

特 61

457

山田孝道校訂

宗禪
曹洞聖典

東京 光融館發行

明治
44. 4. 27
丙寅

凡例

一 此編は洞上の緇素日々に讀誦すべき經咒偈頌、列祖遺訓、回向宣疏、及制中行事、葬法念誦等必須の要典を類輯して一套となし以て看經念咒、禮拜弔祭并に照心修養に資せんとす

一 編中音讀すべき經偈等には訓點を施して假名を附し又訓讀すべきものは更に之を和譯して訓讀の假名を附せり

一 梵網經、理趣分の如き衆人同音に讀誦すること少れなるものには假名を附せず特に句讀訓點のみを施せり回

向宣疏、制中行事、葬法念誦及祖訓の數種も亦この例によれり

一 經咒の題目は専ら通俗の略稱を用ひ更に標題を書し或は括弧を施して之を附記し又別に舉唱の名題あるものは併せて之を附記し體裁一定せざるは披見の便宜を計るに出づ

一 回向偈文等の重録せるものあるも亦この便宜による

一 音訓句點は特に甚しき誤謬を訂正するの外總て舊來の讀法によれり

明治四十四年三月

編者識

宗禪
曹洞聖典 目次

經類

一	般若心經	一	七	金剛經	八九
二	般若心經和訓	五	八	遺教經	一三四
三	觀音經	九	九	遺教經和訓	一五四
四	觀音經和訓	二七	一〇	菩薩戒序	一七六
五	安樂品	四七	一一	梵網經	一八七
六	壽量品	七三	一二	理趣分	二六二
			一三	十一面觀音經	三三一
			一四	延命地藏經	三三六

目次

五 延命地藏經和訓……三九

陀羅尼類

- 一 楞嚴咒……………一
- 二 大悲咒……………七
- 三 消災咒……………三
- 四 甘露門……………三
- 五 寶篋印陀羅尼……………四
- 六 佛頂尊勝陀羅尼……………五

偈文類

- 一 三歸禮文……………一
- 二 懺悔文……………一
- 三 三歸戒文……………一
- 四 四弘誓願文……………二
- 五 舍利禮文……………三
- 六 觀音十大願文……………五
- 七 開經偈……………八
- 八 梵唄偈……………八

九 灌佛偈……………二

〇 同……………二

二 地藏歎偈……………三

三 燒香偈……………三

三 禮拜偈……………四

四 搭袈裟偈……………四

五 剃髮偈……………五

六 入浴偈……………五

七 洗面偈……………五

祖訓類

- 一 信心銘……………一
- 二 信心銘和訓……………七
- 三 證道歌……………三
- 四 證道歌和訓……………七
- 五 參同契……………四
- 六 參同契和訓……………六
- 七 寶鏡三昧……………九
- 八 寶鏡三昧和訓……………五

目次

九 發願文……………五
 乙 普勸坐禪儀……………六〇
 二 坐禪箴……………六六
 三 學道用心集……………六七
 三 坐禪用心記……………六六
 四 辨道話……………一九
 五 法華轉法華……………二七
 六 生死……………一九
 七 修證義……………二〇四

回向類

日分
 一 朝課佛殿諷經……………一
 二 朝課應供諷經……………二
 三 朝課祖堂諷經……………三
 四 朝課開山堂諷經……………三
 五 朝課祠堂諷經……………四
 六 竈公諷經……………五
 七 日中諷經……………五

八 晚課諷經……………六
 九 二時行鉢念誦……………六
 一〇 二時行鉢疏……………一〇
 月分

一 祝聖……………三
 二 朝課罷鎮守諷經……………三
 三 本尊上供諷經……………四
 四 三念誦……………四
 五 四日晡達磨獻湯諷

目次

六 五日朝課罷韋馱天諷經……………五
 七 八念誦……………六
 八 望晦略布薩……………七
 九 廿八日晡兩祖獻湯諷經……………九
 一〇 廿九日兩祖獻粥諷經……………一〇
 一一 各寺開山諷經……………一

三	尊宿世代諷經	三	四	兩祖忌迎真諷經	三九
三	開山略回向	三三	五	達磨祖師忌獻粥諷經	三九
四	世代略回向	三三	六	出山如來獻粥諷經	三〇
五	亡僧諷經	三五	七	轉大般若	三〇
六	檀那諷經	三四	八	施餓鬼回向	三五
年分			九	大施餓鬼回向	三五
一	三元轉大般若回向	二六	〇	檀越本尊上供回向	二六
二	涅槃會	二七	二	檀越年忌正常回向	二七
三	同回向	二六	三	檀越先亡累代諷經	

回向	二六	四	楞嚴會啓建疏	二七	
一	開山墳墓諷經	二九	五	楞嚴會滿散疏	二九
二	世代墳墓諷經	二九	六	孟蘭盆會施餓鬼疏	三三
三	亡僧墳墓諷經	二九	七	高祖忌疏	三五
四	檀越墳墓諷經回向	四〇	八	太祖忌疏	三七
宣疏類			九	達磨忌疏	三九
一	涅槃會疏		〇	兩祖忌疏	三三
二	誕生會疏		二	各寺開山忌疏	三五
三	成道會疏	二五	制中行事類	一一	

目次

尊宿喪法念誦回向 一

在家喪法念誦回向 一

禪宗曹洞聖典目次(畢)

經類

○般若心經

摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五
 蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不
 異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如
 是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。
 不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼

○般若心經

◎般若心經

耳^ニ鼻^ビ舌^{ゼツ}身^シ意^イ無^ム色^{シキ}聲^{シヤウ}香^{カウ}味^ミ觸^{ソク}法^{ホフ}無^ム眼^{ガン}界^{カイ}乃^ニ至^シ
 無^ム意^イ識^{シキ}界^{カイ}無^ム明^{ミヤウ}亦^ム無^ム明^{ミヤウ}盡^{ジン}乃^ニ至^シ無^ム老^{ラウ}死^シ
 亦^ム無^ム老^{ラウ}死^シ盡^{ジン}無^ム苦^ク集^{シツ}滅^{メツ}道^{ダウ}無^ム智^チ亦^ム無^ム得^{トク}以^レ無^ム
 所^{シヨ}得^{トク}故^コ菩^ボ提^{ダイ}薩^{サツ}埵^タ依^エ般^{ハン}若^{ニヤ}波^ハ羅^ラ蜜^{ミツ}多^ダ故^コ心^{シン}無^ム
 罣^{ケイ}礙^ゲ無^ム罣^{ケイ}礙^ゲ故^コ無^ム有^ウ恐^ク怖^フ遠^{オン}離^リ一^{イツ}切^{サイ}顛^{テン}倒^{ダウ}夢^ム
 想^{サウ}究^ク竟^{ギヤウ}涅^{ハン}槃^{サン}三^{サン}世^セ諸^{ショ}佛^{ブツ}依^エ般^{ハン}若^{ニヤ}波^ハ羅^ラ蜜^{ミツ}多^ダ故^コ
 得^{トク}阿^ア耨^{ノウ}多^ダ羅^ラ三^{サン}藐^{ミヤク}三^{サン}菩^ボ提^{ダイ}故^コ知^チ般^{ハン}若^{ニヤ}波^ハ羅^ラ蜜^{ミツ}
 多^ダ是^セ大^{ダイ}神^{シン}咒^{シユ}是^セ大^{ダイ}明^{ミヤウ}咒^{シユ}是^セ無^ム上^{シヤウ}咒^{シユ}是^セ無^ム等^{トウ}等^{ドウ}

咒^{シユ}能^{ネウ}除^{シュ}一^{イツ}切^{サイ}苦^ク真^{シン}實^{ジツ}不^フ虛^コ故^コ說^{セツ}般^{ハン}若^{ニヤ}波^ハ羅^ラ蜜^{ミツ}
 多^ダ咒^{シユ}即^{ソク}說^{セツ}咒^{シユ}曰^{ワツ}羯^{ギヤ}諦^{タイ}波^ハ羅^ラ羯^{ギヤ}諦^{タイ}波^ハ羅^ラ僧^{ソウ}
 羯^{ギヤ}諦^{タイ}菩^ボ提^{ダイ}薩^{サツ}婆^ハ訶^カ

般若心經(畢)

◎般若心經

○般若心經 (和訓)

觀自在菩薩。深般若波羅蜜多。進行時。五蘊皆空。なり

と照見して。一切の苦厄を度したまふ。舍利子。色は空

に異ならず。空は色に異ならず。色即ち是れ空。空即ち

是れ色。受想行識も亦復是の如し。舍利子。是の諸法

は空相にして。生ぜず。滅せず。垢つかず。淨からず。

増さず。減らず。是の故に空中には色もなく。受想行識

もなく。眼耳鼻舌身意もなく。色聲香味觸法もなく。眼

◎般若心經和訓

六

界もなく。乃至意識界もなく。無明もなく。亦無明の盡
 るともなく。乃至老死もなく。亦老死の盡るともなく。
 苦集滅道もなく。智もなく亦得もなし。所得なきを以て
 の故に。菩提薩埵。般若波羅蜜多に依るが故に。心罣礙
 なし。罣礙なきが故に。恐怖あるとなし。一切の顛倒夢
 想を遠離して。涅槃を究竟す。三世諸佛。般若波羅蜜多
 に依るが故に。阿耨多羅三藐三菩提を得たまへり。故に
 知る。般若波羅蜜多是。是れ大神咒なり。是れ大明咒な
 り。是れ無上咒なり。是れ無等等咒なり。能く一切の苦

を除きて、眞實にして虚ならず。故に般若波羅蜜多の咒
 を説く。即ち咒を説て曰く。

羯諦羯諦。波羅羯諦。波羅僧羯諦。菩提娑婆訶。

般若心經和訓 (畢)

○觀音經（大乘妙典觀音普門品）

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何因緣。名觀世音。佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆

得^ク解^ゲ脫^{ダツ}。若^ニ有^ク持^チ是^セ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}名^{ミヤウ}者^{シャ}。上^{セツ}設^{シヤウ}入^ニ大^{ダイ}火^カ。火^カ不^レ能^{セウ}燒^ユ。由^ニ是^セ菩^ボ薩^{サツ}威^キ神^{ジン}力^{リキ}。故^コ若^ニ為^ス大^{ダイ}水^{スイ}所^{シヨ}漂^{ハウ}。稱^ニ其^{ミヤウ}名^{ガウ}號^{ソク}。即^{トク}得^ニ淺^{セン}處^{シヨ}。若^ニ有^ク百^{ヒヤク}千^{セン}萬^{マン}億^{オク}衆^{シュ}生^{シヤウ}。為^レ求^グ金^{コン}銀^{ゴン}。瑠^ル璃^リ。砮^ヤ磔^コ碼^メ。碯^{ナウ}珊^{サン}。瑚^ゴ琥^コ。珀^{ハク}眞^{ジン}珠^{ジュ}等^{トウ}寶^{ホウ}。入^ニ於^オ大^{ダイ}海^{カイ}。假^ケ使^シ黑^{コク}風^{フウ}吹^{スイ}其^ゴ船^{セン}。舫^{ハウ}聽^{ヒヤウ}墮^ダ羅^ラ刹^{ツキ}鬼^ゴ國^{コク}。其^{チウ}中^{ニヤク}若^ニ有^ク乃^{ナイ}至^シ一^{イチ}人^{ニン}。稱^ニ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}名^{ミヤウ}者^{シャ}。上^セ是^{シヨ}諸^{シヨ}人^{ニン}等^{トウ}。皆^{トク}得^レ解^ゲ脫^{ダツ}羅^ラ刹^{ツキ}之^シ難^{ナン}。以^ニ是^セ因^{イン}緣^{エン}。名^ニ觀^{クワン}世^セ音^{オン}。若^ニ復^ク有^ク人^{ニン}。臨^{リン}當^{タウ}被^ヒ害^{ガイ}。稱^ニ觀^{クワン}世^セ音^{オン}。

菩^ボ薩^{サツ}名^{ミヤウ}者^{シャ}。彼^{シヨ}所^{シヤウ}執^{シヤウ}刀^{トウ}杖^{ヂヤウ}。尋^{ジン}段^{ダン}段^{ダン}壞^エ。而^ニ得^{トク}解^ゲ脫^{ダツ}。若^ニ三^{サン}千^{セン}大^{ダイ}千^{セン}國^{コク}土^ド滿^{マン}。中^{ヂウ}夜^ヤ叉^{シャ}羅^ラ刹^{ツキ}。欲^{ヨク}來^{ライ}惱^{ノウ}人^{ニン}。聞^{モン}其^{シヤウ}稱^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}名^{ミヤウ}者^{シャ}。上^セ是^{シヨ}諸^{シヨ}惡^{アク}鬼^キ。尚^{シヤウ}不^レ能^{セウ}以^ニ惡^{アク}眼^{ガン}視^シ之^シ。况^{キヤウ}復^フ加^カ害^{ガイ}。設^{セツ}復^フ有^ク人^{ニン}。若^ニ有^ク罪^{ガイ}。若^ニ無^ム罪^{ガイ}。扭^{キウ}械^{カイ}枷^カ鎖^サ。檢^{ケン}繫^ゲ其^{シン}身^{シヤウ}。稱^ニ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}名^{ミヤウ}者^{シャ}。皆^{カイ}悉^{シツ}斷^{ダン}壞^エ。即^{ソク}得^ニ解^ゲ脫^{ダツ}。若^ニ三^{サン}千^{セン}大^{ダイ}千^{セン}國^{コク}土^ド滿^{マン}者^{シャ}。怨^{オン}賊^{ゾク}。有^ク一^{イチ}商^{シヤウ}主^{シュ}。將^{シヤウ}諸^{シヨ}商^{シヤウ}人^{ニン}。齋^{サイ}持^チ重^{ヂウ}寶^{ホウ}。經^{キヤウ}過^{クワ}險^{ケン}路^ロ。其^{チウ}中^{ニヤク}一^{イチ}人^{ニン}。作^サ是^セ唱^{シヤウ}言^{ゴン}。諸^{シヨ}善^{ゼン}男^{ナン}子^シ。勿^{モツ}得^{トク}恐^ク。

怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於衆生。汝等若稱名者。於此怨賊。當得解脫。衆商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名。故即得解脫。無盡意觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。若有衆生。多於姪欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離瞋。若多愚癡。常念恭敬觀世音菩薩。便得離

癡。無盡意觀世音菩薩。有如是等大威神力。多所饒益。是故衆生。常應心念。若有女人。設欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德。智慧之男。設欲求女。便生端正。有相之女。宿植德本。衆人愛敬。無盡意觀世音菩薩。有如是力。若有衆生。恭敬禮拜觀世音菩薩。福不唐捐。是故衆生。皆應受持觀世音菩薩名號。無盡意。若有女人。受持六十二億恒河沙菩薩名。

字。復盡形。供養飲食衣服。臥具醫藥。於汝意云。何。是善男子。善女人。功德多。不無盡意言。甚多。世尊。佛言。若復有人。受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養。是二人福。正等無異。於百千萬億劫。不可窮盡。無盡意。受持觀世音菩薩名號。得如是無量無邊福德之利。無盡意菩薩。白佛言。世尊。觀世音菩薩云。何遊此娑婆世界。云何而為衆生說法。方便之

力。其事云何。佛告無盡意菩薩。善男子。若有國土衆生。應以佛身得度者。觀世音菩薩。即現佛身。而為說法。應以辟支佛身得度者。即現辟支佛身。而為說法。應以聲聞身得度者。即現聲聞身。而為說法。應以梵王身得度者。即現梵王身。而為說法。應以帝釋身得度者。即現帝釋身。而為說法。應以自在天身得度者。即現自在天身。而為說法。應以大自在天

身得度者。即現太自在天身。而為說法。應以下以
 天大將軍身得度者。即現天大將軍身。而為
 說法。應以下以毘沙門身得度者。即現毘沙門身。
 而為說法。應以下以小王身得度者。即現小王身。
 而為說法。應以下以長者身得度者。即現長者身。
 而為說法。應以下以居士身得度者。即現居士身。
 而為說法。應以下以宰官身得度者。即現宰官身。
 而為說法。應以下以婆羅門身得度者。即現婆羅

門身。而為說法。應以下以比丘比丘尼優婆塞優
 婆夷身得度者。即現比丘比丘尼優婆塞優
 婆夷身。而為說法。應以下以長者居士宰官婆羅
 門婦女身得度者。即現婦女身。而為說法。應
 以下以童男童女身得度者。即現童男童女身。而
 為說法。應以下以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
 羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者。即
 皆現之。而為說法。應以下以執金剛神得度者。即

現^ク執^シ金^{コン}剛^{ガウ}神^{シン}而^ニ爲^キ說^{セツ}法^{ホフ}無^ム盡^{ジン}意^イ是^セ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}
 薩^{サツ}成^{シヤウ}就^{ジュ}如^ニ是^セ功^ク德^{トク}以^テ種^{シユ}種^{シユ}形^{ギヤウ}遊^{ユウ}諸^{シヨ}國^{コク}土^ド度^ド脫^{ダツ}
 衆^{シユ}生^{シヤウ}是^セ故^コ汝^ニ等^{トウ}應^{オウ}當^{トウ}一^{イツ}心^{シン}供^ク養^{ヤウ}觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}
 是^セ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}摩^マ訶^カ薩^{サツ}於^ニ怖^ホ畏^キ急^{キツ}難^{ナン}之^シ中^{チュウ}能^{ノウ}
 施^セ無^ム畏^キ是^セ故^コ此^シ娑^{シヤ}婆^バ世^セ界^{カイ}皆^{ガウ}號^シ之^シ爲^キ施^セ無^ム畏^キ
 者^{シヤ}無^ム盡^{ジン}意^イ菩^ボ薩^{サツ}白^{ヒヤク}佛^{フツ}言^{ゴン}世^セ尊^{ソン}我^ガ今^{コン}當^{タウ}供^ク養^{ヤウ}觀^{クワン}
 世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}卽^ク解^ゲ頸^{キヤウ}衆^{シユ}寶^{ホウ}珠^{ジュ}瓔^{ヤウ}珞^{ラク}價^ケ直^{ヂキ}百^{ヒヤク}千^{セン}兩^{リヤウ}
 金^{ゴン}而^ニ以^イ與^{ヨシ}之^シ作^サ是^セ言^{ゴン}仁^{ニン}者^{シヤ}受^{ジュ}此^シ法^{ホフ}施^セ珍^{チン}寶^{ボウ}瓔^{ヤウ}
 珞^{ラク}時^ジ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}不^フ肯^{コウ}受^{ジュ}之^シ無^ム盡^{ジン}意^イ復^フ白^{ヒヤク}觀^{クワン}
 世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}言^{ゴン}仁^{ニン}者^{シヤ}愍^{ミン}我^ガ等^{トウ}故^コ受^{ジュ}此^シ瓔^{ヤウ}珞^{ラク}爾^ニ時^ジ
 佛^{フツ}告^{カウ}觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}當^{タウ}愍^{ミン}此^シ無^ム盡^{ジン}意^イ菩^ボ薩^{サツ}及^{ギラ}四^シ
 衆^{シユ}天^{テン}龍^{リウ}夜^ヤ叉^{シャ}乾^{ケン}闥^{ダツ}婆^バ阿^ア修^{シユ}羅^ラ迦^カ樓^ル羅^ラ緊^{キン}那^ナ羅^ラ
 摩^マ睺^ゴ羅^ラ伽^カ人^{ニン}非^ヒ人^{ニン}等^{トウ}故^コ受^{ジュ}是^セ瓔^{ヤウ}珞^{ラク}卽^ク時^ジ觀^{クワン}世^セ
 音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}愍^{ミン}諸^{シヨ}四^シ衆^{シユ}及^{ギラ}於^オ夫^{テン}龍^{リウ}人^{ニン}非^ヒ人^{ニン}等^{トウ}受^{ジュ}其^コ
 瓔^{ヤウ}珞^{ラク}分^{ブン}作^サ二^ニ分^{ブン}一^{イチ}分^{ブン}奉^フ釋^{シヤ}迦^カ牟^ム尼^ニ佛^{フツ}一^{イチ}分^{ブン}奉^フ
 多^タ寶^{ホウ}佛^{フツ}塔^{ダウ}無^ム盡^{ジン}意^イ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}有^ニ如^ニ是^セ自^ジ在^{ザイ}

現^ク執^シ金^{コン}剛^{ガウ}神^{シン}而^ニ爲^キ說^{セツ}法^{ホフ}無^ム盡^{ジン}意^イ是^セ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}
 薩^{サツ}成^{シヤウ}就^{ジュ}如^ニ是^セ功^ク德^{トク}以^テ種^{シユ}種^{シユ}形^{ギヤウ}遊^{ユウ}諸^{シヨ}國^{コク}土^ド度^ド脫^{ダツ}
 衆^{シユ}生^{シヤウ}是^セ故^コ汝^ニ等^{トウ}應^{オウ}當^{トウ}一^{イツ}心^{シン}供^ク養^{ヤウ}觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}
 是^セ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}摩^マ訶^カ薩^{サツ}於^ニ怖^ホ畏^キ急^{キツ}難^{ナン}之^シ中^{チュウ}能^{ノウ}
 施^セ無^ム畏^キ是^セ故^コ此^シ娑^{シヤ}婆^バ世^セ界^{カイ}皆^{ガウ}號^シ之^シ爲^キ施^セ無^ム畏^キ
 者^{シヤ}無^ム盡^{ジン}意^イ菩^ボ薩^{サツ}白^{ヒヤク}佛^{フツ}言^{ゴン}世^セ尊^{ソン}我^ガ今^{コン}當^{タウ}供^ク養^{ヤウ}觀^{クワン}
 世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}卽^ク解^ゲ頸^{キヤウ}衆^{シユ}寶^{ホウ}珠^{ジュ}瓔^{ヤウ}珞^{ラク}價^ケ直^{ヂキ}百^{ヒヤク}千^{セン}兩^{リヤウ}
 金^{ゴン}而^ニ以^イ與^{ヨシ}之^シ作^サ是^セ言^{ゴン}仁^{ニン}者^{シヤ}受^{ジュ}此^シ法^{ホフ}施^セ珍^{チン}寶^{ボウ}瓔^{ヤウ}
 珞^{ラク}時^ジ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}不^フ肯^{コウ}受^{ジュ}之^シ無^ム盡^{ジン}意^イ復^フ白^{ヒヤク}觀^{クワン}
 世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}言^{ゴン}仁^{ニン}者^{シヤ}愍^{ミン}我^ガ等^{トウ}故^コ受^{ジュ}此^シ瓔^{ヤウ}珞^{ラク}爾^ニ時^ジ
 佛^{フツ}告^{カウ}觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}當^{タウ}愍^{ミン}此^シ無^ム盡^{ジン}意^イ菩^ボ薩^{サツ}及^{ギラ}四^シ
 衆^{シユ}天^{テン}龍^{リウ}夜^ヤ叉^{シャ}乾^{ケン}闥^{ダツ}婆^バ阿^ア修^{シユ}羅^ラ迦^カ樓^ル羅^ラ緊^{キン}那^ナ羅^ラ
 摩^マ睺^ゴ羅^ラ伽^カ人^{ニン}非^ヒ人^{ニン}等^{トウ}故^コ受^{ジュ}是^セ瓔^{ヤウ}珞^{ラク}卽^ク時^ジ觀^{クワン}世^セ
 音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}愍^{ミン}諸^{シヨ}四^シ衆^{シユ}及^{ギラ}於^オ夫^{テン}龍^{リウ}人^{ニン}非^ヒ人^{ニン}等^{トウ}受^{ジュ}其^コ
 瓔^{ヤウ}珞^{ラク}分^{ブン}作^サ二^ニ分^{ブン}一^{イチ}分^{ブン}奉^フ釋^{シヤ}迦^カ牟^ム尼^ニ佛^{フツ}一^{イチ}分^{ブン}奉^フ
 多^タ寶^{ホウ}佛^{フツ}塔^{ダウ}無^ム盡^{ジン}意^イ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}有^ニ如^ニ是^セ自^ジ在^{ザイ}

神力遊於娑婆世界。爾時無盡意菩薩。以偈問曰。

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣

名為觀世音具足妙相尊偈答無盡意

汝聽觀音行善應諸方所弘誓深如海

歷劫不思議侍多千億佛發大淸淨願

我為汝略說聞名及見身心念不空過

能滅諸有苦假使興害意推落大火坑

念彼觀音力火坑變成池或漂流巨海

龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒

或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力

如日虛空住或被惡人逐墮落金剛山

念彼觀音力不能損一毛或值怨賊遶

各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心

或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力

刀尋段段壞或囚禁枷鎖手足被桎械

應 ^{オウ} 時 ^ジ 得 ^{トク} 消 ^{セウ} 散 ^{サン}	雲 ^{ウン} 雷 ^{ライ} 鼓 ^ク 掣 ^セ 電 ^{デン}	氣 ^ケ 毒 ^{ドク} 煙 ^{エン} 火 ^カ 燃 ^ン	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	時 ^ジ 悉 ^{シツ} 不 ^フ 敢 ^{カン} 害 ^{ガイ}	或 ^{ワク} 遇 ^グ 惡 ^{アク} 羅 ^ラ 刹 ^{セツ}	所 ^{ショ} 欲 ^{ヨク} 害 ^{ガイ} 身 ^{シン} 者 ^{シャ}	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	釋 ^{シヤク} 然 ^ニ 得 ^{トク} 解 ^ゲ 脫 ^{ダツ}	咒 ^{シュ} 詛 ^ソ 諸 ^{シュ} 毒 ^{ドク} 藥 ^{ヤク}
衆 ^{シュ} 生 ^{ジャウ} 被 ^ヒ 困 ^{コン} 厄 ^{ヤク}	降 ^{ガウ} 雹 ^{バク} 澍 ^{ジュ} 大 ^{ダイ} 雨 ^ウ	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	疾 ^{シツ} 走 ^{ソウ} 無 ^ム 邊 ^{ベン} 方 ^{ハウ}	若 ^{ニヤク} 惡 ^{アク} 獸 ^{ジュ} 圍 ^ウ 繞 ^{ニョウ}	毒 ^{ドク} 龍 ^{リウ} 諸 ^{シュ} 鬼 ^キ 等 ^{トウ}	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	還 ^{ケン} 着 ^{チャク} 於 ^オ 本 ^{ホン} 人 ^{ニン}	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ
無 ^ム 量 ^{リヤウ} 苦 ^ク 逼 ^{ヒツ} 身 ^{シン}	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	尋 ^{ジン} 聲 ^{シヤウ} 自 ^ジ 回 ^エ 去 ^コ	蚯 ^{クワン} 蛇 ^{ジャ} 及 ^ギ 蝮 ^フ 蠍 ^{カク}	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	念 ^{チン} 彼 ^ビ 觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 力 ^{リキ}	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ	利 ^リ 牙 ^ガ 爪 ^{サウ} 可 ^カ 怖 ^フ

觀 ^{クワン} 音 ^{オン} 妙 ^{メウ} 智 ^チ 力 ^{リキ}	廣 ^{クワウ} 修 ^{シュ} 智 ^チ 方 ^{ハウ} 便 ^{ベン}	種 ^{シュ} 種 ^{ジュ} 諸 ^{シュ} 惡 ^{アク} 趣 ^{シュ}	以 ^イ 漸 ^{セン} 悉 ^{シツ} 令 ^{リヤウ} 滅 ^{メツ}	悲 ^ヒ 觀 ^{クワン} 及 ^ジ 慈 ^シ 觀 ^{クワン}	慧 ^ヒ 日 ^{ニチ} 破 ^ハ 諸 ^{シュ} 闇 ^{アン}	悲 ^ヒ 體 ^{タイ} 戒 ^{カイ} 雷 ^{ライ} 震 ^{ジン}	滅 ^{メツ} 除 ^{ヂョ} 煩 ^{ボン} 惱 ^{ノウ} 燄 ^{エン}
能 ^{ノウ} 救 ^ク 世 ^セ 間 ^{ケン} 苦 ^ク	十 ^{ジュ} 方 ^{ハウ} 諸 ^{シュ} 國 ^{コク} 土 ^ド	地 ^ヂ 獄 ^{ゴク} 鬼 ^キ 畜 ^{コク} 主 ^{シュ}	真 ^{シン} 觀 ^{クワン} 清 ^{シヤウ} 淨 ^{ジャウ} 觀 ^{クワン}	常 ^{ジャウ} 願 ^{グワン} 常 ^{ジャウ} 瞻 ^{ケン} 仰 ^{ガウ}	能 ^{ノウ} 伏 ^{フク} 災 ^{サイ} 風 ^{フウ} 火 ^カ	慈 ^ジ 意 ^イ 妙 ^{メウ} 大 ^{ダイ} 雲 ^{ウン}	諍 ^{シヤウ} 訟 ^{ソウ} 經 ^{キヤウ} 官 ^{クワン} 處 ^{シュ}
具 ^グ 足 ^{ソク} 神 ^{ジン} 通 ^{ツウ} 力 ^{リキ}	無 ^ム 利 ^リ 不 ^フ 現 ^{ゲン} 身 ^{シン}	生 ^{シヤウ} 老 ^{ラウ} 病 ^{ビヤウ} 死 ^シ 苦 ^ク	廣 ^{クワウ} 大 ^{ダイ} 智 ^チ 慧 ^{エイ} 觀 ^{クワン}	無 ^ム 垢 ^{コウ} 清 ^{シヤウ} 淨 ^{ジャウ} 光 ^{クワウ}	普 ^フ 明 ^{メイ} 照 ^{セウ} 世 ^セ 間 ^{ケン}	澍 ^{ジュ} 甘 ^{カン} 露 ^ロ 法 ^フ 雨 ^ウ	怖 ^フ 畏 ^キ 軍 ^{グン} 陣 ^{ジン} 中 ^{チュウ}

◎觀音經

念^チ彼^ヒ觀^{クワン}音^{オン}力^{リキ}衆^{シュ}怨^{オン}悉^{シツ}退^{タイ}散^{サン}妙^{ミョウ}音^{オン}觀^{クワン}世^セ音^{オン}

梵^{ボン}音^{オン}海^{カイ}潮^{テウ}音^{オン}勝^{シヨウ}彼^ヒ世^セ間^{ケン}音^{オン}是^セ故^コ須^{シュ}常^{ジャウ}念^{チン}

念^{チン}念^{チン}勿^{モツ}生^{シヤウ}疑^キ觀^{クワン}世^セ音^{オン}淨^{ジヤウ}聖^{シヤウ}於^オ苦^ク惱^{ノウ}死^シ厄^{ヤク}

能^{ノウ}為^キ作^サ依^エ怙^コ具^グ一^{イツ}切^{サイ}功^ク德^{トク}慈^ジ眼^{ガン}視^シ衆^{シュ}生^{シヤウ}

福^{フク}聚^{ジュ}海^{カイ}無^ム量^{リヤウ}是^セ故^コ應^{オウ}頂^{テイ}禮^{ライ}爾^ニ時^ジ持^ヂ地^チ菩^ボ薩^{サツ}即^ニ從^{ジュウ}座^ザ起^キ前^{ゼン}白^{ハク}佛^{ブツ}言^{ゴン}世^セ尊^{ソン}若^{ニヤク}

有^ウ衆^{シュ}生^{シヤウ}聞^{モン}是^セ觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^ボ薩^{サツ}品^{ホン}自^ジ在^{ザイ}之^シ業^{ゴフ}普^フ門^{モン}

示^ジ現^{ゲン}神^{ジン}通^{ツウ}力^{リキ}者^{シャ}當^{ダウ}知^チ是^セ人^{ニン}功^ク德^{トク}不^フ少^{セウ}佛^{ブツ}說^{セツ}是^セ

阿^ア耨^{ノウ}多^ダ羅^ラ三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}菩^ボ提^{タイ}心^{シン}

普^フ門^{モン}品^{ホン}時^ジ衆^{シュ}中^{チュウ}八^{ハチ}萬^{マン}四^シ千^{セン}衆^{シュ}生^{シヤウ}皆^{ホツ}發^ム無^ム等^{トウ}等^{トウ}

觀^{クワン}音^{オン}經^{キヤウ}畢^ヒ

◎觀音經

○觀音經 (和訓)

爾の時に無盡意菩薩。即ち座より起て偏に右の肩を袒はだぬさ。掌を合せ佛に向ひたてまつりて。是の言を作さく。世尊。觀世音菩薩は。何の因縁を以てか。觀世音と名くるやと。佛。無盡意菩薩に告げてのたまはく。善男子。若し無量百千萬億の衆生ありて。諸の苦惱を受けむに。是の觀世音菩薩を聞いて。一心に稱名せば。觀世音菩薩。即時に其の音聲を觀じて。皆解脱することを得せしめむ。

若し是の觀世音菩薩の名を持する者あらむに。設ひ大火に入るとも。火も燒くこと能はず。是の菩薩の威神力に由るが故に。若し大水の爲に漂はされむにも。其の名號を稱せば。即ち淺き處を得む。若し百千萬億の衆生ありて。金。銀。瑠璃。砗磲。瑪瑙。珊瑚。琥珀。眞珠等の寶を求めむが爲めに。大海に入らむに。假使黑風其の船舫を吹いて。羅刹鬼國に飄ひ墮むにも。其中若し乃至一人も觀世音菩薩の名を稱する者あらば。是の諸人等。皆羅刹の難を解脱することを得む。是の因縁をもて。觀世音と名く。

若し復人あり。當に害せらるべきに臨んで。觀世音菩薩の名を稱せば。彼の執る所の刀杖。尋いて段段に壞れて。解脱することを得む。若し三千大千國土の中に滿る夜叉羅刹の來りて人を惱さむと欲せむに。其の觀世音菩薩の名を稱する者を聞かば。是の諸の惡鬼。尙惡眼をもて之を視ること能はず。况や復害を加へむをや。設ひ復人ありて。若くは罪あり。若くは罪なきも。桎械枷鎖もて其身を檢繫せられむに。觀世音菩薩の名を稱せば。皆悉く斷壞して。即ち解脱することを得む。若し三千大千國土

の中に満る怨賊あらむに。一りの商の主ありて。諸の商人を將る。重寶を齎み持ちて、險路を經過ぎむに。其の中の一人是の唱を作して言く。諸の善男子。恐れ怖るることを得ること勿れ。汝等應當に一心に觀世音菩薩の名號を稱すべし。是の菩薩は能く無畏をもて衆生に施したまふ。汝等若し名を稱せば。此の怨賊に於て當に解脱することを得べしと。衆の商人聞いて。俱に聲を發して言く。南無觀世音菩薩と。其の名を稱するが故に。即ち解脱することを得む。無盡意。觀世音菩薩摩訶薩は。威神の力巍

巍たることは是くの如し。若し衆生ありて姪慾多からむに。常に念じて觀世音菩薩を恭敬せば。便ち欲を離るることを得む。若し瞋恚多からむに。常に念じて觀世音菩薩を恭敬せば。便ち瞋を離るることを得む。若し愚癡多からむに。常に念じて觀世音菩薩を恭敬せば。便ち癡を離るることを得む。無盡意。觀世音菩薩は。是くの如き等の大威神力ありて饒益する所多し。是の故に衆生常に應に心に念すべし。若し女人ありて。設ひ男を求めむと欲して。觀世音菩薩を禮拜供養せば。便ち福德智慧の男を生

まじ。設たとひ女にを求もとめむと欲ほつせば。便すなはち端たん正しやう有う相さうの女にの。
 宿むかし徳とく本ほんを植うえて。衆しゆ人にんに愛あい敬きやうせらるるをう生まむ。無む盡じん
 意い。觀くわん世せ音おん菩ぼ薩さつは。是かくの如ごときの力ちからあり。若もし衆しゆ生じやうあり
 て。觀くわん世せ音おん菩ぼ薩さつを恭くやう敬かう禮らい拜はいせば。福ふく唐たう捐ぜんならず。是この故ゆゑ
 に衆しゆ生じやう皆みな應まさに觀くわん世せ音おん菩ぼ薩さつのみやう名な號がうを受じゆ持ぢすべし。無む盡じん意い。
 若もし人ひとありて六ろく十二じふに億おく恒ごう河が沙しゃの菩ぼ薩さつのみやう名な字じを受じゆ持ぢし。復また
 形かたちを盡つくすまで。飲おん食じき。衣え服ふく。臥ふ具ぐ。醫い藥やくを供く養やうせむに。汝なんぢが
 意こころに於おいて云い何かん。是この善ぜん男なん子し善ぜん女にょ人にんの功く徳とく多たきや不いなやと。
 無む盡じん意い言たまはば。甚はなだ多おほし。世せ尊そんと。佛ほとけ言たまはば。若もし復また
 無む盡じん意い言たまはば。甚はなだ多おほし。世せ尊そんと。佛ほとけ言たまはば。若もし復また

人ひとありて。觀くわん世せ音おん菩ぼ薩さつのみやう名な號がうを受じゆ持ぢし。乃ない至し一いち時じも禮らい拜はい
 供く養やうせむに。是この二に人にんの福ふくは。正まさに等ひとしうして異ことなること
 無なけむ。百ひやく千せん萬まん億おく劫くわつに於おいても窮きはめ盡つくすべからず。無む盡じん意い。
 觀くわん世せ音おん菩ぼ薩さつのみやう名な號がうを受じゆ持ぢせば。是かくの如ごとき無む量りやう無む邊へんなる
 福ふく徳とくの利りを得えむ。無む盡じん意い菩ぼ薩さつ。佛ほとけに白まをして言たまはば。世せ尊そん。
 觀くわん世せ音おん菩ぼ薩さつは。云い何かにしてか此この娑しや婆は世せ界かいに遊あそび。云い何か
 にしてか衆しゆ生じやうの爲ために説せつ法ぽふしたまふ。方ほう便べんの力ちから其その事じ云い何かと。
 佛ほとけ。無む盡じん意い菩ぼ薩さつに告つげてのたまはく。善ぜん男なん子し。若もし國こく土どの
 衆しゆ生じやうありて。應まさに佛ぶつ身しんをもて得とく度どすべき者ものには。觀くわん世せ音おん菩ぼ薩さつ

薩。即ち佛身を現じて爲に說法し。應に辟支佛身をもて得度すべき者には。則ち辟支佛身を現じて爲に說法し。應に聲聞身をもて得度すべき者には。即ち聲聞身を現じて爲に說法し。應に梵王身をもて得度すべき者には。即ち梵王身を現じて爲に說法し。應に帝釋身をもて得度すべき者には。即ち帝釋身を現じて爲に說法し。應に自在天身をもて得度すべき者には。即ち自在天身を現じて爲に說法し。應に天大將軍身をもて得度すべき者には。即ち天大將軍身を現じて爲に說法し。應に毘沙門身を現じて爲に說法し。應に小玉身を現じて爲に說法し。應に長者身をもて得度すべき者には。即ち長者身を現じて爲に說法し。應に居士身をもて得度すべき者には。即ち居士身を現じて爲に說法し。應に宰官身を現じて爲に說法し。應に婆羅門身を現じて爲に說法し。應

て得度すべき者には。即ち天大將軍身を現じて爲に說法し。應に毘沙門身を現じて爲に說法し。應に小玉身を現じて爲に說法し。應に長者身をもて得度すべき者には。即ち長者身を現じて爲に說法し。應に居士身をもて得度すべき者には。即ち居士身を現じて爲に說法し。應に宰官身を現じて爲に說法し。應に婆羅門身を現じて爲に說法し。應

此比丘。丘此尼。優婆塞。優婆夷身をもて得度すべき者
 には。即ち比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身を現じて爲
 に説法し。應に長者居士宰官婆羅門の婦女身をもて得度
 すべき者には。即ち婦女身を現じて爲に説法し。應に童
 男童女身をもて得度すべき者には。即ち童男童女身を現
 じて爲に説法し。應に天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓
 羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等身をもて得度すべき者に
 は。即ち皆之を現じて爲に説法し。應に執金剛神をもて
 得度すべき者には。即ち執金剛神を現じて爲に説法す。

無盡意。是の觀世音菩薩は。是くの如きの功德を成就し。
 種種の形をもて。諸の國土に遊び。衆生を度脱す。是の
 故に汝等應當に一心に觀世音菩薩を供養すべし。是の觀
 世音菩薩摩訶薩は。怖畏急難の中に於て。能く無畏を施
 す。是の故に此の娑婆世界。皆之を號して施無畏者と爲
 す。無盡意菩薩。佛に白して言く。世尊。我れ今當に觀世
 音菩薩を供養したてまつるべしと。即ち頸なる衆寶珠の
 瓔珞の。價直百千兩金なるを解いてもて。之を與へて是
 の言を作さく。仁者。此の法施の珍寶瓔珞を受けたまへ

と。時に觀世音菩薩。肯て之を受けたまはず。無盡意復た
 觀世音菩薩に白して言さく。仁者。我等を愍むが故に。此
 の瓔珞を受けたまへと。爾の時に佛。觀世音菩薩に告げて
 のたまはく。當に此の無盡意菩薩。及び四衆。天。龍。夜叉。
 乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等を愍
 むが故に。是の瓔珞を受くべしと。即時に觀世音菩薩。
 諸の四衆。及び天。龍。人非人等を愍みて。其の瓔珞を受
 け。分つて二分と作し。一分は釋迦牟尼佛に奉り。一分
 は多寶佛塔に奉りたまひぬ。無盡意。觀世音菩薩は。是く

の如きの自在神力ありて。娑婆世界に遊びたまふ。爾の
 時に無盡意菩薩。偈をもて問うて曰く。
 世尊は妙相を具したまふ。我れ今重ねて彼れを問ひたて
 まつる。佛子何の因縁をもてか。名けて觀世音と爲すや
 と。具足妙相尊。偈をもて無盡意に答へてのたまはく。汝
 聽け觀音の行は。善く諸の方所に應じて。弘誓の深きこと
 海の如し。歷劫にも思議せられず。多の千億の佛に侍へ
 て。大清淨の願を發せり。我れ汝が爲に略して説かむ。
 名を聞き及び身を見。心に念じて空しく過さずむば。能

く諸有しよゆうの苦くを滅めつしたまふ。假使たとひ害意がいいを興おこして。大火坑たいくわきやうに推おし落おとされむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。火坑くわきやう變へんじて池いけと成ならむ。或あるひは巨海こかいに漂たひよひ流ながれて。龍魚りゆうぎよ諸しよの鬼難きなんあらむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。波浪はらうも没しづむること能あたはざらむ。或あるひは須彌しゆみの峯みねに在ありて。人ひとの爲ために推おし墮おとされむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。日ひの如ごとくにして虚空こくうに住ぢうせむ。或あるひは惡人あくにんに逐おはれて。金剛山こんがうせんより墮おち落おちむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。一毛いちまうを損そんすること能あたはざらむ。或あるひは怨賊おんぞく繞かこみ。各おの／＼刀かたなを執とりて害がいを加くはふるに

値あはむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。咸ことごとく即すなはち慈心じじんを起おこさむ。或あるひは王難わうなんの苦くに遭あひ。刑つみせらるるに臨のぞんて壽終いのちをはらむと欲ほつせむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。刀かたな尋たづねで段段だん／＼に壞をれむ。或あるひは囚とらはれて枷鎖かさに禁ぎんぜられ。手足しゆそく枷械かがいせられむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。釋然しやくねんとして解脫げだつすることを得えむ。呪詛しゆそ諸しよの毒藥どくやくをもて。身みを害がいせむと欲ほつする所ところの者ものあらむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。還かへりて本人ほんにんに著つかむ。或あるひは惡羅刹あくらせつ。毒龍どくりゆう諸しよの鬼等きとうに遇あはむにも。彼の觀音くわんおんの力ちからを念ねんずれば。時ときに悉ことごとく敢あへて害がいせざらむ。若もし惡あく

獸に圍繞せられ。利き牙爪の怖る可きにも。彼の觀音の力を念ずれば。疾く無邊の方に走らむ。虻蛇及び蝮蠍の。氣毒煙火のごとくに燃むにも。彼の觀音の力を念ずれば。聲に尋いて自から回へり去らむ。雲雷鼓り掣電し。雹を降し大雨を澍がむにも。彼の觀音の力を念ずれば。時に應じて消え散ることを得む。衆生困厄せられ。無量の苦身に逼らむにも。觀音の妙智力は。能く世間の苦を救はむ。神通力を具足し。廣く智方便を修め。十方諸の國土。刹として身を現ぜざるは無し。種種諸の惡趣。地獄鬼

畜生。生老病死の苦。以て漸く悉く滅せしめむ。眞觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及び慈觀あり。常に願ひ常に瞻仰せよ。無垢清淨の光ありて。慧日諸の闇を破り。能く災の風火を伏して。普く明かに世間を照す。悲體戒雷のごとくに震ひ。慈意妙に大いなる雲のごとし。甘露の法雨を澍いて。煩惱の燄を滅除す。諍ひ訟へられて官處を經。怖畏なる軍陣の中にも。彼の觀音の力を念ずれば。衆の怨悉く退散せむ。妙音觀世音。梵音海潮音。彼の世間の音に勝れり。是の故に須く常に念ずべし。念念疑

ひを生ずること勿れ。觀世音は淨聖にして。苦惱死厄に於て。能く爲に依怙と作りたまふ。一切の功德を具し。慈眼もて衆生を視たまひ。福聚の海無量なり。是の故に應に頂禮したてまつるべし。

爾の時に持地菩薩即ち座より起て。前んで佛に白して言さく。世尊。若し衆生ありて。是の觀世音菩薩品。自在の業。普門示現神通の力を聞かむ者は。當に知るべし。是の人の功德少なからざることを。佛。是の普門品を説きたまひし時。衆中八萬四千の衆生。皆無等等なる阿耨多

羅三藐三菩提の心を發しき。

觀音經和訓(畢)

○安樂品

(大乘妙典安樂行品)

妙法蓮華經安樂行品第十四

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。是諸菩薩。甚為難有。敬順佛故。發大誓願。於後惡世。護持讀誦。說是法華經。世尊。菩薩摩訶薩。於後惡世。云何能說是經。佛告文殊師利。若菩薩摩訶薩。於後惡世。欲說是經。

○安樂品

當安住四法一者安住菩薩行處。親近處。能
 為衆生演說。是經文殊師利云。何名菩薩摩
 訶薩行處。若菩薩摩訶薩住忍辱地。柔和善
 順。而不卒暴。心亦不驚。又復於法。無所行。而
 觀諸法。如實相。亦不行。不分別。是名菩薩摩
 訶薩行處。云。何名菩薩摩訶薩親近處。菩薩
 摩訶薩。不親近國王王子。大臣官長。不親近
 諸外道。梵志。尼提子等。及造世俗文筆。讚詠

外書。及路伽耶陀。逆路伽耶陀者。亦不親近
 諸有凶戲。相扱。相撲。及那羅等。種種變現之
 戲。又不親近旃陀羅。及畜豬。羊。雞。狗。豕。獵。漁
 捕。諸惡律儀。如是人等。或時來者。則為說法。
 無所怖望。又不親近。求聲聞。比丘。比丘尼。優
 婆塞。優婆夷。亦不問訊。若於房中。若經行處。
 若在講堂中。不共住止。或時來者。隨宜說法。
 無所怖求。文殊師利。又菩薩摩訶薩。不應於

女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見。
 若入他家不與小女處女寡女等共語亦復
 不近五種不男之人以為親厚不獨入他家
 若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人
 說法不露齒笑不現臍乃至為法猶不親
 厚况復餘事不樂畜季小弟子沙彌小兒亦
 不樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心
 文殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩

觀下一切法空如實相不顛倒不動不退不轉
 如虛空無所有性一切語言道斷不生不出
 不起無名無相實無所有無量無邊無礙無
 障但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是
 法相是名菩薩摩訶薩第二親近處爾時世
 尊欲重宣此義而說偈言
 若有菩薩於後惡世無怖畏心欲說此經
 應入行處及親近處常離國王及國王子

大臣官長凶險戲者及旃陀羅外道梵志
 亦不親近增上慢人貪著小乘三藏學者
 破戒比丘名字羅漢及比丘尼好戲笑者
 深著五欲求現滅度諸優婆夷皆勿親近
 若是人等以好心來到菩薩所為聞佛道
 菩薩則以無所畏心不懷怖望而為說法
 寡女處女及諸不男皆勿親近以為親厚
 亦莫親近屠兒魁膾毘獵漁捕為利殺害

販肉自活街賣女色如是之人皆勿親近
 凶險相撲種種嬉戲諸姪女等盡勿親近
 莫獨屏處為女說法若說法時無得戲笑
 入里乞食將一比丘若無比丘一心念佛
 是則名為行處近處以此二處能安樂說
 又復不行上中下法有為無為實不實法
 亦不分別是男是女不得諸法不知不見
 是則名為菩薩行處一切諸法空無所有

◎安樂品

無_レ有_二常住_一亦_レ無_二起滅_一是_レ名_三智者_一所_レ親_レ近_レ處_一
 顛_レ倒_レ分_レ別_レ諸_レ法_レ有_レ無_レ是_レ實_レ非_レ實_レ是_レ生_レ非_レ生_一
 在_レ於_レ閑_レ處_一修_レ攝_レ其_レ心_一安_レ住_レ不_レ動_一如_レ須_レ彌_レ山_一
 觀_レ一_レ切_レ法_一皆_レ無_レ所_レ有_一猶_レ如_レ虛_レ空_一無_レ有_二堅_レ固_一
 不_レ生_レ不_レ出_レ不_レ動_レ不_レ退_一常_レ住_レ一_レ相_一是_レ名_三近_レ處_一
 若_レ有_二比_レ丘_一於_レ我_レ滅_レ後_一入_レ是_レ行_レ處_一及_レ親_レ近_レ處_一
 說_レ斯_レ經_一時_一無_レ有_二怯_レ弱_一菩_レ薩_レ有_レ時_一入_レ於_レ靜_レ室_一
 以_レ正_レ憶_レ念_一隨_レ義_レ觀_レ法_一從_レ禪_レ定_レ起_一為_レ諸_レ國_レ王_一

西

王_レ子_レ臣_レ民_一婆_レ羅_レ門_一等_一開_レ化_レ演_レ暢_一說_レ斯_レ經_一典_一
 其_レ心_一安_レ穩_一無_レ有_二怯_レ弱_一文_レ殊_レ師_レ利_一是_レ名_三菩_レ薩_一
 安_レ住_レ初_レ法_一能_レ於_レ後_レ世_一說_レ法_レ華_レ經_一
 又_レ文_レ殊_レ師_レ利_一如_レ來_レ滅_レ後_一於_レ末_レ法_レ中_一欲_レ說_レ是_レ經_一
 應_レ住_レ安_レ樂_レ行_一若_レ口_レ宣_レ說_一若_レ讀_レ經_一時_一不_レ樂_レ說_レ人_一
 及_レ經_レ典_一過_レ亦_レ不_レ輕_レ慢_一諸_レ餘_レ法_レ師_一不_レ說_レ佗_レ人_一好_一
 惡_レ長_レ短_一於_レ聲_レ聞_レ人_一亦_レ不_レ稱_レ名_一說_レ其_レ過_レ惡_一亦_レ不_一
 稱_レ名_一讚_レ歎_レ其_レ美_一又_レ亦_レ不_レ生_レ怨_レ嫌_レ之_レ心_一善_レ修_レ如_一

◎安樂品

蓋

◎安樂品

美

是安樂心故。諸有聽者。不逆其意。有所難問。不以小乘法答。但以大乘而為解說。令得一切種智。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

菩薩常樂安穩說法。於清淨地而施牀座。以油塗身。深浴塵穢。著新淨衣。內外俱淨。安處法座。隨問為說。若有比丘及比丘尼。諸優婆塞及優婆夷。國王王子。群臣士民。以微妙義和顏為說。若有難問。隨義而答。

因緣譬諭敷演分別。以是方便。皆使發心。漸漸增益。入於佛道。除癡惰意。及懈怠想。離諸憂惱。慈心說法。晝夜常說。無上道教。以諸因緣。無量譬諭。開示衆生。咸令歡喜。衣服臥具。飲食醫藥。而於其中。無所怖望。但一心念。說法因緣。願成佛道。令衆亦爾。是則大利。安樂供養。我滅度後。若有比丘。能演說斯妙法華經。一心無嫉恚。諸惱障礙。

◎安樂品

五七

亦無憂愁及罵詈者。又無怖畏。加刃杖等。亦無擯出。安住忍故。智者如是。善修其心。能住安樂。如我上說。其人功德。千萬億劫。算數譬論。說不能盡。

又文殊師利菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。受持讀誦斯經典者。無懷嫉妬。諂誑之心。亦勿輕下罵學。佛道者。求其長短。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。求聲聞者。求辟支佛者。求

菩薩道者。無得惱之。令其疑悔。語其人言。汝等去道甚遠。終不能得。一切種智。所以者何。汝是放逸之人。於道懈怠。故又亦不應戲論。諸法有所諍競。當於一切衆生起大悲。想於諸如來。起慈父想。於諸菩薩起大師想。於十方諸大菩薩。常應深心恭敬。禮拜於一切衆生。平等說法。以順法故。不多不少。乃至深愛法者。亦不為多說。文殊師利。是菩薩摩訶薩。

於後末世。法欲滅時。有成就。是第三安樂行。者。說是法時。無能惱亂。得好同學。共讀誦。是經。亦得大衆。而來聽受。聽已。能持持已。能誦。誦已。能說。說已。能書。若使人書。供養經卷。恭敬尊。重讚歎。爾時。世尊。欲重宣此義。而說偈言。

若欲說是經。當捨嫉恚慢。諂誑邪僞心。常修質直行。不輕憊於人。亦不戲論法。

不令佗疑悔。云汝不得佛。是佛子。說法常柔和能忍。慈悲於一切。不生懈怠心。十方大菩薩。愍衆故。行道。應生恭敬心。是則我大師。於諸佛世尊。生無上父想。破於憍慢心。說法無障礙。第三法如是。智者應守護。一心安樂行。無量衆所敬。又文殊師利菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。有受持法華經者。於在家出家。人中。生大

慈心於下非菩薩一人中上生大悲心應作是念如
 是之人則為大失如來方便隨空說法不聞
 不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
 不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
 在何地以神通力智慧力引之令得住是法
 中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
 成就此第四法者說是法時無有過失常為
 比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣

人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛
 空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
 空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
 法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
 何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
 護故文殊師利是法華經於無量國中乃至
 名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
 利譬如乙強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國

而諸小王不順其命。時轉輪王起種種兵而往討伐。王見兵衆戰有功者。即大歡喜。隨功賞賜。或與田宅。聚落城邑。或與衣服。嚴身之具。或與種種珍寶。金銀。琉璃。砮磔。碼碯。珊瑚。琥珀。象馬。車乘。奴婢。人民。唯髻中明珠。不以與之。所以者何。獨王頂上有此一珠。若以與之。王諸眷屬。必大驚怪。文殊師利。如來亦復如是。以禪定智慧力。得法國王。王於三界而

諸魔王不順伏。如來賢聖諸將與之共戰。其有功者。心亦歡喜。於四衆中。爲說諸經。令其心悅。賜以禪定。解脫。無漏根力。諸法之財。又復賜與涅槃之城。言得滅度。引導其心。令皆歡喜。而不爲說。是法華經。文殊師利。如轉輪王。見下諸兵衆。有大功者。心甚歡喜。以此難信之珠。久在髻中。不妄與人。而今與之。如來亦復如是。於三界中。爲大法王。以法教化。一

切衆生見賢聖軍。與五陰魔。煩惱魔。死魔。共
 戰。有大功勳。滅三毒。出三界。破魔網。爾時如
 來。亦大歡喜。此法華經。能令衆生。至一切智。
 一切世間。多怨難信。先所未說。而今說之。文
 殊師利。此法華經。是諸如來。第一之說。於諸
 說中。最爲甚深。末後賜與。如彼強力之王。久
 護明珠。今乃與之。文殊師利。此法華經。諸佛
 如來。祕密之藏。於諸經中。最在其上。長夜守

護。不妄宣說。始於今日。乃與汝等。而敷演之。
 爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。
 常行忍辱。哀愍一切。乃能演說。佛所讚經。
 後末世時。持此經者。於家出家。及非菩薩。
 應生慈悲。斯等不聞。不信是經。則爲大失。
 我得佛道。以諸方便。爲說此法。令住其中。
 譬如強力。轉輪之王。兵戰有功。賞賜諸物。
 象馬車乘。嚴身之具。及諸田宅。聚落城邑。

或與衣服種種珍寶奴婢財物歡喜賜與
 如有勇健能為難事王解髻中明珠賜之
 如來亦爾為諸法王忍辱大力智慧寶藏
 以大慈悲如法化世見一切人受諸苦惱
 欲求解脫與諸魔戰為是衆生說種種法
 以大方便說此諸經既知衆生得其力已
 末後乃為說此法華如王解髻明珠與之
 此經為尊衆經中上我常守護不妄開示

今正是時為汝等說我滅度後求佛道者
 欲得安穩演說斯經應當親近如是四法
 讀是經者常無憂惱又無病痛顏色鮮白
 不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如慕賢聖
 天諸童子以為給使刀杖不加毒不能害
 若人惡罵口則塞閉遊行無畏如師子王
 智慧光明如日之照若於夢中但見妙事
 見諸如來坐師子座諸比丘衆圍繞說法

又見龍神阿修羅等數如恒沙恭敬合掌
 自見其身而為說法又見諸佛身相金色
 放無量光照於一切以梵音聲演說諸法
 佛為四衆說無上法見身處中合掌讚佛
 聞法歡喜而為供養得陀羅尼證不退智
 佛知其心深入佛道即為授記成最正覺
 汝善男子當於來世得無量智佛之大道
 國土嚴淨廣大無比亦有四衆合掌聽法

又見自身在山林中修習善法證諸實相
 深入禪定見十方佛
 諸佛身金色百福相莊嚴聞法為人說
 常有是好夢又夢作國王捨宮殿眷屬
 及上妙五欲行詣於道場在菩提樹下
 而處師子座求道過七日得諸佛之智
 成無上道已起而轉法輪為四衆說法
 經千萬億劫說無漏妙法度無量衆生

◎安樂品

後當入涅槃。如煙盡燈滅。若後惡世中。說是第一法。是人得大利。如上諸功德。

安樂品(畢)

◎壽量品(大乘妙典如來壽量品)

妙法蓮華經如來壽量品第十六

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子。汝等當信解如來誠諦之語。又復告諸大衆。汝等當信解如來誠諦之語。是時菩薩大衆。彌勒爲首。合掌白佛言。世尊。唯願說之。我等當信受。

◎壽量品

佛語。如是。是三白已復言。唯願說之。我等當信。受佛語。爾時世尊。知諸菩薩。三請不止。而告之言。汝等諦聽。如來秘密神通之力。一切世間。天人。及阿修羅。皆謂。今釋迦牟尼佛。出釋氏宮。去伽耶城。不遠。坐於道場。得阿耨多羅三藐三菩提。然善男子。我實成佛已來。無量無邊。百千萬億。那由他劫。譬如五百千萬億。那由他阿僧祇。三千大千世界。假使有人。抹

爲微塵。過於東方五百千萬億。那由他阿僧祇國。乃下一塵。如是東行。盡是微塵。諸善男子。於意云何。是諸世界。可得思惟。校計。知其數。不彌勒菩薩等。俱白佛言。世尊。是諸世界。無量無邊。非算數所知。亦非心力所及。一切聲聞。辟支佛。以無漏智。不能思惟。知其限數。我等住阿惟越致地。於是事中。亦所不達。世尊。如是諸世界。無量無邊。爾時佛告大菩薩

衆○諸○善○男○子○今○當○分○明○宣○語○汝○等○是○諸○世○界○
 若○著○微○塵○及○不○著○者○盡○以○爲○塵○一○塵○一○劫○我○
 成○佛○已○來○復○過○於○此○百○千○萬○億○那○由○佗○阿○僧○
 祇○劫○自○從○是○來○我○常○在○此○娑○婆○世○界○說○法○教○
 化○亦○於○餘○處○百○千○萬○億○那○由○佗○阿○僧○祇○國○導○
 利○衆○生○諸○善○男○子○於○是○中○間○我○說○然○燈○佛○等○
 又○復○言○其○入○於○涅○槃○如○是○皆○以○方○便○分○別○諸○
 善○男○子○若○有○衆○生○來○至○我○所○我○以○佛○眼○觀○其○

信○等○諸○根○利○鈍○隨○所○應○度○處○處○自○說○名○字○不○
 同○季○紀○大○小○亦○復○現○言○當○入○涅○槃○又○以○種○種○
 方○便○說○微○妙○法○能○令○衆○生○發○歡○喜○心○諸○善○男○
 子○如○來○見○諸○衆○生○樂○於○小○法○德○薄○垢○重○者○爲○
 是○人○說○我○少○出○家○得○阿○耨○多○羅○三○藐○三○菩○提○
 然○我○實○成○佛○已○來○久○遠○若○斯○但○以○方○便○教○化○
 衆○生○令○入○佛○道○作○如○是○說○諸○善○男○子○如○來○所○
 演○經○典○皆○爲○度○脫○衆○生○或○說○已○身○或○說○佗○身○

或示己身。或示他身。或示己事。或示他事。諸
 所言說。皆實不虛。所以者何。如來如實知見
 三界之相。無有生。死。若退。若出。亦無在世。及
 滅度者。非實。非虛。非如。非異。不如三界。見於
 三界。如斯之事。如來明見。無有錯謬。以諸衆
 生。有種種性。種種欲。種種行。種種憶想。分別
 故。欲令生諸善根。以若干因緣。譬諭言辭。種
 種說法。所作佛事。未曾暫廢。如是。我成佛已

來。甚大久遠。壽命無量。阿僧祇劫。常住不滅。
 諸善男子。我本行菩薩道。所成壽命。今猶未
 盡。復倍上數。然今非實滅度。而便唱言。當取
 滅度。如來以是方便。教化衆生。所以者何。若
 佛久住於世。薄德之人。不種善根。貧窮下賤。
 貪著五欲。入於憶想。妄見網中。若見如來。常
 在不滅。便起憍恣。而懷厭怠。不能生於難遭
 之想。恭敬之心。是故如來。以方便說。比丘當

知諸佛出世。難可值遇。所以者何。諸薄德人。過無量百千萬億劫。或有見佛。或不見者。以此事故。我作是言。諸比丘。如來難可得見。斯衆生等。聞如是語。必當生於難遭之想。心懷戀慕。渴仰於佛。便種善根。是故如來。雖不實滅。而言滅度。又善男子。諸佛如來。法皆如是。爲度衆生。皆實不虛。譬如良醫。智慧聰達。明練方藥。善治衆病。其人多諸子息。若十。二十。

乃至百數。以有事緣。遠至餘國。諸子於後。飲他毒藥。藥發悶亂。宛轉于地。是時其父。還來歸家。諸子飲毒。或失本心。或不失者。遙見其父。皆大歡喜。拜跪問訊。善安穩歸。我等愚癡。誤服毒藥。願見救療。更賜壽命。父見子等。苦惱如是。依諸經方。求好藥艸。色香美味。皆悉具足。擣筵和合。與子令服。而作是言。此大良藥。色香美味。皆悉具足。汝等可服。速除苦惱。

無復衆患。其諸子中。不失心者。見此良藥。色香俱好。即便服之。病盡除愈。餘失心者。見其父來。雖亦歡喜。問訊。求索治病。然與其藥。而不肯服。所以者何。毒氣深入。失本心故。於此好色香藥。而謂不美。父作是念。此子可愍。爲毒所中。心皆顛倒。雖見我喜。求索救療。如是好藥。而不肯服。我今當設方便。令服此藥。卽作是言。汝等當知。我今衰老。死時已至。是好

良藥。今留在此。汝可取服。勿憂不差。作是教已。復至佗國。遣使還告。汝父已死。是時諸子聞父背喪。心大憂惱。而作是念。若父在者。慈愍我等。能見救護。今者捨我。遠喪佗國。自惟孤露。無復恃怙。常懷悲感。心遂醒悟。乃知此藥。色香味美。卽取服之。毒病皆愈。其父聞子悉已得差。尋便來歸。咸使見之。諸善男子。於意云。何願有人能說此良醫。虛妄罪不也。

世尊佛言。我亦如是。成佛已來。無量無邊。百千萬億那由他阿僧祇劫。為衆生故。以方便力。言當滅度。亦無有能如法說我虛妄過者。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

自我得佛來。所經諸劫數。無量百千萬億載阿僧祇。常說法教化。無數億衆生。令入於佛道。爾來無量劫。為度衆生故。方便現涅槃。而實不滅度。常住此說法。

我常住於此。以諸神通力。令顛倒衆生。雖近而不見。衆見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。衆生既信伏。質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧。俱出靈鷲山。我時語衆生。常在此不滅。以方便力故。現有滅不滅。餘國有衆生。恭敬信樂者。我復於彼中。為說無上法。汝等不聞此。但謂我滅度。

◎壽量品

矣

我見諸衆生
 沒在於苦海
 故不爲現身
 乃出爲說法
 神通力如是
 於阿僧祇劫
 常在靈鷲山
 及餘諸住處
 衆生見劫盡
 大火所燒時
 我此土安穩
 天人常充滿
 園林諸堂閣
 種種寶莊嚴
 寶樹多花果
 衆生所遊樂
 諸天擊天鼓
 常作衆伎樂
 雨曼陀羅華
 散佛及大衆
 我淨土不毀
 而衆見燒盡

憂怖諸苦惱
 如是悉充滿
 是諸罪衆生
 以惡業因緣
 過阿僧祇劫
 不聞三寶名
 諸有修功德
 柔和質直者
 則皆見我身
 在此而說法
 或時爲此衆
 說佛壽無量
 久乃見佛者
 爲說佛難值
 我智力如是
 慧光照無量
 壽命無數劫
 久修業所得
 汝等有智者
 勿於此生疑
 當斷命永盡
 佛語實不虛
 如醫善方便
 爲治狂子故

◎壽量品

全

◎壽量品

實 ^ツ 在 ^{ザイ} 而 ^ニ 言 ^フ 死 ^シ	無 ^ム 能 ^ク 說 ^フ 虛 ^コ 妄 ^マ	我 ^ガ 亦 ^モ 為 ^ス 世 ^セ 父 ^フ
救 ^ク 諸 ^{シヨ} 苦 ^ク 患 ^ン 者 ^{シヤ}	為 ^キ 凡 ^ボ 夫 ^フ 顛 ^{テン} 倒 ^{ダウ}	實 ^ツ 在 ^{ザイ} 而 ^ニ 言 ^フ 滅 ^{メツ}
以 ^イ 常 ^{シヤウ} 見 ^{ケン} 我 ^ガ 故 ^コ	而 ^ニ 生 ^{シヤウ} 憍 ^{ケウ} 恣 ^シ 心 ^{シン}	放 ^{ハウ} 逸 ^{イツ} 著 ^{チヤク} 五 ^ゴ 欲 ^{ヨク}
墮 ^ダ 於 ^オ 惡 ^{アク} 道 ^{ダウ} 中 ^{チュウ}	我 ^ガ 常 ^{シヤウ} 知 ^チ 衆 ^{シユ} 生 ^{シヤウ}	行 ^{ギヤウ} 道 ^{ダウ} 不 ^フ 行 ^{ギヤウ} 道 ^{ダウ}
隨 ^{ズイ} 應 ^{オウ} 所 ^{シヨ} 可 ^カ 度 ^ド	為 ^キ 說 ^{セツ} 種 ^{シユ} 種 ^{シユ} 法 ^{ホフ}	每 ^{マイ} 自 ^ジ 作 ^サ 是 ^セ 念 ^{ニン}
以 ^イ 何 ^カ 令 ^{リヤウ} 衆 ^{シユ} 生 ^{シヤウ}	得 ^{トク} 入 ^{ニラ} 無 ^ム 上 ^{シヤウ} 道 ^{ダウ}	速 ^{ソク} 成 ^{シヤウ} 就 ^{シヤウ} 佛 ^{ブツ} 身 ^{シン}

壽量品(畢)

◎金剛經 (金剛般若波羅蜜經)

法會因由分第一

如^ニ是^セ我^ガ聞^モ一^{イチ}時^シ佛^{ブツ}在^{ザイ}舍^{シヤ}衛^エ國^{コク}祇^ギ樹^{ジュ}給^{ギフ}孤^コ獨^{ドク}園^{エン}

與^ヨ大^{ダイ}比^ヒ丘^ク衆^{シユ}千^{セン}二^ニ百^{ヒヤク}五^ゴ十^{シウ}人^{ニン}俱^ク爾^ニ時^シ世^セ尊^{ソン}食^{シキ}

時^シ著^{チヤク}衣^エ持^チ鉢^{ハツ}入^ニ舍^{シヤ}衛^エ大^{ダイ}城^{シヤウ}乞^{コツ}食^{シキ}於^オ其^キ城^{シヤウ}中^{チュウ}次^シ

第^{ダイ}乞^{コツ}已^イ還^{ケン}至^シ本^{ホン}處^{シヨ}飯^{ボン}食^{シキ}訖^{コツ}收^{シウ}衣^エ鉢^{ハツ}洗^{セン}足^{ソク}已^イ敷^フ

座^ザ而^ニ坐^サ

◎金剛經

善現起請分第二

時長老須菩提在大眾中即從座起偏袒右
 肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊
 如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善
 男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云
 何應住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩
 提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸
 菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降
 伏其心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
 心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
 生若化生若有色若無色若有想若無想若
 非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
 度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆

生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩。

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不也世尊須

菩提南西北方四維上下虛空可思量不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住。

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見如來。

正信希有分第六

須菩提。白佛言。世尊。頗有衆生。得聞如是言。說章句。生實信。不佛告。須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此爲實。當知是人。不於一佛二佛。三四五佛。而種善根。已於無量千萬佛所。種諸善根。聞是章句。乃至一念。生淨信者。須菩提。如來悉知。悉見。是諸衆生。得如是無量

福德。何以故。是諸衆生。無復我相。人相。衆生相。壽者相。無非法相。亦無非法相。何以故。是諸衆生。若心取相。即爲著我人衆生壽者。若取法相。即著我人衆生壽者。何以故。若取非法相。即著我人衆生壽者。是故不應取非法。取非法。以是義故。如來常說。汝等比丘。知我說法。如筏喻者。法尚應捨。何況非法。

無得無說分第七

須^{シユ}菩^ボ提^{ダイ}。於^オ意^イ云^{ワン}何^ガ。如^{ニヨ}來^{ライ}得^{トク}阿^ア耨^ノ多^ダ羅^ラ三^{サン}藐^{ミヤク}三^{サン}菩^ボ提^{ダイ}耶^ヤ。如^{ニヨ}來^{ライ}有^ウ所^ソ說^{セツ}法^{ホフ}耶^ヤ。須^{シユ}菩^ボ提^{ダイ}言^{ゴン}。如^{ニヨ}我^ガ解^ゲ佛^{ブツ}所^ソ說^{セツ}義^ギ。無^ム有^ウ定^{ヂヤウ}法^{ホフ}。名^{ニヤウ}阿^ア耨^ノ多^ダ羅^ラ三^{サン}藐^{ミヤク}三^{サン}菩^ボ提^{ダイ}。亦^ム無^ム有^ウ定^{ヂヤウ}法^{ホフ}。如^{ニヨ}來^{ライ}可^カ說^{セツ}。何^イ以^コ故^{ニヨ}。如^{ニヨ}來^{ライ}所^ソ說^{セツ}法^{ホフ}。皆^カ不^フ可^カ取^{シュ}。不^カ可^カ說^{セツ}。非^{ホフ}法^{ホフ}。非^{ホフ}法^{ホフ}。所以^{シヨ}者^{シヤ}何^ガ。一^{イツ}切^{サイ}賢^{ケン}聖^{シヤウ}。皆^カ以^ム無^ム為^イ法^{ホフ}。而^ニ有^ウ差^{シヤ}別^{ベツ}。

依法出生分第八

須^{シユ}菩^ボ提^{ダイ}。於^オ意^イ云^{ワン}何^ガ。若^{ニヤク}人^{ニン}滿^{マン}三^{サン}千^{セン}大^{ダイ}千^{セン}世^セ界^{カイ}。七

寶^{ホフ}。以^ム用^{ユウ}布^フ施^セ。是^{ニシ}人^{ニン}所^ソ得^{トク}福^{フク}德^{トク}。寧^{ニヤウ}為^ダ多^ダ不^フ。須^{シユ}菩^ボ提^{ダイ}言^{ゴン}。甚^シ多^ダ世^セ尊^{ソン}。何^イ以^コ故^{ニヨ}。是^{ニシ}福^{フク}德^{トク}。即^ヒ非^{フク}福^{フク}德^{トク}性^{シヤウ}。是^{ニシ}故^コ如^{ニヨ}來^{ライ}。說^{セツ}福^{フク}德^{トク}多^ダ。若^{ニヤク}復^フ有^ウ人^{ニン}。於^{ニシ}此^シ經^{キヤウ}中^{チュウ}受^{シュ}持^チ。乃^ナ至^シ四^シ句^ク偈^ゲ等^{トウ}。為^ニ他^タ人^{ニン}說^{セツ}。其^{フク}福^{フク}勝^{セツ}彼^ヒ。何^イ以^コ故^{ニヨ}。須^{シユ}菩^ボ提^{ダイ}。一^{イツ}切^{サイ}諸^{シュ}佛^{ブツ}。及^{キラ}諸^{シュ}佛^{ブツ}阿^ア耨^ノ多^ダ羅^ラ三^{サン}藐^{ミヤク}三^{サン}菩^ボ提^{ダイ}。法^{ホフ}。皆^{シユ}從^ニ此^シ經^{キヤウ}出^{シュツ}。須^{シユ}菩^ボ提^{ダイ}。所^ソ謂^イ佛^{ブツ}法^{ホフ}者^{シヤ}。即^ヒ非^{フク}佛^{ブツ}法^{ホフ}。

一相無相分第九

須菩提。於意云何。須陀洹。能作是念。我得須陀洹。果不須菩提言。不也。世尊。何以故。須陀洹。名為入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含。果不須菩提言。不也。世尊。何以故。斯陀含。名一往來。而實無往來。是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含。果不須菩提言。不也。世尊。何以

故。阿那含。名為不來。而實無不來。是故名阿那含。須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢。道不須菩提言。不也。世尊。何以故。實無有法。名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢。道。即為著我。人衆生壽者。世尊。佛說。我得無諍三昧。人中最為第一。是離欲阿羅漢。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢。道。世尊。即不

說下須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行。而名須菩提。是樂阿蘭那行。

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所得不也。世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。須菩提。於意云何。菩薩莊嚴。佛土不也。世尊。何以故。莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。

應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法。生心。應無所住。而生其心。須菩提。譬如有人。身如須彌山王。於意云何。是身為大不須菩提言。甚大。世尊。何以故。佛說非身。是名大身。

無為福勝分第十一

須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙。寧為多不。須菩提言。

甚多。世尊。但諸恒河。尚多無數。何況其沙。須
 菩提。我今實言告汝。若有善男子。善女人。以
 七寶。滿爾所恒河沙數。三千大千世界。以用
 布施。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。佛告。須
 菩提。若善男子。善女人。於此經中。乃至受持
 四句偈等。為他人說。而此福德。勝前福德。
 尊重正教。分第十二
 復次。須菩提。隨說是經。乃至四句偈等。當知

此處。一切世間。天人。阿修羅。皆應供養。如佛
 塔廟。何況有人。盡能受持。讀誦。須菩提。當知
 是人。成就最上第一希有之法。若是經典所
 在之處。即為有佛。若尊重弟子。
 如法受持。分第十三
 爾時。須菩提。白佛言。世尊。當何名此經。我等
 云何奉持。佛告。須菩提。是經名為金剛般若
 波羅蜜。以是名字。汝當奉持。所以者何。須菩

提佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。是名
 般若波羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所說
 法不須菩提。白佛言。世尊。如來無所說。須菩
 提。於意云何。三千大千世界。所有微塵。是為
 多不須菩提言。甚多。世尊。須菩提。諸微塵。如
 來說。非微塵。是名微塵。如來說。世界非世界。
 是名世界。須菩提。於意云何。可以三十二相
 見如來不也。世尊。不可以三十二相得見。

如來。何以故。如來說三十二相。即是非相。是
 名三十二相。須菩提。若有善男子。善女人。以
 恒河沙等身命。布施。若復有人。於此經中。乃
 至受持四句偈等。為他人說。其福甚多。

離相寂滅分第十四

爾時須菩提。聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。
 而白佛言。希有。世尊。佛說如是甚深經典。我
 從昔來。所得慧眼。未曾得聞如是之經。世尊。

若復有人得聞是經信心清淨即生實相當
 知是人成就第一希有功德世尊是實相者
 即是非相是故如來說名實相世尊我今得
 聞如是是經典信解受持不足為難若當來世
 後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
 人即為第一希有何以故此人無我相無人
 相無眾生相無壽者相所以者何我相即是
 非相人相眾生相壽者相即是非相何以故

離一切諸相即名諸佛告須菩提如是如
 是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知
 是人甚為希有何以故須菩提如來說第一
 波羅蜜即非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
 須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
 是名忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
 歌利王割截身體我於爾時無我相無人相
 無眾生相無壽者相何以故我於往昔節節

支解時。若有我相。人相。衆生相。壽者相。應生瞋恨。須菩提。又念過去五百世。作忍辱仙人。於爾所世。無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。不應住色。生心。不應住聲香味觸法。生心。應生無所住心。若心有住。即爲非住。是故佛說。菩薩心不應住色布施。須菩提。菩薩爲利益一切衆生故。應如是布

施。如來說一切諸相。即是非相。又說一切衆生。即非衆生。須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。須菩提。如來所得法。此法無實無虛。須菩提。若菩薩心住於法。而行布施。如人入暗。即無所見。若菩薩心不住法。而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。須菩提。當來之世。若有善男子。善女人。能於此經。受持讀誦。即爲如來以佛智慧。悉

知是人悉見是人皆得成無量無邊功德。

持經功德分第十五

須菩提。若有善男子。善女人。初日分。以恒河沙等身布施。中日分。復以恒河沙等身布施。後日分。亦以恒河沙等身布施。如是無量百千萬億劫。以身布施。若復有人。聞此經典。信心不逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦。為人解說。須菩提。以要言之。是經有不可思議。不

可稱量無邊功德。如來為發大乘者說。為發最上乘者說。若有人能受持讀誦。廣為人說。如來悉知是人。悉見是人。皆得成就不可量。不可稱。無有邊。不可思議功德。如是人等。即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。著我見。人見。衆生見。壽者見。即於此經不能聽受讀誦。為人解說。須菩提。在在處處。若有此經。一切世間。天人。阿

修羅所應供養。當知此處。即為是塔。皆應恭敬。作禮。圍繞。以諸華香。而散其處。

能淨業障分第十六

復次須菩提。若善男子。善女人。受持讀誦此經。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤。故先世罪業。即為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛前。得值八百四千萬億。

那由他諸佛。悉皆供養承事。無空過者。若復有人。於後末世。能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分。乃至算數譬喻。所不能及。須菩提。若善男子。善女人。於後末世。有受持讀誦此經。所得功德。我若具說者。或有人聞。心即狂亂。狐疑不信。須菩提。當知是經義。不可思議。果報亦不可思議。

究竟無我分第十七

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。佛告須菩提。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。滅度一切衆生已。而無有一衆生。實滅度者。何以故。若菩薩有我相。人相。衆生相。壽者相。即非菩薩。所以者何。須菩提。實

無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。須菩提。提於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不也。世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是。如是。須菩提。實無有法。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛。即不與我授記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。

尼。以實無有法。得阿耨多羅三藐三菩提。是
 故。然燈佛。與我授記。作是言。汝於來世。當得
 作佛。號釋迦牟尼。何以故。如來者。即諸法如
 義。若有。人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。
 須菩提。實無有法。佛得阿耨多羅三藐三菩
 提。須菩提。如來所得。阿耨多羅三藐三菩提。
 於是。中無實無。虛是。故。如來。說一切法。皆是
 佛法。須菩提。所說一切法者。即非一切法。是

故。名一切法。須菩提。譬如。人身長大。須菩提
 言。世尊。如來說。人身長大。即為非大身。是名
 大身。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅
 度無量衆生。即不名菩薩。何以故。須菩提。實
 無有法。名為菩薩。是故。佛說一切法。無我。無
 人。無衆生。無壽者。須菩提。若菩薩作是言。我
 當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如來說。莊
 嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩

薩。通達無我法者。如來說名真是菩薩。

體同觀分第十八

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。
如來有肉眼。須菩提。於意云何。如來有天眼。
不。如是世尊。如來有天眼。須菩提。於意云何。
如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。須菩
提。於意云何。如來有法眼不。如是世尊。如來
有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如

是世尊。如來有佛眼。須菩提。於意云何。如恒
河中所有沙。佛說是沙不。如是世尊。如來說
是沙。須菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。
有如是沙等恒河。是諸恒河所有沙數。佛世
界。如是寧為多不。甚多。世尊。佛告須菩提。爾
所國土中所有衆生。若干種心。如來悉知。何
以故。如來說諸心皆為非心。是名為心。所以
者。何須菩提。過去心不可得。現在心不可得。

未來心不可得。

法界通化分第十九

須菩提。於意云何。若有入滿三千大千世界七寶。以用布施。是人以是因緣。得福多。不如是。世尊。此人以是因緣。得福甚多。須菩提。若福德有實。如來不說得福多。以福德無故。如來說得福多。

離色離相分第二十

須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。也。世尊。如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是名具足色身。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。也。世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非具足。是名諸相具足。

非說所說分第二十一

須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。何以故。若人言。如來有所說法。即為謗佛。不能解我所說。故須菩提。說法者。無法可說。是名說法。爾時慧命須菩提。白佛言。世尊。頗有眾生。於未來世。聞說是法。生信心不。佛言。須菩提。彼非眾生。非不眾生。何以故。須菩提。眾生眾生者。如來說。非眾生。是名眾生。

無法可得分第二十二

須菩提。白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。為無所得耶。如是。如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。

淨心行善分第二十三

復次。須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我無人無衆生。無壽

者。修一切善法。即得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法者。如來說非善法。是名中善法。

福智無比分第二十四

須菩提。若三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經。乃至四句偈等。受持為他人說。於前福德。百分不及一。千萬億分。乃至算

數譬喻。所不能及。

化無所化分第二十五

須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作是念。我當度衆生。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生。如來度者。若有衆生。如來度者。如來即有我人衆生壽者。須菩提。如來說有我者。即非有我。而凡夫之人。以為有我。須菩提。凡夫者。如來說下。即非凡夫。是名中凡夫。

法身非相分第二十六

須菩提。於意云。何可以三十二相觀中。如來不須菩提言。如是如是。以三十二相觀。如來者。轉輪聖王。即是如來。須菩提。白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀。如來爾時世尊。而說偈言。

若以色見我。以音聲求我。

是人行邪道。不能見如來。

無斷無滅分第二十七

須菩提。汝若作是念。如來不以具足相。故得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念。如來不以具足相。故得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅相。莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅。

相一。

不受不貪分第二十八

須菩提。若菩薩以下滿恒河沙等世界七寶持
 用布施。若復有人。知一切法無我。得成於忍。
 此菩薩。勝前菩薩。所得功德。須菩提。以諸菩
 薩。不受福德。故。須菩提。白佛言。世尊。云何菩
 薩。不受福德。須菩提。菩薩所作福德。不應貪
 著。是故說不受福德。

威儀寂靜分第二十九

須菩提。若有人言。如來若來。若去。若坐。若臥。
 是人。不解我所說義。何以故。如來者。無所從
 來。亦無所去。故名如來。

一合相理分第三十

須菩提。若善男子。善女人。以三千大千世界。
 碎為微塵。於意云何。是微塵衆。寧為多。不。甚
 多。世尊。何以故。若是微塵衆。實有者。佛即不

說_ニ是_レ微_ミ塵_ヂ衆_シ。所以_イ者_ガ何_ヲ佛_ハ說_ク微_ミ塵_ヂ衆_シ。即_ヒ非_ニ微_ミ塵_ヂ衆_シ。是_レ名_ニ微_ミ塵_ヂ衆_シ。世_ニ尊_ニ。如_レ來_ニ所_レ說_ク。三_ニ千_ニ大_ニ千_ニ世界_ニ。即_ヒ非_ニ世界_ニ。是_レ名_ニ世界_ニ。何_ヲ以_テ故_ヲ。若_シ世界_ニ實_ニ有_ル者_ハ。即_ヒ是_レ一_ニ合_ニ相_ニ。如_レ來_ニ說_ク。一_ニ合_ニ相_ニ。即_ヒ非_ニ一_ニ合_ニ相_ニ。是_レ名_ニ一_ニ合_ニ相_ニ。須_ニ菩_ニ提_ニ。一_ニ合_ニ相_ニ者_ハ。即_ヒ是_レ不_レ可_レ說_ク。但_レ凡_ニ夫_ニ之_レ人_ハ。貪_ニ著_ク其_レ事_ヲ。

知_ク見_ク不_レ生_ク分_ニ第_ニ三_ニ十_ニ一_ニ

須_ニ菩_ニ提_ニ。若_シ人_ハ言_フ佛_ハ說_ク我_ハ見_ク人_ハ見_ク衆_ハ生_ク見_ク壽_ハ者_ハ

見_ク一_ニ須_ニ菩_ニ提_ニ。於_テ意_ニ云_フ何_ヲ。是_レ人_ハ解_ク我_ハ所_レ說_ク義_ハ不_レ不_レ也_ヲ。世_ニ尊_ニ。是_レ人_ハ不_レ解_ク如_レ來_ニ所_レ說_ク義_ハ。何_ヲ以_テ故_ヲ。世_ニ尊_ニ說_ク我_ハ見_ク人_ハ見_ク衆_ハ生_ク見_ク壽_ハ者_ハ見_ク即_ヒ非_ニ我_ハ見_ク人_ハ見_ク衆_ハ生_ク見_ク壽_ハ者_ハ見_ク是_レ名_ニ我_ハ見_ク人_ハ見_ク衆_ハ生_ク見_ク壽_ハ者_ハ見_ク見_ク一_ニ須_ニ菩_ニ提_ニ。發_ク阿_ニ耨_ニ多_ニ羅_ニ三_ニ藐_ニ三_ニ菩_ニ提_ニ心_ニ者_ハ。於_テ一_ニ切_ニ法_ニ。應_ニ如_レ是_レ知_ク。如_レ是_レ見_ク。如_レ是_レ信_ク。解_ク不_レ生_ク法_ニ相_ニ。須_ニ菩_ニ提_ニ。所_レ言_フ法_ハ相_ニ者_ハ。如_レ來_ニ說_ク。即_ヒ非_ニ法_ニ相_ニ。是_レ名_ニ法_ニ相_ニ。

應化非眞分第三十二

須^シ菩^ボ提^{タイ}。若^ニ有^ク人^ノ。以^テ滿^ム無^量阿^僧祇^世界^七寶^上。

持^テ用^フ布^施。若^ク有^ク善^{男子}。善^{女人}。發^ス菩^提心^者。

持^テ於^テ此^經。乃^至四^句偈^等。受^テ持^テ讀^誦。爲^レ人^演說。

其^福勝^レ彼^云。何^ガ爲^レ人^演說。不^レ取^於相。如^如不^レ動。何^ガ以^テ故。

一切有爲法 如夢幻泡影
 如露亦如電 應作如是觀

佛^說是^經已。長^老須^菩提。及^諸比^丘。比^丘尼。

優^婆塞^優婆^夷。一^切世^間天^人。阿^修羅。聞^佛所^說。皆^大歡^喜。信^受奉^行。

金剛般若波羅蜜經(畢)

○遺教經 (佛垂般涅槃略說教誡經)

佛遺教經

釋迦牟尼佛。初轉法輪。度阿若憍陳如。最後說法。度須跋陀羅。所應度者。皆已度訖。於娑羅雙樹間。將入涅槃。是時中夜。寂然無聲。為諸弟子略說法要。

汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬。波羅提木

又一如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝等大。師若我住世。無異此也。持淨戒者。不得販賣貿易。安置田宅。畜養人民。奴婢畜生。一切種植。及諸財寶。皆當遠離。如避火坑。不得斬伐草木。墾土掘地。合和湯藥。占相吉凶。仰觀星宿。推步盈虛。曆數算計。皆所不應。節身時食。清淨自活。不得參預世事。通致使命。咒術仙藥。結好貴人。親厚媿慢。皆不應作。當自端心。

正念求度。不得包藏。瑕疵顯異。惑衆於四供養。知量知足。趣得供事。不應畜積。此則略說持戒之相。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉。依因此戒。得生諸禪定。及滅苦智慧。是故比丘。當持淨戒。勿令毀缺。若人能持淨戒。是即能有善法。若無淨戒。諸善功德。皆不得生。是以當知戒為第一安穩功德之所住處。汝等比丘。已能住戒。當制五根。勿令放逸。入

於五欲。譬如牧牛之人。執杖視之。不令縱逸。犯人苗稼。若縱五根。非唯五欲將無涯畔。不可制也。亦如惡馬。不以轡制。將當牽人墜於坑。陷如被劫。害苦止一世五根。賊禍殃及累世。為害甚重。不可不慎。是故智者制而不隨。持之如賊。不令縱逸。假令縱之。皆亦不久見其磨滅。此五根者。心為其主。是故汝等當好制心。心之可畏。甚於毒蛇。惡獸。怨賊。大火。越

逸○未○足○喻○也○譬○如○有○人○手○執○蜜○器○動○轉○輕○躁○
 但○觀○於○蜜○不○見○深○坑○又○如○狂○象○無○鉤○猿○猴○得○
 樹○騰○躍○踔○躑○難○可○禁○制○當○急○挫○之○無○令○放○逸○
 縱○此○心○者○喪○人○善○事○制○之○一○處○無○事○不○辨○是○
 故○比○丘○當○勤○精○進○折○伏○汝○心○
 汝○等○比○丘○受○諸○飲○食○當○如○服○藥○於○好○於○惡○勿○
 生○增○減○趣○得○支○身○以○除○飢○渴○如○蜂○採○華○但○取○
 其○味○不○損○色○香○比○丘○亦○爾○受○人○供○養○趣○自○除○

惱○無○得○多○求○壞○其○善○心○譬○如○智○者○籌○量○牛○力○
 所○堪○多○少○不○令○過○分○以○竭○其○力○
 汝○等○比○丘○晝○則○勤○心○修○習○善○法○無○令○失○時○初○
 夜○後○夜○亦○勿○有○廢○中○夜○誦○經○以○自○消○息○無○以○
 睡○眠○因○緣○令○一○生○空○過○無○所○得○也○當○念○無○常○
 之○火○燒○諸○世○間○早○求○自○度○勿○睡○眠○也○諸○煩○惱○
 賊○常○伺○殺○人○甚○於○怨○家○安○可○睡○眠○不○自○警○寤○
 煩○惱○毒○蛇○睡○在○汝○心○譬○如○黑○虻○在○汝○室○睡○上○當○

以持戒之鈎。早屏除之。上睡蛇既出。乃可安眠。不出而眠。是無慙人也。慙恥之服。於諸莊嚴。最為第一。慙如鐵鈎。能制人非法。是故比丘。常當慙恥。勿得暫替。若離慙恥。則失諸功德。有愧之人。則有善法。若無愧者。與諸禽獸無相異也。

汝等比丘。若有人來。節節支解。當自攝心。無令瞋恨。亦當護口。勿出惡言。若縱恚心。則自

妨道。失功德。利忍之為德。持戒苦行。所不能及。能行忍者。乃可名為有力。大人若其不能歡喜。忍受惡罵之毒。如飲甘露者。不名入道智慧人也。所以者何。瞋恚之害。則破諸善法。壞好名聞。今世後世人。不喜見。當知瞋心甚於猛火。常當防護。無令得入。劫功德賊。無過瞋恚。白衣受欲。非行人。無法自制。瞋猶可恕。出家行道。無欲之人。而懷瞋恚。甚不可也。

譬^ハ如^シ清^ク冷^ク雲^ノ中^ニ而^シ霹^ス靂^ク起^ル火^ハ非^ズ所^ル應^ニ也^〇
 汝^チ等^チ比^テ丘^ノ當^ニ自^ラ摩^ナ頭^ヲ已^ニ捨^テ飾^ヲ好^ク著^シ壞^シ色^ノ衣^ヲ執^ニ
 持^テ應^ニ器^ヲ以^テ乞^テ自^ラ活^ス自^ラ見^ル如^シ是^ノ若^シ起^ラ憍^ハ慢^〇當^ニ疾^ク
 滅^ス之^ヲ增^ス長^ス憍^ハ慢^〇尚^ホ非^ズ世^ノ俗^ノ白^ク衣^ノ所^ニ宜^キ何^ニ況^シ出^ル
 家^ノ入^リ道^ノ之^ノ人^ニ爲^ス解^ス脫^ノ故^ニ自^ラ降^シ其^ノ身^ヲ而^シ行^ク乞^テ也^〇
 汝^チ等^チ比^テ丘^ノ諂^ニ曲^ノ之^ノ心^ハ與^リ道^ト相^違是^ノ故^ニ宜^ク應^レ質^ニ
 直^ニ其^ノ心^ヲ當^レ知^ル諂^ニ曲^〇但^ダ爲^ス欺^ヲ誑^ノ入^リ道^ノ之^ノ人^ハ則^シ無^シ
 是^ノ處^ニ是^ノ故^ニ汝^チ等^チ宜^ク應^ニ端^ニ心^ヲ以^テ質^直爲^ス本^ト

汝^チ等^チ比^テ丘^ノ當^レ知^ル多^ク欲^ノ之^ノ人^ハ多^ク求^レ利^ヲ故^ニ苦^シ惱^モ亦^ダ
 多^ク小^シ欲^ノ之^ノ人^ハ無^ク求^レ無^ク欲^〇則^シ無^シ此^ノ患^ヲ直^ニ爾^ニ少^ク欲^ス
 尚^ホ應^ニ修^ス習^ス何^ニ況^シ少^ク欲^ノ能^ク生^ス諸^ノ功^ノ德^〇少^ク欲^ノ之^ノ人^ハ
 則^シ無^シ諂^ニ曲^ノ以^テ求^レ人^ノ意^ヲ亦^ダ復^ダ不^ク爲^ス諸^ノ根^ノ所^ニ牽^カ行^ニ
 少^ク欲^ノ之^ノ心^ハ則^シ坦^ニ然^ト無^シ所^ニ憂^シ畏^ス觸^レ事^ニ有^リ餘^〇常^ニ無^シ
 不^レ足^〇有^ニ少^ク欲^ノ者^ハ則^シ有^リ涅^ノ槃^〇是^ノ名^ニ少^ク欲^ト
 汝^チ等^チ比^テ丘^ノ若^シ欲^セ脫^ス諸^ノ苦^ノ惱^〇當^ニ觀^ス知^ル足^〇知^ル足^ノ之^ノ
 法^ハ卽^チ是^レ富^ノ樂^ノ安^ノ穩^ノ之^ノ處^{ナリ}知^ル足^ノ之^ノ人^ハ雖^レ臥^ス地^上一^〇

猶爲安樂。不知足者。雖處天堂。亦不稱意。不知足者。雖富而貧。知足之人。雖貧而富。不知足者。常爲五欲所牽。爲知足者之所憐愍。愍是名知足。

汝等比丘。欲求寂靜無爲安樂。當離憒鬧。獨處閑居。靜處之人。帝釋諸天所共敬重。是故當捨己衆。他衆空閑。獨處思滅苦本。若樂衆者。則受衆惱。譬如大樹。衆鳥集之。則有枯折。

之患。世間縛著。沒於衆苦。譬如老象溺泥。不能自出。是名遠離。

汝等比丘。若勤精進。則事無難者。是故汝等當勤精進。譬如少水常流。則能穿石。若行者之心。數數懈廢。譬如鑽火。未熱而息。雖欲得火。火難可得。是名精進。

汝等比丘。求善知識。求善護助。無如不念。若不念者。諸煩惱賊。則不能入。是故汝

等^チ常^ニ當^ニ攝^レ念^ヲ在^ク心^ニ○若^シ失^ス念^ヲ者^ハ則^チ失^ス諸^ノ功^ノ德^ヲ○若^シ念^ヲ力^ニ堅^ク強^ク雖^モ入^ル五^ノ欲^ノ賊^ノ中^ニ不^レ為^メ所^ラ害^セ○譬^ハ如^シ著^レ鎧^ヲ入^レ陣^ニ則^チ無^キ所^レ畏^ル是^チ名^ニ不^レ忘^ル念^ト○

汝^チ等^チ比^テ丘[○]若^シ攝^ム心^ヲ者^ハ心^則在^リ定^ニ○心^在定^ニ故^ニ能^ク知^ル世^間生^滅法^相是^レ故^ニ汝^等常^ニ當^ニ精^ニ進^シ修^ス習^ス諸^ノ定[○]若^シ得^レ定^者心^則不^レ散[○]譬^ハ如^シ惜^ル水^ノ家[○]善^ク治^ス堤^塘行^者亦^モ爾[○]為^ニ智^ニ慧^ノ水^ノ故^ニ善^ク修^ス禪^定令^レ不^レ漏^失是^チ名^ニ為^レ定^ト○

汝^チ等^チ比^テ丘[○]若^シ有^ニ智^ニ慧[○]則^チ無^シ貪^著○常^ニ自^ラ省^察不^レ令^レ有^レ失[○]是^レ則^チ於^ニ我^ノ法^中能^ク得^レ解^脱○若^シ不^レ爾^者○既^ニ非^ス道^人○又^ニ非^ス白^衣○無^シ所^レ名^ク也[○]實^ニ智^ニ慧^者○則^チ是^レ度^ニ老^病死^海堅^牢船^也○亦^ダ是^レ無^明黑^暗大^明燈^也○一^切病^者之^良藥^也○伐^ル煩^惱樹^之利^斧也[○]是^レ故^ニ汝^等當^ニ以^テ聞^思修^慧而^モ自^ラ增^益○若^シ人^有智^慧之^照○雖^モ是^レ肉^眼而^モ是^レ明^見之^人○是^チ名^ニ智^慧○

汝等比丘。若種種戲論。其心則亂。雖復出家。猶未得脫。是故比丘。當急捨離亂心戲論。若汝欲得寂滅樂者。唯當善滅戲論之患。是名不戲論。

汝等比丘。於諸功德。常當一心捨諸放逸。如離怨賊。大悲世尊。所說利益。皆已究竟。汝等但當勤而行之。若於山間。若空澤中。若在樹下。閑處靜室。念所受法。勿令忘失。常當自勉。

精進修之。無為空死。後致有悔。我如良醫。知病說藥。服與不服。非醫咎也。又如善導。導人善道。聞之不行。非導過也。

汝等比丘。若於苦等四諦。有所疑者。可疾問之。無得懷疑。不求決也。爾時世尊。如是三唱。人無問者。所以者何。衆無疑故。

時阿菟樓駄。觀察衆心。而白佛言。世尊。月可令熱。日可令冷。佛說四諦。不可令異。佛說苦

諦實苦不可令樂集真是因更無異因苦若
 滅者即是因滅因果滅滅苦之道實是
 真道更無餘道世尊是諸比丘於四諦中決
 定無疑於此衆中若所作未辨者見佛滅度
 當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得
 度譬如夜見電光即得見道若所作已辨已
 度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉阿
 菟樓駄雖說此語衆中皆悉了達四聖諦義

世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復
 爲衆說

汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當
 滅會而不離終不可得自利利人法皆具足
 若我久住更無所益應可度者若天上人間
 皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自
 今已後我諸弟子展轉行之則是如來法身
 常在而不滅也是故當知世皆無常會必有

離^ル勿^レ懷^ニ憂^ク惱^一世相如^レ是^ニ當^ニ勤^ク精^ニ進^一早^ク求^ニ解^ク脫^一
 以^テ智^ニ慧^一明^ニ滅^ク諸^ノ癡^ハ暗^ニ世^ハ實^ニ危^ク脆^ニ無^ニ牢^ク強^一者^ニ我^レ
 今^レ得^レ滅^ク如^レ除^ク惡^ノ病^一此^レ是^ニ應^ニ捨^ツ罪^ノ惡^ノ之^ノ物^一假^ニ名^一
 爲^レ身^ト沒^ニ在^{セリ}老^ニ病^ニ生^ニ死^ニ大^ニ海^一何^レ有^ニ智^者得^レ除^ニ滅^一
 之^一如^レ殺^ニ怨^一賊^一而^レ不^レ歡^喜
 汝^等比^丘常^ニ當^ニ一^ニ心^ニ勤^ニ求^ス出^道一^切世^間動^ノ
 不^レ動^ノ法^ハ皆^レ是^レ敗^壞不^レ安^ノ之^ノ相^一汝^等且^レ止^ク勿^レ得^ニ
 復^ダ語^一時^ヲ將^ニ欲^ス過^ク我^レ欲^ニ滅^ク度^一是^ニ我^レ最^ニ後^ノ之^ノ所^ニ教^一

誨^一

遺教經(畢)

◎遺教經

○遺教經(和訓)

佛垂般涅槃略說教誡經

釋迦牟尼佛。初に法輪を轉じて。阿若憍陳如を度し。最後の説法に須跋陀羅を度したまふ。應に度すべき所の者は。皆已に度し訖つて。娑羅雙樹の間に於て。將に涅槃に入りたまはんとす。是の時中夜寂然として聲無し。諸の弟子の爲に略して法要を説きたまふ。
汝等比丘。我が滅後に於て。當に波羅提木叉を。尊重し珍

敬すべし。闇に明に遇ひ。貧人の寶を得るが如し。當に知るべし此は則ち是れ汝等が大師なり。若し我れ世に住するとも。此に異なること無けん。淨戒を持たん者は。販賣貿易し。田宅を安置し。人民奴婢畜生を畜養することを得ざれ。一切の種植及び諸の財寶。皆當に遠離することと火坑を避るが如くすべし。草木を斬伐し。土を墾し。地を堀り。湯藥を合和し。吉凶を占相し。星宿を仰觀し。盈虚を推歩し。曆數算計することを得ざれ。皆應ぜざる所なり。身を節し時に食して。清淨にして自活せよ。世

事に參預し。使命を通知し。咒術し仙藥し。好みを貴人に結び。親厚媒慢することを得ざれ。皆作に應ぜず。當に自ら端心正念にして度を求むべし。瑕疵を包藏し。異を顯し衆を惑はすことを得ざれ。四供養に於て量を知り足ることを知るべし。趣に供事を得て。畜積す應らず。此れ則ち畧して持戒の相を説く。戒は是れ正順解脫の本なり。故に波羅提木叉と名く。此の戒に依因すれば。諸の禪定及び滅苦の智慧を生ずることを得。是の故に比丘。當に淨戒を持つて。毀缺せしむること勿るべし。若

し人能く淨戒を持すれば。是れ則ち能く善法あり。若し淨戒無ければ。諸善の功德。皆生ずることを得ず。是を以て當る知るべし。戒は第一安穩功德の所住處たることを。

汝等比丘。已に能く戒に住す。當に五根を制すべし。放逸にして五欲に入らしむること勿れ。譬へば牧牛の人の杖を執つて。之を視せしめて。縦逸にして人の苗稼を犯さしめざるが如し。若し五根を縦にすれば。唯五欲の將に涯畔無して制す可らざるのみにあらず。亦た惡馬の轡

を以て制せざれば。將當に人を牽て。坑埒に墜さんとするが如し。劫害を被むるが如さんば。苦一世に止まる。五根の賊は禍殃累世に及ぶ。害たること甚だ重し。慎まざるばあるべからず。是の故に智者は制して而も隨はず。之を持すること賊の如くにして。縦逸ならしめざれ。假令之を縦にするとも。皆亦た久しからずして其の磨滅を見ん。此の五根は心を其の主と爲す。是故に汝等當に好く心を制すべし。心の畏るべきこと毒蛇。惡獸。怨賊よりも甚し。大火の越逸なるも。未だ喩とするに足ら

ず。譬へば人あつて手に蜜器を執つて。動轉輕躁して。但だ蜜のみを觀て。深坑を見ざるが如し。又た狂象の鉤なく。猿猴の樹を得て騰躍躑躅して。禁制すべきこと難きが如し。當に急に之を挫ひて。放逸ならしむること無かるべし。此の心を縦にすれば。人の善事を喪ふ。之を一處に制すれば。事として辨ぜずといふこと無し。是故に比丘當に勤めて精進して。汝が心を折伏すべし。汝等比丘。諸の飲食を受けては。當に藥を服するが如くすべし。好きに於ても。惡きに於ても。増減を生ずること勿

れ。趣に身を支ふることを得て以て飢渴を除け。蜂の華を採るに。但其の味のみを取て。色香を損せざるが如し。比丘も亦た爾なり。人の供養を受けて趣に自ら惱を除け。多く求めて其の善心を壞することを得ること無れ。譬へば智者の牛力の堪ふる所の多少を籌量して。分に過して以て。其の力を竭さしめざるが如し。汝等比丘。晝は則ち勤心に善法を修習して。時を失せしむること無れ。初夜にも後夜にも亦た廢すること有ると勿れ。中夜に誦經して以て自ら消息せよ。睡眠の因縁

を以て。一生空しく過して所得なからしむること無れ。當に無常の火の諸の世間を燒ことを念じて。早く自度を求むべし。睡眠すること勿れ。諸の煩惱の賊。常に伺つて人を殺すこと。怨家よりも甚だし。安んぞ睡眠して自ら警寤せざる可き。煩惱の毒蛇。睡つて汝が心に在り。譬へば黒虻の汝が室に在て眠るが如し。當に持戒の鉤を以て早く之を屏除すべし。睡蛇既に出でなば乃ち安眠すべし。出でざるに而も眠るは是れ無慙の人なり。慙恥の服は諸の莊嚴に於て最も第一なりとす。慙は鐵鉤の如

く。能く人の非法を制す。是の故に比丘常に當に慙恥すべし。暫くも替つることを得ること勿れ。若し慙恥を離すれば。則ち諸の功德を失す。有愧の人は則ち善法あり。若し無愧の者は諸の禽獸と相異なること無し。汝等比丘。若し人あり來つて節節に支解するとも。當に自ら心を攝めて瞋恨せしむること無かるべし。亦た當に口を護るべし。惡言を出すこと勿れ。若し恚心を縦にすれば。則ち自ら道を妨げ。功德の利を失す。忍の徳たること持戒苦行も及ぶこと能はざる所なり。能く忍を行す

る者は。乃ち名けて有力の大人と爲すべし。若し其れ惡罵の毒を歡喜し忍受して。甘露を飲むが如くすること能はざる者は。入道智慧の人と名けず。所以は何んとなれば。瞋恚の害は則ち諸の善法を破り。好名聞を壞す。今世後世の人見んことを喜ばず。當に知るべし。瞋心は猛火よりも甚だし。常に當に防護すべし。入ることを得せしむること勿れ。功德を劫むるの賊は瞋恚に過ぎたるは無し。白衣受欲非行道の人。法として自ら制すること無きすら。瞋猶ほ恕むべし。出家行道無欲の人にして。

而も瞋恚を懐けるは甚だ不可なり。譬へば清冷の雲の中に霹靂火を起すは。所應に非ざるが如し。

汝等比丘。當に自ら頭を摩づべし。已に飾好を捨てて。

壞色の衣を着し。應器を執持して。乞を以て自活す。自

ら見るに是の如し。若し憍慢起らば。當に疾く之を滅す

べし。憍慢を増長するは。尚ほ世俗白衣の宜しき所に非

ず。何に況んや出家入道の人。解脱の爲の故に。自ら其

の身を降して而も乞を行ずるをや。

汝等比丘。誦曲の心は道と相違す。是の故に宜しく應に

其の心を質直にすべし。當に知るべし。誦曲は但欺誑を

爲すことを。入道人は則ち是の處無し。是の故に汝等

宜しく應に端心にして質直を以て本と爲すべし。

汝等比丘。當に知るべし。多欲の人は利を求むること多

きが故に苦惱も亦た多し。少欲の人は無求無欲なれば則

ち此の患無し。直爾に少欲すら尚ほ修習すべし。何に况

んや。少欲の能く諸の功徳を生ずるをや。少欲の人は則

ち誦曲して以て人の意を求むること無し。亦復諸根の爲

めに牽れず。少欲を行ずる者は。心則ち坦然として憂畏

する所無し。事に觸れて餘り有り。常に足らざること無し。少欲ある者は則ち涅槃あり。是を少欲と名く。汝等比丘。若し諸の苦惱を脱せんと欲せば。當に知足を觀ずべし。知足の法は即ち是れ富樂安穩の處なり。知足の人は地上に臥すと雖も。猶ほ安樂なりとす。不知足の者は。天堂に處すと雖も。亦た意に稱はず。不知足の者は富めりと雖も而も貧しし。知足の人は貧しと雖も而も富めり。不知足の者は常に五欲の爲めに牽かれて。知足の者の爲めに憐愍せらる。是を知足と名く。

汝等比丘。寂靜無爲の安樂を求めんと欲せば。當に憒闇を離れて獨處に閑居すべし。靜處の人は。帝釋諸天の共に敬重する所なり。是故に當に已衆他衆を捨てて。空閑に獨處して。滅苦の本を思ふべし。若し衆を樂ふ者は則ち衆惱を受く。譬へば大樹の衆鳥之れに集まれば。則ち枯折の患あるが如し。世間の縛著は衆苦に没す。譬へば老象の泥に溺れて。自ら出ること能はざるが如し。是を遠離と名く。汝等比丘。若し勤めて精進すれば。則ち事として難き者

なし。是の故に汝等當に勤めて精進すべし。譬へば少水の常に流れて。則ち能く石を穿つが如し。若し行者の心數數懈廢すれば。譬へば火を鑽るに未だ熱からずして而も息めば。火を得んと欲すと雖ども。火を得べきこと難きが如し。是を精進と名く。

汝等比丘。善知識を求め。善護助を求むることは。不念に如くは無し。若し不念ある者は。諸の煩惱の賊。則ち入ること能はず。是の故に汝等常に當に念を攝めて心に在くべし。若し念を失する者は則ち諸の功德を失す。

若し念力堅強なれば。五欲の賊の中に入ると雖も。爲めに害せられず。譬へば鎧を著て陣に入れば。則ち畏るる所なきが如し。是を不念と名く。

汝等比丘。若し念を攝むる者は心則ち定に在り。心定に在るが故に能く世間生滅の法相を知る。是の故に汝等常に當に精進して。諸の定を修習すべし。若し定を得る者は心則ち散ぜず。譬へば水を惜めるの家の善く堤塘を治するが如し。行者も亦た爾なり。智慧の水の爲めの故に。善く禪定を修して漏失せざらしむ。是を名けて定と爲す。

汝等比丘。若し智慧あれば則ち貪著なし。常に自ら省察して失あらしめざれ。是れ則ち我が法中に於て能く解脱を得。若し爾らざる者は。既に道人に非ず。又た白衣に非ず。名くる所なし。實智慧の者は。則ち是れ老病死海を度る堅牢の船なり。亦た是れ無明黑暗の大明燈なり。一切病者の良藥なり。煩惱の樹を伐るの利斧なり。是の故に汝等。當に聞思修の慧を以て。而も自ら増益すべし。若し人智慧の照あれば。是れ肉眼なりと雖も。而も是れ明見の人なり。是を智慧と爲す。

汝等比丘。若し種種の戲論は。其の心則ち亂る。復た出家すと雖も。猶ほ未だ得脱せず。是の故に比丘當に急に亂心戲論を捨離すべし。若し汝寂滅の樂を得んと欲せば。唯當に善く戲論の患を滅すべし。是を不戲論と名く。汝等比丘。諸の功德に於て。常に當に一心に諸の放逸を捨ること。怨賊を離するが如くすべし。大悲世尊所説の利益は。皆已に究竟す。汝等但當に勤めて之を行すべし。若しは山間。若しは空澤の中に於ても。若しは樹下。閑處。靜室に在つても。所受の法を念じて忘失せしむ

ること勿れ。常に當に自ら勉めて精進して之を修すべし。爲すこと無うして空しく死せば。後に悔あることを致さん。我は良醫の病を知て薬を説くが如し。服すと服せざるとは醫の咎に非らず。又た善く導くものの。人を善道に導くが如し。之を聞いて行かざるは。導くものの過に非らず。

汝等比丘。若し苦等の四諦に於て疑ふ所ある者は。疾く之を問ふべし。疑を懐ひて決を求めざることを得ること無かれ。爾の時に世尊。是くの如く三び唱ひたまふに。

人間ひたてまつる者なし。所以は何んとなれば。衆疑ひ無きが故に。

時に阿菟樓駄。衆の心を觀察して。而も佛に白して言さく。世尊。月は熱からしむべく。日は冷かならしむべくとも。佛の説きたまふ四諦は。異ならしむべからず。佛の説きたまふ苦諦は實に苦なり。樂ならしむべからず。集は眞に是れ因なり。更に異因なし。苦若し滅すれば即ち是れ因滅す。因滅するが故に果滅す。滅苦の道は實に是れ眞道なり。更に餘道なし。世尊。是の諸の比丘。四諦

の中に於て決定して疑ひ無し。此の衆中に於て若し所作未だ辨ぜざる者あらば。佛の滅度を見て當に悲感あるべし。若し初めて法に入る者られば。佛の所説を聞いて即ち皆得度す。譬へば夜電光を見て。即ち道を見ることを得るが如し。若し所作已に辨じ。已に苦海を度る者は。但是の念を作すべし。世尊の滅度一に何ぞ疾なる哉。阿菟樓駄。此の語を説いて。衆中皆悉く四聖諦の義を了達すと雖も。世尊此の諸の大衆をして皆堅固なることを得せしめんと欲して。大悲心を以て復た衆の爲めに説きた

まふ。

汝等比丘。悲惱を懷くこと勿れ。若し我れ世に住するごと一劫するとも。會ふものは亦た當に滅すべし。會うて而も離れざることは終に得べからず。自利利人の法は皆具足す。若し我れ久しく住するとも更に所益なけむ。應に度すべき者は。若しは天上人間皆悉く已に度す。其の未だ度せざる者には。皆亦已に得度の因縁を作す。自今已後。我が諸の弟子。展轉して之を行ぜば。則ち是れ如來の法身常に在して而も滅せざるなり。是の故に當に知るべ

し。世は皆無常なり。會ふものは必らず離るることあり。憂惱を懐くこと勿れ。世相是くの如し。當に勤めて精進して早く解脱を求め。智慧の明を以て諸の癡暗を滅すべし。世は實に危脆なり。牢強なる者なし。我れ今滅を得ること惡病を除くが如し。此れは是れ應に捨つべき罪惡の物なり。假に名けて身と爲す。老病生死の大海に没在せり。何ぞ智者は之を除滅することを得ること。怨賊を殺すが如くにして。而も歡喜せざることを有らんや。汝等比丘。常に當に一心に出道を勤求すべし。一切世間

動不動の法は。皆是れ敗壞不安の相なり。汝等且く止みぬ。復た語いふことを得ること勿れ。時將に過ぎなんと欲す。我れ滅度せんと欲す。是れ我が最後の教誨する所なり。

○菩薩戒序 (梵網經菩薩戒序)

諸佛子等。合掌至心聽我。今欲說諸佛大戒。序衆集默然。聽自知有罪。當懺悔。懺悔即安樂。不懺悔罪益深。無罪者默然。默然故當知衆清淨。諸大德。優婆塞。優婆夷等。諦聽佛滅度後。於像法中。應當遵敬。波羅提木叉。波羅提木叉者。即是此戒。持此戒時。如闇遇明。如

貧人得寶。如病者得差。如囚繫出獄。如遠行者得歸。當知此則是衆等大師。若佛住世。無異此也。怖心難生。善心難發。故經云。勿輕小罪。以爲無殃。水滴雖微。漸盈大器。刹那造罪。殃墮無間。一失人身。萬劫不復。壯色不停。猶如奔馬。人命無常。過於山水。今日雖存。明亦難保。衆等各各一心。勤修精進。慎勿懈怠。惰。睡眠。縱意。夜即攝心。存念三寶。莫以空過。

◎菩薩戒序

徒設^{ラニケテ}疲勞^ヲ後代^ニ深悔^ル衆等各各一心^ニ謹依^テ此^レ戒^ニ如法^ニ修行^シ應^ニ當學^ス

歸^ニ命^シ盧舍那^ト十方金剛佛^ト亦^ダ禮^ニ前論主^ト

當覺慈氏尊^ヲ今說^ニ三聚戒^ヲ菩薩咸共聽^ケ

戒^ハ如大明燈^ノ能消^ク長夜闇^ヲ戒^ハ如眞寶鏡^ノ

照^レ法盡無^レ遺^ス戒^ハ如摩尼珠^ノ雨^レ物濟^ニ貧窮^ヲ

離^レ世速成佛^{スル}唯此法爲^レ最^ト是故諸菩薩

應^ニ當勤護持^ス

諸大德。春分四月日爲^ニ一時^ト一月日已過^テ少^ク

一夜^〇餘有^ニ一夜^ト三月日在^〇老死至^ニ近^ク佛法欲^ス

滅^シ諸大德。優婆塞。優婆夷。爲^ニ得道^ノ故^ニ一心勤

求精進^セ所以者何^〇諸佛一心勤求精進^シ故^ニ得^ニ

阿耨多羅三藐三菩提^ヲ何況餘善道法^ヲ各聞^ク

强健時^〇努力勤^ニ修善^ヲ如何不^レ求^メ道安^ニ可^キ須待^ツ

老^テ欲^ニ何樂^ニ乎^〇是日已過^テ命亦隨滅^ス如^ニ少水魚^ノ

斯有^ニ何樂^ニ乎^〇此中未受菩薩戒^〇不清淨者已出^ル

◎菩薩戒序

衆今和合欲作何事問不來囑受菩薩有幾
 人說欲及清淨衆當一心聽
 持戒淨身口攝心正憶念多聞生實智
 斯由戒爲本戒爲妙法藏亦爲出世財
 戒爲大舟船能渡生死海戒爲清涼池
 深浴諸熱惱戒爲無畏術消伏邪毒害
 戒爲究竟伴能過險惡道戒爲甘露門
 衆聖之所遊持戒心不高專精不放逸

不取正戒相亦無邪念心是名清淨戒
 諸佛所稱讚持戒心不悔所願亦成就
 戒爲法城塹能遮煩惱賊戒爲勇猛將
 摧伏魔軍衆戒爲如意珠能與商人寶
 戒爲妙樓觀遊戲諸三昧持戒爲平地
 禪定爲屋宅能生智慧光次第得明照
 定慧力莊嚴萬行爲具足乃至成佛道
 悉猶戒爲本是故有智人堅心守護戒

寧^ロ喪^ニ失^{ストモ}身^ニ命^ニ一^チ 慎^{シテ}勿^レ有^ル所^ル犯^ス 合^{セテ}十^ニ指^ノ爪^ノ掌^ニ一^チ
 供^ニ養^{シテ}釋^ニ師^ニ子^ニ一^チ 我^レ今^ニ欲^ク說^フ戒^ニ一^ト 衆^ニ當^ニ一^ニ心^ニ聽^ク一^ク
 乃^レ至^ス小^ノ罪^ニ中^ニ一^ニモ 心^ニ應^ニ大^ニ怖^ス畏^ス一^ス 有^ラ罪^ハ一^ニ心^ニ悔^エ一^ク
 後^ニ更^ニ不^レ復^ダ犯^サ一^ス 心^ニ馬^ニ馳^セ惡^ニ道^ニ一^ニ 放^逸難^ニ禁^シ制^シ一^シ
 佛^ノ說^キ切^ニ誠^ニ行^{ナル}一^ニ 亦^ダ如^シ利^ニ轡^ニ勒^一一^ノ 佛^ノ口^ニ說^テ教^ヘ戒^ニ一^チ
 善^ク者^ノ能^ク信^ジ受^セ一^ス 是^レ人^ハ馬^ノ調^ハ順^ニ一^ニ 能^ク破^ラ煩^ニ惱^ノ軍^ニ一^チ
 若^シ不^レ受^ケ教^ニ敕^ニ一^チ 亦^ダ不^レ愛^シ樂^セ戒^ニ一^チ 是^レ人^ハ馬^ノ不^レ調^ニ一^ニ
 沒^ニ在^セ生^ニ死^ノ軍^ニ一^ニ 若^シ人^シ守^ル護^ス戒^ニ一^チ 如^ク犛^ノ牛^ノ愛^ス尾^ニ一^チ

繫^テ心^ヲ不^レ放^ル逸^ナ一^チ 亦^ダ如^ク猴^ニ著^ケ鎖^ニ一^チ 日^ニ夜^ニ常^ニ精^ニ進^ス一^ス
 求^ム實^カ智^ヲ慧^ヲ故^ニ一^ニ 是^レ人^ハ佛^ノ法^ノ中^ニ一^ニ 能^ク得^ル清^ニ淨^ノ命^ニ一^チ
 諸^ノ大^ノ德^ヲ今^ニ十^ニ五^ニ日^ニ一^ニ 作^シ布^シ薩^ヲ說^ク一^ク 優^ニ婆^ニ塞^ニ一^ノ 優^ニ婆^ニ夷^ニ一^ノ
 菩^サ薩^ヲ戒^ヲ衆^ヲ當^ニ一^ニ心^ニ善^ク聽^ク一^ク 有^ラ罪^者菩^サ露^ヲ無^レ罪^者一^ノ
 默^シ然^ト默^シ然^ト故^ニ當^ニ知^ル諸^ノ大^ノ德^ヲ清^ニ淨^ノ堪^テ說^ク一^ク 優^ニ婆^ニ塞^ニ一^ノ
 優^ニ婆^ニ夷^ニ菩^サ薩^ヲ戒^ヲ已^ニ說^キ一^ク 菩^サ薩^ヲ戒^ヲ序^ヲ竟^ク今^ニ問^フ諸^ノ大^ノ
 德^ヲ是^レ中^ニ清^ニ淨^ノ不^レ如^ク是^ノ諸^ノ大^ノ德^ヲ是^レ中^ニ清^ニ淨^ノ默^シ然^ト故^ニ一^ニ
 是^レ事^ヲ如^ク是^ノ持^テ臨^シ昇^ル座^ニ一^ニ 白^ク大^ノ衆^ニ云^ク某^ノ甲^一