

正法念經云、人不持戒、諸天減少、阿修羅盛、善龍無力、惡龍有力、惡龍有力、則降霜雹、非時暴風、疾雨五穀不登、疾疫競起、人民飢饉、互相殘害、若人持戒、多諸天增足、威光修羅減少、惡龍無力、善龍有力、善龍有力、風雨兩順、時四氣和暢、甘雨降、稔穀豐、人民安樂、兵戈戰息、疾疫不行也。乃三(會)十(五)左

三教爲治本文

此ノ文ハ九箴篇ノ中ノ第三ノ文ニシテ、論七右二十ノ細註ニ出ヅ、陳子良ガ註ニ引ク文ナリ、教爲治本トハ、佛教ヲ治國ノ本トスト云フコトヲ論ズル一章ナリ。○時ニ七左二十ノ本文ヲ見ルニ、要ヲ取テ云ヘバ、五戒十善ノ中ノ一善ヲ行ズレバ一惡ヲ除ク、竊盜ヲヤメルト一刑ヲ除クコト、ナル、然レバ佛教ノ五戒十善ハ治國ノ本ト云フナリ、文ニ云ク、夫行一善則去一惡、去一惡則息一刑、一刑息於家則萬刑息於國、故知五戒十善爲正治之本矣。ト○時ニ此ノ「正法念經」ハ戒

德ヲ以テ世ヲ益スルト云フコトナリ、今引用ノ思召ハ、教爲治本ノ義ヲ本トスルデハナイ、戒德ヲ以テ世ヲ益スル文ヲ引テ前ノ文ヲ成立スルナリ、孔子老子モ佛ト一ナリト云フヲ成ズル爲メニ、見ヨ佛教ハ世ノ利益廣大ナリト云フ。○若人等トハ善ノ方ナリ、雨ノ下ニ時ト云フ字アリ、捻ノ下ニ「百穀」ノ字ヲ脱セリ。

君子曰、道士大霄隱書元上眞書等云、元上大道君治在、五十五重無極大羅天中、玉京之上、七寶臺金床玉机、仙童玉女之所侍衛、住三十
二天三界之外、按神仙五嶽圖云、大道天尊治大玄都、玉光州、金眞之郡、天保之縣、元明之鄉、定志之里、災所不及、靈書經云、大羅是五億五萬五千五百五十五重天之上天也、五嶽圖云、都者都也、太上大道之中道神明、君最守靜居、大玄之都、諸天內音云、天與諸仙鳴樓都之鼓、朝晏玉京、以樂道君。三(會)十(五)左

三氣爲道本篇

此レハ「辨正論」五篇ヲ出ス第三ニシテ、李仲ガ道君ト云フヲ立ツ、神道ノ高天ヶ原ノ如ク、道ヲ弘メル本ガアルト云フナリ、之等ヲ破シテ道ガ諸法ノ本デハナヒ氣ガ本ナリト云フ、本文ニハ君子ト道人ト二人ヲ出シ問答ス、此ノ一章ハ釋教ヲ離レタル別論ナリ、法琳ハ道君ト云フヲ潰シサヘスレバヨイ故ナリ○「莊子」ニモ之ヲ破スル論アリ、「論」八右ニ云ク、万物ノ始ヲ論ズレバ生モナク死モナシ形モナシ、之レ混沌未分ノ所ナリ、然ルニ氣集リテ生トナリ氣散ジテ死ス、道君ト云フガ如キモノ別ニナシト○今引用スル文ハ、道君建立ノ文デ「辯正論」ノ破文ハ出ヌナリ○「元上眞書」トハ道家ノ偽書ナリ、君ノ字「論」ニハ若ノ字ナリ、「論」ノ異本ニハ君ニ作ル○「五十等」トハ「廣弘明集」九八左ニ云ク、文治傳云天有五億五万五千五百五十五重地亦如之厚、一方里四角有金柱金軸方圓三千六百里神風持之以四海爲地脈、天地山川河漢通氣、風雲皆從山出ト、五億五万等トアル之ガ道

家ノ天ノ建立ナリ、五十重ノ上ヲ大羅天ト云フナリ○「臺」ノ字ノ上ニ「玄」ノ字ヲ脱セリ○二ハ三トスベシ住ノ字ノ下ニ在ノ字アリ○「神仙五嶽圖」トハ偽書名ナリ、都ハ觀ナリ、「論」九五左ニ云ク、釋名云都者觀也言華夏之地帝王所居萬邦歸溱所華物麗謂之陸海有所都觀ト、都ハ觀也デ四方ノ國ヲ寄セテミルノナリ、○道ノ字ノ下ニ中ノ字ヲ入ルベシ「神明君」トハ君子ナリ「靜居」トハ無爲ノミヤユナリ○コレマデハ道家ノモノガ道君ノ住所ヲ示ス此下ニ破文ガアルナリ、道家ノモノハ老子ヲ道君ト立テル、天照太神ガ高天原ニ御座ルト云フ如キモノナリ○時ニ今家御引用ノナサレ方唯道家ノ誤ヲ擧グルノミデ破文ハナヒ、案ズルニ吾祖「辨正論」御引用ノコト全ク引キ玉フ譯ハナヒ、僅カニ五篇ナリ、コレタ、引用ノ文ニ付テ論ノ文ヲ忘レテ讀ムベシト云フガ古來ノ口傳ナリ、文ノ配リ合セ乃至ノ所ニ其ノ御自義ヲ成立シ玉フ。

案道士所上經目皆云依宋人陸修靜而列一千二百二十八卷本無雜書諸子之名而道士今列乃有二十四卷其中多取漢書藝文志目妄註八百八十四卷道爲經論乃案陶朱者即是范蠡親事越王勾踐吾臣悉囚於吳嘗尿飲尿亦以甚矣又復范蠡之子被戮於齊父既有變化之術何以不能變化免之案造立天地記稱老子託生幽王皇后腹中郎是幽王之子又身爲柱史復是幽王之臣化胡經言老子在漢爲東方朔若審爾者知幽王爲犬戎所殺豈可不愛君父與神符令君父不死耶至乃指陸修靜目錄既無正本何謬之甚也然修靜爲目已是大僞今玄都錄復是僞中之僞矣至五左會十五左

四出道僞謬篇文

此ノ篇ハ老子ノ道論ガ立タヌコトヲ破ス今此下ニ引ク文ハ道家ノ書ノ眞僞ヲ決スルナリ他ニ云フコトハナイ道書ガイロクノ入リ交リ居テ皆僞論ナリ○道士トハ玄都觀ト云フテ老子ヲ祭ル廟

ニ居ル人ナリ天子ヨリ道家ノ書ヲ書キ上ゲヨト云ハレタ時上リタ目錄ガ宋ノ陸修靜ノ編シタ書ニ依タト云フソレヲ琳師評シテ道士ノ書タノハ僞中ノ僞ト云フナリ○偕テ此ノ一段ハ論九丁初ニ道家ハ誤リニ八種アルコトヲ舉ゲテ一一評破シテアリ其中今ハ諸子ヲ以テ道書トスルノ誤ヲ舉ル其ノ諸子トハ「韓非子」「孟子」「荀子」等ヲ取テ夫ニ註ヲ加ヘテ道書トナシテ佛家ノ一切經ニ立チ合ハシテ道書ヲ建立ス即チ夫レヲ破斥スルノデ此文ヲ引クハ道經ハ僞リ故ニ所說ノ義モ亦僞リナルコトヲ顯ハスナリ此ノ文ノ根本ハ「笑道論」ニシテ「廣弘明集」九丁十已下ニ引ク○時ニ道士ノ目錄ニハ道家ノ傳記符圖ナドヲ取り集メテ六千六百六十二卷アリ其中二千四十卷ハ現本世ニ流行ス又一千一百五十六卷ハ道書ノ傳文及符圖ナリ又八百八十四卷ハ道教ノ論ナリ然ルニ其中一千三百二十三卷ハ陸修靜ノ目錄ヲ見ルニ目錄モナケレバ本モ現存セ

ヌトアル、然レバ現存シテアル道書ト云フモノハ唯二千四十卷ナ
 リ、此中千百五十六卷ハ道家ノ經或ハ傳及ビ符圖ニシテ道書ト云
 フベキモ、餘ノ八百八十四卷ハ諸子ノ論ナリ、今道士目錄ト云フハ
 陸修靜ガ目錄ニヨルト云ヘドモ、カノ目錄ニハ道家經藥方符圖ノ
 コトナドヲ書タルモノ千二百二十八卷斗リアル、此中ニ諸子ノ書
 ナシ○然ルニ道士ハ多ク「漢書藝文志」ノ目錄ノ中ヨリ諸子ヲ取リ
 出シテ八百四十八卷ヲ列ネテ我物顔ニシテ道書ヂヤト書キ上タ
 ト云フ、其上怪キコトハ「韓非子」「孟子」「淮南子」ノ如キハ道家ノ沙汰
 ハ少シモナシ、其ノ沙汰ノナキ諸籍ニ手ヲ入レテ我ガ家ノ書トス
 ルナリ、又陶朱公ガ著作ノ變化ノ術、翻他倒地ノ符、僻兵殺鬼ノ方、此
 等ハミナ道書トスベシ、ナレドモ「韓非子」等ノ諸子ハ道書ト名ケラ
 レヌ、何故ニ諸子ヲ盜ンデ道書トスルヤ、是若シモトヨリ道書ナラ
 バ陸修靜ノ目錄ニノセテナケレバナラヌ○ハヤウナ怪キコトア

ル故、彼ガ家ニ規則ヲリテ、若シ道書ヲ好ムモノアリトモ、道戒ヲ授
 ケザルモノニハ道書ヲ讀ムコトヲ許サズ、コレ何故ナレバ、若シ許
 ス時ハ己ガ家ヲ耻ガ出ル故ナリ、此事モ「笑道論」ニ辨ジテアリ、「甄正
 論」正右ニ道家ノ書ノ怪シキモノヲ舉ガテ、其ノ著シキハ此ノ六部
 ナリ、出シコレミナ吳宋齊梁ノ四代ノ間ノ所作ト申シテアリ○「父既
 有尊」ノ下「變化術」トハ陶朱公ノ書タル「變術經」二卷アリ、「論」九丁十六「廣
 弘明集」五二三丁等ニ出ツ、コレ赫ヲ化スル法ナリ、次ニ「幽王」トハ周ノ
 第十三主、東方朔ハ武帝ニ仕ヘタル人ナリ、其時分軍アリテ人多ク
 ハ殺サレ、天下ノ家半分ニナリタト云フ程ノ時デアツタ、若シ此ノ
 時分ニ當テ東方朔ガ老子ナラバ僻兵ノ符ヲ與ヘテ軍ノ起ラヌヤ
 シニサセセナンダト云フナリ○此次ノ乃至ハ本文ニハ「又漢者
 等」ノ四十九字アリ、「陸修靜」トハ此ノ一段ノ結文ナリ○此下文字
 ノ出沒ヲ檢スルニ先ツ「陸修靜」ノ下而ノ字本文ニ所ニ作ル列ノ字

ノ下ニ「檢修靜目中見見經書藥方符圖等合有等」ノ十六字アリ「陶朱」
 ノ下ニ「論」ニハ公ノ字アリ「即是」ノ是ノ字「論」ニナシ「范蠡也」ハ「論」ニハ
 下ニ廻シテアリ、コレハ論本ノ通りテハ聞ヘ難シ、ヤハリ即是范蠡
 ノ本ヲ以テ正トス「於吳」ノ下「論」ニ室ノ字アリ「嘗」ノ字「論」ニ食ニ作ル、
 「何以故」ノ下「不能」ノ二字無シニ父術ノ二字アリ「變化」ノ下ニ而ノ字
 アリ、コレハ父術ノ字ハアリテモヨカルベキガ而ノ字ハナクテモ
 聞ユ、愛君父ト云フヲ「論」ニ父ヲ授ニ作ル、又異本ニ受ニ作ル、是ハ三
 字共ニ同意ニ歸ス、氣ヲツケテ考フベシ、サテ最後ニ「轉是」ノ是ノ字
 永本ニ其ノ字ニ作ル是ノ字キコヘ易シ矣、ノ字本論ニ無シ。
 又云、大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種皆
 是外道、朕捨外道以事如來、若有公卿能入此誓者、各可發菩薩心、老
 子周公孔子等雖是如來弟子、而爲化既邪止、是世間之善不能隔凡
 成聖、公卿百官侯王宗室宜反僞就眞、捨邪入正、經教成實論說云、若

事外道心重佛法心輕、即是邪見、若心一等、是無記、不當、若善惡事、佛
 強孝子心少者、乃是清信、言清者清、是表裏俱淨、垢穢惑累皆盡、信是
 信、正不邪、故言清信、佛弟子其餘等皆邪見、不得稱清信也、至拾老子
 之邪風、入流法之眞教、抄出六三十一會、十、五、十、左

五歸心有地篇

「菩薩心」ノ薩本文ニ提ニ作ル、此ノ方ヨシ「隔凡」ノ隔ノ字異本ニ革ニ
 作ルハ同音ニシテ同義ナリ、若善惡ト云フ若ノ字「論」ニナシ、事佛ノ
 下心ノ字アリ、其時ハ佛ニ事ヘテ心強クトヨム、孝子トアルハ老子
 ナリ、心少ト云フヲ論本ニ弱ニ作ル、此方ヨシ「言清等」ヲ論ニハ「清信」
 ニ作ル、清信ト二字標スル方勝レタリ、其餘「ノ下」論ニハ「等皆」ヲ諸信
 皆是ニ作ル、此ノ二字ト四字トハ同意ニ歸スルナリ、○此一段ハ「論」
 九七左、已下ニ出テ梁ノ武帝ガ老子ノ教ヲステ、佛教ニ歸依ナサ
 レタ名高キ事ナリ、「摩訶止觀」五ノ二六下、其文ヲ引ク其所ニタトヒ

身ハ提婆トナリ地獄ニ墮スルトモ、二度老子ニ仕ヘテト誓ヒ玉
 フタトナル○サテ今爰ニ又云「下端ヲ改メ玉フハ辨正論御引用」
 申ニ斯ノ文最モ肝要故ト「天惡」ニハ釋シ玉フ、本論モ初少所ハ唯外
 道ノ所立ク邪見ナルコトヲ示シ玉フノミニシテ捨邪歸正ノ相
 見ヒ又、此所ニ來リテ偽ヲヤメテ眞ニツキ、邪ヲ捨テ、正ニ歸スル
 相ヲ明ス、文ニ氣ヲツケヨト云フ指南ナリ○全體歸心、有地篇ト云
 ヲ一、篇ハ泥實地ヲ踏ムガ如ク、心ヲ落付ヲ示ス、上ハ外道ノ所立ク
 述ベテ未ダ論主ノ本意ニ至ラザレドモ、此ノ歸心有地篇ニ來テ論
 主ノ本意ヲ示シ玉フ、顔子家訓ニ歸心篇ト云フ一篇アリ、コレモヤ
 ハリ意ハ同シク、我家及々少コトニ付キ落付付クト云フコト、今モ
 佛門ニ衣食スルモノハ我家ノ佛法ニ落付付テ居レト云フコトナ
 リ、此ノ「顔子家訓」ハ「辨世論」ノ中ニ所及ニ別テ論ジテアリ、此ノ篇名
 モ彼レニ倣フモノ歟○サテ「天經」等トハコレハ「涅槃經第十卷」ノ文

ナリ、九十五種トハ、又ハ九十六種ト云フ説モアル、今家ハ九十五種
 ノ説ヲ取り玉フ、朕ト云フハ武帝ガ自ヲ指シ玉フ、朕ハワレト云
 フ文字ヲ下賤ノ者マデ稱ヘタ言ナレドモ、天子ニ肩テ稱ヘルユト
 ヲナク、タハ秦ノ始皇帝ヨリ始ルトアル「涅槃經」ニ外道ト説クハ其
 數九十五種ナレドモ佛道ヲ除テ外ハミナ外道ニ收マル○若有公
 卿トハ公卿ト云フハ三公九卿ナリ、老子周公孔子ハ通妨釋ガリ、教
 經成實論トハ羅什所譯ナリ、信正不邪トハ惡ノ方ヲモ信ズルト云
 ヘドモ、信ト云フ言ハ佛法ノ正道理ヲ信ズルニ非レバ、正信トハ各
 クベカテズト云フ○時ニ梁ハ武帝老子ヲ捨テ、佛法ニ入り玉フ
 ニツキ、因縁アリ、其頃道士陸修靜妄リニ齊儀ヲ制シテ時ノ王ニ行
 ゼシメントシタ、然ルニ武帝運ヲ開キ玉フテ、其ノ道教ヲ行ゼズ、遂
 ニ佛教ニ歸セテレダ、モト梁武潛龍ノ日專ラ道家ニ仕ヘテユレカ
 學フトアレバ老子ニ歸依シ玉フタコトカナルガリ○ソキテ陸修靜

道法ヲ弘メントシタ、然ルニ天監三年日本武烈帝即位六年甲申思ヒガケナク道教ヲ捨テ、忽チ佛教ニ入り玉フ、此時陸修靜憤恨ニ堪ヘズ、金玉ヲ傾ケテ貴遊ニ送ルトアル、イロク、賂ヲシテ道法ヲ興サント請ヘドモ果サマリシト論ニ右ニ出ルナリ○捨老子邪風等トハ邵陵王老子ヲ捨テ、菩薩戒ヲ受クル文ナリ御本書三本共ニ流法ニ作レドモ論本ニハ法流ニ作ル其時ハ流法ノ眞教ニ入レトナリト讀ムコ、ロナリ、何レデモ義意一ニ歸スレドモ入流セヨト云フガ聞ヘ易シ、此ノ邵陵王ト云ハ武帝ノ父ナリ○老子邪風トハカノ三張ノ金風ヲ學ビ神祇ニ壽福ヲ祈リ神咒ナドヲスル風儀ヲ申スナリ○時ニ此文邵陵王自ラ道ヲ捨テ、佛法ニ歸依シ玉フ文ナレバ、入流スト點スベキナセヨト點シ玉フハ、此所ハ結勸ニシテ思召ノアルコトナリ、即チ六要ニ要須トノ玉フモ此所ナリ、内教外教ノ眞偽ノ明カナルハ此文ニ過ギタルハナシ、然レバ文短シト

雖モ外教邪偽ハ異執ヲ教誡スルニ付テ御引用ノ文ハ中此文肝要ナリ、下ノ御本書總結ノ文ニモ洛都ノ儒林等トノ玉フテアリ、邪正ノ文字ニモ照シ合セテ解スベキナリ○六要ノ結文ノ御釋ニ洛都等トアル、洛都ノ儒林並ビニ公卿方奏問ノ趣キ、南都北嶺ノ僧侶ノ訴訟其ノ謂レナキニアラス、ユレ尤モナコトデ御座ルト奏問シタユヘ、時ノ天子許容マシ、テ念佛停止ノ御觸ガ出タ、如是行ニ惑フテ邪正ノ道路ヲ辨ルコトナキハ、内教外教ノ眞偽ヲ知ラザル相タルナリ、夫レ故主上臣下法ニ乖キ義ニ違シテ、遂ニハ御師弟共ニ御流罪ニアヒ玉フハ、全ク北嶺南都ノ奏達狀ヨリ事起リ、左遷ノ御身トナリ玉フ、彼ハ唐土是レハ日本、共ニ佛法ニ於テ危キ難題ト思召シテ、護持佛法ノ思召ヨリ外教ノ邪偽異執ヲ教誡シ玉フ、化卷末卷ニ他經他論他師ノ釋ヲ引用シ玉フ其ノ人師ノ釋ノ中ニ善導惠心ノ釋ノ出ルモ此ノ法琳ノ辨正論ノ引文ヨリ始マル○時ニ六要

此論御引用ニ二義ヲ立テ玉ヒテ初義ハ邪偽異執ヲ教誡シテ
 專修一向ノ義ヲ擁護セン爲メト云フガ文ノ起盡ニ付テノ義示此
 未卷ニ限ル義ナリ又后義ハ釋迦ノ應身ヲ舉ゲテ比較シテ論ズル
 故ニ化身土ヲ明ス此卷ニ引キ玉フ意三時ノ興廢ニアリテ化身化
 土ノ大義ニ就テ釋シ玉フ思召ナレバユレ本末兩卷ニ渡ル其故ハ
 聖淨土ノ眞假ヲ顯開シ玉フガ本卷ハ所明ナリ外教邪義ハ異執
 ヲ教誡シ玉フガ未卷ハ所明ナレバナリ○扱テ同ジク六要ニ此ハ
 論御引文ノ結文ニ凡此論末一文義不可輒解又非要須雖然粗勸
 諸篇科段示文出處各目等耳トアル此論文ハ甚々解シ難シ其上
 一ノ文義所用トスルニ非ズ併シテガテ御引用ノ五科段其ノ文ノ
 出ル所并ニ名目ヲ指シ示スバカリテヤト玉フタ○此御指南ヨ
 リ振返ツテ此論御引用ノ最初ヲ見ルニ十喻九箴篇ノ答李道士
 十異九迷ト第五ノ十喻篇第六九箴篇此ノ二篇ニ答ヘルナリト標

舉シ玉ヒテ夫ヨリ初メニ十喻篇次ニ九箴篇終リテ第三ニ氣爲道
 本篇第四出道僞用謬篇ヲ舉テ此ノ四篇共ニ道家ノ所説ミナ虛妄
 ノ談ナルコトヲ顯ス扱第五ニ歸心有地篇ヲ舉ゲテ殊ニ又云ト端
 夫改メテ梁武帝並ニ邵陵王ノ捨邪歸正ノ文ヲ以テ結勸ナレバ
 レバツトナル所御引用ノ御素意ハ捨邪歸正ニアリ仍テ六要ノ御
 指南ノ如ク上ニ引キ玉フ十喻九箴篇等ハ一時ノ弊風ナシテシム
 ルハ正シク要須ト云フハ論ニズルモ捨邪歸正此書ニズルモ
 捨邪歸正ナリ○サレバ辨正論一部十二篇ニ明ス彼ガ所立ノ分
 ハ一字トシテ廢邪歸正ナラザルハナシ然ルニ一部十二篇十四ケ
 所ハ乃至ヲ用ヒテ僅ニ十紙ニ縮メ玉フハ恐ナガテ彼ガ所立ノ著
 シキモノヲ拾ヒ舉ゲ玉フコト治定ナリ○時ニ其乃至ニ就キ我祖
 ノ御意ヲユメサセ玉フタト云フコトハ二六要會三十八右第一ノ
 乃至ノ下ニ言乃至者當段所引乃至其文曰ト標シテ其次ニ全文ヲ

載セテ「此二異意」乃非此論也トアリ、又同ジク乃至ノ中ニユモル文
 ニ外三異内三喩ヲ舉テ「此三異意」乃佛勝也トアル、此ノ十四個ノ乃
 至ノ前後ヲ見合ハスト、先ツ最初ニ舉ゲ玉フ第一異ハ老子ト釋迦
 トノ誕生ニ付テ左右ノ論判ナリ、扱次ニ乃至ノ内ニユモル二異ハ
 初ハ長生不死ノ論、次ハ東夏西域生所勝劣ノ論、此ノ三異暫ク相違
 ニ似タレドモ、共ニ出生處ノ分域ヲ出デザレバ、最初ニ誕生ノ左
 右ヲ以テ論定スルコトヲ舉ゲ玉フタ故ニ、繁ヲ恐レテ一ヲ舉テ餘
 ノ二ヲ知ラシメ玉フ、ガヤウニ十四ヶ所ニ夫々ニ義意ハ具ハルベ
 ケレドモ、大途相似タリ、コレヲ除キテ乃至ノ内ニユメ玉フ○其上
 次ノ段ニ重ネテ廣説ノ文ヲ引キ玉フニ對セラレテ、繁重ナラシム
 トヲ含マセラレテ、已ニ第七喩ノ御引文ノ下ニハ第八第九第十
 三段ノ文ヲ乃至ノ中ニ込メ玉フ、容易ニ解スベカラザル一ノ文
 義ヲ其ノ當用ノ文ヲ摘ミ取り玉フナリ、鈎鑠連環シテ遂ニ捨邪

歸正ノ本意ニ結歸シ勸勵シ玉フノガ、外儀ハ佛教ノ相タニテ内心
 外道ニ歸敬スル邪偽異執ヲ教誡シ玉フナリ、恐レナガラ此ハ十四
 ケノ乃至ノ仕方ヲ伺フノガ、此ノ御引文ハ大綱ヲ辨ズルト云フモ
 ノデ、他日此ノ御引文研究ノ節ハ文前ニ大綱ノ一科ヲ設ケテ是ヲ
 辨別シ玉フベシ○上來御冥加ヲ以テ「化卷」御所引ノ人師九家ノ第
 一法琳「辨正論」ノ釋辯シ畢ル。

光明寺和尙云、上方諸佛如恒沙、還舒舌相爲娑婆、十惡五逆多疑謗、
 信邪事、鬼餒神魔、忘相求恩、謂有福災障禍、橫轉彌多、連年臥病、於床
 枕聲、盲脚折手、學承事神明、得此報、如何不捨念彌陀、上七左會十、十五

二善導釋

此文ハ「法事讚」下ノ六方段終リノ、上方世界ノ下ノ讚文ナリ、上ニモ
 辯ズル如ク、此ノ「化卷」末カスベテ、御私釋ナシ、我祖ノ御言トテハ初

ノ標文ノミナリ、上一卷ハ多分他經他論他師ヲ釋チ引キ列ネタ
 シキナリ、其中淨土門御相承ノ御釋ト云フハ、唯此ノ善導ノ釋ト終
 リニ引キ玉フ惠心ノ御釋バカリナリ、下ノ惠心ノ御釋ハ「止觀」ニ依
 テ魔障ハ出世菩提ノ障リ、鬼神ハ眞俗ノ障碍ヲナスト云フ義ヲ明
 スノミナシテ、通途ノ聖道門ニ談ズル天魔鬼神ノ障碍ヲ避クル相
 ナ明ズマテガリ、然ルニ今此善導法事讚ノ御釋ハ淨土眞宗ノ龜鑑
 トナルベキ文ニシテ、佛門ニ衣食スルモノ、豈ニ傍ニ外教ヲ信ゼン
 ヤ、示、先○先、我祖ノ文々御引用ノ思召ハ、我朝ノ諸宗其宗々々
 ノ安心ヲナガテ、傍ニ現世壽福ヲ祈ル無道心ニシテ、内心全ク外
 道ヲ歸敬スルガ故ナリ、我祖之ヲ深ク悲歎シ玉フテ、此ノ未卷ノ初
 ヌヨリ他經ノ十一文ヲ引キ終リテ起信論ヲ引キ、第三ニ人師ノ釋
 ノ第一ニ法琳ノ「辨正論」ヲ引キ玉フコトハ、主上臣下乖法違義、
 南都北嶺僧侶外ノ邪僞ニ走ルヨリ事起レハ佛法ハ大難此中ニ

リト惣括シテ、先ツ法琳ノ論ヲ引テ、總シテ王法佛法共ニ邪路ニ走
 ル所シ一時ノ弊風ヲクジキ玉フ、コレ淨土眞宗ニ對シテ聖道人師
 ノ假ヲ簡ビ、外教ノ僞ヲ簡ビ玉フモノナリ。○次ニ此ノ「法事讚」ヲ引
 用シ玉フハ、總シテ外教ヲ信敬スルコトヲ誠シムルハ佛門ノ通軌
 ニシテ、「述懷和讚」ニ御示シ如ク、外教ハ佛教ノ相タニテ、内心外道ニ
 歸敬スルコトヲ誠シ玉フナリ、別シテコレヲ云ヘハ「一多證文」ノ御
 示ノ如ク異義ト云フハ、聖道門ニ趣テ餘行ヲ修シ餘佛ヲ念ジ、若日
 良辰ヲ選ビ、卜占祭祀ヲ好ム者シコトナリトシ玉フ、淨土門ノ中シ
 人汝方知ラズ、彼ノ聖道門ノ人ノ外教ニ走ルニ與ミズル、此弊
 風ヲ深ク悲歎シ玉フ思召、コレ御引用ノ次第ヲモテ見ルベシ、此
 「法事讚」ノ文短カシト雖トモ善ヲ盡シ美ヲ盡セリ。○此ノ文ハ六方
 段ノ終リ上方世界ノ諸佛ノ舌相ヲクハテ勸信證誠シ玉フコトハ、
 娑婆ノ衆生外道ノ邪法ヲ信ジ鬼神ニツカヘ漫リニ福德ヲ祈ルカ、

却テ災難横ニ起ルベシ汝等ヨク聞ケ年久シク病床ニ臥シタリ盲
 ヒ足折レ心ノマヽニナラヌモハ何ノ災ヒナレバ鬼神ニ祈リテ
 福ヲエズシテカヽル惡報ヲ得ル此ノ者ノ爲メニ起シ玉フハ彌陀
 ノ本願ナリト恒沙ノ諸佛ノ證誠勸信シ玉フテレバ云何ゾ其ノ勸
 讚證誠ヲ捨テ彌陀ノ本願ヲ念ゼサルヤト一向專修ノ他力念佛
 ナ勸メ玉フ六方ノ諸佛舒舌證誠ノ文ナリ〇還ハ還復ノ義ニシテ
 此ノ一字々眼ナリ六方段ノ初メ東方ヨリ下方ニ至ルマデノ五方
 ニ還シテオク五方世界ノ諸佛モ亦同ジク舌相ヲ舒ベ玉フハ鬼神
 ニ事フルナ天魔ヲ崇メルナ夫レガ爲メニ發シ玉フ彌陀ノ本願ゾ
 ト勸メ玉ヘバ六方恒沙ノ諸佛同讚同證同勸シ玉フコトコノ還ノ
 一字ニ顯ハレテアリ然レバ善導ノ法事讚ノ文ハ釋ノ九文中最モ
 大切ナル文タルナリ
 天台法界次第云一歸依佛經云歸依於佛者終不更歸依其餘諸外

天神也又云歸依佛者終不墮要趣云二歸依法謂大聖所說若教若
 理歸依修習也三歸依僧謂歸心出家三乘正行之伴故經云永不復
 更歸依其餘諸外道上七左會十六五左

三天台釋

此書ハ天台大師ノ撰述ニシテ三卷アリ其ノ所述ノ法門三百科其
 ノ第一卷ニ二十科アリ其ノ第十三科ニ三歸戒ト云フ科出ヅ其中
 ニ載スル文ニシテ即上之下初ニ出ヅ此所ニ引キ玉フハ畧ニシテ
 具ナル文ハ六要會十五左ニ引用ス此文引用ノ御素意ハ通途ノ三
 歸戒ヲ擧ゲテ歸依ノ根本タル彌陀ノ本願ヲ信ズル行者ノ餘道ニ
 事フルコト勿レト云フコトナリサスレバ次上ノ御相承ノ御釋
 ナ助成シテ他師スラ是ノ如シ況ンヤ善導ノ思召ニ於テオヤト顯
 ハス思召ナリ

慈雲大師云然祭祀之法天竺韋陀支那祀典既未逃於世論眞誘俗

之權方已三(會十、七五)

四 慈雲釋

此文ハ慈雲所造ノ往生畧傳中ノ文ナリ、慈雲ハ謚號デ名ハ遵式、朱朝ノ人ニシテ天竺寺ニ住シ、四明法智ノ同學ナリ、指要抄ノ序ヲ撰ル、傳ハ佛祖統記第十ニ出テ、深ク西方ニ歸シタリアル、樂邦文類四三左ニ其著、往生淨土決疑門ヲ出ス、第一卷ニハ序ガ四通リホキアリテ、念佛懺悔發願文ト云フアリ、行卷ニモ引テアリ、此下ノ所引ハ天竺別集中九右ニモ出ツレドモ別集ニハ誘俗之權方ノ五字ナシ之レハ樂邦文類二丁十一ニ載スル往生畧傳ノ文ナリ、祖師ハ此ノ方ニ依リ至フ、○文ニ韋陀ト云フハ天竺ノ外典ノ名ナリ、具ニハ四韋陀ト云ヒ、此ニ智論ト譯ス、諸所ニ出ルコトチヤガ部執異論疏ニ云ク、韋陀亦名吠陀、此云智論、知此生智即邪智論、韋陀有四、一阿由、此云方論、亦曰壽、謂養生繕性、養コレハ人間ノ生ヲ一殊夜謂祭祀祈禱、祭

ノコトヲ教フニ婆磨謂、禮儀占卜兵法軍陳コレハ軍陣兵法等、四阿達婆謂、異能技數梵呪醫法ト、此ノ異論疏ハ三論玄義八右ニ出ル、又文句入之三右補所干三右補註四左三十等ニ出ツ、○此ノ四韋陀ノ中今第二ノ韋陀ヲ舉ルナリ、次ニ支那祀典ハ漢土ニ於テ祠祀ヲ明ス所ノ書類トミユ、○此下六要ニ易ヲ引テ、積不善家必有餘殃ト、先祖ヲ祭ルニ生物ノ命ヲ取テ、コレヲ供ヘレバ祭ル所ノ先祖カラシテ鬼趣ニ墮シテオルナリト云フ、之等ハ古今ノ帝王ノ仁義ヲモテ世ヲ治ムルコトヲ知ラズ、土臺鬼神ト云フ、チ世人皆チ諸天善神ト思ヘドモ、其ノ體、餓鬼趣ナリ、コレニ事ルワケナシ、其上天趣ハ上ニアリ人ハ其ノ次ニアリ、阿修羅ガ其ノ中央ニ居ル、鬼神ハ最下ニ居ルナリ、○今人間ガ鬼神ニ事フルハ首ヲ捨テ、地ニツキ君ヲオサヘテ民ニ奉ルガ如シ、コレ逆事ノ最上ナリ、其上鬼神ニ事レバ邪力ヲ得テ災起ルコト必セリ、世ノ人コレヲ知ラズ、誠ニ迷ヘルナリ、諸天ノ

人界ヲ護持シテ福ヲ與フル利益ヲ説クコトハ俗ノ諺ニ權方ト云フコト、夫ヲ知ラヌハ淺間シキコトナリト慈雲ノ説ヲ引テ示ス、コレ又上ノ善導ノ御釋ヲ助成シ玉フナリ。

高麗觀法師云餓鬼道梵語闍黎多此道亦徧諸趣有福德者作山林塚廣神無福德者居不淨處不得飲食常受鞭打填河塞海受苦無量諂誑心意作下品五逆十惡感此道身上己三十八右(會十、五左)

五諦觀釋

此ノ釋ヲ引ク思召ハ次上ニ引用シ玉フ慈雲ノ釋ニ鬼神カ餓鬼趣カ定メヌ故其ノ餓鬼道ヲサシ示ス此文ヲ引テ次上ノ文ヲ助成シ玉フナリ○サテ此文ハ四教儀(集註上右六)ニ出ヅル六道中ノ餓鬼ノ釋ナリ正法念經ニハ餓鬼趣ニ三十六ホド差別アルト云フ今ハ三類ホド出タリ斯ク餓鬼ニハイロノ差別アリテ福德鬼薄福德鬼等ト云フアリ○諂誑トハ餓鬼ニ行ク因ヲ云フナリ上品ノ五逆

ハ地獄ノ因、中品ノ五逆ハ畜生ノ因、下品ハ餓鬼ノ因ナリ。

神智法師釋云餓鬼道常飢曰餓鬼之言歸尸子曰古者名人死爲歸人又天神云鬼地神曰祇乃形或似人或如獸等心不正直名爲諂誑 三左(會十、五左)

六從義釋

此文ハ次上ノ觀法師ノ釋ヲ解シタモノニシテ集解中右十二ニ出ヅ此文ヲ引玉フハ鬼神ト云フハイロノ餓鬼趣故コレニユメユメ事フベカラズト顯スコ、ロナリ祖師ノ時代ハ集解ヲ判教門ノ入り口トスル故ニ集註ヲ引カヌナリ○尸子トハ外典ノ名ナリ鬼之言歸トハ集解ニハナイ補行二之二十四ニ出ヅ文ニ云ク爾雅云鬼者歸也尸子曰古者名死人爲歸人又云人神曰鬼地神曰祇天神曰靈ト死人ヲ歸人ト云フハ上來辯ズル通りナリ天ノ字ハ人ノ字ナリ集註モ補行モ然リ地神曰祇トハ同文故來ナリ○時ニ俗典ハ生

死解脱ノ道理ヲ談セズシテ黄泉無道去而不歸ノ心デ鬼ハ歸也ト云フ、即チ幽冥ノ魂魄ヲ云フナリ。

大智律師云、神謂鬼神總收四趣天修鬼獄三十一會、十、九五右

七、元照釋

此文ハ孟蘭盆經新記上十一ニ出ツ、次上ニ鬼神ハ餓鬼趣ナルヲ成ジ終タ故、其ノ餓鬼趣ノ所在ヲ示シテ、閻浮提ノ下五百由旬ノ下ニ閻魔王界アリト知ラシムルナリ、四趣トハ五趣ノ中阿修羅ヲ除クナリ。

度律師云、魔即惡道所收三十一會、十、九五左

八、戒度釋

此文ハ戒度ノ觀經扶新論ニ出ル、戒度ハモト元照ノ弟子ナリ、其ノ元照ガ觀經義疏三卷ヲ作ル、之ヲ世舉テ新疏ト稱ス、ソレハ天台ノ疏ニ簡デ云フナリ、然ルニ山家ノ宗匠周公ナルモノアリテ補正解

ヲ作テ新疏ヲ破シタリ、故ニ戒度此ノ觀經扶新論ヲ作りテ補正解ヲ翻斥シタルナリ、此題目ハ扶新疏ノ意ナリ。

止觀魔事境云、二明魔發相者通管屬皆稱爲魔、細尋技異不出三種、一者慢帳鬼二者時媚鬼三者魔羅鬼三種發相各不同三十一會、十、九五左

九、止觀

此ノ止觀ハ初メノ大科ニ脱セリ、此レハ扶新論ニアルカト思ヒシガ然ラズ、樹心ニダマサレタリ、〇止觀八之二五、十魔事境ニハイロクナ魔事ヲ出ス、之レニ五科アリテ、今ノ文ハ其ノ第二科ナリ、ソコデ二明魔發相者等ト云フ、管屬トハ位ノ高下ヲ云フ、〇慢帳鬼トハ本文ニハ慥惕鬼ニ作ル、此本ヲ以テ勝レタリトス、其ノワケハ樹心錄ニ治禪病經ヲ引テアリ見ルベシ、此經ハモト起信論幻虎錄ニ引テアリ、時眉鬼トハ入定ノ僧ノ心ヲ引ク爲メニ顯ル、所ノ魔ヲ

云フ、魔羅鬼トハ波旬ノ近屬ニシテ實ノ魔ナリ。

源信依止觀云魔者依煩惱而妨菩提鬼者起病惡奪命根上九右會
十、六十
左、六十

十、横川

此文ハ次上ノ止觀ノ釋ヲ承ケ玉フ意デ、即チ横川ハ天台ノ釋ヲ以テ天魔鬼神ノ障碍ノ相ヲ示シ、我祖亦横川ヲ相承シ玉フ意ナリ、サリ乍ラ上ノ善導ノ釋ノ下ニテ辯ズル如ク、此ノ横川ノ釋ハタゞ畧シテ天魔鬼神ノ相ヲ擧ゲタバカリニシテ、其ノ鬼神ニ事フル相モ示サズ、又彌陀ノ願意ヲ始メ勸讚證誠ノ相モミヘズ○是ヲ具サニ示シ玉フハ、上ノ善導ノ法事讚ノ一文ナリ、ナレドモ辨正論對破ノ文ニ次デ此ノ釋ヲ引キ、夫レヨリ源信ノ釋ニ至ルマデノ中間ノ七文ハ、全ク善導ノ釋ヲ助成セン爲メノ御引文ナリ、然レバ其ノコ、ロ善導ノ法事讚ヨリ直チニ此ノ文ニ移ルコト、ロナリ。

論語云、季路問、事鬼神子曰、不能事人焉、能事鬼神抄出上三右會、十、十六

第四、外典

此ノ引文ハ經論釋終リテ外典ニ來レルナリ○時ニ此文ハ論語ノ先進篇ノ文ナリ、子路ガ鬼神ニ事ヘンヤト問フニ、人ニサヘロクロクニ事ヘヌ、何ゾ鬼神ニ事フルヲ得ント答ヘタリ、而シテコノ次ニ又問ガアル、サテ論語ニ鬼神トハ死人ノ事ナリ、此事ハ前ニ出タル如シ、鬼ハ歸也、五體ガ四大ニ歸シ神ハ魂魄ニナル○孔子ノ答ハ初メハ鬼神ニ事フルヲ得ズト云ヒ後ニハ敢問死曰、未知生焉、知死トアリ、コレハ儒道デハ祭親如親在トアリテ鬼神ヲモ祭ルナリ、先進ノ篇デハ鬼神ニ事フルコトヲ遮スルニハ非ズ、人ニサヘロクロクニツカヘヌ者ハ鬼神ニ事フルヲ得ヌ、ヨク人ニツカヘル者ハ自ラ鬼神ニモ事フル道理ナリ、親ノ心ニ背テ神ヲ祭タトテ神ノ心ニハ

叶ハヌト云フナリ○述而篇ニ子路病子路請禱子曰丘之禱久矣トアリ、コレハ子路ガ禱ランコトヲ請フタ時、今禱ルニ及バヌ、丘ガ禱ルコト久シト答ヘタルナリ、コノ禱トハ天神地祇ニ禱テ助テ乞フコトナリ、孔子ハ聖人故ニ俄カニ善心ニナルニモ及バヌ、平日ヨリ神佛ノ意ニ叶フテ居ルナリ、是ガ祈ラズトテモ神ヤ守ランノコ、ロナリ、身ヲ慎ンデ居ルヤウナレバ禱ラヌデモ神佛ノ加被ハアルトナリ、以上ハ朱子ノ註ニヨリテ辯ズル所ナリ○サテ此文ヲ點ズルニ、六要ニ二義ヲ存シテアリ、一人ヨリ返リテ讀ム焉、ハ下デヨミ切ニスル義ナリ、又此ノ神ノ字ヨリ上ル、本ヨリ此等ハ及ビ難キコトヲ顯ハス文點ナリ、此ノ文點清原中原兩家ノヨミクセナリ、此説トモニ一同ナリ、然ルニ我祖別ニ一義ヲ存シテ事ノ字デ讀ミ切り、焉ゾ能クト讀ム御點ナリ、之レ事フルコト勿レト顯ハスコ、ロナリ、此義ヲ以テ見レバ引用ノ御意極メテ明カニシテ、次上ノ慈雲ノ

釋ニ人間ガ鬼神ニ事フルハ首ヲ捨テ、足ニ附クガ如シトアルト同意タルナリ、之デ化卷講シ畢ル、目出度キコトナリ。

竊以聖道諸教、行證久、癡淨土、眞宗、證道今盛、然諸寺、釋門、昏教、今不知眞假、門戶、洛都、儒林、迷行、今無辨、邪正、道路、斯以興福寺、學徒、奏達、太上天皇院號後鳥羽、今上院號土御門、聖曆承元丁卯、歲仲春上旬、候、主上臣下背法、違義、成忿、結怨、因茲眞宗興隆、太祖源空法師並門徒數輩不考、罪科、猥坐、死罪、或改僧儀、賜姓名、處遠流、予其一也、爾已非僧、非俗、是故以禿字爲姓、空師並弟子等坐諸方、邊州、經五年、居諸、皇帝佐渡院諱守成、聖代建曆辛未、歲子月中旬第七日、蒙勅免入洛、已後空居洛陽、東山西麓、鳥部野、北邊、大谷、同二年壬申寅月、下旬第五日午時入滅、奇瑞不可稱計、見別傳三十九會、十、六、左

第三緣起四、初悲時廢替

是ヨリ下ノ文ヲ四段ノ科トナスコト、樹心錄ニヨル、六要十、六、右

ニハ於中爲二、一自文之始至見別傳先明大祖黑谷上人眞宗興隆至
 德行狀等トアリテ二科トシ玉フ、コレモ尤モナル御釋ナリ、全體此
 文ハ畢竟ハ由序ノ如キモノナリ、元祖ノ流罪ニアヒ玉フナ縁起ノ
 由序トシ、然愚禿釋鸞已下ハ、此ハ廣文類御選述ハ由ヲ述ベ玉ヘリ
 ○時ニ此第三ト云フハ大科ノ第三ナリ、教卷ノ初メニ序アリ、次ガ
 正文ナリ、コレハ第三ニ縁起ナリ、六要ニハ序正流通ノ三分ト分テ
 ドモ、經論ナラバ然ルベシ、今ハ造書ノ縁起ナリ、一段ハ造書ノ由
 序ナリ、歌ナラバ枕言葉トモ云フベキホトノコトナリ、○竊以等ノ
 下、今盛トハ六卷ノ文類製作ハ本源濫觴ナリ、聖道ノ諸教ハ行證久
 廢レテ教ノミ殘リテアリ、淨土ノ眞宗ハ證道今盛ナリ、コレ偏ニ彌
 陀ノ本願ノ弘リ玉フ故ナリ、聖道門ハ教ハアレドモ行證ハ廢リ、淨
 土眞宗ハ教ノアルハ勿論證道今盛ナリ、○上來明時教中、約時ト云
 フハ本ノ一卷ナリ、前來辯ジタル末ノ一卷ハ約教決眞僞ナリ、最初

ノ約時ノ一科ハ全ク此文ニアリ、如是ノ玉フモ元祖ノ御流罪ヲ舉
 ゲ玉フ爲メノ發端ノ枕言ナリ、聖道門ハ廢レ、淨土門ハ盛ナリ、コレ
 ナ知ラズニ聖道門ノ人ハ偏執スル故ニ、元祖聖人流罪ニアヒ玉フ
 ト下ノ文ニ移リテ解スベシ、聖道門ノ衆中ハ佛教ニ三時ノ興廢ノ
 アルコトヲ知ラヌユヘニ嫉妬シテ淨土門ヲ誹謗ス、前卷ニ「燈明記」
 ナ引クモ、全ク之ニ當ツタモノナリ、叡山ノ高祖傳教大師ハ三時ニ
 興廢ノアルコトヲ知テ「燈明記」ヲ書キ玉ヘリ、然ルニ當時ノ僧達ハ
 コレヲ知ラヌト歎キ玉ヘリ、○諸寺釋門トハ「六要」ニ曰ク、諸寺等者
 專、興福寺奏不可立淨土宗也、山門同之故云、諸寺ト、興福寺奏達狀ニ
 法然聖人ニ淨土宗ヲ立テサセマイト云フコトアリ、又我祖ノ言ニ
 興福寺ノ學徒等トアリ、然レバ「六要」ニ云ヘル如ク心得ベキナリ、○
 「眞假門」トハ此レニハ二重アリ、聖淨二門相對デ名ヲ立ツルコト
 アリ、淨土門中ノ要門弘願相對ニテ眞假ト云フコトアリ、今ハ聖淨

二門相對ニ約シテ眞假トノ玉ヘリ、聖道門ノ人ハ釋迦一代ノ說教ニ眞假ノ二門アルコトヲシラズニ居ルナリ、コレハ我祖ノ愚禿トノ玉フニ似合ハヌ大言ナリ○洛都儒林トハ京ノ儒者共ノコトナリ、然ルニ「六要」ニ云ク、洛都等者謂依寺訴被召諸卿意見之時奏彼訴非無謂也ト、此ノ御釋ニヨルニ洛都ノ儒林トハ三公九卿等天子ノ臣トシテ勸ムル衆中ナリ、叡山興福寺ノ奏達ヲ尤モナリト尻押スル連中ヲ此中ニ攝ス、三公九卿ヲ始メ、兼テ儒學ナドシテ居ルモノニ天子ヨリ御沙汰モアリ、又マカリ出テ誘フコトモアルベシ、何分三公九卿迷行トモ書カレヌ故ニ我祖洛都儒林等トノ玉ヘリ○「迷行」トハ世間出世間ノ行ニ通ズ○「邪正道路」トハ内教外教ナリ、彼等ハ佛法ノ尊キコトモ、外道モ分ラヌナリ、此等ハ前文ト對テ取テ書キ玉フ故ニ對映シテミルベシ○「太上天皇」トハ天子ノ御隱居ナリ、「今上」トハ今ノ御代ヲ保チ玉フ天子ナリ、後鳥羽院ハ元祖上人ニ御

歸依淺カラズ、然リト雖ドモ諸寺諸山一統ニ三公九卿マデ尻持チシテ奏達スレバ詮方モナク御流罪ニアヒ玉フ、御流罪ニアヒ玉フニ付キ種々因縁アレドモ之ヲ畧ス○「非僧非俗」ト云フハ流罪御赦免ノ時ニコレテ書テ奏問シ玉ヒシナレドモ、實ハ肉食妻帶ノ思召モアリト知ルベシ○「居諸」トハ日月ノコトナリ○「洛陽等」トハ吉水ノコトナリ。

然愚禿釋鸞建仁辛酉曆棄雜行兮歸本願元久乙丑歲蒙恩恕兮書選擇同年初夏中旬第四日選擇本願念佛集內題字並南無阿彌陀佛往生之業念佛爲本與釋綽空字以空眞筆令書之同日空之眞影申預奉圖畫同二年閏七月下旬第九日眞影銘以眞筆令書南無阿彌陀佛與若我成佛十方衆生稱我名號下至十聲若不生者不取正覺彼佛今現成佛當知本誓重願不虛衆生稱念必得往生之眞文又依夢告改綽空字同日以御筆令書名之字畢本師聖人今年七旬三

御歲也選擇本願念佛集者依禪定博陸月輪殿兼實之教命所令撰集也眞宗簡要念佛奧義攝在于斯見者易諭誠是希有最勝之華文無上甚深之寶典也涉年涉日蒙其教誨之人雖千萬云親云疎獲此見寫之徒甚以難爾既書寫製作圖畫眞影是專念正業之德也是決定往生之徵也仍抑悲喜之淚註由來之緣右四十會十二左

二述所說無私

選擇附囑等ノコトヲ段々擧ゲ玉フハ六卷ノ文類御製作ノ由序ナリ法然聖人ヨリ何モ角モ聞テ書キ玉フ師弟親シキコトヲ述ベネバ所說私無キコトモ知レヌ今コハ御師匠ヨリ親シク教ヲ受ケ玉フコトヲ述ベテ是ヲ製作ノ由序トシ玉ヘリ○建仁辛酉ハ我祖二十九歳ニ當ル○棄雜行兮歸本願トハ吉水入室ノ時ノ事ナリ故二御傳抄ニ云ク眞宗紹隆ノ太祖乃至タチトコロニ他力攝生ノ旨趣ヲ受得シアクマデ凡夫直入ノ眞心ヲ決定シマシクケリト○

時ニ古來妨難ノアルハ化卷本三十一會九四左ニ三願轉入ハ義出デタリ彼ノ文ヲ見テハ直ニ弘願ノ信心ヲ得玉フトモヘズ此所ニ棄雜行兮歸本願ト云フハ捨聖道門入淨土門ト同ジコトナリ御傳抄ニハ立所ニ他力ノ信心ヲ得玉フヤウニ見ヘタリ此相違云何ト云フコト是レナリ○今日ク御傳抄ハ覺如上人我祖ノ御德ヲ嘆ジタモノナリ三願轉入ハ我祖御自身ノ書キ玉フ所ナリ然レバ一師ノ釋ニ鉢楯ノアルト同一視スベカラズ御傳抄ハ覺如上人師弟ノ實意ニ約シテ書キ玉ヘリ元祖聖人我祖ノ新參ノ弟子タル故ヲ以テ弘願ヲカクシテ御教化シ玉ハヌトモ云ハレヌ我祖モ權假ノ人トモ云ハル人故ニ最初聞タ時合點行カザリシトモ云ハレヌ又三願轉入ノ義モ我祖眞宗開闢ノ上ノコトナリ然レバ三願轉入ノ義ハ我祖聖人一宗ヲ開キ玉ヒシ上デ安心ノ次第ヲ書キ玉ヒタモノナリ最初我々ハ聖道門ヲ捨テ淨土門ニ歸シ念佛ハ申シタレ

トモ、他力ノ信心ヲ得ナシダトアルコトナリ、併シ我祖ノ實徳ハ知
 リ難シ、元祖ノ御教化ニ依テ弘願ノ信心ヲ決定シ玉フニ違ヒアル
 マジキナリ。○元久乙丑歲ハ、土御門院ノ御宇ナリ、我祖吉水入室ヨ
 リ五年目ニ當リ、御年三十三歳ノ時ナリ、恕トハ「字彙」ニ「以己體入曰
 恕」トアリ、自身ノコトヲ人ニ及ボスガ恕ノ字ノコトナリ、「論語」ノ
 註ニ曰ク「推己及物曰恕」ト、今「恩恕」ト云フハ、元祖ノ御許ヲ蒙リ玉フ
 コトナリ。○「書選擇」トハ、我祖ノ書キ玉フコトナリ。○「選擇本願念佛
 集等」ノ二十四字ハ、元祖ノ眞筆ヲ以テ書キ玉ヘリ、「釋綽空」ノ名ハ、外
 題ノ下ニ載セ玉フト云フガ「拾遺古徳傳」ノ義ナリ、本文ノ下ニ書カ
 レヌ道理ナリ。○「同日空眞影等」トハ、元祖ヘ御壽像ヲ願ヒ置キ玉ヒ
 シ所、御許アリタルナリ、申預トハ申上ルコトナリ、四月十四日ニ願
 ヒ玉ヒ、七月二十九日、百餘日ヲ經テ御免アリタリ、其ノ繪ガ出來上
 リタ故ニ、御銘ニ「善導ノ禮讚」ノ文ヲ書キ玉ヘリ、文字ノ數五十三ア

リ「禮讚」ノ文ハ「選擇集本願章和語燈」ニモ引ク第十八願加減ノ文ナ
 リ、此文ハ元祖聖人淨土一家ノ樞要トシ玉フ、弘願眞宗骨目ノ文ナ
 リ、念佛往生ノ本願此ノ一文ニ結歸ス、現在ノ下世ノ字ノ有無ハ「六
 要」及「口傳抄等」如シ。○「又依夢告」トハ「御傳抄」第四段ノ「行者宿報」
 ノ文ノ下ニ出タリ。○「令書名字畢」トハ「六要」ニ曰ク「善信是也」ト、然レ
 バ御銘ノ下ニハ「善信」ト遊バサレタリ、範宴トハ慈鎮和尚ノ名ケシ
 所、綽空ハ元祖ノ付玉ヒシ所、而シテ善信トハ救世菩薩ノ告命ナリ、
 親鸞ハ淨土眞宗御開闢已後ノ御名タルナリ、「敬重繪詞」一右十九ニ云
 ク「建仁元年、乃至ソノ時ハ、綽空ト付玉ヒケルニ、后ニ夢想ノ告アリ
 ケルホトニ、聖人申サレテ善信ト改メ、又實名ヲ親鸞ト號シ玉ヒキ」
 ト。○「選擇本願念佛集等」トハ「選擇集」述作ノ由來緣起ヲ舉ゲ玉ヘリ、
 「選擇集御附屬」ノコト、傳記ニ見ユル分ハ、鎮西ノ聖光長樂寺ノ隆寛
 律師安居院ノ聖覺法印白川ノ信空上人ト云ノ四人ナリ、然ルニ我

祖。其上眞影ノ免許ヲ得玉フ。格別ノ御親シミナリ。淨土參リ
 ノ安心決定ノ印可ク爲シ。與ヘ玉フ所ナリ。
 慶哉樹心弘誓之佛地。流念難思法海。深知如來矜哀良仰師教恩厚。
 慶喜彌至。至孝彌重。因茲鈔眞宗詮。撫淨土要。唯念佛恩深不耻人倫。
 嘲（四十會十、六十）

三正述製作由

上ニ擧グル選擇御附囑ヘ此書製作ノ由序ナリ。○樹心弘誓等ノ文
 ハ「畧文類」右ニ出タリ。流念ノ念ナ情ニ作テアリ。畧本「正信偈」ナ
 書キ玉フ前ニ出タリ。報謝ノ前置キナリ。偈文ヲ作ルモ報謝ノ爲メ
 ナリ。樹心弘誓佛地トハ他力ノ信ナリ。流念難思法海トハ法謝ノ念
 佛ナリ。此ノ二句ハ安心ト相續トナリ。化卷本ニ恒常稱念不可思議
 德海トアルモ此ノコトナリ。今モ念佛ノコトナ難思ノ法海ト云
 ヘリ。佛ト元祖トナ一ト束ニシテ如來ノ矜哀ト師教ノ恩厚ト玉

ヘリ。○鈔眞宗詮トハ「廣文類」ノコトナリ。○唯念佛恩深不耻人倫嘲
 トハ有リ難サナリ。アハリニ人ノ嘲ニモハチズ。此書ヲ記スト云フコ
 トナリ。當流ニ於テハ身口意ノ三ニ勤ムル所トシテ報謝ニア
 ラズトイフコトナシ。此書製作モ報謝ノ作業ナリ。令法久住報佛恩
 ト云フハ論說ニモ出デ。諸家ノ一同ノ義ナレドモ。今我祖ノ意ハ
 然ラズ。通途ノ令法久住報佛恩ハ製作ヲ菩提ニ回向スレドモ。當流
 ハ眞ノ報謝ノ勤メナリ。コレヲ以テ往生ノ業ニスルニハアラザル
 ナリ。

若見聞斯書者信順爲因。疑謗爲緣。信樂彰於願力。妙果顯於安養矣。
 安樂集云。採集眞言助修。往益何者欲使前生者導。後生者訪。前連
 續無窮。願不休止。爲盡無邊生死海。故上爾者末代道俗可仰信敬也。
 可知如華嚴經偈云。若有見菩薩修行種種行。起善不善心。菩薩皆攝
 取。上（四十會十、六十）

四結勸逆順因緣

已上全體結勸ノ文ナレドモ逆順ト云ハネバ下ノ文通シ難シ○此文因緣ノ二字ヲ信謗ノ二ニ配當ス御製作ノ思召ハ他ナシ信謗トモニ往生ノ因トシテ妙果ヲ安養ニ顯ハサントナリ○信樂彰願力トハ第十八願ナリ妙果顯安養トハ第十一願ナリ自テ此文ニ四法コモノリ安樂集等トハ樂集上^四左ノ文ナリ此文ハ樂集御製作ノ思召ヲ述ベ玉フ所ニシテ我祖此書御製作ノ思召ト同意故ニ引キ玉ヘリ○眞言トハ佛說ナリ訪ノ字本文ニハ防ニ作ル字書ニ防與儼同トアリテ本文ノ意ハ後ニ生ル者ハ儼前ト云ナリ導後トハ極樂參リヲ導キ後生ノ者ハ前ニ儼フベキナリト○無邊生死海等トハ化他度生ナリ我祖ノ信謗トモニ緣トシタイトアルハ此ノ安樂集ト同意ナリ華嚴經等トハ八十華嚴七十五^二八^十入法界品ノ文ナリ我祖引用ノ意ハ信謗共ニ因緣トナル證文ニ引キ玉ヘリ善心ハ

カリ起スモノヲ攝取スルニ非ズ惡心ヲ發ス者モ攝取スル今此書御製作モ亦復如是信謗共ニ攝取ニ預リ一味ノ安心ヲ得テ淨土參リナスルトナリ○上來御本書六卷會讀全ク畢了セリ祖師立教ノ高恩仰クベシ謝スベシ先ツ御冥加ニヨリテ魔事ナク滿講ニ及ンダ難有コトナリ南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛。

顯淨土方便化身土文類六講義卷四終

教行信證講義索引

空見外道	三六六	口業	三、一〇一
寂所問經	四、一六〇、四、一四三	九十五種ノ外道	七、三、二九三、三、一九七
宮殿	三、三〇	口稱三昧	四、二六
公卿	四、二四二	一念佛	一、三三三、三、七三、三、二八
恭敬修	三、六二、三、六三	一本願ノ義	四、二七
弘願	一、一八、二、一六、一、三三	俱舍	一、二五、一、二六、三、七
一眞實ノ益	三、五九、三、三三、三、三三	一頌疏	一、八九
一正機	一、三三六	孔雀經	二、六三、三、八〇、三、七九
一轉入	一、二〇八	弘誓	四、三四、四〇
一他力ノ一心	三、八五、三、九三	具足戒	一、一六
一ノ安心	二、一三三	愚痴	二、五四、三、九三
一ノ回向發願心	二、一八五	口傳鈔	二、一八七
一懺悔	三、五一	愚秃鈔	四、一〇
一正意	三、八二	一探要記	一、五二、一、六六、一、二一、一、一六
一念佛	三、四四	孔目章	二、八三、二、八三、二、七四、三、七
一門	三、九五	一養	一、四一、一、八三、三、四一
舊華經	四、一七	拘留孫佛	三、三三、四、四八
一門	一九九、二、二二、三、八一		

黑谷	三、一五	過度人道經	一、四
一上人	四、二三	歡喜	三、九六
一傳	一、二五	一光	三〇
光照王	三〇	一踊躍	三、九七
一德天皇	三、一七〇	觀經	一、九二、一、二七九
一味仙人	四、五四	一踊躍	一、二四、一、二五、二、四〇
一菩薩	四、五四	元曉	二、五九、二、八三、三、一〇一、三、一〇五
光孝現國	一、二一〇、一、二七、一、二七	一踊躍	二、二五、二、七六、三、一四
一明	三、六一	觀經一部ノ法門	一、六五、一、九〇、一、二二七
過現門	三、五	一疏	一、二六
過去	三、一〇八	一所說ノ定散	二、二九、二、三六
一莊嚴劫	四、七九	一經註家	三、二二
一拘那含佛	四、一三七	一ノ觀法	三、一八
果遂	二、三八	一ノ念佛	三、二六
一ノ願	二、三二	一扶新論	三、二七
果中說因	八、六一、五二	一察正行	四、一六
月藏	三、二五		
一經	三、一九三、三、三三、四、四五		
果道	四、六〇、四、六八		

教行信證講義索引

教行信證講義索引

私記	三三八・三三九・三三九・三三九	化教制教	三、一八四
音	三、二	加行	二、五八
觀	三、四	悔過	一、二二・三、三三
授記經	二〇八・二一一・二二一	外解脫	二、七七
法	二、二六	下々品	三〇八・一、三三
桓武天皇	三、一七	華嚴	二、一三・三、一六
觀門	一、二八・二、三二	一經	二〇七・三、五・四、一〇三
所對ノ機	二、一七	袈裟	三、一六
佛	一、四・五	華座觀	一、二九・一、三三・一、三五
益	二、二九	下三品ノ惡人	二、二六
願力廻向	一、二四	一機類	二、一九
果力	二、二九	化生	二、一九
荆溪	三、五	一城	九、五八
裕康	四、二五	下上品	二、一八
榮星	四、四三	悔責	一、三三
計都星	四、四三	一眞	二、二六
屬資	四、二九	化前ノ説教	二、二六
		解脱	三、三・三、三五・三、四〇

教行信證講義索引

係念ノ宿善	三、九	兼雜	三、九
不相續	二、七三	問	二、七三
下品ノ往生	一、一一	顯宗	二、八〇
懺悔	二、八〇	賢首	一、九八・四、二六
解慢界	一、二五・二、一五	一大師	二、九八・四、二六
玄一	一、六七・二、八二・一、四四・一、四八	源信僧都	二、八七・一、一一・一、一六
現行	二、六六・三、一八〇・三、四四	顯深義記	一、四七・二、二五
玄義分	一、一〇八・二、七六・三、三三・三、四	玄奘	二、六三・四、二四・四、二七
楷定記	二、二六・三、三二	現生十種益	二、二四・三、八・九
他筆鈔	四、二四	一正定聚	三、九八
傳通記	二〇五・二一七・二、六	不退	一、一六・一、一ノ教
賢愚經	三、三五・三、三六	一三心	二、六〇
幻化	二、二二	一要門	一、二四
眼見開見	一、一五	一義	二、二七・三、二四
賢劫經	三、二六・三、二八	現世利益和讃	四、一八・四、三七
元享釋教	三、二七・四、一六	一相	三、三三
賢劫千佛	四、七八	見道	三、三三

教行信證講義索引

一往生	一、一、一、五	爾雅	三、一八〇、四、二八	四加行位	一、二二
薩樓佛檀	三	四海	三、一八〇	一十八願	一、二七
シ		持戒	三、四九	自識所變化	一、二
四韋陀	四、一九三	慈覺禪師	三、三	四悉檀	三、六
酬因感果	二〇五	史記	一〇八	一十八願酬報ノ義	六、二〇
慈雲	四、一九三	植諸經本	四、一九四、四〇	至心	三、六六、三、三二
宗曉	四、三	自行	三、三二	四身四土	三、七
一教門	二、二	四教儀	三、五六	至心不至心	三、六六
一師	三、四三、三、一三	一一集解	三、一四六、四、一九〇	一回向欲生	二、二二
執持名號	二、一八、三、一八	一一一註	四、四八	一發願ノ信	二、一〇七
集成方便	一、二三	色欲心	一、五	一一一欲生	一、一六九
洲渚	四、四九	四弘誓願	一、一五、三、八〇	一誠心	一、三三七、三、五五、三、五六
周ノ莊王	四、二九	一果ノ聖者	一、二六	四帖ノ疏	一、三〇、二、四、三、五四
一真一	三、二五	止觀	一、二二、三、二九	自性佛法	二、一〇六、三、二七
一書異記	三、一六、四、四三	私記	三、一四〇、四、二〇、四、二二	一一一者	四、三
四依	六〇、三、一三六、三、一三六	一一私記	四、二七、四、一九七	一一一妙諦	三、一〇〇
一一弘教ノ大士	四、二〇〇	一一補行	三、五、四、四、四	私釋	三、一七
慈惠僧正	一、六二、三、三三	支謙	三、一六六	資事記	三、二六
一恩	二、六三、三、一四〇、三、二〇七				

教行信證講義索引

四重禁戒	三、二〇〇、三、三三七	一深信	二、三二、三、五五	十廻向	二、八一
自受用	二六	七種漏沒	三、六九	一願	一、一、一、四〇、一、七九
一一身	三、七六	慈鎮和尚	四、二〇九	一一一機	三、一、三、三二
一一一土	一、二八	實有	八三	一一一要門	三、四、二、八四
一一一法樂	一、六	一際聲明	一七二	一一一行信	二、一〇七
四修	二、六二	一社	四、一一	一一一ノ機	一、二、五
一三種三昧	一、五五	一相	六八	十住	三、三
縮索	二、二六	一報土	二、七六	一一毘婆沙論	一、二六、二、七
四種ノ失	二、七二	一大乘	二、二七	一誦律	三、一九、四、八、四、二二
一一一鹿	三、二四	一類ノ機	二、三三	一住論	三、九七、四、二二
一修ノ文	二、六三	至德果佛性	六八	一地經	一、二二
一和	七九	此土入聖得果	二、三、七、二、三三、三、一六	一一論	一、二七
至一	二、七四	四轉倒	二、四	執持抄	二、四九
四禪	六八	一天王	四、六七	十事ノ功德	一、五
一一四無色	三、三三	一難	三、五、三、三八	一七願	二、一九九
一諦	三、二二	自然化成	一、二六	一信位	三、八九
支提	四、七四	一一任運	三、八〇	一一一万劫	三、八九
次第階位	一、一〇六	慈悲觀	一、五九	一一一失	三、五
斯陀	三、二〇	四平等	三、一三六		
七賢聖僧	三、一九七、三、二〇二	一不依	三、一三六		

一千劫	二、八九	願悲	五、八〇	功德	二、九六
一善業	四、一〇四	信樂	一、一七〇・二、三三二・三、三三三	一金剛心	二、一一一
一對二十句	二、一六	新華嚴	三、八〇	一報土	一、二八二・二、六六七・三、九三
十二因緣	三、八〇	真解脫	三、八一	一門	四、一七二・七〇
十二辰	四、六九	一源	四、九	盡十方無礙光如來	六〇・二六七
一光	一八七・三六七	信空上人	一、八一・二、三三三	真身	四、一七
一光佛	一〇	身口七支	二、一七四・三、四〇	信心決定	二、四三
一部經	二、一五	心光常護ノ益	三、三七	深信	二、五五二・五七
一八願	一四〇・二、四	身業	三、一〇二	真身觀	一、四三二・二、九六一・三、三三
十波羅密	一六一	信後ノ稱名	二、四八	信心佛性	二、二〇二・二、八三
一方現在佛悉在前立定經	四、二一	真言教	一、二八	直心徹到	二、八二
一平等處	一、八五	一陀羅尼	二、一〇	信心ノ益	二、二九
四佛智見	四、六三	真宗	二、一〇	進趣方便	一、三三
一分律	二、一九三	一巨值	六、一、二、四〇・二、一九〇	神仙五嶽圖	四、一七三
一法	三、一九・三、二六四	四無色	二、一七	真諦	二、一七
一梵行	三、一六	真寶成佛	二、一九	神體	二、一〇
技術ノ本懷	四、五五	一之利	二、一〇二	道	四、一六
一法輪	二、一六	一教	三、一〇		四、一六
心	二、一六				

一者	六	機	三、四一・三、六四	聲緣善	二、三三
真土ノ相	一、九	信心	二、四九	淨音	二、一七
心地觀經	二、二・二、九三・七九	一證文	三、一	正覺	二、一七
信忍	四、七四	一願	三、一	生起次第	三、一
真如	二、二二・二、九二	新譯	三、一	小經	二、四二
一三昧	二、五	親慈	一、二六・二、六	正行	二、三三・四、三・三、六・三、一〇
一ノ門	二、三六	四明	四、二〇	常行經	二、一五
一無爲	六、九	性	九	少行少功德	四、一一
信ノ卷	四、一・九一・四〇	章安	四、三・一、八七・四、一一	常行三昧	四、一一・四、二二
一不具足	二、四八・二、五五・二、一九〇・二、二〇五	正意	一、一七〇	正行定心ノ念佛	二、三三
一問答	二、三三	聖位	三、九八	一業	二、三三
生因佛性	二、三三	正依	三、一一	上求下化	二、三三・二、三三
淨影	三、六七	觀經疏	二、一六三・五、六三・六、一	一宮太子	四、一七
新發意	二、二	一觀經疏	二、一〇三・一、三〇九・一、三三七	帖外御文	三、九〇
真佛土	二、二	一觀經疏	二、一八	聖光上人	一、二五・二、一〇・四、二〇
一ノ菩薩	二、二	一觀經疏	二、一八	正觀	一、三三・二、四〇
真門	二、一〇三・二、一〇七・二、一〇三・一、一八	一觀經疏	二、一八	勝願院	二、一〇
一觀經疏	二、一〇三・二、一〇七・二、一〇三・一、一八	一觀經疏	二、一八	正像末	三、一七
一觀經疏	二、一〇三・二、一〇七・二、一〇三・一、一八	一觀經疏	二、一八		

教行信證講義索引

和讚	二二九	小乘	一三三、二九〇、三二六	正道	一〇
上品	二二五	一戒	三三三	聖一	三二六
上品ノ往生	二二二	正定業	三三六、四二、二四八	淨土易往	二九一
莊嚴經	六	小乘機	二八六	成等正覺	二八四
淨持	三三三	清淨功德	一四三	聖道隨宜說法	三、四一
生死海	三八〇	一光	三〇	聖道通和ノ信心	三、七
一涅槃	二二七	一虛無ノ身	三〇	難證	三、九一
常住	六、六六	正定聚	一、三三、九七	一ノ無生	三、九一
性種性	一四〇、一五〇	聖淨二門難易	二、九七	一八万四千ノ法	三、三三
襄州檀溪寺	四、二七	攝淨土ノ願	四	一門	二四六、二六二、二九九
生身	一三〇	小乘ノ四諦	六九	一權大乘	二、二四
證眞	三三	稱性ノ本經	二、九七	一實一	二、二六
上盡一形下至聲	三、四七	證誠ノ文	三、二四	一ノ機	二、二一
正信偈	二二八、一六、一九一	商主	一、二八、一、一九一、二二	一一人	二、二六
一傍通	二、四九、二、四三、四、三三	正受	一、二八、一、一九一、二二	笑論	二、二六
一捕影記	二	攝衆生ノ願	一三六	一論	四、一七五
一法門	二、二九	清淨法行經	四、一六〇	常德	四、一七五
證誠	二、二九	小善根	二、一八、三、四九	聖一太子	四、一六
淨照	一、八一	正助雜	二、四三	淨土源流章	三

教行信證講義索引

宗	三、三九	法	三、三〇、三、三五、三、二〇	發遣	二、七三
隨聞記	二、一九二	攝法身ノ願	三、二〇八、三、二六七	結空	四、三〇九
淨土ノ要難過	二、五三	正法念經	三、二九三、一、四、三、一六二	邪觀	一、二二七
一門教	三、二二	一方便	四、二九、四、一七〇、四、一九四	一見	九、三、五九
一方便經	六	勝方便	一、二二三	社稷ノ神	三、五八
一無生	二、九一	正法ノ精氣	四、七九	邪定聚	四、一五
一不共ノ安心	二、五五	稱名	二、八八	遮情門	四、九八
一文	三、五〇	一正行	三、三九、二、五七、二、四二	捨施	四、九一
一門	二、四八、二、二二、二、二五	聲聞	一、一六、二、八七、二、三三、七、七	邪難行	四、一七
一論	二、六四、二、九三、二、三三	攝論	三、二〇三、四、九〇	一人	四、一〇八
一和讚	二、一〇、二、九一、二、三三	邪偽	二、六二	娑婆	二、二五、三、二〇八
彰ノ義	三、九六	釋迦	二、一九九	一界ノ樂	二、二五、三、二〇八
證ノ卷	二、二七	一如來	一、二七、二、八、四、一、三六	差別門	一、三三、二、七、二、一、二、七
精媚鬼	一四〇	一教	六、一、二、八、三、五、六	閻那彌多	三、二八
章服義	四、二七	一要門	三、二六、四、八一	奢摩他	四、一三三
正通智	三、一九	一ノ元意	三、四	沙門	四、九〇
清辨	三、一五	一恩	三、五	舍利弗	二、二
正報	一、三三		三、八六	思惟	二、二五、二、九三、三、二〇四

教行信證講義索引

修慧	一、一八三	衆生	九五	出離解脫	四、一六
誦經	三、一〇一	種性	二、八〇	須彌四域經	四、一六〇
就立信	二、三三三、二四二、一四四	修證不二	三〇三	壽命	二、六八
修行難	三、五五	諸功德	一、八二、九一、三三	順解脫分	二、八一、三二五
宿	四、四三	習種性	二、一〇	決擇分	二、八一
一業	四、六	種々法門皆解脫	二、八四、二、八四	純極樂ノ行	二、二五
一善	三、一一	宗旨門	二、八八	遵式	四、一九
一命明	三、二七	咒咀	二、四〇	順次往生	三、三
一暇經	四、六九	須陀洹	四、二〇	順菩提	一、一六四
豎出	一、三六	修多羅	二、二七	一與	四、四〇
一自利真實	二、二四	一說	一、三八	首楞嚴院	一、二四七
樹心錄	二、二六、二七、二七	堅超	二、四〇	一經	四、一〇六
一三四、一八六、二六二、二六三		殊致羅婆	二、三六	一義疏	四、一〇九
二、三二、一〇〇、二二四、二二六		儒道	四、三八	一三昧	二、二七
三、三六、四、一五、四、二四		述懷和讚	四、三六	一經	四、一〇六
四、二九、四、四、六、八、四、一〇四		出世本懷	二、八六、三、三〇、三、九一	諸有	一、八〇
四、一〇		述文讚	一、八三、一、一〇〇、一、一三	所緣	二、五六
儒者	九	初勸喜地	一、一四、二、三五、三、四	濁世能化	二、三二

教行信證講義索引

諸見	二、七四	所得	四、一六	自力	二、五六
所顯	一、二〇五、一、三五	諸天	四、一六	一他力	一、一六、二、三三
書經	三、一九	一善神	四、一四	一念佛	二、五二、七、三、一八
諸經禮懺儀	三、四八	初頓華嚴	二、一四	一往生ノ人	二、三三、三、一五
一行	一、八三、二、一五	所比	一、二〇	一往生ノ本願	一、七一
一非本願	一、八二	一被ノ機	二、二〇	一ノ業事成辨	三、二
一本願	一、八二	一廣	一、八九	一三心	二、二二
一往生	一、二一、七三	諸佛	二、一九	一信	一、二四〇
初住	二、七五、二、三二	一勸信	二、八五	一ノ專修	二、二四
諸師一同ノ義	二、八九	一咨嗟ノ誓	二、九	一利真實	二、二二
一不共ノ義	六	一稱讚ノ益	一、二二	一即利他	二、二四
所信ノ名號	一、二六三	一如來	一、二二	一ノ一心	二、二四
諸神本懷集	二、四九	一平等ノ義	二、二二	一門	二、二四
所集ノ行	四、一五	一菩薩	二、四	資糧位	一、二二、三、三三
一證一法	一、二六、二、四八	序分義	六、二、三、二、九、二、一八	自利々他	二、六三
序題門	二、一六	一楷定記	一、二〇、一、三三、二、二、五三	支婁迦識	三、四、二〇
初地已上ノ薩埵	一、一八、二、二六	一他筆鈔	二、八二	四論家	一、八八
一ノ菩薩	二、〇八	一傳通記	二、一〇五	一王天	四、四七
正助雜	四		二、一〇七		

教行信證講義索引

宋ノ僧傳	三一六	第九觀	一三三
相ノ土	一一〇	諦觀	三、二四六
宋ノ仁宗	三、二五七	一一彼國	一、一〇一
蘇婆童子經	四、二七	大灌頂神咒經	四、一一
宗廟ノ神	四、一五	第三深心	三、三一
送佛ノ禮法	三、九一	大集經	三、九八、三、一九三、三、二五
像法	三、三〇三、二五七	一月藏經	三、二五、三、一六
一一決疑經	三、三六	第四果	三、二〇一
藏吏	四、一四〇、一四四	太史公	四、一五
莊王	三、二三	大自在天	四、二七
續高僧傳	三、三一、四七、六四、一〇三	獅子王	三、一一
即得往生	二、二六	第四深心	一、三〇、二、一八八
息慮凝心	二、二六、二五五、二〇〇	一七觀	一、一六〇
即往生	二、二五、三九五	大慈悲	一、一六
魚想	一、二二〇、二、三二、二六	第十八願	八、一一、一一三
蘇息所	一、二六、三、三一	加減ノ文	一、五一
尊號銘文	一、一〇、三、九六		
存覺上人	一、三三、三、二六		
	二、二九		

胎生	二、二八、四、二〇九	大寂定	一、二二
太上	一、九一、五八、一、二六	術經	三、一六
大乘	四、一六	衆部	三、二〇八
一一戒	一、三三、七	施主	一、三三
一一廣智	三、三三、七	他受用	一、三三
一一義章	四、一四八、一、五三	大道	二、七六、一、〇七
二〇 E. I. 二、三三、三、三三		對治悉檀	三、七八
四、九一		題頭隸吒	四、一
一一三聚懺悔法	三、一六二	大日經	一、二八、四、三二
疏鈔	三、八一、四、六九、四、一〇四	一一義釋	四、二七、四、三一
乘莊嚴論	一、五九	一一如來	一、一五
一一ノ三法	七〇	一一法界宮	一、二八
一一修多羅	二、一九九	太白	四、四三
一一十二部經首題名字	二、一〇八	大悲經	三、一六、三、一九〇、三、三九
一一小漸頓ノ教法	二、八四	一一願	二、七四
一一乘同性經	三、〇二	一一傳普化	三、八九
帝釋	四、一三	大佛頂如來密因修證經	四、一〇六
教行信證講義索引		歎異鈔	一、一〇七、三、一〇
			二、五

教行信證講義索引

斷障得果	二八〇	地藏本願經	三三	治禪病經	四一九七
斷善根ノ人	九〇六	中悔	一一三	智論	一四八
探玄記	一四九・一五三・一九八	中三品	二二七	一度論	一五四・一一三・二〇三
斷惑證理	一一三	中品ノ懺悔	二八〇	地ノ精氣	三二六・三二八
他流	二二八	註維摩	一五二	值佛ノ難	四七九
一力	二六六・二七三・二五五	竺佛念	一四三・三一四	陳子良	三三三・三八八
一 隱彰ノ釋	二二六	竹林鈔	四三・三三〇	朕	四二八
一 金剛ノ信心	二二六	逐機誘引	二二七	珍海	四一三・四一四
一 信心ノ人	二二六	一ノ教	二二七	一ノ義	一六二・一七〇・一七四
一 一專修	二二六	地觀	二二七	鎮星	四四三
一 一大師	二二六	長謙記	二二七	一西	二二二・二二三・二二四
遺磨笈多	四二七	貞元錄	二二七	一宗要	二二二・二二三・二二四
一 大師	三二五	智昇法師	二二七	一頭迦樹	三三三・三三四
柱吏	四一四	一正覺世間	二二七	一義	二二二
中陰疏	三二七	一首	二二七	一宗要	二二二・二二三・二二四
智慧光	三〇〇	知諸根力	二二七	一十八通	二二二
一光	二二三	地前ノ菩薩	二二七	一頭迦樹	三三三・三三四
		持地論	二二七	一義	二二二
		智選	二二三	持名鈔	二二六

定	二〇六・三・一五三	一念佛	二八・三・二五	定ノ三心	二二五
長阿含	四七四	長水	三一五・四・一〇八	擇法眼	三三六
定觀	一三〇	定善	二七二・二八・九三	助因緣	二二
張儀	四一五	一義	二二八・二・一・二〇	助業	二二六・二・五七・二・七・二・四三
調御	一〇九・三・七八・四・四三		一四四・六五・二・三三	一正	二二〇
定散	二二〇		二一七・二・三・一七	一兼行	二二四・二・二〇
一 俱廻	二九三		三・四二	一ノ雜修	二七一・二・一六
一 雜心	二二五・二・一五九・二・二〇八	一 楷定記	一九六・一・三三	一ノ雜	二七一
一 三福九品	二〇六・三・九五		二二二・二・一九	一ノ分別	二二〇
一 心	二一四	一 他筆抄	一・三五	女媧	四一六〇
一 諸機各別自力淺心	二一七	一 傳通記	一・三三		
一 自利各別ノ一心	二二三	一 十三觀	二・三三・二・一一		
一 二善	二二四	一 示觀緣	二・五二		
一 三心	二二五	一 專心	二・五五・二・一五九・三・三〇八	一 通行	二二五
一 辭	二二六	一 修	三・九五	一 去行ノ文	二二九
長時修	二一四	一 善所觀ノ土	二・二四	一 所求	二二九
定心三昧	二六二・二・六三・二・四八	一 一人	一・四六	一 入	二二九
一 口稱三昧	二二五	一 方便ノ義	二・三六	一 入	二二九
一 念佛	二二五		二・三五	一 追善追福	二二九
	二四六	調達	四・一五	一 通論	二二九

教行信證講義索引

一家	三、二四	仙	四、六七	桃溪	二、四六
月輪殿下	四、三三	一觀經疏	二、三三	導師	三、六四
帝王年表	三、七〇	一家	一、三〇	道士	四、一七五
超日月光	三〇	一家	充	陶朱公	四、一七六、四、一七七
鐵	三、三三	一大師	三、二一、二四、二、三二	度衆生心	一、九〇、一、九一
鐵	三、三三	轉惡成善ノ益	三、三、四、一九	道場	四、五六
轉教行道	三、三五	天人師	二、二四	一樹	一、一〇六
傳一大師	三、三〇	轉變無常	一〇九	闍靜堅固	三、二九、四、八一
轉付財	一、一六	天魔	六	一濁	四、八一
天眼明	三、三六	一鬼	四、五七	道書	四、一七一
一竺寺	四、一九三	一網	四、一六	道緯	一、一〇、三、四、四、三、一、五
一別集	四、一九三	一安	三、一八	一心	三、一五
一趣	四、一九三	突吉羅	三、一八	一家	三、七六
轉相	三、一四	同勸同證ノ文	三、二〇	盜碩	四、一五九
天親	一、一〇、二、一九、三、一三	等覺	三、二二、四、一〇	道諦	三、七六
一神七代地神五代	三、一四	一安	三、二二、四、一〇	同體異名	二、六八
一地祇	四、一五	突吉羅	一、二五、二、一七	一體三寶	三、
	四、一五	當得往生	三、一九	道平等	二、二八

東方偈ノ文	三、七	德本	一、二七、二、一四、三、一八	信心	二、一六
一朔	四、一七	得聞律師	三、二二	南本涅槃	四、四八、三、五、四、三〇
道ノ性相	七	一益分	三、二五、四、二六	那連提耶舍	三、三五、四、三五
頓機	二、八八	一解說	三、九三、一、九一	柔順忍	一、二二
一效	二、九〇	內教	二、一七	二河白道	三、九七
食眼	二、七四、二、七七	一解說	三、二七	一機	一、二
頓中頓	二、一五	乃至十念	二、五八	一行章	二、三五
遁天ノ刑	四、一七	內證	一、二六	一親疎勝劣	二、五〇
曇無讖	三、一、一〇〇、四、三三	泥梨	三、六	一得失	二、五〇
一驚	二、七、一、一〇、二、三、四	邪提迦葉	四、一四	一教兩三味	一、一六五
一菩薩	一、一四、三、一三	雜易二道	三、一三	一論	三、二一、四、五、一三
當流	四、一三	輒語	三、七八	肉食妻帶	四、一〇、四、一六
一家ノ宗義	六、二〇	南山	三、一八、三、一九、四、二九	西學寮先聖ノ癖	三、三五、四、
都利筆斯經	四、四三	雜思光	三〇	二願	三、
禱誦	二、二六、三、二五	一議往生	一、二	一十願	一、一、二
一正行	三、一五	一往生	一、二、二、九、二、一八		一、一、一、七、九、一、四〇
得忍	二、四〇、三、五七	一信之法	三、二四		二、三三、三、一六、三、二六、三、六
一門	一、三三		二、一八		

教行信證講義索引

一ノノ機	三二一	一藏經	三、一三、四、五一	一法相	二、六
一ノ念佛	三二五	二轉依ノ妙果	五	一利滿足	八
一五有	八三、一八〇	日本紀	三、一七〇	一類各生	三三
一三諦	六三	人天教	二八七	一往生	一八二
一八宿	四、四四	一五乘	三、一六		
一ノ圖	四、六八	仁王	三、一八〇		
一重門ノ法相	二、一三	一經	一、二〇、三、一四、三、三〇	涅槃	六六、八三、九一、三、一六
一乘	二、一三	如是	三、六八、七四	一印	四、一〇
一生死	一、一六、二、一三	我聞	二、一三	一經	二、四、五、一、八、四、二、一七
一ノ世間	七九	教	二、一四	一會疏	三、一六、三、一八、四、一〇
一ノ三心	二、一五	一作	三、五七	一會疏	四、一〇、三、一八、七
一往生	一、二	一說	三、五七		
一種往生	二、二五、二、二六	一來	三、五七	一義記	四、一
一善三福	三、三二	一來會	二、一九	一寂靜印	四、三、六、一、四
一雙四重	三、一四		一〇、一八、二九、三〇	一眞樂	三、三六、四、一〇
二藏二教	二、一		二、三三、一、四、五、三、三三、三	一分	七五
一尊	二、四	一ノ垂跡	三、一三、三、一〇、三	一念々稱名常懺悔	三、八二
一智	一、一七	二門偈	四、一五	一不捨者	二、七八
日想	一、二〇	一流情記	三、七〇	一佛	二、四七

念佛懺悔發願文

一三昧	一、三三、二、二四	能證教	四、一九三	一得	四、一九三
一爲宗	四、二五	一比	四、二五		
一定	二、五	八	二、五		
一成佛是真宗土	二、八	廢惡修善	二、八	坊主	二、七
一衆生攝取不捨	二、五三	一立	二、五三	報中之化	一、二七
一道場	一、三三	傍意	一、三三	寶池房	一、二五
一頓益	四、二三	報化佛	四、二三	方等般若	一、二五
一本懷	三、四一	寶海梵士	三、四一	報ノ淨土	一、二五
一往生	二、八四	一國	二、八四	方便	一、二五
一ノ義	一、二	一衆	一、二	一、一九、二、五、三、二、二、三、三、四	
		報身如來	九	一、九〇	
		寶積經	報謝ノ行	一、一〇〇	
		一稱名	一、一〇〇	一有餘土	一、一〇
		望西鈔	一、一〇〇	一應化身	一、一〇
		一樓	一、一〇〇	一觀	一、一〇
			一、一〇〇	一化身ノ教主	一、一〇
			一、一〇〇	一眞實	一、一〇
			一、一〇〇	一眞門	一、一〇
			一、一〇〇	一教	一、一〇
			一、一〇〇	一行	一、一〇
			一、一〇〇	一說	一、一〇
			一、一〇〇	一智	一、一〇

教行信證講義索引

教行信證講義索引

道	四一六	相成道ノ佛	二〇七
ノ行	三六・三一八	十華嚴	四二二・四一〇
信	二七三	重寶	三三〇
教網	一七八	自在	七四
證	二六五	種術	三九
大悲	一、二六	正道	三、七九
門	四、一七	部衆	六七
誘引	二、三三	不淨物	四、六〇
六聚	一、三八	幡	三、三五
寶王如來	一四九	萬四千	四、一五
論	五、二五・二、三九	跋抵	二、二六
破句	四、五一・四、五八	沙	四、七四
般刺密帝	四、一〇六	陀和菩薩	四、七四
伯陽	四、一四〇	緣	四、二二
帛延	三、一六六	鏡宴	四、五五
尸黍密多羅	四、二二	般舟	四、三〇九
薄地ノ凡夫	三、二六	經	四、二〇
德鬼	四、二九	讚	四、一九四・五、六四・一一
八敬戒	三、一九・三、二〇八	毘紐天	秘鈔
歲龍女	二、一五	毘舍闍	秘鈔
		遮	四、七六

教行信證講義索引

飛錫禪師	五、二五・三、二九	不壞樂	七九八
毘黎門	四、一三・四、四八・四、九八	傳奕	四、一三
非世ノ法	九	埤場鬼	四、一六
一相非々想處	三、七〇	不可思議光	一、〇三〇
毘陀羅刹	四、二二	稱智	一、二四
費長房	三、二二	見三寶	一、二九
畢竟淨心ノ菩薩	一、九	部執畢論	四、九二
非梵行	三、五九	不實功德	二、九六
寶頭摩尊者	四、一三	不定聚	一、二
頻婆娑羅王	一、二七	淨觀	三、一六
平等覺經	五、一〇・六、二七〇・一、六七	一生不滅	五
表示門	一、三三・三、五三・一一	布施	三、四九・三、一〇一
票文	三、一九	附屬ノ文	一、二二・二、一九二・四、四
白業	二、四三	不空罽索真言陀羅尼	四〇
毘利沙	三、六六	經	三七
留茶	四、六九	三藏	四、四三
博叉	四、四八	伏義	三、八五・四、一六〇
	四、四八	福田	三、二九
		德鬼	四、二九
		藏	一、七九・三〇
		三昧經	四、二六
		伏忍	四、二二
		復禮	五、一三三
		不制非制	三、二六六
		退	二、八九
		菩薩	一、一四〇
		富單那	四、七六
		不斷光	三〇
		佛	五、六
		恩	三、八七
		報謝	三、一〇一
		果	二、八一・三、九八
		事	四、八四
		十號	四、八六
		身	六〇
		性	五、六三・八七・九・九五・二四五
		常住	六三・四、一六一
		論	八三
		像	八、一四七
			三〇

教行信證講義索引

一 祖統記	三、一六、四、一九三	富闍那	三、六六	便宮	三、一七
一 陀	一〇八	不了義	三、一三	變化ノ人	三、一四
一 體即行	一、三三	一 佛智	七、二七、七、三六、四	一 座	二、一七
一 陀扇多	二〇五	富樓茶那	四、四八	遍數ノ念佛	六
一 智	三、一〇			辨正論	三、一五九、三、一六、三、二一
一 地論	一、二九				四、一六
一 士	六〇	平生業成	七	變術經	四、一七
一 道	四、二六	蔽日月光	三〇	邊地	一、五八
一 修行	二、八一	薛荔多	四、四八	一 懈慢	二、二八
一 説法	二、一六	別教	一、二二、三、二七	便殿	二、二七
一 菩薩	三、七七	一行	二、一五	一 往生	一、二四〇、三、三、二六
一 本行經	四、一三	一 願	一、一七	辨惑論	四、一三九
一 立	四、二〇	一 解別行	二、一五		
一 三昧	四、二〇	一 異學異見	二、二〇〇		
普徧智	一、一三	一 時念佛	四、二二、四、五六	法	三、一八
分別助正	二、六	一 選所求	三、五	一 位	一、八、一、二七、三、三三
一段生死	六	一 所求	一、二九、二、二九	一 苑珠林	三、三三、三、三六
茶陀利華	一、二四	一 想念處	二、一三	一行經	四、一〇、四、一〇、四、一〇、四、一〇、四、一〇、四、一〇
文王	三、一五	一 體三寶	三、一五		三、二六八
不問時前久近	二、四七	一 論	六		

一 顯傳	三、二二	北本涅槃經	四、三、四、一六、三、五八	一 經	三、一三、三、一六
一 事談	六、二二、三〇、二、三九、九、五	菩薩	三、六六、三、一〇〇、三、二〇〇	一 化城喻品	一、七、一、二六
一 藏比丘	二、七九、二、八四、二、八八、三、九三	一 瓔珞經	四、三〇	一 玄義	一、二、三、一、一六
一 菩薩	二、一七、二、一八、三、一八、七、二、一九三	一 所胎經	一、一六、二、六、二、八七	一 贊	二、一八、三、二四
一 施	三、一九五、三、二八、三、四三、三、九一	一 法式	三、三〇、四、九〇	一 三昧	二、九
一 失	四、二二、四、一八七	一 善提	三、一四六	一 壽量品	七
一 忍	三、一〇三	一 心	六、二七、九、二、五	一 華文句	一、一七、四、一〇、一、二四
一 然上人	二、七〇	一 涅槃	六、六七、一、九、二、八、一	一 身	三、三
一 減盡經	二、三二	一 道	一、九、一、三、六、三、四、九	一 別德	三、五九
一 用方便	二、八九	一 分	四、一七	發菩提心	一、八六
一 琳	三、一八九	一 樹	一、九三	梵	三、五八
一 王	三、二二、三、二二、四、二三〇	一 流支	二、二七	品位格次	三、六四
卜占祭祀	三、二六	一 法界次第	三、八	一 有佛性	二、一五九
	四、二九	一 華	三、八一	梵行因	三、五八
			一、二〇六	本願	三、五八
			三、一、一、一〇	一 嘉號	二、一〇一
			四、一九〇	一 藥師經	一、三、二、一
			五、一、二、六、一、六、五	一 力	四、一七
					二、二七

教行信證講義索引

教行信證講義索引

一一一故	一一四	末迦ノ道	三七
一業環路經	三一四	魔鄉	三九一
本師本佛	一三三・八二・三三	摩醯修羅天	四二七
蘇邪ノ三歸	四二五	魔女	四五一・四一七
一對影顯	三四〇	末燈鈔	七一七・三六・一・一〇七・三三
一譯名義集	三六・四五一・四六六	一代之衆生	一一七・八二・二・一三三・三三
一他倒地ノ符	四八六	一法	三二〇・三二五・三二七
凡地	四一七六	一燈明記	三二九・三二九
梵天	三九八	摩訶伽經	四三三
一土ノ風俗	四一三	万行	二八八
煩惱	二七四	一劫	二八九
凡夫有漏ノ善根	二九八	一修功實難證	二八九
梵網經	二・三・三七	一善圓備	二・三三
摩訶止觀	一・二五・三・二二・四一七	一不一生	二・六七
一摩耶經	二・二六・三・一六	魔民	四一〇七
一提	四・七四	摩耶夫人	三一九
一陀國	四・七四	末羅	四・七四
	四・七四	魔王	三・一〇七

教行信證講義索引

密意	一・一六	名聞	二・一〇三	無間修	二・六三
一要決	一・一〇五・二・二七	彌倫那	四・七〇	一盡居士	四・一三三
一教	三六	未來	三・一〇八	一性	二八九
一家	二・一五	一星宿劫	四・七九	一常	一八九
一宗	二・二六	彌勒	二・二〇四・三・三三	一上依經	六三三
彌天ノ道安	四・一三	一菩薩	三・八一	一稱光	三〇
一那	四・六九	一上生經疏	三・一七	一上真樂	三〇
明ノ世祖	二・一五	一所問經	四・一五	一上	四
名一義異	五	三輪明神	四・一五	一勝莊嚴國	四・一五
一義俱一	五	無愛無疑	四・六・九	一諍念王	一・一〇〇
一相應	二六	一爲	四・六・九	一忍	一・一八九
一號	二・一四・三・三・五九	一涅槃	四・六・九	一相	一・一〇九
一功德	二・一〇・三・八	一有上	四・六・九	一想離念	一・一〇九
一佛體	二・一三	一戒名字ノ比丘	四・六・九	一着光	一・一〇九
明行足	二・一三	一過念佛往西方	四・六・九	一等不可稱量光	一・一〇九
妙宗鈔	二・一三	一礙光	四・六・九	一無倫最上勝智	一・一〇九
名字比丘	三・二八	一智威德智	四・六・九	一問自說	二・一〇九
命濁	四・八一	一價寶	四・六・九		
名體不二	一・九五・一・三三				
明遍淨都	二・二六				

教行信證講義索引

已上

四二

四二

明治四十三年六月廿七日印刷
明治四十三年六月三十日發行

版權
所有

講述者相續者 末松 聞慶

發行者 福井 龍澄

印刷者 東京市牛込區市ヶ谷加賀町登下目十二番地
天野 耕一
印刷所 東京市牛込區市ヶ谷加賀町登下目十二番地
株式會社秀英舎第一工場

定價六圓五拾錢

東京市牛込區市ヶ谷加賀町登下目十二番地

發行所

東京市神田區駿河臺段町一丁目地

光融館

電話本局二九九九番
總機口東京三三三三番

書ともに、各其學に專門攻究せられたる 國宮大國師清源師なれば、其親切なる實に稀有の蹟木なり。

大内青巒居士講述
原人論講義(版) 和裝一冊 定價三十五錢
本論は支那の宗密師の著作にして、人は何れより來り何れに去るかの大問題を明し、破邪顯正の論法に依りて、先づ儒道二教を破し、小乘教を斥け、權大乘を顯し、實大乘の宗義を顯し、後に論議を加へたるものなれば、門外初心の士、佛敎哲學の原に成りたれば、一讀して能く了解するを得べし。

釋雲照律師著
訓譯原人論 一冊 定價二十五錢
原人論は支那の終南山圭峰宗密師の著にして、人間の平生死因を論ずるの哲理を、破邪顯正の論法に依りて、明白したるものなり。紙數僅少にして、而も高尚の哲理を説けば、旬日の講習もこの論に於ける一般人士の爲に便益を圖りたり。

大乗起信論義記(版) 和裝一冊 定價三十錢
佛敎大乘の起信論を、大乗起信論と稱す。是に於て、馬鳴菩薩起信論の思想を、小乘を斥け、大乗起信論と稱す。阿彌陀佛四菩薩の思想を、起信論の中にも、然れば、大乗起信論は、必ず此研究の必須とすべし。大乗起信論義記と云ふ。爾來起信論研究の必須とすべし。大乗起信論義記と云ふ。爾來起信論研究の必須とすべし。

大乗起信論義記講義(版) 金文字 定價二十錢
大乗起信論義記講義(版) 金文字 定價二十錢

大内青巒居士講述
圓覺經講義(新) 和裝一冊 定價六十五錢
圓覺經は具に大方廣圓覺修多羅了義經と稱し、彼の楞嚴經と共に圓覺を顯したるものにして、其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士講述
般若心經講義 和裝一冊 定價二十錢
般若心經は「大般若經」六百卷の精華を凝縮せし經典にして、一切皆空を明し、故に空宗に於ては、最要の經典なり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士講述
佛說法滅盡經講義(版) 和裝一冊 定價二十錢
佛說法滅盡經は、佛の涅槃の事、及て法滅盡の事、を説きたる經典なり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士講述
達磨禪師經說通考疏(再) 和裝一冊 定價五錢
達磨禪師は、南朝の禪師にして、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士講述
金剛經講義(版) 和裝一冊 定價二十錢
金剛經は佛敎の心法、即ち人類の性源を説き、顯したる經典なり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士講述
梵文金剛經講義(新) 和裝一冊 定價九十錢
梵文金剛經講義(新) 和裝一冊 定價九十錢

大内青巒居士校訂
首楞嚴經講義 二卷 定價四十錢 送料四錢
首楞嚴經は大小乘通して、最重なる經典なり。殊に、禪宗に於ては、圓覺經と共に、是非とも研究せざる可からざる經典なり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
東嶺禪師著
達磨禪師經說通考疏(再) 和裝一冊 定價五錢
達磨禪師は、南朝の禪師にして、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

大内青巒居士校訂
高僧泊樹翁嚴密校訂
松崎覺本師參訂編輯
天桂明碧巖錄講義(版) 全三冊 送料十六錢
天桂明碧巖錄は、佛敎の宗義を、禪法に依りて、明したるものなり。其理窟の深きと、應に勝れたる。

勝峯大徹老禪師講述
臨濟錄講義(再) 和裝一冊 定價八十錢

高田道見師講述
從容錄講話 和裝一冊 定價四十錢

山田孝道師講述
馮山警策講義(新) 和裝一冊 定價三十錢

若生國策師講述
寒山詩講義(七) 和裝一冊 定價五十錢

山田孝道師講述
茶根譚講義(七) 和裝一冊 定價十二錢

山田孝道師講述
普勸坐禪儀講義(五) 全一冊 定價二十錢

山田孝道師講述
坐禪用心記講義(五) 全一冊 定價二十錢

山田孝道師講述
普勸坐禪儀講義(五) 全一冊 定價二十錢

若生形山師講述
禪關策進講義(新) 和裝一冊 定價六十五錢

釋宗演禪師講述
無門關講義(再) 和裝一冊 定價七十五錢

大内青巖居士講述
寶鏡三昧講義(三) 二百八十冊 定價四十錢

山田孝道師講述
學道用心集講義(再) 和裝一冊 定價三十五錢

山田孝道師講述
證道歌講義(三) 全一冊 定價十六錢

山田孝道師講述
信心銘講義(三) 全一冊 定價十六錢

高田道見師講述
正法眼藏辨道話講義(新) 和裝一冊 定價五十錢

高田道見師講述
正法眼藏辨道話講義(新) 和裝一冊 定價五十錢

「正法眼藏」中の一書「辨法論」は坐禪辨法論の法語と云ふことなり。而してその道とは無上正覚の大道にして、宇宙法界に遍満する所の唯坐禪の一法あるのみ。若し夫れ坐禪に依りて此の道を得得ずれば、即身即佛、是身是佛なりと開示するを本書の大要とす。其の開示の親切丁寧なる致すを要せず。

白隱禪師著

●**寢惚の眼覚**(五) 全一冊 送料六錢
勸修正宗師白隱和尚が江戸へ興錫の時、衆生煩惱の夢を覺さんのがため、例の滑稽酒落の假名文を以て、面白をかしく、遠路宗風を傳へ、再三三説之を教むるに能はざる妙ありむ。

森大狂居士參訂

●**禪林叢書第壹編** 和裝一冊 送料三十五錢
●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

眼國師眼目

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

●**眼國師眼目**

●**東坡禪喜集** 澤庵和尚垂示 正 送料六錢

▲道元禪師和歌集 法燈國師法語

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

▲道元禪師和歌集 法燈國師法語

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

▲道元禪師和歌集 法燈國師法語

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

●**居士分燈錄**

めると、恐らくは本書に如くものなるべし、請ふ試に一本を求

釋宗演師著

●靜坐のすゝめ(六)

鎌倉圓覺寺住持釋宗演師、時勢に感ずる所あり、青年の品性修養に向つて萬般の熱誠を注がれたる一端なり。書中應に修養せん

●釋宗演師著、棲梧齋藏師評釋

●靜坐のすゝめ(再)

鎌倉の大和尙釋宗演師の著たる「靜坐のすゝめ」に對して、實に

曹洞宗務局編

●修證義說教大全(三)

本書は曹洞宗教の要諦を示したるものにして、本宗文字入送料八十

若生國榮師著

●活禪談(五)

本書は曹洞宗の教義を説き、修行の要諦を述べ、活禪の妙法を説

殺佛殺祖玄機と非凡超俗の卓見とを以て禪機を弄し、破邪顯正、

山田孝道師著

●山田孝道師著

本書は古六祖定家の學問の要諦、修行、通話等を網羅し、

●修養禪話(三)

後藤北溟師著

本書は古六祖定家の學問の要諦、修行、通話等を網羅し、

若生國榮師著

●單刀直入(三)

若生國榮師著、單刀直入の妙法を説き、修行の要諦を述べ、

田中仙樓著

●茶禪一味(三)

茶と禪との關係は何れに在るか、茶人は禪味を知り、修業者は茶味

原僧運老師著

●一味の禪(巨)

一度此世へ生を受け來つては、資財高下を論ぜず、死を免かるゝも

釋宗演師著

●一字不說(新)

數外別傳不立文字は禪宗の一本格なり。本書は鎌倉の宗演老師

勝峰大徹禪師著

●禪と長壽法(三)

數外別傳不立文字は禪宗の一本格なり。本書は鎌倉の宗演老師

人間的壽命は、最も完全せる衛生法に依りて二百歳まで生存し得

●禪學早わかり(三)

著者は今自體と稱せらるる禪門の大家にして、風流洒落の間に高

原僧運老師著

●偉人參禪錄

是れ偉人傑士と稱せらるるもの、如何に其の平生を修養せしか、

足立栗園居士著

○淨土真宗の部

無量壽經講義(新) 和裝一冊 送料八錢

齋藤唯信師講述

●無量壽經講義(新)

無量壽經は淨土三願の二にして、淨土念佛の要諦之れに依り

論議を述べしものにして、三十論議は、唯論三十論を述べて、又興味あるにあらざる。

織田得能師講述

七十五法名目講義(三) 和装一冊 送料六十銭

因明三十三過本作法講義(再版) 定價三十八銭 送料六銭

因明三十三過本作法講義(再版)

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

二ありとするも、亦之れ迷見なり。煩悩と菩提と差別し、佛身と凡身と階級するも、亦之れ迷見なり。而して一切差別の迷見を破却するは、實に真佛宗に於ける即身成佛の福音なりとす。殊に本會は草木国土悉皆成佛の旨を即し、即身成佛の義を示せるも本

佛教概論(新)

佛教概論(新) 和装一冊 送料八十銭

佛教大意(五) 全一冊 送料四十銭

佛教金言集(三) 全一冊 送料六十銭

佛教金言集(三) 全一冊 送料六十銭

文學博士 村上專精師著 大乘佛說論批判 全一冊 送料八十銭

大乘佛說論批判

文學博士 村上專精師著 大乘佛說論批判 全一冊 送料八十銭

山田孝道師著

山田孝道師著 佛敎のすゝめ(四) 全一冊 送料六十銭

山田孝道師著 佛敎のすゝめ(四) 全一冊 送料六十銭

鷺尾順敬先生著

鷺尾順敬先生著 日佛家人名辭書 四六二倍大判 全一冊 送料八十銭

鷺尾順敬先生著 日佛家人名辭書 四六二倍大判 全一冊 送料八十銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

釋慶淳師講述 即身成佛義講義(新) 和装一冊 送料五十五銭

