

教行信証好密 故寶零師講述 完

特35

911

017608-000-0

特35-911

教行信証好密

宝雲/著

M26.8

ABF-0426

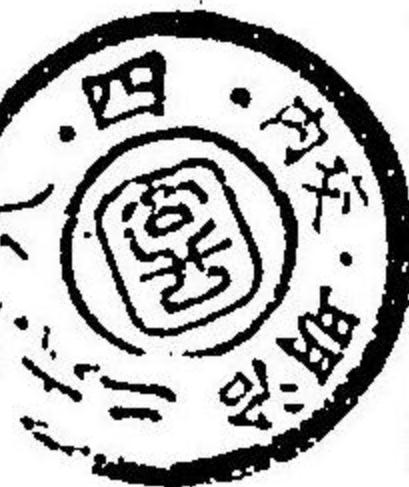

特35
911

教行信證好密

故寶雲師講述

所應知事。束爲六科。一立題數別。二諸文照應。三法門所歸。四標名單複。五引證類別。六各卷章句。第一立題數別者。乃有其三。一具舉四法。外題曰。教行信證。此題所居善導就行立信。安立之者。題之真假六卷。就行立信機教位異。是則不可不行與。信二並舉。而真假六卷。廣分別開顯善導一家真假門。所謂三願就行立信者。所以此題以大題之真假六卷也。雖此教行信證取真實弘願門者。雖證名本唯在弘願門。然行信不一。有真有假。故三願備舉。其假交際子細科簡。則亦欲明真實教行信證之所以致。教行信證之題貫在真假六卷也。不可疑。外題及六要鈔目繫道存。二唯舉三法。教卷總序內題曰真實教行證。此題所居巒師讚嘆門。安立之者。題之真實四卷。所謂

行者。讚嘆門稱無導光如來名是也。此稱無導光如來名。必具淳心一心相續。心此淳一相續心者名之信非他也。然則舉行而足。信自在中。所以相合不開信。而此讚嘆門稱名即是念佛往生願因。并之必至滅度願果。有行有證則此亦本巒師之歸取三願者題之三法者加之教者。其既如是而真實四卷分別開顯巒師一家真實因果所以此題題之真實四卷也。問巒師因果門必然合信不開。答非也。不開信者以讚嘆門言耳。廣論則不然。讚嘆門者舉行具信不開信自督門者以信奪行不言信三念門配釋予別有論
勿以尋常見疑非常談。不開信而信自不缺。不言行而行非不具。其實有行有信是本願力廻向之自然。以故行信並舉亦文所不一。抑就行立信行在教不在機。巒師往相廻向行信證不然。唯是衆生因果始終雖行雖信唯在機非他。異別位機教者以故行之與信。唯以說次第法在一時。以斯義故。教卷乃云

有真實教行信證。前行後信和讚乃云悲願ノ信行エシムレハ行信生死スナハケ涅槃ナリ。證前信後行。唯說之次第前後不定。是巒師因果門中之行信也。問三法之題獨題於真實四卷者何以知然答三法之題於總序。總序唯序於真實四卷以此得知。問總序獨序於真實四卷何以知然。答發端光明名號是別願攝化之具。次調達闍世。釋迦韋提機緣成熟感應事辨。以悲愍逆謗闡提亦是弘願真實教興起之緣。且攝逆謗別願不共用。相承嘆真實信行亦嘆易修之無此類而發遺直道。斯行斯信皆令歸十八真實行信。弘願強緣真實淨信。皆令知十八真實行信難遇。適獲行信示獲真實行信宿緣不近。逕曆曠劫者爲勸信而試其疑。亦與化卷報化相對勸其信誠其疑者。其門不同。攝取不捨超世希有。言弘願真實教門。聖典師釋亦同。真宗教行證固簡方便。一文始終不關假門。以知總序獨

與前教行證
顯於化卷者
所為變是異者
彼以真事
假此真題
安於假

別設卷甚要各
四卷次之總
無序以非二
設序真實各
三別舉一法

序於真實四卷總序苟序於真實四卷三法之題必然題於真實四卷也理在不疑。况簡言教獨題於教卷簡言方便獨題於方便卷今簡言真實豈不獨題於真實卷差別因緣都不可得也。問既然三法之題獨安之真實卷化卷尾標之者何。答前不言乎。行信不一真實十八願行信證之所役爲之化卷尾故安三法之題者耳。非爲真實卷之題安之者問若然四法題亦取真實教行信證而安之六卷與此三法題安於化卷者其義相同。答四法題汎稱教行信證者無簡假意欲令題於六卷也。以真題假義如前論不可疑。三法題簡稱真實者有簡假意欲令唯題於四卷也。三法之與四法所以通局不同也。三別舉一法教卷題云真實教文類以明教教爲題乃至證卷亦同。真土卷化土卷之題亦別舉一法者此三之中四法題六卷

皆有一法題亦六卷皆有三法題獨在真實四卷問真土卷亦真實門之法相三法之題豈不貫焉。答對方便判爲真實者往還因果始終耳。真佛土不與也。所以真假判之雖屬真然對化身土唯稱真佛土單言真不言真實也。所以三法之題不貫真佛土卷也。

二諸文照應者一云教標名註云真實之教行標名註云本願真實之行。此二文教行相應卽真實教行然照應似不及信證曰不然。信標然云至心信樂願此願目直舉信證標名曰必至滅度願此願目直舉證此二與上教行二文四法相應。唯諸佛稱名者稱揚佛名之義也。不願目直舉行所以與證信異例。而教標名若唯標真實教不可知是何經不可不標經名而真實教下在註所以教行自同例。二教標名註云淨土真宗行卷云又云念佛成佛是真宗又云真宗叵遇信卷云橫超者卽願成就一實圓滿之真教真宗是也。化卷云斯乃

專中之專乃至乘中之一乘斯乃真宗也。已顯真實行之中畢。此四文相照應凡教以說行。行以別教。行真教真形影相從。彼念佛成佛是真宗。善導以行爲真宗者。教行相從。此真宗不得不及教。所以於教標名淨土真宗。次行必具信。信以成行。此二終日不得相離。亦行真信真。如形直影直。彼念佛成佛是真宗。善導以行爲真宗者行既真宗不得不信亦真宗。所以至信卷判橫超以爲真宗。其既如是行是真宗。信亦真宗。故至化卷總束此二曰斯卽專中之專乃至斯乃真宗也。已顯真實行之中畢。斯者指次上句橫超他力。橫超者信卷之所標釋判信之目。他力者行卷之所標釋判行之目。斯乃真宗者此之行信爲之真宗。雖此二之真宗是行信二卷之所明。然信者從行之所流出。本含在行中。真實行中信之真宗亦自顯了至釋行卷章句其義自知。且真宗之目善導之所於行安立。而本行之所領。所以

次文獨舉行云。旣顯真實行之中。四文之相照應欲顯此義也。而所安開章文淨土真宗唯是耳。三教卷初云。謹按淨土真宗有二種廻向。一者往相二者還相。此是開章。次文云就往相廻向。有真實教行信證。證卷云二言還相廻向者。此是標文。同卷尾曰宗師顯示大悲往還廻向。此是結文。而信卷雙釋成行信。曰。若行若信無有一事非阿彌陀如來清淨願心之所廻向成就。證卷雙釋成因果。曰。若因果無有一事非阿彌陀如來清淨願心之所廻向成就。此是作釋。所言回向者以往還回向。々々何也。唯舉行信因果不及往還與略文類殊體者。以還相爲真實證家妙用。不分卷相附證卷以明。是廣文類也。所以此釋成文。以還相合之證果。唯舉行信因果不別言還相。凡以因果見之。還相是果用。證攝還相。相對行信因果以往還見之證見往相。共因行信相對還相。開章之與證卷互用一門。相附之論不可。

疑。然此之開章。標牒。作釋。結成。合有六文。而彼此相照應。真實四卷之所純明。是往還因果始終耳。而往還因果之一門至證卷盡。真土以下不與也。真土雖真。唯是能化之身土。非往還回向之所回向法也。四行標名註云。選擇本願之行。信卷云。斯大願名選擇本願。此二文相照應。以顯真實行體。真實行有體有位。論位在十七願。在諸佛咨嗟乎。以爲行者所就。所聞論體在十八願。乃至十念是其體。夫十七之所誓。唯是諸佛之能讚。非他。但能讚之所讚。是十八乃至十念。乃十八乃至十念。令之在十七能讚之手。行者信其乃至十念。謂之就行立信。諸佛讚故信之。謂之就人立信。所以體雖是十八位。是十七也。抑是體位殊願。是善導就行立信之一門。在繒師往還因果之門。不然。真實行但是十八三心必具。乃至十念。體是十八位。是十八不可相混。其既如是。故今標十七願。是其位也。選擇本願是其體。而其所言選擇本願。是其體。

擇本願照之。斯大願名選擇本願八字。必然。是十八而非其他。然則此二文相照應。真實行體照然。灼然間舉。十七標大行位。此是體位殊願之善導法門。然前不言乎。真實四卷。開顯密師往還因果。得非圓柄方鑒。答真實四卷。開顯密師。真實因果也。勿論。然而此行信二卷。對之化卷。十八弘願門。就行立信。欲兼有此之二門也。所以此舉十七標大行位。固是居善導法門之所作也。抑十七取顯者。起善導者。善導一家。就人就行。二立信。以十七取願成。散善義可檢。五行卷云。言一乘海者。一乘者大乘。乃至唯是誓願一佛乘。又云。大利無上者。一乘真實之利益也。小利有上者。則是八万四千之假門也。此文以八万四千爲一乘所對。而化卷云。門者。卽八万四千假門也。余者。則本願一乘海也。此文以要門行爲八万四千。而本願一乘海者。行卷之所牒釋。

體裁

是本願行。則此三文相照應。故行卷對化卷成二教對。擴之者卷末四十八對六信標名曰至心信樂之願。一文大有三照應。一與行標名諸佛稱名之願相應。此二相照應成弘願就行立信行不舉位行之是所就義不彰。所以標十七願信不彰體是所立之信義不可知。所以彰體至心信樂之願目。抑十九二十與今殊體者。一者方便非所立故略不開所就所立。二者願中前行而後信其義自見不須別願別標。二與證名必至滅度之願相應。此是念佛往生願因與必至滅度願果。因果相應。是縹師的取三願法門。合還相必至補所必至滅度證果。唯因果二願者三經文類義相灼然。問若然何故不舉念佛往生之願目。答爲兼就行立信之照是故唯舉信之願目。選擇本願是黑谷之一宗。此固可舉而不舉者亦應故耳。三與化卷十九二十兩願目真假三願相應。七同註云正定聚機與化卷兩願標名註。

第七應照

邪定聚機不定聚機三聚相應。而證卷標名下難思議往生亦與彼雙樹林下往生難思往生三往生相應。此之三願三聚三往生是善導一家法門真假條目與二教二機二往生相爲表裏。義至後辨。一家取願有其二門。一因果三願是縹師法門出於利行滿足註。二真假三願是善導法門出於觀念法門攝生增上緣文亦至後辨。三往生真假分品是他家之所是。非而一家之所逞見臺上盧舍耶。華坐成道千百億釋迦樹下成道是金口之親說。而報化之常儀爲釋子者誰爲異見且論主亦舉坐云微妙淨花臺。舉土云蓮花藏世界。則真假報身花坐成道無有入滅時。菩提樹下成道雙樹林下入滅。定是化身之事也。釋子之所同見。而論註之所決擇。若然真報土豈有雙樹林生雙樹林下者。豈入報土所以與難思議往生報化殊上。高祖冠註道場樹讚文讀彌陀之首曰雙樹林下之往生也。高

祖意見。於是自見至後具辨。八信卷曰言真佛弟子者真言對僞對假也。次文釋所對假僞云言假者即是聖道諸機淨土定散機也。乃至言僞者則六十二見九十五種之邪道是也。化卷云真者甚以難實者甚以希。僞者甚以多。虛者甚以滋。又云夫據修多羅勘決真僞教戒外教邪僞異執者此諸文令信卷對化卷成三機對行卷末十二對擴之者抑行卷一乘海照應此真佛弟子照應是於三願三聚中隱然見二教對二機對者以所謂二三相爲表裏之故相具不相離者。九證卷標名云必至滅度之願此有二照應如上已辨焉。更有一門證卷舉滅度九名中必至滅度展轉相即以至一如而云彌陀如來從如來生示現報應化種々身也。此所謂如者是法性法身。而所示現之報者真佛土也。此報可以口傳抄所舉三身門解然則此標名與真佛土光壽二願二法身相應法性法身爲法方便法身爲報是口傳抄三身門義與恩禿鈔異但以必至滅度者立之衆

生證果真佛土者充彌陀爲物之身土雖顯不見相照應之相然必至滅度。凡衆生證果歸彌陀法性法身且其必至滅度卽一如不能不法性法身真佛土爲物示名現形引衆生以令入焉不能不衆生所生往。覈其實二各具二門義無遮碍若知此義必至滅度是難思議往生與真佛土亦能所生相應以雖無生涅槃淨土法門約往生成辨因果真報土不能不難思議往生之所生之土廣略相入土論主之所願往生一論之說文勢顯然真佛土卷牒釋往生云言往生者大經言皆受自然虛無之身無極之体論曰如來淨花衆生正覺花化生又云同一念佛無別道故又曰難思議往生是也亦是難思議往生與真佛土相爲能所生文勢顯然况居化卷視之報化二土以判專雜得失是橫門之法其真報土專修者而方生雜修不至心者唯化而非報則固是衆生之則生土也勿論其旣如是真土卷兼

具三法門。與必至滅度相爲二法身是其一也。是縉師法門也。與難思議相爲能所生是其二也。是本一論法門也。雖往還因果盡於證卷。然此真佛土猶是真實門中之法相連屬前四卷而不相離爲此二門之故也。與次化土卷相爲報化二門對是其三也。是橫川法門也相連與下化卷相對而立爲此一門之故也。其之屬前對下皆有其文真至下辨。十標名註云難思議往生是對化卷三往生相照應以便上已辨。十一化標名云至心發願之願至心回向之願。與信卷三願相應。邪定聚機不定聚機與信卷三聚相應。雙樹林下往生難思往生與證卷三往生相應皆如前論無量壽佛觀經之意也。阿彌陀經之意也。與教標名無量壽經三經相應。問化土卷不舉身土願與光壽二願相應者何。非無道場樹願文答假佛土業固千差土復應千差則道場樹願文唯是千差一相非無光壽兩願得真土全

故不得舉之。又真實卷因果真土真廣釋之化卷稍略所以身土舉題其信標願余皆註標故不別舉願以上都有十一條實就題號一顯淨土真實教文類顯淨土真實行文類顯淨土真實信文類顯淨土真實證文類此之四卷四法相應以立題淨土以簡聖道真實以簡方便各有所簡二顯淨土真佛土文類顯淨土方便化身土文類此之二卷報土化土相應以立題淨土以簡聖道真佛土化身土二土自相對其義彰然唯化卷題多方便二字者此是相對前四卷真實字以其分別土并舉能入要門行不如真佛土唯分別身土之故耳所以立題有及不及異也此之二在題亦是照應也。

三法門所歸者凡竜樹者對聖道八方以判行之難易何也本願之一道者唯是應下機之稱名易行是竜樹之所分別開顯也世親者就行安立五念門及自督門唯信以業事成辦何也唯無疑一心而

業事成辨自然唯有報恩稱名耳。所謂一念往生活定ノウヘノ佛恩報盡ノ多念稱名是本願真實之一道也。是竈樹之所安立之疾得不退易行也。唯然本願一道者是無上菩提之道也。往生卽畢竟成佛也。雖然易行雖然應不機不可無大菩提行。大菩提行則有五念門行是也。是世親之所分別開顯也。下品無常劣機豈得有五念門行由彌陀回向也。縱由彌陀回向豈能起五念門。第五回向者是無上菩提心。是廣大大慈悲。是智慧心。方便心。妙樂勝真心。豈苦逼失念之所堪。由東因行果行爲五念門以是利他正意迴果在因中也。以是得有巒師法門。巒師者。開顯報土真實因果及開顯真實因果本願力回向何也。雖一論安立淨土大菩提行所謂五念門者。此之五念門尙其体唯是往還因果始終耳。禮讚二門唯是因行十八願三信十念也。所以近門入大會數門名現益之正定聚也。所以讚

嘆門判如實不如實也。願觀二門通在彼此二土。其在此土者讚嘆門稱彼如來名家之淳一相續心而亦十八之三信也。願者願往生也。觀者觀知願力不思議也。其在彼土者是奢摩多毘婆舍那行而爲還相大悲心之自然所行。無功用之廣畧修行。此卽果行四法則真實證也。回向一門各修則果行在生後。和讚述成之云。願土ニイタレハスミヤカニ乃至ヨレヲ回向トナツケタリ。則還相行也若約體德非他也。唯是無疑一心也。無疑一心雖行相者只往生一定想然而全佛之大悲回向心回在衆生爲此無疑一心。是則無疑一心覆體是大慈回向心也。如金爲嚴具事可譬說。所以無疑一心論名智惠心。無障心。方便心。妙樂勝真心也。及所以智慧等諸心論爲報土真門也。成就其說如是。雖言五念唯是往還因果之始終耳是巒師之所開顯也。卽利行滿足註是也。論云菩薩修五念門行速

得成就無上道。抑修五念門行成無上道是理數之常。所以其道者。何。卽註主釋其所以速曰。阿彌陀如來爲增上緣。謂此之五行願力回向之利行他行非常途行。是故得速乃次第引十八十一廿二因果三願。證其之回向行之故得速成之義意云。是故得速一之證也。是故得速二之證也。是故得速三之證當此時。論所安立五念行泯然壞爲往還因果始終。何以故。十八之所誓者。唯行信十一之所誓者。唯證果。廿二之所誓。唯還相。所謂五念行唯是爲體。離此之外不有其體。故若不然所引之三願豈成五念行是回向法故所以得速之誠證。引三願以證徒成無用。則在論主者。安立淨士大善提行。不得回向門不至要。所以善巧攝化以下大開示焉也。今註主者壞之爲行信證因果始終。則讚嘆門爲其至要。所以分別如實不如實顯示破滿之益也。讚嘆門何故至要。是選擇本願稱名所謂真實行者而

所出於龍樹之易行道也。爲是有道綽法門也。道綽者於往生行分別二行。一萬善二念是爲顯成選擇本願稱名行也。其所論在因不及果。以因果之論盡於巒師說遺余也。然而唯判二行耳。不及論廢立。爲是有善導法門也。善導者於其二行。大顯揚廢立一門。及內對要門外對聖道判定其真假。所謂廢立者雜行則廢。正行則立。所謂真假者聖道則假。淨土則實。聖淨相對淨士概爲實有其文者。此是常談。其之要弘相對判真假者。自有二門。其二者就機教體就身土體。有二教。二機。二土。二往生。漸教漸機。爲假則屬要門。頓教頓機爲實則屬弘願。其化土與便往生爲假之益。報土與卽往生爲真之益。亦復屬在要弘。二種三心亦是此門也。若真假施攝則二二中自有三願三聚三往生。是善導之所開顯。橫川者爲明善導二行廢立。大辦立報化二土專修正行則入報土。不可不立。雜修不至心則入化土不可不廢。是

橫川之法門也。黑谷者。承襲善導本願念佛對諸行。開顯選擇非選擇義。以具有七祖。故淨土教義方得圓滿。是一家立祖之大義也。而此七祖法門集之。大成此廣文類六卷。其相如何。此廣文類有二大段三照應。二大段者一者化卷卷尾之竊以聖道乃至云云。其真宗詮淨土要者。意指上來真假六法諸文類。此乃擬事流通分大結。真假六卷二證卷々尾云。是以論主宣布廣大無尋一心乃至。仰可奉持。特可頂戴矣。此往還回向他利々他。是繼師法門而真實四卷之所開顯。是則結於真實四卷行卷偈前文及真佛土卷亦有此樣結文。然非爲大段三照應者。一者三願三聚三往生之照應。如前論。二者真實四法往還回向之照應。亦如前論。三者化報二土對之照應。亦如前論。其所以如是者何也。謂此六卷所開顯之法門。所歸有其三一在真假六卷者。大開顯善導真假法門。三願三聚三往生爲基礎。作爲六卷。其所明者善導一家真假三願之就行立信也。爲是設結於化卷尾三願三聚三往生相照應矣。乃前四卷者真實弘願就行立信。行卷爲所就行所願舉位標十七願也。信卷爲所立所以就信標願目也。但以與繹師真實因果兼二門之故。教行信證四法相比肩。其實在善導就行立信者。行信爲之主。而其教之與證皆爲償從。至偈前文顯見其義相。文云。凡就誓願有真實行信。亦有方便行信其真實行願者。諸佛稱名願。其真實信願者至心信樂願。斯乃選擇本願之行信也。其機者。則一切善惡大聖凡愚也。往生者則難思議往生也。佛土者則報佛報土也。乃至大無量壽經之宗致。他力真宗之宗意也。此文具舉四法身土。其行信二法嚴然舉願者以爲之主也。余機等者爲其儕從。所以往生佛土雖有願不舉之也。而真實行信方便行信真假相對是善導法門也。其化卷具舉十九二十就

行立信。義相易知。此之就行立信。若通論信者。自利々他二種三心門。行者正助雜行。此善導一家之所安立。然此正助雜行者出從要門。化卷云。依此願之行信顯開淨土之要門方便權假。從此要門出正助雜三行者是也。此願者十九也。顯開者此要門者釋迦之所顯開也。顯開於觀經中也。此與十九相爲能所破故云。依此雖然相爲能所依。然而十九者。唯誓諸行爲不堪念佛者。要門者諸行中攝念佛。雖則念佛以來之諸行中令定散心修亦是諸行之分齊。如是者能所依豈不謂乖角。曰非乖角也。定散機不堪念佛。爲令由諸行而入念佛之故。誓其諸行是彌陀願意也。釋迦知此願意。以故取彼念佛。令在諸行之中何也。其之修諸行也。爲諸行修念佛。如是者入十八念佛甚易。甚便。願意由是得遂也。是觀經之要門也。所以正助雜行皆從要門而出。雖有念佛是諸行分齊。豈名正行。又是入於要門。

也。非出於要門也。曰不然。唯定散心修是以諸行分齊。其實十八念佛。令之在諸行中也。其旣如是。終翻定散心。其體固十八念佛也。不可不名正行。當翻定散心方得名正行。是正行所以從要門出也。則正行之出從要門。有三重階次。一癡雜行立正行。則諸行中念佛。方上雜修位。然心仍是定散心位。仍是十九以不專修也。二癡助行立正業。則念佛上專修位。是二十然其心仍是定散心。以專修雜心故也。三翻其定散心。入利他一心。願力不思議是信不怖罪不憑福。唯是十八也。念佛方轉入真如門。是果遂之益也。則是雖望行體其唯可得稱復本。然以望機回入之故。謂之出於要門。從所修要門行中隨廢立漸究竟。隨正行顯現。不可不謂之出也。如是之從要門出正雜助行者。是善導一家之法門。而化卷具分別其要門行。其本願正定業於行信兩卷分別開故。故以六卷開顯善導法門。真假凡百法門窟宅於化卷真實。

卷本願之行信徒中之所出也。至解卷章句。自知知焉。二在真實四卷者。開顯巒師真實因果往還二回向爲基礎。作爲四卷。其所明者三願力回向之行信因果也。是巒師一家法門也。爲是設結於真實四卷。往生二回向真實四法相照應矣。舉教相承巒師云。卽以佛名號爲經體。出大行體亦承讚嘆門云。大行者。稱無導光如來名。此讀嘆門一心淳心相續心爲真實大信。行卷中而引註三念門下讀嘆門配釋文。而至信卷更重引之連之讚嘆門註。遂及三不信文。及建言一心文以之可知。祖意所在。而復至證卷採取利行滿足註文云。獲往相相回向心行。卽時入大乘正定聚之數住正定聚故。必至滅度。其還相回向者。則依曇巒一師三在真土化土兩卷者。開顯橫川報化二土對法門。其立題報化二土對相照應。至釋合釋二土云。然就願海有真有假。是以復就佛土有真有假者爲是也。然其真土者。本出一論。唯其化土是橫川之所究竟成立。故於化卷方引橫川釋以證成焉。去彼真實四卷開顯巒師法門者。則不可不真化二土卷合爲一塊。兩重之結示爲是也。而自余龜樹法門者。經巒師入道綽。聖道淨土是也。問龜樹之易行。此之不退爲其益。道綽之淨土門入聖在彼土。豈不乖角。曰。非乖角。道綽之入聖實在此土。其稱彼土者。約前念命終後念卽生門耳。乃承襲巒師約土以判行之難易者耳。此道綽法門而入在善導。則此二祖法門在善導之明弘願門大行真實行卷中。黑谷之選擇本願念佛者。唯是善導順彼佛願故。佛之漸成者也。亦在彼真實行卷中。抑世親法門入在巒師也。不待言之別序云。開一心花文。證卷尾云。論註宣布廣大無導一心。此則論註法門在巒師之明讚嘆五念門真實信卷中者耳。

四。標名單復者。教行信證四法約往相回向。標其之名。有單。有複。單

者。教證也。標名十他。乃教卷開章文。曰。就往相回向。有真實教行信證。有教者。標教名也。有證者。標證名也。唯此也。不再之也。行信者。復也。其行者。行卷。更云。謹按。往相回向。有大行。有大信。有大行者。標行名也。與教開章文。標之二也。其信者。更信卷云。謹按。往相回向。有大信。與行卷開章文及行卷發端文。標之三也。而行信一念行者。與前二標之者三也。信一念者。與前三標之四也。所以如是單複殊標名者何也。欲顯其之要與不要也。信也者。最要也。標之三也。行者次之標之二也。教證者。非二之比。所以標之單也。若行信一念者。要之又要不可不及三四。抑了此義。如彼文類聚抄。最要之行信畧。其標名標之准一也。行信如是。所以教證者。都不標之。是略之所以爲畧也。非教通還相之故也。所以清淨願心回向成就之結成文具於廣文類以畧文類之長行殊張大樹師因果門之故也。

五門證類別者。類聚彼々證文。是一書之体也。其證文。有立法證。有

別門證。有正依。有他經。有自宗。有他師。有正證。有卽證。正依他經自宗他師隨應成正證。成助證。在教卷者。正依他師皆正證也。是立法證也。在行卷者。大行證。引經十文。論五文。三祖漢十六文。是正證也。引他師十一文。是卽正也。所以知分正助者二字私釋隔也。次引本朝祖二七文。是正證也。而此皆立法證也。次同一念佛證。引論註。是正證也。行一念佛證。引經一文。善導三文。知昇一文。是正證也。遮一念佛義邪計。引善導三文。是正證也。他力註。引論註。一文元照一文。是正證也。一乘海釋。分爲二文。初釋。一乘花嚴涅槃五文。爲証。次以海字釋顯本願。一乘不共別益。引經一論。註。乃善導樂邦文類合六文。爲證。皆正證也。而是皆別門證也。在信卷者。大信證。引正依七文。論註。一文。讚偈。一文。善導四文。智昇一文。要集二文。皆正證也。而皆是立法證也。大行證。具自宗七祖者。以大行是祖々的信真印也。傍及助

註者亦爲是也。大信證不爾者。信本在行中爲行證。證唯此脫來爲大信一卷。以故信卷唯隨要隨便引耳。要者殊於信爲至要也。便者文長引於大行中不便也。次至心證。引正依二文善導一文。真實證引涅槃一文。明闇証。引涅槃一文。信樂証。引正依一文。涅槃三文花嚴三文。論註二文。領生証。引正依二文。註二文。論一文。善導一文。金剛心証。引善導三文。次証善菩提心。引論註一文。皆正証也。次引元照以下四師六文。汎証信之難信。上之三信金剛心菩提心。雖屬別門。然亦是真實信自體中之義相。以故此說而引文々。以汎証其真實信之難信。亦是正証也。次信一念証。引正依四文。涅槃一文善導二文。是正証也。次証大慈悲心爲佛道正因。引註二文善導一文。次菩提心釋名。引止觀爲証。皆正証也。次橫超斷四流釋。橫超之証。引正依四文斷四証。引正依二文涅槃二文。皆正証也。次真佛弟子證。引

正依七文道綽一文。善導六文王日休一文。正依二文用欽一文。是正證也。次釋成此王日休便同彌勒畢。汎證念佛者。希奇引智覺無照二文。亦是正証也。次假僞釋假釋引善導三文僞証。引涅槃一文善導一文。皆正証也。次難治機引涅槃四文爲証。五逆往生証。引註一文善導二文。五逆体相引。涅槃三十一文。皆正証也。而至心證以下皆別門證也。在證卷卷者。真實證々。引正依五文註三文道綽一文善導二文。皆正証也。而立法證也。真實証果盡巒師道綽。舉偈自然虛無。善導法性常樂寂靜無爲。皆相承之。次還相註引論及註三文是正証也。而亦立法證攝也。還相者別依巒師也。故不及余文。在真土卷者。真土證引正依七文他經十四文本論一文註六文讚偈一文善導六文懶興一文。皆正証也。而是立法證也。次證見證非此土。引超信。是正証也。而別門證也。在化土卷者。化土證引正依七文善

導一文。憚與一文。是正証也。立法証也。此証雙証業因與土。次二經真假証引善導十四文論註一文安樂集二文皆正証也。然正論教門真假。是善導也。註以下三文。唯說諸善之不實虛偽意欲以之助成善導要門方便之義耳。要門之行是諸善也。次二十願。正引大經五文觀經一文小經一文善導九文元照一文孤山一文是正証也。而是立法証也。上之化土証雙証業因與土其業因有三。一是十九願上已引證。一是二十分方引證所以隔文仍屬立法証也。又以之可見二十無別土也。次相連引大經一文涅槃二文花嚴三文善導四文。此是引証以令翻疑生信無是爲十八之真如門也。所以名果遂也。故殊有此之引證也。而其之果遂者。卽十八真如門也。所以諸佛之有証誠也。既然。故仍是立法証也。次應依了義証引大論一文。是正翻疑生信耳。終翻疑生信無是爲十八之真如門也。所以名果遂也。

証也。而別門証也。次聖淨二門真假証。引道綽四文是正証也。第一文約難易。分後三文約三時分。而是別門証也。次已入末法証。引末燈燈明記。是正証也。別門証也。次教誠外邪異執中具引三十四文爲証。大論不越証歸依邪正。然細之非無其類別。第一涅槃文第二第三般舟經文。證歸天等邪。第四日藏星宿品文。証大小星宿外山所安致。佛者不可歸。第五日藏念佛三昧品文。証歸依三寶威力無邊諸天等不足歸。第六日藏護塔品文。亦證歸依三寶功德最勝。非歸天等。第七月藏得敬信品文。亦證歸依三寶功德最勝。第八月藏得敬信品文。證佛者不須畏惡鬼神。第九月藏護持品。證梵王等受教敕令三寶種熾然不須故敬。梵王等第十月藏敬信品文類魔衆亦所作同梵王。第十一月藏護持品文。證提頭賴吒亦事同梵王第十二月藏忍辱品文。證得諸福報由護持佛法非歸天等。第十三

月藏忍辱品文。證天竜等誓護持佛者不須故歸天龍等。第十四。文
雖標釋言非忍辱品文。證右相等邪。第十五楞嚴文。證諸魔鬼神不可
是愚花嚴二十四文。證右相等邪。

歸。第十六。灌頂經文。證神王証三歸者三歸者不可皈神土。第十七。
輪王經文。証妄執吉凶歸依邪神之邪。第十八。福德三昧經文。證禮
天等邪。第十九。藥師經文。證歸天邪。第二十。同經文。證信外邪之有
福。第二十一。菩薩戒經文。證禮神邪。第二十二。本行經文。證邪歸依
之可捨。第二十三。超信文。証諸鬼神之不可歸。第二十四。辨正論文。
証佛老之勝劣邪正。第二十五。善導文。證事鬼神之邪。第二十六。法
界次第文。證歸天等邪。第二十七。慈雲文。證祠祀之不實。第二十八。
諦觀文。證事鬼之邪。第二十九。神智文。亦同。第三十。大智文。証鬼神
之不可歸。第三十一。戒度文。証鬼之不可歸。第三十二。止觀文。亦証
鬼不可歸。第三十三。源信文。亦同。第三十四。論語文。証鬼之不可事。
證與報化實從於此。故殊他以偈畢也。

明治廿六年七月三十日 印刷

(定價金拾三錢)

同 年八月三日 翻刻發行

山口縣平民

翻刻者并發行兼印刷者

平田

京都市花屋町西洞院東入
若松町八番戸寄宿

京都市花屋町西洞院西エ入ル

印 刷 所 京都活版所 同
賣 捄 所 永田長左衛門
京都市油小路北小路上ル
同 興 教 書 院
同 顯 道 書 院

