

修訂日期: 2009/04/22 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 卍新纂續藏經 Vol. 19, No. 349

原始資料: CBETA 人工輸入, CBETA 掃瞄辨識

No. 349

維摩經疏科(二)

初釋經題(二)

初釋譯人

二釋經題(二)

初列舊註(二)

初釋初題(二)

初標

二釋

二釋次題(二)

初標

二釋

二伸今疏(二)

初總標五重

二各釋五重(五)

初釋名(二)

初釋初題

二釋次題

二辨體

三明宗

四論用

五判教

二釋經文(三)
初釋序分(三)
初依譯標品
二約義釋序
三正釋經文(二)
初通序(六)
初所聞法體(如是)

二能持人(我聞)

三聞持和合(一時)

四說教主(佛)

五所依處(在毘)

六聞持伴(四)

初得果聲聞(與大)

二菩薩眾(五)

初明氣類(菩薩)

二舉大數(三萬)

三歎眾德(三)

初略歎二德(二)

初歎自利德(四)

初為眾所尊(眾所)

二智行成就(大智)

三佛威建立(諸佛)

四堪能護法(為護)

二歎利他德(五)
初善能說法(能獅)

二名聞遍滿(名聞)

三作不請友(眾人)

四紹隆佛種(紹隆)

五降伏魔外(降伏)

二廣歎二德(二)
初歎自利德(五)
初斷諸煩惱(悉已)

二獲諸解解(心常)

三具諸持辯(念定)

四具足十度(布施)

五無得起忍(遠無)

二歎利他德(十九)
初轉不退輪(己能)

二解法知根(善解)

三蓋眾無畏(蓋諸)

四三德莊嚴(功德)

五捨諸飾好(捨諸)

六名稱高遠(名稱)

七深信堅固(深信)

八智斷妙用(法寶)

九言音逾眾(於眾)

十緣起斷邪(深入)

十一說法無畏(演法)

十二說法益眾(其所)

十三過量無量(無有)

十四法寶滿集(集眾)

十五了達深法(了達)

十六善知眾生(善知)

十七隣佛功德(近無)

十八離惡現惡(關閉)

十九能治眾病(為大)

三總結二德(三)
初歎自利德(二)
初正報莊嚴(無量)

二依報莊嚴(無量)

二歎利他德(二)
初見聞獲益(其見)

二功無虛棄(諸有)

三結其總歎(如是)

四列眾名(卅四)
初列從觀得名三菩薩(其名)

二列從自在得名二菩薩(定自)

三列從想得得名二菩薩(法相)

四列從嚴得名二菩薩(光嚴)

五列從積得名二菩薩(寶積)

六列從手得名四菩薩(寶手)

七列從心得名三菩薩(常修)

八列從辯得名一菩薩(辯音)

- 九列從藏得名一菩薩(虛空)
- 十列從寶得名三菩薩(執寶)
- 十一列從網得名二菩薩(寶網)
- 十二列從無緣得名一菩薩(無緣)
- 十三列從慧得名一菩薩(慧積)
- 十四列從勝得名一菩薩(寶勝)
- 十五列從天得名一菩薩(天王)
- 十六列從壞得名一菩薩(壞魔)
- 十七列從電得名一菩薩(電得)
- 十八列從王得名一菩薩(自在)
- 十九列從巧用得名一菩薩(德相)
- 二十列從說法無畏得名一菩薩(師子)
- 二十一列從音得名二菩薩(雷音)
- 二十二列從象得名二菩薩(香象)
- 二十三列從勇於二利得名二菩薩(常精)
- 二十四列從生得名一菩薩(妙生)
- 二十五列從巖得名一菩薩(華嚴)

二十六列從觀音得名一菩薩(觀音)

二十七列從大勢得名一菩薩(得大)

二十八列從梵網得名一菩薩(梵網)

二十九列從寶杖得名一菩薩(寶杖)

三十列從無勝得名一菩薩(無勝)

三十一列從嚴土得名一菩薩(嚴土)

三十二列從髻得名二菩薩(金髻)

三十三列從慈得名一菩薩(彌勒)

三十四列從德得名一菩薩(文殊)

五結大數(如是)

三雜眾○

四修因聲聞眾○

二別序○

二釋正宗分○

三釋流通分○

○三列雜眾(九)

初天眾(三)

初梵王(復有)

二帝釋(復有)

三餘天(并餘)

二龍眾(龍)

三神眾(神)

四夜叉眾(夜叉)

五乾闥婆眾(乾闥)

六阿修羅眾(阿修)

七迦樓羅眾(迦樓)

八緊那羅眾(緊那)

九摩睺羅伽眾(摩睺)

○四修因聲聞眾(二)

初出家二眾(比丘)

二在家二眾(優婆)

○次別序(二)

初現瑞(六)

初大眾圍繞(彼時)

二為眾說法(而為)

三佛現勝身(譬如)

四長者獻蓋(爾時)

五佛示神變(二)

初所變蓋體(佛之)

二蓋中所現(四)

初現世界(而此)

二現諸山(又此)

三現諸宮(及日)

四現佛及說法(又十)

六眾歎希有(爾時)

二讚歎(二)

初經家敘起(長者)

二長者說偈(三)

初總讚(三)

初讚色心俱勝(四)

初讚色勝(目淨)

二讚心勝(心淨)

三讚業勝(久積)

四讚慈勝(導眾)

二讚神變難思(既見)

三讚法財普施(法王)

二別讚(三)

初讚頓初說法功德(二)

初讚內證殊勝(能善)

二讚說法微妙(說法)

二讚漸初說法功德(三)

初讚三寶(三)

初讚佛寶(始在)

二讚法寶(三轉)

三讚僧寶(天人)

二結成(三寶)

三讚美(以斯)

三讚漸中說法功德(四)

初讚佛心平等(毀譽)

二讚神力難思(今奉)

三讚應身普遍(大聖)

四讚說法微妙(三)

初一音各得解(佛以)

二一音隨所解(佛以)

三一音獲四益(佛以)

三彙讚(四)

初讚萬行功德(稽首)

二讚永斷生死(稽首)

三讚三智微妙(三)

初假智微妙(悉知)

二空智微妙(善於)

三中智微妙(二)

初讚雙遮智(不著)

二讚雙照智(常善)

四讚諦智皆空(稽首)

○二正宗分(十三)

初釋佛國品(二)

初補釋品題

二正釋經文(二)

初經家敘起(爾時)

二機應扣發(二)

初長者啟請(二)

初述先已發心(是五)

二請依願修行(二)

初願聞佛果(願聞)

二願說佛因(惟願)

二如來許答(三)

初讚善許說(佛言)

二受教祇聽(於是)

三正為宣說(四)

初總標淨土之因(三)

初全標(佛言)

二正釋(二)

初徵

二釋(四)

初橫約所化眾生取土廣狹釋(所以)

二豎約所調眾生染淨不同取土勝劣釋(隨所)

三橫豎約何國入佛智慧取土勝劣釋(隨諸)

四橫豎約何國起菩薩根取土勝劣釋(隨諸)

三重釋(三)

初說法(所以)

二喻說(三)

初正喻(譬如)

二反喻(若於)

三雙合(菩薩)

三合法(菩薩)

二別出淨土之行(二)

初三心(三)

初直心(二)

初標

二釋

二深心(二)

初標

二釋

三大乘心(二)

初標

二釋

二九行(九)
初六度行(六)
初布施(二)
初標
二釋

二持戒(二)
初標
二釋

三忍辱(二)
初標
二釋

四精進(二)
初標
二釋

五禪定(二)
初標
二釋

六智慧(二)
初標
二釋

二四無量心(二)
初標
二釋

三四攝法(二)

初標
二釋

四方便(二)
初標
二釋

五三十七道品(二)
初標
二釋

六迴向(二)
初標
二釋

七說除八難(二)
初標
二釋

八守戒不譏(二)
初標
二釋

九十善(二)
初標
二釋

三總結因行生起(二)
初約十二行展轉生起(十二)
初直心能發行(如是)

二發行得深心(隨其)

三深心意調伏(隨其)

四意調如說行(隨意)

五說行能迴向(隨如)

六迴向有方便(隨回)

七方便成眾生(隨力)

八成眾佛土淨(隨佛)

九土淨說法淨(隨佛)

十法淨智慧淨(隨說)

十一智淨其心淨(隨智)

十二心淨功德淨(隨其)

二以心淨則佛土淨總結(是故)

四因疑現土顯淨(二)

初承佛興疑(爾時)

二佛知釋疑(四)

初如來正告(二)

初喻說(二)

初如來問(佛知)

二身子答(對曰)

二法說(二)
初過歸眾生(舍利)

二責歸身子(舍利)

二梵王助顯(三)
初梵王見淨(爾時)

二身子見穢(舍利)

三淨歸佛智(螺髻)

三神力現淨(五)
初按指現淨(於是)

二勅令試觀(佛告)

三身子頌旨(舍利)

四明了開示(三)
初法說(佛語)

二喻顯(譬如)

三合法(如是)

五眾會獲益(當佛)

四佛攝神力(二)

初正明(佛攝)

二獲益(二)

初遠塵離垢(求聲)

二漏盡意解(八千)

二釋方便品○

三釋弟子品○

四釋菩薩品○

五釋問疾品○

六釋不思議品○

七釋觀眾生品○

八釋佛道品○

九釋入不二法門品○

十釋香積佛品○

十一釋菩薩行品○

十二釋見阿閼佛品○

十三釋供養品○

○二釋方便品(二)

初釋品題(法華)

二釋經文(二)

初序人名(爾時)

二序功德(二)

初序內證十德(四)

初敘道體(三)

初供佛多(已曾)

二植善深(深植)

三證位高(得無)

二敘道用(四)

初道用器度(辨才)

二道用方便(善於)

三道用志遂(大願)

四道用正旨(明了)

三敘道量(久於)

四敘敬服(諸佛)

二序外現善權(二)

初隨緣善權(三)

初示現長者(欲度)

二以道勝人(二)

初正明(四)

初以六度攝(資財)

二以世相攝(雖多)

三以世道攝(雖明)

四以尊貴攝(十一)

初長者中尊(若在)

二居士中尊(若在)

三刹利中尊(若在)

四淨行中尊(若在)

五大臣中尊(若在)

六王子中尊(若在)

七內官中尊(若在)

八庶民中尊(若在)

九梵天中尊(若在)

十帝釋中尊(若在)

十一護世中尊(若在)

二結成(長者)

三總來意(長者)

二廣大善權(三)
初示身有疾(其以)

二因疾致問(以其)

三因問說法(二)
初總標(其往)

二別明(四)
初說當厭此身(二)
初總示身之過患(諸仁)

二別示身之過患(二)
初示身為苦本(為苦)

二示身之虛偽(三)
初約十喻求身不可得(是身)

二廣釋四大無我(是身)

三以六義示身過患(六)
初示身不淨(是身)

二示身虛偽(是身)

三示身為災(是身)

四示身有老(是身)

五示身無定(是身)

六示身怨毒(是身)

二說當樂佛身(二)

初標(諸仁)

二釋(二)

初示所生之果(所以)

二示能生之因(三)

初總明(從無)

二別明(十二)

初從五分功德生(從戒)

二從四無量心生(從慈)

三從五波羅密生(從布)

四從方便生(從方)

五從六通生(從六)

六從三明生(從三)

七從道品生(從三)

八從止觀生(從止)

九從十力等生(從十)

十從斷惡生善生(從斷)

十一從真實生(從真)

十二從不放逸生(從不)

三總結(從如)

三結歸宗病本(諸仁)

四聞法獲益(如是)

○三釋弟子品(二)

初釋品題(弟子)

二釋經文(二)

初長者心念(爾時)

二如來遣問(三)

初遣諸弟子(二)

初廣敘十人(十)

初遣舍利弗(三)

初如來勅遣(佛知)

二尊者固辭(二)

初總辭不堪(舍利)

二別釋所以(二)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(三)

初總折(時維)

二別釋(六)

初示以不現(夫宴)

二示非現而現(不起)

三示非捨而捨(不捨)

四示非住而住(心不)

五示不動而修(於諸)

六示不斷而斷(不斷)

三總結(若能)

三結成不堪(時我)

二遣目犍連(二)

初如來勅遣(佛告)

二尊者固辭(三)

初總辭不堪(目連)

二釋其所以(三)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)

初總折(時維)

二別釋(二)

初指所說法體(夫說)

二明法離諸過(四)

初正明離過(二)

初約所離明離(法無)

二約能離明離(四)

初明法無諸相(法事)

二明法體真實(法同)

三復明無相(法無)

四直言無相(法離)

二明法不可說(唯大)

三明無說而說(二)

初法說(夫說)

二喻說(譬如)

四示說法之要(二)
初鑒機運悲(當了)

二念報佛恩(念報)

三聞法獲益(維摩)

三結成不堪(我無)

三遣大迦葉○

四遣須菩提○

五遣富樓那○

六遣迦旃延○

七遣阿那律○

八遣優婆離○

九遣羅睺羅○

十遣阿難陀○

二略敘五百(如是)

二遣諸菩薩○

三遣文殊菩薩○

○三遣大迦葉(二)

初如來勅遣(佛告)

二尊者固辭(四)
初總辭不堪(迦葉)

二釋其所以(二)
初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)
初總折不等(時摩)

二別明平等(四)
初示以乞方(四)
初示等心行乞(迦葉)

二示不受而受(為不)

三示不受之方(二)
初示總相(以空)

二別示相(所見)

四示以受之方(三)
初示即邪而正(迦葉)

二示以邪相入正(以邪)

三示以回為徵田(以一)

二結成功德(四)
初約所破能成中道功德(如是)

二約所修結成中道功德(非入)

三約所住結成中道功德(非住)

四約福田結成中道功德(其有)

三結成佛果(是為)

四結成不空(迦葉)

三結成己益(時我)

四結成不堪(是故)

○四遣須菩提(二)

初如來勅遣(佛告)

二尊者固辭(三)

初總辭不堪(須菩)

二釋其所以(三)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)

初總折示其平等(謂我)

二別折示其平等(三)

初示平等(三)

初約即逆而顯示(二)

初約法而示(二)

初約三道三德示(若須)

二約凡夫聖人示(三)

初約諦示(不見)

二約人示(非得)

三約結成(雖成)

二結成食等(乃可)

二約即逆而逆示(二)

初約法而示(二)

初蕩其佛法二見(若須)

二隨其六師而墮(彼外)

二結成食等(乃可)

三約即逆住逆示(二)

初約法而示(七)

初以邪見正見槩其平等(若須)

二以有難無難槩其平等(住於)

三以煩惱菩提槩其平等(住於)

四以正定不定槩其平等(汝得)

五以福田惡道槩其平等(其施)

六以波旬佛道槩其平等(為與)

七以三寶三途槩其平等(謗諸)

二結成食等(若汝)

二茫然不知(時我)

三慰令弗懼(二)

初以言慰(維摩)

二示其所以(二)

初問答(二)

初問(於意)

二答(我言)

二正示(二)

初示(維摩)

二釋(四)

初示言說即幻(所以)

二示知幻故無懼(至於)

三示文字即解脫(何以)

四結解脫即諸法(解脫)

三聞法獲益(維摩)

三結成不堪(故我)

○五遣滿慈(二)

初如來敕遣(佛告)

二尊者固辭(三)

初總辭不堪(富樓)

二釋其所以(三)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)

初先呵滿慈(二)

初呵不入定觀機(時維)

二呵差機說法(六)

初呵以小投大(無以)

二呵以視大同小(當知)

三呵以小傷大(汝不)

四誨大弗示小(欲行)

五呵弗以小教(無以)

六智淺差機(富樓)

二後為說法(二)

初入定加被(二)

初得識宿命(時維)

二豁悟本心(即時)

二因為說法(維摩)

三聞法獲益(於阿)

三結成不堪(我念)

○六遣迦旃延(二)

初如來勅遣(佛告)

二尊者固辭(三)

初總辭不堪(迦旃)

二釋其所以(三)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)

初總呵生滅心行(時維)

二別示實相之法(五)

初示真無常義(迦旃)

二示真苦義(吾受)

三示真空義(諸法)

四示真無我義(於我)

五示真寂滅義(法本)

三聞法獲益(說是)

三結成不堪(故我)

○七遣那律(二)

初如來勅遣(佛告)

二尊者固辭(三)

初總辭不堪(阿那)

二釋其所以(三)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)

初折其兩端(三)

初正質兩端(時維)

二示兩端義(假使)

三被折默然(世尊)

二示以中道(二)

初梵王啟問(彼諸)

二大士開示(維摩)

三聞法獲益(於是)

三結成不堪(故我)

○八遣優波離(二)

初如來勅遣(佛告)

二尊者固辭(三)

初總辭不堪(優波)

二釋其所以(三)

初敘其折事

二敘其折辭(七)

初誨當直除滅(時維)

二示罪性本空(三)

初約罪示(所以)

二約心示(如佛)

三約法示(諸法)

三直以已示(如優)

四示其垢淨(唯優)

五示其垢本(二)

初示生滅不住(三)

初法說(優波)

二喻說(如幻)

三合法(諸法)

二示妄見而有(諸法)

六結成律行(其知)

七為彼所嗤(於是)

三聞法獲益(時二)

三結成不堪(故我)

○九羅睺羅(二)

初如來勅遣(佛告)

二尊者固辭(三)
初總辭不堪(阿難)

二釋其所以(三)
初敘其折事(所以)

二敘其折辭(四)
初示無有為之利(三)
初呵不應談利(時維)

二示無利無德(所以)

三結有利有為(有為)

二示有無為之利(二)
初總示無為無有相之利(夫出)

二別示無為有無相之利(二)
初先示其無為之体(羅睺)

二復示其無為之用(九)
初示所破所證(離六)

二示智聖受行(智者)

三示所降所度(降伏)

四示所淨所得(淨五)

五示不惱離惡(不惱)

六示摧伏超越(摧諸)

七示所出無出(出淤)

八示內懷外護(內懷)

九示所隨所離(隨禪)

三結成是真出家(若能)

四勸請長者出家(三)

初大士以佛世難值勸(於是)

二長者子以父母不聽辭(諸長)

三大士以發心即出家勸(維摩)

三聞法獲益(爾時)

三結成不堪(故我)

○十遣阿難(二)

初如來敕遣(佛告)

二尊者固辭(三)

初總辭不堪(阿難)

二釋其所以(二)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(三)
初大士誨勅(五)
初誨如來無病(維摩)

二誨默往弗謗(默往)

三誨以劣况勝(阿難)

四誨行矣遮謗(行矣)

五誨佛身超勝(當知)

二尊者慚媿(二)
初尊者懷慚(時我)

二空聲告論(即聞)

三結其慧辨(世尊)

三結成不堪(故我)

○二遣諸菩薩(二)

初釋品題(菩薩)

二釋經文(二)

初廣敘四大菩薩(四)

初遣彌勒菩薩(二)

初如來勅遣(於是)

二菩薩固辭(三)
初總辭不堪(彌勒)

二釋其所以(三)
初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)
初破其分別之心(三)
初先問其事(時維)

二正事破斥(三)
初約生破(三)
初牒定生位(為用)

二約位而破(若過)

三引佛說證(如佛)

二約無生破(二)
初牒定其位(若以)

二約義而破(無以)

三約真如破(二)
初結前生後(云何)

二正約如破(二)
初約真如生滅破(二)
初徵(為從)

二破(若以)

二約真如理性破(二)

初示一切皆如(一切)

二示皆應得記(二)

初立(若彌)

二釋(二)

初約煩惱即菩提釋(若彌)

二約生死即涅槃釋(若彌)

三結斥弗誘(是故)

二示無分別之道(二)

初結前生後(彌勒)

二示無分別(二)

初示無分別之本(所以)

二示無分別之行(廿五)

初寂滅行(寂滅)

二不觀行(不觀)

三不行行(不行)

四斷行(斷是)

五離行(離是)

六障行(障是)

七不入行(不入)

八順行(順是)

九住行(住是)

十至行(至是)

十一不二行(不二)

十二等行(等是)

十三無為行(無為)

十四知行(知是)

十五不會行(不會)

十六不合行(不合)

十七無處行(無處)

十八假名行(假名)

十九如化行(如化)

二十無亂意行(無亂)

二十一善寂行(善寂)

二十二無取行(無取)

二十三無異行(無異)

二十四無比行(無比)

二十五微妙行(微妙)

三聞法獲益(世尊)

三結成不堪(故我)

二遣光嚴童子○

三遣持世菩薩○

四遣善德長者子○

二略敘諸大菩薩(如是)

○二遣光嚴童子(二)

初如來勅遣(佛告)

二菩薩固辭(三)

初總辭不堪(光嚴)

二釋其所以(三)
初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)
初以處所問
二以理行答(二)
初正答(十八)
初以發覺四心示(答曰)

二以彼岸六行示(布施)

三以四無量心示(慈是)

四以自利二法示(神通)

五以利人二法示(方便)

六以正修二法示(多聞)

七以助道法品示(三千)

八以四諦聖行示(諦是)

九以因緣聖行示(緣起)

十以煩惱示(諸煩)

十一以眾生示(眾生)

十二以一切法示(一切)

十三以降魔示(降魔)

十四以三界示(三界)

十五以說法示(獅子)

十六以果行示(力無)

十七以三明示(三明)

十八以一念知一切法示(一念)

二結成(如是)

三聞法獲益(說是)

三結成不堪(故我)

○三遣持世菩薩(二)

初如來勅遣(佛告)

二持世固辭(三)

初總辭不堪(持世)

二釋其所以(二)

初示其折事(六)

初魔來禮敬(所以)

二持世錯謂(我意)

三戒弗自恣(而語)

四為其說法(當觀)

五魔以女施(即語)

六持世弗受(我言)

二示其折辭(十一)

初示悟持世(所言)

二降伏波旬(即語)

三魔王驚懼(魔即)

四諸天勸與(即聞)

五為女說法(四)

初發無上道意(爾時)

二合樂法樂(總言)

三女問法樂(天女)

四大士為說(十八)

初樂三寶(答言)

二樂離五欲(樂離)

三樂離欲本(樂離)

四樂護道意(樂豐)

五樂益眾生(樂饒)

六樂敬養師(樂敬)

七樂修六度(樂廣)

八樂廣道心(樂廣)

九樂降眾魔(樂降)

十樂淨佛國土(樂淨)

十一樂成就相好(樂成)

十二樂莊嚴道場(樂莊)

十三樂聞法不畏(樂聞)

十四樂三脫時(樂三)

十五樂近同學(樂近)

十六樂將護親近(樂將)

十七樂心喜清淨(樂心)

十八樂修道品(樂修)

六魔欲女還(於是)

七諸女不從(諸女)

八魔反乞之(魔言)

九居士還(維摩)

十女請開示(二)

初請(於是)

二示(三)

初譬說(維摩)

二合法(如是)

三結歸(汝等)

十一女隨魔還(爾時)

三結成不堪(世尊)

○四遣善德長者(二)

初如來勅遣(佛告)

二長者固辭(三)

初總辭不堪(善德)

二釋其所以(四)

初敘其折事(所以)

二敘其折辭(二)

初總奪其事(時維)

二以頓奪漸(二)

初問(我言)

二答(二)

初總明果上頓施(法施)

二別明由因起果(三)

初問(日何)

二示(廿二)

初起四無量心之因(謂以)

二起六波羅密之因(以攝)

三起三解脫門之因(教化)

四起方便之因(護持)

五起四攝之因(以度)

六起除慢法之因(以敬)

七起三堅法之因(此身)

八起思念法之因(於六)

九起質直之因(於六)

十起淨命之因(正行)

十一起淨歡喜之因(心淨)

十二起調伏之因(不憎)

十三起於深心之因(以出)

十四起多聞之因(以如)

十五起空閒處之因(以無)

十六起於宴坐之因(趣向)

十七起修行之因(解中)

十八起福德之因(以具)

十九起於智業之因(知一)

二十起於慧業之因(知一)

廿一起一切善業之因(斷一)

廿二起助佛道法之因(以得)

三結(如是)

三聞法獲益(世尊)

四因益行施(二)

初先行財施(我時)

二轉為法施(四)

初行不思議施(維摩)

二現不思議應(一切)

三重明等施(時維)

四受者獲益(域中)

三結成不堪(故我)

○五遣文殊菩薩(二)

初釋品題(文殊)

二釋經文(四)

初如來勅遣(文殊)

二菩薩謙辭(二)

初謙難酬對(文殊)

二歎其功德(深達)

三菩薩承命(三)

初正敘承命(雖然)

二敘其威儀(五)

初大眾念往(於是)

二菩薩來儀(於是)

三大士預式(爾時)

四菩薩入見(文殊)

五主賓款酬(二)

初大士美其來儀(時維)

二菩薩以理酬對(文殊)

三問答(五)

初正問其疾(三)

初先騰己辭(且置)

二方致佛問(世尊)

三自伸其問(二)

初凡致三問(居士)

二凡致三答(三)

初答病之久近(維摩)

二答病當何滅(三)

初法說(二)

初標(以一)

二釋(所以)

二譬說(譬如)

三合法(菩薩)

三答病之因起(又言)

二問室空無侍(二)

初發二問(文殊)

二以二答(二)

初答室空問(二)

初正答其問(維摩)

二因答反問(二)

初三問答明果德之空(三)

初一問答以何為空(二)

初問(又問)

二答(答曰)

二一問答空何用空(二)

初問(又問)

二答(答曰)

三一問答空可分別(二)

初問(又問)

二答(答曰)

二三問答明因人之空(三)

初一問答空當何求(二)

初問

二答

二一問答見當何求(二)

初問

二答

三一問答解脫何求(二)

初問

二答

二答無空間(二)

初正答(又仁)

二徵釋(所以)

三問此疾相因(三)

初問所疾何相(二)

初問(文殊)

二答(維摩)

二問此病何合(二)

初問(又問)

二答(答曰)

三問何大之病(二)

初問(又曰)

二答(二)

初明即大離大(答曰)

二明眾病我病(而眾)

四問云何慰論(三)

初問(爾時)

二答(六)

初不偏四印示慰喻(維摩)

二不入三世示慰喻(說悔)

三念己愍彼示慰喻(以己)

四修福淨命示慰喻(憶所)

五弗憂精進示慰喻(勿生)

六當作醫王示慰喻(當作)

三結(菩薩)

五問云何調伏(二)

初問(文殊)

二答(三)

初約從假入空明調伏(二)

初破人假入空(三)

初推誰受病者(維摩)

二釋身亦無主(所以)

三示不應生着(又此)

二破法假入空(二)

初令當起法想(二)

初結前生後(既知)

二正明法想(二)

初明因法起滅(應作)

二明各不相知(又此)

二令當滅法想(二)

初顛倒應離(彼有)

二正明滅法(五)

初明離法(云何)

二明離我我所(云何)

三二空平等(云何)

四此二皆空(以何)

五當除空病(得是)

二約從空出假明調伏(九)

初令無受而受(是有)

二令不滅取證(未具)

三令愍苦生悲(設身)

四令除病不除法(但除)

五令斷本教道(二)

初標起(為斷)

二轉釋(四)

初轉釋病本(何謂)

二轉釋攀緣(何所)

三轉釋斷攀緣(云何)

四轉釋無所得(□□)

六發明功過(三)

初法說(二)

初結成功德(文殊)

二否無利慧(若不)

二譬說(譬如)

三合法(如是)

七令念病非真(彼有)

八令弗起愛見(四)

初正明(作是)

二顯是(所以)

三出非(愛見)

四明功(若能)

九揀擇是非(二)

初但明其是(所生)

二證成是非(如佛)

三約從空假入中道(二)

初双即空假明調伏(三)

初結前生後(是故)

二徵起縛解(何謂)

三釋明縛解(三)

初正釋(二)

初先明縛解(貪著)

二釋明慧便(二)

初先標二義(又無)

二釋明二義(二)

初明方便為首釋(二)

初明無方便慧縛(何謂)

二明有方便慧解(何謂)

二以慧為首釋(二)

初明無慧方便縛(何名)

二明有慧方便解(何謂)

二結成(文殊)

三重釋(二)

初第一釋(又復)

二第二釋(又復)

二双非空假明調伏(二)

初双約空有結前生後(二)

初標(文殊)

二釋(所以)

二双非空假正明中道之行(卅二)

初約調伏不調伏以明中道(是故)

二約生死涅槃以明中道(在於)

三約離凡夫聖賢以明中道(非凡)

四約離垢淨行以明中道(非垢)

五約遏魔降魔以明中道(雖遏)

六約離時非時以明中道(求一)

七約離不生不入以明中道(雖觀)

八約離緣起邪見以明中道(雖觀)

九約攝生愛見以明中道(雖攝)

十約離遠不離盡以明中道(雖樂)

十一約即三界法性以明中道(雖行)

十二約即行空而殖中德以明中道(雖行)

十三約即無相而度生以明中道(雖行)

十四約即無作而受生以明中道(雖行)

十五約即無起而行善以明中道(雖行)

十六約即行度而知生心數以明中道(雖行)

十七約六通不盡漏以明中道(雖行)

十八約行四心不生梵天以明中道(雖行)

十九約行禪而不隨禪以明中道(雖行)

二十約四念處即即而離以明中道(雖行)

廿一約正勤不捨身心精進以明中道(雖行)

廿二約如意足自在神通以明中道(雖行)

廿三約五根分別眾生以明中道(雖行)

廿四約五力求佛力以明中道(雖行)

廿五約覺支佛智以明中道(雖行)

廿六約八正道行佛道以明中道(雖行)

廿七約止觀不墮寂滅以明中道(雖行)

廿八約諸法不生相好莊嚴以明中道(雖行)

廿九約現二乘不捨佛法以明中道(雖現)

三十約究竟應身以明中道(雖隨)

卅一約空寂現土以明中道(雖觀)

卅二約帶果行因以明中道(雖得)

四聞法獲益(說是)

○六釋不思議品(二)

初釋品題(不思)

二經文(四)

初略寄借座明不思議(三)

初欲座興念(爾時)

二知意呵斥(五)

初維摩泛問(長者)

二身子實答(舍利)

三正事呵斥(五)

初以為法不貪軀命斥(維摩)

二以求法非有三科三界斥(夫求)

三以求法不着三寶求斥(唯舍)

四以求法不着四諦求斥(夫求)

五以法身正義斥(唯舍)

四約成正意(是古)

五聞法獲益(說是)

三借座與坐(十三)

初維摩問何處座好(爾時)

二文殊答座好之處(文殊)

三維摩現通借座(於是)

四燈王佛遣座與之(即時)

五座室大小相容(諸菩)

六維摩詰命各就座(爾時)

七諸菩薩變形就座(其得)

八餘眾皆不能昇(諸新)

九問身子何不就座(爾時)

十命身子禮佛可昇(維摩)

十一依命禮佛得昇(於是)

十二身子讚歎希有(舍利)

十三維摩詰示不可思議(維摩)

二廣舉眾事明不思議(十二)

初須彌納芥(四)

初牒解脫之本(若菩)

二示不思議相(以須)

三明機見不同(而四)

四結成法門(是名)

二毛入大海(又以)

三斷界遠擲(又舍)

四演日為劫(又舍)

五促劫為日(或有)

六以佛土示眾(又舍)

七擎上不動(又菩)

八毛見供具(又舍)

九毛見日月(又十)

十口吸諸風(又舍)

十一腹內劫燒(又十)

十二取土過界(又以)

三廣舉現身明不可思議(三)
初神通現身(又舍)

二變聲演法(又十)

三總結不思議力(舍利)

四總結智慧方便之門(四)
初迦葉讚歎自鄙(五)
初讚法門希有(是時)

二鄙小乘絕分(我等)

三顯聲聞應泣(一切)

四顯菩薩自在(一切)

五顯魔無如何(若有)

二天子聞讚發心(大迦)

三大士歎顯菩薩(三)
初明菩薩多作魔王(爾時)

二明菩薩多現惡乞(又迦)

三明菩薩方便本心(二)
初明有威德力(所以)

二歎是為難事(二)

初法說(如是)

二譬說(譬如)

四結成解脫法門(是名)

○七釋觀眾生品(二)

初釋品題(觀眾)

二釋經文(二)

初正明觀生(四)

初明所觀眾生(二)

初文殊以云何觀眾生問(爾時)

二維摩以二十九喻答(維摩)

二明能被四心(四)

初慈無量心(二)

初文殊以云何行慈問(文殊)

二維摩以為先說斯法答(二)

初正明(二)

初總舉真實慈(維摩)

二別開三十慈(行寂)

二結成(菩薩)

二悲無量心(二)

初問(何謂)

二答(答曰)

三喜無量心(二)

初問(何謂)

二答(答曰)

四捨無量心(二)

初問(何謂)

二答(答曰)

三明所依功德(六)

初明生死有畏當何所依(二)

初問(文殊)

二答(維摩)

二明如來功德當依住(二)

初問(文殊)

二答(答曰)

三明欲度眾生當何所除(二)

初問(又問)

二答(答曰)

四明欲除煩惱當何所行(二)

初問(又問)

二答(答曰)

五明云何行於正念(二)

初問(又問)

二答(答曰)

六明何法不生不滅(二)

初問(又問)

二答(答曰)

四明善不善根本(二)

初答明(六)

初一問答善不善孰為本(又問)

二一問答身孰為本(又問)

三一問答貪孰為本(又問)

四一問答虛妄分別孰為本(又問)

五一問答顛倒想孰為本(又問)

六一問答無住孰為本(又問)

二結成(文殊)

二兼明餘義○

○二兼明餘義(二)

初天女現身(五)

初現身散花(時維)

二花着不着(花至)

三弟子去花(一切)

四天問何故(爾時)

五天女說法(五)

初示花無分別非不如法(天曰)

二示仁者自生分別故不如法(仁者)

三示若無分別是則如法(若於)

四指一切菩薩不着為證(觀諸)

五指畏生死故五欲得便(二)

初譬喻(譬如)

二合法(如是)

二因事問答(二)

初天女彰其弁才(六)

初一問答明真解脫義(二)

初且往復泛問(四)

初問止此久如(舍利)

二答以耆年解脫(答曰)

三問止此久耶(舍利)

四反問解脫亦久(天曰)

二正示以解脫(二)

初身子顯小乘解脫(二)

初以無言示解脫(舍利)

二以言語釋無言(二)

初天女問(天曰)

二身子答(答曰)

二天女示大乘解脫(二)

初示文字解脫(三)

初豎義(天曰)

二徵釋(所以)

三結成(是故)

二示諸法解脫(三)

初天女示以要義(所以)

二身子因疑興問(舍利)

三天女示其所以(天曰)

二一問答明無得無證(二)

初身子問何得何證(舍利)

二天女答無得無證(二)

初豎義(天曰)

二徵釋(所以)

三一問答明三乘何所志求(二)

初身子問(舍利)

二天女答(二)

初明隨機化現(天曰)

二明唯求佛乘(五)

初立蒼蔔花譬況其所以(舍利)

二以方丈室合其功德(如是)

三示大乘機性樂佛香(舍利)

四舉十二年但聞佛香(舍利)

五示此丈室八未曾有法(三)
初總標(舍利)

二別出(八)
初金色光照(何等)

二不為垢惱(此室)

三大乘來會(此室)

四常說六度(此室)

五常奏法樂(此室)

六寶藏周濟(此室)

七諸佛說法(此室)

八現諸淨土(此室)

三結成(舍利)

四一問答明諸法無有定相(三)

初身子問天女何不轉女成男(舍利)

二天女答求女相本不可得(二)

初法說(天曰)

二譬說(三)

初以幻法變化問於身子(譬如)

二以幻法無定答於天女(舍利)

三以諸法無定合於幻師(天曰)

三天女變轉以問身子(六)

初身子何以不轉女身(即時)

二答不知何轉變為女身(舍利)

三示若能轉此女身人亦當轉(天曰)

四示佛說諸法非男非女(如舍)

五還攝神變問女何在(即時)

六示一切諸法無在無不在(天曰)

五一問答明無沒何生(四)

初問此沒何生(舍利)

二答佛化所生(天曰)

三問非沒生耶(曰佛)

四答眾生猶然(天曰)

六一問答明大道不可得(九)

初身子問久如當得道(舍利)

二天女答汝還為凡夫我當得道(天曰)

三身子答我還為凡夫無有是理(舍利)

四天女答我得道果亦復如是(天曰)

五身子問諸佛得道皆何謂(舍利)

六天女答世俗文字有去來今(天曰)

七天女反問汝得無生道耶(天曰)

八身子答無所得而得(曰無)

九天女答諸佛菩提亦復如是(天曰)

二維摩讚其功德(爾時)

○八釋佛道品(二)

初釋品題(佛道)

二釋經文(三)

初明云何通達佛道(二)

初文殊問(爾時)

二維摩答(三)

初總答(維摩)

二別答(二)

初問行於非道(又問)

二答行於非道(十六)

初約三惡之果報示(三)

初地獄道(答曰)

二畜生道(至于)

三餓鬼道(至于)

二約色無色界示(行色)

三約三惡之因示(示行)

四約六蔽示(示行)

五約諂憍示(示行)

六約憍慢示(示行)

七約諸煩惱示(示行)

八約魔道示(示入)

九約二乘示(示入)

十約辟支佛示(示入)

十一約貧窮下賤示(示入)

十二約資生眷屬示(示入)

十三約訥鈍示(觀於)

十四約邪濟示(示入)

十五約遍入諸道示(現遍)

十六約般涅槃示(現於)

三總結(文殊)

二明云何為如來種(二)

初維摩問(於是)

二文殊答(三)

初約有為明種(二)

初歷法明種(五)

初總指苦道即法身(文殊)

二指惑道即般若(無明)

三重指苦道即法身(六入)

四重指惑道般若(七識)

五指業道即解脫(十不)

二舉要明種(以要)

二斥無為明種(二)

初問起(曰何)

二釋明(二)

初斥無為之過(答曰)

二双譬無為有為(三)

初重法譬明有為無為功過(二)

初譬喻(譬如)

二合法(如是)

二重法譬明有為無為功過(二)

初譬喻(又如)

二合法(如是)

三重法譬獨顯有為之功(二)

初譬喻(譬如)

二合法(如是)

三二乘自鄙絕分(三)

初法說(爾時)

二譬說(譬如)

三合法(二)

初約二乘單合(如是)

二約聖凡双合(二)

初立義(是故)

二釋成(所以)

三明法門攝屬(二)

初普現色身菩薩問起(爾時)

二維摩居士答出(四)

初歷事明法(二)

初具足大體(十八)

初答父母(智度)

二答己身(一切)

三答妻子(法喜)

四答房舍(畢竟)

五答弟子(弟子)

六答知識(道品)

七答法侶(諸度)

八答妓女(四攝)

九答園林(總持)

十答浴池(八解)

十一答象馬(象馬)

十二答相好(具足)

十三答服飾(慚愧)

十四答資財(富有)

十五答安寢(四禪)

十六答飲食(甘露)

十七答澡浴(淨心)

十八答塗香(戒品)

二示現大用(十四)

初能摧滅煩惱(摧滅)

二能降伏魔冤(降伏)

三能無生示生(雖知)

四能現諸國土(悉現)

五能供養諸佛(供養)

六能常修淨土(雖知)

七能隨類現形(諸有)

八能覺魔示魔(覺知)

九能示老病死(或示)

十能示三災(二)

初示大三災(三)

初略現火災(或現)

二眾求菩薩(無數)

三種種化導(四)

初以技藝化(經書)

二化以眾道(世間)

三化以諸天(或作)

四以四大化(或時)

二示小三災(三)

初救疾疫災(劫中)

二救饑饉災(劫中)

三救刀兵災(二)
初以慈悲息諍(劫中)

二以等力安和(若有)

十一能濟三途(一切)

十二能令憤亂(示愛)

十三能示欲鈎(或現)

十四雜明諸化(六)
初同事祐眾(或為)

二寶藏濟貧(諸有)

三消伏憍慢(我心)

四施以無畏(其有)

五離欲仙人(或現)

六僮僕供事(或須)

二指法無量(如是)

三諸佛所讚(口令)

四結指勸修(誰聞)

○九釋入不二法品(二)

初釋品題(入不)

二釋經文(四)

初諸菩薩說入不二法門(二)

初維摩居士問(爾時)

二三十一菩薩答(卅一)

初約生滅二法說入不二法門(會中)

二約我我所說入不二法門(德守)

三約受不受二法說入不二法門(不眴)

四約垢淨二法說入不二法門(德頂)

五約是動是念二法說入不二法門(善宿)

六約相無相二法說入不二法門(普眼)

七約聲聞菩薩二法說入不二法門(妙臂)

八約善不善二法說入不二法門(弗沙)

九約罪垢二法說入不二法門(師子)

十約漏無漏二法說入不二法門(師子)

十一約為無為二法說入不二法門(淨解)

十二約世出間二法說入不二法門(那羅)

十三約生死涅槃二法說入不二法門(善意)

十四約盡不盡二法說入不二法門(現見)

十五約我無我二法說入不二法門(普守)

十六約明無明二法說入不二法門(電天)

十七約色空二法說入不二法門(喜見)

十八約異種空種二法說入不二法門(明相)

十九約眼色二法說入不二法門(妙意)

二十約布施[廷-壬+(同-(一/口)+己)]向二法說入不二法門(無盡)

廿一約空無相無作二法說入不二法門(深慧)

廿二約三寶二法說入不二法門(寂根)

廿三約身身滅二法說入不二法門(心無)

廿四約身口意二法說入不二法門(上善)

廿五約罪福二法說入不二法門(福田)

廿六約彼我二法說入不二法門(華嚴)

廿七約有所得二法說入不二法門(德藏)

廿八約明暗二法說入不二法門(月上)

廿九約樂涅槃不樂世間二法說入不二法門(寶印)

三十約邪正二法說入不二法門(珠頂)

卅一約實不實二法說入不二法門(樂實)

二文殊菩薩說入不二法門(二)
初諸菩薩以入不二法門問(如是)

二文殊菩薩以言遣言答(文殊)

三維摩詰說入不二法門(三)
初文殊以入不二法門問(於是)

二居士以無言遣言答(時維)

三文殊菩薩讚歎其美(文殊)

四五千菩薩聞法獲益(說是)

○十釋香積佛品(二)
初釋品題(香積)

二釋經文(十五)
初乞食香積(六)
初身子念食(於是)

二知念呵許(二)

初呵(時維)

二許(若欲)

三神力示眾(八)

初現其國土(時維)

二顯其香氣(香氣)

三顯惟菩薩(彼土)

四土惟香作(其界)

五香食周遍(其食)

六正共坐食(時彼)

七供自諸天(有諸)

八眾皆目見(此之)

四問誰致食(四)

初維摩發問(時維)

二文殊威置(以文)

三維摩訶恥(維摩)

四文殊騰誠(文殊)

五徑直顯化(四)

初化作菩薩(於是)

二告勅當往(而告)

三示其致辭(汝往)

四當述所願(願得)

六菩薩承命(三)

初菩薩去儀(時化)

二述所致辭(又聞)

三述其所願(願得)

二彼眾問佛(彼諸)

三彼佛答眾(三)

初答第二問(佛告)

二答第三問(佛號)

三答第一問(三)

初彼佛正答(彼有)

二彼眾更問(彼菩)

三佛為答之(佛言)

四彼佛與飯(於是)

五菩薩偕來(四)

初菩薩欲往(時彼)

二許可誠飭(三)

初誠攝身香(佛言)

二誠捨本形(又當)

三誠不輕礙(又汝)

三同至丈室(時化)

四化座與坐(時維)

六菩薩授食(時化)

七飯香遠聞(飯香)

八聞香俱來(二)

初毘耶眾集(二)

初月蓋偕眾(時毘)

二喜勝敬禮(見其)

二天神皆來(諸地)

九維摩命食(二)

初命食(時維)

二誠飭(大悲)

十聲聞念少(有異)

十一誠其少智(二)

初正誠(化菩)

二徵釋(所以)

十二眾食不餒(於是)

十三受〔益〕獲益(二)

初食已安樂(其諸)

二毛孔出香(又諸)

十四彼此問法(六)

初此菩薩問法(二)

初維摩問(爾時)

二菩薩答(彼菩)

二彼菩薩問法(二)

初菩薩問(彼諸)

二維摩答(三)

初總指今佛說法

二別示今佛說法(言是)

三總結(三)

初法(以難)

二喻(譬如)

三結(如是)

三彼菩薩讚美(二)

初讚如來(彼諸)

二讚菩薩(斯諸)

四維摩顯勝(二)

初總說此土菩薩功德多(維摩)

二別釋此土菩薩十事勝(二)

初標(所以)

二釋(何等)

五彼土菩薩重問(彼菩)

六維摩詰為說法(二)

初總示八法(維摩)

二別示八法(何等)

十五聞品獲益(維摩)

○十一釋菩薩行品(二)

初釋品題(菩薩)

二釋經文(三)

初先歷事故(六)

初俱歸佛所(四)

初園菴現相(三)

初園地莊嚴(是時)

二慶喜問故(阿難)

三佛答所以(佛告)

二丈室來儀(二)

初維摩偕文殊見佛(於是)

二文殊答維摩往矣(文殊)

三神力擊眾(維摩)

四廣眾俱往(三)

初維摩威儀(稽首)

二菩薩威儀(其諸)

三道俗威儀(諸大)

二世尊慰問(於是)

三佛顯難思(四)

初問身子見不(佛語)

二答唯然已見(唯然)

三問於意云何(於汝)

四答不可思議(世尊)

四園眾聞香(五)

初慶喜問佛(爾時)

二佛答毛孔(佛告)

三身子復語(於是)

四問所從來(阿難)

五答其所致(曰是)

五明香久如(四)

初慶喜啟問(阿難)

二維摩答之(維摩)

三慶喜復問(阿難)

四維摩復答(二)

初明分段勢力(曰此)

二明入道勢力(三)

初法(二)

初小乘入道(又阿)

二大乘入道(若未)

二譬(譬如)

三合(此飯)

六明佛事廣多(二)

初慶喜略以香飯而為生起(阿難)

二如來廣說諸法而作佛事(二)

初明諸佛說法不可思議(七)

初先為印可(佛言)

二廣為宣記(三)

初明有諸指示而作佛事(二)

初明以諸法而作佛事(二)

初正明(阿難)

二結成(眾生)

二明以諸譬喻而作佛事(有以)

二明有諸言說而作佛事(有以)

三明無諸說示而作佛事(或有)

三無非佛事(如是)

四明其所以(阿難)

五結成法門(是名)

六誠其憂喜(菩薩)

七顯慧平等(八)

初明慧無若干(二)

初譬喻(阿難)

二合法(如是)

二明法皆同等(阿難)

三明因實建名(三)

初正遍知(是故)

二如來(名為)

三覺(名為)

四明名稱難思(阿難)

五明多聞難持(正使)

六顯辨才難思(如是)

七慶喜自退多聞(阿難)

八如來誠弗退意(佛告)

二明菩薩神通不思議(二)

初誠弗限菩薩(且止)

二顯維摩神通(阿難)

二正說行門(二)

初菩薩讚請(二)

初悔責讚善(爾時)

二請法還土(唯然)

二如來說法(三)

初總告(佛告)

二別釋(二)

初釋名(二)

初釋盡不盡名(何謂)

二以為無為釋成(如菩)

二釋義(二)

初約二法開釋(二)
初釋不盡有為(三)
初標(何謂)

二釋(三)
初建立根本(謂不)

二發弘誓願(深發)

三以行填願(十九)
初明填初願行(教化)

二明填三願行(於四)

三明填初願行(故入)

四明填二願行(於諸)

五明填三願行(在諸)

六明填初願行(見毀)

七明填三願行(諸波)

八明填四願行(以諸)

九明填二願行(除一)

十明填初願行(生死)

十一明填四願行(聞佛)

十二明填二願行(以智)

十三明填初願行(荷負)

十四明填二願行(以大)

十五明填三願行(常求)

十六明填初願行(起神)

十七明填三願行(勸請)

十八明填四願行(得佛)

十九明填三願行(修行)

三結(行如)

二釋不住無為(三)

初徵(何謂)

二釋(十)

初不住空無相無作無起(謂修)

二不住無常苦無我寂滅(觀法)

三不住遠離(觀於)

四不住無所歸(觀於)

五不住無生(觀於)

六不住無漏(觀於)

七不住無所行(觀於)

八不住空無(觀於)

九不住正法位(觀正)

十不住觀諸法虛妄無牢等(觀諸)

三結(修此)

二約二法合釋(四)

初約福德智慧一雙釋(又具)

二約大慈本願一雙釋(大慈)

三約集藥授藥一雙釋(集法)

四約知病滅病一雙釋

三總結(諸正)

三興供讚歎(二)

初供讚(爾時)

二還國(忽然)

○十二釋見阿閼佛品(二)

初釋品題(見阿)

二釋經文(五)

初明觀佛方法(二)

初如來問以何等觀(爾時)

二維摩答以觀佛之法(二)

初總豎大義(維摩)

二別明觀法(三)

初正明觀法(四十一)

初以非三際觀(我觀)

二以非五陰觀(不觀)

三以非四大觀(非四)

四以非六入觀(六入)

五以非三界觀(不在)

六以三脫觀(順三)

七以一異觀(不二)

八以自他觀(不自)

九以無相取相觀(非無)

十以此岸彼岸觀(不此)

十一以寂不觀(觀於)

十二以彼此觀(不此)

十三以智識觀(不可)

十四以晦明觀(無晦)

十五以名相觀(無名)

十六以強弱觀(無強)

十七以淨穢觀(非淨)

十八以在方離方觀(不在)

十九以有為無為觀(非有)

二十以無示說觀(無示)

二十一以蔽度觀(不[旭-日+百])

二十二以來去出入觀(不來)

二十三以言語道斷觀(一切)

二十四以福田不福田觀(非福)

二十五以應供不應供觀(非悲)

二十六以取捨觀(非取)

二十七以有相無相觀(非有)

二十八以同真際等法性觀(同真)

二十九以大小觀(非大)

三十以見聞觀(非見)

三十一以覺知觀(非覺)

三十二以眾結縛觀(離眾)

三十三以諸智眾生觀(等諸)

三十四以諸法分別觀(於諸)

三十五以得失觀(一切)

三十六以濁惱觀(無濁)

三十七以作起觀(無作)

三十八以生滅觀(無生)

三十九以畏憂喜厭觀(無畏)

四十以己當今有觀(無己)

四十一以一切言說顯示觀(不可)

二承上結成(世尊)

三顯觀正邪(以斯)

二明無沒無生(二)
初問何沒何生(爾時)

二答無沒無生(三)
初法(二)
初以汝得問明(二)
初問(維摩)

二答(舍利)

二結成無沒(若諸)

二譬(二)
初問(於意)

二答(舍利)

三合(四)
初引佛說合(二)
初問(汝豈)

二答(答言)

二以此反詰(若一)

三示沒生妄(舍利)

四示沒生事(菩薩)

三明示沒示生(三)

初如來示維摩沒生(是時)

二身子讚歎希有(舍利)

三維摩示非妄合(三)

初立日光譬(二)

初問(維摩)

二答(答言)

二明日光用(二)

初問(維摩)

二答(答曰)

三明菩薩亦然(維摩)

四明顯妙喜國(十四)

初大眾渴仰欲見(是時)

二佛命維摩為現(佛知)

三維摩心念攝取(於是)

四維摩現通持來(作是)

五彼土菩薩求救(彼得)

六無動如來告知(無動)

七無通菩薩罔措(未得)

八此彼二土如本無異(妙喜)

九吾佛告眾觀否(爾時)

十佛令學佛之道(佛言)

十一經敘見土獲益(現此)

十二眾願皆得往生(皆願)

十三佛記當生彼國(釋迦)

十四益已還復本處(時妙)

五願得土獲通(二)

初佛問身子見否(佛告)

二身子得土(二)

初願得土得通(唯然)

二顯聞持功德(二)

初顯現今善利(世尊)

二顯現未善利(八)

初聞經善利(其諸)

二三慧善利(況復)

三手得善利(若有)

四解修善利(其有)

五供養善利(其有)

六書持善利(其有)

七隨喜善利(若聞)

八信說善利(若能)

○十三釋法供養品(二)

初釋品題

二釋經文(二)

初明法之供養(二)

初天帝發起(四)

初讚所說經(爾時)

二聞者必得(如我)

三況出修行(何況)

四供養護持(世尊)

二如來宣說(五)

初明喜天帝(佛言)

二明經力用(此經)

三受持福勝(是故)

四較量功德(四)

初舉所較福(天帝)

二問其多不(天帝)

三天答其多(釋提)

四受持功多(佛告)

五引古證成(四)

初所植福田(佛告)

二能植之人(天帝)

三財法供養(二)

初明財供(二)

初輪王供養(爾時)

二千子供養(過五)

二明法供(二)

初月蓋思惟供養最勝

二空聲告以法供最勝(五)

初天聲告與(以佛)

二反問法供(即問)

三命往問佛(天曰)

四行詣白佛(即時)

五佛明告之(二)

初示甚深經義(十二)

初示佛說深經(佛言)

二讚微妙難見(一切)

三奪思惟分別(非但)

四為法持攝印(菩薩)

五明深法力用(至不)

六明功德廣大(善分)

七顯生善滅惡(入大)

八顯順緣無相(順因)

九顯有大功能(四)

初能令坐於道場(能令)

二能令入佛法藏(能令)

三能拔毀禁眾生(能救)

四能怖畏魔外(諸魔)

十顯聖賢共歎(諸佛)

十一顯背苦示樂(背生)

十二顯諸佛所說(十方)

二如說修行(二)

初總示(又於)

二別明(十三)

初隨緣離邪得果(隨順)

二因緣果報無違(而於)

三常能無違四依(四)

初依義(依於)

二依智(依於)

三依了義(依了)

四依法(依於)

四順法無入無歸(隨順)

五修行因緣遷滅(隨順)

六聞法獲益(佛告)

七解衣供養(即解)

八願行法供(白佛)

九佛為授記(佛知)

十出家證果(天帝)

十一滅後流通(白佛)

十二所化者眾(月蓋)

十三結〔果〕古今(三)

初寶蓋因果(天帝)

二千子因果(其王)

三月蓋因果(月蓋)

四結成法供(如是)

二結最上第一

△第二正宗分竟。

○第三流通分即十四囑累品(二)

初釋品題

二釋經文(三)

初如來囑累(三)

初直以法付(於是)

二令廣宣布(三)

初命無令斷絕(如是)

二釋當有大機(所以)

三明必多信樂(如此)

三揀機遠惡(三)

初令當知二相(二)

初標(彌勒)

二釋(何謂)

二告復有二相(二)

初標(彌勒)

二釋(何等)

三告復有二相(二)

初標(彌勒)

二釋(何等)

二會眾流通(四)

初彌勒流通(五)

初遵命遠惡(彌勒)

二遵命奉持(奉持)

三與其念力(若未)

四皆我建立(世尊)

五佛助爾喜(佛言)

二菩薩流通(於是)

三天王擁護(爾時)

四慶喜流通(四)

初佛令廣宣流布(是時)

二慶喜奉命流通(阿難)

三請問何名此經(世尊)

四佛說此經名字(佛言)

三會眾信受(佛說)

維摩經疏科(畢)