

日蓮大聖人御書全集

じっぼうかいみょういんがしょう

十法界明因果抄

新版
460
ゝ
475

十法界明因果抄

ぶんおうがんねん ぶんおんがねん
文応元年 ('60) 4月21日 39歳
がつ にち さい

しゃもん にちれんせん
沙門日蓮撰す。

はちじゅうけごんぎようろくじゅうく

い

ふげんどう

い

え

八十華嚴經六十九に云わく「普賢道に入ることを得て、

じつぼうかい

りようち

ほけきようだいろうく

い

じごしよう

ちくしようしよう

十法界を了知す」。法華經第六に云わく「地獄声、畜生声、

がきしょう

あしゆらしよう

びくしよう

びくにしよう

にんどう

てんしよう

てんどう

餓鬼声、阿修羅声、比丘声・比丘尼声（人道）、天声（天道）、

しょうもんしよう

しゃくしぶつしよう

ぼさつしよう

ぶつしよう

いじよう

じつぼうかい

みようもく

声聞声、辟支仏声、菩薩声、仏声」〔已上、十法界の名目

なり〕。

だいいち

じごくかい

かんぶつざんまいきよう

い

ごぎやくざい

つく

第一に地獄界とは、觀仏三昧經に云わく「五逆罪を造り、

いんが はつむ だいじよう ひぼう しじゅうごん おか むな しんせ

因果を撥無し、大乘を誹謗し、四重禁を犯し、虚しく信施

じき もの なか お あび じごく しょうぼうねんぎよう

を食するの者、この中に墮つ」〈阿鼻地獄なり〉。正法念経

い せつ とう いんよく おんじゆ もうご もの なか お

に云わく「殺・盜・姪欲・飲酒・妄語の者、この中に墮つ」

だいきようかんじごく しょうぼうねんぎよう い むかし さけ

〈大叫喚地獄なり〉。正法念経に云わく「昔、酒をもつ

ひと あた よ お じようげ もてあそ かれ

て人に与えて酔わしめ已わつて、調戲してこれを翫び、彼

しゅうち もの なか お きようかんじごく

をして羞恥せしむるの者、この中に墮つ」〈叫喚地獄なり〉。

しょうぼうねんぎよう い せつしょう ちゅうとう じゃいん もの なか お

正法念経に云わく「殺生・偷盜・邪姪の者、この中に墮

しゅうごうじごく ねはんぎよう せつ さんしゆ あ い

つ」〈衆合地獄なり〉。涅槃経に云わく「殺に三種有り。謂わ

げ ちゅう じよう げ ありのこないしいつさい ちくしよう ないし

く下・中・上なり。下とは、蟻子乃至一切の畜生なり乃至

げさつ いんねん じごく お ないし げ く う
下殺の因縁をもつて地獄に堕ち乃至つぶさに下の苦を受く」
もん
文。

と い じゅうあくごぎやくとう つく じごく お
問うて云わく、十悪五逆等を造つて地獄に堕つることは、
せけん どうぞくみな し ほうぼう じごく お
世間の道俗皆これを知れり。謗法によつて地獄に堕つるこ
そうみよう し
とは、いまだその相貌を知らず、いかん。

こた い けんえぼさつぞう ろくなまだいやく くきよういちじよう
答えて云わく、堅慧菩薩造、勒那摩提訳の究竟一乗
ほうしようろん い ねが しょうぼう ぎよう ほう ほつし ぼう

じ によらい おし し と しゆたら そむ
じ○如来の教えを識らず、説くこと修多羅に乖くも、これ
しんじつぎ い もん もん
真実義と言う」文。この文のごとくんば、小乗を信じて

しんじつぎ い だいじょう し

ほうぼう てんじんぼさつ

眞実義と云い、大乘を知らざるは、これ謗法なり。天親菩薩

せつ しんだいさんぞうやく ぶつしようろん い

だいじょう ぞうはい

説、真諦三蔵訳の仏性論に云わく「もし大乘に憎背せば、

いつせんだい いん

しゅじょう

ほう す

これはこれ一闡提の因なり。衆生をしてこの法を捨てしむ

ゆえ

もん

もん

だいしようる ふ

よ

るがための故に」文。この文のごとくんば、大小流布の世

いつこう

しょうじょう

ひろ

じしん

だいじょう

そむ

ひと

に一向に小乗を弘め、自身も大乘に背き、人においても

だいじょう

す

ほうぼう

い

てんだいだいし

大乘を捨てしむる、これを謗法と云うなり。天台大師、

ぼんもうきょう

しよ

い

ほう

けはい

な

すべ

梵網經の疏に云わく「謗はこれ乖背の名なり。結てこれ解

り かな

ことば

じつ

あ

いげ

と

もの

は理に称わず、言は実に当たらずして、異解して説く者を、

みなな

ほう

おの

しゅう

そむ

ゆえ

つみ

う

もん

皆名づけて謗となすなり。己が宗に乖くが故に罪を得」文。

ほけきよう ひゆほん い

ひとしん

きよう

法華經の譬喩品に云わく「もし人信ぜずして、この經を

きぼう

すなわ

いっさいせけん

ぶつしゆ

だん

ないし

ひと

毀謗せば、則ち一切世間の仏種を断ぜん乃至その人は

みようじゆう

あびごく

い

もん

もん

こころ

しようじよう

命終して、阿鼻獄に入らん」文。この文の意は、小乗

さんげんいぜん

だいじよう

じっしんいぜん

まつだい

ぼんぷ

じゆうあく

ごぎやく

の三賢已前、大乘の十信已前、末代の凡夫の十悪・五逆・

ふこうふぼ

によんとう

きら

ほけきよう

みようじ

き

不孝父母・女人等を嫌わず、これらは法華經の名字を聞い

だいみよう

とな

いちじ

いっく

しく

いっぽん

いっかん

て、あるいは題名を唱え、一字・一句・四句・一品・一卷・

はっかんとう

じゆじ

どくじゆ

ないし

かみ

ぎよう

ひと

八卷等を受持し読誦し、乃至また上のごとく行ぜん人を

ずいき

さんだん

ひと

ほけきよう

ほか

いちだいしろうぎよう

ふか

随喜し讃歎する人は、法華經よりの外の一代聖教を深く

なら

ぎり

たっ

かた

だいしろうじよう

かい

たも

だいぼさつ

習い義理に達し堅く大小乗の戒を持てる大菩薩のごとき

もの すぐ おうじよう じようぶつ と と しん

者より勝れて、往生・成仏を遂ぐべしと説くを信ぜずし

かえ ほけきよう じ じゆういじよう ぼさつ

て、還つて、法華経は地・住已上の菩薩のため、あるいは

じようこん じようち ぼんぷ ぐにん あくにん によにん まつだい

上根・上智の凡夫のためにして、愚人・悪人・女人・末代の

ぼんぷとう い もの すなわ いつさいしゆじよう

凡夫等のためにはあらずと言わん者は、即ち一切衆生の

じようぶつ たね だん あびごく い と もん

成仏の種を断じて、阿鼻獄に入るべしと説ける文なり。

ねはんぎよう い ほとけ しようほう なが ごしやくこんりゆう

涅槃経に云わく「仏の正法において永く護惜建立の

こころな もん もん こころ だいねはんぎよう だいほうせけん

心無し」文。この文の意は、この大涅槃経の大法世間に

めつじん お もの すなわ ひぼう もの てんだい

滅尽せんを惜しまざる者は、即ちこれ誹謗の者なり。天台

だいし ほけきよう おんてき さだ い き よろこ

大師、法華経の怨敵を定めて云わく「聞くことを喜ばざる

もの あだ もん
者を怨となす」文。

ほうぼう たしゅ だいしやうるふ くに う いっこう
謗法は多種なり。大小流布の国に生まれて、一向に

しやうじやう ほう まな み おき だいじやう うつ
小乗の法を学んで身を治め、大乘に遷らざるは、これ

ほうぼう けごん ほうどう はんによとう しよだいじやうきやう なら ひと
謗法なり。また華嚴・方等・般若等の諸大乘経を習える人

しよきやう ほけきやう とうどう おも な ひと とうどう ぎ
も、諸経と法華経と等同の思を作し、人をして等同の義

まな ほけきやう うつ ほうぼう
を学ばしめ、法華経に遷らざるは、これ謗法なり。また、

えんき あ ひと ほけきやう まな わ ほう っ
たまたま円機有る人の法華経を学ぶをも、我が法に付けて

より むさぼ なんじ き ほけきやう あ よし
世利を貪らんがために、汝が機は法華経に当たらざる由

しやう きやう す ごんきやう うつ
を称して、この経を捨てて権経に遷らしむるは、これ

だいほうぼう

みな じごく ごう

大謗法なり。これらのごときは皆、地獄の業なり。

にんげん しょう

かこ ごかい つよ さんあくどう ごういん よわ

人間に生ずること、過去の五戒は強く三惡道の業因は弱

ゆえ にんげん しょう

とうせい ひと ごぎやく つく

きが故に、人間に生ずるなり。また当世の人も、五逆を作

もの すく じゅうあく さか

おか

る者は少なく、十惡は盛んにこれを犯す。また、たまたま

ごせ ねが ひと じゅうあく おか

ぜんにん

後世を願う人の、十惡を犯さずして善人のごとくなるも、

じねん ぐち とが しん く よ

い あ し

自然に愚癡の失によつて、身・口は善けれども意は惡しき師

しん われ じゃほう しん

くに ちぎよう

を信ず。ただ我のみこの邪法を信ずるにあらず、国を知行す

ひと じんみん すす わ じゃほう どう さいし けんぞく しよじゅう

る人、人民を聳めて我が邪法に同ぜしめ、妻子・眷属・所従

ひと すす したが わ ぎよう ぎよう ゆえ

の人をもつてまた聳め従え、我が行を行ぜしむ。故に、

しょうほう ぎょう

ひと

けちえん

な

たみ

正法を行ぜしむる人において結縁を作さず、また民・

しよじゅうとう

ずいき

こころ

いた

ゆえ

じたと

所従等においても随喜の心を至さしめず。故に、自他共に

ほうぼう もの な

ぜん

しゆ

あく

とど

ひと

じねん

謗法の者と成つて、善を修し悪を止むるがごとき人も自然

あびじごく ごう まね

まつぼう

たぶん

あ

に阿鼻地獄の業を招くこと、末法において多分これ有るか。

あなんそんじや

じようぼんおう

おい

こくぼんおう

たいし

だいばだった

おとうと

阿難尊者は、浄飯王の甥、斛飯王の太子、提婆達多の舎弟、

しやかによらい

いとこ

によらい

つか

たてまつ

にじゅうねん

かくい

釈迦如来の従子なり。如来に仕え奉ること二十年、覚意

ざんまい え

いちだいしやうぎよう

さと

ほとけにゆうめつ

のち

あじやせ

三昧を得て、一代聖教を覚れり。仏入滅して後、阿闍世

おう

あなん

きえ

たてまつ

王、阿難に帰依し奉る。

ほとけ

めつごしじゅうねん

ころ

あなんそんじやひと

ちくりん

なか

いた

仏の滅後四十年の比、阿難尊者一つの竹林の中に至るに、

ひと びくあ ひと ほつく げ じゆ い ひと
一りの比丘有り。一つの法句の偈を誦して云わく「もし人

しょう ひやくさい みず ろうかく み しょう いちにち
生じて百歳なりとも、水の潦涸を見ずんば、生じて一日

とけん え いじよう あなん
にしてこれを睹見することを得んにはしかず」已上。阿難こ

げ き びく かた い ぶっせつ なんじ
の偈を聞き、比丘に語って云わく「これ仏説にあらず。汝、

しゆぎよう とき びく あなん と い
修行すべからず」。その時に比丘、阿難に問うて云わく

ぶっせつ あなん こた い ひとしよう
「仏説はいかん」。阿難、答えて云わく「『もし人生じて

ひやくさい しょうめつ ほう げ しょう いちにち
百歳なりとも、生滅の法を解せずんば、生じて一日にし

げりよう え いじよう もん
てこれを解了することを得んにはしかず』已上。この文、

ぶっせつ なんじ とな げ もん あやま
仏説なり。汝が唱うるところの偈は、この文を謬りたる

なり。その時に比丘、この偈を得て本師の比丘に語る。本師

い われなんじ おし

云わく「我汝に教うるところの偈は、真の仏説なり。阿難

とな

げ ぶつせつ

あなん としろうすい

ことば

が唱うるところの偈は仏説にあらず。阿難、年老衰して言

しやくみようおお

しん

びく

あなん

げ す

錯謬多し。信ずべからず」。この比丘、また阿難の偈を捨

もと

あやま

げ とな

あなん

ちくりん

い

てて本の謬りたる偈を唱う。阿難、また竹林に入つてこれ

き

わ おし

げ

かさ

かた

を聞くに、我が教うるところの偈にあらず。重ねてこれを語

びく

しんよう

とううんぬん

るに、比丘、信用せざりき等云々。

ほとけ

めつごしじゆうねん

すで

あやま

しゆつたい

仏の滅後四十年にさえ、既に謬り出来せり。いかにい

ほとけ

めつごすで

にせんよねん

す

ぶつぼう

てんじく

わんや、仏の滅後既に二千余年を過ぎたり。仏法、天竺よ

とうど いた とうど にほん いた ろんじ さんぞう にんしとうでんらい
り唐土に至り、唐土より日本に至る。論師・三蔵・人師等伝来

せり。定めて謬り無き法は万が一なるか。いかにいわんや、

当世の学者、偏執を先となして我慢を挿み、火を水と諍い、

これを糾さず。たまたま仏の教えのごとく教えを宣ぶる

学者をも、これを信用せず。故に、謗法ならざる者は、万が

一なるか。

第二に餓鬼道とは、正法念経に云わく「昔財を貪つ

て屠殺せるの者、この報を受く」。また云わく「丈夫自ら

美食を噉らい妻・子に与えず、あるいは婦人自ら食して

おとこ こ あた

夫・子に与えざりしは、この報いを受く。また云わく「名利

むさぼ

ふじようせつぼう

もの

むく

う

を貪らんがために不浄説法せるの者、この報いを受く」。

い

むかしけ

う

みず

くわ

もの

むく

う

また云わく「昔酒を酤るに水を加えたる者、この報いを受

い

ひとろう

わず

もの

え

おうわく

く」。また云わく「もし人勞して少かなる物を得たるを、誑惑

と

もち

もの

むく

う

い

むかし

して取り用いけるの者、この報いを受く」。また云わく「昔

ぎようろ

ひと

びようく

ひごく

う

あざむ

と

行路の人の病苦あつて疲極せるに、その売れるを欺き取り、

あた

あた

はくしよう

もの

むく

う

直を与うることに薄少なりしもの、この報いを受く」。また

い

むかしけいごく

つかさど

ひと

おんじき

と

もの

むく

云わく「昔刑獄を典主り、人の飲食を取りしもの、この報

う

い

むかしおんりようじゆ

き

しゆそう

いを受く」。また云わく「昔陰涼樹を伐り、および衆僧の

園林を伐りしおんりん きの者、この報むくいを受くう」文。もん

ほけきよう い ひとしん

法華經に云わく「もし人信ぜずして、この經きようを毀謗きぼうせば

つね じごく しょ おんかん あそ よ あくどう

○常に地獄に処すること、園觀に遊ぶがごとく、余の惡道に

あ おの しゃたく もん けんどん ちゆうとうとう つみ

在ること、己が舍宅のごとし」文。慳貪・偷盜等の罪によ

が きどう お せじんし やす けんどんとうな もろもろ

って餓鬼道に墮つることは、世人知り易し。慳貪等無き諸

ぜんにん ほうぼう ほうぼう ひと しんごん じめん

の善人も、謗法により、また謗法の人に親近し、自然にそ

ぎ しん が きどう お ちしや

の義を信ずるによつて餓鬼道に墮つることは、智者にあら

し よ よ おそ

ずんば、これを知らず。能く能く恐るべきか。

だいさん ちくしやうどう ぐち むざん しんせ

第三に畜生道とは、愚癡・無慙にして、いたずらに信施

たもつ う

つぐな

もの

むく

う

の他物を受けてこれを償わざるの者、この報いを受くるな

ほけきよう い

ひとしん

きよう

きぼう

り。法華経に云わく「もし人信ぜずして、この経を毀謗せ

まさ ちくしよう お

もん いじよう

さんあくどう

ば○当に畜生に墮つべし」文へ已上、三悪道なり。

だいし しゅらどう

しかん いち い

こころ ねんねん

第四に修羅道とは、止観の一に云わく「もしその心、念々

つね かけ まさ

ほつ た

ひと くだ

た かる

に常に彼に勝らんことを欲し、耐えざれば人を下し、他を輕

おのれ たつと

とび たか と

くだ み

しめ、己を珍ぶこと、鵠の高く飛んで下し視るがごとし。

そと

じん

ぎ

れい

ち

しん

あ

げぼん

ぜんしん

お

しかも、外には仁・義・礼・智・信を揚げて下品の善心を起

あしゅら

どう

ぎよう

もん

こし、阿修羅の道を行ずるなり」文。

だいご

にんどう

ほうおんきよう

い

さんきごかい

にん

う

第五に人道とは、報恩経に云わく「三帰五戒は人に生ま

もん
る」文。

だいろく てんどう ふた あ よくてん じゅうぜん たも う

第六に天道とは二つ有り。欲天には十善を持つて生まる。

しき むしきてん げじ そ く しょう じょうじ じょう みよう り

色・無色天には、下地は麤・苦・障、上地は静・妙・離の

ろくぎようかん

六行觀をもつて生まる。

と い ろくどう しょういん

問うて云わく、六道の生因はかくのごとし。そもそも、

おな とき ごかい たも にかい しょう う なん

同じき時に五戒を持つて人界の生を受くるに、何ぞ、

しょうもう ろう おんあ ざる れんびやく はいう びんぐ たびよう しんに

生盲・聾・瘖瘂・矬陋・攣臂・背偻・貧窮・多病・瞋恚等、

むりよう さべつ あ

無量の差別有りや。

こた い だいろん い しゅじょう まなこ やぶ

答えて云わく、大論に云わく「もしは衆生の眼を破り、

しゅじよう まなこ くじ

しやうけん まなこ やぶ ざいふくな

もしは衆生の眼を屈り、もしは正見の眼を破り、罪福無

い ひとし じごく お つみお hito

しと言わん。この人死して地獄に堕ち、罪畢わつて人とな

う もう ぶつとう なか かしゆ

り、生まれてより盲なり。もしはまた仏塔の中の火珠およ

もろもろ とうみよう ぬす とう しゅじゆ せんぜ ごう

び諸の灯明を盗む。かくのごとき等の種々の先世の業の

いんねん まなこ うしな ちやう せんぜ いんねん しふ

因縁もて眼を失うなり○聾とは、これ先世の因縁は、師父

きやうくん う ぎやう かえ しんに つみ

の教訓をば受けず、行ぜず、しかも反つて瞋恚す。この罪

ゆえ ちやう つぎ しゅじよう みみ き

をもつての故に聾となる。また次に衆生の耳を截り、もし

しゅじよう みみ やぶ ぶつとう そうとう もろもろ ぜんにん ふくでん

は衆生の耳を破り、もしは仏塔・僧塔、諸の善人、福田

なか けんち れい ばい つづみ ぬす ゆえ つみ う

の中の犍稚・鈴・貝および鼓を盗むが故に、この罪を得。

せんぜ た した き くち ふさ あくやく

先世に他の舌を截り、あるいはその口を塞ぎ、あるいは悪薬

あた なた え し おし ふぼ

を与えて語ることを得ざらしめ、あるいは師の教え、父母の

きようちよく き ことば た よ う にん あ

教勅を聞き、その語を断つ○世に生まれて人となり、啞

い あた せんぜ た ざぜん やぶ ざぜん いえ

にして言うこと能わず○先世に他の坐禅を破り、坐禅の舎

やぶ もろもろ じゅじゅつ ひと じめ いか とうじよう いん

を破り、諸の呪術をもつて人を呪して、瞋らせ鬪諍・姪

よく こんぜ もろもろ けっしこうじゅう ばらもん

欲あらしむ。今世に諸の結使厚重なること、婆羅門の、

いなだ うしな つま し そくじ おうほつ らぎよう

その稲田を失い、その婦また死して、即時に狂発し、裸形

はし せんぜ ほとけ あらかん しゃくしぶつ じき

にして走りしがごとし○先世に仏・阿羅漢・辟支仏の食お

ふぼ しょしん じき うば ぶっせ あ

よび父母・所親の食を奪えば、仏世に値うといえども、な

きかち

つみ

おも

ゆえ

せんぜ

この

お飢渴す。罪の重きをもつての故なり○先世に好んで

べんじよう

ごうりやく

へいけい

ぎよう

しゆじゆ

なや

ゆえ

こんぜ

鞭杖・拷掠・閉繫を行じ、種々に悩ますが故に、今世に

やまい

う

せんぜ

た

み

やぶ

こうべ

き

しゆそく

病を得○先世に他の身を破り、その頭を截り、その手足を

き

しゆじゆ

しんぶん

やぶ

ぶつぞう

やぶ

ぶつぞう

はな

斬り、種々の身分を破り、あるいは仏像を壊り、仏像の鼻お

もろもろ

けんしよう

ぎようぞう

やぶ

ふぼ

ぎようぞう

やぶ

よび諸の賢聖の形像を毀り、あるいは父母の形像を破

つみ

ゆえ

かたち

う

おお

ぐそく

る。この罪をもつての故に、形を受くるに多く具足せず。

つぎ

ふぜんぼう

むく

み

う

しゆる

もん

また次に不善法の報い、身を受くること醜陋なり」文。

ほけきよう

い

ひとしん

きよう

きぼう

法華経に云わく「もし人信ぜずして、この経を毀謗せば

ひと

え

しよこん

あんどん

もう

ろう

はいう

○もし人となることを得ば、諸根は闇鈍にして、盲・聾・背偃

ならんくち○口いきつねの氣常くさに臭く、鬼魅きみに著じゆくせられん。貧窮・下賤びんぐ げせん

にして、人ひとの使うところとなり、多病・瘠瘦たびよう しょうしゆにして、依怙えこ

するところ無く○もしは他なの叛逆たし、抄劫ほんぎやくし窃盜しょうこうせん。

かくのごとき等の罪は、横しまにその殃わざわいに羅かからん」文もん。

また八はちの卷まきに云わく「もしまたこの經典きやうてんを受持じゆくじせん者ものを

見て、その過惡みを出ださば、もしは実じつにもあれ、もしは不実ふじつ

にもあれ、この人は現世ひと げんぜに白癩びやくらいの病やまいを得ん。もしこれを

輕笑きやうしやうすることあらば、当まさに世々に牙齒疎欠せぜ げしそけつ、醜唇・平鼻しゆじゆん びやうび、

手脚繚戾しゆきやくりやうらいし、眼目角眦げんもくかくらいに、身体臭穢しんたいしゆえにして、惡瘡・膿血あくそう のうけつ、

すいふく たんけ もろもろ あくじゅうびよう もん

水腹・短気、諸の悪重病あるべし」文。

と い とう しろくどう しょう

問うて云わく、いかなる業を修する者か六道に生じて、

なか おう な

その中の王と成るや。

こた い だいじよう ぼさつかい たも やぶ もの

答えて云わく、大乘の菩薩戒を持つてこれを破る者は、

しきかい ほんのう よっかい まおう たいしやく しりんおう きんじゅうおう えんまおう

色界の梵王・欲界の魔王・帝釈・四輪王・禽獸王・閻魔王

とう な

等と成るなり。

しんじかんぎよう い しょう う もろもろ ふくらく

心地觀經に云わく「諸王の受くるところの諸の福樂は、

おうじゃく みつ じようかい たも かいとくくんじゆ まね かん

往昔かつて三つの淨戒を持ち、戒徳薰修して招き感ずる

にんてん みようか おう み う ちゅうぼん ぼさつかい

ところにして、人天の妙果、王の身を獲○中品に菩薩戒を

じゅじ

ふくとくじざい

てんりんおう

こころ

しよさ

したが

受持すれば、福德自在の転輪王として、心の所作に随つ

じよう

むりよう

にんてん

じゅんぶ

げ

てことごとく成じ、無量の人天ことごとく遵奉す。下の

じようぼん

たも

だいきおう

いつさい

ひにん

そつぶく

上品に持てば、大鬼王として一切の非人ことごとく率伏す。

かいほん

じゅじ

けつぼん

かい

すぐ

よ

ゆえ

戒品を受持して欠犯すといえども、戒の勝るるに由るが故

おう

う

げ

ちゅうぼん

たも

きんじゆう

おう

に、王となることを得。下の中品に持てば、禽獣の王と

いつさい

ひそうみなきぶく

しようじよう

かい

けつぼんあ

して一切の飛走皆帰伏す。清浄の戒において欠犯有るも、

かい

すぐ

よ

ゆえ

おう

う

げ

げぼん

たも

戒の勝るるに由るが故に、王となることを得。下の下品に持

えんまおう

じごく

なか

しよ

つね

じざい

ごんかい

てば、琰魔王として地獄の中に処して常に自在なり。禁戒を

やぶ

あくどう

しよう

かい

すぐ

よ

ゆえ

おう

毀り悪道に生ずといえども、戒の勝るるに由るが故に、王

となることを得う○もし如来の戒を受けざるにことあらば、終つい

に野干の身をも得ること能あたわず。いかにいわんや、能く人天よ にんてん

の中の最勝の快樂を感じて王位に居せんをや」文。もん

安然和尚、広釈に云わく「菩薩の大戒は、持てば法王と

成り、犯しても世王と成る。しかも戒の失せざるな おかこと、譬えな

ば、金銀を器となすに、用いるに貴く、器を破つて用いこんこん うつわ もち たつと うつわ やぶ もち

ざれども、宝は失せざるがごとし」。また云わく「無量寿觀むりようじゅかん

に云わく『劫初より已来、八万の王有つてその父を殺害す。い こつしよ このかた はちまん おうあ ちち さつがい

これは則ち菩薩戒を受けて国王と作るといえども、今、殺すなわ ぼさつかい う こくおう な いま せつ

かい おか みなじごく お おか かい ちから おう な
の戒を犯して皆地獄に墮つ。犯すも、戒の力もて王と作る。』

だいぶつちようきよう い ほっしん ぼさつ つみ おか
大仏頂経に云わく『発心の菩薩、罪を犯せども、しばらく

てんじんちぎ な だいずいぐ い てんたいいのちつ
く天神地祇と作る。』大随求に云わく『天帝命尽きて、た

ろ はら い ずいぐ ちから よ かえ てんじよう
ちまち驢の腹に入れども、随求の力に由つて、還つて天上

しよう そんじよう い ぜんじゆうてんし しご しちへんまさ ちくじよう
に生ず。』尊勝に云わく『善住天子、死後、七返応に畜生

み お そんじよう ちから よ かえ てん むく
の身に墮つべきを、尊勝の力に由つて、還つて天の報い

え むかし こくおうあ せんしや みず はこ ぶつとう や
を得たり。』昔、国王有り、千車もて水を運び、仏塔の焼く

すく みずか きようしん お あしゆらおう な むかし りよう
るを救う。自ら憍心を起こして阿修羅王と作る。昔、梁

ぶてい ごひやく けさ しゆみせん ごひやく らかん ほどこ しこうい
の武帝、五百の袈裟を須弥山の五百の羅漢に施す。誌公云

わく『往いつて施ほどこすに、五百ごひやくに一ひとりを欠かく』。衆しゆ云いわく『罪つみを

犯おかして、しばらく人王にんのうと作る』。即すなわち武帝ぶていこれなり。昔むかし、

國王こくおう有あり、民たみを治おさむること等ひとしからず。今天王いまてんのうと作れども、

大鬼王だいきおうとなる。即すなわち東南西とうなんせいの三さん天王てんのうこれなり。拘留くるそん孫まつの末

に、菩薩ぼさつと成なつて發誓ほつせいし、現げんに北方ほつぽうの毘沙門びしゃもんと作る、これ

なり」云々。うんぬん

これらもんの文もんをもつてこれおもを思しうに、小乘しょうじようかい戒たもを持やぶつて破

る者ものは六道ろくどうの民たみと作り、大乗だいじようかい戒やぶを破ものる者ろくどうは六道おうの王なと成り、

持たもつ者ものは仏ほとけと成る、これなり。

だいしち

しょうもんどう

かい

いんが

あごん

しょうじよう

第七に声聞道とは、この界の因果をば、阿含の小乗の

じゅうにねん

きよう

ふんみよう

あ

しよだいじようきよう

十二年の経に分明にこれを明かせり。諸大乘経におい

だい

たい

あ

ても、大に對せんがために、またこれをば明かせり。

しょうもん

ししゆあ

いち

うばそく

ぞくなん

ごかい

声聞において四種有り。一には優婆塞、俗男なり。五戒

たも

く

くう

むじよう

む

が

かん

しゆ

じちようじ

ど

こころつよ

を持って苦・空・無常・無我の觀を修し、自調自度の心強

けた

こころな

けんじ

だん

つ

あらかん

くして、あえて化他の意無く、見思を断じ尽くして阿羅漢

な

と成る。かくのごとくする時、自然に髪を剃るに自ずから落

に

う

ばい

ぞくによ

ごかい

たも

かみ

そ

おの

つ。二には優婆夷、俗女なり。五戒を持って髪を剃るに自ず

お

おとこ

さん

びくそう

から落つること、男のごとし。三には比丘僧なり。

にひやくごじつかい ぐそくかい たも く くう むじよう む が かん

二百五十戒〈具足戒なり〉を持つて苦・空・無常・無我の観 とき

しゆ けんじ だん あらかん な

を修し、見思を断じて阿羅漢と成る。かくのごとくするの時、

かみ そ は し びく に ごひやつかい たも

髪を剃らざれども生えず。四には比丘尼なり。五百戒を持つ。

よ びく

余は比丘のごとし。

いちだいしよきよう れつぎ しやりほつ もくれんとう しようもん

一代諸経に列座せる舍利弗・目連等のごとき声聞これ

なが ろくどう しよう ぶつぼさつ な

なり。永く六道に生ぜず。また仏菩薩とも成らず。灰身滅智

けつじよう ほとけ な

し、決定して仏に成らざるなり。

しようじようかい てほん じんぎようじゆ かい いちどえしん やぶ

小乗戒の手本たる尽形寿の戒は、一度依身を壞れば、

なが かい くどくな じようぼん たも にじよう な ちゆう げ たも

永く戒の功德無し。上品を持てば二乗と成り、中・下を持

にんてん しょう

たみ

やぶ

さんあくどう

お

てば人天に生じて民となり、これを破れば三悪道に堕ちて

ざいにん

な

あんねんかしよう

こうしやく

い

さんぜん

せかい

罪人と成るなり。安然和尚、広釈に云わく「三善の世戒は、

いんしょう

か

かん

ごうつ

あく

お

たと

ようよう

因生じて果を感じ、業尽きて悪に堕つ。譬えば、楊葉の、

あきいた

こがね

に

あきさ

ち

お

秋至れば金に似たれども、秋去れば地に落つるがごとし。

にじよう

しょうかい

たも

とき

かつたな

やぶ

とき

なが

す

たと

二乗の小戒は、持つ時は果拙く、破る時は永く捨つ。譬え

がき

まった

もち

いや

やぶ

なが

う

ば、瓦器の、完きも用いるに卑しく、もし破れば永く失す

るがごとし」文。

もん

だいはち

えんがくどう

ふた

あ

いち

ぶぎようどつかく

ぶつぜん

あ

第八に縁覚道とは二つ有り。一には部行独覚。仏前に在つ

しょうもん

しょうじよう

ほう

なら

しょうじよう

かい

たも

て声聞のごとく小乗の法を習い、小乗の戒を持ち、

けんじ だん ようふじようぶつ もの な に りんゆどつかく むぶつ

見思を断じて永不成仏の者と成る。二には麟喩独覺。無仏の

よ あ ひ けらくよう み く くら むじよう むが かん な

世に在って飛花落葉を見て苦・空・無常・無我の觀を作し、

けんじ だん ようふじようぶつ み な かい しようもん

見思を断じて永不成仏の身と成る。戒もまた声聞のごとし。

しようもん えんかく にじよう い

この声聞・縁覺を二乗とは云うなり。

だいく ぼさつかい ろくどう ぼんぷ なか じしん かる

第九に菩薩界とは、六道の凡夫の中心において、自身を輕ん

たにん おも あく おのれ む ぜん あた

じ他人を重んじ、惡をもつて己に向け、善をもつて他に与

おも もの あ ほとけ ひと もろもろ だいじようきよう

えんと念う者有り。仏、この人のために、諸の大乗經

ぼさつかい と ぼさつかい みつ

において菩薩戒を説きたまえり。この菩薩戒において三つ

あ いち しようぜんぼうかい はちまんしせん ほうもん なら

有り。一には摂善法戒なり。いわゆる八万四千の法門を習

い尽くさんと願う。二には饒益有情戒なり。一切衆生を度

ねが に ようやくうじょうかい いっさいしゆじよう ど

しての後に自ら成仏せんと欲する、これなり。三には

しょうりつぎかい いっさい しゃかい たも ほつ

摂律儀戒なり。一切の諸戒をことごとく持たんと欲する、

けごんきよう こころ の ほんもうきよう い ほとけ もろもろ

これなり。華嚴經の心を演ぶる梵網經に云わく「仏、諸

ぶつし のたま じゅうじゅう はらだいもくしやあ

の仏子に告げて言わく『十重の波羅提木叉有り。もし

ぼさつかい う かい じゆ ぼさつ ぶつしゆ

菩薩戒を受けてこの戒を誦せずんば、菩薩にあらず、仏種の

こ われ じゆ いっさい ぼさつ

子にあらず。我もまたかくのごとく誦す。一切の菩薩はす

がく いっさい ぼさつ まさ がく いっさい ぼさつ いまがく

でに学し、一切の菩薩は当に学すべく、一切の菩薩は今学す』

と」文。

ぼさつ

にじよう

のぞ

いっさい

うじよう

しようじよう

菩薩というは、二乗を除いて一切の有情なり。小乗の

かい したが

こと

ぼさつかい

いっさい

ごときは、戒に随つて異なるなり。菩薩戒はしからず。一切

うしん

かなら

じゆうじゆうごんとう

さず

いっかい

たも

いちぶん

ぼさつ

の有心に必ず十重禁等を授く。一戒を持つを一分の菩薩

い

じゆうぶん

う

ぐそく

ぼさつ

な

ゆえ

と云い、つぶさに十分を受くるを具足の菩薩と名づく。故

ようらくきよう

い

いちぶん

かい

う

いちぶん

に、瓔珞経に云わく「二分の戒を受くることあれば一分の

ぼさつ

な

ないしにぶん

さんぶん

しぶん

じゆうぶん

ぐそく

菩薩と名づけ、乃至二分・三分・四分、十分なるを具足の

じゆかい

もん

受戒という」文。

と

い

にじよう

のぞ

もん

問うて云わく、二乗を除く文、いかな。

こた

い

ぼんもうきよう

ぼさつかい

う

もの

つら

い

答えて云わく、梵網経に菩薩戒を受くる者を列ねて云わ

ぶつかい う もの こくおう おうじ ひやつかん さいしよう びく

く「もし仏戒を受くる者は、国王・王子・百官・宰相・比丘・

びくに じゆうはちぼんてん ろくよくてんし しよみん おうもん いんなん いんによ

比丘尼・十八梵天・六欲天子・庶民・黄門・姪男・姪女・

ぬひ はちぶ きじん こんごうしん ちくしよう ないしへんげにん

奴婢・八部・鬼神・金剛神・畜生、乃至變化人にもあれ、

ほつし ことば げ かい じゆとく みな

ただ法師の語のみを解せば、ことごとく戒を受得す。皆

だいいちしようじよう もの な もん なか にじような

第一清浄の者と名づく」文。この中において二乗無きな

ほうどうぶ けつきよう ようらくきよう にじような

り。方等部の結経たる瓔珞経にもまた二乗無し。

と い にじよう たも ふせつしようかい ぼさつ たも

問うて云わく、二乗の持つところの不殺生戒と菩薩の持

ふせつしようかい さべつ

つところの不殺生戒と、差別いかん。

こた い たも かい な おな

答えて云わく、持つところの戒の名は同じといえども、持

たも

つよう様ならびにしんねんなが心念永くこと異なるなり。ゆえ故にかい戒のくどく功德もまたせん浅

じん深あり。

と問うてい云わく、こと異なる様、よういかん。

こた答えてい云わく、にじよう二乗のふせつしようかい不殺生戒は、なが永くろくどう六道にかえ還らんとおも思

ゆえわす。けどう故にこころな化導のぶつぼさつ心無し。なまたおも仏菩薩とおも成らんとおも思わす、

けしんめつちただおも灰身滅智のな思いをたと成すなり。き譬えやば、はい木をき焼やきはい灰とな

のちしていちじんの後にな一塵もゆえ無きがかいごとし。がき故に、たとこのかい戒をたばた瓦器にたと譬

やぶう。のち破れてもち後、ゆえ用いるぼさつことゆえなきがぼさつ故なり。き菩薩はみしごぎやくからず。

にようやくうじようかい饒益有情戒をおこ発してかいこのたも戒をゆえ持つがき故に、み機をごぎやく見てごぎやく五逆・

じゆうあく

つく

おな

おか

かい

やぶ

かえ

十悪を造り同じく犯せども、この戒は破れず。還つていよ

かいたい

まった

ゆえ

ようらくきよう

い

おか

あ

いよ戒体を全くす。故に、璎珞経に云わく「犯すこと有れ

う

みらいさい

つ

もん

ゆえ

かい

こんこん

ども、失せず、未来際を尽くす」文。故に、この戒をば金銀

うつわ

たと

まった

たも

とき

やぶ

とき

なが

う

の器に譬う。完くして、持つ時も破る時も、永く失せざ

ゆえ

るが故なり。

と

い

かい

たも

ひと

いくこう

へ

じようぶつ

問うて云わく、この戒を持つ人は、幾劫を経てか成仏す

るや。

こた

い

ようらくきよう

い

じゆう

のぼ

まえ

答えて云わく、璎珞経に云わく「いまだ住に上らざる前

いっこうにこうさんこうないしじっこう

へ

しよじゆう

くらい

なか

○もしは一劫二劫三劫乃至十劫を経て、初住の位の中に

い う もん もん こころ ぼんぷ かい たも
入ることを得」文。文の意は、凡夫においてこの戒を持つ

しん い ぼさつ い いっこうにこうないし
を、信位の菩薩と云う。しかりといえども、一劫二劫乃至

じっこう あいだ ろくどう じんりん じっこう へ ふたい くらい い なが
十劫の間は六道に沈輪し、十劫を経て不退の位に入り、永

ろくどう く う ふたい ぼさつ い ほとけ
く六道の苦を受けざるを、不退の菩薩と云う。いまだ仏に

な かえ ろくどう い く な
成らず、還つて六道に入れども、苦無きなり。

だいじゅう ぶっかい ぼさつ くらい しぐせいがん おこ
第十に仏界とは、菩薩の位において四弘誓願を発すを

かい さんそうぎ あいだ ろくどまんぎよう しゅ けんじ
もつて戒となす。三僧祇の間、六度万行を修し、見思・

じんじゃ むみよう さんわく だん っ ほとけ な ゆえ しんじかんぎよう
塵沙・無明の三惑を断じ尽くして仏と成る。故に、心地観經

い さんそうき やだいこう なか ひやくせん もろもろ くぎよう
に云わく「三僧企耶大劫の中につぶさに百千の諸の苦行

しゅ　くどくえんまん　ほうかい　あまね　じゅうじくきよう　さんじん　しよう
を修し、功德円満して法界に遍く、十地究竟して三身を証

もん　いんい　もろもろ　かい　たも　ぶっか　くらい　いた
す」文。因位において諸の戒を持ち、仏果の位に至つて

ぶっしん　しようこん　さんじゅうにそうはちじつしゅこう　すなわ　かい　くどく
仏身を莊嚴す。三十二相八十種好は、即ちこの戒の功德の
かん　ぶっか　くらい　いた　かいたいう

感ずるところなり。ただし、仏果の位に至れば、戒体失す。

たと　はな　み　な　はな　かたちな　ゆえ　てんだい
譬えば、花の果と成つて花の形無きがごとし。故に、天台、

ぼんもうきようしよ　い　ぶっか　いた　すなわ　はい　もん
梵網經疏に云わく「仏果に至つて乃ち廃す」文。

と　い　ぼんもうきようとう　だいじようかい　げんしん　しちぎやく　つく
問うて云わく、梵網經等の大乘戒は、現身に七逆を造

けつじようしよう　にじよう　ゆる
れると、ならびに決定性の二乗とを許すや。

こた　い　ぼんもうきよう　い　かい　う　ほつ
答えて云わく、梵網經に云わく「もし戒を受けんと欲す

るときは、師、し まさ と 応に問うて言うべし。『汝、現身に七逆の罪

を作らずや』と。つく ぼさつ ほっし しちぎやく ひと げんしん 菩薩の法師は、七逆の人のために現身に

戒を受けしむることを得ず」文。かい う えもん もん この文のごとくんば、七逆

の人は現身に受戒を許さず。大般若経に云わく「もし菩薩、ひと げんしん じゆかい ゆる だいはんにやきよう い ぼさつ

たとい恒河沙劫に妙なる五欲を受くとも、菩薩戒においてごうがしやこう みよう ごよく う ぼさつかい

はなお犯と名づけず。もし一念に二乗の心を起こさば、即ぼん な いちねん にじよう こころ お すなわ

ち名づけて犯となす」文。大莊嚴論に云わく「つねに地獄な ぼん もん だいしようこんろん い じごく

に処るといへども、大菩提を障えず。もし自利の心を起こお だいぼだい さ じり こころ お

さば、これ大菩提の障りなり」文。これらの文のごとくんだいぼだい さわ もん もん

ろくぼん

ぼさつかい

さず

にじよう

せいし くわ

ば、六凡においては菩薩戒を授け、二乗においては制止を加

にじようかい

きら

にじよう

たも

ごかい

うるものなり。二乗戒を嫌うは、二乗の持つところの五戒・

はつかい

じっかい

じゅうぜんかい

にひやくごじっかいとう

きら

○かれ

八戒・十戒・十善戒・二百五十戒等を嫌うにあらず。彼の

かい

ぼさつ

たも

にじよう

しんねん

きら

戒は菩薩も持つべし。ただ二乗の心念を嫌うなり。

そ

おも

かい

たも

ふぼ

しそう

こくおう

しゆくん

夫れ以んみれば、戒を持つは、父母・師僧・国王・主君・

いっさいしゆじよう

さんぽう

おん

ほう

ふぼ

よういく

一切衆生・三宝の恩を報ぜんがためなり。父母は養育の

おんふか

いっさいしゆじよう

たが

あいたす

おんおも

こくおう

しようほう

恩深し。一切衆生は互いに相助くる恩重し。国王は正法を

よ

おさ

じたあんのん

ぜん

しゆ

もつて世を治むれば、自他安穩なり。これによつて、善を修

おんおも

しゆくん

か

おん

こうむ

ふぼ

さいし

すれば恩重し。主君もまた、彼の恩を蒙つて父母・妻子・

けんぞく しよじゅう ぎゅうばとう やしな

眷属・所従・牛馬等を養う。たといしからずといえども、

いっしん かんが とう おん おも し じやどう と

一身を顧みる等の恩これ重し。師はまた、邪道を閉じ、

しょうどう おもむ とう おん ふか ぶつおん い およ

正道に趣かしむる等の恩これ深し。仏恩は言うに及ばず。

むりよう おんぶん あ

かくのごとき無量の恩分これ有り。しかるに、二乗は、こ

ほうおんみなか ゆえ いちねん にじよう こころ お

れらの報恩皆欠けたり。故に、一念も二乗の心を起こすは、

じゅうあくごぎやく す いちねん ぼさつ こころ お いっさい

十悪五逆に過ぎたり。一念も菩薩の心を起こすは、一切

しよぶつ ごしん くどく お いじよう しじゅうよねん あいだ

諸仏の後心の功德を起こせるなり。已上、四十余年の間の

だいしょうじよう かい

大小乗の戒なり。

ほけきよう かい い ふた あ いち そうだいみよう かい に

法華經の戒と言うは、二つ有り。一には相待妙の戒、二

ぜつだいみよう かい
には絶待妙の戒なり。

まず相待妙の戒とは、四十余年の大小乗の戒と法華經

の戒と相對して、爾前を麤戒と云い法華經を妙戒と云つて、

諸經の戒をば、未顕真実の戒、歴劫修行の戒、決定性

の二乗の戒と嫌うなり。法華經の戒は、真実の戒、速疾頓成

の戒、二乗の成仏を嫌わざる戒等なり。相對して麤・妙を

論ずるを相待妙の戒と云うなり。

問うて云わく、梵網經に云わく「衆生、仏戒を受くれ

ば、即ち諸仏の位に入る。位、大覺に同じ已わつて、真

しよぶつ こ

もん けこんぎよう

い

しよほつしん

とき すなわ

にこれ諸仏の子なり」文。華嚴經に云わく「初發心の時、便

しようかく じよう

もん だいぼんきよう い

しよほつしん とき すなわ

ち正覺を成ず」文。大品經に云わく「初發心の時、即ち

どうじよう ぎもん

もん

しじゅうよねん

道場に坐す」文。これらの文のごとくんば、四十余年の

だいじようかい

ほけきよう

そくしつとんじよう

かいあ

なん

大乘戒において、法華經のごとく速疾頓成の戒有り。何ぞ

りやつこうしゅぎよう

かい

い

ただ歴劫修行の戒なりと云うや。

こた

い

にぎあ

答えて云わく、これにおいて二義有り。

いちぎ い

しじゅうよねん

あいだ

りやつこうしゅぎよう

かい

一義に云わく、四十余年の間において、歴劫修行の戒

そくしつとんじよう

かい

あ

ほけきよう

ひと

と速疾頓成の戒と有り。法華經においては、ただ一つの

そくしつとんじよう

かい

あ

なか

しじゅうよねん

あいだ

速疾頓成の戒のみ有り。その中において、四十余年の間の

りやつこうしゆぎよう

かい

ほけきよう

かい

おと

歴劫修行の戒においては法華經の戒に劣るといへども、

しじゆうよねん

あいだ

そくしつとんじよう

かい

ほけきよう

かい

おな

四十余年の間の速疾頓成の戒においては法華經の戒に同

ゆえ

かみ

い

しゆじよう

ぶつかい

う

じ。故に、上に出だすところの「衆生、仏戒を受くれば、

すなわ

しよぶつ

くらい

い

とう

もん

ほけきよう

しゆゆ

即ち諸仏の位に入る」等の文は、法華經の「須臾もこれ

き

すなわ

くきよう

う

もん

おな

を聞かば、即ち究竟することを得」の文にこれ同じ。ただ

むりようぎきよう

しじゆうよねん

きよう

あ

りやつこうしゆぎようとう

い

し、無量義經に四十余年の經を挙げて歴劫修行等と云え

しじゆうよねん

うち

りやつこうしゆぎよう

かい

きら

るは、四十余年の内の歴劫修行の戒ばかりを嫌うなり。

そくしつとんじよう

かい

きら

速疾頓成の戒をば嫌わざるなり。

いちぎ

い

しじゆうよねん

あいだ

かい

いつこう

りやつこうしゆぎよう

一義に云わく、四十余年の間の戒は一向に歴劫修行の

戒、法華經の戒は速疾頓成の戒なり。ただし、上に出だす

ところの四十余年の諸經の速疾頓成の戒においては、

凡夫地より速疾頓成するにあらず。凡夫地より無量の行

を成じて、無量劫を経、最後において凡夫地より即身成仏

す。故に、最後に従って速疾頓成とは説くなり。委悉に

これを論ずれば、歴劫修行の所撰なり。故に、無量義經

には総じて四十余年の經を挙げて、仏、無量義經の速疾

頓成に対して、「菩薩の歴劫修行を宣説す」と嫌いたま

えり。大莊嚴菩薩、この義を承けて領解して云わく「無量

むへんふかしぎあそうぎこうす

ついむじようぼだいじよう

無辺不可思議阿僧祇劫を過ぐるとも、終に無上菩提を成ず

えなに

ゆえ

ぼだい

だいじきどう

し

ることを得ず。何をもつての故に。菩提の大直道を知らざ

ゆえ

けんきよう

い

るなんおお

ゆえ

ないし

だいじきどう

るが故に、險逕を行くに、留難多きが故なり」乃至「大直道

い

るなんな

ゆえ

もん

しじゆうよねん

あいだ

を行くに、留難無きが故なり」文。もし四十余年の間に、

むりようぎきよう

ほけきよう

そくしつとんじよう

かい

あ

ほとけ

無量義経・法華経のごとく速疾頓成の戒これ有らば、仏み

しじゆうよねん

じつぎ

かく

とが

あ

うんぬん

だりに四十余年の実義を隠したもうの失これ有り云々。

にぎ

なかのち

ぎ

な

ぞんち

ぎ

そうだいみよう

かい

二義の中に後の義を作すは、存知の義なり。相待妙の戒

これなり。

つぎ

ぜつだいみよう

かい

ほけきよう

べつ

かいな

次に、絶待妙の戒とは、法華経においては別の戒無し。

にぜん かい すなわ ほけきよう かい ゆえ にぜん にんてん

爾前の戒、即ち法華經の戒なり。その故は、爾前の人天の

ようようかい しょうじよう あごんきよう にじよう がきかい けごん ほうどう はんにや

楊葉戒、小乗の阿含經の二乗の瓦器戒、華嚴・方等・般若・

かんぎようとう りやつこうぼさつ ごんごんかい ぎようじゃ ほけきよう いた たが

觀經等の歷劫菩薩の金銀戒の行者、法華經に至つて互

わ え いちどう な にんてん ようようかい ひと にじよう

に和会して一同と成る。ゆえに、人天の楊葉戒の人は、二乗

が き ぼさつ ごんごんかい ぐ ぼさつ ごんごんかい にんてん ようよう

の瓦器、菩薩の金銀戒を具し、菩薩の金銀戒に人天の楊葉、

にじよう が き ぐ よ し

二乗の瓦器を具す。余はもつて知んぬべし。

さんあくどう ひと げんしん かいな かこ にんてん

三惡道の人は、現身において戒無し。過去において人天に

う とき にんてん ようよう にじよう が き ぼさつ ごんごんかい たも

生まれし時、人天の楊葉、二乗の瓦器、菩薩の金銀戒を持ち、

たい さんあくどう お くどく

退して三惡道に墮つ。しかりといえども、その功德、いま

だ失せずしてこれ有り。三悪道の人、法華經に入る時、そ

かい お ゆえ さんあくどう ひと ほけきよう い とき

の戒これを起こすが故に、三悪道にもまた十界を具す。故に、

にぜん じっかい ひと ほけきよう らいし みなじかい ゆえ

爾前の十界の人、法華經に来至すれば、皆持戒なり。故に、

ほけきよう い かい たも な もん あんねんかしよう

法華經に云わく「これを戒を持つと名づく」文。安然和尚、

こうしゃく い ほつけ い よ ほつけ と かい

広釈に云わく「法華に云わく『能く法華を説く、これを戒

たも な もん にぜんきよう し したが かい

を持つと名づく』と」文。爾前經のごとく師に随つて戒を

たも きよう しん すなわ じかい にぜん きよう

持たず、ただこの經を信ずるが即ち持戒なり。爾前の經

じっかいご ぐ あ ゆえ ぼさつ ぶりようこう へ しゆぎよう

には十界互具を明かさず。故に、菩薩、無量劫を経て修行

にじよう にんてんとう よかい くだくな いっかい くだく

すれども、二乗・人天等の余戒の功德無く、ただ一界の功德

を成ず。故に、一界の功德をもつて成仏を遂げず。故に、

一界の功德もまた成ぜず。

爾前の人、法華經に至りぬれば、余界の功德を一界に具す。

故に、爾前の經即ち法華經なり。法華經即ち爾前の經な

り。法華經は爾前の經を離れず、爾前の經は法華經を離れ

ず。これを妙法と言う。この覺り起こつて後は、行者、阿含

の小乗經を読むとも、即ち一切の大乗經を讀誦し

法華經を読む人なり。故に、法華經に云わく「声聞の法を

決了して、これ諸經の王なり」文。阿含經即ち法華經と

もん

いちぶつじよう

ふんべつ

さん と

もん

いう文なり。「一仏乘において分別して三を説きたもう」文。

けごん

ほうどう

はんにやすなわ

ほけきよう

もん

ぞっけん

華嚴・方等・般若即ち法華經という文なり。「もし俗間の

きようしよ

じせ

ごごん

ししよう

ごうとう

と

みなしようほう

じゆん

經書、治世の語言、資生の業等を説かんも、皆正法に順

もん

いっさい

げどう

ろうし

こうしとう

きよう

すなわ

ほけきよう

ぜん」文。一切の外道・老子・孔子等の經は即ち法華經と

もん

いう文なり。

ほんもうきようとう

ごんだいじよう

かい

ほけきよう

かい

おお

さべつあ

梵網經等の權大乘の戒と法華經の戒とに多くの差別有

いち

か

かい

にじよう

しちぎやく

もの

ゆる

に

り。一には、彼の戒は二乗・七逆の者を許さず。二には、

かい

くどく

ぶっか

ぐ

さん

かれ

りやつこうしゆぎよう

かい

戒の功德に仏果を具せず。三には、彼は歴劫修行の戒な

とう

おお

とがあ

ほけきよう

り。かくのごとき等の多くの失有り。法華經においては、

にじよう しちぎやく もの ゆる うえ はくじ ぼんぷ いっしよう うち ぶつ
二乗・七逆の者を許す上、博地の凡夫、一生の中に仏位に
い みようかく いた いんが くどく ぐ
入り妙覚に至って因果の功徳を具するなり。

しょうげんにねんかのえさるしがつにじゅういちにち

正元二年庚申四月二十一日

にちれん

日蓮

かおう

花押