

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X31n0614

法華經大窾

明通潤箋

中華電子佛典協會

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [No. 614-A 法華大經自敘](#)
 - [No. 614-B 蓮華大經敘](#)
 - [No. 614-C 妙法蓮華經弘傳序](#)
 - [No. 614-D 經題](#)
 - [序品第一](#)
 - [方便品第二](#)
 - [譬喻品第三](#)
 - [信解品第四](#)
 - [藥草喻品第五](#)
 - [授記品第六](#)
 - [化城喻品第七](#)
 - [弟子授記品第八](#)
 - [授學無學記品第九](#)
 - [法師品第十](#)
 - [寶塔品第十一](#)
 - [提婆達多品第十二](#)
 - [持品第十三](#)
 - [安樂品第十四](#)
 - [從地湧出品第十五](#)
 - [壽量品醫師喻第十六](#)
 - [分別功德品第十七](#)
 - [隨喜品第十八](#)
 - [法師功德品第十九](#)
 - [當不輕品第二十](#)
 - [如來神力品第二十一](#)
 - [囑累品第二十二](#)
 - [藥王本事品第二十三](#)
 - [妙音品第二十四](#)
 - [普門品第二十五](#)
 - [陀羅尼品第二十六](#)
 - [妙莊嚴王品第二十七](#)
 - [普賢品第二十八](#)

- [卷目次](#)
 - [1.](#)
 - [2.](#)
 - [3.](#)
 - [4.](#)
 - [5.](#)
 - [6.](#)
 - [7.](#)
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023.Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 614-A 法華大竅自敘

予初習法華時。即知此經是如來自陳出世本懷。然不知妙法蓮華命題之意。每於禪誦之暇。拈此四字時時提撕。終無所解。及尋諸疏解。皆以法喻為名。終不釋然。後讀佛華經。至華藏莊嚴世界品云。香水海中有大蓮華。名種種光明蕊香幢。有十佛剎微塵數世界種。住在其中。又至如來出現品云。有大蓮華。名如來出現處。躍然有省。迺知一切世界種。皆在自心蓮華中住。一切如來。亦在自心蓮華中住。所謂妙法蓮華者。意在茲乎。於是將此二經置案頭展轉披閱。然佛華文廣而義周。易尋頭緒。故開卷時即有人處。法華文顯而義幽。血脉難會。每一展卷。未嘗不反覆沉思。胸中著一疑團也。涵泳日久。而後灼見二經一貫之旨。故以二經大義合解。命名大竅。庶讀法華者。藉佛華而知法華之要。讀佛華者。藉法華而知佛華之詳。如是不獨常轉法華。即佛華亦常轉矣。或曰。說法華時。三變穢邦令成淨土。移置天人唯留聖眾。是有淨穢二相在也。又龍女於剎那頃。即轉女身。具菩薩行。南方成佛。亦有男女二相在也。說佛華時。即此娑婆便是華藏。不待變也。萬法一如。更無二相。不待轉也。二經旨趣迥別。何得始終一貫。答佛華所談。純被上機。故頭頭法法。直顯法身圓滿無礙之體。本來具足。不假脩成。故不勞轉變。法華所說。曲引權機入法界門。故有轉變之說。然轉與不轉。變與不變。盡屬化機。大事因緣。本無是事。切不得以情見作兩橛會。要知妙法隨緣不變不變隨緣。原非有定。不可以轉不轉作死語定之。經不云乎。是法非思量分別之所能解。若以思量分別心解之。不獨一槩極唱入理深談是死語。即拈華微笑瞬目揚眉等事盡成死語。安得名曰妙法乎。若以佛心解佛經。以法眼照諸法。不但轉與不轉變與不變是一貫。即拍門打地嬉笑怒罵等事無非一貫。故知一切在人不在法也。昔有三藏。問大珠禪師云。真如有變易否。師曰有變易。藏曰錯也。師却問三藏。有真如否。曰有。師曰。若無變易。決定是凡僧也。豈不聞。善知識者能回三毒為三聚淨戒。回六識為六神通。回煩惱作菩提。回無明為大智。真如若無變易。三藏即是自然外道也。藏曰。若爾真如即有變易也。師曰。若執真如有變易者。亦是外道。藏曰。禪師適來說真如變易。如今又道不變易。如何的當。曰若了了見性人。如摩尼珠現色。說變易亦得。說不變易亦得。若不見性人。說變易便作變易會。說不變易便作不變易會。故知南宗實不可測。三藏作禮而去。會得此意。具得此眼。方解看經。切不得扭定死語自生荊棘。須要推究世尊出世。畢竟為著何等一件大事。此件大事。何故喚作妙法蓮華。

向四威儀中默默體會。忽然心華洞開。然後知古人所云。從自己胸中流出。方始盖天盖地者。便是此件大事。此件大事。即是妙法蓮華。非他物也。爾時方信佛華法華原非二物。方信予言之有徵也。鐵山通潤撰

No. 614-B 蓮華大竅敘

妙法蓮華有竅耶。有竅則不妙也。妙法蓮華無竅耶。無竅則亦不妙也。故天人師亦稱導師。導者何。導竅也。竅在導者。而不在妙法蓮華也。大竅者。南方尊宿一兩所導也。不稱導竅。稱大竅者。明導無可導。竅在妙法蓮華而不在導者也。導者見法妙。讀者見導妙。因見法妙。也則妙讀妙法蓮華大竅者也。妙讀者。余宗僧實法師湛脩也。湛脩軍持。歷落數十年。乃得於蓮華須上建由旬寶幢。信手拈示皆中理。解則一兩師所導也。重刻大竅者。導導師所導也。兩在法竅中。脩在兩竅中。後讀者在脩竅中。筋肢相屬。可同竅而語也。乃知捉刀人真英雄也。不捉刀不可讀大竅也。妙在讀者而不在導者也。亦不在妙法蓮華也。妙讀者。視蓮華如視白牛。視白牛如風之步。無全步。也則妙讀妙法蓮華大竅者也。聞有讀蓮華經三十年來世。口中常作蓮華香者。又未知其所讀何竅也。善乎李禿翁曰。妙法蓮華經。品品皆說妙法蓮華。至求其所謂妙法蓮華者則渺不可得。嗚乎此其所以謂妙法蓮華也歟。嗚乎此其所以謂妙法蓮華大竅也歟。

崇禎庚午莫春幾望日霧山懶禪劉谷貞題

No. 614-C 妙法蓮華經弘傳序

唐終南山沙門 道宣 述

明 金庭比丘 通潤 箋

妙法蓮華經者。統諸佛降靈之本致也。

統者。該攝也。言十方三世諸佛降生心事。盡在此經。該攝無遺也。昔如來乘六牙白象入母胎時。已有許多大驚小怪。及乎纔出母胎。一手指天。一手指地曰。天上天下。唯我獨尊。爾時降靈本致。已見其槩。及至菩提樹下成等正覺。嘆曰。善哉一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著而不證得。此又見得不但天上天下唯我獨尊。即一切眾生。悉皆與我平等無二。於是稱法界性。說華嚴經。欲令眾生皆證此法。無奈小機不能擔荷。以故

四十年中含忍不發。俟其根熟志純。心相體信。直至靈山會上。始將出世本懷。盡情吐露。言我出現世間。別無所事。不過欲令眾生。箇箇知得自己脚跟下。皆有天上天下唯我獨尊一件大事在。我來為汝作箇榜樣。要汝等向自己脚跟下各自薦取去。不唯我與汝等作榜樣。即三世十方諸佛出世。不過皆為汝等作榜樣而已。無他事也。故曰。統諸佛降靈之本致也。

蘊結大夏。出彼千齡。東傳震旦。三百餘載。西晉惠帝永康年中。長安青門燉煌菩薩竺法護者。初翻此經名正法華。東晉安帝隆安年中。後秦弘始。(丘慈)龜茲沙門鳩摩羅什。次翻此經名妙法蓮華。隋氏仁壽。大興善寺北天竺沙門闍那笈多。後所翻者同名妙法。

首四句。明此經流傳來歷。大夏者。指中印土。西域有五印土。如來生於中印。故以中印為大夏。四方為四印土。印土之外。皆為別名。亦如此方。以中原為華夏。四方為蠻夷戎狄之意。蘊者。藏也。結者。固而不出也。言此經出中印土。已有千年。然國中寶惜。不肯妄傳他國。故藏於中印千年。然後傳於震旦。即此方也。震為東方日所出之處。故以東國為震旦國也。此經雖傳震旦三百餘年。然未經翻譯。不得流通。故下復序翻譯源流。言西晉者。司馬氏所都在洛陽。永康。惠帝年號。長安者。古咸陽地。秦漢建都之處也。青門者。長安東門也。東方屬青。故以東門為青門。燉煌。郡名。竺法護者。月氏國人。自本國至此國駐錫。燉煌時人尊之。不敢名。謂之燉煌菩薩。後入長安青門。初翻此經。名正法華經有十卷。五胡亂華。元帝自西晉渡江建都建康。對西晉言。故曰東晉。隆安。安帝年號。後秦對前秦言。初符堅自稱大秦王。晉敗符堅。而符堅之將姚萇。自稱後秦王。姚萇卒。子姚興立。改年弘始。乃迎龜茲沙門鳩摩羅什於草堂寺。重譯此經。名妙法蓮華。龜茲。國名。鳩摩羅什。此翻童壽。童年而有耆德故。隋氏仁壽者。即隋高祖文皇帝也。仁壽。文帝年號。普曜寺沙門上行。請闍那崛多。及達摩笈多二師。於大興善寺。重譯此經。名添品妙法蓮華經。有八卷。闍那崛多此云志德。達摩笈多。此云法密也。

三經重沓。文旨互陳。時所宗尚。皆弘秦本。自餘支品別偈。不無其流。具如序曆。故所非述。

沓。猶疊也。謂三經重見而迭出也。此經因三譯不同。而文旨詳略。亦各有異。如如是性如是相等。二本皆有。晉本獨無。如藥草品。二本各多半品。秦本獨無。如提婆達多品。二本皆有。秦本獨無。如普門品偈。隋本獨有。而二本皆無。故雖三經並傳於世。而世之所宗奉尊尚者。獨秦本為尤焉。問。若爾則秦理為

得。二譯為失。且二譯之支品別偈。或多或少者何故。答。二本中雖有支品別偈。然各自有流派。由彼所見梵本。有詳有略。故譯人因之而有增減耳。然文雖有增減。其所說開佛知見一大事因緣。皆悉具足。如序曆然。毫末不爽。正不必較其誰得誰失。故我所以不述也。以序曆喻者。如曆曰正月大。二月小。大月三十日。小月二十九日。大月多一日。小月少一日。殊不知多者一月。少者亦一月也。或序曆是指添品法華經序說。此序詳明三譯支品別偈來歷。故曰序歷。其言曰。昔燉煌沙門竺法護。於晉武之世。譯正法華。後秦姚興。更請羅什譯妙法蓮華。考詳二譯。定非一本。護似多羅之葉。什似龜茲之文。余檢經藏。備見二本。多則與正法符會。龜茲則共妙法允同。護葉尚有所遺。什文寧無其漏。而護所闕者。普門品偈也。什所闕者。藥草喻品之半。富樓那。及法師等。二品之初。提婆達多品。普門品偈也。什又移囑累在藥王之前。二本陀羅尼並置普門之後。其間異同。言不能極。竊見提婆達多。及普門品偈。先賢續出補關流行。余景仰遺風。憲章成範。大隋仁壽元年。辛酉之歲。因普曜寺沙門上行所請。遂共三藏崛多。笈多二法師。於大興善寺。重勘天竺多羅葉本。富樓那。及法師等二品之初。勘本猶闕藥草喻品。更益其半。提婆達多。通入塔品。陀羅尼。次神力之後。囑累還結其終。等序主意。謂支品別偈來歷。具在此序。故我不復述也。曆歷二字。古麻字也。

夫以靈嶽降靈。非大聖無由開化。適化所及。非昔緣無以導心。所以僊苑告成。機分小大之別。金河顧命。道殊半滿之科。豈非教被乘時。無足覈其高會。是知五千退席。為進增慢之儔。五百授記。俱崇密化之跡。

問云。上說如來降靈本致。不知為何事出現。故云。夫以釋尊現相人中。示居靈鷲。豈無故哉。直為一切眾生。醉生夢死。佛眼不開。自非大覺聖人。無由開廣大之教化。令其成然寐者豁然醒也。如來出現其在茲乎。然如來教化。廣大平等無私。適當化之所及。必彼此皆有昔緣。令彼所化者易入。而能化者易導。若使往昔無大乘緣。驟而與之說大乘法。彼將執而不化。必稱怨大喚疾走而去。豈能親近佛乘哉。所以世尊。始從鹿苑。告厥成功。終至金河。重宣顧命。中間機分大小。教有淺深者。豈非教之所被。亦必乘時而設乎。所以如此者。由其根器狹劣。未足預乎法華高會。考其實而授之記。故以方便法門誘引之耳。然則四十年前。斷斷乎不可以大乘平等告之。必俟其出涯涘而後可以語大理也。金河即泥連河。水色如金。故曰金河。告成者。謂世尊初成道時。告厥成功也。顧命者。謂世尊將涅槃時。顧視諸弟子。命

彼有疑請決也。問。若爾則四十年中。調根已熟。今在法華會上。純是大根。何故復有退席之眾。答。由是而知法華高會。無枝葉眾。純是真實。即有退席五千。亦是為人做榜樣。策進增上慢人。非真有退席志也。由是而知五百弟子同日授記者。亦是顯彼尋常內秘外現。非真聲聞。也若是則得記者。與退席者。悉是一流。實無差別。是知法華會上。信乎可以說平等一乘法矣。所以放光現瑞。開發請之教源。出定揚德。暢佛慧之宏略。朽宅通入大之文軌。化城引昔緣之不墜。繫珠明理性之常在。鑿井顯示悟之多方。

所以二字。承上生下之辭。言如來雖知根器已熟。然法不孤起。必有所因。所以放白毫光。照見東方萬八千土。而又散華動地者。正欲警覺諸人。開發請之端。以為說經之張本。故彌勒騰疑。文殊領答也。既放光已。於時世尊。從三昧起。告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知。所謂出定揚德也。然如來出定揚德者。知彼大眾根器已熟。故將佛慧暢明大略。實欲激發二乘。進脩佛慧。非自讚以毀人也。故方便品中。發明出世因緣。鶩子得記。次復說朽宅一喻者。以四大弟子疑而不信故也。其中引三車一車之喻。以況三乘一乘之法。故經云。譬如長者有一大宅。有五百人止住其中。欻然火起。是舍唯有一門。而復狹小。諸子戀著。無求出意。長者為設方便。我有種種羊車鹿車牛車。今在門外。宜速出來。隨汝所欲。皆當與之。於是諸子爭出火宅。然後長者。等賜大白牛車等。說此一喻。正為會中尚有不解以一乘道隨宜說三者。欲其通達昔日說小。原為入大。若曰。書同文車同軌之意。言書雖不同而文同。車雖不同而軌同。故曰。我此九部法。入大乘為本也。譬喻既明。四大弟子。又得授記。而復說化城喻者。引昔日之因緣。證今日之授記有自也。經云。大通智勝佛。有十六沙彌。曾與六百萬億恒河沙等眾生。說法華經。爾時所化恒河沙等眾生者。即汝等比丘。及我滅度後。未來世中。聲聞弟子是也。如是。則知今日法華會上。得授記者。皆有昔日一線因緣在也。化城之喻。既明五百弟子皆得授記。故深領宿昔因緣。說繫珠喻。以自責自喜故。經云。譬如有人至親友家。醉酒而臥。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。為衣食故。勤力求索。甚大艱難。於後親友會遇見之。而作是言。咄哉丈夫。何為衣食。乃至如是。我昔以無價寶珠。繫汝衣裏。今故現在。而汝不知。汝今可以此寶貿易。所須常可如意。無所乏少。此喻正領十六沙彌說法華時。已將此珠繫著衣裏而我不知。今日世尊指示於我。令我得

珠。乃知此珠。原是自己衣裏本有之物。世尊不過作箇示珠人耳。故曰。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。自上放光揚德。朽宅化城。是敘世尊說法。開佛知見之意。繫珠一喻。是敘弟子領悟之意。鑿井一喻。正喻世尊說法多方。而此經典最為第一。經云。譬如有人渴乏須水。於彼高原穿鑿求之。猶見乾土。知水尚遠。施功不已。轉見溼土。遂漸至泥。其心決定知水必近。此喻正顯求佛道者。必藉此經也。若未聞此經而求佛道。正知索水於高原之上。雖是用功。尚見乾土時也。若得聞此經而思惟脩習。決定自知成佛不遠。正如索水而見濕土爛泥時也。此喻是如來為滅度後。令弟子作六種法師。受持此經。故極贊美之也。

辭義宛然。喻陳惟遠。自非大哀曠濟。拔滯溺之沉流。一極悲心。拯昏迷之失性。自漢至唐六百餘載。總歷羣藉四千餘軸。受持盛者無出此經。將非機教相扣並智勝之遺塵。聞而深敬俱威王之餘勩。

言此經雖文辭義理。摹寫宛然。而譬喻鋪陳。旨趣實遠。自非如來弘慈曠濟。拔滯溺於生死海中者。孰肯左提右挈。援其手而出之也。自非如來至極悲心。拯昏迷於火宅之內者。孰肯近牽遠引。投其好而誘之哉。正見婆心太切。故有落草之談。此結歸非大聖無由開化也。遺塵猶言流風餘韻也。勩功也。言六百年中。天竺羣經。傳於此土者。總有四千餘軸。四千餘軸之內。舉天下唯受持此經者。是機教相投。也然而今日機教相投。大非容易。皆是釋迦往昔。在大通智勝佛時。為十六沙彌。說法華經之流風餘韻也。無論機教相投。受持不失者。是有宿因。即聞此經。而有一念竦然深敬者。亦是釋迦在威音佛時。作常不輕菩薩。而以佛性遍記四眾之餘功也。不然。則一聞此經。即以杖木瓦石打擲之矣。安能令其深敬哉。此結歸非昔緣無以導心也。

輒於經首。序而綜之。庶得早淨六根仰慈尊之嘉會。速成四德趨樂土之玄猷。弘贊莫窮。永貽諸後云爾。

言我即於經首。錯綜其說而成此序。亦欲藉此微因。庶幾現世六根清淨。仰見慈尊。他生四德圓成。得趨樂土。然此經之妙。豈可以筆舌罄之哉。貽之後人。作敲門瓦子耳。言慈尊樂土者。是佛皆號慈尊。是佛土悉名樂土。不必專指慈氏為慈尊。西方為樂土也。四德者。一者諸佛護念。二者植眾德本。三者入正定聚。四者發救一切眾生之心是也。玄猷。猶言妙道也。

此經是如來原始要終。最尊最勝之極談也。然謂之妙法蓮華經者有故。昔世尊菩提場中。於一切法成最正覺。便欲將自己證入處。拈出示人。於是不起樹王。現法界身。徧坐一切道場。稱法界性。說華嚴經。以闡普徧圓融無礙大解脫法門。故初會菩提場中。放眉間光。加被普賢菩薩入如來藏身三昧。而說華藏莊嚴世界海。以顯如來依報正報二種果法。至玄至極。非思量分別之所能解。故大經云。爾時普賢菩薩坐蓮華藏師子之座。承佛神力。入於三昧。此三昧名一切諸佛毗盧遮那如來藏身。普入一切眾生平等法性入此三昧。如是盡法界。虛空界。十方三世微細無礙。廣大光明。佛眼所見。佛力所到。佛身所現。一切國土。及此國土所有微塵。一一塵中有世界海。微塵數佛刹。一一刹中有微塵數諸佛。一一佛前有微塵數普賢菩薩。亦皆入此諸佛毗盧遮那如來藏身三昧(普賢一入如來藏身三昧。便顯如來依正。重重無盡)。爾時普賢告諸大眾。此華藏世界海。是毗盧遮那如來。往昔於世界海微塵數劫。脩菩薩行時。一一劫中。親近世界海微塵數佛。一一佛所。淨脩世界海微塵數大願之所嚴淨(此言如來因中有大行大願。故感如是大果報)。諸佛子。此華藏世界海有須彌山。微塵數風輪所持。其最下風輪名平等住。其最上者名殊勝威王藏。能持普光摩尼莊嚴香水海。此香水海有大蓮華。名種種光明蕊香幢。華藏莊嚴世界住在其中(一經大旨。不出如來藏身華藏世界八字。如來藏身。即是如來正報。華藏世界。即是如來依報也。八十一卷大經中間。不過摸寫如來藏身在華藏世界海。作種種佛事耳)。此華藏莊嚴世界海。大輪圍山。住日珠光蓮華之上。栴檀摩尼以為其身。威德寶王以為其峰。妙香摩尼以為其輪。如是等有世界海微塵數眾妙莊嚴(自此以下。皆是寫出華藏世界圖樣。言華藏世界之邊岸。有大輪圍山。四面包裹住日珠王蓮華之上。即種種光明蕊香幢也)。此世界海大地中。有十不可說佛刹微塵數香水海。一切妙寶莊嚴其底妙香摩尼莊嚴其岸。毗盧遮那摩尼寶而為其網(此言輪圍山內大地上復有十不可說佛刹微塵數小香水海。在大地之中也)。一一香水海。各有微塵數香水河。右旋圍繞。一一河皆有世界海微塵數莊嚴(此言一小香水海。復有微塵數香水河。旋繞一海。如此眾海皆然。故云各)。善男子。此諸香河兩間之地。有何等世界住。我今當說。諸佛子。此十不可說佛刹微塵數香水海中。有十不可說佛刹微塵數世界種。安住一一世界。復有不可說佛刹微塵數世界(此言每一小香水海。有一世界種。安住十不可說小香水海。有十不可說世界種。安

住一世界種中。復有不可說佛刹微塵數世界。在一世界種中安住)。諸佛子。此十不可說佛刹微塵數香水海。在華藏莊嚴世界海中。如天帝網分布而住(此總結也。如此世界。皆是毗盧如來往昔因中。行菩薩行時。大願之所嚴淨)。諸佛子。此最中央香水海。名無邊妙華光。出大蓮華。名一切摩尼王莊嚴。有世界種而住其上。名普照熾然寶光明。以一切莊嚴具為體。有不可說佛刹微塵數世界於中布列。其最下方有世界名最勝光徧照佛號淨眼離垢燈。此上過佛刹微塵數世界。名種種香蓮華妙莊嚴。佛號師子光勝照。二佛刹微塵數世界圍繞。此上過佛刹微塵數世界。有世界名一切寶莊嚴普照光。佛號淨光智勝幢。三佛刹微塵數世界圍繞。至第十三重有世界名娑婆。其佛即是毗盧遮那如來。十三佛刹微塵數世界圍繞(上文云。華藏世界。皆是毗盧遮那如來之所嚴淨。此云即是毗盧遮那。可見釋迦牟尼。即是。毗盧隱勝顯劣所分之身也)。乃至最上第二十重。有世界名寶燄。佛號福德相光明。二十佛刹微塵數世界圍繞。此徧照十方熾然寶光明世界種。有如是等不可說佛刹微塵數廣大世界。各各所依住。各各形狀。各各體性。各各方面。各各趣入。各各莊嚴。各各分齊。各各行列。各各無差別。各各力加持。周匝旋繞。所謂十佛刹微塵數迴轉形世界。十佛刹微塵數江河形世界。旋流形世界。壇墀形世界。樹林形世界。樓觀形世界。尸羅幢形世界。普方形世界。胎藏形世界。佉勒迦形世界。眾生形世界。佛相形世界。圓光形世界。雲形世界。網形世界。門闥形世界。如是等有不可說佛刹微塵數。此一一世界。各有十佛刹微塵數廣大世界圍繞。此諸世界。一一復有如上所說微塵數世界。而為眷屬。如是所說。皆在此無邊妙華光香水海。及圍繞此海香水河中(此特舉華藏世界。香水海中。十不可說佛刹微塵數世界種中之一世界種而言。自下而上。有二十重。總在最中央。無邊妙華光香水海中。即此華中一世界種。佛有不可說佛刹微塵數世界。周匝圍繞如此。已是極玄。又況此無邊香水海。東南西北所圍繞者。尚有十不可說佛刹微塵數世界圍繞。一一世界種中。各各復有不可說佛刹微塵數世界圍繞故。又云此無邊妙華香水海東。次有世界海。名離垢燄藏。此離垢燄藏南。復有香水海。名無盡光明輪等。每一世界種。從下至上。亦有二十重。如是重重無盡世界。總在蓮華藏香水海中。如此世界。皆是釋迦牟尼佛坐菩提樹下。成等正覺時。所知所見之世界也。所謂開佛知見者如此)。故知藏識清淨。即名如來藏。世界種清淨。即名蓮華藏。如來名藏。世界亦名藏者。總是轉藏識得名耳。是以佛知見不開。藏識不轉。總有如來藏身華藏世界。却被一微塵覆蔽。不見其大。佛知見一開。藏識一轉始知有此大身。有此大世界。且知此大身。本來周徧如此大世界也。故古德云。若端的一回汗出。便向一莖草上。現瓊樓玉殿。若未端的一回汗出。縱有瓊樓玉殿。却被一莖草

蓋。正此意也。然如來與諸大菩薩。七處九會。鼓揚此道。而舍利弗大目犍連等。諸大聲聞。皆悉不見如來神力。如來嚴好。如來境界。如來遊戲。如來神變。如來尊勝。如來妙行。如來威德。如來住持。如來淨刹。亦復不見不可思議菩薩境界。菩薩神變。菩薩遊戲。菩薩宮殿。菩薩莊嚴師子座。菩薩住處。菩薩所入三昧。菩薩授記乃至菩薩諸行圓滿。如是等一切聲聞諸大弟子皆悉不見。何以故。以善根不同故。本不脩習見佛自在善根故。本不讚說十方世界一切佛刹清淨功德故。本不稱嘆諸佛世尊種種神變故。本不於生死流轉中發菩提心故。本不令他住菩提心故。本不能令如來種性不斷絕故。本不攝受諸眾生故。本不勸他脩習菩薩波羅蜜故。本在生死流中不勸眾生求於最勝大智眼故。本不發一切菩薩諸大願故。乃至本不得菩薩廣大歡喜故。如來皆是普賢菩薩智眼境界。不與一切二乘所共。以是因緣。諸大聲聞。不能見。不能知。乃至不能思惟。不能分別。是故雖在逝多林中。不見如來諸大神變。(所謂雙丸塞耳。片葉遮睛。有眼不見舍那身。有耳不聞華藏法)由是觀之世尊本意。要一切眾生成正覺。開佛知見。出現於世。非為自己一人獨作佛以自尊也。所以菩提樹下。纔成正覺。開佛知見。急忙便將佛知佛見。廣示一切菩薩聲聞。及諸大眾。而諸菩薩目擊道存。不言而喻。其奈聲聞不知不見何。是謂覲面面過。於是世尊隱法界藏身。化為丈六。隱華藏世界。現居娑婆。脫珍著弊。設種種方便。親近其子。令子得見。循循善誘。令其心相體信。根熟志純。至法華會上。然後重番舊案。乃以實言告之。言我本意。原要汝等證如來藏身。原不要汝等證此變易身。原要汝等入如來華藏世界海。原不要汝等入一解脫門。原要汝等開佛知見。獲大寶藏。不要汝等得涅槃一日之價以汝等原有如來寶藏分。原有如來藏身分。原有華藏莊嚴世界海分。原與毗盧如來一般富貴。不曾欠少一絲毫。原先在華藏各各已成佛道。但汝自暴自棄。不把做一件大事。不放在懷裏。東飄西蕩。甘為下劣。枉受貧窮。故我今日不惜唇皮。一一為汝指出自家寶藏。與汝受用。更與汝等安名立號。汝等即是當來華藏界中某佛某佛也。此等華藏大世界。皆是汝等真實受用處。自今已後。切須記取。切須保任。切莫忘失。此便是如來以妙法蓮華經授與人也。然雖授與。若不受持讀誦。復恐遺忘。故教其發願持經。作大法師。則法王大寶。永無遺失。此便是如來始終為一大事因緣出現於世之本懷也。故出現品云。譬如世界初欲成時。有大水生。徧滿三千大千世界。生大蓮華。名如來出現。徧覆水上。光照十方一切世界。摩醯首羅淨居天等。見是華已。即決定知於此劫中。有爾所佛出興於世。又云如來不以一事。不以一緣出現於

世。為無量事無量緣。出現於世。此經云。如來唯以一大事因緣出現於世。無量事。無量緣。即一大事因緣也。一大事因緣。即妙法也。是知心華不開。如來不現。有法不妙。世界即成娑婆。必也心華一開。如來現而心法妙。世界總成華藏矣。所以大經名佛華。而此經名法華。佛華。法華。先後不同。其究也總為一大事因緣出世耳。問云。華嚴是最初之教。法華是末後之談。二經各自有宗。何必勾牽合說。答云。經有明文。非臆說也。大經云。爾時世尊菩提場中。於一切法成最正覺(果也)。智入三世。悉皆平等(性也)。其身充滿一切世間。其音普順十方國土。於諸國土平等隨入(體也)。身恒徧坐一切道場(報也)。三世所行。眾福大海。悉已清淨(因也)。而恒示生諸佛國土(緣也)。無邊色相。圓滿光明。徧照法界。等無差別(相也)。演一切法。如布大雲。一一毛端。悉能容受一切世界而無障礙(作也)。各現無量神通之力。教化調伏一切眾生(力也)。徧十方界而無來往。智入諸相。了法空寂(本末)。此是釋尊初成正覺。開佛知見時所得妙法也。如來四十年中。秘而不說者此也。直至法華會上。欲將此事向人吐露。故先放光現瑞。一眾驚疑。不知所措。彌勒為眾旁通云。佛坐道場。所得妙法。為欲說此。為當授記。此是彌勒暗猜世尊。欲將菩提樹下所得妙法。久默而不說者。向人吐露也。是彌勒又猜世尊。欲將此事轉授與人也。及乎世尊出定之後。却將自己初坐道場。開佛知見時所證所得者。在大眾前賣弄一上云。諸佛智慧。甚深無量。一切聲聞辟支佛所不能知。所以者何。佛所成就第一希有難解之法。唯佛與佛。乃能究盡諸法實相。所謂諸法。如是相。如是性。乃至如是本末究竟等。偈中又云。道場得成果。我已悉知見。如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知是事。此是世尊分明顯說。初坐道場所說。究竟平等妙法。唯佛與佛。乃能究盡。但如來體相因緣果報等事。一一皆在後文發明。故但云如是體相因緣果報本末究竟平等而已。言如是者。猶言如此也。意指如來如此徧華藏海之體相因緣果報也。下文又將四十年中所說諸法。復賣弄云。諸佛隨宜所說。意趣難解。一切聲聞辟支佛亦不能知。唯有佛知。所以者何。諸佛如來。唯以一大事因緣出現於世。唯以佛之知見。示悟眾生。故我四十年來。實未曾說二乘法。皆是指示眾生佛知佛見。欲令眾生同證如來。如是體相因緣果報究竟平等妙法而已。汝自不知不解。錯會佛心。取證小果。我今亦將此事為汝道破。故說方便一周。而身子悟。則曰。吾今乃知真是佛子。而如來即與授記。次說譬喻一周。而四大弟子悟。則曰。我等今日真是聲聞。真阿羅漢。而如來即與授記。又說因緣一周。而五百弟子。學無學人齊悟。故

曰。我今乃知真是菩薩。而如來悉與授記。至法師品。總將如來在世及滅度後。若有人聞妙法華經一句一偈。乃至一念隨喜此經。及受持讀誦解說書寫供養此經者。皆得授記。如上完結其智慧門。難解難入二句。然二乘雖得授記。若不行法師事。受持此經。畢竟不能紹法王位。故在法師品中。極讚法師持經功德。令彼心生好樂。發願受持。然恐不知此卷大經。何等式樣。云何受持。於是釋迦牟尼却將初坐道場。開佛知見時。所得妙法。在大眾前。覲面親呈。令彼親見一回。故待多寶現塔現身。而如來三變淨土。雲集十方百千萬億那由他恒河沙等國土分身諸佛。各各在寶樹下坐師子座。釋迦如來。與多寶佛在寶塔中坐師子座者。此是諸佛如來。各將自己徧華藏世界。如是體。如是相。如是性。如是果報。一卷大經。滿盤托出以示大眾也。及談大因。則曰。我於無量無數劫。為國王時即求此經。為常不輕時即持此經者。是說自己往昔因中。脩菩薩行。嚴淨華藏莊嚴世界海者。皆為此經也。及談壽量。則曰。我成佛已來。無量百千萬億那由他阿僧祇劫。自從是來。我常在此娑婆世界。說法教化。亦於餘處百千萬億阿僧祇國。導利眾生者。無非亦為此經也。由如來苦口勸持。又引自己作證。於是會中二萬菩薩。及八十萬億那由他菩薩併得記。諸大弟子乃至從地涌出六萬恒河沙等諸大菩薩。無量無邊算數譬喻所不能知者。一時皆悉發願持經。至此則法王法師之位已定。諸佛出世本懷。已得了當。心生歡喜。在大眾前現大神力。出廣長舌。上至梵世。一切毛孔。放無量無數色光。皆悉徧滿十方世界。眾寶樹下師子座上諸佛亦復如是。出廣長舌。放無量光。一時警歎。俱供彈指。是二音聲。徧至十方諸佛世界。令諸大眾。皆見此娑婆世界無量無邊百千萬億眾寶樹下師子座上諸佛。及見釋迦牟尼佛。及多寶如來在寶塔中坐師子座。又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩。及諸四眾。恭敬圍繞釋迦牟尼佛。既見是已。皆大歡喜。至此完結諸佛智慧甚深無量二句。於是如來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脩習。是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等當一心流布此法。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脩習。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。令一切眾生。普得聞知。時諸菩薩俱發聲言。如世尊勅。當具奉行。唯願世尊。願不有慮。爾時無量菩薩大眾。舍利弗等聲聞四眾。及一切世間天人阿脩羅等。聞佛所說。皆大歡喜。由是而知諸佛出世。不過欲令一切眾生盡知盡見。盡得受持讀誦。如此徧華藏莊嚴世界海之大體。大相。大性。大作用。大因緣。大果報。究竟

平等一卷大經而已。更無他事。然則雖會靈山。宛然華藏。雖說法華。實與大眾重說一徧華嚴也。故知二經所說。始終不出種種光明蕊香幢大蓮華中事。所以大經名佛華。而此經名法華者。良有意也。

序品第一

頌云。

一段光明在 揚眉即煥然 祇緣不自見
所以受人憐 慈氏佯停馬 文殊詐著鞭
當人欲薦取 休離眼稍邊

序者。由也。始也。陳教起之因由。作法興之漸始故。又序者。緒也。如繭得緒而盡一繭之絲。經得序而盡一經之旨。故此品雖為一經之發起。實括全經之始終。故直名序品。於中說無量義經。入無量義定。天雨四華。地搖六震。放一毫光。現十界相。於是彌勒騰疑。文殊領答。原始要終。則諸佛出世本懷。盡情吐露。無復餘蘊矣。自餘三周說法。曰方便。曰譬喻。曰因緣。乃至現寶塔。集分身。涌菩薩。說壽量。無非皆是發明光中所現之事而已。無他道也。品者類也。分義類以彰品名。冠全經而稱第一。

如是我聞。一時佛在王舍城。耆闍(舍)崛山中。與大比丘眾。萬二千人俱。皆是阿羅漢。

如是者。指法之辭。如是之法。我從佛聞。證法有所授。非自說也。一時下。出說法之時處。及聽眾也。梵語羅閱祇伽羅。此云王舍城。國名摩伽陀。此云不害。無刑殺故。亦云摩竭提。此云天羅。即王名也。以王名國。此王即斑足王之父。從久遠劫。此王主千國。王巡山值特師子。眾人迸散。仍共王交。後月滿來殿上生子。王知是己子。訛言我既無兒。此是天賜。養為太子。足上斑駁。時人號為斑足。後紹王位。極喜啖肉。常勅厨人。無令肉少。偶一時闕。乃取城西新死小兒為膳。王言太美。勅云。日當辦此肉。厨人日捕一人為饌。舉國愁恐。千小王興兵廢王。置耆闍山中。諸羅刹輔之為國王。因與山神誓。誓取千王祭山。捕得九百九。唯少普明王。後時伺執得之。王大啼哭。自恨生來實語。而今乖信。斑足放之普明還國。作大施。立太子。仍來就死。形悅心安。斑足問之。答云。得聞聖法。因令說之。廣讚慈心。毀咎殺害。仍說無常偈。斑足聞之。即證初地。千王各取一滴血。三條髮。賽山神願。斑足與千王共立舍城。都五山中。仍為大國。千小王各以國付子。更迭知大國事。故曰王舍。又云斑足得道。放赦千王。千王被赦於其地。故名王赦。而經家借名為屋舍字耳。耆闍崛山。此云靈鷲。峯如鷲形故。此山有五精舍一

名天主穴。二名七葉穴。三名蛇神穴。四名少獨力山。五曰耆闍崛也。大比丘眾者。器量尊勝。超諸外道。為天主所敬。故曰大也。比丘者。秦言淨命。乞食。破煩惱。能持戒怖魔。天竺一名。含此四義。故存本稱。言眾者。梵語僧伽。此翻和合眾。一人不名和合。三人已上乃名和合。阿羅漢者。亦含三義。我生已盡。不受後有。故名不生。九十八使。煩惱已盡。故名殺賊。具智斷德。堪為人天福田。故名應供。含此三義。亦存本稱。

諸漏已盡。無復煩惱。逮得已(紀)利。盡諸有結。心得自在。此嘆德也。諸漏者。三漏也。謂欲漏有漏無明漏。欲界諸愛名欲漏。上二界愛名有漏。三界無明名無明漏。煩惱者。見思二惑也。諸有結者。即欲結有結無明結也。以果言謂之漏。漏落生死故。以因言謂之結。結生相續故。今言斷煩惱。盡漏結者。因亡果喪也。逮得已利者。自出三界。不願度生。因乖萬善也。心得自在者。耽寂滅樂。不求佛道。果缺圓常也。宗門所謂鶴立枯松。點水滴凍。百尺竿頭坐的人也。

其名曰阿若(惹)憍(驕)陳如。摩訶迦葉(涉)。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。舍利弗。大目犍連。摩訶加旃延。阿菴樓駄。劫賓那。憍梵波提。離婆多。畢陵伽婆蹉。薄拘羅。摩訶拘絺羅。難陀。孫陀羅難陀。富樓那彌多羅尼子。須菩提。阿難。羅[目*候]羅。如是眾所知識。大阿羅漢等。

此列名也。憍陳如姓也。此翻火器。其先事火。由此命族。阿若者。此翻最初解。閻浮得道。最在先故。佛昔於饑世。化為赤目大魚。閉氣不喘。示為死相。木工五人。先以斧斫其肉。佛時誓言。於當來世。先度此等。先願與其無生。故名阿若。增一阿含云。我佛法中。寬仁博識。初受法味者。拘鄰如比丘第一。

○摩訶迦葉。此云大龜氏。其先學道。靈龜負仙圖而應。從德命族故。亦名飲光。以身光映物故。付法藏云。毗婆尸佛滅度後以金師。因塔像金色缺壞。時有貧女乞得金珠。倩彼嚴飾。金師歡喜。粧瑩事畢。立誓為無姻夫婦。九十一劫。人間天上。身恒金色。增一阿含云。我佛法中行頭陀行。大迦葉第一。

○優樓頻螺。此翻木瓜林。依林住故。那提此翻河。伽耶此翻城。三兄弟皆事火。毗婆尸佛時。共堅剎柱。緣是為兄弟。兄為瓶沙王師。有五百弟子。兩弟各二百五十。行兄法。佛作十種變度之。所謂毒龍不中。龍火不燒。恒水不溺。三方取果。此取粳糧。忉利取甘露。知嫌隱去。知念現來。火滅還然。斧舉不下。廣出瑞應。雖覩眾變。邪執未改。復云。瞿曇雖神。不如我道真。佛即語云。汝非羅漢。亦不得道。霍然開悟。師徒皆伏。二弟亦隨歸佛。成一千比丘。增一阿含云。優樓毗比丘。能將護四

眾。供給四事。令無所乏。最為第一。那提比丘。心意寂然。降伏諸結。精進第一。伽耶比丘。觀了諸法。都無所著。善能教化。最為第一。

○舍利弗。此翻身子。母好形身。身之所生故。經云。過去甥舅。俱為織師。知王寶藏。因穿土盜之。大獲珍寶。寶監白王。王曰勿揚。彼盜尋來。伺而執之。甥復令舅。倒入。被執甥恐人識。即級舅頭。王令以尸置四衢道。引取其親。後因賈客羣集猥鬧。甥以薪覆之。王猶伺取。又因兒童舞戲。投火燒之。又復置酒與伺者飲。伺者大醉。復以酒瓶盛骨而去。王憂狡猾。出女誘之。嚴防水邊。誡其女曰。來者執喚。彼浮先株於水。防者謂人。視之乃株。連日不備。因是得來通女。女執其衣。即授死人手而去。女大喚視之。乃死人手耳。因是有身。生男端正。王令乳母抱出。有鳴者執之。一日至煮餅爐下。餅師與餅而鳴。王更令抱出。因酤醇酒醉乳母。抱兒而去。出過他國。他國賢其謀。欲以大臣女妻之不允。因字之為兒。聘本國王女許之。王疑其前盜。復以五百騎。鞍馬衣服一種相似。往迎婦。時本國王知是前盜。歎其姦詐。以女歸之。爾時甥者舍利弗是。爾時舅者調達是也。難陀跋難陀二龍。護王舍城。雨澤以時。國無饑年。王及人民。歲設大會。置三高座。坐王太子論師。時身子年八歲。身到會所。問人三座。人具答之。即越眾登論牀。羣儒皆耻。不肯論議。僉曰。勝此小兒。無足顯譽。脫其不如。屈辱甚大。皆遣侍者。傳語問之。答過問表。盡隳諸幢。無敢當者。及年十六。究盡閱浮典籍。無事不閑。十六大國。議論無雙。五天竺國最為第一。後於路中。逢見馬勝。威儀庠序。因問師法。答。諸法從緣生。亦復從緣滅。吾師大沙門。常作如是說。一聞此偈。即得須陀洹果。來至佛所。七日遍達佛法淵海。十五日得阿羅漢果。為羅云和尚。增一云。我佛法中。智慧無窮。決了無疑。舍利弗第一。

○大目犍連。此翻萊茯根。又翻胡豆。二物。古仙所嗜。因以命族。往昔曾助辟支佛剃頭。浣染縫袈裟。發願求得神通。昔外道師徒五百。用呪移山。經一月日。簸峨已動。目連念言。此山若移。多所損害。即於山頂虛空中。結跏趺坐。山還不動。外道相謂。我法山動。計日必移。云何不動。必是沙門使爾。自知力弱。歸心佛道。難陀跋難陀二龍。居須彌邊海。佛常飛空上忉利天宮。二龍瞋恨。云何禿人。從我上過。後時佛欲上忉利天。二龍吐黑雲闇霧。隱翳三光。諸比丘咸欲降之。佛不聽。目連云。我能降是龍。龍以身繞須彌七匝。尾挑海水。頭枕山頂。目連倍現其身。繞山十四匝。尾出海外。頭枕梵宮。是龍瞋盛。兩金剛

砂。目連變砂為寶華。輕軟可愛。猶瞋不已。目連化為細身。入龍身內。從眼入耳出。耳入鼻出。鑽齧(孽)其身。使受痛苦。其龍乃伏。目連攝巨細二身。示沙門像。將是二龍。來至佛所。增一阿含云。弟子中神通輕舉。飛到十方者。目犍連第一。

○摩訶迦旃延。此翻文飭。長阿含云。有外道執斷見。謂無他世。答云。今之日月為此世。為他世。若無他世。則無明日。又云。我見人死不還。云何說其受苦。故知無他世。答。如罪人被駐。寧得歸否。又云。若生天上。何故不歸。故知無他世。答。如人墮廁得出。寧肯更入廁否。且天上一日。當此百年。生彼三五日。未遑歸心設有歸者。汝身已化。寧得知之。又云。鑊煮罪人。密蓋其上。伺之不見神出。故知無他世。答。汝晝眠時。傍人在邊。見汝神出否。又云。我剝死人皮。斃肉碎骨。求神不得。故知無他世。答。譬如小兒析薪。寸寸分裂。求火寧有得否。又云。我秤死人更重。若神去應輕。若無神去。應無他世。答。如火與鐵合則輕。鍤失火則重。人生有神則輕。人死失神則重。又云我見人臨死。反轉求神不得。故知無他世。答。如人反轉求於貝聲。寧得聲否。又云。汝雖種種破我。我執甚久而不能捨。答。如人採糶。初見麻取麻。次捨麻取麻皮。次捨麻皮取縷。次捨縷取布。次捨布取絹。次捨絹取銀。次捨銀取金。捨劣取勝。云何不能。又云。非但我如是說。諸人亦如是說。云何謂我為非。答。如兩商人逢鬼。鬼為人形。語云。前路豐米足草。載之何為。一商便棄。至於前路。人牛皆饑。為鬼所噉。一商人云。若得新草米。故草米可棄。人牛皆不為鬼噉。諸人妄說。如鬼誑言。汝不納我言。如不棄故米草。今既得新。何不棄故。又云。我不能捨。勸我則瞋。答。汝如養豬人。路上逢糞。頭擎將還。在路逢雨。汁下汗頭。傍人令棄。反瞋勸者。如是番番析破。外道便伏。增一云。善分別義。敷演道法。迦旃延第一。

○阿菟樓駄。此翻無貧。昔於饑世。以稗飯供辟支佛。九十一劫。果報充足。故名無貧。賢愚經云。弗沙佛末法時饑饉。有辟支佛。名利吒。行乞。空鉢無獲。有一貧人。見而悲悼。白言勝士能受稗否。答云。可耳。即以所噉奉之。食已。作十八變而去。後更採稗。有兔抱其背變為死人。無伴得脫。待暗還家。委兔於地。即成金人。拔指隨生。取脚更出。用之無盡。惡人惡王。欲來奪之。便見死屍。而彼所覩。純是金寶。故號無貧。又云。昔為劫賊。入佛寺盜物。佛燈欲滅。那律以箭剔燈。見佛毛豎。即自念言。他尚捨物。我云何盜。便捨而去。以是因緣。得天眼洞視。增一云。我佛法中天眼徹視者。阿那律第一。斛飯王之次子也。

○劫賓那。此翻房宿。父母禱房星而生。善占星宿。明識圖像。從解得名。增一云。我佛法中。善占星宿日月者。劫賓那第一。又初出家時。欲向佛所。夜值天雨。寄宿陶師房。以草為座。又一比丘亦隨後來寄宿。即推草與之。就地而坐。後比丘中夜相問。欲何所之。答云覓佛。後比丘即為說法。豁然得道。後比丘即佛也。由彼與佛同房共宿。得見法身。故名房宿。此從得道處得名。

○憍梵鉢提。此翻牛呵。亦云牛跡。昔五百世為牛王。牛常食後。恒事虐哨。餘報未盡。唼唼常嚼。故名牛呵。人但觀形。不知有德。若輕笑羅漢。則得大罪。由避人罪故。常居天上。天知有德。不笑其形故。增一云。樂在天上。不樂在人間者。牛跡比丘第一。

○離婆多。亦云離越。此翻假和合。釋論云。空亭中宿。見二鬼爭尸。令其分判。設依理枉理。俱不免害。乃隨實而答。大鬼拔其手足。小鬼取尸補之。食意拭口而去。因有煩惱。不測誰身。遂疑此身。從何所來。若是我身。眼見拔去。若是他身。隨我行住。由此疑惑。逢人即問。汝見我身否。眾僧云。此人易度遂語云。此身本是他人遺體。非己有也。於是得道。增一云。坐禪入定。心不倒亂者。離越比丘第一。

○畢陵伽婆蹉。此翻餘習。五百世為婆羅門。雖得道果。餘習猶高。過恒河水對河神曰。咄小婢駐流。河神為之兩派。神往訴佛。佛令懺謝。即合掌云。小婢莫瞋。大眾笑云。懺而更罵。佛言。本習如此。實無高心。增一云。樹下苦坐。不避風雨者。婆蹉第一。

○薄拘羅。此翻善容。色貌端正故。毗婆尸佛時。有一比丘患頭痛。尊者夙為貧人。因持一訶黎勒果施之。病愈。緣施菓故。九十一劫。天上人中。享福快樂。未嘗有病。最後生婆羅門家。其母早亡。父聘後妻。拘羅年幼。見母作餅。從而索之。後母憎恚。即促拘羅擲置鑿上。鑿雖焦熱不能燒害。母後煮肉。拘羅復索。母益瞋恚。尋置釜中亦不能煮。母後向河。拘羅隨去。尋擲水中。大魚吞之。遭捕入市。遇父買歸。時剖魚腹。拘羅尚活。告父安詳。無至傷兒。父既見子。喜拘而出。長大出家。得羅漢果。年百六十歲。自樂寂靜。常處閒居。不樂眾中。乃至舍利塔亦樂閑靜。阿育王。禮諸羅漢塔。次至其塔而說偈言。雖自鍊無明。於世少利益。供二十貝子。貝子從塔飛出著王足。閑靜少欲。塔亦如是。增一云。壽命極長。終不中夭。常樂閑居。不處眾中者。薄拘羅第一。

○摩訶俱絺羅。此翻大膝。舍利弗舅也。由來論常勝姊。姊孕論則不勝。知懷智人。寄辨尚爾。何況出家。乃棄家往南天竺。讀十八經。時眾笑之。累世難通。一生豈冀。喟然歎曰。在家為姊所勝。出家為他所輕。誓讀不休。無暇剪爪。時人呼為長爪梵志。學訖還家。問甥所在。人曰為佛弟子。即生大慢。我甥八歲。聲震五天。彼沙門者。有何道術。誘我姊子。逕往佛所。索佛論義。世尊曰。汝意以何為宗。志曰。我以一切不受為宗。世尊曰。是見受否。志拂袖而去。至中路乃省。歎曰。我義兩處負墮。是見若受。負門處粗。是見不受。負門處細。一切人天二乘。不知我墮處。唯有世尊諸大菩薩。知我墮處。於是同五百徒眾。一時出家。證阿羅漢。增一云。得四辯才。觸難能答者。拘絺羅第一。

○難陀。亦云放牛難陀。此翻善歡喜。淨飯王偈十萬釋出家。即其一也。

○孫陀羅難陀。此翻艷喜。是佛親弟。四月九日生。短佛四指。容儀挺特。與世殊異。若在眾中。有不識者。謂言佛來。彌沙塞律云。摩竭有裸形外道。大聰明。國人號為智者。共身子議論結舌。乃生善心。欲於佛法中出家。見難陀形貌奇偉。歎云。短小比丘。智慧難概。況堂者乎。難陀即度出家。婦即孫陀羅。極端正。食息不相離。佛與阿難入城乞食。次至難陀門首而立。難陀迎禮世尊。時孫陀便作是念。我若放去。世尊必定與其出家。遂牽衣不令出。難陀曰。今可暫放。禮世尊已。我即却回。孫陀羅曰。共作要期。方隨意去。以糝濕額而告之曰。此點未乾。即宜却至。若遲違者。罰金錢五百。難陀曰。可爾。即至門首禮足。取如來鉢。盛滿美食。持至門首。世尊遂去。即與阿難。世尊現相。不令取鉢。難陀持鉢。默然隨去。世尊至寺。難陀持鉢以奉世尊。食已告曰。難陀汝食我殘否。答云我食。佛即授與難陀食已。世尊告曰。汝能出家否。答云出家。即告阿難。汝與難陀剃除鬚髮。答曰如世尊教。即覓剃頭人。為其落髮。難陀乃握拳語剃者。我不久當作轉輪王。汝若剃我髮者。當截汝腕。彼即大怖。畏收刀具。即欲辭出。阿難白佛。佛便自去問言。難陀汝出家否。答言出家。是時世尊。自持瓶水。灌其頂上。淨人即剃。便作是念。我今敬奉世尊。且為出家。暮即歸舍。既至日晚。尋路而歸。世尊於其行路。化作大坑。不能得去。愁苦通夜。詰朝。佛與五百比丘應請。難陀求住守寺。意欲逃去。佛令關房掃地。關南北開。掃此彼穢。復懼佛歸。即逃走。於路值佛。隱身樹下。佛令其樹舉枝高上。其身露現。佛見喚還。問云。何故欲

去。答。昨與婦別。待還與食。憶婦食耳。佛將彼遊天堂。次遊地獄。然後歇下。

○富樓那彌多羅尼子。富樓此翻滿。彌多羅翻慈。西域稱男為那。女為尼。此從父母兩緣得名。內外經書靡不該練。增一云。善能廣說。分別義理。滿慈子第一。欲還本國利生。佛言。彼國弊惡。汝云何化。答。我當修忍。人若毀。我當自幸不得拳毆。拳毆時。自幸不得木杖。木杖時。自幸不得刀刃。刀刃時。自幸離五濁毒器。由彼忍滿。故曰滿慈也。

○須菩提。此翻空生。生時庫藏皆空。占者曰。解空之相吉。故名空生。所修行業。以空為本。常人空定。住無諍三昧。善說空法。有所宣說。皆分別空。佛從忉利天下。率土輻輳。爭前頂禮。尊者端坐石室。念諸法空。色非佛。乃至識非佛。眼非佛。乃至意非佛。豁然悟道。得見法身。故名空生。諸弟子中解空第一。

○阿難。此翻歡喜。又翻不染。中阿含云。四眾若聞阿難所說。若多若少。無不歡喜。欲發問先警歎。大眾皆歡喜。四眾若觀其嘿。或行住坐臥。指搗處分。進止動轉皆歡喜。年二十五。佛前求侍。佛言。阿難勝過去侍。過去侍聞說乃解。今佛未發言。阿難已解。阿難侍佛二十五年。所聞八千犍陀。皆誦不遺。不重問一句。佛滅度後。坐師子床。迦葉大眾讚曰。面如淨滿月。眼若青蓮華。佛法大海水。流入阿難心。增一云。知時明物。所至無疑。所憶不忘。多聞廣達。堪任奉持者。阿難陀第一。

○羅[目*候]羅。此翻覆障。昔塞鼠穴。由是因緣。故名覆障。昔太子求出家。父王不許。殷勤不已。王言汝若有子。聽汝出家。太子指腹妃。却後六年。汝當生男。太子出家後。耶輸有娠。在胎六年。方得產生。諸釋咸瞋。何因有此。欲治欲殺。惡聲載道。耶輸即焚火坑。發大誓願。我若非為。子母俱滅。若真遺體。天當為證。因抱子投坑。坑變為池。蓮華捧體。王及國人乃始釋疑。後佛還國。耶輸令羅云奉佛歡喜丸。羅云幼稚。竟持上佛。耶輸由此息謗。祖王歡喜。雖失其父。而獲其子。為金輪王。吾亦何恨。想其長大冀神寶至。而佛索令出家。父王不許。耶輸將上高樓。目連飛空來取。佛度出家。付舍利弗為弟子。作沙彌時喜妄語。凡國王大臣居士來欲見佛。俱答言不在。令無量人不得見佛。由妄語故。佛每訶責。佛出行還。使羅云洗足。佛以脚挑澡盆。三覆三仰。然後覆地。命令注水。羅云盆覆注水不得立。佛言。汝今妄語。猶如覆盆。於佛法水。亦不得立。今當實語。莫妄語也。諸弟子中。密行第一。眾所知識者。言此等皆是大眾首領。人人心知眼識者。

復有學無學二千人。摩訶波闍波提比丘尼。與眷屬六千人俱。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼。亦與眷屬俱。

此敘有學眾也。真窮惑盡無所事事者。名無學。即阿羅漢是也。研真斷惑。而欲造於真窮惑盡者。名學無學也。摩訶波闍波提。此翻大愛道。亦云憍曇彌。此翻尼眾主。即佛姨母也。耶輸陀羅。此翻華色。亦翻名聞。羅云母也。

菩薩摩訶薩八萬人。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。皆得陀羅尼。樂說辯才。轉不退轉法輪。供養無量百千諸佛。於諸佛所植眾德本。常為諸佛之所稱歎。以慈修身。善入佛慧。通達大智到於彼岸。名稱普聞無量世界。能度無數百千眾生。

此歎菩薩德也。菩薩者梵語之半。具云菩提薩埵。此云覺有情。亦名大心眾生。具大慈。得大智。修大因。證大果故。梵語阿耨多羅。此云無上。三藐三菩提。此云正等正覺。皆於菩提不退轉者。荷擔如來大事因緣。決定自知成佛不謬。非若小乘自謂已得涅槃。不復道求也。皆得陀羅尼樂說辯才者。梵語陀羅尼。此翻總持。樂說辯才者。四無礙之二也。九地菩薩。斷一障二愚。得四無礙解。一障者。利它不欲行障。二愚者。一於無量所說法無量名句字。後後慧辯陀羅尼自在愚。二辯才自在愚。於無量所說法陀羅尼自在者。謂義無礙解。即於所詮總持自在。於一義中現一切義故。於無量名句字陀羅尼自在者。謂法無礙解。即於能詮總持自在。於一名字中現一切名字故。於後後慧辯陀羅尼自在者。謂詞無礙解。即於言音展轉訓釋總持自在。於一音聲中現一切音聲故。辯才自在者。謂辯無礙解。善達機宜。巧為說故。菩薩斷此二愚。得法自在。非若小乘但得心自在也。轉不退轉法輪者。得是道以處己。運是道以利人。非若小乘不欣說法。自守幽閑也。供諸佛植眾德者。一切如來皆悉供養。一切德本無不培植。不似小乘身體疲懈。但念空無相無作也。常為諸佛之所稱歎者。菩薩智德宏深。神通遊戲。故諸佛咨嗟。不似小乘如來尋常斥之為焦芽敗種也。以慈修身善入佛慧者。菩薩視三界為家。等四生為子。借度生以入佛慧。故曰善入。非若小乘觀三界如牢獄。視四生如怨賊也。通達大智到於彼岸者。通者推而行之之謂。達者深造自得之謂。大智者即法空智也。菩薩以般若觀空。漚和利物。故能誕登道岸。不似小乘得人空智尚在中流也。名稱普聞無量世界者。名者實之賓。菩薩實行既廣。故名稱亦普。不似小乘獨善其身。而名只在一國之內也。能度無量眾生者。願力無窮。度生無盡。非若小乘逮得己利。成就眾生。心不喜樂也。宗門謂之寒灰發燄。枯木生華。百尺竿頭更進一步者也。

其名曰文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。寶掌菩薩。藥王菩薩。勇施菩薩。寶月菩薩。月光菩薩。滿月菩薩。大力菩薩。無量力菩薩。越三界菩薩。跋陀婆羅菩薩。彌勒菩薩。寶積菩薩。導師菩薩。如是等菩薩摩訶薩。八萬人俱。

梵語文殊。此翻妙德。思益云。雖說諸法而不起法想。亦不起非法想故曰妙德。大經云。了了見佛性。猶如妙德等。觀世音者。思益云。眾生見者必得菩提。稱名者得免眾苦。故寶藏佛云。汝觀一切眾生生大悲心。今當字汝為觀世音。得大勢者。思益云。我投足處。震動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。不休息者。思益云。若恒河沙劫為一日一夜。以是三十日為一月。十二月為一歲。過百千萬億劫得值一佛。如是於恒河沙等佛所。行諸梵行。修集功德。然後授記心不休息。無有疲倦。故名不休息。寶掌者。普超經云。被上德鎧。乃至成佛。無能沮壞。令釋大乘。若於夢中。不志二乘。常以慧心。為人宣講。於珍寶心無所貪惜。故名寶掌。藥王者。悲華云。願賢劫一千諸佛成道。我皆供養。諸佛入滅。我皆起塔。劫盡苦惱。我皆救護。刀兵疾疫。我作醫王。然後得佛。寶藏佛言。今當字汝為大淨藥王。在後作佛。名樓至如來。寶月者。思益云。若諸菩薩。常修童子梵行。乃至不以心念五欲。何況身受。故名寶月。跋陀婆羅此翻善守。思益云。若眾生聞名。畢定得三摩提。彌勒此翻慈氏。思益云。若眾生見者。即得慈心三昧。悲華云。發願於刀火劫中。擁護眾生。導師者。思益云。若菩薩於墮邪道眾生。生大悲心。令人正道。不求恩報。故名導師。

爾時釋提桓因。與其眷屬二萬天子俱。復有明月天子。普香天子。寶光天子。四大天王。與其眷屬萬天子俱。自在天子。大自在天子。與其眷屬三萬天子俱。娑婆世界主。梵天王。尸棄大梵等。光明大梵等。與其眷屬萬二千天子俱。

此敘八部眾也。如來說法。異類咸遵。故八部龍天不謀而至。不約而親。譬如北辰不動。而眾星皆拱也。先天人眾。梵語釋提桓因。此翻能主。撫育眾善。能作天主故。此天居須彌之頂。總御四洲。明月天子者。月天子也。月者缺也。有虧缺故。下面頗胝迦寶水精所成。能冷能照故。天以自在言。子以慈愛言。寶光天子者。日天子也。日者實也。常充實故。下面亦俱胝迦寶火珠所成。能熱能照故。普香天子者。星天子也。四大天王者。東方名提頭賴吒。此云持國。調護持國土。安益眾生故。居黃金山。領二部鬼。一乾闥婆。此云尋香。即帝釋樂神。二毗舍闍。此云噉精氣鬼。謂噉有情及五穀精氣故。護東弗於逮。南方毗樓勒叉。

此云增長。能令自他增長善根故。居瑠璃山。領二部鬼。一鳩槃荼。此云可畏。二薛荔多。此云魔魅鬼。護南閻浮提。西方毗樓博叉。此云廣目。居白銀山。領二部鬼。一龍。二富單那。此云熱病鬼。護西瞿耶尼。北方毗沙門。此云多聞。以福德名聞四方故。居水精山。領二部眾。一夜叉。此云犍疾鬼。飛空速疾故。二羅刹。此云可畏。護北鬱單越。由各領二部。不令鬼神惱亂世間故。名護世四王也。明月天子等。是帝釋內臣。如卿如相。四大天王。是帝釋外臣。如將帥。自在者。即他化自在天。欲界頂天也。大自在者。即摩醯首羅。居色界於大千界頂最自在故。乘白牛。執白拂。一念之間。能知大千雨滴故。娑婆。此云堪忍。以諸眾生。忍受三毒。及諸煩惱故。亦是五趣雜居故。言梵者。此翻離欲。謂創離欲染得根本定故。尸棄者。此翻頂髻。謂頂有肉髻。如螺形故。亦名螺髻。亦名火頂。以火災至此頂故。又名樹提尸棄。彼國以火名樹提故。光明大梵即光音天。以此天無尋伺。無言語。用光明為語言故。言等者。等取三禪四禪也。不敘無色者。以無形色故。

有八龍王。難陀龍王跋難陀龍王。娑伽羅龍王和修吉龍王。德義迦龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。優鉢羅龍王等。各與若干百千眷屬俱。

難陀。翻歡喜。跋。翻善。兄弟常擁護摩竭提國。雨澤以時。百姓皆喜故。娑伽羅。此翻海。於大海中此最勝故。和修吉。此翻多頭。德義迦。此翻多舌。以嗜語故。又云能害。謂瞋時噓氣。人畜皆死故。阿那婆達多。此翻無熱。從池得名。閻浮諸龍。皆有三患。一熱風熱砂。燒著皮肉骨髓。以為苦惱。二惡風暴起。吹其宮殿。失其寶飾衣服。龍身自現。以為苦惱。三諸龍娛樂時。金翅鳥王入宮。搏撮始生龍子食之。怖懼生惱。此池無此三患。名無熱惱。摩那斯。此云大身修羅。排海淹善見城。此龍縈身以遏海水。優鉢。此翻青蓮華。從池得名。以此池出此華故。龍王亦食百味。唯末後一口。變為蝦蟆。

有四緊那羅王。法緊那羅王。妙法緊那羅王。大法緊那羅王。持法緊那羅王。各與若干百千眷屬俱。

緊那羅。此翻疑神。似人頂有一角。面極端正。見者生疑。畜生道攝。此天帝奏法樂神也。居七寶山。身有異相。即上奏樂。佛說法時。諸天絃歌。般遮鼓瑟而頌法門。

有四乾闥婆王。樂(岳)乾闥婆王。樂音乾闥婆王。美乾闥婆王。美音乾闥婆王。各與若干百千眷屬俱。

乾闥婆。此云尋香。以香為食故。亦云香陰。其身出香故。此天帝奏俗樂之神也。樂者。幢倒伎也。樂音者。鼓節絃歌也。美

者。幢倒中勝品者。美音者。樂音中勝品者。
有四阿修羅王。婆稚阿修羅王。佉羅騫馱阿修羅王。毗摩質多
羅阿修羅王。羅睺阿修羅王。各與若干百千眷屬俱。

阿修羅。此云無酒。往四天下採華釀海。魚龍業力變為鹹水。瞋
妬誓斷。故名無酒。又名非天。多行諂媚。無天行故。今之修
福。懷勝負諂媚心者。多生此類。故云稜層可畏。擁聳驚人。並
出三頭。重安八臂。跨山蹈海。把日擎雲。天上求餐。海中釀酒
是也。婆稚者。此云被縛。五惡物繫頸不得脫故。又常為帝釋所
縛故。佉羅騫馱。此翻廣肩。擁海水者。毗摩質多羅者。毗摩。
此云絲。質多羅。此云種種。能以一絲幻作種種事故。又云淨
心。能波海水。使出聲故。索乾闥婆女。生舍脂。帝釋業力。令
其父居七葉殿。遂納為妻。後讒其父。遂交兵。脚波海水。手攻
喜見。帝釋以般若力不能為害。羅睺羅。此云障持。障持日月
故。又云攝惱。以能將手隱攝日月。令天惱故。身長八萬四千由
旬。口廣千由旬。寶珠嚴身。樂觀天女天園林故。常與帝釋鬪
戰。若四天下人。孝養父母。供養沙門。諸天有威力。上空兩
刀。若不爾者。諸天入宮不出。又日放光照其眼不得見。舉手掌
障日。世人咸言日蝕。或作大聲。世人咸言天獸吼。修羅所食。
皆與天同。唯末後一口。變為青泥。

有四迦樓羅王。大威德迦樓羅王。大身迦樓羅王。大滿迦樓羅
王。如意迦樓羅王。各與若干百千眷屬俱。

迦樓羅。此云金翅。以翅有種種寶色莊嚴故。居四天王大樹上。
兩翅相去三百三十六萬里。若對敵翻。此云大唳。唳吭也。以常
著龍於唳中故。大滿者。以龍為食。常滿意故。此鳥有神力。雄
化為天子。雌化為天女。住處有寶宮。食亦有百味。而報須食龍
故。如意者。項有此珠故。此迦樓羅。一日山東噉一龍王五百小
龍。三方亦爾。周而復始。壽八千歲。臨終失勢。欲噉龍子。龍
母噉之不得食即瞋。從金剛山透海穿地輪過。不能過風輪。風
彈之從故孔涌。到金剛山。如是七反。還山頂命終。肉裂火起。
將燒寶山。難陀雨雨滅之。肉爛心衝。風輪亦七反墮山上。成如
意珠。龍得之為王。

韋提希子阿闍世王。與若干百千眷屬俱。各禮佛足。退坐一
面。

韋提希。此云思惟。瓶沙王之夫人。阿闍世。此云未生怨。王舍
城之王也。大經云。以不生佛性。故煩惱怨生。煩惱怨生。故不
見佛性。不生煩惱。即見佛性。普超經云。阿闍世。從文殊懺
悔。得柔順忍。命終入吒羅地獄。即入即出。生上方佛土。得無

生忍。彌勒出世。復來此界。名不動菩薩。後當作佛。號淨界如來。退坐一面者。謂各退坐以面向佛也。

爾時世尊。四眾圍繞。供養恭敬。尊重讚歎。為諸菩薩。說大乘經。名無量義。教菩薩法。佛所護念。

供養者。施其所好。恭敬者。盡其禮儀。尊重者。竭其誠悃。讚歎者。極其稱美。四眾竭誠盡敬。世尊無以相酬。欲將菩提場中。所得妙法。授與大眾。然恐不能擔荷。故先說無量義經以發其機。此無量二字。有二義。一無有數量。故曰無量。此屬實相門。是平等法故。二法門多種。故曰無量。此屬方便門。謂以無限量法。權開種種無量度生法門故。世尊雖四十餘年。淘汰四眾。然四眾住在法界量裏。守一解脫義。不能捨有量心。入無量義。故世尊先說此經以搖撼之。故經云。爾時大莊嚴菩薩。與八萬菩薩。同白佛言。菩薩摩訶薩。欲速成菩提。修行何等法門。佛言。有一法門。名無量義。菩薩欲學此法門者。應當觀察一切諸法。從本已來。性相寂滅。猶如虛空。無有二法。又復深入一切諸法。法相如是。生如是法。法相如是。乃至滅如是法。法相如是(性相寂滅。猶如虛空。無有二法。四相皆如。便是下文如是相如是性。乃至如是本末究竟等。即是諸佛智慧甚深無量也。無量之量。是如來自心現量境界。所謂無心之心量也。所謂法界一相。即是如來平等法身也)。如是觀察四相本末。悉徧知已。次復觀察一切諸法。念念不住。新新生滅。復觀即時生住異滅。如是觀已。而入眾生諸根性欲。性欲無量故。說法無量。說法無量故。義亦無量。無量義者。從一法生。其一法者。即是無相。如是無相。無相不相。不相無相。名為實相。若能如是修一法門無量義者。必得疾成菩提。(是觀察眾生。性欲不同。故以一法。開無量義。此無量義。即多多之謂。此便是隨眾生性欲。以一乘道。分別說三。其實元是一相一味之法。此便是其智慧門。難解難入也。前段是觀察實相門。此段是觀察生滅門。即以無限量門。分別種種無量法門者。無非欲其離念。皈於實相也)大莊嚴云。世尊自從得道已來。四十餘年。常為眾生演說四相之義。苦義。空義。無常無我。無大無小。無生無滅。一相無相。法性法相。本來空寂。若有聞者。咸得暖法。頂法。忍法。世第一法。須陀洹果等。及辟支佛道。發菩提心。登初地二地。乃至十地。往日所說諸法之義。與今所說有何等異。而言甚深無上大乘。無量義經。菩薩修行。必成菩提。佛告大莊嚴菩薩。善哉善哉。善男子。自我道場菩提樹下。端坐六年。得成菩提。以佛眼觀一切諸法。不可宣說。所以者何。以諸眾生。性欲不同。性欲不同。種種說法。以方便力。四十餘年。未顯真實。是故眾生。得道差別。不得疾成菩提(可見授記作佛。方是本懷)。善男子。譬如水能洗垢穢。若井若池。若江河溪渠。皆

悉能洗諸有垢穢。其法水者。亦復如是。能洗眾生諸煩惱垢。善男子。水性是一。江河井池溪渠大海。各各別異。其法性者亦復如是。洗除塵勞。等無差別。三果四果。二道不一。善男子。水雖是一。而井非池。池非江河。溪渠非海。如來所說諸法。亦復如是。初中後說。皆能洗除煩惱。而初非中。中非後。初中後說。文辭非一。而義各異。善男子。我起樹王。為阿若多等五人。轉四諦法輪。亦說諸法。本來空寂。代謝不住。念念生滅。中間為諸比丘。并眾菩薩。宣說十二因緣。六波羅蜜。亦說諸法。本來空寂。代謝不住。念念生滅。今復於此演說大乘無量義經。亦如是說。是故初說中說今說。文辭是一。而義各異。義異故。眾生解異。解異故。得道得果亦異。善男子。自我得道。初起說法。至於今日。說無量義經。無有二言。能以一音。普應眾生。能以一身。普應一切身。善男子。是則諸佛甚深不可思議境界。非二乘所知。亦非十住菩薩所及。唯佛與佛。乃能究了(初中後說。皆是本來空寂。代謝不住。念念生滅。所謂如來無二語也。所謂初善中善。後亦善也。眾生各隨自己性欲。思量分別故。所解所入。各各有異。故曰是法非思量分別之所能解。唯有諸佛乃能知之。此經與法華互相發明。故引此一段。智者觀此。則於法華思過半矣。無厭繁文)。教菩薩法者。反顯非是教小乘法。佛所護念者。亦顯不是小乘所護念。也譬如如意寶珠。是摩竭龍王之所護念。非蝦蟇蚯蚓之所好樂。此經與法華同條共貫。故亦名教菩薩法。佛所護念也。

佛說此經已。結跏趺坐。入於無量義處三昧。身心不動。

梵語三昧。此翻正定。亦云等持。平等持心。趨一境故。既說無量義經。便入無量義定。可見世尊口到身到。說底就是行底。行底就是說底。故纔說此經。直下又將此一卷無量義經。觀面呈出。如銅山鐵壁。頓向諸人面前。要令大眾向空劫已前承當。佛未出世薦取。且道那箇是同參。達磨魯祖。

是時天雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。而散佛上。及諸大眾。普佛世界。六種震動。

世尊入定。天驚地震。故天雨四華。地搖六震也。曼陀羅。此云柔輒。曼殊沙。此云適意。散四華者。翻破四大故。六震者。謂動起踊震吼擊也。搖颺不安曰動。自下升高曰起。忽然騰舉曰踊。隱隱有聲。曰震。雄聲抑揚曰吼。呼嗑發響曰擊。震即是聲。動即是形。聲兼吼擊。動兼起踊。地六震者。翻破根結故。

爾時會中。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。及諸小王。轉輪聖王。是諸大眾。得未曾有。歡喜合掌。一心觀佛。

須菩提。巖中打坐。諸天兩華讚歎尊者。善說般若。世尊入無量義定。驚天動地。會中如許大眾。總不知落處。却無一人領會世尊無量義經。亦無一人讚歎世尊善說無量義經。箇箇瞠著眼睛。一心觀佛。不知觀是何人。佛是何物。古德云。汝等諸人。在大海裏坐。汲頭浸却了。更展手問人乞水喫是也。

爾時佛放眉間白毫相光。照東方萬八千世界。靡不周遍。下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天。於此世界。盡見彼土六趣眾生。又見彼土現在諸佛。及聞諸佛所說經法。并見彼諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。諸修行得道者。復見諸菩薩摩訶薩。種種因緣。種種信解。種種相貌行菩薩道。復見諸佛般涅槃者。復見諸佛般涅槃後。以佛舍利起七寶塔。

世尊。見大眾眼鈍頭迷。事不獲已。只得略展神通。放眉間光。詮註無量義經。無量義定。令大眾向眉梢眼角邊討箇分曉。所謂為憐三歲子。不惜兩莖眉也。然雖如是。若是皮下有血性的人。決不肯向人光影門頭作活計。不見文喜禪師初往五臺。求見文殊。却被文殊當面熱瞞。後參仰山。得箇入處。遂命充典座。文殊常現於粥鍋上。師以攪粥竹篋便打云。文殊自文殊。文喜自文喜。文殊說謁讚云。苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。脩行三大劫。却被老僧嫌。故古德云。彩雲端裏僊人現。手把紅羅扇遮面。急須著眼看僊人。莫看僊人手中扇。問。佛在眉間放光。亦有說乎。曰。若論放光常例。則放眉光是為授記。若論其義。別自有說。眼耳鼻舌。各具一能。眉毛居上。故口問鼻云。飲食在我。言語在我。汝有何能。反居吾上。鼻曰。五嶽之中。中嶽居尊。是以居上。鼻又問眼。汝何在上。眼曰。吾同日月。寔有照鑒之功。是以居上。眼問眉曰。汝何功能。位居吾上。眉曰。我寔無功。慚居上位。倘吾在下。眼若在上。看你甚麼面孔。故寶月上堂云。古者道在眼曰見。在耳曰聞。且道在眉毛喚作甚麼。良久曰。憂則共戚。樂則同歡。人皆知有用之為用。而不知無用之大用也。宗師家。將此例向上事。眉間放光殆亦是乎。問。何故放光遍照東方萬八千界。答。若以理言。小乘雖曰不動。實在動中。雖脫見思。未離陰界。如來欲令超出陰界。證不動智。故以光明遍照東方也。古德云。全成不動智。只欠自承當。若以事言。震旦國中。多大乘法器。故佛光遍注。至漢明而像法始入。至梁武而達磨復來。顯發此事。自後燈燈相續。焰焰無窮。普天匝地。皆此一光遍照之力也。若佛光不照。便與此土無緣。故震旦一國。佛法如是。其餘東方萬八千土。悉皆如是。故知放光實非小緣也。於此世界盡見彼土者。此彼二字。要看得分明。要知萬八千土。皆是本地風光。從這裏流出。故古德云。盡大地是自

己光明。盡大地無一人不在自己光明裏是也。世尊入無量定。無量為一也。一光照萬八千土。一為無量也。萬八千土靡不周遍。橫遍也。上極於天。下極於地。豎窮也。光中所現六趣眾生者。六凡也。現在諸佛者。佛乘也。修行得道者。聲聞乘辟支乘也。行菩薩道者。菩薩乘也。此四聖也。總之是十界圖樣。現在平等光中也。種種因緣。種種信解。種種相貌。行菩薩道。是一串事。如人信得行布施是菩薩道。則國城妻子。頭目髓腦。悉皆歡喜布施。毫無悋惜。則布施就是入道因緣。內有如是歡喜心。外必有如是歡喜相。又如人信得持戒是菩薩道。則持戒是入道因緣。故於一切色香味觸心無所動。內有如是不動心。外有如是不動相。若心存忍辱。外有柔和謙謹相。心行精進。外有顧盼雄毅相。內有禪定功夫。外有濕灰槁木相。內行智慧。外有轉轉活潑相。所謂有諸中形諸外也。然則生佛始終三乘修證等事。都不離如來一毛孔光明裏。即三世諸佛無量劫來譚不盡者。亦不出此毛孔光中所現之事。然則如此光明。不離眾生日用。惟眾生日用。昧而不知。世尊與人作箇圖樣。欲人按圖索駿耳。故知如來放光。如指井以示渴者。告以水之所在也。雖然如是。恰似啞子作手勢。却不如祖師親口道出。昔古靈禪師行脚回。受業師遣令執役。一日因澡身。命師去垢。乃拊背云。好所佛堂而佛不聖。本師回首視之。師曰。佛雖不聖。且能放光。又古德云。汝等諸人。各自有無價寶珠。從眼門放光。照見山河大地。耳門放光。采領善惡音響。如是六門晝夜常放光明。亦名放光三昧。說也說了。註也註了。却不勞別人在猜右問。

爾時彌勒菩薩作是念。今者世尊。現神變相。以何因緣。而有此瑞。今佛世尊。入於三昧。是不可思議。現希有事。當以問誰。誰能答者。復作此念。是文殊師利法王之子。已曾親近供養過去無量諸佛。必應見此希有之相。我今當問。爾時比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸天龍鬼神等。咸作此念。是佛光明神通之相。今當問誰。爾時彌勒菩薩。欲自決疑。又觀四眾。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸天龍鬼神等。眾會之心。而問文殊師利言。以何因緣。而有此瑞神通之相。放大光明。照於東方萬八千土。悉見彼佛國界莊嚴。

此彌勒騰疑請問也。初心識昧。未解咨求。菩薩慈悲騰疑啟請。上文云以慈修身。通達大智。故須慈氏發問。文殊領答也。作念者。私自忖量也。神變者。指光明也。是如來神力所變現故。以何因緣而有此瑞者。正出疑情也。凡夫小乘。日日如此放光。只為無此疑情。放過一邊。故不得大智。不得受用。所以彌勒起疑。却是教人起疑也。今佛下。作念求人咨決也。意謂佛不在定

固當問佛。佛今在定當問何人。且此光明。非是情識可能卜度。又非言語可以形容。必是眼曾親見。方知端的。若是思量卜度。言語形容。盡是鬼家活計。隔靴搔痒。決不能知。今此會中。不知誰是親眼見過的人。覆自忖云。文殊師利為七佛師。已曾供養無量佛。必曾見此無量光。吾當問彼。必知下落。所謂要知山下路。須問過來人也。爾時比丘下。四眾生疑。所謂只在此山中。雲深不知處也。爾時彌勒下。此正陳疑請決。所謂自己不了。殃及他人也。上言神變。此云神通者何也。妙用不測之謂變。觸處無礙之謂通。所謂窮則變。變則通。神則生佛均等。但眾生日用不知。故不能窮。由不窮故。頭頭窒礙。不得變通故。在佛曰變曰通。而眾生曰障曰礙耳。

於是彌勒菩薩。欲重宣此義。以偈問曰。

文殊師利。導師何故。眉間白毫。大光普照。雨曼陀羅。曼殊沙華。栴檀香風。悅可眾心。以是因緣。地皆嚴淨。而此世界。六種震動。時四部眾。咸皆歡喜。身意快然。得未曾有。

偈文。先敘所見。後問其故。此敘放光雨華動地。大眾歡喜也。悅可眾心一句。極力描寫一時境界。言華氣香風。兼熏互拂。令人心悅神怡。即地界亦莊嚴清淨。

眉間光明。照於東方。萬八千土。皆如金色。從阿鼻獄。上至有頂。

此敘見光之橫徧豎窮也。

諸世界中。六道眾生。生死所趣。善惡業緣。受報好醜。於此悉見。

此敘見六凡始終也。生死所趣者。心所趣向也。善惡業緣者。造業也。受報好醜者。受報也。

又覩諸佛。聖主師子。演說經典。微妙第一。其聲清淨。出柔軟音。教諸菩薩。無數億萬。梵音深妙。令人樂聞。各於世界。講說正法。種種因緣。以無量喻。照明佛法。開悟眾生。若人遭苦。厭老病死。為說涅槃。盡諸苦際。若人有福。曾供養佛。志求勝法。為說緣覺。若有佛子。修種種行。求無上慧。為說淨道。文殊師利。我住於此。見聞若斯。及千億事。如是眾多。今當略說。

此敘諸佛始終也。聖中之主。故曰聖主。說法無畏。故稱師子。理愈入而愈細。故曰微。詞愈出而愈精。故曰妙。詞義所宣。皆是一相一味。故曰第一。直聲名聲。聲有宛曲名音。聲清淨者。以所說者。是清白梵行之法。故能說之聲亦清淨。如鏗金戛玉也。柔軟音者。柔和輕軟。巽語之言也。以所說者。是柔軟之法。故能說之音亦柔軟也。蓋以不淨剛強苦切之言。教人天小

乘。而以清淨柔軟之語。教菩薩故。且如來所出梵音。深遠微妙。故令人聽之歡喜踊躍。而竟忘其疲也。然諸聖主。在萬八千世界中所說者。皆非偏小之法。悉是大乘平等正法。又恐深遠微妙。不能領悟。復以種種因緣譬喻。委曲引導。務令佛法照明。若揭日月而懸諸萬。令諸眾生開通覺悟。究竟歸於一切種智。故欣厭生死而求涅槃者。說四諦法。令彼盡苦而得樂。對植淨福而求勝法者。說緣覺法。令彼斷緣而得勝性。言勝法者。勝小乘故。對修萬行而求佛慧者。說一乘清淨道法。令彼由覺以入妙。文殊下。言我所見生佛。始終眾多無盡。今略說其大概耳。

我見彼土。恒沙菩薩。種種因緣。而求佛道。或有行施。金銀珊瑚。珍珠摩尼。碑磔碼碯。金剛諸珍。奴婢車乘。寶飭輦輿。歡喜布施。迴向佛道。願得是乘。三界第一。諸佛所歎。或有菩薩。駟馬寶車。欄楯華蓋。軒飾布施。復見菩薩。身肉手足。及妻子施。求無上道。又見菩薩。頭目身體。欣樂施與。求佛智慧。文殊師利。我見諸王。往詣佛所。問無上道。便捨樂土。宮殿臣妾。剃除鬚髮。而被法服。

此敘見三乘得道。行道之終始也。種種因緣而求佛道二句。是總敘。或有行施下。是別敘。先敘在家菩薩。以布施為入道因緣。金銀等者。七寶也。奴婢者。使令之人。車乘者。出人之具。寶飭輦輿等者。言以眾寶飭車乘之輦輿。而歡喜布施也。既施已。而復修菩薩迴向法願。捨寶乘而得佛乘。當為諸佛稱歎。不願乘金輿寶輦。徒為世人羨慕而已也。駟馬寶車者。捨車而兼捨馬也。詩云。良馬四之。故曰駟馬。欄楯華蓋者。車之飭也。軒。高也。即軒輕之軒。言高廣嚴飭也。此上皆外施也。又有捨身肉手足等而求佛道者。如割肉飼鷹。投身飼虎之類。又有捨頭目身體。而求佛法者。如雪山童子求半偈而捨全身之類。此內施也。又見諸王詣佛問道聞法。而捨土出家者。如妙莊嚴之類是也。如上種種。有捨世寶而求法寶。捨世乘而求佛乘。捨幻身而求法身。捨樂土而求淨土。此皆借布施為入道因緣者。

或見菩薩。而作比丘。獨處閑靜。樂誦經典。又見菩薩。勇猛精進。入於深山。思惟佛道。又見離欲。常處空閑。深修禪定。得五神通。又見菩薩。安禪合掌。以千萬偈。讚諸法王。復見菩薩。智深志固。能問諸佛。聞悉受持。又見佛子。定慧具足。以無量喻。為眾講法。欣樂說法。化諸菩薩。破魔兵眾。而擊法鼓。又見菩薩。寂然宴默。天龍恭敬。不以為喜。又見菩薩。處林放光。濟地獄苦。令入佛道。又見佛子。未嘗睡眠。經行林中。勤求佛道。又見具戒。威儀無缺。淨如寶珠。以求佛道。又見佛子。住忍辱力。增上慢人。惡罵捶打。

皆悉能忍。以求佛道。又見菩薩。離諸戲笑。及癡眷屬。親近智者。一心除亂。攝念山林。億千萬歲。以求佛道。或見菩薩。肴膳飲食。百種湯藥。施佛及僧。名衣上服。價直千萬。或無價衣。施佛及僧。千萬億眾。栴檀寶舍。眾妙臥具。施佛及僧。清淨園林。華果茂盛。流泉浴池。施佛及僧。如是等施。種種微妙。歡喜無厭。求無上道。或有菩薩。說寂滅法。種種教詔。無數眾生。或見菩薩。觀諸法性。無有二相。猶如虛空。又見佛子。心無所著。以此妙慧。求無上道。

此敘出家菩薩入道因緣也。獨處閑靜者。有避人間喧囂。而好幽閑寂絕之地。假誦經為入道因緣者。昔歐陽文忠公。官洛中。一日游嵩山。却去僕吏。放意而往。至一山寺。入門修竹滿軒。霜清鳥啼。風物鮮明。文忠休於殿陛。旁有老僧閱經自若。與語不甚顧答。文忠異之曰。道人住山久如。對曰甚久。又問誦何經。對曰。法華經。文忠曰。古之高僧。臨生死之際。都皆談笑脫去。何道致之耶。對曰。定慧力耳。又問。今乃寂寥無有何哉。老僧笑曰。古之人。念念在定慧。臨終安得散亂。今之人。念念在散亂。臨終安得定。文忠大驚。不自知膝之在地也。勇猛精進者。直前無怯之謂勇。勇而愈銳之謂猛。一心不雜之謂精。精而不怠之謂進。古人單丁住山。看話頭。起疑情。一心思惟。更無二念。所謂一條柳[木*栗]任縱橫。直入千峯萬峯去者是也。此借精進為入道因緣。又見離欲下。在家而能離下界欲染。處空閑地修上界定。若四禪八定之類。得五神通者。天眼天耳它心宿命神境也。此借修九次第定為入道因緣者。又見菩薩下。安禪而以偈讚者。所謂嘿時說。說時嘿。以禪那資妙慧。以筆硯資真性。此借作偈讚佛為入道因緣者。智深志固者。世智莫能知。曰智深。外誘莫能入。曰志固。二六時中。唯以受持佛法為事。更無它事。能問者。能審問也。受持者。能篤行也。有疑必問。既問即行。得一句。行一句。所謂知行並進者也。此借受持為入道因緣者。定慧具足下。此明九地已上菩薩。死中發活。定慧雙融。以四無礙解。說無量喻。為眾講說。然此菩薩。雖欣樂說法。非漫然無謂。蓋末世邪師。如麻似粟類。皆讚姪怒癡。毀戒定慧。若非定慧雙融。辯才具足。具正法眼。作師子吼。則如來正法。悉成魔語。故菩薩欣樂說法。決非自為。直欲化諸同類。搗空魔壘。坐致太平。不使邪魔有所惑亂。不得已而擊法鼓。其真救世之心哉。此借說法為入道因緣者。寂然下。坐破蒲團。覷破鐵壁。白醜流於嘴邊。百鳥都無尋處。即使佛來讚歎。尚不加顧盼。何況天龍恭敬。而遂動其心乎。如達摩魯祖懶瓚之類是也。此借禪定為入道因緣者。處林放光。濟地獄苦。而令人佛道者。

如華嚴菩薩放光。令八難眾生觸此光者。頓超十地之類是也。此是菩薩借放光救苦。為入道因緣者。未嘗睡眠等者。意識昏熟曰唾。五情暗冥曰眠。此則晝三夜三。孜孜矻矻。討箇倒斷。古德云。惺惺着莫受人謾是也。此借經行為入道因緣者。又見具戒等者。諸惡莫作。眾善奉行。幽澗未足比其清。飛雪無以方其素。戒經曰。戒如明日月。亦如瓔珞珠是也。如鵝珠草繫之類。此借持戒為入道因緣者。住忍辱力者。惡罵捶打。乃至節節支解。悉能忍受。如常不輕羸提僊人之類。此借忍辱為入道因緣者。離諸戲笑下。佛不以七事笑。不以欲。不以嗔。不以癡。不以放逸。不以私斂。不以榮貴。不以富饒。唯授三乘人記別乃笑。世人有一顰一笑尚不浪施者。況乎佛子。固當遠離。宋光孝安禪師。住清泰寺。定中見二僧倚檻相語。初有天神擁護。傾聽久之散去。俄而惡鬼唾罵。仍掃腳跡。詢其故。乃二僧初論佛法。次敘間闊。末談資養。自是安終身不言及世事。且閒談世務。鬼神已掃其跡。況乎聚頭喧喧。遊談無根謔浪笑傲者哉。癡眷有損故當離。智者有益故當近也。攝念山林者。疾雷不能驚。震風不能動。一念萬年。萬年一念之人也。此借攝念為入道因緣者。如慧持之類是也。飲食湯藥。衣服臥具。乃至園林浴池者。此借四時供養為入道因緣者。說寂滅法種種教詔者。言教人不止一途也。如當不輕。以佛性徧記四眾。德山臨濟。以棒喝而為佛事。乃至毘毘舞笏。吹布毛豎拂子之類。皆目擊道存。不容有聲。故云種種。此借單提向上為入道因緣者。觀諸法性者。觀相元妄。觀性元真。性相無二。猶如虛空。此借觀心為入道因緣者。心無所著者。不著佛求。不著法求。不著僧求。外不循緣。內不住定。心無所希。是名求無上道。此借妙慧為入道因緣者。

文殊師利。又有菩薩。佛滅度後。供養舍利。又見佛子。造諸塔廟。無數恒沙。嚴飾國界。寶塔高妙。五千由旬。縱廣正等。二千由旬。一一塔廟。各千幢旛。珠交露幔。寶鈴和鳴。諸天龍神。人及非人。香華伎樂。常以供養。文殊師利。諸佛子等。為供舍利。嚴飾塔廟。國界自然。殊特妙好。如天樹王。其華開敷。

此頌佛滅度後。供舍利起塔廟也。各千幢旛者。塔之嚴飾也。珠交下。言幢旛外有幔。幔外復有鈴鳴也。為供下。言本為供養舍利故。嚴飾塔廟。由塔廟嚴飾。故令國界亦自然殊特莊嚴妙好。國界之有塔廟莊嚴。喻如天樹王之有華莊嚴也。天樹王者。即帝釋員生樹也。梵語波利質多。樹高一百由旬。枝葉覆五十由旬。香又聞五十由旬。諸天子。夏月於樹下宴息。

佛放一光。我及眾會。見此國界。種種殊妙。諸佛神力。智慧希有。放一淨光。照無量國。我等見此。得未曾有。佛子文殊。願決眾疑。四眾欣仰。瞻仁及我。世尊何故。放斯光明。佛子時答。決疑令喜。何所饒益。演斯光明。佛坐道場。所得妙法。為欲說此。為當授記。示諸佛土。眾寶嚴淨。及見諸佛。此非小緣。文殊當知。四眾龍神瞻察仁者。為說何等。

此結光中所見以請決也。言佛放眉光。我及大眾承此光明。見萬八千界。種種殊妙。我等亦知此光。是諸佛神力。及智慧力之所自出。世所希有。故能放一淨光照無量國。然我等昔未曾見。今得見此。寧不慶幸。但不知其所為因緣。咸生疑惑。仁者覲佛既久。為佛之子。必曾親見。必知所為因緣故。願仁者一決眾疑。且四眾欣然仰望。都覲著仁者及我二人。即我亦不知世尊放光之故。此時亦墮疑網。亦看著仁者。佛子此時必當裁答。以決眾疑。及決我疑。令生歡喜。又自猜自疑。旁通一線云。不知如來欲以何法。饒益於人。今日演斯光明。或是世尊在菩提樹下。觀明星時。發明大事。所得妙法。迄今四十年中。秘而不說。曾未授人。今日放光。得非將菩提場中所得妙法。秘而不說者。今欲向人說乎。抑亦欲將曾未授人者。今欲授人。令俾受持而不失乎。不然何以光中示現萬八千界。及見諸佛耶。故知今日放光。決非為小小因緣。然我自己猜度。理或如此。但我不曾親見。猶有所疑。故四眾龍神皆不瞻我而瞻仁者。惟願仁者。為彼說破。畢竟為何等事而放此光也。

爾時文殊師利。語彌勒菩薩摩訶薩。及諸大士善男子等。如我惟忖。今佛世尊。欲說大法。雨大法雨。吹大法螺。擊大法鼓。演大法義。

此文殊領答也。彌勒云。佛坐道場所得妙法。為欲說此。為當授記。却將世尊放光心事。盡情說了。今文殊復云。如我惟忖當說大法等。却又把光明註解一徧。所謂正按旁提。左敲右擊。隔壁供狀。雨大法雨者。四十年前。三草二木。隨時灌溉。今者欲以平等一味法雨。充潤一切。故下文云。其雲所出。一味之雨。一時等澍。其澤普洽是也。吹大法螺者。四十年前。以種種譬喻因緣。誘掖勸。今者欲以一音普告大眾。故下文云。我是如來應供等。以一音聲。演唱斯義是也。擊大法鼓者。四十年前。擊方便鼓。策進著欲眾生得二乘果。今欲擊塗毒鼓。策進懈怠小乘。令至寶所。故下文云。今為汝等。說最實事。諸聲聞眾。皆非滅度是也。演大法義者。四十年前。秘而不說。今欲向百萬人天眾

前。滿盤托出。故下文云。千二百羅漢。悉亦當作佛。若有聞法者。無一不成佛是也。

諸善男子。我於過去諸佛。曾見此瑞。放斯光已。即說大法。是故當知。今佛現光。亦復如是。欲令眾生。咸得聞知一切世間難信之法。故現斯瑞。

此援古以證今也。曾見此瑞者。言我不是猜度也。不是道聽塗說。是我在過去佛邊。曾親眼見。放此光已。即說大法。故我忖量。今亦必然。四十年前所說。乘是三乘性有五性。人皆易信。若說三乘是一乘。五性是一性。人所難信。尋常但說唯佛一人。獨得正覺。今日小乘羅漢皆當作佛。人所難信。尋常但說修行三阿僧祇劫。方始成佛。今日即心是佛。人所難信。今欲向人天眾前。說此難信之法。欲令大眾知得即心即佛。無二無三之旨。故現斯瑞耳。

諸善男子。如過去無量無邊不可思議。阿僧祇劫。爾時有佛。號日月燈明如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。演說正法。初善中善後善。其義深遠。其語巧妙。純一無雜。具足清白梵行之相。為求聲聞者。說應四諦法。度生老病死。究竟涅槃。為求辟支佛者。說應十二因緣法。為諸菩薩。說應六波羅蜜。令得阿耨多羅三藐三菩提。成一切種智。

此引最初燈明。先說三乘。後說一乘之儀式也。日月燈。明別號也。以此佛光明。晝夜不斷。如日如月如燈。故以日月燈明表其德。所謂通乎晝夜之道而知者是也。如來下。通號也。從如實道來成正覺故。應供者。道成德備。應受供養故。正徧知者。一塵不立。萬德皆備故。明行足者。福慧兩嚴。知行并極故。善逝者。隨流自在。處處稱尊故。世間解者。三世間事。無不知故。無上士者。超萬象而獨先。軼羣聖而突出故。調御丈夫者。制諸外道。降伏魔怨故。天人師者。模範人民。儀刑釋梵故。佛者。自覺覺他覺行圓滿故。世尊者。圓收十號。出世獨尊故。演說正法者。上言妙法。又言大法。此云正法。名雖不同。皆一法也。即一切法。故曰大。離一切相。故曰正。不即不離。是即非即。故曰妙。初善中善後善。此三善字。非善惡之善。是至善之善。指一乘也。雖三時說法不同。無非歸於至善之地。譬如食蜜。中邊皆甜。但其義既深遠。語亦巧妙。人自不解耳。所以深遠巧妙者。以無量義皆歸一義。無量音皆是一音。純一無雜故。由初中後。悉皆具足。本來無物。純清絕點梵行之相。故梵行品云。為身是梵行耶。乃至戒是梵行耶。如是觀察。於身無所取。於修無所著。於法無所住。三世空寂。無作業者。無受報者。此世不移

動。彼世不變改。此中何法。名為梵行。梵行從何處來。誰之所有。體為是誰。由誰而作。如是觀察。梵行不可得。若諸菩薩。能與如是觀行相應。於一切法。不生二解。一切佛法。疾得現前。初發心時。便成正覺。所謂修證不無。染汙不得者。是名清白梵行。亦名一行三昧。故百丈云。從來是個物。不要知渠解渠。是渠非渠。雲巖云。但形文彩。即屬染汙是也。次又釋云。所言初者。四諦法是。中者因緣法是。後者六度法是。此三乘法。皆是一期應機之語。其實欲令皆得菩提。成一切種智。此其所以初善中善後亦善也。

次復有佛。亦名日月燈明。次復有佛。亦名日月燈明。如是二萬佛。皆同一字。號日月燈明。又同一姓。姓頗羅墮。彌勒當知。初佛。後佛。皆同一字。名日月燈明。十號具足。所可說法。初中後善。

此言二萬燈明。相繼成佛。名姓同。乃至說法儀式皆同。所謂一燈滅。而一燈續。燈燈無盡故。有方者形。彼非形者。未嘗有南北。有時者氣。彼非氣者。未嘗有晝夜。故生於齊者。心之所夢皆齊國也。既而之宋。之齊。之梁。心無方也。夜之所夢。或長於夜。心無時也。一光東照萬八千界者。所謂心無方也。過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。有佛出世。號日月燈。二萬佛皆同一姓。相繼成佛者。所謂心無時也。故曰無邊剎海不隔毫端。塵劫來事只在而今。

其最後佛。未出家時。有八王子。一名有意。二名善意。三名無量意。四名寶意。五名增意。六名除疑意。七名響意。八名法意。是八王子。威德自在。各領四天下。是諸王子。聞父出家。得阿耨多羅三藐三菩提。悉捨王位。亦隨出家。發大乘意。常修梵行。皆為法師。已於千萬佛所。植諸善本。

此舉最後燈明說法。儀式亦同也。若以事言。燈明在家生八子。各有家業分管。父出家。而八子隨出家者。父子同心。有是父。必有是子。所謂象王行。而象子隨也。若以理言。未出家時。有八王子。各領四天下者。燈明未發心時。八識所纏。四大所障。所謂一迷為心。決定惑為四大色身之內。迷則同迷時也。燈明出家。八子亦隨出家者。初發心時。便成正覺。八識亦隨發大乘意。所謂悟則同悟。啐啄同時之機也。八王子在家。皆名意者。八識皆名意故。如云眼意耳意等。眼識見色名有意。耳識聽利名善意。鼻識聞氣名無量意。舌識善說法寶名寶意。身識覺觸名增意。意識知法名除疑意。七識緣八如響隨聲名響意。第八含藏諸法名法意。若出家時。八子皆名大乘意者。成一圓融寶覺故。常修梵行者。妄識漸淨故。皆為法師者。並轉法輪故。

是時日月燈明佛。說大乘經。名無量義。教菩薩法。佛所護念。說是經已。即於大眾中。結跏趺坐。入於無量義處三昧。身心不動。是時天雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。而散佛上。及諸大眾。普佛世界。六種震動。爾時會中。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[目*候]羅伽。人非人。及諸小王。轉輪聖王等。是諸大眾。得未曾有。歡喜合掌。一心觀佛。爾時如來。放眉間白毫相光。照東方萬八千佛土。靡不周徧。如今所見是諸佛土。

此明昔瑞皆同今日也。

彌勒當知。爾時會中。有二十億菩薩。樂欲聽法。是諸菩薩。見此光明。普照佛土。得未曾有。欲知此光。所為因緣。

此言騰疑亦。同今日也。

時有菩薩。名曰妙光。有八百弟子。是時日月燈明佛。從三昧起。因妙光菩薩。說大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。六十小劫。不起於座。時會聽者。亦坐一處。六十小劫。身心不動。聽佛所說。謂如食頃。是時眾中。無有一人。若身若心。而生懈倦。

此明日月燈明放光之後。為妙光說法華經。以見今之必然也。若以事言。燈明因妙光而說法華。不為八子者。所謂路逢劍客方呈劍。故下文云。如我所說法。唯汝能證知。若以理言。燈明是本覺體。妙光是根本智。若欲本覺成佛。必因始覺智起。不由情識故。教菩薩法者。以此經不入餘乘之手。唯是過量人。方堪傳受故。佛所護念者。小乘自謂無分。亦不護念故。六十小劫猶如食頃者。若以事言。菩薩精進。心無二念。如發憤時。忘餐廢寢。故六十小劫。猶如食頃也。若以理言。十世古今不離當念。念若不動。時劫何有。唯其身心不動。故無懈倦也。

日月燈明佛。於六十小劫。說是經已。即於梵魔沙門。婆羅門及天人阿修羅眾中。而宣此言。如來於今日中夜。當入無餘涅槃。時有菩薩。名曰德藏。日月燈明佛。即授其記。告諸比丘。是德藏菩薩。次當作佛。號曰淨身。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。佛授記已。便於中夜。入佛餘涅槃。

此言燈明說經已後即唱滅。唱滅已後即授記。授記已後即入滅也。先唱滅者。警懈怠也。次授記者。交付家業。法有所歸也。次入滅者。家業既付而告終也。問。燈明授記德藏。而不授於內紹王子何也。答。若以事言。堯授舜。舜授禹。唯有德者居之。內紹王子。雖植德本。未及德藏。故禪位德藏。示天下之至公也。尊法王位也。若以理言。內紹王子。尚不肯居正位。況受禪

乎。問。日月燈明。既因妙光而說法華。何故不授記妙光。答。日月燈明相繼成佛。因妙光也。日月燈明說法華經。亦因妙光也。若妙光受禪。即墮始終。光不名妙。既墮始終。必不能續燈明。而成始成終。燈明亦不因妙光說法華經矣。故能續燈明而成始成終者。必因非始非終之妙光乎。此燈明所以說法華。亦必因無斷續之妙光也。

佛滅度後。妙光菩薩。持妙法蓮華經。滿八十小劫。為人演說。日月燈明佛八子。皆師妙光。妙光教化。令其堅固阿耨多羅三藐三菩提。是諸王子。供養無量百千萬億佛已。皆成佛道。其最後成佛者。名曰燃燈。

此明妙光續燈明之光。而為過去然燈師也。過去諸佛。若無妙光。不得成佛故。一切眾生皆證燈明之體。不以妙光為師故。終日圓覺。而未嘗圓覺也。問。八王子不以父為師。而以妙光為師何也。若以事言。古人易子而教。故羅云以舍利為師。尊師位也。若以理言。八王子以燈明為父。其本體也。以妙光為師。其本智也。行人雖初得本。其力未充。必假本智。四十二番煅煉之功。塵消垢盡。然後進而至乎妙。轉八識而成智者。妙光之力歟。語云。父以生之。日月燈明有焉。師以成之。妙光有焉。故知妙光。非因非果。而能因能果。華嚴謂之普光明智。楞伽謂之自覺聖智。釋迦一光東照。示此妙光也。說無量經。說法華經。說此妙光也。日月燈明相繼成佛。傳此妙光也。是妙光者。是行人所當剋意者。忽得泛作文字語言會也。故燈明一燈。分作兩燈。一燈授與德藏為法王。一燈授與妙光為法師。妙光將此一燈。轉授過去然燈。然燈又授現在釋迦。釋迦又轉授與未來彌勒。三世諸佛。皆藉日月燈明為燈王。妙光為燈師。至今燈燈不斷。皆燈王燈師之力也。此法王法師二位。是如來道統之傳。諸佛出世本懷。正在乎此。於此剖明。則下文迎刃而解矣。言法王者。道無不成。德無不備。功無不圓。行無不滿。位無不極者稱法王。法師者。學法王之道。修法王之德。行法王之行。轉法王之經。遵法王之戒。入法王之定。得法王之慧。如是經無量劫。功圓行滿。然後紹法王之位者稱法師。故法師之位。是入法王位之基址也。曰。若是則應先授聲聞法師位。次授法王位。方是次第。何故直以法王位授之也。曰。先授法王位。正欲其行法師事也。未有紹法王位。不由法師而入者。故下文。授舍利弗記云。汝於來世。過無量無邊不可思議劫。供養若干百千萬億諸佛。奉持正法。具足菩薩所行之道(此法師位也)。當得作佛。號曰華光(法王位也)。授迦葉記云。汝於未來世。當得奉覲三百萬億諸佛世尊。供養恭敬。尊重讚歎。廣宣諸佛無量道法(是法師位)。於最後

身當得作佛(是法王位)。是知法王之位。必由法師而入也。故下文五百羅漢。及八千比丘。發願於異國持經者。是初發願。行法師事也。問。君師二位世法也。佛法平等。安用之耶。答。若出世法中無王。則佛法無主。天龍八部。無所歸投。若出世法無師。則如來道統。斷而不續。故權衡道法者名法王。流通道法者稱法師也。正如夫子。有德無位稱聖師。堯舜禹湯文武。德位俱隆者。稱聖王也。問。宗門只教人直下擔當。自心作佛便了。更有何佛可成。何生可度。乃欲經無量劫行法師事。然然紹法王之位乎。故思大云。三世諸佛。被我一口吞盡。何處更有眾生可度。雲門要將如來一棒打死餒狗子喫。無著笊籬打文殊。黃檗欲斫羅漢脛。德山臨濟。佛祖俱不禮。丹霞不喜聞佛。城東老母。不喜見佛。若是則祖位超於佛位遠矣。何不紹祖位而紹佛位耶。答云。莫錯過祖師意。不知祖師所言。直下擔當四字。正是將成佛度生。一件大事因緣。一肩擔在自_己身上了也。正如伊尹周公。以天下為_己任一般。由彼根器大。信根深。無明輕。煩惱薄。故一聞大法。直下承當。便能興慈運悲。入廛垂手。接物利生。行法師事。不論時劫。信步行去。至於功成行滿。方入妙覺。所謂水到渠成。若謂祖師。悟了便休。更無所事。何異小乘。是謗祖師矣。不觀會中。文殊普賢。觀音彌勒。藥王藥上。諸大菩薩。劫劫生生。行菩薩道。尚未休息。祖師安得閉門束手。而曰不求佛。不度生乎。然雲門黃檗。諸大祖師。作如是語。直是要人向自_己脚跟下做工夫。莫靠別人。故作此峻厲之語。激發後人。此萬不得已老婆心也。豈遂謂佛不足成乎。意謂佛為三界導師。尚不許親近。又況親近無明煩惱諸雜毒乎。古德所謂不向密密處親近。名真親近是也。所以下文亦云。一切不親近。是名初親近處耳。今人器量自不及祖師萬分之一。抑且未曾闖入祖師門戶。勉強教人擔當。不知只擔得一堆無明骨董煩惱墜子。何曾夢見祖師。亦敢大言曰。無生可度。無佛可成耶。昔皓月供奉問長沙云。天下善知識。證三德涅槃也未。沙曰。大德問果上涅槃。因中涅槃。曰。果上涅槃。沙曰。天下善知識未證。曰。為甚麼。未證。沙曰。功未齊於諸聖。曰。功未齊於諸聖。何名善知識。沙曰。明見佛性。亦得名為善知識。曰。如何是因中涅槃。師曰。大德是。詳味長沙數語。是鎮心丸。可治千古顛狂之疾。故在方便品中。見如來出世之心。譬喻品。見如來方便之巧。藥草品。見如來法雨之等。化城品。見如來教化之久。寶塔品。見如來化身之多。提婆品。見如來求法之切。常不輕品。見如來持經之固。壽量品。見如來本跡之遠。湧出品。見如來度生之廣。此

等皆是如來從法師位中。入法王位之榜樣。故向人吐露。亶亶不休耳。

八百弟子中有一人。號曰求名。貪著利養。雖復讀誦眾經。而不通利。多所忘失。故號求名。是人亦以種諸善根因緣故。得值無量百千萬億諸佛。供養恭敬。尊重讚歎。彌勒當知。爾時妙光菩薩。豈異人乎。我身是也。求名菩薩。汝身是也。

此明妙光為未來彌勒師也。博而不精。故曰求名。不得其門。故不通利。一暴十寒。故多所忘失。雖不通經。亦修雜善。故曰種諸善根。彌勒下。點破言。昔日之妙光。即今日之文殊。昔日之求名。即今日之彌勒。當時同在一會。汝豈不知。而反來問我乎。彌勒云。文殊當知。文殊云。彌勒當知。此二老互相推重也。問。八王子師妙光。求名亦師妙光。然而成佛遲速。若霄壤懸殊者何也。其用心不同也。八子初隨出家。便發大乘意。得即心即佛之旨。不向外馳。却從自己脚跟下。著力精進故速。求名菩薩。却在語言文字上作活計。心常懈怠。故旋讀旋忘。所謂分別名相不知休者故遲。首楞嚴云。若得圓根。與不圓根。日劫相倍。信哉。行人當以此為鑑。

今見此瑞。與本無異。是故惟忖。今日如來。當說大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。

此結文殊領答也。言我所以必知說法華經者。由我今日見此光明。與昔時所見無異。昔日之光說。法華經。今日之瑞。當知亦爾。以古證今。故知必當說妙法也。問。如來放光。彌勒發問。文殊領答。畢竟何似。答。如來放光。如伏羲畫卦象。彌勒發問。如文王作彖辭。文殊領答。如夫子作彖傳。總是與混沌畫眉。虛空安柄。若是先天太極圖。還須請問自己主人公。三位聖人猶隔江在。

爾時文殊師利。於大眾中。欲重宣此義。而說偈言。我念過去世。無量無數劫。有佛人中尊。號日月燈明。世尊演說法。度無量眾生。無數億菩薩。令人佛智慧。

此頌見最初燈明。說法度生。令得種智也。

佛未出家時。所生八王子。見大聖出家。亦隨修梵行。時佛說大乘。經名無量義。於諸大眾中。而為廣分別。佛說此經已。即於法座上。跏趺坐三昧。名無量義處。天雨曼陀華。天鼓自然鳴。諸天龍鬼神。供養人中尊。一切諸佛土。即時大震動。

此頌見最後燈明。出家說經入定雨華動地。同今日也。

佛放眉間光。現諸希有事。此光照東方。萬八千佛土。示一切眾生。生死業報處。有見諸佛土。以眾寶莊嚴。瑠璃玻璃色。斯由佛光照。及見諸天人。龍神夜叉眾。乾闥緊那羅。各供養

其佛。又見諸如來。自然成佛道。身色如金山。端嚴甚微妙。如淨瑠璃中。內現真金像。世尊在大眾。敷演深法義。一一諸佛土。聲聞眾無數。因佛光所照。悉見彼大眾。

此頌見最後燈明。放光現瑞。同今日也。示一切下。見光中現六凡始終同也。斯由佛光照。應上見字。最親切有味。言今日能見佛土。及見天人者。不由於他。皆由自己一點妙光照映。所以能見。即此光明。便是成佛根本。故在佛身。名為佛光耳。此點破八部供佛亦由此光也。又見下。見如來成道同也。自然成佛道者。但發此光。自然成佛。不假修治也。佛光中。見金色身端嚴微妙。恰如淨瑠璃中。現真金像也。世尊下。見如來說法亦同也。因佛光所照。悉見彼大眾者。如來說法。萬八千土。無數聽眾。悉來集會。各各因此光明。故得各各相見。眼眼相覷。此點破聲聞。見色聞聲。亦由此光也。古人道。你也見。我也見。為甚麼不會。

或有諸比丘。在於山林中。精進持淨戒。猶如護明珠。又見諸菩薩。行施忍辱等。其數如恒沙。斯由佛光照。又見諸菩薩。深入諸禪定。身心寂不動。以求無上道。又見諸菩薩。知法寂滅相。各於其國土。說法求佛道。

此頌比丘菩薩行道。始終亦同也。斯由佛光照。是點破菩薩行六度。亦由此光也。古德云。譬如一片田地相似。一任諸人耕種。無有一人不承此恩力者。

爾時四部眾。見日月燈佛。現大神通力。其心皆歡喜。各各自相問。是事何因緣。

此頌。大眾騰疑亦同也。各各自相問者。言各人自己忖量。自言自語也。

天人所奉尊。適從三昧起。讚妙光菩薩。汝為世間眼。一切所歸信。能奉持法藏。如我所說法。唯汝能證知。世尊既讚歎。令妙光歡喜。說是法華經。滿六十小劫。不起於此座。所說上妙法。是妙光法師。悉皆能受持。

此頌放光之後。說法華經。以見今之必然也。此經為發最上乘者說。必是妙光堪聞妙法。故學人欲聞妙法。須得自己妙光開發。然後出言吐語。盡從自己胸中流出。方始光燄照天照地。以世間眼。讚妙光者。非眼不能見色。非妙光不能奉持正法眼藏。由我所說法。唯汝妙光。方能證知。故我以正法眼藏涅槃妙心。付囑汝也。問。何故世尊。先讚妙光。令妙光歡喜。然後為彼說法華經。答。此佛事人情。一齊拈出。焉有人不生歡喜。而能領荷大事者乎。故雖有妙光。若不令彼大喜遍身。亦不能荷擔大法。必令大喜遍身。然後堪任此大事耳。故釋迦末後。在靈山會上。拈

華示眾時。唯迦葉破顏微笑。世尊云。我有正法眼藏涅槃妙心。付囑與汝也。

佛說是法華。令眾歡喜已。尋即於是日。告於天人眾。諸法實相義。已為汝等說。我今於中夜。當入於涅槃。汝一心精進。當離於放逸。諸佛甚難值。億劫時一遇。世尊諸子等。聞佛入涅槃。各各懷悲惱。佛滅一何速。聖主法之王。安慰無量眾。我若滅度時。汝等忽憂怖。是德藏菩薩。於無漏實相。心已得通達。其次當作佛。號曰為淨身。亦度無量眾。佛此夜滅度。如薪盡火滅分布諸舍利。而起無量塔。比丘比丘尼。其數如恒沙。倍復加精進。以求無上道。

此頌唱滅授記入滅也。先頌唱滅。既令妙光歡喜。復令大眾歡喜。法藏有歸。心事已畢。遂告眾云。如來出世本意。欲令大眾悟實相義。今諸法實相。為汝等說竟。汝等又皆歡喜領荷。出世本懷。今已了結。我於中夜。當入滅矣。復戒勉云。我雖說破。不過為汝等作箇指路頭人。汝等雖歡喜領荷。還須努力。精進修持。無得放逸。且諸佛難遇。如盲龜值木。若佛在世尚有所依。若佛入滅無可依者。汝等當生難遭之想。當信如來誠諦之語。勿生懈怠。世尊下。頌授記也。諸子者。燈明八子也。聖子聞唱滅而懷憂。法王見懷憂而安慰。亦是佛事人情。佛此下。頌入滅也。如薪盡火滅者。言薪盡故見火滅。其實火傳不知其盡。倍復加精進者。受佛囑而加功也。

是妙光法師。奉持佛法藏。八十小劫中。廣宣法華經。是諸八王子。妙光所開化。堅固無上道。當見無數佛。供養諸佛已。隨順行大道。相繼得成佛。轉次而授記。最後天中天。號曰然燈佛。諸僊之導師。度脫無量眾。

此頌妙光為過去然燈佛師也。相繼成佛者。然燈續明。光光不盡也。

是妙光法師。時有一弟子。心常懷懈怠。貪著於名利。求名利無厭。多游族姓家。棄捨所習誦。廢忘不通利。以是因緣故。號之為求名。亦行眾善業。得見無數佛。供養於諸佛。隨順行大道。具六波羅蜜。今見釋師子。其後當作佛。號名曰彌勒。廣度諸眾生。其數無有量。彼佛滅度後。懈怠者汝是。妙光法師者。今則我身是。

此頌妙光。為未來彌勒師也。多游族姓家者。世緣不斷。向外馳求也。棄捨所習誦者。道念輕微。世情濃厚也。廢忘不通利者。心不專一。道不深求也。得見無數佛者。言八王子。志念堅固。得則諸佛。求名行諸善業。亦見諸佛。雖修福修慧不同。同歸見佛。既見佛已。必欲供養諸佛。隨順行道。方得福慧兩嚴。功圓

行滿。成報身佛也。懈怠昔汝是。昔言燈明滅後。倍加精進者。即八王子是也。滅後而懈怠者。即汝便是也。無論彌勒與八王子。同在一會而授記。若此懸遠。即釋迦在然燈時。親得授記。而彌勒在釋迦會中授記。又若此懸遠。蓋釋迦常行精進。彌勒常自懈怠。故行人當以八王子釋迦為法。勿效彌勒也。

我見燈明佛。本光瑞如此。以是知今佛。欲說法華經。今相如本瑞。是諸佛方便。今佛放光明。助發實相義。諸人今當知。合掌一心待。佛當雨法雨。充足求道者。諸求三乘人。若有疑悔者。佛當為除斷。令盡無有餘。

前六句。頌所見以明必說法華也。本光二字。要看得重。是眾生本來有此光明。故今日定說此經也。故知彌勒騰疑。慈燈也。文殊領答。智燈也。德藏授記。照世燈也。八王子相繼成佛。無盡燈也。本燈元是日月燈明。故曰本光瑞如此。今相如本瑞者。正謂今佛之光。與古佛之光無異也。今佛下。明放光是方便。助發二字。不但將釋迦世尊。放光心事。盡情說出。却將一切諸佛。歷代祖師心事都說盡也。釋迦不出世時。無論凡聖。但屬有情。一一脚跟下。各有一尊燈明古佛。晝夜放光。無有休歇。謂之本光本瑞。若地獄道中無此本光。洋銅灌口。熱火沸心。刀山上行。劔樹上走。忍痛者誰。餓鬼道中。若無本光。針咽蝕口。叫呼求食者誰。畜生道中。若無本光。披毛帶角。飛躍蹄嗥者誰。修羅道中。若無本光。三頭六臂。嗔鬪者誰。天道中。若無本光。受欲樂修禪定者誰。諸佛無此本光。成正覺度眾生者誰。菩薩若無本光。修六度者誰。聲聞若無本光。受寂滅樂。作神變者誰。緣覺無此本光。求勝法者誰。天人中無此本光。聞呼即應。見物便知。揚眉瞬目。折旋俯仰者誰。故知此光。本來具有。物物上彰。法法上現。把針時。針鋒上顯。舉筆時。筆尖上露。看經時。經上現。搬柴運水時。柴水上現。雖然無處不現。無不承此恩力。埋在五陰坑中。拋在無事甲裏。不生疑心。不知推究。有廣大威神而不能用。故穿衣喫飯。直作穿衣喫飯會。茶話時。便作茶話會。所以頭頭顯露。處處蹉過。故勞世尊放此光明。作箇圖樣。欲人向自己脚跟下識取一點。本有古佛光明。正如一點火星。埋左灰裏。不能發燄。今日世尊擔柴把草。助令生光發燄。故曰助發。不但放光是助發。說經授記。無非助發。不但釋迦是助發。即歷代祖師無非助發。昔德山侍立龍潭次。潭曰。更深夜靜。何不下山去。師珍重便出。却回曰。外面黑。潭點紙燈度與師。師擬接。潭復吹滅。山大悟便禮拜。潭曰。子見箇甚麼道理。便禮拜。山曰。從今已後。更不疑天下老和尚舌頭也。龍潭度紙燈與德山。當時吹滅。且道悟箇甚麼。不但歷代祖師是助

發。即蝦蟇蚯蚓。墻壁瓦礫。無非助汝發機。故知香巖悟處不在竹邊。靈雲悟處不在華上。俱胝悟處不在指頭。侍者悟處不在布毛也。今相如本瑞者。言如者。正謂今日釋迦光。與古佛光。相去不遠也。僧問鹽官。如何是本身盧舍那佛。師曰。與老僧過淨瓶來。僧將淨瓶至。師云。却安舊處著。僧送還舊處。復來詰問。師曰。古佛過去久矣。便是此義。諸人下。是方便品之張本。言諸求三乘人。心有疑悔而不自安者。待佛從三昧起。一齊為汝割却。與汝安心也。

妙法蓮華經大窾卷首

No. 614

妙法蓮華經大窾卷一

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

明 金庭比丘 通潤 箋

方便品第二

頌云。

何事收光後 雄談八部前 欲將如意寶
換過止啼錢 一眾生疑網 其誰脫瘴煙
虛空忽落地 處處露青天

上品放光。是無言之方便。此品借言說以發明無言之方便。是以方便解方便。故直曰方便。是法不可示言詞相寂滅。是不可以言語形容矣。是法非思量分別之所能解。是不可以識心推度矣。既不可以言語形容。不可以識心推度。隨其意而安名立號。曲解之曰。佛乘佛知見。非方便而何。故對未開佛知見。未入一佛乘者言。是一佛乘者真實也。非方便也。若對一亦不立。佛之一字亦不喜聞者。言是一佛乘者方便也。非真實也。是知昔日分一為三。固是方便。今日會三為一。是以方便去方便。亦方便也。所謂以楔出楔。以言遣言也。信乎一佛乘。佛知見亦方便也。故知諸佛智慧甚深無量。不可以限量心執之。若執今日一佛乘為實。是何異乎執昔日之三乘也。如是則不獨一品名方便。即全經二十八品皆方便也。不獨此經為方便。四十九年所說三藏十二部一切脩多羅。皆方便也。又不獨一切脩多羅是方便。即放光動地。雨華香雲。無非方便。皆是筌諦。昔唐宣宗問弘辨禪師云。何等名為方便。對曰。方便者隱實覆相權巧之門。被接中下。曲施誘迪。謂之方便。設為上根言捨方便但說無上道者。斯亦是方便之譚。乃至祖師忘功罷業。亦不出方便之跡。所以云。聲前薦得。

分明鷄過新羅。句外承當。已是不快漆桶。待汝開口動舌。堪作甚麼。故下文云。吾當為汝分別解說。為汝二字。即是不獲已。而隨他意語也。長沙示眾云。我若一向舉揚宗教。法堂前草深一丈。事不獲已。向汝諸人道。盡十方世界。是沙門一隻眼。盡十方世界。是沙門全身。盡十方世界。是自己光明。盡十方世界。在自己光明裏。盡十方世界。無一人不是自己。我常向汝諸人道。三世諸佛。法界眾生。是摩訶般若光。光未發時。汝等諸人。向甚麼處委悉。光未發時。尚無佛無眾生。何處得有山河國土來。然則何者是真實義。待案山子點頭。即向汝道。

爾時世尊從。三昧安詳而起。告舍利弗。諸佛智慧。甚深無量。其智慧門。難解難入。一切聲聞辟支佛。所不能知。

此下總歎實智權智。楞伽所謂宗通說通也。昔范增愛項羽。增勸項羽殺沛公。因鴻門設宴。座中數舉所佩玉玦。以示羽者三。項羽默然不應。世尊知二乘人。守一解脫義。故先說無量義經以撼之。此以口示玦也。又知彼住滅盡定。世尊次以無量義定以示之。此以身示玦也。又知彼居五陰界。世尊放白毫光以警之。此以心示玦也。奈二乘之不應何。古德云。盡大地是個大解脫門。把手牽伊不肯入奈何。故世尊忍俊不禁。從三昧出。托諸佛以賣弄自己神通。故云諸佛智慧甚深無量。然何以知其甚深無量也。尋常稱汝是智慧第一的人。就汝眼力所見。如來身有丈六長。於中有眼耳鼻舌。有手足肩頂。有臂膂顙額。有脾脇胸腹。有股胯顴頰。有齒牙斷齧。有百骸肢節。有三十二相。有八十種好。有無數毛孔。如上所說。一一皆能作無量無邊佛事。姑置無論。然我今日。略放眉間一毫孔中光明。徧照東方萬八千土。徹上徹下。無畔無岸。汝等思量測度。尚不能知下落。又豈知無數毛孔中。一一皆有如此光明。徧照法界。作大佛事。又豈知丈六身中。眼耳鼻舌。肢節骨肉等。一一皆有無量光明。作大佛事。又豈知我有無量無邊徧法界如來藏身。一一身各有無量相。一一相各有無量好。一一好各有無量色。乃至眼耳鼻舌手足肩頂等。悉皆無量。悉皆充滿百億蓮華藏世界海。於一念中同時作無量無邊佛事。汝又烏能知之哉。且我丈六身中。於一毛孔所放光明。既不能知。必不知諸佛最甚深之慧海。無涯量之智空矣。譬如涔蹄之水。芥孔之空。尚不能知。又烏能知甚深之大海。無量之虛空也。故善財入普賢一毛孔剎中。行一步過不可說不可說佛剎微塵數世界。如是而行。盡未來際。猶不能知毛孔中剎海次第。剎海莊嚴。乃至剎海成。剎海壞。亦不能知佛海次第。乃至佛海生。佛海滅所有邊際。亦復不知眾生界所有邊際。所謂諸佛智慧。甚深甚深。無量無量如此。如上所說。是如來自證自悟自受用境

界。汝等不知固爾。即諸佛成道已後。四十年中。開智慧門。或對人天根者。說十善法。或對聲聞根者。說四諦法。或對辟支根者。說十二因緣法。汝等已熟聞熟習。現今各各有證聲聞果者。有證辟支果者。汝等亦自謂解如來法。得如來道。入如來智慧門。然而實未曾解如來法。得如來道。入如來智慧門也。由汝等止宿草菴。猶處門外。是故即如來智慧門。一切聲聞辟支佛亦不能知。

所以者何。佛曾親近百千萬億無數諸佛。盡行諸佛無量道法。勇猛精進。名稱普聞。成就甚深未曾有法。

此徵釋諸佛實智甚深無量之所以。言我之智慧所以甚深無量。汝等不知者。豈徒然哉。由我往昔因中。劫劫生生。未嘗離佛。以佛為師。常隨佛學。且所事之師。又非一佛二佛三四五佛。曾歷事百千萬億無數諸佛。若事其師而不學。猶勿師也。學其道而不行。猶勿學也。於是師一佛。學盡一佛道法。行盡一佛道法。事百千萬億無數諸佛。學盡百千萬億無數諸佛道法。行盡百千萬億無數諸佛道法。由我如是勤學。如是篤行。愈學愈勇猛。愈行愈精進。從無量劫。無有一毫疲懈心生。故勇猛精進之名。普徧微塵剎海。故能成就諸佛所證。甚深無量未曾有法。所謂根深果茂。名實相當也。豈似汝等於佛法中。心生疲懈。不生一念好樂之心乎。豈似汝等坐無為而不動。醉寂滅而不醒乎。莊生云。風之積也不厚。則負大翼也無力。故九萬里者。則風斯在下矣。有味哉。

隨宜所說。意趣難解。舍利弗。吾從成佛已來。種種因緣。種種譬喻。廣演言教。無數方便。引導眾生。令離諸著。

此釋諸佛權智難解難入之所以。言我之智慧門所以難解難入者何。亦由我因中。學盡諸佛菩提道。學盡諸佛度生道。行盡諸佛菩提道。行盡諸佛度生道。故我將往昔三大阿僧祇劫所學所行底。自證自悟底。隨眾生之所宜。就其門戶而啟迪之。彼且為嬰兒。即嬰兒法道之。令其歡喜。彼且為丈夫。即以丈夫法進之。令生歡喜。然彼實不解我所說意趣也。此何以故。以我成佛已來。證平等法。見諸眾生在三界內。為妄想絲之所纏縛。頭頭羈縲。處處耽著。故我隨其根性。投其所好。或說種種因緣以脫其粘。或說種種譬喻以解其縛。或廣開無量無數方便法門。以引導眾生。無非皆是為人抽釘拔楔而已。實無一法與人也。今汝等隨語生解。得一善而拳拳服膺。守一法而沾沾自喜。學一先生之言。則暖暖昧昧而私自悅。都是繫驢橛上覓驪瑠。又豈能知我所說哉。

所以者何。如來方便知見波羅蜜。皆已具足。

此雙徵如來用權實二智之所以。言世尊既盡學佛道。盡行佛道。成就一切未曾有法。如來本意。原為利益一切眾生而求佛道。不為獨善其身。何不即以所得於諸佛者而直授之。反隱其無量甚深佛慧。而以佛海一滴。順眾生而說者。有何所以。無乃悞而不施乎。不亦忘其本願乎。不亦有所揀擇乎。故自釋云。如來雖盡學盡行諸佛道法。不直授與人。而又隨機說法者有故。如來於小不失。於大不遺。皆能隨順其實。無有揀擇。以如來具足知見方便二種波羅蜜故。故其機可以授佛知見者。即以佛知見授之。其機不堪授佛知見者。即以法之宜乎彼者而誘之。若有實無權則沉埋中下。若用權廢實則枉屈大根。由彼權實並行。故能曲成大小而不遺也。

舍利弗。如來知見。廣大深遠。無量無礙。力無所畏。禪定解脫三昧。深入無際。成就一切未曾有法。

上言知見波羅蜜。然不知佛所知所見者是何等法。而一切聲聞辟支所不能知不能見。覆自釋云。如來所知者廣大。所見者深遠。決非汝等淺知劣見所能窮究。蓋如來於法性海中。隨舉一華。或拈一草。或警歎彈指。或放光動地。無非實相不可思議故。如來所得四無量心。四無礙解。十力四無所畏。禪定門。解脫門。三昧門。一一深入。無有邊際。此便是三阿僧祇劫。親近諸佛。於諸佛所。成就一切未曾有法。所謂於一切法。成最正覺是也。然則不知一法。是名佛知。不見一法。是名佛見。纖毫未盡。即墮眾生知見矣。故古德云。不見一法存無見。大似浮雲遮日面。不知一法守空知。猶太虛生閃電。佛知佛見如此。豈汝等淺知小見所能分別者哉。故慧朗禪師初見馬祖。祖問汝來何求。曰求佛知見。祖曰佛無知見。知見乃魔耳。

○四無量心者。慈悲喜捨也。小乘不度生故不知。

○四無礙解者。謂法無礙智(一法演無量法)。義無礙智(一義演無量義)。辭無礙智(一音演無量音)。樂說無礙智(稱機說法)小乘不欣說法。故不知。

○十力者。是處非處智力(知可度不可度)。三世業報智力(謂知有障無障)。根勝劣智力(知信等根有軟中上)。種種界智力(謂三乘五性等界即性也)。種種解智力(或貪財利名聞等亦名欲力)。一切至處道智力(知眾生種種所行若出離行若不出離行各能至果)。禪定解脫三昧染淨智力(如有漏無漏等)。宿住念智力(知前際名姓苦樂等)。天眼智力(謂死此生彼墮善惡趣大小好醜等)。斷諸習智力(即漏盡智)。小乘不求佛道。不學十力。故不知。

○四無畏者。一一切智無畏(有人難云。若佛是一切智者。有諸比丘從他方來。何須問言安樂住否。佛於此難安隱無畏。答云我是一切智人。但是攝受未

來隨順世間師弟人情故)。二漏盡無畏(難云若佛自言漏已盡者。何以愛語羅云訶罵調達。佛於此難安隱無怯。乃自唱云我實漏盡。但謂隨根而調伏故)。三說障道無畏(難云若佛說欲能障道者。何故預流一來尚有妻子之愛。佛於此難心無怯弱。答言我說欲能障道。但障不還羅漢非初二果)。四說苦盡無畏(難云若佛說諸聖道能盡苦者。何故羅漢受瘡潰蛇螫之苦。佛於此難安隱無畏。答云我說聖道實能盡苦邊際。但說未來非現在故。初是離所知。次是離煩惱。三是出離障。四是出離之道)。小乘不盡障。有怯弱。故不知。

○解脫者。不思議解脫。無障礙解脫。淨觀察解脫。普照明解脫。如來藏解脫。隨順無礙輪解脫。通達三世解脫。法界藏解脫。光明輪解脫。無餘境界解脫。此十為首。有無量百千解脫門。皆悉成就。小乘唯得三解脫。故不知。

○三昧者。普光三昧。方網三昧。海印三昧。知過去莊嚴藏三昧。智光明藏三昧。了知一切世界佛莊嚴三昧。眾生差別身大三昧。法界自在大三昧。無礙輪大三昧。此等為首。有無量百千三昧。皆悉成就。小乘耽寂定故不知也。

舍利弗。如來能種種分別。巧說諸法。言辭柔軟。悅可眾心。

上言方便波羅蜜。不知是何等方便。覆自釋云。佛知佛見。離心緣相。非思量分別之所能解。離言說相。非齒牙紙墨所能詮顯。故一落思惟。一墮言詮。無非皆是方便接人。譬諸日月俱明。各有所照。二十八宿。各有所主。百藥並生。各有所愈。狐裘備寒。絺綌御暑。舟輿異路。俱至行旅。然則如來用善巧易入之方便。柔和巽順之語言。與諸眾生巧說一切修多羅。無非曲垂誘迪。適可眾心。令生歡喜得親近我。令人佛道。然而皆非實法也。以如來不說墮文字法故。如是則如來信無一法與人。奈何汝等執一解脫義而株守哉。

舍利弗。取要言之。無量無邊。未曾有法。佛悉成就。

此結上以生下文也。若欲盡言如來所證。即使經無量劫。言之不盡。豈知四無量等云云而已。故普賢云。剎塵心念可數知。大海中水可飲盡。虛空可量風可繫。無能盡說佛功德。若撮其要而言。則無量無邊未曾有法佛悉成就一語。可以盡蔽。如思無邪。蔽三百篇之大義也。已上總是申明諸佛智慧四句。下文廣明諸佛智慧甚深無量。一切聲聞辟支佛所不能知。

止。舍利弗。不須復說。所以者何。佛所成就第一希有難解之法。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。所謂諸法。如是相。如是性。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。如是果。如是報。如是本末究竟等。

止之一字。是如來滿口要說。復含糊不說。正是竦動身子處。猶俗語云罷。不消說起。又自解欲說不說之所以。言我所說佛所成

就第一希有難所解之法。今日對汝等講說。何異對三家村裏擔柴漢子。說中書堂裏事。總不知下落。須是對自己家裏人說家裏事。纔領會得。所謂唯聖知聖也。故唯佛與佛。志同道合。彼所得者我亦得。我所證者彼亦證。心心相照。眼眼相對。故能究諸法實相。而又能究盡諸法實相也。實相者何。所謂如是相(相調色相)。如是性(性調佛性)。如是體(體調法身)。如是力(力調願力)。如是作(作調作用)。如因(因調自修)。如是緣(緣調助發)。如是果(剋獲曰果)。如是報(答果曰報)。如是本末(本調始生末調入滅)究竟等(等調平等)。由此十種。皆是一相一味之法。本無二相。佛與眾生究竟平等。本無高下。故起信云。所言覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。法界一相。即是如來平等法身。得此法身。方名開佛知見。故如來於菩提場中。於一切法。成最正覺(果也)。智入三世。悉皆平等(性也)。其身充滿一切世間。其音普順十方國土。於諸國土。平等隨入(體也)。身恒徧坐一切道場(報也)。三世所行眾佛大海(因也)。而恒示生諸佛國土(緣也)。無邊色相。光明圓滿。遍照法界。等無差別(相也)。一一毛端。悉能容受一切世界而無障礙(作也)。各現無量神通之力。教化調伏一切眾生(力也)。徧十方界而無來往(本末也。此即華嚴經中十身相作也)。便是一個樣子。汝等不然。法身無相。而汝等報三十二相以為實。而不知無相之如來遍華藏界也。故大經云。如來非以相為體。但是無相寂滅法是也。如來無性。汝等妄執如來實有自性。以為唯佛一人有如來性。能成正覺。餘皆不能。而不知無性之佛性。充滿虛空也。大經云。如來成正覺時。普見一切眾生成正覺。乃至普見一切眾生入涅槃。所謂無性。無性之性即佛性也。如來無體。而汝等妄執丈六身以為體。而不知如來之體徧一切處也。大經云。菩薩摩訶薩。應於無量處見如來身。不應於一法一事一身一國土一眾生見如來身。應徧一切處見如來身。譬如虛空。徧至一切色非色處。非至非不至。如來身亦復如是。徧一切法一切事一切國土一切身一切眾生。何以故。如來身無身故。為眾生故。示現其身。所謂佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月是也。今汝等但知如來降魔推外以為力。而不知如來願力之周沙界也。大經云。毗盧遮那佛。願力周沙界。一切國土中。恒轉無上輪是也。汝等但知如來現前度眾生作佛事以為作。而不知如來不思議業用。塵塵剎剎度眾生辦佛事也。大經云。佛身充滿於法界。普現一切羣生前是也。汝等但知如來六年苦行以為因。而不知過去無量劫中。承事供養華藏世界無數諸佛。修菩薩行。乃至無有如芥子許。非是菩薩捨身命處之大因也。汝等但知王舍城靈鷲山等處。說法利生。為眾生作增上緣。而不知勝音世界莊嚴劫中。大

通智勝時。威音王時。為太子。為沙彌。為比丘。已與無量無數眾生作增上緣也。汝等但知菩提樹下成正覺以為果。而不知盡法界虛空界一切菩提樹下皆成正覺也。汝等但知如來報土在娑婆。而不知報土在華藏界也。汝等但知如來入胎。住胎出胎。出家修行。成道轉法輪。入涅槃以為本末。而不知如來壽量無盡。未嘗生。未嘗滅也。不獨此也。而復於諸佛邊生下劣想云。如來三十二相。我無有也。如來之性。我不具也。如來之體。我不迨也。如來願力。我不及也。如來作用。我不能也。如來求佛之因。非吾事也。如來度生之緣。非我要也。如來之果。非敢望也。如來之報。非敢慕也。如來始終本末之事。不敢冀其萬一也。殊不知自己原與如來究竟平等也。不獨此也。而復於眾生邊生自足想。以自己出三界。越四生。為得淨相。而觀三界眾生是不淨相。自己為得聖性。而觀眾生是異生性。自以為得不思議變易身。而觀眾生是業果身。自以為得五力。而觀眾生是業力。自以為得神用。而觀眾生是業用。自以為得清淨因。而觀眾生是業因。自以為得清淨緣。而觀眾生是染緣。自以為得清淨果清淨報。而觀眾生是業果是業報。自以為始終是個出三界人。而觀眾生是火宅種子。殊不知自己原與眾生究竟平等也。由於如來邊生下劣想故。不肯上求佛道。由於眾生邊生自足想故。不喜下度眾生。法本平等。汝自歧之。法本無相。汝自礙之。法本無着。汝自執之。如是妙法。唯佛能知。唯佛能見。而汝終不得而知。終不得而見也。此言佛慧甚深。二乘不知不見者蓋如此。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

世雄不可量。諸天及世人。一切眾生類。無能知佛者。佛力無所畏。解脫諸三昧。及佛諸餘法。無能測量者。

初四句頌。人天二乘不知佛也。捨王位。擯欲樂。絕二死。滅五住。為三界師。作四生父。故稱世雄。豈特富貴不淫。貧賤不移。威武不屈而已哉。故曰出家乃大丈夫事。非將相所能為。然雖如是。無有一人能知佛者。佛如虛空。本無形量。本不可以色見聲求故。佛力下。言此等非但不知佛。抑且不知法。以此法非思量分別可測故。

本從無數佛。具足行諸道。甚深微妙法。難見難可了。於無量億劫。行此諸道已。道場得成果。我已悉知見。如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知見事。是法不可示。言辭相寂滅。諸餘眾生類。無有能得解。除諸菩薩眾。信力堅固者。

次言唯佛知。唯菩薩知。且我因中。清淨無量諸佛時。自灑掃應對。折旋俯仰。以至六度萬行。無不習學。無不行持。然此甚深微妙之法。尚不能見。不能了。至於經無量劫功成行滿。坐於菩

提樹下。成最正覺。然後見此甚深微妙難解之法。故知如是性相果報。究竟平等之法。唯佛與佛。乃能究盡。餘無一人能知此者。何以故。是法本來寂滅。不可以形貌指示。不可以言辭譚論。要須自證自悟。始得相應。今現前四眾。都向語言色相中求。情枝意根上覓。故無一人能得解者。唯有過量大人。一聞此法。直下承當。如將一百二十斤擔子。一肩擔荷。向前直往。牢籠不住。呼喚不回。譬如香象渡河。截流而過。如此等人喚作信力堅固大心菩薩。昔五臺智通禪師。在歸宗會下。忽一夜連叫云。我大悟也。明日眾集。宗曰。昨夜大悟底出來。師出。宗曰。汝見箇甚麼道理。便道大悟。師曰。師姑原是女人做。明州大梅法常禪師。初參大寂。問如何是佛。寂曰。即心即佛。師即大悟。後僧問。和尚見馬大師。得箇甚麼。便住此山。師曰。大師向我道。即心即佛。我便向這裏住。僧曰。大師近日佛法又別。師曰。作麼生。曰。又道非心非佛。師曰。這老漢惑亂人。未有日在。任他非心非佛。我只管即心即佛。其僧舉似馬祖。祖曰梅子熟矣。此等即信力堅固。千喚不回之樣子也。

諸佛弟子眾。曾供養諸佛。一切漏已盡。住是最後身。如是諸人等。其力所不堪。

此總明小乘不能擔荷大法也。一切漏盡者。是寒灰枯木人也。力量淺薄。不堪重任。須是枯木糝花。寒灰發燄始得。昔有一婆子。供養一菴主。經二十年。常令一女子送飯給侍。一日令女子抱定曰。正恁麼時如何。主曰。枯木倚寒巖。三冬無暖氣。女子舉似婆。婆曰。我二十年祇供養得箇俗漢。遂遣出燒却菴。

假使滿世間。皆如舍利弗。盡思共度量。不能測佛智。正使滿十方。皆如舍利弗。及餘諸弟子。亦滿十方刹。盡思共度量。亦復不能知。

此言性識聰敏的人。未曾開口。便將心意識領會。故亦不能擔荷大法。如香嚴智閑禪師在百丈時。性識聰敏。參禪不得。洎丈遷化。遂參為山。山問父母未生時。試道一句看。師茫然。乃自歎曰。畫餅不可充飢。屢乞為山說破。山曰。我若說似汝。汝已後罵我去。我說的是我的。終不干汝事。師遂將平昔文字燒却曰。此生不學佛法也。且作箇長行粥飯僧。免役精神。乃泣辭為山。直過南陽。覩忠國師遺蹟遂止焉。後一日。芟除草木。偶拋瓦礫擊竹作聲。忽然省悟。乃沐浴焚香。遙禮為山曰。和尚大慈。恩逾父母。當時若為我說破。何有今日之事。乃有頌曰。一擊妄所知。更不假修持。動容揚古路。不墮悄然機。處處無蹤跡。聲色外威儀。諸方達道者。咸言上上機。故知此事正要死盡偷心。不在性識聰敏也。滿世間者一佛刹也。滿十方者十方刹也。言十方

剎者。又多於一佛剎也。盡思度量不能知者。四住雖除。無明未破故。

辟支佛利智。無漏最後身。亦滿十方界。其數如竹林。斯等共一心。於億無量劫。欲思佛實智。莫能知少分。新發意菩薩。供養無數佛。了達諸義趣。又能善說法。如稻麻竹葦。充滿十方剎。一心以妙智。於恒河沙劫。咸皆共思量。不能知佛智。不退諸菩薩。其數如恒沙。一心共思求。亦復不能知。

辟支根器。利於聲聞。其數復多於聲聞。一心思量亦不能知者。以辟支雖斷界內無明。未盡界外無明故。初地已上菩薩名新發意。其根勝於辟支。其數又多於辟支。其智又勝於辟支。其時又過於億劫。雖以妙智思量亦不能知者。分別雖空。俱生未盡故。八地已上菩薩名不退。其數又過於新發意。一心思求亦不能知者。雖空藏識。異熟未空故。乃至等覺菩薩雖見佛性。如隔羅縠見月相似。以有一分生相無明。一障二愚。猶未盡故。等覺尚爾。何況其他。所以云。離心意識參。絕聖凡路學。

又告舍利弗。無漏不思議。甚深微妙法。我今已具得。唯我知是相。十方佛亦然。

此明唯佛能知也。毫無滲洩。故曰無漏。絕無意言。名不思議。二乘莫能窮其底。故曰甚深。等覺莫能見其兆。故曰微妙。如是勝法。我及諸佛。盡知盡得。其餘一切皆不能知也。

舍利弗當知。諸佛語無異。於佛所說法。當生大信力。世尊法久後。要當說真實。告諸聲聞眾。及求緣覺乘。我令脫苦縛。逮得涅槃者。佛以方便力。示以三乘教。眾生處處着。引之令得出。

先勸信。世尊下。點破向後所說者是實。告諸下。點破四十年前所說者是權。要令二乘捨權就實故。

爾時大眾中。有諸聲聞。漏盡阿羅漢。阿若憍陳如等。千二百人。及發聲聞辟支佛心。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。各作是念。今者世尊。何故慙懃。稱歎方便。而作是言。佛所得法。甚深難解。有所言說。義趣難知。一切聲聞辟支佛。所不能及。佛說一解脫義。我等亦得此法。到於涅槃。而今不知是義所趣。

此四眾騰疑也。漏盡者。無學眾也。發心者。有學眾也。各作是念者。各自生疑也。意謂世尊尋常只是誘掖獎勸。曾不毀人譽己。今日何故出定之後讚毀人。自言我所得法。及所說法。難解難知。一切二乘。皆不能及。且世尊昔日鹿野苑中。曾於眾中讚三乘法。汝等當知此三乘法。皆是聖所稱歎。自在無繫。無所依求。乘是三乘。便得無量安穩快樂。我等當時。一聞讚歎。依

之而行。遂出生死。親證涅槃。是則佛所得所說者。我等亦能解能知矣。今日復言難解難知。却不知又是何等義趣。豈更有奇特之事。勝於我等所證之涅槃者耶。

爾時舍利弗。知四眾心疑。自亦未了。而白佛言。世尊何因何緣。慇懃稱歎諸佛第一方便。甚深微妙難解之法。我自昔來。未曾從佛聞如是說。今者四眾。咸皆有疑。惟願世尊。敷演斯事。世尊何故。慇懃稱歎。甚深微妙難解之法。

此驚子呈疑請決也。古語云。宴安酖毒。不可懷也。二乘一向臥涅槃牀以為足。以高枕無憂矣。殊不知尚有微細流注。生滅業識。遷流不注。未可貼席穩臥也。由二乘入尋常自以為出三界。作了事漢。坐守勝妙境界。不生一念進趣之心。故世尊與他說無量義經也不動。入無量義定也不動。至於放白毫光。眉目稍動。及至世尊出定之後。賣弄自己神通一上。却將三言兩語。變作百千萬億箇疑團。散在各人懷裏。然後大家疑情齊動。只此一點疑情。却是開佛知見之種子也。所以云。大疑大悟。小疑小悟。不疑不悟。舍利弗尋常疑着此事。一聞此語。身毛皆豎。及聞法說。便一擔承當去。所以先得授記。四大弟子。見同列得記。方始生疑。故再聞喻說。次得授記。至於會中退席之眾。唯不疑故不信也。故知此事疑得極。信得極。疑得淺。信得淺。故曰除諸菩薩眾。信力堅固者。唯是信力堅固者。却能從疑團打出也。

爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。

慧日大聖尊。久乃說是法。自說得如是。力無畏三昧。禪定解脫等。不可思議法。道場所得法。無能發問者。我意難可測。亦無能問者。無問而自說。稱歎所行道。智慧甚微妙。諸佛之所得。無漏諸羅漢。及求涅槃者。今皆墮疑網。佛何故說是。其求緣覺者。比丘比丘尼。諸天龍鬼神。及乾闥婆等。相視懷猶豫。瞻仰兩足尊。是事為云何。願佛為解說。於諸聲聞眾。佛說我第一。我今自於智。疑惑不能了。為是究竟法。為是所行道。佛口所生子。合掌瞻仰待。願出微妙音。時為如實說。諸天龍神等。其數如恒沙。求佛諸菩薩。大數有八萬。又諸萬億國。轉輪聖王至。合掌以敬心。欲聞具足道。

初二句頌世尊自讚。如來不出世。萬古如長夜。凡有目有趾者。待是而後成功。故曰慧日。聖中之聖。故曰大聖。久乃說是法。反顯四十年前未曾說也。自說下四句。牒前十力無所畏等。道場下二句。牒前道場得成果等。我意下二句。牒前假使滿世間等。無問下四句。正指如來自讚等語。無漏下四句。敘無學生疑。其求下八句。敘有學生疑。中間相視二字。描寫懷疑之狀如畫。於諸下四句。敘當機自疑。言我在聲聞眾中。智慧首出。即今亦墮

疑網。況其他乎。為是究竟法。為是所行道。此正出疑根也。為是之為字。當作平聲讀。意謂佛說一解脫。我等皆得。今所稱讚究竟平等法。不知何者為是。今所稱讚具足行諸道。又不知何者為是。所以卒墮疑網而不能出也。佛口下。自陳情辭。諸天下。代眾請說。具足道者。時指法華也。如古德云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會是也。

爾時佛告舍利弗。止。止。不須復說。若說是事。一切世間諸天及人。皆當驚疑。

重言止者。固却之以勇其疑也。言我今纔動口。汝等常隨我者。尚且各各懷却滿肚疑情。若我再說。一切天人。不但生疑。且生驚恐矣。此以法大機小。實難擔荷却之。

舍利弗。重白佛言。世尊惟願說之。惟願說之。所以者何。是會無數百千萬億阿僧祇眾生。曾見諸佛。諸根猛利。智慧明了。聞佛所說。則能敬信。爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。

法王無上尊。惟說願勿慮。是會無量眾。有能敬信者。

再陳請辭也。言此會中有大機可以擔荷。不必慮也。曾見諸佛者。是福德大。諸根猛利者。是根器大。智慧明了者。是智慧大。此等聞法。決生敬信。必不驚疑。以敬則不驚。信則不疑故。

佛復止。舍利弗。若說是事。一切世間。天人阿修羅。皆當驚疑。增上慢比丘。將墜於大坑。爾時世尊。重說偈言止止不須說。我法妙難思。諸增上慢者。聞必不敬信。

再止之者。彼愈急而愈緩之也。彼等久墮解脫深坑。今我說法。直欲援而出之。復恐聞而不信。反生謗法之[億-音+(天*天)]。是坑塹中重添坑塹矣。此以執着堅固却之。

爾時舍利弗。重白佛言。世尊惟願說之。惟願說之。今此會中。如我等比。百千萬億。世世已曾從佛受化。如此人等。必能敬信。長夜安穩。多所饒益。爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。

無上兩足尊。願說第一法。我為佛長子。惟垂分別法。是會無量眾。能敬信此法。佛已曾世世。教化如是等。皆一心合掌。欲聽受佛語。我等千二百。及餘求佛者。願為此眾故。惟垂分別說。是等聞此法。則生大歡喜。

此三陳請辭也。如我等比。受化已久。決無上慢。必能敬信。決不生疑。長夜安隱。多所饒益。決不墮坑。惟垂分別說者。意謂向上一路。雖不可思。不可說。不妨曲為今時。向第二門頭。分別言說處。略通一線也。

爾時世尊。告舍利弗。汝已慇懃三請。豈得不說。汝今諦聽。善思念之。吾當為汝分別解說。

此如來許說也。吾當為汝分別解說者。言此法如銅山鐵壁。鑽研不得。咬嚼不得。無着力處。無下口處。我今為汝無分別處。強作分別。無言說處。強作言說。何以故。以非三非一。絕言說故。無分別故。非有量故。是平等故。若分三分一。墮言說故。是分別故。是有量故。不平等故。然則如來不唯昔日說三乘是言說分別。即今日說一乘。亦是言說分別。所以始也無問而自說。既而三止而不說。卒之三請而許說。此是婆心太切處。若是祖師禪。別有生涯。昔藥山久不陞座。院主白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法。山令打鐘。眾方集。山陞座良久。便歸方丈。主隨後問。和尚適來許為眾說法。云何不垂一言。山云。經有經師。論有論師。爭恠得老僧。

說此語時。會中有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。五千人等。即從座起。禮佛而退。所以者何。此輩罪根深重。及增上慢。未得謂得。未證謂證。有如此失。是以不住。世尊默然。而不制止。爾時佛告舍利弗。我今此眾。無復枝葉。純有真實。舍利弗。如是增上慢人。退亦佳矣。汝今善聽。當為汝說。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。

此五千退席也。由此輩罪根深重。我慢偏多。尋常唯在語言上做工夫。鬼窟裏作活計。摘葉尋枝。莫窮其本。今聞妙法難思。方木不入圓竅。所以退席。世尊逆知其意。亦任其自去而不制止。故預會者。純是真實。無枝葉也。雖然黃面瞿曇。未免壓良為賤。靈山會上。人天百萬。菩薩聲聞。不知其數。箇箇摘葉尋枝。阿漚漚地。幸有此輩。纔聞許說。撩起便行。却與靈山一會。大眾面上。添光生彩。雖則如是。猶較衲僧百步。豈不聞資福云。隔江見資福。剎竿便回去。脚跟下好與三十棒。何況過江來。又大隨禪師。在大滄會下數載。食不至充。臥不求暖。清苦鍊行。操履不羣。滄深器之。一日問曰。闍梨在老僧此間。不曾問一轉語。師曰。教某甲向甚麼處下口。滄曰。何不道如何是佛。師便作手勢。掩滄口。滄歎曰。子真得其髓。又南泉為眾僧行飯次。馬祖問桶裏是甚麼。師云。這老漢合取口。作恁麼話。祖便休。具此眼目。始解看經。

佛告舍利弗。如是妙法。諸佛如來。時乃說之。如優曇鉢花。時一現耳。舍利弗。汝等當信佛之所說。言不虛妄。

此勸信也。四眾始不生疑。故以放光發其疑。復以歎德發其疑。此疑不可無。既疑之後。將說大法。此疑不可有。故以優曇難值堅其信。此如來所以因時而說法也。時之名義大矣哉。仲尼云。

可以言。而不與之言失人。不可與言。而與之言失言。故曰時然後言。時之一字。諸聖所宗。故世尊說法。亦必因時。若會中有糟糠枝葉之眾。而與之言。是失言也。不時也。若會中有聞而敬信。聞而歡喜讚歎者。而不與之言。是失人也。不時也。若四眾一向置在無事甲裏。初未曾疑着此事。驟而與之言者。是失言也。不時也。若一聞此事。即便驚疑。不肯放捨。決欲究明此事。如渴思甘露。蜂念好蜜者。而不與之言。是失人也。不時也。今會中既無枝葉之眾。時之可說。一也。又有敬信之人。時之可說。二也。四十年前。總無人疑著此事。今會中一眾皆疑。時之可說。三也。且世尊尋常。一言一笑。一動一靜。皆不妄發。必有其時。況此大事因緣。究竟平等。難解難信之法。有不因時而說者乎。然而時之難遇也。四十年前未曾有人疑著此事。今始有生疑者。四十年前。欲與之言。而無可言之機。故隱忍而不發。今有可言之機矣。既有可言之機。又有欲說之事。如矢在弦。不得不發。故曰如是妙法。諸佛如來。時乃說之。言如是妙法者。正指如是相。如是性。乃至本末究竟平等法也。四十年中。未曾顯說。今日方始道破。正如優曇鉢花時一現耳。梵語優曇鉢羅。此云靈瑞。唯佛與輪王將出世時。方現瑞相。亦如此方黃河清而聖人生之意也。言其時之難遇如此。豈可忽哉。故又戒之曰。我四十年前秘而不說。待到此時纔對人說。汝等當信佛之所說。決非孟浪輕發也。正恐大眾。當作容易。看作等閒。故諄諄戒勉。此正老婆心。竭力為人處也。若是德山臨濟。却無許多廉纖。棒頭喝下當處分身。如來禪。祖師禪。正好著眼。

舍利弗。諸佛隨宜說法。意趣難解。所以者何。我以無數方便。種種因緣。譬喻言辭。演說諸法。是法非思量分別之所能解。

此下申明其智慧門。難解難入。一切聲聞辟支。亦不能知也。故曰隨宜所說。意趣難解。言我昔日。見汝等戀著生死。無求出意。故於鹿野苑中。轉四諦法輪。說三界內是生死苦。說三界外是涅槃樂。是以方便誘汝。莫戀著三界生死。如將蜜瓠換苦葫蘆。非謂三界真如牢獄。非謂眾生真如冤家。亦非謂實有涅槃可證也。而汝等戀此涅槃。不肯度生。却向蠶瓮淹殺。此我之意趣難解如此。我因見汝等戀著涅槃。不求佛慧。故於方等會中。抑揚褒貶。謂五逆之人。塵勞之侶。皆可發心。皆可作佛。彼二乘者。若焦芽敗種。永不發菩提心。永無成佛之事。此亦以方便激汝。欲令汝等捨涅槃而進趨佛道也。非謂汝等真不可發菩提心。真不可成佛果也。而汝等坐守涅槃。甘為下劣。自絕於如來寶藏之分。於菩薩法游戲神通。亦不生一念好樂之心。此我之意趣難

解又如此。我又見汝等不欣說法。不肯度生。故我於般若會中。令汝等為諸菩薩說法教化。領知眾物。是以寶藏授汝。而汝等又無希取一餐之意。此我之意趣難解又如此。然汝等病根在甚麼處。在不解隨宜所說。隨語生解故也。豈知諸佛所說種種法門。本無意路。不落思惟。不過信手拈來。隨方解縛。作止啼黃葉耳。本不可以識心思量測度。汝等乃以思惟心測度如來。殊不知終涉思惟。千里萬里。所以終不解如來所說故。即如來所說者。亦唯諸佛方能究竟。汝等亦不能知也。

所以者何。諸佛世尊。唯以一大事因緣故。出現於世。舍利弗。云何名諸佛世尊。唯以一大事因緣故。出現於世。諸佛世尊。欲令眾生開佛知見。使得清淨故。出現於世。欲示眾生佛之知見故。出現於世。欲令眾生悟佛知見故。出現於世。欲令眾生入佛知見道故。出現於世。舍利弗。是為諸佛以一大事因緣故。出現於世。

復徵云。二乘皆不知唯諸佛能知者何故。以諸佛同心同願。同證此一大事因緣。同為此一大事因緣出世故。所謂一大事因緣者。即佛知見也。佛知見者。即是諸佛如來道場成果時。所知所見。性相體用。因緣果報。本末究竟平等。一相一味之法。是諸佛成道。藉此為因。諸佛度生。藉此為緣者。諸佛既藉此法為因為緣。是如來出世一件莫大之事。諸佛既證此法。而欲人人共證此法。故如來不為二乘說法。亦不為小小因緣出世。唯為說大乘究竟平等法。亦唯為此一種大事因緣出世也。故出現品云。如來出現。以無量事。無量緣。而得出現。無量事。無量緣。即一大事因緣也。欲令眾生開佛知見。使得清淨故出現於世者。此句却將出世本懷。盡情吐露。言一切眾生。具有如來智慧德相。但以妄想執著染污。佛知佛見。不得開發。不得清淨如來出世。不過欲令眾生開佛知見。使得清淨而已。下文所云。長者寶藏。衣裏寶珠。大白牛車。即是物也。寶藏要自己開。故曰欲令眾生開。開者。以手推排之謂。衣珠要自己知。故曰欲令眾生悟。悟者。久忘勿記之謂。白牛車要自己坐。故曰欲令眾生入。入者。和身已到之謂。然則如來不過指示眾生寶藏。指示眾生衣珠。指示眾生大白牛車而已。故曰欲示眾生。示者。指點分明之謂也。是則開悟入三字皆屬眾生。示之一字單屬佛也。若約此經大旨。則開示悟入四字。括盡一經之始終。以開示二字屬佛。悟入二字屬人。此經自方便品以至法師品。皆明開悟二字。開者。所謂開方便門也。如說方便一品。固方便也。而身子悟。故曰今日乃知真是佛子。譬喻一品。亦方便也。而四大弟子悟。故曰我等今日真是聲聞。真阿羅漢。因緣一品。亦方便也。而五百弟子學無學人皆

悟。故曰我今乃知真是菩薩等。此是開三周方便門。而令四眾皆悟也。自寶塔品已下。明示入二字。示者所謂示真實相也。如過去多寶。現塔現身。釋迦變土。十方分身。雲集一處。乃至現舌相。放毫光。皆是直將佛知佛見示人。至於菩薩發願持經。如世尊勅。當具奉行。皆是入佛知見之人也。此是如來示真實相而使人入也。其餘藥王等六品。皆是為持經人作箇入佛知見之榜樣而已。故先悟得當人有此一卷大經。而後受持保任。流通不斷。然後能入。故華嚴以信解行證。為一經之要。此經以開示悟入。為一經之宗也。昔洪州法達禪師。問六祖法華經義。祖曰。汝念此經。以何為宗。師曰。學人愚鈍。豈知宗趣。祖曰。汝念一遍。我為汝解說。師即高聲念。至方便品。祖曰。止。此經元來以因緣出世為宗。縱說多種譬喻。無越於此。何者。因緣即一大事。一大事即佛知見也。汝慎勿錯解經意。見他道開示悟入。自是佛之知見。我輩無分。若作此解。盡是謗經毀佛也。彼既是佛。已具知見。何用更開。汝當信。佛知見者。即汝自心。更無別體。蓋為一切眾生。自蔽妙明。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。故云開佛知見耳。汝但勞勞執念為功課者。何異[鼈-未+牛]牛愛尾也。此段可作一經疏解。

佛告舍利弗。諸佛如來。但教化菩薩。諸有所作。常為一事。唯以佛之知見。示悟眾生。舍利弗。如來但以一佛乘故。為眾生說法。無有餘乘。若二若三。

且諸佛度生法門。廣博無量。不獨以語言文字。是故菩薩法。即舉足按指。揚眉瞬目。警效彈指無非與人說菩薩法。無非發明此一大事。無非以此事指示人。無非要人悟此事而已。然則如來不但以口舌為眾生說菩薩法。却又通身遍身為眾生說菩薩法。故知如來未嘗說一乘法。亦未嘗說三乘法。始終唯以一乘法示人。而使人悟入也。至乎祖師門下。搖鈴振錫。輓毬無笏。驢鳴犬吠。吹布毛。舉拂子。行棒行喝。現瞋現喜。亦無非為此事。是一也。天得之而清。地得之而寧。日月得之而明。鬼神得之而靈。所謂通於一而萬事畢也。古德云。明明百草頭。明明祖師意是也。

舍利弗。一切十方諸佛。法亦如是。舍利弗。過去諸佛。以無量無數方便。種種因緣。譬喻言辭。而為眾生演說諸法。是法皆為一佛乘故。是諸眾生。從諸佛聞法。究竟皆得一切種智。舍利弗。未來諸佛。當出於世。亦以無量無數方便。種種因緣。譬喻言辭。而為眾生演說諸法。是法皆為一佛乘故。是諸眾生。從佛聞法。究竟皆得一切種智。舍利弗。現在十方無量

百千萬億佛土中。諸佛世尊。多所饒益。安樂眾生。是諸佛亦以無量無數方便。種種因緣。譬喻言辭。而為眾生演說諸法。是法皆為一佛乘故。是諸眾生。從佛聞法。究竟皆得一切種智。舍利弗。是諸佛但教化菩薩。欲以佛之知見示眾生故。欲以佛之知見悟眾生故。欲令眾生入佛之知見故。

下廣引十方三世諸佛。以證言此法。不獨如來一身在娑婆世界中。作如是說。即我分身散影於十方世界中者。亦作如是說也。又不獨我分身諸佛作如是說。即三世諸佛亦同如是說也。然則一卷大經。窮三世。遍十方。上際於天。下蟠於地。塵塵說。剎剎說。人人說。物物說。時時說。念念說。未曾間斷。人自不識。故開口動舌處。便作語言會。揚眉瞬目處。又作道理會。乃至日明雲暗。風動塵起。鳶飛魚躍。鷄鳴犬吠。華藥欄。栢樹子。一切處。又作境物會。辜負如來說法。不得如來一切種智耳。舍利弗。我今亦復如是。知諸眾生。有種種欲。深心所著。隨其本性。以種種因緣。譬喻言辭。方便力而為說法。舍利弗。如此皆為得一佛乘。一切種智故。舍利弗。十方世界中。尚無二乘。何況有三。

由三世十方諸佛同如是說。故我亦做效諸佛之儀式。亦作如是說也。問。十方三世諸佛既以此事為實。世尊何不四十年前。就將此法直示與人。何故秘而不說。而說種種方便。因緣譬喻。答。隨機故。由諸眾生。根性不同。樂欲各異故。其根性有好大乘者。有好小乘者。有好人天乘者。有好貨者。好色者。好名聞者。好音聲者。好滋味者。好誇張者。好儉嗇者。好鬪者。好勇者。好乘肥衣輕者。好憺怕寂嘿者。好奇者。好伎者。好高潔者。好狷介者。乃至種種好樂不同。我悉知之。故就其性之偏僻愛著處。開種種門。說種種法。因其明處而啟導之。漸漸令彼皆入佛乘。得一切智。若導百川而歸之海也。若鎔瓶盤釵釧為一金。攪酥酪醞醐為一味也。何以故。十方三世無二法故。古德云。撞著道伴交有過。一生參學事畢。

舍利弗。諸佛出於五濁惡世。所謂劫濁。煩惱濁。眾生濁。見濁。命濁。如是舍利弗。劫濁亂時。眾生垢重。慳貪嫉妬。成就諸不善根故。諸佛以方便力。於一佛乘。分別說三。

問。如來必欲從無三處說三。十方諸佛亦於無三處說三者何故。答。隨時故。由如來生此濁惡時世。不得不順其機故也。言劫濁者。劫者。時也。世衰道喪。天下紛擾。如魚鳥不寧。百姓求竭。而求上古無為清淨之世不可得矣。此之謂劫濁。冰炭交心。貪瞋互出。空華翳眼。狙詐橫生。舉天下求一不識不知守純抱璞者不可得矣。此之謂煩惱濁。不奔命於名世。即匿心於貨財。不

淹沒乎色聲。則羈縻乎情識。求其果腹而嬉。擊壤而歌者不可得矣。此之謂眾生濁。淳風彫削。道德澆漓。情竇日開。渾沌日死。各私一伎。各守一能。逐好投工。爭奇鬪艷。而求一人開佛知見者不可得矣。此之謂見濁。嗜欲愈深。天機愈淺。風雲氣少。兒女情多。生死海中。頭出頭沒。而求達自然之慧命者不可得矣。此之謂命濁。如來出世。正值斯時。以佛眼觀。實可憐愍。況復渾身破碎。滿面塵埃。在己躬者。拔一毛而不為。在他人者。縱貪婪而無厭。斯實三途基本。眾惡根柢。至蠢至愚。難調難伏。若不隨其性欲。施設治方。而直授以一乘。則不加杖木亦已幸矣。惡能使之必信哉。故諸佛曲垂方便。將一方而分三。巧設階梯。設化城而誘進。故內德論云。夫一水無以和羹。一木無以構室。一衣不稱眾體。一藥不療殊疾。一彩無以為文綉。一聲無以諧琴瑟。一言無以勸眾善。一戒無以防多失。何得恠頓漸之各異。令法門而專一。如是則方便之門。豈得已哉。

舍利弗。若我弟子。自謂阿羅漢。辟支佛者。不聞不知諸佛如來。但教化菩薩事。此非佛弟子。非阿羅漢。非辟支佛。又舍利弗。是諸比丘。比丘尼。自謂已得阿羅漢。是最後身。究竟涅槃。便不復志求阿耨多羅三藐三菩提。當知此輩。皆是增上慢人。所以者何。若有比丘。實得阿羅漢。若不信此法。無有是處。除佛滅度後。現前無佛。

此以危言激之。以堅其信也。大經云。信為道源功德母。信能歡喜入佛法。信能增長智功德。信能必到如來地。語云。人而無信。不知其可也。又云。信道不篤。焉能為有。焉能為無。信之一字。諸聖入道之門也。故未說之前。先以三止發其疑。既說之後。又以危言激其信。由是而知。發其疑。正欲堅其信。循循善誘。於此可見一斑云。故云若我弟子。自謂得小乘道果以為了當。無所事事。從不曾聞如來為一大事因緣出世。又不曾聞如來但教化菩薩事。還當不得佛弟子。當不得阿羅漢。不得預弟子數中。又有一等。認定所得小果。就是如來最後身。所證涅槃。就是如來究竟涅槃。更無佛果可得。涅槃可證。縱聞如來為一大事因緣出世。不復志求。我自有的箇在。決不回心。斯等不但不得佛果。亦未得阿羅漢果。不得名阿羅漢。謂之增上慢人。言增上慢者。決定毗尼經云。若有比丘。作是思惟。我斷貪欲。我斷貪瞋。我斷愚痴。名增上慢。貪欲法異。瞋恚法異。愚痴法異。諸佛法異。名增上慢。謂有所得。謂有所證。謂有所解。名增上慢。見諸法空。見於無相。見於無願。見於無生。見無所作。名增上慢。見法無常。見有諸法。名增上慢。是名聲聞乘增上慢。由此一激。遂有下文許多弟子。擔當授記作佛。所以下。復徵問

云。此輩不信佛乘。不得佛果宜矣。今現證阿羅漢。而不許名阿羅漢。謂之增上慢人者何。故復自釋云。豈有比丘實得阿羅漢。而不肯信教菩薩法。決無此理。由此曹不肯信教菩薩法。故不名羅漢。謂之增上慢人亦宜。除佛滅度後。現前無佛時。容有阿羅漢不信有佛乘者。所謂無佛處稱尊者是也。

所以者何。佛滅度後。如是等經。受持讀誦解義者。是人難得。若遇餘佛。於此法中。便得決了。舍利弗。汝等當一心信解。受持佛語。諸佛如來。言無虛妄。無有餘乘。唯一佛乘。

此又以軟言勸之。以發其信也。又徵問云。現前雖無佛。而辟支亦是佛弟子。不信有佛乘者何。故復釋云。是一佛乘。即佛現在說。時人猶不信。尚有聞風而退席者。況佛滅度不聞佛說。而欲要其必信哉。若佛滅度後。縱不親聞佛說。但肯將此經受持讀誦解義者。亦為希有。此時縱不能直下擔當。一信永信。然藉此受持讀誦。熏習不忘之力。以為遠因。若遇他時。佛出於世。於彼佛邊。一聞此法。機教相投。千了百當。決得一切種智。由此一勸。遂有下文六種法師。流通此法。故知現前肯信此經者。現生立地可得成佛。若現前不信此經。不肯擔當。而肯受持讀誦解義。作六種法師者。至當來世。亦得菩提。此皆如來誠諦之語。汝當深信。莫更生疑。所謂誠諦語者。無有餘乘唯一佛乘八字而已。故六祖云。汝等諸人。自心是佛。莫更狐疑。外無一物而能建立。皆是本心。生萬種法。若欲成就種智。須達一相三昧。一行三昧。若於一切處而不住相。彼相中不生憎愛。亦無取捨。不念利益。成壞等事。安閑恬靜。虛融淡泊。此名一相三昧。若於一切行住坐臥。純一直心。不動道場。真成淨土。名一行三昧。若人具二三昧。如地有種。能含藏長養。成就其實。一相一行。亦復如是。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

比丘比丘尼。有懷增上慢。優婆塞我慢。優婆夷不信。如是四眾等。其數有五千。不自見其過。於戒有缺漏。護惜其瑕疵。是小智已出。眾中之糟糠。佛威德故去。斯人尠(顯少也)福德。不堪受是法。此眾無枝葉。唯有諸貞實。舍利弗善聽。

此頌出退席眾十種心病也。未得調得。未證謂證。一也。恃我生憍。不能謙下。二也。自甘下劣。不信深法。三也。但恃己長。不知其短。四也。梵行不完。漏卮非器。五也。藏瑕匿玷。矯飾形儀。六也。智量狹小。不堪大任。七也。喜嚙糟糠。不欣精鑿。八也。內無福德。難受大法。九也。摘葉尋枝。不窮根本。十也。由此等眾。只解鬼窟裏作活計。不肯向自己脚跟下推窮。故不願聞而去。今會中既無此輩。皆是真實究佛法者。此我正當

說法之時。汝等亦當攝心而聽。故勉之曰。舍利弗善聽也。言善聽者。勿以昔日所聞纏繞其心。應當句句消歸自己。勿得更以聰明識見。作文字語言會也。

諸佛所得法。無量方便力。而為眾生說。眾生心所念。種種所行道。若干諸欲性。先世善惡業。佛悉知是已。以諸緣譬喻。言辭方便力。令一切歡喜。或說修多羅。伽陀及本事。本生未曾有。亦說於因緣。譬喻并祇夜。優波提舍經。鈍根樂小法。貪著於生死。於諸無量佛。不行深妙道。眾苦所惱亂。為是說涅槃。我設是方便。令得入佛慧。未曾說汝等。當得成佛道。所以未曾說。說時未至故。今正是其時。決定說大乘。我此九部法。隨順眾生說。入大乘為本。以故說是經。

此頌如來隨宜說法也。諸佛所得法三句。總頌如來證平等法。而開無量法門為眾生說也。所得法者。即前文未曾有法。難解之法。甚深微妙法。道場所得法。不可思議法。究竟法。正法妙法。此等名雖不同。總是如來自證自悟法也。謂如來證此平等無限量法。即以無量種種方便。而為眾生說無量種種法門也。眾生下。正顯眾生樂欲不同。故說法亦不同也。念者思慮也。種種者。多多之謂。所行道者。或十善。四諦。十二緣。六度。乃至貨利名聞等。若干者。不定之數。欣樂名欲。習種名性。欲性所作名業。佛悉知是已者。謂佛得十力故。以種種解智力。知眾生所行道。以根勝劣智力。知眾生所習欲性。信等五根。有輒中上。以種種界智力。知眾生深心所念。謂三乘五性等。以天眼業報智力。知眾生所造善惡等業。感愛不愛等果。唯佛知此。故能以方便力。隨病投藥。令俾服之。皆生歡喜。梵語修多羅。此云契經。謂契理契機之教。伽陀者。此云重頌。或為鈍根說。或為未聽者說。本事者。謂無量劫中所行事也。本生者。謂無量劫中受生事也。此為迷宿世者說。為大根者說未曾有法。即本來無物究竟平等法也。為劣根者說因緣。為中根者說譬喻。為事理俱明者說祇夜。即孤起頌也。為事理俱不明者說優波提舍。此云議論經。又為一種鈍根人天。不樂大乘。唯欣小法。耽因著果。不肯放捨。於生死河頭出頭沒。雖遇諸佛。不行勝法。未超八苦。難免五衰。不得已而三轉四諦法輪。令俾脫生死苦。證涅槃樂。然此亦是一時權巧。非決定說。非真實法。其實潛施密誘。令人佛之智慧。但不曾分明說出。汝等當來。皆得成佛耳。然我所以不說者由汝等根器未純。說時未至故。今汝等根器既純。我之說時亦至。固宜撤去籬籬。直授大乘平等空法也。汝等應知往昔所說此九部法。皆是隨他意語非是本懷。無非欲令眾生入佛知見。是以今日說法華經。意有在也。

有佛子心淨。柔軟亦利根。無量諸佛所。而行深妙道。為此諸佛子。說是大乘經。我記如是人。來世成佛道。以深心念佛。修持淨戒故。此等聞得佛。大喜充徧身。佛知彼心行。故為說大乘。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。

此明對大機說大法也。言佛子者。能紹如來家業故。言心淨者。不以萬法為侶。諸塵作對。非若貪著五欲。若痴蠅粘唾。而不肯放捨者。言柔軟者。謂調順柔和。易受化度。非若剛強麤獷。若狂象而難調伏者。利根者。搖鞭即去。非若樂著小法。若蹇驢駑馬。策之而不肯前進者。無量佛所行深妙道者。聞聲即赴。非若遇佛而不求勝法。當面蹉過者。如斯根器。方是大根。堪稱佛子。堪受大法。不獨為彼說大乘法。亦復為彼授如來記。何以故。以深心故。念佛故。持戒故。深心者。樂修一切善法故。念佛者。志求無上菩提故。持戒者。具足清白梵行故。如此等機。一聞授記。大喜徧身。一肩擔荷。由彼發心既深。念佛又切。戒根又淨。佛知其心。又知其行。是故為彼說大乘也。然此大乘是平等法。無論鈍根利根。心穢心淨。但得一句染神。皆得作佛。正如伽陀妙藥。但得沾唇。疾無不療。毋得以一毫思慮存乎胸中而不肯服也。

十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。但以假名字。引導於眾生。說佛智慧故。

此下廣明所以必說大乘者。有五義。一。十方諦求無有餘乘故。言諸佛國土。際天蟠地。唯有一法。更無二物。但諸佛以方便力。強立種種假名。不知種種假名。都是引導眾生。令人佛慧。是故必說一乘。

諸佛出於世。唯此一事實。餘二則非真。終不以小乘。濟度於眾生。

二。佛佛道同故。言諸佛出世本懷。唯此一事。更無二事。我寧敢違諸佛之儀式。而以非真之法向人說乎。故終不用小乘之法度生。必說一乘。

佛自住大乘。如其所得法。定慧力莊嚴。以此度眾生。自證無上道。大乘平等法。若以小乘化。乃至於一人。我則墮慳貪。此事為不可。

三。自住一乘故。謂諸佛。渾身住在大乘平等法中。當以自己所證。度諸眾生。方稱平等。若自證大法。而以小法化人。即是慳惜。即墮慳貪。便不平不等。無論以小法化多人為墮慳貪。即以小法化一人亦墮落慳貪法中矣。此事豈可為哉。是故必說一乘。慳者與小之謂。貪者護大之謂。

若人信歸佛。如來不欺誑。亦無貪嫉意。斷諸法中惡。故佛於十方。而獨無所畏。我以相嚴身。光明照世間。無量眾所尊。為說實相印。

四。信心歸佛故。若人不慕餘乘。唯希大法。信心歸佛。信得如來。不以人不見而熱謾。不以我不知而妄語。又信得未嘗悞法而不與人。未嘗嫉人而不與法。何以故。以如來五住究盡。在在稱尊。故能有扣即應。毫無畏怯。寧獨不為我說乎。由我不信佛乘。正恐說而無益。故不為我說耳。如是自咎。倍加深信。爾時即現相好莊嚴之身。亦如今日。放白毫光。普照世界。為說實相法印。是故必說一乘。言印者謂一乘實相。若朝廷印璽。然以此一印。印一切法故。

舍利弗當知。我本立誓願。欲令一切眾。如我等無異。如我昔所願。今者已滿足。化一切眾生。皆令入佛道。

五。如來本願故。言我從無量劫來。立大誓願。若我成佛時。度一切眾生。悉皆成佛。知我無異。今欲滿本願。是故必說一乘。若我遇眾生。盡教以佛道。無智者錯亂。迷惑不受教。我知此眾生。未曾修善本。堅著於五欲。癡愛故生惱。以諸欲因緣。墜墮三惡道。輪迴六趣中。備受諸苦毒。受胎之微形。世世常增長。薄德少福人。眾苦所逼迫。入邪見稠林。若有若無等。依止此諸見。具足六十二。深著虛妄法。堅受不可捨。我慢自矜高。諂曲心不實。於千萬億劫。不聞佛名字。亦不聞正法。如是人難度。是故舍利弗。我為設方便。說諸盡苦道。示之以涅槃。我雖說涅槃。是亦非真滅。諸法從本來。常自寂滅相。佛子行道已。來世得作佛。我有方便力。開示三乘法。一切諸世尊。皆說一乘道。今此諸大眾。皆應除疑惑。諸佛語無異。唯一無二乘。

此明如來開權也。問。若爾何故又說二說三。答。機不同故。若以此法對大智人說。則歡喜領荷。若以此法對小根無智人說。則法不設根。謂之錯亂顛倒。不唯不信。反生迷惑。我知此等眾生。未種善根。堅著五欲。皆由發業潤生。二種無明。復生瞋等種種煩惱。由煩惱迷心。耽著五欲。造種種業。由惑業故。墜墮三塗。受種種報。此即眾生濁也。由轉輪故。有廣大威神而不能。向父母胎中。受此眇小形軀。世世生生。貪愛相滋。惑業增長。福德日消。於火宅中。常為大火之所燒煮。不能自出。即命濁也。即有發心。欲出火宅。不遇明師。反修邪道。依止斷常。復生六十二見。此見濁也。由著諸見報身。為我堅愛不捨。恃我生憍。貢高矜詡。各各自謂成無上道。不知皆是虛妄浮心。並非真實。此即煩惱濁也。心言不直。毀害潛生。於千萬劫不聞佛

法。如是之人卒難得度。此即劫濁也。由彼墮於五濁世中。纏綿不斷。故我權開種種方便。為說三十七品盡苦之道。而復示以涅槃之樂。誘令出苦。然我雖說涅槃之樂。是遣生死之苦耳。非實如來空事境界自性涅槃也。以如來自性涅槃。從本已來。本自寂滅。不復更滅。故佛子若肯信此涅槃。一肩擔荷。力行此道。當來世中必得作佛。更不待三生六十劫也。我雖設種種法門。開示眾生。皆是方便。據實而論。三世諸佛。唯說一乘。無二法故。今此大眾。更莫存留一念疑情。固當虛心領受。以諸佛異口同音。唯說一乘。無二乘故。仰山作沙彌時。念經聲高。乳源和尚咄云。這沙彌念經恰似哭。曰。慧寂祇甚麼。和尚却如何。師乃顧視。仰曰。若甚麼與哭何異。師乃休。所謂唯一無二乘也。過去無數劫。無量滅度佛。百千萬億種。其數不可量。如是諸世尊。種種緣譬喻。無數方便力。演說諸法相。是諸世尊等。皆說一乘法。化無量眾生。令人於佛道。又諸大聖主。知一切世間。天人羣生類。深心之所欲。更以異方便。助顯第一義。若有眾生類。值諸過去佛。若聞法布施。或持戒忍辱。精進禪智等。種種修佛慧。如是諸人等。皆已成佛道。諸佛滅度後。若人善輒心。如是諸眾生。皆已成佛道。諸佛滅度已。供養舍利者。起萬億種塔。金銀及玻瓈。碑磬與碼碯。玫(梅)瑰(規)琉璃珠。清淨廣嚴飾。莊校於諸塔。或有起石廟。栴檀及沉水。木檣(眉)并餘材。甗(專)瓦泥土等。若於曠野中。積土成佛廟。乃至童子戲。聚沙為佛塔。如是諸人等。皆已成佛道。若人為佛故。建立諸形像。雕刻成眾相。皆已成佛道。或以七寶成。鍮(偷)妬(十)赤白銅。白鐵(拏)及鉛(元)錫。鐵木及與泥。或以膠漆布。嚴飾作佛像。如是諸人等。皆已成佛道。彩畫作佛像。百福莊嚴相。自作若使人。皆已成佛道。乃至童子戲。若草木及革。或以指爪甲。而畫作佛像。如是諸人等。漸漸積功德。具足大悲心。皆已成佛道。但化諸菩薩。度脫無量眾。若人於塔廟。寶像及畫像。以華香幡蓋。敬心而供養。若使人作樂。擊鼓吹角貝。簫笛琴箏(空)篳(侯)。琵琶鐃銅鈸(鉢)。如是眾妙音。盡持以供養。或以歡喜心。歌唄頌佛德。乃至一小音。皆已成佛道。若人散亂心。乃至以一華。供養於畫像。漸見無數佛。或有人禮拜。或復但合掌。乃至舉一手。或復小低頭。以此供養像。漸見無量佛。自成無上道。廣度無數眾。入無餘涅槃。如薪盡火滅。若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無佛。皆已成佛道。於諸過去佛。在世或滅後。若有聞是法。皆已成佛道。

此明過去諸佛。亦以方便說法。唯一無二也。更以下。言不但說三乘法。是方便。是助發。又不但以放光為方便。為助發。更有各種奇異方便助發也。如起塔廟。造佛像。或供一華。或舉一手。或合掌或低頭。無非助顯眾生日用一件大事。悉與如來放光。等無差別。所謂諸有所作。常為一事。龐居士云。日用事無別。唯吾自偶諧。神通及妙用。運水併搬柴。正此義也。由眾生視此為尋常。世尊讚之為奇異。要人知此一段奇異事。正在尋常日用中。故於放光處助發。又於日用處助顯也。若有下。先明修六度萬行者。皆已成佛道。已成二字。是言自己具有佛性為因。其六度萬行皆緣也。正如木中之火。鑛中之金。是因其鑽之銷之者是緣也。諸佛下。次明修十善四諦十二緣者。皆成佛道。諸佛下。三明供舍利。起七寶塔。造栴檀廟。乃至積土為廟。聚沙為塔。皆成佛道者。雖精粗不同。等妙剎故。世尊與眾行次。以手指地云。此處宜建梵剎。帝釋將一莖草插於地上云。建梵剎已竟。便是這箇道理。若人下。四明造佛像者。皆成佛道。彩畫下。五明畫佛像者。皆成佛道。若人下。六明敬心供養佛像者。皆成佛道。有以香華幢蓋敬心供養者。有以眾妙聲音敬心供養者。有以歡喜歌頌佛德者。七明散心供養畫像者。有以散心合掌低頭作供養者。有以散心一稱南無佛作供養者。此等微因。皆成佛道。雖敬散不同。等妙心故。所謂融瓶盤釵釧為一金。攪酥酪醞翻為一味者。燈明之力歟。抑妙光之力歟。謂之奇異。不亦宜乎。昔調達臨終稱南無。未及佛字。已墮地獄。佛記其地獄出。當作辟支佛。字曰南無。又外國事天神者。以金為像頭。賊來取之。稱南無佛。便得像金頭。明日眾聚。天像失頭。眾云。我雖造像。無天來著。若天著者。云何失頭。天即降一人云。賊來取頭時。稱南無佛。諸天驚動。故得我便。是故失頭。眾人云。天不如佛耶。既不如佛。何不尊事。賊稱南無佛。尚得天頭。況賢者稱南無佛。不得無上菩提乎。

未來諸世尊。其數無有量。是諸如來等。亦方便說法。一切諸如來。以無量方便。度脫諸眾生。入佛無漏智。若有聞法者。無一不成佛。諸佛本誓願。我所行佛道。普欲令眾生。亦同得此道。未來世諸佛。雖說百千億。無數諸法門。其實為一乘。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。是法住法位。世間相常住。於道場知己。導師方便說。

此明未來諸佛。亦以方便說法。唯一無二。故一觸耳根。無不成佛。諸佛本誓下。言諸佛本願。故說一乘。諸佛兩足下。為發起大根故說一乘。言兩足者。福足慧足也。知法常無性者。知者覺也。法者即眾生心也。常者真常不變也。無性者無自性他性也。

若此法不常。即成斷滅。何有五性。若性定有五。則聲聞緣覺。及諸眾生。決定不得作佛。由知此法常而無性。故隨熏習而各自成性。所謂不變隨緣。隨不變也。故涅槃云。無性之性。即是佛性。唯此佛性。雖是眾生具有。必以大乘法。久遠熏習。方能發起。此世尊所以必說一乘也。故六祖云。汝等佛性。譬如種子。我今說法。猶如時雨。遇茲霑洽。悉得發生。承吾旨者。決得菩提。依吾行者。定證妙果。是法下。開權也。言此法是無位真人。本無位次。然四聖六凡。諸法位中。皆是此法所住之位。故知頭頭法法。無非皆是平等一寂滅相。然必待坐道場。開佛慧時。方知此法。成等正覺。知此法已。以方便力。開種種門。說種種法。故知說大說小。無非一法。

天人所供養。現在十方佛。其數如恒沙。出現於世間。安隱眾生故。亦說如是法。知第一寂滅。以方便力故。雖示種種道。其實為佛乘。知眾生諸行。深心之所念。過去所習業。欲性精進力。及諸根利鈍。以種種因緣。譬喻亦言辭。隨應方便說。

此明現在諸佛。亦先證寂滅法。後以方便說三乘。其實皆為一乘也。知眾生所行者。即種種所行道也。深心之所念者。即眾生心所念也。過去所習業者。即先世善惡業也。欲性精進等者。即若干諸欲性也。

今我亦如是。安隱眾生故。以種種法門。宣示於佛道。我以智慧力。知眾生性欲。方便說諸法。皆令得歡喜。

此釋迦自謂亦是先說三乘實為一乘也。眾苦不逼之謂安。亂想不生之謂隱。鋪文演義之謂宣。放光入定之謂示。

舍利弗當知。我以佛眼觀。見六道眾生。窮貧無福慧。入生死險道。相續苦不斷。身著於五欲。如[犍-未+牛]牛愛尾。以貪愛自蔽。盲瞶無所見。不求大勢佛。及與斷苦法。深入諸邪見。以苦欲捨苦。為是眾生故。而起大悲心。

此明開權之所以。無福曰貧。無慧曰窮。生死險道。即三惡道也。相續苦不斷者苦果也。五欲者苦因也。言我所以說三乘者有故。由我初成道時。開佛知見。即以佛眼洞觀十方。見六道眾生。不修佛慧。轉輪生死。無有間斷。推其所因。皆由身著五欲。譬如[犍-未+牛]牛自愛其尾。而卒為人害也。眾生既以貪愛自蔽。耽著五欲。祇見其樂。不見其苦。如盲瞶然。既眷戀於受胎微形。復匍匐於生死險道。遂將自己一尊巍巍堂堂。大勢力佛。棄之弗顧。又不肯求斷苦之方。甘心就死。即有靈知發露。欲出三界。然而不遇明師。不聞正法。入邪見網。更修邪戒邪定。為出世因。求出三界。止如掘地覓天。索冰於火。惡可得哉。如來愍此顛倒眾生。所以興起大悲。悉令拔濟也。

我始坐道場。觀樹亦經行。於三七日中。思惟如是事。我所得智慧。微妙最第一。眾生諸根鈍。著樂癡所盲。如斯之等類。云何而可度。爾時諸梵王。及諸天帝釋。護世四天王。及大自在天。并餘諸天眾。眷屬百千萬。恭敬合掌禮。請我轉法輪。我即自思惟。若但讚佛乘。眾生沒在苦。不能信是法。破法不信故。墜於三惡道。我寧不說法。疾入於涅槃。尋念過去佛。所行方便力。我今所得道。亦應說三乘。

此下追敘三七思惟也。是世尊四十年來心事。復將盡情吐露一番。以見說三說一。悉依古佛法式。非自撰也。言我見此受苦眾生而興拔濟。猶有許多難處。故我初坐菩提樹下。成正覺時。觀樹經行者。欲以菩提大樹。蔭覆清涼一切眾生也。然而必三思者。熟思細審而後行也。我所下。敘初七思惟。言我所得智慧。甚深無量。是未曾有。是最殊勝。復觀眾生。信等五根。淺薄陋劣既為五欲所纏。又為無明所翳。我法如此。其機如此。眾生云何而得度脫。由我在三昧中興此一念說法度生之心。梵釋諸天。一時齊赴。請轉法輪。所以龍興雲起。虎嘯風生也。我即下。二七思惟也。我若即轉最上法輪。眾生正沒大苦海中。則法不稱機。機不達法。不但不能令彼生信。抑且反令生謗。破壞正法。彼若謗法。必墮三途。是說法無益於生。而反有害於生。故我寧不說法。速入涅槃之為愈也。尋念下。三七思惟也。過去諸佛。證道果時。即開種種方便法門。化度眾生。今我說法。亦當以過去諸佛而為儀式也。

作是思惟時。十方佛皆現。梵音慰喻我。善哉釋迦文。第一之導師。得是無上法。隨諸一切佛。而用方便力。我等亦皆得。最妙第一法。為諸眾生類。分別說三乘。少智樂小法。不自信作佛。是故以方便。分別說諸果。雖復說三乘。但為教菩薩。

此敘諸佛慰喻也。言我三七思惟。欲行方便。契合佛心。故諸佛現身。安慰曉喻。且稱讚云釋迦既得如來平等道法。而為世出世間第一導師。尚不肯自專自用。能隨諸佛所行方便。不亦善哉。即我等諸佛。悉得最妙第一平等之法。亦為眾生根性不同。好樂各別。亦向無分別中分別說三。何以故。由彼智慧狹劣。但樂貧所樂法。不信自己_己是佛。不肯承當。故是如來以方便力說三乘道。而為中途小歇場地。其實但為教菩薩法。非實化以小乘道也。

舍利弗當知。我聞聖師子。深淨微妙音。稱南無諸佛。復作如是念。我出濁惡世。如諸佛所說。我亦隨順行。思惟是事_己。即趣波羅奈。諸法寂滅相。不可以言宣。以方便力故。為五比

丘說。是名轉法輪。便有涅槃音。及以阿羅漢。法僧差別名。從久遠劫來。讚示涅槃法。生死苦永盡。我常如是說。

此明如來昔日說三。是倣效古佛儀式也。一聞慰喻而稱南無佛者。歸敬之辭也。既歸敬已。復作念云。我今既出五濁世中。如佛所說開方便門。我今決定隨順如來。依而行之。作念已畢。即趣鹿野苑中。三轉四諦法輪。然我所證一乘道法。本來寂滅。不容有聲。安有所謂法僧差別之名。由我權設方便。巧合機宜。故為憍陳如等。五比丘說四諦時。於是寂滅之法。始得變通運轉。便有轉法輪之名。即以所證之法為涅槃。復以能證之人為羅漢。又以能轉法輪者為佛。於是將此一味之法。裂而為三。名曰別相三寶。復讚之曰。此涅槃法。是我從久遠劫中。讚揚開示者。汝等若得此法。生死永盡。不受後有。有此利益。故我於四十年中。常作如是說也。

舍利弗當知。我見佛子等。志求佛道者。無量千萬億。咸以恭敬心。皆來至佛所。曾從諸佛聞。方便所說法。我即作是念。如來所以出。為說佛慧故。今正是其時。

此如來自陳今日說一乘。亦是倣效古佛儀式也。言我又見大根器人。不樂小法。信力堅固。志求無上菩提。以恭敬心。來至我所。此等佛子。於過去劫。曾聞諸佛。說方便法。根器調熟。回心慕大。我即作念。如來實為一大事因緣出現於世。非為二乘小小因緣也。欲說佛慧。正當其時。豈得不說。所謂若人信歸佛。為說實相印也。由我具足方便知見二波羅蜜。故我曲大小而不遺也。

舍利弗當知。鈍根小智人。著相憍慢者。不能信是法。今我喜無畏。於諸菩薩中。正直捨方便。但說無上道。菩薩聞是法。疑網皆已除。千二百羅漢。悉亦當作佛。如三世諸佛。說法之儀式。我今亦如是。說無分別法。

此下結上文說大說小之意。言汝應知我此時。正當演說佛慧。尚有一等不肯回心鈍根羅漢。守一隅而不反。聞大法而驚疑。住涅槃而不捨。踞法我而生憍。如此等人。於甚深法不能生信。乃有拂衣而去者。今有捨故習慕大乘。以恭敬心。來至我所。求殊勝法。豈易得哉。故我喜其不生畏怯。自肯承當。是菩薩器。我即為彼捨去枝岐。直下指出長安大道。是故菩薩一聞是法。即生敬信。疑網皆除。若羅漢亦聞是法而生敬信。亦得授記。如是。則我對小說三。對大說一。源源本本。悉依古佛恒規。非自創也。故我今日。說無分別法者。亦是倣古佛之儀式耳。

諸佛興出世。懸遠值遇難。正使出於世。說是法復難。無量無數劫。聞是法亦難。能聽是法者。斯人亦復難。譬如優曇華。

一切皆愛樂。天人諸希有。時時乃一出。聞法歡喜讚。乃至發一言。則為已供養。一切三世佛。是人甚希有。過於優曇華。汝等勿有疑。我為諸法王。普告諸大眾。但以一乘道。教化諸菩薩。無聲聞弟子。

長行以危言激其信。頌中又以四難堅其信。先言佛出世難。如下文云。一百八十劫。空過無有佛。又云。過於百千劫。未曾見是相。又云。於昔無量劫。空過無有佛是也。正使下。次言說法者難。四十年來。能為下劣取相凡夫。忍於斯事。未曾吐露。直至根熟志純。心相體信。然後方說。豈不是難。無量下。三言聞法者難。具威音之餘勳。帶智勝之遺塵者。尚不能貶起眉毛。承當此事。豈不是難。能聽下。四言聽法者難。不但一聞頓悟者難。即歷耳根而不生誹謗。不起怨嫉者亦難。如不輕高唱。瓦石亂加。靈山會上尚有退席。豈不是難。故知巴歌和眾。雪曲應稀也。且無論佛出世難。說法難。聞法而悟入者難值。如優曇鉢華。即聽而不生誹謗怨嫉者。是優曇出現。豈易易哉。無論聞法而悟入者。過於優曇。即聞法而不起怨嫉而生歡喜。不生誹謗而興讚嘆者。此人希有。過於優曇。則為供養諸佛功德。等無有異。何以故。一切諸佛皆從此經流出。故四難如此利益如此。汝等今日既聞此法。豈有不生難遭之想。而復疑生惑者耶。故勉之曰。汝等無有疑也。且我為法王。於法自在。決不賺悞後人。故我今日於人天中。出大音聲。普告大眾云。三世諸佛。出現於世。唯以一乘平等道法。教化菩薩。無有餘乘。汝等當深信而無疑也。

汝等舍利弗。聲聞及菩薩。當知是妙法。諸佛之秘要。以五濁惡世。但樂著諸欲。如是等眾生。終不成佛道。當來世惡人。聞佛說一乘。迷惑不信受。破法墮惡道。有慚愧清淨。志求佛道者。當為如是等。廣讚一乘道。舍利弗當知。諸佛法如是。以萬億方便。隨宜而說法。其不習學者。不能曉了此。汝等既已知。諸佛世之師。隨宜方便事。無復諸疑惑。心生大歡喜。自知當作佛。

此下付囑流通也。秘要者。擬心即差。豈不是秘。開口便是。豈不是要。正如輪王髻珠。國之利器。不肯輕易授人。何以故。以惡世中人。耽著諸欲。唯求人天因果。不求佛道。故秘而不說也。昔初祖達磨。初見梁王。王即問云。朕印經造像。有何功德。答。實無功德。又問如何是聖諦第一義諦。答曰。廓然無聖。曰。對朕者誰。答曰。不識。帝不契。遂入少林。面壁九年。此便是一箇樣子。故勉之曰。如此妙法。三世諸佛。尚不肯輕泄。汝等亦當保持覆護。勿妄宣傳。當來下。正明非器莫傳。

言惡人者。不但造五逆十惡者名惡人。但是聞此經而不信。反生毀謗者。此人即與造五逆十惡者無異。此等斷佛種性。墮無間獄。故遇斯等人。斷不可說。有慚下。又明遇人即授。慚者。言我巍巍堂堂大丈夫相。如何甘為下劣之事。愧者。見人授記作佛時。即自念云。彼既丈夫。我胡不爾。有慚愧者。即是尋常。自咎自責。如舍利弗者是也。無法相曰清。無非法相曰淨。既有慚愧。又不著相。而志求佛道。不樂餘乘。如此等人。心專志一。的是大乘法器。方堪授受。汝當為彼廣讚此經。令生歡喜。舍利下。總結諸佛所得道法。不過證此一法而已。更無奇特。故曰諸佛法如是。所謂諦觀法王法。法王法如是也。不但諸佛所證是一。即諸佛度生。亦不過將此一法。左支右吾。隨人解縛而已。更無實法與人。臨濟所謂佛法無多子是也。此等法門。其未學者固不知此。今我既為汝等滿盤托出。無復餘蘊。汝等已知諸佛。為世間導師。不過將此一法。隨人授與。更無別事。亦無奇特。汝等更莫生疑。當生大喜。直下承當。決定自知。成佛不謬。故六祖云。自心作佛。更莫狐疑。李都尉云。學道須是鐵漢。把手心頭便判。直取無上菩提。一切是非莫管。

妙法蓮華經大藏卷一

譬喻品(火宅喻)第三

頌云。

朽宅已堪畏 況多諸苦叢 癡風竟夜黑
業火亘天紅 劫石烟中盡 迷廬燄裏空
豈知金色界 原在破牆東

譬喻者。托物比類。借此例彼之義。如以團扇類月。蒼狗類雲。圓蓋類天。方輿類地。但取其似而已非實事也。昔有未見麟者。問嘗見麟者曰。麟何類。見者曰。麟如麟也。問者曰。若我嘗見麟則不問子矣。而曰麟如麟。寧可解哉。見者乃曰。麟麀身牛尾。鹿蹄馬背而有角。問者霍解。由對未嘗見麟者比例發明。故曰譬喻也。此品因千二百人未解說三說一之因緣。故設譬以明其中。以一門喻業識。三車喻三乘。大白牛車喻佛乘。何以故。蓋三界生死根本。都由微細業識。凡小莫測。一時說與不能深信。故令修三乘法。斷六識三毒。令出三界。證涅槃。得心自在。然未曾轉業識。得四智。除法障。證法空也。故此品與諸弟子喻明昔日之三乘。是令空六識而出生死。今日之一乘。欲令轉業識而成菩提也。

爾時舍利弗。踊躍歡喜。即起合掌。瞻仰尊顏。而白佛言。今從世尊。聞此法音。心懷踊躍。得未曾有。

先敘悟踊躍歡喜者。發明大事。歡喜遍身。不自知其手舞足蹈也。子湖一夜。僧堂前叫云有賊。眾皆驚。有一僧在僧堂內。出把住曰。維那賊在這裏捉得也。僧曰。不是某甲。師曰。是即是。只是不肯承當。又古德云。三十年來用意猜。幾番曾把此心灰。而今潦倒逢知己。李白元來是秀才。歡喜踊躍者。正是驚子逢知己時。直下承當時也。

所以者何。我昔從佛。聞如是法。見諸菩薩。受記作佛。而我等不預斯事。甚自感傷。失於如來無量知見。世尊。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等咎。非世尊也。所以者何。若我等待說所因。成就阿耨多羅三藐三菩提者。必以大乘而得度脫。然我等不解方便。隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。思惟取證。

次追敘昔失。言世尊在方等會中。為諸菩薩說大乘經。即與授記。我等往昔雖預法會。預聞佛法。而不預授記之列。甚自憂惱。不知何故。遂失如來知見。世尊下。出感傷之意。言我尋常四威儀中。私自懊惱者。由我等與諸菩薩同在一會。等觀性空。同入法性。同是如來弟子。本無差別。云何如來。偏以大乘平等之法。授記菩薩。而以小乘之法濟度我等。豈非如來心有所偏。墮不平等之過耶。故每一興念。即便憂惱。今聞世尊云。自證無上道大乘平等法。若以小乘化。我則墮慳貪。此事為不可。乃知世尊無不平等咎。咎在自_己。所以下。出自_己之咎也。若我等。當初肯待世尊。分明說出三乘所因。原為成就無上菩提而權設者。爾時我等決不思惟。取證小果。如來必以大乘濟度我等。由世尊當初不肯就與我等道破所因。是成就菩提事。我等最初又不解如來是方便說。纔聞佛語。即便信受。認為實事。日夜思惟。取證小果。不求佛道。是以如來不為我等說大乘法。亦不為我等授記作佛耳。此則咎在自_己。隨語生解。如來實無不平等咎。所謂醒後方知。酒悞人也。

世尊。我從昔來。終日竟夜。每自剋責。而今從佛。聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。身意泰然。快得安隱。今日乃知真是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。

三慶今得。由我等尋常不肯甘為小乘。日夜痛責。故今一聞羅漢作佛之語。則是昔未聞者今_已聞。昔未得者今_已得。昔所疑悔者今日泰然安隱矣。且我向也。自以為非真佛子。難紹如來家業。今日乃知真是佛子。堪紹如來家業矣。向也以為但可得涅槃無佛法分。今日乃知渾身住在佛口中。全身住在法化裏。具有如來寶藏之分矣。寧不慶快而踊躍哉。故知有昔日之剋責。乃有今日之踊躍。有昔日之感傷。乃有今日之歡喜。有昔日之疑悔。乃有今日之泰然安隱。若昔日不剋責。不感傷。不疑悔。安有今日之踊躍歡喜。泰然安隱之事乎。

爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。

我聞是法音。得所未曾有。心懷大歡喜。疑網皆_已除。昔來蒙佛教。不失於大乘。佛音甚希有。能除眾生惱。我_已得漏盡。聞亦除憂惱。

首四句。是總頌歡喜踊躍一段。昔來下。是發明疑網皆_已除一句。言我昔日之疑。正疑自失大乘也。今聞唯一無二無三之語。始知昔來蒙佛授我四諦十二緣時。實未曾失大乘也。但是自_己不肯承當耳。今日自肯承當。乃知不獨今日所說之法為希有。即昔日蒙佛所說之法亦甚希有。何以故。當我未出三界作眾生時。聞是法而除世間憂惱。既得漏盡成阿羅漢。作出三界人。然而四十

年來不預授記之列。不蒙如來平等法化。故每自思惟。亦常憂惱。今日忽聞羅漢作佛之語。乃知不失如來無量知見。復除我等不得授記作佛之憂惱。所謂以一味雨潤於人華。此佛音之所以甚為希有也。

我處於山谷。或在林樹下。若坐若經行。常思惟是事。嗚呼深自責。云何而自欺。我等亦佛子。同人無漏法。不能於未來。演說無上道。金色三十二。十力諸解脫。同共一法中。而不得此事。八十種妙好。十八不共法。如是等功德。而我皆已失。我獨經行時。見佛在大眾。名聞滿十方。廣饒益眾生。自惟失此利。我為自欺誑。我常於日夜。每思惟是事。欲以問世尊。為失不為失。我常見世尊。稱讚諸菩薩。以是於日夜。籌量如是事。

此下頌昔失也。言我昔日憂惱不除者。由我不肯甘為小乘。坐失如來教菩薩法。每自思惟。深自痛責。云何我等自欺如此。我等與菩薩。皆以佛為師。皆是如來之子。同人法性。同得無漏。云何菩薩。偏能於未來世。說法度生。我獨不能。豈非自欺。此痛責自己不如菩薩也。金色下。痛責失如來自利功德。我獨下。又痛責失如來利生功德也。我為自欺誑者。言如來證平等法。肯以不平等法欺我誑我。故前文云。若人信歸佛。如來不欺誑。為說實相印。故知是我自欺自誑。如來不為我說耳。且此佛性圓同太虛。無欠無餘。云何如來。偏有佛性。成等正覺。繫我獨無。故我日夜。每一思惟。身毛皆豎。欲將此意。咨詢世尊。不知還是真失此利益乎。抑或有之。而自暴自棄乎。此我所以日夜思惟而疑且悔也。且我又見如來在大眾中。讚菩薩為龍象。斥小乘為跛驢。我等一聞此語。心甚不平。日夜籌量。我與菩薩實為同列。云何如來偏讚菩薩。貶斥我等。此我所以日夜痛責而感傷也。今聞佛音聲。隨宜而說法。無漏難思議。令眾至道場。我本著邪見。為諸梵志師。世尊知我心。拔邪說涅槃。我悉除邪見。於空法得證。爾時心自謂。得至於滅度。而今乃自覺。非是實滅度。若得作佛時。具三十二相。天人夜叉眾。龍神等恭敬。是時乃可謂。永盡滅無餘。佛於大眾中。說我當作佛。聞如是法音。疑悔悉已除。

頌今得也。今聞世尊云。四十年中。所說種種諸法。皆是方便。乃至或讚或毀。常為一事。無非皆以大乘無漏難思議法示人。欲令開佛知見。坐道場成正覺而已。實無所謂大乘小乘人天乘若讚若毀也。昔白雲端參楊岐。岐問。受業師為誰。師曰。茶陵郁和尚。岐曰。我聞渠過橋遭跌。作偈甚奇。曾記得否。師誦曰。我有明珠一顆。久被塵勞關鎖。今朝塵盡光生。照破山河萬朵。岐

笑而起。師愕然。通昔不寐。黎明詢之。適歲暮。岐曰。汝見昨日打毆難者麼。曰見。師曰。汝一籌不及渠。師駭曰。意旨如何。岐曰。渠愛人笑。汝怕人笑。師大悟。慈明謁汾陽。陽默而器之。每見必詬罵。或詆毀。諸方及有所訓。皆流俗鄙事。一夕訴曰。自至法席已再夏。不蒙指示。但增世俗塵勞。念歲月飄忽。已事不明。失出家之利。語未卒。陽熟視罵曰。是惡知識敢裨販我。怒舉杖逐之。師擬伸救。陽掩師口。乃大悟曰。是知臨濟道出常情。所謂嬉笑怒罵。彈斥褒稱。無非佛事。無二無三。我本下。出隨宜說法。意謂世尊說法本無二三。所以隨宜說大說小。或讚或毀者。由我等昔事外道。學邪見法。世尊知我心事。投我所好。拔我邪根。故說小乘涅槃之法誘之。是以楔出楔也。既證涅槃。得少為足。自謂出三界人。無所事事。坐守勝妙境界。不復趨進菩提。故於方等會中。褒歎譏訶。激發進修。我等不知。今日世尊分明告曰。我雖說涅槃。是亦非真滅。我等纔知非實滅度。若得作佛。五住究盡。二死永亡。方是真實無餘涅槃。自性空事境界。要知昔日取證小果。皆是自欺。非如來咎。故我今日一聞如來授記作佛。疑悔悉除。此我所以歡喜踊躍也。序品云。諸求三乘人。若有疑悔者。佛當為除斷。令盡無有餘。方便品云。隨宜方便事。無復諸疑惑。此云。聞如是法音。疑悔皆已除。迭相照應。

初聞佛所說。心中大驚疑。將非魔作佛。惱亂我心耶。佛以種種緣。譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷。佛說過去世。無量滅度佛。安住方便中。亦皆說是法。現在未來佛。其數無有量。亦以諸方便。演說如是法。如今者世尊。從生及出家。得道轉法輪。亦以方便說。世尊說實道。波旬無此事。以是我定知。非是魔作佛。我墮疑網故。謂是魔所為。聞佛柔軟音。深遠甚微妙。演暢清淨法。我心大歡喜。疑悔永已盡。安住實智中。我定當作佛。為天人所敬。轉無上法輪。教化諸菩薩。

此追敘驚疑也。言我等四十年中。曾不聞授記聲聞作佛。今驟聞此語。且驚且疑。惶惑不定。疑佛為魔。佛以善巧方便。誘掖我等。其心汪洋。安如大海。我等既聽其語。復察其心。故知非魔所作。深信斯言。疑網盡裂。佛說下。正出如來善巧方便。言三世諸佛。皆是方便說法。無非一事。故知如來所說。皆是實語。定非魔說。由我自墮疑網。疑佛為魔。今聞如來如是柔和軟順之音。其義深遠。其語微妙。而所演暢者。皆是一相一味清白梵行。故我疑根永盡。生大歡喜。不復更執昔日之權乘。今日安住實智中矣。亦不滯於昔日之小果。今日定知作佛。轉大法輪。教化菩薩矣。此是鶩子承當處。香嚴云。當時若為我說破。何有今

日之事。乃知世尊四十年中。不與小乘說破。正為今日也。黃龍南云蓋今之人。容易聽法者眾。欲如田夫。時時乾之。令其枯竭。然後灌溉。方得秀實。亦是此意。此是佛祖鍛鍊聖賢之妙訣也。

爾時佛告舍利弗。吾今於天人沙門婆羅門等。大眾中說。我昔曾於二萬億佛所。為無上道故。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。我以方便引導汝故。生我法中。舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。我今還欲令汝憶念本願所行道故。為諸聲聞。說是大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。舍利弗。汝於未來世。過無量無邊不可思議劫。供養若干千萬億佛。奉持正法。具足菩薩所行之道當得作佛。號曰華光如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

此如來述成與記也。必待信而後授記者。信而後言。未信則以為厲已也。由鶩子從因緣悟入故。復述宿世因緣以曉之。言我為此一大事因緣。往昔曾在二萬億佛所。常以方便法門導汝。汝亦在長夜中隨我受學。由此昔緣。世世生生。常在一處。然我在往昔劫中。實未曾以小乘誨汝。元先教汝志慕佛乘。汝今何得遂忘本願。得少為足。自謂得涅槃乎。汝雖忘却本願。而我則親言出自親口。歷然在心。曾未忘却。今欲助發汝等往昔本願。故我不惜唇皮。宣說此經。菩薩因華。如來道果。盡在乎此。故曰教菩薩法。佛所護念也。觀此則知世尊無量劫中。一動一靜。一念一頃。無非教人志願佛道。豈止一生。舍利下。授記也。言汝聞此大經之後。即當藉此經為因。於未來世。經無量劫。事無量佛。學無量道。修無量行。直至因圓果滿。水到渠成。成最正覺。名曰華光。此即由法師位。而入法王位也。楞嚴所謂以不生不滅為因。然後圓成果地修證是也。言華光者。以智慧華。入光明覺故。

國名離垢。其土平正。清淨嚴飾。安隱豐樂。天人熾盛。琉璃為地。有八交道。黃金為繩。以界其側。其旁各有七寶行樹。常有華果。華光如來。亦以三乘教化眾生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故。說三乘法。

國名離垢者。如大唐大宋大明之類。是報身所居報土也。其土平正者。無高下無傾側也。清淨嚴飾者。眾寶莊嚴。無五濁雜穢也。安穩者。無三災八難之苦也。豐樂者。無求不得之苦也。天人熾盛者。無三惡道也。琉璃為地者。無坑坎堆阜也。有八交道者。無周障屈曲也。黃金為繩者。無藩籬界限也。常有寶樹寶華寶果者。無可凋之樹。可謝之華。可熟之果也。舍利下通難。難

云。如來出五濁世。故以方便說三乘法。誘掖羣生。華光報土。既非濁世。原是淨邦。既無二乘。純是菩薩。何故亦以三乘之法教化眾生。答。華光國土。雖非惡世。由彼本願。說三乘法。今雖得果。不廢宿心故。

其劫名大寶莊嚴。何故名曰大寶莊嚴。其國中以菩薩為大寶故。彼諸菩薩。無量無邊不可思議。算數譬喻所不能及。非佛智力。無能知者。若欲行時。寶華承足。此諸菩薩。非初發意。皆久植德本。於無量百千萬億佛所。淨修梵行。恒為諸佛之所稱歎。常修佛慧。具大神通。善知一切諸法之門。質直無偽。志念堅固。如是菩薩。充滿其國。舍利弗。華光佛壽。十二小劫。除為王子未作佛時。其國人民。壽八小劫。華光如來。過十二小劫。授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。告諸比丘。是堅滿菩薩。次當作佛。號曰華足安行。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。其佛國土。亦復如是。舍利弗。是華光佛滅度之後。正法住世。三十二小劫。像法住世。亦三十二小劫。

劫者。時也。大寶莊嚴者。年號也。如洪武嘉靖萬曆之類。菩薩為大寶莊嚴者。此土不以國界莊嚴為大寶。以此土純是菩薩。莊嚴國土。無有二乘。即以菩薩而為大寶。若舅犯以仁親為寶。楚國以善為寶之意。彼諸下。顯菩薩數量之多。此諸下。顯菩薩樹德之廣。於無下。見菩薩事佛之久。恒為下。見菩薩名聞之大。常修下。見菩薩入道之深。善知下。顯菩薩度生之普。質直無偽者。渾金璞玉。無有矯飾。故曰質。如弦如矢。無有邪曲。故曰直。實證實悟。毫無假借。故曰無虛偽。四相不遷。八風不動。故曰志念堅固。如是菩薩充滿其國。此劫名所以稱大寶莊嚴也。舍利下。紀壽也。授堅滿記者。傳衣鉢也。佛號華足安行者。萬行具足。安而行之也。國名離垢者。佛佛道同也。正法者。信解行證悉皆具足也。像法者。信解行證或有缺也。授記之文。不過直將報佛國劫莊嚴。眷屬多少。佛壽短長。授之而已。更無他說。正如人家。父親臨命終時。一張遺囑。將田地家資什物。一一計開明白。更寫一個華押柱上。交與兒子便了。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

舍利弗來世。成佛普智尊。號名曰華光。當度無量眾。供養無數佛。具足菩薩行。十力等功德。證於無上道。過無量劫已。劫名大寶嚴。世界名離垢。清淨無瑕穢。以琉璃為地。金繩界其道。七寶雜色樹。常有華果實。彼國諸菩薩。志念常堅固。神通波羅蜜。皆已悉具足。於無數佛所。善學菩薩道。如是等大士。華光佛所化。佛為王子時。棄國捨世榮。於最末後身。

出家成佛道。華光佛住世。壽十二小劫。其國人民眾。壽命八小劫。佛滅度之後。正法住於世。三十二小劫。廣度諸眾生。正法滅盡已。像法三十二。舍利廣流布。天人普供養。華光佛所為。其事皆如是。其兩足聖尊。最勝無倫匹。彼即是汝身。宜應自欣慶。

首二偈頌授記。過無下。頌國劫莊嚴眷屬。佛為下。言華光佛。亦如釋迦捨金輪而出家成道也。應長行除為王子一句。華光下。頌佛壽正法像法也。前云心生大歡喜。自知當作佛。此云彼即是汝身。宜應自欣慶照應。

爾時四部眾。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等大眾。見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記。心大歡喜。踊躍無量。各各脫身所著上衣。以供養佛。釋提桓因。梵天王等。與無數天子。亦以天妙衣。天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等。供養於佛。所散天衣。住虛空中而自迴轉。諸天伎樂。百千萬種。於虛空中。一時俱作。雨眾天華。而作是言。佛昔於波羅柰。初轉法輪。今乃復轉無上最大法輪。

鶯子得記。四眾天龍歡喜踊躍者。見一華而知天下皆春。記一人而知人人皆有分也。頌曰。巢居知風。穴處知雨。鶯子得記。天龍歡喜。四眾諸天。皆脫天衣供佛者。知為如來衣之所覆。故捨所珍也。宗家所謂脫鶻臭衣。著青州衫也。散華供佛者。酬說法華之意也。奏天樂者。酬授記之音也。以此三種。皆諸天所珍。故以所珍供佛者。敬之至也。佛以自受用法授人。故各以自受用物供佛也。天衣空中回轉者。是無情踊躍也。頌云。一個渾身坐白牛。騎羊跨鹿外邊求。天衣尚在虛空轉。何事人心不轉頭。而作是言下。是諸天讚佛轉輪也。世尊臨入涅槃。文殊請佛再轉法輪。世尊咄曰。文殊。吾四十九年住世。未曾說一字。汝請我再轉法輪。是我曾轉法輪耶。且道諸天見處。與文殊是同是別。試參詳看。

爾時諸天子。欲重宣此義。而說偈言。
昔於波羅柰。轉四諦法輪。分別說諸法。五眾之生滅。今復轉最妙。無上大法輪。是法甚深奧。少有能信者。我等從昔來。數聞世尊說。未曾聞如是。深妙之上法。世尊說是法。我等皆隨喜。大智舍利弗。今得授尊記。我等亦如是。必當得作佛。於一切世間。最尊無有上。佛道叵(頗)思議。方便隨宜說。我所有福業。今世若過世。及見佛功德。盡回向佛道。

五眾生滅者。言五蘊眾生。皆有苦集。悉有生滅。故說諸法生滅四諦也。無上大法輪者。諸法實相也。隨喜者。見人喜而隨生歡

喜也。大智下。出隨喜之意。所謂彼既丈夫。我亦爾也。佛道二句。亦是領會以一乘道。隨宜說三也。我所下。回向佛道也。由回向佛道。此天衣所以回轉虛空也。古德云。非風旛動仁者心動。此亦云。非天衣轉。八部心轉。

爾時舍利弗。白佛言。世尊。我今無復疑悔。親於佛前。得受阿耨多羅三藐三菩提記。是諸千二百心自在者。昔住學地。佛常教化言我法能離生老病死。究竟涅槃。是學無學人。亦各自以離我見及有無見等。謂得涅槃。而今於世尊前。聞所未聞。皆墮疑惑。善哉世尊。願為。四眾。說其因緣。令離疑悔。

此鶩子陳疑申請也。言我既領即心即佛之旨。復聞宿世因緣之事。頓歇疑情。一肩擔荷。不是如來教我承認。亦非自己勉強承當。故曰親於佛前得菩提記也。是諸下。疑陳也。意謂同類千二百人。四十年前聞如來法。皆證涅槃。各各自謂已得滅度。已得究竟。今聞授記。不惟不信。反墮疑城。所以墮疑城者。彼意正謂果有授記之事。何故四十年前不說。直待今日。由彼不知四十年前不說之所以。故今日。雖聞羅漢作佛之語。尚墮疑惑。不肯承當耳。願為剖明四十年前所以不說之因緣。方得離疑惑而生信也。此段見得鶩子。尋常自疑自悔。感傷剋責。故一聞生信。千二百人。尋常置在無事甲裏。故一聞而生疑。此四大弟子。不及鶩子一籌處也。且疑者悟之機。不疑則不悟。故知今日之疑情。又是將來之悟機也。

爾時佛告舍利弗。我先不言。諸佛世尊。以種種因緣。譬喻言辭。方便說法。皆為阿耨多羅三藐三菩提耶。是諸所說。皆為化菩薩故。然舍利弗。今當復以譬喻。更明此義。諸有智者。以譬喻得解。

此如來許說也。言汝請我為諸四眾。復說因緣者。豈我向前不曾與汝說乎。如來為一大事因緣。出現於世。諸有所作。常為一事。諸所說者。皆化菩薩。詳明如此。何必更欲說其因緣耶。彼既不解。我今復以淺近易曉之事。比類發明。若從此喻而得解了。尚得稱為智人。不然則終於無知而已。

舍利弗。若國邑聚落。有大長者。其年衰邁。財富無量。多有田宅。及諸童僕。其家廣大。唯有一門。多諸人眾。一百二百。乃至五百人。止住其中。堂閣朽故。墻壁隕(頹)落。柱根腐敗。梁棟傾危。周匝俱時。歟(旭)然火起。焚燒舍宅。長者諸子。若二十。或至三十。在此宅中。

此下總將方便品中大義。演作譬喻。重為發明也。若國邑聚落。喻三界也。有大長者。喻化佛也。長者具十德。一姓貴。如三皇之胄。五帝之裔。二位尊。輔弼阿衡鹽梅燮理。三大富。如銅陵

金穴。四威猛。如嚴霜凜雪。五智深。胸如武庫。六年耆。貌如松栢。七行淨。珪壁無瑕。八禮備。威儀庠序。九上敬。大人仰德。十下歸。眾庶歸心。十德具而稱長者。喻十號具而稱世尊也。其年衰邁者。喻涅槃將至也。財富無量者。喻智慧無量也。此句是總。下別釋。田宅者。喻大慈悲也。童僕者。喻方便也。其家廣大者。喻三界為家也。唯有一門者。喻三界中。總以業識為門也。古德云。業識茫茫。無本可據是也。有五百人止住其中者。喻五趣眾生皆在業識窟中也。堂閣四句。顯三界是佛化土。具有敗壞之相。非若如來報土。以金剛為地。宮殿堂閣。棟梁墻壁。皆是摩尼妙寶之所成就。風吹不入。雨已不濕。火不能燒。水不能溺也。火燒舍宅者。喻三界中。總被五衰八苦之火交煎也。諸子亦在宅中者。喻具三乘根性。微有省覺者。亦在業識窟中也。諸子雖有微醒。欲出三界。不遇明師。蹉入邪路。以苦捨苦。故不能出。非若五趣眾生。昏昏昧昧。全無知覺也。子言十。而人言百者。覺者少而昧者多也。

長者見是大火。從四面起。即大驚怖。而作是念。我雖能於此所燒之門。安隱得出。而諸子等。於火宅內。樂著嬉戲。不覺不知。不驚不怖。火來逼身。苦痛切已(紀)。心不厭患。無求出意。

次明長者興慈也。長者見火而驚怖者。愍其子故驚。惜其人故怖。同體之憂也。喻以佛眼觀六道眾生。起大悲心也。而作下。喻初七思惟也。言我五住究盡故安。二死永亡故隱。轉識成智。故得出三界之門。無奈諸子。以三界為留連之地。故樂著而不覺不知。以三界為遊樂之場。故嬉戲而不驚不怖。雖有眾苦逼迫其身。至於髓枯精竭。頭爛額焦。無一念厭離之心。亦無一毫恐怖之狀。故終無求出之意也。此喻前眾生諸根鈍。著樂癡所盲等文。

舍利弗。是長者作是思惟。我身手有力。當以衣裓(格)。若以几案。從舍出之。

此喻二七思惟也。我身手有力者。喻神力智慧力也。衣裓几案。喻知見力無所畏也。此皆如來自受用物。意謂身手有力。或將諸子貯於衣裓。捧而出之。抑將諸子置於几案。擎而出之也。喻前若但讚一乘。不能信是法等文。

復更思惟。是舍唯有一門。而復陋(狹)小。諸子幼稚。未有所識。戀著戲處。或當墮落。為火所燒。我當為說怖畏之事。此舍已燒。宜時疾出。無令為火之所燒害。作是念已。如所思惟。具告諸子。汝等速出。父雖憐愍。善言誘諭。而諸子等。樂著嬉戲。不肯信受。不驚不畏。了無出心。亦復不知何者是

火。何者為舍。云何為失。但東西走戲。視父而已。爾時長者。即作是念。此舍已為大火所燒。我及諸子。若不時出。必為所焚。我今當設方便。令諸子等。得免斯害。父知諸子。先心各有所好。種種珍玩奇異之物。情必樂著。而告之言。汝等所可玩好。希有難得。汝若不取。後必憂悔。如此種種羊車鹿車牛車。今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅。宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝。

此喻三七思惟。設方便也。再思曰更。三思曰復更。言三界內。生生死死。唯是業識為主人云。此識甚深微細。諸子幼稚。未有知識。即欲與說。彼則未有知識。復恐迷而不解。若不與說。復恐耽戀愛著。以為遊樂嬉戲之處而不能捨。若一失足。終為所燒。如此眾生。剛強難化。當以苦切之言。可怖畏事而調伏之。言是地獄。是餓鬼。是畜生。是諸難處。是愚人生處。是殺生。是殺生報。是邪淫。是邪淫報。是愚癡。是愚癡報。乃至此是三災。此八難等。此皆六識三毒為因。招感此身生老病死之果。且此舍宅。即今已是被燒。若不早求出離。必當墮落。至於身肉糜爛而後已。如是思惟。即以所思惟者具告諸子。誘其速出。此喻說苦集也。父雖下。子不受教也。言雖告以剛強苦切之言。恐怖之事。由彼貪戀既深。遊歷既熟。自以為樂。不肯信受。毫無怖畏。了無出心。亦復不知何為苦因。何為苦果。云何名為墮落。但東游西戲。瞪眼視父。恬不介意。見其迷之深而惑之甚也。爾時下。以喻說滅道也。由彼苦切之言既不能入。怖畏之事又不能動。復以可樂之物。可戲之處以誘之。故長者復作念云。此舍已被火燒。迫近身體。此時不出。則我與子皆為火焚。且濁世不可以莊語。愚人不可以正言。故思以方便誘之也。難云。世尊已於所燒之門安隱得出。何故說我及諸子。必為所焚。答。如來現身三界。救拔眾生。彼出則出。彼入則入。其子病而父母亦病。所謂同體大悲憂人之憂也。父知下。思以樂具。易其苦具也。知其宿習根性差別。又知其現在好樂之事。故以所好投之。所謂知子莫如父也。而告下。喻三乘也。汝若下。勸其證也。如此下。告其車之處也。今在門外者。言此三車。在火宅外。不在火宅中也。可以遊戲者。示其車之用也。言乘此可以縱任六通遊戲自在也。汝等下。速其出也。隨汝下。許與其車也。言羊鹿牛車可汝意者。我即與之也。

爾時諸子。聞父所說珍玩之物。適其願故。心各勇銳(瑞)。互相推排。競共馳走。爭出火宅。

此諸子出火宅也。適其願故者。機教相投也。心各勇銳者。謂努力向前也。互相推排者。交相切磋也。以手相抵曰推。以手相分

曰排。競共馳走者。俱行八正道也。爭出火宅者。共證無學果也。問。是舍唯有一門。是喻三界輪轉唯有業識也。今小乘既出三界。便能淨除業識耶。既淨除業識。他處又言二乘不知業識者何也。答。三界生死根元。實由第八業識為主人公。第七隨所生所繫。然第八雖名業識。不自造業。實由第六意識造業。招引第八出生入死耳。由彼小乘。根器下劣。又欲速出三界。此識含藏既廣。不能一時淨盡故。即指造業之意識。為生死因。令盡意識。得滅盡定。意識既盡。得轉一分業識。便出三界。故不牽引第八出生入死。謂之出業識門亦宜。然此唯是如來得知。二乘實不知也。所謂令彼道成德備而不自知是也。問。二乘既轉業識。已出三界。何故又教進脩佛慧轉識成智。答。前不云乎。業識含藏種子甚廣。有我有法。小乘但空我執。已捨賴耶。未空法執。猶在異熟。故知不但界內眾生在業識內。即界外二乘。乃至十地菩薩。亦未能盡除業識。猶在業識之內。故先令彼出界內之業識。次復令彼生界外之業識也。

是時長者。見諸子等。安隱得出。皆於四衢道中。露地而坐。無復障礙。其心泰然。歡喜踊躍。

此長者歡喜也。安隱得出者。生死不逼也。在四衢道者。證四諦理也。露地而坐者。踞寂滅定也。無復障礙者。煩惱障盡也。其心泰然者。得心自在也。踊躍歡喜者。樂人之樂也。

時諸子等。各白父言。父先所許玩好之具。羊車鹿車牛車。願時賜與。舍利弗。爾時長者。各賜諸子等一大車。其車高廣。眾寶莊校。周匝欄楯。四面懸鈴。又於其上。張設幟(險)蓋。亦以珍奇雜寶而嚴飾之。寶繩交絡。垂諸華瓔。重敷婉筵。安置丹枕。駕以白牛。膚色充潔。形體殊好。有大筋力。行步平正。其疾如風。又多僕從而侍衛之。所以者何。是大長者。財富無量。種種諸藏。悉皆充溢。而作是念。我財物無極。不應以下劣小車與諸子等。今此幼童。皆是吾子。愛無偏黨。我有如是七寶大車。其數無量。應當等心。各各與之。不宜差別。所以者何。以我此物。周給一國。猶尚不匱(愧)。何況諸子。是時諸子。各乘大車。得未曾有。非本所望。

此諸子索車也。六祖所謂坐却白牛車。更從門外覓三車是也。舍利弗下。等賜大車也。前云。志求佛道者正直捨方便是也。其車高廣者。喻一佛乘。豎窮橫遍也。眾寶莊校者。富有萬德也。周匝欄楯者。總持遮護也。四面懸鈴者。四辨說法也。帳設幟蓋者。慈悲普覆也。雜寶嚴飾者。萬善嚴此慈悲也。寶繩交絡者。大誓固此慈悲也。垂諸華瓔者。神通四攝。悅勸眾生也。重敷婉筵者。以平等心安慰一切也。安置丹枕者。以戒法安佚群生也。

駕以白牛者。是有大力量。有大智慧人。所以運轉此車也。膚色充潔。形體姝好者。德本植而身潤。有諸內而形諸外也。有大筋力者。堪任大事也。行步平正者。動作合度。入於坦途也。其疾如風者。智巧敏捷也。又多僕從者。方便具足也。南泉云。王老師自小養一頭水牯牛。擬向東溪牧。未免食他國王水草。擬向西溪牧。未免食他國王水草。不如隨分納些些。總不見得。大安云。安在瀉山三十年。喫瀉山飯。屙瀉山屎。不參瀉山禪。祇看一頭水牯牛。若落路入草。便把鼻孔搜轉來。纔犯人苗稼即鞭撻。調伏既久。可憐生受人言語。如今變作露地白牛。常在面前。終日露迥迥地。趁亦不去。且道即今在甚麼處。南岳云。如牛駕車。車若不行。打車即是。打牛即是。釋迦傳下一頭大白牛。祖師又留下一頭水牯牛。一任諸人耕田種地。切不得犯人苗稼。所以下。徵釋等賜大車之意。財富無極者。喻法財悉備也。諸藏充溢者。喻聲聞辟支菩薩如來藏。或是信戒等十藏。言諸藏中。具足如來無量法財也。而作下。言我財物無極。不應以此小車。賜我諸子。今此幼童。皆是我子。不應偏愛。若以羊鹿牛車各賜諸子。則愛有偏黨。故我以平等心。各以大車等賜之也。所以下。復徵釋等賜之意。言我有此無量法藏。即以此物。周給一國。徧施一切。尚無匱乏。況我親生之子。寧不等賜之耶。雖然如是。諸子分上少個甚麼。乃欲等賜。癡人面前。不得說夢。是時下。諸子得車歡喜。過望也。非本所望者。言本無心有所希望。而得無上法王大寶。豈非望外之事。故曰得未曾有。

舍利弗。於汝意云何。是長者等與諸子珍寶大車。寧有虛妄不。舍利弗言。不也。世尊。是長者但令諸子得免火難。全其軀命。非為虛妄。何以故。若全身命。便為已得玩好之具。況復方便。於彼火宅而拔濟之。世尊若是長者乃至不與最小一車。猶不虛妄。何以故。是長者先作是意。我以方便。令子得出。以是因緣無虛妄也。何況長者自知財富無量。欲饒益諸子。等與大車。佛告舍利弗。善哉善哉。如汝所言。

此辨覈不虛也。故呼鷲子而問之云。諸子索車。長者不與小車。而反等賜大車。汝云何解此事。寧有虛妄否。答云不也。意謂不與小車。尚不虛妄。何況等賜大車。而有虛妄乎哉。何以故。由彼長者見諸子等於火宅中。樂着嬉戲。無求出意。故作方便。令諸子等得出火宅。不令法身慧命有所損傷。便是實事。何必定與玩好之具。然後為實。何以故。人所愛者莫如身命。諸子既全身命。不遭火害。便為已得玩好之具。不必更與三車也。何況如來原是見彼耽戀火宅。不得已而誘其出門者耶。且無論不與鹿車牛車不是虛妄。即使不與最小羊車亦不虛妄。何以故。以長者本

意。不欲以小車與人。但以方便誘引。令子得出火宅之門。以是因緣故。雖不與小車亦不虛妄。何況如來。自知財富無量。本意欲令饒益諸子。不待彼求。甘心欲以大車等賜諸子。而有虛妄者乎。佛告下。印其言之當理。

舍利弗。如來亦復如是。則為一切世間之父。於諸怖畏。衰惱。憂患。無明闇蔽。永盡無餘。而悉成就無量。知見。力無所畏。有大神力。及智慧力。具足方便智慧波羅蜜。大慈大悲。常無懈倦。恒求善事。利益一切。而生三界。朽故火宅。為度眾生生老病死。憂悲苦惱。愚癡闇蔽。三毒之火。教化令得阿耨多羅三藐三菩提。

此下以法合喻也如來為三界。之父者。合上長者有大家業也。如來出三界而入三界。所以為三界四生之父。於諸下。正顯如來原從凡夫地中脩證。非天成也。怖畏衰惱等者。謂轉無量怖畏。而成就無量無畏力。轉無量衰惱而成就無量大神力。轉無量憂患而成就無量知見力。轉無量無明而成就無量大智慧力。轉無量闇蔽煩惱而成就無量方便智慧力。轉殺心而上與諸佛同一慈力。轉害心而下與六道同悲仰力。轉懈怠而成精進力。具足種種廣大神力。故能恒求善事。利益一切。所以現生三界。度脫眾生。如鏡像水月也。眾苦依止名生苦。謂纔落地時。苦根不斷也。能令變壞名老苦。謂形容枯槁。顏色憔悴也。能迫身田名病苦。謂呻吟牀簣嘆息房闈也。能滅諸根名死苦。謂眼光落地。四大分張也。求而不得則憂。得而復失則悲。惡境相觸則苦。苦而不已則惱。唯其無怖畏。故能度眾生之生死怖畏。唯其無衰惱憂患。故能度眾生之憂悲苦惱。唯其無無明闇蔽。故能度眾生之愚癡闇蔽三毒之火。唯其成就知見力無畏等。故能教化眾生。令得阿耨菩提。總言如來自覺圓而能覺他也。

見諸眾生。為生老病死憂悲苦惱之所燒燬。亦以五欲財利故。受種種苦。又以貪著追求故。現受眾苦。後受地獄畜生餓鬼之苦。若生天上。及在人間。貧窮困苦。愛別離苦。冤憎會苦。如是等種種諸苦。眾生沒在其中。歡喜遊戲。不覺不知。不驚不怖。亦不生厭。不求解脫。於此三界火宅。東西馳走。雖遭大苦。不以為患。舍利弗。佛見此已。便作是念。我為眾生之父。應拔其苦難。與無量無邊佛智慧樂。令其遊戲。舍利弗。如來復作是念。若我但以神力。及智慧力。捨於方便。為諸眾生。讚如來知見。力無所畏者。眾生不能以是得度。所以者何。是諸眾生。未免生老病死憂悲苦惱。而為三界火宅所燒。何由能解佛之智慧。

合上長者興慈也。見者。謂以佛眼觀見也。八苦皆合火。四苦如前。餘四復釋。非愛共會。名冤憎會苦。可愛相違。名愛別離苦。希望不遂。名求不得苦。是前眾苦聚集。名五陰熾盛苦。合前四苦。所謂人間八苦也。若合生老等為一苦。名五苦。亦以五欲財利受種種苦者。是求不得苦也。又以下。此即五陰熾盛苦也。謂貪著五欲財利。追求必得。雖龍宮虎穴。不避艱險。既現受苦。復墮三塗。即生天上人間。尚有貧窮困苦也。言貧窮困苦者。無財曰貧。無眷屬曰窮。不舒暢曰困。愛別二句。配二苦。可知。沒在其中者。言渾身溺在苦中也。不但不知苦。抑且歡喜遊戲。唯其歡喜。故不知不覺。唯其遊戲。故不驚不怖。由不知不覺。故不厭苦集。由不驚不怖。故不求解脫。於此三界火宅。東馳西走。溺喪而不知歸。終身沒苦而不以為患。此如來所以興憐愍也。舍利弗下。合三七思惟也。言彼既為我子。我為其父。應當即以我之神力。智慧力。令彼頓拔業識之苦。頓與佛慧之樂。令其遊戲大寂滅場。方愜本願。復作下。設方便也。若我但用神力。廣讚佛乘。不行方便。不令先斷六識三毒。超出三界。取證涅槃。而欲驟令行菩薩事。頓捨業識。頓入佛慧。恐機小法大。法不投機。不能得度。何以故。未出三界。尚為五欲三毒。八苦火之所燒。彼將撲滅之不暇。即與之說。何由能解諸佛甚深無量之智慧乎。正如人在縲綫之中。與談帝王富貴。何益於事。故不得不用方便以拔濟之也。

舍利弗。如彼長者。雖復身手有力。而不用之。但以愍勸方便。勉濟諸子火宅之難。然後各與珍寶大車。

此提出喻中要義。合上文而起下文。如彼長者下。合上文也。但以愍勸下。起下文也。

如來亦復如是。雖有力無所畏而不用之。但以智慧方便。於三界火宅。拔濟眾生。為說三乘。聲聞辟支佛佛乘。而作是言。汝等莫得樂住三界火宅。勿貪羶弊色聲香味觸也。若貪著生愛。則為所燒。汝速出三界。當得三乘。聲聞。辟支佛佛乘。我今為汝保任此事。終不虛也。汝等但當勤脩精進。如來以是方便。誘進眾生。復作是言。汝等當知此三乘法。皆是聖所稱嘆。自在無繫。無所依求。乘是三乘。以無漏根力覺道禪定解脫三昧等。而自娛樂。便得無量安隱快樂。

如來下。合身手有力而不用之。但以下。合但以愍勸方便。勉濟諸子之難也。汝等莫得樂住三界火宅者。勸其離苦也。商書云。如火之燎於原。不可嚮邇。何況沒在其中乎。勿貪粗弊下。是六識所緣之境。勸其斷集也。蛾眉皓齒。是伐性之斧。絲竹管絃。是奪心之賊。華香酒氣。是作孽之媒。甘脆膿肥。是腐腸之藥。

雲繒霧縠。是惰身之機。故勸其勿貪。貪之者識也。若貪著則生愛。有愛則為所燒。貪愛不生。潤生已絕。故鬱頭藍弗以世俗智。伏下地惑。獲非想定。具五神通。時君尊敬。迎入宮掖。女子接足而禮。鬱頭藍弗觸女子手。遂生貪欲。便失五通。故知輪轉三界。悉由貪愛所使。透得此關。出塵羅漢矣。汝速下。勸其脩道必證果也。我今下。復以異語誘之也。言我今為汝作保。擔當此事。決不賺汝。雖然如是。還須要你自己著力脩進。勿生疲怠。始得如來循循善誘如此。復作下廣讚三十七品助道法以愆憑之。所謂四念處。四正勤。五根。五力。七菩提。八聖道。乃至九定三解脫。此等道法。皆是鍛聖賢之爐鞴。出生死之要關。故諸佛極口稱嘆。謂此道法。是自在無繫無所依求之物也。言自在者。若知苦則無生死逼迫之苦果。而有身心自在之樂。無繫者。若斷集則無三界繫縛之苦因。而有縱任不拘之樂。無所依者。若證滅則我生已盡。不受後有。不嬉戲火宅。無求者。若脩道則旅泊三界。無所希求。不貪著世間。乘此三乘。行此道法。證寂滅樂。不受三界八苦交煎。不為粗弊色聲香味觸所困。便得無量安隱快樂矣。

舍利弗。若有眾生。內有智性。從佛世尊。聞法信受。慇懃精進。欲速出三界。自求涅槃。是名聲聞乘。如彼諸子。為求羊車。出於火宅。若有眾生。從佛世尊。聞法信受。慇懃精進。求自然慧。樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。如彼諸子。為求鹿車。出於火宅。若有眾生。從佛世尊。聞法信受。勤脩精進。求一切智。佛智。自然智。無師智。如來智見。力無所畏。愍念安樂無量眾生。利益天人。度脫一切。是名大乘菩薩。求此乘故。名為摩訶薩。如彼諸子。為求牛車。出於火宅。

此言諸子脩道證滅。以合出火宅也。內有智性者。宿有種子也。聞法信受者。緣以發之也。慇懃精進欲出三界者。脩道也。自求涅槃者證滅也。欲速自求。是小乘病。欲速故不達。自求故不大。因乖萬行。果闕圓常。皆欲速自求之過也。是名下。結名也。聲聞根鈍名小乘。亦名下乘。如彼下合喻也。求自然慧者。任其自悟。不求師也。樂獨善寂者。單丁自守。不求友也。此獨覺也。深知諸法因緣者。觀察十二因緣也。此緣覺也。辟支根利於聲聞。而劣於菩薩。名二乘。亦名中乘。一切智者妙觀察智也。佛智者大圓鏡智也。自然智者平等性智也。無師智者成所作智也。或是菩薩智。佛智。聲聞智。辟支智也。由菩薩萬行齊脩。四智盡學。故名大乘。亦名上乘。

舍利弗。如彼長者。見諸子等。安隱得出火宅。到無畏處。自惟財富無量。等以大車而賜諸子。如來亦復如是。為一切眾生之父。若見無量億千眾生。以佛教門。出三界苦。怖畏險道。得涅槃樂。如來爾時。便作是念。我有無量無邊智慧力無畏等。諸佛法藏。是諸眾生。皆是我子。等與大乘。不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。是諸眾生。脫三界者。悉與諸佛禪定。解脫等。娛樂之具。皆是一相一種。聖所稱歎。能生淨妙第一之樂。

此明出火宅。而等賜大車也。必使到無畏處。然後等賜大車者。盈科後進。教不躡等也。如來亦復下。令如彼長者見諸子等。安隱得出火宅。到無畏處也。如來爾時下。合自惟財富無量等與大車也。亦合前文我財物無極。諸藏充溢。今此幼童。愛無偏黨。應當等心。各各與之等文。悉與諸佛禪定解脫等者。又將諸佛深入無際甚深無量之解脫禪定。以易小乘之解脫寂滅定也。娛樂之具者。具謂器具。有是具。方有是樂。眾生昔以粗弊色香為器具。日用貪著嬉戲為快樂。故世尊將九定三解脫之具。自在無繫。無所依求。無量安隱之樂以易之。自後貪著此具而不肯捨。如來復以一相一種諸佛禪定解脫之具。能生淨妙第一之樂以易之。以此具易彼具。以金博金也。故三乘禪定解脫娛樂之具。是聖所讚歎。諸佛禪定解脫娛樂之具。亦曰聖所稱歎也。不然。彼又安能肯捨娛樂之具哉。言淨妙第一者。小乘有變易生死故不淨。如來則二死永亡故淨。小乘但證人空故不妙。如來二空雙證故妙。小乘唯脫見思故非第一。如來五住究盡故第一也。

舍利弗。如彼長者。初以三車誘引諸子。然後但與大車。寶物莊嚴。安隱第一。然彼長者無虛妄之咎。如來亦復如是。無有虛妄。初說三乘。引導眾生。然後但以大乘而度脫之。何以故。如來有無量智慧力無所畏諸法之藏。能與一切。眾生大乘之法。但不盡能受。舍利弗。以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘。分別說三。

此合辨覈不虛。如彼下舉喻。如來下法合。何以故下徵釋。先說三乘。然後等賜佛乘。不是虛妄。意謂如來初意原要即欲與大乘法。原不欲與小乘法。但彼根器下劣。容受不盡。故隨量授與。舍利下。結答問辭。汝前問云。願為四眾說其因緣。何故四十年中說二說三。今說一乘。故結答云。別無他故。由四十年前。根器狹劣。不能容受。以是因緣。四十年來。將一佛乘裂而為三耳。

佛欲重宣此義。而說偈言。

譬如長者。有一大宅。其宅久故。而復頓弊堂舍高危。柱根摧朽。梁棟傾斜。基陸隕(頹)毀。墻壁圯(丕)拆(策)。泥塗阨(矢)落。覆苫(山)亂墜。椽(篆)椳(呂)差脫。周障屈曲。雜穢充徧。有五百人。止住其中。

偈中將前略處盡情摹寫。儼然一幅三界圖也。譬如長者有一大宅者。喻如來以三界為家。故大宅為長者有也。其宅久故而復頓弊者。喻一迷已來便有此界。而此世界久經時劫。既已朽故。而復安頓許多弊惡之物在內也。堂舍下八句。釋其宅久故也。高危者。高突而危險也。摧朽者。摧拆而朽腐也。傾斜者。傾倒而欹側也。隕毀者崩頹而毀壞也。圯坼者。外圯而內裂也。阨落者。阨壞而剝落也。差脫者。參差而疎脫也。由此化土。以識性為堂舍。故高危。以亂想為柱根。故摧朽。以無明為梁棟。故傾斜。以貪愛為基陸。故隕毀。以我慢為墻壁。故崩倒。以雜染為泥塗。故阨落。以二障為覆苫。故亂墜。以塵勞為椽椳。故差脫。正顯化土之可壞。非若報土之不壞也。彼報土者。以法性為堂舍。寧有高危。以禪定為柱根。何得摧朽。以願力為梁棟。寧有傾斜。以福德為基陸。寧有隕毀。以戒律為墻壁。寧有圯坼。以眾香為泥塗。寧有阨落。以慈悲為覆苫。安得亂墜以萬行為椽椳。寧有差脫。周障下。釋而復頓弊也。周障者周遭障隔。非若報土之十方無壁落也。屈曲者。盤旋曲折。非若報土之平易坦途也。雜穢充徧者。不淨之物。無處不有。非若報土之清淨也。有五百人止住其中者。正顯五趣眾生。雜居在內。非若報土之純菩薩眾也。

鴟(痴)梟(消)鷗(刁)鷲(秀)。烏鵲鳩鴿(合)。虺(完)蛇蝮蠍。蜈蚣蚰(由)蜒(延)。守宮百足。鼯(又)狸(立)鼯(奚)鼠。諸惡蟲輩。交橫馳走。

此下。描寫人其面而獸其心者。攝在禽門也。鴟梟鷗鷲下。別明五趣眾生。皆為三毒所使。如下文所云者。鴟即鴟鵂。亦名鴟鵂。亦名怪鴟。其鳴即雨。晝無所見。夜即飛噉蚊蟲。莊子所謂鴟鵂夜撮蚤。而晝不見泰山是也。此怪鳥也。人之反常怪誕有如此者。梟即土梟。附塊為兒。子成父母皆遭其食。不孝鳥也。人之不孝有如此者。鷗似鷹而大。黑色。俗呼皂鷗。亦名鷲。性刻制。翱翔水上。扇魚令出沸波。攫而食之。亦名沸河。淘河在岸則魚入。沸河在岸則魚湧。刁刻鳥也。人之刁刻有如此者。烏鵲者。烏傳沫。鵲傳枝。詩云。莫黑匪烏。鵲之彊彊。皆刺淫佚也。鳩則借巢為居。拙鳥也。人之性拙有如此者。鴿性易合。淫鳥也。人之淫佚有如此者。虺蛇。大蛇也。亦名蝮蛇。蝮復也。觸之則復。蝮蛇怒時。毒在頭尾。螫手則斷手。螫足則斷足。是

蛇毒之尤者。又云蝮蛇。鼻反其上有針。眾蛇之中。此獨胎產生。輒坼其母腹。鳩鳥食之。人之含毒有如此者。蠍。全蠍也。奮毒螫人。蜈蚣一名蚶且。見大蛇緣而食其腦。莊子云。即且甘帶是也。人之食人髓腦而不知畏有如此者。蚰蜒即蜈蚣也。頸赤者為蜈蚣。頸不赤者名蚰蜒。百足亦名馬蚘。亦名商距。莊子云。商距馳河是也。又云。百足之蟲。死而無僵。以其扶之者眾也。其助桀為虐有如此者。守宮即蜥蜴也。亦名蝮蜒。以朱飼之。其體盡赤。擣之萬杵。以點女身。終身不滅。如赤痣。偶則落。俗謂之蠍虎。善緣籬壁。人之攀緣有如此者。鼯鼠。捷於捕鼠。俗呼黃鼠狼。亦名鼯。莊子云。卑身而伏以候敖者。東西跳梁不避高下者是也。人之跳梁不畏有如此者。狸善卜者也。行則止而擬度其發必獲。人之百發百中有如此者。鼯鼠。鼠之最小者。莊子云載鼯以車馬是也。一名甘口鼠。雖傷人。人不知痛。人之陰害人。而人不知有如此者。諸惡二句。言此等諸虫於世界中。交橫馳走無忌憚也。

屎尿臭處。不淨流溢。蜣(羌)螂(良)諸蟲。而集其上。狐(乎)狼野干。咀嚼踐踏。齧(計)齧(業)死屍。骨肉狼(郎)藉。由是群狗。競來搏撮。饑羸(雷)悵惶。處處求食。鬪諍(爭)擅(吒)掣(徹)。哇喋(柴)嗥(毫)吠。其舍恐怖。變狀如是。

蜣螂。亦名蝓蜣。衝波傳曰。蜣螂無鼻而聞香。經營穢場之下。車轉糞丸。一前推之。一後挽之。若僕人轉車。故曰蜣螂之智。在於轉丸也。四句描寫世人。貪著欲境。耽戀不捨。認糞穢為香潔美妙之物。法眼視之。何異蜣螂之集於臭壤耶。人之耽慾有如此者。果能將革囊盛糞。一語勘破。雖天女滿前。亦不能動矣。狐狼者。狐妖媚之獸。禮北斗而靈。善變化。其為物也妖姪。人之妖媚有如此者。狼犬如狗。青色。物之尤暴戾者。人之暴戾有如此者。齧者。啖其肉。嚼者。併啖其骨。粗嚼曰咀。細咀曰嚼。輕踏曰踐。重踐曰踏。皆是據而口齧之狀。四句描寫世人。耽著世味。如侯鯖禁鱗。珍羞寶饌者。法眼視之。何異狐狼野干之齧嚼死屍也。由是下。群狗爭奪也。狐狼野干之狼藉者。又有群狗復取其餘。撮聚一處而噉之。由其饑羸之甚不充其腹。故處處悵惶求食。所謂乞其餘不足又顧而之他也。鬪諍擅掣者。用力爭奪之狀。哇喋嗥吠者。呀口作聲之狀。六句描寫。貪著追求。不知厭足有如此者。其舍下。總言三界之內。可畏之事變態之狀有如此者。

處處皆有。魑(痴)魅魍魎。夜叉惡鬼。食噉人肉。毒蟲之屬。諸惡禽獸。孚乳產生。各自藏護。夜叉競來。爭取食之。食之既飽。惡心轉熾。鬪諍之聲。甚可怖畏。鳩槃茶鬼。蹲(存)踞土埕

(朵)。或時離地。一尺二尺。往返遊行。縱逸嬉戲。捉狗兩足。撲令失聲。以脚加頸。怖狗自樂。復有諸鬼。其身長大。裸形黑瘦。常住其中。發大惡聲。叫呼求食。復有諸鬼。其咽如針。復有諸鬼。首如牛頭。或食人肉。或復噉狗。頭髮鬢(蓬)亂。殘害兇險。饑渴所逼。叫喚馳走。夜叉餓鬼。諸惡鳥獸。饑急四向。窺看窗牖。如是諸難。恐懼無量。

此下描寫人其面而鬼其心者。收在鬼門也。上以禽獸摸寫癡鈍之人。此以惡鬼描寫狡猾之輩。極盡世間可畏之狀。欲人生驚恐而生厭離也。魑魅者。魅人之鬼。有瞞人昧己如此物者。魍魎者。似有如無之鬼。有劈空駕虛之人如此物者。夜叉此云捷疾鬼。有機變之人如此物者。言處處皆有如此狙詐駕虛之輩。恃鬼計而行凶。謀人家產。嚙人肌肉。而不知厭足者。此與世間惡鬼何異哉。毒虫下。喻搏利以肥子孫。而復為人奪去者。孚乳產生者。以爪護子曰孚。以乳哺子曰乳。有等惡毒之人。唯是護惜己家。不顧他亦有家。藏護己子。不顧他亦有子。欺人孤兒寡婦而洗蕩其子孫。吞併其家產。欲傳之後世子孫。作千年萬年之計。卒之遇有力夜叉。併其子孫家產。一口吞盡。則向所吞併人者。今復為人吞併矣。所謂出乎爾者。反乎爾也。而此夜叉既逞其志。其心愈熾。必將併天下而盡吞之。然後為快。於是無處不飛。鬪諍之聲。其可畏之甚有如此者。鳩槃者。此云甕形鬼。虛坐曰蹲。實坐曰踞。土埵者。壟斷也。有時離地一尺二尺者。言處高而復高也。既處高位。則威勢愈重。往反遊行。任其所向。無不縱心恣意。即遇一毛不拔之夫。若臨之以刀斧。加之以箠楚。計不容施。辨不容口。既縛其足。復躡其頸。令他生怖。自取其樂。其可畏有如此者。復有諸鬼下。餓鬼也。形雖長大。狀實可憎。既無服飾嚴其身。又無粗糲充其腹。唯是沿街叫呼求食而已。其寒乞之狀有如此者。其咽如針者。心欲吞而咽不能嚥者。慊慊病夫有如此者。首如牛頭者。鬼而畜者也。既鬼而畜。則人畜併噉矣。此雖殘物害人。形兇心險。悉由饑渴所逼。故叫喚馳走。無時暫停也。饑急四向窺看窗牖者。言此饑虐火逼之時。即有回心思求出路。其如周障屈曲故。雖欲出而不能出。唯是窺看窗牖而已。如是二句。結前所謂頓弊者如此。欲界眾生。俱為財食而起鬪諍。故多所描寫。鬪諍若除。便得無諍三昧矣。

是朽故宅。屬于一人。其人近出。未久之間。於後宅舍。忽然火起。四面一時。其燄俱熾。棟梁緣柱。爆聲震裂。摧折墮落。墻壁崩倒。諸鬼神等。揚聲大叫。鷓鴣諸鳥。鳩槃茶等。周障惶怖。不能自出。惡獸毒蟲。藏竄孔穴。毗舍闍鬼。亦住其中。薄福德故。為火所逼。共相殘害。飲血噉肉。野干之

屬。並已前死。諸大惡獸。競來食噉。臭烟燄(蓬)焯(卜)。四面充塞。蜈蚣蚰(由)蜒(延)。毒蛇之類。為火所燒。爭走出穴。鳩槃荼鬼。隨取而食。又諸餓鬼。頭上火然。饑渴熱惱。周障悶走。其宅如是。甚可怖畏。毒害火災。眾難非一。

其人下。譬如來在世教化眾生。令伏煩惱。如來應化他方。暫時不在。眾生煩惱火便發也。四面下。喻三界中。同時同處。火災齊發。爆列之聲。徹天震地。而所謂棟梁椽柱悉成灰燼。墻壁皆成砂礫矣。即使尋常倚聲托勢。欺已瞞人。其機如鬼。其謀如神者。至火發時。無可奈何。不過揚聲大叫。自怨自恨而已。其驚惡如鷗鷺。可畏如鳩槃荼。尋常縱逸嬉戲。不畏神明。損人害物。及至此時。周障惶怖。欲出而不能出。亦噬臍無及矣。惡獸下。喻同類相殘也。其最愚者。如惡獸毒蛇。最癡者。如毗舍闍鬼。尋常在十字街頭。交馳橫走。恣意嬉戲。及至此時。悉皆藏竄孔穴。欲免此難。不知惡貫滿盈。酬對一至。非山海中可得避脫。況孔穴乎。即使藏竄。平生不曾積德脩福。不得免離。火來逼身。又無出路。茫無投奔。昔時之為妻子眷屬同餐同飲者。至此亦各不相顧。飲血噉肉。共相殘害。即有狡猾如野干者。皆焚死於火燄之前矣。更有一等最癡極惡。諸大惡獸。雖有如此榜樣。毫無恐懼。猶然競來食噉死屍。所謂至死而不覺悟有如此者。大火四面齊發。故臭煙四面充塞也。蜈蚣下。喻異類食噉也。在孔穴中有藏竄。而自類相殘。有出走而惡鬼食噉。足見無常火發。在三界中。既不能竄而免。又不能逃而脫。甘心待焚。束手就斃。哀哉。又有一等人。尋常不食法味。及乎火到頭上。渾身熱惱。正如落湯螃蟹。手忙脚亂。唯有周障悶走而已。其宅四句。總結毒獸火災。種種可畏。皆萃於一門之內也。火宅一喻。此世尊自述昔日以剛強苦切之言。化人天法也。然欲界人天。俱耽著五欲。心如鬼畜者多。故將比例鬪諍可畏之狀。令彼警醒。生厭離心勿貪著耳。上二界。雖與欲界優劣不同。然鬪諍之根未絕。五衰之相未除。以未盡煩惱故。總在煩惱火中日夜燒然也。問。如上比例亦有說乎。曰有。如本經以大白牛車喻佛乘。羊鹿牛車喻三乘。他處又以師子比佛。以龍象比菩薩。以跛驢比二乘。既以此物喻聖人。當以此物喻愚人矣。如易以龍虎比陽。則以魚豕比陰。詩以騶虞比仁慈君子。則以鴟鵂比陰險惡人是也。曰。古德以貪瞋等。各各別配可乎。曰可。曰。何不依之。曰。但如此配合。大煞板定。如以烏鵲等配姪。豈烏鵲等遂無瞋癡乎。故我以三毒混融。則知諸物所使皆三毒耳。曰。如來化土。既是五趣雜居。則當以五百人配人趣。諸子配天趣。禽獸配畜生趣。諸鬼配鬼趣。地獄趣引人天出三惡道可乎。答。若如此配。皆是實

事。非譬喻也。既曰譬喻。則知如來借彼相例明矣。故以五百人例五趣眾生。復以諸子例具三乘根性之人。總在火宅。貪戀五欲。故以蜚螻諸虫。寫貪色之狀。狐狼野干。寫貪味之狀。夜叉。寫富而不仁之態。鳩槃。寫貴而貪酷之態。由此界中以五欲財利。受種種苦。故世尊竭力描寫。使人警省。不令貪著而生厭耳。如貪色者。何異蜚螻之集糞穢。貪味者。何異狐狼之嚙死屍。富而不仁者。何異夜叉之競取。貴而貪酷者。何異鳩槃之怖狗。乃至別寫許多情狀。不過誘引出三界苦。漸入佛乘耳。是時宅主。在門外立。聞有人言。汝諸子等。先因遊戲。來入此宅。稚小無知。歡娛樂著。長者聞已。驚入火宅。方宜救濟。令無燒害。

此長者興慈也。在門外立者。喻如來雖應化他方。常緣此界。故不處法空之座。常立於門外。聽此方之消息也。聞有人言者。喻他方佛。報消息也。文句引經云。十方佛語釋迦云。汝有緣諸子在三界中。善根將滅。汝往濟之等。先因遊戲者。先字。與後文先來求子之先意同。言諸子往昔因中。不肯精進修持。縱逸嬉戲。故墮落三界。抑且稚小無知。不知此界是險難處。不可頓足。而反歡娛樂著。不肯捨離。故長者聞消息而驚入火宅。欲以方便救拔之也。問。前云以佛眼觀。此云聞有人言者何也。答。因聞人言。而後以佛眼觀也。

告喻諸子。說眾患難。惡鬼毒蟲。災火蔓延。眾苦次第。相續不絕。毒蛇虻蝮。及諸夜叉。鳩槃荼鬼。野干狐狗。鷓鴣鴟梟。百足之屬。饑渴惱急。甚可怖畏。此苦難處。況復大火。諸子無知。雖聞父誨。猶故樂著。嬉戲不已。是時長者。而作是念諸子如此。益我愁惱。今此舍宅。無一可樂。而諸子等。耽(單)湏(勉)嬉戲。不受我教。將為火害。即便思惟。設諸方便。告諸子等。我有種種。珍玩之具。妙寶好車。羊車鹿車。大牛之車。今在門外。汝等出來。吾為汝等。造作此車。隨意所樂。可以遊戲。諸子聞說。如此諸車。即時奔競。馳走而出。到於空地。離諸苦難。長者見子。得出火宅。住於四衢。坐師子座。而自慶言。我今快樂。此諸子等。生育甚難。愚小無知。而入險宅。多諸毒蟲。魑魅可畏。大火猛燄。四面俱起。而此諸子。貪樂嬉戲。我已救之。令得脫難。是故諸人。我今快樂。

爾時諸子。知父安坐。皆詣父所。而白父言。願賜我等。三種寶車。如前所許。諸子出來。當以三車。隨汝所欲。今正是時。惟垂給與。長者大富。庫藏眾多。金銀琉璃。碑礫瑪瑙。以眾寶物。造諸大車。莊校嚴飭(尺)。周匝欄楯。四面懸鈴。金

繩妄絡真珠羅網。張施其上。金華諸瓔處處垂下。眾綵雜飭(一作飾)。周匝圍繞。柔軟繒(情)纒(况)。以為茵褥(入)。上妙細氎(蝶)。價直千億。鮮(先)白淨潔。以覆其上。有大白牛。肥壯多力。形體殊好。以駕寶車。多諸僮從。而侍衛之。以是妙車。等賜諸子。諸子是時。歡喜踊躍。乘是寶車。遊於四方。嬉戲快樂。自在無礙。

喻說苦集也。所謂為說怖畏之事也。災火蔓延者。災火即火災也。言此八苦。火災不息。如藤蔓之連延不絕也。諸子下。謂父雖憐愍。善言誘諭。而諸子等。了無出心。愚癡之極。罔若不聞。不受教訓也。是時下。廣讚滅道也。即以珍玩之樂具。易其羸弊之苦具也。諸子下。競共推排。爭出火宅也。長者下。長者見子得出火宅。歡喜自慶也。爾時下。諸子索車也。長者下。等與大車也。以眾寶造車。非若堂舍之高危也。莊校嚴飾。非若朽宅之久故也。周匝欄楯者。非若周障屈曲也。四面懸鈴者。非若四面爆聲震裂也。金繩交絡者。非若梁棟傾斜也。真珠羅網張施其上者。非若覆苫亂墜也。金華諸瓔處處垂下者。非若椽椳差脫也。眾綵雜飾周匝圍繞者。非若墻壁圯坼也。柔軟繒纒以為茵褥者。非若基陸頽毀也。上妙細氎以覆其上者。非若泥塗墮落也。有大白牛以駕寶車者。非若柱根摧朽也。多諸僮從而侍衛之者。非若有五百人止住其中也。由以火宅。狀其醜惡。故以寶車。狀其美好耳。諸子下。謂得車受用。遊於四方。所向無礙。非若昔日饑急四向竊看窻牖也。

告舍利弗。我亦如是。眾聖中尊。世間之父。一切眾生。皆是吾子。深著世樂。無有慧心。三界無安。猶如火宅。眾苦充滿。甚可怖畏。常有生老。病死憂患。如是等火。熾然不息。如來已離。三界火宅。寂然閑居。安處林野。今此三界。皆是我有。其中眾生。悉是吾子。而今此處。多諸患難。唯我一人。能為救護。雖復教詔。而不信受。於諸欲染。貪著深故。以是方便。為說三乘。令諸眾生。知三界苦。開示演說。出世間道。是諸子等。若心決定。具足三明。及六神通。有得緣覺。不退菩薩。汝舍利弗。我為眾生。以此譬喻。說一佛乘。汝等若能。信受是語。一切皆當。成得佛道。是乘微妙。清淨第一。於諸世間。為無有上。佛所悅可。一切眾生。所應稱讚。供養禮拜。無量億千。諸力解脫。禪定智慧。及佛餘法。得如是乘。令諸子等。日夜劫數。常得遊戲。與諸菩薩。及聲聞眾。乘此寶乘。直至道場。以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。

此合譬。如長者至眾難非一一節。以父合長者。以子合一切眾生。以三界合火宅。以生老病死合火也。深著世樂者。言三界眾生未盡貪愛。耽著世間五欲之樂。而無一毫出世慧心。豈知三界不安。猶如火宅。更有眾多苦難充滿其中。而甚可怖畏者哉。昔有人有罪於王。其人恐怖逃走。王令醉象逐之。其人怖急。自投丘井。半井得一腐草。以手執之。下有惡龍吐毒向之。傍有五毒蛇復欲加害。二鼠嚙草。草復將斷。大象臨其上。復欲取之。其人危苦。極大恐怖。上有一樹。樹上時有密滴落其口中。以著味故而忘恐怖。丘井生死也。醉象無常也。毒龍惡道也。五毒蛇五陰也。腐草命根也。黑白二鼠日月也。密滴五欲樂也。得密滴而忘怖畏者。喻眾生得五欲蜜滴。不畏生死苦也。如來下。合長者興慈也。如來在三界外。故見三界內是火。若在三界內。則亦貪著嬉戲不見火矣。今此下。見如來雖在三界外。實不忘三界眾生也。雖復下。合說苦集也。所謂告喻諸子。說眾患難。雖聞父說。猶故樂著也。於諸下二句是三界眾生之病根。故特拈出。以是下。合讚滅道也。出世間道。即助道法也。是諸下。合出火宅也。三明者。天眼它心宿命也。六通者。加天耳神境漏盡也。汝舍下。合等賜大車也。言我先為汝說。諸有所作。常為一事。今復將此譬喻。例說佛乘。但從譬喻而得信解。亦得稱為智人矣。勿更疑也。是乘下。廣讚一乘也。及餘佛法者。言此乘中無量佛法。皆悉具足。正如大白牛車。無所不載。言我得如是乘。載諸眾生。日夜遊戲。如是即四十年前。未嘗不以佛乘載汝等也。我今將此大乘。轉與汝等。汝等乘是寶乘可以直至如來道場矣。以是因緣。十方諦求。唯一佛乘。更無餘乘。即有餘乘。此皆諸佛方便之力。以一佛乘分別說三也。

告舍利弗。汝諸人等。皆是吾子。我則是父。汝等累劫。眾苦所燒。我皆濟拔。令出三界。我雖先說。汝等滅度。但盡生死。而實不滅。今所應作。唯佛智慧。若有菩薩。於是眾中。能一心聽。諸佛實法。諸佛世尊。雖以方便。所化眾生。皆是菩薩。若人小智。深著愛欲。為此等故。說於苦諦。眾生心喜。得未曾有。佛說苦諦。真實無異。若有眾生。不知苦本。深著苦因。不能暫捨。為是等故。方便說道。諸苦所因。貪欲為本。若滅貪欲。無所依止。滅盡諸苦。名第三諦。為滅諦故。脩行於道。離諸苦縛。名得解脫。是人於何。而得解脫。但離虛妄。名為解脫。其實未得。一切解脫。佛說是人。未實滅度。斯人未得。無上道故。我意不欲。令至滅度。我為法王。於法自在。安隱眾生。故現於世。

此下委曲叮嚀。警其生信。言汝等皆是我親生之子。我即是汝等之父。故我不止一生一劫濟拔汝等。汝等累劫在三界內。眾苦所燒。我亦累劫在三界中濟拔汝等。令出眾苦。如是不但四十年前為汝等說三乘法。即累劫中未嘗不為汝等說三乘法也。故我四十年前。稱讚汝等已得滅度者。但汝等已出三界生死苦惱。故說汝等得滅度耳。其實未得如來究竟寂滅也。今汝既悟諸佛智慧。則嬉笑怒罵。警歎涕唾。凡所作為。非無皆是用佛智慧。然雖如是。原與昔日未嘗異也。要知先後說法。未曾有二。但是隨人換名色耳。眾中若有菩薩根器。不慕餘乘。一心欲聽諸佛實法。諸佛却將此法喚作方便。雖以方便接引眾生。所化眾生皆成菩薩。何以故。由彼好樂諸佛實法故。若人小智。深著愛欲。留戀三界。為此等人。又將此法喚作苦諦。豈知苦諦。原與諸佛真實之法。本無有異。若有眾生。雖厭苦果。不知苦果之所因。深著苦因。不知苦因之根本。為此等人。又將此法喚作貪欲之本。若有人已滅貪欲。則諸眾苦無所依止。世尊又將此法喚作滅諦。為欲證此滅諦。而脩三十七品助道法者。又將此法喚作道諦。因彼脩道而證滅。遠離三界眾苦之因。又喚此人名為得解脫之羅漢。然則雖有許多名目。無非原是一法。但換湯名。不曾換藥。所以苦集滅道雖不同。而諦未有不同者。是人下通難。難云。是人既未證平等佛慧。何故喚作得解脫者。答。雖未證平等佛慧。但彼盡六識。斷三毒。除我障。證生空。超三界。越四生。逍遙乎無為之鄉。放曠乎幽閑之地。無拘無繫。泯見絕聞。亦得名為得解脫也。問。若爾何故如來。又說聲聞不得滅度。答。未曾空異熟。盡法障。證法空。得四智故。所謂考其名則是。究其實則非。是故我說是人未實滅度。直至於一切法成最正覺。得無上道。始名如來真滅度耳。我為法王得法自在。故能將此一法作種種名。或說得解脫。不得解脫。或說得滅度。不得滅度等。無非欲令未安隱者令得安隱。未解脫者令得解脫。此諸佛所以為一大事因緣出現於世也。

汝舍利弗。我此法印。為欲利益。世間故說。在所遊方。勿妄宣傳。若有聞者。隨喜頂受。當知是人。阿惟越致。若有信受。此經法者。是人已曾。見過去佛。恭敬供養。亦聞是法。若人有能。信汝所說。則為見我。亦見於汝。及比丘僧。并諸菩薩。斯法華經。為深智說。淺識聞之。迷惑不解。一切聲聞。及辟支佛。於此經中。力所不及。汝舍利弗。尚於此經。以信得入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已(紀)智分。又舍利弗。憍慢懈怠。計我見者。莫說此經。凡夫淺識。深著五欲。聞不能解。亦勿為說。若人不信。毀謗此經。

則斷一切。世間佛種。或復聾瘂(平)。而懷疑惑。汝當聽說。此人罪報。若佛在世。若滅度後。其有誹謗。如斯經四。見有讀誦。書持經者。輕賤憎嫉。而懷結恨。此人罪報。汝今復聽。其人命終。入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生。如是展轉。至無數劫。從地獄出。當墮畜生。若狗野干。其形[乞*頁](哭)瘦。鰲(力)黠(坦)疥癩。人所觸燒(交)。又復為人。之所惡賤。常困饑渴。骨肉枯竭。生受楚毒。死被瓦石。斷佛種故。受斯罪報。若作駝。或生驢中。身常負重。加諸杖捶。但念水草。餘無所知。謗斯經故。獲罪如是。有作野干。來入聚落。身體疥癩。又無一目。為諸童子。之所打(頂)擲(直)。受諸苦痛。或時致死。於此死已。更受鱗身。其形長大。五百由旬。聾駝(矮)無足。宛轉腹行。為諸小蟲。之所啞(甲)食。晝夜受苦。無有休息。謗斯經故。獲罪如是。若得為人。諸根闇鈍。矬(坐平聲)陋癩(連)瘂。盲聾背偻(兩)。有所言說。人不信受。口氣常臭。魑魅所著。貧窮下賤。為人所使。多病瘠(消)瘦。無所依怙(戶)。雖親附人。人不在意。若有所得。尋復忘失。若脩醫道。順方治病。更增它疾。或復致死。若自有病。無人救療。設服良藥。而復增劇。若它反逆。抄劫竊盜。如是等罪。橫罹其殃。如斯罪人。永不見佛。眾聖之王。說法教化。如斯罪人。常生難處。狂聾心亂。永不聞法。於無數劫。如恒河沙。生輒聾瘂。諸根不具。常處地獄。如遊園觀。在餘惡道。如己(紀)舍宅。駝驢豬(朱)狗。是其行處。謗斯經故。獲罪如是若得為人。聾盲瘖瘂。貧窮諸衰。以自莊嚴。水腫乾瘠。疥癩癰疽。如是等病。以為衣服。身常臭處。垢穢不淨。深著我見。增益瞋恚。淫欲熾盛。不擇禽獸。謗斯經故。獲罪如是。告舍利弗。謗斯經者。若說其罪。窮劫不盡。以是因緣。我故語汝。無智人中。莫說此經。

此下付囑流通也。故又呼其名而囑之云。我此實相法印。為欲利益一切世間眾生。故說汝當弘通此經。然授受之際。須當著眼。勿妄宣傳。若流通不得其人。反生誹謗。墜於大坑。此又胸中一種不了事也。故復以隨機說法之方授之。若有下。明信根堪授也。若一著耳根。隨即大喜徧身。頂戴受持。此等即是上上根器。現世即得不退轉地者。固當授與。其或聞而不得大喜徧身。或一聞即信。或一信即受。永無退失者。此人根器亦利。曾在過去佛前。久植德本。亦當授與。其或不能信受。即信汝所說。而不生誹謗者。亦非容易。此人則為親見靈山一會。亦當授與。故我今日。說此經典。純為大根。不為淺識。若淺識聞之。不唯不解而反迷。不唯不信而反感。所以一切二乘。盡思度量皆不能知

也。聲聞眾中。汝稱智慧第一。尚以信而得入此經。況餘聲聞不信而能入哉。其餘聲聞。但是信受佛語。隨順此經。以為佛知佛見。是佛分上事。與我無干。不信自己亦是有分。直下承當。故知此輩力所不及。不堪授與。憍慢者。貢高托大。不肯卑心。懈怠者。心耽安逸。不勤精進。計我見者。封著己見。至言不入。此等皆有膏肓之疾。不堪授與。凡夫者。謂未入小果之人。五欲者。財色名食睡也。逐臭之夫。授以沉檀。非其所好。故勿堪與。若人下。正出所以不與者。恐人不信反生毀謗。墮落三塗。非恠而不說也。言佛種者。此經是一切諸佛之母。一切諸佛。皆從此經流出故。顰蹙者。顰眉蹙額也。懷疑惑者。半信半不信也。誹謗者。出非理之語以毀此經也。輕賤憎嫉者。眇忽之謂輕。卑視之謂賤。厭惡之謂憎。忌妬之謂嫉。中心忿忿之謂結恨。其人下。出不信誹謗之報。阿鼻此云無間。謗法之罪。皆入阿鼻。與五逆罪同。此受地獄報也。從地下。受畜生報也。狗。執恠之物。野干。癡著之物。由執恠癡著。故墮此類。無法味資神故[乞*頁]瘦。無清白梵行故斑黑。無威德莊嚴故疥癩。觸燒侮弄也。昔曾觸燒人。今復為人觸燒也。昔曾惡賤人。今亦為人惡賤也。困饑渴者。不餐法喜食。不飲甘露漿故。此皆斷佛種之報也。問。負重是償宿債。何故謗經。亦受此報。答。此經是大白牛車。能載運一切功德法財。授與四眾。而反興謗毀。是負債之尤者。其受此報不亦宜乎。但念水草餘無所知者。由斷一切種智故。除齷草飲水。餘總不知也。有作野干者。不喜獅音。好樂邪說故。又無一目者。破壞如來正眼故。童子打擲者。輕賤憎嫉故。更受鱗身者。以彼結恨故。其形長大者。毀謗大經故。驢騃無足者。騃癡也。癡著不信。不脩福慧故。宛轉腹行者。諂曲不實故。小蟲啣食者。謗經毀佛。人人切齒。思欲寢其皮。而食其肉故。此受畜生報也。闇。不明也。鈍。不利也。矮。矮小也。陋。醜陋也。癯瘠者。足不能行也。背偻者。曲背也。總之貌不驚人也。有所言說人不信受者。語不厭眾也。口氣常臭者。無青蓮香也。魑魅所著者。天龍不護也。富有萬德。號令群眾者。法王也。而輕賤之。故貧窮下賤。為人所使也。毀金剛之正體。故多病。憎無上之醍醐。故瘠瘦。不信此經是一切眾生之父母。故無所依怙。雖親附人人不在意者。言此法與人同眠共起。可為至親。然而曾無一念隨順之心。謂之背德。故雖親附人。人亦不在意也。有所得而復失者。不見根本。未發佛慧故。治病增疾者。佛是醫王。能治一切眾生根本心病。由不信佛法。故順方治病。而反更增他疾以致死也。自病不療反增劇者。此經如善見藥王樹。見之者眼得清淨。聞之者耳得清淨等。是以心藥治心病也。

今不信此經。既無有藥。難除心病。故雖服藥。反增其劇也。若他反逆等者。若隨順此經。則物物燈明智體。頭頭普賢行門。若不隨順而與相忤。則與接為搆。日與心鬪。自劫家寶。故有此等橫事加其身也。永不見佛聞法者。既生三途八難。又得狂聾之疾。故永不見不聞也。生輒聾啞者。由不餐采不讚嘆故。園觀者。遊樂處也。舍宅者。安身處也。行處者。經行處也。水腫者。貢高自滿故。乾消者。法味不沾故。無法財故貧。無德本故病。貧病隨身。故曰莊嚴。而又曰衣服也。身長臭穢者。不觸清淨妙蓮香故。深著我見者。五利使也。增益瞋恚者。五鈍使也。淫欲熾盛者。於戒缺漏也。告舍利弗下。結非器莫傳也。無智人中莫說此經者。雖是反復叮嚀。亦是微露如來四十年中秘而不說之意。亦恐無智人聞謗而不信故也。

若有利根。智慧明了。多聞強識。求佛道者。如是之人。乃可為說。若人曾見。億百千佛。植諸善本。深心堅固。如是之人。乃可為說。若人精進。常脩慈心。不惜身命。乃可為說。若人恭敬。無有異心。離諸凡愚。獨處山澤。如是之人。乃可為說。又舍利弗。若見有人。捨惡知識。親近善友。如是之人。乃可為說。若見佛子。持戒清淨。如淨明珠。求大乘經。如是之人。乃可為說。若人無瞋。質直柔軟。常愍一切。恭敬諸佛。如是之人。乃可為說。復有佛子。於大眾中。以清淨心。種種因緣。譬喻言辭。說法無礙。如是之人。乃可為說。若有比丘。為一切智。四方求法。合掌頂受。但樂受持。大乘經典。乃至不受。餘經一偈。如是之人。乃可為說。如人至心。求佛舍利。如是求經。得已頂受。其人不復。志求餘經。亦未曾念。外道典籍。如是之人。乃可為說。告舍利弗。我說是相。求佛道者。窮劫不盡。如是等人。則能信解。汝當為說。妙法華經。

此言大根方授也。利根智慧明了者。是見鞭影而行。非鈍根小智之人也。多聞強識者。是敬而好學。非著相憍慢之人也。求佛道者。是直下承當。非小根劣行之人也。此皆載道之器故可說。供億佛。植眾善。深心堅固。永不退轉者。如長慶。七破蒲團。香林。四十年打成一片之類。是大乘法器故可說。精進脩慈。至於不惜身命。如藥王菩薩雪山童子之類。是勇猛丈夫故可說。恭敬無有異心者。所謂天龍恭敬。不以為喜也。離凡愚而獨行獨步。處山澤而無慕無求。如恒超懶瓚道悟之類。由彼心無異緣。物不能誘。故可說。捨惡親善。是能辨邪識正者。故可說。持戒清淨。如淨明珠者。是護持佛性戒珠。具足清白梵行之人。故可說。無瞋而質直柔軟。愍物而恭敬諸佛。是住忍辱力。而悲敬二

田皆具足者。故可說。以清淨心。說法無礙者。是得佛智慧。紹佛家業。弘佛道而報佛恩者。故可說。樂大乘而不受餘經一偈者。若法常僧稠之不受仙書之類。是純餐甘露。唯味醍醐者。故可說。如人下。喻人求法之專。當如康僧會之求舍利也。不受餘經一偈。不念外道典籍者。是心路不岐。諸見不動者。故可說。古德所謂如經蠱毒之鄉。水也不得沾他一滴是也。告舍下。結大根方授也。

信解品(窮子喻)第四

頌云。

不識家珍富 都忘父子親 故將除糞器
翻作乞憐人 瘡癩為常服 支離是報身
忽然瞥地處 直御法王輪

前聞法說。而動惑生疑。今聞喻說。而生信起解。故名信解品。二品皆以父子為喻。前品以大富長者喻如來。貲財不匱。故言等賜大白牛車。此品以幼稚貧兒喻弟子。無心希求。故言忽得如來寶藏之分。前品寫如來慈愍。為子之心最切。故云驚人火宅。此品寫弟子愚癡。背父之事居多。故曰疾走而去。前品寫如來誘引出三界門。故云今在門外。此品寫窮子不肯入如來門。故曰住立門側。父子兩人。各吐心膽。說出四十年中。許多間關曲折。各極其致。至今日始得父子投機。師資合道。問。四大弟子。是眾中綱領。居僧之首。云何不先悟入。而反動惑生疑。鶩子云何先得領悟。答。但看兩處敘悟之文。便知端的。由舍利弗。尋常在山林樹下。自疑自悔。自咎自責。不肯甘為小乘故。一聞嘆佛智慧。即便生疑。一聞羅漢作佛。當時擔荷。乃云今日乃知真是佛子。得佛法分。四大弟子。尋常疲懈。不疑不咎。直待如來危言激勵。又聞鶩子授記。然後生疑。鶩子代請如來說喻。方始信解。故先敘云。我等自謂已得涅槃。不知真是佛子。不復進求阿耨菩提。今聞譬喻。我等今者乃知真是聲聞。我等今者真阿羅漢。所謂睡輕者。一呼便應。睡熟者。搖撼方驚也。

爾時慧命須菩提。摩訶迦旃延。摩訶迦葉。摩訶目犍連。從佛所聞未曾有法。世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記。發希有心。歡喜踊躍。即從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。一心合掌。曲躬恭敬。瞻仰尊顏。而白佛言。我等居僧之首。年並朽邁。自謂已得涅槃。無所堪任。不復進求阿耨多羅三藐三菩提。世尊往昔說法既久。我時在座。身體疲懈。但念空無相無作。於菩薩法。遊戲神通。淨佛國土。成就眾生。心不喜樂。所以者何。世尊令我等出於三界。得涅槃證。又今我等。年已朽邁。於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提。不生一念好樂

之心。我等今於佛前。聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記。心甚歡喜。得未曾有。不謂於今忽然得聞希有之法。深自慶幸。獲大善利。無量珍寶。不求自得。

初經家敘悟。未曾有法。即究章平等法也。既聞大法。又聞授記。故今亦發未曾有心。此所以歡喜踊躍。亦如鶩子也。即從下。三業翹誠。致敬之儀也。我等下。追敘昔日之疲懈。言我等四十餘年。不復志求佛道者有故。由我等法臘並高。盡居僧首。自謂已得究竟涅槃寂滅之樂。已超三界生死之苦。自謂大事已畢。無所事事。即見如來三十二相。八十種好。我雖不得。無復志求。正如敗根之士。其於五欲。不復能利故。世尊下。又言我四十餘年不樂菩薩法者亦有故。我見世尊說法既久。亦常見如來稱讚菩薩授記作佛。我時雖預在座。身體懈倦。疲於津梁。坐在正位。但念空無相無作三解脫門。故於菩薩遊戲神通。淨佛國土之事。亦不喜樂。遊戲神通者。如淨名之請鉢香積。借座燈王之類是也。淨佛國土者。如眾生之類是菩薩淨土。菩薩隨所化眾生而取佛土。隨所調伏眾生而取佛土之類是也。所以下。又徵釋不求菩提。不樂度生之故。由我等往昔住於邪見。貪著火宅。受諸苦逼。世尊令我出三界苦。證涅槃樂。心滿意足故。於佛法寶藏。自無志願。又今我等年已朽邁。但得內滅。自謂為足。唯了此事。更無餘事。故於淨佛國土。教化眾生。都無欣樂也。我等下。敘今日之歡喜。今聞授記聲聞。歡喜慶幸。以我無意菩提。而菩提自至。正如無量珍寶。不求自得。不求二字。見得不似鶩子尋常自責自咎。洪州水潦和尚。初參馬祖。問曰。如何是祖師西來的意。祖曰。禮拜著。師纔禮拜。祖乃當胸蹋倒。師大悟。起來拊掌大笑曰。也大奇。也大奇。百千三昧。無量妙門。祇向一毛頭上。識得根源去也。住後每告人曰。自從一喫馬師踏。直至如今笑不休。所謂歡喜慶幸也。

世尊。我等今者。樂說譬喻。以明斯義。譬若有人。年既幼稚。捨父逃逝。久住它國。或十。二十。至五十歲。年既長大。加復窮困。馳騁(遑)四方。以求衣食。漸漸遊行。遇向本國。

樂說譬喻以明斯義者。言世尊既以譬喻寫哀愍之心。我等亦以譬喻寫愚癡之態。所謂投桃報李也。其中初敘父子相背。次敘父子相見。三敘父子相信。然後承受如來家業。年既幼稚者。未有所識也。捨父逃逝者。背覺合塵也。久住它國者。拋家散走也。至五十歲者。一念心動。五陰俱生也。年既下。言年長大。而愈窮愈困也。身無慚愧之衣。口無禪悅之味。不得已。而甘為乞兒。馳騁四方。從人索衣食也。喻如三界受苦已劇。忽生一念厭世之

心。向外馳走。而求貧所樂法也。漸漸遊行遇向本國者。正喻無心佛國。因漸漸求師覓道。而遇向佛國也。

其父先來。求子不得。中止一城。其家大富。財寶無量。金銀琉璃。珊瑚琥珀。玻璃珠等。其諸倉庫。悉皆盈溢。多有僮僕。臣佐吏民。象馬車乘。牛羊無數。出入息利。乃徧它國。商估賈(古)客。亦甚眾多。

上言子捨父而遊行。故遇向本國。此言父求子而不得。故中止一城。一行一止。寫得頓措。其父先來求子不得一句是領。是時宅主。在門外立。聞有人言。汝諸子等。先因遊戲。來入此宅。稚子無知。懼喜樂著。長者聞已。驚人火宅。方宜救濟等文。正言如來往昔曾為我等。現身三界。故曰先來。中止一城者。言如來昔曾化導。由我等機緣不熟。時節未至。求子不得。故不在人間久住。遂隱身而居報土。以俟緣熟也。其家下。描寫報土境界。以實如來是大富長者。言大富者。廣博包容名大。無物不有名富。財寶無量者。福德為財。般若名寶。言福慧無盡也。金銀琉璃等。即十力四無量。四無礙等。盛糧穀者為倉。盛器物者為庫。盈者充乎內。溢者流於外。此皆喻如來自受用物也。童僕使役之人。臣佐輔弼之眾。吏民所以聽教令首。象馬牛羊。所以運車乘者。出入息利。遍他國者。謂所出之息利。猶能博施濟眾。不但一國。抑且遍及他國。見其本大而息多也。此領以我此物周給一國。猶尚不匱之語。商估賈客。無處不有者。喻如來以神力加被菩薩說法度生。正如商人領本生息也。此皆喻如來方便利生之物也。自利利他。二智具足。所以稱大富也。

時貧窮子。遊諸聚落。經歷國邑。遂到其父所止之城。

前明窮子。自它國至本國。此又從本國以遊聚落。由聚落以經國。自國及邑。自邑及城。雖展轉遊行。實未識親生之父。正如處處皆是本地風光。只是不見自己本來面目。所謂不識廬山真面目。只緣身在此山中是也。前說其父求子不得。中止一城。此言子遊聚落。到父之城。父子總在一城。只是兩不相見。

父每念子。與子離別五十餘年。而未曾向人說如此事。但自思惟。心懷悔恨。自念老朽。多有財物。金銀珍寶。倉庫盈溢。無有子息。一旦終沒。財物散失。無所委付。是以慙懣。每憶其子。復作是念。我若得子。委付財物。坦然快樂。無復憂慮。

此言父憂念子也。離別五十餘年者。金剛三昧經云。譬如迷子。手執金錢而不知有。遊行十方。經五十年。貧窮困苦。專事求索而以養身。而不充足。其父見子。有如是事。而謂子言。汝執金錢何不取用。隨意所需。皆得充足。其子醒已而得金錢。心大懼

喜。父言汝勿欣懌。所得金錢是汝本物。非汝有得。云何可喜。無住菩薩言。彼父知其子迷。云何經五十年。十方遊歷。貧窮困苦。方始告言。佛言經五十年者。一念心動。十方遊歷。遠行徧計。無住菩薩言。云何一念心動。經五十年。佛言。一念心動。五陰俱生。五陰生中。具五十惡故。正言父每念子。與我原在一處。由彼昔日一念心動。五陰俱生。具五十惡。遂與離別。五十餘年。遠歷他方。不復相見也。而我未曾向人說破此事者。恐彼機緣未熟。不肯擔當也。心懷悔恨者。悔昔日之不留。恨今日之不見也。自念下。次念老朽。化期將至。無子紹業。即有財物無所委付。是以慙慙念念憶子。所謂老覺情多念子孫也。復作下。三念若我得子。委付家業。方暢本懷。無復憂慮耳。父每念子。但自思惟。復作是念三句。是領三七思惟之意。

世尊。爾時窮子。傭賃展轉。遇到父舍。住立門側。遙見其父。踞師子牀。寶几承足。諸婆羅門。剎利居士。皆恭敬圍繞。以真珠瓔珞。價直千萬。莊嚴其身。吏民童僕。手執白拂。侍立左右。覆以寶帳。垂諸華幡。香水灑地。散眾名華。羅列寶物。出內取與。有如是等。種種嚴飾。威德特尊。窮子見父。有大力勢。即懷恐怖。悔來至此。竊作是念。此或是王。或是王等。非我傭力得物之處。不如往至貧里。肆力有地。衣食易得。若久住此。或見逼迫。強使我作。作念是已。疾走而去。

此明父每念子。而子不念父也。傭賃者。任人使用。而取貝也。展轉者。轉換不定也。遇到父舍。住立門側者。言自城及舍。不敢入門。故立門側也。遙見其父而不識。誤認為王。始見而恐。既又見而生疑。不知法王即是父。而己即法王之親子。乃甘心於貧里。疾走而去。所謂當面錯過。此即片葉遮睛時也。遙見其父下。寫長者富貴之態。師子座。喻法空座也。神通為足。無畏為几。所以助神通也。婆羅門。淨行也。剎利。王族也。居士。居家有道之士也。此喻菩薩圍繞也。以真珠等莊嚴其身者。正喻報身有無量色。色有無量相。相有無量好等。以為莊嚴也。吏民侍立左右者。喻無量善巧方便以應物也。覆慈悲之寶帳。蓋護群生。垂四攝之華幡。引導一切。法水灌域中之心地。覺華驅界外之情塵。羅列寶物者。隨人賞玩也。出內取與者。收放自如也。威德特尊者。堂堂舍那。非化佛可並也。窮子下。寫窮子怖畏之狀。法大機小。不惟畏懼。抑且悔來也。竊作者。私自作念也。此或是王等者。王是國王。王等。或是王之兄弟親戚眷屬也。見報身而生恐。以為非我得物之地者。如云。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成。故不願也。不如往至貧里。肆力有地等者。有餘

涅槃。是我有分也。所謂甘為下劣。枉受貧窮也。若久下。言此時若不早去而住此。彼必以勢力強使我作。不與工價也。作是念而疾去者。惟恐人追也。

時富長者。於師子座。見子便識。心大歡喜。即作是念。我財物庫藏。今有所付。我常思念此子。無由見之。而忽自來。甚適我願。我雖年朽。猶故貪惜。即遣旁人。急追將還。爾時使者。疾走往捉。窮子驚愕(惡)。稱怨大喚。我不相犯。何為見捉。使者執之逾急。強牽將還。于時窮子。自念無罪而被囚執。此必定死。轉更惶怖。悶絕躡地。

子見父而不識。故生畏生疑。父見子而便識。故生懼生喜。故子雖疾走而令急追也。貪惜者。言子雖不識我是彼父。故背我而走。由我老朽無子。彼雖背我。而我猶愛惜此子。不異昔日。此真老婆心切處也。旁人急追者。如以神力加被菩薩。命彼說法度之也。爾時使者下。喻菩薩說住向行地大乘法也。窮子下。怖大也。無因而至。故驚愕也。稱怨大喚者。小乘以煩惱為怨。以生死為賊。若說煩惱即佛種。生死即涅槃。是以怨臨之。故稱怨而大喚也。我不相犯何為見捉者。言我本不欲與生死煩惱作活計。何為強逼我也。使者下。彼雖不聽。猶以此法強使之聽也。于時下。言我志樂。本不願學菩薩法。亦不願在生死煩惱中住。而強我入生死煩惱。是無罪而被囚執也。若果如此。慧命必絕。如此思念。轉加惶怖。至於悶絕而躡地也。

父遙見之。而語使言。不須此人。勿強將來。以冷水灑面。令得醒悟。莫復與語。所以者何。父知其子。志意不劣。自知豪貴。為子所難。審知是子。而以方便。不語他人。云是我子。

父遙見之者。由見子惶怖悶絕。故囑菩薩以方便誘之也。不須下。言不必強與說大乘法。亦不須強彼入佛境界。宜以四諦清涼之水。除其熱惱。令彼醒悟。又囑之曰。汝今切勿向彼道破。以為我是彼父。彼是我子。何以故。由我知其根器下劣。又知自己尊貴。縱與之說。一時難信。不肯承當故。雖明明審知是親生之子。而以方便。終不向他人面前。漏洩此言也。父子雖親。終是兩個。故不肯相信如此。僧問大隨云。父子至親。為甚麼岐路各別。隨曰。為有父子。

使者語之。我今放汝。隨意所趣。窮子歡喜。得未曾有。從地而起。往至貧里。以求衣食。

此菩薩。以方便語告之也。言我今不以大乘之法拘禁汝矣。但隨汝等心之所願行何等事。我皆順汝。窮子不為菩薩強逼。方適所願。迷悶方醒。不復躡地。即從地起。由彼根器下劣。熟習不

忘。便向四諦門頭。尋求貧所樂法以自資給。所謂捨明珠而求魚目也。

爾時長者。將欲誘引其子。而設方便。密遣二人。形色憔悴。無威德者。汝可詣彼。徐語窮子。此有作處。倍與汝直。窮子若許。將來使作。若言欲何所作。便可語之。雇(故)汝除糞。我等二人。亦共汝作。時二使人。即求窮子。既已得之。具陳上事。

此囑菩薩隱實現權也。密遣二人者。令菩薩隱其自在威神之力。外現聲聞緣覺之相而化之。故曰密遣也。形色憔悴。無威德者。形同槁木。心如死灰也。下文云。知眾樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞緣覺是也。汝可詣彼除語窮子者。囑其當以小教。徐徐誘引。不當復以大乘之法急迫強牽也。此有作處倍與汝直者。言汝若欲向貧里傭作。而求衣食。則此有可作之處。其價復倍於他處也。言倍者。喻脩四諦。既能出生死。而又得涅槃也。窮子若許將來使作者。言問彼若許。即引來執役。勿強之也。彼若問言。欲何所作。不可更以淨佛國土。成就眾生告之。當云不過令汝掃除糞穢而已。更無難事。即我二人。亦與汝同作此事。所謂菩薩以同事攝導人也。見思二惑。穢汙心田。故曰糞。時二下。依教奉行也。具陳上事者。即以如來叮嚀之語告之也。

爾時窮子。先取其價。尋與除糞。其父見子。愍而怪之。又以他日於窻牖中。遙見子身。羸(雷)瘦憔悴。糞土塵坌(粉)。汙穢不淨。即脫瓔珞。細軟上服嚴飾之具。更著羸(初)弊垢膩(義)之衣。塵土坌身。右手執持除糞之器。狀有所畏。語諸作人。汝等勤作。勿得懈怠。以方便故。得近其子。

此言如來隱實現權也。先取價而後除糞者。先取滅道之價。而後除苦集之糞也。見子愍怪者。愍其有廣大威神而不能用。怪其好為下劣之事也。於窻牖中窺其子者。恐彼復生恐怖。不以威德特尊之身明現其前。故於窻牖中遠窺之也。法味不充故羸瘦。福德不具故憔悴。土喻見惑。塵喻思惑。見惑粗而思惑細。故分二也。脫珍御之服者。隱舍那之身也。著弊垢之衣者。現丈六之形也。塵土坌身手持糞器者。降尊就卑。現相人中。亦毀生死。讚涅槃也。語令勤作者。勉脩正勤也。前云汝等但當勤脩精進是也。以方便故得近其子者。言以種種善巧方便。然後父子始得相見。而子不生疑怖也。此明鹿野苑中。初轉四諦時也。已上總敘父子相見之難如此。

後復告言。咄(篤)男子。汝常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。盆器米麵(面)鹽醋之屬。莫自疑難。亦有老弊使人。須者

相給。好自安意。我如汝父。勿復憂慮。所以者何。我年老大。而汝少壯。汝常作時。無有欺怠。瞋恨怨言。都不見汝有此諸惡。如餘作人。自今已後。如所生子。即時長者。更與作字。名(命)之為兒。

此下復以軟言慰之也。咄男子者警懼之辭。言汝當常常在此勤作。勿得生心他往。我當於工價之外。倍加汝價。凡百所須之器。與夫日用資身養生之物。隨汝取用。莫得自作疑難。即汝欲需老弊使人以供役使。亦當相給。既受用之物。與使令之人。悉皆具足。好自安心。不須動念。我即如汝之親父。隨汝所欲。皆當給與。勿以有所缺少。而生憂慮。至此纔微微露出是大富長者。無所不有。但不向彼說破是親生之父。故云如也。言我所以即如汝父者。以我年紀老大。化期將至。又無子息。汝既少壯。又肯努力用功。我又常當見汝日用動作處。內不見有自欺之心。外不見有怠墮之相。口不見有瞋恨之語。以無此三惡。故勝一切作人。自今已後。事同一家。我如汝之親父。汝亦如我之親子。於是更其與作二字。名之曰兒。此敘阿含十二年中。勸脩四諦時也。

爾時窮子。雖欣此遇。猶故自謂。客作賤人。由是之故。於二十年中。常令除糞。過是已後。心相體信。入出無難。然其所止。猶在本處。

父雖殷勤勸諭命之為兒。窮子亦欣遭此際會。但是歡喜遇得一個賢主人。却不省得彼是生身之父。已實是彼親生之子。猶然自謂客作賤人。由彼不肯自信是彼親生之子。是故阿含十二。方等八年中間。常令為客作賤人之事。不以家業委付也。此敘父子既得相見。而相信之難又如此。直至二十年後。見佛既久。熏習亦深。始得心相體信。出入堂奧。毫無間隔。不作難色。然其所止不離舊處。猶在客作賤人之房。以彼確守無為正位故。所謂昔年行處。半步不移。此敘方等已後。褒圓嘆大亦不欣。彈偏斥小亦不怖時也。

世尊。爾時長者有疾。自知將死不久。語窮子言。我今多有金銀珍寶。倉庫盈溢。其中多少。所應取與。汝悉知之。我心如是。當體此意。所以者何。今我與汝便為不異。宜加用心。無令漏失。爾時窮子。即受教勅。領知眾物。金銀珍寶。及諸庫藏。而無希取一餐之意。然其所止。故在本處。下劣之心。亦未能捨。

自知將死不久喻將近涅槃時也。所應取與者。自利利他之事也。當體此意者。言當以我心為汝心也。我以傳般若。續慧命為心。汝亦當如是也。今我與汝便為不異者。言我不異汝父。汝亦不異

我子。不異二字。比前如字。較更親矣。由不異故。我之所有。即汝之所有。宜加用心。一一領知。無令漏失也。窮子雖受教勅。領知眾物。但信佛語而隨順。尚未信此庫藏中物。是我分內所當有者。尚以為不是己財。是王者之財。我為守財之人耳。無論不敢多用。即一餐之小費亦不敢取用之也。然其所止猶在本處者。未脫貧兒局套也。古人比之為無為坑。金鎖難。白淨地。夜明簾。寒灰。死水是也。下劣之心亦未能捨者。守定功勳。不肯承當家業也。此敘般若會中命知家事轉教時也。

復經少時。父知子意。漸以通泰。成就大志。自鄙先心。臨欲終時。而命其子。并會親族。國王大臣。剎利居士。皆悉已集。即自宣言。諸君當知。此是我子。我之所生。於某城中。捨我逃走。踰嶺辛苦。五十餘年。其本字某。我名某甲。昔在本城。懷憂推覓。忽於此間。遇會得之。此實我子。我實其父。今我所有一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知。世尊。是時窮子。聞父此言。即大歡喜。得未曾有。而作是念。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。

復經少時者。過般若而法華時至也。知子莫如父。故曰父知子意也。漸已通泰者。不滯於小之謂通。安心於大之謂泰。成就大志自鄙先心者。今知法王。是生身之父。自己已法王之子。寶藏是固有之物。又悟四十年中枉作貧兒也。臨欲終時者。即唱滅時也。而命其子者。喻授記作佛也。言先雖命之為兒。尚未有證。乃集眾以為證也。分身佛如親族。多寶佛是國王。菩薩是大臣。剎利居士是四眾也。即自下四句。授記作佛也。於某下。出其今日所以得授記也。言我曾於二萬億佛所。常以佛法教導汝等。故我實是其父。由彼捨我逃逝。經歷城邑五十餘年不相識耳。其本字某我名某甲者。如舊字舍利。今名華光之類。昔在下。言我昔在本城。尋覓不見。故中止一城。今始得遇也。今我所有皆是子有者。是委付成佛事也。先所出內是子所知者。是委付度生事也。世尊下。得記歡喜。正如貧兒獲寶。白衣拜相。安得不喜。而作下。言我本無心志求佛道。而今忽聞授記作佛。是寶藏不求而自至。此所以歡喜過望也。

世尊。大富長者。則是如來。我等皆似佛子。如來常說我等為子。世尊。我等以三苦故。於生死中。受諸熱惱。迷惑無知。樂著小法。今日世尊。令我等思惟。蠲除諸法戲論之冀。我等於中。勤加精進。得至涅槃一日之價。既得此已。心大歡喜。自以為足。便自謂言。於佛法中。勤精進故。所得弘多。然世尊先知我等。心著弊欲。樂於小法。便見縱捨。不為分別。汝等當有如來知見寶藏之分。

此以法合喻也。如來合父。似子合子。子言似者。髣髴不真之謂。言如來常視我等為子。但我等不信如來為父。故曰似也。若一信之後即真子矣。三苦者。謂苦苦。行苦。壞苦也。於生死中。受諸熱惱者。為生老病死憂悲苦惱之所燒燬也。迷惑無知者。亦復不知何者是火是舍也。樂著小法者。好樂人天小果。不解如來寶藏皆是我有也。世尊令我等者。謂世尊相頭製帽。故令我等。知苦斷集。於二十年中。蠲除六識三毒戲論之冀也。我等於中勤加精進者。脩三十七品助道法也。得至涅槃一日之價者。得證寂滅樂也。心大歡喜自謂所得弘多者。但得一日之工價。其利甚微。自生滿足。以為大得珍寶。若河伯井蛙之見。以為天下之美盡在乎己。而不知海之大也。世尊下。言世尊先知我等。心著粗弊色聲。樂於小法。不樂大乘。故世尊亦便放捨。不與我說如來寶藏我等有分。正如審知是子。而以方便。不語他人云是我子。此我等所以名似子也。此合阿含中事也。

世尊以方便力。說如來智慧。我等從佛。得涅槃一日之價。以為大得。於此大乘。無有志求。

世尊又以方便力。於方等會中褒圓歎大。說如來智慧時。亦是激勵我等進趨佛道。而我等坐守涅槃一日工價以為大得。於菩薩法游戲神通等事不肯志求。此我等所以名似子也。此合方等會中事也。

我等又因如來智慧。為諸菩薩開示演說。而自於此無有志願。所以者何。佛知我等。心樂小法。以方便力。隨我等說。而我等不知真是佛子。

世尊又於般若會中。令我等將如來智慧轉教菩薩者。是欲我等領諸眾物。及諸庫藏。即以家業付我也。我等不解。祇是與人傳言送語通消通息。而無一念好樂之心。何異逢王饕而不餐也。此合般若會中事也。所以下。徵釋世尊三時說法之意。世尊所以三時說法不同者。由知我等志樂小法。不能荷擔如來家業。故以種種方便。引誘我等令入佛慧。而我等不知真是佛子。此我等所以名似子也。

今我等方知。世尊於佛智慧。無所慳(吝)惜。所以者何。我等昔來真是佛子。而但樂小法。若我有樂大之心。佛則為我說大乘法。於此經中。唯說一乘。而昔於菩薩前。毀訾(茲)聲聞。樂小法者。然佛實以大乘教化。

由前三時。多方誘掖直至于今。世尊說破云。我實汝父。汝實我子。一切財寶。皆是子有。始知如來未嘗慳惜佛慧。而不示我。亦未曾慳惜寶藏而不肯與我。即我亦未嘗不是如來真子。但我等好樂貧所樂法。不肯承當。故不將寶藏委付我等。若我等昔日有

樂大之心。早將如來寶藏委付之矣。何待今日如此。則我等辜負世尊亦既久矣。今日始悟。反而思之。不惟今日於此經中唯說一乘。即昔日方等會中。褒揚菩薩。毀訾聲聞時。實以教菩薩法。教化我等。由我等樂著小法。迷而不知。於此大乘。無有志求。此我等所以名似子也。

是故我等。說本無心有所希求。今法王大寶。自然而至。如佛子所應得者。皆已得之。

言我昔於阿含時。樂著小法。故無志求。方等時。絕望故不求。般若時。以為分故不求。一向不求。今日忽得授記。是為無心希求。而法王大寶自至。至今日而乃知真是佛子也。大珠和尚初參馬祖。祖問。從何處來。曰。越州大雲寺來。曰。來此擬須何事。曰。來求佛法。祖曰。我這裡一物也無。求甚麼佛法。自家寶藏不顧。拋家散走作麼。曰。阿那個是慧海寶藏。祖曰。即今問我者是汝寶藏。一切具足。更無欠少。使用自在。何假外求。師於言下自識本心。此便是得法王大寶之樣子也。

爾時摩訶迦葉。欲重宣此義。而說偈言。

我等今日。聞佛音教。歡喜踊躍。得未曾有。佛說聲聞。當得作佛。無上寶聚。不求自得。譬如童子。幼稚無識。捨父逃逝。遠到它土。周流諸國。五十餘年。其父憂念。四方推求。求之既疲。頓止一城。造立舍宅。五欲自娛(于)。其家巨富。多諸金銀。碑磔碼礪。真珠琉璃。象馬牛羊。輦輿車乘。田業僮僕(卜)。人民眾多。出入息利。乃遍它國。商估賈(古)人。無處不有。千萬億眾。圍繞恭敬。常為王者。之所愛念。羣臣豪族。皆共宗重。以諸緣故。往來者眾。豪富如是。有大力勢。而年朽邁。益憂念子。夙夜惟念。死時將至。癡子捨我。五十餘年。庫藏諸物。當如之何。

我等下。頌敘悟聞佛音教者。即聞羅漢作佛事也。譬如下。喻子背父馳走。一人常忘也。捨自己親父。甘為乞兒。棄本地家鄉。遠為浪子。所謂不信自尊貴。甘為下劣人也。其父下。喻如來念子。一人常憶也。四方推求者。擊鼓而求唐子也。頓止一城者。正恐愈求愈遠。故中止一城。待其自至也。多諸下。自受用物也。象馬下。利人之物也。入出息利者。喻所化之眾甚多也。商估賈人無處不有者。喻能化之人亦多也。千萬億眾者。龍神八部圍繞也。夙夜唯念死時將至者。自念形容枯槁。髮白面皺。涅槃將至也。庫藏諸物。當如之何者。思欲交付家業不得其人也。

爾時窮子。求索衣食。從邑至邑。從國至國。或有所得。或無所得。饑餓羸(雷)瘦。體生瘡癬。漸次經歷。到父住城。傭賃(任)展轉。遂至父舍。

子忽到門也。數語模寫。貧兒如畫。從邑四句。寫貧子之行脚。饑餓二句。寫貧子之態狀。言遂至者。言本無心到父舍宅。因乞食而遂至父舍也。

爾時長者。於其門內。施大寶帳。處獅子座。眷屬圍繞。諸人侍衛。或有計算。金銀寶物。出內財產。注記券疏。窮子見父。豪貴尊嚴。謂是國王。若國王等。驚怖自怪。何故至此。覆自念言。我若久住。或見逼迫。強驅使作。思惟是已。馳走而去。借問貧里。欲往傭(容)作。長者是時。在獅子座。遙見其子。默而識之。即敕使者。追捉將來。窮子驚喚。迷悶躡(必)地。是人執我。必當見殺。何用衣食。使我至此。

爾時下。寫長者富貴之態。窮子下。貧子見父而驚愕也。是國王等者。言窮子不識是父。覲面蹉過。誤認親父為國王。及國王之親戚眷屬。不敢攀攬。反生驚怖也。強驅使作者。不與工值也。貧里傭作者。所謂捨自己之珍羞。覓他家之殘瀝也。長者急迫者。子見父而不識。故驚愕自怪。父見子而默識。故急迫將來也。是人執我必當見殺者。夜光投人。鮮不按劍也。窮子驚喚下。惶怖而自悔也。何用衣食使我至此者。言我本求衣食養生而至此。今反為衣食而見殺。有衣食而死。不如餓凍而生。何用衣食。而令我遭此刑戮也。此窮子自怨之辭也。

長者知子。愚癡狹劣(列)。不信我言。不信是父。即以方便。更遣餘人。眇(舜)目矧(鑿)陋。無威德者。汝可語之。云當相雇。除諸糞穢。倍與汝價。窮子聞之。歡喜隨來。為除糞穢。淨諸房舍。

此長者遣人。設方便以誘之也。愚癡者。心地不明。狹劣者。器量褊淺。更遣餘人。眇目矧陋者。謂以眇目化眇目。以矧陋化矧陋。若齊國迎晉。却克之意也。云當相雇。倍與汝價者。非若他人。強驅使作也。歡喜隨來者。以適其願。故轉驚愕。而成歡喜也。

長者於牖。常見其子。念子愚劣。樂為鄙事。於是長者。著弊垢衣。執除糞器。往到子所。方便附近。語令勤作。既益汝價。并塗足油。飲食充足。薦席厚暖。如是苦言。汝當勤作。又以輒語。若如吾子。長者有智。漸令入出。經二十年。執作家事。示其金銀。真珠玻瓈。諸物出入。皆使令知。猶處門外。止宿草菴。自念貧事。我無此物。

長者。設方便以近之也。樂為鄙事者。不樂富貴。甘為下劣也。著弊垢衣等者。先令同類鈎牽。然後長者俯就。亦執糞器而附近之也。附近者。傍附其處。親近其身。使彼見而不生疑也。塗足油。如不龜手之樂。所以潤其足也。飲食充足者。充其腹也。薦

席厚暖者。逸其體也。汝當勤作者。言事事皆備。當一心精勤作活也。此喻阿含時也。又以軟語。若如我子者。若猶汝也。更與作而名兒也。此喻方等時也。於二十年執作家事者。作大管家。即般若會中轉教時也。猶處門外止宿草菴者。雖得見遇。不肯擔當。終隔一重門戶。作門外漢也。問。小乘既出三界。何故止宿草菴。答。雖空煩惱。未盡所知故。雖出火宅門。止宿草菴。猶未入如來門也。自念貧事我無此物者。下劣之心。猶未能捨也。父知子心。漸已曠大。欲與財物。即聚親族。國王大臣。剎利居士。於此大眾。說是我子。捨我它行。經五十歲。自見子來。已二十年。昔於某城。而失是子。周行求索。遂來至此。凡我所有。舍宅人民。悉以付之。恣其所用。

交付家業也。漸已曠大者。厭昔日之鄙事也。說是我子者。言真是我子。非若前云如我子也。自見子來已二十年者。長行中二十年中除冀。是前二十年。此二十年是般若會中二十年也。前二十年。心猶畏怯。或有隱邀。故不得見。後二十年。心相體信。出入無難。故得見子也。凡我所有下。付家業也。

子念昔貧。志意下劣。今於父所。大獲珍寶。并及舍宅。一切財物。甚大歡喜。得未曾有。

得業歡喜也。言我昔日是個貧兒。甘心向窮村委巷。索衣覓食。元無有心得大珍寶。今在父所。得大珍寶。凡我昔日所未有者。今皆有之。安得不踊躍歡喜哉。

佛亦如是。知我樂小。未曾說言。汝等作佛。而說我等。得諸無漏。成就小乘。聲聞弟子。

以法合喻也。佛亦如是者。言佛即如長者。四十年前不說我等是佛之子。然非如來棄我而不以我為子也。由知我等好樂小法。聞說作佛。即便恐怖。所以世尊亦便縱捨。不為分別汝等當有如來寶藏之分。而令我蠲除戲論之冀。得無漏法作解脫人耳。此合阿含方等時也。

佛勅我等。說最上道。脩習此者。當得成佛。我承佛教。為大菩薩。以諸因緣。種種譬喻。若干言辭。說無上道。諸佛子等。從我聞法。日夜思惟。精勤脩習。是時諸佛。即授其記。汝於來世。當得作佛。一切諸佛。秘藏之法。但為菩薩。演其實事。而不為我。說斯真要。如彼窮子。得近其父。雖知諸物。心不希取。我等雖說。佛法寶藏。自無志願。亦復如是。

此合般若會中執作家事。代佛轉教也。佛勅下。如來命彼轉教也。我承下。受佛勅而轉教也。說無上道。即開佛知見事也。諸佛下。菩薩聞法而獲記也。一切下。自謂如來秘藏。菩薩有分。

我等無分。不生欣樂。正如窮子得近其父。執作家事。領知財物。以為非我所有。心不希取。所謂身處膏腴不能自潤也。我等內滅。自謂為足。唯了此事。更無餘事。我等若聞。淨佛國土。教化眾生。都無欣樂。所以者何。一切諸法。皆悉空寂。無生無滅。無大無小。無漏無為。如是思惟。不生喜樂。我等長夜。於佛智慧。無貪無著。無復志願。而自於法。謂是究竟。我等長夜。脩習空法。得脫三界。苦惱之患。住最後身。有於涅槃。佛所教化。得道不虛。則為已得。報佛之恩。我等雖為。諸佛子等。說菩薩法。以求佛道。而於是法。永無願樂。導師見捨。觀我心故。初不勸進。說有實利。如富長者。知子志劣。以方便力。柔伏其心。然後乃付。一切財物。佛亦如是。現希有事。知樂小者。以方便力。調伏其心。乃教大智。

此下盡情吐露。心不希取之意。我等內滅。自謂為足者。謂我滅盡六識三毒。得滅盡定。心滿意足。於三界中。作個了事漢子。無心道人。更不知有大事因緣。化菩薩法。故我雖聞淨佛國土。如風過樹。都無欣樂。所以不欣樂者。正由我了達一切染淨諸法。皆悉空寂。故無生滅大小相故。無漏無為。故以淨佛國土。教化眾生。是不空故。是有相故。是有作故。我作如是思惟。都無欣樂。所謂知真空。而不知妙有。古德所謂莫謂無心云是道。無心尚隔一重關是也。藥山一日坐石頭次。石頭問曰。汝在這裡作麼。曰。一事不為。曰。恁麼即閑坐也。師曰。若閑坐即為也。曰。汝道不為。不為個甚麼。曰。千聖不識。且道與此無為是同是別。我等雖得內滅。猶處長夜。不得開曉。於佛智慧。無有志願。亦是自謂得阿羅漢。是究竟法故。亦是自謂住最後身。得報恩故。由我如是思惟。故我雖與菩薩說法。而己實無志樂也。世尊知我志意下劣。亦便縱捨。初不勸進。又不為說自己實有此利。只是默默。要人自肯擔當。故我不知亦無願樂耳。如富下。頌先行方便。後付家業也。佛亦下合喻。

我等今日。得未曾有。非先所望。而今自得。如彼窮子。得無量寶。世尊我今。得道得果。於無漏法。得清淨眼。我等長夜。持佛淨戒。始於今日。得其果報。法王法中。久脩梵行。今得無漏。無上大果。我等今者。真是聲聞。以佛道聲。令一切聞。我等今者。真阿羅漢。於諸世間。天人魔梵。普於其中。應受供養。世尊大恩。以希有事。憐愍教化。利益我等。無量億劫。誰能報者。手足供給。頭頂禮敬。一切供養。皆不能報。若以頂戴。兩肩荷負。於恒沙劫。盡心恭敬。又以美饍。無量寶衣。及諸臥具。種種湯藥。牛頭旃檀。及諸珍寶。

以起塔廟。寶衣布地。如斯等事。以用供養。於恒沙劫。亦不能報。諸佛希有無量無邊。不可思議。大神通力。無漏無為。諸法之王。能為下劣。忍於斯事。取相凡夫。隨宜為說。諸佛於法。得最自在。知諸眾生。種種欲樂。及其志力。隨所堪任。以無量喻。而為說法。隨諸眾生。宿世善根。又知成熟。未成熟者。種種籌量。分別知已。於一乘道。隨宜說三。

慶今得也。得道下。言我等向也得八正道。今得無上道矣。向也得聲聞果。今得菩提果矣。向也得無漏法。今於無漏法中。又得清淨正法眼藏矣。向也持佛清淨具戒。今日得其大果報矣。向也久脩清白梵行。今日始得無上大果。今日乃知向之聲聞。聞四諦法。始得自利。非真聲聞。今也以佛道聲令一切聞。始得名為真聲聞矣。向之羅漢。斷見思惑。出三界苦。以為大得。而不信佛乘。非阿羅漢。非佛弟子。不名應供。今日得聞佛乘。獲如來藏。堪受天人供養。始得名真阿羅漢。真應供矣。向也以為住最後身。有餘涅槃。則為已得報佛之恩。今也方知世尊大恩無能報者。始我無量劫中。墮煩惱火中。日夜燒煮。住於生死。世尊乃於無量劫中。興憐愍心。又以種種方便軟語。誘掖勸。令出煩惱火宅。住於涅槃清涼寂滅之地。此世尊於無量劫。實有大造於我也。世尊見我住於涅槃。不獲如來寶藏。復興種種憐愍之心。入無量定以示我。放無量光以示我。出定之後。又以軟語教化我。未能信解。復以譬喻引誘我。見我貧窮。又以法王寶藏利益我。如此深恩。昊天罔極。誰能報者。手足供給。如調羹進饌。服勞奉養之類。頂戴肩負者。謂戴之於首。荷之於背也。如此經恒沙劫。盡心恭敬。亦不能報憐愍之心。萬分之一也。即使以栴檀珍寶塔廟。以奉其身。寶衣布地。以襯其足。四事供養以給其日用。如是經河沙劫。亦不能報萬分之一也。諸佛下。廣讚佛恩。諸佛有不可思議大神通力。為大法王。乃能忍此而不顯露。脫珍著弊。執糞器以附近。我等下劣賤人。使其心相體信。交付家業。又能為彼取相凡夫。隨機授法各去膏肓之疾。令得快樂。何以故。由諸佛達一切法。知眾生機故。能隨機授法。應病與藥。無不驗者。隨諸下六句。釋知根也。於一下二句。釋授法也。言如來深恩如此。所以終不能報也。

妙法蓮華經大窾卷二

藥草喻品第五

頌云。

二木兼三草 根莖大不齊 一時同受雨
隨分各生莢 密樹團成幄 柔華散作谿
最憐萍與梗 歲歲沒深泥

譬喻一品。為四大弟子。喻明四十年前所說三乘是權。今日所說最上一乘是實。信解一品。四大弟子領悟說三說一之旨。此品雖與四大弟子述成。却將前意轉換。言我四十年前所說之法。皆是一乘。本無有三。但機器有三。見法有三耳。故此品名自含二義。謂約機約法。約機者。謂三草二木。種性不同。而所生所潤未嘗不一。喻如五乘習種不同。而一相一味之法本來平等。然品不言二木。獨言藥草者。正顯如來四十年中。實以大乘法兩平等[雨/活]灑。但彼藥草根性下劣。隨分受潤。自私自小。非法兩有私。故下文云。雖一地所生。一雨所潤。而諸草木各有差別是也。約法者。謂四十年中。所說諸法。皆是伽陀妙藥。能療一切膏肓之疾。但觸口沾唇。皆得利益。故下文云。如來觀見無量眾生。諸根利鈍。精進懈怠。隨其所堪而為說法。皆令歡喜快得善利是也。具此二義。故以為名。

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。如來復有無量無邊阿僧祇功德。汝等若於無量億劫。說不能盡。迦葉當知。如來是諸法之王。若有所說。皆不虛也。

善說如來真實功德誠如所言者。謂如來真實功德非口所宣。但汝所引。長者始而中止一城以侯子。常悔恨以憶子。遣旁人以追子。灑冷水以醒子。設方便以誘子。著垢衣以親子。執糞器以近子。勸勤作以勗子。如米麵以安子。無欺怠以讚子。更與作而重子。出眾寶以示子。直至心相體信。自鄙先心。然後盡家業以付子。如此形容。實獲我心。誠為善說。然此亦是就汝心量可知可及處。名善說耳。不知如來尚有無量無邊阿僧祇功德。汝等於無量億劫說不能盡。非謂如來真實功德。便爾爾也。此句是此品張本。又是化城一品之案。迦葉下。勸信。言如來是諸法之王。一字一言。皆是實語。不可不深生敬信也。

於一切法。以智方便而演說之。其所說法。皆悉到於一切智地。如來觀知一切諸法之所歸趣。亦知一切眾生深心所行。通達無礙。又於諸法究盡明了。示諸眾生一切智慧。

言如來功德所以說不盡者。以如來四十年前所說一切世出世法。無非皆以智慧善巧方便。隨根逐性而為演說。然其所說皆是一相一味。無非欲令一切眾生。皆悉到於如來一切智地。實無所謂三乘也。如來下。言如來知法也。謂如來知十善。是教人天法。知四諦。是教小乘法。知十二緣。是教中乘法。知六度。是教菩薩法。乃至教一切異類法。皆悉了知。皆有結局處。亦知下。言如來知機也。又知十善。是人天深心所行。四諦。是小乘深心所行。十二緣。是辟支深心所行。六度。是菩薩深心所行。乃至異類眾生。深心所行者。殫悉皆知。無有障礙。又於諸法究盡明了者。究竟諸法實相也。示諸眾生一切智慧者。示以平等佛慧也。此言如來知機知法。故能在差別機中。示平等佛慧也。問。眾生之機既有差別。何故如來是以平等佛慧。答。以機雖有異。而所具智慧等無有異。若謂機有異。而智慧有異者。則法法差別。則如來不得名曰究竟明了。亦不得曰示一切智慧。以此智慧。眾生具有。物物平等。唯佛究盡。唯佛明了。故開口動舌。無非皆以此法示人。汝等未能究盡。未能明了。便謂如來法有差別。烏能盡知如來功德哉。故汝等於如來真實功德。可名善說。未能竟其說也。

迦葉譬如三千大千世界。山川谿谷土地。所生卉木叢林。及諸藥草。種類若干。名色各異。密雲彌布。遍覆三千大千世界。一時等澍。其澤普洽。卉木叢林。及諸藥草。小枝小莖。小枝小葉。中根中莖。中枝中葉。大根大莖。大根大葉。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。雖一地所生。一雨所潤。而諸草木。各有差別。

此設喻以明差別機中。示平等佛慧也。山川谿谷土地。喻五乘本住性所生卉木叢林藥草。喻五乘習種性。從一地而生。三草二木。喻性地是一。因習種而分五乘也。密雲下。喻如來現身。普蔭眾生。猶如大雲遍覆世界也。一時下。喻如來以平等慧說平等法。普利眾生。猶如時雨。平等普滋一切草木也。卉木下。喻五乘根性。隨上中下。各受平等法雨也。一雲下。喻五乘人。受平等法雨。隨習種而生芽發幹。開華結實。各各不同也。雖一下。喻五乘同在平等性地。同沾一味法雨。然隨習種各有差別。非本性有差別也。六祖所云。心地含諸種。普雨悉皆萌是也。此一喻將世尊平等說法之意寫得極透。

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。於大眾中而唱是言。我是如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。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。汝等天人阿羅脩眾。皆應到此。為聽法故。爾時無數千萬億種眾生。來至佛所而聽法。如來于時。觀是眾生諸根利鈍。精進懈怠。隨其所堪而為說法。種種無量。皆令歡喜。快得善利。是諸眾生。聞是法已。現世安隱。後生善處。以道受樂。亦得聞法。既聞法已。離諸障礙。於諸法中。任力所能。漸得入道。如彼大雲。雨於一切卉木叢林。及諸藥草。如其種性。具足蒙潤。各得生長。

此以法合喻也。如大雲起者。合密雲彌布也。以大下。合一時等澍。其澤普洽也。大經亦云。譬如摩那斯龍王。將欲降雨。未便即降。先起大雲。彌覆虛空。凝停七日。待諸眾生。作務究竟。過七日已。降微細雨。普潤大地。如來亦復如是。將降法雨。未便即降。先興法雲。成熟眾生。待其熟已。然後普降甘露法雨是也。而唱下。所謂大音也。言未得如來滅度者。我令彼度。未解諸佛平等法者。我令彼解。有疑悔而未得安心者。我令彼安。在煩惱而未得涅槃者。我令彼得。此四法者。或今世得。或後世得。我皆實知。所謂知機知法也。我是下。又出知機知法之所以。一切知者。具四智也。一切見者。具五眼也。由具四智五根。故能自知此道。而又能將此道開示人。說與人。能使未度者度。未解者解。未安者安。未得者得也。汝等下。招其來也。為聽下。一音招告。故大眾雲奔雨集也。如來下。觀根也。隨其下。逗教也。為精進者說六度。為懈怠者說四諦。為利根者說十二緣。為鈍根者說人天法等。雖是觀機逗教。無非皆是平等法雨。故令彼無量眾生。生歡喜而得善利。此合隨根莖大小。而各受雨也。是諸下。合受雨而生長也。如人中聞十善。即能受持。現世即得安隱。後世仗十善之力。復生天上。由此十善種子。熏習增長。還受樂果。而於天上。又得聞十善法。由天中善法熏習之力。後復增長。離諸障礙。十善如此。餘法亦然。人天如此。三乘亦然。如來於諸法中。任彼力量所堪能者。而為說法。令彼種子。熏習增長。漸漸入道如此。如彼下。以喻合法可知。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。其有眾生。聞如來法。若持讀誦。如說修行。所得功德不自覺知。所以者何。唯有如來。知此眾生。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。眾生住於種種之地。唯有如來。如實見之。明了無礙。如彼卉木叢林。諸藥草等。而不自知上中下性。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。佛知是已。觀眾生心欲而將護之。是故不即為說一切種智。汝等迦葉。甚為希有。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。

此下申明如來知法知機。故能以法投機也。先申明知法。如來法雨。法法皆如。同一相也。物物皆洽。同一味也。因眾生沾法雨。而超纏縛。即以此法。名解脫相。沾法雨而離十二緣。即以此法名離相。沾法雨而得寂滅。即以此法名寂滅相。名雖有三。其究也皆至如來一切種智。歸宗所謂一味禪也。故大經云。譬如眾水皆是一味。隨器異故。水有差別。如來說法。唯是一味。隨諸眾生。心器異故。無量差別。此如來觀知一切諸法之所歸趣如此。其有下。次申明知機。言眾生聞法。道成德備。不自覺知。亦唯如來知也。種相體性者。種謂熏習種子。相謂受報好醜。體謂形體各別。性謂善惡三性。此知眾生過去事也。念何事者。如念天上受樂。欲生天上等。云何念者。謂知其所念之故。如厭人間受苦故。念天上樂等。以何法念者。謂以何法然後能生天上等。念既如此。思修亦然。天中如此。三乘亦然。此知眾生現在事也。以何法得何法者。如現在修如是因未來必受如是果。此知眾生未來事也。由眾生各處種種地位。已實不知。唯如來知。所謂如來亦知一切深心所行。通達無礙如此。如彼下。以喻合法可知。如來下。三申明以法投機也。如來了知三相。即是一相。終歸于本來無物第一義。聖智大空。由如來知此一法。觀諸眾生。種性不同。嗜好各異。恐彼不能擔荷。將之護之。故雖以一音密闡。不即為彼說破。必待機熟而後說也。所謂諸法究盡明了。示諸眾生。一切智慧如此。汝等下。結讚當機。言如來真實功德如此。即無量劫說不能盡。但汝等一聞譬喻。即能信受。如來隨宜說法。故知甚為希有。何以故。如來隨宜說法。難解難知。今汝等能信能受。豈非甚為希有哉。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

破有法王。出現世間。隨眾生欲。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。則為永失。是故迦葉。隨方為說。以種種緣。令得正見。

初四句。頌權智也。破有有義。一是破三有而出三界曰破有。一是現世間而破眾生之有有曰破有。言如來破三有。而現身世間說

種種法。不過隨人好樂。脫粘去縛。破眾生之有而已。初未嘗以實法與人也。以如來為三界師。四生父。尊如須彌。重如九鼎。其所得智慧。深固幽遠。譬如大海之難測。虛空之難量。故一言一動。發必有時。不肯輕洩。是故四十年中。久默而不務速說。何以故。若是根熟器純。一經耳根。即能信入。永無退轉。若淺根小智。聞則必疑。疑則必悔。悔則必謗。謗則必墮惡道。如是之人。不唯不得。則為永失矣。此如來不以平等佛慧速授與人。故以漸陶熏染。日就月將。令彼捨偏邪而得正眼。此如來所以稱破有法王也。

迦葉當知。譬如大雲。起於世間。遍覆一切。慧雲含潤。電光晃(黃上聲)耀。雷聲遠震。令眾悅豫。日光揜蔽。地上清涼。鬣(愛)隸(逮)垂布。如可承攬。其雨普等。四方俱下。流澍無量。率土充洽。山川險谷。幽邃所生。卉木藥草。大小諸樹。百穀苗稼甘蔗葡萄。雨之所潤。無不豐足。乾地普洽。藥草並茂。其雲所出。一味之水。草木叢林。隨分受潤。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。如其體相。性分大小。所潤是一。而各滋茂。

此頌密雲彌布也。慧雲含潤者。喻如來應身。具含十二部經也。機鋒似電。故曰電光晃耀。法語如雷。故曰雷聲遠震。六十二種邪光不現。故曰日光揜蔽。九十八種。熱惱皆除。故曰地上清涼。現身世間。如雲氣垂布。故曰鬣隸垂布。人可得而同。不可得而雜。故曰如可承攬也。其雨四句。頌一時等澍其澤普洽也。山川下十四句。頌卉木叢林各有所受也。乾地普洽者。喻不但信心者得霑法澤。即不信者亦得霑澤也。一切下四句。頌稱性而得生長華實也。根莖下八句。頌同地同雨。隨種性而各有差別也。

佛亦如是。出現于世。譬如大雲。普覆一切。既出于世。為諸眾生。分別演說。諸法之實。大聖世尊。於諸天人。一切眾中而宣是言。我為如來。兩足之尊。出于世間。猶如大雲。充潤一切。枯槁眾生。皆令離苦。得安隱樂。世間之樂。及涅槃樂。諸天人眾。一心善聽。皆應到此。覲無上尊。我為世尊。無能及者。安隱眾生。故現于世。

初四句。合大雲普覆。既出下四句。合出大音聲。大聖下。即所謂大音也。言枯槁眾生者。即未沾法雨之人。得安隱樂者。令疑悔者得安心也。世間樂者。四禪八定也。涅槃樂者。寂滅樂也。諸天下八句。招告大眾也。

為大眾說。甘露淨法。其法一味。解脫涅槃。以一妙音。演暢斯義。常為大乘。而作因緣。我觀一切。普皆平等。無有彼此。愛憎之心。我無貪著。亦無限礙。恒為一切。平等說法。

如為一人。眾多亦然。常演說法。曾無他事。去來坐立。終不疲厭。充足世間。如雨普潤。貴賤上下。持戒毀戒。威儀具足。及不具足。正見邪見。利根鈍根。等兩法雨。而無懈倦。

此頌如來平等說法。合等澍而普洽也。言甘露法者。能除眾生煩熱渴惱故。解脫下。言昔日與三乘所說解脫涅槃。皆是以一音演暢。非有二也常為大乘而作因緣者。所謂入大乘為本也。我觀下。言我所以平等說法者。由我觀一切眾生皆悉具足平等法性。故我無有彼此愛憎之心。恒為一切說平等法。亦不論一人多人。但以此事諄諄教誨。曾無疲怠。令彼求法之人。隨其所堪。悉令充足。虛往實歸。正如以一味雨普潤一切也。貴賤下八句。即法雨所被之機也。

一切眾生。聞我法者。隨力所受。住於諸地。或處人天。轉輪聖王。釋梵諸王。是小藥草。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。是中藥草。求世尊處。我當作佛。行精進定。是上藥草。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。百千眾生。如是菩薩。名為大樹。佛平等說。如一味雨。隨眾生性。所受不同。如彼草木。所稟各異。

此下合隨根性而受法不同也。或處下。聞法而住人天乘。名小草。知無下。聞法而得聲聞緣覺乘。名中草。求世下。行事六度。却向佛邊覓佛者。為上草。又諸下。是向自己脚跟下求佛。不從他處覓者。為小樹。安住下。謂得六根互用。分證法空。度無量眾者。為大機。佛平下。結顯言佛平等說一味法。而眾生所受不同如此。

佛以此喻。方便開示。種種言辭。演說一法。於佛智慧。如海一滴。

此結答迦葉也。言我今日。即以平等一味法雨普潤一切。以喻如來種種因緣。譬喻方便。演說一法。度脫無量眾生。皆得平等佛慧。雖然如是。若以如來所證甚深佛慧較之。正如將滴水以喻大海也。佛慧如是。即我亦不能說其萬分之一。豈汝所能說哉。此當在各得成實之下。

我兩法雨。充滿世間。一味之法。隨力修行。如彼叢林。藥草諸樹。隨其大小。漸增茂好。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。是名藥草。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。度諸眾生。

是名大樹。而得增長。如是迦葉。佛所說法。譬如大雲。以一味雨。潤於人華。各得成實。

此下合受法雨而增長。敷華結實也。隨力修行者。即任力所能也。漸增茂好者。即漸得入道也。藥草增長者始也。聞四諦法。斷生死證涅槃。為得道果。聞十二因緣法。斷諸緣證勝性。為得道果。今則得無上大果。為真聲聞。為真緣覺。豈非增長。小樹增長者。始也自知作佛。決了無疑。今則智慧堅固。永無退轉。又能了達三界。猶如空華。求最上乘。不生畏縮。豈非增長。大樹增長者。始也住不動地。踞寂滅定。心得自在。不肯度生。如來三橋七勸。為說法空。心大歡喜。即能放光。度無量眾。豈非增長。如是下。總收法喻也。潤於人華各得成實者。言如來說一味法。令諸眾生。受法味而各證道果。正如大雲以一味雨。普潤一切卉木藥草。名得敷華結實也。

迦葉當知。以諸因緣。種種譬喻。開示佛道。是我方便。諸佛亦然。今為汝等說最實事。諸聲聞眾。皆非滅度。汝等所行。是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。

此叮嚀告誡。以堅其信也。言我四十年中。以種種因緣譬喻說法。皆是開發指示一佛乘道。四十年前未曾說破。故我今日以最實事為汝說也。諸聲聞眾。向來坐守涅槃。一事不為。非真滅度。汝等當知。日用所行。折旋俯仰。拈匙把筯等事。皆是菩薩堂堂大路。汝等從此漸漸修學。至於功成行滿。成最正覺。方得名為究竟滅度耳。昔石梯和尚。見侍者托鉢赴堂。乃喚侍者。者應諾。師曰。甚麼處去。者曰。上堂齋去。師曰。我問汝本分事。者曰。若是本分事。某甲實是上堂齋去。師曰。汝不謬為我侍者。又趙州在東司上。見文遠過。驀喚文遠。遠應諾。師曰。東司上不可與汝說佛法。所謂汝等所行是菩薩道也。

授記品第六

頌云。

弟子承當處 如來授記時 從茲改頭面
不復戀茅茨 國界雖新主 華叢盡故杖
縱然今日到 端的已嫌遲

梵語和伽羅。此云授記。諄諄付與之謂授。歷歷在心之謂記。言我遠在大通智勝佛處。近在二萬億佛所。為無上道。常教化汝。汝今悉忘。故我今日。重復拈起。諄諄付與。汝當歷歷在心。勿莫忘也。問。必待悟後方授記者何。答。如祖師悟後方傳衣鉢也。故鶩子一聞法說。斷疑生信。踊躍歡喜。如來即與授記。四大弟子。再聞譬喻。自覺前非。深生信解。方得授記。故在未信之前旁通曲導。左挈右提。俟其一番徹骨。心相體信。然後授

之。永無忘失。故須悟後方授記也。問。諸大弟子。皆出生死。證涅槃。然而授記之時。皆曰事無量佛。具菩薩道。當得作佛者何也。答。諸聲聞眾雖斷六識。破我執。證生空。得心自在。未能盡業識。破法執。證法空。得法自在。其於佛法。不啻太倉一粒。九牛一毛。故須歷事諸佛。廣學道法。使事事精了。法法明透。於三阿僧劫。勤苦鍊行。轉無明業識。成一圓融清淨寶覺。方得成報身佛。故從今日授記之後。行菩薩道。始名學佛人。始稱佛弟子。是以動經多劫也。問。迦葉奉觀三百萬億諸佛。方得菩提。須菩提。供養三百萬億那由它佛。方得菩提。迦梅延。供養二萬八千億佛。方得菩提。目連供養二萬億八千佛。方得菩提。諸大弟子同聞妙法。同得授記。及成菩提。則又遲速不同者何也。答。此亦隨其根性耳。此唯佛知。諸大弟子亦不自知。前所謂而不自知上中下性是也。由彼不自知。如來所以諄諄付與。令彼歷歷在心。勤而行之。勿更忘却也。

爾時世尊。說是偈已。告諸大眾。唱如是言。我此弟子。摩訶迦葉。於未來世。當得奉觀三百萬億諸佛世尊。供養恭敬。尊重讚歎。廣宣諸佛無量大法。於最後身。得成為佛。名曰光明如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。國名光德。劫名大莊嚴。佛壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。國界嚴飭。無諸穢惡。瓦礫荊棘。便利不淨。其土平正。無有高下。坑坎堆阜。琉璃為地。寶樹行列。黃金為繩。以界道側。散諸寶華。周遍清淨。其國菩薩。無量千億。諸聲聞眾。亦復無數。無有魔事。雖有魔及魔民。皆護佛法。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。供養奉觀。三百萬億。諸佛世尊。為佛智慧。淨修梵行。供養最上。二足尊已。修習一切。無上之慧。於最後身。得成為佛。其土清淨。琉璃為地。多諸寶樹。行列道側。金繩界道。見者歡喜。常出好香。散眾名華。種種奇妙。以為莊嚴。其他平正。無有丘坑。諸菩薩眾。不可稱計。其心調柔。逮大神通。奉持諸佛。大乘經典。諸聲聞眾。無漏後身。法王之子。亦不可計。乃以天眼。不能數知。其佛當壽。十二小劫。正法住世。二十小劫。像法亦住。二十小劫。光明世尊。其事如是。

於未下。植福也。廣宣下。修慧也。福慧二嚴。方成兩足尊也。別號光明者。因中以紫金塗佛形像。世世生生。身常金色。故為羅漢時。名飲光。成佛時。名光明也。又在此會。領得諸佛平等

法光明故。世尊末後拈華。迦葉微笑。如來即以正法眼藏。涅槃妙心。付囑迦葉。迦葉將此一光。傳與阿難。阿難以後。展轉流通。以至此方。一華五葉。綿綿不絕。皆迦葉之力歟。故知傳佛心宗者也。須奉觀三百萬億諸佛。得成菩提。誰曰宗門無佛可成乎。國名光德者。此國以光明。勝劣顯德故。劫名大莊嚴者。亦以光明為莊嚴故。國界下。出莊嚴事也。琉璃為地者。無穢惡也。寶樹行列者。無荊棘也。金繩界道者。無坑坎堆阜也。寶華周遍清淨者。無便利不淨也。其國下。眷屬也。魔皆護法者。皆是不思議菩薩也。偈頌可知。

爾時大目犍連。須菩提。摩訶迦梅延等。皆悉悚(聳)慄(立)。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。即共同聲。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。見為授記者。如以甘露灑。除熱得清涼。如從饑國來。忽遇大王饌。心猶懷疑懼。未敢即便食。若復得王教。然後乃敢食。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。心尚懷憂懼。如未敢便食。若蒙佛授記。爾乃快安樂。大雄猛世尊。常欲安世間。願賜我等記。如饑須教食。

此弟子請記也。見授記而不及其名。為失大利。故悚慄也。斷人之所不能斷。忍人之所不能忍。行人之所不能行。證人之所不能證。故曰大雄猛世尊。而又曰諸釋中之法王也。且世尊向來哀愍我等。不獲如來寶藏。枉受貧窮。故賜授記作佛之語。今授記而不賜佛名。莫不心懷熱惱。若如來證知我等深心。見為稱名授記。何異甘露灑心。頓令肺腑清涼也。如從下喻明。正如有人從饑國來。忽值大王賜宴之時。雖珍羞盈案。寶饌滿前。不得王命。稱名宣召。不敢受宴。若得賜綸音。乃敢受耳。我等下。法合。言我等尋常思惟小乘過失。好樂佛慧。然不知當云何得。正如饑人之思食也。忽聞如來授記作佛。然未唱名。不知佛名何等。心懷憂懼。不敢擔荷。正如逢王饌。而不名不召。故不敢食也。若蒙賜佛號。爾時乃得快爽安樂。不懷憂懼矣。且如來慈愍。常欲安慰一切世間。今者我等。心懷悚慄。世尊寧有不安慰者乎。今願賜我等名號。方能進修。正如饑人之待教而後敢食也。請記之語。亦是小乘取價除糞之習。

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。奉觀三百萬億那由它佛。供養恭敬。尊重讚嘆。常修梵行。具菩薩道。於最後身。得成為佛。號曰名相如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師佛。世尊。劫名有寶。國名寶生。其土平正。玻瓈為地。

寶樹莊嚴。無諸丘坑。沙磧(力)荊棘。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。算數譬喻。所不能知。諸菩薩眾。無數千萬億那由它。佛壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。其佛常處虛空。為眾說法。度脫無量菩薩。及聲聞眾。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

諸比丘眾。今告汝等。皆當一心。聽我所說。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。端正殊(書)妙。猶如寶山。其佛國土。嚴淨第一。眾生見者。無不愛樂。佛於其中。度無量眾。其佛法中。多諸菩薩。皆悉利根。轉不退輪。彼國常以。菩薩莊嚴。諸聲聞眾。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。皆供合掌。聽受佛語。其佛當壽。十二小劫。正法住世。二十小劫。像法亦住。二十小劫。

須菩提。在母胎時。即知空寂。為羅漢時。名空生。成佛時。別號名相者。先得真空。後得妙有也。離名相而談空非真空。離真空而談名相非妙有。今即相即空。即空即相。可謂真空妙有妙有真空矣。故知向空劫已前承當。佛未出世時薦取者也。須奉觀三百萬億那由他佛。具菩薩道。方得成佛也。劫名有寶。國名寶生者。從真空得智慧寶故。

爾時世尊。復告諸比丘眾。我今語汝。是大迦梅延。於當來世。以諸供具。供養奉事八千億佛。恭敬尊重。諸佛滅後。各起塔廟。高千由旬。縱廣正等。五百由旬。以金銀琉璃。碑磬瑪瑙。真珠玫(梅)瑰(規)。七寶合成。眾華瓔珞。塗香末香燒香。繒(情)蓋幢幡。供養塔廟。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。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。其土平正。玻瓈為地。寶樹莊嚴。黃金為繩。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。諸聲聞眾。及諸菩薩。無量萬億。莊嚴其國。佛壽十二小劫。正法住世。二十小劫。像法亦住。二十小劫。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸比丘眾。皆一心聽。如我所說。真實無異。是迦梅延。當以種種。妙好供具。供養諸佛。諸佛滅後。起七寶塔。亦以華香。供養舍利。其最後身。得佛智慧。成等正覺。國土清淨。

度脫無量。萬億眾生。皆為十方。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。

迦梅延。因中勤掃佛地。為羅漢時。能以議論莊嚴佛智慧光。名曰文飾。成佛時。號閻浮那提金光。以身光如閻浮樹金故。要知談鋒似箭。辯口如河者也。須供養二萬八千億佛。方得菩提。此無劫國名號者。或譯人遺失也。

爾時世尊。復告大眾。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。各起塔廟。高千由旬。縱廣正等。五百由旬。以金銀琉璃。碑磔碼碯。真珠玫瑰。七寶合成。眾華瓔珞。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。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。劫名喜滿。國名意樂。其土平正。玻瓈為地。寶樹莊嚴。散真珠華。周遍清淨。見者歡喜。多諸天人。菩薩聲聞。其數無量。佛壽二十四小劫。正法住世。四十小劫。像法亦住。四十小劫。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。為佛道故。供養恭敬。於諸佛所。常修梵行。於無量劫。奉持佛法。諸佛滅後。起七寶塔。長表金剎。華香伎樂。而以供養。諸佛塔廟。漸漸具足。菩薩道已。於意樂國。而得作佛。號多摩羅。梅檀之香。其佛壽命。二十四劫。常為天人。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。佛滅度後。正法當住。四十小劫。像法亦爾。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。

目連作羅漢時。神通第一。故成佛時。號梅檀香。此香若燒一鉢。普熏小千世界。亦神速故。要知飛行輕舉。現火現龍者也。須供養二百萬億八千諸佛。方得菩提。劫名喜滿。國名意樂者。由眾生見神通。香而喜。聞神通香而樂故。我及四句。結上文而生下文也。

化城喻品第七

頌云。

五百由旬外	誰言是故居	風光非本地
縱好亦蘊盧	有所非真實	無城是掠虜
大通諸子在	試問定何如	

本無忽有。故曰化。禦敵防非。故曰城。此品雖與弟子說宿世因緣。實發譬喻藥草之餘蘊。蓋譬喻一品。意在火宅白牛。此品意在化城寶所。出火宅而入化城。駕白牛而至寶所。兩相合而意始圓。此品雖說如來在大通智勝佛時。為十六沙彌覆說法華。已為汝等作今日得度因緣。然正發明藥草品中。法雨等澍。各有所受。於諸法中。任刀所能。漸得入道等文。所謂如來復有無量無邊阿僧祇功德。汝等於無量億劫說不能盡者此也。然譬喻品中。鶩子纔悟。即為說因緣云。我昔在二萬億佛所。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。其為因緣也近。此品為千二百羅漢。說其因緣。在不可思議阿僧祇劫前。為十六沙彌。已曾開導。教化汝等。其為因緣也遠。以因緣有近遠故。各自言之。使交相發而互相明也。文中首標大通智勝佛者。是往昔為釋迦之父。所謂毗盧師。法身主。不落方所。不涉數量者是也。其成佛轉法輪事。皆是逢場作戲耳。至于十六沙彌。纔出家時。即請大法。代佛轉輪。其氣象又非瑣瑣者比。故能即紹大通之位。與大通智勝一鼻孔出氣。豈同下劣小乘。若跛驢駑。策之而不肯進者哉。世尊所以援古證今者。亦是激發小乘。令彼奮發捨小智。而入大通之智耳。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。調御丈夫。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。譬如三千大千世界。所有地種。假使有人。磨以為墨。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。若算師。若算師弟子。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(末)為塵。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。我以如來知見力故。觀彼久遠。猶若今日。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。如人以力磨。三千大千土。盡此諸地種。皆悉以為墨。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。復盡抹為塵。一塵為一劫。此諸微塵數。其劫復過是。彼佛滅度來。如是無量劫。如來無礙智。知彼佛滅度。及聲聞菩薩。知見今滅度。諸比丘當知。佛智淨微妙。無漏無所礙。通達無量劫。

普徧廣容曰大。四開八達曰通。能應萬有曰智。超出一切曰勝。國名好城者。莊嚴妙好。勝一切城故。劫名大相者。曠大久遠。數量難窮故。彼佛下。顯此佛在空劫已前。本無始終。不涉數

量。故以塵點為喻也。僧問趙州。空劫中還有人修行否。師曰。汝喚甚麼作空劫。曰。無一物是。師曰。這個祇稱得修行。喚甚麼作空劫。僧無對。故知凡涉修行一路。盡屬有劫。非空劫也。我以如來知見力故。觀彼久遠。猶若今日者。由我開佛知見。即以佛知佛見。觀彼塵劫前事。不異觀目前也。正顯菩提之道無去來。今偈中如來下。言此塵點劫事。如此久遠。如來以無礙智。觀彼佛滅度。聲聞菩薩。歷歷分明。猶如今日者。以如來具四智故。佛智者。大圓鏡智也。淨者。平等性智也。微妙者。妙觀察智也。無漏無所礙者。成所作智也。具此四智。故能通達無量劫。猶若今日也。古佛名大通智。釋迦以四無礙智通之。似空合空。如鏡照鏡。不知孰為古。而孰為今也。

佛告諸比丘。大通智勝佛。壽五百四十萬億那由它劫。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。爾時忉利諸天。先為彼佛。於菩提樹下。敷師子座。高一由旬。佛於此坐。當得阿耨多羅三藐三菩提。適坐此座。時諸梵天王。雨眾天華。面百由旬。香風時來。吹去萎(尾)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。為供養佛。常擊天鼓。其餘諸天。作天伎樂。滿十小劫。至於滅度。亦復如是。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。

此言大通成佛。請轉法輪事也。本坐道場者。言此古佛。雖是本來在道場坐。不曾動著。必要破盡魔軍。方得名為新成古佛。今言垂得菩提佛法不現者。以生相無明猶在。故有垂得之心。未至乎圓滿菩提。歸無所得。故佛法不現。古德所謂毫釐有差。天地懸隔是也。乃至十劫身心不動。佛法猶不現者。正見抱守功勳。坐在病處。殊不知孤危不立道方高也。昔南岳謂馬大師云。汝學坐禪。為學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛無定相。便是此理。由彼得心未捨。坐相未空。墮在數量。故無量甚深佛慧不得現前也。爾時下。言佛未趺坐時。忉利諸天。先為設座。佛於下。天主祝辭。適坐下。言大通恰坐此座。則梵天散華。欲界四王諸天擊鼓。其餘諸天奏樂。自成佛以至滅度皆如是者。正顯如來在世滅度原無二也。過十小劫佛法現前者。十者數之終。數量銷滅。一斷盡斷。一證盡證也。此段正顯大通智勝。始存一念垂得之心。即此一念。自生障隔。不得大通。智亦不勝。直至忘數量。而平等佛慧方得現前。方得名為大通智勝耳。況小乘守滅定而不捨。守小智而不離。又烏能知甚深無量平等之佛慧哉。

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。以偈頌曰。
大威德世尊。為度眾生故。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(淡)怕(泊)。未曾有散亂。究竟永寂滅。安住無漏法。今者見世尊。安隱成佛道。我等得善利。稱慶大歡喜。眾生常苦惱。盲(茫)冥(明)無導師。不識苦盡道。不知求解脫。長夜增惡趣。減損諸天眾。從冥入於冥。永不聞佛名。今佛得最上。安隱無漏道。我等及天人。為得最大利。是故咸稽首。歸命無上尊。

燈明有八子出家者。表在纏八識。意在轉八識而成四智也。大通有十六子出家者。表十六心。意在轉小智而向大智也。第一名智積者。言雖具大智。尚有凝滯。未至大通也。諸子下。謂諸子盡將平生所得寶惜愛護者。棄如涕唾。至佛所而求平等佛智慧寶也。諸子非一母生。故曰諸母。涕泣而送者。未能割愛也。其祖轉輪聖王。即大通之父也。轉輪聖王禮子足者。出世法王。即父不以子子之也。偈中世尊下。讚十小劫中事。身體二句。讚身不動。其心二句。讚心不動。如此十劫用功。至於生滅既滅。寂滅現前。方得安住無漏大菩提法。今見世尊。已超三界。安隱成道。我等必沾善澤。所以稱慶大喜也。何以故。由諸眾生。常在三塗。受諸苦惱。久處暗冥。又無明眼導師。方便引誘。既不識盡苦之方。又不知解脫之道。長夜昏昏。無歸無救。所以惡趣轉增。諸天益少。在三塗中。頭出頭沒。從冥入冥。豈但不得見佛。抑且永不聞名。今佛已得最上道法。我及天人。又得聞名親相。向後必沾最大利益。所以稱慶歡喜。稽首歸命也。

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。願為世間說。度脫於我等。及諸眾生類。為分別顯示。令得是智慧。若我等得佛。眾生亦復然。世尊知眾生。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。

此十六沙彌。請轉法輪也。十六沙彌。纔得出家見佛。便有濟世之心。即時請轉法輪。其氣槩雄視一世。真偉丈夫哉。言多所安隱者。能使愚者智。不肖者賢。懦者立。弱者強。倒懸者解。利

益甚廣。故曰多也。偈中世尊下。謂如來具十力故。知現在眾生念何事。行何道。得何智。樂何法。修何福。又知過去作何業。故能隨機授法。今我等志慕大乘。世尊必知我心。亦定為我等轉無上輪也。

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。其國中間幽冥之處。日月威光所不能照。而皆大明。其中眾生。各得相見。咸作是言。此中云何。忽生眾生。又其國界。諸天宮殿。乃至梵宮。六種震動。大光普照。徧滿世界。勝諸天光。

此以光告大眾也。釋迦放光為末後一著。大通放光為最初一句。蓋最初一句。不異末後一著。故其光明亦徹上徹下。以徹下故。鐵圍山間。鬼窟眾生。各得相見。以徹上故。梵宮震動。勝諸天光。言勝者。因佛光遍照。天光掩蔽。故曰勝也。

爾時東方五百萬億諸國土中。梵天宮殿。光明照曜。倍於常明。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。是時諸梵天王。即各相詣。共議此事。時彼眾中。有一大梵天王。名救一切。為諸梵眾而說偈言。

我等諸宮殿。光明昔未有。此是何因緣。宜各共求之。為大德天生。為佛出世間。而此大光明。徧照於十方。

爾時五百萬億國土。諸梵天王。與宮殿俱。各以衣祴。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。即時諸梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。即以天華而散佛上。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。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。時諸梵天王。即於佛前。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。十方諸眾生。普皆蒙饒益。我等所從來。五百萬億國。捨深禪定樂。為供養佛故。我等先世福。宮殿甚嚴飾。今以奉世尊。惟願哀納受。

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

爾時大通智勝如來默然許之。

各作是念者。諸天生疑也。以何因緣而有此瑞者。不知光之所因故疑也。是時下。相議推求也。偈中為大德天生者。梵天修禪

定。兼修四無量心。故曰大德天。爾時下。尋光見佛。與宮殿俱者。以有隨身宮殿。故曰俱。衣祴盛華者。備供佛也。推尋是相者。推求尋覓光相之所自出也。即時下。散華奉殿。散華而及其樹者。敬其主以及其樹也。先供華而後奉殿者。先以微禮進而後進其厚禮也。時諸下。說偈讚佛。我等下。自陳來處及來意也。言我宿世修如意福。因感此隨身宮殿。故將此以奉佛也。爾時諸梵下。請轉法輪。爾時大通下。如來默許。言默許者。口不言而心許也。已上歷敘種種佛事。其意重在尋光見佛。以人人有佛。個個有光。但不知光之所自。故不得見佛耳。若知光明之所自出。其見佛也不遠。故梵天作念。以何因緣。而現此相。東方天王向西方尋。南方天人向北方尋。東南天人向西北方尋等。皆是描寫佛光。無在而無乎不在。無有定處。故東看則西。南觀成北。其實此光不離大通智勝佛邊。故一見佛。皆歡喜讚歎。即捨所珍而求無上法王大寶也。

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。昔所未有。歡喜踴躍。生希有心。即各相詣。共議此事。時彼眾中。有一大梵天王。名曰大悲。為諸梵眾。而說偈言。

是事何因緣。而現如此相。我等諸宮殿。光明昔未有。為大德天生。為佛出世間。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。度脫苦眾生。

爾時五百萬億諸梵天王。與宮殿俱。各以衣祴。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。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。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。即於佛前。一心同聲。以偈頌曰。

聖主天中王。迦陵頻伽聲。哀愍眾生者。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。諸天眾減少。今佛出於世。為眾生作眼。世間所歸趣。救護於一切。為眾生之父。哀愍饒益者。我等宿福慶。今得值世尊。爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。唯願世尊。哀愍一切。轉於法輪。度脫眾生。時諸梵天王。一心同聲。而說偈曰。大聖轉法輪。顯示諸法相。度苦惱眾生。令得大歡喜。眾生聞此法。得道若生天。諸惡道減少。忍善者增益。爾時大通智勝如來。默然許之。

先共議推求。諸大梵者。每一國土。各有大梵。故曰諸。偈中過千萬億土。尋光共推之者。言此光不在此土。當過千萬億土之外求之。要知此光。雖過千萬億土。元不離當處也。爾時下。尋光見佛。時諸下。散華奉殿。聖主下。說偈讚佛。言聖主天中王者。聖中之聖。故曰主。天中之天。故曰王。闕澤云。孔老之教。奉天而行。不敢違天。釋迦之教。諸天奉行。不敢違佛。故曰天中王也。空過下。謂世無導師。無以開化。故作惡者多。而作善者少也。為眾生作眼者。百八十劫。空過無佛。眾生在長夜中。冥無所見。無所趨向。今佛出世。為眾生作眼目。使人有所見。有所趨向也。言救護者。已入惡道者。救之令出。未入惡道者。護之不入。故曰哀愍。而又曰饒益也。今者遇佛。決非小緣。皆由我等。宿生植福植慶。故今生纔得值佛耳。已上皆自慶之辭。爾時下。請轉法輪。諸法相者。謂自相。共相。生滅相。不生滅相。人天法相。聲聞法相。菩薩法相。諸佛法相等。言諸眾生。久在三塗。受諸苦惱。不餐法味。若得聞法相。精勤修習。必得道果。或得生天。則轉惡道而成善道。轉善道而成聖道。有此利益。故請轉法輪也。爾時下。如來默許。

又諸比丘南方五百萬億國土。諸大梵王。各自見宮殿。光明照耀。昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。即各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿。有此光曜。而彼眾中。有一大梵天王。名曰妙法。為諸梵眾而說偈言。

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。為大德天生。為佛出世間。

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。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。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。即於佛前。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。諸饑渴眾生。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。

爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。唯願世尊。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。

唯願天人尊。轉無上法輪。擊于大法鼓。而吹大法螺。普雨大法雨。度無量眾生。我等咸歸請。當演深遠音。

爾時大通智勝如來。默然許之。西南方乃至下方。亦復如是。先共議推求。爾時下。尋光見佛。時諸下。散華奉殿。爾時下。說偈讚佛。破諸煩惱者。五住究盡。故曰諸也。諸饑渴眾生者。謂佛不出世。眾生久乏法喜禪悅之食。甘露解脫之漿。故皆饑渴。今既得見佛。必以法食。充足世間。使饑者得飽滿。渴者亦得清涼也。過一百三十劫。未曾得見。而今日現。何異優曇現瑞乎。且以光明及我宮殿。故宮殿蒙光。亦增嚴飾也。爾時下。請轉法輪。魔天作惡。梵天修善。沙門是正。婆羅是邪。言使若善若惡。若邪若正。心未安者皆安。未靜者皆靜。未得度脫者。咸得度脫也。梵天名沙法。故能請轉大法輪也。擊鼓者警其惰。吹螺者一其志。雨雨者澤其枯槁。由轉無上輪。故演深遠音也。爾時下。如來默許。西南下。超略二方。

爾時上方。五百萬億國土。諸大梵王。皆悉自覩。所止宮殿。光明威耀。昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。即各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿。有斯光明。時彼眾中。有一大梵天王。名曰尸棄。為諸梵眾。而說偈言今以何因緣。我等諸宮殿。威德光明耀。嚴飾未曾有。如是之妙相。昔所未聞見。為大德天生。為佛出世間。

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。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。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。時諸梵天王。即於佛前。一心同聲。以偈頌曰。

善哉見諸佛。救世之聖尊。能於三界獄。勉出諸眾生。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。諸天眾轉減。死多隨惡道。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。佛為世間眼。久遠時乃出。哀愍諸眾生。故現於世間。超出成正覺。我等甚欣慶。及餘一切眾。喜歎未曾有。我等諸宮殿。蒙光故嚴飾。以今奉世尊。惟垂哀納受。願以此功德。普及於一切。我等於眾生。皆共成佛道。

爾時五百萬億諸梵天王。偈讚佛已。各白佛言。唯願世尊。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。度苦惱眾生。開示涅槃道。唯願受我請。以大微妙音。哀愍而敷演。無量劫習法。

先共議推求。爾時下。尋光見佛。時諸下。散華奉殿。善哉下。說偈讚佛。三界獄者。前以三界喻火宅者。以有五欲燒煮故。此以三界喻獄者。以有煩惱囚縛故。群萌者。即群生也。草之初生曰萌。言群生皆有善芽萌於內。特無緣以發之耳。今如來垂愍。以甘露澤潤之。使彼大小各遂其生也。世尊未出時。無有光明照耀世間。故十方眾生俱處長夜。不修十善。俱墮三塗。此等皆由不見如來端嚴妙相。又不聞如來十善法音。常行十惡。無明愈重。心量愈小。故感色力智慧亦漸減少。而受胎微形。世世增長。造諸惡業。受報三塗。既失人天涅槃之樂。又不生人天涅槃之想。即有萌善心者。自不具眼。復遇邪師。修邪見法。不識三千威儀。不修八萬細行。反持牛狗等戒。為生天因。以求出苦果。由彼不遇如來正法開化。雖求出苦。而反入於苦也。爾時下。請轉法輪。

爾時大通智勝如來。受十方諸梵天王。及十六王子請。即時三轉十二行法輪。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。

此大通受請轉法輪也。先小後大。是古佛之恒規。故先說四諦也。言三轉者。一示相轉。此是苦逼迫性。此是集招感性。此是滅可證性。此是道可修性也。言示相者。謂以四諦之相示之也。此是苦逼迫性者。言此身是生老病死之宅舍。由有此身。眾苦逼迫。不得自在故。此是集招感性者。謂此苦身。皆由自己貪愛五欲之所招集故。即發業潤生無明也。此是滅可證性者。謂欲出苦果。須是證寂滅樂故。即無為法也。此是道可修性者。謂欲證寂滅。須修道品故。即三十七品助道法也。二。勸修轉者。復以四法勸彼進修也。此是苦汝應知。此是集汝應斷。此是滅汝應證。此是道汝應修。三。作證轉者。復以自己作證以勵之也。此是苦我已知。汝亦應知。此是集我已斷。汝亦應斷。此是滅我已證。汝亦應證。此是道我已修。汝亦應修。言轉者。謂將此法轉入眾生之心也。轉必三者。以根有三也。十二行者。行謂行業。苦集是世間行。滅道是出世間行。三轉總有十二行也。法輪者。輪有摧碾義。謂三轉四法。皆能摧碾三界煩惱故。然此四法。唯如來具足方便波羅蜜故能轉。其餘魔梵等。無方便慧。故不能轉。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。

言廣說者。謂將四諦為中根人。演為十二緣也。此是廣苦集。為流轉門。廣滅道。為還滅門也。無明緣行者。大經云。於第一義諦不了。名為無明。謂愚癡者。要先迷於所應知事。次即於彼。發起邪行等。此無明。是約迷四諦理。從空橫起。此即發業無明也。所作業果是行。言業者。即福非福不動業也。是彼無明所起果故。行緣識者。大經云。行依止初心是識。謂行為緣。有初心識。由行熏心。有當果種。及現行故。識緣名色者。大經云。與識共生四取蘊為名色。言識者。即是現行識支也。識在種邊。唯是賴耶。在現行位。通於六識。今揀現非種。故云共生四蘊。識蘊已屬所依識故。四蘊為名。羯羅藍等為色故。名色緣六入者。大經云。名色增長為六處。謂四七後。諸根位滿。六處明盛。名增成意。色增成餘五。以四蘊為名時。未分識相。今意識明了。故名為增。以堅肉時。未分五根。但名一色。今色根漸具。故又開為五也。六入緣觸者。大經云。根境識三事和合為觸。觸雖是一。據識分六。然此六觸。復攝為二。前五名對觸。意觸。名增語觸。觸雖無對。所依五根是有對。故眼等五識。唯緣青等。不緣青等名。意識能緣青等。亦緣青等名。從境立名。名增語觸。俱舍頌云。於三愛因。異未了知名觸。三受因者。謂三受境。境能生受。故名為因。即出胎時。三兩歲來。由未了了三。故不名受而名觸也。觸緣受者。大經云。觸共生名受。分別三受。領納於觸。名觸共生。俱舍頌云。在姪愛前受。謂五六歲。至十四五時。已了三受。因差別相。未起姪愛。但名為受。涅槃云。染著一愛。名之為受。謂衣食愛也。受緣愛者。大經云。於受染著是愛。謂於三受中。樂受纏綿希求。故曰染著。即是中下品貪。俱舍云。貪資具姪愛。謂十五六後。貪妙資具。姪愛現行。未廣追求。但名為愛。此即潤生無明也。愛緣取者。大經云。愛增長是取。謂雖攝餘惑而愛潤勝。故說愛增。俱舍云。遍馳求名取。取謂貪也。謂年既長大。貪五欲境。四方馳求。不憚勞倦故。愛取別者。初起名愛。相續轉一。故別立取名也。取緣有者。大經云。取所起有漏業為有。由取心所造諸業。故名有漏。此業親能招當果。故名有。俱舍頌云。有謂正能造牽。當有果業。由馳求故。積集能牽。當有果業。業名為有。有當果故。以因從果。故業名有也。有緣生者。大經云。從業起蘊為生。此約增上云從業起。始從中有。以至本有。未衰變來。皆名為生。以業是善

惡。生是異熟無記果故。若約因緣。從二取種親生為生。蘊熟為老。蘊壞名死。即諸衰變位名為蘊熟。四十已後容顏漸衰。既屬於老。身壞命終。乃名為死。已上緣緣相生。名流轉門。所謂無明愛取三煩惱。行有二支屬業道。從識至受并生死。七事同名一苦道。即是惑業苦三也。無明滅下。還滅門也。如無明一法。先用推因智。以推其因。次用審因智。以審其因。次第推審。現在過去未來。悉無自體。方得除滅。一法既爾。諸法皆然。問。無明有界內界外。此斷何等。答。此斷界內無明。即發潤二無明也。若界外無明。初住分斷。至等覺而斷盡。

佛於天人大眾之中。說是法時。六百萬億那由它人。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眾生。亦以不受一切法故。而於諸漏。心得解脫。從是已後。諸聲聞眾。無量無邊不可稱數。

此四眾得益也。不受一切法者。意識滅盡故。諸漏者。即三漏也。心得解脫。諸漏盡而得心自在也。深妙禪定者。即滅盡定也。具八解脫者。亦名八背捨。謂背此淨潔五欲。捨此著心。故名背捨。一內有色相外觀色。謂行人先觀自己色身相狀。爛壞不淨。不可愛樂。一心寂靜。更想皮肉脫落。但見白骨。有八色光明。故曰內有色相。又為欲界貪欲難斷。雖已自觀內色不淨。復以不淨。觀於它人之色。令生厭惡。以求斷除。故又曰外觀色也。此即初背捨。在初禪天定。二內無色相外觀色。謂行人為入二禪。已滅內身色相。故云內無色。又為欲界貪欲難斷。故猶觀外不淨相。令生厭惡。以求斷除。故又云外觀色也。此即第二背捨。位在二禪天定。三淨背捨身作證淨者。謂緣於淨相也。謂行人於第二背捨後。除去外色不淨相。但於定中。練習八色光明。清淨皎潔。猶如妙寶色。故曰淨背捨。心既明淨。樂漸增長。徧滿身中。悉皆怡悅。故又曰身作證也。此即第三背捨。位在三禪天定。四虛空處背捨。謂行人於欲界。已除棄自身不淨之色。初背捨後。又除棄內身白骨之色。第二背捨後。又除棄外身一切不淨之色。尚餘八種淨色。皆依心住。若心捨色。色即謝滅。一心緣空。與空相應。即入無邊虛空處定。故云虛空處背捨。此即第四背捨。位在四禪天定。五識處背捨。謂行人在捨虛空處。一心緣識入定時。即觀此定。依五陰等悉皆無常。苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不愛著。故云識處背捨。六無所有處背捨。謂行人若捨識處。一心緣無所有處入定時。即觀此定。依五陰等悉皆無常。苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不愛著。故名無所有處背捨。七非有想處非無想處背捨。謂行人若捨無所有處。一心緣

非有想非非想入定時。即觀此定。依五陰等悉皆無常。苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不愛著。故名非有想非非想背捨。八滅受想背捨。受即欲受。想即思想。即五陰中受想二心也。謂行人厭患此心散亂。欲入定休息。故背滅受想諸心。是名滅受想背捨。修此觀故。發無漏智慧。斷三界見思。證羅漢果。即轉名八解脫也。已上是大通為中下二根。說四諦十二緣也。

爾時十六王子。皆以童子出家。而為沙彌。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。俱白佛言。世尊。是諸無量千萬億大德聲聞。皆已成就。世尊。亦當為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。爾時輪轉聖王。所將眾中八萬億人。見十六王子出家。亦求出家。王即聽許。

此十六沙彌。請轉大法輪也。童子出家。即樂大法。故在娑婆世界。初降生時。即云天上天下。唯我獨尊。諸根下。嘆德也。通利明了者。通則不泥乎小道。利則不樂乎漸乘。明則不居乎陰界。了則不滯乎中途。已曾供佛者。植福已廣。淨修梵行者。種德已深。俱白下。請大法也。言小乘樂小法。如來即以小法授之。成就道果。我等志樂大法。如來當以大法授我。我等修學。必證大果也。又言我等深心所念唯此一事。如來具一切智。必知我心。不待我等三請懇求也。八萬億人求出家者。上行下效也。

爾時彼佛。受沙彌請。過二萬劫已。乃於四眾之中。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。為阿耨多羅三藐三菩提故。皆共受持。諷誦通利。說是經時。十六菩薩沙彌。皆悉信受。聲聞眾中。亦有信解。其餘眾生千萬億種。皆生疑惑。佛說是經。於八千劫。未曾休廢。說是經已。即入靜室。住於禪定。八萬四千劫。

此大通為大根說大法也。受請而又過二萬劫方說者。亦是久默斯要。不務速說。必待其憤憤悱悱好樂之極而後啟發之也。說是下。沙彌持經也。受者。領納於心。不遺一字。持者。拳拳服膺。守而勿失。諷誦者。諷讀而習誦也。信受者。深信而領受也。餘皆生疑者。大聲不入里耳也。日月燈明。說法華經。六十小劫謂如食頃。此則經八千劫未曾休廢者。所謂塵說。剎說。熾然說。無間歇也。經畢入定者。復以法華三昧默示之也。

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。為四部眾。廣說分別。沙法華經。一一皆度六百萬億那由它恒河沙等眾生。示教利喜。令發阿耨多羅三藐三菩提心。大通智勝佛過八萬四千劫已。從三昧起。往詣法座。安詳

而坐。普告大眾。是十六菩薩沙彌。甚為希有。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。開示眾生。令人其中。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。

此沙彌代轉法輪也。言菩薩沙彌者。謂沙彌時。即能擔當大事。故曰沙彌。而又曰菩薩也。昔高沙彌參藥山。山問甚處來。答曰南岳來。山曰何處去。曰。江陵受戒去。山曰。受戒圖甚麼。曰。圖免生死。山曰。有一人不受戒。亦無生死可免。汝還知麼。曰。恁麼則佛戒無用。山曰。這沙彌猶掛唇齒在。即禮拜而退。一日山云。長安甚鬧。曰。吾國晏然。山曰。汝從看經得。請益得。曰。不從看經得。不從請益得。山曰。大有人不看經。不請益。為甚麼不得。曰。不道不得。只是不肯承當。一日山曰。何不受戒去。曰。知是般事便休。更喚甚麼作戒。若高沙彌者。可謂菩薩沙彌也。各升法座者。由佛入定。眾無所聞。故各代佛轉輪也。一一下。所度之眾。示謂指示。如言此是善。此是惡等。教謂教誨。如言善當行。惡當捨等。利謂利益。如令行惡者。捨惡而行善。令得利益等。喜謂懼喜。隨其小善而讚歎之。令生歡喜。勤行不退等。以此四事莊嚴佛法。令彼發菩提心。大通下。沙彌得記開示眾生。令人其中者。言度一切眾生。皆令人佛慧也。既曰度眾生入佛慧。則自證佛慧可知。故雖不言授記。即授記之事也。

佛告諸比丘。是十六菩薩。常樂說是妙法蓮華經。一一菩薩。所化六百萬億那由它恒河沙等眾生。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。于今不盡。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。以為眷屬。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。一名多摩羅跋耨檀香神通。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。

此言十六沙彌授記之後。行法師事度眾生也。一一下。言所化皆大根也。由聞妙法因緣故。六百萬億那由它恒河沙等。大根眾生。世所生。常與十六菩薩。共生一處。從其聞法。悉得信

解。又藉此聞經得度因緣。得值四萬億佛至今不絕。諸比下。言十六沙彌。從法師而得法王也。東方震方也。震為雷。動物也。動萬物者。莫疾乎雷。佛名阿閼者。此翻不動。須彌頂者。此翻妙高。峨然突出。亦不動之象。正顯無明動處。證不動智也。東南巽方也。巽為風。撓萬物者。莫疾乎風。佛名師子音。師子相者。師音一吼。百獸惱裂。巽風一鼓。萬竅怒號故。易曰。巽以行權。謂以權實二智。降魔伏冤故。南離方也。離為火。燥物也。燥萬物者。莫燥乎火。佛名虛空住者。如日在空。無所不照故。又名常滅者。以有智慧日。無明常滅故。聖人南面而聽天下。童子南詢以求知識。蓋取諸此。西諸方也(坤為地順物也)。載萬物者。莫厚乎地。佛名帝相梵相者。厚德載物。帝相也。統王大千梵相也。西兌方也。兌為澤。悅萬物者。莫悅乎澤。佛名阿彌陀。此云無量壽。慧澤無窮故。又名度一切世間苦惱者。以慧澤及人。令人除熱惱。而得清涼故。西北乾方也。乾為天。健物也。始萬物者。莫神乎天。佛名栴檀香神通者。不速而疾。不行而至故。又名須彌相。高出萬物故。北坎方也。坎為水。潤萬物者。莫潤乎水。佛名雲自在。又名雲自在王者。以無心潤萬物。如雲行雨施故。東北艮方也。艮為山。終萬物而始萬物者。莫盛乎艮。佛名壞一切世間者。一止能壞滅一切世間法故。又名釋迦牟尼。此云能仁寂默。一止能成就一切世間法故。所謂災火欲壞之時。一吹頓滅。世界將成之際。舉念全收。此萬物之所以成始而成終也。易曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。悅言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。偶與此相符。故引及之。以見世出世法原無二也。佛無定方。而必定方所者。為眾生而各王一方也。又見佛身無在。而無乎不在也。方方各二者。忍智合說也。

諸比丘。我等為沙彌時。各各教化無量百千萬億恒河沙等眾生。從我聞法。為阿耨多羅三藐三菩提。此諸眾生。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。爾時所化無量恒河沙等眾生者。汝等諸比丘。及我滅度後。未來世中。聲聞弟子是也。

至此纔吐正意。言我等昔為沙彌說法華時。各各教化無量百千萬億恒河沙眾生。此諸眾生從我聞法。本願皆欲成就無上菩提。由彼中途盡忘本願。自以為足。至今尚有住聲聞地者。然我未嘗不以菩提法授之。但彼器量狹小。不能盡受。故我以一味法雨。平等普滋。令彼漸入佛道。所謂於諸法中。任力所能。漸得入道者如此。爾時下。點破言我往昔為沙彌時。所化無量恒河沙等眾

生。皆非異人。即今現在千二百羅漢。及未來聲聞弟子是也。由是言之。不但今日始為汝等說一乘法。即從無量劫來。已為汝等說一乘法。直至於今。未嘗有異。汝等猶不能荷擔者何也。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。更有異名。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。

此言未來弟子。亦以是法漸入佛道也。意謂佛在世時現前弟子。親得覲佛。聞法華經得入佛道信矣。若未來世佛既入滅。無人說法。不聞是經。亦不知覺日用所行是菩薩道。自謂已得究竟涅槃。此等弟子我亦不捨。我在餘國作佛。更名易號。彼等還藉宿世因緣。復生一處。求佛智慧。我即為說此經。令彼得入平等佛慧。故知始終所說。皆一佛乘。除佛乘外。餘所說者。皆是如來方便語耳。此見如來悲心極於三世。所謂成始而成終者如此。所謂無量阿僧祇功德。於無量劫說不能盡者如此。

諸比丘。若如來自知涅槃時到。眾又清淨。信解堅固。了達空法。深入禪定。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。比丘當知。如來方便。深入眾生之性。知其志樂小法。深著五欲。為是等故。說於涅槃。是人若聞。則便信受。

此喻本也。涅槃時到者。時已至也。眾又清淨者。根已熟也。信解堅固。則眾說不能惑。了達空法。則萬法莫能入。深入禪定。則毀譽不能動。便集下。言眾生根熟志純。遂集眾說法華也。比丘下。言根未熟時。隨根說法也。深入眾生之性者。由彼不知上中下性。我則深知其性。故隨機演法為說涅槃。所謂亦知一切深心所行。通達無礙如此。

譬如五百由旬。險難惡道。曠絕無人怖畏之處。若有多眾。欲過此道。至珍寶處。有一導師。聰慧明達。善知險道通塞之相。將導眾人。欲過此難。所將人眾。中路懈退。白導師言。我等疲極。而復怖畏。不能復進。前路猶遠。今欲退還。導師多諸方便。而作是念。此等可愍。云何捨大珍寶。而欲退還。作是念已。以方便力。於險道中。過三百由旬。化作一城。告眾人言。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。是時疲極之眾。心大歡喜。歎未曾有。我等今者。免斯惡道。快得安隱。於是眾人。前入化城。生已度想。生安隱想。爾時導師。知此人眾。既得止息。無復疲倦。即滅化城。語眾人言。汝等去來。寶處在近。向者大城。我所化作。為止息耳。

此設喻以明先說三乘。後說一乘之意。五百由旬。喻三界及二涅槃也。險難惡道者。喻生死惡道也。曠絕無人者。謂曠遠四絕之地。又無人家可以息足。喻生死中無涅槃可依也。若有多眾。欲過險道。至珍寶處者。喻未得滅度之人。欲超生死險道而入佛慧也。導師者。喻如來是指路人也。善知通塞者。知何等是出生死之通衢。何等是人生死之惡路也。將導眾人欲過此難者。將。引也。喻如來直欲引出生死惡道。而逕入佛慧也。所將人眾中路懈退者。以懈怠故。欲半途而退也。白導師下。喻聞大法而生退墮也。我等足力已疲。又值曠絕無人可畏之處。欲至寶所。則前路尚在遙遠。故我等皆欲退還也。導師作念下。喻設方便也。過三百由旬化作一城者。喻在三界生死。曠絕無人之地。假設二涅槃。作小歇場地也。告眾下。喻說涅槃也。可於中止者。言此中可暫作歇宿處也。隨意所作者。言或眠或坐。無不適意。喻六通縱任也。若入是城。快得安隱者。喻證涅槃。可以離怖畏也。若能前至寶所亦可得去者。若汝也。言汝等不負初心。不廢前來三百由旬之功。努力向前。肯至寶所。則此化城亦是便道。亦可從此得去也。是時下。眾入化城也。生已度想生安隱想者。喻以涅槃為究竟。不復進求。殊不知蘧廬止可一宿。非久居之地也。既得止息無復疲倦者。喻見思惑盡。神氣完足也。即滅化城者。見其戀著故滅之也。寶處在近者。言直進便是。促之令人也。向者大城我所化作為止息者。言向日所見化城。為汝等告倦。不肯前進。故我化作與汝歇息。暫解疲勞。非得寶之處也。問。何故但言寶處在近不言里數。答。若有里數。還是化城。即非寶所。要知寶所。本無方向。不涉途程。不離目前。只是無人能到。故曰在近。當知從語言文字入者。總在化城。古德云。路途之樂。終未到家是也。自從已胸中流出者。方是寶所也。

諸比丘。如來亦復如是。今為汝等。作大導師。知諸生死。煩惱惡道。險難長遠。應去應度。若眾生但聞一佛乘者。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。而欲中道。為止息故。說二涅槃。若眾生住於二地。如來。

爾時。即便為說。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。如彼導師。為止息故。化作大城。既知息已。而告之言。寶處在近。此城非實。我化作耳。

此法合也。生死惡道。合五百由旬險難惡道等也。知應去應度者。合善知通塞之相也。若眾下。合前中路懈退也。若如來不以二乘法化導眾生。而直示其諸佛無量道法。彼且不欲見佛。亦不

欲親近佛。則法堂前草深一丈矣。以彼自念。佛道長遠。難得成就。不能速出三界生死故。佛知下。合設方便也。怯弱者。謂畏怯孱弱。無勇猛精進之具。下劣者。謂卑下陋劣。無高明遠大之度。為此輩人以方便力。而於半路說二涅槃。此即三百由旬之外。所設化城。殊不知此二涅槃。雖在三百由旬之外。尚在五百由旬之內也。眾生住二地者。合前生已度想。生安隱想。戀著不捨也。如來下。點破涅槃非實也。言汝還要習學許多廣大佛事。方是涅槃。不可便謂究竟。且汝所住地。與佛慧相近。非是已得佛慧。所謂但離虛妄名得解脫耳。如彼下。復以喻合法。正如導師為止息疲極之眾。故於中路。化作大城。暫令止息。見其戀著。又滅化城。促進寶所。所謂去即印住。住即印破鐵牛之機也。

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。阿修羅眾等。常雨於天華。以供養彼佛。諸天擊天鼓。并作眾伎樂。香風吹萎華。更雨新好者。過十小劫已。乃得成佛道。諸天及世人。心皆懷踊躍。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。世尊甚難值。久遠時一現。為覺悟群生。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。以偈而讚嘆。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。無量慧世尊。受彼眾人請。為宣種種法。四諦十二緣。無明至老死。皆從生緣有。如是眾過患。汝等應當知。宣暢是法時。六百萬億姪(該)。得盡諸苦際。皆成阿羅漢。第二說法時。千萬恒沙眾。於諸法不受。亦得阿羅漢。從是後得道。其數無有量。萬億劫算數。不能得其邊。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。說六波羅蜜。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。是諸沙彌等。知佛禪未出。為無量億眾。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。所度諸眾生。有六百萬億。恒河沙等眾。彼佛滅度後。是諸聞法者。在在諸佛土。常與師俱生。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。曾亦為汝說。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。

十劫坐道場不得成佛道者。如雲門所謂得到法身。為法執不忘。已見猶存。墮在法身邊是病。佛眼亦云。騎驢不肯下者。亦是病也。過十小劫方得成道者。所謂如來得菩提。實不繫於日也。彼佛下。沙彌請轉法輪。東方下。諸梵請轉法輪。佛知下。如來默許。三方下。九方請轉法輪。無量下。大通說二乘法。宣暢下。大眾得益。時十下。沙彌請大法。佛知下。為沙彌說大法。彼佛下。經畢入定。是諸下。沙彌紹法王位。爾時下。正出今日說法之本因。言汝等所以得聞法華者。正出昔日大通佛時。曾為汝等演說此經。由有往昔因緣。故今日復為汝等說耳。汝等當直下承當。勿得更懷驚懼於胸中也。

譬如險惡道。迥絕多毒獸。又復無水草。人所怖畏處。無數千萬眾。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。在險濟眾難。眾人皆疲倦。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。周匝有園林。渠流及浴池。重門高樓閣。男女皆充滿。即作是化已。慰眾言勿懼。汝等入此城。各可隨所樂。諸人既入城。心皆大歡喜。皆生安隱想。自謂已得度。導師知息已。集眾而告言。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。

迥絕者。無人行也。無水草者。乏資糧也。非若三賢菩薩有資糧可以直進也。時有下。導師濟難。眾人下。諸人告倦。既無資糧。路又曠遠。所以委頓疲乏而欲退也。導師下。以方便設化城也。舍宅者。安身處喻空寂。園林者。游戲處喻六通。浴池者。澡身處喻八解脫。重門者。出入處喻四諦法。樓閣者。眺望處喻天眼。男女者。取樂處喻寂滅樂。

我亦復如是。為一切導師。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。為息說涅槃。言汝等苦滅。所作皆已辦。既知到涅槃。皆得阿羅漢。爾乃集大眾。為說真實法。諸佛方便力。分別說三乘。唯有一佛乘。息處故說二。今為汝說實。汝所得非滅。為佛一切智。當發大精進。汝證一切智。十力等佛法。具三十二相。乃是真實滅。諸佛之導師。為息說涅槃。既如是息已。引入於佛慧。

我亦下。合導師。見諸下。合眾人告倦。故以下。合化城。為息
說涅槃者。為欲汝息煩惱。故說涅槃也。既知下。合滅化城而促
至寶所也。諸佛下。示真實處也。

妙法蓮華經大窾卷三

弟子授記品(繫珠喻)第八

頌云。

舉世皆爛醉 醉深貧益深 豈知敝襦裡
親友暗藏琛 有寶不能用 所需安稱心
從人覓衣食 寒苦到于今

弟子者。學在師後。故曰弟。解從師生。故曰子。此品授記千二百羅漢。而以五百標名者。以五百得記名同。自陳領解故。由前一品見如來本末。由此一品見弟子始終。

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。復聞諸佛有大自然神通之力。得未曾有。心淨踴躍。即從座起。到於佛前。頭面禮足。却住一面。瞻仰尊顏。目不暫捨。而作是念。世尊甚奇特。所為希有。隨順世間。若干種性。以方便知見。而為說法。拔出眾生處處貪著。我等於佛功德。言不能宣。唯佛世尊。能知我等深心本願。

初。經家敘悟。從佛下。領前方便譬喻二品意。又聞下。領授記品意。復聞下二句。領化城品意。諸佛有大自然神通力者。即指十六王子。自作沙彌。以至成佛。各各教化無量百千萬億恒河沙等眾生。不卒不暴。循循漸誘。直至於今。未曾休廢。猶如一日。豈非大自然在乎。又以一心通達無量百千萬億恒河沙等眾生之心。隨機逗法。令彼各各漸入佛道。豈非大神通乎。心淨踴躍者。亦如諸弟子得悟歡喜也。而作下。默請授記。隨順下。領前稱機說法也。言如來具足方便知見二波羅蜜。又能深入眾生之性。故能隨病授藥。如凡夫著有。引入於空。二乘著空。引入於中。菩薩著中。引入佛慧等。如來有如此無量阿僧祇功德不能盡知。故我等於無量劫中。亦不能盡說也。我等下劣。雖於如來真實功德不能盡知。但我等生生劫劫。不離如來。常在一處。如來豈不知我等身心本願。原是為佛成度生耶。此語正欲借如來口吻。說明自己出世本懷也。

爾時佛告諸比丘。汝等見是富樓那彌多羅尼子不。我常稱其於說法人中。最為第一。亦常嘆其種種功德。精勤護持。助宣我法。能於四眾。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。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。得四無礙智。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。饒益無量百千眾生。又化無量阿僧祇人。令立阿耨多羅三藐三菩提。為淨佛土故。常作佛事。教化眾生。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為第一。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。教化饒益無量眾生。令立阿耨多羅三藐三菩提。為淨佛土故。常勤精進。教化眾生。

此下。正說弟子出世本願也。汝等見是富樓那否者。問大眾所以警醒大眾也。言汝等日日與富樓那相見。但見其形。不知其心。今為汝等。說其本末。故先警之曰。汝等見是富樓那否也。我等下。先讚說法辯才不可及。不雜曰精。不怠曰勤。不傷曰護。不失曰持。輔弼曰助。敷演曰宣。具足者。有諸己也。解釋者。施諸人也。佛之正法者。正法眼藏也。饒益同行者。謂以正法眼藏饒益同修清白梵行之伴侶也。正言其混入眾中隨機說法。助佛揚化也。言我常稱常嘆者。顯非訶斥之流也。自捨下。極讚辯才。超軼絕倫也。汝等下。出其深心也。言不但在我會中。助宣佛法。稱第一人。即在過去諸佛會中。助宣佛法。亦是第一。如此則知如來為沙彌說經時。便在會中。助宣法化矣。奚翅今日。又於下。出其本願也。所說空法者。即一相一味。寂滅法也。明了通達者。精見之謂明。透徹之謂了。無礙之謂通。深造之謂達。言其見法精透造道深入也。四無礙智者。即法辭義樂說也。見其得菩薩大慧。非二乘小慧也。常能下。言得法而不得智。是有體而無用。不能說法。今見法親切。又得四無礙智。故能隨宜說法。辯若懸河。無有疑滯也。若使內無德本。外豈能談乎。具足下。顯其菩薩遊戲神通。淨佛國土。悉皆具足也。隨其壽命者。顯其隨類化身與眾同波亦如菩薩也。常修梵行者。顯其具足菩薩清白梵行之相也。世人咸謂實是聲聞者。見其粗而不知其精。見其跡而不知其本也。而富下。見其說小法。為度小根眾生也。又化下。見其說大法。為度大根眾生也。為淨下。見其因秘外現。非實不生一念好樂之心也。諸比丘下。見三世諸佛說法。滿慈助揚佛化。皆為第一也。七佛。過去佛也。我。現在佛也。賢劫。未來佛也。令立者。即三十而立之立。謂使之卓然自豎。不傾不倒。如銀山鐵壁也。

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。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。其佛以恒河沙等三千大千世界。為一佛土。七寶為地。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。無諸惡道。亦無女人。一切眾生。皆以化生。無有淫欲。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。其國眾生。常以二食。一者法喜食。二者禪悅食。有無量阿僧祇千萬億那由它諸菩薩眾。得大神通。四無礙智。善能教化眾生之類。其聲聞眾。算數校計所不能知。皆得具足六通三明。及八解脫。其佛國土。有如是等無量功德。莊嚴成就劫名寶明。國名善淨。其佛壽命。無量阿僧祇劫。法住甚久。佛滅度後。起七寶塔。徧滿其國。

此授記也。佛號法明者。明了諸佛所說空法故。是知迅辯如雷。談鋒似箭者也。須具足菩薩之行。方得菩提也。其佛下。見教化之廣大。不止一三千大千世界為一國土。華藏世界。是其都也。地平如掌者。海底有石名掌。無有一微塵許不平。當如海掌。賢劫經云。猶如佛掌。非人掌也。人掌不平故。由說平等心地法故。地亦如之。七寶樓觀充滿其中者。由以種種法寶莊嚴故。諸天下。見人之未始非天。天之未始非人。天人一體故。由天人一體。故曰近處。而又曰兩得相見也。無諸下。顯此土是淨土故。眾生化生者。無淫欲故。得大神通者。得心無礙故。身出光明者。得法光明故。飛行自在者。無所繫著故。普皆金色者。佛與眾生同一相故。法喜禪悅為食者。以禪法為飲食。不慕人天滋味故。有無下。所化菩薩也。其聲下。所化二乘也。劫名寶明者。有法寶光明故。國名善淨者。無三惡道故。佛滅度後國中塔徧滿者。法化無盡故。

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。知眾樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞緣覺。以無數方便。化諸眾生類。自說是聲聞。去佛道甚遠。度脫無量眾。皆悉得成就。雖小欲懈怠。漸當令作佛。內秘菩薩行。外現是聲聞。少欲厭生死。實自淨佛土。示眾有三毒。又現邪見相。我弟子如是。方便度眾生。我若具足說。種種現化事。眾生聞是者。心則懷疑惑。今此富樓那。於昔千億佛。勤修所行道。宣護諸佛法。為求無上慧。而於諸佛所。現居弟子上。多聞有智慧。所說無所畏。能令眾歡喜。未曾有疲倦。而以助佛事。已度大

神通。具四無礙智。知諸根利鈍。常說清淨法。演暢如是義。教諸千億眾。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。度不可計眾。成就一切智。供養諸如來。護持法寶藏。其後得成佛。號名曰法明。其國名善淨。七寶所合成。劫名為寶明。菩薩眾甚多。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。得四無礙智。以是等為僧。其國諸眾生。淫欲皆已斷。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。聖賢眾甚多。如是無量事。我今但略說。

諸比下四句。先總讚滿慈。言不但如來方便法門不可思議。即滿慈所學方便法明亦不可思議也。混群類而不知。入塵勞而不染。故曰善學。知眾下。出其本願。樂小畏大者。即如菩薩急追窮子。稱冤大喚。故隱勝現劣。為聲聞緣覺。作同事攝故。如來不言是其親。菩薩不言是其友。潛通密化。誘諸眾生。令人佛慧耳。自說下。如大迦葉。聞說菩薩不可思議大解脫法門時。謂舍利弗。譬如有人。於盲者前。現其色像。非彼所見。一切聲聞。聞是不可思議解脫法門。不能解了為若此也。智者聞是。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。我等何為永斷其根。於此大乘。已如敗種。一切聲聞。聞是不可思議大解脫法門。皆應號泣。聲震三千大千世界等。又云。我等今日不復堪任發菩提心。乃至五無間罪。猶能發意生於佛法。而今我等永不能發。如是聲聞諸結斷者。於佛法中無所復益。永不志願。是故凡夫於佛法有反復。而聲聞無也。此皆菩薩化作小乘。混入同列。旁通曲暢大乘之法。即有眾生好樂小法。身體疲懈。不肯進求。而有如是同列之人。藥石之語。切磋鍛鍊。策勤精進。終不至於半途而廢。終能令彼成就大志。漸入佛乘。是故內秘菩薩大行。不露神通遊戲之事。外現二乘小智。好樂貧所樂法。而行知足頭陀等行。厭生死苦。求涅槃樂。作聲聞事。然而實自淨佛國土也。又如身子示瞋。調達示痴。難陀示貪。薄毘示慢。迦葉等示邪見。習學外道。此皆方便化度眾生之大槩耳。若我盡說其相。或魔或冤。或殺或盜等事。無所不為。若淺根眾生。一聞此說。皆懷疑惑。故我亦不盡說其相也。至此纔與諸大弟子。一洗昔日之冤。令彼揚眉吐氣。要知諸大弟子得記。也是與人作榜樣。原與釋迦同是菩提場中。粧生扮丑人也。今此下。頌過去佛中。說法第一。而於下。頌現在佛中。說法第一。已度下。顯其實也。未來下。頌未來佛中。說法第一。其後下。頌成佛劫國莊嚴事。菩薩下。頌所化菩薩

眾。聲聞下。頌所化聲聞眾。其國下。頌國中人民。富那下。結顯所得是淨土。

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。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。於此眾中。我大弟子。憍陳如比丘。當供養六萬二千億佛。然後得成為佛。號曰普明如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。其五百阿羅漢。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。迦留陀夷。優陀夷。阿菟樓駄。離婆多。劫賓那。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。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。名聞徧十方。一切之所敬。常說無上道。故號為普明。其國土清淨。菩薩皆勇猛。咸外妙樓閣。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。轉次而授記。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。菩薩聲聞眾。正法及像法。壽命劫多少。皆如上所說。迦葉汝已知。五百自在者。餘諸聲聞眾。亦當復如是。其不在此會。汝當為宣說。

先弟子請記。作念下。言我都與富那。同行共事。世尊豈不知我深心本願。而獨授記滿慈乎。若使各見授記。寧不快心。諸大弟子。始從放光讚德之後。各各有個疑團在心。如今個個皆抱著一尊古佛在懷裡。佛知下與記。古德云。你若無心我也休。你若有心念及此事。我亦與汝授記。所謂待伊心肯處。是我運通時也。同名普明者。所證同是普光明智。故頌中。須臾還本國者。亦如極樂國中。各以衣祴。盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時。還到本國之類。轉次授記者。如日月燈明遞遞相承也。餘諸聲聞眾者。兼千二百也。其不二句。謂有應供他方者。不聞此事。汝當亦以此記授之也。

爾時五百阿羅漢。於佛前得受記已。歡喜踊躍。即從座起。到於佛前。頭面禮足。悔過自責。世尊。我等常作是念。自謂已得究竟滅度。今乃知之。如無智者。所以者何。我等應得如來智慧。而便自以小智為足。世尊。譬如有人。至親友家。醉酒而臥。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。到於它國。為衣食故。

勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以為足。於後親友。會遇見之。而作是言。咄哉丈夫。何為衣食。乃至如是。我昔欲令汝得安樂。五欲自恣。於某年日月。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。甚為癡也。汝今可以此寶貿易所須。常可如意。無所乏短。

爾時下。得記歡喜也。悔過自責者。悟而後悔。悔而自責也。世尊下。喻本也。自謂已得究竟滅度。與前弟子中病皆同。故不考自招。前云諸有智者。以譬喻得解。我等今日。聞此譬喻。乃知都是一等癡人相似。言我等本是如來親生之子。應得如來智慧寶藏。今得涅槃一日工價。心滿意足。棄捨大寶。豈非大癡人乎。世尊宿昔為十六王子時與我等說法華經。我等不知。今日世尊與我說破。正如親友繫珠也。有人至親友家者。如來為同體之親。菩薩是不請之友。喻十六菩薩說經及成佛時。我等曾在法會也。醉酒而臥者。喻聞法時。尚在醉生夢死之鄉。未有醒覺也。是時親友官事當行者。言此一大事。是大家有分的事。故曰官事也。當行者。喻如來為此大事。而應化它方也。以無價寶珠繫衣而去者。謂親友臨行之時。將一顆圓明無價寶珠。暗繫醉人衣裏。其人實不知衣裏有珠也。正喻十六沙彌說法華經時。其人都在醉夢之鄉。及成正覺。應化他方。不俟其醒。而醉中即與授記。而醉人實不知也。起已下。言醉人忽醒。到於他國。求衣索食。甚大艱難。略有殘羹[飢-几+與]飯。便足過日。不知衣裏自有明珠。枉受貧窮。正喻尋常在唇皮口角邊。尋行數墨處。零星所得者。以為至足。不信自己五蘊衣中。有照天照地無價圓明大寶珠也。於後下。親友示珠也。咄哉丈夫。警醒之辭。言堂堂丈夫。當有濟人利物之分。何為自己衣不蔽形。食不充口。乃至如此。言我往昔。要令汝等安隱快樂。曾以寶珠繫汝衣裏。至今現在。曾未遺失。而汝不知。懷寶迷邦。勤求自活。甘為下劣。枉受勤劬。不亦癡乎。汝今將此無價寶珠。或售與人或與人交易。則日用所須。皆得如意。無所缺少。正喻今日靈山會上。點破此珠時也。言有道而不能行。謂之窮子。今汝衣中既有神珠。何不將此神物。轉相授受。自利利人。生生不斷。即與三世諸佛。富貴受用。略無差別。不曾欠少一絲毫也。

佛亦如是。為菩薩時。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。得少為足。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。而汝謂為實得滅度。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。

合親友繫珠也。如來為菩薩沙彌時。教化我等發菩提心。正如親友以珠繫醉人時也。而尋廢忘不覺不知者。正如醉人不知時也。既得羅漢得少為足者。正合起已游行。索衣求食。少有得而自足也一切下。合親友示珠也。智願不失者。合無價寶珠。今故現在也。今者世尊覺悟我等而作是言等者。合咄哉丈夫。何為衣食乃至如是也。我久下。言我為沙彌時。便令汝等種佛善根。但汝不能容受。故以方便示汝涅槃。而汝自謂實得滅度。此與索衣食。而少有所得。便以為足。而不知神珠之在衣裏。豈非甚為癡也。世尊下。合貧子得珠歡喜也。悟得衣內元有明珠。不從他得。故歡喜也。

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。於無量佛寶。得少涅槃分。如無智愚人。便自以為足。譬如貧窮人。往至親友家。其家甚大富。具設諸般。以無價寶珠。繫著內衣裏。默與而捨去。時臥不覺知。是人既已起。遊行詣它國。求衣食自濟。資生甚艱難。得少便為足。更不願好者。不覺內衣裏。有無價寶珠。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。五慾而自恣。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。爾乃為真滅。我今從佛聞。授記莊嚴事。及轉次授決。身心徧歡喜。

我等下。頌得珠歡喜。譬如下。頌親友繫珠。是人下。頌窮子不知。與珠下。頌親友示珠。貧人下。頌貧人得珠。我等下。合親友繫珠。我等下。合貧子不知。今佛下。合親友示珠。我今下。合貧人得珠。

授學無學記品第九

頌云。

多聞與密行 二老各稱長 更進竿頭步
居頭見大荒 富非因寶玉 名不藉文章
自是心空者 優游選佛場

未證阿羅漢。凡在三果四向者皆有學也。先授無學。次授有學。此顯知來至公平等。又見法無疎親也。此與最後燈明。不授八王子記。而先授記德藏之意同。

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。即從座起。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。又我等為一切世間天人阿修羅所見知識。阿難常為侍者。護持法藏。羅睺羅是佛之子。若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者。我願既滿。眾望亦足。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。

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。正徧知。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。令成阿耨多羅三藐三菩提。國名常立勝幡。其土清淨。琉璃為地。劫名妙音徧滿。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。為十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來。所共讚歎。稱其功德。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。名常立勝幡。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。以愍眾生故。正法倍壽命。像法復倍是。如恒河沙等。無數諸眾生。於此佛法中。種佛道因緣。

先有學請記。阿難是如來之弟。羅睺是如來之子。不私與記。必待作念而後授記者。所謂肯來兩手相分付也。我等於此亦應有分者。言無學有學。雖階級不同。若依我本願。則此法者我等亦應有分。且諸弟子。亦有初依外道後出家者。今皆得記。況我等發心出家。即歸如來。更無異師。日聞正法。又無邪種。安得無分而不得記。何待要請。此是全身擔荷之語。但我等是人天眼目。並知並識。一是如來之弟。一是如來之子。故大眾傾心注望。若不得記。使大眾失望。故得見授記。既滿我願。亦滿眾人之望也。爾時下。大眾請記。爾時佛告下。如來與記。佛號山海慧自在通王者。山表不動實智。海表應世權智。突然不動。故曰自在。吞吐眾流。故曰通也。當供下。行法師事也。要知記持十二部經。如瓶受水。無遺一滴者也。須供養六十二億諸佛。方得菩提也。教化下。所度之眾也。國名勝幡者。多聞智慧。勝一切故。劫名妙音者。法音普徧國土故。佛壽無量者。慧命無窮故。

爾時會中。新發意菩薩八千人。咸作是念。我等尚不聞諸大菩薩。得如是記。有何因緣。而諸聲聞得如是決。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。教化成就諸菩薩眾。其本願如是。故獲斯記。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。即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏。通達無礙。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。方便為侍者。護持諸佛法。

此菩薩騰疑也。新發意。即三賢位中菩薩也。咸作念者。言我等有學菩薩。廣行六度。尚不得記。何故有學聲聞。思惑尚在。以何因緣。便得是決。得非疎其疎而親其親乎。此以私意窺如來也。爾時下。示其本末。言我與阿難。同時發心。故世世生。常為兄弟。但發心同。而願力不同。故所證有異。其實與我同一鼻孔出氣。故今得授記。非有私也。阿難下。得記歡喜。即時下。得宿命通。又見阿難護持過去法藏。不獨護持現在未來諸佛法藏也。此又與富那同房共舍。頌中。方便為侍者。正是阿難本願。爾時佛告羅。睺羅。汝於來世。當得作佛。號蹈七寶華如來。應供。正徧知。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。常為諸佛而作長子。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。亦為此佛而作長子。過是已後。當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

我為太子時。羅睺為長子。我今成佛道。受法為法子。於未來世中。見無量億佛。皆為其長子。一心求佛道。羅睺羅密行。唯我能知之。現為我長子。以示諸眾生。無量千萬億。功德不可數。安住於佛法。以求無上道。

佛號蹈七寶華者。舉足下足。皆蹈寶華。此密行之果也。當供下。即使有鬼神測不破之密機密行也。須供養十世界微塵數諸佛。當得菩提也。常為諸佛之子。亦如今日之為我子無異也。國劫莊嚴。皆同山海慧者。知不異行。行不異知。知行並進故。此又與阿難把臂入林。偈中。現為長子以示眾生。示現二字。見得也是夥裏人。

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。正徧知。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。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。是二千聲聞。今於我前住。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。皆名為寶相。國土及弟子。正法與像法。悉等無有異。咸以諸神通。度十方眾生。名聞普徧。漸入於涅槃。

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。

此授有學二千人記也。其意柔軟者。無剛強難化之心。寂然清淨者。無卒暴不平之氣。一心觀佛者。亦欲證知本願也。佛告下。與記也。同號寶相者。皆能護持法藏故。偈中。俱時坐道場者。言一時成道。不似千二百人。轉次受決也。爾時下。得記歡喜讚佛也。由是尊慧燈明朗。照我長夜。又能照我本願。故授我記。我得聞授記之音。恰如甘露。灌注肺腑。頓應清涼矣。

法師品(鑿井喻)第十

頌云。

靈泉原有竅 壅塞未曾開 略借鋤鋤力
津津水自來 色從甌面寫 味向舌根回
獨惜瓶羸日 傍人見亦猜

法謂道法。師謂師表。以道法而為人師表。使人取則。故曰法師。由前授記。已定法王。然法王之位。未有不由法師而證入者。故授記之後。而即次之法師品。夫法王為道統之總持。法師為道統之流派。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。而釋迦之道統繩繩不斷矣。然前授記。正謂現在弟子。不信自己作佛。故如來於方便品中。危言激勵之。是諸比丘比丘尼。自謂已得阿羅漢。住最後身。究竟涅槃。不復志求無上菩提。此非佛弟子。非阿羅漢。非辟支佛。謂之增上慢人。故舍利弗。一聞生信。則曰吾今乃知真是佛子。故佛與授記。四大弟子。聞譬喻而生信。則曰我等自謂究竟涅槃。不復志求無上菩提。猶如窮子。我今乃知真是聲聞。故如來授記五百弟子。聞化城之後。則曰我等自謂已得滅度。今乃知之。如無智人。故如來亦與授記。至於有學六千。未證無學。故無自謂究竟涅槃之語。但曰亦應有分。及憂色視佛而已。此諸弟子今日靈山得授記者。皆如來一激之力也。至於此

品。正為如來滅度之後。現前無佛。如來正法。不絕如綫。要藉諸大菩薩。及大弟子。作六種法師。流通此經。一以續諸佛之慧命。一以成自己之法王。故以此品為發端。極讚法師功德。使人欣艷而樂為耳。至寶塔品。過去現在。十方諸佛。各各將此一卷全經。分明呈示大眾。然後以大音聲。普告四眾。誰能於此娑婆世界。廣宣此經。佛欲以此妙法華經付囑有在。然五濁世中。作法師者。魔事甚多。若無大願。不能持久。故又云此為難事。當發大願。故持品中。有二萬菩薩。發願此土持經。五百弟子。及八千有學。皆悉發願異國持經。八十萬億那由他菩薩。發願十方世界。往反持經。皆不愜如來本意。至乎地涌千世界微塵菩薩。發願於佛滅後。世尊分身所在之國。廣說此經。然後師資契合。付囑流通。此皆如來大音普告。一勸之力也。纔完結方便品中。佛滅度後。如是等經。受持讀誦解義者。是人難得等語。我故曰。此經定法王法師之位。為釋迦道統之傳而已。更無他事。爾時世尊。因藥王菩薩告八萬大士。藥王汝見是大眾中。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。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。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。

授廣記。乃因藥王而告八萬大士者。法師之行。在慈悲忍辱法空而已。而藥王具有此三。故因藥王而告大士。正欲大士作法師而效藥王也。藥王下。此廣記現在聽法眾也。無論同類異類。世間出世間。但在佛前。得聞一句一偈。乃至一念隨喜者。皆得授記。佛告下。授未來記也。即如來滅後。於法師邊。得聞一句一偈。一念隨喜者。皆得授記。何以故。已具成佛正因。應以是法。漸入佛道故。如人食少金剛。終竟不壞故。如問塗毒鼓。如觸藥匕首。如飲酖毒酒。觸之皆死故。如得返魂香。如得不死藥。如得九轉丹。觸之皆活故。故知此物亦能殺人。亦能活人。授現前記。如與醒人繫珠。授滅後記。如與醉人繫珠。此正與十六沙彌說經授記時。一板脫出。故知今日現在弟子之得珠。皆由過去沙彌繫珠也。今日之繫珠。又為未來弟子得珠之地也。

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。華香繒絡。末香塗香燒香。繒蓋幢幡。衣服伎樂。乃至合掌恭敬。藥王當知。是諸人等。已曾供養十萬億佛。於諸佛所。成就大願。愍眾生故。生此人間。藥王。若有人問。何等眾生。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。華香繒絡。末香塗香燒香。繒蓋幢幡。衣服技樂。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。哀愍眾生。願生此間。廣演分別妙法華經。何況盡能授持。種種供養者。藥王當知。是人自捨清淨業報。於我滅度後。愍眾生故。生於惡世。廣演此經。若是善男子善女人。我滅度後。能竊為一人。說法華經。乃至一句。當知是人。則如來使。如來所遣。行如來事。何況於大眾中。廣為人說。

此又出從法師邊聞經。而作五種法師者。皆得授記也。受持者。默默提撕。守而不失。如般若多羅之類。讀誦者。頻頻諷習。六時不廢。若言法華之類。解說者。解通所說之義。使受持者知有歸趣。書寫者。流傳梵策之文。使讀誦者知有向慕。供養者。即不能受持讀誦解說書寫。但能志心精誠供養者。亦終得此大寶也。於此下。出供養之心。華香下。出所供之物。西域貴人。用名香為末。令青衣摩身。名塗身香。繒絡衣服。身莊嚴也。繒蓋幢幡。身外莊嚴也。技樂者。舞技音樂也。合掌恭敬者。上以物供養。此以心供養也。藥王下。出其大願也。言末世若有此五等人。皆是受佛告勅。乘大願力。愍眾生故。應化人間。助宣佛化者。非徒然也。藥王下。言此五種法師。皆是行菩薩道。於未來世。必得大果也。何以下徵釋。所以得果者。以此法最殊勝故。先以一句顯全經之勝。言五種法師。即使受持。乃至供養此經一句。是人即為成就菩提。一切世間皆當視之如佛。以知平等佛性故。名為菩薩。已能具足萬行故。此等就是乘大願力。現生人中。廣演分別此經典者。且受持乃至供養此經一句者。已當敬之如佛。視之若菩薩。何況受持乃至供養此經一偈。及全經者耶。藥王下。又顯受持乃至供養全經功德。當知此輩。皆是逆流菩薩。愍眾生故。捨清淨報土。而生濁世廣演此經者。若是下。又以演說一句。顯全經之勝。言不但廣演此經者。是菩薩現身。我滅度後。但將此經一句。私自為一人演說。是人亦曾親受法王告勅。亦是代法王行事矣。何況登師子座。為大眾廣說。又非竊為一人之比者乎。

藥王。若有惡人。以不善心。於一劫中。現於佛前。常毀罵佛。其罪尚輕。若人以一惡言。毀訾在家出家讀誦法華經者。其罪甚重。藥王。其有讀誦法華經者。當知是人。以佛莊嚴而自莊嚴。則為如來肩所荷擔。其所至方。應隨向禮。一心合掌。恭敬供養。尊重讚歎。華香繒絡。末香塗香燒香。繒蓋幢

幡。衣服穀饌。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。即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故。

上顯五種法師功德。下顯謗毀法師之報。一劫毀佛。其罪尚輕。一言毀謗五種法師。其罪更重者何故。以佛具大慈悲。縱加罵詈。如子罵父。亦得成緣故輕。若詆毀法師。即使斷佛種性。以五種法師。皆是續佛慧命故重。此已在二卷末詳明。藥王下。明五種法師應當供養。以佛莊嚴而自莊嚴者。所謂三身四智體中圓也。如來肩所荷擔者。由彼荷擔如來大法。故如來亦擔荷之也。此五等人。無論近遠。凡是足跡所向之地。當以人中上供而供養之。當持天寶散之。又當以寶聚獻之。言寶聚者。寶不止一種。故曰聚也。所以下。釋所以當敬者何故。若我能以至心供養是人。或享其誠。心生歡喜。說此經典。冀得耳根暫時聞法。若一句染神。即得法王無上大寶。豈世寶可能並哉。故常捨其所寶。而易其所以寶也。故達磨云。此是世寶。未足為上。於諸寶中。法寶為上。吁法師如此。安得自輕以負如來金口讚嘆哉。

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。若有能受持。妙法華經者。當知佛所使。愍念諸眾生。諸有能受持。妙法華經者。捨於清淨土。愍眾故生此。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。吾滅後惡世。能持是經者。當合掌禮敬。如供養世尊。上饌眾甘美。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。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。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。若得須臾聞。則應自欣慶。我今獲大利。藥王今告汝。我所說諸經。而於此經中。法華最第一。

初八句。頌應供法師。若欲住佛道。成就無修無證無欠無餘之平等慧。先當親近供養五種法師也。疾得佛慧者。如善財童子。廣額屠兒。娑竭龍女。皆是一生圓曠劫果。故曰疾得也。若有下。讚法師德也。當知佛所使。即上文如來所遣也。捨於清淨土。即自捨清淨業報也。自在所欲生者。言非淫欲生。乘大悲願力生也。應以下。即應持天寶而以散之等是也。如供養世尊者。應以

如來供養而供養之也。上饌眾甘美。即人中供也。若於下八句。言謗法師罪。甚於謗佛也。有人下八句。言讚法師福。勝於讚佛也。於八下。言供養甚多。得法甚少。亦應欣慶得益。勿謂尋常也。藥王下四句。結前起後。

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。最為難信難解。藥王。此經是諸佛祕要之藏。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。藥王當知。如來滅後。其能書持讀誦供養。為它人說者。如來則為以衣覆之。又為它方現在諸佛之所護念。是人有大信力。及志願力。諸善根力。當知是人。與如來共宿。則為如來手摩其頭。藥王。在在處處。若說若讀。若誦若書。若經卷所住處。皆應起七寶塔。極令高廣嚴飾。不須復安舍利。所以者何。此中已有如來全身。此塔應以一切華香瓔珞。繒蓋幢幡。技樂歌頌。供養恭敬尊重讚歎。若有人得見此塔。禮拜供養。當知是等。皆近阿耨多羅三藐三菩提。

此顯經之殊勝也。已說者。謂十六沙彌時。今說者。靈山法會時。當說者。餘國作佛時。最為難信難解者。擔子重大。不肯承當故。藥王下。付囑流通。藥王為法師之首。故付囑之。亦與付囑鶖子同意。祕要之藏者。言有許多緊要受用之物。人所不知者。都在此中藏也。不可分布妄授與人者。令擇機授與也。得其人。則為時中之大聖。失其人。為無忌憚之狂夫。故須擇授也。諸佛守護未嘗顯說者。此經是實相印。如來常佩未嘗離身。亦不與人顯說在某處。只是曲暢旁通。令人知有此物而已。正如朝廷傳國之璽。又如國家之利器。不妄示人也。而此下。正出不顯說之故。如來現在說此經典。尚有怨憎嫉妬之人。如退席者流。況如來滅度之後。而有不怨嫉者哉。藥王下。讚五種法師。衣之所覆者。在如來覆庇之下。佛所護念者。在如來心想之間。如來共宿者。不離衾枕也。手摩其頭者。不離左右也。較前所使。更親密矣。藥王下。應當尊敬也。重其法。兼重其人。故應起塔供養。不須復安舍利。以有此經。即有如來全身。又勝於舍利故。此塔下。敬其人。兼敬其塔也。若有下。供養塔者。亦復近菩提者。謂造塔本為供養法師。今供塔者。皆近菩提。況五種法師乎。前云求經。當如求舍利。此云有經處。又勝於舍利。皆欲令人生希有心。生尊重想。何以故。不因漁父不見波濤故。

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。其有眾生。求佛道者。若見若聞是法華

經。聞巴信解受持者。當知是人。得近阿耨多羅三藐三菩提。藥王。譬如有人渴乏須水。於彼高原。穿鑿求之。猶見乾土。知水尚遠。施功不已。轉見濕土。遂漸至泥。其心決定。知水必近。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。思惟脩習。必知得近阿耨多羅三藐三菩提。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。而為開示。藥王。若有菩薩聞是法華經。驚疑怖畏。當知是為新發意菩薩。若聲聞人聞是經。驚疑怖畏。當知是為增上慢者。

此喻本也。行菩薩道。而不聞此經。不名菩薩。以此經是教菩薩法故。求佛道而不聞此經。是向外馳求。不名求佛。以此經是佛所護念故。故求佛道者。必須聞此經。由此而入。何以故。眾生與佛雖相去甚遠。然一聞此法。當知是人。得近菩提。以心佛眾生無差別故。譬如大海。潛流四天下。有穿鑿者無不得水。若索水於高原。雖用力穿鑿。猶見乾土。知水尚遠。若半途而廢。終不得水。若由此施功不已。轉見濕土爛泥。知水必近。此法華經。是發明眾生平常日用一件大事。但人視以為平常。不肯向日用處尋求思察。却向巍巍迥迥高遠難行處求。雖多費功力。止在半途。正如高原索水。而見乾土時也。若由此而施功不已。轉向平常日用中聞。日用中思。日用中修。當知是人。必近菩提。如索水得見濕土爛泥時也。此與忠恕違道不遠。剛毅木訥近仁之意同。所以下徵釋。所以必欲聞此經者。以一切阿耨菩提。盡屬平常日用一卷大經故。即如來開種種方便門亦由此。即如來示種種真實相亦由此。以離此經。外無方便可得。亦無真實可得故。故知此經。是如來秘密藏也。深固幽遠無人能到者。無性不能測其底。故曰深。聲聞不能入其門。故曰固。辟支不能覩其輝。故曰幽。等覺不能窮其際。故曰遠。總知非思量分別之所能解。故曰無人能到。如來唯以此經成就信力堅固之人。而為開示。故曰教菩薩法。若有下。激其堅信也。若有菩薩聲聞聞此經。而驚疑怖畏者。皆是高原索水見乾土人。未是見濕土爛泥之人也。若見濕土爛泥者。知水必近。決不驚疑生怖畏矣。

藥王。若有善男子善女人。如來滅後。欲為四眾說是法華經者。云何應說。是善男子善女人。入如來室。著如來衣。坐如來座。爾乃應為四眾。廣說斯經。如來室者。一切眾生中大慈悲心是。如來衣者。柔和忍辱心是。如來座者。一切法空是。安住是中。然後以不懈怠心。為諸菩薩及四眾。廣說是法華經。藥王。我於餘國。遣化人為其集聽法眾。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。在空閒處。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。忘失句逗。我還為說。令得具足。

此授法師說法之方也。告藥王者。所以告大眾。謂之旁通。由小乘以空寂為舍。不肯度生。無慈悲心故。教其入如來室。室者常寢處故。小乘著離垢衣。超出三界。不能忍苦故。教其著忍辱衣。衣者常被服故。小乘坐人空座。不達法空故。教其坐法空座。座者常休息故。此三皆藥王所證。故告大眾持經之法。當效藥王也。雖安住三法。又當以精進策勤。努力前驅。為眾廣說。方盡末世度生軌範。藥王下諸佛護持也。果能如是說經。即我不在娑婆。而在餘國作佛。亦遣化菩薩集聽法眾。又遣化四眾齊來聽法。若說法不在闍闔。或在山間林下。空閑寂寞之濱。無人聽法。我廣遣天龍八部。作聽法眾。我又現身。示說法人。令得利益也。

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。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。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。若人說此經。應入如來室。著於如來衣。而坐如來座。處眾無所畏。廣為分別說。大慈悲為室。柔和忍辱衣。諸法空為座。處此為說法。若說此經時。有人惡口罵。加刀杖瓦石。念佛故應忍。我千萬億土。現淨堅固身。於無量億劫。為眾生說法。若我滅度後。能說此經者。我遣化四眾。比丘比丘尼。及清淨士女。供養於法師。引導諸眾生。集之令聽法。若人欲加惡。刀杖及瓦石。則遣變化人。為之作衛護。若說法之人。獨在空閒處。寂寞無人聲。讀誦此經典。我爾時為現。清淨光明身。若妄失章句。為說令通利。若人具是德。或為四眾說。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。為作聽法眾。是人樂說法。分別無罣礙(卦)礙(愛)。諸佛護念故。能令大眾喜。若親近法師。速得菩薩道。隨順是師學。得見恒沙佛。

欲捨下四句。喻本也。如人下舉喻。藥王下法合。若人下。說經之方。念佛故應忍。有三義。一當念如來現身千萬億土畢竟為何人說法。無量億劫畢竟說何事。不過為一大事因緣出世。不過欲以此法度眾生。如來既為眾生忍於斯事。我等寧不倣效之乎。二或念他是佛。我當忍辱。如云我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛是

也。三惑念己是佛。故當忍辱柔和。哀愍一切。不可惱人也。若我下。遣化人聽法。若人下。遣化人護法。若說下。現身使獲益。若人下。遣八部聽法。若親下四句。結法師之益。親近者不離左右。如影隨形也。親近而不受。教無益也。既親近而肯受教。是人速得菩薩道。亦得見恒沙佛。以諸佛菩薩之道。不離此一法故。

寶塔品第十一

頌云。

巍峨一座塔 從地湧虛空 塔主名多寶
全身住此中 風烟八面出 星月六窗通
斫額遙相望 高高近日宮

梵語塔婆。此翻靈廟。謂此塔婆。從地涌出。人人皆得親見。故名見寶塔品。自上開方便譬喻因緣三門。令三根人皆得領悟。各得授記。為法王子。紹龍聖位。以完開悟二字。亦完其智慧門難解難入一科。既悟之後。欲其發願持經。行法師事。故先說法師品。廣讚法師功德。又恐不肯受持。故假多寶親呈塔樣。十方諸佛。各將一卷大經作證。覲面呈示。令彼親見一回。方肯發願受持。然後得入。以了示入二字。亦完諸佛智慧甚深無量一科。故此一品。前半示佛知佛見。而後半。令其發願受持。所謂一滴水墨兩處成龍也。昔南陽忠國師。將示化。辭代宗。宗曰。師滅度後。弟子將何所施。師曰。告檀越。造取一所無縫塔。帝曰。就師請塔樣。師良久曰。會麼。宗曰。不會。師曰。貧道去後。弟子應真。却知此事。宗後問應真。真良久曰。聖上會麼。弟曰不會。真述偈曰。湘之南。潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。琉璃殿上無知識。南陽父子。各呈塔樣。却是代宗難解難入。又一僧。為疎山造壽塔畢。白師。師曰。將多少錢與匠人。曰。一切在和尚。師曰。為將三文錢與匠人。為將兩文錢與匠人。為將一文錢與匠人。若道得。與我親造塔來。僧無語。僧後舉似羅山。山曰還有人道得麼。僧曰。未有。山曰。汝歸與疎山道。若將三文錢與匠人。和尚此生決定不得塔。若將兩文錢與匠人。和尚與匠人。共出一隻手。若將一文錢與匠人。帶累匠人鬚眉墮落。僧如教而說。師具威儀。望大嶺遙拜曰。將謂無人。大嶺有佛古放光。射到此間。此塔在國師會下。喚作無縫塔。疎山會下。喚作壽塔。靈山會上。喚作願塔。慈恩報恩。不在其例。爾時佛前有七寶塔。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。無數幢幡以為嚴飾。垂寶瓔珞。寶鈴萬億。而懸其上。四面皆出多摩羅跋旃檀之香。充徧世界。其諸幡蓋。以金銀琉璃。碑磬

碼礪。真珠玫瑰。七寶合成。高至四天王宮。三十三天。兩天曼陀羅華。供養寶塔。餘諸天龍夜。又乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。千萬億眾。以一切華香瓔珞。旛蓋技樂。供養寶塔。恭敬尊重讚歎。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。為大眾說。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者。皆是真實。爾時四眾。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。

從地涌出者。地謂心地。以此塔非人間有。乃從自己胸中流出故。住在虛空者。本無處所。住無所住故。種種莊校者。萬德莊嚴也。五千欄楯者。顯總持之多。龕室無數者。見慈悲之廣。垂寶瓔珞者。萬行具足也。寶鈴懸上者。四辯宏宣也。四面出香者。渾身是法身香也。七寶合成旛蓋者。謂以種種法寶接引眾生也。高至四天者。高出萬物上也。天龍興供者。心有向慕也。爾時下。塔中出大音讚善哉者。從無聲三昧流出音聲也。如是如是者。言釋迦所說平等大慧。只這便是。菩薩游戲神通法。只這便是。佛所護念經。亦只這便是。意謂總不出此一座無縫塔也。如所說者皆是真實者。如釋迦所說者。即是此物。更非他物。皆是真實。更無虛妄。已上皆證明之語。釋迦牟尼將此卷經。左說右說。却不如多寶說得親切有味。爾時下。四眾得法。且喜且怪也。

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。有此寶塔。從地涌出。又於其中。發是音聲。爾時佛告大樂說菩薩。此寶塔中。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。我之塔廟。為聽是經故。涌現其前。為作證明。讚言善哉。彼佛成道已。臨滅度時。於天人大眾中。告諸比丘。我滅度後。欲供養我全身者。應起一大塔。其佛以神通願力。十方世界。在在處處。若有說法華經者。彼之寶塔。皆涌出其前。全身在於塔中。讚言善哉善哉。大樂說。今多寶如來塔。聞說法華經故。從地涌出。讚言善哉善哉。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。佛告大樂說菩薩摩訶薩。是多寶佛。有深重願。若我寶塔。為聽法華經故。出於諸佛前時。其有欲以我身示四眾者。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。大樂說白佛言。世尊。我等亦願欲見世尊分身諸佛。禮拜供養。

此樂說呈疑也。樂說者。四辯之一。有其實故有其名。由彼不知寶塔出處。又不知音聲下落。故興二問。爾時下。答第一問。此寶塔中有如來全身者。言多寶佛之全身在裏許也。若論此塔。不特一多寶全身在裏許。即一切諸佛全身皆在裏許。只是眾人不知。故煩多寶覲面親呈。與人作樣子耳。乃往下。說塔因緣。國名寶淨者。眾寶清淨故。佛號多寶者。法寶充足故。彼佛因中有大願力。若我成佛滅度之後。凡有說法華處。我塔涌現在前。故知多寶佛塔。非人間七寶所造。是從大願心中涌出也。為作證明者。言我所現者。與汝所說者。等無異也。讚言善哉者。謂神理契合。故從無言處出言讚歎也。釋迦有願說法。多寶有願證法。故我說此法。彼亦涌此塔也。既是證明為復寶塔。是法華經。為是出大音聲。是法華經。試參詳看。彼佛下。勸人造塔。以有願即有塔。有塔即有如來全身。故欲供養如來全身者。先當發願造此塔也。由如來因中造此願塔。故滅度後有說經處。即涌現其前也。大樂下。答第二問。言多寶聞說妙法。即涌塔證明讚歎者。所謂山鳴而谷應也。是時下。大樂欲見多寶佛身也。隔壁傳言。不故覲面故。佛告下。出其大願。分身盡集一處。然後我身乃出現者。謂欲見多寶全身。須分身諸佛。盡集一處。然後彼佛方現全身。以多寶佛全身在塔。必全身方見全身也。大樂下。既欲見全身。又欲見分身者。欲彰一多無礙。普徧圓融境界也。

爾時佛放白毫一光。即見東方五百萬億那由它恒河沙等國土諸佛。彼諸國土。皆以玻瓈為地。寶樹寶衣。以為莊嚴。無數千萬億菩薩。充滿其中。徧張寶幔。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。徧滿諸國。為眾說法。南西北方。四維上下。白毫相光所照之處。亦復如是。爾時十方諸佛。各告眾菩薩言。善男子。我今應往娑婆世界。釋迦牟尼佛所。并供養多寶如來寶塔。時娑婆世界。即變清淨。琉璃為地。寶樹莊嚴。黃金為繩。以界八道。無諸聚落。村營城邑。大海江河。山川林藪(叟)。燒大寶香。曼陀羅華。徧布其地。以寶網幔。羅覆其上。懸諸寶鈴。唯留此會眾。移諸天人。置於它土。是時諸佛。各將一大菩薩。以為侍者。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。徧滿三千大千世界。而於釋迦牟尼佛。一方所分之身。猶故未盡。時釋迦牟尼佛。欲容受所分身諸佛故。八方各更變二百萬億那由它

國。皆令清淨。無有地獄餓鬼畜生及阿修羅。又移諸天人置於它土。所化之國。亦以琉璃為地。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。種種諸寶以為莊校。亦無大海江河。及目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等諸山王。通為一佛國土。寶地平正。寶交露幔。徧覆其上。懸諸旛蓋。燒大寶香。諸天寶華。徧布其地。釋迦牟尼佛。為諸佛當來坐故。復於八方。各更變二百萬億那由它國。皆令清淨。無有地獄餓鬼畜生及阿修羅。又移諸天人置於它土。所化之國。亦以琉璃為地。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。及目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等諸山王。通為一佛國土。寶地平正。寶交露幔。徧覆其上。懸諸旛蓋。燒大寶香。諸天寶華。徧布其地。

此以光照分身也。一光照十方五百萬億那由它恒河沙等國土諸佛。與前一光。照見萬八千土。大相懸絕。爾時下。分身告赴。時娑下。釋迦變土。謂將娑婆穢濁。變為清淨。高下不平。變為琉璃寶地。荊棘叢林。變為寶樹。聚落村營。變為金繩界道。又有寶香薰天。妙華覆地。幔以寶網。綴以寶鈴。留淨眾於此地。置天人於他土。是時下。分身赴集。寶樹皆高五百由旬者。與多寶佛塔等也。一方所分之身猶故未盡者。言東方五百萬億那由它恒河沙等國土諸佛。此中三千大千世界。尚容不盡。以見釋迦分身之多也。時釋下。再變淨土。言八方更變者。此在娑婆界外八方也。目真隣陀山。石山也。通為一佛國土者。言將十六百萬億那由它國土通為一國也。釋迦下。三變淨土。如前問如來之土未嘗不淨。而必欲變。既變而必三者何。答。若以世法言。齊一變而至魯。魯一變而至道。若以出世法言。自火宅而入化城。由化城而至寶所。若以機言。機有三。故變亦三也。問。世尊具一切智。至於松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。何不一變盡容分身。至於不能盡容而後再變者。豈如來智慧亦有所不知耶。答。如來一變一動。總是為機。若一變盡容。則不知其數量。故先變娑婆不能容盡。東方分身諸佛。則有數量可知。此正對數量不銷者現數量耳。若是過量人。一變已多。況再三乎。故多寶全身。不離當處。見佛慧之甚深。釋迦分身。遍十方界。見佛慧之無量。要知一為無量不為多。無量為一不為少。全身分身。本無差別。此界他方。原無有二。不離當處。周徧十方。周遍十方。不離當處。故佛華會中。將娑婆世界。置華藏界裏。法華會上。移華藏世界。置娑婆界中。故知佛華法華。始終一貫。所謂如是體相果

報究竟平等佛慧如斯而已。所以世尊四十餘年。脫珍著弊。能為下劣。忍於斯事。直至靈山法會。始得一現。正如優曇鉢華。豈易見哉。

爾時東方釋迦牟尼所分之身。百千萬億那由它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。四百萬億那由它國土諸佛如來。徧滿其中。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(機)寶華滿掬(居)。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。及菩薩聲聞眾。悉安隱不。以此寶華。散佛供養。而作是言。彼某甲佛。與(玉)欲開此寶塔。諸佛遣使。亦復如是。爾時釋迦牟尼佛。見所分身佛。悉已來集。各各坐於師子之座。皆聞諸佛。與(玉)欲同開寶塔。即從座起。住虛空中。一切四眾。起立合掌。一心觀佛。於是釋迦牟尼佛。以右指開七寶塔戶。出大音聲。如却關鑰。開大城門。即時一切眾會。皆見多寶如來。於寶塔中。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。我為聽是經故。而來至此。爾時四眾等。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。

東方諸佛皆集娑婆。九方諸佛。各坐八方。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。正是此意。是時下。分身遣侍問訊。正見甚深佛慧。元不離尋常日用也。爾時下。分身與欲同開寶塔。問。分身諸佛欲開寶塔。然必待釋迦者何故。豈分身神力不如釋迦乎。答。釋迦是化身本佛。十方分身皆是釋迦化中之化。蓋多寶是全身本佛。釋迦是化身本佛。唯本佛方見本佛。必全身方見全身。故欲開塔。必待釋迦而後身全。非神力不如也。即從下。釋迦住虛空者。過去佛住虛空。在現佛亦住虛空。以見一切諸佛。究竟涅槃。終歸於空也。於是下。彈指開塔。佛華會上。普賢彈指。而彌勒樓閣門開。法華會上。釋迦按指。而多寶塔啟。即時眾會皆見多寶者。人人從無量劫來。皆有一座塔。一尊多寶佛在。只是現在佛不靈。不能按指。塔戶不開。多寶佛亦不現。今一切眾會。皆得見過去多寶佛者。現在釋迦一按指之力也。所謂昔未見者今已見也。又聞下。昔未聞者今已聞也。爾時四眾散華者。志求大果也耶。

爾時多寶佛於寶塔中。分半坐於釋迦牟尼佛。而作是言。釋迦牟尼佛。可就此座。即時釋迦牟尼佛。入其塔中。坐其半座。結加趺坐。爾時大眾見二如來。在七寶塔中。師子座上。結加趺坐。各作是念。佛坐高遠。唯願如來。以神通力。令我等

輩。俱處虛空。即時釋迦牟尼佛。以神通力。接諸大眾。皆在虛空。以大音聲。普告四眾。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。

釋迦變土。集分身佛。多寶涌塔。現全身佛。要知一座寶塔。與三變淨土。元同十方分身。與一佛全身無異。總不離此一座塔子。故多寶平分半座與釋迦。釋迦即坐其半座。以明佛佛道同。古今不易也。爾時下。大眾作念。佛座高遠者。正顯未得第一義空者。不能親近多寶佛塔。故以神力接之也。以大下。覓流通之人也。佛欲以此妙法華經付囑有在者。以此二字。要看得重。莫是白紙黑字。喚作妙法華經。莫是黃絹赤軸。喚作妙法華經耶。正謂此一部大經。渾渾淪淪。巍巍迥迥。無縫無罅。絕言絕思。頓在諸人面前。只是無人覩著。不肯流通。故三世十方諸佛。興慈運悲。出現於世。不過欲將此卷大經付囑與人。展轉流通。無令斷火絕燄耳。言有在者。以此事有人發願擔當便有在。無人發願擔當便無在也。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

聖主世尊。雖久滅度。在寶塔中。尚為法來。諸人云何。不勤為法。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。常為聽法。又我分身。無量諸佛。如恒沙等。來欲聽法。又見滅度。多寶如來。各捨妙土。及弟子眾。天人龍神。諸供養事。令法久住。故來至此。為坐諸佛。以神通力。移無量眾。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。眾生蒙熏。喜不自勝。譬如大風。吹小樹杖。以是方便。令法久住。告諸大眾。我滅度後。誰能護持。讀說斯經。今於佛前。自說誓言。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。其有能護。此經法者。則為供養。我及多寶。此多寶佛。處於寶塔。常遊十方。為是經故。亦復供養。諸來化佛。莊嚴光飾。諸世界者。若說此經。則為見我。多寶如來。及諸化佛。

欲以此法付囑有在。故先頌出多寶來意。以激勵大眾也。尚為法來者。言古佛已證此法。已入滅度。本願不忘。尚來聽法。汝等諸人。尚未證得。不肯發願受持此經者。何也。無央劫數。處處聽法者。以此經希有難得故。無時無處不往聽也。雲門云。火燄為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。此即無舌人說法。無耳人聽

法之意。又我下。出分身來意。令法久住故來至此者。言十方諸佛。聚會於此。不是無端。欲令末世佛種不斷。久住於世故。各將一卷大經。直示與人。使人心生欣樂。勤修此法。若不直示。未曾親見。心懷疑惑。不肯進修。是故分身悉來集會耳。為坐下。頌三變淨土。如清淨池蓮華莊嚴者。言佛詣寶樹下。恰如蓮華之在清淨池也。佛在樹下。光明嚴飾。又如暗中之然炬火也。眾生蒙香。歡喜絕倒。又如大風。吹小樹枝。無不披靡也。以是方便令法久住者。言作如此種種方便。正欲令人欣慕荷擔此法。令法久住不令斷絕也。告諸下。招告持經也。自說誓言者。勸人發願也。言古佛有願力喚作願塔。由此願塔。得成菩提。故雖滅度。願塔猶存。今於此會。出大音聲。作師子吼。汝等亦由宿昔願力。得聞此經。今得授記。是故汝等將來。若欲此經流通不斷。宜發大願成就此塔也。多寶如來。過去佛也。我。現在佛也。化佛。十方佛也。言三世十方諸佛皆集於此。更無他事。汝等當知。諸佛來意。不過皆為當人面前一卷大經。此經是諸佛護念。故名佛所護念。經汝等若欲護持佛所護念者。當發大願保特覆護。方得流通世間。常住在世。若無願力。便散失矣。其有下。讚持經功德。若有護持此經。即同供養一切諸佛。以我為此經而出現。多寶為此經而涌塔。化佛為此經而聚會。故凡有護持此經。及說此經者。即為親見靈山一會無異也。

諸善男子。各諦思惟。此為難事。宜發大願。諸餘經典。數如恒沙。雖說此等。未足為難。若接須彌。擲置它方。無數佛土。亦未為難。若以足指。動大千界。遠擲它國。亦未為難。若立有頂。為眾演說。無量餘經。亦未為難。若佛滅後。於惡世中。能說此經。是則為難。假使有人。手把虛空。而以遊行。亦未為難。於我滅後。若自書持。若使人書。是則為難。若以大地。置足甲上。升於梵天。亦未為難。佛滅度後。於惡世中。暫讀此經。是則為難。假使劫燒。擔負乾草。入中不燒。亦未為難。我滅度後。若持此經。為一人說。是則為難。若持八萬。四千法藏。十二部經。為人演說。令諸聽者。得六神通。雖能如是。亦未為難。於我滅後。聽受此經。問其義趣。是則為難。若人說法。令千萬億。無量無數。恒沙眾生。得阿羅漢。具六神通。雖有是益。亦未為難。於我滅後。若能奉持。如斯經典。是則為難。我為佛道。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。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。

則為疾得。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。是諸天人。世間之眼。於恐畏世。能須臾說。一切天人。皆應供養。

此勸眾發願也。各諦思惟者。令其熟思而詳審也。言擔荷此事。甚大艱難。若非具大願力。不肯承當。故知願之所在。即經之所在。經之所在。即佛之所在。大經云。毗盧遮那佛。願力周沙界。一切佛土中。常轉無上輪。釋迦云。我本立誓願。欲令一切眾。如我等無異。今多寶佛。願塔現前。正為此經。汝等欲得此經。亦宜發大誓願也。諸餘下。廣顯末世持經之難。以愆憑其發願也。雖說餘經如恒河沙。固是難事。然皆稱機之談。人亦易信。不足為難。若以手掌接須彌而擲方外。又以足指動大千而擲他國。至乎立有頂而說餘經。雖皆難事。猶未為難。以世人皆能傾信故。唯是佛滅度後。若在濁惡世中。說此妙法華經。最為難事。人不信故。生怨嫉故。招罵詈故。加杖木故。若無大願。生退屈故。手把虛空者。虛空本不可把。而或可把。未足為難。唯佛滅後。能把筆書經者。又難於把空也。言暫讀者。暫時一讀不常讀也。為一人說者。以私意。竊為一人不為多人也。聽經問義者。既聽經而欲解義也。奉持者。言捧持而著之心胸間。不令忘失也。已上總言末世作五種法師之難。我為下。顯此經之尊勝。若有下。讚持經法師之獲益。則持佛身者。言能持此經。即是持諸佛全身。以諸佛全身。不離此經故。諸善下。招告持經。今於下。勸發大願。唯有大願。然後能持此經故。若暫持者。言不但入息不居陰界。出息不涉萬緣。常轉是經者。諸佛歡喜。即有一念回光暫持此經者。諸佛亦皆歡喜也。是則勇猛精進者。即為盡行諸佛無量道法故。是名持戒者。即為具足清白梵行故。行頭陀者。即為抖擻一切法塵故。疾得無上道者。即心自性成就慧身。不由他悟故。住淳善地者。止於至善故。為天人眼者。具正法眼故。天人供養者。即是天人導師故。

提婆達多品第十二

頌云。

傲象謀虞舜	提婆害釋迦	門庭稍有異
遭際略無差	狂聖必同處	親冤定一家
他山不借石	安得玉無瑕	奇特龍王女
神機何迅哉	一肩擔佛去	雙手獻珠回
勇決超屠額	飛騰却善財	自今看烈燄
冷地笑寒灰		

梵語提婆達多。此云天熱。生時人天心熱故。斛飯王之子也。往昔曾與釋迦為善知識。授法華經。此世又與釋迦作惡知識。所謂

或順或違。無非增上。故於此品出其因而授記也。此品大意有二。一欲令四眾發願持經。故引己身作證。言我曾於無量劫中。勤求大法。故得成佛。最彼已受化者。精勤修習。不生疲怠。復恐淺根。以為佛道長遠。久受勤苦。方始得成。不肯進修。故又以龍女現身作證。但聞此經。即得成佛。令彼亦生好樂。不生退曲也。故楞伽云。以凡愚計常。外道妄想。長養惡見。生死無窮。欲令厭離生死趣輪。精勤勝進故。為彼說言。諸佛易見。非如優曇鉢華難得見。故息方便求。有時復觀諸受化者。作是說言。佛難值遇。如優曇鉢華。故知說難說易。皆是如來善巧方便。菩提豈有是哉。二者冤家授記異類成佛。正顯甚深佛慧。究竟平等。無冤親相。無男女相。但辦肯心。決不相賺。

爾時佛告諸菩薩。及天人四眾。吾於過去無量劫中。求法華經。無有懈倦。於多劫中。常作國王。發願求於無上菩提。心不退轉。為欲滿足六波羅蜜。勤行布施。心無悋惜。象馬七珍。國城妻子。奴婢僕從。頭目髓腦。身肉手足。不惜軀命。時世人民。壽命無量。為於法故。捐捨國位。委政太子。擊鼓宣令。四方求法。誰能為我說大乘者。吾當終身供給走使。時有仙人。來白王言。我有大乘。名妙法華經。若不違我。當為宣說。王聞仙言。歡喜踊躍。即隨仙人。供給所須。采果汲水。拾薪設食。乃至以身而為牀座。身心無倦。于時奉事。經於千歲。為於法故。精勤給侍。令無所乏。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

我念過去世。為求大法故。雖作世國王。不貪五欲樂。椎(垂)鐘告四方。誰有大法者。若為我解說。身當為奴僕。時有阿私仙。來白於大王。我有微妙法。世間所希有。若能修行者。吾當為汝說。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。普為諸眾生。勤求於大法。亦不為己身。及以五欲樂。故為大國王。勤求獲此法。遂致得成佛。今故為汝說。

無量劫中。求法華經。無有懈倦。正顯此經非懈怠者可得。必精進勇猛。方能擔荷也。於多劫中。常作國王。如華嚴經中。為大威光太子。世生生。發願求菩提果是也。為欲下。求其因也。象馬等。外施也。頭目等。內施也。為於下。求法也。捨王位而求法者。知天爵貴於人爵也。誰能下。出求法之令也。時有下。仙人聞風而至也。王聞下。不食其言。終身供給也。采果下。言一身常兼數事。以至身為牀座而無懈倦。于時下。事師之久也。此是釋迦自陳往昔。勤求妙法。得成菩提。所以偏稱勇猛也。頌中我念下。為大法而捨位也。椎鐘下。宣令求法也。時有下。說

法人至也。長行云。若不違我當為宣說。此云若能修行吾當為說。不違我。即是依教修行。正恐知而不行。說之無益。故先以此言激之。時王下。順命給待也。情存妙法。身心無懈。正謂心心無間。唯欲發明此事。更無別慕。故雖勤渠。不生懈倦。普為下。結顯如來求法。是為眾生。不為己身。故能捨五欲樂。而作辛勤勞苦之事。得證菩提也。

佛告諸比丘。爾時王者。則我身是。時仙人者。今提婆達多是。由提婆達多善知識故。令我具足六波羅蜜。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。廣度眾生。皆因提婆達多善知識故。告諸四眾。提婆達多。却後過無量劫。當得成佛。號曰天王如來。應供。正徧知。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。時天王佛。住世二十中劫。廣為眾生。說於妙法。恒河沙眾生。得阿羅漢果。無量眾生。發緣覺心。恒河沙眾生。發無上道心。得無生忍。至不退轉。時天王佛。般涅槃後。正法住世。二十中劫。全身舍利。起七寶塔。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。衣服瓔珞。幢旛寶蓋。技樂歌頌。禮拜供養。七寶妙塔。無量眾生。得阿羅漢果。無量眾生。悟辟支佛。不可思議眾生。發菩提心。至不退轉。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。

先指昔證今。由提下。出提婆之因。而歸功於師也。告諸下。授提婆之記。佛號天王者。有大威力。成就如來大因大果故。世界名天道者。天道無親。常與善人故。要知提婆今世之憎心。不異昔年之妙法。釋迦今日之冤家。不異昔時之知識。不作兩心。方名平等。廣為下。說法度生。時天下。滅後得益。佛告下。勸眾生信。問。提婆達多。造五逆罪。生身陷入地獄。佛說法時。尚未出獄。何故亦得授記。答。提婆在地獄時。佛令阿難問。爾在地獄安否。曰。我在地獄。如三禪天樂。佛又令問。還求出否。曰。我待世尊來便出。阿難云。佛是三界導師。豈有人地獄分。曰。佛既無人地獄分。我豈有出地獄分。只此數語。便是天王如來。何待授記。

於時下方。多寶世尊所從菩薩。名曰智積。白多寶佛。當還本土。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。爾時文殊師

利。座千葉蓮華。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。智積菩薩。問文殊師利。仁往龍宮。所化眾生。其數幾何。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。皆共論說六波羅蜜。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。爾時智積菩薩。以偈讚曰。大智德勇健。化度無量眾。今此諸大會。及我皆已見。演暢實相義。開闡一乘法。廣導諸眾生。令速成菩提文殊師利言。我於海中。唯常宣說妙法華經。

先智積請還。言智積者。未至無智無得。尚有智礙故。請佛還土者。佛事已畢。勸還本國也。且待下。欸留之也。雖是主賓分上。亦是要智積與文殊相見。論說妙法。顯露此土菩薩家風。亦使異國菩薩。生渴仰心。得露法味。不孤來意也。爾時下。文殊從海涌出者。表從性海流出也。先禮佛足而次慰菩薩者。禮也。智積下。問其所化。意謂龍性多瞋。不堪受法。故問所化幾何。文殊下。答所化甚多。所言下。化眾涌出。住在虛空者。同證平等大乘空故。爾時下。偈讚文殊。隨機設化之謂智。混一無跡之謂德。強禦不畏之謂勇。教化不息之謂健。具此四者。堪度眾生。故以此讚之。演暢下。是問辭。言汝所化之眾。為是演暢實相之義而化之乎。為以實相之義開種種門而導之也。文殊下。言我不別開門戶。唯以實相示人也。

智積問文殊師利言。此經甚深微妙。諸經中寶。世所希有。頗有眾生。勤加精進。修行此經。速得佛不。文殊師利言。有娑竭羅龍王女。年始八歲。智慧利根。善知眾生諸根行業。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。辨才無礙。慈念眾生。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。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。為眾生故。然後乃得成菩提道。不信此女。於須臾頃。便成正覺。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。徧照於十方。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。一切眾生類。無不宗奉者。又聞成菩提。唯佛當證知。我闡大乘教。度脫苦眾生。

此審問利根也。言此經甚深微妙。是法寶中之大如意寶。世所希有。既有如此奇特。頗有聞此而勤加精進。一生頓獲無上菩提者乎。文殊下。答出龍女。言龍女者。顯是異類。明非過去久修。年始八歲者。見其甚小。明非今世習學。智慧利根四字。是總讚龍女。善知下。別讚智慧。諸根即信進念定慧五根也。行業即所作善惡業也。此知機也。得陀尼等下。知法也。言龍女具十力。故能知機知法也。於利下。別讚利根。初發心時。即得不退也。辨才無礙者。得四無礙智也。慈念眾生者。以慈修身也。功德具足者。萬行圓滿也。心念口演者。自利利他也。微妙廣大者。致廣大而盡精微也。仁者不自有其德。讓者不自張其功。和者無卒暴故能就物。雅者無圭角故能成物。以此女眾德具足。故至速至菩提也。文殊為三世諸佛師。又為諸菩薩師。又與龍眾龍女為師。回類異類。逆行順行。無非皆是妙光發露處。故求法當效釋迦。而說法度生。又當效文殊也。智積下。菩薩騰疑。所謂不退諸菩薩亦復不能知也。言論下。龍女呈身。深達下。偈讚文殊。罪謂龍女。福謂如來。達此二相本來空寂。古佛所謂罪福皆空無所住是也。以此讚文殊。所以抑智積也。以智積有二相故。遍照於十方者。言文殊智光。周遍融通。非若智積滯而不通也。微妙下。讚文殊。亦是古佛現身也。又聞下。言我成佛。唯佛證知。我說法度生。亦唯佛證知。反顯智積不能知也。

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。爾時龍女。有一寶珠。價值三千大千世界。持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩薩。尊者舍利弗言。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。當時眾會。皆見龍女。忽然之間。變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。三十二相。八十種好。普為十方一切眾生。演說妙法。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。普為時會人天說法。心大歡喜。悉遙敬禮。無量眾生。聞法解悟。得不退轉。無量眾生。得受道記。無垢世界。六反震動。娑婆世界。三千眾生。住不退地。三千眾生。發菩提心。而得授記。智積菩薩。及舍利弗。一切眾會。默然信受。

此鷲子呈疑。所謂假使舍利弗亦復不能知也。垢穢非法器者。言此身腥臊交邁。抑且是龍。又非人類。故非受法之器。佛道下。與智積一模脫出。梵天王色界天主。清淨為梵。女身不淨故。亦是八地菩薩示現故。帝釋。是欲界天主。是二地菩薩示現故。魔王。即魔醯首羅。是十地菩薩示現故。輪王。是人中極尊。諸佛降生處故。亦是初地菩薩所現示故。佛為諸聖之極尊故。言女身尚不能得世間主。云何疾得出世間之最上法王乎。智積鷲子。總是色相不空。智障不破。墮在佛見眾生見中。大家將龍女拈斤播兩。當知異國菩薩。堪與此土聲聞同列耳。爾時下。龍女呈珠。龍女却有大人度量。不與他辯是論非。直下拈出一顆圓明無價鎮海明珠。呈似世尊。却要世尊作個證明。世尊即受與它打個照會。龍女却用紅綿索子。反套二圓尊者。却問言我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。爛泥裏有刺。智積與尊者。口嘴相同。未免答個甚疾。鼻孔却在龍女手中。龍女却把二尊者鼻孔。輕輕捩轉。却道汝等以神力觀我成佛。汝等眼力之速。又速於我之成佛。汝尚不知。云何知我成佛之甚疾乎。他方此土菩薩聲聞。却被八歲龍女。當面熱瞞也不知。故曰。若人生百歲。不會諸佛機。不如生一日。而能決了之。當時下。龍女賭身不賭口。忽然變未成男子。立地成佛。可見菩提之道。無久暫。無頓漸。無遲速。唯在精進。唯在妙悟而已。昔灌溪參末山尼。山問上座今日離何處。曰路口。山曰何不蓋却。始禮拜。問如何是末山。山曰不露頂。曰如何是末山主。山曰非男女相。師乃喝云。何不變去。山曰不是神。不是鬼。變個甚麼。師服膺。作園頭三年。末山道不變。龍女却變。且道變是。不變是。普為下。說法度生。且道說何等法化龍。經前云成菩提。闡大教。度眾生。唯佛證知。意見乎此。爾時下。大眾歡喜敬禮也。是隨邪逐怪。無量下。聞法得益。惱亂春風卒未休。默然信受者。直得亡鋒結舌。杜口無言也。

持品第十三

頌云。

季世情多譎 流言捷有神 證龜能作鼈
指机即為人 藥腐曇摩齒 刀割師子身
漠然都不校 方見受持真

因前寶塔品云。我欲以此妙法華經。付囑有在。又云。此為難事。宜發大願。已將大眾志願聳動。復恐發心不猛不烈故。復引自己往昔求法華經。至於身為牀座。終無懈倦以勵之。又令親見龍女聽法華經。即證菩提以進之。由是始有發願持經者。故曰持品。持之一字。是五種法師之要訣。故特標品名。

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。不以為慮。我等於佛滅後。當奉持讀誦。說此經典。後惡世眾生。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。爾時眾中。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。我等亦當於它國土。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。瞋濁諂曲。心不實故。

先會中菩薩。發願持經。然數有八萬。而藥王大樂說。與二萬菩薩俱者。亦見其餘畏難之意。不以為慮者。安慰之辭。我等下。承當之語。應前誰能於此娑婆世界廣宣妙法等語。後惡下。是發願語。應前誰能護法廣發大願之語。言後惡世者。正指後五百歲鬪諍堅固時。言善根者。即無貪無瞋無癡三善根也。不善根者。即貪瞋癡三不善根也。正言末世善根少而不善根多。善人少而不善人多也。起大忍力。便是發願作五種法師也。意謂末世眾生。雖剛狠難化。當以大忍辱力。作此五種佛事。漸漬熏染。徐徐誘入。即使惡罵捶打。乃至節節支解。皆悉忍受。昔黑齒比丘訴佛云。舍利弗罵我說我。佛喚舍利弗問云。汝實罵說否。舍利弗云。心不定者云罵說。我心已定者云何罵說。如折角牛。不觸燒人。如殘童子。恥不惱彼。我心如地。淨與不淨大小便利。一切皆受。心如掃帚。淨與不淨一切皆掃。云何于他而有罵說。佛云。如是惡人。汝云何觀。答。人有五種。有身善口意不善者。但念其身不念口意。如糞掃比丘。見糞聚弊帛。截棄不淨而取其淨。我亦如是。念其身淨以規我身。念其口意以防口意。有口淨身意不淨者。亦用其口棄其身意。有意淨身口不淨者。亦用其意棄其身口。有一種皆不淨者。雖無可用。當痛惜之。若三種皆淨者。常存於心以自規訓。此亦大忍之漸也。爾時下。無學人發願異國持經。復有下。有學人發願異國持經。此即聲聞得記。學菩薩行習法師事之初心也。弊惡者。言娑婆世界。壞人惡人多也。瞋者。謂剛暴無柔和之色。濁者。謂汙穢無清白之行。諂者。工媚悅而無丈夫之氣。曲者。習逢迎而無質直之心。其人如此。故不可以真實法授之。故不願入娑婆也。則知娑婆世界眾生。皆見棄於聲聞弟子。若無大忍力菩薩為法師。與之暢曲旁通。不幾乎皆為異類哉。

爾時佛姨母。摩阿波闍波提比丘尼。與學無學比丘尼。六千人俱。從座而起。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。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。為大法師。及六千學無學比丘尼。俱為法師。汝如是漸漸具菩薩道。當得作佛。號一切眾生喜見如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。憍曇彌。是一切眾生喜見佛。及六千菩薩。轉次授記。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時羅睺羅母。耶輸陀羅比丘尼。作世念。世尊。於授記中。獨不說我名。佛告耶輸陀羅。汝於來世。百千萬億諸佛法中。修菩薩行為大法師。漸具佛道。於善國中。當得作佛。號具足千萬光相如來。應供。正徧知。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。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。即於佛前而說偈言。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。我等亦能於它方國。廣宣此經。

由不稱名授記。不敢發願持經。故以目注如來不暫捨者。欲如來知其意也。於時下。先點破目視之意。憍曇下。如來與記。為大法師者。欲其廣宣大法。漸具菩薩道也。佛號一切眾生喜見者。由因中能大愛道。作大法師故。果上一切皆喜見也。佛號具足光相者。因中作大法師。闡明如來大法光明故。果上具足光相也。偈中心安具足者。未得記時心不得安。志願不得滿。今得授記。心亦安而願亦滿。故曰心安具足也。諸比下。因得授記。亦發願持經也。問。諸聲聞眾既得授記發願持經。然皆願向異國。不願入娑婆。而與菩薩異者何故。答。聲聞人持淨戒時。不應起一念三界更受後身故。菩薩淨持戒時。能於無量阿僧祇堪受後身。不生厭怠。由尋常用心各異。故今發願亦各不同。此皆順其本意。隨其習種。非矯強也。若以內秘外現言。則聲聞弟子。久在娑婆行菩薩道故。當生淨國也。

爾時世尊。視八十萬億那由它諸菩薩摩訶薩。是諸菩薩。皆是阿惟越致。轉不退法輪。得諸陀羅尼。即從座起。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。周旋往反十方世界。能令眾生。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。唯願世尊。在於它方。遙見守護。

世尊見發願持經皆在異國。畏人娑婆。皆不愜意。故以目招菩薩也。即從下。菩薩作念。因目視而起立合掌。因默然而又作念也。時諸下。順佛心而發願。由領世尊目視之意。故曰敬順佛意。本願亦欲如此。故曰自滿本願也。作師吼者。不同聲聞有畏怯也。往反十方者。去去來來。不拘一界也。能令下。言我自能書寫受持讀誦解說修行正念。而又能令眾生受持書寫作種種佛事也。皆是佛威力者。歸功於師。不自有其功也。遙見守護者。復請如來神力冥加也。

即時諸菩薩。俱同發聲。而說偈言。

惟願不為慮。於佛滅度後。恐怖惡世中。我等當廣說。有諸無智人。惡口罵詈(利)等。及加刀杖者。我等皆當忍。惡世中比丘。邪智心諂曲。未得謂為得。我慢心充滿。或有阿練若。納衣在空閑。自謂行真道。輕賤人間者。貪著利養故。與白衣說法。為世所恭敬。如六通羅漢。是人懷惡心。常念世俗事。假名阿練若。好出我等過。而作如是言。此諸比丘等。為貪利養故。說外道論義。自作此經典。誑惑世間人。為求名聞故。分別於是經。常在大眾中。欲毀我等故。向國王大臣。婆羅門居士。及餘比丘眾。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。為斯所輕言。汝等皆是佛。如此輕慢言。皆當忍受之。濁劫惡世中。多有諸恐怖。惡鬼入其身。罵詈(利)毀辱我。我等敬信佛。當著忍辱鎧。為說是經故。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。惡口而嘯(平)蹙(促)。數數見擯出遠離於塔寺。如是等眾惡。念佛告救故。皆當忍是事。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。處眾無所畏。我當善說法。願佛安隱住。我於世尊前。諸來十方佛。發如是誓言。佛自知我心。

此是菩薩一篇發願文也。初四句是總。有諸下。別陳。我等皆當忍者。忍字與瞋字對。決定毗尼經云。若菩薩修行大乘。如河沙劫。貪心相應而犯戒者。其罪尚輕。若一瞋心而犯於戒。其罪甚重。何以故。因貪犯戒。攝受眾生。因瞋犯戒。棄捨眾生。故所有諸法。能攝受眾生。菩薩於此不應生畏。所有諸法。能捨眾生。菩薩於此應生怖畏故。斷愛是小乘所先。斷瞋是菩薩之急務。故菩薩濁世持經。當行忍辱也。惡世下。廣言所忍之事。言比丘者。正顯壞法之人。不在白衣而在衲衣。所謂師子身中虫。自食師子肉也。邪智者。無正知見。出隨風倒柁之語。諂曲者。奴顏婢膝。作狐媚求容之態。我慢者。由邪智諂曲。遂能交結權貴。狐假虎威。眼空四海。眇忽一切。自謂天上天下唯我獨尊。

如此等人。劍戟在心。戈矛在舌。故在在處處。飛殃作孽。譽己毀人。所謂未得謂得也。或有下。出謗因也。梵語阿練若。此云寂靜處。納衣在空閑者。言裹納衣住在深山窮谷。空閑寂寞之濱。自謂我行如來真正之道。其視人間說法度生。作佛事者。目為邪道。故意輕賤也。言此等人。雖是矯飾形儀。假粧皮面。以為無求於世。殊不知言清行濁。不是真修。貪著利養。暗地却與白衣說法。誑惑無知。彼無知者。為彼所愚。敬如羅漢。此等既得白衣恭敬。復恐明眼作家冷地覷破。心不自安。便懷惡心。故在人前。抑人揚己。自謂行道輕賤人間耳。彼雖不處人間。深藏丘壑。而心所注念。皆是世俗鄙陋之事。患得患失。冰炭交心。何曾有一念寂靜。豈非假名阿練若乎。如斯等人。將無作有。好生過譽。而作下。出謗辭也。或曰此人間說法比丘。皆為貪著利養故。說此等外道論義。非是如來正說。或曰是比丘所說。是自己造作出來。誑惑世人。不是代佛揚化。或曰此等比丘。沽名釣譽。故說是經。不為度生。常在下。出謗毀之處。此等謗辭。或在大勢力人前毀。或在淨行人前毀。或在有道人前毀。或在同袍面前毀。謂彼說法者是邪見人。謂彼所說者是外道法。彼雖如是。加謗加毀。我等敬佛告敕。悉能忍其惡也。為斯下三句。亦謗毀之辭。有二義。一是惡比丘。見說法比丘。故作輕慢之語。云汝等說法。皆是活佛出世。豈當等閑。二或是惡比丘。指授記之語。對眾人云。不是佛說。却是說法比丘。邀人恭敬自己。故意作此輕薄之語。汝等是佛。不可盡信。惡比丘雖作是說。我亦置而不校也。濁世下。出謗毀之故。言如此比丘。恐怖它人。唯此土有。他土所無。此等比丘。皆是惡鬼入其心腑。故雖以惡口罵我。毀我。辱我。我等敬信佛語。著忍辱鎧。行忍辱行。以我受佛勅。而說此經。即加我難忍之事。我皆忍之。然我所忍人毀罵者。非愛身而不敢與之校。但我自惜法王之道。正在己躬。故自珍自重。如連城不與瓦礫爭價。鵠鷄不與梟鷲同鳴。故不容不默默耳。然此皆是領荷如來付囑有在一語。更無他故。世尊自當知我心也。濁世下。出謗毀之意。濁世比丘。無有智慧。不解如來授記作佛。亦是方便接人。故一聞此語。即加惡口罵詈。顰眉蹙額。以為是外道法。數數擯出不容入寺。即有如是諸惡加我。我亦能忍。我雖遠離塔寺。若聚落城邑中有求法者。我乘願力。決不退墮。復至其所而為說法。以我受佛付囑。即是如來所遣之使。以佛莊嚴。而自莊嚴。故我處眾無畏。不辱使命。常以善言誘論。令彼悟入。續佛慧命。不令斷滅。我願如斯。唯願如來安隱住世。不勞有慮也。我於下結誓。

安樂品(髻珠喻)第十四

頌云。

法將神兵勢方強 魔軍棄甲盡銷亡

髻珠一顆親收得 苦處都成快樂場

由前八十萬億那由他菩薩。發願持經。不惜身命。忍諸難事。然加刀杖罵詈而能忍。未必安。見恐怖畏懼而能忍。未必樂。今使有刀杖罵詈而不能加。有恐怖畏懼而不能入。是則終日在刀山劍樹上行。冰凌火聚中住。皆是安樂道場。然非深達無生法忍者不能也。故又以無生法忍進之。永嘉云。觀惡言是功德。此則成吾善知識。不因訕謗起冤親。何表無生法忍力是也。

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。是諸菩薩。甚為難有。敬順佛故。發大誓願。於後惡世。護持讀說是法華經。世尊。菩薩摩訶薩。於後惡世。云何能說是經。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。一者安住菩薩行處。親近處。能為眾生演說是經。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。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。

初文殊請問。敬順下。言如來以目視。即能敬順佛意。發大願而入惡世持經。故知甚為希有。第惡世眾生。剛強羸獷。恐畏實多。即有堅忍之力。或恐不能持久。然不知云何用心。行何等行。然後堪說是經也。佛告下。說四安樂法門也。一者安住菩薩行處親近處者。言日用所行處。與所親近處。渾身安住平等法性。不分高下。然後說法。方得安樂。云何下。先解菩薩行處有二。一事行。二理行。先明事行。事行者。忍於外也。忍於外者。不起煩惱障。住忍辱地者。言菩薩應世。先當忍人之辱。莫以人辱我而心有動也。柔和善順者。言彼以剛來。我以柔應。彼以瞋來。我以和應。彼以惡來。我以善應。彼以逆來。我以順應。如此不獨刀杖罵詈不能加。即使有夜叉殺害之心。亦且革為菩薩慈悲之面矣。所謂觀德人之容。使人意消也。而不卒暴心亦不驚者。卒暴者。急遽之狀。驚者。恐怖之狀。由柔和故不卒暴。由善順故不驚。永嘉所謂縱遇鋒刀常坦坦。假饒毒藥也閑閑

是也。若一卒暴。一著驚。為彼所動。落彼縲續。則刀杖可加。罵詈可入矣。此道人處世之良方。亦是持經之秘訣也。前所謂著忍辱衣者如此。涅槃經中。有聞讚佛為大福德相。怒者曰。生經七日。母便命終。豈謂大福德相。讚者曰。年志俱盛。而不卒暴。打之不嗔。罵之不報。是故我言大福德相。怒者聞而心服。又復下。釋理行。理行者。忍於內也。忍於內者。則不起理障。於法無所行者。行謂分別。不見有法當情故。心無分別也。而觀諸法如實相者。若見世間實有善惡二相。未免為彼所轉。便有好善惡惡之心。不能住忍辱地。故觀察一切善惡諸法。無有高下。總是平等一相。故心無所行也。亦不行不分別者。不見無法當情故。即無分別者。亦不分別也。不作有見。不作無見。垢淨兩忘。心境如一。世出世法。打成一片。方名平等觀法。思益云。於法無所分別。亦不行非法。是名歸依法。此即菩薩即世法而行出世法也。是名菩薩行處者。言常觀察法相如是。是即行菩薩道也。

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。不親近諸外道梵志尼犍子等。及造世俗文筆。讚咏外書。及路伽耶陀。逆路伽耶陀者。亦不親近諸有兇戲。相扱(又)相撲(卜)。及那羅等種種變現之戲。又不親近旃陀羅。及畜豬(朱)羊雞狗。畋(田)獵(烈)漁捕。諸惡律儀。如是人等。或時來者。則為說法。無所希望。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。文殊師利。又菩薩摩訶薩。不應於女人身。取能生欲想相而為說法。亦不樂見。若入他家。不與小女處女寡女等共語。亦復不近五種不男之人。以為親厚。不獨入他家。若有因緣。須獨入時。但一心念佛。若為女人說法。不露齒笑。不現胸臆(臆音亦)。乃至為法。猶不親厚。況復餘事。不樂畜年少弟子。沙彌小兒。亦不樂與同師。常好坐禪。在於閑處。修攝其心。文殊師利。是名初親近處。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。無礙無障。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。

此釋親近處也。亦有事有理。先釋事親近。一不親近豪貴者。經云。比丘親近國王。有十非法。一陰謀王命。二王誅大臣。三典藏亡寶。四宮人懷妊。五王身中毒。六大臣爭競。七二國交兵。八王吝不施。九聚斂民物。十多諸疾疫。一切人民。謂是比丘所

作。作此以謗比丘。即是謗佛謗法。故佛不令親近國王等也。二不親近邪師。言外道者。不即心以為道。心遊道外故。梵志者。其先志慕梵天。修梵天行故。尼犍子者。即常見外道。此人言罪福。定受非行道。能斷等者。等取其餘五師也。一富蘭迦葉。其人起邪見。言一切法皆斷滅。二末伽梨俱舍梨。其人計眾生苦樂。不因行得。皆是自然。三正勝。其人計久經生死。歷多劫苦際自盡。四欽婆羅。其人非因計因。以熏鼻拔髮為道。今併受苦。後世常樂。五迦梅延。此人言諸法有相無相。連上一師。即六師也。不許親近者。恐入邪種故。世俗文筆讚咏外書者。即八索九丘。三墳五典諸子百家也。不許親近者。多岐亡羊故。梵語路伽耶。此云惡議論。是順世外道計。順世情故。梵語逆路伽耶。此云惡問難。以所計不順世間故。不親近者。恐墮惡種故。三不近兇戲。那羅延者。此云上伎戲。謂綵畫其身。作變異戲。如少林神拳神棍之類。不許親近者。恐起鬪心故。四不近惡律儀。習惡則惡故。如是下。言此等人。我雖不去親近於彼。彼或悔心始萌。肯來親我。應當隨機說法導其良心。令彼捨舊圖新。不應希望供養也。五不近小乘者。小乘不解隨宜說法。恐起諍論故。不問訊。亦不共住也。六不近女人者。防微杜漸故。不近小女。不知節義者。處女。未嫁者。寡女。既嫁而稱未亡人者。七不近不男。即生劇妬變半也。不獨入者。防嫌疑之口也。一心念佛者。作尊重之想也。不露齒笑不現胸臆者。無褻狎之儀也。即使為法來者。亦不應親厚。況以他事因緣而親近哉。八不近年少沙彌。如上所說。皆能妨禪定。亂心想故。宜當遠離也。在於閑處修攝其心者。言在水邊林下空閑之處。攝心正念。所謂上不為仁義之操。下不為淫僻之行。唯默默調心。此非納衣在空閑之比也。是名初親近處者。言不與世俗親近。然後與道親近也。洪覺範。問金華志禪師。居山有何趣味。答云。山中住。獨掩柴門無別趣。三個柴頭品字煨。不用援毫文彩露。又曰。萬機俱罷付癡憨。踪跡常容野鹿參。不脫麻衣拳作枕。幾生夢在綠蘿庵。此所謂閑處攝心者。前來住忍辱地。心亦不驚。是因外境干我。而我以坦然之度應之。此言不親近世間等者。是教人莫向世間討不如意也。自處則冰清玉潔。處物則光風霽月。如此則身心自然安樂矣。問。世出世法。本無有二。何必分疆立界。答。初心入道。熟處太熟。生處太生。故不親近世法。然後與出世法相應。世味淡薄。道心自然濃厚。所謂轉生成熟。轉熟成生之機。正在乎此。若夫同乎汙世。合乎流俗。朱門懸薄。無不奔走。酒肆婬房。一例遊戲。此是破弊凡夫。非佛弟子。若盡分別善善惡惡。不以理融攝。是小乘人。非菩薩器。故在事觀。則歷歷分明。絲

毫不濫。一入理觀。則法法混融。善惡平等。所謂非凡夫行。非聲聞行。是名菩薩行也。復次下。釋理親近。觀一切法空者。觀是觀察。一切法者。即三科七大。生死涅槃種種法也。由觀諸法。俱不可得。故曰空也。如實相者。以一切法。皆是真如實相。無二相故。不顛倒者。以一切法遠離顛倒夢想故。不動者。以一切法本自不動故。不退者。在眾生分上未嘗退故。不轉者。在諸聖分上不曾轉故。喻如虛空者。圓同大虛。無欠無餘故。無所有性者。無自性他性賢愚性聖凡性。是無性之性名佛性故。一切語言道斷者。不落唇吻故。過去不生。現在不出。未來不起。不墮諸數故。無名無相者。四辯莫能談。五目莫能覩故。實無所有者。本來無一物故。無量者。無形量故。無邊者。無方所故。無礙者。無壁落故。無障者。無葑蔀故。所以謂之空也。應立量云。一切法是有。法空為宗。因云如實故。或是不顛倒故。同喻如虛空。以虛空為喻者。以虛空無鎖閉。無形段。無心眼。如是觀察一切諸法。本無一物。皆由一念不覺。轉為無明。由無明因緣。展轉相生。是則一切諸法。皆從一念顛倒妄想生起。既有妄想。遂起言說。應知一切諸法。但有言說。都無實義。常樂觀察。法相如是。是名親近法也。所謂處法空座如此。

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。好戲笑者。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。為聞佛道。菩薩則以。無所畏心。不懷希望。而為說法。寡女處女。及諸不男。皆勿親近。以為親厚。亦莫親近。屠兒魁膾(快)。畋(田)獵(烈)漁捕。為利殺害。販肉自活。銜(現)賣女邑。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(丙)處。為女說法。若說法時。無得戲笑。入里乞食。將一比丘。若無比丘。一心念佛。是則名為。行處近處。以此二處。能安樂說。又復不行。上中下法。有為無為。實不實法。亦不分別。是男是女。不得諸法。不知不見。是則名為。菩薩行處。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。若有比丘。於我滅後。入是行處。及親近處。說斯經時。無有弱弱。菩薩有時。入於靜空。以正

憶念。隨義觀法。從禪定起。為諸國王。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。

若有下六句。總頌二處。常離下。別頌事親近處。三藏學者。佛在彼羅柰。最初與五人。說修多羅藏。佛在羅閱祇。最初與須那提。說毗尼藏。佛在毗舍離獼猴池。最初為跋耆子。說阿毗曇藏。故經律論。總名藏教。學三藏者。名三藏學者。破戒比丘者。即前於戒有缺漏是也。名字羅漢者。即前名為解脫其實未得者也。好戲笑者。非是離諸戲笑親近智者之人也。著五欲而求滅度者。是緣木求魚。淘灰索金之人也。若是下。言此等人。雖不著意要親近他。若彼以好樂之心。欲聞大法。或來親近。應以喜心接之。為彼說法。勿以畏而拒之也。又復下。頌理行。不行者。謂不當以心行分別。實有諸法差別。以法法皆同一法故。上中下法者。三乘法也。有為法者。生滅法也。無為法者。不生滅法也。實法者。實相法也。不實法者。虛妄五蘊法也。言不唯不當分別法。亦復不當分別此人是男是女。是人不得法。不見法。以智愚賢不肖者皆可知。皆可見。皆可得故。問。前云女人不應親近。此云亦不分別是男是女。得無犯自語相違耶。答。前以相言。此以性言。事雖行布。理實圓融故。一切下。頌理親近。無有常住亦無起滅者。喚作常住是常見。喚作起滅是斷見。隨緣故非常。不變故非斷。不斷不常。果生因滅。如是觀法。則造次顛沛。常在一處。未嘗暫離。古德所謂夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起坐鎮相隨。語嘿同居止。智者親近如斯而已。何以故。以一切法本非斷常。有無等相。但以顛倒妄想分別。計度是有是無。是實非實。是生非生。竟不知不有不無。非實非虛。無生無滅。究竟平等。本不可以妄想推求也。故在閑處修攝其心。置之一處。不使落路落草。安住不動。猶如須彌。觀一切法。皆無所有。猶如虛空。常住一相。是名初心親近佛法處也。若有下。言末世菩薩能處法空之座。則懦者立。弱者強。膽充神王。肆口而說。不生怖怯矣。菩薩下。第二說法之方。如欲說法。必先入定。觀法觀機也。以正憶念者。以。用也。正憶念者。不起一念。名正憶念。用此正念不用第二念也。隨義觀法者。但隨於義。不著言說。所謂依義不依文也。從禪下。從定起而發言。言必真當故。亦無怯弱也。文殊下。結顯處。法空座者。然後能說法也。又文殊師利。如來滅後。於末法中。欲說是經。應住安樂行。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。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。但以大乘而為解說。令得一切種智。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。而施牀座。以油塗身。澡(早)浴塵穢。著新淨衣。內外俱淨。安處法座。隨問為說。若有比丘。及比丘尼。諸優婆塞。及優婆夷。國王王子。群臣士民。以微妙義。和顏為說。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。晝夜常說。無上道教。以諸因緣。無量譬喻。開示眾生。咸令歡喜。衣服臥具。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。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(利)者。又無怖畏。加刀杖等。亦無擯(聘)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。算數譬喻。說不能盡。

第二安樂行。是不宜過惡。口業清淨也。若宣此經。或讀此經。不得樂說他人不宜讀此經。宣讀餘經之過。亦不輕慢諸餘法師者。如倚圓頓而輕漸修。依實相而慢權說之類。不說他人好惡長短者。或執小難大。或以大破小。或禪律相非。或宗教互詆。各開戶牖。互立門庭。總是卜杓虛聲。孰非孰是。故不必臧否之也。不毀讚聲聞。而心亦不嫌者。毀則增其傲慢而不信。讚則安於卑小而不進。嫌則終於棄厭而不度故也。不逆其意者。謂彼小乘有所難問。就其心之明透處而引導之。令入大乘。更不當導以小乘法。所謂達之而入於無疵也。偈中若有難問下。頌有所難問。不逆其意。應以善巧方便引誘。皆使發大乘心。令彼日就月將。入於佛道。若於小乘心有怨嫌。則生憂惱懶惰懈怠之心。故宜併除。當起慈心而為說法。令彼翻小成大。咸生歡喜。然亦不得希望他人四事供養。但當一心自念。藉此說法因緣。自願成佛。聞我法者。亦願彼得成佛。是則名為受大利益。受大安樂。受大供養也。安住忍故者。忍於言也。由能忍於心故。能忍於言。由忍於言故。怖畏等不加。所謂外無臭穢蠅自不來也。

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。無懷嫉妬諂誑之心。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。當於一切眾生。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。於一切眾生。平等說法。以順法故。不多不少。乃至深愛法者。亦不為多說。文殊師利。是菩薩摩訶薩。於彼末世。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。亦得大眾而來聽受。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。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。若欲說是經。當捨嫉恚慢。諂誑邪偽心。常修質直行。不輕憊於人。亦不戲論法。不令他疑悔。云汝不得佛。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。愍眾故行道。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。第三法如是。智者應守護。一心安樂行。無量眾所敬。

第三安樂行。不起惡心。是意業清淨也。無懷無輕罵無得惱三無字。皆禁止之辭。嫉者徇自名利。不耐他榮。妬忌為性。諂者為罔他故。矯設形儀。險曲為性。誑者為獲利養。矯現有德。詭詐為性。小隨之三也。昔山谷禪師云。觀人之壽夭。必視其用心。夫動入欺誑者。豈長世之人乎。寒山云。語直無背面。心真無罪福。大溈真禪師。一生誨門弟子。作事要實頭。雲蓋智禪師。凡有所示。必曰但莫瞞心。心自靈聖。故學道人。先從不諂誑始。輕者心生眇忽。罵者口加惡言也。求其長短者。吹毛求疵也。語其下。出惱亂之語。言汝等不肯向己躬下覓佛。却在他人人口角邊覓。豈非甚遠。縱經千劫。下稍終是食泥食土。由汝等向外馳求。不肯制心一處故。由汝摘葉尋枝。不向己躬著力故。此語雖是直捷。於小機人。方底圓蓋。若對上機。不妨妙藥。昔慧朗禪師。初參石頭。問。如何是佛。頭曰。汝無佛性。師曰。蠢動含靈作麼生。頭曰。皆有佛性。曰。慧朗為甚麼無。頭曰。為汝不肯承當。師於言下悟入。此所謂上機也。不應戲論諸法有諍競者。言不得執語言文字。大小諸乘。互相是非。總是如來方便說故。大悲想者。以眾生皆依恃我。故憐之如子。慈父想者。以諸佛能生我故。尊之如父。大師想者。以菩薩能成我故。事之如師。平等說法者。既眾生皆是我子。當以等心說平等法也。以順法性不多不少者。言法性本來無欠無餘故。為人說亦當順法性。不以人愛法而多說。不以人不愛而少說。以諸眾生。具有如來智慧德相故。文殊下。結行成得益。得好同學等者。言既能平等說法。自有同心同德之人。輻輳禪階。風趨理窟。傾心側耳。信受奉行。彼且恭敬讚歎之不暇。安有惱亂者哉。偈中先頌。無懷嫉妬諂誑心。慢者恃己於他。高舉為性。如云生天當在靈運前。成佛當在靈運後之類。邪謂偏邪。偽謂虛偽。質者實也。治諂誑之

藥。直者治邪偽之藥。不輕憊者。治我慢之藥也。亦不戲論法一句。頌不應戲論諸法。有所諍競。不令二句。頌汝等去道甚遠等。慈悲下。頌於諸眾生起憐愍想。言當憐愍眾生。於上中下平等說法。誘掖勸。去來坐立。終莫疲厭也。十方。下頌於諸菩薩起大師想。於諸下。頌於諸如來生慈父想。憍慢心者。自高而卑人。自滿而忽人也。

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。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。則為大失如來方便。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。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。常為比丘比丘尼。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。為聽法故。亦當隨侍。若在聚落城邑。空閑林中。有人來欲難問者。諸天晝夜。常為法故。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。

第四安樂行。生大慈悲也。生大慈者。憐三界人以若為樂。欲拔其苦也。生大慈者。愍小乘人志樂小樂。欲與其大樂也。則為大失者。以不解如來平等佛慧。故有如來寶藏而不能得。有廣大威神而不能用也。應作下。愍彼不解如來方便說法也。由不聞故不知。由不知故不覺。由不覺故不問。不問故不信。不信故不解也。其人下。正出慈悲心。言彼雖無意求法。隨彼眾生在何國土。當以如來自在神力。及甚深無量智慧力引之。令得住是法中。所謂大慈悲為室也。文殊下。結行成得益。若具前三行。能令行人三業清淨。具第四行。能令行人精進不怠。常為下。四眾尊敬。虛空下。諸天隨侍。諸佛神力所護。故曰佛所護念。佛所護念者。而人天有不衛護者哉。

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。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。王見兵眾。戰有功者。即大歡喜。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。碑磔碼碯。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。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。於四眾中。為說諸經。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。而不為說是法華經。文殊師利。如轉輪王。見諸兵眾。有大功者。心甚歡喜。以此難信之珠。久在髻(計)中。不妄與人。而今與之。如來亦復如是。於三界中。為大法王。以法教化一切眾生。見賢聖軍。與五陰魔。煩惱魔。死魔共戰。有大功勳。滅三毒。出三界。破魔網。爾時如來。亦大歡喜。此法華經。能令眾生至一切智。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。最為甚深。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。諸佛如來祕密之藏。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。

名字不可得聞。正顯此經諸佛守護不妄宣說也。轉輪王。喻如來。諸國小王不順命。喻諸魔擾亂。起種種兵。喻三乘人。兵戰有功。喻三乘人斷見思惑。各出三界。隨功賞賜者。功小者賞與田宅聚落。次功者賞與嚴身之具。功大者賞與七寶象馬人民。喻三乘法。髻中明珠。喻最上一乘。獨王下。言此明珠。唯輪王頂上有此一珠。所以為輪王者。由此珠耳。今若以此珠與人。人必驚異。如來下法合。得法國土。以法界為國合輪王。魔王不順。合諸國不順。如來賢聖諸將。合種種兵。為說諸經。即三乘法。合隨功賞賜。賜以禪定大乘法財。合種種珍寶。賜涅槃城。合田宅聚落城邑。法華經合髻珠。文殊下。喻有大功者方賜髻珠。如來下法合。菩薩法將與五陰魔戰。二乘法將與煩惱魔死魔戰。皆有大功。故如來歡喜說法華經。湖南祇林和尚。每叱文殊普賢皆為精魅。手持木劍。自謂降魔。纔見僧來參。便曰魔來也。以劍亂揮歸方丈。如是十二年置劍無言。僧問十二年前為甚麼降魔。師曰。賊不打貧兒家。曰。十二年後為甚麼不降魔。師曰。賊不打貧兒家。若祇林和尚是降魔有大功者。末後賜與者。禪宗謂之末後句。故在末後賜與。如彼下。以喻合法。文殊下。以法合喻。

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。則為大失。我得佛道。以諸方便。為說此法。令住其中。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。如有勇健。能為難事。王解髻中。明珠賜之。

如來亦爾。為諸法王。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。為是眾生。說種種法。以大方便。說此諸經。既知眾生。得其力已。末後乃為。說是法華。如王解髻。明珠與之。此經為尊。眾經中上。我常守護。不妄開示。今正是時。為汝等說。我滅度後。求佛道者。欲得安隱。演說斯經。應當親近。如是四法。讀是經者。常無憂惱。又無病痛。顏色鮮(先)白。不生貧窮。卑賤醜陋。眾生樂見。如慕賢聖。天諸童子。以為給使。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。若於夢中。但見妙事。見諸如來。坐師子座。諸比丘眾。圍繞說法。又見龍神。阿修羅等。數如恒沙。恭敬合掌。自見其身。而為說法。又見諸佛。身相金色。放無量光。照於一切。以梵音聲。演說諸法佛為四眾。說無上法。見身處中。合掌讚佛。聞法歡喜。而為供養。得陀羅尼。證不退智。佛知其心。深入佛道即為授記。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。亦有四眾。合掌聽法。又見自身。在山林中。修習善法。證諸實相。深入禪定。見十方佛。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。若後惡世中。說是第一法。是人得大利。如上之功德。

忍辱哀愍。頌初四二安樂行。譬如下。輪王隨功賞賜。如有勇健下。賜髻珠。如來下。障機說法。合隨功賜與。既知下。說法華經。合賜髻珠。如王下。以喻合法。此經下。以法合喻。我滅下。結勸四行。讀是下。顯讀經果報。常無憂惱者。現世刀杖不加。罵詈不至。故身心安樂。無有憂惱。又無病痛者。療治眾病故。顏色鮮白者。內含德本故。不生貧窮者。具足法財。周給一切故。不卑賤者。生如來家。處處稱尊故。不醜陋者。慈悲具足。相好莊嚴故。眾生樂見如慕賢聖者。行如來事故。天諸童子以為給使者。諸天守護故。刀杖不加毒不能害者。兇無所投其角。兵無所措其刃故。若人惡罵口則閉塞者。無處可著。還著本人故。遊行無畏如師子王者。威德具足故。智慧光明如日之照者。四智圓明故。若於下。上言晝得安隱。下言夜得安隱也。夢中但見妙事者。謂與如來氣分交接。精神感召。即夢中所見者皆妙事也。見諸下。先見如來說法。大眾圍繞。次見自身為眾說法。如仰山。夢入彌勒內院。堂中諸位皆足。惟空第二位。師就

座。有一尊者白槌云。合當第二座說法。師起白槌云。摩訶衍法。離四句。絕百非。諦聽諦聽。眾皆散去。及覺舉似瀉山。山曰。子已入聖位。又見下。夢中見佛說法。佛為下。又見自身讚佛供佛證智授記也。汝善下。即夢中授記語。又見下。夢入禪定。見諸佛聞法。為人說一句。點出夢中所見妙事。皆由為人說經故。開眼合眼。眠裏夢裏。無非皆是佛境界也。又夢下。捨國王而得法王。捨樂場而入道場。捨帝座而處佛座。捨金輪而轉法輪。若後下結勝。言具此四行而說經。遂有如上諸功德。亦何驚怖之有。

從地湧出品第十五

頌云。

寒巖背日得春遲 雪凍梅華萬萬枝
一著東風齊放白 無人不起故園思

自寶塔地涌。如來雲集分身諸佛徧十方界。已見如來所證之深。故召告菩薩發願持經。然有發願在此方持經者。有發願在異國持經者。有發願在十方國土持經者。會中尚有六萬菩薩不發願持經者。此皆畏難苟安。不愜如來本意。故如來宣說四安樂行。授以持經之法。於是在娑婆八方之外異國菩薩。其數有八恒河沙。發願持經。如來不許。如來召告下方六萬恒河沙等諸大菩薩。從地涌出。發願持經。以見如來所度之廣。如來為一大事因緣出現於世。至此方得明暢矣。前示如來之所證。故寶塔地涌。此示如來之所度。故菩薩亦從地涌。正顯如是因。如是緣。皆不離當地也。

爾時它方國土諸來菩薩摩訶薩。過八恒河沙數。於大眾中起。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。爾時佛告諸菩薩摩訶薩眾。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。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。是諸菩薩。身皆金色。三十二相。無量光明。先盡在此娑婆世界之下。此界虛空中住。是諸菩薩。聞釋迦牟尼佛所說音聲。從下發來。一一菩薩。皆是大眾唱導之首。各將六萬恒河沙眷屬。況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷屬者。況復乃至一恒河沙。半恒河沙。四分之一。乃至千萬億那由它分之一。況復千萬億那由它眷屬。況復億萬眷屬。況復千萬百萬乃至一萬。況復一千一百乃至一十。況復將五四三二一弟子者。

況復單已(紀)。樂遠離行。如是等比。無量無邊。筭數譬喻。所不能知。是諸菩薩。從地出已。各詣虛空。七寶妙塔。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。右邊三匝。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。徧滿無量百千萬億國土虛空。是菩薩眾中。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。於其眾中。最為上首唱導之師。在大眾前。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。教化眾生。得無疲倦。又諸眾生。受化易不。不令世尊。生疲勞耶。

爾時世尊。於菩薩大眾中。而作是言。如是如是。諸善男子。如來安樂。少病少惱。諸眾生等。易可化度。無有疲勞。所以者何。是諸眾生。世世已來。常受我化。亦於過去諸佛。恭敬尊重。種諸善根。此諸眾生。始見我身聞我所說。即皆信受。入如來慧。除先修習學小乘者。如是之人。我今亦令得聞是經。入於佛慧。爾時諸大菩薩而說偈言。

善哉善哉。大雄世尊。諸眾生等。易可化度能。問諸佛。甚深智慧。聞已信行。我等隨喜。

於時世尊。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。

他方菩薩發願此方持經也。它方國土。即是娑婆之外者。其數有八恒河沙之多也。爾時下。如來不許者。欲顯如來本跡故。佛說下。菩薩地涌。振者。搖撼也。裂者。開拆也。世尊纔說時。下方菩薩即從地涌者。啐啄之機也。先盡下。明其住處。是諸下。出其來意。所說音聲。或是聞誰能於此娑婆世界廣說此經之語。或是聞娑婆世界自有六萬恒河沙等語。故從下方涌出也。見得雖是上方下方。宛若對面。一一下。顯其眷屬。言唱導者。謂此唱而彼和。此導而彼隨也。各將下。言一一唱導菩薩。又各有六萬恒河沙菩薩為眷屬也。況有菩薩所將眷屬。其數有五萬四萬乃至一萬恒河沙者。乃至漸減。至於單已無眷屬者。其數又無量無邊也。是諸下。敘一時相見之儀。先禮全身。次禮分身。禮也。是諸下。敘讚佛之儀。問釋迦在娑婆世界。自始至終。祇有七十餘

載。而靈山一會。菩薩讚佛五十小劫。如來默然亦五十小劫。令諸大眾謂如平日者。得無太荒唐乎。答。此佛不思議境界。一念即無量劫。無量劫即一念。所謂延促自在。念劫圓融。不可以心量測其長短也。如大經云。過去無量劫。安置未來今。未來無量劫。安置過去世。又云處夢謂經年。覺乃須臾頃。故時雖無量。攝在一剎那是也。爾時下。四眾見諸菩薩遍滿虛空者。始見分身諸佛充滿國土。今見菩薩復徧虛空。主伴圓融。是何境象。且分身諸佛。是釋迦之所證。而地涌菩薩。又是釋迦之所化。本末因緣。無窮無極。一佛如是。諸佛皆然。諸佛如此。眾生皆然。由眾生有如此大事因緣。而不知不見。此如來所以出現於世也。是菩薩下。導師問安。四導師皆名行者。皆得四安樂行。故住法忍地。得不退轉。名上行。不逆眾生。所化則多。名無邊行。平等說法。心無愛憎。名淨行。以慈悲心。安立一切。名安立行。具此四行。又為六萬恒河沙唱導師之上首。故曰最為上首唱導之師也。而問下。問安之辭。世尊在堪忍界度。生與眾同事。若眾生病。如來亦病。眾生惱。如來亦惱。故問如來現身三界少病少惱安樂行否。所度眾生。易受化否。不令世尊倦津梁乎。此等菩薩將欲發願持經。故先密探如來口吻。以驗度生之難易。爾時下。如來答訊。如是如是者。言汝所問。愜當我心也。如來下。答眾生易度。所以下。釋易度之意。言利根者。過去為沙彌時。已曾受我教化。今一見我身。一聞我法。即入佛慧。若過去世。不信佛慧。學小乘者。四十年中。徐徐引誘。今聞妙法亦入佛慧矣。此如來密知菩薩發願持經。故密以度生之法授之也。爾時下。說偈讚佛。言如來如是度生。真是世出世間大英雄漢。此界眾生狼戾剛強。難調難伏。難化難度。今日世尊能化難化。能度難度。豈非大雄乎。諸佛智慧甚深無量。無能發問。即有問者。人不願聞。即有聞者。又不能信。即有信者。又不能行。而今乃有肯問肯聞而肯信。信而肯行者。是真希有。不但諸佛生歡喜心。即我等樂寂靜而不樂在眾者。亦生隨喜。此見菩薩已萌發願持經之心。而生歡喜也。於時下。讚其隨喜者。所以玉成發願持經之意。

爾時彌勒菩薩。及八千恒河沙諸菩薩眾。皆作是念。我等從昔已來。不見不聞。如是大菩薩摩訶薩眾。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。無量千萬億。大眾諸菩薩。昔所未曾見。願兩足尊說。是從何所來。以何因緣集。巨身大神通。智慧叵(頗)思議。其志念堅固。有大忍辱力。眾生所樂見。為從何所來。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。千萬那由它。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(紀)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。是諸大威德。精進菩薩眾。誰為其說法。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。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。未曾見是眾。我於此眾中。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。是諸菩薩眾。本末之因緣。無量德世尊。惟願決眾疑。

此彌勒騰疑也。若欲知其來處。即涌出菩薩。自己亦不能知從何所來。豈彌勒可知。又豈八千恒沙菩薩可知。宜乎有請決之問也。偈中昔所未曾見者。言我常在佛所從未曾見。正顯如來秘密神通力也。是從何所來。問其所來之處。以何因緣集。問其所來之故。巨身下。讚其德也。一一下。讚其眷屬之多也。是諸下。問其所從之師。所謂師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。稱揚者。出乎口也。受持者。存乎心也。修習者。現乎事也。世尊下。重問所來之處也。我常下。重問所來之故。今此下。正請決疑。本末因緣者。言從始至終一段因緣。當為我等一決之也。

爾時釋迦牟尼分身諸佛。從無量千萬億它方國土來者。在於八方諸寶樹下師子座上。結加趺坐。其佛侍者。各各見是菩薩大眾。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眾。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。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(楷)。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。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。

分身侍者。生疑者。即八方分身諸佛各將一大菩薩也。爾時下。分身慰諭已。問斯事等者。言彌勒已問此事本末因緣。佛今將答。汝等因如來答彌勒之問而得聞也。爾時下。勸信被精進鎧。勉其努力度生。勿懈怠也。發堅固意。勉其努力求法。勿退墮也。諸佛智慧甚深無量。人不能知。今欲借此地涌菩薩。以顯如來甚深智慧故。如來住靈鷲山。廣作佛事。人所盡知。如來不動道場。徧一切處。人所不知。今地涌菩薩。皆是佛化。則知如來自在神力矣。如來于四十年中說三乘法。人所盡知。如來以一味法雨。平等普沾。如為一人。眾多亦然。正如師子奮迅。皆用全力。人不能知。今地涌菩薩。及諸眷屬。皆是如來全力所化。則知如來奮迅力矣。如來著弊垢衣。執除糞器。無勢無威。化諸窮子。人所盡知。如來著珍御服。化諸菩薩。人則不知。今地涌一出。則知如來威猛大勢之力矣。所謂見雨猛而知龍大。見華盛而知池深也。偈中出信力住忍善者。言我今日欲說此事。皆是諸佛度生說法。秘密權巧之事。汝等當出信力忍之於心。勿得忘也。

爾時世尊說此偈已。告彌勒菩薩。我今於此大眾宣告汝等。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。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。不樂在眾。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。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(快)鬧。不樂多所說。如是諸子等。學習我道法。晝夜常精進。為求佛道故。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。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。教化是等眾。

是諸下。答第一問。由前問云是誰教化。從誰發心。故答云是我教化。從我發心。此諸下。答第二問。由前問云從何所來。住於何地。答云在下方空中住。從下方空中來。於諸下。答第三問。由前問云受持行誰經。故云於諸經典等。言諸者。謂大乘小乘。

皆讀誦也。通利者。依義不依文。無碍滯也。思惟分別者。解其義也。正憶念者。嘿嘿提撕親行斯事也。阿逸下。出住下方空中之意。不樂在眾多有所說者。言彼好於閑處攝心。不樂眾中多言多語也。常樂靜處勤行精進者。非若小乘身唯善寂。意翫清虛。不肯進求也。是不起滅定。現諸威儀。不捨道法。行凡夫事者也。亦不依止人天而住者。不樂人天。心不在世也。常樂深智無有障碍者。雖不樂在人天。而潛心於本來無物甚深智慧也。亦常樂於諸佛。法者。言不止一佛二佛三四佛所種善根。皆於諸佛邊得四安樂行者。故能荷擔此事也。偈中阿逸下。答所從之師也。捨大眾憤鬧。即是不親近國王大臣。乃至沙彌等。不樂多所說者。即不習外道經書等。如是諸子雖好靜處。似乎小乘。然又精勤修習佛道。晝夜不怠。為求下三句。頌所住之處。志念下四句。頌上求下化。我於下。頌能化之人。我從久遠來一句。正顯此等菩薩。亦是作十六沙彌時。以至於今所度也。化城品中。已廣明如來化小乘本末因緣。特未曾顯發化菩薩本末因緣。故於此中發之。

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。即白佛言。世尊。如來為太子時。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眾。當成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。此大菩薩眾。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。世尊。如此之事。世所難信。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。佛亦如是。得道已來。其實未久。而此大眾諸菩薩等。已於無量千萬億劫。為佛道故。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。一切世間甚為希有。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。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。唯然世尊。願為解說。除我等疑。及未來世諸善男子。聞此事已。亦不生疑。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。爾來尚未久。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。願為除眾疑。如是分別說。譬如少壯人。年始二十五。示人百歲子。髮白而面皺(縐)。是等我所生。子亦說是父。父少而子老。舉世所不信。世尊亦如是。得道來甚近。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。為求佛道故。於下空中住。我等從佛聞。於此事無疑。願佛為未來。演說令開解。若有於此經。生疑不信者。即當墮惡道。願今為解說。是無量菩薩。云何於少時。教化令發心。而住不退地。

心生疑惑者。疑上添疑也。而作是念下。言如來成佛之時甚少。所化之眾甚多。原始要終。故執末而疑本也。即白下。陳疑也。以佛勢力者。領諸佛威猛大勢力也。以佛功德者。領諸佛自在神通。及師子奮迅之力也。世尊下。迷遠本而疑近跡也。言此等菩薩。其數既多。又在久遠劫中。歷事諸佛。植諸善根。其時亦久。云何如來成佛未久。說法不多。於此少時。廣度諸眾。如此之事。世所難信。故前文云。汝今出信力者。蓋為此也。譬如下。設喻以明難信。言少時成佛。而化久遠植德之菩薩。正如少年指百歲老人為子。老人亦指少年為父也。佛亦下。法合。入出住者。地上菩薩。從地入地。皆有入心住心出心。今此言入定住定出定也。百千三昧者。如方網海印等。得大神通者。如菩薩遊戲神通等。次第修習善法者。如初地布施。二地持戒等。言所學深廣也。巧於問答者。謂應對如流。善說法也。此等菩薩植德既久。而云世尊得佛道時。初令發心。令向菩提。是以少年為父。而以百歲老人為子也。我等下。正陳請意。言我固自信佛不虛。然恐末世初發心人。不信是語。故陳疑問。偈中佛昔四句。頌如來得道未久。此諸下。頌菩薩植德已深。善學菩薩道不染世間法者。正言靜處修攝其心。而又勤行精進。故名善學。而又曰不染世間。如蓮在水也。譬如下。頌難信。世尊下。法合可知。我等下。正陳請意。

壽量品醫師喻第十六

頌云。

如來直是大醫王	壽量何須較短長
有病即來無病去	去來的為寶三郎
藥王不愛合金丹	收得那迦藥一丸

無限中風狂走漢 略沾些子病俱安

此品來意有二。一謂此經自最初說無量經。入無量定。放無量光。以顯如來事事無量。故在方便品譬喻品。顯如來善巧無量。藥草品。見如來法雨無量。化城品。顯如來劫數無量。知見無量。所化聲聞弟子無量。寶塔品。見如來分身無量。地涌品。見如來所化菩薩無量。雖然如是。悉是如來應化門頭事。然未極顯法身慧命平等無量也。故此品專言如來壽命無量。以顯如來之本。已在塵點劫先。成道已竟。豈在今日。故名壽量品。由此一品。然後知釋迦從無量劫。現無量身。入無量土。演無量法。化無量眾。皆是方便。豈止為十六沙彌時。出家成道。轉法輪。度眾生。入涅槃為方便。又豈止在伽耶城中。出家成道。轉法輪。度眾生。入涅槃。為方便乎。至此方顯如來本末究竟平等法身。本無生滅也。所以云。報化非真佛。亦非說法者。昔唐順宗。問佛光滿禪師云。佛從何處來。滅向何方去。既言常在世。佛今在何處。師曰。佛從無為來。滅向無為去。法身等虛空。常住無心處。來為眾生來。去為眾生去。清淨真如海。湛然體常住。又問。佛向王宮生。滅向雙林滅。住世四十九。又言無法說。山河與大地。天地及日月。時至皆歸盡。誰言不生滅。師答曰。生滅本無為。迷情妄分別。法身等虛空。未曾有生滅。有緣佛出世。無緣佛入滅。處處化眾生。猶如水中月。非常亦非斷。非生亦非滅。生亦未常生。滅亦未常滅。了見無心處。自然無法說。皇情大悅。益重禪宗。此可作一品註解。第二義者。謂前寶塔品後云。如來不久當入涅槃。恐人認以為實。墮斷滅見。不生敬仰。故將醫師一喻。發明如來入滅。亦是方便。則知如來本無生滅。其壽命寧有數量哉。

爾時佛告諸菩薩。及一切大眾。諸善男子。汝等當信解如來誠諦之語。復告大眾。汝等當信解如來誠諦之語。又復告諸大眾。汝等當信解如來誠諦之語。是時菩薩大眾。彌勒為首。合掌白佛言。世尊。惟願說之我等當信受佛語。如是三白已。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。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。然善男子。我實成佛已來。無量無邊百千萬億那由他劫。譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界。假使有人。抹為微塵。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。彌勒菩薩等。俱白佛言。世尊。是諸世界。無量無邊。非算數所知。

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。爾時佛告大菩薩眾。諸善男子。今當分明。宣語汝等。是諸世界。若著微塵。及不著者。盡以為塵。一塵一劫。我成佛已來。復過於此。百千萬億那由他阿僧祇劫。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。導利眾生。

爾時下。先勸信。是時下。請說。爾時下。正答。秘密神通者。言此事天人不知。聲聞不知。菩薩不知。唯如來自知。豈非秘密。一切下。牒其所疑。然善下。正出其本。言天人等。執我近時應化之跡而生疑。然我據實而論。實在無量劫先。成佛已久。不當執近跡而疑遠本也。譬如下。設喻以明化城。以一三千大千世界塵點為喻。此以五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界微塵劫為喻。則知釋迦在大通智勝時。出家成道等事。皆應化之跡也。非算下。言五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界。已不可知。況將如此世界。抹為微塵。盡是微塵被點之界。如此世界而可知乎。正顯如來壽量非數量可知。非心思可測也。一切下。言辟支利智亦不能知。我等下。即不退菩薩亦不能知。爾時下。言不但以五百萬億那由他阿僧祇三千大千世界。抹為微塵為多。即將微塵被點之界。若著不著者。復為微塵。以此一塵以為一劫。我從成佛已來。復過如此微塵劫數。從是已來。常住娑婆世界。教化眾生。使利根者。先得授記。其鈍根者。今得授記。其不信者。未來授記也。亦於餘處者。言不但娑婆一土。導利眾生。又在十方無量國土中。導利眾生。又不但如來身從無量劫在娑婆界化度眾生。亦於無量劫中分身十方國土化導眾生也。

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。諸善男子。若有眾生。來至我所。我以佛眼。觀其信等。諸根利鈍。隨所應度。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。能令眾生。發歡喜心。

此通難也。難云。如來既從塵點劫先久遠成佛。常在娑婆說法教化。何故又說在然燈佛所授記。作佛授記之後。便入涅槃。答云。此等皆是如來方便。為世間立法王法師標榜。轉相授受。令如來道統相繼不斷耳。殊不知即然燈授記成佛時。亦是釋迦化現之跡也。所以化現者。由我往昔劫中。亦以佛眼觀一切眾生。信等五根。各有利鈍。不堪說實。不得已而隨類現身。各立名字。各現壽量。名現涅槃。又各隨機說法。其所說法有權有實。有頓有漸。無非誘人發歡喜心。令人佛慧。若以實論。無一物非如來

身。無一名非來如號。無一剎那非如來出現之時。無一芥子非如來寂滅之地。塵塵爾。剎剎爾。念念爾。物物爾。豈以一身一名一時一地可限量哉。此顯在過去時。以秘密神通之力。無生現生。無滅現滅如此。

諸善男子。如來見諸眾生樂於小法。德薄垢重者。為是人說。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。但以方便教化眾生。令人佛道。作如是說。諸善男子。如來所演經典。皆為度脫眾生。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。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。以諸眾生。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。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。然今非實滅度。而便唱言。當取滅度。如來以是方便。教化眾生。

下顯現在。亦以秘密神通之力。非生現生。非滅現滅如此。如來又以佛眼觀見一切眾生。貧窮無福。志量狹小。功德淺薄。罪垢深重。不堪授與大乘法藥。亦不堪說如來智慧。如來壽量。為是樂小法人。忍於斯事。以方便力。現生此界。十九出家。六年苦行。得證菩提。然我實成佛已來。已過無量阿僧祇劫。但為誘引下劣眾生。令人佛慧。作如是說。此見如來出家成道是方便也。諸善下。顯四十年中轉法輪。亦是方便。或說己身者。如說過去第十六王子是我身。過去國王是我身。過去常不輕是我身等。或說他身者。如過去阿私陀仙。是提婆達多。過去聞法眾生。是現在聲聞弟子。過去喜見菩薩。是藥王等。或示己身他身者。或示現在分身諸佛。是我所證。或示現在地涌菩薩。是我所化等。或示己事他事者。或示自己成佛事。或示弟子成佛事。或示自己本事。或示他人本事等。言我作如是說。皆是實語。毫無虛辭。以我從無量劫來。成佛已久。經歷已多。故能如實知見三界之相。本無生死。不見有一眾生退入三界者。亦不見有一眾生超出三界者。亦不見有如來三界出現。亦不見有如來三界滅度。一乘未嘗實。三乘未嘗虛。一真未嘗如。三世未嘗異。不同三界眾生所見三界之相。實有生死。實有涅槃。實有一乘三乘。實有真如三世。何以故。由我明見生死涅槃。猶如昨夢。一乘三乘。無非方便。真如三世。總是虛名。故能觀彼久遠如今日。觀眾生如己身。觀三界如指掌。無有絲毫錯謬。故說己身他身。己事他事。

無非引入佛慧而已。問。若爾何不直以佛慧告之。而必說己身他身。己事他事者何故。答。以諸眾生。過去種性不同。現在好樂不同。種種行業不同。種種所念不同。欲令種種眾生。生種種善故。說若干因緣。若干譬喻。或說自己身上事。或說他人身上事。左說右說。橫說豎說。從昔至今。未曾有頃刻間歇。如是則知我成佛久遠。常住不滅明矣。豈真有生滅哉。此顯四十年中種種說法。皆是方便也。問。既曰常住不滅。何故如來在大眾中。言我今不久當入涅槃耶。諸善下答。即唱滅亦是方便也。言我宿昔行菩薩道。所成慧命。尚倍超塵劫。無有窮盡。況已證金剛不壞之身而有盡乎。然本無滅而唱滅者。亦是方便度生。以唱滅有益故。

所以者何。若佛久住於世。薄德之人不種善根。貧窮下賤。貪著五欲。入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅。便起憍恣。而懷厭怠。不能生難遭之想。恭敬之心。是故如來以方便說。比丘當知。諸佛出世。難可值遇。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。斯眾生等。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。又善男子。諸佛如來。法皆如是。為度眾生。皆實不虛。

所以下。徵釋唱滅有益。以作喻本。言若不唱滅。而久住于世。則薄德眾生。恃佛憍憐。不種善根。既感貧窮下賤之果。又不回頭思念好事。眠裡夢裏。唯是憶想五欲。入於妄見網中。不肯求出三界。如來若不唱滅。常在于世。便將如來視作尋常。沒要緊人。不唯不生難遭恭敬之想。亦且更生憍慢放肆之心。復懷憎厭懈怠之志。是故如來復方便說。如來出世難可值遇。正如優曇鉢華。經過多時。纔得一現。何以故。以諸德薄福淺之人。或有從無量劫中。得一見者。或有過無量劫。尚不得一見者。是故我說諸佛難遇。況又不久。將入涅槃。斯等眾生。一聞此語。不唯不起憍恣厭怠之心。復生戀慕渴仰之想。不貪五欲。便種善根。有此利益。是故如來雖不滅度。而以方便唱言滅度耳。下總結云。如上所說出家成道轉法輪。乃至唱滅。如此方便。不但一佛如此說。即三世諸佛皆如是說。無非為度生。故於無生說生。不滅唱滅。此皆諸佛誠諦之語。非妄說也。

譬如良醫。智慧聰達。明練方藥。善治眾病。其人多諸子息。若二十乃至百數。以有事緣。遠至餘國。諸子於後。飲他毒藥。藥發悶亂。宛轉於他。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。更賜壽命。父兒子等苦惱如是。依諸經方。求好藥草。色香美味。皆悉具足。搗(倒)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。無復眾患。其諸子中。不失心者。見此良藥。色香俱好。即便服之。病盡除愈。餘失心者。見其父來。雖亦歡喜問訊。求索治病。然與其樂。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。為毒所中。心皆顛倒。雖見我喜。求索救療。如是好藥。而不肯服。我今當設方便。令服此藥。即作是言。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。是時諸子。聞父背喪。心大憂惱。而作是念。若父在者。慈愍(閱)我等。能見救護。今者捨我。遠喪他國。自惟孤露。無復恃怙。常懷悲感。心遂醒悟。乃知此藥。色香美味。即取服之。毒病皆愈。其父聞子。悉已得差。尋便來歸。咸使見之。諸善男子。於意云何。頗有人能說此良醫虛妄罪不。不也。世尊。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。為眾生故。以方便力。言當滅度。亦無有能如法說我虛妄過者。

此設喻以明唱滅之益。良醫。智慧聰達。喻如來具權實二智。知法知機。故能廣化眾生也。明練方藥者。喻如來能知法藥也。其人多諸子息等者。喻如來以十類眾生為子也。以有事緣遠至餘國者。喻如來應化他方。不在娑婆也。諸子誤服毒藥者。因無佛化眾生。誤中三毒。復墮邪見。輪轉三界也。是時下。喻如來現示三界八相成道也。諸子下。喻三界人天。請轉法輪也。或失本心者。喻中毒深也。不失本心者。喻中毒淺也。見父歡喜者。言初見佛時歡喜尊重恭敬讚歎也。我等愚癡等者。喻請轉法輪也。見子苦惱者。喻如來愍眾生。為三毒業火燒煮也。依諸經方求好藥草者。依諸佛儀式。而為說三乘法也。色香美味皆悉具足者。謂眾善莊嚴之色。五分法身之香。無上醍醐之味。無不具足也。搗篩和合與子令服者。和眾色為一色。合眾味為一味。搗眾香為一香。喻將十善諦緣和以一相一味之法。令人修習也。而作下。勸令服藥。言但肯沾唇。皆得愈疾也。正喻大乘法藥。具足萬行。但辦肯心。皆得脫苦也。其諸子等不失心。而服藥除病者。正喻三乘中有利根者。煩惱淺薄。昔宿曾經化導有一隙之明者。一點便悟。努力進修。便出三界也。餘失心而不肯服藥者。正喻鈍根之人。雖亦見佛聞法。不信自心作佛。不肯進修。何以故。以彼煩惱深厚。嗜欲滋多。失本心故。父作下。喻如來思設方便也。

由諸眾生心皆顛倒。以苦為樂。雖三乘出苦之道。不肯進修也。即作下。喻說法華之後。即便唱滅也。是好下。喻留經教。使人受持讀誦。皆得利益也。作是下。喻此土化緣已畢。此方滅而復往他土也。遣使下。喻如來所使滅度之後。弘經法師告之也。若佛滅後。無弘經法師。則此法者。絕滅無遺矣。是時下。喻聞佛滅而依法精脩。遂得道果也。意謂若父在世。慈愍於我。即有病苦。能見救護。今父已喪。自思孤身露處。又無所恃之人。悲辛感慨。遂服藥而療病也。其父下。喻得見佛也。知見未聞。即有佛在。對面千里。知見既開。乃知佛未嘗滅也。故知唱滅亦為眾生。入滅亦為眾生。留藥亦為眾生也。此方自如來滅度之後。佛法徧天下。皆是如來留藥之功。亦是弘經法師說藥之力也。問。何故亦有服藥而病不愈者。答云有故。昔靈源云。道人保養。如人病須服藥。藥之靈驗易見。要須忌口乃可。不然服藥何益。生死是大病。佛祖言教。是良藥。染汙心。是雜毒。不能忌之。生死之病無時而損也。諸善下。辯覈虛實。言良醫不死而言死。得無犯妄語過否。不也世尊者。言非是妄語。以此方便誘引眾生服藥故。佛言下。法合。

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。無數億眾生。令人於佛道。爾來無量劫。度為眾生故。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。令顛倒眾生。雖近而不見。眾見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。眾生既信伏。質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及眾僧。俱出靈鷲山。我時語眾生。常在此不滅。以方便力故。現有滅不滅。餘國有眾生。恭敬信樂者。我復於彼中。為說無上法。汝等不聞此。但為我滅度。我見諸眾生。沒在於苦惱。故不為現身。令其生渴仰。因其心戀慕。乃出為說法。神通力如是。於阿僧祇劫。常在靈鷲山。及餘諸住處。眾生見劫盡。大火所燒時。我此土安隱。天人當充滿。園林諸堂閣。種種寶莊嚴。寶樹多華果。眾生所遊樂。諸天擊天鼓。常作眾伎樂。雨曼陀羅華。散佛及大眾。我淨土不毀。而眾見燒盡。憂怖諸苦惱。如是悉充滿。是諸罪眾生。以惡業因緣。過阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有修功德。柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。或時為此眾。說佛壽無量。久乃見佛者。為說佛難值。我智力如是。慧光照無量。壽命無數劫。久修業所得。汝等有智者。勿於此生疑。當斷令永盡。佛語實不虛。如醫善方便。為治狂子故。實在而言死。無能說虛妄。我亦為世父。救諸苦患者。為凡夫顛倒。實在而言滅。

以常見我故。而生憍恣心。放逸著五欲。墮於惡道中。我常知眾生。行道不行道。隨所應可度。為說種種法。每自作是意。以何令眾生。得入無上慧。速成就佛身。

首七句。是頌成道轉法輪是方便。為度下四句。頌涅槃亦是方便。實未嘗離此娑婆界也。我常下。問如來既常住世界說法度生。云何眾生不得見佛。答。我雖常住此界。但以秘密神通之力。令彼一切顛倒眾生。終日對面。如隔千里。令彼不見。反謂滅度。問。既不見佛。有何利益。答。眾見滅度。造塔起廟。供養舍利。如子慕慈父。渴思甘露。專心至志。咸懷戀慕。必欲見佛。至於不惜身命。猶如藥王時。我令彼親見。靈山一會。儼然未散。若彼既見我身。即以實語告云。我常在此娑婆說法度生。實未曾滅也。且我見其顛倒則示滅見。其信伏則現身者。皆是以方便力令其入佛慧耳。餘國下。言不但此娑婆一土現生現滅。即十方國分身諸佛亦復如是。見其信樂則現生。見其沒苦則現滅。因其戀慕則說法也。神通四句。結上言我秘密神通之力如此。故雖此界他界。從無量劫現生現滅。殊不知如來無時無處不周遍也。故眾生見有劫盡。又見大火燒壞世界。豈知劫火洞然。大千俱壞。而此世界安隱如故。天人亦滿。乃至遊戲之地。併其受用之物。不曾動著一絲毫。皆由眾生業力所感。遂見燒盡不見如來耳。憂怖下。正明不見因緣。以眾生造諸惡業。沒在憂惱。但見三途憂惱之事。不見如來安樂之處。但聞三途苦惱之聲。不聞三寶尊勝之名。如恒河水。鬼見為火。魚見為宅。人見為水。諸天見為瑠璃。各隨業力所見不同。所謂心穢土穢。心淨土淨耳。諸有下。明得見因緣。若有肯修十善四諦等法。志意柔和。而不卒暴。心行質直而無虛偽。則見我身常在說法。又彼眾生根器各異。所見不同。故我說法亦隨機器。或時說佛壽命常住在世。或時說佛久遠一出。如優曇華。此我方便智力又如此。然而慧光無量。壽命無數。亦非一朝一夕。一生一劫得來。皆從無量劫中。久修淨業所得。非妄語也。汝等下。勸其生信。如醫下舉喻。我亦下法合。言良醫治狂子之疾故。實在而言死。正合如來治顛倒凡夫之病。亦實在而唱滅也。所以實在而唱滅者。以彼常見如來。心生憍恣。貪著五欲。造諸惡業。墮三惡道。由我知此眾生。有見佛而即行道者。亦有見佛反生憍恣而不行道者。我亦隨機說種種法。故雖常在於世。而以方便。說生說滅也。所以在世而現生現滅者。無有他意。無非欲令一切眾生得入平等佛慧。成就佛身耳。

分別功德品第十七

頌云。

不盡烟波帶遠沙 輕舟短棹宿蘆華
詰朝趁得東風便 颺起蒲帆直到家

前壽量品。雖為唱滅而言。其實包羅出家成道。轉輪度生。始終本末等事。故諸大眾隨機得益。各有淺深。一一分別。故品名分別功德。

爾時大會。聞佛說壽命劫數長遠如是。無量無邊阿僧祇眾生。得大饒益。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。六百八十萬億那由它恒河沙眾生。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。得樂說無礙辯才。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。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心。復有八世界微塵數眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。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。并散七寶塔中。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。及四部眾。又雨細末旃檀沉水香等。於虛空中。天鼓自鳴。妙聲深遠。又雨千種天衣。垂諸瓔珞。真珠瓔珞。摩尼珠瓔珞。如意珠瓔珞。徧於九方。眾寶香鑪燒無價香。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。爾時彌勒菩薩。從座而起。徧袒右肩。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。無數諸佛子。聞世尊分別。說得法利者。歡喜充徧身。或住不退地。或得陀羅尼。或無礙樂說。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。復有中千界。微塵數菩薩。各各皆能轉。清淨之法輪。復有小千界。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。微塵諸菩薩。餘有一生在。當成一切智。如是等眾生。聞佛壽長遠。得無量無漏。清淨之果報。復有八世界。微塵數眾生。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。雨天曼陀羅。

摩訶曼陀羅。釋梵如恒沙。無數佛土來。兩旃檀沉水。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。眾寶妙香鑪。燒無價之香。自然悉周徧。供養諸世尊。其大菩薩眾。執七寶幡蓋。高妙萬億種。次第至梵天。一一諸佛前。寶幢懸勝幡。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。廣饒益眾生。一切具善根。以助無上心。

先總明聞經得益。此益亦惟如來知。故為說也。於時下。別明有頓有漸。先明頓悟。自心有頓獲無生。法忍者。大經所謂知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟是也。聞持陀羅尼者。梵語陀羅尼。此云總持。謂一聞此法。即能持而不失。故曰聞持。而又曰總持。所謂從緣入者。永無退失是也。無礙辨才者。即四無礙之一。是善慧地也。無量旋陀羅尼者。旋者轉也。所謂心悟轉法華也。轉不退輪者。一超直入。故曰不退。即不退地也。轉清淨輪者。修證不無。染不汙得。故曰清淨也。已上皆明頓入聖位也。復有下。明漸得菩提也。八生當得者。言此一生不得。當過八生即得菩提果。乃至四生。三生。二生。一生得菩提者。復有聞此發菩提心者。即信位菩薩也。一聞法而證入各不同者。所謂一音演法。隨類各證也。佛說下。諸天供養。先雨華者。欲得如來大因也。次雨香者。欲得如來法身香也。擊天鼓者。欲擊如來大法鼓也。雨衣者。欲得如來衣之所覆也。垂瓔珞徧九方者。欲使九界眾生。皆得如來萬德莊嚴也。寶鑪燒香者。欲以五分法身之香徧及大眾也。菩薩執幡上梵天者。表聞法而增進也。又以妙音讚佛者。感佛德而發于言也。佛說下。先頌聞法得益也。或住下。別明頓得也。復有小千下。明漸得也。復有八世下。頌發心也。雨天下。頌諸天雨華雨香等也。其大下。頌菩薩執幡讚德也。如是下。大眾歡喜。

爾時。佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。其有眾生。聞佛壽命長遠如是。乃至能生一念信解。所德功德。無有限量。若有善男子。善女人。為阿耨多羅三藐三菩提故。於八十萬億那由它劫。行五波羅蜜。檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毗梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。除般若波羅蜜。以是功德。比前功德。百分千分。百千萬億分。不及其一。乃至算數譬喻所不能知。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。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。行五波羅蜜。於是諸劫中。布施供養佛。及緣覺弟子。并諸菩薩眾。珍異之飲食。上服與臥具。旃檀立精舍。以園林莊嚴。如是等布施。種種皆

微妙。盡此諸劫數。以迴向佛道。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。為此所輕惱。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。其福為如此。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。長壽度眾生。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。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。

一念信解功德無量者。信謂不疑。解謂明了。謂隨所聞處。豁然開明。單刀直入。更無疑惑。是名一念信解。古德云。見則直下便見。擬心則差是也。若有下較量功德。言八十萬億那由他劫。行五波羅蜜者。俱不及一念信解功德。唯得般若者。功德相等。以一念信解。決定不退菩提故。若人下四句。是總頌。於是下。別頌布施。若復下。頌持戒。若復行下。頌忍辱。眾惡者。即刀林瓦石及毀罵也。諸有得法者。即假名阿練若。自謂行真道也。懷於增上慢者。未得謂得也。若復勤下。頌精進。又於下。頌禪定。除睡攝心者。即經行林中。未嘗睡眠。攝心一處也。盡諸禪定際者。所謂深入無際也。有善下。校量福德。然雖如是行五波羅蜜。過無量劫。若聞說壽量。一念生信。不生疑惑者。其福過於彼也。其有下。正顯一念信解功德無量者。以此人曾於無量劫中行菩薩道故。今一聞此法。即能信受頂戴奉行。又能發願度生。故所獲功德無有量也。如今下八句。正陳願辭。若有下六句。正顯唯深心清淨。多聞總持。隨義了達之人。方得無疑一念信解也。

又阿逸多。若有聞佛壽命長遠。解其言趣。是人所得功德。無有限量。能起如來無上之慧。何況廣聞是經。若教人聞。若自持。若教人持。若自書。若教人書。若以華香瓔珞。幢幡繒蓋。香油蘇燈。供養經卷。是人功德。無量無邊。能生一切種智。阿逸多。若善男子。善女人。聞我說壽命長遠。深心信解。則為見佛。常在耆闍崛山。共大菩薩。諸聲聞眾。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。其菩薩眾。咸處其中。若有能如是觀者。當知是為深心解相。

解其言趣功德無量者。謂聞經之後。能以單詞隻句。解說此品所說義趣。如云此等壽量。皆與眾生平等無二。是佛誠言。若人解了。便能起發平等佛慧。故功德無量。何況下。又以聞持書寫供養校福也。聞者入之於耳持者。存之於心。書者行之於手。前云發者。萌其芽也。此云生者。有其根也。言深心信解者。既解而廣修善法者名深心。又不止一念信解也。則為見佛等者。此人即能親見靈山一會。儼然未嘗滅也。又親見娑婆即是淨土未嘗穢也。若能作如是觀。即是深心信解之相也。已上皆是校量現在聞佛說而生信解之功德也。

又復如來滅後。若聞是經而不毀訾。起隨喜心。當知已為深心解相。何況讀誦受持之者。斯人則為頂戴如來。阿逸多。是善男子善女人。不須為我復起塔寺。及造僧坊。以四事供養眾僧。所以者何。是善男子善女人。受持讀誦是經典者。為已起塔。造立僧坊。供養眾僧。則為以佛舍利。起七寶塔。高廣漸小。至於梵天。懸諸旛蓋。及眾寶鈴。香華瓔珞。末香塗香燒香。眾鼓伎樂。簫笛箏篴。種種舞戲。以妙音聲。歌唄讚頌。則為於無量千萬億劫。作是供養已。阿逸多。若我滅後。聞是經典。有能受持。若自書。若教人書。則為起立僧坊。以赤旃檀。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。牀褥湯藥。一切樂具。充滿其中。如是僧房。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。為他人說。若自書。若教人書。供養經卷。不須復起塔寺。及造僧坊供養眾僧。況復有人。能持是經。兼行布施持戒。忍辱精進。一心智慧。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。若人讀誦。受持是經。為他人說。若自書。若教人書。復能起塔。及造僧坊。供養讚歎聲聞眾僧。亦以百千萬億讚歎之法。讚歎菩薩功德。又為他人。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。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。此中便應起塔。一切天人。皆應供養如佛之塔。

此下又校量五種法師功德。與前法師品同。前說末世有人作五種法師者。當敬視如佛。當以如來供養而供養之。應持天寶而以散之。此中校量五種法師功德。故曰不須造塔造僧坊供養眾僧。則為已造塔。已造僧房。已供養眾僧。功德無異也。問。前品已說。云何此中復說。答。前品為會中菩薩說。此中為地涌菩薩說也。言佛滅度後。在法師邊聞經不毀。但起一念隨喜心。即與佛在世時。深信解相者。功德無異。何況滅度之後。既能受持而兼讀誦者。如是之人。則為以法供養於佛。如來亦常在彼頂[寧*頁]。不必更起塔寺僧坊。及四事供養眾僧也。以受持處即是塔寺。讀誦處即是建立僧坊供養眾僧故。此是第一重校量也。第二校量。若有受持而兼書寫者。則為造立僧坊。供養眾僧。是故下。結五種法師功德。況復下。第三重校量。是持經而兼行六度。其功德無量與虛空等。又勝於兼讀誦書寫者。若人下。第四重校量。五事皆作。六度俱修者。此人已趣道場。得近菩提。又勝於受持而兼行六度者。志念堅固者。言千呼萬誘其志不能奪也。攝諸善法者。眾善奉行也。善答問難者。巧於問答也。阿逸多下。正結五事俱作。六度俱修之人。若坐處立處行處。皆當起塔供養。如佛之塔無異也。

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。是則為具足。一切諸供養。以舍利起塔。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。而供養此塔。華香諸瓔珞。天衣眾伎樂(岳)。然香油蘇燈。周而常照明。惡世法末時。能持是經者。則為已如上。具足諸供養。若能持此經。則如佛現在。以牛頭旃檀。起僧坊供養。堂有三十二。高八多羅樹。上饌妙衣服。牀臥皆具足。百千眾住處。園林諸浴池。經行及禪窟(哭)。種種皆嚴好。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。以須曼薔蔔。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。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。隨順為解說。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。得無漏無為。廣利諸人天。其所住止處。經行若坐臥。乃至說一偈。是中應起塔。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。經行及坐臥。

偈中若我下。頌受持而兼讀誦功德也。結能下。頌受持而兼書寫功德也。若有下。頌五事俱作六度皆修功德也。須曼。此云善適意。蒼蔔。此云黃華。小而香者。阿提目多。此云善思惟。若見下。頌最後法師當禮敬如佛也。

妙法蓮華經大竅卷五

隨喜品第十八

頌云。

眼未開時識未乾 普天都是夢邯鄲

眉頭略展機關透 却笑嫦娥住廣寒

前以受持讀誦者校量。次以受持書寫者校量。三以受持兼行六度者校量。四以五種俱作六度齊修者校量。此品將前一念隨喜者校量功德也。言隨喜者。謂如來滅後。有人偶至法會見人說法。一人耳根。毫無違逆。不生毀訾。隨順於心。能生歡喜。故名隨喜。前八部見鶯子授記。生隨喜心即得授記。地涌菩薩聞如來度生事。亦生隨喜即得囑累。此由如來在世能說之人。色心圓勝。故聞經而易生隨喜。至乎如來滅度後五百歲。道法陵遲。鬪諍堅固。雖有說法之人。易生毀訾。隨喜實難。此隨喜功德。所以必欲校量也。

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。為得幾所福。

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。若空閑處。若城邑巷陌(麥)。聚落田里。如其所聞。為父母宗親。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。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。若四百萬億阿僧祇世界。六趣四生眾生。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。如是等在眾生數者。有人求福。隨其所欲娛樂之具。皆給與之。一一眾生。與滿閻浮提。金銀琉璃。碑磔碼碯。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。我已施眾生娛樂之具。隨意所欲。然此眾生。皆已衰老。年過八十。髮白面皺(縐)。將死不久。我當以佛法而訓導之。即集此眾生。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。於汝意云何。是大施主所得功德寧為多不。彌勒白佛言。世尊。是人功德甚多。無量無邊。若是施主。但施眾生一切樂具。功德無量。何況令得阿羅漢果。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。六趣眾生。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。乃至算數譬喻所不能知。阿逸多。如是第五十人展轉聞法華經隨喜功德。尚無量無邊阿僧祇。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。又阿逸多。若人為是經故。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。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。阿逸多。若復有人。語餘人言。有經名法華。可共往聽。即受其教。乃至須臾聞。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。終不瘡癩。口氣不臭。舌常無病。口亦無病。齒不垢黑不黃不疎。亦不缺落。不差曲唇不下垂。亦不褻(千)縮(宿)不羸(初)澁(色)。不瘡疹(軫)。亦不缺壞。亦不高(快平聲)斜。不厚不大。亦不黧(力)黑。無諸可惡。鼻不匾(扁)[𠃉@虎](替)。亦不曲戾。面色不黑。亦不陋長。亦不窳(哇)曲。無有一切不可喜相。唇舌牙齒。悉皆嚴好。鼻修高直。面貌圓滿。眉高而長。頰(厄)廣平正。人相具足。世世所生。見佛聞法。信受教誨。阿逸多。汝且觀是勸於一人。往令聽法。功德如此。何況一心說聽讀誦。而於大眾。為人分別。如說修行。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。隨喜為他說。如是展轉教。至於第五十。最後人獲福。今當分別之。如有大施主。供給無量眾。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。即為方便說。涅槃真實法。世皆不牢固。如水沫(末)泡(拋)皫。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。最後第五十。聞一偈隨喜。是人福勝彼。不可為譬喻。如是展轉聞。其福尚無量。何況於法會。初聞隨喜者。若有勸一人。將引聽法華。言此經深妙。千萬劫難遇。即受教往聽。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(千)缺。無有可惡相。舌不乾黑短。鼻高修且直。頰廣而平正。面目悉端嚴。為人所喜見。口氣無臭穢。優鉢華之香。常從其口出。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。若於講法處。勸人坐聽經。是福因緣得。釋梵轉輪座。何況一心聽。解說其義趣。如說而修行。其福不可限。

先彌勒請問。爾時下正答。舉第五十人隨喜校量者。反顯最初隨喜功德尤多也。卵生者。魚鳥龜蛇之類。胎生者。人畜龍仙之類。濕生者。含蠢蠕動之類。化生者。轉蛻飛行之類。有形者。休咎精明之類。無形者。空散銷沉之類。有想者。神鬼精靈之類。無想者。土木金石之類。非有想者。如蒲盧之類。非無想者。如土梟之類。無足者。鯁鱗之類。二足者。雞鴨之類。四足者。犬羊之類。多足者。馬虵之類。有人求福者。指作福人也。隨其所欲皆與之者。隨彼一切有情心之所欲者。皆施與之也。一一下。出所施之物。是大下。出行施之時。而作下。既以財施。復以法施也。一時下。聞法得果。須陀洹。此云預流。初果也。斯陀含。此云一來。二果也。阿那含。此云不來。三果也。阿羅漢。此云殺賊。四果也。深禪定。九次第定也。於汝下。徵其功德多少。彌勒下。答顯功德無量。佛告下。校量功德。言彼功德雖多。尚不及第五十人隨喜此經一偈功德尤多也。第五十人隨喜一偈功德。已無量。何況最初聞而隨喜者。其功德寧可量哉。問。隨喜法華一偈。便能超越爾所功德。如來之語。不亦大逕庭乎。答。瞽者無以與文章黼黻之觀。聾者無以與乎絲竹管弦之妙。此皆如來至語。但聾瞽者不肯信耳。此經喻如摩尼寶。餘經喻如照乘珠。得百斛照乘珠。不如得一顆摩尼寶故也。又阿下。顯獨往聽法功德。由獨往聽法故得自受用物也。若復下。又顯勸人聽法功德。謂在講法處坐。偶有人來。勸令坐聽。由勸坐分座。故感帝釋梵王之坐。阿逸下。又顯合伴聽法功德。陀羅尼菩薩。謂九地已上菩薩。由合伴同聽故。得與陀羅尼菩薩共生一處也。終不瘖瘂者。音聲清徹也。口不臭者。常出青蓮香也。舌無病者。不乾不短。語言便捷也。口無病者。不歪斜也。下垂者。妥唇也。褰縮者。短唇也。缺壞者。缺唇也。匾[匚@虎]者。塌鼻也。曲戾者。歪鼻也。窠曲者。凹面也。悉皆嚴好者。如唇紅而正。舌薄而長。齒白而密。鼻修而隆直。面圓而滿。眉高而長。頰廣而平正等。阿逸下。校量功德。言勸一人聽法功德如斯。況一心聽人說法者。一心讀誦者。一心為人分別解說者。一心如說而修行者。其功德類可知矣。頌中。世皆不牢固。如水沫泡燄。此即為彼說無常法。令彼捨生死也。如云是身無常無堅速朽之法。是身如聚沫不可撮摩。是身如泡不得久立。是身如燄從

渴愛生之類。若有下。頌勸人聽法。若故下。自己聽法。若於下。在講法處偶勸人聽法。何況下。校勝。

法師功德品第十九

頌云。

眼裡泥沙耳裡塵 東呼西應最分明

猩猩要得重相見 十字街頭喚一聲

前二品中校量功德。皆是宣說受持讀誦解說書寫供養此經所得功德。皆是以勝校劣。然未曾宣說法師現在。六根所獲功德也。故此品及之。此五種法師。若精進勇猛。又藉佛法熏習之力。當時證得一念相應慧。得見平等法身。便入六根清淨位。故楞嚴云。是清淨人修三摩地。父母肉身。不須天眼。自然觀見十方世界。覩佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。由彼開佛知見。根根塵塵。清淨本然。周遍法界。故廣顯其功德也。

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。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。亦見其中一切眾生。及業因緣。果報生處。悉見悉知。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。若於大眾中。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。其中諸眾生。一切皆悉見。雖未得天眼。肉眼力如是。

先總明五種法師功德。告常精進者。唯是精進不怠之人。一生便得故告之也。是人當得者。言此法師。若肯直下承當。常常精進。造次顛沛。無須央離。是人即入信位。一生即得六根清淨功德。如楞嚴所明八百眼功德者。前方全明。後方全暗故。千二百耳功德者。十方擊鼓。十處齊聞故。八百鼻功德者。有出有入。缺中交故。千二百舌功德者。言有方分。理無窮盡故。八百身功德者。合時能覺。離中不知故。千二百意功德者。唯聖與凡。無不包容故。以六根具有如是功德莊嚴。故開佛知見時。即得清淨也。前云。欲令佛之知見。使得清淨故出現於世者。此之謂也。是善下。先明眼根功德。世界。無情器界也。眾生。有情界也。雖是尋常肉眼。却與天眼同功。故能遠近悉見。纖悉不遺。古德云。盡大地是沙門一隻眼。盡十方世界在沙門眼睛裏是也。頌中以無所畏心一句。正顯得六根清淨之所以大的。恐懼皆生於不

足。道力未充故。今言無畏者。由彼涵養既久。道力既充。神氣亦滿。即有刀杖罵詈不足以干其慮。昔玄沙備禪師。薪於山中。傍僧呼曰。和尚看虎。玄沙見虎顧僧曰是你。靈潤法師山行。野燒迅飛而來。同遊者避之。潤安步如常曰。心外無火。火實自心。謂火可逃。何由免火。火至即滅。又廬山緣德禪師。時胡則據九江。大將軍曹翰部曲渡江入寺。禪者驚走。師淡坐如平日。翰至不起不揖。翰訶曰。長老不聞殺人不眨眼將軍乎。師熟視曰。汝安知有不懼死和尚耶。所云無畏者蓋如此。能以此心說此經。眼根自然清淨矣。不然。稍有動搖。則目眩心馳。安得清淨乎。內外彌樓山者。梵語彌樓。此云光明。即七金山也。言內外者。以七金山有七重故。一切悉皆現者。如楞嚴云。一切密圓淨妙悉現其中。則不止現內外彌樓等也。

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。象聲。馬聲。牛聲。車聲。啼哭聲。愁歎聲。螺聲。鼓聲。鐘聲。鈴聲。笑聲。語聲。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。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。火聲。水聲。風聲。地獄聲。畜生聲。餓鬼聲。比丘聲。比丘尼聲。聲聞聲。辟支佛聲。菩薩聲。佛聲。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。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。象馬車牛聲。鐘鈴螺鼓鼓。琴瑟箏篴聲。簫笛之音聲。清淨好歌聲。聽之而不着。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。山川險谷中。迦陵頻伽聲。命命等諸鳥。悉聞其音聲。地獄眾苦痛。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。遙聞是眾聲。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。其諸梵天上。光音及徧淨。乃至有頂天。言語之音聲。法。師住於此。悉皆得聞之。一切比丘眾。及諸比丘尼。若讀誦經典。若為他人說。法師住於此。悉皆得聞之。復有諸菩薩。讀誦於經法。若為他人說。撰集解其義。如是諸音聲。悉皆得聞之。諸佛大聖尊。教化眾生者。於諸大會中。演說微妙法。持此法華者。悉皆得聞之。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。

次明耳根功德。象馬等車馬聲。啼哭愁嘆不可意聲。螺鼓鐘鈴法樂聲。法聲。柔和順軟聲。非法聲。貪瞋鬪諍聲。天聲下。八部聲。火水風三災聲。地獄下。三途聲。比丘下。二眾四聖聲。不壞耳根者。聽之不著。歷歷分明也。偈中父母下。頌欲界聲。無數種人聲聞悉能解了者。達方言也。頻伽好音鳥。命命共命鳥。其諸下。頌色界聲。一切下。頌二眾聲。復有下。頌菩薩聲。諸佛下。頌佛說法聲。三千下。總結。纔入信位。耳根已得圓通如此。況入聖位乎。昔洞山清稟禪師唯宴坐。一日呼侍者下法堂。謂曳木者無損階砌。侍者出視無有。還白。寂無人跡。稟又使求之。侍者臨簷俯視。乃羣蟻曳蜻蜓翼緣階而上。蓋靜極靈而知也。

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。須曼那華香。闍提華香。末利華香。瞻蔔華香。波羅羅華香。赤蓮華香。青蓮華香。白蓮華香。華樹香。果樹香。栴檀香。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。又復別知眾生之香。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。持是經者。雖住於此。亦聞天上諸天之香。波利質多羅拘鞞(皮)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。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。為忉利諸天說法時香。若於諸園遊戲時香。及餘天等男女身香。能悉遙聞。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。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。為他人說。憶念不謬。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。須曼那闍提。多摩羅栴檀。沉水及桂香。種種華果香。及知眾生香。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。身所著珍寶。及地中寶藏。轉輪王寶女。聞香知所在。諸人嚴身具。衣服及瓔珞。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。及酥油香氣。持經者住此。悉知其所在。諸山深險處。栴檀樹華敷。眾生在中者。聞香悉能知。鐵圍山大海。地中諸眾生。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(任)者。未辯其男女。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(惠)心。亦知修善者。地中眾伏藏。金銀諸珍寶。銅器之所盛。聞香悉能知。種種諸瓔珞。無能識其價。聞香知貴賤。出處及所在。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。眾寶華莊嚴。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。來往行坐臥。聞香悉能知。天女所著衣。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。光音徧淨天。乃至於有頂。初生及退沒。聞香悉能知。諸比丘眾等。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。或為人說法。聞香悉能知。在在方世尊。一切所恭敬。愍眾而說法。聞香悉能知。眾生在佛前。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。

三明鼻根功德。闍提。此云金錢華。末利。此云鬢。可作鬢故。瞻蔔。此云黃華。波羅羅。此云薰華。多摩羅跋。此云性無垢。多伽羅。此云根香。和香。百和香也。九香。餅香也。此皆人間華樹香也。又復下。皆眾生香也。持是下。諸天無情香也。波利質多羅。即帝釋殿前圓生樹。其根莖枝葉能逆風香。拘鞞陀羅。此云大遊戲地樹。又聞下。諸天有情香也。娛樂嬉戲香。淫佚香也。說法香。清淨香也。梵世香。禪定香也。及聲下。四聖法身香也。偈中須曼下。頌無情香。及知下。頌有情香。大勢轉輪。即金輪王。王四天下。故曰大小轉輪王。即銀輪銅輪鐵輪王。三二一天下。故曰小也。地中寶藏。即伏藏也。寶女。即女寶也。聞香知所在。聞其氣而知其處也。諸人。即輪王侍從之人。聞香知其身者。其聞氣而知其人也。諸天或行坐或遊戲者。聞其氣而知其動靜也。修羅或鬪諍或遊戲者。聞其氣而知其瞋喜也。若有懷妊聞香悉知者。聞其氣而決其形也。知男女所念者。聞其氣而知其心也。人間伏藏聞香悉知者。聞其氣而知其物也。種種瓔珞

聞香悉知者。聞其氣而知其價也。天上下。聞其氣而知欲界事。如是下。聞其氣而知色界事。諸比下。聞其氣而知進修事也。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。得千二百舌功德。若好若醜。若美不美。及諸苦澁物。在其舌根。皆變成上味。如天甘露。無不美者。若以舌根。於大眾中。有所演說。出深妙聲。能入其心。皆令歡喜快樂。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。為聽法故。皆來親近。恭敬供養。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。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。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。以深淨妙聲。於大眾說法。以諸因緣喻。引導眾生心。聞者皆歡喜。設諸上供養。諸天龍夜叉。及阿修羅等。皆以恭敬心。而共來聽法。是說法之人。若欲以妙音。徧滿三千界。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。諸天龍夜叉。羅剎毗舍闍。亦以歡喜心。常樂來供養。梵天王魔王。自在大自在。如是諸天眾。常來至其所。諸佛及弟子。聞其說法音。常念而守護。或時為現身。

四明舌根功德。若好下。顯知味功德。若以下。顯說法功德。言以一味之法。流入眾生之心。令生歡喜。故悉來聽法也。歸宗云。諸方有五味禪。我這裏只有一味禪。深妙聲者。即一味禪也。又諸下。八部聽法供養。及此下。四眾聽法供養。又諸下。四聖樂見。偈中是人下。頌得甘露味。以深下。頌說一味法。僧問烏石山靈觀禪師。如何是佛。師引舌示之。其僧禮拜。師曰。你見甚麼便禮拜。曰。謝和尚出示舌相。師曰。老僧近日舌上生瘡。所謂出深淨妙音於大眾說法也。

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。眾生喜見。其身淨故。三千大千世界眾生。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。及其中眾生。悉於中現。下至阿鼻地獄。上至有頂。所

有及眾生。悉於中現。若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法。皆於身中現其色像。

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。眾生皆喜見。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。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。諸佛及聲聞。佛子菩薩等。若獨若在眾。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。

五明身根功德。得清淨身如淨琉璃者。即古德云。盡大地都盧是一個身。內外明徹。猶如琉璃。一切有情無情。六凡四聖。現於身中。如鏡現像是也。偈中唯獨自明了餘人所不見者。所謂如魚飲水。冷暖自知也。清淨常體者。赤肉團上。即是無位真人所住處也。

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。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。隨其義趣。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。六趣眾生。心之所行。心所動作。心所戲論。悉皆知之。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。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

是人意清淨。明利無濁穢。以此妙意根。知上中下法。乃至聞一偈。通達無量義。次第如法說。月四月至歲。是世界內外。一切諸眾生。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。為眾生說法。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。於眾無所畏。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。為一切眾生。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。

六明意根功德。辯才在口。達義在心。故聞一句而解無盡之義。得一義而演無盡之語。正如龍王得一滴水。便能興雲致雨。大經云。於一文字語言中。演說無邊契經海是也。諸所下。明其知法治世語言。如五經十九史之類。資生業等。如醫卜雜流之類。皆

順正法者。言合如來正法不相逆也。昔盤山寶積禪師。因於市肆行。見一客買豬肉。語屠家曰。精底割一斤來。屠家放下屠刀。叉手曰。長史那個不是精的。師於此有省。如盤山者。所謂世諦語言皆合道也。三千下。明其知機。心之所行者。行業也。心所動作者。作念也。心所戲論者。謂作念將何等語言出諸口也。是人下。言其舉心動舌。皆合如來之道也。偈中知上下。頌知法也。是世下。頌知機也。十方下。聞佛說法。受持思惟。至於為眾演說。皆不錯也。以持下。出不錯之所以。由受持此經故能知法相。由知法相故能了義趣。由了義趣故能識次第。由識次第故能達名言。由達名言故能隨機說法。由能隨機說法故雖世諦語言皆順正法。由順正法故處眾而無畏也。安住希有地者。謂此能持正法者。其所處地位。與諸佛菩薩把手共行。高出天人之外。為一切眾生歡喜愛敬也。

常不輕品第二十

頌曰。

鑄就金身十丈高 心中穩實腳堅牢

烈風驟雨難吹灑 刀杖何能損一毛

前欲會中諸大菩薩聲聞弟子發願持經。故如來引自己曾為國王忍苦求法以勵之。此欲地涌菩薩發願持經。故復引自己初作法師忍辱持經以勵之。故有斯品。然此品論忍辱。則含三忍四樂之行。論持經。則顯一句全經之益。論功德。則始得六根清淨。終得無上菩提。由此一品攝前數品之義。又前品明所證。此品明能證。能證之人名常不輕者。由彼尊法重人。故不生輕慢。由不輕慢。故能修忍辱而成菩提也。

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。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。正徧知。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。為天人阿修羅說法。為求聲聞者。說應四諦法。度生老病死。究竟涅槃。為求辟支佛者。說應十二因緣法。為諸菩薩。因阿耨多羅三藐三菩提。說應六波羅蜜法。究竟佛慧。得大勢。是威音王佛。壽四十萬億那由它恒河沙劫。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。其佛饒益眾生已。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。正徧知。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。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。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。

佛次時唐宣宗為沙彌。問曰。不著佛求。不著法求。不著僧求。長老禮拜。當何所求。師曰。不著佛求。不著法求。不著僧求。常禮如是事。彌曰。用禮何為。師便掌。彌曰。太粗生。師曰。這裏是甚麼所在。說粗說細。隨後又掌。又李翱刺史訪藥山。山執經卷不顧。侍者曰。太守在此。守性褊急。乃曰。見面不如聞名。拂袖而出。山曰。太守何得貴耳賤目。守曰。問云如何是道。山以手指上下曰會麼。守曰不會。山曰。雲在青天水在瓶。守乃作禮。此皆具大法勢力。然後能化得大勢之人也。爾時下。出菩薩之名。比丘而行菩薩行。故曰菩薩比丘。得大下。願得名之實。以彼凡見四眾。皆悉禮拜讚歎。敬視如佛。故得此不輕名也。禮拜者。身業也。讚歎者。口業也。深敬者。心業也。主一無適之謂敬。敬而曰深者。敬之至也。言我心深敬汝等。故現之於身。發之於口。而禮拜。而讚歎。非是腹誹而口譽。內慢而外恭也。所以敬汝重汝者。以汝等尋常日用折旋俯仰。迎賓送客處。皆與諸佛菩薩。日用所行。毫無別異。於當來世必得作佛。故我敬視如佛。而禮拜讚歎也。而是下。申明禮拜讚歎之意。言此比丘。不專心讀誦經典。唯默默受持一句伽陀。修習一句伽陀。故遠見四眾禮拜讚歎。即以此一句伽陀開導之也。古德云。步步登高易。心心放下難。不輕菩薩。是真放下身心者也。

四眾之中。有生瞋恚(怒)。心不淨者。惡口罵詈。言是無智比丘。從何所來。自言我不輕汝。而與我等授記。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。眾人或以杖木瓦石而打(頂)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。號之為常不輕。

此四眾瞋罵也。言以平等佛慧授之。而彼反以為無智。以真實事告之。而彼反以為虛妄。以禮拜讚歎而進之。而彼反生瞋恚加罵詈。所謂夜光投人。鮮不按劍。豈止聞而不信。稱怨大喚者哉。多年罵詈不生瞋恚者。謂菩薩工夫純熟故。彼雖詈我。我自尊之。彼雖辱我。我自敬之。常不離此一句伽陀。亦常以此一句伽

陀教人也。昔普化禪師。凡見人無高下。皆振鐸一聲。或將鐸就人耳邊振之。或拊其背。有回顧者。即展手曰。乞我一文錢。此亦以一句伽陀導人也。眾人聞此益增其怒。更加杖木瓦石者。所謂卞和三獻。未免遭刑也。避走遠住猶高聲唱者。彼以瞋來。我以慈應。自非行三忍。具四樂。得大法勢者不能也。又寒山。因眾僧炙茄次。山將茄串向一僧背上打一下。僧回首。山呈起茄曰。是甚麼。僧曰。者風顛漢。山謂傍僧曰。你道這僧費却多少鹽醬。又國清寺半月念戒眾集。拾得拍手曰。聚頭作想。那事如何。維那叱之。得曰。大德無瞋即是戒。心淨即出家。我性與汝合。一切法無差。所謂瞋來慈應也。以其下。出其得名之故。言我等比丘常常侮慢彼。彼則未嘗輕慢我。故四眾目之為常不輕。此亦是描寫增上慢比丘。得大勢而倨傲之狀。不輕能行忍辱。全在深敬二字上。若敬之不深。不能視之如佛。安能受其罵詈杖木瓦石哉。語云。出門如見大賓。使民如承大祭。曲禮云無不敬。敬之一字。是常不輕入道之基也。雖然。若使四眾之中有最上根。如德山臨濟雲門丹霞輩流在。則常不輕瑣瑣授記。亦未免親遭瞋舉毒罵耳。

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。即得如上眼根清淨。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。廣為人說是法華經。於時增上慢四眾。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。輕賤是人。為作不輕名者。見其得大神通力。樂說辯力。大善寂力。聞其所說。皆信伏隨從。是菩薩。復化千萬億眾。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。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。為諸四眾。說此經典故。得是常眼清淨。耳鼻舌身意諸根清淨。於四眾中說法。心無所畏。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。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。為他人說者。不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。我於先佛所。受持讀誦此經。為人說故。疾得阿耨多羅三藐三菩提。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。千劫於阿鼻地獄。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。得大勢。於汝意云何。爾時四眾。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。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。

此言不輕現世獲益也。言此比丘尋常但行禮拜。不專讀誦。昔所聞經。遂至廢忘。故臨終時。具聞此經。悉得受持。由受持故。即得六根清淨。更增壽命也。廣為人說者。前則授人一句伽陀。此則授人全經。故廣演分別也。於時下。四眾回心。得大神力者。如六根清淨。徧十方界是也。樂說辯才者。即廣演分別妙法華經是也。大善寂力者。即罵詈毀辱。皆悉不動是也。故始聞而加辱。今則信順調伏矣。始聞之而即去。今則如影隨形矣。是苦下。既化四眾。復化其餘。以見法化之廣也。命終下。後世獲益。化城品云。如來在大通智勝佛時。作菩薩沙彌說法華經。此言在日月燈時。作菩薩比丘說法華經。足見然燈授記作佛。皆是方便也。心無所畏。是六根清淨之根本。故拈出照應。得大下。從因得果。功德成就當作佛者。出持此經行法師事。至於功成行滿。方證法王也。得大下。結顯自己成佛。皆是初作法師持法華之力也。已上證不輕持經獲益竟。彼時下。復證謗經獲罪也。以瞋下。謂四眾以瞋恚心輕賤我故。常不值三寶。常於三塗。受苦罪畢。復遇不輕者。以謗法因緣。復與菩薩共生一處。引入菩提。問。信佛則與菩薩共生一處。得沾法利固矣。何故謗佛亦得共生一處。獲沾法利。答。罵藥服之愈疾。罵沉燒之得香。故跋陀等。罵常不輕。千劫於阿鼻受苦。罪畢之後。復遇不輕。皆菩薩悲心所被也。故不輕之名。起自罵詈之日。罵尚得益。況敬信乎。得大下。總結讚謗獲益。言大饒益者。輕與不輕。平等無二。讚歎者。已得大果。即毀罵者。當來亦得作佛。故云聞而不信。尚結佛果之因。學而未成。永異人天之福。然則為比丘者。不專心受持此經。空消白日。果何謂乎。

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。是佛滅後。法欲盡時。有一菩薩。名常不輕。時諸四眾。計著於法。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。其罪畢已。臨命終時。得聞此經。六根清淨。神通力故。增益壽命。復為諸人。廣說是經。諸著法眾。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。彼時不輕。則我身是。時四部眾。著法之者。聞不輕言。汝當作佛。以是因緣。值無數佛。

此會菩薩。五百之眾。并及四眾。清信士女。今於我前。聽法者是。我於前世。勸是諸人。聽受斯經。第一之法。聞示教人。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。

計著於法者。言四眾計著法相。不達佛性故。菩薩以佛性徧告之也。諸人下。方木不入圓竅。故四眾罵詈也。其罪畢已一句。准長行。當在諸著法眾下。臨命下七句。頌現世獲益。諸著下五句。頌四眾回心。不輕下。頌後世獲益。時四下。四眾得益。以是因緣者。正指四眾昔聞菩薩汝當作佛之語。雖驟加罵詈。然畢竟藉此一句伽陀。開熏因緣之力。故後世得值無數佛。古人謂之金剛種子信哉。我於下。言我宿世勸人聽受此經。又以此經開示大眾。又肯世世生生。受持此經者難值遇故。以過億億萬劫。得聞此經。以過億億萬劫值佛出世。得說此經。如此經者大不容易。是故行者於佛滅後。當一心廣說此經。勿得更生疑惑。果能廣說此經。則值佛不難。成佛亦不遠矣。

如來神力品第二十一

頌云。

可憐日用自勞勞 神力何曾減一毫
腰胯虱行肩背癢 便知將手去摩搔

自持品最初二萬菩薩。發願此界持經。其次五百羅漢學無學比丘八千人學無學比丘尼。六千人。皆發願異國持經。其次八十萬億那由他菩薩。發願十方世尊往返持經。蓋發願娑婆者則太狹。發願十方者則太寬。皆不愜如來本意。故招下方菩薩。從地涌出。住在虛空。如來則以五種較量。顯持經之勝。又以六根清淨功德。顯法師之勝。又以不輕菩薩。顯得益之勝。然後地涌菩薩。發願釋迦分身國土持經。諸佛歡喜。同時將此一卷大經。徧空徧界。顯說密說橫說豎說。使一切眾生見者聞者。大喜徧身。然後付囑。故有斯品。

爾時千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。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。我等亦自欲得是真淨大法。受持讀誦解說書寫而供養之。

此地涌菩薩。發願釋迦分身國土持經。言世尊往昔既能忍苦受持此經。行法師事得證菩提。我等亦欲得是真淨大法。當不憚疲勞。亦能忍苦行法師事。於釋迦分身國土。廣說此經。無復疑慮矣。

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。伽樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。一切眾前。現大神力。出廣長舌。上至梵世。一切毛孔。放於無量無數色光。皆悉徧照十方世界。眾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。然後還攝舌相。一時警(請)歎(慨)。俱共彈指。是二音聲。徧至十方諸佛世界。地皆六種震動。其中眾生。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。伽樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。以佛神力故。皆見此娑婆世界。無量無邊百千萬億眾寶樹下。師子座上諸佛。及見釋迦牟尼佛。共多寶如來。在寶塔中。坐師子座。又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩。及諸四眾。恭敬圍繞釋迦牟尼佛。既見是已。皆大歡喜。得未曾有。

此現光瑞以示全經也。如來許多心事。無非欲人持此大經。故一聞地涌菩薩發願持經。心事已畢。諸佛歡喜。故先示舌相。次示光相也。示廣長舌者。見此經非三寸舌可得宣揚也。示毛孔無量無數色光者。又見如來渾身是個大光明藏。不止光明在一毛端也。思益經云。如來身者即無量光明之藏是也。光光徧照十方世界者。又顯盡十方界。總是一個大光明藏。無處不徧。無物不在。不止一國一世界也。分身諸佛同現舌相光相者。正顯佛佛舌相光相。悉皆平等。一切佛各放一切毛孔光。一切毛孔光各各徧照一切佛。佛佛互見。光光交羅。圓融普徧。各示全經。覺場所證。證此而已。靈山所說。說此而已。諸佛授記。授此而已。祖師密傳。傳此而已。初中後善。善此而已。故世尊始以一光為無量發其始。末以無量為一光結其終也。諸佛下。攝舌相而警歎彈指也。是二音聲徧至十方地皆震動者。正顯諸佛無言之教萬象皆說也。如來為此無量光無量音。四十餘年。忍而不發。至乎靈山會上。以三周九喻漸漸發明。雖則承當。尚存畏怯。猶未盡善。如來之心。猶未痛快。今得地涌菩薩發願持經。一肩擔荷。諸佛歡喜。故以放光吐舌示其相。復以警歎彈指發其音。則知如來渾身是口。徧界是經。以如是口。說如是經。諸佛說法如斯而已。其中下。大眾得益。既見諸佛所證無量。又見諸佛所化無量。昔所未見者。今已盡見。故大喜各各充徧也。

即時諸天。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。今為諸菩薩摩訶薩。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。彼諸眾生。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。以種種華香瓔珞旛蓋。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。徧覆此間諸佛之上。於時十方世界。通達無礙。如一佛土。爾時佛告上行等菩薩大眾。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。為囑累故。說此經功德。猶不能盡。以要言之。如來一切所有之物。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。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。是中皆應起塔供養。所以者何。當知是處。即是道場。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。

先諸天高唱。今為菩薩說大乘者。此是領會世尊吐舌放光。彈指警歎。皆是說經。恐人不知。故為大眾旁通也。彼諸下。聞唱歸依。以種下。遙伸供養。諸物變帳覆諸佛者。合眾物而成一也。十方世界通為一土者。合眾界而為一也。至此則一卷大經。普覆世界。徹上徹下。法王法師。皆已有在。故下復讚歎叮嚀。令其一心受持也。爾時下。益顯其勝。言十方分身諸佛所現神力。雖然如是不可思議。若我今日為囑累此經。故總將十方諸佛彈指警歎。廣長舌相。遍身遍界。一切光明。於無量劫。讚揚受持此經功德猶不能盡。何以故。如來一切所有之法。此經無不具故(以有無量法財。資給一切取之無禁。用之不竭故)。如來自在神力。此經無不顯發故(如云過去現在。乃至窮未來際。為度眾生。無有懈倦等)。如來秘密之藏。此經盡能開示故(如云出家成道。轉法輪。入涅槃。皆是方便等。又以一音密闡。普令一切漸入佛道等)。如來一切甚深之事。此經悉其底蘊故(如集分身化地涌。菩薩騰疑。二乘罔測等)。皆於此經宣示顯說者。言如上自在秘要甚深之法。皆不離目前一卷大經。昔未宣揚者。未呈示者。半明半暗。未曾顯說者。今皆在吐舌放光彈指警歎中。徹底掀翻。更無餘蘊。是故應當一心受持此經。乃至如說而修行此經。莫生他念也。所在下。囑興供養。當知是處即是道場者。謂如來成佛之處。不離此經也。以諸佛藉此經而得菩提。藉此經而轉法輪。藉此經而入涅槃。故知諸佛出世始終。全為此卷大經。故曰唯以一大事因緣出現於世也。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

諸佛救世者。住於大神通。為悅眾生故。現無量神力。舌相至梵天。身放無數光。為求佛道者。現此希有事。諸佛警(請)歎(慨)聲。及彈指之聲。周聞十方國。地皆六種動。以佛滅度後。

能持此經故。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。能持是經者。則為已見我。亦見多寶佛。及諸分身者。又見我今日。教化諸菩薩。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。諸佛坐道場。所得秘(背)密法。能持是經者。不久亦當得。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。能滅眾生闇。教無量菩薩。畢竟住一乘。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。

初四句。總頌五種神力。舌相下四句。別頌吐舌放光。是為求佛道者。現知佛不離此身也。諸佛下八句。別頌警效彈指地動。是為持經者。現知此經周徧一切也。囑累下八句。正言徧界是舌通身是口。亦不能盡讚持經功德。以持經人功德無際故。能持下。正顯持經功德。言持經者。親見靈山一會。持經者諸佛悉皆歡喜。持經者亦見佛。亦供養佛。亦得諸佛之歡喜。持經者不久亦當作佛。持經者即與九地已上菩薩等。諸法者。法無礙也。義者。義無礙也。名字言辭者。辭無礙也。樂說者。樂說無礙也。如風二句。喻四無礙也。所說經者。即十二部。如因緣譬喻祇夜等也。隨義如實說者。依義不依文也。如日下。喻明隨義說經。能破昏暗。住一乘也。是故下。結勸受持。

囑累品第二十二

頌云。

現成公案大家擔 何必叮嚀至再三
說到盡情還有說 定須親手摘紅柑

由前地涌菩薩發願持經。如來現無量神力以應之。令生歡喜。然後付囑。故有此品也。言囑累者。謂將此法付囑於汝。累汝宣傳也。古德云。你若不是此等人。自然不來殃及你之意。又囑者。是如來金口付囑。令彼流通。累者。令菩薩懸係於心。永無忘失也。問。作佛則曰授記。持經則曰囑累者何也。答。正顯作佛難。而持經為法即者。尤不易也。作佛是戴冕旒。垂衣裳。登九五位時。作法師。是冒鋒鏑。親矢石。定天下時也。蓋闢土開疆。經無量時。受無量累。然後大業成就。方登寶位。故知作法師者。難於作佛也。故欲其紹法王位。則曰授記。令其行法師事。則曰囑累也。春秋以一字定褒貶。法華以二字定君師。故如

來先以法王之記授弟子。後以法師之累囑菩薩。則如來望於法師者重矣。居此位者。寧不自重而自輕也。噫。

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。令一切眾生。普得聞知。所以者何。如來有大慈悲。無諸慳悋。亦無所畏。能與眾生佛之智慧。如來智慧。自然智慧。如來是一切眾生之大施主。汝等亦應隨學如來之法。勿生慳悋。於未來世。若有善男子善女人。信如來智慧者。當為演說此法華經。使得聞知。為令其人得佛慧故。若有眾生不信受者。當於如來餘深法中。示教利喜。汝等若能如是。則為已報諸佛之恩。時諸菩薩摩訶薩。聞佛作是說已。皆大歡喜。徧滿其身。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。諸菩薩摩訶薩眾。如是三反。俱發聲言。如世尊勅。當具奉行。唯然世尊。願不有慮。

爾時釋迦牟尼佛。令十方來諸分身佛。各還本土。而作是言。諸佛各隨所安。多寶佛塔。還可如故。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。無邊阿僧祇菩薩大眾。舍利弗等。聲聞四眾。及一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。

此摩頂付囑也。從法座起者。是從多寶塔中法座起也。右手摩頂者。欲以頂法付囑之故。先出長臂以摩頂也。此與文殊伸長臂摩善財頂同意。而作下。付囑之辭。令其開拓家業也。雖得菩提法者。言此法人天不得。外道不得。聲聞不得。緣覺不得。十地乃至等覺菩薩皆不能得。唯佛獨得。故曰難得法。今以此法囑累汝等。則是汝等所有。應當一心流通。分布展轉授人。廣令增益。無令斷絕。此是如來以千斤擔子。交卸諸大菩薩也。如是下。再三叮嚀也。所以下。勉其勿悋勿畏。勿悋者。凡所有者皆當與。勿有所悋惜也。勿畏者。凡所與者皆當盡。勿畏其窮匱也。佛之智慧者。隨機說法。覺悟眾生。是化佛智。如來智慧者。從如實道來成正覺。是報佛智。自然智慧者本來自有。不假修成。是法佛智也。如來既為一切眾生作大施主。今將此法施與眾生。汝等亦應取法如來。亦當以此法平等施人。勿生悋惜。於未下。出勿悞之意。正言信與不信。皆當授與。信者即利根上智。一聞即入者。固當直授。不信者即鈍根小智。不肯承當者。雖不直授。亦

當以方便善巧。引入餘深法中。示教利喜。令彼漸得此經。汝等若能如是平等說法。是則名為報佛恩德矣。時諸下。菩薩奉行。如是三反者。答三摩頂之意。爾時下。佛事已畢。故勅分身各還本土。復留多寶者。尚有菩薩求見故。說是下。普會共喜。

藥王本事品第二十三

頌云。

膏肓有病最難調 烈火光中立地銷

渣滓皮毛皆煨盡 當胸一點不曾燒

自前文為國王時。身為牀座。為不輕時。常行忍辱。皆是如來自談本事。以證由持經而得菩提。此下六品。俱說菩薩本事。皆是堅持經者之信心。令其倣效也。言本事者。謂其植眾德本。行法師事。經無量劫。不止一劫二劫而已也。先說藥王本事者。以藥王為法亡身。是真能著忍辱衣。真能行精進。真能作法供養者。故先及之。若以事言。此菩薩昔名星光。從尊者日藏聞說佛慧。以雪山上藥供養眾僧。願我未來能治眾生身心之病。舉世歡喜。號曰藥王。若以理言。此法華經。便是藥王。能空二執。便是治病。

爾時宿王華菩薩。白佛言。世尊。藥王菩薩。云何遊於娑婆世界。世尊。是藥王菩薩。有若干百千萬億那由他難行苦行(幸)。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。及此聲聞眾。聞皆歡喜。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。正徧知。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眾。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。瑠璃所成。寶樹莊嚴。寶帳覆上。垂寶華旛。寶瓶香鑪。周遍國界。七寶為臺。一樹一臺。其樹去臺。盡一節道。此諸寶樹。皆有菩薩聲聞而坐其下。諸寶臺上。各有百億諸天。作天伎樂。歌歎於佛。以為供養。爾時彼佛。為一切眾生喜見菩薩。及眾菩薩諸聲聞眾。說法華經。是一切眾生喜見菩薩。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。得此三昧已。心大歡喜。即作念言。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。即時入是三昧。於虛空中。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。細末堅黑栴檀。滿虛空中。如雲而下。又雨海此岸栴檀之香。此香六銖。價值娑婆世界。以供養佛。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。即服諸香。栴檀薰陸。兜樓婆。畢力迦。沉水膠香。又飲薔蔔諸華香油。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。其中諸佛。同時讚言。善哉善哉。善男子。是真精進。是真法供養如來。若以華香瓔珞。燒香末香塗香。天繒幡蓋。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。是真第一之施。於諸施中。最尊最上。以法供養諸如來故。作是語已。而各默然。其身火然。千二百歲。過是已後。其身乃盡。

欲明菩薩本事。宿昔因華。故假宿王華發問。爾時下。正答。先明古佛劫國莊嚴。爾時下。次明古佛為喜見說法華經。名喜見者。因聞妙法故眾生喜見。不有妙法薰心。則語言無味。面貌可憎。何喜見之有。是一下。喜見獲益。樂習苦行者。忍所難忍。行所難行也。精進經行者。晝三夜三。孜孜不怠也。一心求佛者。凝神定志。心無雜用也。滿萬二千歲者。違現業而根塵清淨也。三昧名現一切色身者。隨眾生喜見之身。即能現此身也。得此下。知恩思報也。即時下。先兩華香供養。旃檀有黑白二種。若燒白旃檀。眾欲清涼。若黑旃檀。其價甚貴。若燒一銖。普熏小千世界。故有六銖。則三千大千世界。珍寶價直所不能及也。作是下。次以身供養。言我雖以神力兩華兩香。作世間供養。不如將此全身一卷大經作法供養也。薰陸。乳香也。兜樓婆。草香也。畢力迦。丁香也。沉水香。出阿耨達池邊。若燒一丸如麻子大。其香熏閻浮世界。膠香。松香也。服香。飲香油。亦滿千二百歲者。使法身智慧等。香滲於肌骨。浹於四肢。然後著忍辱衣。以神通願力之火而自然身。故光明徧照八十億恒河沙世界。古德所謂十二處忘閑影響。三千界放淨光明是也。捨身命處。正是轉藏識時。能捨藏識。則無我相故。但知一心求佛。不見有精進相。但知渾身是法。不見有身心相故。但佛讚云。是真精進。是真法供養如來。雖然如是。藥王焚身時。覺痛不覺痛。若覺痛同於凡夫。若不覺痛同於草木。且道正當是時。藥王在甚麼處。若以下。正顯真法供養。超過一切假法供養也。國城雖重。好名者能讓。妻子雖親。重義者能捨。故所愛者唯有此身。今亦為法而捨。豈非第一之施。豈非真法供養哉。其身火然千二百歲。過是已後其身乃盡者。謂以神通願力之火。在六根門頭。鎔鑄鍛鍊。我相方盡。前云一心求佛萬二千歲。次又服香油滿千二百歲。其身火然千二百歲照應。

一切眾生喜見菩薩。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。結加趺坐。忽然化生。即為其父而說偈言。

大王今當知。我經行彼處。即時得一切。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。得解一切眾生語言陀羅尼。復聞是法華經。八百千萬億那由他甄(真)迦羅。頻婆羅。阿閼(初)婆等偈。大王。我今當還供養此佛。白已。即坐七寶之臺。上升虛空。高七多羅樹。往到佛所。頭面禮足。合十指爪。以偈讚曰。

容顏甚奇妙。光明照十方。我適曾供養。今復還親覲。

爾時一切眾生喜見菩薩。說是偈已。而白佛言。世尊。世尊猶故在世。爾時日月淨明德佛。告一切眾生喜見菩薩。善男子。我涅槃時到。滅盡時至。汝可安施牀坐。我於今夜。當般涅槃。又勅一切眾生喜見菩薩。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。悉付與汝。我滅度後。所有舍利。亦付囑汝。當令流布。廣設供養。應起若干千塔。如是日月淨明德佛。勅一切眾生喜見菩薩已。於夜後分。入於涅槃。

喜見生於日月淨明德佛國中命終。復生淨德王家。正顯始終不離淨德也。偈中。我經行彼處等。正指日月淨明處。修行得益也。得解一切語言陀羅尼者。由得現一切色身三昧。又得解一切語言陀羅尼故。能隨類現身。隨機說法也。大王下。本願未盡。重思興供也。偈中我適曾供養。長行云世尊猶故在世。皆是顯再來之意。爾時下。如來唱滅。又勅下。交付王家。我滅下。又以身後之事囑之。如是下。入滅。

爾時一切眾生喜見菩薩。見佛滅度悲感懊惱。戀慕於佛。即以海此岸旃檀為[廿/積]。供養佛身。而以燒之。火滅已後。收取舍利。作八萬四千寶瓶。以起八萬四千塔。高三世界。表剎莊嚴。垂諸幡蓋。懸眾寶鈴。爾時一切眾生喜見菩薩。復自念言。我雖作是供養。心猶未足。我今更當供養舍利。便語諸菩薩大弟子。及天龍夜叉等一切大眾。汝等當一心念。我今供養日月淨明德佛舍利。作是語已。即於八萬四千塔前。然百福莊嚴臂。七萬二千歲。而以供養。令無數求聲聞眾。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。爾時諸菩薩。天人阿修羅等。見其無臂。憂惱悲哀。而作是言。此一切眾生喜見菩薩。是我等師。教化我者。而今燒臂。身不

具足。於時一切眾生喜見菩薩。於大眾中。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。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。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。供養佛塔。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。

此重興供養也。旃檀為[卅/積]。為梵身之具。此古佛所傳茶毗法也。火滅下。不忘付囑。造塔思供也。爾時下。然臂供塔。問。何故先以身供佛。次以臂供塔。答。千二百歲。然身供佛者。空我執也。我執粗顯故先捨。供佛七萬二千歲。然臂供塔者。空法執也。法執微細故後捨。我執粗顯。前七俱有。故曰身。法執微細。唯六七有。故曰兩臂。令無下。大眾獲益。爾時下。弟子悲哀。於時下。喜見立誓。捨臂得佛者。言捨法執而必得佛果也。作誓還復者。又見菩薩法執既空。皆隨願力轉也。福慧淳厚所致者。反顯福慧淺劣者不能隨心轉移也。佛告下。援古證今。其所下。應前文百千萬億那由他。難行苦行。反顯今所說者。大海一滴。釋迦宿昔為大威光太子時。精勤供養。過去無量諸佛故。速證菩提。今藥王能捨身捨臂供佛。其為逆流菩薩可知。要知捨身捨臂。非真得法忍者不能也。故世尊特表出之。宿王下。勸人然指。若果有發心求菩提者。即不能如藥王然身煨臂。即能然一指供塔。亦勝一切珍寶供養。何以故。世間可愛者莫貴乎身。故有拔一毛而利天下者。尚不肯為。況肯然一指乎。然必真見其所以貴。真知此身之不足貴而欲可。不然徒增痛苦何益哉。然末世有藉然指以要譽者。其顛倒不已甚乎。

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。不及受持此法華經。乃至一四句偈。其福最多。宿王華。譬如一切川流江河諸水之中。海為第一。此法華經。亦復如是。於諸如來所說經中。最為深大。又如土山黑山。小鐵圍山。大鐵圍山。及十寶山。眾山之中。須彌山為第一。此法華經。亦復如是。於諸經中。最為其上。又如眾星之中。月天子最為第一。此法華經。亦復如是。於千萬億種諸經法中。最為照明。又如日天子。能除諸闇。此經亦復如是。能破一切不善之暗。又如諸小王中。轉輪聖王。最為第一。此經亦復如是。於眾經中。最為其尊。又如帝釋。於三十三天中王。此經亦復如是。諸經中王。又如大梵天王。一切

眾生之父。此經亦復如是。一切賢聖學無學。及發菩薩心者之父。又如一切凡夫人中。須陀洹。斯陀含阿那含。阿羅漢。辟支佛為第一。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。最為第一。有能受持是經典者。亦復如是。於一切眾生中。亦為第一。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。最為第一。如佛為諸法王。此經亦復如是。諸經中王。宿王華。此經能救一切眾生者。此經能令一切眾生。離諸苦惱。此經能大饒益一切眾生。充滿其願。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。如客賈得海。如炬除闇。此法華經。亦復如是。能令眾生離一切苦。一切病痛。能解一切生死之縛。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。華香瓔珞。燒香末香塗香。幡蓋衣服。種種之燈。酥燈油燈諸香油燈。簷蔔油燈。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。

上言身臂供佛功德。已超一切世間供養。此下復言剎寶布施。不如持經功德。故引喻廣明。先以海山日月喻此經。是法性海最廣最深故。此經是功德山。唯高唯聳故。此經是圓滿月。顯說眾生即心即佛故。此經是智慧日。能破三毒煩惱黑闇故。又如下。次以三界世主喻轉輪聖王。為人王中極貴。衣被粟散。此經是輪王髻珠。在在稱尊故。帝釋為欲界極尊。統攝地居。此經是秘密藏。統攝群經故。如大梵天能為人種。此經為一切聖賢之父。以一切聖賢皆從此經流出故。又如下。以出世聖賢喻辟支為四果之首。此經是最勝法。首出諸法故。菩薩為二乘之首。此經是教菩薩法。不共二乘故。如佛為法王。此經在諸乘中。是最上乘故。宿王下。又以世間極要切者喻。此經具大智慧力故。能救眾生。此經具大寂滅樂故。能離苦惱。此經是無盡藏故。能饒益一切眾生。此經如清涼池。令渴乏者皆得甘露醍醐上味。徧體清涼故。此經如火。能令寒灰枯木者。發智慧燄故。此經如衣。能令無功德莊嚴者。著如來衣故。此經如主。能令青天白日弄精魂者。識真主故。此經如母。能令弱喪他鄉。不知歸者。得慈母故。此經如船。能載眾生到彼岸故。此經如醫。能療眾生身心病故。此經如燈。能破生死長夜黑闇故。此經如寶。能令窮子所須如意故。此經如王。生死苦中得附大願王故。此經如海。煩惱海中得大智寶故。此經如炬。慧燄一發。無明頓盡故。離一切苦者。五衰八苦也。一切病痛。身心二病也。一切生死縛。分段變易一生死

也。已上雖說種種譬喻以明此法。然畢竟比類不及。故大經云。佛子如來以一切譬喻說種種事。無有譬喻能喻此法。何以故。心智路絕不思議故。古德所云向上一路千聖不傳。學者勞形。如猿捉影。亦是此意。若人下。顯書經功德。若論書經功德。即以佛之智慧籌度思量。尚不能知其邊際。況其他乎。若書下。又顯書此經而以種種供養所得功德亦無有量。婆利師迦。此云夏生華。那婆此云雜華。摩利即末利也。

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。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。即往安樂世界。阿彌陀佛。大菩薩眾。圍繞住處。生蓮華中寶座之上。不復為貪欲所惱。亦復不為瞋恚愚癡所惱。亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱。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。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。為他人說。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。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。常出牛頭旃檀之香。所得功德。如上所說。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。此經則為閻浮提人病之良藥。若人有病。得聞是經。病即消滅。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。度脫一切眾生老病死海。是故求佛道者。見有受持是經典人。應當如是生恭敬心。說是藥王菩薩本事品時。八萬四千菩薩。得解一切眾生語言陀羅尼。多寶如來。於寶塔中。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。利益無量一切眾生。

上明受持書寫供養全經功德。此又獨顯聞持一品功德亦無有量。以此一品亦該攝全經故。不但一品該攝全經。即藥王二字。亦該

攝全經故。若有下。復顯女人現世受持此品功德也。盡是女人不復受者。以女人兒女情多。偏生愛著。故聞藥王之風者。即得轉女成男。具丈夫相。何以故。以捨身捨臂。非空我空法之大丈夫不能為故。若如下。又顯末世修行此經功德也。命終生極樂者。能捨娑婆極愛之物。極愛之身故。不為根隨煩惱所動。而得菩薩遊戲神通。又得菩薩無生法忍。又得眼根清淨。以是下。亦是表斷七識。俱生我法二執故。得見諸佛。而諸佛遙興讚歎。言汝在釋迦會中。受持此經為他人說。所得功德無有限量。究竟堅固。不可破壞。非如昔日所作有為功德。水火可爛壞也。何以故。已能破五陰魔。殺煩惱賊故。又云。由汝受持此經。不但諸天護汝。即諸佛亦共護汝。以此法是諸佛護念故。以汝已能成就如來大功德智慧故。一切天人不及故。一切賢聖不及故。若有下。又明聞此品而隨喜讚善功德也。口中出香。毛孔生香。以得如來五分法身香故是故。下。囑累宿王。先以一品囑累。宿王下。次以全經囑累。宿王下。又以持經人囑累。說是下。聞經獲益。得解一切語言陀羅尼者。得藥王之所得也。多寶讚宿王者。嘉其善問。利益甚多也。

妙法蓮華經大藏卷六

妙音品第二十四

頌云。

梵音深妙果難傳 不動笙簫不撥絃

背地輕輕一彈指 萬山爭響月明前

此品談妙音本事。妙音往昔以十萬種伎樂。并八萬四千七寶鉢。供養雲雷音佛。果上得此第一微妙之言。併得現一切色身三昧。故能以一身現種種身。以一音說種種法。然此菩薩雖居淨國。意在娑婆。故釋尊光召其來。亦為地涌菩薩向在下方空中。久住樂處寂靜。不樂人天。今始發願持經。復恐不能持久。故如來召至與此土菩薩相見。以固持經之意耳。

爾時釋迦牟尼佛。放大人相。肉髻光明。及放眉間白毫相光。徧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。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。為無量無邊菩薩大眾。恭敬圍繞。而為說法。釋迦牟尼佛。白毫光明。徧照其國。爾時一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。久已值眾德本。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。釋迦牟尼佛。光照其身。

放大人相。肉髻光明者。欲以菩薩所證大果示人也。又放眉間白毫光者。欲以菩薩所修大因示人也。前一光徧照東方萬八千界。是欲守寂聲聞破陰界也。今此二光徧照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛國土。是欲持經菩薩破盡塵沙無明也。過是已後。有世界名淨光莊嚴者。言破盡塵沙無明。方得世界。純是淨光莊嚴成寂光土也。佛號淨華宿王智者。淨除法障。方得行無所染。智無所著。成法身佛也。釋迦牟尼光照其國者。表極果同證也。爾時下。顯妙音德本。供養諸佛福本也。成就智慧慧本也。無明窟中證不動智。故曰妙幢。心華開敷含裹萬法。故曰法華入眾類中毫

無染汙。故曰淨德。遊諸國土。略無住著。故曰宿王戲。絕思絕慮。故曰無緣。隨感。隨應故曰智印。同類異類。語言悉了。故曰解一切語言。大德小德皆悉積集。故曰集一切功德。入五濁而不染。故曰清淨。了諸相而無跡。故曰遊戲。諸闇皆破。故曰慧炬。萬德皆備。故曰莊嚴王。鏡智圓明。故曰淨光明藏。識清淨。故曰淨藏。得如來不共法。故曰不共駕。如來無盡輪。故曰日旋。由此菩薩轉十六心。成就十六大三昧。由此三昧。更得百千萬億恒河沙三昧。此釋迦光及其身者。意有在也。

即白淨華宿王智佛言。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。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。穢惡充滿。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。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。

妙音氣味相投。即知光及之意。故興心供佛。且要與此土菩薩相見。故白佛告往。爾時下。至囑妙音淨土菩薩。欲入穢土。恐心存二相。故戒勉之。言汝詣娑婆。勿以佛土穢而生下劣想。佛身小而生輕忽想。菩薩身四萬二千由旬。佛身六百八十萬由旬。皆所謂大人相也。如來欲以浮國菩薩大人相。示此土持經菩薩。令其心生欣艷。精勤修習。故放大人光相及之。妙音下。歸功於師。言我今日發足往詣娑婆。皆藉如來神通遊戲之力。即我身端正光明殊妙。亦藉如來功德莊嚴。非我所有。寧敢生輕慢下劣之想乎。

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。閻浮檀金為莖。白銀為葉。金剛為鬚。甄(真)叔迦寶以為其臺。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。閻浮檀金為莖。白銀為葉。金剛為鬚。甄(真)叔迦寶以為其臺。

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。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。唯願世尊。以神通力。彼菩薩來。令我得見。爾時釋迦牟尼佛。告文殊師利。此久滅度多寶如來。當為汝等而現其相。時多寶佛。告彼菩薩。善男子來。文殊師利法王子。欲見汝身。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。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。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。愚癡嫉妬慳慢不。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。在七寶塔中。來聽法不。又問訊多寶如來。安隱少惱。堪忍久住不。世尊。我今欲見多寶佛身。唯願世尊。示我令見。爾時釋迦牟尼佛。語多寶佛。是妙音菩薩。欲得相見。時多寶佛。告妙音言。善哉善哉。汝能為供養釋迦牟尼佛。及聽法華經。并見文殊師利等。故來至此。

此妙音現座也。在法座前化作八萬四千眾寶蓮華者。亦是八萬四千功德之所成就。故隨念化作是妙蓮華。非世間蓮華也。爾時下。問瑞因緣。爾時下。答瑞因緣。文殊下。問通求見我等。亦欲勤修行之者。旁敲曲唱。風動眾心也。文殊求見妙音。世尊不自召。而令過去多寶召者。釋尊光召彼已現座。其不即來。必有所待。釋尊逆知其意。故令多寶再召也。善男子來者。亦見多寶與妙音。雖隔塵刹。宛若對面。妙音與八萬四千菩薩偕來者。正顯八萬四千功德。皆是菩薩眷屬也。所經下。顯此菩薩。威德廣大。舉足動步。驚天動地。故雨華奏樂。是菩下。出大人相也。目如廣大青蓮華葉者。狀其目也。正使和合百千萬月者。狀其目之精光也。其面下。總言其萬德莊嚴諸相具足也。入七下。明菩薩皆處法空之座也。下七下。修敬問安也。先問如來起居。次問眾生受化。三問多寶聽法。俱是佛事人情。貪瞋癡慢鈍使之四。嫉慳隨煩惱之二。邪見利使之一。五情。即五識也。諸魔。即煩惱與陰魔也。世尊下。求釋尊為介紹而見多寶也。佛告下。以已來意讚妙音。所謂溪山各異。雲月是同也。

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。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。以十萬種伎樂。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。伎樂供養。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。華德。汝但見妙音菩薩其身在此。而是菩薩。現種種身。處處為諸眾生。說是經典。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。或現毗沙門天王身。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。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。諸有地獄餓鬼畜生及眾難處。皆能救濟。乃至於王後宮。變為女身。而說是經華德。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。為諸眾生。說是經典。於神通變化智慧。無所損減。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。若應以聲聞形得度者。現聲聞形而為說法。應以辟支佛形得度者。現辟支佛形而為說法。應以菩薩形得度者。現菩薩形而為說法。應以佛形得度者。即現佛形而為說法。如是種種。隨所應度而為現形。乃至應以滅度而得度者。示現滅度。華德。妙音菩薩摩訶薩。成就大神通智慧之力。其事如是。

先請問德本。佛告下。說其本事。佛名雲雷音王者。雲以蔭物。雷以動物故。國名現一切世間者。謂三世間。皆從此國流出故。劫名喜見者。一切眾生皆愛樂故。藥王然身供養日月淨明千二百歲。又然兩臂供塔七萬二千歲。表空我法二執。故菩薩名喜見。三昧名現一切色身。妙音以十萬種伎樂并八萬四千七寶鉢。供養雲雷音王萬二千歲。伎樂者。娛樂具也。寶鉢者。應量器也。亦是表空我法二執。由捨此二執。故菩薩名妙音。而三昧亦名現一切色身也。然則所捨未嘗同。所得未嘗異。以如是因。感如是果。所謂殊途同歸也。華德下。點明今昔。以見事佛久而植德深也。華德下。現六凡身也。是妙音能救護娑婆世界諸眾生者。言此菩薩雖在淨光莊嚴國中。實未嘗離娑婆界。現種種身。說一相法。令諸眾生隨類各解也。若應下。現四聖身也。華德下。結顯妙音神通。智慧廣大無際也。

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。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。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。爾時妙音菩薩摩訶薩。供養釋迦牟尼佛。及多寶佛塔已。還歸本土。所經諸國。六種震動。雨寶蓮華。作百千萬億種種伎樂。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。及見多寶佛塔。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。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。

初問三昧名。佛告下。答三昧名。說是下。同類得益。八萬四千菩薩。雖與妙音同在一處。今日纔與妙音相見。所謂達者同遊涅槃路也。此娑下。又顯妙音一脉傳在娑婆也。爾時下。還土覲佛。自陳利益。與前文照應。

普門品第二十五

頌云。

在在彰名處處身 不知誰是本來親
從頭認過重新認 畢竟還尋這個人

觀世音者。是大悲菩薩圓證圓悟之名。言世音者。或是三世音聲。或是三世間音聲。此等音聲。雖有無量種種差別。無非皆是淨妙第一之音。但眾生不解。悉以耳聽。隨聲所轉。故有種種差別。所謂世人之耳非不聰。耳聰特向經中聾是也。今此菩薩無論聖凡鬼畜。有情無情。種種音聲。不以耳聽。皆以眼聞。無非皆是淨妙第一之聲。故曰觀音。古德云。若將耳聽終難會。眼處聞時方得知是也。普門者。由此菩薩。將此一音應接群生。廣作佛事。則無塵不現。無刹不周。無類不徧。無門不入故。所謂大慈悲為室也。然藥王。妙音。觀音。名雖不同。所證三昧。平等無二。故二品之後。而繼之此品也。

爾時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何因緣。名觀世音。佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億眾生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。若為大水所漂。稱其名號。即得淺處。苦有百千萬億眾

生。為求金銀琉璃。碑磔碼瑙。珊瑚琥珀。真珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫(訪)。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。若復有人。臨當被害。稱觀世音菩薩名者。彼所執刀杖。尋段段壞。而得解脫。若三千大千國土。滿中夜叉羅刹。欲來惱人。聞其稱觀世音菩薩名者。是諸惡鬼。尚不能以惡眼視之。況復加害。設復有人。若有罪。若無罪。杻(丑)械(解)枷鎖。檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。若三千大千國土。滿中冤賊。有一商主。將諸商人。齎(機)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。於此冤賊。當得解脫。眾商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫。無盡意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。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。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。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。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。無盡意。受持觀世音菩薩名號。得如是無量無邊福德之利。

初無盡發問。謂此大悲菩薩通身是手。徧身是眼。慈悲無盡。利益無窮。自非有限量人所能發問。故假無盡意問其因緣。佛告下。先明下與眾生同一悲仰。故能一心稱名即得解脫。一心二字是脫難之本。正謂攝心一處。便是觀音出現時也。蓋觀音既與眾生同體。則觀音身徧在一切眾生心想中。而觀音之名。又徧在一切眾生耳根裏。但不肯一心注念。循聲流轉。却與觀音遠隔千里。若肯一心稱名。則觀音不離當處。時時出現。假使百千萬億受苦眾生。同時一心注念。則同時反聞自性。親見觀音。所有苦惱亦得同時解脫。然亦有受持觀音而不驗者。此非觀音不靈。持觀音者不專耳。若專心至志。如猫捕鼠。如雞捕卵。未有不獲靈驗者。若有下。明菩薩現身水火。由彼菩薩證入。性火真空。性

空真火。性水真空。性空真水。與水火渾同一體。故水火不能燒溺也。要知現前水火。皆是觀音現身說法之地。古德云。火燄為三世諸佛轉法輪。又云。汝還聞偃溪聲麼。故有人逢火難水難者。一心稱名。則大火變為蓮華藏海。大水化為琉璃寶地矣。漂墮羅刹鬼國。即得解脫者。由菩薩現身鬼國。即鬼國亦有觀音。故眾生有漂墮鬼國。若一心稱名。則觀音。應念現前。不但自得解脫。即羅刹亦化為觀音矣。臨當被害。刀杖尋壞者。即劊子心中亦有觀音。由殺心現前。觀音不現。設有臨刑之際。一心注念觀音名號。即劊子化成菩薩。刀杖盡生蓮華。奚翅段壞。故有放下屠刀。立地成佛者。即觀音現前之時也。惡鬼不能加害者。由菩薩徧在鬼心。即鬼心中亦有菩薩。但鬼心熾盛。菩薩即隱。故欲來惱人。若一聞其人稱觀世音。則鬼心觀音。亦躍然而起。鬼心亦當下。寧帖不敢加視。況加害乎。枷鎖斷壞者。由菩薩無羈絆。無拘鎖故。一心稱名。伽鎖盡脫也。冤賊解脫者。正見劫賊心中亦有觀音也。多姪多瞋多癡亦得解脫者。正謂三毒心中。亦是觀音現身說法處也。設有多姪多瞋多癡之人。但肯一心注念觀音。即三毒化成三德矣。求男得男。求女得女者。以男女形相各異。觀音則同。不逆人心。故令彼所求。無不如意。易所謂乾道成男。坤道成女者。此之謂歟。稱一名。供一形。而與受持供養六十二億恒河菩薩功德無異者。以此菩薩。得真圓通。一即一切。一切即一故。其或不能受持全經。即受持一品。不能受持一品。即持受一偈。不能持一偈。即持一名號。亦得無量福德之利者。譬如師子捉象捉兔。皆用全力。故一偈一句。無非妙旨。如是則觀音名號。實該一卷大經。其功德豈小之哉。

無盡意菩薩白佛言。世尊。觀世音菩薩。云何遊此娑婆世界。云何而為眾生說法。方便之力。其事云何。佛告無盡意菩薩。善男子。若有國土眾生。應以佛身得度者。觀世音菩薩。即現佛身而為說法。應以辟支佛身得度者。即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者。即現聲聞身而為說法。應以梵王身得度者。即現梵王身而為說法。應以帝釋身得度者。即現帝釋身而為說法。應以自在天身得度者。即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者。即現大自在天身而為說法。應以天大將軍身得度者。即現天大將車身而為說法。應以毗沙門身得度者。即現毗沙門身而為說法。應以小王身得度者。即現小王身而為說法。應以長者身得度者。即現長者身而為說法。應以居士身得度者。即現居士身而為說法。應以宰官身得度者。即現宰官身而為說法。應以婆羅門身得度者。即現婆羅門身而為說法。應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者。即現比丘比丘尼

優婆塞優婆夷身而為說法。應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者。即現婦女身而為說法。應以童男童女身得度者。即現童男童女身而為說法。應以天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等身得度者。即皆現之而為說法。應以執金剛神得度者。即現執金剛神而為說法。無盡意。是觀世音菩薩。成就如是功德。以種種形。遊諸國土。度脫眾生。是故汝等。應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩。於怖畏急難之中。能施無畏。是故此娑婆世界。皆號之為施無畏者。

云何遊此者。問其現何等身也。天耶。人耶。聲聞耶。辟支耶。菩薩耶。云何說法者。問其說何等法也。為說人天法耶。三乘法耶。云何方便者。言在此作何等方便也。善男下。正答上與諸佛同一慈力。故現三十二種應身也。若諸菩薩入三摩地。進修無漏。勝解現圓。即現佛身。為說佛慧。若諸有學。寂靜妙明。勝性現圓。即現辟支。說因緣法。若諸有學。得四諦空。修道人滅。勝解現圓。即現聲聞。說四諦法。此言現三乘身。說三乘法也。欲心明悟。不犯欲塵。作大千主。名曰梵王。統領諸天。為地居主。名曰帝釋。遊行十方。所向無礙。名自在天。飛行虛空。不勞心力。名大自在。愛統鬼神。救獲國土。掃清魔壘。蔭覆群生。名天大將軍。愛統世界。保護。眾生。不令鬼神侵犯擾亂。名毗沙門。此現天主天將身也。作兆民君。為一國主。名曰小王寬仁厚德。世間推讓。名曰長者。居家有道。清白自守。名曰居士。秉公執法。剖斷邦邑。名曰宰官。精修淨行。攝衛自居。名婆羅門精持禁戒。不犯五篇。名曰比丘。五百律儀。皎若冰雪。名比丘尼。堅持五戒。名婆塞婆夷。勤修婦道。以事舅姑。名曰婦女。不壞男根。不思婚配。名童男童女。已上現人主臣民身也。天龍下。現異類身也。唯上上人。能作下下事。故執金剛神。即露肩神。臣於帝釋者。若準次第。當在毗沙門之下。無盡下。結答問辭。言汝問作何方便。今答云。成就如是功德。汝問云何遊此。云何說法。今答云。以種種身。遊諸國土。說種種法。度脫諸生。正見亦是隨類現身。亦是稱機說法。悉與藥王妙音。同一鼻孔。亦由往昔持經之力。故得如此圓悟圓證。汝等應當一心供養也。是觀世音以至施無畏一節。是四無畏之結。當在福德之利下。

無盡意菩薩。白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。即解頸眾寶珠瓔珞。價值百千兩金。而以與之。作是言。仁者。受此法施珍寶瓔珞。時觀世音菩薩。不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩言。仁者。愍我等故。受此瓔珞。爾時佛告觀世音菩薩。

當愍此無盡意菩薩。及四眾天龍夜叉。闍乾婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等故。受是瓔珞。即時觀世音菩薩。愍諸四眾。及於天龍人非人等。受其瓔珞。分作二分。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。無盡意。觀世音菩薩。有如是自在神力。遊於娑婆世界。

無盡下。因聞佛說而興供也。觀音不受者。以圓通界中。不立一塵。不欠一法故。亦見菩薩有功不居故。昔耽源應真禪師。一日携籃歸。國師問。籃裏甚麼物。師曰。青梅。國師曰。將來何用。曰。供養國師。曰。青在爭堪供養。師曰。以此表獻。國師曰。佛不受供養。師曰。和尚如何。師曰。我不供養。師曰。為甚麼不供養。國師曰。我無果子。亦是此意。因佛告而受者。不違佛教故。分奉二佛者。轉作供養故。無盡下。結三十二應。此節當在度脫眾生之下。

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。名為觀世音。具足妙相尊。偈答無盡意。汝聽觀音行。善應諸方所。弘誓深如海。歷劫不思議。侍多千億佛。發大清淨願。我為汝略說。聞名及見身。心念不空過。能滅諸有苦。假使興害意。推落大火坑。念彼觀音力。火坑變成池。或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼觀音力。波浪不能沒。或在須彌峯。為人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。或被惡人逐。墮落金剛山。念彼觀音力。不能損一毛。或值冤賊繞。各執刀加害。念彼觀音力。咸即起慈心。或遭王難苦。臨刑欲壽終。念彼觀音力。刀尋段段壞。或囚禁枷鎖。手足被杻械。念彼觀音力。釋然得解脫。呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。或遇惡羅刹。毒龍諸鬼等。念彼觀音力。時悉不敢害。若惡獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。虺(完)蛇及蝮(伏)蠍(穴)。氣毒煙火然。念彼觀音力。尋聲自迴去。雲雷鼓掣(徹)電。降雹注大雨。念彼觀音力。應時得消散。眾生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。具足神通力。廣修智方便。十方諸國土。無刹不現身。種種諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。以漸悉令滅。真觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢清淨光。慧日破諸闇。能伏災風火。普明照世間。悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露法雨。滅除煩惱燄。諍訟經官處。怖畏軍陣中。念彼觀音力。眾冤悉退散。妙音觀世音。梵音海潮音。勝彼世間音。是故須常念。念念勿生疑。觀世音淨聖。於苦惱死厄。能為作依怙。具一切功德。慈眼視眾生。福聚海無量。是故應頂禮。

爾時持地菩薩。即從座起。前白佛言。世尊。若有眾生。聞是觀世音菩薩品自在之業。普門示現神通力者。當知是人。功德不少。佛說是普門品時。眾中八萬四千眾生。皆發無等等阿耨多羅三菩提心。

初一偈重問菩薩得名。具足下。先總答。善應諸方所者。言其分身無量。誓願弘深。本不可思。亦不可議。我當為汝略陳梗槩耳。或有聞其名而專心注念者。或有見其形而專心注念者。皆不空過。悉能滅三有之苦也。假使下。頌十四無畏。由菩薩法相皆空。心無水火故。有注念觀音。設使推入火坑。即火坑原是寶池。必不能燒。設使漂流大海。即大海亦如寶地。必不能沒。或在下。由菩薩徧在天堂地獄之內。而天堂不能攝。地獄不能收。故專心注念者。即使天報已盡。五衰相現。必不墮落。故曰。或在須彌。為人推墮。如日處空也。設或墮落。被牛頭獄卒。驅入刀山劍樹。爐炭鑊湯。必不能壞。故曰。被惡人逐。墮落金剛。不能損其一毛也。蓋須彌是帝釋所都。金剛是鬼子之宅。故長阿含云。三千大千世界。復有大金剛山。繞大海水。金剛山外。復有第二大金剛山。二山中間。窈窈冥冥。復有八大地獄。日月威光所不能照是也。或值下。由彼菩薩冤親平等。慈心無盡。故注念者。即有冤賊加害。令彼意消。反生慈念也。或遭下。由彼菩薩自無殺心。現身屠割。故注念者。延頸就戮。無所措刃也。或囚下。由被菩薩我愛既除。法愛亦淨。無拘無繫。故注念者。即有枷鎖杻械。不能禁錮。自然得釋也。呪詛下。由彼菩薩。常以法藥療身心病。又以呪力護救眾生。故注念者。即有呪詛毒藥欲害其身。皆無受處。故還著本人也。或遇下。由彼菩薩惡毒消亡。鬼心殄滅。而現身毒龍惡鬼中。故注念者。即有毒龍惡鬼尚不敢視。何況加害。苦惡下。由彼菩薩絕滅獸心。而現身在獸。故注念者。令彼見影潛蹤。尋聲回去。即有爪牙。無能攫噬。即有毒氣。無能蠶螫也。雲雷下。由彼菩薩覺心不動。恐怖遠離。故注念者。即遇烈風雷雨。應時消散。決不能迷也。眾生下。總結十四無畏。言眾生被困厄。眾苦逼身之時。但肯專心注念。菩薩即以微妙智慧之力。度諸苦厄也。具足二四句。頌三十二應。由彼菩薩具足如來無量神通。廣修如來智慧善巧。故能於釋迦分身國土。無有一剎不現身說法。令彼六趣三途。生死眾苦。漸令消滅。漸得入道。故觀音一名。便足當一卷大經也。真觀下。以五觀合一品之旨。以真觀觀聲聞根。以清淨觀觀緣覺根。以廣大智慧觀觀菩薩根。以悲觀下合眾生。以慈觀上同諸佛。由菩薩具此五觀。觀此五根。念念不離。故當常常願得瞻仰不可須臾生怠忽也。無垢下。申明五觀之義。以有真觀故得無垢光。有清淨觀

故得清淨光。有智慧觀故得智慧日。由具此三種光明。故能破三種黑暗。能伏世間三災。而能普照三世間也。悲體二句。申明慈悲二觀也。以有慈觀為體。警覺群生。正如戒雷之動萬物。以有慈觀為體。蔭覆羣生。亦如大雲普覆一切。由此二觀。如雷如雲。故能降平等一味甘露法雨。令彼群萌受潤。各滅煩惱。各證道果也。諍訟下。由彼菩薩絕無鬪心。故注念者。雖有冤家。悉皆退散也。此一偈。當在釋然得解脫之下。由菩薩以此五觀。觀此五根。方能對機說法故。對聲聞根說法。名妙音。欲令聲聞皆得妙音密圓故。對緣覺根說法。名觀世音。欲令緣覺推審三世因緣故。對菩薩根說法。名梵音。欲令菩薩具足清白梵行故。由上合如來三十二應入國土身。名海潮音。應不失時故。由下合眾生十四種無畏功德。名勝彼世間音。以超勝一切世間音聲故。由菩薩以一觀分五觀。以一音分五音。所以現身如雲。說法如雨。令彼大小霑恩。人天獲利也。故行人當行住坐臥。冥記不忘。時時常念。念念之間。又當篤信勿得生疑也。何以故。由此菩薩住於眾生煩惱心中。染汙不得。喚作淨聖。故能入生死苦惱。能與生死苦惱眾生。為依為怙。故知菩薩德無不備。慈無不等。福無不具。是故汝等應當時時頂禮。勿得忘也。爾時下。持地讚德。言持地者。平持心地故。由平持心地。故能慈悲平等。現身平等。說法平等也。自在之業者。謂菩薩三十二應。十四無畏。皆是調而應。偶而會。曾無縛著。遊戲自在。故能隨機現身說法。此菩薩所以亦名觀自在也。佛說下。大眾獲益。

陀羅尼品第二十六

頌云。

長江天塹限不得 鐵壘金城難護持

泥履兜醢是何物 百千神鬼盡低眉

梵語陀羅尼。此云總持。以能護善遮惡故。自地涌菩薩持經。如來囑累。心事已畢。復恐地涌菩薩。久居下界。常處空閑。初入塵寰。利生接物。難堪難忍。故復將此界他方諸大菩薩。所證法門。一一拈出。如藥王之忍辱。妙音之法空。觀音之慈悲。與彼菩薩。常受摸[墓-吳+汜]。若忍辱而不得法空。則心量不大。若證法空而不行慈悲。則教化不廣。必須入此三種法門。方得流通此經不斷。持經典刑。至此已極。然而復有此品者。正恐末世邪師熾盛。魔事實多。初心持經。信力未固。故諸菩薩說呪護持。神力冥加。不令侵毀。此益見菩薩慈悲無盡也。

爾時藥王菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而白佛言。世尊。若善男子善女人。有能受持法華經者。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。寧為多不。甚多世尊。佛言。若。

善男子善女人。能於是經。乃至受持一四句偈。讀誦解義。如說修行。功德甚多。爾時藥王菩薩。白佛言。世尊。我今當與說法者陀羅尼呪。以守護之。即說呪曰。

安爾。曼爾。摩禰(你)。摩摩禰(你)。旨隸。遮黎第。除(奢)咩(米)。除履多瑋(尾)。羶(山)帝。目帝。目多履。娑履。阿瑋(尾)娑履。桑履。娑履叉裔(異)。阿叉裔。阿耆膩(義)。羶(山)帝。除履。陀羅尼。阿盧伽娑娑(蘇索切)。簸(播)蔗毗叉膩。禰毗剎。阿便哆。邏(儒)禰履剎。阿亶哆(墮)波隸輸地。歐究隸。牟究隸。阿羅隸。首迦差(恥)。阿三磨三履。佛陀毗(直)吉利婁帝。達磨波利差(妻)帝。僧伽涅瞿沙禰。婆舍婆舍輸地。曼哆邏。曼哆邏。叉夜多。郵(尤)樓哆郵(尤)樓哆。僑舍略(來如切)。惡义邏。惡义冶多冶。阿婆盧。阿摩若(荏蔗切)。那多夜世尊。是陀羅尼神呪。六十二億恒河沙等諸佛所說。若有侵毀此法師者。則為侵毀是諸佛已。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。

讀誦通利者。言不能恒久受持。即讀誦通利者。其功德與供養八百萬億恒河沙諸佛等。又不止於起塔供佛。廣造僧坊供僧而已。爾時下。說呪護持。呪者。密語也。藥王既以神力顯持。又以神呪冥加。則知捨身為法者是藥王。說呪護人者亦是藥王。若無藥王亡身為法。則法藥不存。若無藥王竭力為人。則病根不去。故知為法為人。皆藉藥王之力也。世尊下。顯呪功德。言此呪是諸佛所說。若有法師說此經。持此呪。即為如來所遣行如來事者。而有侵凌謗毀。則為謗毀諸佛無異。蓋有敬主以及其使。愛人而及其甘棠者。故侵毀法師。即是侵毀諸佛矣。時釋下。發言讚歎。言汝既於惡世。不惜身命護持此經。而又愍念持經法師。說呪冥加。令彼諸魔不敢侵凌謗毀。安敢加之杖木瓦石乎。此藥王所以能止眾病也。

爾時勇施菩薩。白佛言。世尊。我亦為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。若羅剎。若富單那。若吉蔗。若鳩槃荼。若餓鬼等。伺求其短。無能得便。即於佛前而說呪曰。

座(生平聲)隸。摩訶座隸。郁枳。目枳。阿隸。羅阿婆第。涅隸第。涅隸多婆第。伊緻(智)拈(你)。韋緻拈。旨緻拈。涅隸墀拈。涅隸墀婆底

世尊。是陀羅尼神呪。恒河沙等諸佛所說。亦皆隨喜。若有侵毀此法師者。即為侵毀是諸佛已。

勇施等亦說呪冥加者。一人唱而眾人和也。夜叉。此云捷疾鬼。羅剎。此云噉精氣鬼。亦皆隨喜者。言此呪是諸佛所說。即諸佛亦順此呪而生歡喜也。

爾時毗沙門天王護世者。白佛言。世尊。我亦為愍念眾生。擁護此法師故。說是陀羅尼。即說呪曰。

阿黎。那黎。窶(婁)那黎。阿那盧。那履。拘那履

世尊。以是神呪擁護法師。我亦自當擁護持是經者。令百由旬內。無諸衰患。

爾時持國天王。在此會中。與千萬億那由他乾闥婆眾。恭敬圍繞。前詣佛所。合掌白佛言。世尊。我亦以陀羅尼神呪。擁護持法華經者。即說呪曰。

阿伽禰(你)。伽禰。瞿利。乾陀利。旃陀利。摩蹬(鄧)耆。常求利。浮樓莎拏。頰(邊)底

世尊。是陀羅尼神呪。四十二億諸佛所說。若有侵毀此法師者。則為侵毀是諸佛已。

毗沙門。即北方多聞天王也。持國。東方天王也。楞嚴云。心持呪印。顧盼雄毅。故惡世持經道力未充者。必仗神呪冥資之力。降伏魔冤。得無恐懼。此神呪所以不容已也。

爾時有羅剎女等。一名藍婆。二名毗藍婆。三名曲齒。四名華齒。五名黑齒。六名多髮。七名無厭足。八名持瓔珞。九名臯帝。十名奪一切眾生精氣。是十羅剎女。與鬼子母。并其子及眷屬。俱詣佛所。同聲白佛言。世尊。我等亦欲擁護讀誦受持法華經者。除其衰患。若有伺求法師短者。令不得便。即於佛前而說呪曰。

伊提履。伊提泯(閔)。伊提履。阿提履。伊提履。泥履。泥履。泥履。泥履。泥履。樓醯。樓醯。樓醯。樓醯。多醯。多醯。多醯。兜醯窶(樓)醯

寧上我頭上。莫惱於法師。若夜叉。若羅剎。若餓鬼。若富單那。若吉蔗。若毗陀羅。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。即於佛前而說偈言。

若不順我呪。惱亂說法者。頭破作七分。如阿黎樹枝。如殺(示)父母罪。亦如壓油殃。斗秤欺誑人。調達破僧罪。犯此法師者。當獲如是殃。

諸羅刹女。說此偈已。白佛言。世尊。我等亦當身自擁護受持讀誦修行是經者。令得安隱。離諸衰患。消眾毒藥。佛告諸羅刹女。善哉善哉。汝等但能擁護受持法華名者。福不可量。何況擁護具足受持。供養經卷。華香瓔珞。末香塗香燒香。幡蓋伎樂。然種種燈。酥燈。油燈。諸香油香燈。酥摩那華油燈。蒼蔔華油燈。婆師迦華油燈。優鉢羅華油燈。如是等百千種供養者。臯帝。汝等及眷屬。應當擁護如是法師。說是陀羅尼品時。六萬八千人。得無生法忍。

說呪之義。正為此等。此等既已革心革面。持經之人。無復憂慮矣。古德云。昨夜夜叉心。今朝菩薩面。菩薩與夜叉。不隔一條線。故王道興而守在四夷。佛道備而防在魔外也。藍婆亦云結縛。毗藍婆亦名離結縛。寧上下。是叮嚀眾鬼語也。毗陀羅。此云赤色鬼。犍陀。此云黃色鬼。烏摩勒伽。此云烏聲鬼。阿跋摩羅。此云青色鬼。熱病鬼者。如瘟疫瘡鬼之類。若男下。鬼形也。乃至夢中亦復莫惱者。令彼法師覺安夢安也。阿黎樹枝。其樹墮地。碎成七片。殺父母五逆之二也。壓油殃者。西方壓油。多取眾華腐爛。然後取油。華中之虫極多。故壓油之殃亦重。斗秤欺誑者。如小斗出而大斗入。小秤出而大秤入。由欺誑世人。其罪亦重。調達破僧。亦五逆之一。若諸鬼更犯持經法師。所獲罪戾。悉與此等。故知受持此經者。不但善神擁護。即惡鬼亦能革心。故末世持經者。盡其在我。即遇惡人。勿須恐怖也。我等下。發願親護。佛告下。發言讚歎。言汝等擁護受持此經名字者。福已無量。又況擁護受持全經。乃至以種種供養此全經者。其福德豈能量哉。酥摩那華。即須曼那華也。婆師迦。即波利師迦。優鉢羅。即青蓮華也。言取此諸華為燈油以供佛也。臯帝下。又呼其名而囑之曰。若能擁護受持供養是經典者。不但令彼有益。即汝等所獲福利亦不可量。以彼此悉有利益是故汝等應當擁護如是法師。說是下。大眾獲益。

妙莊嚴王品第二十七

頌曰。

疾病無根莫浪猜 邪風觸著便生災

只須一服牛黃散 盡把頑涎釣出來

藥王本事。是顯藥王因中求法供佛之德本。此品雖名妙莊嚴王本事。實顯藥王藥上度生之善巧也。妙莊嚴王。往昔因中。曾為比丘。結伴修道。一日見王出駕。忽起欲心。後為國王。貪著五欲。不敬三寶。由彼往昔修道因緣。二友現為二子。轉其邪心。要知化度眾生。有難有易。如不輕之化四眾。反加罵辱。太費精

神。若文殊之化龍女。二子之轉妙莊嚴。一時頓信。又何容易。蓋機有淺深。故受化有難易。非謂菩薩善巧有優劣也。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。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。所謂檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毗離耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。方便波羅蜜。慈悲喜捨。乃至三十七品助道法。皆悉明了通達。又得菩薩淨三昧。日星宿三昧。淨光三昧。色淨三昧。淨照明三昧。長莊嚴三昧。大威德藏三昧。於此三昧。亦悉通達。

佛名雲雷音宿王華智。國名光明莊嚴。劫名喜見。王名妙莊嚴。夫人名淨德。藥王品中。藥王名一切眾生喜見。佛名日月淨明德。生於淨德王家。宿王華問藥王本事。妙音品中。世界名淨光莊嚴。佛號淨華宿王智。菩薩名妙音。過去有佛名雲雷音王。國名現一切世間。劫名喜見。皆是一貫事。若以事言。則妙莊嚴是王。夫人是內助。淨藏淨眼。是克家之子。若以理言。妙莊嚴王是眾生本有佛性。夫人名淨德。即本性所具無量不思義功德。藏識清淨曰淨藏。法眼清淨曰淨眼。謂本有佛性。具足無量性功德。故莊嚴妙好。本來自在。不假修成。由彼忽生一念。遂起妄執。即墮邪見。若不翻染成淨。不得妙嚴。藏識不淨。不得妙嚴。法眼不淨。不得妙嚴。必須轉藏識開法眼。萬德清淨。然後妙莊嚴王自在無礙。此一經之結局。故楞嚴名妙莊嚴。華嚴名妙嚴也。若欲紹法王位。必如是而後可企及。故於此發之。是二下。出二子之德。權實皆具。大小悉通。又得七大三昧也。由轉染汙意故。得淨三昧。轉貪著心故。得日星宿三昧。轉愚癡黑暗故。得淨光三昧。轉色法故。得淨色三昧。智慧無量故。得淨照明三昧。福德無際故。得長莊嚴三昧。威德無窮故。得大威德藏三昧。此皆轉前七識所得也。

爾時彼佛。欲引導妙莊嚴王。及愍念眾生故。說是法華經。時淨藏淨眼二子。到其母所。合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所。我等亦當侍從。親近供養禮拜。所以者何。此佛於一切天人眾中。說法華經。宜應聽受。母告子言。汝父信受外道。深著婆羅門法。汝等應往白父。與共俱去。淨藏淨眼。合十指爪掌白母。我等是法王子。而生此邪見家。母告子言。汝等當憂念汝父。為現神變。若得見者。心必清淨。或聽我等往至佛所。於是二子。念其父故。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。時父見子神力如是。心大歡喜。得未曾有。合掌向子言。汝等師為是誰。誰之弟子。二子白言。大王。彼雲雷音宿王華智佛。今在七寶菩提樹下法座上坐。於一切世間天人眾中。廣說法華經。是我等師。我是弟子。父語子言。我今亦欲見汝等師。可供俱往。

法王欲導引人王入大乘。故說法華為發起。所謂佛種從緣起。是故說大乘也。時淨下。勸母聽法。欲化父而先勸母詣佛者。欲其母發端。徐熏緩導之也。母告下。令子勸父。言婆羅門我慢最高。汝父既已信受。此等著邪見法。汝不勸彼詣佛。而反勸我。若汝欲我聽法。須汝勸父同行。蓋其母逆知其父。深信外道。不肯詣佛。故激其子以導之也。淨藏下。二子懊惱。言我等母子深信佛法。皆是法王之子具正知見。何為生此邪見之家。母告下。令子化父。汝等當憂念汝父者。言父之入邪。二子之憂也。當以此為念。為現神變者。示以化父之方。邪見之人。不知正法。決不許我等詣佛。亦不許我等出家。非現神通。決不能動心易慮。故令二子現神變以轉其邪心。然後導其聽法也。於是下。二子現通。邪見之處。即是現通之地。若無邪見。雖有神通亦無所施。時父下。見通歡喜。宿世善根。躍然興起。故敬其子而遂問其師也。二子下。敬陳師法。既以神變轉其心。欲以法水洗其垢。故陳其所師而誘令詣佛也。父語下。心樂觀佛。所謂利根之人。一撥便轉。

於是二子。從空中下。到其母所。合掌白母。父王今已信解。堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。我等為父。已作佛事。願母見聽。於彼佛所。出家修道。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。

母即告言。聽汝出家。所以者何。佛難值故。於是二子。白父母言。善哉。父母。願時往詣雲雷音宿王華智佛所。親近供養。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。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。於是莊妙嚴王。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。爾時彼佛。為王說法。示教利喜。王大歡悅。

二子覆母從空下者。現神變時。身在虛空。化父已畢。然後白母。故從空下也。今已信解者。言父昔日不信佛法。今現神變。而往昔之心隆隆復起矣。堪任發菩提心者。言父王正在深信堅固之際。此時正堪詣佛聽法。發明大事。勿得蹉過。我等既已轉父邪心。心事已畢。故願母詣佛出家也。偈中放字作上聲讀。猶效也。謂效我等亦出家也。先白母者。知母之緣熟已久也。母即下。母子投機。許子出家。於是下。勸駕速行。因母聽許出家。併勸其父聽法也。言願時往詣者。言此時雲雷音王正說法華。當速詣佛所。供養親近。勿得羈留。我等往劫。植福深厚。生逢佛法。故當聽我等出家。以諸佛難值。時亦難遇。故當及時覲佛。勿得唐喪光陰也。彼時下。正顯昔緣成熟。一門皆是菩提眷屬。所謂大家團圓頭。共說無生話也。因開佛知見。故得法華三昧。因捨藏識。故得遠離惡趣三昧。因知如來秘密藏故得集福王三昧。二子下。說出方便。言有二子為增上緣。妙莊嚴王雖欲信邪。不樂佛法不可得也。故修行人。雖有妙莊嚴為正因。若不淨藏識。不開法眼。不具淨功德。便埋沒了也。既自有正因。又有助緣。彈指之頃。便得入道。於是下。同時覲佛。爾時下。逗機說法。

爾時妙莊嚴王。及其夫人。解頸真珠瓔珞。價值百千。以散佛上。於虛空中。化成四柱寶臺。臺中有大寶牀。數百千萬天衣。其上有佛。結加趺坐。放大光明。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。其王即時以國付弟。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。即升虛空高七多羅樹。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。為欲發起宿世善根。饒益我故。來生我家。爾時雲雷音宿王華智佛。告妙莊嚴王言。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。

爾時下。割愛供佛。於虛下。現通增信。以實二子所言也。由彼好神通。故化臺化佛以示之。爾時下。樂佛身相。所謂珠玉在前。覺我形穢。時雲下。告眾授記。言此王若作比丘。當得作佛者。正欲其捨國出家也。其王下。付國出家。出世大雄。勇猛決烈。類皆如此。王出下。出家得道。而白下。了悟前因。讚揚二字。所以醉中不覺醒後方知也。至此妙莊嚴王。始與二子相見。爾時下。如來印證。言汝宿昔曾種善根。故今得三昧入菩提。皆善知識之力也。大王下。發明二子本事。

妙莊嚴王。即從虛空中下。而白佛言。世尊。如來甚希有。以功德智慧故。頂上肉髻。光明顯照。其眼長廣。而紺青色。眉間毫相。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。說是語時。禮佛而出。佛告大眾。於意云何。妙莊嚴王。豈異人乎。今華德菩薩是。其淨德夫人。今佛前光照莊嚴相菩薩是。哀愍妙莊嚴王。及諸眷屬故。於彼中生。其二子者。今藥王菩薩。藥上菩薩是。是藥王藥上菩薩。成就如此諸大功德。已於無量百千萬億諸佛所。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。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。

此讚佛也。言我未入佛會。未見法王時。自謂尊勝無能過者。見佛之後。乃知如來成就無量功德。復能教戒我等日用所行之事。能令我等得安隱快善。今日既聞如來正法。不復更隨自己心行。習邪見事。行邪見法。亦復不生種種矜憍傲慢瞋恚正人之心矣。總是一妙莊嚴王。始而不信佛。既而欲見佛。卒之愛佛。親近佛。讚歎佛。始知一切眾生。本無定性。習惡則惡。習善即善。入邪則邪。就正即正。了無定相。故知心迷法華轉。心悟轉法華也。佛告下。點明今昔。華德菩薩即是問妙音本事。而轉法華三昧者。佛說下。大眾獲益。

普賢品第二十八

頌云。

我亦潛心在此經 願王何日到荒庭

暗中若許來摩頂 白象先教樹下停

普賢有二。行彌法界曰普。隣極亞聖曰賢。此在等覺屬因。稱真法界曰普。彌綸萬化曰賢。此在妙覺屬果。以此普賢乃法界之全體。毗盧之願身。故授記弟子之後。多寶如來。及現在分身諸佛作證。暨乎菩薩發願持經。復廣說菩薩本事。普賢願王現身作證。勸人發心流通此法。故有此品。然此經非智無以立體。非行無以成德。要須智行並進。德業俱隆。大事因緣。方得了當。故以文殊發始。普賢成終。所以云。契文殊之妙智。宛是初心。入普賢之行門。曾無別體。

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伎樂。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。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。當為說之。若善男子善女人。於如來滅後。云何能得是法華經。佛告普賢菩薩。若善男子善女人。成就四法。於如來滅後。當得是法華經。一者為諸佛護念。二者植眾德本。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。

先普賢發足。不速而疾。不行而至。故曰自在神力。生人敬想。發人信心。故曰威德。具此威德則立處皆賢。故名稱普聞也。從東方來者。將說經時。一光東照。集分身時。一光東照。召菩薩時。一光東照。故菩薩亦從東方來。以普賢萬行。原不離日用動作施為故。所經諸國皆震動者。是惟不作。作則萬類震驚故。雨華奏樂者。訓其宿因故。八部各現神通者。皆得普賢毛孔三昧故。白佛下。自陳來意。佛號寶威德上王者。是威德最尊極貴太上之王。故曰寶。而又曰上王也。言從此國遙聞說法華經。故來聽受也。言遙聞者。心聞洞十方也。云何能得是法華經。言得者。正謂流離困苦。造次顛沛。皆不失此一卷大經也。若善下。告以得經之方。諸佛護念者。此經是諸佛護念。故能護念此經者。諸佛亦護念之也。植眾德本者。六度十力。四無所畏等。無不植也。入正定聚者。如妙華妙幢等三昧。無不入也。發救一切眾生之心者。如十二類生。無不度也。若成就此四法。必得是經者。如藥王得此而然身。妙音得此而化座。觀音得此而普應。妙莊得此而轉邪。普賢得此而說呪等。問。此四法與四安樂是同是

別。答。四安樂行。是說經之法。此四法是持經之方。然總是自利利他之德。故亦同亦別。

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。除其表患。令得安隱。使無伺求。得其便者。若魔。若魔子。若魔女。若魔民。若為魔所著者。若夜叉。若羅剎。若鳩槃荼。若毗舍闍。若吉蔗。若富單那。若韋陀羅等。諸惱人者。皆不得便。是人若行若立。讀誦此經。我爾時乘六牙白象王。與大菩薩眾。俱詣其所。而自現身。供養守護。安慰其心。亦為供養法華經故。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。與共讀誦。還令通利。爾時受持讀誦法華經者。得見我身。甚大歡喜。轉復精進。以見我故。即得三昧。及陀羅尼。名為旋陀羅尼。百千萬億旋陀羅尼。法音方便陀羅尼。得如是等陀羅尼。世尊。若後世。後五百歲。濁惡世中。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。求索者受持者讀誦者書寫者。欲修習是法華經。於三七日中。應一心精進。滿三七日已。我當乘六牙白象。與無量菩薩。而自圍繞。以一切眾生所喜見身。現其人前。而為說法。示教利喜。亦復與其陀羅尼呪。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。聽我說此陀羅尼呪。即於佛前而說呪曰。

阿檀地。檀陀婆地。檀陀婆帝。檀陀鳩舍隸。檀陀修陀隸。修陀隸。修陀羅婆底。佛陀波羶(山)禰(你)。薩婆陀羅尼阿婆多尼。薩婆婆沙阿婆多尼。修阿婆多尼。僧伽婆履叉尼。僧伽涅伽陀尼。阿僧祇。僧伽婆伽地。帝隸阿惰僧伽兜略(六遮切)。阿羅帝波羅帝。薩婆僧伽地三摩地伽蘭地。薩婆達磨修波利剎帝。薩婆薩埵樓駄橋舍略阿窶伽地。辛阿毗吉利地帝

受持者。寸絲不掛。守護者。寸步不離。韋陀羅。此云厭禱鬼。乘白象者。乘大願力也。白牛白象。皆可負重致遠故。思惟者。凝神定志。究其義趣也。脩習者。行住坐臥。精修熏習也。古德云。說得一丈。不如行取一尺。說得一尺。不如行取一寸是也。現身說法者。覲面親呈也。與陀羅尼者。兩手授與也。世尊因普眼欲見普賢。不可得見而來白佛。佛曰。汝但於靜三昧中。起一念。便見普賢。普眼纔起一念。便見普賢向空中乘六牙白象。要知眾生起心動念處。皆是普賢現身面時。人自不識耳。

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。為諸如來手摩其頭。若但書寫。是人命終。當生忉利天上。是時八萬四千天女。作眾技樂。而來迎之。其人即著七寶冠。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。為千佛授手。令不恐怖。不墮惡趣。即往兜率天上。彌勒菩薩所。彌勒菩薩。有三十二相。大菩薩眾。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。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。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。

下明五種法師。即是行普賢行者。若但下。以淺況深。言不行餘四。但作書寫一種法師。亦生忉利受快樂。何況五種俱作者乎。千佛授手者。謂以手親援之也。由具有此大威德法門。故不恐怖。不墮惡趣。而生彌勒內院。與諸菩薩。常為眷屬。是故下。結勸當持。閻浮提內廣令流布者。要知南閻浮提。凡有受持讀誦解說書寫供養法華經處。皆是普賢神力。普賢道場。勿得作輕易想。

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。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。為釋迦牟尼佛手摩其頭。當知是人。為釋迦牟尼佛衣之所覆。如是之人。不復貪著世樂。不好外道經書手筆。亦復不喜親近其人。及諸惡者。若屠兒。若畜豬羊雞狗。若獵師。若銜(現)賣女色。是人心意質直。有正憶念。有福德力。是人為三毒所惱。亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱。是人少欲知足。能修普賢之行。普賢。若如來滅後。後五百歲。若有人見受持讀誦法華經者。應作是念。此人不久。當詣道場。破諸魔眾。得阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪。擊法鼓。吹法螺。雨法雨。當坐天人大眾中。師子法座上。普賢。若於後世。受持讀誦是經典者。是人為不復貪著衣服臥具飲食資生之物。所願不虛。亦於現世得其福報。若有人輕毀之言。汝狂人耳。空作是行。終無所獲。如是罪報。當世世無眼。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(賴)。身體臭穢。惡瘡膿血。水腹短氣。諸惡重病。是故普賢。若見受持是經典者。當起遠迎。當如敬佛。說是普賢勸發品時。恒河沙等無量無邊菩薩。得百千萬億施陀羅尼。三千大千世界微塵等諸菩薩。具普賢道。佛說是經時。普賢等諸菩薩。舍利弗等諸聲聞。及諸天龍人非人等。一切大會。皆大歡喜。受持佛語。作禮而去。

先讚德。言汝是過去已成之佛。而能在此會中。發神通願。守護是經。我亦以神通力。守護受持普賢名者。雖是互相讚揚。其實普賢名字。又該一部全經。故持普賢名者。即與持法華經。功德等無差別。普賢下。廣讚持經之益。則見釋迦者。持此經者即持佛身故。供養釋迦者。持此經者即是藥王故。佛讚善哉者。持此經者諸佛所喜故。手摩其頭者。持此經者得頂法故。衣之所覆者。持此經者皆如來所遣故。不貪世樂者。持此經者已得法喜故。不好外書者。持此經者已得無上法寶故。不親近其人者。諸佛菩薩是其伴侶故。及諸惡者。捨惡律儀故。心意質直者。無諂曲心故。有正憶念者。無邪思量故。不為三毒所惱等者。無根隨故。少欲者。世味澹薄故。知足者。不外馳求故。不久詣道場者。成佛不遠故。所願不虛者。隨心滿願故。若有下。廣顯謗經獲罪。汝狂二句。出輕毀之語。如是下。出輕毀之報。世世無眼者。壞正法眼故。得白癩病者。無功德莊嚴故。繚戾者。卷曲之狀。角眦者。瞳子不正也。臭穢者。無法身香故。水腹者。空腹高心故。短氣者。浩氣不充故。是故下。結勸受持。說是下。大眾獲益。佛說下。歡喜流通。

妙法蓮華經大窾卷之七(終)

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project .

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
