

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. 32, No. 617

原始資料: CBETA 人工輸入, CBETA 掃瞄辨識

No. 617-A法華經卓解自敘

諸經皆修行軌則。獨法華妙義。殷殷開導。殷殷示方便法門。種種曉喻。種種現接引神力。務使未信令信。未解令解。未善生善。已善增長。豎窮三際。橫亘十方。在在醒人敬禮。處處肅人遵奉。借權顯實。而實之真體。躍躍在吐露間。懸一通三。而三之指歸。隱隱在趨步外。予年屆八旬有五。精力日憊。資用日窘。回思大恩未報。駒隙空延。急集法華諸論。而天台智師之科註為詳。師詮藏通別圓四教。而藏中菩薩乘。槩隸為小。不無遺議。復檢清涼國師。小始終頓圓五教。揭其全宗。細將七卷。句為逗。節為解。一登繡帙。便付劊劊。仿昔賢豪。秉燭夜遊之意。亦俾速於披閱。心目蚤豁。如杲日麗天。萬象靡不領其光。荷其照。此經分疏明了。自軌軌他。或得有功於法寶。有益於人心。有利於天下後世焉。若介介擬議於如何妙法。如何蓮華。是不覷透本根。徒枝尋葉摘。奚補哉。

康熙丙午仲夏徐昌治觀周父盥題

No. 617

妙法蓮華經卓解卷第一

姚秦三藏法師 鳩摩羅什 原譯

武原無依道人徐昌治觀周氏逗註

○序品第一

(序謂次也。由也。述也。義類同者。聚在一段。故名品)。

序法由來一更圓 既非形象豈容言 慈心果欲尋端的 頭上原無兩樣天
如是。我聞。

(如是。指經。阿難自稱我從佛聞也)。

一時。佛。住王舍城。耆闍崛山中。

(一時。佛與大眾會集之時。佛者。覺也。自覺覺他也。王舍城。馱足王。與千王共立舍城。都五山中。住者。住此說法。耆闍崛。此云靈鷲)。

(釋迦佛說此經。凡三會。中會在大寶塔內。前後二會。皆往此山)。

與大比丘。眾。萬二千人俱。皆是阿羅漢。

(大者。器量尊重。有大道。大用。大知也。比丘。云乞士。乞法於佛。乞食於人也。眾者。梵語僧伽。此云和合眾阿羅漢。云無著。不生。應供。應供者。應受十方人天供養。不生者。不生一切妄想業緣。無著者。無諸世間情色染著)。

諸漏已盡。無復煩惱。逮得己利。盡諸有結。心得自在。

(漏者。三漏。欲漏。有漏。無明漏也。三界因果。皆名為他。智斷功德。皆名己。自在者。定慧具足也)。

其名曰。阿若憍陳如。摩訶迦葉。

(阿若。名。憍陳如。姓。迦葉。名飲光。摩訶。大也)。

優樓頻螺伽葉。伽耶迦葉。那提迦葉。

(三兄弟。昔於毗婆尸佛時。共樹剎柱。兄為瓶沙王師。有五百弟子。兩弟。亦各有二百五十。佛因作十種神變。師徒皆伏。投佛出家)。

舍利弗。大目犍連。

(舍利。因母目利得名。弗。即子也。故言身子。弟子中。神通輕舉。飛到十方。目連第一)。

摩訶迦旃延。

(善分別義。敷演道教。迦旃延第一)。

阿[少/兔]樓駄。

(名如意。昔於飢世。以稗飯。施辟支佛。獲九十一劫。天人之中。受如意樂)。

劫賓那。憍梵波提。

(劫賓。房宿名。因父母禱房星而生。梵聞佛入滅。即言佛滅我滅)。

離婆多。畢陵伽婆蹉。

(離多。星宿名。坐禪入定。心不亂。伽婆。云餘習。婆羅門習氣也)。

薄拘羅。摩訶拘絺羅。

(拘羅。云善容。年一百六十歲。絺羅。云大膝。乃舍利弗舅)。

難陀。孫陀羅難陀。

(難陀。云善歡喜。孫陀羅。名好愛。妻名也)。

富樓那。彌多羅尼。子。

(樓那。翻滿願。是父名。多羅。翻慈。是母名尼者。女人通稱也)。

須菩提。

(菩提。名空生。亦名善吉)。

阿難。羅睺羅。

(阿難。名歡喜。多聞廣大。睺羅。云覆障。是佛親子)。

如是眾所知識。大阿羅漢等。

(此結多知識眾。總一法身之性。一法身之名)。

復有學無學。二千人。

(研真斷惑。名為學。真窮惑盡。名曰無學)。

摩訶波闍波提。比丘尼。與眷屬六千人俱。

(波提。云大愛道)。

羅睺羅母。耶輸陀羅。比丘尼。亦與眷屬俱。

(陀羅。云名聞)。

菩薩。摩訶薩。八萬人。皆於阿耨多羅三藐三菩提。不退轉。

(阿翻無。耨翻上。三翻正。藐翻等。菩提翻覺。乃無上正等正覺也。不退。位不退。行不退。念不退也。正等者。一般也。一般法身。上不見有諸佛之聖。下不見有眾生之凡。四圍不見有萬類之差。一己不見有三世之異。又圓覺圓攝十方三世。無有不覺也。謂之大乘。大包十方三世。無不乘載也。正是夢裏明明有六趣。覺後空空無大千也)。

皆得陀羅尼。樂說辯才。

(羅尼。云總持)。

轉不退轉法輪。

(輪轉義。亦摧碾義。摧伏諸魔外道也)。

供養無量百千諸佛。於諸佛所。值眾德本。常為諸佛之所稱歎。

(開佛知見。知見己法。與諸佛同。故為諸佛之所稱歎)。

以慈修身。善入佛慧。通達大智。

(身徧法界言慈。一心三智云通達)。

到於彼岸。名稱普聞。無量世界。

(圓德真實。與名相稱)。

能度無數百千眾生。

(依止十法界。安立救護)。

其名曰文殊師利菩薩。觀世音菩薩。

(師利云妙德照窮正性稱觀)。

得大勢菩薩。常精進菩薩。

(勢至投足。震動世界。及魔宮殿。精進為眾生歷劫隨逐不捨)。

不休息菩薩。寶掌菩薩。

(心不休息故名。手能出佛故名寶掌)。

藥王菩薩。

(藥能治眾生身心二病)。

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。

(法施眾生。名勇施。明證三諦。名寶月。圓妙三智除暗。名月光。三智無缺如滿月。境智冥合有大力用)。

跋陀婆羅菩薩。彌勒菩薩。

(跋陀云善守。又云賢首。彌勒云慈氏姓也)。

寶積菩薩。導師菩薩。如是等菩薩摩訶薩。八萬人俱。

(寶積。積聚智慧道師。令入正道)。

爾時釋提桓因。與其眷屬二萬天子俱。

(桓因云能作。忉利天之主)。

復有名月天子。普香天子。寶光天子。

(三天子。帝釋內臣。如卿相)。

四大天王。與其眷屬。萬天子俱。

(四天王。帝釋外臣。如武將。居須彌山四面)。

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。光明大梵等。與其眷屬萬二千天子俱。

(梵。是西音。此翻離欲。尸棄。翻頂髻。光明。即二禪天等)。

有八龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。

(難陀。云歡喜。跋云善。二龍常護國)。

娑伽羅龍王。和脩吉龍王。

(伽羅。云鹹海。脩吉。云多頭)。

德叉迦龍王。阿那婆達多龍王。

(叉迦。云現毒。達多。翻無惱)。

摩那斯龍王。優鉢羅龍王等。各與若干百千眷屬俱。

(那斯。大身大力也。鉢羅。翻黛色蓮華。從池依住也)。

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。神似人而有一角。故號人非人。乃天帝法樂之神也)。

有四乾闥婆王。樂乾闥婆王。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。云嗅香。以香為食。乃天帝俗樂之神也)。

有四阿脩羅王。婆稚阿脩羅王。佉羅騫馱阿脩羅王。毗摩質多羅阿脩羅王。羅睺阿脩羅王。各與若干百千眷屬俱。

(阿脩羅。云無端正。騫馱。云廣肩脾。質多。云淨心。[目*候]羅。云障持。能障日月)。

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。名與若干百千眷屬俱。

(迦樓羅。云金翅。頸有如意珠。以龍為食。大威德。威攝諸龍故。大滿。所噉之龍。恒充足己意故)。

韋提希子。阿闍世王。與若干百千眷屬俱。

(韋提希。云思惟。闍王母也。阿闍世。云未生怨。未生之日。相師占之。此兒生。當害父。故名未生怨)。

各禮佛足。退坐一面。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。

(大乘經。有七大。法大。心大。解大。淨大。莊嚴大。時大也)。

佛說此經已。結加趺坐。入於無量義處三昧。身心不動。

(三昧。云調直定。又正定。正受也。無量義。慧定相成。入者。持於身心也)。

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。

(曼陀羅華。云適意。白華也。曼殊沙。云柔軟。赤華也。六種者。動起踊。三種是形。震吼擊。三種是聲)。

爾時會中。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。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。

(龍鬼等。得預法會。以乘急戒緩故。由乘急。得聞法。由戒緩。墮龍鬼也。摩羅伽。大腹蟒神)。

爾時。佛放眉間白毫相光。照東方萬八千世界。靡不周徧。

(白毫者。佛初生時。牽長五尺。苦行時。長一丈四尺。得佛時。長一丈五尺。中表俱空。內外清淨)。

(於此世界。盡見彼土。即十方色空無間。於此佛處。聞彼佛說法。即道理無間。於一時中。見諸比丘。脩行萬行。歷無窮劫。成佛度生。入大涅槃。後人起塔。即三世古今無間。蓋妙法之體。即人之本有妙心。妙心。大無邊際。小入微塵。前無其始。後無其終。以諸人於此心既昧。故吾佛於眉間光相。圓現此個妙心。即十方國土圓現此妙心也)。

下至阿鼻地獄。上至阿迦尼叱天。於此世界。盡見彼土六趣眾生。

(阿鼻。云無間。尼叱即色究竟天。無窒礙也。六趣。天人。脩羅。地獄。鬼。畜也。趣向也)。

又見彼土。現在諸佛。及聞諸佛所說經法。

(彼佛此佛。說法同)。

并見彼諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。諸脩行得道者。

(諸修行。三乘修諦緣度之行也。得道者。得見道修道也)。

復見諸菩薩。摩訶薩。種種因緣。種種信解。種種相貌。行菩薩道。

(彼佛此佛。三藏之後。所說意同也)。

復見諸佛。般涅槃者。復見諸佛。般涅槃後。以佛舍利。起七寶塔。

(彼佛涅槃起塔。與此土佛同。涅槃。云大滅度。大即法身。滅即解脫。度即般若)。

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。

(彌勒因佛放光。圓現十方三世。而生疑。不知十方三世。原備於我。而彌勒自狹。故有重重之問)。

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。

(神名天心通名慧性)。

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。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		

(香屬華。華香如檀。故曰栴檀香風。華集地。地乃嚴淨)。

眉間光明	照於東方	萬八千土
皆如金色	從阿鼻獄	上至有頂
諸世界中	六道眾生	生死所趣
善惡業緣	受報好醜	於此悉見
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		

(聖主者。諸菩薩中之主也。師子發聲震吼。喻佛能摧伏魔軍。示眾十力也)。

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	

(聲聞。三生種福。支佛。百劫種福)。

若有佛子 脩種種行 求無上慧
為說淨道

(真慈悲紹佛種。故言佛子。修六度。故言種種行。求佛道。故言無上慧。六度中無六蔽。故言淨道)。

文殊師利 我住於此 見聞若斯
及千億事 如是眾多 今當略說
我見彼土 恒沙菩薩 種種因緣
而求佛道

(恒沙。即殑伽河。細而多。外人稱為福河。入洗滅罪。佛亦順俗。故常指之)。

或有行施 金銀珊瑚 真珠摩尼
碑磔碼碯 金剛諸珍 奴婢車乘
寶飾輦輿 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

(斬。大夫以上車也)。

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 刳除鬚髮
而被法服

(所問尊極。云無上道。所棄不輕。云樂土。刳除。身心俱離也)。

或見菩薩 而作比丘 獨處閒靜
樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲
常處空閒 深修禪定 得五神通

(離欲界欲。離二乘欲。凡夫但五通。二乘具六通)。

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

(智深。慧窮理本。志固。誓願廣大)。

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

(破魔兵眾者。空觀破四魔。假觀破八魔。中觀亦破八魔。此魔能奪命。餘煩惱魔。五陰魔。天主魔。能奪智慧命。擊法鼓者。應轉法輪。先以真妙梵音。警悟眾生也)。

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

(戒有十。一不缺。二不破。三不穿。四不〔離〕五隨道。六無著。七智讚。八自在。九隨定。十具足)。

又見佛子 住忍辱力 增上慢人
惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道

(內心能安。忍外所辱)。

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 價值千萬 或無價衣
施佛及僧 千萬億種 旃檀寶舍
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

(寂滅者理也。所說因緣也)。

或見菩薩 觀諸法性 無有二相
猶如虛空

(法性空。順性修)。

又見佛子 心無所著 以此妙慧
求無上道 文殊師利 又見菩薩
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	各千幢幡
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	

(天樹王。即波利質多羅樹)。

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		

(及我。欲令我問。瞻仁。欲得仁答。文殊因云。我與仁者。同居學地。欲測佛意。難共籌量)

。

文殊當知	四眾龍神	瞻察仁者
為說何等		

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。

(惟者思惟。忖者籌量。惟今如昔。忖昔如今也)。

今佛世尊。欲說大法。雨大法雨。吹大法螺。擊大法鼓。演大法義。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。

(令眾生聞知者。聞即聞慧。收無量歸一。改三乘教理。破無明等。開示入佛知見。故言難信法)。

(文殊答。我於往古佛會中。曾見放光。圓現十方世界會合三世。說法華經。今日佛即放光圓現。與昔日同知佛當說妙法華經也)。

諸善男子。如過去無量無邊。不可思議阿僧祇劫。

(無量無邊。大數目也。人心狹小。不自悟本具之性。佛大現光。令人人頓悟本性。如其大也)。

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。

(阿僧祇。云甚無數。無虛妄名如來。良福田名應供。知法界名正徧知。具三明名明行足。不退還名善逝。知眾生國土名世間解。無與等名無上士。調他心名調御丈夫。為眾生眼名天人師。知三聚名佛)。

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。

(此文殊引古佛。頓教七善。與今佛同)。

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。

(開佛聲教。故曰聲聞。苦集滅道。四皆審寔不虛。故名四諦。涅槃即真空涅槃。辟支即緣覺。此文殊引古佛開中乘也。六波羅蜜者。布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。亦到彼岸。文殊引古佛。開六度菩薩乘)。

令得阿耨多羅三藐三菩提。成一切種智。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。

(一相。寂滅相。種種行類。能知能解。名一切種智。即佛智也)。

(初引一佛。備舉頓漸說法。與今佛同中引二萬佛。亦與今佛同。頗羅墮。此云捷疾。亦云利根)。

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。常脩梵行。皆為法師。已於千萬佛所植諸善本。

(昔佛八子。今佛一子。其事同。發大乘意。四弘誓也。梵行慈悲喜捨也。二萬佛同一號。二乘同德也。二乘德同性同。凡夫莫不皆同。故曰最後佛。八子即八識。故皆名意)。

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。結加趺坐。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。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。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。

(昔佛自土六瑞。悉與今同。如今所見。則知昔佛他土六瑞。亦與今同)。

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。

(昔佛會中疑念。與今彌勒疑同)。

時有菩薩。名曰妙光。有八百弟子。

(昔佛定起。因妙光說經。今佛定起。因身子說經。昔佛八子。師妙光。如來定起。對告妙光而付託。今佛子羅雲。亦師身子。佛定起付託同)。

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。

(昔佛說經劫與今佛同。食頃。即半日也。聞法之志。加以佛威。一坐經時。忘其久耳)。

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。阿脩羅。眾中。而宣此言。如來於今日中夜。當入無餘涅槃。

(昔佛說法華。即入滅。與今佛同。梵者。色界主。亦三界主。魔為欲界主。沙門。此云勤息。勤行眾善。止息諸惡也。婆羅門。云淨行。外道中出家者)。

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。

(授記者。聖言說與曰授。果與心期曰記。多陀阿伽度。此云如來。阿羅訶。此云應供。三藐三佛陀。此云正徧知。十號中。略舉三號也)。

佛授記已。便於中夜。入無餘涅槃。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。名曰然燈。

(然燈。太子。生時一切身邊。光如燈故)。

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。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。爾時文殊師利。於大眾中。欲重宣此義而說偈言。

(文殊把前說重拈一遍。謂古佛如此。今佛亦如此。乃至十方佛亦如此。皆開三顯一無二道也)

。

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	令入佛智慧	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
加趺坐三昧	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	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	琉璃玻瓈色	斯有佛光照
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	如淨琉璃中
內現真金像		

(玻瓈。水玉。琉璃。青色寶。西域山出。佛道。方便道。加心修習。任運合理也)。

(成佛道是報身。琉璃是法身。金像是應物現形。東方動方也)。

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
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	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	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	

(世間眼。菩薩為世出世間眼。化導千人)。

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

(妙光受持昔佛法。亦如身子受今佛付囑也)。

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	

(昔佛唱滅與今佛同)。

汝一心精進 當離於放逸 諸佛甚難值
億劫時一遇

(昔佛囑累與今佛同)。

世尊諸子等 聞佛入涅槃 各各懷悲惱
佛滅一何速

(眾聞佛滅而生悲泣。亦與今佛同)。

聖主法之王 安慰無量眾 我若滅度時
汝等勿憂怖

(昔佛慰論眾。亦與今佛同)。

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 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 諸仙之導師 度脫無量眾

(天中天。一世間天。二生天。三淨天。四義天。今佛超出四天。名天中天)。

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 多遊族姓家
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

(師子。喻大師子吼。小師子勇健。群獸竄伏)。

彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者
今則我身是 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

(上明欲說之由。誠眾令生渴慕。下教菩薩法)。

諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷
令盡無有餘

(彌勒聯翩構疑。文殊頻煩為斷。事窮理盡。善於問答)。

(八萬菩薩。文殊觀音為其首者。心王在纏。有八萬塵勞之行。出世為八萬妙法之門。門雖八萬。以智悲為其統。故首文殊而次觀音。智悲既具。則有大勢。故繼之以得大勢。有大勢力。則能于逆順境中。直進無退。故繼之以常精進。精進則行持無間。故繼之以不休息。不息則能出生法寶。故繼之以寶掌。法寶既具。則能應病與藥。故繼之以藥王。施寶資身。施藥資心何其勇也。故繼之以勇施。勇猛行檀。則能轉慳貪煩惱。頓獲清涼。故繼之以寶月。月能破癡暗。成大光明。故繼之以月光。無明既破。智光獨露。故繼之以滿月。智慧滿足。則能擔荷大法。故繼之以大力。力既充矣。則能兼負一切。故繼之以無量力。二利已具。則能超出塵勞。故繼之以越三界。越塵界而守護。故繼之以跋陀婆羅。守護則切切孜孜。如母衛子。故繼之以彌勒。慈隆即世。則大法寶聚。故繼之以寶積。大法充足。則能為眾導首引出迷途。故繼之以導師)。

○方便品第二

(方便。即隨方便益。如一大城。東方來者。從東門入。西方來者。從西門入也)。

打破虛空即本真 頭頭物物是全身 當人更欲求方便 依舊蓮華紙上塵
爾時世尊。從三昧安詳而起。告舍利弗。

(爾時。即文殊答問竟時也。三昧。云正受。正定。正心。如晴空止水。杲日精金。無毫髮瑕疵。無不包含虛靜也)。

諸佛智慧。甚深無量。

(智慧。即一心三智。豎徹理底。故言甚深。橫窮法界。故言無量)。

(言佛之心。無人能知識。正以溥博高明。廣大純一。無空色之間。無今古之隔。真如圓覺。清淨法身。即太極無極。莫容窺測也)。

其智慧門。難解難入。一切聲聞辟支佛。所不能知。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。隨宜所說。意趣難解。

(稱理究竟。故成就。到彼岸。故甚深。稱機適會。故隨宜。非七方便所知。故難解)。

(智慧甚深。以曾親近無數諸佛。親聞而親行其道。所以有大久遠。大廣博。大勇猛精進。大成就道德)。

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。

(無數方便。即七種方便。離諸著者。說散十善。離三途著。說淨十善。離欲界著說三藏。離見思著。說菩薩法。離涅槃著。說佛法。離法愛著)。

(著者。心入諸境。不能消融成一法身。不能明了成佛知見也)。

所以者何。如來方便知見波羅蜜。皆已具足。舍利弗。如來知見。廣大深達。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。

(無量。即佛地四無量心。無礙。即佛地四無礙辯。力即十力。無所畏。即四無所畏。智無所畏。漏盡無所畏。障道無所畏。苦道無所畏。禪即實相之禪。定即首楞嚴定。解脫者。窮八脫之源。三昧禪定等。深入無際。成就一切未曾有法也)。

舍利弗。如來能種種分別。巧說諸法。言辭柔軟。悅可眾心。舍利弗。取要言之。無量無邊。未曾佛法。佛悉成就。止舍利弗。不須復說。

(此法深寂。言語道斷。故止而歎之)。

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。

(諸法實相。即十方諸佛圓證之實理。即眾生本具覺性。與世間流轉苦樂升沉之境也。總不出十法。一相。二性。三體。四力。五作。六因。七緣。八果。九報。十本末究竟。所謂目前萬法。一一皆有根本也)。

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。

(相屬外。性屬內質為體。功為力。造為作習為因。助因為緣。習果為果。初為本。後為末歸趣為究竟)。

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	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

(無數佛行道。頌上佛親近百千佛道。甚深微妙。頌上未曾有法。難可了。頌上意趣難解。無量劫行道。頌上波羅蜜具足。此舉因具足。道場得成。舉果具足。悉知見。頌如來知見廣大深遠)。

我及十方佛	乃能知是事	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	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	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
亦滿十方剎	盡使共度量	亦復不能知

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	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	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	速得涅槃者	佛以方便力
示以三乘教	眾生處處著	引之令得出

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。何故慇懃稱歎方便。而作是言。佛所得法。甚深難解。有所言說。意趣難知。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。

(一解脫藏教三人。同一解脫也。得此法到涅槃。皆是方便。未知何者真實。故言不知是義所趣)。

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。爾時舍利弗。欲重此義而說偈言。

慧日大聖尊	久乃說是法	
(三智圓明。能破癡暗。故云慧日)。		
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

(身子智慧第一。不能了佛權實二智究竟法。果上疑。所行道。因中疑)。

佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音
時為如實說

(聞佛說法。法身得生。故言佛口所生子)。

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

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。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

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

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。長夜安隱。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
惟垂分別說 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

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。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。

(五濁障多。名罪重。執小翳大。名根深。未得三果。謂得三果。未證無學。謂證無學。名增上慢)。

世尊默然而不制止。爾時佛告舍利弗。我今此眾。無復枝葉。純有貞實。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。佛告舍利弗。如是妙法。諸佛如來。時乃說之。如優曇鉢華時一現耳。

(優曇華。云靈瑞。三千年一現。現則金輪王出。南瞻部洲。有輪王路。廣一踰繕那。無輪王時。海水所覆。若輪王出。海水減少。金輪跡現。此華乃生)。

(此妙法。不是尋常語言文字。乃宣揚妙法之言語文字也。又誠諭信佛法之語言文字也。亦即當人妙心實相之理也。實相者。言思道斷。心行處滅。聲色不能示。但借聲色為方便。二乘不了。妄謂出生死。入涅槃。不知生死即涅槃。斷煩惱。證菩提。不知煩惱即菩提。身子未悟。復殷勤三請。世尊告曰。如是妙法。諸佛如來。時乃說之。可謂語直意圓。以此方便。助顯第一義。有不疾入佛乘乎)。

舍利弗。汝等當信佛之所說。言不虛妄。

(恐物生謗。故勸信也)。

舍利弗。諸佛隨宜說法。意趣難解。

(佛隨三種機宜。說方便教)。

所以者何。我以無數方便。種種因緣。譬喻言辭。演說諸法。

(舉今佛之權能。釋諸佛之方便。巧慧同)。

是法非思量分別之所能解。唯有諸佛。乃能知之。所以者何。諸佛世尊。唯以一大事因緣故。出現於世。

(佛以無分別智。解無分別法。即是實義。性廣博名大。佛儀式名事。眾機感佛為因。佛乘機而教為緣)。

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。

(佛知見者。即本具性妙覺體也。迷者不知。諸佛出世。開示此妙覺之體。歷代祖師。傳授此妙覺之體)。

舍利弗。是為諸佛。以一大事因緣故。出現於世。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。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。

(諸佛以大事因緣出世。此亦以饒益眾生出世)。

(十方大聖。性道無不同。往古大聖。性道無不同。後來大聖。性道無有不同。人人本具之性。亦無不同)。

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。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。

(眾生種種欲。即五乘根性欲。過去名根。現在名欲。未來名性。深心所著。即是根。方便者。隨宜開三也)。

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。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。

(劫濁是長時。非剎那也。眾生濁。見。慢。果報。三濁也。三災起。煩惱濁也。諸見轉熾。見濁也。摧言減壽。命濁也)。

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。

(諸佛出見於世。的的本懷。只欲顯示人人本具圓滿覺性。別無方便也)。

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。

(不信此法無有是處者。此法即佛知見。即十方三世諸佛知見也。亦即世人知見。但無我人眾生壽者之差耳)。

除佛滅度後。現前無佛。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。於此經中。便得決了。

(佛雖入滅。此經尚在。得聞此經。即便決了。其人難遇。方便有餘。名為餘佛)。

(此經。即如來前身。即諸佛慧命)。

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。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	如是四等眾	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
斯人黷福德	不堪受是法	

(律儀有失。名缺。定共道共有失。名漏)。

此眾無枝葉	唯有諸貞實	舍利弗善聽
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	優婆提舍經	

(眾生心念多。所以隨宜說法。法門不同。名種種。本事者。說本昔世界事。本生。說本昔受生事。未曾有者。佛現種種神力。眾生怪未曾有也。因緣者。一切佛語緣起事。譬喻。如指喻月)。

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
我說是方便	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
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
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	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
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	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	

(身相炳著。光色端嚴。為眾所尊。大乘經但有一法印若有無常無我涅槃三印。即是小乘)。

舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切眾
如我等無異

(誓願非但自誓菩提。亦願眾生同入佛慧)。

如我昔所願 今者已滿足 化一切眾生
皆令入佛道

(眾生證佛慧。驗我誓不虛)。

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 未曾脩善本
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

(五欲者。色聲香味觸也。癡即無明。愛即貪愛。從癡有愛。故苦惱)。

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 我為說方便
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 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
令入於佛道 又諸大聖主 知一切世間
天人群生類 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
種種修福慧 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 供養舍利弗

起萬億種塔	金銀及玻璃	碑礫與碼礧
玫瑰琉璃珠	清淨廣嚴飾	莊校於諸塔
或有起石廟	栴檀及沉水	木櫛并餘材
甗瓦泥土等	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
刻雕成眾相	皆已成佛道	或以七寶成
鍤鈛赤白銅	白蠟及鉛錫	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
若草木及華	或以指爪甲	而[書-曰+皿]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[書-曰+皿]像	以華香幡蓋
敬心而供養	若使人作樂	擊鼓吹角唄
簫笛琴箏篪	琵琶鑊銅鈸	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	

(唄云讚頌。吹大螺也)。

若人散亂心	乃至以一華	供養於[書-曰+皿]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	

(子果縛盡。名曰無餘。機薪盡。故火滅)。

若人散亂心	入於塔廟中	一稱南無佛
皆已成佛道		

(南無。云南摩。此翻歸命。或翻敬從)。

於諸過去佛	在世或滅度	若有聞是法
皆已成佛道	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
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
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	舍利弗當知
我以佛眼觀	見六道眾生	貧窮無福慧
入生死險道	相續苦不斷	

(險道中命易斷。命短而猶相續。即命濁也)。

深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽
盲暝無所見

(西南夷長鬣牛。就身護尾。人愛其尾。故殺其身)。

不求大勢佛 及與斷苦法

(劫中無佛。故名為濁。劫若有佛。雖濁能破)。

深入諸邪見 以苦欲捨苦

(見即是受。受即是苦。行此苦因。難捨苦果)。

為是眾生故 而起大悲心

(悲五濁眾生。施設方便。引趣佛慧)。

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
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	

(釋迦是姓。云能文。為一施三。引入佛慧)。

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	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
思惟是事已	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

(波羅奈河名。即鹿苑。初為陳如。說四諦。次為頹鞞跋提。說生天。三為迦葉。拘利。度聖果。五比丘)。

是名轉法輪	便有涅槃音	及以阿羅漢
法僧差別名		

(轉佛心中化他之法。度入他心。名轉法輪。涅槃名生。故名為音)。

從久遠劫來	讚示涅槃法	生死苦永盡
我常如是說	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	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

(權引物。是儀式)。

我今亦如是	說無分別法	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	一劫皆愛樂

天人所希有	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	汝等舍利弗
聲聞及菩薩	當知是妙法	諸佛之祕要
以五濁惡世	但樂著諸欲	如是等眾生
終不求佛道	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

妙法蓮華經卓解卷第一

妙法蓮華經卓解卷第二

姚秦三藏法師 鳩摩羅什 原譯

武原無依道人徐昌治觀周氏逗註

○譬喻品第三

(以類比況謂之譬。開曉令悟謂之喻)。

道理精明我相空 相逢自不覺疎慵 塵塵五欲塵塵妙 法界何曾有異同
爾時。舍利弗。踴躍歡喜。

(內解在心。名喜。欣動形色。名踴躍)。

即起合掌。瞻仰尊顏。

(瞻仰尊顏。無餘思念。表開佛知見也)。

而白佛言。今從世尊。聞此法音。心懷踴躍。得未曾有。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。

(感傷者。聞褒大折小。內疑而外鄙。失如來知見者。失佛眼之見。失佛智之知也)。

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。

(是我咎者。由我迷權。何關理教。由我惑實。何關佛偏。追述昔非。是引過自歸也)。

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。思惟成證。世尊。我從昔來。終日竟夜。每自剋責。

(不解方便者。不知三乘是方便之權。輒便信受。取證小果也)。

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。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	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	同入無漏法
不能於未來	演說無上道	金色三十二

(自足輪。至手。至毛孔。兩肩。兩腋。身如師子。齒具足。咽中津液。梵音深遠。眼色白毫等)。

十力諸解脫 同共一法中 而不得此事
八十種妙好

(自頂相。至眉。耳。身骨。指踝。面色。手足。儀容和悅。進止如象王。行法如鷲王)。

十八不共法

(自身口念無失。至智慧。知過去未來現在等)。

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	為失為不失
我常見世尊	稱讚諸菩薩	以是於日夜
籌量如是事	今聞佛音聲	隨宜而說法
無漏難思議	令眾至道場	

(昔疑今問)。

我本著邪見	為諸梵志師	世尊知我心
拔邪說涅槃		

(生死中有涅槃。即大乘意。若生死中無涅槃。即小乘意)。

我悉除邪見	於空法得證	爾時心自謂
得至於滅度		

(邪見是凡夫著。入法性是二乘著。梵志即婆羅門。唯五天竺有)。

而今乃自覺	非是實滅度	若得作佛時
具三十二相	天神夜叉眾	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
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
疑悔求已盡	安住實智中	我定當作佛
為人天所敬	轉無上法輪	教化諸菩薩

(廣讚妙經。難逢難遇。當生敬仰。當盡心奉持。當熟思而有覺悟)。

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。

(長夜受學者。昔雖大化未破無明。方便導引生我法中者。昔以大化。今生大解也)。

舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。

(悉忘者。廢大習小也)。

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。

(憶念本願。是得解不虛。先施權教。成中途小善。後顯真實。遂本願大心也)。

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。國名離垢。其土平正。清淨嚴饒。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。

(身子於六十劫。行菩薩道。因婆羅門乞眼。唾而踐。之身子瞋。退作凡夫。願成佛日。開三乘法。故云本願。身子即舍利弗)。

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。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

(以中道智。除二遍染。故國名離垢。以平等慧。斷人我惑。故其土平正。惑斷垢除。宜乎地如瑠璃也)。

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
以瑠璃為地	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		

爾時四部眾。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。摩睺羅迦等大眾。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。

(上衣。即大衣。自迴轉。身子得記。法性自轉。因果。依正。自他。悉轉也)。

佛昔於波羅柰。初轉法輪。今乃復轉無上最大法輪。爾時諸天子。欲重宣此義而說偈言。

(心佛眾生三妙法之輪也)。

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
今得受尊記	我等亦如是	必當得作佛
於一切世間	最尊無有上	佛道叵思議
方便隨宜說	我所有福業	今世若過世
及見佛功德	盡迴向佛道	

(亦如是。如身子之領解得記也)。

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。

(昔說三是究竟。今又說一為真實。昔三今一。同異不分。故言皆墮疑惑)。

善哉世尊。願為四眾說其因緣。令離疑悔。

(前三後一即因緣)。

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。

(化菩薩。若權若實。皆入佛道也)。

然舍利弗。今當復以譬喻。更明此義。諸有智者。以譬喻得解。

(此引接安慰也。前斥責既切。恐鄙對自沉。今許其譬喻。使善解也)。

舍利弗。若國邑聚落。有大長者。

(長者即如來。一化之主也)。

其年衰邁。財富無量。多有田宅。及諸僮僕。

(年高。則博達今古。譬佛智德。衰邁。則根志純熟。譬佛斷德。財富無量。總譬萬德也)。

其家廣大。唯有一門。

(一門者。佛道門也。佛道。理一。理為教所詮。故名門)。

多諸人眾。一百。二百。乃至五百人。止住其中。

(譬五道眾生)。

堂閣朽故。墻壁隕落。柱根腐敗。梁棟傾危。

(堂閣。譬欲界。色無色界。墻壁。譬地水火風〔樹〕根梁棟。譬性命意識。朽落傾危。譬三界無常。迂變不停)。

周帀俱時。欻然火起。焚燒舍宅。

(八苦徧在四大四生。故言周帀。竝皆無常。故云俱時。欻然。譬本無今有。本無此苦。無明故有)。

長者諸子。若二十。或至三十。在此宅中。

(譬眾生性欲不同)。

長者見是大火。從四面起。

(譬六道眾生也。四面譬身受心法。於身起淨倒。於受起樂倒。於心起常倒。於法起我倒。起此四倒。故有生老病死。愛別離怨。五陰盛苦)。

即大驚怖。而作是念。我雖能於此所燒之門。安隱得出。

(為眾生起大悲心。念其退大故驚。憂其起惡故怖。不為五濁八苦所危。名安。不為四倒所動。名隱)。

而諸子等。於火宅內。樂著嬉戲。不覺不知。不驚不怖。火來逼身。苦痛切己。心不厭患。無求出意。

(著見名嬉。著愛名戲。不厭患者。不厭無常之苦。不患煩惱之集也。無求出意者。不修道。求滅度也)。

舍利弗。是長者作是思惟。我身手有力。當以衣裓。若以几案。從舍出之。

(知見譬衣裓。無畏譬几。十力譬案。如來以神通。發動此三法)。

復更思惟。是舍唯有一門。而復陝小。諸子幼稚。未有所識。戀著戲處。或當墮落。為火所燒。

(一門。即一佛乘。微妙難知。故言狹小。大乘善根微弱。名幼稚。眾生諸根鈍。不堪聞大道難度也)。

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。善言誘喻。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。何者是舍。云何為失。

(不驚畏者。不生聞慧。不生思慧。不識八苦五濁。能燒善根。如不知火。不識舍。不知喪失法身之由)。

但東西走戲。視父而已。

(背明向暗。如東西。生死往還速疾。如馳走。於中起見愛。如戲也。不從大教。故言視父而已)。

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。

(上文於所燒之門。安隱得出。今云若不時出。必為所焚。須知前得出者。即是法身出。今言若不時出等者。即是應身。示同眾生有疾。若眾生有善。乘機受化。則與應身時出。設方便。設三乘之權也)。

父知諸子先心。各有所好。種種珍玩奇異之物。情必樂著。

(昔曾習小。是知先心。性欲不同。是各有所好。習小。故以小接。不同。故開一為三)。

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。

(羊車。聲聞乘。鹿車。緣覺乘。牛車。菩薩乘。今在門外者。斷見思。出三界外也)。

汝等於此火宅。宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝。爾時諸子。聞父所說珍玩之物。適其願故。心各勇銳。互相推排。競共馳走。爭出火宅。

(是轉法輪處。適願者。機教相稱。即聞慧。心勇銳。即思慧。互相推排。推四真諦理。排伏惑見。競趣真道。速疾見理也。爭出者。出三界苦。成無學果。斷思惑盡。方出火宅)。

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。

(子離火宅。心即泰然。四衢。四諦也。三界思盡。為露地。住果不進。云坐。見思惑盡。真諦理顯。故無障礙)。

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。

(大乘機發。志求佛道)。

舍利弗。爾時長者。各賜諸子。等一大車。其車高廣。眾寶莊校。周巾欄楯。四面懸鈴。又於其上。張設幟蓋。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。形體姝好。有大筋力。行步平正。其疾如風。又多僕從而侍衛之。

(等者。法等也。各隨本習。四諦六度。無量諸法。開示真實也。車高廣。譬如來知見深遠。眾寶莊校。萬行修飾也。周巾欄楯。總持萬善也。四面懸鈴。譬四無礙辯。幟蓋者。慈悲普覆一切。雜寶嚴飾。如來大慈也。寶繩交絡。譬四弘誓也。垂諸華瓔。悅動眾生也。重敷婉筵。一切諸禪柔軟也。駕以白牛。譬無漏般若。體具萬德也。筋。譬五根。力。取摧伏。行步平正。譬定慧均等。其疾如風。到薩婆若也)。

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。

(數無量者。譬今經開顯。若教若行。皆示實相也。各與不差別者。不移本習。而示真實也)。

所以者何。以我此物。周給一國。猶尚不匱。何況諸子。

(譬大圓因顯知見。無緣尚度也)。

是時諸子。各乘大車。得未曾有。非本所望。

(譬菩薩聞法。疑網皆除。三乘之人今得大車。善於變易。過本所望)。

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。

(小乘五分法身。入空慧命。則為已得玩好)。

況復方便。於彼火宅。而拔濟之。

(教小本在於大。而今獲大)。

世尊。若是長者。乃至不與最小一車。猶不虛妄。

(此述長者本意。若小若大。俱有本心。小非究竟。不須更與)。

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。

(二善哉者。述其免難不虛。以佛許三與一。自說為難。故以身子說不虛。取信也)。

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。

(神力者。深修禪定。能得神通。具足方便也)。

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。

(三毒。即貪瞋癡。以其能壞出世善心。故名為毒)。

教化令得。阿耨多羅三藐三菩提。見諸眾生。為生老病死。憂悲苦惱之所燒煮。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。

(明八苦之火。從四倒起。合上所見之火。從四面起也)。

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。

(不觀苦集。故不生厭。不觀道滅。故不求解脫。不以為患。無求出意也)。

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。

(拔大悲之力。樂大慈之力)。

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

(聲聞以四諦為乘。緣覺以十二因緣為乘。菩薩以六度為乘。運出三界。歸於涅槃。出三界。在門外也)。

我今為汝保任此事。終不虛也。汝等但當勤修精進。如來以是方便。誘進眾生。復作是言。汝等當知此三乘法。皆是聖所稱歎。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。使得無量安隱快樂。

(得無生智為自在。得盡智為無繫。我生已盡。不受後有。名無所依。所作已辦。梵行已立。名無所求。根即五根。力即五力。覺即七覺支。道即八正道。住於真空涅槃。故云安隱快樂)。

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。

(此佛施三乘教也。信受。聞慧也。殷勤。思慧也。精進。修慧也。爭出火宅。不能化他。如羊不顧後群也)。

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。

(緣覺深知諸法因緣。是法行人。從他聞法少。自推義多。故取鹿不依人。猶有迴顧之慈也)。

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。如來知見。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。

(菩薩稱一切智者。乃是佛智。望此修因。即是大乘兼運之意也。菩薩慈悲化物。如牛之安忍運載也)。

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。

(一相。是實相。即法身。一種。是種智。即般若。能生淨妙之樂。樂即無苦。名解脫。三德高廣莊嚴。名摩訶)。

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。

(三車誘引。除其五濁。五濁既除。大善自全。故但與大車也)。

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。佛欲重宣此義而說偈言。

(明如來出世。本欲說大。但為小智樂著三界。故以方便誘引。還與大乘。即稱本心)。

(不知何者是火。不知三毒四倒也。不知何者為舍。不知四大五陰也。不知云何為失。不知失足墮三塗也。長者以法界為家。諸子以五陰為舍。法界常安五陰常危。總是權名。但了自心。無法不得)。

譬如長者 有一大宅 其宅久故
而復頓弊

(三界無始為久。非今所造為故。無常卑鄙為頓弊)。

堂舍高危

(頭為殿。腹為堂。背為舍。念念相續無常。為高危)。

柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛墮毀
墻壁圯坼 泥塗墮落 覆苫亂墜
椽椳差脫 周障屈曲 雜穢充徧

(周障是六識。屈曲是六根。六塵徧染六根。故言雜穢充徧)。

有五百人 止住其中 鴟梟鷩鷩
烏鵲鳩鷓

(以八鳥。譬八慢)。

蚺蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒

(此譬瞋使)。

守宮百足 鼪狸鼯鼠 諸惡蟲輩
交橫馳走 屎尿臭處 不淨流溢
蜚蝗諸蟲 而集其上

(此譬癡使。即無明也)。

狐狼野干 咀嚼踐踏 嚼齧死屍
骨肉狼藉 由是群狗 競來搏撮
飢羸悵惶 處處求食

(此譬貪使。野干類狐。夜鳴。恠獸)。

鬪諍搯掣 哇喋嗥吠

(此譬疑使。哇喋拒吻惡聲也)。

其舍恐怖 變狀如是 處處皆有
魑魅魍魎

(總譬五鈍使。五利使)。

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

(此譬邪見)。

鳩槃荼鬼 蹲踞土埵 或時離地
一尺二尺 往返遊行 縱逸嬉戲

(此譬戒取)。

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

(此譬身見)。

復有諸鬼 其咽如針

(此譬見取)。

復有諸鬼	首如牛頭	或食人肉
或復噉狗	頭髮鬢亂	殘害兇險
飢渴所逼	叫喚馳走	

(此譬邊見)。

夜叉餓鬼	諸惡鳥獸	飢急四向
窺看窓牖	如是諸難	恐畏無量

(總結利鈍使)。

是朽故宅	屬于一人	其人近出
未久之間		

(三界是佛化應之處。故云屬于一人。由出去後。諸子無知。故令火起。喻起五濁也)。

於後宅舍	忽如火起	四面一時
其燄俱熾	棟梁椽柱	爆聲震裂
摧折墮落	墻壁崩倒	諸鬼神等
揚聲大叫	鷓鴣諸鳥	鳩槃荼等
周樟惶怖	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	臭煙燄[火*孛]
四面充塞		

(欲界四倒八苦如猛焰。色界四倒八苦如臭煙。毗舍闍噉精鬼)。

蜈蚣蚰蜒	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	飢渴熱惱
周樟悶走		

(無無漏資。故飢渴所惱。猶是輪迴。故周樟走。鳩槃荼。云可畏)。

其宅如是	甚可怖畏	毒害火災
眾難非一	是時宅主	在門外立
聞有人言		

(宅主。即長者。立。如來在法身地。聞人言。聞佛言也)。

汝諸子等	先因遊戲	來入此宅
稚小無知	歡娛樂著	

(理性本淨。非三界法。名出。因無明故。便有生死。名入。大善未著。名稚小。無明所覆。

名無知)。

長者聞已	驚入火宅	方宜救濟
令無燒害	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	鷗鷺鴟梟
百足之屬	飢渴惱急	甚可怖畏
此苦難處	況復大火	

(無定慧。故飢渴。墜欲界。故大火所燒)。

諸子無知	雖聞父誨	猶故樂著

(既無大志。復不習小也)。

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	耽湎嬉戲
不受我教	將為火害	即便思惟
設諸方便		

(用施三乘教也)。

告諸子等	我有種種	珍玩之具
妙寶好車		

(妙寶。即方便法)。

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		

(馳走。即見諦。空地。即無學)。

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

(得化機。故慶快。教大緣。故云生。小熟。故云育。將養不易。故甚難。大種微。故愚小。起五濁。故名宅)。

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

(前云立。是驚怖意。今安坐。見子免難。得無畏也)。

長者大富	庫藏眾多	金銀琉璃
碑磔碼碯		

(說法備具也)。

以眾寶物	造諸大車	莊校嚴飾
周匝欄楯	四面懸鈴	金繩交絡
真珠羅網	張施其上	金華諸纓
處處垂下	眾綵雜飾	周帀圍繞

(前云垂諸華纓。祇是見者欣悅。今云處處垂下。乃明眾機徧化也)。

柔軟繒纊	以為茵褥	上妙細氎
價直千億	鮮白潔淨	以覆其上
有大白牛	肥壯多力	形體姝好
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	告舍利弗
我亦如是	眾聖中尊	世間之父

(如來是七種方便。賢聖中尊。九種者。九界也)。

一切眾生	皆是我子	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	寂然閒居
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

(三明者。宿命知過去苦。天眼知未來苦。漏盡斷煩惱苦)。

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

(得佛知見如日。無明如夜。直至道場。妙覺位也)。

以是因緣 十方諦求 更無餘乘
除佛方便

(所說一乘無三因緣。於十方土審實而求。唯一無三)。

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

(苦諦。不出六道生死。眾生心喜者。稱其本習也。真實無異者。實苦不可令樂也。一明機。

一明應)。

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

(此明集諦)。

若滅貪欲 無所依止 滅盡諸苦
名第三諦

(此明滅諦)。

為滅諦故 修行於道

(此明道諦。道即〔滅〕定慧也)。

離諸苦縛 名得解脫 是人於何
而得解脫 但離虛妄 名為解脫

(集是能縛。苦是所縛。離苦集。使無所依。名得解脫)。

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

(一切解脫。即滅諦。無上道。即道諦。佛本欲與一切解脫。證無上道。入大涅槃。而眾生不堪。障既已除。還說此也。佛為法王。於權實法。已得自在。開三權。顯一實。稱佛本心)。

汝舍利弗 我此法印 為欲利益
世間故說

(法印。即實相印)。

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
非己智分

(明如來三世利益。觀過去善為說。觀未來善為說。見在佛。常住靈鷲。阿惟越致。云不退轉也)。

又舍利弗 憍慢懈怠 計吾見者
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

(佛種。了因性。正因性。因緣性也)。

或復輦蹙 而懷疑惑 汝當聽說
此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 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]瘦
鬣黹疥癩 人所觸燒 又復為人
之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石

([乞*頁]屈曲無毛也)。

斷佛種故 受斯罪報 若作駝駝
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
之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大
五百由旬 聾駘無足 宛轉腹行
為諸小蟲 之所啞食 晝夜受苦
無有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矬陋癯瘠
盲聾背偃 有所言說 人不信受
口氣常臭 魑魅所著 貧窮下賤
為人所使 多病瘠瘦 無所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得
尋復忘失 若修醫道 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 常生難處

(常生難處者。八難也。見佛難。聞法難。聾啞難。地獄難。餓鬼難。畜生難。不見佛。不聞法。是北洲難。又長壽天難)。

狂聾心亂	永不聞法	於無數劫
如恒河沙	生輒聾啞	諸根不具
常處地獄	如遊園觀	在餘惡道
如己舍宅	駝驢猪狗	是其行處
謗斯經故	獲罪如是	若得為人
聾盲瘡啞	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	增益嗔恚	姪欲熾盛
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	

(謗經生罪。非經為罪緣。蓋罪福由心。從佛元意。唯為生福。迷者自咎也)。

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	植諸善根
深心堅固	如是之人	乃可為說

(利根。是現在。植善。是過去)。

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		

(脩慈是愍下。恭敬是尊上)。

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	持戒清潔	如淨明珠
求大乘經	如是之人	乃可為說

(捨惡親善是外求。持戒如珠是內護)。

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		

(敬佛是自行。說法是化他。求法是請益之始。專修是歸憑之終)。

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	

(此總結十善人之相)。

○信解品第四

(止至善之地。而無毫髮之疑。謂之信。入大光明藏。而無毫髮之惑。謂之解)。

人人即佛不須疑 不信還應是自欺 一日肯能真克己 眾生何患不菩提

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。

(善吉獨稱慧命。三人稱摩訶者。通論皆大皆慧。又佛於般若命其轉教。為慧人所命。故云慧命。發希有心。故為信)。

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。

(已得涅槃。不發大心。故云無所堪任。盡無生智已立。無所依求。故云不復進求。阿耨菩提。名三解脫門。諸法無我。名空解脫門。男女異相。不可得名。無相解脫門。一切法無相。都無所作。名無作解脫門)。

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。

(聞希有法獲開悟利)。

無量珍寶。不求自得。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。或二十。至五十歲。

(無明厚重。解心無力。故言幼稚。退大為捨。自覆曰逃。趣向生死為逝。涅槃法界。是佛自國。生死五欲。是為他國。退墮不返。云久住)。

年既長大。加復窮困。馳騁四方。以求衣食。漸漸遊行。遇向本國。

(善根薰被為長大。在三界中。不得出要之術。為窮。八苦火燒。為困。遇向本國。明脫邪求正也)。

其父先來。求子不得。中止一城。其家大富。財寶無量。

(實相境為家。具足萬德為富。五度福德名財。般若智慧名寶。導一切法。名無量)。

金銀琉璃。珊瑚琥珀。玻璃珠等。其諸倉庫。悉皆盈溢。

(倉譬禪定。禪生百八三昧故。庫譬實相。能發十八空智慧故。自資為盈。化外為溢)。

多有僮僕。臣史佐象。馬民車乘。牛羊無數。出入息利。乃徧它國。

(象運圓教大乘。馬運別教大乘。牛運藏通二教大乘)。

商估賈客。亦甚眾多。時貧窮子。遊諸聚落。經歷國邑。

(無大乘功德。故名窮子。退大已來。備遭諸苦。深起厭患。欲求出離)。

遂到其父所止之城。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。是以慇懃。每憶其子。

(說此聲聞。本是大乘之子。心懷悔恨者。悔昔不勤教詔〔政〕令逃逝也)。

復作是念。我若得子。委付財物。坦然快樂。無復憂慮。

(有可度之機。名為得子。與授佛記。名付法財。稱於本心。復言快樂)。

世尊爾時窮子。傭賃展轉。遇到父舍。

(由厭苦欣樂。推求理味漸漸積習。遂成出世善根。以此善根。能扣佛慈悲。故言遇到父舍)。

住立門側。遙見其父。踞師子床。寶几承足。諸婆羅門。刹利居士。皆恭敬圍遶。以真珠瓔絡。價直千萬。莊嚴其身。吏民僮僕。手執白拂。侍立左右。

(真珠瓔絡者。即戒定慧。陀羅尼三昧四瓔絡也。價值千萬者。即四十地功德。以嚴法身也。白拂者。權智之用。右即空智。拂四住塵。左即假智。拂塵沙塵。此二為中道方便。故言侍立)。

覆以寶帳。垂諸華旛。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。

(覆以寶帳者。真實慈悲也。華即四攝。旛即神通。香水即定水。散眾名華者。謂戒定慧也。羅列寶物者。羅列諸地真實功德也。出內取與。自行為取。化他為與。威德特尊者。光明無邊也)。

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。

(智大名大力。神通大名大勢。恐怖者。小機劣弱。怯懼大道也。悔來至此者。有退大之意。法身如王。報身如王等。乃大乘法報。非傭力得物者。小機不能受大化也)。

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。作是念已。疾走而去。

(下劣棄大取小。信淺疑深之狀)。

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。

(昔見眾生退大取小。欲與無機。我常思念者。大悲所痛。無由見者。欲救拔而無機也。忽自來者。可度機發。甚適我願也)。

即遣傍人。急迫將還。爾時使者。疾走往捉。

(遣傍人者。理為正。教為傍。即是遣法身菩薩。為說大乘也。疾走往捉者。顯露大乘。令赴機疾趣菩提也)。

窮子驚愕。稱怨大喚。我不相犯。何為見捉。

(卒聞大教。乖心故驚。不識故愕。本不求大。用大化我。故云見捉)。

使者執之逾急。強牽將還。

(內既無機。外逼大化。即是強牽將還也)。

于時窮子。自念無罪。而被囚執。此必定死。轉更惶怖。悶絕躡地。

(無大方便。必當永失三乘慧命。故言必死。小智不解大教。故言悶絕)。

父遙見子。而語使言。不須此人。勿強將來。

(既無大機。若現勝身。說大乘法。恐傷其善根。故言勿強)。

以冷水灑面。令得醒悟。莫復與語。

(面者。厭生死名背。向涅槃如面也。醒悟者。開小教。逗小機。令得離煩悶。悟四真諦也。莫復與語者。決定應息大乘教也)。

所以者何。父知其子。志意下劣。自知豪貴。為子所難。審知是子。而以方便。不語他人。云是我子。

(小乘厭苦欣空。畏難大法。審知二萬億佛所。曾發大心。故云審知是子。方便等者。於小乘教中。隨他意語。方便覆護也)。

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。

(不為大教所逼。故歡喜。得免三途。故言從地。有小善生。故言而起。於四諦中求道法。故言求衣食)。

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。

(此有作處者。見道。修道。是斷見思之作處。倍與汝直者。五戒十善。止出三途。今四諦。十二因緣。能出三界。是為一倍。又外道六行。但能伏惑。今修四諦。則能斷惑。得至涅槃。是為二倍也)。

窮子若許。將來使作。若言欲何所作。便可語之。雇汝除糞。我等二人。亦共汝作。

(若許者。有機是許。欲除見思惑。取證涅槃。不論淨佛國土。成就眾生。所以言雇汝除糞。共作相資也)。

時二使人。即求窮子。既已得之。具陳上事。爾時窮子。先取其價。尋與除糞。其父見子。愍而恠之。

(取道滅之價。除苦集之糞。父愍而恠者。恠其不求佛道。所失者大。所得者寡也)。

又以它日。於窓牖中。遙見子身。羸瘦憔悴。糞土塵坌。汙穢不淨。

(修因智力少為羸。修因福力少為瘦。四住為糞土。無知為塵坌)。

即脫瓔珞。細軟上服。嚴飾之具。更著羸弊垢膩之衣。塵土坌身。右手執持除糞之器。狀有所畏。

(二乘不宜見此相好。故脫之。塵土坌身者。現有煩惱。有為有漏也。左手喻實。右手喻權)。

語諸作人。汝等勤作。勿得懈怠。以方便故。得近其子。後復告言。咄男子。汝常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。盆器米麵。鹽醋之屬。莫自疑難。亦有老弊使人。須者相給。

(令捨散入靜。故言咄男子。勿復餘去者。定不異緣也。當加汝價者。如意觀中。能發無漏也。諸有所須者。正道皆從如意觀中。求之即得也)。

好自安意。我如汝父。勿作憂慮。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。

(得信力故不欺。得精進力故不怠。得念力故不瞋。得定力故不恨。得慧力故不怨言。餘作人者。遠指外道等)。

即時長者。更與作字。名之為兒。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。

(由不捨小。大機不發。以是二十年中。常令除糞。二十年者。一無礙。一解脫。斷見。九無礙。九解脫。斷思)。

過是已後。心相體信。入出無難。然其所止。猶在本處。

(聞大乘之法。謂非己智分。不肯迴小向大。故云在本處)。

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。

(當為菩薩說。故云汝悉知之)。

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。
(為說般若。無令漏失也)。

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。

(雖復慕大。未捨下劣心也)。

復經少時。父知子意。漸以通泰。成就大志。自鄙先心。

(七種方便。無量漸頓。從一法生。既聞此說。思惟二乘。亦應入一。如是思時。漸已通泰。大心即發)。

臨欲終時。而命其子。并會親族國王大臣。剎利居士。皆悉已集。

(二萬億佛所。受化之徒。名之為子。十方法身。為親族。如來所共開化者。初說四諦。十二因緣生。次說方等。十二部經。次說摩訶般若。此則普集諸經。融通漸頓。會入此典。故名會國王也)。

即自宣言。諸君當知。此是我子。我之所生。於某城中。捨我逃走。伶竈辛苦。
(逃走者。背大乘。起無明。伶竈。孤獨也)。

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。

(實從我受學。從我起解。我實曾於二萬億佛所。教大法。遁入生死。備經六趣。故云五十餘年)。

今我所有。一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知。

(一切大乘。萬行萬德。云一切所有。先所出內是子所知者。指昔日大品領教也)。

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。

(自願無心希望佛道。而今忽聞得記作佛。故云不求自得)。

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。受諸煩惱。迷惑無知。樂著小法。

(三苦。由三受生。苦受。生苦苦。樂受。生壞苦。不苦不樂受。生行苦)。

今日世尊。令我等思惟。蠲除諸法戲論之糞。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。世尊以方便力。說如來智慧。

(帶三乘方便。說大乘實相)。

我等從佛得涅槃一日之價。以為大得。於此大乘。無有志求。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。

(佛以方便力。實相法。共二乘說。我等不識。所以不知真是佛子也)。

今我等方知。世尊於佛智慧。無所慙惜。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。毀訾聲聞。樂小法者。然佛實以大乘教化。

(理惟一。故知昔三非實。今捨偽取真。定知非慙)。

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。

(由善解故。自知我等真是佛子。本具廣大法性。圓滿功德。與諸菩薩曾無有異。但以自迷。妄想執著。流浪輪迴。正如窮子。迷自家鄉。逃逝他國。雖其父未敢即認也。五十年者。即是五陰。五陰中一念生。具五十種惡。馳騁四方者。流轉四生也。依彼世智。期斷煩惱。所謂藉邪顯正。如迦葉等。皆從外道而入佛乘也)。

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	遠到他土
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	其家巨富
多諸金銀	碑磔碼碯	真珠琉璃
象馬牛羊	輦輿車乘	田業僮僕
人民眾多	出入息利	乃徧它國
商估賈人	無處不有	千萬億眾
圍遶恭敬	常為王者	之所愛念
群臣豪族	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	爾時窮子
求索衣食	從邑至邑	從國至國
或有所得	或無所得	饑餓羸瘦
體生瘡癩	漸次經歷	到父住城
傭賃展轉	遂至父舍	爾時長者
於其門內	施大寶帳	處師子座

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	驚怖自恠	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	欲往傭作	長者是時
在師子座	遙見其子	默而識之
即勅使者	追捉將來	窮子驚喚
迷悶躡地	是人執我	必當見殺
何用衣食	使我至此	長者知子
愚癡狹劣	不信我言	不信是父
即以方便	更遣餘人	眇目矬陋
無威德者	汝可語之	云當相雇
除諸糞穢	倍與汝價	

(既息大化。故以方便說小乘法。而誘引之)。

窮子聞之	歡喜隨來	為除糞穢
淨諸房舍		

(淨六根五陰也)。

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	薦席厚煖	如是苦言
汝當勤作	又以軟語	若如吾子

(語者即四念處也。勤作者。即四正勤也。薦席厚煖。即是觀練熏修。四種禪定也)。

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

(未捨劣心。故宿草菴)。

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	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	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
佛勅我等	說最上道	修習此者
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	精勤修習	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	我等內滅
自謂為足	唯了此事	更無餘事

(最上道。即是空慧般若。三界見思惑盡。故內滅)。

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	修習空法	得脫三界
苦惱之患	住最後身	有餘涅槃
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	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	久修梵行
今得無漏	無上大果	我等今日
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	又以美膳
無量寶衣	及諸臥具	種種湯藥
牛頭栴檀	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
忍于斯事	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
分別知己	於一乘道	隨宜說三

妙法蓮華經卓解卷第二

妙法蓮華經卓解卷第三

姚秦三藏法師 鳩摩羅什 原譯

武原無依道人徐昌治觀周氏逗註

○藥草喻品第五

(所談之道是一。眾人之性是一。但眾人立志不同。領會不同。進修勤怠不同。所以證果。有小中大乘之不同。故迦葉等四子。信解之後。佛乃喻如一雨所霑。一地所產。草木各各不同也)。

翠竹黃華真面目 春風原沒兩般心 既能直下知端的 葉底枝頭總法音

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。

(佛法雖多。不出權實。權實之外。更無別法。故舉法王發言誠諦以勸信也)。

於一切法。以智方便。而演說之。

(一切法。即七方便法也)。

其所說法。皆悉到於一切智地。

(地者。實相也。性廣博。名一切。寂常照。名智)。

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。

(能照權也。能識藥也。能知病也。各有歸趣。即戒善等也)。

又於諸法。究盡明了。示諸眾生。一切智慧。

(諸法明了者。是實智。佛眼所見言明。實智所知言了。一切藥。一切病。實智照也)。

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。

(大千世界。譬眾生。山川谿。譬五陰。藥治病。如法治惡治惑。五乘七方便。因果種子不一。故言種類)。

密雲彌布。遍覆三千大千世界。

(以慈悲薰應身說法。徧十法界。故言彌布)。

一時等澍。其澤普洽。卉木叢林。及諸藥草。小根小莖。小枝小葉。中根中莖。中枝中葉。大根大莖。大枝大葉。

(法雨普潤。眾生所有習因。種子即生。根莖枝葉。信為根。戒為莖。定為枝。慧為葉。大根。即菩薩戒定慧)。

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。

(稱其種性。即施權稱機。即是七種習報因果)。

雖一地所生。一雨所潤。而諸草木。各有差別。

(小艸喻人天。中草喻二乘。上草喻藏教菩薩。小樹喻通教菩薩。大樹喻別教菩薩。皆一佛性。皆大乘)。

迦葉當知。如來亦復如是。出現於世。如大雲起。以大音聲。普徧世界。天。人。阿修羅。如彼大雲。徧覆三千大千國土。

(大雲起。明如來大慈覆育也。大音聲。佛口也。天人等。舉三善道。即三乘根性也)。

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。

(唱十號)。

未度者令度。未解者令解。未安者令安。未涅槃者令得涅槃。

(四弘誓。亦約四諦。能出生死至安樂也)。

今世後世。如實知之。

(宿命達過去。天眼達未來。漏盡達現在)。

我是一切知者。

(具足三智)。

一切見者。

(具足五眼)。

知道者。開道者。說道者。

(三業智俱)。

汝等天人阿修羅眾。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。

(上譬卉木差別。今明根有利鈍)。

隨其所堪。而為說法。種種無量。皆令歡喜。快得善利。

(隨其所堪。即是稱會機宜。無增減之失。歡喜得善利。即是各蒙法潤受益也)。

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。

(佛如大雲。普覆一切。三途。亦得沾潤增長。如說般若。離諸障礙。是現世安隱)。

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。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。

(一相者。眾生之心。同一真如相。是一地也。一味者。一乘之法。同詮一理。是一雨也。昔於一實相。方便開為七相。於一乘法。分別說有七教。究竟終歸一相一味也。解脫。遠離。寂滅。三種之相。總一實相。故言究竟一切種智)。

其有眾生。聞如來法。若持讀誦。如說修行。所得功德。不自覺知。

(持說不同。修行亦異。人天作戒善之解。三乘作諦緣度解。解既不同。即是差別)。

所以者何。唯有如來。知此眾生。種相體性。

(三道。是三德種)。

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。

(此是三慧取境聞法)。

以何法得何法。

(五乘之因。各得其果。即是差別。眾生諸佛。一如無二。即無差別)。

眾生住於種種之地。唯有如來如實見之。明了無礙。

(七方便。住於七位。故言種種。如來隨他意語。方便演說。悉到一切智地)。

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。

(大乘究竟歸空。即無差別。皆非二乘有餘。無餘乃是究竟涅槃也)。

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。

(能知隨宜說法。述其能領開三。能信能受。述其能領顯一)。

所以者何。諸佛世尊。隨宜說法。難解難知。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

破有法王 出現世間

(因果不亡為有。二十五王三昧。破二十五有。云破有法王。二十五有者。即三界。欲有。色有。無色有也)。

隨眾生欲 種種說法 如來尊重

智慧深遠 久默斯要 不務速說

(大機未發。故不速說)。

有智若聞 則能信解 無智疑悔

則為永失 是故迦葉 隨力為說

以種種緣 令得正見

(大乘為正見)。

迦葉當知 譬如大雲 起於世間

徧覆一切 慧雲含潤 電光晃曜

雷聲遠震 令眾悅豫 日光揜蔽

地上清涼 靉靄垂布 如可承攬

(雲譬應身。隨智慧行。故云慧雲。能具十二部經之法。故言含潤。身放大光如電曜。口震四辯如雷聲。聞法歡喜言悅豫。九十五種邪光不現。言掩蔽。除九十八種。見思熱惱。如地上清涼。靉靄雲感貌。應身降世。能圓三有。故云承攬)。

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	藥木並茂	其雲所出
一味之水	草木叢林	隨分受潤

(百穀即五穀。譬五乘。能生百善也。甘蔗葡萄。譬定慧。乾地普洽。譬未信者令信也)。

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
佛亦如是	出現於世	譬如大雲
普覆一切	既出於世	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	出於世間
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		

(充潤一切。即眾生無邊誓願度。令離於因果苦。即煩惱無盡誓願斷。安隱樂。即法門無量誓願學。涅槃樂。即佛道無上誓願成。五乘咸有世間樂。得涅槃為第一之樂)。

諸天人眾	一心善聽	皆應到此
觀無上尊	我為世尊	無能及者
安隱眾生	故現於世	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

(佛為七種眾生說法。如雨注。不擇溪谷。分彼此)。

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 等雨法雨
而無懈倦 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

(人天未斷惑)。

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

(二乘俱有智斷)。

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

(六度菩薩。勝二乘。望下偽優。比上為劣)。

安住神通 轉不退輪 度無量億
百千眾生 如是菩薩 名為大樹

(自行化他。高廣為勝)。

佛平等說 如一味雨 隨眾生性
所受不同 如彼草木 所稟各異
佛以此喻 方便開示 種種言辭
演說一法 於佛智慧 如海一滴
我雨法雨 充滿世間 一味之法
隨力修行

(世間者。十法界三十種世間也。法本一味。修之不同。故云隨力修行)。

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

(普得具足。是頌現世安隱。漸次修行。是頌後世以道受樂也)。

聲聞緣覺 處於山林 住最後身
聞法得果 是名藥草 各得增長

(明二乘增長)。

若諸菩薩 智慧堅固 了達三界
求最上乘 是名小樹 而得增長

(明通教菩薩堅固。是體法之智。了達三界。是斷惑盡)。

復有住禪 得神通力 聞諸法空
心大歡喜 放無數光 度諸眾生

(明別教菩薩法空。十住修空也。度生。十行修假也)。

如是迦葉 佛所說法 譬如大雲
以一味雨 潤於人華 各得成實

(一味雨。頌上無差別。各成實。頌上無差別之差別)。

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

○授記品第六

(授記。即記荊。保其人於千萬年劫之後。還如今日之言。無少更變也)。

頓空四相自忘機 此是如來妙總持 不爾更他求妙道 我知終與性非宜

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。

(初行因)。

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。

(二得果)。

正法住世。二十小劫。像法亦住。二十小劫。國界嚴飾。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。周徧清淨。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。

(阿閼佛剎。波旬魔王不能障礙。菩薩聲聞。而皆信樂。今迦葉成佛。亦例彼佛國土也)。

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	其地平正	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	

爾時。大目犍連。須菩提。摩訶迦旃延等。皆悉悚慄。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。即共同聲而說偈言。

(三人記中。各有行因。得果。劫國。壽命。法住數量)。

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	除熱得清淨	如從飢國來
忽遇大王膳	心猶懷疑懼	未敢即便食
若復得王教	然後乃敢食	我等亦如是
每惟小乘過	不知當云何	得佛無上道
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
如飢須教食		

爾時世尊。知諸大弟子。心之所念。告諸比丘。是須菩提。於當來世。奉覲三百萬億那由它佛。供養恭敬。尊重讚歎。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。玻璃為地。寶樹莊嚴。無諸丘坑。沙礫荊棘便利之穢。寶華覆地。周徧清淨。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	端正姝妙

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	皆共合掌	聽受佛語

(八解脫。即八背捨。背是淨潔五欲。捨是著心。若發真無漏。斷三界結業盡。即名解脫)。

其佛當壽	十二小劫	正法住世
二十小劫	像法亦住	二十小劫

爾時世尊。復告諸比丘眾。我今語汝。是大迦旃延。於當來世。以諸供具。供養奉事八千億佛。恭敬尊重。諸佛滅後。各起塔廟。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。繪蓋幢幡。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。

(由旬。曰踰繕那。此云限量。大者八十里。中者六十里。下者四十里)。

當得作佛。號曰閻浮那提金光。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。其土平正。玻璃為地。寶樹莊嚴。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	是迦旃延	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		

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

碼瑙。真珠玫瑰。七寶合成。眾華瓔珞。塗香末香燒香。繪蓋幢幡。以用供養。過見已後。當復供養二百萬億諸佛。亦復如是。當得成佛。號曰多摩羅跋栴檀香。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。劫名喜滿。國名意樂。其土平正。玻瓈為地。寶樹莊嚴。散真珠華。周徧清淨。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。

(多摩羅跋栴檀香。云性無垢)。

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	栴檀之香
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	

(下根之人。已聞開三顯一。復見上中二根授記。深生愧耻。今欲增進其道。先許總記。更說宿緣也)。

(三乘同入法性。豈有二心。但聲聞於淨佛國土。成就眾生。心不喜樂。故成差別。猶長者見子便識。宜乎即與家財。必待其成就大志。自鄙先心。方乃付托)。

○化城喻品第七(神力為化。防禦為城)

(化作不實之城。止息退墮之眾。既得止息。進力漸生。乃滅化城。復使其進)。

本具圓明淨覺身 元非因果及根塵 當人肯堅最初念 法界依然只一真

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。正徧知。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。

(地種。也大種。能增減損益也)。

我念過去世	無量無邊劫	有佛兩足尊
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	比諸微塵數	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	如見今滅度
諸比丘當知	佛智淨微妙	無漏無所礙
通達無量劫		

(無礙者。於三諦法。無漏失也)。

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。結跏趺坐。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。

(菩提樹。即道樹)。

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。成就阿耨多羅三藐三菩提。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。皆共圍遶。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。遶佛畢已。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	身體乃手足
靜然安不動	其心常懼怕	

(憺怕。即淡泊。恬靜無為也)。

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	盲瞶無導師
不識苦盡道	不知求解脫	長夜增惡趣
滅損諸天眾	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

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。憺愍饒益。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	欲樂及脩福
宿命所行業	世尊悉知己	當轉無上輪

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。

(薩婆悉達。處胎時。三千國土。朗然大光。日月所不照處。而皆大明。其中眾生。各得相見。初成道時。亦如是朝為色天。中為欲天。晡為鬼神。三時說法)。

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。處于道場。菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅迦。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。繞百千帛。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。惟見哀愍饒益我等。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		

(頭面。是身業。作是言及說偈讚歎。是口業。一心。即意業)。

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	惟願演說法	以大慈悲力
度苦惱眾生		

爾時大通智勝如來。默然許之。又諸比丘。東南方五百萬億國土。諸大梵王。各自見宮殿光明照曜。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。恭敬圍遶。及見十六王子。請佛轉法輪。時諸梵天王。頭面禮佛。遶百千匝。即以天華而散佛上。所散之華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。即於佛前。一心同聲。以偈頌曰。

聖王天中王	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

(佛是極果聖人。統王十界。諸天所讚。故云天中王。迦陵頻伽。此云妙聲鳥。在殼中未出。發聲微妙。如來音聲相同。故云頻伽聲。眾生失於正見。佛為指示。故云作眼)。

爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。惟願世尊。哀愍一切。轉於法輪。度脫眾生。時諸梵天王。一心同聲。而說偈言。

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。又諸比丘。南方五百萬億國土。諸大梵王。各自見宮殿光明照曜。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。恭敬圍遶。及見十六王子。請佛轉法輪。時諸梵天王。頭面禮佛。遶百千帀。即以天華而散佛上。所散之華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。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 諸飢渴眾生 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。惟願世尊。轉於法輪。令一切世間諸天。魔。梵。沙門。婆羅門。皆獲安隱而得度脫。時諸梵天王。一心同聲。以偈頌曰。

惟願天人尊 轉無上法輪 擊于大法鼓
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。爾時上方五百萬億國土。諸大梵王。皆悉自覩所止宮殿。光明威曜。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 威德光明曜
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。處于道場。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。恭敬圍遶。及見十六王子。請佛轉法輪。時諸梵天王。頭面禮佛。遶百千帀。即以天華而散佛上。所散之華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。時諸梵天王。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	哀愍群萌類
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	諸天眾轉滅
死多墮惡道	不從佛聞法	常行不善事
色力及智慧	斯等皆減少	罪業因緣故
失樂及樂想	住於邪見法	不識善儀則
不蒙佛所化	常墮於惡道	佛為世間眼
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
今以奉世尊	惟垂哀納受	願以此功德
普及於一切	我等與眾生	皆共成佛道

爾時。五百萬億諸梵天王。偈讚佛已。各白佛言。惟願世尊。轉於法輪。多所安隱。多所度脫。時諸梵天王而說偈言。

世尊轉法輪	擊甘露法鼓	度苦惱眾生
開示涅槃道	惟願受我請	以大微妙音
哀愍而敷演	無量劫習法	

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。

(此下先轉半字法輪也。三轉者。謂示。勸。證。示轉者。謂此是苦。乃至此是道。勸轉者。謂苦應知。集應斷。滅應證。道應修。證轉者。謂苦我已知。不復更知。乃至道我已修。不復更修。示謂示其相狀。勸謂勸其令修。證謂引己證彼。聲聞根鈍。為其三轉。緣覺次之。為其再轉。菩薩根利。為其一轉)。

若沙門。婆羅門。若天。魔。梵。及餘世間所不能轉。

(所不能轉者。沙門不能知。何況能轉。支佛雖悟。口不能說。婆羅門雖聞其名。不解其理。魔王梵王亦爾。夫轉者。轉此法。度入他心。令彼得悟。破六十二見。乃名轉法輪。四諦法。三轉。成十二輪)。

謂是苦。是苦集。是苦滅。是苦滅道。

(此為聲聞人。先轉生滅四諦法輪也。謂是苦者。一切有為心行。常為無常患累之所逼惱。謂三苦八苦。即三界內。六道生死是也集者。招集。即見思惑。惑與業俱。能招生死。集為因。苦為果。果必有因。故云是苦集。此世間因果也。滅者。滅以滅無為義。惑業即盡。則無生死之累。故云是苦滅也。滅諦之本。是二涅槃。若子縛已盡。名有餘涅槃。若灰身滅智。名無餘涅槃。道者。正道及助也。是二相扶。能通至涅槃。故名為道。道能滅苦。故苦滅道。略則戒定慧。廣則三十七品。道為因。滅為果。此出世因果也)。

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。

(此為支佛轉十二因緣。法輪也。展轉〔惑〕果為因。互相由藉為緣。無明者。體即是癡。迷暗為性。無所明了。即是惑也。行者。於過去世。造作諸業。由惑造業。故云無明緣行。識者。有了別義。根入塵。名為入。由根對塵。而未能了知。是名為觸。受者。領納名受。領納起貪愛。故云受緣愛。由愛生著。故云愛緣取。有者既著諸境。起善惡業。積集牽引。當生三有。故云取緣有。生者六道中受生也)。

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。

(苦集即有無明。道滅即無明滅。無明為本。故無明滅。則行滅)。

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。千萬億恒河沙那由它等眾生。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。

(不受一切法者。不受諸見。悟初果也。得解脫者。脫子果兩縛。得無學也。深妙定者。即得解脫也)。

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。

(沙彌。云息慈。息惡行慈也。諸根者。六根也。六根清淨。故通利)。

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。

(明其障除。大乘機動。是故為請)。

爾時。轉輪聖王。所將眾中。八萬億人。見十六王子出家。亦求出家。王即聽許。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。

(般若是行神通是事)。

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。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。妙法華經。

(由佛入定。所以得說)。

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。

(發菩提心。云度。即七方便。彼岸。義也)。

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。令入其中。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。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。

(大聖善巧。依四悉檀。作如是說。或為厭佛道長遠者說短。於佛道生輕易想者說長。此對治悉檀也。或為發生宿善作長短說。此為人悉檀也。或隨世間所欲作長短說。此世界悉檀也。或為聞說長短即得入理。此第一義悉檀也。悉徧也。檀梵語。華言施)。

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。一名多摩羅跋栴檀香神通。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。

(娑婆。亦曰索訶。此云堪忍。乃三千大千世界。為一佛之化境也。阿彌陀。無量壽)。

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。

(此言下大種之後。中間不退。住無上道)。

此諸眾生。于今有住聲聞地者。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。

(此言下種之後。中間退小向小。住聲聞位。佛以大乘教化。漸入佛道。惟不信佛慧。所以退大向小)。

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。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。

(爾時。下種時也。餘國作佛。終當得聞是從。餘國者。即方便有餘土也)。

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。

(涅槃時到。諸佛出世化道將畢之時。如迦葉佛。日月燈明佛。出淨土。說法華竟。即入涅槃。釋迦出穢土。說法華竟。仍唱當滅。眾清淨者。即得三藏教益。免於五濁八苦。信解堅固者。於方等教。心相體信。了達法空者。聞般若說法。於空法中。心得了達)。

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。即便信受。

(如來施三乘。乃方便權智。因眾生小性欲。著於五塵。弊於五濁。故說三乘涅槃。令破弊免難。後說一)。

譬如五百由旬險難惡道。曠絕無人怖畏之處。

(分段變易。二種生死。此即果險難也。見思塵沙無明。此即因險難也。由此因果。故言惡道也)。

若有多眾。欲過此道。至珍寶處。

(二乘斷見思。出三界。故言欲過此道。更斷塵沙無明。求至無上種覺。故言至珍寶處)。

有一導師。聰慧明達。善知險道通塞之相。

(導師。即第十六王子也。眼耳清淨曰聰。意清淨曰達。即六根清淨也。慧即一心三智。明即具足五眼)。

將導眾人。欲過此難。所將人眾。中路懈退。

(人眾即退大取小之人。中路者。發心為始。至佛為終。此兩楹之間。而起退大意。故名中路)。

白導師言。我等疲極。而復怖畏。

(退大則大滅。接小則小生。一生一滅。感於法身。善根微弱。無明所翳。故言疲極。憚生死。名為怖畏)。

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。

(此正用方便之教。教化二乘。斷見思惑。出三界苦。權證真空涅槃。故云化作一城)。

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。

(此即勸示證三轉也。莫得退還。是勸轉。可於中止隨意所作。是示轉。入城安隱。是證轉)。

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。

(生已度想。如得盡智。安隱想。如得無生智)。

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。

(寶所化城。皆是大小兩理。破除二乘化理。顯於寶所真實一理也)。

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。

(合上此等可愍。知有小機也)。

而於中道。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。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

(化城不實。寶所非真。為顯二非。前品中許三與一。將謂三假而一真。寧知一亦非實。一若是真。何云等賜。等賜則誰得誰不得。良由三乘之人。滯小不進。故權譬化城。及乎出城。但曰寶所在近。不言有處者。三一俱亡。指歸自心也。寶所即藏。取用最便。不假外求。故曰在近)。

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
千萬億圍遶	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	以偈而讚歎	佛知時未至
受請默然坐	三方及四維	上下亦復爾

散華奉宮殿	請佛轉法輪	世尊甚難值
願以本慈悲	廣開甘露門	轉無上法輪
無量慧世尊	受彼眾生請	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
六百萬億垓	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
萬德劫算數	不能得其邊	

(十萬為億。十億為兆。百億為京。千億為秭。萬億為垓。諸法不受者。謂能伏斷見思也。大通者。東方則曰西方見佛。南方則曰北方見佛。神通大也。隨處見佛。云智勝)。

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

(今日時眾。免難機發。以本昔因緣也。十六王子者。八識也。識本八。各具事理。開為十六)

今說法華經	令汝入佛道	慎勿懷驚懼
譬如險惡道	迥絕多毒獸	又復無水草
人所怖畏處		

(無水草者。喻不修習菩薩之道。水澄淨表定。草差別表慧)。

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	常設神通力
化作大城郭	莊嚴諸舍宅	周帀有園林
渠流及浴池	重門高樓閣	男女皆充滿

(諸舍宅。譬空觀。園林者。二乘總持。無漏法也。九次定。為渠流。八解脫。為浴池。重門是三空門。無生智為樓閣。男女是定慧)。

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
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	既知是息已	引入於佛慧

(息處故說二者。即上文為止息故。說二涅槃也)。

(○二十五有偈)。

四州四惡趣	六欲并梵天	四禪四空處	無想及那含

妙法蓮華經卓解卷第三

妙法蓮華經卓解卷第四

姚秦三藏法師 鳩摩羅什 原譯

武原無依道人徐昌治觀周氏逗註

○五百弟子受記品第八

(成佛不成佛。俱是辨空華之濃淡。受記不受記。俱是較兔角之短長。到此地。繫珠我也。醉酒我也。更何貧苦可拋。何富貴可得哉)。

一個圓明淨覺心 人人本具向他尋 必蒙受記方成佛 總是將金去換金

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。心淨踊躍。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。爾時佛告諸比丘。汝等見是富樓那彌多羅尼子不。

(從父母得名。故云子)。

(見有二意。一見迹。二見功德。眾人但見迹為聲聞。而不能知本是菩薩。故云見否子不。速得佛否)。

我常稱其於說法。人中最為第一。

(標其迹為說法第一。以法身妙體垂勝迹也)。

亦常歎其種種功德。

(標其本地福慧。萬行法門。或云種種)。

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

。

(助宣我法者。即是迹中助宣半滿之法也。在鹿苑。迹為下根聲聞。即是護持助宣三藏半滿之法。迹在方等。示受彈呵。即是護持助宣對半明滿之法。迹在般若。即是護持助宣帶半明滿之法。迹在法華得悟。即是護持助宣廢半明滿之法)。

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。

(言富樓那。非止於我所助宣半滿之法。而於久遠佛所。亦復助宣半滿之法。令其生信。護持助宣。又於空法明了。即擬助宣帶半明滿之法。四無礙智。即四無礙辯。令各各得解。辯說無礙。一切聞者。悉解其言說。皆是真實。皆隨可度者。而有所益。立三菩薩者。即是助宣廢半明滿之法

。藏。通。別。圓。四教)。

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。為佛淨土故。常勤精進教化眾生。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。

(地平如掌者。海底有石。名掌。此石無有一微塵許不平)。

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

(法食。聞法也。法喜食者。正聞屬法食。聞已為喜食。禪食者。謂以禪法自資。不須段食。法即是喜)。

有無量阿僧祇。千萬億那由他。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。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
若我具足說	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	名聞有智慧
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	婬欲皆已斷	純一變化生
具相莊嚴身	法喜禪悅食	更無餘食想
無有諸女人	亦無諸惡道	富樓那比丘
功德悉成滿	當得斯淨土	賢聖眾甚多
如是無量事	我今但略說	

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

(千二百人。皆已得小乘果。不為見思所惱。故心自在)。

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[少/兔]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。

(迦留陀夷。黑光也。優陀夷。日出時所生光。周陀。云周利。此云大路邊生。其母隨夫往他國久而有孕。垂產思歸。行至中路。即誕。如是二度。凡生二子。乃以大小別之。大即周陀。小即莎伽陀。亦云槃陀伽。此云小路邊生)。

爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

(千二百人。咸欲得記者。亦如遇王饑。而希王勅也。同號普明者。同因四諦發明也。三乘同觀四諦。各得領悟。是知四諦為三乘之端首。先記陳那者。以其初解四諦也。佛許千二百。而別敘五百者。五百在會。其餘在外。前迦葉等。宣說佛法。引窮子為喻。如庫內珍財。元我故物。良由不能即認。勞長者方便誘引。經二十年。始知應分。此中喻以衣下寶珠。本非外有。任意可用)。

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

咸升妙樓閣	遊諸十方國	以無上供具
奉獻於諸佛	作是供養已	心懷大歡喜
須臾還本國	有如是神力	佛壽六萬劫
正法住倍壽	像法復倍是	法滅天人憂
其五百比丘	次第當作佛	同號曰普明
轉次而授記	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	

爾時五百阿羅漢。於佛前得授記已。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。

(繫珠。譬領上王子結緣也。譬如有人。即二乘之機也。家即大乘教。醉酒臥者。當時大機暫發。無明暫伏。以得聞經。內心微解。如至親友家。奈無明未豁。如醉酒而臥)。

其人醉臥。都不覺知。

(此領中間懈怠。不受大法也。醉臥不覺知者。無明心重。尋復不憶也)。

起已遊行。到於他國。為衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以為足。

。

(此領上中間接之以小。受三乘化也)。

於後親友。會遇見之。而作是言。善哉丈夫。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。

(此示珠。譬宿世因緣也)。

汝今可以此寶。貿易所須。常可如意。無所乏短。

(此勸貿。譬得記作佛也。珠雖價貴。必須貿易。方有用。了因內解。一解一切解。貿令現行。一行一切行)。

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。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	具設諸肴膳	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	遊行詣他國	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	

([月*肴]膳。譬大通佛所先聞方便。繫珠。譬王子覆講後結大緣)。

與珠之親友	後見此貧人	苦切責之己
示以所繫珠	貧人見此珠	其心大歡喜
富有諸財寶	五欲而自恣	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	及轉次受決	身心徧歡喜

(一大藏教。不出藏通別圓。以三藏為小乘。故半屬小。滿屬大。助宣半滿。攝小於大也。對半明滿。申大于小也。帶半明滿。就小喻大也。廢半明滿。捨小趣大也。此〔智〕大師。判如來所說。惟阿難。迦葉。舍利弗。憍陳如等。助佛四教。宣揚滿理。但藏中菩薩乘。非小乘。宜清涼師。派小。始。終。頓。圓。五教)。

○授學無學人記品第九

(學無學者。能一念回光。復還天性。無邊惡業。直不頓消。無邊功德。一時具足。更說什麼學無學)。

夙習未消須要滅 習消學滅總虛言 人人有水皆含月 我道無雲便是天

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。徧袒右肩。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	

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	

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
無量億千萬	功德不可數	安住於佛法
以求無上道		

爾時世尊。見學無學二千人。其意柔輒。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
名聞普周徧	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		

(阿難是佛之弟。羅雲是佛之子授記居於後者。自疎而親也。二人之記。劫國莊嚴。壽命眷屬。皆出菩薩之上者。明其因深也。阿難與佛同時。發心不取速證。堅誓法。羅雲於佛前。示為長子。密修梵行。不欲滯小聲聞。宜乎記居菩薩之上。羅雲即羅睺羅)。

○法師品第十

(此品明六種法師。一受持。二讀。三誦。四解說。五書寫。六供養。皆人中模範)。

當人只恐信不篤	信得篤時心即佛	如施五彩白紙中	不須百樣功勞碌

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。

(欲以妙法憑寄藥王。使其領受。告語八萬。皆流通也)。

如是等類。咸於佛前。聞妙法華經。一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。

(若於佛前。當機妙悟者。是多聞深解。五百及二千是也。今所揀者。乃是八部四眾。三乘之類。故言如是等類。咸於佛前者。明其時節。值佛在座也。一句一偈者。聞法極少也。乃至一念者。時節最促也。隨喜者。自未有行。但隨喜其法也。皆與記當得菩提。明其得佛果也)。

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。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。華香瓔珞。抹香塗香燒香。繪蓋幢幡。衣服

伎樂。乃至合掌恭敬。

(明現在下品師相。即是五種法師。十種供養也)。

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。華香瓔珞。末香塗香燒香。繪蓋幢幡。衣服伎樂。合掌恭敬。是人一切世間。所應瞻奉。應以如來供養。而供養之。當知此人。是大菩薩。成就阿耨多羅三藐三菩提。哀愍眾生。願生此間。廣演分別。妙法華經。

(曾供養者。明先世因深也。愍眾生故生此人間。明現世功大也。若有人問下。明未來報重也)。

何況盡能受持。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。

(下品師。亦許弘法。以助正教)。

當知是人。則如來使。如來所遣。行如來事。

(經是如智所說。說於如理。今日行人。秉此如教。宣於如理。即是如來使也。行如來事者。如來以如智。照如理。為事)。

何況於大眾中。廣為人說。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。

(初心學人。讀誦經者。若加毀訾。則能令其所學事廢。故獲罪多。佛既冤親平等。不受障礙。故言罪輕)。

藥王。其有讀誦法華經者。當知是人。以佛莊嚴而自莊嚴。

(佛以定慧莊嚴。而說此經。若人讀誦此經者。則是能修佛之定慧也)。

則為如來肩所荷擔。

(在背為荷。在肩為擔。若人讀誦此經。則能得佛非權非實法身之體。亦能得佛能權能實二智之用)。

其所至方。應隨向禮。一心合掌。恭敬供養。尊重讚嘆。華香瓔珞。末香塗香燒香。繪蓋幢幡。衣服[月*肴]饌。作諸伎樂。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。

(隨所向方者。上明以法為師。今明堪為人師。有所趣向。悉與實相相應。皆可敬順應供也)。

爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

(妙經所詮之廣大。即當人自性之廣大。妙經所詮之義理。即當人自性之義理。妙經該始該終。即當人自性該始該終。妙經通真通俗。即當人自性通真通俗。當人不悟自性。於自性圓融之地。

生物我見。生六十二見。乃至萬差。輪迴不已)。

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	當懷不善心	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
及於香味觸	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		

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。

(已者。大品已上漸頓諸說也。今者。同一座席。同詮無量義經也。當者。謂涅槃也。大品等漸頓諸說。皆帶方便。取信為易。今法華。論法。則一切差別。融通歸一。論人。則師弟本迹。俱皆久遠。故難信解)。

藥王。此經是諸佛秘要之藏。不可分布妄授與人。

(隱而不說為秘。總一切法為要。真如實相包蘊為藏。不可分布妄授者。深智可授。無智不信也)。

諸佛世尊之所守護。從昔已來。未曾顯說。

(未曾顯說者。於三藏中。不說二乘作佛。亦不明師弟本迹。方等般若。雖說實相之藏。亦未發迹顯本。故名為秘。迹即軌)。

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。為他人說者。如來則為以衣覆之。又為他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。

(佛世尚爾。何況未來。理在難化也。此法在人。則人尊貴。如來衣覆者。言能持說此經。即是修學大忍。是為衣覆。佛護念者尊崇實相。發生實智也。四信為信。四弘為願力。大智為善根力)。

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。伎樂歌頌。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。

(此法在處。即處貴。夫佛生處。得道轉法輪。入涅槃等處。皆應起塔。不復安舍利者。經卷為法身舍利)。

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。

(若未善行菩薩道者。稟前三教。未能巧度。若聞是經。即入圓教。名巧度。為善行也)。

其有眾生求佛道者。若見若聞。是法華經。聞已信解受持者。當知是人。得近阿耨多羅三藐三菩提。

(當知必得近三菩提果者。安樂行中。名為近處。此菩提果。佛眼佛智。知見處為體)。

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。

(一約觀門。一約教門。觀門者。眾生之心具諸煩惱。名高原。初從假入空。但見空。不見不空。斷四住惑。如鑿乾土。次從空出假。先知非假。今知非空。因茲二觀。得入中道。能伏無明。生聞思修。如獲清水)。

菩薩亦復如是。若未聞未解。未能修習是法華經。當知是人。去阿耨多羅三藐三菩提尚遠。若得聞解思惟修習。必知得近阿耨多羅三藐三菩提。

(於法華中。獲聞思修。即是圓觀三慧。方能近果)。

(諸佛初中後說。莫不指歸自心成佛。苟能自信不疑。雖未即證。已勝三乘。成佛不遠。如見濕土知水必近。勝彼高原也)。

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。

(一切菩薩者。明諸教中。權因也。三菩提者。明一切菩薩所得權果也。開方便門者。為實施權。總是方便。知是實相。即開也)。

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。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。

(室衣座三。名為三軌。修無緣慈。是入如來室。修寂滅忍。是著如來衣。修於中空。是坐如來座。軌。轍迹)。

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。

(慈悲覆物。惠利歸己。多之如室。悲拔一切苦。慈與一切樂。即人天涅槃常住等樂。如來衣者。遮彼惡障己醜。各之為衣。如來座者。安心於空。方能安他安己。名之為座)。

安住是中。然後以不懈怠心。為諸菩薩及四眾。廣說是法華經。

(五種法師。用此三法自軌。用此化他利人)。

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。在空閑處。我時廣遣天龍鬼神。乾闥婆。阿修羅等。聽其說法。我雖在異國。時時令說法者。得見我身。若於此經忘失句讀。我還為說令得具足。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
不聞法華者	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	

(此總明如來以五事利益之意也)。

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
刀仗及瓦石	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

若忘失章句	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
若人在空閒	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
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

○見寶塔品第十一

(三周法備。四眾記圓。法身之談既全。本願之心亦足。故感過去之多寶佛塔。以致現在釋迦尊。集分身而開塔。會古今於一念。十方諸佛國。即是吾心)。

法身周遍莫他求 求則分明錯念頭 記得古人曾有語 騎牛不必更尋牛

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。四面皆出多摩羅跋栴檀之香。充徧世界其諸幡蓋。以金銀琉璃。磝磝碼碯。真珠玫瑰。七寶合成。高至四天王宮。

(欄楯是總持。龕室千萬者。無量慈悲之室。亦是無量空舍。幢幡。是神通勝相。垂寶瓔珞者。四十地功德也。寶鈴萬億。即八音四辨。四面出香者。四諦道風也。高至四天王宮者。窮四諦理也)。

三十三天。雨天曼陀羅華。供養寶塔。餘諸天龍。夜叉乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。千萬億眾。以一切華香瓔珞。幡蓋伎樂。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。

(此多寶稱歎釋迦。正是證前開權顯實不虛也。大慧。即是諸佛智慧)。

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。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。

(前文假言托喻。一一皆指當人自心。猶恐不信。故借多寶現塔為證。塔中佛。即真心也。高五百由旬者。豎超五位也。縱廣二百五十由旬者。橫出二十五有也。住在空中。則上不依天。下不著地。依實相中道而住也。寶塔中有全身者。即眾生具有如來智慧德相也。實相清淨。出生一切法寶。故號多寶)。

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。爾時佛放白毫一光。即見東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛。彼諸國土。皆以玻瓈為地。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。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。置於他土。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。結跏趺坐。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他國。皆令清淨。無有地獄餓鬼畜生。及阿修羅。又移諸天人置於他土。所化之國。亦以琉璃為地。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。及目真鄰陀山。摩訶目真鄰陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等。諸山王。通為一佛國土。寶地平正。寶交露幔。徧覆其上。懸諸幡蓋。燒大寶香。諸天寶華。徧布其地。

(鄰陀云石。須彌云妙高)。

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他國。皆令清淨。無有地獄餓鬼畜生。及阿修羅。又移諸天人。置於他土。所化之國。亦以琉璃為地。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。及目真鄰陀山。摩訶目真鄰陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等。

(鐵圍。四洲之外圍者。有大小之別。須彌。居四洲之中)。

諸山王。通為一佛國土。寶地平正。寶交露幔。徧覆其上。懸諸幡蓋。燒大寶香。諸天寶華。徧布其地。爾時東方釋迦牟尼所分之身。百千萬億那由他恒河沙等國土中諸佛。各各說法。來集於此。如是次第。十方諸佛。皆悉來集。坐於八方。爾時一

一方四百萬億那由他國土諸佛如來。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。各齎寶華滿掬。而告之言。善男子。汝往詣耆闍崛山。釋迦牟尼佛所。如我辭曰。少病少惱。氣力安樂。及菩薩聲聞眾。悉安隱不。以此寶華散佛供養。而作是言。彼某甲佛與欲開此寶塔。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。

(開塔表開〔維〕見佛表顯實。亦是證前。復將開後也)。

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。及釋迦牟尼上。爾時多寶佛。於寶塔中。分半座與釋迦牟尼佛。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。結跏趺坐。

(古佛塔現。示滅而不滅。釋迦入塔。示生而不生)。

爾時大眾見二如來。在七寶塔中。師子座上。結跏趺坐。各作是念。佛坐高遠。惟願如來。以神通力。令我等輩。俱處虛空。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。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	無量數劫	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
及見滅度	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	徧十方國
眾生蒙熏	喜不自勝	譬如大風

吹小樹枝	以是方便	令法久住
告諸大眾	我滅度後	誰能護持
讀誦斯經	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	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	擲置他方	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
是則為誰		

(八萬四千。及十二部。皆通大小。若通於小。但令聽者得小乘神通。若立有頂。此約不得通者為況。故知圓經。暫讀暫說。誠為不易)。

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	

(此明能持此經。則成勝行也)。

○提婆達多品第十二

(此一品謂之得聞經之機。修道之要。乃成佛最速者也)。

虛空體本絕雲霞 縱有雲霞見自差 會得虛空本無物 仙人終日說蓮華

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。心無吝惜。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。

我念過去劫	為求大法故	雖作世國王
不貪五欲樂	推鍾告四方	誰有大法者
若為我解說	身當為奴僕	時有阿私仙

(阿私仙。云無比)。

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
采薪及果蓏	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
亦不為己求	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

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。

(善知識有三。一外護。二同行。三教授。言外護者。自己身心為內。望他身心為外。言同行者。己他遞相策發。人異行同故。言教授者。宣傳聖言。名之為教。訓誨於我。名之為授)。

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。

(提婆達多。是佛積世惡友。而佛云由提婆達多善知識故。令我具足六波羅蜜。此乃處逆為順之象也。即彼龍類。而修菩薩行。且龍乃異類。女非男子。八歲非耆德。剎那非久修。一念獻珠。便得成佛者。明解佛性也)。

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。幢幡寶蓋。伎樂歌頌。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。

(達多能為眾惡。故謂之極頑愚。大罪人。具足醜相。明者善觀不因訕謗。起冤親。所以佛亦授記作佛者。顯示惡業迹也。佛性本也。本既存。而迹可消。罪可滅。而佛可證。故引龍女頓成佛之事以實之)。

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。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。坐千葉蓮華。大如車輪。俱來菩薩。亦坐寶蓮華。從於大海。娑竭羅龍宮。自然涌出。住虛空中。詣靈鷲山。

從蓮華下。至於佛所。頭面敬禮二世尊足。修敬已畢。往智積所。共相慰問。却坐一面。

(文殊既不起而往。其土亦即穢而淨)。

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。

(今聞實教。悉住大乘法也)。

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。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。辯才無礙。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。

(文殊所歎龍女。不出弘誓定慧諸行。智慧是慧。深入是定。慈念是誓)。

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
我闡大乘法	度脫苦眾生	

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。

(圓珠表其修得圓因。奉佛是將因剋果。佛受疾者。表龍女獲果速也)。

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。

(魔梵釋女。皆不捨身。不受身。悉於現身成佛。故偈言法性如大海。凡夫賢〔聖〕平等無高下。唯有心垢淨。取證如反掌)。

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。而得受記。

(無量眾生等。彼土蒙益也。娑婆世界等。此土蒙益也。南方緣熟。宜以八相成道。此土緣薄。祇以龍女教化。此是權巧之力。得一身一切身。普現色身三昧也)。

時積菩薩。及舍利弗。一切眾會。默然信受。

(智積初未信受。執別教為疑。身子亦未信受。挾三藏教為難。今方知龍女依圓修行。速疾成佛。故與一切默然信受也)。

○持品第十三

(二萬菩薩。奉命弘經。故名持品。經是照心之燈。心是持經之地)。

持此經時萬慮沉 逢違逆順莫呻吟 工夫做到至誠地 三世十方即一心

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。當奉持讀誦說此經與。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。從坐而起。合掌向佛。作是誓言。世尊。我等亦當於他國土廣說此經。所以者何。是娑婆國中。人多弊惡。懷增上慢。功德淺薄。瞋濁諂曲。心不實故。

(此諸聲聞。既得授記。已登初住。破無明惑。得無生忍。發起如來。抵於安樂也)。

(因寶塔品。深讚持經之人。提婆品。又誠求法者當盡誠。故藥王等二萬菩薩。發願持經。有五百聲聞八千有學。雖得授記。忍力未充。故誓願於他國持經。波闍波提比丘尼。自鄙女身。雖聞聲聞得記。猶疑絕分。今見龍女成佛。方乃發心)。

爾時佛姨母。摩訶波闍波提比丘尼。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。

(憍曇彌。尼眾主也)。

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。作是念。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。我等亦能於他方國廣宣此經。爾時世尊視八十萬億那由他諸菩薩摩訶薩。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。惟願世尊。在於他方遙見守護。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

(諸菩薩等請護弘經。即是自述弘經方軌)。

有諸無智人	惡口罵詈等	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
納衣在空閒	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

(阿練若。或曰阿蘭若。大論翻遠離處。薩婆多論翻閑靜處。或翻無諍)。

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	惡口而嘖蹙	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		

(苦末羅。名金色王。摩睺羅伽。大蟒神。乾闥婆。樂神。兜率陀。名觀史多。阿修羅。名非天。迦樓羅〔公〕翅鳥。緊那羅。人非人。阿惟越致。即不退轉)。

(六欲天。四天王以形交為欲。忉利以風為欲。夜摩以抱持為欲。兜率以接手為欲。化樂以視笑為欲。他化以視為欲也。謂之天者。天然自然。樂勝身勝。亦名最勝。亦名光明。以其所欲不同。故名六欲天。五欲者。一財欲。二色欲。三飲食欲。四名欲。即勢名也。五睡眠欲。人之睡眠。怠墮放縱。樂著無厭也)。

(出世五欲。財即功德法財。色即三十二相。紫摩金色。食即法喜。禪悅食。名即十號具足。名稱普聞。睡即首楞嚴。三昧大定也)。

(細閱經旨。備作原為方便。直領是佛本懷。若能目下自承當。何須門外覓三車。何必五十年後遇真子。火宅本是清涼地。癡窮盡是到家兒)。

(佛未出世。此法華經。隱隱在天地萬物。佛出世。顯示于佛口。佛去世。便是佛之分身。若不見此法華經。何處得聆佛語。何處得覩佛相)。

(諸法實相。不越世出世間。諸法之常境。眾生不悟諸法。不了法性。昧昧然于此境上。造諸惡業。流浪生死。故大聖指為夢幻。為泡影。令人于此法境上。求個無相無名。不動不變的真理。至聲聞等。未透諸法圓妙。于此境上。厭苦求樂。破有執空。故大聖指此諸法。即是真空。即是妙有。令人于此法境上。求個圓融妙會的覺性。若菩薩大乘。劫劫苦修。世世力進。務欲度盡眾生。證極道果。亦未直趨無上菩提。故大聖又指諸法。即是實相。即是法性。即是佛理)。

妙法蓮華經卓解卷第四

妙法蓮華經卓解卷第五

姚秦三歲法師 鳩摩羅什 原譯

武原無依道人徐昌治觀周氏逗註

○安樂行品第十四

(心無他適而自若。謂之安。性得其所而圓順。謂之樂。久不變動而功高。謂之行)。

要能安樂行無虧 念念心休向外馳 日久功深成一片 大千世界碧琉璃

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。護持讀誦是法華經。

(此歎前品深行菩薩。於濁惡世。能奉命弘經也)。

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。

(此標身口意誓願。四安樂也)。

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。

(約三法明行處。初約一法。二約二法。三約三法。皆安樂行)。

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。

(此下釋近處明。遠十惱亂。乃即遠而論近也)。

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。

(此第二遠邪人法)。

(梵志出家外道。尼犍在家外道。伽陀順世外道。逆伽陀不順世間故)。

亦不親近諸有兇戲。相掎相撲。及那羅等。種種變現。

(此第三遠兇戲也。相掎相撲。即兇戲也。那羅。此云力。即是角力戲。亦是設筋力戲也)。

又不親近旃陀羅。及畜猪羊雞狗。畋獵漁捕。諸惡律儀。如是人等。或時來者。則為說法。無所希望。

(此第四遠旃陀羅也。旃陀羅云屠者。若親近。令人少慈)。

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。

(此第五遠二乘眾也。二乘之人。沉滯空寂。不能發菩提心也)。

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。

(此第六遠欲想也。欲想能害菩提心)。

亦復不近五種不男之人。以為親厚。

(此第七遠不男也)。

不獨入他家。若有因緣。須獨入時。但一心念佛。

(第八遠害)。

若為女人說法。不露齒笑。不現胸臆。乃至為法。猶不親厚。況復餘事。

(此第九遠譏嫌也)。

不樂畜年少弟子。沙彌小兒。亦不樂與同師。

(第十遠畜養也)。

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。

(前遠離十種惱亂。即是修戒。今常好坐禪。即是修定。次觀一切法空。即是修慧)。

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。

(不顛等者。凡夫依正二報之法。本是無常。反執為常。本是苦。反執為樂。本無我。反執為我。本不淨。反執為淨。此凡夫四倒也。二乘於常樂我淨四德。反執為苦無常無我不淨。此二乘四倒也。菩薩無此八倒。故云不顛倒。不動者。不為分段變易二種生死所動也。不退者。契寂滅理也。不轉者。不似凡夫流轉生死。不似二乘轉凡成聖也)。

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。

(上直明中道觀慧。非解非惑。絕二邊之相。今明雙照二邊。從惑因緣。生生死。從解因緣。生涅槃)。

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
凶險戲者	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	畋獵漁捕
為利殺害	販肉自活	術賣女色
如是之人	皆勿親近	兇險相撲
種種嬉戲	諸姪女等	盡勿親近
莫獨屏處	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	無有怯弱	菩薩有時
入於靜室	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	

(此釋安樂之因。因正憶念。修智慧故。離諸取著。得法無我。內無顛倒。心不怯弱。名安樂也)。

文殊師利	是名菩薩	安住初法
能於後世	說法華經	

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。

(始行弘經之人。遇求法者。但以大乘而為解說。深住弘經者。始末以三藏等三。顯於圓頓也)

。

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。

(不稱他短。不說己長。於聲聞等者。聲聞根性不定。若歎二乘。或令彼退大取小。若毀皆二乘。或令其大小俱失。所以毀讚俱不應也)。

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。

(上既觀諸法空。心已住於空理。無所取著。必不執大而輕於小。但隨順物情。復不違於大乘法相)。

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	除懶墮意
及懈怠想	離諸憂惱	慈心說法

(怨嫌心起。則懈懶憂惱。今慈心說法。絕無怨嫌。精進無憂)。

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	及罵詈者
又無怖畏	加刀杖等	亦無擯出
安住忍故	智者如是	善修其心
能住安樂	如我上說	其人功德
千萬億劫	筭數譬喻	說不能盡

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。

(二乘欲出生死。故先除貪欲。菩薩欲化他。故先除嗔見。嫉妬違慈悲。非化他之法。諂誑乖智慧。非自行之法)。

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。

(比丘等四眾。皆有三乘之機。故云求聲聞等。此戒不應以圓。呵通教三乘者)。

又亦不應戲論諸法。有所諍競。當於一切眾生。起大慈悲。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。

(平等破偏執之諍。法本平等。故云順法。不多不少者。量其機器之利鈍也)。

文殊師利。是菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。有成就是第三安樂行者。說是法時。無能惱亂。

(此結意安樂行也)。

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	不輕蔑於人	亦不戲論法
不令它疑悔	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

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。

(此下第四誓願安樂行也。以身口意與慈悲。發願流通此經)。

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。亦常隨侍。若在聚落城邑。空閑林中。有人來欲難問者。諸天晝夜常為法故。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。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。金銀琉璃碑磬碼磻珊瑚琥珀象馬車乘奴婢人民。

(田即三昧。宅即智慧。邑即三果。城即四果涅槃。衣服即慚忍善法。嚴身之具。種種七寶。即七覺支等)。

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。

(髻喻權。珠喻實。在頂上者。極果所宗。驚怪者。眾生大機未動。二乘疑惑驚怪)。

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。久在髻中。不妄與人。而今與之。

(解髻。即開權。與珠即顯實)。

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。諸佛如來秘密之藏。於諸經中。最在其上。長夜守護。不妄宣說。始於今日。乃與汝等而敷演之。

(一切內法內名。能知解。一切外法外名。亦能知解。但不能以一切道。起一切種。故名一切智)。

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	如煙盡燈滅	若後惡世中
說是第一法	是人得大利	如上諸功德

○從地涌出品第十五

法身無去亦無來 可嘆時人空自猜 三際十方俱坐斷 乾坤信是眼中埃

爾時他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。

(住處者。常寂光也。常即常德。寂即樂德。光即淨我二德。此四德秘密之藏。是其住處)。

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。乃至千萬億那由他分之一。況復千萬億那由他眷屬。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。況復單己樂遠離行。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。右遶三匝。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。

(五十小劫謂如半日。四眾徧見。此乃隱長而現短。借其神力。令狹而見廣。俱是不可思議也)

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。於其眾中最高上唱導之師。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。

(根鈍德薄者。世世已來。不受大化。故須開頓說漸。亦令此人。今聞法華。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。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	千萬那由他
萬億諸弟子	乃至於半億	其數復過上
百萬至一萬	一千及一百	五十與一十
乃至三二一	單已無眷屬	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

爾時釋迦牟尼分身諸佛。從無量千萬億他方國土來者。在於八方諸寶樹下師子座上。結跏趺坐。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。

(此他土菩薩疑也。其佛侍者。即他方菩薩分身眷屬)。

爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩。善哉善哉。阿逸多。乃能問佛如是大事。汝等當共一心。被精進鎧。發堅固意。如來今欲顯發宣示諸佛智慧。諸佛自在神通之力。諸佛師子奮迅之力。諸佛威猛大勢之力。

(自在神力者。過去益物也。師子奮迅者。十方分身所被之處。現在益物也。大勢威猛。未來益物也)。

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		

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		

(阿逸多。云無能勝。伽耶。山名)。

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。

(此所化既多。行位深妙。又執遠而疑近也)。

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。

(色美髮黑。總在年少。比如來是父。譬上成道近也。指百歲人。比地涌諸菩薩是子。譬上所化甚多也)。

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。

(善入出住者。九次第定。是善入。師子奮迅三昧。是善出。超越三昧。是善住)。

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。

(分別而說。令謗者則生信。信者則增道)。

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	如實分別說	譬如少壯人
年始二十五	示人百歲子	髮白而面皺
是等我所生	子亦說是父	父少而子老
舉世所不信	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	不樂在人中	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	

○如來壽量品第十六

乾坤大道本圓成 水自綠來山自青 更欲向人尋究竟 信知無雨是天情

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。

(佛旨嚴論為誠。眾機領受為信。又不疑近成曰信。明了遠本曰解。昔為七方便人。凡有所說。皆是隨他意語。今法華純圓開顯之教。示之以要。故言誠諦)。

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。

(下明破執遣迷)。

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。諸善男子。於是中間。我說然燈佛等。又復言其入於涅槃。如是皆以方便分別。

(昔見諸教所說處處行因不同。即是疑因。又見處處得記不同。即是疑果。今拂除此疑。故指然燈佛時行因。即拂因疑。又指然燈佛時得記及入涅槃。即拂果疑)。

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。

(至我所者。即是過去眾生漸頓兩機。冥扣法身也。佛眼觀者。即是久已成佛。用佛眼鑑照無有遺差。信等諸根者。即信。進。念。定。慧。五根也。如來悉照十界善機。隨所應度而現形聲饒益)。

處處自說名字不同。年紀大小。亦復現言當入涅槃。

(應以滅度而得度者。即現滅度。令其戀仰。而得解脫也)。

又以種種方便說微妙法。能令眾生發歡喜心。

(雖初用漸。終令入大。故言能令歡喜)。

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入佛道。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。

(六道眾生見三界為異。二乘見三界為如)。

不如三界見於三界。如斯之事。如來明見。無有錯謬。

(唯佛內具實智之用。故如實窮照三界之實)。

以諸眾生。有種種性。種種欲。種種行。種種憶想分別故。

(諸眾生根機利鈍。漸頓不同。欲令增諸善根。故說己他之教)。

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。

(此正對機施益。欲令漸頓之機。生種種善根)。

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。

(法身非滅唱滅者。法本不生。故無可滅。報身非滅唱滅者。誰有智慧。誰有煩惱。而言智慧能破。應身非滅唱滅者。應是報之用。體既無滅。用豈有窮)。

如來以是方便教化眾生。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。

(若見佛常在世。便起憍怠。不能生恭敬。憍恣即增見惑。厭怠即生思惑。不生難遭想。即不能生見諦解。故不能斷見。不恭敬。即不能生思惟道。故不能斷思)。

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。譬如良醫。智慧聰達。明鍊方藥。善治眾病。

(良醫。喻佛內有三達五眼。即是八術。妙得藥性。外識一切眾生起病之根源也。智慧者。權實二智。深知二諦也。聰達者。五眼鑒機。頓漸不差也。十二部教。文理甚深。如明鍊方藥也)。

其人多諸子息。若十。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。踉轉於地。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。

(譬形益。父歸家者。譬佛復應生此土也。信受邪師之法。名為飲毒。失心者。貪著三界五欲。失先所種三乘善根也)。

父見子等。苦惱如是。依諸經方。求好藥草。色香美味。皆悉具足。擣篩和合。與子令服。

(色者。警戒。戒防身口。事相彰顯。故如色。香者譬定。功德妙香熏一切也。味者譬慧。能得理味也)。

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。然與其藥而不肯服。所以者何。毒氣深入。失本心故。於此好色香藥而謂不美。父作是念。此子可愍。為毒所中。心皆顛倒。雖見我喜。求索救療。如是好藥而不肯服。

(此譬現滅之由。正由眾生薄德。見佛常住。但增憍恣而不修行。即是不肯服藥也)。

我今當設方便。令服此藥。

(譬上住世有損。現滅有益。當設方便)。

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。

(佛雖滅度。留經在世。是好良藥。復至他國者。即是此方現滅。他方現生也。遣使等者。論留此法。我今宣弘。汝當受行也)。

是時諸子。聞父背喪。心大憂惱。而作是念。若父在者。慈愍我等。能見救護。今者捨我。遠喪他國。自惟孤露。無復恃怙。常懷悲感。心遂醒悟。乃知此藥。色香美味。即便服之。毒病皆愈。

(良由如來滅後。眾生醒悟。服藥修行。以作因緣)。

其父聞子。悉已得差。尋便來歸。咸使見之。

(此譬未來益物。父聞子差。即成能感之機。咸使見之。是起未來之應)。

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。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
令入於佛道	爾來無量劫	為度眾生故
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	但謂我滅度
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	天人常充滿	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	當斷令求盡
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	每自作是念
以何令眾生	得入無上慧	速成就佛身

○分別功德品第十七

(佛說壽量時。地涌過去弟子。靈山現在弟子。得種種益。故言功德。淺深不同。故言分別)。

此經一句信無疑 便是圓融法界時 萬種有為皆費力 吾心頓悟即菩提

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。於是世尊告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。我說是如來壽命長遠時。六百八十萬億那由他恒河沙眾生。得無生法忍。復有千倍菩薩摩訶薩。得聞持陀羅尼門。

(一聞持陀羅尼。一切語言諸法。耳所聞者。皆不忘失。二分別知陀羅尼。三入音聲陀羅尼)。

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。

(一生。入等覺金剛心也。自初住等覺。位位各破一品無明。更破一品微細無明。入妙覺位)。

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。又雲細抹栴檀沉水香等。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。執持幡蓋。次第而上。至於梵天。是諸菩薩。以妙音聲。歌無量頌。讚歎諸佛。

(時眾聞深遠法。得大饒益。欲報佛恩。而設供養)。

爾時彌勒菩薩。從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而說偈言。

佛說希有法	昔所未曾聞	世尊有大力
壽命不可量	無數諸佛子	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	如在四天下	微塵諸菩薩
隨數生成佛	或一四天下	微塵數菩薩
餘有一生在	當成一切智	如是等眾生
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	

(隨數生成佛者。頌四天下微塵數菩薩。得菩提也。成一切智者。等覺一生之後。成妙覺果佛之智也。得無漏清淨果報者。揀異二乘有量。故言無量。妙因所感。故言清淨。無障礙土。故言果報)。

雨天曼陀羅	摩訶曼陀羅	釋梵如恒沙
無數佛土來	雨栴檀沉水	繽紛而亂墜
如鳥飛空下	供養於諸佛	天鼓虛空中
自然出妙聲	天衣千萬種	旋轉而來下
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	

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。

(是明現在四信。四信者。一一念信解。未能演說。二略解言趣。三廣為他說。四深信觀成)。

所得功德。無有限量。若有善男子。善女人。為阿耨多羅三藐三菩提故。於八十萬億那由他劫。行五波羅蜜。檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。除般若波羅蜜。

(般若即是今校量五度之正慧。故言除般若也)。

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。

(圓教十信初心。聞壽量功德。自外而資。圓順信解。自內而熏。所以不退。尸羅戒。羸提忍辱。毘梨精進)。

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	栴檀立精舍	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	為斯所輕惱
如是亦能忍	若復勤精進	志念常堅固
於無量億劫	一心不懈息	又於無數劫
住於空閒處	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	盡諸禪定除	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

(無量劫行道者。久修諸度也。願我於未來等者。起慈悲願也。既聞長壽。又聞此經。信解功也)。

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。

(此是第二信。略解言趣)。

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。

(此第三信。廣為他說)。

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。圍遶說法。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。咸處處中。若有能如是觀者。當知是為深信解相。

(此是第四信。深信觀成。謂具上三信。加修觀行。入禪用慧)。

又復如來滅後。若聞是經。而不毀訾。起隨喜心。當知已為深信解相。

(明如來滅後五品。一隨喜。二自受持。三勸受持。四兼行六度。五正行六度)。

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。及作僧坊。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。懸諸幡蓋。及眾寶鈴。華香瓔珞。抹香塗香燒香。眾鼓伎樂。簫笛箜篌。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。

(此格量第二品功德。慮恐初心之人。世緣紛動。妨修正業。但專頌持此經。則為頂戴如來。供養眾僧)。

阿逸多。若我滅後。聞是經典。有能受持。若自書。若教人書。

(上但自誦持。今復能教他)。

則為起立僧坊。以赤栴檀。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。如是僧坊堂閣若干。百千萬億其數無量。以此現前供養於我。及比丘僧。是故我說如來滅後。若有受持讀誦為他人說。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。

(此格量第三品功德。多羅形如椶櫚。果熟赤色)。

況復有人。能持是經。兼行布施。持戒忍辱精進一心智慧。

(初品至此。理觀若熟。涉外不妨內。事資於道。如順流揚帆)。

其德最勝。無量無邊。譬如虛空。東南西北。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。

(此格量第四品功德)。

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。忍辱無嗔。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。

(至第五品圓觀稍熟。理事欲融。涉事不妨理。在理不隔事。故具行六度)。

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。

(此格量第五品功德也)。

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	然香油蘇燈	周帀常照明
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
以牛頭栴檀	起僧坊供養	堂有三十二
高八多羅樹	上饌妙衣服	床臥皆具足
百千眾住處	園林諸浴池	經行及禪窟
種種皆嚴好		

(摩羅耶山。出栴檀香。名曰牛頭。若以塗身。設入火坑。火不能燒)。

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	以須曼蒼蔔
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		

(須曼。此云善攝意。其華色黃白。而極香。蒼蔔。亦云黃華。小而香。阿提。香草)。

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

妙法蓮華經卓解卷第五

妙法蓮華經卓解卷第六

姚秦三藏法師 鳩摩羅什 原譯

武原無依道人徐昌治觀周氏逗註

○隨喜功德品第十八

(隨喜者。隨順事理。無二無別。喜是慶己慶人。極讚聞此妙經功德。無有涯際。故以展教第五十人隨喜功德以讚之)。

一條大道本無迂 自是當人識見遲 今日若能真領悟 目前何法不如如

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。若空閑地。若城邑巷陌。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。金銀琉璃砗磲碼瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶。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。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。

(六趣即六道。四生即胎卵濕化。須陀洹入聖流。斯陀含來欲界一度受生。阿那含不來受生)。

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。

(格量中。先與世樂。拔果苦。後與涅槃。拔生死苦。此是略舉梵福而為校量)。

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。乃至須臾間聞。是人功德。轉身得與陀羅尼菩薩。共生一處。利根智慧。百千萬世。終不瘖啞。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。脣不下垂。亦不褻縮。不羸澁。不瘡疥。亦不缺壞。亦不尪斜。不厚不大。亦不黧黑。無諸可惡。鼻不匾[匚@虎]。亦不曲戾。面色不黑。亦不狹長。亦不窟曲。無有一切不可喜相。脣舌牙齒。悉皆嚴好。鼻修高直。面貌圓滿。眉高而長。額廣平正。人相具足。世所生。見佛聞法。信受教誨。

(此六根功德。利根智慧。是意功德。不瘖啞。是舌功德。鼻修高。是鼻功德。見佛。是眼功德。聞法。是耳功德。餘是身功德。疥。口瘡也。尪。口戾也。匾[匚@虎]。薄也。窟。不正也)。

阿逸多。汝且觀是勸於一人令往聽法。功德如此。何況一心聽說讀誦。而於大眾為人分別。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	世皆不堅固
如水沫泡燄	汝等咸應當	疾生厭離心
諸人聞是法	皆得阿羅漢	具足六神通
三明八解脫	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	脣不厚褻缺	無有可惡相
舌不乾黑短	鼻高修且直	額廣而平正
面目悉端嚴	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

○法師功德品第十九

(法師功德。謂五品之上。六根清淨之功德。即十信相似位)。

自家心信自家知 何必如來著力提 著力既提提醒後 大千何處不光輝

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。

(色淨。故般若淨。故五根淨。故意根淨)。

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	

(父母所生名肉眼。能見大千世界內外。應是天眼。梵王報得天眼。在己界。徧見大千。大千外有風輪。與眼作障。不能見外。今能見大小內外。猶名肉眼者。圓教相似位中。因經之力。有勝根用。雖稱肉眼。具五眼用)。

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。愁嘆聲。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	鍾鈴螺鼓聲
琴瑟箜篌聲	蕭笛之音聲	清淨好歌聲
聽之而不著	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	餓鬼飢渴逼	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	悉皆分別知	持是法華者
雖未得天耳	但用所生耳	功德已如是

(耳根亦具五耳之用。故能徧聞大千內外。十法界音聲也)。

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。薈蔔華香。波羅羅華香。赤蓮華香。青蓮華香。白蓮華香。華樹香。果樹香。旃檀香。沉水香。多摩羅跋香。多伽羅香。及千萬種和香。若抹若丸。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。旃檀沉水種種抹香。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。皆悉遙聞。如是展轉乃至梵世。上至有頂。諸天身香。亦皆聞之。并聞諸天所燒之香。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	多摩羅旃檀
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	群臣諸宮人
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
悉如其所在	阿修羅男女	及其諸眷屬
鬪諍遊戲時	聞香皆能知	曠野險隘處
師子象虎狼	野牛水牛等	聞香知所在
若有懷妊者	未辨其男女	無根及非人
聞香悉能知	以聞香力故	知其初懷妊
成就不成就	安樂產福子	以聞香力故
知男女所念	染欲癡恚心	亦知修善者
地中眾伏藏	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
在所而娛樂	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
諸比丘眾生	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

復次常精進。若善男子。善女人。受持是經。若讀若誦。若解說。若書寫。得千二百舌功德。若好若醜。若美不美。及諸苦澁物。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。群臣眷屬。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。

(鼻舌相。俱具五鼻舌之用)。

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

(自在。即他化自在天。居欲界頂。及魔王也。大自在。即魔醯首羅。色界頂天)。

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。悉于中現。若聲聞。辟支佛。菩薩。諸佛說法。皆於身中。現其色像。

(身根〔共〕五身之用。一時圓現。一時互用。一時無謬。一時無著)。

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	一切諸群萌
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

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。皆悉知之。雖未得無漏智慧。而其意根清淨如此。是人有所思惟籌量言說。皆是佛法。無不真實。亦是先佛經中所說。

(意根。亦具五意之用。十二月。即十二因緣。一月即一乘)。

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	於中無所畏	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	

(彌樓云光。即七金山之一。迦陵頻伽。好音鳥。命命。共命鳥。闍提。金錢。末利。云奈。波羅羅。熏華。多摩羅跋。云賢無垢。多伽羅。木香。拘鞞陀羅。大遊戲地樹。波利質多羅。帝釋殿前樹)。

○常不輕菩薩品第二十

(內懷不輕之解。外敬不輕之境。身立不輕之行。口宣不輕之教。人作不輕之目)。

精持頓悟六根通 普利群機妙行功 佛性遍資無智內 緣因廣記有心中

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。壽四十萬億那由他恒河沙劫。正法住世。劫數如一閻浮提微塵。像法住世。劫數如四天下微塵。其佛饒益眾生已。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。四眾之中。有生瞋恚心不淨者。惡口罵詈言。是無智比丘。從何所來。自言我不輕汝。而與我等授記當得作佛。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。眾人或以杖水瓦石而打擲之。避走遠住。猶高聲唱言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。以其常作是語故。增上慢比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。號之為常不輕。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。

(是比丘。是菩薩。皆指不輕。演唱能行此妙經之妙行。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法)。

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。

(跋陀婆羅。翻為善守。若眾生聞名。畢竟得三菩提。故云善守。或云賢首。住居等覺)。

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

(著法者。是法不可示。若定謂是有。即名著法。乃至定謂是非有。非無。亦名著法)。

不輕菩薩	往到其所	而語之言
我不輕汝	汝等行道	皆當作佛
諸人間已	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	開示教人	令住涅槃
世世受持	如是經典	億億萬劫
至不可議	時乃得聞	是法華經
億億萬劫	至不可議	諸佛世尊
時說是經	是故行者	於佛滅後
聞如是經	勿生疑惑	應當一心
廣說是經	世世值佛	疾成佛道

(前明隨喜一句。功超二乘。讀誦受持。六根清淨。未審曾有何人得如是。故引常不輕為證。曰我深敬汝等。不敢輕慢。汝等皆行菩薩道。當得作佛)。

○如來神力品第二十一

(神力者。神明不測。力名幹用。不測則天然之體深幹用。則轉變之力大。此中為付囑深法。現十種大用。故名神力品)。

運水搬柴一妙神 自家不悟可憐人 一朝頓悟從今後 土塊泥團即法身
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。

(非但奉命益他。亦自願得此真淨大法。分身。即諸經教。乃如來言說法身)。

爾時世尊。於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩。及諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。一切眾前。

(於文殊等耆。迹中所化之眾也。舊住者。十方本化之眾也)。

現大神力。出廣長舌。上至梵世。

(此第一神力也。吐舌相者。今經所演開三顯一。開近顯遠。梵世。即有頂。即色究竟天。所謂豎窮三際)。

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。

(此第二神力也。徧體放光周徧十方。無處不明。表二門理一也)。

然後還攝舌相。一時警欬。

(此第三神力也。警欬者。將語之狀)。

俱共彈指。

(此第四神力也。彈指者。隨喜七方便。同入圓道)。

是二音聲。徧至十方諸佛世界。地皆六種震動。

(此第五神力也。二音聲者。警欬彈指也)。

其中眾生。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。以佛神力故。皆見此娑婆世界。無量無邊。百千萬億。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。

(此第六神力也。普見大會者。表諸佛道同也)。

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。

(此第七神力也)。

(此示佛具如是神通妙用也。然以世眼觀之。則黃帝乘龍。欒巴喫酒。龐婆入石。長房縮地。皆罕見之難事。以道眼觀之。則維摩丈室。容百萬之多座。釋尊一時。曆百千之長年。一舌抵初禪萬萬里之高。一聲遍十方萬萬界之廣。亦大聖之末事)。

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。

(此第八神力也)。

以種種華香。瓔珞幡蓋。及諸嚴身之具。珍寶妙物。皆共遙散娑婆世界。所散諸佛。從十方來。譬如雲集。變成寶帳。徧覆此間諸佛之上。

(此第九神力也)。

於時十方世界。通達無礙。如一佛土。

(此第十神力也)。

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。如來所有一切之法。如來一切自在神力。如來一切秘要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經。宣示顯說。

(一切法者。一切皆佛法。此結妙名也。一切力者。通達無礙。具八自在。此結妙用也。一切秘藏者。徧一切處。皆是實相。此結妙體也。甚深事者。因果是深事。此結妙宗也)。

是故汝等。於如來滅後。應一切受持讀誦解說書寫。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。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	諸佛警歎聲
及彈指之聲	周聞十方國	地皆六種動
以佛滅度後	能持是經故	諸佛皆歡喜
現無量神力		

(頌十神力。中但有五者。闕後五也)。

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	無量無有窮
如十方虛空	不可得邊際	

(總頌四法。但云囑累。受持即持佛身)。

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	

(持法。即持佛身)。

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	所得秘要法	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	

(說法破暗入一乘。是佛甚深之事)。

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

(此總結四法。言若能持。持四法)。

○囑累品第二十二

(囑是佛所付囑。累是煩爾宣傳。總使傳〔讀〕妙法。利達無窮)。

道在人弘益後流 相傳慧命利無休 多生積習菩提法 一旦親承觀體修

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。無諸慳吝。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。勿生慳吝。

(三摩者。重重付托。顯此法罄盡無餘。為大根人。直說六度。由慳貪而說布施。毀禁而說持戒。嗔恚而說忍辱。懈怠而說精進。散亂而說禪定。愚癡而說智慧。是謂從緣而起。若慳貪等一破。則懈怠散亂等一時俱滅。故曰各隨所安)。

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。

(若根深智利。直說佛慧。若不堪者。於餘深法中。示教利喜。佛慧是深而非餘。六方便是餘而非深。別教次第。是餘亦是深。汝能亦餘深之法。助申佛慧者即善巧報佛之恩。是名誠付囑也)。

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。

(佛說三業付囑。菩薩亦三業領受。歡喜。是意領受。曲躬低頭。是身領受。俱發聲言。是口領受)。

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。

(諸佛為化他事遂故喜。菩薩為自行得法故喜)。

○藥王菩薩本事品第二十三

(昔名星光。從尊者〔入〕藏。聞說佛慧。以雪山上藥供養眾僧。願未來能治眾生身心兩病)。

只怕此身煉不盡 此身燒盡我無依 是名〔若〕行流通者 珍重當人善護持

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。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。其佛有八十萬二千劫。菩薩壽命亦等。彼國無有女人。地獄。餓鬼。畜生。阿修羅等。及以諸難。地平如掌。琉璃所成。寶樹莊嚴。寶帳覆上。垂寶華幡。寶餅香鑪。周徧國界。七寶為臺。一樹一臺。其樹去臺。盡一箭道。此諸寶樹。皆有菩薩聲聞而坐其下。諸寶臺上。各有百億諸天。作天伎樂。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。細抹堅黑旃檀。滿虛空中。如雲而下。又雨海此岸旃檀之香。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。即服諸香旃檀。薰陸兜樓婆畢力迦。沉水膠香。又飲薈蔔諸華香油。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。光明徧照。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。天繪幡蓋。及海此岸旃檀之香。如是等種種諸佛供養。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。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。

(內運智觀。觀煩惱因果。皆用空觀蕩。之故言真法)。

大王今當知 我今行彼處 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。甄迦羅頻婆羅阿閼婆等偈。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。以偈讚佛。

容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養
今復還親觀

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。汝可安施牀座。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。悉付於汝。我滅度後。所有舍利。亦付囑汝。當令流布。廣設供養。應起若干千塔。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。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[卅/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。我今當更供養舍利。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。

(金色之身者。前已得普現色身三昧。即八相成道金色之身)。

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。諸珍寶物供養者。

(一指內身也。妻子外身也。國城等外財也)。

若復有人。以七寶滿三千大千世界。供養於佛。及大菩薩。辟支佛。阿羅漢。是人所得功德。不如受持此法華經。乃至一四句偈。其福最多。

(藥王燒身煉臂。供養此經。蓋燒身空我相也。煉臂忘我執也。燒身煉臂。如雲去雲來天本淨。此方他界。若華開華落樹何心)。

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。如賈客得海。如炬除闇。

(以法妙故。最為第一。人弘妙法。亦為第一。清涼池等。總十二事。皆歎經與樂之用也)。

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。蘇燈油燈。諸香油燈。蒼蔔油燈。須曼那油燈。波羅羅油燈。婆利師迦油燈。那婆摩利油燈。供養。所功德亦復如是。

(宿音〔風〕婆斯迦夏生華。又云雨華。那婆雜華。摩利云鬘華。薰陸乳香。兜羅婆草香。畢力迦丁香)。

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。圍遶住處。坐蓮華中寶座之上。

(第一百年。解脫堅固。二百年。禪定堅固。三百年。持戒堅固。四百年。多聞堅固。五百年。布施堅固)。

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。

(阿育王。請僧入宮供養。一比丘名優鉢羅。口中作優鉢羅華之香。王疑。勅水洗口。洗已倍香。王問。答曰。過去迦葉佛時。我為高座法師。讚歎佛法。故四十九億歲。生人天中。口中出香。甄迦羅。五十大數中。第十六數。頻婆羅。第十八數。阿閼婆。第二十數)。

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。盛滿抹香。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。

妙法蓮華經卓解卷第六

妙法蓮華經卓解卷第七

姚秦三藏法師 鳩摩羅什 原譯

武原無依道人徐昌治觀周氏逗註

○妙音菩薩品第二十四

(此品明菩薩。以妙音隨類宣揚此經)。

本無生死及升沉 廣大冲虛妙甚深 從今不受人瞞却 萬古乾坤號妙音

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。

(徧體毛功德。眾好功德。相功德。白毫功德。不及肉髻功德。故是大人相也)。

爾時一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。久已植眾德本。供養親近無量百千萬億諸佛。而悉成就甚深智慧。

(此敘福由者。由值先佛多也。甚深智慧。即智慧莊嚴也)。

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。

(十六三昧。即福德莊嚴也)。

釋迦牟尼佛。光照其身。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。

(如來力是座力。神通力是室力。莊嚴力是衣力。此受弘經之大旨。利物之宗要)。

於是妙音菩薩。不起于座。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。甄叔迦寶以為其臺。

(閻浮檀金者。西域有河。近閻浮樹。其金出〔後〕河中。甄叔迦。赤色寶)。

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。是菩薩種河善本。修何功德。而能有是大神通力。行何三昧。願為我等說是三昧名字。我等亦欲勤修行之。行此三昧。乃能見是菩薩色相大小威儀進止。惟願世尊。以神通力。彼菩薩來。令我得見。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。

(天竺有青蓮華。其葉修廣。青白分明。有眼目之相。故云目如廣大等也。天力士。名端正。志力勇猛)。

到已。下七寶臺。以價直百千瓔珞。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。無多貪欲嗔恚愚癡嫉妬慳慢不。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。惟願世尊。示我令見。

(今經三處問訊病惱。順同居施化境本。生身示同人法故。二約禮儀法爾而然故。三約三身通大小故。分身既散。塔閉如故。多寶居於塔內。故顯示之令見)。

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。爾時華德菩薩。白佛言。世尊。是妙音菩薩。種何善根。

(多寶既順佛請。即於塔內而答妙音。又問妙音昔世種何善根)。

修何功德。有是神力。

(此問妙音。中間修何功德。今日有是神力耶)。

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。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。

(示三十四凡身四聖人身。結成十法界六道耳。此問今住何處。而能如此自在利益)。

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。

(三昧與陀羅尼。體一而用異。寂用為三昧。持用為陀羅尼。又色身變現為三昧。音聲辯說名陀羅尼。又舌根清淨名陀羅尼。餘根清淨名三昧。都是六根清淨法門耳)。

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。

(妙音還本土。動地雨華者。菩薩經歷諸國。能饒益一切眾生也)。

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。

(佛放大人相肉髻光明者。表此心為無上頂法也。放眉間白毫相光者。表此心從中道湧出也。光照東方百八萬億諸佛世界者。眾生心動。則具百八煩惱。聖人了達。即動非動。超煩惱而證清淨實相。故以三昧力。化作八萬四千蓮華者。轉八萬四千塵勞。為八萬四千法門也)。

○觀世音菩薩普門品第二十五

(音以觀觀者。楞嚴中惟敘入道。祇一耳根。此中正敘功德。故兼慈意。惟此意根。具攝六根功德。故獲如來二種殊勝。一者上合十方諸佛同一慈力。二者。下合六道眾生同一悲仰)。

一鏡堂堂萬像俱 大千何處不光輝 迥然不落根塵界 手眼通身却是誰

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。若有百千萬億眾生。為求金銀琉璃磚磔碼碼珊瑚琥珀真珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。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。况復加害。設復有人。若有罪若無罪。桎械枷鎖檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。若三千大千國土。滿中怨賊。有一商主。將諸商人。齎持重寶。經過險路。其中一人作是唱言。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於眾生。汝等若稱名者。於此怨賊。當得解脫。眾商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫。無盡意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。

(觀音勢力既大。加護亦曠。豈止七難。徧法界皆能救護。故言巍巍)。

若有眾生。多於婬欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多嗔恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離嗔。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。

(唐言徒。捐言棄)。

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。無盡意菩薩。白佛言世尊。觀世音菩薩。云何遊此娑婆世界。

(六十二億。舉福田多。盡形壽。舉時節多。四事具足。舉種子多。云何遊。是問身業。云何說。是問口業。方便。問意業)。

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。

(梵王。即色界天主也。名為尸棄。此云頂髻)。

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。即現自在天身為說法。

(帝釋。即天王也)。

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。即現天大將軍身而為說法。

(八健提。天中力士。又稱鳩摩伽)。

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。即現小王身為說法。

(毗沙門此云多聞。天王為大。人王為小。就人王中。金銀銅鐵四種輪王)。

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。即現居士身為說法。應以宰官身得度者。即現宰官身為說法。應以婆羅門身得度者。即現婆羅門身為說法。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。即現婦女身為說法。應以童男童女身得度者。即現童男童女身為說法。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。

(昔有國王夫人生千子。欲試當來成佛次第。拘留孫佛。探得第一籌。乃至樓至。當千籌。第二夫人生二子。一願為梵王。請千兄說法。一願為金剛。護千兄教)。

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。

(種種形。明示現身廣。諸國土。明所化處廣。度脫眾生。明得益廣)。

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。

(由施眾生無畏。從德受名。眾生於畏得脫。為作此名)。

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。價直百千兩金。而以與之。作是言。仁者受此法施珍寶瓔珞。

(法施者。如法施也。財即是法。即空。即假。即中。三諦具足。於法平等。於財亦等)。

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。乾闥婆。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。爾時無盡意菩薩以偈問曰。

世尊妙相具
名為觀世音
汝聽觀音行
歷劫不思議
我為汝略說
能滅諸有苦
念彼觀音力
龍魚諸鬼難
或在須彌峯
如日虛空住
念彼觀音力
各執刀加害
或遭王難苦
刀尋段段壞
念彼觀音力
所欲害身者
或遇惡羅刹
時悉不敢害
念彼觀音力
氣毒煙火然
雲雷鼓掣電
應時得消散
觀音妙智力
廣修智方便
種種諸惡趣
以漸悉令滅
悲觀及慈觀
慧日破諸暗
悲體戒雷震
滅除煩惱燄
念彼觀音力
梵音海潮音
念念勿生疑
能為作依怙

我今重問彼
具足妙相尊
善應諸方所
侍多千億佛
聞名及見身
假使興害意
火坑變成池
念彼觀音力
為人所推墮
或被惡人逐
不能損一毛
念彼觀音力
臨刑欲壽終
或囚禁枷鎖
釋然得解脫
念彼觀音力
毒龍諸鬼等
若惡獸圍繞
疾走無邊方
念彼觀音力
降雹澍大雨
眾生被困厄
能救世間苦
十方諸國土
地獄鬼畜生
真觀清淨觀
常願常瞻仰
能伏災風火
慈意妙大雲
諍訟經官處
眾怨悉退散
勝彼世間音
觀世音淨聖
具一切功德

佛子何因緣
偈答無盡意
弘誓深如海
發大清淨願
心念不空過
推落大火坑
或漂流巨海
波浪不能沒
念彼觀音力
墮洛金剛山
或值怨賊繞
咸即起慈心
念彼觀音力
手足被杻械
呪咀諸毒藥
還著於本人
念彼觀音力
利牙爪可怖
虵蛇及蝮蝎
尋聲自迴去
念彼觀音力
無量苦逼身
具足神通力
無刹不現身
生老病死苦
廣大智慧觀
無垢清淨光
普明照世間
澍甘露法雨
怖畏軍陣中
妙音觀世音
是故須常念
於苦惱死厄
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。

(持地者。菩薩有十法。名持地三昧)。

佛說是普門品。時眾中八萬四千眾生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

○陀羅尼品第二十六

(陀羅尼。翻總持。又翻能遮能持。能持善遮惡也)。

陀羅尼呪一乘宗 弘護持經八部從 內障無侵圓教德 外魔不擾密言功

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。摩摩禰。旨隸。遮梨第。除咩。除履多瑋。羶帝。目帝。目多履。娑履。阿瑋娑履。桑履娑履。叉裔。阿叉裔。阿耆膩。羶帝。除履。陀羅尼。阿盧伽娑娑。簸蔗毗叉膩。禰毗刳。阿便多邏禰履刳。阿亶哆波隸輸地。歐究隸。牟究隸。阿羅隸。波羅隸。首迦差。阿三磨三履。佛陀毗吉利裘帝。達磨波利差帝。僧伽涅瞿沙禰。婆舍婆舍輸地。曼哆邏。曼哆邏叉夜多。郵樓哆。郵樓哆憍舍略。惡叉邏。惡叉冶多冶。阿婆盧。阿摩若那多夜

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。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。若羅刹。若富單那。若甘蔗。若鳩槃荼。若餓鬼等。伺求其短。無能得便。即於佛前而說呪曰。

座隸。摩訶座隸。郁枳。目枳。阿隸。阿羅婆第。涅隸第。涅隸多婆第。伊緻柅。韋緻柅。旨緻柅。涅隸墀柅。涅犁墀婆底

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。則為侵毀是諸佛已。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。

阿梨。那梨。[少/兔]那梨。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。伽禰。瞿利。乾陀利。旃陀利。摩蹉耆。常求利。浮樓莎柅。頰底世尊。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。爾時有羅刹女等。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。是十羅刹女。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。

(藍婆。結縛。毗藍婆。離結縛)

伊提履。伊提泯。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。[少/兔]醯

寧上我頭上。莫惱於法師。若夜叉。若羅刹。若餓鬼。若富單那。若吉蔗。若毗陀羅。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
如阿梨樹枝	如殺父母罪	亦如壓油殃
斗秤欺誑人	調達破僧罪	犯此法師者
當獲如是殃		

(羅刹。食人鬼。噉人精氣。富單那。云臭餓鬼。吉蔗起屍鬼。毗陀羅赤色鬼。犍陀黃色鬼。烏摩勒伽烏色鬼。阿跋摩羅青色鬼。阿梨樹者。其樹似蘭。枝若墮地時。自然破七片)。

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。抹香塗香燒香。幡蓋伎樂。然種種燈。蘇燈油燈。諸香油燈。蘇摩那華油燈。薈蔔華油燈。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。

(蘇摩那華。即曼那華。婆師迦華。即婆〔師利〕迦)。

○妙莊嚴王本事品第二十七

(昔佛末法。有四比丘。於法華經。極生殷重。其一人云。吾等四窮。尚不存身。法當安寄。君三人者。但以命奉道。莫慮朝昏。我一人者。捨此身力。誓給所須。於是振錫門閭。以求供給。自春至冬。周而復始。三人得展其誠。功圓事辦。其一人者。偶逢王出。車馬駢闐。旌旗喻赫。生心動念。愛彼光榮。功德熏修。隨念受報。人中天上。常得為王。三人得道。會而議云。我免籠樊。功由此王。方沉火坑。良難施救。一人云。此王著欲。而復邪見。若非愛鈎。無由可拔。一人可為端正婦。二作聰明兒。兒婦之言。必當從順。如宜設化。果獲改邪。昔時婦者。今光照莊嚴相菩薩是。即妙音也。二子者。今藥王。藥上。二菩薩是)。

邪因正顯正因邪 邪正元來只一家 邪既不生誰是正 寶光匣冷吼青蛇

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。淨色三昧。淨照明三昧。長莊嚴三昧。大威德藏三昧。於此三昧。亦悉通達。

(一人是所化。三人是能化。別顯二子。福慧。六度。四等。餘經指此為十波羅蜜。橫法門也。三十七助道。豎法門也。今經指十度為正道。呼三十七品是助道。禪度中具有三昧。道品中唯四念處屬慧。四正勤屬精進。餘五科內。皆有定名。定即三昧也)。

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。可共俱往。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。值浮水孔。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。

(此化功已著佛歎功德也。法華三昧者。攝一切法。歸一實相)。

於時妙莊嚴王。與群臣眷屬俱。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。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。令入阿耨多羅三藐三菩提。大王當知善知識者。是大因緣。所以化導。令得見佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。汝見此二子不。此二子。已曾供養六十五百千萬億那由他恒河沙諸佛。親近恭敬。於諸佛所。受持法華經。愍念邪見眾生。令住正見。

(能作佛事。外護善知識。示教利喜。教授善知識。化導見佛。同行善知識。令入菩提。實際實相善知識)。

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。不生邪見憍慢嗔恚諸惡之心。說是語已。禮佛而出。

(此舉古例今。欲使行人以道自衛。不染而染者妙莊嚴也。染而不染者淨德也。蘊真如之妙理者淨藏也。破痴暗於智照者淨眼也。故能轉昔日之妙嚴。為今日之華德。頻婆。此云相思果。色丹而潤)。

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。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。

○普賢菩薩勸發品第二十八

(別名徧吉。此稱普賢。誓於穢惡世界。行菩薩道。使得嚴淨我行。名為普賢。具四悉檀意)。

鶴出銀龍橫碧海 鳳離金網拂雲衢 祇因不戀長安樂 到處逢人是故知

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。爾時普賢菩薩白佛言。世尊。於後五百歲濁惡世中。其有受持是經典者。我當守護。除其衰患。令得安隱。使無伺求得其便者。若魔。若魔子。若魔女。若魔民。若為魔所著者。若夜叉。若羅刹。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。

(旋陀羅尼者。旋假入空也。百千旋者。旋空出假也。方便者。得入中道第一義諦。又空觀是旋陀羅尼。假觀是百千陀羅尼。中觀是法音方便陀羅尼)。

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。檀陀脩陀隸。修陀隸。修陀羅婆底。佛陀波羶禰。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。阿羅帝。波羅帝。薩婆僧伽地。三摩地。伽蘭地。薩婆達磨。修波利刹帝。薩婆薩埵。樓駄憍舍略。阿[少/兔]伽地。辛阿毗吉利地帝

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。

(是人同未來諸佛得脫。故言同普賢行。已於先佛植善。故言深種善根。為現佛所熟。故言手摩其頭)。

若但書寫。是人命終。當生忉利天上。是時八萬四千天女。作眾伎樂。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。不墮惡道。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。闍浮提內。廣令流布。使不斷絕。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。若畜猪羊雞狗。若獵師。若銜賣女色。是人心意質直。有正憶念。有福德力。是人不為三毒所惱。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。醜脣平鼻。手脚繚戾(曲狀)。眼目角眦。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。得百千萬億旋陀羅尼。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。

(持經者。現世得福。輕毀者。現世獲罪。教戒諄諄使人自擇。所以為勸發。皆大歡喜。是聞經得益。眦。旁視)。

(三十七品助道法。皆入道淺深之等類)。

(四念處。一身念。謂觀色身不淨。二受念。謂觀領受俱是苦。三心念。謂觀識心生滅無常。四法念。謂觀諸法。從因緣生。皆無有我)。

(四正勤。總令斷惡生善也)。

(四如意。一欲如意。二精進如意。三念如意。四思惟如意。皆於所修之法。如願滿足也)。

(五根。一信根。信正道也。二精進根。修正法無間雜也。三念根。於正法能記憶也。四定根。攝心不散也。五慧根。於諸法觀照明了也)。

(五力。一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧力)。

(七覺分。一擇覺。揀擇諸真偽。二精進覺。修諸道法也。三喜覺。契悟真法也。四除覺。斷除煩惱也。五捨覺。捨離念著也。六定覺。覺了禪定也。七念覺。思惟道法也)。

(八正道。一正見。能見真理也。二正思惟。心無邪念也。三正語。言無虛妄也。四正業。白淨善業也。五正命。依法乞食也。六正精進。修諸道行也。七正念。專心憶法也。八正定。一心住於真空也)。

(五教宗旨)。

(昔淨因小禪師。開示善華嚴曰。法師所謂佛法小乘教者。乃有義也。大乘始教者。乃空義也。大乘終教者。乃不有不空義也。大乘頓教者。乃即有即空義也。一乘圓教者。乃不有而有。不空而空義也)。

妙法蓮華經卓解卷第七(終)