

宗門安心章

第一信心皈依

万劫にも受け難きは人身、億劫にも遇い難きは仏

法なり。われら今さいわいに受け難き人身を受け、

遇い難き仏法に遇う、宿善のいたすところと雖も、

仏祖広大の恩徳に依らざるなし。いかでか歓喜し踊

躍せざらんや。偏に信心帰依の心を発し、如説に

修行しゆぎようをはげむべし。空むなしく一生いつしやうを過すごして、永劫やうぎやうに
悔くいを遺のこすことなかれ。信しんは道源どうげん功德くどくの母ははにして、行ぎよう
善ぜんの本もとはすなわち帰依きえにあり。至心ししんに合掌がっしやうし、篤あつく
三宝さんぼうを敬うやまうべし。三宝さんぼうとは仏法僧ぶつぽうそんなり。四生ししやうの終しゆう
帰き、万国ばんこくの極宗ごくしゆう、何れいずの世よ、何れいずの人ひとか、この法ほうを
尊たつとばざらん。人ひと尤ひとはなほだ悪あしきは鮮すくなし。よく教おしうれ
ばこれしたがに従したがう。それ三宝さんぼうに帰きせずんば、何なにを以もつてか

枉まがれるを直なおうせん。恭うやうやしく大だい法ほうの源えんをたずぬる

に、世尊せそん成道じょうどうのあかつき、玉步ぎよくほを鹿苑ろくおんに運はこばして、

五比丘ごびくのために親したしく四諦したいの法門ほうもんを説ときたもう。三さん

宝ぼうこの時とき始はじめて世よに出いず。

これを現前げんぜん三寶さんぼうと称しょうしたてまつる。世尊せそんひとたび

涅槃ねはんの雲くもにかくれたまえば、大衆だいしゅう悲泣ひきゅう哀恋あいれん止やみ難がた

く、或あるは石いしに刻きざみ、紙かみに写うつして、巍ぎぎ々ぎぎたる光影こうようを末まつ

代だいにしの偲あるいび、或あるいは貝葉ばいように記しるし、黄卷こうかんに録ろくして、一いち代だいの

せつぽうことごと ばんせい つた またえんちようほうぼう びくしゆう

説法せつぽう 悉しつく万世ばんせいに伝つたう。又また円頂えんちよう方袍ほうぼうの比丘衆びくしゆうは

しぐ がんりん むち じようぎ しんいぎ ご

たけく四弘しぐの願輪がんりんに鞭むちうつて、上座じようぎの真威儀しんいぎを、五ご

じよく まつせ えんぜん しようぼうご じ ひ

濁じよくの末世まつせに宛然えんぜんしたもう。みなこれ正法護持しようぼうごの悲ひ

願がんにしてこれを住持じゆうじの三宝さんぼうと名なづく。しかも三さん宝ぼう

願がんにしてこれを住持じゆうじの三さん宝ぼうと名なづく。しかも三さん宝ぼう

の实体じつたいは、元来がんらい人々にんにん自性じししようの中うちに本具ほんぐしたれば、自みずか

の实体じつたいは、元来がんらい人々にんにん自性じししようの中うちに本具ほんぐしたれば、自みずか

ら自じの覚性かくししように帰依きえして、念々ねんねん痴闇ちあんの心しんなき、これ

ら自じの覚性かくししように帰依きえして、念々ねんねん痴闇ちあんの心しんなき、これ

をきえぶつむじようそん帰依きえ仏無みずか上尊じといしんぼうい、自きえら自きえの心法きえに帰依きえして

煩悩ぼんのうじゃけん邪見しんの心しんなき、これをきえほうりよくそん帰依法きえ離欲尊みずといみずう。自みず

ら自じの柔軟心じゆうなんしんに帰依きえして、自じなく他たなく一切衆生いっさいしゆじよう

と和敬随順わけいずいじゆんするをきえそうわごうそん帰依僧和合尊きえといきえう。もとより

一いったい体にして自性じしようの靈妙れいみようを離はなれず、故ゆえにこれをいったい一いったい

三寶さんぼうと名なづく。

上來三寶じようらいさんぼうに三種さんしゆの別べつありと雖いえども、仔細しさいに点檢てんけんす

ればすなわち別異べつゐにあらず。偏ひとえにわが大恩教主だいおんきよしゆ

釈迦牟尼しやかむにぶつ仏ぶつの成等正覚じやうとうしやうがくに由来ゆらいし、三世一切さんぜいっさいの諸しよ

仏ぶつ諸尊しよそんも、南無釈迦牟尼なむしやかむにぶつ仏ぶつの一念唱名いちねんしよみやうの中うちには含ふく

ませたもう。されば朝夕随所ちやうせきずいしよに南無釈迦牟尼なむしやかむにぶつ仏ぶつと、

一心いっしんに唱え至心ししんに帰命きみやうしたてまつるべし。

至心ししんに帰命きみやうしたてまつるが故ゆえに、今いまよりのち、尽未じんみ

来際らいさい、誓ちかつて一切いっさいの邪魔外道じやまげどうには帰依きえせざるべし。

されば諸しよぶつ仏しよ諸ぼ菩薩さつむ無へん辺がんの願かい海せつに摂しゆ取しゆせられて、殊しゆ
勝しよを求もとめんと要ようせざれども、殊しゆ勝しよ 自いたら至いたつて、
光明こうみ不ふ尽じんの生しよ涯うがいを恵めぐまるること決けつ定じよして疑うたい
あるべからず。

第だい二に 自じ 覺かく 安あん 心じん

悲かなしいかな、われら一いち念ねんに悟さとれば直じきにこれ仏ほとけと
なるを知しらずして、却かえつて一いち念ねん迷まようが故ゆえに、自みずら凡ぼん

夫ぶとなりさがる。かくも尊たつとき仏法ぶつぽうを耳みみにしつつも、

一向いっこうに信心しんじん帰依きえの心こころなく、生死しやうじの海うみに浮沈ふちんして、

三毒さんどく五欲ごよくの妄念もうねんと憎愛ぞうあい取捨しゆしやの迷執めいしゆうに、日夜にちや造業ぞうごう造ぞう

作さして、永劫ようごう出離しゆつりの際きわもなし。

たまたま信心しんじんおこせども、自心じしん仏ほとけと知らざれば、

ただ徒いたずらに狂奔きやうほんし、傍家ぼうけ波々はは地に、仏ほとけを求め、法ほう

を求めもとて止むやときなし。憐あわれというも愚おろかなり。

いずれの人も速やかに、善智識には遭いまつり、無

みようちようや ひと すみ ぜんちしき あ む
みようちようや ゆめ す じようらくねはん いりあい かね こころ

明 長夜の夢を捨て、常楽涅槃に入相の、鐘に心

をすましつつ、菩提心をぞおこすべし。

そもそも諸仏出世の一大事因縁は、衆生をして、

ぶつちけん ひら しよぶつしゆつせ いちだいじいんねん しゆじよう
ぶつちけん ひら しゆじよう ぶつちけん しめ しゆじよう

仏知見を開かしめ、衆生に仏知見を示し、衆生に、

ぶつちけん さと しゆじよう ぶつちけん しめ ぶつちけん どう い
ぶつちけん さと しゆじよう ぶつちけん しめ ぶつちけん どう い

仏知見を悟らしめ、衆生をして、仏知見の道に入ら

しめんがためなりと、大聖世尊は示されぬ。

だいししようせそん しめ
だいししようせそん しめ

しかもりょうぜんえじょう靈山会上にて、ぼんてんのう梵天王がけん献じたるこんぱら金波羅

げ華をねん拈じつつ、はがんみしやうめ破顔微笑を賞でたまひ、しやうぼうげん正法眼

ぞう蔵、ねはんみやうしん涅槃妙心、じつそうみみやう実相微妙のほうもん法門を、まかかしやう摩訶迦葉に

つたぞ伝えらる。

それよりのてきてきそうじやう々々相承し、にじゆうはちだいぼだいだるまだいし二十八代菩提達摩大師を

ば、しゆうびそわが宗鼻祖とあお仰ぐなり。とくとく得々としてなんかい南海にう浮か

び、さんせんりがいと三千里外遠くだいほう大法をしんど震土につた伝え、もくもく黙々として、

嵩山すうざんに九年くねん面壁めんぺきなしたもう。祖師そし西来意せいらいい、もとより

梁王りやうおうも識しらざるひつきようところ畢竟むくどく無功德かくねん。廓然かくねんとして

聖諦しょうたいなく、隻履せきり西にしに去さつてより杳ようとして消息しょうそくなし。

然しかりと雖いえども、祖師そしもこの土どに來きたる、法ほうを伝つたえて迷めい

情じようを救すくわんがためなり。不立ふりゆう文字もんじ、教外きようげ別伝べつでん、直じき

に人心じんしんを指ゆびさして、見性けんし成仏しょうじせしめらる。大悲恩だいひおん

徳極とくきわみなし。

さればなんじ 爾ごんら言か下みずに自えら回こう向へん返しょう照して、更さらに

別べつ処しよに求もとめざれ。身しん心じんと祖そ仏ぶつと別べつならざることを知し

つて、当とう下げに無ぶ事じなるべし。山さん僧ぞうが見けん処じよに約やくすれば、

釈しや迦かと別べつならず。眼めに在あつては見みるといい、耳みみに在あつ

ては聞きくといい、鼻はなに在あつては香かを嗅かぎ、口くちに在あつ

ては談だん論ろんし、手てに在あつては執しゆ捉やくし、足あしに在あつては運うん

奔ほんす。この何なにをか欠かん少しょうすと、宗しゆう祖そ臨りん濟ぎ禅ぜん師じは呵かせ

られたり。

病やまい何れの所ところぞや。病やまい不自信ふじしんの所ところにあり。即今そつこん

聴ちよう法底ぼうていを識得しきとくすれば、自性じしやうすなわち無性むしやうにて、已すで

に戲論けろんを離はなれたり。不安ふあんの心しんを求もとむるに、不可得ふかどくな

りてつと徹てつしてぞ、二祖安心にそあんじんは得えたまえる。

寒暑かんしよたがいに移うつれども、慧玄えげんが這裡しやりに生死しやうじは無な

ししめと示しめされぬ。日日にちにちこれ好日こうじつ、人人にんにんこれ真人しんにん。行ゆか

んと要すればすなわ即ち行き、坐せんと要すればすなわ即ち坐
す。餓え来たれば飯を喫し、困じ来たれば即ち眠る。
ただ平常にして無事なれば、無事これ貴人と悟る
べし。

第三行事 仏道

正法の道多途なれど、要約すれば、戒定慧の三
学を出でず。三学は自の一心に帰し、定慧もと不二

にしてぜんかいいちによ 禅戒一如のみようどう 妙道なり。

戒かいとは止し悪あく修しゆ善ぜんの義ぎ、人人心地にんにんしんちの様相ようそうなり。故ゆえに

衆生しゆじようぶつ 仏戒ぶつかいを受うくれば、すなわち諸仏しよぶつの位くらゐに入るい。

位くらゐ 大覺だいかくに同おなじうし了おわる。まさぶつに仏戒ぶつかいを受うけんには、

無始劫来むしごうらいの罪障ざいしやう 悉ごとくみなさんげ 懺悔さんげすべし。懺悔さんげせん

と欲ほつせば、端坐たんざして実相じつそうを觀かんぜよ。衆罪しゆうざいは霜露そうろの如ごと

し、慧日えいちよくこれを消しようせん。已すでに懺悔さんげし了おわれば、身しん

くいさんごうしようじよう
口意三業清浄にして方に菩薩の大戒を受くべし。

だいいちせつしよう

第一殺生するなかれ。もろもろの生命あるもの、

ころ

みずか

ころ

た

ころ

ことさらに殺すなかれ。自ら殺し、他をして殺さし

しゆじようぶつしようぐ

むることなかれ。衆生仏性具しぬれば、すなわち

ぶつし

ころ

しの

いずれも仏子なり。いかでか殺すに忍びんや。

だいにちゆうとう

第二倫盗するなかれ。吾等もとより空手にして、

われら

くうしゆ

この世に來り、空手にして又歸る。一紙半錢たりと

よきた

くうしゆ

またかえ

いっしはんせん

雖も、いえど 元来吾等にがんらいわれら 所有なし。しよゆう わずかにか 可得とく の見けん あ

らば、すなわちぬす 盗むと示しめ されぬ。一切いっさい の財宝ざいほう 惜おし しみ

なく、あまねく衆生しゆじやう に布施ふせ すべし。いかでぬす か盗むに

しの 忍びんや。

第三だいさん 邪淫じやいん するなかれ。自性じしやう 元来清淨がんらいしやうじやう なれば、

行事ぎやうじ も自おのずか ら清淨しやうじやう なるを、梵行ぼんぎやう とては尊たつと べり。

たとい夫婦ふうふ の中なか とても、淫みだ らの所行しよぎやう あるなかれ。家か

庭ていはこれ敬愛けいあいの場にわにして、子女しじよ養育よういくの道場どうじようなり。

これを乱みだすに忍しのびんや。

第四だいし妄語もうごするなかれ。得えざるを得えたりと誇ほこり、到いたら

ざるを到いたれりと説とくことなかれ。直心じきしんはこれ道場どうじような

り。行ぎよう住坐臥じゆうざがに脚きや下つかを照し顧ようし、愚ぐの如ごとく魯ろの如ごと

く、須すべらく潜行せんこう密用みつゆうすべし。自みずら独ひとりを慎つつしむべ

く、他たを欺あざむくに忍しのびんや。

だいがおんじゆ
第五飲酒するなかれ。愚痴ぐちの酒さけを飲のむことなかれ、

むみよう さけ よ
無明の酒に酔うなかれ。自性じしようれい靈妙みよう、主人しゆじん公慳々こうせいせいと

さ
して覚ざいめたれば、随所ずいしよに主しゆとなつて、立処りつしよ皆真みなしんなり。

みずか じしよう くら
自みら自性じしようを晦くらまして、他たをして迷惑めいわくせしめんや。

ごと
かくの如ごときの菩薩ぼさつの大戒だいかい、当まさに尊そん重ちようし珍ちん敬きようすべ

あん めい あ
し。闇あんに明めいに遇あい、貧人ひんじんの宝たからを得えたるが如ごとし、こ

だいいし
れはこれわれらが大師だいいしなり。今身こんじんより仏身ぶつしんに至いたるる

まで、かた恭じけなくもぎようじ行持して、けたい懈怠のこころ心なかるべし。

じよう

定とはぎぜんざんまい坐禅三昧なり。外ほか一切いっさい善悪ぜんなくの境界きようがいに向つむか

しんねんおこ

てしんねんおこ心念起らざる、これをな名づけて坐ざとなし、内うち自性じしよう

み

を見てみ動どうぜざる、これをな名づけて禅ぜんとなす。三昧ざんまいと

しようねんそうぞく

はしようねんそうぞく正念相續なり。行ぎようも亦また禅ぜん、坐ざも亦また禅ぜん、語ご黙もく動どう静じよう

あんねん

安然あんねんとしてせんいつ専一せんいつに、己事こじをきゆうめい究明するは、坐禅ざぜんのようたい要諦

しゆうもんだいいち

にして、宗門しゆうもん第一だいいちのぎようじ行事なり。

慧えとは智慧ちえなり。仏智ぶつちなり。自我じがの迷妄めいもうを脱却だつきやくし

て、不二ふにの妙道みようどうに徹てつするなり。尽十方世界じんじつぽうせかいは沙門しゃもんの

眼まなこ、縦たてには三世さんぜを貫つらぬき、横よこには十方じつぽうに彌淪みりんして、

刹土せつどとしてわが土どに非あらざるなく、瞬時しゆんじとしてわが時じ

光こうに非あらざるなし。今いまこの三界さんがいは悉ことごとくこれわが有うに

して、その中うちの衆生しゆじようは皆みなこれわが子こなり。

衆生しゆじよう病やむが故ゆえに又また病やむ。慈悲じひ愛憐あいれんせざらん

や。劫ごう石せきたといしょう消しょうするのひ日ひありともわが願がん力りきは尽つき

ぎらん。尽じん未み来らい際さい、報ほう恩おん謝しゃ徳とくの思おもい、興こう隆りゅう仏ぶつ法ぽうの

志し、寤ご寐みにも忘わするべからず。