

称名寺聖教 『往生礼讚光明抄』 翻刻

佐竹真城

解題

本書は、神奈川県称名寺所蔵（神奈川県立金沢文庫管理）になる国宝称名寺聖教のうちの一書で、覚明房長西（一一八四―一二六六、以下長西と略称）の撰述である。

長西は、法然房源空（一一三三―一二二二、以下法然と略称）の門弟であり、後に九品寺流と呼ばれる一派を形成した。法然が、阿弥陀仏は本願に称名念仏による浄土往生を誓われたとして、称名念仏一行による救いを説いたのに対し、長西は、念仏以外の諸行も阿弥陀仏の本願に誓われた行であると主張したことから、その教学は諸行本願義と評され、法然門流においては異端視されてき

た。^①そして、そのような異端的立ち位置にあったことから、九品寺流は早い段階で廃れたと考えられてきた。しかし、如上の見解は、九品寺流外の諸師の所伝、すなわち第三者の説に依拠したものであり、信憑性という部分で問題がないわけではなかった。^②それは偏に長西自身の著作のほとんどが散逸していたことに起因する。

その後、昭和初期に金沢文庫が調査された際に、長西の撰述を含む九品寺流の典籍が複数顕出されたのである。^③このことは、長西をはじめとした九品寺流研究においては勿論、中世浄土教研究に大きな意味を持つものであった。しかし、顕出された史資料の貴重性および重要性は誰もが認識するところでありながらも、一部を除いて未翻刻のまま今日に至っており、本書もその未翻刻典

籍の一つである。

本書は、表紙中央に「往生礼讚光明抄三卷内第二白日没第二訖後序」との標題が記され、表紙右下には「湛睿」、表紙左下には「永源（花押）」とある。撰号を欠くものの、同じく「光明抄」と題する典籍を撰述していることや、説示内容の一致から、前述した如く長西の撰述と見て大過ない⁴。それを永源なる人物が書写し、華嚴宗の僧にして称名寺の住持も務めた湛睿（二二七一―一三四七）が所持していた本であることが知られる。

内容は、書名が示すように、善導（六一三―一六八一）撰『往生礼讚偈』（以下『礼讚』と略称）の文言に対して、「●●等事」と小分けにして見出しを立て、註釈を施したものである。称名寺聖教としては巻二と巻三の合冊本が伝存しているが、表紙には「三卷内」とあり、巻二の奥書には「礼讚三卷内第二」との一文を有することから、本来は三巻本であったことが分かる。所釈の文に目を向けると、巻二は日没讚（大経）の「礼讚阿弥陀仏十二光名求願往生一十九拜当日没時礼」（『大正蔵』巻四十七・四三九頁下）から中夜讚（十二礼）の「余悉同上法」（『大正蔵』巻四十七・四四三頁上）まで、巻三は後夜讚（願生偈）の「第四謹依天親菩薩願往生礼讚偈」（『大正蔵』巻四十七・四四三頁上）から後序（後述）の「既有此増上誓願可憑」（『大正蔵』巻四十七・四四八頁上）までが挙げられている。すなわち、六時の礼讚文から後序にかけて一通り註釈

が施されていることが知られ、同時に巻一は前序の註釈であったことが窺える。なお、巻三は最後の註釈文が中途半端に途切れていることから、おそらく末尾の一、二丁あまりが欠失していると推察する。

本書の説示として特徴的なのは、たとえば、『観無量寿経』第九真身観所説の「念仏衆生」（『大正蔵』巻十二・三四三頁中）の念仏に、一向称名・一向觀察・広亘三業という三つの理解があるとした上で観念と定義している（二五五丁左）点や、『阿弥陀経』所説の「執持名号」（『大正蔵』巻十二・三四七頁中）について、称名であることを述べながらも、三業にわたる念仏であることから観念に通じることも妨げない理解を示している（三二二丁左）点であり、これらの念仏理解は、長西の〈浄土疑芥〉⁵において一貫して示される理解と一致する。また、他の〈浄土疑芥〉同様、浄土宗鎮西義第三祖良忠（一一九九―一二八七）への影響も看取できる。すなわち、『往生礼讚私記』（以下『礼讚私記』と略称）には、本書からの転用が認められるのである。その他、本書の特徴的説示内容の詳細については、筆者の別稿を参照されたい。なお、本書には、「私云」ではじまる私解が散見されるが、これは長西門弟の阿弥陀房の釈であると考えられている⁷。そして、その私解には、直前まで述べてきた義、すなわち長西義に対して「（此義）不爾」等と述べる否定的な見解も多く見られ、阿弥陀房の教学を知る上でも、長

西と門弟との関係を窺う上でも、大変に意義深いといえる。

本書の成立時期は、卷二に「文永五年八月十六日」との書写奥書を有していることから、一二六八年以前に遡ることができる。

『礼讚』註釈書のうち成立の早いものとしては、良忠撰『礼讚私記』二卷（一二七六年頃成立^⑧）や、浄土宗西山義の行観（一二四一—一三三五）撰『往生礼讚私記』三卷（一二九八年以降成立^⑨）などが知られている。また、称名寺聖教のなかには良忠の『往生礼讚聞書』一卷（以下『礼讚聞書』と略称）なる一書を確認でき、しかも康元元（一二五六）年の奥書を有しているから、表面上は『礼讚聞書』が最古の『礼讚』註釈書であると見ることができ。しかし、書写奥書の年号をそのまま成立と目することは一概には首肯できないことと、称名寺聖教に含まれる良忠の『観経疏聞書』^⑩には長西の『観経疏光明抄』の影響を看取できることが指摘されている点から、『礼讚』註釈においても本書の成立の方が早いと考えられることも可能であろう。両書の成立の前後に関しては、『聞書』の本文内容を踏まえた詳細な検討を要するものであり、今後の研究が待たれるところであるが、本書を現存最古級の『礼讚』註釈書と位置づけ、『礼讚』註釈史における最初期の撰述であるとする点に異論はないだろう。

如上、本書は長西研究のみならず、九品寺流研究という観点でも大いに活用されるべきであると考え。加えて、良忠撰『礼讚

私記』への影響も看取できることから、中世浄土教研究にも大きく資することができる史料であるといえるだろう。

なお、本書の装丁は綴葉装であり、本文は三十二丁（卷二・十三丁、卷三・十九丁）にわたる。ただし、本書の十六丁は他本からの混入であると考えられるから、実際は三十一丁（卷二・十三丁、卷三・十八丁）となる。法量は、『称名寺聖教目録』（一〇五頁）によると、縦寸が十三・六糎、横寸が二十・七糎とあるが、筆者の測定では縦寸が二十八・六糎、横寸が二十・七糎であった。体裁は、半葉十二行^⑪、一行二十八字内外である。

翻刻

【凡例】

- ① 本翻刻は、称名寺聖教『往生礼讚光明抄』（神奈川県称名寺所蔵、神奈川県立金沢文庫管理〔請求番号・94函3〕）を翻刻したものである。
- ② 漢字は新字の通行体に統一し、略字（合字）は正字に戻して翻刻した。
- ③ 各丁数の切替は（〜）で括って示し、行取りは原本に準じて行頭に行数を記した。

④訓点・合符は原本に付されている通り翻刻したが、スペースに
関しては必ずしも原本にはよらず、原則として見出しの前およ
び問の前、科段の前等に適宜私的に付した。ただし、何れの場
合も行頭には付さなかつた。

⑤補記や訂記・抹消は本文に反映して翻刻した。ただし、複雑な
入替指示等は、原本の状態を註に示した。

⑥翻刻に使用した各種記号が示す意味は次の通りである。

・「□」↓湮滅（字数が判断できる場合は字数分を示し、字数が判
断できない場合は「□：□」で示した）

・「……」↓本文に付された省略符号箇所

⑦引用文については、管見の範囲で確認し得た出典を（ ）内に
割註で示した。

⑧写誤や脱字など、意味が通らない箇所が散見されるが、本翻刻
では史料性に重点を置き、明らかな誤りと判断できた場合でも
校訂はしなかつた。

【表紙】

往生礼讚抄三卷内

明光 第二百日没
第三訖後序

湛睿

永源（花押）

【本文】

（一丁右（卷二））

01 後夜 日没

02 礼讚アマタ仏至乃日没時礼等事 疑云以日没時ヲ為六時始ノ有何意

歟

03 答日没ル処所帰日故也依觀經日想觀等也 又礼讚ル十二光名ニ当ツル

04 日没時ニ有何意ニ歟答大經ノ上卷故カ為始ト歟 取中下懺悔等事

05 疑云中下者如何答要略ノ中要始故指略広ニ云中下ニ也

06 南无釈迦牟尼等一切三宝等事 疑云礼釈迦等ニ者豈不違无

07 余之義一歎答非一時二時行法故全不可違也 又礼者其相貌如何

08 答礼者敬礼也俱舍(卷二九二頁上)云稽首接足故称敬礼 光記(俱舍論記卷四二頁七)云稽之言

09 至首之言頭以己之尊接仏之卑故称敬礼文

10 微塵刹土中一切三宝等事 疑云上所礼中云一切三宝重拏之一歎

11 答上約釈迦一代化儀今約尽十方別体三宝也 私云上約応身今

12 約報身一歎云 又福田无量与功德无窮一有差別一歎答无量約所礼

功德

へ丁左(卷二)

01 无窮約能礼功德一歎 私云上限釈迦一会故只福田无量今通十方

02 三世故福田无量上重云功德无窮也 一々舍利至乃解脱分善根等

事

03 疑云舍利者三宝中何撰歎答或撰仏宝或撰法宝也法事讚爾也

04 或有所説経云舍利即宝篋印タラニ等也又ヒサ門天所持塔入仏

舍利

05 此有撰法宝云 又依今礼讚等行階解脱分位一歎答不爾只得

解

06 脱分善根云也即往生業成就也 尋云解脱分位者何等歎答小乘

五停

07 心已上也大乘十位已上也俱舍論第十八(大正藏卷二九二九八頁上)云若聞説生

死有過涅槃有徳一身

08 毛豎流淚当知殖解脱分善取意 俱舍頌疏卅三(大正藏卷四二九四六頁中)云又施一

食一持一戒

09 等深樂解脱廻シテ求菩提願力所持便名種殖順解脱分也有云依教

10 不定也知涅槃徳領解也起愛樂解脱分也此即証淨心也 問曰故号ア

11 タ…撰取不捨故名アミタ等事 尋云引觀経釈故名アミタ其

意如何

12 答同一仏利益故小経可説撰取不捨觀経可説故名アミタ而二経

影

へ丁右(卷二)

01 略互頭也為顯此意以二経一釈得名之義也付此注文有五増上縁一

ミタ

02 経及觀経云已下至故アミタ護念増上縁也正撰取不捨即護念縁也

二

03 又釈迦仏及十方已下至定得往生撰生々々々也正命終之後定得往

生即撰

04 生縁也三如无量寿経説云已下至善心生焉滅罪々々々也正三垢消

滅即

05 滅罪縁也四若在三途已下至皆蒙解脱見仏縁也正見此光明即見仏

06 縁也五无量寿仏光明顯赫已下至称其功德証生々々々也正一切諸

仏

07 声聞緣覺諸菩薩衆咸共歎普前後如是即証生緣也（觀經・大正藏）言仏言等三者

08 皆証誠義也 唯觀念仏衆生等事 疑云經云照今云觀同異如何

09 答同也共見誑也 如觀經云一々光明遍照十方世界等事 疑云上

挙今文

10 何重引之歟答上以光明積名義今挙利益也

11 今既觀經有如此不思議增上勝緣撰護行者等事 疑云四縁中増上

縁歟

12 答爾也四縁者一因縁二縁々三等无間縁四増上縁也等无間縁者前

涅槃為

（二丁左（卷二））

01 後涅槃成縁也此相統也俱舍付増上縁開有力増上縁无力増上縁

也

02 大乘云々順増上縁違増上縁也 尋云此注意如何答積十二光利

益一也付利

03 益積五増上縁也而引アミタ經觀經積得名之由也 尋云付觀

經文有五

04 増上縁者指何文歟答地觀文（觀經・大正藏）云除八十億劫生死之罪

宝楼觀（卷二・三四頁下）云除无

05 量億劫極重惡業花座觀（觀經・大正藏）云滅除五万劫生死之罪像想觀

（觀經・大正藏）云除

06 无量億劫生死之罪觀音觀（觀經・大正藏）云淨除業障除无数劫生死

之罪

07 勢至觀（觀經・大正藏）云除无量劫阿僧祇生死之罪下品上生（觀經・大正藏）

五三四頁下）云除五十億劫生死

08 之罪下品中生（觀經・大正藏）云除八十億劫生死之罪下品下生（觀經・大正藏）

三四六頁上）云於念々中除八十億劫

09 生死之罪流通分文（觀經・大正藏）云但聞仏名二菩薩名除无量劫生死

之罪一此等即

10 滅罪増上縁也二真身觀（觀經・大正藏）云光明遍照十方世界念仏衆生

攝取不

11 捨普觀（觀經・大正藏）云无量寿仏化身无数与觀世音大勢至常来至此

行人之

12 所流通分（觀經・大正藏）云觀世音菩薩為其勝友此等即護念増上縁

也三像想觀（觀經・大正藏）

（二丁右（卷二））

01 云見像坐已心眼得開真身觀（觀經・大正藏）云見此事時即見十方一

切諸仏一九品見

02 来迎仏此等見仏増上縁也地觀（觀經・大正藏）云捨身他世必生淨国

心得无疑一宝

03 楼觀（觀經・大正藏）云命終之後必生淨国花座觀（觀經・大正藏）云必定

当生極樂世界一真身

04 觀云（『觀經』、『大正藏』卷二二、三四三頁下）捨身他世生諸仏前普觀（『觀經』、『大正藏』卷二二、三四四頁中）云当起自心

生於西方極樂世界雜想

05 觀（『觀經』、『大正藏』卷二二、三四四頁中）云若欲至心生西方者九品文云皆云往生此等撰生增

上縁也処々仏

06 告阿難并提希等者証生増上縁也此釈尊証誠也大仏頂經（卷五、大正藏一九二、二八

頁上）云、首楞嚴經云

07 十二光仏説十二仏一々仏一々出世也真言経也真言（四智説四仏）

釈論六

08 知根説六如来也 南无西方（至）乃アミタ仏等事 疑云上一礼畢何重

礼之歎

09 答上為所礼境也今為請（セン）加備也 哀愍覆護我等事 疑云為引

経文

10 為私、偈頌、歎答勝鬘経文也曇鸞（アミタ）偈每段、举此文今依

11 此也 尋云令法種増長者其義如何答上宮王疏（勝鬘経疏、『大正』卷五、六、三頁中）云法

者法身也万善為種

12 共持花台授与行者等事 疑云共持之義如何答相從釈也例如天台、

（三丁左）卷二（一）

01 釈（『觀音義疏』卷上、『大正藏』卷三四、九二頁中意）云妙音観音而来東方也大智（『觀經義疏』卷下、『大正藏』

云観音勢至二菩薩持花台来

02 為報仏恩故等事 疑云可云二菩薩恩、何云仏恩、歎答爾也但仏恩

者

03 事生悞歎故法成与少経蔵、活本、无仏字也 又或本无仏之字、何

04 為正、歎答无仏之字、本正也 普為師僧父母及善知識等事 疑云

為

05 師即僧為師与僧、歎答師即僧也 又師僧与善知識同異如何答異也

06 師僧者教授也善知識者同法与外護也 又三障者何等歎答煩惱業

苦也

07 至心懺悔等事 疑云至心者心之分齊如何答至誠心也真心徹到分

也

08 願滅一切諸罪根等事 疑云一切者文点如何答一苦也切遍也此人

師釈也

09 又一切者何等歎答指上師僧父母等云一切也故一切者約師僧等、

諸者約

10 罪数也 自他安楽因等事 疑云安楽国土、因歎答爾也 一切臨終

時等事

11 疑云一切之言如何答如上指僧父母等云一切也 勝縁勝境等事

疑云

12 縁与境有何別、歎答縁約顯、知識等、境約冥、聖衆等也有云縁者仏願

也

（四丁右）卷二（一）

01 観音勢至十方尊等事 疑云十方尊者誰歎答十方諸仏歎諸仏持

02 八戒者有臨終見願等也釈迦爾也 仰願神光蒙授手等事 疑云

神

03 光与授手之義如何答撰取行者 時放慈悲者降伏惡緣時放威神光也故今為滅諸障放神光也授手者近付義也梵網經(天正藏卷二四〇九頁下意)云有人持戒諸

05 仏授手文天台釈(菩薩戒義疏卷下、天正藏卷四〇五八頁上意)云隣釈云隣次也真言授手者引導云

06 懺悔廻向発願已等事 疑云上来五行懺悔文段何云廻向発願等歟答以

07 懺悔功廻向所求所也此即懺悔助成也此五行共為滅罪故猶懺悔分也

08 例如五海也即如略懺悔也 次作梵等事 疑云作梵之言者為生後一歟

09 答結前也説偈発願生後也 出宝性論等事 尋云論主誰人歟答

10 仏滅後堅意菩薩作也訳者 又梵者何義歟答清淨義也滅罪垢故也

11 律云懺淨也 又或本云作梵竟何為正歟答作梵竟本可為正也

12 又有境本此惡也 願得離垢眼等事 疑云離垢眼者何位所得歟答(四丁左卷二)

01 今不可約位也只此滅罪見仏故云離垢眼也 礼懺已一切恭敬等事

02 疑云発願也如何答從本意也 又礼讚已前可用三礼如何答爾也 但大

03 唐習所作已後用三礼也 帰仏得菩提道心恒不退等事 疑云道心

不

04 退者能帰之所得歟所帰之仏徳歟答能帰之所得也 又此三帰者為引

05 経論証為私釈歟答六時礼懺儀経云大仏頂宗沙門作也一卷也帰仏得菩提道心常

06 不退ルサナ因帰法サハ若得大総持門ルサナ因帰僧息諍論同入和合

07 海ルサナ因文已上三帰智者大師在国清寺玉泉寺出此文淨土礼文

08 引導之積也 帰法サハ若得大総持門等事 疑云サハ若亦総持者

09 意如何答サハ若者梵語此云智恵也云大者簡小乘言也智恵既起

10 持滅罪生善一故云総持也又門者以智恵為門一出生死一入涅槃城也

11 帰僧息諍論同入和合海等事 疑云息諍者意如何答止我々所无戲

12 論諍論一故也和合者息諍故也四人已上和合僧也(五丁右卷二)

01 願諸衆生至一切賢聖等事 疑云上既云奉三帰畢何重勸三帰歟答

02 有云上挙法体今勸進之也仏教者仏宝法宝也賢聖者僧宝也有云

03 発願也 尋云和南者何翻之歟答玄憚毘尼討要(卷三、正統藏卷四三九頁上)云和南此翻度

05 人間忽々營衆務等事 疑云四行偈者何經論文歟答初二行依坐

06 禪三昧經歟彼經（『坐禪三昧經』卷一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百）云今日營此業一明日造彼事一樂著

不觀苦不覺

07 死賊至一忽々營衆務一不覺日夜去一（『大正藏』卷二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百）次二行依雙觀經歟下卷（『大正藏』卷二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百）

08 宜各勤精進 努力自求也依此二經取意私結給歟

09 如灯風中滅難期等事 疑云滅難期者意如何答已消亦生事難期云也

10 有云消難期二云也 忙々六道无定趣等事 尋云无定趣者意如何答
11 廻六道二云不定也 強健有力等事 疑云健有力者何等歟答若盛時云事也

12 大莊嚴論（『大莊嚴論』卷一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百）云盛年 无患時懈怠 不精進一等意也 自策自勵等事

（五丁左（卷二））
01 疑云策与励有何別歟答策身一励心也 願弟子等至心不失念等事
02 疑云上既發願畢今何重發願歟答上別今總也 又顛倒与錯乱有
03 何別歟答顛倒者僻見也錯乱者妄念也失念无記也 如入禪定聖
04 衆現前等事 疑云如入禪定之義如何答身心快樂分齊喻也如感
05 師積（『群疑論』卷四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百）者將命終位樂受 故身心快樂 如入三禪樂
取有云今師意不

06 存捨受義 歟只始終樂受義歟 又今發願文者為依經論說為私

07 解積 歟答天台發願文在今文一 私云普賢願意也謂自願弟子等
08 至上品往生アミタ仏国者願我臨欲命終時……即得往生安樂国（『般若經』卷一〇、八四頁上）意也自

09 到彼国已至々心帰命アミタ仏者我既往往生彼国已……利樂一切衆生界（『般若經』卷一〇、八四頁上）意也
10 抑入仏道發願者必可依普賢願海一故也 煩惱深无底等事 疑云何
11 經論文歟答阿蘭若習禪經文也 又此偈中无常之義不見如何
12 答生死海无边等者即无常義也 汝等勿抱臭屍臥等事 疑云何

（六丁右（卷二））

01 經論文歟答菩薩呵睡眠經文也大論引此經 菩薩呵睡眠弟子二云云
02 有云在超日惠明經二云 又此偈中无常之義不見如何答說不淨相
03 即无常境也 時光遷流轉等事 疑云何經論文歟答菩薩藏經文
04 也 又時光者何等歟答時剋云光陰一昼陰无昼夜也此即陰陽也
05 而今答自昼時一遷転至夜五更初二云也或時云風影亦云風光二也
06 此昼夜總名也 忽至五更初等事 疑云指何時二云五更初一歟答寅
07 終也彼北魏時一夜分五時也顏氏云或同一夜何故更二云何所訓
08 答曰漢魏以來謂甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜又鼓一鼓二々三々四々
09 五々亦云一更二々三々四々五々 皆以五節西都賊云衛 以嚴更

之署一
10 所以爾者假令正月建寅斗 柄夕則指寅一曉則午一矣自寅一
11 指午凡歷 五辰冬夏之月雖復長短 參差然辰間闕 遼闕（『群疑論』卷四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百）

12 盈クワフレハ 不至六ニハツムレハ 縮 不至四 進退常在五六之間 恒与死王居等事

（六丁左（卷二））

01 疑云死王者何等歟答无常云死王也馬頭羅刹經見ニケタリ

02 平且偈等事 疑云点如何答難知但平者生也故云生且事歟昼ツハ云
生一ヒトシツクツルガ

03 夜云死一故命塵始故云生且歟 欲求寂滅等事 答僧祇律文也

04 有云在十誦律也少門法者總シテ 仏道行也有云比丘造舍度々偷國王

05 瓦ツ所取一依之起道心唱此文云々

06 沙門法者顯揚大戒論第六（六正論卷七四）云涅槃經邪正品云於仏法中
沙門法

07 者心生悲心覆育衆生乃至蟻子心施无畏是沙門法遠離飲酒

08 乃至嗅香ツ是沙門法ナリ不得妄語 乃至夢中 不念妄語ニモ是沙門法リ

09 不生欲心ニ乃至夢中 亦復如是々沙門法文 私云此經意者一者心
生悲心

10 覆育衆生二者心施无畏三者遠離飲酒乃至嗅香四者不得妄語
11 乃至夢中五者不生欲心乃至夢中已上五代是沙門法也制教六念者

12 一者念知日月某月若黒月若 白月若大小 二者念知衣鉢道具有无 三者念知夏臘安居

（七丁右（卷二））

01 年四者念知食所若伽藍若 寮落 五者念同別食若一人食若大衆人食 六者念身康羸カウレ

02 口力堪不堪 精麁隨衆得等事 疑云隨衆之義如何答隨徒衆ニ得之ニ不
病患有无

03 可住自由云也 今日晨朝各誦六念等事 疑云為化教六念トヤ為制

教

04 六念 歟答制教六念也此僧祇律文故也制教六念者第念正月大小知日月大小法今朔

05 黑月一日乃至三十日第一念今食僧常食无請所知食所法為乞食若離主食若自若乞食隨樣可唱第二

06 念我於仁治三年十一月廿五日午初分受菩薩大比丘戒我今无變若
一

07 反隨數可唱第四念我今三衣鉢具足若有長衣鉢等長未說淨
知衣鉢有无法

08 過一日等可唱 若不具者隨有知別衆食法可唱第五念我今无別衆食縁有

09 縁者病若加口日等第六念我今无病依衆行道若有病者我有

10 病当療治可唱依ツ討ツ要注ツ之ツ已上六念出僧祇律云有云一念知日月

11 二念知食法三念知戒臆四念知衣鉢五念知同別食六念知病患取意

12 四分律比丘戒本疏見歟四分比丘戒本疏末玄奘弟子定寶疏取意□□□□□□

（七丁左（卷二））

01 展轉食戒篇之内釈（四分比丘戒本疏卷六、大正藏）云……古來行事之家於此
戒中ニ便解僧祇ス口念之義一

02 准彼僧祇第十六卷義准 応云第一念此月大ノ或ハ白月ナリ或ハ黒月ナリ一日ニ二三日等
此 准數念

03 念意言黑白総論 以弁大小一若論數日テ隨黑白中ノ分ニ一二等ヲ也第二
念

04 准僧祇今日所得ノ食ハ施某々ニ甲ニ甲ニ於我ニ不計レ我当食三日僧祇
説レ

05 意者一日之中当ニ所得ニ食ニ清且預作説淨之法心念口業 施与五衆ニ
故

06 意我今日所得_レ 食施某々_一 甲々沙弥_一 々々於我不許_レ 謂沙弥於我不捨此食也_一 施大數与比丘准此說

07 我当食_レ 謂作_レ 食彼沙弥等食_一 直也 准此_一 不实施与余々人々不赴_レ 檀越虛設_一 不同此

08 律要_レ 捨也 准此_一 律_一 念防不了_レ 故作念_一 時_一 但欲境知_レ 応作捨淨_一

09 故_レ 応念云_一 第二念_一 不肯請食_一 至於中時_一 若有_レ 多_レ 請意_一 欲_レ 背者_一 別須

10 捨請_一 如前_一 応知_一 若有_レ 病緣_一 云_一 第二念_一 我有_レ 病緣_一 云_一 背請_一 余_一

11 緣_一 准此_一 第三念_一 某年_一 歲次_一 甲子_一 乙丑_一 准知_一 正月_一 乙丑_一 朔_一 甲子_一 等_一 二日_一 景

12 宣_一 甲子_一 等_一 卯時_一 一尺_一 木_一 二尺_一 影_一 受_レ 具足_一 戒_一 未有_レ 夏_一 稱_一 之_一 々々_一 夏_一 等_一 亦_一 准_レ 稱_一 之_一

（八丁右（卷二））

01 若_レ 受_レ 戒時_一 天陰_一 无_レ 日_一 但_一 云_一 卯時_一 初_一 分_一 受_レ 具足_一 戒_一 中_一 分_一 後_一 分_一 第_一 四_一 念_一 三_一 衣

02 鉢具足_一 若_レ 闕_一 者_一 云_一 僧_一 伽_一 梨_一 薜_一 口_一 羅_一 僧_一 已_一 具_一 安_一 多_一 已_レ 受_レ 持_一 若_レ 未_レ 受_レ 持_一 隨_一 未_一

03 受_レ 持_一 我_一 當_一 受_レ 持_一 長_一 衣_一 已_レ 說_レ 淨_一 若_一 二_一 段_一 未_レ 說_レ 者_一 云_一 某_一 衣_一 未_レ 淨_一 第_一 五_一 念_一 不_レ 別_一 衆_一 食_一

04 或有_レ 別_一 衆_一 食_一 緣_一 云_一 我_一 有_レ 病_一 緣_一 第_一 六_一 念_一 我_一 今_一 无_レ 病_一 依_一 衆_一 行_一 道_一 若_レ 有_レ 病_一 緣_一 云_一 我_一 今_一 有_レ 病_一 當_一

05 療_一 初_一 念_一 為_レ 知_レ 說_レ 戒_一 日_一 時_一 亦_一 念_一 无_レ 常_一 日_一 月_一 遷_レ 謝_一 厭_一 離_一 生_一 死_一 第_一 二_一 念_一

06 防_一 惱_一 施_一 主_一 第_一 三_一 念_一 防_一 高_一 慢_一 煩_一 惱_一 亦_一 防_一 盜_一 罪_一 第_一 四_一 念_一 遵_一 修_一 別_一 行_一 第

五

07 念_一 遵_一 和_一 合_一 行_一 第_一 六_一 念_一 遵_一 不_レ 放_レ 逸_一 衆_一 行_一 成_一 弁_一 准_一 律_一 背_一 前_一 犯_一 提_一 背_一

08 後_一 犯_一 吉_一 羅_一 謂_一 若_レ 受_レ 十_一 請_一 背_一 第_一 一_一 請_一 於_一 後_一 九_一 家_一 隨_一 受_一 食_一 者_一 咽_一 々

09 中_一 間_一 犯_一 一_一 提_一 八_一 吉_一 由_一 唯_一 初_一 家_一 是_一 其_一 前_一 請_一 余_一 之_一 九_一 家

10 悉_一 是_一 後_一 故_一 若_レ 背_一 第_一 二_一 家_一 向_一 初_一 家_一 食_一 咽_一 々_一 九_一 吉_一 又_一 誦_一 之_一 義_一 如_一 何_一 答

11 誦_一 六_一 念_一 文_一 也_一 向_一 文_一 云_一 誦_一 不_一 向_一 云_一 誦_一 也_一 又_一 无_レ 常_一 之_一 義_一 不_レ 見_一 如_一 何_一 答

六念初念

12 積_一 云_一 四_一 分_一 比_一 丘_一 卷_一 二_一 『大_一 正_一 藏_一 卷_一 』 亦_一 念_一 无_レ 常_一 日_一 月_一 遷_レ 謝_一 厭_一 離_一 生_一 死_一 云_一 總_一 无_レ 存

略□：□有也

（八丁左（卷二））

01 人生_一 不_レ 精_一 進_一 等_一 事_一 疑_一 云_一 何_一 經_一 論_一 文_一 歎_一 答_一 尸_一 迦_一 羅_一 衛_一 經_一 文_一 也

02 初_一 夜_一 第_一 二_一 沙_一 門_一 善_一 導_一 等_一 事_一 疑_一 云_一 標_一 宗_一 日_一 没_一 初_一 夜_一 共_一 无_レ 善_一 導

03 之_一 言_一 相_一 違_一 如_一 何_一 答_一 初_一 夜_一 偈_一 終_一 私_一 積_一 流_一 通_一 文_一 故_一 也_一 初_一 有_レ 私_一 解_一 也

04 南_一 无_レ 至_一 心_一 …… ア_一 ミ_一 タ_一 仏_一 等_一 事_一 疑_一 云_一 南_一 无_レ 者_一 至_一 心_一 歸_一 命_一 義_一 也_一 何_一 重_一 言_一 歎

05 釈_一 事_一 常_一 習_一 歎_一 ミ_一 タ_一 智_一 願_一 海_一 …… 皆_一 悉_一 到_一 彼_一 国_一 等_一 事_一 疑_一 云_一 今_一 智_一 願

06 者_一 總_一 別_一 中_一 何_一 歎_一 答_一 總_一 別_一 共_一 並_一 舉_一 也_一 但_一 別_一 願_一 為_一 面_一 歎_一 又_一 聞_一 名_一 者_一 稱_一 名_一 歎

07 答_一 不_レ 爾_一 只_一 是_一 聞_一 教_一 主_一 名_一 歸_一 本_一 願_一 也_一 其_一 上_一 可_一 有_レ 稱_一 名_一 等_一 也_一 於_一 此_一 世_一 界_一 中

……

08 皆_一 當_一 得_一 生_一 彼_一 等_一 事_一 疑_一 云_一 此_一 界_一 往_一 生_一 菩_一 薩_一 數_一 限_一 只_一 六_一 十_一 七_一 億_一 歎_一 答_一 不_レ 爾_一 只

09 是_一 一_一 往_一 舉_一 數_一 分_一 也_一 故_一 異_一 訊_一 經_一 云_一 七_一 百_一 廿_一 億_一 等_一 也_一 此_一 約_一 積_一 迦_一 所_一 化_一 歎_一 又

不_レ 退

10 者_一 指_一 何_一 位_一 歎_一 答_一 位_一 行_一 念_一 三_一 不_レ 退_一 共_一 舉_一 也_一 又_一 小_一 行_一 并_一 小_一 福_一 者_一 分_一 齊_一 如_一 何_一 答

11 小_一 行_一 者_一 未_一 入_一 不_レ 退_一 十_一 信_一 菩_一 薩_一 也_一 寂_一 云_一 小_一 行_一 菩_一 薩_一 已_一 入_一 十_一 信_一 熙_一 連_一 以_一 上_一 在

上_レ 輩

12 又_一 已_一 入_一 不_レ 退_一 菩_一 薩_一 願_一 往_一 生_一 有_一 何_一 要_一 歎_一 答_一 此_一 有_一 二_一 意_一 一_一 為_一 趣_一 下_一 位_一 一_一 進_一 上_一 位_一 也_一 論_一 注_一 (卷_一 下_一 『大_一 正_一 藏_一 卷_一 』 四〇・八四頁中)

13 云未証淨心菩薩者初地已上七地已還諸菩薩也……此菩薩願生安

樂淨土即見

(九丁右 (卷二))

01 アミタ仏口々々々時与上地諸菩薩畢竟シテ身等法ヲ等龍樹菩薩婆藪

頭菩薩年

02 願生彼者當為此耳ニ文ニ恐第七地大寂滅故也同注下(『論註』、『大正藏』卷四〇・八四〇頁中)

云問曰答曰菩薩於

03 七地中得大寂滅上不見諸仏可求下不見衆生可度一分捨仏道証

於

04 實際爾時不得十方諸神力加勸即便滅度与二乘无異菩薩若往

05 生安樂一見アミタ仏即无此難是故須言畢竟平等云々有於大聖往生

06 有三義一自熟二熟他三本縁云々此義未檢本說也有云涌出品文句

云

07 法性土菩薩來穢土故自熟々他本縁云々新懷ニ云自熟者心身熟他者

08 報身本縁者法身也又法身般若解脫ニ取意若此意者淨穢相違

09 一切諸菩薩……稽首ミタ尊等事 疑云此三行偈頌何事歎答頌見

仏供養

10 益於中上二行明外事供養謂花宝香衣天樂等也下一行明內事

11 供養謂上二句口嘆供養也淨影(『大正藏』卷三七・一〇八頁中)云下利他中惠日照世

化人ニ生知恵

12 能開曉照世如日教人ニ生解ニ名照世間ニ照除生死ニ化人ニ離障生死

(九丁左 (卷二))

01 覆障從喻名雲身敬可知ニ文見彼嚴淨口……願口国亦然等口

02 疑云此一偈頌何事歎答遠(『大正藏』卷三七・一〇八頁下)云見土求願文顯ニ可知

又或本云无量口

03 今云无上心何為正歎答无上心可為正歎有道理故

04 応時无量尊……踊躍大歡喜等事 疑云此二偈頌何事歎答此ミタ

說法

05 前相也遠(『大正藏』卷三七・一〇八頁下)云ミタ如來現相發起ニ文又仏口光定益二

乘一歎而今云一切天人

06 衆相違如何答爾也但今於淨土仏一只自然嘆光從口一出也不可簡

大小也

07 口光益小乘者於穢土仏分別也有云今光從口一出說法前相表示也

08 光從頂入大乘授記相也又花嚴意仏光自頂入自足一出授記ニ取意

09 又廻光者意如何答拳身光還廻身故云廻光圍繞身也

10 梵声如雷震……吾悉知彼願等事 疑云梵声者意如何答論注上

(『大正藏』卷四〇・一八三〇頁上)云天空二

11 国称淨行為梵行称妙辞為梵言彼国貴重梵天多以梵為讚

12 亦言中国法与梵天通故也故知是称美言也 八音者何等歎答遠

(『大正藏』卷三七・一〇八頁下)云

(十丁右 (卷二))

01 八種梵音如彼梵摩喻經中說一最妙声其声哀妙二易了声言辞

- 02 弁了三調和声大小得中四柔濡声其声柔濡五不誤声言无錯失
- 03 六不女声其雄朗七尊惠声言有威肅為世尊重有惠人声八深遠声
- 04 其声深遠シテ烈ク 異說多也猶如雷震ニ文 至彼嚴淨国…受記成等覺等事 疑云此
- 05 行偈頌何事歎答上二句舉神通益下二句舉授記益也
- 06 奉事億如來…還到安養国等事 疑云此一行偈頌何事歎答供仏起行
- 07 之益也遠(經卷三七下、天正)云往彼広供多仏起行之益文已上十三行偈約聖人往生
- 08 拳諸仏共嘆也 若人无善本不得聞仏名難以信此法等事 疑云善本
- 09 者何等歎答善本者云善根一事也根者本義故又云功德一事也善者功也
- 10 本者德之義也 私云善本者戒也戒是万行地盤故々説清淨有戒
- 11 者乃護聞正法文又寂云善本者持戒香象梵網疏云
- 12 又拳无量本之義一意如何答説此經難聞之由也遠(經卷三七下、天正)云拳經難□□□
- 云拳經難□□□
- (十丁左)卷(二)
- 01 修行文又(天祥義經卷下、天正)云初有半偈一又拳无善人不聞此經彰經深重コトトク又經二云□□□□
- 02 釈云聞仏名相違如何答此經所詮名号也故釈聞仏名也委如選扱

- 03 集又經云此經者約能詮一釈云仏名者約所詮也又次下云此經住百年等
- 04 故无違 又拳僞慢等恶相有何意歎答此經深妙シテ惡人不得聞称美也
- 05 故遠(經卷三七下、天正)云拳有惡人不信此法彰經深重文又僞慢等一々名義如何答
- 06 僞者自身奢也慢者偈アナル他人也故俱舍(卷四、天正)云僞由自身故慢対 他身一故文
- 07 又於慢有七慢九々俱舍頌(俱舍論本頌卷二、天正)云七九從三皆通修斷文 謂先七慢者積卑
- 08 慢者一慢実我勝他二思勝一慢也二過慢於他等一思已勝一慢也三慢過慢實我劣謂一慢也四卑慢我過劣謂一慢也
- 09 也五我慢計我々所六邪慢悪行无徳謂七增上慢未得謂八慢得也九慢依発智論清淨有徳慢也
- 10 大旨同七慢一故略之云 弊者六度裏也可知懈怠者懶墮義也可知皆
- 11 口煩惱也 宿世見諸仏…踊躍大歡喜等事 疑云見仏之時何不得度
- 12 歎答雖有見仏之縁一解脱時未至一歎此即種熟脱三時次第也
- (十一丁右)卷(二)
- 01 故大通結縁人于今流転歎 又見仏分齊如何 答慈恩云見仏有二一正
- 02 見生身二聞法名見取意又釈八難一時正像末三時共云遠世一

03 了義灯第一(卷七、天正註卷八、四三、八〇六頁上)云「值仏者有仏教法」從他聽聞亦名值仏雖有仏教「无人」

04 伝説名无仏世シテ 又謙ユツル即敬歎答不爾謙与敬也謙下自身恭敬他

05 人云謙敬也 其有得聞彼……真成報仏恩等事 疑云已下五行、偈頌釈

06 經何文歎答釈流通分文也謂始一行釈自其有得聞至无上功德之

07 文也第二一行釈自設有大火マテ至後生疑或之文也第三一行釈

自当

08 来之世至皆可度之文也第四一行釈自如来興世至諸婆羅蜜

之文也

09 第五一行釈自遇善知識至无過此難之文也 又滿大十火云何可通

之歎

10 答如此事即容有釈也只是釈悉之分齊也

11 中夜 十二礼訳者禪那幅多三歳也

12 第三謹依龍樹菩薩願往生礼讚等事 疑云龍樹者初地菩薩也何□

□□

〈十一丁左(卷二)〉

01 答自就就他本縁三義故也曇鸞(論註卷下、天正註卷四〇、八四〇頁中意)云「恐第七地大寂滅

故文□□…□二

02 乘沈空二故也 又龍樹菩薩造弥勒十二礼爾者知足淨土中何為所

求□

03 歎答以淨土為所求也故楞伽經(楞伽經卷六、五九六頁上意)云「妄覺非境界」於有天国中「有徳」

04 比丘一名龍樹菩薩能破有无見為人説我乘々々内証智往生安

樂国

05 証得歡喜地文 又依龍樹者何不用十住婆娑論中弥陀偈歎答十住

論

06 因明也十二礼直弁也一卷文也 懺悔同前後等事 疑云初夜等前

後与

07 今前後同異如何答異也 又發願等作法六時皆同歎答同也

08 アミタ仙兩足尊等事 疑云仙者何等歎答聖義也 奢摩他行如象

步等

09 事 疑云奢摩他者何翻之歎答此云止也止者静義也

10 声如天鼓俱翅羅等事 疑云天鼓者何等歎答天帝鼓也花嚴經云

又

11 俱翅羅者何翻之歎答此云百舌鳥也鸞也光記(俱舍論卷一、八頁上)云

舍利翻百舌鳥文

12 此不審也慈恩釈(法華玄贊卷一、天正註卷三四、六七〇頁中意)云「百舌鳥者鶯也」俱翅羅者涅

槃經文也枯木不栖也

〈十二丁右(卷二)〉

01 又取高声辺歎答爾也有云共取高声弁説同妙声有説法能

故文

02 觀音頂戴冠中住等事 疑云觀音頂戴ミタ歟爾者有何由歟答

03 横川安樂谷明賢云門寮阿闍梨弟子也明賢覺超之弟子也ミタ有大威勢故頂戴之降

04 伏外道魔王ト例如云上宮太子戴イテ四天王ヲ伏守室逆臣上云々天台釈帶果ヲ

05 而行レ因ニ也大智受之テ觀音往昔成仏時名正法明如来ト故帶シテ昔果ノ今

06 行因ニ云々有云此积意今戴ミタ一表昔果一也无量諸魔常讚嘆等事

07 疑云諸魔何故讚ルミタ一歟答被降伏テ帰故也賢護分見ニ魔王讚ストミタ一也

08 此有權実ニ二義一權者第六天魔王也 為諸衆生願力住等事 疑云願力クワン

09 住之義如何答依因位ト本願ニ住極樂ト云也有云鬼神恼身心ハ魔王指現ス10 当之益一也 為衆說法ノ无名字ヲ等事 疑云法体設雖空ニ何无名字

假相 11 歟答体空ト故无名字也 又无名字ト文点如何答如上左点大日房ハ誑也 12 大乘論中ニ法仏淨土ニ諸法不立名字說法ト云 彼尊仏刹无惡名等事

(十二丁左(卷二)) 01 疑云設雖无其体ト何无惡名字 歟答此体ハ離名ト離名ト嫌也次ニ女人惡

02 道者離体機嫌也非說レ惡道等之言也 衆善无边等事 疑云所ト03 衆善无边者所礼ハ仏所具ル衆善也能礼ル行者所得衆善歟答ハ仏所

04 具也所獲善根者能礼ハ所得故也 所獲善根等事 疑云所獲之功德

05 者誰人所得歟答龍樹菩薩所得也 又此一行何无礼之義 歟答此廻

向 06 句也十二礼者約多分ニ也又礼ハ上廻向故也 至心懺悔至乃願滅除等事

07 答要略広三品者從狹至広歟爾者要者五行略者四行相違如何

08 答略懺悔之時ハ五悔同名懺悔ト也弘決卷七之四(大正藏)卷四六(三三頁中)云雖有勸請等四莫非懺悔故ト

09 五悔文真言ハ金剛界ニ用五悔ハ胎藏界ニ用九方便一也 又无始受身之義

10 如何答迷真始云无始ト也辟ハ如車輪廻始ト也有ニ編成經新記卷下(四)成法門卷二(四七頁下)云妄起无端テ故云无

11 始一輓然シテ不覺故四无明ト文十纏三纏云事在俱舍等ニ可見 12 恒以空惠照三界等事 疑云空惠照三界之義如何答对衆生ハ实有

(十三丁右(卷二)) 01 見諸仏以中道惠照衆生迷倒ト云也又一切智道種智一切種智如次

02 空仮中分量也今一切智也三慈悲中ニ以空惠照者大慈悲也三悲 03 者衆生縁通法界縁依他无縁成也円成等者名三性也

04 歷劫已來懷嫉妬……梵燒智慧慈善根等事 尋云嫉妬者其形何 05 物歟答嫉妬者慳貪也未曾有經卷下(大正藏)卷五八二頁下云不嫉妬 余經云不貪

六ハララ経(六波羅蜜多經卷五(天)正藏卷八(八七頁下))云 06 離貪嫉ヲ者見他尊貴ニ多饒賊ヲ宝ヲ起嫉妬心ト故往生要集ハ餓鬼道

07 終(卷上(大正藏)卷四(三三頁中))云慳貪嫉妬者墮我鬼道ト云 故嫉妬与慳貪ハ文異義同

也今即举

08 貪癡嘔ニ三毒也 癡愛入胎獄等事 疑云胎獄者何等歟答在三界ノ獄ニ

09 喻胎ニ也此举十二因緣ニ也十二者无明行過去二因也識名色六入独

受

10 現在五果也愛取有現在三因也生老死未来二果也 願捨胎藏形等

事

11 疑云胎藏形者何等歟答次上入胎獄也此段当新訳花嚴普賢十願也

12 又上来五悔者為引經論文ニ為私解釈歟答私云結偈也但十住婆娑論

弥

〈十三丁左(卷二)〉

01 勒發願經問經同之 等有五悔文ニ依此等ニ結給也□□□大師ミタ讚終

引用

02 之給也 余悉同上法等事 疑云余者何等歟答前後發願□三礼□

03 但无常偈別也 又於此時中ニ云同上等ニ有何由乎答今略懺悔以五

悔之

04 五段 共名懺悔ニ此即更カルク 余処ニ故也 又或本ニ无此五字邪正如何

05 答有本ニ善也

06 文永五年八月十六日

07 礼讚三卷内第二

〈十四丁右(卷三)〉

01 後夜

02 第四謹依天ニ親菩薩願往生礼讚偈等事 疑云天親於都卒極樂ト共

03 勸ニ之ニ爾者何為所求 歟答極樂也注上ニ積ニ願生安樂國之句ニ〔論註、

卷四〇下云生者天親

04 菩薩願生彼安樂淨土如來淨花中生故曰願生ト有云此ニ積ニ往生論ノ作

05 至故且ニ与ニ積ニ也余処云生知足也 又今此頌文依何經歟答論文幽也

06 以論ニ明ニ之ニ通ニ申ニ三經ニ也其義明々也 又定散ニ門中勸何辺ニ歟答

本

07 論并注意定善也而今隨宜ニ轉用ニ為散善ト也

08 世尊我一ニ…与ニ仏教相応等事 疑云此一行偈頌何事歟答於五念

門

09 中頌礼拝讚嘆ニ門ニ也謂婦命者礼拝門也尽十方等者讚嘆門也

10 又讚嘆門如文ニ爾也云无导光等ニ故礼拝門ニ來聞其義ニ婦命者約意

11 地礼拝者約身業ニ故身意既別也而何以婦命ニ云礼拝門ニ歟答爾也

12 但以義ニ此為礼拝門也故論注上ニ〔大正藏卷四〇〕云何以知婦命是礼拝龍

樹菩薩造アミ

〈十四丁左(卷三)〉

01 夕如來讚ニ或言稽首礼或言我婦命ニ或言婦命礼ニ…天親菩薩既願

往

02 生豈容不礼ニ故知婦命是礼拝ニ然礼拝ニ但是恭敬ニ不必婦命ニ

03 々々必是礼拝ニ若以此ニ推ニ婦命為重ニ申ニ已心ニ宜言婦命ニ論ニ解偈

04 義ニ汎談礼拝ニ彼相成ニ於義ニ弥顯ニ 又今略作願門ニ有何意ニ歟答

- 05 論意合安心起行立五念門而今師意作願門者即三心也故安心
- 06 別立其外举起行故也 又世尊者諸仏通号也爾今約何仏歟答
- 07 先举本師釈迦也故論注上（大正藏卷四〇）云世尊者諸仏通号也論智則義无
- 08 不達語断則習氣无余智断具足能利世間為世尊重故曰
- 09 世尊此言意婦釈迦如来何以得知下句言我依修多羅……若謂此意遍
- 10 告諸仏立亦復无嫌云 又一心者定散中何歟答散心也此即決定一心也
- 11 非入定一心也 又一心者浅深分齊如何答勇猛強盛心也業事可成
- 12 弁故此即至誠心也 又於十二光中殊举无导光有何意歟答雖十（十五丁右）（卷三）
- 01 二光共一体上異名无导德最勝故也今文举二光也謂尽十方者
- 02 无边光也此即无边无导二也 觀彼世界相……广大无边際等事
- 03 疑云此一行偈頌何事歟答自下於五念門中举觀察門也於中有一依一依
- 04 報觀自觀彼世界相至一切滿足十行是也二ミタ觀自无量大宝王至妙
- 05 香等供養三行是也三菩薩觀自安樂国淨淨至功德大宝海二行是也
- 06 而於一行上二句名莊嚴清淨功德成就意云清淨者依正二報共清淨也

- 07 然而先始故約依報也下二句名莊嚴量功德々々意云極樂分量广大无
- 08 辺故也 正道大慈悲……如鏡日月輪等事 疑云此一行偈頌何事歟
- 09 答上二句名莊嚴性功德々々意云依報莊嚴併自ミタ如来因位万行出世
- 10 无漏善根之性出生云也下二句名莊嚴形相々々々意云極樂莊嚴
- 11 形相有光明如日月輪云也 備諸珍宝性……明淨曜世間等事 疑云此一
- 12 行偈頌何事歟答上二句名莊嚴種々事々々々意云以泥土木石（十五丁左）（卷三）
- 01 莊嚴以七珍宝莊嚴種々事而自然光明照耀色殊妙云也
- 02 宝花千万種……宣吐妙法音等事 疑云已下三行偈頌何事歟答此三
- 03 行名莊嚴三種々々々謂始一行名莊嚴水々々々水莊嚴故次一行
- 04 名莊嚴地々々々地莊嚴故後一行名莊嚴虚空々々々空裏莊嚴
- 05 故已上可知 梵声悟遠……法王善住持等事 疑云此一行偈頌何

事歟

06 答上二句名莊嚴妙声々々々々一意云国名極樂一人聞之可發欣樂之心一故也

07 論注上(大正藏卷四〇頁上)云声者名也名謂安樂土名經言若人但聞安樂淨土之名一歟

08 願往生亦得如願此名悟物之証也文義寂大經疏云ミタ十二光名也

09 次下云正覺アミタ故云下二句名莊嚴主々々々一意云ミタ如来為極樂教

10 主住持国土故也如淨花衆……禪三昧為食等事疑云此一行偈頌何

11 事歟答上二句名莊嚴眷屬々々々々一意云生彼土者並自蓮花一化

12 生故也注下(卷四〇・八三八頁中)云如来正覺淨花之所化生云々又淨花衆者意如何答自淨

業
01 花生人故從所生云淨花衆也又以花名淨一事如何答ミタ如来淨

02 所感花故又正覺花者意如何答依如来正覺之功此花出生故也下

03 句名莊嚴受用□□□々一意云極樂衆生不用段食法味為食住
我命永

04 劫故也永雖身心惱……一切能滿足等事疑云此二行偈頌事歟

答始二
05 句名莊嚴无諸難々々々々一意云極樂衆生於身心離苦得樂故也次

四句
06 名莊嚴大義門々々々々一意云大義門者云大乘也又極樂有聲聞

何云大乘
07 界一歟答從本立名也故論注上(大正藏卷四〇・八三〇頁下)云以理推之安樂淨

土不応有二乘何以
08 言之夫有病則有藥理數之常也法花經云言釈迦牟尼如来以出

09 五濁故分一為三淨土既非五濁无三乘明矣……阿羅漢既未得一切解脱

10 必応有生此人更不生三界々々外除淨土更无生所是知唯応於淨土生

11 如言声聞者是他方声聞来生仍本名故稱為声聞又等无譏嫌名者意

12 如何答等者注上(卷四〇・八三〇頁下)云皆是大乘一味平等文同注同注(卷四〇・八三〇頁中)下□等者平□一相故文譏嫌名

01 注下(卷四〇・八三八頁中)云体有三种一者二乘人二者女人三者諸□不具

无此三過故名□
02 体譏嫌名亦三種非但无三体乃至不聞二乘女人諸根不具三種名

03 故名離名譏嫌歟 又名者在体上_ニ既云无体_一何云无名_ト歟答爾也

但

04 淨土雖无_ト二乘等_ノ三_ノ体_一約_{シテ}穢土_ニ云名譏嫌_ト也故注上_{（卷四〇・八三頁上）}云

問曰名以召事_一有事_一

05 乃有名_ト安樂国_ニ既无_ト二乘女人根欠_ト之事亦何須復言_レ无_一此三名_一

耶

06 答曰如軟心菩薩不_レ甚勇猛_一譏_{シテ}言_中声聞_上如人詔曲_ト或復羸弱_ト

譏_{シテ}

07 言_カ女人_ト……有如是等_一根雖具足_ト而有譏嫌之名_一是故須言_レ乃至

无名

08 明淨土_ニ无_レ如是等_一与奪之名_一文後_二句名莊嚴_一一切所求滿足々々々々_一意_ニ云

々々々_一意_ニ云

09 極樂衆生於一切所求事_ニ无不_レ滿足_一故也

10 无量大宝王……色像超群生等事 疑云此一行偈頌何事歟答上二

句名

11 莊嚴座々々々々意云ミタ如来_レ所座也如觀經第七觀_レ也義寂大經_{（キヤウ）}

疏意云

12 大宝王者仏也仏宝_口故云大宝王下_二句名莊嚴身業々々々々_一意云

（十八丁右（卷三））

01 釈仏常光_一尋_レ也 又於諸仏常光_一尋別緣光_レ遍照也於ミタ照十

方

02 界_ニ无有間斷_一故云无边_一云不断而今云一尋_一相違如何答私云今_一

尋者雖

03 例諸仏以義分_一且積常光分_一也実_ニ不可有分限_一或約_{シテ}応仏_一積_レ一尋_一

歟

04 說卅二相等故 又一尋者其分量如何答此有異說_一注上_{（卷四〇・八三頁上）}

（下）云案 此間詰

05 訓_レ六尺曰尋_一觀无量寿經言……彼仏円光如百億三千大千世界

者

06 以尋_一而言何其晦_一乎里舍間人不簡_一縱長短咸謂_レ横舒_二両手臂_一

07 為_レ尋_上若訳者或取此類_一用准_レアミタ如来舒_レ臂_一為_レ言_一故称一尋_一

者円

08 光亦広怪_{（ハタリ）}六十……由_レ句_一云 此積意於ミタ_レ光明説分限_一円光也而

言一尋者

09 円光也積歟 天人不動衆……勝妙无過者等事 疑云此一行偈頌

何事歟

10 答上_二句名莊嚴大衆々々々々_一意云極樂菩薩不還_二乘地云事_一清

淨等者

11 如穢土海中不留_レ死骸_一極樂淨土无_レ二乘_レ死骸_一云事也今死骸者二乘_一

12 辟死骸_一也此对菩薩_一意也下_二句名莊嚴上首々々々々_一意云如須弥

山口_一

（十八丁左（卷三））

01 切山中「ミタ如来於大衆中」一仏是上首也云事也

02 義寂大經疏意云今上首者觀音勢至大經說有二菩薩

03 最尊第一等之故 天人丈夫衆…妙香等供養等事 疑云此一行偈

頌何事「歎答上二句名莊嚴主々々々々」意

04 云於正報中「為主」所恭敬供養云也下二句極樂菩薩往詣他方

供養

05 諸仏「文也」而今一向付「ミタ」致讚嘆「故以彼供養文」隨宜「轉用」屬

弥

06 口仏「積也已上」三行付「仏」積也 安樂國清淨…利益諸群生等事

疑云

07 此一行偈頌何事「歎答上二句於菩薩四種莊嚴功德成就」頌第一功

德一也

08 无垢輪者大菩薩「說法也」或「仏」說法也「无垢者清淨義也」下二句頌菩薩

09 四種功德中第二功德也菩薩利益衆生「十方同時周遍故云一念」

亦云一時也

10 讚仏諸功德…功德大宝海等事 疑云此一行偈頌何事歎答上二

句頌菩薩

11 四種功德中第三功德也 又本論（『論註』卷上「大正藏」卷四〇「八三頁下」）云讚諸仏等今（『論註』

12 約諸仏「今約ミタ」故云讚仏也 又无有分別心者意如何答已上无

功

（十九丁右（卷三））

01 用菩薩証「寂滅平等」理「故於善惡諸法」无彼此差別心故云无有分別

02 心「也」注上（『論註』「大正藏」卷四〇「八三頁中」）云一切菩薩声聞…「嘆」穢土如来大慈謙

忍不見仏土有「雜穢

03 相「雖嘆」淨土如来「无量」莊嚴「不見仏土有」清淨相「何以故以諸法

等

04 故諸如来等之是故諸仏如来名為等覺「若於仏土」起優劣心「假使供

05 養「如来」非「法」供養「也」文「已上」二行付菩薩「積也

06 晨朝 第五謹依彦琮法師等事 疑云此師者隋唐兩彦

07 琮中「何歎答隋彦琮也」大宋高僧「其義顯明也」鈔批（『行傳鈔』卷四「七十九頁下」意）

云隋

08 彦琮唐彦琮二人見「大智」云隋彦琮来唐代「翻訳」云「此悞歎

09 芝園集「文也」当日起時礼等事 疑云旦起之文点如何答如上云

夜未

10 曉時云「旦」夜既曉「時」云「早旦」也 法藏「因弥遠等事」疑云文点

如何

11 答如上意云「積成道十劫」由「也有云深遠者讚嘆」義也…（19）濁世難還

入口

12 事 疑云難者何等歎答八難也 淨土願逾「深等事」疑云誰人願

歎

（十九丁左（卷三））

01 答行者願也有云ミタ願也 何当蒙授手一遂往生心等事 疑云此

二

02 句其意如何答述作者本意也如此一句云自言之詞也 唯須十念心

□□

03 疑云十念者為時節分齊為念仏行相歟答念仏也去行也

04 已成窮理聖乃至等事 疑云窮理者自証化他中何德歟答自証也

05 自受用身也 真有遍空威等事 疑云為内証為外用歟答内証也

06 上句所証理也今句能証智也 在西時現小但是暫隨機等事 疑云

07 指六十萬億等身量云現小歟答爾也 又暫并機分齊如何答約

08 内証不變外用隨宜云暫也三常中不斷常也三常者一相統

09 □常此応身也二不斷常此報身也三凝然常此法身也機分齊者

10 凡夫有相機也 宝手印恒分等事 疑云手印者何等歟答仏御

手、

11 印文也非印相也 又文点如何答如上其印文分明也云也

12 光合法界团乃至非難等事 疑云或本云印何為正歟答团本可為

正歟

二十丁右(卷三)

01 合韻故也意同也 又无縁者意如何答觀經(大正藏卷二二三四頁下)云以无縁慈

撰諸衆生是也

02 无縁者約仏智有相者約機心也 花隨本心變等事 疑云文意如

何

03 答隨行者娑婆本心行淺深有花開不開遲速云也 宮移身自安

等事

04 尋云文点并意如何答如上花開後身安宮殿云也 天香入遠風等事

05 疑云天香者何等歟答空嚴也遠風者風用力健性也

06 正自往人希等事 疑云意如何答以自身不可生云也有云本云止自

有云

07 止吉歟 宝殿逐身飛等事 尋云上宮移身自安有何別歟答上

08 聖衆乘宮殿也今宮殿隨聖衆身飛云也 十劫道先成等事

09 疑云先者意如何答口云先成道次国土建立次衆生撰引云也故云嚴

10 界引群萌也 勇得早无邪等事 疑云邪者何等歟答注正定聚

11 无邪聚云也有云非有縁地者邪也云也 淨国无衰變一立古今然

等

12 事 疑云无衰者指凝然常歟答不爾不斷□□□今者十劫已來也

二十丁左(卷三)

01 又指十劫已來云古今歟答爾也 音樂八風宣口事 疑云八風者何

02 等歟答云八方風也諸師皆爾也閻師云風八德也如大經

03 随意既開蓮等事 疑云為娑婆修業意為往生後益意歟答生後

04 意也既開蓮者至花開期依大悲菩薩開花三昧欲開即開云也

05 例如鳥卵欲出時母破之云 坐花非一像等事 疑云坐花者能坐

所坐

06 □何歟答能坐也 又像者訓誥如何答如上云形義也

07 无灾由处静等事 疑云灾者何等歎答刀疾飢三灾也 又处静之義

08 如何答静慮相応故无灾云也例如第四静慮无灾也

09 来斯幾劫強等事 疑云強者訓誥如何答宗密円覚経疏(天竺經疏卷七)

10 积又中同小時聖人実範執字事 勤誥也東宮切韻云強勸也云

11 又即進之義云 光舒救毘舍等事 疑云毘舍者何事歎答毘舍離

12 現月蓋長者門闍給云也此請觀音経時也 人去宝衣齋等事

〇二十一丁右(卷三)

01 疑云人去者去字点如何答十誦律积去者来也 六時聞鳥合四

02 踐花低等事 疑云聞鳥合之義如何答六時以鳥鳴分別之云也有

03 蓮開昼青蓮開夜云事也悲花経意歎天上以花開合分別昼

04 夜也俱舍論意也 又四寸者有何由歎答人举足高四寸也有云切

05 フタラク靈鷲山等踐入四寸見 相看无不正等事 疑云文意

06 如何答極樂所有一切物无不正云也 鳥花珠光転等事 疑云此

07 点如何答如付 但忻行道易等事 疑云行道易者意如何答得生

者

08 可疾成仏果云也 珠色仍為水等事 疑云依何経积此義歎答觀經

09 地觀文也 金光即是台等事 疑云金光作台歎答爾也

10 到時花自散等事 疑云到時者意如何答到六時々分云也 随願花

11 疑云意如何答為供養分用時花両亦開之故云花還開也

12 直心能向彼有善伴須廻等事 疑云直心者三心中何心歎答至誠心

也誠

〇二十一丁左(卷三)

01 心為名利不曲故云直心也今拳初一撰後也 且莫論余願等

02 疑云且者意如何答指一期云且也有云且者云先事也 又余者如

03 卒十方願也 風長是処請等事 疑云訓誥如何答如上 口宣猶在

04 發幾花聚等事 疑云口宣猶在定意如何答深位大士得首楞嚴

05 定徳也浄名経(卷上・卷四・五)云不起滅定現諸威儀不断煩惱而入涅

槃此意也 又聞名

06 者聞觀音名歎答爾也大乗莊嚴法王経(卷一・卷二)云若人恒念大士

07 生極樂界二面 見如来无量寿一聽聞正法一悟无生 又花聚者何

等歎

08 答来迎蓮台也西方便有一蓮生（『五会法事讚』卷本『大正』
『藏』卷四七、四八〇頁下）意也 侍座一金蓮
等事 疑云侍座

09 者能所中何歎答所座也有云能坐也而座者悞也 得群非笑鳥乃

10 会是戒香全等事 疑云勢至德中拏鳥類天類戒香等事一有

11 何意歎答讚勢至德次讚極樂事也例如法事讚觀音讚次讚極

12 樂也 又此時礼中別讚一菩薩一有得意答引他积一故也智昇法師

（二十二丁右（卷三））

01 入藏錄集諸經礼讚儀今彦琮法師礼法皆戴下卷全如今也

02 日中 第六沙門善導至乃謹依十六觀等事 疑云既云十六觀爾

03 者今師意定散差別如何答已下三觀自本一定觀故得名下三輩

04 依散善功見仏一約之得觀 称一也觀念法門（『大正藏』卷二二、二四九頁下）云又如觀音

勢至普雜

05 等觀及下九品人一起行乃七日一日十声五声等命欲終時仏言願見

仏

06 者乃心口称念至乃来現行人見仏一亦見聖衆等至乃故名見仏三昧増上

縁云

07 故也例如壞劫時衆生惡業障重者業力引置他力身中云善業者

08 雖无修得之功皆得定心中生第四禪也 私云此義不爾云在別可

見一

09 尋云大小乘正相云三入定時不命終一爾者今何故住三昧云往生一歎

答

10 爾也死士唯捨受云故但経云歎喜等俱経論說也其義難知

11 有云大乘実説入禪一時分命終也故天台大師臨終云坐禪而化也永

12 觀云命終在樂受一如惠玉比丘云懷感（『釋疑論』卷五『大正』
『藏』卷四七、五七頁下）云経歎喜者樂

受也約將命

（二十二丁左（卷三））

01 終時分説捨受者正命終時也取此義善也又得求歎義但今師意

02 樂受時分命終得給歎 懺悔同前後等事 疑云後者指何等歎答

03 指広懺悔也 觀彼ミタ極樂界等事 疑云此一段者十六觀中何

觀

04 意如何答依大経意総標也意云今観経説相本願所成上行相也

05 釈也 又卅八願者指双卷経歎爾者意如何答浄土三部経中大経

06 以ミタ因位本願二面説之観経以行者修因行相二面説之ニアミタ

經以

07 諸仏証誠二面説之而今大経本願所成様先舉也故初観彼ミタ

08 極樂界一句総標観経已下七句依大経意標之也

09 此下莊嚴七宝幢至三昧无為即涅槃等事 疑云此三段釈経何文一歎

答第

10 二水観三種莊嚴也 又八種清風者何等歎答法聡（『觀註記』
『社説藏』
卷二二、二四九頁下）

云風八徳也

11 大智（『觀經義疏』卷中『大正』
『藏』卷三七、二九〇頁中意）云八方風也 又機音者何等歎答有機者器義

也故樂器各隨其

12 形出各々音云也有云觀音以衆生三業為機口說悲花經衆生口為

二十丁右 (卷三)

01 機ハ時名觀世音ト云ヘリ又余經ヲ為機ハ時名觀世身ト意ハ為機ハ時名觀

02 世意嘉祥云觀世口觀世尊意故今機云機音也機者聖衆根機也

03 天台普門品疏法華文句卷一〇下、大正藏卷三四、四五頁中、四六頁上云玄義音者機也機亦多人天機二

乘機菩薩機ハ機ニ至

04 一口機ハ二意機ハ三身機ハ機音者機即音也此持業積也

05 又機音正受者為娑婆機音為淨土機音歟答娑婆機也今觀成相故

也

06 宗密大藏卷九、三九頁下云不受諸受一名正受文意云不受苦樂

憂喜等也但此

07 非今義也又三昧無為即涅槃義如何答成正受文无所作云無為

也

08 受定樂安樂故云涅槃也涅槃亦翻常樂也章安涅槃經卷八、三頁下意積

云涅槃有大中小所謂

09 魚注水鳥遊林皆涅槃也宝国宝林諸宝樹乃塵沙仏刹現无边等

事

10 疑云此二段ハ積經何文ハ歟答第四宝樹觀文也又經云樹高八千由旬

一当卅一

11 万里歟而何只云卅万歟答爾也今偈頌故從滿數也一由旬卅里也

12 又說无生者不見今經文如何答大經意也又口經有口義也又色

千

二十丁左 (卷三)

01 般者訓誥如何答如上般若字已无誥也又口云兩般此云兩方意

也

02 尋云經只說諸天童子等今讚云化天童子等相違如何答爾也積家

得

03 意ハ積化天童子給也付此化義有三料簡云示内証智恵淺深顯

04 大小童子形也謂小二三歲大謂十五六等也云為令人生愛示增欣

心

05 化現童子形也化者本无今有故云化歟此即仏善巧方便意也故曼

06 茶羅般舟讚等顯童子形也但示白色童子由雖本願文云悉皆金

07 色於金色内有青黃赤白四色而今白色初色始故顯白色童子也

08 三云讚極樂一処且对娑婆云如切利天等故知付往生人初生時

分如穢

09 土人可有童子形歟故般舟讚大正藏卷四七、四五頁上云化天童子无窮數悉是念

仏往生人

10 化者是化生義歟又当麻曼荼羅下畫生織童子形也

11 宝池宝岸宝金沙乃努力翻迷還本家等事疑云此一段積經何文ハ歟

12 答第五宝池觀文也又宝羅宝網者其差別如何答羅者小羅也取鳥

二十四丁右 (卷三)

- 01 羅也網者大網也取魚也外典云翔天鳥以小羅可取遊淵魚以大網可收於龍不可取之一文此讚孔子言也 又可云觀波聞樂何云聞波觀
- 02 樂歎答余目故見耳余耳故聞目云事也意如波枕石口漱云
- 03 又還本家者意如何答娑婆必可捺処淨土必可欣処故云還本家
- 04 也有云還理性義也 一々金繩界道上乃歎說三尊无有極等事 疑云
- 05 此一段釈経何文歎答第六宝樓觀也 又他方菩薩乃恭敬立者経不見
- 06 如何答大経下大正藏卷二二七頁下云諸菩薩衆往詣无量寿仏所恭敬供養乃恭敬遶
- 07 三匝稽首无上尊等是也 又三尊者何等歎答ミタ観音勢至也 有云
- 08 三宝也 ミタ本願花王座乃終時快樂如三昧等事 疑云此一段釈経何
- 09 文一歎 疑云一段釈経何文歎答第七花座観文也 又花座観中何
- 10 正報一歎答観花座本意為観正報也第七第八兩観文分明也故ミタ
- 11 独坐已下三句釈第九観意也付寸ミタ独坐□□六十万億等也真
- 12 形

（二十四丁左（卷三））

- 01 光明等者釈光明遍照等也蒙光独等者釈撰取不捨也昼夜六時
- 02 等者釈修行相貌也終時快樂等者釈得益相歎又云ミタ独坐等者
- 03 先指第七観往立空中仏也経文彼仏者指空中仏也 又光触者
- 04 即撰取歎答別也 私云同也般舟讚大正藏卷四七四三三頁中云不為余縁光普照
- 05 唯覓念仏
- 06 往生人故云 又心不退分齊如何答昼夜六時專想念也 尋云釈
- 07 三心
- 08 当体之処既云自造罪退失今云心不退相違如何答付之有三解
- 09 一凡夫光触異謂約凡夫過云造罪退失凡夫退位故約光触徳云
- 08 心不退一仏力冥加故一定善散善異謂約定心徳云心不退悟无生
- 09 故
- 09 約散心失云造罪退失未得无生故三諸行念仏異謂約上六品余
- 10 行云造罪失余行无撰取不捨益故約念仏云心不退観称共有
- 11 撰
- 11 取不捨益故有云仏第三義可為正歎云有云第二義勝也悟无生故
- 12 也
- 12 又撰取益尤在定善而釈家巨称礼也故約定善尤有道理也
- （二十五丁右（卷三））
- 01 有人難凡夫光触異者一分有其謂念仏諸行異者尤有道理散善
- 02 定善異者无其道理其故既云蒙触者心不退約光触云不退
- 03 釈文分明也全不釈約心定散此過分料簡也如何答此難勢一往爾也

04 但子誦其文許不知其理也。大經等三部中何文有称名者云撰取之。

05 文哉觀經既十三觀中第九觀說念仏衆生撰取不捨此即約定心之

06 条尤勿論也而又蒙光觸者心不退者讚花座觀之処雖經文不見

07 釈家得意釈ミタ独坐顯真形々々光明遍法界蒙光觸者心不退也

08 故知蒙光觸者心不退者先約定々々心者也再往必可互称礼故知定

09 散異者可叶經釈意也又今三心者先付九品散善行人說之又及自

10 造罪退失也者約散心行人釈之也定散異旁有文証有道理哉有

何
11 過失歟ミタ身心遍法界至乃風鈴樂響与文同等事疑云此一段釈

經何文
12 歟答第八金像觀文也又經云諸仏今云ミタ相違如何答自総移

別也
二二十五丁左(卷三)

01 經文明也又依心起想表真容釈經何文歟答是故汝等心想仏依

心
02 起想卅二相等釈表真容也又真容与宝像歟答爾也真容者第九

03 觀也宝像者第八觀也有云真者真身容者形像也西方要決釈住

04 持三宝(大正藏卷四七頁上)云但想尊容当見真仏但今釈真容之宝

像云歟

05 ミタ身色如金山至十地願行自然彰等事疑云此一段釈經何文歟

答第九

06 真身觀也又唯有念仏者唯有多義今依何辺歟答花嚴有十重唯

法
07 相有五重唯雖然今不可必配当彼唯只是簡持義也謂付有二法事

08 簡去一法持取一法義也懷感等積唯之義意爾也尋云今念仏

者觀
09 称中何歟答付真身觀念仏衆生文有三解一々向称名念仏也二

10 向觀察念仏也三広巨三業念仏今云觀念々仏也委在定善義抄

11 可見云三部經中称名本願文未見之觀仏本願者尤觀經第十三觀

12 分明者哉又蒙光撰者為本願故為念仏故歟答念仏故也念仏

二二十六丁右(卷三)

01 必行者三業親近仏故為本願也又強者意如何答強縁云事此即

02 釈三縁中増上縁也又念仏蒙光撰者親縁也又至西方者正釈

03 増上縁也尋云余処釈得益云入三賢今云十地願行意如何答

三賢
04 約始十地約終也私云ミタ身色如金山相好光明照十方境也唯有

念仏觀
05 念也蒙光撰觀念当知指唯有本願指第十三觀最為強指有憶想者

06 十方如来舒舌証諸仏証誠也專称指小經一心名号指小經執持

07 以觀念利益通称名以名号証誠通觀念積也処々以觀念利益文

08 通称礼此意也是以般舟讚(大正藏卷四七、四五一頁)云或想或觀除罪障皆是ミタ

本願力十

09 方如來舒舌証定判九品得還歸。此証誠巨定散積意也。

10 觀音菩薩大慈悲至。普撰有緣。本國等事。疑云音捨菩提義。出何經

論一〇

11 答涅槃經千手經等說過去名正宝明如來。也。又悲花經（卷三、一八六頁上）

說未來成仏可名

12 普光功德山王如來取意。又六時觀察者有何証。歎答大論（大智度論卷二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、五〇、五一、五二、五三、五四、五五、五六、五七、五八、五九、六〇、六一、六二、六三、六四、六五、六六、六七、六八、六九、七〇、七一、七二、七三、七四、七五、七六、七七、七八、七九、八〇、八一、八二、八三、八四、八五、八六、八七、八八、八九、九〇、九一、九二、九三、九四、九五、九六、九七、九八、九九、一〇〇）

云仏以仏眼

二十六丁左（卷三）

01 一日一夜各三時觀一切衆生誰可度者。无令失時。要集中引之。又

三輪

02 者何等歎答觀音三業也。輪者破衆生惑業。故也。輪者摧破義也。

03 勢至菩薩難思議。乃永絶胞胎証六通等事。疑云轉蓬者何等歎答車。

04 異名也。天台玄義（法華玄義卷七下、大正）云蜘蛛引羅糸。是学結網。蓬飛廻

庭。依之造

05 車。神皇帝浮一葉。見造船。奚仲見。飛蓬。造車。故云轉蓬也。

06 准クワイ人名也。南子聖人觀轉蓬。而為車也。管子曰无儀法。註或飛搖而无

07 所定謂之飛蓬也。又胞胎者何等歎答三界獄也。喻之胞胎也。

08 正坐脚踏入三昧。乃円光化仏等前真等事。疑云此一段。積経。何文歎

答

09 普雜。二觀合積也。又想心与乘念其差別如何。答想心者能乘也。証也。

經（觀経、三四四頁中）云

10 生於西方等。故乘念者所乘也。始也。經（觀経、三四四頁中）云。当起自心等。故

也。爾者又重觀

11 義如何。答不堪上。真身觀者為之。說雜觀。故對。真身云重也。……

大小身事

12 又合普雜。二觀有何意。歎答如次。依正想結觀也。而亦義勢少。故也。

二十七丁右（卷三）

01 上輩上行。无為法性身等事。疑云斷貪嗔之義如何。答且制止現行。

貪

02 等。而云斷也。又五門者何等歎答上々三種業上中解第一義上。下

発

03 无上道心。云五門也。又三因者何等歎答三心也。又相統者五門

具足

04 相統歎答不爾機法共各別故也。相統者无間長時義也。尋云或現大

05 身何不戴之。歎答ミタ身量極无边者第九真身觀也。指彼六十万億

06 等之身。今說或現大身等。歎故不戴之。經（觀経、三四四頁下）云アマミタ仏

神通如意者指自受

07 用者或現大身等者。撰他受用身也。此可論義。具如雜想觀料簡。又

08 出六塵之義如何。答色声等。六境染。能縁之心。故名六塵也。離之。故出六塵。

故出六塵

09 云也。又一切往生之人。皆即証法性身。歎答爾也。雖心有漏。依身无

漏色

10 蘊故也 中輩中行乃至小証真等事 疑云為說西方快樂因者說中下

11 者一歎爾者為上孝養父母為下說國土樂事歎答孝養父母也

12 私云不爾一快樂者國土樂事也因者ミタ願因也故般舟讚(大正藏卷四七四五頁上)

云為說極樂

二二十七丁左 (卷三)

01 ミタ願也 又直到者意如何答稱美之言也小戒世善往生故 私云

不

02 爾一准穢土一淨土一淨土一聞置仏辺意也 下輩下行乃至發菩提因等事

疑云

03 十惡即貪嗔歎答不爾十惡所作 貪嗔能作業与煩惱也 又就今

經一

04 无謗法往生之文 如何答大經意抑止門一故謗法可生一積也 又謗

法之

05 分齊如何答注上(論註、大正藏卷四〇八三四頁上中)云經言五逆罪人墮アヒ大地獄中一具

受一劫重苦一

06 誹謗正法人墮アヒ大地獄中一此劫若尽 復轉至他方アヒ地獄中

如

07 是展転シテ還コト百千アヒ大地獄仏不記得出時節一以誹謗正法罪極重

故ナリ

08 又正法者即是仏法一此愚癡人既生誹謗一安有願生仏土一之理上使

09 但貪彼土安樂一而願生一者亦如求非水一之氷一望无烟之火上豈有得

10 理一問曰何等相是誹謗正法一答曰若言下无仏无仏法一无菩薩一无菩薩

法上如是

11 等見若心自解若從他一受其心決定皆名誹謗一又急勸專稱

12 彼仏名者三品中一何品意歎答不可分別三品共可稱名一故云私

云

二二十八丁右 (卷三)

01 不爾一下中散觀也 尋云一念者為起行為時節念歎答共在散善抄

02 但云時尅一義吉也 西方極樂乃不去待何時等事 疑云此一段積何

事

03 歎答付往生之後得益積也初一段約修因一總標也中間約正去行之

04 相一頌也今約得益一總結歎 又会一枝者何等歎答如初禪有五枝

二名一心支一文

05 禪有中四枝等上猶有枝淺位也合一枝一者深位也此禪定最極也

06 有云分々可有枝一也初禪五支觀二禪四支內淨喜樂一心三禪五支行捨念惠樂

07 四禪四支行捨念捨一心 旧訳云枝訳云支一也俱舍第廿八頌(大正藏卷五二四六頁下)云靜

慮初五支尋

08 伺喜樂定 第二有四支一內淨喜樂定 捨念惠樂定 第四有四支一

09 捨念中受定 答修得 証性徳法身理仏也何仏不可分別一也

10 又心心水沐身頂者意如何答受識灌頂之義也謂以前仏五瓶智水与

11 ミタ、无漏智水灌、法雲地菩薩頂ニ云也此借用世間之行也謂転輪王
12 太子讓位以四海水灌頂讓国也亦是表讓四海意也 又与衣被
ニ二十八丁左(卷三)

01 者意如何答モテナス儀式也 又遊法界者意如何答遊歴十方義
也

02 又号无為者意如何答離迷倒所作安樂故云无為歟 又或本加
一

03 句何為正歟答无本善也初二句総標故也一句者ミタ願力能所成歟
此

04 上人言也 觀音勢至乃大海衆等事 疑云今合ニ菩薩礼之有何
由歟

05 答經既於相好說相從一故也有云上委故今略歟
06 上ニ品懺悔發願等同前等事 疑云發願等者指何等歟答礼懺諸功
徳

07 等已下也等者向内等也 須要中要取初等事 疑云一云有单要单
略等

08 懺悔歎答今积意不可有也総不可有歟 其広者就実心願生者而
09 勸等事 疑云要略ニ云不実者歟答不爾今勸広ニ故且奪积也

10 有云有二意歟謂一云広者懺悔手本也故用要略ニ時意地以広意ニ可
11 懺悔也ニ云既発至誠懺悔心者必不倦好広故也已起懺悔心者可
具此

12 二也 或对四衆或对十方仏等事 疑云望何文ニ云或对等歟答必
无トモ
ニ二十九丁右(卷三)

01 所对置或之言常習也 私云不爾或重々故 又四衆者何等歟答
指四人

02 已上和合偈ニ云四衆歟有云一對衆懺滅破戒罪ニ取相懺滅懺惡業
道

03 三无生懺滅煩惱道也對 四人已上ニ云大衆懺對ニ三人ニ云衆法
懺亦云少衆

04 懺也對 一人ニ云但对懺亦云對衆懺也一身懺云独自懺也
05 又向十方尽虚空三宝等事 疑云上既對十方仏何重云又向十方
歟答上

06 為致懺悔一挙所對境也今挙造罪所緣境也
07 久種解脱分善根乃不惜身命等事 疑云解脱分善根者分齊如何答
08 小乘ニ五停心大乘ニ十信也俱舍十八(大正藏卷九八頁上)云若聞説ニ生死有過
涅槃有徳ニ身毛

09 堅一流涙当知殖解脱分善取意 又敬法重人者意如何答法者教法
10 也人者諸仏衆生也即懺悔境也 又不惜身命者分齊如何答摧骨
11 髓ニ不顧等也 縱使日夜乃至若不作者等事 疑云十二時急走程者
12 何无懺悔心歟答爾也只是无积也 又設雖不如法懺悔何无随分
之

二二十九丁左 (卷三)

01 益_ニ歎答爾也 但能真心徹到者即与上同等事 疑云真心徹到之分

02 齊如何答不惜身命等也答不惜身命等也此至誠心也玉云至者

03 極也大也達也故四分律文云此是至誠懺悔庭_{ナリ} 又云此真实懺悔

04 庭_{ナリ} 又上三品懺悔至誠心懺悔歎然今云至誠心者上勝此_ハ心懺悔

歎 05 答同心分齊_{トモ}約外相_ハ分別也 尋云外相有流血等_ハ別_ハ依心淺深_ハ歎

06 而何云同心分齊_{トモ}約外相_ハ分別歎答上釈既云此三品雖有差別_ハ久種

07 解脫分之善根人_ニ故知内心雖等_ハ約久近差別_ハ有外相_ハ不同_ハ也例如

08 書文字点画_ハ顯義理_ニ事雖无差別有手返有_モ善惡_ト此則依

09 筆功久近_ト也 又此懺悔義依何經論_ハ歎答依大乘方広懺悔滅罪經

決 10 定毘尼經等_ト說_ニ歎 又依律藏_ハ菩薩善生經云方等タラ_ニ經也

11 広懺悔 敬白十方_ニ至_ニ現前大衆等々事 疑云今諸仏及衆

12 生者_ハ口所_ニ所_ニ對所縁中_ニ何歎答所縁_ト也有云共也

二三十丁右 (卷三)

01 无始已来_ニ至_ニ乃_ハ両舌闔乱破壞等事 疑云今所懺罪状_ハ十惡業_ト歎

02 爾者何不_ハ不_レ敬意_ト三_ハ歎_ニ答_ニ意_ト三_ハ煩悩道也此以无生懺悔_ト可滅_ト也故今

03 有相_ハ懺悔故只_ハ举業道許_ト也 或破五戒_ニ至_ニ威儀戒等々事 尋云今

04 所_ニ举_ニ一々_ハ戒相如何答五戒者一不殺生二不与取三不欲邪行四不虛

誑

05 語五飲酒也八戒者五戒上加不塗飾香鬘歌舞視聽_{第六}不眠座高

06 座嚴麗床座_{第七}不非時食_{第八}也_{已上}二十戒者前五戒上亦加不塗飾香

鬘 07 _{第六}不歌舞視聽_{第七}不眠座高座嚴麗床座_{第八}不非時食_{第九}不畜金銀等

宝藏_{第十}也

08 _{已上出家}十善戒者仏出世已前輪王等制戒_{沙弥戒也}世善也今仏是制也二百五十

09 戒者出家_ハ大比丘戒也此具持_ハ故名具足戒也_{已上}六皆小乘戒也三

聚

10 戒者一撰律儀戒二撰善法戒三饒益有情戒也_{瓔珞}十无尽戒者梵

11 網瓔珞所說_ハ重禁戒也菩薩発_{シテ}菩提心_ニ一期_ハ尽_ス未来際_ニ故心无尽_ハ戒亦

无

12 尽也此非小乘_ハ尽形寿_ニ意也一切戒者四十八輕等也_{已上}三皆大乘戒

也

二三十丁左 (卷三)

01 威儀戒者小乘_ハ三千威儀大乘_ハ八万納行也等者向内等也

02 亦如十方大地无边_ニ至_ニ乃_ハ亦復无边等事 疑云自一切三宝至_ニ自作教

他見

03 作随喜与今_ハ有何別_ハ歎答上_ハ举_ニ所造罪縁_ト今_ハ举_ニ辟顯能造_ハ過失_ト多_ク

也

04 又今重々_ニ所_ニ举_ニ大地无边等者法喻何合之_ハ歎答大地已下_ハ辟也虛空

已下

05 法也謂虚空者広^ク三^ニ宝^ヲ及^シ衆^ノ生^ノ所^ノ住^ル処^ニ也^ニ云^ハ又^ハ向^テ十^ニ方^ノ尽^ル虚^ニ空^ニ

06 等^ニ是^レ也^ニ方^ノ便^ノ者^ノ作^ル罪^ノ加^シ行^ノ也^ニ法^ノ性^ノ者^ノ拳^ニ能^ク作^ル心^ノ品^ノ広^ク也^ニ衆^ノ生^ノ心^ノ広^ク大^ニ故^ニ

07 衆^ノ多^ク罪^ニ又^ハ趣^キ向^テ无^上菩^提也^ニ玄^ニ義^ノ分^ニ（大^正藏^卷二^七）云^ハ真^ニ如^ク広^ク大^ニ乃^ハ法^ノ性^ニ无^辺等^ニ是^レ其^ノ義^也

08 私^ニ云^ハ法^ノ性^ノ者^ノ真^ニ如^ク法^ノ性^也意^ニ云^ハ法^ノ性^一理^成无^辺諸^ノ法^故所^ノ縁^ノ境^ノ広^ク多^シ能^ク

09 縁^ノ心^ノ作^ル无^量罪^云也^ニ法^ノ界^ノ者^ノ亦^ハ三^ニ宝^ヲ及^シ衆^ノ生^ノ所^ノ住^ル処^也上^ニ虚^ニ空^ノ者^ノ總^ニ拳^也

10 広^ク大^ニ之^ノ辺^ニ今^ハ法^ノ界^ノ者^ノ別^ニ拳^各々^ノ住^ル処^也也^ニ衆^ノ生^ノ三^ニ宝^ヲ戒^品三^ニ正^ニ拳^所化^境也^ニ

11 上^ニ至^テ諸^ノ菩^薩乃^ハ罪^ノ之^ノ多^ク小^ニ等^事疑^ニ云^ハ罪^ノ数^ノ多^ク上^ニ既^ニ約^能所^ニ二^ニ重^ニ拳^之

12 何^ノ重^ク又^ハ云^ハ罪^ノ之^ノ多^ク一^ニ歟^答爾^也但^ハ上^ニ別^々拳^之今^ハ總^ニ結^罪数^也今^ハ於^テ三^ニ宝^ニ

（三十一丁右（卷三））
01 前^ニ至^テ乃^ハ婦^命ア^ミタ^仏等^事疑^ニ云^ハ自^レ此^ニ已^ハ下^ニ文^相起^尽如^何答^自今^ハ於^テ三^ニ宝^前至^テ

02 不^レ敢^レ覆^藏者^ノ向^テ作^ル罪^ノ境^界一^ニ顯^懺心^ノ分^齊也^ニ自^レ唯^願十^ニ方^ノ至^テ憶^我清^淨

03 者^ノ对^シ敬^上之^ノ境^ニ請^加被^也自^レ始^從今^ハ日^ニ至^テア^ミタ^仏国^者对^シ慈^下之^ノ境^一發^ス

04 慈^願也^ニ自^レ乃^ハ至^テ成^仏至^テ更^レ不^レ敢^レ作^ル者^ノ總^ニ結^上來^懺悔^分齊^也

05 若^シ入^レ觀^及睡^眠時^ハ必^ズ發^ス此^ノ願^等事疑^ニ云^ハ入^レ觀^者是^レ入^レ定^之義^歟答^ス

06 爾^也或^ハ有^テ正^ニ發^願時^ハ得^テ見^等事疑^ニ云^ハ發^願時^ハ分^ニ即^ハ是^レ散^心歟^何

07 見^レ仏^歟答^對睡^眠三^昧時^ハ云^ハ發^願也^ニ故^上云^ハ入^レ觀^及睡^眠也^ニ住^定心^一

08 見^レ仏^也尋^ニ云^ハ此^ノ段^ノ本^意往^生与^見仏^中何^ノ為^本一^歟答^往生^為本^一事^勿論

09 也^ニ然^レ而^今殊^見仏^為本^也其^ノ故^於一^心称^念求^願往^生行^者拳^有五^増

10 上^ニ縁^也也^ニ謂^若称^アミ^タ仏^一声^已下^ニ拳^減罪^増上^ニ縁^也也^ニ十^ニ往^生經^云已^下拳^減罪^増上^ニ縁^也也^ニ又^ハ如^クミ^タ經^云

11 護^念増^上縁^也又^ハ如^ク无^量寿^經云^ハ已^下拳^撰生^増上^ニ縁^也也^ニ又^ハ如^クミ^タ經^云

12 下^ニ拳^証生^増上^ニ縁^也尋^ニ云^ハ如^ク觀^念法^門者^ノ見^レ仏^縁第^三也^ニ又^ハ道^理減^罪

（三十一丁左（卷三））
01 護^念後^可見^レ仏^{如何}答^次第^尤可^爾但^今意^存冥^顯差^別也^ニ謂^見

02 仏^者顯^益故^先拳^之也^余四^冥益^故後^ニ拳^之也^也

03 若^シ称^アミ^タ仏^至已^下亦^如是^等事尋^ニ云^ハ既^レ礼^念已^下亦^如是^爾者

04 雖^レ无^心念^一可^得減^罪等^益歟^答不^爾意^地必^具三^心為^之安^心其^上

05 作^レ称^礼等^行可^有益^也称^念礼^觀等^者安^心上^去行^三業^行也疑^云

06 往生經中不見廿五菩薩名如何答爾也指同聞衆廿五人菩薩等也

又彼仏

07 即遣者積迦ミタ中何歟答彼經意積迦也故觀念法門(大正藏卷四七・二五頁中)云

仏告山海

08 惠菩薩及以阿難若有人專念西方アミタ仏願往生者我從今已去常

09 使廿五菩薩影護行者 又如无量壽經云乃必得往生等事 疑云

稱

10 我名号者積經何句歟答乃至十念句也謂先標稱我号次乃至

11 積下至十念身十声也 又至心信樂欲生我國何句何不積之歟答

12 自上古至于今論師人師總於安心不存異義也故今略之也於起

三十二丁右(卷三)

01 行有諸行有念仏於念仏亦有定有散故今首異定觀積出散稱也

02 有云稱我名号者ナモアミタ仏也此可有安心起行也 尋云彼仏今

現已下

03 釈意如何答積定往生相貌也諸仏本懷顯此積行者得益以之定也

04 此即三經一論大旨也 成仏已來凡歷千劫等意也

05 若有衆生…執持名号等事 尋云執持名号者觀稱中何歟答不及

06 疑慮稱名也爰以諸師一同積稱名也 難云經上文說光明无量壽

07 命故名アミタ指彼云聞アミタ仏歟若爾假名論自性道理觀光

08 明等之功徳故云執持名号歟孤山智円(小經卷二・大正藏卷三五頁下)正積執持二

字云信力故執

09 受念力故住持全不云稱名若爾正觀念為本傍通稱名歟

10 何偏云稱名歟答一往此難來只云執持不云稱名故然而持者行

11 義也持行名号者必稱為地体也其上通觀讚事不遮也

12 自本仏經多含可亘三業故俱舍等性相云名句文身依声仮立

三十二丁左(卷三)

01 故知執持名号尤可稱名也爰以永觀十因(大正藏卷八四・九七頁上)引依声仮立文

02 証稱名義也今所引文云名句文身者名句文別也身者總也故影

03 疏等積此文時名身句身文身通用上三也

04 若七日及一日乃故名護念經等事 疑云一念者心念口稱中何歟

05 答心念也不及異儀也 又行願中何撰歟答安心上去行也 又証

誠

06 与護念同異如何答同也今積分明也又加持加備撰取撰受証誠

07 護念此等言異意同也而今積証誠之面也 尋云若爾何觀念法

08 門護緣不引之歟答爾也但雖同意護念緣正身來守護念緣

09 正身來守護隨逐云護念也証生緣為証誠守護云護念也

10 次下文云乃之所護念等事 疑云就護念義積二種義歟答爾也上積

護念

11 即証誠之義今正積護念行者之樣也此即一法二義也

12 今既有此増上誓願可憑等事 疑云増上者三縁、中、増上縁歟答不

(以下欠失)

付記・小論は、公益財団法人三菱財団の第四十八回(二〇一九年度)人文

科学研究助成ならびに本願寺派教学助成財団の平成三十年度助成による成果の一部である。また、小論の執筆にあたり、金沢文庫御当局には格別の御高配を賜りました。衷心より感謝申し上げます。そして、本願寺派史料研究所研究員の岡村喜史先生には、翻刻にあたって貴重な御助言を賜りました。重ねて御礼申し上げます。

注

(1) たとえば、十四世紀前半に制作された『法然上人行状絵図』巻四十八には、

覚明房長西は、上人没後に出雲路の住心房に依止し、諸行本願のむねを執して選択集に違背す。この〔行空・幸西・長西の〕三人、随分名譽の仁たりといへども上人の冥慮はかりがたきによりて、門弟の列にのせざるところなり。見ん人あやしむことなかれ。

(井川定慶『法然上人伝全集』、三一八頁上、※「」内・傍線は筆者註)とあり、名譽の人ではあるものの、諸行本願義を説いて『選択集』の義に背いたことから、すでに法然の門弟から除外されていることが知られる。また、石田充之博士は、「法然の廃捨した諸行を本願行と主張した人として特に注目せられている」(『日本浄土教の研究』、百華苑、一九五二年、二九七頁 ※傍線は筆者註)や、「聖道に対し浄土一宗の独立の旗幟を鮮明にせる法然上人が、諸行念仏と対立せしめ、廃立の区別を明確にせら

れたるに對し、再びその諸行を立てて本願の行と強調せられるだけ、その主張は所謂聖道門的であり自力高調的である」(『法然上人門下の浄土教学の研究』巻下、大東出版社、一九七九年、一七二頁 ※傍線は筆者註)等と評し、安井広度博士は、「彼が種々に苦心して諸行非本願義の会通につとめたことや、又生涯諸行本願義の宣布につとめたいらしい形跡を顧みるとき、彼自らが果して念仏行者であつたかどうかが怪まれるのであつて」(『法然門下の教学』、法蔵館、一九三八年「一九六八年複刊」、六十頁 ※傍線は筆者註)等と評している。

(2) 古来からの長西評価が第三者の説に依拠していることや、その第三者の説の信憑性に問題があることについては、拙稿『浄土法門源流章』所説の長西教義考——「浄土疑芥」との比較を通して」(『仏教学研究』七十三号、二〇一七年)、拙稿「長西教学に関する一試論——法然聖人門流における邪義・異端評価の成立背景」(『中央仏教学院紀要』二十八号、二〇一七年)を参照されたい。

(3) 金沢文庫より顕出された長西および九品寺流の典籍については、塚本善隆『金沢文庫所蔵浄土宗学上の未伝稀観の鎌倉古鈔本』(大正大学浄土学研究会、一九三三年)や、前掲の石田博士の二書あるいは安井博士前掲書、吉田淳雄「長西の著作について」(『仏教論叢』四十四号、二〇〇〇年)、拙稿「長西の「諸行本願義」考——「浄土疑芥」を通しての再検討」(『宗学院論集』八十八号、二〇一六年)等を参照されたい。

(4) 撰号を欠いているため、厳密には撰者が詳らかでない。しかし、金沢文庫には、永源書写・湛睿所持になる『観経疏光明抄』という長西撰述書が伝存している。この点に鑑みて、顕出以来、長西の撰述と推定されてきた。筆者は、後述する本書所説の思想が、他の長西撰述に見られる特徴と一致することから、長西撰述で確定できると考えている。詳細は拙稿「称名寺聖教『往生礼讃光明抄』について」(『仏教学研究』七十六号、二〇二〇年)を参照されたい。

(5) 筆者は、金沢文庫所蔵の長西撰述書の総称として〈浄土疑芥〉という表記を用いる。〈浄土疑芥〉に含まれる個々の典籍や概要については、前掲拙稿（二〇一六年）、七―八頁を参照。

(6) 前掲拙稿（二〇二〇年）を参照されたい。

(7) 岸章二「金沢文庫所蔵観経疏光明抄五七（？）と同序三の本文及びその解説と光明抄研究の一問題」（大谷派本願寺宗学院宗学研究会編『宗学研究』十一号、一九三五年）、一七一頁、安井博士前掲書、三十七頁。

(8) 『浄土宗大辞典』巻一（山喜房仏書林、一九七四年）、一六三頁には次の如く解説されている。

一二七六年（建治二）ごろ京洛滞在中に『法事讃』『観念法門』の私記とともにこの書も撰述したと言われているが明らかでない。しかし、具疏相互の譲りかきから見て、この書が『法事讃』『般舟讃』の両私記より先の著作であることがわかる。

(9) 『新纂浄土宗大辞典』（浄土宗、二〇一六年）、一七六頁。

(10) 請求番号・九十六一。

(11) 四十六丁左。

(12) 請求番号・九十八二（序分義）、九十八一八・一〇三（定善義）、九十八一・一〇三（玄義分）。

(13) 廣川堯敏「金沢文庫本『観経疏問書』と『光明抄』——良忠教学の思想基盤」（『浄土宗学研究』十八号、一九九二年）を参照されたい。

(14) 前掲拙稿（二〇二〇年）に数例を紹介しているので参照されたい。

(15) 十六丁には、「八梵者是八解脱也」から始まる八行に亘る文言を確認できるが、次の問題を指摘できる。すなわち、①直前までの文章とつながらない上に所釈の「八梵」は『礼讃』不出の文言であること、②直前までの文章は十七丁につながる事、③明らかに別筆であること、④裏打ちの紙と原紙のサイズが合っていないこと、という四点である。これらの問題点を鑑みれば、十六丁は修理の際に混入したものと考えられるため、

混乱を避けるために翻刻しなかった。

(16) 原則として、半葉十二行書きの体裁をとるが、八丁左のみ十三行書きとなっている。

(17) 「也」の下に「南」の三画目までが書かれているが、次の文章を下に続けるか次行に移るかの判断に迷い、途中まで書きながらも次行に書き直したものと考えられるため、無視した。

(18) 十八丁左01―03は、原本では以下の如く記されるのを、入替符号と線で入替指示あり。便宜上丸数字で入替指示箇所を示した（丸数字は挿入符号箇所、黒丸数字は丸数字へ線が延びている箇所を意味する）。

01 切山中「ミタ如来於大衆中」ハ是上首也云事也義寂大経疏意云今上①

02 天人丈夫衆……妙香等供養等事 ①首者観音勢至大経説有二菩薩

03 最尊第一等 故 ②疑云此一行偈頌何事 歟答上一句名莊嚴主々々々々一意

(19) 原本には中略符号が記されているが、不自然である。十九丁左の01「何当蒙授手一遂往生心等事」は、『礼讃』本文と照合した際、所釈の順番が前後していることが分かったので、入替を指示する符号かもしれない。しかしながら、指示線は確認できないので、現状は原本通りの順番とし、中略符号として翻刻した。