

決答授手印疑問抄

〈凡例〉

(一) 本漢文は、林彦明校訂『昭和新訂 三卷七書 全』(第四版、昭和十八年、総本山専修道場)を底本とした。

(二) 漢字表記は、底本に使用されている文字を尊重したが、古・略・異体字などについては、通行の字体に改めた。

(三) 返り点、送りがな、ルビの表記も、底本の体裁をできるだけとどめた。しかし、底本上の剽刷の誤りなどは適宜改めた。

決答授手印疑問抄卷上 并緣起

上總周東有在阿彌陀佛者始歸念佛授手印而入念佛門後依念佛名義集粗辨往生意出離之安心雖仰信此集義然遇他門人僅以聞觀經疏信與解相違非無其疑殆加之故上人之一門將寄亦有銚楯依之或往至蓮華寺而聽上人口決或尋行石川里而訪上人意氣禪勝房之所傳旨趣雖貴無學問故不能符合經釋文義禪門示云予是平氏之子胤秩父之一門也故左衛門督家時可預恩顧之一分也然而生年二十五之時出家師事上人歷數年矣發心因緣者幼少之時聞沙彌蓮生之念佛早起歸依之想已來竊廻遁世之祕計又上人門人安樂房下鎌倉而勸化人之後欲歸上都予

請_シ曰_ク、暫_ク有_テ逗留_シ蒙_ラ教化_ス者_ノ所_レ望_ム也_ト。云_ク。云_ク。即_チ被_ル教_ヘ念_フ佛_ノ往_シ生_ス之_ノ道_ノ理_ヲ。于_レ時_ニ石_ノ垣_ノ金_ノ光_ノ房_ノ爲_ニ領_シ所_ノ沙_ノ汰_ヲ於_テ鎌_ノ倉_ニ致_ス訴_ス訟_ス。依_テ此_ノ人_ノ爲_ニ學_ス者_ノ亦_ク請_シ之_ヲ爲_ニ同_シ聞_シ衆_ト、領_シ解_シ并_ニ聞_シ書_ス等_ト同_シ誂_ス此_ノ人_ノ。此_ノ人_ノ聞_ク之_ヲ忽_チ以_テ發_シ心_シ捨_テ世_ノ間_ノ訴_ス訟_ス、即_チ附_テ安_シ樂_シ房_ニ永_ク成_ニ上_ノ人_ノ門_ノ徒_ト畢_ス。其_ノ後_ニ予_ハ玄_ノ冬_ノ臘_ノ月_ニ出_テ國_ヲ、初_ニ春_ノ望_シ日_ニ受_テ戒_ス。心_ハ雖_モ癡_ト鈍_ト身_ハ爲_ニ常_ト隨_フ之_ノ故_ニ三_ノ心_ノ念_フ佛_ノ義_ヲ曲_ク蒙_ラ訓_シ化_ス。歲_ノ月_ハ已_ニ久_シ。然_レ上_ノ人_ノ鶴_ノ林_ノ之_ノ後_ニ年_ノ來_シ雖_モ遇_フ淨_ノ土_ノ學_ス者_ノ其_ノ詞_ハ一_ノ字_ハ不_レ似_シ先_ニ聞_ル。所_レ謂_ル昔_シ被_レ誘_ニ引_ク字_ハ都_ノ宮_ノ禪_ノ門_ニ一_ノ日_ニ聞_ク善_ノ惠_ノ上_ノ人_ノ三_ノ心_ノ義_ヲ一_ノ字_ハ一_ノ言_ハ非_レ相_ト傳_シ義_ニ予_ハ乍_ラ憚_リ述_ス昔_ノ聞_ク之_ノ間_ニ學_ス徒_ノ中_ニ一_ノ人_ハ依_テ用_シ此_ノ言_ヲ料_ス簡_ス本_ノ文_ヲ令_シ符_シ合_シ畢_ス。爰_ニ能_シ化_ス攀_シ緣_シ追_ヒ立_テ彼_ノ人_ヲ畢_ス。凡_ソ古_ノ今_ノ水_ノ火_ノ師_ノ資_ノ雲_ノ泥_ヲ爭_カ云_フ相_ト傳_ト。又_ク長_ク樂_シ寺_ノ律_ノ師_ノ修_シ四_ノ十_ノ八_ノ日_ノ別_ニ時_ニ講_ス十_ノ六_ノ段_ノ奧_ノ旨_ヲ便_チ以_テ愚_ク身_ヲ爲_ニ其_ノ證_ト誠_ト。然_レ而_モ非_ニ上_ノ人_ノ意_ハ故_ニ不_レ能_シ證_ス誠_ト。默_シ去_シ畢_ス。彼_ノ學_ス徒_也此_ノ愚_ク昧_也。若_シ相_ト傳_者豈_ニ以_テ愚_ク爲_レ證_乎。不_レ被_ル委_ク傳_フ之_ノ條_ヲ旁_ニ揭_ク焉_也。此_ノ等_ノ人_ハ不_レ知_ル上_ノ人_ノ義_ヲ尤_モ道_ノ理_也。上_ノ人

念佛成^{玉ヒテ}七萬返^ヲ之後^ハ被^ル停^メ法門談義^ヲ然^{ルニ}此等^ノ人々^ハ或^ハ其時^ハ幼^{ナリ}少^也或^ハ其後^ノ門人^{ナレハナリ}也。聖光房上人故上人盛弘^ニ此宗^ヲ之時^ニ專^ラ被^ル聞^ク淨土法門^ニ。此^レ乃^チ且^ハ爲^{タリ}一山學侶^ニ且^ハ爲^{タレハ}道心堅固^ノ旁傳^{カタク}法異^ニ他^ニ切切^ニ被^レ蒙^シ教訓^ヲ人^{ナリ}也。彼遁世^ノ稽古^ノ者自^リ愚身^ノ前三四年^{ナリ}也。上人在世^ノ之昔^ハ者常^ニ以^テ奉^リ謁^シ其後^ハ多歲^ニ對面^ニ相隔^シ如^シ胡與^ト越^ト人^ハ西往^テ永亡^シ我東^ニ來^テ暫存^ス不^レ知^ク其行儀^ニ并^ニ臨終^ノ事^ヲ尤^ニ以^テ遺恨^{ナリ}也。于^レ時^ニ在阿聽^テ此言^ヲ悅喜^シ餘身^ニ即爲^ニ標^シ彼上人之義^ヲ便語^ル名義集^ノ之趣^ヲ。禪門云^ク年來^ハ不聞^ク此義^ヲ今沙門之所言^ヲ全同^シ昔聞^ク善導寺之所傳^ヲ爭^カ違^{シヤ}上人之指歸^ニ哉。隨喜^シ尤^モ深^シ昔親^{チカ}盛^{モリ}法師語^テ予云^ク上人在世^ノ之時奉^テ問^ク御往生^ノ之後淨土法門不審^{フバ}可^ク問^ニ誰人^ニ乎。上人答^テ云^ク聖光房金光房委知^レ所存^ヲ彼等爲^ニ遠國^ノ能化^レ爲^ニ汝^ノ不^レ易^{ヤスカラ}京中^ニ者聖覺法印亦知^タ我義^ヲ若滅^シ後有^{ラハ}疑者^ニ可^ク問^ニ此人^ニ也。云云^云宜^{ヘナルヤ}哉。上人遺言^{ナル}實哉^ヤ相傳^ル不^レ違^ハ沙門早隨^テ彼門人^ニ可^ク開^ク其不審^ヲ也。敬蓮社

暫住鎌倉之時不知默止畢。今聞然阿彌陀佛令住下總。彼人又上人門徒也。予雖有對面之志。老耄窮屈之間不能至彼國。卽以沙門傳說欲備龜鏡。然間去正月十七日在阿尋來草庵。手擎手印。疑問口請口傳。決答。然阿齡逼六旬。目闇手振。雖然感來問之志。思利生之多。凌餘寒之風。走頽齡之筆。載先聞之趣。答後輩之疑。畢。如此之間。書成兩卷。日及三旬。在阿決疑而歸了。但識用闇短相傳如忘恣決。是非其憚不少。今憑夢告。又憶師寄。慙以記之耳。昔嘉禎三年七月六日。上人在善導寺塔遣聖護房。召愚昧。付屬云。我義付汝。汝可傳來世。故上人門徒中。愚人多。黷上人御義。予門人亦可爾。自非學生者。難傳師說。故也。其外每向諸人。指愚昧。示人云。辨阿亡之後。法門事可被問。然阿是辨阿之成。盛年也。亦筑後國有要阿彌陀佛者。日中眠夢。清水華臺房來云。善導寺上人示云。文者見入。

諸佛教意ニ義言ニ極惡罪人往生スル樣也此言係心殊貴覺也云云又善導寺上人有光臨要阿述前言即上人答云此言實爾也又云今度談義餘委悉之間僻事自相交雖然發起衆阿然爲器量人之間後日可書直之也云云然要阿夢覺即時染筆此夢書付自房柱之後請略抄物於然阿未遂其本意之條懈怠之甚也然則予所存不可違善導寺上人意趣歟依之今乍憚染筆而已于時康元二年二月十八日記焉。

末代念佛授手印事

問題號之心如何可得カ意候覽答此事者奉問先師候也即上人答宣故上人御在世之時仰信本願可積數遍之由令教化給之間萬人一歸數遍爲事然上人御往生之後自一念義云事繁昌已來至于小坂弘願義興世人皆背先師御遺誠多廢念佛行然辨阿守先

師御教訓、每日六萬遍畢命爲期。是故哀當世、解行不似昔、爲勸多
念數遍故、以手印爲證驗、而所記置也。故指上人滅後云、末代也。又
此書緣起者、肥後數阿彌陀佛與門人滿願社、法門相論之時、有訛
謬故爲糺後代、是非所被記大概也。云云。近比彥山有住侶、心中思成
念佛者、而慮可誰爲師、可西山爲師、可善導寺爲師、如此令思惟之
處、夢感高僧來示云、善惠房、義虛空、面形樣也、聖光房製作授手印
末代、可放光之書也。云云。依之件、僧來詣善導寺、遂本意而歸畢。是故
此手印末代惡世指南、念佛往生目足也。尤以可珍重也。

上人往生之後、諍其義於水火、乃至失念佛行等事

問於今、授手印爲顯稟承、誠證、以手印誠證記置、故於此御相傳、敢
不可致疑。然而故上人御門弟數多坐、彼皆各別、御義共而彼此水
火。各或正上人御傳記置、或又上人言說、雖被仰、與今御相傳一分

不相似。既一師一法門、御義、稟承各別之條、如何得意分、今御作授手印、必定御稟承之決印、可仰候覽。又雖異義、蘭菊、非于念佛行之義、不可有歟、然云失念佛行、如何可得意候覽。答先云失念佛行、一念義、弘願義、立輩廢數遍、痛此義、作授手印也、被申候。次相傳之條、近代興盛之義、共全非先師御義也、而號相傳之事、一向虛言也、先師被申候也。聖覺法印信空上人、乘願房上人等、都故上人面受門人、皆以被證誠之事候也。此上者、不可及御不審候歟。先師發心之樣、被仰候、予昔爲證眞法印之門人、雖學天台圓宗之法門、生年三十二之比、舍弟三明房阿闍梨依病死、入事自申時、許及于火燃之時、卽見眼前之無常、忽覺生死之可厭、而拋年來所學之法門、偏求終時往生之行法。始則依明星寺衆徒、勸進、廣勸九州、建立五重塔。其塔本尊爲奉迎、令上洛之時、上人御事故、法印被奉讚之事、思出、始參東山、

御菴室夏五月比也。于時上人六十五辨阿三十六也。先心中思念上人勸化不可過我所存云云。爰辨阿遁世之由令申之處。上人問云。汝爲出離行何法耶。答申云。勸人建五重塔候。又常時行法者念佛候也。云云。上人云。所立塔者如善導御意者。判雜行而名疎雜之行。所行之念佛者。判正行正所勸之行也。但念佛言廣通八宗九宗。汝念佛何耶。被問之時。不知智分邊際。如望大海。又云。汝天台宗學徒也。仍分別三重念佛義。可奉令聞。一摩訶止觀念佛。二往生要集念佛。三善導勸化念佛也。云云。此三重被立替事。微微細細也。教化及于多時。自未至子。是時辨阿如聞釋尊說法。似值善導教化。心大歡喜。解行全學。上人行儀。其後八年常隨日日學問。一日不_レ懈。有時眞觀房告_レ予云。連日御學問之間。御老體定令窮屈。給_レ敷。夜中御念佛。御大事候。自今已後。二日一度可有御參敷。云云。依之辨阿一日不_レ參。上人

御房ヨリ卽時ニ以テ御使ヲ被ラレテ仰セ云、今日ハ者ナド遲ク來リ給フ、利トク利ク御渡リアレ法門、
沙汰可ク有ル候ト云云、辨阿聞ニ此言ヲ始テ知リ上人傳法志深ニ於予ニ、抑ニ淚走リ參リ云云、
以レ之ヲ可ク令テ推察シ給フ也。一宗優長之學生道心甚深ニ而稽古及フ八年ニ殘ニ
何不審ナ闇ラン何法門ニ耶。又御作選擇集并ニ被ラ書キ捨テ御消息等其數是多シ。
彼此校合之時同異顯然タル歟、旁カ不及ク御疑殆ニ候ナリ也。又然阿問ニ乘願上
人ニ云、故上人遺弟其義水火而各稱ニ相傳ト眞偽如何ト。彼人答云當時
京中興盛義共一字一言非ニ故上人御義ニ聖光房上人爲タル修學者之
上ニ多年稽古之人也。偏ニ是故上人義也、不レ及ニ不審事也。此事非偏頗
候。若存ニ偏頗者京中人々ヲ可ク讚ム申ス候、然レ而得ル罪事也、全ク非ニ虛言ニ云云、
空上人云故上人御義留ニ于鎮西善導寺內ニ也。云云、聖覺說法次云云、
京中興盛之義共全、非故上人御義、但鎮西聖光房上人數年稽古、故
上人御義一分不違候。若存ニ虛言者ナリト可有ニ阿彌陀佛所罰也。如此誓

言及_フ度_ニ々_ニ之後_ニ、又_ニ云_ニ但_シ存_ル異_ニ義_ヲ之_ノ人_モ、又_ニ故_ニ上_ノ人_{ナリ}門_ノ人_{ナリ}也、爰_ニ知_ス上_ノ人_ニ選_テ器_ノ量_ヲ有_リ許_ハ不_レ許_ハ云_ニ事_ヲ人_人被_レ思_シ食_ニ候_ニ覽_ニ其_ノ條_ヲ依_テ器_ノ量_ニ而_{シテ}可_レ被_レ授_ケ者_、先_ニ可_レ被_レ授_ケ聖_ノ光_ニ也。其_ノ時_、御_ノ弟_ノ子_、中_ニ過_{タル}聖_ノ光_ニ之_ノ人_{誰_ノ人_{乎_。}若_シ依_テ志_ノ深_ニ而_{シテ}可_レ被_レ授_ケ者_、亦_レ可_レ被_レ授_ケ聖_ノ覺_ニ也。佛_モ令_メ知_セ見_セ給_ニ覽_ニ聖_ノ覺_ヲ奉_ル歸_シ上_ノ人_ノ志_ハ誰_ノ人_{難_ラト_ヘ肩_ヲ云_ニ敬_ニ蓮_ノ社_ヲ聞_テ此_ノ說_ヲ法_ヲ疎_シ一_ノ念_ヲ義_ヲ而_{シテ}今_ニ成_リ善_ノ導_ノ寺_、御_ノ弟_ノ子_{畢_ス。}}}

五種正行事

一 讀誦正行事

上人在世之時_、至_ニ乃_ニ長_ニ日_ニ三_ニ卷_ニ誦_レ之_ヲ給_ニ等_ニ事_、

問_ニ音_ト和_ト音_ト唐_ト音_ト各_ト讀_レ如_ク何_、答_ニ音_者吳_ノ音_{也_、}二_ニ與_セ世_ノ賀_ガ毛_モ牟_ム等_ニ是_{ナリ}也。和_ト音_者加_カ久_ク乃_ノ古_コ土_ト久_ク和_ワ禮_レ幾_キ幾_キ木_キ等_ニ是_{ナリ}也。唐_ト音_者漢_ノ音_{也_、}四_ニ與_セ志_シ伽_ガ不_レ牟_ム是_{ナリ}也。故_ニ上_ノ人_{毎_日三_ニ卷_ニ如_ク此_ノ讀_ミ替_ヘ御_{マシマスト}也。先_ノ師_{被_レ仰_セ候_{也。}}}

一 觀察正行事

依行者之根機、行觀門之廣略、乃任行者志等事。

問如行有廣略於行者、心品亦可有淺深耶。答依心有淺深、而行有廣略也、不及疑問候。

一 禮拜正行事

問上中下三根禮拜者、其差別如何得意分候覽。答先師被仰候三品禮出于智度論。上品禮者五體投地。中品禮者長跪。下品禮者揖云、揖者但首合掌也。

住宇治邊有行者等事

問彼行人不修正行念佛、只禮拜一行許、乍坐行之於、遂往生者、實可成下根禮拜之證據。若行念佛、傍用助業禮拜、設雖懈怠助業、而以念佛功、得往生歟、疑殘候如何得意候覽。答先師被仰候、心品趣出離之上、於行淺深、可依機堪不也。然者乍坐雖禮可成禮拜行也。

其上智論文既許下品禮、今有現證仰而可信。云但實往生念佛、行遂候。若聖教不許下品禮者、可成障也。教許之上引現證給歟覺候。重問云當世禮讚行儀三品禮中何乎。答禮讚行通三品也。其故者禮讚中只舉禮法不釋禮威儀。智度論中於一切禮釋可有禮儀也、其理分明也。

一口稱正行事

心志往生念、口稱南無佛等事

問上下四箇行皆以心志往生、於其願往生一種、心品三業各別起行、當可修。然何今至口稱一行二業分別、云心志往生念、口稱名號耶。答此無別風情候、口稱一行是正定業而要行故、殊至此文置此言許也。又心志往生極樂念者安心也、口稱南無阿彌陀佛者起行也。

一心專念彌陀名號。至乃順彼佛願故事。

問一心者對不一心之言。專念者待不專念之言。不問時節久近者對有問時節久近之言。念々不捨者者待念念有捨者之言。正定業者待不正定業之言。順彼佛願故者待不順彼佛願故之言。歟。若爾何者不一心。有問時節久近。至乃不順佛願等可得意候覽。又凡夫之上不許二心竝起。若爾如我等十惡盛者念念不捨相續分齊。如何可得意候覽。答先師被仰候。故上人多年御學問。偏爲菩提也。於本山學天台之時所詮。以一心三觀爲出要之旨。大師御本意分明之間。付此欲行之處。法雖甚深。吾機難及。仍至南都遍學華嚴三論法相等宗之處。入門雖異。皆寂靜湛然之理。係心可顯此妙理云也。只同天台。其後渡失津。歎滿胸。自然獨披聖教。欲得我出離生死之法。卽歸黑谷。入報恩藏。披一切經。已五遍也。猶不得出離要道。悲歎難

休、但有善導勸化、書籍以外約下機、而判往生機、依之爲明其意、別披三遍、前後補接竊見事八遍、第八遍時至一心專念彌陀名號、之釋廓然覺善導元意、如予下機得度、昔法藏菩薩兼定置マシクケルヨト覺不覺落淚、生年四十三時入一向專修行初唱六萬遍也、故上人被仰也、抑此文意者一心者三心也、阿彌陀經、一心觀經、三心皆本願、至心信樂欲生我國意也、不具三心者不一心也、專念者起行也、偏唱南無阿彌陀佛也、不問時節久近者、行有久近千里、遠行久也、咫尺往來近也、住坐臥例之可知、於此四威儀、久近不忘、念佛勸意也、念念不捨者、釋本意也、無間修意也、教本意雖明、念念不捨、而凡夫之習、餘念若起、許念時日懺悔、以之可得意合也、正定業者、正對助定對不定、此乃法藏比丘定給也、順彼佛願、故者指第十八願也、五劫思惟發四十八願之時、於往生行、選捨萬行、唯取

念佛一行以爲生因願給然者行之人順本願不行之人不順本願也故上人被仰也先師傳仰候也問或人云此一心者起行上一心也三心者行者安心也其安心者行者思定心根也此心根之上或貪瞋起或善行修善惡兩心起時彼安心隱居之心根也故今正行一心者隱居心品上起行具足忘念說不雜之一心也是卽無他想間雜一心也三心一心各別體也云云私愚意難此義云今一心全可非三心外心其故先校本願文至心信樂欲生我國心品外不立別心又觀經中云具三心者必生彼國不立別心既不取正覺御誓必生彼國說皆三心外無別心也然至今釋更三心外重立別心耶只是信樂成就之心根一心具足稱名起行也今釋可釋顯此義全以自淨其意不起妄念一心不可得意歟其故者當文實雖難知二河譬中爲成就往生淨土決定心云西岸上有人喚云汝一心正念直

來我能護汝衆不畏墮於水火之難。又云西岸上有人喚等者。譬彌陀願意也。譬中所明一心者住決定往生思內則貪瞋起不起。心不散外則異學異見難。雖有此等障難不卑下自身而一期不退修行不生疑怯退心云一心也。見其上釋中云譬彌陀願意其願意委釋顯事今一心專念之文也。若爾今法說中一心專念譬說中一心正念俱可安心。譬中一心貪瞋煩惱中不忘稱名仰本願之一心也。法中一心何乖角乎。爰彼人云一心之言可互安心起行。故二河釋一心安心也。今文一心起行也。兩處釋意各別不可一同。猶難云此義尙不明實一心之義雖互安心起行。今一心正釋與譬釋可同也。今一心者源信心中立二種信隨一也。故是安心也。譬中一心者第三心下釋也。故彼亦安心也。上下釋同勸信行本願稱名。一師解釋上下何相違耶。但愚案也。任御相傳可令存知也。云答此義

已載上御案全同相傳義甘心甘心。問或人云善導所釋中或云念
名號或云專念或云念佛皆是本願中乃至十念念也。其念者意念
所作隨機淺深用廣略觀。此意地觀之上口稱名號名本願稱名念
佛也。是以諸師多本願乃至十念者觀釋。今師心又以稱名雖爲所
詮無意地念不可得意同諸師可置觀也。但稱名計不可云也。是以
觀念法門別時臨終等中所明觀皆稱名意地見。又往生要集觀察
門中所明觀皆稱名意地也。又選擇集念佛利益中明念佛分別
三輩淺深云或隨數遍多少或隨觀念淺深文。又上人大經釋中釋
念佛諸行相中先釋念佛云念佛者或觀佛相好或觀光明或依歸
命想乃至作引攝想一心稱念彌陀名名之爲念佛。其本願稱名意
地念觀者隨機根不同也。是則立聲稱名號卽意地念被助聲引起
定心之方便故以稱名爲要。例如止觀云如憂喜鬱佛舉聲歌哭悲

咲^スハ^ハチ^チノ^ノフ^フル^ル 行^リ人^ニ亦^モ爾^{ナリト}云^ク 故^ニ知^ス散^ル心^ヲ機^ハ直^ニ觀^{スル}色^ニ相^ヲ不^レ能^ス發^{スル}定^ニ心^ヲ口^ニ稱^{スレハ}名^ニ號^ニ
易^シ發^シ定^シ心^ヲ故^ニ今^ノ師^ノ心^ヲ取^リ出^{シテ}稱^ス名^ヲ易^キ行^シ雖^モ釋^ス本^ノ願^ヲ所^レ詮^ツ論^{スレハ}其^ノ實^ヲ者^ヲ本^ノ願^ヲ
中^ニ全^ク體^ヲ無^{シトハ}稱^ス名^ノ意^地觀^レ不^レ可^ク得^ル意^然本^ノ願^念佛^者但^{シテ}信^シ稱^ス名^ヲ許^リ也^ト料^ス
簡^{シテ}不^レ許^{シテ}意^地念^觀但^{シテ}以^テ稱^ス名^ヲ許^リ令^ニ上^ニ至^ス下^ニ至^ス事^ハ失^{セル}本^ノ願^稱名^ノ功^能之^ヲ
人^{ナリ}也^ト故^ニ今^ノ一^ノ心^ヲ專^ニ念^ス念^ス心^ニ念^ス名^ニ號^ス功^能或^ハ觀^{シテ}相^好光^明等^一切^ノ色^相
口^ニ可^ク稱^ス名^ヲ號^ス故^ニ釋^{スル}專^ニ念^ス彌^陀名^ニ號^ス等^ト也^ト其^ノ上^ニ五^ノ念^ヲ行^ハ皆^ク三^ノ心^ヲ上^ニ建^ニ立^{セリ}
各^レ別^ノ意^地念^ヲ何^レ口^ヲ稱^ス起^リ行^ニ獨^リ不^レ許^ス三^ノ心^ヲ外^ニ意^地念^ヲ耶^ル然^ル授^ク手^印中^ニ或^ハ
云^フ正^ニ行^ク者^ノ心^志往^ス生^ク口^ニ可^ク稱^ス南^無阿^彌陀^佛或^ハ云^フ心^ニ存^{シテ}三^ノ心^ヲ口^ニ稱^ス南^無
無^レ阿^彌陀^佛三^ノ心^ノ外^ニ不^レ立^ス別^ノ意^地念^觀若^シ爾^ノ稱^ス名^ノ意^地次^ニ第^ニ如^ク何^レ
可^ク得^ル意^定候^覽答^フ此^ノ事^ハ善^ク導^ク寺^ノ上^ノ人^ノ初^ニ對^シ面^シ之^時法^然上^ノ人^ノ之^三重^ノ
念^佛義^ヲ被^テ立^シ替^フ事^載于^ニ上^ニ畢^ス以^テ之^ヲ可^ク有^ル御^推察^候也^ト於^テ上^ノ人^ノ御^意者^ニ
善^ク導^ク所^立念^佛者^ノ三^ノ心^ヲ上^ニ稱^ス南^無阿^彌陀^佛之^外無^レ別^ノ觀^念云^フ事^分

明候。乘願上人云、有人問云、色相觀經說也、設雖稱名、行人可觀之候歟如何。上人答云、源空始サル徒事シタリキ、今不爾、但信稱名也。云云善導寺上人云、有時上人問云、源空念佛與道俗男女念佛同異如何、爰辨阿心中思、本願念佛者偏仰佛力稱名號、不用自力觀念等故、不可依智淺深之由雖令存念、一旦機嫌惡故、答申云、爭御念佛不勝諸人念佛可候哉。云云上人云、本願念佛之趣、未_レ被_レ得_レ意アノ阿波介カ念佛モ源空ガ念佛モ全_テ以_テ同念佛也、助給阿彌陀佛思ヨリ外ニハ不_レ置_レ別念也。云云以此等口傳_レ可_レ得_レ意候也。阿波介者陰陽師也、上人志深交獨僧徒中常御前候人、無智手本此人被_レ仰_レ二子數珠造出人也。然引大經釋爲口稱行可用觀之證事不可爾事也。彼釋者助正兼行趣釋計也。念佛之言廣以要集意舉其趣計歟。又選擇集云、依觀念淺深之文口稱意地觀云、事全以不爾、今

釋則往生要集意而作此釋也。要集亦助正兼行念佛也。要集上文立定業散業有相無相四種念佛之中釋有相念佛云或觀相好或念名號今所云觀者指或觀相好之文言念者指或念名號之文也。所云或念名號卽今文要也其念淺深者稱名志淺深也非別觀念也。凡此師以屋舍之譬口稱爲勝觀念等爲劣。又念卽是聲云釋口稱不兼觀之旨分明之上口決如此有何疑耶。存此義之時有人難可云口稱兼觀事文理分明也。上人之說如汝傳者卽上人誤也。汝之口傳似顯師失難敍用乎云云可答云上人智德舉世所知也。汝以短才抑賢哲說謗人謗法之罪佛之知見可恐之歟。汝如上人諸宗長者一一或蒙印可或被歎智德耶。藏俊號佛陀寬雅付法藏彼所立之義仰而可信也。次以愚昧之相傳救汝之難破導師御意同諸師十念本願可兼觀念云事不爾。夫得文大旨者不暗教元由諸經

論中以觀稱同名念佛三昧。然善導御意依十三觀立觀佛三昧。依九品文立念佛三昧。其中觀色相觀。其中念口稱也。於兩三昧中明經隨自意之時。以念佛爲正定業。以觀名助業。明知觀稱各別行而不可合行云事。但付助正兼行機釋其義者別事也。本願十念十聲引。自有深意也。稱名云易之中易此心也。觀察等三心外有種種思惟。故猶難行也。口稱三心外唱六字之外無別念故。思惟此益本願所立也。深被探佛意也。但三心起行前方便。起行之時隱云事未得其理。設經六字時三心雖成就。刹那刹那相續三心稱念交雜無間。可現起也。禮讚云一一門與上三心合。心行交雜如旋火輪。可相續聞加之下。品如是至心者三心也。具足十念者起行也。委云時此至心云南無卽三心也。阿彌陀佛者起行也。解釋南無釋願卽非云心行相續乎。如此得大師本意。稱念之時自用色相觀云釋助正

兼行可得意也。禮讚中引文殊經，不觀相貌，專稱名字，文判正由稱名易故相續卽生。選擇以此文爲念佛易行之證。何曲此文料簡有觀乎。又疏四云：上來雖說定散兩門之益，望佛本願意在衆生一向專稱彌陀佛名。文旣上云雖說兩門之益，下云望佛本願一向專稱。此釋意觀稱各別，以但稱名爲付屬見。此外大師御意稱爲面稱，是猶方便也。起觀故爲要云事，又引攝往生想屬觀事，五部九卷釋中一處未見處也。博文錄云：故人以意不傳後世，卽以辭傳之，是故辭外不得增增，則爲外意辭內不得闕闕，則違本意。二者相備卽知。故人意文十念口稱之時，觀爲本意云事，御書中辭外也，豈非大師外意乎。而止觀念佛例同。今家念佛事又不爾。若爾以天台四教可例同。今家教相乎。以一鎰卽開諸倉，豈可相應乎。問今一心專念等文，釋行者可修之相歟。擧法體易行之相歟。或人云：今釋非擧能修行。

機可修行之相舉法體功能易行樣也。其故深心者本立二種信心令行者生決定心。然今文指二種信中隨一法體也。此則諸餘万行念念有捨者行體也。今念佛念念不捨者行體也。今信法體易行樣故云就行立信也。指法體事分明也。行者不堪而有捨等勤。不作業勤行者失也。非法體失也。是以上人大經釋云。正定業者二百一十億諸佛淨土中選定給行故名正定。此釋意法藏菩薩選定易行故念念不被捨行也。信釋也。云云。若如此義者相違十二問答。彼一問答云禮讚深心中十聲一聲乃至一念無有疑心釋疏深心中念念不捨者釋以何我分可思定候覽。上人答云十聲一聲等釋信念佛樣念念不捨者等者行念佛樣也。云云。如此御答者能修行機可修行樣舉聞彼此兩義俱未盡理。御相傳如何可得意候覽。答此條何候彼此兩義皆不可成往生失候。但先師機可修行之相被仰候也。法

藏菩薩兼思食此旨願置御得意候不可違大經釋候歟。

付此文有種種之義等事

問付初御義有二疑。一疑云今一心專念等釋既爲二行分別之證、又云深心意也何指一文屬安心起行兩邊乎。二疑云深心中有二種信心何別局就行立信之一文釋三心中深心是也乎。答當文正釋安心中就行立信故釋深心也。然其深心中就行立信信是心中信行能信邊安心也。所信邊起行也。故不相違。是以選擇集中付此文爲正雜二行之證。正至三心處亦讓二行文令知就行立信之文亦是安心也。次至次難者二種信心中只引第二信事爲證行體也。局引之上此屬深心許也。再云時二種信心俱是深心也。問付第二御義今正行者疏意獨稱名行以爲正業讚歎等行以爲助業論中口稱攝屬讚歎門全以口稱爲勝行之旨不見歟。若爾彼此解釋

如何一同可得意合候乎。答是有相傳事候也。摠天親千部論師、今家彌陀化身也。何於一經法門有相違義耶。然而時機各異化道不同也。天親三賢菩薩堪修定行、又出像法中時機亦勝、依之爲化彼定機、依答請文立觀察門、以爲正業、自餘四門是可助業。善導末法能化也、出末法中時機亦劣也、依之爲化散機、依自說教立口稱行、以爲正業、餘四行是助業也。然而兩師俱得經意、故善導判觀佛三昧爲宗、天親述稱彼如來名。此文內有二意、謂彼稱字有稱揚稱念二義、稱揚之邊爲觀察門、助業稱念之邊含正定業義也。是故兩師各隨機宜所釋之義門、雖異而互存二義、見探論本意、令一同也。若約稱名機者、論文又以讚歎門爲正定業、以餘四門爲助業之意、可有也。依之故上人云、源空目三心南無阿彌陀佛五念門南無阿彌陀佛見也。云云。今云天親所造論藏皆如此簡略文少義廣也。法華論

中立^{ニハ}所開^テ四種^ヲ聲聞^ヲ不立^レ能開^レ大乘^ヲ聲聞^ヲ天台^ハ依^リ經^ニ望^テ論^ニ立^ニ大乘^ヲ聲聞^ヲ今開^ク三顯^ス一^ヲ正意^ハ爲^ス決定^ス退^ク大聲聞^ヲ令^レ成^ス大乘^ヲ聲聞^ヲ判^ト論^ニ不立^ニ大乘^ヲ聲聞^ヲ事^ヲ妙樂^ス大師^ハ第四^ヲ第五^ヲ竝^テ名^ク大故^ニ故論^中即^チ無^ク大乘^ノ名^ヲ釋^シ給^{ヘリ}依^テ法華^ニ經^ニ立^ル多種^ノ聲聞^ノ之^ヲ時^ハ尤^モ先^ッ可^ク立^ル爲^ス本意^ノ之^ヲ大乘^ノ聲聞^也。然^{トモ}而^{シテ}應^ジ化^ス聲聞^ニ有^ル大名^ノ故^ニ所開^ク隨^フ一^ノ應^ジ化^ス聲聞^ニ合^{シテ}大乘^ノ聲聞^ヲ別^ニ不立^レ之^ヲ。今論^又如^シ此^ノ稱^名正定業^ヲ攝^{シテ}讚歎^門別^ニ不立^レ正定業^ト全^ク同^ニ彼^ノ論^也。問論^{讚歎門}正含^ム稱^名正行^ノ之^ヲ義^{如何}。答^{先師}云^論云^何讚歎^{口業}讚歎^稱彼^{如來}名^如彼^{如來}光明^{智相}如^彼名^義欲^如實^{修行}相^應故^矣。文^意口^業讚歎^門即^有二^義一^名二^義也。謂^稱彼^{如來}名^者念^佛名^也。光^明智^相者^念佛^義也。以^之合^本願^文光^明智^相義^者第十二^願意^也。稱^彼如來^名者^{第十八}願^意也。謂^諸佛^名號^{陀羅尼}章^句有^名體^不離^{利益}故^口稱^{阿彌陀}之^時彼^佛光^明照^觸念^佛行^者

滅_{シテ}無量罪_ヲ成_ス無邊善_ヲ本願不_レ虛_{シカラ}必得_ル往生_ス也。攝取不捨_ノ之文_{即チ}此意_{ナリ}也。阿彌陀_{トハ}者梵語也。此云無量光_ト。此無量光名_{即チ}不_レ離_{ルカ}彼佛_ノ無量光_ノ體_ヲ。故念佛_ノ衆生蒙_{ルナリ}不捨利益_ヲ也。彼佛光明十劫_{ヨリ}已來雖_レ遍_{スト}法界_ニ別願所成光明唯_ハ求_{ルカ}念佛_ノ衆生_ノ故_ニ衆生至_テ稱念_ノ之時始_テ預_ル不捨益_ニ也。此其名義意也。依_{ルカ}此理_ニ故禮讚前序中答_{ルニ}定得往生_ノ問_ヲ。舉_ゲ三心五念四修一行三昧_ヲ已_テ若能如上乃至十_ト即十生_ト釋_{セリ}若無_{クハ}上傳_者此引文不_レ謂事也。論五念觀察爲_レ正經一行三昧遮_{セリ}抑_{セリ}觀想何_ソ舉_テ違文_ヲ令_ニ一_セ同_セ耶。若知_シ前義無_キ疑殆_{ナリ}文也。論主之心讚歎門中含_ニ正定業_ヲ故大師探_テ論意與經一合給也。云問付第三御義四修者俱無_ク淺深親疎必_ス可_キ具足_ス法也。一闕往生不可_{ナリ}也。然至今_ニ文殊_ニ取出_リ無間修許_リ而釋_シ合給事如何。答四修俱雖_ハ可_ト具_ス之選_フ要_ヲ之時無間長時二修最要也。此二修中臨終廻心之者無_ク長時修必_ス可_キ具_ス者は無間修也。是以禮讚云若

能如上念々相續畢命爲期十卽十生文。所云如上者惠心指三心
五念四修釋。念念相續畢命爲期者故上人判舉無間長時二修被
仰也。摠云如上無間長時二修雖攝之。殊要故別標也。被仰隨卽今
釋述。行住坐臥不間時節久近念念不捨者偏是無間修意也。至臨
終廻心之機尤可具無間修。是以釋下下品云。聲聲無間。文。今文云。
念念不捨。文理顯然。故無間修也。釋無失。問付第四御義。今文判
一部所詮。以稱名一行爲要許也。長時等三種行儀。至于修行門觀
念法門在之。然今何於此文強判長時行儀釋得意耶。答此聊有
意歎覺候。其故者先師被仰候。本願乃至十念念佛三種行儀。中
何行儀爲本意耶。問者。本願本意是尋常念佛也可答也。其故者別
時念佛者上機所用也。下機雖學難成。而本願本意任平等大悲爲
化一切衆生。選易行中易行立生因本願。故願本意願尋常念佛也。

但第十八願、摠念佛往生願、故廣可通三種念佛也。論本意之時、行住坐臥念佛也。云事也、被傳仰候也。今釋深爲顯此義、歟覺候也。問付第五御義難易二道、廣指聖道淨土二門歟。又於淨土一門念佛、諸行相望難易歟。答此難易聖道淨土二門候。先師付淨土一門、又立難易二道事、摠無事也。但隨義轉用諸行爲難行、念佛爲易行、事者別事也。其難行易行云、難行道易行道、不可云常被申候。但實事新樣覺候、易行道所詮正念佛故、釋易行詮要念佛故、摠對聖道難行、別以念佛屬易行道、意歟。十住毘婆沙論明易行道、皆云執持名號、以念佛一行爲易行道、也可思之。

助正分別事

問除念佛外、自餘四種正行、助念佛正業之方如何。又若行餘四行者、還可懈念佛行也如何。答先師被申候、若念佛修行、念念勇進無

懈怠心者不必用助業。若行念佛有懶惰心之時。以餘四行可助念佛。且讀誦助業。助念佛者。念佛行者有倦心之時。暫閣念佛。讀三部經之時。此等經文文句句讚西方。其中定往生行多。以念佛爲要行。是以或見攝取不捨文。或見下三品之文。佛光不捨念佛衆生。惡人預滅罪往生之益。如此目出度念佛也。思時增上心發念佛。欲行也。是讀誦正行助念佛之義也。又念佛倦時緣依正境。我行念佛不懈怠者。卽生彼國。親可受用此勝境。思時又念佛欲行也。就中觀佛色相。自烏瑟至于千輻輪。大悲攝衆生體。念佛往生之主。思時念佛欲行也。又禮拜之時。舉首奉瞻尊容。此尊本願成就。照行者三業給覽。殊以念佛行別爲生因願。何違佛意。念佛耶。思時禮拜助念佛也。讚歎供養之時。讚彌陀之人。不歎念佛行耶。依之助念佛行也。云又傳聞大原座主被仰候餘四行助業云。事不得意。此程

番匠^ツ仕事^ヲ有此番匠終日無間不懈。予此問云一日サシモ不^{シテ}休^マ物^ヲスルコトヨト、番匠答曰此一日不斷休候也、其故者一日鏘^{カシナ}カケ候不^レ可^レ叶、一日銛^{ノミツ}仕候不^レ可^レ叶、一日鉞^{フノツ}仕候不^レ可^レ叶、一日鋸^{ノコギリ}仕候不^レ可^レ叶。此等物常取替^リ取替^リ仕候一日休候也。云云此番匠之言助業云事得意也。終日念佛心倦故、四行取替^リ取替^リ念佛交時念佛被^ル行故歟。云云此座主御房委不被^レ傳故上人御義歟覺候也。問如相傳義者有智之人助念佛行事可爾、無智之者不知^レ行意故可無助義歟如何。答此事者不奉問先師事也、實無智之者不修助業可有歟。然而先師不論有智無智勸助正二業給能能可案之。座主御義叶無智者用助業之義歟。大隅隨願房顯密兼學人也。奉值先師入淨土門之後不兼助業但念佛者也。閑計數一万返也、最後往生驚人耳目。平生一念不發愛欲人也、男女見分別見女時一念欲心不起自

稱^{セン}人^{ナリ}也、自^ラ有^ル内^ニ證^ス人^{ナラン}歟。

決答授手印疑問抄卷上

(異筆) 令進德譽畢

念 譽 花 押

授手印決答疑問抄卷下

良 忠 述

三心處

以_ニ至誠心_一治_{スル}虛假心_一事

問能治_テ至誠心_一所治_ル虛假心_一各其相貌_ヲ委得意分_ヲ以_ニ至誠心_一對_{シテ}治_{シテ}虛假心_一而欲_ス備_フ用心_ニ其義如何_一。答人有_リ虛實_ト二心_一君臣夫婦等_ニ皆有_リ此二心_一所以_{コト}貞松彰年_ハ寒忠臣彰國_ハ危_ニ今入_テ佛道_ニ願_フ淨土_ニ亦有_リ二心_一實欣_フ之_ヲ者表裏相應_{シテ}不_レ僞_ラ爲_ス往生_ス念佛業_ヲ此是_レ至誠心具足_ノ之_レ行人也決定往生_ス之心也。僞_テ行_フ之_者被_レ牽_テ貪瞋名利之心_ニ而忘_ル往生極樂之思_ヲ爲_ス求_フ名利_ヲ奸_ク飭_リ外見_ヲ內心_ト外相_ト不_レ調_ハ不同_{ナリ}內心_ニ求_メ名聞利養_ヲ外相_ニ現_{シテ}往生行儀_ヲ諂_ヒ僞_フ之_者此是_レ虛假心具足_ノ之_レ行者也往生

不可_レ之_{ナリ}心也。故上人御義不出_テ此趣_ヲ。是先師相傳也。問至誠心下有_ニ多_ク。本文一一文相料簡如何。答文中_ニ有_リ六重_、一牒_ニ經文_ヲ謂_フ經云_、一者至誠心之文是也。二者正釋_ニ字義_ヲ謂_フ至者真誠者實之文是也。三略約_{シテ}勸門_ニ釋_ス至誠心_ヲ謂_フ欲明_ク下_ニ至_ル心中_ニ作_ル之文是也。言釋迦說_ニ至誠心_ニ者於_テ三業起行之中_ニ必_ク用_シ真實之安心也。若用_シ此安心者即_チ三業四威儀之上_ニ成就_{シテ}往生淨土之因_ヲ終焉之時_ニ定_テ生_ル彼國也。釋尊欲_レ令_レ知_ル此利益故說_ニ至誠心_ト也。四廣約_{シテ}誠門_ニ釋_ス虛假心_ヲ謂_フ不得_ル下_ニ至_ル亦皆真實之文是也。於_レ中_ニ有_リ三_、一正誠_ニ虛假_ヲ謂_フ不得_ル下_ニ至_ル內懷_ニ虛假_ニ之文是也。言誠_ハ外相現_ニ賢善精進之身_ヲ內心懷_ニ愚惡懈怠之思_ヲ也。二釋_ス虛假之由_ヲ謂_フ貪瞋_ニ下_ニ至_ル不名_ニ真實業也_ニ之文是也。何故起_ニ虛假心_ニ由_ニ貪瞋邪偽之心_ニ故_ニ悖_ス求_ル名利_ヲ求_ル名利_ヲ故_ニ現_ニ虛假相也_ニ。大象出_ル窓_ヲ爲_ニ一尾_ノ所_レ礙_ヘ行人出_ル家_ヲ爲_ニ名利_ノ所_レ縛_、當_ニ知_ル往生之大怨_ハ無_キ先_ニ於_リ名利也。問

上言外現內懷者身口似善意業實惡也。今云雖起三業豈不相違。答先師云雖起三業者虛假三業也。雜毒善者非真實善也。意云身口似善意地是惡也。且從相似善惡合論故名三業也。云私云上則摠舉虛假不實之相。今則別釋心行相違之義。謂起行中意業與此安心俱雖意地而其體別也。起行中意業者身口發業能等起心及意念。佛光明名號功德也。此外安心者不虛假而心欲出離也。是故今釋意者安心虛假之人外行身口業之時被引其行暫時發善意業也。如此雖具三業之起行而安心僻越故即歸本心。悋求名利是故雖起三業起行不成往生之業也。三。明虛假人雖勵行業而往生不可。謂若作下至亦皆真實之文是也。何故往生不可。即不相應。彼佛願故也。五。廣約十重厭欣重釋至誠心之相。謂又真實有二種。下至必須真實心中作之文是也。文中雖標二種真實。唯釋自利。

令_ム知_ラ利_ヲ他_ヲ。蓋_シ是_レ若_シ不_ニ自_ラ利_ヲ。何_ヲ能_ク發_シ利_ヲ他_ノ之_ヲ意_ヲ也。釋_ス自_ラ利_ヲ中_ニ有_リ其_ノ十_ニ重_ニ。初_ニ二_ニ重_ニ摠_シ就_テ止_ム惡_ト修_ム善_ト。須_ニ眞_ニ實_ニ心_{ナル}。次_之二_ニ重_ニ別_シ約_シ口_ノ業_ノ厭_ム欣_ム以_テ明_ス眞_ニ實_ニ。實_ヲ。次_之二_ニ重_ニ別_シ約_シ身_ノ業_ノ厭_ム欣_ム以_テ明_ス眞_ニ實_ニ。次_之二_ニ重_ニ別_シ約_シ意_ノ業_ノ厭_ム欣_ム以_テ明_ス眞_ニ實_ニ。後_之二_ニ重_ニ摠_シ就_テ三_ニ業_ノ止_ム惡_ト修_ム善_ト以_テ明_ス眞_ニ實_ニ也。六_ニ不_ニ簡_ニ已_ニ下_ニ摠_シ結_ス上_ノ意_ヲ也。言_ハ內_ノ外_ノ明_ノ闇_ト者_ハ內_ノ心_ト外_ノ相_ト名_ト爲_ニ內_ノ外_ト若_シ用_ニ日_ノ月_ノ燈_ノ燭_ノ光_ノ照_ル名_ト之_ヲ爲_ス明_ト翻_ス此_ノ名_ト闇_ト也。若_シ虛_シ假_シ人_ハ明_ト與_ハ外_ト是_レ賢_{ナリ}闇_ト與_ハ內_ト是_レ愚_{ナリ}。奸_ニ。外_ノ見_ヲ由_ル曲_レ內_ノ心_ト也。若_シ眞_ニ實_ニ人_ハ內_ノ外_ノ明_ノ闇_ト無_シ有_ル差_ト別_ト唯_ク淨_ト土_ト不_レ欣_ム名_ト利_ト也。問_ハ以_テ質_ト直_ト心_ト爲_ニ至_ニ誠_ニ心_ト唯_ク以_テ不_ニ實_ニ心_ト名_ト虛_ト假_ト心_ト事_ト此_ノ義_ト不_レ明_{ナラ}文_ト中_ニ既_ニ嫌_ヒ貪_ヒ瞋_ヒ之_ヲ惑_ヲ又_ク簡_ク急_ク走_ル之_ヲ行_ヲ故_ニ知_ス以_テ自_ラ力_ノ之_ヲ行_ヲ名_ト雜_ト毒_ト善_ト以_テ歸_ス他_ノ力_ト名_ト眞_ニ實_ニ心_ト云_フ事_ト何_ヲ況_ヤ正_ク引_テ彌_陀因_テ行_ヲ而_モ屬_{セリ}眞_ニ實_ニ何_ヲ約_シ凡_ノ夫_ノ心_ト論_ニ眞_ニ不_レ眞_ニ相_ヲ耶。答_ハ此_ノ難_ト不_レ爾_ト名_ト利_ト是_レ出_レ離_レ之_ヲ障_ト虛_ト假_ト是_レ入_レ道_ノ之_ヲ怨_ト也。佛_ハ爲_ニ除_シ之_ヲ教_ヲ至_ニ誠_ニ心_ト也。安_レ樂_ニ集_ニ云_フ一_ニ切_ニ衆_ノ生_ハ皆_ク由_テ多_ク虛_ト少_ク實_ト無_ニ一_ニ正_ニ念_ト。

以是因緣地獄者多解脫者少譬如有人於自父母及以師僧外現
孝順內懷不孝外現精進內懷不實如是惡人報雖未至前途不遠
無有正念不得解脫文今文全同安樂集意爰知至誠心體質直心
云事道綽善導相傳不變源空辨阿稟承不改云事而於一門中異
義非一各述自情欲階釋義也文首既舉外現內懷以斥虛假文尾
又釋不簡內外以勸眞實一段文相首尾相應以諂曲心屬虛假心
以質直心屬至誠心其義分明何存異義但會舉貪瞋者所言貪瞋
者令起虛假心之貪瞋也非謂一切貪瞋煩惱皆起虛假心依之文
云邪僞奸詐明知諂曲不實以屬虛假云事凡一切惡法貪瞋爲本
如彼調達由貪瞋故造作五逆非謂一切貪瞋皆造五逆也故知凡
夫雖具貪瞋若實欲生不飭外者具至誠心也歷緣對境之貪瞋誰
具惑之人不起水火二河之譬喻何修趣之者不進也次會急走文

者既云縱使縱許之言更非實義。又諸凡夫名利如江海厭欣似涓
露若欣現世人必勇猛若欣後世人必懈怠何偏言虛假之者不作
苦勵身心之行。次會引彌陀因行而釋。至誠心相者彌陀因行
者修行強弱雖異真實是同。謂佛願實故以攝行者。行者心實故而
生淨土也。譬如跛人欲超西海船師攝是人而令乘船則度至西
岸誰言凡夫真實全同如來真實。又如此人心念東行口言西往船
師豈渡此人耶。此必不可例。此可知。問智度論中以六度菩薩煩惱
具足之善根名雜毒善。雜毒善名是同。其體如何不同。答法門名目
隨其義門不可一准。彼對斷證菩薩此對誠心。凡夫名同義異不可
爲難。所詮集中既言多虛少實等不可外求證。外現內懷之說全同。
今文何勞苦諍釋摩訶衍論中解眞如門斥微細想念人師以之名
自門微細虛假各隨義門其體有別也。首楞嚴經云我教比丘直心

道場於四威儀一切行中尙無虛假。因地不直果招汚曲。若諸比丘心如直絃一切眞實入三摩提永無魔事。又云十方如來同一道故出離生死皆以直心心言直故如是乃至終始地位中間永無諸委曲相。弘決四云能修四安樂行一生得入六根清淨極大遲者不出三生若爲名聞利養卽累劫不得。妙樂大師釋漸次止觀之證云、一日一月一年乃至一生修之可獲。云南山云賢聖密行外愚內智凡夫狂癡外智內愚未有戒定現戒定相此是無刀大賊罪於劫盜。弘法大師云上下讀文不慎其行貴賤口是心行悉非。諺曰擊孝經打母頭蓋斯謂也。般舟讚云非是口言卽生彼會是專行不惜身矣。此等皆是誠虛假心之文也。如此等例廣多無量難具引耳。問或言只以正直名至誠心事此義不定也。謂至誠心者同夫人眞心徹到厭穢欣淨勇猛強盛名至誠心也。所以然者無爲之境不可

輕爾卽階苦惱娑婆無由輒然出耶此義如何答唯局已分極不諂
心卽具誠心也機分定散心有強弱卽千差萬別何一同夫人乎摠
而言之聖道機勝淨土機劣別而言之定機是強散機是弱於散機
中猶有九品九品差異亦是一往其實無量其一機所具誠心何
無差別若淺若深若勤若怠皆有遠慮何有近憂也不令他疑悔云
汝不得佛既是如來誠乎問文云想同一切菩薩制捨諸惡我亦如
是也上而我等同菩薩制捨諸惡若不爾者闕至誠心歟答見
賢思齊雖愚是賢既云想同何是全同故弘決云若恣結使失今
世後世善財妨於佛道設使心起不令口起設若口起不令身起設
使身起不令作諸大罪如凡夫已此是得攝菩薩大人數中聖道既
爾何況淨土又十疑云縱使妻房不能頓斷漸漸生厭上問文云欲
廻此雜毒之行求生彼佛淨土者此必不可也上如此文不可屬一

向無願往生心人如何。答此人起戒禁取見直廻不實行後求生也。若改悔不實心廻向往生者廻心往生人也。假令一期虛假人若平生之時若臨命終時不知不實口稱非往生因廻向往生後雖起欣求心無往生起行故釋不可也。所詮此釋顯虛假行非出要也、非難勢之意也。

一向真實心等事

問一向真實心具足機雖對所緣境不可起名聞利養心歟如何。答不爾、凡夫歷緣對境名利可起也。但就往生解行可一向真實也。是先師口傳也。

非虛非實心事

問前三句付念佛機以虛實兩心判往生得不其理分明也。第四句非能治非所治更舉此句有何詮要耶。答此四句法候也、論藏中多

作_テ四_ヲ句_ヲ釋_{スル}法_ヲ相_ヲ時_ヲ、第_ニ四_ノ句_ヲ云_テ謂_フ除_ク前_ト相_ヲ舉_グ非_{コトヲ}今_ニ要_ニ爲_メ爲_レ成_{セン}四_ノ句_ヲ也_。

又入念佛之後四句事

問前一向虛假等四句者念佛行者以至誠心可治虛假心爲顯相
貌作四句簡機見然何後四句初置入念佛之後四句云言耶答前
四句爲成四句第四句舉不入念佛人今四句四句俱念佛行人故
對上第四句置此詞歟。

多實少虛至乃若可往生等事

問佛法不思議故以多實願心功力滅少虛罪必定可得往生也。例
如云業道如秤重者先牽善惡兩心等分起尙依佛法不思議力善
業可重其上他力難思本願者可引導如此衆生也。離誑惑度世一
分備自淨其意德之機雖不必恃他力本願修何法不可出離難故
以多實願心功滅少虛罪可蒙佛加念護念若蒙何不遂往生耶。答

先機具誠心後預他力益也。但是非自淨其意分齊。又聖道淨土同。雖存自淨其意道理。聖道門意住此心時惑障難止。自力修行能治法之時。或送三生六十劫修行。或經四生百劫方便。或送三祇百劫修行。終證自淨其意悟也。淨土門意怯弱下劣。機故自力不用能治斷道。但以信佛因緣念名號。名號有滅罪功用。終遂往生。悟自淨其意理也。今望淨土門機。教至誠心之時。以虛假心爲往生障。明知乘他力願事具誠心之上也。云事不實心所行一分不可有滅罪義。往生何遂乎。一向住誠心之上。滅罪往生可論之云事。今至誠心釋分。明也。但多實故往生多少虛。故不往生。少人命終不定也。若住虛假心之時。命終不可往生也。問。今云多實少虛等者。所云虛假。依世間事。可起名利心。歟。如何。答。不爾。若實若虛。若多若少。皆付往生。解行所論也。先師口傳也。

多少俱實等事

問多少俱實機如多虛少實機至臨終起一念妄心可有耶答此義不奉問先師之事也但義推此人最上機也佛護念又不可捨給然者大旨不可起妄心歟依之註云決定往生人也又退三心可有故一自造罪退謂造大罪之後執此罪障不修如理懺悔退失往生留生死也及自造罪退失之釋此意也二異學異見退謂墮外邪異見之難退淨土門求餘門出離也三命欲終時退謂凡夫習身命極重故臨終退三心也臨終要決文此意也此三中有第三命終時退故千人中一退者可有歟覺但佛護念強故決定往生機者決定不可起妄念聞臨終要決約下機而釋可云歟問前四句中第二句一向真實心與後四句中第三句多少俱實有何別耶答同機也上約單兩單俱非而造四句下約複多少虛實而造四句也今造彼此四

句之時自然成兩句也。

至誠心下三番問答事

問第一第二問答差別如何第一云名聞利養第二云有所得心其別如何答名利與有所得心非云其體異也第一問答者付自行念佛望三供養第二問答者付請用念佛求名利也第三問答者付第一第二答自行化他念佛不可起名利心之由定判故付此答致第三問也若爾者爲自爲他念佛之時俱不起音可念佛歟疑也其答心法若實能聲念佛神妙也判也先師意如此又長樂寺律師名僧念佛常被聽聞蓮華谷僧都聞白拍子往生之由流淚云彼等體物多可往生也有心者信念佛往生之旨音吉者念佛申澄ウラくト信本願之人也。中中如空阿彌陀佛者心黠往生不定也思往生難得也。云此正念房物語也。正念房蓮華谷多年給仕之人後爲

鎮西御弟子也。

以深心治疑心事

問深信者對淺信之言也、其淺深分齊如何得意分、決定往生深心、可用意候覽、答此疑者、薩生房致此等疑、遣顯成房許可奉入善導寺上人見參之由、云云、而顯成房不申案内自決之畢、此事者先師相傳云、凡夫念佛往生一定之道理、心中存念念佛之間、念佛之行時、有勇無懈怠相續、若住此意、已具深心、タリケリト可也。云云、以此口傳見文、義趣、或云起決定上上信心、或云念念不捨者等、此乃已生心地行有勇釋歟、見問深心下有、多本文一々文相料簡如何、答大分爲三、一牒經文、謂二者深心之文是也。二正釋深心、謂言深心者、下至疎雜之行也、文是也。三摠結深心、謂故名深心之文是也。正釋中亦有二、一摠結釋深心、體謂言深心者、卽是深信之心也。

之文是也。二別釋二種信相。於中有二一略釋二廣釋也。略釋中有二一標謂亦有二種之文是也。二釋於中有二一信自身二信三經法配文可見。二種信者信機信法也。問第一信有何要耶。答若無第一信者第二信難立故也。其故何者。一念十念等小時行往生淨土者是人非直也。人定上根上行人。有此見故本願念佛行當于我機分往生之信心難立。故先我身信罪惡。凡夫彌陀本願三學無分下機。自力難出生死之故。大悲本願專攝此機。得意合之時決定往生信心立也。立二種信心之事。此意也。又云若住斷常二見之人不可信往生故。先信過去流轉。次信本願往生也。云云。問經所說深心。知信之方如何。答本願中云。至心信樂欲生我國。所云信樂者。即當第二心。故云深信也。摠佛法大海。信爲能入也。別本願載信樂之言。釋尊明彼佛本願。說三心爲受法。上安心也。二佛意同。善導明二佛之

意卽釋深信之心也。二廣釋中亦有二、一就人立信謂又深信者下至此名就人立信也。文是也。二就行立信謂次就行立信下至疎雜之行也。文是也。此乃就人立信者廣釋略釋第一信相就行立信者廣釋略釋第二信相也。

一向疑心句下註一分往生事

問文云若少一心卽不得生上、一向疑心者可闕第二深心一分不可有往生之義。若爾決定不得往生之註其理可爾。又何作若得往生之釋耶。答此不審候奉問先師候也。被仰候信心往生之義今文理分明也。但聖教中又明疑心往生。爰知衆生行業果報不可思議也。一向疑之一向行之間、行強自得往生者可有歟。云云私領解云、十住毘婆沙論中云若人種善根疑卽華不開、信心清淨者花開卽見佛上。地觀文云心得無疑必生淨國上。疏釋此文云不得雜疑雖得

往生^ニ含^レ華^ニ未^レ出^ル或^ハ生^シ邊^ニ界^ニ或^ハ墮^ス宮^ニ胎^ニ等^上已^レ此^ノ等^ノ文^ハ正^ク疑^ニ去^リ行^ヲ見^{エタリ}故^ニ爲^レ
合^ニ此^ノ義^ニ有^ル此^ノ註^ハ歟^{ナリ}大^ノ經^ノ疑^心雖^レ疑^ト佛^ノ智^ヲ猶^レ信^ス罪^ニ福^ヲ由^ル此^ノ信^ニ故^ニ可^レ具^ス三^ニ
心^也此^ハ卽^チ餘^ノ行^ノ三^ノ心^也十^ノ住^ノ論^ト與^ト地^ニ觀^レ釋^正疑^ニ去^リ行^ヲ見^{エタリ}但^シ三^ノ心^ノ中^ノ深^ク
心^ヲ若^シ闕^ケ如^ク今^ノ家^ノ御^ノ意^者摠^{シテ}不^レ可^ク往^ス生^見吉^ク吉^ク可^ク思^惟也^先師^ノ御^ノ意^ハ
三^ノ心^ノ釋^ハ約^シ通^シ漫^シ機^ニ十^ノ住^ノ論^等約^シ別^シ機^得意^給也^又乘^願上^人疑^心之^者
者^往生^聖教^中雖^モ明^レ之^虚假^之者^往生^一分^無往^生云^文云^云問^約其^別
別^機許^ニ疑^心往^生之^方如^何答^此義^先師^存生^之時^不蒙^委開^曉生^涯
涯^遺恨^只在^此今^屬滅^後諮^詢無^地年^來思^惟此^事纔^思得^一義^誠
誠^如今^家御^意不^具三^心往^生事^摠不^可有^事也^故付^疑心^可有^二
種^也一^者安^心疑^心此^未信^機法^二也^凡夫^往生^不許^本願^強緣^不
憑^疑也^此人^如通^論家^義凡^夫往^生法^門皆^別時^意也^可思^也有^此
疑^之人^決定^不可^往生^也二^者起^行疑^此安^心中^信機^法雖^不疑^往

生、抑我身決定往生機歟。思惟處、我心無正體厭欣不急離生死。淨土之大望、有身思計無之間、大方爲身之癖、憂喜不切思入歟。思付現世事、歎深思沈喜深思悅。此云夢也。左右可有事、猶深思如此。今離生死淨土事、非曠劫多生之大事哉。思比現世事。今々事只局後世營如此。緩漫我三心人上、未具歟疑。此不疑機不疑法、只我心無正體疑。故屬起行疑、不可云安心闕也。此疑起行人亦有二、一實此人具三心之上往生一定也。本自下機厭欣之緩疑不飽疑也。凡夫習所得功德不自覺知、故雖疑之終往生也。二厭欣緩中實無三心、其志淺不可生人、此人疑道理疑如疑不可往生也。此起行疑二人中、前人往生、十住論地觀釋皆釋此人相也。別機云事如此。付機可論之歟、但是愚案。故上人一門舉被生淨土了、於穢土中難決此義、可悲、可悲。問實凡夫於自心三心具不具難知事也、仍不定。

思^ハ又^モ信心^ニ可^ク退^ス決定^ト思^ハ又^モ其^ノ機^ニ難^シ知^リ如^ク此^ノ故^ハ實^ハ如何^カ可^ク存^ス知^ス耶。答^ニ二
河^ノ之^レ喻^ハ卽^チ此^ノ故^ハ實^ニ也。機^ニ信^{スル}罪^モ惡^ト又^チ此^ノ故^ハ實^ニ也。偏^ニ信^{シテ}本^ノ願^ヲ不^レ起^サ一^ノ念^ヲ疑
慮^ヲ往^シ生^ス不^レ足^シ無^シ此^ノ中^ニ實^ニ不^レ具^セ三^ノ心^ヲ之^レ者^モ仰^テ思^ハ決定^ト往^ス生^ス依^テ此^ノ故^ハ實^ニ始^メ
具^{スル}三^ノ心^ヲ也。何^ニ況^ヤ下^ニ機^ヲ三^ノ心^ハ乍^ラ具^{モシ}尙^ホ疑^フ行^ノ者^ノ失^{ナリ}也。只^チ仰^テ可^ク信^ス本^ノ願^ニ也。問
何^カ故^ニ三^ノ心^ニ具^セ足^セ之^レ上^ニ現^シ世^ノ貪^ハ欲^ハ強^ニ盛^ニ起^リ後^ノ世^ノ心^行尙^ホ弱^ク覺^{エル}耶。答^ニ貪^ハ瞋^ハ
無^シ始^メ串^シ習^ス法^{ナリ}也。故^ニ強^シ願^シ生^ハ今^ニ生^ニ始^メ勵^ム心^{ナリ}也。故^ニ弱^キ也。他^ノ力^ハ本^ノ願^ニ當^テ于^テ此
時^ニ施^{スナリ}利益^ヲ也。二^ノ河^ノ釋^ニ吉^{ヨク}吉^ク可^ク見^キ合^ス也。云^ク問^フ授^ケ手^ノ印^ヲ舉^ゲ安^ク心^ヲ疑^フ也。何^ッ付^ニ
此^ノ疑^ハ心^ニ又^モ立^ル起^ル行^ヲ疑^フ心^ヲ耶。答^ニ實^ニ今^ニ四^ノ句^ハ皆^ク安^ク心^ヲ相^{ナリ}也。所^レ言^ハ疑^ハ心^ハ偏^ニ安^ニ
心^{ナリ}也。然^{レトモ}疑^ハ心^ノ之^レ者^ハ一^ニ向^ニ不^レ可^ク往^ス生^ス決定^{スル}之^レ處^ニ起^ル行^ヲ疑^フ心^ハ往^{スル}生^ル故^ニ有^テ
人^ノ一^ノ分^モ疑^ハ心^ヲ不^レ可^ク生^キ可^ク思^フ故^ニ依^テ十^ノ住^ヲ論^及地^ノ觀^ヲ釋^ト如^ク此^ノ釋^也。意^ハ疑^ハ心^ニ
有^ニ二^ノ種^ヲ相^シ示^{シテ}置^テ起^ル行^ヲ疑^フ心^ハ生^ス爲^メ令^メ知^ル也。問^フ稱^ス名^ノ行^ノ者^モ時^ハ起^シ妄^ニ念^ヲ先^ツ
止^テ其^ノ妄^ヲ念^ヲ而^{シテ}住^{シテ}善^ニ心^ニ然^レ後^ニ可^ク唱^ヤ名^ヲ號^ヲ歟。又^モ不^レ論^セ心^ノ亂^ハ不^レ亂^ハ妄^ヲ起^ル不^レ起^ル

先舉聲唱名號由其稱名止妄心可住善心歟。此心行前後何可用心耶。答先師云故上人先唱名號名號德妄念自止願心自生也。何況本願元意爲化亂心難止者也。付妄念難止一向可仰本願付散亂難靜一向可唱名號也被仰云。鎮西本光房奉問明遍云心若散漫其時稱名非善閑心後可唱也。申候如何可用意候覽明遍答曰其上機候覽如空阿彌陀佛下機心靜事何難叶。念珠絃ツヨクシテ不論亂不亂クリ居コソ候心靜時思堅固念佛申者候ハンスラン云云。然阿奉問良遍云妄念起時先改妄心後可唱名號候歟如何。良遍答云先不論亂不亂可唱名號也。名號德妄心可止也。此人御義與先師口傳一同也可思之。

始信終疑事

問始起信事依知識經卷可發也。後生疑心信心念佛退轉事何故

可_レ得_レ意候覽。答三心退緣可_レ有三種事載_レ上畢。

師云深心具足人於_ニ吾罪業_ニ全_ク以_テ不_レ可_レ疑_之等事

問付_ニ此釋_ニ或人云今家意令_ル遂_ニ往生念佛也障_ニ往生自身犯罪也故
犯罪之邊堅_ク可_レ信_ニ地獄業故止_ニ此犯罪之後申_ス自他念佛可_レ成_ニ決定
往生業也其故不_レ論_セ聖道淨土佛道修行之法先_ニ起_ニ懺悔心品_ニ其上
所_ニ修行法體論_ニ其功能_ニ或判_ニ其勝劣_也其懺悔者聖道淨土一同堅
禁前後犯罪於_ニ思止_レ之心品懺悔兩字可_レ成也爰_ニ以_テ或釋云懺名陳_ニ
露_{スル}前罪悔名改_ニ往修_{スル}來或云懺悔已後更不作_ト今淨土門中云永斷_ニ
相續更不敢_テ作或云已作之罪願除滅未起之罪願不生然今御料
簡中本具煩惱凡夫不_レ可_レ及_レ力是故依_テ其犯罪不_レ可_レ疑_ニ自他念佛等
者既知恃_ニ法體功能_ニ許_ニ自罪一分心根_ニ可_レ起_ニ聞兼許_ニ犯罪一分心犯
罪之後立_ニ懺悔心品_ニ者可_レ相_ニ應_ス先所引懺悔要文耶其義如何敢不_レ

可爾、譬如恃藥服毒、豈得生耶。若又厭怖心上、時時尅尅所起妄念造罪、許依犯罪不可疑念佛云也。得意是不審也。凡夫習好惡、故堅可禁惡用心、尙以難止、何況一分自心有許心者、惡業先世所積習也、動易起念念步步造次顛沛造罪、妄念不可有止期、是故不斷伏自身罪之間、至于臨終往生不定也。思心品上成懺悔兩字、可遂往生也。是以道綽禪師不知自往生得否、奉問善導和尚知罪輕重後、修懺悔法、遂往生給、何況已下、我等衆生、許造罪不顧自身之用、心難得意。云云。若又於懺悔各別也、汝所立懺悔者、其理可然、但善導御意不爾、一心專念佛者、不可必堅立懺悔心、只平稱念自然備懺悔德之念佛也、故或云、念念稱名常懺悔、或云、常念佛者常懺悔人也、何以自力修行懺悔、用廢他力本願懺悔耶。云者、又尙不審也。善導所釋中懺悔心品不釋之、此義可爾、既隨機淺深釋置、重重懺

悔令知懺悔方法後云常懺悔只是非云起行當體即懺悔也何強
取出聖道淨土不云懺悔心品起行當體即懺悔得意耶是故不
論二門懺悔心品一分不可違若爾今云不疑自身犯罪懺悔兩字難
得意事也申候何樣可得意候覽答或人申候覽懺悔方法實貴覺
候其上根機所作也善導釋三品懺悔是意也但入堺風替之樣
自三經事起至道綽善導所釋本願稱名爲正業懺悔等助業也見
如今義者懺悔正業歟付正業行人有助正兼行機有唯正業機實
止惡修善道理佛法大道也二門同可存此旨但難破之趣未辨作
者本意歟懺悔時摠於一切惡故改悔之被責貪瞋又起妄念造罪
業也此念念々稱名常懺悔信可念佛也今望此機所犯貪瞋作隨犯
隨懺釋一分犯罪非往生機思切還愚癡案也君不見乎和漢兩朝
往生傳在家往生其數幾乎誠至下三品念佛無後心故念佛之後

不起^サ妄念^ニ平生念佛云者決定可^テ起^ス妄心也妄心起^ル度疑^ニ本願事無^ク
下^ニ弱信心也生死之家疑爲^ニ所止豈非此人乎若云二門懺悔全同^{ナリト}
全可^ヤ無機淺深歟如何夫上味妙藥依^テ所治^ル疾障顯現能化教法由^ニ
所對機根發起半滿權實教法隨^テ機不同也何局^ニ二門懺悔一分不^レ
違耶永觀念佛懺悔不堪事理懺悔者爲^{ナリ}也瑜伽論云若欲斷^{セント}彼生^ニ
起^{シテ}意樂發^{セトモ}勤精進煩惱熾盛蔽^ニ抑^{シテ}其心起^{スハ}瞋蓋等無^レ所違犯^{スル}已^ハ彼人^ハ
只有^テ怖畏門不^レ許意樂門尤可^キ存知^{スナリ}事也論註云譬如淨摩尼珠投^{スレハ}
濁水水卽清淨若人聞^テ彼阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號投^{スレハ}
之濁心念念之中罪滅心淨卽得^ニ往生^ス已安樂集云若論起惡造罪^ニ
何異暴風駛雨是以諸佛大悲勸歸^ニ淨土^ニ縱令一形造^{ルトモ}惡但能繫^ク意^ヲ
專精常能念佛一切諸障自然消除定得^ニ往生^ス何不思量都無^{キヤル}去心^ニ
也^ハ已^ハ問無^ク別懺悔心唯信稱名功力可^{キヤ}滅罪耶答珠能淨^{クシテ}水名號滅^ス

罪、信_{スル}本願_ヲ心自然_ニ可_シ滅罪_ニ也。問其誠證如何。答集自然消除之文、註
罪滅心淨之文以可_レ爲_レ證歟。又下々品念佛歸仰心、外不可_レ有別懺
悔。依_レ之源清顯要記云、問若云悔力定力得_レ生者、如下品人、但有_ニ十
聲、何增_ニ觀悔_ト與_レ彼十念、何異答彼經、但通論_ニ信樂欲生之心_ト、若稱_ニ十
念_ト皆生_ニ我國_ニ故云、除_レ逆謗_ト不論_レ觀悔_ト。今經知識爲_レ說_ニ妙法_ト、必廣_レ示_ニ心
地法門_ニ必深信_ニ正性_ト、故生_レ彼已觀音爲_レ說_ニ實相_ト、又設_レ不能_レ自悔_ト、既遇_ニ
知識_ニ必爲_レ廣懺_ト起_ニ仰賴_ト心_ト亦同_ニ自悔_ト、況_ニ至心稱念_ト、十聲不_レ絕、必無_ニ間
雜_ト、還_レ同_ニ定心_ト。已。大師以_ニ下品_ト、十念屬_ニ願行具足_ト、此外不_レ釋_レ懺悔心品。
本願中三心、外不_レ舉懺悔心品、強懺悔立強。還失_ニ本願信心_ト、恐違_ニ
經釋_ト、歟。難云不用_ニ慙重悔心_ト、只依_ニ法力滅罪_ト云事、有其證耶。答其證
不可_レ外求_ニ今下品者_ト是也。又法華經、陀羅尼品、疏陀羅尼諸佛密語
故自有_ニ遮惡持善義_ト、取_レ喻釋_レ之譬、他國賤人赴_ニ至他國_ト、僞言_ニ我天子_ト、

王子、其國王以無璿君、此僞王子饑無肉時、大曠國歎也、爰其國人來見、知我國賤人、教官人言可誦一文、王子心自休、仍授云、無親遊他國、欺誑一切人、麤食是常事、何勞復作、曠上、王子曠時、官人誦之、王子逐電了、佛如商人、僞王子如惡業天魔等、此一偈如陀羅尼、行人雖不知意、而誦自有遮惡持善力、如王子逐電、以彼思此、諸佛名號、陀羅尼章句、住信心唱時、備滅罪生善功能、就中下々品十念道理、口唱六字、心思助給、外有何念慮耶、隨大師南無屬發願名號、屬起行、明無別意、念云、事源清猶許、但稱況乎於今家門流哉。

於惡煩惱之一法、雖疑之於念佛、一法更以不可疑事

問上於自他之犯罪、不疑念佛釋、今亦雖疑惡煩惱、一法不可疑、念佛一法、釋上下、心如何、可得意分、候覽、答言、雖異意、是同歎、所以上機信罪惡、凡夫之間、被責貪瞋、所犯妄念、本自煩惱具足、凡夫故也、

得意隨犯隨懺恃他力本願之意釋述也。今釋任修因感果道理。我所犯怖當來苦果。雖悲又復本心抑彌陀本願哀如此機也。思返深信本願之意顯也。

一廻向發願心事

問第三心相貌符合文釋如何可得意合候覽。答先文中有一先牒經文。謂三者廻向發願心之文是也。二正釋第三身體。謂言廻向已下至故名廻向發願心也。之文是也。三廣以深信守護得生心。謂又廻向下至故名廻向發願心之文是也。四略釋還相廻向。謂又言下至亦名廻向之文是也。五摠結三心通。定散二善。謂三心既具下文是也。問准華嚴經聚集三世善根。廻向菩提。今文何除未來善根耶。答過現善根造業決定。其相麤著感果力强。故淨土三經一論皆廻已造善根。故廻過現善也。彼經中說三世一念圓融道理。故爲

令_二未_レ來_レ善_レ根_レ生_レ長_レ故_レ集_二三_レ世_レ善_レ廻_二三_レ菩_レ提_レ也_レ各_レ據_二一_レ義_レ也_レ問_レ人_レ天_レ小_レ善_レ可_レ住_二其_レ果_レ報_レ云_レ何_レ言_レ廻_二生_レ淨_レ土_レ業_レ耶_レ答_レ先_レ雖_レ願_二人_レ天_レ果_レ後_レ願_二生_レ淨_レ土_レ其_レ時_レ佛_レ願_レ力_レ成_レ勝_レ緣_レ感_レ報_レ深_レ妙_レ也_レ可_レ見_二合_レ今_レ家_レ竝_レ懷_レ感_レ釋_レ也_レ問_レ文_レ云_レ眞_レ實_レ深_レ信_レ心_レ中_レ廻_レ向_レ上_レ已_レ意_レ如_レ何_レ答_レ前_レ二_レ心_レ具_レ足_レ之_レ上_レ可_レ具_二廻_レ向_レ心_レ釋_レ也_レ心_レ若_レ不_レ實_レ心_レ若_レ有_レ疑_レ廻_レ向_レ既_レ弱_レ發_レ願_レ焉_レ具_レ問_レ文_レ云_レ此_レ心_レ深_レ信_レ由_レ若_レ金_レ剛_レ已_レ意_レ如_レ何_レ答_レ言_レ此_レ心_レ者_レ指_二第_レ三_レ心_レ言_レ深_レ信_レ者_レ是_レ第_レ二_レ心_レ也_レ問_レ深_レ心_レ相_レ既_レ解_レ上_レ文_レ已_レ竟_レ何_レ重_レ釋_レ之_レ徒_レ費_レ言_レ論_レ答_レ先_レ師_レ云_レ三_レ心_レ互_レ資_レ成_レ往_レ生_レ益_レ事_レ是_レ大_レ要_レ重_レ舉_レ無_レ咎_レ有_レ云_レ上_レ聞_レ機_レ法_レ信_レ相_レ雖_レ起_レ決_レ定_レ之_レ信_レ心_レ正_レ入_レ第_レ三_レ心_レ實_レ作_レ得_レ生_レ相_レ之_レ時_レ今_レ一_レ度_レ猶_レ起_レ疑_レ爲_レ生_レ爲_レ不_レ生_レ爲_レ除_レ此_レ疑_レ作_レ此_レ釋_レ也_レ竹谷義也問_レ廻_レ顧_レ落_レ道_レ文_レ意_レ如_レ何_レ答_レ若_レ聞_レ群_レ賊_レ喚_レ聲_レ欲_レ歸_レ東_レ岸_レ故_レ云_レ廻_レ顧_レ從_レ白_レ道_レ可_レ落_レ故_レ云_レ落_レ道_レ也_レ問_レ今_レ問_レ答_レ與_レ上_レ深_レ心_レ問_レ答_レ何_レ有_レ差_レ別_レ答_レ先_レ任_レ文_レ段_レ大_レ旨_レ可_レ知_レ問_レ答_レ差_レ別_レ也_レ所_レ以_レ言_レ就_レ人_レ立_レ信_レ者_レ罪

惡凡夫信往生機言迴向心者以諸善根迴向往生也。故知上卽難
凡夫難生而答衆生易往也。故文云一切造罪凡夫等。今問答卽責
一生修福入而決他力要行速生也。故文云云何一生修福念佛
等。此乃上約人機今約行因彌陀別願攝受衆生。上問頓教一乘一
世盡成。下問問水火二河在南北時與常燒濕白道時合法心何答
願心與貪瞋各有現起成就二河在南北中間白道顯現者譬貪瞋
成就不現起願心現起願往生時也。波浪火焰交過白道者譬願心
成就不現起貪瞋現起緣違順境時也。此白道譬若無者凡夫出離
疑猶可殘所以願往生之心弱思現世之心強此人尙可生之道理
譬顯二河白道深悟大師御意指當我等機分一分往生無疑本
文分明也可見合此義也。常燒常濕之言表任運恆起之邊無底無
邊之言表五部九品之義謂貪瞋之境廣通四諦修道五部是云南

北無邊畔。下下乃至上上起煩惱。輕重不同也。是云深無底也。凡夫九品煩惱。一不斷。非直起下下品。惑上品。惑亦起。非直迷四諦理事相。万境亦迷。欲金之人亦貪。銀迷理之人亦迷事。如此日夜相續。云常濕常燒也。但思後世之心爲本意。故貪瞋中間正首願往生。心相應佛願。決定生淨土。時不被障。貪瞋云不顧水火二河等也。正至命終時。佛護念。強故不起貪瞋。安住正念。預佛來迎。往生淨土也。云先師御意如此。是故上人之口傳也。有人山上行仙上人疑云。廻向心下上云不顧水火二河。至西岸下云。自造罪退失。或許貪瞋。或斥造罪。此二途釋如何。可得意合耶。予答云。心中貪瞋任運也。往生之機猶可起身口惡業大罪也。故制之也。云但是非先師相傳。只彼問人至極。遁世人。故致赴機。答畢。先師正義云。自造罪之後。堅執罪過之難遁。而不起如理懺悔。不信本願念佛。是人可退失。故云造罪退失也。若不

慮造大罪之時、即深恐後報、修對治法、深信本願、猶望往生之者、隨犯隨懺、之無間修、不空終遂往生也。云云。尋云、隨犯隨懺者、住下要略、廣三種懺悔心品、或行念佛、或可誦懺文、歎答實平生造大罪之者、爭不用懺悔用心耶。但臨終念佛、若無智行人、故不思其方便、平信佛願、知唱即往生、唱名號、依請其救護、自佛方滅罪生善之義、自然成就、遂往生之義、可有之。此義已載上畢。凡淨土宗之元意、不過思助給阿彌陀佛也。先師定言云、助給阿彌陀佛云云。有時示予云、凡諸師之習、有最要之一言、善導本願往生、惠心、因明直辨也、辨阿助給阿彌陀佛、心思口云也。實哉此言、賢哉此心。仰願先師口決、落淚千行、云助給思滅罪邊、籠生善邊、收出離方、籠往生方、收本願、至心信樂彌無疑殆者歟。然或人不許此義、四十八願便是徒語、何無信受哉。

上人言、淨土宗善導至乃稱南無阿彌陀佛時、具三心等事

問此御化道之意不審也何可存候耶。答念佛者起行也三心者安心也。但助給阿彌陀佛行內引分言之助給三心也名號行也可思之。又問南無者口業也何云願耶。答心思南無即願也非直口云南無屬願可知之間十願十行義如何可決耶。此十願校本願文當何文耶。若言至心信樂文意者此起行中六字也。若云屬乃至十念者或人念者稱名之上意地觀念云此義如何。答起行中南無者即上至心等安心口唱也。然則十念中委云有安心起行也。南無思安心念也。唱名號即起行念也。然者南無云至心等云同物也。今所立橫三心此意南無具三心同時三心具足與起行俱不相離。南無前念阿彌陀佛後念如旋火輪心行具足也。但虛假等障重無教難具之物故。本願橫約南無云至心等觀經堅約願心教一者至誠心等也。若堅若橫三心實一也。但起行念中用觀念等義善導御釋中不見

事、何難思候也。

然師云三心中發至誠心之時實具後二心等事

問三心具事先發至誠心次起深信後起廻向心可存歟若爾佛法
大海信爲能入也先可起深心也又先發欣求心後可修行何法也
先可起廻向心也如何答隨機三心次第不定不顧此三心文立
一二三何非起次第耶所以先不實心品非出離因故一番正我心
後信機法信機法後成得生想次第也實三心同時相應法教門說
必次第時依此道理列次第也但欣求必可先發也其欣求與第三
心聊可有不同也摠相欣求不具前二心只遙願淨土之心也第三
心者決定得生心也故經云若有衆生願生彼國者發三種心即便
往生等云三心願上所立心見又云眞實深信心中廻向等第三心
體定可具前二心見云

但經與疏文一者二者等置各別已下事

問三心各別置事解了其心品虛假等妄念起時以能治三心可對治之見若爾一文不通愚者不及解了之機如何以三心可治三障耶答愚者三心只願心自然具足事候其願心不傾動者別不知能治不可有不足候但其願心計故愚者中後起僻見之者世間多是
不知辨三心故也。

有二種三心一者橫三心二者豎三心等事

問豎三心者一二三名言置釋事分明也。今第三心亦豎三心隨一也而又兼橫三心之由粗見如何可得意候覽答今第三心雖釋三心中隨一然此願心中又橫具三心之義有故合釋也其意可知之問豎三心者教門分明也橫三心者有何證耶答證據南無云發願義亘三心文也又釋願行既成文阿彌陀經一心不亂之文等是也。

且見_ニ于_レ此_ノ手印_ニ可_レ見_レ之_ヲ。問_ニ別_ニ至_ニ第三_ノ心_ニ釋_{スル}橫_三心_ニ有_レ何_ノ意_ヲ耶。答_ハ願_行既_レ成_レ釋_及南_無發_願文_皆約_ニ第三_ノ心_ニ故_且述_ニ此_ノ義_也。但_シ先_師口_傳候_念佛_申者_往生_也云_聞其_言許_時三_心同_時具_也云_問三_心具_不具_於自_他身_上如_何可_分知_候覽_答先_師仰_候故_上人_宣爲_往生_申念_佛之_時此_念佛_行心_大要_覺付_行有_勇常_欲申_念佛_者我_身已_具三_心可_思也云_問三_心具_足行_人退_不退_兩義_符合_釋文_如何_得意_可定_候覽_答先_師云_凡夫_行人_也爭_無退_之者_耶其_證用_四修_勵三_心五_念之_行云_釋是_其證_也。三_心若_不退_者豈_以長_時修_勵三_心耶。三_心不_退者_四修_無用_歟。又_臨終_要決_文尤_可然_見云_故上_人御_時諍_也安_樂房_不退_餘者_退也云_問三_心隨_機可_有淺_深輕_重耶。答_先師_云三_心者_行者_心品_也尤_可有_淺深_也。問_三心_具足_行人_可惜_命耶。若_爾得_意者_先厭_離穢_土心_品者_於此_身可_厭捨_心根_指見_故至_誠心_釋自_他依

正二報厭捨輕賤毀厭等釋。或善導臨終正念記決定往生用心。答云、凡夫臨命終時欲往生淨土者當須預先準備不得怕死貪生等。云云。又下結文云余多見世人於平時念佛禮佛皆願往生及到病患臨終但怕死都不言此事等。已既惜命畏死人不得往生人決給加之三心釋中釋迦東岸行勸彌陀西岸上來喚等。意取爰知死後極樂可生然畏死佛來雖喚自心不行思心根有聞故知三心具足決定往生可遂人全自身命不可惜歟。若爾今念佛往生者於身命財等捨不捨念不論唯平稱念自然四修三心具足可往生歟得意。上來文釋意乃一人難具心根也故大賢古迹云後學菩薩於身命財全可捨之初心菩薩當時不能施與後當心自在可施與發願。已取意。既後學菩薩外直於身命財捨念可難起聞聖道難行尙以如是。何況本願他力修行者強於身命雖不住捨念何不遂往生耶。若爾

三心具足，行人壽命，捨不捨妄念，起不起，如何可思定候覽答，不惜身命，位可有二種。未到死期之前，欲捨之心，下機難發，業報有限，臨命終時，上決定不可惜身命也。上機平生不惜身命之者可，有然者。大師御在世之時，捨身往生百餘人也，下機不可學之，至最後若可發妄念，故也。畢命爲期之文，仰而可仰也。古迹立菩薩行之時，施頭目髓惱等人等釋也。問具三心者所起貪瞋等煩惱，不具三心者所起煩惱，可有淺深勝劣耶。若具不具，二人共所起煩惱，無增減云者。三心具足，人必可預攝取益，蒙攝取益，何貪瞋熾盛，爰以大經云，遇斯光者，三垢消滅，身意柔軟等說云。若又具三心者，貪瞋淺，不具三心者，貪瞋深，得意二河，譬心三心具足，人於自貪瞋白道，願心燒濕，不可休息見。若爾三心，具不具共所起煩惱，淺深厚薄，如何可得。意分候覽。答思後世人爭同凡俗，其上身意柔軟，文分明候。但凡夫之

上所論利益故貪瞋少微薄成可云爾意上品貪起者中品成中品貪起者下品貪可起也。二河譬意設雖不似凡俗貪瞋起貪瞋故有何相違耶。

善導御意必可修五念門事

問五種正行上又重五念行勸事有何所詮耶。其故彼此共同三業起行故也。若爾者五種正行五念行各如何得意分可行候覽。答誠五種正行五念門行開合雖異俱是起行也。今重引給意善導五種正行天親五念門其本意同邊爲顯也。所詮今手印意禮讚中三心五念四修一行三昧引列爲料簡合今引給也。難云五種正行口稱爲正業五念門觀察爲正見何一同耶答如上。

三種行儀處

問如行儀各別亦彼用心可各別候覽。又歸命往生引接三想中以

者所歸佛欲奉見也。依之住歸命想之時有見佛之想住見佛想之時有歸命之想也。就中先師云歸命想本尊東向奉對行者也。引接想本尊西向佛後隨往想成也。故上人被仰也。云依之周防國鷲頭左衛門尉後筑前守持佛堂依先師之教一佛壇三尊二背合奉安置也。又天竺祇園寺無常院本尊向西引接意也。

三心五念四修三種行儀各南無阿彌陀佛事

問三心者安心也亦是意業也。南無阿彌陀佛者起行亦是口業也。既是心行意口別也。若爾云三心卽南無阿彌陀佛乎。又五念通三業口稱唯口業也。何云一同耶。又四修修行相貌也。若修行作法用心與其修行法體各別也。何云一體耶。又三種行儀如上疑若爾何故三心五念等當體皆云南無阿彌陀佛耶。答此御疑難非作者意候不遮如難也。但今相傳義意禮讚前序三心五念四修一行三昧

釋シテ一合スル文料簡スル之時、所詮ハ一行三昧、南無阿彌陀佛爲シテ正業、此行之上造著三心等也、爲レ令シ知ラ如此被仰也。謂上三心安心一行三昧、南無阿彌陀佛上安心也、上五念一行三昧、南無阿彌陀佛上五念也、等云意候。難勢別義也、仍不及會釋候。

善導寺聖人御房長時御勤竝御臨終次第事

問酌テ流尋源故長時臨終御行儀次第如何御坐候。答長時御勤自ニ生年卅六夏至七十七春不違時尅一分六時禮讚六卷阿彌陀經御勤候。御念佛每日六万返。初夜後暫打臥給至子半驚中夜行法被始候。後御音念佛後夜繼後夜曙御念佛音懈怠事少不見候。晨朝日中日沒禮讚御堂候。夜中大略六万返御勤候樣也。御念佛中時時助給阿彌陀佛雜言被仰候如法勇猛見候。八旬老體至寒熱之時少不怠御坐候也。晝時時披閱聖教或談義事候。談義最

中日中時來時一文一句誦サシテヤガテ始阿彌陀經行禮讚念
佛御坐同聞聽衆不心各別行禮讚候。御臨終事小僧緣淺不奉合
最後候御臨終值聖護房被委申傳承候。去年冬比頸下御腫物其
後大略不食成明年延應元年閏二月廿九日未時御往生御行儀
様先廿六日爲肥後國竹崎尼公御說戒次廿七日被仰云昔奉值
法然上人御房自信阿彌陀本願已來日日欣求時々行法四十箇
年之間于今無懈怠漢朝天台大師四十八願莊嚴淨土華池寶閣
易往無人火車相現能改悔者尙得往生況吾戒定惠薰修唱遂往
生素懷御了。今本朝辨阿況吾念佛薰修唱給也。何況勸多人令生
淨土豈非大師釋尊御本意乎又非彌陀如來御願耶。最後數遍不
申アレドモ發心之時佛申事至命終之日毎日六萬返不懈成誓
之事一日違者無本意思爲失念後申程三六万返申。云又被仰云

自善導堂釋迦像放光照辨阿給也。次日御行法猶以不怠。至廿九日辰時隱處洗淨給事不怠。至于午時日中御禮讚被助。助音微音。御勤及未尅舉御手物請給本尊著五色幡取奉授。又乞給御念珠取卽奉猶乞給聖護房平生御約束思出御自筆一字三禮阿彌陀經奉。此御經合掌御手取頭北面西御念佛後唱光明遍照計如睡眠息絕了。倩按御行儀次第。每日六萬返御念佛。御沒後殘一日。每日六時禮讚以其日日中爲結願。御往生之後近隣草野有人郎等年來奉訪上人俄出來語云。只今晝寢夢見候樣。此寺當紫雲立上人御往生瑞相歟。思當寺詣候如例迎講被行。但觀音蓮臺乘人見上人御手拳御經乘臺遂隨佛西去給見候急參候也。云于時御弟子等皆許此人上人御行儀令見夢御姿一分不違給。云又豐後國日田地頭舍弟沙彌綽阿彌陀佛上人御弟子也。其男若冠其日登山。

遙見_ニ筑後_ノ方紫雲立所從皆令見_レ之。綽阿彌陀佛驚_ニ此瑞走參_ル其日
其時少不違_{云云}阿彌陀經御約束事然阿常承事也。念佛往生之券
契不_レ如阿彌陀經、辨阿最後手拳此經遂往生後彼佛此經可奉說
也。云云抑末代念佛授手印者雖分明不顯義道而言少多含義勢然
者不聞口傳之人輒以難是非今依在阿彌陀佛疑問愁書其疑之
決答、自非一門信受之輩者不可令許寫者也。設雖一門選其器量
可許之、自有不信之人者可_レ有謗相承答故也。若背此旨無左右令
寫之者永可漏佛天利益之狀如件。

于時康元貳年二月七日如法念々草記了

授手印決答疑問抄卷下

安譽雲潮二十二歲
之時書之

(異筆)弟子穩蓮社令授與畢

釋道譽 花押

