

決答疑問銘心抄

〈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、底本上の割刷の誤りなどは適宜改めた。

決答疑問銘心抄上

周東在阿等者、周東、周西郡名也。在阿者、是本天台宗學者也、因吐血病、思餘命短促、忽捨世間、名利、偏期念佛往生也。念佛名義集者、是亦鎮西御作也。遇他門人者、往至蓮華寺等者、問在阿遣蓮華寺書札云、從此二三年、比御渡候、由承及朝夕可參出立心計、無間候也。然而依爲病者、不令參候、雖似疎略、以同行便宜、不審存候事、令書進候者也。建長七年九月廿五日、總州在阿彌陀佛判在進上遠江國一宮、御領蓮華寺、上人御房御禪室云云如此之狀、者見未對面禪勝上人、今云、往至相違如何。答、今決答、康元二年丁巳被記之、彼書狀、建長七年卯乙也、建長七年、次年是康元元年也、隔中一年

故知彼書狀之後往蓮華寺遂對面素意歎。

或可令往至書札云往至聽口決歎云

石川里者相模國大庭御廚內鄉名也。禪門示云者是石川禪門弁道
澁谷一門秩父末孫也云云

左衛門督家時者是石川禪門摠領歎云云

沙彌蓮生者熊谷入道也。安樂房者住蓮安樂二人上人御弟子也。
隱岐院御時依無實罪被誅人也。石垣者別所號也。筑後國在之。金
光房者是彼寺別當也。至奧州會津所遂殊勝往生。了。本宗天台宗
也。玄冬臘月等者玄冬是冬摠名也。臘月是十二月別名也。初春正
月異名也。望日是十五日也。鶴林者出智論佛入滅時雙樹林枯似
鶴竝居故云鶴林依之今指上人入滅而云鶴林也。宇都宮禪門等
者彌三郎朝綱出家之後號寂蓮亦名重阿

古今水火等者、古與師故上人御事也。今及資卽是門人也。如胡與越者、胡卽北國也。越是南國也。亦以吳越而爲相對、如彼言到江吳地盡隔岸越山多是也。云云

親盛法師者、故上人御弟子八坂大和前司入道、法名見佛房、本宗天台宗也。沙門傳說等者、沙門者在阿也。石川入道老耄之間不能至下總、依在阿請此決答、以此傳說爲龜鏡也。擊手印疑問等者、在阿記錄授手印疑問持來請決答也。師物語云佐先師被住下州之處、鑄木福岡海上等也。不知此間何處在阿對面、然有人云薩蹉福岡住時來問不審也。云云日及三旬者、從正月十七日至二月七日、首尾廿一日、故云及三旬也。清水華臺房者、是小坂門人也。于時康元二年等者、人王八十八代後深草院治十一年丁巳、後改正嘉。

末代念佛授手印之下

萬人一歸者正爲一揆。今是借音歟。云云。

一念義等者、成覺房幸西異義也。然上人御在生御時少々依有其聞、上人有門徒放文委細如彼狀。云云。小坂弘願義者西山善惠上人證空異義也。云云。

以手印爲證驗等者、先師云凡法門相承皆以手印而爲證驗故、今鎮西此授手印奧押手印而爲證驗也。云云。

上人往生後等之下

異義蘭菊等者是茂義也。如彼言叢蘭欲茂秋風破之等是也。始則依明星寺者、先師云師臨筑前明星寺之時、衆徒見上人遁世貴形、勸云此寺本有五重塔婆破壞礎殘于今、我等年來雖歎之于今無功願上人勸進緇素建立之。我等同心助力之。仍上人召番匠記錄材木及作料等。然後到遁世道心者許談以後世菩提事。良

久彼道人云我夢至冥土以閻王力見日本國兼所見事一分不違、未會見事問其所人亦更不違。然明星寺新五重塔婆問其邊人都無之、諸事實中只此一事相違。云時上人云實此塔婆無之、爲證無塔取出目錄。于時彼道人落淚云一念發心浮冥土現造營形、此塔婆宜思立。迺取出金錢一萬文卽奉加之。尋誘引上下三箇年之內遂造功了。爲奉迎塔本尊。達洛陽城之次奉謁吉水上人。于時建久八年五月上旬比也。依聞彼御教訓卽捨歸國。思吉水示云雖世間不定爭不安置本尊。早下國安置本尊。畢可上洛。云仍逕三箇月下鎮西。遂宿願勸道俗令念佛。經中一年上洛。云仍分別三重念佛之義者、一摩訶止觀念佛者。止觀念佛是爲助止觀。請佛救護揚聲稱名也。二要集念佛者。雖要期往生念佛之言廣。亘五念門通觀稱況作願門一向菩提心也。非但信稱名言念佛。三今家所立念佛者

分別助正二業、觀察等爲助、唯稱名爲正、故念佛言不兼餘也。佐先師云、故上人被申要集念佛與今家所立念佛寬狹異也。云

一讀誦正行事等之下

音和音唐音等者、師物語云、先師長日勤六時禮讚六卷、阿彌陀經是唐音也。此之上音一卷訓一卷、摠八卷被誦也。又示云、我於鎮西上人御前六卷、阿彌陀經六時禮讚六萬返、念佛、每日不闕勤畢、命爲期不退轉、約束申、故有何事不可退轉也。云有時後夜禮讚不聞、予云、今夜後夜御勤不聞申、臆然夢中明明禮讚勤也、夢覺同事思止也。云吳音等者、高麗有法明禪尼、尼傳吳國音來日本對馬國、始讀之、是故從源云、吳音又從讀始之處、亦云對馬讀也。此比丘尼有德之人也。齊明天皇御宇有大臣受重病、此比丘尼讀維摩經、其病忽平愈、亦維摩會此比丘尼始之也、具在北野緣起。云

問唐音與漢音是異也、今何云唐音者漢音也耶。答實爾也、但今且依世人之和音吳音之外皆云漢音歟。凡吳漢唐宋四音條異更同異者且如白色二字、吳音云比也、久志幾、漢音云波、久志與久、唐音云波、幾世幾、宋音云波、世同者且如阿彌陀三字、吳音云安、美馱、漢音唐音同云安、比多、宋音云於、美都是也。諸字同異准之知之。

一 觀察正行等之下

廣略者、若依觀經文、一觀二觀是略、具觀十三是廣。若依要集并觀念法門付第九佛身觀、有廣略也。行有廣略等者、問觀廣略可依行者、意樂、設雖一觀、若其志深、慙觀之頓可成就、若其志淺、容預觀之、漸可觀成、故於一觀、可作淺深。何云志深、用廣志淺、用略耶。答依大都道理、志深可用廣、志淺只可取一觀。例如禮讚勸廣懺悔之時

云付眞實願生者。又依志淺深有數反多少志深多志淺少今亦如是。但有別意樂機志深取一觀以爲已行所不遮也。師物語云傳聞法蓮上人每日一時誦光明遍照文被入白毫觀。又故慈心房夜點一時修寶地觀被申也。云云

口稱正行之下

口稱一行二業分別者是心口二業也。云云

一心專念彌陀名號等之下

遍學華嚴等者華嚴師醍醐慶雅法橋也。三論師寬雅僧正也。法相師藏俊僧都也。云云

四十三時者高倉院御宇安元元年乙未也。云云

三心雖成就等者口經六字之時三心且成就不現起也。但是一往義也。有時心行亦可俱時謂心思助給口唱南無阿彌陀佛是三心

現起之上經六字也。性相不許二心竝起同心法事也。是不爾念心
法唱色法故色心同轉理數常也。交雜無間等者或前念口稱後念
安心或前念安心現起後念口稱也。故今釋見可心行前後然而有
時亦可心行俱起止觀云或前唱後念或前念後唱或唱念俱時云
此釋分明見或前或後或俱起問付下品中生機當流意有二義且
付經意一義意經六字時可云安心竝起耶答先師云今言心行俱
起付口稱行云事也。若依經意六字可安心前起行後謂知識佛
功德此機聞之先引起歸命心次念經六字即命終也故此機安心
前起行後也。因問安心一心起行一心可有同時俱起耶答爾也。意
思助給口唱南無阿彌陀佛無他想心々相續心住一境名起行一
心大方案之三心強發時可心一境故三心現起則起行心相竝起
也。但亦或前或後可有之。問起行一心安心一心其相如何。答起

行一心者、付之有定散異定。一心者三昧相應都息緣慮名爲一心。釋云：想心都息緣慮竝亡是也。散一心者雖行散善隨分攝心以等持分名爲一心論云：心心相續無他想間雜是也。安心一心者心中思定出離要道不假餘法名爲一心。云：一一門與上三心合等者。是上所舉他人意云：三心起行前方便正起行之時隱居不現起也。言正念佛時意地現起是色相觀也。故安心隱居不現起念佛終亦安心現起成爲後念佛之前方便也。云：自流意心行間雜無間可現起也。禮讚云：上三心合心行相合如旋火輪可相續聞之何必前方便而已乎也。云：博文錄云：等者博聞錄也。文字誤。此錄百卷錄也。穎川陳元靚撰也。穎川所名也。陳姓也。元靚名也。是唐朝人也。今所引文解說書要法篇在之教講書作法也。言講書書外不增言又書內不脫言也。云：法藏菩薩兼思食等者言稱名易行故機念念不捨可行

之旨兼思食選定願置給得意之不可違大經釋也云問若爾者與
有人義有何別耶答有人意釋法體有不捨德故信不捨行之文也
云云今不爾稱名法體易行故未來衆機修行之時念念不捨可行之
故我取稱名而爲本願兼思食也云云故彼此異也。

但彼有人義強所不遮也故云彼此兩義皆不可成往生失候若
余可存此義歟云云

付此文有種々之義等之下

局引之上等者言今一心專念之文爲證行體局引之然而深心下
文云深心是也再往言之則機法共深心也云云

立觀察門以爲正業等者問論主意以觀察爲正以餘四門爲助
之時讚歎門所在稱名門且可名助業耶答相傳之意不爾論主
意設雖以觀察門而爲正業稱名不可名助業也其故於讚歎門

本自含稱揚稱念二門取其稱揚之邊竝餘三念門云自餘四門
是可助業其稱念門傍隱置之若對末世散亂之時稱念門可爲
正業是論主依自說隨自意之邊密意也故隱置之不顯說面舉
稱揚門名讚歎門意欲爲觀察門而爲助業也故下文云此文內
有二意謂彼稱字有稱揚稱念二義稱揚之邊爲觀察門之助業
稱念之邊含正定業義也文禮序偏引稱揚門不引稱念門亦有
其深意後引一行三昧之時觀察等五門亦成所廢故局論之面
引之也云云問且觀察門爲正之時直可名正定業耶答不尔雖名
正業不可名正定業正定業者是順彼佛願故也云云只是主伴義
也。

探論本意等者相傳意論文面觀察爲正是對定機故也然而論主
本意通散機之時稱名爲本意之義可有之故論主一家令一同也。

故上人云等者、問上人三心五念南無阿彌陀佛、被仰之相傳付禮、
序事也。今料簡本論五門、何引此口傳會論意耶。答論主一家一往、
其意別上載之畢、再往論之天親光明其密意不可相違。然則論意、
讚歎門爲正業餘四門爲助業、引上人口傳爲正。是雖本論所未見、
探論主密意、令同和尚意、故是引合也。云云。今云天親所造等者、決定
上慢退大應化是名四種聲聞。住果聲聞是云決定。五千起去是云
上慢。大通結緣退大流轉曰之退大。他方菩薩假成小聖曰之應化。
法華論云二種聲聞如來與授記謂應化聲聞退已還發菩提心者。
決定增上慢二種聲聞根未熟故如來不與授記文。天台云在昔無
退大應化之名。在今無決定增上之名。言法華已前無退大應化之
名。然故尔前中無顯本義故也。至法華明大通結緣之旨時有退大
應化之名也。在今者法華之時無決定上慢之名、皆成佛開會之故、

尔前云昔法華云今也。云能開大乘聲聞等者、法華云我等今者眞是聲聞以佛道聲令一切聞文。是說大乘聲聞也、但爾前聲聞聞佛四諦聲教得悟故云聲聞。今大乘聲聞以佛道聲令他聞故云聲聞。故爾前與法華聲聞名同而意別也。論所立四種聲聞開經所說之大乘聲聞也、故能開大乘聲聞也、所開四種聲聞也。此乃從法華見之、爾前聲聞卽大乘聲聞分四種也、其至法華開會之時成本大乘聲聞也。爲決定退大等者、增上慢法華之時終不得益至涅槃得擽拾之益、應化內祕菩薩形、故非開會正意、是故開會決定退大二種聲聞、令成大乘聲聞爲法華正意也。問增上慢者終不預法華益耶、若爾違一切皆成之說、如何答教、雖說皆成、根未熟故不信起座、是機失非法失。法華之時雖不預其益、至涅槃預擽拾益、法華涅槃是同醍醐味也、故非別益云云。

況^{ナリ}涅槃^ニ得益^ス其功^ニ由^ル法華^ノ經^ニ力^ニ故^ニ妙樂^ニ釋^ス云^ハ功^ニ由^ル法華^ノ文^ニ。

第四^ト第五^ト等^ト者^ハ天台^ニ依^テ經^ト與^ニ論^ト立^ツ五種^ノ聲聞^ヲ指^シ之^ヲ云^ハ第四^ト第五^ト也^ト、第
四^ハ應化^ノ第五^ハ大乘^ノ聲聞^{ナリ}也^ト。卽^チ無^ク大乘^ノ之名^ト等^ト者^ハ第四^ト應化^ハ卽^チ大乘^ノ聲
聞^{ナリ}故^ニ應化^ニ攝^シ大乘^ノ聲聞^ヲ不^レ別^セ立^セ大乘^ノ聲聞^也。問^ハ應化^ト與^ニ大乘^ト其義^ハ如
何^{ナリ}。答^ハ應化^ト者^ハ內^ニ祕^シ菩薩^ノ形^ト外^ニ現^ス是^レ聲聞^ト假^ニ成^テ聲聞^ト來^テ助^ル佛^{化^ス也}。大乘^ノ
聲聞^ト者^ハ至^テ法華^ニ預^ル開會^ノ之^レ時^ニ悟^ル大乘^ノ之^レ類^也。實^ニ可^レ云^ハ大乘^ノ菩薩^ト以^テ本^ト
聲聞^ト故^ニ名^ク大乘^ノ聲聞^也。今^ノ論^ハ又^チ如此^ト等^ト者^ハ問^ハ引^テ法華^ノ論^ヲ同^ス淨土^ノ論^ニ其
意^ハ如何^{ナリ}。答^ハ天親^ノ所^レ造^ル千部^ノ論^中多^ク言^ハ少^ク理<sup>深^ク含^ム藏^ス多^ク義^ヲ然^レ法華^ノ論^中舉^テ退
土^ノ論^皆攝^シ義^論非^ニ華^ノ文^論故^ニ文^言簡^シ略^シ其^ノ意^ハ可^レ深^ル然^レ法華^ノ論^中舉^テ退
大^ノ等^ノ四種^ノ聲聞^ヲ不^レ立^テ爲^ス法華^ノ規^模大^ノ乘^ノ聲聞^ヲ是^レ攝^シ應化^ノ聲聞^ヲ不^レ別^セ立^セ
也^ト。今^ノ淨土^ノ論^中舉^テ五^ノ念門^ヲ不^レ別^セ立^テ爲^ス三^ノ經^ノ所^レ詮^ル稱^名門^ヲ攝^シ讚^歎歎^門其^ノ
意^ハ全^ク同^シ故^ニ引^{合^ス也}。云^ハ彼^ノ佛^無量^ノ光^體等^ト者^ハ問^ハ名^體不^レ離^ト名^義具^足可^レ</sup>

云同耶。答師云。今料簡然見。ナリトヘタリ云

但委而言之。則名體義用。四不離不即。體之上所備德義云。義之處所。施德用云。用此體義用。三悉依名顯之。故知體義全一。不可得意。且依體義同時同處。如此云之歟。云云

別願所成乃至乃不捨益也。等者。問有人蓮華堂依此文存攝取光明本願。義如何。答彼人以第三十三願立攝取本願。今別願所成者是十二願也。義與證其體雲泥何成立乎。故次上云。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。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。攝取不捨之文。即此意也。文。今文云。彼佛光明十劫已來。雖遍法界。別願所成。光明唯求念佛衆生。故衆生至稱念之時。始預不捨益也。此其名義意也。文。上名義具足全

是十二十八兩願益也。今亦云別願所成光明唯求念佛衆生豈是非二十八乎。結之時亦云此其名義意也。何是第三十三願耶。云臨終廻心之者無長時修等者。是且爲簡要中要一往所成之義也。若據實而言之臨終廻心之者亦有畢命爲期之義。故應云具長時修。云本願本意是尋常等者。言本願念佛行儀是尋常不論不淨業也。全非別時精進潔齋行。別時機少故以長時行儀可爲本意也。云非是本願十念謂平生念佛只是三種行儀中應尋常行儀也。委如當文前後。云

助正分別事之下

無懈怠心。至乃有懶惰心等者。問懶惰懈怠爲同爲異。答今料簡見全同也。但若委而言之懶惰約心懈怠約行歟。依心懶惰成行怠慢故。云或可懶惰約始懈怠約終歟。始依懶倦終成怠廢故。云雖然大旨

不_レ異_{ナラ}所以_ハ瑜伽論_ノ中_ニ懈怠_ノ種類_ヲ亦名_ク懶惰_ノ善根_ト今亦此_ノ意歟_云然世
人_ノ以爲_ク後_ニ修_ス前_ニ時_ニ行_フ之_ヲ曰_ク之_ヲ懶惰_ト前_ニ修_ス後_ニ時_ニ行_フ之_ヲ曰_ク懈怠_ト云云此義不_レ
然_ヲ設_テ雖_レ前_ニ後_ニ若_シ於_テ修_ス行_フ者_ノ不_レ可_ク之_ヲ曰_ク懶惰_ト不_レ可_ク之_ヲ曰_ク懈怠_ト謂_ク前後_ニ由_リ
時_ノ緣_ニ修_ス行_フ無_キ廢_ス退_ス故_也云云無智_ノ之_者不_レ修_ス助_業等_者言_ハ不_レ知_ル能_ク助_ル義_ニ
故_ニ無_キ所_キ助_ル功_也云云

今私_ニ云_ク無_キ智_ノ之_者可_ク修_ス助_業歟_ト所以_ハ者_ノ何_ト設_テ雖_レ無_キ智_ノ修_ス禮_拜讚_歎
必_ス可_ク有_ル能_ク助_ル義_ニ又_シ修_ス觀_察之_定人_ハ何_ソ無_キ能_ク助_ル義_ニ但_シ讀_シ誦_フ正_行雖_レ不_レ
知_ル文_義最_ニ初_ニ值_フ知_識之_時聞_ル是_レ正_行又_シ正_行德_自有_リ親_近義_故讀_シ
誦_ス者_ノ自然_ニ欲_シ行_フ念_佛也_ト有_リ智_ノ人_ハ有_リ時_者亦_ハ如_ク此_ノ彌_陀經_禮讚_等雖_レ
心_不繫_ケ文_義自_ラ增_ス念_佛功_我身_得其_利豈_ニ尋_ニ之_ヲ于_人云云鎮_西上_人
不_レ論_セ有_リ智_無智_ノ勸_メ助_ス正_二業_一意_在之_歟座_主御_房助_業義_有助_無
正_又通_ス亘_異類_助業_尤其_義疎_也不_レ兼_助業_但念_佛者_也等_者問

若兼助業可非一向專修耶。答不爾。付一向專念有廢立助正傍正三義助正兼行何不名一向專修乎。但雜行所嫌之行也正行所勸之業也。於正行中分別助正二業爲令委知三佛同體本意在念佛一行也。實修行方儀門之時何一向專修行人可兼修助正也。故鎮西宗要一云故善導彌陀名號以一向專修一法詮給事萬法選捨一法勝顯爲一向專修宣給委一向專修ノタマウ時或正助二行二立給時三心立給事四修立給事五念立給文。但修行方儀門之時雖如是修之說教要略門之日大方是。可云助正兼行又隨願房等之類別意樂一向專修尤是可然。凡大師上人御行儀應思之。云云問一向專修人正修行方儀門之時修助正二業若爾廢立爲正機與助正兼行人如何分別之。答此條古來未決後生募聞何輒辨。但今案相傳趣定應有其別歟。謂

廢立爲正機一向專修信心立定不可兼餘業思之上修行方儀門之時自然雖修助業更無能助所助之思雖爾正行一類德自助正業之義有之此機不望處也此條有智無智有助無助一致無差別廢立專修行人也宛如彼不動法羅漢次助正兼行人正業應懈怠故修助勵正機欲恐退漫故有能助所助之思宛如彼思法乃至堪達法羅漢好練根達不動思之此外傍正機者先傍機雖知二尊三經傍意機欲所押樂欲修雜行故名傍機正機偏是正行機也此之二人知傍意知正意故名傍正此之傍機猶如彼不愚法聲聞此之外亦有一類於諸行無傍意之思是專思正之機亦可聞一向之說也此之機者猶如彼愚法聲聞上來五人差別只是依機欲不同分別之未必關所行同異歟然乃如第三第五但諸行機而依意樂各別第一第二專修之人雖同修助正

而依_テ意樂_ニ分_ニ別_ニ廢_ニ立_ト助_ト正_ト有_ニ何_ノ不可_カ乎。是亦我身_ニ得_ニ其證_ヲ不_ル敢_レ及_レ尋_ニ於_ル人_ニ耳。

決答疑問銘心抄上

(異筆) 令進德譽畢

念譽 花押

決答疑問銘心抄下

三心處

以至誠心治虛假心事之下

貞松彰年寒等者是文選言也。但本書云陸松是出不僞之譬也。云云
大象出窓等者是訖栗枳王。此云作事王十夢中其隨一也。俱舍頌云謂
大象并麁梅檀妙菌林小象二獼猴廣堅衣鬪諍矣。頌疏云解云訖
栗枳王迦葉父也。作此十夢來白世尊佛言此表當來釋迦如來遺
法弟子之先兆也。王夢見有一大象被閉室中更無門戶唯有小窓
其象方便促身得出尾猶窓礙不能出者是表釋迦遺法弟子能捨
父母妻子出家而於其中尙懷名利如尾礙窓已下九夢可見頌

疏第九云云能等起心及意念等者師云今料簡非ニハシ必シ三心具上念ニル名號德安心外意地念ト且摠シテ分別シテ非三心意地安心不具者猶有ニ三業料簡之也實於意地ニ分別スルトキハ之則起行中意業與安心其體雖別ナリト若約ハ三心具者正念佛時起歸命想發引接想乃至能等起思及念ニ名號德等皆可安心攝屬事也所詮三心之外勞有稱名意地不可存之若約虛假安心者暫時所起念名號等歸命想引接想皆是可作安心之外意地也云云

問能等起心者其體如何答能等起心者雖思ヒ爲ニ禮拜思ト爲ニ稱名等ヲ未ダ有ラ爲ニ出離ヲ爲ニ名利等思ヲ之心故知非是因等起非是剎那等起彼等既有思爲出離爲名利等之心故云云問能等起因等剎那等起前後如何答發業前心故因等起最初也發業同時故能等起次也與業俱心故剎那等起後也問暫時發善意業者是爲ニ

剎那等起。答不爾。因等起。剎那等起。共是安心門心也。今所云者。是起行中意地念也。此乃上所云能等起心及意念佛光明等也。云云

若用日月燈燭等者。問顯色十二中光與明是二色也。謂日焰云光。月星火藥焰云明。今何日焰屬明耶。又性相翻影云闇。今翻明名闇。相違如何。答性相光明委細分別時事也。今摠取明體之時云日月燈燭皆有光具。照明德翻明名。闇是意也。所云顯色十二者。一青二黃三赤四白已上本色五影光明礙生於中有不可見名影六光日焰七明月星火藥等焰八闇翻影九雲十煙十一塵十二霧也。皆由多虛少實等者。此釋一切衆生中虛者多實者少。故解脫者少地獄者多也。非是約一人作多虛少實。但無一正念者。付虛者而云無也。又義云一切衆生總皆多虛少實也。但無一正念者。雖有少實。多分虛。故云無一正念。皆多

分義也。自亦有眞實者。可解脫。故云解脫者少。然則多虛少實於一人上。所論也。非人人相望義。多分虛假者。有少分眞實。如少鹽入江水。不可有其益。故簡云不得解脫。今之授手印云多虛少實者。不生此之意也。譬如跛人等者。是法譬少不齊歟。謂法說意彌陀與行者。強弱雖殊。眞實惟同。云譬說意一向他力攝行者之相也。故雖不再往違。一往少不齊歟。智度論中等者。論第五謂得入梅檀林。而但取其葉。既入七寶山。而更取水精。有人入佛法。不求法樂。反求利養。是輩爲自欺。是故佛弟子欲得甘露味。當棄捨雜毒。已直心道場者。是同直心。是菩薩道場之意。謂我教直心。是菩薩道場也。云弘決四云等者。四安樂行者出法華安樂行品。云不出三生者。出普賢觀經。文云當學是觀。不入三昧。但誦持。故專心修習。心心相續。不離大乘。一日至三七日。得見普賢。有重障者。七七日後。然後得見。復有重者。

一生得見復有重者二生得見復有重者三生得見如是種種業報不同是故異說矣。上下讀文等者祕藏寶鑰文也言但誦文不如文云慎其行也遠慮等者外書言也言機有淺深勤退皆有分分遠慮者何有近憂其心可知欣求淨土心眞實云遠慮疑微弱心不往生是近憂也云不令他疑悔等者法華第五安樂行品意也謂於末世中讀誦法華人不令他疑悔云汝不得佛也若言微弱誠心不往生令下機生其怯退是如來誠也云此人起戒禁取見等者問一向虛假人改轉日來虛假前所修虛假雜毒之善廻向極樂可成往生因耶答師云且存一義可成往生因也凡虛假行人意業雖惡身口是善但依意地虛假嫌往生不可故或云雜毒之善或云翻內畜外然改悔其虛假心廻向淨土何不成往因但不知日比虛假善不成往因則思往生因直廻向設發欣求心有非因計因失故不可往生也

問今決答料簡直發欣求心無往生起行故釋不可云云若爾者設發願往生心前所修虛假行不成往因見之如何答所云雖起欣求者刹那等起欣求也非改前虛假起因等起欣求故無相違也凡大乘意談治生產業皆與實相不相違背何況於禮佛誦經等善乎只是依意業僻越不成往生因計也改悔其因等起虛假心生真實願生心彼身口善體何不成往因哉云云

但師仰趣只是戒禁取見願生未改悔不實心云無往生起行聞述更不及因等起刹那等起分別云云

手印虛實俱具心等者是約因等起所論也於因等起半發真實因等起半發虛假因等起也謂有時發爲名利思念佛之因等起有時發爲往生思念佛之因等起也問此機真實後發虛假因等起之時爲前所發真實心退之將如何答退也疑云具三心者何如是數具

數退耶。答暫信暫不信是在經說不可疑也。既於信有暫信暫不信於眞實亦何無暫實暫不實乎機類萬差也非可怪云云問半虛半實者爲三心具爲三心不具答半具半不具大凡此機非通漫機自舉一類機歟此乃造四句廣令知機類不同之時半虛半實句自出來也非謂三心具者多分數退數起云云有人云半虛半實多實少虛多虛少實等皆於三心具上所論也謂始爲往生修三業行之時歷緣對境發虛假心之時付之或有半虛半實機或有多虛少實者或有多實少虛人凡夫之習歷緣對境虛假雖不及力虛心若不制伏漸々相次退因等起眞實終不往生也是故隨虛實多少有退不退也問一向眞實機亦發歷緣對境虛假然一向眞實機與多實少虛等機有何差別耶答一向眞實機全雖不可發虛假而凡夫行人故若歷緣可發虛假心也多實少虛機定少分可發虛假機也是其別

也。已上尊觀 有人云虛實俱具心多實少虛二句是未入誠心具足之位者也。於具三心者皆可。有定得往生。註釋然此兩種共以言不定往生者。一向真實。下註言決定往生人也。知多實少虛等非具三心。行只此等付加行。意樂而虛實相對。又言一向真實等。不論歷緣對境。虛假。今決答明判此等疑相乎。又多虛少實。下決答問答正見。不具三心。例證深心。下四句中云。信疑俱心。是與誠心。下四句中。虛實俱具心。全以一同也。若言信疑俱心。卽深心具足者。乃至一念無有疑心。故名深心之釋。如何會之。問多實少虛。下決答云。多實。故往生多。非約誠心具足者乎。如何答此等。四句付平生。行人判之。故多實。故往生多者。是人多實者。故遂捨少虛心。成誠心具足。機可往生之相。釋之也。已上慈觀 上來二義皆述自情。是相傳外也。不及是非。スルニ云云

今私云。初師義言於三心具上。可有半實半虛等句。云。若是三心

具者何亦發半虛少虛等心耶。而又彼師云於剎那等起發半虛少虛等心此心不制伏卽退因等起三心不往生也云是亦不爾一向誠心者可有亦暫時發不實心此心亦若不制伏亦退因等起誠心不往生之者若爾者二類何別耶。此義雖自問答答義未成一向誠心者雖決定不可退凡夫人故希有退人與半虛多虛等半分多分可退之人全以一也云何分二句耶。云後師義言未入誠心具足位人也此等付加行意樂虛實相對言一向眞實等不論歷緣對境虛假今決答判此等疑相耶。云此義付因等起立之付剎那等起不論之是且雖符合文義屬不具三心是尤不可也。既云半實多實等何云不具耶。又云半虛少虛等何云心具耶。知是非相傳云凡付此等義門卽可有其三重一三心具足二三心未具三三心不具於中心具必生不具不生未具未定既是非

全具亦非全不具。何有心具心不具異義。又云多實故往生多者。平生者故捨少虛心。成誠心具足人相也。云云。此義殊違相傳。今決答云多實故往生多少虛。故不往生少人命不定也。若住少虛心之時命終不可往生也。云云。領解抄云實心多故臨命終時具至誠心。即得往生。非謂具虛方生淨土矣。此乃雖不改本半虛少虛於臨終時當半實多實而往生也。若平生若臨終改本虛實。只是始終句也。何多少句乎。云云。

因問大阿彌陀經暫信暫不信機爲深心具足者將如何。答師仰云半具半不具者也。故非一向深信具足者。然經說生付暫信時命終者且說生也。云云。有人云是信具足機也。但暫不信者信具足上暫退也。約始終可云信具足。已上尊觀。有人云此機信不信相交平生雖非信具足者積善願爲本故。至終信心開發往生也。故寶積經無量壽會

二云、佛告彌勒、如是如是、若有墮於疑悔、種種善根、希求佛智、乃至廣大智、於自善根、不能生信、由聞佛名、起信心、故雖生彼國、於蓮華中、不得出現。彼土衆生、處華胎中、已上慈觀、上來有人、義也。

今私云、初師云、信具足、上暫退也。云云、若是剎那等起、暫不信、一向信心者、亦尔、知是因等起、心半信、半不信、非全具也。一向信心、信疑俱心、依因等起、不依剎那等起。故云、後師意云、信疑相交、其義似相傳、趣而云、至終、信心開發、往生此言、髣髴。若如誠心、改疑心、開發信心者、如向誤也。只是始疑終信、句非信疑俱心、句故、若暫信之、坏命終、即得往生、開發信心者、此義無過失。但寶積經、引文、其義甚戾。所以者、何一流相傳、意彼大阿彌陀經、暫信暫不信、當此大經、疑惑中、悔胎生、疑心、又是別類也。然所引文、分明云、彼等衆生、處花胎中、知是合此經、胎生也。暫信暫不信、是邊地人。

也、處_ニ花胎_ニ中_ニ是胎生_ノ者也。邊地胎生雖_モ是同疑心往生_ノ者疑相各
別說_ニ有_リ兩處_ニ何引混證_ヲ耶。

又入念佛之後等下

手印入念佛門等者、問今所_レ云三心限念佛、歟將通餘行、歟答起行
中雖_レ舉_ニ五種_ヲ約_ニ本意_ヲ料簡念佛、三心故云入念佛後、四句_ニ云手印多
虛少實決定不可往生等者、問少實故可_レ許少分往生、何云決定不
可往生耶。答雖_レ有_ニ少實_ヲ多分虛假故不_ニ往生_也。故決疑抄云譬_ハ如_ニ少
湯入_ニ水_ニ何足_レ期_ニ往益_ヲ云。問若爾多實少虛者、可_レ爲_ニ往生_ノ機、少虛少湯
入_ニ江河_ニ譬_ハ分明故如何。答此有_ニ口傳_ニ云。

多實少虛_ニ至_ニ乃_ト若可往生等事之下

問佛法不思議等者、問意多實少虛者多實故滅_ニ少虛_ヲ失_レ可_レ往生、何
屬_ニ不定_ノ機_ニ云若可往生耶也。云離誑惑渡世等者、意離_ニ誑惑_ヲ渡世、一

分_ツ備_{ヘタルノ}自_レ淨_ル其_レ意_ト。一_ツ分_ノ之_レ機_ハ何_{レノ}門_{ヨリ}出_{スル}離_ハ不_レ可_レ難_{カル}他_ノ力_ヲ出_ス離_ハ何_{レノ}嫌_{シト}一_ツ分_ノ。虛_ニ假_{スルナリ}之_レ也。自_レ淨_ル其_レ意_ト者_ト。諸_ノ惡_ヲ莫_ク作_ル。諸_ノ善_ヲ奉_ル行_ハ自_レ淨_ル其_レ意_ト。是_レ諸_ノ佛_ノ教_ヲ。意_也。答_ハ先_ニ機_ヲ具_ス誠_ニ心_ト等_ト者_ト。問_ハ此_ノ答_ハ意_ハ云_フ多_ク實_ニ少_ク虛_ニ機_ハ非_ニ誠_ニ心_ト具_ス足_ル者_ト。歟_ハ。若_シ爾_{ラハ}者_ト相_ニ違_ス上_ニ相_ヲ傳_ハ趣_ニ如_ク何_レ答_ハ云_フ。或_ハ送_ス三_ニ生_ト六_ト十_ト等_ト者_ト。頌_ハ疏_ニ云_フ。聲_ノ聞_ハ極_ニ速_ニ三_ニ生_ト極_ニ遲_ニ六_ト十_ト劫_ヲ。獨_ニ覺_ハ極_ニ速_ニ四_ニ生_ト極_ニ遲_ニ百_ト劫_ヲ。或_ハ送_ス三_ニ祇_ト百_ト劫_ヲ。修_ハ行_ト等_ト者_ト。俱_ニ舍_ル頌_ニ云_フ。於_テ三_ニ無_ニ數_ニ劫_ヲ。各_ニ供_ス養_ス七_ニ萬_ヲ。又_ハ如_ク次_ニ供_ス養_ス五_ニ六_ト七_ト千_ト佛_ノ文_ヲ。又_ハ云_フ。餘_ノ百_ト劫_ヲ。方_ニ修_ス矣_ハ。頌_ハ疏_ニ云_フ。餘_ノ百_ト劫_ヲ。方_ニ修_ス三_ニ無_ニ數_ニ劫_ヲ。外_ニ餘_ノ百_ト大_ト劫_ヲ。修_ハ妙_ニ相_ヲ業_ヲ。諸_ノ佛_ノ因_中法_ニ應_ニ如_ク是_レ矣_ハ。但_ハ多_ク實_ニ故_ニ往_ス生_ト多_ク等_ト者_ト。問_ハ手_ノ印_ヲ註_ス若_シ可_ク往_ス生_ト。決_ニ疑_ヲ抄_ニ云_フ。若_シ知_テ失_レ悔_ヲ過_ラ自_ラ出_ス離_ス歟_ハ。依_テ此_ノ等_ノ意_ニ。多_ク實_ニ少_ク虛_ニ者_ト。多_ク分_ニ不_ク生_ト也_ハ。見_ル然_レ今_ニ云_フ。往_ス生_ト多_ク不_ク往_ス生_ト少_ク相_ニ違_ス如_ク何_レ答_ハ云_フ。問_ハ今_ニ多_ク實_ニ少_ク虛_ニ機_ハ若_シ言_フ多_ク分_ニ心_ト具_ス足_ル機_者。縱_ニ使_ヒ雖_ニ人_ノ命_ト不_ク定_ニ不_レ可_レ無_レ後_ト。心_ハ虛_ニ假_{スル}而_レ終_ル何_レ屬_{センヤ}不_ク定_ニ機_ハ哉_ハ。若_シ言_フ誠_ニ心_ト未_レ具_ス機_者。設_ニ雖_ニ多_ク實_ニ不_レ可_レ云_フ。

往生多_二如何_一。答師云一向眞實行人雖暫時起_二虛假_一。臨終可_レ決定住_二正念_一。遂_レ往生。而今多實少虛。機依_レ因等起。多實_二大旨_一可_レ往生。然_レ命終不定。自_レ少虛時。命終不可_レ往生。設_レ用意邊_一也。云云。

多少俱實等之事下

不修如理懺悔等者。造_二大罪_一。被_レ闍_二此罪_一。退_レ失往生願。云_レ不修如理懺悔。凡夫之習對緣。雖造_二大罪_一。彌歸_二本願_一。發_レ上上信。云_レ修如理懺悔也。兩單俱非等者。爲_二四句_一。法_二單四句_一。皆有_二兩單俱非句_一。謂_レ初二句。兩單句。第三句俱句。第四句非句也。所_レ云單四句者。約_二一向虛假_一。一向眞實。造_二四句_一。故云單四句也。復四句者。約_二虛實相并機_一。造_二四句_一。故云復四句也。但單四句中。第三第四兩句。虛實相并。一向虛假。一向眞實。二句爲_レ本造_二四句_一。時自俱非。二義出來也。復四句准_レ之可知。故若單若複。付_二初二句_一。名_二單複_一也。云云。

一向疑心句下註一分往生事之下

所得功德不自覺知者法華三文也。

師云深心具足乃至不可疑之等事之下

或釋等者圭峰禪師圓覺經疏也。懺名陳露等者懺者梵語具云懺摩此云悔胡漢兼稱故云懺悔。然今釋意懺及與悔各別釋之是卽一往配釋歟。悔名改往等者改往昔惡修未來善云改往修來源清顯要記等者是釋逆者除取文也。言本願十念不具悔心與定心說除下品稱佛具足悔心與定心故說生立之也。付此義今問答起先問意若言下品十聲稱佛具悔力定力者經文但有十聲何增經文無之悔觀彼本願十念此下品稱佛何異耶也。增者加義也。次答意彼大經通善人惡人論可生信樂欲生信心故除逆謗此觀經知識說妙法示心地法時深信實相又此人不自起懺悔心知識爲懺罪

障之時一念起仰信故同自懺悔能滅罪障。況此人稱名聲不絕無間雜之時起等持定故有悔力定力得生也。正性者是實相也。云云

一廻向發願心事之下

三世一念圓融等者略策云心冥スルトキハ至道則渾ニ一古今法界無生本ニシテコロ亡時分ス況無涯說念劫圓融矣。觀今家并懷感等者玄義云逢遇小緣受其小戒以佛願力即得往生矣。群疑論云行雖劣弱以後願強資前戒品轉成殊勝與佛願合壽命遐長阿僧祇劫矣。貪瞋境廣通四諦等者言瞋通五部九品者付欲界云之若上二界以無瞋故又四諦下貪瞋以見惑上起遠迷諦理之惑故屬見惑。修道下貪瞋等以無見惑助近迷事境之惑故正是修惑也。

上人云淨土宗至乃具三心等事之下

起行中南無者問於南無二字心念南無云安心口唱南無屬起行

六字共亦可云起行哉。將於六字中南無二字一向是安心、阿彌陀佛四字偏是起行耶。答今決答料簡南無屬安心、阿彌陀佛屬起行見之。爾於六字中上二字安心下四字起行也。

但是再往義也、大凡南無二字義兼兩向、謂意念南無之時安心、念也、口唱南無之時可云起行、阿彌陀佛等四字偏是起行也、謂意念阿彌陀佛之時經意名號是起行也、況口唱阿彌陀佛時乎。今答中初云起行中南無等是唱南無屬起行意也、後云委云有心行等是思南無攝安心言也。次上云又問南無口業也何云願耶。答心思南無即願也、非直口云南無屬願可知之矣。又上卷釋口稱正業之下云心志往生極樂念者安心也、口唱南無阿彌陀佛者起行也矣。又釋一心專念等文之下云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矣。傳通記第六亦存二義。彼云問六字稱名俱可屬行。何配願行。答實如問端。六字俱行。但就南無有願有行。口唱南無是行。心念南無是願。今取願邊於六字中分別願行。又至心信樂欲生我國。即是安心。具此安心。口稱南無。故屬願也。云云。本願橫約南無等者。本願文橫三心故。爲令知六字中南無應同時具足。引上云至心等觀經說。豎三心故。爲令知於願生心上對治病時。可次第具足。置一二三言。云云。

然師云三心之中。乃至二心等事之下。

實三心同時相應法等者。至誠心與深心。大善地法中捨心所與信心所。此大善地法。十若善。一心所起。乍十同時相應。知無前無後也。廻向心者大地法中欲心所也。此十心所一切諸心起時。必俱起相。

應_ス而_レ今_ニ大_ニ善_ニ地_ニ法_ヲ發_ル之_レ時_ニ相_ニ應_ス彼_レ樂_ニ欲_{ナル}故_ニ善_ニ心_ニ相_ニ應_{ナリ}欲_{ナリ}也_ニ。故_ニ知_ス大_ニ地_ニ法_ヲ十_ニ心_ニ所_ニ亦_ニ俱_ス起_ル也_ニ。實_ニ大_ニ地_ニ法_ヲ十_ニ大_ニ善_ニ地_ニ法_ヲ十_ニ故_ニ二_ニ十_ニ心_ニ所_ニ亦_ニ俱_ス起_ル也_ニ。此_レ外_ニ尋_ト伺_ト心_ニ所_ニ亦_ニ起_ル有_ル時_ハ惡_ニ作_ル心_ニ所_ニ亦_ニ增_ス故_ニ都_レ合_ル甘_ニ二_ニ三_ニ心_ニ所_ニ亦_ニ起_ル故_ニ云_ニ同_ニ時_ニ相_ニ應_{ナリ}法_ト也_ニ。但_レ是_レ初_ニ刹_ニ那_ニ并_ニ發_ル得_ル之_レ後_ニ事_ト也_ニ。若_シ對_レ治_ル病_ニ之_レ時_ハ未_タ必_モ然_ラ也_ニ。云_ニ云_ニ但_レ欣_ニ求_ル必_ニ可_ニ先_ニ發_ル等_ト者_ハ問_ニ是_レ摠_ニ安_ニ心_ニ耶_ト答_{ナリ}爾_也故_ニ次_ニ下_ニ云_ニ摠_ニ相_ニ欣_ニ求_ル不_レ具_ル前_ニ二_ニ問_ニ經_ニ願_ニ生_ル彼_レ國_ト者_ハ是_レ亦_ニ摠_ニ安_ニ心_ニ歟_ト答_{ナリ}爾_也故_ニ今_ニ引_レ之_レ畢_テ云_ニ三_ニ心_ニ願_ニ上_ニ所_ニ立_ル心_ニ見_ト云_ニ云_ニ但_レ決_ニ疑_ニ抄_ニ意_ニ以_テ願_ニ生_ル彼_レ國_ト言_ニ且_ニ屬_ス橫_ニ三_ニ心_ニ云_ニ云_ニ

但經與疏至乃已下事之下

後起僻見等者數反無益造罪無咎等見也。

有二種三心至乃豎三心等事之下

問豎三心等者問意云第三心是豎三心隨一也何又兼釋出橫三

心耶也。答今第三心等者，答意云：非直從第三心釋出橫三心，只是第三心有橫具三心之義故。且因合釋之也。云云。問別至第三心釋橫三心等者，問此問答在上何重疑決耶。答上決其義故云：橫具三心之義有，今出其文故云：願行既成南無發願等。雖然上下共是因明合釋也。從但先師口傳下正明橫三心之相也。云云。答不惜身命位可有二種等者，一下機有限臨終不可惜身命也。二上機自平生不惜身命之者可_レ有之也。云云。

善導御意必可修五念門事之下

彼此共同三業起行等者，於五正行中讀誦稱名讚歎供養等三竝是口業門也。但供養正行亦可通三業。觀察是意業，禮拜是身業也。於五念門中禮拜讚歎作願等如次身口意三業也。但作願等三門同意業，作願意業也。觀察智業也。廻向門是方便智業也。云云。開合雖

異俱是起行等者，非是如通途開合，謂五正行時，別開讀誦稱名，作願迴向，摠合觀察門。五念門時，別開作願迴向，讀誦稱名，摠合讚歎門。云云。又有五正五念相對四句如常。云云。

三種行儀處之下

三種行儀緩急，用心一一子細。云云。又用心念佛行儀，是行者至要也。云云。歸命想可三心等者，問上云起行中，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矣。今云歸命等三想，是三心攝屬相違如何。答彼虛假意樂，因等起人本無安心，故雖有能等起心，及暫時念名號，竝歸命想等，被云三心外善，意業也。今約三心具足人，故心具上所起歸命想等，全以三心攝屬也。各據一義，竝不相違，具如上決。云云。問於三想中，何似捨往生想耶。答只是述師々意，樂歎亦是爲下機，且却之歎，本文既舉三想。

何必嫌之乎。云。又歸命見佛二想互具故且勸之歟。云。

三心五念等各南無阿彌陀佛事之下

問小坂長樂寺他流亦此有傳彼相傳云定散兩門各各別時各守一隅故有上小利也是云機情定散若歸入弘願一門定散全是南無阿彌陀佛一行體皆無上大利也故作讀誦觀察等皆南無阿彌陀佛也以至眞言止觀等皆南無阿彌陀佛也所以若開弘願一行三昧眼修何行業皆是名號體內功德弘願所具行業故不苦也。是云佛意定散也。云當流相傳亦如此耶如何答曾無一分相似事也。設雖如彼等所言何號一行具德還許萬行乎。如彼雖談煩惱菩提體無二用轉之時制煩惱長菩提者是正見人也。若聞言諸法實相許用轉治生產業者是僻見人也。今亦如是設雖一行具萬行若許所具定散者豈是一行三昧耶。例彼可知邪正其上言具包衆

德、名號、是因行果德、所成就也、故云諸佛願行成此果名等。三心五
念等皆南無阿彌陀佛者是造著衆生所修相傳也、故言今欲觀人
往生者等生佛所作既異也、尙不及儷同者也。雖是造著一行之上
五念門等全非一一行卽許一行三昧、宜傳知之。又彼之人等是無
直受心傳、聞有此口傳、偏述自情、歎比興比興。一流相傳偏在口傳。
二月七日等者、問上卷云十八日相違如何。答從正十七至二十七中
間廿一日記了後日書序故云十八日。今正記了日故云七日。云云

決答疑問銘心抄下

永享四年十一月十九日校了

西 譽 花押

白拍子往生事神崎遊女ハネクロ男具シテ西國へ下ルニ値
海賊_ニキラレテ最後ニ西方ニカキムケラレテ歌テ云ワレラ
ハナニシニヨイニケムヲモヘハイトコソアワレナレ今ハ
西方極樂ノ彌陀ノ誓ヲ念スヘシ如是命終シ畢ヌ音樂ヒヒ
キ紫雲タナヒキ殊勝ノ往生トケケリ