国立国会図書館　　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

WA 3
8
8上

旧請求記号
寶1-57-8

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』 請求記号 WA3-8

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

萬

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

量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩

帝國圖書館

帝國文庫

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』 請求記号 WA3-8

萬妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

松　尒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山量百千万億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

厄　得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不護　能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求

寺　金銀瑠璃車磲馬腦珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國為　其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀

道　世音

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所　執兵執刀尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世

居　音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之

況復加害

帝國圖書館藏

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』 請求記号 WA3-8

國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世
音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之
況復加害
設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名号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
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫無盡意觀世音菩薩威神之
力巍巍如是
若有衆生多於婬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
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬無盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』　請求記号 WA3-8

復生福德無量無邊
相之女宿殖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
菩薩名号無盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
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
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等無異於百千万億劫不可窮盡無
盡意受持觀世音菩薩名号得如是無量無
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
身得度者即現大自在天身而為說法應以

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應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
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
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執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法無盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏
者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』　請求記号 WA3-8

是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏
者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈
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　發大清淨願
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

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

或在須彌峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　陷墜金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值惡賊遶　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　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱燄
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮
梨第六 賒咩 半音 七 賒履 十 目帝 九 目多履 十
一 桑履 十 二 沙履 十 三 阿叉奢 十 四 阿叉奢 十 五 又裒 十 六 阿
耆膩 十 七 阿耆膩 十 八 賒履 二 十 陁羅尼 二 十 一 阿盧伽婆婆 二 十 二
毘叉 二 十 三 毘叉 二 十 四 阿盧伽婆婆 二 十 五 阿便哆 都 二 十 六
毘叉 二 十 七 摩訶 迦 二 十 八 旨隸 二 十 九 遮梨 帝 二 十 阿
曇婆 二 十 一 曇婆 二 十 二 修阿 二 十 三 修阿 二 十 四 婆舍 婆 二 十 五
叉 曜 祢履 蒭 二 十 六 阿曇 婆 二 十 七 婆舍 婆 二 十 八 婆舍 婆 二 十 九
婆舍 婆 三 十 阿曇 婆 三 十 一 婆舍 婆 三 十 二 婆舍 婆 三 十 三 婆舍 婆 三 十 四
婆舍 婆 三 十 五 婆舍 婆 三 十 六 婆舍 婆 三 十 七 婆舍 婆 三 十 八 婆舍 婆 三 十 九
婆舍 婆 四 十 婆舍 婆 四 十 一 婆舍 婆 四 十 二 婆舍 婆 四 十 三 婆舍 婆 四 十 四
婆舍 婆 四 十 五 婆舍 婆 四 十 六 婆舍 婆 四 十 七 婆舍 婆 四 十 八 婆舍 婆 四 十 九
婆舍 婆 五 十 婆舍 婆 五 十 一 婆舍 婆 五 十 二 婆舍 婆 五 十 三 婆舍 婆 五 十 四
婆舍 婆 五 十 五 婆舍 婆 五 十 六 婆舍 婆 五 十 七 婆舍 婆 五 十 八 婆舍 婆 五 十 九
婆舍 婆 六 十 婆舍 婆 六 十 一 婆舍 婆 六 十 二 婆舍 婆 六 十 三 婆舍 婆 六 十 四
婆舍 婆 六 十 五 婆舍 婆 六 十 六 婆舍 婆 六 十 七 婆舍 婆 六 十 八 婆舍 婆 六 十 九
婆舍 婆 七 十 婆舍 婆 七 十 一 婆舍 婆 七 十 二 婆舍 婆 七 十 三 婆舍 婆 七 十 四
婆舍 婆 七 十 五 婆舍 婆 七 十 六 婆舍 婆 七 十 七 婆舍 婆 七 十 八 婆舍 婆 七 十 九
婆舍 婆 八 十 婆舍 婆 八 十 一 婆舍 婆 八 十 二 婆舍 婆 八 十 三 婆舍 婆 八 十 四
婆舍 婆 八 十 五 婆舍 婆 八 十 六 婆舍 婆 八 十 七 婆舍 婆 八 十 八 婆舍 婆 八 十 九
婆舍 婆 九 十 婆舍 婆 九 十 一 婆舍 婆 九 十 二 婆舍 婆 九 十 三 婆舍 婆 九 十 四
婆舍 婆 九 十 五 婆舍 婆 九 十 六 婆舍 婆 九 十 七 婆舍 婆 九 十 八 婆舍 婆 九 十 九
婆舍 婆 百 婆舍 婆 百 一 婆舍 婆 百 二 婆舍 婆 百 三 婆舍 婆 百 四
婆舍 婆 百 五 婆舍 婆 百 六 婆舍 婆 百 七 婆舍 婆 百 八 婆舍 婆 百 九
婆舍 婆 百 十 婆舍 婆 百 一 十 婆舍 婆 百 二 十 婆舍 婆 百 三 十 婆舍 婆 百 四 十
婆舍 婆 百 五 十 婆舍 婆 百 六 十 婆舍 婆 百 七 十 婆舍 婆 百 八 十 婆舍 婆 百 九 十
婆舍 婆 百 十 婆舍 婆 百 一 十 婆舍 婆 百 二 十 婆舍 婆 百 三 十 婆舍 婆 百 四 十
婆舍 婆 百 五 十 婆舍 婆 百 六 十 婆舍 婆 百 七 十 婆舍 婆 百 八 十 婆舍 婆 百 九 十
婆舍 婆 二 百 婆舍 婆 二 百 一 婆舍 婆 二 百 二 婆舍 婆 二 百 三 婆舍 婆 二 百 四
婆舍 婆 二 百 五 婆舍 婆 二 百 六 婆舍 婆 二 百 七 婆舍 婆 二 百 八 婆舍 婆 二 百 九
婆舍 婆 三 百 婆舍 婆 三 百 一 婆舍 婆 三 百 二 婆舍 婆 三 百 三 婆舍 婆 三 百 四
婆舍 婆 三 百 五 婆舍 婆 三 百 六 婆舍 婆 三 百 七 婆舍 婆 三 百 八 婆舍 婆 三 百 九
婆舍 婆 四 百 婆舍 婆 四 百 一 婆舍 婆 四 百 二 婆舍 婆 四 百 三 婆舍 婆 四 百 四
婆舍 婆 四 百 五 婆舍 婆 四 百 六 婆舍 婆 四 百 七 婆舍 婆 四 百 八 婆舍 婆 四 百 九
婆舍 婆 五 百 婆舍 婆 五 百 一 婆舍 婆 五 百 二 婆舍 婆 五 百 三 婆舍 婆 五 百 四
婆舍 婆 五 百 五 婆舍 婆 五 百 六 婆舍 婆 五 百 七 婆舍 婆 五 百 八 婆舍 婆 五 百 九
婆舍 婆 六 百 婆舍 婆 六 百 一 婆舍 婆 六 百 二 婆舍 婆 六 百 三 婆舍 婆 六 百 四
婆舍 婆 六 百 五 婆舍 婆 六 百 六 婆舍 婆 六 百 七 婆舍 婆 六 百 八 婆舍 婆 六 百 九
婆舍 婆 七 百 婆舍 婆 七 百 一 婆舍 婆 七 百 二 婆舍 婆 七 百 三 婆舍 婆 七 百 四
婆舍 婆 七 百 五 婆舍 婆 七 百 六 婆舍 婆 七 百 七 婆舍 婆 七 百 八 婆舍 婆 七 百 九
婆舍 婆 八 百 婆舍 婆 八 百 一 婆舍 婆 八 百 二 婆舍 婆 八 百 三 婆舍 婆 八 百 四
婆舍 婆 八 百 五 婆舍 婆 八 百 六 婆舍 婆 八 百 七 婆舍 婆 八 百 八 婆舍 婆 八 百 九
婆舍 婆 九 百 婆舍 婆 九 百 一 婆舍 婆 九 百 二 婆舍 婆 九 百 三 婆舍 婆 九 百 四
婆舍 婆 九 百 五 婆舍 婆 九 百 六 婆舍 婆 九 百 七 婆舍 婆 九 百 八 婆舍 婆 九 百 九
婆舍 婆 千 婆舍 婆 千 一 婆舍 婆 千 二 婆舍 婆 千 三 婆舍 婆 千 四
婆舍 婆 千 五 婆舍 婆 千 六 婆舍 婆 千 七 婆舍 婆 千 八 婆舍 婆 千 九
婆舍 婆 千 十 婆舍 婆 千 一 十 婆舍 婆 千 二 十 婆舍 婆 千 三 十 婆舍 婆 千 四 十
婆舍 婆 千 五 十 婆舍 婆 千 六 十 婆舍 婆 千 七 十 婆舍 婆 千 八 十 婆舍 婆 千 九 十
婆舍 婆 千 百 婆舍 婆 千 一 百 婆舍 婆 千 二 百 婆舍 婆 千 三 百 婆舍 婆 千 四 百
婆舍 婆 千 五 百 婆舍 婆 千 六 百 婆舍 婆 千 七 百 婆舍 婆 千 八 百 婆舍 婆 千 九 百
婆舍 婆 千 千 婆舍 婆 千 一 千 婆舍 婆 千 二 千 婆舍 婆 千 三 千 婆舍 婆 千 四 千
婆舍 婆 千 五 千 婆舍 婆 千 六 千 婆舍 婆 千 七 千 婆舍 婆 千 八 千 婆舍 婆 千 九 千
婆舍 婆 萬 婆舍 婆 萬 一 婆舍 婆 萬 二 婆舍 婆 萬 三 婆舍 婆 萬 四
婆舍 婆 萬 五 婆舍 婆 萬 六 婆舍 婆 萬 七 婆舍 婆 萬 八 婆舍 婆 萬 九
婆舍 婆 十 萬 婆舍 婆 十 萬 一 婆舍 婆 十 萬 二 婆舍 婆 十 萬 三 婆舍 婆 十 萬 四
婆舍 婆 十 萬 五 婆舍 婆 十 萬 六 婆舍 婆 十 萬 七 婆舍 婆 十 萬 八 婆舍 婆 十 萬 九
婆舍 婆 百 萬 婆舍 婆 百 萬 一 婆舍 婆 百 萬 二 婆舍 婆 百 萬 三 婆舍 婆 百 萬 四
婆舍 婆 百 萬 五 婆舍 婆 百 萬 六 婆舍 婆 百 萬 七 婆舍 婆 百 萬 八 婆舍 婆 百 萬 九
婆舍 婆 千 萬 婆舍 婆 千 萬 一 婆舍 婆 千 萬 二 婆舍 婆 千 萬 三 婆舍 婆 千 萬 四
婆舍 婆 千 萬 五 婆舍 婆 千 萬 六 婆舍 婆 千 萬 七 婆舍 婆 千 萬 八 婆舍 婆 千 萬 九
婆舍 婆 億 婆舍 婆 億 一 婆舍 婆 億 二 婆舍 婆 億 三 婆舍 婆 億 四
婆舍 婆 億 五 婆舍 婆 億 六 婆舍 婆 億 七 婆舍 婆 億 八 婆舍 婆 億 九
婆舍 婆 十 億 婆舍 婆 十 億 一 婆舍 婆 十 億 二 婆舍 婆 十 億 三 婆舍 婆 十 億 四
婆舍 婆 十 億 五 婆舍 婆 十 億 六 婆舍 婆 十 億 七 婆舍 婆 十 億 八 婆舍 婆 十 億 九
婆舍 婆 百 億 婆舍 婆 百 億 一 婆舍 婆 百 億 二 婆舍 婆 百 億 三 婆舍 婆 百 億 四
婆舍 婆 百 億 五 婆舍 婆 百 億 六 婆舍 婆 百 億 七 婆舍 婆 百 億 八 婆舍 婆 百 億 九
婆舍 婆 千 億 婆舍 婆 千 億 一 婆舍 婆 千 億 二 婆舍 婆 千 億 三 婆舍 婆 千 億 四
婆舍 婆 千 億 五 婆舍 婆 千 億 六 婆舍 婆 千 億 七 婆舍 婆 千 億 八 婆舍 婆 千 億 九
婆舍 婆 萬 億 婆舍 婆 萬 億 一 婆舍 婆 萬 億 二 婆舍 婆 萬 億 三 婆舍 婆 萬 億 四
婆舍 婆 萬 億 五 婆舍 婆 萬 億 六 婆舍 婆 萬 億 七 婆舍 婆 萬 億 八 婆舍 婆 萬 億 九
婆舍 婆 十 萬 億 婆舍 婆 十 萬 億 一 婆舍 婆 十 萬 億 二 婆舍 婆 十 萬 億 三 婆舍 婆 十 萬 億 四
婆舍 婆 十 萬 億 五 婆舍 婆 十 萬 億 六 婆舍 婆 十 萬 億 七 婆舍 婆 十 萬 億 八 婆舍 婆 十 萬 億 九
婆舍 婆 百 萬 億 婆舍 婆 百 萬 億 一 婆舍 婆 百 萬 億 二 婆舍 婆 百 萬 億 三 婆舍 婆 百 萬 億 四
婆舍 婆 百 萬 億 五 婆舍 婆 百 萬 億 六 婆舍 婆 百 萬 億 七 婆舍 婆 百 萬 億 八 婆舍 婆 百 萬 億 九
婆舍 婆 千 萬 億 婆舍 婆 千 萬 億 一 婆舍 婆 千 萬 億 二 婆舍 婆 千 萬 億 三 婆舍 婆 千 萬 億 四
婆舍 婆 千 萬 億 五 婆舍 婆 千 萬 億 六 婆舍 婆 千 萬 億 七 婆舍 婆 千 萬 億 八 婆舍 婆 千 萬 億 九
婆舍 婆 億 億 婆舍 婆 億 一 億 婆舍 婆 億 二 億 婆舍 婆 億 三 億 婆舍 婆 億 四 億
婆舍 婆 億 五 億 婆舍 婆 億 六 億 婆舍 婆 億 七 億 婆舍 婆 億 八 億 婆舍 婆 億 九 億
婆舍 婆 十 億 婆舍 婆 十 億 一 婆舍 婆 十 億 二 婆舍 婆 十 億 三 婆舍 婆 十 億 四 婆舍 婆 十 億 五 婆舍 婆 十 億 六 婆舍 婆 十 億 七 婆舍 婆 十 億 八 婆舍 婆 十 億 九 婆舍 婆 百 億 婆舍 婆 百 億 一 婆舍 婆 百 億 二 婆舍 婆 百 億 三 婆舍 婆 百 億 四 婆舍 婆 百 億 五 婆舍 婆 百 億 六 婆舍 婆 百 億 七 婆舍 婆 百 億 八 婆舍 婆 百 億 九 婆舍 婆 千 億 婆舍 婆 千 億 一 婆舍 婆 千 億 二 婆舍 婆 千 億 三 婆舍 婆 千 億 四 婆舍 婆 千 億 五 婆舍 婆 千 億 六 婆舍 婆 千 億 七 婆舍 婆 千 億 八 婆舍 婆 千 億 九 婆舍 婆 萬 億 婆舍 婆 萬 億 一 婆舍 婆 萬 億 二 婆舍 婆 萬 億 三 婆舍 婆 萬 億 四 婆舍 婆 萬 億 五 婆舍 婆 萬 億 六 婆舍 婆 萬 億 七 婆舍 婆 萬 億 八 婆舍 婆 萬 億 九 婆舍 婆 十 萬 億 婆舍 婆 十 萬 億 一 婆舍 婆 十 萬 億 二 婆舍 婆 十 萬 億 三 婆舍 婆 十 萬 億 四 婆舍 婆 十 萬 億 五 婆舍 婆 十 萬 億 六 婆舍 婆 十 萬 億 七 婆舍 婆 十 萬 億 八 婆舍 婆 十 萬 億 九 婆舍 婆 百 萬 億 婆舍 婆 百 萬 億 一 婆舍 婆 百 萬 億 二 婆舍 婆 百 萬 億 三 婆舍 婆 百 萬 億 四 婆舍 婆 百 萬 億 五 婆舍 婆 百 萬 億 六 婆舍 婆 百 萬 億 七 婆舍 婆 百 萬 億 八 婆舍 婆 百 萬 億 九 婆舍 婆 千 萬 億 婆舍 婆 千 萬 億 一 婆舍 婆 千 萬 億 二 婆舍 婆 千 萬 億 三 婆舍 婆 千 萬 億 四 婆舍 婆 千 萬 億 五 婆舍 婆 千 萬 億 六 婆舍 婆 千 萬 億 七 婆舍 婆 千 萬 億 八 婆舍 婆 千 萬 億 九 婆舍 婆 億 億 婆舍 婆 億 一 億 婆舍 婆 億 二 億 婆舍 婆 億 三 億 婆舍 婆 億 四 億 婆舍 婆 億 五 億 婆舍 婆 億 六 億 婆舍 婆 億 七 億 婆舍 婆 億 八 億 婆舍 婆 億 九 億

毘藍婆毘羅刹婆羅刹眸伽尼刹眸伽尼奚利
摩奚利摩摩帝帝隸阿那隸那隸那那隸那那
隸拘絺拘絺那隸那那隸那那隸那那隸那那
隸那那隸那那隸那那隸那那隸那那隸那那
隸那那隸那那隸那那隸那那隸那那隸那那
隸那那隸那

絺三　阿羅婆第六　涅絺第七　涅絺多婆第八
伊緻履　履捉　九　聿緻捉　十　旨緻捉　十一　涅絺捉　十二
捉　十二　涅刺擇婆底　十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

爾時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰

阿梨一　那梨二　毘那梨三　阿那盧四　那履五
拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患

爾時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰

阿伽林一　伽林二　毘梨三　毘陀利四　旃陀利
五　摩蹬耆六　常求利七　浮樓莎抳八　頻底九
頻底十　十一　十二　億諸佛所說者
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』　請求記号 WA3-8

世尊是陀羅尼神咒四十二億諸佛所說普
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
無厭足八名持瓔珞九名皐諦十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說咒曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十樓醯一十樓醯二十樓醯三十樓醯四多醯五十
醯六多醯七鞞醯八鬼醯九十
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗夜人若
蔗若奪病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝
如蘇又毋羅亦如蘆油麥手莽欝誐人調達破僧罪

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如意父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃（ワウ）
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消眾毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞抹
香塗香燒香幢蓋妓樂種種燈蘇燈油燈
香油燈嬰摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅諦沒壽及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六万八千人得無生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
爾時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』　請求記号 WA3-8

神之通力無量無邊不可思議尒時觀世音菩薩
羅蜜哉乃至毗梨耶波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此諸於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信外道深著婆羅門法
汝等應往白父眞共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
尒其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』　請求記号 WA3-8

王心淨信解時文見子神力如是心大歡喜
得未曾有各掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
文語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
我等為文已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難 是所諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白文母言善哉文母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華文如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故文母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇復時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
文已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

又已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信樂好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人及眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足遶佛三帀却住一面
尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直
百千以散佛上於虚空中化成四柱寶臺臺
中有大寶牀敷百千万天衣其上有加結跏
趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛最
希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷
音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴
王於我前合掌立不此王於我法中作比丘
精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王
國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有無
量菩薩衆及無量聲聞其國平正功德如是
其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷
屬求佛法中出家修道王出家已於八万四
千歲常勤精進修行妙法華經過是已後得
一切淨功德莊嚴

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』 請求記号 WA3-8

千歲常勤精進修行妙法華經過是已後得
一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅
樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神
通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見
世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世
善根饒益我故來生我家
爾時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王菩如
是如是如汝所言若善男子善女人種善根
故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子
不此二子已曾供養六十五百千萬億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法
華經愍念衆生令住正見妙莊嚴王即
從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有也
功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣
而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常
有光明脣色赤好如頻婆菓亦時妙莊嚴王
讃歎佛如是等無量百千萬億功德已於如
來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如
來之法具足成就不可思議微妙功德教戒

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

来前一心合掌瞻仰世尊未曾有也如
来之法具足成就不可思議微妙功德教戒
所行安穩快善我從今日不復自隨心行不
生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛
而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人
乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照
莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故
於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩
是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已
於無量百千万億諸佛所殖衆德本成就不
可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字
者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙
莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢得
諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩無量無邊不可稱數從東方来所經
諸國普皆震動雨寶蓮華作無量百千万億
種種妓樂又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』　請求記号 WA3-8

乘匿遠名現威德神通之力到婆婆世尊所者
闍崛山中頭面礼攝迦牟尼佛右遶七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與無量無邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護謹除其衰患尒得安穩
使無伺求得其便若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著若夜叉若羅剎若鳩槃
荼若畢舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

五失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名爲旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與無量菩薩而自圍
遶以一切衆生所喜見身現其人前而爲說
法亦教利喜亦復與其陀羅尼咒得是陀羅
尼故無有非人能破壞者亦不爲女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩隸 四 檀陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羶禰 八 薩婆陀羅尼 九 薩婆
薩婆沙 十 阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅
僧伽婆伽波伽地 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸 十六 阿
阿羅帝波羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆達摩脩波利刹帝 十九 薩婆薩埵樓馱

阿羅帝波羅帝十六薩婆薩埵婆毗
十七薩婆達摩脩波利刹帝十八薩婆薩埵婆耶
鞞舍略阿羯伽地十九辛阿眵吉利地帝二十
毋尊靜有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念時是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆妓樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行毋
令忘失以神通力故守護讓是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕
爾時釋迦牟尼佛讚普賢菩薩善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲能於久遠乘發阿耨

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8

尒時藥王菩薩摩訶薩白佛言世尊如來滅後云何
讀誦說是經典佛言是善男子善女人如來滅後
若有讀誦是經典者當知是人先於六萬八千億
諸佛所深種善根又於無量百千萬億諸佛所
不可思議功德深大慈悲成就衆生安樂利益汝已成就
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人不復貪著世樂不好
衣服乃至所習如是之人不事親近其人及諸惡者
道經書之業亦復不親近其人及諸惡者
若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦不為嫉妒我慢邪慢諂誑所惱
所惱是人少欲知足能脩普賢之行普賢若
如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法
華經者應作是念此人不久當詣道場破諸
魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法
鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法
座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是
人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願
不虛亦現世得其福報若有人輕毀之言

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8巻』　請求記号 WA3-8

產生普賢若求便得是經典者是
又不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願
不虛亦現世得其福報若有人輕毀之言
汝狂人耳空作是行終無所獲如是罪報當
世世無眼若有供養讚歎之者當於今世得
現果報若復見受持是經典者亦其過惡若
實若不實於今現世得白癩病若有輕笑之
者當世世牙齒疎缺脣厚平鼻手脚繚戾眼
目角瞎身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡
重病是故普賢若見受持是經典者當起遠
迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等
無量無邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千
大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是
經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸
天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛
語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

国立国会図書館　タイトル『妙法蓮華經8卷』　請求記号 WA3-8