

清·大義法師集

法華經大成

(冊下)

佛陀教育基金會
印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

妙法蓮華經大成卷第五

金臺卽山居後學大義集

妙法蓮華經藥艸喻品第五

此品爲中根人述成領解也。由前品四子雖領隨
宜之權會歸之實而未明一音密闡眞知冥化之
功。如彼大雲雨於一切艸木叢林。隨分受潤。故說
此喻顯大聖平等之慈。若天地之無私。萬物之自
私也。文中具有山川雲雨艸木叢林。獨以藥艸立
名者。以土地是能生。雲雨是能潤。藥艸等是所生
所潤也。所生所潤通皆有用。而藥艸用強。喻有漏

善能除惡。而無漏善爲最也。四子以窮子喻頌火宅喻。深契聖心。故歎善哉。述其得解以喻其人。故稱藥艸。是世界益。藥艸叢育既久。一蒙雲雨。力用克潤於內。抽枝發幹於外。如槁苗得雨。淳然而興。喻諸聲聞。住最後身。有餘涅槃。更不志求佛道。今得聞經。兼以運人前云。是真聲聞。令一切聞內外。自他具勝利用。故名藥艸。是爲人益。藥艸能除四大諸病。補養五臟。還色駐年。喻諸聲聞。今得聞經。破無明惑。是對治益。藥艸樹木。一蒙雲雨。皆得鮮澤。而各滋茂。喻諸聲聞。今得聞經。識心作佛。歡喜

踊躍前云我等今日真是佛子。無上寶聚不求自至。是第一義益。又藥艸二字。言通意別。別但藥艸。通於三艸二木故。又言別意通。通七方便。別但聲聞故。

三如來述成分二。初畧述成。二廣述成。初又二。初雙歎善哉。

爾時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子。善哉善哉。迦葉善說如來真實功德。誠如所言。

雙稱善者。美其領權領實不謬也。善說者。辭致曲巧。故以序事有條。序理按時。如序窮子。始而捨父。

繼而向父以國王疑父懼豪貴去父就父客作得
父家業非異人非異財然經無限勤苦寫自己愚
癡之情態如序父始而失子繼而求子門外遙見
子知下劣放子設方便得子及付子家業無異心
無異地然用許多慈悲明如來善誘之深恩只此
一喻序盡五時教理一化始終言辭微妙義理精
詳非大飲光錦心繡腸波舌海口則不能也誠如
一句印定不謬。

二頌所不及。

如來復有無量無邊阿僧祇功德汝等若於無量億

刼說不能盡

雙歎一揚。此科一抑。謂引喻雖善。陳義未周。以窮子一喻止齊二乘得益。先三後一之旨。退不及人天。進不及菩薩。橫不及入法界。豎不及七方便。是領不及也。如來復有等者。假汝一身有無量口。一口有無量舌。一舌演無量音。塵說刹說。至無量億。刼說不能盡。所謂虛空可量。風可繫。無能盡說。佛功德也。當知如來說法。一音演唱。平等不可思議。實不先頓後漸。初三後一。五乘隨類得解。無有差別。如龍興雲。一味之雨。普潤一切。遍荷清涼。不隔

枯榮豈一窮子喻而盡如來功德哉。下文佛說尙不能盡。況迦葉等。

二廣述成。有長行偈頌。長行有二。先述成。開三顯一。次復宗稱歎。初又分二。先法說。次喻說。法說又二。初舉不虛以勸信。

迦葉。當知如來是諸法之王。若有所說。皆不虛也。

佛法雖多。不出權實。權實之外。更無別法。上言無量無邊者。此意難信。故舉法王發言誠諦以勸信也。

二正述開三顯一。分二。先約教明開顯。

於一切法以智方便而演說之。其所說法皆悉到於一切智地。

於一切下開權也。一切法謂七方便法也。此法雖多以方便波羅密隨類演說無不逗會爲人天說戒善爲二乘說諦緣爲小教說事度爲始教說理度等其所說下顯實也。地實相也。究竟非二故名一。其性廣博故名切寂而常照故名智。無住之本立一切法故名爲地。

次約智明開顯。

如來觀知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心

所行通達無碍。又於諸法究盡明了。示諸衆生一切智慧。

如來下。明開三觀。一切所歸趣者。是權智能照權也。知一切所歸趣者。是權智能識藥也。知深心所行。是權智能知病也。藥病俱是權法。權法各有歸趣。戒善等近趣人天。若作遠緣。低頭舉手。皆趣佛果。道品等近趣涅槃。若作福嚴。所行是菩薩道。遠趣寶所。六度理事等法。近遠歸趣。途轍不同。深心所行有二。若深心着於依正者。起深重十惡。障人天乘。若深心着於所執法者。起四倒三道六蔽五

住障四聖乘。當知深心病相不同。如來以權智照之通達無碍也。又於下明顯一諸法究盡明了者。是實智能照實也。一切權法無不入實。故云究盡。佛眼所見爲明。實智所知爲了。若此智照此藥此病。不照彼藥彼病。彼智照彼。不能照此。是權智照也。一智遍照一切藥一切病。是實智照也。能示衆生。如此圓融境智。故言一切智慧也。又上云通達無碍。是約權論實也。此於諸法明了者。約實論權也。二文互現。正明實是權實。權是實權。當知究竟非權非實。非差別非不差別。以智方便權有差別。

悉到智地則無差別。上法說竟。

二喻說分二。初喻說。二法合。初中又二。初有差別。喻。喻上權教。權智。二無差別。喻。喻上實教。實智。且初分六。初土地喻。

迦葉。譬如三千大千世界。山川谿谷土地。

大千世界。喻衆生世界。山川等。喻五陰世間。世界無別法。爲山川等所成。衆生無別法。爲五陰所成。山喻色陰。顯而可見。川喻受陰。水流盈涸。谿喻想陰。屈曲晦明。谷喻行陰。幽隱難見。土地喻識陰。通爲所依。又卽堅固虛明融通幽隱顛倒。五種妄想。

所成故。又山喻菩薩五陰。川喻支佛。谿喻聲聞。谷喻天。土地喻人五陰。一一五陰。皆有習因。習果所依。猶山川等爲艸木種子質榦所依也。

二卉木喻。

所生卉木叢林。及諸藥艸。種類若干。名色各異。卉是艸之都名。木是樹之總稱。衆艸成叢。衆樹成林。治病力用勝者爲藥艸。如善法治惡。無漏善治。惡義勝。故喻藥艸。五乘七方便。因果種子不一。故云種類若干。如是種類各有稱謂。卽是名。各有體相。卽是色。

三密雲喻。

密雲彌布。遍覆三千大千世界。

喻佛三密也。雲有形色。喻佛應世。身密也。雲能覆陰。喻佛慈悲。卽意密。下佛說教。卽口密。以慈悲熏應身說法。遍十法界。故言密布。

四澍雨喻。

一時等澍。

喻佛口密。八音四辯。宣澍法雨。雲不密不能等澍。慈不密不能廣利。一雲所雨。大千普洽。喻一音密。闡羣生均被也。

五受潤喻。

其澤普洽。卉木叢林。及諸藥艸。小根小莖。小枝小葉。中根中莖。中枝中葉。大根大莖。大枝大葉。

法雨普潤。七種衆生心地。所有習因種子。卽生。名爲普洽。根莖枝葉者。喻信戒定慧。次第相資。小根等喻人天信戒定慧。中根等喻二乘信戒定慧。大根等。喻菩薩信戒定慧也。

六增長喻。

諸樹大小。隨上中下。各有所受。一雲所雨。稱其種性。而得生長。華果敷實。

此明草木隨分受潤也。七種衆生習報兩因善法。既蒙法雨所潤。則習報兩果各得增長也。稱其種性者。明施權稱機。小不過分。大不減少。即七種習報兩因也。華果敷實。即七種習報二果也。華如習果。果如報果。此隔字為對。應言華敷果實。

二無差別喻喻。上實教實智分三。初一地所生喻。雖一地所生。

五乘心地。地體無別。然皆能生。即一實相地而分五乘七方便也。

二一雨所潤喻。

一雨所潤。

一音所宣。一乘法門。開發五乘善根。終是一音平等之教。以被物雖五。化意唯一故。

三三艸二木喻。

而諸艸木各有差別。

小艸力弱。喻人天。中艸小勝。喻二乘。上艸又勝。喻小教菩薩。小樹大樹。勝於三艸。喻始分二教菩薩。三艸二木。稟益差別。不自覺知。五乘善根。蒙佛法雨。隨分增長。亦不自知。五種之因。皆依一佛性。亦不自知。五乘之教。皆是大乘。亦不自知。同歸佛慧。

唯有如來乃能知之。總之羣機唯是一理。所說唯是一乘。五性衆生。習種有異。立志不同。進修有勤。怠之別。領會有淺深之異。如地無私生。雨無偏潤。但艸木隨分受潤。華實自別。此則造物無私。物之自私。聖心無比。機之自比也。上喻說竟。

二法合。分二。初合有差別喻。二合無差別喻。初中又二。先正合六喻。次提喻帖合。初正合中分六。初合密雲喻。

迦葉。當知如來亦復如是。出現於世。如大雲起。以大音聲。普遍世界。天人阿修羅。如彼大雲。遍覆三千大

千國土。

合喻不次。上喻先明五乘根性差別。就機說故。五乘居先。此中就佛邊說。先合密雲。順序故也。由如來出世。然後說法。法必被機。機則受解。緣別也。出現於世者。出現對入隱言。以證窮法身。常處寂光。隱而入也。爲諸衆生。倒駕慈航。逆流而出。應身世間。出而現也。如大雲起。提喻帖合。雲者無私成事。住止不定。喻如來不生不滅。又覆陰義。大慈現身。覆育一切衆生。又法身如空。應身如雲。此合身意。二密。以大音聲者。舉佛口密。合雲有聲。普遍天人。

法華ノ万巻三
等。別舉三善道。稟口密之益。卽三乘根性。三十子
別稟聲益。如彼一句。合雲有聲。遍覆一句。通舉皆
是佛子。俱稟口密之益也。

二合澍雨喻。分三。先唱號令知。

於大衆中。而唱是言。我是如來。應供。正遍知。明行足。
善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

先唱十號。令衆知歸。我是之言。非自伐也。以佛出
世。九十六種。各興異端。今於衆中唱名。令人知所
崇重故也。

二弘誓知見。

未度者令度。未解者令解。未安者令安。未涅槃者令得涅槃。今世後世如實知之。我是一切知者。一切見者。知道者。開道者。說道者。

此四弘度。生知見不謬也。弘誓本成慈悲。慈悲既緣苦樂。弘誓亦約四諦而論。若見苦諦。逼迫悽慘。楚毒辛酸。緣此起誓。故云未度苦者。令度苦。卽衆生無邊。誓願度也。若見集諦。顛倒流轉。迷惑繫縛。生死無涯。甚可哀傷。緣此起誓。故云未解集者。令解集。卽煩惱無邊。誓願斷也。清淨之道。衆生不識。行此道者。能出生死。至安樂地。欲示衆生安立此。

道。故云未安道品者。令安道品。卽法門無量誓願學也。滅煩惱處。名爲涅槃。子果縛斷。獲二涅槃。緣此起誓。故云未證滅諦者。令證滅諦涅槃。卽佛道無上誓願成也。今世二句。三達洞照也。宿命達過去。天眼達未來。漏盡達現在。亦名三明。一切知者。具足三智也。一切見者。具足五眼也。知道三句。三業隨智慧行也。知道謂意不護。開道謂身不護。說道謂口不護。良以如來三業常與智俱。則無有失。故不須護也。道指一乘。由意證知此道。故能現形開顯。語言宣說也。

三召機來聽。

汝等天人。阿修羅衆。皆應到此。爲聽法故。

六道衆生。均在悲化之內。勸三善道。應來聽者。聞法易故。又成道音聲。遍聞三界。大通光明。遠照十方。皆召機來聽意也。

三合土地喻。

爾時無數千萬億種衆生。來至佛所。而聽法。

衆生來者。感應道交故。他方大士。不遠而來。此土天人。隨緣而至。如雲龍風虎之狀。

四合卉木喻。

如來於時。觀是衆生諸根利鈍。精進懈怠。

上喻中有卉木差別大小不同。今合中明五乘根有利鈍。行有勤怠。正是習因淺深。與卉木義同也。於時者。觀機時也。若論最初卽鹿苑說小之時。若論中間處處得論於時。利鈍者。三途因惡果苦。不能受道爲鈍。七方便人聞教得益爲利。別論三途受報窮劫。鈍也。人天聰明睿智。利也。人天但受果報。不肯受道爲鈍。三乘根性。斷惑出界爲利。精進懈怠者。三途放逸爲怠。人天五戒十善爲進。人天不厭苦爲怠。二乘怖畏無常爲進。二乘貪證不求。

佛果爲怠。菩薩志求佛道爲精進也。

五合受潤喻。

隨其所堪。而爲說法。種種無量。皆令歡喜。快得善利。隨堪爲說者。卽是稱會五乘機宜而說也。如堪以人天爲說戒善。堪以三乘爲說諦緣六度等。歡喜善利者。卽五乘各蒙法潤得益也。

六合增長喻。

是諸衆生。聞是法已。現世安隱。後生善處。以道受樂。亦得聞法。旣聞法已。離諸障礙。於諸法中。任力所能。漸得入道。

五乘衆生。各得聞法。各得增長。現世至受樂者。如
三途聞法。息苦停酸。卽現世安隱也。或生人天中。
卽後生善處也。於人天中修道。卽以道受樂也。人
天聞法持戒。福德扶身。現世安隱也。天生天上。人
生人間。或天人互生者。卽後生善處也。生能悟解。
卽以道受樂也。二乘聞法。得有餘涅槃。卽現世安
隱。生方便土。卽後生善處。於彼聞經。卽以道受樂。
生身菩薩。聞盧舍那說法。得無生忍。卽現世安隱。
生實報土。卽生善受樂。又現世至受樂者。習因感
習果也。離諸障礙。卽現世安隱。任力入道者。卽後

世以道受樂。亦是報因感報果也。又受樂釋安隱。聞法釋生善處。又既聞下結。二乘離煩惱障。菩薩離二障。人天離三惡障。五人於各法中。各入其道也。正合六喻竟。

二提喻帖合。

如彼大雲。雨於一切卉木叢林。及諸藥艸。如其種性。具足蒙潤。各得生長。

大雲帖合形聲兩益。雨於一切。帖合澍雨。卉木藥艸。帖合受化衆生利鈍怠進。如其二句。帖合受潤得益。各得生長。帖合現世安隱等。土地義含。

二合無差別喻分五。初無差別法。衆生蒙潤不知。如來說法。一相一味。所謂解脫相。離相。滅相。究竟至於一切種智。其有衆生。聞如來法。若持讀誦。如說修行。所得功德。不自覺知。

一相者。衆生之心同一真如。是一地也。一味者。一乘之法。同詮一理。是一雨也。昔於一實相方便開爲七相。一乘法方便說爲七教。佛知究竟終歸一相一味也。所謂下雙釋。解脫相者。無生死相也。離相者。無涅槃相也。滅相者。無相亦無相也。此是一相中三相。又解脫相者。無分段變易二邊業縛之

相。離相者。得中道智慧。遠離二邊。無所取着。滅相者。二邊因滅。得有餘涅槃。二邊果滅。得無餘涅槃。此是一味中三相。又法法皆如。同一相也。物物皆洽。同一味也。衆生沾法雨而超纏縛。卽此一相一味之法名解脫相。沾法雨而離因緣。卽此一相一味之法名離相。沾法雨而得寂滅。卽此一相一味之法名滅相。名雖有三。究竟皆至一切種智。所謂終則得爲一切智果也。大經云。譬如衆水皆是一味。隨器異故。水有差別。如來說法。唯是一味。隨衆生心地器異。故有無量差別。此如來觀知一切諸

法之所歸趣者此也。其有下明衆生不知正合上
艸木差別衆生舉不知之人也。法乃一音之法也。
若持誦等正明不知。蓋持誦不同修行亦異。人天
作戒善之解。三乘作諦緣六度之解。解既不同。卽
是差別。所得功德不自覺知者。明五人各稟教益。
不知佛是一音無差別教。是不知實。亦不知七方
便人各執己解爲實。是不知權。故云不自覺知。

二唯有如來如實知之。

所以者何。唯有如來。知此衆生種相體性。念何事。思
何事。修何事。云何念。云何思。云何修。以何法念。以何

法思。以何法修。以何法得。何法。衆生住於種種之地。唯有如來。如實見之。明了無碍。

唯有下。約四法。知過去。因爲種。現在形貌爲相。主質名體。自分不改名性。種相體性。五乘各論。五乘各異。卽是差別。如來能知。同是一種。一相一體。一性。卽無差別。如來亦能知。差卽無差。無差卽差。如來亦能知。念何事。下。約三法。知念思修。卽三慧。明記不忘。曰念。意沉默。想曰思。篤行無怠。曰修。何事者。是所稟之教。如小根念人天之事。中根念二乘之事。上根念菩薩之事。思修亦然。云何者。有操修。

之功。如小根以五戒十善法而念。中根以四諦因緣法而念。上根以六度法而念。思修亦然。以何法者。謂用何因緣也。如念人天者。以福報因緣而念。念二乘者。以懼苦求樂之因緣而念。念菩薩者。以自利利他之因緣而念也。思修亦然。三根三慧。卽差別。若入圓妙三慧。卽無差別。以何法得下。約二法。知以何法卽是因。得何法卽是果。如戒善因人天果。諦緣度因三乘果。五乘之因。各得其果。卽是差別。衆生諸佛。一如無二如。卽無差別。衆生住下。約一法。知七方便住於七位。故言種種之地。此卽

差別。如來如實佛眼見之。明了無碍。如衆流入海。失於本味。則無差別。隨他意語。以智方便而演說之。則如來能知差別。其所說法。皆悉到於一切智地。則如來能知無差別。

三舉喻帖合衆生不知。

如彼卉木叢林。諸藥艸等。而不自知上中下性。

所謂衆生聞法修行。所得功德。不自覺知也。如天地之產百嘉。雨露之滋衆卉。自生自遂。孰能知之。

四牒前結釋如來能知。

如來知是一相一味之法。所謂解脫相。離相。滅相。究

竟涅槃。常寂滅相。終歸於空。

一相一味之法。爲緣分別。解離滅等。一爲無量也。究竟等歸空。無量爲一也。此是牒前重釋無差別之義。一相一味。解脫離滅。若是二乘法體。猶是差別言宣。今作大乘究竟涅槃。終歸於空。卽無差別。究竟一句。結上諸句。非是二乘有餘。乃是究竟大涅槃也。常寂一句。結上諸句。非是小乘寂滅。乃是常住寂滅。前云常自寂滅相。卽此義也。終歸一句。顯非灰斷之空。乃中道了義第一義空也。

五釋疑。

佛知是已。觀衆生心欲而將護之。是故不卽爲說一切種智。

恐疑云。佛旣知始末是一。何不鹿苑卽爲說實釋云。佛知是實。因觀衆生心欲。隨三悉檀而將之護之。將護二字。正是如來抑之在懷。捨己從人。恐其誹謗。將導護惜。故不卽爲說一切種智也。上述成開三顯一已竟。

次復宗稱歎

汝等迦葉。甚爲希有。能知如來隨宜說法。能信能受。所以者何。諸佛世尊。隨宜說法。難解難知。

前明如來無量功德。億劫說不能盡。恐人疑四子
領解。何必是實。當知前約佛恩普被。猶如雲雨。靡
不覆潤。佛恩普載。猶如大地。靡不生成。豈但爲一
方一機而已哉。故云說不能盡。上來廣明一音冥
化。澤被無疆已竟。到此故佛歎述。雖未及究竟佛
地。且領五時權實。開佛知見。分證佛果。亦誠不虛
兼欲引發下根。令同得悟。故云汝等希有。二乘以
無爲正位。捨證入實。故云甚爲希有。能知隨宜說
法。述其能領開三。能信能受。述其能領顯實。所以
下釋成佛。於一道隨宜說三。深玄難解難知。而汝

等能信能受。故歎希有也。長行竟。

二偈頌。有五十四行半。分二。先四行頌上法說。次五十行半。頌喻說。初又二。先半行。頌法王不虛。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。破有法王。出現世間。

因果不亡爲有。二十五王三昧。破二十五有。如來已破此有。爲法中王。故云破有法王。

次三行半。頌開權顯實。

隨衆生欲。種種說法。如來尊重。智慧深遠。久默斯要。不務速說。有智若聞。則能信解。無智疑悔。則爲永失。

是故迦葉隨力爲說。以種種緣令得正見。

隨衆生二句。開權也。隨其欲樂方便說三。如來下顯實。功高十地。德邁三賢。非尊重而何。甚深無量。橫豎莫窮。非深遠而何。深鑑小機。知其未堪。不輕所說。是故四十餘年。默而不說。今大機既發。方爲說之。何故久默而不說耶。當知有智若聞。能信能解。其柰無智疑悔。悔則謗。謗則墮苦而永失矣。是故下頌。上到一切智地。如來隨種種緣。說種種教。悉爲令得大乘知見也。此中破有對治。隨欲世界。久默爲人。正見第一義也。

次五十行半。頌喻說分二。初十行半。頌上喻說。二四十行。頌法合。初又二。初九行半。頌有差別。二一行。頌無差別。初九行半分六。初三行。頌密雲喻。迦葉當知。譬如大雲。起於世間。遍覆一切。慧雲含潤。電光晃曜。雷聲遠震。令衆悅豫。日光揜蔽。地上清涼。靉隳垂布。如可承攬。

雲喻應身。應身隨智慧行。故爲慧雲。能具十二部經法。故云含潤。身放大光如電曜。口震四辯如雷聲。聞法歡喜。故言悅豫。九十五種邪見不現。故言揜蔽。除心地九十八種見思熱惱。如地清涼。應身

現世似同三有。有心往取。實不可得。故云如可承攬。

二一行頌澍雨喻。

其雨普等。四方俱下。流澍無量。率土充洽。

八音四辯。宣澍法雨。一時俱聞。故云四方俱下。凡有心者。皆蒙利益。故曰率土充洽。

三一句頌土地喻。

山川險谷

卽七方便衆生五陰。今蒙法雨。身意柔軟。如山川土地得雨潤澤也。

四二句頌卉木喻

幽邃所生卉木藥艸

頌上衆生習因差別。喻衆生久遠習因。隱在陰界入內。故言幽邃。今蒙法雨。悉得開發。故言所生。五二行三句頌受潤喻。

大小諸樹。百穀苗稼。甘蔗葡萄。雨之所潤。無不豐足。乾地普洽。藥木並茂。其雲所出。一味之水。艸木叢林。隨分受潤。

理物論云。糧者黍稷之總名。稻者粳糯之總名。菽者衆豆之總名。三各二十。共六十。蔬果之實。各二

十合爲百穀。百穀總名曰五穀。謂麻黍稷麥豆也。取喻五乘能生百善。其實百善能生五乘也。甘蔗喻定。葡萄喻慧。乾地一句喻未信者亦信也。其雲下喻佛所說一相一味之法。三乘五性隨分受益也。

六二行頌增長喻

一切諸樹上中下等。稱其大小。各得生長。根莖枝葉。華果光色。一雨所及。皆得鮮澤。

小不過分。大不減少。五乘各得增長。故云皆得鮮澤。

二一行頌無差別喻

如其體相性分大小所潤是一而各滋茂

五乘體相根性不同。如來法雨所潤是一。初二句頌所生所潤。次一句頌能潤。則是無差別也。各滋茂者。差別不自覺知也。

二四十行頌法合。分二。初三十五行。頌合有差別。二五行。頌合無差別。初有六。初一行。頌合密雲佛亦如是出現於世。譬如大雲普覆一切。

初二句正合。次二句提喻帖合。

二八行半。頌合澍雨。又三。初三行。頌唱號合歸。

既出於世。爲諸衆生。分別演說。諸法之實。大聖世尊。於諸天人。一切衆中。而宣是言。我爲如來。兩足之尊。出於世間。猶如大雲。

諸法之實。長行所無。卽一乘實相。方便權巧。分別演說。皆爲此也。

二一行半。頌四弘度生

充潤一切。枯槁衆生。皆令離苦。得安隱樂。世間之樂。及涅槃樂。

法雨滋潤。枯槁衆生。皆令離苦。如五戒離三途苦。十善離人道苦。聲聞離三界無常苦。緣覺離從他。

聞法苦。菩薩離內無利智外無相好苦。既離苦已。皆得世出世間安隱快樂也。世間樂。人天也。出世間涅槃樂。三乘也。又五乘咸有世間之樂。皆令得涅槃第一之樂也。充潤二句。卽度衆生。皆令一句。卽斷煩惱。安隱一句。卽學法門。及涅槃一句。卽成佛道。

三四行頌召機來聽

諸天人衆。一心善聽。皆應到此。覲無上尊。我爲世尊。無能及者。安隱衆生。故現於世。爲大衆說甘露淨法。其法一味。解脫涅槃。以一妙音。演暢斯義。常爲大乘。

而作因緣。

初二行。召集人天等聽法也。身無上。相好莊嚴。口無上。具四無碍。意無上。俯察羣機。故云無上尊。次爲大衆下。能說人尊。故所說法。妙甘露。乃不死之藥。妙法是真常之體。稱之爲淨。以不染故也。甘露淨法。止得一味。乃解脫涅槃之味也。一味之法。以一妙音演暢。隨類得解。斯義卽上解脫涅槃也。常爲二句。申明非但一時演暢斯義而已。乃於四十年中。雖說九部之法。常爲大乘解脫涅槃而作因緣也。

三四行頌合土地

我觀一切。普皆平等。無有彼此。愛憎之心。我無貪着。亦無限碍。恒爲一切。平等說法。如爲一人。衆多亦然。常演說法。會無他事。去來坐立。終不疲厭。充足世間。如雨普潤。

我觀二句。一性平等。無有四句。冤親平等。恒爲二句。說法平等。如爲二句。一多平等。常演下。久近平等。說法乃如來之能事。除此之外。皆爲他事。去來坐立。卽四威儀中。凡有機感。皆爲說法。終不疲厭。若有彼此等。則有限碍疲厭。世尊視四生如一子。

等三界以同仁。爲七種衆生說法。如雨澍山川谿谷。平等普潤也。

四二行頌合卉木

貴賤上下。持戒毀戒。威儀具足。及不具足。正見邪見。利根鈍根。等雨法雨。而無懈倦。

文具六對。貴爲天子。賤爲庶民。王民一對。上而諸天。下而人道。天人一對。持戒出家。毀戒在家。僧俗一對。菩薩纓絡嚴身。具足威儀。聲聞福德淺薄。不具威儀。三乘一對。正見內教。邪見外道。內外一對。根利者大乘。根鈍者小乘。大小一對。等雨者。其教

無私。無懈者。誨人不倦。自貴賤至利鈍。五乘展轉論之。

五十一行頌合受潤。分三。初一行總明受潤。

一切衆生聞我法者。隨力所受。住於諸地。

五乘受解緣別。所證各異。故曰諸地。卽下人天等二七行別明受潤。

或處人天。轉輪聖王。釋梵諸王。是小藥艸。知無漏法。能得涅槃。起六神通。及得三明。獨處山林。常行禪定。得緣覺證。是中藥艸。求世尊處。我當作佛。行精進定。是上藥艸。又諸佛子。專心佛道。常行慈悲。自知作佛。

決定無疑。是名小樹。安住神通。轉不退輪。度無量億百千衆生。如是菩薩。名爲大樹。

或處下。一行明。小艸受潤。五戒處。人道。加勝。施處。輪王。加十善。處。釋提。四禪。處。梵王。人天。修戒善。四禪。八定。等法。暫治。三惡。八苦。之病。故喻。小艸。治時。疾而已。知無。下二行。明中。艸受潤。二乘。俱有。智斷。無漏。卽道品。等法。修之。能得。小果。但二乘。諦緣。之法。破人。執之。病。免。三界。苦。不能。化他。乃喻。中艸。求世。下一行。明上。艸受潤。權教。菩薩。自信。作佛。修六度。行。自利。利他。然。皆住。相。不稱。性理。縱。破法。執。不

能忘相。終不能治無明之病。但志求精進。勝於二乘。故喻上艸。六度中精進爲最。大論云。施戒忍乃世間常法。欲修定慧。必須精進。今舉精進攝餘度也。又諸下一行半。明小樹受潤。佛所鍾愛。故稱佛子。有三賢四加之別。故云諸位雖涉乎地前。心則專乎佛道。佛道雖多。不出四無量心爲本。故曰常行慈悲。佛雖未記作佛。自知作佛無疑。此菩薩雖順性而修。二執齊破。未見法身。道用猶劣。應化不廣。故喻小樹。安住下一行半。明大樹受潤。此菩薩分證實相。具不思議德用。住於神通轉不退輪。於

一念頃能於十方開導利益一切衆生。故喻大樹。三三行總結能潤所潤。

佛平等說。如一味雨。隨衆生性。所受不同。如彼艸木。所稟各異。佛以此喻。方便開示。種種言辭。演說一法。於佛智慧。如海一滴。

佛平等說。能潤也。所稟各異。所潤也。佛以下。顯功德智慧。如大海無際。以此喻種種演說。如海一滴耳。正是前文說不能盡之意。

六八行半。頌合增長喻。分二。先二行。總頌增長。我雨法雨。充滿世間。一味之法。隨力修行。如彼叢林。

藥艸。諸樹。隨其大小。漸增茂好。

法本一味。修之不同。故有差別。如彼下。舉喻帖釋。
次六行半。別頌增長。

諸佛之法。常以一味。令諸世間。普得具足。漸次修行。皆得道果。聲聞緣覺。處於山林。住最後身。聞法得果。是名藥艸。各得增長。若諸菩薩。智慧堅固。了達三界。求最上乘。是名小樹。而得增長。復有住禪。得神通力。聞諸法空。心大歡喜。放無數光。度諸衆生。是名大樹。而得增長。

先明法一機異。普得具足。卽現世安隱。修行得果。

卽後生受樂也。聲聞若不值佛。此身未必無後。由見佛故。成最後身。果縛尙存。聞法得果。是中上增長。菩薩智慧堅固。了三界如幻。求最上佛果。是小樹增長。住禪得通。聞法歡喜。是大樹增長。此文似有缺畧。缺少小艸增長。畧則無權進實理。應人天漸進三乘。三乘漸入一乘。由實至究竟。三艸二木。各有勝進。方盡會權歸實之旨。上頌合有差別竟。二五行頌合無差別。

如是。迦葉。佛所說法。譬如大雲。以一味雨。潤於人華。各得成實。迦葉當知。以諸因緣。種種譬喻。開示佛道。

是我方便。諸佛亦然。今爲汝等說最實事。諸聲聞衆皆非滅度。汝等所行是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。大雲一味。無差別也。各得成實。有差別也。以華喻人。故云人華當知下。明開權顯實。非滅度者。未度變易也。獨言二乘者。爲保證心強。故人天不計果爲涅槃。菩薩不於中間取證。故但言二乘耳。道因也。菩薩之道。須斷通惑。二乘亦斷此惑。故云是菩薩道。二乘智斷。既是菩薩之因。豈宜執爲果耶。故斥之。是菩薩道。要令修習。方得成佛。夫二乘行業。不異菩薩。但發心有異。如不龜之藥。浣者用之。但

充衣食。士者用之。則食封邑。豈藥有差別哉。的實而論。不但二乘之行。不異菩薩。一切人天善業。皆菩薩行。豈必高巖入定。虎口亡身者乎。修學者。勸修實相之因。成佛者。授其實相之果也。上如來述成已竟。

妙法蓮華經授記品第六。

梵語和伽羅。此云授記。卽識語也。識驗也。今生授記。取驗於當來故。聖言說與曰授。果與心期曰記。以諸子雖信作佛。不蒙一言印許。終滯猶豫。旣授之後。則全身擔荷。銘心自辦也。又諸經或破授記。

如淨名云。汝彌勒。爲從如生得記。爲從如滅得記。如無生滅。則知無記。思益云。願不聞記名。小品云。授記是戲論法。今經云何答。若見有記。記人。此見須破。若菩薩誓記。此須與記。若世諦故記。第一義中無有是事。今經記有多種。若通記。如法師品。聞此經一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授記等。若別記。如三周授三根等。若正因記。如不輕云。我不敢輕於汝等。若緣因記。如法師品。以華香十種供養。當知此人是菩薩。成就菩提。若了因記。如三周授記。若遲記。如聲聞。速記。如龍女。佛記如此。

文菩薩記如不輕。又他經但記菩薩。不記二乘。但記善不記惡。但記男不記女。但記人不記畜。今經皆記。亦云受記。今從佛授與得名。故云授記。又當知開佛知見。成自性佛。以心印心。名爲授記。授爲授道。記爲記事。道無涯際。非師無由發生。事雖夢幻。非記無由起信。是則由道而祿生。由祿而顯道也。

四授四子記。分二。初正與中根授。刳國莊嚴記。二許爲下根作宿世因緣說。初又二。初授迦葉記。二授三子記。初有長行偈頌。長行分五。初行因。

爾時世尊說是偈已。告諸大衆。唱如是言。我此弟子。摩訶迦葉。於未來世。當得奉覲三百萬億諸佛世尊。供養恭敬。尊重讚歎。廣宣諸佛無量大法。

諸授記中。奉佛多少不同。隨其願力也。事佛功行不同。隨其才力也。成佛果號不同。隨其因行也。告大衆者。取證也。奉覲等外。託勝緣。具足諸佛無量福德也。廣宣等內。積勝因。成就諸佛甚深智慧也。因緣雙勝。福慧二嚴。方得成佛。宣大法者。法師行菩薩道也。

二得果

於最後身得成爲佛。名曰光明如來。應供。正遍知。明
行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。
最後身二義。一聲聞此身已盡。不受後有。名最後
身。二等覺後心。金剛喻定。無明斷盡。異熟識空。名
最後身。今是後義。別號光明者。因中然燈續明。紫
金塗佛。世世生生。身常金色。故爲羅漢時名。飲光。
成佛時號光明。由說法化生。自利利他。如日光明。
破一切暗也。

三劫國

國名光德。劫名大莊嚴。

國屬地理。劫屬天時。皆類其因行。依正不出二儀也。光德者。所出皆智人故。莊嚴者。依正皆美勝故。四壽命正像。

佛壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。

淨法界身。本無出沒。然住十二劫者。隨大悲願力。而示現耳。正像之法。二十劫而滅者。隨衆生機感。而隆替耳。法性佛身。固無加損於其間也。

五國淨眷屬。

國界嚴飾。無諸穢惡。瓦礫荆棘。便利不淨。其土平正。

無有高下坑坎堆阜琉璃爲地寶樹行列黃金爲繩以界道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及魔民皆護佛法

國土淨者皆由平等淨心之所感也瓦礫荆棘雜心感也便利不淨染心感也坑坎堆阜諂曲心感也諸佛無雜染諂曲故國界嚴飾無諸穢惡唯修清淨妙行故其土平正寶華周遍淨名曰隨其心淨則佛土淨隨其心淨則一切功德淨此其證也其國下眷屬衆多魔護佛法大權示現行於非道

通達佛道。皆爲外護眷屬。又因行抖擻。故果不惹
魔事也。此飲光未來成佛一大事因緣。佛一一授
之尊者一一記之矣。

二偈頌。有十二行半。分五。初四行頌行因。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。告諸比丘。我以佛
眼。見是迦葉。於未來世。過無數劫。當得作佛。而於來
世。供養奉覲。三百萬億諸佛世尊。爲佛智慧淨修梵
行。供養最上。二足尊已。修習一切無上之慧。

告諸下明劫數。而於下頌。覲佛植福。爲佛下頌。宣
法修慧。梵行全攝六度。

二半行頌得果。

於最後身得成爲佛。

二六行頌國淨眷屬。

其土清淨琉璃爲地。多諸寶樹。行列道側。金繩界道。見者歡喜。常出好香。散衆名華。種種奇妙。以爲莊嚴。其地平正。無有丘坑。諸菩薩衆。不可稱計。其心調柔。逮大神通。奉持諸佛。大乘經典。諸聲聞衆。無漏後身。法王之子。亦不可計。乃以天眼。不能數知。

劫國不頌文中先國淨。次眷屬。其心一句。言慈悲之至也。逮大一句。言應化不測也。不爲而應。不慮。

而遍異於小聖。故云大神通也。無漏後身。卽聲聞果體。法王之子。卽大心聲聞。亦得投記。紹隆佛種。故乃以二句極言衆多。

四一行半頌壽命正像。

其佛當壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。

五半行總結。

光明世尊。其事如是。

二投三子記。分二。初三子請記。二如來與記。初又四。初請記。

爾時大目犍連。須菩提。摩訶迦旃延等。皆悉悚慄。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。卽共同聲而說偈言。大雄猛世尊。諸釋之法王。哀愍我等故。而賜佛音聲。若知我深心。見爲授記者。如以甘露灑。除熱得清涼。

悚慄者。驚懼不安之貌。摹三聖希記之狀。意謂我等同陳窮子一喻。何故授彼記而未及於我。故皆悚慄不安也。若知我下。意謂法喻二說。皆賜我等聲聞作佛之語。今授記中而不唱我名。莫不心懷熱惱。若如來證知我等深心。見爲稱名授記。何異甘露灑心。頓令肺腑清涼也。

二說喻。

如從饑國來。忽遇大王膳。心猶懷疑懼。未敢即便食。若復得王教。然後乃敢食。

此喻出自疑懼也。正如有人從饑國來。忽值大王賜宴之時。雖珍羞盈席。寶饌滿前。不得王命稱名。宣召。不敢受食。若得綸音宣召。乃敢受耳。

三法合。

我等亦如是。每惟小乘過。不知當云何。得佛無上慧。雖聞佛音聲。言我等作佛。心尙懷憂懼。如未敢便食。若蒙佛授記。爾乃快安樂。

不知二句。合饑人思食也。雖聞下。未得唱名投記。不知名號。刼國何等。心中憂懼。未敢擔荷。如逢王膳。不名不召。故不敢食也。若蒙二句。合上若復二句。

四總結。

大雄猛世尊。常欲安世間。願賜我等記。如饑須教食。世尊說法。安隱世間一切衆生。況我等心懷悚慄。安有不安隱者乎。三聖說喻懇切。希記之誠如是。二如來與記。分三。初授須菩提記。有長行偈頌。長行分四。初行因。

爾時世尊知諸大弟子心之所念。告諸比丘。是須菩提於當來世。奉覲三百萬億那由他佛。供養恭敬。尊重讚歎。常修梵行。具菩薩道。

那由他。萬億也。卽十大數中。姦數。供養二句。植福之廣也。常修二句。修慧之深也。梵行舉一攝五。聖天嬰病。稱性無染。總名梵行。修證圓滿。故云具菩薩道。

二得果。

於最後身。得成爲佛。號曰名相如來。應供。正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

因中心得無碍。憶念受生如恒河沙。在母胎中。卽知空寂。因修空行。而果號名相者。因遣名相。果卽名相。相卽德相。證無名之名。非相之相。名實不乖也。

三劫國嚴淨

劫名有寶國。名寶生。其土平正。玻瓈爲地。寶樹莊嚴。無諸丘坑沙磧。荆棘便利之穢。寶華覆地。周遍清淨。其土人民皆處寶臺。珍妙樓閣。聲聞弟子無量無邊。筭數譬喻所不能知。諸菩薩衆無數千萬億那由他。有寶寶生者。以初生時。寶藏皆空。七日又現今證。

果時。刳國亦其義也。華樹臺閣皆寶成者。應刳國之名也。所化人民亦處寶臺者。享化主之福也。聲聞下眷屬多也。

四壽命正像。

佛壽十二小刳。正法住世二十小刳。像法亦住二十小刳。其佛常處虛空。爲衆說法。度脫無量菩薩及聲聞衆。

處空者。第一義空也。因空悟解。不離本行。故行道說法。常處虛空。所度之衆。亦使由空而證實也。二偈頌有十二行。分四初一行誠聽。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。諸比丘衆。今告汝等。皆當一心聽我所說。

二三行頌行因得果。

我大弟子。須菩提者。當得作佛。號曰名相。當供無數。萬億諸佛。隨佛所行。漸具大道。最後身得三十二相。端正姝妙。猶如寶山。

空生道德功行。疑若亞聖。而記果猶當供若干佛等者。爲小乘。但念無相。不修大行。雖經多劫。不成正覺。故須發大心。具大道。然後成佛也。

三六行半頌。劫國嚴淨。

其佛國土嚴淨第一。衆生見者無不愛樂。佛於其中。度無量衆。其佛法中多諸菩薩。皆悉利根。轉不退輪。彼國常以菩薩莊嚴。諸聲聞衆不可稱數。皆得三明。具六神通。住八解脫。有大威德。其佛說法現於無量。神通變化不可思議。諸天人民數如恒沙。皆共合掌聽受佛語。

其佛下依報嚴淨。無不愛樂也。其佛法中等眷屬利根。各具威德也。國以菩薩爲莊嚴者。菩薩說法度生。移風易俗。足爲國家觀光。非莊嚴何哉。縱任無碍。塵累不拘。曰解脫。一內有色。觀外有色。解脫。

二內無色觀外有色解脫。三淨解脫。四空無邊解脫。五識無邊解脫。六無所有處解脫。七非非想處解脫。八滅受想處解脫。其佛下由神通力處空說法也。諸天下皆篤信樂善無薄惡俗也。

四一行半頌壽命正像。

其佛當壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。

二授迦旃延記。有長行偈頌。長行分四。初行因。

爾時世尊復告諸比丘衆。我今語汝。是大迦旃延。於當來世。以諸供具。供養奉事八千億佛。恭敬尊重。諸

佛滅後。各起塏廟。高千由旬。縱廣正等。五百由旬。以金銀琉璃。碑礪。碼礪。珍珠。玫瑰。七寶合成。衆華。瓔珞。塗香。末香。燒香。繒蓋。幢旛。供養塏廟。過是已後。當復供養。二萬億佛。亦復如是。供養是諸佛已。具菩薩道。由旬亦云。踰繕那。此云限量。大論云。由旬有三大者。八十里。中者六十里。下者四十里。文中先供八千億佛。各起塏供養。後復供二萬億佛。亦起塏供養。具菩薩道。因行圓滿也。要知文飾談鋒。似箭。辯口如河。供如是之多。佛起如是之塏廟。種種供養。舍利肖像。方得福慧並隆。今之具縛凡夫。纔得一

知半解。一行未修。一佛未事。端居無事。欲續佛道。難矣哉。

二得果。

當得作佛。號曰閻浮那提金光如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。因中別行。勤掃佛殿。爲羅漢時。名曰文飾。成佛時。號閻浮等。此云勝金。取其破盡妄惑。深證法身。其猶出鑛精金。光色不變。故又金乃衆寶之首。喻佛爲羣聖之尊。故。

三國淨眷屬。

其土平正。玻瓈爲地。寶樹莊嚴。黃金爲繩。以界道側。妙華覆地。周遍清淨。見者歡喜。無四惡道。地獄。餓鬼。畜生。阿修羅道。多有天人。諸聲聞衆。及諸菩薩。無量萬億莊嚴其國。

文中先明依報嚴淨。次明眷屬純善。此中無劫國名者。或譯人遺失也。

四壽命正像。

佛壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。

二偈頌。有七行。分三。初一行誠聽。

法華經卷第三
三
爾時世尊欲重宣此義而說偈言。諸比丘衆皆一心聽。如我所說。眞實無異。

二二行三句。頌行因得果。

是迦旃延當以種種妙好供具。供養諸佛。諸佛滅後。起七寶埵。亦以華香。供養舍利。其最後身。得佛智慧。成等正覺。

三三行一句。頌國淨眷屬。

國土清淨。度脫無量萬億衆生。皆爲十方之所供養。佛之光明。無能勝者。其佛號曰閻浮金光菩薩。聲聞斷一切有。無量無數。莊嚴其國。

斷一切有者。謂其佛所化。雖有三乘五性。究竟皆歸一切種智。至於理極情忘。纖塵不立也。亦卽二十五有也。壽命正像。畧而不頌。

三投目連記。有長行偈頌。長行分五。初行因。

爾時世尊復告大衆。我今語汝。是大目犍連。當以種種供具。供養八千諸佛。恭敬尊重。諸佛滅後。各起塿廟。高千由旬。縱廣正等五百由旬。以金銀琉璃磈磈碼碯珍珠玫瑰七寶合成。衆華纓絡塗香末香燒香。繒蓋幢幡。以用供養。過是已後。當復供養二百萬億諸佛。亦復如是。

文中先供八千佛滅後起塏供養。後復供二百萬億佛亦復起塏供養。

二得果。

當得成佛。號曰多摩羅跋梅檀香如來。應供。正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。

因中神通第一。果時號多摩等者。此云性無垢香也。以香不離此而至彼。通不捨因而成緣。諸聖成佛別號。皆果不違因也。

三劫國。

刳名喜滿國名意樂。

此佛以神通攝世教化衆生心悅誠服故刳名喜滿國名意樂也。

四國淨眷屬。

其土平正。玻瓈爲地。寶樹莊嚴。散眞珠華。周遍清淨。見者歡喜。多諸天人菩薩。聲聞。其數無量。

其土下。先明國淨。皆從正報之所感。多諸下次明眷屬。皆是三乘五性之機。

五壽命正像。

佛壽二十四小刳。正法住世四十小刳。像法亦住四

十小劫。

二偈頌。有十二行半。前十行頌上長行。分四。初四行半頌行因。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。我此弟子。大目犍連。捨是身已。得見八千二百萬億諸佛世尊。爲佛道故。供養恭敬。於諸佛所。常修梵行。於無量劫。奉持佛法。諸佛滅後。起七寶埵。長表金刹。華香伎樂。而以供養。諸佛埵廟。

法苑云。阿育王取金旛金華。懸諸刹上。又僧寺號刹者。以柱表刹。示所居處也。此中長表金刹者。謂

塏上覆鉢柱。爲塏之表。以金爲之。其塏高千由旬。則表之長可知也。

二二行頌得果壽命。

漸漸具足菩薩道已。於意樂國。而得作佛。號多摩羅。栴檀之香。其佛壽命二十四劫。

三二行半頌眷屬衆多。

常爲天人演說佛道。聲聞無量。如恒河沙。三明六通。有大威德。菩薩無數。志固精進。於佛智慧。皆不退轉。

四一行頌正像。

佛滅度後。正法當住四寸小劫。像法亦爾。

若夫國土大小。劫之修短。法住久近。眷屬多少。各隨本願功德所致也。上正與中根授劫國莊嚴記竟。

二二行半頌許爲下根作宿世因緣說。

我諸弟子。威德具足。其數五百。皆當授記於未來世。咸得成佛。我及汝等。宿世因緣。吾今當說。汝等善聽。下根之人。已聞法喻。二周開三顯一。復見五人受記作佛。而猶疑慮不了。深生愧恥。今欲增進。故先許總記。更許說宿世因緣也。上喻說一周被中根已竟。

妙法蓮華經化城喻品第七

由前五人得記。會中有一類下根聲聞。以佛果非
己智分。不發大心。意謂彼爲唱導之首。宜乎得記。
又聞藥艸法一機異。猶恐終不可及。懷絕分之心。
故不敢請。世尊知其意。卽說宿因。遠引塵劫大通
時。覆講教化。曾下一乘緣種。今緣已熟。正當印許
之時也。然謂之化城者。以神力故。無而忽有名之
爲化。防非禦敵。稱之爲城。法中以權智力。無而說
有爲化。防思禦見。爲城。化城本無權設。以止疲勞
怠進之人。令至寶所。喻小乘涅槃。非實權設。以濟

樂小求證之人。引入佛慧。問三周說法。上根疑薄。但取道樹。以明機緣。中根疑厚。以譬喻明機緣。下根疑更厚。故明宿世久遠機緣。此品說因緣事。下根得悟。應名宿世品。何名化城。答。若從久遠之始。則名宿世。若從中間。則名化城。若從究竟。則名寶所。今從中故。又因緣過去。寶所未來。化城現在。舉現在。以攝前後故。問。化城是權。寶所是實。何棄實從權。答。由知城是化。則知寶所是實。標化城不失實也。又此品雖與弟子說宿世因緣。實發譬喻藥。艸之餘蘊。喻品意在火宅白牛。此品意在化城寶

所出火宅。入化城。駕白牛至寶所。兩相合而意始
圓也。此品雖說大通時覆講。已爲汝等作今日得
度之緣。實發藥艸法雨等澍。於諸法中任力所能。
漸入佛道之意。所謂無量功德說不能盡者此也。
諸子因緣遠近不同。身子二萬億佛所。千二百塵
劫覆講教化。各自言之。交相發而互相明。以此開
發策進下根。大衆聞說頓領昔因。自信成佛。乃得
受記也。

大章第三因緣一周被下根。文有三品。分二。初此
品正說因緣。二後二品正明授記。例法說應有五

段。今少頌解述成慶讚者。攝在投記二品之中。以文少不復分故。初又二。初明知見久遠。二明宿世因緣。初有長行偈頌。長行分三。初明所見事。

佛告諸比丘。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。名大通智勝如來。應供。正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御大夫。天人師。佛世尊。其國名好城。劫名大相。諸比丘。彼佛滅度已來。甚大久遠。此中欲明宿世因緣。先舉過去佛爲結緣之所也。無量等。表所證超出羣數之外。首於有物之初。不唯顯大通成道之久。正明諸子受化之深也。別號

大通智勝者。乃一乘實相之果佛也。此智之體。囊括十虛爲大。洞照塵劫曰通。物無與等名勝。以迹言之。乃釋迦本地之宗師。以理推之。是衆生本源之覺體。衆生自迷色心之後。故小而不大。封滯無明之殼。故碍而不通。潛伏藏識之內。故劣而不勝。若能了色心之迷滯。破無明之封殼。則智勝現前。生佛無異矣。時則六合雍熙。名好城。人材茂異。名大相。諸比丘下。明佛滅度久遠。

二喻明久遠。

譬如三千大千世界。所有地種。假使有人磨以爲墨。

過於東方千國土。乃下一點。大如微塵。又過千國土。復下一點。如是展轉盡地種墨。於汝等意云何。是諸國土。若筭師。若筭師弟子。能得邊際。知其數不。不也。世尊。諸比丘。是人所經國土。若點不點。盡抹爲塵。一塵一劫。彼佛滅度已來。復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫。

地種者。地大種也。婆沙論問云。何名大種。答。大而
是種。能滅能增。能損能益。是爲種義。千國土。一佛
化境也。此中以非喻爲喻。只要釋成上甚大久遠
一句。以大千世界地種盡磨爲墨。則墨之數無量。

也。又不隨地下點。乃過千國土。纔下一點。其點又不甚大。但如微塵。至下盡地種墨。其國土之數。無邊也。故筭師等不得其邊。不知其數也。復將點墨。不點墨之國土。盡抹爲塵。以塵較劫。復過是數。無量無邊。百千萬億阿僧祇劫。故前云。不可思議。所謂塵點。劫前更塵點。點盡塵點。劫未休。無始之始。始於無始者。此也。

三見昔如今。

我以如來知見力。故觀彼久遠。猶若今日。

此先明如來三達遠照。顯所引往事。分明不謬。然

後說宿世因緣也。當知十世古今的確不離於當念。離此當念心性之外。別無去來實法可得。如人追思十年二十年事。宛在目前。便可例知。心性本來豎窮三世。三世不出現前一念。但由無明不能遠見。佛既無明斷盡。心性洞徹。故豎極三際之始終。橫極法界之邊畔也。

二偈頌。有七行。分三。初一行頌所見事。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。我念過去世。無量無邊劫。有佛兩足尊。名大通智勝。

二四行頌喻明久遠。

如人以力磨三千大千土。盡此諸地種。皆悉以爲墨。過於千國土。乃下一塵點。如是展轉點。盡此諸塵墨。如是諸國土。點與不點等。復盡抹爲塵。一塵爲一劫。此諸微塵數。其劫復過是。彼佛滅度來。如是無量劫。三二行頌見昔如今。

如來無碍智。知彼佛滅度。及聲聞菩薩。如見今滅度。諸比丘當知。佛智淨微妙。無漏無所碍。通達無量劫。當知下。乃警省之語。謂人人本有之大通。何不審察一番。無漏者大也。通達者通也。淨微妙者智也。無所碍者勝也。又三智一心故淨。一心三智故微。

非三非一而一而三故妙體圓滿故無漏用周遍故無碍如來觀昔如今大通智勝現也大衆不知久遠事者大通智勝未現故也。

二明宿世因緣有長行偈頌長行分二初明結緣之由二正明結緣結緣之由有遠有近先明結緣遠由又二先明大通智佛成道次明十方梵王請法初中分五初佛壽長遠二成道前事三正明成道四眷屬供養五請轉法輪且初佛壽長遠佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他

劫

那由他亦名阿庾多。此云萬億。

二成道前事。又二初明所經時節。

其佛本坐道場。破魔軍已。垂得阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛法不現在前。如是一小劫。乃至十小劫。結加趺坐。身心不動。而諸佛法猶不在前。

本坐道場者。卽我始坐道場也。魔卽煩惱五陰等魔也。又因果經云。諸佛成正覺時。魔王廣集軍衆。興戈舞刃。爲佛所摧。莫不降伏也。垂及也。又示也。得菩提者。到實智之彼岸。已證諸佛智慧之體。卽今觀明星時也。佛法不現前者。未得其智慧門之

用也。如是下。大通佛起悲思惟。欲度衆生。不得其方。卽今三七思惟。欲度一切。不得其法也。趺坐不動。卽不離菩提樹。演大華嚴也。問。釋迦得道。三七思惟。大通成佛。十劫思惟。佛法不現前者。何也。答。諸佛道同。爲緣事異。釋迦六年苦行。艸生攢脰。至肘不覺。諸天哭喚。動地不聞。彌勒卽日出家得道。彼佛十劫不現在前者。非根有利鈍。道有難易。緣宜賒促。應示長短耳。又釋迦住世八十年。三七不爲少。大通住世五百四十萬億那由他之長。十劫不爲多也。當知諸佛說法。意會一同。序中文殊引。

自往昔傳燈明之道。所化弟子。今皆成佛。此中是釋迦引自往昔續智勝之道。所化弟子。有千二百。當得成佛。所謂佛佛道同。爲緣事異。師弟名號。遠近有別。化道因緣。今古事同也。

二明諸天供養。

爾時。忉利諸天。先爲彼佛。於菩提樹下。敷師子座。高一由旬。佛於此座。當得阿耨多羅三藐三菩提。適坐此座時。諸梵天王。雨衆天華。面百由旬。香風時來。吹去萎華。更雨新者。如是不絕。滿十小劫。供養於佛。乃至滅度。常雨此華。四王諸天。爲供養佛。常擊天鼓。其

餘諸天作天技樂。滿十小劫。至於滅度。亦復如是。

先爲彼等者。乃於未坐道場之前。先於菩提樹下。敷設也。佛於此座者。謂既敷座已。復咒願曰。佛當於此座而成道也。凡佛成道。皆欲界主設座。此常例也。適坐此座等者。謂欲界諸天。既唯設座。召界諸天。自佛坐道場之始。雨華供養。乃至滅度。四王夜摩等天。天樂供養。亦至滅度也。面百者。四面各百由旬也。

三正明成道

諸比丘。大通智勝佛。過十小劫。諸佛之法。乃現在前。

成阿耨多羅三藐三菩提。

佛法現前。乃權法也。卽今尋念等。權智現前也。

四眷屬供養。有長行偈頌。先長行。明親近供養。

其佛未出家時。有十六子。其第一者名曰智積。諸子各有種種珍異玩好之具。聞父得成阿耨多羅三藐三菩提。皆捨所珍。往詣佛所。諸母涕泣而隨送之。其祖轉輪聖王。與一百大臣及餘百千萬億人民。皆共圍繞。隨至道場。咸欲親近。大通智勝如來。供養恭敬。尊重讚歎。到已。頭面禮足。繞佛畢已。一心合掌。瞻仰世尊。

燈明八子大通十六皆表在纏。八識對上根正而不邪。故唯八。此對下根邪正兼混。故云十六。大通表本覺。諸子表始覺。所爲父子。依本理而起。始智者。子又出家者。依始覺而契本覺也。十六舉第一者。舉長以該幼也。智積者。實智具恒沙功德。故云積。又父名智勝。子名智積者。亦因地心與果地覺名目相應也。種種珍玩者。龍鳳之胄。窮奢極欲。定非世人所及。極耳目之娛。充口體之歡。宮室之美。麗姬妾之媚。曼無往而非珍玩之物也。聞父成道。捨珍而往者。輕榮重道也。富貴人之所欲。天下之

情視若浮雲。騷人之志。諸子抗情。世表逸志。大方若非外形骸。如弢裘。小天下如做蹤者。孰能如是。又以世愛非常。天年有限。頓捨有爲之道。欲求無爲之理。以世道報親。唯資於一世。以佛法報親。有益於萬劫。故捨世間恩愛而去之。非無返復也。所謂善繼其志。善述其事。其達孝矣乎。諸母泣送者。十六非一母生。故曰。諸以骨肉恩愛。難割難捨。眷戀之情。痛崩於肺腑。慘然之迹。著散於諸竅。故涕泣而送。愛其子。兼近其夫君。以成道也。祖王隨至者。有道之人。父不得而子也。大臣人民亦至者。上

行而下效也。有據此父王頭面禮足爲父母返拜者。蓮大師問云。汝號甚麼佛。云不敢。汝垂成正覺否。云不敢。且待汝成正覺。坐十劫。受大通佛位。納父母拜。未爲晚也。當知返者還也。謂在家父母不受出家子禮。而還其禮也。在子曰。是父母當禮也。在父母曰。是佛子當還禮也。又此文不明大通不受父禮。準今佛成道八年後回國爲父王說法。淨飯王領合國臣民遠迎見佛。不覺禮拜。佛踊身虛空。隱身不現。禮已然後現身。方問父王安樂否。二偈頌歎慶。有八行分三。初三行半歎佛因果。

以偈頌曰。大威德世尊。爲度衆生故。於無量億歲。爾乃得成佛。諸願已具足。善哉吉無上。世尊甚希有一坐。十小劫。身體及手足。靜然安不動。其心常憺怕。未曾有散亂。究竟永寂滅。安住無漏法。

不怒而威曰大威。化洽廣深曰大德。折伏攝受爲物所依曰世尊。爲度下因行之德。具足卽因行圓滿之意。善哉下果滿之德。萬德純淨故云善哉。見者無不獲益故云吉無上。一坐下釋上希有五根不緣外塵。故身手不動。八識已離內染。故心常憺怕。卽安靜義。其猶月爽天秋。寒光無際也。理至情。

竭學無所施曰究竟。二障種現俱亡曰寂。二死果報已盡曰滅。一證此道盡未來際故云永轉有爲之染法。全是性淨功德故云安住無漏法也。

二三行慶已所遇

今者見世尊安隱成佛道。我等得善利。稱慶大歡喜。衆生常苦惱。盲瞶無導師。不識苦盡道。不知求解脫。長夜增惡趣。滅損諸天衆。從冥入於冥。永不聞佛名。見佛聞法。故曰得善利。善之一字。卽教理行果無漏之法。聞教悟理。依理修行。依行證果。此等善利。必能克就。故云得也。沉輪六道。恒爲三障所煎。故

常苦惱。自無智眼。曰盲。妄境如夜。曰瞶。一切衆生迷法迷人。心境俱昏。故曰盲瞶。不遇知識開示。故無導師。由此滿腔迷晦。雖厭苦。不識盡苦之道。忍受生死。不求解脫。三界長夜如夢如醉也。六道唯人天屬善。衆生造業。墜惡趣者多。故增生善道者少。故損捨生受生。不離惡趣。故云從冥入冥。恒爲八難所障。故不聞佛名。將遇佛而未及見佛。如飛狸之先陰。已遇佛而不欲聞佛。如快見之後身。既見佛而不識佛。如六師之徒黨。此等迷人。豈性之使然。乃盲瞶之習所使然也。

三一行半總結

今佛得最上安隱無漏道我等及天人爲得最大利。是故咸稽首歸命無上尊。

初二句結佛證果。次二句慶己慶他。末二句總結歸誠。

五請轉法輪

爾時十六王子。偈讚佛已。勸請世尊。轉於法輪。咸作是言。世尊說法多所安隱。憐愍饒益。諸天人民。重說偈言。世雄無等倫。百福自莊嚴。得無上智慧。願爲世間說。度脫於我等。及諸衆生類。爲分別顯示。令得是

智慧。若我等得佛。衆生亦復然。世尊知衆生深心之所念。亦知所行道。又知智慧力。欲樂及修福。宿命所行業。世尊悉知已。當轉無上輪。

前來誦德慶己。必欲聞法。以取聖果。故勸請也。法輪者。法喻雙陳。輪乃車輪。有運載摧碾義。如來教法。能載衆生。從凡至聖。摧伏衆生一切惑障。故又車行處。螳螂不能拒轍。喻大教宣時。魔邪不能撻揆也。又三十輻爲一轂。當其無有車之用。佛之說法。如空中風畫說。而無說。故有利物之用也。秀拔六合之表。故曰世雄。無等者。四天無以齊其福。無

倫者十聖無以及其智百福約化身卽三十二相約報身卽九十六種大人相也。度我及諸者自他同證意也。爲分別等者願四悉隨機開顯指示。令我等聞解思修亦得是智慧也。智慧卽智度修福含五度世尊二句請應機說法也。以所念所行向道之機智力福力受道之質宿命行業得道之因各有大小淺深佛悉知之當說法以應機也。大通智佛成道已竟。

次明十方梵王請法分二初威光照動。

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提

時十方各五百萬億諸佛世界。六種震動。其國中。中間
幽冥之處。日月威光。所不能照。而皆大明。其中衆生。
各得相見。咸作是言。此中云何。忽生衆生。又其國界。
諸天宮殿。乃至梵宮。六種震動。大光普照。遍滿世界。
勝諸天光。

圓滿菩提。歸無所得。今言得者。無得之得耳。世界
是衆生共相所感。碍而不通。堅而難動。障却自己
本源之智。故諸佛成道。先動衆生難動之地。以表
破無明顯智光也。中間者。鏡圍山間也。日月不能
照者。惡業所障蔽也。皆大明者。因佛成道而明也。

衆生久處幽冥。彼彼不知。一蒙佛光。各得相見。故
驚恠云。此中云。何忽生衆生。因果經云。悉達處胎
時。三千國土。朗然大光。日月不照。而皆大明。其中
衆生。各得相見。初成道時。亦然。此光橫則五百萬
億國土。豎則各國上至有頂。下至阿鼻。與今一光
東照同也。彼佛是始。今佛是終。彼此互顯。本有之
大通智勝也。又衆生既蒙佛光。無不獲益。華嚴云。
菩薩足底放光。照於地獄。衆生蒙光。皆生忉利。復
聞天鼓說法。立證十地。今經亦然。佛光照處。必是
宿種有緣。一蒙此光。未離苦者。必離苦。未脫難者。

必脫難。應知此光所照必不徒施也。又其下。明梵宮震動。光勝天光。

二十方梵請分二。先明九方。次明上方。此十方梵請。卽廣前方便品。諸天請法也。又十方次第而至者。言不頓彰也。究實而論。十方一時光照。同時相見。同時相議。同時尋光。同時謁佛。無有前後也。且初九方中。分四。初東方雲集。又分七。初智佛現瑞。爾時東方五百萬億諸國土中。梵天宮殿光明照曜。倍於常明。

常明者卽天光也。言倍者。佛光乃無漏之用。倍於

有漏之身光也。

二梵衆驚駭。

諸梵天王各作是念。今者宮殿光明。昔所未有。以何因緣而現此相。

三互相問決。

是時諸梵天王。卽各相詣。共議此事。時彼衆中。有一大梵天王。名救一切。爲諸梵衆。而說偈言。我等諸宮殿。光明昔未有。此是何因緣。宜各共求之。爲大德天生。爲佛出世間。而此大光明。遍照於十方。

云大德天生者。卽補處大士。將欲住世。先生兜率。

放大光明。有此異瑞。必有異人出焉。

四尋光見佛。

爾時五百萬億國土。諸梵天王。與宮殿俱。各以衣被。盛諸天華。共詣西方。推尋是相。見大通智勝如來。處於道場。菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。恭敬圍繞。及見十六王子。請佛轉法輪。

見佛處於道場。始知向光非大德天生。是佛出世之光。梵天作念。相議推尋。見佛請法。與前幽冥衆生。驚恠忽生。眞雲泥之隔也。

五廣陳供養。

卽時諸梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。卽以天華。而散佛上。其所散華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。其菩提樹。高十由旬。華供養已。各以宮殿奉上。彼佛而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。時諸梵天王。卽於佛前。一心同聲。以偈頌曰。世尊甚希有。難可得值遇。具無量功德。能救護一切。天人之大師。哀愍於世間。十方諸衆生。普皆蒙饒益。我等所從來。五百萬億國。捨深禪定樂。爲供養佛故。我等先世福。宮殿甚嚴飾。今以奉世尊。惟願哀納受。

供佛亦供樹者。樹乃佛之所依。敬其樹實敬其人。也。如甘棠民不忍伐之意。樹十由旬。座一由旬。華如須彌。其相云何。當知不思議事。彼此不碍。又如山者。顯最多也。非實如之。如形深取海。形高取山。皆極顯之辭。納處者留也。偈初四句。讚悲心。道成曰德。兩利曰功。數不可知曰無量。稱法界理。無餒無歉。曰具悲救弘遠。無物不受其化。曰救一切天人。下四句。讚慈心。範圍五乘而不失機。曲成六道而無所遺。言有法行有則。曰天人師。三惡業苦。因光攝而卽息。五性沉流。借慧棹而登岸。故曰普饒。

益所從來下。明來意之誠。自遠趨風。不惜一己之勞。天福非常。故捨四禪之樂。屈己而來。爲供佛故。先世下。求鑑其誠。以納其供也。宮殿乃宿福所致。出己所享。上享於佛者。借有漏之果。作無漏之因也。

六請轉法輪。

爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。惟願世尊。轉於法輪。度脫衆生。開涅槃道。時諸梵天王。一心同聲。而說偈言。世雄兩足尊。惟願演說法。以大慈悲力。度苦惱衆生。

七默然允許。

爾時大通智勝如來。默然許之。

默然許者。諸佛受請之儀。法爾如是。有四意。一隨先佛規則故。二生人尊重渴仰故。三不同凡夫外道故。四能令目擊道存故。卽四悉檀益。

二東南方雲集。又七初智佛現瑞。

又諸比丘。東南方五百萬億國土。諸大梵王。各自見宮殿光明照耀。

二梵衆驚駭。

昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。

準前當有諸梵各作念等。下皆準之。

三互相問決。

卽各相詣共議此事。時彼衆中有一大梵天王名曰大悲。爲諸梵衆而說偈言。是事何因緣而現如此相。我等諸宮殿光明昔未有。爲大德天生。爲佛出世間。未曾見此相當共一心求。過千萬億土。尋光共推之。多是佛出世。度脫苦衆生。

必有非常之人。然後有非常之瑞。以此裁之。必非天生。多是佛出也。過千萬億等。言此光不在此土。當過千萬億土求之。要知雖過千萬土。元不離當。

處也。

四尋光見佛。

爾時五百萬億諸梵天王。與宮殿俱。各以衣被盛諸天華。共詣西北方。推尋是相。見大通智勝如來。處於道場菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。恭敬圍繞。及見十六王子。請佛轉法輪。

五廣陳供養。

時諸梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。卽以天華而散佛上。所散之華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養

已各以宮殿奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。卽於佛前。一心同聲。以偈頌曰。聖主天中王。迦陵頻伽聲。哀愍衆生者。我等今敬禮。世尊甚希有。久遠乃一現。一百八十劫。空過無有佛。三惡道充滿。諸天衆減少。今佛出於世。爲衆生作眼。世間所歸趣。救護於一切。爲衆生之父。哀愍饒益者。我等宿福慶。今得值世尊。

羣賢所尊曰聖主。四天所宗曰王。以極果聖人。統王十界故。梵音鏗鏘。故喻迦陵頻伽。此云妙聲鳥也。大論云。迦陵鳥在殼未出。發聲微妙。勝於餘鳥。

正法念云。如是美音。若天若人。無能及者。唯除如來音聲。三惡道等。惡人多而善人少。隨因感果也。衆生盲瞶。失於正見。不知出要。佛爲指示。引之令出。故云爲衆生作眼。不創聖業。子育生靈。已入惡道者。救之令出。未入惡道者。護之不入。故曰哀愍。饒益也。

六請轉法輪。

爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。惟願世尊。哀愍一切。轉於法輪。度脫衆生。時諸梵天王。一心同聲。而說偈曰。大聖轉法輪。顯示諸法相。度苦惱衆生。令得

法華經疏
卷之三
二
大歡喜。衆生聞此法。得道若生天。諸惡道減少。忍善者增益。

大聖乃說法之人。法輪乃所說之法。法有頓漸性相。隨機演說。度苦衆生。離苦得樂也。得道者。三乘賢聖。受福者。三界諸天。故惡道少而善者多。云忍善者。得聞佛法。勉力爲善也。

七默然允許。

爾時大通智勝如來默然許之。

三南方雲集。又七。初智佛現瑞。

又諸比丘。南方五百萬億國土。諸大梵王。各自見宮。

殿光明照曜。

二梵衆驚駭。

昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。

三互相問決。

卽各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿。有此光曜。而彼衆中。有一大梵天王。名曰妙法。爲諸梵衆。而說偈言。我等諸宮殿。光明甚威曜。此非無因緣。是相宜。求之過於百千劫。未曾見是相。爲大德天生。爲佛出世間。

四尋光見佛。

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣祴盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪。

五廣陳供養。

時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華而散佛上。所散之華如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。卽於佛前一

心同聲以偈頌曰。世尊甚難見。破諸煩惱者。過百三十劫。今乃得一見。諸饑渴衆生。以法雨充滿。昔所未曾覩。無量智慧者。如優曇鉢華。今日乃值遇。我等諸宮殿。蒙光故嚴飾。世尊大慈愍。惟願垂納受。

說法破衆生惑障。令得無上之果。又以三昧破煩惱。故百三十劫。乃一見。故云甚難見。言曠世久矣。今乃得一見耳。衆生不飡法味。如饑渴如來說法。有情聞之。如饑得食。渴得飲。頓除曠劫之饑虛也。衆生不沾聖澤。如艸木枯槁。一聞妙法。便能發心。修因克果。如艸木得雨。枯而秀。華而實。不期而致。

法華之方卷三
三二
也。上句有機無教。下句有教無機。昔所下歎佛難
遇。祈垂納受。

六請轉法輪

爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。惟願世尊。轉於
法輪。令一切世間諸天。魔梵沙門。婆羅門。皆獲安隱。
而得度脫。時諸梵天王。一心同聲。以偈頌曰。惟願天
人尊。轉無上法輪。擊於大法鼓。而吹大法螺。普雨大
法雨。度無量衆生。我等咸歸請。當演深遠音。

惟願二句請法。擊於三句喻也。鼓取策發義。螺取
號合義。雨取潤澤義。教法能令衆生破惑拒魔力。

破重圍如鼓催發戰士也。法音宣暢能令遠者悅。近者集。濟濟受道如聞螺聚聽號令也。一音說法隨類得解無不入道如婆伽一雨隨地各別各得受潤也。如來說法有形聲二益如如意珠如藥樹王所益弘多。故云度無量衆生。聖人談吐貴在投機。言近指遠淡中有味。故云深遠音也。

七默然允許。

爾時大通智勝如來默然許之。

四總明六方雲集。

西南方乃至下方亦復如是。

西南。西方。西北。北方。東北。下方。六方例上。七段皆同。

次明上方雲集。分六。初智佛現瑞。

爾時上方五百萬億國土。諸大梵王。皆悉自觀所止。宮殿光明威曜。

二梵衆驚駭。

昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。

三互相問決。

卽各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿。有斯光明。時彼衆中。有一大梵天王。名曰尸棄。爲諸梵衆。而說。

偈言。今以何因緣。我等諸宮殿。威德光明曜。嚴飾未曾有。如是之妙相。昔所未聞見。爲大德天生。爲佛出世間。

四尋光見佛。

爾時五百萬億諸梵天王。與宮殿俱。各以衣祴盛諸天華。共詣下方。推尋是相。見大通智勝如來。處於道場菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。恭敬圍繞。及見十六王子。請佛轉法輪。

五廣陳供養。

時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養
已各以宮殿奉上彼佛而作是言惟見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王卽於佛前一心
同聲以偈頌曰善哉見諸佛救世之聖尊能於三界
獄勉出諸衆生普智天人尊哀愍羣萌類能開甘露
門廣度於一切於昔無量劫空過無有佛世尊未出
時十方常闇暝三惡道增長阿修羅亦盛諸天衆轉
滅死多墮惡道不從佛聞法常行不善事色力及智
慧斯等皆減少罪業因緣故失樂及樂想住於邪見

法不識善儀。則不蒙佛所化。常墮於惡道。佛爲世間
眼。久遠時乃出。哀愍諸衆生。故現於世間。超出成正
覺。我等甚欣慶。及餘一切衆。喜歡未曾有。我等諸宮
殿。蒙光故嚴飾。今以奉世尊。惟願哀納受。願以此功
德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。

善哉下二行。歎佛恩德。善哉乃自幸之辭。無邊法
門。拯濟有情。故云救世。衆生沉於生死。宛轉無出。
故喻牢獄。獄中不强無罪之人。三界總是自迷之
輩。以勸誡二門。令出三界。故云勉出。二智照法無
遺。曰普智。羣萌者。衆生雖惡。不斷性善。喻艸木有

萌芽雖殘害非無萌蘖生焉。甘露乃長生之藥。喻佛法必證眞常之果也。宗鏡云。有甘露樹。中秋露滴於葉上。人取之爲長生藥。若入地中化成珠。如人聞法入識。化爲菩提種子也。於昔下四行半。明三界苦果。諸天頌中有云。一百八十劫。一百三十劫。又云。無量劫者。信知佛身無所不在。無時不現。但隨緣所感。故有延促生滅之見耳。色力少。則形劣惡陋。無復貴相。智慧減。則心染邪法。無有正慧。皆罪業所致也。不得人天之福。失樂也。以苦爲樂。不知期福。修因故。失樂想也。住於外道邪法。不識。

聖人儀則。不蒙諸佛教化。所以生死往返。常墮惡道。佛爲下三行。慶其嘉遇。願以下。回施有情。諸梵準。此皆有回施之文。

六請轉法輪。

爾時五百萬億諸梵天王。偈讚佛已。各白佛言。惟願世尊。轉於法輪。多所安隱。多所度脫。時諸梵天王。而說偈言。世尊轉法輪。擊甘露法鼓。度苦惱衆生。開示涅槃道。惟願受我請。以大微妙音。哀愍而敷演。無量劫習法。

甘露法鼓。使將死者。聞其聲不死。已死者復甦。將

死者凡夫也。已死者闡提也。無量劫習法者。卽佛長劫修行自證之法。願如所證而說也。十方梵王種種佛事。其意專在尋光見佛。以人人有此光。個個有此佛。但不知光之所自。故不得見佛耳。若知光之從來。則見佛不遠。故諸天作念。皆云以何因緣而現此相。東方向西。尋南方向北。尋皆是描寫此一段光無在不在。無有定處。西看則東。北看則南。瞻之在前。忽然在後。其實不離大通佛邊。其實不離當人一念。所以諸梵王一見佛。卽歡喜讚歎也。上結緣遠由已竟。

二明結緣近由。分二。初轉半字教。二轉滿字教。初
又三。初智佛受請。

爾時大通智勝如來。受十方諸梵天王及十六王子
請。

此結緣之近由也。由佛受請說法。王子後得覆講
正作結緣。

二正轉教法。又二。先說四諦法。

卽時三轉十二行法輪。若沙門。婆羅門。若天魔梵。及
餘世間。所不能轉。謂是苦。是苦集。是苦滅。是苦滅道。
此先轉半字法輪也。三轉者。示勸證也。示者示其

相狀謂此是苦逼迫性等。勸者勸其合修。謂此是苦汝應知等。證者引已證彼。謂此是苦我已知。不復更知等。聲聞鈍爲三轉。緣覺次之爲再轉。菩薩利爲一轉。三轉十二行者。一約教。謂四諦各有示相。勸修作證。卽十二教法輪。二約行。謂四諦三轉。皆生眼智明覺。卽十二行法輪。苦法忍。苦法智。苦類忍。苦類智。一諦有四。四四十六。三人各得十六。心成四十八行。今約一諦論十二行也。愚謂三轉卽四諦。十二行卽十二因緣。此中先標下先說四諦法。次說十二因緣法。智者詳之。教行相循共摧。

惑障。名之爲轉。轉此法度入他心。令彼得悟。名轉法輪。若沙門等不能者。沙門不聞。尙不能知。何況能轉。婆羅門雖聞。不解其理。亦不能轉。天着樂。魔破法。梵味禪。故皆不能轉。唯佛能轉者。如禮樂征伐。自天子出。餘人皆不得擅專也。謂是苦下。爲聲聞先轉。四諦法輪也。四諦通大小偏圓。謂生滅不生滅。無量無作等。今是生滅四諦。苦者逼迫爲義。一切有爲心行。常爲無常患累之所逼惱。故名爲苦。卽三苦八苦等。集者招感爲義。卽見思惑。惑與業俱能招生死。故名爲集。集爲因。苦爲果。果必有

因故云是苦集。此世間因果也。滅者滅無爲義。惑業既盡。則無生死之累。故云是苦滅。滅諦之體。是二涅槃。道者能通爲義。正道助道。是二相扶。能通至涅槃。故名爲道。道能滅苦。故云是苦滅道。畧卽戒定慧。廣卽七科道法。道爲因。滅爲果。此出世間因果也。生苦之集。名苦集。盡苦之滅。名苦滅。苦滅之道。名苦滅道。不得單言苦道。以道非生苦。不同集故。又非滅苦。不同滅故。能證苦滅。故名苦滅道。次說因緣法。

及廣說十二因緣法。無明緣行。行緣識。識緣名色。名

色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。無明滅。則行滅。行滅。則識滅。識滅。則名色滅。名色滅。則六入滅。六入滅。則觸滅。觸滅。則受滅。受滅。則愛滅。愛滅。則取滅。取滅。則有滅。有滅。則生滅。生滅。則老死憂悲苦惱滅。

此爲支佛轉十二因緣法也。廣前苦集爲流轉門。廣前滅道爲還滅門。十二因緣。經論名義不一。或名有支。重城棘圍牽連苦事。有云三世二世一念等。說三世者。破斷常故。二世者。破着我故。一念者。重性實故。今以三世二重因果釋之。展轉感果爲

因。互相由藉爲緣。無明者。過去一切煩惱。皆是無明。體卽是癡。以愚癡故。迷暗不了。故名無明。卽是惑也。行者。過去世造作諸業。名之爲行。由惑造業。故云無明緣行。此二屬過去因。識以了別爲義。以業成故。牽生三界。意識妄念。投托父母。故云行緣識。旣托母胎。七日一轉。而成心色。名卽心色。卽質。故云識緣名色。六入者。五七之後。六根成。此胎中。六七名髮毛爪齒位。七七名具根位。五根圓滿。故根有入塵義。名入色。心成就六根。故云名色緣六入。觸者。出胎以後。三四歲時。由根對塵。未能了知。

是爲觸。故云六入緣觸。受者。領納義。從五六歲至十二三。因六塵觸對六根。卽領納前境好惡等事。雖能分別。未能起貪欲心。故云觸緣受。此五屬現在果。愛者。貪戀爲義。從十四至二十。貪於種種勝妙資具及色欲等境。未能廣遍追求。由領納故。卽起貪愛。故云受緣愛。取者。追著義。從二十後。凡見一切境。皆生取著之心。由愛生著。故云愛緣取。此二卽煩惱與過去無明同。有者。因果不亡。旣著諸境。起善惡業。積集牽引。當生三界。故云取緣有。此一卽業。與過去行同。上三屬現在因。生者。四生六

道受生也。從有還受後世五衆之生。故云有緣生。老死者受生之身熟壞故。此二屬未來果。憂悲等。老死皆有故。上流轉門也。無明滅下。還滅門。約苦集卽有無明。乃至老死。約道滅卽有無明滅。乃至老死等滅。逆順觀察。並由無明爲本。故無明一滅。則行滅。乃至生滅。老死滅也。其實先老死。逆次觀察。故緣起經云。由誰有故。而有老死。如是老死。復由何緣。初句是推因智。二句是審因智。此十二法。除無明一支。各有七智。以無明無因。可推審故。先推老死。從何因生。知從生因。卽推因智。次如是老

死復由何緣。此是審因智。細於推故。三世各有二智。爲六。第七住法智。一支有七智。十一支共七十七智也。問諸佛皆說三乘。此何不言六度。答。今爲下根論結緣事由。故不及菩薩耳。

三聞法得道。

佛於天人大衆之中。說是法時。六百萬億那由他人。以不受一切法故。而於諸漏心得解脫。皆得深妙禪定。三明六通。具八解脫。第二第三第四說法時。千萬億恒河沙那由他等衆生。亦以不受一切法故。而於諸漏心得解脫。從是已後。諸聲聞衆無量無邊。不可

稱數。

不受一切法者。悟諦緣空。盡諸有結。意識滅盡。了無所着也。蓋心本解脫。有受故累。性本明淨。有着故昏。一切法不受不着。故得解脫之果。又不受一切法者。斷八十八使。證初果見道位也。諸漏卽見思惑。心解脫者。脫子果兩縛。斷盡思惑。得無學果位。以盡智斷惑。無生智證理。因亡果喪。證人空理。心得自在。故名解脫。深妙禪定者。二乘觀練熏修。九次第定。名爲深妙。初說諦緣法時。六百萬億那由他得道。二三四會。說是法時。得悟之人。轉多於

前轉半字教竟。

二轉滿字教分七。初王子出家。

爾時十六王子。皆以童子出家。而爲沙彌。諸根通利。智慧明了。已曾供養百千萬億諸佛。淨修梵行。求阿耨多羅三藐三菩提。

沙彌此云息慈。自七歲至十三爲驅鳥。因行彰故。十四至十九爲應法。近受圓故。二十上爲名字。未具戒故。又具戒沙彌。遵守二十四門儀故。今是菩薩沙彌。發大心故。諸根二句。卽六根清淨。通則不泥。小道利則不樂權乘。明則不居陰界。了則不滯。

中途皆內因也。供佛下外緣。植福已廣。種德已深。志求佛果也。

二請轉法輪。

俱白佛言。世尊。是諸無量千萬億大德聲聞。皆已成就。世尊。亦當爲我等說阿耨多羅三藐三菩提法。我等聞已。皆共修學。世尊。我等志願如來知見。深心所念。佛自證知。

皆已成就者。明濁障已除。大乘機動也。諸子大乘功德悉皆具足。復愍諸聲聞。未爲究竟。故重請開顯。廢半明滿。與今法華同也。深心所念者。深心樂

集一切諸善法故。直心正念眞如。卽求菩提。大悲心度一切衆生。攝在志願之中。上求下化之心。佛自證知也。

三所將人衆出家。

爾時轉輪聖王。所將衆中。八萬億人。見十六王子出家。亦求出家。王卽聽許。

八萬億人。是輪王率領之衆。見王子出家。頓發思齊之心。故深慕聖道。出世纏家。入法性家也。聖王十善化世。所以從人出家而卽許之。問僕從出家。序此何意。答。正爲下王子覆講之機。因爲智佛疑。

惑之衆。故爲王子結緣之衆也。

四受請說經。

爾時彼佛受沙彌請。過二萬劫已。乃於四衆之中。說是大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。說是經已。十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提故。皆共受持。諷誦通利。

二萬劫者。上旣爲二乘說諦緣等法。後受諸子請。又說法華。故知中間不容默然。必說方等般若也。下偈云。說六波羅密。及諸神通事。方等教中。多明不思議神通事。故知說方等六度。卽菩薩事。故知

說般若。受持等。卽拳拳不失意。應上皆共修學。
五時衆有解不解。

說是經時。十六菩薩沙彌皆悉信受。聲聞衆中亦有
信解。其餘衆生千萬億種皆生疑惑。

云菩薩沙彌者。由聞方等般若。二萬劫中修六度
行故。沙彌二乘卽信解衆。千萬億生疑卽不解衆。
此等卽於十六王子所聽經結緣也。上士聞道勤
而行之。王子是也。中士聞道若存若亡。聲聞中有
信不信也。下士聞道大咲而已。不解之衆而生疑
惑也。

六說經時節。

佛說是經於八千劫。未曾休廢。

顯說經時節之長。如燈明六十小劫。不起於座也。
七說已入定。

說此經已。卽入靜室。住於禪定。八萬四千劫。

靜室入定之處所。八萬等住定之時節。智佛入定。
是結緣之近由。由入定不出。千萬億疑惑之衆。無
所咨問。故十六沙彌爲其覆講法華也。上結緣之
由竟。

二正明結緣分二。初法說結緣。二喻說結緣。初又

三初明昔共結緣。二明中間值遇。三明今還爲說。
初又三初王子覆講。

是時十六菩薩沙彌。知佛入室。寂然禪定。各升法座。
亦於八萬四千劫。爲四部衆。廣說分別妙法華經。

知字最重。智佛入定。非無故而然也。我釋迦一化。
始終皆以智佛入定而爲由致。以今所化之機。皆。
智佛時覆講之緣種。由彼佛說法之後入定。而衆。
疑無所咨問。故王子爲其覆講。自爾已來。恒爲受。
化之機。若不知智佛入定之旨。則昔緣不結。今日。
何所成熟。所謂適化所及。非昔緣無以導心也。智。

佛入定。已知疑惑之衆。是王子之機。必由王子究竟得度。故住定八萬四千劫。王子覆講。善繼善述也。玄宗既唱。暫示忘言。故寂然禪定。繼述其事。欲布所闡。故各升法座。下繫珠喻。正指此也。

二衆得利益。

一一皆度六百萬億那由他恒河沙等衆生。示教利喜。令發阿耨多羅三藐三菩提心。

發菩提心。故云得度六百萬等衆生。卽上不解之衆。示者指示。教者教詔。令彼得益。爲利喜。他得益爲喜。卽開示衆生佛之知見。使其悟入。而得利益也。

三出定稱歎。又二初正歎希有。

大通智勝佛過八萬四千劫已。從三昧起。往詣法座。安詳而坐。普告大衆。是十六菩薩沙彌。甚爲希有。諸根通利。智慧明了。已曾供養無量千萬億數諸佛。於諸佛所。常修梵行。受持佛智。開示衆生。令入其中。

具內因外緣。自利利他之德。故甚爲希有也。令入其中者。卽度一切衆生。皆令入佛慧也。

二勸物親近。

汝等皆當數數親近而供養之。所以者何。若聲聞辟支佛。及諸菩薩。能信是十六菩薩所說經法。受持不

毀者。是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提。如來之慧。能信不毀者。恐得度。有不信而毀者。故先歎其德。後勸親近。所以下徵釋勸近之意。三乘能信所說。受持不毀。當得同歸一乘。入如來慧也。

二明中間值遇。

佛告諸比丘。是十六菩薩。常樂說是妙法蓮華經。一菩薩所化。六百萬億那由他恒河沙等衆生。世所生。與菩薩俱。從其聞法。悉皆信解。以此因緣。得值四萬億諸佛世尊。於今不盡。

世世所生。與菩薩俱者。無緣必不相聚。有緣必不

相離也。四萬億諸佛得值不盡者。身子利根值二萬億佛。下根者值四萬億佛。卽數數現生滅等佛也。先成熟者先得度之。後成熟者後得度之。如漁人前網前獲。後網後獲也。若中間值遇常受大乘。此輩中間皆已成就。不至於今也。若中間值遇。遇其退大。仍接以小。此輩中間猶故未盡。今得還聞大乘之教。三但論遇小。不論遇大。則中間未度。於今亦未盡。今日始受大。乃至滅度後得道是也。問。如上經歷多佛。多許時節。今始得羅漢。如此無生法忍。何易可階。答。大聖善巧隨機說法。爲厭佛道。

長遠者說短於佛道生輕易想者說長言如許劫得羅漢者此是權行引諸實行令入道耳。

三明今還爲說分二初會結古今二正說法華初又二初會師古今。

諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無量百千萬億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙彌東方作佛一名阿閼在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿

彌陀二名度一切世間苦惱。西北方二佛。一名多摩羅跋梅檀香神通。二名須彌相。北方二佛。一名雲自在。二名雲自在王。東北方佛。名壞一切世間怖畏。第十六。我釋迦牟尼佛。於娑婆國土。成阿耨多羅三藐三菩提。

先標成道說法。其二下列八方佛號。阿閼此云不動。東方爲羣動之首。歡喜卽動。義表卽動而證。不動之理也。佛具萬德。高出物表。故喻須彌頂。音相乃形聲。二益其聲所說無畏。其形不怒而威。故喻師子。所證之理。包遍羣有。其性眞常。如虛空住。其

體過去不生。未來不動。現在不起。無生無滅。故云常滅。佛爲教主。撫育羣生。如世帝王。化洽萬方。故以帝名之。梵行清淨。涉有不染。故云梵相。無量壽。法身常住。教化無盡。故度世苦者。以智自度。以悲度他。自他俱出。有漏苦故。多摩等云。性無垢。如來神通。能救衆生。離煩惱。垢得清淨。智故。須彌羣峯之王。喻佛爲諸法王。故雲者舒卷自如。無心普應。喻聖心無私。體用無碍。故王者仁德浩大。匡正四海。喻聖德流行。潤澤十方。故德用難思。摧魔制邪。有情離怖畏。得安樂。故釋迦云能仁。牟尼云寂默。

實智證理曰寂默。權智利生曰能仁。有二義一對。待義能者善權方便。曲就機宜。仁者至德洪恩。普洽萬類。是大悲利物義。寂則澄然不動。頓息萬緣。默則漠爾忘言。永離戲論。是大智冥理義。二圓融義。以悲卽智故。終日度生無生可度。動一靜也。智卽悲故。不起一念。常度衆生。靜一動也。悲智二字。佛之全德。攝盡無遺矣。堪忍國土。乃大千世界。一佛化境。悲華經云。是諸衆生。忍受三毒。及諸煩惱。能忍斯惡。故名忍土也。

二會弟子古今分二。初正會。二釋疑。初又二。初受

大後退。

諸比丘。我等爲沙彌時。各各教化無量百千萬億恒河沙等衆生。從我聞法。爲阿耨多羅三藐三菩提。此諸衆生。於今有住聲聞地者。我常教化阿耨多羅三藐三菩提。是諸人等。應以是法。漸入佛道。所以者何。如來智慧。難信難解。

我等爲沙彌下。明受大不退。住無上道。於今下。種大之後。中間退大向小。住聲聞位。佛常教化大乘。諸人應以大乘之法。漸入佛道。所以下。徵釋退住之意。雖下大種緣。佛慧難解。所以退大而向小也。

以今觀之。幸聞大法。不無宿因。安知吾徒非智勝之遺塵。若能勤進。其庶幾乎。

二正會古今。

爾時所化無量恒河沙等衆生者。汝等諸比丘。及我滅度後。未來世中聲聞弟子是也。

大通時覆講結緣。所化衆生。今汝等諸比丘是也。此結現前。及我下結未來弟子。

二釋疑。

我滅度後。復有弟子。不聞是經。不知不覺菩薩所行。自於所得功德。生滅度想。當入涅槃。我於餘國作佛。

要。有異名。是人雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。得聞是經。唯以佛乘而得滅度。更無餘乘。除諸如來方便說法。

恐疑云。現在得聞法華。得入一乘。可是結緣之衆。若未來世。不聞法華。而入滅度。此等豈能捨小得入一乘耶。答。我滅度後。此土弟子。雖不聞經。不自覺知所行。是菩薩道。於自所證。生滅度想。入涅槃者。我於餘國作佛。終當得聞是經。餘國者。此方機盡。別土緣熟。此土雖滅。餘國又現。又聞也。大經云。如來名號。應衆生心。各各不同。一四天下。乃至十

方各各十千異名是也。如來出世無有餘乘滅度。唯一佛乘方便說三。

二正說法華。又三初時衆清淨。

諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解堅固。了達空法深入禪定。

涅槃時到者。諸佛出世化道將畢。卽說法華時也。如迦葉燈明出於淨土。說法華竟。卽入涅槃。釋迦出於穢土。說法華卽唱當滅。更說涅槃也。衆清淨者。旣得四諦小教之益。免於五濁八苦之難也。信解堅固者。聞方等大乘始教。心相體信也。了達空

法者聞般若終實之教於空法中心得了達即轉教意也深入禪定者即楞嚴定也此科攝窮子喻

五段經文

二正說法華

便集諸菩薩及聲聞眾為說是經世間無有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳

集諸菩薩是聚會親族也及聲聞一句乃命其子也為說是經正付家業也世間下以二乘不可云滅度得滅度者唯一佛乘耳正開權顯實之意

三釋疑

比丘當知。如來方便深入衆生之性。知其志樂小法。深着五欲。爲是等故。說於涅槃。是人若聞。則便信受。若無二乘得滅度者。如來何故施三。釋云。比丘當知。如來以方便權智。深知衆生有小性欲。着於五塵。弊於五濁故。先說二涅槃。聞必信受。令其破弊。免難。後必會歸於大也。法說結緣竟。

二喻說結緣分二。先喻說。次法合。初又二。先明導師喻。次明將導喻。初又分五。初五百由旬喻。

譬如五百由旬

此喻上未度之衆。樂着諸有輪迴處所也。卽擬火

宅總喻其家廣大三界無安方便畧頌安隱對不
安隱之意約土凡聖同居爲三百方便有餘爲四
百實報莊嚴爲五百約惑見惑爲一百五下分爲
二百五上分爲三百塵沙爲四百無明爲五百約
觀空觀能過三百假觀能過四百中觀能過五百
二險難惡道喻

險難惡道曠絕無人怖畏之處

此喻上未度之衆煩惱垢重也卽擬火宅中火起
方便中不安隱五濁八苦之法分段變易二種生
死卽果險難見思塵沙無明卽因險難由此因果

故言惡道。三界乃怖畏之處。由險難故言怖畏。三界無涯。茫茫蕩蕩。故言曠絕。若生死煩惱中有涅槃菩提。此道雖復曠絕。則有人可依也。若生死煩惱中無涅槃菩提。如病中無藥。則此道曠絕。是無人可依也。

三多衆人喻。

若有多衆。

喻上王子所化百千萬億。皆生疑惑不解之衆也。卽擬火宅中三十子五百人。方便中知衆生性欲意。

四欲過惡道喻。

欲過此道。至珍寶處。

二乘斷見思出三界。故言欲過此道。要斷塵沙無明。求至佛果。故云至珍寶處。此處卽藥艸喻一味之雨。火宅中唯有一門。方便中宣示佛道意。

五有一導師喻。

有一導師。聰慧明達。善知險道通塞之相。

此導師卽十六王子也。卽擬火宅中長者。方便中我字。藥艸中密雲。在耳曰聰。在意曰達。一心三智。曰慧。具足五眼曰明。總言六根清淨也。通塞者。苦

集十二因緣。六蔽塵沙無明爲塞。道滅滅。因緣智。六度一心。三觀爲通。問。何不作父子相失。驚入火宅。不虛等義耶。答。凡喻各逐意便。上取機。應有無。故言相失相見。若取應。始赴機。故言驚入火宅。此中正明將導衆生。世世相值。那言相失。久久結緣。那言始應。爲此義。故不作相失。驚入義也。上來三周二十二番開權顯實。其意已彰。不虛本欲勸信。下根信在不久。故不須不虛耳。導師喻竟。二將導喻。分三。初所將人衆喻。二中路懈退喻。三滅化城至寶所喻。且初所將人衆喻。

將導衆人欲過此難。

喻本初結緣未得度者。本緣不失而爲導師所將。故云將導衆人。卽擬火宅見火驚怖。方便見五濁起悲。

二中路懈退喻分二。初退大。二接小。卽火宅中不用身手。而歎三車希有。方便中暫息大化。念用三乘也。且初退大。又三。初中路懈退。

所將人衆中路懈退。

將人衆者。喻中間相值退大取小之人。中路者。非是半途。但以發心爲始。至佛爲終。於此兩楹而起。

退大之意。故名中路。卽擬上無大機也。

二白導師言。

白導師言。我等疲極。而復怖畏。

導師有四。自有通途慈悲導師。通他人故。文中有
一導師將導衆人是也。自有結緣導師。局我師故。
文中所將人衆白導師言是也。自有權智導師。取
施小故。文中導師多諸方便是也。自有實智導師。
取開權故。文中導師知此人衆是也。四從時異。人
只是一。並是王子也。今白者。正白結緣之導師也。
以其退大則大滅。接小則小生。一生一滅。感於法

身呼此爲白。王子知其退大。卽是聞其所白善根微弱。無明所翳。故言疲極。厭生死爲怖畏。由怖畏故。正宜小接。卽擬上不受大教也。

三不復前進。

不能復進。前路猶遠。今欲退還。

不復前路猶遠者。見思塵沙無明。難可卒斷也。然用小接之。不令頓還本處。亦有進義。卽擬上息化也。

二接小。又四。初多諸方便。

導師多諸方便。

擬火宅中三車。方便中開三四。意具足。故多方便也。

二傷其失寶。

而作是念。此等可愍。云何捨大珍寶而欲退還。

傷其捨寶。喻知有小機而無大機也。

三化作一城。

作是念已。以方便力。於險道中。過三百由旬。化作一城。告衆人言。汝等勿怖。莫得退還。今此大城。可於中止。隨意所作。若入是城。快得安隱。若能前至寶所。亦可得去。

作是念下。化作一城。卽權說小果也。此用方便之
教。教化二乘。斷見思惑。出三界苦。故云於險道過
三百由旬。令其權證小果。故云化作一城。告衆人
下。引入化城。卽三轉法輪也。汝等二句勸轉。勸令
前進入城也。今此三句示轉。示城可住也。可者謂
僅可止息。暫歇之意。隨意作者。卽大通縱任等。若
入二句證轉。證城安隱也。若能二句。但令入城。要
說前進。於未開之前。不得明彰此語。今三周將盡。
開顯已竟。卽可說之。

四歡喜入城。

是時疲極之衆。心大歡喜。歎未曾有。我等今者。免斯惡道。快得安隱。於是衆人。前入化城。生已度想。生安隱想。

卽擬火宅。適子所願。方便受行。悟入也。投其樂小之心。故歡喜歎之。我等二句。釋未曾有。免惡道離苦也。安隱得樂也。前入一句。受行悟入也。已度想得盡智也。安隱想得無生智也。卽具智斷二德。故此中歡喜。卽聞慧。未有卽煖位。免惡卽頂位。安隱卽忍位。入城卽見道位。已度卽無學位。上中路懈退竟。

三滅化城至寶所喻。

爾時導師。知此人衆。既得止息。無復疲倦。卽滅化城。語衆人言。汝等去來。寶處在近。向者大城。我所化作。爲止息耳。

此正說法華也。卽火宅等賜方便中說無上道。既止息無疲倦者。喻上涅槃時至。衆又清淨而得免難。大機當發也。卽滅下引向寶所。卽滅化城者。廢權也。去來方語也。來字帶言。以理而論。衆生來不去。小聖去不來。皆不合佛意。今卽去卽來。回身三界。利生接物。莫學下劣。任止而獨善也。寶處下顯。

實以廢權也。問前諸品開三顯一。爲有何異。答。通論無異。別論不同。方便約教。文云。但以一佛乘爲衆生說法。無二亦無三也。火宅約行。文云。各乘大車遊於四方。嬉戲快樂。信解約人。文中結會。傭作是長者子也。藥艸約差別。無差別。明權實。七種差別。是權。同依一理。無差。卽實。約自行權實。隨自意語。故佛能知。而衆生不知也。今化城約理。寶所化城。卽大小兩理。除破二乘化理。顯於寶所。一理。文中卽滅化城。寶處在近等。上喻說竟。

二法合。分二。初正合。二舉喻帖合。初又二。初合導

師喻。

諸比丘。如來亦復如是。今爲汝等作大導師。知諸生死煩惱惡道險難長遠。應去應度。

上喻有五。今合三。如來合上導師。今爲一句。合多諸人衆。以能將導師顯所將人衆也。知諸下。合險難惡道。二種生死。五住煩惱。佛悉知之。故云知諸等。長遠者。五百由旬。故應去應度。卽合善知險道之相。兼過險道至寶所也。應去者。已入化城。不復前進。故應去。應度者。未入化城。多劫沈溺。應以化城而濟度之。

二合將導喻分二。先合退大接小。

若衆生但聞一佛乘者。則不欲見佛。不欲親近。便作是念。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成佛。知是心怯弱下劣。以方便力。而於中道爲止息。故說二涅槃。

衆生卽所將人衆也。一乘原被大機。今樂小之人。聞此不欲見。不親近者。乖其所好。合上中路懈退。無大機義也。根機淺劣。若除糞得價。安於客作。以求工食。則欲見之近之。若一乘大法。如匹馬單刀。孤身萬里。說不投機。謂是閑言。故不欲見之近之耳。佛道下。合上不能前進息化之意。長遠者。三祇

練行百劫修因。如大海非一勺而竭。重樓豈一日而就。故云久受等。佛知下。合上中間退大復以小。接下劣者有小機也。方便者多諸方便也。二涅槃。合上化作一城也。中道說二者。三界惑盡塵沙未破。於此兩楹。判有餘無餘二果。又分段已盡。變易未除。二死之間。判有無二果。故云中道。

次合滅城至寶所。

若衆生住於二地。如來爾時卽便爲說。汝等所作未辦。汝所住地。近於佛慧。當觀察籌量。所得涅槃。非真實也。但是如來方便之力。於一佛乘。分別說三。

二地卽上二果。未辦者以修言之。四住已盡。五住猶存。人執旣遣。法執猶在。以證言之。則有餘雖證。尙有無餘。依大涅槃分段雖超。未超變易故。近者已過三百由旬故。當觀下。令其自審。但是下爲實施權。

二舉喻帖合。

如彼導師爲止息故。化作大城。旣知息已。而告之言。寶處在近。此城非實。我化作耳。

寶處在近。一句當着眼看。言化城者。不但二乘十地等妙。皆是權立接引。並爲化城。寶所者。乃真心。

本佛自性之寶。此寶不屬情量。不可建立。無佛無
衆生。無能無所。何處有城。若問此既爲化城。何處
是寶所。答寶所不可指。指卽有方所。非眞寶所也。
故只云在近而已。不可定量言之。但忘言默證。當
體卽是。

二偈頌有四十九行半。分二。先二十二行半。頌結
緣之由。次二十七行。正頌結緣。初又二。初十二行。
頌遠由。二十行半。頌近由。初又二。初六行。頌大通
成道。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。大通智勝佛。十劫

坐道場。佛法不現前。不得成佛道。諸天神龍王。阿修羅衆等。常雨於天華。以供養彼佛。諸天擊天鼓。并作衆技樂。香風吹菱華。夏雨新好者。過十小劫已。乃得成佛道。諸天及世人心。皆懷踴躍。彼佛十六子。皆與其眷屬。千萬億圍繞。俱行至佛所。頭面禮佛足。而請轉法輪。聖師子法雨。充我及一切。

大通下三行。頌成道前事。過十下一行。頌正成道。彼佛下二行。頌請轉法輪。兼眷屬供養。

二六行。頌十方梵請。

世尊甚難值。久遠時一現。爲覺悟羣生。震動於一切。

東方諸世界。五百萬億國。梵宮殿光曜。昔所未曾有。諸梵見此相。尋來至佛所。散華以供養。并奉上宮殿。請佛轉法輪。以偈而讚歎。佛知時未至。受請默然坐。三方及四維。上下亦復爾。散華奉宮殿。請佛轉法輪。世尊甚難值。願以本慈悲。廣開甘露門。轉無上法輪。世尊下一行。頌威光照動。東方下三行。頌東方梵王。尋光雲集。三方下。頌餘九方。

二十行半。頌近由。分二。初五行。頌轉半字教。

無量慧世尊。受彼衆人請。爲宣種種法。四諦十二緣。無明至老死。皆從生緣有。如是衆過患。汝等應當知。

宣暢是法時。六百萬億。姪得盡諸苦際。皆成阿羅漢。
第二說法時。千萬恒沙衆。於諸法不受。亦得阿羅漢。
從是後得道。其數無有量。萬億劫。筭數不能得其邊。
無量二句。頌受請爲宣。下一行半。頌正轉教法。宣
暢下三行。頌聞法得道。十萬爲億。十億爲兆。百億
爲京。千億爲秭。萬億爲姪。諸法不受者。能伏斷見
思也。

二五行半。頌轉滿字教。

時十六王子出家作沙彌。皆共請彼佛。演說大乘法。
我等及營從。皆當成佛道。願得如世尊。慧眼第一淨。

佛知童子心。宿世之所行。以無量因緣。種種諸譬喻。說六波羅密。及諸神通事。分別真實法。菩薩所行道。說是法華經。如恒河沙偈。彼佛說經已。靜室入禪定。一心一處坐。八萬四千劫。

初二句。頌王子出家。皆共下一行半。頌請轉法輪。佛知下二行。頌二萬劫中間說方等般若也。般若行也。神通事也。方等多明不思議神通事。說是二句。頌受請說法華也。彼佛法華有恒河沙偈。今佛七卷。當知一字法門。海墨不盡也。彼佛下一行。頌說經已靜室入定。以俟王子覆講結緣。頌結緣之

由竟。

次二十七行頌正結緣。分二。初八行頌法說結緣。二十九行頌喻說結緣。初又三。初三行頌昔日結緣。

是諸沙彌等。知佛禪未出。爲無量億衆。說佛無上慧。各各坐法座。說是大乘經。於佛宴寂後。宣揚助法化。一一沙彌等。所度諸衆生。有六百萬億。恒河沙等衆。是諸二句。知佛入定。爲無下一行半。覆講結緣。一。下一行。衆得利益。

二一行頌中間值遇。

彼佛滅度後。是諸聞法者。在在諸佛土。常與師俱生。
三四行頌。今還爲說。

是十六沙彌。具足行佛道。今現在十方。各得成正覺。
爾時聞法者。各在諸佛所。其有住聲聞。漸教以佛道。
我在十六數。曾亦爲汝說。是故以方便。引汝趣佛慧。
以是本因緣。今說法華經。令汝入佛道。慎勿懷驚懼。
是十六下。頌結會現在師弟。前言八方。今言十方。
以總該別。彼此隱顯也。以是下。頌正爲說法華經。
結大通時之本因緣。故戒勿驚懼也。頌法說結緣
竟。

二十九行。頌喻說結緣。又二。初十一行半。頌喻說。
二七行半。頌法合。初。又二。初三行。頌導師喻。

譬如險惡道。迥絕多毒獸。又復無水艸。人所怖畏處。
無數千萬衆。欲過此險道。其路甚曠遠。經五百由旬。
時有一導師。強識有智慧。明了心決定。在險濟衆難。
譬如下。頌險難惡道。毒獸。喻生死煩惱也。無水艸
者。喻不修習菩提道也。無數二句。多諸人衆也。其
路二句。五百由旬也。時有一句。有一導師也。強識
下。聰慧明達也。

二八行半。頌將導喻。又二。初六行。頌中路權立化

城

衆人皆疲倦而白導師言我等今頓乏於此欲退還
導師作是念此輩甚可愍如何欲退還而失大珍寶
尋時思方便當設神通力化作大城郭莊嚴諸舍宅
周而有園林渠流及浴池重門高樓閣男女皆充滿
卽作是化已慰衆言勿懼汝等入此城各可隨所樂
諸人旣入城心皆大歡喜皆生安隱想自謂已得度
衆人下頌懈退也導師下傷其失寶也尋時下化
作一城也諸舍宅者諸空觀境也園林者二乘總
持無漏法林也九次第定爲渠流八解脫爲浴池

重門三空門也。盡智無生智爲樓閣。男女爲定慧。諸人下頌歡喜入城也。

二二行半頌滅城引至寶所。

導師知息已。集衆而告言。汝等當前進。此是化城耳。我見汝疲極。中路欲退還。故以方便力。權化作此城。汝今勤精進。當共至寶所。

廢昔日之權。立今日之實。使發大心。求成佛果也。二七行半頌法合。分二。初六行半。正頌法合。二一行頌舉喻帖合。初又二。初二句頌合導師喻。我亦復如是。爲一切導師。

二六行。頌合將導喻。分二。初二行。頌合懈怠。

見諸求道者。中路而懈廢。不能度生死。煩惱諸險道。故以方便力。爲息說涅槃。言汝等苦滅。所作皆已辦。見諸下。頌合中路懈退。故以下。接小也。云已辦者。證無學羅漢。乃權教極果也。

二四行。頌合滅城至寶所。

既知到涅槃。皆得阿羅漢。爾乃集大衆。爲說眞實法。諸佛方便力。分別說三乘。唯有一佛乘。息處故說二。今爲汝說實。汝所得非滅。爲佛一切智。當發大精進。汝證一切智。十力等佛法。具三十二相。乃是眞實滅。

既知二句合知止息已。爾乃下頌合滅化至寶所也。故說二者卽上爲止息。故說二涅槃也。汝證下具三德秘藏一切智卽般若三十二卽法身真滅卽解脫三德不縱不橫卽見佛性當發精進勉而求之可也。

二一行頌舉喻帖合

諸佛之導師爲息說涅槃。既知是息已引入於佛慧。初二句卽止息化作大城也。次二句卽寶處在近也。此品正說因緣已竟。

妙法蓮華經大成卷第五終

妙法蓮華經大成卷第六

金臺卽山居後學大義集

妙法蓮華經五百弟子受記品第八

此品具記千二百聲聞而品題但標五百者以五百得記同一名號劫國莊嚴等故又五百同聲說喻領解故五種眷屬此五百乃應生其餘皆實行故此五百或爲七百之師故但標五百又準前文云其數五百皆當授記故準下文云其不在此會汝當爲宣說其餘七百不在會故前授記從佛立名故云授今從弟子故言受謂受如來之記也

二後二品正明授記分二初授千二百記二授二千
千人記初又二先授滿慈記次授千二百記初又
二初經家序其默念領解二如來與之述成授記
初又分四初序得解之由

爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜
說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記復
聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自然自在神通之力
聞是智慧領法喻兩處顯實方便等領法喻兩處
開權又聞下指五尊者授記復聞下化城宿世之
事復聞下如來三達無碍觀彼久遠猶若今日卽

大自在神通力也。

二序得解歡喜。

得未曾有心淨踊躍。卽從座起。到於佛前。頭面禮足。却住一面。瞻仰尊顏。目不暫捨。

由昔未聞開權顯實。而今得聞。故云未曾有。如上授記。因緣自在等。皆未曾有也。除保證涅槃之愛。斷破無明別惑。故云心淨。開佛知見。是故踊躍。此屬內解歡喜。卽從下。外形恭敬。雖默契於心。而未聞其命。欲呈解於口。而復難其辭。但鞠躬以聽。可否。故目不暫捨。瞻視仰望於世尊也。

三序默念領解

而作是念。世尊甚奇特。所爲希有。隨順世間若干種性。以方便知見。而爲說法。拔出衆生。處處貪着。我等於佛功德。言不能宣。

上二周身子等得悟。皆發言領解。此何默念。蓋身子等爲下根。未悟事。須彰言勸動。今下根已悟。無所勸動。故默念不言。而但讚奇特希有也。又默念是真領解。自受用境界。言說不及。淨名默然。眞入不二法門故。又權實不可思議。非言非念。而念而言。非言而言。故身子等口陳領解。非念而念。故滿慈

等默念。願解卽說時。默默時說也。隨順世間者。投其好樂也。若不隨順。必生誹謗。衆生不一。種性各別。方便隨根。說七種法。如來種種法。拔衆生處處着耳。如着有。引拔入空。着空。引拔入中。着中。引拔入於佛慧也。佛之功德無量無邊。非言議能盡。前云無量。刼說不能盡。我等豈能宣說哉。又四子說。喻比與曲巧。形容周詳。尙無量。刼說不能盡。我等豈過於四人者乎。

四念發迹請記。

唯佛世尊能知我等深心本願。

我等者。通念請發諸人迹也。我等既從大通時受化。歷劫至今。時長行遠。寧無深心本願乎。但愧於宿命淺近。不能有遠達之智。加以隔陰之昏。不無遺忘之患。照前古之委悉。鑑羣情之宿業。其唯佛乎。故云唯佛能知也。深心是本。今現作是迹。本願卽上求下化也。上求卽求記。下化卽求發迹。又從深心故。明三世助宣佛化。從本願故。卽與授記。問上二周。何不求發迹。答爲下根未悟故。今下根已解。權化事足爲誘物機。示有三根。若下根之迹一發。則上中之迹不發自明矣。

二如來與之述成授記。有長行偈頌。長行分二。初述本迹。二與授記。初又三。初約釋迦世行。因發迹。二約過去世。顯其本行。三約三世佛所述。其修因。初又二。初舉示其人。

爾時佛告諸比丘。汝等見是富樓那彌多羅尼子不。汝等見否。有二意。一見其迹爲小乘否。二見其本願功德否。衆人但見迹爲聲聞。不知本是菩薩。故問大衆見否。

二發迹顯本。

我常稱其於說法人中。最爲第一。亦常歎其種種功

法華ノ万名ニ
D
德精勤護持助宣我法能於四衆示教利喜具足解
釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡
其言論之辯

常稱者四十年處處稱歎不獨今日始也以辯才
說法雄辭麗句能令迷者得悟疑者生信異見者
風靡矯抗者唯諾故云說法第一若非妙本何有
勝迹此舉迹以顯本也亦常歎等者顯本地福慧
萬行法門故云種種功德本地既有種種法門迹
中何但爲二乘耶此舉本以明迹也精勤下出種
種之義助宣我法者迹在鹿苑迹受彈斥轉教今

經得悟。四十年無一會而不護持助宣我法也。本具權實功德。迹於五時助佛調熟實行衆生。豈非精勤護持助宣我法乎。能於一句助宣法化。四衆蒙益也。具足一句。有諸己而施諸人也。而大一句助佛饒益同行衆生也。自捨等者。降佛已還。七方便人。不知本地言論之辯也。以縱橫之才。殺活之機。欲窮其辯。非佛不能知故。雖以佛智抑滿慈。實歎揚滿慈種種功德。則知滿慈之賢。非羣賢之賢可比也。

二約過去世顯其本行

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法。亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法。於彼說法人中亦最第一。又於諸佛所說空法。明了通達。得四碍智。常能審諦清淨說法。無有疑惑。具足菩薩神通之力。隨其壽命。常修梵行。彼佛世人咸皆謂之實是聲聞。而富樓那以斯方便。饒益無量百千衆生。又化無量阿僧祇人。令立阿耨多羅三藐三菩提。爲淨佛土故。常作佛事。教化衆生。

勿謂禁辭也。若以滿慈而視滿慈。則失其所以滿慈也。今示深遠之本。令同學不可以近迹而視之。

也。言滿慈不但止於我所助化。亦於久遠佛所助
宣佛化。今日助宣爲迹。過去助宣爲本。本有遠近。
遠本冥邈。爲信良難。今但舉九十億之近本。令其
生信也。於彼第一者。以玄辯之能。不惟拔萃一時。
實乃獨映千古。九十億諸佛。若是之多。羽翼之屬。
不爲不廣。豈無賢能。滿慈歷彼猶稱第一。其內證
之深可知矣。所說二句。以諸佛所說之法。皆明第
一義空。而滿慈明達不疑也。精見曰明。透徹曰了。
無碍曰通。深造曰達。此言造道深入。見法精透。內
證之深。豈易及哉。得四一句。智卽辯故。一義無碍

智。謂知諸法義理。了了通達無滯故。二法無碍智。謂知一切諸法名字。分別不謬故。三辭無碍智。謂一切殊方異語。辯說無碍。令諸聞者悉解其言故。四樂說無碍智。於一字中能說一切字。一語一法。誨人不倦故。不爲利譽。故言清淨。審諦機宜。故無疑惑。由具神通力。故能隨其壽命。常修清淨梵行。身在道在。乾乾不息。功就不就。至極不極。故云常修。彼佛等者。非但今時人皆不識。自昔經世之久。知識者多。猶以聲聞擬之。以貌取人。失之子羽也。所以然者。聖人之在人中。戴天履地。無異於人。自

有異於人者存乎戴履之中。但非淺識之所得窺。所以今古皆謂聳聞。不言是菩薩也。然利物之道。非方便不能滿。慈用斯方便。以修佛事。饒益衆生也。又化令立者。使之卓然自立。堅固道心。如銀山。鍊壁也。爲淨三句。借利他之行。而嚴淨自己佛土。若不與物結緣。菩薩成佛時。無機可度也。

三約三世佛所述其修因。

諸比丘富樓那亦於七佛說法人中。而得第一。今於我所說法人中。亦爲第一。於賢劫中當來諸佛。說法人中。亦復第一。而皆護持。助宣佛法。亦於未來。護持

助宣無量無邊諸佛之法。教化饒益無量衆生。令立
阿耨多羅三藐三菩提。爲淨佛土故。常勤精進。教化
衆生。

七佛者。依諸文所出。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。
拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。釋迦牟尼佛。此
以莊嚴劫後三佛。賢劫初四佛。爲七佛也。若據今
文。佛自云。於七佛說法人中。今於我所說法人中。
則知以七佛爲過去。釋迦爲現在。彌勒等爲未來。
應指莊嚴劫後四佛。賢劫初三佛。爲七佛也。上述
本迹竟。

二與授記分三。初明因圓果滿。二明國土嚴淨。三
明劫壽法增。且初明因圓果滿。

漸漸具足菩薩之道。過無量阿僧祇劫。當於此土。得
阿耨多羅三藐三菩提。號曰法明如來。應供。正遍知。
明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世
尊。

漸漸下。因圓也。過無量下。果滿也。此土表法界之
理。於此得果者。顯聖賢之道。靡不資始乎此。而歸
極乎此也。說法破世昏愚。若杲日當天。故別號法
明。

二明國土嚴淨。分四。初國土嚴淨。

其佛以恒河沙等三千大千世界爲一佛土。七寶爲地。地平如掌。無有山陵谿澗溝壑。七寶臺觀。充滿其中。諸天宮殿。近處虛空。人天交接。兩得相見。

掌如佛手。非同世人掌也。有云海底有石。名掌石。無有一微塵許不平。無有等。出地平義。皆平等心之所感也。七寶等。由種種法寶。莊嚴衆生心地之所感也。人天交接者。以人道完天道。人之未始非天。天之未始非人。以道相應。人天相近。不以霄壤爲限也。

二純是善道。

無諸惡道。亦無女人。一切衆生。皆以化生。無有姪欲。得大神通。身出光明。飛行自在。志念堅固。精進智慧。普皆金色。三十二相。而自莊嚴。其國衆生。常以二食。一者。法喜食。二者。禪悅食。

無惡者無三途也。以滿慈說法。聞者依教修行。不造三惡八難之因。故成佛時有此淨土也。淨名云。直心是道場。菩薩成佛時。不誑衆生來生其國。深心是淨土。成佛時。具足功德衆生來生其國。以果推因。滿慈之因可知矣。化生者。如極樂國無有女

人也。既皆化生。離諸欲染。故有光明之身。金色之體。如是妙體。人固有之。特爲濁欲染蔽。故阿難云。欲氣麤濁等。苟斷姪欲。不受胎生。則本來體相無復染蔽。通光莊嚴。自能發現。以世考之。吐納精華。猶能輕舉。妙體精明。飛行自在。無足疑矣。月藏經云。法食喜食。禪食。今經云。法喜禪悅。法食聞法也。如安養國生蓮華中。常聞彌陀觀音說法。喜食者。正聞屬法食。聞已屬喜食。禪食者。以禪定自資。不假段食。善業衆生。福慧如是。

三三乘衆多。

有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩衆。得大神通。四無碍智。善能教化衆生之類。其聲聞衆。筭數校計。所不能知。皆得具足六通。三明及八解脫。

教化衆生之類者。各隨其類而教化之也。

四總結莊嚴。

其佛國土有如是等無量功德莊嚴成就。

有如是功德者。結上國土若此之廣大。境內如是之皎潔。人天若此之秀美。聖衆如是之萃拔。皆從當人性內流出。除心之外。無有片法也。

三明劫壽法塿。

法華經卷之二
一
劫名寶明。國名善淨。其佛壽命無量阿僧祇劫。法住甚久。佛滅度後。起七寶塢。遍滿其國。

善人增盛。體皆金色。故云寶明。國無姪惡。皆以化生。故云善淨。其佛下。明佛壽法住。佛滅下。明起塢供養。

二偈頌。有二十一行半。分二。初十四行。頌發迹顯本。二七行半。頌與之授記。初又二。先七行總發諸聲聞本迹。次七行頌發滿慈本迹。初又五。初一行。總標爲行難思。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。諸比丘諦聽。佛子

所行道。善學方便故。不可得思議。

混羣類而不知。入塵勞而不染。故曰善學。欲益衆生。必假方便。爲行難思。已得垂迹之法。不善學方便。則不能也。

二一行明垂迹之由。

知衆樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞緣覺。大智方能擔荷大法。是菩薩事也。小法易修。是聲聞事也。諸菩薩知衆樂小。故隱其圓極而速於取證。知衆畏大。故亦作聲聞。於菩薩法不生好樂也。三二行明垂迹利益。

以無數方便。化諸衆生類。自說是聲聞。去佛道甚遠。度脫無量衆。皆悉得成就。雖小欲懈怠。漸當令作佛。小欲者。示求小乘也。懈怠者。示退大乘也。諸大弟子。方便權巧。潛通密誘。化諸衆生。令人佛慧。如迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門。謂舍利弗言。如人於盲者。現其色像。非彼所見。聲聞聞此法門。不能解了。亦如是也。

四二行明內秘外現。

內秘菩薩行。外現是聲聞。少欲。厭生死。實自淨佛土。示衆有三毒。又現邪見相。我弟子如是。方便度衆生。

少欲者。去貪染也。厭生死者。欲出三界也。雖是聲聞事業。實淨自己佛土。非但示爲聲聞。亦作外道。凡夫三毒者。五鈍也。邪見者。五利也。衆生有此病。聖人就此治之。以毒攻毒。令彼自愈也。貪如難陀愛妻。瞋如身子與羅度爭勝。癡如調達害佛。邪見如三迦葉事火。若夫善星謗佛。六羣波旬。皆有法身大士。行同事攝也。始則異而同。終則同而異。異其所以同。不可得而同也。同其所以異。不可得而異也。撫會之權。活變若斯。我諸弟子。善學方便。爲行難思也。

五行結畧抑廣。

我若具足說。種種現化事。衆生聞是者。心則懷疑惑。恐衆生疑惑不信。故且畧說而不廣說也。

次七行頌發滿慈本迹。

今此富樓那。於昔千億佛。勤修所行道。宣護諸佛法。爲求無上慧。而於諸佛所。現居弟子上。多聞有智慧。所說無所畏。能令衆歡喜。未曾有疲倦。而以助佛事。已度大神通。具四無碍智。知諸根利鈍。常說清淨法。演暢如是義。教諸千億衆。令住大乘法。而自淨佛土。未來亦供養。無量無數佛。護助宣正法。亦自淨佛土。

常以諸方便。說法無所畏。度不可計衆。成就一切智。
今此下五行。頌過去本深也。勤修宣護。上求佛果。
智慧所說。下化衆生。諸根利鈍。常演清淨法義。令
住大乘。實淨自己佛土。未來下二行。頌未來行因。
二七行半。頌與之授記。分三。初一行。頌因圓果滿。
供養諸如來。護持法寶藏。其後得成佛。號名曰法明。
二三句頌劫國名號。

其國名善淨。七寶所合成。劫名爲寶明。

三五行三句頌國土嚴淨。

菩薩衆甚多。其數無量億。皆度大神通。威德力具足。

充滿其國土。聲聞亦無數。三明。八解脫。得四無碍智。以是等爲僧。其國諸衆生。婬欲皆已斷。純一變化生。具相莊嚴身。法喜禪悅食。更無餘食想。無有諸女人。亦無諸惡道。富樓那比丘。功德悉成滿。當得斯淨土。賢聖衆甚多。如是無量事。我今但畧說。

授滿慈記竟。

二授千二百記。分三。初默念請記。二如來與記。三五百領解。且初默念請記。

爾時千二百阿羅漢。心自在者。作是念。我等歡喜。得未曾有。若世尊各見授記。如餘大弟子者。不亦快乎。

千二百已得小果。不爲見思所惱。故云心自在。旣聞三周說法。又見授諸子記。故歡喜未有。念欲請記也。作念者。心領悟而未能言。但默然念記。若論冥契因緣。不減空生。諦信作佛。無慚鷲子。但彼才高智廣。出口成章。敢以當面馳詞。此等或內有餘而辯不足。期期艾艾。有難於所言。故默申心願也。不亦快乎者。謂佛言千二百作佛。今何不見授記耶。設得授記。則快然自足矣。又我等同疑。彼旣授記。我等亦當記矣。

二如來與記。有長行偈頌。長行分三。初許記千二。

佛知此等心之所念。告摩訶迦葉。是千二百阿羅漢。我今當現前次第與授阿耨多羅三藐三菩提記。

告迦葉者。以下文七百不在此會。勅迦葉代宣說故。

二別授陳如

於此衆中。我大弟子。憍陳如比丘。當供養六萬二千萬佛。然後得成爲佛。號曰普明如來。應供。正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。陳如最初開悟。居上座首。故別與記。問若其居首別記。法說何不記耶。答若約實行。大小緣別。兩初

各異身子最初結大緣。故初周先悟。陳如先結小緣。故初鹿苑先悟。若約權行。引物希向。大權示現。垂迹之法。不可一定。佛名下偈自釋。

三別記五百

其五百阿羅漢。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。迦雷陀夷。優陀夷。阿菟樓駄。離婆多。刳賓那。薄拘羅。周陀。莎伽陀。等皆當得阿耨多羅三藐三菩提。盡同一號。名曰普明。

迦雷陀夷。此云黑光。亦云龜黑。顏色黑而光故。優陀夷。此云出現。以日出時生故。周陀亦云周利。此

云大路邊。莎伽陀亦云槃特。此云小路邊。本行經云。其母隨夫往他國。久而有孕。垂產思歸。至中途卽誕其子。二度凡生二子。故以大小別之。又云。西方風俗。凡臨產日。必歸母家。兩次路生故。問佛許千二百次第與記。今但五百。不見千二百得記。答。此五百卽千二百數。偈後一行半。總授餘七百故。二偈頌。有十一行。分二。先九行半。頌陳如五百名號。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。憍陳如比丘。當見無量佛。過阿僧祇劫。乃成等正覺。常放大光明。具足

諸神通。名聞遍十方。一切之所敬。常說無上道。故號
爲普明。其國土清淨。菩薩皆勇猛。咸升妙樓閣。遊諸
十方國。以無上供具。奉獻於諸佛。作是供養已。心懷
大歡喜。須臾還本國。有如是神力。佛壽六萬劫。正法
住倍壽。像法復倍是。法滅天人憂。其五百比丘。次第
當作佛。同號曰普明。轉次而投記。我滅度之後。某甲
當作佛。其所化世間。亦如我今日。國土之嚴淨。及諸
神通力。菩薩聲聞衆。正法及像法。壽命劫多少。皆如
上所說。

憍陳下一行。頌因圓得果。常放下。釋佛名號。其國

一句。頌國土嚴淨。菩薩下二行一句。頌眷屬微妙。升妙樓閣遊十方國者。依中現正。正中現依。一多無碍。大小相容。周遍法界。互得圓融也。須臾還國者。如極樂還到本國同也。佛壽下一行。明壽命法住。人天悲慕。其五百下。明五百一化皆同。前佛之法。既滅。天人失望。故憂。後佛繼出。轉記。安隱天人也。我滅度下。轉次授記之辭。

次一行半。總授一切聲聞記。

迦葉汝已知。五百自在者。餘諸聲聞衆。亦當復如是。其不在此會。汝當爲宣說。

初二句。結上五百得記。次二句。記餘七百。後二句。勅迦葉代宣。後持品云。我先總記一切聲聞。蓋指此也。如來與記竟。

三五百頌解。有長行偈頌。長行分二。初經家序喜。爾時五百阿羅漢。於佛前得受記已。歡喜踊躍。卽從座起。到於佛前。頭面禮足。悔過自責。

爾時下。慶今得解。悔過一句。愧昔不解。廣如法喻。二自陳頌解。分二。初法說。二喻說。初又二。先悔得少爲足。

世尊。我等常作是念。自謂已得究竟滅度。

此悔責昔迷。得少爲足。不知求大也。

次責根鈍難悟。

今乃知之。如無智者。所以者何。我等應得如來智慧。而便自以小智爲足。

此責根鈍始悟。今知小非究竟。大爲眞實。回觀昔日如無智愚人。所以下徵釋。以今觀之。如來智慧。我等應得。意謂昔證聖果。位在有餘。校一切智。猶螢火日光。便自爲足。此則驕秋潦爲大海。登丘陵作崑崙。豈智者之所爲乎。

二喻說分二。先喻說。次法合。初又二。初醉臥不覺。

喻。

世尊譬如有人至親友家。醉酒而卧。是時親友官事當行。以無價寶珠。繫其衣裏。與之而去。其人醉臥。都不覺知。起已。遊行。到於他國。爲衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以爲足。

喻上自悔得少爲足。不知求大。領前三周中施權之意。譬如下。繫珠喻。有人者。卽二乘之機也。親友者。昔日第十六王子也。家卽大乘教也。醉酒而臥者。當時大乘暫發。無明暫伏。以得聞經。內心微解。如人至親友家也。以無明重故。還復迷失。如醉酒

而臥醉有二義。一重醉都不覺知。二輕醉微覺尋忘。亦名不覺。雖有二義。終成繫珠之義。官事當行者。明王子餘處機發。逗緣往應。故云當行。弘法化他。知非私務。故云官事。無價珠者。一乘實相。眞如智寶也。繫其衣裏者。慚愧忍辱。能遮醜恚。及防外惡。卽是外衣。信樂之心。內裏善根。卽是內衣。於時聞法。微信樂欲。卽了因智願種子也。約結緣。則圓解爲珠。爲說爲繫。煩惱昏醉。少有微解。故曰繫珠。約天性。然昔繫亦非新無。未知令知。故云繫耳。其人二句。醉臥不覺喻。以無明厚重。尋復不憶。所謂

醉無明酒。臥生死關也。起已下。起已遊行。喻善根欲發。厭苦求樂。天上人間。植福修行。故云起已遊行。無明覆解。不知向本求大乘衣食。故云到他國求於小乘衣食也。若魔佛相望。生死魔界爲他國。佛法大小皆爲本國。大小相望。小乘未免生死。猶是他國。大乘永免生死。乃爲本國。背大乘本國。往小乘他國。不知從珠取給。而傭作自資。獲一日價。得少爲足也。又遊他國。隨業受淪也。求衣食。小道資神也。勤力者。不識正法。不求正行也。艱難者。外道苦行。崇火事水也。少爲足者。樂着小果。所作已

辦也。此喻望三周而會通者。法中始坐道場大法擬宜。喻中二萬億佛常教化。因緣中大通時王子覆講。皆繫珠也。法中無機息化。喻中追還悶絕。因緣中。中路懈退。皆醉臥不覺也。法中尋施方便。喻中。三車引得。因緣中。中間接小。皆起已遊行也。

二親友覺悟喻。

於後親友會遇見之。而作是言。咄哉。丈夫。何爲衣食乃至如是。我昔欲合汝得安樂。五欲自恣。於某年月。以無價寶珠。繫汝衣裏。今故現在。而汝不知。勤苦憂惱。以求自活。甚爲癡也。汝今可以此寶。貿易所須。

常可如意無所乏短。

喻上自責根鈍。今乃知之。領前三周中顯實意也。於後下呵責喻。會遇見之。喻緣熟相值也。四十年來。及門受業。心印不傳。若逢不逢。猶然未見也。今悟此理。同聲共氣。覲面呈機。方名爲見。咄哉一句。激發甚切也。意謂冠天履地。乃一男子。何口體之營營若此乎。喻二乘龍象之材。何自滿自足於小道哉。我昔下示珠喻。重序因緣之意。五欲者。乃出世勝妙。非世間麤弊。世之五欲。資益色身。人之所好。成就生死也。出世五欲。能資法身。佛之所樂。成

就菩提也。一無量法寶。如意纓絡之財。二無量相好。紫金光聚之色。三十號具足。名聞十方之名。四法喜禪悅。解脫自在之食。五那伽大定。體復眞常之睡。某年月日者。指大通佛所也。現在者。昔聞一乘熏種未亡也。自不知有心外取法。故云勤苦憂惱。爲求自利。故云自活。迷大向小。困守化城。故云甚癡。汝今下。勸貿易。卽今經授記也。珠雖價值無數。必須貿易。方有濟用。了因內解。雖復究竟。必須行解相應。珠體不竭。貿易無窮。要聽要修。方顯寶之功用。如華嚴得摩尼珠。十種瑩治。方能雨寶行。

解相應。方堪佛記。從是已後。具有寂滅忍衣。首楞嚴食。自行化他。無量衆寶。無功用道。彼此不窮。方名如意無乏。若會三周。法中。我令脫苦縛等。動執生疑。喻中。我先不言等。因緣中。汝等善聽。皆呵責也。法中。五佛開顯。喻中。三車一車。因緣中。宿世覆講。今還說大。皆示珠也。法中。身子得記。喻中。四子得記。因緣中。下根得記。皆勸賢也。

二法合。分二。初合醉臥不覺喻。

佛亦如是。爲菩薩時。教化我等。令發一切智心。而尋廢忘。不知不覺。既得阿羅漢道。自謂滅度。資生艱難。

得少爲足。

佛亦下。合繫珠。而尋下。合醉不覺知。煩惱所覆。故不覺知。既得下。合起已遊行。未離法縛。故云資生艱難。

二合親友覺悟喻。

一切智願。猶在。不失。今者。世尊覺悟我等。作如是言。諸比丘。汝等所得。非究竟滅。我久令汝等種佛善根。以方便故。示涅槃相。而汝謂爲實得滅度。世尊。我今乃知。實是菩薩。得受阿耨多羅三藐三菩提記。以是因緣。甚大歡喜。得未曾有。

一切下。合呵責。我久令下。合示珠。世尊下。合勸賀。
二偈頌。有十二行半。分二。初一行半。頌得解歡喜。
爾時阿若憍陳如等。欲重宣此義。而說偈言。我等聞
無上。安隱。授記聲。歡喜。未曾有。禮無量智佛。今於世
尊前。自悔諸過咎。

我等下。頌慶今得解。今於下。頌愧昔不解。諸過有
四。忘本願故。怖大乘故。樂小法故。得少足故。

二十一行。頌自陳頌解。分二。初一行。頌法說。

於無量佛寶。得少涅槃分。如無智愚人。便自以爲足。
於無下。頌悔得少爲足。如無下。頌責根鈍難悟。

二十行。頌喻說。分二。初六行。頌喻說。二四行。頌法合。初又二。初四行。頌醉臥不覺喻。

譬如貧窮人。往至親友家。其家甚大富。具設諸肴膳。以無價寶珠。繫着內衣裏。默與而捨去。時臥不覺知。是人既已起。遊行詣他國。求衣食自濟。資生甚艱難。得少便爲足。更不願好者。不覺內衣裏。有無價寶珠。譬如下。頌繫珠喻。肴膳喻大通時先聞方便等教。繫珠喻王子覆講結大緣也。時臥一句。頌醉臥不覺喻。是人下。頌起已遊行喻。

二二行。頌親友覺悟喻。

與珠之親友。後見此貧人。苦切責之已。示以所繫珠。貧人見此珠。其心大歡喜。富有諸財物。五欲而自恣。與珠下。頌呵責喻。示以下。頌示珠喻。富有下。勸賢喻。

二四行頌法合。

我等亦如是。世尊於長夜。常愍見教化。令種無上願。我等無智故。不覺亦不知。得少涅槃分。自足不求餘。今佛覺悟我。言非實滅度。得佛無上慧。爾乃爲真滅。我今從佛聞。授記莊嚴事。及轉次授決。身心遍歡喜。我等下。頌合繫珠。我等無智二句。頌合醉不覺知。

得少二句。頌合起行。今佛二句。頌合呵責。得佛二句。頌合示珠。我今下。頌合勸賀。上授千二百記竟。妙法蓮華經授學無學人記品第九。

研真斷惑爲有學。真窮惑盡爲無學。以三果四向。研修真理。慕求勝見。故名有學。研理已窮。勝見已極。無所復學。故名無學。此品題。若合說。局在有學。其實羅雲等早證無學。若開說。學卽有學人。無學卽羅雲等。此二千人。或是有學。或是無學。同是一流。一時授記。同一名號。故別爲一品。

二授二千人記。分二。初二千請記。一如來授與。初

又二。先二人請記。次二千請記。初又二。初默念請記。

爾時阿難。羅睺羅。而作是念。我等每自思惟。設得授記。不亦快乎。

二尊者思惟者。乃素志也。但未聞此法。不敢承認。未曾授記。恍惚未安。故悵快不快也。設若授記。與羣賢同科。豈不快然。

二發言請記。又二。初引例。

卽從座起。到於佛前。頭面禮足。俱白佛言。世尊。我等於此。亦應有分。唯有如來。我等所歸。

應有分者。引同及門之徒。應當有投記之分也。唯
有如來等者。謂諸子已得記矣。我等終滯小果乎。
唯有如來我所歸向也。又諸子先事外道。後歸於
佛。今已得記。我二人親蒙度脫。唯歸於佛。豈容無
記乎。

二引望。

又我等爲一切世間天人。阿修羅。所見知識。阿難常
爲侍者。護持法藏。羅睺羅是佛之子。若佛見投阿耨
多羅三藐三菩提記者。我願旣滿。衆望亦足。

衆所知識者。正容悟物。德望可歸。見者知其族姓。

聞者識其賢能。或師之。或友之也。二人於佛最親。時衆所望。羅雲是佛之子。俗中親重。阿難持佛法藏。道中最勝。勝重二人。不蒙授記。則衆望不足。

次二千請記。

爾時學無學聲聞弟子二千人。皆從座起。偏袒右肩。到於佛前。一心合掌。瞻仰世尊。如阿難。羅睺羅所願。住立一面。

二千人但有默念瞻仰。引例引望。同二尊者。故云如二人所願。以才器雖不同。而持守自不異也。思齊之念。孰能無乎。住立者。引領而望也。因前文云。

若有聞法無不成佛。又云汝等在會及未來弟子是也。我等雖居學地。亦與上首同聞其法。忝在聲聞之數。諸人既已得記。我輩不知云何。故住立一面。仰視如來也。

二如來授與分二。先記二人。次記二千。初又二。初記阿難。二記羅雲。初又分五。初長行正與授記。

爾時佛告阿難。汝於來世當得作佛。號山海慧自在通王如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。當供養六十二億諸佛。護持法藏。然後得阿耨多羅三藐三菩提。教化二十千

萬億恒河沙諸菩薩等。合成阿耨多羅三藐三菩提。國名常立勝旛。其土清淨。琉璃爲地。劫名妙音遍滿。其佛壽命無量千萬億阿僧祇劫。若人於千萬億無量阿僧祇劫中。算數校計。不能得知。正法住世。倍於壽命。像法住世。復倍正法。阿難。是山海慧自在通王佛。爲十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來。所共讚歎。稱其功德。

以多聞之慧。護持法藏。因功致德。其果智。巍乎若須彌。羣峯不可及。淵乎若大海。汪洋不可測。故名山海慧。今爲佛侍者。護持法藏。六十二億佛所。如

今不異。爾後證果。此自行修因得道也。教化下。果後化他。令他修因得果也。常立勝旛者。以正法命世。爲世所歸。如梵刹懸旛。令見者生敬也。仙音演法。隨機各異。應濟無遺。故刳名之。問。壽刳之說。悠然不窮。何所據依。視不覩。眈。況渺冥乎。曰。萬物死生而不亡者存。壽有終窮乎。古今代謝而曾無紀極。刳有終窮乎。大聖離生死。至道無代謝。雖倍倍之刳。未足盡其靈長矣。

二偈頌重明果德。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。我今僧中說。阿難

持法者。當供養諸佛。然後成正覺。號曰山海慧。自在
通王佛。其國土清淨。名常立勝旛。教化諸菩薩。其數
如恒沙。佛有大威德。名聞滿十方。壽命無有量。以愍
衆生故。正法倍壽命。像法復倍是。如恒河沙等。無數
諸衆生。於此佛法中。種佛道因緣。

頌上長行可知。佛道因緣。不出三心四願六度等。
三八千菩薩生疑。

爾時會中新發意菩薩八千人。咸作是念。我等尙不
聞諸大菩薩得如是記。有何因緣。而諸聲聞得如是
決。

通疑一切聲聞。今日發心。卽蒙佛記。國淨若斯。何故昔於方等記。諸菩薩過無量劫修行。乃得佛記。有何因緣。正欲如來發迹顯本也。

四如來發迹釋疑。

爾時世尊知諸菩薩心之所念。而告之曰。諸善男子。我與阿難等。於空王佛所。同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞。我常勤精進。是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提。而阿難護持我法。亦護將來諸佛法藏。教化成就諸菩薩衆。其本願如是。故獲斯記。

知衆念。故發迹以釋其疑也。俱舍論云。空王佛。乃釋迦三僧祇所逢之佛。同發大心。卽是同學。發心則同。踐修有異。彼樂多聞。我常精進。多聞者。得空王之語言。長於討論。短於自修。所以猶滯因門。精進者。得空王之心智。兼於萬行。全於衆德。所以登於果位。然阿難護法之勤。迹爲侍者。使斯文衍於後世。於上有繼述之功。於下有作成之德。其弘化之心。深重之願。本地如此。今得妙記。何足疑哉。

五阿難顯本述歎。

阿難面於佛前。自聞授記。及國土莊嚴。所願具足。心

大歡喜。得未曾有。卽時憶念過去無量千萬億諸佛。法藏。通達無碍。如今所聞。亦識本願。爾時阿難而說偈言。世尊甚希有。令我念過去。無量諸佛法。如今日所聞。我今無復疑。安住於佛道。方便爲侍者。護持諸佛法。

聞記而喜者。一喜因深。同如來發心於空王故。二喜果勝。莊嚴超諸同學故。不惟滿其素願。亦幸得之於非望也。憶念等。蒙佛提醒。得宿命通也。偈頌可知。

二記羅雲分二。初長行。

爾時佛告羅睺羅。汝於來世當得作佛。號蹈七寶華如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。當供養十世界微塵等數諸佛如來。常爲諸佛而作長子。猶如今也。是蹈七寶華佛。國土莊嚴。壽命劫數。所化弟子。正法。像法。亦如山海慧自在通王如來。無異。亦爲此佛而作長子。過是已後。當得阿耨多羅三藐三菩提。

華表妙行。由行證果。猶躡華升階。故云蹈七寶華。長子者。卽普賢長男之意。荷負聖道。非行不能。故幹蠱之道。意在普賢妙行。今云長子。表此行故多。

法華ノ方券ニ
三三
聞密行。常相資發。故羅雲之果。並同阿難。當來亦
爲其子也。

二偈頌。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。我爲太子時。羅睺
爲長子。我今成佛道。受法爲法子。於未來世中。見無
量億佛。皆爲其長子。一心求佛道。羅睺羅密行。唯我
能知之。現爲我長子。以示諸衆生。無量億千萬。功德
不可數。安住於佛法。以求無上道。

本是菩薩。迹爲小乘。以迹覆本。名爲密行。示諸衆
生。無量功德。安住佛法。求無上道。上求下化。因圓

果滿。

次記二千。分三。初長行授記。

爾時世尊見學無學二千人。其意柔軟。寂然清淨。一心觀佛。佛告阿難。汝見是學無學二千人不。唯然。已見。阿難。是諸人等。當供養五十世界微塵數諸佛。如來。恭敬。尊重。護持法藏。末後。同時於十方國。各得成佛。皆同一號。名曰寶相如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。壽命一劫。國土莊嚴。聲聞。菩薩。正法。像法。皆悉同等。

柔軟者。已知授記有分也。寂然者。屏息諸緣。清淨

者。開佛知見。一心者。希記之切。觀佛者。待說之誠。問見不者。意欲觀其動容。知其造詣也。言已見者。諸人一念淨信。形容非故。神各新發。所謂辟然見於面。益於背。施於四體也。一問一答。師資唱和。可見矣。紫金之身。內外精潔。故云寶相。同時成佛。壽命等。悉皆一同。

二偈頌重明。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。是二千聲聞。今於我前任。悉皆與授記。未來當成佛。所供養諸佛。如上說塵數。護持其法藏。後當成正覺。各於十方國。悉同

一名號。俱時坐道場。以證無上慧。皆名爲寶相。國土及弟子。正法與像法。悉等無有異。咸以諸神通。度十方衆生。名聞普周遍。漸入於涅槃。

大聖出世。神通設化。如放光等。故云神通度衆生。三得記歡喜。

爾時學無學二千人。聞佛授記。歡喜踊躍。而說偈言。世尊慧燈明。我聞授記音。心歡喜充滿。如甘露見灌。實智之慧。照徹諸法。能破惑障。故云慧燈明。上說三周法授三根記已竟。

妙法蓮華經法師品第十

此品來意有三。一由世尊廣讚一乘甚深微妙。能信受者。卽得成佛。然此一乘。乃衆生本具正因之性。如來開示。爲助顯之緣。諸大弟子各得受記。以今證昔。旣知大通之本因緣。至今不失。則知今日一會之法緣。又爲將來無盡之種子。故以法師標品。意在以法華之正因。要託法師以開顯。以爲末世窮劫之勝緣。所以廣記持經之人。爲將來法師。展轉相傳。緣緣不絕矣。二由前授記。已定法王。法王之位。未有不由法師而證入者。故授記之後。次以法師品。夫法王爲道統之總持。法師爲道統之

流派。總持如海。流派如川。不有大海。則川流無歸。不有川流。則大海可竭。故法王法師之位定。而釋迦之道繩繩無盡矣。三由前說三周法。授三根記。收機不盡。故此品文中。四衆八部。及佛滅後。聞經隨喜。皆與授記。乃圓教之統要也。有此意故。繼三周而說法師品焉。法者軌則也。師者訓匠也。法雖可軌。體不自弘。布在方冊。通之在人。五種通經。皆稱法師。一受持。二讀。三誦。四解說。五書寫。大論明六種。一信力故受。二念力故持。三對文爲讀。四不忘爲誦。五宣傳爲說。六注義爲解。今合受持爲一。

合解說爲一。足書寫成五。以五法自軌。爲自行法。師以五法教詔。爲化他法師。若束五爲四。卽四安樂行。束四爲三。卽身口意。亦卽三門。行此五法。福德門也。弘宣五法。化他門也。皆順佛教。報恩門也。又卽三軌讀誦書寫外行。如來衣也。受持內行。如來座也。解說化他。如來室也。自方便至此品盡。爲開佛知見。有二意。在佛爲開示顯發。要令聞者自肯自信。在機爲開悟。以諸大弟子一向不知。故多疑慮。今聞佛說。豁然了悟。又蒙授記。決信無疑。是開佛知見之象也。

二歎持經人與所持法。分二。初歎美五種持經之人。二歎美五種所持之法。初有長行偈頌。長行分四。初明廣記現在。二明懸記未來。三明現未功報。四明逆順罪福。初又二。初揀出人類。

爾時世尊因藥王菩薩。告八萬大士。藥王。汝見是大衆中。無量諸天。龍王。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人與非人。及比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。求聲聞者。求辟支佛者。求佛道者。

因者。憑寄也。以藥王焚身燒臂。有功於斯文。故因之。本託藥王。又告八萬者。以法華秘密。付諸菩薩。

故如涌出品。本門眷屬。方堪此任。顯餘人不能也。汝見下。由前三周開示。羣賢各得授記。其餘四衆八部。及三乘初心。猶未之記。前云我等隨喜。回向佛道。聞法成種。皆是現前結緣之衆。故揀出以普記之。

二普爲授記。

如是等類。咸於佛前。聞妙法華經一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。若於佛前聞法妙悟者。如五人五百二千等。總與授記已竟。今所揀者。八部四衆。三乘初心。故云如

是等類。咸於佛前者。明同一時節。值佛說法也。一偈一句聞法極少。一念時節最促。隨喜者。自未有行。但隨喜其法。及隨喜其人也。皆與記者。明聞法極少。時節極促。隨喜之功。遂得佛果。何況具足得聞。盡形受持。五種弘經。三業供養。聞法少解者。尙記。況多深者乎。

二明懸記未來。

佛告藥王。又如來滅度之後。若有人聞妙法華經。乃至一偈一句。一念隨喜者。我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記。

佛雖去世。斯文賴四依傳宣。若人聞此經者。私淑與及門不異也。我亦與記者。未來聞法極少。佛亦懸遠記之。正顯此經。無論現前滅後。但得聞經。一言之下。心地開通。一句之中。義天朗曜。如與醒人繫珠也。或聞不解。喜未信者。如與醉人繫珠也。此與十六王子覆講授記。一板脫出。故現在今日之得珠。是過去沙彌之繫珠也。今日之繫珠。又未來弟子得珠之地也。

三明現未功報。分二。初現在法師功報。二未來法師功報。初又三。初明法師供養。

若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供養華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服技樂乃至合掌恭敬。

五種法師。畧舉十種供養。一華香。艸木所生名華。具香氣者。二纓絡。珠寶穿貫而莊嚴者。三末香。沉檀爲細末者。四塗香。卽清淨香水也。五燒香。成炷而焚爇者。六繒蓋。絹帛作蓋以障塵穢者。七幢幡。飄揚左右驅除雀鼠者。八衣服。首尾表裏錦繡裝經者。九技樂。手舞足蹈而奏絲竹者。十合掌恭敬。歸命頂禮以盡誠敬者。

二明法師功報。

藥王。當知是諸人等。已曾供養十萬億佛。於諸佛所。成就大願。愍衆生故。生此人間。藥王。若有人問。何等衆生。於未來世。當得作佛。應示。是諸人等。於未來世。必得作佛。何以故。若善男子。善女人。於法華經。乃至一句。受持。讀誦。解說。書寫。種種供養。經卷。華香。纓絡。末香。塗香。燒香。繪蓋。幢幡。衣服。伎樂。合掌恭敬。是人。一切世間所應瞻奉。應以如來供養。而供養之。當知此人。是大菩薩。成就阿耨多羅三藐三菩提。哀愍衆生。願生此間。廣演分別妙法華經。何況盡能受持。種

種供養者。

曾供養佛者。先世因深也。愍衆生。生人間者。現在功大也。若有下。明未來報重也。何以下。釋出報重之相。世間瞻奉者。七衆歸依也。如來供養者。敬視如佛也。當知下。明菩薩欲圓滿菩提。承願弘經。何況下。況顯謂一句之少。十種之微。尙獲如是功報。何況受持全經。興種種供養者。其功報又不可以形容也。

三明法師悲願。

藥王。當知是人。自捨清淨業報。於我滅度後。愍衆生。

故。生於惡世。廣演此經。

大悲願牽。捨於清淨之土。而生濁惡之世。演說此經。

二未來法師功報。分二。先明法師說經。

若是善男子。善女人。我滅度後。能竊爲一人說法華經。乃至一句。

竊私也。謂雖得一句之解。既不廣聞多學異義。不可對衆而說。恐難問有所不通。便令大教不得弘宣。若欲說此一句之解。當竊爲一人說耳。釋論云。有小慧無多聞。如小雨無雷。又云。有慧無多聞。亦

不知實相。譬如大暗中。有目無所覩。多聞無智慧。亦不知實相。譬如大明中。有燈而無照。無聞無智慧。喻如人身牛。有聞有智慧。是所說應受。故知廣爲人說者。必是多聞多慧人也。

次明法師功報。

當知是人。則如來使。如來所遣。行如來事。何況於大衆中。廣爲人說。

經是如智所說。說於如理。今日行人。乘此如教。宣於如理。卽如來所使也。如來以如智照如理爲事。今日行人。依如教行如理。卽行如來事也。又如來

使者受靈山付囑也。所遣行事者。代佛揚化也。何況下沉顯。謂竊爲一人說一句義理。尙是如來所使。所遣行事。何況人天衆前。爲人開演全經者乎。四明逆順罪福分二。先明逆者得罪。

藥王。若有惡人。以不善心。於一劫中。現於佛前。常毀罵佛。其罪尙輕。若人以一惡言。毀訾在家出家讀誦法華經者。其罪甚重。

不善心者。邪見自駢。奔於名利。藐視聖賢。長時罵佛。不善之罪。莫過於此。其罪尙輕者。佛旣惑盡。寃親平等。惡不干逼。豈能障礙。以佛無損益故。如紂

犬吠堯。堯何損焉。佛之爲道。猶在象帝之先。大浸稽空而不溺。大旱金石流。土山焦而不熱。惡邪小人。徒自貽感。故云尙輕。初心學人。讀誦此經。旣具煩惱。若加毀訾。障礙能令所學事廢。則佛種斷絕。故獲罪甚重也。

次明順者得福。

藥王。其有讀誦法華經者。當知是人。以佛莊嚴而自莊嚴。則爲如來肩所荷擔。其所至方。應隨向禮。一心合掌。恭敬供養。尊重讚歎。華香。纓絡。末香。塗香。燒香。繪蓋。幢旛。衣服。肴饌。作諸技樂。人中上供。而供養之。

應持天寶。而以散之。天上寶聚。應以奉獻。所以者何。是人歡喜說法。須臾聞之。卽得究竟阿耨多羅三藐三菩提故。

佛以定慧莊嚴。而說此經。若人讀誦此經。則是能修佛之定慧。故以佛嚴而自嚴也。在背曰荷。在肩曰擔。此經是如來全身。故讀誦是經者。則爲如來背之所荷。肩之所擔。柰何衆生。常在如來肩背而不知也。此人有所趣向。悉與寶相相應。故所至方。衆生應隨方向而禮。當興供養。先以人中上供。次以天寶。況之寶非一種。故曰寶聚。所以下釋上應。

供之意。爲求法師歡喜說法。須臾得菩提故。

二偈頌有十六行。分五。初二行獎勸。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。若欲住佛道。成就自然智。常當勤供養。受持法華者。其有欲疾得。一切種智慧。當受持是經。并供養持者。

自然智。卽本覺眞智。無修無證。平等大慧也。欲住佛道。成就此智。必借法師發明。故當供養受持者。一切種智。卽諸佛果智。因修萬行。果具萬德之所證也。欲求佛果。疾得此智。必依此經修證。當自持并供持者。

二四行頌現在功報。

若有能受持。妙法華經者。當知佛所使。愍念諸衆生。
諸有能受持。妙法華經者。捨於清淨土。愍衆故。生此。
當知如是人。自在所欲生。能於此惡世。廣說無上法。
應以天華香。及天寶衣服。天上妙寶聚。供養說法者。
三三行頌未來功報。

吾滅後。惡世能持是經者。當合掌禮敬。如供養世尊。
上饌衆甘美。及種種衣服。供養是佛子。冀得須臾聞。
若能於後世。受持是經者。我遣在人中。行於如來事。
四六行頌逆順罪福。分二。初二行頌逆者得罪。

若於一劫中。常懷不善心。作色而罵佛。獲無量重罪。其有讀誦持。是法華經者。須臾加惡言。其罪復過彼。二四行頌順者得福。

有人求佛道。而於一劫中。合掌在我前。以無數偈讚。由是讚佛故。得無量功德。歎美持經者。其福復過彼。於八十億劫。以最妙色聲。及與香味。觸供養持經者。如是供養已。若得須臾間。則應自欣慶。我今獲大利。福過彼者。佛既感盡。毀譽不動。讚之者。但利於己。無益於佛。毀之者。但損於己。無損於佛。毀佛讚佛。罪福實重。意在損益一邊。故言輕也。毀讚持經罪。

法華經卷之二
福復過者。以持經之人。功行未圓。若加毀訾。所學
事廢。若加讚敬。所修事成。意在損益兩邊。斷續自
他。法身慧命。故罪福更重於彼也。億劫供五塵之
因。暫時聞一乘之法。故慶得菩提。欣獲大利也。
五一行結歎此經尊妙。

藥王今告汝。我所說諸經。而於此經中。法華最第一。
諸法中。上衆經中。王者此也。歎美能持之人。竟
二歎美所持之法。有長行偈頌長行分二。先歎經
法。次示方軌。初分五。初約法歎。

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩。我所說經典。無量千

萬億已說。今說當說。而於其中。此法華經。最爲難信。難解。藥王此經。是諸佛秘要之藏。不可分布。妄授與人。諸佛世尊之所守護。從昔已來。未曾顯說。而此經者。如來現在。猶多怨嫉。況滅度後。

由法勝則人尊。人尊則處貴。處貴則因巧。因巧則果妙。次第五段有序也。已說者。大品以上頓漸諸說也。今說者。法華也。當說者。涅槃也。大品以前諸說皆帶方便。取信爲易。今經論法。則一切差別融通歸一。論人。則師弟本迹俱皆久遠。人法悉與昔異。故難信難解也。秘要藏者。隱而不說爲秘。總一

切法爲要。眞如實相包蘊爲藏。不可分布者。妙法難信。深智可授。無智不信。謗乃獲罪。故不可妄授也。太陽妄授平侍而門庭衰。達摩得神光而風化盛。此得失之戒。豈可妄授於人哉。從昔未顯說者。於小教中不說二乘作佛。不明師弟本迹。方等般若。雖說實相之藏。亦未說五乘作佛。亦未發迹顯本。頓漸諸經。未曾融會故。如來現在多怨嫉者。濁障未除爲怨。不願樂聞爲嫉。四十餘年不務速說。今雖欲說。五千退座。如來現在尙爾。何況未來。理在難化也。又由前深密等立三乘爲極。今被法華

破斥。三乘習以成性。故問破而怨嫉也。佛現在世。時根俱勝。頓革舊習。尙生怨嫉。況滅度後。時根俱劣。封執己聞。故撥深宗也。

二約人歎。

藥王。當知如來滅後。其能書持讀誦。供養爲他人說者。如來則爲以衣覆之。又爲他方現在諸佛之所護念。是人有大信力。及至願力。諸善根力。當知是人。與如來共宿。則爲如來手摩其頭。

此法在人則人尊也。衣卽寂滅忍衣。謂若能持說此經。是修學大忍。卽如來衣所覆也。契合佛心。故

爲諸佛護念。自信己心。成就慧身。不由他悟。故云
大信。如下文欲得是真淨大法。故云至願。如前云
供養無數諸佛。故云諸善根。又四信爲信力。四弘
爲願力。大智爲善根力。又至字作志。謂志能率氣。
願能引志。志氣無願。徒勤無歸。願無氣志。虛心無
得。具大信心。信道之篤。方能憤發其修行之志願。
有此志願。果敢勇前。然後植諸善根也。又信則信
理。理卽法身。至願立行。行卽解脫。善根根固難動。
卽般若。三力卽三德秘藏。初心栖此。與佛不殊。故
名與如來共宿也。卽夜夜抱佛眠。四儀不離之意。

行人之頭。表寶智。如來之手。表權智。感應道交。故云摩頭。卽投記意也。

三約處歎。

藥王。在在處處。若說。若讀。若誦。若書。若經卷所住處。皆應起七寶塼。極合高廣嚴飾。不須復安舍利。所以者何。此中已有如來全身。此塼。應以一切華香。繒絡。繒蓋。幢旛。技樂。歌頌。供養。恭敬。尊重。讚歎。若有人得見此塼。禮拜。供養。當知是等。皆近阿耨多羅三藐三菩提。

無論城邑山僻。此經在處。處卽貴也。阿含明四處

應起塿。佛生處。成道處。轉法輪處。涅槃處。此經是法身生處。是得道之場。是法輪正體。是大涅槃窟。故此經所在。須起塿供養。不須復安舍利者。此中已有全身故也。釋論云。碎骨是生身舍利。經卷是法身舍利。此經是法身舍利。不須復安生身舍利。生法二身。各有全碎。生身碎者。如今佛八斛四斗。生身全者。如多寶全身在塿中。法身碎者。諸方便教也。法身全者。法華一實相也。此塿下。明供養。得見此塿。卽契實相。則佛果可企及矣。

四約因歎。

藥王。多有人。在家出家。行菩薩道。若不能得見聞。讀誦書持供養。是法華經者。當知是人未善行菩薩道。若有得聞是經典者。乃能善行菩薩之道。

未善行者。秉前諸教。未能巧度。若聞是經。卽入圓教。名爲巧度。乃善行也。以此經爲因。因則巧妙。善行不善行。爲下喻本。

五約果歎。又分五。初明近果。

其有衆生。求佛道者。若見。若聞。是法華經。聞已。信解受持者。當知是人。得近阿耨多羅三藐三菩提。以見聞是經。則近佛果。故果妙也。

二譬喻。

藥王。譬如有人。渴乏須水。於彼高原。穿鑿求之。猶見乾土。知水尙遠。施功不已。轉見濕土。遂漸至泥。其心決定。知水必近。

高原穿水。不善求水也。喻不聞是經。不善行菩薩道。濕土至泥。善求水也。喻聞是經。乃善行菩薩道。欲止渴。必得水爲要。欲求水。必得其方則易。喻修道者。必得佛爲要。欲求佛果。必得其方則易。此經是修道之要。成佛之法也。衆生具足煩惱爲高原。高原求水者。修菩薩道而求佛。不得其要也。乾土

施功不已者。從乾慧地。由漸而進也。濕土喻歷聞
般若。至泥喻至今聞法華。於佛智水近之而已。所
謂汝等所行。是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。

三法合。

菩薩亦復如是。若未聞。未解。未能修習。是法華經。當
知是人。去阿耨多羅三藐三菩提尚遠。若得聞。解。思
惟。修習。必知得近。阿耨多羅三藐三菩提。

尚遠得近。合喻可知。如此經獲圓觀三慧。方能近
果。非阿含。方等般若教中。聞解思惟修習也。
四徵釋近意。

所以者何。一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提。皆屬此經。此經開方便門。示真實相。是法華經藏。深固幽遠。無人能到。今佛教化成就菩薩。而爲開示。

此釋上得近之意。一切菩薩諸教中權因也。三菩提菩薩所得權果也。此權因權果。皆攝屬於此經。如乾土濕泥。皆依於水也。開方便門。開權也。示真實相。示實也。爲實施權。不知權是方便。故方便門閉。而實相不顯。今方便門開。卽是實相。治世產業。皆與實相不相違背也。又尋常不記聲聞。是門未開也。聲聞只是聲聞。菩薩只是菩薩。真實相未示。

也。今法則會三歸一。則方便門開矣。人則卽小成大。則眞實相示矣。深不可測。固不可搖。幽則玄妙。遠則無涯。言此實相。諸佛安隱之鄉。無人能到。唯佛究竟。今爲開示。決聲聞法。是菩薩道。咸令衆生開示悟入佛之知見。如見水無乾土也。聞解修習。得近菩提者此也。

五 揀非。

藥王。若有菩薩聞是法華經。驚疑怖畏。當知是爲新發意菩薩。若聲聞人聞是經。驚疑怖畏。當知是爲增上慢者。

菩薩聲聞。聞此經驚怖者。悉是乾土。尚非濕泥。況見水乎。驚疑者不肯承當。怖畏者恐失所守。猶葉公畫龍。見真龍而怖走。上慢卽定性人。得少爲足。未證謂證。如空生等居僧之首。於菩薩法不生喜樂也。

二示方軌。分二。先示方軌。次明利益。初又三。初標章。

藥王。若有善男子。善女人。如來滅後。欲爲四衆說。是法華經者。云何應說。是善男子。善女人。入如來室。著如來衣。坐如來座。爾乃應爲。四衆廣說斯經。

佛去世後。聖道布於典章。非機無論。若堪受者。以何方便而說。此徵意在道聽塗說。不足有爲。非培風之厚。不能負大翼而南圖也。是善下。明四依之任。預備三德。方作佛事。所謂善其事。利其器也。室衣座名爲三軌。末世弘經。必賴此三。自軌軌他。方獲大利。

二解釋。

如來室者。一切衆生中。大慈悲心是。如來衣者。柔和忍辱心是。如來座者。一切法空是。

一切者。總舉九界。慈悲四無量之二。是能緣之心。

衆生是所緣之境。因衆生無邊。故慈悲廣大也。教
入如來室者。非是小乘空寂爲室。無慈悲心。不肯
度生。今旣聞此經。當於九界衆生。起悲濟心。拔一
切二種差別生死之苦。作無緣慈。與一切一乘平
等涅槃之樂。所謂悲能拔苦。慈能與樂也。慈悲覆
物。惠利歸己。名之爲室。入此室者。終日度生不見
有生可度也。忍辱六度之一。柔能克剛。和能攝物
也。教着如來衣者。非是小乘離垢之衣。超出三界。
不能忍苦。今旣得投記。當出入塵勞。令九界衆生。
修寂滅定。得一切事究竟。發正遍慧。知一切法寂

滅。所謂定慧力莊嚴也。忍辱運物。遮彼此醜惡。顯功德莊嚴。名之爲衣。着此衣者。終日忍辱不見有辱可忍也。法空卽佛自證平等妙法。實相眞空。離一切相卽一切法也。教坐如來座者。非是小乘人空座。不達法空。今旣作佛。應坐法空之座。說一切諸佛權實之法。使悟無二無三。證一切諸佛實智之道。令人一相一味。所謂唯有一乘。餘二非眞常寂滅相。終歸於空也。法空安心。於諸法中得最自在。名之爲座。坐此座者。終日說法不見有法可說也。是故利物以慈悲爲首。涉有以忍辱爲基。說法

以無我爲本。能行三法。大教弘宣。故名法師。以事論之。必登堂整衣坐座。乃可敷演。

三勸修。

安住是中。然後以不懈怠心。爲諸菩薩及四衆。廣說是法華經。

五種法師。用此三法自軌。故云安住是中。用此化他。故云以不懈怠心說法。故佛教入我室。着我衣。坐我座。若無此三法。豈得爲弘經法師哉。

二明利益。

藥王。我於餘國。遣化人。爲其集聽法衆。亦遣化比丘。

比丘尼。優婆塞。優婆夷。聽其說法。是諸化人。聞法信受。隨順不逆。若說法者在空閑處。我時廣遣天龍鬼神。乾闥婆。阿修羅等。聽其說法。我雖在異國。時時令說法者得見我身。若於此經忘失句讀。我還爲說。令得具足。

我於下。遣化人。重在集字。是發起衆。乃說法者入慈悲室之所感也。亦遣下。遣化四衆。重在聞法二句。是當機影響衆。乃着忍辱衣之所感也。若說下。遣八部。山林無人。八部作聽法衆。是結緣衆。乃坐法空座之所感也。我雖下。佛現身說法。令其成就。

乃不懈怠之所感也。見佛身。則成佛有分。聽佛說。則具足總持。弘經利益。可勝道哉。

二偈頌。有十八行半。分三。初一行總勸。二十六行半頌長文。三一行結勸。且初一行總勸。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。欲捨諸懈怠。應當聽此經。是經難得聞。信受者亦難。

二十六行半。頌長文。分四。初一行半。頌譬喻。

如人渴須水。穿鑿於高原。猶見乾燥土。知去水尚遠。漸見濕土泥。決定知近水。

二二行半。頌法合。

藥王汝當知。如是諸人等。不聞法華經。去佛智甚遠。若聞是深經。決了聲聞法。是諸經之王。聞已諦思惟。當知此人等。近於佛智慧。

此經總記三乘。廣收五教。故云決了聲聞法。以開佛知見。直入佛慧故。

三三行半。頌示方軌。

若人說此經。應入如來室。着於如來衣。而坐如來座。處衆無所畏。廣爲分別說。大慈悲爲室。柔和忍辱衣。諸法空爲座。處此爲說法。若說此經時。有人惡口罵。加刀杖瓦石。念佛故應忍。

法華之方卷之
三十一
若人下。頌標章。大慈下。頌解釋。慈悲生一切善。柔和遮一切惡。法空蕩一切相。若說下。勸修。又以忍力勸勉者。末世弘經。忍爲急務也。

四九行。頌利益。

我千萬億土。現淨堅固身。於無量億劫。爲衆生說法。若我滅度後。能說此經者。我遣化四衆。比丘比丘尼。及清淨士女。供養於法師。引導諸衆生。集之令聽法。若人欲加惡。刀杖及瓦石。則遣變化人。爲之作衛護。若說法之人。獨在空閑處。寂寞無人聲。讀誦此經典。我爾時爲現。清淨光明身。若忘失章句。爲說令通利。

若人具是德。或爲四衆說。空處讀誦經。皆得見我身。
若人在空閑。我遣天龍王。夜叉鬼神等。爲作聽法衆。
是人樂說法。分別無罣碍。諸佛護念故。能令大衆喜。
初一行。現身必說法。說法必現身。形聲二益。橫濶
豎遠也。下八行。頌上可知。化人衛護。長行隱偈。頌
顯也。

三一行結勸。

若親近法師。速得菩薩道。隨順是師學。得見恒沙佛。
親近者。不離左右。如影隨形也。近不受教。近之無
益。親近隨順得道見佛者。以菩薩因行。諸佛果德。

不離此妙法故也。大章第一開佛知見已竟。

妙法蓮華經見寶塿品第十一

此品顯示如來常住法身。直指淨土實報眞境。欲令衆生知此見此。乃爲佛之知見也。然此法身眞境。始自一光東照。圓現生佛始終。乃通示衆生心境之妙。由當機未悟。二聖傍通。出定已來。種種開示。諸子已信自心作佛。但生滅淨穢之情見未忘。到此直示法身常住。故七寶妙塿從地涌出。多寶如來全身不散。以消生滅之見。卽此穢邦變成淨土。以除淨穢之執。至於分身雲集。充滿其中。以彰

法界塵塵刹刹。觸目皆是實相真境。惟此真境。乃法身之安宅。報化依之而起故。諸佛證之爲一切種智。報身踞之爲華藏莊嚴。化身以之爲神通妙用。衆生迷之爲五蘊身心。八萬塵勞。修心之士。若不洞見。總屬門外止宿。不爲實證。故寶塿出現。爲示佛知見之象也。見是大衆能見之量。寶塿是所見寶相之境。梵云塿婆。或窣覩波。此云方墳。亦云高顯處。四處起塿。此是先佛入滅之塿。先佛已居。今佛並坐。當佛亦然。故以見寶塿立品。又此塿漏出。爲證前起後故。證前三周說法。皆是眞實起後。

者。若欲開塿。須集分身。明玄付囑。召本弟子。論於
壽量。四衆皆覩。故云見寶塿品。

大章第二示佛知見。分二。初寶塿出現。顯示寶相。
二難易得果。證法平等。初有長行偈頌。長行分三。
初寶塿涌現。二分身遠集。三釋迦唱募。且初有六。
初塿現之相。

爾時佛前有七寶塿。高五百由旬。縱廣二百五十由
旬。從地涌出。住在空中。種種寶物。而莊校之。五千欄
楯。龕室千萬。無數幢幡。以爲嚴飾。垂寶纓絡。寶鈴萬
億。而懸其上。四面皆出多摩羅跋栴檀之香。充遍世

界。其諸旛蓋。以金銀琉璃。碑礫。碼碯。眞珠。玫瑰。七寶合成。高至四天王宮。

七寶。表七覺支。七聖財。塿表實相之境。爲法身所依之處。高五百者。是二萬里。豎表因中萬行。果中萬德。以因望果。卽高義也。廣二百等。是一萬里。橫表萬善莊嚴。卽廣義也。地乃無明心地。漏出者。顯生佛平等。法身常住。不離當人心地。但無明封翳。心地未開。故此塿不出。今漏出者。表破無明而顯實相也。住空者。住第一義空也。以無所破而破無明。以無所住而住第一義空。所謂終歸於空也。種

種者。以衆多定慧而莊校也。欄楯是總持義。龕室是無量慈悲之室。幢旛乃神通勝相。垂寶纓絡者。表四十地功德。上巖法身。下被衆生也。寶鈴卽八音四辯也。四面出香者。四諦道風。吹四德之香也。旛蓋表惠物之德。無物不覆也。高四天宮者。表衆德尊勝故。

二諸天供養。

三十三天。雨天曼陀羅華。供養寶塿。餘諸天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅。伽人非人等。千萬億衆。以一切華香。纓絡旛蓋。技樂供養寶塿。恭

敬。尊重。讚歎。

三多寶稱讚。

爾時寶塔中出大音聲。歎言。善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法。佛所護念。妙法華經。爲大衆說。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者。皆是眞實。

此證前開權顯實不虛也。大慧卽道場所。得云平等者。平無高下。等無差別。此理人人本有。含識同具。所謂奇哉一切衆生等也。如是者。一如法相。是歎佛所說。稱於實故。二如根性。是歎佛五時方說。

不差機故。

四時衆驚怪。

爾時四衆見大寶塔住在空中。又聞塔中所出音聲。皆得法喜。怪未曾有。從座而起。恭敬合掌。却住一面。大衆見此塔。上涌穹霄。風幡呈祥。有駭世之瑞。鈴樂和鳴。奏鈞天之美。又聞音聲稱歎。故皆得法喜。恠意有三。塔從地出。住在空中。塔中有聲。三事希奇。焉得不疑。故云未曾有。却住一面者。俟有所聞也。

五樂說請問。

爾時有菩薩摩訶薩名大樂說。知一切世間天人阿
修羅等心之所疑。而白佛言。世尊。以何因緣。有此寶
塢。從地涌出。又於其中發是音聲。

大衆怪未曾有。合掌住立。心各有疑。佇聞開示。此
菩薩忍俊不禁。發言啟白。欲速決疑也。又此菩薩
與藥王同類。上品傳三世弘經之方軌。非有功於
斯文者。不足以因之。此品會十方諸佛而付囑。非
具無碍之辯者。不足以請問也。問意有三。以何因
緣有此塢。何故從地涌出。何故塢中發大音聲。以
何因緣一句。正顯一大事因緣也。下文雲集分身。

唱入涅槃。募人付囑。出本眷屬。開本壽量。皆隱含之。正啟下如來說出多寶願力。欲以我身示四衆。彼佛分身還集一處。大樂說願見分身之間。然後次第敷陳也。

六如來垂答。分三。初答第二問。

爾時佛告大樂說菩薩。此寶塢中。有如來全身。乃往過去。東方無量千萬億阿僧祇世界。國名寶淨。彼中有佛。號曰多寶。其佛行菩薩道時。作大誓願。若我成佛。滅度之後。於十方國土。有說法華經處。我之塢廟。爲聽是經故。涌現其前。爲作證明。讚言善哉。

國名寶淨者。以七寶所成。無諸垢穢故。佛號多寶者。以功德法財。惠施無盡故。上問何故從地涌出。今答云。以佛有願。爲證法華。故從地涌出也。

二答第一問。

彼佛成道已。臨滅度時。於天人大衆中。告諸比丘。我滅度後。欲供養我全身者。應起一大塔。

上問以何因緣有此塔。今答云。由彼佛臨滅遺命。令造此塔也。

三答第三問。

其佛以神通願力。十方世界。在在處處。若有說法華。

經者。彼之寶塿。皆涌出其前。全身在於塿中。讚言。善哉善哉。大樂說。今多寶如來塿。聞說法華經故。從地涌出。讚言。善哉善哉。

上問何故發是音聲。今答云。彼佛爲親作證明。故發大音聲也。大樂說下。結答。釋論明多寶佛。不得說法華而取滅度。以是義故。凡說法華經。便隨喜作證。私謂。但是多寶佛因行願力故。上文行菩薩道時。作大誓願。若我成佛等。寶塿涌現竟。二分身遠集。文分七段。初樂說請見多寶。

是時大樂說菩薩。以如來神力故。白佛言。世尊。我等

願欲見此佛身。

以佛神力者。欲開塿須集分身。分身集明付囑。付囑卽召下方。下方弟子涌出。卽應開近顯遠。此是
大事之由。豈非佛力加被哉。樂說雖聞其言。未見
容貌形儀。故請願見佛身。欲令羣機決疑生信也。
二佛告分身應集。

佛告大樂說菩薩摩訶薩。是多寶佛。有深重願。若我
寶塿。爲聽法華經故。出於諸佛前時。其有欲以我身
示四衆者。彼佛分身諸佛。在於十方世界說法。盡還
集一處。然後我身乃出現耳。大樂說。我分身諸佛。在

於十方世界說法者。今應當集。

若我至現耳。乃多寶願辭。願集分身。乃出現者。有三義。一表圓會圓證。以多寶全身在塏。必全身方見全身。是攝用歸體。古今一相。所以寶塏一開。則多寶釋迦同坐一座也。二欲示無生滅之法身。必會有去來之應身。從法起應。攝應歸法。一爲無量。無量爲一。使忘生滅之見。去來之相。一多無碍。方得見法身之本體也。三欲集十方分身。必變娑婆穢土。遣去染淨之心。限碍之識。自他之情。方得見實相之眞境。有此三義。故集乃現耳。大樂下。謂彼

佛既有如是之願。我之分身。今應當集也。應集有二。一多寶佛。捨圓現十方。釋迦一人。分化法界。今集者。顯古今道同故。二權小之人。唯知佛化。御堪忍。不知分化無方。今集者。顯佛智深廣故。觀佛三昧。海經云。釋迦東方所現化身。國土氏族。化法。與釋迦相同者。碎大千界塵。猶不能數。一方既爾。況十方乎。

三樂說請集分身。

大樂說白佛言。世尊。我等亦願欲見世尊分身諸佛。禮拜供養。

四如來放光遠召。

爾時佛放白毫一光。卽見東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛。彼諸國土。皆以玻瓈爲地。寶樹。寶衣。以爲莊嚴。無數千萬億菩薩。充滿其中。遍張寶幔。寶網羅上。彼國諸佛。以大妙音而說諸法。及見無量千萬億菩薩。遍滿諸國。爲衆說法。南西北方。四維。上下。白毫相光所照之處。亦復如是。

先明依報莊嚴。次明正報說法。四方四維上下。各五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛。一佛有無數千萬億菩薩。乃是國土無量。諸佛無量。眷屬無

量主伴重重。爲衆說法。光相所照。大衆承光。見之無滯也。

五諸佛告衆同來。

爾時十方諸佛。各告衆菩薩言。善男子。我今應往娑婆世界。釋迦牟尼佛所。并供養多寶如來寶塢。

彼此一體。原非自他。告衆來者。乃隨機權應。假分賓主耳。可笑老老大大。作怎麼拍盲佛事。

六嚴淨堪忍國界。分三。初變娑婆一界。

時娑婆世界。卽變清淨。琉璃爲地。寶樹莊嚴。黃金爲繩。以界八道。無諸聚落。村營。城邑。大海。江河。山川。林

藪燒大寶香。曼陀羅華。遍布其地。以寶網幔。羅覆其上。懸諸寶鈴。唯留此會衆。移諸天人。置於他土。是時諸佛各將一大菩薩。以爲侍者。至娑婆世界。各到寶樹下。一一寶樹。高五百由旬。枝葉華果。次第莊嚴。諸寶樹下。皆有師子之座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。爾時諸佛。各於此座。結加趺坐。如是展轉遍滿三千大千世界。而於釋迦牟尼佛。一方所分之身。猶故未盡。

大澤曰藪。琉璃爲地等。顯出華藏之淨界。無諸聚落等。隱去娑婆之陋汙。會衆緣熟則留。天人非器。

則徙。卽染而卽淨。寶樹金繩。不知自何而有。城邑山河。不知自何而無。偶見淨而不見穢者。以淨穢乃羣情之見。心境一如。何有無之可論哉。是時下分身雲集。遍大千世界。容一方分身未盡。足見應化之廣也。釋迦分身。喻如一燈。然百千燈。眞應無盡。而器界有窮。故雖大千。不能容受。

二 要變八方世界。

時釋迦牟尼佛。欲容受所分身諸佛故。八方各要變二百萬億那由他國。皆令清淨。無有地獄。餓鬼。畜生。及阿修羅。又移諸天人。置於他土。所化之國。亦以琉

璃爲地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝葉華果。次第嚴飾。樹下皆有寶師子座。高五由旬。種種諸寶以爲莊校。亦無大海。江河。及目真鄰陀山。摩訶目真鄰陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等。諸山王。通爲一佛國土。寶地平正。寶交露幔。遍覆其上。懸諸旛蓋。燒大寶香。諸天寶華。遍布其地。

一佛化境。一方所分之身。坐猶未盡。十方分身。森森雲來。不得不更變也。八方者。娑婆外八方也。目真鄰等。小大石山也。鐵圍小大。圍小千大千也。須彌云妙高。四寶所成也。通爲一佛國者。言十六百

萬億那由他國土。通爲一國。易染爲淨。莊嚴如前。
三。更變八方世界。

釋迦牟尼佛爲諸佛當來坐故。復於八方。各更變二
百萬億那由他國。皆令清淨。無有地獄。餓鬼。畜生。及
阿修羅。又移諸天人。置於他土。所化之國。亦以琉璃
爲地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝葉華果。次第莊嚴。
樹下皆有寶師子座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。
亦無大海。江河。及目真鄰陀山。摩訶目真鄰陀山。鐵
圍山。大鐵圍山。須彌山等。諸山王。通爲一佛國土。寶
地平正。寶交露幔。遍覆其上。懸諸旛蓋。燒大寶香。諸

天寶華。遍布其地。爾時東方釋迦牟尼所分之身。百千萬億。那由他恒河沙等國土中諸佛。各各說法。來集於此。如是次第十方諸佛。皆悉來集。坐於八方。爾時一一方。四百萬億那由他國土諸佛如來。遍滿其中。

爲十方分身當來坐故。復於八方各更變也。爾時東方下。明東方分身來集。十方分身漸至也。此諸佛遍滿其中。儼然一幅華藏圖也。大經云。一切法門無盡海。同會一法道場中者。此也。又云。諸佛於一念中。示現無量世界。不可言說種種佛身。此證

分身也。於一念中示現無量世界種種莊嚴。證此淨土也。問淨名丈室廣容多座。釋迦化土。何分身不能容。而必三變。乃爾答。因事顯理。以淨土妙境。生佛本具。法身化體。物我無虧。但衆生被識惑自蔽。妄塵自局。故因分身之來。特與開示。初變者。表轉第三能變。六分別識也。二變者。表轉第二能變。末那識也。三變者。表轉第一能變。阿賴耶識也。又初表破見思惑。出火宅。二表破塵沙惑。出化城。三表破無明惑。至寶所也。的實而論。卽華藏世界。一眞無妄之境。却除二乘染淨之執。最初將娑婆入

華藏世界。說華嚴。今將華藏入娑婆世界。說法華。三周記圓。唱滅不遠。到此全無絲毫覆藏。六相十玄。法門萬行。如是體相。究竟果報。平等大慧。如此而已。問。三變既皆移置天人。云何又有諸天寶華。遍布其地。答。經不云乎。唯畱此會衆。豈此會無天龍八部耶。問。法華平等大慧。何又移置天人。答。以事論之。他土天人。或時節未至。未入此會。不聞三周。不聞授記。豈可見示佛知見之真境。如二乘不聞華藏。不見舍那。權且移置。至神力品。仍令聞其國名娑婆。佛名釋迦。經名妙法。令種緣因善根。不

失平等之意。以理論之。移天人者。非移天人身相。乃移其知見。令得佛知佛見。乃見法身之全體。佛國之淨相也。

七與欲開此寶塿。分五。初諸佛問訊說欲。

是時。諸佛各在寶樹下。坐師子座。皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛。各齎寶華滿掬。而告之言。善男子。汝往詣耆闍崛山。釋迦牟尼佛所。如我辭曰。少病。少惱。氣力安樂。及菩薩聲聞衆。悉安隱不。以此寶華。散佛供養。而作是言。彼某甲佛。與欲開此寶塿。諸佛遣使。亦復如是。

各持寶華者。分身釋迦。理論則是一人。約迹則分彼此。既分賓主。不無人事。故各遣侍持華申敬也。以病惱爲辭者。從世儀也。彼某甲佛者。分身佛各教侍者代稱己名也。卽知分身不必皆名釋迦。所謂我在異國。更有異名是也。多寶之願已酌。樂說之請未遂。故諸佛同欲開此寶塿也。欲者希須爲義。欲明僧作法事。意決同集。但由緣差。不遂情願。令送心達僧。知無違背。其欲辭曰。大德一心念。彼某甲比丘。如法僧事。與欲清淨。今諸佛同欲開塿。如僧中作法。與欲意同。多寶願力。須集諸佛。復令

時會知分身之多。故知諸佛爲開塿而來集。集又不至。各遣侍傳訊等。狀如說欲。故遣侍申問。無說欲辭也。問。分身欲開寶塿。必待釋迦。豈神力不若乎。答。釋迦是化身本佛。十方分身是化中之化。多寶是全身本佛。必全身方見全身。故開塿必待迦文。非神力之不若也。

二釋迦右指開塿。

爾時釋迦牟尼佛。見所分身涕悉已來集。各各坐於師子之座。皆聞諸佛與欲同開寶塿。卽從座起。住虛空中。一切四衆。起立。合掌一心觀佛。於是釋迦牟尼

佛。以右指開七寶塿戶。出大音聲。如却關鑰。開大城門。

塿在空中。釋迦亦住空中者。見一切佛究竟終歸於空也。開塿表開權。見佛表顯實。却猶除也。關乃橫木。持其門者。鑰卽鎖也。表執迹之障除。顯本之機動也。

三四衆一同見聞。

卽時一切衆會。皆見多寶如來。於寶塿中坐師子座。全身不散。如入禪定。又聞其言。善哉善哉。釋迦牟尼佛。快說是法華經。我爲聽是經故。而來至此。爾時四

衆等見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言。歎未曾有。以天寶華聚。散多寶佛及釋迦牟尼佛上。

衆會皆見多寶者。如彌勒彈指。樓閣門開。門門有慈氏。今如來按指。多寶塏開。人人見多寶也。人皆有座塏。人皆有多寶佛。只是現在佛不靈。不能按指。塏戶不開。多寶佛亦不現也。快說者。一證前暢懷意。二開後速說意。爾時下。歎奇供養。

四二佛分座並坐。

爾時多寶佛於寶塏中。分半座與釋迦牟尼佛。而作是言。釋迦牟尼佛。可就此座。卽是釋迦牟尼佛入其

塿中坐其半座。結加趺坐。

開塿已尙在虛空。故多寶分座而讓焉。佛入塿中。二身相稱。如智稱境。表報身也。分身來集。表應身也。多寶全身表法身也。從地涌出示不滅也。分座共坐示不生也。入塿示不常也。現塿示不斷也。分身示不一也。全身示不異也。多寶讓坐示不來也。佛坐半座示不去也。以此八不。皆是真實。前云示真實相者此也。

五四衆默念請加。

爾時大衆見二如來在七寶塿中師子座上。結加趺

坐。各作是念。佛坐高遠。惟願如來以神通力。令我等輩。俱處虛空。卽時釋迦牟尼佛。以神通力。接諸大衆。皆在虛空。

此顯三乘八部。旣蒙授記。皆住義空。上分身遠集竟。

三釋迦唱募。

以大音聲。普告四衆。誰能於此娑婆國土。廣說妙法華經。今正是時。如來不久當入涅槃。佛欲以此妙法華經。付囑有在。

普告下。爲法求人。誰能於此等者。以堪忍界。是

世尊發心得果之本土。又是大衆聞法得記之本國。又此土衆生根利於他土故。不久入滅。付囑時至也。有在者。若佛在世。隨機利物。自說正法。無待他人。今化緣既盡。欲令此法利益無窮。故須付囑得人。一近令有在。付八萬二萬。舊在娑婆。此土弘經。二遠令有在。付本弟子。下界微塵菩薩。觸處弘宣也。又以此二字重看。莫認白緙黑字。爲法華經。正謂此一部妙法。渾渾圖圖。巍巍迥迥。絕言絕思。頓在大衆面前。只是無人覷破。不肯流通。故十方諸佛。出現於世。只至於今。漏願塢。集分身。不過將

此妙法。覲面指出。付囑與人。展轉流通。無令斷火。絕烟。故云付囑有在也。

二偈頌。有四十八行。分三。初三行半頌寶塢涌現。二八行半頌分身遠集。三三十六行頌釋迦唱募。且初三行半。頌寶塢涌現。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。聖主世尊。雖久滅度。在寶塢中。尙爲法來。諸人云何。不勤爲法。此佛滅度。無央數劫。處處聽法。以難遇故。彼佛本願。我滅度後。在在所往。常爲聽法。

云何不勤爲法者。謂古佛已證此法。已入滅度。本

願不忘。尙爲法來。汝等諸人。雖得聞經。尙未得證。不肯發願者。何也。以多寶之來。勉勵時衆。當勤修習此法也。法如優曇。故云難遇。彼佛下。明願力處。處聽經。

二八行半。頌分身遠集。

又我分身。無量諸佛。如恒沙等。來欲聽法。及見滅度。多寶如來。各捨妙土。及弟子衆。天人龍神。諸供養事。令法久住。故來至此。爲坐諸佛。以神通力。移無量衆。令國清淨。諸佛各各。詣寶樹下。如清淨池。蓮華莊嚴。其寶樹下。諸師子座。佛坐其上。光明嚴飾。如夜闍中。

然大炬火。身出妙香。遍十方國。衆生蒙熏。喜不自勝。譬如大風。吹小樹枝。以是方便。令法久住。

長文有七。今偈畧。謂十方諸佛雲集於此。不是無端。欲令末世佛種不斷。久住於世。故來集耳。爲坐下。頌三變淨土。諸佛二句。頌分身畢集。如清二句。謂佛在寶樹下。如蓮華在池。則色相莊嚴。甚可愛也。其寶樹下。如闇中然炬。則照耀嚴飾。極可樂也。身出下。明衆生蒙佛身香熏被。歡喜絕倒。如大風吹小枝。無不披靡。則五分法身香熏。喜不自勝也。以是二句結顯。

三三十六行。頌釋迦唱募。分二。初八行半。舉三佛以勸持經。二二十七行半。舉難持以堅誓願。初又三。初一行半。募覓其人。

告諸大衆我滅度後誰能護持讀說斯經。今於佛前自說誓言。

雙標持說二門。二利兼收五種具含也。末世弘經非誓願不能。故合說誓。

二三行舉三佛以勸。

其多寶佛。雖久滅度。以大誓願。而師子吼。多寶如來。及與我身。所集化佛。當知此意。諸佛子等。誰能護法。

當發大願。令得久住。

古佛誓願聞此經。我以大願說此經。分身遠集。欲開寶塢。當知三佛之意。不可孤負。諸佛子下。欲使斯文不墜。應發大願。

三四行。釋上勸意。

其有能護此經法者。則爲供養。我及多寶。此多寶佛。處於寶塢。常遊十方。爲是經故。亦復供養。諸來化佛。莊嚴光飾。諸世界者。若說此經。則爲見我。多寶如來。及諸化佛。

若能護持演說此經。卽是供養三佛。及見三佛也。

諸佛以濟物爲懷。若說此經。克紹聖道。不負願命之囑。與佛心相應。精神文感。乃爲親見三佛也。

二二十七行半。舉難持以堅誓願。分二。初二十行。正舉勸持。二七行半。總釋勸意。初分三。初一行誠勸。

諸善男子。各諦思惟。此爲難事。宜發大願。

末世持經。實爲難事。具大願力。方堪承當。願之所在。卽佛之所在。故毘盧願周沙界。釋迦本立誓願。多寶願塢證經。皆不離願也。

二十七行正勸。分六。初五行無願說難。

諸餘經典。數如恒沙。雖說此等。未足爲難。若接須彌。擲置他方。無數佛土。亦未爲難。若以足指。動大千界。遠擲他國。亦未爲難。若立有頂。爲衆演說。無量餘經。亦未爲難。若佛滅後。於惡世中。能說此經。是則爲難。舌談羣經。手接須彌。動大千於一足。立有頂而傳經。四者雖難。不及說法之難者。何也。以持說羣經。處衆無畏。具富那之辯者能之。握須彌若秋毫。擲大千如小芥。得目連之通者任之。威嚴處色頂之天。鏗鏘流餘經之響。負身子之智者。足以辯壓羣賢。若三聖者。尙發願於他國。其難可知矣。然濁惡

之世。二執高大。不啻須彌。無明堅厚。不啻大千。慢
心增上。不啻有頂。若說此經。能破二執。能斷無明。
能滅慢心。不信之人。見之憎嫉。罵詈等。若無大願。
便生退屈。是則爲難也。

二二行。無願書難。

假使有人。手把虛空。而以遊行。亦未爲難。於我滅後。
若自書持。若使人書。是則爲難。

太虛無相。猶可把而行之。妙旨垂文。難染之簡翰
者。以末世怪迹易尙。常道難行故也。然此妙法。雖
言辭寂滅。理實稱性。卽言可行。離言莫證。能書卽

言之經。則證離言之道。人難信故。易憎嫉故。是則爲難也。

三二行。無願讀難。

若以大地。置足甲上。升於梵天。亦未爲難。佛滅度後。於惡世中。暫讀此經。是則爲難。

大地磅礴。有神通可足置於天上。一乘秘藏。非圓根難讀之於惡世者。以四大堅執。無明厚重之人。一念迴光。暫讀此經者。難矣。

四二行。無願持難。

假使刳燒。擔負乾艸。入中不燒。亦未爲難。我滅度後。

若持此經爲一人說。是則爲難。

劫火洞然。大千俱壞。負艸不燒。出於神通誠信。惡世持經。在乎機器不怠。若無願力。終生退屈。是則爲難。

五三行。無願聽難。

若持八萬四千法藏。十二部經。爲人演說。令諸聽者。得六神通。雖能如是。亦未爲難。於我滅後。聽受此經。問其義趣。是則爲難。

八萬法藏。未若一乘之圓頓。六種神通。豈如三身之極證。惡世之中。能耳聆妙法之言。神資實相之

味能問一乘因果之宗。四種安樂之行。若無大願。耳雖聽而心不受。口雖問而身不行。是則爲難也。六三行。無願奉難。

若人說法。令千萬億。無量無數。恒沙衆生。得阿羅漢。具六神通。雖有是益。亦未爲難。於我滅後。若能奉持。如斯經典。是則爲難。

化恒沙人得證小果。不如奉持此經者。謂供養妙法。一色一香。皆成菩提。持說恭敬。合掌低頭。悉得成佛。若無大願。不能供奉。福慧雙修。是爲難也。嗚呼。擎空擲地。人世所無。說此經法。卽今所有。但隱

怪之徒。好奇異而惡常道。曲高和寡。得人者稀。故佛以非喻爲喻。數數勸持也。

三二行結勸。

我爲佛道。於無量土。從始至今。廣說諸經。而於其中。此經第一。若有能持。則持佛身。

於諸經中爲第一者。乃羣經之關鍵。千聖之命門也。能持持佛身者。以諸佛全身不離此經故。若持聞思修。本妙靈機。當體全彰。觸處卽是菩提。豈易持哉。

次七行半。總釋勸意。

諸善男子。於我滅後。誰能受持。讀誦。此經。今於佛前。自說誓言。此經難持。若暫持者。我則歡喜。諸佛亦然。如是之人。諸佛所歎。是則勇猛。是則精進。是名持戒。行頭陀者。則爲疾得。無上佛道。能於來世。讀持此經。是真佛子。住淳善地。佛滅度後。能解其義。是諸一人。世間之眼。於恐畏世。能須臾說。一切天人。皆應供養。諸善下。募持經人。此經下。明難持能持。諸佛歡喜。暫持者。謂入息不居陰界。出息不涉衆緣。常轉是經者。勿論。卽有一念迴光。遵佛語而暫時持誦者。諸佛亦皆歡喜稱歎也。是則下。明難持能持。卽成。

勝行。要以是道。內自攝持。得無畏力。則是勇猛。心不退屈。盡行道法。則是精進。內外自正。理攝三聚。則是持戒。脫體無染。塵勞自淨。則是頭陀。疾得佛道者。卽心自性。成就慧身。不由他悟也。化澆漓之世。必藉淳風。止於至善。從法化生。證法身理也。開人天眼。實資解義。故能解能說者。一切天人。應當供養。上寶塔出現。顯示實相已竟。

妙法蓮華經提婆達多品第十二。

此品顯平等大慧是一。而悟有難易也。以聲聞久懷佛道長遠之怖。不起好樂。今旣授記。多劫乃得

證果。恐彼不肯勤求。故佛自引本事。昔爲國王。人中極尊。不惜身命。爲奴求法。聖中大智最易教者。只至於今。得成菩提。此顯易中之難也。恐彼難而不進。又說文殊龍宮教化。龍女獻珠之頃。成等正覺。海爲生死沉溺之地。龍乃三毒之一。女爲濁垢之品。最難化者。當下卽能現證。此顯難中之易也。提婆達多。此云天熱。以初生時。人天等衆。心皆驚熱。故亦云天投。從天所得。故是斛飯王之子。阿難之親兄。入大乘論問。彼達多。世世爲佛怨。云何言是菩薩。答。若是怨者。云何世世相值。如二人行。東

西轉遠。豈得爲伴。報恩經云。若言達多實是惡人。入地獄者。無有是處。大雲經云。達多不可思議。所修行業。同於如來。若夫自造逆罪。及教闍王害父。如此等事。皆是大權示現。行於非道。通達佛道。衆生根性不同。入道有異。一逆一順。弘道益物。故知現逆事者。爲懼惡人。令不起惡耳。又此品題。標人以顯行。菩薩行出塵沙。今取四聖功業。以明五行。天授行於非道。通達佛道。病行也。龍女悟理。剎那證果。天行也。佛修六度而取菩提。聖行也。文殊入海。大慈無染。梵行也。四行隨機施化。嬰兒行也。非

天行不能證理。非梵行不能涉有。自修唯在聖行。利生須假嬰病二行。

二難易得果證法平等。分二。初明達多通經釋迦資之成道。二明文殊弘經。龍女因之成佛。初又三。初師弟原委。二結會古今。三勸信生善。初有長行偈頌。長行分四。初明求法時節。

爾時佛告諸菩薩。及天人四衆。吾於過去無量劫中。求法華經。無有懈怠。

舉昔多劫勤求妙法。激勵諸人。云何而不勤求也。二正明求法。又二。初明發願。

於多劫中常作國王。發願求於無上菩提。心不退轉。
二明修行。又二。先明六度行滿。

爲欲滿足六波羅密。勤行布施。心無憍惜。象馬七珍。
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足。不惜軀命。
先願後行。行願相資。方成佛道。小教事度。初教理
度。分教次第度。後三圓融度也。捨依正名檀度。防
七支名戒度。打罵不報名忍度。爲事始終名精進
度。禪定名禪度。智慧名般若度。六波羅密者。謂行
此六法。離生死此岸。度煩惱中流。到涅槃彼岸故。
滿足者。如尸毘王代鴿檀滿。普明王捨國尸滿。仙

人爲王割截。忍滿。大施太子。杼海。並七日。翹足。精進滿。尙闍黎。雀巢頂上。禪滿。勛賓大臣。分地息諍。智滿。勤行下。施依正。

次明推求妙法。

時世人民。壽命無量。爲於法故。捐捨國位。委政太子。擊鼓宣令。四方求法。誰能爲我說大乘者。吾當終身供給走使。

三求得法師。

時有仙人。來白王言。我有大乘。名妙法華經。若不違我。當爲宣說。

仙人白王。感應道交也。非此王則仙人無以取之。爲友。非仙人則此王無以尊之爲師。王正求師。仙人卽來。師資允諧。希世之遇也。然此妙典。五明不能梗其軸。四圍難以齊其駕。理超四含。故名大乘。義控一乘。故名妙法。不違我者。以道師人。必言聽事遵。非冒名沽寵而已。又試其有所挾否。如挾貴挾勢。不足以語道也。匹夫而爲百世之師者。此仙人也。

四受法奉行

王聞仙言。歡喜踴躍。卽隨仙人。供給所須。采果汲水。

拾薪設食。乃至以身而爲床座。身心無倦。於時奉事。經於千歲。爲於法故。精勤給侍。令無所乏。

身無倦。役役勤勞。心無倦。孳孳妙法。捐捨四海之富。頓忘龍鳳之姿。僕僕任婢之勞。下心至此。何其切也。千歲不倦。學而無厭。侍給不乏。恒心不輟。然仙人高尚其事。能下王者之心。有道士。不臣天子。不友王侯。仙人至矣。知有其師。不知有其身。知有其道。不知有天下。則王者至矣。

二偈頌。有七行半。分五。初二句。頌求法時節。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。我念過去劫。爲求

大法故。

二一行半。願正明求法。

雖作世國王。不貪五欲樂。椎鐘告四方。誰有大法者。若爲我解說。身當爲奴僕。

三一行半。願求得法師。

時有阿私仙。來自於大王。我有微妙法。世間所希有。若能修行者。吾當爲汝說。

阿私。此云無比。其形與法。皆無比也。卽達多昔名也。

四二行。願受法奉行。

時王聞仙言。心生大喜悅。即便隨仙人。供給於所須。采薪及果蔬。隨時恭敬與。情存妙法故。身心無懈倦。木實曰果。桃李之屬。艸實曰蔬。瓜瓞之屬。

五二行。結證勸信。

普爲諸衆生。勤求於大法。亦不爲己身。及以五欲樂。故爲大國王。勤求獲此法。遂致得成佛。今故爲汝說。師弟原委竟。

二結會古今。分二。初正結會古今。

佛告諸比丘。爾時王者。則我身是。時仙人者。今提婆達多是。

今之釋迦。昔之國王。昔之仙人。今之達多。形雖遷。有不遷者存焉。神雖不更。有更者代耳。不遷不更者。二聖之神也。有遷有更者。二聖之形也。所謂吾猶昔人。吾非昔人也。

二明師弟功滿。分二。初明弟子功報圓滿。

由提婆達多善知識故。令我具足六波羅密。慈悲喜捨。三十二相。八十種好。紫磨金色。十力。四無所畏。四攝法。十八不共。神通道力。成等正覺。廣度衆生。皆因提婆達多善知識故。

由提下。因圓滿。善知識有三。一外護。不揀黑白。但

能營理所需。如母養兒。調理得所。舊行道募緣者。是也。二同行。更相策發。不昏不散。日有其新。切磋琢磨。同心齊志。如乘一舫。互相敬重者。是也。三教授。宣傳聖言。曰教。訓誨於我。曰授。內外方便。通塞妨障。皆能決了。善巧說法。示教利喜者。是也。增一云。莫與惡知識。與愚共從事。當與善知識。智者而交通。若人本無惡。親近於惡人。後必成惡人。惡名遍天下。善人反此。令我具足等者。明昔願。昔寶藏佛時。佛爲寶海梵志。發五百大願。時有裸形梵志。名亂想可畏。曰善丈夫。汝未來無量劫中。行菩薩

道時。我於汝邊。求乞國城頭目等。助汝滿足六度。早成佛果。我爲弟子。與我授記。寶海曰。眞我善知識。無上道伴也。慈悲喜捨。從境得名。以所緣衆生之境無量。故能緣之心亦無量也。能與他樂。能拔他苦。慶他離苦得樂。緣他無憎無愛。亦名四無量定。三十二下。明果滿。始自足下安平。乃至頂上肉髻。有三十二種。始自無見頂。乃至手足有德相。有八十也。十力者。始是處非處力。乃至漏盡力。四無畏者。一切智無所畏。漏盡無所畏。說障道無所畏。說苦盡道無所畏。四攝法者。一布施攝。若爲樂財。

衆生卽以財施。樂法衆生卽以法施。二愛語攝。以善軟心。隨順一切衆生。安慰開喻。一切衆生。生親愛心。依附受道。三利行攝。隨起身口意行。能令一切衆生。各沾利益。四同事攝。明見衆生。分形散影。普和其光。同彼事業。各使沾益。云攝者。衆生情之所愛。唯此四法。用此四法。同情接引導。以大乘正道而度脫之。所謂先以欲牽。令入佛道也。十八不共者。始自身口意無失。終至知過現未來。皆因下結。以仙人非常之規模。陶鑄釋迦非常之德業。故云皆因等。

二明法師妙果當成。又三。初正明得果。

告諸四衆。提婆達多却後過無量劫。當得成佛。號曰天王如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。世界名天道。

人天教中。率性而修。卽人事而達天理。故完天道。大乘宗中。率佛性而修萬行。卽諸法而證實相。以完本然之理。故世界喻天道。而佛號天王也。問。達多造罪入獄。佛說法尙未出獄。何得授記。答。達多在獄。阿難往問。達多云。如受三禪之樂。只此一語。便是天王如來。何待授記。今授記者。要知達多今

日之憎心。不異昔日之妙法。釋迦今日之怨家。不異昔時之知識。必如是方顯一乘實相。平等大慧。無怨無親也。

二明果後化度。

時天王佛住世二十中劫。廣爲衆生說於妙法。恒河沙衆生得阿羅漢果。無量衆生發緣覺心。恒河沙衆生發無上道心得無生忍。至不退轉。

天王佛住世說法。一切衆生聞法得果也。

三明滅後利益。

時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫。全身舍利。

起七寶塼。高六十由旬。縱廣四十由旬。諸天人民。悉以雜華。末香。燒香。塗香。衣服。繆絡。幢旛。寶蓋。技樂歌頌。禮拜。供養。七寶妙塼。無量衆生。得阿羅漢果。無量衆生。悟辟支佛。不可思議衆生。發菩提心。至不退轉。滅後起塼。供養得果也。結會古今竟。

三勸信生善。

佛告諸比丘。未來世中。若有善男子。善女人。聞妙法華經。提婆達多品。淨心信敬。不生疑惑者。不墮地獄。餓鬼。畜生。生十方佛前。所生之處。常聞此經。若生人天中。受勝妙樂。若在佛前。蓮華化生。

聞經生信。不墮三途。而生三善處也。無而忽有。曰化。以非化言化。如蓮華化生爲父母也。問。以何信方得淨信不疑。答。有三。一信實相平等不異。卽免餓鬼。生十方佛前。常得聞經。二信不善人是善人之資。卽免畜生。生人天中。受勝妙樂。三信佛心怨親無間。卽免地獄。生淨土蓮華化生。又此勸信之意。以達多惡名素著。今得妙果。因果懸殊。封教之流。孰不疑焉。若能敬信不疑者。契聖賢自覺之境。感世出世間之果。必矣。上達多通經。釋迦資之成道竟。

二文殊弘經。龍女因之成佛。分二。初明文殊通經。二明通經利益。初又分五。初智積請退。

於時下方多寶世尊。所從菩薩。名曰智積。白多寶佛。當還本土。

意謂多寶出現。爲證此經。證經已訖。是故請退。

二釋迦止之。

釋迦牟尼佛告智積曰。善男子。且待須臾。此有菩薩。名文殊師利。可與相見。論說妙法。可還本土。

止之之意。雖迹門事訖。本門未彰。故託文殊以顯多寶。佛之密意。非菩薩之所知也。

三文殊尋來。

爾時文殊師利。坐千葉蓮華。大如車輪。俱來菩薩亦坐寶蓮華。從於大海娑竭羅龍宮。自然涌出。住虛空中。詣靈鷲山。從蓮華下。至於佛所。頭面敬禮二世尊足。修敬已畢。往智積所。共相慰問。却坐一面。

華表因行。輪表圓具。娑竭羅。此云鹹水。須彌山外香水海。香水海外七金山。七金山外有鹹水海也。問。序中文殊在會。未見云去。何自海而來。答。龍宮在娑婆世界。靈山相去不遠。如在本山。故不言去。又聖人一動一靜。隨機顯法。今借龍宮所化之事。

顯性海本覺之理。故從海而來。又文殊具大智神通。豈以凡情測度。不起此會。於海化物。理亦應然。如十通品云。菩薩無體性無動作。往一切佛刹。禮敬求法。不會動其本處。況在娑婆之龍宮。可執往來相乎。所以智積不來相而來。故請還本土。文殊不去相而去。故詣靈鷲山。問三千大界之外。各四百萬億那由他土。無復大海。移置天人。今文殊所化龍衆。何故仍從海涌出。答有三義。一旣移置天人。及變大海。大智神通。從所移不變處來。二海衆縱移。而龍宮不動。宮雖不動。而所居已變。大智神

通。從變而不變處來。三無緣者。釋迦移去。有緣者。從文殊來。此不思議。山海宛然。以佛神力。會衆不見。文殊既不起而往。其土亦卽穢而淨。淨名云。移置天人他土。都不使人有來往相者。此也。

四智積請問。

智積菩薩問文殊師利。仁往龍宮。所化衆生。其數幾何。

意謂龍宮卑濕。非說法之地。龍性憍慢。非載道之器。其被化者。恐難於多。故云其數幾何。

五文殊垂答。

文殊師利言。其數無量。不可稱計。非口所宣。非心所測。且待須臾。自當證知。所言未竟。無數菩薩。坐寶蓮華。從海涌出。詣靈鷲山。住在虛空。此諸菩薩。皆是文殊師利之所化度。具菩薩行。皆共論說六波羅密。本聲聞人。在虛空中說聲聞行。今皆修行大乘空義。文殊師利謂智積曰。於海教化。其事如是。

意謂善說法者。不擇其地。善度生者。不擇其機。地愈卑而法化愈廣。機愈慙而得道愈速。故云其數無量等。所言下。蒙化集證也。本聲下。先秉權教住小道。但說苦集等事。今皆下。今聞實相。悉住大乘。

空義。文殊下。結其利益。謂涉海行化。所度若斯。

二明通經利益。分十。初智積偈問。

爾時智積菩薩。以偈讚曰。大智德勇健。化度無量衆。
今此諸大會。及我皆已見。演暢實相義。開闡一乘法。
廣導諸衆生。令速成菩提。

初一行。歎人。次一行。歎法。正法華云。至人慧無量。
化海衆無數。惟爲露聖旨。分別說其意。上二句歎
人。下二句歎法也。露聖旨者。隨自意語。唯說實相。
分別說者。隨他意語。方便說三。彼經問義明顯。今
經隱含。謂汝所化之多衆。爲是演暢實相之義而

化之乎。爲以一乘實相開闡種種權門。引導衆生
終歸一乘。令速成菩提乎。必有問意。方與下文相
應。

二文殊畧答。

文殊師利言。我於海中。唯常宣說妙法華經。

祖述燈明。憲章釋迦。傳唯心之要旨。披圓頓之方
冊。故云唯常宣說等。

三問有得果。

智積問文殊師利言。此經甚深微妙。諸經中寶。世所
希有。頗有衆生。勤加精進。修行此經。速得佛不。

罄千佛之底蘊。曰甚深。盡性相之幽宗。曰微妙。衍義無竭。似摩尼珠。乃希世奇觀。羣經莫及。此歎經旨也。頗有人依此勤修。一生頓證否。此問化機也。四答有其人。

文殊師利言。有娑竭羅龍王女。年始八歲。智慧利根。善知衆生諸根行業。得陀羅尼。諸佛所說甚深秘藏。悉能受持。深入禪定。了達諸法。於剎那頃。發菩提心。得不退轉。辯才無碍。慈念衆生。猶如赤子。功德具足。心念口演。微妙廣大。慈悲仁讓。志意和雅。能至菩提。有娑一句。指族標人。年始一句。顯童蒙之年。有高

遠之智。智慧下。明慧利觀機。得陀下。明總持法藏。
深入二句。明定慧具足。於刹下。明具德速證。四悉
隨機曰微妙。皆歸一乘曰廣大。慈悲濟物。仁讓克
己。和則處物不乖。雅則正己不苟。有此風格。立地
成佛。故云能至菩提。此中於刹那頃。應下龍女成
佛。謂時之促。顯證之速也。發心在住位之初。不退
當八地。辯才當九地。慈悲長養。大悲功終。當十地。
功德具足。修證圓滿。金剛等覺位。此發心證果。不
離一刹那也。所謂一修一切修。一斷一切斷。一證
一切證。如斬絲染色。一刹那頃。能至菩提。豈存次

第乎。

五智積疑問。

智積菩薩言。我見釋迦如來。於無量劫。難行苦行。積功累德。求菩提道。未曾止息。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許。非是菩薩捨身命處。爲衆生故。然後乃得成菩提道。不信此女於須臾頃。便成正覺。

難行能行者。捨頭目等。積功累德者。積千善而成千福相好。累萬德而成萬德莊嚴也。三千下。總結難行苦行。廣顯釋迦捨身之多。無芥子許處也。不信此女等者。智積意謂。以妙法之希有。得善說與

法華二月二
能行成佛固當生信。但以積功累德之能仁。校初心八歲之龍女。遲速不能無疑。若信速者。則疑釋迦爲無智鈍根。若信遲者。則疑龍女刹那發心。焉能頓超釋迦之多劫哉。故云不信等。

六龍女釋疑。

言論未訖。時龍王女。忽現於前。頭面禮敬。却住一面。以偈讚曰。深達罪福相。遍照於十方。微妙淨法身。具相三十二。以八十種好。用莊嚴法身。天人所戴仰。龍神咸恭敬。一切衆生類。無不宗奉者。又聞成菩提。唯佛當證知。我聞大乘教。度脫苦衆生。

言論下。經家序現申敬。偈中龍女讚佛證已。深達
二句。明實智朗照無遺。謂如來深達罪福。自當證
知我須臾而成佛也。一往論之。三途爲罪。人天等
爲福。尅論之。九界爲罪。唯佛界爲福也。凡情觀之。
則見有九界罪相。佛界福相。既有罪福相可得。不
名深遠明達。若如來以不思議妙智觀之。不見有
九界之罪相。亦不見有佛界之福相。了達一切諸
法。唯一實相。不見有罪福之相可得也。然龍女以
深達罪福而讚佛者。蓋智積不信能得菩提。以龍
女畜類。是一苦罪衆生。見如來是福德莊嚴也。若

能深達罪福之相。則不見龍女是苦罪。如來是福嚴。自信龍女須臾成佛無疑。十方卽十界。旣深達罪福。不見九界佛界之相可得。而十界泯絕矣。雖則十界泯絕。不妨十界宛然。以不思議妙智。遍照十方。十界宛然。罪福不失故也。微妙下。明法身清淨圓滿。天人下。明八部敬仰宗奉。又聞下。證己成佛度生。引佛證己。能至菩提。以消智積之疑也。我聞二句。應下卽往南方成佛。演說妙法等。

七挾權難問。

時舍利弗語龍女言。汝謂不久得無上道。是事難信。

所以者何。女身垢穢。非是法器。云何能得無上菩提。
佛道懸曠。經無量劫。勤苦積行。具修諸度。然後乃成。
又女人身。猶有五障。一者。不得作梵天王。二者。帝釋。
三者。魔王。四者。轉輪聖王。五者。佛身。云何女身速得
成佛。

汝謂下。總舉難端。述彼所說。陳己所疑也。意謂我
等秉丈夫之資。負拔俗之秀。終年幸聞此法。成道
猶待多劫。況爾異類女質。視佛果若此之易。恐大
言傷實。取信良難。所以下徵釋難信。一者穢軀難
信。二者無因難信。三者有障難信。云五障者。梵王

淨行。女人多染。帝釋少欲。女人多欲。魔王堅固。女人懦弱。輪王仁慈。女人妒害。佛具萬德。女具煩惱。故超日月三昧經云。淨修四禪爲梵王。婬恣無度。受女身。勇猛少欲。作帝釋。嬌姿多態。受女身。具十善法。敬事三寶。作魔王。輕慢不順。毀失正教。受女身。行菩薩道。慈愍衆生。作輪王。無淨行。受女身。具菩薩行。方得作佛。女無此行。故不作佛。聞如是障。當厭女身。修丈夫行。方得作佛。

八獻珠除疑。又二。先獻珠以表圓解。

爾時龍女有一寶珠。價直三千大千世界。持以上佛。

佛卽受之。龍女謂智積菩薩尊者舍利佛言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾不答言。甚疾。女言。以汝神力。觀我成佛。復速於此。

龍女意謂。智積乃多寶之良胤。身子乃釋迦之上足。智積之疑猶畧。身子攻難愈詳。二賢若此。羣賢可知。若更持詞以辯。終以爲佞。故借寶珠以爲質。欲顯速證也。珠表智。佛表理。以智契理。將因趨果也。受疾。表龍女證果之速也。

次果滿正除衆疑。

當時衆會。皆見龍女。忽然之間。變成男子。具菩薩行。

卽往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。三十二相。八十種好。普爲十方一切衆生。演說妙法。

忽然成男者。萬法如幻。無有定相。當何轉乎。不轉而變。卽女而男也。具菩薩行。因圓也。坐華等。果滿也。普爲下。說法也。南方虛明之地。自北而南。從迷入悟。而成一切種智也。一珠稱性之施。義攝萬行。齊圓。不住法施。用力少。收功多。豈假大千身命。多劫六度乎。所謂千年之鳥。不及朝生之鳳。圓根與不圓根。曰劫。相倍者。卽此意也。

九時衆得益。

爾時娑婆世界。菩薩聲聞。天龍八部。人與非人。皆遙見彼龍女成佛。普爲時會人天說法。心大歡喜。悉遙敬禮。無量衆生。聞法解悟。得不退轉。無量衆生。得受道記。無垢世界。六反震動。娑婆世界。三千衆生。住不退地。三千衆生。發菩提心。而得受記。

爾時下。會衆歡喜禮敬。無量衆生下。彼土蒙益也。娑婆世界下。此土蒙益也。兩土之緣。厚薄不等。入道之機。多少之別。旣言衆生。皆是凡夫頓證。住不退地。

十會衆默然。

智積菩薩。及舍利弗。一切衆會。默然信受。

智積未信爲疑。身子挾權爲難。到此方知龍女依
圓修行。速疾成佛。目覩其實。心允其說。理屈於辯。
施命之執。自泯。五障之難。永釋。故與一切衆會。默
然信受。上二品示佛知見已竟。

妙法蓮華經持品第十三。

此品至壽量爲悟佛知見。由前二品顯平等大慧。
無生無滅。無冤無親。法華神功。不可思議。故如來
唱滅募人。欲令此道常存。斯文不墜。末世弘經。非
願力不能也。所以此品有諸菩薩。並新記聲聞。發

願弘經。忍難雖善。不若無難爲美。果能三軌自持。四行自守。杜諸難於未然之先。又何須忍難於已然之後。由是他方大士。數過八恒河沙。發願此土弘經。如來止而不允。以待本門弟子從地涌出。其數無量。慈氏疑問。啟下壽量。開師門之近迹。顯佛地之遠本。法會大衆。悟得毘盧性海。佛地遠本。三世益物。法身常住。化化不窮。無古無今。空劫已前。未爲始。盡未來際。猶未終。極盡窮源。故此四品爲悟佛知見之文。此品以持字標名者。以二萬菩薩奉命弘經。故云任持。若以青蓮目視八十萬億那

由他等。令其發願。當云勸持。以二萬菩薩是法師
品別命之數。八十萬億等。前無別命。今以目視。有
勸意焉。雙該任持勸持。故云持品。

大章第三悟佛知見。分二。初因迹門弟子通經。文
殊請問。如來示軌四行。二發本門弟子通經。彌勒
騰疑。如來開本壽量。初有二。初明持經。二示方軌。
初又二。初明受持。二明勸持。初又三。初菩薩奉命
此土弘經。

爾時藥王菩薩摩訶薩。及大樂說菩薩摩訶薩。與二
萬菩薩眷屬俱。皆於佛前。作是誓言。惟願世尊。不以

爲慮。我等於佛滅後。當奉持讀誦。說此經典。後惡世衆生。善根轉少。多增上慢。貪利供養。增不善根。遠離解脫。雖難可教化。我等當起大忍力。讀誦此經。持說書寫。種種供養。不惜身命。

藥王二萬等。是法師品所因所告之人。樂說又是寶塿品之當機。旣聞如來唱滅求人。發願弘經。故諸大士卽奉命而發願也。惟願不爲慮者。謂聖道載於典籍。恢弘力在智者。若未得其人。則微言絕矣。使斯文不明之於其人。復不得行之於其世。蒼生若入溝壑。

誠聖心之憂也。今既克任此事。故願聖心無慮也。善根少。衆生濁也。增上慢。見濁也。貪利養。煩惱濁也。增不善。命濁也。遠離一句。劫濁也。世道交喪。異端競作。五濁之世。正信者少。邪見者多。惟以徇利以豐四肢。豈能存心而却五欲。十惡自滋。三空漸遠。人倫之道。尚有失於綱常。方外逸宗。寧得入於神化。故云難可教化。起大忍力者。非深位大士。忍力成就。不能讀誦也。忍衆惡而外形骸。歷艱難而行此道。故云不惜身命。非土木身軀。夢覺生死者。不能成此志也。

二聲聞發願他土弘經。

爾時衆中五百阿羅漢得受記者。白佛言。世尊。我等亦自誓願於異國土。廣說此經。復有學無學八千人。得受記者。從座而起。合掌向佛。作是誓言。世尊。我等亦當於他國土。廣說此經。所以者何。是娑婆國中。人多弊惡。懷增上慢。功德淺薄。瞋濁。諛曲。心不實故。

此等道力未充。難堪惡世。發願他方異土。弘法利生。畏堪忍之難。調難伏也。所以下徵釋。弊惡者。謂損壞性德。造積惡業之人也。懷增上者。未得謂得。舉一兼七。功德薄者。縱有少善。皆是有漏。非稱性。

之因也。瞋含貪癡。渾濁慧性也。諛曲卽巧言令色。阿附苟合之類。此中瞋慢乃根本之二。諛乃隨眠之首。以二兼四。以首統餘。根隨全具。成上弊惡義也。具此諸惡。僞詐無信。故云心不實故。以不實故。難以語道。故誓於他方異土。廣說此經。良由二乘見地偏枯。不解揚波啜糟之變。難以化於濁醉之世。不得不若斯也。

三六千比丘尼衆請記。分三。初波闍波提請記。又二。先請記。

爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼。與學無學比丘

捨。尼六千人俱從座而起。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫

憍曇彌乃尼衆之主。故統六千而請記也。衆尼見聲聞投記。龍女成佛。感發其志。謂若以聲聞言之。彼聲聞也。我亦聲聞也。聞法旣同。理應不異。何授記不及於我等。以女言之。龍女女也。我等亦女也。旣同其倫。必同其道。我等豈龍女不若乎。由是心雖自肯。脚蹶未決。故悱悱然。口欲言而又難其所言。但翹首目視。俟聞命焉。

次與記。

於時世尊告憍曇彌。何故憂色而視如來。汝心將無謂我不說汝名。授阿耨多羅三藐三菩提記耶。憍曇彌。我先總說一切聲聞皆已授記。今汝欲知記者。將來之世。當於六萬八千億諸佛法中。爲大法師。及六千學無學比丘尼。俱爲法師。汝如是漸漸具菩薩道。當得作佛。號一切衆生喜見如來。應供。正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。憍曇彌。是一切衆生喜見佛。及六千菩薩。轉次授記。得阿耨多羅三藐三菩提。

我先總說。卽指五百弟子品末。迦葉汝已知等。一

行半偈也。今汝下。因記。當得下。果號。一切喜見者。因爲法師。以法喜悅人。故果亦稱之。是一切下。轉次授記。六千又云菩薩者。指六千當來。具菩薩道而言也。

二耶輸陀羅請記。亦二。先請記。

爾時羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼作是念。世尊於授記中。獨不說我名。

旣聞總記。豈不自知有分。但見聖母覲面得記。故亦請命其名。欲以彰己德而撫羣望也。

次與記。

佛告耶輸陀羅。汝於來世百千萬億諸佛法中。修菩薩行。爲大法師。漸具佛道。於善國中。當得作佛。號具足千萬光相如來。應供。正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。佛壽無量阿僧祇劫。

耶輸示迹。蓋表大悲。法喜稱適。大智。智慧雙運。然後萬德具足。千相光嚴。故果號具足千萬光相。取相好莊嚴。身光無盡之意。壽無量等。旣曰善國。仁人相踵。秉命悠長。故隨機之壽。住世亦永也。悲華云。姨母元爲水神。生生願爲佛姨母。耶輸元爲須

彌山神。生生願爲佛婦。求佛出家。得道受記。今與記者。滿宿願也。

三尼衆領解發願。

爾時摩訶波闍波提比丘尼。及耶輸陀羅比丘尼。并其眷屬。皆大歡喜。得未曾有。卽於佛前而說偈言。世尊導師。安隱天人。我等聞記。心安具足。諸比丘尼。說是偈已。白佛言。世尊。我等亦能於他方國。廣宣此經。歡喜偈讚。發願弘經。文顯可了。上受持竟。

二明勸持。有長行偈頌。長行分二。先如來目視。爾時世尊。視八十萬億那由他諸菩薩摩訶薩。

以目視者。觀諸大士。位當亞聖。道越小賢。才足以任大道。風足以維澆俗。默然心遣。令彼自薦也。又此土他土。分籌定款。不合聖意。故視諸菩薩。令其發願也。

次菩薩發願。

是諸菩薩。皆是阿惟越致。轉不退法輪。得諸陀羅尼。卽從座起。至於佛前。一心合掌。而作是念。若世尊告勅我等。持說此經者。當如佛教。廣宣斯法。復作是念。佛今默然。不見告勅。我當云何。時諸菩薩。敬順佛意。并欲自滿本願。便於佛前。作師子吼。而發誓言。世尊。

我等於如來滅後。周旋往返十方世界。能令衆生書寫此經。受持。讀誦。解說其義。如法修行。正憶念。皆是佛之威力。惟願世尊。在於他方。遙見守護。

是諸下。序德位。承目視之意。故避座向前。思欲持經。柰色在己而言未及。故作念請勅。復作下。謂今佛默然。意必有在。未聞其命。爲計若何。不敢自尊意。敬佛意有二。一者目視卽是遣使。不待言也。二者欲人擔荷此法。持說不泯故。我等繼志述事。便是敬承聖意。何待言命。然後發願也。本願者。一乘之道。已覺於己。復以覺人。上使法鼓常鳴。下驚羣

迷不寐。此是本願也。一舉兩得。故云敬順自滿。躊躇已定。近前舉願。任此難事。發言無畏。故云師子吼也。周旋十方者。以諸賢各司一方。分疆立界。然世間無不可化之人。亦無不可行道之處。果時清道泰。聖人何爲。故發言不揀善惡。遍一切處。令一切衆生。書寫解說。以利人。正念修行。以自利也。此菩薩不同前二。前乃自持。此承如來付囑之意。普令人持也。皆是佛力者。歸功於佛。以佛三輪加被。故惟願等者。以此法乃諸佛慧命。非餘人所能。雖本願如是。非佛力不克。故賴其護念。庶靈峯仙軫。

歷險直驅。濁世含靈。乘載脫苦也。

二偈頌。有二十行。分三。初十七行。廣明忍難。二二行。畧明通經。三一行。總結誓願。初又二。初一行。總明惡世弘經。

卽時諸菩薩俱同發聲。而說偈言。惟願不爲慮。於佛滅度後。恐怖惡世中。我等當廣說。

聖人去世。無人救正。傷風敗倫者多。故云恐怖惡世。以聖道訓世。令人遷善崇德。故當廣說。

二十六行。廣明所忍之境。又四。初一行。總明忍惡。有諸無智人。惡口罵詈等。及加刀杖者。我等皆當忍。

正斥曰罵。傍及曰詈。下愚無信。視正如怨。嫉其法。惡其人。惡言毀之不足。加刀杖而害之。菩薩怨親平等。不校不報。以理自責。以忠自恕。惟道是務。皆當忍之。

二三行三句。邪慢行事。

惡世中比丘。邪智心諂曲。未得謂爲得。我慢心充滿。或有阿練若。納衣在空閑。自謂行眞道。輕賤人間者。貪着利養故。與白衣說法。爲世所恭敬。如六通羅漢。是人懷惡心。常念世俗事。假名阿練若。

此是弘經菩薩擬末世邪智人之行事也。初一行。

邪慢存心。或有下。異言異服。誑惑世俗。是人下。結
惡顯假。阿練若。此云閑靜處。亦云無諍。有二。一以
三昧力將護衆生。令不起諍。二隨順法性。無違無
諍。具四德當住此處。一多聞。總持不忘。二分別。能
解妙義。三正念。常不放逸。四隨順。如教而行。寶雲
經云。阿練若者。不與世諍。不近不遠。便於乞食。有
樹陰。多華果。足淨水。無難事。獨無侶。誦所聞。凡居
此者。謂調煩惱故。自謂眞道。無多聞也。與白衣說
法。不解妙義也。懷惡心。無正念也。念俗事。不順教
而行也。自舉蔑他。非無諍行。故云假名阿練若也。

三五行三句。出過謗毀。

好出我等過。而作如是言。此諸比丘等。爲貪利養故。說外道論義。自作此經典。誑惑世間人。爲求名聞故。分別於是經。常在大衆中。欲毀我等故。向國王大臣。婆羅門居士。及餘比丘衆。誹謗說我惡。謂是邪見人。說外道論義。我等敬佛故。悉忍是諸惡。爲斯所輕言。汝等皆是佛。如此輕慢言。皆當忍受之。

此擬惡世慢流。謗弘經菩薩。種種輕毀之語也。上假名練若。身業不善。懷惡念俗。意業不善。此中口業不善。其謗有五。一謗貪利。二謗邪說。三謗自作。

四謗誑世。五謗求名。國王等。乃菩薩之檀越。對彼言過。巧用間計。令疎彼親己耳。我等下。敬佛付託。告勅之命。而忍諸惡。爲斯輕言者。當面譏刺之辱。汝等是佛者。言似稱讚。意實譏刺。菩薩若聞不聞。默然忍受。以至人四相皆空。是非一致。尙不知有我。況校是非哉。

四五行半。敬佛忍難。

濁劫惡世中。多有諸恐怖。惡鬼入其身。罵詈毀辱我。我等敬信佛。當着忍辱鎧。爲說是經故。忍此諸難事。我不愛身命。但惜無上道。我等於來世。護持佛所囑。

世尊自當知。濁世惡比丘。不知佛方便。隨宜所說法。
惡口而鬻感。數數見擯出。遠離於塢寺。如是等衆惡。
念佛告勅故。皆當忍是事。

此菩薩敬佛弘經。狗身忍難也。輔行云。一切行中。
瞋害尤甚。故忍最難。大論云。天帝問佛。若行忍者。
唯有一事最不可耐。小人輕慢。謂爲怖畏。故不應
忍。佛言。若以小人輕慢爲怖畏。欲不忍者。不忍之
罪。莫甚於此。何故。不忍之人。賢聖之所輕慢。忍辱
之人。小人之所輕慢。二輕之中。寧取何輕。故知寧
爲小人之所輕。不爲聖賢之所賤。無智之人。輕於

不可輕。賢聖之人。賤於所可賤。爲是義故。須行忍辱也。廣明忍難竟。

二二行。畧明通經。

諸聚落。城邑。其有求法者。我皆到其所。說佛所囑法。我是世尊使。處衆無所畏。我當善說法。願佛安隱住。凡有求法之處。菩薩往到其所。以無所畏。說此妙法也。我當二句。任持弘經。願佛無慮。安隱而住也。三一行。總結誓願。

我於世尊前。諸來十方佛。發如是誓言。佛自知我心。問。此諸菩薩神通智力。不可思議。縱在末世說法。

誰敢不信。而說如是種種。弊惡者。何也。有三意。一者。欲現前發願弘經者。預知末世有此弊惡。使臨難不怖故。二者。欲當來聽法修行者。知有此過。當反邪歸正故。三者。欲世尊說以禦難之方。俾五種法師。皆安樂故。初明持經竟。

妙法蓮華經大成卷第六終。

妙法蓮華經大成卷七。

金臺卽山居後學大義集

妙法蓮華經安樂行品第十四。

由前品諸菩薩敬順佛意。發願於惡世中。周旋往返。十方國土。不惜身命。忍難通經。諸大士自謂得無生忍。故能忍諸難事。新得記者。畏娑婆多諸患難。自謂未修忍行。力所不堪。願於他方受持。文殊意謂。末世法師。流通此經。雖能忍難。不若無難。故當機請問。如來說四種安樂。以示菩薩。得此持經妙行。能悟而修。必安而樂。惟此四行。乃世尊之垂

訓。初心菩薩。守護家業之良規。吾人躬行是行。涉
惡世而持經。入塵勞以應物。無往而不安樂矣。動
靜一如。身無危險。謂之安。道用克洋。心無憂惱。謂
之樂。深造自得。躬行實踐。謂之行。附上文。着如來
衣。則法身安。入如來室。則解脫心樂。坐如來座。則
般若導行而進。故名安樂行。附下文。住忍辱地。故
身安。不卒暴。故心樂。觀諸法實相。故行進。故名安
樂行。

二示方軌。分二。初文殊請問。二如來垂答。初又二。
初歎深位如是弘經。

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。是諸菩薩。甚爲難有。敬順佛故。發大誓願。於後惡世。護持讀說是法華經。

難有下。指持品。深位菩薩。能於惡世。奉命弘經。

次問淺行云何宣說。

世尊。菩薩摩訶薩。於後惡世。云何能說是經。

一萬四千新記之者。於惡世中。云何行履。能說是經。得無諸難。必以文殊請問者。示正智發正行也。
二如來垂答。分二。先總標章門。

佛告文殊師利。若菩薩摩訶薩。於後惡世。欲說是經。

當安住四法。

四法下釋。繼三業云大悲者。以三業既正。則正智眞淨。既得己利。須起悲利他。必悲智相濟。乃於惡世演說是經。方無諸難。四行少一。不可爲人師。亦無益於己。豈持經哉。苟持己有法。諸難自遠。故當安住四法。次詳釋四行。分四。初身安樂行。二口安樂行。三意安樂行。四誓願安樂行。初有長行偈頌。長行分二。初總標行近。

一者。安住菩薩行處。親近處。能爲衆生演說是經。處乃身之所踐之境。行近乃身之踐境之行。趨操

謂之行。狎習謂之近。二者不違於道。是菩薩行近之處。此身行之要也。

二別釋行近。分二。初釋行處。二釋近處。初又二。先明事行。

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。

二處各有事行理行。非事無以涉俗。非理無以契眞。理事兼通。眞俗不碍。然後說法利生。觸處安樂矣。地以持載爲義。無所不載。忍辱卽地。亦無不載。無取捨愛憎故。化強暴之世。以忍辱自處。故云住。

下三句釋。謂行處必住忍辱地者。六度雖適時爲用。而涉難莫尙於忍。趨事而動。悔吝生焉。故須忍以禦之。惟能忍於剛則柔和以應之。則物不能挫。此柔和非是媚佞。以接物之時。心氣溫和。不施之於剛暴。不專之於乖忤也。惟能忍於逆能善順以接之。則物不能害。此善順非是諂曲。乃人情活變。不拂其性。誘彼從化也。惟能忍於事能審。而所施不暴。處事安詳。外之柔和善順也。惟能忍於微能察。而所遇不驚。心安於理。內之柔和善順也。所謂縱遇鋒刀常坦坦。假饒毒藥也閑閑。若事上見得

透則一時浮議不能惑。胸中持得定。則一時浮氣不能動。此道人處世之良方。亦持經之妙訣也。

次明理行。

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。

法卽一切行法。雖行是法。而不住相。名無所行。若有所則有能。能所角立。物我成敵。橫逆有不免焉。卽所行之法。而觀一切諸法。如實相無相。卽無所觀。亦無所行。亦不分別。觀無所觀。行無所行。情識都忘。是非雙泯。世出世法。打成一片。方名平等觀。

法菩薩趨操。如是而已。此中柔和卽伏忍。善順卽順忍。又復等卽無生忍。不行不分。卽寂滅忍。前二生忍。後二法忍。

二釋近處。又二初事行。二理行。事行中先明遠。次明近。初又分十。初遠豪勢。

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。

恐流俗阿師。竊權勢而侈驕奢。取利養苟於媚倖。一有至此。則荒於苞苴。骯穢。恨有所未詳。奔於掉尾乞憐。慮無所不至。爲俗人拭涕不暇。何心於道。

哉。由是誠之不可近也。問。如來不棄十六國王。什
英等皆賴人主行道。此誠不近者。何也。答。但誠其
不應爲而爲之。非誠其當然而不然者。況佛法付
於王臣。安得一槩絕之。果有弘護之王臣。必是法
身大士而來。非斯人與而孰與哉。但戒黨佞。不戒
黨賢。展縮之機。貴在活潑。不可泥言失意。然雖近
有道。終不至脅肩諂笑。方爲吾徒之善道也。

二遠邪人。

不親近諸外道。梵志。尼犍子等。及造世俗文筆。讚詠
外書。及路伽耶陀。逆路伽耶陀者。

不秉正教。故名外道。梵志卽婆羅門。此云淨行。又云淨裔。其人種類。自謂從梵天口生。在家事梵天。名梵志。卽在家外道。尼犍此云離繫。卽出家外道。牛狗之戒。斷常之見。順之妨正。逆之取怨。不若遠之。息諸異見。所謂過我門而不入我室。我無憾焉。文者歌詩之流。筆者銘賦之類。顯德謂之讚。寄情謂之詠。四圍之典。盡非方外之談。六書奇絕。總屬雕蟲之技。近之無益。避之者良。杜異端也。路伽耶。此云惡論。逆路伽耶。此云惡問。惡問非請益之機。惡論非文會之友。酌答則困於求疵。討論則封於

矛盾。道不同不相爲謀。遠之爲計。離曲辯也。今雖戒。若欲禦外侮。不妨習曉。但不可忘棄本宗。一味着耳。

三遠險戲。

亦不親近。諸有兇戲。相扱相撲。及那羅等種種變現之戲。

扱打也。撲小擊也。那羅此云力。卽角力戲。彩畫其身。緣幢倒擲。種種變現。幻術之類。以上諸人。禮樂之家。尙有恥於綱常。出俗道者。寧無虧於篇聚。吾黨當龍象之權。理合莊重。翔而後集可也。

四遠惡人。

又不親近旃陀羅。及畜豬羊雞狗。畋獵漁捕。諸惡律儀。如是人等。或時來者。則爲說法。無所希望。

旃陀羅。此云屠子。亦云嚴幟。謂幟然造業。而自嚴飾也。白虎通云。四時之畋。總名爲獵。易曰。以佃以漁。注云。取獸曰畋。取魚曰漁。此等皆有殺害之心。名惡律儀。親近者令人無慈。如是人來。當爲善巧說法。回其殺害之心。不可希望利養也。

五遠二乘。

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。無所希求。

二乘之人。沉空滯寂。不發大心。近之者。令遠菩提。西方三乘人。不雜居。故云。或來。既未受大化。不妨順其小志。隨宜而說。亦不可有希求之心。

六遠欲想。

文殊師利。又菩薩摩訶薩。不應於女人身。取能生欲想相。而爲說法。亦不樂見。若入他家。不與小女。處女。寡女等。共語。

欲想能殺菩提心。深防欲之過患。故戒之。尙不起

想。况復形交。或有染其形容姿態。須以九想治之。
處女未嫁之稱。寡女無夫之謂。女非法器。難爲主
伴之交。授受不親。庶免桑間之刺。不生欲想。乃臨
事之大節。不與共語。斯避譏之細行。不樂見者。不
見可欲。使心不亂也。

七遠不男。

亦復不近五種不男之人。以爲親厚。

不男壞亂菩提心故。五者。謂生犍妒變半也。生者。
從生已來便無。犍者。以刀去其勢。妒者。見他行姪
方起。變者。遇男變女。遇女變男。半者。半月能男。半

月不能男也。五不女者。謂螺筋鼓角脉也。

八遠危害。

不獨入他家。若有因緣。須獨入時。但一心念佛。

昔阿難問佛。如來滅後。見女人云何。佛言。勿相見。設相見。勿共語。當專心念佛。

九遠譏嫌。

若爲女人說法。不露齒咲。不現胸臆。乃至爲法。猶不親厚。况復餘事。

露齒咲。現胸臆。增他不善心故。爲女說法。當避譏嫌。尙不宜親厚。况復餘事乎。

十遠畜養。

不樂畜年少弟子。沙彌小兒亦不樂與同師。

沙彌初入佛法。多存俗情。畜養易致擾惱。所謂嚴訓乏慈。寬待失教。是皆煩於心。同學無規箴之益。所謂和則疑其狎。切則惡其猜。是皆擾於念。不畜不近。風節自高也。先明遠竟。

次明近。

常好坐禪。在於閑處。修攝其心。文殊師利。是名初親近處。

前離十種惱亂。卽戒。今坐禪是定。遠離喧雜。念念

與實相相應。故云修攝其心。是名一句總結。

二明理行。

復次。菩薩摩訶薩。觀一切法空。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。無碍。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。

此卽慧也。上近處以戒定爲體。此以觀智爲體。遠俗塵而戒行精嚴。斂遊念而湛寂斯生。定力旣深。智光灼發。三學備矣。六度是修。爲正身之妙行。乃

成佛之樞要也。觀一切法空者。謂修安樂行之菩薩。從正定心中。起觀照慧。觀察世出世間。一切三科七大。生死涅槃。種種當體眞淨。不受一塵。故云空。卽第一義空也。如實相者。以一切衆生心境諸法。皆同諸佛所證實相。十如平等。無動無壞。離妄緣故。不顛倒者。卽度一切苦厄。遠離顛倒。乃實相之用也。不動者。觀江河競注而不流。了知見隨緣不變。乃實相之體也。不退者。衆生分上實未曾退。眞如隨緣不減也。不轉者。諸佛分上實不曾轉。眞如隨淨不增也。不顛倒。正見也。不動轉。眞知也。見

不顛倒。諸法有無亦不分別。心無動轉。攝心不動。如須彌山。菩薩具正知正見。故如是觀一切法也。如虛下喻也。標定虛空無性。言說不及。不生下。釋上虛空無生出起名相等性。則詮示不及也。觀虛空過去無所有之生性。故不生。察虛空現在無所有之出性。故不出。究虛空未來無所有之起性。故不起。三際皆無。一空獨存。空無定名。墜則成色。通則成空也。亦無定相。方器則方。圓器則圓也。實無所有一定之性。詮說不及。故言語道斷也。實相理境亦如是觀。實相體中。亦無所有之性。故是法不

可示言辭相寂滅。以過去不生。現在不出。未來不起。三際不遷故。察實相之無名。無生佛之假名。究實相之無相。無生死涅槃等相。故云實無所有也。無量無邊者。虛空不可窮極。是實相之廣大也。無碍無障者。虛空不可分辯。是實相之通達也。虛空如是。實相如是。一切諸法性自寂滅。何言說之可及哉。凡可說者。但從因緣而有。顛倒而生。故有一切言說。當知不從緣有。不從倒生。竟不可說。故云一切語言道斷也。蓋心體本寂。相待成搖。由見顛倒。則法有生有起。故心有動有轉。若舟行而岸移。

也。能如實相而觀。於心不動不轉。於法不生不起。若風止而波澄也。心法一也。倒心觀之。則妄境紛拏。實相觀之。則眞境自寂。修安樂行者。常樂如是。而觀一切諸法如實相者。是名菩薩第二親近處也。

二偈頌有二十八行三句。分二。初二十三行。頌上長行。二五行三句。結明行成。初又二。初十五行。頌二處事行。

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。欲說是經。應入行處。及親近處。常離國

王及國王子大臣官長兇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咲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爲聞佛道菩薩則以無所畏心不懷希望而爲說法寡女處女及諸不男皆勿親近以爲親厚亦莫親近屠兒魁膾畋獵漁捕爲利殺害販肉自活街賣女色如是之人皆勿親近兇險相撲種種嬉戲諸姪女等盡勿親近莫獨屏處爲女說法若說法時無得戲咲入里乞食將一比丘若無比丘一心念佛是則名

爲行處。近處。以此二處。能安樂說。

無怖畏心。卽上住忍辱地。心不驚也。增上者。謂於最上人法。生慢。未得謂得之類。三藏者。佛在波羅柰。最初爲陳如等說。修多羅藏。又在羅閱祇。最初爲須那提說。毘尼藏。又在毘舍離獼猴池側。最初爲跋耆子說。阿毘曇藏。卽小乘三藏也。習近小乘。妨弘大法。故須遠之。名字者。謂假名羅漢。非實證也。求現滅度者。欲速取證。非大法器。故弘大法者。不得親近。不希望者。古有未嘗爲利說一句法。未嘗因法受一毫財。方可謂之不希望也。屠殺也。分

割其肉曰屠。膾細切肉也。販者買賤而賣貴也。衒者賣也。此等皆非清淨之行。故宜遠之。入里乞食者。雜阿含云。有一羊。往糞聚飽食還羣。貢高自倨。比丘亦然。得四事供養已。起染着想。不知出要。毀蔑他人。我得彼不得故。是爲羊比丘乞食。若師子王。遇大獸卽噉。不味不着。得小獸卽噉。不鄙不薄。比丘亦然。得四事供養已。不起染着心。自知出要。無增減心。是名師子比丘乞食。又比丘未得食前。應念爲修道故。補饑瘡故。旣得食已。爲報施恩。念道不輟。寶雲經云。乞食應作四分。一分奉同梵行。

一分與丐人。一分施鬼神。一分自食。

二八行。頌二處理行。分二。先二行半。頌行處理行。又復不行。上中下法。有爲無爲。實不實法。亦不分別。是男是女。不得諸法。不知不見。是則名爲菩薩行處。上中下三乘也。問。中下應不行。上是一乘。菩薩所當行者。今云不行。更行何法。答。卽此一乘更無別法。言不行者。非竟不修一乘之意。謂修而無修。行而無行。若實有所行之法。當情卽有能行之人。在心。物我成是非起。患難生而安樂喪矣。有爲世間法。故不實。無爲出世間法。故實。實相本自絕言不。

可分別等。此頌又復於法無所行等也。不得二句。謂不得於諸法上生妄知見。當起正知見也。以理融之。無一切差別等相。法法皆同一法故也。

次五行半。頌近處理行。

一切諸法。空無所有。無有常住。亦無起滅。是名智者。所親近處。顛倒分別。諸法有無。是實。非實。是生。非生。在於閑處。修攝其心。安住不動。如須彌山。觀一切法。皆無所有。猶如虛空。無有堅固。不生不出。不動不退。常住一相。是名近處。

頌上觀一切法空等文。無有二句。卽眞如實相。隨

緣非常。不變。非斷。不斷。不常。果生因滅也。一切諸法。本非斷常。有無等。但以顛倒妄想分別。是有是無等。竟不知不有不無。非實非虛。無生無滅。究竟平等也。在於下。明置心一處。不使入艸。如須彌山。安住不動。如實相之理。觀一切法。如虛空常住。一相。無差別相也。

二五行三句。結明行成。

若有比丘。於我滅後。入是行處。及親近處。說斯經時。無有怯弱。菩薩有時。入於靜室。以正憶念。隨義觀法。從禪定起。爲諸國王。王子。臣民。婆羅門等。開化演暢。

說斯經典。其心安隱。無有怯弱。文殊師利。是名菩薩。安住初法。能於後世。說法華經。

由事行成。則外儀無失。由理行成。則內心無滯。故說經無怯弱也。菩薩有時下。釋安樂之因。因人靜室修禪定。故止於過惡。得人無我。外則不損。因正憶念修智慧。故離諸取着。得法無我。內無顛倒。心安不法。故安樂也。初法。卽正身也。身安樂行竟。

二口安樂行。有長行偈頌。長行分二。先標章。

又。文殊師利。如來滅後。於末法中。欲說是經。應住安樂行。

標口安樂也。

次釋行法。分二。初明止行。

若口宣說。若讀經時。不樂說人。及經典過。亦不輕慢諸餘法師。不說他人好惡長短。於聲聞人。亦不稱名說其過惡。亦不稱名讚歎其美。又亦不生怨嫌之心。若口下。不說過。問。人有何過。經有何過。答。經有大乘小乘。人有大機小機。以乘對機。隨宜難解。經有顯性廢權立實之過。破相隱實開權之過。人有執理不信漸修之過。執事不信頓悟之過。苟性相雙融。經有何過。事理無碍。人有何過。若說有過。則惱

亂其聽受之人。非口安樂。故戒之。亦不下。不輕慢。言弘經者不可倚恃法華之圓。而輕蔑偏權之法師也。佛尚以異方便。助圓實之正道。後世弘經。豈可輕慢權小。須順佛意。將護物機。故戒之。不說下。不歎毀。先不說一切人。蓋受質二儀。天然之性。未嘗不全。血氣之情。未嘗不偏。夫人之惡聞其失。故不談人短。好譽者必善毀。故不稱人長。善齊物者。不齊而齊之。則無物不齊矣。次別舉聲聞。此等根性不定。若讚二乘之美。令彼退大取小。若毀二乘之惡。令其小大俱失。所以毀讚都不應也。大論云。

自讚。自毀。讚他。毀他。如是四法。智者不爲。何以故。
自讚者是貢幻人。自毀者是妖惑人。讚他者是諂
佞人。毀他者是讒賊人。一有於此。非口安樂矣。又
亦下。不怨嫌。若謂其所承之人。及所秉之法。妨害
我道。卽是怨心。若謂其人法鄙劣。卽是嫌心。安樂
行人。爲弘大典。將護小行。怨嫌俱捨。方名正行。心
機一動。聲說卽發。杜說過之源。故不生心。

二明觀行。

善修如是安樂心故。諸有聽者。不逆其意。有所難問。
不以小乘法答。但以大乘而爲解說。令得一切種智。

善修如是。承上不說過。乃至不怨嫌。心無所着。必
不執大而輕小。但隨順物情。不逆其意。有所難問。
不以小乘濟度。但以大乘訓導。有二意。若見其無
大機而爲說小。但令得方便小益。若不見其無大
機而爲說小。則妨其大緣。但爲說大。無二之咎。又
小乘但知行布。不識圓融。難問雖多。凡聖依正之
法。不出十對。一迷悟乖角難。二事理相違難。三權
實未明難。四體用不合難。五性相隔碍難。六心境
分別難。七智行參差難。八修證淺深難。九因果各
別難。十生佛尊卑難。若未明此十對歸一實相者。

悉是小乘。設有此難。就其心之易明而引導之。或問一而十難皆通。令彼一言醒悟。回小入大。趨造菩提種智也。

二偈頌。有十六行半。分二。初十一行半。頌上長行。二五行。結明行成。初二。先七行半。頌止行。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。菩薩常樂安隱說法。於清淨地。而施床座。以油塗身。澡浴塵穢。着新淨衣。內外俱淨。安處法座。隨問爲說。若有比丘。及比丘尼。諸優婆塞。及優婆夷。國王王子。羣臣士民。以微妙義。和顏爲說。若有難問。隨義而答。因緣譬喻。敷演分

別以是方便。皆使發心。漸漸增益。入於佛道。除懶惰
意。及懈怠想。離諸憂惱。慈心說法。

欲口安樂。必說法。欲說法。必擇地。陞座。澡浴。着衣。
內外一如。然後隨問而說。隨義而答。皆使發心入
道也。懶惰妨勇猛。懈怠妨精進。憂惱妨安樂。菩薩
慈心說法。方能離諸障礙。上約止。今約行。故不詳
對上文。

次四行頌觀行。

晝夜常說。無上道教。以諸因緣。無量譬喻。開示衆生。
咸令歡喜。衣服。卧具。飲食。醫藥。而於其中。無所希望。

但一心念說法因緣願成佛道令眾亦爾是則大利安樂供養。

說無上道願但以大乘解說但念成佛令眾成佛。願一切種智是則大利其利有五。一晝夜無間說顯法體常恒益。二緣喻無量說顯妙用無窮益。三咸令歡喜說顯慈悲廣大益。四不望四事說顯成就四德益。五自他成佛說顯佛慧平等益。

二五行結明行成。

我滅度後若有比丘能演說斯妙法華經心無嫉恚諸惱障礙亦無憂愁及罵詈者又無怖畏加刀杖等。

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。筭數譬喻。說不能盡。心無等。內無過惡。則外難不生。及罵等。詳持品偈。智者下。內有善法。所以行成。其人下格量。口安樂行竟。

三意安樂行。有長行偈頌。長行分二。先標章。

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。

標意安樂也。

次釋行法。分三。初釋止行。

無懷嫉妒諂誑之心。亦勿輕罵學佛道者。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。

無懷下。不嫉諂。嫉者殉自名利。不耐他榮。妒忌爲性。諂者爲罔他故。矯設形儀。險曲爲性。誑者爲獲利養。矯現有德。詭詐爲性。小隨之三。嫉妒違慈悲之心。諂誑乖智慧之道。非自行之法。若智慧被障。將何上求佛道。若慈悲有妨。將何下化衆生。菩薩

修意安樂行者。須戒之也。亦勿下。不輕罵。倚圓行。而呵責權行。故云輕罵。倚圓教之長。求權教之短。退彼學佛道者之善根。故戒之也。若比丘下。不惱亂。疑悔者。疑其所得之非。悔其所失之大。所以下。徵釋。去道失智之意。厭生死懶化導。名懈怠。悲華經云。二乘爲懈怠人也。又亦下。不諍競。顛倒分別。諸法有無等。名戲論諍競。以上皆意地微細邪行。故止之。遺教經云。種種戲論。其心則亂。雖復出家。猶不得脫。是故比丘當須捨離也。

二明觀行。

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。亦不爲多說。

十二類生。都納在吾惻隱之心。愍其沉迷。運悲思濟。捨我其誰乎。慈父者。我之四十二位功德。盡在如來範圍之內。鑿括規正。捨如來又其誰乎。大師者。菩薩之道。皆我之成法。文殊成我智。普賢成我行。非觀音不成我普門之德。捨淨藏孰能與我轉邪之益乎。當深心恭敬。集彼十方羣賢之法。成我

法華一月卷一
三
一身之道。非師而何哉。平等者無黨心之私。順法者乃稱理之談。不多不少者。量其機之利鈍。不爲多說者。貴不失人。亦不失言也。愛法多說。心不平等。意豈安樂。

三結行成。

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。

意既安樂。說是經時。一切諸難。何以加焉。故云無能惱亂。得好同學者。我以賢黨人。人亦以賢黨我。所謂朋自遠來也。得衆聽者。內德自克。必徵信於人。人皆我從矣。所謂德不孤也。聽則學我所持之道。持則詠我所誦之德。誦則思我所說之義。說則傳我之道。書則筆之於文。自書人書。供養讚歎。行成感報。如是。

二偈頌有六行。分三初二行頌止行。

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。不輕蔑於人。亦不

戲論法。不令他疑悔。云汝不得佛。

質則朴素。直不偏比。苟能實踐。則言行不枉。何諛
誑之有。直乃入道之基。故常修之。不輕下。頌上可知。
二三行頌觀行。

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。
忍爲四行之宗。故文中每舉。修慈下恭上平等之行。
能破憍慢。行質直柔和忍辱之道。故無障礙之難也。
三一行頌行成。

第三法如是。智者應守護。一心安樂行。無量衆所敬。智者守口如瓶。防意如城。護機如子。敬佛如父。一心安樂。三業清淨。能行是道。孰不愛敬哉。意安樂行竟。四誓願安樂行。有長行偈頌。長行分二。初明行法。二歎經法。初又分三。初標章。

又。文殊師利菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。有持是法華經者。

標誓願安樂行也。四行標章。五種法師互舉。

二釋行法。

於在家出家人中。生大慈心。於非菩薩人中。生大悲

心應作是念。如是之人。則爲大失。如來方便隨宜說法。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。

在家出家者。四衆也。四衆雖有僧俗之別。同在三界之中。皆以苦爲樂。安樂行菩薩。於此衆中。應生大慈之心。先拔出三界分段之苦。與其三乘聖所稱讚之之樂。非菩薩者。不發大心。二乘人也。雖有聲緣之別。同出三界。皆以樂爲苦。菩薩於二乘中。應生大悲之心。拔出變易生死之苦。與一乘諸佛

智慧之樂。應作下。堅固願力也。則爲大失者。以衆生具有智慧德相。小聖以小智爲足。有如來寶藏而不能得。有廣大威神而不能用。故云大失。此句總標。下釋三失。如來隨宜說法。權智也。謂三乘之法。不得已而隨機敷演。實非本懷。二乘不解。執爲實證。不求勝進。大失一也。不聞不知不覺者。不解一乘實相也。一乘妙法。實爲二乘所說。由不聞是經。是決了聲聞法。則不知如來。但爲教菩薩事。亦不覺自己所證非究竟滅。大失二也。不問不信不解者。謂不知先三後一說法之儀式也。由不問此

三乘法。是方便逐機之談。則不信此一乘法。是平等佛慧。人皆有分。而不解如來出現大事。開示悟入佛知見故。大失三也。其人下。正發誓願。謂三失之人。雖不問三乘。是諸佛方便。不信一乘。是衆生等有。不解是經爲彼所說。彼雖如是。我當起大慈悲而度脫之。得菩提。上求也。隨在何地。下化也。謂彼雖無意求妙法。隨彼在何地位。人天令出三界。二乘令人一乘。皆以如來自在神力。無量智慧力。引之令得住。是一乘平等妙法之中。究竟得一切種智之果也。

三結行成。又二。先明行成無過。

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。

由誓願安樂。則無嫉恚懈怠諂曲。諸過失也。

次明行成利益。

常爲比丘。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。爲聽法故。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。常爲法故。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。

常爲下。有大慈悲。故大衆悅服。四事供養也。虛空下。行與法勝。故諸天歸向。尊法敬人也。凡有問難。必有折挫。得其衛護。則正念不失。說必投機。皆得歡喜也。所以下徵釋。顯三世佛皆護此經。不但諸天侍護也。

二歎經法。分二。初法說。

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。

昔未顯說。故昔不得聞。無量國中者。約處則邊邦。

下里不聞不見。約時四十年前。無量土中。久默斯要也。何況下。顯今日得聞。

二喻說。分二。初不與珠喻。喻昔未顯說。二與珠喻。喻今日得聞。初又二。先喻說。

文殊師利。譬如強力轉輪聖王。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。卽大歡喜。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。砮磈。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。

喻有六。譬如下。威伏諸國。喻俱舍云。南洲人壽八萬歲時。有輪王出。人壽減損。衆惡漸盛。故佛出。金輪旋轉應導。威伏一切。名轉輪王。具說有四。若刹帝利種。受灌頂王位。於十五日。齋戒之時。東方忽有金輪寶現。其輪千輻。具足轂輞。舒妙光明。來應王所。此王定是金輪王。餘三例知。四王威定諸方。亦有差別。慈恩云。金輪望風順化。銀輪遣使方降。銅輪威鎮乃服。鍤輪奮戈始定。今以輪王喻如來。有禪定智慧。故云強力。輪王爲正統之主。握六龍。

以象乾。參七鳳以膺鼎。帝心簡在。作百世之君師。四海一人。當萬民之父母。故云聖王。威伏諸國者。喻陰處界等境。乃文乃武。大彰赫奕之風。來享來王。坐受玉帛之貢。乃輪王之威伏也。得法國土王於三界。說法教化。降伏煩惱諸魔。乃如來之威伏也。而諸下。小王不順。喻小王乃傍僭之主。方命虐民。喻諸煩惱五陰等魔。未得無漏智慧調伏。名不順命。時轉下。起兵往伐。喻鳴鼓聲罪。曰討伐。種種兵者。七賢中所修方法爲前軍。初二果所修方法爲次軍。三四果所修方法爲後軍。所破者三毒等。

分八萬四千之寇讐。能破者八萬四千法門之官
兵。王見下。有功歡喜喻。喻佛見衆生修進斷惑有
功。亦大歡喜也。隨功下。隨功賞賜喻。田卽三昧。宅
卽智慧。聚落城邑。喻四果。衣服喻漸忍善法。嚴身
具。喻助道善法。種種七寶。卽七覺支。象馬車乘。卽
盡智無生智。奴婢卽神通。得有漏善法。如人民。卽
七賢位也。小乘破見思有微功。佛隨其精進功能。
而賜諸禪定等。唯譬下。不與珠喻。譬喻權。珠喻實。
言譬中明珠者。實爲權所隱也。在頂上者。極果所
宗也。有出分段生死之機。爲小功勳。有出變易生

死之機。爲大功勳。未有大功。忽賜髻珠。諸眷驚怪。喻衆生大機未動。忽說此經。二乘疑惑。菩薩驚怪也。所謂輪王之寶。不落餘人之手也。

二法合。

文殊師利。如來亦復如是。以禪定智慧力。得法國土。王於三界。而諸魔王不肯順伏。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。

次第合上六喻。如來下。合威伏諸國喻。而諸下。合小王不順喻。如來下。合起兵往伐喻。王有象馬車步種種之兵。佛有賢聖諸將。小乘初果爲賢。二三四爲聖。又初果爲聖者。揀前凡位故。大乘法住行向爲賢。十地爲聖。其有下。合有功歡喜喻。於四下。合隨功賞賜喻。根力卽七科中根力。修此根力。不漏落於六道生死。故名無漏。涅槃卽小果真空。能防見思之非。禦生死之敵。故名城而不下。合不與珠喻。

二與珠喻。喻今日得聞。分二先喻說。

文殊師利。如轉輪王。見諸兵衆有大功者。心甚歡喜。以此難信之珠。久在髻中。不妄與人。而今與之。

如轉下。有大功勳。勤王有補袞之勞。征伐有勦亂之策。喻滅惑有智斷之功。進修有大乘之機。故心甚歡喜也。以此下。與珠四十餘年。爲權所覆。故云久解髻卽開權。與珠卽顯實。喻法華開顯。久默斯要。秘而不談。故云不妄與人。

次法合。

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。

勲滅三毒。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。此法華經諸佛如來秘密之藏。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。

如來下。合大勲。大集經云。知苦壞五陰魔。斷集離煩惱魔。證滅離死魔。修道壞天主魔。卽欲界主。樂着邪見。憎嫉一切賢聖道法。名天主魔。大勲。

者。如來見此賢聖。已除界內煩惱。不爲魔網所罩。
滅三毒苦。因出三界苦果。破衆魔之孽網。得自法
性。證自涅槃。故大歡喜也。此法下。合與珠。一切智
者。一切法能知能解也。多怨者。如五千退席。猶多
怨嫉也。難信者。如中下之機。譬喻因緣。方始信解
也。於諸說中者。於已說今說。當說中爲第一也。如
彼下。提喻。秘密者。諸佛心宗。如珠在髻中也。最上
者。如在王頂也。四十年於生死長夜。守此時機。故
云長夜守護也。

二偈頌有三十七行半。分二。初十四行半。頌上長

法。行二二十三行。總結行成。初又二。先四行。頌釋行。

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。

初一行。明忍辱哀愍。乃能弘經。下頌上可知。

次十行半。頌歎經法。分二。初四行。頌喻說。二六行。半頌法合。初又二。先三行。頌不與珠喻。

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。

前喻有六。今頌隨功賞賜。餘皆義舍。

次一行頌與珠喻。

如有勇健。能爲難事。王解髻中明珠賜之。

力能趣實。故云勇健。依理起精進之行。故云能爲難事。今佛解權賜實。如王解髻賜珠也。

二六行半頌法合。分二。初三行半頌合不與珠喻。如來亦爾。爲諸法王。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。

爲是衆生說種種法。以大方便說此諸經。

雖爲法王。於法自在。先以忍辱爲涉俗之大力。智慧爲自利之寶藏。次以大慈悲心。觀機逗教也。受諸一句。世間因果也。欲求一句。出世安樂也。與五陰魔戰。破世間果。不受諸苦。與煩惱魔戰。滅世間因。不受諸惱也。爲是衆生說諦緣種種之法。三乘九部之經。令出三界。而得解脫也。

二三行。頌合與珠喻。

既知衆生得其力已。末後乃爲說是法華。如王解髻明珠與之。此經爲尊。衆經中上。我常守護。不妄開示。

今正是時。爲汝等說。

其力者。精進力也。不妄開示者。大機未熟也。正是時者。開顯時也。對長文可知。

二二十三行。總結行成。分三。初一行半。結勸四行。我滅度後。求佛道者。欲得安隱。演說斯經。應當親近。如是四法。

二二十行半。行成感徵。分二。初四行半。明三障感報。二十六行。明夢境徵相。初又三。初一行。報障清淨。

讀是經者。常無憂惱。又無病痛。顏色鮮白。

此轉現報也。轉報障者。滅順現衰惱故。心持咒印。顧盼雄毅。由中達外。理誠然也。

二二句。業障清淨。

不生貧窮卑賤醜陋。

此轉生報也。轉業障也。滅順生惡業故。惡業之因。應感惡果。由持經力。轉業因而得好果。現在不作貧窮業。未來不生卑賤處也。

三三行。煩惱清淨。

衆生樂見。如慕賢聖。天諸童子。以爲給使。刀杖不加。毒不能害。若人惡罵。口則閉塞。遊行無畏。如師子王。

智慧光明。如日之照。

此轉後報也。轉煩惱障者。滅順後麤報故。衆生下。明轉貪障。多貪欲者。爲人忽慢。障生梵天。今貪欲障轉。故人人樂見。不敢忽慢。人人景仰。如慕賢聖。天童給使者。不障生梵天也。刀杖下。明轉瞋障。瞋如刀箭。瞋似毒藥。瞋能惡口。內瞋障轉。內之刀杖。既捨。則外刀不傷。內之毒藥。既除。則外毒不害。內瞋既無。不觸犯於人。縱欲惡罵。非理枉加。口則閉塞。不能惡罵也。既不爲人加害罵辱。則遊行之處。無所畏憚。怖障永離。游優自在。故如師子王。智慧

法華二ノノ
三三二
下。明轉癡障。愚癡能障智慧。今愚癡既轉。則智慧
灼發。光明如日之照也。

二十六行。明夢境徵相。分六。初一行半。夢諸佛說
法。

若於夢中。但見妙事。見諸如來。坐師子座。諸比丘衆。
圍繞說法。

由前四行功成。加以弘經之力。化功歸己。果相先
彰。故於夢中。見種種妙事。並是未來後報之相。

二一行。夢八部圍繞。

又見龍神。阿修羅等。數如恒沙。恭敬合掌。

三二句。夢自身說法。

自見其身。而爲說法。

四六行半。夢聞法得記。

又見諸佛。身相金色。放無量光。照於一切。以梵音聲。演說諸法。佛爲四衆。說無上法。見身處中。合掌讚佛。聞法歡喜。而爲供養。得陀羅尼。證不退智。佛知其心。深入佛道。卽爲授記。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。

又見下。見佛放光說法。見身下。聞法歡喜供養得

證佛知下。蒙佛授記。

五一行半。夢修禪見佛。

又見自身。在山林中。修習善法。證諸實相。深入禪定。見十方佛。

六五行。夢八相成道。

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。為四眾說法。經千萬億劫。說無漏妙法。度無量眾生。後當入涅槃。如烟盡燈滅。

初四句結前起後。又夢下。歷見修進成佛始終之
行也。諸佛之果。由行以致。安樂行人。先見其相。克
果必矣。夢作國王。卽降兜率。託陰降生。三相。捨宮
殿五欲。詣道樹等。卽出家之相。成道必降魔。卽成
道降魔二相。轉法輪。入涅槃。二相如文。烟盡燈滅。
喻機盡應滅也。然皆以夢而說者。欲令行人觀一
切法空。無所有。但以因緣顛倒生。自雖見佛聞法。
乃至圓成佛果。皆爲夢事。了不可得。無有常住。亦
無起滅。常觀是相。然後於一切處。得眞實安樂行
也。

三一行總結利益。

若後惡世中。說是第一法。是人得大利。如上諸功德。上因迹門弟子通經。文殊請問。如來示軌四行已竟。

妙法蓮華經從地涌出品第十五。

由前安樂四行。能令行人。現生轉障。當來成佛。有此勝利。恐人聞是法。無有證據。故假他方菩薩。聞四行之妙。卽請娑婆弘經。佛卽止之。意顯此土自有能修此行之人。故從地涌出。若干等衆。唱導之首。以四行立名。證佛言不虛。發事不妄。爲使而今

而後。諦信無疑。進修有據也。師嚴道尊。鞠躬祇奉。如來一命。四方奔涌。故言從地涌出。又以人顯法。借事明理。以立其名。所言地者。菩薩智所住地。諸佛本所源地。一切諸法寂滅無爲。實際理地。言涌出者。一切賢聖。皆以無爲法而有差別。不動而變。無爲而成。圓彰化育也。又前明所修四行。住忍辱地爲宗。今能修之人。若干等衆。皆從忍辱地涌出。故文中不許他方者。從門入者。不是家珍。從地涌出者。自己胸中流出。方始蓋天蓋地。此品雖是結前妙行之要。實爲破近顯遠。開本壽量之由致也。

二發本門弟子通經。彌勒騰疑。如來開本壽量。分
三。初從地涌出。二彌勒疑問。三如來詳答。初中又
三。初他土菩薩請命。二如來止他召此。三下方菩
薩涌出。且初他土菩薩請命。

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩。過八恒河沙數。於
大衆中起。合掌作禮。而白佛言。世尊。若聽我等。於佛
滅後。在此娑婆世界。勤加精進。護持。讀誦。書寫。供養。
是經典者。當於此土而廣說之。

他土菩薩。聞四行功德。發願住此弘宣。是故請也。
二如來止他召此。

爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆。止。善男子。不須汝等護持此經。所以者何。我娑婆世界。自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩。一一菩薩。各有六萬恒河沙眷屬。是諸人等。能於我滅後。護持讀誦廣說此經。

如來止他有三意。他方菩薩。各有己任。若住此弘經。廢彼利益。又他土菩薩。於此土結緣事淺。雖欲弘經。必無巨益。又若許他方不得召下方。下方菩薩不出。近迹不得破。遠本不得顯。有此義故。止而不許。召下方菩薩亦三。以是我弟子。應弘我法。又結緣深廣。必獲巨益。又得聞近顯遠。是故止彼召

此也。

三下方菩薩涌出。分二。初經家叙相。二讚歎問訊。初又分五。初地裂涌出。

佛說是時。娑婆世界三千大千國土。地皆振裂。而於其中。有無量千萬億菩薩摩訶薩。同時涌出。

地裂者。地下覆本眷屬。如迹隱本。今欲開迹顯本。故地裂以表之。夫聖賢之道。出處有時。地未裂之先。乃潛龍之象。故羣臣之道。屈而隱之。既裂之後。乃見龍之象。羣臣之道。當申而顯之。此隱以處己。顯以利物。悲智兼濟也。承召而來。如龍吟霧起。虎

嘯風生之狀。故云同時漏出。

二菩薩身相。

是諸菩薩。身皆金色。三十二相。無量光明。

三菩薩住處。

先盡在此娑婆世界之下。此界虛空中住。

屈子天問云。何闔而晦。何開而明。角宿未旦。靈曜安藏。周拱辰曰。安藏者。藏於何所也。山海經云。常陽之山。日月所入。穹天論云。日繞辰極。沒西而還。東。不出入地中。據山海則日藏地中。據穹天則日藏空中也。吾安得凌倒景。騎日月。出入天地。而一

捫視乎。晉書天文志云。日晝行地上。夜行地下。苟地不空。日何行焉。是皆不知日月繞須彌也。今準內教。日月在須彌山腰。轉照四洲。因娑婆是側世界。故見日月有上下也。華藏世界。有無量幢。一幢有二十重世界。今娑婆在華藏一幢中。第十三層。涌出之衆。在十三層下。十二層上。虛空中住也。晉書雖云地空。不知地下有世界也。又下方者。法性之淵底。玄宗之極地。在下不屬此。空中不屬彼。非彼非此。住中道也。出此不在上。亦不在此下。不上不下。住在空中。亦中道也。問能修之人。不言別世。

界而言此娑婆者何也。答。娑婆名堪忍。安樂行以堪忍爲棲止之地。故問。在此界不在上方在下方空中住者何也。答。四行以忍爲宗。修忍以謙下爲本。住下空中者。則謙卑忘我。以無住爲空故。

四聞召故來。

是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲。從下發來。

發來之意。聞命故來。弘法故來。破執故來。顯本故來。

五眷屬衆多。

一一菩薩皆是大衆唱導之首。各將六萬恒河沙眷

屬。况將五萬。四萬。三萬。二萬。一萬。恒河沙等眷屬者。况復乃至一恒河沙。半恒河沙。四分之一。乃至千萬億那由他分之一。况復千萬億那由他眷屬。况復億萬眷屬。况復千萬。百萬。乃至一萬。况復一千。一百。乃至一十。况復將五。四。三。二。一。弟子者。况復单己。樂遠離行。如是等比。無量無邊。筭數譬喻所不能知。

唱導之首是師也。各將六萬恒沙。是六萬恒沙之師。一一各將六萬恒沙之徒也。此一師有六萬恒沙之徒。而六萬恒沙之師。所有之徒不可知其數也。此是能况。况將下。是所况。文有八層。皆是前止。

他召此科中。自有六萬恒沙等。等字中之所發出。今所況之衆。是六萬恒沙首領之外。更有首領。徒衆之外。更有徒衆。故佛以等字攝之。經家以五萬四萬。乃至一千一百一十一弟子等。表而出之。所況之首領。所將之徒衆。各各不同。有將五萬恒沙眷屬者。四萬。三萬。二萬。一萬。恒沙眷屬者。此一層。徒少師多。轉過上也。況復乃至一恒沙。至那由他分之一者。此二層。亦師多徒少。而過上也。況復千萬億那由他眷屬者。此三層。滅其徒而增其師也。況復億萬眷屬者。此四層。亦滅徒而增其師也。况

復千萬。乃至一萬者。此五層。徒少師多也。况復一
千。乃至一十者。此六層。徒少師多也。况復將五四
三二一弟子者。此七層。亦徒少師多也。况復單己
者。此八層。不領徒衆之人。反多於上領徒眷之數
也。愈况愈多。彌顯無窮無盡。故以七重况復字顯
出。單己樂遠離者。上無佛道可成。下無衆生可度。
人我雙忘。情識都遣。生佛平等。無二無別。故云單
己。遠離者。離二種生死之行。二種涅槃之行。唯樂
常寂滅相。終歸於空。故上云虛空中住也。此中以
人情往望。謂領六萬五萬者爲多。三二一者爲少。

單己者隻獨。若依文推尋。六萬五萬者爲少。單己者爲多。下偈云。單己獨處者。其數轉過上。乍觀之。有師弟之分。多少之別。細察其人。則後後多於前。前之數。詳審其行。則後後勝於前。前之德。此涌出之來。儀甚妙。而經家之行文更巧也。如是等衆。從下發來。雍雍肅肅。如水涌雲奔。塞滿虛空。難以數知。故云如是等所不能知。

二讚歎問訊分五。初海衆讚歎。

是諸菩薩從地出已。各詣虛空七寶妙埵。多寶如來。釋迦牟尼佛所到已。向二世尊頭面禮足。及至諸寶

樹下師子座上佛所。亦皆作禮。右繞三匝。合掌恭敬。以諸菩薩種種讚法。而以讚歎。住在一面。欣樂瞻仰於二世尊。是諸菩薩摩訶薩。從初涌出。以諸菩薩種種讚法。而讚於佛。如是時間。經五十小劫。是時釋迦牟尼佛默然而坐。及諸四眾。亦皆默然。五十小劫。佛神力故。令諸大眾。謂如半日。爾時四眾。亦以佛神力故。見諸菩薩。遍滿無量百千萬億國土虛空。

種種讚法者。或讚多寶願力弘深。處處聽法。或讚本師隨機敷演。不生疲勞。或讚分身神通妙用。感應自在。故默然坐者。攝盡今時。全歸實際也。四眾

亦默然者。師資道合。不動纖毫也。五十小劫如半日者。明不思議延促之事。自在神通之力也。令衆如半日者。促彼長劫。令其見短也。問。降生皇宮。入滅雙林。自始至終。僅八十年。今菩薩讚佛五十小劫。如來默然亦五十小劫。令諸大衆如半日。得無大荒唐乎。答。此佛不思議境界。一念卽無量劫。無量劫卽一念。延促自在。念劫圓融。不可心量測其長短。大經云。過去無量劫。安置未來今。未來無量劫。安置過去世。卽長卽短。又何疑乎。爾時四衆下卽狹而見廣也。凡夫肉天二眼。通得不同。聖人法

法華經疏卷下
慧二眼。勝劣各別。任其自力。所見不遠。今忽見遠者。卽如來神力也。遍滿虛空者。顯菩薩所證。彌法界之眞理也。

二上首問訊。

是菩薩衆中。有四導師。一名上行。二名無邊行。三名淨行。四名安立行。是四菩薩。於其衆中。最爲上首。唱導之師。在大衆前。各共合掌。觀釋迦牟尼佛。而問訊言。世尊。少病。少惱。安樂行不。所應度者。受教易不。不令世尊生疲勞耶。爾時四大菩薩。而說偈言。世尊安樂。少病。少惱。教化衆生。得無疲倦。又諸衆生。受教易。

不令世尊生疲勞耶。

身乃履踐萬行。賴修故正身名上行。口能宣說無邊妙義。故正語名無邊行。意無嫉諂。平等說法。故正意爲淨行。大悲願力。令衆住是法中。故正大悲爲安立行。啟發法門名之爲唱。引接物機名之爲導。此四菩薩。乃六萬恒沙師中首領。故云唱導之師。少病少惱二句。問如來安樂。已離世間有漏五陰。豈有病惱。蓋欲示同人法。順土常儀。故須問病惱耳。所應度下。問衆生易度。身乃載道之器。吉凶憂豫。日用相關。故首問之。衆生乃受道之資。道之

窮通蓋係乎此。故次問之。偈頌二問可知。

三佛答安樂。

爾時世尊於菩薩大衆中而作是言。如是如是。諸善男子。如來安樂。少病。少惱。諸衆生等。易可化度。無有疲勞。所以者何。是諸衆生。世世已來。常受我化。亦於過去諸佛。恭敬尊重。種諸善根。此諸衆生。始見我身。聞我所說。卽皆信受。入如來慧。除先修習。學小乘者。如是之人。我今日令得聞是經。入於佛慧。

先答安樂。次答易度。所以下。徵釋易度之意。有二。是諸下。明根利德厚者。世世已來。常受大化。正顯

壽量本門所化故。始見我身。卽秉華嚴。入如來慧。果熟易落。此一類衆則易度也。除先下。明根鈍德薄者。世世已來。不受大化。樂小求證。爲此等人。故須開頓說漸。歷前諸教。而調伏之。亦令此人。今聞法華。入於佛慧。所謂諸有所作。常爲一事。去來坐立。曾無他事也。

四偈頌隨喜。

爾時諸大菩薩而說偈言。善哉善哉。大雄世尊。諸衆生等。易可化度。能問諸佛。甚深智慧。聞已信行。我等隨喜。

重言善哉者。讚佛權實雙用。大小等利也。能問者。身子等三請也。甚深智慧者。三周開示諸法實相也。信行卽信解體信。又信作佛時行菩薩行也。又能問四句。起下彌勒請問。開本壽量。我等隨喜也。五如來述歎。

爾時世尊讚歎上首諸大菩薩。善哉。善哉。善男子。汝等能於如來發隨喜心。

嘉其能發隨喜。故重言善哉。正顯能於滅後護持讀誦廣說此經也。上從地涌出竟。

二彌勒疑問。分二。初此土菩薩疑。二他土菩薩疑。

初又二。初長行疑念。

爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念。我等從昔已來不見不聞。如是大菩薩摩訶薩衆。從地涌出。住世尊前。合掌供養。問訊如來。時彌勒菩薩摩訶薩。知八千恒河沙諸菩薩等。心之所念。并欲自決所疑。合掌向佛。以偈問曰。

彌勒并諸菩薩。所以疑問者。自初寂場已來。至今靈山已往。十方大士來會。雖不可限。我以補處智力。悉知悉見。而於此衆不識一人。然我遊化十方。覲奉諸佛。所有大衆。決所諳知。今就履歷之處推

之亦所不識。又彼大士前進彌勒末學。後不知前。故所不識。又彼大士本實相底。應現十方。所有真應。非彌勒境界。是故不識。又佛託弘經。召諸菩薩。密開壽量。非時衆所知。故假彌勒等疑念。以發起耳。時彌勒下。意謂羣賢下涌。已駭衆心。多劫半日。孰能不怪。八千恒沙菩薩。既惑已然之迹。慈氏以補處之智。欲究所以然之故。故疑迹成頌而請。用釋自他之疑也。

二偈頌正問。十九行半。分五。初一行一句。問從所來。

無量千萬億。大衆諸菩薩。昔所未曾見。願兩足尊說。
是從何所來。

問發足之處也。意謂黃河九曲。出自崑崙。人行萬
里。豈無原籍。依正相依。原居何地。

二一行三句。問何緣來。

以何因緣集。巨身大神通。智慧叵思議。其志念堅固。
有大忍辱力。衆生所樂見。爲從何所來。

問地涌之由也。凡物之動變。猶關休咎。人之舉措。
能無謂乎。故云以何因緣集。巨身下。謂地涌之衆。
容儀挺特。智力異常。衆所樂見。故聳動衆問也。

法華經卷第一
三九行叙數無量

一一諸菩薩。所將諸眷屬。其數無有量。如恒河沙等。或有大菩薩。將六萬恒沙。如是諸大眾。一心求佛道。是諸大師等。六萬恒河沙。俱來供養佛。及護持是經。將五萬恒沙。其數過於是。四萬及三萬。二萬至一萬。一千一百等。乃至一恒沙。半及三四分。億萬分之一。千萬那由他。萬億諸弟子。乃至於半億。其數復過上。百萬至一萬。一千及一百。五十與一十。乃至三。二。一。單己無眷屬。樂於獨處者。俱來至佛所。其數轉過上。如是諸大眾。若人行籌數。過於恒沙劫。猶不能盡知。

四二行問師是誰。

是諸大威德。精進菩薩衆。誰爲其說法。教化而成就。從誰初發心。稱揚何佛法。受持行誰經。修習何佛道。誰爲說法教化者。謂聞思之益。非無所師。開茅塞者其誰乎。誰發心者。謂圖南九萬。貴在初步。指南者又誰乎。稱揚佛法以利他。受持讀經以利己。修之習之。非無授受。敢問所宗之師。復是誰乎。所謂師唱誰家曲。宗風嗣阿誰也。

五五行半請荅原委。

如是諸菩薩。神通大智力。四方地振裂。皆從中涌出。

世尊。我昔來。未曾見是事。願說其所從。國土之名號。我常遊諸國。未曾見是衆。我於此衆中。乃不識一人。忽然從地出。願說其因緣。今此之大會。無量百千億。是諸菩薩等。皆欲知此事。是諸菩薩衆。本末之因緣。無量德世尊。惟願決衆疑。

初二句歎德。住在空中。神力也。種種讚法。智力也。四方下。請答來處。如是漏衆。不遠而來。必自何處。願說其國土。當何名乎。我常下。請答因緣。我所經之國。周遊亦多。所師所友。會亦不少。如斯之衆。曾不識一。忽從地涌。不無因由。惟願說之。今此下。大

衆樂聞。是諸菩薩本末因由。不無所自。聖言一舉。方釋衆疑也。

二他土菩薩疑。

爾時釋迦牟尼分身諸佛。從無量千萬億他方國土來者。在於八方諸寶樹下。師子座上。結加趺坐。其佛侍者。各各見是菩薩大衆。於三千大千世界。四方。從地涌出。住於虛空。各白其佛言。世尊。此諸無量無邊阿僧祇菩薩大衆。從何所來。爾時諸佛各告侍者。諸善男子。且待須臾。有菩薩摩訶薩。名曰彌勒。釋迦牟尼佛之所授記。次後作佛。已問斯事。佛今答之。汝等

自當因是得聞。

其佛侍者。卽他土菩薩。是分身眷屬。橫在八方者。與彌勒同疑。俱不知如來本地成佛甚久。於是各各以疑陳於己佛。佛皆抑待彌勒。故云汝等自當因是補處之間。得聞從地涌出之所以也。八方侍者問意。要分身證成化迹。發起壽量之義。分身不答。意謂此事不輕。世尊一化。未曾顯說。因此一問。廣顯壽量。一代玄秘。在佛自開之耳。彌勒疑問竟。三如來詳答。分二。初誠聽。二正答。初又二。初長行。爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩。善哉。善哉。阿逸多。乃

能問佛如是大事。汝等當共一心。被精進鎧。發堅固意。如來今欲顯發宣示諸佛智慧。諸佛自在神通之力。諸佛師子奮迅之力。諸佛威猛大勢之力。

阿逸多是名。此云無能勝。如是大事者。乃開近迹顯遠本。三世益物。化化不絕之大事也。彌勒爲補處之主。不識地涌之衆。示此一問。開發諸佛甚深智慧。故雙讚善哉以美之。汝等下誠。一心誠勿散亂。被鎧誠勿懈怠。精進誠勿退怯。堅固誠勿疑惑。將欲說而先誠者。令其勇猛諦聽。聞已信行。不可以意趣幽深。而生疑退也。如來下。明果智。諸佛智。

慧甚深無量。人不能知。今借地涌之衆。開示壽量。以顯如來甚深智慧。故云顯發等。始於一光。圓現始終。乃至七寶塢涌。三變雲集。是如來今會所作佛事。名爲自在神力。今涌無數菩薩。讚歎五十小劫。謂如半日。正顯成佛已來。歷劫所化因緣。應念自在。故云今欲顯發自在神通之力。始於華嚴。終於法華。中開三乘。今入一乘。但知一生出世本懷。唯爲一事。是師子奮迅。今地涌之衆。純是菩薩。皆得一切智。正顯如來多劫出世本懷。唯爲一事。故云今欲顯發師子奮迅之力。前來授記聲聞。有數

有限。但見四十年中。爲人不倦。是威猛大勢。今則地涌無量無邊。稱性無窮。正顯如來度生不息。如大將威猛。故云今欲顯發威猛大勢之力。若發下品之意。自在神力者。卽方便現涅槃。而實不滅度。令顛倒衆生。雖近而不見。此過去益物也。師子奮迅者。卽每自作是念。以何令衆生。得入無上慧。速成就佛身。此現在益物也。威猛大勢者。卽億載阿僧祇。常說法教化。無數億衆生。令入於佛道。此未來益物也。今欲宣示如此大事。故從地涌出。無數菩薩也。

二偈頌。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。當精進一心。我欲說此事。勿得有疑悔。佛智叵思議。汝今出信力。住於忍善中。昔所未聞法。今皆當得聞。我今安慰汝。勿得懷疑懼。佛無不實語。智慧不可量。所得第一法。甚深叵分別。如是今當說。汝等一心聽。

當精進下。誠也。佛智下。頌果智也。信爲道元。生之可以入道。善爲道資。忍之可以成果。疑懼者。疑其所化之迹。懼其所成之大也。佛無下。誠聽誠言。所謂日月墮落。須彌傾動。諸佛實言。無有異也。

二正荅。分二。初畧開近顯遠。二廣開近顯遠。初又
二。初開近顯遠。二因疑更請。初有長行偈頌。長行
又二。初答師弟。

爾時世尊說此偈已。告彌勒菩薩。我今於此大衆。宣
告汝等。阿逸多。是諸大菩薩摩訶薩。無量無數阿僧
祇。從地涌出。汝等昔所未見者。我於是娑婆世界。得
阿耨多羅三藐三菩提已。教化示導是諸菩薩。調伏
其心。令發道意。

由我教化。調伏其心。由我開導。令發道意。此荅誰
爲說法教化。從誰發心之問。

二荅處所。

此諸菩薩皆於是娑婆世界之下。此界虛空中住。於諸經典。讀誦通利。思惟分別。正憶念。阿逸多。是諸善男子等。不樂在衆。多有所說。常樂靜處。勤行精進。未曾休息。亦不依止人天而住。常樂深智。無有障礙。亦常樂於諸佛之法。一心精進。求無上慧。

此界卽下方也。此荅願說所從國土名號之間。於諸下。讚地涌之德。半滿之教。精練於胸中。堂奧之宗。默識於言外。故云通利。正憶念者。推窮尋逐。惟念實相也。性分之學。貴於自得。不貴人知。故不樂

在衆。貴得於心。不貴於辭。故不樂多說。貴乎內全。不貴於外爲。故常樂靜處。所謂眞知生於恬靜。妄惑起於世務。欲修正智。要須靜處以宅身也。造道之要。不容玩怠。故云勤行精進。廢寢忘食。不知其勞。故云未曾休息。亦不下。釋住下方空中之意。人多滯着。天住淨福。不依人天。表住中道義空也。常樂下。志求佛智。法乃教道。慧乃證道。教爲證因。證乃教果。二者相資。故須並舉耳。

二偈頌。有八行半。分二。初五行半。頌長行。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。阿逸汝當知。是諸

大菩薩。從無數劫來。修習佛智慧。悉是我所化。令發大道心。此等是我子。依止是世界。常行頭陀事。志樂於靜處。捨大眾。憤鬧。不樂多所說。如是諸子等。學習我道法。晝夜常精進。爲求佛道故。在娑婆世界。下方空中住。志念力堅固。常勤求智慧。說種種妙法。其心無所畏。

當知下。頌荅師弟。依止下。頌荅處所。志念下。頌歎德。金石之心。遇難益精。曰堅固。念茲在茲。克果是期。曰勤求。此自利也。說種下。利他。應機說法。縱橫不一。曰種種。依言釋意。皆契玄機。曰妙法。風雲之

辯。應物無私。曰無畏。二利之德。悲智相導。漚和般。若。其在斯乎。

二三行動執生疑。

我於伽耶城。菩提樹下坐。得成最正覺。轉無上法輪。爾乃教化之。令初發道心。今皆住不退。悉當得成佛。我今說實語。汝等一心信。我從久遠來。教化是等衆。此亦答前本末因緣也。此中文似近迹。實指遠本。我今下。正敦信。久遠二字。應下塵點。刳前成道。甚大久遠之文。畧開近顯遠。正指此也。

二因疑叟請。有長行偈頌。長行分二。初疑念。

爾時。彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等。心生疑惑。怪未曾有。而作是念。云何世尊於少時間。教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩。令住阿耨多羅三藐三菩提。

彌勒等既聞菩提樹下。乃教化之。又聞久遠教化等。由此故動執生疑也。

二陳請分二。先法說。次喻說。初又三。初執近疑遠。卽白佛言。世尊。如來爲太子時。出於釋宮。去伽耶城不遠。坐於道場。得成阿耨多羅三藐三菩提。從是已來。始過四十餘年。世尊。云何於此少時。大作佛事。以

佛勢力。以佛功德。教化如是無量大菩薩衆。當成阿耨多羅三藐三菩提。

此疑成道近所化甚多也。爲太子時者。佛爲護明。補居兜率。駕香象日輪。託陰王宮。於四月八日。從摩耶右脇而生。名悉達太子也。伽耶此云山城。去菩提場約二十里。西域記云。城甚險固。城西南五六里。至伽耶山。谿谷杳冥。峯巒危險。印土俗呼爲靈山也。云何於少時等者。觀耕夫而厭浮世。遊四門以求出家。參鹿豕而居木石。蔭覺樹而成道果。提謂觀金人而受戒。陳如聞正法以還眞。方等般

若已來。日居月諸。僅過四十餘年。今地涌之衆。德業恢宏。數過恒沙。佛之功德。勢力教化如是等。以時校功。難可易知。且嘉禾蒙春。秀實事由漸成。智者入道。因果理豈躡等。云何少時作莫大之佛事。化如許之多衆。成無上菩提哉。

二執遠疑近。

世尊。此大菩薩衆。假使有人。於千萬億劫。數不能盡。不得其邊。斯等久遠已來。於無量無邊諸佛所。植諸善根。成就菩薩道。常修梵行。

此疑所化多衆。行位深妙也。斯等下。植因非淺。以

修行必經多劫。發心定非一佛。時長行遠。道果始就。豈少時之可及哉。問。彌勒既不知其數。又不識一人。云何得知久植善根耶。答。正由不知不識。並由佛歎住處奇絕。故疑此等菩薩。豈近成道所化。必於久遠無量佛所。植諸善根。成就梵行也。

三結其難信。

世尊如此之事。世所難信。

事近於誣。理涉於誕。反覆推徵。疑信何決。舉世不信。拒而擊佛。令必有荅也。

二喻說。分二。先喻說。

譬如有人。色美髮黑。年二十五。指百歲人。言是我子。其百歲人。亦指年少。言是我父。生育我等。是事難信。譬如下。喻上成道近意。其百下。喻上所化多意。是事一句。結其難信。如次。喻上三科。當仁之道。理不容於姑息。矜式之閑。事不宜於激抗。故微婉其辭。借喻申情。刮膜欲待也。色美髮黑。總在年少。比如來是父。指百歲人。比地涌是子。如來闡化甚近。地涌成德。既久。化近迹久。理不相當。其猶二十五父而百歲子也。必言二十五及百歲者。取其少猶未壯。老又過耄。益見相違。恐是異姓。故言生育。生則

體之所從遺。育則身之所從長。等言付業家庭之事。足顯天性之不妄矣。古人以喻釋喻。謂父服還年之藥。貌同二十五歲。雖老而少也。子不服藥。形如百歲。雖少而老也。若知藥力。不疑子父。不知者怪之。合云。如來橫服垂迹之藥。示伽耶始生。諸菩薩直論本地。久發道迹。今住不退。若佛與佛。決所諳知。自下不達。不得不疑。故結云。是事難信。以父老子少。天下之大經。容何議焉。今子老父少。人道之變常。孰能不疑。此彌勒迷壽量之遠因。執伽耶之近迹也。

次法合。分三。初合成道近喻。

佛亦如是。得道已來。其實未久。

二合所化多喻。

而此大眾諸菩薩等。已於無量千萬億劫。爲佛道故。勤行精進。善入出住。無量百千萬億三昧。得大神通。久修梵行。善能次第習諸善法。巧於問答。人中之寶。一切世間甚爲希有。

此言菩薩久種善根。非止伽耶發心也。畢法性三昧爲善入。謂窮法性故。首楞嚴爲善出。能現威儀故。二十五王爲善住。如王安國故。又勝進道爲善

入無間道爲善出。解脫道爲善住也。具四弘辯。故云巧於問答。超七方便。故云人中之寶。

三合難信請答。又三初舉佛語。

今日世尊方云。得佛道時。初令發心。教化示導。令向阿耨多羅三藐三菩提。世尊得佛未久。乃能作此大功德事。

今日下。舉佛言。世尊下。顯疑也。

二明請意。

我等雖復信佛。隨宜所說。佛所出言。未曾虛妄。佛所知者。皆悉通達。然諸新發意菩薩。於佛滅後。若聞是

語。或不信受。而起破法罪業因緣。

我等下。明爲現在。彌勒意謂。現在見聞。我雖未達。信佛隨宜說法。變常不一。曲成物性。各有攸當也。然諸下。明爲未來。今之請問。正爲未來新發意等。善根未熟。逆耳之談。多不允諧。反致其咎也。

三正請答。

唯。然。世尊。願爲解說。除我等疑。及未來世諸善男子。聞此事已。亦不生疑。

唯。然。者。確定之辭。定前二段之意。希決現未之疑也。

二偈頌。有十四行。分二。先五行頌法說。

爾時彌勒菩薩欲重宣此義。而說偈言。佛昔從釋種。出家近伽耶。坐於菩提樹。爾來尙未久。此諸佛子等。其數不可量。久已行佛道。住於神通力。善學菩薩道。不染世間法。如蓮華在水。從地而涌出。皆起恭敬心。住於世尊前。是事難思議。云何而可信。佛得道甚近。所成就甚多。願爲除衆疑。如實分別說。

佛昔等。頌執近疑遠。釋種者。出其氏族。乃師子頰王之胄。白淨王之儲也。此諸下。頌執遠疑近。事應今時。理遊劫外。如蓮華在水。香潔不染也。云何下。

頌結其難信。

次九行。頌喻說。分二。初二行。頌喻說。

譬如少壯人。年始二十五。示人百歲子。髮白而面皺。
是等我所生。子亦說是父。父少而子老。舉世所不信。
二七行。頌法合。又三。初二句。頌合成道近喻。
世尊亦如是。得道來甚近。

二三行半。頌合所化多喻。

是諸菩薩等。志固無怯弱。從無量劫來。而行菩薩道。
巧於難問答。其心無所畏。忍辱心決定。端正有威德。
十方佛所讚。善能分別說。不樂在人眾。常好在禪定。

爲求佛道故。於下空中住。

三三行頌合難信請答。

我等從佛聞。於此事無疑。願佛爲未來。演說令開解。
若有於此經。生疑不信者。卽當墮惡道。願今爲解說。
是無量菩薩。云何於少時。教化令發心。而住不退地。
我等二句。頌信佛隨宜所說。願佛下。頌未來不信。
破法罪業。願今下。頌正請答。上畧開近顯遠已竟。
妙法蓮華經如來壽量品第十六。

由佛說弘經。能修之人。從地涌出。是佛所化。彌勒
騰疑。故世尊自說壽量。竭盡本懷。以顯本迹之妙。

有二意。一此經初說無量義經。方便智慧無量。譬
喻善巧無量。藥艸法雨無量。化城劫數無量。寶埵
分身無量。地涌菩薩無量。悉是應化門頭事。然未
明法身慧命平等無量也。故此品談壽命無量。以
顯如來本在塵點劫先。成道已竟。由此方知如來
從無量劫。現無量身。入無量土。演無量法。化無量
衆。皆是方便。豈止伽耶出家。菩提成道。爲方便哉。
二前寶埵品云。如來不久當入涅槃。恐人生斷滅
之見。故下說醫師一喻。發明本末究竟。平等法身。
本無生滅。其壽量寧有數量哉。壽量者。詮量也。詮

量十方三世諸佛之功德故。今正詮量本地三佛功德。故曰如來壽量。如來者。非因非果。有佛無佛。性相常然。法身如來也。乘如實道。來成正覺。報身如來也。處處示成正覺。轉妙法輪。應身如來也。毘盧遮那。此云遍一切處。法身也。盧舍那。此云淨滿。報身也。釋迦牟尼。此云能仁寂默。應身也。此三不一不異。非縱非橫。假名如來故。壽量者。卽論三如來壽量也。法身非壽。非不壽。無始亦無終。故以理爲命。文云。非實非虛。非如非異。此詮法身壽量。報身一得永得。有始無終。故以智慧爲命。文云。我智

力如是。慧光照無量。壽命無量。劫久修業所得。此
詮報身壽量。應身示同生滅。有始有終。故以機緣
爲命。文云。數數現生。數數現滅。此詮應身壽量。又
須知法身非量。非無量。報身金剛喻前則有量。金
剛定後則無量。應身隨緣則有量。應用不斷則無
量也。佛本無身無壽。隨順世間。而論三身三壽。此
品正論報身壽量。智慧上冥下契。三身義具。三身
功德。悉是本時。塵劫道樹。先久成就。名之爲本。中
間今日寂滅道場。名之爲迹。非本無以垂迹。非迹
無以顯本。互古今而無生滅之期。邁始終而無修

天之限。自本而迹。無量卽量。自迹而本。量卽無量。
三身無碍。本迹圓融。命非一異之別。量出有無之
表。塵點喻其無始。醫師喻其無終。始終旣無。量絕
對待。方稱如來之壽量也。

二廣開近顯遠。分二。先誠信。次正答。初又三。初三
誠。

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。復告大衆。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。

將欲開近迹而顯遠本。故先誠信。佛旨嚴諭爲誠。

衆機領受爲信。必三誠者。顯本壽量。奇特大事。殷勤珍重也。汝等當信解等者。不疑近成曰信。明了遠本曰解。誠是忠誠。諦是審實。昔爲衆生。方便說三。隨他意語。非告誠實。今法華開顯。隨自意語。不欺於物。言則詣眞。故云誠諦之語。菩薩旣奉誠誠。不敢致疑。聞必取信。信受誠言也。

二三請。

是時菩薩大衆。彌勒爲首。合掌白佛言。世尊。惟願說之。我等當信受佛語。如是三白已。

如來旣垂三誠。機衆乃申三請。三請之殷。如渴思

飲如饑思食。仰金錍而刮膜。希玉杖以撥雲。淨信生焉。

三重請重誠。

復言。惟願說之。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。

既申三請之後。復言。惟願等。乃成四請。既垂三誠之後。復告諦聽。乃成四誠。

次正答。有長行偈頌。長行分二。先法說。次喻說。初又二。初三世益物。二總結不虛。初又二。初明過去益物。二明現在益物。初又分二。初出執近之情。

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。

一身卽三身爲密。三身卽一身爲密。又昔所未說
爲秘。唯佛自知爲密。神通力乃三身之用。神是天
然不動之理。卽法身也。通是無壅不思議。慧卽報
身也。力是幹用自在。卽應身也。一切下出執近之
情。佛於三世等有三身。於諸教中。秘之不傳。故一
切天人修羅。皆謂今佛始於道樹。得此三身。故執
近以疑遠耳。

二明破近顯遠。分二。初顯遠舉喻。二過去益物。初又二。初正明顯遠。

然善男子。我實成佛已來。無量無邊百千萬億那由他劫。

成佛者。因果兩圓。始本一致。位極羣賢之上。名標三覺之尊。無量等者。顯道越寰中。非世數可比。德遊物外。豈代謝可論哉。上文誠諦之誠。卽爲此也。如來旣說成佛久遠。則伽耶近成之執卽破矣。二舉喻格量。又三。初舉喻難問。

譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界。假

法華經疏卷第一
三三
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。

那由他云萬億。阿僧祇云無數。諸經說數多。以不可說塵沙爲喻。今經喻壽命長遠。以若干世界。抹爲塵。過若干世界下一塵。明下塵之界已不可說。況不下塵之界。寧當可說。下塵不下塵之界。尙不可說。下塵不下塵世界之塵。豈可說耶。下文云。成佛已來。復過於此。又寧可說耶。於意下。難問。

二答其難知。

彌勒菩薩等。俱白佛言。世尊。是諸世界。無量無邊。非
筭數所知。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。

文中舉三人不知。阿惟越致。此云不退轉地。

三合顯長遠。

爾時佛告大菩薩衆。諸善男子。今當分明宣語汝等。
是諸世界。若着微塵及不着者。盡以爲塵。一塵一劫。
我成佛已來。復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。
二過去益物。分三。初益物之處。二拂迹中疑。三正

明益物。且初益物之處。

自從是來。我常在此娑婆世界。說法教化。亦於餘處。百千萬億那由他阿僧祇國。導利衆生。

上舉喻中。旣言成佛甚久。未審久居何處。故云常在此土。及餘國土。然此娑婆。卽本應身所居之土。今日迹居不移於本。但今昔時異。見燒者謂近。照本者達遠。故下文云。大火所燒時。我此土安隱。常在靈鷲山。及餘諸住處。豈離伽耶別求常寂。非常寂外。別有娑婆世界。亦於下。顯益物處廣多。

二拂迹中疑。

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。

昔見諸教所說。處處行因不同。卽疑因。又見處處得記不同。卽是疑果。如此行因得記。皆不知是果後方便。故生疑也。中間者。以塵點劫前爲始。盡未來際爲終。於此兩楹。悉名中間。今指然燈佛時行因。卽拂因疑。又指然燈授記及入涅槃。卽拂果疑。如此因果。非復一條。皆成方便。非實說之。故名拂疑。前三句舉事。後一句爲拂也。又復一句。言其中間示化及涅槃也。如是一句。於昔教所說。行因得

果皆是方便分別。故此一句爲拂疑也。又旣言然燈佛等。則行因得記之事。該在等字之中。又復一句。卽今經唱滅。悉是方便。

三正明益物。又二。先明感應。

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。

至我所者。卽是過去衆生頓漸兩機。冥扣法身也。佛眼觀者。卽久已成佛。佛眼照機。無有差謬。起勝劣兩應而利益之。信等卽五根也。慧卽了因。餘卽緣因。此二善各有利鈍。五乘隨機應度。而現形聲

二益也。

次明施化。

處處自說。名字不同。年紀大小。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。

處處下。形益也。橫論卽昔日十方國土。豎論卽過去中間之處。處處行因國土也。名字不同者。形卽現矣。則有名字。因名召體。機有大小。形有勝劣。劣是劣應。被小機。勝是勝應。被大機。此約示現佛法界身。名字不同也。若現九法界身。無量無邊。可以意得。年紀大小者。此明壽命長短。大卽勝應。小卽劣

應劣應現壽有量。勝應現壽無量。壽命不同。名字不同。現身亦異。此皆隨所應度而利益之。亦復等者。佛在世間。不生難遭之想。言入涅槃。令其戀慕。渴仰而得解脫。所謂應滅度者。卽現滅度也。又以下。聲益也。小身短壽。說於漸教。故云種種方便。大身長壽。說於頓教。故云說微妙法。又一乘大法。衆生無機。以種種演說。卽先權後實意也。能令等。四悉施化。二益隨機。投其所好。故得利益發歡喜心也。過去益物竟。

二明現在益物。分二。初明機感。

諸善男子。如來見諸衆生。樂於小法。德薄垢重者。如來見者。卽佛眼照也。樂小法。卽所見之機。貪於二十五有。卽人天機。貪着涅槃。求自解脫。卽二乘機。樂於漸次。迂迴佛道。卽菩薩機。此等皆名樂小德薄者。緣了二善。功用微劣。垢重者。見思二惑。未能伏斷。此約迹論樂小。若約本論。樂聞出釋宮近成之小。不樂聞長遠久成之大也。此等小心。非始今日。若先樂大。佛卽不說始成。說始成者。皆爲樂小法耳。

二明應化。分二。先非生現生。次非滅現滅。初又二。

法華二万卷一
二二一
初明非生現生。

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。令人佛道。作如是說。

爲樂小者。迹現於生。說少出家。苦行得果也。然我下。明本實不生。若斯者。如上喻。我成佛來。甚大久遠。豈今日始生始成哉。問。旣非實生。何故現生。答。但爲樂小垢重者。使得佛道。故作如是說。我少出家等。

二明現生利益。又二。初明益物不虛。

諸善男子。如來所演經典。皆爲度脫衆生。或說己身。或說他身。或示己身。或示他身。或示己事。或示他事。諸所言說。皆實不虛。

說卽聲益。示卽形益。說己身者。如說過去王子。國王。不輕。皆我身也。說他身者。如說過去阿私是達多。喜見是藥王。過去聞法衆生。現在聲聞弟子。皆他身也。示己身他身者。如集分身。地涌衆多是也。示己事他事者。示自己修行成佛事。弟子修行成佛事。自己說法度生事。弟子說法度生事也。諸所二句。結言說不虛。雖偏據聲益。聲必兼形故。

二徵釋不虛。又二。初照理不虛。

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。

如實知見者。卽是實智如理而照三界之實。實無三界之因相也。無有生死者。無有二種生死之苦果也。若退出者。有五住集名退。有二死果名出。結上二句因果也。亦無在世等者。亦無在生死之世。及入涅槃之滅。此二俱滅。故云亦無。非實虛者。非於滅度之實。非於生死之虛也。非如異者。非於出

世之眞如。非於世間之隔異。以六道衆生見三界爲異。異卽有也。三乘見三界爲如。如卽空也。佛見三界非如非異。雙照如異。卽中道也。不如三界等者。如同也。佛具權實二智。必不同彼二種三界。凡小所見三界之相也。如斯一句。束上諸句。唯佛實智照之。亦是隨自意語。亦是說示己身之事。所謂無因果。無生死。無退出。無生滅。無實虛。無如異。實際理中。一法叵得。大品云。第一義中。無所分別者。此也。如來實智。雖無分別。不妨權智。卽同三界之見。雖無二死。隨他說有二死。雖無退出。隨他說有

退出。雖無生滅。隨他說有在世有得滅者。雖無實而說涅槃之實。雖無虛而說三界之虛。雖無真諦之如。而說有如。雖無三界之異。而說有異。同於三界見於三界。皆是隨他意語。說示他身事也。文中唯實智照實。今增明權智現權。顯如來二智明審。形聲兩益。皆實不虛。無有錯謬。卽不虛也。

二稱機不虛。

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。譬喻。言辭。種種說法。所作佛事。未曾暫廢。

性卽根性。根性不一。隨機演說。爲人益也。欲卽樂欲。樂欲不一。隨欲設化。世界益也。行者操修。所修之行有障。須除。對治益也。憶想卽相似解。因有善根。故樂欲。樂欲故修行。修行故得相似解。隨其憶想之解。要爲說法。令得入理。第一義益也。習以成性。何先性而後欲耶。因有本日根性。能起今日樂欲。如有煩惱。故有五陰。復有五陰。更有煩惱。性欲亦爾。衆生性欲等。種種差別。令生善根。故以若干等也。所作二句。隨根說法。皆令人佛知見。不爲人天二乘小事。故云佛事。若一人獨得滅度。餘人不

得者。佛事卽爲有廢。豈云眞實不虛。今七方便咸入一實。所以得云皆實不虛。佛事無暫廢也。上非生現生竟。

二非滅現滅。分二。初非滅現滅。二現滅利益。初又二。初本實不滅。

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。

如是下。明果位常住。成佛是果。甚大久遠是常。常故不滅。既不滅。益至未來。故寄此四字。明未來益。

物也。諸善下。舉因況果。以明常住。本行菩薩道者。若取大通威音然燈等爲本。皆是迹中之本也。要取五百千萬億那由他阿僧祇三千大千之微塵。過五百千萬億那由他阿僧祇國。乃下一塵。盡塵着國。復爲微塵。一塵一劫。成佛已來。復過於此。遡推其源。本初發心之際。行菩薩道爲本也。本行菩薩道時。所感因壽。尙自未盡。已倍上無量阿僧祇數。況果壽乎。故知以不盡之因壽。況不盡之果壽。以明因果俱常也。

二迹中唱滅。

法華ノ万ノ一
一一
然今非實滅度。而便唱言。當取滅度。如來以是方便。教化衆生。

迹中三身。並有非滅唱滅之義。法身非滅唱滅者。如淨名云。法本不生。故無可滅。卽法身不滅意。又云。是寂滅義。卽唱滅也。報身非滅唱滅者。誰有智慧。誰有煩惱。而言智慧能破。卽報身非滅意。衆生未了。聞此便謂是佛。而生憍恣。不復修道。故復唱言。道能滅惑。卽唱滅也。應身非滅唱滅者。應是法報之用。體既不滅。用豈有窮。卽應身非滅意。但爲衆生常見憍恣。故唱云。我於中夜當取滅度。卽唱

滅也。如來下。結非滅現滅。方便教化。

二現滅利益。又二。初不滅衆生有損。二唱滅於物有益。初又二。先不滅有損。

所以者何。若佛久住於世。薄德之人。不種善根。貧窮下賤。貪着五欲。入於憶想妄見網中。

如上薄德樂小之人。見佛常住。不種善根。貧窮下賤。不生二善。不斷二惡。不滅常在。無益有損也。五欲卽思惑。憶想卽見惑。由此垢重。故須唱滅也。二釋有損意。

若見如來常在不滅。便起憍恣。而懷厭怠。不能生難

卷之三 天身一
二二
遭之想恭敬之心。

若見佛常在世便起憍怠。故有損。不生難遭恭敬。故無益。憍恣卽增見惑。厭怠卽生思惑。不生想。卽不能生見諦解。故不能斷見。不恭敬。不能生思惟道。故不能斷思。爲是義故。宜應現滅也。又聞三佛不滅。悉有憍恣義。聞法身不滅者。便謂一如無二如。由是生於憍心上慢。言一切煩惱本自不生。今亦無滅。何須修道。卽便恣情放逸。爲是唱言。法身是寂滅義。聞報身不滅者。便謂一切衆生卽涅槃相。涅槃相卽煩惱相。由是復起慢恣。不復修善。懈

怠放逸。爲是唱言。報身智慧能滅煩惱。聞應身不滅者。便謂佛大慈悲。常覆護我。由是復起憍恣。貪着弊欲。懷厭怠心。不種善根。爲是唱言。我今當入涅槃。衆生聞此唱滅。便於三佛生難。遭想恭敬心也。

二唱滅於物有益。又二初歎佛難值。

是故如來以方便說。比丘當知。諸佛出世。難可值遇。諸佛難值遇者。衆生樂小法。見思障重。聞三身不滅。則不修道。故難得契會於佛也。

二徵釋難值。

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。

若見三佛。其人多善少惡。不爲斯人唱滅。是人見佛常在靈山也。或不見佛者。其人障重善輕。爲說三佛難遇也。衆生聞之。便作是念。三佛雖復非生非滅。必須生善滅惡。乃得證見。此事不易。故云難遭。心懷下。現滅無損有益也。是故下。總結非滅現

滅。上三世益物已竟。

二總結不虛。

又善男子。諸佛如來。法皆如是。爲度眾生皆實不虛。諸佛出世。先三後一。開近顯遠。三世益物。法皆如是。爲度眾生。說本來常住。又復示現涅槃。無非以佛壽命。示悟眾生。皆實不虛也。上法說竟。

二喻說。分二。先喻說。次法合。初又二。初良醫治子喻。喻三世應化所宜。二治子實益喻。喻三世利物不虛。初又分三。初醫師遠行喻。喻過去益物。二還已復去喻。喻現在應化。三尋後來歸喻。喻未來應

化。初又二。初喻應化。二喻現滅。初又二。先喻應化。譬如良醫。智慧聰達。明練方藥。善治衆病。

此喻我以佛眼觀。有能應之智也。良善也。醫有庸時。名良之別。佛未出世。外道衆苦之行。不得禪定。不能斷結。如世之庸醫也。二乘斷見思。證有餘。治一兩種有緣者。如世之時醫也。漸教菩薩。雖能治病。不能一時遍治一切病。如世之名醫也。此三雖能療病。所治不遍。不得喻如來。唯良醫善能應病與藥。一時遍治一切病。喻如來隨機說法。廣度一切衆生也。智慧聰達者。喻佛實智甚深無量也。明

練方藥者。喻佛權智難解難入也。教如醫方。理如妙藥。如來內有三達洞照。五眼圓明。妙得藥性。外識一切衆生起病之根源。說十二部教法藥方。遍治衆生種種性欲行想分別煩惱衆病也。如來說法。原爲治病。若衆生無病。如來亦不說法也。

次喻機感。

其人多諸子息。若十。二十。乃至百數。

其人喻佛也。多子息等者。十喻菩薩。二十喻二乘。百數喻十類衆生。言受化少。不受化多也。子義有三。一正因子。就一切衆生。皆具正因佛性。卽是佛

子。故云其中衆生悉是吾子。今文多諸子息是也。
二緣因子。如王子覆講。聞法生解起行。資助了因
之解。開發正因之性。在昔結緣。並屬緣因也。三了
因子。卽今法華。安住實智中。我定當作佛。從佛口
生等。名爲真子也。

二喻現滅。

以有事緣。遠至餘國。

此喻過去應化中現滅也。以此土機盡。彼方緣熟。
此土應滅。彼土現生。故云有事緣至餘國也。醫師
遠行喻過去益物竟。

二還已復去喻。喻現在應化。又二。初喻機感。諸子於後。飲他毒藥。藥發。悶亂。宛轉於地。

此喻機應相關。見諸衆生。德薄垢重。於佛滅後。樂着邪師之法。故云於後飲他毒藥也。不知出世要道。故云悶亂。墮於三界。輪轉諸趣。故云宛轉於地。二喻應化。又二。初非生現生。二非滅現滅。初又二。初喻形聲二益。二喻利益不虛。初又二。先明形益。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。善安隱歸。我等愚癡。誤服毒藥。願見救療。受賜壽命。

還來歸家者。喻佛復應生此土。正是形益。非生現生也。信受邪法。名爲飲毒。失不失者。貪着三界五欲。失先所種三乘善根。不成大小機感。佛爲是人。非滅唱滅也。又雖着五欲。而不失三乘善根。有大小機感。佛爲是人。非生現生也。遙見者。佛出世時。衆生亦見佛身。但爲見思障却五分。不得奉覲法身。故云遙見。見聞佛出。皆有喜敬之事。故云歡喜拜跪。善安下。求救之辭。例諸梵王之偈。

次明聲益。

父見子等苦惱如是。依諸經方。求好藥艸。色香美味。

皆悉具足。擣篩和合。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。諸經方者。十二部教也。藥艸卽教中所詮。八萬法門也。從佛出十二部。卽頓藥艸也。出九部。卽漸藥艸也。色喻戒。戒防身口。事相麤顯故。香喻定。功德妙香。熏一切故。味喻慧。能得理味故。空三昧如擣。無相三昧如篩。無作三昧如合。一一三昧。具戒定慧。以此法說與衆生修行。故云與子令服。而作下。勸服法藥。因服他毒。則苦患日增。服此法藥。則苦患速除矣。

二喻利益不虛。

其諸子中。不失心者。見此良藥。色香俱好。即便服之。病盡除愈。

既不失心。有三乘機感。一乘法藥。病皆除愈。其利益豈虛妄哉。非生現生竟。

二非滅現滅。分二。初不久應死喻。二諸子醒悟喻。初又二。先明唱滅之由。

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。此現滅之由。由衆生德薄。見佛常在世間。但增憍恣。而不修行。卽不肯服藥也。所以下。徵釋。父作下。愍衆顛倒。不求正法也。

次正唱應死喻。

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。復至他國。遣使還告。汝父已死。

我今二句。喻佛住世有損。現滅有益也。卽作下。喻現滅。化期將竟。故云衰老。死時已至者。當入涅槃。

也。佛雖滅度。留經教住世。故云良藥在此。復至他國者。卽此方現滅。他方現生也。遣使等者。四依菩薩。語衆生言。佛已滅度。但留此法。我今宣說。汝當受行也。後世若無四依。傳述經法。衆生豈能自知。故四依菩薩。卽如來遣使也。

二諸子醒悟喻。又二初現滅利益。

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。今者捨我遠喪他國。

諸子因知父喪。方能醒悟。喻如來現滅。衆生方始憂惱感念也。

二未來機感。

自惟孤露。無復恃怙。常懷悲感。心遂醒悟。乃知此藥色香美味。卽取服之。毒病皆愈。

良由如來滅後。衆生醒悟。服藥修行。以作因緣。能感未來應化。如遺教云。其未度者。皆悉已作得度因緣。上還已復去。喻現在益物竟。

三尋後來歸喻。喻未來應化。

其父聞子悉已得差。尋便來歸。咸使見之。

此喻未來益物也。父聞子差。卽成能感之機。咸使見之。是起未來之應。方將形聲二益也。此中得差

之言不全斷惑。但有三乘之機。不論斷與不斷。皆名得差。上良醫治子喻。喻三世應化所宜竟。

二治子實益喻。喻三世益物不虛。

諸善男子。於意云何。頗有人能說此良醫虛妄罪不。不也。世尊。

良醫爲治狂子。實在言死。如來爲度衆生。非滅現滅。事似虛妄。利益弘深。故云頗有等。不也。一句直答不虛。假死而救。將死之毒。斯須之權。眞良醫哉。聖人之心。以百姓爲心。益物之道。有經有權。無可不可。但於衆生有益。何法而不可施乎。是知示生

示滅之大權。皆是曲順時機。豈虛妄哉。上喻說竟。
次法合。

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。爲衆生故。以方便力。言當滅度。亦無有能如法說我虛妄過者。

成佛已來。已經塵劫。爲諸衆生。方便言滅。本實不生。處處現生。本實不滅。處處現滅。三世益物。化化不絕。真實不虛。故云亦無有能等。長行竟。

二偈頌。有二十五行半。分二。初二十行半。頌法說。二五行。頌喻說。初又二。初十九行半。頌三世益物。

二一行。頌皆實不虛。初又分三。初四行。頌過去益物。二五行。頌現在益物。三十行半。頌未來益物。且初四行。頌過去益物。

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。令人於佛道。爾來無量劫。爲度衆生故。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。

自我下。頌成道已久。補註云。百生千。千生萬。萬生億。億生兆。兆生京。京生秭。秭生孩。孩生壤。壤生溝。

溝生澗。澗生正。正生載也。常說下。頌中間益物。自從是來。常說法教化。既云常說。奚啻水流風動。卽至盡未來際。塵說刹說也。爲度下。頌住處。昔日娑婆。卽今日忍土。衆生穢邦。卽諸佛淨域。無古無今。故云常住於此。雖常住於此。而衆生不見者。顛倒障隔也。

二五行。頌現在益物。分二。初三行。頌非生現生。衆見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。衆生旣信伏。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。

一六三 一乃老一
衆生下。明機感。以供養渴仰。心意柔軟。苦刻精勤。
欲見如來也。時我下。明現生。令彼見靈山一會未
散。卽告言。我常在此說法。實不滅也。

二二行。頌非滅現滅。

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。爲說無上法。汝等不聞此。但謂我滅度。
衆生渴戀。故現生。憍恣怠逸。又復現滅。皆以方便。
有滅不滅。本何生滅也。爲應餘國。此土現滅。於彼
說法。汝等不聞不知。謂我實滅度耳。

三十行半。頌未來益物。上長文。但寄常住不滅四

字。今偈廣出。分四。初一行半。未來機感。

我見諸衆生。沒在於苦惱。故不爲現身。令其生渴仰。因其心戀慕。乃出爲說法。

因衆生渴仰。故出世現身。因度苦惱。復爲說法。

二四行明常住不滅。

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。我此土安隱。天人常充滿。園林諸堂閣。種種寶莊嚴。寶樹多華果。衆生所遊樂。諸天擊天鼓。常作衆技樂。雨曼陀羅華。散佛及大衆。靈鷲指實報土也。餘住處。指方便有餘土。卽上餘

國報土卽他受用土。若據常在之言卽自受用土。若據寶莊嚴之言卽本時他受用土也。他受用者卽他報身所居之土。名實報土。屬事也。他報是勝應身。從機感見。故名他報。自受用者卽自受用所居之土。名常寂光。屬理也。他報卽智慧。文云。久修業所得。慧光照無量也。劫火洞然。大千俱壞。衆生土也。此土安隱不壞。諸佛土也。常寂乃大寂滅之場。大安樂之鄉。故云此土安隱。天人下十聖三賢。總持禪觀。天鼓無問自說。天華賢聖因行。可思。三二行。明不見因緣。

我淨土不毀。而衆見燒盡。憂怖諸苦惱。如是悉克滿。是諸罪衆生。以惡業因緣。過阿僧祇劫。不聞三寶名。淨土如上三變。憂怖等。如三途山林等。三寶者。四生導首。六趣舟航故。有六。一最初三寶。謂如來。四諦。五人也。二小乘三寶。謂丈六佛。諦緣法。果向僧也。三大乘三寶。謂三身十身佛。二空理等法。三賢十聖僧也。四住持三寶。謂刻繪圖形佛。貝葉黃卷法。剃髮染衣僧也。五別相三寶。謂法報應化佛。教理智斷法。三乘階次僧也。六一體三寶。謂眞如覺了佛。全體軌持法。事理和合僧也。大方便經云。三

寶爲所歸。以救護爲義。如有罪人。投向異國。以求
救護。異國王言。汝來無畏。莫出我境。莫違我教。必
相救護。衆生亦爾。繫屬於魔。有生死罪。歸向三寶。
以求救護。若誠心三寶。更無異向。不違佛教。魔王
邪惡。無如之何。

四三行。得見因緣。

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。
諸修功德者。以緣了二因具足。則得見實報土他。

報身。爲此等說壽無量。五濁垢重者。爲說難值。久
久乃見。我智下。結智慧壽命。無量無數。皆久遠修
諸行業之所報得也。上頌三世益物竟。

次一行頌皆實不虛。

汝等有智者。勿於此生疑。當斷令永盡。佛語實不虛。
舊疑當斷。新疑勿生。如來誠諦之語。皆不虛也。

二五行。頌喻說。又二。初一行。頌喻說。

如醫善方便。爲治狂子故。實在而言死。無能說虛妄。
長行旣廣。今頌畧點。

二四行。頌法合。

我亦爲世父。救諸苦患者。爲凡夫顛倒。實在而言滅。以常見我故。而生憍恣心。放逸着五欲。墮於惡道中。我常知衆生。行道不行道。隨所應可度。爲說種種法。每自作是意。以何令衆生。得入無上慧。速成就佛身。我亦下。頌合三世益物。每自下。足成上義。謂常作是意。以何等法。令諸衆生。得無上慧。速成佛身也。大章第三悟佛知見已竟。

妙法蓮華經分別功德品第十七。

此品至常不輕。四品爲入佛知見。由前佛說壽命長遠。三世益物。化化不絕。法會大衆。已悟法身常

住。不生不滅。又聞淨土不毀。衆見劫盡。以了三界
唯心。不離當處。到此生滅情忘。淨穢見泯。深心信
解。妙悟已極。個個人佛知見。有證入解入之別。故
如來與之分別焉。下隨喜一品。亦是解入之餘。所
得功德。殊勝無比。一念隨喜尙然。況五種法師。所
以繼下。又明法師功德。六根清淨。內外莊嚴。此但
明證入之法。不輕一品。引自往昔之事。正顯能證
入之人。以勸當來進修。故此四品爲入佛知見。甄
別行位。疏通聞證。謂之分。造道證性。淺深不同。謂
之別。地涌過去弟子。靈山現在弟子。聞壽命長遠。

法華三昧經卷第一
二四
得種種益。謂之功德。羣賢聞法。默識心融。龍蛇莫辨。彼此相蒙。佛爲分別稱揚。則物色自分。如剖璞出玉。搏沙見金。有如是人。如是法。機教兩妙。故天人興供。慶法慶人也。

大章第四入佛知見。文有四品。分三。初明證解功德。二明持經根淨。三顯能證之人。初又二。先明證入。次明解入。初有長行偈頌。長行分三。初經家叙益。

爾時大會。聞佛說壽命劫數長遠如是。無量無邊阿僧祇衆生。得大饒益。

壽命如是。指上一品。三世益物。非生現生。非滅現滅。眞實不虛等。無量下。總標得益之衆。

二如來分別。分三。初入道功德。二得果功德。三發心功德。且初入道功德。

於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。我說是如來壽命長遠時。六百八十萬億那由他恒河沙衆生。得無生法忍。復有千倍菩薩摩訶薩。得聞持陀羅尼門。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩。得樂說無碍辯才。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩。得百千萬億無量旋陀羅尼。復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩。

能轉不退法輪。復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩。能轉清淨法輪。

此中人數有多少不一。所證有淺深不同。如來三達洞照。皆實不虛也。每條先舉人數。次明所證。聞佛壽量。了無生滅。頓悟自心。卽獲無生法忍。此忍不同楞嚴三漸後之忍。彼是實教次第修進之位。此是圓教頓入聖道之悟。卽准仁王五忍中。第四無生忍也。證此理時。了諸法空寂。不見少法生滅。忍可於心。故云無生法忍。此得七地八地功德。下偈或住不退地。是頌此忍也。文義雙持。得大總持。

諸餘總持。自此而出。故名爲門。此得陀羅尼。乃五地難勝之功德也。樂說無碍。左右逢源。誨人不倦。兼法義詞。此得無碍辯。乃九地善慧之功德也。轉破無明。顯出性德。於一切法返本還源。方便度生。逆順自在。故云百千等。乃得十地法雲之功德也。轉不退法。迥超二乘。方便利生。無復退轉。亦是八地功德。修證不無。染汙不得。卽離心垢。頓圓淨戒。故能轉清淨法輪。此得二地離垢之功德也。

二得果功德。

復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩。八生當得阿耨

多羅三藐三菩提。復有四四天下微塵數菩薩摩訶
薩。四生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有三四天下
微塵數菩薩摩訶薩。三生當得阿耨多羅三藐三菩
提。復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩。二生當得阿
耨多羅三藐三菩提。復有一四天下微塵數菩薩摩
訶薩。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。

八生當得菩提者。超入聖位。如生佛家之生。非出
沒生死之生也。言八生者。謂聞佛壽量之法。卽超
入四地功德。取妙覺之位有八。故下偈云。餘各八
生在。當得成佛道是也。四生當得者。卽超入八地

功德。取妙覺之位有四生也。三生當得者。卽超入九地功德。取妙覺之位有三生也。二生當得者。卽超入十地功德。取妙覺之位有二生也。一生當得者。卽超入等覺。取妙覺之位。一生直入也。故曰餘有一生在。當成一切智也。如來壽量。是本覺不壞之實相。卽前如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知是事。至上品和盤托出。徹底掀翻。無復餘蘊。故有如許等衆。悟入實相。隨根各證。而如來與之分別。問。古以信住行向次第配釋。今不用者。何也。答。一此經圓頓大教。本無位次。一超直入不

論利鈍。聞卽悟證。雖有淺深。皆是頓超。非漸次修進故。二靈山大會。無有凡材。聞此妙法。卽得授記。超入聖位故。三得益之人。乃地涌之衆。皆是塵點。劫前所化所修。豈有三賢十信之類。文云菩薩身金色。具三十二相。已具佛德矣。

三發心功德。

復有八世界微塵數衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

如許衆生。聞卽娑婆而顯華藏。就堪忍以明淨土。卽今時而顯遠本。就三身以明壽量。故各發正因。

心。同求正覺果也。如來分別竟。

三時衆供養

佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時。於虛空中。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。以散無量百千萬億寶樹下。師子座上。諸佛并散七寶埵中。師子座上。釋迦牟尼佛。及久滅度多寶如來。亦散一切諸大菩薩。及四部衆。又雨細末梅檀。沉水香等。於虛空中。天鼓自鳴。妙聲深遠。又雨千種天衣。垂諸纓絡。眞珠纓絡。摩尼珠纓絡。如意珠纓絡。遍於九方。衆寶香爐。燒無價香。自然周至。供養大會。一一佛上。有諸菩薩。執持旛蓋。次

第而上。至於梵天。是諸菩薩。以妙音聲。歌無量頌讚。歎諸佛。

時衆聞深遠法。得大饒益。故獻種種供養也。事論。當佛分別已竟。虛空雨香雨華。供養三佛。大衆天鼓音聲深遠。天衣纓絡垂下。執蓋際天。妙音讚佛。儼然華藏世界。主伴重重。亦是借事顯理。從性空中發四種因行。上契三身果佛。下遍九界因人也。旛者轉義。蓋者覆義。表智斷番番轉。慈悲番番覆。高下淺深。不失次第。際於梵天者。表菩薩聞法頓證。隣於極果也。

二偈頌有十九行。分二。初十一行頌如來分別。爾時彌勒菩薩從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而說偈言。佛說希有法。昔所未曾聞。世尊有大力。壽命不可量。無數諸弟子。聞世尊分別。說得法利者。歡喜充遍身。或住不退地。或得陀羅尼。或無碍樂說。萬億旋總持。或有大千界。微塵數菩薩。各各皆能轉。不退之法輪。復有中干界。微塵數菩薩。各各皆能轉。清淨之法輪。復有小干界。微塵數菩薩。餘各八生在。當得成佛道。復有四。三。二。如此四天下。微塵諸菩薩。隨數生成佛。或一四天下。微塵數菩薩。餘有一生在。當成一

切智。如是等衆生。聞佛壽長遠。得無量無漏。清淨之
果報。復有八世界。微塵數衆生。聞佛說壽命。皆發無
上心。世尊說無量。不可思議法。多有所饒益。如虛空
無邊。

世尊說長文。彌勒說偈頌。以世尊是現在果佛。彌
勒是未來因佛。子承父業。父作子述。同條共貫。接
拍成令。師資成辦。利益故。佛說下。頌大會蒙益。無
數下。頌入道功德。復小千下。頌得果功德。隨數生
成佛者。隨四四三三二二生。入妙覺而得成佛也。
如是一行。結上頓悟漸證等衆。聞佛壽命長遠之

妙法。三身清淨之果報。各得證入無量無邊清淨法身。當得修證無漏無爲圓滿報身。亦得應用非生非滅千倍化身。故曰得無量等。復有下。頌發心功德。世尊下一行。總結利益弘廣。

次八行頌時衆供養。

雨天曼陀羅。摩訶曼陀羅。釋梵如恒沙。無數佛土來。雨栴檀。沉水。繽紛而亂墜。如鳥飛空下。供養於諸佛。天鼓虛空中。自然出妙聲。天衣千萬種。旋轉而來下。衆寶妙香爐。燒無價之香。自然悉周遍。供養諸世尊。其大菩薩衆。執七寶旛蓋。高妙萬億種。次第至梵天。

一一諸佛前。寶幢懸勝旛。亦以千萬偈。歌詠諸如來。
如是種種事。昔所未曾有。聞佛壽無量。一切皆歡喜。
佛名聞十方。廣饒益衆生。一切具善根。以助無上心。
如鳥一句。狀上香華之亂墜也。如是種種下。時衆
饒益。具善發心也。上證入竟。

二明解入。分二。初明現在解入。二明未來解入。初
又分四。初一念信解。二畧解言趣。三廣爲人說。四
深信解相。初有長行偈頌。長行分三。初標舉其人。
爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。其有衆生。聞佛
壽命長遠如是。乃至能生一念信解。

無疑曰信。信本成壽量。明了曰解。解法身常住。謂隨所聞處。豁爾開明。無有罣碍也。

二格量功德。又三。初標德無量。

所得功德。無有限量。

二舉格量本。

若有善男子。善女人。爲阿耨多羅三藐三菩提故。於八十萬億那由他劫。行五波羅密。檀波羅密。尸羅波羅密。羼提波羅密。毘梨耶波羅密。禪波羅密。除般若波羅密。

舉前五度爲格量本也。般若是智慧。卽一念信解。

故除之。檀云布施。尸羅云戒。羼提云忍。毘黎耶云
精進。禪云靜慮。此五非是彼岸。由此勤求無上菩
提。故亦是彼岸也。

三格量多少。

以是功德比前功德。百分。千分。百千萬億分。不及其
一。乃至筭數譬喻所不能知。

一念信解功德。比上長時行五度之功德。不及其
一者。五度之福有限。而信解之智無量故也。
三結明不退。

若善男子。善女人。有如是功德。於阿耨多羅三藐三

菩提退者。無有是處。

聞壽量功德自外而資。一念信解。自內而熏。所以於佛果菩提不退也。

二偈頌。有十九行半。分三。初十四行。頌格量功德。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。若人求佛慧。於八十萬億那由他劫數。行五波羅密。於是諸劫中。布施供養佛。及緣覺弟子。并諸菩薩衆。珍異之飲食。上服與卧具。梅檀立精舍。以園林莊嚴。如是等布施。種種皆微妙。盡此諸劫數。以回向佛道。若復持禁戒。清淨無缺漏。求於無上道。諸佛之所歎。若復行忍辱。住於

調柔地。設眾惡來加。其心不傾動。諸有得法者。懷於
增上慢。爲斯所輕惱。如是亦能忍。若復勤精進。志念
常堅固。於無量億劫。一心不懈息。又於無數劫。住於
空閑處。若坐若經行。除睡常攝心。以是因緣故。能生
諸禪定。八十億萬劫。安住心不亂。持此一心福。願求
無上道。我得一切智。盡諸禪定際。是人於百千萬億
劫數中。行此諸功德。如上之所說。有善男女等。聞我
說壽命。乃至一念信。其福過於彼。若人悉無有一切
諸疑悔。深心須臾信。其福爲如此。

若人下。願爲求佛果。行前五度也。於是下。明檀度。

若復下。明戒度。若復下。明忍度。若復下。明進度。又於下。明禪度。是人下。結上五度功德。有善下。格量多少。

二四行。頌結明不退。

其有諸菩薩。無量劫行道。聞我說壽命。是則能信受。如是諸人等。頂受此經典。願我於未來。長壽度衆生。如今日世尊。諸釋中之王。道場師子吼。說法無所畏。我等未來世。一切所尊敬。坐於道場時。說壽亦如是。無量劫行道者。久修諸度也。願我下。起慈悲願也。既聞長壽。一念信解。願同如來說法壽命等。於佛

果菩提。豈有退轉。

三一行半深心信解。

若有深心者。清淨而質直。多聞能總持。隨義解佛語。如是之人等。於此無有疑。

深心。謂窮理不二。質直。謂始終一揆。多聞。生信。隨義演說。一念信解。功等久行。深心信解。能有疑乎。二畧解言趣。分二。初標舉其人。

又阿逸多。若有聞佛壽命長遠。解其言趣。

前但一念信解。不能爲人演說。今此少爲人說。所聞義趣故。

二格量功德。

是人所得功德。無有限量。能起如來無上之慧。

聞本壽量。少爲他說。說法之力。能起如來無上之慧。功德寧有限量。

三廣爲人說。又二。初況舉人相。

何況廣聞是經。若教人聞。若自持。若教人持。若自書。若教人書。若以華。香。纓絡。幢旛。繒蓋。香油。蘇燈。供養經卷。

廣聞廣解。廣爲他說。廣修供養。令他亦爾。

二格量功德。

是人功德。無量無邊。能生一切種智。

能以一種智。知一切諸佛道法。知一切衆生因種。廣爲人說。非具佛慧不能也。

四深信解相。又二。初舉示其人。

阿逸多。若善男子。善女人。聞我說壽命長遠。深信解。

深心者。揀前一念信解也。

二極顯觀成。

則爲見佛常在耆闍崛山。共大菩薩。諸聲聞衆。圍繞說法。又見此娑婆世界。其地琉璃。坦然平正。閻浮檀

金以界八道。寶樹行列。諸臺樓觀。皆悉寶成。其菩薩
衆咸處其中。若有能如是觀者。當知是爲深信解相。
見佛等有餘土相也。又見等實報土相也。若有下
結其深解。當知如來常在靈山說法。忍土本來平
坦。唯開示悟入佛知見者。則能見此境界。一切衆
生無明深厚。諛曲濁心。故不能見。昔智者大師見
此一會。可爲深信解相矣。現在解入竟。

二明未來解入。分二。初五種持經功德。二格量隨
喜功德。初有長行偈頌。長行分五。初直起隨喜。

又復如來滅後。若聞是經。而不毀訾。起隨喜心。當知

已為深信解相。

隨者隨順。喜者喜悅。謂如來滅後。從善友處。聞此妙經。直起隨喜心。毫無拂逆。不生毀訾也。當知一句。判定深解。言滅後聞經。起隨喜者。即同現在聞經。深信觀成也。此科但標人相。至下品方校功德。又上科但明觀成。不會校量。下品校隨喜功德。亦即校深信解相功德也。

二加自受持。分二。初況舉人相。

何況讀誦受持之者。斯人則為頂戴如來。

以上隨喜。況出受持之人也。頂戴者。此經是如來

全身。若專心誦持。則爲頂戴義也。

二格量功德。

阿逸多。是善男子。善女人。不須爲我復起塿寺。及作僧坊。以四事供養衆僧。所以者何。是善男子。善女人。受持讀誦。是經典者。爲已起塿。造立僧坊。供養衆僧。則爲以佛舍利。起七寶塿。廣高漸小。至於梵天。懸諸旛蓋。及衆寶鈴。華香。纓絡。末香。塗香。燒香。衆鼓。技樂。簫。笛。笙。篳。種種舞戲。以妙音聲。歌唄讚頌。則爲於無量千萬億劫。作是供養已。

不須下標。所以下徵釋。經是能詮。如塿能盛。故不

須起事相。實相是所詮。卽法身舍利。故不須安
生身舍利。經文能容第一義僧。專心誦持。卽供養
僧。故不須供養相。從僧云相從者。以從佛有法。從
法有僧。故則爲下。明供養舍利起相。但專持誦此
經。卽是於無量劫。作種種供養舍利也。

三加他受持。分二。初標舉人相。

阿逸多。若我滅後。聞是經典。有能受持。若自書。若教
人書。

上但自誦持。今復教他人。受持書寫也。

二格量功德。

則爲起立僧坊。以赤梅檀作諸殿堂三十有二。高八
多羅樹。高廣嚴好。百千比丘。於其中止。園林浴池。經
行。禪窟。衣服。飲食。床褥。湯藥。一切樂具。充滿其中。如
是僧坊。堂閣。若干百千萬億。其數無量。以此現前。供
養於我。及比丘僧。是故我說。如來滅後。若有受持。讀
誦。爲他人說。若自書。若教人書。供養經卷。不須復起
塲寺。及造僧坊。供養衆僧。

則爲下。明教他受持書寫。就是起僧坊殿堂。種種
供養我及僧也。多羅亦云貝多羅。此翻岸形。如此
方椽欄。直而且高。極高者長八九尺。果熟赤色。大

如石榴。人多食之。有云。一多羅樹高七仞。七尺爲一仞。是則樹高四十九尺。西域記云。南印建那補羅國北不遠。有多羅林。三十餘里。其葉長廣。其色光潤。諸國書寫。莫不採用。八表入正道。園林表總持。浴池表解脫。大涅槃爲禪窟。忍爲衣服。法喜爲飲食。是故下結顯。

四兼行六度。分二。初況舉人相。

況復有人能持是經。兼行布施。持戒。忍辱。精進。一心智慧。

其人持經爲正。於六度亦行。但未全備。爲兼也。

二格量功德。

其德最勝。無量無邊。譬如虛空。東西南北。四維上下。無量無邊。是人功德。亦復如是。無量無邊。疾至一切種智。

先標德勝。次喻後合。十方虛空。有三不思議。一過去無始不思議。二現在廣大不思議。三未來究竟不思議。疾至一句。明近佛果也。

五備行六度。分二。初標舉人相。

若人讀誦受持是經。爲他人說。若自書。若教人書。復能起塔。及造僧坊。供養讚歎。聲聞衆僧。亦以百千萬

億讚歎之法。讚歎菩薩功德。又爲他人種種因緣。隨義解說此法。華經復能清淨持戒。與柔和者而共同止。忍辱無瞋。志念堅固。常貴坐禪。得諸深定。精進勇猛。攝諸善法。利根智慧。善答問難。

若人下。明自利利他。供養讚歎說法也。復能下。備行六度。清淨持戒者。五篇輕重無違犯也。柔和者。忍度也。志念等禪度也。精進等進度也。利根等智度也。此中起塏供養。爲人說法。施度也。

二格量功德。

阿逸多。若我滅後。諸善男子。善女人。受持讀誦是經。

典者。復有如是諸善功德。當知是人。已趣道場。近阿
耨多羅三藐三菩提。坐道樹下。阿逸多。是善男子。善
女人。若坐。若立。若行處。此中便應起塿。一切天人。皆
應供養如佛之塿。

如來於樹下成等正覺。是悟此妙法也。今行人持
誦此經。已趣成道之場。已近無上菩提。已坐道樹
之下也。問。古判五品。今何不爾。答。兼行六度。疾至
種智。備行六度。道樹成覺。五品尙在凡位。若得是
功德。未審三賢十聖。更修何行。得何功德。坐何道
場。成何果覺耶。豈未來男女等。皆賢聖耶。但格量

功德欲人末世弘經。不論賢聖。豈局凡品。是善下
四儀之處。應起塏。一切供養如佛之塏。長行竟。
二偈頌。有十九行半。分四。初五行半。頌加自受持。
爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。若我滅度後。能奉
持此經。斯人福無量。如上之所說。是則爲具足。一切
諸供養。以舍利起塏。七寶而莊嚴。表刹甚高廣。漸小
至梵天。寶鈴千萬億。風動出妙音。又於無量劫。而供
養此塏。華香諸纓絡。天衣衆技樂。然香油。蘇燈。周而
常照明。惡世法末時。能持是經者。則爲已如上。具足
諸供養。

二三行。頌加他受持。

若能持此經。則如佛現在。以牛頭栴檀。起僧坊供養。堂有三十二。高八多羅樹。上饌妙衣服。床卧皆具足。百千衆住處。園林諸浴池。經行及禪窟。種種皆嚴好。慈恩云。栴檀樹似白楊。其質涼冷。蛇多附之。大經云。摩羅耶山出之。塗身入火不燒。正法念云。北洲有高山。山峯如牛頭。山中有此香。故名牛頭栴檀。若諸天與修羅戰。爲刀所傷。以此塗之。卽愈。故翻與藥。

三三行頌兼行六度。

若有信解心。受持讀誦書。若復教人書。及供養經卷。
散華香。末香。以須曼。薝蔔。阿提目多伽。熏油常然之。
如是供養者。得無量功德。如虛空無邊。其福亦如是。
須曼具云。須曼那。又云蘇摩那。此云善攝意華。其
色黃白。極香。樹高三四尺。下垂如蓋。薝蔔此云黃
華。小而極香。阿提目多伽。此云善思惟。草華也。形
如大麻。赤華青葉。子堪爲油。亦堪爲香。

四八行願備行六度。

況復持此經。兼布施持戒。忍辱樂禪定。不瞋不惡口。
恭敬於塔廟。謙下諸比丘。遠離自高心。常思惟智慧。

有問難不瞋。隨順爲解說。若能行是行。功德不可量。若見此法師。成就如是德。應以天華散。天衣覆其身。頭面接足禮。生心如佛想。又應作是念。不久詣道樹。得無漏。無爲。廣利諸人天。其所住止處。經行。若坐卧。乃至說一偈。是中應起塿。莊嚴令妙好。種種以供養。佛子住此地。則是佛受用。常在於其中。經行及坐卧。生心如佛者。所謂若有能持。則持佛身。又具如上之德。決定成佛故也。法勝人尊。踐履之處。皆植福之地。故當種種供養。佛子下。明所住之處。則爲有佛之意。上五種持經功德已竟。

法華經卷第七終

妙法蓮華經大成卷第七終。

七

妙法蓮華經大成卷第八。

金臺卽山居後學大義集

妙法蓮華經隨喜功德品第十八。

由前分別持經功德。已爲殊勝。未盡其極。此品以一念隨喜功德校量。方爲極則也。又上品直起隨喜科中。但舉人相。至此方明功德。顯一念隨喜之功德尙然。况受持讀誦者哉。隨非用意在先。乃不期而遇。隨其所聞也。喜者非但形色。乃心悅誠服也。功者行之所趣。卽一念隨喜之功。德者功之所歸。卽行隨喜之功。所得福報之德也。謂如來滅後。

有人偶至法會。見人說法。一入耳根。毫無違逆。不生毀訾。隨喜於心。能生歡喜。名自利之隨喜。隨其所聞。喜爲人說。名利他之隨喜也。又前八部諸天。見身子投記。生隨喜心。卽得投記。地涌菩薩。聞如來度生之事。亦生隨喜。卽得付囑。此由如來說法。色心業勝。易生隨喜也。若如來滅後。後五百歲。雖有說經之人。或解行未能相應。或典章尙乏稽古。因人輕法。易生毀訾。隨喜實難。此隨喜功德。所以必校量也。

二格量隨喜功德。分二。初彌勒請問。

爾時。彌勒菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若有善男子。善女人。聞是法華經。隨喜者。得幾所福。而說偈言。世尊滅度後。其有聞是經。若能隨喜者。爲得幾所福。

彌勒意謂。前來受持讀誦。具行六度者。既有如上功德。如來滅後。聞是經者。生喜信受。義理染神。舞蹈之慶。發於天然。一念隨喜。豈無功德。故云得幾所福。

二如來垂答。有長行偈頌。長行分二。初明隨喜能說功德。二明聽法勸人功德。初分四。初展轉相教。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。如來滅後。若比

丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。及餘智者。若長若幼。聞是經。隨喜已。從法會出。至於餘處。若在僧坊。若空閑地。若城邑。巷陌。聚落。田里。如其所聞。爲父母。宗親。善友。知識。隨力演說。是諸人等。聞已。隨喜。復行轉教。餘人聞已。亦隨喜轉教。如是展轉。至第五十。

先標四衆。內攝人天三乘。歸依三寶者。及餘智者。乃未歸三寶之人也。或治世名賢。隱士高流。好閑野叟。旁門異道。故云餘智。若長若幼。若男若女。或有意來法會。或無心到講堂。或聽一章一段。一句一偈。直起好樂之心。故云聞經隨喜已。從法會出。

遇處相傳。隨力所能。爲人演說者。標猥褻之處。以況法會之精嚴。聽衆非誠。以況深信之隨喜。在法會時。其說處輝煌儼煥。而說者臨之以莊。具四辯之弘宣。詳而文也。其聽者視之以誠。攝一心之諦審。精而思也。至潔者僧坊閑地。至陋者聚落田里。或都城縣邑。華街柳巷。鄉黨閭閻。猥褻之處。其說者或弟男子姪。隨力演說。其聽者或父母宗親。人事雜亂。校法會之詳文精思。猶雲泥之隔也。是諸人等。展轉至第五十人者。此標第二輩聞經。轉教至第五十輩。方爲校量也。諸人等。卽前父母宗親。

等人也。聞已隨喜者。是在僧坊田里處。聞最初從法會出之人。隨力演說而聞已。亦隨喜於心。喜爲人說。復行轉教。第三之餘人也。此諸餘人聞已。心生歡喜。又復轉教。四輩五輩。展轉相傳。至一十二人。乃至最後第五十人。其中說聽之人。或高僧名士。良朋善友。或黃童白叟。愚夫愚婦。其間相傳之處。或茶坊酒肆。旅店遊場。或荳棚菜園。樵徑漁舟。如斯展轉相傳。漸傳漸遠。至第五十人。人愈卑而處愈猥。說愈乖而聽愈淡。尙得向下如是功德。況最初在法會中。誠意之精勤。信力之堅固。豈第五

十人可同日語哉。必以五十爲論者。由一念隨喜。豁爾開明。與實相相應。斷除五陰中五十種惡也。二舉格量本。又三。初誠聽許校。二舉受施之人。三舉能施之人。且初誠聽許校。

阿逸多。其第五十善男子。善女人。隨喜功德。我今說之。汝當善聽。

意謂汝云一念隨喜得幾所福。姑且不論。如展轉相傳。第五十人之功德。我今說之。知五十人之功德。則知一念隨喜之功德矣。

二舉受施之人。

若四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生。卵生。胎生。濕生。化生。若有形。無形。有想。無想。非有想。非無想。無足。二足。四足。多足。如是等。在衆生數者。

六趣者。隨所作之業趣向六道也。卵唯想生。胎因情有。濕以合感。化以離應也。俱舍云。人旁生具四。地獄及諸天。中有唯化生。鬼通胎化二。若有等。示四生體性及住止之處。有形欲色也。無形無色也。有想空處識處也。無想無所有處也。非有非無者。非識處之有想。非無所有處之無想。卽無色第四天也。爾雅云。有足謂之蟲。無足謂之豸。二足四足

多足可知。

三舉能施之人。

有人求福。隨其所欲娛樂之具。皆給與之。一一衆生。與滿閻浮提金。銀。琉璃。碑磬。碼碯。珊瑚。琥珀。諸妙珍寶。及象。馬。車。乘。七寶所成宮殿樓閣等。是大施主。如是布施滿八十年已。而作是念。我已施衆生娛樂之具。隨意所欲。然此衆生。皆已衰老年過八十。髮白。面皺。將死不久。我當以佛法而訓導之。卽集此衆生。宣布法化。示教利喜。一時皆得須陀洹道。斯陀含道。阿那含道。阿羅漢道。盡諸有漏。於深禪定。皆得自在。具

八解脫。

有人下。隨上若干衆生所欲出所施之物也。是大下。出行施之時也。作是念下。念其衰老。訓以佛法。各得道果也。金光明云。法施有五勝利。一者法施兼利自他。財施不爾。二者法施能令出於三界。財施不出欲界。三者法施能淨法身。財施唯增色身。四者法施無窮。財施有盡。五者法施能斷無明。財施唯伏貪愛。舉格量本竟。

三問答顯勝。

於汝意云何。是大施主所得功德。寧爲多不。彌勒白

佛言。世尊。是人功德甚多。無量無邊。若是施主。但施衆生。一切樂具。功德無量。何況令得阿羅漢果。

寧爲多不者。謂如許之宇宙。土俗不同。若干之衆生。好惡各異。博施濟衆。聖所病諸。是爲難事。是大施主。行惠布德。依正兩事。享用之資。饋給不絕。經長年而不厭怠。使天下之遂生若此。復念財施有益於生。不益於死。給於世。不給於道。又訓導以法。均證四果。庶免沉溺之患。使天下之復性又若此。所謂先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。斯人矣乎。以因推果。所得功德。感報何如。彌勒意謂。桴鼓

一接。擊重而聲洪。鸞鏡交涉。形妍而像麗。其人因深果大。應若影響。其福無量無邊。可涯量哉。但資身之施德。已難盡。況益之於聖道乎。

四正爲格量。

佛告彌勒。我今分明語汝。是人以一切樂具。施於四百萬億阿僧祇世界六趣衆生。又令得阿羅漢果。所得功德。不如是第五十人聞法華經一偈。隨喜功德。百分。千分。百千萬億分不及其一。乃至筭數譬喻所不能知。阿逸多。如是第五十人。展轉聞法華經。隨喜功德。尙無量無邊。阿僧祇。何況最初於會中。聞而隨

喜者。其福復勝。無量無邊。阿僧祇。不可得比。

不如是等者。以多寡相形。則輿薪安比寸金。貴賤相校。則連城不易尺璧。如是布施。不如聞經一偈。彼以其福。我以其慧。彼有其權。我有其實。卽施充滿。四百萬億世界之諸珍。施有漏也。然一念含裹十虛之深信。隨喜無涯也。論其教。則偏果豈敵圓因。論其行。則事度安等理度。論其理。則漸明焉同頓悟。論其人。則麤人莫貴。妙人論法施。說十二部經。則易說一乘妙法。則難論法門。則小乘與大乘迥別。如斯校量。彼布施之功狹。而短也。此隨喜之

德廣而長也。其功德豈筭數所能知哉。如是第五十人。况顯最初隨喜者。字經三寫。烏焉成馬。况五十人之道。聽塗說。其處之陋。人之卑。說之訛。聽之乖。信之淺。解之謬。尚獲如是功德。何况最初法會中親聞耶。其福勝無比。又何况受持讀誦耶。爲人解說耶。其福愈校。愈不可窮矣。

二明聽法勸人功德。分四。初自往聽經。

又阿逸多。若人爲是經故。往詣僧坊。若坐。若立。須臾聽受。緣是功德。轉身所生。得好上妙象馬車乘珍寶輦輿。及乘天宮。

爲是經故往詣僧坊。重道之情昭然。坐立聽受。寸誠之心斯顯。故轉生得自受用之功德也。車馬士夫所乘者。象輦王種所乘者。天宮天人所乘者。須臾聽經有專心散心隨喜不同。故功報有天人君王士夫之異也。

二分坐與人。

若復有人。於講法處坐。更有人來。勸令坐聽。若分座令坐。是人功德。轉身得帝釋坐處。若梵王坐處。若轉輪聖王所坐之處。

勸坐分座不同。故報有天上人間之別。一坐之間。

揖讓之德。尙感天位。其創席弘經之福。又何如哉。
三勸往聽經。

阿逸多。若復有人。語餘人言。有經名法華。可共往聽。卽受其教。乃至須臾間聞。是人功德。轉身得與陀羅尼菩薩共生一處。利根智慧。百千萬世。終不瘖瘂。口氣不臭。舌常無病。口亦無病。齒不垢黑。不黃。不疎。亦不缺落。不差。不曲。脣不下垂。亦不寒縮。不麤澀。不瘡。亦不缺壞。亦不高斜。不厚。不大。亦不黧黑。無諸可惡。鼻不匾匱。亦不曲戾。面色不黑。亦不狹長。亦不窳曲。無有一切不可喜相。脣舌牙齒。悉皆嚴好。鼻修高。

直。面貌圓滿。眉高而長。額廣平正。人相具足。世世所
生。見佛聞法。信受教誨。

若復下。生善處報。合伴往聽。須臾聞法。其事甚微。
其益弘大。心與聖相冥合。形與法身共處。形神俱
勝。道果可知也。十地論。陀羅尼菩薩居五地。利根
下。六根好報。言不成音。聲不出口。曰瘖瘖。不瘖瘖。
音聲清徹也。不臭者。常出香也。舌無病。語言敏捷
也。口無病。不歪斜也。齒不等。白淨齊密也。亦不等。
堅固端正也。不下垂。不脫脣也。不褰縮。不短脣也。
不麤等。色赤而潤。無病。不缺脣也。不尙斜。口不戾

也。鼻非平薄塌鼻。亦非窳陷歪鼻也。面不等。面如
滿月也。文中具六根功德。利根智慧。意根也。不瘡
癩。舌根也。鼻修高直。鼻根也。見佛。眼根也。聞法。耳
根也。餘皆身根。

四具聽修行。

阿逸多。汝且觀是。勸於一人。令往聽法。功德如此。何
況一心聽說。讀誦。而於大衆。爲人分別。如說修行。

二偈頌。有十八行。分二。初九行。頌隨喜能說功德。
二九行。頌聽法勸人功德。初又三。初一行半。頌展
轉相教。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。若人於法會。得聞是經典。乃至於一偈。隨喜爲他說。如是展轉教。至於第五十。

二五行半。頌舉格量本。

最後人獲福。今當分別之。如有大施主。供給無量衆。具滿八十歲。隨意之所欲。見彼衰老相。髮白而面皺。齒疎形枯竭。念其死不久。我今應當教。令得於道果。卽爲方便說。涅槃真實法。世皆不牢固。如水沫。泡。燄。汝等咸應當。疾生厭離心。諸人聞是法。皆得阿羅漢。具足六神通。三明。八解脫。

不牢固二句。如云是身無常無堅速朽之法。身如聚沫。不可撮摩。身如泡。不得久立。身如燄。從渴愛生。

三二行頌正爲格量。

最後第五十。聞一偈隨喜。是人福勝彼。不可爲譬喻。如是展轉聞。其福尙無量。何況於法會。初聞隨喜者。二九行。頌聽法勸人功德。分四。初五行。頌勸往聽經。

若有勸一人。將引聽法華。言此經深妙。千萬劫難遇。卽受教往聽。乃至須臾聞。斯人之福報。今當分別說。

世世無口患。齒不疎黃。黑。唇不厚。褻缺。無有可惡相。舌不乾。黑。短。鼻高。修。且直。額廣而平。正。面目悉端嚴。爲人所喜見。口氣無臭穢。優鉢華之香。常從其口出。昔育王請僧入宮供養。有一比丘。名優鉢羅。口中乃出優鉢華香。王疑比丘年少。何以口中含香。卽勅水洗。洗已倍香。王曰。久近含此香也。曰非也。過去迦葉佛時。人壽二萬歲。我爲高座法師。讚揚佛法。故四十九億歲。生人天中。口出此香。王聞益敬。今勸人往聽。復讚此經深妙。得如是報。法華神功。豈思議哉。

二二行。頌自往聽經。

若故詣僧坊。欲聽法華經。須臾聞歡喜。今當說其福。
後生天人中。得妙象馬車。珍寶之輦輿。及乘天宮殿。
三一行頌分座與人。

若於講法處。勸人坐聽經。是福因緣得。釋梵轉輪座。
四一行頌具聽修行。

何況一心聽。解說其義趣。如說而修行。其福不可限。
上二品明證解功德已竟。

妙法蓮華經法師功德品第十九。

此品明末世法師。內有宿因種子。外借佛法熏習。

恒常精進。一心勇猛。受持此經。會旨情忘。根塵兩淨。六根互用之妙。發於藏性。故云以是功德莊嚴。六根皆令清淨也。法指教體。有軌持義。師謂模範。取陶鑄義。以法律己。爲己之師。推以訓物。爲人之師。五種功備。曰功。於五種功中。而得六千德圓。曰德。前法師品。依持經之人。以彰圓記。此品依持經之人。以彰圓德。名同意異。故加功德二字別之。

二明持經根淨。分二。初總列六根清淨。

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩。若善男子。善女人。受持是法華經。若讀。若誦。若解說。若書寫。是人當得八

百眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百舌功德。八百身功德。千二百意功德。以是功德莊嚴六根。皆令清淨。

六根清淨功德。自非精心不雜。進道不倦者。未易能致。故常精進爲此品之當機也。受持則堅守不失。讀則熟文陶義。誦則吟咏資神。解說忘詮薦己。書寫潤於竹帛。是五種法師之行。是人下明所得功德。若論六根功德。總括始終。六根各各功德。有千二百。若論互用之妙。則一根能作諸根用。一識能緣一切境。六根各各圓滿。六千功德。且依常眼。

等世數論之。故有千二八百之盈縮也。如眼觀見。後暗前明。前方全明。後方全暗。左右旁觀。三分之二。統論所作功德不全。三分言功。一分無德。當知眼唯八百功德。如耳周聽十方無遺。動若邈遙。靜無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻嗅聞。通出入息。有出有入。而闕中交。驗於鼻根。三分闕一。當知鼻唯八百功德。如舌宣揚。盡諸世間出世間智。言有方分。理無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。如身覺觸。識於違順。合時能覺。離中不知。離一合雙。驗於身根。三分闕一。當知身唯八百功

德如意默容。十方三世一切世間出世間法。惟聖與凡無不包容。盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。皆令清淨者。以法師精持此經。開示悟入。則見聞覺知。無非真覺。證諸實相。則色香味觸。無非真法。故云清淨。既云清淨。無盈無縮。六根互用。得大自在。不可思議也。

二別作六章解釋。分六。初眼根功德。有二。先長行。是善男子。善女人。父母所生清淨肉眼。見於三千大千世界。內外所有山林河海。下至阿鼻地獄。上至有頂。亦見其中一切衆生。及業因緣。果報生處。悉知悉

見。

清淨卽互用自在也。肉眼卽浮塵根也。謂眼如蒲
萄朶。耳如新卷葉。鼻如雙垂爪。舌如初偃月。身如
腰鼓。頰意如幽室。見俱舍云。眼根極微在眼星上。
傍布而住。如頰胝迦。耳根極微在耳穴內。旋環而
往。如卷樺皮。鼻根極微在鼻頰內。背上面下。如雙
垂爪。舌根極微布在舌上。形如滿月。身根極微遍
在身分。如身形量。浮根五塵。卽扶清淨根照境。自
體不能照。以浮根是麤顯色。爲清淨根之所依故。
此中清淨。亦卽勝義根也。浮塵意根。卽肉團心。由

最初吸取附着於中。以奔法也。見是能見分。山河等。是所見相分也。三千等者。一日月。一須彌。六欲初禪。爲一世界。外一鐵圍繞之。如此倍增千數。上覆一二禪天。外一小鐵圍繞之。名小千。增小千千倍。爲中千。卽百萬日月等。一千二禪。一個三禪。上覆外有中鐵圍繞之。合千個中千名一大千。卽百億日月等。百億二禪。千個三禪。上覆一四禪天。外有一大鐵圍繞之。總名三千大千世界。業緣果報。卽善惡業緣。受報好醜等。

次偈頌。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。若於大衆中。以無所畏心。說是法華經。汝聽其功德。是人得八百功德。殊勝眼。以是莊嚴故。其目甚清淨。父母所生眼。悉見三千界。內外彌樓山。須彌及鐵圍。并諸餘山林。大海江河水。下至阿鼻獄。上至有頂處。其中諸衆生。一切皆悉見。雖未得天眼。肉眼力如是。

彌樓山。此云光明山。以金色光明故。卽七金山也。肉眼所見不遠。天眼見大千內外。今因經之力。有勝根用。卽此肉眼作天眼之功也。文中具五眼之用。見大千。天眼也。衆生業報。法眼也。其目清淨。慧

眼也。一切悉見。佛眼也。此中父母所生。卽人人本具者。清淨肉眼。卽衆塵不隔者。不隔卽正智現前。故大千內外。一切色像。悉知悉見。所謂應眼時。如千日。萬象不能逃影質也。問。理則然矣。事如之何。答。六湛圓明。本所功德。現量如是。但隨所證耳。夫小羅漢見小千。大羅漢見大千。支佛見百佛界。菩薩見千佛界。如來見微塵界也。非獨果體。那律不離父母生身。觀大千如掌果。則其中一切。烏乎不見。蓋塵消覺淨。冥遠則一。何理然事不然乎。眼根功德竟。

二耳根功德。有長行偈頌。長行分二。初總標耳聞。復次常精進。若善男子。善女人。受持此經。若讀。若誦。若解說。若書寫。得千二百耳功德。以是清淨耳。聞三千大千世界。下至阿鼻地獄。上至有頂。其中內外種種語言音聲。

二別列諸聲。分八。初明雜類聲。

象聲。馬聲。牛聲。車聲。啼哭聲。愁歎聲。螺聲。鼓聲。鐘聲。鈴聲。咲聲。語聲。

二明六對聲。

男聲。女聲。童子聲。童女聲。法聲。非法聲。苦聲。樂聲。凡

夫聲。聖人聲。喜聲。不喜聲。

循道合理。曰法聲。無道無義。曰非法聲。

三明八部聲。

天聲。龍聲。夜叉聲。乾闥婆聲。阿修羅聲。迦樓羅聲。緊那羅聲。摩睺羅伽聲。

四明三災聲。

火聲。水聲。風聲。

五明惡道聲。

地獄聲。畜生聲。餓鬼聲。

六明二衆聲。

比丘聲。比丘尼聲。

七明四聖聲。

聲聞聲。辟支佛聲。菩薩聲。佛聲。

八結其功德。

以要言之。三千大千世界中。一切內外所有諸聲。雖未得天耳。以父母所生清淨常耳。皆悉聞知。如是分別種種音聲。而不壞耳根。

皆悉聞知者。以聖凡雜類之音。有情無情之聲。一聞頓知。了然不錯。於聖人聲。則知宗旨何如。於鳥獸聲。則知哀樂何如。於樂音風動之聲。則知吉凶

何如。古之觀臆草。聽驢鳴。秀支替戾岡。僕谷劬禿。當是其驗也。三千大千世界。一切音聲。萬籟俱作。一聞盡解。非稱性之用。焉能如是。細研其意。實有駭域之奇。大矣哉。法華之學也。問。分別音聲。不壞耳根。如何。是壞不壞義。答。常人聞聲。聒耳。不能分別。是壞義。今此行人。聞三千大小之音。善惡之聲。如在耳邊。分別不錯。不致混亂。是不壞義。又欲聞。卽聞。不欲聞。卽不聞。不能聒耳。不昧諸聲。動靜自在。方是耳根不壞也。

二偈頌。有十八行。分二。初一行。頌總標耳聞。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。父母所生耳。清淨無濁穢。以此常耳聞。三千世界聲。

二十七行。頌別列諸聲。分七。初一行半。頌雜類聲。象。馬。車。牛。聲。鐘。鈴。螺。鼓。聲。琴。瑟。笙。篳。篥。聲。簫。笛。之。音。聲。清淨好歌聲。聽之而不着。

二一行半。頌六對聲。

無數種人聲。聞悉能解了。又聞諸天聲。微妙之歌音。及聞男女聲。童子童女聲。

三五行。頌惡道聲。

山川險谷中。迦陵頻伽聲。命命等諸鳥。悉聞其音聲。

地獄衆苦痛。種種楚毒聲。餓鬼饑渴逼。求索飲食聲。
諸阿修羅等。居在大海邊。自共言語時。出於大音聲。
如是說法者。安住於此間。遙聞是衆聲。而不壞耳根。
十方世界中。禽獸鳴相呼。其說法之人。於此悉聞之。
迦陵此云好聲鳥。靈山有鳥名共命。一身二頭。神
識各異。報命則同。故云命命。彌陀經云。共命。勝天
王經云。生生涅槃。經云。耆婆耆婆。皆此鳥也。楞嚴
云。四種修羅。一分下劣者。生大海心。沉水穴口。且
遊虛空。暮歸水宿。今云大海邊。擬此類也。
四一行半。頌諸天聲。

其諸梵天上。光音及遍淨。乃至有頂天。言語之音聲。法師住於此。悉皆得聞之。

五行半。頌二衆聲。

一切比丘衆。及諸比丘尼。若讀誦經典。若爲他人說。法師住於此。悉皆得聞之。

六三行。頌四聖聲。

復有諸菩薩。讀誦於經法。若爲他人說。撰集解其義。如是諸音聲。悉皆得聞之。諸佛大聖尊。教化衆生者。於諸大會中。演說微妙法。持此法華者。悉皆得聞之。七三行。頌結其功德。

三千大千界。內外諸音聲。下至阿鼻獄。上至有頂天。皆聞其音聲。而不壞耳根。其耳聰利故。悉能分別知。持是法華者。雖未得天耳。但用所生耳。功德已如是。畧三災不頌。八部義含。耳根亦具五耳之用。故能遍聞十界音聲也。聞六道。卽肉天二耳。聞二乘聲。卽慧耳。聞菩薩聲。法耳。聞佛聲。卽佛耳。又父母所生。卽肉耳。能聞內外。卽天耳。聽之不着。卽慧耳。悉能分別。卽法耳。一時互聞。卽佛耳。耳根功德竟。

三鼻根功德。有長行偈頌。長行分二。初總標鼻聞。復次常精進。若善男子。善女人。受持是經。若讀。若誦。

若解說。若書寫。成就八百鼻功德。以是清淨鼻根。聞於三千大千世界。上下內外種種諸香。

二別列諸香。分五。初人間無情香。

須曼那華香。闍提華香。末利華香。薜蔔華香。波羅羅華香。赤蓮華香。青蓮華香。白蓮華香。華樹香。果樹香。梅檀香。沉水香。多摩羅跋香。多伽羅香。及千萬種和香。若末。若丸。若塗香。持是經者。於此間住。悉能分別。須曼那。此云善攝意華。闍提。此云金錢華。末利。此云鬘華。堪作鬘故。薜蔔。此云黃華。波羅羅。此云薰華。多摩羅跋。此云性無垢。多伽羅。此云木香。

二人間有情香。

又復別知衆生之香。象香。馬香。牛羊等香。男香。女香。童子香。童女香。及草木叢林香。若近。若遠。所有諸香。悉皆得聞。分別不錯。

三天上無情香。

持是經者。雖住於此。亦聞天上諸天之香。波利質多羅。拘鞞陀羅樹香。及曼陀羅華香。摩訶曼陀羅華香。曼殊沙華香。摩訶曼殊沙華香。栴檀。沉水。種種末香。諸雜華香。如是等天香。和合所出之香。無不聞知。

波利質多羅。此云圓生樹。在帝釋殿前。根莖枝葉。

逆風熏五十由旬。順風百由旬。拘鞞陀羅。此云大遊戲地樹。天諸采女。與帝釋共遊戲娛樂處也。

四天上有情香。

又聞諸天身香。釋提桓因。在勝殿上。五欲娛樂嬉戲時香。若在妙法堂上。爲忉利諸天說法時香。若於諸園遊戲時香。及餘天等。男女身香。皆悉遙聞。如是展轉。乃至梵世上。至有頂。諸天身香。亦皆聞之。并聞諸天所燒之香。

帝釋受娛樂時。每夜有八千天女侍奉。帝化八千身以娛之。妙法亦云善法。帝釋所居之處。四齋日。

帝釋與諸天在此堂中集議。人間如法不如法事。五四聖人香。

及聲聞香。辟支佛香。菩薩香。諸佛身香。亦皆遙聞。知其所在。雖聞此香。然於鼻根不壞不錯。若欲分別爲他人說。憶念不謬。

問。鼻根不壞不錯如何。答。常人聞香臭。諸氣觸鼻。法爾不禁。是壞義。不能分別。香臭。是錯義。今此行。人遠聞三千世界香氣。如在鼻端。然不使觸鼻受熏。是不壞義。又分別遠近。歷然明白。是不錯義。又欲聞卽聞。欲不聞卽不聞。雖不使觸鼻。亦不昧香。

臭。有無自在。爲不壞不錯也。

二偈頌。有三十行。分二。初一行。頌總標鼻聞。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。是人鼻清淨。於此世界中。若香若臭物。種種悉聞知。

二二十九行。頌別列諸香。分三。初十六行。頌人間無情有情香。

須曼那。闍提。多摩羅。梅檀。沉香及桂香。種種華果香。及知衆生香。男子女人香。說法者遠住。聞香知所在。大勢轉輪王。小轉輪及子。羣臣。諸宮人。聞香知所在。身所着珍寶。及地中寶藏。轉輪王寶女。聞香知所在。

諸人嚴身具衣服及纓絡種種所塗香聞香知其身。諸天若行坐遊戲及神變持是法華者聞香悉能知。諸樹華果實及蘇油香氣持經者住此悉知其所在。諸山深險處栴檀樹華敷衆生在中者聞香悉能知。鐵圍山大海地中諸衆生持經者聞香悉知其所在。阿修羅男女及其諸眷屬鬪諍遊戲時聞香皆能知。曠野險隘處師子象虎狼野牛水牛等聞香知所在。若有懷妊者未辨其男女無根及非人聞香悉能知。以聞香力故知其初懷妊成就不成就安樂產福子。以聞香力故知男女所念染欲癡恚心亦知修善者。

地中衆伏藏。金銀諸珍寶。銅器之所盛。聞香悉能知。
種種諸纓絡。無能識其價。聞香知貴賤。出處及所在。
須曼一行。頌無情香也。及知下。頌有情香也。諸天
一行。天上有情香也。此應在後。譯者誤也。諸樹下。
無情香。有情香也。阿修一行。長行無而偈頌有也。
曠野下。異類有情香也。問。象馬牛羊等有何香耶。
答。持經法師。得清淨鼻根。正知獨露。不二體現。觀
一切有情。具有智慧。無不具法身功德之香也。若
有下。有情生產香也。投胎生產。今何詳明。欲人知
虛妄因緣。輪迴根本故。地中下。知伏藏。貴賤出處。

也。

二七行。頌天上無情有情香。

天上諸華等。曼陀。曼殊沙。波利質多樹。聞香悉能知。
天上諸宮殿。上中下差別。衆寶華莊嚴。聞香悉能知。
天園林。勝殿。諸觀。妙法堂。在中而娛樂。聞香悉能知。
諸天若聽法。或受五欲時。來往行。坐卧。聞香悉能知。
天女所着衣。好華香莊嚴。周旋遊戲時。聞香悉能知。
如是展轉上。乃至於梵世。入禪出禪者。聞香悉能知。
光音遍淨天。乃至於有頂。初生及退沒。聞香悉能知。
天上等。無情香也。上中下者。六欲四禪各別。天王

臣民有異也。天園下。有情娛樂等種種香也。初生者。初生天上也。退沒者。天福受盡也。亦是此天退沒。初生彼天故。

三六行。頌四聖人香。

諸比丘衆等。於法常精進。若坐。若經行。及讀誦經典。或在林樹下。專精而坐禪。持經者聞香。悉知其所在。菩薩志堅固。坐禪若讀誦。或爲人說法。聞香悉能知。在在方世尊。一切所恭敬。愍衆而說法。聞香悉能知。衆生在佛前。聞經皆歡喜。如法而修行。聞香悉能知。雖未得菩薩。無漏法生鼻。而是持經者。先得此鼻相。

諸比丘等。聲聞也。或在林樹等。支佛也。菩薩下。菩薩也。在在下。佛說法香。衆生聞法修行香也。雖未下結。菩薩離分段生。六根皆依無漏法生。故鼻身意皆言無漏也。鼻根亦具五鼻之用。父母所生。肉鼻也。聞內外香。天鼻也。不染不着。慧鼻也。分別不謬。法鼻也。一時互用。佛鼻也。鼻根互用。經文顯然。知好惡。別貴賤。覩天宮等。有眼用也。讀經說法。聞香能知。有耳用也。知諸華蘇油香。有舌用也。入出生沒。五欲戲嬉。卽觸。聞香能知。有身用也。知染欲癡。亦知修善。有意用也。鼻根自在。勝用若此。鼻根

功德竟。

四舌根功德。有長行偈頌。長行分二。初總標舌淨。復次常精進。若善男子。善女人。受持是經。若讀。若誦。若解說。若書寫。得千二百舌功德。若好。若醜。若美。不美。及諸苦澀物。在其舌根。皆變成上味。如天甘露。無不美者。

二別明說法。分四。初聞法歡喜。

若以舌根。於大衆中有所演說。出深妙聲。能入其心。皆令歡喜快樂。

二八部供養。

又諸天子。天女。釋梵諸天。聞是深妙音聲。有所演說。言論次第。皆悉來聽。及諸龍。龍女。夜叉。夜叉女。乾闥婆。乾闥婆女。阿修羅。阿修羅女。迦樓羅。迦樓羅女。緊那羅。緊那羅女。摩睺羅伽。摩睺羅伽女。爲聽法故。皆來親近。恭敬供養。

三王民供養。

及比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。國王。王子。羣臣。眷屬。小轉輪王。大轉輪王。七寶千子。內外眷屬。乘其宮殿。俱來聽法。以是菩薩善說法故。婆羅門。居士。國內人。民。盡其形壽。隨侍供養。

王有小大。輪有四異故。七寶者。若金輪王出世。七寶自然而現。一輪。二珠。三象。四馬。五主兵臣。六主藏臣。七玉女。以是下。菩薩善巧說法。四衆盡形供養也。

四佛聖護念。

又諸聲聞。辟支佛。菩薩。諸佛。常樂見之。是人所在方面。諸佛皆向其處說法。悉能受持一切佛法。又能出於深妙法音。

此結舌根利益也。

二偈頌。有八行半。分二。初一行。頌總標舌淨。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。是人舌根淨。終不受惡味。其有所食噉。悉皆成甘露。

二七行半。頌別明說法。分五。初一行半。頌聞法歡喜。

以深淨妙聲。於大眾說法。以諸因緣喻。引導衆生心。聞者皆歡喜。設諸上供養。

二一行。頌八部供養。

諸天龍夜叉。及阿修羅等。皆以恭敬心。而共來聽法。三二行。頌王民供養。

是說法之人。若欲以妙音。遍滿三千界。隨意即能至。

大小轉輪王。及千子眷屬。合掌恭敬心。常來聽受法。文中歡喜聽法。供養互現。長行偈頌。有無可知。

四二行。重頌八部諸天。

諸天。龍。夜叉。羅刹。毘舍闍。亦以歡喜心。常樂來供養。梵天王。魔王。自在。大自在。如是諸天衆。常來至其所。五一行。頌佛聖護念。

諸佛及弟子。聞其說法音。常念而守護。或時爲現身。五舌之用。文不明顯。能作六道語。卽肉天二舌。能作二乘語。卽慧舌。能作菩薩語。卽法舌。一時互用。卽佛舌。舌根功德竟。

五身根功德。有長行偈頌。長行分二。初總標身淨。復次常精進。若善男子。善女人。受持是經。若讀。若誦。若解說。若書寫。得八百身功德。得清淨身。如淨琉璃。衆生喜見。其身淨故。

二別明現像。分二。初身中現六趣。

三千大千世界衆生。生時。死時。上下。好醜。生善處。惡處。悉於中現。及鐵圍山。大鐵圍山。彌樓山。摩訶彌樓山。等諸山。及其中衆生。悉於中現。下至阿鼻地獄。上至有頂。所有及衆生。悉於中現。

二身中現四聖。

若聲聞。辟支佛。菩薩。諸佛。說法。皆於身中現其色像。
二偈頌。有七行半。分二。初二行半。頌總標身淨。
爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。若持法華者。其身
甚清淨。如彼淨琉璃。衆生皆喜見。又如淨明鏡。悉見
諸色像。菩薩於淨身。皆見世所有。唯獨自明了。餘人
所不見。

又如下。法喻合明。以顯菩薩淨身現相。猶如明鏡。
照物。歷歷分明。本無染着。長行其身淨故。是也。

二五行。頌別明現像。分二。初三行。頌身現六趣。

三千世界中。一切諸羣萌。天人阿修羅。地獄鬼畜生。

如是諸色像。皆於身中現。諸天等宮殿。乃至於有頂。鐵圍及彌樓。摩訶彌樓山。諸大海水等。皆於身中現。二二行。頌身現四聖。

諸佛及聲聞。佛子。菩薩等。若獨。若在衆。說法。悉皆現。雖未得無漏。法性之妙身。以清淨常體。一切於中現。若獨者。住禪定中。現光明身也。在衆者。現身爲衆說法也。悉皆現者。皆於行人身現其色像也。無漏性身離於分段。常體不離分段。惟清淨故現一切也。身根亦具五身之用。世界所有身中現者。肉身用也。上至有頂身中現者。天身用也。二乘於身中

現者。慧身用也。菩薩於身中現者。法身用也。佛於身中現者。佛身用也。夫十界頓現。海印森羅。一多相容。大小無碍。各不壞相。卽事事無碍義也。身根功德竟。

六意根功德。有長行偈頌。長行分二。初標意根淨解。

復次。常精進。若善男子。善女人。如來滅後。受持是經。若讀。若誦。若解說。若書寫。得千二百意功德。以是清淨意根。乃至聞一偈一句。通達無量無邊之義。

聞一偈一句。通達無量無邊義者。獲大總持。豁然

貫通。一聞千悟也。

二明淨意說法。

解是義已。能演說一句一偈。至於一月。四月。乃至一歲。諸所說法。隨其意趣。皆與實相不相違背。若說俗間經書。治世語言。資生業等。皆順正法。三千大千世界。六趣衆生。心之所行。心所動作。心所戲論。皆悉知之。雖未得無漏智慧。而其意根。清淨如此。是人有所思惟。籌量。言說。皆是佛法。無不真實。亦是先佛經中所說。

西域歲分三際。謂雨際。熱際。寒際。四月。卽一際。如

此方一季意。演一句偈。至一歲者。一真如性。無法不攝。稱性之談。豈止一季一歲哉。剖一塵經。能書三千界事。演一字義。海墨不窮者。此也不違實相。皆順正法者。萬法唯心。以實智了知。無非正法。瞬息揚眉。語默動靜。皆合乎道也。寶積見屠子而有省。樓子聞姪辭而悟道。知一切法。卽自心性。世諦語言。皆順正法也。三千下。觀機由於意淨。言說皆合佛說也。

二偈頌。有十一行。分二。初一行半。頌意根淨解。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。是人意清淨。明利

法華二天卷一
三二
無濁穢。以此妙意根。知上中下法。乃至聞一偈。通達無量義。

二九行半。頌淨意說法。

次第如法說。月四月。至歲。是世界內外。一切諸衆生。若天龍。及人。夜叉。鬼神等。其在六趣中。所念若干種。持法華之報。一時皆悉知。十方無數佛。百福莊嚴相。爲衆生說法。悉聞能受持。思惟無量義。說法亦無量。終始不忘錯。以持法華故。悉知諸法相。隨義識次第。達名字。語言。如所知演說。此人有所說。皆是先佛法。以演此法故。於衆無所畏。持法華經者。意根淨若斯。

雖未得無漏。先有如是相。是人持此經。安住希有地。
爲一切衆生。歡喜而愛敬。能以千萬種。善巧之語言。
分別而說法。持法華經故。

次第下。頌上可知。十方下。廣前聞解。是人下。結顯
利益。意根亦具五意之用。世間治世皆順正法。卽
人意淨。天所行天所作。卽天意淨。聞一句通無量
義。卽慧意淨。與實相不違背。卽法意淨。等量皆佛
說。卽佛意淨。詳此品。雖談所得功德。皆歸功於此
經。由持說此經。冥契實相。入佛知見。脫去情塵。六
根清淨。以清淨根。照清淨境。遂見山林周帀。禽獸

嗚叫殊形異意。無非實相。無非妙法。卽一身而圓證。遍六處而常彰。本不欠缺。曾無窒碍。受持讀誦。妙法華經者。於此宜盡心焉。上持經根淨竟。

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十。

由前精進持經。得六根清淨。但明證入之法最妙。此品顯能證之人爲希有也。以此妙法。悟入爲難。旣悟守之爲難。若於惡世。弘持此經。尤爲難也。所以世尊憂懸意深。叮寧情切。引自往昔之事。勸人當來進修。自持品已來。皆明持經之功。文雖不一。意實一貫。此品攝前數品之義。以顯能證之人也。

云常不輕者。二執已盡。四相不生。虛心弘道。忘己利物。內懷不輕之解。外敬不輕之境。身立不輕之行。口宣不輕之教。人作不輕之目。故名常不輕。卽釋迦多劫之前身。於威音王時。精持妙法。以一聲佛號。遍記四衆。不專讀誦。見人則拜打擲罵詈。歡喜忍受。菩薩不專讀誦。持無相經。忍辱罵詈。修無我行。遍記成佛。生佛平等。非入佛知見。深達實相。人法雙空者。不能也。正宗之唱。畢於此品。

三顯能證之人。有長行偈頌。長行分三。初雙舉前品罪福。二雙開今品信毀。三雙明信毀果報。且初

雙舉前品罪福。

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩。汝今當知。若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。持法華經者。若有惡口。罵詈誹謗。獲大罪報。如前所說。其所得功德。如向所說。眼耳鼻舌身意清淨。

告得大勢者。此品一聲佛號。遍記四眾。經歷多年。常被罵詈。非人法兩忘。得大法勢者。不能也。如前所說者。如法師品云。若有惡人。以不善心。常毀罵佛。其罪尙輕。若人一言毀訾。在家出家。讀法華經者。其罪甚重也。亦如二卷所明。如向所說者。卽上

品所說六根清淨也。

二雙開今品信毀。分二。初明事本。

得大勢。乃往古昔。過無量無邊不可思議阿僧祇劫。有佛名威音王如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。劫名離衰。國名大成。其威音王佛。於彼世中。爲天人阿修羅。說法。爲求聲聞者。說應四諦法。度生老病死。究竟涅槃。爲求辟支佛者。說應十二因緣法。爲諸菩薩。因阿耨多羅三藐三菩提。說應六波羅密法。究竟佛慧。得大勢。是威音王佛。壽四十萬億那由他恒河沙劫。正法住世。

劫數如一閻浮提微塵。像法住世劫數。如四天下微塵。其佛饒益衆生已。然後滅度。正法像法滅盡之後。於此國土。復有佛出。亦號威音王如來。應供。正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。如是次第有二萬億佛。皆同一號。

此云事本者。通舉往昔威音王時。爲不輕事之本也。乃往下。明時節長遠。有佛下。舉佛名號。威音王者。以形聲二益。得大自在故。劫名二句。劫國莊嚴。離衰者。時清道泰。正法興隆。離諸衰惡故。大成者。說法利物。所益弘多。究竟佛慧。集大成故。其威下。

說三乘教法。得大下。明壽命無量。正法下。明法住久近。正法像法下。有二萬億佛出世。同一名號。

二明本事。分二。初標時節人名。

最初威音王如來。既已滅度。正法滅後。於像法中。增上慢比丘有大勢力。爾時有一菩薩比丘。名常不輕。云本事者。以最初佛時。不輕菩薩所行之事。爲本事也。增上慢有大勢力者。末法之人。身雖出家。性具三惡。意中未得謂得。身有打擲之勢。口有罵詈之力。爲三惡也。更加留連濁世。時風熏習。粧飾畫瓶。出入豪門。結交權貴。我慢貢高。不肯進修。非得

大法勢。三業至善者。不能化導。所以告大勢也。不輕菩薩。是其人矣。

二徵釋不輕之名。又二。先明不輕之行。

得大勢。以何因緣。名常不輕。是比丘。凡有所見。若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。皆悉禮拜讚歎。而作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。當得作佛。而是比丘。不專讀誦經典。但行禮拜。乃至遠見四眾。亦復故往禮拜讚歎。而作是言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。

深敬二字。是菩薩入道之基本。苟敬之不深。安能

視彼如佛。又安能受其罵杖哉。末法僧徒。役役權豪。栖心世務。無所不至。豈是菩薩道。但菩薩以等心觀之。無非菩薩道耳。所謂治世語言等。皆順正法也。深敬不慢。意業善也。故往禮拜。身業善也。我不輕於汝等。口業善也。三業至善。具大忍力。方名常不輕也。

次明得名所以。

四衆之中。有生瞋恚。心不淨者。惡口罵詈。言是無智比丘。從何所來。自言我不輕汝。而與我等投記。當得作佛。我等不用如是虛妄授記。如此經歷多年。常被

罵詈。不生瞋恚。常作是言。汝當作佛。說是語時。衆人或以杖木瓦石而打擲之。避走遠住。猶高聲唱言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。以其常作是語故。增上慢比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。號之爲常不輕。

四衆以瞋恚心。罵詈打擲。菩薩以慈忍力。遍記成佛也。昔國清誦戒。衆集。拾得拍手曰。聚頭喧喧。那事如何。維那叱之。拾曰。大德。無瞋卽是戒。心淨卽出家。我性與汝合。平等元無差。所謂瞋來慈應也。常作是語故者。結信者深信不休也。四衆爲作名者。結毀者毀訾不止也。問。釋迦出世。踟躕不說不

輕一見。造次而說者。何也。答。釋迦所化者。昔曾下種。本已有善。故以小乘而將護之。不卽爲說大也。不輕所化者。本未有善。欲與下種。故以大法而強壽之。

三雙明信毀果報。分二。初信者果報。二毀者果報。初又二。初正明果報。二結會古今。初又三。初明現報。

是比丘。臨欲終時。於虛空中。具聞威音王佛。先所說法華經二十千萬億偈。悉能受持。卽得如上眼根清淨。耳鼻舌身意根清淨。得是六根清淨已。更增壽命。

二百萬億那由他歲。廣爲人說是法華經。於時增上慢四衆比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。輕賤是人。爲作不輕名者。見其得大神通力。樂說辯力。大善寂力。聞其所說。皆信伏隨從。

臨終具聞。更增壽命。六根清淨。現報也。威音雖滅。法音不滅。故先所說經。可以具聞於空中聞者。示忘能所。絕影像。無人無我。方能具此法故。四衆聞經信伏者。始而身業至善。故往禮拜。終則得大神通。六根清淨。始而口業至善。不專讀誦。終則得大辯才。廣說妙法。始而意業至善。深敬不慢。終則得

大善寂。壽命無量。慢流見菩薩。有如是力。皆深信敬從。隨法化矣。

二明生報。

是菩薩復化千萬億衆。令住阿耨多羅三藐三菩提。命終之後。得值二千億佛。皆號日月燈明。於其法中。說是法華經。

三明後報。

以是因緣。復值二千億佛。同號雲自在燈王。於此諸佛法中。受持讀誦。爲諸四衆說此經典故。得是常眼清淨。耳鼻舌身意諸根清淨。於四衆中說法。心無所

下三ノノノノ
三十一
畏得大勢。是常不輕菩薩摩訶薩。供養如是若干諸佛。恭敬。尊重。讚歎。種諸善根。於後復值千萬億佛。亦於諸佛法中。說是經典。功德成就。當得作佛。

前云爲十六王子說經。此中威音像法中。日月燈佛。雲自在燈王佛。爲比丘。皆說此經。足見然燈授記。王子覆講。皆方便也。又此引威音日月雲自在者。意明釋迦遠從塵劫。直至今生。宣布法華。流通此道。要使現前末世。說是經者。如威音王。得大無畏。明是道者。如日月燈。相繼無窮。布是利者。如雲自在。覆潤無極也。得大勢下。明因圓果滿。

二結會古今。

得大勢。於意云何。爾時常不輕菩薩。豈異人乎。則我身是。若我於宿世。不受持讀誦此經。爲他人說者。不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。我於先佛所。受持讀誦此經。爲人說故。疾得阿耨多羅三藐三菩提。

於意下。結會。若我下。明得果由於此經。以此經乃佛果之直徑。未有不由此經而證果者。未有由此經而不證果也。然此果報一科。文雖淡。其意最深。序中文殊答彌勒。遡其原委。文殊乃釋迦九代師翁。今不輕既是釋迦。歷二萬億威音。二千億燈明。

二千億雲自在燈王。復值千萬億佛。則釋迦又不
知是文殊幾許代之師翁矣。又大通時結緣。今據
此文。則結緣在威音時矣。又授記諸子文中。皆云
過無數劫。恐佛道長遠之計不除。故引不輕菩薩
經無數佛無數劫。方得成佛也。

二明毀者果報。分二。初正明果報。

得大勢。彼時四眾比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。以瞋
恚意。輕賤我故。二百億劫。常不值佛。不聞法。不見僧。
干劫於阿鼻地獄。受大苦惱。畢是罪已。復遇常不輕
菩薩。教化阿耨多羅三藐三菩提。

此明毀者得善惡兩報。由謗罵故。干劫地獄受苦。惡報也。由聞佛名。下一乘種。復遇教化菩提善報也。以是義故。上慢尙成遠因。聞信寧無現益。問。若因謗墮苦。菩薩何故爲作苦因。答。其無善因。不謗亦墮。因謗墮惡。必由得益。如人倒地。還從地起也。二結會古今。又二初結會。

得大勢。於汝意云何。爾時四衆常輕是菩薩者。豈異人乎。今此會中。跋陀婆羅等五百菩薩。師子月等五百比丘。尼思佛等五百優婆塞。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是。

跋陀婆羅。此云善守。思益經云。若衆生聞名。畢竟得菩提故。或云賢首。位居等覺。爲衆賢之首故。有將尼字連上句者。據正法華云。師子月等五百比丘比丘尼。則師子月自是比丘。不應稱尼。有將尼字連下句者。考因緣經云。思佛千優婆塞等。則又不應連下。姑存俟考。私謂連下意順。於出家舉比丘等比丘尼。於在家舉優婆塞等優婆夷也。此等昔爲慢衆。今爲哲人。昔人豈昔人哉。形骸雖異。秉性是一。謂菩薩之名起自聞謗之日。罵藥服之愈病。打沉燒已還香。依經所化者。豈思議哉。蓋昔迷

今悟由迷悟不由人也。然迷者其誰乎。悟者其誰乎。作昔人者其誰乎。作今人者又其誰乎。此由人不由迷悟也。昔人非昔人。非不昔人哉。噫。人性皆善。習迷有殊。善緣相熏。其善可復。闡提不斷性善。卽斯衆矣。

二勸持。

得大勢。當知是法華經。大饒益諸菩薩摩訶薩。能令至於阿耨多羅三藐三菩提。是故諸菩薩摩訶薩。於如來滅後。常應受持。讀誦。解說。書寫。是經。

經有大功。終成大果。應當勤修五種之行也。

二偈頌。有十九行半。分二。初五行半。頌雙開今品。信毀。二十四行。頌雙明信毀果報。初又分三。初一行半。頌事本。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。過去有佛。號威音王。神智無量。將導一切天人龍神。所共供養。

後曰將。前曰導。言威音以神智妙力。前後導達羣生。使趨於道也。天人二句。八部恭敬。

二一行半。頌時節人名。

是佛滅後。法欲盡時。有一菩薩。名常不輕。時諸四衆。計着於法。

是佛一行。時節人名也。時諸二句。頌增上慢也。是法不可示。若定謂是有。卽是着法。乃至定是非有。非無。亦是着法。大論云。執有與無諍。如牛皮龍繩。俱不免患。龍繩入水。牛皮向日。彌益堅緊。如着法慢流也。

三二行半。頌不輕之行。

不輕菩薩。往到其所。而語之言。我不輕汝。汝等行道。皆當作佛。諸人聞已。輕毀罵詈。不輕菩薩。能忍受之。二十四行。頌雙明信毀果報。分三。初四行半。頌信毀果報。

其罪畢已。臨命終時。得聞此經。六根清淨。神通力故。增益壽命。復爲諸人。廣說是經。諸着法衆。皆蒙菩薩教化成就。令住佛道。不輕命終。值無數佛。說是經故。得無量福。漸具功德。疾成佛道。

初一句。準長行當在諸着法衆之下。明慢衆畢是罪已。復遇菩薩。聞經教化。成就菩提也。古以此句。謂菩薩罪畢也。以由四衆輕賤。作不輕之名。又以瓦石打擲。悉能忍受。所以宿罪。因此罪畢。是故臨終。聞經根淨。如金剛經云。是人先世罪業。應墮惡道。以今世入輕賤故。先世罪業。卽得消滅同也。臨

命終下。頌上菩薩現報。諸着法下。頌毀者果報。不輕命終下。頌菩薩生報後報也。此文錯訛。將不輕命終等。置廣說是經下。頌信者果報。將諸着法衆。移疾成佛道下。頌毀者果報。其義與長行方合。

二三行半。頌結會古今。

彼時不輕。則我身是。時四部衆。着法之者。聞不輕言。汝當作佛。以是因緣。值無數佛。此會菩薩。五百之衆。并及四部。清信士女。今於我前。聽法者是。

彼時二句。頌信者古今。時四部下。頌毀者古今也。三六行。舉益勸持。

我於前世勸是諸人聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃。世世受持如是經典億億萬劫至不可議。時乃得聞是法華經億億萬劫至不可議。諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後聞如是經勿生疑惑。應當一心廣說此經世世值佛疾成佛道。

我於下舉經益由聞此經令住涅槃世世下明妙法難遇衆等億億萬劫得聞諸佛億億萬劫方說也是故下正頌勸持末世之中聞經生信一心受持解說書寫流通此經斯人者世世值佛速成佛道。上十九品正宗分已竟。

妙法蓮華經如來神力品第二十一

此品來意。總收正宗。三周法竟。寶塢涌出。顯平等
大慧。唱滅募人。故藥王等。二萬菩薩。發願此界弘
經。五百聲聞。八千比丘。六千尼衆。發願他土持經。
其次他方八十萬億那由他菩薩。十方世界。往返
遊行。如來示以四行。召本弟子。開本壽量。顯師弟
之遠本。破人天之近迹。五種校計。持經之勝。六根
清淨。法師之勝。不輕菩薩。得益之勝。開示悟入佛
知佛見。正宗既訖。意將流通。利澤萬古。故此品地
涌之衆。願分身所在國土。持說此經。如來現大神

力。嘉讚經德。發起羣心。將此一部法華。遍空遍界。顯說密說。塵塵刹刹。一切大衆。見聞信受。大喜充身。故流通分首。而明如來神力。神名不測。力名幹用。不測則天然之體深。幹用則轉變之力大。爲付囑深法。現十種大用。故名神力品。

大章第三流通分。文有八品。就分八段。且初神力嘉讚。有長行偈頌。長行分三。初菩薩受命。二佛現神力。三結要勸持。初又二。初經家叙儀。

爾時于世界微塵等菩薩摩訶薩。從地涌出者。皆於佛前。一心合掌。瞻仰尊顏。而白佛言。

二發願弘經。

世尊。我等於佛滅後。世尊分身所在國土。滅度之處。當廣說此經。所以者何。我等亦自欲得是眞淨大法。受持。讀誦。解說。書寫。而供養之。

舉其處。則曰於佛滅後。分身所在國土。滅度之處。如來分身無量。國土無量。滅度之處亦無量。悉能周遍廣說此經。無來往之相。則與周旋往返者不同。舉其意。則曰亦自欲得是眞淨大法。而供養之。上不恃佛。下不畏衆。則與敬信忍惡。遙見守護者。又不同也。法乃一乘妙法。曰眞。非四十年前之談。

曰淨。如蓮華之在穢。曰大。囊括十虛。包羅羣品。此地涌之衆。非但奉命益他。亦欲自得持說供養。自他兼濟。二利並隆。如來召本門弟子者。正爲此也。
一佛現神力。分二。初明所對衆。

爾時世尊。於文殊師利等。無量百千萬億舊住娑婆世界。菩薩摩訶薩。及諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。一切衆前。

文殊等迹中所化之衆。舊住乃十方本化之衆。卽下方住者。一切衆。卽他方來者。及從分身來者。並

此土四部衆皆是也。

二正現神力。分十。初舌相上舒。

現大神力。出廣長舌。上至梵世。

此第一神力也。舌相出現者。顯今經所演。開三顯一。開近顯遠。三世益物。誠諦不虛也。福德人舌至鼻。三藏佛舌至髮際。今至梵天者。出過凡聖之外。極於淨天之頂。相既殊常。說彌可信。

二通身放光。

一切毛孔。放於無量無數色光。皆悉遍照十方世界。衆寶樹下。師子座上諸佛。亦復如是。出廣長舌。放無

量光。釋迦牟尼佛。及寶樹下諸佛。現神力時。滿百千歲。

第二神力也。通身毛孔。遍體放光。周遍十方。無處不照。顯智境究竟也。衆寶下。分身諸佛亦然。顯此智光。自我而人。自人而我。塞乎天地。無入而不自得也。滿百一句。光相時節。

三攝舌警欬。

然後還攝舌相。一時警欬。

第三神力也。警欬者。將語之狀。亦是通暢之相。四十餘年。隱秘真實。今得申舒。無復遺滯。出世大事。

於今通暢。是故警欬。又欲以此妙法付諸菩薩。令於末世。導利衆生。將語斯事。是故警欬。一警欬事了。一警欬付他也。

四諸佛彈指。

俱共彈指。

第四神力也。彈指者。隨喜也。隨喜得記證解。菩薩持真淨大法。將來獲無上法寶。此一彈指。橫豎徹亘也。

五十方震動。

是二音聲。遍至十方諸佛世界。地皆六種震動。

第五神力也。二音聲者。警歎彈指聲也。六動者。開會表六番破無明惑。今正宗已竟。又動者。表法會大衆。開示悟入。六根清淨也。

六普見大會。

其中衆生。天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。以佛神力故。皆見此娑婆世界。無量無邊百千萬億衆寶樹下。師子座上諸佛。及見釋迦牟尼佛。共多寶如來。在寶塢中。坐師子座。又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩。及諸四衆。恭敬圍繞釋迦牟尼佛。既見是已。皆大歡喜。得未曾有。

第六神力也。

七諸天唱勸。

卽時諸天於虛空中高聲唱言。過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界。有國名娑婆。是中有佛。名釋迦牟尼。今爲諸菩薩摩訶薩說大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。汝等當深心隨喜。亦當禮拜供養釋迦牟尼佛。

第七神力也。

八衆生歸命。

彼諸衆生聞虛空中聲已。合掌向娑婆世界。作如是

言。南無釋迦牟尼佛。南無釋迦牟尼佛。

第八神力也。

九遙申供養。

以種種華。香。纓絡。幡蓋。及諸嚴身之具。珍寶妙物。皆共遙散。娑婆世界。所散諸物。從十方來。譬如雲集。變成寶帳。遍覆此間諸佛之上。

第九神力也。諸物變帳。覆諸佛者。心通法變。合衆物而成一也。問。衆生見會。諸天唱勸。然後歸依。興供。此四何得爲如來神力耶。答。不由如來光明。遍照。震動十方。發起羣心。彼十方衆生。何能見聞此。

會歸依興供哉。

十世界合一。

於是十方世界。通達無碍。如一佛土。

第十神力也。通爲一者。情消理融。合衆界而爲一也。開會至此。將此一卷大經。普覆世界。徹上徹下。無有絲毫覆藏。故下文叮寧讚歎。令其一心受持也。

三結要勸持。分三。初稱歎付囑。

爾時佛告上行等菩薩大衆。諸佛神力。如是無量無邊。不可思議。若我以是神力。於無量無邊百千萬億

阿僧祇劫。爲囑累故。說此經功德。猶不能盡。

告上行等者。乃地涌導師之大衆也。以八萬等。各有本事之佛。各受本師付囑。上行等。乃本時所化嫡嗣。欲傳吾道。必我弟子。非弟子不足以囑累故。又上行等。乃舊住此界之宿學。如來如是神力。非耆宿不足爲證故。又前召本弟子。地涌初出。禮拜讚歎。於二世尊。四上首合掌問訊。本師應當付囑。弘經彼時。彌勒領八千恒沙菩薩。決疑請問。如來不及付囑。就顯壽量。到此正範已盡。兼地涌發願。故如來欲付囑。先告上行等也。以是神力者。總收

十種以如是莫大之神力。不盡此經功德者。如來一切深妙功德。盡萃於此經。故不可窮盡也。

二結要付囑。

以要言之。如來一切所有之法。如來一切自在神力。如來一切秘要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯說。

要者統攝意。一切語寬。取畧而言。四語殆盡。法卽道場所得權實之法。衆生性具。如來修極。雖有在纏出纏之異。其法體本來眞淨。故開佛知見者。開此也。自在神力者。卽稱性示現。三輪設化。三世益。

物。放光現瑞。駭動物情等。示佛知見者。示此也。秘
要藏者。卽此法不可示。諸佛安身之鄉。三德秘密
之藏。久默不說等。悟佛知見者。悟此也。甚深事者。
卽深固幽遠。無人能到。諸有所作。常爲一事。唯一
佛之知見。示悟衆生等。入佛知見者。入此也。於此
經示說者。總結此經功德。說之不盡。撮其樞要。唯
此四語。而授與之也。

三勸持付囑。又二。初勸持起塲。

是故汝等於如來滅後。應一心受持。讀誦。解說。書寫。
如說修行。所在國土。若有受持。讀誦。解說。書寫。如說

修行。若經卷所住之處。若於園中。若於林中。若於樹下。若於僧坊。若白衣舍。若在殿堂。若山谷曠野。是中皆應起塿供養。

應一心者。或聞思修。得佛教道。如渴思飲。更無餘想故。經所在處。其處有七。雖有城市山林。僧俗淨穢之不同。起塿供養一也。

二釋起塿意。

所以者何。當知是處。卽是道場。諸佛於此。得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛於此。轉於法輪。諸佛於此。而般涅槃。

四處起塏。是道場卽法身生處。餘三如文。經功難盡。四要撮畧。盡在此經顯示。此經所在之處。卽應起塏。起塏之處。卽阿含四處。四處卽此經宣示顯說之四要語也。道場釋上所有之法。菩提釋上甚深之事。轉法輪釋上自在神力。般涅槃釋上秘要之藏。此之四要。攝盡全經。

二偈頌。有十六行。分二。初六行。頌上長行。二十行。明持經功德。初又分二。初三行。頌佛現神力。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。諸佛救世者。住於大神通。爲悅衆生故。現無量神力。舌相至梵天。身放

無數光爲求佛道者。現此希有事。諸佛警歎聲。及彈指之聲。周聞十方國。地皆六種動。

濁惡之世。衆生垢重。示現降迹。維持世道。挽回人心。故稱救世者。十種神力。後五不頌。前五於佛切近故。

二三行。頌結要勸持。

以佛滅度後。能持是經故。諸佛皆歡喜。現無量神力。囑累是經故。讚美受持者。於無量劫中。猶故不能盡。是人之功德。無邊。無有窮。如十方虛空。不可得邊際。初二行。讚美持經。次一行。顯持經功德。如虛空無

邊二十行。明持經功德分五。初一行半。明得見三佛。

能持是經者。則爲已見我。亦見多寶佛。及諸分身者。又見我今日。教化諸菩薩。

見三佛者。靈山一會也。又見等者。開示悟入。佛知佛見。教諸菩薩說今經也。

二二行明諸佛歡喜。

能持是經者。令我及分身。滅度多寶佛。一切皆歡喜。十方現在佛。并過去未來。亦見亦供養。亦令得歡喜。斯道得傳。稱可佛心。故皆歡喜也。

三一行明得近佛果。

諸佛坐道場。所得秘要法。能持是經者。不久亦當得。
四四行明得大辯才。

能持是經者。於諸法之義。名字。及言辭。樂說無窮盡。
如風於空中。一切無障礙。於如來滅後。知佛所說經。
因緣及次第。隨義如實說。如日月光明。能除諸幽冥。
斯人行世間。能滅衆生闇。教無量菩薩。畢竟住一乘。
四無碍如文。如風於空中者。風喻說法。空喻理。風
有聲無形。空有名無相。稱性之談。卽言忘言。如風
行空中。復何障碍。比興顯理曰。因緣。文脉潛通。不

失倫次。曰次第。能破衆生無始妄習。如日月能除幽暗。一言入耳。默沾懸記。曰畢竟住一乘。

五行半。總結應持。

是故有智者。聞此功德利。於我滅度後。應受持斯經。是人於佛道。決定無有疑。

神力嘉讚竟。

妙法蓮華經囑累品第二十二

由前地涌菩薩。發願弘經。如來神力嘉讚已竟。故此品摩頂以付囑也。言囑累者。囑是佛所付囑。累是煩爾宣傳。謂將此妙法付囑於汝。累汝末世宣

傳。古德云。你若不是這等人。自然不來殃及你之意。此從佛旨得名。又囑是頂受所囑。累是甘而弗勞。此從菩薩敬順得名。又囑是如來金口所囑。累是菩薩甘心頂荷。此從授受合論得名。此如來叮嚀至囑。如人王之託孤。臨大節。遇顛沛。不忘靈山之遺命。繼往開來。信與不信。方便善巧。示教利喜。使道統相傳。斯文不泯。末世之下。知有所歸也。此是諸佛一片慈悲之禍。祖禰不了。殃及兒孫。遞代相傳。故曰囑累。聖言歷三災而不朽。優曇映七日而恒榮。賴此囑矣。問。作佛則曰授記。持經則曰囑。

累者何也。答。正顯作佛難。而持經爲法師者。尤不易也。成佛如登九五位。作法師如定天下時也。蓋闢土開疆。經無量勤苦。然後大業成就。故知作法師難於作佛也。欲紹法王位。曰授記。令其行法師事。曰囑累。如來先以法王授諸弟子。後以法師囑累菩薩。所望於法師者重矣。居法師位者。寧不自重歟。

二囑累薪傳。分二。初囑累授受。二時衆歡喜。初又三。初如來付囑。二菩薩領受。三事畢唱散。初又三。初正明付囑。

爾時釋迦牟尼佛從法座起。現大神力。以右手摩無量菩薩摩訶薩頂。而作是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫。修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等應當一心流布此法。廣令增益。如是三摩諸菩薩摩訶薩頂。而作是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫。修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等當受持讀誦。廣宣此法。令一切衆生。普得聞知。

法座起者。從第一義空而起。無邊慈悲之用也。以一手一時遍摩諸菩薩頂。故名大神力。摩頂如世

問父囑子。拊其背而告之之意。菩薩弘經。如來付囑。勉其諦聽。令無忘失。故舒其手而摩其頂也。無量菩薩。卽千世界微塵數地涌之菩薩也。如來授道化他。名權智手。菩薩自行受道。名實智頂。以權智手摩實智頂。顯卽權卽實。權實不二也。又頂是最上義。諸佛授受。皆摩頂付囑。今欲付囑無上妙法。故摩無上最尊頂也。難得者。約修。則三祇練行。百劫調心。約斷。則五住究盡。二死永亡。故流布增益者。以此妙法。流傳後世。布散十方。自今而後。自狹而廣。等法界而無遺。衍塵劫而不滯。一切見聞。

共登長者之堂。均獲髻中之珠。各各開示悟入也。
三摩者。示付囑之諄諄殷勤也。令一切者。勿論貴
賤等。普得見聞也。

二釋付囑意。

所以者何。如來有大慈悲。無諸慳悋。亦無所畏。能與
衆生。佛之智慧。如來智慧。自然智慧。如來是一切衆
生之大施主。汝等亦應隨學如來之法。勿生慳悋。

所以令汝等廣宣此經。普得見聞者。何也。以如來
是衆生之大施主。具三行。能與衆生三智。汝等應
當隨學也。一大慈悲行。平等滋濟故。二無慳悋行。

竭內外財故。三無所畏行。不憚煩難故。以此三行。能與衆生佛智。離二乘見故。如來智。離菩薩見故。自然智。離諸取證不由他悟故。三智唯是一乘實智。但隨德用。其三稍異。佛覺了一切。迥異二乘。卽一切智也。如來果號。揀異因位。卽道種智也。自然者。任運而知。不然而然。俯會無差。如月臨淵。卽一切種智也。又慈悲行。如來室也。無慳悋。如來衣也。無所畏。如來座也。室中能施三智。衣座亦然。三軌各具三智。能施衆生果地三智之用。方爲大施主也。汝等旣願弘經。當學如來三行。末世之下。隨今

日之見聞。宣傳流布。不可生一毫慳悋心也。

三誠勉隨宜。

於未來世。若有善男子。善女人。信如來智慧者。當爲演說此法華經。使得聞知。爲令其人得佛慧故。若有衆生不信受者。當於如來餘深法中。示教利喜。汝等若能如是。則爲已報諸佛之恩。

若根深智利。直說佛慧。若根器下劣。不具正信。當秘此妙法。於餘法中。方便善巧而引導之。一乘佛慧是深。權漸餘法。亦云深者。是法皆爲一佛乘故。亦得云深也。指受曰示。教詔爲教。令得利益。得大

歡喜。當知佛恩無可報。唯宣大法。續佛慧命。始名報佛恩也。

二菩薩領受。

時諸菩薩摩訶薩。聞佛作是說已。皆大歡喜。遍滿其身。益加恭敬。曲躬低頭。合掌向佛。俱發聲言。如世尊勅。當具奉行。唯然。世尊。願不有慮。諸菩薩摩訶薩衆。如是三反。俱發聲言。如世尊勅。當具奉行。唯然。世尊。願不有慮。

聞佛付囑。得如所願。皆大歡喜。踊躍無量。三業虔誠。仰謝如來也。如來再三付囑。珍重此法也。菩薩

三反領受。敬謹奉行也。願不有慮者。謂如來勿以將來爲慮也。我等今日耳提面命。親聞是經。親得付囑。將來之世。如佛教勅。如法教化。如說修行也。三事畢云散。

爾時釋迦牟尼佛合十方來諸分身佛。各還本土。而作是言。諸佛各隨所安。多寶佛塏。還可如故。

多寶爲證。全經而來。分身爲開寶塏。故集前開塏後。如來卽云。以此經付囑有在。今開塏事畢。付囑已竟。故遣分身各還本土。隨所安然。以大法得傳。化身應隱。故後說未周。尙須圓證。故畱多寶。以大

旨聊圓。幽宗未竭。故又如故者。前開今閉也。此下如來出塏。與大衆復降靈山。再說後六品經文。其實流通。上二品已竟。向下六品。不過勗勉。今會新得記者。以堅固其志願耳。

二時衆歡喜。

說是語時。十方無量分身諸佛。坐寶樹下。師子座上者。及多寶佛。并上行等無邊阿僧祇菩薩大衆。舍利弗等。聲聞四衆。及一切世間天人。阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。

化他事遂。故諸佛歡喜。自行得法。故菩薩歡喜。得

記作佛。故聲聞歡喜。均獲廣記。故八部歡喜。囑累薪傳已竟。

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

此品顯精苦爲法。弘傳斯道。竭其神力。盡其形命。殷殷虔虔。志猶未已。故以菩薩本事以立名焉。楞嚴云。我無始劫。爲世良醫。口中嘗此娑婆世界。草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦酸鹹淡。甘辛等味。是冷是熱。有毒無毒。悉能遍知。了知味性。非空非有。非卽身心。非離身心。分別味因。從是開悟。如來印名藥王。觀經曰。昔名星光。從尊者日

藏聞說佛慧。以雪山上藥。供養衆僧。願我未來。能治衆生身心兩病。舉世歡喜。名曰藥王。以此菩薩遍知藥性。故能觀機逗教。應病發藥。一切衆生身心二病。淨盡無餘。於諸法中。會取自性。得大自在。故名藥王也。菩薩者。悲智雙運。二利齊修。故本事者。本昔之事也。下文明一切衆生喜見菩薩。頓捨一身。復燒兩臂。輕生重法。命殞道存。舉昔顯本。故言本事品。

三藥王苦行。分四。初宿王請問。二如來垂答。三聞品利益。四多寶稱善。且初又三。初總問遊化。

爾時宿王華菩薩。白佛言。世尊。藥王菩薩。云何遊於娑婆世界。

此品明藥王宿昔苦行。非宿昔自在。久行困行者。不能啟發也。又前因藥王告八萬者。豈無故而然也。故宿王華舉而問之。菩薩既知藥性。遍治衆病。凡有利益之處。菩薩當云何遊化耶。

二別問苦行。

世尊。是藥王菩薩。有若干百千萬億那由他難行苦行。

苦行雖多。難行者唯捨身耳。

三請答歡喜。

善哉。世尊。願少解說。諸天。龍神。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。又他國土。諸來菩薩。及此聲聞衆。聞皆歡喜。

菩薩苦行多端。願於多中少分說一二事也。八部得懸記。他土願弘經。聲聞得記。發起願樂。故聞皆歡喜也。不言地涌。本門所化。知之不言。觀音文殊。影響大化。不在此例。分身從來者。各還本土故。

二如來垂答。分二。初正答苦行。二歎經功深。初又二。初明事本。

爾時佛告宿王華菩薩。乃往過去無量恒河沙劫。有佛號日月淨明德如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。其佛有八十億大菩薩摩訶薩。七十二恒河沙大聲聞衆。佛壽四萬二千劫。菩薩壽命亦等。彼國無有女人。地獄。餓鬼。畜生。阿修羅等。及以諸難。地平如掌。琉璃所成。寶樹莊嚴。寶帳覆上。垂寶華旛。寶瓶香爐。周遍國界。七寶爲臺。一樹一臺。其樹去臺。盡一箭道。此諸寶樹。皆有菩薩。聲聞。而坐其下。諸寶臺上。各有百億諸天。作天技樂。歌歎於佛。以爲供養。

爾時下。明劫數長遠。有佛下。通別名號。明德云淨者。不爲塵垢所染。故自利也。如日月能破衆生惑暗。利他也。其佛下。明眷屬衆多。佛壽下。明壽命長遠。彼國下。明國土嚴淨。一箭道者。補註云。二里也。今取射堞爲則。或一百二十步。一百三十步。一百五十步也。諸寶臺下。明諸天供養。

二明本事。又三。初彼佛說法。二廣修供養。三結會古今。且初彼佛說法。

爾時彼佛爲一切衆生喜見菩薩。及衆菩薩。諸聲聞衆。說法華經。

彼佛普度一切衆生。故爲喜見。及諸三乘說經。但喜見爲當機。付囑流通。如今身子同也。

二廣修供養。又二。初明現在。二明未來。初又二。初修行得法。

是一切衆生喜見菩薩。樂習苦行。於日月淨明德佛法中。精進經行。一心求佛。滿萬二千歲已。得現一切色身三昧。

樂習苦行者。菩薩之行。行人所難行也。精進經行者。即般舟三昧也。等持三昧。半行半坐。一行三昧。長年坐定。般舟三昧。不坐不臥也。一心求佛者。以

精進苦行。專求佛道也。萬二千歲得三昧者。依根塵十二處。圓融互照。以一實相融一切根塵。於一根塵現一切色法。交徹融攝。重重無盡。是名萬二千歲得一切色身三昧也。此三昧有三義。一者內現。如今經身根清淨。十界依正於身中現。如明鏡現像。二者外現。如妙音觀音。隨機示現十界色身。三者內外現。如大集經觀於己身。衆生身諸佛身。悉於己身中現。又見己身衆生身。現佛身中。又見衆生身中。現己身佛身也。

二作念報恩。又二。初以三昧神通力供養。

得此三昧已。心大歡喜。卽作念言。我得現一切色身。三昧。皆是得聞法華經力。我今當供養日月淨明德佛。及法華經。卽時入是三昧。於虛空中。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。細末堅黑梅檀。滿虛空中。如雲而下。又雨海此岸梅檀之香。此香六銖價直娑婆世界。以供養佛。

先念歸功此經。次念供佛及經。卽時下。以神通力。雨華香供佛。得此三昧。理無出入。表用三昧神通之力。故言入耳。海此岸者。正法念云。妙高山南海此岸。卽南岸也。六銖者。二十四銖爲一兩。六銖卽

一兩中四分之一也。

二以正報色身力供養。又三初正明燒身。

作是供養已。從三昧起。而自念言。我雖以神力供養於佛。不如以身供養。卽服諸香。梅檀。薰陸。兜樓婆。畢力迦。沉水。膠香。又飲薝蔔諸華香油。滿千二百歲已。香油塗身。於日月淨明德佛前。以天寶衣而自纏身。灌諸香油。以神通力願。而自然身。光明遍照八十億恒河沙世界。

神力所化。不過外財。財不及法。故復然身。作法供養。薰陸出大乘國。西域記云。薰陸香樹。葉似棠梨。

兜樓婆出鬼神國。此云香草。畢力迦卽丁香。膠香卽松香。身爲道器。但色身不淨。欲作供養。須滌之令淨。故服六香。以表無上清淨之道器也。供養淨明德佛者。淨因淨果。因果一致也。六香卽六度行。諸華香油。表微細小行也。千二百。表根塵十二處也。塗身表外淨。欲希淨德之果。必內外一如。廣行六度萬行。鎔鑄根塵。破色身之妄執。證法身之眞常也。神通力願者。明不以世火。還依三昧智火。自然身者。表燦滅幻緣故。光明照等。表顯發眞光。照明法界故。又正燒身時。若覺痛。同於凡夫。若不覺。

痛同於木石。當燒之時。且道喜見菩薩。在甚麼處。

二諸佛稱歎。

其中諸佛。同時讚言。善哉。善哉。善男子。是真精進。是名眞法供養如來。若以華香。纓絡。燒香。末香。塗香。天繪。旛蓋。及海此岸。栴檀之香。如是等種種諸物供養。所不能及。假使國城。妻子。布施。亦所不及。善男子。是名第一之施。於諸施中。最尊最上。以法供養諸如來。故。作是語已。而各默然。

善哉下。乃八十億恒沙諸佛之語也。眞法供養者。菩薩內運智觀。觀此色身。由惑因故。感斯惑果。卽

幻緣假合。今用空慧之火而蕩除之。故言眞法也。能燒者火。所燒者身。能供養者身火。所供養者佛法也。能觀者智慧。所觀者身火。能供所供。境智不二。能所斯亡。以不二觀。觀不二境。成不二行。會不二空。作如是觀。燒身苦行等。皆爲正行。所以投巖無招外行之論。赴火不爲內衆之譏。若不爾者。無利勤苦。佛有誠誠。良由心正行正。智邪事邪。行不可廢。智不可亡。後之學者。無失法利。問律制燒身。得偷蘭遮罪。燒指得突吉羅罪。此中云何讚燒身。耶。答。大小開制不同。小制結過。大制令燒。故梵網云。若不燒身臂指。供養諸佛。非出家菩薩。故知順

小行易。不燒何難。從大誠難。燒乃不易。今藥王久證。并出開制。重法忘懷。發起神通之願。爲軌下愚。當深思焉。昔智大師。初見南嶽思師於光州大蘇山。師一見。乃曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。授以普賢道場。令修法華三昧。大師誦經至此二句。寂然入定。見靈山一會。儼然未散。豁然大悟。以所證白思。思曰。非汝不證。非我不知。汝所得乃法華三昧。前方便。獲一旋陀羅尼。自是以後。照了法華。如曦和臨於萬象。達諸法相。似清風遊於太虛矣。亦所不及者。彼華香繒旛之勝。特外緣。

耳。國城妻子之重。特愛緣耳。非法供養。故皆不及也。夫爲法忘身。不特佛氏。至人得道。皆外形骸。若孔子甘於夕死。楊雄不羨久生。達本知常。恃有不亡者存焉。若識念未亡。諸蘊違碍。不達法行。空慕其迹。彌增業苦。善男子下。顯法施尊上。作是二句。經家叙相。

三明燒身時節。

其身火然千二百歲。過是已後。其身乃盡。

六根六塵。一切洞徹。我相乃盡。只怕此身煉不盡。此身燒盡。我無依者。此也。萬二千二。前後照應。皆

明十二處。鎔鑄鍛鍊也。上明現在竟。

二明未來。又分五段。初生在王家。

一切衆生喜見菩薩。作如是法供養已。命終之後。復生日月淨明德佛國中。於淨德王家。結跏趺坐。忽然化生。

由無女人。故云化生。三昧功成。生死去來。猶如夜旦。故父師不離淨德。表眞俗常修妙行故。

二說昔本事。

卽爲其父而說偈言。大王今當知。我經行彼處。卽時得一切。現諸身三昧。勤行大精進。捨所愛之身。說是

偈已。而白父言。日月淨明德佛。今故現在。我先供養
佛已。得解一切衆生語言陀羅尼。復聞是法華經八
百千萬億那由他。甄迦羅。頻婆羅。阿閼婆等。偈大王。
我今當還供養此佛。

經行彼處者。卽於淨德佛所聞法華經。一心求佛。
精進經行也。心者罪之源。身者業之藪。世人癡故。
愛之。菩薩悟故捨之。有本於此偈後。添二句。義雖
足。乃後人擅加。考笈多所譯。亦但六句。法護所譯。
但四句耳。晉本偈後。有父王歎善同詣佛所之文。
其義更足。日月下。明前身供佛得法聞經也。一切

衆生語言者。勿論雞鳴犬吠。鵲噪鴉喧。得此三昧。普皆了知。又寶積經云。復有三昧。名解一切衆生語言。得此三昧者。善能宣說一切語言。於一字中說一切字。了一切字皆同一字故。初聞經後得色身三昧者。由證得法身。故應物現形。無非妙體。然身之後得語言總持者。由離諸相見。故圓通衆音。無非眞說。體無非妙。則森羅萬象皆一切色身。說無非眞。則鵲噪鴉鳴皆語言三昧。非深證行境。超情離見者。何以當此。俱舍論云。甄迦羅。亦云矜羯羅。五十大數中第十六數也。頻婆羅。亦云頻跋羅。

第十八數也。阿閼婆。亦云阿芻婆。第二十數也。或云那由他。是百萬億。甄迦羅。是千千萬億。頻婆羅。是百千千萬億。阿閼婆。是萬千千萬億。大王下。欲還供養。

三往詣佛所。

白已。卽坐七寶之臺。上升虛空。高七多羅樹。往到佛所。頭面禮足。合十指爪。以偈讚佛。容顏甚奇妙。光明照十方。我適曾供養。今復還親覲。爾時一切衆生喜見菩薩說是偈已。而白佛言。世尊。世尊猶故在世。坐臺升空者。菩薩以神力燒身。以神力化生。復以

神力見佛也。大抵得此三昧。來去自由。縱橫無碍。方稱普現之名。三十二相曰奇妙。紫金光聚曰光明。曾供養者。卽前生三昧力正報力二供養也。還親覲者。卽今生值遇。又當供養也。問候之語不多。讀之不勝親熱。令人想見當時重法之殷殷也。觀其容顏奇妙之相。且喜現在之未滅。意謂前生既親近。弟子又轉生矣。何幸又遇復還親近哉。忻忻切切。翹翹顙顙。有不可以言語形盡者。故但云世尊。世尊猶故在世。猶故二字當玩。如云弟子轉生。世尊還在世。正啟下唱滅付囑之意。

四如來付囑。

爾時日月淨明德佛。告一切衆生喜見菩薩。善男子。我涅槃時到。滅盡時至。汝可安施床座。我於今夜。當般涅槃。又勅一切衆生喜見菩薩。善男子。我以佛法。囑累於汝。及諸菩薩。大弟子。并阿耨多羅三藐三菩提法。亦以三千大千七寶世界。諸寶樹。寶臺。及給侍諸天。悉付於汝。我滅度後。所有舍利。亦付囑汝。當令流布。廣設供養。應起若干千垠。如是日月淨明德佛。勅一切衆生喜見菩薩已。於夜後分。入於涅槃。

告一切下。唱滅也。又勅下。付囑也。先總付家業。通

指三乘人天等法。及諸下。別囑出世本懷。獨指大乘佛果。亦以下。付依報國土。正報使役已。我滅下。託身後事。供養舍利。起若干塿也。付囑已竟。出世事畢。故入圓寂。於夜後分者。表無爲正位故。

五奉命任持。又四初滅後起塿。

爾時一切衆生。喜見菩薩見佛滅度。悲感懊惱。戀慕於佛。卽以海此岸梅檀爲積。供養佛身。而以燒之火。滅已後。收取舍利。作八萬四千寶瓶。以起八萬四千塿。高三世界。表刹莊嚴。垂諸旛蓋。懸衆寶鈴。

悲惱戀慕者。準涅槃經。世尊受純陀最後供已。卽

說涅槃欲入滅時脫却伽黎上升虛空唱言大衆當觀如來金色之身只此一見不復再見如是七度展轉二十四反示身二十四反入禪然後卧師子床中夜入滅大衆悲痛感戀如波羅奢佉問見道之人已斷見愛何至此乎答大士之情非悲於人而痛於法也以如來聖道所託今逝矣人天眼滅七衆何依斯道無傳亘古長夜故菩薩悲傷感戀而痛慕之積聚也謂聚此香闍維如來也疑梅檀爲積者當準此土佛入滅已以轉輪王法茶毘卽時作七寶金棺微妙白氎毳羅綿梅檀沉水百

千萬億種種香華等。積如須彌。況彼淨土。庸何疑焉。又佛說火化之法。在己則顯三昧之力。播熏煉之功。故火化自焚。舍利迸透。在人則掩臭腐之穢。免螻蟻之食。其魄不滯。其神清升。而此方卧淤膿於荒郊。埋腐骸於朽壤。爲是且以火化爲不忍。方其穴地負土。全體而坑之。爲可忍耶。二者皆出於不得已耳。達人觀之。一等歸盡。沉之可也。露之可也。棄諸溝中。內諸石。槲無不可也。收舍利下。起塋莊嚴供養。高三世界者。三千世界也。小千覆初禪。中千覆二禪。大千覆三禪。云高者。至四禪天也。

二燒臂供養。

爾時一切衆生喜見菩薩復自念言。我雖作是供養。心猶未足。我今當更供養舍利。便語諸菩薩大弟子。及天龍。夜叉等。一切大衆。汝等當一心念。我今供養。日月淨明德佛舍利。作是語已。卽於八萬四千塏前。然百福莊嚴臂七萬二千歲。而以供養。

一切大衆。卽佛所付之衆。汝等一句。誠無散亂也。臂云百福者。種種因行所感也。七萬等。燒臂時節。問。塏有八萬四千。所起定非一處。一身然臂。何能遍供乎。答。菩薩證諸法實相。稱理而供。不壞一相。

而普供無遺也。問。燒身但千二百歲。今燒臂何故七萬二千歲耶。答。前約自行。身盡入滅。今爲弘法。令物獲益。故燒身時少而燒臂時長也。又前表破六識中我法二執。今表破七識中我法二執也。

三時衆獲益。

令無數求聲聞衆。無量阿僧祇人。發阿耨多羅三藐三菩提心。皆使得住現一切色身三昧。

令發菩提心者。不令此衆住於小果也。皆得住三昧者。以己之所證而證於人也。彼佛以大衆付囑。豈徒然哉。菩薩善繼善述。信不誣也。

四燒臂還復。

爾時諸菩薩。天人阿修羅等。見其無臂。憂惱悲哀。而作是言。此一切衆生喜見菩薩。是我等師。教化我者。而今燒臂。身不具足。於時一切衆生喜見菩薩。於大衆中。立此誓言。我捨兩臂。必當得佛金色之身。若實不虛。令我兩臂還復如故。作是誓已。自然還復。由斯菩薩福德智慧淳厚所致。當爾之時。三千大千世界。六種震動。天雨寶華。一切人天。得未曾有。

大衆憂惱者。皆謂大士佛法所寄。兩臂旣然。形神將沒。如之柰何。由此憂惱。以初心菩薩。愛見未忘。

故喜見作誓已全其臂者。達境唯心。物隨心轉。然臂復臂。心之所致也。善伏忍辱復全身等。皆斯旨也。問。兩臂還復。二執復起否。答。前破二執。此表證二空理也。由斯等者。謂燒身身生。然臂臂復。不住之因。稱其性而淳且厚。皆出於福德至誠之力。智慧神通之妙。非今之好奇惑眾也。當爾下。結顯希奇上廣修供養竟。

三結會古今

佛告宿王華菩薩。於汝意云何。一切眾生喜見菩薩。豈異人乎。今藥王菩薩是也。其所捨身布施。如是無

量百千萬億那由他數。

其所捨身下。結答若干苦行中。捨身之一事也。上
正答苦行已竟。

二歎經功深。分三。初明供養較勝。二歎所持經法。
三明持經福德。初又二。初供埵顯勝。

宿王華。若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者。能
然手指。乃至足一指。供養佛埵。勝以國城妻子。及三
千大千國土山林河池。諸珍寶物。而供養者。

夫指有三節。足一指者。三節俱焚也。能然手指。是
燒一節也。愚謂卽手一指。足一指。無不可也。楞嚴

云。我滅度後。其有比丘。身然一燈。燒一指節。及於
身上。爇一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。長
揖世間。永脫諸漏。此中手指足指。皆身分也。表行
人不能斷二執。於六七二識中。相應貪瞋等心所。
隨斷一分。得一分眞理耳。手指內身也。妻子外身
也。國城等。身外之餘物也。內重外輕。功福有異。故
然指供養。勝於身外諸珍寶也。

二供人顯勝。

若復有人。以七寶滿三千大千世界。供養於佛。及大
菩薩。辟支佛。阿羅漢。是人所得功德。不如受持此法。

華經。乃至一四句偈。其福最多。

三千世界七寶。供四聖人。不如持經一偈者。以財況法也。蓋法是聖師。能生。能養。能成。能榮。發心受持此經。由法爲生。始終隨法進修。爲養。令滿極果。爲成。能應衆機。爲榮。四雖不同。以法爲本。如父母必以此四而護其子也。四句偈者。長行名散華偈。四言五言等。名貫華偈。云一四句者。以少況多之謂。

二歎所持經法。分二。初歎法體。二歎法用。初又曲分十一段。初河海淺深喻。

宿王華。譬如一切川流江河。諸水之中。海爲第一。此法華經。亦復如是。於諸如來所說經中。最爲深大。

川流江河四水。喻前四教。海喻法華。四水狹淺。大海汪洋。喻四教不普。大法圓收。故最爲深大。以說窮本地爲深。包羅一切爲大。若別論川水獨清。通四壑之寒泉。淺源止渴。成六合之神功。喻小教偏空。明四諦之眞理。劣志己利。得六通之妙用。流水長遠。涉十方之要津。來往通渠。濟萬物之枯乏。喻始教大乘。行十度之初門。自他俱利。集萬善之莊嚴。江水通湖。混一味之涇渭。信流進浦。送人舡之

到岸。喻終教歸中。顯一心之體用。智波入俗。蕩我法之雙空。河水一連接天際之高流。源從萬壑。通南北之行程。喻頓教一乘。悟法身之真理。心空萬緣。脫根塵之妄惑。海水洪深。納百川而同味。淵源浩大。容萬派以朝宗。喻法華甚深。攝四教而同圓。妙理廣大。會三乘而歸一。故云最爲深大也。

二羣山高低喻。

又如土山。黑山。小鐵圍山。大鐵圍山。及十寶山。衆山之中。須彌山爲第一。此法華經。亦復如是。於諸經中。最爲其上。

土山者。土石諸山也。黑山者。俱舍云。南洲從中向
北。各有三重黑山。小鐵圍者。繞小干界。大鐵圍者。
繞大千界。十寶山者。華嚴云。雪山。香山。軻利羅山。
仙聖山。乾陀山。馬耳山。尼民陀山。斫迦羅山。宿慧
山。須彌山。羣山土積。十寶矮形。鐵圍雖高。非金所
成。須彌四寶爲體。坐鎮四洲。下旋香海。上宅羣天。
居然羣山之王也。諸教勢同羣峯。一乘須彌齊峙。
三星月校光喻。

又如衆星之中。月天子最爲第一。此法華經亦復如
是。於千萬億種諸經法中。最爲照明。

星月俱是陰精。同是夜現。朗夜之光。星不及月。喻前諸教。乃照世之典。權不及實也。照明二字。取喻以大寶在暗。非燈莫照。一乘實相。隱於藏識。不得今經開示。衆生佛知佛見不明。故最爲照明也。

四日光破暗喻。

又如日天子能除諸闇。此經亦復如是。能破一切不善之闇。

日當中天。幽衢頓破。此經入耳。昏障潛消。以此經明一乘實相。能破一切衆生不善惑闇故。

五王位尊卑喻。

又諸小王中。轉輪聖王最爲第一。此經亦復如是。於衆經中。最爲其尊。

小王封列一國之尊。金輪承統四洲之主。三乘之典。各偏一宗。一乘之談。圓統其旨。尊卑之名。分昭然也。

六天王優劣喻。

又如帝釋。於三十三天中王。此經亦復如是。諸經中王。

帝釋乃忉利之主。羣天爲輔佐之伴。喻羣經爲權道之宗。此典乃實教之旨。

七凡聖爲父喻。

又如大梵天王。一切衆生之父。此經亦復如是。一切賢聖學無學。及發菩薩心者之父。

梵王統三千界。爲六趣之父。此經詮一乘理。乃三乘之父。

八約聖顯說喻。

又如一切凡夫人中。須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。爲第一。此經亦復如是。一切如來所說。若菩薩所說。若聲聞所說。諸經法中。最爲第一。

支佛超七賢七位之羣。拔四果四向之羣。獨顯支

佛一遠離行。亦得涅槃。更侵習氣。故為第一。喻此經但一佛乘。一超直入傳心之典。理拔羣說。故稱第一。

九法妙人尊喻。

有能受持是經典者。亦復如是。於一切眾生中。亦為第一。

法妙故為第一。人弘妙法。故於一切眾中為第一也。

十乘分大小喻。

一切聲聞辟支佛中。菩薩為第一。此經亦復如是。於

一切諸經法中。最爲第一。

聲聞小草。菩薩大樹。大樹之材。非藥草可比也。

十一唯佛獨尊喻。

如佛爲諸法王。此經亦復如是。諸經中王。

如來乃究竟果人。非因人可比。於諸法中。得大自在。故。此經位在三乘之上。理御諸教之宗。無因不收。無果不攝。羣經了義中王者。此也。此上歎妙法之體。隨機在處。最尊最勝也。

二歎法用。又三初歎拔苦用。

宿王華。此經能救一切衆生者。此經能令一切衆生

離諸苦惱。

此經能令九界衆生。離分段變易二種生死之苦惱。故云能救一切衆生者。

二歎與樂用。

此經能大饒益一切衆生。克滿其願。如清涼池。能滿一切諸渴乏者。如寒者得火。如裸者得衣。如商人得主。如子得母。如渡得船。如病得醫。如闇得燈。如貧得寶。如民得王。如賈客得海。如炬除闇。

此經二句標饒益滿願。下諸得字。皆是克滿之意。清涼等十二事。皆是與樂之用。此經如池者。醍醐

上味故。如火者。發智慧燄故。如衣者。功德莊嚴故。如主者。證法身眞理故。如母者。衆生恃怙故。如船者。載到彼岸故。如醫者。療身心病故。如燈者。破無明闇故。如寶者。常可如意故。如王者。統攝羣機故。如海者。涅槃性海故。如炬者。慧燄破惑故。

三總結二用。

此法華經亦復如是。能令衆生離一切苦。一切病痛。能解一切生死之縛。

今經力用。能拔一切衆生生死病痛之苦。而與究竟涅槃之樂。能解一切衆生惑業之縛。而與究竟

解脫之樂。歎所持經法竟。

三。明持經福德。分二。初。舉聞全經福。

若人得聞此法華經。若自書。若使人書。所得功德。以佛智慧。籌量多少。不得其邊。若書是經卷。華香。纓絡。燒香。末香。塗香。旛蓋。衣服。種種之燈。蘇燈。油燈。諸香油燈。薈蔔油燈。須曼那油燈。波羅羅油燈。婆利師迦油燈。那婆摩利油燈。供養所得功德。亦復無量。

若人下。明聞經書寫功德。若書是經下。明華香種種供養功德。薈蔔黃華也。須曼那。善攝意華也。波羅羅。熏華也。婆利師迦。夏生華也。又云。雨華。雨後

生故。那婆。雜華也。摩利。鬘華也。諸華皆可作油。然燈供佛。

二舉聞今品福。分二。初格量。次囑累。初又分四。初明聞品益。

宿王華。若有人聞是藥王菩薩本事品者。亦得無量無邊功德。若有女人聞是藥王菩薩本事品。能受持者。盡是女身。後不復受。

先總明聞品功德。次明女人聞品受持利益。持經者。障陋盡除。後不復受者。轉女成男也。

二明勸修益。

若如來滅後。後五百歲中。若有女人。聞是經典。如說修行。於此命終。卽往安樂世界。阿彌陀佛。大菩薩衆。圍繞住處。生蓮華中。寶座之上。不復爲貪欲所惱。亦復不爲瞋恚愚癡所惱。亦復不爲憍慢嫉妬諸垢所惱。得菩薩神通。無生法忍。得是忍已。眼根清淨。以是清淨眼根。見七百萬二千億那由他。恒河沙等諸佛如來。

若如來下。依經修行。往生淨土也。準大集經。有五百歲。第一解脫堅固。第二禪定堅固。第三持戒堅固。第四多聞堅固。第五鬪諍堅固。後五百歲卽

鬪諍堅固時也。末法時代。善根轉少。大法冥利。雖
女人猶獲勝利。况男子乎。問。此中但云如說修行。
卽淨土因。如何修行耶。答。卽受持讀誦深信解相。
問。彌陀攝念佛人生極樂。今聞法華何故亦生耶。
答。由解安樂行故。聞佛壽量故。此經名蓮華故。了
明唯心故。然諸經指歸淨域。佛佛讚往西方淨土
法門。乃衆生歸依處也。故文殊大智求生。普賢萬
行願往。遠公始創東林。蓮師繼踵雲棲。若幽若顯。
乃聖乃凡。三學高士。九流名賢。無不修持。若萬派
以朝宗。似羣星而拱北。彌陀願力弘深。衆生專念。

必往希淨土者。宜盡心焉。不復下。明離諸塵垢。貪
瞋癡。乃根本煩惱。憍慢等垢。乃隨煩惱。既到安養。
所依者淨業。所會者善人。故遠離一切諸垢也。得
菩薩下。明證理根淨。心寂根淨。故能見若干諸如
來也。

三諸佛遙讚。

是時諸佛遙共讚言。善哉。善哉。善男子。汝能於釋迦
牟尼佛法中。受持讀誦。思惟是經。爲他人說。所得福
德。無量無邊。火不能焚。水不能漂。汝之功德。千佛共
說。不能令盡。汝今已能破諸魔賊。壞生死軍。諸餘怨

敵皆悉摧滅。善男子。百千諸佛。以神通力。共守護汝。於一切世間。天人之中。無如汝者。唯除如來。其諸聲聞。辟支佛。乃至菩薩。智慧禪定。無有與汝等者。

善男子。卽前女人修行往生。得忍根淨也。受持爲人說者。卽前聞經如說修行也。實相之理。非有爲之福。故水火不能焚溺。稱實相理。海墨不窮。故干佛共說不盡。諸魔賊。卽五陰煩惱等。生死軍。卽無明六識等。餘怨敵。卽隨情對境之惑業。賊能侵害。軍能攻擊。由得無生忍。故能摧滅一切煩惱諸垢也。無如汝者。顯諸佛守護。與如來把手共行。豈天

人所及哉。無有與汝等者。以三乘智慧禪定。皆權也。思惟是經。是實也。權漸不及圓實。豈三乘可等哉。

四結聞品益。

宿王華。此菩薩成就如是功德智慧之力。若有人聞是藥王菩薩本事品。能隨喜讚善者。是人現世口中常出青蓮華香。身毛孔中常出牛頭栴檀之香。所得功德。如上所說。

此菩薩一句。總收藥王苦行神通三昧種種功德智慧也。若有下。明聞品隨喜讚善之益。一稱經名。

蓮華出口。一念隨喜。法香在身。善種不亡。功成自著也。上說功德。卽前往生離垢。遙讚等。格量已竟。次囑累。

是故宿王華。以此藥王菩薩本事品。囑累於汝。我滅度後。後五百歲中。廣宣流布於閻浮提。無令斷絕。惡魔。魔民。諸天龍。夜叉。鳩槃荼。等。得其便也。宿王華。汝當以神通之力。守護是經。所以者何。此經則爲閻浮提人。病之良藥。若人有病。得聞是經。病卽消滅。不老不死。宿王華。汝若見有受持是經者。應以青蓮華。盛滿末香。供散其上。散已。作是念言。此人不久。必當取

草坐於道場。破諸魔軍。當吹法螺。擊大法鼓。度脫一切衆生。老病死海。是故求佛道者。見有受持是經典人。應當如是生恭敬心。

是故下。先以一品。囑當機流通。宿王下。次教當機神力守護全經。所以下。徵釋守護之意。此經開悟佛知佛見。却除癡愛病緣。故云良藥。癡愛病除。生死緣斷。頓證眞常。何復老死。如般若智照。能空五蘊。度苦厄。無老死是也。汝見下。明見持經者。散華作念。生心如佛想也。取草者。佛成道時。吉祥長者。施軟草爲座也。吹螺擊鼓者。旣成佛已。說法警悟。

一切羣生也。是故下結。上如來垂答已竟。

三聞品利益。

說是藥王菩薩本事品時。八萬四千菩薩。得解一切衆生語言陀羅尼。

此結會衆聞此品之益也。

四多寶稱歎。

多寶如來。於寶塢中讚宿王華菩薩言。善哉。善哉。宿王華。汝成就不可思議功德。乃能問釋迦牟尼佛如此之事。利益無量一切衆生。

非宿昔因行成就。得大自在。不能發起是利。故雙

卷第八終

歎善哉善哉。上藥王苦行竟。

三

妙法蓮華經大成卷第八終。

妙法蓮華經大成卷第九

金臺卽山居後學大義集

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四

此品明菩薩深體妙法。以妙音聲。隨類演說。流通斯道也。四辯說法。顯默投機。曰妙音。名雖妙音。實彰妙行。顯形聲二益。弘化無迹。有斯德業。故立品名。觀其昔奉雲雷音王佛十萬種技。今遊行他國。音樂自隨。昔奉八萬四千寶鉢。今有爾許道器。眷屬圍繞。昔得一切眾生語言陀羅尼。今得普現色身三昧。以妙音聲。遍吼十方。弘宣此教。以獻樂奉。

鉢。蘄在妙音說法。妙行隨應。故報在宿王智佛國。果能有是神力。欲令新得記者。體是妙行。隨類演說。故說妙音品。

四妙音說法。文分六段。初放光東照。二奉命西來。三十方弘經。四兩土得益。五還歸本土。六闡品進道。且初放光東照。

爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光明。及放眉間白毫相光。遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界。過是數已。有世界名淨光莊嚴。其國有佛號淨華宿王智如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無

上士調御丈夫。天人師。佛世尊。爲無量無邊菩薩大
眾恭敬圍繞。而爲說法。釋迦牟尼佛白毫光明遍照
其國。

大人相者。大相海也。遍體毛功德。不及一好功德。
眾好功德。不及一相功德。三十二相。從下向上。展
轉相勝。不及白毫功德。白毫功德。不及肉髻功德。
故是大人相也。佛有九十七種大人相。肉髻頂乃
其一焉。開會及召分身。但放白毫光。今召妙音。兼
放肉髻光者。肉髻是無見頂相。爲最上果光。今將
宣示妙音隨類之行。乃極果行相。故以極果之光

照現也。國乃妙音故墟。佛乃所師教主。國表所證理。佛表能證智。本覺體上。自具恒沙德相。故云淨光莊嚴。始覺之用。能證果德。智行互嚴。因果合體。猶華果同時。故云淨華宿王智。妙音妙行。依此示現。故光照其國。

二奉命西來。分二。初明發來之緣。二明正共發來。初有六。初經家敘德。

爾時一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。久已植眾德本。供養親近無量百千萬億諸佛。而悉成就甚深智慧。得妙幢相三昧。法華三昧。淨德三昧。宿王

戲三昧。無緣三昧。智印三昧。解一切眾生語言三昧。集一切功德三昧。清淨三昧。神通遊戲三昧。慧炬三昧。莊嚴王三昧。淨光明三昧。淨藏三昧。不共三昧。日旋三昧。得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧。

植德供佛。成就深智。福慧兩足也。得字貫下十六句。卽證得也。摧邪表正。而不住相。故云妙幢相。深入一乘。證諸實相。故云法華。性德真淨。物莫能染。故云淨德。實智證理。權智照機。善巧逗會。得大自在。故云宿王戲。不求而應。應卽無應。不說而說。說則無說。不緣而緣。平等大慈。故云無緣。一心三智。

印一切法。故云智印。語言如前釋。萬德圓備。無不具足。故云集一切功德。六根無染。互用自在。故云清淨。變化自在。遊諸世間。故云神通遊戲。平等大慧。如炬破暗。故云慧炬。性具萬德。緣了莊嚴。融通自在。故云莊嚴王。性淨照明。離諸垢染。故云淨光明。具足權實功德。含攝一切。名爲淨藏。卽二邊之定。不共偏小。故云不共。實智功德。大千圓照。故云日旋。恒沙三昧。交徹融攝。重重無盡。皆妙音之所具。故云得如是等。

二光照其身。

釋迦牟尼佛光照其身。

光透絕域。意在斯人。乃獨照之。

三辭師願往。

卽白淨華宿王智佛言。世尊。我當往詣娑婆世界。禮拜親近。供養釋迦牟尼佛。及見文殊師利法王子菩薩。藥王菩薩。勇施菩薩。宿王華菩薩。上行意菩薩。莊嚴王菩薩。藥上菩薩。

既蒙光照。默契聖心。欲來親近。理非自專。故白本師云。我當往詣等。以釋迦佛乃運斤之師。諸大士亦搏風之侶。近之有盡聖之功。會之有逍遙之益。

法華ノ方便ノ
可師可友。能不親之近之乎。

四彼佛垂誠

爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩。汝莫輕彼國。生下劣想。善男子。彼娑婆世界。高下不平。土石諸山。穢惡克滿。佛身卑小。諸菩薩眾。其形亦小。而汝身四萬二千由旬。我身六百八十萬由旬。汝身第一端正。百千萬福。光明殊妙。是故汝往。莫輕彼國。若佛菩薩。及國土。生下劣想。

分別人我高下長短淨穢。名下劣想。以正知正見。本絕同異故。師及弟子。智斷具足。師權現丈六弟

子身形亦小。依報國土。乃正報所感。慈臨大千。宜須高須下。勿覩卑小之身形。穢惡之國土。生下劣想也。以六百八十萬由旬之師身。四萬二千由旬之資身。校之丈六卑小之身形。則長短迥異。以淨光莊嚴之國土。比之穢惡充滿之世界。則淨穢自別。夫兩土淨穢。身之長短。皆現識相分。若了唯心自無分別。豈以淨華之淨光。而輕釋迦之穢土乎。故誠之令除執情。然妙音乃法身大士。豈見穢而生劣想哉。恐其所將眷屬。有未達者。故寄彼而規此耳。

五妙音受旨

妙音菩薩白其佛言。世尊。我今詣娑婆世界。皆是如來之力。如來神通遊戲。如來功德智慧莊嚴。

如來既以勿生劣想爲誠。妙音受旨白佛。卽示無下劣想也。意謂我今所往。其力用。其神變。皆假如來之德。皆出如實之道。則於一切法。無不如矣。何復勝劣之異哉。是以不動彼土。遊化十方。現種種形。說種種法。而於神通智慧無所損減。爲如故也。六先現來相。又六初妙音先現華瑞。

於是妙音菩薩不起於座。身不動搖。而入三昧。以三

昧力。於耆闍崛山。去法座不遠。化作八萬四千眾寶蓮華。閻浮檀金爲莖。白銀爲葉。金剛爲鬚。甄叔迦寶以爲其臺。

閻浮檀金者。西域有河。近閻浮樹。此河因樹得名。其金出彼河中。故名之。甄叔迦。此云鸚鵡寶。赤如其嘴故。西域記云。甄叔迦樹。其華赤色。此寶色似此華。因名之。未。來。此。土。先。現。瑞。者。示。來。相。之。前。導。故。啟。會。眾。之。景。仰。故。去。法。座。不。遠。者。爲。供。養。佛。法。故。又。華。以。金。銀。剛。寶。爲。莖。葉。鬚。臺。者。表。開。示。悟。入。教。行。理。果。也。意。顯。圓。妙。之。教。妙。音。所。說。爲。開。佛。之。

知見也。圓妙之行。從妙行所行。爲示佛之知見也。圓妙之理。從妙心所解。爲悟佛之知見也。圓妙之果。從妙體所證。爲入佛之知見也。是以妙音未來。將此全經。和盤托出。於靈山會上。大眾之前。所謂妙音處處。爲諸眾生說此經也。

二文殊發問何緣。

爾時文殊師利法王子。見是蓮華。而白佛言。世尊。是何因緣。先現此瑞。有若干千萬蓮華。闍浮檀金爲莖。白銀爲葉。金剛爲鬚。甄叔迦寶以爲其臺。

問妙音未現來相。卽欲要見文殊等。若文殊位下。

妙音不應求見。若文殊位高。相來那忽不識。答。妙音乃法身大士。文殊是果後行因。二俱深位。那分高下。豈真不知。爲會眾見瑞不了。發起令知。故示問耳。又華表因行。妙音遣華。乃妙行之境。欲契此行。必假大智。故文殊發問也。

三如來答以欲來。

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利。是妙音菩薩摩訶薩。欲從淨華宿王智佛國。與八萬四千菩薩。圍繞而來。至此娑婆世界。供養親近。禮拜於我。亦欲供養聽法華經。

法華經卷第九

欲來此土。禮拜於我。供養是經。以是因緣。故現此華。

四文殊請現其相。

文殊師利白佛言。世尊。是菩薩種何善本。修何功德。而能有是大神通力。行何三昧。願為我等說是三昧名字。我等亦欲勤修行之。行此三昧。乃能見是菩薩色相大小。威儀進止。惟願世尊以神通力。彼菩薩來令我得見。

種何善根。文殊豈不知。欲眾知故。勤修行等。文殊豈未修。欲眾修故。令我得見。文殊豈未見。欲眾見

故。所以然者。欲令大眾。法於妙音。深造實智也。

五釋迦推功多寶。

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利。此久滅度多寶如來。當爲汝等而現其相。

文殊願世尊以神通力爲現妙音。而世尊歸功多寶者。多寶以神通願力。在處證經。欲假其神通願力也。又多寶表法身。釋迦表報身。楞伽云。報化非眞佛。亦非說法者。實相之理。須從法身邊薦取。方乃相應。故迦文不召妙音。多寶一呼卽至。六多寶命彼來會。

時多寶佛告彼菩薩。善男子。來。文殊師利法王子。欲見汝身。

多寶妙音。雖隔塵刹。宛若對面。此顯從法身體起應身用也。發來之緣竟。

二正共發來。又六初眷屬經歷。

於時妙音菩薩於彼國沒。與八萬四千菩薩俱共發來。所經諸國。六種震動。皆悉雨於七寶蓮華。百千天樂。不鼓自鳴。

與八萬四千共來者。示妙音隨類演化。八萬四千塵勞也。所歷國土。乃百八萬億那由他恒河沙等。

佛世界也。蓮華遍雨。表妙行隨類示現也。天樂自鳴。表妙音離於作意也。問靈山去淨華宿王智佛國。所隔國土。有百八萬億那由他恒沙之多。所歷程途。又不知幾多。何多寶一呼。而妙音隨卽發來。耶。答的實而論。多寶乃實相之體。妙音是實相之用。實相無相。無相不相。遍一切處。無非實相。多寶一呼。卽具大妙音也。前云入此三昧。身不動搖。此中於彼國沒。俱共發來。卽實相無相也。多寶一呼。實相發妙音之用。俱共發來。妙音歸實相之體也。

二叙相登臺。

是菩薩。目如廣大青蓮華葉。正使和合百千萬月。其
面貌端正。復過於此。身真金色。無量百千功德莊嚴。
威德熾盛。光明照曜。諸相具足。如那羅延堅固之身。
入七寶臺。上升虛空。去地七多羅樹。諸菩薩眾恭敬
圍繞。而來詣此娑婆世界耆闍崛山。

肇師云。天竺有青蓮華。其葉修廣。青白分明。有眼
目之相。故云目如廣大等。和合猶積聚也。那羅延。
此云天力士名。端正殊妙。志力雄猛故。

三問訊傳旨。

到已。下七寶臺。以價值百千瓔珞。持至釋迦牟尼佛

所。頭面禮足。奉上瓔珞。而白佛言。世尊。淨華宿王智
佛。問訊世尊。少病。少惱。起居輕利。安樂行不。四大調
和不。世事可忍不。眾生易度不。無多貪欲。瞋恚。愚癡。
嫉妒。慳慢。不。無不孝父母。不敬沙門。邪見。不善心。不
攝五情不。世尊。眾生能降伏諸魔怨不。久滅度多寶
如來在七寶埵中。來聽法不。又問訊多寶如來。安隱
少惱。堪忍久住不。

問示居堪忍之事。貪瞋等皆堪忍難度之事也。五
情卽五欲。亦卽五情根。佛無病惱。同居施化。示同
人法故。又順世儀。法爾而然故。

四請見多寶。

世尊。我今欲見多寶佛身。惟願世尊示我。令見。

分身既散。塙閉如故。多寶居於塙內。故願示之。令見。又寶塙高遠。仗佛求見。表尊敬耳。

五世尊爲通。

爾時釋迦牟尼佛語多寶佛。是妙音菩薩欲得相見。

六塙中稱善。

時多寶佛告妙音言。善哉。善哉。汝能爲供養釋迦牟尼佛。及聽法華經。并見文殊師利等。故來至此。

問。妙音未離本土。卽云及見文殊。文殊請見其相。

釋迦推功多寶。多寶卽云善男子來。文殊欲見汝身。妙音旣至此土。問訊釋迦。請見多寶。釋迦轉通云。是妙音菩薩欲得相見。多寶塢內稱善。並無文殊見妙音處。亦無妙音見多寶處。何也。答。約理而論。妙音未離他土。與多寶文殊相見已竟。文殊不問釋迦。與妙音相見已畢。事論兩土風俗不同。人事各異。故須一一請問。上奉命西來竟。

三十方弘經。分二。初問答善根神力。二問答住何三昧。初又二。先華德疑問。

爾時華德菩薩白佛言。世尊。是妙音菩薩。種何善根。

修何功德。有是神力。

華德乃妙莊嚴王之後身。欲助揚妙音。發顯妙性。成就妙果。故發此問。所問之事。皆文殊之所問者。次如來垂荅。又二。初正荅善根功德。

佛告華德菩薩。過去有佛。名雲雷音王。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。國名現一切世間。劫名喜見。妙音菩薩於萬二千歲。以十萬種技樂。供養雲雷音王佛。并奉上八萬四千七寶鉢。以是因緣。果報。今生淨華宿王智佛國。有是神力。華德於汝意云何。爾時雲雷音王佛所。妙音菩薩。技樂供養。奉上寶器者。豈異

人乎。今此妙音菩薩摩訶薩。是華德。是妙音菩薩。已曾供養親近無量諸佛。久植德本。又值恒河沙等百千萬億那由他佛。

一音利潤。開覺羣動。故名雲雷音。根身器界。皆能隨應。故名現一切世間。由利潤隨應。故名喜見。十萬種技樂者。有歌有舞。歌則咏其辭。以聲播之。舞則動其容。以曲隨之。主於和。宣著人之德業。二南雅頌。皆古人之行事。本於心。關國家之興衰。金石絲竹。爲世人之娛耳。然妙音所獻。必是鈞天之樂。非雅頌等倫。其陽春雪曲之歌。高山流水之趣。備

寓於中矣。鉢云應量。乃道器也。妙音所獻。非瓦鍤之所成。乃七珍之寶。鉢昔之技樂供佛。今得天樂自隨。昔之寶鉢奉佛。今得眷屬圍繞。由奉鉢獻樂之功德善根。以是因緣。今得果報。有是神力也。華德下。結會古今。是妙音下。結答善根。

二廣明神力應化。又三初總舉。二別明。三總結。且初總舉。

華德。汝但見妙音菩薩。其身在此。而是菩薩。現種種身。處處爲諸眾生說是經典。

二別明。又二。初應六凡。次應四聖。初又六。初應天

眾。

或現梵王身。或現帝釋身。或現自在天身。或現大自在天身。或現天大將軍身。或現毘沙門天王身。

梵王卽色界天主也。帝釋卽地居天主也。自在天卽欲界頂。梵云婆舍波提。此云他化自在。假他所作。以成己樂。卽是魔王也。大自在卽色界頂。摩醯首羅也。天大將軍。大經云。八健提。天中力士。又稱鳩摩伽。此云童子。騎孔雀。擎雞持鐸。捉赤旛者。又韋紐。此云遍聞。四臂。捉貝。持輪。騎金翅鳥者。皆是天大將軍。毘沙門。此云多聞。以福德之名聞四方。

法華ノ大意ノ
三
故。卽北方天王也。

二應人眾。

或現轉輪聖王身。或現諸小王身。或現長者身。或現居士身。或現宰官身。或現婆羅門身。或現比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身。或現長者居士婦女身。或現宰官婦女身。或現婆羅門婦女身。或現童男童女身。

長者有長人之德。居士愛談名言。清淨自居。宰官剖斷邦邑。輔政於王。婆羅此云淨行。刳初種族。山野自閑。故人以淨行稱之。童男未冠之稱。童女未嫁之名。

三應八部。

或現天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等身。而說是經。

說是經三字。貫上諸種身。以現身必說法。說法必現身。妙音妙行。常相須也。

四應惡趣。

諸有地獄。餓鬼。畜生。及眾難處。皆能救濟。

諸應皆言現身說經。獨於惡趣不言者。惡趣方沉。無由聞經。但以神力救濟而已。

五應宮禁。

乃至於王後宮。變爲女身。而說是經。

王宮禁地。爲化良難。菩薩以神力。亦現身說經也。

六結前廣顯。

華德。是妙音菩薩。能救護娑婆世界諸眾生者。是妙音菩薩。如是種種變化現身。在此娑婆國土。爲諸眾生。說是經典。於神通變化智慧。無所損滅。是菩薩以若干智慧。明照娑婆世界。令一切眾生。各得所知。於十方恒河沙世界中。亦復如是。

菩薩種種變化現身說法。於神通變化智慧無損減者。明妙音所證自利之實智。謂證得此智。能觀

一切法。盡歸眞如。平等自性。不增不減。於一切法。皆如實知故。智慧明照者。方便開導也。各得所知者。隨類各解也。是妙音所用利他之權智。方便開導。因緣譬喻。一音所說。隨機得解也。

二應四聖。

若應以聲聞形得度者。現聲聞形而爲說法。應以辟支佛形得度者。現辟支佛形而爲說法。應以菩薩形得度者。現菩薩形而爲說法。應以佛形得度者。卽現佛形而爲說法。如是種種。隨所應度而爲現形。乃至應以滅度而得度者。示現滅度。

三總結。

華德。妙音菩薩摩訶薩。成就大神通智慧之力。其事如是。

結顯妙音。由昔獻樂奉鉢之勝因。感今神通智慧廣大無邊。其事如是。上問答善根神力竟。

二問答住何三昧。又二初問。

爾時華德菩薩白佛言。世尊。是妙音菩薩。深種善根。世尊。是菩薩。住何三昧。而能如是在所變現。度脫眾生。

承佛垂答。已知菩薩善根深遠。福德廣大也。世尊

下。問菩薩今住何定。而能現十界身。說一乘法。如此自在利益也。

次答。

佛告華德菩薩。善男子。其三昧。名現一切色身。妙音菩薩住是三昧中。能如是饒益無量眾生。

此雖答華德。亦答文殊行何三昧說其名字之問也。菩薩住此三昧。如淨摩尼。隨方現色。難思妙行。根於此矣。十方弘經竟。

四兩土得益。

說是妙音菩薩品時。與妙音菩薩俱來者八萬四千

人皆得現一切色身三昧。此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧。及陀羅尼。

兩土菩薩皆具體而微者。故因說是品。皆得發明三昧與陀羅尼。體一而用異。寂用爲三昧。持用爲陀羅尼。又色身變現名三昧。音聲辯說名陀羅尼。又舌根清淨名陀羅尼。餘根清淨名三昧。皆是六根清淨法門耳。

五還歸本土。

爾時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛。及多寶佛。塲已。還歸本土。所經諸國。六種震動。雨寶蓮華。作百

千萬億種種技樂。既到本國。與八萬四千菩薩。圍繞
至淨華宿王智佛所。白佛言。世尊。我到娑婆世界。饒
益眾生。見釋迦牟尼佛。及見多寶佛。禮。禮拜。供養。又
見文殊師利法王子菩薩。及見藥王菩薩。得勤精進
力菩薩。勇施菩薩等。亦令是八萬四千菩薩。得現一
切色身三昧。

所經國土等。於彼發來所經亦爾。示來往經行。不
離是道也。菩薩舉措。尙能傍益一切眾生。况佛放
光。傍照諸國。豈無利益哉。

六聞品進道。

說是妙音菩薩來往品時。四萬二千天子。得無生法忍。華德菩薩。得法華三昧。

無生法忍。得妙法之體也。法華三昧。得實相之用也。妙音說法竟。

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五。

悲華經云。過去散提嵐界。善持劫中。時有佛。名曰寶藏。有轉輪王。名無量淨。第一太子。三月供佛齋僧。發菩提心。若有眾生。受三途等苦惱。凡能念我。稱我名字。爲我天眼天耳聞見。不免苦者。我終不成菩提。寶藏佛云。汝觀一切眾生。欲斷眾苦。故今

字汝。爲觀世音。楞嚴菩薩自陳云。由我供養觀音如來。蒙彼如來。授我如幻聞熏聞修金剛三昧。成就三十二應。十四無畏。四不思議。彼佛如來。歎我善得圓通法門。於大會中。授記我爲觀世音號。又大悲經云。此菩薩不可思議威神之力。已於過去無量劫中作佛。號正法明如來。大悲願力。安樂眾生。故現爲菩薩耳。別行玄云。觀世音者。西方正音名阿那婆婁吉底輪。此云觀世音。觀者能觀之智。世音者所觀之境。能觀則明明不昧。了了常知。卓然獨存。返觀獨照。故稱觀也。所觀則有正覺之音。

眾生之音。器世界之音。雜類之音。故稱世音也。能
所合標。境智雙舉。故云觀世音。普是遍義。行彌法
界。隨心益物。稱體而周。故爲普。門是通義。出入無
壅。法法全彰。事事無碍。故爲門。此菩薩不思議神
力。照窮法界。萬像流動。殊音異類。普現色身。隨機
說法。妙行圓應。無所障碍。故云觀世音菩薩普門
品。又妙音現形說法。救濟眾難。與觀音無異。但畧
而未普。妙而未圓。觀音不離是行。而能大千圓應。
無去來相。所謂自在之業。普門示現。則進於妙音
矣。其實二聖一道相爲終始。故後頌觀音之德。而

兼云妙音。是知二聖一道。卽妙音之行。而演爲普門。是知相爲終始。欲體前法。須兼二行。從妙而普。有始有終。然後圓備。故繼妙音而說普門焉。

五普門圓應。分二。初問答顯德。二問品獲益。初有長行偈頌。長行有兩番問答。初番問答觀音人。又二。初無盡興問。

爾時無盡意菩薩。卽從座起。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。

此品因無盡意發起者。表普門圓行應現無盡也。若愚讚云。世間無邊塵擾擾。眾生無數業忙忙。愛

河無底浪滔滔。是故我名無盡意。觀音之行亦若是矣。偏袒右肩者。此方以袒爲慢。外國以袒爲敬。露右者。示執奉爲便。表事師充役之儀。故以袒爲恭也。合掌者。此方以拱手爲恭。彼國以合掌爲敬。表不敢散誕。專至一心也。向佛者。以萬善之因。向萬德之果也。世尊下。問觀音人。意謂觀音之名。望尊法界。風偃羣賢。名不自有。因義而彰。觀音之所以爲觀音者。果何因緣。有斯名也。因緣甚多。畧言境智。以眾生善惡兩機爲因。菩薩靈智慈悲爲緣。大經云。具二莊嚴。能問能答。今無盡意具定慧二

種莊嚴。故能問。如來究竟二種莊嚴。故能答也。
二如來垂答。分三。初總答。二別答。三勸持名答。此
三科。卽楞嚴十四無畏功德。彼經菩薩自陳。此經
如來所說。彼從因陳。此從果彰。彼經但明能應。此
經雙明機應。兩經合論。方知大士名稱其實也。且
初又四。初標舉人數。

佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億眾生。
十法界機。實是無量。而言百千萬億者。非謂十界
共有此數。蓋指一業有如許人。如一地獄。同受一
苦。以苦驗人。知同一業。以例諸趣。皆亦如是。故知

此數是標同業之意。此舉境界機多。以顯菩薩觀深應大。

二總明遭苦。

受諸苦惱。

此舉現遭苦厄也。自有多苦苦一人。多人受一苦。一人受多苦。一人受少苦。今文百千萬億多人也。受諸一苦。多苦也。舉多顯少。多尙能救。况少苦耶。上言百千萬億。是業同者。共受一苦。今言諸苦者。一苦是一業。卽有百千萬億苦也。上明數同。此明業別。用此意。歷十法界。萬機之徒。不可說。不可說。

數也。

三聞名稱號

聞是觀世音菩薩一心稱名。

由過現惡故遭諸苦。由過現善復得聞名。此以善惡相帶合成機感也。一心有事有理。若用心存念念念相續。餘心不間。一心皈憑。更無二意。是名事一心稱名也。若達事中一心。自他俱離。俱不可得。無心無念。定慧相應。能稱所稱。皆不可得。是爲理一心稱名也。

四卽得解脫。

觀世音菩薩卽時觀其音聲。皆得解脫。

上聞名卽稱。是機速。稱名卽應。是應速。皆得解脫者。卽是蒙應利益。皆者非但顯於多機。眾益亦顯圓遍之應也。冥顯感應可知。問。十界機無量。云何一時令得解脫。答。喻如父母。念子心重。多智多財。具大勢力。眾子在難。卽能俱救。菩薩亦如是。無緣慈悲重。權實二智深。聖財無量。神通力大。十界雖多。應有餘裕。問。今見稱名累年。不蒙寸效者。何也。答。一心稱名。有事有理。二途無取。何能感聖。喻如臨鏡背照。對谷閉口。何能致影響哉。楞嚴云。一者

由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱眾生。觀其音聲。卽得解脫。以觀觀之體。聞聞之性。本無苦樂。眾生不能返聞。循聲流轉。故受苦惱。菩薩離塵復性。諸妄自脫。能令苦惱眾生。持名蒙觀。亦得解脫。乃真淨慈悲觀力。加被然也。琳法師稱名七日。而免難於唐。孫敬德誦經千遍。而全生於魏者。是其驗也。

二別荅。分三。初免七難。二離三毒。三應二求。初又二。初正明七難。二結其神力。初又七。初免火難。

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。

此下不出三業爲機。七難持名。口業機也。三毒常念。意業機也。二求禮拜。身業機也。若有設有等。皆不定之辭。經云。二者知見旋復。令諸眾生。設入大火。火不能燒。見覺屬火。知見旋。則離火塵。幻塵既離。真性斯存。所以無火害也。由菩薩離塵復性之威力加被。故眾生入火持名。亦不能燒。應驗傳云。祝長舒。晉元康年中。於洛陽爲延火所及。艸屋大風。必無免理。一心稱名。風回火轉。鄰舍而滅。里人淺見。謂爲自爾。因風燥時。舉火燒之。三擲三滅。眾

方懺謝。

二免水難。

若爲大水所漂。稱其名號。卽得淺處。

云大水者。以小水不成難故。經云。三者觀聽旋復。令諸眾生。大水所漂。水不能溺。聞聽屬水。聞聽旋。則離水塵。所以無溺害也。傳云。道問三人。同伴乘冰度孟津。垂半。一人前陷。一人次沒。同進退水上。必溺無疑。一心稱名。脚如踏板。至夜。遇赤光。竟達岸。

三免羅刹難。

若有百千萬億眾生爲求金銀琉璃砗磲碼碯珊瑚琥珀眞珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂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入海求珍結伴無定雖無定數終不可獨往故舉百千萬億總數不定判多少也入海者賢愚經云田殖百倍商賈千倍仕宦萬倍入海吉還得無量倍故入海也阿含云風加以黑怖之甚也羅刹乃食人鬼也一人稱名餘人悉解脫者以其同患難故雖口不同唱心助覓福故俱獲濟也經云四者

斷滅妄想。心無殺害。令諸眾生。入諸鬼國。鬼不能害。由菩薩滅妄斷殺。故遠離鬼害也。傳云。外國百餘人。從師子國泛海。忽遇惡風。飄墮鬼國。便欲盡食。合舡皆稱觀音名號。中有一小禪者。不信不稱。鬼索此禪者。禪懼甚。學稱一聲。亦得免脫。

四免王難。

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。

言刀杖段段壞者。明人執殺具。一折一來。隨來隨斷。彌顯大士拔苦之力也。經云。五者六根銷復。同

於聲聽。能令眾生臨當被害。刀段段壞。使其刀兵。如割水吹光。性無搖動。既同聲聽。無復形碍。故使刀兵如割吹耳。傳云。晉大元中。彭城一人。被枉爲賊。常供金像。帶髻中。後伏法。刀下但聞金聲。三斫不傷。解髻。像有三痕。由是得放。

五免鬼難。

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。尙不能以惡眼視之。况復加害。

言滿中者。假設之辭也。鬼所以畏者。菩薩有威有

恩。若非懷恩。則是畏威。所以聞名。尙不能加以惡眼。豈興害心。經云。六者聞熏精明。明遍法界。則諸幽暗。性不能全。能令眾生。藥叉羅刹等。雖近其傍。目不能視。由聞熏精明。爍諸癡暗。故鬼不能視。斷滅妄想心。無殺害。故害不能加。阿含云。有大力鬼。坐帝釋床。帝大嗔。鬼光明轉盛。此同其心行故。帝還發慈心。鬼光明滅。卽去。

六免枷鎖難。

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。卽得解脫。

有罪無罪者。或是推檢未定。或可判入徒流。若判未判。俱被禁制。以明聖心平等。本救其囚執。不論有罪無罪。在手爲杻。在脚爲械。在頸名枷。連身名鎖。三木一鑿之名也。繫名繫碍。檢是封檢。繫未必檢。檢必被繫。今云檢繫者。顯罪深怖重也。經云。七者音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令眾生禁繫枷鎖。所不能着。塵妄既離。則身相不有。故枷鎖自脫也。問。先王制法。用以懲惡。陰有地獄。陽有囹圄。人神所共用者。若救無辜。理或容矣。釋有罪者。縱惡壞紀。豈聖心乎。答。妙哉問也。魯肆大眚。聖人善

莊公之補過。唐禁笞背。君子美太宗之仁恕。未聞
議其傷於名教。好生之仁。天下所同。何疑大士恤
刑之慈乎。傳云。蓋護山陰人。有罪判決。繫獄應死。
三日三夜。稱名無間。忽見觀音放光照之。鎖脫門
開。尋光而去。行二十里。光乃息。

七免怨賊難。

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號。是菩薩
能以無畏施於眾生。汝等若稱名者。於此怨賊。當得

解脫。眾商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名。故。卽得解脫。

大千國土。標難處也。滿中怨賊。正明難也。國曠賊多。聖力能救。以顯功力之至也。怨本奪命。賊本劫財。今怨爲賊。必財命兩圖。如此遍滿。尙能救之。况少乎。有一商主。遭難人也。商者訓量。此人擇識貴賤。善解財利。商量得宜。堪爲商人之主。既有商主。卽領商眾。旣涉險遠。所齎者必難得之貨。故言重寶。險路者。或是曠絕幽隘之處。或是怨賊衝出之徑。皆名險路。勿得等。安慰止其恐怖。勸稱設其上。

策歎德獎令定膽。三義具足。俱時稱唱。卽得解脫。此中南無。翻救我經云。八者滅音圓聞。遍生慈力。能令眾生經過險路。賊不能劫。蓋音聞兩立。物我成敵。滅音圓聞。則內外無待。故能遍慈而却敵也。傳云。晉隆安年。僧慧達。往北隴上掘甘草。被羗人所獲。閉於柵中。人多。擇肥者先食。餘人食盡。唯達并一小兒。意來日食之。達竟夜稱名。至旦。羗來取食。忽一虎跳吼。諸羗散走。虎咬柵作穴而去。達將小兒逃走。

二結其威神。

無盡意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。

觀音勢力既大。加護亦曠。豈止七難。當知遍法界。皆能救護。故言巍巍然。有如是神力也。

二離三毒。

若有眾生。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。是故眾生。常應心念。

此三稱毒者。以能侵害行人。喻之如毒。但有單複。

今從複列。自愛爲欲。愛他爲婬。婬欲多者。不擇禽獸。不避高墻。不顧德行。破國亡家。禍延其身。若能存念觀音。卽得離也。經云。九者熏聞離塵。色所不刳。能令一切多婬眾生。遠離貪欲。眾生欲習合塵。故爲色刳。菩薩離塵。欲愛乾枯。根境不偶。雖有妙色。不能刳動。自忿爲恚。忿他爲瞋。瞋恚多者。今世人。不喜見。如渴馬護水。遺教云。刳功德財。無過瞋恚。華嚴云。一念瞋心起。障百法明門。經云。十者純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切忿恨眾生。離諸瞋恚。瞋由違情而起。對境而生。圓融則無違。

無對則不瞋矣。自惑爲愚。惑他爲癡。愚癡多者。邪
畫諸見。撥無因果。謗毀大乘。於諸諦理。不能明解。
過於漆墨。經云。十一者。銷塵旋明。法界身心。猶如
琉璃。則徹無碍。能令一切昏鈍性障。諸阿顛迦。永
離癡暗。癡由妄塵所蔽。無明所覆。銷塵則無蔽。朗
徹則無覆矣。無盡下結。

三應二求。

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。眾人愛敬。無盡意。觀世音菩薩有如是力。

不孝有三。無後爲大。無子則絕嗣矣。云何獨標女人耶。蓋女人以無子爲苦。爲夫所棄。婦之所輕。傍人所咲也。又婦有七失。容惡。邪淫。性妒。不事翁姑。貪食。拙懶。無子。前六猶可。無子最苦。故獨標女人也。福慧兩者。若有智無福。則位卑財窮。有福無智。則識劣見淺。必智與福合。彌相扶顯。福則財位高昇。慧則名聞博遠。經云十二者。融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能遍十方。供養微塵如來。各各佛邊。爲法王子。能令法界無子眾生。欲求男者。便生福德智慧之男。求男生男。是大士融形涉

世。遍事諸佛。爲法王子之力。加之使然。女人端正。七德之初。但端正無相者。則容惡形衰。有相不端者。則早孤少寡。今貌與相相扶。彌顯其德。端正則招寵愛。有相則招錄敬。故云眾所愛敬。經云。十三者。六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十方。微塵如來。秘密法門。受領無失。能令法界無子眾生。欲求女者。誕生端正福德柔順。眾人愛敬。有相之女。求女生女。是大士圓通含界。承順如來。受領法門之力。加之。聖力甚大。無所不與也。無盡下結。別答已竟。

三勸持名答。又三。初勸持。

若有眾生。恭敬禮拜觀世音菩薩。福不唐捐。是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號。

心敬身禮。所獲之福。終無窮盡。故曰福不唐捐。謂福不虛棄。而得真實之益也。上說觀音得名因緣。其力廣大。既不辯形質。但述名論德。若欲歸崇。宜奉持名號。故舉持名爲勸也。

二格量。

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。

六十二億。舉名號多。盡形壽。時節多。四事俱足。福田多。若復有下。正格量。良以一多性。不可得。無有二相。一則非一。多則非多。同入實際。正等無異也。三結歎。

無盡意。受持觀世音菩薩名號。得如是無量無邊福德之利。

經云。十四者。此大千界。現在世間。六十二億恒沙。

菩薩修法垂範。方便利生。各各不同。由我所得圓通本根。含容法界。欲令眾生持我名號。與彼共持六十二億諸法王子。二人福德正等無異。由大士眞得圓通。一多平等。彼我無異故也。

二二番問答普門法。又二初無盡興問。

無盡意菩薩白佛言。世尊。觀世音菩薩云何遊此娑婆世界。云何而爲眾生說法。方便之力。其事云何。

前問何緣得合。佛答眾生三業顯機爲境。法身靈智冥應。境智因緣。名觀世音。今問云何遊此娑婆世界。佛答普門示現。三業顯應。應眾生冥機。云何

遊問身業。云何說問口業。方便問意業。身業現相。口業說法。意業鑑機。無謀而應。遍逗一切。亦名三輪。不思議化也。方便非道前。乃證後鑑機之方便也。

二如來垂荅。分三。初正荅普門法。二勸興供養。三總結神力。初又二。初普門圓應。二結畧指廣。初中凡現三十三身。十九說法。束爲十界身。少菩薩地獄二界。結文以種種形該之。三十三身。其類分八。初聖人身。

佛告無盡意菩薩。善男子。若有國土眾生。應以佛身

得度者。觀世音菩薩卽現佛身而爲說法。應以辟支佛身得度者。卽現辟支佛身而爲說法。應以聲聞身得度者。卽現聲聞身而爲說法。

具答三業之問。應以之言。答方便。意業問也。何以知之。意地觀機。見其所宜。宜示何身。宜說何法。隨而應之。現身答身業問。說法答口業問。經云。若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解妙圓。應以佛身應之。大士卽現佛身而爲說法。若諸有學。寂靜妙明。斷十二緣。勝性現圓。卽現辟支身。若諸有學。得四諦空。修道入滅。勝性現圓。卽現聲聞身。

二天王身。

應以梵王身得度者。卽現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者。卽現帝釋身而爲說法。應以自在天身得度者。卽現自在天身而爲說法。應以大自在天身得度者。卽現大自在天身而爲說法。應以天大將軍身得度者。卽現天大將軍身而爲說法。應以毘沙門身得度者。卽現毘沙門身而爲說法。

眾生欲心明悟。不犯欲塵。欲心清淨。卽現梵王身說法。欲爲天主。領統諸天。卽現帝釋身。欲身自在。遊行十方。卽現自在天身。欲身自在。遊行虛空。卽

現大自在天身。愛統鬼神。救護國土。卽現天大將軍身。愛統世界。保護眾生。卽現四王身說法。

三王民身

應以小王身得度者。卽現小王身而爲說法。應以長者身得度者。卽現長者身而爲說法。應以居士身得度者。卽現居士身而爲說法。應以宰官身得度者。卽現宰官身而爲說法。應以婆羅門身得度者。卽現婆羅門身而爲說法。

眾生樂爲人王。卽現人王身。令其成就。愛主族姓。世間推讓。卽現長者身。愛談多言。清淨自居。卽現

居士身。愛治國土。剖斷邦邑。卽現宰官身。愛諸數
術。攝衛自居。卽現婆羅門身。

四四眾身。

應以比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身得度者。卽現比
丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身而爲說法。

男女好學出家。持諸禁戒。卽現比丘比丘尼身。樂
持五戒。卽現塞夷身。

五婦女身。

應以長者。居士。宰官。婆羅門。婦女身得度者。卽現婦
女身而爲說法。

內政立身。以修家國。卽瓊命婦賢媛等身。

六童男女身。

應以童男。童女身得度者。卽現童男。童女身而爲說法。

眾生不壞男根。卽現童男。不求侵暴。卽現童女。侵暴者。謂女不貞淑。以行多露。乃爲他人之所侵暴也。

七八部身。

應以天龍。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。卽皆現之而爲說法。

八部樂脫其倫。菩薩皆現身。說其本倫脫離之法。
八金剛身。

應以執金剛神得度者。卽現執金剛神而爲說法。

梵語跋闍羅。此云金剛。梵語波膩。此云手。謂手執
金剛杵以立名。正法念云。昔有國王。夫人。生千子
欲試當來成佛次第故。拘畱孫探第一籌。乃至樓
至探末籌。第二夫人。生二子。一願爲梵王。請千佛
說法。一願爲金剛力士。護千兄教。彼經多有形等
四類。無金剛一類。此一卽護佛教之正神也。眾生
志願勇猛。護持佛法。菩薩現其身。說摧邪輔正之

法。令其成就也。

次結畧指廣。

無盡意。是觀世音菩薩成就如是功德。以種種形。遊諸國土。度脫眾生。

成就功德。結畧種種形等。指廣以菩薩隨類變現。何止三十三身。應化逐緣。豈局娑婆世界。種種形身廣也。遊諸國土。所化處廣也。度脫眾生。得益廣也。正答普門法竟。

二勸興供養。又二初勸供。

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。皆號之爲施無畏者。

佛答前問後。勸持名。眾生卽荷菩薩。眞身冥應。但可持名秉字。故勸受持。答後問末。勸供養者。眾生旣荷菩薩。三業顯應。見色聞聲。故勸供養也。是故汝等下。勸供養。是觀世下。出供養意。由救七難。免三毒。應二求。普門圓應。隨類說法。眞應二身。俱爲能施冥顯二益。皆得無畏。是故下。結歎稱美。

二受旨。又五。初奉命興供。

無盡意菩薩白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。

卽解頸眾寶珠瓔珞。價直百千兩金。而以與之。作是言。仁者。受此法施珍寶瓔珞。

眾寶等者。眾寶間珠。共爲嚴飾也。問。依瓔珞經。初住銅寶瓔珞。乃至等覺摩尼寶瓔珞。今無盡位。旣高深瓔珞。合用無價。豈可止直百千兩金。答。言百千者。但舉數多。如云。百姓萬民。豈局百萬哉。瓔珞本財施。言法施者。揀住相也。當解瓔之時。奉瓔之際。三輪體空。卽此一物。細不立一塵。大則周法界。貫四十二位之功德。統八萬四千之妙行。雙存俱泯。錯綜交羅。非法施而何。

二觀音不受。

時觀世音菩薩不肯受之。

不肯受者。謂無盡奉命供養。我未奉命。那忽輒受。亦是事須遜讓。施受有義。以有餘奉不足。施受兩當。此瓔俱有。用以施我。我有餘。彼不足。義安在哉。

三無盡重舉。

無盡意。復白觀世音菩薩言。仁者。愍我等故。受此瓔珞。

我爲四眾故施。仁愍四眾故受。以無所施而施諸物。以無所受而受諸受也。

四佛勸當愍。

爾時佛告觀世音菩薩。當愍此無盡意菩薩。及四眾。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故。受此瓔珞。

此勸受也。物元表禮。惡可辭乎。辭其物。則絕其人。受其物。則納其情。故曰當愍。卽愍一切眾生也。正以菩薩爲物故施。爲物故受也。夫無盡施瓔。意在。今時。觀音不受。意在實際。如來勸受。欲顯無所求。而求之。無所受。而受之。施受皆從寂滅中來。顯一瓔之福。周濟無涯。門庭施設。勝也何如。陽春一曲。

和者誰乎。賴有持地。聊知分曉。所謂逢場作戲。斯
也。人歟。

五受已奉佛。

卽時觀世音菩薩。愍諸四眾。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
佛塢。

以一瓔作二分者。表於一行。必具二因。理則正因。
事則緣因。事理不二。名曰妙因。奉二佛者。二因趣
二果也。勸興供養竟。

三總結神力。

無盡意。觀世音菩薩有如是自在神力。遊於娑婆世界。

如是神力者。指普門示現三十三身說法也。正答云何遊此世界之問。長行竟。

二偈頌。文後重頌。什師不譯。諸師皆謂梵本中有。後方添入。有二十六行。分三。初一行。雙頌二問。二十二行。雙頌二答。三三行。雙頌二勸。且初一行。雙頌二問。

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。名爲觀世音。

世尊妙相。萬德莊嚴。歎相卽美德。問彼兼含次問。
二二十二行雙頌二苔。分二。初二行。總歎行願。

具足妙相尊。偈苔無盡意。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。
具足二句。經家叙置。汝聽二字。勅令審諦。觀音行
者。一心三智。觀彼類音。令無量苦。一時解脫。卽觀
世音成利他之行也。不動真心。現種種形。故云善
應。一切國土。處處現往。故云諸方所。弘誓者。四弘
願廣。歷劫者。經劫難量。以誓深故。長時不退。以時
長故。值佛惟多。隨佛作爲。修諸佛行。方名侍佛。一

一佛所。皆發淨願。由菩薩行願深大。故眞智遍拔
眾苦。應身普度一切也。

二二十行。別頌二荅。又二。初十四行。頌初荅觀音
得名。二六行。頌次荅普門示現。初又二。初一行頌
總荅。

我爲汝畧說。聞名及見身。心念不空過。能滅諸有苦。
舉要言之。故云畧說。聞名故稱。口業機也。見身故
禮。身業機也。心念。意業機也。諸有卽二十五有。聞
名注念。見形禮拜。皆不空過。悉滅三有之苦也。

二十三行頌別荅。又二。初十二行。頌七難。曲分十

三ノ
二。初一行頌免火難。

假使興害意。推落大火坑。念彼觀音力。火坑變成池。
此下頌與長行事相不同。又增幾種。謂十四無畏。
特舉大畧。實具一切功德。能救一切急難。故加頌
之。

二。一行頌免水難。

或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼觀音力。波浪不能沒。
三。一行加頌墮須彌難。

或在須彌峯。爲人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。
四。一行加頌墮金剛山難。

或。被。惡。人。逐。墮。落。金。剛。山。念。彼。觀。音。力。不。能。損。一。毛。
五。一。行。頌。免。怨。賊。難。

或。值。怨。賊。繞。各。執。刀。加。害。念。彼。觀。音。力。咸。卽。起。慈。心。
六。一。行。頌。免。刀。杖。難。

或。遭。王。難。苦。臨。刑。欲。壽。終。念。彼。觀。音。力。刀。尋。段。段。壞。
七。一。行。頌。免。枷。鎖。難。

或。囚。禁。枷。鎖。手。足。被。杻。械。念。彼。觀。音。力。釋。然。得。解。脫。
八。一。行。加。頌。咒。詛。毒。藥。難。

咒。詛。諸。毒。藥。所。欲。害。身。者。念。彼。觀。音。力。還。着。於。本。人。
還。着。本。人。者。凡。咒。毒。藥。乃。用。鬼。法。欲。害。於。人。前。人。

邪念。方受其害。若人正念。還歸本人。如譬喻經云。有清信士。初持五戒。後時衰老。多有廢忘。爾時山中有渴梵志。從其乞水。田家事忙。不及與之。遂恨而去。梵志能起屍使鬼。招得殺鬼。勅曰。彼辱我。往殺之。山中有羅漢知之。往田家。語言。汝今夜早燃燈。勤三自歸。誦守口莫犯偈。慈念眾生。可得安隱。主人如教。通曉念佛誦戒。鬼莫能害。鬼神之法。人令其殺。即便欲殺。但彼有不可殺之德。法當却殺。其使鬼者。其鬼乃恚。欲害梵志。羅漢蔽之。令鬼不見。田家悟道。梵志得活。東坡云。還着失慈。當云兩

家都沒事。吾不意東坡之高明而出此鄙俗語也。
還着一言。有事有理。事則邪不勝正。慈能制凶。今
以正念觀音。自然還着。喻如含血噴天。返污己身。
將頭觸火。反焦己額。不期然而然。非菩薩加罰於
彼。亦非行人起心願着彼也。理則三毒十惡。皆出
當人妙心。今正念觀音。以智照神力。旋流反聞。復
歸元真。彼毒惡等。應念化成無上知覺。不還着本
人。而誰着耶。

九一行頌免羅刹難。

或遇惡羅刹。毒龍諸鬼等。念彼觀音力。時悉不敢害。

十一行加頌惡獸難。

若惡獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。

十一一行加頌蛇蠍難。

蛇及蝮蠍。氣毒烟火然。念彼觀音力。尋聲自迴去。

十二一行加頌雲雨難。

雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。念彼觀音力。應時得消散。

二一行頌三毒二求。

眾生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。

三毒熾盛。眾苦逼身。男女皆無。困厄孤伶。妙智之

力。悉能救之。頌初答觀音得名竟。

二六行頌次。答普門示現。分四。初二行。明身業普應。

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。能應之由。由神力及智方便。若非千如全體之用。不能具足神通力也。通雖性具。復由廣修妙智方便。照性發通。故得普門示現自在也。常論惡趣。但局三途。今種種之言。通指九界。望佛皆名爲惡。別舉三途極惡故也。雖三惡方沉幽昏。未應得度。悉令漸滅其苦也。

二二行意業普觀。

眞觀清淨觀。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。眞以息妄。淨以治染。智以破惑。悲以拔苦。慈以與樂。以此五觀。加被羣迷。妄染惑苦。應念息滅。故一切眾生常願仰而依之。大士之所以應身示現者。實賴於此耳。無垢下。歎上五觀。無垢慧日。歎觀智之體。伏災普照。歎觀智之用。

三一行口業說法。

悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露。法雨滅除煩惱燄。

說雖在口。必假身意爲授法之本。初句爲法現形。本期救苦。故說法之身。名爲悲體。此身先用戒德警人。如天震雷。物無不肅。故云悲體等。次句菩薩以慈爲心意。無緣而被。名之爲妙。物無不覆。喻如大雲。故云慈意等。二輪旣施。然後說法。三句正說法也。甘露不死之神藥。所宣至理。解必無生。若非無生。焉能不死。四句明利益。本性常法。非說那知。於慈雲中。澍大法雨。眾生蒙潤。一切煩惱猛燄。悉皆滅除也。慈雲是慈悲普。澍雨是說法普。能滅是利益普也。

四一行加頌官陣。

諍訟經官處。怖畏軍陣中。念彼觀音力。眾怨悉退散。
事係訟庭。身臨戰陣。心憂刑罰。命慮兵殘。今昔怨
仇。此時合會。一心致感。眾難皆祛。彌顯大士神智
之力也。

三三行雙頌二勸。又二。初一行一句。頌勸持名。

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。

妙音者。說法不滯。觀音者。尋聲救苦。梵音者。音性
無着。潮音者。應不失時。四音圓具。故云勝世間音。

也。大士具如是德。度脫眾生。故須時常持念。不問不疑。無不隨心滿願。若也疑咒在懷。朝勤夕怠。無惑乎大士之不應也。

二一行三句。頌勸供養。

觀世音淨聖。於苦惱死厄。能爲作依怙。具一切功德。慈眼視眾生。福聚海無量。是故應頂禮。

觀聽反入。離諸塵妄。是名淨聖。冥資不虛。於苦惱死厄。如父如母。可依可怙。具一切功德。則隨所求而應之。不止十四無畏也。慈視眾生。則擇可度而度之。不止三十二應也。其福聚如海。利澤無窮。故

須歸命頂禮。問荅顯德竟。

二聞品得益。又二。初持地稱歎。

爾時持地菩薩卽從座起。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。當知是人功德不少。

寶雲經云。菩薩有十法。名持地三昧。如世間地。一廣大。二眾生依。三無好惡。四受大雨。五生艸木。六種子所依。七生眾寶。八生眾藥。九風不動。十師子吼不驚。菩薩亦爾。昔遇毘舍浮佛。教平心地。一切皆平。是能以妙法內平自心。外患自平。故聞此品。

而稱歎之。觀音之號。或曰觀世音。或曰觀自在。其
行。或曰普門。或曰圓通。依悲觀慈觀。應物之德。言
之。故號觀世音。以真觀淨觀。照心之功。言之。故號
觀自在。自一心而出。應無不遍。謂之普門。自萬物
而反。照無不融。謂之圓通。其實一而已矣。故或以
自在爲號。或以自在名業。以自在爲號。言心得自
在。如心經稱觀自在是也。以自在名業。言行得自
在。如楞嚴稱無作妙力是也。功德不少者。顯自在
之業。普門之行。實爲心地法門。聞持之者。苟能以
是平持心地。則外患自平。不能爲害。於諸怖畏。能

施無畏。由是自在之業。普門之行。遂爲已有。故曰聞者功德不少。此菩薩聊知分曉也。

二聞品獲益。

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。

無等等者。謂無同等之物。與此齊等也。以如來最上之德。證窮法界淵底。毘盧有師。法身有主。向上一着。世出世法。皆立下風。無有同等之物。與之齊等。觀音體此以成普門之行。隨類應化。無等與等。故聞其風者。皆能發如是心也。普門圓應竟。

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六。

大法流通。憑寄四依。若無守衛。魔事妄沮。故二聖。二天。十神。說陀羅尼咒。誓以駢辟邪障。消除衰患。故此品爲弘護流通也。陀羅尼。此翻總持。總惡不起。持善不失。故有一字多字無字之異。能以一字總一切法。持無量義。摧邪立正。殄惡生善。皆能總而持之。其體名陀羅尼。其用名咒。一切咒不翻。五不翻中。秘密不翻也。四例中。翻字不翻音也。又咒功用不同。或專用滅罪。如方等。專用護經。如今經。專用治病。如藥師。或通用護經治病滅罪。如請觀。

音消伏毒害陀羅尼。

六神咒護持。分三。初問答持經功德。二請以神咒護持。三會眾聞品得益。且初問答持經功德。

爾時藥王菩薩。卽從座起。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。供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛。於汝意云何。其所得福。寧爲多不。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。如說修行。功德甚多。

藥王卽喜見後身。苦行持經。志存弘護。故發起此品。然持經功德。前品屢明。如法師品比功。不過供十萬億佛。隨喜比功。不過施外財得小果而已。至此比功。則勝供八百萬億恒河沙佛者。明持行益深。護功益勝也。將申弘護。先校功德者。使後世知其福德殊勝。遞爲弘護耳。

二請以神咒護持。分五。初藥王咒護。二勇施咒護。三毘沙咒護。四持國咒護。五羅刹咒護。初又四。初請護。

爾時藥王菩薩白佛言。世尊。我今當與說法者陀羅

尼咒以守護之。

陀羅尼咒。華梵雙標也。咒願也。祝也。以是法而祝之。使從所祈也。例此土禁咒等法。或云咒者。是鬼神王名。稱其王名。部落敬主。不敢爲非。故能降伏一切鬼魅。或如軍中號令。唱號相應。無所訶問。若不相應。卽執治罪。若不順者。頭破七分。順者則無過失。或密默治惡。惡自休息。如偈云。無親往他國。欺誑一切人。麤食是常食。何勞復作瞋。公主諸人。但念其偈。不知其意。咒亦如是。或是諸佛密語。如王索仙陀婆。無有能識。唯有智臣。乃能知之。洗時

奉水。飲時奉器。食時奉鹽。遊時奉馬。咒亦如是。只是一法。遍有諸力。病愈罪除。善生道合。爲此義故。皆存本音。譯人不翻。意在此也。

二說咒。

卽說咒曰。安爾一曼爾二摩禰三摩摩禰四旨隸五

遮黎第六賒咩七賒履多瑋八羶帝九目帝十目多

履十一娑履十二阿瑋娑履十三桑履十四娑履十五叉裔十六阿

叉裔十七阿耆膩十八羶帝十九賒履二十陀羅尼二十一阿盧

伽婆娑簸蔗毘叉膩二十二禰毘剃二十三阿便哆邏禰

履剃二十四阿直哆波隸輸地二十五歐究隸二十六牟究

隸七二十 阿羅隸八二十 波羅隸九二十 首迦差十三 阿三摩

三履一三十 佛陀毘吉利表帝二三十 達摩波利差帝十三

三 僧伽涅瞿沙禰四三十 婆舍婆舍輪地五三十 曼哆邏

六三十 曼哆邏又夜多七三十 郵樓哆八三十 郵樓哆憍舍

畧九三十 惡叉邏十四十 惡叉治多治一四十 阿婆盧二四十 阿

摩若那多夜三四十

私謂咒中地字當以本音讀之。四中翻字不翻音之一。若途買宅解二切。未有所據。如三摩地亦是梵語。皆以本音讀之。此何不然。

三稱歎。

世尊。是陀羅尼神咒。六十二億恒河沙等諸佛所說。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸佛已。

四印善。

時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言。善哉。善哉。藥王。汝愍念擁護此法師故。說是陀羅尼。於諸眾生。多所饒益。

二勇施咒護分三。初請護。

爾時勇施菩薩白佛言。世尊。我亦爲擁護讀誦受持法華經者。說陀羅尼。若此法師得是陀羅尼。若夜叉。若羅刹。若富單那。若吉蔗。若鳩槃荼。若餓鬼等。伺求其短。無能得便。

富單那。此云臭餓鬼。主熱病者。吉蔗。此云所作。卽起屍鬼。若人夜叉。俱有此鬼。鳩槃荼。此云囊形。舊云冬瓜。此鬼陰如冬瓜。行置肩上。坐便踞之。卽魘魅鬼也。惡世修行。尺水丈波。鬼神侵擾。正法難通。佩持神咒。不怒而威。強魔怪鬼。無能伺其短者。

二說咒。

卽於佛前而說咒曰。唵。隸。一。摩訶唵。隸。二。郁枳。三。目。

枳。四。阿隸。五。阿羅婆。第。六。涅隸。第。七。涅隸。多。婆。第。八。

伊。綴。拈。九。韋。綴。拈。十。旨。綴。拈。十一。涅隸。墀。拈。十二。涅。犁。墀。

婆。底。三。十。

三結歎。

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。則爲侵毀是諸佛已。

三毘沙咒護分三。初請護。

爾時毘沙門天王護世者。白佛言。世尊。我亦爲愍念眾生。擁護此法師故。說是陀羅尼。

梵語毘沙門。此云多聞。福德之名聞四方故。居半須彌北。水晶埵。主夜叉羅刹二部。

二說咒。

卽說咒曰。阿梨一那梨二菟那梨三阿那盧四那履

法華經疏卷第六

三

五 拘那履 六

三 結歎

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。

四 持國咒護分三 初請護

爾時持國天王。在此會中。與千萬億那由他乾闥婆眾。恭敬圍繞。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。

梵語提頭賴吒。此云持國。以能護持國土故。光明疏云。上升之元首。下界之初天。居半須彌東。黃金

埵主乾闥婆毘闍舍二部。

二說咒。

卽說咒曰。阿伽禰一。伽禰二。瞿利三。乾陀利四。旃陀利五。摩瞪耆六。常求利七。浮樓莎拈八。頰底九。

三結歎。

世尊。是陀羅尼神咒。四十二億諸佛所說。若有侵毀此法師者。則爲侵毀是諸佛已。

五羅刹咒護分五初列名。

爾時有羅刹女等。一名藍婆。二名毘藍婆。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。臯帝十名。奪一切眾生精氣。是十羅刹女。與鬼子母并其子及眷屬。俱詣佛所。

羅刹乃食人鬼。亦名噉精氣鬼。卽第十名也。以人心中有七滴甜水。和養精神。鬼噉一滴。令人頭痛。三滴悶絕。七滴盡卽死。藍婆毘藍婆。正法華云。結縛離結縛。一二面如藍靛色也。三四五以齒名。食人之具。凶也。六女以髮盛爲美也。七貪姪無厭也。八持莊嚴身之具也。九晉譯何所是。以無所不具爲名也。下文佛於此十中。獨呼其名者。有以也。鬼子母有千子。皆大鬼也。因少子愛奴。故歸佛戒。至

今有道場處便守護之。

二請說

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 十一 樓醯 十二 樓醯 十三 樓醯 十四 多醯 十五 多醯 十六 多醯

十七 堯醯 十八 堯醯 十九

三稱歎

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。若毘陀羅。若犍馱。若烏摩勒伽。若阿
跋摩羅。若夜叉吉蔗。若人吉蔗。若熱病。若一日。若二
日。若三日。若四日。若至七日。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。卽於佛
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。如殺父母罪。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。

凡女人鍾愛。最在頭面。無敢觸犯。今云寧上莫惱
者。謂受持甚於已之頭面也。毘陀羅。赤色鬼也。犍
馱。黃色鬼也。烏摩勒伽。烏色鬼也。阿跋摩羅。青色

鬼也。若一日等。皆熱病鬼。若男形等。皆魑魅之類。阿梨樹。名義云。其樹似蘭。枝若墮地。自然破爲七分。金光明云。其有於違逆。不善隨順者。頭破作七分。猶如蘭香稍。殺父母。破僧。是三逆罪。壓油殃者。外國壓油之法。擣麻使生蟲。合壓之。蟲多益肥。此過猶甚。斗秤欺人者。斗則小出大入。秤則輕出重入。欺盜之罪也。世之震銘其背者。斯罪常見。破僧者。破和合僧也。大論云。調達從佛索眾。佛訶之曰。癡人無知。我尙不以眾付身子目連等。况汝癡人。食人涕唾者。因此結恨。別構五法。以誘佛眾。言五

法者。一糞掃衣。二常乞食。三坐食。四常露坐。五不受鹽及五味等。佛在王舍城。有因緣集僧。調達從座起。行五法。籌云。忍此五事者。是真毘尼。時有五百新學。捉籌。調達語言。不須佛僧。便自將往伽耶山。共作羯磨。時諸比丘。以事白佛。佛言。癡人消滅善心。在於泥犁。一劫莫救。身子目連。往伽耶山。調達告曰。爲眾說法。我今背痛。便右脇卧。目連現通。身子說法。遂將五百新學。還歸佛所。臥起失眾。愈生瞋恨。犯此二句。謂法師津梁塵世。化範人天。若害此人。毒流三界。其惡當逆。豈容恕哉。

四誓願。

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。

五印善。

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。末香。塗香。燒香。旛蓋。伎樂。然種種燈。蘇燈。油燈。諸香油燈。蘇摩那華油燈。芍葯華油燈。婆師迦華油燈。優鉢羅華油燈。如是等百千種供養者。臯帝。汝等

及眷屬。應當擁護。如是法師。

文中先印護持經名。次况供養經卷。種種燈下。解見前。末呼臯帝。而十名全具也。

三會眾聞品得益。

說是陀羅尼品時。六萬八千人。得無生法忍。

神咒護持竟。

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七。

前品神咒外禱。此則轉邪內正。內外既安。乃可進於普賢常行也。昔佛末法。有四比丘。結契山林。志欣佛慧。幽居日積。衣糧單罄。其一人云。吾等四窮。

尙不存身。法當安寄。君三人者。但以命奉道。莫慮朝中。我一人者。捨此身力。誓給所須。於是振錫門閭。以求供給。三人得展其誠。功圓事辦。一世之益。當無量生。其一人者。數涉人世。屢逢聲色。偶遇王出車馬。駢闐。生心動念。愛彼光榮。功德熏修。隨念受報。人中天上。常得爲王。三人得道。會而議云。我免樊籠。功由此王。其孰果報。增長有爲。從此死已。不復爲王。方沉火坑。良難可救。幸其未苦。正可開化。其一人云。此王着欲。而復邪見。若非愛鈎。無由可拔。一爲端正婦。二作聰明男。兒婦之言。必當順。

從如宜設化。果獲改邪。昔時婦者。今莊嚴相菩薩。是卽妙音也。昔二子者。今藥王藥上是。昔時王者。今華德是。所以白毫東召。升紫臺而西引。神咒護經。使流通而大益。說四聖之前緣。故名妙莊嚴王。本事品。轉邪流通也。又妙法功德。莊嚴諸根。得大自在。此王往日於妙法有緣。道熏時熟。諸根應淨。下文云。得清淨功德。莊嚴三昧。以是義故。名妙莊嚴王也。本事者。託生設化。轉邪歸正之事。

七妙莊轉邪。文分六段。初畧明事本。二標能所化。三能化方便。四所化得益。五結會古今。六聞品進。

道。且初畧明事本。

爾時佛告諸大眾。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。阿羅訶三藐三佛陀。國名光明莊嚴。劫名喜見。

因行自在。果智圓明。一音利潤。開覺羣機。故名雲雷音宿王華智。神道設教。人人愛見。故國名光明莊嚴。劫名喜見。

二標能所化。

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。

久修菩薩所行之道。所謂檀波羅密。尸羅波羅密。羼提波羅密。毘離耶波羅密。禪波羅密。般若波羅密。方便波羅密。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。

一人是所化。三人是能化。有王下。出四聖之名。淨德者。雖示染身。其德本淨。淨藏者。妙理之所蘊。淨眼者。妙智之所顯。由具此妙淨理智。故能轉邪而爲華德也。是二子下。別顯二子之德。六度等釋見

前。三十七品者。身受心法。爲四念處也。斷惡生善。爲四正勤也。欲勤心觀。爲四神足也。信進念定慧。爲五根也。又爲五力。念。擇。覺。喜。輕安。定。捨。爲七覺支也。見思語業命進念定。爲八正道也。大乘法。以四心爲體。六度爲用。道品爲助。乃成佛果。二子悉皆了達。久乃行之。其福德智慧可涯量哉。七三昧隨用立名。其理不異。圓離諸染。名淨。實智如日。權智如星。名日星宿。本性清淨。覺了。名淨光。普現色身。名淨色。本淨大慧之所照明。名淨照明。非素法身。名長莊嚴。具大神用。名大威德藏。二子具如

是德。故能現身化度。轉邪歸正矣。

二能化方便。分八。初彼佛說法。二二子願往。三母子論議。四二子現通。五信子伏師。六子喜報母。七願求出家。八勸親覲佛。且初彼佛說法。

爾時彼佛欲引導妙莊嚴王。及愍念眾生故。說是法華經。

說經乃時至之時。彼佛出世。常宣正法。於王緣弱。則非其時。今說法華。正其時矣。故云欲引導等。

二二子願往。

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。此佛於一切天人眾中。說法華經。宜應聽受。

先白母者。父邪母正。故先白母。共設化方。若據其本。母子元知。今約化儀。機熟應發。礎槌相扣。物器方成。是故云白。若附世情。則母慈先白。利他之本。慈居先故。

三母子論議

母告子言。汝父信受外道。深着婆羅門法。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。爲現神變。若得見者。心必清淨。或聽我等。往至佛所。爲現神變等。示以化父之方。邪見之人。不知正法。決不許我等詣佛。亦不許汝等出家。非神通決不能動其心情。見通心淨。然後導其聽法也。

四二子現通。

於是二子念其父故。涌在虛空。高七多羅樹。現種種神變。於虛空中。行住坐臥。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。

現化應具十八變。一右脇出水。二左脇出火。三左脇出水。四右脇出火。身上下出水火爲四。並上成八。九履水如地。十履地如水。十一從空沒而復在地。十二從地沒而復昇空。空中行住坐臥爲四。共十六。現大身滿空中成十七。大復現小成十八。心淨信解者。果如母言也。

五信子伏師。

時父見子神力如是。心大歡喜。得未曾有。合掌向子言。汝等師爲是誰。誰之弟子。二子自言。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。

觀其神變而歎未有。敬信其子而問師名。先陳雲雷之名。顯非異端。次陳法華之目。揀非世典。父語下。初觀神變之迹。已動邪心。及聞佛法之名。宿因觸發。故虛心往見。所謂利根人。一撥便轉也。

六子喜報母。

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。

寶積云。菩薩成就三法。得不退轉菩提。一者父母不信。令其信。二者父母毀戒。令住戒。三者父母慳貪。令住捨。今此二子。能令父母發淨信心。出家持戒。捨國得記。可謂真得不退轉之大菩薩也。

七願求出家。

我等爲父。已作佛事。願母見聽。於彼佛所。出家修道。爾時二子。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。如優曇鉢華。值佛復難是。脫諸難亦難。願聽我出家。母卽告言。聽汝出家。所以者何。佛難值故。

值佛難於優曇。出家乃脫離之良策。入道之利器。故云願聽。母卽告下允許。

八勸親覲佛。

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。親近供養。所以者何。佛難得值。如優曇鉢羅華。又如一眼之龜。值浮木孔。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。

如優曇者。重申偈中諸佛難值也。又如一等者。申前脫諸難亦難也。阿含云。妙高山下海中。有一眼。

之龜。一孔之木。龜得木孔。可以濟湖。然木隨水流。遶須彌山。三千年乃一相值。且一眼趣一孔爲至難矣。寸陰易過。人道難逢。見佛之幸。猶難於龜木。能不親之近之哉。能化方便竟。

四所化得益。分十一段。初叙宮眷德。

彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人。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。已於無量百千萬億劫。通達離諸惡趣三昧。欲令一切眾生離諸惡趣故。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。

此叙合宮有德。易爲勸化也。後宮之德。根性純利。故堪受持是經。一門皆菩提眷屬。團團共話無生也。法華三昧者。攝一切法歸一寶相。離惡趣者。一往三途爲惡。具論二十五有。皆乖真起妄。悉是惡趣。今皆離之。卽二十五王破二十五有也。佛集三昧者。卽三德秘密之藏。佛集其中。故得是三昧。則知諸佛秘密之藏。王及後宮爲當機。淨藏淨眼爲能教。機教相扣。所以易化。方便力。卽上現通變也。二合宮從化。

於是妙莊嚴王與羣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人俱一時共詣佛所到已頭面禮足繞佛三匝却住一面。

三佛爲說法。

爾時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅。

卽說妙法華也王以禮進佛以法酌適其本願得大法利故大歡喜也。

四捨愛回心。

爾時妙莊嚴王及其夫人解頸眞珠瓔珞價值百千以散佛上。

歷劫愛染塵欲所迷。一念迴光。卽得三輪體空之因。妙契無上菩提之果也。

五佛力示現。

於虛空中。化成四柱寶臺。臺中有大寶床。敷百千萬天衣。其上有佛結跏趺坐。放大光明。

所施珠瓔。化成法空之座。柔忍之衣。寶覺之體。乃佛力示現。發其正念也。

六邪心頓絕。

爾時妙莊嚴王作是念。佛身希有。端嚴殊特。成就第一微妙之色。

時王一觀勝相。頓覺世間幻惑之色。無可愛樂。故深讚佛身微妙之色。此則邪心併絕。正念現前。故得受記作佛。

七佛與授記。

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。精勤修習。助佛道法。當得作佛。號娑羅樹王。國名大光。劫名大高王。其娑羅樹王佛。有無量菩薩眾。及無量聲聞。其國平正。功德如是。

助佛道法者。猶護佛法也。娑羅此云堅固。佛號取

廣蔭羣生義。國名取破諸邪暗義。劫名取超諸貴高義。皆符合因行。以一念淨信。風化臣妾。使皆得法利。卽廣蔭行。破邪行也。由是捨王位。得佛位。卽超諸貴高也。其娑羅下。明眷屬國淨。

八出家修行。

其王卽時以國付弟。與夫人二子。并諸眷屬。於佛法中。出家修道。王出家已。於八萬四千歲。常勤精進。修行妙法華經。過是已後。得一切淨功德。莊嚴三昧。

佛具星橫藻鑑之機。直指本來妙體。王有見鞭隨舞之才。唯然脫穎承當。一句入神。萬緣俱夢。棄萬

乘之貴。披六和之衣。知有其道。不知有天下也。於八萬四千歲。修法華行。所以淨塵勞也。過是已後。塵勞既淨。三昧現前。轉邪見染莊嚴。爲功德淨莊嚴也。

九感歎二子。

卽升虛空。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。爲欲發起宿世善根。饒益我故。來生我家。

王與二子。以國論之。其君臣也。以家論之。其父子

也。今以知識稱之。是師友之禮也。相忘於道。不子其子。師其子也。不自父其父。友其子也。宿世善根。卽四人入山之事。宿有善根。非緣不能發起。陷入邪徑。天性可以援溺。故云來生我家。所謂醉中不覺。醒後方知。到此妙莊嚴。始與二子相見。

十佛述行高。

爾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。示教利喜。令人阿耨多羅三藐三菩提。大王。當知善知識者。是大因緣。所以化導。

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
邪見眾生。令住正見。

能作佛事。外護知識也。示教利喜。教授知識也。化
導令見佛。同行知識也。令人菩提。實相善知識也。
大王。汝見下。明二子轉邪遠因也。言歷事諸佛。愍
念邪見眾生。不獨今日轉妙嚴之邪也。

十一妙嚴讚謝。

妙莊嚴王。卽從虛空中下。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。眉間毫相白如珂月。齒白齊密。常有光明。唇色赤好。如頻婆果。爾時妙莊嚴王讚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。教戒所行。安隱快善。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。禮佛而出。甚希下。歎相好功德。功德智慧。卽福慧二嚴也。頂上下。卽三十二相之四。八十隨形好之一也。頻婆此云相思果。色丹而潤。未曾下。歎法化。具足成就。

等者。以一聞正法。遂能轉邪。一得三昧。遂能神變。皆是如來成就不可思議功德也。教戒二句。喜蒙佛化。慶所成就也。不隨心行不生邪見者。皆法化教戒之力。故讚而謝之。總一妙巖王。始而不信佛。繼而見佛。終則愛佛。近佛讚佛。由此而知。一切眾生。本無定性。習惡則惡。習善則善。入邪則邪。就正即正。了無定相。所謂心迷法華轉。心悟轉法華也。所化得益竟。

五結會古今。又二初結會。

佛告大眾。於意云何。妙莊嚴王。豈異人乎。今華德菩薩。

法華二万九千
二二一
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。

佛前光照者。卽放光東照妙音之身也。言莊嚴相
者。謂妙音無量功德。莊嚴身故。前云於王後宮。變
爲女身是也。

二結歎。

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。植眾德本。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。

諸大功德者。收上一品。引導轉邪令正等。已於下。顯二菩薩名標。因位。德具佛果。福慧雙隆也。若有下。勸供養禮敬。

六聞品進道。

佛說是妙莊嚴王本事品時。八萬四千人。遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。

塵謂邪見。垢謂邪染。外遠見塵。內離垢染。則法眼圓明。絕諸瑕翳矣。妙嚴轉邪竟。

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八。

梵語邈輸陀。此云普賢。悲華經云。我誓於穢惡
世界。行菩薩道。使得嚴淨。我行要當勝諸菩薩寶
藏佛言。以是因緣。今改汝字。名爲普賢。行彌法界。
德無不遍。曰普。隨心益物。乘時設化。曰賢。上佐佛
化。下利羣生之號。勸發者。勉進義。諄諄示誨。開物
成務之謂。亦是戀法之辭。遙在彼國。具聞此經。始
未旣周。欲令自行化他。永永無已。故自東方而來
勸發也。窮妙法之始終。然後盡出興大事。合諸佛
之智行。然後見如來全身。是經之起。始於文殊問
答。終於普賢勸發。二十八品。條理一貫。乃所以窮

始終合智行。大事因緣於是乎畢。如來法身於是乎全也。智能發覺。所以作始。行能成德。所以成終。中間事法。無非智行。互相資助。故終以普賢立品。八普賢勸發分。四初。經家叙儀。二普賢勸發。三如來述發。四聞品成行。且初經家叙儀。

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。從東方來。所經諸國。普皆震動。雨寶蓮華。作無量百千萬億種種技樂。又與無數諸天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。大眾圍繞。各現威德神通之力。到娑婆世。

界耆闍崛山中。頭面禮釋迦牟尼佛。右繞七匝。

無爲應物。普周法界。曰自在神通。德無不遍。名無不聞。曰威德名聞。與無邊菩薩來者。示萬行圓攝。無盡之意。普賢統事法界。圓具萬行。卽事而眞。其應身無乎不在。且於法會之終。示從東來者。以無功用行。出震利物故。

二普賢勸發。分二。初請問勸發。二誓願勸發。初又二。先問。

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。與無量無邊百千萬億諸菩薩眾。共來

聽受。惟願世尊當爲說之。若善男子。善女人。於如來滅後。云何能得是法華經。

寶威德上王者。利行自在之號。普賢心聞。能洞十方。故曰遙聞。前之所問。唯修持讀誦而已。此問云何能得者。欲人深造自得也。

次答。

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。爲諸佛護念。二者。植眾德本。三者。入正定聚。四者。發救一切眾生之心。善男子。善女人。如是成就四法。於如來滅後。必得是經。

文具標釋結。爲佛護念者。道契佛心也。植眾德本者。福慧兩辦也。入正定聚者。體佛妙體也。發救生心者。行佛妙行也。能行四事。乃真得是經。只此四語。冠罩一經。法華重演。遠來勸發。其義如此。又二者開佛知見。已獲理法界。親承覺胤。故得佛念。二者示佛知見。已得事法界。繁興大用。五十二位。一念圓融。故名德本。三者悟佛知見。已得理事法界。迥超真俗。寂照如如。無出入相。故名正定。四者入佛知見。已得事事法界。興普賢事業。平等真如。故名發救一切眾生之心。然此四法。皆普賢之行。攝

華嚴二千餘門。彼名雖多。不出此四也。

二誓願勸發。分二。初護人。二護法。初中又六。初攘其外難。二教其內法。三覆以神力。四示以勝因。五示以近果。六總結。且初攘其外難。

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。令得安隱。使無伺求。得其便者。若魔。若魔子。若魔女。若魔民。若爲魔所着者。若夜叉。若羅刹。若鳩槃荼。若毘舍闍。若吉蔗。若富單那。若韋陀羅。等諸惱人者。皆不得便。

韋陀羅。此云厭禱鬼。餘如前釋。

二教其內法。又三初行立讀誦。

是人若行。若立。讀誦此經。我爾時乘六牙白象王。與大菩薩眾。俱詣其所。而自現身。供養守護。安慰其心。亦爲供養法華經故。

六牙白象。表六度清白梵行也。

二常坐思惟。

是人若坐。思惟此經。爾時我復乘白象王。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。卽得三昧。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。

由此經故。親見普賢常行之體。於一切法。返本還源。名旋陀羅尼。旣旋末歸本。卽旋體歸用。於一切時處。方便利生。逆順自在。名百千萬億。卽普賢遍一切處之行也。法音方便。卽應機說法也。

三三七精進。

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繞以一切眾生所

喜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惟願世尊聽我

說此陀羅尼咒即於佛前而說咒曰阿檀地一檀陀

婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍隸四檀陀修陀隸五

修陀隸六修陀羅婆底七佛陀婆羶八薩婆陀羅

尼阿婆多尼九薩婆婆沙阿婆多尼十修阿婆多尼

十一僧伽婆履又尼十二僧伽遑伽陀尼十三阿僧祇十四僧

伽婆伽地十五帝隸阿惰僧伽堯畧阿羅帝波羅帝十六

薩婆僧伽地三摩地伽蘭地七十薩婆達磨修波利刹

帝

八十

薩婆薩埵樓馱憍舍畧阿菟伽地九十辛阿毘吉

利地帝

十二

教內法中。凡三番教訓。初行立。乘象安慰其心。次坐思惟。教示其經。與其三昧。今三七一心精進。示教利喜也。咒乃諸佛密語。辟怪靈符。或佛名號。持之不怒而威。或鬼王名。呼之部落敬主。然持之者。不獨却難。一切時處。化凶爲吉。轉罪爲福。隨心滿願。乃至成聖成賢。其利大矣。教其內法竟。

三覆以神力。

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。行闍浮提。有受持者。應作此念。皆是普賢威神之力。

若聞若持。無非普賢神力也。

四示以勝因。

若有受持。讀誦。正憶念。解其義趣。如說修行。當知是人。行普賢行。於無量無邊諸佛所。深種善根。爲諸如來。手摩其頭。

持經要行。在正憶念。憶不正。則雜思變亂。念不正。則邪習混擾。欲成深行難矣。故此特明正憶念行。

而下文再三言之。憶念既正。則所行無非普賢正行。故爲如來摩頂印證也。

五示以近果。

若但書寫。是人命終。當生忉利天上。是時八萬四千天女。作眾技樂而來迎之。其人卽着七寶冠。於采女中。娛樂快樂。何況受持讀誦。正憶念。解其義趣。如說修行。若有人受持讀誦。解其義趣。是人命終。爲千佛授手。令不恐怖。不墮惡趣。卽往兜率天上。彌勒菩薩所。彌勒菩薩有三十二相。大菩薩眾所共圍繞。有百千萬億天女眷屬。而於中生。有如是等功德利益。

一三二
初護人竟。
二護法。
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。

生故。

六總結。
是故智者。應當一心自書。若使人書。受持讀誦。正憶念。如說修行。

初護人竟。

二護法。

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。

當知今之受持等。皆是普賢神通。常守護是經。流通不滯也。普賢勸發竟。

三如來述發。又二。初先述護法。

爾時釋迦牟尼佛讚言。善哉善哉。普賢。汝能護助是經。令多所眾生安樂利益。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。

今述云。汝能如是。外多利益。內積慈悲。久劫已來。作如此護。我當以佛之神力。守護持汝名者。增進

行人勇銳弘宣也。

二述其護人。又五。初述示其身教。

普賢若有受持。讀誦。正憶念。修習書寫。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。爲釋迦牟尼佛手摩其頭。當知是人。爲釋迦牟尼佛衣之所覆。

是人見佛者。述示身教法也。尙見我萬德果身。况汝因中六牙白象。尙從佛口具聞此經。况汝所教忘失句章。尙謂佛讚手摩衣覆。况汝因人陀羅尼

覆耶。如從口聞等。謂正憶念。則卽此經而見佛。不滯於名相。卽此法而造妙。不異於親聞也。是爲供佛。謂能作佛事也。佛讚善哉。謂深契佛心也。摩頂言得果有期。衣覆言成就忍行。憶念之正。冥證若此。

二述示以勝因。

如是之人。不復貪着世樂。不好外道經書。手筆亦復不喜親近其人。及諸惡者。若屠兒。若畜豬羊雞狗。若獵師。若街賣女色。是人心意質直。有正憶念。有福德力。是人不爲三毒所惱。亦不爲嫉妬。我慢。邪慢。增上

慢。所惱。是人少欲知足。能修普賢之行。

廣舉因中無諸過惡。少欲知足。修普賢行。述勝因也。有正憶念。自然具足安樂行法。而三毒垢慢。所不能惱。真能修普賢之行也。當知正憶念力。爲四行之總持。實妙行之眞要。所以再三言之。世尊又復助揚。意使後世。知普賢所以勸發成行。不在多術。唯正憶念耳。

三述示以近果。

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。不復貪着衣服。臥具。飲食。資生之物。所願不虛。亦於現世。得其福報。

其人當詣道場。必成遠果。况近果耶。亦於現世。得其近果。不但生天。

四述攘其外難。

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。若復見受持是經者。出其過惡。若實。若不

實。此人現世得白癩病。若輕笑之者。當世世牙齒疎缺。醜唇平鼻。手脚繚戾。眼目角眦。身體臭穢。惡瘡膿血。水腹短氣。諸惡重病。

繚戾。纏糾不申展之貌。眦。目傍視也。夫報應之理。出乎性命之微。蓋由性生心。由命制業。心以內感。業以外招。各從其類。毫末不忒。噫。報應之於心業。猶萬形之於規模焉。是以毀持經之正見。世世無眼。供養讚歎。則得現果。出其過惡。則得惡病。輕笑之者。則得醜狀。若手脚之繚曲乖戾。眼目之角眦。倒視。皆醜狀也。又加以臭惡瘡膿。鼓喘重病。皆心

之模範。以類自招故也。世之艱窮重病。不無宿因故也。

五述信者功德。

是故普賢。若見受持是經典者。當起遠迎。當如敬佛。四聞品成行。又二。初聞品利益。

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。

二事畢云散。

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禮而去。

此總結靈山一會大眾聞經獲益也。一部經內兼有師資就勝爲言。故云佛說普賢等。該列眾中菩薩眾。舍利弗等。該列眾中聲聞眾。仍稱聲聞者。存本位耳。其實大乘聲聞。以佛道聲。令一切聞也。諸天等。該列眾中八部眾。歡喜者。慶所聞故。多劫飄零。未聞此法。今既聞已。如客遇他鄉。不勝忻幸。故慶聞也。受持者。領所聞故。受持不失信之不疑。如遵王勅父命。故領聞也。作禮者。重所聞故。中心感

激。五體翹勤。如蒙至極之恩。拜謝無已。故重聞也。
而去者。聞已退修故。古人進而聞道於師。退而修
道於己。非如今人之入耳出口也。流通己竟。

法華經卷第九終

三

妙法蓮華經大成卷第九終。

大成音義序。

不敏忝附法門之末。而於前賢註解。殊未悉覽。惟吾
半師所著大成一疏。每披讀玩味。未嘗食息少置。內
於法華旨趣。條分縷析。義無遺剩。較之古德諸師。何
多讓焉。但其閒或遇引古事蹟。未免疑兇莫決。不啻
操木刃以解盤結。將恐來哲行千里至九九而返。其
不大可惜哉。不敏遂探尋經史。咨叩碩德。欲選音義
一集。以公同志。無何僻居西山。學膚聞寡。不敢以蠡
智自窺。爰有志未逮。偶因出山。叅謁心師。見案頭有
目大成音義一書。余問曰。是孰筆也。心師曰。性法師

筆也。藁竣而未付剞劂。有督刊大成。一雲公願輸金請梓於卽山居。與大成附行。曾問序於予。因久病未克。汝其代之乎。余唯然曰。此誠非易言也。待窮軸而後可見。於大成中。凡語意幽邃。引古事蹟處。悉爲之旁通曲喻。若指流而證其源焉。余不禁欣然曰。斯集誠學者之前星也。大成一疏於斯。其全備無遺憾矣。今而後觀大成者。必其一目瞭然。向之抱悶闕疑者。如積塵凝冰之逢慧日。慈風莫不消蕩靡介。詎不快甚。將見方學者不苦其難。已學者適得其趣。其導人以捷通之路。亦孰非音義之效哉。矧法華之微妙。叵

言有大成則可以言。大成之引古多端。有音義則可以晰。故知有法華而大成不可無。有大成而音義亦不可無。是音義爲最要者也。烏得漠漠無傳焉。或曰。音義爲小學也。豈當明經術乎。余曰。嘻。如以音義爲小學。而所謂大者奚自而入耶。譬之行遠者。必不廢邇。登高者。必不廢卑理也。安見法華之堂奧。不由音義之淺近者。而馴致之耶。吾以爲音義有裨於大成。而實以爲有裨於法華云。肯。

康熙歲次甲申佛歡喜日燕山智冲謹識。

法華大成懸談音義

河東後學 淨昇 集

華嚴宗五祖

一。帝心大師。帝心號也。姓杜。諱法順。世閒聾啞者。遇之必能聞能語。唐太宗詔謂之曰。朕苦勞熱。師之神力。何以蠲除。師曰。聖德御宇。微恙何憂。但願大赦。聖躬自安。上從之。疾遂瘳。因賜號曰帝心。作法界觀門。專弘華嚴。二。雲華大師。雲華寺名也。師居是寺。因以名之。姓趙。諱智儼。得帝心之親傳。以授賢首。其教大行。三。賢首大師。賢首諡號也。姓康。諱法藏。其先

康居國人。唐則天詔於太原寺。開華嚴宗旨。感白光自口而出。須臾成蓋。萬衆懽呼。召對長生殿。指殿隅金獅子。以喻法界體用。而爲說法。則天領解。遂著其說。爲金獅子章。四。清涼大師。清涼號也。姓夏侯氏。諱澄觀。會稽人也。造華嚴大疏。唐德宗誕節。召對內殿。能以妙法清涼帝心。遂賜號清涼。憲宗問華嚴宗旨。豁然有得。加號大統清涼國師。文宗開成三年示寂。凡歷九朝。爲七帝門師。九朝者。玄宗肅宗代宗德宗順宗憲宗穆宗敬宗文宗也。七帝者。卽代宗以下七帝也。五。圭峰大師。圭峰。終南山之別名也。師居

是山因得是號。姓何諱宗密。果州西充人也。清涼嘗謂之曰。毘盧華藏能隨我遊者其汝乎。遂著圓覺華嚴等疏鈔。唐文宗詔問佛法大意。賜號大德。至宣宗追謚定慧禪師。其詳見起信論會閱。今依三藏法數錄出。

循循善誘。

論語。顏淵喟然歎曰。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。註云。循循有次序貌。誘引進也。博文約禮。教之序也。言夫子道雖高妙。而教人有序也。

若萬派以朝宗。

尚書禹貢篇云。江漢朝宗于海。註云。春見曰朝。夏見曰宗。朝宗。諸侯見天子之名也。江漢合流于荆。去海尚遠。然水道已安。而無有壅塞橫決之患。雖未至海。而其勢已奔趨于海。猶諸侯之朝宗于王也。見音現。似羣星而拱北。

論語子曰。爲政以德。譬如北辰居其所。而衆星共之。註云。政之爲言正也。所以正人之不正也。德之爲言得也。行道而有得於心也。北辰。北極。天之樞也。居其所。不動也。共。向也。言衆星四面旋繞。而歸向之也。

率由舊章。

詩云。不愆不忘。率由舊章。註云。愆。過也。率。循也。章。典法也。所行不過。差不遺忘者。以其循用舊典故也。詩大雅假樂之篇。又見孟子離婁章。假。詩作嘉。

有教無類。

論語。子曰。有教無類。註云。人性皆善。而其類有善惡之殊者。氣習之染也。故君子有教。則人皆可以復於善。而不當復論其類之惡矣。

善繼善述。

中庸。子曰。武王周公。其達孝矣乎。夫孝者。善繼人之志。善述人之事者也。註云。武王纘大王王季文王之

緒以有天下。而周公成文武之德。以追崇其先祖。此
繼志述事之大者也。

王道坦坦千古同規

王者貫三才。主萬物。無爲化世。有道恩民。坦坦者平
廣也。旣平且廣。千古之下。孰不同規。見會玄記。

楚音楚夏

秦洛謂之中華。亦云華夏。亦云中夏。淮南楚地。非是
中方。楚洛言音。呼召輕重。今西域楚語。有似於斯。中
天如中夏。餘四如楚蜀。見華嚴懸談。

七十五法

頌云。色法十一。心法一。四十六箇。心所法一十四種。不相應三種。無爲七十五。其詳見法數。

部執不同

二十部者。按異部宗輪論云。佛涅槃後。百有餘年。摩竭陀國。俱蘇摩城。王號無憂。統攝瞻部。感一白蓋。化洽人神。是時佛法大衆初破。謂因龍象邊鄙多聞。大德四衆。共議無常。苦空無我。涅槃寂靜。五事不同。分爲兩部。一大衆部。二上座部。從大衆部流出八部。合有九部。一大衆部。二一說部。三說出世部。四雞胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山住部。九北

山住部。從上座部分爲兩部。一說一切有部。二卽上座部。轉名雪山部。從說一切有部。展轉流出九部。共前根本兩部。成十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢冑部。六正量部。七密林山部。八化地部。九法藏部。十飲光部。十一經量部。共前九部。成二十部。見百法明門論贅言。

初地卽爲八。

楞伽四卷云。初則爲八地。第九則爲七。七亦復爲八。第二爲第三。第四爲第五。第三爲第六。無所有何次。其義詳見科解。

五法三自性八識二無我。

五法者。曰名。曰相。曰妄想。曰正智。曰如如。三自性者。曰緣起。曰妄想。曰成。八識者。前五識。第六意識。第七末那識。第八阿賴耶識。二無我者。人無我。法無我也。出楞伽經。

記前。

記前者。謂授將來成佛之記。劫國名號之前也。見大藏音釋。

擔麻棄金。

昔有二人入山。各擔一擔麻。偶於中路。見無數布帛。

一智者云。吾棄麻擔布帛。一愚者云。吾擔來路多。只是擔麻。往前不遠。又見白銀。智者棄布擔銀。愚者依舊擔麻。往前又見黃金。智者棄銀擔金。愚者依舊只是擔麻。自負所見。不肯從人者。大率如是。見彌陀演義。

李山龍

唐左監門校尉李山龍。於武德年中暴亡。而心上不冷如掌許。家人未忍殯殮。至七日而甦。自說云。當死時。被冥收至一官曹內。有囚數千人。受罪不一。吏將山龍至廳下。有天官問曰。汝在生作何福業。龍曰。鄉

人每設齋講。恒施物同之。王曰。汝作何善業。龍曰。誦法華經兩卷。王曰善。可升階。山龍既升。東北有高座。王曰。請法師升座。山龍遂坐。開經曰。妙法蓮華經序品第一。王曰。請法師止。下座復立階下。顧廳內囚已無一人。王謂山龍曰。君誦經之福。非惟自利。乃令囚衆。皆因聞經獲免。豈不善哉。乃至遊諸獄。念佛皆空等事。不錄。見法苑珠林第二十卷。

釋道裕

釋道裕。一云遺俗。常誦法華千有餘遍。以貞觀初。因病將終。囑友人慧廓曰。比雖誦經。意望靈驗。身死之

後不須露骸埋之十載。屈爲發出。舌根爛不。審若不壞。爲起一塔。以示經感。言訖而終。依囑而埋。至貞觀十一年。廓與知友就墓開之。身肉皆盡。惟舌不朽。然後起塔。出法苑珠林十八卷。又出續高僧傳。

嚴法華

嚴法華者。乃陳時揚州嚴恭是也。本泉州人。因領父親五萬錢。往揚州致貨。偶江中見一船。遂以五萬錢贖之。父母在家。昏夜中。見烏衣五十人。詣門送錢。皆小濕。後嚴恭還家。父母說客付錢之日。乃贖之。之日也。是知五十客。皆所贖之。其後父子深信。

因果共往揚州起精舍。專寫法華經。因名嚴法華焉。
出法苑珠林第十八卷。

尼法信。

唐武德時。河東有尼法信。常誦法華。訪工書人。淨室
寫經。然香薰衣。仍於寫經之室通外。加一竹筒。令寫
經人出息於外。八年乃畢。龍門僧法端請講。開卷惟
見黃紙。了無文字。卽送與尼。尼悲泣受。以香水洗函。
沐浴頂戴。繞佛行道。七日七夜。旣而開視。文字如故。
出法苑珠林第二十七卷。至於窻鷄聽法。立脫毛
羽之狀。轉爲法師。躬遇普賢摩頂。山牛鼻經。坐忘戴

角之形。生作大臣。而會文殊點化。今不繁引。

七種立題法。

一單人立題。如佛說阿彌陀等經。二單法立題。如大般涅槃等經。三單喻立題。如梵網等經。四人法立題。如文殊問般若等經。五法喻立題。如妙法蓮華等經。六人喻立題。如如來獅子吼等經。七具足立題。如大方廣佛華嚴等經。見四教儀集註。並三藏法數。

五百比丘各說身因。

如五百比丘。問舍利佛大德。佛說身因。何者是耶。舍利弗言。諸大德。汝等亦各得正解脫。自應識之。何緣

方作如是問耶。有比丘言。大德。我未獲得正解脫時。意謂無明卽是身因。作是觀時。得阿羅漢果。復有說言。大德。我未獲得正解脫時。謂愛無明卽是身因。作是觀時。得阿羅漢果。或有說言。行識名色六入觸受。愛取有生飲食五欲卽是身因。爾時五百比丘各各自說己所解已。共往佛所。稽首佛足。右繞三匝。禮拜畢已。却坐一面。各以如上己所解義。向佛說之。舍利弗白佛言。世尊。如是諸人。誰是正說。誰不正說。佛告舍利弗。善哉善哉。一一比丘無非正說。出涅槃經三十五卷。又見五百弟子自說本起經。

三十二士入不二門。

維摩經第二。入不二法門品。前有三十二菩薩。各說不二法門。後問文殊言。何等是入不二法門。文殊曰。如我意者。於一切法。無言無說。無示無識。離諸問答。是爲入不二法門。於是文殊問維摩言。我等各自說已。仁者當說何等是入不二法門。時維摩默然無言。文殊歎曰。善哉善哉。乃至無有文字語言。是爲眞入不二法門。

四句感應。

四句感應者。一者眞機眞應。二者眞機顯應。三者顯

機顯應。四者顯機冥應。其義云何。若過去善修三業。現在未運身口。藉往善力。名爲冥機也。雖不現見靈應。而密爲法身所益。不見不聞。而覺而知。是爲冥益也。二冥機顯益者。過去植善。而冥機已成。便得值佛聞法。現前獲利。是爲顯益。如佛初出世。最初得度之人。現在何嘗修行。諸佛照其宿機。自往度之。卽其義也。三顯機顯應者。現在身口。精勤不懈。而能感降。如須達長跪。佛往祇桓。月蓋曲躬。聖居門闥。如卽行人道場禮懺。能感靈瑞。卽是顯機顯應也。四顯機冥應者。如人雖一世勤苦。現善濃積。而不顯感。冥有其利。

此是顯機冥益也。詳見法華玄義第六卷。

三十六句感應。

三十六句感應者。前冥顯互論。畧舉四句。若具足辨者。用四機為根本。所謂冥機。顯機。亦冥亦顯機。非冥非顯機。冥是過去。顯是現在。冥顯是過現。非冥非顯是未來。如佛為闡提說法。云於一句中。復為四句。所謂冥機。冥應。冥機顯應。冥機亦冥亦顯應。冥機非冥非顯應。餘三機亦如是。四四即成十六句。機既召應。應亦有十六句。一機而感四應。一應而赴四機。機應各為十六。合成三十二句。就前根本四句。便是三

十六句也。詳見法華玄義第六卷。

或是祥師安此名目。

元道者山雲峯寺如意野老祥邁者。姓延氏太原人也。九歲落紺。隨師受業。內窮三藏。外覈九流。名冠中華。聲聞朝野。曾與道士丘處機李志常等辯論真僞。於至元十八年十月二十日奉旨焚經。道經皆毀。由是佛日重輝。法雲廣布。曾著辯僞錄五卷。入藏流通。詳見本錄序。祥師曾注法華序。當時未有弘傳二字。故疏家以爲祥師注序最先。故疑其安弘傳二字之名目也。

關中記

漢都長安。東有函谷關。南有峽關武關。西有散關。北有蕭關。居四關之中。故名關中。見正字通。記者誌也。乃長安之誌書也。

溯其闕闕

太史公曰。古者人臣。功有五品。以德立宗廟。定社稷。曰勲。以言曰勞。用力曰功。明其等曰闕。積日曰闕。出史記功臣表。溯與泝游二字同。爾雅云。逆流而上曰泝。洄。順流而下曰泝。游。疏家引之。乃逆推宣師所自出。爲上古彭祖之後。然彭祖姓篋名鏗。後封於彭。

故稱彭祖。嘗爲商賢大夫。今人稱世家。爲簪纓世
胄。閩名門。彭卽今徐州彭城是也。

操觚續傳。

釋道宣。丹徒人。一云長城人。年至十五。依日嚴寺智
顓律師受業。年滿從弘福寺智首律師受具。後從智
師習律。纔聽一徧。方議修禪。顓師訶曰。夫適遐自邇。
因微知章。修捨有時。功願須滿。未宜卽去律也。後晦
迹終南。有處士孫思邈。與師相接。結林下之交往。來
談論。終日不倦。嘗築一壇。俄有長眉僧談道。知者以
爲窟頭盧也。復有梵僧禮壇。讚曰。自佛滅後。像法住
世。興發毘尼。惟師一人也。按疏云。操觚續傳。云。後

於西明寺行道。感天王之子張瓊。以佛牙授師。師遂付文綱掌之。然文綱俗姓孔氏。會稽人也。後於崇聖寺。將佛牙建塔供養。詳見宋高僧傳。觚者竹簡也。陸士衡文賦云。或操觚以率爾。今稱善作文者。謂之染翰操觚。

樂記云。

故知禮樂之情者能作。識禮樂之文者能述。作者之謂聖。述者之謂明。明聖者。述作之謂也。註云。情謂理。趣之深奧者。知之悉。故能作文。謂節奏之。宣著者。識之詳。故能述。出禮記樂記篇。

唐虞曰載。

爾雅云。夏曰歲。商曰祀。周曰年。唐虞曰載。言載者。取物終更始之義。

山河百二。

田肯賀高祖曰。陛下得韓信。又治秦中。秦形勝之國。帶山河之險。持戟百萬。秦得百二焉。言秦地險固。二萬人足當百萬人。齊得十二焉。言二十萬人當百萬人。上曰善。出綱鑑。史記秦形勝之國。帶山河之險。懸隔千里。持戟百萬。秦得百二焉。虞喜註云。二倍也。秦地險固。百倍於天下。故云百二。蓋言秦兵百萬。當

諸侯兵二百萬也。

邵平種瓜。

邵平。秦東陵侯也。秦滅平爲布衣。種瓜於長安城東。故世謂之東陵瓜。一云青門瓜。後賢詠詩曰。漢王提劍滅孤秦。亡國諸侯盡是臣。惟有東陵能守節。甘作青門種瓜人。出漢史。並故事書。

五胡亂華。

前趙劉淵。都平陽。後趙石勒。都襄陽。前秦苻堅。都長安。後秦姚萇。都長安。前燕慕容皝。據鄴。自惠帝後。有五涼。四燕。二趙。三秦。大夏。并蜀。共十六國。出鑑書。其

詳又見東西晉。

梓里。

詩云。維桑與梓。必恭敬止。註云。桑梓。二木名。古者五畝之宅。樹之墻下。以遺子孫。給蠶食具器用者也。言桑梓。父母所植。尙且必加恭敬。況父母至尊至親。宜莫不瞻依也。出詩經小雅。今稱故鄉。謂之梓里者。蓋本諸此也。

度人不減掬多。

第四祖優波趨多尊者。吒利國人也。在世化導證果最多。每度一人。以一籌置於石室。其室縱十八肘。廣

十二肘。充滿其間。出傳燈錄。及禪宗正脉等。

嵩高維嶽八句。

詩云。嵩高維嶽。至四方于宣。註云。賦也。山大而高曰嶽。嶽山之尊者。東岱。南霍。西華。北恒是也。駿大也。甫。甫侯也。卽穆王時作呂刑者。或曰。此是宣王時人。而作呂刑者之子孫也。申。申伯也。皆姜姓之國也。翰。翰。蕃蔽也。宣王之舅。申伯。出封于謝。而尹吉甫作詩以送之。言嶽山高大而降其神靈和氣。以生甫侯。申伯。實能爲周之楨幹。屏蔽而宣其德澤於天下也。蓋申伯之先。神農之後。爲唐虞四嶽。總領方嶽諸侯。而奉

獄神之祭。能修其職。獄神享之。故此詩推本申伯之
所以生。以爲獄降神而爲之也。謝在今鄧州南陽縣。
接武。

堂上接武。堂下布武。疏曰。接武。足迹相接也。陳氏曰。
文者。上之道。武者。下之道。故足在體之下。曰武。出禮
記曲禮上篇。

不龜手之藥。

惠子謂莊子曰。魏王貽我大瓠之種。我樹之成。而實
五石。以盛水漿。其堅不能自舉也。剖之以爲瓢。則瓠
落無所容。非不呶然大也。吾爲其無用而培之。莊子

曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手之藥者。世世以泝澠統爲事。客聞之。請買其方百金。聚族而謀曰。我世世爲泝澠統。不過得數金。今一朝而鬻技百金。請與之。客得之。以說吳王。越有難。吳王使之將。冬與越人水戰。大敗越人。裂地而封之。能不龜手一也。或以封。或不免於泝澠統。則所用之異也。今子有五石之瓠。何不慮以爲大樽。而浮于江湖。而憂其瓠落無所容。則夫子猶有蓬之心也夫。出莊子逍遙遊。

四榮四枯。

佛於拘尸那城。娑羅雙樹間入滅。東西南北各有雙

樹每面雙樹。一榮一枯。故名四榮四枯。以表凡夫二乘。常無常等八倒也。此四榮正表凡夫四倒。而言榮者。以凡夫由此四倒。增長惑業。有榮茂之義。故名四榮。一非常計常。二非樂計樂。三非我計我。四不淨計淨。四枯者。表二乘四倒也。而言枯者。以二乘觀無常。苦空無我等。則煩惱有朽滅不生之義。故名四枯。一常計無常。二樂計非樂。三我計非我。四淨計不淨。見涅槃經。並三藏法數。

顧命之誓誥

書云。顧命。顧。還視也。成王將崩。命羣臣立康王。史序

其事爲篇。謂之顧命者。鄭玄云。回首曰顧。臨死回顧而發命也。出書經顧命篇下小註。

毘伽羅論。

章安涅槃經疏云。此云字本。河西道朗云。世間文字之根本。典籍音聲之論。宜通四辯。訶責世法。讚出家法。言詞清雅。義理深邃。雖是外論。而無邪法。將非善權大士之所爲也。三藏傳云。其音不正。正云毘耶羯刺謫。此翻爲聲名記論。以其廣記諸法能詮。故名聲名記論。見名義集。

文軌出中庸。

今天下。車同軌。書同文。行同倫。註云。今子思自謂當時也。軌。轍迹之度。倫。次序之體。三者皆同。言天下一統也。文。謬名。

伯牙絕絃。

列子云。伯牙善鼓琴。鍾子期善聽。伯牙鼓琴。志在高山。子期曰。善哉。峩峩兮若泰山。志在流水。子期曰。善哉。洋洋兮若江河。伯牙所念。子期必善得其意。伯牙遊於泰山之陰。卒逢暴雨。止於巖下。心悲。乃援琴而鼓之。初爲霖雨之操。更造崩山之音。音曲每奏。鍾子期輒窮其趣。伯牙乃捨琴而歎曰。善哉。子之聽夫志。

想象猶吾心也。吾於何以逃聲哉。莊子云。鍾子期死。

伯牙終身不復鼓琴。

文選司馬遷報任安書云。蓋鍾子期死。伯牙終身不復鼓琴。何

則士爲知己者用。女爲悅己者容。云云。

嘉會二字。

周易文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。註云。元者生物之始。天地之德莫先於此。故於時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。亨者生物之通。物至於此。莫不嘉美。故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之

和。貞者生物之成。實理具備。隨在各足。故於時爲冬。於人則爲智。而爲衆事之幹。幹木之身。而枝葉所依。以立者也。

辯擬天女。

華嚴經二十九卷云。復次佛子。譬如自在天王。有天姝女。名曰善口。於其口中。出一音聲。其聲則與百千種樂而共相應。一一樂中。復有百千差別音聲。佛子。彼善口女。從口一聲。出於如是無量音聲。當知如來。亦復如是。於一音中。出無量聲。隨諸衆生。心樂差別。皆悉遍至。悉令得解。

法華大成音義卷第一

北方曰譯。

禮記王制篇云。五方之民。言語不通。嗜欲不同。達其志。通其欲。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄鞮。北方曰譯。方氏曰。寄。言能寓風俗之異於此。象。言能做象風俗之異於彼。鞮。則欲別其服飾之異。譯。則欲辨其言語之異。周禮有象胥氏。通四方之語。故四官通稱象胥氏。今俗謂之通士。然周禮乃周公所作。爲周室一代設官分職之制。秦毀詩書。不用周禮。至漢求書始出。漢儒以考工記補之。宋代用以取士。今不用。

若干。

禮記曲禮篇云。問天子之年。對曰。聞之始服衣。若干尺矣。註云。若。如也。未定之辭。數始於一。而成於十。千字。从一从十。故言若干。謂或如一。或如十。凡數之未定者。皆可言。

六種突吉羅罪。

大迦葉言。汝更有罪。佛意不聽。女人出家。汝勸佛聽。是故佛之正法。五百歲而衰微。是汝突吉羅罪。阿難言。我憐愍憊曇彌。又三世諸佛。皆有四部弟子。我釋迦佛。云何獨無。迦葉復言。佛涅槃時。背痛敷卧。語汝

須水。汝不供給。是汝突吉羅罪。阿難言。是時五百乘車。截流而渡。令水渾濁。是故不取。迦葉復言。佛問汝。若有人四神足好修。可任壽一劫。若滅一劫。佛四神足好修。欲住壽一劫。若滅一劫。汝默然不答。問汝至三。汝故默然。汝若答佛。佛四神足好修。應住一劫。若滅一劫。由汝不答。令佛早入涅槃。是汝突吉羅罪。阿難言。魔蔽我心。是故無言。我非惡心。而不答佛。汝於一時。以鬱多羅僧襯身而卧。是汝突吉羅罪。迦葉復言。汝疊佛衣。以足蹈上。是汝突吉羅罪。阿難言。爾時有大風起。無人助我。墮我脚下。非不恭敬。故蹈佛衣。

迦葉復言。佛陰藏相。般涅槃後。以示女人。是爲可耻。是汝突吉羅罪。阿難言。時我思惟。若女人見佛陰藏相者。便自羞耻。女人身形。欲得男身。修行佛相。種福德根。是故我示女人。不爲無耻。而故破戒。迦葉言。汝有六種突吉羅罪。盡應僧中悔過。阿難言。諾。隨長老。大迦葉及僧所教。詳見智度論第二卷。善見律云。突者。惡也。吉羅者。作也。卽衆學法。僧尼各有一百。婆沙論云。何以此戒。獨名應當學。蓋餘戒。易持罪重。此戒難持。易犯。常須念學。故不列罪名。但言應當學也。若依七聚而言。則身名惡作。口名惡說也。

耳是五官之別

五官者。耳目口鼻心也。言官者。司也。耳目口鼻各有所司。而皆受治于心也。見故事捷緣。

祖述憲章

中庸。仲尼祖述堯舜。憲章文武。註云。祖述者。遠宗其道。憲章者。近守其法。

私淑

孟子曰。予未得爲孔子徒也。子私淑諸人也。註云。私猶竊也。淑善也。李氏以爲方言是也。人謂子思之徒也。自孔子卒。至孟子遊梁時。方百四十餘年。而孟子

已老。然則孟子之生去孔子未百年也。故孟子言予雖未得親受業於孔子之門。然聖人之澤尙存。猶有能傳其學者。故我得聞孔子之道於人。而私竊以善其身。蓋推尊孔子。而自謙之辭也。見孟子離婁章。

讀古

桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋椎鑿而上。問桓公曰。敢問公之所讀者。何言也。公曰。聖人之言也。曰。聖人在乎。公曰。已死矣。曰。然則公之所讀者。古人之糟魄同相已矣。公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。有說則可。無說則死。扁曰。臣也以臣之事觀之。斲輪。徐則

甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於手。應之於心。口不能言。有數存焉。於其間。臣不能喻。臣之子。臣之子。亦不能受之於臣。是以行年七十而老。斲輪。古之人。與其不可傳者死矣。然則君之所讀者。古人糟魄已夫。精解云。舖糟魄者。豈知酒味。讀古人之遺書者。豈知道味哉。出莊子外篇。

六甲

甲子。甲寅。甲辰。甲午。甲申。甲戌。見世事通考。

不依淨命

舍利弗入城乞食。得已。向壁而坐。食時有梵志女。名

淨目。見舍利弗問言。沙門汝食耶。答言食。淨目言。汝沙門下口食耶。答言不。仰口食耶。不。方口食耶。不。維口食耶。不。淨目言。食法有四種。我問汝。汝言不。我不解。汝當說。舍利弗言。有出家人。合藥種穀植樹等。不淨活命者。是名下口食。觀視星宿。日月風雨。不淨活命者。是名仰口食。曲媚豪勢。巧言多求。不淨活命者。是名方口食。學種種咒術。卜筮吉凶。不淨活命者。是名維口食。姊。我不墮。是四不淨食中。我用清淨乞食活命。淨目聞已。歡喜信解。舍利弗因爲說法。得證初果。出智度論第三卷。

行五方便

四念處爲一。卽身受心法。四善根爲四。卽四加行。不言五停者。未入正觀故。見文句記。

長者園內樹耳多。

第十五祖迦那提婆者。南天竺國人也。後得法於龍樹。旣得法已。至迦毘羅國。彼有長者名梵摩淨德。一日園樹生耳。大如菌。味甚美。惟長者與第二子羅睺羅多。取而食之。取已復生。自餘親屬皆不能見。祖知其宿因。遂至其家。長者問其故。祖曰。汝曾供養一比丘。然此比丘道眼未明。虛露信施。故報爲木菌。惟汝

與子精誠供養。得以享之。餘卽否矣。又問長者年多少。答曰七十有九。祖乃說偈曰。入道不通理。復身還信施。汝年八十一。此樹不生耳。長者聞已。彌加歎伏。且曰。弟子衰老。不能事師。願捨次子。隨師出家。後爲十六祖焉。見傳燈錄。并禪宗正脉等。古德云。暖衣飽食。意如何。爾將何德報檀那。合米農牛流血汗。寸絲千命下湯鍋。法王座下知音少。長者園中木耳多。今生犯禁迷眞道。死後還他費力馱。見寶訓珠類名者寶之寶也。

堯讓天下與許由曰。日月出矣。而燭火不息。其於光

也。不亦難乎。時雨降矣。而猶澆灌。其於澤也。不亦勞乎。夫子立而天下治。而我猶尸之。吾自視缺然。請致天下。由曰。子治天下。天下既已治也。而我猶代子。吾將爲名乎。名者實之賓也。吾將爲賓乎。鷦鷯巢於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不過滿腹。歸休乎君。予無所用天下爲。庖人雖不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。出莊子內篇逍遙遊。

佛作十種神變度之。

所謂毒龍不中。龍火不燒。恒水不溺。三方取果。北取粳糧。忉利取甘露。知嫌隱去。知念現來。火滅還然。斧

舉不下。詳出瑞應經。

焚得勝之殿。

帝釋與修羅戰勝。造得勝堂。莊嚴奇麗。目連往看。諸天女皆隱避不出。目連念帝釋着樂。不修道本。乃以神通。焚得勝堂。仍爲帝釋說無常等法。帝釋歡喜。後堂儼然。無灰烟色。見法華文句。

止耆婆之車。

目連以弟子病。上忉利天。以問耆婆。正值諸天入歡喜園。爾時目連在路側立。一切諸天無顧看者。耆婆後至。顧見目連。向舉一手。乘車直過。目連自念。此本

人中是我弟子。今受天福。以著天樂。都失本心。卽以神力。制車令住。耆婆下車。禮目連足。目連種種因緣。責其不可。耆婆答曰。以我人中爲大德弟子。是故舉手問訊。頗見諸天有爾者。不生天以着樂深。心不得自在。是使爾耳。目連語耆婆曰。有弟子病。當云何治。耆婆荅言。唯以斷食爲本。出報恩經第六卷。

如周公曰。

周公使其子伯禽。就封於魯。戒之曰。我文王之子。武王之弟。成王之叔。我於天下。亦不賤矣。然我一沐三握髮。一飯三吐哺。起以待士。猶恐失天下之賢人。子

之魯國。慎勿以國驕人。見周史。並列國傳。

歡喜丸。

本生經中。說釋迦佛。有二夫人。一名瞿毘耶。二名耶輸陀羅。瞿毘耶是寶女。故不孕。耶輸以佛出家。夜自覺妊。六年不產。諸釋詰言。菩薩出家。何由有此。耶輸言。我無他罪。我所懷子。實是太子體胤。諸釋言。何以久而不產。答言。非我所知。諸釋集議。王欲治罪。瞿毘耶白王。願寬恕之。待其子生。治之。非晚。王卽寬置。佛六年苦行。旣滿。初成佛時。其夜生羅睺羅。王見似父。愛樂忘憂。語羣臣言。我子雖去。今得其孫。與子無異。

王常請佛入宮食齋。是時耶輸持一鉢百味歡喜丸。與羅雲上佛。佛以神力變五百羅漢如佛無異。羅雲以七歲身持歡喜丸徑至佛前。奉進世尊。佛攝神力。諸阿羅漢身復如故。空鉢而去。惟佛鉢滿。耶輸白王。以此證驗。我無罪也。卽問佛言。我有何因緣懷妊六年。佛言。汝子羅雲。過去世時曾作國王。時有五通仙人來語王言。王法治賊。請治我罪。王言。汝有何罪。答言。我入王國。犯不與取。飲王水及楊枝。王言。我以水及楊枝。施及一切。何罪之有。答言。王雖如此。我心疑悔。罪不除也。王言。若必欲爾。小停待我入還。王入宮。

中。六日不出。仙人在王園中。六日飢渴。仙人思惟。王正以此治我。過六日出。辭謝仙人。我便相忘。莫見咎也。以是因緣。故受五百世三惡道罪。五百世常六年在母胎中。見智度論十七卷。又見佛本行經。亦有經云。羅雲由過去。塞其鼠孔。禁鼠六日不出。故受胎六年。見法苑珠林第十卷。

摩那埵。

善見律十四卷云。摩那埵。漢言折伏。貢高。亦云下意。下意者。承事衆僧。二十僧中行。四分律云。摩那埵。此云意喜。謂比丘犯罪。隨順受罰。衆意生喜故。

三從四德

孔子曰。婦人伏於人者也。是故無專制之義。有三從之道。在家從父。適人從夫。夫死從子。無所敢自遂也。出朱子小學。與禮記家語大同小異。四德者。婦德。貞順也。婦言。辭令也。婦容。婉婉。婦功。絲麻。出禮記昏義篇。

破塵出經喻

如有大經卷。量等三千界。在於一塵內。一切塵亦然。有一聰慧人。淨眼悉明見。破塵出經卷。普饒益衆生。佛智亦如是。徧在衆生心。妄想之所纏。不覺亦不知。

諸佛大慈悲。令其除妄想。如是乃出現。饒益諸菩薩。
出華嚴經五十一卷。

罔象得珠說

黃帝遊乎赤水之北。登乎崑崙之丘。而南望旋歸。遺其立珠。使知索之而不得。使離朱索之而不得。使喫詬索之而不得。乃使罔象。罔象得之。黃帝曰。異哉。罔象乃可以得之乎。出莊子天地篇。

神無方易無體。

周易繫辭傳云。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神無方易無體。註云。此

聖人知命之事也。範如鑄金之有模範。圍匡郭也。天地之化無窮。而聖人爲之範圍。不使過于中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜卽幽明生死鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。無有方所。易之變化。無有形體也。

聖人之大寶。

周易繫辭云。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位。曰仁。何以聚人。曰財。理財正辭。禁民爲非。曰義。

緣幢倒擲。

爾時世尊告諸比丘。過去世時。有緣幢技師。肩上一豎幢。語弟子言。汝等於幢上下向護我。我亦護汝。迭相護持。遊行嬉戲。多得財利。時技弟子。語技師言。不如所言。但當各各自愛護。遊行嬉戲。多得財利。身得無爲。安隱而下。技師答言。如汝所言。各自愛護。出雜阿含經二十四卷。

踞踏與與。

論語。君在。踞踏如也。與與如也。註云。君在視朝也。踞踏。恭敬不寧之貌。與與。威儀中適之貌。

比與合宜。

詩經註云。比者。以彼物比此物也。興者。先言他物。以引起所詠之辭也。

色究竟天。

智度論云。譬如從色界初際。下一丈石。經一萬八千三百八十三年。方至於地。

發一言爲天下則三句。

中庸是故君子動而世爲天下道。行而世爲天下法。言而世爲天下則。註云。動兼言行而言。道兼法則而言。法。法度也。則。準則也。又云。故時措之宜也。註云。以時措之。而皆得其宜也。

理出希夷。

視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名曰微。註云。夷無形也。希無聲也。微妙也。出道德經上篇。

衆中之白眉。

蜀志馬良字季常兄弟五人皆以常為字。惟良眉有白毫。兄弟皆賢。時人語云。馬氏五常。白眉最良。

困於心橫於慮。

孟子曰。人恒過然後能改。困於心。衡於慮。而後作。註云。恒常也。猶言大率也。橫不順也。作奮起也。言中人之性。常必有過。然後能改。蓋不能謹於平日。故必事

勢窮蹙。以至困於心。橫於慮。然後能奮發而興起。出
孟子告子章 衡與橫同。

玉轉璣旋。

在璿璣玉衡。以齊七政。註云。在察也。美珠謂之璿。璣
機也。以璿飭璣。所以象天體之轉運也。衡。橫也。謂橫
簫也。以玉爲管。橫而設之。所以窺璣而齊七政之運
行。猶今之渾天儀也。七政。日月五星也。出書經舜典。
預侵二習。

預者進也。二習。卽見思家習耳。大經云。我衣我鉢。見
習也。舍利弗。嗔。畢陵伽慢。思習也。出四教儀集註。

馬援傳。

居前不能令人輕。居後不能令人軒。軒。輕也。輕。重也。言爲人無所輕重也。出後漢馬援傳。

觀妻妾如畫瓶。

出曜經云。昔有媼逸之人。意專女色。不能去離。家有知識道人往反。其婦白道人曰。我夫性多媼欲。恐不自濟。道人告曰。汝夫若近汝身者。便以此語其夫曰。須陀洹法。禮應爾耶。後果如言告之。其夫甚懷慚愧。內自思惟。我將不審是須陀洹乎。即便息欲。婦問其夫。何故永息欲事。其夫遂彩畫好瓶。內盛糞穢。牢蓋。

其口。令婦抱此。如我無異。婦依其語。抱瓶不離。其夫將瓶打破。告婦曰。汝何故抱此破瓶耶。婦言不爾。夫曰。我觀汝身。劇於此瓶。從頭至足三十六物。有何可貪處也。

藏舟夜負。

夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者。負之而走。昧者不知也。出莊子內篇大宗師。

瓶穿雀飛。

佛說七女經云。雀來入瓶中。以穀覆其口。穀穿雀飛去。識心隨業走。又見彌陀演義。

捨魚而取熊掌。

孟子曰。魚。我所欲也。熊掌。亦我所欲也。二者不可得兼。舍魚而取熊掌者也。註云。魚與熊掌。皆美味。而熊掌尤美也。

屈九五之尊。

周易九五。飛龍在天。利見大人。註云。剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象如此。

率土之濱。

詩云。溥天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。註云。賦也。溥。大也。率。循。濱。涯也。言土之廣。臣之衆。出小雅。

北山之篇

心馳魏闕。

周禮天官懸治象之法於象魏。又云宮門雙闕懸法象其狀巍然高大曰象魏。又天子之門謂之魏闕。

飯糗茹草。

孟子曰舜之飯糗茹草也。若將終身焉。註云飯食也。糗乾糲也。茹亦食也。言聖人之心不以貧賤而有慕於外。不以富貴而有動於中。隨遇而安。無預於已。所性分定故也。出孟子盡心章。

扣關擊節。

扣關緊要處。難過而能過。擊節阻隔處。不通而能通。謂扣其機關。擊其節要。見寶訓音義。

近取諸譬。

論語子曰。能近取譬。可謂仁之方也。已註云。譬。喻也。方。術也。近取諸身。以已所欲。譬之他人。知其所欲。亦猶是也。

運斤成風。

莊子送葬。過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人聖漫其鼻端。若蠅翼。使匠石斲之。匠石運斤成風。聽而斲之。盡聖而鼻不傷。郢人立不失容。宋元君聞之。召匠石曰。

嘗試爲寡人斲之。匠石曰。臣則嘗能斲之。雖然。臣之質死久矣。自夫子之死也。吾無以爲質矣。吾無與言之矣。出莊子雜篇。

鵝珠。

昔有乞食比丘。到珠師舍。正逢彼匠爲王穿珠。見比丘來。歡喜持鉢。入家取食。比丘衣赤。日照光生。遙映寶珠。亦同赤色。有鵝在側。謂肉便吞。比丘見之。遮護不及。珠師持鉢。盛滿食來。投與比丘。交謝而去。其人於後。覺少一珠。竊謂比丘盜去。卽追擒還。責言。汝旣釋子。何無廉耻。盜我王珠。答言。我無此事。其人竊念。

若不苦治。珠不可得。便加拷打。觸處血流。鵝來嚙血。其人恚怒。以杖擊之。鵝因致死。比丘便請看鵝死活。報言已死。比丘告曰。鵝吞汝珠。其人不信。比丘曰。我實見吞。彼遂持刀以剖鵝腹。果得其珠。其人慙耻。禮謝曰。何不早示。使我盲愚。苦楚尊身。造斯惡業。比丘曰。我受禁戒。寧捨身命。不傷蟻卵。若先示汝。必害其鵝。不護衆生。豈名持戒。出毘婆沙論。並大莊嚴論。

草繫

有諸比丘。曠野中行。爲賊劫奪。賊懼比丘。往告聚落。盡欲殺之。賊中一人先會出家。語同伴曰。比丘之法。

不得傷草。以草繫之。終不能往。卽以草繫。捨之而去。諸比丘等。恐傷草命。不敢動轉。時國王田獵。見而問曰。以何因緣。草繫不動。比丘答言。佛說草木。是鬼神村。敬佛語故。是以不動。王爲比丘。解其草縛。而後別去。出譬喻經第六卷。又見大莊嚴論。並法苑珠林。

小不忍則亂大謀。

論語。子曰。巧言亂德。小不忍。則亂大謀。註云。巧言。變亂是非。聽之使人喪其所守。小不忍。如婦人之仁。匹夫之勇。皆是。

沂水濯纓。

有孺子歌曰。滄浪之水清兮。可以濯我纓。滄浪之水濁兮。可以濯我足。註云。滄浪。水名。纓。冠系也。出孟子。

藻稅奇節。

論語。子曰。藏文仲居蔡。山節藻稅。何如其知也。註云。節。柱頭斗拱也。藻。水草名。稅。梁上短柱也。蓋爲藏龜之室。而刻山於節。畫藻於稅也。當時以文仲爲知。孔子言。其不務民義。而詔瀆鬼神如此。安得爲知。

巧奪輪奐。

晉獻文子成室。晉大夫發焉。張老曰。美哉輪焉。美哉奐焉。歌於斯。哭於斯。聚國族於斯。註云。輪。輪囷高大。

也。奐。奐爛衆多也。出禮記檀弓下。

油然作雲

孟子曰。七八月之間旱。則苗槁矣。天油然作雲。沛然下雨。則苗浥然興之矣。註云。周七八月。夏五六月也。油然。雲盛貌。沛然。雨盛貌。浥然。興起貌。出孟子書。

黃梁一夢

異聞集。呂翁經邯鄲道上。邸店中。有少年盧生。自歎貧困。言訖思睡。主方炊黃梁。翁探囊中一枕。以授生。曰。枕此。卽榮遇如意。生枕之。夢至一國。功名得意。身歷富貴。五十餘年。老病而卒。欠伸而寤。呂翁在傍。主

人炊黃梁猶未熟。生謝曰。先生以此窒吾之欲。

山中七日。

漢永平五年。剡縣劉晨阮肇。共入天台山。迷不得返。遙望山上有一桃樹。大有子實。攀藤而上。各噉數枚。復下山持杯取水。至一溪邊。有二女子。見而笑曰。劉阮二郎來之何晚。因邀洞中。酒肉飲樂。遂成夫婦。及其歸家。無相識者。問得七世孫。傳聞上世入山。迷不得歸。至晉太元八年復去。不知何所。出幽明錄。又見法苑珠林。與續齊諧記大同小異。

青出於藍。

荀子書云。學不可已。青出於藍。而青於藍。冰生於水。而寒於水。

波羅奢華

章安云。此是樹名。其葉青色。華有三色。日未出時則黑色。日正照時則赤色。日沒時則黃色。今取赤色。如血義耳。見名義集。

指窮於爲薪

莊子內篇養生主云。指窮於爲薪。火傳也。不知其盡也。慙山大師註云。形雖化而性常存。如薪盡而火存。有形相禪。如薪火相傳。是以生生而不已。化化而無

窮故如薪火之傳。不知其盡也。一雨大師註云。其可盡者薪。其不可盡者火。有盡者形。無盡者神。薪有盡而火無窮。形有盡而神不滅也。

彌勒真彌勒

明州奉化縣布袋和尚。將示滅於嶽林寺。偈曰。彌勒真彌勒。云云其詳見傳燈錄。並五燈會元。指月錄。

法華大成音義卷第二

申申天天

論語。子之燕居。申申如也。天天如也。註云。燕居。閑暇無事之時。申申。其容舒也。天天。其色愉也。此弟子善形容聖人處也。

小知不及大知。

風之集也。不厚則其負大翼也無力。以喻諸佛智慧。若非淵深廣大。則二乘可得而知。以其甚深無量。故難解難入也。所謂小知不及大知。二乘不知者。宜乎其然矣。

（按：世版有不同之註，參閱卷末一〇九六頁）

南嶽大師

慧思。姓李。武津人。常夢梵僧。勸令出俗。遂辭親入道。自光州大蘇山。徑趨南岳。學徒甚衆。師患無水。忽見巖下潤。以錫卓之。果得一泉。猶未周續。有二虎引師登嶺。哮吼跑泉。今虎跑泉是也。又於石下得遺骨。遂乃建塔。今三生塔是也。師常爲衆講般若法。正當南岳中心。今般若寺是也。因志公傳語曰。何不下山教化衆生。目視雲漢。作甚麼。師曰。三世諸佛。被我一口吞盡。更有甚麼衆生可化。道風旣盛。名稱普聞。臨終泯然而逝。其詳見續高僧傳。並神僧傳。呼十如等。

言見玄義第二卷

望望而去

孟子曰伯夷推惡惡之心思與鄉人立其冠不正望望然去之若將浼焉註云望望去而不顧之貌浼汙也出孟子公孫丑章

黃流不注瓦缶

詩云瑟彼玉瓚黃流在中豈弟君子福祿攸降註云興也瑟緝密貌玉瓚圭瓚也以圭爲柄黃金爲勺青金爲外而朱其中也黃流鬱鬯也釀秬黍爲酒築鬱金煮而和之使芬芳條鬯以瓚酌而裸之也攸所降

下也。言瑟然之玉瓚。則必有黃流在其中。豈弟之君子。則必有福祿下其躬。明寶器不薦於褻味。而黃流不注於瓦缶。則知盛德必享於福壽。而福澤不降於淫人矣。出大雅文王之篇。

未得患得。

論語子曰。鄙夫可與事君也與哉。其未得之也。患得之。既得之。患失之。苟患失之。無所不至矣。

狐假虎威。

史。楚王問羣臣。北方畏昭奚恤何如。江乙曰。虎得一狐。狐曰。子勿食我。上帝命我長百獸。不信吾爲子先。

行。子隨後觀。獸見皆走。虎不知獸畏己。以爲畏狐也。今北方非畏昭奚恤。實畏王之甲兵也。

喻如羈膠。

涅槃經二十六卷云。如諸獵師。純以羈膠。置之案上。用捕獼猴。獼猴痴故。往手觸之。觸已粘手。欲脫手故。以腳踢之。以口嚙之。獼猴五處。悉無得脫。於是獵師。以杖負之。負還歸家。

擊壤。

風土記。壤以木爲之。長三四寸。其形如履。臘節童少。以爲戲。將戲。先側一壤於地。遙於三四十步。以手中

中壤撻之。中者爲上。

渾沌日死。

南海之帝爲儵。北海之帝爲忽。中央之帝爲渾沌。儵與忽時與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德。曰。人皆有七竅。以視聽食息。此獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅。七日而渾沌死。出莊子內篇。

拔一毛而利天下。

孟子曰。楊子取爲我。拔一毛而利天下。不爲也。註云。楊子名朱。取者僅足之意。取爲我者。僅足於爲我而已。不及爲人也。

止啼黃葉。

嬰兒啼哭之時。父母卽以楊樹黃葉。而語之言。莫啼。我與汝金。嬰兒見已。生真金想。便止不啼。出涅槃經第二十卷。

舉一三反。

論語子曰。不憤不啟。不悱不發。舉一隅。不以三隅反。則不復也。註云。憤者。心求通而未得之意。悱者。口欲言而未能之貌。啟。謂開其意。發。謂達其辭。物之有四隅者。舉一可以知其三。反者。還以相證之義。復。再告也。

見鞭影而行。

世尊因外道問。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆曰。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。作禮而去。阿難白佛。外道得何道理。稱讚而去。世尊曰。如世良馬。見鞭影而行。見宗門統要。並五燈會元。指月錄。伽陀藥。

華嚴經云。阿伽陀藥。衆生見者。衆病悉除。此云普去。能去衆病故。亦翻圓應。見名義集。又阿。此云普也。伽陀。此云去也。言服此藥者。身中諸病。普皆除去也。又云阿無也。伽陀病也。服此藥已。更無有病也。見華

嚴經音義。

以斯道覺斯民。

孟子述伊尹之言曰。天之生此民也。使先知覺後知。使先覺覺後覺也。予天民之先覺者也。予將以斯道覺斯民也。非予覺之而誰也。見孟子下。

塗毒鼓。

廣誌云。鳩毒者。大如鷓子。頸長八寸。毛紫綠色。徧身是毒。以蛇蝮爲食。雄名暉。雌名陰。毛羽瀝酒。沾唇卽死。用犀牛角解之。昔王莽酒酖平王是也。騰空日月失色。落地草木皆枯。人見之眼瞎身瘡。值影者氣絕。

身死既死之後。用血塗于鼓上。聞其聲者必死。須得返魂香方可。故天童小叅云。十分收得返魂香。一等來搗塗毒鼓。漢延和元年。西胡月氏國遣使獻香四兩。大如雀卵。色如桑椹。至始元年。京城大疫。死者大半。帝取香焚之。其死未三日皆活。香氣三月不散。香出聚窟洲。人鳥山。樹如楓。香聞數里。名返魂樹。伐根五釜。煮汁黑粘。一名驚精魂。二名返生。三名振檀。四名劫死。見拾遺傳。

君子愛人以德。

曾子寢疾病。樂正子春坐於牀下。曾元曾申坐於足。

童子隅坐而執燭。童子曰：華而晄，大夫之簀與？子春曰：止。曾子聞之，瞿然曰：呼！曰：華而晄，大夫之簀與？曾子曰：然。斯季孫之賜也。我未之能易也。元起，易簀。曾元曰：夫子之病革矣，不可以變，幸而至於旦，請敬易之。曾子曰：爾之愛我也，不如彼。君子之愛人也以德，細人之愛人也以姑息。吾何求哉？吾得正而斃焉，斯已矣。舉扶而易之，反席未安而沒。出禮檀弓篇。

桑間濮上之地。

桑間濮上之音，亡國之音也。註云：桑間濮上，衛地。濮水之上，桑林之間也。史記言衛靈公適晉，舍濮上，夜

聞琴聲。召師涓聽而寫之。至晉命涓爲平公奏之。師曠曰。此師延靡靡之樂。武王伐紂。師延投濮水死。故聞此聲。必於濮水之上也。出禮記樂記篇。

不思曲突之防。

漢宣帝時。初霍氏奢侈。茂陵徐福上疏言。宜以時抑制。其後霍氏誅滅。而告者皆封。人爲徐福上書曰。臣聞客有過主人者。見其竈直突。傍有積薪。客謂主人更爲曲突。遠徙其薪。不者且有火患。主人不應。俄而家果失火。鄰里共救。幸而得息。於是殺牛置酒。謝其鄰人。灼爛者在上。餘各以功次坐。而不錄言曲突者。

人謂主人曰。向使聽客之言。不費牛酒。終亡火患。今論功請賞。曲突徙薪無恩澤。焦頭爛額爲上客耶。主人寤而請之。今茂陵徐福數上書。言霍氏有變。宜防絕之。向使福說得行。則國無裂土出爵之費。臣無逆亂誅滅之敗。往事旣已。而福獨不蒙其功。唯陛下察之。貴徙薪曲突之策。使居焦髮灼爛之右。上乃賜福帛十匹。後遷爲郎。見霍光傳。並綱鑑。

猶揭鼓而求亡子。

老子謂孔子曰。夫子亦放德而行。循道而趨。已至矣。又何偈偈乎揭仁義。若擊鼓而求亡子焉。噫。夫子亂

人之性也。精解云。偈偈。勞力貌。亡子。逃亡之子。擊鼓而求之。是速其亡也。猶揭仁義而治天下。是速其亂也。出莊子天道篇。

仲尼浮海之歎。

論語。子曰。道不行。乘桴浮于海。程子曰。浮海之歎。傷天下之無賢君也。

為蛇添足。

史。陳軫見楚使昭陽曰。人有遺舍人一卮酒。舍人相謂曰。請畫地為蛇。先成者獨飲。一人先成。舉酒而起曰。吾能為之足。及為足。其一人奪酒飲曰。蛇無足。今

爲之非蛇也。

法華大成音義卷第三。

三十年來用意猜。

杭州淨住院。居說真淨禪師。叅金山達觀頴。遂問曰。某甲經論粗明。禪直不信。願師決疑。觀曰。既不信禪。豈可明經。禪是經綱。經是禪網。提綱正網。了禪見經。師曰。為某甲說禪看。觀曰。向下文長。師曰。若恁麼。經與禪乃一體。觀曰。佛及祖非二心。如手搦拳。如拳搦手。師因有省。述偈曰。三十年來用意猜。云見五燈會元。

不致傷鋒犯手。

憨山大師莊子內篇養生主註云。任其游刃。尙有餘地。又何傷鋒犯手之有。

婆羅門乞眼。

舍利弗於六十劫中。行菩薩道。時有一人。乞其眼。舍利弗言。眼無所住。何以索之。若須我身及財物者。當以相與。答曰。惟欲得眼。舍利弗出一眼與之。乞者得眼。唾而腳踏。舍利弗言。如此等人。難可度也。不如自調。早伏生死。於是回向小乘。見智度論。

楚王孫圉答趙簡子。

王孫圉聘於晉。定公饗之。趙簡子鳴玉以相。問於王

孫圉曰。楚之白珩猶在乎。對曰。然。簡子曰。其為寶也。幾何矣。曰。未嘗為寶。楚之所寶者。曰。觀射父。能作訓辭。以行事於諸侯。使無以寡君為口實。又有左史倚相。能道訓典。以敘百物。以朝夕獻善政於寡君。使寡君無忘先王之業。又能上下說乎鬼神。順道其欲惡。使神無有怨痛於楚國。此楚國之寶也。若夫白珩。先王之玩也。何寶焉。其詳見國語。

干城。

詩云。赳赳武夫。公侯干城。註云。赳赳武貌。干。盾也。干城。皆所以扞外而衛內者。出詩國風周南之篇。左

傳云。天下有道。則公侯能爲民干城。

善見。

華嚴經云。雪山有藥名善見。見聞輒觸。消衆疾。

觸籓之羊。

周易云。羝羊觸籓。不能退。不能遂。註云。壯終動極。故觸籓而不能退。然其質本柔。故又不能遂其進也。

口無擇言。

孝經云。非法不言。非道不行。口無擇言。身無擇行。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。註云。所言皆遵法度。則出於口者。無可擇之言。雖言滿天下。而不至於

有口過矣。所行皆合道理。則體諸身者。無可擇之行。雖行滿天下。而不至於來人之怨惡矣。

左貂右插。

說文。貂鼠屬。大而黃黑。出胡丁零國。一曰出東北夷。古今註。侍中冠。以貂為飾。徐廣曰。北方寒。以貂皮煖額。附施於冠。因為首飾。漢官儀。貂蟬。應劭曰。金取堅剛。蟬取居高飲潔。貂取內勁悍外溫潤。漢宦者傳。秦漢中常侍。參用士人。冠皆銀瑠。左貂。明帝改為金瑠。右貂。悉用奄人為之。

鹽梅阿衡。

王曰。爾惟訓于朕志。若作酒醴。爾惟麴蘖。若作和羹。爾惟鹽梅。註云。酒非麴蘖不成。羹非鹽梅不和。人君雖有美質。必得賢人輔導。乃能成德。作酒者。麴多則太苦。蘖多則太甘。麴蘖得中。然後成酒。作羹者。鹽過則鹹。梅過則酸。鹽梅得中。然後成羹。臣之於君。當以柔濟剛。可濟否。左右規正。以成其德。此湯高宗謂傅說之言。見尙書說命篇。阿。倚也。衡。平也。阿衡。商之官名。言天下之所倚平也。亦曰保衡。或曰伊尹之號。見尙書太甲篇。

銅陵金谷。

漢文帝椒房之親鄧通。有相者相曰。當餓死。帝曰。能富通者朕。遂賜通蜀道銅山。鑄錢布滿天下。其後遭事。逃避人家。終餓而死。出綱鑑。並西漢書。金谷石崇之園名也。石崇。晉時人也。嘗與王愷鬪富。愷以珊瑚高二尺許者示崇。崇以鐵如意擊碎。遂取高三四尺者六七株以與之。見晉史。並故事書。

武庫

王勃滕王閣序云。王將軍之武庫。言無所不有也。

白圭無玷

詩云。白圭之玷。尚可磨也。斯言之玷。不可爲也。註云。

蓋玉之玷缺，尚可磨鑢使平。言語一失，莫能救之。其戒深切矣。故南容一日三復此章，而孔子以其兄之子妻之。出大雅蕩之篇。

老厭龍鍾。

廣韻：龍鍾，竹名，產羅浮山。丹鉛錄曰：人老似竹搖曳，不自持。

拳拳服膺。

中庸子曰：回之爲人也，擇乎中庸，得一善，則拳拳服膺而弗失之矣。註云：回，孔子弟子顏淵名。拳拳，奉持之貌。服，猶著也。膺，胸也。奉持而著之心胸之間，言能

守也。顏子蓋真知之。故能擇能守如此。

毋意毋必

論語子絕四。毋意。毋必。毋固。毋我。註云。絕。無之盡者。毋。史記作無是也。意。私意也。必。期必也。固。執滯也。我。私已也。四者相爲終始。起於意。遂於必。留於固。遂於我也。蓋意必常在事前。固我常在事後。至於我又生意。則物欲牽引。循環不窮矣。程子曰。此毋字。非禁止之辭。聖人絕此四者。何用禁止。

皮既不存

魯僖公十四年冬。秦饑。使乞糴于晉。晉人弗與。慶鄭

曰。背施無親。幸災不仁。貪受不祥。怒鄰不義。四德皆失。何以守國。虢射曰。皮之不存。毛將安傅。註云。慶鄭。晉大夫。虢射。惠公舅。先是惠公許賂秦五城。以求入國。已而背之。故射以皮喻城。以毛喻粟。言既不與秦城。爲怨已深。今雖與之粟。猶無皮而施毛。亦無所附也。出春秋左傳註評測義第十一卷。

法華大成音義卷第四

不言而信者天也。

君子曰。禮樂不可斯須去身。致樂以治心。則易直子諒之心。油然而生矣。易直子諒之心生。則樂。樂則安。安則久。久則天。天則神。天則不言而信。神則不怒而威。致樂以治心者也。註云。致。謂研窮其理也。樂由中出。故以治心言之。子諒。從朱子說。讀爲慈良。樂之感化人心。至於天而且神。可以識窮本知變之妙矣。出禮記樂記篇。

有諸己之謂信。

浩生不害問曰。樂正子何人也。孟子曰。善人也。信人也。何謂善。何謂信。曰。可欲之謂善。有諸己之謂信。註云。凡所謂善。皆實有之。又曰。誠善於身之謂信。出孟子盡心章。

未信則爲厲己。

論語。子夏曰。君子信而後勞其民。未信則以爲厲己也。信而後諫。未信則以爲謗己也。

青囊見於愚婦。

華陀。字元化。沛國譙郡人也。其人妙手。世之罕有。曹操夢中。被梨樹神劍砍之後。頭痛不止。召華陀至。以

麻肺湯破腦之言。操疑其奸。拏下獄中。獄中禁子姓。吳人稱爲吳押獄。此人每日以酒食供奉華陀。陀感其恩。乃告曰。我今死于非命。有青囊書。未傳于世。深感汝恩。無可以報。我修一書。汝遣一人送于我家。取青囊書。來付與汝。以繼吾神効也。吳押獄曰。我若得此書。棄了此役。醫治天下。以全先生之德也。陀卽修書。付吳押獄曰。吾臨來時。將書與妻藏之矣。吳押獄辭了華陀。直至金城。問陀妻取之。吳押獄回家。令妻藏之。旬日之後。操病越加沉重。華陀死於獄中。吳押獄却了差役。回家問妻要書。求醫治病。妻曰。吾已燒

毀矣。夫問其故。妻曰。縱然學得與華陀一般。只落得死于獄中。吾故毀之。因此青囊書不傳於世。後賢詩曰。神醫妙手最爲良。傳得仙人海上方。愚婦焚燒真可恨。後人無復見青囊。詳見三國志。犀燻落於嬖人。犀燻者。大將之旗也。若落於嬖人之手。必有不測。若實其人。則不可攷。

請益則起。

侍坐於先生。先生問焉。終則對。請業則起。請益則起。註云。請益者。再問未盡之蘊。起。所以致敬也。出禮記曲禮篇。

更端則起

侍坐於君子。君子問更端。則起而對。呂氏曰。問更端。則起而對者。因事有所變而起敬也。出禮記曲禮篇。

鄭伯降楚

楚子莊圍鄭。克之。鄭伯襄肉袒。牽羊以逆。曰。孤不天。

不能事君。使君懷怒。以及敝邑。孤之罪也。敢不唯命。

是聽。云出左傳。

不識廬山真面目

東坡遊廬山。至東林。作二偈曰。溪聲盡是廣長舌。山色無非清淨身。夜來八萬四千偈。他日如何舉似人。

橫看成嶺側成峰。遠近看山了不同。不識廬山真面目。只緣身在此山中。山谷曰。此老於般若。橫說豎說。了無剩語。非筆端有口。安能吐此不傳之妙乎。見遊戲三昧。並禪喜集及徵文錄。

去華拜座

時維摩室有一天女。卽以天華散諸菩薩大弟子上。華至諸菩薩。卽皆墮落。至大弟子。便着不落。一切弟子神力去華。不能令去。天女問舍利弗。何故去華。答曰。華不如法。是以去之。天女曰。勿謂此華不如法。是華無所分別。仁者自生分別想耳。結習未盡。華着身

耳結習盡者。華不着也。其詳出維摩經。維摩語舍
利弗。就獅子座。弗言。此座高廣。吾不能昇。土言。唯舍
利弗爲須彌燈王如來作禮。乃可得坐。舍利弗於是
作禮。便得此座。其詳出維摩經。

無厭示以王刑。

爾時善財。至多羅幢城。見無厭足王。執諸罪人。無量
楚毒。善財作念。我爲利益一切衆生。求菩薩行。修菩
薩道。此王如是。云何求法。時聞空中之言。卽詣王所。
頂禮其足。白言。聖者。我已先發阿耨菩提之心。未知
云何學菩薩行。修菩薩道。時王告善財言。我若實作

如是惡業。云何而得如是果報。我爲調伏衆生。令發菩提之心。出華嚴經六十六卷。

勝熱示以火炙。

爾時善財。至伊沙那聚落。見彼勝熱。修諸苦行。求一切智。四面火聚。猶如大山。中有刀山。高峻無極。登彼山上。投身入火。時善財禮足。白言聖者。我已先發阿耨菩提之心。未知云何學菩薩行。修菩薩道。婆羅門言。汝能上此刀山。投身火聚。諸菩薩行。悉得清淨。善財作念。得人身難。離諸障難。云云時八部鬼神。告善財言。此婆羅門。五熱炙身。爲我等說法。令我愛樂。無

上菩提善財聞之歡喜悔過遂卽登山投火未至中間卽得菩薩善住三昧出華嚴經六十四卷

寒風

世尊於冬至前後八夜寒風破竹佛索三衣禦寒見智度論第九卷

馬麥

中本起經云隨羅然國有婆羅門王名阿耆達聰明多智問須達多言此土有神人可宗者不答曰有悉達太子出家成佛天人所尊阿耆達往詣佛所卽白佛言願佛及僧顧我三月夏坐佛言我此衆多王言

不以爲多。如是至三佛及五百比丘受請至國。於城北林下住止。佛勅比丘。此邑窮隘。人多不信。乞食難得。若安居者住。不者隨意。時舍利弗受帝釋及修羅女請。時有天魔迷惑王心。還入後宮。勅守門者。三月之內。事無大小。悉不得啟。比丘乞食艱難。目連白佛。有樹名閻浮。我欲取其果供衆。鬱單越有自然粃米。忉利食。修羅味。皆欲取以供大衆。願佛聽許。佛不許。有牧馬人。告諸比丘。我有馬麥。君能噉不。比丘白佛。佛遂應受。馬有五百。一馬日食二升。分半及僧。有一良馬。日食四升。分半奉佛。阿難取佛分。並自分。持入

聚落見一女人。謂阿難言。我爲汝作飯。及熟。阿難持飯奉佛。佛遂受之。時國人民聞佛食馬麥。備衆奉佛。自恣餘有七日。佛告阿難。汝入城告王云。安居竟。復餘國遊行。阿難至王所。陳佛語。王問佛何所在。阿難言。受王三月請。今故在國。王問誰爲供給。阿難言。惟食馬麥。王始覺悟。詣佛懺悔。興起行經云。佛告舍利弗。過去有佛。名毘婆葉。有王。名槃頭。有婆羅門。名因提耆利。教五百童子。時王設齋請佛。有一比丘。名曰彌勒。病不能行。食竟爲病人請食。梵志不與。罵曰。髡頭沙門。正應食馬麥。不應食如是甘美之供。時諸童

子曰實爾。舍利弗。時婆羅門。我身是也。五百童子。今五百比丘是。病比丘。今彌勒是。又見經律異相第五卷。

河伯井蛙。

秋水時至。百川灌河。涇流之大。兩涘渚涯之間。不辨牛馬。於是焉。河伯欣然自喜。以天下之美爲盡在已。順流而東。至於北海。東面而視。不見水端。於是焉。河伯始旋其面目。望洋向若而歎曰。野語有之。聞道百。以爲莫已若者。我之謂也。且夫我嘗聞少仲尼之聞。而輕伯夷之義者。始吾弗信。今我睹子之難窮也。吾

非至於子之門則殆矣。吾長見笑於大方之家。北海若曰。井竈不可以語於海者。拘於墟也。夏蟲不可以語於冰者。篤於時也。曲士不可以語於道者。束於教也。今爾出於涯涘。觀於大海。乃知爾醜。爾將可與語大理矣。天下之水。莫大於海。萬川歸之。不知何時止而不盈。尾閭泄之。不知何時已而不虛。春秋不變。水旱不知。此其過江河之流。不可爲量數。而吾未嘗以此自多者。自比形於天地。而受氣於陰陽。吾在天地之間。猶小石小木之在泰山也。出莊子秋水篇。莫之爲而爲者。

孟子曰。莫之爲而爲者。天也。莫之致而至者。命也。

貫朽粟陳。

漢武帝初。京師之錢。累鉅萬。貫朽不可校。太倉之粟。陳陳相因。充溢露積于外。紅腐而不可食。見史記。

紫標黃榜。

梁武帝弟蕭宏。封臨川王。性愛錢。百萬一聚。黃榜標之。千萬一庫。掛一紫標。如此十餘間。武帝見之。計錢三億餘萬。他物滿庫。不計多少。蕭綜作錢愚論。譏之。見梁史。並故事書。

體羣臣。

中庸。子曰。凡爲天下國家有九經。曰。修身也。尊賢也。親親也。敬大臣也。體羣臣也。子庶民也。來百工也。柔遠人也。懷諸侯也。註云。經常也。體謂設以身處其地。而察其心也。

尊德性問學也。

中庸。故君子尊德性而道問學。註云。尊德性。所以存心而極乎道體之大也。道問學。所以致知而盡乎道體之細也。二者修德凝道之大端也。

近悅遠來。

論語。葉公問政。子曰。近者悅。遠者來。註云。被其澤則

悅聞其風則來。然必近者說。而後遠者來也。

雲興二百問。

爾時普慧菩薩。知衆已集。問普賢菩薩言。佛子。願爲演說。何等爲菩薩摩訶薩。依何等爲奇特想。乃至何故如來應正等覺。示般涅槃。善哉佛子。如是等法。願爲演說。爾時普賢菩薩。告普慧等諸菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩。有十種依。有十種奇特想。乃至如來應正等覺。作佛事已。觀十種義。故示般涅槃。其詳出華嚴經離世間品。雲興瓶瀉者。言二菩薩問者。如雲興長空。答者。如倒瓶瀉水。故本經讚云。普賢瓶瀉二千。

酬是也

法華大成音義卷第五

雲龍風虎

周易子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

綸音宣召

子曰。王言如綸。其出如綸。王言如綍。其出如綍。註云。綸。綵也。綍。引棺大索也。出禮記緇衣篇。

飛狸之先陰

爾時世尊。心生智見。知優陀羅迦羅摩子。今在非想。

彼處命終。後還墮落。生於此處。受飛狸身。若有衆生。生於水中。或居陸地。或空飛行。常當殺害。報盡餓死。世尊成道。欲往度之。命終已經七日。而有偈言。世尊欲說羅摩子。發心觀察其所生。知今命終在於天。心念五仙欲至彼。出佛本行集經三十三卷。大論十。九卷云。鬱頭藍弗。得非想定。具五神通。日日飛入王宮中食。其王夫人。依其國法。接足而禮。觸足欲發。失通。求車還山。更修五通。一心專志。垂當得定。所依林池。爲諸魚鳥之所喧鬧。因發惡誓。噉諸魚鳥。後得定如初。生非想處。報盡爲先誓所牽。墮飛狸身。佛名

經說佛語舍利弗言。汝師鬱頭藍弗。得非想定。八萬四千劫滿。命終之後。不免還作飛狸之身。緣修此定時。林間被鴟鳥喧噪。近水被魚等聲亂。心生嗔恚。願入水飛空。噉之。定力既盡。便受此報。見圓覺經畧鈔第十一卷。

快見之後身。

佛言。舍衛城中。須達長者。有一老母。不欲見佛。佛在其前。以扇自障。佛令其扇如鏡。無所障礙。四方上下。總皆是佛。以手覆面。十指皆化爲佛。老母不信。佛命羅雲度之。羅雲化作轉輪王。至長者家。宣揚善法。老

母聞已。心生歡喜。遂詣佛所出家。波斯匿王。末利夫人。禮佛白言。如此老母。宿有何罪。生卑賤處。爲人使婢。復何福慶。今值世尊。佛言。過去有佛。名寶蓋燈王。佛滅後。像法中有王。名曰雜寶華光。有子。名曰快見。欲求出家。王卽聽許。遂至山中。有一比丘。受爲弟子。謗師空無智慧。願我後生不樂見也。我阿闍黎。智慧辯才。願生生爲我知識。以謬解故。命終之後。墮阿鼻獄。爾時和尚者。今我身是。阿闍黎者。今羅雲是。王子比丘。今老母是。出觀佛三昧海經第六卷。

六師之徒黨

六師者。淨名有名。一富蘭那名也。迦葉姓也。二末伽梨名也。俱奢梨母名子。三刪闍夜名也。毘羅胝母名子。四阿耆多名也。翅舍欽婆羅弊衣名也。五迦羅鳩馱名也。迦旃延姓也。六尼捷陀名也。若提母名子。見華嚴懸談。

螳螂不能拒轍。

蘧伯玉答顏闔曰。汝不知夫螳螂乎。怒其背以當車轍。不知其不勝任也。出莊子人間世。史齊莊公出獵。有螳螂舉足將搏其輪。問其御曰。此何蟲也。對曰。螳螂也。此蟲知進而不知退。不量力而輕就敵。公曰。

此爲天下之勇蟲矣。迴車避之。勇士歸焉。

三十輻共一轂。

道德經云。三十輻共一轂。當其無有車之用。精解云。輻。輪之股也。轂。車中容軸者。輪之心也。當惟也。虛中曰無。轂惟虛中。乃可以轉軸而行車。故曰。有車之用。甘棠民不忍伐。

詩曰。蔽芾甘棠。勿翦勿伐。召伯所茇。註云。賦也。蔽芾。盛貌。甘棠。杜梨也。白者爲棠。赤者爲杜。翦。剪其枝葉也。伐。伐其條榦也。伯。方伯也。茇。草舍也。召伯循行南國。以布文王之政。或舍甘棠之下。其後人思其德。故

愛其樹而不忍傷也。召地名。召公奭之采邑也。舊說扶風雍縣。南有召亭。卽其地。今雍縣析爲岐山天興二縣。未知召亭的在何縣。出國風召南篇。並列國傳。目擊道存。

仲尼見溫伯雪子而不言。子路曰。夫子欲見溫伯雪子久矣。見之而不言何也。仲尼曰。若夫人者。目擊而道存。亦不可以容聲矣。出莊子外篇。

非無萌蘖生焉。

孟子曰。牛山之木嘗美矣。以其郊於大國也。斧斤伐之。可以爲美乎。是其日夜之所息。雨露之所潤。非無

萌蘖之生焉。

瞻之在前。

論語顏淵喟然歎曰。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉在後。註云。喟歎聲。仰彌高。不可及。鑽彌堅。不可入。在前在後。恍惚不可爲象。此顏子深知夫子之道無窮盡。無方體而歎之也。

眼智明覺。

眼智等。見道中位也。苦法忍爲眼。苦法智爲智。苦比忍爲明。苦比智爲覺。出輔行第五卷。眞諦三藏云。慧眼爲總。智明覺爲別。智了過去。明達未來。覺察現

在。出部異執記。

禮樂征伐。

論語。孔子曰。天下有道。則禮樂征伐自天子出。天下無道。則禮樂征伐自諸侯出。

上士聞道。

道德經云。上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。精解云。聞而必信。故果於行。且信且疑。若以爲有。若以爲無。最下鄙俚之人。則直笑之耳。惟最下之人。以之爲笑。方見吾道之高也。

法華大成音義卷第六。

乾乾不息。

周易乾卦。君子終日乾乾。象曰。天行健。君子以自彊不息。註云。乾乾。惕厲之象。

以貌取人。

孔子曰。以容取人。則失之子羽。以辭取人。則失之宰予。孔子謂失之云者。欲人知言貌之不可以取人耳。與史記言同。而意則反矣。見孔子家語。

身子與羅度爭勝。

爾時須達長者。生七男兒。各娶其妻。惟第七子未娶。

遂與城中護彌長者之女配之。見護彌家，廣設供具。卽問將何所爲，答言：請佛及僧。須達問言：云何名佛？護彌答言：汝不聞乎？淨飯王子出家成佛也。若往見之，得福無量。須達歡喜，往世尊所。世尊命坐，時首陀會天化爲四人行列而來。右遶三匝，接足胡跪，却住一面。須達如彼禮敬，世尊卽爲說法，令得初果。問世尊言：舍衛城中人多信邪，佛何不度？佛言：彼無處所。云何住止？須達白佛：弟子能起，願見聽許。世尊默然。須達同舍利弗，周遍尋之，惟祇陀太子之園可建精舍。遂白太子：以黃金布地，感動太子，同建精舍。須達

歡喜。六師聞之。往白國王。須達買園。欲爲沙門建立
精舍。聽我徒衆。與衆較術。沙門若勝。便聽起立。若其
不如。不得立也。王召須達問言。今此六師。欲與沙門
較其技術。若勝得立。如其不勝。不得立也。須達聞之。
愁惱不樂。時舍利弗。至長者家。遂問何故不樂。答言。
所立精舍。但恐不成。是故不樂。遂以六師之言告之。
弗言。隨意較之。是時各設其座。擊鼓衆集。時舍利弗
樹下入定。須達白言。大德。大衆集已。願求詣會。舍利
弗從禪定起。往詣大衆。衆見不覺作禮。舍利弗便昇
其座。六師之中。有一弟子。名勞度差。善知幻術。於大

衆前咒作一樹。舍利弗以神力化作旋風吹倒於地。又復咒作一池。四面寶成。池中生種種華。舍利弗化作六牙白象。其一牙上有七種華。一一華上有七玉女。其象往詣池邊。池水卽滅。復作一山。七寶莊嚴。舍利弗化作金剛力士。以杵破壞。復作一龍。舍利弗化一金翅鳥王。擘裂噉之。復作一牛。舍利弗化作師子。分裂食之。復變夜叉鬼形。舍利弗化作毘沙天王。夜叉驚走。四面火聚。無有去處。唯舍利弗身邊清涼。羅度卽時屈伏求哀。舍利弗昇於虛空。現十八變。時會大衆咸皆歡喜。舍利弗卽爲說法。時六師弟子於舍

利弗所出家學道。其詳出賢愚因緣經第九卷。

期期艾艾。

漢高祖欲廢呂后之太子而立戚夫人之子如意。令周昌奉詔傳宣使天下知之。周昌爭之不得而怒。故對言。臣期期不能奉詔。期期口訥也。故重語。猶今之結舌也。漢楊雄爲人口訥。故語每重疊。魏鄧艾口訥。常自稱艾艾。見者不一。

幹蠱之道。

周易。幹父之蠱。有子考無咎。厲終吉。象曰。幹父之蠱。意承考也。註云。幹如木之榦。枝葉之所附而立者也。

蠱者。前人已壞之緒。故諸爻皆有父母之象。子能幹之。則飭治而振起矣。

睥然見於面。

孟子曰。君子所性。仁義禮智。根於心。其生色也。睥然見於面。盎於背。施於四體。四體不言而喻。註云。睥然。清和潤澤之貌。盎。豐厚盈溢之意。施於四體。謂見於動作威儀之間也。喻。曉也。四體不言而喻。言四體不待吾言。而自能曉吾意也。出孟子盡心章。

布在方策。

中庸哀公問政。子曰。文武之政。布在方策。其人存。則

其政舉其人亡則其政息。註云方版也策簡也息滅也。有是君有是臣則有是政矣。

象帝之先

道德經云和其光同其塵。湛兮似若存。吾不知誰之子。象帝之先。精解云光而不露曰和其光無塵而不自潔曰同其塵。此佛經所謂不垢不淨也。如此則所謂宗者湛兮常寂似亡若存矣。然此果伊誰之子乎。吾恐此道雖天帝未易當之。意者其在帝之先與。諡法德象天地曰帝。帝之與王蓋通稱也。

大浸稽空而不溺。

肩吾問於連叔曰。吾聞言於接輿。大而無當。往而不反。吾驚怖其言。猶河漢而無極也。大有逕庭。不盡人情焉。連叔曰。其言謂何哉。曰。藐姑射之山。有神人居焉。肌膚若冰雪。綽約若處子。不食五穀。吸風飲露。乘雲氣。御飛龍。而遊乎四海之外。其神凝。使物不疵癘。而年穀熟。吾以是誑而不信也。連叔曰。然。盲者無以與乎文章之觀。聾者無以與乎鐘鼓之聲。豈惟形骸有聾盲哉。夫知亦有之。是其言也。猶時女也。之人也。之德也。將磅礴萬物。以爲一世斲乎亂。孰弊弊焉。以天下爲事之人也。物莫之傷。大浸稽天而不溺。大旱

大方廣華嚴經疏卷之
三一
大旱金石流土山焦而不熱。是其塵垢粃糠。將猶陶
鑄堯舜者也。出莊子逍遙遊。

太陽妄授平侍。

太陽平侍者。預明安之室有年矣。雖盡得其旨。惟以
生滅爲己任。擠陷同列。忌出其右。時瑯琊廣照公安
圓鑑居衆時。汾陽昭禪師令探明安宗旨。太陽明安
曰。興洞山一宗。非遠卽覺也。二師云。有平侍者在。安
以手指胷云。此處不佳。又捏拇指叉中示曰。平向去
當死於此耳。旣明安遷化。遺囑云。瘞身十年無難。當
爲太陽山打供。入塔時。門人恐平將不利於師。遂作

李和文都尉所施黃白器物。書於塔銘。實無也。後平住太陽。忽云。先師靈骨。風水不利。取而焚之。山門者宿切諫。平曰。與我有妨。遂發塔。見師顏貌如生。薪盡儼然。衆皆驚異。平以鏹破腦。益油薪。俄成灰燼。衆以其事聞于官。坐以謀塔中物。不孝還俗。平後自稱爲黃秀才。謁瑯琊。瑯琊曰。昔年平侍者。今朝黃秀才。我在太陽時。見你做出來。遂不納。又謁公安。公安亦然。平流浪無依。後于三叉路口。遭大蟲食之。竟不免。太陽手叉之記。見寶訓音義。

夜夜抱佛眠。

傅大士頌云。夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起坐鎮相隨。語默同居止。纖毫不相離。如身影相似。欲知佛去處。只這語聲是。見宗門統要。及五燈會元。並指月錄。

葉公畫龍

莊子。葉公好龍。凡於室廬。及帷帳器皿。皆畫龍爲玩。於是天龍聞而下。葉公見之。棄而遠走。人以爲葉公所好。非真龍也。

道聽塗說

論語。子曰。道聽而塗說。德之棄也。註云。雖聞善言。不爲已有。是自棄其德也。

善其事利其器。

論語。子貢問爲仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。

奏鈞天之美。

史。秦穆公夢至帝所。觀鈞天廣樂。帝賜以策。秦遂大昌。淮南子云。九天中央曰鈞天。

入息不居陰界。

二十七祖般若多羅。因東印度國王請齋次。王問諸人盡轉經。唯師爲甚不轉。祖曰。貧道出息不隨衆緣。入息不居蘊界。常轉如是經。百千萬億卷。非但一卷。兩卷。見宗門統要。並禪宗正脉等。

尸毘王代鴿。

尸毘王大精進。視一切衆生如子。時世無佛。帝釋命欲終時。心自念言。何處有一切智人。處處問難。不能斷疑。憂愁而坐。巧變化師。名毘首羯摩。天問曰。天主何愁。答曰。我求一切智人。竟不能得。摩曰。有優尸那種。尸毘王。不久作佛。帝釋使摩化一赤眼鴿。自化爲鷹。鴿飛入王腋下求救。鷹在樹上語王。還我鴿。王割股肉與之。鷹曰。王雖以熟肉與我。當用道理。令肉輕重得與鴿等。王以秤對鴿肉。割王肉盡。與鴿始等。帝釋語王。汝割身肉。心不惱耶。王誓曰。我若惱者。不復

如故。若弗惱者。卽當平復。言訖如故。見智度論第四卷。

大施太子杼海。

佛告舍利弗。過去世時。有一婆羅門。號尼拘樓陀。後生一子。名曰大施。父甚愛念。一日出遊。見諸苦惱。白父給濟。父遂許之。庫藏之物。三分施二。大施不忍竭父之財。遂入海採寶。所得三珠。繫於衣角。及乎出海。休歇之時。諸龍密解持去。大施睡覺。看珠不在。卽自思惟。必是海龍持去。欲杼大海。海龍知之。遂還其珠。及回其家。如意濟衆。其詐出賢。愚因緣經第八卷。

七日翹足。

菩薩本行經云。佛告阿難。我念往昔。有佛出世。號曰弗沙。在雪山寶窟內入定。時我入山採藥。觀見彼佛。心生歡喜。合掌翹足。七日七夜讚歎彼佛。乃超九劫。而說偈言。天上天下無如佛。云又見智度論第四卷。

尙闍黎雀巢。

釋迦昔爲螺髻仙人。名尙闍黎。常在樹下兀坐不動。鳥以謂木。卽於髻上生卵。是菩薩從禪定覺。知頂上有鳥卵。卽自思惟。若我起動。鳥不復來。卵必盡壞。卽

還入定。至鳥生子飛去乃起。見智度論十七卷。劬
嬪大臣均分閭浮提城邑山川爲七分。諸國息諍。慧
斯極矣。見智度論第四卷。

善人之資。

道德經云。善人不善人之師。不善人善人之資。精解
云。善人可以師範。一世雖異於不善之人。而天下若
無不善之人。則誰知善人之爲善。是不善乃爲善人
之資也。資者。賴之以自別也。

揚波啜糟。

屈原旣放。遊於江潭。行銓澤畔。顏色憔悴。形容枯槁。

漁父見而問之曰。子非三閭大夫與。何故至於斯。屈原曰。世人皆濁我獨清。衆人皆醉我獨醒。是以見放。漁父曰。聖人不凝滯於物。而能與世推移。世人皆濁。何不掘其泥而揚其波。衆人皆醉。何不餽其糟而歎其醜。何故深思高舉。自令放爲。屈原曰。吾聞之。新沐者必彈冠。新浴者必振衣。安能以身之察察。受物之汶汶者乎。寧赴湘流。葬於江魚腹中。安能以皓皓之白。而蒙世俗之塵埃乎。漁父莞爾而笑。鼓枻而去。乃歌曰。滄浪之水清兮。可以濯我纓。滄浪之水濁兮。可以濯我足。遂去不復與言。見離騷經。並戰國策。

法華大成音義卷第七。

苞苴骯髒。

苞苴包裹奇物。奉獻諂佞以求託囑也。骯髒體盤旋貌。漢書云。曲媚骯髒。倚立門傍是也。見寶訓音義。

脅肩諂笑。

曾子曰。脅肩諂笑。病于夏畦。註云。脅肩竦體。諂笑強笑。皆小人側媚之態也。病勞也。夏畦。夏月治畦之人也。出孟子。

不入我室。

孔子曰。過我門而不入我室。我不憾焉者。其惟鄉原

乎。鄉原德之賊也。見孟子。

雕蟲之技。

或曰：吾子少而好賦。曰：然。童子雕蟲篆刻。俄而曰：壯夫不爲也。出楊子法言吾子篇。

文會之友。

論語：曾子曰：君子以文會友，以友輔仁。

不相爲謀。

論語：子曰：道不同，不相爲謀。註云：不同，如善惡邪正之類。

翔而後集。

論語。色斯舉矣。翔而後集。註云。言鳥見人之顏色不善則飛去。回翔審視而後下止。人之見幾而作。審擇所處亦當如此。

桑間之刺。

列子。秋胡納妻五日。往仕于陳。五年始旋。將及家。見一婦人採桑于陌上。婦貌甚美。胡戲之曰。力田不如見少年。採桑不如見貴郎。吾有黃金願與子。婦不受。胡到家見母。母呼妻出。乃桑間之婦也。婦責之曰。見色棄金而忘其母。大不孝也。任君另娶。乃投水而死。後賢詠詩曰。郎恩葉薄妾冰清。郎與黃金妾不應。假

使偶然通一笑。半生誰信守孤燈。其詳又見列國志。
不見可欲。

道德經云。不見可欲。使心不亂。精解云。我不示人以
可欲之形。使民心自定而不亂。

櫜括規正。

荀子。用句木者必櫜括。揉曲者曰櫜。正方者曰括。又
櫜括之側多曲木。亦作櫜括。尙書有櫜括之器。卽正
邪曲之器也。

德不孤也。

論語。子曰。德不孤。必有鄰。註云。鄰猶親也。德不孤立。

必以類應。故有德者必有其類從之。如居之有鄰也。
握六龍以象乾。

周易大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。註云。此言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽。以行天道。是乃聖人之元亨也。

參七鳳以膺鼎。

漢光武生。赤光照室。影如五麟七鳳。望氣者見舂陵城郭。曰。佳哉鬱鬱葱葱。余應虬曰。負鳳辰以當陽。位膺大寶。御羅圖而出宸。運際昌辰。見啟牘故事。

帝心簡在。

論語。帝臣不蔽。簡在帝心。註云。此引商書湯誥之辭。簡。閱也。言桀有罪。已不敢赦。而天下賢人。皆上帝之臣。已不敢蔽。簡在帝心。惟帝所命。

補袞之勞。

詩云。袞職有闕。維仲山甫補之。註云。袞職。王職也。天子龍袞。不敢斥言王闕。故曰袞職有闕也。至於王職有闕。失亦維仲山甫獨能補之。蓋唯大人然後能格君心之非。未有不能自舉其德。而能補君之闕者也。出大雅蕩之篇。

潛龍之象。

周易初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人註云
潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛
龍其占曰勿用九二剛健中正出潛離隱澤及於物
物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九
二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之蓋
亦謂在下之大人也。

何闔而晦四句

此四句乃屈子楚辭第四卷天問章之言至下出入
天地而一捫視乎乃樵李周拱辰別註之言此書共
十九卷盛行於世。

圖南九萬。

北冥有魚。其名爲鯨。鯨之大。不知其幾千里也。化而爲鳥。其名爲鵬。鵬之背。不知其幾千里也。怒而飛。其翼若垂天之雲。是鳥也。海運則將徙於南冥。南冥者。天池也。齊諧者。志怪者也。諧之言曰。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。搏扶搖而上者九萬里。去以六月息者也。野馬也。塵埃也。生物之以息相吹也。天之蒼蒼。其正色邪。其遠而無所至極邪。其視下也。亦若是則已矣。且夫水之積也不厚。則其負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上。則芥爲之舟。置杯焉則膠。水淺而舟

大也。風之積也不厚，則其負大翼也無力。故九萬里則風斯在下矣。而後乃今培風，背負青天而莫之夭闕者。而後乃今將圖南。出莊子逍遙遊。

指南者。

越裳氏來貢，歸忘其路。周公作指南車，刻木爲人，舉手指南，令其望南而走，則知歸路。今羅經是也。見列國傳，並古今註。

觀耕夫而厭浮世。

佛告諸比丘，菩薩年漸長大，出城遊觀，行至園中，見諸農夫，勤勞執役，菩薩見已，心生慈悲，哀嗟世間有

如斯苦。乃於閻浮樹下。思離苦法。出方廣大莊嚴經
第四卷。又出普曜經。

提謂觀金人而受戒。

提謂與五百賈人。和麩密於樹下。稽首上佛。佛念先
佛受施。法皆持鉢。不宜如餘道人。手受食。時四天王。
各獻一鉢。佛令合成一鉢。卽以其鉢。受賈麩密。授記
成佛。名曰密成如來。出普曜經第七卷。其詳又見提
謂經。

剖璞出玉。

楚卞和。遊荆山。得璞玉。奉獻武王。王使玉人相之。曰。

石也。王以和爲詐，刖其左足。武王死，子文王立，和又獻之。王又令玉人相之曰：石也。又以和爲詐，刖其右足。文王死，子成王立，和又欲獻，恐其害命，乃抱璞哭于荆山之下。三日三夜，淚盡，繼之以血。王聞之，使人問曰：天下刖足者多矣，子奚悲之甚耶？和曰：吾非悲刖也，悲夫寶玉而題之以石，貞士而名之以詐，是以悲也。隨使獻上。王令玉人琢之，果得美玉。王曰：二先君易別人足，難剖其石，遂名曰和氏璧。後賢詩曰：抱石岩前桂葉稠，碧溪流水平。空山日落猿聲叫，疑是荆人哭未休。出史記，並列國志。

左右逢原。

孟子曰。君子深造之以道。欲其自得之也。自得之。則居之安。居之安。則資之深。資之深。則取之左右逢其原。故君子欲其自得之也。註云。造。詣也。深造之者。進而不已之意。道。則其進爲之方也。資。猶藉也。左右。身之兩旁。言至近而非一處也。逢。猶值也。原。本也。水之來處也。言君子務於深造。而必以其道者。欲其有所持循。以俟夫默識心通。自然而得之於已也。自得於已。則所以處之者。安固而不搖。處之安固。則所藉者深。遠而無盡。所藉者深。則日用之間。取之至近。無所

往而不值其所資之本也。見孟子離婁章。

修證不無。

南嶽懷讓禪師詣曹溪叅六祖。祖問甚處來。師曰。嵩山來。祖曰。甚麼物。恁麼來。師無語。遂經八年。忽然有省。白祖曰。某甲有箇會處。祖曰。作麼生。師曰。說似一物。卽不中。祖曰。還假修證否。師曰。修證則不無。染汚卽不得。祖曰。祇此不染汚。諸佛之所護念。汝旣如是。吾亦如是。出法寶壇經。並禪宗正脉等。

父作子述。

中庸子曰。無憂者。其惟文王乎。以王季爲父。以武王

爲子。父作之。子述之。

法華大成音義卷第八。

博施濟衆。

論語。子貢曰。如有博施於民。而能濟衆。何如。可謂仁乎。子曰。何事於仁。必也聖乎。堯舜其猶病諸。

連城不易尺璧。

趙有卞和璧。秦昭王欲以十五連城買之。趙遣相如送之入秦。相如視秦王獨有愛璧之心。而無割城之意。乃詐曰。璧有瑕。請示之。王授璧與相如。如持璧倚柱而立。怒髮衝冠。乃曰。臣聞布衣之交。尚不忍相欺。況大國乎。王若急臣。臣頭與璧俱碎於柱。王恐璧碎。

使人扶相如起。而遂歸趙。後賢詩曰。卞璧無瑕耀日輝。秦王雖愛不輸機。可憐又入相如手。一陣清風滿路歸。其詳見史記。並列國志。

觀窗草聽驢鳴。

周惇頤。字茂叔。春陵人。時佛印寓鸞溪。公謁見。相與講道。問曰。天命之謂性。率性之謂道。禪門何謂無心。是道。師曰。疑則別叅。公曰。叅則不無。畢竟以何爲道。師曰。滿目青山。一任看。公有省。一日忽見窗前草生。乃曰。與自家意思一般。以偈呈師曰。昔本不迷。今不悟。心融境會。豁幽潛。草深窗外松當道。盡日令人看。

不厭師和云。大道體寬無不在。何拘動植與蜚潛。行
觀坐看了無碍。色見聲求心自厭。見徵文錄第九卷。
周茂叔窗前草不除去。問之云。與自家意思一般。
張子厚聽驢鳴。亦謂如此。見二程全書。

秀支替戾岡

石勒欲拒劉曜。僚佐皆諫。勒以訪澄澄曰。塔上風鈴
云。秀支替戾岡。僕谷劬禿當。此羯語也。秀支軍也。替
戾岡出也。僕谷。劉曜胡位也。劬禿當。捉也。此言軍出
捉得劉曜也。其後果獲劉曜。其詳見高僧傳。並神僧
傳。及經論塵餘。

四齋日。

月旦。月望。初八。二十三。謂之四齋日。見百丈清規。

又云。白月八日。十五。黑月八日。十四。或十五。見法數。

寶積見屠子。

盤山寶積禪師。嗣馬祖。因於市肆行。見一客人買猪

肉。語屠家曰。精底割一斤來。屠放下刀叉手曰。長史

那箇不是精底。師於此有省。見宗門統要。並禪宗正

脉指月錄。

樓子聞姪辭。

樓子和尙。未詳法嗣。一日偶經遊街市間。於酒樓下

整襪帶次。聞樓上唱曲云。你旣無心我也休。忽然大悟。因號樓子焉。見禪宗正脉。並指月錄。

偷蘭遮罪。

善見律云。偷蘭名大遮。言障善道。後墮惡道。體是鄙惡。從不善體以立名者。由其成初二篇之罪故也。

孔子甘於夕死。

論語子曰。朝聞道。夕死可矣。註云。道者。事物當然之理。苟得聞之。則生順死安。無復遺恨矣。朝夕所以甚言其時之近。程子曰。言人不可以不知道。苟得聞道。雖死可也。

楊雄不羨久生。

或問楊子曰。人羨久生。將以學也。可謂好學已乎。楊子曰。未之好也。學不羨。註云。仲尼志道。朝聞夕死。楊子好學。不羨久生。出楊子法言學行篇。

純陀最後供。

爾時拘尸那城。工巧之子。名曰純陀。禮佛白言。唯願世尊。及比丘僧。受我最後供養。我等窮困。欲從如來。求將來食。唯願哀受我等微供。然後涅槃。佛言。善哉。善哉。我今爲汝。斷除貧窮。以無上法雨。雨汝身田。令汝具足。檀波羅密。純陀白衆。同共禮勸。佛莫涅槃。佛

言諸佛法爾。有爲亦然。速辦所施。不宜久停。是時天人皆來奉供。佛皆不受。大衆唱言。善哉純陀。成就大福。世尊欲滿衆願。毛孔化佛。及比丘僧。悉皆受供。世尊自受純陀所奉設者。以佛神力。皆悉充足。其詳出涅槃經。爾時佛與阿難。往鐵師子純陀之家。此是如來最後食處。爾時世尊受其食已。而說偈言。我今最後食。在於純陀家。如是五衆身。不久當滅度。出蓮華面經。

免螻蟻之食。

莊子將死。弟子欲厚葬之。莊子曰。吾以天地爲棺槨。

日月爲連璧。星辰爲珠璣。萬物爲齋送。吾葬具豈不備耶。何以加此。弟子曰。吾恐烏鳶之食夫子也。莊子曰。在上爲烏鳶食。在下爲螻蟻食。奪彼與此。何其偏也。出莊子雜篇。

善伏。

時有國王。名曰勝光。王有太子。名曰善伏。因見獄中受罪之人。心生悲愍。白父垂宥。大臣不可。王怒欲誅太子。王后聞之。白言大王願聽太子半月行施。卽於日光園中。設大施會。時虛空燈王如來。知其可度。入園說法。令得道果。出華嚴經七十三卷。

吉祥長者。

佛告諸比丘。菩薩思惟。古佛坐於何座而證菩提。作是念時。卽知過去諸佛。皆坐淨草而成正覺。復念誰能與我如是淨草。時釋提桓因。卽變其身爲刈草人。在菩薩右。持草而立。菩薩問曰。汝名字誰。答曰。我名吉祥。菩薩思惟。我今欲求自身吉祥。復欲令他而得吉祥。人名吉祥。於我前立。我今定證阿耨菩提。卽坐淨草而發誓言。我今若不證。無上大菩提。寧可碎是身。終不起此座。出方廣大莊嚴經第八卷。

法華大成音義卷第九

二南雅頌。

二南者。詩經篇名。周南召南也。雅者。大雅小雅也。頌者。周頌魯頌商頌也。詳見詩經小註。

陽春雪曲。

楚襄王問宋玉曰。先生其有遺行與。何士民衆庶不譽之甚也。宋玉對曰。唯。然有之。願大王寬其罪。使得畢其辭。客有歌於郢中者。其始曰。夏里巴人。國中屬而和者數千人。其爲陽春白雪。國中屬而和者數十人。引商刻羽。

雜以流徵。國中屬而和者。不過數人而已。是其曲彌

高。其和彌寡。

云

云詳見戰國策。

琳法師稱名七日。

貞觀十三年。方士秦世英。譖法師慧琳。著論訕毀皇宗。有旨捕琳。琳知之。變服自繫。詣闕請譴。制旨曰。據爾論。有念觀音者。臨刑不傷。今詳罪犯。當坐大辟。賜假七日。爾可勤念之。貴臨刑自免。琳奉制一無所念。至期詔問。所念觀音感應如何。對曰。隋季失德。四海沸騰。陛下廓清寰宇。道洽生靈。琳自七日已來。不念觀音。惟念陛下。帝訝其言。遣御史韋琮。問琳所以念

朕之狀對曰。觀音至聖。垂形六道。上天下地。皆爲師救。陛下御臨宸極。萬國懽心。文治正平。靈鑑無外。聖與觀音齊等。所以惟念陛下。云琮奏其語有旨。免刑。流於益州。師著辯正論八卷。死於蜀。百牢關。未幾秦世英被誅矣。見佛祖通載。

孫敬德誦經千遍。

魏天平中。定州孫敬德。造觀音像。常加禮事。後爲劫賊所加。不勝考掠。遂妄承罪。將斷死刑。夢一沙門。令誦救世觀世音經千遍。得脫其難。有司執縛向市。且行。且誦。臨刑滿千。刀斫折爲三段。皮肉不損。凡經三

換刀折如初。官吏驚異。具奏丞相高歡。表請免死。勅寫其經。廣布於世。孫敬德還家。見像項上。有三刀之痕。其感應如此。見法苑珠林十七卷。

道罔。

宋京師南澗寺。道罔。姓馬氏。扶風人也。出家爲道。懿弟子。懿病嘗遣罔等四人。至河南霍山探鍾乳。入穴數里。跨木渡水。三人溺死。炬火又亡。罔料無濟理。罔素誦法華。存念觀音。見一火光。遂得出穴。見法苑珠林。及高僧傳。

魯肆大眚。

魯莊公二十有二年。春王正月。肆大眚。註云。肆。放。眚。過也。放。縱。大。過。猶。今。赦。書。大。罪。悉。皆。原。免。也。春。秋。特。書。肆。大。眚。於。文。姜。薨。葬。之。間。善。莊。公。之。能。補。過。也。出。春。秋。左。傳。註。評。測。義。第。六。卷。

唐禁笞背。

唐太宗讀明堂鉞灸書云。人五臟之繫。咸附于背。詔自今。毋得笞囚背。出鑑書及唐史。

不孝有三。

孟子曰。不孝有三。無後爲大。註云。於禮有不孝者三事。謂阿意曲從。陷親不義。一也。家貧親老。不爲祿仕。

二也。不娶無子。絕先祖祀。三也。三者之中。無後爲大。出孟子離婁章。

逢場作戲。

鄧隱峰禪師。一日辭馬祖。祖曰。甚處去。師云。石頭去。祖曰。石頭路滑。師云。竿木隨身。逢場作戲。便去。纔到石頭。遂繞禪床一匝。振錫一下。便問。是何宗旨。頭云。蒼天蒼天。師無語。却回舉似馬祖。祖云。汝更去。見他道。蒼天。汝便噓兩聲。師又去。一依前問。頭乃噓兩聲。師又無語。歸舉似馬祖。祖云。向汝道石頭路滑。出宗門統要。並五燈會元。指月錄。

無親往他國。

僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時。有國名波羅奈。時有弗盧醯大孝婆羅門。爲國王師。常教五百弟子。時婆羅門有一奴名迦羅呵。聞說法音。盡能持憶。共諸童子。小有嫌恨。便往他國。詐言我是盧醯婆羅門子。耶國師大喜。因告之曰。我有一女。今以妻汝。答言。從教。其人常嗔飲食。其婦念言。脫有波羅奈國來者。從彼受教。彼婆羅門具聞此事。便往他國。其人琴曰。我來此國。言是大家之子。望主勿泄此事。主言。汝實我子。卽時同主歸家。告言。我親來爲辦飲食。其婦密問。

婆羅門曰。我夫飲食。常不可意。願尊指教。客曰。我臨去時。教汝一偈。其人爲主求伴。其婦請偈。客教偈言。無親往他國。欺誑天下人。粗食是常食。細食復何嫌。其婦念此偈。其人常作軟語。不復生嗔。佛言。彼婆羅門者。我身是也。彼奴者。今闍陀比丘是也。

王索仙陀婆。

善男子。如來密語。甚深難解。譬如大王。告諸羣臣。先陀婆來。先陀婆者。一名四實。一者鹽。二者器。三者水。四者馬。如是四法。皆同此名。有智之臣。善知此名。若王洗時。索先陀婆。卽便奉水。若王食時。索先陀婆。卽

便奉鹽。若王食已。將欲飲漿。索先陀婆。即便奉器。若王欲遊。索先陀婆。即便奉馬。如是智臣善解大王四種密語。是大乘經。亦復如是。出涅槃經第十卷。

車馬駢闐。

左思賦。車馬雷駭。轟轟闐闐。詩緝曰。闐闐衆盛。猶今駢闐也。又羣行聲也。

心迷法華轉。

洪州法達禪師。念法華經三干部。後禮六祖曰。惟願和尚大慈。略說經中義理。祖曰。汝念此經。以何爲宗。師曰。學人愚鈍。從來但依文誦念。豈知宗趣。祖曰。汝

試爲吾念一遍。吾當爲汝解說。師卽高聲念至方便品。祖曰。止。此經元來以因緣出世爲宗。縱說多種譬喻。亦無越於此。何者因緣。惟一大事。一大事。卽佛知見也。汝慎勿錯解經義。見他道開示悟入。自是佛之知見。我輩無分。若作此解。乃是謗經毀佛也。彼旣是佛。已具知見。何用更開。汝今當信佛知見者。只汝自心。更無別體。蓋爲一切衆生。自蔽光明。貪愛塵境。外緣內擾。甘受驅馳。便勞他從三昧起。種種苦口。勸令寢息。莫向外求。與佛無二。故云。開佛知見。汝但勞勞執念。謂爲功課者。何異犂牛愛尾也。師曰。若然者。但

得解義。不勞誦經也。祖曰。經有何過。豈障汝念。只為迷悟在人。損益由汝。聽吾偈曰。心迷法華轉。心悟轉法華。誦經久不明。與義作讐家。無念念即正。有念念成邪。有無俱不計。長御白牛車。師從此領旨。亦不輟誦持。其詳見法寶壇經。今依禪宗正脉錄出。

按：

小知不及大知

莊子逍遙遊云。小知不及大知。小年不及大年。奚以知其然也。朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。此小年也。法華大成音義終。

後附。

昔有僧誦法華經。至諸法從本來。常自寂滅相之頌。心忽起疑。日夕不止。忽聞鶯聲。頓然開悟。遂續前頌云。諸法從本來。常自寂滅相。春至百花開。黃鶯啼柳上。見五燈會元。及指月錄。

僧叡法師。魏郡長樂人也。至年十八。禮僧賢法師爲弟子。博通經論。美聲遠著。羅什翻經。叡並參正。什師譯經。至正法華受決品云。天見人人見天。乃曰。此語與西域義同。但言過質。叡曰。將非人天交接。兩得相見。什喜曰。實然。吾傳譯經論。得與子相值。真無所恨。

矣。其詳見高僧傳。

唐明解。姓姚氏。本是普光寺僧。性聰敏。善文藻。工書翰。善丹青。鼓琴。每忻俗網。不樂道門。至龍朔元年。舉應詔赴洛陽。及第歸俗。乃曰。吾今脫此驢皮。預在人矣。遂置酒集諸士俗。賦詩曰。一乘本非有。三空何所歸。云未幾而卒。後託夢於相知淨土寺智整曰。明解宿無福德。不遵內教。今受飢乏。若有故人之情。頗能惠一飡否。智整夢中許諾。及惺設食。至夜又夢來謝。至二年秋。又託夢於畫工曰。我以不信佛法。今受大苦。汝努力爲我寫兩三卷經。誦十八遍。賦詩而別。

詩曰。握手不能別。撫膺還自傷。痛矣時陰短。悲哉泉路長。松林驚野吹。荒隧落寒霜。言離何以贈。留心內典章。其畫工素不識字。倩人錄之。道俗傳之。非一出冥報記。又見續高僧傳。並法苑珠林。

增一阿舍經云。佛告阿難。汝今速擊毬椎。今七月十五日。是受歲之日。阿難卽升講堂。手執毬椎。而說偈言。降伏魔力怨。除結無有餘。露地擊毬椎。比丘聞當集。諸欲聞法人。度流生死海。聞此妙響音。盡當雲集此。

寵居士云。讀經須解義。解義卽修行。若依了義學。卽

入涅槃城。如其不解義。多見不如盲。尋文廣占地。心
牛不肯耕。田田總是草。稻從何處生。見宗鏡錄。

唐義淨三藏法師題取經詩云。晉宋齊梁唐代間。高
僧求法離長安。去人成百歸無十。後者安知前者難。
路遠碧天唯冷結。砂河遮日力疲殫。後賢如未諳斯
旨。往往將經容易看。見名義集。

法雲堂助資敬刻。

中華民國六年歲次丁巳四月告成
佛歷二千九百四十四

常州天甯寺清銘謹識

湖北陶福山棗

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五八年／西元二〇一四年五月

恭印：一〇〇〇套

流水號：12240
書號：CH330-11

法華經大成（下冊）

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 23951198 傳真：(02) 23991341

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九七七

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

