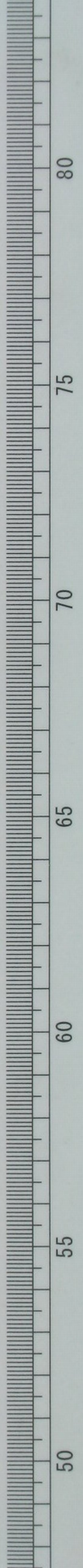

如法蓮華經卷第八

特
八卷五
1547
8 止

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第五

八

尔時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌
向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何目緣。
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。皆得解脫。

若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。若為大水所漂。稱其名号。即得淺處。若有百千萬億衆生。為求

金銀琉璃車乘馬牝。珊瑚虎珀。真珠等寶。入於大海。假使黑風吹其舩舫。飄墮羅刹鬼國。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

世音

若復有人臨當被害。稱觀世音菩薩名者。彼
所執刀杖。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
音菩薩名者。是諸惡鬼。尚不能以惡眼視之。
况復加害。

設復有人。若有罪。若無罪。枷械枷鎖。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。怨賊有一賣主。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。衆商シヤウ人
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。摩訶薩。威神キ之
力。巍巍如是。

若有衆生。多於媯欲。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。

若有女人設シテ欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德智慧之男。チヨク設欲求女。便生端正有相之女。宿殖德本。眾又愛敬。無盡意。觀世音菩薩。有如是力。若有眾生恭敬禮拜觀世音菩薩。福不唐捐。タリ是故眾生皆應受持觀世音

二菩薩名号。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。於汝意如何。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。乃至一時禮拜供養。是二

入福。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
天大將軍身得度者。即現天大將軍身。而為

說法。應以毗沙門身得度者。即現毗沙門身。
而為說法。應以小玉身得度者。即現小玉身。
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

三

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。今時
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。又非人等。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。今時無盡意菩薩。以偈

問曰

世尊妙相身。我今重問彼佛子。何目緣名爲觀世音。
具足妙相身。偈答無盡意。汝聽觀音行。善應諸方所。
私指深如海。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
假使興害意推落火坑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
或在須弥峯為人所推墮念彼觀音力如日虚空住
或被惡人逐墮落金野山念彼觀音力不能損一毛
或值然賊達久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
或囚禁枷鎖手足被枷械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本又
或遇惡羅刹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
蛇虺及蝮蝎 氣毒烟火燃 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 廣獲智方便 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為作依怙
 具一切功德慈眼視眾生福聚海無量是故應頂禮
 今時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
 有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

示現神通力者當知是入功德不少佛說是
 普門品時眾中八萬四千眾生皆發無等等
 阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

今時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向

佛亦白佛言世尊。若善男子善女人。有能受持法華經者。若讀誦通利。若書寫經卷。得幾所福。佛告藥王。若有善男子善女人。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。如說循行。功德甚多。尔時藥王菩薩。白佛言。世尊。我今當與說法者。陀羅尼咒。以守護之。即說咒曰。

安余。一。曼余。二。摩祢。三。摩摩祢。四。白隸。五。遮。

梨^リ第^{ダイ}六 餘^{シヤ}咩^{ミヤ} 羊^羊鳴^鳴 餘^{シヤ}履^ヒ 同^同雉^雉 多^タ埤^埤 八^八 檀^{セン} 輸^輸 千^千

帝^{ダイ}九 目^{モク}帝^{ダイ}十 目^{モク}多^タ履^ヒ 一^一 沙^{シヤ}履^ヒ 二^二 阿^ア埤^埤 沙^{シヤ}履^ヒ 三^三 十^十

桑^{サウ}履^ヒ 四^四 沙^{シヤ}履^ヒ 五^五 又^{キヤ}囊^{エイ} 六^六 阿^ア又^{キヤ}囊^{エイ} 七^七 阿^ア耆^キ臘^ニ 八^八 十^十

檀^{セン}帝^{ダイ}九 餘^{シヤ}履^ヒ 十^十 陀^タ羅^ラ尼^ニ 一^一 阿^ア盧^ロ伽^{キヤ}婆^ハ娑^{サイ} 二^二 十^十

又^又鞞^ハ蔑^{シヤ}毗^ヒ 又^{キヤ}臘^ニ 二^二 十^十 祢^チ毗^ヒ 剃^{タイ} 三^三 十^十 阿^ア便^{ヘン}哆^タ 餓^ガ 都^都

又^又邏^ラ祢^チ履^ヒ 剃^{タイ} 四^四 十^十 阿^ア亶^{タン}哆^タ 波^ハ隸^{レイ} 輸^{シュ} 地^{タイ} 途^途 賣^賣 又^又

臨^{リン}究^ク隸^{レイ} 六^六 十^十 牟^モ究^ク隸^{レイ} 七^七 十^十 阿^ア羅^ラ隸^{レイ} 八^八 十^十 波^ハ羅^ラ

隸^{レイ} 九^九 十^十 首^{シュ} 迦^カ 差^シ 三^三 十^十 阿^ア三^{サム} 磨^モ 三^{サム} 履^ヒ 一^一 十^十 佛^ホ

馱^タ毗^ヒ 吉^キ利^リ 素^ソ 帝^{ダイ} 二^二 十^十 達^{タル} 磨^モ 波^ハ 利^リ 差^シ 及^及 猜^猜 離^離 帝^{ダイ} 三^三 十^十

三^三 僧^{シヤ} 伽^カ 涅^ニ 瞿^ク 沙^サ 祢^チ 四^四 十^十 婆^ハ 舍^{シヤ} 婆^ハ 舍^{シヤ} 輸^{シュ} 地^{タイ} 五^五 十^十

三^三 僧^{シヤ} 伽^カ 涅^ニ 瞿^ク 沙^サ 祢^チ 四^四 十^十 婆^ハ 舍^{シヤ} 婆^ハ 舍^{シヤ} 輸^{シュ} 地^{タイ} 五^五 十^十

誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是

陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔑若

鳩槃荼若餓鬼等伺求其短無能得便即於

佛前而說咒曰

座及 指 螺 唵 一 摩訶座唵 二 郁积 三 目积 四 阿

唵 五 阿羅婆第 六 涅唵第 七 涅唵多婆第 八

伊 綴及 指 履 拞 九 車 綴 拞 十 首 綴 拞 一 涅 唵 拞

拞 二 涅 梨 拞 婆 底 三

世尊是陀羅尼神咒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

尔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

說咒曰。

阿犁

一

那犁

二

菟那犁

三

阿那盧

四

那履

五

拘那履

世尊。以是神咒。擁護法師。我亦自當擁護。持

是經者。令百由旬內。無諸衰患。

尔時持國天王。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。我亦以陀羅尼神咒。擁護持法華經者。
即說咒曰。

阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 軋陀利四 旃陀利五
摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎拏八 頹底九

世尊是陀羅尼神咒。四十二億諸佛所說。若

有侵毀此法師者。則為侵毀。是諸佛已

今時有羅刹女等。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。九名臯諦。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。樓醯。二。樓醯。三。樓醯。四。多醯。五。多

醯。六。多醯。七。兜醯。八。兜醯。九。

寧上我頭上。莫惱於法師。若夜叉。若羅刹。若
 餓鬼。若富單那。若吉蔑。若毗陀羅。若捷獸。若
 為摩勒伽。若阿跋摩羅。若夜叉。若吉蔑。若人。若

廢若熱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

若不順我咒惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝

如緣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

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦循行是經者令得安隱
離諸衰患消眾毒藥佛告諸羅刹女善哉善

我汝等。但能擁護。受持法華名者。福不可量。
何况擁護。具足受持。供養經卷。華香瓔珞。抹
香塗香。燒香。幡蓋。妓樂。燃種種燈。蕪燈。油燈。
諸香油燈。蕪摩那華油燈。瞻蔔華油燈。婆師
迦華油燈。優鉢羅華油燈。如是等百千種供
養者。臯諦汝等。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。
尔時佛告諸大衆。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。三狼。三佛。陀國名光明。
莊嚴劫名。慧見。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。久循菩薩所
行之道。所謂檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波

羅蜜。毗梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。
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。淨色三昧。淨照明三昧。長莊
嚴三昧。大威德藏三昧。於此三昧。亦悉通達。

尔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。供養禮拜。所以者何。此佛於一切天人衆中。說法華經。宜應聽受。母告子言。汝父信受外道深著婆羅門法。汝等應往白父。與共俱去。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。

念其父故踊在虛空。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
 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。
 天人眾中。廣說法華經。是我等師。我是弟子。

父語子言。我今亦欲見汝等師。可共俱往。於是二子。從空中下。到其母所。合掌白。母。父。王。今已信解。堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。我等為父。已作佛事。願母見聽。於彼佛所出家。循道。尔時二子。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。既諸難亦難。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。父。母。言。善哉。父。母。願時往詣雲雷音宿王華智佛所。親覲供養。所以者何。佛難

得值如優曇波羅華。又如一眼之龜。值浮木。
乳而我等。宿福深厚。生值佛法。是故父母當
聽我等。令得出家。所以者何。諸佛難值時亦
難遇。彼時妙莊嚴王。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。

久已通達淨藏菩薩。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
信解。好樂佛法。於是妙莊嚴王與群臣眷屬。

俱淨德夫人。與後宮采女眷屬俱。其王二子。
與四萬二千入俱。一時共詣佛所。到已頭面
禮足。遶佛三匝。却住一面。

忝時彼佛。為王說法。亦教利喜王。大歡悅。尔
時妙莊嚴王。及其夫人。解頸真珠璣珞。價直

百千。以散佛上。於虛空中。化成四柱寶臺。臺
中有大寶牀。敷百千萬天衣。其上有佛結跏
趺坐。放大光明。尔時妙莊嚴王。作是念佛身
希有端嚴殊特。成就第一微妙之色。時雲雷
音宿王華智佛。告四眾言。汝等見是妙莊嚴

王於我前合掌立不。此王於我法中作比丘。精勤コシ循習シユ助佛道法。當得作佛。另娑羅樹王。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

屬於佛法中。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。

尔時雲雷音宿王華智佛。告妙莊嚴王言。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。亦教

利喜。令入阿耨多羅三藐三菩提。大王當知。善知識者。是大目緣。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。六十五百千万億那由他恒河沙諸佛。親近恭敬。於諸佛所受持法。

華經。愍念邪見衆生。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。以
功德智慧故。頂上肉髻。光明顯照。其眼長廣。
而紺青色。眉間豪相。白如珂月。齒白。唇密。常
有光明。脣色赤好。如頻婆菓。尔時妙莊嚴王。

讚歎佛如是等無量百千万億功德已。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
所行。安穩快善。我從今日。不復自随心行。不
生邪見。憍慢。瞋恚。諸惡之心。訖是語已。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
於無量百千萬億諸佛所。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。亦應禮拜。佛說是妙
莊嚴王本事品時。八万四千人。遠塵離垢。於
諸法中。得法眼淨。

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尔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來所經
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

循羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
眾圍遶各現威德神通之力到娑婆世界者
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七匝白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑
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。爾時普賢菩薩
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。除其衰患。令得安穩。
使無伺求。得其便者。若魔若魔子。若魔女。若

魔民若為魔所著者。若夜叉。若羅刹。若鳩槃
荼。若毗舍闍。若吉蔑。若富單那。若聿陀羅等。
諸惱人者。皆不得便。是人若行。若立。讀誦此
經。我亦時乘六牙白象王。與大菩薩眾。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。亦時我復
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。與其共讀誦。還令通
利。亦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。名為旋陀羅尼。百千万億。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。欲獲習
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。所恚見身。現其人前。而為說
法。示教利喜。亦復與其陀羅尼咒。得是陀羅
尼。故無有非人。能破壞者。亦不為女人之所
惑亂。我身亦自常護是人。唯願世尊。聽我說

此陀羅尼。即於佛前而說咒曰。

阿檀地途賣一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀

鳩賒四檀陀五循陀六循陀羅

婆底七佛馱波八薩婆陀羅尼九阿婆多

尼十薩婆婆沙阿婆多尼十一循阿婆多尼十二

十

僧伽婆履又尼二十僧伽涅伽陀尼三十阿僧祇

四僧伽波伽地五十帝六十阿情僧伽兜略盧遮

阿羅帝波羅帝六十薩婆僧伽三摩地伽蘭地

七薩婆達磨循波利刹帝八十薩婆薩埵樓駄

鳩舍略阿菟伽地九十辛阿毗吉利地帝十二

世尊若有菩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
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說徧行當知是人行普
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眾妓樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
况受持讀誦正憶念解其義趣如說徧行若
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。於
勒菩薩所。於勒菩薩有三十二相。大菩薩衆
所共圍遶。有百千萬億天女眷屬。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。如說後行。世

尊我今。以神通力。故守護是經。於如來滅後。
閻浮提內。廣令流布。使不斷絕。
亦時釋迦牟尼佛。讚言善哉。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。從久遠來。發阿耨

多羅三狼三菩提意。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。循習書
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。為釋迦牟尼佛。
衣之所覆。如是之人。不復貪著世樂。不好外
道。經書手筆。亦復不喜。親近其人。及諸惡者。
若屠兒。若畜猪。羊。雞。狗。若獵師。若街賣女色。

是人心意質直有正憶念。有福德力。是人不
 為三毒所惱。亦不為嫉妬。我慢邪慢。增上慢
 所惱。是人少欲知足。能循普賢之行。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

魔眾。得阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪擊法
 鼓。吹法螺。雨法雨。當坐天人大眾中。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。亦於現世得其福報。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^セ世^セ無眼。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。出其過惡。若
實若不實。此人現世得白癩病。若有輕笑之
者。當世世牙齒^ケ踈^ソ缺^ク醜^シ脣^シ平^ヒ鼻^ヒ手^シ脚^カ繚^レ廢^ラ眼^ク

目^メ角^{カク}昧^{ライ}身^シ體^テ臭^シ穢^エ惡^ク瘡^{サウ}膿^{ノウ}血^{ケチ}水^{ケチ}腹^{フク}短^{タン}氣^ケ諸^ケ惡^ク
重病^{チウ}是故普賢^{チヨウ}若見受持^{チヨウ}是經典者^{チヨウ}當起^{チヨウ}遠^{チヨウ}
迎^{カウ}當如敬佛^{キヤウ}詵^{セキ}是普賢^{チヨウ}勸發^{クワン}品^{ホム}時^{ホム}恒河沙^{コウ}等^{コウ}
無量無邊菩薩^{ムリヤウ}得百千万億^{トク}旋陀羅^{セン}尼^ニ三千^{サン}
大千世界^{ダイセン}微塵^{ミウジン}等^{トウ}諸菩薩^{シヨ}具普賢^ク道^{ダウ}佛^{ブツ}詵^{セキ}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。作禮而去。

妙法蓮華經卷第八

本四百廿六。六十六百六十二。

世有摹刻

傳教大師真蹟法華經者古刹
性之存其古本猶如晨星前住
普賢院僧都宗淵摹寫其最

古刻延曆寺藏本翻刻之勢州
西來寺以施行焉其表題即依用
蘆浦觀音寺藏

植武帝宸翰金字經題于續音
即正用魚山如來藏

慈覺大師點本及葛川明王堂藏
乾元本法華續音等蓋吾室
相乘之正流也又有示著字形音義

考異等數卷以別行之今記其畧
於經背以為標廣之便宗洎嘗業
聲明能明音律故有世琴焉予亦
因緣多幸博山家遺風續花芳
聲塵辱補費首今觀此經剞劂
新成一大事因緣出現於世不堪
感喜恭誦

弘仁帝聽法華經續誦

御製表曰

甚深智慧極難解微妙因緣豈
易量嗚呼豈易量哉豈易量哉
天保六年十一月廿四日天台座主
一品親王承真撰

伊勢國奄藝郡林村開翁寺義滿施金貳兩參分謹刺普門品為和尚義寂弟子義辨慈父悲母福不唐捐皆得解脫
尾張國下三宅村女弟子鈴木氏妙蓮施金貳兩參分刺總持品為道涼妙玄令得安穩福不可量願主妙蓮除其
衰患功德甚多

伊勢國奄藝郡楠原村淨蓮寺覺順謹施金參兩刻嚴王品合十指爪掌願和尚覺明亡父隆雲母居智了及華空妙
迎等一切衆生離諸惡趣得一切淨功德莊嚴

同國安濃津三谷晴雲施金壹兩左京三井居士某甲施金壹兩壹分同一條木田光儀金壹兩壹分右京北野貞月
院居義明金壹兩壹分謹刺勸發品為三谷氏宮地氏木田氏久松氏石本氏久保氏笹屋氏各三先祖代々諸靈宗
伯妙法淨悅意春壽榮壽琴宗月邦義昌元昌安昌貞義貞了儀了全柳泉有緣無緣群生靈等一切神鬼乃
至蚤蠶蠅蟻蚤蟻等刹那刹那證分真究竟同證妙覺位

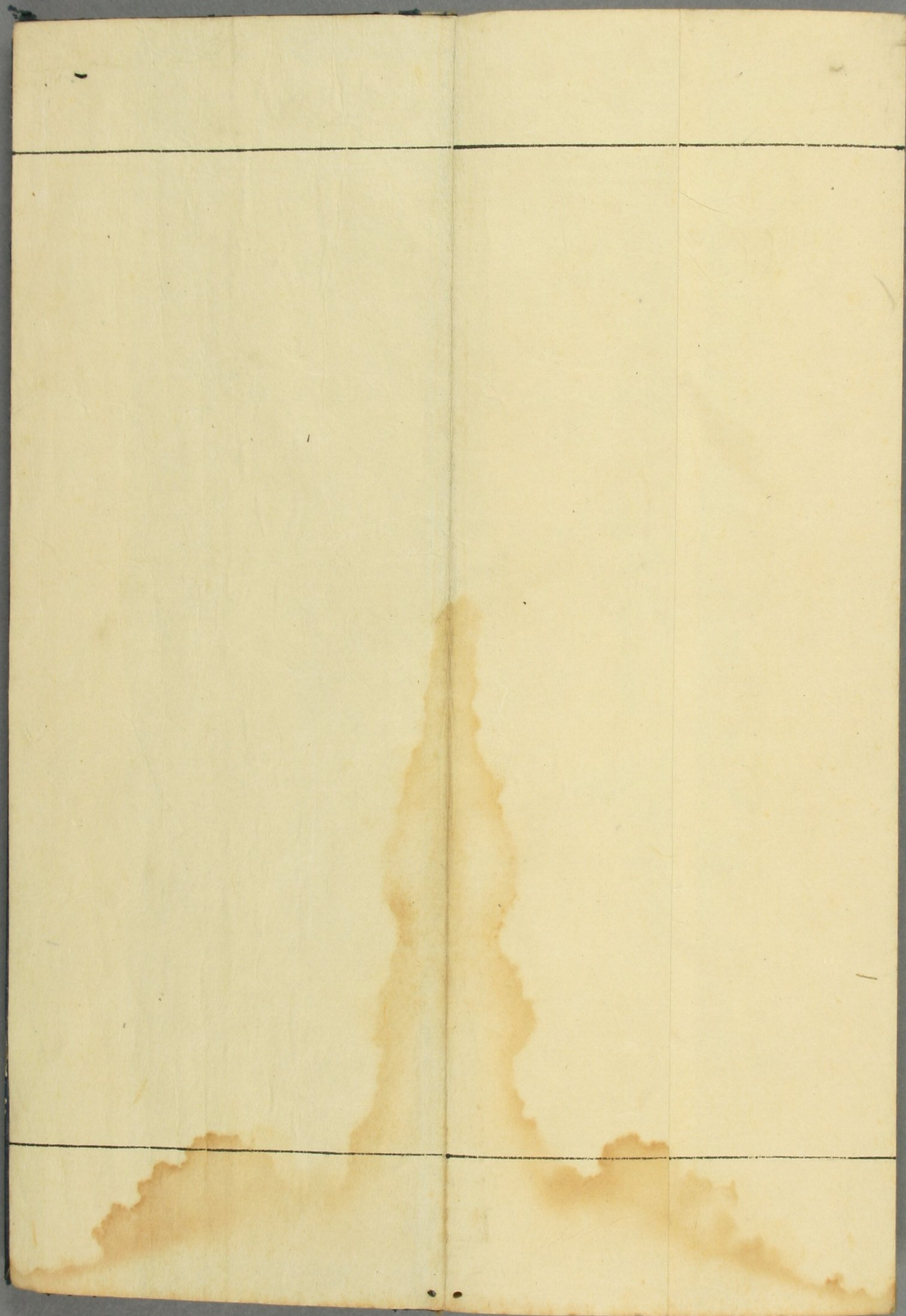
三谷勘左衛門重福謹奉施經料貳什貳佰張僧公甲檀紙伍拾張志毛井居士光雲檀帝伍拾張墨壹挺度會
四位弘訓硯壹面平松居士正慧筆廿筒木田光壽白玉壹顆朱壹連野村居士正通硯管水滴筆墨漆瓶貳口沈
檀丁子茶藥額壹端同妻妾等納袈裟財計彥作緋絹壹匹長榮寺寶戒布貳端藤屋源兵衛公布壹端僧覺
順布壹端等身衣壹領觀德寺真常母公衣服壹領若狹屋老婆公卧具壹帖三井居士茶碗貳口陶師了
入所作以上物入於造經所也過去現當十種四事供養施主三二一事乃至寸紙半錢一針一草財施法施及
無畏施過施現施欲施一切造經知識諸檀主等福藏寺覺源園光寺信覺真光寺賦海開翁寺義滿空谷房寶音

引接寺法龍兩念寺智導兵部卿智妙妙音房泰穗川上秋成芝原直幹各助寫龍禪院真盛東光寺秀慧林
泉房覺音祝部業篤三浦主計公各寫點新光寺僧曜助寫及點西念寺真韶寶善寺真舜刑部卿真性大
學助源寵志毛井光雲各助授南光寺秀政西德寺真響助寫再授藤之房觀海助寫參授淨蓮寺覺順募緣及至
駁使宮地勝八仕丁公等助修緇素結緣男女見聞禮拜遠聞隨喜善詞讚嘆惡口罵詈一切人等死修功德回向
摩訶毗盧遮那佛哀愍納受自受法樂回向天衆神祇因內神等十八明神兩所三聖王城鎮守伽藍護法一切
神等信僧法樂回向登霞聖靈遷化大師貴賤靈等飢渴疾疫結恨橫死古今靈等皆成佛道回向

國主聖朝安穩仙院陛下十善日新春宮后妃行園諸宮闈白大臣大中納言參議公卿朝野群僚文武百官諸
國宰史縣令諸吏百民工商男女長幼各願圓滿壽命長遠諸寺貫首僧綱三綱大德學生同法四衆信謗衆僧
諸童淨人遠近親疎一切道俗等求索者受持者書寫者及諸天龍人非人等皆大歡喜受持佛語廣令
流布使不斷絕當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提

法華經山家本

從山南谷藏板

本玄贊並同但御本偈則作扭藥本宋藏本明藏本和藏本亦作扭淵案大安寺緣起丑字作刁琳音紐字作紉万象抄胆作

躬可例○倭名鈔同訓

械アレカシクビカシ枷クビカシ倭名鈔同訓

鏢カクサリ藥本御本和藏本並同臨本張本明藏本瑪本並作

鎖○倭名鈔同訓

檢シハラレン繫

觀音疏云檢是封檢應音云檢括也謂束之也日本靈異記繫訓止良不

怨シ諸古本麗本並同明藏本作冤

賣シ臨本作賣藥本御本明藏本和藏本作高玉篇云賣亦作高應音

云賣今皆作高

同共將シテ

齋廿四持三

齋舍本御本並作賣日蓮本作賣或作賣賣

同九險

舍本藥本同雍本御本麗本並作嶮

言廿五

衆廿七高人十五聞イハムク

常法廿六南本

无シ明鏡集云南無觀世則讀十自餘南廿九無皆讀十一淵案明鏡集外未聞此說十五

威神常法

魏廿二

魏

舍本作魏魏御本藥本廿作魏魏日蓮本作魏魏七

媯

御本藥本作媯明藏本和藏本作媯文明本作淫

欲臨本廿七 生常法本上重點 宿廿四 愛敬談本卅四

不唐捐應音云唐徒也 三寶抄字鏡集唐訓 須本大般若音兼應音捐訓淨名疏云唐虛

捐棄亦失也

二形談本 三醫来四 言同 佛言同 窮談本長

為為々章補 辟支海龍本長氏本 聞身常法本下

同共 釋身常法本上重點 者身常法本上 官廿五

常法本 下 同 等身同 神同 形同 心供養

一本 句逗

一 衆寶

談本長氏本嗟本及檀那功德並
以衆為句來本世義本與此本同

二 者
談本五
嗟本八

當 愍

本 嗟

四 八 愍

八 同 及 於

九 分 作 二 分

分 諸 古 本 皆 平 濁 淵

案 万 象 抄 以 甫 墳 一 反 訓 隔 也 別 也 賦 也 限 也 可 知 分 作 之 分
二 分 一 分 之 分 音 通 而 如 分 別 分 身 讀 清 如 分 散 分 拆 分 離 讀

濁 盖 清 濁 隨 音 便 又 脣 清
字 而 讀 濁 例 如 貝 飽 卜 磔

士 曰

士 觀 音

本 常 法 同

士 應 源 音

云 明 覺 去 聲 檀

十五 千

源 去 及 同

十七 推

諸 本 音 引 來 本 引

那 功 德 平 聲

十三 音

八 及

六 推

引 兩 音 圓 兄 音 引

源 音 云 明 覺 引 檀 那 引 淵 案 廣 韻 脂 韻 云 推 排 也 玉 篇 云 出 唯
它 雷 二 切 排 也 三 寶 抄 引 引 共 通 諸 訓 但 和 讀 要 領 云 推 較 推

敲 手 濟 者 灰 韻 他 回 切 法 華 推 落 讀 引 者 誤 然 色 葉
字 類 抄 以 推 排 推 較 收 引 部 則 推 落 讀 引 非 誤

同 坑 御 本 作 坑

坑

二 漂

御 本 同 作 澗

七 魚

來 本 明 鏡 集 並 兩 音

五 遠

七 刑

三 寶 抄 色 葉 字 類 抄 同 訓

廿三 因 日本靈異記訓止良波 留又訓土利阿倍天 同 四 柶 来 廿 本 一 咒 應音作祝云 今皆作咒

詛 或作咀宋藏本明藏本同御本法 隆本藥本世義本和藏本並作咀 七 牙 牙字或 作牙 御 本

作執○談同 本上点 充 邊方 常法 廿 八 烟 来 同 廿 尋聲 聲常法 廿 本上重 四

制 談 本 廿 應 同 廿 散 同 廿 刹 同 廿 身 世義 廿 畜生 九

嗟 廿 觀 五觀海龍本皆上点常法本慈觀平餘四觀上重長 氏本淨觀慈觀平餘三觀上矢本真觀慈觀平餘三

觀上源音云真觀悲觀上聲餘三觀平聲四明記 同 常願 五觀字皆為去聲嗟本箋難五觀皆平與此本同 廿

雍本御本並作 廿 灾風 海龍本 廿 意 雍本御本舍本藥本 法隆本並作音詳載

考 廿五 處 海龍 同 陣中 常法 同 然 談 同 散 談本嗟本 去常法本

異 五 本 九 本 七 本 廿 本

平共
去古
間音
常法
共
八視
日遠改為濁然諸
本清是相兼音也
共
前

二
中
常法
同
十
千衆生
同
三
提心
同
九

陀羅尼品

四
陀羅尼
經中但以藥王咒餘履陀羅尼讀タラニ是即
六
慈覺大師所点也普賢咒薩婆陀羅尼及諸

餘陀羅尼則
皆讀タラニ
同
二十
舍本御
七
通
談本
十三
當
世義
十四
曰

此梵文就魚山如
來藏保延年覺蓮

所手寫慈覺大師將
來梵字本重寫於焉
十五
安尔曼尔
來本談本嗟本音
東寺本音

テイミンテイ海龍本尊玄僧正法華供記源音並
與此本同讀アミニニ〇尔海龍本談本平点
同
六
禰
新本作
禰〇談

本音子一
平点 七

摩摩祢

尊記源音
並音三子一

白

藥本同御本作旨新
本作旨干祿云旨旨

旨上俗中
通下正

𦉳

古本同新本作隸隸顏家廟碑作隸柳玄秘塔
作隸文館殘卷六百九十九万象抄並作𦉳干

祿云隸隸上俗下正九經字樣云隸從又
持米又象人手也○海龍本談本平点

𦉳

𦉳

一 梨

御本藥本作
梨新本作梨

第

海龍本同
談本 四

𦉳

洪音作𦉳玉篇作𦉳慶音云𦉳𦉳上正龍龕𦉳作𦉳通作
𦉳俗○來本東大寺本談本嗟本音子一尊記音三ヤウ西塔

本海龍本明德本心空快倫與此本同讀ニヤ淵案𦉳玉篇云莫
者民婢二切羊鳴洪音慶音並云旃夜旃氏二切悉曇十二例
云少羊鳴美也老羊鳴美以其詳載於梵同
漢兩字陀羅尼本○海龍本談本平点 六 履
來本東寺同 八

𦉳

來本東寺
本音ヒ

𦉳

二 七

本同新本作醯玉篇云醯作醯俗龍龕云作醯正作醯俗○談本上嗟本平下醯皆同之

𠂔

𠂔

同九多

來本東寺本尊記廿列源音上點下多醯同之○覺大師點

本多字傍注廿列淵案多字梵文羅什本不空本並作卍異譯作娑跢作薩須作薩跢則以多可讀廿列

四 𠂔

藥本作覓

○來本東寺同

六 𠂔

嘉祥作覓○來本東寺本廿列尊記廿一

一 𠂔

御本作爲藥本作爲春日本

作爲新同

三 勒

海龍本

同七

阿跋摩羅

跋來本ハツ海龍本ハツ淵案正法華云癡

狂顛鬼是也又雲音云阿婆魔羅此云顛狂也琳音十九云大方廣十輪經阿波摩羅梵語訛略不正也正梵音云阿跋婆麼

囉盧鬼

卅六 乃

異本 卍 作若

三 順

如

總名也 卅七

六 一 二 煞

御本作致新本作殺○源音云檀那功德並音明覺之七千兩音廣韻云殺大逆亦作殺式吏切

同 八 塵

御本慈音並作𨮒日蓮本作押○海龍本源音心空音引快倫
 音引來本引引兩音應音云於甲反𨮒壞也鎮也五音集韻云
 歷於葉切三寶抄云歷
 音押和音引訓引ス
 油來本歿同秤御本藥本並作稱欺來本

二此明鏡八
 二燃同
 蘓舍本御本藥本同麗本宋藏本朝
 鮮本作蘇張本瑪本作酥淵案漢

溪書法通解云歐陽結字借換如蘇之為
 蘓為其字難結體故互換如此亦借換也
 十優鉢藥本作憂波

嚴王品

十三莊舍本御
 七本作莊
 同
 二十舍本藥
 本本作廿
 八呵御本臨本作訶
 日蓮本作哥
 九

二子
 廿梨張本
 廿品藥本
 廿味天福
 廿光

嗟本天同
 明三
 嗟本一
 嚴二同
 欲
 三爪海龍
 本長

氏同
本十
論同
九
親
世義
本
近
藥本
作觀
世
法
談本文
明本
世
與共

俱
訓
三合
世
古
邪
御本
作耶
世五
者
談本
世
水
來本
談本

六
欲
八
九
見聽
ユルサレヨ
三
放
ユルニトヘ
同
值
世義
世
波羅
異本作
鉢華

同
脱
二又カレ
九
覲
異本
作近
六
波羅
異本作
鉢羅
同
一
眼
ガヤ
本
源音

明鏡同
集
共
浮
源
音
世
離
覺大師
世
集
海龍
世
後宮
宮天
福本

新濁○或
訓
采
藥本作
練
麗本作
姝
世
詣
談本
同
所到已
談本
世
句逗
五

林
談
世
六
於
世
法
中
世義
世
勤
御本
世
付弟
ウギニツケ

弟諸本同清音
引海龍本長氏本平点
仁王經之科注音云付
弟用漢音北林名目
師弟音注引是相兼音也
日遠本元祿本

改讀濁
列者非

八三二
談本天同
昇
宋藏本
六
知
世義同
宿世
士
謂

瑪本檠藏
九
髻
御本作髻
九
紺
嗟本上点明鏡集云此可
為去○應音云古暗及釋

名云紺含也青為全含赤色三寶抄云和音云淵案以覃韻而
讀云例猶含為胡男及而阿那含之含讀云音又貪為他含及

音探而吳同
豪
如同
珂
源音去○應音云螺
月
諸古
本讀

但明鏡
同
密
廿
好
同
頻婆菓
頻明鏡集平清
○慈音云色丹

且潤
廿三
戒
麗本
廿五
慢
海龍本
廿六
出
廿七
識
廿五
法

中
世義
本

勸發品

廿六發品發新濁同ハハツ 廿八源 廿數同 三妓御本同 與タメニ

十諸異本 十五便源 十六音 為魔所著注並訓被 廿同

鳩未 卅毗同 十富同 卅肆同 卅陸補注此云善妙主厭禱鬼也

六便如 卅詣世義 卅身長氏本 卅通海龍本 卅三

海龍本 卅七音 卅所喜子がハル子ガフトコロ 卅列本

二檀談本上清長氏本 地海龍本

本尊同 六婆地海龍本尊記 源音與此本同 ○海龍本嗟本婆上清地平

清覺大師點本
譯作鉢底伐帝作伐栗帝

卅七
十 婆帝

嗟本尊記
分多東寺本源音與

此本同○帝海
龍本矢本平

子
子
子
子
子
子
子
子
子
子

升
升
升
升
升
升
升
升
升
升

二 共
賒 御本藥本宋
藏本作舍

癸 海龍本談
本嗟本 同同同
六九三

後 海龍本談本
寺本尊記源音與此本同

八 同同
土 癸 未本東
寺本川 卅九
一 婆 舍本

御本
作波 底 海龍本

子
子
子
子
子
子
子
子
子
子

音 同
四 馱 源

波 藥本同
作婆七 祢 海龍本東大本

同 同
十 陀 海龍本
本上

清尊記
平濁

羅 尼 未本多
羅上點尼平○淵案覺大師點本藥王咒中

賒履陀羅尼者
聲濁點羅上傍注
平聲清點羅去點傍注
而此處則陀上
虞四野馱羅握

惟藥本作隋新本作隋科注作墮○來本ア歹海龍本談本東
 大本列尊記源音アド東寺本ア歹イ覺大師點本ア歹イ○淵案
 阿情梵文海雲閣梨本覺大師本阿婆縛抄並作日弘法大師
 本作ア梅尾本作ア應音云經文從有作隋相承於六反檢
 無此字疑傳寫誤慈音云阿特疇今訛云阿情變情為情誤
 之甚矣琳音云玄奘譯阿特疇不空譯過哆吠海雲本記云於
 法華瑜伽儀軌勘定類羅什經本真言文句滿足
 然則阿情讀アトイ音者相承正音也詳載兩字本

僧伽如

堯藥本
作鳧
 天
 一三

阿羅帝
舍本御本藥本無此
三字詳載於考異
 波藥本
作婆
 羅御本
作邏
 七

薩婆僧伽如
如
 三摩地
來本サミンチ海龍本東本
本享祿本サミタイ談本サム

平明德本心空本尊
同
 地如地
如地
記サ平嗟本與此本同
共

收
下
身
手
孔
百
下
下

三四
達磨

磨御本藥本作
摩○来本東本

本東寺本享祿本列之西塔
本嵯本心空尊記與此本同

脩

如

同
八刹帝

東大本
来本東寺本

尊記與
此本同

同
陸埤

来本東本
長氏本尊記與此本同

家
所
所
所

不
可
所
所
列
列
列
列
列
列

一五
慟

来本東
寺本

同
菟
来本

尊記
本嵯本
下

同
七地

如
上
同
三
地帝

嵯本
地平点

士
生

談本
矢本

十三
采

舍本
作嫁
十六
堯

来
世義
本

廿
書

天福
廿
多
所

卅三
衣之

同
四覆

明鏡
集

卅五
畜

同
八雞

狗
御本
同

獵
御本
同

街賣

来
本

亦
亦下藥本
本有復字

士

妬藥本同
作妬士

慢來同
本六

上慢談本
嗟本

二螺藥本
作蠶

雨法海龍本
長氏本

六耳ナラクノミ
ナラクノミ

八典異本
無

九實同
士

有宋藏
本無十

缺古本同
本作缺新

平同
ヒラキ

繚廢應音云相纏
繚繞也○廢

御本張本同新本作戾干祿云戾戾
上俗下正淵案戾從天夭或作爰

三角スガ
昧

御本作昧藥
本作昧應音

作昧洪音云別本作昧非淵案猶膝字作昧昧○應音云力代
切瞳子不正廣韻云傍視新撰字鏡訓万須太礼利三寶抄訓

同體スガフ
或作カタハラ元

臭或作
夏同

惡源音明鏡集
叡山名同

膿同
ウミ

五膿海龍本
心空平

水腹腹源
音平十二

重海龍本
源音

作礼而二
ライヲナシテ

去去西塔本訓
退記云經末但云而去去只是退淵謹案觀無量壽經末

右件裏書

近江州滋賀郡僧正僧都某甲等施
金五十兩刻之

考異以下為別本行但除普門品餘皆勢州安濃
津西來寺藏板

考異

附古本宋明
本優劣辨

安樂行吳漢兩音

勢州安濃津芝原直幹富岡定厚
岡安賢及穴倉福德寺檀徒等刻

梵漢兩字陀羅尼

勢州山田河崎野村正通居士刻

同考異

異譯陀羅尼

正通居士刻

梵漢品題

附異
譯題

安濃津林

友刻

御筆普門品

西來寺講知識所刻板寄進
柏原御陵

權跡自我偈

同講知識刻

無量義經山家本

訓讀

觀普賢經山家本

同