應縣木塔遼代秘藏

文物出版社

應縣木塔遼代秘藏

我住此海門國十有二年觀察大海無量無邊甚深難得
海思惟大海甚深難得大海無量無邊甚深難得大海無
源底思惟大海無量無邊甚深難得大海無量無邊甚深
寶而莊嚴之恩惟大海無量無邊甚深難得大海無量無
水色種種不可思議恩惟大海無量無邊甚深難得大海
所依止恩惟大海永牲所居恩惟大海無量無邊甚深難
大得妙海之雲

此大海莊嚴亦此大海普現之際於其中間有大海雲
海底水輪之際於其中間有大海雲海底風輪之際於

應縣木塔遼代秘藏

趙樸初題

山西省文物局
中國歷史博物館 主編

文物出版社出版

書名題簽　趙樸初
圖版攝影　李文奎
封面設計　曹潔顧
版面設計　梁野棣
責任編輯　張聖南福林

應縣木塔遼代秘藏

山西省文物局
中國歷史博物館　主編
文物出版社出版發行
北京市五四大街二十九號
北京市美通印刷廠製版印刷
新華書店經銷
一九九一年七月第一版第一次印刷

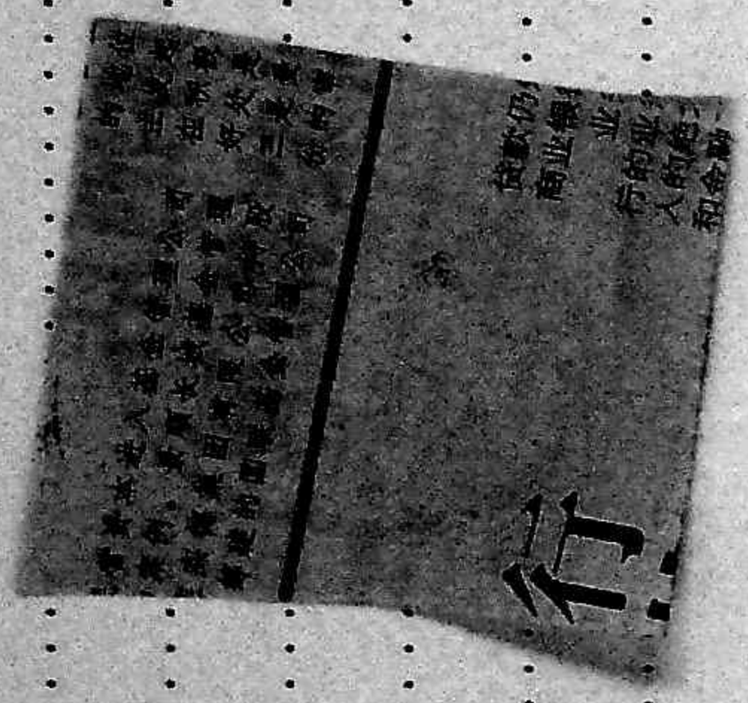
787×1092　1/8　印張:79.5
ISNB 7—5010—0518—4/K・202

目次

前言……張暢耕　鄭恩淮　畢素娟（九）
叙録……史樹青　張暢耕　畢素娟（二四）
後記……鄭恩淮　馮鵬生　傅振倫（六八）

圖版

壹　遼藏……（一九）
貳　刻經……（八〇）
叁　寫經……（四一四）
肆　雜刻、雜抄……（四四七）
伍　佛像……（五五二）
陸　七珍、舍利佛牙……（五五八）



圖版目録

彩色圖版

一　應縣木塔及佛宮寺全景……（一）
二　釋迦牟尼佛像（木塔四層）……（二）
三　修復後的部份經卷……（三）
四　稱讚大乘功德經……（三）
五　大法炬陀羅尼經卷第十三卷首畫……（六）
六　妙法蓮華經卷第四卷首畫……（七）
七　妙法蓮華經卷第八（丙）卷首畫……（七）
八　上生經疏科文（局部）……（八）
九　釋摩科衍論通贊疏科卷下（局部）……（八）
一〇　菩薩戒壇所牒……（九）
一一　採藥圖……（一〇）
一二　熾盛光佛降九曜星官房宿相……（一一）
一三　藥師琉璃光佛（甲）……（一二）
一四　藥師琉璃光佛（乙）……（一三）
一五　釋迦説法相（甲）……（一四）

一六　釋迦說法相（乙）……（一五）
一七　釋迦說法相（丙）……（一六）
一八　七珍、舍利佛牙（二層所出）……（一七）
一九　七珍、舍利佛牙（四層所出）……（一七）
二〇　榮寶齋的技師們對殘破經卷進行精心修復……（一八）
二一　應縣木塔遼代文物整理組全體成員合影……（一八）

黑白圖版

一　大方廣佛華嚴經卷第四十七　垂……（一九）
二　大方廣佛華嚴經卷第二十四　愛……（二七）
三　大方廣佛華嚴經卷第二十六　愛……（二九）
四　大方廣佛華嚴經卷第五十一　首……（三〇）
五　妙法蓮華經卷第二　在……（三一）
六　稱讚大乘功德經一　女……（三六）
七　大法炬陀羅尼經卷第十三　靡……（三九）
八　大方便佛報恩經卷第一　欲……（四八）
九　中阿含經卷第三十六　清……（五二）
一〇　阿毗達磨發智論卷第十三　弟……（六四）
一一　佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷　刻……（七四）
一二　一切佛菩薩名集卷第六　勿……（七七）
一三　妙法蓮華經卷第一（甲）……（八〇）
一四　妙法蓮華經卷第一（乙）……（八八）

一五　妙法蓮華經卷第一　（丙）……（八九）
一六　妙法蓮華經卷第三　（甲）……（一〇一）
一七　妙法蓮華經卷第三　（乙）……（一〇九）
一八　妙法蓮華經卷第四　（甲）……（一一六）
一九　妙法蓮華經卷第四　（乙）……（一二六）
二〇　妙法蓮華經卷第四　（丙）……（一二九）
二一　妙法蓮華經卷第四　（丁）……（一四一）
二二　妙法蓮華經卷第五……（一五二）
二三　妙法蓮華經卷第七……（一六四）
二四　妙法蓮華經卷第八　（甲）……（一六六）
二五　妙法蓮華經卷第八　（乙）……（一七〇）
二六　妙法蓮華經卷第八　（丙）……（一七三）
二七　妙法蓮華經卷第一……（一八三）
二八　大方便佛報恩經優波離品第八……（一九三）
二九　佛母大金曜孔雀明王經卷上……（一九四）
三〇　佛説八師經一卷……（一九五）
三一　佛説觀世音經……（一九八）
三二　高王觀世音經……（二〇〇）
三三　佛名集……（二〇一）
三四　大方廣佛華嚴經疏卷第四下……（二〇四）
三五　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一上……（二二四）
三六　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一下……（二四一）
三七　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五上半……（二五五）

三八　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五上　（二七三）
三九　大華嚴經鈔卷第一上　（二八一）
四〇　上生經疏科文一卷　（二八二）
四一　釋摩訶衍論通贊疏科卷第十　（二八九）
四二　釋摩訶衍論通贊疏科卷下　（三〇七）
四三　成唯識論述記應新抄科文卷第三　（三一三）
四四　法華經玄贊會古通今新抄卷第二　（三三二）
四五　法華經玄贊會古通今新抄卷第六　（三五五）
四六　涅槃義記卷第八　（三七五）
四七　八師經報應記　（四一三）
四八　成唯識論卷第一　（四一四）
四九　佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經　（四二二）
五〇　勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷　（四二四）
五一　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔玄鏡記卷第三上半　（四三一）
五二　大方廣佛華嚴經十迴向品疏　（四三三）
五三　仁王護國般若波羅蜜多經科文　（四四三）
五四　科文殘卷　（四四五）
五五　佛説延壽經一卷　（四四六）
五六　蒙求　（四四七）
五七　新雕諸雜讚壹策　（四五一）
五八　玉泉寺菩薩戒壇所牒　（四五二）
五九　玉泉寺菩薩戒壇所牒封　（四五三）

六〇　菩薩戒壇所牒封……（四五三）
六一　菩薩戒壇所牒……（四五四）
六二　講經啓……（四五五）
六三　卜筮書殘葉……（四五六）
六四　佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經（甲）……（四五七）
六五　佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經（乙）……（四六〇）
六六　梵網經手記卷第二……（四六三）
六七　法華經手記第七……（四七六）
六八　發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷……（四九〇）
六九　十戒戒本……（四九六）
七〇　受戒發願文……（四九七）
七一　大方廣佛華嚴經隨疏演義抄卷第一並序……（四九八）
七二　隨疏演義鈔經題撰人釋疏……（五〇七）
七三　佛本生經變相目録……（五一〇）
七四　經疏抄記……（五一二）
七五　應州當寺沙門祈福願文……（五一六）
七六　圓教四門問答……（五二〇）
七七　大方廣佛華嚴經疏序、勸善文合册……（五二二）
七八　法華經筆記……（五四一）
七九　天親菩薩造第一論……（五四四）
八〇　雜抄……（五四五）
八一　僧光章爲賣常住什畜狀……（五四九）

八二　五言詩偈殘卷……（五五〇）
八三　菩薩戒壇消文卷中包首……（五五一）
八四　採藥圖……（五五二）
八五　熾盛光佛降九曜星官房宿相……（五五三）
八六　藥師琉璃光佛（甲）……（五五四）
八七　藥師琉璃光佛（乙）……（五五四）
八八　釋迦説法相（甲）……（五五五）
八九　釋迦説法相（乙）……（五五六）
九〇　釋迦説法相（丙）……（五五七）
九一　七珍、舍利佛牙（木塔二層所出）……（五五八）
九二　七珍、舍利佛牙（木塔四層所出）……（五五九）

前言

張暢耕　鄭恩淮　畢素娟

山西省應縣佛宮寺釋迦塔（以下簡稱木塔），建于契丹清寧二年（公元一〇五六年），是我國古代建築中的瑰寶。一九六一年三月四日，中華人民共和國國務院公佈爲全國重點文物保護單位。木塔建成九百餘年來，由于地震、風雨剥蝕及戰爭等自然與人爲災害的影響，致使部份承重構件壓損劈裂，易損構件殘缺腐朽，塔身已明顯變形，磚石階基也局部塌毀。十年動亂之初，塔內塑像又遭破壞。

一九七三年八月，國家文物局邀請建築專家楊廷寶、盧繩、劉致平、祁英濤、陳明達、羅哲文、莫宗江、陶逸鐘、于倬雲、方奎光等人進行實地勘查。經過論證，專家們認爲，根據我國的經濟技術條件，對木塔的保護與維修，應以抗禦六級地震爲目標，不落架結構加固。從一九七四年起，木塔實施了搶險加固工程。施工過程中，在四層主像內意外地發現了遼代秘藏。

一

一九七四年七月二十八日，國家文物局文物保護科學技術研究所、雁北地區文物工作站、應縣木塔文物保管所的專業人員祁英濤、李竹君、孟繁興、張暢耕、劉乃勤、張永權及參予施工的專家李世温等七人，由祁英濤主持，自上而下檢查木塔各層塑像的殘破狀況，研究保護措施。

四層主像（圖一）胸背部開洞。從殘破處發現，塑像係木構骨架，裝板纏繩，外敷薄泥，裝飾成型。木架中柱寬二十、厚十五厘米。中柱上端相當塑像胸部，有一長、寬各十五厘米，深十厘米的凹槽，槽外原有鐵皮罩板（部份鐵釘尚存）。凹槽以下，前端有一與中柱略等、木板圍製的長方形竪槽。孟繁興以木棍探之，覺得內中有物。諸同仁再探亦然。但無法窺視，且伸手不及。爲弄清究竟，取來當地自地爐中挾取炭火的特長柄鐵鉗，試挾之，出卷軸兩件，一爲遼藏單卷《妙法蓮花經卷第二 在》，一爲繪畫《採藥圖》。在場人員，群情振奮，本爲檢查塑像，頓成清理四層塑像內秘藏。鑒于挾火鉗損傷文物，且愈向下愈難提取，經研究，揭開了竪槽外邊的部份塑泥、槽板。發現秘藏經卷分層立放于竪槽之內（圖二）。竪槽下端與塑像盤膝部的木骨架相接，其間散亂放置經卷及碎片。並有黄鼠骨架一具。顯係經卷入藏後，受到黄鼠的擾亂，致竪槽下端破裂，槽內經卷被撕咬下沉，部份落入盤膝部位。倘非如此，秘藏出于動亂之初，定將毀于一炬。此亦不幸中之萬幸！

發現一花式銀盒，內盛七寶、舍利佛牙與摺疊的《釋迦說法相》三幅。從木塔各層塑像的殘破痕迹判斷。唯第四層主像木構骨架中柱上端有凹槽，銀盒入槽，尺寸吻合。推斷此花式銀盒，是十年動亂之初，有人從四層主像胸部凹槽內移藏于三層佛壇座下未能取走者。

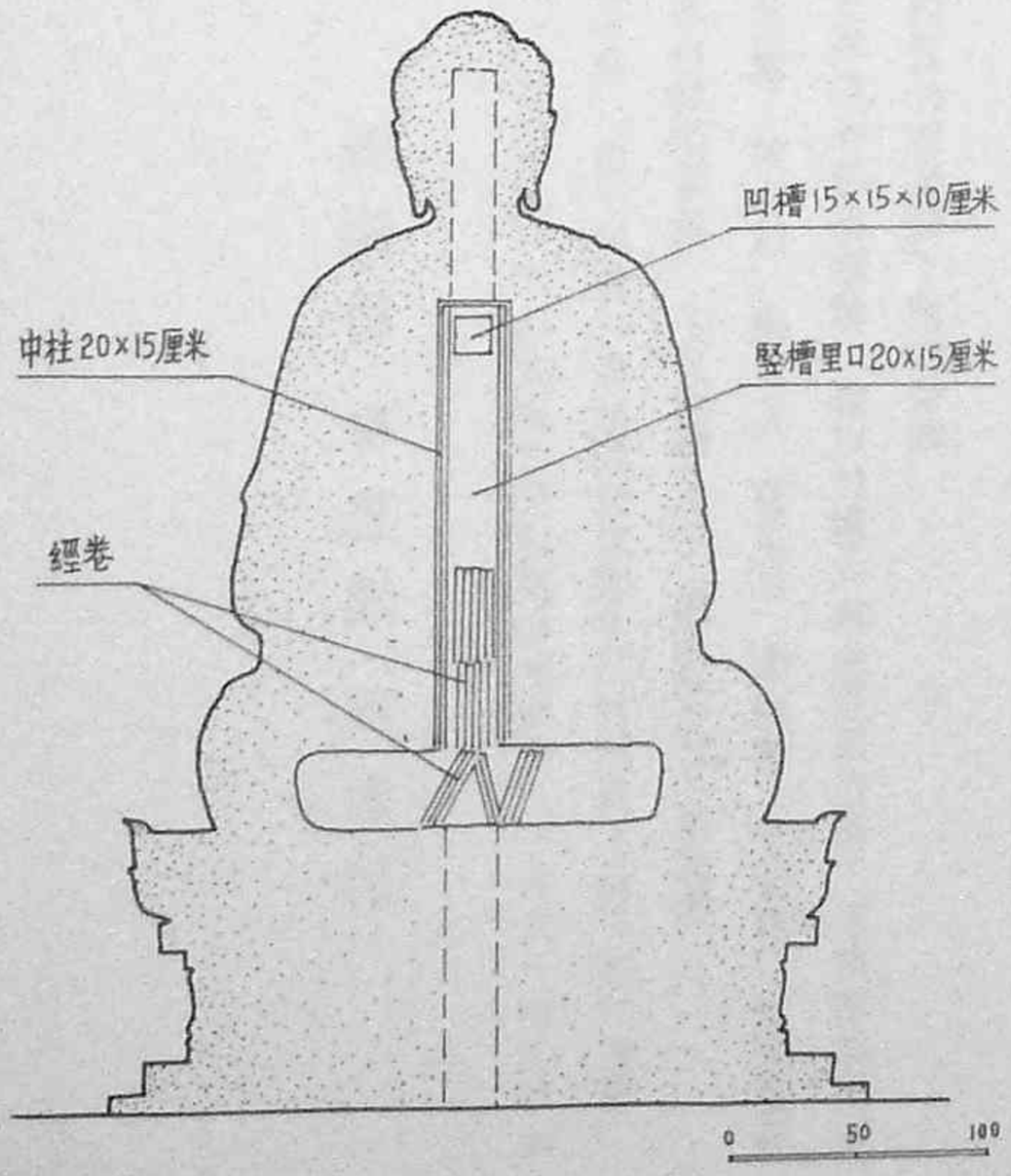
又，一九七四年九月十四日，在木塔第二層主像木構骨架中柱上端之凹槽內，發現銀盒一件，內盛七寶與舍利佛牙。惜因盜殘毀。凹槽的長、寬、深均十厘米，外部亦罩一薄鐵板。

在清理過程中，我們注意到，四層主像雖經歷代重妝，但未見二次塑痕迹。

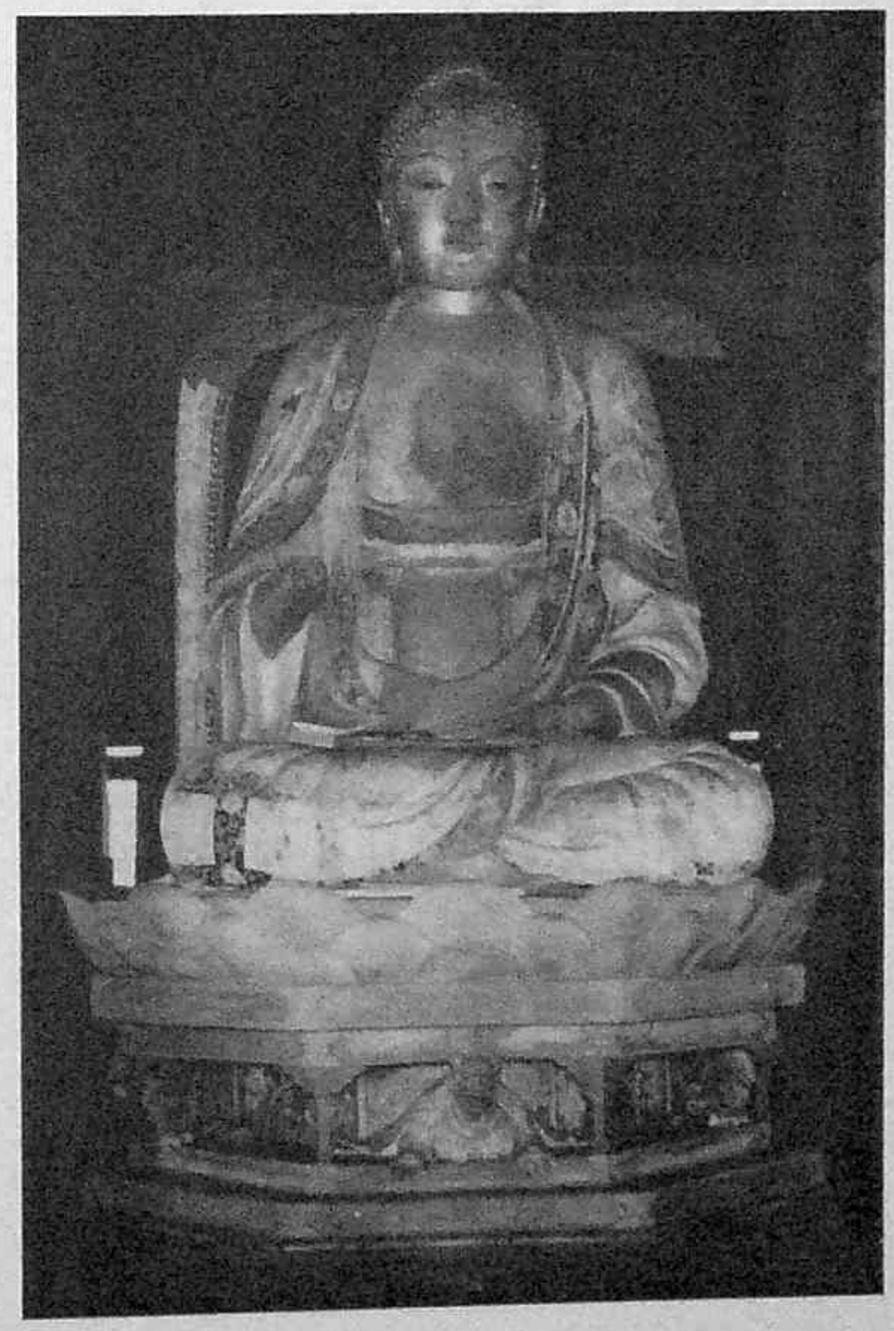
二

這批文物在塑像內秘藏八百餘年，置于竪槽上部者，鼠迹不至，保存良好。竪槽下部者迭經鼠患，糞尿狼藉，部份經卷被撕成殘片，或糜爛成團。《熾盛光佛降九曜星官房宿相》，畫幅膠結，稍稍展動即乾裂脱色。《涅槃義記第八》粘結如棒。保護這批文物的第一步工作，需將殘污的經卷及數量可觀的碎片清洗、展平、校核、復位。爲此，修復工作必須與整理研究相結合。

根據國家文物局的安排，一九七九年七月，山西省文物局與中國歷史博物館組成應縣木塔遼代文物整理組，負責文物的整理與研究。殘片核校是參照《影印宋磧砂藏經》和《新修大正大藏經》，結合字形、紙質、碴口，逐句拼對。此項工作用了將近一年的時間。這批文物的修復工作用了將近一年的時間。



圖二　四層主像示意圖



圖一　四層主像

裝裱，是由北京榮寶齋承擔的。該店的張貴桐、王家瑞、馮鵬生、李振東等技師，與文物部門密切配合，充分運用我國傳統的書畫裝裱和古籍修補經驗，堅持以保護爲主，恢復原貌的原則，改進、完善了水中清洗的技術，使殘破不堪的經卷、古籍、佛畫，恢復原貌，爲這批珍貴文物的長期保存與研究，作出了重要貢獻。

三

經修復後統計，木塔塑像秘藏遼文物共九十二件（組）。其中，二、四層主像所出的七珍與舍利佛牙以二組計。如按件計，兩組共七十件，則總計爲一百六十件。

壹、遼藏十二單卷（見叙録一至一二）

叙録號	經名	譯者	千字文編號	版式	每紙行數	每行字數	字體	附註
一	大方廣佛華嚴經卷第四十七	東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯	垂109	每紙均刻有小字「華嚴四十七」、版碼及「垂」字。每紙背面均有一長方形陽文楷書「寶嚴」戳記。四周單綫邊框。	27	17–18	楷書工整	軸、桿、縹帶皆係原物。卷首畫爲護法天王像。本卷爲六十卷本。
二	大方廣佛華嚴經卷第二十四	（唐實叉難陀譯）	愛113	每紙均刻有小字「大花嚴經二十四」、版碼及「愛」字。上下雙綫邊框。	28	15	楷書工整	本卷爲八十卷本。
三	大方廣佛華嚴經卷第二十六	（唐實叉難陀譯）	愛113	每紙均刻有小字「大花嚴經二十六」、版碼及「愛」字。上下雙綫邊框。	28	15	楷書工整	本卷爲八十卷本。
四	大方廣佛華嚴經卷第五十一	（唐實叉難陀譯）	首116	每紙均刻有小字「大花嚴經五十一」、版碼及「首」字。上下雙綫邊框。		15	楷書	本卷爲八十卷本。因無整紙，故不知每紙行數。
五	妙法蓮華經卷第二	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	在131	每紙均刻有小字「第二」及版碼。四周單綫邊框。	28	17	楷書工整	
六	稱讚大乘功德經一	三藏法師玄奘奉詔譯	女161	每紙均刻有小字版碼。四周單綫邊框。	28	16–17	楷書工整	此次發現刻經中最完整的一卷。軸、桿、縹帶皆係原物。卷尾有題記。
七	大法炬陀羅尼經卷第十三	隋天竺三藏闍那崛多等譯	靡181	每紙均刻有小字「大法炬陀羅尼十三」、版碼及「靡」字。每紙背面均蓋有長方形雙邊楷書「神坡雲泉院藏經記」朱印。四周單綫邊框。	27	17–18	楷書工整	卷首畫爲説法圖。軸爲原軸。
八	大方便佛報恩經卷第一		欲190	每紙均刻有小字「報恩經一」版碼及「欲字號」。四周單綫邊框。	27	17–18	楷書工整	《閱藏知津》卷九云：「出後漢録」。無譯者

九	一〇	一一	一二
中阿含經卷第三十六	阿毗達磨發智論卷第十三	佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷	一切佛菩薩名集卷第六
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯	尊者迦多衍尼子造三藏法師玄奘奉詔譯	西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉詔譯	利州太子寺講經論沙門德雲集
清 264	弟 356	刻 527	勿 564
每紙均刻有小字「中阿含經三十六」、版碼及「清」。每紙背面均蓋有長方形陽文楷書「神坡雲泉院藏經記」朱印。四周單綫邊框。	每紙均刻有小字「發智論第十三」、版碼及「弟字號」。四周單綫邊框。	每紙均刻有小字「大乘聖無量壽陀羅尼經」、版碼及「刻」字。四周單綫邊框。	每紙均刻有小字「佛菩薩名集六」、版碼及「勿」字。四周單綫邊框。
27	27	27	28
17	17–18	17	12–21
工整楷書	工整楷書	工整楷書	楷書
卷首畫爲說法圖。	卷首存一殘邊。	卷首畫僅存一殘邊。	

以上十二卷皆是卷子本，完整者軸、桿、縹帶、別子俱存。五卷有卷首畫。三卷見有藏經戳記。其共同特點是：

（一）千字文帙號，本藏部份皆與石晉可洪《新集藏經音義隨函録》相合，與《房山雲居寺石經》之遼金兩代刻經相合。本藏以後者亦與《房山雲居寺石經》之遼金刻經相合。

（二）款式。硬黃紙（藏經紙），卷軸裝。光潔堅韌，入潢避蠹。

（三）每紙十八行，行十五至十八字，各紙有小字版碼、經名、帙號。

（四）文字無諱。

前此，遼藏在世間向無傳本，被稱爲「虛幻的大藏經」。應縣木塔遼代秘藏的發現，這一歷史至此結束。統和廿一年沙門道讖復刻的《稱讚大乘功德經一女》的發現，確證遼藏始雕于聖宗統和時期。

貳、刻經三十五卷（叙録一三至四七）

叙録號	經名	譯者	版式	每紙行數	每行字數	附注
一三	妙法蓮華經卷第一（甲）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「一」及版碼。上下雙綫邊框内有金剛杵及寶珠紋飾。有音義七行。	26	15–16	卷尾經名上方有朱繪寶珠，下有朱書「在」字，爲補入者所加。無諱。
一四	妙法蓮華經卷第一（乙）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「一」及版碼。上下單綫邊框。	28	17	無諱。
一五	妙法蓮華經卷第一（丙）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「一」及版碼。上下單綫邊框。	28	17	本卷發現時，已由卷軸裝改爲册裝，書口用紙粘連，書背右上方用一細繩串連。無諱。
一六	妙法蓮華經卷第三（甲）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「三」及版碼。經名及品名下均有一結跏趺坐佛像。四周雙綫邊框内有金剛杵及祥雲紋飾。	30	16–17	無諱。

一七	妙法蓮華經卷第三（乙）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「三」及版碼。品名下均有一結跏趺坐佛像。四周雙綫邊框內有金剛杵及祥雲紋飾。	30	16–17										
一八	妙法蓮華經卷第四（甲）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「四」及版碼。經名下均有一結跏趺坐佛像。四周雙綫邊框內有金剛杵及祥雲紋飾。有音義五行。	30–32	17–20										
一九	妙法蓮華經卷第四（乙）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「四」及版碼。經名下有一小佛雙手合十端坐蓮臺上。四周雙綫邊框內有金剛杵及祥雲紋飾。有音義五行。	30	17–20	無諱。									
二〇	妙法蓮華經卷第四（丙）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「四」及版碼。四周雙綫邊框內有金剛杵及祥雲紋飾。有音義五行。	26	16	卷尾有題記，經名上方有朱繪摩尼寶珠。無諱。									
二一	妙法蓮華經卷第四（丁）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「四」數處及版碼。每紙背面均有方形楷書陽文「寶集講院」朱印。	28	17	卷尾經名下有一朱書「珪」字。無諱。									
二二	妙法蓮華經卷第五	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「五」及版碼。四周單綫邊框。	28	17–20	卷尾經名下有朱書「大姐經」三字。經名上方均有朱繪摩尼寶珠。									
二三	妙法蓮華經卷第七	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「七」及版碼。	28	15–18	無諱。									
二四	妙法蓮華經卷第八（甲）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「八」及版碼。上下雙綫邊框內有金剛杵及祥雲紋飾，有音義五行。	28	16–20	無諱。									
二五	妙法蓮華經卷第八（乙）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「八」及版碼。四周單綫邊框。	28	17–18	卷首畫爲本卷各品經變，有十三處榜題。無諱。									
二六	妙法蓮華經卷第八（丙）	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字「八」及版碼。四周單綫邊框。	28	17–18	卷首畫爲本卷諸品經變，榜題十三處。內容同上卷，但非同版。無諱。									
二七	妙法蓮華經卷第一	（姚秦三藏鳩摩羅什譯）	每版版心均有「第一」及頁碼。四周雙綫邊框。	16	16–17	卷首畫僅存半頁。無諱。有墨書題記。									
二八	大方便佛報恩經優波離品第八		經名下有一小字「六」。			僅存一紙上半部分。									
二九	佛母大金曜孔雀明王經卷上	（大唐三藏法師義淨奉詔譯）	每紙均刻有小字「一」及版碼。上下單綫邊框。	30	16	無諱。									
三〇	佛說八師經一卷	吳月支優婆塞支謙	每紙均刻有版碼。四周單綫邊框。	14	18	卷尾題記二十一字。									
三一	佛說觀世音經	（姚秦三藏法師鳩摩羅什譯）	每紙均刻有小字版碼。四周單綫邊框。	28	18–21	無諱。									
三二	高王觀世音經一卷		第二紙有版碼，第三紙有「高王經」及版碼「三」。四周單綫邊框。	26	16	卷首畫。卷尾題記十四字。無諱。									
三三	佛名集		版心有頁碼。上下單綫邊框，左右雙綫邊框。	10	7–11	無諱。									
三四	大方廣佛華嚴經疏卷第四下	清凉山大華嚴寺沙門澄觀撰	每紙均刻有小字「華嚴疏四下」及版碼。四周單綫邊框。	34	24–25	第六六、六八、六九、七〇、七一、七三紙背面有方形篆書陽文「福慧邑記」朱印。無諱。									

三五	大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一上	清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰	每紙均刻有小字「華嚴抄一上」及版碼。四周單綫邊框。	避諱。卷尾有朱書「涿州寶嚴寺僧，可救。」	30								
三六	大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一下	清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰	每紙均刻有小字「華嚴抄一下」及版碼。四周單綫邊框。	避諱。每紙背面均有朱印：慈。	30								
三七	大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五上半	清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰	每紙均刻有小字「華嚴抄五上半」及版碼。四周單綫邊框。	無諱。清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰。	21–22								
三八	大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五上	清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰	每紙均刻有小字「華嚴抄五上」及版碼。四周單綫邊框。	避諱。卷尾經名下刻有「顯處嚴竟」四字。	20								
三九	大華嚴經卷第一上		四周雙綫邊框。	磁青紙，僅存包首。經文無存。原與經文銜接處有粘附印本「大方廣佛華嚴經」殘紙一條。									
四〇	上生經疏科文一卷	燕臺憫忠寺沙門詮明改定	每紙均有版碼。每一小經題上均有朱繪摩尼寶珠。	卷尾有題記。									
四一	釋摩訶衍論通贊疏卷第十	（守臻述）	每紙均刻有小字「通贊疏十」及版碼。四周單綫邊框。	卷尾有題記。避諱。每兩紙接縫處均有「應州文書」朱印。	18								
四二	釋摩訶衍論通贊疏科卷下	（守臻述）	第八紙至第十五紙，每紙均刻有小字「通贊科下」及版碼。	卷尾有題記。避諱。有「宣賜燕京」朱印。									
四三	成唯識論述記應新抄科文卷第三	燕臺憫忠寺沙門詮明述	全卷皆用連綫表示科文。每紙均刻有小字「科三」及版碼（三十紙沒有）。四周單綫邊框。	各紙均有施紙人和雕工姓名。									
四四	法華經玄贊會古通今新抄卷第二	燕臺憫忠寺沙門詮明述	每紙均刻有小字「法抄二」及版碼。四周單綫邊框。	卷尾有題記。無諱。	20–22								
四五	法華經玄贊會古通今新抄卷第六	燕臺憫忠寺沙門詮明述	每紙均刻有小字「法抄六」及版碼。四周單綫邊框。	卷尾有題記。	18–23								
四六	涅槃義紀第八	隋慧遠述	每紙均刻有小字「第八」及版碼。四周單綫邊框。	避譯。大明咒的「明」字未缺筆。此記描述嘉祐二年劍州人陳晦之「凌轢平民，淫污良家」得惡報的故事。	20–23								
四七	八師經報應記		四周單綫邊框。	無諱。									

從題記看，刻經年代是統和八年到咸雍七年（公元九九〇——一〇七〇年），歷時八十餘載。刻經地點多爲燕京。其特點是：

（一）如諸經所云，書寫、刻印、講誦、傳佈佛經是一大功德，更可祈福迴向。遼朝各界，資刻佛經概出此目的。題記可證。

「所有講贊功德迴施法界有情」（《上生經疏科文》卷尾題記，叙録四〇）。

「五十六紙，雲州節度副使張肅一紙，李壽三紙，李延玉五紙，應州副使李胤兩紙，趙俊等四十五人同雕。伏願上資聖主，下蔭四生，聞法衆流，多聰聖惠，龍花同遇，覺道齊登。法界有情，增益利樂。」（《法華經玄贊會古通今新抄卷第六》卷尾題記，叙録四五）。

「經版主前家令判官銀青崇禄大夫檢校國子祭酒兼監察御史武騎尉馮紹文，抽己分之財，特命良工書寫。雕成妙法蓮華經壹部，印造

流通。伏願承此功德，迴施法界有情，同霑利樂。」（《妙法蓮華經卷第四》卷尾題記，叙録二〇）。

「李韓氏奉爲亡夫應夢雕施。」（《佛説八師經壹卷》卷尾題記，叙録三〇）。

爲了祈福迴向，競相資刻的結果是一經多版。如號稱諸經之王的《法華經》，就出現了四種不同的版本。

（二）款式的變化。三十五卷中，三十卷爲卷子本，四卷爲蝶裝本，一卷（《妙法蓮花經卷第一》，叙録一一）原爲卷子本，後改經摺裝，並用紙補加書口，墨繪邊框。可能是由于卷子破損，僧人爲便于誦讀而改裝的。卷子本的行數、字數，不似藏經那樣嚴整。如統和時期刻印的《法華經玄贊會古通今抄》，每紙爲三十二行，行十八——二十三字。道宗以後刻印的《大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔》，每紙三十行，行二十字。但咸雍七年由「印經院判官提點」，「弘法寺奉宣雕造」的《釋摩訶衍論通贊疏》及科文（叙録四一、四二），仍維持每紙二十八行，行十八字的藏經款式。

（三）諱字。凡有「咸雍」紀年或雕印于道宗時期者（如《八師經報應記》，叙録四七），諱「億、光、明、賢、真、基」諸字之末筆，其傍出、諧音不諱（『明』字諱末兩筆）。

（四）遼藏補本。《妙法蓮華經卷第一》（叙録一三）之卷尾經名下，有朱書「在」字。應是以刻本補充大藏經缺卷時所書。

（五）遼代高僧的著述，如詮明的《上生經疏科文一卷》、《成唯識論述記應新抄科文卷第三》、《法華經玄贊會古通今抄》卷第二、第六；守臻的《釋摩訶衍論通贊疏卷第十》、《釋摩訶衍論通贊疏科卷下》等六卷，雖爲高麗國師義天《新編諸宗教藏總録》所收，但向無傳本，彌足珍貴。

叁、寫經八卷（叙録四八至五五）

叙録號	名稱	款式	附註
四八	成唯識論第一　盡	硬黄紙，卷軸裝，十七紙，烏絲欄，二十八行，行十六、七字。	無諱。經背有「應州延福寺藏」朱印。
四九	佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經	皮紙，卷軸裝。	法天奉詔譯，避遼諱。
五〇	勸儀悔文．略示戒相儀．毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷	薄麻紙，卷軸裝，存二十六紙。	避遼諱．題記有「燕京永泰寺崇禄大夫守司徒通慧大師賜紫沙門守臻集」、「覺花島海雲寺崇禄大夫守司空輔國大師賜紫沙門孝思集」．全卷爲一人所書。
五一	大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔玄鏡記卷第三上半	麻紙，綫裝成册	存一、七兩頁。

叙録號	名稱	款式	附註
五二	大方廣佛華嚴經十迴向品疏	麻紙，卷軸裝。	卷背有經解，書法爲上品。
五三	仁王護國般若波羅蜜多經科文	麻紙，卷軸裝，原有烏絲欄	避遼諱。
五四	科文殘卷	麻紙，卷軸裝。	避遼諱。
五五	佛説延壽經	麻紙入潢，烏絲欄，存十四行，行十八至二十字	
五六	蒙求	麻紙，蝴蝶裝。	避遼諱，存七頁。
五七	新雕諸雜讚壹策	麻紙，蝴蝶裝。	題「燕臺大憫忠寺」，無諱。
五八	玉泉寺菩薩戒壇所牒	麻紙，略成方形。	乾統時所刻。
五九	玉泉寺菩薩戒壇所牒封	封套形，有扁書條印及傳戒僧押署。	
六〇	菩薩戒壇所牒封	封套形，有扁書條印，押署。	
六一	菩薩戒壇所牒	麻紙，略作方形。	殘缺，天慶時刻。
六二	講經啓	麻紙，長方帖形。	大康時刻，題「五臺山松子欲下水院」。
六三	卜筮書殘頁	麻紙，原爲蝶裝。	僅存半頁。
六四	佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經	皮紙入潢，卷軸裝。	無諱，未見著録。

記，是遼藏早期寫本，十分難得。

（一）遼藏寫本。《成唯識論卷第一　盡》之款式、帙號均與房山雲居寺石經遼刻同論相合，

（二）遼代名僧守臻集撰的《略示戒相儀》、思孝集撰的《毗奈耶藏近事優婆塞五戒本》、沙門思積集撰的《大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔玄鏡記》等，均不見于著録，皆是孤本。

（三）《仁王護國般若波羅蜜多經科文》，撰人不能確指，見于《新編諸宗教藏總録》，早佚，此寫本亦是孤本。

（四）科文殘卷（叙録五四），是應州沙門所作科文手稿，尤屬難得。

（五）《大方廣佛華嚴經十迴向品疏》，草書流暢，功力頗深，爲遼代書法之上品。

（六）《法華經手記第七》，書于重熙十年，文字無諱，是興宗時不諱的重要實證。

肆、雜刻、雜抄二十八件（叙録五六至八三）

六五	佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經	皮紙入潢，卷軸裝。	無諱，與上卷爲同經的不同抄本。	
六六	梵網經手記卷第二	皮紙入潢，卷軸裝，烏絲欄。	無諱，爲疏抄手記，廣徵博引。	
六七	法華經手記卷第七	麻紙，卷軸裝。	無諱，卷尾題「重熙十年八月八日寫終記聖壽院門人奉能」。	
六八	發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀	麻紙，卷軸裝。	避遼諱。中有題識：「天慶二年歲次壬辰四月十一日寶宮寺第八壇」、「應州寶宮寺四月十一日發風」。	
六九	十戒戒本	麻紙，卷軸裝，軸桿新配。	無諱。	
七〇	受戒發願文	麻紙入潢，卷軸裝，軸桿新配。	無諱。	
七一	大方廣佛華嚴經隨疏演義抄卷第一并序	麻紙，綫裝成册。	避遼諱。原爲散頁，修復成册。	
七二	隨疏演義抄經題、撰人譯疏	白麻紙，卷軸裝，軸桿新配。	避遼諱。	
七三	佛本生經變相目録	麻紙。	殘頁二片。	
七四	經疏抄記	白麻紙，卷軸裝，軸桿新配。	避遼諱。	
七五	應州當寺沙門祈福願文	麻紙，卷軸裝，軸桿新配。	遼末寫本。	
七六	圓教四門問答	麻紙，卷軸裝，軸桿新配。		
七七	大方廣佛華嚴經疏序、勸善文合册	麻紙，綫裝成册。	遼末寫本。	
七八	法華經筆記	麻紙入潢，卷軸裝，烏絲欄。		
七九	天親菩薩造第一論	麻紙，卷軸裝。	避遼諱。	
八〇	雜抄	麻紙，入潢，卷軸裝。	無諱，正背面皆有文字。	
八一	僧光章爲賣常住什畜狀	麻紙，修復成卷。	無諱，寫于乾統二年。	
八二	五言詩偈殘卷	麻紙，修復成卷。	有竹篾天桿，墨書簽條，經文無存。	
八三	菩薩戒壇消文卷中包首	麻紙，入潢。		

雜刻八種。《蒙求》爲世所僅存的遼版書，蝴蝶裝，末字缺筆避諱，天頭尚有兒童戲作，時代氣息强烈，屬難得珍本。《新雕諸雜讚壹策》爲燕京大憫忠寺梓行佛讚之書單，《講經啓》實即請貼。《玉泉寺菩薩戒壇所牒》、《菩薩戒壇所牒》，俗稱戒牒或度牒，爲僧人受戒出家之憑證。玉泉寺牒，遼乾統時印製，牒封尚存，牒文完整，爲我國現存時代最早的戒牒。

雜抄二十件。約略可分爲兩類：一類爲僧事活動所需者，如《佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經》，不見于著録，爲遼僧借經附會摘編的治病雜方。《發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷》、《應州當寺沙門祈福願文》、《十戒戒本》、《受戒發願文》、《梵網經手記》第二、《法華經手記》第七、《經疏雜抄》等。另一類爲應州沙門學習佛典的筆記。如《佛本生經變相目録》，反映了本生故事畫流佈民間的情況，可透視遼代佛教美術的一個側面。《僧光章爲賣常住什畜狀》，揭示了遼代寺院經濟生活的一斑。雜刻雜抄内容豐富，爲研究遼代佛教，提供了難得的手書資料。

伍、佛像七幅（叙録八四至九〇）

《採藥圖》與遼藏單卷共出于四層主像竪槽之上端（相當胸部）。唯因圖像黑髮結團，或解作神農氏。蓋悉達太子出家換着獵裝前，即已剃髮。《熾盛光佛降九曜星官房宿相》，縱九四·六厘米，横五〇厘米，表現了佛于净居天宫演説熾盛光大威德陀羅尼除災難法的宏大場面，爲古代着色立幅中時代最早且最大者。

《藥師琉璃光佛》（同版兩幅）爲《藥師琉璃光如來本願功德經》變相。作自民間，構圖簡明，故爲稀有。彩印絹本《釋迦説法相》（同版三幅）成于遼代，在我國屬首次發現。這件套色印刷的先驅性作品，爲印刷史研究提供了重要實證。

諸像立幅，皆坊間所作，裝裱簡易，如《採藥圖》原爲條幅，麻紙地，有竹篾天桿，未見軸。又如《藥師琉璃光佛》，皮紙，畫心上部接裱墨印連錢紋紙，原爲條幅，有荆條地軸。如此樸質無華，淡泊敬誠，流佈民間，秘藏千載，今日已成爲研究遼代民間美術的重要文物。

陸、七珍、舍利佛牙（叙録九一、九二）

編號	名稱	數量	附註
一	琥珀珠	1	松香以代琥珀
二	銅幣 開元通寶	4	一背面有仰月痕
	唐國通寶	1	
	景德元寶	2	
	天禧通寶	4	
三	金幣 政和元寶	1	「和」字一邊斷裂
	宣和通寶	1	
四	水晶珠	1	
五	沉香木	1	
六	香泥餅	2	
七	銀箔	10	
八	舍利佛牙	2	牙身凹處鑲有舍利子
九	花式銀盒	1	高六厘米·徑十二·五厘米
一〇	蠟纈黃地白點提花羅經袱	1	方形

編號	名稱	數量	附註
一	水晶葫蘆	1	
二	水晶珠	1	用一長三十五厘米的淺藍色絲繩串連
三	香泥墊·珠串	1	總重一九·六克
四	沉香木	11	重二五·一克
五	水晶石	1	以松香代，重十克
六	琥珀珠	1	
七	香泥餅	17	牙身凹處鑲舍利子
八	舍利佛牙	1	原爲筒狀
九	銀盒殘蓋	1	方形
一〇	黃羅經袱	1	

皆係裝藏珍物。如四層所出者，以金幣、銀箔、松香、水晶珠、銅錢、沉香木、香泥餅等，象徵佛釋七珍物。舍利佛牙爲牙形骨質。根部嵌細珠即舍利子。另有經袱包裹着的彩印《釋迦説法相》三幅，共盛于花式銀盒内，置于主像心間部位。

四

關于這批文物藏入塑像的年代，需考慮如下因素：

（一）遼代題記中，以《菩薩戒壇所牒》（叙録六一）、《發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀》合卷（叙録六八）的天慶紀年（公元一一一一——一一二〇年）爲最晚；

（二）見有北宋末年徽宗趙佶時期的「宣和通寶」金幣；

（三）《妙法蓮花經卷一》（叙録二七）内有墨書「天會」題記，係金太宗紀年。北宋與遼同年終結，其時已是金天會三年（一一二五年）；

（四）木塔四層主像與晉北現有遼金塑像風格一致。比例匀稱，圓潤豐滿，下頜有細月紋；

（五）在提取秘藏文物過程中，佛像未見二次塑痕迹；

（六）另據《山西應縣佛宮寺釋迦塔牌題記的探討》（《文物》一九七九年第四期）、《山西朔縣遼杭芳園棲靈寺碑考》（《遼金史論集》第二集）二文的推斷，木塔塑像年代要比建塔年代爲晚，存在「遼塔金像」的可能；

（七）祁英濤撰《應縣木塔幾項碳十四測定》（未刊稿）稱：「四層主佛像木骨測定年代爲距今八四〇±七五年，木骨的年代應爲公元一一一〇年。上限爲公元一一八五年，下限爲公元一二〇四五年。測定數據比建塔時間晚五十四年，比上限晚一百二十九年，只有下限超過九年。據此測定數據，四層主佛像的年代應晚于建塔年代……根據三層釋迦塔木牌題記，這個塑像應是金明昌六年（公元一一九五年）時木塔「增修益完」的作品」。

綜上所述，依題記和貨幣的遼（天慶）、宋（宣和）、金（天會）紀年，以及諸家之研究，這批文物的入藏時間，應爲遼末金初。換言之，木塔四層主像是在遼末金初塑造的。

顯密二教于造像時俱有裝像之説，謂用舍利，以法身舍利爲主，即五大陀羅尼咒。此外，或附經卷，則大乘經律論安于心間以上，小乘經律論安在心間以下。但前説不見于早期經傳，皆清代所云。今應縣木塔秘藏爲此提供了一個遼代實例。以四層主像所見：

相當心間置花式銀盒，内盛金、銀、銅、琉璃、瑪瑙、硨磲、沉香等七珍物和舍利佛牙及《釋迦説法相》三幅。

心間以下，木板圍作的竪槽内上下整齊排列裝有遼藏單卷、刻經、寫經及諸佛畫。佛書中大小乘、顯密二教之經律論章疏皆見。

盤膝部位見有雜刻雜抄、經啓、卜筮書、啓蒙書、筆記、手稿、諸雜贊、變相目録、申訴狀等。

這一秘藏雖經黄鼠擾亂，十年動亂之初塑像又遭破壞，但心間、竪槽、盤膝各部文物的時限一致，是同時入藏者。進而言之，塑像的製作過程，亦需先做木骨架，次裝板，次纏繩，後敷泥。文物必需在此之前放進佛像内。

四層主像的裝像意圖是明顯的，並經過精心安排：以內盛舍利、七珍、釋迦像的銀盒喻心，備極尊貴。以經律論、章疏喻臟，尤爲得體。十二遼藏單卷，涉及本藏、宋新譯經、遼僧著述、兼及顯密、二乘，實象徵遼朝大藏。以《法華》、《華嚴》之經論章疏爲多，無礙大師詮明之作有三種四卷，凡此皆反映裝藏主持僧爲慈恩宗大德。

至于盤膝部之裝藏內容龐雜，甚至不應進入佛像的雜抄什物都裝入了，應有其特定的歷史原因。

按遼末天祚帝失政，「金兵一集，內難先作，廢立之謀，叛亡之迹，相繼蠭起。馴致土崩瓦解，不可復支。」（《遼史》卷三十）保大二年三月，天祚帝耶律延禧亡奔夾山，金破雲中、朔、應等州。同一時間，遼燕王耶律淳稱帝于燕京，旋亡故。保大四年七月，金兵再破應、蔚等州。保大五年春二月，天祚至應州新城東六十里，爲金人完顏婁室所獲，遼亡。當此之際，燕、雲陷于戰亂，應州反復于遼金，對佛宮寺僧衆必有驚動。或值塑建四層諸像，或塑像即關時局，而于裝藏之時，經論而外，一切書刻什物，悉數入像，誠有可能。要而言之，木塔四層主像、凹槽竪槽，心臟部位，係遼式裝像。盤膝部位，雜刻雜抄，係遼金亡替之際，倉促入藏者。

五

應縣木塔四層主像內遼代秘藏的發現，爲遼文化的研究，提供了前所未有的實物資料。秘藏文物多係燕京製作。燕京是遼朝五京之一的南京，是遼朝的經濟文化中心，它的成就具有代表性。正因爲如此，木塔秘藏面世，對遼文化的研究，已經發生了重大影響。

首先是遼朝大藏經的研究進入了一個新的層次。

一九一二年，日人妻木植良發表《論契丹雕造大藏經的事實》（一），認爲遼藏係興宗時雕印，覺苑大師主編。對此結論，六十餘年以來，學術界向無異議。今《稱讚大乘功德經一女》題記（叙録六）證實，遼藏的雕印應早于統和二十二年，否則沙門道讖不能據以復刻。秘藏中的《上生經疏科文》等四卷詮明之作（叙録四〇、四三、四四、四五），皆有題記。與高麗大覺國師義天所撰《新編諸宗教藏總録》、《跋飛山別傳議》（《釋門正統》卷八），以及輯本《元一統志》、《順天府志》卷七的有關記載相對照，確證詮明即是燕京憫忠寺的鈔主無礙大師，道宗時諱明作曉。《重修貞元續録》三卷，即詮明奉聖宗敕所撰。詮明是遼藏的主持者，益證遼藏始雕只能是聖宗時期（二）。此兩點的確立，可以糾正一九一二年以來對遼藏雕印時期與主持大德的重大失誤。

秘藏發現的遼藏十二單卷、曾爲補本的《妙法蓮花經卷第一在》、寫本《成唯識論卷一盡》，再次證實妻木植良關於遼藏本藏部份的千字文帙號，與石晉可洪的《新集藏經音義隨函録》相合。這一判斷是正確的。今日已成爲識別遼藏的一個重要的、有效的方法。當然，可洪在第一册之首即已説明，其書是「依開元釋教録見入藏大小乘經律論傳七目總一千七十六部，五千四十八卷，四百八十帙」。與《開元釋教録》明顯的不同是，可洪書照録了河中府方山（山西蒲州）延祚寺大藏的千字文帙號，前者雖分帙而無千字文號。

《佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷刻》、《一切佛菩薩名集卷第六勿》的發現，對遼藏研究具有特殊意義。前者（刻

五二七號）居宋新譯經三十帙之首，後者（勿五六四號）爲遼僧集撰，重熙二十二年入藏者。此二者之千字文帙號，皆與《房山雲居寺石經》同經相合。雲居寺石經中的宋譯新經、遼僧集著，全係金代鐫刻。這就證實雲居寺石經之金代刻經，確據遼藏復刻（三）。也就是說，房山雲居寺之遼金刻經目錄，實即遼藏的部份經目。從而可以據此探討遼藏闕帙，進而具體地研究全藏五七九帙的經目組成。當前，這一課題已經成了漢文化圈大藏經，特別是經錄學研究的關鍵所在。

其次，木塔秘藏清楚地揭示了遼代佛教的某些特徵，如慈恩宗十分活躍，有了重要發展。

慈恩宗是中國佛教的一個大乘宗派，爲唐玄奘及其弟子窺基所創立，亦稱法相宗或唯識宗。以所譯《瑜伽師地論》、《百法明門論》、《三十唯識論》等所謂「一本十論」爲典據。玄奘、窺基以譯立說，編集《成唯識論》爲本宗精要。窺基復爲《成唯識論》作《述記》和《樞要》，並著《百法論疏》、《因明大疏》、《金剛經論會釋》、《法華玄贊》、《彌勒上生經瑞應疏》等，時稱「百本疏主」。慈恩宗在唐盛行四十餘年，之後消沉。

木塔秘藏却證終遼之世，慈恩宗活躍于燕雲。其代表學僧，即遼朝大藏經的主持者與《重修貞元續録》三卷的作者，遼朝兩部音義傑作（《續一切經音義》、《龍龕手鏡》）的導師，統和時期燕京佛界的領袖人物，燕京首刹憫忠寺的鈔主，無礙大師詮明。其著述僅《新編諸宗教藏總録》所收者即有六種七十五卷，多爲弘揚慈恩之作。

詮明爲《妙法蓮花經》、《金剛般若經》、《彌勒上生經》作會古通今鈔，又撰《成唯識論詳鏡幽微新鈔》、《百法論金臺義府》，時譽爲「鈔主」。《上生經疏科文》（叙録四〇）爲科釋窺基《上生經瑞應疏》。《成唯識論述記應新抄科文卷第三》（叙録四三）係科釋窺基《成唯識論述記》卷第七（本、末）、卷第六（本、末）之内容。窺基作《妙法蓮花經玄贊》十卷，句疏《法華》。詮明之《法華經玄贊會古通今鈔》（叙録四四、四五），是繼窺基對《法華》廣爲補述。以慈恩宗義溝通《法華》，唐、五代皆然。詮明之作並寫本《法華經手記第七》（叙録六七），即遼朝之實例。遼天祚帝時期的《應州當寺沙門祈福願文》（叙録七五）奉獻對方有：「親教和尚當寺首座唯識花嚴大衆等」，此處「唯識」，放在「花嚴」之前，雖屬孤例，却反映慈恩宗在遼末仍有相當影響。

日僧成尋在所著《參天臺五臺山記》卷六云：「大宋國熙寧六年……地北多學慈恩宗，予學玄贊由被告示。小僧問《攝釋鏡水抄》有無。答無由。給以契丹僧作詮明抄，即玄贊書也者。」宋熙寧六年時當遼道宗咸雍九年（公元一〇七三年），宋傳法院的三藏師向日僧介紹「地北多學慈恩宗」。今木塔秘藏恰爲此提供了實證。所云「詮明抄」即秘藏中的《法華經玄贊會古通今抄》。足見遼代慈恩宗的影響及于宋朝和日本。

誠然，説遼代慈恩宗有了重要的發展，祇是遼朝佛教的特點之一。前此的研究者認爲：「遼代華嚴宗教學發達，振興密教，重顯密結合」、「遼代名僧重視儒學，不專一經一宗，頗有諸經皆通的傾向」（四）等，亦爲秘藏文物所證實。之所以專述慈恩，祇是想説明「玄奘窺基之學，雖震動一時之人心，而卒歸于消沉歇絶。近雖有人焉，欲燃其死灰，疑終不能復振。其故匪他，以性質與環境互相方圓鑿柄，勢不得不然也。」（五）這一論斷也不盡然。因爲在溝通儒佛思想，儒佛理論轉化，即在佛教中國化或中國化的佛教方面，慈恩有其

獨到之處。至少在遼朝，慈恩宗着實興盛發達。如同無礙大師詮明之在燕京，作會古通今諸鈔并諸科文，主持雕印大藏，成就了遼朝文化史上劃時期的偉大事業。

再次，從木板雕印這一側面，顯示了燕京文化的歷史成就。

燕雲地區是我國歷史上漢族與北方民族，草原與農耕地域的接壤地帶。公元十世紀，契丹南下燕雲，飲馬黃河，取得並鞏固了對燕雲十六州的統治。太宗耶律德光升幽州爲南京，又稱燕京，以爲陪都。燕京扼南北交通咽喉，是漢與契丹兩種文化傳播、融合的媒介與樞紐。燕京的經濟文化和人才技術，對于契丹社會的迅速向封建制轉化，起了重要的促進作用。

木塔秘藏雕板印刷的佛經佛畫，聯綿一百餘年，多係燕京製作。它真實地顯示了此一時期燕京印刷業的發展規模與工藝水平。僅以遼藏而論，它是我國第二部完璧的大藏經。由于底本優秀，校核精當，爲後世所稱道。其本藏四八〇帙（天——英）之雕印，據《龍龕手鏡》撰書年代，不遲于統和十年（六）。續刻詮明《重修貞元續録》所收之四十六帙（杜——碑）亦完成于統和時期。（七）聖宗太平時，又據宋藏天禧本，增刻宋新譯經三十一帙（封——說）。興宗御宇，添刻唐朝、本朝所譯密宗佛典及兩朝沙門集著凡八帙（感——多）（八）。道宗清寧、咸雍間敕准入藏的有非濁大師的《新編隨願往生集》、密宗遺經《釋摩訶衍論》、唐釋慧琳的《一切經音義》、道宗之作《華嚴經隨品贊》等共十四帙（十——滅）（九）。至咸雍四年，遼藏共成五七九帙，約六千卷，歷時七十餘年。

如此巨帙的木刻叢書，所需木板之選材、成型、防裂浸作；大量「藏經紙」之選料、製作、防蠹入潢；全藏之編輯、音義校正、書寫、雕板、印刷、裝裱等等，工程十分浩大。既需要精于釋典的佛學大德，還需一批各行業的能工巧匠。

秘藏經卷，長期受鼠害損傷；修復時，又經浸泡揭裱，但仍字迹清楚，紙面光潔，足見墨色之好，刷印之精。所用硬黃紙、麻紙入潢後，時近千年，無一蟲蛀。足證紙質精良，防蠹技術高超。且行格疏朗，方整匀齊，書法秀麗，刀工嫻熟。與現存的《開寶藏》遺珍相比較，在任何方面，均無遜色。

官版大藏而外，坊間亦大量刻印佛經佛畫。秘藏中僅統和時期雕印的《妙法蓮花經》就有四種刻本，扉畫爲本經各品變像，場面宏大，刻印精美。官版佛書由印經院統管，燕京弘法寺雕印。坊刻多是刻工承作。題記中的刻工名字，有孫壽益、孫守節、權司宸、趙俊、趙從業、趙從善、穆咸寧、趙守俊、李存讓、樊遵、樊紹筠等人。長篇巨作，由刻工多人合作。如《法華經玄贊會古通今鈔》卷第二，爲「孫守節等四十七人同雕」，卷第六爲「趙俊等四十五人同雕」。作坊見「楊家印造」、「馮家印造」等。

以上表明遼燕京印經院和坊間擁有一批從事書寫、繪畫、雕刻、印刷、裝裱等專業的技術工匠，同時造紙、製墨、鍛造、織作業也相應發達。凡此皆説明，公元十世紀時，燕京是我國雕版印刷的一個重要中心。誠然，詮明大師及一大批技術工匠皆是漢人，燕京的經濟文化向爲北方之冠。但是，作成遼藏的決定因素是契丹皇帝特別是聖宗、興宗、道宗三朝的佞佛與支持，以及與宋政治上的對立導致了文化上的分庭抗禮。就這個意義上説，木塔秘藏從一個側面，客觀地反映了契丹漢化的歷史進程，以及燕京在歷史上的重要地位。

木塔遼代秘藏的發現，對于遼藏、遼代佛教和燕京文化的研究，已經發生了重大影響，但現有的研究却僅僅是開始。隨着時間的推

移，尤其是我國遼塔遼刹尚多，不乏珣藏，新資料仍將不斷面世。以燕京爲代表，由漢族和契丹族等北方民族在二百餘年中共同創造的遼文化，將以更多的珍貴品與研究成果，豐富中華民族歷史文明的內容。

一九九〇年五月二十八日

注：

（一）京都版《東洋學報》大正元年二卷三號。

（二）（三）（六）（七）（八）（九）張暢耕、畢素娟：《論遼朝大藏經的雕印》，載《中國歷史博物館館刊》一九八六年總九期。

（四）朱子方、王承禮：《遼代佛教的主要宗派和學僧》，載《世界宗教研究》一九九〇年一期。

（五）陳寅恪：《馮友蘭〈中國哲學史〉下册審查報告》，載《金明館叢稿二編》，上海古籍出版社，一九八〇年版。

叙録

史樹青　張暢耕　周
鄭恩淮　馮鵬生　傅
壹遼藏　畢素娟
振倫

一　**大方廣佛華嚴經卷第四十七**　垂　東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

框高二二厘米，版廣五〇至五四·一厘米，紙縱二九·七厘米，横一六·一厘米）有殘缺。軸、桿、縹帶均爲原物。硬黄紙，卷軸裝。卷首畫（框高二一·七厘米，横一六·一厘米）有殘缺。軸、桿、縹帶均爲原物。卷前有卷首畫。經文共十五紙，每紙二十七行，行十七至十八字。四周單綫邊框。楷書，字體工整，未避遼諱。字。每紙均有「華嚴四十七」、版碼及「垂」字。包首貼有雙綫邊框題簽。每紙經背均有長方形陽文楷書「寶嚴」戳記。卷首畫爲一護法天王，左上角榜題僅存「護法」二字，畫中有「天」、「王」、「人」等字。雙綫邊框，左右雙綫内有金剛杵及寶珠紋飾。

按：《大方廣佛華嚴經》舊譯六十卷本亦稱六十華嚴。譯者佛陀跋陀羅，見于梁慧皎《高僧傳》。此第四十七卷爲《入法界品》第三十四之三。高麗藏第八卷「湯、坐、朝、問、道」五函收此經，但編爲第四十六卷。本卷之千字文帙號爲「垂」字，全經六帙爲「坐、朝、問、道、垂、拱」，與石晉可洪《新集藏經音義隨函録》第三册同經的帙號一致。

本卷各紙經背有「寶嚴」朱印。與之共出的《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一上》（叙録三五），卷末有「涿州寶嚴寺僧」朱書題字。故知「寶嚴」朱印，即涿州寶嚴寺之藏經戳記。

二　**大方廣佛華嚴經卷第二十四**　愛　（唐于闐三藏實叉難陀奉制譯）

框高二三·五厘米，版廣五三·六厘米，紙縱三〇·五厘米。現存總長一二五厘米加六九厘米。硬黄紙，卷軸裝。第十紙以前全缺，第十紙僅存十行。第十二紙存二十六行。第十三至十六紙缺。第十七紙存二十五行。第十八紙以後全缺。現經修復，軸桿係新配。

本卷爲《十迴向品》第二十五之二。僅存第十、十一、十二、十七、十八紙，十七紙存大部，十八紙存前部。每紙二十八行，行十七字。上下雙綫邊框。楷書。字體工整。未避遼諱。每紙有「大花嚴經二十四」、版碼及「愛」字。經文中有朱筆點讀記號。

按：《大方廣佛華嚴經》新譯八十卷本，亦稱八十華嚴。唐證聖至聖歷二年（公元六九五——六九九年）于闐三藏實叉難陀譯。此卷及共出的《大方廣佛華嚴經卷第二十六愛》（叙録三）、《大方廣佛華嚴經卷第五十一首》（叙録四），皆是八十華嚴之殘卷。其千字文帙號爲「平、章、愛、育、黎、首、臣、伏」，與《隨函録》第四册同經的帙號一致。高麗藏第八卷「垂、拱、平、章、愛、育、黎、首」八函，大正藏第十册（一）收此經。

此卷第十七紙「嚴淨一切，諸佛國土，教化成就，一切衆生」中之「就」字，高麗藏作「熟」。

·括號内譯者爲編者所加，下同。

三　大方廣佛華嚴經卷第二十六　愛

（唐于闐三藏實叉難陀奉制譯）

框高二三厘米，版廣五五厘米。紙縱三〇·二厘米，現存總長八三厘米。硬黄紙，卷軸裝。第五紙以前全缺，第五紙微殘，第六紙存十四行，第六紙以後全缺。本卷爲八十華嚴《十迴向品》第二十五之四。全卷僅存二紙，每紙二十八行，行十五字。上下雙綫邊框。楷書，字體工整。未避遼諱。每紙有「大花嚴經二十六」、版碼及「愛」字。經文中有朱筆點讀記號。

四　大方廣佛華嚴經卷第五十一　首

（唐于闐三藏實叉難陀奉制譯）

框高二三·六厘米，紙縱二九·七厘米，現存七〇厘米加七二厘米。硬黄紙，卷軸裝。第八紙以前和第十一紙以後全缺，第八紙存二十六行，第九紙存八行，第十紙存十二行，第十一紙存二十四行。現經修復，軸桿係新配。

本卷爲八十華嚴《如來出現品》第三十七之二，僅存八、九、十、十一各紙殘片。每行十五字。上下雙綫邊框。楷書，字迹工整。未避遼諱。每紙有「大花嚴經五十一」、版碼及「首」字。經文中有朱筆點讀記號。

五　妙法蓮華經卷第二　在

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二二厘米，版廣五四·六厘米。紙縱二八厘米，現存總長五三六·六厘米。硬黄紙，卷軸裝。第五紙以前全缺，第五紙僅存三字，第六紙殘缺，現經修復，軸桿係新配。

本卷爲《譬喻品》第三。全卷原十五紙，現存第五至十五紙，每紙二十八行，行十七字。楷書，四周單綫邊框。未避遼諱。每紙均刻有「第二」及版碼。經文中有朱筆點讀記號。卷尾經名下有「在」字。第十五紙爲音義十三行。

按：關于姚秦三藏鳩摩羅什譯本《妙法蓮華經》之卷數，《開元釋教録·入藏録》記爲八卷或七卷，二十八品。《開元釋教録略出》「鳴」帙記爲七卷，《隨函録》「在」帙，有八卷之音義。高麗藏「鳴」函所收爲七卷，二十八品。但前此傳世者，却祇有七卷本。

本卷及共出的《妙法蓮華經卷第一》（叙録一三、一四、一五）《妙法蓮華經卷第二》（叙録一六、一七）《妙法蓮華經卷第三》（叙録一八、一九、二〇、二一）《妙法蓮華經卷第五》（叙録二二），《妙法蓮華經卷第七》（叙録二三）和《妙法蓮華經卷第八》證實，此經在遼藏及遼代刻經皆作八卷。同高麗藏的七卷本相校，二十八品的分卷是：

編號	品名	七卷本	八卷本
一	序品	一	一
二	方便品	一	一
三	譬喻品	二	二
四	信解品	二	三
五	藥草喻品	二	三
六	授記品	三	三
七	化城喻品	三	四
八	五百弟子受記品	四	四
九	授學無學人記品	四	四
一〇	法師品	四	五
一一	見寶塔品	四	五
一二	提婆達多品	四	五
一三	勸持品	四	五
一四	安樂行品	四	五
一五	從地踊出品	五	六
一六	如來壽量品	五	六
一七	分別功德品	五	六
一八	隨喜功德品	六	七
一九	法師功德品	六	七
二〇	常不輕菩薩品	六	七
二一	如來神力品	六	七

二二	囑累品	六	七
二三	藥王菩薩本事品	六	七
二四	妙音菩薩品	七	八
二五	觀世音菩薩普門品	七	八
二六	陀羅尼品	七	八
二七	妙莊嚴王本事品	七	八
二八	普賢菩薩勸發品	七	八

所見八卷本是將文字較多的三品（譬喻品）單獨編爲第二卷，以下諸品，亦依内容繁簡編次。從内容上説，七卷本與八卷本並無不同。但在文字校核方面，遼藏確有其特色。以此經本卷所見者爲例：

遼　藏	免濟諸子	泥塗陀落	臭烟蓬勃
高麗藏	勉濟諸子	泥塗祇落	皃烟燧焊

另外，此經不僅千字文帙號及卷數與《隨函録》第五册同經相合，而且《隨函録》此經此卷（第二卷）之音義亦同《譬喻品》之内容。故此八卷本應傳承于唐，絶非遼人所編。

六　稱讚大乘功德經　一　女

（三藏法師玄奘奉詔譯）

框高二一·八厘米，版廣五二·七至五三·五厘米，紙縱二七·八厘米。總長二七五·三厘米。硬黄紙，卷軸裝。包首微殘，其餘完好。軸、桿、縹帶均係原物。本經共五紙，每紙二十八行，行十五至十七字不等。四周單綫邊框。楷書，字體工整。未避遼諱。卷首原刻經名爲《稱讚大乘功德經》。

卷尾題記：「燕臺聖壽寺慈氏殿主，講《法華經》傳菩薩戒懺悔沙門道譔。曾閲前經備詢故事曰：大乘者，諸佛至真了義究竟之説也。不思議解脱寧可述矣。先聖既至極稱讚，末葉宜激勵流通。庶幾報諸佛恩，除小乘病，最極最大，至微至妙。利國利家，濟時濟物，無如此經也。道譔遭逢聖代，幸偶遺風，敢雕無上之經，溥示有緣之衆。所願見聞隨喜者，捨小根而趣大機，讀誦歸依者，得清凉而除熱惱。時統和貳拾壹祀，癸卯歲季春月蓂生五葉記。弘業寺釋迦佛舍利塔主沙門智雲書，穆咸寧、趙守俊、李存讓、樊遵四人共雕。」

按：此經亦名《顯説謗法業障經》。唐永徽五年（公元六五四年）三藏法師玄奘譯。與唐智儼譯《説妙法決定業障經》爲同經異譯。高麗藏第十一卷「毁」函、大正藏第十七册（九一〇）收。

此卷係燕京聖壽寺沙門道譔資刻。所附千字文帙號「女」，與《隨函録》第七册同經的帙號相同。其用紙、款式、規格與共出的遼藏零卷相似，唯形體略小。

遼統和二十一年（宋咸平六年，公元一〇〇三年）遼宋兩朝尚激戰于定、宋二州。此際，宋新刻之大藏經（開寶藏）不會贈遼。爲了體面，遼藏也不會以宋藏之帙號編次；當時，高麗藏初雕本尚未開雕。故此經所附千字文帙號「女」，祇能源於遼朝新藏——即已有官刻大藏經在先，爲道諝刻經所據。

此經在共出經卷中爲最完整，且刻經之時間、地點、資刻人、刻工等紀録翔實，並附有千字文藏經帙號。確證統和二十一年前遼藏已經雕印。與此經共出的《妙法蓮華經》卷第四（叙録一八），用紙、款式相同，兩經之刻工趙守俊當是一人。

七　大法炬陀羅尼經卷第十三　靡　隋天竺三藏闍那崛多等譯

框高二二厘米，版廣五三至五四厘米，紙縱二九·五厘米，現存總長八六五·七厘米。

硬黄紙，卷軸裝。卷首畫（框高二三厘米，横二一厘米）及第一紙微殘。現經修復，原軸，桿係新配。

此卷爲《供養法師品》第三十。卷前有卷首畫。經文共十六紙，每紙二十七行，行十六至十八字。四周單綫邊框，楷書，字體工整。

未避遼諱。經名下有「靡」字。每紙均有「大法炬陀羅尼經卷第十三」、版碼及「靡」字。經背每紙有長方形雙邊陽文楷書「神坡雲泉院藏經記」朱印。包首帖有木刻雙綫邊框「大法炬陀羅尼經卷第十三靡」題簽。

按：此經共二十卷，五十三品。據遼天慶八年沙門志才所撰《大遼涿州涿鹿山雲居寺續秘藏石經塔記》云：「道宗皇帝所辦石經大碑一百八十片」，中有「大法炬陀羅尼經三十片」。經與拓片校核，其千字文編號，前十卷入「短」帙，後十卷入「靡」帙。此卷十三千字文爲「靡」字，與房山遼刻同經相合。

又《隨函録》第八册有此經二十卷音義，亦前十卷「短」帙，後十卷「靡」帙。

此卷與共出的《中阿含經卷第三十六清》（叙録九），均爲「神坡雲泉院」所藏之經。

高麗藏第十二卷「談」、「彼」兩函，大正藏第二十一册（一三四〇）收録。

八　大方便佛報恩經卷第一　欲

框高二二·三厘米，版廣五三·八至五五厘米，紙縱二八·四厘米，現存總長四九三·三厘米。

硬黄紙，卷軸裝。第十紙以前缺，第十一、十二紙殘損，第十三紙微殘。現經修復，軸桿係新配。

本卷爲《序品》第一，《孝養品》第二。全卷原十九紙，現存第十至十九紙，每紙二十七行，行十六至十八字。四周單綫邊框。楷書，字體工整。未避遼諱。經名下有「欲」字。每紙均有「報恩經」、版碼及「欲字號」。

按：此經略稱《報恩經》，七卷，譯者不詳。高麗藏第三卷「覆」函，大正藏第三册（一二四）收録。房山石經此經爲金刻，入「欲」帙，并有題記：「大方便佛報恩經七卷此（按：指《佛説菩薩本行經》）三卷同帙」。又《隨函録》第九册「欲」帙，有《大方便佛報恩經》七卷、《佛説菩薩本行經》三卷音義。

此經此卷之千字文帙號，與《隨函錄》及房山石經同經相合。

九　中阿含經卷第三十六　清

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

框高二二·三厘米，版廣五三·四至五三·八厘米，紙縱二九·七厘米，現存總長一一二九厘米。硬黃紙，卷軸裝。卷首畫（框高二二厘米、橫二一厘米）畫面及第一紙微殘。現經修復，軸、桿係新配。本卷爲《中阿含經梵志品》之《瞿默目揵連經》第四、《象迹喻品》第五、《聞德經》第六、《何苦經》第七。各經末「竟」字下，以小字標明本經字數。前有卷首畫，經文共二十一紙，每紙二十七行，行十六至十八字。四周單綫邊框。楷書，字體工整。未避遼諱。每紙均有「中阿含經三十六」、版碼及「清」字。經背每紙有長方形雙邊陽文楷書「神坡雲泉院藏經記」朱印。每一品經名下有「第三念誦」。包首貼有木刻雙綫邊框「中阿含經卷第三十六清」題簽。

按：此經六十卷十八品含二百二十二經。東晉隆安初（公元三九七——三九八年）僧伽提婆（中譯名衆天）譯。高麗藏第十七卷「履、薄、夙、興、温、清」六函，大正藏第一册（四二一）收録。房山雲居寺石經此經係金貞元三年刻，六十卷編爲「夙、興、温、清、似、蘭」六帙，有此經六十卷音義。此卷三十六，千字文編號爲「清」，與房山金刻石經及《隨函錄》同經帙號相合。此卷與共出的《大法炬陀羅尼經卷第十三靡》均爲「神坡雲泉院」一藏之經。

一〇　阿毗達磨發智論卷第十三　第　尊者迦多衍尼子造　三藏法師玄奘奉詔譯

框高二二·四厘米，版廣五三·五至五五·八厘米，紙縱二九·一厘米，現存總長一一二九·二厘米。硬黃紙，卷軸裝。卷首畫缺，第一紙右下角殘缺。現經修復，軸桿係新配。此卷爲《大種蘊第五》中之《大造納息第一》、《緣納息第二》、《具見納息第三》。經文共二十一紙，每紙二十七行，行十六至十八字。四周單綫邊框。楷書，字體工整。未避遼諱。每紙有「發智論十三」、版碼及「弟字號」。卷尾經名爲「説一切有部發智論卷第十三弟」。

按：此論略稱《發智論》，共二十卷，含八蘊四十四納息。爲説一切有部之根本論。亦稱《阿毗曇八犍度論》（僧伽提婆、竺佛念譯本）。高麗藏第二十四卷「孔、懷」二函，大正藏第二十六册（九一八）收録。

《隨函録》第十八册「兄、弟」二帙有此經二十卷音義。此卷第十三，千字文爲「弟」字號，與《隨函録》同經相合。

一一　佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷　刻　西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉詔譯

框高二一·八厘米，版廣五三·三厘米，紙縱二九·二厘米，現存總長二九二厘米。硬黃紙，卷軸裝。卷首畫僅存殘邊，有金剛杵紋飾。第一至四紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。

本卷經文共六紙，每紙二十七行，行十六至十八字。四周單綫邊框。楷書。未避遼諱。首尾經名下有「刻」字。卷尾經名爲「佛説大乘聖無量壽王經一卷刻」。

按：此經係天竺三藏法師法天譯於鄜州者。宋開寶六年（公元九七三年）進呈内廷，端拱元年（公元九八八年）入於宋藏。《續資治通鑒長篇》卷二三所記：「唐自元和以後，不復譯經。江南始用兵之歲，有中天竺摩伽陀國僧法天者，至鄜州，與河中梵學僧法進共譯經義，始出無量壽、尊勝二經、七佛贊，法進筆受綴文，知州王龜從潤色之，遣法天同法進獻經闕下。太祖召見慰勞，賜以紫方袍，法進請遊名山，許之。」當即此事。高麗藏第三十三「杜」函，大正藏第十九册（八四）收録。

此經與房山金天眷三年張阿吕資刻石經同經，千字文均編爲「刻」帙，版數、文字均同。在宋朝新譯密宗佛典三十帙中，此經居首帙。其在遼藏「刻」即五二七號出現，對於遼藏、房山石刻大藏經及漢文化圈經録學的研究，彌足珍貴。

本卷係據宋藏同經所刻。與（宋藏復刻本）高麗藏同經相校，兩者内容一致，但紙數、行數、每行字數均異。而且在文字形體上亦各具特色。例如：

高麗藏	琉璃	伽他	佛刹	修行	世尊
遼藏	瑠璃	伽陀	佛刹	修行	世尊

釋迦牟尼

釋迦牟尼

一二　一切佛菩薩名集卷第六　勿　（利州太子寺講經論沙門德雲集）

框高二四厘米，版廣五五至五五·二厘米，紙縱二八·九厘米，現存總長二三五·四厘米。硬黄紙，卷軸裝。第十七、十八兩紙殘缺，第十七紙以前現存三片。

本卷原二十一紙，現存十七至二十一紙又殘片三。每紙二十八行，行十二至二十一字不等。四周單綫邊框。楷書。未避遼諱。卷尾有「通計一千三百尊」，經名下有「勿」字。每紙有小字「佛菩薩名集六」、版碼及「勿」字。

按：《房山雲居寺石經》圖版六三、六四，遼「覺花島海雲寺崇禄大夫守司空輔國大師賜紫沙門思孝奉詔撰」之《大藏教諸佛菩薩名號集序》云，此集共二十二卷。前二十卷爲利州太子寺沙門德雲「轉大藏經，聯綿十載」集成。後兩卷是上京臨潢府僧録純慧大師沙門非濁以宋朝新譯及我國創添經數頗多，雲皆未覩，遂據宋遼新譯經補續。《全遼文》卷八載遼清寧九年沙門真延所撰《非濁禪師實行幢記》云：「興宗皇帝賜紫衣，十八年敕受上京管内都僧録」。由此，知非濁之續作當在重熙十八年之後。重熙二十二年上呈興宗，敕命入藏。

《房山石經題記匯編》記此經係金天眷七年至九年鐫刻。前十卷編「勿」帙，十一至二十二卷編「多」帙。此第六卷爲「勿」帙，與房山石經同經帙號相同。

此集爲遼僧所作，入藏年代、千字文帙號準確，思孝大師之序更陳始末。此卷雖六紙三殘，但經名、帙號幸存，可證房山石經金鐫此集確依遼藏復刻。

一三　妙法蓮華經卷第一（甲）*

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二五厘米，版廣五三·三至五三·五厘米，紙縱二八·二厘米，現存總長七五三·四厘米。硬黃紙，卷軸裝。第十紙以前缺，第十、十一紙傷殘嚴重。現經修復，軸桿係新配。本卷爲《序品》第一，《方便品》第二。全卷原二十四紙，現存第十至二十四紙，每紙二十六行，行十五、十六字。上下雙綫邊框内有金剛杵及寶珠紋飾。楷書，字體工整。未避遼諱。每紙有小字「一」及版碼。經文中有朱筆點讀記號。卷尾經名上方有朱繪寶珠，下有朱書「在」字。第二十四紙爲音義七行。

按：卷尾經名下之朱書「在」字，與共出的《妙法蓮華經卷第二在》（叙録五）帙號相合，應是用别本補充大藏經缺卷時所書。叙録一四、一五兩件爲此經此卷之不同刻本。

*括號内的甲、乙、丙、丁爲編者所加。下同。

一四　妙法蓮華經卷第一（乙）

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二一·五厘米，版廣五三厘米，紙縱二七·四厘米，現存總長一五〇·六厘米。硬黃紙，卷軸裝。第二紙以前缺，第二紙殘缺嚴重，第三紙微殘，第四紙存二十三行。第四紙以後缺。現經修復，軸桿係新配。本卷爲《序品》第一，僅殘存三紙。每紙二十八行。行十七字。上下單綫邊框。楷書。未避遼諱。每紙有小字「一」及版碼。

一五　妙法蓮華經卷第一（丙）

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二二厘米，紙縱二七·六厘米，現存一十八紙，改裝成二十三頁。第一紙存二行，第二十八紙存二十八行，行十七字，各紙有小字「一」及版碼。上下單綫邊框。楷硬黃紙。初爲卷子裝，後改裝成册，右上角用綫穿連。現經修復。現存書。未避遼諱。品名上有墨繪寶珠，個别文字注有四聲讀法。本卷發現時已爲册裝。并補加書口，墨繪邊框直綫。此種現象可以看出由卷十八行。第二紙及第十八紙微殘。

按：本卷爲《序品》第一，《方便品》第二。存十八紙，每紙二十八行，行十七字。上下單綫邊框。楷到册的演變情況，對研究中國書籍裝幀史有重要價值。

一六　妙法蓮華經卷第三（甲）　（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二四·九厘米，版廣五五·六厘米，紙縱二七·七厘米，現存總長七六七·八厘米。硬黃紙，卷軸裝。卷首畫缺。共十四紙，第一紙殘缺，第二、三、四紙微殘。下邊框多處微殘。現經修復，軸桿係新配。此卷爲《信解品》第四，《藥草喻品》第五，《授記品》第六。全卷原十五紙，第十五紙爲音義六行。每紙三十行，行十六至十七字。四周雙綫邊框，內有金剛杵及祥雲紋。楷書。未避遼諱。經名及品名下均有結跏趺坐佛像，每紙有小字「三」及版碼。

按：高麗藏此經爲七卷本，其第三卷收六、七兩品。此第三卷收四、五、六三品，故此遼刻經爲八卷本。叙録一七爲此經此卷之不同刻本。

一七　妙法蓮華經第三（乙）　（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二五·一厘米，版廣五五·六至五九·二厘米，紙縱二八·三厘米。三厘米，現存總長八〇三·三厘米。白麻紙入潢，卷軸裝。卷首畫（框高二四·七厘米，橫五三厘米）有污痕。第一、二紙殘缺多處。第十四紙殘存十行，第十四紙以後缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷爲《信解品》第四，《藥草喻品》第五，《授記品》第六。前有卷首畫。現存經文十四紙，每紙三十行，行十六至十七字。四周雙綫邊框，內有金剛杵及祥雲紋。楷書，字體工整。未避遼諱。每一品名下均有結跏趺坐佛像。每紙有小字「三」及版碼。卷首畫爲「妙法蓮華經窮子喻」、「妙法蓮華經藥草喻」、「迦葉授記得佛名日光明如來」三品經變相。

一八　妙法蓮華經卷第四（甲）　（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二五厘米，版廣五五·六到五六·一厘米，紙縱二八·七厘米，現存總長一一二二·二厘米。硬黃紙，卷軸裝。包首及卷首畫（框高二四·一厘米，橫五〇·八厘米）下部殘缺。第一至十九紙下邊框部份殘缺。現經修復，軸爲原物。桿係新配。

此卷爲《化城喻品》第七，《五百弟子受記品》第八，《授學無學人記品》第九。前有卷首畫。經文共十九紙，每紙三十到三十二行，行十七至二十字不等。四周雙綫邊框，內有金剛杵及祥雲紋。楷書。未避遼諱。每紙有小字「四」及版碼。諸品名下一佛端坐蓮臺上。卷尾有音義五行。卷首畫爲經變。有楷書榜題「五百弟子授學無學人記品」、「爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪」，「若有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明達善知險道通塞之相」、「化作大城墎莊嚴諸舍宅周匝有園林男女皆充滿」。右上角有牌記「燕京雕曆日趙守俊并長男次弟同雕記」。包首貼有「妙法蓮花經卷第四」簽題，簽題上有寶蓋，兩旁雙綫邊框內有金剛杵紋飾。

按：此經刻工趙守俊與共出的《稱讚大乘功德經一女》（叙録六）之刻工趙守俊應是一人。故此卷亦刻於遼聖宗時期。

此爲《妙法蓮華經》八卷本之第四卷。此卷及以下一九、二〇、二一等三卷，并爲此經之不同刻本。

一九　妙法蓮華經卷第四（乙）

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二五·五厘米，版廣五六厘米，紙縱二九·一厘米，現存總長一五七厘米。硬黃紙，卷軸裝。第十六紙以前缺，第十六紙存十行，第十七紙下部殘缺，第十八紙微殘。現經修復，軸桿係新配。本卷現存爲《授學無學人記品》第九。全卷原十九紙，現存四紙，每紙三十行，行十七至二十字。四周雙綫邊框，内有金剛杵及祥雲紋。楷書。未避遼諱。每紙有小字「四」及版碼。經名下印有一佛端坐蓮臺。卷尾有音義五行。

二〇　妙法蓮華經卷第四（丙）

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二四·五厘米，版廣五三·六至五四·一厘米，紙縱二八·七厘米，現存總長一三二一·三厘米。硬黃紙，卷軸裝。卷首畫缺，第一、二、三紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。本卷爲《化城喻品》第七，《五百弟子受記品》第八，《授學無學人記品》第九。全卷二十五紙，每紙二十六行，行十六字。四周雙綫邊框，内有金剛杵及寶珠紋飾。楷書，字體工整。每紙有小字「四」及版碼。經文中有朱筆點讀記號。卷尾經名及品名上方有朱繪寶珠。卷尾有音義五行。其後有題記：「攝大定府文學龐可昇書。同雕造孫壽益、權司宸、趙從業、弟從善雕。燕京檀州街顯忠坊門南頰住馮家印造」。繼有施刻人題記：「經版主前家令判官銀青崇禄大夫檢校國子祭酒兼監察御史武騎尉馮紹文。抽己分之財，特命良工書寫，雕成妙法蓮華經壹部，印造流通。伏願承此功德，迴施法界有情，同霑利樂。時太平五年歲次乙丑八月辛亥朔十五日乙丑記」。

按：大定府，遼置，屬中京道，府治在今内蒙古自治區寧城縣境。龐可昇爲遼代名書家，所書河北省寶坻縣《廣濟寺佛殿記》碑，見輯本《元一統志·古迹》。燕京檀州街顯忠坊之名，見於房山雲居寺石經《大般若波羅蜜多經》、《題名小碑》，其地在今北京市宣武區三廟街。施刻人題記中有「崇禄大夫」，論者以避太宗諱而改「光禄」爲「崇禄」。但此卷經文内「光明昔未有」、「有此光曜」、「光明威曜」、「梵宫殿光曜」之「光」字，以及與宋、遼諱字有關之「恒、明、億」等均不諱。

二一　妙法蓮華經卷第四（丁）

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二一·一至五二一·二厘米。紙縱二六·二厘米，現存總長一〇四一·二厘米。硬黃紙，卷軸裝。卷首畫及第一紙經文殘缺。現經修復，軸桿係新配。此卷爲《化城喻品》第七，《五百弟子受記品》第八，《授學無學人記品》第九。全卷經文二十紙，每紙二十八行，行十七字。楷書。未避遼諱。每紙有小字「四」及版碼。經文中有朱筆點讀記號。卷後經名下底框上有朱書「珪」字。卷尾有音義四行。卷首畫僅存城門、人物，左下角有「樊紹筠雕」四字。經背每紙有方形陽文楷書「寶集寺在舊城，以梁記考之，亦遼時盛刹也，復修于金」。注

按：繆荃孫《永樂大典》本《順天府志·寺》：「寶集寺在舊城，以梁記考之，金大定十六年重修，亦

云：「以上並見《元一統志》、《析津志》。在南城披雲樓對巷之東五十武。寺建于唐。殿之前有石幢，記越建年月，昭著事實，備且詳矣。其餘以後興創修造復記於他石。茲寺之大概，今見于所撰宗原堂記。其詞曰：宗原堂者，大寶集寺之丈室也。佛殿前石幢刻曰：大唐幽州寶集寺。唐碑亦有寶集之名，寺創於唐世可考見矣。遼統和間，沙門彦珪大開講筵。繼者彦瓊、宗景，克弘圓頓之教。重熙間，慧鑒以左街僧録檢校文章應制……」由此可知，寶集講院即寶集寺。此卷經尾朱書「珪」字，應與沙門彦珪有關。此卷應刻印於遼統和間。

二二　妙法蓮華經卷第五　（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二一·八厘米，版廣五一·一至五二厘米，紙縱二八·三厘米，現存總長一一七九厘米。硬黄紙，卷軸裝。第二紙以前缺。第二至七紙殘缺。現經修復，軸爲原物，桿係新配。此卷爲《法師品》第十，《見寶塔品》第十一，《提婆達多品》第十二，《勸持品》第十三，《安樂行品》第十四。原二十四紙，現存第二至二十四紙，每紙二十八行，行十七至二十字。四周單綫邊框。楷書。未避遼諱。每紙有小字「五」及版碼。經文中有朱筆點讀記號，經名及品名上有朱繪寶珠。卷尾有音義六行，經名下有朱書「大姐經」三字。

按：此爲八卷本之第五卷。

二三　妙法蓮華經卷第七　（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二〇·五厘米，版廣五〇·四厘米，紙縱二七·二厘米，現存總長六七·八厘米加九七·五厘米。硬黄紙，卷軸裝。第二紙以前缺。第三紙微殘。第四紙僅存一行半。第九紙缺三行。第十紙以後缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷爲《妙法蓮華經》卷第七。現存《法師功德品》第十九，《常不輕菩薩品》第二十，《如來神力品》第二十一。全卷僅存五紙，殘爲兩段，每紙二十八行，行十五至十八字。上下單綫邊框。楷書。未避遼諱。每紙有「七」字及版碼。

按：《妙法蓮華經》第五卷（叙録二二），收第十、十一、十二、十三、十四五品。此爲第七卷，始自第十八品。故知第六卷應收第十五、十六、十七三品。

二四　妙法蓮華經卷第八（甲）　（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二四厘米，版廣五二至五二·三厘米，紙縱二八·七厘米，現存總長三六〇·九厘米。硬黄紙，卷軸裝。第十三紙以前缺。第十三紙至十六紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷爲《妙莊嚴王本事品》第二十七，《普賢菩薩勸發品》第二十八。全卷原二十紙，現存第十三至二十紙，每紙二十八行，行十六

至二十字。上下雙綫邊框，內有金剛杵及祥雲紋飾。末避遼諱。每紙有小字「八」字及版碼。經文中有朱筆點讀記號。第二十紙有音義五行。

按：此卷及以下二五、二六兩卷，爲《妙法蓮華經》卷第八之不同刻本。此三卷均有殘缺。綜此三卷，知第八卷收此經之二十四至二十八品。

二五　妙法蓮華經卷第八（乙）

（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二二厘米，版廣五一·五厘米，紙縱二八·二厘米，現存總長三三·三厘米。硬黃紙，卷軸裝。第六紙以後缺。第六紙僅存三字，第五紙殘缺二行。現經修復，軸桿係新配。此卷現存《妙音菩薩品》第二十四，《觀世音菩薩普門品》第二十五。共六紙，每紙二十八行，行十七至十八字。四周單綫邊框。楷書。未避遼諱。每紙有「八」字及版碼。

卷首畫（縱二二厘米，橫四九·五厘米）爲此卷諸品經變。共有榜題十三：

「佛放眉間白毫相光遍照東方八百萬億那由他等諸佛世界」（二十四品）

「無盡意合掌向佛而作是言以何因緣名觀世音菩薩」（二十五品）

「觀世音菩薩受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔」（二十四品）

「假使興害意推若大火坑念彼觀音力火坑變成池」（二十五品）

「或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心」（二十五品）

「若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方」（二十五品）

「雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散」（二十五品）

「爾時藥王菩薩勇施菩薩毗沙門天王等擁護及諸香油燈供養」（二十六品）

「諸羅刹女等擁護及諸香油燈供養」（二十六品）

「爾時雲雷音宿王華智佛爲衆說法」（二十七品）

「時妙莊嚴王與羣臣夫人采女及二子共詣雲雷音宿王華智佛所」（二十七品）

「淨藏淨眼現神變已而說偈願母放我等出家作沙門諸佛甚難值」（二十七品）

「普賢菩薩與無量菩薩從東方來所經國土普皆震動」（二十八品）

按：本卷與共出的二六《妙法蓮華經》卷第八（丙）內容相同，但非同版。卷首畫以組畫的形式，表現了此卷五品經文的要義。其中的佛、菩薩、人物、殿宇、寶塔、山林、禽獸等，具有濃厚的生活氣息。刻工精良，是遼代木刻經變的傑作。

二六　妙法蓮華經卷第八（丙）　（姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯）

框高二一·八厘米，版廣五四至五五·二厘米，紙縱二八厘米，硬黃紙，卷軸裝。全卷下部有霉殘。第一、二紙有殘缺，第九紙有污殘二處，第十五至二十紙有殘缺斷裂，二十紙以後缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷爲《妙音菩薩品》第二十四、《觀世音菩薩普門品》第二十五、《陀羅尼品》第二十六、《妙莊嚴王本事品》第二十七、《普賢菩薩勸發品》第二十八。全卷存二十紙，每紙二十八行，行十七至十八字。四周單綫邊框。楷書。未避遼諱。每紙有「第八」及版碼。

卷首畫（縱二三厘米，横五〇·二厘米）爲此卷諸品經變。共有榜題十三：

「佛放眉間白毫相光遍照東方八百萬億那由他等諸佛世界」（二十四品）

「無盡意合掌向佛而作是言以何因緣名觀世音菩薩」（二十五品）

「觀世音菩薩受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔」（二十五品）

「假使興害意推若大火坑念彼觀音力火坑變成池」（二十五品）

「或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心」（二十五品）

「若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方」（二十五品）

「雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散」（二十五品）

「爾時藥王菩薩勇施菩薩毗沙門天王等擁護及諸香油燈供養」（二十六品）

「諸羅刹女等擁護及諸香油燈供養」（二十六品）

「爾時雲雷音宿王華智佛爲衆説法」（二十七品）

「時妙莊嚴王與羣臣夫人采女及二子共詣雲雷音宿王華智佛所」（二十七品）

「淨藏淨眼現神變已而説偈願母放我等出家作沙門諸佛甚難值」（二十七品）

「普賢菩薩與無量菩薩從東方來所經國土普皆震動」（二十八品）

按：本卷與共出的二五《妙法蓮華經》卷第八（乙），内容相同，而非同版。兩幅卷首畫之内容、布局、榜題，以至細部均酷似，而技法有别，各具特色。在一定程度上反映了遼代木版復刻技術的卓越成就。

二七　妙法蓮華經卷第一　（姚秦三藏鳩摩羅什奉詔譯）

框高二二·五厘米，版廣三三·六厘米，紙縱二九·五厘米。現存卷首畫半葉（縱二一·八厘米，横一六·五厘米）及經文十七葉半。各紙微殘，現經修復。

本册爲《序品》第二。每葉十六行，行十六至十七字。四周雙綫邊框。各版版心有「第一」及頁碼。楷書，字體工整。未避遼諱。第一頁經名前空一行，上有魚尾。第十五頁前半頁下方欄綫外有墨書「佛」、「天會」、「天」四字。卷首畫邊框内有錢文、魚尾及金剛杵圖案。畫心爲扶劍天王坐像，背光作雲氣紋，旁有雙髻童子托盤侍立。

按：《遼史·天祚帝紀》：「（保大）五年春二月（帝）至應州新城東六十里，爲金人完顔婁室所獲。」遼保大五年已是金太宗天會三年，故墨書「天會」爲金朝紀年。

二八　大方便佛報恩經優波離品第八

殘縱二二·四厘米，殘横一七·八厘米，僅存文字九行，下部殘缺。現經修復。

皮紙，現存殘紙一段，經名《大方便佛報恩經優波離品第八》。經文殘缺不全。

按：《大方便佛報恩經》七卷九品，梁僧祐《出三藏記集》著録，譯者無考。唐智昇《開元釋教録》作《大方便佛報恩經》。此爲卷六優波離品第八之殘卷。

二九　佛母大金曜孔雀明王經卷上　（唐大興善寺三藏沙門不空奉詔譯）

框高二一厘米，版廣五七·五厘米，紙縱二五·二厘米，現存總長一六五·一厘米。

硬黄紙，卷軸裝。第五紙以前缺，第五紙存二十六行，第六紙殘，第七紙以後缺。現經修復，軸桿係新配。

本卷共有三紙，每紙三十行，行十六字。上下單綫邊框。楷書。未避遼諱。每紙有小字「一」及版碼。

按：此爲《佛母大金曜孔雀明王經》（三卷）卷上之殘卷。經題、譯者均缺，今據補。

此經亦名《佛母大孔雀明王經》、《孔雀王咒經》（二卷，梁僧伽婆羅譯）、《佛説大孔雀咒王經》（三卷，唐義净譯）。高麗藏第三十六「時」函，大正藏第十九册（四——五）收録。

《房山雲居寺石經簡目》載：《佛母金曜大孔雀明王經》，三卷，唐不空譯，金天眷元年刻，有題記，「路」帙。此經殘卷各紙版碼無千字文帙號。共出遼藏中，祇有《妙法蓮華經卷第二在》（叙録五）各紙版碼下，亦無千字文帙號，與此卷同。此卷雖三紙俱殘，但仍可窺見一些文字的異同：

遼　藏	晝必安隱	於所繫縛	自然解脱
高麗藏	晝必安隱	於所繫縛	自然解脱
大正藏	晝必安隱	於所繫緊	自然解脱

三〇　佛說八師經一卷　吳月支國優婆塞支謙譯

框高二三厘米，版廣二六厘米。

麻紙人潢，蝴蝶裝。第一葉殘，第二葉缺，第三、四、五葉殘，第六葉微殘。譯者僅存「吳月」二字。現經修復。

此册爲《佛說八師經》。每葉十四行，行十八字。四周單綫邊框。楷書。各版均有版碼。卷尾經名下有「李韓氏奉爲亡夫應夢雕施，大昊天寺福慧樓下成造」題記。

按：此經係三國吳黃武、建興間（公元二二三——二五三年）支謙譯。高麗藏總目録編第十九卷「詞」函。但其「若、思、言、詞、安」五函實入第二十卷（九一五——一〇五八）。大正藏第十四册（九六五）收録。《全遼文》卷九：「遼道宗清寧五年，秦越大長公主捨棠陰坊第爲寺，土百頃。道宗施五萬貫緡以助，敕宣政殿學士王行己領役，既成，詔以大昊天寺爲額」。此卷之雕印當在清寧五年之後。經中「讒佞傷忠賢」之「賢」字不諱。

據明張爵《京師五城坊巷胡同集》云：「廣寧門西北角爲宣北坊，有報國寺、紫金寺、昊天寺、善果寺、歸義寺、弘法寺、天寧寺等」。知大昊天寺應在今北京廣安門内以北。久廢。

此經係李韓氏資刻，「大昊天寺福慧樓下成造」。日本宮内省圖書館所藏此經，與本卷文字多合。與高麗藏相校，文字則互有異同：

遼藏	形消魂魄離	故吾妻子施	心淨意解	長跪受戒	
高麗藏	精神魂魄馳	吾用畏是故	心開意解	前受五戒	
大正藏	形消魂魄離	故吾妻子施	心淨意解	長跪受戒	

三一　佛說觀世音經　（姚秦三藏法師鳩摩羅什譯）

框高二三·三厘米，版廣五四·四厘米，紙縱二七·六厘米，現存總長一九六·八厘米。

硬黄紙，卷軸裝。第二紙僅存四行十字，第三紙殘缺，第四紙微殘，第五紙完整。現經修復，軸桿係新配。

全卷共五紙，現存第二至五紙，每紙二十八行，行十八至二十一字。四周單綫邊框。未避遼諱。經文中有墨筆點讀記號。每紙有小字版碼。

按：此經實即《妙法蓮花經》卷第七第二十五品《觀世音菩薩普門品》，亦稱《法華經普門品》、《觀音普門品》、《普門品經》、《觀音經》等。譯者據補。

三一　高王觀世音經一卷

框高二二厘米，版廣五二·五厘米，紙縱二九·二厘米，現存總長一四九·五厘米。

麻紙，卷軸裝。卷首畫（縱二二·一厘米，殘橫二一·八厘米）及第一紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。卷前有卷首畫。經文共三紙，每紙二十六行，行十六字。四周單綫邊框。楷書。卷尾題記：「永濟院任惟盛妻周氏散施經一千卷」。卷首畫爲本經經變。

按：此經亦名小觀音經、折刀經。《大周刊定衆經目録》初入藏。《開元釋教録》指爲僞經。《貞元新定釋教目録》收。此卷早于傳世各本，首尾亦略有不同。「億、光、明」諸字不諱。「世、陊、釋、瑠」等字與共出的遼刻本寫法相同。永濟院位于河北省遵化縣城迤南。光緒《遵化通志》卷四七、《景州陳公山觀鷄寺碑銘》（大安九年沙門志延撰）云：「地方沃爽，路概虚通，北依遵化城，實前古養馬之監。南臨永濟院，乃我朝煮監之場……總佛宇僧房，泊厨房舍次，兼永濟院屬寺店舍，共一百七十間，聚僧徒大小百餘衆。」此經此卷不避遼諱。

三三　佛名集

框高一二厘米，版廣一五·三厘米。第二葉後半葉，第三至六葉微殘。現經修復。麻紙，蝴蝶裝。僅存四葉半。第一葉殘缺。現經修復。本册每葉十行，行七至十一字不等。左右雙綫邊框，上下單綫邊框。版心有頁碼。楷書工整，僅「馬明王菩薩」之「明」字缺兩筆。

按：此集首尾俱缺，内容爲諸佛、菩薩名號。「明」字諱兩筆，其刊行應在遼道宗以後。

三四　大方廣佛華嚴經疏卷第四下

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

框高二四·五厘米，版廣五四·四至五七·二厘米，現存總長二二三一·一厘米。皮紙，卷軸裝。第三十六至三十七紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷爲《十無盡藏品》第二十二。全卷從三十六紙起，至七十五紙止。每紙三十四行，行二十四至二十五字不等。四周單綫邊框。第三十六紙《十行品》第二十一下刻有「經十九」，第四十九紙中刻有「經二十」，第五十九紙《十無盡藏品》第二十二，經名下刻有「經二十一」，再下有朱書「願智門開」四字。全卷有朱筆點讀記號。卷尾經名上有朱繪蓮花。第六十五、六十六、六十八、六十九、七十、七十一、七十三、七十四等紙經背有陽文篆書「福惠邑記」方形朱印。

按：此疏亦稱《華嚴經疏》。其入録以高麗大覺國師義天《新編諸宗教藏總録》卷第一，「海東有本見行録上」之「大華嚴經疏二十卷（或開爲四十卷）澄觀述」爲最早。

此卷不避遼諱，應早于《新編諸宗教藏總録》之成書（遼道宗）時期。所云二十卷，當是十卷各分上下卷之總稱。

明南藏「頗、牧、用、軍、最」五帙爲四十卷本。明北藏「用、軍、最、精、宣、威」六帙改作六十卷本。大正藏第八十五册五〇二，據增上寺報恩藏明本亦爲六十卷。經校，其二二、二三、二四卷與此第四卷下相當。

唐實叉難陀譯《大方廣佛華嚴經》三十九品，八十卷。其二十一品（十行品）之前六行（歡喜行、饒益行、無違逆行、無屈撓行、無疑亂行、善現行、真實行）編入第十九卷；後四行（無著行、難得行、善法行、真實行）編入第二十卷。此疏「十行品第二十一」下刻「經十九」、第四十九紙「第七無著行」之右刻「經二十」，皆指原經卷數。澄觀在此經疏之序中說：「斯經有三十九品」，由此可證澄觀所疏爲唐新譯八十華嚴。

清涼山即五臺山。乾隆《清涼山志》卷二記：「大顯通寺，古名大孚靈鷲寺。漢明帝時滕蘭西至，見此山乃文殊住處，兼有佛舍利塔，奏帝建寺。滕以山形若天竺靈鷲，寺依山名，帝以始信佛化，乃加大孚二字。大孚，弘信也……至唐太宗重修，武后以新譯華嚴經中載此山名，改稱大華嚴寺。觀國師于中造疏。明太宗文皇帝敕重建，感通神應，自昔未有，故賜額大顯通。」「觀國師」即唐清涼國師澄觀（開元二十五——開成三年，公元七三七——八三八年）。

三五　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一上

清涼山大花嚴寺沙門澄觀撰

框高二四·三厘米，版廣五六·一至五六·七厘米，紙縱二九厘米，現存總長一八七九·四厘米。細皮紙入潢，卷軸裝。包首缺。第一、二、三紙有殘缺。第一紙經題右有墨書文字一行，現存半邊，共七字，其中可識者爲「可言」等字。現經修復，軸桿係新配。

此卷爲《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷第㈠上，前有撰人清涼山大華嚴寺沙門澄觀序文。全卷三十四紙，每紙三十行，行二十字。各紙有「花嚴抄一上」及版碼。四周單綫邊框。楷書，工整秀麗。「億、光、明、賢、真」五字缺筆避諱。唯第二十七紙「如來眉間放光照」的「光」字不缺筆。全卷朱筆點讀，第三十二和三十三紙接縫處下邊框外有墨書「救」字及朱書「涿州寶嚴寺僧」、「可救」字樣。知本卷曾經涿州寶嚴寺僧可救點讀。

按：此爲澄觀自釋其《大方廣佛花嚴經疏》之作，亦稱《大華嚴經隨疏演義鈔四十卷（或開爲六十卷，徑山寺本八十卷）澄觀述」。明北藏「沙、漠、》、《新編諸宗教藏總録》卷第一記：「大華嚴經隨疏演義鈔》、《華嚴大疏鈔》、《演義鈔》。

馳、譽、丹、青、九、州、禹」九帙，改作九十卷。大正藏第三十六册（一）收録，作九十卷。

此「卷第一上」與大正藏同疏鈔（明崇禎本）卷第一、第二（至十七紙十一行）之内容相當，文字大同小異。

日本正慶元年（元至順三年，公元一三三二年）刊、小野玄妙氏藏本（祇前四卷）之分卷，與此疏鈔此卷及共出的《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一下》（叙録三六）相同。小野氏藏本卷三上，大正藏第三十六册（五八）小注㈢之「明」字缺兩筆，應是據遼本復刻之痕迹。

又日本東大寺圖書館所藏，題爲「大安十年甲戌高麗國大興王寺奉宣雕造」的《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一上》（叙録一）經背有「寶嚴」戳記，疑即此字均與此卷酷似，當是高麗刻工準遼本復刻之精品。

此疏此卷避遼諱，其刻印應不早于遼道宗時期。共出的《大方廣佛華嚴經卷第四十七垂》（叙録一）經背有「寶嚴寺」所鈐藏經印。

「涿州寶嚴寺」所鈐藏經印。

三六　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一下　清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

框高二三．四厘米，版廣五五至五五．八厘米，紙縱二九．三厘米，現存總長一五〇四．七厘米。

細皮紙入潢，卷軸裝。包首及第一紙下角有殘缺。現經修復，軸桿係新配。

全卷二十七紙，每紙三十行，行二十字。各紙有小字「花嚴抄一下」及版碼。四周單綫邊框。楷書工整秀麗。

真」缺筆避諱。惟二紙「三寶皆依真」的「真」字不缺筆。各紙卷背均有叅形押記。

按：本卷爲「大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔卷第一上」之下卷。其内容與大正藏同疏鈔之卷第二後五紙、卷第三、卷第四前八紙相當，文字大同小異。經題「鈔卷第一下」五字缺，撰人「寺沙門澄觀撰」六字缺，今據補。

三七　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五上半　（清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰）

框高二四厘米，版廣五四至五五厘米，紙縱二九．八厘米，現存總長一九一八．五厘米。

細皮紙，卷軸裝。第二紙以前缺，第二紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷共三十七紙，現存三十六紙，每紙三十二行，行二十一至二十二字。四周單綫邊框。楷書工整。未避遼諱。每紙有小字「花嚴抄五上半」及版碼。卷尾經名下刻有「書」字。經文中有朱筆點讀記號。

按：此第五上半與大正藏同疏鈔卷第十六、卷第十七、卷第十八前三紙又五行之内容相當，文字大同小異。大正藏以「故從座流還周法界」竟，而此疏鈔本第五卷上半，多「上來別法界嚴已竟」八字。

此疏鈔卷，未避遼諱，其鐫刻應早于道宗時期。

三八　大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五上　（清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰）

框高二三．二至二四．二厘米，現存總長九一一．一厘米。

細皮紙入潢，卷軸裝。包首缺。第一、二、三紙殘缺較重，第四至八紙微殘。現經修復，軸桿係新配。

此卷共十七紙，每紙三十行，行二十四字。各紙有小字「花嚴抄五上」及版碼。四周單綫邊框。楷書秀麗。「億、光、明、賢、真」等字缺筆避諱。卷尾經名下有「顯處嚴竟」四字。卷中有朱筆點讀記號。

按：此卷與《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五上半》（叙録三七）爲同卷異版。其内容與大正藏同疏鈔之卷第十六（前二十一紙又五行半）相當。此卷已避遼諱，刊刻時間應晚于「卷第五上半」。

三九　大華嚴經鈔卷第一上

縱三〇·八厘米，横一六·四厘米。

磁青紙，卷軸裝。上部殘缺較重。現經修復。

此卷包首前部有竹篾天杆，近天杆處貼有墨書「大花嚴經鈔卷第一上」經簽，四周雙綫邊框。經文無存，原與經文銜接處有粘附印本「大方廣佛花嚴經」殘紙一條。

按：磁青紙包首在已發現的遼刻佛經中僅此一件。又據《新編諸宗教藏總録》卷第一「海東有本見行録上」作《大華嚴經鈔》者凡四見：

大華嚴經鈔四卷科一卷　守真述

大華嚴經鈔四卷科一卷　洪鑒述

大華嚴經鈔六卷　從朗述

大華嚴經鈔一卷科一卷　從朗述

四〇　上生經疏科文一卷　燕臺憫忠寺沙門詮明改定

框高約二五厘米，版廣五二·一厘米，紙縱二七·五厘米，現存總長七二一·四厘米。

皮紙入潢，卷軸裝。第一紙微殘。現經修復，軸桿係新配。

此卷爲科判文。共十四紙，每紙行數、字數不等，用連綫解釋疏文。未避遼諱。每紙有版碼。經文中有朱筆點讀記號，卷内多處有朱筆詮明改定

繪寶珠。卷首題刻「燕臺憫忠寺沙門詮明改定」，「詮明」二字上有朱文押記。另有朱書「玄、□」二字。卷尾有「時統和八年歲次庚寅八月癸卯朔十五日戊午故記，燕京仰山寺前楊家印造。所有講讚功德迴施法界有情」題記。

按：《上生經》亦稱《彌勒上生經》、《觀彌勒上升兜率天經》、《佛説觀彌勒菩薩上生兜率天經》一卷。劉宋（孝建二年，公元四五五年）沮渠京聲譯。唐代慈恩大師窺基曾爲之作瑞應疏兩卷。《新編諸宗教藏總録》卷第一作「彌勒上生兜率天經讚」一卷。前有「大慈恩基撰」《觀彌勒菩薩上生經瑞應疏》十八册二七一存（據寬文八年，公元一六六八年刊，宗教大學藏本作《觀彌勒上生兜率天經讚》）。前有「大慈恩基撰」《觀彌勒菩薩上兜率天經》題序）。

科判文是分科解釋經論章疏文句段落的文體，始自前秦道安。此科文一卷之内容爲科釋窺基的《上生經瑞應疏》。《新編諸宗教藏總録》卷第一：「彌勒上生經科一卷、大科一卷、會古通今鈔四卷。以上詮明述」。

上述詮明所撰三種六卷早佚。今科文一卷，完整面世，誠爲稀有。且此卷「詮明」之上，鈐有「明」字朱印，説明此卷或是詮明之私藏，或是送給作者的樣本，彌足珍貴。

燕臺憫忠寺即今北京法源寺之前身。《永樂大典》卷四六五，天字引《元一統志》云：「大憫忠寺在舊城，有傑閣，奉白衣觀音大像，二石塔對峙于前。按古記考之，唐太宗貞觀十九年（公元六四五年）及高宗上元二年（公元六七五年）東征還，深憫忠義之士歿于戎事，卜斯地將建寺爲之薦福。則天萬歲通天元年，追感二帝先志，起是道場，以憫忠爲額。玄宗天寶十四年，安禄山建塔于東南隅；肅宗乾元元年，史思明于西南隅對立一塔。武宗會昌五年，下令毀削佛寺，幽燕八州，惟憫忠獨存。宣宗大中初，敕諸道起廢，節度使張仲武復增大之。因理智泉廢址，獲隋仁壽四年所瘞釋迦舍利，藏于多寶塔下。僖宗中和二年災及之。昭宗景福初，節度使李匡威建崇閣七楹三級，中置大悲觀音塑（塑）像，發舍利徙瘞于像前。乾寧末，節度使劉仁恭復建是塔。遼世宗天禄四年閣又災。穆宗應歷五年，即故基省爲兩級。道宗清寧二年，摧于地震，詔趣完之。咸雍六年，表寺額，始加大字。大安七年重修，增竣其閣一級。釋迦太子之殿，乃無礙太（大）師詮明創始所建，遼聖宗統和八年也。」

文中的無礙大師詮明，即此科文的作者。詮明是活躍于聖宗統和時期的一代名僧，曾主持遼朝大藏經的編纂。著述豐富，僅《新編諸宗教藏總録》入録者，就有六種七十五卷。在我國中原、西北地區及朝鮮、日本均有流傳。

四一　釋摩訶衍論通贊疏卷第十

（燕臺永泰寺崇禄大夫守司徒通慧大師賜紫沙門守臻述）

框高二三．七厘米，版廣五四．五厘米，紙縱二九．六厘米，現存總長八九三厘米。皮紙入潢，卷軸裝。第三紙以前缺，第三至第五紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。本卷原三十七紙，現存第三至三十七紙，每紙二十八行，行十八字。四周單綫邊框。楷書，字體工整秀麗。「億、光、明、賢、真」缺筆避諱。每紙有「通贊疏十」及版碼。第八紙六行「解」字下有雙行小字「解論第十」．第十八紙十四行「一行」下，有小字「解論第九」，第二十五紙十一行「勸學」下有雙行小字「解論第八」．每兩紙接縫處蓋有楷書陽文「應州文書」方形朱印。

經末題記云：「臻因辭天慶，獲覲燕臺，禪誦之餘，傳斯雅論。爰有都僧録守司空通法大師實公，及兩街僧首師德義學，持書致請曰：且兹論也，希聲久寢，邃旨淹淪，不有纂修，若爲開示，續承綸旨，俾副輿情。牢讓靡從，斯文乃作。遂攻虚取象，叩寂求音，裁成嘉贊之文，用顯精微之旨。所覬上資皇化，保聖祚以彌堅；下福含靈，興法城而益固。乃爲頌曰：已承聖賢力，略贊甚深文。普施諸郡生，速成無上果。」

卷尾題記：「咸雍七年十月　日。燕京弘法寺奉宣校勘雕印流通。都勾當講經詮法大德臣沙門方矩校勘。右街天王寺講經論文英大德賜紫臣沙門志延校勘。印經院判官朝散郎守太子中舍驍騎尉賜緋魚袋臣韓資睦提點。」

按：《釋摩訶衍論》略稱《釋論》，爲密教釋《大乘起信論》之作。龍樹菩薩造，姚秦筏提摩多譯。遼藏（房山遼刻經）「寧」帙，

高麗藏第三十七卷「漢」函，大正藏第三十二册五九一收録。

《釋摩訶衍論通贊疏》十卷，《新編諸宗教藏總録》卷第三收，守臻作。此卷第十之内容，是對《釋摩訶衍論》卷第十「施于衆生普樂門」至卷第十「解論第八」、「解論第九」、「解論第十」。故知此通贊疏十卷之前部爲贊疏，後部爲解論。

撰述人守臻是興宗、道宗時期位列三公的高僧。有關他的駐寺、官秩、封號，據魏坤《倚晴閣雜鈔》云：

「燕京歸義寺，在善果寺西，遼刹也。天王殿前一碑，無撰書人姓氏，額題彌陀邑特建起院碑。文稱：寺肇自清寧七年，買徐員外地，遂爲歸義寺。備書寺墓（基）、墻垣尋尺，以及佛像經藏之數。碑陰首書疏主懺悔師守司徒純慧大師賜紫沙門守臻。……」

與本卷共出的《略示戒相儀》（叙録五〇）寫本之撰人，記爲「燕京永泰寺崇禄大夫守司徒通慧大師賜紫沙門守臻集」。守臻之師號是「純慧」抑或「通慧」？據《全遼文》卷八，《非濁禪師實行幢記》（清寧九年沙門真延撰）云：

「京師奉福寺懺悔主，崇禄大夫檢校太尉純慧大師之息化也。附靈塔之巽位，樹佛頂尊勝陀羅尼幢，廣丈有尺。門弟子狀師行實。以記爲請。大師諱非濁，字貞照，俗姓張氏。」

又，《房山石經題記匯編》第四部分《一切佛菩薩名集》卷二十一、二十二兩條之題記均爲：「上京管内僧録純慧大師賜紫沙門非濁續」。

清寧九年前，燕京佛界的兩位大師不可俱號「純慧」。故知守臻之號應是「通慧」。此卷據共出《略示戒相儀》寫本補。

道宗尚佛，尤精于《釋論》。守臻之作，續承綸旨。此卷係「奉宣校勘雕印流通」，用紙考究，書寫隽秀，雕印精良。并有「應州文書」朱印，是共出經卷之上品，代表了遼朝佛教鼎盛時期在造紙、書法、刻本印刷等方面的工藝發展水平。

四二一　釋摩訶衍論通贊疏科卷下

（燕京永泰寺崇禄大夫守司徒通慧大師賜紫沙門守臻述）

框高二三·四厘米，版廣五五·三至五六·二厘米，紙縱二九·七厘米，皮紙入潢，卷軸裝。第七紙以前缺，第七、八紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷共十七紙，現存第七至十七紙，每紙二十八行，行十二至二十三字。四周單綫邊框。楷書。第八至十五紙，每紙有「通贊科下」及版碼。第十四紙紙背有楷書陽文「宣賜燕京」方形朱印。經文避遼諱。經尾題記：

「釋摩訶衍論通贊疏科卷下。咸雍七年十月　日，燕京弘法寺奉宣校勘雕印流通。殿主講經覺慧大德臣沙門行安勾當。都勾當講經詮法大德臣沙門方矩校勘。右街天王寺講經論文英大德賜紫臣沙門志延校勘。印經院判官朝散郎守太子中舍驍騎尉賜緋魚袋臣韓資睦提點。」

按：此「通贊疏科卷下」現存各紙之内容，爲《釋摩訶衍論通贊疏》「顯示自相大義門」迄卷第十之科文。

前六紙缺，不詳撰人。卷尾之「後逢緣製作，初衆德推稱，次聖君即可，後新疏爰成」，實科《釋摩訶衍論通贊疏》（叙録四一）卷尾守臻之後記。因知撰人即守臻，據補。

另據《新編諸宗教藏總録》卷第三：

釋摩訶衍論通贊疏十卷

通贊科三卷

大科一卷　　以上守臻述

此殘卷下即是「通贊科」三卷之一（原爲上、中、下三卷）。

卷尾題記證實，燕京弘法寺于遼代即是「奉宣校勘、雕印、流通」佛經之所。并有「印經院判官」提點。

校勘者，燕京「右街天王寺講經論文英大德賜紫臣沙門志延」與《陽臺山清水院創造藏經記》（咸雍四年）、《景州陳公山觀鷄寺碑銘》（大安九年）之作者沙門志延，同是一人（均見《全遼文》卷八）。

四三　成唯識論述記應新抄科文卷第三　（燕臺憫忠寺沙門詮明述）

框高二三·八厘米，版廣五二·五厘米，紙縱二八·二厘米，現存總長一八九二厘米。

細皮紙入潢，卷軸裝。第一紙前部殘缺，第二至十九紙有污殘，第二十、二十一、二十二、二十四、二十七、二十八、二十九紙殘缺較重。第二十三、二十六紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。

全卷三十七紙，每紙三十行，皆用連綫疏解科文。除三十紙外，各紙均有「科三」及版碼。四周單綫邊框。楷書工整秀麗。未避遼諱。第二十六紙上有朱繪寶珠。第五紙開頭有「嚴□□施兩紙」；第七紙有「當寺義師佔兩紙」；第十九紙有「張司空兩紙」、「趙善雕」；第三十紙尾有「□元興佔□紙」；第三十四紙有「劉餘慶佔兩紙」；第三十五紙開頭有「劉文正佔一紙」；第三十六紙有「□文習佔一紙」。還有些施資人和雕工姓名。粘連時被裁去，有的尚存字痕。

按：《成唯識論述記》十卷（或二十卷）作者窺基，係唐三藏法師玄奘的弟子，玄奘譯此論的助手。將世親菩薩的唯識三十頌，以及護法等菩薩的釋頌所造論糅爲一部，也是根據窺基的建議。因此《成唯識論述記》最能體現玄奘暨唯識宗（亦稱法相宗、慈恩宗）的哲學思想，故爲本宗所重。

此科文卷第三，起自第二能變解所依，止于十八頌之四緣二十二根。係科釋窺基《成唯識論述記》卷第五（本、末）、卷第六（本、末）、卷第七（本、末）之内容。

因第一紙殘缺，不明撰人。據《新編諸宗教藏總録》卷第三「海東有本見行録」有「成唯識論應新抄科文四卷，大科一卷，以上詮明述」。證此卷第三，即詮明科文四卷之三。撰述人據補。詮明本科文早佚，此爲僅見。

詮明《應新抄科文》之内容，係科釋窺基之述。故卷尾經名《成唯識論述記應新抄科文》，可爲《新編諸宗教藏總録》此卷科文正名。本卷諸版多雕有施資人姓名及所施紙數，可以看出遼代僧侶、官民篤信佛教，集資雕印佛書的情況。

四四　法華經玄贊會古通今新抄卷第二　（燕臺憫忠寺沙門詮明述）

框高二二·四厘米，版廣五六厘米，紙縱二九·四厘米，現存總長二五六八·三厘米。

皮紙人潢，卷軸裝。第一紙僅存四行，第二紙殘缺，第三紙微殘。現經修復，軸桿係新配。

此卷共四十七紙，每紙三十二行，行二十至二十二字。四周單綫邊框。楷書。未避遼諱。每紙有「法抄」及版碼。經文中有朱筆點讀記號。卷尾題記：「四十七紙。三司左都押衙南肅二十七紙，孫守節等四十七人同雕。伏願上資聖主，下蔭四生，聞法衆流，多聰聖惠。龍花同遇，覺道齊登，法界有情，增益利樂。」

按：《新編諸宗教藏總録》卷第一「海東有本見行録上」記：

「法華經會古通今抄十卷，科四卷，大科一卷，以上詮明述」。

此卷及共出之《法華經玄贊會古通今抄卷第六》（叙録四五）即是詮明所作法華經玄贊抄十卷之卷第二、卷第六。撰人據補。

唐慈恩法師窺基作《妙法蓮花經玄贊》十卷（亦作二十卷）後記云：「基以談遊之際，徒次博陵，道俗課虚，命講斯典。不能修諸故義，遂乃自纂新文。夕制朝談，講終疏畢。所嗟學寡識淺，理編詞殫，經義深賾，拙成光贊。兢兢依于聖教，慄慄採于玄宗。猶恐旨謬言疏，寧輒枉爲援據。此經當途最要，人誰不贊幽文。既不能默爾無爲，聊且用申狂簡。識達君子幸爲余詳略焉」。窺基之玄贊是講經之作，即逐段逐句疏解妙法蓮花經。詮明的法華抄十卷，實繼窺基，再行補述。

此卷第二，就序品疏小乘二十部，判教定宗、真如、聖諦、妙法蓮花諸義、法華六譯、經初如是我聞，諸藏結集緣起，以及道安、鳩摩羅什傳記等。廣徵博引，不拘文句，兼合己意，會古通今，保存了一批重要史料。

關于法華經六譯，詮明疏云：「此經前後總經六譯。第一，吴外國三藏支疆良接譯，名法華三昧經，六卷，一本加正字。第二，西晉三藏竺法護太始年譯，名薩蕓芬陀利經，六卷。第三，西晉三藏竺法護太康二年譯，名正法華經十卷，或云方等正法華，或七卷。第四，東晉沙門支道根譯，名方等法華經，五卷。第五，姚秦三藏鳩摩羅什譯，名妙法蓮花經，八卷二十八品，或七卷。第六，隋天竺三藏崛多笈多二法師重勘天竺多羅葉本，添品亦名妙法蓮花經二十七品十卷或八卷。此之六譯，第一、第二、第四三譯闕本。第三、第五、第六三譯見存。今此經者即第五譯也。」

與此卷共出的妙法蓮花經，見四種刻本，皆是八卷二十八品者，足證詮明所疏甚是。

四五　法華經玄贊會古通今新抄卷第六　（燕臺憫忠寺沙門詮明述）

框高二三厘米，版廣五三·四至五五厘米，紙縱二九·四厘米，現存總長二一〇四·五厘米。

皮紙入潢，卷軸裝。第十七紙以前缺。第十七紙殘缺，第十八紙微殘。現經修復，軸桿係新配。

此卷共五十六紙，現存第十七至五十六紙，每紙三十二行，行十七字。四周單綫邊框。楷書，字體工整。未避遼諱。每紙有「法抄六」及版碼。經文中有朱筆點讀記號。卷尾經名下有朱筆「願法有情，同登兜率」。題記：「五十六紙，雲州節度副使張肅一紙，李壽三紙，許延玉五紙，應州副使李胤兩紙，趙俊等四十五人同雕。伏願上資聖主，下蔭四生，聞法衆流，多聰聖惠，龍花同遇，覺道齊登，法界有情，增益利樂。」

按：此卷第六之殘卷，就譬喻品、信解品涉及的三乘、三寶、八衆、三十八七日、六十二見，七寶十物、百福莊嚴、奉施功德、薪盡火滅、釋迦能姓、三轉行相等更作鈔疏。

如對「生苦」，窺基之玄贊疏云：「九月，十月處胎藏間，如在糞穢坑中，長受寒熱等種種衆苦。生熟藏間如兩山迫逼，正趣産門，其苦難堪。乍出，風飄如刀割錐刺，不覺失聲。廢忘以前所有事業，名爲生苦。」詮明之會古通今鈔則據《大寶積經》五五、五六（佛爲阿難説處胎會、佛説入胎藏會），對胎中三十八七日（七日即一周）之種種相，「大段言之」。凡千四百餘字，言必有據而又融會貫通。

此殘卷無雕印年代。但卷尾題記中的「雲州節度副使張肅一紙」却提供了時限。首先，遼興宗重熙十三年始升雲州爲西京大同府。記云「雲州」，理應在此之前。文字無諱亦反映了這一特點。

其次，據《續資治通鑒長篇》卷六一記：「景德二年（時統和二十三年）賀生辰副使張肅」。另據宋路振《乘軺録》記，大中祥符元年（時統和二十六年）「十二月八日至幽州南亭……遣副留守、秘書太監張肅迎國信。」此賀生辰副使、迎國信副留守與此卷施資人——雲州節度副使張肅應是一人。

澶淵盟誓後宋遼和好，信使交聘，百二十年。遼之副使多爲文吏，其資序大都爲諸衛大將軍、諸州觀察、防禦、團練等使。又宋使人境至都（或「行在」），歷經州縣，皆須迎送。惟首都陪都，牧守位崇，例以副職代行。因此，統和二十三年，張肅以雲州節度副使、衛尉卿爲賀宋帝生辰副使；統和二十六年以南京（燕京）副留守、秘書太監代迎國信，均較合理。且澶淵定盟于統和二十二年，張肅于翌年爲首屆副使，但未冠「秘書太監」，其時仍應任職于雲州。凡此皆證，此卷并共出之《法華經玄贊會古通今新抄卷第二》（叙録四四），其雕印均在聖宗統和晚期。

四六　涅槃義記卷第八

（隋慧遠述）

框高二三·八厘米，版廣四六至四七·七厘米，紙縱三一·一厘米，現存總長三五三二·二厘米。

麻紙，卷軸裝。第五紙以前缺。第五、第六、第二十三紙殘缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷共八十紙，現存第五至八十紙。每紙二十六行，行二十至二十三字。四周單綫邊框。楷書。未避遼諱。經文中有朱筆點讀記號。

每紙有「第八」及版碼。各紙粘連時，大部版碼被粘，第「十一」、「十三」、「卅五」、「六十九」尚清晰。

按：《涅槃義記》十卷（或二十卷），隨慧遠述。慧遠（公元五二三——五九二年），事見《續高僧傳》卷八。此卷爲十卷本之卷第八。《涅槃義記》凡十三品。此殘卷十四紙以前爲《德王菩薩品》，十五紙以後爲《師子吼菩薩品》。《新編諸宗教藏總録》卷第一、大正藏第三十七册六一三收録，作《大涅槃經義記》。

四七　八師經報應記

框高二三·八厘米，版廣二六·四厘米。僅存首葉及前後書皮，題簽處有粘痕。現經修復。

麻紙人潢。蝴蝶裝。本册每葉十二行，行十八至十九字。四周單綫邊框。前四行有烏絲欄綫，内有「六字大明咒」、「唵麼抳鉢納銘合叱　增福滅罪本經廣説」。楷書，秀麗工整。大明咒的「明」字不諱，經文中的「明」字却諱兩筆。

殘存文字爲：「嘉祐二年，劍州人陳晦之，以蔭得官，不樂仕進，居于鄉，凌轢平民，淫污良家。有與之校，必詛于神而殺之。至是病篤，先自見所詛而死者，然後死。死之明年，弟之女年十二，遊園中昏僕若寐，見二鬼導之，至一城，有宫殿，侍衛嚴肅若王者。鬼曰：此秦廣王也。王召女升殿，曰：若能爲我通傳于世間耶？女曰：生未嘗離閨庭，安能通王意？王怒，使納之大鑊。既而湯熱，女呼號曰：唯王所使。于是釋之。使一鬼引至一獄曰：此第十八重阿鼻。」

按：此記描述嘉祐二年，劍州人陳晦之「凌轢平民，淫污良家」得惡報的故事。宋嘉祐二年時當遼道宗清寧三年（公元一〇五七年），「明」字諱末兩筆，與道宗以後字諱一致。但大明咒之「明」字不諱，應是經名不諱之實例。又嘉祐二年爲宋仁宗紀年，此經可以在遼境雕印流通，其時宋遼和好已五十餘年。

從版式、字體看，本册與共出的《佛説八師經》（叙録三〇）係同時同地所刻。

參三　寫經

四八　成唯識論卷第一　盡　護法等菩薩造　三藏法師玄奘奉詔譯

縱二八·四厘米，横八八三·五厘米。

硬黄紙，卷軸裝。第一紙引首存五厘米，二、三、四紙有水濕痕。現經修復，原軸配桿。

本卷前有沈玄明撰序。全卷共十七紙，每紙烏絲欄二十八行，行十六至二十字。楷書工整，墨光如漆。末避遼諱，有朱筆圈點，經背每紙有陽文楷書雙邊長方「應州延福寺藏」朱印。縱四·三厘米，横三·四厘米。卷尾經題下及序文紙背有墨書「盡」字。

按：唐貞觀五年至十年（公元六三一——六三六年），玄奘法師于印度那爛陀寺，從戒賢受成唯識論。即世親菩薩所造唯識三十頌，暨慧法、安慧、護法等十菩薩釋論稿本，尤爲珍貴。高宗顯慶四年（公元六五九年）開譯此論，據窺基《成唯識論掌中樞要》卷上本，稱：「初功之際，十釋別翻、昉、尚、光、基，四人同受，潤飾、執筆、檢文、纂義，即爲令範，務各有司。數朝之後，基求退迹。大師固問，基殷請曰：『自夕夢金容，晨趨白馬，英髦間出，靈智肩隨。聞五分以心祈，攬八蘊而遐望，雖得法門之糟粕，然失玄源之淳粹。今東出策賚，并目擊玄宗，幸復獨秀萬方，穎超千古。不立功於參糅，可謂失時者也。況群聖製作，各馳譽於五天。雖文具傳於貝葉，而義不備於一本。情見各異，稟者無依。況時漸人澆，命促惠舛。討支離而頗究，攬初旨而難宣。請錯綜群言，以爲一本，楷定真謬，權衡盛則。』久而遂許，故得此論行焉。大師理遣三賢，獨受庸拙。」此糅爲一本之成唯識論，雖云敕譯，實則立説。是玄奘哲學思想之代表，瑜伽之精要，唯識宗之根本論。遼藏「盡」帙，高麗藏第十七卷「忠」函，大正藏三十一册一收録。

此論此卷之千字文帙號，與《隨函録》及房山雲居寺石經遼刻同論相合，皆作「盡」字。又，每紙二十八行，行十六至二十字，「光、明、賢、真、弘」字不諱，且鈐有「應州延福寺藏」朱印，應是遼藏早期寫本，極爲稀有。

沈玄明係唐人，龍朔中官左衛録事。本文見《全唐文》卷二〇五，題作《成唯識論後序》。兩本互校，文字有多處相異。如本卷「棲清三觀」、「績功資素」之「棲」、「績」，可校《全唐文》「樓清三觀」、「績功資素」之誤。

四九　佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷　西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教三藏賜紫沙門臣法天奉詔譯

縱二八·六厘米，横一二三·八厘米。

皮紙，卷軸裝。包首缺，尾缺，至「如是之人臨命」。卷中殘缺。現經修復。軸桿係新配。

楷書。「光」、「明」二字缺筆避諱。

此殘經與共出遼藏本《佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷刻》（叙録一一）文字相同，唯撰人題記中「傳教」與「三藏」間缺「大師」二字。諱「光」、「明」二字，知是興宗以後寫本。

五〇　勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷　守臻集　思孝集

縱二九厘米，横七一五·八厘米。

薄麻紙，卷軸裝。十五紙以前缺，十五紙存文字八行，上端殘缺。十六、十七、十八、十九紙有殘缺。二十、二十一紙殘斷有缺，三十八、三十九、四十紙上端殘。現經修復，軸桿係新配。

原卷共四十紙，現存二十七紙，每紙十五行，每行字數不等。行書間草，頗見功力。「賢」、「明」二字缺筆避諱。「崇禄」爲「光

禄」．從字體看，全卷爲一人所抄。

按：十五至二十五紙前部爲遼僧所集的懺悔文。如文内所云：「若能如法懺悔者，所有煩惱皆解除」、「一點之燈能破千年之暗，一念之差能除纍劫之殃」。卷首殘缺，撰人、題目不詳。二十五紙中部至三十三紙爲《略示戒相儀》，集述諸大乘經中所説一切戒儀。撰人爲「燕京永泰寺崇禄大夫守司徒通慧大師賜紫沙門守臻集」。守臻事績見共出的《釋摩訶衍論通贊疏卷第十》（叙録四一）。三十三紙末至四十紙爲《毗奈耶藏近事優婆塞五戒本》。此戒本之首，論述儒、釋、道三教五戒之異同。次啓五門，第一洗滌愆瑕，第二翻邪歸正，第三正受戒體，第四示相令持，第五迴向發願，宣優婆塞五戒。并有受戒誓文，如：「第一不得煞生，是五戒相，盡形壽能持不？答：能持」。此卷撰人題爲：「覺花島海雲寺崇禄大夫守司空輔國大師賜紫沙門孝思集」。據《房山雲居寺石經》之圖版六三《大藏教諸佛菩薩名號集序》，撰人題記爲「覺花島海雲寺崇禄大夫守司空輔國大師賜紫沙門思孝奉詔譯」，此卷「孝思」，當是「思孝」之誤。今據石經補正。「覺花島」即今遼寧省興城縣南海中之菊花島。

思孝是遼興宗時期的名僧。據金王寂《遼東行部志》：明昌元年二月「癸卯，是日得《海山文集》，乃遼司空大師居覺華島海雲寺時所製也，故目其集曰《海山》。師姓郎，名思孝，蚤年舉進士第，更歷郡縣。一日，厭棄塵俗，祝髮披緇，已而行業超絶，名動天下。當遼興宗時，尊崇佛教，自國主以下，親王貴主，皆師事之。嘗賜大師號曰崇禄大夫守司空輔國大師。凡上表章，名而不臣，興宗每萬機之暇，與師對榻。」可見思孝地位之尊崇。

思孝著述甚豐，僅《諸宗教藏總録》所收者，即有十九種凡三十卷。其中戒儀、懺悔儀、戒本、持課儀、禮佛文等有九種十八卷。今皆不傳。

此合卷中思孝所集《毗奈耶藏近事優婆塞五戒本》及守臻所集《略示戒相儀》，此爲僅存，誠爲稀有。

五一　大方廣佛華嚴經隨疏演義抄玄鏡記卷第三上半　沙門思積集

高三〇．六厘米，寬一七．五厘米。

麻紙入潢，原爲散葉。存第一、七兩葉，第一葉一、二行文字殘缺。現經修復，綫裝成册。

第一葉抄半葉，第七葉抄全葉。文字互不銜接。柳體楷書，秀麗工整。「賢」、「真」缺筆避諱。

按：此記不見于著録，沙門思積，《釋氏疑年録》、《新編諸宗教藏總録》無徵。

五二　大方廣佛華嚴經十迴向品疏

縱二八厘米，横五一〇厘米。

麻紙，卷軸裝。首尾缺，存十五紙，卷中有微殘多處。現經修復，軸桿係新配。

本卷爲大方廣佛花嚴經第九、第十迴向品疏。首尾缺佚，未詳作者。皂

「第九迴向」、「第十迴向」品名及疏釋。

卷背爲經解，論述般若心經色空、生滅諸義。楷書，墨色厚重，并有朱筆圈點。

五三　仁王護國般若波羅蜜多經科文

縱三〇·二厘米，横一八一·六厘米。

麻紙，卷軸裝。上端多處殘缺，尾缺，存四紙。現經修復，軸杆係新配。

科判文，經名、撰人缺。在烏絲欄寫經格中作科判墨綫。楷書工整，明字缺筆避諱。

按：此殘卷係《仁王護國般若波羅蜜多經科文》一卷。此經亦稱仁王經。科文中：

「初一品令人忻欣樂」即序品第一；

……

「後一品明二所作」，指二諦品第四；

「後三品外護」，即護國品第五、不思議品第六、奉持品第七；

「後一品流通」，指囑累品第八。

此殘卷四紙，扼要科釋仁王經八品之内容。據《新編諸宗教藏總録》卷一

大科一卷　道初述

科一卷　禮元述

科一卷　淨源述

此科文一卷之撰人不能確指，經名據補。

仁王經有不空、鳩摩羅什二譯本，據科文品目，所據應是不空譯本。

「明」字諱筆，此卷應書于興宗之後。

五四　科文殘卷

縱三一厘米，横一二五厘米。

麻紙，卷軸裝。卷内前部殘缺。現經修復，軸桿係新配。

科判文。「題目」、「譯主」未記。字體爲行草。

「海東有本見行録」記仁王經科文

按：此科文依序、正宗、流通三分。序分爲：信聞成就，時主成就，依處成就，大衆成就。正宗分爲：初長行，二顯經功德，後偈頌超勝。長行部分首尾俱缺。顯經功德凡七：一書寫，二布施，三供養，四受持，五尊重，六耳聞，七禮拜。其中，書寫功德有九：一永離三塗，二獲得宿智，三同書法藏，四同建寶塔，五除無間業，六超魔横苦，七佛現來迎，八愎捨女身，九四王隨護。科文内有多處塗抹，顯非抄本，而是應州寺僧習科之作。「明」字避諱，爲興宗以後所書。此卷原三紙，雖有殘缺，尚存原貌，是研究遼代科判文的稀有手稿。

五五　佛説延壽經一卷

縱二七·六厘米，横三六·五厘米。

硬黄紙。前缺，僅存卷尾文字十五行及經題一行。前九行殘缺過半。現經修復，新配軸桿。

烏絲欄。楷書，工整秀麗。

肆　雜刻、雜抄

五六　蒙求　（唐李翰撰）

框高二〇·四厘米，版廣二五·八厘米。

麻紙，蝴蝶裝。第一葉及第九葉後半葉缺，第二葉版心有污殘。現經修復。

本册爲三卷本《蒙求》，白文。全册現存七葉半。每葉二十行，行十六字。邊框左右雙綫，上下單綫，版心刻有版碼。楷書。

「明」、「真」缺筆避諱。現存文字自「燕昭築臺」迄卷終。卷後音義存八行，音義天頭有一墨繪張臂人物。

按：此書在國内早已失傳，敦煌石室曾發現唐人寫本殘卷，存法國巴黎國家圖書館。此册爲遼刻孤本，甚爲稀有。據諱字，此書刊印于興宗重熙之後。

五七　新雕諸雜讚一策　燕臺大憫忠寺

框高二二·三厘米，版廣三〇·五厘米。

麻紙，蝴蝶裝。書皮麻紙入潢，缺後半葉。第一葉右上角殘缺，有污殘。現經修復。

每葉二十行，每行字數不等。四周雙綫邊框。楷書工整，未避遼諱。題目均在烏絲欄內，上有黑魚尾。

第一行題有「燕臺大憫忠寺常住院内新雕諸雜讚隨名各列如後」，左列六行共十八讚。其後烏絲欄題爲「諸雜獨會讚四十五會」（實列四十一會）、「毗盧佛讚一」。最後兩行尚有：「□□讚六十二會一，祇園會讚十四會二、一百八名梵讚二十會三、□□□讚十會四、新添諸雜讚九會。」

封皮右上角貼有木刻「新雕諸雜讚一策」墨框雙綫紙簽。

按：此策係燕京大憫忠寺刊行佛讚之書單。「讚」即歌誦佛德。如《法苑珠林》卷卅六《唄讚篇》云：「夫褒述之志寄在咏歌之文，咏歌之文依于聲響。故咏歌巧則褒述之意申，聲響妙則咏歌之文暢。言詞待聲相資之，理也。尋西方之有唄，猶東國之有讚。讚者，從文以結音，唄者短偈以流頌。此其事義，名異實同。是故經言以微妙音聲，歌讚于佛德，斯之謂也。」

此策中之「會」，即回也，首也，章也。故其烏絲欄內題云：「諸雜獨會讚四十五會」。如策中之《七佛讚》七會，系指《七佛讚唄伽他》（他，亦作陀）之梵讚七首并結讚。又策中之《三身讚》指宋法賢兩譯：《三身梵讚》或《佛三身讚》一章。

燕臺大憫忠寺，即今北京之法源寺之前身。寺額之「大」字，加于道宗咸雍六年。故此策之刊印，應晚于此。策中「明」字不諱，蓋佛名、經名耳。

五八　玉泉寺菩薩戒壇所牒

縱三六厘米，横三七．八厘米。框高二五．八厘米，廣三〇．四厘米。

麻紙。完整。

板刻墨印，單綫邊框。字體工整。首題「菩薩戒壇所牒」。二行爲「受菩薩戒弟子」。三至十一行爲駢體牒文：「夫聖非元聖，由罹云滅而聖方陞。凡非永凡，因戒月圓而凡迴出。今者，幸遇罪云已滅，戒月初圓，冀畢命以恒清，須亡軀而永護。從今一得，乃至果圓，誓不煞盜染妄酤，誓不説讚慳瞋謗。再起絶根，重罹無路。如夫登危望足，力節憑歸。架海浮囊，豈合中毀。至若連城楚玉，奪夜隋珠，世夫所奇，幽途何託？爭堪遥喻于此者乎？唯慎唯持，以身以命，以是給牒，佩隨箴規。故牒。」牒後年款爲：「乾統　年　月　日」。牒末有扁書宋體條記「永安山玉泉寺傳菩薩戒阿闍梨弘教大德賜紫釋道牒」。

按：永安山玉泉寺史無明記。《日下舊聞考》卷八十五《國朝苑囿》静明園下有朱彝尊記：

「穿青龍橋而西，得玉泉山。」（《游業》）

「玉泉在京城西三十里西山之麓有寺，所謂玉泉寺也。」（《緱山集》）「玉泉山麓有寺，所謂『玉泉』二字，泉味甘冽。上有石岩，名吕公洞。其上有芙蓉閣，金章宗避暑處。」（《戴司成集》）

「耶律淳者，世號爲北遼，興宗第四孫。保大二年，天祚入夾山。奚王和勒博、林牙耶律達石等引唐靈武故事，議立淳。即位，百官上號天錫皇帝，改保大二年爲建福元年。尋病死，百官僞謚曰孝章皇帝，廟號宣宗，葬燕西香山永安陵。」（《遼史》）按：實摘録《遼

史》卷三十附《耶律淳傳》。

「大定二十六年三月，香山寺成。幸其寺，賜名大永安寺，給田二千畝，栗七十株，錢二萬貫。」（《金史·章宗紀》）

「明昌四年三月，幸香山永安寺及玉泉山。」（《金史·章宗紀》）

「皇慶元年四月，給鈔萬錠修香山永安寺。」（《元史·仁宗紀》）

「元平章政事李武愍公葬京師之西，永安山之陽。其子益都淄萊等路管軍萬户世雄附葬先塋。」（《養蒙集》）

按：西山一脈自香山以北迤邐而東，玉泉、瓮山實其餘麓，清代稱壽安山。永安陵、玉泉寺、永安寺及李武愍公塋皆在「山之陽」，其山非壽安莫屬。故遼之永安山即清之壽安山。此戒牒之玉泉寺，即玉泉山已圮之遼刹。

此牒原置于牒封内，未填受戒人及時間，知尚未使用。亦稱空名度牒。

* 見侯仁之主編《北京歷史地圖集》之五一、五二《清西郊園林》。

五九　玉泉寺菩薩戒壇所牒封

縱三五·二厘米，横五·四厘米。

麻紙。有污殘。

封套形，上下開口，俗稱筒子封。正面無文字，背面封合處蓋有扁書宋體「永安山玉泉寺傳菩薩戒阿闍梨弘教大德賜紫釋道牒封」條印。「道」爲傳戒僧押署。

按：「玉泉寺菩薩戒壇所牒」（叙録五八）原摺叠存放此封内。

六〇　菩薩戒壇所牒封

縱三五厘米，横七·三厘米。

麻紙。表面有污損，下部正中有一破孔。封套形，上下開口，俗稱筒子封。正面無文字。背面封合處蓋有扁書宋體「壇主傳菩薩戒阿闍梨弘教大德賜紫釋m牒封」條印，「m」爲傳戒僧押署。

按：「菩薩戒壇所牒」（叙録六一）原應存放封内。

六一　菩薩戒壇所牒

紙縱三三·四厘米，横三六·六厘米。框高二六·二厘米，廣三〇·七厘米。

麻紙。中部缺，下部殘。現經修復。

版刻墨印，單綫邊框。字體工整。現存殘字：

第一行：「菩薩戒壇所[牒]」

第二行：「受菩薩戒[弟子]」

第三行：「伏聞如來秘藏……難稟受」

第四行：「非舍那釋迦無……薩埵無以稱」

第五行：「其儀所以離……癡暗凡夫」

第六行：「轉持學於贍部……」

第七行：「如觀牖隙……」

第八行：「模有則羯……」

第九行：「漸榮於心地……意助」

第十行：「聖主之鴻圖……牒知者故牒」

第十一行：年款「天慶……牒」

末行爲扁書宋體條記：「壇主傳菩薩戒……」

按：此牒與《玉泉寺菩薩戒壇所牒》（叙録五八）形制相同，而未詳設壇之寺。參照此牒原封條記（叙録六〇）：「壇主傳菩薩戒阿闍梨弘教大德賜紫釋[僧果]牒封」，其中「菩薩戒」（正行），「弘教大德」（尊稱）皆非專指，故此牒爲遼天慶時戒壇所通用。

六二　講經啓

縱三一·三厘米，横一四·五厘米。

麻紙，殘缺較重。

木刻墨印。僅存「五臺山松子欲下水院講經律論沙門崇□講經的通知單。「欲」即「峪」。其左小字兩行爲「大康　年　月　日」、「報人……[僧果]」等字。未書日期，知尚未使用。

按：此爲五臺山下水院沙門崇□講經的通知單。「欲」即「峪」。下水院應在此處。《元和郡縣圖志》卷十四稱：「山在興唐縣遼境之五臺山即今河北省蔚縣之五臺山，亦稱小五臺，其地有松子峪。下水院應在此處。《元和郡縣圖志》卷十四稱：「山在興唐縣東七十里，亦號雪山。俗傳靈仙所居，與五臺山略等，亦名小五臺山。」興唐縣即今河北蔚縣。

六三　卜筮書殘葉

縱一七·二厘米，横一四·五厘米。

麻紙。僅存半葉，上部和右側殘缺。
本葉原爲蝴蝶裝。現存半葉，共十六行。有行格及單綫邊框。楷書。
上端文字均缺。從僅存文字内容看，係用五音及「木奴」、「天牛」、「玉犬」等占卜吉凶。

六四　佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經（甲）

縱二九．七厘米，横二八八．九厘米。
皮紙人横，卷軸裝。尾殘缺。現經修復，新配軸桿。
本經分上、中、下三卷。卷上爲《佛頂心觀世音菩薩大陁羅尼經》；卷中爲《佛頂心觀世音菩薩療病催産方》；卷下爲《佛頂心觀世音菩薩救難神驗》。末紙未完，存八行，至「善女人能」止。全卷現存十紙，每紙十五、六行、行十八、九字不等。楷書。未避遼諱。經名及各段經文下有墨繪寶珠。上下墨繪單綫邊框。
按：此經未見著録，無撰人。其内容多爲唐總持寺沙門智通譯《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經》所收，而文字不盡相合，應是遼僧借經附會，所摘編療病、催産、救難雜方。
經文宣揚書寫功德：「有人得遇善知識，故誘勸書此陀羅尼經上、中、下三卷，唯大藏經中具述此功德，如人造十二藏大尊經也。」
此卷與共出的《佛頂心觀世音菩薩大陁羅尼經》（叙録六五）爲同經的不同抄本，皆信士男女資書者。未避遼諱，書寫時間應早于道宗時期。

六五　佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經（乙）

縱二九．六厘米，横一三九．八厘米。
皮紙人横，卷軸裝。前六紙殘缺甚重，最後一紙存八行。現經修復，新配軸桿。
本經分上、中、下三卷，卷上爲《佛頂心觀世音菩薩大陁羅尼經》；卷中爲《佛頂心觀世音菩薩療病摧産方》；卷下爲《佛頂心觀世音菩薩救難神驗》。末紙未完，至「身披百衲直」止。全卷存十三紙，每紙十三至十五行，行十五至十八字。楷書。未避遼諱。經名及各段經文下有墨繪單綫邊框。
按：此卷與共出《佛頂心觀世音菩薩大陁羅尼經》（叙録六四）爲同一經的不同抄本。

六六　梵網經手記卷第二

前部紙縱三二．四厘米，横五四八．七厘米。後部紙縱三二．六厘米，横七二二厘米。現存總長一二七〇．七厘米。

皮紙人潢，卷軸裝。前缺，前四紙中部及下部有殘缺。前部用紙較窄，後部用紙較寬，連接成卷。現經修復，新配軸桿。

此卷中寫有「盧舍那佛説菩薩心地品第十上卷，姚秦三藏鳩摩羅什譯」一行。卷尾有「梵網經手記卷第二」一行。全卷存三十八紙，各紙均無版碼。烏絲欄，字體行楷之間。文中有朱筆點讀添改多處。未避遼諱。

按：《梵網經》即《梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品第十》之簡稱。本與華嚴經同部，原百二十卷六十一品，後秦鳩摩羅什于長安祇譯其中之「菩薩心地戒品第十」一品，專明菩薩行地，爲大乘律之一。作二卷。初説三聖十賢内證之行，後説十重四十八輕戒行。亦稱：《梵網經盧舍那佛説菩薩十重四十八輕戒》，簡稱《菩薩戒本》。

此手記爲遼應州沙門讀《梵網經》之作。其内容爲摘記諸家之疏抄兼添己意，例舉則廣徵博引，如《漢書》、《吳越春秋》、《太玄經》、《孝子傳》等，皆中國故實。

前此，歷代爲《梵網經》作疏、記，其書尚存者，如隨智凱説、灌頂記《菩薩戒義疏》二卷，唐明曠刪補之《天臺菩薩戒疏》三卷，唐法藏撰《梵網經菩薩戒本疏》六卷，新羅義寂述《菩薩戒本疏》三卷，新羅太賢集《梵網經古迹記》等，與手記所抄「圓教鐵輪十住位」，内容相仿，排列有别。

又卷中之「盧舍那佛説菩薩心地品第十上卷，姚秦三藏鳩摩羅什譯。」及以下「爾時釋迦牟尼佛在第四禪地……吾以爲本原名盧舍那佛」，皆引自原經。

此卷無諱。故應早于道宗時期。

六七　法華經手記第七

縱三一厘米，横一三五二·四厘米。

白麻紙，卷軸裝。第一紙存十七行，四、五紙殘缺較重，六紙微殘。現經修復，新配軸桿。

全卷現存四十五紙，行數、字數不等。字體在行楷之間，筆迹各異，非出自一人之手。未避遼諱。

卷尾題記：「法華經手記第七」、「重熙十年八月八日寫終記。聖壽院僧」四字，被塗。上有「應州」二字。

按：此卷爲重熙十年應州聖壽寺沙門奉能等學習《法華經》的筆記。

奉能自稱「門人」，應是記述其師關于《法華經》的講稿。但從手記文字看，有「言」、「疏」、「抄」、「經云」等不同内容。如卷中有云：「疏常者恒義等者」，即出自唐沙門窺基《妙法蓮花經玄贊》卷第十本《常不輕菩薩品》之「釋名」。

原「聖壽院僧」下，可能還要附書其他抄寫僧名，後來未寫。從卷尾「應州」二字看，聖壽院是遼代應州寺院之一。本卷寫于重熙十年，未避遼諱，應是此前未行避諱之實證。

此卷前部有缺殘，但全卷内容已涉及《妙法蓮花經》多品。另從諱字、書寫等方面看，與共出的《梵網經手記卷第二》（叙録六六）

爲同時期當寺沙門的習經手記。「第二」、「第七」應是諸經手記的統一編次。

六八　發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷

縱二九·八厘米，橫六二七·五厘米。

麻紙，卷軸裝。首尾缺，卷中多處殘缺。現經修復成卷，新配軸桿。

本卷前部爲《發菩提心戒本》解題，中有「天慶二年歲次壬辰四月十一日寶宮寺第八壇」題識。次爲《大乘八關齋戒儀》。後爲《菩薩十無盡戒儀》，中有「應州寶宮寺四月十一日發風」題識。字體行楷之間，「明」、「賢」、「真」缺筆避諱。

按：此卷爲遼「天慶二年四月十一日寶宮寺第八壇」傳戒之本。因知，遼天祚帝時應州已有寶宮寺。另據現存應州佛宮寺元至正十三年石幢，殘存有「寶宮寺第十五代傳法嗣祖沙門住持雲泉普潤禪師隆公之塔」題記，知遼代寶宮寺即今佛宮寺前身。

《發普提心戒本》，據《新編諸宗教藏總録》卷一，收録唐沙門澄觀述一卷、遼道宗制二卷；卷二收録遼沙門思孝述三卷。均佚。此卷之《發菩提心戒本》，不明撰人，但可證遼代確有此戒本。

八關齋戒簡稱八戒、又稱八齋戒，爲在家的男女佛教信徒制定的八條戒律。據《中阿含經》、《俱舍論》等規定戒條：一不殺生，二不偷盜，三不淫欲，四不妄語，五不飲酒，六不眠坐高廣華麗之牀，七不裝飾打扮及觀聽歌舞，八不食非時物。此中前七者爲戒，第八者爲齋。此戒儀中記有「御詩云：莫道祇由時與命，吉凶無不行中來。又云：爲人不修功德行，似對寶山空手回。」

十無盡戒即《梵網經》之十重戒。此戒儀爲「應州寶宮寺四月十一日發風」，即與上述《發菩提心戒本》、《八關齋戒儀》同壇説教者。并有問答誓文。如：「今問衆等能翻邪歸正否？答：能。誓歸無邊諸三寶，永離邪魔諸外道」。又如：「今問衆生能斷煞救生否？答：能。三寶念師諸菩薩，斷煞衆生誓願終」等等。

六九　十戒戒本

縱二八·四厘米，橫八九·五厘米。

白麻紙，卷軸裝。首殘，已修復成卷。軸桿係新配。

此卷爲沙彌十戒戒本。十戒爲：一不煞生戒，二不偷盜戒，三不淫欲戒，四不妄語戒，五不得沽酒戒，六不得説他罪過戒，七不讚毀他戒，八不慳戒，九不瞋戒，十不得謗三寶戒。并有誓文，如：「今問衆等能受不煞生戒否？答：能。三寶人佛等，誓受□不煞」。爲傳戒時所用。字體行草之間，筆勢流暢，未避遼諱。

按：此十戒與《俱舍論》卷十四《沙彌十戒法并威儀》、《沙彌尼戒經》所載十戒，不盡相同。

七〇　受戒發願文

縱二九厘米，橫一〇二·五厘米。

麻紙人潢，卷軸裝。前部殘缺，已修復成卷，軸桿係新配。

本卷爲受戒發願文，存「第四受三歸依戒」、「第五□□□□」、「第六正受菩提心戒」、「第七遣想」、「第八普皆迴向」。行書。末避遼諱。每一願文前有「弟子某甲等」等字。文字以五言爲主，間有長短句。

按：此爲殘卷，受戒内容與《房山雲居寺石經》之圖版五七《發菩提心戒本》同。部份願文與唐不空所譯《受菩提心戒儀》相合。

「第七遣想」之「想」，當爲「相」之誤。

七一　大方廣佛花嚴經隨疏演義抄序卷第一并序

高二九·二厘米，寬一四·八厘米。

白麻紙。原爲散葉，現經修復，綫裝成册。

本册共十葉。第一、第五、第六、第十爲半葉。第二葉上端、第六葉左下角殘缺。「明」、「基」二字避諱。字體楷行之間。

卷末記云：「夫人文之勢，理有多途。或有自本而記末，則先經，次疏，後抄。亦有尋流討源，則先抄，次疏，後經。今依後門，叨承區别，將釋抄文，分爲四段：一解題目，旌一部之宏綱，二明撰人，讚二嚴之盛德，三抄前引文，顯著述之意趣，四正解抄文，剖經疏之大義。亦爲順經四分故爾。」

按：如卷末所記，本册前四紙係「釋經題，明撰人」。第五、第六紙文義不接，應有缺葉。第九紙于題記「大方廣佛花嚴經抄序竟第一」之前，爲句疏唐清凉國師澄觀所撰《大方廣佛花嚴經隨疏演義抄序》。

疏文中的錯别字，可證抄寫内容皆有所本。「明」、「基」避諱，書册應晚于興宗時期。

七二　隨疏演義鈔經題撰人釋疏

縱三二·二厘米，橫二三四·五厘米。

白麻紙，卷軸裝。首尾缺，僅存八紙。第一紙僅存四字殘片，第二至八紙上下有多處殘缺。現經修復，軸桿係新配。

行書流暢。朱筆點讀。

卷首殘記云：「古今講演，人文之勢，理有多途。有自本而記末，則先經，次疏，後鈔。亦有尋流而討源，則先鈔，次疏，後經。今依後門，叨承區别。將繹鈔文，分爲四段，一解題目，旌一部之宏綱，二明撰人，顯二嚴之盛德。三抄前引文，顯著述之意趣。四正解鈔文，剖經疏之大義。四段不同，且初第一釋題目者，題云：大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔卷第一……」。

按：如卷前殘記，此卷就澄觀《大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔》「釋經題，旌一部之宏綱；明撰人，讚二嚴之盛德」，與共出之《大方廣佛花嚴經隨疏演義抄序卷第一并序》前四紙内容相同（叙録七一）。卷名據内容補。「明」字避諱，亦當書于興宗以後。

七三　佛本生經變相目録

麻紙，殘葉兩片。大片縱三二厘米，横三九·一厘米。小片縱二九厘米，横一五·五厘米。大片存十九行，小片存八行。烏絲欄，每欄各二目。楷書工整。

各目之下，有小字編號。現存四十七相目。其中第五十八《三迦葉出家相》有小字注云：「經第四十卷并四十一……」。

按：此殘葉爲《佛本行集經》各品經變目録。此經爲隋舍那闍多譯，共六十卷六十品。首尾殘缺，名稱和目録不明。多爲一品一變，如《空聲勸厭品》第十五，在變相爲《空聲勸厭相》十六。亦有一品爲二變、三變、四變者。如《梵天勸請品》第三十六，變相爲四，即：《梵天勸請相》四十二、《玉女生天相》四十三、《帝釋洗衣相》四十四、《持鉢受戒相》四十五等。

七四　經疏抄記

縱三〇厘米，横一六六厘米。

白麻紙，卷軸裝。首尾缺，存四紙。卷中有微殘數處。現經修復，新配軸桿。

本卷爲學習經疏的抄記。字體行草之間，有簡體字。「明」、「真」缺筆避諱。

按：此卷爲應州沙門學習唐澄觀《大方廣佛華嚴經疏》的抄記，問答體。内容涉及《世主妙莊嚴品》釋經義總啓十門之一——「教起因緣」之「十義」、「大方廣佛花嚴經」七字釋義等。

背面雜書文字較多，其中有「華嚴院僧法通，今法通□□□論當院僧沙彌九□做了已文錢債，即月不來供納，無□立書，限五月五日并到爲限。伏望僧政等造取處分。」爲當時寺院僧人的借貸記録。其它所記寺名，有敕賜福延寺、花延院、西京華嚴寺、當州（應州）華嚴院、天禄寺等。僧名有法念、道高、法果、可觀、可遵等。此外，尚有未寫完的七言詩一首，存十八字：「人生四十未全衰，我爲愁多白法（髮）垂。何故水邊……」，反映了書寫人的苦悶心情。

七五　應州當寺沙門祈福願文

縱三〇·六厘米，横二八二·五厘米。

麻紙，卷軸裝。首尾殘缺。現經修復，軸桿係新配。

此卷共十紙，每紙行數、字數不等，書體行楷不一，多人書寫。前三紙原爲一卷，後七紙原爲一卷。係當時粘接。後七紙背面原包首處題有「九聖院僧圓吟、澄鑒講題念誦壹本」。正面文字有倒書。所見僧名有智澄、道得、可煦、智覺、方迪、義祥。背面僧名有法念、法通、可遵、叔寂、可煦、義祥、可閏等。

全卷爲發願文並諸雜寫。駢體願文，對仗工整。後七紙奉獻對方爲「（天祚）皇帝皇飛（妃）」、「州尊太師臺等」、「殿少司勳諸

遼（僚）幕等」、「清範大師、圓覺大師、圓悟大師、校勘大師」、「前資僧政大師判官大德等」、「諸寺院尼義學尊宿等」、「親教和尚」、「本寺首座大衆」、「隨喜二衆」、「叔叔嬸母哥哥阿嫂諸親眷等」。前三紙奉獻對方爲「諸大師」、「見任僧政大師」、「諸寺院尊宿三學法師等」、「親教和尚當寺首座唯識華嚴大衆等」、「親師兄出疏諸座主都講維那等」、「諸寺院尼座主等」、「有齋主□□并施主邑衆等」、「生身父母叔叔嬸嬸」。全卷正背面均有雜寫文字。

按：祈福發願文是施者願事之表述。此願文撰者爲應州當寺沙門，內容是誦無量壽佛（即阿彌陀佛）祈福迴向。如：「有親教和尚當寺首坐唯識花嚴大衆等，悲智雙行，自他俱利，苦行而寒松度臘，戒清而皎月迎秋。大弘性教，廣闡相宗。理合各申褒揚，淹時難以備舉。伏願：香水海萬頃汪洋，福流并注；須彌山千尋岌業，嵩岳齊高。」又如：「有諸寺院尼座主等，深知幻本，備悉空因；爲厭勻粉以施朱，故原染衣而削髮。既勞久座，合褒餘德。伏願：心田之七覺，花開非常顏色；意地之三明，果熟別是馨香。」「有齋主□□并施主邑衆等，信根堅固，意願弘深。既爲有力之壇那，復樂弘持於法藏。謝蒙净施，唱助法筵，唯將講讚，用報深恩。伏願：今生已種於良因，好行惠施；來世定招於妙果，得大總持。」末紙上方有「應州花嚴院」五字，卷中并有「州尊大師」等名。可以看出，卷中九聖院、花嚴院、傳演院，均爲應州寺院。凡卷中倒書文字，如僧名、寺名等，應是諸僧對坐念誦時，主僧對面僧人所寫。由此可概見寺僧課經情況。卷中奉獻對方首爲天祚皇帝皇妃，題記且有「大遼國五京之内永掌僧權」，知爲遼末寫本。

從書寫筆迹判斷，此願文前三紙書者，與共出的《勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷》（叙録五〇）、《科文殘卷》（叙録五四）爲同一人所書。

七六　圓教四門問答

縱二一厘米，横一三四．七厘米。

麻紙，卷軸裝。卷首缺，卷中亦多處殘缺。現經修復，新配軸桿。

本卷記述圓教四門有關問答，論述圓融自在之義。行書。有簡體字。

按：北朝光統律師立三教，第三爲圓教。天臺宗判四教，第四爲圓教。華嚴宗復立五教，第五爲圓教。圓即圓滿、圓融、圓頓之意。圓教四門：一、有門，二、空門，三、亦有亦空門，四、非有非空門。本卷有「圓通五教」語，知爲華嚴宗僧人所撰寫。

七七　大方廣佛華嚴經疏序、勸善文合册

高三〇．四厘米，寬一六．四厘米。

麻紙。書皮及第一葉各殘存四分之一，第二葉微殘，末葉殘存兩行。文字不全，有蟲蛀油漬多處。原爲散葉，現修復，綫裝成册。

本册連書皮共二十葉，行數、字數不等。行書。書皮殘存墨書「尚面如龍夏」五字。第一葉爲「大方廣佛花嚴經疏序」，其後五行殘文爲音義。第二葉首行題有「大乘雜寶藏經壹卷」。第二葉至十一葉前半葉爲雜抄，有勸善文、諸戒條、酒有三十六失、華嚴大疏抄疏序細科等内容。十一葉後半葉至十六葉字體較草，爲疏唐釋澄觀所撰《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》，主要内容爲「初釋經題目，次彰撰人，後正釋本文」。全文尚未抄完。十七、十八、十九葉爲勸善文，結語有題記「已此開演，大乘圓滿，修多羅藏教，所資功德。奉爲國主燕王千秋萬歲，文武宰僚，禄壽無窮，師□□□，□□□□，□□□□生，咸證解脱」。下缺。

七八　法華經筆記

縱三〇厘米，横一二七厘米。

麻紙入潢，卷軸裝。首尾和卷中均嚴重殘缺。現存兩幅。前者起「論而教證」，止「言後三果者」。後者起「漢果」，止「小煩之地」。現經修復，新配軸桿。烏絲欄，字體行草之間。

按：此殘卷爲應州沙門學習法華經的手記。所摘有「言」、「抄」、「問答」等。内容涉及「三乘種性」、「藥草喻」、「小乘諸部」等。

七九　天親菩薩造第一論

縱三〇．二厘米，横一一〇．九厘米。

麻紙，卷軸裝。中、尾殘缺，新配軸桿。

按：卷首題「天親菩薩造第一論」，楷書，字體工整。「明」字缺筆避諱。同紙後部有「大般若波羅蜜多經初分難信解品」、「大成（乘）百法明門論本事分中略録名數」。另紙所抄爲「次明識者問識者何義」及五言長偈，其後空有餘紙，紙後僅存一行，爲「自下第二依教廣成分就此分中科判」。

八〇　雜抄

縱三一．八厘米，横二一九厘米。

麻紙，卷軸裝。首尾俱缺，卷中亦有傷殘。現經修復，新配軸桿。

本卷爲諸經雜抄。正、背面皆有文字，引儒、釋經文多處，并附偈語。全卷各段均有朱筆勾畫點讀。字體行楷之間，并有草書「已對核」三字。

卷背面的字較小，行距整齊。後部有師子國僧伽彌多羅、中天竺人功德賢、蒲州人僧道英等華嚴感應故事。原文稱：「盥掌之水尚拯生靈者，即僧伽彌多羅。本師子國人，來到東土，化度衆生，高宗大帝甚加尊重。此法師戒行孤高，後于清涼山禮敬文殊師利，行道求勝

境，因出至太原寺。時屬諸僧轉讀《花嚴經》。乃問：此是何經？答曰：是《花嚴經》。多羅法師肅然改容曰：此是邊國，此處亦有經耶？法師合掌，歡喜讚嘆久之。言曰：此大方廣功德難思，兩國相傳有人讀此經，以水盥掌，水霑蟲蟻而捨命者，皆得生天。何況受持讀誦，觀察思惟，獲福無量。」又：「講說則華梵通韻者，是中天竺人功德賢。諸論靡不該通，後崇佛法，深入三藏。此師欲度化衆生，到來唐國。高祖神堯皇帝請得在內，供養多日。有南譙王義宣等，并師事之。集義學沙門七百餘衆。譙王欲請功德賢法師講《花嚴經》，以華言未通，有懷愧嘆。即晝夜精勤，行道禮懺，虔請觀音，以求冥應。遂夢有人執劍，持一人首來至其前曰：何憂？于是具陳上事。即刎劫法師頭，便置新頭。語令迴轉，得無痛耶？答曰：不痛。豁然便覺，備悟華言，遂講《花嚴經》至數十餘遍。又：「僧道英，姓陳氏，蒲州人。至年十八，二親爲娶，五載同居，誓不相觸……于并州衆法師處聽《花嚴經》，便落髮入太行山柏梯寺修行止觀。曾遇亢旱……講《花嚴經》以祈甘澤。講來數日間，有二老翁各二童侍，恒來在聽……窗孔中出。須臾滂沛，遠近咸賴……」

此卷佛教故事，內容豐富，保存了大量遼代俗文學資料，在中國文學史上頗有研究價值。

八一　僧光章爲賣常住什畜狀

縱三二厘米，橫五九·五厘米。

麻紙。尾缺，文中亦有殘缺。現經修復成卷，新配軸桿。

本紙爲僧光章賣常住什畜辯解狀。光章爲□福寺僧，具受大戒，獲，光章具狀辯護。從文字內容看，此狀爲乾統二年所寫。字體行草之間，行筆瀟灑，十分珍貴。

八二　五言詩偈殘卷

縱二六·四厘米，橫二二厘米。

麻紙。前缺，僅存七行。現經修復成卷，新配軸桿。

本卷爲五言詩偈一首，現存「墮泥黎」至「智者善應思」。內容勸人皈依佛法。楷書，墨色甚重。有朱筆點讀。尾部空白處有淡墨所寫「大方廣佛花嚴經」七字。「明」字不諱。

八三　菩薩戒壇消文卷中包首

縱三〇·二厘米，橫二二·二厘米。

麻紙入潢，下部有霉殘。現經修復。

本包首前端有竹蔑天杆，近天杆處貼有墨書簽條「菩薩戒壇消文卷中」，四周畫有雙綫邊框。經文無存，原與經文銜接處粘附殘紙一小塊，上有殘字，已不可識。

八四　採藥圖

縱七〇厘米，橫三八．六厘米。

麻紙。原爲條幅，有竹蔑天杆，未見軸。右上角、左下角殘損。

本幅四周爲墨染黑框，中爲一彩繪人物，面龐豐盈，雙目有神，黑髮結圈。赤足露腹，肩披獸皮，腰圍葉裳，繫掛經卷。衣帶飄曳，下着短褲，背負竹簍及盤根木杖，簍内滿盛靈芝仙草。杖首懸竹笠、拂塵及葫蘆。左手挾鋤，右手舉芝，步行于山石間。綫條流暢，形象生動，色調和諧，師承了唐代繪畫傳統。

畫中人物一説爲中國古代傳説中的神農氏。

八五　熾盛光佛降九曜星官房宿相

縱九四．六厘米，橫五〇厘米。

皮紙。上部缺，原爲條幅，天杆地軸均失。畫幅嚴重殘損。現裝裱爲立軸。

佛結跏趺坐于蓮臺，雙手托法輪。前有長案，置摩尼寶珠。項光、背光着緑、紅、藍、黄四色，作網目紋。最外爲熾盛火焰。佛左有太陽、木星、水星侍立；佛右有太陰、金星、火星侍立；前有土星。另有長裙女像，應是地母。左下羅睺，手托日月，駕馭蛟龍；右下計都，手托日月，騎坐神牛。九曜原均有榜題，現存太陰、金星、火星、土星、計都五曜之名。項光左右置有朱鳥、天蝎、巨蟹、金牛四像，上爲天界，中有榜題，僅存「降九」等殘字。左右雲端立有天衆。四周雙綫邊框。

按：此畫係《佛説大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經》變相。木刻墨印，然後着色。刻工精細，綫條遒勁，是目前所見中國古代木刻着色立幅中時代最早、幅面最大、刻印最精之品。

熾盛光降九曜及星官、房宿等像，宋遼佛釋畫中常見。如《東京夢華録》卷之三記：相國寺「大殿兩廊，皆國朝名公筆迹，左壁畫熾盛光佛降九曜星官房宿等像」，右壁佛降鬼子母揭盂」。《宣和畫譜》著録有「熾盛光九曜圖」、「房宿像」、「星官像」等，皆有畫題。光緒《永平府志》卷四一載沙門行瀾《義豐縣卧如院碑記》（大康七年），有「右壁降生説法之相，左龕降魔入滅之儀，圖地藏之十王，備熾盛之九曜」。推測本幅「降九」之上當是「熾盛光佛」，後行第一字應是「曜」字。幅中除了佛、九曜而外，尚有朱鳥、天蝎、巨蟹、金牛星宿，故知其下之字爲「星官房宿」。最後一字，尚存「木」字上半，當爲「相」字。據此可推知，原榜題應是「熾盛光佛降九曜星官

房宿相」.

八六　藥師琉璃光佛（甲）

縱八七．五厘米，橫三五．七厘米。

皮紙。原爲條幅。畫面殘損嚴重，天杆地軸均失。現裝裱爲立軸。

佛結跏趺坐於蓮臺，左手下垂，右手作與願法印。項光、背光均作火焰紋。前有摩尼寶珠。上有華蓋，華蓋正中有楷書榜題「藥師琉璃光佛」．左右爲日光、月光二脅侍。上爲藥師十二大願相，各有榜題，皆有項、背光。其中第十二願殘缺，第八願右側有一拱手跪侍供養人。下爲十二藥叉大將，左右各六，三跪三立，雙手合十，皆有項光。左側藥叉大將缺二。居中有楷書榜題「十二藥叉大將」．全幅木板墨印，朱磾石緑兩色填染。畫心上部接裱墨印連錢紋紙。可以看出原爲立幅掛軸。

按：此爲《藥師琉璃光如來本願功德經》變相。藥師佛本稱藥師琉璃光如來，又有大醫王佛、醫王善逝等稱號。爲東方淨土琉璃國教主，發十二誓願，救衆生之病源，治無名之痼疾。藥叉大將是以藥神力守護行者的十二神將。

八七　藥師琉璃光佛（乙）

縱八九厘米，橫三六．四厘米。

皮紙。原爲條幅。殘損多處。原有荆條地軸（另存），現經修復，裝裱爲立軸。

按：本幅與共出的《藥師琉璃光佛》（叙録八六）爲同版。用墨、染色、裝裱均同。藥師十二大願相中第五、第八榜題殘缺。

八八　釋迦説法相

縱六六厘米，橫六一．五厘米。

絹地。左上角殘缺長五厘米、寬一．八厘米。現經修復，裝裱爲立軸。

佛端坐蓮臺，雙手撫膝。上出華蓋，兩側有折枝花朵，飄灑雨花。前有方案，上置摩尼寶珠。兩側有四衆弟子合十侍立，神態各異，并有脅侍、化生童子各一人。榜題爲楷體陰文「南無釋迦牟尼佛」七字。原摺疊置于六曲銀盒内。

佛説法相的印刷，有人認爲可能出于夾纈或絲漏二法。從所顯示的文字看，此種印刷方法係在鏤版上分别填紅、黄、藍三色，將整幅素絹單摺印制。故全圖展開，左右對稱，佛成全相。左側上方「南無釋迦牟尼佛」七字爲反文，畫面有暈染痕迹。面部及其它細部均用朱墨兩色描繪開光。

遼代以前版畫均係單色紙印，已屬名貴。此種遼代絹本三色彩印，我國尚屬首次發現。在印刷、印染史上有重要科學研究價值。

遼代以前版畫均係單色紙印，已屬名貴。此種遼代絹本三色彩印，我國尚屬首次發現。在印刷、印染史上有重要科學研究價值。

按：本幅與共出的《釋迦説法相》（叙録八九、九〇）爲一版同法製作。

八九　釋迦說法相

縱六二·五厘米，橫六二厘米。

絹地。左側童子及右側弟子項光處微有殘損。現經修復，裝裱爲立軸。

按：本幅與共出的《釋迦說法相》（叙録八八、九〇）爲一版同法製作。

九〇　釋迦說法相

縱六五·五厘米，橫六二厘米。

絹地。佛眉及左側弟子面部有殘損。現經修復，裝裱爲立軸。

左上角幅邊有墨書「王□□押」四字。其下墨印「節令月利二分」，再下有墨書「吳」字。

按：本幅與共出的《釋迦說法相》（叙録八八、八九）爲一版同法製作。

陸　七珍、舍利佛牙

九一　七珍、舍利佛牙

佛教七寶亦稱七珍。見于《妙法蓮華經》、《阿彌陀經》、《般若經》、《無量壽經》、《智度論》等。七寶即金、銀、琉璃（帝釋髻珠）、玻璃（各色水晶）、硨磲（或云瑪瑙，或指貝類）、赤珠、琥珀。

佛牙、舍利俱指佛身後之遺骨，牙身嵌有舍利子者稱舍利佛牙。

木塔二層主像所出：

（一）銀盒蓋。重一五四·八克，已經壓砸捶打變形，盒失。據當事人云，原爲筒狀，有子母口。有多處殘孔。絲質，經一緯二織成。內有黃羅經袱包裹着的七寶與舍利佛牙。

（二）黃羅經袱。長四三·五厘米，寬三一·五厘米，重六克。有褐碰（帝釋髻珠）、玻璃（各色水晶）、硨磲（或云瑪瑙，或指貝類）、赤珠、琥珀。

（三）七寶。水晶葫蘆，高三·五厘米，重二五·一克。完整，下部有震裂紋。水晶珠，直徑三厘米，重五·六克。完整。二物用一長三十五厘米的淺藍絲繩穿連。沉香泥墊、珠串，墊高一·九厘米，重四·一克。珠直徑二·二厘米，重五·六克。完整。二物用一

香木，十一塊，共重一九·六克。水晶石，六面結晶體，重二五五·一克，呈紫、藍兩色。琥珀珠，碎珠多呈粉末狀，共重一〇克。質似松香，以代琥珀。香泥餅。十六塊（其中四塊殘）。多爲瓣形，有五至八瓣不等。一爲圓形。共重二六·三二克。另有小殘片十四塊，共重三·二五克。

（四）舍利佛牙。高八·三厘米，重七十六克，牙形骨質，色微黄。牙根部、牙身縱溝内鑲嵌有白色細珠，即舍利子。

九二　七珍、舍利佛牙

木塔四層主像所出：

（一）花式銀盒。高六厘米，口徑一二·五厘米，圈足徑九·八厘米。厚零·一厘米，重一五四克。完整。盒、蓋、圈足均作六瓣花形。内外有紅、緑、黑等色銹斑。

按：此銀盒原置于木塔四層主像木構骨架中柱上端之凹槽内。盒内盛用蠟纈黄地白點提花羅經袱包裹的釋迦説法相三幅（叙録八八、八九、九〇），并盛七寶與舍利佛牙等。

（二）蠟纈黄地白點提花羅經袱。正方形，一邊長五四厘米，重一六克。兩邊用黄綫綹邊。一邊有一平方厘米殘損，中有多處小孔。

（三）七寶。金幣兩枚。「宣和元寶」一枚，直徑二·一厘米，厚零·零八厘米，重三克。正面不光滑，「和」字一邊四分之一塊斷下。宋徽宗宣和元年（公元一一一九年）金錢。「政和通寶」一枚，直徑二厘米，厚零·一厘米，重三·八克。完整光亮。宋徽宗政和元年（公元一一一一年）金錢。銀箔兩片，不規則長方形共重四·四克。琥珀珠，共八十二粒，重三·七五克。質似松香。水晶珠，直徑三厘米，重五九·七五克。銅錢十一枚，其中「開元通寶」四枚，「唐國通寶」一枚，「景德元寶」二枚，「天禧通寶」四枚。沉香木二塊，共重一·九克。香泥餅十塊，六整四殘。四瓣形，直徑二·三至三厘米，厚零·二至零·四厘米，重零·九至二·八七克。正面有凸起雲龍紋，背面光平。中心有陰文圓圈，或穿孔。

（四）舍利佛牙。高六·三厘米，重四九·八克。牙形骨質，色微黄，牙根凹坑鑲有赭色細珠，即舍利子。

後記

應縣木塔遼代文物整理組，由傅振倫、畢素娟、鄭恩淮、馮鵬生、史樹青、張暢耕組成。史樹青任組長，張暢耕任副組長。

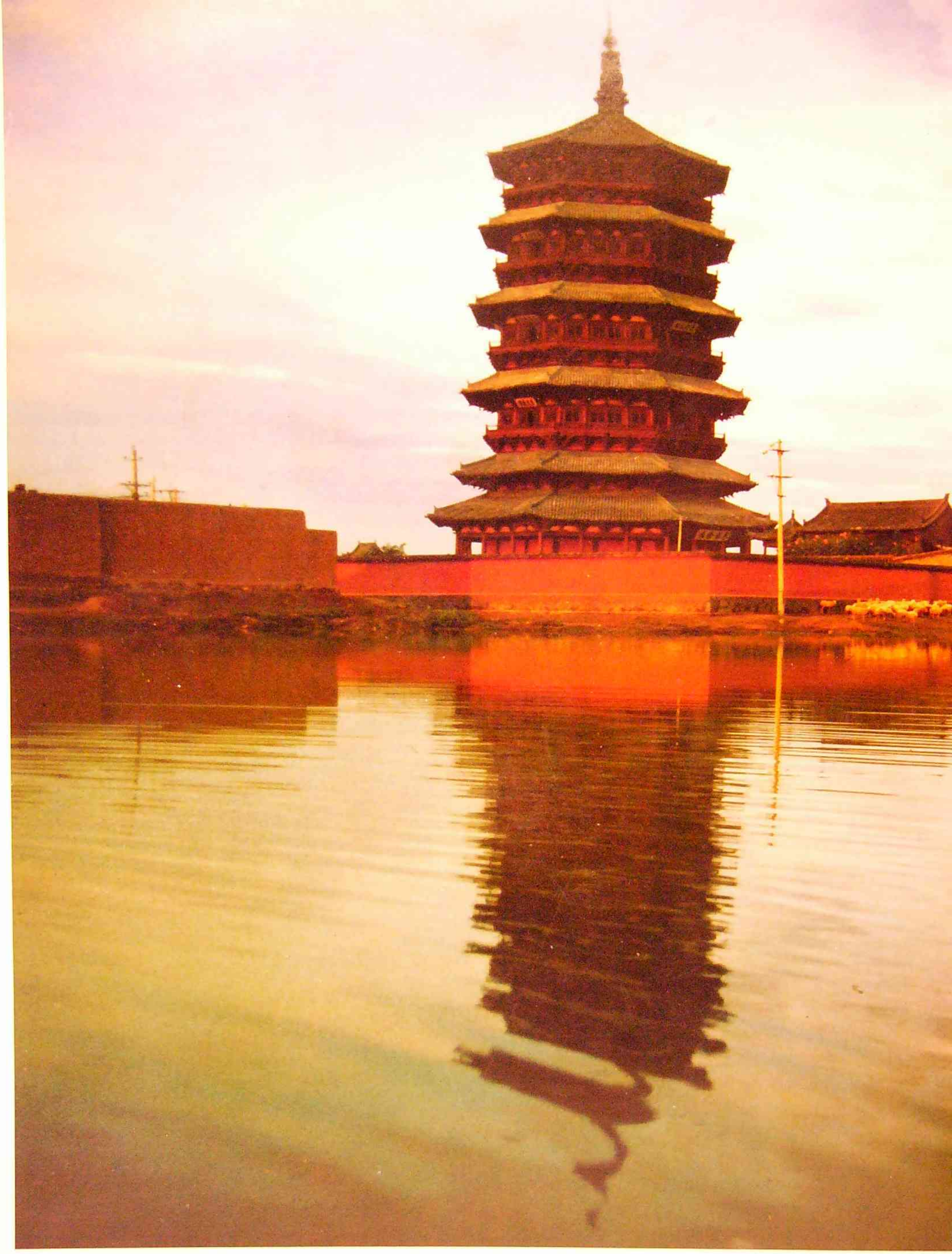
前言由張暢耕執筆。圖版由李文奎、顧棣攝影。

應縣木塔遼代秘藏得以妥善保護、及時修復和進行整理研究，直至成書付梓，得到了王大任、薛鳳霄、白興華、陸晨日、陳滋德、李石英及任繼愈、陳述、周紹良等有關領導、專家的關懷和支持。尤其是應縣木塔文物保管所、應縣文化局、應縣公安局的有關同志，他們熱愛祖國文化遺產和高度認真負責的精神，令人欽敬，功不可没。本書參考的日文資料係信立祥所譯。謹此一并深致謝忱！

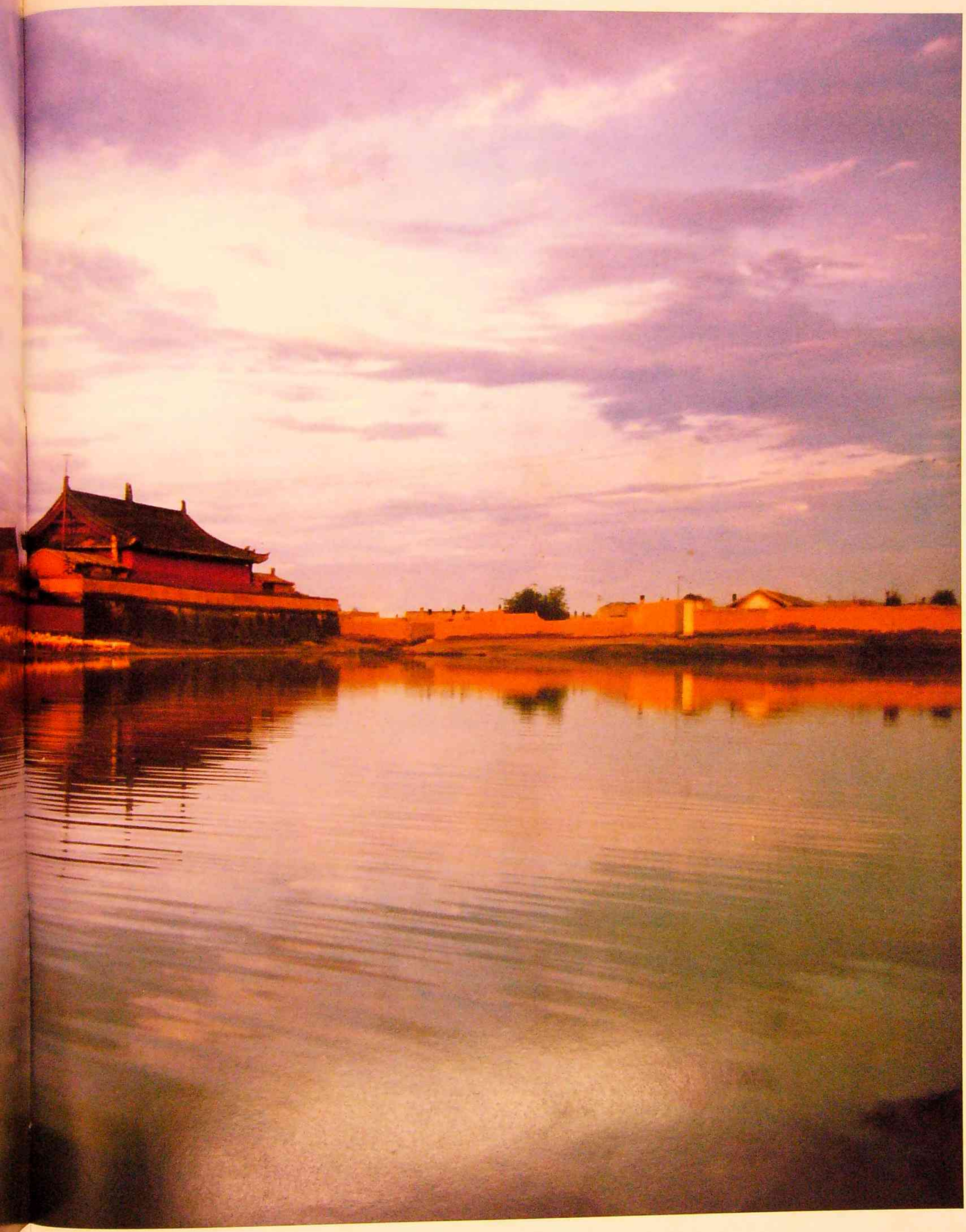
應縣木塔遼代文物整理組

一九九〇年五月三十日

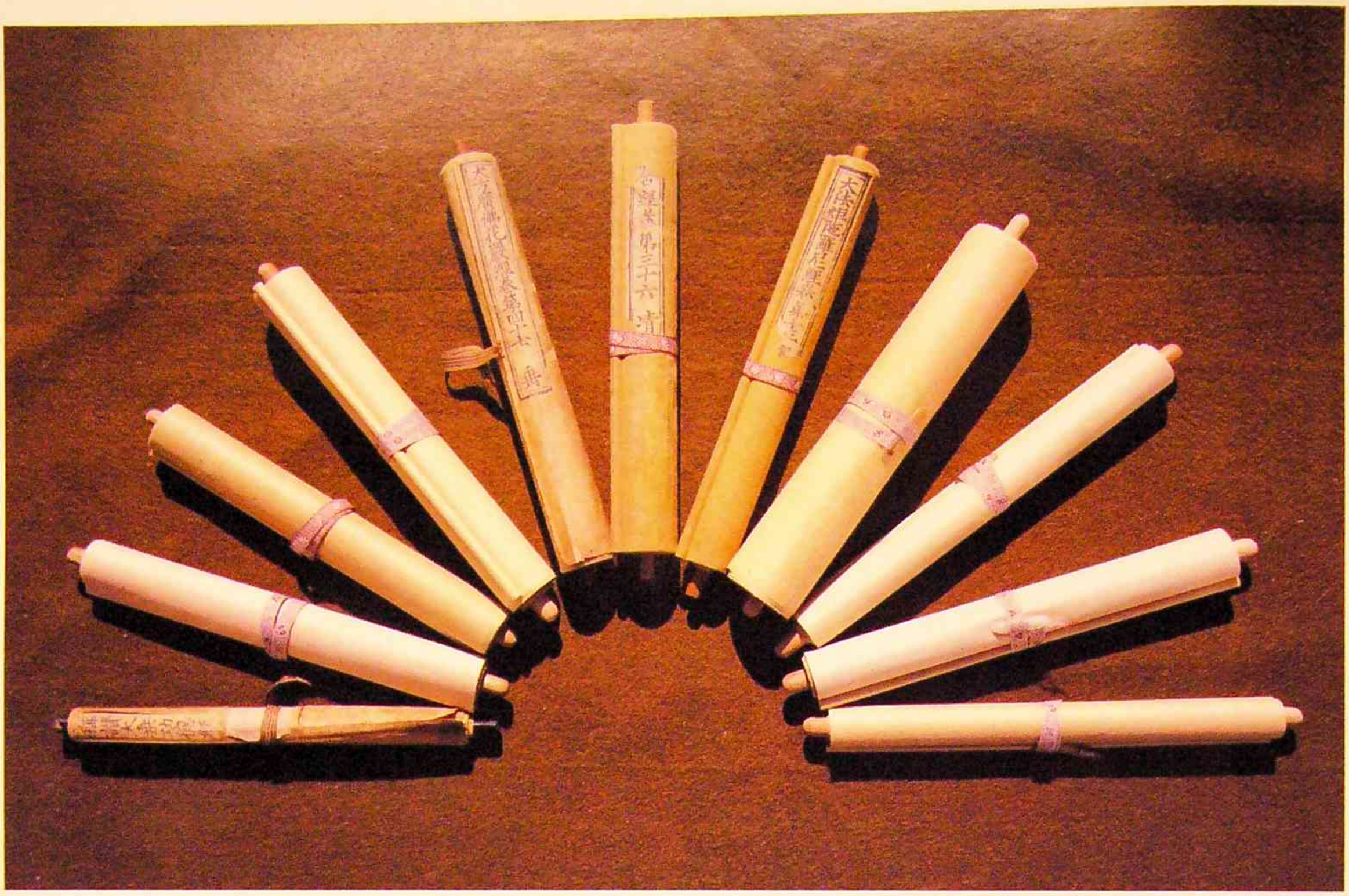
圖版



一　應縣木塔及佛宮寺全景



二　釋迦牟尼佛像（木塔四層）



稱讚大乘功德經　一　女

三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛所行衆寶莊嚴大功德殿與無央數大聲聞衆大菩薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍遶

尒時會中有一菩薩示爲女相名德嚴華承佛威神從座而起稽首作禮而白佛言何等名爲菩薩惡友新學菩薩知已遠離尒時佛告德嚴華言我觀世間無有天魔梵釋沙門婆羅門等與新學菩薩於無上菩提爲惡知識如樂聲聞獨覺乘者所以者何夫爲菩薩必爲利樂諸有情故勤求無上正等菩提樂二乘人志意下劣唯求自證般涅槃樂以是因緣新學菩薩不應與彼同住一寺同止一房同處經行同路遊適若諸菩薩已於大乘具足多聞得不壞信我別開許與彼同居爲引發心趣菩提故若彼種類善根未熟不應爲說大乘法教令生誹謗獲罪無邊

新學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩爲於無上正等菩提所種善根速成熟故不應親近樂二乘者所以者何彼障菩薩菩提心故彼令弃捨菩提心故彼令毀犯菩薩行故菩薩寧當弃捨身命不應弃捨大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩勤諸有情捨菩提心趣二乘地若諸菩薩勤諸有情捨菩

三　修復後的部份經卷

四　稱讚大乘功德經（之一）

提心造諸惡業俱墮地獄受諸劇苦
菩薩寧守(二)大菩提心造五無間受地獄苦
終不弃捨大菩提心而欲趣求預流果證菩
薩寧守大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧
守大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大
菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心百千大劫受地獄苦終不
弃捨大菩提心而欲趣求預流果證菩薩寧守大菩提心受傍生身或作餓鬼終不弃捨
大菩提心造十惡業墮諸惡趣終不弃捨大菩提心而欲趣求無生果證菩薩寧守大
菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心入大火坑救諸含識終不弃捨大
菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心而同怯賊投涅槃界菩薩哀愍一
切有情於生死中輪轉無救勑發無上菩提心時一切天人阿素洛等皆應供養已能摧伏一切魔
軍諸惡魔王皆大驚怖時德嚴華聞佛說已重請佛言何謂大乘此大乘名為
為目何義世尊告曰善哉善哉汝能樂聞
大乘功德諦聽諦聽善思念之吾當為汝
分別解說此大乘名所目諸義此乘綜攝籠
駕弘遠無所遺漏故曰大乘此乘功德甚深
微妙過諸數量故曰大乘此乘堅固虛妄分
別不能傾動故曰大乘此乘真實窮未來
際無有斷盡故曰大乘此乘寥廓該羅法
界邊無邊際故曰大乘此乘如海吞納蘊積
功德寶聚故曰大乘此乘如山作鎮區域邪
徒不擾故曰大乘此乘如空包含一切情非
情類故曰大乘此乘如地普能生長世出世
善故曰大乘此乘如水等潤一切令無枯
槁故曰大乘此乘如火焚滅諸障令無餘

習故曰大乘此乘如風掃除一切生死雲
霧故曰大乘此乘如日開照群品成熟一
切故曰大乘此乘如月能除熱惱破諸邪
暗故曰大乘此乘尊貴天龍八部咸所敬
奉故曰大乘此乘恒爲諸健達縛歌詠讃
美故曰大乘此乘恒爲四王梵釋禮敬尊
重故曰大乘此乘恒爲諸龍神等敬事防
守故曰大乘此乘恒爲一切菩薩精勤修
學故曰大乘此乘任持諸佛聖種展轉增
盛故曰大乘此乘圓滿具大威德映奪一
切故曰大乘此乘周給一切有情令無匱
乏故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療衆
病故曰大乘此乘能害一切有情諸煩惱
賊故曰大乘此乘能轉無上法輪饒益一
切故曰大乘此乘微妙甚深秘密不可宣
說故曰大乘此乘神用紹三寶種能使不
絶故曰大乘此乘能顯世俗勝義理趣究
竟故曰大乘此乘能顯諸菩薩行無不具
足故曰大乘此乘能顯佛地功德無不備
悉故曰大乘此乘利樂一切有情盡未來
際故曰大乘此乘至功能建大義妙用無
盡故曰大乘此乘幽玄下劣意樂不能信
受故曰大乘此乘平等增上意樂方能信
受故曰大乘此乘廣大下愚不測而爲輕
笑故曰大乘此乘尊高上智能達常所寶
歎故曰大乘此乘超過獨覺乘等嗢上無
比故曰大乘

佛說如是大乘名義體用殊勝諸功德時
於此三千大千世界六種震動空中天樂百千
万類不鼓自鳴諸妙天花繽紛亂墜無量
天子無數聲聞聞此法音覩斯瑞應皆發
阿耨多羅三藐三菩提心百千俱胝新學
菩薩同時證得無生法忍　五

尒時阿難即從座起合掌恭敬而白佛言
今此法門甚爲希有能普利樂一切有情
當以何名奉持流布佛告阿難此經名
爲稱讃大乘功德亦名顯說謗法業障
以是名字汝當奉持

時薄伽梵說此經已阿難陁等無量聲
聞德嚴華等無數菩薩及諸天人阿
素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

稱讃大乘功德經一卷

燕臺聖壽寺慈氏殿主講法華經傳菩薩戒懺悔沙門道詮
曾閱前經備詳故事曰大乘者諸佛至真了義究竟之
說也不思議解脫寧可述矣先聖既至極稱讃未業冝
激勵流通庶幾報諸佛恩除小乘病衆極家大至徹
至妙利國利家濟時濟物無如此經也道詮遭逢
聖代幸偶遺風敢殞無上之經溥示有緣之衆所願
見聞隨喜者捨小根而趣大機讀誦歸依者得清
涼而除熱惱時統和貳拾壹祀癸卯歲季春月冀
生五業記

孚業寺釋迦佛舍利塔主沙門智雲書
尋感寧趙守俊李存讓樂遵四人共願

五　大法炬陀羅尼經卷第十三卷首畫

六　妙法蓮華經卷第四卷首畫

七　妙法蓮華經卷第八（丙）卷首畫

時統和八年歲次庚寅八月癸卯朔十五日戊午故記
燕京仲山寺前楊家印流

釋摩訶衍論通贊疏科卷下
咸雍七年十月　日燕京弘法寺奉
宣校勘彫印流通

殿主講經賞慧大德臣悕　衍妥　勾當
都勾當講經論文英大德賜紫臣悕　校勘
右街天王寺講經論文英大德賜紫臣悕　校勘
印經院判官朝散郎守太子中舍驍騎尉賜緋魚袋臣　韓寶羅　提點

八　上生經疏科文（局部）

九　釋摩科衍論通贊疏科卷下（局部）

菩薩戒壇所牒

夫聖非元聖由罪雲滅而聖立凡非永
凡因戒月圓而凡迴出今者幸遇罪雲已
滅戒月初圓與其命以恒清戒而永
讓從今一得乃至果圓誓不敢盜染妄酤
誓不殺讓證眞眼誓再起絕根淫欲重罹無路如
夫登毀至若連城楚王奪夜簡珠世夫所寄豹
途何記舉措遠劑予止者乎唯愼唯恃以
身以命以是給牒俯賜愍規故牒

乾統 年 月 日

一一　採藥圖

一二　佛説熾盛光降
九曜星官房宿相

一三　藥師琉璃光佛（甲）

第一大願
第二大願
第三大願
第四大願
第五大願
第六大願
第七大願
第八大願
第九大願
第十二大願
滿願大神
十二藥叉大將

一四　藥師琉璃光佛（乙）

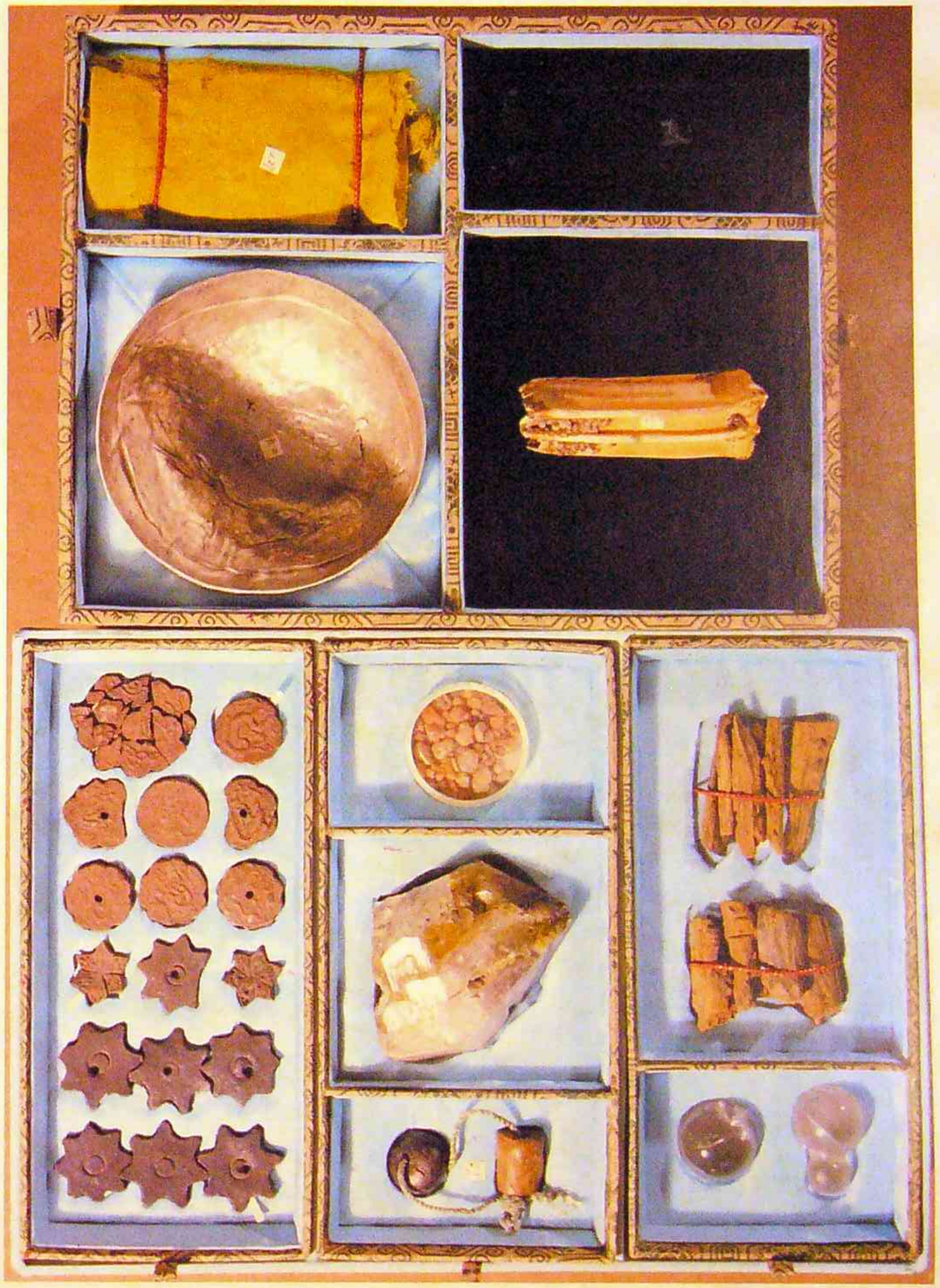
一五　釋迦説法相（甲）

一六　釋迦説法相（乙）

一七　釋迦説法相（丙）

一八　七珍、舍利佛牙（二層所出）

一九　七珍、舍利佛牙（四層所出）



二〇　榮寶齋的技師們對殘破經卷進行精心修復
（左起：王家瑞、張貴桐、馮鵬生、李振東）

二一　“應縣木塔遼代文物整理組”全體成員合影
（左起：畢素娟、鄭恩淮、傅振倫、史樹青、張暢耕、馮鵬生）

一　大方廣佛華嚴經卷第四十七垂卷首畫

入法界品第三十四之三

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

尒時善財童子一心正念善知識教智慧光明菩薩法門菩薩三昧觀察一切菩薩諸方便海圓滿功德心常樂見一切菩薩念一切佛次第興世清淨功德漸趣南方海門國土詣海雲比丘頭面礼足右遶畢退住一面白言大聖我已先發阿耨多羅三藐三菩提心欲度一切智慧大海而未知菩薩云何離生死性得不退轉生如來家度生死海遠得如來一切智海捨凡夫地得如來地斷生死流入菩薩流滅諸趣輪滿諸願輪降伏衆魔具佛功德踰曡愛欲海長大悲海開諸惡道開天人路詣解脫門出三界城到一切智城捨離一切玩好之具發弘誓願攝取衆生尒時海雲比丘告善財言善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶荅言唯然善男子若不深殖善根則不能發阿耨多羅三藐三菩提心得普門善根普照光明法門長養正道三昧慧光出生種種功德海藏長白淨法未曾退失親近善知識恭敬供養不惜身命無所藏積離諸憍慢心安不動猶如大地大慈悲念一切群生遠離一切諸生死門好樂佛境界者能發菩提心大悲心救護一切衆生故大慈心安樂一切衆生故無疲倦心滅一切衆

生諸苦惱故饒益心滅一切衆生不善法故無畏心除滅一切諸惱害故無礙心滅一切障故廣大心充滿一切法界故無邊心等虛空界故廣心見一切如來故清淨心於三世法智不違故智心究竟一切智海故善男子我住此海門國十有二年境界大海甚深難得海思惟大海無量無邊思惟大海無量妙源底思惟大海漸漸深廣思惟大海無量水聚思惟大寶而莊嚴之思惟大海無量水色種種不可思議思惟大海大身衆生之所依止思惟大海水性所居思惟大海大雲弥覆思惟大海未曾增減善男子我如是思此大海莊嚴於此大海者不作是念已即見海底水輪之際妙寶蓮華自然涌出伊那尼羅寶為莖閻浮檀金為葉況水衆香寶為臺瑪瑙寶為鬚弥覆大海百萬阿脩羅王悉共執持百萬摩尼寶莊嚴網羅覆其上百萬龍王雨以香水百萬迦樓羅王銜妙寶繒帶垂下莊嚴百萬羅刹王慈心觀察百萬夜叉王恭敬礼拜百萬乾闥婆王讃歎供養百萬天王雨天香華末香幢幡妙寶衣雲百萬梵王瞥首敬礼百萬淨居天各敬礼已合掌而住百萬轉輪王七寶莊嚴百萬海神王從大海出恭敬礼拜百萬夜光寶光明網普照一切百萬淨寶百萬明淨寶以為莊嚴百甚寶藏出無量光明普照一切百萬閻浮檀金安住莊

嚴百萬金剛師子寶不可沮壞清淨莊嚴百
萬日藏寶明淨光明普照一切百萬不可壞
摩尼寶出生長養一切善行百萬如意寶珠
無盡莊嚴彼寶蓮華如來無上善根所起悉
令一切菩薩諸願成滿十方世界無不顯現
出生一切諸法如幻從淨法生無諍方便法
之所莊嚴行如夢法無為法印究竟到於無
礙方便普覆十方一切法界唯佛境界隨順
世間無量阿僧祇劫數不可盡見彼華上有
一如來結跏趺坐彼佛淨身上至非想非非
想天無不充滿見彼如來坐此莊嚴寶蓮華
座不可思議大衆圍遶見不可思議圓滿光
明莊嚴見不可思議相好莊嚴見不可思議
神力自在見不可思議如來妙色見不可思
議無見頂相見不可思議廣長舌相念不可
思議清淨音聲思惟不可思議圓滿音聲見
不可思議如來諸力解了不可思議清淨無
畏解了不可思議一切諸辯憶念菩薩過去
不可思議大劫本行見不可思議菩提自在
見不可思議正法雲見不可思議普門莊嚴
身見不可思議身左右端嚴見辨一切不可
思議事饒益衆生時彼如來境界即申右手而摩
我頂說普眼經唯是如來境界出生一切菩
薩淨行普照一切法界攝取圓滿一切法界
普照一切嚴淨佛剎降伏一切衆魔外道悉
令一切衆生歡喜普照一切衆生所行隨其
所應無不顯現普照一切衆生根輪善男子

我從佛聞此普眼經皆悉受持讀誦通利正
念思惟善男子假使有人以大海等墨須彌
聚筆書寫此經一一品一一法門一一方便
一一生法門一一句中義味猶不能盡善男
子我於佛所千二百歲聞受此經於一一日
受阿僧祇品多聞陀羅尼光明力故究竟阿
僧祇品百萬陀羅尼光明力故攝取阿僧祇
品無量旋陀羅尼光明力故分別阿僧祇品
隨順分別諸地陀羅尼光明力故淨阿僧祇
品嚴勝陀羅尼光明力故出生阿僧祇品隨
順莊嚴陀羅尼光明力故說阿僧祇品明淨
音聲陀羅尼光明力故照阿僧祇品虛空藏
陀羅尼光明力故成阿僧祇品海藏陀羅尼光明
力故其有十方諸天天王諸龍龍王夜叉王
乾闥婆乾闥婆王阿脩羅阿脩羅王迦
樓羅迦樓羅王緊那羅緊那羅王人人王梵
天梵天王若來問我我即為彼開發顯現分
別讚說悉令安住此普眼經善男子我唯知
此一法門豈能盡知菩薩諸行何以故諸菩
薩等究竟一切行故究竟大願海一切劫海
不斷絕故入衆生海應受化者悉隨順故深
入一切衆生心海出生如來十力智光明故
悉知一切衆生諸根隨所應化不失時故入
一切佛剎海出生佛剎堅固願故究竟恭敬
供養一切佛海大願力故度一切法海解脫
智故深入功德海如說修行故度一切衆生

大方廣佛華嚴經卷第四十七　垂（之三、四）

語言海於十方刹轉法輪故善男子汝諸南
方六十由旬有一國土名曰海岸彼有比丘
名曰善住應往問彼云何菩薩修清淨行時
善財童子頭面礼足遶無數匝眷仰無量辭
退南行

尒時善財童子正念善知識教正念普眼經
思惟彼佛自在神力受持彼佛句味法雲修
習正法入深法海盡法源底攝取勝法除滅
癡膧了法寶洲至海岸國周遍十方推求大
師今在何所見彼比丘經行虛空阿僧祇天
眷屬圍遶時諸天衆為供養善住比丘故於
虛空中散諸天華作衆伎樂出微妙音阿僧
祇寶幢莊嚴虛空時諸龍王為供養故興不
可思議沉水香雲遍滿虛空聚那羅王為供
養故作諸伎樂出妙音聲充滿虛空諸海神
王為供養故嘯和雅音阿修羅王為供養故
興不可思議寶雲莊嚴虛空放不可思議光
明普照一切以不可思議珠玩之具莊嚴虛
空不可思議緊那羅王充滿虛空離殺害心
恭敬供養善住比丘不可思議諸羅刹王與
諸惡形羅刹鬼等眷屬圍遶充滿虛空善住
比丘大慈力故不可思議諸夜叉王與夜叉
衆俱充滿虛空為守護善住比丘故周匝圍
遶不可思議諸梵天王在虛空中合掌敬礼
以人音聲讚彼比丘於一面住不可思議諸
淨居天與宮殿俱為供養故諸善住比丘尒
時善財童子見虛空中如是供養合掌敬礼

善住比丘白言大聖我已先發阿耨多羅三
藐三菩提心而未知菩薩云何正向佛法專
求佛法恭敬佛法修諸佛法長養佛法積集
佛法熏修佛法淨諸佛法遍淨佛法云何菩薩
法我聞大聖善能教授諸菩薩法云何菩薩
修習佛法常見諸佛未曾遠離常見菩薩同
其善根不離佛法智慧備足不捨大願於一
切衆生究竟其事於一切劫修菩薩行心無
疲倦不捨佛刹普能莊嚴一切世界悉能知
見諸佛自在不離有為修菩薩行悉了如幻
入一切趣現受生死而無起滅常開正法未
曾遠離悉能受持諸佛法雲不離慧光普照
三世尒時善住比丘告善財言善哉善哉善
男子乃能發阿耨多羅三藐三菩提心能問
佛法一切智法及無師法善男子我已成就
菩薩無礙法門我已修習分別明了逮得無
礙明淨慧光得慧光已觀察一切衆生心行
無所障礙觀一切衆生死此生彼無所障礙
於宿命智無所障礙於未來智無所障礙於
現在世知一切衆生來問難者語言法中無
所障礙若一切衆生來問難於一切衆生
悉能應荅無所障礙知一切衆生根無所障
礙教化衆生無所障礙分別了知一切刹那
羅婆摩暫時須臾無所障礙於三世海無所障
礙已身充滿十方佛刹無所障礙何以故依
無所有無作神通力故善男子我得此神通
力故於虛空中行住坐卧遊騰十方於一念

中遍至東方一佛世界百佛世界千佛世界百千佛無量佛世界乃至不可說不可說諸佛世界閻浮提微塵等世界乃至不可說不可說佛剎微塵等世界乃至不可說不可說諸佛及其眷屬以一切華香末香塗香寶幢幢幡繒蓋衆妙寶網一切形像供養彼如來應供等正覺彼諸如來所可開現宣明讚歎悉聞受持分別通達彼佛所有過去淨剎我悉憶念南西北方四維上下亦復如是若有衆生得見我者皆悉必定阿耨多羅三藐三菩提如我所見一切衆生若大若小若好若醜若苦若樂為化度故隨其所應現同彼身若有衆生來至我所悉令安住於此正法善男子我唯知此一無礙法門云何能說菩薩修大悲戒諸波羅蜜戒乘大乘戒不捨菩提心菩薩道戒滅障礙戒菩薩藏戒不捨菩提心戒一切佛法深心戒念一切智不忘失戒如虛空戒一切世間無所依戒不可壞戒無譬喻戒不濁戒不雜戒離疑戒清淨戒離塵戒離垢淨戒善男子菩薩有如是等無量功德我豈能知如實解說善男子於此南方有一國土名曰自在城名呪藥彼有良醫名曰弥伽汝詣彼問云何菩薩向菩薩行時善財童子礼善住比丘足乃至辭退南行尒時善財童子一心正念法光法門具足法力正念諸佛不斷三寶數雖欲性念善知識普照三世念諸大願究竟一切法界衆生於一切有為

心無所著觀察一切諸法無常悲能嚴淨一切佛剎心無懈怠於一切佛及其眷屬心無所著漸至彼國入呪藥城求良醫弥伽今在何所尒時童子見彼良醫處正法堂坐師子座與一萬大衆前後圍遶為說輪字莊嚴光經時善財童子詣良醫弥伽頭面礼足右遶畢退住一面合掌白言大聖我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何向菩薩行云何學菩薩行云何於生死中常能不失菩提之心云何得平等心而無所趣云何逮得堅固正直之心一切世間無能壞者云何生大悲力而無憂惱云何證淨普門陀羅尼力云何生智慧光於一切法除滅癡闇云何證諸辯力分別諸法真實之藏云何得正念力受持一切清淨法輪未曾忘失云何得淨趣力於一切趣普照諸法云何得智慧力於一切法得決定智了真實義尒時良醫讚善財言善哉善哉善男子汝已先發阿耨多羅三藐三菩提心耶荅言唯然尒時良醫下師子座五體投地敬礼善財礼已散妙金華諸雜寶華無價摩尼勝末栴檀無價寶衣而以覆之以如是等衆妙供具而供養之敬重讚歎作如是言善哉善哉善男子乃能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者則為守護一切佛性嚴淨一切諸佛剎性化衆生性為一切衆生說如法性順一切業性成備一切菩薩行性不斷一切

諸大願性解離欲性智慧明淨普照三世一
切法性建解脫性為一切佛之所護持一切
諸佛常共護念善能隨順一切菩薩一切賢
聖皆悉隨喜為一切梵天恭敬礼拜一切諸
天恭敬供養一切夜叉之所建立一切羅
剎王恭敬供養一切龍王而頂戴之一切緊
那羅王敬心讚歎一切世界王皆悉敬念彼
為安慰一切衆生滅三惡道遠離衆難救拔
一切貧窮根本安置天人快樂之處遇善知
識未曾遠離聞佛效法發菩提心因淨菩提
心技得明淨光照菩薩道順菩薩智住菩薩
地善男子當知菩薩能為一切衆生作甚難
事難值難見為一切衆生而作父母莊嚴衆
生攝取一切諸天世人除滅衆生無量苦難
守護衆生遠離憂惱菩薩為大風輪安持衆
生不令墮落三惡道故菩薩為大地生長一
切諸善根故菩薩為大海具足無盡功德藏
故菩薩為日明淨慧光普照世間滅癡闇故
菩薩為須彌山王功德善根最高大故菩薩
為月令一切衆生悉清涼故菩薩為大將悉
能降伏一切魔故菩薩為善丈夫於法城中
為君王故菩薩為火能燒衆生諸貪愛故菩
薩為雲雨甘露法故菩薩為正見悉能長養
諸妙根故菩薩為方便顯法海故菩薩為橋
令諸衆生度生死海故爾時良堅稱揚讚歎
善財童子及諸菩薩已即從口中放大光雲
普照三千大千世界照已時大千世界大神

力天乃至諸梵天等悉詣良堅時彼良堅即
為方便隨順分別廣演顯現說輪字莊嚴光
經時彼天衆聞此經已於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉所應作已還昇本座告善財
言善男子我已成就所言不虛法門分別了
知三千大千世界諸天語言諸龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等一切語言如此三千大千世界十方無量
無邊不可說不可說三千大千世界亦復如
是善男子我唯知此菩薩所言不虛法門云
何能說諸菩薩行彼諸菩薩隨順深入衆生
一切相海隨順深入衆生一切施設海隨順
深入諸名号海隨順深入諸語言海隨順深
入諸句相續海隨順深入諸解說句次第海
隨順深入諸解說句相續次第海隨順深入
諸如來海隨順深入分別諸句海隨順深入
一切衆生諸語言海速得一切圓滿莊嚴微
妙音聲出生分別諸文字輪善男子於此南
方有一國土名曰住林彼有長者名曰解脫
汝詣彼問云何菩薩向菩薩道修菩薩道成
菩薩道思菩薩道時善財童子於良堅所聞
此法門發深淨信心恭敬於法決定知見因
善知識得薩婆若頭面礼足乃至辭退南行
爾時善財童子正念菩薩所言不虛法門入
菩薩語言海念一切衆生微細方便海思惟
菩薩諸垢淨法出生菩薩善根光明淨修菩
薩攝衆生智

堅固菩薩正直心力長養菩薩深心之力淨
修菩薩種種欲力信菩薩心遠離諸惡願心
堅固以大莊嚴而自莊嚴心無疲倦勇猛精
進心不退轉具不可壞淨信心力金剛那羅
延所不能壞攝取一切善知識教無礙境界
皆悉清淨無垢境界妙心現前逮得普眼方
便光明隨羅尼地了法界地心常現前知平
等地非地莊嚴清淨不著我所無二境界逮
得清淨無礙智慧了知法地無所障礙知諸
方地而不退轉分別了知一切業地嚴淨顯
現諸佛大地得智慧輪分別三世逮得普樂
光明三昧遍照身心順至一切諸境界地如
來智慧普照境界興起一切智慧波浪身常
不離佛法勢力為諸如來之所護持其心慈
與一切佛等隨順智慧普照一切其身充滿
一切刹網成就大願已身容受一切法界如
是念已漸漸遊行經十二年至住林國周遍
推求解脫長者見已礼足於一面住作如是
念我得善利見善知識善知識者出興世難
至其所難得值遇難得見知難得親近難得
共住難得其意難得隨順難念已白言大聖
我已先發阿耨多羅三藐三菩提心欲值一
切佛欲見一切佛欲得一切佛意欲知一切
佛欲得一切諸佛三昧隨順一切佛一切大
願欲滿一切佛一切大願欲求一切佛智慧
光明欲自身中出一切佛欲得諸明知一切
佛自在神通欲淨一切佛力無畏法欲聞一
切佛法心無厭足欲受一切佛法欲持一
佛法欲分別一切佛法欲護一切佛教欲
一切諸菩薩同欲與菩薩同善根友欲具
薩諸波羅蜜欲滿一切諸菩薩行欲發菩
清淨大願欲得一切諸佛菩薩因緣法藏
得一切菩薩無量法藏智慧光明欲得一
菩薩諸三昧藏欲出生一切菩薩諸通明
欲發大悲藏教化衆生無有窮盡欲分別
遊戲神通藏欲分別知自在之藏欲於自
藏心得自在欲清淨十種藏一向專求此
功德詣長者所欲滿諸願欲超出生死欲
自在法欲具恭敬門欲具方便門欲遠離
欲清淨莊嚴欲身心柔耎欲調伏諸根白
我聞大聖善教菩薩方便正道普照一切
現妙法示導津濟開正法門除滅顛倒拔
感刺心離迷垢照除重闇離諸煩惱永得
涼棄捨諂曲超出生死離不善根長養善
遠離諸趣無所染著滅一切障求菩薩婆若到
法王城其心安住大慈大悲教菩薩行修諸
三昧其心安住隨順法門發廣大心具足諸
力明照一切諸群生心唯願大聖為我分別
何菩薩向菩薩道修菩薩道既修習已令速
清淨菩薩之行具成菩薩圓滿淨行時解
脫長者以過去善根力佛威神力故文殊師
刹憶念力故入菩薩三昧門其三昧門名攝
一切佛刹無量旋陀羅尼入已得清淨身於
其身內十方各見十佛世界微塵等佛及嚴

淨剎一切大衆過去所行彼諸如來神力自
在一切大願功德之具諸清淨行莊嚴正道
成等正覺轉淨法輪教化衆生究竟諸法於
其身內皆悉顯現而無雜亂不相障礙如本
相住形色不同種種莊飾菩薩大衆圍遶莊
嚴願現一切諸佛自在說諸願門亦現無量
自在神力或於一剎爍兜率天而作佛事或
於一剎亦現命終或現受胎或現爍胎顯自
在力或現出生或現爍中宮或現出家或現
往詣莊嚴道場或現降魔或現成佛或現天
宮夜又乳閻婆諸世界主大衆圍遶請轉法
輪或現轉法輪或現入諸趣或現般涅盤或
現分舍利或現起塔種種莊嚴彼諸如來為
種種衆生諸衆生海種種方便種種根種種
煩惱習氣或於小衆而現大衆所謂一由旬
衆現十由旬衆乃至不可說佛剎微塵等由
旬衆而為說法彼諸如來以微妙音所說正
法善財童子悉聞受持又見彼佛自在神力
不可思議菩薩三昧尒時解脫長者從三昧
起告善財言善男子我已成就如來無礙莊
嚴法門得此法門已覩見東方閻淨檀光世
界星宿王如來應供等正覺明淨藏菩薩等
一切大衆又見南方諸力世界普香如來應
供等正覺心王菩薩等一切大衆又見西方
香光世界須弥髻王如來應供等正覺無礙
自在神力無有能壞如來應供等正覺自在

勢菩薩等一切大衆又見東北方一切樂寶
世界無礙眼如來應供等正覺無礙伀菩薩
等一切大衆又見東南方香焰光世界香智
如來應供等正覺自在慧焰光菩薩等一切
大衆又見西南方普照慧日世界法界輪幢
如來應供等正覺散一切化幢菩薩等一切
大衆又見西北方普淨現世界一切佛寶無
上幢如來應供等正覺法燈幢王菩薩等一切
大衆又見上方無盡佛性世界無量慧光圓
滿幢如來應供等正覺法界地幢王菩薩等
一切大衆又見下方佛解脫光世界無礙慧
幢如來應供等正覺一切衆生世界幢王菩
薩等一切大衆善男子我見十方各一萬佛
剎微塵等如來彼諸如來不來至此我不往
彼善男子我若欲見安樂世界無量壽佛隨
意即見妙樂世界阿閦如來善住世界師子
如來善現圓滿光明世界月慧如來寶師子
莊嚴世界毗樓遮那如來善男子如是等一
切諸佛隨意即見彼諸如來不來至此我不
往彼知一切佛無所從來我無所至知一切
佛及與我心皆悉如夢知一切佛悉如電光
了知已心如水中像知一切佛皆悉如幻已
心亦尒知一切佛音聲如響已心亦尒如是
知如是解如是入善男子當知菩薩皆由已
心得諸佛法修菩薩行淨一切剎教化衆生
出諸大願一切智城遊戲神通不思議門諸
佛菩提一切自在無礙境界皆由已心具甚

深智了一切法是故善男子以諸善根增長
已心兩甘露法潤澤其心於境界中令心清
淨勤修精進令心堅固專念正法令心不亂
智慧明淨遠離心垢明淨慧光照察其心生
自在心發廣大心與諸佛等如來十力以照
其心善男子我唯修此如來一無礙法門云
何能說菩薩諸行無障礙智無礙淨行安住
觀察自在諸佛三昧得無住涅盤三昧具足三
世平等正法善知平等三昧境界之地具足
淨身住諸佛住不壞境界於一切諸方法門
境界智門圓滿智慧觀察普照一切於已身
中悉現一切世界成壞而於已身及諸世界
不生二想究竟無餘行功德具足善男子於此
南方有一國土名曰莊嚴閻浮提頂彼有比
丘名曰海幢汝詣彼問云何菩薩向菩薩道
修菩薩行時善財童子頭面敬礼解脫長者
足右遶畢讚歎無量阿僧祇功德眷仰觀察
心無猒足悲泣流淚專念善知識順善知識觀
善知識由善知識得一切智於善知識遠離
諂曲於善知識發慈母心遠離一切無益法
故於善知識發慈父心能生一切諸善法故
辭退南行

大方廣佛華嚴經卷第四十七　垂（之十五）及"寶嚴"戳記

以諸善根而為迴向第一迴向勝迴向上迴向無上迴向無等迴向
無等等迴向平等迴向正直迴向大功德
迴向妙迴向無比迴向無對迴向普迴
迴向廣大迴向善迴向清淨迴向離惡
迴向不隨惡迴向菩薩如是以諸善根
正迴向已成就清淨身語意業住菩薩
有所作住出世法世法不染分別了知
無量諸業成就迴向善巧方便永拔一
切取著根本佛子是為菩薩摩訶薩第
三等一切佛迴向菩薩摩訶薩住此迴
向深入一切諸如來業趣向如來勝處
功德入深清淨智慧境界不離一切諸
菩薩業善能分別巧妙方便入深法界
善知菩薩修行次第入佛種性以巧方
便分別了知無量無邊一切諸法雖復
現身於世中生而於世法心無所著令
時金剛幢菩薩承佛神力普觀十方即
說頌言

彼諸菩薩摩訶薩　修過去佛迴向法
亦學未來現在世　一切導師之所行
於諸境界得安樂　諸佛如來所稱讚
廣大光明清淨眼　悉以迴向大聰哲
菩薩身根種種樂　眼耳鼻舌亦復然

如是無量上妙樂 悉以迴向諸最勝
一切世間衆善法 及諸如來所成就
於彼悉稱無有餘 盡以隨喜益衆生
世間隨喜無並種 令此迴向爲衆生
人中師子所有樂 願使群萌悉圓滿
一切國土諸如來 凡所知見種種樂
願令衆生皆悉得 而爲照世大明燈
菩薩所得勝妙樂 悉以迴向諸群生
雖爲群生故迴向 而於迴向無所著
菩薩修行此迴向 興起無量大悲心
如佛所修迴向德 願我修行悉成滿
如諸最勝所成就 一切智乘微妙樂
及我在世之所行 諸菩薩行無量樂
示入衆趣安隱樂 恒守諸根寂靜樂
悉以迴向諸群生 普使修成無上智
非身語意即是業 亦不離此而別有
但以方便滅癡冥 如是修成無上智
菩薩所修諸行業 積集無量勝功德
隨順如來生佛家 寂然不亂正迴向
十方一切諸世界 所有衆生咸攝受
悲以善根迴向彼 願令具足安隱樂
不爲自身求利益 欲令一切悉安樂
未曾暫起戲論心 但觀諸法空無我
十方無量諸最勝 所見一切眞佛子
悲以善根迴向彼 願使速成無上覺
一切世間含識類 等心攝取無有餘
以我所行諸善業 令彼衆生速成佛
無量無邊諸大願 無上導師所演說
願諸佛子皆清淨 隨其心樂悉成滿
普觀十方諸世界 悉以功德施於彼
願令皆具妙莊嚴 菩薩如是學迴向
心不稱量諸二法 生心令歡喜故得
諸法若二若不二 至一切處語業於一切世界中
十方一切諸世間 故得至一切處悉業受持一切
於中畢竟無所著 法故得至一切處神足通隨衆
悉是衆生想分別 往應故得至一切處隨證智普
如是了達於諸想 一切法故得至一切處隨衆生
一毛孔中普入一 心令歡喜故得至一切處入
切世界故得至一 一切法界於一切劫
切衆生身普入一 身故得至一切劫
切劫中常見念 一切劫

七、諸佛法身至一切法離
了世間皆如變化明達衆生
法無有二性不捨業攝善巧
爲界示無爲法而不滅壞有爲
無爲界示有爲法而不分別無
菩薩如是觀一切法畢竟寂滅
切清淨善根而起救護衆生
明達一切法海常樂修行離
具成就出世功德不更修學世
得淨智眼辯諸癡暗以善方便
道佛子菩薩摩訶薩以諸善根
向稱可一切諸佛之心嚴淨一
國土教化成就一切衆生具足
一一菩根充遍法界悉能救護
生皆令清淨具足功德佛子菩
薩如是迴向時能護持一切佛
無一切衆生能嚴淨一切國土
一切諸業能了知一切諸法能
法無二能遍往十方世界能了
實際能成就清淨信解能具足
根佛子是爲菩薩摩訶薩第四
處迴向菩薩摩訶薩住此迴向
一切處身業普能應現一切世

智慧心不著三世於諸衆中自在如王
願一切衆生悉具智慧乘轉正法論願一
切衆生具足神通一念能生說不
可說世界願一切衆生乘虛空身於諸
世間智慧無礙願一切衆生普入一切
虛空法界諸佛衆會成就一切如來
行願一切衆生得輕舉身殊勝智慧
能遍入一切佛刹願一切衆生獲無邊
際善巧神足於一切刹普現其身願一
切衆生得於一切無所依身以神通力
如影普現願一切衆生得不思議自在
神力隨應可化即現其前教化調伏願
一切衆生得入法界無礙方便一念遍
遊十方國土是爲菩薩摩訶薩施僧寶
車善根迴向爲令衆生普乘清淨無上
智乘於一切世間轉無礙法智慧輪故
佛子菩薩摩訶薩以衆寶車布施聲聞
獨覺之時起如是心所謂福田心尊敬
心功德海心能出生功德智慧心從如
來功德勢力所生心百千億那由他劫
修習心能於不可說劫修菩薩行心解
脫一切魔繫縛心摧滅一切魔軍衆心
慧光照了無上法心以此施車所有善
根如是迴向所謂願一切衆生爲世所
信第一福田具足無上檀波羅蜜願一
切衆生離無益語常樂獨處心無二念
衆生令修福業願一切衆生成最第一清淨福田攝諸

能與衆生無量無數善根果報
衆生住無礙行滿足清淨第一
一切衆生住無諍法了一切法
作無性爲性願一切衆生常得
上福田具足修成無量福德願
生能現無量自在神通以淨福
含識願一切衆生具足無盡功
能與衆生如來十力第一乘果
衆生爲能辦果眞實福田成一
盡福衆願一切衆生得滅罪法
持所未曾聞佛法句義願一切
勤聽受一切佛法聞悉能智一
皆常受無切田諸衆最所願切

願一切衆生成就福田攝諸

衆生現光明電光名入無盡陀羅尼門或
生現光明電光名正念不亂或爲
衆生現光明電光名究竟不壞或爲衆
生現光明電光名順入諸趣或爲衆生
現光明電光名滿一切願皆令歡喜佛
子如來應正等覺現如是等無量光明
電光已復隨衆生心之所樂出生無量
三昧雷聲所謂善覺智三昧雷聲明威
離垢海三昧雷聲一切法自在三昧雷
聲金剛輪三昧雷聲一切法自在三昧雷
聲海印三昧雷聲日燈三昧雷聲無盡
藏三昧雷聲不壞解脫力三昧雷聲佛
子如來身雲中出如是等無量差別三
昧雷聲已辦降法雨先現瑞相開悟衆
生所謂從無明大癡風輪名能令一切衆生不思議
歡喜通悅此相現已一切菩薩及諸衆
生身之與心皆得清涼然後從如來大
法身雲大慈悲雲大不思議雲雨不思
議廣大法雨令一切衆生身心清淨所
謂爲坐菩提場菩薩雨大法雨名法界
無差別爲最後身菩薩雨大法雨名普
薩遊戲如來秘密教爲一生所繫菩薩
雨大法雨名清淨普光明爲灌頂菩薩
雨大法雨名如來莊嚴具所莊嚴爲得
忍菩薩雨大法雨名功德寶智慧花開
敷不斷菩薩大悲行爲住向行菩薩雨
大法雨名入現前變化甚深門而行菩
薩行無休息無疲厭爲初發心菩薩雨
大法雨名出生如來大慈悲行救護衆
生爲求獨覺乘衆生雨大法雨名深知
緣起法速離二邊得不壞解脫果爲長
聲聞乘衆生雨大法雨名深知

十力普王亦復然
唯雷衆會不遠出
譬如衆水同一性
因地在器各不同
一切智音亦如是
隨諸衆生行不同
譬如無熱大龍王
能令草樹皆生長
諸佛妙音亦如是
能令生善滅諸惡

一一皆言已獨聞
演一言音充法界
以無信故未能受
八功德味無差別
是故令其種種異
法性一味無分別
故使聽聞種種異
降雨普給閻浮地
而不從身及心出
普雨法界悉充洽
不從內外而得有
譬如摩那斯龍王
待諸衆生作務竟
十力演義亦如是
然後爲說甚深法
大莊嚴龍於海中
或百或千百十種
究竟辯才亦如是
或百或千里無量
最勝龍王娑竭羅
於一切處雨各別
諸佛法王亦如是
爲諸修行雨各異
佛子諸菩薩摩訶薩
正等覺心佛子如來
但應以智無量故知
爲一切物所依而虛
慧亦復如是爲一切
依而如來智無所依
第一相諸菩薩摩訶
佛子譬如法界常出
薩解脫而法界無增
如是恒出一切世間
而如來智無增減佛
二相諸菩薩摩訶薩
次佛

五　妙法蓮華經卷第二　在（之一、二）

火宅勞倉鹿蝟色聲香味觸也若貪著生愛
則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支
佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等
但當勤修精進如來以是方便誘進衆生復
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便得無量
安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛
世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求
涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於
火宅若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精
進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名
辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求一
切智佛智自然智無師智如來知見力無所
畏憐愍念安樂無量衆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長者
諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者
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
為一切衆生之父若見無量億千衆生以佛
教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來
尒時便作是念我有無量無邊智慧力無畏
等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大
乘不令有人獨得滅度而滅
度之是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解
脫等娛樂之皆是一相一種聖所稱歎
能生淨妙第一之樂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（第二）然彼長者無虛妄之咎如來亦復如
是無有虛妄初說三乘引導衆生然後但以
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衆生大乘之法
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

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗阤落　覆苫亂墜　椓招差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　鼬狸鼷鼠　諸惡虫輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齚齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸惶怖　處處求食
鬪爭螬掣　嗥吠其舍　恐怖變狀　如是
諸子　為衆牛車　出於火宅　到無畏處　自惟
安隱　快於遊戲　諸惡禽獸　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　乳產生兒　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪爭之聲　甚可怖畏　鳩槃茶鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　擲令失聲　以脚加頭　捩其頸骨
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
頭髮蓬亂　殘害兒子　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害兒子　或食人肉　或復噉狗
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害兒子　或食人肉　或復噉狗
能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以

夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看悕臨
如是諸難恐畏無量是朽故宅屬於一人
其人近出未久之間於後舍宅忽然火起
四面一時其焰俱熾棟梁椽柱爆聲震裂
摧折墮落牆壁崩倒諸鬼神等揚聲大叫
鵰梟諸鳥鳩槃荼等周悼惶怖不能自出
惡獸毒重蔵竄孔穴毘舍闍鬼亦住其中
薄福德故為火所逼共相殘害飲血噉肉
野干之屬並已前死諸大惡獸競來食噉
臭烟遽勃四面充塞蜈蚣蚰蜒毒蛇之類
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渇熱惱周愦悶走
其宅如是甚可怖畏未曾有也諸子等雖
是時宅主在門外立聞有人言汝諸子等
先因遊戲來入此宅稚小無知歡娛樂著
長者聞已驚入火宅方宜救濟令無燒害
告喻諸子說衆患難惡鬼毒虫災火熾然
衆苦次第相續不絕毒蛇及諸夜叉
鳩槃荼鬼野干狐狗鵰鷲鵄梟百足之屬
飢渇惱急甚可怖畏此苦難處況復大火
諸子無知雖聞父誨猶故樂著嬉戲不已
是時長者而作是念諸子如此益我愁惱
今此舍宅無一可樂而諸子等耽湎嬉戲
不受我教將為火害即便思惟設諸方便
告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車
羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來
吾為汝等造作此車隨意所樂可以遊戲
諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出
到於空地離諸苦難長者見子得出火宅
住於四衢坐師子座而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難愚小無知而入險宅
多諸毒虫惡獸可畏大火猛焰四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂尒時諸子知父安坐
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
今正是時唯垂給與長者大富庫藏衆多
金銀瑠璃硨磲瑪瑙以衆寶物造諸大車
裝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瓔垂下
衆綵雜飾周匝圍繞柔軟繒纊以為茵蓐
上妙細氎價直千億鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力形體殊好以駕寶車
多諸儐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
衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子
深著世樂無有慧心三界無安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂悲
如是等火熾然不息如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野今此三界皆是我有
其中衆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
令諸衆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

有得聞究竟覺不退菩薩故舍利弗我為衆生
以此譬喻說一佛乘故汝等若能信受是語
一切皆當得成佛道是乘微妙清淨第一
於諸世間為無有上佛所悅可一切衆生
所應稱讚供養礼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
自夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆
乘此寶乘直至道場以是因緣十方諦求
更無餘乘除佛方便告舍利弗汝諸人等
皆是吾子我則是父汝等累劫衆苦所燒
我皆濟拔令出三界虎我雖先說汝等滅度
但盡生死而實不滅今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法
諸佛世尊雖以方便所化衆生皆是菩薩
若人小智深著愛欲為此等故說於苦諦
衆生心喜得未曾有佛說苦諦真實無異
若有衆生不知苦本深著苦因不能暫捨
為是等故方便說道諸苦所因貪欲為本
若滅貪欲無所依止滅盡諸苦名第三諦
為滅諦故修行於道離諸苦縛名得解脫
是人於何而得解脫但離虛妄名為解脫
其實未得一切解脫佛說是人未實滅度
斯人未得無上道故我意不欲令至滅度
我為法王於法自在安隱衆生故現於世
汝舍利弗我以此法平等為欲利益世間故說
在所遊方勿妄宣傳若有聞者隨喜頂受
當知是人阿鞞跋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且於此經
以信得入況餘聲聞其餘聲聞信佛語故
隨順此經非己智分又舍利弗橋慢懈怠
計我見者莫說此經凡夫淺識深著五欲
聞不能解亦勿為說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復顰蹙而懷疑惑
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
若狗野干其形頓瘦疥癩瘡癰人所觸嫉
又復為人之所惡賤常困飢渴骨肉枯竭
生受楚毒死被瓦石斷佛種故受斯罪報
若作駝驢或生騾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
聾騃無足宛轉腹行為諸小虫之所啖食
晝夜受苦無有休息謗斯經故獲罪如是
若得為人諸根暗鈍侏儒背僂盲聾瘖瘂
有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所著
貧窮下賤為人所使多病瘦瘁無所依怙
雖親附人人不在意若有所得尋復忘失

若復醫道順方治病更增他疾或復致死
若自有病無人救療設服良藥而復增劇
若他反逆扶勃難盜如是等罪橫羅其殃
如斯罪人永不見佛聞聖之王說法教化
如斯罪人常生難處狂聾心亂永不聞法
於無數劫如恒河沙生輒聾瘂諸根不具
常處地獄如遊園觀在餘惡道如己舍宅
駝驢豬狗是其行處諸誘斯經故獲罪如是
若得為人貧窮諸衰以自莊嚴
木腫乾痟疥癩癰疽如是等病以為衣服
身常臭穢瘡癰不淨深著我見增益瞋恚
婬欲熾盛不擇禽獸誘斯經故獲罪如是
舍利弗說斯經者若天若人若阿修羅
以是因緣我故語汝無智人中莫說此經
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
殖諸善本深心堅固如是之人乃可為說
若人精進常修慈心不惜身命乃可為說
若人恭敬無有異心離諸凡愚獨處山澤
如是之人乃可為說又舍利弗若見有人
捨惡知識親近善友如是之人乃可為說
若見佛子持戒清潔如淨明珠求大乘經
如是之人乃可為說若人無瞋質直柔耎
常愍一切恭敬諸佛如是之人乃可為說
復有佛子於大衆中以清淨心種種因緣
譬喻言詞說法無礙如是之人乃可為說
若有比丘為一切智於四方求法合掌頂受
但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈

如是之人乃可為說如人至心求佛舍利
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可為說
告舍利弗我說是相求佛道者窮劫不盡
如是等人則能信解汝當為說妙法華經

妙法蓮華經卷第二　在

㥲音預委也又入也㘞普我反不可也㾦又作頞瞜同大腹也迴反下隆也腐扶雨反朽也
欬許勿反舉起也嬉戲上音希下音義欠切戲弄也上又作憙悉皆非也械胡戒反梏得反
玩好上五換反戲弄也下音呼到反好愛也上又作翫非也統縱上音速下音足容反
任下音壬信也圮坼上埤音義父美反切讀算歌反圮毀也下甲揩反碎也正作坼
文尔反壞也有作穢不成字㭎音昌朕反擿也
蹙音子六反迫也又音蹴
音公卿反又作跑敫三同余呪反
又也投也又作敽擲下昌石反
蹈㮇上在誥反踐履也下五結反火炙也
㸑又作軋戛作楔非
作楔薄二同
㸑丁甘反熬也
爆已教反火烈聲
㸑古骨反
頓頭禿也
黨又作斜
㸑又作㸑戛同
樂也
㸑力肩反
黑黃也若作黧黑雲布也
黯他感反切韻又音
面色似漆黑也
㸑上又作㸑曬三形同音洛又音
㸑莫卦反
㸑子合反喇也
駱上音洛
駝記下音陀胡地歌名力負千斤也
㸑音消
瘥病愈也
瘥上宇恭反
瘡下宇恭反
㸑上音匹
㸑上音匹
㸑上音匹

稱讚大乘功德經　一　女

三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛寶莊嚴大功德殿與無央數大菩薩俱及諸天人阿素洛等大聲聞衆前後圍遶

行衆會中有一菩薩示爲女相名德嚴首作禮而白佛言我見此會大衆威神從座而起稽首作禮而白佛言我已遠離尒時會中有一菩薩示爲女相名德嚴

閻衆大衆前後圍遶

量大衆前後圍遶

尒時會中有一菩薩示爲女相名德嚴

承佛威神從座而起稽首作禮而白佛言

何等名爲菩薩惡友若新學菩薩知已遠

離尒時佛告德嚴華言我觀世閻無有

六　稱讚大乘功德經一　女（局部，原大）

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛所行衆寶莊嚴大功德殿與無央數大聲聞衆大菩薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍遶

尒時會中有一菩薩示爲女相名德嚴華承佛威神從座而起稽首作禮而白佛言何等名爲菩薩惡友新學菩薩知已速離尒時佛告德嚴華言我觀世間無有天魔梵釋沙門婆羅門等與新學菩薩於無上菩提爲惡知識如樂聲聞獨覺乘者所以者何夫爲菩薩必爲利樂諸有情故勤求無上正等菩提樂二乘人志意下劣唯求自證般涅槃樂以是因緣新學菩薩不應與彼同住一寺同止一房同處經行同路遊適若諸菩薩已於大乘具足多聞得不壞信我別開許與彼同居爲引發心趣菩提故若彼種類善根未熟不應爲說大乘法教令生誹謗獲罪無邊

新學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩爲於無上正等菩提所種善根速成熟故不應親近樂二乘者所以者何彼障菩提心故彼令廢壞菩提心故彼令弃捨菩提心故彼令毀犯菩薩淨戒故彼令弃捨菩薩寧守大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求阿羅漢果證菩薩寧守大菩提心受傍生身或作餓鬼終不弃捨大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求無生果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求阿羅漢果證菩薩寧守大菩提心造十惡業墮諸惡趣終不弃捨大菩提心入大火坑救諸含識終不弃捨大菩提心而同怯賊投涅槃界生死中輪轉無救拔衆無上菩提心時一切天人阿素洛等皆應供養已能摧伏一切魔軍諸惡魔王皆大驚怖時德嚴華聞佛語已重請佛言何謂魔軍唯願世尊映奪一切聲聞獨覺極果已能摧伏一切魔軍是則名爲樂二乘人志意下劣不能求悟入不能信受反加輕笑毀訾凌辱難聞誹謗讒諂捶打驅擯應知此等皆是魔軍是則名爲樂非法者性鄙劣者求外道者行邪行者壞正見者應知此等誹毀大乘當墮地獄受諸劇苦從彼出已生餓鬼中經百千劫常食糞穢後生人中盲聾瘖瘂支體不具其鼻匾匿愚鈍無知形貌矬陋如是漸次罪障消除當弃捨身命不應弃捨大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩勤修菩薩行漸次增進乃至菩提心造諸惡業俱墮地獄受諸劇苦菩薩寧守大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求阿羅漢果證菩薩寧守大菩提心受傍生身或作餓鬼終不弃捨大菩提心而欲趣求無生果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心而欲趣求阿羅漢果證菩薩寧守大菩提心造十惡業墮諸惡趣終不弃捨大菩提心入大火坑救諸含識終不弃捨大菩提心而同怯賊投涅槃界生死中輪轉無救拔衆無上菩提心時一切天人阿素洛等皆應供養已能摧伏一切魔軍諸惡魔王皆大驚怖時德嚴華聞佛語已重請佛言何謂魔軍唯願世尊映奪一切聲聞獨覺極果已能摧伏一切魔軍是則名爲樂二乘人志意下劣不能求悟入不能信受反加輕笑毀訾凌辱難聞誹謗讒諂捶打驅擯應知此等皆是魔軍是則名爲樂非法者性鄙劣者求外道者行邪行者壞正見者應知此等誹毀大乘當墮地獄受諸劇苦從彼出已生餓鬼中經百千劫常食糞穢後生人中盲聾瘖瘂支體不具其鼻匾匿愚鈍無知形貌矬陋如是漸次罪障消除當弃捨身命不應弃捨大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩勤修菩薩行漸次增進乃至菩提

諸佛世尊無別作意為有情類說五乘法由本願力依法界身於一切時從諸毛孔任運流出無量法光以一妙音等遍法雨於一衆會無量有情昔來信樂聲聞乘者聞佛為說聲聞乘法昔來信樂獨覺乘者聞佛為說獨覺乘法昔來信樂無上乘者聞佛為說無上乘法昔來信樂種種乘者聞佛為說種種乘法昔來信樂人天乘者聞佛為說人天乘法傍生鬼等亦聞如來以隨類音而為說法若有昔來未聞法者彼唯見佛處衆嘿然曾聞大乘而誹謗者經無量劫墮大地獄傍生餓鬼及天人中備受苦已聞大乘法即能隨喜深生淨信便發阿耨多羅三藐三菩提心時德嚴華聞佛說已重請佛言何謂大乘此大乘名為目何義世尊告曰善哉善哉汝能樂聞大乘功德諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說此大乘名所目諸義此乘綜攝籠罩微妙過諸數量故曰大乘此乘堅固虛妄分別不能傾動故曰大乘此乘真實窮未來際無有斷盡故曰大乘此乘寥廓該羅法界邊無邊際故曰大乘此乘如海吞納蘊積功德寶聚故曰大乘此乘如山作鎮區域邪徒不擾故曰大乘此乘如空包含一切情非情類故曰大乘此乘如地普能生長世出世善故曰大乘此乘如水能潤一切令無枯槁故曰大乘此乘如火林炎滅諸障令無餘習故曰大乘此乘如風掃除一切生死雲霧故曰大乘此乘如日開照群品成熟一切故曰大乘此乘如月能除熱惱破諸邪暗故曰大乘此乘尊貴天龍八部咸所敬奉故曰大乘此乘恒為諸龍神等敬事防美故曰大乘此乘恒為四王梵釋禮敬尊重故曰大乘此乘恒為諸健達縛歌詠讚守故曰大乘此乘恒為一切菩薩精勤修學故曰大乘此乘任持諸佛聖種展轉增盛故曰大乘此乘圓滿具大威德映奪一切故曰大乘此乘周給一切有情令無匱乏故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療衆病故曰大乘此乘能害一切有情諸煩惱賊故曰大乘此乘能轉無上法輪饒益一切故曰大乘此乘微妙甚深秘密不可宣說故曰大乘此乘神用紹三寶種能使不絕故曰大乘此乘能顯世俗勝義理趣究竟故曰大乘此乘能顯諸菩薩行無不具足故曰大乘此乘能顯佛地功德無不備悉故曰大乘此乘利樂一切有情盡未來際故曰大乘此乘至功能建大義妙用無盡故曰大乘此乘幽玄下劣意樂不能信受故曰大乘此乘平等增上意樂方能信受故曰大乘此乘廣大下愚不測而為輕笑故曰大乘此乘尊高上智能達常所寶翫故曰大乘此乘超過獨覺乘等敢上無比故曰大乘

佛說如是大乘名義體用殊勝諸功德時於此三千大千世界六種震動空中天樂百千万類不鼓自鳴諸妙天花繽紛亂墜無量天子無數聲聞聞此法音覩斯瑞應皆發阿耨多羅三藐三菩提心百千俱胝新學菩薩同時證得無生法忍

尒時阿難即從座起合掌恭敬而白佛言今此法門甚為希有能普利樂一切有情當以何名奉持流布佛告阿難此經名為稱讚大乘功德亦名顯讚說謗法業障以是名字汝當奉持

時薄伽梵說此經已阿難陀等無量聲聞德嚴華等無數菩薩及諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

稱讚大乘功德經一卷

燕臺聖壽寺慧氏殿主讎法華經傳菩薩戒懺悔沙門道詠曾閱前經備詢故事曰大乘者諸佛至真了義究竟之說也不思議解脫寧可述矣先聖既至極稱讚大乘極歎大至極歎大乘病歎極至妙利國利家消時濟物無如此經也道詠遭逢聖代幸偶遺風敢陳無上之經涛示有緣之衆所願見聞隨喜者捨小根而趣大機讀誦歸依者得清淨而除熱惱時統和戊拾壹祀癸卯歲季春月黃生玉棻記

孚葉寺釋迦佛舍利塔主沙門智雲書
稱讚大乘功德經一卷　女（之五）

七　大法炬陀羅尼經第十三　靡卷首畫

大法炬陀羅尼經卷第十三

隋天竺三藏闍那崛多譯

靡

第三十

供養法師品第

佛告阿難尒時有一天子菩薩摩訶薩名頂
者然後始得此三言教時彼須夜摩菩薩復
白佛言世尊行人求法為彼尊者說法大師
教設何塵令三言教常現在前世尊彼藏
有何相類何名業藏又是藏中藏何等事令
不滅少佛言摩那婆此三方便彼說法師常
現前行若行一方便即得一藏何等為三方
便行者於阿字門入第一方便藏即第一四
入初言教於迦字門入第二方便藏即第二
因入次言教於那字門入第三方便藏即第三
因入後言教是中因教化藏三句和合令彼
阿字迦字那字與人言天言非人非天言相
應也是三種事皆入彼陀羅尼中第一言教
事當成初方便應如是持第二言教事當
成相業方便應如是受持第三言教事當成
不壞盡至方便應如是持是中盡至方便者
是彼法師所成就業尒時應當選擇地分經
閻正等一百由旬若二百由旬若覓博處
去曾有一億諸佛於中入涅槃者應於是中
建說法處何以故彼億數諸佛入涅槃處即
說法處然於後時當有法師於此出世彼說
法師出現世時有何像貌若諸比丘及優婆
塞已曾供養億數諸佛於如是等三言教方便
即得現前既現前已具足明達三種教藏如
是現前明達三藏其必能說三言教門善言
教故便得藏法既得藏法亦得阿等三字句

法遂能成就方便法門若有如是比丘及優
婆塞為說法師宣傳之處尒時則宜以十六
侍者承給所須及以衛護其十六人分主四事
初四人者主為法師敷設牀座若敷座時不
得過高不可傷下不得兩脚不得兩脚彼高
座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾次四人者
常為法師營造飲食所謂美飯餅粥種種
上饌五味調適生熟得所冷不傷冰溫不過
熟軟不拈燥膩不極肥清淨不汙營造如法
次四人者主為法師往來城邑外假所須若衣
若敷若飲若食若藥若湯凡是所須依時
奉上不令法師有所乏次四人者主為法師
禦武防非侍衛左右法師命作悉能為之恭
勤匪懈不憚寒暑隨逐往來無揀明晦事
不妄舉言無詭謀常應如是恭侍法師若
諸法師具足行能堪受如是種種供養當於此
時則應為物大師子吼說菩提法已亦皆通
生大希有尊敬之心何以故如是之人難可值
遇所以者何以能供養億數諸佛於諸佛所
種諸善根雖在凡地能說如是三藏藏門若
彼億數諸佛所作今此法師亦能作故摩那
婆汝等希有若諸如來卽宣妙
法是中更有何等希有若於無量阿僧祇劫所能成就
佛菩提法復為希有或一衆生而能於中不
退不異說如斯法是亦希有摩那婆或復
有人但能供養如是法師卽為供養億數諸
佛何以故如是法師卽為供養億數諸
衆生甚難可得未坐道場已能

具作諸佛大事故摩那婆汝等應當信如來
語諸佛如來言無虛妄摩那婆諸佛如來
所之少摩那婆如來或以一衣一食隨
欲幾所時住卽能得住但是諸佛見彼當來
無量劫中無量衆生故為說斯言教法耳摩
那婆世間少有直行衆生惡世衆生多行諂
曲造衆惡事摩那婆以是因緣我於今日教
誡汝等未來世中莫作是行汝等常當念如
斯事是故我今付囑汝等

復次摩那婆若彼法師說是法時得自然辯
無有斷絕摩那婆如阿那婆達多龍王不被
四惱得大神通出四大河流澍四海隨意須處
皆得受用摩那婆又如阿那婆達多龍王除
四種惱放大水聚如是摩那婆彼諸法師解
脫四種亂意之事得正定意以慈愍心為大
衆說深法義時所有樂法諸衆生等悉皆
充足他佛刹中樂法衆生聞此法已亦皆通
達如法修行於彼法師說法之時有五種障何
等為五有羅刹女名曰愛欲為欲惑亂彼
法師故虛空中以諸異言令法師惑
法師心迷亂者應當一心專念彼呪於說法
處常須安置如來形像莫令廢闕亦勿斷
絕種種香花彼女見已卽自迷沒乃至說此三
言教訖令彼法師及聽誦者皆得明了無有
障礙

爾時須夜摩菩薩白救先佛言世尊所言藏
義我今欲問云何名藏藏有何相何故言藏

佛言摩那婆此如來藏名為無意云何此藏名無意也摩那婆有人出世具足大力彼自思念我力能令如此大地除諸山石乃至亦令無有塵土是人念已即取鉄鏤加功掊掘乃至盡形地勢無損如是次第設令一切衆生皆盡形命攻此大地終無能損大地界者如是摩那婆此如來藏其義亦尒假使一切衆生及阿羅漢辟支佛等終不能盡摩那婆所言藏者其義如是具足圓滿無有減少假使一切衆生及諸聲聞辟支佛等咸取此藏分散開示亦無減損故名為藏如此藏者本義無減何有天人世間能盡減此摩那婆假有因緣一切水界可令消竭世間風輪可使不動一切日月可令滅光一切星宿可令黑暗而如來藏終無有窮不盡故名為藏摩那婆此言教藏有無量種方便業門具足成就我說少分汝應受持

尒時須夜摩菩薩復白佛言世尊此三言教所有方便應當得者我等樂聞佛言摩那婆如是人天非人非天三種言教法藏門中初一言教名曰空門第二言教即無相門第三言教是無願門摩那婆今此三種言教方便業藏法門皆當可得須夜摩言世尊所言人天非人非天三種和合相應佛言摩那婆如是人天非人非天教即是空無相願三法門者是中云何能令三種和合相應者是謂阿迦那等三字句門令當和合是中阿字是陁羅尼方便迦字是和合方便那字是盡至方便云何阿字方便應當奉持乃至云何那字是中人言教者阿字為本天言教者迦字為本非人非天言教者那字為本時須夜摩復言世尊彼阿句處即人言教方便云何和合是陁羅尼是陁羅尼云何復與空門和合相應世尊彼迦句處即天教方便云何和合是為和合如是和合云何復與無相和合相應世尊彼那句處為非人非天教方便云何得與盡際和合如是盡際云何復與無願和合相應云何阿字人教中和合云何以智知也云何迦字天教中和合是無相云何以智知也云何那字非人非天教中和合盡至云何以智知也

佛言摩那婆阿字和合方便者心為根本是大陁羅尼方便以呪力和合勤損食飲無餘思惟合彼空想入空三昧尒時無復聲息應當攝量阿字入陁羅尼須夜摩言世尊云何得入陁羅尼佛言摩那婆從十四句入陁羅尼此等以為受捨之句阿字與聲吒字於此字中有二餘句奢字婆字是作語言說不動句摩那婆言教方便初入阿字及陁羅尼乃至於空是人言教汝等當學如是學已從此更當得餘言教半月思惟一心精誠當令自身肌肉損減摩那婆如是等句善思惟已若當證知天言教者為衆生故莫起懈心須夜摩復言世尊如是等句云何當得成善

惟佛言摩那婆是阿字等十四音乃至盡於
瑟吒二字皆共和合一切言教受持取證於是諸
佛藏中所有諸事汝等當見須夜摩復言世
尊應當分別阿等十四音云何彼時瑟吒為障
佛言摩那婆由此阿字別入餘事是故瑟吒
與阿為障汝等應知阿及空門人言教業須
夜摩言世尊何者人業佛言摩那婆人言
教者可知可持不耶須夜摩言世尊可知可
持佛言摩那婆是中可知者云何觀彼陁羅
尼門不住法義不住心智以不住故尒時即當
捨於業藏此中摩等諸字五五為分善能
住持空及方便書之板上法師受持其阿字
者說人言教於彼板上一切方便是皆得名
為陁羅尼所有言教不可見者板上見故
彼中別有五字為分第一句著名為婆字若
彼法師得如是義義便究竟如彼迦字和合
祭祀諸天教者不入此義云何不入如迦為第
一有二十一字字為一句如那為初首有七字
為句三教方便如是受持此三言教阿迦那
等彼義不斷能作和合若能和合即能方便
言阿字者是說我也言那字者說非我也須
夜摩言是中阿我義復云何佛言阿字我
者須入乃知瑣夜摩言如是阿字云何當入
佛言如面前說如彼幻師以種種機關現諸
幻事汝等當知應如是入須夜摩言世尊彼
阿字門復有何義佛言摩那婆彼阿即是
衆初教門應善受持勿令散失又復阿者無

相無明非實解脫諸句和合用乃相應如羅鳥
細衆縷和合相應繫縛當如是持須夜摩言
世尊彼第三句那字門者是義云何佛言摩
那婆如彼河岸不動不流那字如是當善受
持應用呪法莫令斷絕若受法人欲行呪法
令不斷者彼諸法師欲說法時欽容端坐先
誦呪曰

怛絰他　阿迦那　阿迦男迦那
那那迦　迦迦那迦　阿迦迦那迦　迦那阿迦那
迦迦那　婆鼻越帝　夜他婆鼻越帝　夜他伽那
多他婆鼻越帝　多他摩迦舍　那迦舍　那迦那　迦迦舍
法師尒時眷屬圍遶即得成此加護方便護
方便故令彼法師心不動亂說法不斷滅除
欲執須夜摩言世尊云何欲執佛告摩那婆
所言欲執猶為向時羅刹女名彼無信心既聞
說法聲欽音聲即與無量諸羅刹女圍遶而
來彼作是念若使斯人說法教化必定當斷
我等資須永不復得花香祭祀亦不得彼
欽食衆具乃至不得驚怖恐動何緣更得
奉他現現彼懷如是媚妬之心於說法時作諸
障礙種種方便迷惑法師摩那婆彼等當知
如是法師未誦呪時或被擾亂既誦呪已不
可傾動摩那婆如是法師因以呪力護方便
故即得說此第一言教諸羅刹女不復更能
為作留難然彼聽衆亦當諦問法師如何致
是迷惑法師尒時若覺察者大衆復當諦問
法師諸有所須一切供奉若不覺者當應如

是導授法師今者速須一心觀察是陀羅尼甚深法何能觀已則得覺了十六侍者常當如是承事法師滿足六月誦呪所須盡皆備與無令乏少斷絕呪業摩那婆為令衆生發智根故勿以懈情擾亂法師若於法師所須之時或為障礙闕減供奉是人則與一切衆生為法障礙

復次摩那婆今我衆中有諸比丘勇猛精進辦聞編盡得阿羅漢所作已辦具大神通是中寧勝有二上人一名為頂二名龍德是等比丘作神通時即能取彼四大海水安置掌中又能持此三千大千世界大地一切所有草木叢林及以諸山若須彌山若鐵圍山大鐵圍山等是中所有若人若天若畜生所攝為馬駝騾牛狗等若諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等如是一切皆內口中隨所欲去任意而行所應作已還從口出其間衆生都不覺知已之所廣出入往來乃至無有燒害驚恐又以三千大千世界一切魔王及諸魔衆盡內腹中往來如本然是龍德比丘所獲希有神通力無量無邊劫中欲說少分終不能盡是故如來入涅槃後如此世間無有威德大勢力時一切惡魔及諸外道不可降伏法師今時應明誡告彼諸檀越及受法人汝今當能護持是法及以我身一切聽法及受持者不被人應惱我今定當守護是法及以法師并受持者乃至告彼十六侍人汝為法師辦諸供具調如前所許勿令違異何以故若無護法是時法師設欲施造諸利益事皆不得行若有諸人守護法師復令所須得無缺乏是人所得功德善根吾今為汝說其少分摩那婆譬如何辦達她及四大海所有水衆悉置一所若復有人手攪此水東方過恒河沙等世界之外始下一攪如是次第所有阿辦達她及四大海彼諸水衆一一皆悉攪置掌中展轉東行辦過恒河沙世界皆令竭盡南西北方亦復如是摩那婆彼諸世界所說名字二一名字皆分別知尒許世界彼諸世界滿置七寶上至有頂如是衆寶盡皆持用奉佛及僧過恒沙劫皆具三種淨心惠施如是布施所得功德持以比前守護是法及護法師功德多少百分不及一千分不及一百千億分不及一何以故摩那婆以彼法師能成辦亦不及一何以故摩那婆以彼法師能成佛事是故護法及護法師獲得如是無量功德摩那婆我今為是人言教故說阿字門如是次第入於法義須夜摩復言世尊所言義者其事云何佛言摩那婆汝等於此言教義藏所得多少隨分受持若汝受持此陀羅尼方便門者汝等不久當得成就何以故成就虛空等言虛空行處云何成就如是無量如虛空等言教中故摩那婆以是因緣如來世尊若見衆生有信根器堪受法教捨而不說或時來問後

不為解如是如來則為不善摩那婆有諸
衆生聞說如是三種方便言教之時初無識
解不覺不知終不分別如來所說然佛世尊
住於大慈觀無量劫為衆生說摩那婆是
諸衆生聞法不受難得人身而常遇苦臨終
之際若受後生更增重惱是故汝等常應說
法摩那婆譬如有人於盲者前多設燈燭
而盲不用如失心者裸露而行終無慚恥雖施
衣服彼無受心如是摩那婆彼諸疑惑愚
癡衆生聞說不受亦復如是時彼世尊以偈
頌曰

如狂者持蓋　若瞽設燈燭　裸形攜衣笈　彼愚夫亦尒
摩那婆是故　汝等常應思　惟如是法門　何以
故摩那婆此佛菩提甚深微妙終不可以淺
智能知所以者何我今現在說如是法彼諸
衆生尚不能受我滅度後云何能入難入法中
摩那婆是故汝等於彼智中常當精勤勿
捨重任汝等既知此法藏已當應一心秉竭血
肉持是難入三種言教方便業藏於此三句

何迦那等語義不斷不捨身業不離諸根常
發勇猛大精進力護持開示如來藏已常
應念作如是等事

尒時彼諸菩薩復白放光佛言世尊如來曾
說諸佛世尊凡所演說無有覆藏然則如來
壽命半劫法住一劫世尊諸修多羅不現之時正法
法當住何處世尊如來正法當滅如來正法當云何滅佛言摩那婆汝今

語言汝大集勝論知法成就世尊應於如是教
誡法門開示我等我等亦當如教順知令時
放光如來讚彼須夜摩菩薩摩訶薩言善哉
哉善哉摩那婆汝有如是大深淨心巧方便
行今日乃能悉意問我而實能作方便攝諸
善薩斯問如如來心雖然摩那婆汝等應
當精勤學此所謂問如來事何以故如來境
界難可得知諸天世人所不能問所以者何摩
那婆世間無有諸福衆生不種善根而能值
遇諸如來者如來世尊亦不為是無福衆生
宣揚法義如來於彼亦不出世摩那婆汝等
前在祭大王園立於樹下入定七日彼時汝等
所聞發心專修精進得生此忍摩那婆汝因
是句得不退忍由此忍故得受佛記汝於當
來必定成佛号曰如來應供正遍覺摩那
婆豈彼諸天世人有能知此深智業也唯是
如來應正遍覺之所知耳摩那婆所有十二
句禪釋義者斯亦可以一句說盡世間無能
唯除諸佛如是之事誰當信知亦唯諸佛汝
等於是尚非境界況復餘人是中如來依他
說法而令餘人知已修行摩那婆諸佛世尊
凡所讀法令如說行去何名為如說行也於
是法中讀誦受持修行作業禪定覺知諸
功德等餘法句中本所不知而今悉知摩那
婆所言名句者謂彼語言從他得聞聞已修
得悉皆復証如摩那婆如彼諸樹根不可得
世亦不可得葉亦不可得花亦不可得菓亦

不可得彼根葉等不可得故當知一切皆空
可得既不可得云何可說摩那婆汝此處微妙
難解難知若知是根是莖及花菓等則可言
說若不知根求是葉等則不可得摩那婆是
中唯一假想可得摩那婆如是一切汝等當知
無取世間作第一義相如來要當為諸聞人
說戒行業如來復當更為他說如是等法
摩那婆汝等應於如來所聞當如是聞如來
所見當如是見乃至得證當如是得亦如是
證摩那婆如其彼樹有可得者彼根莖乃
至花菓皆亦可得若使彼樹不可得者根莖
花菓云何可得如是摩那婆若彼一切法中
諸助道法以名等故是可得者乃至涅槃亦
皆可得若彼助法不可得者如是涅槃云何
可得摩那婆於彼十二句中我為汝等已數
宣說今多人衆少分開解摩那婆於意云何
彼持呪人云何得名持呪人須夜摩言世尊我
知持呪人曰何因緣故得持呪名世尊以能
持呪故名為持呪人曰持何等呪得名持呪
世尊持此三呪故名持呪云何三呪謂
羅梨呪（隋言應供）　悉陀利呪（隋言事善）　三者摩
訶梨呪（隋言作應）世尊持此三呪故名持呪佛復問
言摩那婆於意云何彼持呪師經幾所時
能成業世須夜摩言世尊經十二年業方
得成世尊言十二年業得成者謂於業中
得巧妙故佛復問言彼作如是事業成已墮於地獄
何等利須夜摩言世尊彼命終已墮於地獄

畜生餓鬼及閻魔界何以故以為世間作諸
惡業無有正見常行殺害劫盜他財邪婬故
恣飲酒妄語及餘惡業諸是智人所不為者
而便故作摩那婆若人樂行如是邪法乃至
一句呪者當知是人不解我法摩那婆汝觀
是人十二年中唯造地獄畜生餓鬼諸魔王
等一切惡業摩那婆汝應觀是世間盲人於
黑暗中往來輪轉摩那婆是人所為應得
善處以於我法隨有作處不得正信不能正
行故此人若能正信行者則得上生摩那婆是
持呪人但為洟唾屎尿聚故十二年中受彼
嚴熾無益苦已捨身即生大地獄中摩那
婆汝於是中應念成就諸如來智欲求一切諸
佛慧者應當成就諸佛正法摩那婆如有
二人一為清廉三日不食腹中飢虛一為貪嗜
三日之中口手不住食過滿腹摩那婆於意
云何如是二人後若食時何者最美須夜摩
言世尊飢者獨美佛言如是如是摩那婆如
來世尊善知時宜凡所宣說無有妄也要觀
衆生諸根調柔易堪受法然後隨順為其
開演而成熟之如彼食已增加色力安隱身心
無所患苦若有衆生生疑惑已無有
惑亂心彼為大患如是衆生生深可憐愍捨離正法
信心無信心故則不能得真實正法不捨本
心疑惑此法如是衆生深可憐愍捨離正法
不受三昧諸功德等以是義故如來待時摩
那婆於是三種言教方便業藏之中說十二句

無有變動當應入彼言教方便須夜摩言
云何名為無有變動佛言摩那婆所謂初來
一切文句次第方便因彼四十三字莊嚴音句不
以餘音共相雜合不以餘字更相隱覆摩那
婆自阿至迦此為初分是中迦字身受五分以
蔭數分別作當伽羅相故五分說彼那字等
不復更說

大法炬陀羅尼經卷第十三

摩

神坡雲泉院藏經記

大法炬陀羅尼經第十三　靡（之十五、十六）及“神坡雲泉院藏經記”戳記

各與若干百千萬
算重讚歎其口巨音各說
永佛讚歎佛已却住一面時娑陀[illegible]
清淨無諸山藪大小諸山江河池湖溪澗
坐其中衆生善光之佛亦[illegible]
心生一意[illegible]
爭七帀還從頂入尊
[illegible]有疑欲問發如來
來一切衆生開其慧眼故欲[illegible]
愛海得至彼岸永得安樂故欲令
識父母師長重恩故即從座起整理
右肩跪[illegible]
來來會見佛
之所[illegible]如是大衆疑
大方便佛報恩經卷第二
介時大衆之中有七寶蓮華從地化生百寶
其寶金為葉瓔珞垂[illegible]以為其臺真珠羅網
介時釋迦如來即從座起昇華
上結跏趺坐即現
二種身有萬八千
種身二身中復有無量[illegible]
[illegible]二身中復現四天下大地微
[illegible]身中復現三千大千世界
身中復現於十方一一
[illegible]
而[illegible]
空法[illegible]
是等[illegible]
摩訶薩乃[illegible]
以正遍知[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

於此大衆中敷演散說此妙經典八千
係布像法使一切衆生應時而滅或異刹
乘機運化應時而生應時而滅或異刹
舍那如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊或昇兜率
陁天為諸天師或從兜率天下現於閻浮提
現八十年壽當知如來不可思議世界亦
思議業報不可思議衆生不可思議禪定不
可思議龍王不可思議此是佛不可思議佛
欲令一切衆生知佛心者乃至下流鈍根衆生
皆令得知欲令一切衆生能得見者即便得見欲
令不得見者假令對目而不能見正使瞽閻浮
覺有天眼通亦不得見又佛放大光明下至阿
鼻地獄上至有頂所應度者皆令得見不應
度者對目不見有時如來或時許可或時默
然當知諸佛世尊不可思議不可測量難可
得知汝今去何能問如來如是甚深微妙
難行苦行汝作是問真是大悲愍傷衆生
閻浮提人天路何難吾嘗為汝略說孝
養父母苦行因緣令時世尊告於阿難及諸
大菩薩摩訶薩一切大衆而作是言乃往過
去無量無邊阿僧祇劫令時有國号波羅
奈彼中有佛出世号毗婆尸如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊其佛壽命十二小劫正法住世二
十小劫像法亦住二十小劫於像法中有王
出世号曰羅閱王波羅奈國王有二萬夫人
大臣有四千人有五百健象王主六十小國
百聚落王有三太子皆作遠小國王令時彼
羅奈大王聰叡仁賢常以正法治國不枉人民
唯王福德力故風雨時節五穀豐熟人民樂
壞令時波羅奈大王有一所重大臣名曰羅
羅睺大臣心生惡逆起四種兵所謂象兵
兵馬兵步兵伐波羅奈國斷大王命已攝
王竟復遣四兵往諂遠國報第一太子次
復往收第二太子其家小第作遠小國王
其小王者形體殊大端正殊妙仁性調善
語常含笑發言利益不傷人意常以正法治
國不枉人民國土豐樂人民歡盛多饒財寶
計充盈國土人民歎美其王稱善無量虛空
諸天一切神祇亦皆敬愛令時其王生一太子
字須闍提聰明慈仁好喜布施須闍提太
子者身黃金色七處平滿人相具足年始
七歲其父愛念心不暫捨令時守宮殿神語
大王言大王知不羅睺大臣近生惡逆謀奪國
位殺父王竟尋起四兵伺捕二兒已斷命根
軍馬不久當至大王今者何不逃命去也
令時大王聞是語已心驚毛竪身體掉動不
能自持憂恚惱惱嗜愛煩悶心肝洶熱犹
轉躃地悶絕良久乃蘇微聲嘶虛空中言
卿是何人但聞其聲不見其形向者所宣審
實令不即報王言吾是守宮殿神以王聰明
福德不枉人民正法治國以是故先相告語大
王今者宜時速出莫惱悲禍正令不久德衆來

至尒時大王即入宮中而自思念我今宜應歸
投他國復自思惟向於隣國而有兩道一道行
滿足七日乃到他國一道經由十四日即便到城七
日道糧微薄尋出去到城外而便還入宮中呼
須閻提太子抱著膝上目不瞥捨粗復驚起
而復還坐
尒時夫人見其大王不安其所似恐怖狀即前
問言大王今者似恐怖狀何因緣故坐不安所
身坌塵土頭髮蓬亂視瞻不均氣急不定
如似失國恩愛別離怨家欲至如是非常之
相顧見告語王言吾所有事非汝所知夫
人爭白王言我身與王二形一體如似鳥之
兩翅身之兩足頭之二目大王今者去何而
言不相開豫王告夫人汝不知耶羅睺大臣
近生惡逆殺父王竟伺捕二兄亦斷命根今
著幷馬次來收我今欲逃命即便抱須閻提
太子即出進路尒時夫人亦隨後從去時荒
錯心意迷亂誤入十四日道其道險難無有
水草前行數日糧餉已盡本意感一人分擬
行七日道今者三人共食誤入十四日道數日
糧食已盡前路猶遠是時大王及與夫人舉
聲大哭悵哉悵哉苦哉苦哉從生已來曾
未曾聞有如是苦如何今日身自受之今日
窮尼衰禍已至舉手拍頭塵土自坌舉身
投地自悔責言我等宿世造何惡行為殺父
母真人羅漢為破正法壞和合僧為啖臍源
捕輕秤小斛劫奪衆生為用招提僧物云何
今日受此禍對正欲小停懼怨家至若為怨
得必死不疑正欲前進飢渴所逼命在呼吸
尒時大王及與夫人思是苦已失聲大哭王悲
悶絕舉身躃地良久醒悟須自思惟不設
方便三人併命不離此死我今何不殺於夫
人以活我身并續子命作是念已尋即拔刀
欲殺夫人其子須閻提見王異相右手拔刀欲
殺其母前捉王手語父王言欲作何等
尒時父王悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取
其肉血以活我身并續汝命若不殺者亦
當自死我身今者死活何在今為子命欲殺
汝母尒時須閻提即白父言王若殺母我亦不
食何處有子敢於母肉既不敢肉子俱當死父
王今者何不殺子濟父母命王聞子言即便
悶絕妃轉躃地微聲語子子如吾目何處有
人能自挑目而還食也吾寧喪命終不殺子
敢其肉也尒時須閻提諫父王曰父母今者若
斷子命血肉臭爛未得幾日唯願父母慈愍
子身欲求一願若見違者非慈父母尒時
父王語太子言不逆汝意欲願何等便速
說之須閻提言父母今者為愍子故可日
日持刀就子身上割三斤肉分作三分二分
奉上父母一分還自食之以續身命尒時父
母即隨子言割三斤肉分作三分二分以奉
父母一分自食以支身命得至前路二日未至
身肉轉盡身體肢節骨髓相連餘命未斷
尋便倒地

尒時父母尋前抱持舉聲大哭復發聲言
我等無狀橫殺汝肉使汝苦痛前路猶遠未
達所在而汝肉已盡今者并命衆屍一處
尒時須閻提微聲諫言已殺子肉進路至此
計前里程餘有一日子身今者不能移動
捨命於此父母今者莫如凡人并命一處仰
白一言為憐愍故莫見拒違可於身諸節
間淨刮餘肉用濟父母可達所在尒時父母
即隨其言於身肢節更取少肉分作三分一分
與兒二分自食食已父母別去須閻提起立住
視父母父母尒時舉聲大哭隨路而去父母目不暫捨良
久瞬地身體嵴時新血肉香於十方面有蚊
蚋不可復言尒時太子餘命未斷發聲立誓
願宿世殃惡從是除盡從今已往更不敢作
今我此身以供養父母濟其所重願我父母
常得十一餘福卧安覺安不見惡夢天護人
愛縣官盜賊陰謀消滅鬪事吉祥餘身血
肉施此諸蚊蚤等皆使飽滿令我來世得成
作佛得成佛時願以法食除汝飢渴生死重
病發是願時天地六種震動日無精光驚諸
禽獸四散馳走大海波動須弥山王踊沒伍
昂乃至忉利諸天亦皆大動尒時釋提桓因
將欲界諸天下閻浮提怯怖須臾化
作師子虎狼之屬張目吼地大吼彼踊騰
趨來欲搏噉尒時須閻提見諸禽獸作大威
勢微聲語言汝欲殺我隨意取食何為見恐怖
耶尒時天帝釋言我非師子虎狼也是天帝釋
故來試卿
尒時太子見天帝釋歡喜無量尒時天帝釋
問太子言汝是難捨能捨身體血肉供養父
母如是功德為願生天作魔王梵王天王人
王轉輪聖王須閻提報天帝釋言我亦不願
生天作魔王梵王天王人王轉輪聖王欲求
無上正真之道度脫一切衆生天帝釋言汝
大愚也阿耨多羅三藐三菩提久受勤苦退於
乃成汝云何能受是苦也須閻提報天帝釋
言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦
始終其心若不尒者令我身體平復如故
血當變白為乳即時身體平復如故血即
反白為乳身體形容端正倍常起為天帝釋
頭面礼足尒時天帝釋即歎言善哉善哉吾
不及汝汝精進勇猛會得阿耨多羅三藐三
菩提不久若得阿耨多羅三藐三菩提時願
先度我時天帝釋於虛空中即沒不現尒時
王及夫人得到隣國時彼國王遣出奉迎供給
所須稱意與之
尒時大王向彼國王說上事因緣如吾子身肉
孝養父母其事如是時彼隣國王聞是語
已感須閻提太子雖捨能捨身體肉血供養
父母孝養如是感其慈孝故即合四兵還與

彼王伐羅眼羅尒時大王即將四兵順路還
歸與須閻提太子別處即自念言吾子亦
當死矣今當收取身骨還歸本國舉聲悲
哭隨路求覓還見其子身體平復端正倍
常即前抱持悲喜交集語太子言汝猶活也
尒時須閻提具以上事向父母說父母歡喜
共載大衆還歸本國以須閻提福德力故
伐得本國即立須閻提太子為王佛告阿難
尒時父王者今現我父輸頭檀是尒時母者
今現我母摩耶夫人是尒時須閻提太子者
今則我身釋迦如來是尒時天帝釋者阿
若憍陳如是說此孝養父母品時衆中有二
十億菩薩皆得樂說辯才利益一切復有十
二萬億菩薩皆得無生法忍復有十方諸來
微塵等數皆得施羅尼門復有恒河沙等
微塵數諸聲聞緣覺捨離二乘心究竟一乘
復有微塵數優婆塞優婆夷或得初果乃
至二果復有百千人發阿耨多羅三藐三菩
提心復有諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等或發菩提心
乃至聲聞辟支佛心佛告阿難菩薩如是為一
切衆生故難行苦行孝養父母身體血肉供
養父母其事如是一切大衆聞佛說法各得歡
利歡喜作礼右遶而去

大方便佛報恩經卷第一

欲

九　中阿含經卷第三十六　清卷首畫

中阿含經梵志品瞿默目揵連經第四

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城尒時摩竭陁大臣雨勢治王舍城為防跋者故於是摩竭陁大臣雨勢遣瞿默揵連田作人往至竹林迦蘭哆園尒時尊阿難過夜平旦著衣持鉢為乞食故欲入王舍城尒時瞿默目揵連亦於是尊者阿難作是念今乞食我寧可往詣瞿默目揵連所是尊者阿難往詣瞿默目揵連所尒時瞿默目揵連遙見尊者阿難來已從坐起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來阿難久不來此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目揵連亦復坐一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目揵連恣便云何我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論此事時尒時摩竭陁大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿默目揵連所尒時瞿默目揵連田作人所摩竭陁大臣雨勢遙見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰阿難與梵志瞿默目揵連共論何事以何如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢梵志瞿默故共會此耶尊者阿難答曰雨勢梵志瞿默目揵連問云何阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等齊無一比丘為沙門瞿曇在時所立世尊般涅盤後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅盤後為諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等齊無一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有

世尊等等無一比丘為世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依謂令我等亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅盤後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難何因何緣令說有一比丘為諸比丘所依耶尊者阿難荅曰兩勢我等不像於人而依於法兩勢我等若依村邑遊行十五日說從解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘為我等說法若彼衆靖淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若衆不靖淨者隨法所說我等教作是摩竭陁大臣兩勢白日阿難非徒等教作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如狄門瞿曇在時摩竭陁大臣兩勢復問日阿難頗有可尊敬耶尊者阿難荅曰兩勢有可尊敬兩勢白日阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘為世尊在時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅盤後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難汝何因何緣令說有可尊敬耶尊者阿難荅曰兩勢世尊知見如來無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘云何為十兩勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒兩勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次兩勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至十意所推觀明見深遠兩勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次兩勢比丘極善知識作善朋友作善伴黨兩勢我等若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次兩勢比丘樂於宴坐內行正止亦不離伺成就於觀增長空行兩勢我等若見比丘極樂宴坐者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次兩勢比丘樂住遠離成就二遠離身及心也兩勢我等若見比丘極樂住遠離者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次兩勢比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無願戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無願戀兩勢我等若見比丘極知足者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次兩勢比丘常行於念成就正念久所曾習久所曾閑恒憶不忘兩勢我等若見比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次兩勢比丘常行精進斷

惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸
善本不捨方便雨勢我等若見比丘極精勤
者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比
丘復次雨勢比丘修行智慧觀興衰法得如
此智聖慧明達分別曉了以正盡苦雨勢我等
若見比丘極行慧者則共愛敬尊重供養宗
奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡
而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真雨勢我等若見比丘諸漏盡者則
共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘雨勢
世尊知見如來無所著等正覺說此十法而
可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則
彼大衆敬高大音聲可修直道非不可修若
修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊
重供養礼事若諸尊可修直道而能修者是
故世中阿羅訶愛敬尊重供養礼事於是摩
竭陀大臣雨勢及其眷屬問曰阿難今遊何
處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林
迦蘭哆園阿難竹林迦蘭哆園至可愛樂正
頻可喜晝不喧鬧夜則靜寂無有蚊
蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹林迦蘭哆園所以
尊者阿難答曰如是雨勢如是雨勢竹林迦
蘭哆園至可愛樂正頻可喜晝不喧鬧夜則
靜寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱雨勢我
樂住竹林迦蘭哆園中所以者何以世尊擁

謖故是時婆難大將在彼衆中婆難大將白
曰如是雨勢如是雨勢竹林迦蘭哆園至可
愛樂正頻可喜晝不喧鬧夜則靜寂無有蚊
虻亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹林迦
蘭哆園所以者何此尊者行伺樂伺故摩竭
陀大臣雨勢聞已語曰婆難大將此門瞿曇
昔時遊行金鞞羅樂園中婆難大將今時我
數往詣彼見此門瞿曇所以者何此門瞿曇
行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞已告曰
雨勢莫作是說此門瞿曇稱說一切伺所攝
者何世尊或稱說伺或不稱說摩竭陀大臣
雨勢復問曰阿難此門瞿曇不稱說伺不稱
說何等伺尊者阿難答曰雨勢或有一念貪欲
所經而起貪欲不知出要如真彼為貪欲所
障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第一伺世
尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所經而起
瞋恚不知出要如真彼為瞋恚所障礙故伺
增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說
復次雨勢睡眠所經而起睡眠不知出要如
真彼為睡眠所障礙故伺增伺而重伺雨勢
是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所
經而起疑惑不知出要如真彼為疑惑所障
礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第四伺世尊
不稱說雨勢世尊不稱說此四伺摩竭陀大
臣雨勢白曰阿難此四伺可憎可憎處沙門
瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陀大
臣雨勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱

說尊者阿難荅曰雨勢比丘者難欲難惡不善之法至得第四禪成就遊雨勢世尊稱說此四伺摩竭陀大臣雨勢白日阿難此四伺可稱可稱處狹門瞿曇所稱所以者何以正盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿難告曰欲還隨意於是摩竭陀大臣雨勢聞尊者阿難所說善受善持即從坐起遶尊者阿難三匝而去是時梵志瞿默目揵連於摩竭陀大臣雨勢去後不久白曰阿難我所問事都不荅耶尊者阿難告曰目揵連我實不荅梵志瞿默目揵連白曰阿難我更有所問聽我問耶尊者阿難荅曰目揵連即問曰阿難若如來當思梵志瞿默目揵連即問曰阿難若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別亦無有差別有何勝如尊者阿難荅曰目揵連若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別亦無有差別有何勝如梵志瞿默目揵連白曰阿難可在此食勝如梵志瞿默目揵連知黑尊者阿難默然而受梵志瞿默目揵連即從坐起自行澡水極美淨妙種種具已即從食飯含消自手斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者阿難為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住梵志瞿默目揵連經第四竟　三十一百　四十四字

中阿含經梵志品為跡前經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時毘盧異學平旦則從舍衛出往詣佛所稽首作礼却坐一面佛為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住毘盧異學佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起遶三匝而去尒時生聞梵志乘極好白乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事處欲教弟子誦讀經書生聞梵志遙見毘盧異學來便問婆蹉晨起從何處來毘盧異學荅曰梵志我見世尊礼事供養來生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處學智慧者亦當如彼但梵志我所誦書有四句義因四句義我必信世尊空安靜處學智慧耶毘盧異學荅曰梵志何等人可知世尊空安靜處學智慧耶梵志譬善為師遊無事處於樹林間見大為跡見已必信彼為極大而有此跡梵志我亦如是我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖衆善趣云何四句義梵志智慧利利論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是事若能荅者當復重問若不能荅便伏捨去彼聞世尊遊其村已

便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵
志我所讀書用得如此第一句義我因此義
必信世尊如來無所著等正覺世尊所說法
善如來弟子聖衆善趣如是智慧梵志智慧
居士智慧沙門論士多聞決定能伏世人無
所不知則以諸見造作文章行於世間彼作
是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能
荅者當復重問若不能荅便伏捨去彼聞世
尊遊某村已便往彼所見世尊已尚不敢問
況復能伏梵志我所讀書用得如此第四句
義我因此義必信世尊如來無所著等正覺
世尊所說法善如來弟子聖衆善趣梵志我
所讀書有此四句義因此四句義故必信世
尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來
弟子聖衆善趣生聞梵志語已嘆譽讚妙大
善哉沙門瞿曇所因所緣歡喜奉行卑盧異學
苔曰梵志如是如是我極供養彼時生聞梵志
極稱譽一切世間亦應供養彼世尊亦
聞此義已即從乘下右膝著地叉手向於勝
林給孤獨園再三作礼南无如來無所著等
正覺如是至三已還乘極好白乘往詣勝林
給孤獨園到彼乘地即便下乘步進諸佛共相
問訊却坐一面生聞梵志向卑盧異學所
共論事盡向佛說世尊聞已告曰梵志卑盧
異學說為跡狗猶不善作亦不具足如為跡
狗善作具足者今為汝說當善聽之梵志譬
善為師遊無事處於樹林間見大為跡見已

必信彼為極大而有此跡梵志彼善為師或
不信者於此林中復有毋為名加梨梵身極
高大彼有此跡即尋此跡復見大為跡見已
必信彼為極大而有此跡梵志彼善為師或
復不信於此林中更有毋為名加羅梨身極
高大彼有此跡即尋此跡復見大為跡見已
必信彼為極大而有此跡梵志彼善為師或
為跡大為跡方極長極廣周匝遍著正深入
地及見彼為或去或來或住或走或立或卧
見彼為已便作是念若有此跡必是大為梵
志如是若世中出如來無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至
天人自知自覺自作證成就遊生已盡梵行
已立所作已辦不更受有如真彼說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵
行彼所說法或居士居士子聞已得信於如
來正法律彼得信已便作是念在家至狹塵
勞之處出家學道發露曠大我今在家為鏁
所鏁不得盡形壽淨修梵行我寧可捨於少
財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時
捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼出

家已捨親族相受比丘要修習禁戒守護從
解脫又復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏
怖受持學戒彼離殺斷欵棄捨刀杖有慚
有愧有慈悲心饒益一切乃至蠅蟲彼於欵
生淨除其心彼離不與取斷不與取而後取
樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼
於不與取淨除其心彼離非梵行斷非梵行
勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼
於非梵行淨除其心彼離妄言斷妄言真諦
言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世
間彼於妄言淨除其心彼離兩舌斷於兩舌
行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此
不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜
不作群黨不樂群黨不稱說群黨事彼於兩
舌淨除其心彼離麁言斷於麁言若有所言
辭氣麁獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使
他苦惱令不得定斷如是言若有所言清和
柔順順耳入心可喜可愛使他安隱言聲具
了不使人畏令他得定說如是言彼於麁言
淨除其心彼離綺語斷於綺語時說真說法
說義說止息說樂止息說事隨時得宜善教
善訶彼於綺語淨除其心彼離治生斷於治
生棄捨秤量及斗斛亦不受貨不縛束人不
整折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨
除其心彼離受寶婦童女斷受寶婦童女彼
於受寶婦童女淨除其心彼離受奴婢斷受
奴婢彼於受奴婢淨除其心彼離受為馬牛
羊斷受為馬牛羊彼於受為馬牛羊淨除
心彼離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除
其心彼離受田業店肆斷受田業店肆彼於
受田業店肆淨除其心彼離受生稻麥豆斷
受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心彼
離酒斷酒彼於飲酒淨除其心彼離高廣大
牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心彼
離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂
粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離
歌舞倡伎又往觀聽斷歌舞倡伎及往觀聽
彼於歌舞倡伎及往觀聽淨除其心彼離受
生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶
淨除其心彼離過中食斷過中食一食不夜
食學時食彼於過中食淨除其心彼已成就
此聖戒聚復行極知足衣取覆形食取充軀
隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與
兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒聚及極
知足復守護諸根常念閑塞念欲明達守護
念心而得成就恒起正知若眼見色然不受
相亦不味色謂慈諍故守護眼根心中不生
貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如
是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法
謂慈諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡
不善法趣向彼故守護意根彼已成就此聖
戒聚及極知足守護諸根復正知出入善觀分
別屈申俯仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣
鉢行住坐卧眠寤語默皆正知之彼已成就

此聖戒衆及極知足守護諸根正知出入復
獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山
巖石室露地稾積或至林中或在塚間彼已
在無事處或至樹下空安靜處尼師檀結跏
趺坐正身正願不念不向斷除貪伺心無有
諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得
彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔蓋
疑度或於諸善法無有猶豫彼於疑或除除
其心彼斷此五蓋心穢慧羸離雜欲離惡不善
之法有覺有觀離生喜樂遮初禪成就遊梵
志是謂如來所服如來所行如來所著等正覺世尊
不以此為訖世尊如來無所行如來所服然彼
所說法善如來弟子聖衆善趣彼覺觀已息
內靜一心無覺無觀定生喜樂遮第二禪成
就遊梵志是謂如來所服如來所行如來所著等正覺世尊
服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正
覺世尊所說法善如來弟子聖衆善趣彼
離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖
所說聖所捨念樂住堂遮第三禪成就遊梵
志是謂如來所服如來所行如來所服然彼
不以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊
所說法善如來弟子聖衆善趣彼樂滅苦滅
喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨遮第四禪
成就遊梵志是謂如來所服如來所行如來
所服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正
覺世尊所說法善如來弟子聖衆善趣彼已
得如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不

動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如真知
此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏
如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真
彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏
心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真梵志是謂如
所服如來所行如來所服然以此為訖世尊
如來無所著等正覺世尊所說法善如來
弟子聖衆善趣梵志於意云何如是為跡耆
善作具足耶生聞梵志答曰唯然瞿曇如是
為跡耆善作具足生聞梵志白曰世尊我已
知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比
丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終
身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志及
盧異學聞佛所說歡喜奉行

為跡耆經第五竟　二千九百八十八字

中阿含經梵志品聞德經第六　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時生聞梵志中後仿佯往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣所問生聞梵志即
便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家
學道以何義故博聞誦習耶世尊答曰梵志
我弟子或有在家或出家學道所以博聞誦
習欲自調御欲自息止息求滅訖梵志我弟
子或有在家或出家學道以此義故博聞誦習有差別
生聞梵志復問曰瞿曇云何博聞誦習有差

耶博聞誦習有功德耶世尊答曰梵志博聞誦習則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有何差別有何德耶世尊答曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念為此三惡不善念已心終不著梵志若多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念為此三惡不善念已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡婬

至命欲絕諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲撾杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子雜欲離惡不善之法至得第四禪成就遊梵志若多聞聖弟子雜欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡婬

怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得
苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡婬怒癡
薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊
者梵志是謂惟聞誦習而有差別有此功
德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生彼
間已便般涅盤得不退法不還此世梵志若
多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅
盤得不退法不還此世者梵志是謂惟聞誦
習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟
子有息解脫離色得無色如其像定身作證
成就遊慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟
子有息解脫離色得無色如其像定身作證
成就遊慧觀斷漏而知漏梵志是謂惟聞
誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖
弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸
漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自
知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真梵志若多聞聖弟
子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏
已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真者梵志是謂惟聞誦
習而有差別有此功德生間梵志復問世尊
此惟聞誦習有此差別有此功德頗更有差
別更有功德最上最妙最勝耶世尊荅曰梵
志此惟聞誦習有此差別有此功德更無差
別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白

日世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸
於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生
聞梵志聞佛所說歡喜奉行

聞德經第六竟　十六頁十四行

中阿含經梵志品何苦經第七　第二念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時生聞梵志中後仿佯往詣佛所共相
問訊却坐一面白日瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即
便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有
何苦耶世尊荅曰梵志在家者以不自在為
苦出家學道者以自在為苦生聞梵志復問
曰瞿曇在家者云何以不自在為苦出家學
道者云何以自在為苦耶世尊荅曰梵志若
在家者錢不增長金銀真珠瑠璃水精悉不
增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長尒時在
家憂苦愁感因此故在家者多有憂苦多有
愁感梵志若出家學道者行隨其欲行隨意
疑尒時出家學道憂苦愁感因此故出家學
道者多有憂苦多懷愁感梵志如是在家者
以不自在為苦出家學道者以自在為苦生
聞梵志復問日瞿曇在家者有何樂出家學
道者有何樂耶世尊荅曰梵志在家者以自
在為樂出家學道者以不自在為樂生聞梵
志復問日瞿曇在家者云何以自在為樂耶世尊荅曰
家學道者云何以不自在為樂耶世尊荅曰

梵志若在家者錢得增長金銀真珠瑠璃水精昔得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長
尒時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨
意癡尒時出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在為樂出家學道者以不自在為樂生閒梵志
復問曰瞿曇以何事故令天及人必有利義世尊荅曰梵志復問曰瞿曇云何天及人不
以何事故令天及人必有利義若天及人不
志若天及人共諍者必無利義若天及人不
諍者必有利義生閒梵志復問曰瞿曇云何
天及人共諍者必無利義云何天及人不諍
者必有利義耶世尊荅曰梵志若時天及人
閒諍怨憎者尒時天及人憂苦愁感梵志若時天及
天及人多有憂苦多懷愁感梵志若時天及
人不鬪諍不怨憎者尒時天及人快樂歡喜
因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天
及人共諍者必無利義天及人不諍者必有
利義生閒梵志復問曰瞿曇以何事故令天
及人必不得饒益必得其苦以何事故令天
及人必得饒益必得其樂世尊荅曰梵志若
天及人行於非法及行惡者必不得益必得
其苦若天及人能行如法不行惡者必得益必得
益必得其樂生閒梵志復問曰瞿曇天及人
云何行於非法及行惡者必不得益必得其
苦天及人云何行如法不行惡者必得益必
得其樂世尊荅曰梵志天及人身行非法

及行惡口意行非法及行惡者尒時天及人身
當減損阿脩羅必當興盛梵志若天及人身
行如法守護其身口意行如法守護口意者
尒時天及人必當興盛阿脩羅必當減損梵
志如是天及人行於非法及行惡者必得不
益必得其苦梵志如是天及人能行如法不
行惡者必得饒益必得其樂生閒梵志復問曰瞿曇云何
何當觀惡知識猶如月耶世尊荅曰梵志如
向晝月日日稍減宮殿亦減光明亦減形色亦
減日日晝去梵志有時月乃至於晝都不復
見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信
彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所
行不順不立正智不趣向法次法彼便失信
持戒博聞庶幾智慧亦復失之梵志有時此
惡知識教誡善法猶如月晝梵志如是當觀
惡知識猶如月也生閒梵志復問曰瞿曇云
何當觀善知識世尊荅曰梵志當觀善知識猶
如月也生閒梵志復問曰瞿曇云何當觀
善知識猶如月耶世尊荅曰梵志猶如月初
生光壯明淨日日增長梵志或時月十五日
其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法律
得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行隨
順立於正智趣向法次法彼增長信持戒博
聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知
善法具足如十五日月梵志如是當觀善知

識猶如月也於是世尊說此頌曰
辟智月無垢遊於虛空界一切世星宿悉翳其光明
如是信慳聞一切世間一切慳悉翳施光明
猶如有大龍興起雲雷電雨下極霧霈充滿一切地
如是信慳聞庶幾無慳貪施飲食豐足樂勸增廣施
如是極雷震如天降時雨彼福雨廣大施主之所雨
錢財多名譽得生於善處彼當受於福死已生天上
佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

何苦經第七竟 一千四百三十六字

中阿含經卷第三十六 九千一百七十八字 第三念誦 清

尊者迦多衍尼子造

大種蘊第五中大造納息第一

大種所造復幾四二五三大造成不成對治

唯成所造四大種等七種依定滅住果業願見

大種所造處幾有見答一幾無見見答八二少

幾有對答九一少分幾無對答一少分幾有為

偏答九二少分幾無為答無幾過去答十一少分

九二少分幾無為答無幾現在　幾

幾未來答十一少分幾不善答三少分幾無記答

善答三少分幾不善答三少分幾無記答

七三少分幾欲界繫答二九少分幾色界繫

答九少分幾無色界繫答無幾學答一少分

幾無學答一少分幾非學非無學答九二少

分幾見所斷答無幾修所斷答九二少分幾

不斷答一少分

若成就大種彼所造色耶答諸成就大種彼

定成就所造色有成就所造色非大種謂諸

聖者生無色界若不成就大種彼所造色耶

答諸不成就大種有不成就大種彼不成就大種非所造色謂諸聖者生無色界

若成就大種彼善色耶答應作四句有成就

大種非善色謂廣如界繫若諸異生住胎藏中

若生欲界住不律儀無善身語表設有而失

若住非律儀非不律儀現有不善身語表或

先有不失無善身語表設有而失有成就大

種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善

聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有不失無善身語表設有而失有成就善色非大種謂諸聖者生無色界有成就大種亦善色謂諸

語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失設成就善不善色彼大種耶荅如是。

若成就大種彼善有覆無記色耶荅有成就大種非善有覆無記色謂屠兒卯穀若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記色彼大種耶荅如是。

若成就大種彼善無覆無記色耶荅有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂屠兒卯穀若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色耶荅無若成就大種彼不善有覆無記色耶荅有成就大種亦不善無覆無記色非不善色謂屠兒卯穀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色彼大種耶荅如是若住胎藏若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色耶荅無若成就大種彼不善無覆無記色耶荅有成就大種非不善無覆無記色謂屠兒卯穀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶荅如是。

若成就大種彼有覆無記色耶荅有成就大種非善有覆無記色謂屠兒卯穀若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦有覆無記色非有覆無記身語表設成就有覆無記色耶荅有成就大種亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種彼善不善無覆無記色耶荅無。

若成就大種彼善不善無覆無記色耶荅有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂屠兒卯穀若諸異生住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦善無覆無記色耶荅無若成就大種彼不善有覆無記色耶荅有成就大種亦無覆無記色非不善色謂屠兒卯穀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種

耶荅如是
若成就大種彼善有覆無記無覆無記色耶
荅有成就大種彼善有覆無記無覆無記色非善有覆無
記色謂霧冢幷幣若諸異生住胎藏中若生欲界
界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表
設有而失有成就大種亦善無覆無記色非
有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現
有善身語表或先有不失若生色界現無有
覆無記身語表或先有不失若生色界現有有覆無記
無覆無記色謂生色界現有有覆無記身
語表設成就善有覆無記無覆無記色
種耶荅如是
若成就大種彼不善有覆無記無覆無記色
耶荅無
若成就大種彼善不善有覆無記無覆無記
色耶荅無
若成就善色彼不善色耶荅應作四句有成
就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生
欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表設有而失若生色界諸
非律儀非不律儀現有善身語表或先有不
失無不善身語表設有而失若生色界若諸
聖者生無色界有成就善色非不善色謂生
欲界住不律儀無善身語表設有而失有成就善色亦無覆無記色耶荅無
若成就善色彼不善有覆無記色耶荅應作四句
有成就善色非無覆無記色謂諸聖者生無
色界有成就無覆無記色非善色謂霧冢幣
若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及
非律儀非不律儀無善身語表設有而失若
生色界有非成就善色及無覆無記色謂異
生生無色界
若成就善色彼不善有覆無記色耶荅無若
成就善色彼不善無覆無記色耶荅有成就善
色非不善無覆無記色謂諸聖者生無色界
有成就善色亦無覆無記色非不善色謂
諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀現有不善身語

身語表設有而失若住非律儀非不律儀現
有善身語表或先有不失無不善身語表設
有而失若生色界有成就善色亦不善無
覆無記謂生欲界住律儀現有一不善身語
表或先有不失若住不律儀現有善身語表
或先有不失若住非律儀非不律儀現有善
不善身語表或先有不失設成就不善無覆
無記色彼善色耶荅或成就或不成就云何
成就即如上說云何不成就謂生欲界住不律
儀無善身語表設有而失若住非律儀非不
律儀現有不善身語表或先有不失無善身
語表設有而失
若成就善色彼有覆無記無覆無記色耶荅
有成就善色非有覆無記無覆無記色謂諸
聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色
非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲
界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀
現有善身語表或先有不失若生色界現無
有覆無記身語表有成就善色亦有覆無記
無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語
表設成就有覆無記無覆無記色彼成就善
色耶荅如是
若成就善色彼不善有覆無記無覆無記色
耶荅無
若成就不善色彼有覆無記色耶荅無
若成就不善色彼成就無覆無記色耶荅諸
成就不善色彼定成就無覆無記色有成就
無覆無記色非不善色謂廣說乃至住胎藏中

若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不
善身語表設有而失若生色界
荅無
若成就有覆無記色彼無覆無記色耶荅諸
成就有覆無記色彼定成就無覆無記色有
成就無覆無記色非有覆無記色謂生欲界
諸四大種及所造色依何定滅荅依四定或依
未至滅尋伺有對觸依何定滅荅依初定或
依未至滅樂根依何定滅荅依三定或依未
至滅
喜根依何定滅荅依二定或依未至滅苦根憂
根段食依何定滅荅依七定或依未至滅
食依何定滅荅依七定或依未至滅
諸四大種及所造色尋伺有對觸樂根喜根
已斷已遍知當言住何果荅阿羅漢果或無所
住若根憂根段食已斷已遍知當言住何果
荅不還果或阿羅漢果或無所住捨根觸思
識食已斷已遍知當言住何果荅阿羅漢果
大種蘊第五中緣納息第二
大造心處根根對緣有幾相應造三世世界辯成緣
大種與造色界世為同異四體攝識門此章頌具說
大種與大種為幾緣荅因增上大種與造色
為幾緣荅因增上造色與造色為幾緣荅
因增上造色與大種為幾緣荅因增上大種與
心心所法為幾緣增上心心所法與

心心所法為幾緣荅因等無間所緣增上心心
所法與大種為幾緣荅因增上大種與眼處
為幾緣荅因增上眼處與眼處為幾緣荅因
增上眼處與大種為幾緣荅一增上如眼處
耳鼻舌身香味處與大種為幾緣荅一增上
緣荅因增上色處與色處為幾緣荅因增上
色處與大種為幾緣荅因增上色處亦尒大種與色處為幾
處亦尒大種與意處為幾緣荅因增上意
處與意處為幾緣荅因等無間所緣增上意
處與大種為幾緣荅因增上法處與法處為幾緣荅因
等無間所緣增上法處與大種為幾緣荅因
增上大種與眼根為幾緣荅一增上如眼根
種為幾緣荅一增上命根為幾緣荅一增上命根
根亦尒大種與命根為幾緣荅一增上大種與意根為幾
與大種為幾緣荅一增上大種與意根為幾
緣荅所緣增上意根與大種為幾緣荅因增
上如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根
亦尒大種與未知當知根為幾緣荅所緣增
上未知當知根與大種為幾緣荅一增上如
未知當知根已知根具知根亦尒

何故四大種一生一住一滅而不相應心心
所法一生一住一滅或滅或增心心所法則不如是又心心所法
皆有所緣四大種無所緣非無所緣法可說
相應頗有過去大種造過去色耶造現在色耶造未來有
耶造現在色耶造過去色耶造現在色耶荅未來有
過現無頗有現在大種造現在色耶造過去
色耶造未來色耶荅現未有過去無
若成就過去大種彼過去所造色耶荅無成
就過去大種有成就過去所造色謂諸聖者
住胎藏中若生欲界住律儀非不律儀先有身語表不失若生
色界若諸學者生無色界若成就過去未來大種
彼未來大種耶荅無成就過去未來大種若
成就過去大種彼未來所造色耶荅無成就
過去大種有成就未來所造色謂諸聖者住
非律儀非不律儀先有身語表不失若生
色界若諸學者生無色界若成就過去大種
諸聖者生無色界若成就過去大種彼現在
大種耶荅無成就過去大種有成就現在大
種謂生欲色界若成就過去大種彼現在所
造色耶荅無成就過去大種有成就現在所
造色謂生欲色界
若成就過去所造色彼未來大種耶荅無成
就未來大種有成就過去所造色謂諸聖者
住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀
住非律儀非不律儀先有身語表不失若生
色界若諸學者生無色界若成就過去所造
色彼未來所造色耶荅應作四句有成就
去所造色非未來所造色謂生欲界住律
不得色界善心若住不律儀若住非律儀
不律儀先有身語表不失有成就未來所
色非過去所造色謂阿羅漢生無色界有
耶造現在色耶荅皆有頗有未來大種造未

就過去所造色亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界諸學者生無色界有非成就過去所造色亦非未來所造色謂慶卑藥若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若諸異生生無色界若成就過去所造色非現在大種耶荅應作四句有成就現在大種非過去所造色謂諸學者生無色界若成就過去所造色非現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若成就現在大種耶荅應作四句有成就過去所造色非現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色非現在大種耶荅無成就未來大種非過去所造色謂慶卑藥若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在大種謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就過去所造色非現在大種耶荅應作四句有成就過去所造色彼現在所造色耶荅應作四句有成就未來所造色彼成就現在大種謂諸聖者生無色界有成就未來所造色謂慶卑藥若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心若生色界有成就現在大種非未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在大種耶荅無成就未來大種彼現在所造色耶荅應作四句有成就現在大種謂生欲色界若成就未來大種有成就現在所造色耶荅無成就未來大種非過去所造色謂慶卑藥若諸異生住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有成就現在大種非未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去大種耶荅如是若成就現在大種彼現在所造色耶荅應作四句有成就過去大種謂生欲色界若成就現在所造色彼現在大種耶荅無成就未來大種非過去所造色謂慶卑藥若諸異生住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來大種耶荅如是若成就現在大種彼現在所造色耶荅應作四句有成就過去大種謂生欲色界若成就現在所造色彼現在大種耶荅無成就未來大種非過去所造色謂慶卑藥若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就現在所造色非未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去大種耶荅如是若成就現在大種彼現在所造色耶荅應作四句有成就過去大種謂生欲色界若成就現在所造色彼現在大種耶荅無成就未來大種非過去所造色謂慶卑藥若諸異生住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就現在大種

去所造色與過去所造色為幾緣荅因增上過去所造色為幾緣荅因增上過去所造色與過去大種為幾緣荅因增上未來大種與未來大種為幾緣荅因增上未來所造色與未來大種為幾緣荅因增上過去大種與過去大種為幾緣荅因增上過去大種與未來大種為幾緣荅因增上現在大種與現在大種為幾緣荅因增上現在所造色與現在大種為幾緣荅因增上過去大種與現在大種為幾緣荅因增上現在大種與過去大種為幾緣荅因增上過去大種與現在大種為幾緣荅因增上現在所造色與過去大種為幾緣荅因增上過去所造色與現在大種為幾緣荅因增上現在大種與未來大種為幾緣荅因增上未來所造色與現在大種為幾緣荅因增上現在大種與未來大種為幾緣荅因增上未來大種與現在大種為幾緣荅因增上現在大種與未來大種為幾緣荅因增上未來大種與未來大種為幾緣荅因增上現在大種與現在大種為幾緣荅因增上現在所造色與現在大種為幾緣荅因增上現在大種與未來大種為幾緣荅因增上未來所造色與現在大種為幾緣荅因增上現在大種與過去大種為幾緣荅因增上過去

應作四句有成就欲界繫善色非色界繫
大種謂生欲界色界大種不現在前有成就
色界繫大種非欲界繫所造色謂生色界不
作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色
亦色界繫大種謂生無色界若
前若生色界作欲界化發欲界語有非成就
欲界所造色亦非色界大種謂生無色界若
成就欲界繫所造色彼色界繫所造色耶
荅應作四句有成就欲界繫所造色非色界
繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就
色界繫所造色非欲界繫所造色謂生色界
不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所
造色亦色界繫所造色謂生欲界得色界善
心若生色界作欲界化發欲界語有非成就
欲界繫所造色亦非色界繫所造色耶
無色界

若成就色界繫大種彼色界繫所造色耶荅
諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造
色有成就色界繫大種不現在前欲
生欲界得色界善心色界大種不現在前欲
界繫大種與欲界繫大種為幾緣荅因增上
欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣荅因增上
增上欲界繫所造色與欲界繫所造色為幾
緣荅因增上欲界繫所造色與色界繫大種
為幾緣荅一增上色界繫大種與色界繫大
種為幾緣荅一增上色界繫大種與欲界
大種為幾緣荅因增上

諸色欲界繫彼色一切欲界繫非欲界繫大種所造耶
荅應作四句有色欲界繫彼色一切欲界繫非欲界繫大種所造耶
造謂欲界繫大種有色欲界繫大種所造非
欲界繫謂色不繫欲界繫大種所造有色欲
界繫欲界繫大種所造謂色欲界繫欲界繫
大種所造有色非欲界繫非欲界繫大種所
造謂色界繫大種若色色界繫色界繫大種
所造若色不繫色界繫大種所造

諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶荅
應作四句有色色界繫非色界繫大種所
造謂色界繫大種有色色界繫大種所造非
色界繫謂色不繫色界繫大種所造有色色
界繫色界繫大種所造謂色色界繫色界繫
大種所造有色非色界繫非色界繫大種所
造謂欲界繫欲界繫大種若色欲界繫欲界繫大種所

造若色不繫欲界繫大種所造耶荅應作
諸色過去彼色一切過去大種所造謂過去大
四句有色過去非過去大種所造謂色未來現
種有色過去大種所造非過去謂色未來現在
過去大種所造有色過去過去大種所造謂
色過去過去大種所造有色非過去非過去
大種所造謂未來現在大種所造若色未來
現在大種所造若色未來未來大種所造
諸色未來彼色一切未來大種所造耶荅諸色
未來大種所造彼色一切未來有色未來非
未來大種所造謂未來大種若色未來過去
現在大種所造
諸色現在彼色一切現在大種所造耶荅應
作四句有色現在非現在大種所造謂現在
大種若色現在過去大種所造有色現在大
種所造非現在謂色未來現在大種所造有
色現在現在大種所造謂色現在現在大種
所造有色非現在非現在大種所造謂過去
未來大種若色過去未來大種所造耶荅應
色未來未來大種所造有色過去未來過去大種所造若
地云何荅顯形色地界云何荅堅性觸水云何
荅顯形色水界云何荅濕性觸火云何荅煖
形色火界云何荅煖性觸風云何荅動性觸
風界云何荅動性觸
地水火風幾處所攝幾識所識荅地水火一處
所攝謂色處二識所識謂眼識意識風一處
所攝謂觸處二識所識謂身識意識地水火

風界幾處所攝幾識所識荅一處所攝謂觸
處二識所識謂身識意識
大種蘊第五中具見納息第三
六色何大造三色耽為因化九中有七世刹心三分
緣因緣荅四無色除色想受攝四十九世尊頌具說
已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界
繫身語業色何大種所造荅諸色
界繫生欲界入無漏四靜慮身語業色何大
種所造荅欲界繫生色界入有漏四靜慮身
語業色何大種所造荅色界繫生色界入無
漏四靜慮身語業色何大種所造荅色界繫
世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色
何大種所造荅或欲界繫或色界繫或
無色界歿生欲界最初所得諸根大種何大種
為因荅欲界繫無色界歿生色界最初所得
諸根大種何大種為因荅色界繫色界歿生
欲界最初所得諸根大種何大種為因荅欲
界繫
生欲界作色界化發色界語彼身語色何大
有大種無大種耶荅當言有大種化當言有
種所造荅色界繫生色界作欲界化發欲界
所造色無所造色耶荅當言有所造化當言
有心無心耶荅當言無心化當言誰心所轉耶荅
當言化生中有當言有大種無大種耶荅當言有
大種中有當言有所造色無所造色耶荅當言有

所造色中有當言有心無心耶荅當言有心
中有當言誰心所轉耶荅當言自心世名何
法荅此增語所顯行切名何法荅此增語所
顯半月月時年心起住滅分名何法荅此增
語所顯刹那臘縛牟呼栗多
頗有法四緣生耶荅有謂一切心心所法頗有
法三緣生耶荅有謂無想等至滅盡等至
頗有法二緣生耶荅有謂除無想滅盡等至
諸餘心不相應行及一切色頗有法一緣生耶
荅無

云何因相應法荅一切心心所法云何因不
相應法荅色無為心不相應行云何因相應
因不相應法荅即心心所法火分因相應火
分因不相應法荅即心心所法火分因相應非因不相應法
荅即心心所法火分非因相應火分非因不
相應

云何緣有緣法荅若意識并相應法緣心心
所法云何緣無緣法荅五識身并相應法若
意識并相應法緣色無為心不相應行云何
緣有緣緣無緣法荅若意識并相應法緣心
心所法及色無為心不相應行云何非緣有緣
非緣無緣法荅色無為心不相應行

如世尊說內無色想觀外色亦內無色想觀
外色云何內無色想觀外色如是勝解今我
此身將死已死將上羣已上羣將往塚間已往塚間將置新積已
置新積將為火焚已為火焚彼於最後不見自身亦不見火復有
灰燼或雪摶如生酥或生酥摶如熟酥或熟酥摶如醍醐
將為火炙已為火炙將鎔銷已鎔銷此能銷彼
火將滅已滅彼於最後不見自身亦不見火復有
是名除色想諸無除色想皆未離色染耶荅
諸未離色染皆無除色想有無除色想非未
離色染謂已離色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染耶荅諸有除色想皆已
離色染非有除色想謂已離色染
未入彼定

四識住七識住為四攝七七攝四耶荅應作四
句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想
行及非想非非想處受想行有七非四謂人
欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處識無
邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天
梵衆極光淨遍淨色受想行及空無邊處
識無邊處無所有處受想行有非四非七謂
地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心
四識住九有情居為四攝九九攝四耶荅應作
四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所
不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天
梵衆極光淨遍淨無想天四無色心有亦四
亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天
色受想行及四無色受想行有非四非九謂
地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心七
識住九有情居為七攝九九攝七耶荅九攝
七非七攝九何所不攝荅二處謂無想天處
及非想非非想處

說一切有部發智論卷第十三　弟

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經卷

西番印度摩訶陀國那蘭陀寺傳教師臣藏勒巴國師奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
與大苾芻衆千二百五十人俱皆是漏盡意解
無復煩惱逮得己利心善解脫衆所知識大
阿羅漢復有智慧廣大功德莊嚴威儀具足
諸尊菩薩摩訶薩等為聞法故皆悉來集於
衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩而為上
首尒時釋迦牟尼佛慈念未來世中一切短
命衆生令增壽命得大利益為說不可思
密甚深微妙時法尒時

世尊告大慧妙吉祥菩薩言汝等諦聽從是
南閻浮提西方過無量佛土有世界名無量
功德藏國土嚴麗衆寶間飾
隱快樂超過十方此界第一於
世界之中有佛名無量壽決定光
上正等菩提今現住彼世界之中起大慈悲為
諸衆生演說妙法令獲殊勝利益安樂
佛復告妙吉祥菩薩言汝今此閻浮提世界中
人壽命百歲於中多有造諸惡業而復中夭
妙吉祥菩薩若有衆生得見此無量壽決定
光明王如來陀羅尼功德殊勝及聞名号若自
高樓或安精舍殿堂之中受持讀誦遵奉礼
拜種種妙花燒香抹香塗香花鬘等供養
無量壽決定光明王如來陀羅尼經如是短

壽之人若能志心書寫受持讀誦供養礼拜
如是之人復增壽命滿於百歲
復次妙吉祥菩薩若有衆生聞是無量壽決
定光明王如來名号若能志心稱念一百八遍
如此短命衆生極增壽命或但聞其名号志
心信受遵崇之者是人亦得增益壽命
復次妙吉祥菩薩若有恒時心無暫捨志誠
思求妙法善男子善女人等汝應諦聽我今
為說無量壽決定光明王如來一百八名陀羅
尼曰

曩謨(引)婆去誐嚩(引)帝阿播哩頻跢(引)愈
(將)寬野(二合)天曩素(上)(引)(續事吉)定止(二合)怛帝咀
(七個)天羅(引)惹(七個)天野怛他(引)誐哆(引)野(引)羅賀(二合)
帝三(去)底藥(二合)訖三(二合)設獻(引)野怛他(二合)(又)他
(去)唵(引)薩(將去)嚩(引)嚩僧塞迦(二合)(引)羅波哩(二合)弊馱
達(七個)天嚕底(二合)帝(引)(訖)曩三(去)(引)世勢葉(二合)
帝婆嚩(二合)(祖中)婆去引嚩屈弊(引)弟底賀(引)曩野
波哩嚩(引)莽婆嚩(二合)(引)賀(引)

妙吉祥若教人書如是之人於後不墮地獄不
墮餓鬼不墮畜生不墮閻羅王界業道冥官
永不於是諸惡道中受其惡報如是之人由
是書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼
經功德力故於後一切
皆此無量壽決定光
自書若教人書如是之人即下寫八万卅
千法藏所獲功德而無有異此無量壽決定
光明王如來陀羅尼經若復有人若自書若教
人書如是之人便同造建八万四千寶塔所獲

佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷　刻（之二、三）

功德而無有異此無量壽決定光明王如來
陀羅尼經若自書若敎人書如是之人若有
五無間地獄之業由是功德力故其業
消除此無量壽決定光明王如來陀羅
若自書若敎人書如是之人不墮魔王
眷屬不墮惡叉羅剎道中不墮非橫死
往生於彼佛國土中故等勿生疑也 無量壽
決定光明王如來永不受其女人之身此無量壽
如是之人當來永不受其女人之身此無量壽
決定光明王如來陀羅尼經若自書若敎人
書如是之人常得東方寶達嚩主持國天王
南方毘伽拏主增長天王西方大龍主廣目天
王北方大藥叉主多聞天王密隱其身隨護
衛讀若復有人為於此經能以火分財寶布
施之者是人便同以三千大千世界滿中金
銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀如是七寶盡持
布施若復有人供養此經典者便同供養一
切真實法藏若復有人能持上妙七寶供養
毗婆尸試棄毗舍浮俱留孫揭諾揭牟尼迦
設波釋迦牟尼如來應正等覺所獲福德不
能度量知其數量若復有人供養此無量壽
決定光明王如來陀羅尼經所獲福德亦復
不能度量知其限量又如四大海水充滿其
中不能得知一一滴數若復有人書寫供養

受持讀誦此無量壽決定光明王如來陀羅
尼經所獲福德亦復不能度量知其限數若
復有人書寫是無量壽決定光明王如來陀
羅尼經處所地位則是成就諸佛真身舍利
寶塔應尊重礼拜若有衆生耳聞此陀羅
尼者此之衆生永不受飛鳥四足多足異類
之身當來速得成就不退轉無上正等菩提
若復有人積聚金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥
珀如是七寶如秋高山王盡能捨施所獲福
德不可度量知其數量若復有人為此無量
壽決定光明王如來陀羅尼經而能布施之
者所得福德亦復不能度量知其限數若復
有人書寫此無量壽決定光明王如來陀羅
尼經礼拜供養者如是之人則為礼拜供養
十方諸佛剎土一切如來而無有異
尒時釋迦牟尼世尊說是伽陀曰

若入大悲精室中　設使持戒未圓滿　修行忍辱力成就　布施力故得成佛
若入大悲精室中　設使布施未圓滿　修行持戒力成就　持戒力故得成佛
若入大悲精室中　設使忍辱未圓滿　修行精進力成就　精進力故得成佛
若入大悲精室中　設使持戒未圓滿　修行忍辱力成就　忍辱力故得成佛
若入大悲精室中　設使忍辱未圓滿　修行精進力成就　精進力故得成佛

設使精進未圓滿　是人速證天人師
修行禪定力故得成佛　禪定力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
是人速證天人師　是人速證天人師
設使禪定未圓滿　修行智慧力成就
修行智慧力成就　智慧力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
是人速證天人師　是人速證天人師
設使智慧未圓滿　世間天人阿素羅産闥婆等聞佛所說皆大
佛說是經已諸大菩薩一切衆及諸菩薩一切
世間天人阿素羅産闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

佛說大乘聖無量壽王經一卷

刻

南元娑

南元不動聚佛　南元滿聚佛　南元月聚佛
南元普聚佛　南元華盛佛　南元虛空音佛
南元上　　　　　佛　南元甚音佛
南元梵　　　　　聚佛　聚佛
南元婆聚德佛　南元祭祀德佛　南元龍德佛
南元佛德佛　南元健德佛　南元無邊寶佛
南元無　　　　　南元無邊身　南元無邊身功德佛
南元無邊　　　　南元無邊身　南元無邊身功德佛
南元月　　　　南元師子光無邊力覺佛
南元生覺佛　南元可畏最上佛弟子　南元可畏最上佛弟子
南元普　　　　南元可畏　　　　南元可畏
南元普　　　　南元　　　　南元
南元　　　　南元　　　　南元
南元雲音佛　南元順色音佛　南元金德佛
南元　　　　南元　　　　南元
南元　　　　南元　　　　南元
南元　　　　南元　　　　南元

南无寂上佛　南无功德佛　南无寂靖佛
南无調伏佛　南无善調佛
南无善〻　〻金剛佛　南无金剛内信佛
〻金剛〻　〻智山佛　南无摩尼妙佛
〻金剛掌佛　南无金剛真幹佛　南无金剛齊佛
南无金剛碎佛　南无金剛蓮花上佛　〻〻月上佛
南无蓮花　梵上〻　九分上佛
南无真燈法上佛　南无金剛重蓮花上佛
南无名上佛　南无上佛　南无大精進主佛
南无智明善步行師子佛
南无師子步佛　南无一切三昧〻師子佛
南无毗盧遮那淨　南无大悲師子佛
南无栴盧〻　南无香象佛
南无齒功德蓮花　南无無垢智炬佛
南无無垢　南无毗盧遮那佛
南无毗盧遮那光莊嚴佛
〻〻得眼毗盧遮那佛
南无　〻毗盧遮那佛　〻
南无除愛　〻〻到彼岸佛　〻〻無比〻　佛
南无無量功德瞿耶莊嚴過去莊嚴劫波佛
南无瞿耶寶功德莊嚴威積劫波佛
南无功德〻　佛　南无滅盛焰山功德莊嚴佛
南无山功德莊嚴佛　南无光明莊嚴佛
南无勝中勝佛　南无光勝者佛　南无勝勝佛
南无不可不勝佛

南无明作幢佛　南无大莊嚴佛
南无無盡福海慧〻　佛　南无〻名稱佛
南无大名稱佛　南无無邊名稱佛
南无名稱光佛　南无摩尼妙佛
南无可畏名稱佛　南无善賢名稱佛
南无無垢月名稱佛　南无那羅延金剛精進佛
南无善淨無垢焰佛　南无大〻坐焰佛
南无滅盛威德佛　南无難勝滅佛
南无大勢至精進佛　南无〻大精進佛
南无滅盛威精進佛　南无無〻見精進佛
南无大精進主佛　南无智〻
南无諸香佛　南无滅面香佛　南无普香佛
南无不普香佛　南无香曰佛　南无師子佛
南无無有香佛　南无香象佛　南无大悲師子佛
南无法界花佛　南无滅燈花佛　南无寶華佛
南无散華佛　南无普華佛　南无華佛
南无華聚佛　南无莊嚴體佛　南无白體佛
南无愛體佛　南无不毀體佛　南无不化分佛
南无〻分〻佛　南无分別分佛　南无開花分佛
南无一切義現佛　南无一切現佛　南无無导現佛
南无一義現佛　南无不空見佛　南无義見佛
南无實見佛　南无法見佛　南无無畏佛
南无無冢畏佛　南无無畏分佛　南无不可畏佛
南无除畏佛　南无胘一切畏佛　南无壞畏功德王佛
南无多勝佛　南无勝者佛　南无勝勝佛
南无勝中勝佛　南无光勝佛　南无不可不勝佛

南无一切佛菩萨名集卷第六　三十

南无普功德开生佛　南无无垢开生佛　南无日开生佛　南无善生佛
南无诸方开生佛　南无功德生佛　南无一切宝华盖持佛　南无月炬持佛
南无大炬持佛　南无炬持佛　南无炬持佛　南无妙持佛
南无无旱力持佛　一百竟

南无至持佛　南无无边无旱力佛　南无大功德力佛
南无大力佛　南无贤力佛　南无威力佛
南无法　力佛　南无宝弥留师子力佛
南无法界广智佛　南无一切众生心相叹佛
南无　声智佛　南无　叫智佛
南无　智王佛　南无三昧弥留宝光智佛
南无普观智佛　南无三世广智佛　南无龙欣佛
南无寂欣佛　南无歡欣佛　南无华严欣佛
南无净欣佛　南无法持佛　南无法地持佛
南无无旱力持佛　南无天净佛　南无清净佛
南无虚空净佛　南无音分净佛　南无净智者佛
南无清净佛　南无音分健佛　南无普憧健佛
南无聚帝健佛　南无善除健佛　南无法界莲花佛
南无法莲花佛　南无同莲花佛　南无莲花髻佛
南无分荼利佛　南无道分花佛　南无金花佛
南无开敷佛　南无意喜花佛　南无无边花佛
南无善花佛　南无精进军佛　南无金刚军佛
南无贼盛军佛　南无力军佛　南无莲花军佛
南无迦罗吐罗军佛　南无世帝威功德贤者佛
南无金摩尼出威贤者佛　南无本性身功德贤者佛
南无小贤者佛　南无贤者佛　南无贤者佛又
南无胜者佛　南无大胜者佛　南无无边胜者佛
南无降他胜者佛　南无难胜者佛　南无降化者佛

南无然燈佛　南无作无畏佛　南无作光佛　三十
南无拘物头作开敷佛　南无　火　慈　佛
南无作歡喜佛　南无　火　慈　佛
南无金仙佛　南无龙仙佛　南无仙者佛
南无仙勝佛　南无清净体眼佛　南无月眼佛
南无日面佛　南无梵面佛　南无喜眼清净面佛
南无金色者佛　南无梵色者佛　南无常色者佛
南无紫摩色者佛　南无瞻婆迦色者佛　南无坚牢佛
南无坚步佛　南无珊地佛　南无内坚信佛
南无坚健勇猛杖捨佛　南无遊戲勇耀名称佛
南无法上称佛　南无实称佛
南无无边称佛　南无无垢臂佛
南无善臂佛　南无无畏臂佛
南无罹那臂佛　南无大臂佛
南无婆伽拔帝圆光佛　南无普智贤圆满佛

一切佛菩萨名集卷第六　三十一

通计一千三百尊

於無漏實相 號曰為淨身 如薪盡火滅 比丘比丘尼 以求無上道 其數如恒沙 倍復加精進 八十小劫中 奉持佛法藏 亦度無量衆 佛此夜滅度 而起無量塔 分布諸舍利 是諸八王子 廣宣法華經 供養諸佛已 當見無數佛 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記 號曰燃燈佛 是妙光法師 諸仙之導師 度脫無量衆 悉與大菩提 寺有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利 不能大精進 雖修諸淨行 不滿萬劫已 得通達三昧 深入無相法 其次當作佛 安住無量衆 是名精進力 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

汝等諦觀是 導師之所行 慈悲說實道 汝等應隨喜 當一心合掌 普供養諸佛 彼佛現滅度 若有聞法者 無不得成就 如其所應度 以是知諸佛 方便隨宜說 所有諸罪障 盡皆已除滅 諸佛大法主 為求道者說 是故應深心 供養諸如來 除斷諸疑悔 盡無有餘 汝等諸後世 若有聞是佛 分別說諸法 悉皆信受此 當得無上慧 隨順三昧深 通達無量劫 欲供養諸佛 成就此事已 深入無際智 爾時佛告舍利弗 我今語汝 是諸八王子 咸皆供養六萬億那由他恒河沙等諸佛 於諸佛所 護持是法 及為未來諸善男子 說是經典 而於是中間 成就甚深未曾有法 隨其所樂 漸漸具足 舍利弗 是諸佛 各各現大神通之力 廣長舌相 上至梵天 身出水火 而說深法 其所說法 皆悉信解 舍利弗 吾從燃燈佛 乃至今日 見如是種種因緣 種種譬喻 廣演言教 利益衆生 舍利弗 諸佛如來 知見波羅蜜 皆已具足 舍利弗 汝等當知 諸佛方便 隨宜說法 意趣難解 所以者何 我以無數方便 種種因緣 譬喻言辭 而為衆生 說諸法 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 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 欲令衆生 開佛知見 使得清淨故 出現於世 欲示衆生故 出現於世 欲令衆生 悟佛知見故 出現於世 欲令衆生 入佛知見道故 出現於世 舍利弗 是為諸佛 以一大事因緣故 出現於世 舍利弗 諸佛但以 教菩薩故 凡所作事 常為一事 唯以佛之知見 示悟衆生 舍利弗 如來但以一佛乘故 為衆生說法 無有二若三 舍利弗 一切世間 天及人 阿修羅 衆生類 佛非滅度而 為說滅度 舍利弗 如來見一切衆生 悉皆有佛性 如實知見 舍利弗 三界無安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老病死 憂患如是 等火 熾然不息 舍利弗 如來已離三界火宅 寂然閑居 安隱處之 今此三界 皆是我有 其中衆生 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 舍利弗 以諸衆生 有如是過 便於三界 火宅之中 而為說法 不受生老病死 憂悲苦惱

如是作如是因如是報，乃至本末究竟等。尒時，世尊欲重宣此義而說偈言：

世雄不可思，知衆及世人，一切衆生類，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。如是大衆輩，種種性相義，種種諸因緣，我及十方佛，乃能知是事。是法不可示，言詞相寂滅，諸餘衆生類，無有能得解。除諸菩薩衆，信力堅固者，諸佛弟子衆，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。及餘諸弟子，正使滿十方，亦滿十方剎，盡思共度量，亦復不能知。皆如竹林，斯等共一心，於億無量劫，辟支佛利智，無漏寂後身，亦滿十方界，其數如竹林，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。斯等皆不退，諸菩薩衆，其數如恒沙，一心共思求，不能知佛慧。其數如恒沙，又告舍利弗，亦復不能知，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。告諸聲聞衆，及求緣覺乘，我令脫苦縛，建得涅盤者，佛以方便力，示以三乘教，衆生處處著，引之令得出。尒時大衆中，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，到於涅盤，而今不知是義所趣。尒時舍利弗知四衆心疑，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。今者四衆咸皆有疑，唯願世尊敷演斯事，世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法？尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言：

慧日大聖尊，久乃說是法，我力無畏三昧，禪定解脫等，自說得如是，不可思議法。道場所得法，無能發問者，我意難可測，稱歎所行道。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，及求涅盤者，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，其深微妙法，我今已具得，唯我知是相，於佛所說法，當生大信力，世尊法久後，要當說真實。告諸聲聞衆，及求緣覺乘，我令脫苦縛，建得涅盤者，佛以方便力，示以三乘教，衆生處處著，引之令得出。尒時大衆中，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，到於涅盤，而今不知是義所趣。尒時舍利弗知四衆心疑，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。今者四衆咸皆有疑，唯願世尊敷演斯事，世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法？尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言：

慧日大聖尊，久乃說是法，我力無畏三昧，禪定解脫等，自說得如是，不可思議法。道場所得法，無能發問者，我意難可測，稱歎所行道。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，及求涅盤者，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，

及亂聞婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆
佛說我第一 我今自於智 疑惑不能了
為是究竟法 為是所行道 佛口所生子
合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩
大數有八萬 又諸萬億國 轉輪聖王至
合掌以敬心 欲聞具足道

尒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
重白佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是會無數百千萬億阿僧祇衆生
者何是會無數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍利弗欲重宣此義而
曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍利弗欲重宣此義而
說偈言

法王無上尊 唯說願勿慮 是會無量衆
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
阪尒時世尊重說偈言

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者
聞必不敬信

尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯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尒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
唯垂分別說 是會無量衆 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
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法
則生大歡喜

尒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世尊
默然而不制止

尒時佛告舍利弗我今此衆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舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄舍利弗諸
佛隨宜說法意趣難解所以者何我以無數方便種種因緣譬喻言詞演說諸法是
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

欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是爲諸佛以一大事因緣故出現於世舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故爲衆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詞而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆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詞而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆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衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智故舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言詞方便力故而爲衆生說法舍利弗如此皆爲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衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆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舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘尒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　如是四衆等　其數有五千
不自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵
是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人趣福德　不堪受是法　此衆無枝葉
唯有諸貞實　舍利弗善聽　諸佛所得法
無量方便力　而爲衆生說　衆生心所念

種種所行道 佛悉知是已 以諸緣譬喻 言詞方便力 令一切歡喜 或說修多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣 譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死 於諸無量佛 不行深妙道 為是說涅槃 我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道 所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘 隨順眾生說 入大乘為本 我此九部法 有佛子心淨 柔軟亦利根 以故說是經 而行深妙道 為此諸佛子 來世成佛道 無量諸佛所 我記如是人 說是大乘經 以深心念佛 修持淨戒故 此等聞得佛 故為說大乘 大事因緣故 佛知彼心行 乃至於一偈 唯有一乘法 佛方便說法 但以假名字 諸佛出於世 聲聞菩薩眾 皆成佛無疑 終不以小乘 如其所得法 無二亦無三 除佛方便說 唯此一事實 自證無上道 引導於眾生 說佛智慧故 餘二則非真 乃至於一人 唯此一事實 濟度於眾生 若以小乘化 若人信歸佛 大乘平等法 我則墮慳貪 此事為不可 斷諸法中惡 定慧力莊嚴 如來不欺誑 亦無貪嫉意 我以相嚴身

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 諸佛滅度已
若人善軟心 如是諸衆生 皆已成佛道
諸佛滅度已 供養舍利者 起萬億種塔
金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾 裝校於諸塔 或有起石廟
栴檀及沈水 木櫁并餘材 塼瓦泥土等
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 刻彫成衆相
皆已成佛道 或以七寶成 鍮石赤白銅
白鑞及鉛錫 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 若草木及筆
或以指爪甲 而畫作佛像 如是諸人等
漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人於塔廟
寶像及畫像 以華香幡蓋 敬心而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌
琵琶銅鈸銅 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音
皆已成佛道 若人散亂心 乃至以一華
供養於畫像 漸見無數佛 或有人礼拜
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
廣度無數衆 入無餘涅盤 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛
皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 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 度脫諸衆生
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 普欲令衆生
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 於道場知已
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 安隱衆生故
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 知衆生諸行
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 辯喻亦言詞
隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力
知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生
貧窮無福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽
盲瞑無所見 不求大勢佛 及與斷苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是衆生故

而起大悲心於三七日中（廿三）思惟如是事（廿四）我始坐道場觀樹亦經行微妙敬第一我所得智慧如斯之等類衆生諸根鈍著樂癡所盲及諸天帝釋云何而可度尒時諸梵王并餘諸天衆及大自在天謹世四天王眷屬百千萬我即自思惟若但讚佛乘衆生沒在苦不能信是法破法不信故墮於三惡道合掌礼我寧末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我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隨諸一切佛而用方便力為諸衆生類敬妙第一法我等亦皆得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是故舍利弗當知我聞聖師子復作如是念深淨微妙音喜稱南无佛但為教菩薩我出濁惡世如諸佛所說即趣波羅奈思惟是事已不可以言宣以方便力故是名轉法輪法僧差別名從久遠劫來我常如是說生死苦永盡志求佛道者皆來至佛所

方便所說法我即作是念為說佛慧故（廿五）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千二百羅漢悉亦當作佛如三世諸佛說法之儀式我今亦如是說無分別法諸佛興出世懸遠值遇難正使出於世破法不信故墮於惡道合掌礼尊顏亦當作佛說是法復難無量無數劫聞是法亦難能聽是法者斯人亦復難譬如優曇華一切皆愛樂天人所希有斯人亦復難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衆但以一乘道教化諸菩薩無聲聞弟子汝等舍利弗當知是妙法聲聞及菩薩以五濁惡世但樂著諸欲終不求佛道諸佛之秘要當來世惡人如是等衆生聞佛說一乘迷惑不信受破法墮惡道以萬億方便隨宜而說法有漸悔清淨志求佛道者諸法寂滅相無復諸疑惑廣讚一乘道舍利弗當知為五比丘說及以阿羅漢讚示涅槃法其不習學者不能曉了此當為如是等說

汝等既已知諸佛世之師隨宜方便事自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

婆蹉 十何反正云毘蘭陁 娑蹉 錢蹉此云餘習也 嫉妒 上音疾下當故反言賢曰嫉妒有作妬乃音搏非也 鷲駄 上悉雕反下音陁 鵰 又作鶀同音四馬 鵰駄 共一悲 耆闍 上胡下音善又作 雨沐雨 上雨字 通去聲 加跌 上雅加重也下音夫 糟 傭僦珍美食 糠 上音遭酒滓也 下音康米粃也 盡思 上牀引反又任也窮 思 息淺反少也情思也 又作斯也下音四 推 又作撱同音蜜其 偷 有作諂乃音消非也 揵 樹似槐而香也 鍮 鍮石似金 鍱 音攝下蒲末反又作跕 鍱 玉揲青金也 鞞 上音縣下音昔交 鞞 女交反如皮鞞鈴而大也 銅 正作拔兩扇相擊 聲 州交反長鼗牛也 貓 貓並非

一 站

妙法蓮花經卷第一（甲之十五，原大）

子俱有八龍王和脩吉龍王德叉迦龍王摩那斯龍王
與其眷屬各與若干百千萬億諸龍俱來
各與若干百千萬億諸乾闥婆王
各與若干百千萬億諸阿修羅王
各與若干百千萬億諸迦樓羅王
各與若干百千萬億諸緊那羅王
各與若干百千萬億諸摩睺羅伽
爾時日天子在大衆中即從座起
合掌向佛一心瞻仰白世尊言
世尊甚奇希有善說諸菩薩摩訶薩
法攝諸菩薩護念付囑大法之力
如我所解當為未來諸善男子善女人
說此經典令得安樂及現在者
世尊若有善男子善女人
如來滅後欲為四衆說是經典
云何能說
佛告日天子
若有善男子善女人
如來滅後為四衆說是經典
應入如來大慈室
著如來衣
如來座
而敷演之
如來衣者
柔和忍辱心是
如來室者
一切衆生中大慈悲心是
如來座者
一切法空是
住是中已
以不懈怠心
為諸菩薩及四衆
廣說斯經
文殊師利
是為菩薩摩訶薩
第一親近處
若有菩薩
於後惡世
無怖畏心
應入此
說法處
又文殊師利
菩薩摩訶薩
於後惡世
欲說是經
應離三事
一者不親近
國王王子
大臣官長
二者不親近
諸外道
梵志尼乾子
及其弟子
作外書
讀誦者
亦不親近
三者不親近
貪利
求供養者
及求聲聞
比丘比丘尼
供養者
亦不親近
又復不應
有惡覺觀
宿戲諸法
亦不親近
又復不應
樂近
畜二乘人
若無智人
來問
不樂聞
亦不生惱
又文殊師利
菩薩摩訶薩
於後惡世
欲說是經
常樂安隱
說法者
應如是住
我今略說
又文殊師利
菩薩摩訶薩
於後惡世
有比丘
欲來聽法
菩薩應
離諸惡覺
觀已
安隱說法
若有比丘
比丘尼
優婆塞
優婆夷
求聲聞者
求辟支佛者
求菩薩道者
來至其所
而為說法
令得歡喜
無諸惱者
又復不應
與諸女人
而為說法
不樂見
不親近
若為說法
不笑不與
牙齒現
露胸現
乃至不樂
與小女
小童
而為說法
不樂獨處
若須獨處
入禪定
自恣意
若為供養
是菩薩者
亦不貪著
又文殊師利
菩薩摩訶薩
於後惡世
末法之中
欲說是經
時無嫉妒
諂誑之心
亦無愚人
惡罵之者
亦無刀杖
瓦石加之
不樂住
阿蘭若處
乃至能有
如是之人
隨逐守護
令得安樂
說是經時
無能惱者
若善男子
善女人
如我滅後
能護持
讀誦說
此法華經
者
我為是人
安隱守護
令無衰惱
使諸天龍
夜叉乾闥婆
阿修羅等
常樂供養
其人所在
之處
不應以
惡世法
而相逼迫
又文殊師利
若有人
信樂是法
其有得聞
是菩薩
神通之力
安樂行者
若善男子
善女人
於我滅後
能竊為一人
說法華經
乃至一句
當知是人
則是如來
使
如來所遣
行如來事
何況於大衆
中廣為人說
文殊師利
是人
則為以
如來衣
而覆之
又為
二佛
之所
授手
文殊師利
是人
所在之處
若說若讀
若誦若書
若經卷所住
之處
皆應起
七寶塔
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
幡蓋音樂
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
爾時佛欲重宣此義而說偈言

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　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
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　六道衆生
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　於世界中　講說正法
種種因緣　以無量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
有居此世界　尊重法者　諸佛及聞諸
菩薩聲　皆悉聞已　於諸世間　無所分別
但以諸法　平等之相　如虛空相　無有二相
無我無人　無衆生相　無壽命相　無作無起
若能如是　隨順觀法　名為隨順　一切智慧
文殊師利　我見如是　種種因緣　故知今佛
放大光明　為諸佛法　今佛光明　照諸佛土
見諸世尊　所得妙法　及見諸佛　般涅槃後
以付囑法　如是諸佛　為大法故　現大神通
我為證明　亦復如是　放斯光明　助發實法
汝等當知　合掌一心　應當普見　佛出法雨
普潤一切　諸求道者　於法疑悔　及諸惡道
皆令斷滅　隨其所樂　而為說法　令離衆苦
或得涅槃　或教菩薩　道成佛智　汝等諸佛
有大智慧　深入方便　知衆生性　通達其心
又知深入　諸菩薩道　以諸神通　而為作證
以諸譬喻　開示衆生　拔出煩惱　令得入佛
智　若有聞法　無不得果　隨其所應　而為
說法　令得解脫　其有信力　堅固之人　為
說涅槃　亦復如是　若有衆生　能信解法
而為說法　令得解脫　其有信力　堅固之人　為
說涅槃　亦復如是　若有衆生　能信解法
而為說法　令得解脫　其有信力　堅固之人　為
說涅槃　亦復如是　若有衆生　能信解法

若人有福曾供養佛志求脇法為說緣覺
若有佛子修種種行求無上慧為說淨道
文殊師利我住於此見聞若斯及千億事
如是衆多今當略說我見彼土恒沙菩薩
種種因緣而求佛道或有行施金銀珊瑚
真珠摩尼車渠馬碯金銅諸珍奴婢車乘
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
欄楯華蓋軒飾布施復有菩薩身肉手足
及妻子施求無上道又見菩薩頭目身體
欣樂施與求佛智慧文殊師利我見諸王
往詣佛所問無上道便捨樂土宮殿臣妾
剃除鬚髮而被法服或見菩薩而作比丘
獨處閑靜樂誦經典又見菩薩勇猛精進
入於深山思惟佛道又見菩薩安禪合掌
深修禪定得五神通又見菩薩智深志固
以千萬偈讚諸法王復見菩薩善能問諸
佛聞悉受持又見佛子空慧具足
以無量喻為衆講法欣樂說法化諸菩薩
破魔兵衆而擊法鼓又見菩薩寂然宴嘿
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

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光等與其眷屬
萬二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王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有四乾闥婆王樂乾闥婆王美乾闥婆王
王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱有

西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有四衆迎樓羅王大身迎樓羅王大滿迎樓羅王大威德意迎樓羅王各與若干百千眷屬俱各礼佛足于阿閦世王與若干百千眷屬俱退坐一面尒時世尊四衆圍遶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佛說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會一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衆莊嚴悉如是弥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　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
佛所說經　法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者復見諸菩薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔尒時弥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荅者復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供養過去無量諸佛必應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神作此念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會一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衆莊嚴是弥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　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有

眉間光明　照於東方萬八千土
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中
生死所趣　善惡業緣　受報好醜
又覩諸佛　聖主師子　演說經典
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩
梵音深妙　令人樂聞　各於世界
若人有福　曾供養佛　志求勝法
諦有佛子　修種種行　求無上慧
皆如金色　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩
入於深山　思惟佛道　又見菩薩
深修禪定　得五神通　又見菩薩
以千萬偈　讚諸法王　復見菩薩
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子
以無量喻　為衆講法　欣樂說法
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩
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　住空閑林　或見菩薩
經行林中　勤求佛道　又見具戒
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子
一心除亂　攝念山林　或見菩薩
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬
親近智者　一名永上服　價直千萬
千萬億種　栴檀寶舍　衆妙臥具
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池
如是等施　種種微妙　歡喜無猒
又見菩薩　捨諸貴樂　我滅度後
於舍宅中　而作佛事　或見菩薩
獨處空閑　坐禪入定　又見菩薩
善能分別　諸法諍論　又見菩薩
以諸欲故　而說偈讚　又見菩薩
深著禪定　萬劫具足　又見菩薩
安禪合掌　以千萬偈　讚諸法王
又覩諸佛　安穩說法　威德無量
能問諸佛　而受其教　又見菩薩
智深志固　具足六度　又見菩薩
以諸因緣　譬喻言辭　廣說諸法
深修禪定　住於山林　又見菩薩
得五神通　與大菩薩　又見聲聞
遍滿十方　以智慧力　觀其深入
諸有所說　通達其意　具足道行
慧光照明　普見三千　大千國土
衆生之類　其中六道　所有諸生
種種形相　皆於此現　天上人中
及諸惡趣　地獄所住　悉見其中
諸有微妙　上色之類　而復聞法
亦見佛子　純一菩薩　志求佛道
又見菩薩　捨於貪著　及諸愛樂
親近善友　又見菩薩　具諸神通
遊於山谷　或見菩薩　為諸衆生
而作導師　或見菩薩　處於林中
坐禪入定　或見菩薩　得諸禪定
及諸眷屬　又見菩薩　善知諸法
分別諸相　其心不動　又見菩薩
住於實際　猶如金山　又見菩薩
觀諸法性　如海不動　又見菩薩
雖住是法　而不貪著　又見菩薩
為求佛道　故現神通　又見菩薩
入禪定時　一切諸法　悉無所有
又見菩薩　離諸禪定　為衆說法
求諸佛道　又見菩薩　住於神通
為衆說法　度無量衆　或見菩薩
處林放光　濟地獄苦　令入佛道
又見佛子　修種種行　求無上慧
於諸法中　而得自在　又見菩薩
了諸法相　其心不動　如須彌山
又見菩薩　深入緣起　分別諸法
於一切法　得無所畏　又見菩薩
知諸衆生　深心所行　又見菩薩
善知諸法　性相之義　又見菩薩
其心決定　如一智慧　又見菩薩
善說諸法　其心無著　又見菩薩
成就大悲　說深妙法　又見菩薩
其心清淨　智慧通達　決諸疑惑
又見菩薩　其心調柔　住大神通
到於彼岸　又見菩薩　禪定安穩
其心不動　善得諸法　皆悉通達
又見菩薩　安住神通　力故現其前
為衆說法　廣度衆生　無量億萬
不可思議　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　諦有佛子
修種種行　求無上慧　為說淨道
種種因緣　而求佛道　或有行施
以無量喻　開悟衆生　令入佛道
又見佛子　恒沙菩薩　皆悉勇猛精進
能捨內外　珍妙之物　象馬七珍
金銀珊瑚　車乘馬瑙　奴婢車乘
如是衆多　今當略說　我見彼土
真珠摩尼　珍寶飾莖　與數喜布施
又見菩薩　頭目身體　手足耳鼻
及妻子施　求無上道　又見菩薩
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利
往詣佛所　問無上道　便捨樂土
宮殿臣妾　剃除鬚髮　而被法服
或見菩薩　為比丘衆　說於妙法
奉順教勅　入於深山　思惟佛道
又見菩薩　離於憒鬧　樂誦經典
又見菩薩　入於深山　思惟佛道
深修禪定　得五神通　又見菩薩
以千萬偈　讚諸法王　復見菩薩
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子
以無量喻　為衆講法　欣樂說法
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩
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　修種種行　求無上慧
於諸法中　而得自在　又見菩薩
了諸法相　其心不動　如須彌山
又見菩薩　深入緣起　分別諸法
於一切法　得無所畏　又見菩薩
知諸衆生　深心所行　又見菩薩
善知諸法　性相之義　又見菩薩
其心決定　如一智慧　又見菩薩
善說諸法　其心無著　又見菩薩
成就大悲　說深妙法　又見菩薩
其心清淨　智慧通達　決諸疑惑
又見菩薩　其心調柔　住大神通
到於彼岸　又見菩薩　禪定安穩
其心不動　善得諸法　皆悉通達
又見菩薩　安住神通　力故現其前
為衆說法　廣度衆生　無量億萬
不可思議　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　諦有佛子
修種種行　求無上慧　為說淨道
種種因緣　而求佛道　或有行施
以無量喻　開悟衆生　令入佛道
又見佛子　恒沙菩薩　皆悉勇猛精進
能捨內外　珍妙之物　象馬七珍
金銀珊瑚　車乘馬瑙　奴婢車乘
如是衆多　今當略說　我見彼土
真珠摩尼　珍寶飾莖　與數喜布施
又見菩薩　頭目身體　手足耳鼻
及妻子施　求無上道　又見菩薩
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利
往詣佛所　問無上道　便捨樂土
宮殿臣妾　剃除鬚髮　而被法服
或見菩薩　為比丘衆　說於妙法
奉順教勅　入於深山　思惟佛道
又見菩薩　離於憒鬧　樂誦經典
又見菩薩　入於深山　思惟佛道
深修禪定　得五神通　又見菩薩
以千萬偈　讚諸法王　復見菩薩
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子
以無量喻　為衆講法　欣樂說法
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩
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　住空閑林　或見菩薩
經行林中　勤求佛道　又見具戒
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬
親近智者　一名永上服　價直千萬
千萬億種　栴檀寶舍　衆妙臥具
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池
如是等施　種種微妙　歡喜無猒
又見菩薩　捨諸貴樂　我滅度後
於舍宅中　而作佛事　或見菩薩
獨處空閑　坐禪入定　又見菩薩
善能分別　諸法諍論　又見菩薩
以諸欲故　而說偈讚　又見菩薩
深著禪定　萬劫具足　又見菩薩
安禪合掌　以千萬偈　讚諸法王
又覩諸佛　安穩說法　威德無量
能問諸佛　而受其教　又見菩薩
智深志固　具足六度　又見菩薩
以諸因緣　譬喻言辭　廣說諸法
深修禪定　住於山林　又見菩薩
得五神通　與大菩薩　又見聲聞
遍滿十方　以智慧力　觀其深入
諸有所說　通達其意　具足道行
慧光照明　普見三千　大千國土
衆生之類　其中六道　所有諸生
種種形相　皆於此現　天上人中
及諸惡趣　地獄所住　悉見其中
諸有微妙　上色之類　而復聞法
亦見佛子　純一菩薩　志求佛道
又見菩薩　捨於貪著　及諸愛樂
親近善友　又見菩薩　具諸神通
遊於山谷　或見菩薩　為諸衆生
而作導師　或見菩薩　處於林中
坐禪入定　或見菩薩　得諸禪定
及諸眷屬　又見菩薩　善知諸法
分別諸相　其心不動　又見菩薩
住於實際　猶如金山　又見菩薩
觀諸法性　如海不動　又見菩薩
雖住是法　而不貪著　又見菩薩
為求佛道　故現神通　又見菩薩
入禪定時　一切諸法　悉無所有
又見菩薩　離諸禪定　為衆說法
求諸佛道　又見菩薩　住於神通
為衆說法　度無量衆　或

或有菩薩說聲聞法種種教詔無數衆生
或見菩薩觀諸法性無有二相猶如虛空
又見佛子心無所著以此妙慧求無上道
文殊師利又有菩薩佛滅度後供養舍利
又見佛子造諸塔廟無數恒沙嚴飾國界
寶塔高妙五千由旬縱廣正等二千由旬
一一塔廟各千幢幡珠交露幔實鈴和鳴
諸天龍神人及非人香華妓樂常以供養
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
佛放一光我及衆會見此國界種種殊妙
我等見此得未曾有佛子文殊諸佛神力
智慧希有故一淨光照無量國顚波衆疑
四衆欣仰瞻仁及我世尊何故斯光明
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
示諸佛土衆寶嚴淨及見諸佛此非小緣
文殊當知四衆龍神瞻察仁者為說何等
今時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
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
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯
瑞諸善男子如過去無量無邊不可思議阿
僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
堕弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名無量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各

領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常修梵行皆爲法師已於千萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名無量義教
菩薩法佛所讚念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世
界六種震動尒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
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知
尒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
所爲因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讚念六
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衆
中無有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入無餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫爲人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因緣故得值無量百千萬億諸佛
供養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩
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
念尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而

說偈言

我念過去世　無量無數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度無量衆生　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　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名無量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆無數　因佛光所照　悉見彼大衆
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　知法性寂滅　於未來世中　各當見作佛
各各修諸行　其國淸淨土　六種震動地　天雨衆寶華
金銀琉璃等　車渠馬瑙珠　以用散佛上　如雲而下墮
天衣千萬重　周遍布虛空　衆寶香爐中　燒無價之香
自然悉遠聞　此香供養佛　諸大菩薩衆　持是妙華香
次第而散佛　又雨大小珠　種種從空下　又以兩寶衣
價直三千界　奉散於釋迦　以此供養已　心皆大歡喜
佛放一光明　其光甚照曜　我及舍利弗　見此希有事
佛放淨光明　名為照諸佛　還住無量義　於大衆說法
汝等諸天人　及龍鬼神衆　皆應一心聽　廣演諸法義
佛說此法時　天雨衆寶華　從上而來下　八方諸佛土
六種皆震動　佛於大衆中　說是無量義　佛說此偈已
結跏趺坐禪　入於無量義處三昧　身不動搖　時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華　以散於佛及諸大衆　普佛世界六種震動　爾時會中比丘比丘尼　優婆塞優婆夷　諸天龍鬼神　人及非人　一切大衆　於無量義處三昧　得未曾有　歡喜合掌　一心觀佛　爾時佛放眉間白毫相光　照東方萬八千世界　靡不周遍　如今所見此諸世界　爾時彌勒菩薩摩訶薩　及諸大菩薩　無量阿僧祇衆　皆見此光明照於佛土　見已得未曾有　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　已說上妙法　其數八十萬　諸菩薩一心　願說是法華　世尊默然許　菩薩自思惟　佛今正是時　宜說大乘經　名妙法華經　教菩薩法　佛所護念　妙光菩薩說法已　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　佛說是法華　令衆歡喜已　尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說　我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸　諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃　各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰無量衆　我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於無漏實相　心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度無量衆　佛此夜滅度　猶如薪盡火滅　分布諸舍利　而興無量塔　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　号曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫無量衆　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　号之為求名　亦行衆善業　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

其後當作佛號名曰玻勒叉廣度諸衆生其數無有量
彼佛滅度後懈怠著法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令佛放光明助發實相義
諸人今當知合掌一心待佛當雨法雨充足求道者
諸求三乘人若有疑悔者佛當為除斷令盡無有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知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衆生
令離諸著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遠無量無
礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就
一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言詞柔軟悅可衆心舍利弗取要言
之無量無邊未曾有法佛悉成就止舍利弗

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
以諸眾生類 (注) 種種諸因緣 及求緣覺者 我今脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處各處 著引之令得出
尒時大眾中 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尒時舍利弗知四
衆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衆咸
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尒時舍利弗欲重宣
此義而說偈言

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 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為解疑說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗 上上天頂復於是下五
世間諸天及人 皆當驚疑 舍利弗重白佛言世
尊唯願說之 唯願說之 所以者何是會無數百
千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸根猛利智
慧明了聞佛所說則能敬信 尒時舍利弗欲
重宣此義而說偈言

大雄猛世尊 無上尊 唯說願勿慮 是會無量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗 若說是事一切世間天人阿脩
羅皆當驚疑 增上慢比丘 將墜於大坑 尒時
世尊重說偈言

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢著 聞必不敬信
尒時大衆中 有諸漏已盡 阿羅漢比丘 比丘尼
有學無學 二千人等 從座而起 作禮佛足 退
默然而住 何以故 此輩罪根已盡 及增上慢
已離 是人等 實無復此事 但餘清淨在 尒
時佛告舍利弗 我今此衆 無復枝葉 但有貞
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
佛言 如汝舍利弗 我說是法 時如優曇鉢華
時一現耳 舍利弗 汝等當信佛語 不虛妄故
尒時佛復告舍利弗 諸佛隨宜說法 意趣難解
所以者何 我以無數方便 種種因緣 言辭譬喻
演說諸法 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 舍利弗 云何名諸佛世尊
唯以一大事因緣故出現於世 舍利弗 諸佛世
尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世
欲示衆生佛之知見故出現於世 欲令衆生
悟佛知見故出現於世 欲令衆生入佛知見
故出現於世 舍利弗 是為諸佛以一大事因緣
故出現於世 佛但教化菩薩 凡所作事 常為一
事 唯以佛之知見示悟衆生 舍利弗 我亦如是
見衆生有種種苦 深心所著 隨其所應 以種種
法而為說之 舍利弗 我雖作是化 汝等皆不知
不解 所以者何 我等久知此輩 隨我所說 皆
是菩薩 尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

大聖難值遇 其有得聞者 萬億劫希有 故我說是人
諸佛所護念 當知皆已住 佛道於一切 能隨順說法
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 諸聲聞衆等 皆是菩薩行
若人於佛所 一恒河沙等 諸佛所護念 是皆行佛道
或有供養佛 滿足無量劫 奉事諸世尊 隨順行佛道
最後身得佛 相好莊嚴身 光明照無量 普為衆說法
無數億衆生 聞而得度者 如恒河沙菩薩 大智信堅固
若佛在世時 及滅度後 其有聞如是 所說經典者
如上諸人等 皆已曾供養 諸佛深智慧 聞我所說法
信受如來語 當知諸人等 已入大乘法 亦入諸佛
方便之門 住是諸人等 我常遣作佛 隨其本願故
皆與授記 當來世得佛 普皆度衆生 其數如恒沙
佛滅度之後 恭敬諸如來 獨覺及羅漢 悉滅諸惡法
各各自知佛 隨其所住國 轉所有經典 以是因緣故
得無量智慧 其有聞法者 無一不得度 隨諸佛本願
所行佛道故 為一切種智 舍利弗 汝及諸聲聞
我說汝等當作佛 以方便力 隨衆生說 皆為菩薩道
舍利弗 我本誓願 令一切衆生 等如我無異 如我
昔所願 今一切衆生 皆已滿足 如是諸衆生 已曾
見千萬億諸佛 諸根通利 智慧明了 聞佛所說 則
能敬信 尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

我昔誓願 如佛今者 自說得如是 力無畏三昧
等 及餘禪解脫等 不可思議法 道場所得法 無能發問者
雖不問而說 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
以諸眾生類 種種諸因緣 及求緣覺者 我今脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處各處 著引之令得出
尒時大衆中 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尒時舍利弗知四
衆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衆咸
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尒時舍利弗欲重宣
此義而說偈言

大雄猛世尊 無上尊 唯說願勿慮 是會無量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗 若說是事一切世間天人阿脩
羅皆當驚疑 增上慢比丘 將墜於大坑 尒時
世尊重說偈言

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢著 聞必不敬信

尒時舍利弗重白佛言世尊唯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尒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　唯垂分別說　是會無量衆　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　願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

尒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礼佛而退所以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止尒時佛告舍利弗我今此衆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舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意趣難解所以者何我以無數方便種種因緣譬喻言詞演說諸法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舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故為衆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詞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆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詞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆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衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而為衆生

演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從
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衆生故欲以佛
之知見悟衆生故欲令衆生入佛之知見故舍
利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲深
心所著隨其本性以種種因緣譬喻言詞方
便力故而為說法舍利弗如此皆為得一佛
乘一切種智故舍利弗十方世界中尚無二
乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所
謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利
弗劫濁亂時衆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
聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟
子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘
比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅
槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知
此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實
得阿羅漢若不信此法無有是處除佛滅度
後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經
受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此
法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受
持佛語諸佛如來言無虛妄無有異乘唯一
佛乘今時世尊欲重宣此義而說偈言

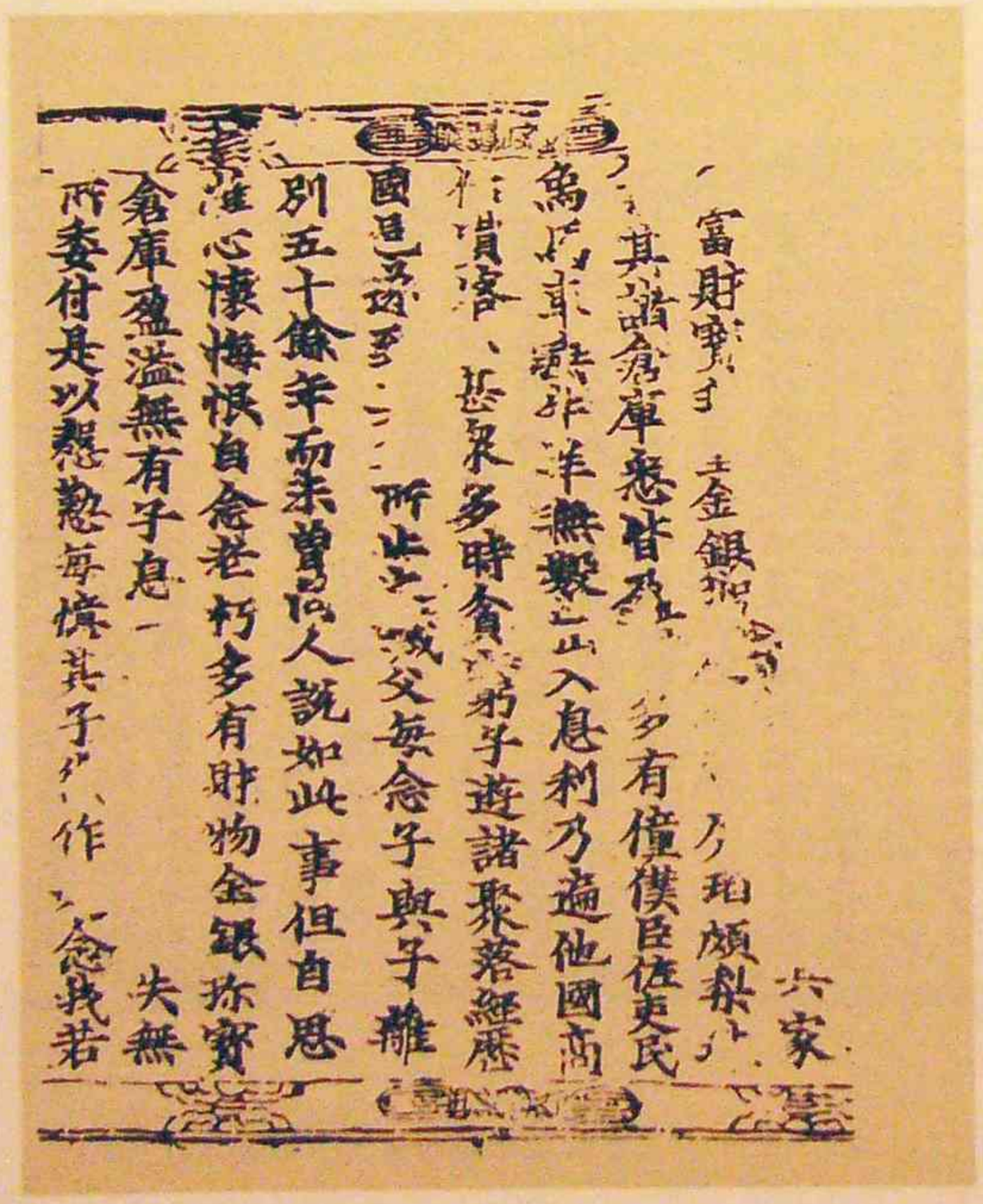
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢
如是四衆等　其數有五千　不自見其過於
諸情其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人鈍福德　不堪受是法　此衆無枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言詞方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得作佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
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　大喜充遍身
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　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真

終不以小乘濟度於衆生佛自住大乘如其所得法
定慧力莊嚴以此度衆生自證無上道大無平等法
若以小乘化乃至於一人我則墮慳貪此事爲不可
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
無量衆圍繞爲說聲聞相印令舍利弗當知我本立誓願
欲令一切衆如我等無異如我昔所願今者已滿足
化一切衆生皆令入佛道若我遇衆生盡教以佛道
無智者鑽亂迷惑不受教以佛道我知此衆生未曾修善本
堅著於五欲癡愛故生惱以諸欲因緣墮三惡道
輪迴六趣中備受諸苦毒受胎之微形世世常增長
薄德少福人衆苦所逼迫入邪見稠林若有若無等
休止此諸見具足六十二深著是法堅受不可捨
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爲設方便
說諸盡苦道示之以涅槃我雖說涅槃是亦非真滅
諸法從本來常自寂滅相佛子行道已來世得作佛
我有方便力開示三乘法一切諸世尊皆說一乘道
今此諸大衆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衆生令入於佛道
又諸大聖主知一切世間天人羣生類深心之所欲
更以異方便助顯第一義若有衆生類值諸過去佛
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已若人善軟心
如是諸衆生皆已成佛道諸佛滅度已供養舍利者
起萬億種塔金銀及頗梨車渠與馬瑙玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾莊校於諸塔或有起石廟栴檀及沉水
木檡并餘材塼凡泥土等若於曠野中積土成佛廟
乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道
若人爲佛故建立諸形像刻雕成衆相皆已成佛道
或以七寶成鍮石赤白銅白鑞及鉛錫鐵木及與泥
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筆或以指爪甲而畫作佛像
如是諸人等漸漸積功德具足大悲心皆已成佛道
但化諸菩薩度脫無量衆若人於塔廟寶像及畫像
以華香幡蓋敬心而供養若使人作樂擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌琵琶銅鈸如是衆妙音盡持以供養
或以歡喜心歌唄頌佛德乃至一小音皆已成佛道
若人散亂心乃至以一華供養於畫像漸見無數佛
或有人礼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衆

入無餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　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
度脫諸衆生　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　普欲令衆生　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　於道場知已　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
安隱衆生故　亦說如是法　諸佛智甚深　久住乃當說
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　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
譬喻亦言詞　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如牦牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑無所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　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
衆生諸根鈍　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
并餘諸天衆　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　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　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
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　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　普喜慰衆佛　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
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　無量千萬億
感以恭敬心　皆來至佛所　曾侍諸佛聞　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　亦當作佛

妙法蓮花經卷第一（丙之二十四）



一六　妙法蓮花經卷第三（一之甲）

妙法蓮花經卷第三（甲之二、三）

我本無心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等悉得除滅諸法戲論之糞我等於
中勤加精進得至泥洹一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進
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
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等
說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
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本無心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之
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亦方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠瑪瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商估賈人無慶不有

千萬億衆圍繞恭敬常為王者
所見大富長者則共宗重以諸緣故
衆寶如是有大力勢而年朽邁
夙夜惟念死時將至捨子珍寶
庫藏諸物當如之何是時窮子
從邑至邑從國至國或有所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷
備賃展轉遂至父舍是時長者
施大寶帳處師子座眷屬圍繞
或有計算金銀寶物出內財產
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王
若是王等
驚怖自怪何故至此
或見逼迫強驅使作
借問貧里欲往備作長者是時
遥見其子
何用衣食使我至此
不信我言不信是父即以方便
更遣餘人
云當相雇
除諸糞穢
為除糞穢
念子愚劣樂
執除糞器
既益汝價
事是苦言
長者有智
示其金銀真珠頗梨諸物出入
猶處門外
父知子心
國王大臣

捨我他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
佛勅我等說最上道備習此者當得成佛
我承佛教為大菩薩以諸因緣種種譬喻
若干言詞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悕取
我等雖說佛法實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
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
我等善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
得脫三界若煩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
而於是法永無類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
我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世尊大恩以希有事
憐愍教化利益我等無量德故誰能報者
手足供給頭頂礼敬一切供養皆不能報
若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫盡心恭敬
又以美饍無量寶衣及諸臥具種種湯藥
牛頭栴檀及諸珍寶以起塔廟寶地布地
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
知諸衆生種種欲樂及其志力隨所堪任
以無量喻而為說法隨諸衆生宿世善根
又知成熟未成熟者種種各各分別知已
於一乘道隨宜說三

妙法蓮華經藥草喻品第五

尒時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉
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
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演
說之其所說法皆悉到於一切智地如來
知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心
所行通達無礙又於諸法究盡明了示諸衆
生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山川
谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類

若干名色各異密雲弥布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草
小根小莖小枝中根中莖中枝小葉中根中莖中枝大葉諸樹大小隨上中下各有
所受一雲所雨一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊未度者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時無數千
萬億種衆生來至佛所而聽法如來於時觀
是衆生諸根利鈍猛厲遲鈍隨其所堪而為
說法種種無量皆令歡喜快得善利是諸衆
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
力所依漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說修行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事惡何事修何事念云何念云何惡云何修以
何法惡以何法修以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了無礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知

上中下性如來知是一相一味之法所謂解脫
相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆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
如來隨宜說法亦信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久嘿斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　無智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大　雲起於世間　普遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靆靆垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍無量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡萄　雨之所潤　無不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
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　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出於世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　親無上尊
我為世尊　無能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　甘露滅法　其法一味　解脫涅槃

以一妙音演暢斯義 常為大衆而作因緣
我觀一切普皆平等 無有彼此愛憎之心
我無貪著亦無限礙 恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然 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
亦見邪見利根鈍根 等雨法雨而無懈惓
一切衆生聞我法者 隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王 是小藥草
知無漏法能得涅槃 起六神通及得三明
獨處山林常行禪定 得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛 行精進定是上藥草
又諸佛子專心佛道 常行慈悲自知作佛
決定無疑是名小樹 安住神通轉不退輪
度無量億百千衆生 如是菩薩名為大樹
佛平等說如一味雨 隨衆生性所受不同
如彼草木所稟各異 佛以此喻方便開示
種種言詞演說一法 於佛智慧如海一滴
我雨法雨充滿世間 隨力修行漸次增進
如彼叢林藥草諸樹 稟其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味 令諸世間普得具足
漸次修行皆得道果 聲聞緣覺處於山林
住最後身聞法得果 是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固 了達三界求最上乘
是名小樹而得增長 復有住禪得神通力
聞諸法空心大歡喜 放無數光度諸衆生
辟如大雲以一味雨 潤於人華各得成實
是名大樹而得增長 如是迦葉佛所說法
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

諸聲聞衆皆非滅度 汝等所行是菩薩道
漸漸修學悉當成佛 。

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊欲是偈已告諸大衆咸如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎
堆埠瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億
諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉於未來世
過無數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百萬億 諸佛世尊 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 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 無有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 無漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 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 。

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等比丘悉
悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛無上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃使安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是
須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛號曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺亦妙樓閣聲聞弟子無量無邊等數
譬喻所不能知諸菩薩衆無數千萬億那由
他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憙虛空為衆說法
既無量菩薩及聲聞衆

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
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　衆生見者　無不愛樂
佛於其中　度無量衆　其佛法中　多諸菩薩

皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於無量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
栴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車磲馬碼
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛號曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量萬
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

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　我所說　真實無異
是迦栴延　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
其塔後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度既無量　萬億衆生　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　斯一切有　無量無數　亦復如是
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連

當以種種供具供養八十諸佛恭敬尊重讚
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車磲馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百萬億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如来應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數無量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我此弟子大目揵連　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
於意樂國而得作佛号多摩羅旃檀之香
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知者皆不退轉
佛滅度後正法當住四十小劫像法亦尒
我諸弟子威德具足其數五百皆當授記
於未来世成得成佛我及汝等宿世因緣
妙法蓮華經卷第三

馳騁 上直知反奔也下田頃反走也 貿 音茂又音務交易也
悕 五希反樂也 樵悴 上昨焦反憂也悴疲也又作顦顇 瓔珞 上烏莖反下音洛
一作瓔絡 丁丁 孔穿貌又音田 嘶甘 音西甘反草盛也 谿 音奚反小水注川曰谿
又木象也 毿毸 上倉下蘇代反毛羽初生貌 擷 音頡手取也 遂 徐醉反遂遠也
枯槁 下音道反又音到反枯木也又作柺 叩 音苦侯反下音口擊也 掘 音其勿反
掘地出物也 慞 力貢反戒具 倥 音空 偬 音總 倥偬 猶窘迫也 伶俜 上音零
下音平孤獨貌 蓑 音衰 笠 音立 蓑笠 雨具 蹉 音嗟 跌 音迭 蹉跌 失足也

一七　妙法蓮花經卷第三（乙之一）及卷首畫

我本無心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子於三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於
中勤加精進得至涅槃一日之價以為大得於此
大獲喜自以為足而便自謂於佛法中勤精
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
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
智慧無所悕猒所以者何我等皆來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本無心有所應得者今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之

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
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙珍珠瑠璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僕人衆多
出入息利乃遍他國商估賈人無慮不有

千萬億衆圍繞恭敬常為王者之所愛念
諸大臣婆羅門居士皆以瓔珞莊嚴其身
衆寶如是有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至庫藏諸物當如之何
爾時窮子游諸聚落
從邑至邑從國至國或有所得或無所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
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是王等
驚怖自悔何故至此
或見逼迫強驅使作恐惟是已馳走而去
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
窮子驚喚迷悶躃地是人執我必當見怒
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
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之歡喜隨來
為除糞穢淨諸房舍長者於牖常見其子
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
既益汝價并塗之油飲食充足麁席厚暖
如是苦言汝當勤作又以軟語若如我子
長者有智漸令入出經二十年執作家事
示其金銀真珠頗梨諸物出入皆使令知
猶處門外止宿草庵自念貧事我無此物
父知子心漸已廣大欲與財物即聚親族
國王大臣刹利居士於此大衆說是我子

捨我他行經五十歲自見子來已二十年
昔於某城而失是子同行求索遂來至此
凡我所有舍宅人民悉以付之
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
佛勅我等說最上道備習此者當得成佛
我承佛教為大菩薩以諸因緣種種譬喻
若干言詞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悕取
我等雖說佛法實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
諸佛希有無量無邊不可思議大神通力
知諸衆生種種欲樂及其志力隨所堪任
以無量喻而為說法隨諸衆生宿世善根
又知成熟未成熟者種種善量分別知已
於一乘道隨宜說三

妙法蓮華經藥草喻品第五

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
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演
說之其所說法皆悉到於一切智地復次迦
知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心
所行通達無礙又於諸法究盡明了示諸衆
生一切智慧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

世尊我今得道得衆於無漏法得清淨眼
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
我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世尊大悲以希有事
憐愍教化利益我等無量億劫誰能報者
手足供給頭頂礼敬一切供養皆不能報
若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫盡心恭敬
又以美饍無量寶衣及諸卧具種種湯藥
牛頭栴檀及諸珍寶以起塔廟寶莊嚴之
如斯等事以用供養於恒沙劫亦不能報
諸佛希有無量無邊不可思議大神通力
無漏無為諸法之王能為下劣忍於斯事
取相凡夫隨宜為說諸佛於法得最自在
知諸衆生種種欲樂及其志力隨所堪任
以無量喻而為說法隨諸衆生宿世善根
又知成熟未成熟者種種善量分別知已
於一乘道隨宜說三

妙法蓮華經藥草喻品第五

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
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演
說之其所說法皆悉到於一切智地復次迦
知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心
所行通達無礙又於諸法究盡明了示諸衆
生一切智慧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

若干名邑各異密雲弥布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草
小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大
根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有
所受一雲所雨稱其種性而得生長華菓敷
實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼
大雲遍覆三千國土於大衆中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊未度者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時無數千
萬億種衆生來至佛所而聽法如來於時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種無量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
藥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其有衆生聞如來法
若持讀誦如說修行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事修何事念云何思云何修以何法
何法念以何法修以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了無礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解脫
相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久嘿斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　無智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍無量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡萄　陸地所潤　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　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色
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　為諸衆生
今別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出於世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲無上尊
我為世尊　無能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃

以一妙音演暢斯義常為大衆而作因緣
我觀一切普皆平等無有彼此愛憎之心
如為一人衆多亦然常演說法曾無他事
去來坐立恃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
亦見邪見利根鈍根等雨法雨而無懈惓
二切衆生聞我法者隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草
知無漏法能得泥洹起六神通及得三明
獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛行精進定是上藥草
又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛
決定無疑是名小樹安住神通轉不退輪
度無量億百千衆生如是菩薩名為大樹
佛平等說如一味雨隨衆生性而受不同
如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言詞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
如彼叢林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間普得具足
漸次修行皆得道果聲聞緣覺處於山林
住最後身聞法得果是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固了達三界求最上乘
是名小樹而得增長復有住禪得神通力
聞諸法空心大歡喜放無數光度諸衆生
是名大樹而得增長如是迦葉佛所說法
譬如大雲以一味雨潤於人華各得成實
迎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

諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道
漸漸修學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡丘
礫荊棘便利不淨其土平正無有高下斑坎
堤埠瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億
諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過無數劫當得作佛而於來世供養奉覲
三百萬億諸佛世尊為佛智慧淨修梵行
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寶樹莊嚴
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為庄嚴
其地平正無有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔逮大神通善持諸佛大乘經典
諸聲聞衆無漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知迦葉佛所說法
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等各
悚一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王哀愍衆故而現佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛無上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂惶　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是
大雄猛世尊　常欲安世間　頗賜我等記　如飢須教食
須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坂沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子無量無邊等數
譬喻所不能知諸菩薩衆無數千萬億那由
他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衆說法度
脫無量菩薩及聲聞衆

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘衆今告汝等　皆當一心　聽我所說　真實無異
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
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　衆生見者　無不愛樂
佛於其中　度無量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於無量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫

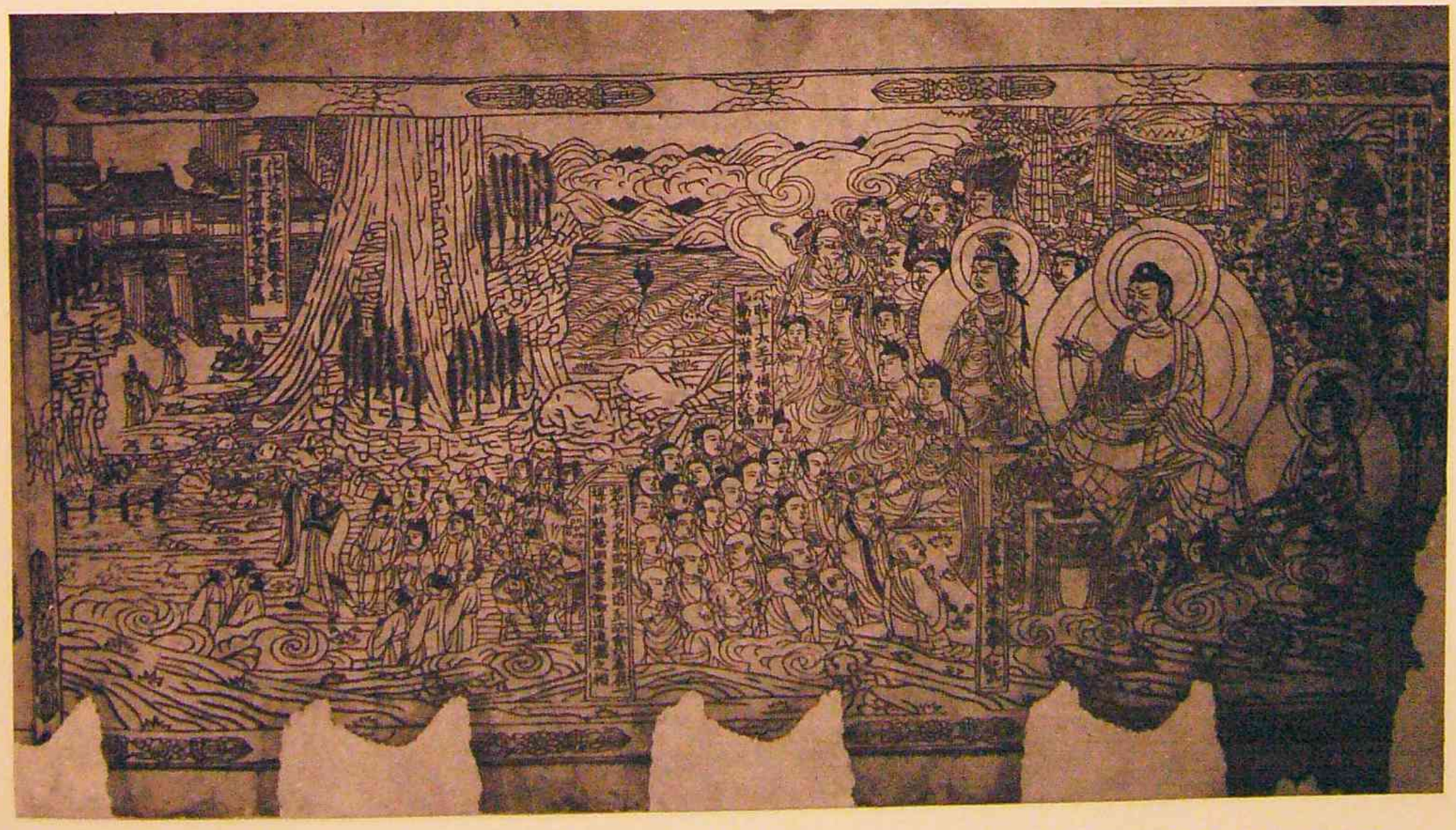
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬碯
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量萬
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘衆今告汝　皆當一心　聽我所說　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　萬億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　無能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　無量無數　庄嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連

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
由旬以金銀瑠璃車渠馬碯真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百萬億諸佛
亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多陀阿伽陀

妙法蓮花經卷第三（乙之十四）



一一六

一八　妙法蓮花經卷第四（甲）卷首畫

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛城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
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫
如來無礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　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
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他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
諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座
當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸
梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去

佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至
於滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十
小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍繞
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於無量億歲　尒乃得成佛
諸顛已具足　善哉吉無上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常憺怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住無漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑無導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於暝　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
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言

世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願為世開說
度脫於我等及諸衆生類　為分別顯示令得是智慧
若我等得佛衆生亦復然　世尊知衆生深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及修福宿命所行業
世尊悉知已　當轉無上輪
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
震動其國中間幽暝之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒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
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿光明昔未有　此是何因緣宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣械盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀慈饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世雄南足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如来嘿然許之又諸比丘東
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
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
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　度脫苦衆生
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通智
勝如来處於道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
唯見哀慈饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　如陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過無有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生之父
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生時諸梵天

尒時大通智勝如來嘿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斯光曜時彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿光明甚威曜 此非無因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受

尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見 哀愍群萌類 能開甘露門 廣度於一切
諸飢渇衆生 以法雨充滿 昔所未曾聞 無量智慧者
如優曇鉢華 今日乃值遇 我等諸宮殿 衆光故嚴飾
世尊大悲起 唯願轉法輪 擊於大法鼓 而吹大法螺
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪令一切世間諸天衆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

大雄猛世尊 轉於無上法 輪擊於大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度無量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至下方亦復如是尒時上方五百萬億國土諸大梵王各自見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衆中有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見 哀愍群萌類 能開甘露門 廣度於一切
諸飢渇衆生 以法雨充滿 昔所未曾聞 無量智慧者
如優曇鉢華 今日乃值遇 我等諸宮殿 衆光故嚴飾
世尊大悲起 唯願轉法輪 擊於大法鼓 而吹大法螺
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪令一切世間諸天衆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

大雄猛世尊 轉於無上法 輪擊於大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度無量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至下方亦復如是尒時上方五百萬億國土諸大梵王各自見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曜時彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵衆而說偈言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受

尒

時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示泥洹道

唯願受我請　以深妙音聲　隨衆生所樂　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若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時六百萬億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫第二第三第四說法時千萬億恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆無量無邊不可稱數介時十六王子皆以童子出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知介時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十六王子出家亦求出家王即聽許介時彼佛受沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說

是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住於一處八萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙彌甚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衆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他恒河沙等衆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於今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌東方作佛一名阿閦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弥相北方二佛
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諸比丘我
等為沙弥時各各教化無量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生於今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解介
時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未来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来方便說法
諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆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来方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶無人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難而將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道中
過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖

莫得退還今此大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去
是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息無復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去来寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如来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
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為
止息故說二涅槃若衆生住於二地如来尒
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
是如来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

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道
諸天神龍王阿脩羅衆等常雨於天華以供養彼佛
諸天擊天鼓并作衆伎樂香風吹萎華更雨新好者
過十小劫已乃得成佛道諸天及世人心皆懷踊躍
彼佛十六子皆與其眷屬千萬億圍繞俱行至佛所
頭面礼佛足而請轉法輪聖師子法滿充我及一切
世尊慧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
諸梵見此相尋来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尒散華奉宮殿請佛轉法輪

世尊甚難值　頗以大慈悲　廣開甘露門　轉無上法輪
無量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
無明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百萬億垓　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
後是後得道　其數無有量　萬億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及餘眷　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
為無量億衆　說佛無上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴默後　宣揚助法化　二沙彌等　所度諸衆生
有六百萬億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸開法者
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　今時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　辟如險惡道　迥絕多毒獸
又復無水草　人所怖畏處　無數千萬衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周迴有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿怖
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
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
汝等皆應當　作佛道所止　既知到滅度　盡得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　令分別三乘
為佛一切智　當勇大精進　汝證一切智　十力等佛法
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
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　皆令得安住　一切智願故
妙法蓮華經五百弟子受記品第八
尒時富樓那弥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後聞諸佛
有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即
從座起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰
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
說法救出衆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
尒時佛告諸比丘汝等見是富樓那弥多羅
尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦
常歎其種種功德精勤護持助宣我法能於
四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒
益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辭
汝等勿謂富樓那但能護持助宣佛之正法於
過去九十億諸佛所護持助宣佛法亦於
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

樓那以斯方便說益無量百千衆生又化無
量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為
淨佛土故常作佛事教化衆生
諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第
一令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讚持助
宣佛法亦於未來讚持助宣無量無邊諸佛
之法教化饒益無量衆生令主阿耨多羅三
藐三菩提號曰法明如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊其佛以恒河沙等
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
中諸天宮殿近虛空人天交接兩得相見無
諸惡道亦無女人一切衆生皆以化生無有
婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅
固精進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴
其國衆生常以二食一者法喜食二者禪悅
食有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩衆
得大神通四無礙智善能教化衆生之類其
聲聞衆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
寶塔遍滿其國

尒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說
知衆樂小法而畏於大智是故諸菩薩作辦阿羅

以無數方便化諸衆生類自說是佛道於
彼無量衆皆悉得成就樂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
示衆有三毒又現邪見相我弟子如是方便度衆生
若我具足說種種現化事衆生聞是者心則懷疑惑
今此當樓那於昔千億佛勤修所行道宣護諸佛法
為求無上慧而於諸佛所現居弟子上多聞有智慧
所說無所畏能令衆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衆令住大乘法而自淨佛土
未來亦供養無量無數佛護助宣正法亦自淨佛土
常以諸方便說法無所畏度不可計衆成就一切智
供養諸如來讚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衆甚多
其數無量億皆度大神通威德力具足充滿其國
聲聞亦無數三明八解脫得四無礙智以是等為僧
其國諸衆生婬欲皆已斷純一變化生具相莊嚴身
法喜禪悅食更無餘食想無有諸女人亦無諸惡道
當樓那此丘功德悉成滿當得斯淨土賢聖衆甚多
如是無量事我今但略說

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎
佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百
阿羅漢我今當現前次第與授阿耨多羅三
藐三菩提記於此衆中我大弟子憍陳如此
五百當供養六萬二千億佛然後得成為佛號
日普明如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊其五百
阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉
迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱離波多劫賓那
薄拘羅周陀娑伽陀等皆當得阿耨多羅三

藐三菩提盡同一号名曰普明

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘當見無量佛過阿僧祇劫乃成等正覺
常放大光明具足諸神通名聞遍十方一切之所敬
常說無上道故号為普明其國土清淨菩薩皆勇猛
咸昇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号曰普明轉次而授記
我滅度之後其甲當作佛其所化世間亦如我今日
國土之嚴淨及諸神通力菩薩聲聞衆正法及像法
壽命劫多少皆如上所說迦葉汝已知五百自在者
餘諸聲聞衆亦當復如是其不在此會汝當為宣說

爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面礼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貧窮困乏飲酒而臥是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意無所乏短

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礼無量佛
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
其家甚大富具設諸飲食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與珠之親友後見此貧人
若切責之已示以所繫珠貧人見此珠其心大歡喜
富有諸財物五欲而自恣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
得佛無上慧今乃為真滅我今從佛聞受記及轉次
及轉次受決身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面礼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脩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衆望亦足

爾時學無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面

爾時佛告阿難汝於來世當得作佛号山海慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為地劫名妙音遍滿其佛壽命無量千萬億無量阿僧祇劫中筭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　阿難特法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　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　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　無數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣

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衆其本願如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受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　汝於來世當得作佛号跋羅多羅三藐三菩提國名七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長子猶如今也是跋七寶華佛國土莊嚴壽命劫數而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　皆悉為長子　以示諸衆生
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
無量億千萬　功德不可數　安住於佛法　以求無上道

爾時世尊見學無學二千人其意柔軟寂然清淨一心觀佛

佛告阿難汝見是學無學二千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重讀持法藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等

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
而供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　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 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒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
妙法蓮華經卷第四

磨 准悲風音義莫可 反又去無平音 今撿切韻莫婆反又介雅石間之磨 萎 於危反 萎黃也 涕 他礼 反淚汪音四目出液也 械 胡戒反音古来反不堪也有 桎 古来反大鐵名也有 梏 作沃反 上士造反切韻引也 出 作勿反 上尺遂反切韻引也 桎 作栗反 下古栗反 溝 瀆 上古候反水瀆也 瀆 音黃 下音各反水源也 踏 音黃 踐也 涉 音 反 賀 正作賀同莫代 反又音何 反又易也 檢 作候 反

尒時佛告阿難汝於來世
慧自在通王如來應供正遍知
世間解無上士調御丈夫天人師
供養六十二億諸佛護持法
多羅三藐三菩提教化二十千
諸菩薩等令成阿耨多羅
常立勝幡其土清淨瑠璃
滿其佛壽命無量千萬億
千萬億無量阿僧祇劫中算
知正法住世倍於壽命像法住
阿難是山海慧自在通
萬億恒河沙等諸佛如來所
德

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我今僧中說阿難特
号曰山海慧自在通
教化諸菩薩其數如恒
壽命無有量以愍衆生
如恒河沙等無數諸衆

尒時會中所
等尚不聞諸大菩薩得
諸聲聞得如是決

尒時世尊知諸菩薩心之所念而告
善男子我與阿難等於空王佛所同時
辦多羅三藐三菩提心阿難常樂
勤精進是故我已得成阿
提，阿難護持我法亦護將來
化成就諸菩薩衆其本願如是故樣
面於佛前自聞受記及國土莊嚴所
心大歡喜得未曾有即時憶念過去無

萬億諸佛所通達無礙如今所
尒時阿難而說偈言

世尊甚希有令我念過去無量諸佛法
我今無復疑安住於佛道方便為侍者說
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是踰七寶華佛國土莊嚴
命劫數而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

尒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
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衆生
無量億千萬功德不可數安住於佛法以衆無上道
尒時世尊見學無學二千人其意柔軟
清淨一心觀佛

佛告阿難汝見是學無學二千人不
見阿難是諸人等當供養五十世界
諸佛如來恭敬尊重讀持法藏未後同時
十方國各得成佛皆同一号名曰寶相
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴

聲聞菩薩正法像法皆悉同等

尒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，
所供養諸佛如上說歷數護持其法藏後當成無上慧
各於十方國悉同一名号俱時坐道場

妙莊嚴說今咸皆名為寶相 國土及弟子正法與像法 悉等無有異
咸以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
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
妙法蓮華經卷第四

及目反下上作上亦作勉勗也非引出聲也 磨 准慈恩音義莫可反又古臥反又介拔切韻莫婆反又介雅石謂之磨 麥 於虐反考也 涕 他計反出淚也 臧 孤得反衣襟也又王遠反切韻引也有古來反大數名也有無所見也 皃 莫定反昧也 出 尺律反 貿 正作貿同莫候反交易也 溝瀆 上古侯反下徒谷反水瀆也 蹈 音道踐也 泬 兌反

佛告諸比丘大通智
勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲
令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶
跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛
已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度
通達無量無
邊阿僧祇劫
彼佛
知彼佛成度
諸比丘當知
有者諦微妙
無漏無所

佛告諸比丘大通智勝佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道
場破魔軍已將欲令諸衆生得佛智慧而諸佛智慧不現在前如是一小劫乃至
一小劫佛猶跏趺坐身心不動而諸衆生見佛久坐謂佛已般涅槃諸天人民皆悉
普賀菩薩 有佛兩足尊
名大通智勝如三千大千土
諸比丘當知彼佛成度已來甚大久遠
譬如三千大千國土假使有
人盡以為墨過於東方千國土
磨以為墨過千國土
如微塵又過千國土
地種墨於汝等意云何是諸國土若算
若不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

究竟永寂滅　安住無漏地　各見世尊
安隱成佛道　皆悉普聞知　爾

爾時佛告諸大菩薩及一切大衆　汝等善男子　甚為希有　能於如來生隨喜心　又復勸請轉妙法輪　汝等能令一切衆生　安隱無漏　我等亦當隨喜　亦復勸請　師不識若薰道　是故咸稽首　歸命無上尊　願為分別顯示　令得是智慧　若我等得佛　及諸衆生類　悉同一智慧　世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　為衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念　亦知所行道　又知智慧力　欲樂及修福　宿命所行業　世尊悉知已　當轉無上輪　疾成一切智　

爾時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天華共詣西方推尋是華所從來處見大通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受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　具衆智功德　哀愍於世間
能救護一切　天人之大師　我等所從來　五百萬億國
十方諸衆生　普皆蒙饒益　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　唯願哀納受

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開悟諸梵天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力
度苦惱衆生
爾時大通智勝如來嘿然許之諸比丘
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踊躍生希
有心即各相詣共議此事時彼衆中有一
大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　宮殿而現此相　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　度脫苦衆生
爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見
大通智勝如來處於道場菩提樹下坐師
子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛
轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千匝
即以天華而散佛上所散之華如須彌山
并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿
奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父
哀愍饒益者　我等宿福慶　今得值世尊
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願
世尊哀愍一切轉於法輪度苦惱衆生時諸
梵天王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生
令得大歡喜　衆生聞此法　得道若生天
諸惡道減少　忍善者增益
爾時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘
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
殿有此光曜時彼衆中有一大梵天王名
曰妙法為諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣
是相宜求之　過於百千劫　為大德天生
為佛出世間　未曾見是相
爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大
通智勝如來處於道場菩提樹下坐師
子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛
轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千匝
即以天華而散佛上所散之華如須彌山
并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿
奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等
諸天衆臧少　今佛出於世　為衆生作眼
一百八十劫　空過無有佛　三惡道充滿
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者
我等今敬礼　世尊甚希有　久遠乃一現
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父
哀愍饒益者　我等宿福慶　今得值世尊
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願
世尊哀愍一切轉於法輪度苦惱衆生時諸
梵天王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生
令得大歡喜　衆生聞此法　得道若生天
諸惡道減少　忍善者增益
爾時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘
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
殿有此光曜時彼衆中有一大梵天王名
曰妙法為諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣
是相宜求之　過於百千劫　為大德天生
為佛出世間　未曾見是相
爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大
通智勝如來處於道場菩提樹下坐師
子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛
轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千匝
即以天華而散佛上所散之華如須彌山
并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿
奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等

所獻宮殿願垂納受介時諸梵天王即於
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　諸飢渴衆生　以法雨充滿
昔所未曾覩　無量智慧者　如優曇鉢華
今日乃值遇　我等諸宮殿　榮光故嚴飾
世尊大慈悲　唯願垂納受
介時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願
世尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵及
門婆羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天
天王一心同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉無上法輪　擊於大法鼓
而吹大法螺　普雨大法雨　度無量衆生
我等咸歸請　當演深遠音
介時大通智勝如來嘿然許之
至下方亦復如是介時上方五百萬億國
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
明時彼衆中有一大梵天王名曰尸棄為
諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜
嚴飾未曾有　如是之妙相　昔所未聞見
為大德天生　為佛出世間
介時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
衣械盛諸天華共詣下方推尋是相見大
通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子
座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人
非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉
法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千匝即
以天華而散佛上所散之華如須彌山并以
供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上
彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻
宮殿願垂納受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
勉出諸衆生　普智天人尊　哀愍群萌類
能開甘露門　廣度於一切　昔無量劫
空過無有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減
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　哀愍諸衆生　故現於世間
超出成正覺　我等甚欣慶　及餘一切衆
喜歎未曾有　我等諸宮殿　榮光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德
普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道
介時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各白
佛言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所
度脫時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪擊甘露法鼓度苦惱衆生
開示涅槃道 唯願受我請 以大微妙音
哀愍而敷演 無量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及
十六王子請即時三轉十二行法輪若沙
門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能
轉謂是苦集是苦滅是苦滅道及廣
說十二因緣法無明緣行行緣識識緣名
色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無
明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅
名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受
滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅
有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅
佛於天人大衆之中說是法時六百萬
億那由他人以不受一切法故而於諸漏心
得解脫皆得三明第二第三第四說法時千萬億恒河
沙那由他等衆生亦以不受一切法故而
於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆無
量無邊不可稱數尒時十六王子皆以童
子出家而為沙彌諸根通利智慧明了已
曾供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿
耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸
無量千萬億大德聲聞皆以成就世尊亦
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尒時轉
王所將衆中八萬億人見十六王子出家亦
求出家王即聽許尒時彼佛受沙彌請過
二萬劫已乃於四衆之中說是大乘經名
妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是經
已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故
皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘
衆生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八
千劫未曾休廢說此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
入室寂然禪定各昇法座亦於八萬四千
劫為四部衆廣說分別妙法華經一一皆
度六百萬億那由他恒河沙等衆生示教
利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心尒時
智勝佛過八萬四千劫已從三昧起往詣
法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙
彌甚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
梵行受持佛智開示衆生令入其中汝
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二

菩薩所化六百萬億那由他恒河沙等衆
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於今
不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙
彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方
國土現在說法有無量百千萬億菩薩聲
聞以為眷屬其二沙彌東方作佛一名阿
閦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諸比丘我等
為沙彌時各各教化無量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三
菩提此諸衆生於今有住聲聞地者我常
教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應
以是法漸入佛道所以者何如來智慧難
信難解尒時所化無量恒河沙等衆生者
汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲
聞弟子是也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諸比丘
若如來自知涅槃時到衆又清淨信解堅
固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲
聞衆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
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲
為是等故說於涅槃是人若聞則便信受
譬如五百由旬險難惡道曠絕無人怖畏
之處若有多衆欲過此道至珍寶處有
一導師聰慧明達善知險道通塞之相將
導衆人欲過此難所將人衆中路懈退白
導師言我等疲極而復怖畏不能復進
前路猶遠今欲退還導師多諸方便而作
是念此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作
是念已以方便力於險道中過三百由旬
化作一城告衆人言汝等勿怖莫得退還
今此大城可於中止隨意所作若入是城
快得安隱若能前至寶所亦可得去是時
疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者
免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城
生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息無復疲倦即滅化城語衆人言
汝等去來寶處在近向者大城我所化作
為止息耳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
遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不
欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久
受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以
方便力而於中道為止息故說二涅盤若衆
生住於二地如來尒時即便為說汝等所
作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量
所得涅盤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
非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前
不得成佛道　諸天神龍王　阿修羅衆等
常雨於天華　以供養彼佛　諸天擊天鼓
并作衆妓樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人
心皆懷踊躍　彼佛十六子　皆與其眷屬
千萬億圍繞　俱行至佛所　頭面礼佛足
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　上下亦復尒
散華奉宮殿　請佛轉法輪　世尊甚難值
願以大慈悲　廣開甘露門　轉無上法輪
無量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法
四諦十二緣　無明至老死　皆從生緣有
如是衆過患　汝等應當知　宣暢是法時
六百萬億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受
亦得阿羅漢　從是後得道　其數無有量
萬億劫算數　不能得其邊　時十六王子
出家作沙弥　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　種種諸辟喻　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
是諸沙弥等　知佛禪未出　為無量億衆
說佛無上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　十二沙弥等
所度諸衆生　有六百萬億　恒河沙等衆
彼佛滅度後　是諸聞法者　在在諸佛土
常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各各得成正覺　尒時聞法者
各在諸佛所　其有住聲聞　漸教以佛道
我在十六數　曾亦為汝說　是故以方便
引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經

令汝入佛道　慎勿懷驚懼　當知險惡道　迥絕多毒獸
又復無水草　人所怖畏處　無數千萬衆　欲過此險道
經五百由旬　時有一導師　强識有智慧　在險濟衆難
明了心決定　而自導師意　衆人皆疲倦　於此欲退還
而白導師言　我等今頓乏　如何欲退還　當設神通力
導師作是念　此輩甚可愍　尋時思方便　以方便知見
而失大珍寶　尋時思方便　以方便知見　而為說法拔
化作大城廓　莊嚴諸舍宅　重門高樓閣　周匝有園林
渠流及浴池　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜　自謂已得度
皆生安隱想　導師知息已　此是化城耳　汝等入此城
集衆而告言　汝等當前進　我見汝疲極　中路欲退還
中路而懈廢　不能度生死　故以方便力　為息說涅槃
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　煩惱諸險道
介乃集大衆　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

介時富樓那弥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在神通之力得未曾有心淨踊躍即從坐起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰尊顏目不暫捨而作是念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衆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

介時佛告諸比丘汝等見是富樓那弥多羅尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎其種種功德精勤護持助宣我法能於四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯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於斯方便饒益無量百千衆生又化無量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常作佛事教化衆生汝等比丘富樓那亦

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
於未來護持助宣佛法亦而皆護持助宣無量無邊諸佛之法教
化饒益無量衆生令立阿耨多羅三藐三
菩提為淨佛土故常勤精進教化衆生漸
俻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号曰法明
如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊其佛以恒
河沙等三千大千世界為一佛土七寶為
地地平如掌無有山陵谿澗溝壑七寶臺
觀充滿其中諸天宮殿近處虛空人天交
接兩得相見無諸惡道亦無女人一切衆
生皆以化生無有婬欲得大神通身出光
明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金
色三十二相而自莊嚴其國衆生常以三食
一者法喜食二者禪悅食有無量阿僧祇
千萬億那由他諸菩薩衆得大神通四無
礙智善能教化衆生之類其聲聞衆算
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
阿僧祇劫正法住世其數復過壽命之半
滿其國界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 知衆樂小法 而畏於大智
是故諸菩薩 作聲聞緣覺 以無數方便
化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫無量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠
漸當令作佛 內秘菩薩行 外現是聲聞
以欲猒生死 實自淨佛土 示衆有三毒
又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者
於昔千億佛 心則懷疑惑 今此富樓那
勤修所行道 宣護諸佛法 為求無上慧
而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說無所畏 能令衆歡喜 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
教諸千億衆 而自淨佛土 未曾有疲倦
未來亦供養 無量無數佛 令住大乘法
亦自淨佛土 常以諸方便 說法無所畏
度不可計衆 成就一切智 供養諸如來
護持法寶藏 其後得成佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明
菩薩衆甚多 其數無量億 皆度大神通
成德力具足 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
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生
具相莊嚴身 法喜禪悅食 更無餘食想
無有諸女人 亦無諸惡道 富樓那比丘

功德恣成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
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衆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遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿菟樓馱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号名曰普明爾時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見無量佛　過阿僧祇劫
乃成等正覺　常放大光明　具足諸神通
名聞遍十方　一切之所敬　常說無上道
故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　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
頂史還本國　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　同号曰普明
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　菩薩聲聞衆　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　餘諸聲聞衆　亦當複如是
其不在此會　汝當為宣說

爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面礼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卧是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知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於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意無所乏短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
未曾有尒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　得大涅槃分　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　具設諸餚饍　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　得大便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有無價寶珠。與珠之親友
後見此貧人　苦切責之已　示以所繫珠
貧人見此珠　其心大歡喜　富有諸財物
五欲而自恣。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　得小涅槃分　自足不求餘
今佛覺悟我　言非實滅度　得佛無上慧
尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

尒時阿若憍陳如等欲重宣此
義而說偈言

如法蓮華經授學無學人記品第九

我等聞授記　安隱無上道　及諸作佛事
聽已心清淨　如華敷世間

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思
惟設得受記不亦快乎即從座起到於佛
前頭面礼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
衆望亦足尒時學無學聲聞弟子二千人
皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻
仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面尒
時佛告阿難汝於來世當得作佛号山海
慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當
供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿
耨多羅三藐三菩提教化二十千萬億恒
河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩
提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為地劫
名妙音遍滿其佛壽命無量千萬億阿僧
祇劫若人於千萬億無量阿僧祇劫中算
數校計不能得知正法住世倍於壽命像法
住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
為十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此
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　号曰山海慧　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　以愍衆生故　正法倍壽命
像法復倍是　如恒河沙等　無數諸衆生

於此佛法中　種佛道因緣
尒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尒時世尊知諸菩
薩心之所念而告之曰諸善男子我與阿
難等於空王佛所同時發阿耨多羅三藐
三菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是
故我已得成阿耨多羅三藐三菩提而阿
難護持我法亦護將來諸佛法藏教化成
就諸菩薩衆其本願如是故獲斯記阿難
面於佛前自聞受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
識本願尒時阿難而說偈言
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
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号
蹈七寶華如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當
供養十世界微塵等數諸佛如來常為
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
藐三菩提尒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　以示諸衆生
無量億千萬　功德不可數　安住於佛法
以求無上道
尒時世尊見學無學二千人其意柔軟寂
然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學無
學二千人不唯然已見阿難是諸人等當
供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊
重護持法藏末後同時於十方國各得
成佛皆同一号名曰寶相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴
聲聞菩薩正法像法皆悉同等尒時世
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
悉同一名号　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　度千方衆生
名聞普周遍　漸入於涅盤
尒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　妙法蓮華經卷第四

磨（座恩反又古旱反）涕（他礼反）目出淚也　械（胡戒反）桎（之日反）梏（古沃反）也下叶音古來反不取義　姦（於笴反）詐也　瞋（昌真反）恚（於避反）也　嫉（疾二反）妒（當故反）也　諂（他簟反）曲也　誑（居況反）惑也　蹈（音道）踐也　涉（市制反）歷也　賀（胡箇反）慶也　嬉（許其反）戲也　遊（以周反）戲也　娛（五乎反）樂也　嬉（許其反）戲也　遊（以周反）戲也　娛（五乎反）樂也

攝大定府文學龐　可昇書　同雕造孫壽益

權司辰趙　從業　弟從善雕

燕京檀州街顯忠坊門南頻住馮家印造

經板至前家令判官舉青堂禄李大益校國子祭酒兼監察御史臧騎尉張
已令必財特命良工畫圖雕成妙法蓮華經壹部印造流通伏願承此功德迴
施法界有情同霑利樂時大平五年歲次乙丑月辛亥朔十壹日乙丑記

二一　妙法蓮花經卷第四（丁）卷首畫殘片

千世界所有地種假使有人盡地種墨於汝等意
東方千國土乃下一點大如微塵入過千
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算計師弟能得邊
除知不也世尊諸比丘是人所經國
土若不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
乃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
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種
過於千國　乃下塵點　等復盡磨
盡此諸塵墨　一塵為一劫
如是無量劫　不可思議
不應供　調御丈
大相諸　二千大

羅三藐三菩提　二千大
一小劫乃至十小劫結跏趺坐
佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐
當得阿耨多羅三藐三菩提通坐
諸梵天王雨眾天花面百由旬香風時來吹
去萎花更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此花四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天妓樂滿十小劫
至於滅度亦復如是諸　二千大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前　成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
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
隨至道場或欲覲近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足遶佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於無量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉無上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惛怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住無漏法　念者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惓　盲冥無導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
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　為得大利　是故咸稽首　歸命無上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言

世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧

我等得佛衆生恭敬然世尊知衆生深心所念亦知所行道又知智慧勞欲樂及修福宿命所行業

世尊悉知已當轉無上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百万億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衆生各得相見咸作是言

此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒時東方五百万億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衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿光明昔未有此是何因緣宜各共求之

為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天花共詣西方推尋是相見大通智勝如來處於道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面礼佛遶百千匝即以天花而散佛上其所散花如須弥山并以供養佛菩提樹花供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受

尒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　具衆善功德　能救一切

天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益

我等所從來　五百万億國　稽首最勝尊　願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

毘羅尊足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東南方五百万億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時當共一心求名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有

為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求

過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣械盛諸天花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礼佛而作是言

佛上所散之花如須弥山并以供養佛菩提樹花供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受

尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　出現甚難值　哀愍衆生者　我等今敬礼

世尊甚希有　久遠乃一現　二百八十劫　空過無有佛

三說道充滿 諸大衆滅少今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍諸著
我等宿福慶 今得值釋尊 四五
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊
哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天王一心
心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度脫衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南方乃至
五百万億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時
彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵衆
而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非無因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天花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
龍王卓鬮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
天王頭面礼佛遶百千匝即以天花而散佛
上所散之花如須弥山并以供養佛菩提樹
花供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
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
諸飢渇衆生 以法雨充滿 普所未曾覩 無量智慧者

裓盛衆華 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈悲 唯願垂納受 四六
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆種安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉無上法輪 擊於大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度無量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
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
時彼衆中有一大梵天王名曰尸棄為諸
梵衆而說偈言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天花共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處於道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千匝即以天花而散佛上
所散之花如須弥山并以供養佛菩提樹花供
養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀
愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天
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 勉出諸衆生

普智天尊亦復群萌類能開甘露門廣度於一切
於眷無量劫安處無有佛世尊未出時先方常暗冥
三惡道增長阿修羅亦減死多有墮惡道
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耶見法不識善義則
不聚佛所化常情於惡道佛為世開眼久遠時乃出
哀愍諸衆生故現於世間超出成正覺我等甚慶慶
及餘一切衆喜歎未曾有我等諸宮殿蒙光故嚴飾
今以奉世尊唯垂哀納受願以此功德普及於一切
我等與衆生皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪擊甘露法鼓度苦惱衆生開示涅槃道
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法
無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅
行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入
滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅
愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅
則老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說
是法時六百万億那由他人以不受一切法
故而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明
六通具八解脫第二第三第四說法時千万
億恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法
故而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆
無量無邊不可稱數尒時十六王子皆以童
子出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾
供養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅
三藐三菩提俱白佛言世尊是諸無量千万
億大德聲聞皆以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
證知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂
默禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿
耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万
四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普
告大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通
利智慧明了已曾供養無量千万億數諸佛
於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令

八其中衆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二菩
薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世
世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解於
因緣得值四万億諸佛世尊於今不盡諸比
丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿
耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法
有無量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其
二沙弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須
弥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弥陀二
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弥相北方二佛一
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諸比丘我
等為沙弥時各各教化無量百千万億
恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三
藐三菩提此諸衆生於今有住聲聞地者
我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸
人等應以是法漸入佛道所以者何如來智
慧難信難解介時所化無量恒河沙等衆
生者汝等諸比丘及我滅度後有弟子不聞是
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諸比丘若如來自知
涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深入
禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世間
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衆生之性知其志樂
小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若
聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠絶
無人怖畏之處若有多衆欲過此道至珍寶
處有一導師聰慧明達善知險道通塞之
相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退
白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前
路猶遠今欲退還導師多諸方便而作是念
此等可愍去何捨大珍寶而欲退還作是念
已以方便力於險道中過三百由旬化作一
城告衆人言汝等勿怖莫得退還今此大城
可於中止隨意所作若入是城快得安隱若
能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大
歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得
安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱
想介時導師知此人衆既得止息無復疲倦
即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近
向者大城我所化作為止息耳諸比丘如來
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衆生但聞一

佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛
道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心懈弱
下劣以方便力而於中道為止息故說二涅
槃若衆生住於二地如來於時即便為說汝
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
城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義

而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿修羅等 常雨於天花 供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆妓樂 香風吹萎花 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 皆懷踊躍
彼佛十六子 皆悉其眷屬 千万億圍遶 俱行至佛所
頭面礼佛足 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 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散花以供養 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 上下亦復尒 散花奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉無上法輪
無量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
無明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億垓 得無礙智際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數無有量 万億劫算數 不能得其邊
尒時十六王子 出家作沙弥 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 種種譬喻說
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 恒河沙偈彼 佛說經已 默然宴靜室
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙弥等 聞所未曾聞
為無量億衆 說佛無上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅度後 宣揚助法化 二沙弥等所 度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙弥 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 皆悉為說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迥絶多毒獸
又復無水草 人所怖畏處 無數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周通有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
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 集衆而宣言
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 見請衆道者 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
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘

唯有一佛乘 息處設說一 十三
為佛一切智 當發大精進 說諸一切智 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

妙法蓮華經五百弟子受記品第八

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
有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即
從座起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰
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
說法於出衆生處處貪著我等深心本願亦
言不能宣唯佛世尊能知我等深心本願亦
時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼
子不我常稱其於說法人中最為第一亦常
歎其種種功德精勤護持助宣我法能於四
衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益
同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯汝
等勿謂富樓那但能護持助宣佛之正法於
去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼
說法人中亦復第一又於諸佛所說空法明
了通達得四無导智常能審諦清淨說法無
有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修
梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓
那以斯方便饒益無量百千衆生又化無量
阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨
佛土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一今於我所說法人
中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人中
亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來護
持助宣無量無邊諸佛之法教化饒益無量
衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土
故常勤精進教化衆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
藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊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
空人天交接兩得相見無諸惡道亦無女人
一切衆生皆以化生無有婬欲得大神通身出
光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金
色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二食
食一者法喜食二者禪悅食有無量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四無导
智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校計
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正
法住其久佛滅度後起七寶塔遍滿其國介時
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
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞緣度
以無數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫無量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠 漸當令作佛

四衆菩薩行 於我滅度後 能奉持讀說 斯經典者 是人不受 其報復如是 若好坐禪 得諸深定 於我所現 一切諸佛 及聞所說 皆能憶持 其義趣 分別諸法 不逆衆生 樂說 又得菩薩 神通之力 隨所住處 令說法輪 以諸緣 無量億千 而攝衆生 令得歡喜 又能供養 諸佛世尊 勇猛精進 常好佈施 稱讚諸佛 功德之法 恒修智慧 能答深問 其心不動 以住大乘故 解達諸法 隨順不逆 其所說法 皆悉信受 饒益衆生 又能隨順 供養諸佛 深入禪定 長夜修習 堅固之念 而常安住 如是之人 我遣諸大衆 及與聲聞衆 無漏諸羅漢 皆當隨法住 而說此經典 是故汝藥王 汝見此大衆 諸菩薩聲聞 於未來世中 能護持是法 華者 汝今當以 神通之力 而共擁護 此人令多所饒益 藥王 若有人 知受持 法華者 見有惡口 罵詈 及加刀杖 瓦石擊之 或念或作 惡事來加 是持法華者 悉皆忍之 不懷惡心 亦不報恚 以是因緣 令諸菩薩 增益功德 其持法華者 自獲二報 一者現在 衆生衛護 得大強力 二者善心 堅固 隨順佛道 能於現在 未來 令一切衆生 見之者 皆大歡喜 如敬世尊 又於菩薩 生如是想 當知此人 大利善 能如是 則為以 佛莊嚴而自莊嚴 則為佛手 之所摩頭 若行若立 於其地 所有之處 皆應起塔 一切天人 皆應供養 如佛之塔 爾時世尊 欲重宣此義 而說偈言

我滅度後 諸有智者 聞如是等 種種現報 於佛道中 決定不疑 應當一心 受持讀誦 解說書寫 如法修行 願國土中 常聞此經 聞已隨喜 為人演說 如是則離 諸嫉妒惡 亦無貪恚 諂曲之心 不復顧惜 惡象馬車 及諸珍寶 常樂說法 無有怖畏 藥王 若有人 聞我說壽命 長遠 乃至能生 一念信解 所得功德 無有限量 能起如來 無量之智慧 若人樂小法 於我滅度後 不能令聽此 經典讀誦 說是人 功德 若有能受持 讀誦斯經者 雖自於佛道 決定不疑 若善男子 善女人 我滅度後 能為一人 說法華經 乃至一偈 應當心生 慳貪 於諸珍寶 及內外所有 而生惜心 能捨如是 法華經者 不惜身命 是人 智慧 而便自以小智為足 世尊譬如有人至 親友家 醉酒而臥 是時親友 官事當行 以無 價寶珠 繫其衣裏 與之而去 其人醉臥 都不 覺知 起已遊行 到於他國 為衣食故 勤力求 索甚大艱難 若少有所得 便以為足 於後親 友會遇見之 而作是言 咄 武丈夫 何為 以衣食乃 至如是 我昔欲令 汝得安樂 五欲自恣 於 其年日月 以無價寶珠 繫汝衣裏 今故現在 而汝不知 勤苦憂惱 以求自活 甚為癡也 汝 今可以此寶 貿易所須 常可如意 無所乏短

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尒時阿
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　礼無量智佛
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　具設諸餚饍　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　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊若長夜
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　尒乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

尒時阿若憍陳如等　普為大衆而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　如是漸具足
若白山海慧　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　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　無數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸
聲聞得如是決尒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今得成阿耨
多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護將
來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願如
是故種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
憶念過去無量千万億諸佛法藏通達無導
如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有今我念過去無量諸佛法如今日所聞
我今無復疑安住若佛道方便為侍者護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号曰七
寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十世
界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長子過是之後
猶如今也是曰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之後
當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲重
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衆生
無量億千方 汉德不可數安住於佛法 以求無上道
尒時世尊見學無學二千人其意柔軟所然
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号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一切國土莊嚴皆悉具足有大菩薩衆其不可
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞今於我前住悉皆當授記未來當成佛
所供養諸佛如說塵數護持其法藏後當成等覺
各於十方國悉同一名号俱時坐道場證無上慧心
皆名為寶相國土及弟子正法與像法悉等無有異
咸以諸神通度十方衆生名聞普周遍漸入於涅槃
尒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 智露見清涼

妙法蓮華經卷第四

麁 在慈恩音義莫可反又云無平音令按切韻莫婆反又尒雅石謂之麁 麥 於冝反考也 涕 他礼反目出液也 祴 孤得反衣襟也又玉篇音古來反不取上亡遠反切韻到也有作勉冒也非引出義 姣 古來反大數名也有作殽下古要反 澗 上古俠反水澤也 蹈 音道踐也 泫 光玄反 賀 正作𧗠同下呼各反水深也

妙法蓮花經卷第四（丁之十九、二十）及"寶集講院"戳記

何一切菩薩阿耨多羅三
藐三菩提 此經此經開方便門示真實相
甚深玄幽速無人能到今佛
菩薩而為開示藥王若有菩薩聞
驚怪怖畏當知是為新發意菩薩
人聞是唯

若有善男子善女人如
是法華經者云何

四衆廣 來至著如來才
悲心 說斯經如來
一切法
諸菩薩及四衆廣
國 化人為其集會

我雖在滅後
此經 忘失句 我還為
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 穿鑿於陸地 知去水尚遠
見漸土濕 決定知近水 菩薩亦如是
聞法華經 去佛智甚 若聞是深經 菩薩皆已得
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
處衆無所畏 廣為分別說 大悲而自住 諸法空
如是 我滅度後 能於此經 受持讀誦 解其義趣
如法修行 所在國土 若有經卷 為人演說
或在園中 林中 樹下 僧坊 白衣之舍
講堂 禪窟 若山谷曠野 是中皆應起塔供養
所以者何 當知此處 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

加刀杖凡石 念佛故應惡我十萬億土 得
於無量億劫 為衆生說法 若我滅度後 能
遠化四衆 比丘比丘尼及清信士女 供養於法師
過諸衆生 集之令聽法 若人欲加惡 及杖及凡石
建變化人為之作衛護 若說法之人 獨在空閑
尋覓無人 讀誦此經典 我尒時為現 清淨光明身
若忘失章句 為說令通利 若人具足德 或為四衆說
空處讀誦經 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為作聽法衆 是人樂說法 分別無罣礙
諸佛讚念故 能令大衆喜 若親近法師 速得菩薩道
通順是師學 得見恒沙佛

法華經見寶塔品第十一

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
多摩羅跋栴檀之
以金銀瑠璃車渠馬瑙真
高至四天王宮三十三

雨衆寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆
一切華香瓔珞幡蓋妓樂供養寶塔恭敬
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
我釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所讚念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時
大寶塔住在空中又聞
法七恒未曾有從

尒時佛告摩訶波
阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊以何
緣有此寶塔從地涌出又於其中發如來尒
所佛也一尒時佛告說菩薩此寶塔中有如來全身
是千萬億阿僧祇

彼佛成道已臨滅度後欲供養
比丘我滅度後欲以神通願力十方
大塔其佛以神通願力十方
說善哉善哉善哉以神通願力十方
涌出其前全身在於塔中讚言善哉善哉說法華經者彼之寶塔
說今多寶如來塔聞說法華經故從地涌
神力故白佛言世尊我等頗欲見此佛身佛告
大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若
我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有
次以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十
良久法盡還集一處然後我身乃出現
分身諸佛在於十方世界說法者
樂說白佛言世尊我等亦願欲
尒時佛放白毫
一光即見東方五百萬億那由他恒河沙等國
佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣
以為莊嚴無數千萬億
無量千萬億菩薩遍滿諸國為衆說

北方四維上下白毫相光所照之處亦
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善哉
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
以瑠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
分陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其
者寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土
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
華菓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尒時諸佛各於
此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世
界尒於彼迎釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡
一釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方
受二百萬億那由他國皆令清淨無
地猶如劫燒見有衆生及阿脩羅又移諸天人置於
他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹下皆有
高五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有
寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校
一一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋
牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更
二百萬億那由他國皆令清淨無有地獄
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土其
化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百

由旬枝葉華果莊嚴樹下皆有菩薩師子
座高五由旬亦以大寶而校飾之亦無大海江
河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山
大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛四土
寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒
大寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦
牟尼佛所分之身百千萬億那由他恒河沙等
國土中諸佛各各說法来集於此如是次第
十方諸佛皆悉来集坐於八方尒時二方四
百萬億那由他國土諸佛如来遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者
問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
詞曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是
尒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已来集各
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衆起立合掌一心
觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却開鑰開大城門即時一切
衆會皆見多寶如来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来
至此尒時四衆等見過去無量千萬億劫滅
度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多
寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔
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於塔中
坐其半座結跏趺坐尒時大衆見二如来在七
寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛座
高遠唯願如来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衆皆
在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆
國土廣說妙法華經今正是時如来不久當
入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

聖主世尊雖久滅度　在寶塔中尚為法来
諸人云何不勤為法　此佛滅度無映數劫
處處聽法以難遇故　彼佛本頭我滅度後
在在所往常為聽法　又我分身無量諸佛
如恒沙等来欲聽法　及見滅度多寶如来
各捨妙土及弟子衆　天人龍神諸供養事
令法久住故来至此　為坐諸佛以神通力
移無量衆令國清淨　諸佛各各坐寶樹下
如清淨池蓮華莊嚴　其寶樹下諸師子座
佛坐其上光明嚴飾　如夜暗中然大炬火
身出妙香遍十方國　衆生蒙熏喜不自勝
譬如大風吹小樹枝　以是方便令法久住
告諸大衆我滅度後　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　多寶如来及與我身
所集化佛當知此意　諸佛子等誰能護持
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　亦復供養諸来化佛

亦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置他方
無數佛土亦未為難若以足指動大千界
遠擲他國亦未為難若立有頂為衆演說
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
昇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
無量無數恒沙衆生得阿羅漢具六神通
雖有是益亦未為難於我滅後若能奉持
如斯經典是則為難我為佛道於無量土
從始至今廣說諸經而於其中此經第一
若有能持則持佛身諸善男子於我滅後
誰能受持讀誦此經今於佛前自說誓言
此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然
如是之人諸佛所歎是則勇猛是則精進
是名持戒行頭陀者則為疾得無上佛道
能於來世讀持此經是真佛子住淳善地
佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼

於怨畏世能須臾說一切天人甘應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二
爾時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去無
量劫中求法華經無有懈倦於多劫中常作
國王發願求於無上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心無悋惜為馬七疋
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蓮華若不違我
當為宣說王聞其言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而
為牀座身心無倦於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
擊鼓告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能修行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心無懈倦　普為諸衆生　勤求獲此法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　教令悉堅固
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三十二相八十種好
紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不共

神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過無量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿羅漢果無量衆生發緣覺心恒河沙衆生發無上道心得無生忍至不退轉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憧幡寶蓋妓樂歌頌礼拜供養七寶妙塔無量衆生得阿羅漢無量衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不堕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汝善丈夫且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙義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礼二世尊足修敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師利言仁往龍宮所化衆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有證所言未竟無數菩薩坐寶蓮華從海涌出諸靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆修行大乘空義文殊師利謂智積曰於海所化其事如是爾時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健化度無量衆今此諸大會及我皆已見
演暢實相義開闡一乘法廣度諸群生令速成菩提
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
於所希有頗有衆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
歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀羅尼
諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了
達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉辯才
無礙慈念衆生猶如赤子功德具足心念口
演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至菩提
智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫難行
苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀三千
大千世界乃至無有如芥子許非是菩薩捨身
命處為衆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說時龍王女忽
現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰

深達罪福相遍照於十方微妙淨法身具相三十二
以八十種好用莊嚴法身天人所戴仰龍神咸恭敬
一切衆生類無不宗奉者又聞成菩提唯佛當證知
我聞大乘教度脫苦衆生

爾時舍利弗語龍女言謂汝不久得無上道是

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精進修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不得作帝釋三者不得作魔王四者不得作轉輪聖王五者不得作佛身云何女身速得作佛爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時衆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衆生演說妙法爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遙敬礼無量衆生聞法解悟得不退轉無量衆生得授道記無垢世界六返震動娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得授記智積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受

二切衆會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

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唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可教化我等當起大忍辱力諦心讀此經持說書寫種種供養不惜身命爾時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有學無學八千人得授記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他方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汝何故憂色而視如來汝心將無謂我不說汝名授阿羅多羅三藐三菩提記耶憍曇彌汝先惣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衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多羅三藐三菩提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耶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遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽無量阿僧祇劫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

於他方國土廣說此經令時世尊視八十萬億
那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
鞞跋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
返十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法修行恭敬尊重令此衆
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮於佛滅度後恐怖惡世中我等當廣說
有諸無智人惡口罵詈等及加刀杖者我等皆當忍
惡世中比丘邪智心諂曲未得謂為得我慢心充滿
或有阿練若納衣在空閑自謂行真道輕賤人間者
貪著利養故與白衣說法為世所恭敬如六通羅漢
是人懷惡心常念世俗事假名阿練若好出我等過
而作如是言此諸比丘等為貪利養故說外道論議
自作此經典誑惑世間人為求名聞故分別於是經
常在大衆中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居士
及餘比丘衆誹謗說我惡謂是邪見人說外道論議
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顰蹙數數見擯出
遠離於塔寺如是等衆惡念佛告勅故皆當忍是事
諸聚落城邑其有求法者我皆到其所說佛所囑法
我是世尊使處衆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願佛自知我心
妙法蓮華經安樂行品第十四
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說是法華經世尊菩
薩事訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊
師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當
安住四法一者安住菩薩行處及親近處能為
衆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
云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶薩行處
親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵
志尼乾子等及造世俗文筆讚詠外書及路
伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸有兇戲
相扠相撲及那羅等種種變現之戲又不親
近旃陀羅及畜猪羊鷄狗畋獵漁捕諸惡律
儀如是人等或時來者則為說法無所希望
又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆
夷亦不問訊若於房中若經行處若在講堂
中不共住止或時來者隨宜說法無所希求
文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女人身取
能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家
不與小女處女寡女等共語亦復不近五種

不男之人以為親厚不獨入他家若有因緣
須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒
笑不現胸臆乃至為法猶不親厚況復餘事
不樂畜羊少弟子沙弥小兒亦不樂與同師
常好坐禪在於閑處修攝其心文殊師利是
名初親近處復次菩薩摩訶薩觀一切法空如
實相不顛倒不動不退不轉如虛空無所有
性一切語言道斷不生不出不起無名無相實
無所有無量無邊無礙無障但以因緣有從
顛倒生故說常樂觀如是法相是名菩薩摩
訶薩第二親近義尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

諸有菩薩於後惡世　無怖畏心　欲說是經
應入行處及親近處　常離國王及國王子
大臣官長　兇險戲者及捔地羅外道梵志
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悕望而為說法
亦莫親近屠兒魁膾　畋獵漁捕　為利煞害
賣女色女及諸不男　皆勿親近以為親厚
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安樂說者
又復不行上中下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　生非生
在於閑處修攝其心　安住不動如須弥山
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　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
住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人及
經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好惡
長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不稱
名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善修如是
安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問不
以小乘法荅但以大乘而為解說令得一切
種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩常樂安隱說法於清淨地而施床座
以油塗身澡浴塵穢著新淨衣內外俱淨
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羣臣士民
以微妙義和顏為說若有難問隨義而荅
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嬾惰意及懈怠想

雜諸惡惱惡心說法益夜常說無上道教
以諸因緣無量譬喻開示衆生成令歡喜
衣服卧具飲食醫藥而於其中無所希望
但一心念說法因緣頗成佛道令衆亦介
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
能住安樂如我上說其人功德千萬億劫
算數譬喻說不能盡
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妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶
薩於後末世法欲滅時有成就是第三安樂
行者說是法時無能惱亂得好同學共讀誦
是經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能
誦誦已能說說已能書若使人書供養經卷
恭敬尊重讚歎亦時世尊欲重宣此義而
說偈言

馬車乘奴婢人民唯願中明珠不以與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如是以禪定智慧力得法國土王於三界而說諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其有功者心亦歡喜於四衆中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衆有大功者心甚歡喜以如是難信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦復如是於三界中為大法王以法教化一切衆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亦時如來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一切世間多怨難信先而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未後賜與如彼强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能演說佛所讚經世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱哀愍一切　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經令住其中
譬如强力轉輪之王兵戰有功賞賜諸物　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以與之
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衆生說種種法　以大方便說此諸經既知衆生得其力已
末後乃為說是法華如王解髻明珠與之　此經為尊衆經中上我常守護不妄開示
今正是時為汝等說我滅度後欲求佛道者　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　不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如慕賢聖
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衆圍遶說法
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　佛為四衆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衆合掌聽法
又見白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
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衆說法經千萬億劫
說無漏妙法度無量衆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
妙法蓮華經卷第五

饌仕眷反具食也鑿在各反鑿也又作鑿字逗音豆遝止也句逗也
慢莫半反傳在上日惰也關反又音直連弄也又作鐍同余灼反
擲音直炙反古文作擿非也把蒲交反羅已反牽也今牝物也椎直追反擊也又作搥俗
蔽部果反木實曰果草曰蔽也蔽鬼魅也音迷
誹非味反謗也誣丑涉反誑也或作譕譸譎也
扠勃佳反拳加捕也
敷音奐捕也
衘玄面反行且實
蔑結反相輕侮也

妙法蓮花經卷第五（之二十三，原大）

是清淨鼻根聞於三七種種諸香須曼那花
瞿蔔花香波羅羅花
香白蓮花香
香多摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香
若丸若塗香持是經者於此閻浮提中能分別
又復別知衆生之香馬香牛羊等香男
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花香摩訶曼陀羅花
香曼殊沙花香摩訶曼殊沙花香栴檀沉水
種種末香諸雜花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悉聞之并聞
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
不誤介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　多摩跋栴檀　沉水及桂香　種種花菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珠寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香則知其
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
諸樹花菓實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深峻處　栴檀樹花敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿修羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香知所在

多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何今此會中跋陀婆羅
經為人說故疾得阿耨多
大勢彼時四衆比丘比丘尼優
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
藐三菩提得大勢於汝意云何今時四
輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅
等五百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等
五百優婆塞皆於阿耨多羅三藐三菩提不
退轉者是得大勢當知是法華經大饒益諸
菩薩摩訶薩能令至於阿耨多羅三藐三
菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來滅後常應
受持讀誦解說書寫是經今時世尊欲重宣

此義而說偈言

過去有佛 号威音王 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 時諸四衆 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 無量無數 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 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值無數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 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 億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億万劫 故行者 於佛滅後
諸佛世尊 時說是 故行者 於佛滅後
門如是經 勿生疑 一心 廣說此經
世世值 一

妙法

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
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
之爾時世尊於文殊師利等無量百千万億菩
住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷天龍夜又乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現
大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於
無量無數色光皆悉遍照十方世界衆寶樹
下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放無
量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時
滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈
指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種
震動其中衆生天龍夂又乾闥婆阿修羅迦
摩睺羅伽人非人等以佛神力

門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十掬水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彼所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧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衆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

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語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花又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千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百千万億劫通達諸陀羅尼三昧欲令一切衆生離諸惡趣故二大王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬淨藏夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足遶佛三迊却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悦尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒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衆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

作佛号娑羅樹王国名大光劫名大高王其
娑羅樹王佛有無量菩薩及聲聞衆
国平正功德如是其王即時以國付弟王與
夫人二子并諸眷屬佛所出家
於八万四千歲常
後得一切淨
樹而白
佛

如
此事乘教利
汝大王當知善
得見佛發阿
如此二子一不
億亦由他
緣所謂小
三菩提
此二子已
恒河沙諸佛現近恭敬供
汝意云何
虛空中下而白佛言世尊
德智慧故頂上肉髻
時青色眉間
如好如
歡喜其眼長廣如
當為說
善男子善女人於如來滅
何能得是
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
佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者
之法具足成就不可思議微妙功德教誡
行安隱狀
邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

出佛告大衆於意云何妙莊嚴王
今華德菩薩是其淨眼夫人今佛前
嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王諸眷屬
彼中生其二子者今藥王藥上菩薩
是藥王藥上菩薩成就如此
量百千万億諸佛所殖
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
王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中
得法眼
妙法蓮華經
尒時普賢菩薩以自在
大菩薩無量無邊不可稱數
諸国皆震動雨寶蓮花作無量百千
種種妓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
衆圍遶各現威德神通之力到娑婆世界
鬪嵁山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七
佛言世尊我於寶威德上王佛国遥聞
娑世界說法華經與無量無邊百千
菩薩衆共來聽受唯願
善男子善女人於如來滅
華經佛告普賢菩薩若善男子善女人
就四法於如來滅後當得是法華經一者
佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者
之法具足成就不可思議微妙功德教誡
行安隱狀
邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

持是經典者我當守護除其衰患今得安
隱使無伺(ㄙˋ)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遮若富單那若單
陁羅等諸惱人者皆不得便是人若行
立讀誦此經我尒時乘六牙白為王與大
菩薩衆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
此經尒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
共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經
者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故
即得三昧及陁羅尼名為旋陁羅尼得如是等陁
億旋陁羅尼法音方便陁羅尼得如是等陁
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為與無
量菩薩而自圍遶以一切衆生所喜見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陁羅
尼呪得是陁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唯
願世尊聽我說此陁羅尼呪即於佛前而
說呪曰

阿檀地(途賣反一)檀陁婆地二檀陁婆帝三檀陁鳩舍
隸四檀陁隸五修陁隸六修陁羅婆多反七
佛馱波羶(ㄔㄢ)祢八薩婆陁羅尼阿婆多反九
薩婆婆沙阿婆多尼十修阿婆多尼十一僧
伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陁尼十三阿僧祇十四
伽波伽地十五帝隸阿僧僧伽兜略(盧遘反)阿羅帝
波羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆
達摩修波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿羯伽地十九辛阿毗吉利地帝二十

世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作是念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行
普賢行於無量無邊諸佛所深種善根為
諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生
忉利天上是時八万四千天女作衆妓樂而
來迎之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快
樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說修
行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為
千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天
上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩
薩衆所共圍遶有百千万億天女眷屬而
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說
修行世尊我今以神通力守護是經於如來滅
後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋
迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助
是經令多所衆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
佛手摩其頭當知是人著世樂不好外道經
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衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦復不為嫉妒我慢邪慢增上
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
魔衆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衆中師子法座上普
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
不實見此人現世得白癩病若有輕笑之者當
世世牙齒疎缺醜脣平鼻手腳繚戾眼目角
睞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勤發品時恒河沙等
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
受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

甄 居延反甄河迎二反姝始 上音楚下音始女色白皙貌也 船 音擅小反舟也下音延反大船也 杻械 上音女久反下胡戒反杻械在手足者桎梏也 撿 居儼反即今之印也古者以泥封物而印其上撿其非也 掌 蜀刺反今作擎 音高又音尺折反 琿 音渾其器 堛 音持呪言字 埵 中字 醝 設鬱加反音高又音尺折反 衒 玄絢反行作衒 繚戾 上力小反繚繞也下曲帝反 癩 來大反風疾 角睞 角音甲也下統代反睞子下正 呪詛 上音作救下側據反有作詛音才與反非

妙法蓮花經卷第八（甲之七、八）

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四　八

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉
間白毫相光遍照東方八百萬億那由他恒河
沙等諸佛世界過是數已有世界名淨光莊
嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊為無量無邊菩薩大衆恭敬圍
繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照其
國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙
音久已殖衆德本供養親近無量百千萬億
諸佛而悉成就甚深智惠得妙幢相三昧法
華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣三昧智
印三昧解一切衆生語言三昧集一切功德
三昧清淨三昧神通遊戲三昧惠炬三昧
莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三
昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河沙等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華
宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼拜
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尒時
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衆其形亦小而
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

二五　妙法蓮花經卷第八（乙之一）及卷首畫

是如来之力如来神通遊戲如来功德智慧庄嚴
嚴於是妙音菩薩不起於座身不動搖而入
三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作
八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲臺尒時
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千千萬蓮華閻
浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦
寶以爲其臺尒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
界供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經
文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修
何功德而能為供
等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世
尊以神通力行何三昧頗為我
尊以神通力彼菩薩来令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如来
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子来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
發来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
身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹詣菩薩
衆恭敬圍繞而来諸此娑婆世界耆闍崛山

到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼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衆生易
度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳惜憍慢不無
不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情
不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
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
利等故来至此尒時華德菩薩白佛言世尊
是妙音菩薩種何善根修何功德有是神力
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
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛豈
音菩薩妓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
已曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒
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
為諸衆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

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脩羅
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衆難處皆能救濟
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衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國
土為諸衆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
界令一切衆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
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品
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

三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩
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種
妓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
界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔
礼拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥
王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令
是八萬四千菩薩得現一切色身三昧說是妙
音菩薩來往品時四萬二千天子得無生法忍

華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒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
百千萬億衆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大不能
燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其
名号即得淺處若有百千萬億衆生為求金
銀琉璃車磲馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於
大海假使黑風吹其舩舫飄堕羅剎鬼國其中
若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等
皆得解脫羅剎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
土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四　八

姚秦三藏鳩摩羅什譯

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及
眉間白毫相光遍照東方八百萬億那由
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調
丈夫天人師佛世尊為無量無邊菩薩大衆
恭敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明
遍照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩
薩名曰妙音久已殖衆德本供養親近無量
百千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙
相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧
緣三昧智印三昧解一切衆生語言三
一切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧
炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三
不共三昧日旋三昧得如是等百千萬億
河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照
白淨華宿王智佛言世尊我
衆礼拜親近供養釋迦牟尼佛
利法王子菩薩藥王菩薩
菩薩上行意菩薩莊嚴王
時淨華宿王智佛告妙音菩薩
生下劣想善男子汝娑婆世界高下不平
石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其
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

二六　妙法蓮花經卷第八（丙之一）及卷首畫

是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國王生
劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑
世界皆是如來之力如來神通遊戲如來所
德智悲莊嚴於是妙音菩薩不起於座於
不動搖而入三昧以三昧力於耆闍堀山去
法座不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻
檀金為莖百銀為葉金剛為鬚甄叔迦
為其臺

尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛
世尊是何因緣先現此瑞有若干千
閻浮檀金為莖百銀為葉金剛為
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文
是妙音菩薩摩訶薩欲[illegible]
[illegible]四千菩薩圍繞[illegible]
供養親近礼拜於我亦欲
殊師利白佛言世尊是菩薩種何
功德而能有是大神通力行何三昧
等說是三昧名字我等亦欲勤修行之[illegible]
此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進
唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得
時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多
如來常為汝等而現其相時多寶佛
薩善男子來文殊師利法王子欲見尒時
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
蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
過於此身真金色一一毛孔出栴檀香一切功德莊嚴成就

燄威光明照曜諸相具足　尒時延壓圍
身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹詣
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持
如來足頭面礼足奉上瓔珞而白佛之
世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可
衆生易度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳慢
不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不摂
五情不世尊衆生能降伏此魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
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
等故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是
妙音菩薩種何善根修何功德有是神力佛
告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間尒
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尒時雲雷音王佛
所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異
乎今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音
薩已曾供養親近無量諸佛久殖德本又值
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爲
衆為諸衆生說是經典或現帝王身或現
釋身或現自在天身或現大自在天身或現
天大將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪
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
阿脩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衆難處
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衆
生者是妙音菩薩如是種種變化現身在此
娑婆國土為諸衆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
婆世界令一切衆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
事如是尒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
如是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善
男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是

三昧中能如是饒益無量衆生衆生說是妙音
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尒時妙音菩薩摩訶
薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還至本
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
娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多
寶佛塔礼拜供養又見文殊師利法王子菩
薩及見藥王菩薩得勳精進力菩薩勇施菩
薩等亦令是八萬四千菩薩得現一切色身
三昧說是妙音菩薩來往品時四萬二千天
子得無生忍德菩薩得法華三昧
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒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
無量百千萬億衆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
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
水所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億
衆生為求金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真
珠等寶入於大海假使黑風吹其舩舫飄墮
羅剎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剎之難以是
因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音

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剎欲來惱
人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不
能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪
若無罪枷械鉤鎖撿繫其身稱觀世音菩
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賫持重寶
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号
是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者
於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南
无觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意
觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若
有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便
得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便
得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威
神力多所饒益是故衆生常應心念若有女
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
宿殖德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有
如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
号無盡意若有人受持六十二億恒河沙上
菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
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
世音菩薩名号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号得如是無量福德
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云何而為衆生說法
方便之力其事云何佛告無盡意菩薩善
男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世
音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身
得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞
身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王
身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而為說法應以自在
天身得度者即現自在天身而為說法應以
大自在天身得度者即現大自在天身而為
說法應以天大將軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現
毘沙門身而為說法應以小王身得度者即
現小王身而為說法應以長者身得度者即
現長者身而為說法應以居士身得度者即
現居士身而為說法應以宰官身得度者即
現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者
即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士
宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身
而為說法應以童男童女身得度者即現童
男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
身得度者即皆現之而為說法應以執金剛

神得度者即現執金剛神而為說法無盡

是觀世音菩薩成就如是功德以種種形

諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養

觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖

畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆

号之為施無畏者無盡意菩薩白佛言世尊

我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔

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

尒時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩

及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時

觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等

受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛

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尒時無盡意菩

薩以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音

具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所

弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願

我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦

假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池

或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒

或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住

或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛

或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心

或遭王難苦臨刑欲壞身念彼觀音力刀尋段段壞

或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫

呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人

或遇惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢

害圍遶利牙尒時怖念彼觀音力疾走無邊方

蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火燃念彼觀音力尋聲自迴去

雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散

衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦

具足神通力廣修智方便十方諸國土無刹不現身

種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅

真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰

無垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間

悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰

諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散

妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念

念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙

具一切功德慈眼視衆生福聚海無量是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若

有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

示現神通力者當知是人功德不少佛說是

普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等

阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合

掌向佛而白佛言世尊若有善

持法華者

若復有人受持六十二億恒河沙等諸佛

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寧為多不

無盡意言甚多世尊佛言若復有人但受持

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

娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事

云何

佛告無盡意善男子若有國土衆生應以佛身得

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
安伽 曼伽 摩摩祢 旨隸 遮
梨第 賒咩 賒履 多瑋 帝
目帝 目多履 娑履 阿瑋 娑履
槃帝 娑履 阿父槃 阿父槃 向者
臧 檀帝 賒履 賒履 祢毗剃 阿便
婆 簸蕷毗父臧 簸蕷祢毗剃 阿闍多波隸輸地
多 鄣戰 遲祢履剃 牟究隸 阿羅隸
波羅蜜 首迦差 阿三磨
三履 佛馱毗吉利蒙帝 達摩波
利差 帝 僧伽涅瞿泥祢 婆舍
婆舍輸地 曼多邏 曼哆邏父夜
多 鄣樓哆 鄣樓哆橋舍略 遮父夜
惡父邏 惡父治多治 阿婆盧 阿
摩若 那多夜 陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
世尊是陀羅尼神呪擁護法師者則為侵毀是
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
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此陀羅
尼於諸衆生多所饒益
爾時勇施菩薩白佛
言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經
陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅
刹若富單那若吉遮

伺求其短無能得便即於佛前而說呪曰
痤 賒履 摩訶痤履 郁枳 目枳 阿
履 阿羅婆第 涅履第 涅履多婆第
伊緻 抳 抳 韋緻抳 頞底
涅梨 耀婆底
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
尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀
羅尼即說呪曰
阿梨 那梨 兜那梨 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
乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛
言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經
者即說呪曰
阿伽祢 伽祢 瞿利 乾陀利 揵陀
利 摩蹬者 常求利 浮樓莎抳
頻底
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
足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切衆生
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(第八十二)令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履
四伊提履五泥履六泥履七泥履八泥
履九泥履十樓醯十一樓醯十二樓
醯十三多醯十四多醯十五多醯十六多
醯十七兜醯十八
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若捷馱
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
乃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 斛秤欺誰人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅剎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
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈種種燈酥燃油燈諸
香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者舉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

爾時佛告諸大衆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
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有三萬二千(第八十三)
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毘梨耶波羅蜜羼提波羅
蜜毘梨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
爾時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
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礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應諦
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
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
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是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衆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尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢華　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以　者何佛難值　故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於荼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衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮婇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礼足遶佛三匝却住一面

尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直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跏趺坐放大光明尒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衆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号娑羅樹王國名大光尒名大高王佛有無量菩薩衆及無量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道尒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昇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尒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謂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六十五百千萬億那由他恒河敬於諸佛所受持法華令住正見妙莊嚴王即

言世尊如來滅後
願光照[illegible]長爾
白如何月齒白齊密常有
頻婆果今時妙莊嚴王讚歎伊
百千萬億功德已於如來前一心合
佛言世尊未曾有也如來之法具足成
可思議微妙功德教誡所行安隱快善我從
今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸
惡之心說是語已禮佛而出佛告大衆於意
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
諸佛所殖衆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
天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本
時八萬四千人遠塵離垢於諸
眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩
爾時普賢菩薩以自在
不可
諸國普皆震動雨寶蓮
億種種伎樂又與無數諸天
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
等大衆圍遶各現威德神通之力到娑
界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七
匝白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞

此娑婆世界說法華經與無量無邊百千萬
億諸菩薩衆共來聽受唯願世
若善男子善女人於如來滅後
菩薩若善男子善
得是法華經一
本三者入正定聚
子善女人如
此經今時
後五百歲
當守護余時
普賢
中其有受持是經
令得安隱

若魔女若魔
羅刹若鳩槃
吉卑隨羅
讀

得見我身其大
即得三昧及陀羅
旋陀羅尼法音
尼世尊若後
世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆

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大

世世無眼若有供養讃歎之者當於今世
現果報若復見受持是(第八)(二十)者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若(缺)之者
當世世牙齒踈黚醜脣平鼻手脚繚戾眼目
角瞎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(缺)

二七　妙法蓮花經卷第一卷首畫

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩訶迦栴延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離波多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陁孫陁羅難陁富樓那彌多羅尼子須菩提阿難羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學無學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱羅睺羅母耶輸陁羅比丘尼亦與眷屬俱

菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陁羅尼樂說辯才轉不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈修身善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞無量世界能度無數百千衆生其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩跋陁婆羅菩薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩訶薩八萬人俱

尒時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有名月天子普香天子寶光天子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬萬二千天子俱

有八龍王難陁龍王跋難陁龍王娑伽羅龍

王和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍
王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干百
千眷屬俱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
與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥
婆王樂音乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱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
千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅王
大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅
王各與若干百千眷屬俱皐提希子阿闍世
王與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一面

尒時世尊四衆圍遶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

佛說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧
身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸
大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比
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等及諸小
王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合掌
一心觀佛

尒時佛放眉間白毫相光照東方萬八千世界
靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天
於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現
在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘
比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者復
見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種
相脩行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸
佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔

尒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荅者復作是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尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆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自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆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
南曼陁羅　曼殊沙華　栴檀香風悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
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　六道衆生
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　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　修種種行　求無上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說
我見彼土　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　車渠馬碯
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
復有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
支殊師利我見諸王往詣佛所問無上道
便捨樂土宮殿臣妾剃除鬚髮而被法服
或見菩薩而作比丘獨處閑靜樂誦經典
又見菩薩勇猛精進入於深山思惟佛道
又見雜欲常處空閑深修禪定得五神通
又見菩薩安禪合掌以千萬偈讚諸法王
復見菩薩智深志固能問諸佛聞悉受持
又見佛子定慧具足以無量喻為衆講法
欣樂說法化諸菩薩破魔兵衆而擊法鼓
又見菩薩寂然宴嘿天龍恭敬不以為喜
又見菩薩處林放光濟地獄苦令入佛道
又見佛子未嘗瞋眠經行林中勤求佛道
又見具戒威儀無缺清淨如寶珠以求佛道
又見佛子住忍辱力增上慢人惡罵捶打
皆悉能忍以求佛道
又見菩薩離諸戲笑及癡眷屬親近智者
一心除亂攝念山林修或見菩薩儲饍飲食百種湯藥施佛及僧
名衣上服價直千萬億千萬或無價衣施佛及僧
千萬億種栴檀寶舍衆妙臥具施佛及僧
清淨園林華菓茂盛流泉浴池施佛及僧
如是等施種種微妙歡喜無猒求無上道
或有菩薩說寂滅法種種教詔無數衆生
或見菩薩觀諸法性無有二相猶如虛空
又見佛子心無所著以此妙慧求無上道
又殊師利又有菩薩佛滅度後供養舍利
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憬寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人香華妓樂常以供養
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
佛放一光我及衆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衆疑
四衆欣仰瞻仁及我世尊何故放斯光明
佛子時荅汝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
示諸佛土衆寶嚴淨及見諸佛此非小緣
文殊當知四衆龍神瞻察仁者為說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
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
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯
瑞諸善男子如過去無量無邊不可思議阿
僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三

名無量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常修梵行皆爲法師已於千萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名無量義教
菩薩法佛所讃念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時

天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華
摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世
界六種震動尒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
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知

尒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
所爲因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讃念六
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衆
中無有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛

於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入無餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫爲人演說日月燈明佛八王皆師

妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因緣故得值無量百千萬億諸佛
供養恭敬尊重讃歎
弥勒當知尒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
是故惟忖今日如来當說大乘經名妙法蓮
華教菩薩法佛所護念尒時文殊師利於大
衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度無量衆生　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　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名無量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如来　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆無數　因佛光所照　悉見彼大衆
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
尒時四部衆　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　讃妙光菩薩　汝為世間眼

一切所歸信能奉持法藏如我所說法唯汝能證知
世尊既讚歎令妙光歡喜說是法華經滿六十小劫
不起於此座所說上妙法是妙光法師悉皆能受持
佛說是法華令衆歡喜已尋即於是日告於天人衆
諸法實相義已為汝等說我今於中夜當入於涅槃
汝一心精進當離於放逸諸佛甚難值億劫時一遇
世尊諸子等聞佛入涅槃各各懷悲惱佛滅一何速
聖主法之王安慰無量衆我若滅度時汝等勿憂怖
是德藏菩薩於無漏實相心已得通達其次當作佛
号曰為淨身亦度無量衆
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
最後天中天号曰燃燈佛諸仙之導師度脫無量衆

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
以是因緣故号之為求名亦行衆善業得見無數佛
供養於諸佛隨順行大道具六波羅蜜今見釋師子
其後當作佛号名曰彌勒廣度諸衆生其數無有量
又佛滅度後懈怠者汝是妙光法師者今則我身是
燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經
福是諸佛方便今佛放光明助發實相義

說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生
令離諸著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遠無量無
礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就
一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言詞柔軟悅可衆心舍利弗取要言
之無量無邊未曾有法佛悉成就止舍利弗
不須復說所以者何佛所成就第一希有難
解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂
諸法如是相如是性如是體如是力如是作如
是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量諸天及世人一切衆生類無能知佛者
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我及十方佛乃能知其事
是法不可示言詞相寂滅諸餘衆生類無有能得解
除諸菩薩衆信力堅固者諸佛弟子衆曾供養諸佛
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刹
盡思共度量亦復不能知

大方便佛報恩經優波離品第八　六

尒時如来大般圍繞供養恭敬

尒時阿難即從座起偏袒右肩

来世尊云何乃聽優波離下

以聽其出家故嗷屏一切出

心汙信心故永失福田乃

丘生輕慢心

佛告阿難及諸大衆汝

等大悲

村國
尾嚩博㘑引迦慈
麼抳龍王我慈愍
杖足龍王亦起慈
無熱惱池嚩嚩拳
難陁鄔波難陁龍
無邊龍王我慈念
無能脉龍常起慈
大慶娜斯我慈念
阿鉢羅羅迦洛迦
捺地穆佉及慶抳
羯句吒迦及蚤是
娑雞得迦供鼻羅
哩使迦龍我慈念
洛迦龍我慈念
呼鉢多大龍王
龍王我慈念
褐葉嚩龍常起慈
或有龍王行地上
或有恒依妙高山
一首龍王我慈念
如是乃至有多頭
或復無足龍王類
或復多足諸龍王
此等龍王我等今
二足四足
各起慈心
色力豐美有名聞
有大神通皆勇猛
勿使無足欺輕我
及與多足諸龍王
諸龍及神我慈念
常令一切諸衆生
復頞一切含生類
常見一切善徵祥
我常發大慈悲念
饒益攝受離災危
曩謨窣覩二合沒馱野
曩謨窣覩二合目訖多二合野
曩謨窣覩二合尾目訖多二合野
曩謨窣覩二合扇路野
曩謨窣覩二合尾目訖路二合曳
諸有淨行者能伏諸惡業敬礼如是等
於我常衛護若逢諸恐怖一切惱亂時
并及災害時疾病變怪等及被毒所中
不利益之時護我并眷屬無病壽百歲
佛告阿難陁往昔之時雪山南面有金翅
乳雀王於彼而住每於晨朝常讀誦佛母
大孔雀明王陁羅尼晝必安隱暮時讀誦
夜必安隱即說陁羅尼曰
曩謨沒馱引野一曩謨達磨耶二曩謨
僧伽耶三怛你也二合他四謨謨謨謨謨五曩
莫羯六努力二合昇工麼羯磨十麼嚕麼嚕十一瞪擲
擲十二底里謎擲十三伊上里蜜怛嘌十四
嘌十五合伊里底里蜜怛嘌十六努謎十七合嚩努
妬引嚩帝十八遇引擲吠擲十九左跋擲二十尾置哩
伊上曷哩二十一毗置哩二十二哩置哩二十三尾置哩
謨窣覩二合沒馱引南二十四唧哩枳枲二十五合
迦二十六曩謨囉曷二合軋二十七謨擲娜引擲二十八遇努四
二足四足
常於我身無惱觸侵
或在地上或居空
各懷慈心相護念
及以靈祇諸大神
勿覩違情罪惡事
令彼滅除諸惡毒
隨在時方常擁護
曩謨窣覩二合曷馱曳
曩謨窣覩二合目訖多二合曳
曩謨窣覩二合扇路曳
曩謨窣覩二合尾目訖路二合曳
曩謨窣覩二合沒馱曳
曩謨窣覩二合目訖多二合曳
曩謨窣覩二合扇路曳
曩謨窣覩二合尾目訖路二合曳
曩謨窣覩二合沒馱曳
曩謨窣覩二合目訖多二合曳
曩謨窣覩二合扇路曳
曩謨窣覩二合尾目訖路二合曳

佛說八師經一卷

吳月

給孤獨園

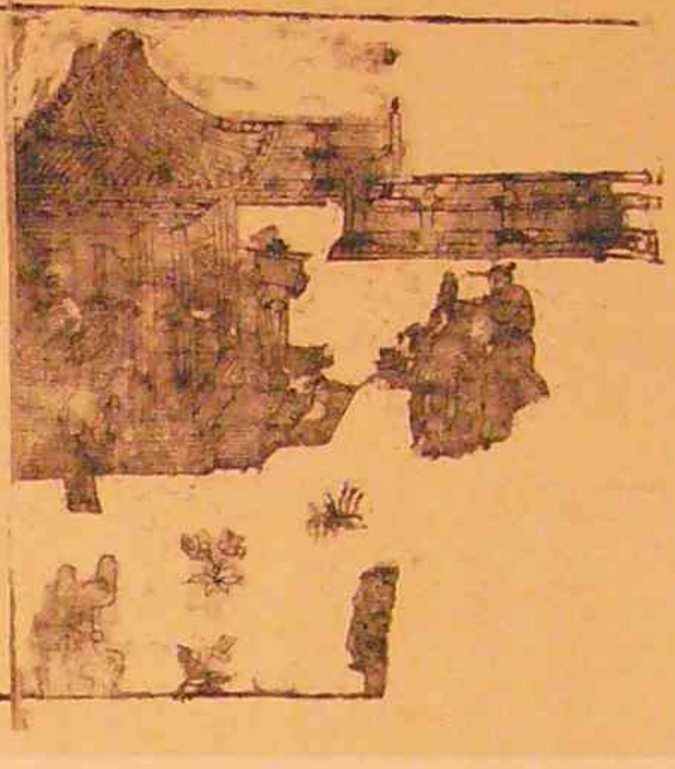
如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時波斯匿王有四大臣一名曰耶志二名曰那羅三名曰富蘭那四名曰迦葉各將五百人俱出城遊觀時有一人來白王言大王當知耶志等四人各自稱言一切智人有大名稱衆所知識王聞是已即遣使者往召四人既至王問汝等各稱一切智人有大名稱衆所知識實有是不四人答言實有王言汝等各說所見耶志答言我見人死神去不還是故我知後世無有王言汝見不見不得言知那羅答言我見人死神還入棺中是故我知後世有王言汝見不見不得言知富蘭那答言我見人死神或還或不還是故我知後世有或無王言汝見不見不得言知迦葉答言我見善者生天惡者入地獄是故我知後世有王言汝見不見不得言知王聞四人所說各異心不決了即問諸臣此四人中誰說是誰說非諸臣答言大王此四人者皆是大臣各有徒衆王若決者恐生諍競王言云何諸臣答言大王宜可往問瞿曇沙門決其所疑王即從座起與諸臣俱往詣佛稽首佛足却坐一面王白佛言世尊此四人者各稱一切智人有大名稱衆所知識我今問之各說異端心不決了唯願世尊為我解說佛告王言善哉善哉大王乃能問佛如來無所不度生死邊際無不知者無不見者無不聞者無不覺者一切諸天所不能及三界中王諸天所不能及愚癡所蔽開發大行王世師其得道非有師教暴殘煞物今為怨家所殺入地獄

佛言三謂邪婬犯人妻女以為六
時得殃刀杖加刑苦體三
收捕著獄酷毒掠治身自作
鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身
當更畜生若後為人閨門婬亂
賢衆亦懷恐怖多危少安吾見是故不
是吾三師佛時頌曰
婬為不淨行迷惑失正道 形消魂魄離 傷命入惡
受罪頑癡長 死復墮惡道 故吾妻子施 棄之藥出熱
佛言四謂兩舌惡口妄言綺語諸
三尊舌致 枚亦致滅門
枚出其舌以牛犁之
乃止 當為畜生常食草棘有
口中恒臭多被誹
天得含佛經之至亦吾見是故不敢惡口
帝佛時頌曰
墓者犯四過 讒佞傷貞賢 必
死墮不止三 死入枚舌因 吾
佛言五謂嗜酒酒為毒氣主成衆
澤戚臣慢上忠敬朽父禮亡毋失慈
道敗夫失信婦奢婬九族誹謗耗危國亡身
無不由酒酒之亂道三十有六吾見是故不
飲酒是吾五師佛時頌曰
醉者為不孝 然禍從內生 迷惑清淨
故吾不飲酒 慈心濟群生
佛言六謂老為苦 心
恥盛去衰至皮緩面
起呻吟憂悲心惱

之流沸吾見無常災變如斯故行求道
尒吾六師佛時頌曰　四
人生要當老　盛去日衰竭　形枯而白首
人生要當病　痛惱吾用畏是故棄國行求道
人生要當死　一息痛悶氣力虛竭坐卧須人口燥
尸骸骨立百節皆痛猶被杖楚
見色耳不聞音不淨流出
言輒悲哀今覩世人年盛
身爛歸於土　魂魄隨因緣吾用畏是故學道求涅盤
欲更之是吾八師佛時頌曰
惟念老病死三界之大患福盡而命終棄之於黃泉
貧富貴賤無免斯患吾見斯變故行求道不
於是梵志聞佛所說心淨意解即得道迹長跪
受戒爲清信士不煞不盜不婬不欺奉孝不醉
歡喜而去
佛說八師經一卷　李韓氏奉爲亡夫應夢雕施
大昊天寺福慧樓下成造

佛說八師經一卷（之四、五）

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生
聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者
當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千
衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心
佛說觀世音經



高王觀世音經一卷
昔高敬德王在朝
敬德為主寄藏官秀
就死持誦觀世音普
於睡中夢見一僧
死我勑令行敬高
雖刑戮敬德曰今生歟何時得見
高王經本僧曰口誦千遍不能即覺便執更無
遺失志心誦持得九百遍方覺已成軍須
呈押王遂令付都市斬之敬德怕懼問使
人曰都市近遠使人曰何如問我誦
時德英中見有一僧令汝持
高王觀世音經一千遍即得見
百遍請求使人揚
經數滿一千遍獄使乃高宣王勑遂令斬
之敬德身都不損其刀却高三段斬刀呈
王王愛敬德曰是汝有何幻術令得
敬德曰實無幻術獄中怕死自持觀世音
普門品經睡中夢見
世音經一千遍獲福汝是王謂敬德
勝於我與聖何異王便奏法官處分敬德
更有合死之人將此經各令誦持一千遍
然即斬之是人悉得如此其刀盡成三段
身都不損高王勑下其國人民悉令持誦
此經家無橫事羅網普蒙百歲永除怨賊

託化花天更無輪轉矣

高王觀世音經一卷

觀世音菩薩南无佛南无法南无僧佛圓
有緣佛法相因常樂我淨有緣佛法南无
摩訶般若波羅蜜是大神咒南无摩訶般若
若波羅蜜是大明咒南无摩訶般若波羅蜜是無
蜜是無上咒南无摩訶般若波羅蜜是無
等等咒南无淨光妙喜佛法藏佛師子乳
神足幽王佛佛告須弥益王佛法護佛金
剛藏師子遊戲佛寶勝佛藥師瑠璃光佛
普光功德山王佛善住功德寶王佛過去
七佛未來賢劫千佛千五百佛万五千佛
五百花勝佛百億金剛藏佛六方六佛名
号東方寶光月殿妙尊音王佛南方樹提
花王佛西方皇王神通增花王佛北方月
殿清淨佛上方無數精進寶首佛下方善
寂月音王佛無量諸佛多寶佛釋迦牟尼
佛彌勒佛中央一切衆生在佛土界中者
行住於地上及在虛空中悉愛於一切衆
生各令安隱休息晝夜修持心常求請此
經能滅生死苦消伏於毒害那摩大明觀
世音觀明觀世音高明觀世音
音普王如來化勝菩薩念念請此偈七佛
世尊即說咒曰

離彼離彼帝 來訶來訶帝 臨羅尼帝
尼訶羅帝 此離尼 帝 於婆訶

十方觀世音 一切諸菩薩 所願救衆生
離名悉解脫 恐有障礙者 但是有因緣 讀誦皆不報
念念心不絕 火焰不能燒 刀兵立摧折
惡鬼悉歡喜 死者更成活 其言此是虛
諸佛不妄說

高王觀世音經一卷

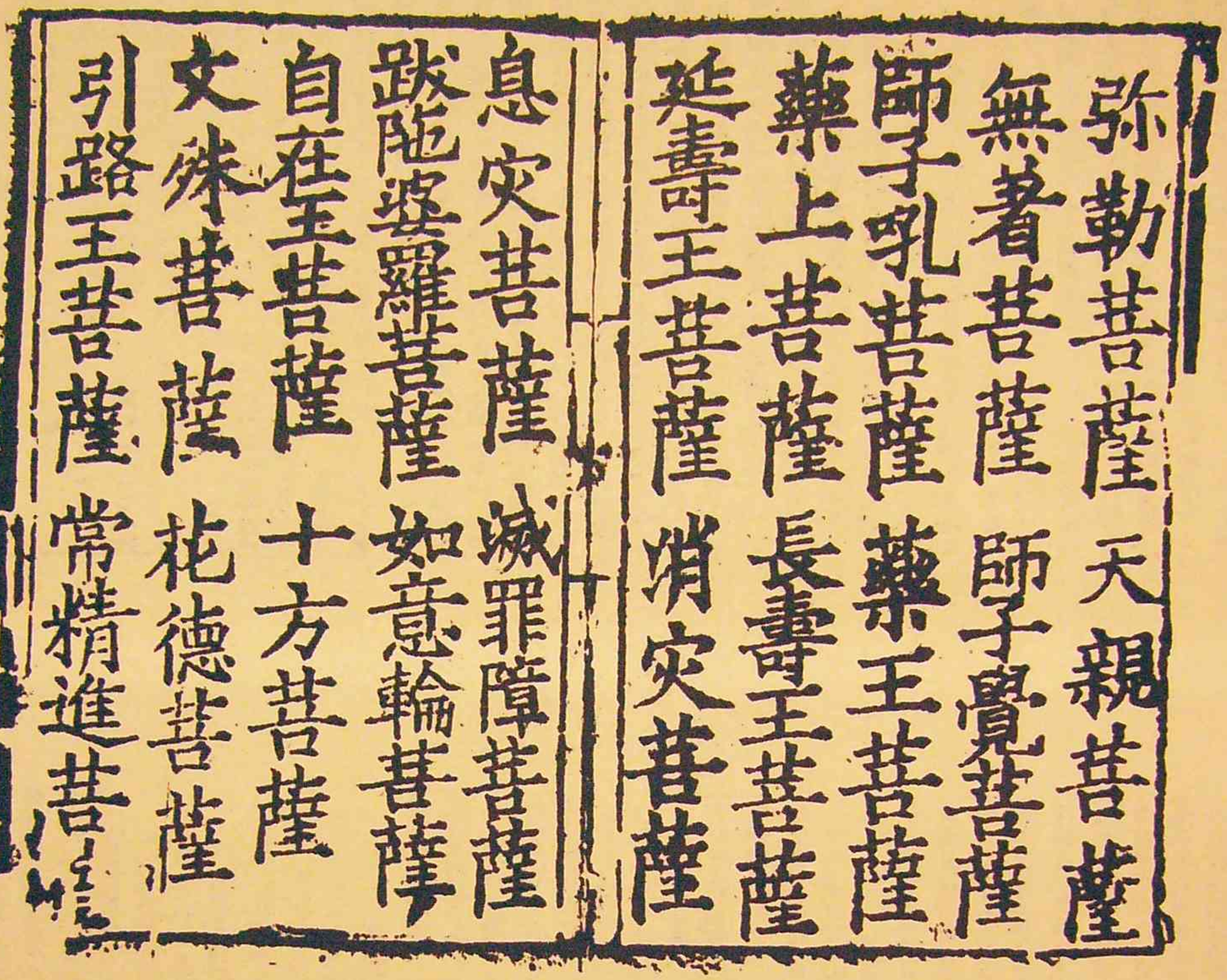
永樂院住職繁昌周氏敬施經一千卷

毗婆尸佛　毗舍浮佛　拘留孫佛
拘那含牟尼佛　迦葉佛
釋迦牟尼佛　普光如來佛
普淨如來佛

花光如來佛　花足安行佛　金栗如來佛
星宿劫千佛　莊嚴劫千佛　賢劫千佛
未來一千佛　見在一千佛　過去一千佛
五千五百佛　五千三尊佛
百億恒沙決定佛　摩利支天佛
歡喜藏牟尼寶積佛
願見當來彌勒佛　現在十方一切佛
多寶塔中二如來　釋迦牟尼佛為証

文殊師利菩薩　彌勒菩薩　教授師
十方諸佛證明師　普賢菩薩　同伴侶
觀音菩薩　慈氏菩薩　虛空藏菩薩　普賢菩薩
金剛手菩薩　妙吉祥菩薩　除蓋障菩薩
無量力菩薩　大勢志菩薩

龍猛菩薩　慧龍菩薩　不動地菩薩　智積菩薩
香積菩薩　馬鳴菩薩　龍樹菩薩　日光菩薩
月光菩薩　超三界菩薩　寶月菩薩　滿月菩薩
長光明菩薩　淨光明菩薩　淨藏菩薩　淨眼菩薩
不休息菩薩　勇施菩薩　導師菩薩　大悲菩薩


彌勒菩薩 天親菩薩
無著菩薩 師子覺菩薩
藥上菩薩 藥王菩薩
壽王菩薩 消災菩薩
息災菩薩 滅罪障菩薩
跋陀婆羅菩薩 如意輪菩薩
自在王菩薩 十方菩薩
文殊菩薩 花德菩薩
引路王菩薩 常精進菩薩

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之三、四）

法性到彼岸故初三即是三輪福田者施所生也業約成因招果
對後為果酬因曰報習因習續於前習果對後於後習因習
果通名為因能牽後報此報酬因因此則果通現得又報謂有
漏果謂無漏同是當果漏無漏殊小施小果大施大果第二顯
行法施文分為二初觀悲境為起頓由二我當盡學下起頓
利益不壞法性是堅固因安隱快樂是堅固果第二饒益行
釋相之中先略後廣皆顯三聚舍於九戒今初略中文三初明
持相次彰難過後顯持意今初初句為總總該三聚即戒自性於
色聲下別釋淨義意地無著是真律儀亦為生說即饒益
有情戒也二不求下彰其難過亦是於果無依顯清淨義三
但堅持下顯持戒意初句為總總貪等堅持作如是下以指自
要成上堅相謂一切利養恭敬他論本隨煩惱不能伏故一切
惡止得佛正法是真菩行經謂八種即無懟無悔掉舉惡作
皆瞋慳嫉初二障戒正障律儀次二障止次二障觀後二障捨
即障菩法饒益於相修中經燒身心所以備說或說十種謂
廣顯三聚即分為三初攝律儀二攝眾生三攝善法今初即
堅持不犯為第一難持文中亦二先顯難持之境謂多而且
麤加以惑心日日長時故為難也後亦時菩薩下起觀對治即
能持於難也言乃至者大品云負荷五欲障礙生天況復菩
提勝事皆障故云乃至第二唯除下攝眾生戒於中四初明
惡犯諸物如秡陀末利唯酒唯除教化即行於非道不
捨智心即通達佛道一佛子下輕身益物為第二難持乃至
捨命亦無缺故三菩薩自得下彰持分齊是第三難持謂
但住正念無誤失故即以難況易以誤況故本性慣習故分齊
者初發心住了見心性成正覺故解法無生常見佛故嗣境
皆佛豈容佛所生欲想耶中亦時菩薩下明深起大悲是菩
提在文分三初悲物著欲二生勤持心三徵釋所以今初十句
初二為總總無時不起是長夜中想念下別一想念未得二趣向
可得三貪著已得四史謂為淨五躭染無厭六迷酔沉溺七
隨境流轉八欲罷不能二我今下生勤持心初勤他持戒次住
淨戒下無諂戒功德三徵釋者大悲益他菩薩家業故第三

作是學已下明攝善法戒文分為三初明自分現攝後辨勝進
當攝令初善法難多不出悲智故文中略舉於中分三果令
標悲智二然知已下雙釋二相三如是解者已下雙明二果
初也先智後悲智中先明離過謂離惡行無明後以智下明
其成德為眾生下即是攝悲二雙釋二相中悲智雙運文分為二
先以智導悲自成正觀二切諸法下通明入法顯彼倒因令初文
有四對前三平相望後一當體以辯前三對中前二不離後一不
即即顯生之異倒非即離也眾生即能起顛倒之人乃染分依他
顛倒即所起之妄是遍計所執初對明不離者謂依似執實故離
生無倒依執似起離倒無生第二對明不相在重釋前義言不
離者明因果相待緣成非先有體二物相在因中無果故倒內
無生若必有者則應遍計是依他起果中無因故生內無倒若
要令有者則應無有不倒眾生第三對明不即不壞因果能
所遍計之三相故由前三對則知生倒非一非異非即非離第四
對當體以辯倒心託境方生故非內法若是內者無境應有境
由情計故非外法若是外者智者於境不應不染既非內外宰
在中間則當體自虛將何對他以明即離眾生亦尒即空求無
故非內法離空亦無故非外法既非內外亦絕中間本性自空
何能起倒將何對他明非即離既如是知則自無倒為物說此
倒惑自除二一切下通明入法顯彼倒因謂由不達緣成不堅妄
生遍計故云誰惑愚夫實則愚夫自誰若辯猴執月三如是已
下雙明二果即前悲智所成之果也亦九戒中二世樂戒也先拾
後別拾中由解諸法不實幻化即是覺了諸行了行相虛名達
生死知行體寂是了涅槃了之究竟即得菩提自得度下別
有九對二度苦二脫集以了生死故三謂之以道四辯之以滅以了
涅槃故次四即證四之德如次配上謂由斷苦故得安樂等九即
證佛菩提之樂第二佛子已下勝進當攝於中有二十句前半
具勝德一順佛二離世三行勝法四住等理五享慈六明智七離
過八忘緣九捨執十不斷煩惱而入涅槃後十住深智未句
為拯即是佛智餘別顯深廣之義一上無過二言不及三
離依著四無變動五超數量六無邊畔七無終盡八絕色相
由上故深第三無違逆行即是忍度於釋相中文分二別
初略辯行相後對境正修今初分三一修忍行二離忍過三
修忍意今初常修忍法即攝行所屬謙下等言彰其相

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之七、八）

今初初斷現行次斷種子後斷餘習二度衆生中為成十力智
故煩惱是病意今其無境界即通起行心行教與於業生死
義要宿住處非藥力拽故不明三有四智知法中初拽餘別別中
一事法界若自入法則以淨信為根本若約利他則以慧為
根本等二即理法界云平等性二事理無礙法界三世之事即
平等理性也事隨理融義含事事無礙四有六句來佛中初二
即智初句教智尤明後句斷宣陳分別演說即是無說
攝智前句知機識業後句四辯宣陳分別演說即是無說
說於法義句即是詞上之四弘初二知苦斷集後二修道證
滅即無作四諦之境也第三佛子菩薩下隨難別釋於中二
先明被甲精進後明利樂精進今初全同瑜伽之文但論以
被甲為初約先心自擔故本業三進之中初名大指今居攝善
之後就假設過緣頁文有兩番問荅初番可知後設復有下
第二番中更難於前得大善利者我本發心願代物苦但慮
不客相代今開苦身能遂順本悲心不慮時長但增喜慶
長劫不懈況盡事寺耶一念不悔即忘身無間自慶得利即千
等通達有深功德為難行也第二菩薩以此下利樂精進即
用前加行攝善以利衆生令彼涅槃真安樂也第五離癡
亂行釋相中二先拽顯無癡亂後別明有六
義乃有十初拽餘別拽云成就正念者然通三義皆名正念二
就本有摩他品名為正念正念即定以彼定心離妄念心亂故名
為正此從業用立名亦隨近立稱故八正道中正念定攝起信
論云心若馳散即當攝來令住正念二就畔鉢舍那品亦名
正念謂不偏墜違明了於緣故下經云正念諸法未曾忘失
三慧通名為正念次下經云以正念故善解世間等謂於緣
正明了是無癡義不異所緣名無亂義即慧通也故下經云
禪定持心常一緣智慧了境同三昧雖有畔鉢舍那及慧通
道皆就心一境辯名禪自性別中初句復是無亂之拽謂不
隨境轉故無散亂三障不能壞名為堅固四緣不能牽故
初地大願已證理故名正希望安定解斷二障故云清淨上五釋
無亂也下四義釋無癡謂七種法界故云廣大法即八地法證深
大九引發難量故云無量十不捨大悲名無垢上九別句攝
為三禪前六現法無住次二引生功德後一統益有情第二以
是下別顯無癡亂如次將前十義即高十段亦初一為拽釋
前正念於中分二初結前生後後善解已下廣正念之能文
分二先標後釋後雙釋今初也正念有勝故能善解正念者法
以能持世言無益但須善解出世有益備語攝持出世不解
應不持義世言不持應無記憶故文雖影略義必兩兼
解理故名善解二所謂下雙釋分二先通說諸境明無癡亂
後此菩薩下別約所持明無癡亂今初也攝無癡亂文但有
九開初為二句亦有十謂法義別故初句即法無礙合住趣成
二謂色異心非色謂心即餘四蘊二能持建立下義無礙也義有
二種自性亦二事二理事即實礙為色性等理即無性為色等
性皆無名相中施設建立持言及義即文義二持今正覺理事
雖等分別名無癡亂此二釋上能持下八釋上善解義必兼具
故癡亂雙奪二於五趣生滅得無癡亂十地品云死有二種業
一能壞諸行二不覺知故相續不絕今此菩薩於二事理靜無
遺照故無癡亂論備語貽生明無癡亂瑜伽第三說四種入胎
正知入而不知住出所謂輪王二正知入住不正知出所謂獨覺
三俱能正知所謂菩薩四俱不正知謂餘有情前之二人尚有
癡亂也況天癡亂狎者謂下者見所生處在於廁穢中著見
在舍宅上者見處花林若男於母生愛於父生真謂境界故
文則各十大集二十七但盡二十八九俱含第九皆具說之參互及
十支並可知八九各有通別別謂四魔十魔及業如雖世間受
知大品魔事品起信論說若依智論除諸法實相皆菩薩
魔事起心動念悉是魔業今以智覺察不隨其轉如人覺賊
及倫狗故知魔界如真佛界如如無二故既覺其事即不
其業第三此菩薩下別約所持法門明無癡亂文有二別先
正明後徵釋前中三初結前拽後次所謂下正顯所持三菩
薩下結無癡亂二正顯中有十五法一所證理體六分深義所
謂空故即事而真故二即體業用之法三真德相故四一切
去種種上四即所詮理法五即能詮教法義見初卷六行
因最果故七果法上七通明四法下八唯約地位亦果行收謂八即
初地大願已證理故名正希望安定解斷二障故云清淨九即
捨事智十即後得此二通至七地十一甚廣大法即八地法證深
法忍如法界故十二九地是法師位了物機故十三十地知世間
集共不共等故善無常等通色心故名之為共色心類殊名為
不共又云世間名共共業感故衆生世間不共自業成故此二

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之十一、十二）

三諦是常是斷是相待故委拙觀者一則壞於三諦異則理
非實故即一而三即三而一雙照三一在境則三諦圓
融在心則三觀俱運住之智知即是觀非吾德以凡所下至於
雜入明唯識觀非無所以唯識之義不彰又有釋云心非境外
故無得境非心外故無相即心是境故基深即境是心故雜入
亦是一理一住於正位下釋示身業正位等三即示所依方便
已下依體起用由非越業之生故生滅即無生滅此中正位即
真如異名非約見道以智契會故稱為住無住住者即住真
如三住涅槃下釋示語業前之三句示之所依言語道斷顯示
而無相即言之言是斷言道故晉經云非有說有言語道斷寂
上之所住拔有七種體一名異從義別一如實心者即自性
清淨心是為拔相次正位等三即心之體性正位者法所住故
真如異名非約見道以智契會故稱為住無住住者即住真
如語其自體是實是常法性約為諸法之本通此真如有
諸法故成諸法已不失自性故名法性亦即因相涅槃等三即
是果相住涅槃界即是真如體圓辯故出二礙故智論云有
菩薩發心即觀涅槃行道恐此涅槃唯在果故云住寂靜
性謂約真如體無妄動即是涅槃如此之性體為有無故云無
性無性之性即是實性非謂斷無故舉多名方顯所住之深奧
依此示現方明所現之為善二拔結三業中初句結心故無礙者
次句結身即所住真如等三結前語即超諸世間等末句拔
結三業甘辭用無礙故名善巧善現之名從斯而立第二佛
子下辯五明廣三聚中史定善巧慧故於文中解世間法於
中分三初以理會事二菩薩如是下事理無礙三永不下順理
起悲今初文有六句一衆生緣生故說無性二法依真起故會
歸無為三國是心之相分故四時依法以假言故五名無得物之功
故若名在法中見義應知名故六物無當名之實故若法在
名中聞名則應識義名火應當燒口故二菩薩如是下明事
理無礙文有七句初一拔顯其深餘句別顯深相然世與佛法
實無二體假約事理以分其二故以五句顯非一異一世相即空故
云辯靜二佛法平等故無增益三以理無不事故佛法不異世
法事無不理故世法不異佛法四以全理之事與全事之理而事
理不雜五各全收盡平無所遺故六亦無差別末句了前諸法
同法界體故得銘融普入三世橫竪該攝若約漏無漏說為
世法佛法各具事理辯者一生死即涅槃故六世間辯靜二無
有一法非佛法故更何所增三二法染淨雖殊同一真性故不相
異四不壞相故無有雜亂五皆是即理之事而各牢收無遺即無
差也同一法界拔顯所因二永不下順理起悲謂無緣之悲以
導前之機之智入假化物初句為拔謂雖深入智慧不起本心
非如八地心欲救捨下三句別二不捨願住三增大悲由三業前
智光故堪為依怙第三菩薩尒時下作一切有情義利竟來
中二先述獅生意二後已先人今初文有五句成就是拔或因
成果熟故或始末勤辦故餘句是別一折伏二攝化三令悟本
性成大菩提四斷識清淨得涅槃果五復作下先人後已文分
為四一假設自度二而諸衆生下觀物輪迴真業感苦三菩薩如
是下結所不應有二通故一違本拔心二違悲會失此為不可四
我當下志先拔第二是菩薩下顯行成益於中三業不空是
為通益終至善提是究竟故第七無著行體即方便依二方
便由迴向故不住生死由拔滯故不住涅槃俱無住故名為無
著本業後四亦各有三方便三者一進趣向果二巧會有無三
切法不捨不著初即迴向二由巧會故方能拔滯不捨不著
同般若唯識唯明後得故不立空本業約真正不同不妨此三
皆善巧故俱無住著則不二之悲智即二不二空一心是無著
是幻有無是真空幻有是不有故即真空真空是不空故
即幻有此二無礙故名巧會如是相融故無所著有能起用空
可觀察故皆不捨若更有同九天度無同趣證故俱不著二釋相
中大分為二前明自分無著後明勝進無著於自分中已含前
說二三方便在文分三初唯明自行無著二何以下徵釋所由
後菩薩如是下顯顯方行前中又二先明淨境無著後明依
淨下染境不礙前中三二明最利無著二往詣下於三寶無
中初敬事供佛次如是下顯供所為後來念念下別示無著
相義無三寶及自進修皆無所著言念者顯速而且多二菩
薩下長時無著一染境不礙唯一句者染易捨故第二
中徵意云欣淨惡穢人之常情菩薩如何不礙不著釋云
不依佛慧淨穢是生順法而觀二相空在故云如諸佛法
寂故佛法即法界佛慧也第三願願方行若自若他皆無所
著於中初句結前生後教化已下廣列所行言佛住者即
聖天梵等餘並可知第二菩薩摩訶薩下勝進無著文分
為三初明自行二得授記已下利他三菩薩如是觀身下結行

成備今初分二先牒前自分後於佛法下正顯勝進有十句初
揔餘別揔謂了達教理行果之法故別中一了果法謂佛菩提
二了理法謂證法毗尼毗尼梵音具云毗奈耶此稱為滅若律藏
受名義兼調伏今云法滅通四種法皆有滅義謂教詮滅故
行滅惑故果證滅故理本來滅故今文上下既有餘三故此滅
者即理滅也又與證義相應圓融教中此客證故三住佛正教
即了教法如所教住故四修菩薩行下皆行法也三句隨相
行行即方行心謂四等解脫即諸解脫門次二句無相行住
慶即前教理及果所行即前方行等皆無染著也由此故能
淨菩薩道堪受記別第二天悲剎他中二先增長大悲後要
心拔濟前中又二先觀其所悲後增悲無著前中又二先觀
迷四諦故入於險道後觀逢勝義故入於險道今初也初二句標
起念時凡夫已下辯所念境有十三句初揔餘別揔謂迷於四
諦皆日愚癡別中前五彰迷後七顯過前中一不知苦諦二不
見集過三不信性本寂滅四五不能修道一解一行後七顯過一
不見集過故頑冥貪著即癡愛也二由貪愛故受生死苦次
不求見下四句釋不修道初三顯道緣四由不信故迷正道失
本解以邪為正名為錯誤後一由前不修故入險失滅上一向是
亂二不敬下明迷勝義故入於險道通於凡小初二句離勝緣次
二句顯勝因三有生空皆為住處怖法空者謂斷滅故大般
若諸會之末善現皆悲眾生怖畏法空而興問言云何令諸眾
生悟諸法空佛言非先有法後說為無既非先有後亦非無皆
性常空勿生驚怖遠離已下覆疎上義由著處怖空故遠正
住邪捨喪入險由離勝緣故背佛菌魔執有不捨魔業生死佛住
空故一菩薩如是下增長悲心結成無著第二菩薩介時下要心
拔濟以大悲菌迷文分二別先起行後乃至下顯無著前中亦
二先明心無疲厭以無著故即大悲堅固不以難化而厭捨之
後又以下明其心廣大謂一毛量處化多眾生法界皆尒是為
廣文二顯無著中三初舉少況多眾生於一一下廣顯無著後何以
下徵釋所以所以不著者後釋有二意一稱深無相而興念故
二廣通虛空起加行故前中無相難明寄以喻顯然此諸喻通
喻諸法如下本品今取義便各舉其一則明前所見皆無相也
初句為拠觀事法界從緣如幻無實體故是以不著餘句為
別一佛菌機現如影菌隨質故又現心求故二菩薩行想念生故

未大覺故三緣成之聲故隨感有說故餘句經文自釋一切法
如實際者揔結也又前明法界如幻即體從緣後結一切法如
實際即事而辯世人皆謂實際不變而謂諸法無常以其
所知喻所不知故置如言理實圓融世間之相即是常住然
古德以後七喻展轉釋疑一疑云世間幻火不成燒用佛理豈物
宜同幻耶釋云如影亦有應與陰界等義豈是實耶然諸
法喻各有三義一緣成義二無實義三有用義意取無實故
不著也二疑云若佛如影菩薩何以起行往求因既不虛果寧
非實釋云如夢夢亦三義無體現實與覺為緣謂有受走
而驚覺故菩薩行亦尒證理故空無明未盡故似實能與佛
果為緣勤勇不已豁然覺悟如夢渡河三疑云若菩薩行如
夢何以經說此是菩薩行此是二乘行釋云如聲緣成無
本稱聲大小聖教亦尒機感無本隨機異聞四疑云果行可然
世間未悟此應是實釋云如化心業神力所持無實有用五疑
云若皆如化何有差別之身釋云如幻六疑云身若如幻何有報
類不同釋云如心此二三義如前影說七揔結可知上來古德之
釋既二經小異略加添改然其所解似過穿鑿亦是一途一文作
下通周虛空起加行故所以不著初明廣廣念念明遠彰其解
廣正念現前是不著因第三結行成滿中分三初結自行成
二為化下結利他行成三何以下徵釋雙結二行成就利他中三
初揔顯教化無疲次無疲厭故下別示無厭之相其中旋設者
隨方儀式異故和合者善應緣會故餘可知後不令下結成無
著三後釋雙結可知第八難得行體即是願
分二別前明自分行後明勝進行然此二行各攝上求下化之
願略無神通今初分四初明自行次辯利他第三雙結二行
辯無厭第四雙非二行拂迹入玄初中分三一明善根行相三行成利益今初也斯即起行所依善謂願理益
物根謂增上生長獲之在已故名成就文有十句初揔餘別
具後九受難得名一此菩薩下顯善根行相亦有十句如次
對前謂由得最勝解故受難得名等亦可有難得根能有
勝解又亦以後一行成前十善隨前一善具後十行而別配尒
明二是菩薩下行成利益文中先結前生後於念念下顯益於
中初自益能轉生死成大智益不捨大願成大悲益若有已
下顯能益他由前自行成此能益末正利他第二此菩薩下

將利他行文分為三初謂法喻合今初謂有大智故了衆生非
有則不住生死有大悲故不捨衆生界則不住涅槃大悲智
若乎相輔翼成無住道一喻中初句喻能化次三句喻悲智
不住之行相後而能下三句喻不住之功能初二句正喻功能
以往返不息一句結能度所以三法合中二先正合後徵釋前
中具合三段生死即此岸涅槃合彼岸合上中流亦言生死
者以發心之後成佛之前十地三賢尚居二死是以中流即是生
死故云生死中流非生死涅槃之中間名生死中也文自顯然書
譯失旨不應廣引有以煩惱為中流約其漂溺從因說也有
以聖賢為中流約受生死之人也有以中道為中流約親行說
並不應住後隨已下廣明以智導悲合前往返無休息義
憂淨則無惱亦不已下諸句中皆倣茶此二對所
謂由不住著故所以往返無休及顯法中非有不捨之義謂非
唯悲故不捨亦由了其非有無可捨故則終日度而無度也初
句撿明不捨下別有五對十句初一多對已化未化俱有捨著
二義思之二增減對化之成道生界不減不從化者生界不增
此約多人相望三約一人果起不生滅盡非滅四謂空為盡謂有
為長五一對撿結四對不亡並名為二今無分別解本不二第二
復釋中文有兩番前番正徵不著後番重徵前義今初也先
徵意云現化衆生有增有減而言不著其故何耶釋意云以
菩薩深觀生界同於法界無增等故所以不著文中初二句
撿上句是不異義故云如也下句是相即義故云無二後無二法
中下別彰無二之相即屬對上文無取依著釋不分別餘文
相顯此文昭著而未學之徒但謂一分衆生不成佛故名不
滅生界深可悲哉第二番重徵意云何以生界即同法界經
云一切諸法皆同法界豈獨衆生而不同也第三菩薩如是
下雙結二行動靜無礙亦名無盡心行有法喻合法中十句初
二牒前起後既方便深入故性相無礙餘有八對正顯行相
一約起行之身二約法喻三識根源四進佛剎五達佛法六深契
離言不捨言說七無來離徵而方行要假前七明即寂之用八
有一對明即用之寂亦通顯所由由勤修故涉攝入法界故常
寂一喻中木喻法界火喻所成身智火事喻悲化無邊本
火不滅喻身智常湛二合可知第四非究竟下雙非二行拂
迹入玄者然初自行去能轉生死而不捨大願已有權實雙行

而謂多明照體大智次利他之中既去無住遮滯則悲智相
資而多似起用大悲次復以導悲之智遮被者心復似悲智
二心行有前後故第三段辯動靜雙行則理無不盡而猶應
物謂二事不融故此明形奪兩亡推情無寄豈唯十行普遮
修行善巧弥顯功德林悲喻之深文有五對十句然其所非
之法即前推情二行且如究竟即實不究竟即權今乃雙非
若實即權故非究竟即權即實故非不究竟究竟文但言非
謂有不究竟故亦非之是則借權以進實實去而權亡借實
以破權權亡實不立言窮慮絕何實何權嘘本辯客批非就
是惟情慮然無寄理自文會故辯雙非非有雙非可存衆雙非
是遮雙是為照即遮而照故雙非即是雙行即照而遮故雙
行即為雙遮撿前諸段理無茶斯下諸句中皆倣茶此二對所
化能所取舍故非是取了知心行故非不取三約化處不著世
界故非是依依納現身故非無依亦約所證智無分別而善入
故四約化法深達義理故非世法離世語言故非佛法五雖無
隊故非凡夫不斷菩薩行故非得果第二菩薩成就下明勝
進行文分為二初明慧行後菩薩如是下辯悲行今初分二
先牒前自行後不說已下正辯勝進行相皆即事入玄分四初
撿明離相無說二倣釋以顯雙非釋意云所以不說者一無法
可說故二菩薩於如是下明無心說故謂不起念故三何以故
下轉釋無念所以無念者稱法界故故不說聲聞法華四假
設以顯雙遮照倣意云既無所著何以復修二利之行釋意云
進行文分為二初明慧行後菩薩如是下辯悲行今初分二
先牒前自行後不說已下正辯勝進行相皆即事入玄分四初
撿明離相無說二倣釋以顯雙非釋意云所以不說者一無法
可說故二菩薩於如是下明無心說故謂不起念故三何以故
下轉釋無念所以無念者稱法界故故不說聲聞法華四假
設以顯雙遮照倣意云既無所著何以復修二利之行釋意云
性相雙非故能雙運文有法喻合法中諸法無二故無說無
著無不二故不妨起行二喻可知三合中皆顯性不礙相於中二
先正明後普與下辯功成德立勝進之相故曾經此初有此
菩薩等已第二辯悲行中分三一牒智顯悲悲假智深所以
先牒二於三悲下正顯悲相三復作是下偏語化惡顯勝進
相文中三初明惡是所悲次明善非化境後倣釋所由今初所
悲中先明有違教之惑後貪愛下明撿其塵勞惑有二種既深芳
假望救前中不知恩報者必無敬養更相酬對則難以訶責
邪見執著則不受正教違惑頻倒所領不行是疑無智為說
不知無有信心絕於怖向聞逆惡友必違善人起諸惡業無由正
解故難化也二設有下善非化境可知三倣釋中初倣次釋後
轉倣釋初倣意云菩薩化生理旦平等偏惡弃善其故何

耶釋意在菩薩於物無主定於親疎就於戒重備是化境如世
矜病子豈不等耶又若求名利應化知恩本為淨他理應隨悉
若弃悉從善魔擾持故三轉徵釋徵云菩薩衆生本不相預
何為長翅悲救無求釋意云諸佛菩薩亦同遵不介不名
為明導故第九善法行體即力度就支分三初徵名二釋相
三結歎今初唯識有二思擇力二修習力本業有三報通力
二修定通力三變化通力唯識約修本業約用手舉一邊由前
二力為機說法則成語意二業之善法有本業三力則成身意
二業之善法以修定通即意業故依梁攝論由思擇力能伏一
切正行等所對治障令不起故由修習力能令一切善行堅固
決定既言一切善行此則二力通三業善此位大同九地是法師
位善說法故釋揔中二前自分後勝進然此二段各具二力至支
當知亦有三力謂普知根緣一音普應成就十身義該三通初
自分中先揔明後別顯前中作清凉法地標也言合法喻謂如
無熱惱地清淨無濁下二句釋上句如地含於德水故云攝持
正法下句以四辯才出顯智等饒益衆生相續無盡究竟入
於一切智海名不斷佛種如彼大地流出四河相續入海二得
清淨下別顯文分為三初廣攝持正法二此菩薩大悲下廣不
斷佛種令初也具千揔持是攝持義十持為體十辯為用初
句為揔辯障蓋法名淨光明餘九為別初四即四辯才四持即
地之德水四辯即地之四口五即外力加辯智水灌心故雜根令喜
此即得辯之緣六即內力證辯謂道契內心光明外徹此乃得
辯之因也七同類音辯此約順機八訓釋辯此約法前四
辯中但通相支句此明曲盡其源義身即當名身名所詮故
體是名境義即境義梵云得種種名身故九揔顯深廣持
辯無邊旋有入空旋空入有等故無有邊皆言無盡者攝法
界故第二廣前不斷佛種中支分三別初揔明三業利生二假
使下假設深勝三以得一切下揔釋所以前二含於四何今初即
大悲何大悲堅固標其體也悲紹佛種故首明之普攝衆生
正明不斷於三千下示其攝相二假設深勝於中有三即為三河
一大會斷疑明問荅成就廣多大衆頃須頃洲由具諸度故即
彼難壞河二復次下微細斷疑前直明大會異問能荅今乃式
於一毛端廣有不可說如前大會多翅殊問一念能荅不怖大
衆不怯支義決斷簡擇頻轉超勝是三昧力即三昧河故下

經云菩薩住此三昧於自身一一毛孔中見不可說不可說佛剎
微塵數諸佛如來亦見彼佛所有國土道場衆會聽法乃
至去其諸衆生亦無退陁何以故入不思議三昧境界故彼約
聽法此約荅問以之為異餘義大同此約圓教普賢位中故於
地前有斯自在非三乘中得斯作用三而作是念下問遍斷
疑上舉毛端多衆猶有量故今明一切衆各具多言悉能荅
故即顯智河顯智相導悲救無休故去作念支中先顯多衆
後假使下復顯多言第三揔釋所以者所以得此四河廣利
者略舉四因此之四因或以一因成前四河或以四因成其一河一他
佛外加故二自藏離礙故三所照法圓故四能照智具故或
各配屬同體悲加故見心性故諸度圓故二智備故第二佛子
此菩薩下明勝進行亦即是前四河之相支分為二初牒自分
行成二能自下正顯勝進支分為四一辯四河清淨之義二如於
此下辯四河入海無能障義於多界中化無障故三佛子下
辯此四河旋遶地義四菩薩成就下辯累劫入海無疲厭義
三旋遶中謂成就隨順身語意業智為先導身語意業四
方流注入智海故隨順即是旋遶之義文中二先揔標二所謂
下列釋甘上句標名下句釋相勅此十身以為五對一證滅
示生對二不生不滅對三非實非虛對四不遷不壞對五一相無
相對束此五對不出體用一一對中體用對辯第一對體用自
體第二對體用之相第三對體用之力第四對體用之性第
五對體用之德今初理無不證名入無邊法界世無不超名為
非趣下釋中但釋非趣者謂若入法界必滅世間若滅世間
即入法界標釋相成此即體之自體也二用無不遍故入無邊
法界隨類受身故云諸趣此言入者應往之入不同上來證入之
入釋文可知此即用之自體也第二對初不生身即前應用之
身生而不生言住無生平等法者有二義一依體起用用不離
體故二體之真用平等無生故此即用之相也後不滅身即前體
滅離言說故一因滅顯理理非滅故二無滅之理離滅相故此即
體之相也故上體滅現生之身即以不生不滅為相第三對體
有何力得如實理離世俗之實也用有何力隨應而現不同塵
也第四對用以何為性隨流應而不遷體以何為性即法界
而無壞第五對體有何德過去無始未來無終現在非有故
三世言斷用有何德體即無相能照法相故此十身不離體用

用有聚義體具體依皆得名身體外無用用即是體體體即是用體即法性用即智應二既不二理智圓融作一無礙法界之身隨相顯十以表無盡一乘圓融地前能入地後已不介貴得名最勝義如十地離世間品明此略舉成就隨順之身言身無疲也由顯無疲狀謂四向入海累劫無疲菩薩亦介以普賢行願盡未來劫修菩薩行入如來海不生疲厭是以廣顯與生為歸為救等文中先牒前所成之身為益他之本為一切下正顯成益句別有十在文可見十地又明今略其乘俗須委示故名為燈真但高明故目為炬甚深則能所不二如光合空為照為明但約入地示德為異第三佛子已下結歎分二先結名後菩薩安住下歎勝盡法源故以清涼法池即是行體故標結皆舉顯中是其相第十真實行文三同前初標名者如本分釋體即智度今更略釋若約二智受用法樂成就有情並如行能說如說能行即是真實本業有三一無相智即受用法樂二一切種智雙遊菩薩即辯修悲故得不二後得佛十力下變化及示現如來自在神通即變化智就釋相中文分三別第一一拯顯名體二別顯行相三結行成益今初初句拯標後如說下解釋謂言行相符故名誠諦誠實審諦即真實語此有二義一約先標自他二利決志真修今如昔說決能行之亦如此行以為他說故下文云我若先成則遣本願等二約現修自他二行始適說決定能行非教他實故云如說能行亦如所證宣示於人不昧所知名如行能說第二別釋分二別先標章後依章別釋今初文有五句一種實須法師子乳故三深住實相辨一性故三利善根等同佛故四得如說行同本擅故五享佛十力智已成故第二此菩薩成就下依章別釋從後倒釋即分五段第一釋智慧成就文中三初顯所成十力言時非時者垢淨之時不同化不化時別故次而不捨下得果不捨因後何以下徵釋所以十力化生之智故須得之令物清淨故須不捨因行第二此菩薩復生下釋得三世諸佛無二語文中三初文舉遣推自誠不應次是故下順釋無當先入後已後何以下徵釋所由徵有二意一云何以遣指是所不應二云何以不應指是所應由先許故不與則違先指不請強許今必不與其是所應後

應二云何以要須先入後已釋此二徵即分二別初釋前徵云由先許故不與則違先指不請強許今必不與其是所應後已不介貴得名最勝是故下釋第二徵甚菩薩之道必先入後已不介貴得名最勝耶文有六句皆句自釋不依標章文第三此菩薩摩訶薩不捨下釋同佛善根本擅智慧皆兜率說故文中二先標德成殊二於一切下別顯同相一悉業智慧同一念念下身業神通同第四此菩薩現無量身下釋入佛種性於中二初約身明入入世無依又身中現刹皆得性地故二此菩薩知衆生下智入種性於中二初入悲種性知根善化故一觀諸菩薩下入智種性窮實相故故結句云住一性無二地以此智性遵前悲性成無住道是為如來無二之性文中初會緣入實次得義身下依實了相後智慧最勝下性相無二文有三句初句約智則雙照性相次句約定動靜幷真後句釋成並由住無二性第五菩薩摩訶薩以諸下釋學三世諸佛真實語文中二先牒前起後衆生著二不能悲智雙遊菩薩即辯修悲故得不二後得佛十力下成果起用顯實語相能師子乳轉法輪故結云知實相源方為實語也文中大同十地菊佛所得圓融教中位位果滿故第法實相謂如是性相體力等皆盡源故餘句可知第三菩薩住此下結行成益第三結名並如文顯說分已竟次第六介時已下顯瑞證成分文分二別一瑞證二人證前中先此會後如此下結通二復以下人證亦先此界十住一方此云十方表位增故前現瑞中亦應云十方各有十方文無者略爾義已見十住之末後佛子我等下結通第七重頌分中分二初說周儀甚先爾說儀後教令下說意甚意有九句初總餘別別中一淨治因性二不逐願性三行性續願四以真性導行五上攝果性六開已依性即十行所習七觀所化性八照當果性二正說偈讚有一百一頌大分為三初之二頌總申歸敬次九十六頌正頌前文三有四頌結歎深廣今初也將申偈頌再展敬心初四字申敬十力下頌德十力智德次句斷德次句恩德衆生為歎故末句通前三德智廣或淨悲深遠故第二正頌前文大分為二初十一偈頌前本分後八十五偈頌前說分然十住頌文文則攝其次第直云行斯道者略有四意一前則約位始終欲顯一位之中具行諸行一云一切故二前約別行今約普行普別無礙二文平顯三前約同教今約

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之二十三、二十四）

此即前後牛舉顯義方備然明法品及第五迴向皆有十藏隨
三賢異圖不相濫又前是勝進所成後是一位之果今通為勝進
故甚盲不同二釋名者藏是出生蘊積之義謂一一藏內體含法
界故稱德出用二無盡寄圓顯十即帶數釋也三宗趣者十
藏為宗攝前生後得其為趣四釋文中大分四別第一舉數顯同
二徵名列異三依名廣釋四摠歎勝能今初三世同說顯勝今
遮二何等下徵名列異藏知前解信等對藏皆持業釋心淨
名信制止名戒崇重賢善為慚輕拒暴惡為愧養救廣博為
問斅已惠人為施史擇諸法名慧今心明記為念任持所記為持
巧豈所持為辯各有業用恭念慧及戒慚愧等五皆當體為
性餘五行用並名此約隨相若就融通皆順法界之行良以法界
性自清淨離過等故隨義說十然約隨相前九自利後一利他通
皆具二信為行本故首明之依信離過慚愧莊嚴戒行光潔上三
難過之行餘皆進善進善之首必藉多聞知聞而行唯福與慧念
使增明持令經久辯以利他故前七即七聖財慧為正道故然辯
巧豈所持為辯各有業用恭念慧及戒慚愧等五皆當體為
性餘五行用並名此約隨相若就融通皆順法界之行良以法界
性自清淨離過等故隨義說十然約隨相前九自利後一利他通
皆具二信為行本故首明之依信離過慚愧莊嚴戒行光潔上三
難過之行餘皆進善進善之首必藉多聞知聞而行唯福與慧念
使增明持令經久辯以利他故前七即七聖財慧為正道故然辯
之次二守護後一積而能散第三依名廣釋十藏即為十段信
中有四謂徵名釋相結名辯益一種唯初七九餘之七段文
但有三今初段中初徵可知釋中分三初明信相次若菩薩下
明信力三此菩薩入佛下摠結信成今初也十句為四初三空信
所執無相謂情有理無名空空亦無相空無相故無所須求次
三信依他無生一緣起無作二不實故無能所分別三無體故無
所依次三信圓成無性一廣無邊量二勝故無上三深不可越後
二摠信三性無生如初會辯則十皆無生並通三性如一無生觀但
信依他無過計人法自然之生性則是無性圓成餘例此知第二
明信力中二先正顯業用後徵釋所由今初文有十句通從前十
前十並成此十若類例辯初二於勝上法不怯次四廣多法不怯
一所化衆生三即化法三是化處四化之所歸後四克達法不怯苦
對支取義以後十句並配前十謂由信法無生故於佛法不怯佛
法以無生為體故佛難起起故衆生無上故法界無邊故處空無
依故涅盤無分別故過去之因不作果故未來之法無可頓故現
在之法即無相故入初無障礙以即空故此十皆深廣難思二
徵釋中先徵意云何以深廣難思菩薩聞而不怯釋意云以
於深廣皆堅信故文分為二初摠後別摠云一向信者無猶預故
堅者異說不壞故所信謂何即佛智慧智慧何相無邊無

然通二義一廣無邊通堅二無二邊之倫同真性之無
量二十方下別釋初釋前意十方無量是無邊義已現當入是
無盡義言得菩提是自證義出世入滅是應現義法無邊
故佛智無邊一佛之智尚不可盡況攝三際菩薩
於斯廣遠堅信不移寧有法耶二彼諸下釋第二意問深不
怯謂已得今得菩提而不增當得未得而不減已出今出而不
生已入今入而不滅當出而不現得出入而不近在
於已當而不遠照窮万法而無知頻辯諸相而不捨以辯照之
體知知起感論故但以世俗文字數故說有三世非菩提但盡
有去來今菩薩既堅信於此寧聞深而怯耶此二段釋文具
前十句難思之法如文詳之第三摠結信成於中二初一句摠
辯信成謂由明達佛智無邊無盡故辯此成信二得此信下顯
成信之益亦是正顯成相有十一句前七行體堅牢初句為摠二
內心不雜故不退三外緣不但故四不染相故五有正慧故無邊
信長無明故靜法云梵云阿慕羅此云不從根生謂無生
之信無根生故經本云常有根本者譯人不審阿字沒在上句
謂無為有於理背也此或應尒今以理通二義無邊無根語慧
之體根本約慧之用亦猶從無住本立一切法故無本者即是根
本六順同古聖故七安住菩提心故後四攝德無盡一護已成性
二復長新解三順如生善四不滯有無三是名下辯四菩薩住此
下辯益易知第二戒藏文三釋相中二初列十名後隨文除釋
初中十戒皆通三乘取其相顯初但饒益有情後一律儀中八
通三約進過罪皆菩薩律儀但為救護等即是饒益攝善可
知為顯此十皆通三乘故釋後一復顯三乘二除釋中十戒為
十皆先除後釋初饒益者菩薩本意故首明之二不受中文有
二意一不受非戒謂鵝狗等二三乘宿成動不踰矩三中唯為
菩提及衆生故非如難陀之類四中涅盤云何故持戒為不悔故
何故不悔為歡喜故乃至為得大涅盤故五中有四非者遮也一
不違制立不同調達二不違理益不取相故三不違律儀具足
持故四不違利物不惱他故六有二意一非為欲惱衆生先須
持戒二非為欲成淨戒通惱衆生如馬祀等七中戒正見邪故
名為難定有定無為斷常難攝緣性難非有非無則名為持
文無煩惱之難真出離之人中不現異相並已有德五邪之一已
見陣行又如十住論說一者婬具二者貪欲四者抑揚五

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之二十七、二十八）

無漏蘊亦有二類一仍本名亦名色等不與漏相應故名為無
漏二從已轉立名即五分法身如今文是故順戒等德是可然
故從果標以出世理實亦有世間戒等戒定慧三上來頌釋
解脫即是離繫為名解脫知見由離繫縛於境自在觀來覺
了智論八十八云戒聚者攝一切戒和合戒聚即蘊也佛昔在
乞然即轉前五蘊成此五分謂轉色蘊成於戒身受無表戒皆
已盡故轉受蘊而成定身定名正受入四靜慮出四受故轉
想成慧凡所有想皆是慮妄見相非相見法身故轉行為解脫
無貪等行名心解脫永斷無知慧解脫故又轉識成解脫知見
若與邪改妄想相應謂識依根了別諸境若與正受智慧相
應即是現量如實知故故仁王觀空品云觀色識受想行得戒
慧知見忍定悉慧忍解脫忍即斯義也知見與慧此二何別佛地
論第四總有三說略舉其一謂無偏增戒名為戒蘊無偏定慧
名定慧蘊無學勝解名解脫蘊無學正見名解脫知見蘊前
三是因後二是果此五別說四法為性謂定慧勝解及無表色然
此五分法身不攝勝義不為相違不隨塵偽故名出世雜集云
謂能對治三界無顛倒無厭論無分別故是出世間義問無取
五蘊即有為無漏何以言不為相違答約教異故前是權小所
明若實教定說非為無為同真性故但似蘊相現立以蘊名故
涅槃經說陰云善現如來有為之相應言如來同於無為況二種
攝若知是知名為多聞第四有為者瑜伽一百云有生滅繫屬因
緣是名有為智論云有所得故是名有為二論心境為異今略
舉四事三界即所依處衆生即能依之者然所依處隨心成
異故論云欲所屬界名欲界等第五無為為者作也即前生
滅今虛空等將實冲虛堪然常住無被造作故名無為瑜伽云
無生滅不繫屬因緣是名無為智論云無所得故名為無為淨
名云不住戒故衆諸論說其名數開合不同小乘分
說三種即此中初及三四諸大乘中掌珠說四謂加真如法相論
中或說有六復加不動及想受滅謂於擇滅中滅故障故名為
擇滅滅定障故復加後二或開為八於真如中開出三性謂善
法真如等嫌欲展此真如遍諸法故此經說六於擇滅中開
出涅槃二道別故復加緣起顯無一事不即真故略無二定未究
竟故言虛空者離諸障导無物所顯故空二涅槃者古有二釋一
云性淨滅故此即性淨涅槃三十四亦同此說此與擇滅顯
未顯珠一云即性淨之果此即解脫道後擇滅乃在無間道中
然大乘非擇滅既約性淨又不說法性則後解為果二數緣滅
者數謂慧數由慧為緣簡擇諸惑能順滅理故唐三藏許為
擇滅謂擇力所得滅名為擇滅然此滅言有其二義一理性寂
滅此從所顯得名二因滅滅順名理為滅則從能顯得名非數
緣滅者非由慧數滅滅所得但以性淨及於緣闕之所顯故其次第作緣恒無雜
起者有別有通別謂十二因緣故分別論者大衆一說動風化地
說出世部皆立十二緣起以為無為彼集以其次第作緣恒無雜
亂故說為常有佛無佛此法自介名曰無為故智論三十二云群
聞法中亦說法性實際故雜阿含中說有一比丘問佛十二因緣
為是佛作為是餘人作佛告比丘我不作十二因緣亦非餘人作
有佛無佛諸法如法相法位常有所謂是事有故是事有等
涅槃亦說即是無為遠公云就人論法三世流轉是其有為盡人
談法法相常定故曰無為望今經意緣起無性故曰無為大品
菩薩觀十二因緣如虛空不可盡涅槃云十二因緣即是佛性盡
舉十二因緣即已攝陰界諸法六法性住者即真如也謂非受
倒故名真如又真實如常簡妄倩事於一切位恒如其性而云
住者雜染變故真法為性是隨緣義復云住者即真事皆如又若准智論法性法住各是一義即為七法然小乘
說三塵空則就外空復計三昔實有若大乘說非唯觀義亦
有異唯識論中二義建立一唯心變故二依法性假施設有謂此
諸義但一真如隨義假設一無相義二所證義三盡義四性淨
義五圓滿義六周編義即不變義此中法性即是真如然法性真如
亦假施設遮撥為無故說為有遮執為有故說為空多謂虛幻
故說為實理非倒慧故名真如為法之性名為法性非雜色心
別有實體今多聞之人不惟知名而已應如是知第六有記法者
有釋云謂能招愛非愛果故名有記此乃通說餘處辨記即是
善惡今唯舉善應云順理善法可記錄故下出所記法體刊刃有
十二義攝唯五四聖諦如前本品已辨四沙門果如楚行品辨如
第九地三十七品如第四地四無所畏今當略明謂外難無性故名
無畏又瑜伽云如來於此諸難都不見有如實因相由是內懷能自
了知出涅槃無畏無畏為四二切智無畏二漏永盡無畏三有障道
出苦道此四名有難答初外難云若佛是一切智者有諸比丘從他
方來何須問言汝集住不言一切智無所不知本問於他一何起又

佛自稱言我是一切智人但為獨受來者隨順世間師弟人事
故二有難云若佛自言漏永盡者何以唆語難訶馬調達
佛於此難正見無由妄隱無法自稱德号我實漏盡但為護
根而調伏故三有難云若佛說欲能障道者何故預流一來
尚有妻子之愛佛於此難心無怯懼自稱德号我說欲能
障道但障不還難彼非初二果尚有難云若佛說諸聖道能
盡菩者何故羅漢辟支佛等猶能盡諸欲漏唯佛菩薩獨
稱德号我說聖道實能盡菩薩際但說未來非現在故西中
初一難所知障次難煩惱障三是出難道障四即出道之障初三
自利後二利他所以自數此四者初一為菩薩第二為聲聞後三
通為智論二十六瑜伽五十對法十四廣雜其相第七無記中分
二先徵名後調世間下辨相今初無記二義一非善非惡不能招
感愛非愛果名為無記可得捨餘文今此正謂產業推度非理問
難不可記錄故名無記非對善惡故俱舍第十九云諸異熟說
十四無記即其義也亦名置記記即荅也不應荅故所以不荅者
何謂此乃無義語也知之不免生死不知不障涅槃前說有記
則文於此智論第三云所以不荅十四難者此事無實故諸法有
常無此理故言斷亦介如有人問攝於牛角得幾升乳豈可問
耶復次世界無窮猶如車輪復次無利有失墮惡邪中癡於四
諦諸法實相復次人不能知復次不攝法說故第十七云有一比丘
思惟十四難不能解解佛不為弟子佛言我為老病死人說法
清度此是聞持法如中毒箭不應推尋捨伽亦云皆是世論
非我所說言十四難者即此中前四四句其第四四句但合為二謂身
與神一身與神異然諸經論多說十四難而相或同異不繁會
釋今經委論不出我法二執文分五段第一有四四句就我明無
記第二過去下就三世撰論九聖數之多少三何等下約九聖
堅論初後四世間從何下徵三世間所從五何者下約生死際畔
以辯無記今初句雖十六其要不出斯宗言世間者准大品中
通三世間謂衆生世間五蘊世間及器世間今此文意正顯衆生
世間異明五蘊世間以衆生是執主假者外道計以為我故有
此等諸見初有過四句約未來世等等四句約過去世如來有
無依涅槃起故中論非見四云我於未來世為有為是無世間
常等等見皆依過去世我於未來世為作有邊等諸見
皆依未來世涅槃品云如來滅後有無等依涅槃起我及衆生

一諸行煩惱斷所顯故說名廣大現量比量及正教量所不量
故說名無量四我及衆生有無等四句此並雙立衆生即是五
蘊非約拾主有即定有究有者常無即定無是無者斷三遮上
二過雙立有無即墮二相違四種此相違立俱非句又成戲論然此四
句亦有單計我有所無所有我無亦不離初之二句又合上成
第三年尼等成第四亦不出初之二句第三門明三乘凡聖數之多
少者以攝無邊故不可記也第三門竪無際故不可記也有人等
問云有初佛言自然悟引類答天亦為應機事加置記若有初
佛如來應知則可說名言何法者除淨等一切法也第四門橫世
間所從有六句初二句問衆生及離世間次四句約器世間以外道
計衆生有最初生或說從實諦中來還至實故或說世界皆從
塵成謂至妙之色常恒不變衆則為身器則成微塵故此皆非
見之境故不應答有情世間不言成壞者猶如云有情生死共因所生有情生死但由不共故是因不同二器
同一謂器界生死共因所生有情生死但由不共故是因不同二器
有除斷有情境轉不斷故是則不同三謂三災壞不壞故名治不
同四器界因無來斷有情不尒名斷不同五器則斷而復續有情
斷已無續名續不同以斯義故略無成壞者約生死初後際唯
有一句問初際無知聖教所明生死有終豈非正理答略有三義一
約一人則可古許通至一切則無終無二以被定執長非見故亦不應
答謂若許有終必有始故常法無始亦無無故三約法性皆不可
說故中論云大聖之所說本際不可得生死無有始亦復無有終
若無有始終中當云何有是故於此中先後共亦無既言本際不
可得亦不應定謂無始無終況有始終之見耶又有偈云真法及
說者聽者難得故是故則生死非有邊無邊上諸邪見多是外
道亦余小乘善菩薩若知則問答無滯便舉破者令自他證中故也
第二善薩下顯多聞之意謂悲物無間長淪生死故精持聞藏
自證利他第六施義文三同前釋相中二第一標列十章第二帥
子下依章隨釋釋中十段一二各三謂標釋結然此十花開六事
捨謂身命財次三心捨謂不取著後一俱捨名為究竟第一分施
施釋中三初開分施之相二若見下明施善巧外無施境而不
捨施心三復作下對治施障第三場重施者不顧活命傾竭
所有也然施心須成施行須重若復為成大利則身命無妄若
彼但知貪求無厭心欲行大苦應以方便多成人忍如月光
王施頭真德拳万性之安施二人之死悉王喜死七書恨死雖有

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之三十五、三十六）

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之三十七、三十八）

大方廣佛花嚴經疏卷第四下（之三十九、四十）及“福惠邑記”戳記

至尸乘詰鏡一心之玄極六士弘闡燈微言之
雖忘懷於詮旨之域而浩汗於十會之海蓋
繫之迹窮無盡之趣合斯經文理不可得
譯牒然於下頗得其門唐翻靈旨兩卷
探膚　九州遐邵
叩深疏文　致遠親者
此條　悟希垂一冊剖得親炙之煙　為界悚喜
今為止觀真迹方終古皆若面會　繫　徐於章句
簡則昧其源流願此才難有慙析中　各字於辭
不技矣　題疏演義昔人云在則易入亡則難
大方　貳卷已釋
將釋七　分為四一揔序名宗
章澤之　請加三開　重複序
流行　一月二為序分開章為正宗讚為流通為
疏三分今初揔序名意即是疏序亦云教迹麁分有
四細尋為十言有四者一通序法界為佛法大宗二
別敘此經以申旨趣三是以菩薩捜玄慶
通由　激物發心四題稱大方廣下略釋題目今知
綱要　順經四分故言細科為十者為順無盡故
二無　能二別歎能詮三教主難思四說儀周普
五言
九感慶逢遇十略釋名題今初往復無際至其唯法
界歎　有四句言意多含略為四意一約三大釋二
約本末釋三即法界類別四揔章立意今初約三大
釋者意即法界具三大故初句即用次句即體次句
即相　彌陀自生滯因緣雖無主開途非一世即其義
也三約返本還源說對其初義初義是揔第二約妄
唯往非來今此唯復復本源故斯即靜義故易復卦
云復其見天地之心乎然往者必復故泰卦云無往
不復天地際也然此一義自有往復設文殊師利所
說不思議佛境界經中善勝天子問文殊云何名
菩薩道文殊初說雙行之行次云復次天子有往
有復為說菩薩道云何名為有往有復賴諸衆生心
所樂欲名之為往隨其所應而為說法名之為復自
入三昧名之為往令諸衆生得於三昧名之為復自
行聖道名之為往而能教化一切凡夫名之為復自
得無生忍名之為往令諸衆生皆得此忍名之為復
是以方便出於生死名之為往又令衆生而得出離

無爲法界含衆妙而有餘即無障寻法界超言思而
迴出揔融五法界其唯法界歟結屬五法界第四無
竪立意者所以最初敘法界者應有問言諸家量無
多先敘如來爲物示生先小後大或無像現像無言
示言今何最初便敘法界故今荅云以是此經之所
宗故又是諸經之通體故又是諸法之通依故上切
衆生迷悟本故一切諸佛所證窮故諸菩薩行自此
生故初成頓說不同諸經有漸次故然最後一意正
荅初問而前諸意共成後意　第二剖裂玄微昭廓
心境下別歎能詮意即此經詮上法界故難思議文
有七句於中分四初二句揔即能詮次二句別顯深
廣三有二句結歎深廣後有一句結所屬今初言
玄微者亦指前法界多義爲幽玄微妙之旨剖判分
裂在乎此經謂於無障寻法界剖爲心境二門故下
句云昭廓心境云何剖裂謂一眞法界本無內外不
屬一多佛自證窮知物等有欲令物悟義分心境境
爲所證心爲能證窮知物等有欲令物悟義分心境境
爲法身境則諸佛證之以爲淨土則二皆所證智爲
能證所證之境即大方廣能證之心即佛花嚴也文
中廣說故云剖裂言昭廓心境者心境即上所開昭
廓即是此經昭者即也照也廓者空也張小使大也
云何即心境耶謂此經中教人觀察若心若
境如云欲知諸佛心當觀佛智慧佛智無依處如空
無所依此令觀佛心也又云若有欲知佛境界當淨
其意如虛空此教觀佛境也菩薩凡夫所有心境觀
照例知云何空廓心境耶如云法性本空寂無取亦
無見即無心又云若有欲知佛境界當淨其意
如虛空遠離妄想及諸取令心所向皆無寻亦空心
境也又云若有欲得如來智應離一切妄分別有無
通達皆平等疾作人天大導師亦空心境義也云何
張小使大謂張心則無心外之境張境則無境外之
心以隨舉其一攝法無遺即無涯故下經云無有
智外知爲智所入亦無知外智能證於如上句張心
下句張境也眞心眞境本自無涯即妄同眞則張小
使大矣經云如來深境界其量等虛空佛境大也又
云佛智廣大同虛空眞心大也知妄本自眞見佛則
清淨心佛與衆生是三無差別皆張妄心即無際也
因果萬法心境普收隨一一事皆可張廓　疏窮理
盡性徹果該因者二有二句別顯深廣也理謂理趣
道理窮也性謂法性心性深也若極其理趣則盡其
體性今此經中意趣體性皆窮究也此借周易說卦
之言彼云窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也
將以順性命之理注云命者生之極窮理則盡其能
即以能字解性性者能也各任性能若窮其理趣盡
其性能則順於天命故次云以順性命之理今語則
用之取意則別言徹果該因者兼於深廣徹究五周
之果該羅六位之因則廣也故廣說地位因果其論
此經若云因該果海果徹因源二事交徹則顯深也
初發心時便成正覺因該果也雖得佛道不捨因門
果徹因也上約廣義徹果屬因該因屬果該因屬果
之教該徹彼因果也今約深釋徹果屬因以因徹彼
果故該因屬果以果徹彼因故即因果自相該徹唯
屬所詮而能詮具前斯義然因該果海果徹因源共
古人之言今欲具含深廣之義云徹果該因耳　疏
汪洋沖融廣大悲備者者三有三句結歎深廣也上
句明深廣之相下句出深廣之由注汪深貌也洋洋

廣包也沖亦深也亦云中也亦曰沖和故老子云道沖而用之或似不盈融者融通兼深廣也故戒撣公云汪哉洋哉何其山之哉八師經中梵志閑句云吾聞佛道廓義弘深汪洋無涯無不成就雖不度生等即深廣義也亦如沖和之氣生成萬物而不盈滿融通萬法令無障導言廣大悉備者即出深廣之由以無不備故此言亦出周易繫辭彼云易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也今若取意就經亦可喻三世間天道智正覺也人道有情也地道器世間也此經廣說三世間故亦可天道深理也地道事相也人道諸佛菩薩修行者也此強配之本意但取包含而已謂此根本法輪之內何法不備未有一事一理而不極一因一果而不備五周因果則五十二位之昭彰九會玄文則難思教海而可觀說豈妄則凡聖昭昭而交徹語法界則事理歷歷而相收佛知見一偈開示而無遺大涅槃一章必盡其體用六百卷般若不出於三天偈文一大藏契經並攝於七字之內是謂普諸佛之智海竭性相之洪源故云廣大悉備矣　疏其唯大方廣佛花嚴經焉者四結屬也上之勝事唯我花嚴　第三故我世尊下教主難思文有六句義分為四初二句標果滿二一句語因深三一句即體玄四二句彰德備初云故我世尊十身初滿者總標十身該下兩段正明難思以是十身無導佛說非三身故而言故我者由上所詮能詮深廣玄妙為諸教本故我世尊始成正覺頓說此經言十身者次下當列言初滿者成正覺時身方滿故故經云尒時世尊處于此座於一切法成最正覺智入三世悉皆平等其身充滿一切世間其音普順十方國土等是初滿也正覺始成者別語昔提之身以是總故始覺同本無復始本之異名曰始成下當廣釋　疏乘願行以弥綸者二語因深此有二因一乘願因經云毗盧遮那佛願力周法界二乘行因主山神偈云往昔修行無有邊等乘昔願因弥綸果用即是願身言弥綸者周遍包羅之義亦出周易易與天地準故能弥綸天地之道釋曰既準天地而作易易中所說與天地理同故能弥綸天地之道以況如來本起行願意欲周遍利物令得如其願行故周遍法界是曰弥綸　疏混虛空為體性者三即體玄亦有二義一約世尊身上自具十身即法身也以法性身為法身故故下經云性空即是佛不可得思量又云佛以法為身清淨如虛空二者約外虛空以融三世間而為佛身則外虛空是虛空身故云混虛空為體性混融無導故　疏富有萬德蕩無織塵者四彰德備上句德無不備下句障無不寂萬者揔相之大數也實具無盡之德故下經云刹塵心念可數知大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能盡說佛功德無盡之句為德揔名萬德塵沙無即無餘習氣故云蕩無織塵揔即二障二障有三一現行二種子三習氣習氣微細況之織塵細中之細尚無況餘塵中之細等若揔配三德萬德合於智恩下句即是斷德又混空為體即法身德萬德即般若德無塵即解脫德萬德之句為揔上下諸句皆是別德上之二句並福德身十身已具四矣餘六在後段中　第四湛智海之澄彼虛含萬像下說儀周普文有七對即為七義一即所依定二即能說身三說經處四說經時五所被衆六說經本七別敘說儀今初說經所依三昧如說法花依無量義處三昧說般若經依等持王三昧說涅盤經依不動三昧故說諸經多依三昧今說此經依何三昧即海印三昧海印是喻從喻受名賢首品疏當廣

說之今略示其相謂香海澄停湛然不動四天下中
色身形像皆於其中而有印文如印印物亦猶澄故
萬頃晴天無雲列宿星月炳然齊現無來無去非有
非無不一不異如來智海識浪不生澄停清淨至則
至靜無心頓現一切衆生心念根欲心念根欲並在
智中如海含像故下經云如海普現衆生身以此說
名為大海菩提普印諸心行是故正覺名無量非唯
智現物心亦依此智頓現萬形普應諸類賢首品
云或現童男童女形天龍及以阿脩羅乃至摩睺羅
伽等隨其所樂悉令見衆生形相各不同行業音聲
亦無量如是一切皆能現海印三昧威神力然此文
中言含法喻智即是法海即是喻識浪已停云湛智
海無心頓現故曰虛含能應所應皆為萬像疏故
性空之滿月頓落百川者第二明能說身此之兩句
唯性字是法餘皆是喻以性該之皆含法喻請若秋
空朗月皎淨無瑕萬器百川不分而遍性空即所依
法性滿月即實報智圓百川即喻物機影落便為受
化故佛之智月全依性空感盡德圓無心頓應故出
現品云譬如淨月在虛空能蔽衆星示盈缺一切水
中皆現影諸有觀瞻悉對前如來身月亦復然能蔽
餘乘示脩短普現人天淨心水一切皆謂對其前智
幢菩薩偈云譬如淨滿月普現一切水影像雖無量
本月未曾二如是無尋智成就等正覺普現一切刹
佛體亦無二則水亦喻刹若准離世間品亦喻菩薩
偈云譬如淨月皎鏡在虛空影現於衆水不為水
所雜菩薩淨法輪當知亦如是現世間心水不為世
性則空亦名佛故一切慧菩薩云法性本空寂無取
亦無見性空即是佛不可得思量則空色照水影落
晴天天猶空也　疏不起樹王羅七處於法界者第

三說經處意取七處故言樹王者即菩提樹謂畢鉢
羅樹此樹高聳特出衆樹故稱為王言不起者謂不
起菩提樹而昇忉利天等故下經云尒時世尊不離
一切菩提樹下而上昇須彌向帝釋殿法慧菩薩云
佛子汝應觀如來自在力一切閻浮提皆言佛在中
我等今見佛住於須彌頂十方悉亦然如來自在力
三天皆有不起而昇之言故成四句二不起一切菩
提樹而昇一天如前經文二不起一處而昇一切處
三不起一處而昇一處四不起一切處而昇一切處
二四兩句取其結例之文謂十方悉亦然取前一切
閻浮提對一切忉利是第四句但取一閻浮
對一切忉利是第二句其第三句易故文無義必合
有是則不起法界菩提樹遍昇法界七處今言羅
七處於法界者略有二意一令遍法界中皆有七處
二令一一處皆遍法界且初義者若約自狹之寬說
遍應如下說處中十重之內遍於中八以初一是能
遍七處第十是例餘佛故然下十重是約佛遍於處
今明處遍於處自有二義耳所依之處既遍法界能
依之身居然遍也今直就遍法界言略有五重一遍
法界同類刹中皆有七處二遍法界異類刹中亦有
七處三遍法界微塵中刹亦有七處四遍法界虛空
容塵之處刹亦有七處五遍法界帝網刹中亦有七
處二令一一處遍者如菩提場遍法界則普光中亦
有菩提場忉利中亦有菩提場夜摩兜率等七處一
一皆有菩提場如遍七處亦遍非七處之處如化樂
四王色界十八等非說經處今菩提場亦皆遍滿如
菩提場既遍法界其餘六處一一皆遍七處乃至法
界此亦有五一遍一一同類刹二遍異類刹三遍法
界塵四遍法界虛空容塵之處五遍法界帝網之刹
更細而論非但一一處遍隨一一塵皆遍法界五重

之處是則一處中有一切處上二重攝通皆通五類
五類之中前三約事法界次一通事理理空事空故
後一事事無導法界由事即理事理無導故以理融
事過於重重皆是如來說經之處　疏無遮後際暢
也落落者疎遠之辭也十剎者謂樹形等異類之剎
九會於初成者四說經時即始成正覺時然有兩說
各是一師之義故以無遮兩字會通普提留支則
以前五會是初成即說以經初云始成正覺故三天
皆云不起前故第六會已下是第二七日後說以別
行十地經初云婆伽婆成道未久第二七日故例此
則第九一會在後時說以有身子祇樹等故賢首則
以初成頓說九會之文今疏會云賢首既旨歸玄常
恒之說前後際而無涯則在後時無過故云無遮後
際後際即通第九會在後時說故不妨後際而宣暢
九會　在於初成上來分於三時然所表故初成頓說
約圓融故又分三時者法就機故能頓說者約佛德
能能頓演故以初後相即故無遮後際不妨初成頓
彰九會經云一念即無量劫無量劫即一念故晉經
十住品云過去無量劫安置未來今未來無量劫迴
置過去世非長亦非短解脫人所行多劫不乖刹那
初成豈妨後際上之二段廣如教綠中辨　疏盡宏
廓之幽宗被難思之海會者五所被來然上句略朋
經義以為能被義在旨趣之中今為成所被故略舉
耳宏者大也廓者空也幽者深也下句難思海會即
是所被言海會者以深廣故謂普賢等來德深齊佛
數廣剎塵故稱為海深超情表是不可思數廣難量
亦不可思即深而廣不可作深思即廣而深不可為
廣思重應推實類例多端又不可思該徹果海尤不
可思故初會云有十佛剎微塵數菩薩所共圍遶略
列四十二衆皆以剎塵無量而為其量況口业所召
二一菩薩各領世界海微塵數菩薩以為眷屬來至
此會毛业重現周入剎塵依正作用該析三際諸大
菩薩尚不能思豈況凡情測其涯際故云難思海會
疏圓音落落該十剎而頓周者六說經本本即圓音
也落落者疎遠之辭也十剎者謂樹形等異類之剎
經列二十結有十佛剎塵衆十以表無盡故云十剎
圓音之義下當廣說略而言之一音之中具一切音
名曰圓音一切音聲即是一音亦名一音一多無導
揔曰圓音經云佛演一妙音周聞十方剎衆音悉具
足法雨皆充遍一切言詞海一切隨類音一切佛剎
中轉於淨法輪皆圓音義也十剎齊聞無有前後故
名為頓法界十剎無所不聞故名曰周　疏主伴重
重極十方而齊唱者七別示說儀謂是通方之說舉
一為主十方為伴諸佛菩薩皆有主伴遞手相望盡
於十方隨一為主十方為伴隣次相押故曰重重然
相猶難明重復略示言諸佛菩薩皆有主伴者略有
三句一果主果伴謂遮那為主十方佛為伴十方佛
為主遮那為伴二因主因伴謂如法慧菩薩為主十
方法慧為伴十方菩薩為主此方菩薩為伴等三果
主因伴謂如來為主普賢等為伴此一亦名輔翼亦
得攝伴彼佛為主此方菩薩為伴如法慧說法十方
佛證但名證法諸佛不名因主果伴設尒為伴自望
本佛而為主也言隣次相押故曰重重者略有二義
一此彼手望如遮那為主十方諸佛為伴此界之東
阿閦如來為主此遮那與十方諸佛為伴次東第二
佛為主遮那與東第一佛及十方佛為伴則隨一佛
有法界諸佛重數如十人為主伴遞手相望便為十
重主伴如佛佛既尒佛主菩薩伴亦然因主因伴亦
然故此一義自有三義矣二者如遮那一佛為主十
方菩薩為伴主佛既遍伴亦隨遍謂遮那處普业堂
東方十佛剎塵數界外有金色世界文殊而來為伴

十方菩薩皆去十剎而來君此主佛向東一界坐蓮
花座金色文殊來亦不揖近還去十佛剎塵數界外
（以長空明月列宿國遠其佛一一水中遠近皆現也）義當
金色近東一界如是餘八方皆移近東一界如是主佛至東
十佛剎塵數界外坐蓮花藏師子之座正當本金色
界處由主佛至彼其金色界亦近東十佛剎塵數界
外其西方蓮花色世界則正當娑婆之處如是主佛
極於東方金色等伴剎亦極東方終不見文殊師
剎從西向東來近主佛亦不見又殊從佛前過向西
近佛如是主佛極於西方亦不見西方菩薩從東向
西來近主佛亦不見西方菩薩從佛前過向東近佛
十方亦尒如人以十錢布地錢心為主錢緣為伴若
第一錢當中則以第二錢押第一錢上近東一緣之地
則開元通寶等皆亦近東一緣之地如是錢錢重重
相押皆漸近東如近東既尒更十錢近西亦然說一
十信則已重重周於十方如是第三會說十住時亦
如說信重重遍於十方行向地等皆然則九會為九
重重如第一會重重遍法界第二會重重還在第一
會重重之上則九會自為九箇重重若四十八會為
四十八重重若無盡重重此一佛為主餘
菩薩為伴重重如是十方佛為主菩薩為伴重重亦
然如是諸佛重重復乎相遍故云主伴重重極十方
而齊唱餘義至下教緣中辨然上七對有其六身所
依海印三昧即是智身湛智海故二說法之身為化
身如水分千月故三說經處是意生身隨意遍於法
界處故四說經時即力持身持令永久故五被海會
即威勢身菩薩衆中威光赫弈故六圓音七主伴皆
相好莊嚴身圓音即一相主伴即坐蓮花藏師子之
座具相好故此段有六教主難思已有四身則十身
具矣意云十身初滿即說此經故然疏本意正示說
儀等異含具十身故有三兩身名不全昭著（第五
雖空空絕迹而義天之星衆燦然下言該本末文有
兩重本末一事理相望二諸教相望今初也亦是通
於伏難恐有難言夫大衆無形大音無聲希微絕眹
難思之境豈有形言者哉則心絕動搖言亡戲論自
入真趣何用廣陳言相翻欲慢人故今釋云非言何
以知乎無言非相何能顯乎無相十忍品云了法不
在言善入無言際而能示言說知聲遍世間斯即以
言顯無言也又云佛以法為身清淨如虛空所現衆
色形令入此法中斯即以相顯無相也又云色身非
是佛音聲亦復然亦不離色聲見佛神通力具上二
也法花亦云諸法寂滅相不可以言宣以方便力故
為五比丘說斯則以言顯無言也金剛經云若見諸
相非相則見如來亦以相顯無相也淨名云夫說法
者無說無示又云夫說法者當知法說又云無離文
字說解脫也又云雖知諸法不生不滅而以相好莊
嚴其身雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化
於群生等皆言與無言相與無相不相離也十住品
云欲以寂靜一妙音普應十方隨類演如是皆令淨
明了菩薩以此初發心一切衆生語言法一言演說
無不盡悉欲令其解證寂滅欲得如是妙舌根菩薩
音靡不作悉令其解證寂滅欲得如是妙舌根菩薩
以此初發心皆即言無言其文非一今疏文中但略
即無尋之義文有二對初對無相不尋相後對無言
不尋言今初對也雖空空絕迹者法性本空空無諸
相緣生之法無性故空復有何相借空遣有有去空
亡故曰空空淨名云唯有空病空病亦空中論云諸
佛說空法為離於有見若復見有空諸佛所不化故
知非有非無非有即空非無即空空也經云無中無

有二無二亦復無三界一切空是則諸佛見此即空
也次云凡夫無覺解佛令住正法諸法無所住悟此
見自身則空亦無所住矣又上無中無有二空也無
二亦復無空空也三界一切空成真空也又迴向品
云諸法無二無不二故等皆空空也言絕迹者空有
斯絕心行處滅絕滅絕故迹不可尋謂若有有可
有則有無可無今無有可有亦無無可無以無遣有
無即是迹以空空遣空空亦迹以有遣故遣之又
遣之以至於無遣若以無遣遣遣無遣亦迹有所得
故如鳥履沙若無所得當句即絕故出現品云了知
諸法性寂滅如鳥飛空無有迹故云空空絕迹以空
空不尋於相故致雖言雖字生下義天之星泉燦然
也謂依於晴空不尋星泉燦爛晴空即是義天依第
一義天不尋法門星泉又以不尋星泉方知是空不
尋法門為真第一義空矣上即以空為本法門為末
言湛湛亡言而教海之波瀾浩汗者二約無言不尋
言也則以無言為本言即為末湛湛者海澄之相意
即動依於靜無言不尋於言下經云雖復不依言語
道亦復不著無言說若尋於言則身子被訶不尋於
言則文殊依讀況文字性離即言亡言故雖無言而
教海之中波瀾浩汗大波曰瀾是以佛證離言流八
音於聽表演大藏於龍宮故知至趣非遠心行得之
則甚深言泉非近虛懷體之而目擊言絕之理而非
絕繁興之籍而非興故即言亡言也融常心言無所
遺矣　疏若乃千門潛注與衆典為洪源下第二諸
教相對論本末即以花嚴為根本法輪文有二對上
對為開漸本謂千門異義潛注衆經如海潛流四天
下地有穿鑿者無不得水則皆海水故海為衆水之
源花嚴為諸教之本源矣下對為攝末本則萬德交
歸若百川歸海海能普收即為其本故古人云九流
於是乎交歸衆聖於是乎冥會彼約會歸涅盤此約
會歸法界故論云無不從此法界流無不還歸此法
界故故法花云於一佛乘分別說三一乘即三乘之
本一佛乘者即花嚴也會三歸一即攝末歸本故第
五經云始見我身聞我所說即皆信受入如來慧即
指花嚴為根本也除先修習學小乘者即所流也我
今亦令得聞是經入於佛慧即攝末歸本也是經即
是法花法花攝於餘經歸花嚴矣是則法花指花嚴
為根本其義分明餘如下說　第六其為旨也下旨
趣玄微此句標舉後冥真體下正顯於中二先明事
理無尋後顯事事無尋雖此經中廣說於事及與於
理而皆無尋故以無障尋法界而為旨趣摠此一門
即義分齊中意就初事理無尋中亦二先示三大後
融真妄前中問初往復無際等已明三大今何重說
荅略有三義不同一前直就法界宗上約義以明三
大今約能詮經中具說三大故不同也二前辨三大
之相今明三大所在謂體大在何在萬化等三前明
三大融拂為成己宗此明三大手即為遮異釋辨不
相捨離為無尋義如昔人云真為體也則不生不滅
無去無來以不滅為無生以不生為無滅等真為相
也則同異類之殊體則微細容持同異類之別軀則
展轉重現微細之理難見況之以芥豌重現之理易
疑豈之以帝網等真為用也則不分而遍不去而舉
一多大小而手為延促靜亂而無尋等斯即別顯三
大之相今但明其不離即是深玄名事理無尋初句
即體體在萬化之中非事外也故云冥真體於萬化
之域冥謂冥契亦是冥寂萬化乃事法之摠名欲識
真體所在只在萬化之中故肇公起信疏序云原夫
大乘之為體也蕭焉空寂湛尒沖玄之又玄豈出
萬象之表寂之又寂猶在百家之談非衆表也五目

不能觀其容在言裏也四辯其能談其狀釋曰此明眞體與一切法非一非異今嫌但辨無寻無寻則與諸法非一非異今云道遠乎哉關事而眞亦體即萬化矣言顯德相於重玄之門者明相相不寻體也重玄即是理體明德相只在體上若離體有相則非玄微勝德之相名滿德相言重玄者亦即空空語借老子老子云玄之又玄衆妙之門彼以有名無名同謂之玄河上公云玄者天也天中復有天莊子云天即自然則自然亦自然也御注云玄深妙也猶恐執玄為滯不至兼忘故寄又玄以遣玄耳明無欲於無欲依此而生萬物故云衆妙之門今以空空之中無德不備耳言用繁興以恒如者明用不離於體相故繁多興起而常即如上體相用三不相捨離皆是所證所觀言智周鑒而常靜者即能證能觀若當句明即止觀無寻周鑒觀也事理遍觀常靜止也惑相皆寂亦攝實無寻周鑒攝也常靜實也若對上三句即為境智無寻由所觀境既體用無寻故能觀智亦寂照雙流若別對三大則各具體用皆生止觀如體上冥眞體體止也萬化之域用也觀也顯德相觀也重玄門止也用繁興觀也以恒如止也若作三觀釋者以智鑒體空觀也鑒用假觀也鑒相中觀也三諦齊觀故云周鑒對此三觀常靜之止亦有其三一體眞故靜即於空觀成體眞止二隨緣無取故於中道觀有方便隨緣止三離二邊分別故靜即諸即於假觀有差別止三止三觀融為一心契同三諦無寻之理則心境融即而常歷然嫌其妄也文有二對初對交徹即凡心而見佛心下融其妄也文有二對初對正明雙融後對不寻兩存今初其謂理也佛也妄謂無有不濕之惑也生也亦生死涅槃言交徹者謂其該妄末妄徹眞源故云交徹如波與濕此二交徹謂無有不濕之波無有不波之濕若依交徹亦合言即聖心而見凡心如濕中見波故如來不斷性惡又佛心中有衆生等若依此義合云眞妄交徹凡聖手收今云尒者若約理融實即眞妄手有今約有不壞相但明凡即同聖以即眞故而聖不同凡無煩惱故如波即濕而濕未必即波有靜水故故靜水說波有動之性無動之事波中說濕動濕俱有又凡即見佛於凡有益佛即是凡令人妄解是故但云即凡心而見佛心耳然其眞妄所以交徹者不離一心故妄攬眞成無別妄故眞隨妄顯無別眞故眞妄名異無二體故眞外有妄理不遍故妄外有眞事無依故然或說妄空眞有或說妄有眞空俱空俱有雙非兩是雖有多端並皆交徹此義云何且說眞妄自有二義一約三性圓成是眞遍計為妄依他起性通眞通妄準分同眞準分為妄二諦者約二諦說眞諦為眞俗諦為妄二諦多門下當廣說今且約事理二門理為眞諦為眞事為俗諦為妄設準分之事妄未盡故如唯識論約遍計為妄則妄空眞有若準分為妄則眞妄俱有若窮盡說空者所謂生死不空者所謂大涅槃則依他準分同眞準分為空準分圓成皆有若依三論以世諦故有眞諦故空若以妄為俗諦以眞為眞諦則妄有眞空若隨俗說二諦則眞妄俱空若約眞妄通二諦則眞妄俱非空有言並皆交徹若約爾物皆中則眞妄俱非空有言並皆交徹今就花嚴則前諸義約宗以即唯識等宗不得交徹今就花嚴皆得交徹以具前即一心等義故如約通計為妄者情有即是理無妄徹眞也理無即是情有眞徹妄也若準分依他為妄者緣生無性妄徹眞也無性緣生眞徹妄也若約生死涅槃說生死即涅槃妄徹眞也涅槃即生死眞徹妄也故中論云生死之實際即是涅槃際涅槃之實際即是生死際如是二際者無二無

麁差別即交徹也此經云有諍說生死無諍說涅槃生死及涅槃二俱不可得亦俱空俱有交徹義也若依三論以妄為俗諦以眞為眞諦言交徹者即俗而眞即眞而俗故故影公云然統其要歸則會通二諦以眞諦故無有俗諦故無無眞故無有則雖無而有俗故無無則雖有而無雖有而無則不累於有雖無而有則不滯於無乃至云寂此諸邊故名曰中即眞妄交徹義也眞故無有則眞徹妄也俗故無無則雖無而有則眞徹妄也俗故無無則雖有而無雖有而無則不累於有雖無而有則不滯於無乃至云寂此諸邊故名曰中即眞俗之修修即無修為眞修矣　疏理隨事變則一多緣起之無邊下第二明事事無導法界為經旨趣義分齊中當廣分別今但略明亦分為二初一對明無導所由所以事事不同而得無導者以理融事故於中初句明依理成事故一與多乎為緣起此猶是事理無導嚮前起後故舉之耳由事理無導方得事事無導若事不即理事非理成則乎相導今由即理故得下句以理融事故云事得理融則千差涉入而無導此正辨事事無導所由上事攬理成則無事非理故以理融事理既融通事亦隨介故得千差涉入而無導由即事故而有千差為理融故重重涉入即十所以中理性融通門也餘至下明　疏故得十身歷然而相作下正顯無導之相具十玄門以隨文語便故小不次如下次第者一同時具足相應門二廣狹自在無導門三一多相容不同門四諸法相即自在門五秘密隱顯俱成門六微細相容安立門七因陀羅網境界門八託事顯法生解門九十世隔法異成門十主伴圓明具德門今文之次在文可知唯主伴一門說儀已具故不重出諸藏純雜今古名異今文重出故亦有十門今初即諸法相即自在門文有兩句上句總明三世間相即故云故得十身歷然而相作言故得者由前事得理融之故便得具下十種玄門故得二字文雖在初義貫下十言十身者即第八地云此菩薩遠離一切身想分別住於平等此菩薩

則須起事行當求如來依他勝緣以成已德並為偏執故此辨雙行依本智者約理無漏智性本具足故而求佛智者約事無所求中吾故求之心鏡本淨久翳塵勞恒沙性德並埋塵沙煩惱是故須以隨順法性無慳貪等修檀等故諸佛已證我未證故又理不導事不妨求故事不導理求即無求故若此之修無修之修修即無修為眞修矣　疏理隨事變則一多緣起之無邊下第二明事事無導法界為經旨趣義分齊中當廣分別今但略明亦分為二初一對明無導所由所以事事不同而得無導者以理融事故於中初句明依理成事故一與多乎為緣起此猶是事理無導嚮前起後故舉之耳由事理無導方得事事無導若事不即理事非理成則乎相導今由即理故得下句以理融事故云事得理融則千差涉入而無導此正辨事事無導所由上事攬理成則無事非理故以理融事理既融通事亦隨介故得千差涉入而無導由即事故而有千差為理融故重重涉入即十所以中理性融通門也餘至下明　疏故得十身歷然而相作下正顯無導之相具十玄門以隨文語便故小不次如下次第者一同時具足相應門二廣狹自在無導門三一多相容不同門四諸法相即自在門五秘密隱顯俱成門六微細相容安立門七因陀羅網境界門八託事顯法生解門九十世隔法異成門十主伴圓明具德門今文之次在文可知唯主伴一門說儀已具故不重出諸藏純雜今古名異今文重出故亦有十門今初即諸法相即自在門文有兩句上句總明三世間相即故云故得十身歷然而相作言故得者由前事得理融之故便得具下十種玄門故得二字文雖在初義貫下十言十身者即第八地云此菩薩遠離一切身想分別住於平等此菩薩

知衆生身國土身業報身聲聞身獨覺身菩薩身如
來身智身法身虛空身等相作者次經云此菩薩知
諸衆生心之所樂能以衆生身作自身亦作國土身
業報身乃至虛空身又知衆生心之所樂能以國土
身作自身亦作衆生身業報身乃至虛空身又知諸
衆生心之所樂能以業報身作自身亦作衆生身國
土身乃至虛空身又知衆生心之所樂能以自身作
衆生身國土身乃至虛空身隨諸衆生所樂不同則
於此身現如是形釋曰上之四番別顯末後結例即
十身相作也言歷然者不壞相故壞相而作非不思
議其猶芥納須彌本相如故七十七經云是以一刹
入一切刹而不壞其相者之所住處又云是以一佛
入一切佛而不壞其相者之所住處等五十六經云
所謂以刹身作衆生身作刹身而亦不壞於刹身是菩薩遊戲
戲以衆生身作衆生身而亦不壞衆生身是菩薩遊
如是佛身與二乘身相作菩薩行身與成正覺身相
作於涅槃示生死等皆不壞其相故云歷然而相作
言六位不亂而更收者六位即三賢十聖等妙二覺
則因果因因皆悉相攝如初發心便成正覺不壞初
心之相若無初心何名初心成正覺故十信攝於諸
位諸位十信歷然十住攝於諸位諸位十住不亂不
亂即行布更收即圓融如下說因中辨此句亦是相
入門以下有相入故此一句但為相即如乳投水慶
己同他故名相即　疏廣大即入於無閒塵毛包納
而無外者第二廣狹自在無尋門上句大入小下句
小容大雖有即入意取廣狹無閒謂小小之則無內
故無有中閒無外謂大大之則無外無外廣大之身
剎即入無內之塵毛故名廣狹無尋若即若入皆得
廣狹無尋普經十住品云金剛圍山數無量悉能安
置一毛端欲知至大有小相菩薩以是初發心至大

有小相即是廣狹無尋也又云能以小
界以大世界作小世界等　疏炳然齊現猶彼花餅
者第三微細相容安立門一能含多即日相容一多
不雜故云安立炳者明也如瑠璃餅盛多花子炳然
齊現不相妨尋非前非後此即如來不思議境界經
說然有兩本一本云白芥子一本則但云芥子今依
此本謂一法稱性含性皆盡故一切法隨所依理現
在一中亦緣起實德無尋自在致使相容非天人所
作乃實德安立如八相中一一相內即具八相名為
微細　疏具足同時方之海滴者第四同時具足相
應門如大海一滴即具百川之味十種之德故隨一
法攝無盡法及下九門以此門攝故同時即無先後
具足即無所遺言十德者十地經云一次第漸深二
不過限十普受大雨又經云如人入大海浴則為已
用諸河之水稱此而修一行之內德不可盡　疏一
多無尋等虛空之千光者第五一多相容不同門由
一與多手為緣起力用交徹故得手相涉入是曰相
容不壞其相故云不同如一室內千燈並照燈隨盞
異一一不同燈隨光通光光涉入常別常入經云一
中解無量無量中解一了彼手生起當成無所畏是
之燈喻亦可喻於相即直就光看不見別相唯一光
故　疏隱顯俱成似秋空之片月者第六秘密隱顯
俱成門如八九日月半顯半隱正顯即隱不同晦日
隱時無顯不同望日顯時無隱以一攝多則一顯多
隱以多攝一則多顯一隱一毛攝法界則餘毛法界
皆隱餘一一毛手相攝入隱顯亦然然其半月非但
肌與晦俱而肌下有晦晦下有肌如東方入正定為
一半肌西方從定起為一半晦而東入廻即於東起

如即下有暗西方起處即於西方入如暗下有即故稱秘密俱成（疏重重交映若帝網之垂珠者第七）因陀羅網境界門如天帝殿珠網覆上一即珠內萬像俱現諸珠盡然又年相現影復現影重重無盡故十六萬色雖重重交映而歷歷區分亦如雨鏡手照重重涉入傳燈相寫遍出無窮（疏念念圓融頻多夢之經世者第八十世隔法異成門即雜世間品之十玄略陳大格廣如下義分齊中）第七若夫高不可仰則積行菩薩曝鰓鱗於龍門下成益頓超文有十義初有二義揔顯高深即權小莫測後八正即成益遍益頓圓又前二高深反顯成益即權小莫測後八順顯成益謂能由昔無因反勸衆生令信仰故後八順顯成益謂能頓圓令必受故今初即第一即高遠若泰華倚天岷峨拂漢難仰其頂故論語云仰之彌高鑽之彌堅積行菩薩者出現品云設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜修集種種菩提分法若未聞此如來不思議大威德法門或時聞已不信不解不順不入不得名為真實菩薩以不能生如來家故若得聞此如來無量不可思議無障無導智慧法門聞已信解隨順悟入當知此人生如來家等如魚登龍門若得登者即化為龍如入花嚴之機也若登不過者曝鰓於龍門之下如彼假名菩薩即權教次第修者（疏深不可窺則止德聲聞杜視聽於嘉會者第二章）深妙也即法界品初舍利弗等五百聲聞彼數德云悉覩真諦皆證實際深入法性永出有海依佛功德離結使縛住無導趣其心寂靜猶如虛空於諸佛所永斷疑惑於佛智海深信趣入釋曰即止德也在逝多林如來嘉會而不見聞名杜視聽杜塞也在目曰視在耳曰聽雖在會下如聲如盲故云杜塞故經云于時止首諸大聲聞舍利弗大目揵連摩訶迦葉離波多須菩提阿㝹樓馱離陁劫賓那迦旃延富樓那

等諸大辨聞在逝多林皆悉不見如來神力如來嚴
好如來境界如來遊戲如來神變如來菩勝如來妙
行如來威德如來住持如來淨剎亦復不見不可思
議菩薩境界菩薩大會菩薩普入菩薩普至菩薩普
詣菩薩神變菩薩遊戲菩薩眷屬菩薩方所菩薩莊
嚴師子座菩薩宮殿菩薩住處菩薩所入三昧自在
菩薩觀察菩薩頻申菩薩勇猛菩薩供養菩薩受記
菩薩成熟菩薩男健菩薩法身清淨菩薩智身圓滿
菩薩願身示現菩薩色身成就菩薩諸相具足清淨
菩薩常光衆色莊嚴放大光網菩薩起變化雲普雨無量佛剎微塵數
菩薩身遍十方菩薩諸行圓滿如是等事悉皆不見
何以故以善根不同故本不修集見佛自在善根故
本不讚說十方世界一切佛剎清淨功德故本不稱
歎諸佛世尊種種神變故本不於生死流轉之中發
阿耨多羅三藐三菩提心故本不令他住菩提心故
本不能令如來種性不斷絕故等上來先列人即是
上德聲聞次即不見等即杜視聽也何以故下釋不
見因劣者不見猶未為深上德不知方知玄妙　疏
見聞為種八難超十地之階下八段正顯成益圓遍
之相此第一段即見聞益亦名為種益即隨好品地
獄天子三重頓圓及初地云雖住海水劫火中堪受
此法必得聞其有生疑不信者永不得聞如是義不
信不聞翻顯信則成益海水是龍畜生趣攝劫火是
天火災及初禪生在二禪聲音等天長壽天難於此
得聞兼上地獄天子已有三難佛會神鬼得聞三塗
足矣火災之時兼佛前佛後人天異道已兼辯聰亦
不棟北洲聾者目視盲者耳聞故八難具矣皆容見
聞為種之義超十地之階正在地獄天子舉重拗輕
阿鼻地獄尚得頓圓況在人流豈不留聽故隨好光
助功德品佛告寶手菩薩言佛子菩薩足下千輻輪
名光明普照王此有隨好名圓滿王常放四十種光
明中有一光名清淨功德能照億那由他佛剎微塵
數世界隨諸衆生種種業行種種欲樂皆令成熟何
等地獄極苦衆生遇斯光者皆悉命終生兜率天既
生天已天鼓廣為說法乃至云爾時諸天子聞說普
賢廣大迴向得十地故獲諸力莊嚴三昧故以衆生
數等清淨三業悔除一切諸重障故即見百千億那
由他佛剎微塵數七寶蓮花一一花上皆有菩薩結
跏趺坐放大光明乃至以花散於佛上釋曰此即第
一重得十地又云其諸香雲普雨無量佛剎微塵數
世界若有衆生身蒙香者其身安樂乃至八萬四千煩
惱了知如是悉是虛妄如是知已成就香幢雲自在光
明清淨善根次云若有衆生見其蓋者種清淨金網
轉輪王一恒河沙善根釋曰此即第二重得十地後
文復云是菩薩摩訶薩住清淨金網轉輪王位放摩
尼寶清淨光明若有衆生遇斯光者皆得菩薩第十
地位成就無量智慧光明得十種清淨眼乃至十種
清淨意具足無量甚深三昧釋曰此即第三重得十
地也　疏解行在躬一生圓曠劫之果者彖第二解行
益七十八經慈氏讚善財云餘諸菩薩經於無量百
千萬億那由他劫乃能滿足菩薩願行乃能親近諸
佛菩提此長者子於一生內則能淨佛剎則能化衆
生則能以智慧深入法界則能成就諸波羅蜜則能
增廣一切諸行則能圓滿一切大願則能超出一切
魔業則能承事一切善友則能清淨諸菩薩道則能
具足普賢諸行及威光太子亦是一生圓多劫之果
上二皆明證速又此經宗明三生圓滿一見聞生三
解行生即上二句三證入生即下二句　疏師子奮
迅衆海頓證於林中者彖第三頓證益讀第六十經初
尒時世尊知諸菩薩心之所念大悲為身大悲為門

大悲為首以大悲法而為方便充遍虛空入師子頻
申三昧舊經云奮迅奮迅之義就師子說其義便故
至第六十一中普賢開發後如來眉間放光照故脩
述多林菩薩大衆悉見一切盡法界虛空界一切佛
刹一微塵中各有一切佛刹微塵數諸佛國土種
種名種種色種種清淨種種住處種種形相如是一
切諸國土中皆有大菩薩坐於道場師子座上成等
正覺菩薩大衆前後圍遶諸世間主而為供養等乃
至云是故皆得入於如來不可思議甚深三昧盡法
界虛空界大神通力或入法身或入色身或入往昔
所成就行或入圓滿諸波羅蜜或入莊嚴清淨行輪
或入菩薩諸地或入成正覺力或入佛所住三昧無
差別大神變或入如來力無畏智或入佛無導辯才
海即頓證林中也廣說以十能入入此所入　疏衆
經末會之初六千比丘會身子令六千比丘觀文殊
王迴旋六千道成於言下者第四超權益即六十一
十德六千請往奉覲文殊身子令見介時文殊師利
童子無量自在菩薩圓遶并其大衆如衆王迴觀諸
比丘故云衆王迴旋言六千道成於言下者比丘興
願文殊令發十種無疲厭心時諸比丘聞此法已則
得三昧名無尋眼見一切佛境界得此三昧故悉見
十方無量無邊一切世界諸佛如來及其所有道場
衆會亦悉見彼十方世界一切諸趣所有衆生亦悉
見彼一切世界種種差別亦悉見彼一切世界所有
微塵亦悉見彼諸世界中一切衆生所住宮殿以種
種寶而為莊嚴及亦聞彼諸佛如來種種言音演說
諸法文詞訓釋悉皆解了亦能觀察彼世界中一切
衆生諸根心欲亦能憶念彼世界中一切衆生前後
十生亦能憶念彼世界中過去未來各十劫事亦能
憶念彼諸如來十本生事十成正覺十轉法輪十種
神通十種說法十種教誡十種辯才又即成就十十
菩提心十千三昧十千陀羅尼悉皆清淨得大智慧
圓滿光明得菩薩十神通柔軟微妙住菩薩心堅固
不動介時文殊師利菩薩勅諸比丘住普賢行住普
賢行已入大願海入大願海已成就大願海以成就
大願海故心清淨心清淨故身清淨身清淨故身輕
利身輕利故得大神通無有退轉得此神通故不離
文殊師利足下普於十方一切佛所悉現其身具足
成就一切佛法釋曰此即道成也一三昧中有十通
用皆圓益也　疏啓明東廟者即第六十二經云介時文殊
五成智益啓明東廟者即第六十二經云介時文殊
師利菩薩勅諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已
漸次南行至福城東住莊嚴幢婆羅林中往昔諸佛
教化衆生大塔廟處釋曰此即東廟脩福城人間文
殊師利童子在莊嚴幢婆羅林中大塔廟處無量大
衆從其城出來詣其所卞別列中有五百優婆塞五
百優婆夷五百童男五百童女善財是一十文殊師
利別觀善財觀察已安慰開喻而為演說一切佛法
乃至說此法已慇懃勸喻增長勢力令其歡喜發阿
耨多羅三藐三菩提心又令憶念過去善根作是事
已即於其處復為衆生隨宜說法然後而去介時善
財童子從文殊師利所聞佛如是種種功德一心勤
求阿耨多羅三藐三菩提隨文殊師利而說頌言等
即啓智明也言智滿不異於初心者即第八十經初
智照無二相經云是時文殊師利遍申右手過一百
一十由旬按善財頂作如是言善哉善哉善男子若
離信根心劣憂悔功行不具退失精勤於一善根心
生住著於少功德便以為足不能善巧發起行願不
為善知識之所攝護不為如來之所憶念不能了知
如是法性如是理趣如是法門如是所行如是所住

如是境界若周遍知若種種知若盡源底若解了若趣入若解說若分別若證知若獲得皆悉不能辨了若了知法性下即是智滿若離信心則不能得反顯由信心故得不離初心則信智無二若約不動智說初即前後二智無二也　疏寄位南求因圓不窮於毛孔者第六成位益謂善財初見文殊寄十信位德雲至普眼寄三賢十聖位彌勒已下兼寄等覺至見普賢便得因圓不窮毛孔文云時善財童子又見自身在普賢身內十方一切諸世界中教化衆生又云是善財童子從初發心乃至得見普賢菩薩於其中間所入一切諸佛剎海今於普賢一毛孔中一念所入諸佛剎海過前不可說不可說佛剎微塵數倍如一毛孔一切毛孔悉亦如是又云善財童子於普賢菩薩毛孔剎中或於一剎經於一劫如是而行乃至或有經不可盡故普賢語善財云我法海中無有一文無有一句非是捨施轉輪王位而求得者等四辯才等言詞等音聲等力無畏等佛所住等大慈悲等不可思議解脫自在悲皆同等釋曰此即毛孔中因圓也　疏剖微塵之經卷則念念果成者第七顯因成果益即出現品大經潛塵喻經云如有大經卷量等三千界在於一塵內一切塵悉然有一聰慧人淨眼悉明見破塵出經卷普饒益衆生佛智亦如是過在衆生心妄想之所纏不覺亦不知諸佛大慈悲令其除妄想如是乃出現饒益諸菩薩又經云菩薩應知自心念念常有佛成正覺何以故諸佛如來不離此心成正覺故念念相應則念念成矣　疏盡衆生之願門則塵塵行滿者第八成就行願無盡者周遍知若種種知若盡源底若解了若趣入若解說若分別若證知若獲得皆悉不能辨了若了知法性下即是智滿若離信心則不能得反顯由信心故得不離初心則信智無二若約不動智說初即前後二智無二也　疏寄位南求因圓不窮於毛孔者第六成位益謂善財初見文殊寄十信位德雲至普眼寄三賢十聖位彌勒已下兼寄等覺至見普賢便得因圓不窮毛孔文云時善財童子又見自身在普賢身內十方一切諸世界中教化衆生又云是善財童子從初發心乃至得見普賢菩薩於其中間所入一切諸佛剎海今於普賢一毛孔中一念所入諸佛剎海過前不可說不可說佛剎微塵數倍如一毛孔一切毛孔悉亦如是又云善財童子於普賢菩薩毛孔剎中或於一剎經於一劫如是而行乃至或有經不可盡故普賢語善財云我法海中無有一文無有一句非是捨施轉輪王位而求得者等四辯才等言詞等音聲等力無畏等佛所住等大慈悲等不可思議解脫自在悲皆同等釋曰此即毛孔中因圓也　疏剖微塵之經卷則念念果成者第七顯因成果益即出現品大經潛塵喻經云如有大經卷量等三千界在於一塵內一切塵悉然有一聰慧人淨眼悉明見破塵出經卷普饒益衆生佛智亦如是過在衆生心妄想之所纏不覺亦不知諸佛大慈悲令其除妄想如是乃出現饒益諸菩薩又經云菩薩應知自心念念常有佛成正覺何以故諸佛如來不離此心成正覺故念念相應則念念成矣　疏盡衆生之願門則塵塵行滿者第八成就行願無盡菩薩發心化盡生界生界若盡大願方終生界無窮大願無盡故十地品云若衆生界盡我願乃盡而衆生界不可盡故我此大願菩根無有窮盡今生界雖無有盡而等有經卷故普開之要令盡無盡之衆生為大願矣言塵塵行滿者菩薩大悲不可盡故心量難思為一衆生於一塵中經無量劫修行普賢行而心不疲倦塵塵皆尒生生盡然方顯願行無窮盡也故文殊讚善財云汝遍一切剎微塵等諸劫修行普賢行成就菩提道　第八具可謂常恒之妙說下結歎宏遠於中二先當相顯勝後對他顯勝今初四句初句即常常恒之說前後際而無涯故二通方之洪規者即遍無有一國不說此法故即是通方不同隨宜之教有說不說三稱性之趣談者顯深一一稱理故一一文一句即

由上深妙故救之開之設龍樹入於龍宮廣見無數
偏誦此經者以玄妙故故智論謂為大不思議經而
諸大德皆見此經一文一句竭海墨而莫盡一偈一
此破地獄之劇苦故盡命弘傳耳　疏願惟正法之
代尚匿清輝幸哉像季之時偶斯玄化等者二正助
感遇於中亦二先對昔自慶後對今自慶今即初也
謂五百年前即當正法斯經清輝隱匿龍宮之內時
人不聞何幸像法垂末之年遇斯玄微之化生居像
末應合悲傷反顧前不聞經未愍正法之代故自慶
也此依不減正法一千年故今為像末以今去大師
涅盤一千八百六十年故文案大集月藏分第一五
百年解脫牢固第二五百年禪定牢固第三五百年闘諍
多聞牢固第四五百年塔寺牢固第五五百年闘諍
牢固今居塔寺之末將滿闘諍之經
碑身其酬其慶　疏況逢聖主得在靈山竭恩幽宗
豈無慶躍者第二對今自慶此慶有三一慶時二慶
處三慶修初即況逢聖主謂即時難遇今值聖即天
子敷陳五教高闡一乘列剎相望鍾梵交聲使得閑
居學肆探賾玄門斯一幸也二得在靈山者慶處也
清涼靈山三千之最文殊大聖諸佛祖師金色雖在
東方住處即為金色大聖雖周法界攝機長在此山
應感普周若百川影落清涼長在猶素月澄空萬聖
幽贊於五峯百祇傳慶於千古況大乎聖駕標乎聖
寺之名一介微僧得在居人之數此之慶幸爰媿多
生斯再幸也三竭恩幽宗者慶所修也大方廣佛花
嚴經即毗盧遮那之洞府普賢菩薩之心智一切諸
佛之所證一切菩薩之所持包性相之無遺圓理智
而特出不入餘人之手何幸捧而持之積行菩薩猶
述何幸探乎幽蹟已難得其究所竭恩有其所歸幸
之三也豈無慶躍結上三也其猶溺巨海而遇芳舟
坐長空而乘靈鶴慶躍之至手舞何階故感之慶龍
准聖賢之知我也　第十題稱大方廣佛花嚴經者
即無盡修多羅之總名下略釋名題以下第九門廣
釋故此云略於中二先雙標經品二目後雙釋二目
今初上標經目請從略至廣展演無窮辯思叙海不
辯七字故云無盡修多羅之總名後世主妙嚴品第
一即衆篇義類之別目者標品目也衆篇即三十九
品品者義類不同今當其一故云別目　疏大以廣
兼下二雙釋二目先釋總題後釋品目今初下有十
門釋其七字字各十義今但略舉當字釋之然此七
字略有六對二經字是教上六是義即教義一對二
嚴字是總上五是別即總別一對三花為能嚴上四
皆所嚴即能所一對四佛是所嚴成人上三是所嚴
之法即人法一對五廣者是用上二是體即體用一
對六方者是相大者是性即性相一對故此七字即
七大性大者體大方者相大廣者用大佛者果大故
者因大嚴者智大經者教大則七字皆大七字皆相
等今各以二義釋之大以體兼無際者體兼即其包
含約廣遍釋大故涅盤云所言大者其性廣博猶如
虛空下經云法性遍在一切處一切衆生及國土三
世悉在無有餘亦無形相而可得也二無際者約其
堅論則常故名大涅盤云所言大者名之為常下經
云法性無作無爰易猶如虛空本清淨諸佛境界亦
如是體性非性離有無然洞府不可以擬其際妙故
寄大以目之實則言慮斯絕下經云法性不在於言
論無說離說恒寂滅諸佛境界不可量為悟衆生令
略說耳方以正法自持者亦有二義一方者正也二
方者法也並持自性遍上二義謂恒以性德即是相
大並無偏倚故稱為正皆可軌持目之為法下經云
凡夫無覺解佛令住正法諸法無所住悟此見自身

廣則稱體而周者此即用大用如體故無不周遍然
亦二義由體有二義故一者能包二者能遍猶如虛
空包含萬象遍至一切色非色處今用稱體一稱體
之包則一塵受世界之無邊二稱體之遍則剎那弥
綸法界而無盡上之三字即體相用無有障导為所
證之法界也佛謂覺斯玄妙者亦有二義一者能覺
佛陁梵言此云覺者故二者所覺即大方廣斯為玄
妙之境故云覺斯玄妙斯即此也即此上大方廣耳
吾別說者覺上用者覺世諦也覺上體者覺眞諦也
覺上相者覺中道也三諦相融三覺無导為妙覺也
花嚴功德萬行者此亦二義一感果花嚴於萬行成
佛果故或與果俱或不與俱俱如蓮花表因果交徹
故不俱如桃李花不壞先因後果故二嚴身花嚴諸
位功德必與修果俱故下經云種通等法如花開敷
衆相如花具三十二嚴謂飾法成人者嚴亦二義一
以萬行飾其本體即嚴上大方廣如瑩肌鏡鏡雖本
淨非瑩不明二以萬行功德成佛果之人若琢玉成
像文飾本體如鑄金成像以行成人如巧匠成像經
乃注無竭之涌泉下唯經舉四義然亦唯二謂貫與
攝涌泉此言猶通諸教二貫玄疑之妙義以揔就別
貫花嚴玄妙義故疑謂疑湛嚴整之良也三攝無邊
之海會者即是攝義無邊海會局此經衆揀餘衆故
西作終古之常規者即是常義餘處釋云常乃道軌
百王今亦以通就別屬此經法眼常全無缺減故
常恒之說非隨宜故終古無惑可得稱常釋總題竟
毗佛及諸王並稱世主下釋品名此釋世主世謂世
間即三世間謂衆生世間器世間智正覺世間主謂
君主即諸王及佛地神水神主林主山等神即器世
間主天王龍王夜叉王等即衆生世間主如來即是

智正覺世間主亦揔化上二遍統前三故云並稱世
主法門依正俱曰妙嚴者此嚴亦說三世間嚴法門
為能嚴唯局於主依正所嚴通三世間衆生及佛俱
稱正故謂諸世間主得別法門自嚴已衆即衆生世
間嚴並用嚴佛亦智正覺嚴成正覺是自法門是
故能令其身充滿一切世間其音普順十方國土菩
薩衆中威光赫弈等即智正覺世間嚴其地堅固金
剛所成上妙寶輪及衆妙花清淨摩尼以為嚴飾等
即器世間嚴密世間嚴通二法門一佛力令嚴是佛
自嚴二感者觀見是衆海法門嚴是故揔云法門依
正俱曰妙嚴三世間嚴並勝餘教故標妙嚴以為品
目用當諸經之序分也餘如下說

大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔卷第一上

自下第二歸敬三寶請威加誰
初有八句正歸敬三寶次有六句
句初二句生初中初句總明餘皆
字顯能歸相三業普周歸向依託無
者以人所寶重其過身命今將仰投十方已下所歸
分齊十方橫遍三際竪窮極通橫竪就別顯中三寶
即為三別初三句歸佛次二句歸法後二句歸僧初
中文二三句總歸諸佛一句別歸本師初中塵刹有
二義一所依處謂一一塵中諸刹土故佛所嚴刹等
塵數古文塵約微細刹通麤細二即塵數如來圓謂
圓寂明謂智明即菩提涅槃亦無德不圓無法不照
故上二自利調御師者通利自他十号之一法界亦
二義一成上依處上云塵刹似當約事今云法界義
兼事理佛身充滿於法界故又充滿法界無窮盡故
二者該後攝法界之功德大悲雲故功德者亦圓明
中別義即十力無畏百四十不共無盡之德大悲普
覆無心含潤故喻於雲毗盧一句別歸本師承恩重
故四字標名三字讚德上云功德總該無盡今云大
智別語最勝順於此明遍照義故大智深廣故喻於
海又諸佛舉悲本師語智影略以明悲智深廣故悲
亦攝海大悲深廣故智亦如雲含潤雨法故又前云
功德此云大智成二嚴故無盡功德不出二故所住
下二句歸法言所住者攝前起後所以攝者顯同體
故但歸別相不會理故然三寶有三一同相二別相
三住持相今通依之且別相者即如前科佛則橫該
一切竪徹十身法則通四略舉理教僧雖該攝偏語
大乘法性是理修多羅是教言同相者此有三義一
約以事就義門則別相之上各有三寶佛體之上有
覺照義名為佛寶軌持義通名為法寶建諍過者
是名僧寶即以無漏界功德為體二法上三者法有
性覺即是佛寶軌持即是法寶法體無違即是僧寶
三僧上三者觀智為佛寶軌持為法寶住眾無違為
不違眾生故名為僧寶今舉佛所住以明法者即約
佛上論同體也理是佛所住教從佛所流兩重相依
二約會事從理門三寶皆依真故今舉佛法皆歸真
性略不言僧三約理義融現門心性本覺即是佛寶
恒沙性德皆可軌持即是法寶此恒沙德性相不二
冥合無違名為僧寶由此一門故今如來住真法性
若無此者何所住耶三門雖異並稱同體諍名云佛
即是法法即是眾是三寶皆無為相與虛空等是故
若就覺義並稱佛寶軌持而言無非法寶冥符和合
莫不皆僧義說有三不可為一然無別體豈為異耶
故云同相三住持三寶者十身之中有力持身及形
像等即住持佛其修多羅即住持法住持之僧含菩
薩中然三三寶通於諸乘含有勝劣以義料揀歸勝
非劣一理統之三三無異故並歸敬顯敬無遺三一
下二句歸僧初句即處一一微塵中有一切諸佛菩
薩眾圍遶故況一一佛所難思普賢住普賢位真不
皆尒下句舉人偏舉二者以是海會之上首故表理
智故諸言不一則無所不該　第二我今下請威加
護六句分三初二句請歸之意意欲釋經故然通顯
歸意乃有眾多懇相言者三寶吉祥一切眾生最勝
良田有歸依者能辦大事生諸善根離生死苦得涅
盤故又一切經初有六成就令物信故佛臧度後凡
諸弟子所有著述皆歸三寶不爾有宗不白專己雖
過失故請威加護令契合故上句自謙智劣等彼一
毛下句讚法廣深同真法界一毛度空乍可知量凡

有剛法何能盡之第六願承下二句願加護相上句明加下句辨益今初未能深入三昧外感佛加但請同體之慈希垂攝受下句益中句句冥符願始末無違而言冥者亦兼詞也末得顯加且布實契使凡心凡筆暗合聖心三俾令下二句著述所為使令法眼圓滿化盡含生故賢首品云彼諸大士威神力法眼常全無缺減也第九迴向不願成佛唯願等於普賢者良以普賢該因徹果佛前佛後皆悉有故普賢即是諸佛根本故法界體故故金剛頂經十方諸佛礼普賢者示斯義矣然著述所為但願大法弘通衆生利樂即悲智大意曲論別為乃有多緣以斯經乃諸佛所證根本法輪諸教標準此方西域無不仰遵而聖后所翻文詞富博賢首將解大願不終方至第十九迴向希歸寂滅苑公言續而前疏亦刊筆格文詞不雅先古致令後學輕夫大經使遮那心源道流莫挹普賢行海後進將欲弘揚遂發慨然之歎若有過不說是非混同豈唯掩傳者之朋實乃棄學者之路若指其瑕類出彼乖差豈唯益是非之情寔乃顯心者之境故撫心五頂仰記三尊不獲已而為也以斯別意略有十焉一聖旨深遠故二顯示心觀故三扶普大義故四剪截浮詞故五善自他宗故六辨析今古故七明示法相故八廣演玄言故九泯絕是非故十均融始末故初一為總後九為別意指昔瑕然疏中欲掩是非傳者頭知得失諸徒誠請難以違之長懸解更無所隱難可具陳第三扶昔大義者謂晉譯微言幽旨罔博玄義全成賢首方周故講得五雲凝空六種震地而刊定記主師承在茲難入先生之門不睹亡羊之趣徒過善友之舍猶迷衣內之珠故大義屢乖微言將隱破五教而立四教雜以邪宗使圓性何以屋上架屋牀上安牀昔已有之何要改作故下十意皆通此疑今之初意正荅斯難特由聖旨深遠隨見不同各呈其能以光法苑昔可尚也安更有詞故五百比丘各說身因佛許無非正說三十二菩薩共談不二異見同歸下經之中無邊海會各入解脫之門境界萬差同趣如來智海故海慧菩薩云如來境界無有邊各隨解脫能觀見是以西域東夏釋論釋經經有多家論文論有多師解釋如析金杖金體不殊撫牧百川涅槃弥大故或登地菩薩或加行賢人或當代時英或如來懸記皆悉有故普賢即是情而所見不同並傳於世各申其美共讚大猷依之修行無不獲益今亦仰攀勝德用盡重精以管窺天滴流足海復何恠焉第二顯示心觀者以經難通詮三學正詮於定皆是如來定心所演故經云汝所說者文語非義我所說者義語非文況花嚴性海不離覺場說佛所證海印三昧親所發揮諸大菩薩定心所經幽旨玄言理說並謂雷同虛己求宗詔為聽斷不知萬行令了自心一生驅驅但數他寶或年事衰邁方欲廢教求禪豈唯抑乎佛心亦實翻誤後學今皆反此故製茲疏使造解成觀即事即行口談其言心詣其理用以心傳心之旨開示佛所證之門陶南北二宗之禪門撮台荷三觀之玄趣使教合亡言之旨心同諸佛之心無違教理之規暗蹈忘心之域不假更看他面謂別有忘機之門使彰乎大理之言疏文懸解更無所隱難可具陳第三扶昔大義者謂晉譯微言幽旨罔博玄義全成賢首方周故講得五雲凝空六種震地而刊定記主師承在茲難入先生之門不睹亡羊之趣徒過善友之舍猶迷衣內之珠故大義屢乖微言將隱破五教而立四教雜以邪宗使圓性何以屋上架屋牀上安牀昔已有之何要改作故下十意皆通此疑今之初意正荅斯難特由聖旨深

多別無異無使德相而無相入相作即用之德不成
義乃無窮如釋淨行品百四十一願以諸門料揀釋
德相不通除門交徹之旨寧說出玄門之所以但就
如即即即

成無生之慧光五地諸諦窮真俗以化物六地般若
要觀緣生是羅十門月滿三觀研窮性相般若現前
非是懸指昔三中乘所見七地窮一切菩提分法構
實雙行八地七分該羅方見無功之道九地居法師
之位兼病頭知不將四十辯才何以廣能化物得第
十地方盡種智之深玄四十二位之昭彰並構觀行
九會五周之因果佛道方圓故若相若性若因若果
無不成觀無不契真依經修行並是聖意若不了法
相豈唯不知聖旨亦非弘闡尋文自知第八廣演玄
言者謂經多有玄言妙旨昔不廣明或指在別章或
略陳不具今應具者畢在疏文文易意深廣申體勢
如始成正覺以諸宗始成以會之智入三世以二智三
智四智而釋之如幻喻中具引菟章以盡之如影之
喻分三影以別之第七迴向刹平等等出諸句以揀
之第八迴向歷境起願以橫竪次位而章之三天偈
讚離相迴向以般若等深經中百等論玄妙而通之
九會五周皆以性相而廣之普賢三昧窮妙中之妙
出現一品盡玄中之玄至如法界花藏之深觀旨歸
關脉之妙章書關鍵之幽微窮義理之分齊如關中
繫表三玄格言有美斯經必盡其奧亦有指別章者
皆非正要知與不知無乖弘讚耳第九泯絕是非者
昔人勝負氣高是非情厚上古妙義用而不言先賢
小瑕廣申破席如破婆娑形如虛空便云良由譯人
不關經論謬預譯場誤累聖教一朝至此先師在其
譯內斧鑿太深纖芥在於珠中何須擊破又如十行
品釋不住中流廣申異釋晉經失旨致古釋詞枝今
文分明何須紋昔若斯之類其事頗多終日是非豈
今大道凡破義者其猶毒蛇螫手不得不斬毒樹生
庭不得不伐若罪解亂轍事須決之若易知其非略
而不述若似正不正則並決使明如欲識真金須知

緣者下疏文有二一生起大意二先因下開章別釋一
前中有三一正釋二引證三解妨初中又三初法次
若須彌下喻後合拘如來下合如來合山智慧合海
此文意出智論令轉勢用之智論中問曰佛以何因
緣故說服若波羅蜜經諸佛不以無事及小事小因
緣而自發言譬如須彌山王不以無事及小事小因
緣故動今以何等大因緣故說般若波羅蜜經此中
論意即以說般若為動須彌今開須彌約能說人智
海通能所說動能說之佛智故佛身及與佛智並
共般若又於經中廣說佛身及與佛智說如來之智海並即不
通所說言故下經下二引證也言出現本為下三解
妨也有伏難云非一緣等乃即出現之緣今證說經
豈為愜當故今通云出現本為一大事因緣一大事
因緣即花嚴佛智即知出現之緣即花嚴緣也
疏先因後緣各開十義者此下第二開章別釋於中三
謂標釋結標可知　疏因十義下雙釋先因中三初
列次釋後因上十義下結屬會釋　疏言法尒者下
釋也即為十段今初法尒疏文分四一正釋二引證
三結釋四解妨初文可知　疏故不思議下引證此
即第四十七經第五大那羅延幢勇健法云佛子一
切諸佛能於一身等乃至已下中間應云法界眾生
靡不皆聞一音聲演尒所修多羅藏一一修多羅
藏演尒所法一一法有尒所文字句義如是演說盡
尒所劫盡是劫已復更演說盡尒所劫如是次第乃
至盡於一切世界微塵數盡一切眾生心念數未來
際劫猶可窮盡如來化身所轉法輪無有窮盡所謂
智慧演說法輪斷諸疑惑法輪照一切法法輪開無
量藏法輪令無量眾生歡喜調伏法輪開示一切諸
菩薩行法輪高昇圓滿大智慧日法輪普燃照世智
慧明燈法輪辯才無畏種種莊嚴法輪如一佛身以
神通力轉如是等差別法輪一切世法無能為喻如
是盡虛空界一一毛端分量之處有不可說不可說
佛剎微塵數世界一一世界中念念現不可說不可說
佛剎微塵數化身一一化身皆亦如是所說音聲
文字句義一一充滿一切法界其中眾生皆得解了
而佛言音無盡無斷無有窮盡是為諸佛第五大那
羅延幢勇健法今疏略引耳上鈔中尒所字經中皆
是不可說不可說佛剎微塵數字　疏斯則處以毛
端下三結釋也結釋經文成利正說於中初二句正
結後處則下復釋法界齊起為頓如月入百川非從
東向西等故長時不斷日常無變間斷故既常既遍
故不待別因　疏但隨見聞下四釋妨謂有伏難云
既橫竪該羅說窮時處何有初成之始九會之終故
為此通於中二先正解妨可知後今尋於此下重通
再難難云略本至少安窮無盡之理故為此通以見
理圓融故見少能窮無盡有法喻合以一處下釋成
上義時處既一多相即法豈一不含多　疏二酬宿
因等者疏文分五一標舉章門二何以下酬前起後
三夫根深下標因深廣四深大云何下釋成深廣五
宿因雖多下開章別釋於中先標章後別釋可知
疏三順機感者文中分六一標章二酬前起後三其
猶下約喻顯相四故先率下引經證成五廣顯下指
略在廣六然此下揀定於機言今之聞者是未來機
者望說經時是未來故故發心品中十方法慧白佛
言我等悉當護持此法今未來世一切菩薩未曾聞
者皆悉得聞亦是未來機也　疏四為教本者文三
初標章次總章大意三然亦有二下開章別釋大意
中初二句立理故出現品云如大海潛流四天下
地有穿鑿者無不得水使喻佛智普入眾生身心今
借用之斯即喻也非本無以垂末者法說如無海本

不能流末無其本月無影入於百川無有法身豈能垂於應化故無有根本之法何有隨宜之談後將欲下兩句正釋為本故　疏出現品云如日初出先照高山者彼文云譬如日出先照須弥山等諸大高山次照黑山次照高原狀後普照一切大地日不作念我先照此後照於彼但以山地有高下故照有先後如來應正等覺亦復如是成就無邊法界智輪常放無導智慧光明先照菩薩摩訶薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨其心器示廣大智照後普照一切衆生乃至邪定亦皆普及為作未來利益因緣令成熟故而彼如來大智日光不作是念我當先照菩薩大行乃至後照邪定衆生但放光明平等普照無導無障無所分別釋曰始成便說花嚴是於中二初標名花嚴故為本也言如日沒時還照高山故者三義取出現經意以證而無此文即是法花所明先小後大及三時之教後後勝於前前法花涅盤唯明一極為照菩薩　疏無不從此法界流下三雙證上二先引攝論後引法花初引攝論從法界流即是乃至遍法界皆第二句也又云於一微細毛端處有不可說刹次第入毛孔能受彼諸刹不增不減即第三句正內現依也現相品云如來安坐菩提座一毛示現多刹海一一毛現悉亦然如是普周於法界亦第三句也第五經普賢偈云如於此會見佛坐一切塵中悉如是佛身無去亦無來所有國土皆明現即第四句依內現正也現相品云一切刹土微塵數常現身雲悉充滿普為衆生放大光各雨法雨稱其心亦第四句也又云一一塵中無量身復現種種莊嚴刹一念及生普令見復無導意莊嚴者即第五句

指花嚴為一佛乘分別說昔之三三即鹿野四諦等既不指花嚴為本鹿野之前以何為一乘耶　疏五顯果德者疏文分二初總明大意有法喻合可知後依果德有二下開章別釋於中亦二先正釋可知後然依正無導下融通於中三初約用平在以明六句次約體相即以明四句後隨舉一門下雙結體用言然依正無導通有六句至其文非一者初約用也初二指事令曉餘但列名然即相入相在之義義分齊中廣明而相入各有分圓若約圓說應言刹中有刹今欲顯勝舉塵毛之分以攝刹身之總也言其文非一者謂第六經法界普明慧菩薩偈云佛刹微塵數如是諸國土能令一念中一一塵中現即第一句依中現依也成就品云一微塵中多刹海所各別悉嚴淨如是無量入一中一一區分無雜越亦第一句也現相品云如來一一毛孔中一切刹塵諸佛坐菩薩衆會共圍遶演說普賢之勝行即第二句正內現正也通向品云一毛孔中悉明見不思議數無量佛一切毛孔皆如是普礼一切世間燈僧祇品云於一微細毛端處有不可說諸普賢如一毛端一切亦如是乃至遍法界皆第二句也又云於一微細毛孔能受彼諸刹不可說刹次第入毛孔能受彼諸刹不能遍毛孔即第三句正內現依也現相品云如來安坐菩提座一毛示現多刹海一一毛現悉亦然如是普周於法界亦第三句也第五經普賢偈云如於此會見佛坐一切塵中悉如是佛身無去亦無來所有國土皆明現即第四句依內現正也現相品云一切刹土微塵數常現身雲悉充滿普為衆生放大光各雨法雨稱其心亦第四句也又云一一塵中無量身復現種種莊嚴刹一念及生普令見復無導意莊嚴者即第五句

依內現依正也偏於一微塵中能於有不可言說蓮花界二一蓮花世界中賢首如來不可說亦第五句也世界成就品云一毛孔內雜思刹等微塵數種種住一一皆有遍照尊在衆會中宣妙法即第六正內現正依也現相品云一切諸佛土二諸菩薩普入於佛身無邊亦無盡成就品云一切刹土入我身所住諸佛亦復然皆應觀我諸毛孔我今示汝佛境界皆第六句也　疏又有四句等者第二約體四句也相即乎亡故無有六一佛即刹者佛體即是法性土故廢已從他佛體虛故土外無法性無二故二刹即佛者刹體即是法性身故廢已從他刹體虛故佛外無法性無二故由性融相故若無身土無可相即三俱者謂有身有土不壞相故若無身土無可相即故四俱者謂佛即刹故非佛刹以乎奪位以初攝後若究竟成佛即異位相望以初攝後如故　疏隨舉一門即攝一切者三雙結體用以即入二門無二體故體外無用唯相即故用外無體唯相入故如無鏡外之肌肌外之鏡故言並如下說者即指義分齊中　疏六彰地位者疏文二初總彰大意後開章別釋前中二先順肌來意後夫聖人下立理反成聖人之大實曰位者即周易下繫云天地之大德曰生聖人之大實曰位注云夫無用則無所實有用則有所實也無用而常足者莫大乎道有用而弘道者莫大乎位故云大實曰位也言若無此位行無成者即反成須位也　疏此亦二種下二開章別釋也於中三一正釋二會融三引證初中先釋行布言行布者行列分布階降淺深如第二會肌信三肌住四肌行五肌向六肌地七肌等次前非是後後非是前故言行布後釋圓融言圓融者圓滿融通疏釋有二初正釋二引證前中自有二義一者疏云一位即攝一切位故者此總辨相攝謂四十二位之中隨舉一位即攝一切如初發心住即攝餘九住及行向地等二者疏云一一位滿即至佛故者此別肌五位乎攝如初住攝於初行初迴向初地第二住攝第二行第二迴向第二地等第十住滿即攝十行滿十向滿十地滿第十住滿攝灌頂位第十地滿亦灌頂成佛十行智度圓十地智度滿海幢比丘頂出諸佛說法灌頂住後即肌佛者即其事也前唯約理行圓融此兼肌行證相似　疏初地云下二引證也文有三節一云一地之中具攝一切諸地功德者此約當位之中自一攝十也以一例諸位位皆然上正引文二云信該果海者此肌五位乎攝如賢首品中乃至則得灌頂而昇位等此即義引為證三初發心時便成正覺者正肌以初攝後通於二義若住滿成佛即是當位以初攝後若究竟成佛即異位相望以初攝後如四十二字門初何具後荼也上來總有三義一舉一總攝五十二位二舉一位攝五位三舉初攝後復應有以後攝初初後攝中中攝初後一攝一切一切攝二攝一一切攝一切如理思之上云初發心時便成正覺即是正引經文梵行品云若諸菩薩能與如是觀行相應於諸法中不生二解一切佛法疾得現前初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提知一切法即心自性成就慧身不由他悟今略引耳　疏然此二無尋下會融也於中二初辨定其相二正肌會融前中有二對行布圓融以教對理以相對性下正圓融但融相性初對謂約能詮教道則行布不同約所詮之理則圓融無尋第二對就所詮中約相則深淺不同約性則融通無二言德用者即德相業用也　疏相是即性之相故下正肌會融文有三番第一番直肌無尋第二番則乎相成謂無量本是約相行布圓融本是一理平等今圓融既不尋行布故成無量無量即淺所圓融正法現知使補應一知當正得云之節此法佛滿行等地

之德下句反此可知第三番從無量為一故融通圓
隨下明相成而不失本相故隨隨狀似有一為無量故重重不失一相故
能涉入　疏故世親以六相圓融下第三引證此引
論證即攝同成別異義由此故得舉一全收至下廣
明次云上下之文非一者雙引經疏若望經則唯是
下文若望疏文通指一經上下耳　疏七說勝行者
疏文亦二先明大意後開章釋前中初二句依內
教正釋後二句引外事證成即論語第二彼下二句
云不患莫己知求為可知也包氏注曰求善道而學
行之則人知己今引證此求為可知及所能立皆是
行也上兩句行成得位下兩句行成得名今為證位
故但引前耳　疏行亦二種下開章釋也先釋後融
前中即頓成中先正明後引證言一斷一切斷等者
等取一障一切障一修一切修一證一切證故普賢
行品初說十句若成此十則頓成五十種行一念實
心起百萬障門生故偈中云不可說諸劫即是須臾
項莫見脩與短究竟剎那法皆以圓融故鈔嚴品云
一法門中無量門無量門無量千劫如是說所演法門廣大
義普運此天之所了　疏二遍成諸行下釋行布從
始近終故云乃至則五位所行皆此攝也菩提心為
始體即三心謂一直心正念真如法故二深心樂修
一切諸善行故三大悲心救護一切苦衆生故七十八
經云菩提心燈大悲為油大願為炷此界彼界即
直心住即深心多以三心為體上求下化照理起行
不出此故言相者即無相為相同法界相無分量相
無齊限相也言功德者無德不收故發心品十種大
願百門校量亦不及此分七十八一卷廣以為歎亦
不能盡賢首品云若有菩薩初發心誓求當證佛
菩提彼諸功德無邊量不可稱量無與等發心品云

發心功德不可量唯智共說無能盡又云菩
功德量備劫撾揚不可盡以出一切諸如來得
開安樂故等皆發心功德也又云欲見十方一切佛
欲施無盡功德藏欲滅衆生諸苦惱宜應速發菩提
心此上三事皆是菩提心為萬行之本故前明之即
此發心便名為行　疏此二無等下第二融通可知
疏八示真法下文亦有二先摠明後開釋文含多義
不異義分齊中教因摠談故此略舉義深理要故別
為一門　疏九開因性者文亦二先摠後別摠中先
酬前起後後良以下摠相解釋於中有三初明因義
本有恒沙性德本覺佛智無二體故以此為因二但
相變下顯彼因義是須開所以相變體殊者迷真如
以成名相故情生智隔者失正智而成妄想故上對
約境下對約心五法具矣三今下正明開義知心
空寂則即名相而合如體達本無住則妄想亡而正
智生真本不可以功成要亡功而本就深源不可以
行得必行盡而源成若寂照雙流則因性開矣性即
知見知見性相並皆顯現故談已下結成開義
疏亦有二下別釋以言顯示令其知有者唯即示義
如示貧女宅中寶藏未見未盡使其修行義通開示
不知令知名之為悟未證能盡稱之為入顯現之言
對於開義如下破塵下引證下經云如有大經卷量
等三千界在於一塵內一切塵悉點有一聰慧人淨
眼悉即見破塵出經卷廣饒益衆生佛智亦如是遍
在衆生心妄想之所纏不覺亦不知諸佛大慈悲令
其除妄想知是乃出現饒益諸菩薩等即其義也言
唯以一大事因緣故者即引他經大乘法師但云事
物體事事義道理隨應皆得今略釋之無二無三故
名為一佛因佛果故稱為佛因果幹能令物解脫並
稱為事言因緣者如來因此緣此故出現耳又因緣

者屬於大事正因佛性為因緣因佛性為緣了因所
了為因生因所生為緣斯則大事通因通果因緣但
語於因因即種性之義故彼經云佛種從緣起菩行
為緣起斯佛種成菩提故言所謂開示下義引彼經
具云舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故
出現於世舍利弗諸佛世尊欲令衆生開佛知見使
得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛
知見道故出現於世廣釋如別略釋如下言衆生等
有故言唯一者隨難唯解一字耳　疏十利令後者
文中亦二先歸前總辨後此亦下開章別明文分為
三初約時分二可知次此益復二下約行分二後又
此利益下對前辨異二中疏云終竟不銷等者等取
餘經餘經云要穿其身出在於外何以故金剛不與
肉身雜穢而同止故於如來所種少善根亦復如是
要穿一切有為諸行煩惱身過到於無為究竟智處
何以故此少善根不與有為諸行煩惱而共住故
疏二令起行成益入故下文二初正釋後良以有作
下釋成今初疏云乃至深入如來等者中間經云隨
順一切如來境界具足一切諸菩薩法安住一切種
智境界遠離一切諸世間法出生一切如來所行通
達一切菩薩法性於佛自在心無疑惑住無師法深
入如來無導境界故云乃至　疏又此利益下對前
辨異所以辨異者亦為揀濫故以利令後義似順機
感機感亦有二世機故故上又明約行分二已是異
前但約時故又順機多約於所利益多約於能又順
機但是別義利益通於十義即揀別之異故對前九
別成斯十益也於中二下別對前後亦可已下通申
本義今初此十種益出於旨歸但次第不同耳彼次
第云一見開益二發心益三起行益四攝位益五速
益六滅障益七轉利益八造修益九頓得益十稱
性益此依從淺至深自利利他等而為其次今隨順
前九門展轉相生後能成前以為次第耳然見聞等
實通十因欲顯別義隨便逐勝以別配耳一以法介
常說遍說便能滿目對境一切時中常如法見所引
經文如前總中又出現品云佛子譬如雪山有藥王
樹名曰善見若有見者眼得清淨若有聞者耳得清
淨等佛子如來應正等覺無上藥王亦復如是能作
一切饒益衆生若有得見如來色身眼得清淨若有
得聞如來名号耳得清淨等又云佛子我今告汝設
有衆生見聞於佛業障纏覆不生信樂亦種善根無
空過者乃至究竟入於涅盤上雖即見佛佛是花嚴
佛故古根嘗法味故賢首品云此法希有甚奇特若
人聞已能忍可能信能受能讀說如是所作甚為難
等梵率偈讚品云設於念念中供養無量佛未知真
實法不名為供養若聞如是法諸佛從此生雖經無
量苦不捨菩提行一聞大智慧諸佛所入法普於法
界中成三世導師即知見聞其益深矣言發心益者
若不聞此不能發心設有發心不得尊勝以初發心
時便成正覺等故義如前引言造修益者謂聞此普
法便能造修一行一切行故如前引出現品云多劫
修行不聞此法非真修故言頓得益者如下六千比
丘言下獲於十眼善財童子一生能圓諸位法界品
初菩薩頓益等並如教迹中引言滅障益者即一斷
一切斷如隨好品天鼓教以等法界三業悔過結云
若如是知是真實懺悔一切罪惡悉得清淨說此法
時百千億那由他佛剎微塵數世界中虛空陸諸天
子得無生法忍又請天子以香花等供佛而成大益
又云其諸香雲普雨無量佛剎微塵數世界若有衆
生身蒙香者其身安樂譬如比丘入第四禪一切業

障皆得銷滅若有聞者彼諸衆生於色身香味觸其
內具有五百煩惱其外亦有五百煩惱貪行多者二
萬一千臆凝等分亦然了知如是悉是虛妄如是知
已成就香憧雲自在光明清淨善根等皆滅障益也
言斯位益者如前位中具明言起行益者如普賢行
品云菩薩摩訶薩得聞此法以作方便疾得阿耨多
羅三藐三菩提以一行一切行故如前行中具引言
稱性益者謂依此普法一切衆生無不皆悉稱其本
性佛果海中舊來益竟故出現品云如來成正覺時
於其身中普見一切衆生成正覺乃至普見一切衆
生入涅槃皆同一性所謂無性若不稱性豈得然耶
言轉利益者如第一重地獄天子得益竟展轉成三
重之益後二即轉利益也如上滅障即第二重亦是
轉利益所望處別故為滅障第三重云若有衆生見
其益者種清淨金網轉輪王一恒河沙善根佛子菩
薩住此轉輪王位於百千億那由他佛刹微塵數世
界中教化衆生乃至云若有聞得遇其光明必獲菩
薩第十地位以先修行善根力故皆轉利益言速證
益者如前教迹中一生圓曠劫之異中辨言故前九
因皆為今益者結也　疏亦可前一一門皆成十益
者此第二意却是正意上但隨宜耳　疏因上十義
故此教興下第三結屬會釋也此上結屬下會釋經
文彼經具云其說法者同名法慧慧以佛神力故世
尊本願力故為欲顯示佛法故為以智光普照故為
欲開闡實義故為令證得法性故為令衆會悉皆歡喜
故為欲開示佛法因故為得一切佛平等故為了法
界無有二故說如是法十因舉二故有等言言因緣
相參者神力是緣餘皆是因故云相參今略舉二即
有因緣以疏對彼因緣易知故云可以意得　疏第
三明說經緣等者疏文分二先引例據明後今有十
厚下開章別釋前中謂六成就中信聞二種屬於阿
難在佛滅後結集時安不為經緣餘四成就為經緣
起說必依時要有方處人通說聽即佛及衆四義足
矣問智論云說時方人今生信故何以今言為緣起
耶答六中初二唯屬益信後四義有兩兼阿難引之
為生物信當時無此故不得異故為緣起今十緣中
具有此四　疏今有十緣下開章別釋中二先列後
釋今初依時下釋疏文分四一大意二開章三融會
四廣如旨歸一句出法源今初分二先拂迹顯實後
就德顯圓前中言夫心冥至道則跡一古今者此約
人顯實法界下約法顯實心與理冥契則無今古之
相故舉公云古今通始終同窮本極末洁然大均生
公法花疏云古亦今也今亦古矣言法界無生等者
就法顯實也有生則屬三世便即有時無生則無三
世刹那安有時分故出現品云真如離妄恒寂靜無
生無滅普周遍等言下經偈云下引經意證略舉人益
耳即兜率實憧偈也彼具云衆生如是說其日佛成
道如來得菩提實不繫於日法界品云菩薩智輪遠
離一切分別網超一切障導山不可以生死中長短
染淨劫數顯示等其文非一　疏況無偏局之說等者
第二說德顯圓無涯之說竪約長時故旨歸云常恒
之說前後際而無涯念劫圓融者約一念即無量劫無量劫即一念等故云念也一念即不可盡
一念即無量劫無量劫即一念等故云念也一念即
多劫何定時之長短哉　疏今以無時之時略顯十
重時別者此下第二開章解釋也就中三初上二句
標次初唯下釋後於前下結二釋中初唯一念者謂
於一刹那頓遍無盡之處說無邊法二盡七日者謂
初成道一七日中自受[illegible]第二十七日頓說此經言四解月
三遍三際者謂盡前後際各無邊劫常恒周遍演說
此經初無暫息總上三易故疏但列名而已言四解月

頻劫下以義稍隱故並加字旨歸但云四braces同頻五
收異劫六念braces劫七復重收八異界時九彼此相入
十以本收末今加一字義則易見故並不釋唯釋第
十耳言braces同頻劫者於前無邊劫各braces同頻如長劫
唯braces長劫短劫唯braces短劫等言五收異頻劫者謂長
劫braces短劫等言六以念braces劫者於一念中即braces無邊
同異類劫念念皆尒言七劫念重收者此上念念所
braces劫中各以念成彼一一念亦各braces諸劫是則念念
既其不盡劫劫亦復無窮第如因陀羅網重重無盡也
言八異類界時者上之七重且約一類世界如今娑
婆一類今辨braces形仜訶形等無邊異類之刹刹既同
處而有不同時亦同時而各別分齊盡彼時分常說
此經言九彼此相入者即彼異類界所有時劫亦各
別相收或同異類界時手相braces入若念若劫重重無
盡同前四五六七於彼請時常說此經言謂以非劫
為劫者第十雜見故以此句釋之以非劫為本劫即
為末言非劫者雜分限故知花藏世界以非劫為劫
劫即非劫念等亦尒以時無長短雜分限故以除時
分說彼劫故以時無別體依法上立法既融通時亦
隨尒故雜世間品云菩薩摩訶薩知一切劫即是非
劫而真實說一切劫數是為第六無事住故云非劫
為劫於此無量時劫常說花嚴　疏又此十種隨一
圓收者此下第三融會也於中三初此上二句正融
會二依此說時則無始終下通妨難此上牒疑情既
無始終何有初成之始九會之終亦隨見聞下會釋
也疏指前通又此一部即是無邊法海以下皆結通
無分齊故一部即是一切說故　疏若依此時下三
顯勝能於中又三初棟仜次而餘教下會他顯
勝後或說下再通妨難云彼有三七等殊云何不
出於此故今通云皆是此經之時隨見聞故　第二

說經處疏文有四第一棟非大意第二牧昔順述第
三句數圓融第四別明處異初中有三初棟述顯實
二融通顯圓三依義建立今初至而非國土卽佛述
顯實謂既亡能所何有能依之佛所依之處普賢三
昧品云普賢身相如虛空依真而住非國土猶是假
說以真無能所無可依故　疏況刹塵卽入下第二
融通顯圓無能所依尚通實頓二教實教頓教尚離
處所況於圓教耶刹塵卽入卽下通局交徹二四句
深淨悉融卽下淨穢無寄二四句圓滿教下撿點難
思　疏然真非下第三依義建立不壞相故不妨立
時然旨歸約處先已有依此說經後辨其時疏案欲
順六成就之次第故先明時耳　疏然有言下第二
教昔順述於中二先正敘後上之下決斷前中第一
師云既七處九會人三天四並居娑婆欲界之中卽
是穢也第二師云說此經時花藏世界六種震動又
言其地堅固金剛所成娑婆王石諸山崑踰卽彼異
穢第三師但合上無寄謂感娑婆者對花藏而見娑
婆感花藏者對娑婆而見花藏亦如螺髻所見如六
天宮身子所見丘陵坑坎花藏品云譬如見導師種
種色差別隨衆生心行見諸刹亦然後決斷言後一
近宗者且知刹該淨穢卽二四句中之一句未窮玄
妙故云近宗　疏然說此經處下第三句數圓融於
中有三一雙標二雙釋三以麁例細初標可知　疏
初淨穢中下雙釋先釋染淨二四句前一四句以本
刹末刹相望成四句花藏為本刹世尊修因所嚴淨
故刹種所持世界為末刹應衆生有故然末刹則狹
本刹則寬末通淨穢本刹唯淨若寬狹相望自屬通
局今論淨穢故但取末中染刹前二句可知第三句
雙卽本末故得稱俱不同前二說花藏卽不言娑婆
說娑婆卽不論花藏今要卽花藏之內娑婆如一莊

嚴城中舉一小室耳上三階約事即第四句唯約理
說若理事相望則前三句皆末第四句猶為其本故
花藏品云花藏世界海法界等無別莊嚴極清淨安
住於虛空等　疏又或唯染下第二四句隨取一刹
即有四句不論本末染淨今正約娑婆染刹上論四句
也即前三約淨穢廣狹盈後一約相盡理現若約機說
者染就劣機見故淨就勝機見故俱約二人同見故
刹體自在故俱非約頓機故亦唯約體故　疏次即
通局二四句等者先標後釋釋中前四句約一重平
攝以論後四句約重重相攝以說又前四句約人望
處論通局後四唯約說處論通局前中初二句唯約
相說一謂此界七處說經二謂十方諸刹齊說三以
相隨性故即一能遍如光即覺品彼云如此處見佛
世尊坐蓮花藏師子之座十方一切諸世界中各有
百億閻浮提百億如來亦如是坐此即一會即遍一
切非是彼處各別有佛四即歸理平等後四句中初
一約廣容門事含於理無導故令一界即理能攝一
切二約普遍門事如理遍令此一界隨所依理入一
切刹三廣容即普遍故正攝之時便能遍入以此二
門無異體故四俱同平等門法界之中俱不可得故
疏又以一塵例刹亦有四句者三以塵例細也引文
如前依正融通中說　疏若從狹至寬略顯十處下
第四別即處異中文分為六一標數二初此下別釋
三然上下總結四然說十住下釋妨五十餘佛同者
下隨難重釋六又上十處下總融十義二中然其十
名與旨歸小有不同旨歸云初此閻浮二周百億三
盡十方四遍塵道五通異界六該別塵七歸花藏八
重攝刹九猶帝網十餘佛同今疏所以不同彼者以
歸花藏即前染淨無導故不立之故旨歸文云事盡
理現染相盡故其該別塵與遍塵道並皆是塵故第
七中攝八重攝刹者亦即花藏中塵二攝餘刹海
亦不異於第六別塵故並略之而加四五六以成十
義彼三即此八彼五即此三此亦賢首略疏之中光
即覺品中意參而用之耳言如昇須彌品者此文為
證七處而周法界之言文云尒時世尊不離一切菩
提樹下而上昇須彌向帝釋殿下云十方世界悉亦
如是法慧偈云一切閻浮提皆言佛在中我等今見
佛住於須彌頂十方悉亦然如來自在力皆遍法界
之文也七處皆尒文中但三賢三天言不起而遍義
如下疏言如光即覺品者此證百億遍法界法界皆
有同類一界言同類者同有須彌大海鐵圍四洲二
十八天各有百億故名同也故彼經云如是無數無
量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說
盡法界虛空界所有世界南西北方四維上下亦復
如是彼一一世界中皆有百億閻浮提乃至百億色
究竟天其中所有悉皆即現彼一一閻浮提中悉見
如來坐蓮花藏師子之座十佛刹微塵數菩薩所共
圍遶揀唯閻浮故云百億揀下異類故云同類一界
言三遍異類猶形等刹者上二皆略釋下八唯列名
而已而言等者等取江河迴轉形等經列二十形結
有不可說不可說佛刹微塵數異類一一流類皆遍
十方虛空法界與前須彌界等平等不相尋各於其中
轉斯法輪言四遍刹種者向即異類且舉百億中異
類故今方即刹種然異類言雖通花藏言總意別言
遍刹種者即取最中無邊妙花光香水海中普照十
方熾然實光即世界種其中攝二十重佛刹微塵數
結有不可說佛刹微塵數世界[illegible]中布列今遮那亦
遍其中言五遍花藏者謂遍花藏一界有前十不可
說佛刹微塵數世界種既皆如來修因之所嚴淨故
常處其中而演說法言六遍餘刹海若種若刹者即

花藏之外十方無間窮盡法界之刹海例如花藏也
如第六卷現相品說花藏世界海東有世界海名淨
光蓮花莊嚴南名一切寶月光明莊嚴藏東北名閻
浮檀金玻瓈色憧東南名金莊嚴瑠璃光普照西南
名日光遍照西北名寶光照曜莊嚴結云十億佛刹塵數等
藏上方名摩尼寶照曜莊嚴藏下方名蓮花香妙德
是也言七遍前六類刹塵者前之六段各是一類此
上諸刹皆以塵成一一塵中皆有佛刹如來於彼塵
內刹中說經故花藏品云花藏世界所有塵一一塵
中見法界法界尚見何況刹耶又云一一塵內難思
刹隨衆生心各別住又云如於此會見佛坐一切塵
中悉如是其文非一言八盡虛空界容一一毛端之
處各有無邊刹海者此不論成刹之塵但取容塵之
處遍於空矣如二界中間空無有物亦是容塵之處
今取遍法界虛空界有刹無刹有塵無塵但可容塵
之處即有無邊同類異類一切刹等如來於此常轉
法輪何僧祇品頌云一毛端處所有刹其數無量不
可說盡虛空量諸毛端一一處刹悉如是彼毛端處
諸國土無量種類差別住有不可說異類刹有不可
說同類刹不可言說毛端處皆有淨刹不可說種種
莊嚴不可說種種奇妙不可說如是等文其證非一
而言於中說法者彼次頌云於彼一一毛端處演不
可說諸佛名出妙音聲不可說轉正法輪不可說於
彼一一法輪中演修多羅不可說於彼一一修多羅
分別法門不可說於彼一一法門中又說諸法不可
說於彼一一諸法中調伏衆生不可說等言九類帝
網者彼一一微塵既各有刹海是則塵塵不盡刹刹無窮
微塵彼諸塵內彼有刹海是則塵塵不盡刹刹無窮
如帝釋殿網重重重重不可說其分量而毗盧遮那
亦重重重重無盡無盡常演說法等十餘佛同下文
自釋　疏然上十類一一各遍法界等者第三總結
也由上十門初二有遍法界之言從三至十皆略此
言故今總結皆遍　疏然說十住下第四釋妨謂有
問言若忉利天說十住法既遍虛空周於毛道未知
夜摩天等亦說十住不設尒何失二俱有過若彼不
說則說處不遍若彼亦說處則雜亂何以經中唯云
忉利說十住法夜摩天處說十行等耶故為此通於
中三初總荅前問次重通再難後一一會下以例
餘初中即隱顯門一門顯時餘門則隱如以十住為
門唯言十住遍十行為門唯忉十行遍等故云為門
不同亦無雜亂　疏若約十住至彼此乎有同遍法
界者即第二重通再難謂更有問言若約為門不同
為乎相見不若相見者還成雜亂若不相見何以知
遍今荅此問即有見不見謂若約相即則不相見何
約相入則許乎見言若約十住與十行等全位相攝
則彼此乎無各遍法界者是相即門謂若以十住攝
於餘位則唯有十住餘位如虛空以餘位廢己同十
住故餘位亦尒十住遍時非十行等遍故云各遍法
界言若約諸位相資則彼此乎有同遍法界者是相
入門以約力用乎資不壞自他如兩鏡相照故東鏡
動時鏡中之影亦動故得同遍法界而有主伴故非
雜亂如十住為門帶十行等同遍法界時但名十住
遍不名十行等遍若十行等為門亦然則有力能攝
者為主無力被攝者為伴前相即門中正十住遍時
不妨餘遍但隱顯不同耳十住遍時十行等即隱十
行遍時餘隱亦然依相即門亦名為純遍周法界塵
毛唯有十住等故後相入門中雜門以諸位一時
相資遍故則十住中有十行等餘義至義分齊中廣
辨　疏十餘佛同者下第五隨難重釋中二先正顯

同遮後然主主下釋通妨難前中以竪窮三際橫遍
十方佛佛德用說法皆同故經云三世諸佛已說
今說當說疏中引經我等諸佛亦如是說即橫論也
即證法佛言也十地經云我不見有諸佛世界彼諸
如來不說此法即金剛藏說法菩薩言也　疏然主
主下二通難中謂有問言餘佛說處與遮那佛為相
見不設介何失二俱有過謂若相見即乖相遍若不
相見即乖主伴故為此通謂見與不見二義俱成二
乖相見主伴義成見與不見遍義皆成但各遍同遍
以為異耳文具四句言主主不相見者遮那為主遮
十方餘佛但得為伴不得為主若餘佛為主遮那亦
即為伴不得為主故云主主不相見二伴伴不相見
相見者即第三第四句也三主伴得相見者如遮那
者如諸佛為遮那伴時遮那更不得為伴故云伴伴
為主見餘伴佛伴佛亦見遮那故四伴主相見者如
不相見非謂彼諸伴佛自不相見言主伴伴主則乖
遮那為伴餘佛為主則得相見然三四二句義則不
異但約一人乖通主伴故成四耳言無雜亂者結為
門別故言無障導者約常融攝故　疏又上十處下
第六總融十義於中分三初正顯十義融通次而隨
下對時顯處後此猶約下通顯甚深謂上十重但是
塵世間耳未說佛毛及衆生毛孔中事一一皆悉重
重無盡言普賢衆生二二皆介者普賢若望如來亦
名衆生世間若望衆生亦名智正覺世間又奉普賢
則攝一切菩薩也

通約十大教言小殊不妨有異　疏謂體法相法等者
等取下八謂用法果法等法是軌持能持自性故十皆
法　疏若合釋等者此後合釋順諸經論釋方廣經
疏前四即雜集第十一中四義者彼論云方廣者謂菩
薩藏相應言說如名方廣一切有情利益安樂所依處故宣說廣大
故名為方廣一切有情利益安樂所依處故宣說廣大
甚深法故為何義故名為廣破以能廣破一切障故為
何義故名為無比無有諸法能比類故此方廣等皆是
大乘義差別名釋曰此論據以三名釋成四義以方廣
中有二義故次第無差　疏後六即入大乘論第一中六
義者彼論云此佛略者是摩訶衍何以故名此佛略經
今疏為順經題故不依彼二經之次言大即法界佛者
大即法界體故方即是本性智故廣即涅槃佛者化周
遍故亦隨樂佛者隨自他意無不生故佛是梵言此即
覺故花即願佛及三昧佛者並是因故嚴即謂万行之
因嚴成相好莊嚴身故經教住持法不墜故攝不離心
即心佛者是威勢身心伏勝故　疏又佛地論等者論
無別釋今當略辯攝此十句以為五對一能證智二所
障三所證理四所成益五顯覺相前四法說後一喻明
然此五對一一相屬一能證智者即具一切智是根本智
一切種智是後得智二所斷中以一切智斷煩惱障一切
種智斷所知障種類而知故三所證理中一切法者即真
諦法也一切種相者俗諦法也以一切智攝相觀法之
性以一切種智別相觀法之相由證法性除煩惱障由
達法相斷所知障四所成益者一則自利二者利他上
之三對俱通二利若取別義以一切智自證法性便是
自覺以一切種智覺法之相故能覺他五顯覺相者如
睡夢覺者以一切智覺法之性頓破無明煩惱睡故如
蓮花開者以於種智覺法之相開悟法門如於花開得
見蓮故前即覺察後即覺悟亦可前是覺悟後為覺
察此五無缺方稱覺備名曰妙覺離覺所覺而盡覺故
上之解釋未見經論理必應然　疏又真諦引真實論
亦有十義恐繁不引者即真諦三藏七事記中引言十

義者謂覺勝天故二不由他悟二斯二無知三已過睡夢四猶如蓮花三性淨無染六具足三義七具足三德八具三智性九自知今他知十初言覺勝天故者天故有四德今並
過之一能覺諸天故來云故來故者天故入有四德今並
能令衆生覺三煩惱若生知生若故知故二天故能破
天衆能破修羅佛亦不尒能故三苦能破四魔三天故
能令諸天受五欲樂佛亦不尒能令衆生受出世樂四
天故能令諸天生貪著心佛亦不尒能令衆生生出世
心具此四德故云覺勝天故二不由他悟者無師自然智
故三斯二無知者即是煩惱無知所知無知四已過睡夢
者凡夫睡而不夢唯煩惱故二乘亦睡亦夢以有無
明及妄智故佛不睡不夢無有無明捨妄解故五猶
如蓮花者日光照觸蓮花即開十地行成佛智自發六
性淨無染者因時雖有煩惱五義不染一佛無相故譬
如經霧不能染空二是對治故譬如鉢鐵不得蚊蚋三非
處所故譬如大石不能住空四無轉異故譬如白玉涅
而不緇五妄不染真譬如幻刀不能斫石因時有惑尚
不能染果時惑盡豈當有染七具足三義者即是三佛
一假名佛謂六神通二寂靜佛謂惑不生三真實佛謂
即真如八具足三德者謂同體三寶十自知令他知者即是二利謂佛
實性者謂同體三寶十自知令他知者即是二利謂佛
智慧力照真如境名曰自知復以慈悲力說十二部經令
他知也釋曰以此十義有同佛地故恐繁文　疏五釋
花十義等者即如文配於十佛如一合實義表法界
佛舍性德故為對十佛故為此文亦可配於十度之因而
不依文為順題故一即般若三即智度三即方便四即尸羅
五即忍辱六即是願七即禪定八即是智九即是力十即
精進此意如下普眼長者以十度因成十身果故彼經
云為欲令其具佛相好稱揚讚歎植彼羅蜜即成相好
莊嚴身故三云為欲令其得佛淨身悉能遍至一切處
故稱揚讚歎尸波羅蜜即意生身三為欲令其得佛
清淨不思議身稱揚讚歎忍波羅蜜即菩提身四為
欲令其健於如來無能勝身稱揚讚歎精進波羅蜜
即威勢身五為欲令其得於清淨無與等身稱揚讚
歎禪波羅蜜即福德身六為欲令其現如來清淨法
身稱揚讚歎般若波羅蜜即是法身七為欲令其現佛
世尊清淨色身稱揚讚歎方便波羅蜜即是化身八
為欲令其為諸衆生住一切刹稱揚讚歎願波羅蜜即
是願身九為欲令其現清淨身悉遍一切諸佛刹土稱
揚讚歎力波羅蜜即力持身十為欲令其現清淨身
隨衆生心悉使歡喜稱揚讚歎智波羅蜜即是智身
末云為欲令其獲於究竟淨妙之身稱揚讚歎永離
一切諸不善法即圓淨十度八万四千波羅蜜門万德
頓具該上十花是故發本名為雜花上約相顯別配十
度若約圓融一一行門皆具十義可以意得　疏然花
有二種等者其引果花亦爾生因其嚴身花亦喻了因
此二無礙言或與果俱者如蓮花等因該果海果徹因
源圓融行故或不與俱者杏奈等花因果區分行布
行位不相雜故此二無礙是此中花　疏神通衆相等者
淨行品云若見花開當願衆生神通等法如花開敷
若見樹花當願衆生衆相如花具三十二神通衆相果上
用故云與果俱然神通雖乃通因且就金玉之花與身
俱說　疏六釋嚴等者下疏摠有三十八義且為三節初
十摠釋文十別釋後十八句乎嚴今言為嚴不同者如以
十寶嚴一金佛一真珠嚴二珊瑚嚴等一佛十嚴歷於十
佛便成百嚴約圓融修故　疏又上十花如次嚴於十佛
者義同一度成一佛故摠別無礙者摠融上二行布圓
融二無礙故　疏更有十義等者十義在文可知然亦
是於別釋得名中釋名之義若約相融皆持業釋若
約當相皆依主釋也如第一用因嚴果是花嚴之佛故
二即佛之花故三即佛花嚴之大方廣四即大方廣之佛
花嚴五即大之方廣六即方廣之大七即大之方八即方
之大九即大方廣佛花嚴之經十諸因乎嚴乃含多義
謂施之戒戒之施定之慧慧之定等前四成對後一非

對但可大等嚴經不可以經嚴大等故不成對又為欲顯
因乎嚴故疏釋非智無以窮其宗等者舉一為式餘可
類取謂釋無智但是事定若得智慧觀於心性為上定
故智不得釋乃為散善分別慧故慧若有定如客塵
燈寂而能照離動分別成實慧故所言等者等餘万行
如施不得戒非是真施破戒行施非真福故戒不捨財法正犯戒故餘
亦非真戒慳貪不息非真戒故不捨財法界流者即從本起末證行從理
並可思　疏無不從此法界流者攝末歸本證理由修顯　疏三理
發無不遝證此法身者攝末歸本證理由修顯　疏三理
行俱融不二而二者以乎融故不二不壞兩相故而二　疏
非真流之行等者上句反成行融理次非起行之真不從
行顯者反成上理融行　疏體融行而因圓者行即是
因以體融行故因行圓備行該真而果備者正成上行
融理也行不該真何由得果耶　疏四理行俱派等者
此句易了然上乎融行而理存故　疏相即四句等者
不二而二今理行相奪故二而不二　疏相即四句等者
但例前釋若力用交徹即說相資有體無體即言相即
若具作者一者唯理無不真故二者唯行理廢已故三者
俱融即行即理為一味故四者俱派理即行故非理行
即理故非行故雙絕也言法喻交映者以花嚴像為喻
喻以因行嚴佛故　疏雜心五義已見上文者即藏攝
中謂一出生二顯示三通泉四通墨五結緣餘則可知
疏第四別釋得名等者此中得名各取前七字別義
例皆二義釋之類前可知此中釋名即前對辯開合
中五對之中但除法喻一對用餘四對以法喻一對花之二
字已屬因門故略無之四對之中望前有二異一前則從
寬至狹故先明教義今從狹至寬故先明體用又前從
下釋上故先明教義今從上釋下故後明教義而前
五對中後明人中因果者以因是花字借喻中花故在
後明前從寬至狹義已盡故　疏四教義相對亦通二釋
著以易知故不出若具釋者應云大方廣佛花嚴非喻中
之所明故而四對皆具二釋者約行布則依主約圓融
則持業　疏教望於義等者謂四對之中後二對中通
於三釋謂經中有大方廣佛花嚴故如對法藏論全取
他名以目經故佛花嚴有大方廣故故云可思　疏第五
展演無窮等者然此下四門皆關脉中意此門中彼有
二義一展一為多二類結成本末異前第七部
類品會中本部故此不明又此展中並皆略示而有十
重一展法界為理智二門理即大方廣是所證法界
涅盤智即佛花嚴為能證菩提雖有六字但是二法
又理開體用等者大是體性包含方廣是業用周遍故
云理開體用佛即是果花嚴是因故云智開因果　疏
又展此目以為初會等者此中自有二重一但世界品初
牒問許說中已具題目二通就一會以示品目疏十海之
中含於體用者即初文也十海者一一切世界海二一切
衆生海三一切諸佛海四一切法界海五一切衆生業海
六一切衆生根欲海七一切諸佛法輪海八一切三世海九
一切如來願力海十一切如來神變海七九與十此三是
用餘皆是體此十本具皆是所證故名為理十之相
差是事法界十之真性是理法界理事相融並為所證
之理故云十海是理疏十智之中亦含因果者上言十智
者知上十海即是十智而名小開合經云佛子諸佛世
尊知一切世界海成壞清淨智不可思議一知一切衆
生業海智不可思議二知一切法界安立海智三說一切
無邊佛海智四入一切欲解根海智五一念普知一切三
世智六顯示一切如來無量願海智七示現一切佛神變
海智八轉法輪智九建立演說海智十此上皆有不可
思議之言唯願海是因餘皆是果若約所知一三四八
九十皆果餘四為因三世通因果疏又花藏世界等者
此下通就一會以示品目則題目該於一會言遍那遍
中者非唯遍於花藏亦遍法界以世界成就亦說毗
盧遍嚴淨故彼偈云所說無邊衆剎海毗盧遮那悉
嚴淨世尊境界不思議智慧神通亦如是況第六經云
經揀非涅盤等經故經之大方廣佛花嚴揀非喻中

毗盧遮那佛願力周法界一切國土中恒轉無上輪第五
經云佛所莊嚴廣大刹等於一切微塵數清淨佛子
悲滿中兩不思議最妙法又花藏品云花藏世界海法
界無差別又一一塵中見法界皆普遍義故遍那遍中
之言亦已攝於世界成就品矣疏彼二所證所觀即大方
廣者果證法界大方廣因觀法界大方廣 疏如第二
會光明覺品者舉一會文以為體式謂光明覺品趣有
二十六節放光最後遍周法界虛空界皆云彼一一世界
皆有百億閻浮提乃至百億色究竟天其中所有悲
皆明見彼一一閻浮提中悲見如來坐蓮花藏師子之
座十佛刹微塵數菩薩所共圍遶悲以佛神力故十
方各有一大菩薩一一各與十佛刹微塵數諸菩薩俱來
詣佛所等釋曰此即遍十方文既同百億閻浮提等
故是同類世界言餘會亦尒者下之七會及第一會皆遍
會文言則前遍法界之會各有重重主伴者此言例上
通法界之九會也 疏乃至遍於塵刹者上但遍於國今
則遍塵 疏異類界等者即第八第九節也上來七節
但遍同類八遍異類樹形等刹而疏言等者等取第九
節異類刹塵謂異類之刹亦以塵成塵亦有刹於中說
經經尤多矣 疏無盡時會者即第十節謂上同類異
類若刹若塵皆悲重重猶如帝網時會與法皆無盡
也 疏皆不出大方廣佛花嚴者舉題揔收也清淨法
界者舉本揔收明從一法界無名無相之中展成無盡
疏第六卷攝相盡者相字去聲乃至無字法界之相亦
不存故然但解上展則解此卷故云從後斷卷言乃至
不出九會者乃至二字略後五重不出九會是第四節耳
若具應云一卷無盡時處歸異類界塵二卷異類界塵
歸異類界三卷異類界不出同類刹主伴經五卷主伴不出主經結遍十方六
卷遍十方不出九會七歸初會八歸揔題九歸理智十
歸清淨法界非理不智下是第十節卷理智歸法界
而有二意一者理智之中隨舉其一即攝於二但成一味
二者以智為用以理為體但攝智歸理不攝理歸智初攝
二為一唯一理字理體性雖一亦不存故云無字又雖前
展亦合云揔題不出體用因果因果雖殊不出一智體
用雖異不出一理然後方融理智但不異前故略示耳若
從七字倒收者攝教從義但有大方廣佛花嚴攝人從法
但有大方廣攝用歸體不離於大古人云一言無不略盡
殊說更無異旨又大體性雖言思斯絕唯證相應耳 疏
第七展卷無礙者謂說有前後實在一時隨門不同
故有三門耳疏無量無邊法門海即展時也一言演說盡
無餘即卷時也如來於一語言中卷時也演說無邊契
經海展時也 疏或以教義攝盡等者疏文略舉若具說
者應增數明謂或於無字中一字攝盡疏有三節亦更應言或法界字攝
盡三或三字攝盡疏文有一義順後表三重故亦應云八
性或心三或二字攝盡疏有三節亦更應言或法界字攝
法界攝盡理行果攝盡從所詮故四或四字攝盡謂教理
行果教即經字理即大方廣行即花嚴果即佛也或教
義成處攝盡謂文雖詰仵唯一教字即題中經字義雖
無量但一線起義攝即題中大方廣也成謂行解因果
德相用等雖各線起不同據其成立唯一成字攝盡即
題中佛花嚴也處謂一切重重無盡同類異類重重塵
刹唯一處字故揔卷之義唯一性教唯一文成唯一念處
唯一塵此一即是一切一故或信解行證攝盡經有四分
初會是信次六明解八約成行九唯證故如下當知五或
五字攝盡謂加一教字或理信解行證理是所信所解所
行所證故或六字攝盡即題中除經上之六字是所詮故或
理信解行願證理即所信等解行願三即是三賢證通地
上及極果故或七字攝盡即全取一題一題通目無盡法故
或八字攝盡即法界線起理實因果故或九字攝盡謂體相智用因果
障礙法界線起因果故或十字攝盡謂體相智用因果
教義及境業故 疏或唯菩賢文殊等者然有兩重先

約人法對辨二聖後於人法中各有三聖佛字當中兩重
攝收可思　疏上來諸門等者謂上八門已是一心上說故
云上來諸門不離一心而修行禪觀皆欲并支而修觀
行故後接之以辨此門　疏心體即大等者謂心體離念
離念相者等虛空界豈非大耶心之本智即方廣者
上大是即智之寂方廣乃即寂之智故云寂寂運無涯
之照即心體相用三融為所觀也觀心起行即花嚴者
觀體照而即寂止也觀用寂而常照觀也一心六度万
行皆起覺心性相即是佛者一念相應之覺也故經云
佛心豈有他正覺覺世間覺性無覺即根本智覺相
歷歷即後得智此二不二是無障礙智言覺非外來
全同所覺等者上明安立六字今明卷攝相空此上融
成一味此下乎奪雙寂則一不為一如斯觀行未曾一
念不契花嚴　疏第十派同平等者此門揔融前九
前八法師所尚故今會之　疏余曾瑩
兩面鏡等者此下喻明即借帝網之喻以喻心境　疏
見夫心境乎照等者此取兩鏡及燈合之一鏡喻境一鏡
喻心燈喻本智但取明了之義言本智雙入者智性色
性本無二故知一切法即心自性故此智性入心入境
言心境重重者合兩鏡乎照智照斯在者即合一燈雙
入是則以本智為能照心境皆所照由斯本智令心境乎
融　疏又即心了境界之佛等者此取兩鏡及一尊容以合
尊容喻真佛故令人只解即心即佛是心作佛不知即
境即佛是境作佛今明以如為佛心境皆如心如即佛
境如焉非又心有心性心能作佛境有心性安不作佛
以心收境則心中見佛是境界之佛以境收心則境中見
佛是唯心如來心佛重重者即兩鏡之重重而本覺性
一者即尊容之雙入　疏皆取之不可得等者雙融前
三以成止觀心境兩亡即止理智交徹即觀　疏心境既
亦等者境有多心各自相對一一乎相融也方
化一致即揔結例唯證相應則役同果海也　疏第二
釋品名等者疏中一時揔對若別對者薩婆一切也

噌鷄世間也印拳保主也標訶莊嚴也奈耶法門也
鉢擲叵婆威德也娜忙名也鉢里勿多品也　疏諸經
無此等者意異餘宗不名序品　疏舊云世間淨眼品
等者所得法眼即今法門威德也　序蓋聞造化權與
之首天道未分者蓋聞者發語之端也造化者造作變
化易繫辭云剛柔相推而生變化又云變化者進退之
象也權輿者爾雅云初哉首基舉祖元胎俶落權輿
始也二皆是始言天道未分者謂元氣渾沌未分天地下
云人文始著即有三才始分天道今云未分即五運之時也
故易鈎命決云天地未分之前謂之一氣若中則有太易
太初太始太素太極為五運也運即運數謂時改易初取易
義也元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質
謂之太素質形已具謂之太極轉變五氣故稱五運皆
是天道未分也疏宗趣中已明言天道者易繫辭云易
之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉說
卦云昔者聖人之作易也將順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦又云在天成象在地成形變
化見矣注云象況日月星辰形況山水草木又易云易與
天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於
地理是故知幽明之故原始反終故知生死之說注云幽
明者有形無形之象死生者始終之數也疏云天有懸象
而成文也地有山川原隰各有條理故云地理此上皆已
分之相因釋天道故便舉之此對正在未分之前耳　序
龜龍繫象之初人文始著者已著之相略如向說易繫辭
云是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象
見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之孔疏云如鄭
康成之義則係春秋緯云河以通乾出天包洛以流坤吐
地府河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇也
孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也音義
云堯有神龜負圖而出舜感黃龍負圖而現言人文
始著者繫詞云古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於

天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜孔疏云此下明
聖人皆自然之作易象次易又云近取諸身遠取諸物
於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情釋曰上
云觀此八卦今云觀乎天地者或見龜復象天地筮於
理無違又易云觀乎天文以察時變觀乎人文以化成
天下君臣父子尊卑上下謂之人文龜龍舉三皇之時
斯為上古繫象舉於夫子即是下古然其文王為中古
既有卦爻之辭已有象矣則總該三古又上云天道即
言未分今云人文即言始著言影略耳則初分之時名
皆未著直至繫象已具方曰著明故先有者即易有
太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉
凶生大業即三才具矣上明化法竟　序雖万八千歲
等者按帝王甲子記云天皇氏治一万八千年地皇氏
治九千年人皇氏治四千五百年有本云三皇皆治一
万八千年故云万八千歲也言同臨有截之區者毛詩注
云有截者齊整也區者域也謂四海域內率服齊整
言七十二君罪識無邊之義者司馬相如封禪書云繼
昭穆受誌號略可道者七十有二君管子曰昔者封太山
禪梁父者有七十二家梁父即太山下小山名也註者何也
明上七十二賢明之君何能識其稱性玄理無邊之義
序由是人迷四忍等者言由是者由上化主化法二皆淺
近蓋是域中一身之化不令所化免沉苦海於中上對
迷理輪迴六趣下對經妄故增三塗言四忍者即恩益經
第一四法品中佛言梵天菩薩有四法善出家禁之罪何
等為四一者得無生法忍以諸法無來故二者得無滅
忍以諸法無去故三者得因緣忍知諸法因緣生故四
者得無住忍無所心相續故是為四忍言人迷者人人皆
迷故但迷四忍客漂人天故云輪迴於六趣之中及經五
蓋則備三塗矣五蓋者一貪欲二瞋恚三昏沉四掉舉
五疑也言家經者家家經也　序及夫鷲巖西峙為鷲
東臨者初句明主出西天云鷲巖西峙者廣雅云立
也此約處歎人後句即化法東被故云象鷲東臨言為

鷲者略有二義一千年後像法之時佛教方被故三者為
馱經故初雖白馬來儀本用為故（佛像經名之本）
鷲宋公題鷲福寺詩云為龍太子去鷲為法王歸　序
慧日法王等者初句出域後句超因今初慧日法王超四大
而高視者出域中也則異前化在域中慧日者以佛為
日略有四義一破闇如慧二照現如智三輪淨如解脫四
上三不相離如同法界於法自在故稱法王言超四大而
不知其所以然而然故即世界始成域中近事不違業
因故曰自然今佛出現菩證真常如第二諦天地造化
乃俗諦業因域中之事耳後句超因言中天調御越十
地以居尊者十地菩薩時經三祇已斷十障已證十如
四大王居其一焉人法地地法天天法道道法自然自然釋
曰然其說道乃是清淨虛通故云道法自然自然者
成十勝行化周十方今比世尊猶一塊土以方大地況於
四大何足越哉　序包括鐵圍延促以劫者初句約處
略舉三千大鐵圍內以為化境豈同上說有截之區後
句約時以劫促為一念延為多劫豈同上說万八
千歲　序其為體也則不生不滅者此下別歎如來
勝德即雙明化主化法略就三大歎之今此一段明體大
也經云佛身無生超戲論非是蘊聚差別法佛以法為
身清淨如虛空故又云一切法無生一切法無滅若能
如是解斯人見如來　序其為相也則無去無來者經云
如來非以相為體但是無相寂滅法既無相為相故湛無
去來德周法界名無來去　序念處正勤等者謂化
法玄妙異前化法域中即行唯道品心唯四等方便多
聞圓應難測並如經說言圓對者身則圓通普應若
月落百川音則徧物普聞若風吹万籟意則刹那頃
覽若海印炳然故云多緒　序渾大空而為量等者謂
能大之則無外細之則無內經云譬如虛空具含衆色
色非色象亦如虛空具含衆刹塵為量不可數知
故云豈算數之能窮後句細入無間即入微林之微匪

名言之可求經云如於此會見佛坐一切塵中亦如是（北藏校上半九）塵中有剎剎復有塵塵復有剎重重無盡非是心識思量之境故經名言表義名言莫迷即言語道斷顯境名言不知則心行處滅亦是明化處周細前句化周法界後句細無不入經云一一毛端悉能容受無邊世界而無障礙示現調伏無量衆生　序無得而稱其唯大覺歟者謂上之三段皆屬如來則歎不可盡論語泰伯云泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉故經云剎塵心念可數知大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能說盡佛功德即其事也　序厥曩劫植因而承佛記等者久遠種因得大覺親記叫者韻圖云忝也從金山下別明記相初明大雲經或有疑偽後玉泉下明寶雨經有十卷入開元正錄第一卷中云尒時東方有飾寶雨經有十卷入開元正錄第一卷中云尒時東方有一天子名日月淨光乘五色雲來詣佛所右遶三市頂礼佛足退坐一面佛告天日汝之光明甚為希有天子汝於過去無量佛所曾以種種香花珍寶嚴身之物承事供養種諸善根天子由汝曾種無量善根因緣今得如是光明顯曜天子以是因緣故我涅盤後後時分第四五百年法欲滅時汝於贍部洲東方摩訶支那國位居阿鞞跋致實是菩薩故現女身為自在主經於多歲正法治化養育衆生猶如赤子令修十善能於我法廣大任持建立塔寺又以衣服飲食卧具湯藥供養汝一切時常修梵行名日月淨光餘如彼經釋日此時更無女主弘建若是斯言不虛序加以積善餘慶等者易云積善之家必有餘殃今由積善故得地平天成河清海晏菩之家必有餘殃今由積善故得地平天成河清海晏晏安也　序殊稹經瑞等者此中有二利兩對標後兩對釋前中謂方方仰德殊異稹祥奇絕瑞應日日而至月月而書書之史冊也貝牒雲文亦時時而至歲歲而襲洽也三翰海下兩對釋成初成上稹瑞至書後架險皆水行也越葭架險皆陸路也　序大方廣等者此云天方二初兩句標深廣後稹之者下成上二句既為秘藏故秘之不見稱為性海安（北藏校上半九）恻遷涯挹者珠襲云以器斟酌於水也故文遷頭涯挹云蓋聞挹朝夕之他者無以測其淺深仰蒼蒼之色者難以知其遠近故今云測量若以管窺天用蠡酌海也序有學無學志經窺覩等者此中初句通說三乘後句別說三乘二乘在座如聾如瞽三乘菩薩積行多劫不能測故窺者左傳云謂舉足而視覩者珠襲云謂有所見望　序最勝種智等者上句約果滿以備二嚴成種智也下句云普賢文殊等者約因圓普賢之行文殊之願皆已圓也亦得行願通上二聖　序一句之內等者於中上句約能詮深廣故竭海墨不書一句後一毫下約所詮事事無礙故一毫之中置剎土而非隘也　序摩竭提國等者舉摩竭者九會本故不起覺場而周遍故舉普光者近菩提場又說信門該於果海故云爰敷寂滅之理　序緬惟奧義等者賈逵注國語云緬者思良也六代即晉宋齊梁陳隋也言唯啓半珠未窺全寶是生滅滅已寂滅為樂即全寶也今明先譯既多闕在為半珠也　序朕聞其梵本等者事如談玄　序月呂佶統者正當三月言親受筆削者則天躬自刊削言筆削者音義云削謂刪去筆謂增益有云治書勘校削而注之良以古人書木竹簡以刀削故　序遂得甘露流津等者十四日是辛酉庚申即十三日壬戌即十五日前後一日各有感稹謂則天於十三日夜夢見通天之內皆降甘露十四日纔聞譯經十五日天降甘雨覃者介雅云延也郭璞注云謂蔓延相被及也式開下成上稹表此二句亦可通上二瑞皆為一味之譯亦可式開實相成上甘露甘露不死之藥況實相之常住故一味之

澤成上清雨一雲一雨無異味故式者用也　序以聖歷二年等者已爻取茶七未首做五年緒寫方畢緒者說文云補也珠兼云治故造新皆謂之緒　序海性海之彼澗等者大佐曰澗方言曰廓者張小使大也鄭注礼云遐者界也說文云域者封也謂其言既加故遐足性海開廓法界矣　序豈謂後五百歲等者前句約惡時得聞是一幸也後一句約惡慶得聞此二幸也初言後五百者如來滅後有五五百年第一五百年解脫堅固等今當第四五百年故云後也在三五之後故故金剛經中於後五百歲信受者難言彼啓珠函之秘者即皆論第六十四云般若是如意珠佛舍利如函蓋舍利中雖無般若而為般若所熏故得供養今用此事則如來如函花嚴經是如意珠也　序所異開揚妙界等者初雨句橫通妙界旁遍相通塵塵微細通通微塵中之區域故後並雨曜而長懸下高明竪窮長懸永布故雨曜即日月也　序一塊實偈等者以披尋說味慶喜條故鄭箋詩云復謂又復珠兼云復謂重審思察即是南容三復白珪疏中亦引　序雖則無說無示等者此即讀理離言要假言顯無說無示即淨名目連章中之文不二法門品亦如疏說因言顯言者若無文之言即淨名不二法門品亦如疏說滅之相假以言荃言大珠之讀言安知無言之為妙故般滅之相假以言荃言大千之義者即出現品塵舍經卷喻珠中已引故大經卷潛塵無益聽慧者聞便能益物今假言顯義當開塵示茶經卷有成益也上已略釋序竟其中有與經相應者隨時取捨　疏此上七解等者謂會前七師融成四句一即第七師三即前六師二四義加二唯正宗者意取悟入顯理為正宗故何西道朗云若因初分以得悟則初分為正若因後分以得悟則後分非傍即斯義也　疏今依具三等者謂上顯義理包含總成四句依文釋義三分可依若無流通序正安立若唯有正起盡不明若約無言如何解釋　疏非唯一部等者謂會品之文尚須三分何況一部不立三耶　疏初之一解等者出前不

取五釋所以言今正宗中開於證入者此即此統以法界品為流通法界是證入因果衆海大悶新衆遠集佛自入定衆海頓證判為流通已抑經文況正宗中但有信解行三而無證入言第三但屬菩財之一相者此即格於法界後倡為流通但是菩財五相之中顯因廣大相之一半故非一部流通言末後二倡者但言有云即判定記主意明此義言但結倡中佛德者以普賢向讚如來言不能盡故總結云剎塵心念可數知大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能說盡佛功德若將結數佛德為流通則一部之中無菩薩德言十行等末類有此倡者上以義破此以文破彼非經終而有此倡故今此倡非是一部用為流通但當會當品流通意耳言十行末倡者倡云菩薩功德無有邊一切修行皆具足假使無量無邊佛於無量劫說不盡何況世間天及人一切聲聞及獨覺能於無量無邊劫讚數稱揚得究竟釋曰法界倡末結佛德無盡此結十行菩薩之德不可盡耳而言十行等者等取十向十地十向末云一切衆生猶可數三世心量亦可知如是普賢諸佛乎功德畢際無能測一毛度空可得邊衆剎為塵可知數如是大仙諸佛乎所住行願無能量此結迴向行願無盡耳是知位位品品說此不可盡而言此者此上十地德無盡耳　疏此上七解等者謂會前六師二四義加二唯正宗者意取悟入顯理為正宗故何西道朗云若因初分以得悟則初分為正若因後分以得悟則後分非傍即斯義也　疏今依具三等者謂上顯義理包含總成四句依文釋義三分可依若無流通序正安立若唯有正起盡不明若約無言如何解釋　疏非唯一部等者謂會品之文尚須三分何況一部不立三耶　疏初之一解等者出前不

取五釋所以言今正宗中開於證入者此即此統以法界品為流通法界是證入因果衆海大悶新衆遠集佛自入定衆海頓證判為流通已抑經文況正宗中但有信解行三而無證入言第三但屬菩財之一相者此即格於法界後倡為流通但是菩財五相之中顯因廣大相之一半故非一部流通言末後二倡者但言有云即判定記主意明此義言但結倡中佛德者以普賢向讚如來言不能盡故總結云剎塵心念可數知大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能說盡佛功德若將結數佛德為流通則一部之中無菩薩德言十行等末類有此倡者上以義破此以文破彼非經終而有此倡故今此倡非是一部用為流通但當會當品流通意耳言十行末倡者倡云菩薩功德無有邊一切修行皆具足假使無量無邊佛於無量劫說不盡何況世間天及人一切聲聞及獨覺能於無量無邊劫讚數稱揚得究竟釋曰法界倡末結佛德無盡此結十行菩薩之德不可盡耳而言十行等者等取十向十地十向末云一切衆生猶可數三世心量亦可知如是普賢諸佛乎功德畢際無能測一毛度空可得邊衆剎為塵可知數如是大仙諸佛乎所住行願無能量此結迴向行願無盡耳是知位位品品說此不可盡而言此者此上十地德無盡耳　疏此上七解等者謂會前六師二四義加二唯正宗者意取悟入顯理為正宗故何西道朗云若因初分以得悟則初分為正若因後分以得悟則後分非傍即斯義也　疏今依具三等者謂上顯義理包含總成四句依文釋義三分可依若無流通序正安立若唯有正起盡不明若約無言如何解釋　疏非唯一部等者謂會品之文尚須三分何況一部不立三耶　疏初之一解等者出前不

四應名依人證入成德分言兼取流通以為五分者順
於古義第一分中既攝一部序分不於正宗之內分為五
分故取流通為第五分理亦無違但無大位之間故疏合
為四耳　疏三以文從義科者謂據文但有其四四位大間
故就第二分中有差別平等二義故分為五周因果言
初明五位因後明八相果者且依一相以八相是應現故故
屬果攝若赴實而言成如來力下四門方是其果前一百
九十六門皆屬因攝若以八相為果果有一十九門餘皆
屬因言名出世因果者品名雖世間故言亦名成行因果
者慶於位名意在行故　疏四前後攝盡科者雖有十重
趣為二分從後到攝節除後就前分二故言初位前
十信行者以四十二位明義十信未成位但為住因故仁
王說十住為十信故取能成信說所成住故　疏五前
後鉤鎖科者即是新意　疏一第一會為依報因果等
者然文有九節謂一經初五品二眾盧遮那品三名号品
下三品四問明至住處有二十三品為一節五不思議至
隨好三品為一節六普賢行品為一節七如來出現品
為一節八離世間品為一節九入法界品為一節初後
不重用但合有八重因果以第九離世間及第十法界
各自為一重因果故得為十　疏以不思議等與前為
果等者此解妨也謂有問言差別圓融二義非一如何
前差別果得為圓融果耶故通意云雖不思議等經
文是一所望異故果別於因成差別因果果自圓融得
成圓融之果言圓融者以一德周法界故三十六門門門
含十門故所說之相難測量故品名標為不思議故
疏然有六義等者此下引證證成不思議等三為普賢
行之果普賢行品是不思議等因言一因果相屬科中多
先果後因者五周因果所信證入二果居先差別因前亦
先有果故云多先果也今亦先果後因與例同也而言因
果相屬科者即前第三以文從義科也謂從因果相屬
之義科成五故言二四十八後未有證成等者若不思議
至隨好唯屬差別果因果既終合有現瑞證成今即無

人不應如是人自設憂海一切有為法是無常相汝莫憂愁又佛手付汝法汝今愁悶失所付事汝當問佛佛涅槃後我曹云何行道一誰當作師二惡口車匿云何共住三佛經初頭作何等語四如是種種未來事應當問佛阿難聞是事已心悶少醒得念道力即於佛末後卧床邊以是事問佛佛告阿難若令現前若我過去後自依止法依止念處莫依止餘乃至廣說身受心法以除世間貪憂又云從今日後解脫戒經是汝大師如解脫戒經說身口意業應如是行又車匿比丘如梵天法治若心歎復應教迎旃延經即可得道復次是我三阿僧祇劫所集法寶藏是藏初應作是說言如是我聞一時佛在某方某國土某處樹林中是我法門初首應作如是說何以故三世諸佛法經首皆稱是語令我經初亦應稱此如是我聞一時等語故云如智度說蹤及大悲經說者案大悲經第五云佛告阿難我今以是正法寶藏付囑於汝勿令毀滅阿難白佛言我今云何修行法眼乃至復云何結集法眼佛告阿難我滅度後有諸大德比丘僧眾集法毗尼時彼諸大德摩訶迦葉最為上首阿難彼諸大德諸比丘眾應如是問世尊何處說大阿波陀那何處說摩訶尼陀那乃至云何是我聞藏經覺藏菩薩藏阿難時諸比丘如是問已汝應答言如是我聞一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成正覺如是我聞一時佛在伽耶城如是乃至云如是我聞一時佛在拘尸那城力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間乃至云佛說經已一切大眾皆大歡喜頂戴奉行阿難汝應如是結集法眼餘可例知上皆原由即出其原本事由　疏今慶我從聞者上即論文此下生起成上論義　疏然信聞二事等者謂如是我聞唯經初有而九會經為如是法我皆得聞言時主三種文義俱通者會會之初皆云尒時世尊等慶衆俱屈者摩竭非忉利天等慶屈十佛剎塵菩薩列名異故新來菩薩亦不同故言隨相則尒等者一會

即一切會何為衆等而不通耶　疏一依譬喻者如有說言如是富貴如此沙門如是所傳所聞之法如佛所說此則以佛所說如此沙門我今所傳如富貴人則以佛說為喻也亦有說言如是文句如我昔聞此則以昔聞喻今聞故云譬喻有釋如是云所以非謂之是相似即譬喻耳疏二依教誡者謂如是當聽我昔所聞此即傳法者之教誡也亦有云即佛教誡謂如是法是我佛說應當諦聽如有人言汝當如是讀誦經論疏三依問荅者謂衆問云汝當所說昔定聞耶故此荅言如是我聞疏四依許可者謂結集時諸菩薩衆咸共請言如汝所聞當如是說傳法菩薩便許可言如是當說如我所聞如有說言我當為汝如是而思如是而作如是而說等文許可者或信可言是事如是謂如是法我昔所聞此事如是齊此所說定無有異由四義故經初皆置如是我聞然上趣意遍此四義非別理也疏餘更有釋意不殊前者刊定記別開有九意一以趣釋為一義次用上四別加成五義六以許可中第二釋云又許可者或信可言為第六意此是大乘法師重釋第四許可非別義也設言有異亦大同許可又引功德施論為第七釋云如是我聞者顯示此經是佛世尊現覺而演非自所作此亦同佛地趣意頁八引長頁三藏依三寶釋若大乘法師用之乃是難釋如是下文當引九引梁朝雲法師云如是我聞者將傳所聞之法先當標舉一部謂如是經教我於佛聞者此亦全同佛地趣意故云餘更有釋意不殊前　疏智論云等者此依智論合如是二字通釋是信順之詞然論具云佛法大海信為能入智為能度如是義者即是信若人心中有信清淨是人能入佛法若無信是人不入佛法不信者言是事不如是是不信相信者言是事如是　疏故肇公云者此下肇公釋但是用智論意非是別理是以疏言故肇公云也復有於肇公上加云信為入法之初基智為乾竟之玄術信則所言之理順順則師資之道成由信故所說之

法皆可順從由順故說聽二途師資建立者此亦後人依憑智論肇公後加言則雖多亦非異理故疏收其異義立為別釋意同言異並略不存後人不知重重因循皆別為異解　疏有云聖人說法等者此下自狹之寬以釋此第一最尚唯取如故即劉虬注無量義經釋　疏若云如斯之言等者即梁武帝釋此約能詮而通詮事理　疏有云如者當理之言者通能所詮合於事理理者道理非唯真如即生公釋中傍出遠公即生公意然彼具云一約法解阿難道彼如來所說如於諸法故名為如說理如理說事如事說因如因說果如果如法之言是當道理故曰如是良以乖法名為非故如法之言得稱為是其言雖多但是當理之言耳故不異生公疏融公云如是者感應之端者謂以如字為佛應是字為機感故漸寬前　疏經以言教出於感應等者此通妨難恐有難異云如即是應是即為感何不名為感應我聞故為此通有引此為注法華釋者注是劉公用融公義耳　疏更有諸釋言異意同者謂如長耳三藏說三實相加三十五云數數於聲作意耳能聞故二識聞非耳根攝論云聞有三義一聞體謂耳識二聞資糧謂音聲三聞果謂即聞慧准此耳識以為正聞三和合能聞佛地論云聞謂耳根發識領受瑜伽釋論云聞謂聽聞即是耳根發生耳識聞受教故疏然或具四緣八緣等者通釋大小乘和合聞義上言和合但合根識今取具緣故言四八然其四八是生識緣若取能聞兼所發識則或五或九故疏云等言或四者即是小乘一空二根三境四作意故智論云尒時耳根不壞聲在可聞處作意欲聞情塵意合耳識生隨耳識生即意識生能分別種種因緣得聞聲釋曰聲在可聞處即空三即作意情即是根故中論諮內六根為六情品古云根含識義目之為情塵即是境意即意根加此為五發生耳識隨耳識生即意識生者即同時意識亦是緣也若約分別聲塵則同時意識亦是緣也種

種因緣得聞聲者據結上也言八緣者於前四上復加於四謂一空二根三境四作意五根本依六染淨依七分別依八種子種子為因緣依諸有為法皆託此依雖自因緣必不生故分別依者即第六識染淨依者即第七識根本依者即第八識根即同境依故唯識第四云由此五識俱有所依定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉故同境分別染淨根本所依別故如有偈云眼識九緣生耳識唯從八鼻舌身三七後三五三四若加等無間於前各增一釋曰眼九緣者復加於明以開中無見故耳已除明七更除空此三合中知故後三即六七八也六識五緣更除染淨及與分別分別即所發識染淨即所依根故第七識或四或三四謂除染淨染淨故除復除第八第八即根故或三者更除於境境即根故言三者即第八識但有種子作意及根或四即更加境此上諸識因便故來　疏雖因耳處等者此有二妨一有問言現是耳聞何言我聞故為此通明我為擬擬設眼耳等諸根故即佛地論文二有問言一切佛教詮於無我阿難八理聖人邪同凡夫而言我聞故此通言法雖無我是席問意後言語便故下即是通釋於中先顯正後非邪慢下揀非此中通是二論之意謂智論第二有三復次以釋無我說我一云世界法中說我非第一義中說以是故諸法空無我世界法故雖說我無咎二云復次世界語言有三根本一邪二慢三名字前二不淨後一是淨一切凡人具三種語見道學人二種語慢名字語聖人一種語謂名字內心不違實法隨世間人故共傳是語佛弟子順俗故說我無咎三云復次若人著無我相言是實餘妄語是人應難故一切法實相無我云何言如是我聞今諸佛弟子一切法空無所有是中心不著亦不著諸法實相何況無我法中心著以是邪見故三不著無我故二者依瑜伽論第六云略由四義故稱我聞一為世間語便易故二為隨順世間故三為斷除他定無我怖畏故四為宣說自他得失令生決定信解之心故顯揚第九雜集十三皆同此說釋曰然與智論大同瑜伽第一智論略無易故不出二即智論第一三即智論第三謂著無我即無我怖者謂若定無我為誰修學故不說無我著即令怖不著故不說無我此怖自除四即第二謂隨世流布即能令他生決定信解之心已知二論言異意同故今跡明合於二論取其言同言語便易即瑜伽第一意隨順世間即瑜伽第二智論第二非邪慢心而有所說即智論第三意中所揀二語然大乘法師依智論意立三種我一妄執我即此邪我二者假施設我謂大涅槃常我除二乘倒強施設故此亦即是智論名字中收而智論於世間假名此依出世法本質影像之義已見教體之中故疏不敘耳　疏若依無相等者此中合於三教謂始教頓教實教謂若但云我既無我聞亦無聞即大乘初門為始教意若云能所雙寂無聞不聞亦無聞即頓教意其從緣空故有二一者向上成前二教無我所以二者向下不壞假名即不聞聞耳為實教意謂事理無礙故聞與不聞無二義故故智論云聞者云何聞用耳根聞耶用耳識聞耶用意識聞耶若耳根聞耳根無覺知故不應聞若耳識聞耳識一念故不能分別不應聞若意識聞意識亦不能聞何以故先五識識五塵然後意識識意識不能識現在五塵唯識過去未來五塵若意識能識現在五塵者盲聾人亦應識色聲何以故意識不破故答曰非耳根能聞聲亦非耳識亦非意識是聞聲事從多因緣和合故得聞聲不得言一法能聞聲何以故耳根無覺故不應聞聲識亦無色無對無覆故亦不應聞聲無覺亦無根故不能知聲釋曰此上皆明離不能聞下云亦時耳根不壞等即辯

和合能開已如前法相宗中引今明和合而開開即無
開皆實教意若劉公注法花云除入非主為我聽受非
情曰開深照緣起悟解法空若斯人也順命之所因然
後傳而無執物我同致釋曰此初亦始教意從深照緣
起下即實教意然諸屬無相宗攝又言不開開者即
涅盤十九十地品中當引大意但明事理無礙不開約
理不礙事故為開　疏若約法性等者此約法性宗辯
而但明圓教中意言以我無我不二之真我者舍兩經
意一者淨名云於我無我而不二是無我義二者涅盤
云無我法中有真我是故敬礼無上尊正當今意則口
順世間心造真境真自在我疏根境境說非一異之妙耳者
以根與境共為緣起因根說境因境說根乎相融即故
理不礙事故為開　疏若約法性等者此約法性宗辯
而但明圓教中意言以我無我不二之真我者舍兩經
意一者淨名云於我無我而不二是無我義二者涅盤
云無我法中有真我是故敬礼無上尊正當今意則口
順世間心造真境真自在我疏根境境說非一異之妙耳者
以根與境共為緣起因根說境因境說根乎相融即故
日非異兩相歷然故曰非一斯為妙耳何所不開
疏然阿難所不聞經等者此下釋所聞難謂有問言
阿難是佛得道夜生羊端二十方始出家年至三十如來
方命以為侍者自三十年前如來所說阿難不聞何以經
後一顯實言或云展轉傳聞者自有數說一報恩第六
云阿難所不聞經從諸比丘邊聞或有諸天向阿難說
二依涅盤四十云我涅盤後阿難比丘所未聞者弘廣
菩薩當能流布阿難所聞自能宣通三智論第二迦葉
阿難茶王舍城結集三藏是時長老大迦葉摩訶難頭
言佛囑累汝今持法藏汝應報佛恩佛在何處最初
說法佛諸大弟子能守護法藏者皆已滅度唯汝一人
在汝今應隨佛心憐愍衆生故集佛法藏是時阿難
礼僧足已坐師子牀時大迦葉說此偈言佛聖師子王阿
難是佛子師子坐處坐觀衆無有佛如是大德衆無
佛失威神如夜無月時虛空不明淨如大智人說汝佛
乎當演何處佛初說今汝當布現是時長老阿難一心
合掌向佛涅盤方如是說言佛初說法時尒時我不見
如是展轉聞佛在波羅柰佛為五比丘初開甘露門
說四真諦法苦集滅道諦阿若憍陳如最初得見道及
八万諸天聞是得見道以是等支明是傳聞故云或
展轉傳聞疏或云如來重說者報恩經第六明阿難佛
命為侍者阿難從佛請求三願一者不受佛故不
不受別請三者昔所未聞法更請重說如來將入涅盤
前更為阿難重說疏或云得深三昧自然通達者金剛
花經云阿難得法性覺自在王三昧故如來前所說經
皆能憶持與親聞無異涅盤亦云阿難多聞士若在若
不在自然能解了常與無常義法花得授記竟云世尊
甚希有今我念過去無量諸佛法如今日所聞我今無
復疑安住於佛法方便為侍者護持諸佛法既云得記
竟方悟亦帶方便據方便為侍者即密顯實今矣言上
皆就迹而說等者後一顯實也上即結前次實是下正
顯實義言如不思議境界經斯為良證者彼經云尒時
復有千億菩薩現聲聞形亦來會坐其名曰舍利弗目
揵連乃至云阿難提婆達多跋難陀等而為上首皆已
久修六波羅蜜近佛菩提為化衆生於雜染土現聲聞
形釋曰是大菩薩方為顯本故為實說如法花五百弟子
品云諸比丘諦聽佛子所行道善學方便故不可得思
議知衆樂小法而畏於大智是故諸菩薩作聲聞緣覺
即阿難章中云方便為侍者護持諸佛法即大權明矣
疏但隨機教別者此亦含多義一成上諸說但隨機教故
二者即約三種阿難持於三藏故云隨機教別見聞不同
三種阿難即大乘集法經說玄中已引金剛仙論及真諦
般若疏引開王憶海經等並同此說　疏亦隨世假立者
謂佛法中時不可得中論云因物故有時離物何有時
物尚無所有何況當有時今隨世俗說有一時智論意同
言揀異餘時者謂趣舉一時耳言即法王啓運嘉會之
時者即摩尒語意亦可知啓者開也嘉者善也易云元者
善之長也亨者嘉之會也謂佛開大運演說真乘即嘉
會也　疏亦可機教一時等者即生尒意可知
具云勅隨等者若言菩提但稱為覺若云佛陀此云覺
者然覺有三一自覺謂雙覺事理如睡夢覺如蓮花

開此揀凡夫二者覺他揀異二乘三者覺滿揀異菩薩故云自他覺滿之者若觀說亦云離心名自覺離色名覺他色心俱離為覺滿以依起信心體離念名為本覺故題中揀有三十義釋　疏真身無在而無不在故大辯之者揀彰大意言無在者體相寂寞離能所故無不在者體周遍故故下經云譬如虛空遍至一切色非不至何以故虛空無身故如來身亦如是遍一切處遍一切衆生遍一切法遍一切國土非至非不至何以故如來身無身故為衆生故示現其身又無在即體無不在即用體用無碍故為真身此亦諍名身子荅天女女身色相無在無不在也言為表所說等者表自心中所證非是隨宜故不移證處　疏第三別明時分等者此中踊前生起雙標二時謂說法時及成佛時也　疏初言尚拋等者此通別三解若通別三解者此句拋標三義即為三別三解之中初之一解微初在二七之後而通九會第三解取前師一念之初取後第二師通於九會就初解中明於九會分為三時非局　疏略為三解者此句拋標三義即為三別三解之中初遠近近在一念荅初通局局初五會第二拋初也言以祇園身子皆後時故者出後時所以祇園在後者佛成道後因頌達長者為早娶妻至王舍城聞佛發心方造精舍故知在後身子等在後者案報恩經初度五人次度耶舍門徒五十人次度優樓頻螺門徒五百次度伽耶門人三百次度那提門人二百次度鶖子門徒一百合有一千二百五十五人十二遊經初成道二年度五比丘三年化迦葉兄弟三人第五年度身子目連五人者一拘隣二頻鞞亦云馬星扶提三摩訶男四十力迦葉五拘利太子二是舟親三是父親釋曰既身子等在後今第九會有此等五百及祇樹園則在後矣　疏常恒之說等者拋有四難一云花嚴教旨開處圓融要歷三時豈通玄趣故此釋云常恒之說說無息時後時不說豈名常說二有難云如來圓音一言頓演何要三節方盡幽微故此通云雖能頓演

表法淺深故須三節三有難云若表三節三七未有聲聞不一節足得成表何要後時故此荅云三七未有聲聞不得顯於不共故須後時故疏云亦顯二乘絕見聞故四有難云處歷穢土時不相融豈順花嚴圓融之旨故此荅云正為融於異時及與穢土即一剎那即是清淨故故疏云雖異處別時亦不相離等　疏恩惟行因緣行者因謂自所得法緣謂所化之器欲將已所證法為衆生說名為行因緣行故法花云我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍著樂疑所盲如斯之等類云何而可度等是也彼思不得一機今思即得一機為異耳餘文可知　疏三約實圓融者即藏和上意　疏以應機出世等者謂若機熟不應使為失人未熟而應虛心有待二俱失時故　疏祇園身子等者此通妨難謂有問言若初成說初成未度身子等衆何處得有五百羅漢故今荅云九世相收次有難云祇園身子等縱許九世相融一念一時何有重會前時後時者次有重故故今通云重會之言亦猶燈光炷入如點燈盞似有後有前發光之後光無前後而相炷入今東會義但似燈光一時之中不妨多會法則有重時不重也　疏故法界放光等者此引法界品文證是初成法界品內見坐道場初成正覺明知法界同初會時　疏故此經十地等者下引十地經證無二七　疏故諸經論等者會諸教時明二七言非為措定並隨機故察迹三乘玄中已說普曜說十二因緣而三乘俱益十二因緣通三乘故三乘既益明通說三疏法花通三七日方云說小者經云我始坐道場觀樹亦經行於三七日中思惟如是事等初欲說一而無一機次念說權諸佛皆讚乃至云舍利弗當知我聞聖師子深淨微妙音喜稱南无佛又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仙寂滅相不可以言宣以方便力故為五比丘說是名轉法輪便有涅盤音等　疏時既不定等者結成隨宜也疏約佛赴機等者會於權實動令善知

安伏八十二說俱舍根品云傳說菩薩三十四心便成佛故言三十四心者見道一十六心謂八忍八智離有頂合有十八念謂斷有頂或有九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四一切菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱唯斷有頂一地之惑但三十四念一坐成佛疏五分法身初圓者即戒定慧解脫解脫知見如十藏品是實非化者揀異大乘也　疏據實即古今情亡等者古今情亡即觀行意但當無念為成始故心無初相即起信論論云菩薩地盡覺心初起心無初相以遠離微細念故得見心性心即常住名究竟覺覺今疏離其語用疏無念而照目之曰正者若唯無念寂而無照若但照體照而無寂並離不正正在雙行疏見心常住離之日覺者即上所引起信論文得見心性心即覺同本覺無復始本之異名究竟覺覺即是成義　疏無成不成者下經云譬如世界有成壞而其虛空不增減一切諸佛成菩提成與不成無差別既無有成何有不成又體湛寂故曰無成不礙隨緣故無不成即成終成義意　疏以十佛法界之身雲者即體之應應無盡時並如前言念念初初為物而現者即生感即成念念機感念念成矣成既不已故曰初初一成一切成者事事無礙故出現品云如來成正覺時於其身中普見一切衆生成正覺故如來成即衆生成矣況佛佛平等一切佛成又於一一處成即一切處成故十地第十願云願於一切世界成阿耨多羅三藐三菩提不離一毛端處於一切毛端處皆悉示現等又云如於此處見佛坐一切塵中亦如是佛身無去亦無來所有國土皆明現等無成不成義不異前疏一覺一切覺者若覺一法一法之中一切具足無覺者遠離覺所覺故無不覺者朗鑒在懷亦不存於不覺相故餘文可知　疏即如來依正者別顯處衆是依教主難思是正衆海雲集是衆而言輔翼不空者輔翼即十八圓滿中輔翼圓滿不空即眷屬圓滿謂淨土中無有四趣龍鬼等衆是佛現有微示淨土不空故　疏然或一因等者此通難也謂有問言因果圓融何以就因各別所表故今釋云實具四句為約所表故別屬因耳然通別無礙　疏徹花藏者以花藏世界海大蓮花地面金剛所成故此依本經若依觀佛三昧海經第二亦異常說而來盡源彼云尒時道場地化似金剛滿八十里其色正白不可具見此相現時菩薩眉間白毫相光端擎正直盡然東向長一丈五尺有十楞現釋曰既有里數又言化似故非極說疏或於樹中現者以上別中第四寶樹行列故或於上諸嚴具及地中現者以是數地等勝故　疏長聲等者謂長聲釋高迥露釋顯圓妙釋殊勝故獨出為異然案西域記說佛在長數百尺即單舒羅樹　疏神通等法者即淨行品云若見花開當願衆生神通等法如花開敷疏故下經云菩薩妙法樹等者等取下文云信種慈悲根智慧以為身方便為枝幹五度為繁蔭定華定果說疏初依菩提智放教智光者菩提即是證智教謂差別之用乃至言教即教證二道十地廣明疏無心行成等者圖隱居云雲無心而出岫鳥倦飛以知還凡聖雲義義雖有多多明無心　疏即明涅槃聖冥會者無有一聖不證涅槃猶如百川皆歸大海故肇公云恬然而夷怕焉而泰九疏於是乎交歸衆聖於是乎冥會矣疏違性淨等者此通外難謂有問言涅槃既無不包涂違性淨同在其內何以果用即言出生現生居衆不言出生故今釋云除淨之法涅槃實包淨則順體除則違體證會涅槃方有大用故曰出生除既違淨非此出矣而體不離故言依真現耳　疏然上充遍者此上直消經文此下會成無礙疏十種宮殿此應說之者亦約表法之實殿耳問上妙法樹矣即五十四經經云佛子菩薩有十種宮殿何等為十所謂菩提心是菩薩宮殿恒不忘失故

十善業道福德智慧是菩薩宮殿教化欲界衆生故四
天王住禪定是教化色界衆生故生淨居天是一切煩惱
不染故生無色界是令諸衆生離障礙故生雜染世
界是令一切衆生斷煩惱故現處輪王護世釋梵是為調伏自在
就往昔同行衆生故現居內宮妻子眷屬是成
心衆生故住一切菩薩行遊戲神通皆得自在是善遊
戲諸禪解脫三昧智慧故一切佛所受無上自在一切
智王灌頂記是住十力莊嚴作一切法王自在事故是為
十若諸菩薩安住其中則得法灌頂於一切世間神力自
在釋曰從第三是字下皆有菩薩宮殿之言餘文皆具
疏空乃高而無上等者疏有三釋師子座今唯約表法
釋高廣妙好事則可知下多就表　疏諸覺諸通者淨
名云覺意淨妙花淨行品云神通等法如花開敷故疏
即菩薩妙法樹隨化分枝等者釋寶樹枝葉周迴間
列菩薩妙法樹即前文所引前明方便為枝幹今以權
智隨機不同分枝差別隨枝有花各各成菓隨因有異
感果不同並依無相即不離法空之座　疏二智中知
一切法等者如一寶智知遍法界理如一權智窮事無邊
法界別事無不知也言二法體顯一切智者如於一塵
能顯寶智權智中道智證智教智無邊智門　疏智
論云輪王寶珠等者即第十二論說寶有三種人寶天
寶菩薩寶人寶力少唯有清淨光色除毒除鬼除闇
亦除飢渴寒熱種種苦事天寶亦大亦勝常隨逐天身
可使令可共語輕而不重菩薩寶勝於天寶能兼有人
天寶事又能令一切衆生知死此生彼因緣本末譬如明
鏡見其面像疏如文殊師利冠中毗楞伽寶者即文殊
衆記經說文殊身如紫金山等其文殊冠毗楞伽寶
之所嚴飾有五百種色一一色中日月星辰諸天龍宮世
間衆生所希見事皆於中現是也次用此嚴座者下出
嚴所以言寂照寂照皆瑩淨照爛者准瓔珞經妙覺方
稱寂照等覺照寂今菩薩寶照義同照寂如來寶照
即當寂照、疏佛境如空故云廣大者即門明品云如來

深境界其量等虛空一切衆生入而實無所入疏顯教
皆從法空所流等者上就事說此下約表無有一法不從
法界流無有一法不歸法界故從座周法界上來別
顯衆嚴已竟

大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔卷第五上

也以體人有所說言請者一從ㇾ得護經等二就能說人如無盡意菩薩經等三依人如須達優塡王等四依所說人如金色童子經等五依天所問法有法喻等別者所言等者長法中有多義故之多義次下當說喻者如大雲經大雲經等或用或異或曰普即法中別義也體ナリ若經用者如神足經如理盤經復多義一者因行如正恭敬經等二者因位如十住經等乍複乍有複中略有四雙一ニ雙題如妙法蓮花經等雙舉如勝天王般若經等三體用雙舉則如十四因果雙舉如斷一切智慧經等言義謂法單喻單用單因單乍ノ乍單者ノ

等言其類繁廣者即上所明已是繁廣更有時爲名如非時經或從所說聲ノ名ニ云其類繁廣並非正要ナ

一別明今經得名於中

此法門ダ名入如來印ダ一切菩薩名一切世間ノ境界名能淨一切諸衆生界名演說如來根本ノ義ニ是義ニ

言大毗佛ノ存梵音故健拏ノ疏前三異名ニ不得揔說出現離世故今是複ニ

體大方ノ配體相ト如下廣說二方廣兩字合之爲用泊ル入方廣三字揔有三義一三爲體三者大方爲體方字屬大便成無方ニ具足前五ノ義ニ故理盡義圓也疏大方

日語出老子德經云上德若谷大ノ

嚴成之果（二）約因望果佛亦所嚴故

大方廣佛之四字也言至下當明（三）

一體大下別釋十大初標（四）

稱大而（五）即經大字（六）

俞賢眞若俞大方無隅大器（七）

形道隱無名夫唯道善貸且（八）

即絕其方隅隅即角也借

爭於虛空何有隅角言若合

是上文二就義（九）

語亦善下語亦（一）告迦葉是（二）

淨梵行金剛寶藏滿足（三）

男子所言大者名之爲（四）

如是降伏一切諸結煩惱及諸（五）

涅盤放捨身命是故名曰大般涅盤釋曰（六）

大般涅盤今但取其大字約體不變故名爲常以（七）

出自古非造成故故生公序云夫眞理自然悟（八）

符眞則無差悟豈容易不易之體爲湛然常照但從（九）

迷乖之事未在我苟能步求便反迷歸極歸極得本（十）

而似始起始則必終常以之昧若尋其趣乃是我始（十一）

會之非照今有照不在今即是莫先爲大既云大（十二）

所以稱常常必滅累復田般泥洹也正順今意涅盤（十三）

第二十五亦云所言大者名不可思議以體絕常境（十四）

故言如人最長者謂無一法先法界故故老子云有（十五）

物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不（十六）

殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之（十七）

曰大釋曰彼以虛無爲道理異釋門言可證此又云（十八）

大者其性廣博下二證上遍義即涅盤第五如來性（十九）

品南經四相品文云佛告迦葉所言大者其性廣博（二十）

猶如有人壽命無量名大丈夫是人若能安住正法（二十一）

名人中勝故遠公分此一文成二種大一廣故（二十二）

二勝故名大今但取廣遍之義義便引來彼更有多（二十三）

故名大如藏多珍寶復有高故名大如大高山難至（二十四）

其頂復有深故名大猶如大海即上不思議義今以（二十五）

多即約用高即約果故但用二義於常義中已含深（二十六）

勝如人最長即是勝故又言猶如虛空復是別文（二十七）

二十三云又不遍者譬如虛空解脫亦尒彼虛空者（二十八）

喻眞解脫眞解脫者即是涅盤　疏二相大等者有（二十九）

二意恒沙性德興起信同乎相即入下即顯圓教事（三十）

事無導亦性具矣然遠公釋涅盤亦即體相用體約（三十一）

性淨涅盤相約方便淨涅盤用約應化（三十二）

果今即所證法中有三故不同彼　疏三用大等云（三十三）

文中三初正釋用大二涅盤又云下引證即第四經（三十四）

南經四相品以迦葉復問如佛言曰我已久渡煩惱（三十五）

大海若佛已渡煩惱海者何緣復納耶輸陁羅生羅（三十六）

睺羅以是因緣當知如來未渡煩惱諸結大海唯願（三十七）

如來說其因緣佛告迦葉汝不應言如來久渡煩（三十八）

大海何緣復納（三十九）羅睺羅以是因緣如來（四十）

未渡煩惱大海善男子是大涅盤能建大義汝等今（四十一）

當至心諦聽廣爲人說其生驚疑若有菩薩（四十二）

住大涅盤須彌山王如是高廣悉能取今入於（四十三）

其諸衆生依須彌者亦不迫迮無往來想如本無異（四十四）

唯應度者見是菩薩以須彌山內芥子中復還安止（四十五）

本所住處下廣說作用竟結云善男子是菩薩摩訶（四十六）

薩住大涅盤則能示現種種無量神通變化是故名
曰大般涅盤是菩薩摩訶薩所可示現如是無量神
通變化一切衆生無能測量汝今云何能知如來習
近姓欲生羅睺羅善男子我已久住是大涅盤種種
示現神通變化彼經即約果用今意即是即體之用
本有之用下佛果有相用者皆由本自有故良以涅
盤無廣廣與大同下釋妨謂有問言涅盤但言大般
大字何得以廣配之故今通云涅盤但言大般
無有廣字故大字含廣故以能建大義
釋大字今經大字對體廣字對用
通方廣之經謂十二分教
用大字釋方廣
深法故能生無量廣大
因大等者謂發菩提心即十信
即十行願即十向證即十地精
成諸位所以廣說因中差別者
次文當知　既如攝大乘等七種
結會他文而言等者等取雜集
攝大乘第一釋大乘云若廣釋者七種
故不廣說之瑜伽四十六云一法大性二發心大
三勝解大性四增上意樂大性五資粮大性六時大
性七圓證大性雜集十一說七
三者行大性三智四精進五方
二名為對題中七字攝十故有開合及次不同
無違故云七種大性不離於此或相大一種二論
無理亦無失又通約十大教言小殊不妨有異　疏
謂體法相法等者等取下八謂用法果法等法是軌
一手能持自性故十皆法　疏三廣十義等者
雜　後合釋顯諸經論釋方廣
正釋　後此之十義下結示本源言前四即雜

死際示現一切成菩提等建立廣大諸
若無著論七大性者一法二心三信
粮六時七果此與瑜伽大同若與對法
雜集境大性緣大教法而為境故二心即
即由淨心行二利行故三信解即智大性信解與智
於境即持於境決斷大意同故四淨心即精進由精
進練磨令心淨故五資粮即方便善巧由大悲般若
而為方便與無住涅盤為資粮故六時即第七業大
性窮生死際盡未來時建立佛事而為業故七果即
雜集第六證得大性謂證佛功德而為果故雜集依
體起用得果不捨因證居其先般若論中約時通因
果故果居時後餘之次第二論意同謂依教起行達
甚深理精進長時不滯二邊證大勝果窮
立佛事故名為大雜集即是對法瑜伽大同
疏體大即第三智大之中所知無我之理二
所知攝亦法大性即境攝故三用大即方便大而是
即體之用亦境攝故四果大全同五因大攝其五大
性一發菩提心即是心大二起自者攝勝解大三行
願證並是行大是十地因證非果證故四精勤匪懈
即淨心精進大五成就諸位即攝資粮大六智大全
同而義小異通了性相因果等故七教大即是
大性八義通前六但除教故九名同雜集初一而義
同時大及與方便善巧十同第六而具合二論時業
二名為對題中七字攝十故有開合及次不同而義
無違故云七種大性不離於此或相大一種二論略
無理亦無失又通約十大教言小殊不妨有異　疏
謂體法相法等者等取下八謂用法果法等法是軌
一手能持自性故十皆法　疏三廣十義等者疏文有
雜　後合釋顯諸經論釋方廣經於中二
正釋　後此之十義下結示本源言前四即雜

集第十一中四義者彼論云方廣者謂菩薩藏相應言說如名方廣亦名廣破亦名無比為何義故名為方廣一切有情利益安樂所依處故宣說廣大甚深法故為何義故名為廣破以能廣破一切障故為何義故名為無比無有諸法能比類故此方廣等皆是大乘義差別名釋曰此論標以三名釋成四義以方廣中有二義故次第無差言後六即入大乘論第一中六義者彼論云毗佛略者是摩訶衍何以故名毗佛略經為諸衆生說對治法名毗佛略亦有衆多乘多莊嚴具故名毗佛略亦能出生

此佛略亦以名義故

佛略斷除一切諸邪見故名毗佛略非是稱量所能知故名毗佛略釋曰次第與蹤全同但以毗佛略隔之以成六義然其第一說對治法似雜集論第四無比集約法不可類同五非是稱量似於集論第五廣破集約所破此約能破故亦不此約心不能知

不同而判定記云以對治與破障是同乃除入論第　加集論菩薩藏　言說為五者殊失論意以菩薩藏相應故總

棟已竟方標三名釋成四義耳若

入論之六者一即第二廣攝二

深法故三即一六對治

超廣絕大意同故今

前一約言教入論二約所攝集論二約通辨甚

開三約二嚴通因四約能生唯果集論三

沿入論別分一治煩惱六破智障雜集第

已如前會故成十義然為順二論之

告欲配經者一廣絕是大體絕衆

天故

相不思

福無邊故四

廣生三皆花字

妙法無類故三廣攝是廣

具種智故五廣破六廣治七

是因故八廣德是嚴具二嚴故九

嚴依是經依言教故十廣說是義說甚深法是所說故即總上六字亦可通七　疏四解佛十義等者文有三解初依本經言如八地中及難世間品辨者上教綠中已廣其義今更略明八地即十身即離世間品十佛八地云知如來身　菩提身願身化身力持身相好莊嚴身威勢身意生身福德身法身智身離世間品一中說十種佛所謂成正覺佛願佛業報佛化身涅盤佛法界佛心佛三昧佛本性佛隨樂佛十佛即是十身若欲會者正覺是菩提身願佛即願身業報佛即相好莊嚴身住持佛即力持身涅盤佛即化身法界佛即法身心佛即威勢身三昧佛即福德身本性佛即智身隨樂佛即意生身今疏為順經題故不依彼二經之次言大即法界佛者大即法界體故方即是本性智故廣即涅盤佛者化周遍故亦隨樂佛者隨自他意無不生故佛是梵言此即覺故花即願佛及三昧佛者並是因故嚴謂萬行之因嚴成相好莊嚴身故經教住持法不墜故總不離心即心佛者是威勢身心伏勝故　疏又佛地論第一下第二引佛地論論無別釋今當略辨攝此十句以為五對一能證智二所斷障三所證理四所成益五顯覺相前四法說後一眷即然此五對一一相屬一能證智即具一切智是根本智一切智是後得智二所斷中以一切智斷煩惱障一切種智斷所知障種類而知故三所證理中一切法者即真諦法也一切種相者俗諦法也以一切智總相觀法之性以一切種智別相觀法之相由證法性除煩惱障由達法相斷所知障四所成益者一則自利二者利他上之三對俱通二利若取別義以一切智自證法性便是自　以一切種智覺法之相故能覺他五顯覺相

知睡夢覺者以一切種智覺法之性頓破無明煩惱

睡故如蓮花開者以於種智覺法之相開悟法門如於花開得見蓮故前即覺悟亦可前是覺悟後為覺察此五無缺方稱覺滿名曰妙覺離覺所覺而盡覺故上之解釋未見經論理必應然　疏又真諦引真實論亦有十義恐繁不引者即真諦三藏七事記中引言十義者謂覺勝天鼓一不由他悟二斷二無知三已過睡夢四譬如蓮花五性淨無染六具足三義七具足三德八具三寶性九自知令他知十初言覺勝天鼓者天鼓有四德令並過之一能覺諸天賊來云賊來賊去云賊去佛即不尒能令衆生覺三煩惱若生知生若滅知滅二天鼓能讓天衆能破脩羅佛亦不尒能破三苦能破四魔三天鼓能令諸天受五欲樂佛亦不尒能令衆生受出世樂四天鼓能令諸天生會著心佛亦不尒能令衆生生出世心具一四過故云覺勝天鼓二不由他悟者無自然智故三斷二無知者即是煩惱無知所知無知四已過睡夢者凡夫睡而不夢唯煩惱故二乘亦睡亦夢以有無明及妄智故佛不睡不夢無有無明捨妄解故五譬如蓮花者日光照觸蓮花即開十地行成佛智自發六性淨無染者因時雖有煩惱五義不染一佛無相故譬如煙霧不能染空二是對治故譬如鎔鐵不停蚊蚋三非處所故譬如大石不能住空四無轉異故譬如白玉涅而不緇五妄不染真譬如幻刀不能斫石因時有惑尚不能染果時惑盡豈當有染七具足三義者即是三佛一假名佛謂六神通二寂靜佛謂惑不生三真實佛謂即真如八具足三德者謂摩訶般若解脫法身九具三寶性者謂同體三寶十自知令他知者即是二利謂佛智慧力照真如境名曰自知復以慈悲力說十二部經令他知也釋曰以此十義有同佛地故恐繁文　疏五釋花十義下

疏文有二第一初釋十花第二總相料揀前中即如次配於十佛如一舍實義表法界佛舍性德故為對十佛故為此次亦可配於十度之因而不依次為順題故一即般若二即智度三即方便四即尸羅五即忍辱六即是願七即禪定八即是檀九即是力十即精進此意如下普眼長者以十度因成十身果故彼經云為欲令其具佛相好稱揚讚歎檀波羅蜜即成相好莊嚴身故二云為欲令其得佛淨身悉能遍至一切處故稱揚讚歎尸波羅蜜即意生身三為欲令其得佛清淨不思議身稱揚讚歎忍波羅蜜即菩提身四為欲令其棲於如來無能勝身稱揚讚歎精進波羅蜜即威勢身五為欲令其得於清淨無與等身稱揚讚歎禪波羅蜜即福德身六為欲令其願現如來清淨法身稱揚讚歎般若波羅蜜即是法身七為欲令其現佛世尊清淨色身稱揚讚歎方便波羅蜜即是化身八為欲令其為諸衆生住一切劫稱揚讚歎願波羅蜜即是願身九為欲令其現清淨身悉遍一切諸佛剎土稱揚讚歎力波羅蜜即力持身十為欲令其現清淨身隨衆生心悉使歡喜稱揚讚歎智波羅蜜即是智身末云為欲令其棲於究竟淨妙之身稱揚讚歎永離一切諸不善法即圓淨十度八萬四千波羅蜜門萬德頓具該上十花是故梵本名為雜花上約相顯別配十度若約圓融一一行門皆具十義可以意得　疏然花有二種下第二總相料揀其引果花亦兼生因其嚴身花亦兼了因此二無導言或與果俱者如蓮花等因該果海果徹因源圓融行故或不與俱者杏李等花因果區分行布行位不相雜故此二無導是此中花言神通衆相等者淨行品云若見花開當願衆生神通等法如花開敷若見樹花當願衆生衆相如花具三十二神通衆相果上

用故云與果俱然神通雖乃通因且就金玉之花與身俱說　疏六釋嚴者下疏文有三十八義且為三節初十摠釋次十別釋後十八句乎嚴今初言為嚴不同者如以十寶嚴一金佛一眞珠嚴二珊瑚嚴等一佛十嚴歷於十佛便成百嚴約圓融修故　疏又上十花如次嚴前十佛者第二別釋義同一度成一佛故摠別無導者摠融上三行布圓融二無導故

融皆持業釋若約當相皆依正釋如第一用因嚴果是花嚴之佛故二即佛之花故三即佛花嚴之大方廣四即大方廣之佛花嚴五即大之方廣六即方廣之大七即大之方八即方之大九即大方廣佛花嚴之經十諸因乎嚴乃含多義謂施之戒戒之施定之慧慧之定等前四成對後一非對但可大等嚴經不可以經嚴大等故不成對又為欲顯因乎嚴故言禪非智無以窮其寂等者舉一為式餘可類取謂禪無智但是事定若得智慧觀於心性為上定故智不得禪乃為散善分別慧故慧若有定如密室燈寂而能照離動分別成實慧故所言等者等餘萬行如施不得戒非是眞施破戒行施非眞福故戒不得施亦非眞戒慳貪不息非眞戒故不捨財法正犯戒故餘並可思　疏又上來乎嚴下第二收成四句於中二先摠標後初相資四句下別釋　疏無不從此法界流者即從本起末證理由修顯　疏三理行俱融不二而二下止句有三節一此上正釋以乎融故不二不壞兩相故而二非眞流之行下第二反成上義上句反成行融理次非起行之眞不從行顯者反成上理融行良以體融行下三正成前義言體融行而因圓者行即是因以體融行故因行圓滿行該眞而果滿者正成上行融理也行不該眞何由得果耶　疏四理行俱泯此句易了然上乎融行融理而行在理融行而理存故不二而二今理行相奪故云二而不二　疏相即四句下但例前釋若力用交徹即說相資有體無體即言相即若具作者一者唯理無不眞故二者唯行理廢已故三者俱融即行即理為一味故四者俱泯理即行故非理行即理故非行故雙絕也言法喻交暎者以花嚴像為喻喻以因行嚴佛故　疏七釋經十義雜心五義已見上文者即藏攝中謂一出生二顯示三涌泉四繩墨五結緣餘則可知　疏第四別釋得名等者此中得名各取前七字別義例皆二字已屬因明故略無之四對之中望前有二異一前則從寬至狹故先明教義今從狹至寬故先明體用又前從下釋上故先明教義今從上釋下故後明教義而前五對中後明人中因果者以因是花字借喻中花故在後明前從寬至狹義已盡故　疏四教義相對亦通二釋者以易知故不出若具釋者應云大方廣佛花嚴之經棟非涅盤等經故經之大方廣佛花嚴棟非論中之所明故而四對皆具二釋者約行布則依主約圓融則持業教望於義下謂四對之中後二對中通於三釋謂經中有大方廣佛花嚴故如對法藏論全取他名以目經故佛花嚴有大方廣故云可思　疏第五展演無窮等者然此下四門皆關脉中意此門中彼有二義一展一為多二類結成本類結成本不異前第七部類品會中本部故此不明又此展中並皆略示而有十重一展法界為理智融理次非起行之眞不從行顯者反成上理融行良

二門理即大方廣是所證法界爲涅盤智即佛花嚴爲能證菩提雖有六字但是二法二又展爲題目即大是體性包含方廣是業用周遍故云理開體用佛即是果花嚴是因故云智開因果三又展此目爲初會於中自有二重一但世界品初牒問許說中已具題目二通就一會以示品目言十海之中含於體用者即初也十海者一一切世界海二一切衆生海三一切諸佛海四一切法界海五一切衆生業海六一切衆生根欲海七一切諸佛法輪海八一切三世海九一切如來願力海十一切如來神變海七九與十此三是用餘皆是體此十本具皆是所證故名爲理十之相差是事法界十之眞性是理法界理事相融並爲所證之理故云十海是理言智含因果者上言十智者知上十海即是十智而名小開合經云佛子諸佛世尊知一切世界海成壞清淨智不可思議一知一切衆生業海智不可思議二知一切法界安立海智三說一切無邊佛海智四入一切欲解根海智五一念普知一切三世海智六顯示一切如來無量願海智七示現一切佛神變海智八轉法輪智九建立廣說海智十此上皆有不可思議之言唯願海是因餘皆是果若約所知一三四八九十皆果餘四爲因三世通因果又花藏世界下二通就一會以示品目則題目該於一會言遮那遍中者非唯遍於花藏亦遍法界以世界成就亦說毗盧遮那悲嚴淨世尊境界不思議說無邊衆刹海毗盧遮那悲嚴淨故彼偈云所智慧神通亦如是況第六經云毗盧遮那佛願力周法界一切國土中恒轉無上輪第五經云佛所莊嚴廣大刹等於一切微塵數清淨佛子悉滿中雨不思議最妙法又花藏品云花藏世界海法界等無別又一一塵中見法界皆普遍義故遮那遍中之言亦已攝於世界成就品矣言彼二所證所觀即大方廣者果證法界大方廣因觀法界大方廣　疏又展此會以成後八者即第四第展成一部　疏又展此九會周遍十方者即第五第言如第二會止明覺品者舉一會文以爲體式謂止明覺品摠有二十六第放光最後遍周法界虛空界皆云彼一一世界皆有百億閻浮提乃至百億色究竟天其中所有悉皆明現彼一一閻浮提中悉見如來坐蓮花藏師子之座十佛剎微塵數菩薩所共圍遶悉以佛神力故十方各有一大菩薩二各與十佛剎微塵數諸菩薩俱來詣佛所等釋曰此即遍十方文既同百億閻浮提等故名爲理十同類世界言餘會亦尒者下之七會及第一會皆遍十方如第二會故諸會未多結周遍　疏又展此諸會各有主伴者即第六第也上來但明主經之遍今則遍塵　疏異類若辨伴經之遍而引第三會文則前遍法界之會各有重重主伴者此言例上遍法界之九會也　疏乃至遍於塵刹者第七第也上但遍國今則遍塵　疏異類界等者即第八第也上來七第但遍同類八遍異類樹形等刹而疏言等者等取第九第異類刹塵謂異類之刹亦以塵成塵亦有刹於中說經經尤多矣　疏無盡時會者即第十第謂上同類異類若刹若塵皆悉重重猶如帝網時會與法皆無盡也　疏皆不出大方廣佛花嚴者舉題摠收也清淨法界者舉本摠收即從一法界無名無相之中展成無盡疏第六卷攝相盡者相字去聲乃至無字法界之相亦不存故然但解上展則解此卷故云從後漸卷言乃至不出九會者乃至二字略後五重不出九會是第四第耳若具應云一卷無盡時處歸異類界塵二卷異類界塵歸異類界三卷異類界不出同類界塵不出同類刹主伴經五卷主伴不出四卷同類界塵不出同類刹主伴經五卷主伴不出

主經結遍十方六卷遍十方不出九會七歸初會八
歸總題九歸理智十歸清淨法界非理不智下是第
十節卷理智歸法界而有二意一者理智之中隨舉
其一即攝於二但成一味二者以智爲用以理爲體但
攝智歸理不攝理歸智初攝二爲一唯一理字理體
性離一亦不存故云經無字又唯前展亦合云總題不
出體用因果因果雖殊不出一智體用雖異不出一
理然後方融理智但不異前故略示耳若從七字倒
收者攝教從義但有大方廣佛花嚴攝人從法但有
大方廣攝用歸體不離於大古人云一言無不略盡
殊說更無異盈又大體性離言思斯絕唯證相應耳
疏第七展卷無尋者謂說有前後實在一時隨門不
同故有三門耳疏無量無邊法門海即展時也一言
演說盡無餘即卷時也如來於一語言中即卷時也
演說無邊契經海即展時也　疏第八以義圓收者
疏文有二先以法攝後以人攝前中又二先指前不
出總題後或以教義下重釋攝義疏文略舉若具說
者應增數即謂或於無字中一字攝盡謂或教或義
或性或心二或二字攝盡疏有三節亦更應言或法
界字攝盡三或三字攝盡理行果攝盡從所詮故四或
故亦應云入法界攝盡理行果攝盡理行果教即經字理即大方廣行即
四字攝盡謂教理行果教即經字理即大方廣行即
花嚴果即佛也或教義成處攝盡一謂文雖浩汗唯
一教字即題中經字二謂義雖無量但一緣起義攝
即題中大方廣也三成謂行解因果德相用等雖各
一成字攝盡即題中佛花嚴
緣起不同據其成立唯一性教唯一文成唯一念處唯一
也四處謂一切重重無盡同類異類重重塵刹唯一
處字故總卷之義唯一性教唯一文成唯一念處唯
一處此一即是一切一故或信解行證攝盡經有四
分初會是信次六即解八約成行九唯證故如下當

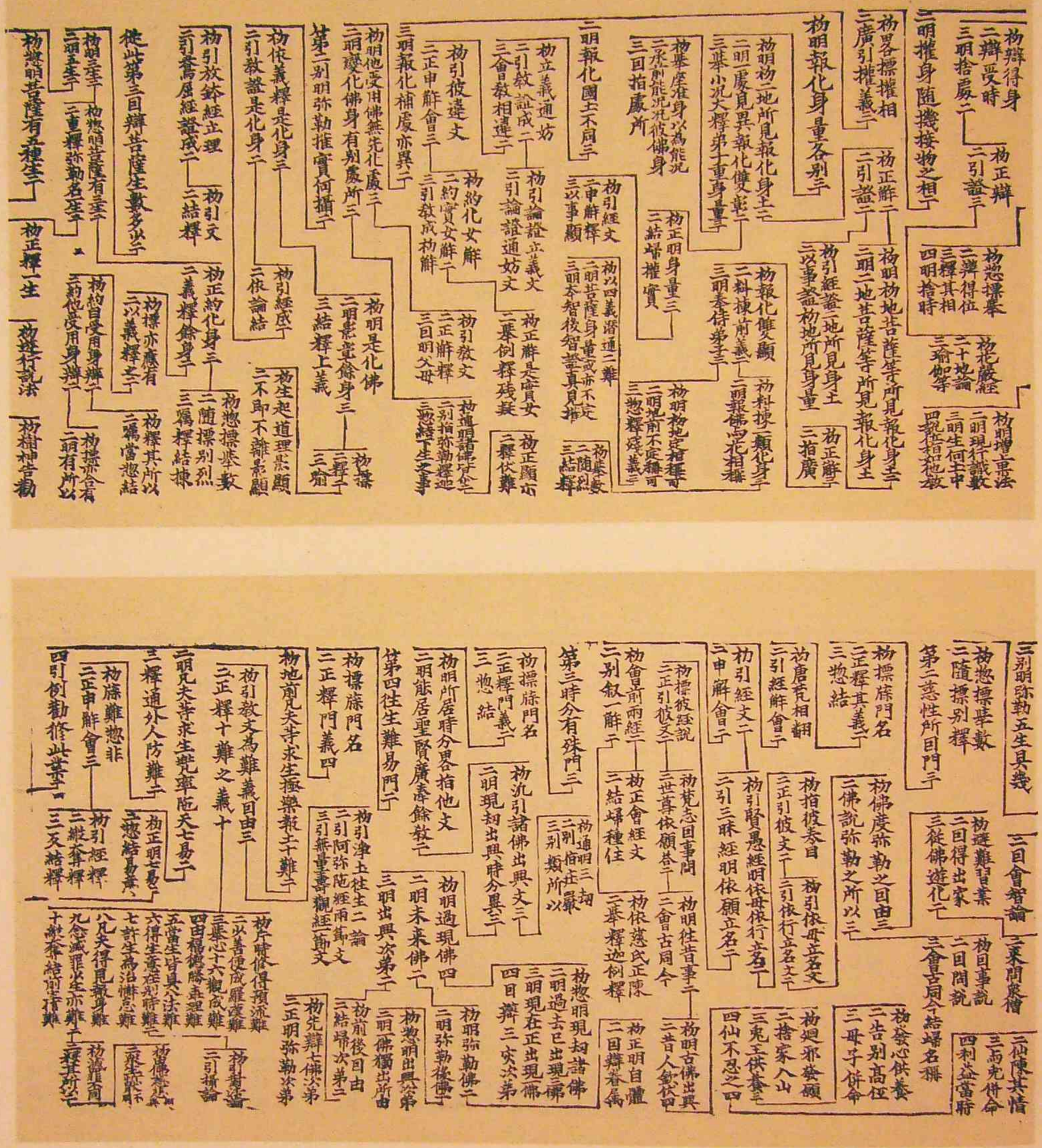
知五或五字攝盡謂加一教字或理信解行證理是
所信所解所行所證故或六字攝盡即題中除經上
之六字是所詮故或理信解行願證理即所信等解
行願三即是三賢證通地上及極果故或七字攝盡
即全取一題一題通目無盡法故或八字攝盡法界
界緣起理實因果故或九字攝盡謂無障導法界緣
起因果故或十字攝盡謂體相智用因果教義及境
業故　疏或唯普賢文殊下第二以人攝也然有兩
重先約人法對辨二聖後於人法中各有二聖佛字
當中兩重總收可思　疏第九攝歸一心者於中二
先指前總即謂上八門已是一心上說故云上來諸
門不離一心而修行禪流皆欲弃文而修觀行故復
接之以辨此門　疏心體即大下後正約觀心以釋
謂心體離念離念相者等虛空界豈非大耶心之本
智即方廣者上大是即智之寂方廣乃即寂之智故
云寂寂運無涯之照即心體相用三融為所觀也觀
心起行即花嚴者觀體照而即寂止也觀用寂而常
照觀也一心六度萬行皆起覺心性相即是佛者一
念相應之覺也故經云佛心豈有他正覺覺世間覺
性無障導智覺非外來全同所覺下上即安立六字今
即卷攝相空此上融成一味此下手奪雙寂則一不
為一如斯觀行未曾一念不契花嚴　疏第十泯同
平等者此一門總融前九前八法師所知第九禪師
所尚故今會之於中三初法說二余曾瑩兩面鏡下
喻即借帝網之喻以喻心境三見夫心境手照下
合喻意唯一而文有四節第一節取兩鏡及燈合之
一鏡喻境一鏡喻心燈喻本智但取即了之義言本
智雙入者智性色性本無二故知一切法即心自性
故故此智性入心入境言心境重重者合兩鏡手照

智照斯在者合一燈雙入是則以本智爲能照心境
皆所照由斯本智令心境手融 疏又即心了境界
之佛下第二取兩鏡及一尊容以合尊容喻眞佛故
今人只解即心即佛是心作佛不知即境即佛是境
作佛今即以如爲佛心境皆如心如即佛境如焉非
又心有心性心能作佛境有心性安不作佛以心收
境則心中見佛是境界之佛以境收心則境中見佛
是唯心如來心佛重重者即兩鏡之重重而本覺性
融前二以成止觀心境兩亡即止理智交徹即觀
疏心境既亡下第四結例一切境有多境心有多心
各自相對一一乎相融也萬化皆然即摠結例唯證
相應則泯同果海也 疏第三釋品名疏文有四一
會梵音二釋義理三立名所以四會釋晉經今初疏
中一時揔對若別對者薩婆一切也睿鷄世間也即
拳係主也驃訶莊嚴也奈耶法門也鉢擺叵婆威德
也娜壯名也鉢里勿多品也 疏世者時也下第二釋
義理也於中二先釋世主後妙謂下釋妙嚴於中三
初正明三世間嚴次衆生不嚴下出嚴所以後復由
佛嚴下明三嚴相成 疏諸經無此下第三顯立名
所以彰異餘宗不名序品 疏舊云世間淨眼品下
第四會釋晉經所得法眼即今法門威德也

大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔卷第五上（之十七）

三九　大花嚴經鈔卷第一上包首

將釋疏文分二
初釋疏題目
二辨造疏人
三正釋疏文三
初疏家序分
二疏家正宗
三疏家流通
初原究三身作[illegible]經之由漸二
初明法身在最出經二位二
三明[illegible]
初正明[illegible]
二明唯佛与佛能知二
初明諸佛自利之身
二明諸佛利他之體
初明撫機控物曰資現二頻攝身二
三明攝迹既幸旋有受歸儀[illegible]三
初承前起後
二正釋攝實二
三回辨菩薩生數多少
初釋原夫二字為發言之
二正釋在經之位歸多不及
初承前起後
二他化多寡二
初正陳
二前顯
初釋迦牟尼佛
二毘盧遮那佛
初明報佛
二明化佛
初正明二
初承前起後
二正釋攝實
三結歸
初結他受用身之宏儀
二結變化身之重軌
初標陳
二前顯四
初如一雨
二人天普潤
三若六月
四同以解
初標陳
二前顯
初如一雨
二人天普潤
三若六月
四同以解
初正依此經以陳功用二
三潛通外難繼奉釋成二
初縱
二奪
初縱奪釋難二
二引事證成二
初略讚天宮表心言之不及三
初明若夫兩字先為敬語之端
二明天宮下四句歎文正申讚歎二
初明外宮內院資乃德以招來二
二以心以言盡詮緣之不及二
三指如下辨結不繁文
初明心不可測
二明言莫能窮
初明緣依之聖三
二釋所依之果二
初標
二解釋二
初標有四義
二別釋四義
三總結釋
初釋能觀之行
二釋所觀之境二
初明地前已善
二明登地已去二
初標異法身
二發起次第
三從因得果
初明未入初已去二
初標
二解釋二
初標有四義
二別釋四義
三總結釋
初釋能觀之行
二釋所觀之境二
初明地前已善
二明登地已去二
初標異法身
二發起次第
三從因得果
初明未入初已去二
初明自受用身三
初明自性身四
初明實身究理匪真之義三
初明實身究理匪真之義三
初惣釋
二別釋二
初明自性身四
二明自受用身三
三惣結
初惣釋
二別釋二
初明自性身四
二明自受用身三
三惣結
初引金剛法花二教二
初以報化相對四句料簡二
三准前二教畧攝歸權實三
四重約法花等廣明權實義二
初引金剛經說應化為權法身為實二
初引經文釋法身為實二
初標
二解
初標
二解
初引經文釋法身為實二
初標
二解
初標
二解
三引論文釋二身為權
初標
二解
初標
二解
初依金剛經釋二
初標
二解
初標
二解
二依法花經釋二
初標
二解
初標
二解
三准身
初標
二解
初標
二解
初引金剛經說應化為權法身為實二
初標
二解
初標
二解
二引經說化身為權報身為實二
初標
二解
初標
二解
三隨標別釋二
初標
二解
初標
二解
初引法花經三
初標
二解
初標
二解
二即涅槃經
初標
二解
初標
二解
初引彼教說
二正引彼文
三結釋彼意
初標
二解
初標
二解
初引彼文
二結彼意
初標
二解
初標
二解
初引彼教說
二正引彼文
三結歸權實
初標
二解
初標
二解
初引彼文
二結彼意
初標
二解
初標
二解
初引偈顯示如彼不應見及不見回緣
初標
二解
初標
二解
初引偈顯示如何不應見不可見


初辯得身
二辯受時
三明捨處二
初正辯
二引證二
三明攝身隨機接物之相二
初略標攝相
二廣引攝義二
初明報化身量各別二
初正辯二
二引證二
三明二地菩薩等所見報化身土
初明報化身土二
初明初二地所見報化身土二
二明一處見異報化雙辯二
三舉小況大釋第二重身量二
初明報化雙顯
二料揀前義二
三明奉侍第二
初料揀二類化身二
二明報佛與化相雜
初明增上東法
二明現行識數
三明生何土中
四明捨相知他教
初花嚴經
二辨得位
三釋其相
四明捨時
初引經證二地所見身土
二以事證初地所見身量
初正辯二
三指廣
初明報化身土不同二
初正明身量二
初引經文
二申辯釋
三以事顯
初以四義消通二難
二明菩薩身量或亦不定
三明本智後智證真見指
初略牒
二隨引
三結歸
初正顯示
二釋伏難
初明他受用佛無先化處三
二明變化佛身有別處所三
第二別明彌勒推實何攝二
初依義釋是化身三
二引教證是化身二
初引彼違文
二正申辯會三
三明報化補處亦異二
初引論證立義文
二引論證通妨文
初引教證成二
二會教相違二
初立義通妨
初約化女辯
二約實女辯二
三引教成初辯
初引教文
二正辯釋
三目明父母
初明是化佛
二明影童餘身三
三結釋上義
初引經成二
二依論結
初引文
二結釋
初引放鉢經止理
二引眷屬經證成二
初正約化身三
二義釋餘身二
初標示應有
二以義釋之二
初惣標攝數
二隨標別列
三隅釋結攝
初生起道理影顯
二不即不離影顯
初引經文
二義釋結成二
初正釋一生
初惣牒
二釋二
三前
初惣標
二釋二
三結
初引證
初惣明菩薩有三種生二
初惣牒
二重釋彌勒名生二
初正釋一生
初惣明菩薩有三種生二
初惣牒
二重釋彌勒名生二
初惣明菩薩生數多少二
初惣牒
二重釋彌勒名生二
初惣牒
二重釋彌勒名生二
初惣明菩薩有三種生

上生經疏科文一卷（之五、六）

上生經疏科文一卷（之七、八）

上生經疏科文一卷（之十一、十二）

初正解此經歲數二
二回會諸教不同二
三明壽命決定
三回解下生歲數二
自下第三勸生於彼二
初勸生彼行五
初修六事法發願往生六
二八部聞名敬喜往生二
初敬喜發願往生二
二不顧生間名亦利益二
初解經文
二分品數
初無惡三
二有善二
初解無初二惡二
二解無後二惡二
三重解不隨之義
初別解二 初解不墮黑闇處二
二惣結 三解不墮諸惡律儀三
初科釋此一節文三
二通會前後兩段意
初翻前邪見
二翻前不律儀
三翻前黑闇處邊地
初明值佛二
二指說處
初明通記
二明得記二
初引喻
二附解
初得生上二
二亦隨下二
三值賢劫佛
四值星宿劫佛二
初引教二
二引證
三引仁王經
初引俱舍論
二引證經
三引大集經
初引大卷成佛經
二指雙卷證通經
三會初智光明仙人慈心經 超提婆說
四會普薩處胎之貧 提婆 二會普賢勸
初依經文正解六事二
二約行人以分三品
三惣結 二釋
初別解二
二正解念
三正明往生二
初歎其勝
二生處所
初帰依
二讚歎
三勸帰依
初別解二
二惣結
初滅罪二
二獲得
初明上品
二明中下品
初解後二句
二解前四句
初別解二
二惣結
初明上品
二明中品
三會下品
初別解二
二惣結
初別解二
二惣結
初別解二
二惣結

薩得首楞嚴
當得無上菩提
述曰四五明契經
故非來非去由性
用無礙無定散故謂離出散
薩果德已滿者由見法身無所少故此位即是
一切位故知一切法即心性故本具慧身非他
悟故　論五者菩薩至勇猛心　又　述曰菩薩
纓絡經則說第七住心名為不退始獲大乘位
不退地永不退入二乘地故已前諸心猶未定
位故皆名退　論今此論中至決疑門　述曰
三依論會通馬鳴但依纓絡經意安立十住菩
薩名信成就發心會通經說住位有退者為護
初學軟弱根宜恐怖遍懶令勇猛故　論次說
讚歎至不怯弱故　述曰七讚歎門中初顯行
相下生怖畏者於彼二乘下劣道中生怖畏故
上生怖畏者於彼上乘菩薩行境生怖畏故今
信成就其心勇猛遠離二種怯弱怖畏　論以
信知一切法至因緣焉　述曰二結因緣由知
諸法本來涅盤故離虛妄種種怖畏　論從上
已來至決擇分已焉　述曰第三摠結　論自
此已下至不須重釋　述曰後摠指發心問荅
門由四位覺中具明三賢及十地故舉初影後
令准知故欲長發後學思擇力故所以不釋今略
指陳分二初明二種發心後釋兩重問荅前文
有二初解行發心後證發心言解行發心至將
欲滿故初文有二初福慧勝前解即十住見性
之解行即十行稱性之行此二皆為發心所資
由依解行發起廣大金剛心故解發無行行發
兼解從初正信已來者即指十信成就已來位
當初住第一劫滿者即世第一無間定時齊是
若干皆名第一解行發心言於真如法中至彼
羅蜜者後解行稱性深解現前即明其解所修
離相即明其行此位菩薩凡興解行皆悉稱真
下歷六度彰其解行皆初句明解知性無貪故
後句顯行隨順修施故下皆倣此行相可解言
證發心者至究竟地後文有三初發心因緣中
一指陳地位即攝十地二僧祇劫皆是此中發
心位次言證何境界至名為法身二決擇境智
證何境界者其正體智證真如時心境冥然平
等一味不可明其心境差別今此乃說由證境
界而發心者依轉識俱時後得智說此智反觀
前所證理周遍法界與一切法為其實性則能
獲得多百明門種種功德因此發生無量喜樂
由是境界發起稱性廣大願海極其時處奉佛
接物名證發心問三種細識心念未分如何乃
言後得俱轉荅雖說智俱由極細故不可分其
王所別異謂智亦識也識亦智也是故轉識後
得無有王所別異之相又轉識者分別事識七
轉識故王所既分故後得俱起此後得智始覺
所攝豈與深識和合起耶然隨淨熏成於德實
俱起無失言是菩薩至亦有差別三顯示因行
由發願已依其願力修諸因行所謂事佛請法
證果調根等種種勝行花嚴經云如龍布密雲
必當霔大雨菩薩發大願使定修諸行言又是
菩薩至起滅故二發心行相第一真心遠離屈

曲分別相故即是大智二方便心善巧修集無
邊福慧利益衆生即是大願三業識心謂依止
意生微細業識發勝心故即是大悲表此菩薩
尚有微細生滅之累不同果位疑煞功德故言
又是菩薩至利益衆生三發心果報色究竟處
等者十地菩薩將成正覺於彼天處受大職位
其所示身世間無匹名最高大花嚴經說出過
三界有妙淨土十地菩薩當生其中十地論說
現報利益受佛位故後報利益摩醯首羅智處
生故懷素律師釋云行滿令生即證佛果名爲
現報已前諸行但爲遠因故菩薩後身地前業
感名爲後報智處生者顯示此天大智行人所
生之處是故淨居諸天人等本所不聞本所不
見一念相應即無間道謂由始覺隣契本覺最
近於果名曰相應無明頓盡即解脫道根本無
明獨力業相皆悉斷盡成一切種智智度論八
十六云菩薩摩訶薩具足佛道因緣已用一念
相應慧得一切種智介時一切煩惱習永盡不
生故言問曰虛空無邊至一切種智後釋兩重
問答中初發起問也謂斷前種智而伸此問若
無明斷故則無憶想分別種種心相云何能了
無邊世界衆生心行名種智耶由離心念惜煞
無知故言答曰一切境界至一切種智後答謂
虛空世界有情心行等一切境界不離一心今
此種智與同心源故能遍知即心境界次文顯
示衆生迷眞起妄心有分齊則有所少故於諸
境不能了知諸佛斷妄冥眞離於見想顚倒分
別故能遍了一切諸法是故般若無知始名眞
知故說無明頓盡名一切種智言問曰若諸佛
至多不能見後因論生論問答門中初問斷煞
不思議業而發此問佛具自然利他業用若衆
若土能常能遍何故衆生多不能見言答曰諸
佛如來至法身不現故後答先法後喻行相可
解 解釋分第十八 論曰說解釋分至信心分 述曰
大文第四修行信心分有三初結指 論就此
分中至是名爲七 述曰次科分 論能治所
治至其相云何 述曰後解釋有七初能所
中牒科徵起 本是中依未入至信心分 述
曰後依論釋成有二初唱本論 論是中依未
入至正定衆故 述曰後述釋文有二初能所
對明所治即是二乘衆生能治即是此分論文
二初信行別契二乘此分具宣四信五行令彼
定人修於四信令不定人修於五行由二乘人
言契當者至直修行故 述曰後二乘契當有
未信未修本來異故 論復次通利益故 述
曰後信行通益二乘四信之文通被不定五行
之教亦益邪定二人俱能修九法故 論已說
能治至分齊門 述曰二門有二初結指生起
本何等信心至如實行故 述曰後本末釋成
有二初唱本論 論就此文中至是名爲三
述曰後述釋文有二初科分 論直問信心至
云何修行故 述曰後解釋有二初解問詞釋
初二句徵問之相初句問信後句問行則問信
行品類分量云何 論就第三門至是名爲四
述曰後即答意中初通分三門 論信本令心

至眞如法故　述曰後廣明後段有四一信根
本謂信眞如爲法根本即根本之信依境立名
亦由此一信中最勝出生餘故信即根本從用
立名無明差別者謂無明力故遂令根塵業果
種種諸法悉成差別令信諸法本同一味如如
實性是故令心平等而轉　論信佛欣有至一
切智故　述曰二信佛德但信佛身功德常住
不信佛身有老病有無常乃至不信如來畢竟
入於涅槃而於所信功德海中本願正求一切
種智利樂有情正所用故　論信法精進至波
羅蜜故　述曰三信法益法有四種教理行果
如是之法三世諸佛咸共尊爲父母師長廣如
虛空堅若金剛清淨圓明眞常軌則能於人天
作大利益一切天魔不能壞滅故我應當勤行
精進修學是法涅槃經師子吼品說不信正法
實有滅盡是名菩薩信心具足　論信僧令心
至如實行故　述曰四信僧行因德欽人因人
求法既聞法已如實行學紹隆其績令不斷絕
涅槃經高貴德王品說有四種法爲大涅槃而
作近因一者親近善友二者專心聽法三者繫
念思惟四者如法修行彼經意說不獨親人當
須求法既得聞法要在依行學不必多行之爲
上　論已說信心至善巧門　述曰三善巧門
有二初結前生後　本修行有五門至無量三
昧　述曰後唱本作釋有二初唱本論　論就
此文中至是名爲五　述曰後述釋文有二初
分門　論摠標荅前至法如是故　述曰後辨
相有五此前三門也六度次第者謂由前前引
發後後及由後後持淨前前又前麁後細易難
修習次第如是今攝後二合爲一種故名五行
諸教開者釋智體用所治障深所引果利各不
同故此論合者互相資發力用勝故定慧雙運
離諸障故　論次就略問至應審思擇　述曰
四散說門有二初摠別科分　論第一修行至
應如是知　述曰後問荅解釋有五一施門中
初略問　論就廣荅門至教法施　述曰後廣
荅有二初科分　論財物施者至無所顧惜故
述曰後解釋有三一財施有二初能施心無恪
皆悉施者依上根說本論通兼中下故說隨力
施與　論何等物名爲至是名爲二　述曰後
所施物有殊有二初摠標二類　論就內物中
至二種內財物　述曰後別明二相有二初內
財施乞我心識即便施與者施其心智令他役
使即運籌設策但成他事自更不復專用心智
他爲主故問智度論三十三說摶食可施餘食
非色不可相與何故此說亦施無色心識之法
荅彼對求者餘乏正甚當面相惠但說摶食餘
無可與之相是故不說　論就外物中至已說
財物施　述曰後外財并合結　論次說隨應
施至已說隨應施　述曰二隨應施隨其所應
除彼苦惱令心安隱即無畏施　論已說
施至迴向菩提故　述曰第三法施　論已說
修行施門至妄起過罪故　述曰二戒門有四
初門則是攝律儀戒第二第三攝善法戒第四
即是攝衆生戒又前三門並律儀戒謂初明戒
相次持戒緣後護戒心其攝善法戒不離二乘

故略不說圓滿莊嚴大覺海者覺海即是第一義攝甚深果海菩薩持戒不求餘事唯為莊嚴第一義故涅盤經師子吼品說若有菩薩清淨持戒不為利養菩提涅盤聲聞獨覺唯為最上第一義故護持禁戒是名菩薩淨戒具足　論已說修行戒門至苦樂等法故　述曰三忍門有二初門即是耐怨害忍見有違緣調伏其心不行返報故名伏我後門雙具安受苦忍諦察法忍由觀實相不見我人受樂不欣逢苦不戚故於違順八種世法審思安受心不動搖故名無我於財得失名曰利衰於身損益名為苦樂於名為稱譽現前遠近揚惡名為譏毀遠近讚善名為稱譽現前背後二二差別　論已說修行忍門至遠離怯弱故　述曰四進門有二初通示修行精進門於諸善事等者精進有五即是五種修行所攝一被甲精進欲摧勍敵先被甲冑即初發心修二加行精進加功鍊行極勇猛故即長時修三無下精進增其勇銳不自卑下故即無間修四無退精進於善能成遭苦不屈故即殷重修五無足精進堅固欣修甚深勝果不以少善生喜足故即無餘修瑜伽決擇分顯揚善品中廣釋今論含具如是五種於諸善事者即被甲精進發心修善處值怨魔擾甲冑故心不懈退者則雙顯示加行無退二種精進懈則所作緩慢退則弃捨其業今由加行故不慢所作無退故不捨其業故二所攝立志堅強者即無足精進志願堅固氣槩剛強自利利他無猒足故遠離怯弱即無下精進意樂解弘深趣況廣大無諸下劣狹小之心故於長夜利樂門中絕其怖畏　論就別釋修行至善根增長故　述曰後別釋修行精進門有二初即無障於果易成後即有障其行難進故示方便令其離障則被初心下品行人令修六行勸請開二故成六行謂請佛住世請轉法輪由斯六行罪障消除善根增長　論已說修行進門至是名為四　述曰五止觀有二初結指科分　論揔標揔釋至奢摩他觀義故　述曰後依科解釋有四初止輪門一中寂靜性者則斂其心在於一味真如靜性不令其心出緣餘境標陁阿羅者標陁此云主阿羅此云伴即止定為主觀慧為伴相依相助緣真如故奢摩陁者翻為止品而云觀者由定亦具觀察業用故名為觀　論揔標揔釋至毗跋舍那觀義故　述曰釋觀輪門此即反上觀慧為主止定為伴故能觀察因緣生滅種種事境毗跋舍那此云觀也　論略釋決擇至雙現前故　述曰釋隨順門不相捨離雙現前者則即定慧二法齊運謂止能息慮觀能發解故愚癡之由息慮故散亂之風不可傾由發解故愚癡之垢詎能翳斯則止能伏結觀正除惑故二相資方成利益法花經云佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生涅盤師子吼品說菩薩具足二法能大利益一者定二者智如刈菅草執急則斷定慧二法亦復如是如浣垢衣先以灰汁後以清水衣則鮮潔定慧二法亦復如是乃至修是二法不久成就阿耨菩提此意由定先伏慧則能斷是故二法決定齊修若偏修

禪定不學智慧多增癡闇偏學智慧不修禪定
多發狂邪又二乘之人定力多故不見佛性十
住菩薩慧力多故雖見佛性不甚明了唯妙德
等定慧均修則能了了圓見佛性故說二法具
足具足　論廣釋止輪門初科分　論第一成就至大因緣
廣釋有四初釋因緣有三初列緣數
述曰後解釋有四初釋因緣有三初列緣數
論住處寂靜至難成就故　述曰二辨緣相具
十五種此即住處言空閑處者空則離於諠鬧
閑則息諸緣務雖則內因具足亦須外處空閑
閑閑不干禪那易發靜處有三緣務有四靜處
三者一深山謂幽巖艱險永絕人跡毀譽無聞
利名斯隔專心在道恣意修禪是處最勝二空
寂處謂近城三里交往亦稀鍊障安心是處為
次三伽藍精舍獨處一房不雜餘事踦趺靜坐
正念思惟是處為下此依出家菩薩修禪之處
若諸白衣內祛貪恚外絕色聲隨處安禪亦非
局定緣務四者夫至人息慮達士守愚君子藏
言聲聞滅智劣道猶資寂靜深禪豈雜諠囂其
猶風靜波澄星月炳現法花經說捨大衆憒鬧
不樂多所說一者生活緣務謂經營商賈爾事
牽連弁少取名多治新授故身猶無定那得安禪
二人事緣務謂慶弔吉凶送迎賓友唐捐事業
枉費光陰世務猶妨豈能安道三技能緣務謂
暨方卜筮射馭琴碁書畫呪術等雖稱世上才
能實為聖道疣贅四學問緣務謂講誦經論問
難訓對心勞力弊費道妨禪如經所說提婆達
多雖誦六万聚經猶不免於地獄斯則口雖誦
經心常乖道若能以教照心為禪定之龜鏡者
非所遮也　論獨一不共至有覺輪故　述曰
二三兩緣初習禪者得與師友同居鍊行多即
不許少則無妨令據止根故言獨一東西兩方
者南方太暑蚊虻尤多北方極寒風雪頻數增
長尋伺故難習定古說尋伺名為覺觀動轉不
定復名覺輪又東方日出表本覺靈明西方日
沒如無明昏闇則令行者觀眞治妄故說居止
東西二處　論衣服具足至無有定故　述曰
四五二緣毗又羅蟲未見翻對乳鍊伽摩伊陁
耶此云合集即蒸糊之類婆尼羅此云散離即
羹醯之類有仙性者能資定故猶蓼苓定志蒜
韭增瞋雖是非情能令心識喜怒無定唯用自
中者即受食時用自日中過中而食無有定故
或不定時分本為資身隨自心中欲受即受無
局定故如是二緣則令衣食無闕止觀成就夫
巍巍至聖猶資福智嚴身蠢蠢凡愚不假衣食
續命故我如來初成道已高聲唱言一切有情
皆依食住謂衣以蔽形遮其寒暑食能充腹濟
彼虛羸身安乃道隆道隆則本立是故如來慇
諸含識將成正覺示食乳糜此雖小緣能辦大
事如或凍餒不安道法曷在兼令行者心存所
表以慚愧忍辱為衣用禪悅法喜為食法花經
云著如來衣坐如來座然行者根性三品不同
一上根晦跡巖阿不涉人事茅草為席鹿皮為
衣但資甘果清泉或復喰松餌栢思惟禪定更
無餘事二者中根但服三衣不盈不畜出聚入
山被服齊整分衛乞食趣足而已三者下根即

許檀越供衣送食仍亦不得多求多積妨亂自
行復擾信心但務資身常應知足令論令用二
種之食三色之衣通被三根故　論結界護淨
至不能入故　述曰結界緣由神呪力諸魔惡
鬼不入界內防護定心令得清淨俱慮舍者一
牛聲量即竪布五百張弓之分量也呪文末句
重疊一字過於十數然龍樹呪法率多此例大
唐西域求法高僧傳說龍樹菩薩特精呪藏時
有弟子厥号難陁聰明博識猜意斯典恐呪明
散失遂便撮集可十二千頌成一家之言每於
一頌之內雜合呪印之文雖復言同字同實乃
義別用別自非口相傳授而實解悟無因後陳
那論師見其製作巧殊人智思極情端撫經歎
曰嚮使此賢致意因明者我復何顏之有乎是
知智士識已之度量愚者閣他之深淺矣准斯
傳說龍樹師資所集呪法文字雖同義用各異
下多此例學者應知　論舍宅造立至皆悉關
問　述曰禪室緣此依行人具福德力若緣閙
力微則隨便宜亦非局定　論言語不出至是
名爲五　述曰八九二緣聲能亂定故令寂默
座像則是禪牀之類　論坐其座中至是名爲
十　述曰坐中調三事緣前七調身第八調息
後二正攝眼兼調心調身者若在定外行住施
爲恐須詳審身或躁動氣息隨麁由息麁故心
散難攝兼令坐時煩憒不悅是以雖在定外常
須調令緩急得所後正坐時半跏全跏便宜隨
意次解寬衣帶正身而坐前後搖動四體肢節
作七八返如按摩法勿令手足差異次當開口
吐去胷中藏氣當想身中腑藏肢脉有擁滯處
悉隨氣出次當閉口脣齒之間纔相附著舉舌
柱齶不令舐噉次當閉眼纔斷外光勿令緊急
然後端身猶如眞石不得搖動舉要言之寬急
適中是身調相次調息者凡有四種所謂風喘
氣息風則出入有聲喘則出入阻滯氣者出入
猶麁息者出入綿綿不聲不阻亦不麁濁資神
益道前三不可調調之成患後一可調調之易
定調息之法凡有三相一者下著安心二者寬
放身體三者想息遍於毛孔出入無礙舉要言
之不阻不滑是息調相後調心者凡有二相一
者調伏散亂不令越遷二者當令其心沉浮寬
急得所若於坐時心慮慴昧無所記錄頭好低
垂是爲沉相若於坐時心好飄動身亦不安念外異
緣此是浮相則宜安心下緣臍中制諸亂念其
心則定如是要軌廣如諸經及天台智者禪師
止觀章說虛空字輪未詳其狀意令想眼在輪
絕視外境禪那易發　論出入時節至以爲友
故　述曰出入善友緣此即出入禪定唯在二
時非出入禪室之時分也深智慧人者此則教
誡之善友也夫實所程賒須憑導首要河浪急
必假船師欲推無量怨魔欲集無邊聖德若離
善友實難成就莊嚴論云無病第一利知足第
一富善友第一親涅盤第一樂謂善知識是大
因緣誘化行人至常樂界如阿難說善知識者
乃是得道半分因緣佛言不尒則是具足全分
因緣此有三種一外護善友不棄細素但能營

理供給所須於彼行人不來過失不生瞋惱將
護行人安隱進道是名外護二同行善友謂量
自力福智歎微復念外緣怨魔熾盛若非善友
拯引獨力豈能孤進是故方等經說決須好伴
更相策發不眠不散日有其新切磋琢磨同心
督志互相敬慕如視於佛是名同行三教授善
友能說般若是道非道內外方便通達障礙皆
能決了示教利喜是名教授令論從勝但說教
授義兼同行　論曰分別邪正緣由神咒力有字輪現行者觀察
邪正不雜　論植善林樹至當付此輪　述曰
樹輪緣由觀此樹景雅心怡能生靜慮書此字
輪帶於胷臆故云服膺膺者胷也　論如是因
緣至住於靜處故　述曰三明該攝并合文
論已說成就至隨順觀察故　述曰二止輪門
不依氣息等者此修理觀揀餘事相五停等觀
氣息則是數息念觀形色則是白骨鏁觀空及
四大并下識心則界分別觀為治著我之心令
其分別士夫六界又止色言具通青等四種顯
色并下六界為十遍處所觀之境如是等觀皆
治凡愚麤重病行故說不依又氣息形色至於
識心皆是妄緣戲論顯現今觀法性一味無差
止妄還眞故說不依亦遣除想者能除之想亦
須遣拂諸想皆寂眞如自現然不同彼滅盡三
昧彼為麤動心心所法極勞慮故深生歇息欲
求止息所以歇滅別無所觀甚深眞性若從坐
起去來進止者不但坐時修習止觀一切時中
觀念相應不令間斷謂逢緣歷境皆須修止緣

有六種所謂行住坐卧言動境亦六種即是色
聲香味觸法行者於此六緣六境常攝其心在
於止觀是故論說於一切時常念方便　論已
說直示至速成不退故　述曰三得益門　論
已說修行至所不能入故　述曰四入不入門
有六種過則不能入若運勝心憾除既訖能修
此觀非是所遮　論已說略問至無量三昧故
述曰讚歎門一行三昧者由觀眞如平等一味
遠離種種次第行相名為一行智度論五十二
說此三昧常唯一行畢竟空相應三昧中更無
餘行次第如無常行中次有苦行苦行中次有
無我行又不見有入相為此岸出相為彼岸等
差別之相彼論亦說但觀一味甚深空理不見
勝劣次第別行故名一行　解釋論第九　論已說修
行至魔事對治門　述曰第四對治門有二初
結前生後　本或有衆生至外道見故　述曰
後演義疏文有二初唱本論　論即此門中至
是名為五　述曰後述釋文有二初揔別科分
論衆生勝劣至勝劣不同門　述曰後次第解
釋有二初略說略示揔持門有五一勝劣門中
分三初衆生下標具闕緣二云何下釋具闕相
三今此文下取定合文　論次說能作至故名
邪道　述曰二假人門有二初所治四境中一
標釋主伴文二初次說下標人舉數後如是下
牒類結名　論魔及外道至且略不釋　述曰
二指陳名義有二初指魔外出現經者未見其
本言魔者名為奪命能作奪命之因緣故亦名
煞者謂能煞害智慧命故如大般若經首楞嚴

經智度論七十二中廣解魔事差別因緣讀者
應知　論鬼及神事至網要略說　述曰後釋
鬼神有二初標指　論言十鬼者至如第一稱
述曰後釋成有二初鬼衆復二初顯差別後辨
增勝前文有四一言十鬼下列名字二如是十
鬼下辨作用三如是諸用下釋因由四如是十
鬼下顯障礙從用之名字下即是其後辨增勝
義如是十鬼前三變現非情境界第一現色第
二即現香味爾塵上皆所造第三變現能作四
大四五六七第八幷十能現有情作用境界此
皆化現有質境界第九能現空無境界如是等
用各隨增勝實則於境更互能現如第一号遮
此多提此即名為作畫境鬼餘依用立名類此
可解　論十五神者至惱亂行者　述曰後神
衆有三初十五神下列於名字次此十五下辨
其作用後如是下顯為障礙此所變現勝前鬼
衆謂能變作利鈍有空專散堅固移轉等境言
覺者境界我覺他惑之境界者即現佛及菩薩
相似境界　論魔及外道至應如是知　述曰
後料揀差別捨作善惡障礙身心各從勝能差
別如是　論如是四障至障礙假人門　述曰
二能治四相有三初徵列四門次解釋四相便
成四段後如是至假人門即指廣并合此中四
行治一切障謂邪不干正妖不勝德故初以大
慈順之認為功德次以大智拒之想作過失次
以慈智觀察德失一味後以捨行平等德失俱
泯由斯四行內祛諸障外懾群邪任運修禪永
絕繫縛諸邪見類伏從如化者謂由行者悅其
所作群魔心喜然後方便示其正法令離邪道
亦如寬弘令大將負荊德義致邊民納款不爭
勝負寔道矣無漏性德亦大小故者謂一切
諸見皆是本覺洞明氣分由迷眞故遂成顛倒
是故見增見減皆是本覺隨緣心相大小別故
其猶冰堅水乘冰泮水流貪欲涅盤恚癡是道
我今不應妄生猒駭　論次說顯示至二者是
別　述曰三作用門有二初標列兩門今初揔
門即當此處第二別門預指下文第二廣說廣
示散剖門由鬼神魔外兩處解釋此略後廣揔
能含別作此指陳　論揔相云何至所作業用
門　述曰後先明揔義有二初揔標即揔相下
文是後揔釋有二初今當下明其異類後等相
下明現同類此文通說現六趣形不同下文差
別顯示故名揔相同品依止者謂隨所惱行人
形類若沙門若梵志等所現儀形一一相似亦
可隨自鬼現鬼神現神等故名同品　論次說
通達至心攝法界　述曰四五二門相合顯示
有二初別中先當念唯心行法門此即第四對
治行相即釋初句當念唯心成對治行謂觀諸
魔及與自身能惱所惱種種諸法同一本覺清
淨心性由此觀力群魔自散　論無量無邊至
對治之相　述曰後境界即滅得益門此即第
五因治得益釋後二句境界即滅終不為惱故
所得益　論所以者何至終不為惱故　述曰
後揔釋幷合論　論已說通達至說相應觀
述曰後廣說廣示散剖門有二初結指科分即
前第三所作業用中別相義也彼文略釋此廣

解釋廣從略出故前預指　論就第一門中至是名為三　述曰後依科解釋有八一現相門有二初顯示所治中標列　論若外道人至勸請神力故　述曰後釋成有二初能成六門復二初若外道等文徵列六名後造像等文釋成六相　論言造像者其相云何　述曰後所成三像有二初揔徵　論且作天像至好妙相好即述曰後別釋有三一造天人像有六一造像門有二初造九處後造心識前文有二初且作天像等文是揔徵釋後謂若為作至好妙相好即別顯示文復九節所謂一造眼二造耳乃至第九造面於斯九段各分二初造像持明後數處呪有前後像則頓成或先成揔身後成支分呪文數字檢閱未獲應是篇韻收録不盡亦慮年代深遠點畫舛訛質問無從但存舊體此下義相明易故但判文分齊　論若種種根至已說造像門　述曰後造心識有二初平文并呪付識持明復若此神呪等數圓心具標揭那羅此云心惟由呪術力於所成根似有分別動作之相假說名心實則不尒所以者何諸大菩薩尚不化心況此諸魔能化心識譬如醫王知命將終即以妙藥及明呪力令其終後身不分散不萎不枯威儀視聽與本不別當知此中雖有動作似彼醫王無實心識或由呪力請其所事自在天等暫來栖託亦如大乘安像經說若於寺舍殿塔之內造諸尊像儀相已圓即誦神呪既畢而啓請言如一切佛安住覩史陁天亦如佛在摩耶胎藏願佛慈悲住此亦然准此理例像雖是假實天寓殆故有動作禍福等事　論次說神呪至神呪門　述曰後釋成有三初以神呪等文顯其祀意次標祀門等明其祀事即歎享祭祀隨其所願後令以此事等明其定要由祈禱事祀經久得住　論次說神呪至神呪門　述曰後釋成有三初所謂下揔標二事次別明二相有二初若為成立下明其莊嚴後若為下辨其往來第三令以此事結成門要欲以樂具嚴像及令其像輕舉自在誦此呪句　論次說誦經至天像差別門　述曰誦經等三門如次增威成事述意立此三門如是三門各各有二初徵起後釋成　論次說造作至誦經門　述曰二造菩薩像有二初標指通別　論別相二中至菩薩形相門　述曰後唯明別相有二初造像門後誦經門前文有二初別相二中等發端生起後依義釋成文復有二初造九處即為九段段各有二初徵起後釋成持明後數圓像具即從若為造作頭像時中至即足之像具足成立文是後造作根已等即造心識門最後即是誦經門攝㊥（音煙）　論次說造作至所餘五門　述曰造如是（音既）來像門有二初標指通別　論造像門者至已說所治　述曰後唯明別相有二初造像門等揔指根心後別明呪句有二初所加呪句後付心別呪（伊入翳阿合反）　論次說能治至難可了知故　述曰後解釋能治有

三初別治三像後通治衆像初文有三一對治
天像門中初邪正雜亂問　論解釋此疑至天
像除遣門　述曰後六門除遣答有二初解釋
此疑爭標列門名後顯示治相文分六門其初
門中初誦外道邪呪後誦内教正呪見根益損
則知眞僞後之五門門各有二所謂結指徵起
顯示對治誦神呪相者即誦前文外道造像所
有呪句數量法式如前不異何故此呪不造圓
珠不繫髮杪邪正區別法應尒故又詳此行狀
非必實魔逼惰行人鍊成正道維摩詰說作魔
王者多是住不思議解脫位菩薩由此故現少
差令知邪正不雜　論次說對治至菩薩形像
門　述曰二對治因像門有二初誦呪了知後
以智觀察　論次說對治至應審思惟　述曰
三對治果像門亦有二所謂誦呪對治以智觀
察　論謂有外道至誦何等呪　述曰後通治
衆像有二初問治方軌謂外道所變非止前三
能現無邊差別形類欲明治法寄問徵起　論
謂有神呪至如何說耶　述曰後荅依神呪有
二初標呪徵起　論謂彼經中至而以除遣
述曰後引經釋成有二初文殊啓請　論於是
如來至廣大福田焉　述曰後善逝敷宣有四
此即初二於是如來下法深勑聽文殊師利所
言等德勝人欽　論於是世尊至人相令信門
述曰此後二段即是明呪句顯功力并合結末
世行人福智減劣文繁則倦事簡方行今通治
妙門正契時病妙祥請益意在於茲欲離群魔
應常誦習　論次說出現至言說亂識門　述
曰二亂識門從此至六俱是所治七八兩門方
是能治然此陁羅尼者此云摠持念慧為體並在後文對治陁羅尼釋師別加能治神呪餘門
由此文字微妙甚深威靈叵測出生無邊念慧
功德從果立号故曰摠持由隱密故所以不翻
亦由呪句一一文字能攝無量名句文字法摠
持故其因果兩門各分為二初結指後釋成後
文各三初縱奪顯說次徵釋說意後配合本文
論次說得三世智至惑人門　述曰三惑人門
有二初標指徵起後依義釋成有二初令達過
未後令達現在二門各二所謂解義合文　論
次說不離至邪定非眞門　述曰四五及六三
門各二初解義後合文　論次說勸請至行者
離邪門　述曰七離邪門有二所謂解義合文
此下二門並是能治通別有異此門通治出現
言說至於邪定五種邪執由智觀察不生取著
能治一切邪亂障故　論次說棟擇至外道見
故　述曰棟擇門有二解義合文此門別治第
六邪定外道所修四禪無色皆是事定我見愛
慢並是理惑不相關預故不能離令此所修眞
如理觀甚深微妙不獨能除理惑兼令事惑不
起　論已說廣釋至三昧功德門　述曰五讚
德門有二初結前生後　本復次精勤至之所
讚歎　述曰後演義疏文有二初唱本論如是
十益初一觀勝蒙加次四由加離障後五離障
行成其初護念由心冥至理外感佛加其修行
者雖不覺知然護念力故任運令其業障隨除
功德增長智度論七十三說初發心菩薩福德

智慧薄故惜身若十方諸佛菩薩不擁護佐助
者不能成就是發心菩薩或覺或不覺如賊繞
城大人守護小兒不覺由是應知十方諸佛及
諸菩薩法應加護一切行者不為音聲之所驚
動者由念諸法皆是眞如即色觀空隨事涉理
聲色等法本自無生故於釋那不能動亂不同
事定須避聲等　論就此文中至應審思擇
述曰後述釋文文有數節初分門後釋相後文
有二初揔標門後散說門後中復二科分解義
後文有二謂揔問別說別說有三初標德徵起
次依列釋成後如其次第下牒指勸學
論已說讚歎三昧功德門次說兩輪具闕益損
門　述曰六具闕門有二初結前生後　本復
次若人至菩提之道　述曰後演義疏文有二
初唱本論　論就此文中至是名為六　述曰
後述釋文有二初科分　論就第一門中至云
何為四　述曰後解釋有六一闕失門中初標
後　論一者沉輪至止輪失門　述曰二示相
并結勸由闕觀故有四過失故應俱修摩鍵訶
尸此云氣盛凡爐如入窯室熏極心昧阿那毗
提此云風病婆多訶弥尸此云無根人　論次
說顯示至是名為三　述曰二觀輪門有二初
科分　論就初苦相至苦相觀門　述曰後解
釋有三初苦相觀於中復有壞苦行苦二相差
別苦苦相顯故論不說有為清淨法者有為之
中世間事定等名為清淨貪瞋邪見等名不清
淨相映奪時壞苦壞苦隨轉具足世間等者由外器
界四大六塵日月星辰山河草木一切万象悉

具足故內有情界所有根識種種諸法皆妄想
故如是內外相陵奪時發生壞苦又諸無為法
具衆德故相俱轉故名具足世間諸有為法戲
論相故妄分別故名妄想世間如是染淨互有
進退則令初學菩薩及二乘人發生苦解此上
三類壞相在境苦現於心故又此諸法互相破
壞非安樂相便名壞苦不必心緣方名為苦不
同行苦隨緣起滅非寂靜故說名為苦　論次
說無常至無常觀門　述曰二無常觀　論次
說不淨至修行觀輪門　述曰三不淨觀一切
有身皆悉不淨者謂觀自身髮毛爪齒塵垢皮
膚骨肉肺肝肪膏腦膜生藏熟藏大腸小腸種
種不淨無一可樂觀佛三昧經說於其身中週
伏死轉踊出諸蟲其數滿足有八万户户有九
億諸小蟲等遊戲之時走入小腸皆有四口張
口向上大蟲遊戲入大腸中從腸中出入於胃
中復生四蟲如四蛇合上下同時嗟食諸藏滓
盡汁出入眼為淚入鼻為涕衆口成唾放口成
涎蟲數甚多不可具說又大婆沙論說人身內
並是蟲衆蟲乘蟲頭在內食人所食蟲尾在外辦作
人皮等行者如是審諦觀察則能遠離一切貪
等　論次說緣衆生界至立願門　述曰三立
願門有二初科分後解釋復有二門初思惟門
後遍布門門各有二解義合文　論次說兩輪
至分肌顯示　述曰四俱轉門有二初斷前問
後　論謂文殊師利至作如是說　述曰後引
教遣疑有三初標指經說　論尒時文殊至分
肌顯示　述曰次援引經文有二初文殊啓請

論尒時世尊至說伽陀言　述曰後善逝敷宣有二初勑聽許說　論譬如閻羅鳥至不墮惡趣功　述曰後演偈開迷有二初法喻顯偏習中先兩行頌說其喻況前頌四句各一喻後頌四句次第釋成　論若具足一輪至不到墮功故　述曰後法合初三句頌牒法標指後十句頌通別配合前文四喻最初一句通貫四喻中間六句即前三喻喻各兩句後三句頌合於馬喻　論是故諸行者至無上大覺地　述曰後順反勸雙行　論今此經文爲即何義　述曰後決擇經意有二初徵起三對境即其止觀所謂動寂俱行有空齊照理事雙觀　論復次爲欲至俱轉不離門　述曰五後二依心解并勸合心中具二初止觀相待建立由相待故自性恒寂後止觀相即融通由融通故一體無別由具如是種種義相是故二法定須雙運　論次說顯示至所治門　述曰五所治門有二初標指二門後徵釋二治於中分二初止輪所治由觀實性具無量德所以凡夫不著三有一切二乘不樂空寂後觀輪所治由觀緣起業果不空所以二乘發起悲願諸凡夫等勤修善根　論次說攝結至菩提之道故　述曰六攝結門　論已說兩輪至不退門　述曰七不退門中初結前生後　本復次衆生至住正定故　述曰後演義疏文有二初唱本論　論就此文中至是名爲七　述曰後述釋文有二初科分　論顯示趣向至衆生故　述曰後解釋有七一假人門前四心者前三種心諸教俱同其第四心所說不定有以定心爲第四有以慧心爲第四今佛劣求勝懼有退轉良由開慧無勇猛故應知定心當其第四或由無定生於怖畏慧爲第四義亦可通如是四心從初唯起下品熏習未能勝進所以欲退學至初學是法故　述曰二所學門諸佛所師等者顯示教爲佛師不動不遷眞常軌則亦顯此信因果所依大道路故又教法者能詮聲教所詮信法是初行者雙學習故故論合說　論歸依所說惡趣所至二者勝緣　述曰三退信門中初標列退緣　論言國土者至意欲退者故　述曰後解釋退相并合本文前中有二初國土後勝緣前則惡緣極故欲退後則勝緣少故欲退娑婆者不正梵語正云索訶此名堪忍諸菩薩等行利樂時多諸怨嫉衆苦逼惱堪耐勞倦而忍受故因以爲名故法花會中諸羅漢等各自誓願他方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且道成應果猶不安居而根劣凡夫能無退轉是故行者應生猒離　論如念佛因緣故　述曰四方便門有三初歎勝方便次顯念行相後舉論屬當其勝方便具通願教弥陀本願攝受方便故釋迦宣教示導方便故　論承力得勝至住正定故　述曰第五六七三門相合門各爲二解義合文然念佛求生行人急務今具對釋無猒繁文此中有三一明加行者方等經

說有諸菩薩若在家若出家具修四法則能得
是念佛三昧一不壞信心二不破精進三智慧
殊勝四近善知識菩薩具是四法則得念佛三
昧菩薩摩訶薩復有四法成就三昧一乃至於
剎那時無衆生想二於三月內不暫睡眠三三
月經行唯除便利四若於食時布施以法不求
名利無望報心是爲菩薩具足四法三昧現前
又有四法則能成就念佛三昧一者勸他見佛
二者教人聽法三者心無嫉妒四者勸他發起
菩提之心若諸菩薩具此四法則得成就念佛
三昧生諸佛國復有四法一造佛形像勤行供
養二書寫是經令他讀誦三慢法衆生教令發
心四護持正法令得久住行者具斯四法速成
念佛三昧隨願能生諸佛國土又此亦名佛立
三昧由三昧力建立諸佛炳然顯現現前而立
故然諸菩薩修習諸行有摠有別若宿植勝善
現遇強緣則能具修如是諸行若德薄垢重中
下之輩則於前行四四別修皆得成就佛立三
昧若不尒者何故經文於前諸行四四別說故
知摠別修習皆得三昧現前也第二彰根本略
有二類一攝心別念二縱意寬緣言別念者十
方淨土無量無邊富樂莊嚴莫能殫紀若非的
指一方令人歸趣則心馳志散難以欣生由是
如來慇懃舍識或宣妙喜或稱極樂現寶土於
蓋中融刹海於塵內經文詰汗不繁備錄方等
經說若有四衆欲求生於西方淨土先當想念
彌陀如來從此西過百千万億諸佛國土彼有
世界名曰安樂彌陀如來現今在彼諸大菩薩

由三因緣得見多佛一念佛三昧二彼佛加持
三自善根熟具足如是三因緣故即能即見彼
諸如來如是觀行少時分多時分長時分少修
習多修習極修習則得圓滿佛立三昧後命終
時預知時至心不顛倒正念現前十方諸佛親
來迎接或復摩頂或復授手讚歎行者令心歡
喜隨意往生十方淨土即得成就無生法忍行
人修習念佛觀時若有衆毒及以兵杖一切水
火惡王縣官能傷害者無有是處設令墮落大
劫火中三昧威神彼火即滅速得圓滿六波羅
蜜三昧十力一切功德取要言之三世諸佛皆
因獲此念佛三昧速能成就無上菩提功德無
邊廣如經說第三顯勝利者義應在此文接於
前故承於文辨其義意今此所說四五六門皆
令念佛則是總意寬緣一切諸佛第七引經但
說西方以狹證寬則當前文攝心局念之觀行
也　論已說修行至勸修利益分　述曰大文
第三勸結尊功分有二初結前生後　本如是
摩訶衍至應勤修學　述曰後演義疏文有二
初長行勸修獲益中先唱本論　論就此文中
至是名為八　述曰後述釋文有二初科分
論舉前所說至所授記故　述曰解釋有八此
前三門門各有二謂解義合文所言摠者初重
八法摠中摠故其枝末法皆此攝故此論備舉
因果利益勸物生信修於三慧當紹極果廣大
分齊時舍利弗愍勤啓請佛亦不說遂告舍利
弗不須說是人受身大小何以故是破法人若
聞所受身量大小便當吐血若死若近死苦等
如是離過具德故感諸佛親所授記　論比類
為對至不可為喻故　述曰四比類門中初解
義後合文三千十善雖復極多由有作有窮故
如芥子食頃觀法善雖至微由稱性無邊故如
塵數其猶時雨霆於旱海倏忽滂乾墜露滴入
天地窮劫猶闕以喻照法行相可解　論舉受
持功至不可思量　述曰五受持門有二初受
持功勝　論若假使十方至無有邊際故　述
曰後宣揚其窮并合論文初中有二初舉勝況
劣後以少況多能說舌端并所經劫數皆以十
方塵數為量如是諸佛菩薩積慮併心異舌同
唱讚揚其人一日一夜受持功德辯才有盡功
德無窮由稱真之教所生功德無邊際故稱揚
靡極　論舉誹謗過至勸請行者　述曰六誹
謗門中初示謗罪報　論自此已下至三寶之
種故　述曰釋重因緣斷三寶種無續期者邪
見斷善而有二類一因力邪見所斷善根地獄
死時其善方起因勢尤重經久始續二緣力邪
見所斷善根地獄生時其善即續本無惡心現
緣逼惱忽生邪見由卒起故勢分疾歇善亦早
續今此說言無續期者由罪重時長欲垂警誡
故作是說大品經說謗法之人此方獄壞次第
經歷十方無間受極重苦十方獄盡還來此獄
受無量苦佛終不說謗法衆生受苦身量大小
分齊時舍利弗愍勤啓請佛亦不說遂告舍利
弗不須說是人受身大小何以故是破法人若
聞所受身量大小便當吐血若死若近死苦等
四種功德本論舉中顯於初後但云怯弱由能

唯現失智心兼斷未來佛種花嚴經說受一非
餘魔所攝持幸與來英當須省慎　論殊勝廣
說至應審思擇　述曰七八二門初中解義合
文其解義中文復二意初殊勝為因果之本後
詳誘斷自他之源三世諸佛皆依此法已今當
得涅盤果故三世菩薩皆依此法已今當成清
淨信故若於此法生不信心如是所明自他因
果一切頓失是故行者應信修學　論已說勸
修利益門次說迴向遍布門　述曰後偈頌結
說尊功此初結前生後　本諸佛甚深至一切
衆生界　述曰後述釋文中
論就此一頌至是名為三　述曰後述釋文中
初分門　論就初門中至應審觀察　述曰後
辨相有三初摠標徵　論言諸佛者至其德勝故　述
曰後別解釋有三初諸佛二字中先解義後會
違解義中二初牒文屬法謂舉人顯法彰勝劣
不同諸佛則舉彼岸之人不二乃明性海之法
人由法有法作人依故舉彼人而彰此法形於
彼佛其德勝者不二是摠復為能成諸佛是別
復為所成摠為別所依別為摠所成摠別相形
勝劣斯隔舉劣顯勝故取不二如是菩薩獨覺
聲聞及諸異生所依摠體咸曰不二但云諸佛
從勝說故　論大本花嚴至圓圓海劣故　述
曰後引教證成謂不二大乘性德周圓功能具
足深而且廣故立海名圓名通貫所餘門法今
超於彼故復名圓此法殊勝能得諸佛者得謂

成得由法周摠則能建立一切諸佛及諸菩薩
等然此法體本自圓成非由諸佛修因斷障之
所建立斯則諸佛證而不成凡愚迷而不失由
人於法微劣故尒　論若尒何故至所不攝焉
述曰後會違分二初舉相違此引攝持之文例
前成就之義由三世間攝盡諸法所謂理事因
果人法依正一切皆是三世間攝則圓圓海亦
皆不離三世所攝彼盧舍那復能攝持三世為
體既尒何故前說佛不成就圓圓海耶　論盧
舍那佛至是故無過　述曰後伸會釋攝不攝
者此有二門初差別平等門後依持成就門差
別平等者初器世間所依依報餘二世間能依
正報又衆生世間輔翼之伴智覺世間導化之
主如是依正主伴雖各差別佛能遍統名攝三
世又斯三世本來融通一味平等謂常依常正
無依無正即主即伴非主非伴自在無礙不二
無差不可即其能所攝異大本依後分流用前
故彼此文不相違背後依持成就者初器世間
佛能依止餘二世間佛能任持由悲智德持自
他法故又斯三世器由業致生自妄分皆依無
明迷眞而起非是諸佛造作建立廣略二經各
依一勢故不相違由是彼佛對三世間差別故
依持故則名為攝平等故成就故不得名攝分
流依前大本依後故今論說攝不攝故　論言
甚深者至應審思擇　述曰二甚深二字微妙
至極曰甚幽玄叵測曰深由斯本法該羅万有
籠罩十方衆聖心源諸佛智海言思莫及故曰
甚深各對自門彰其深耳　論廣大義者至所

說門　述曰三門廣大義即十六門能顯本法廣而復大與彼本法作名義故由其本法微妙甚深不能自廣自大依能入門方能顯示廣大義故　論次說顯示至攝結門　述曰後顯示能說字相門中初牒指後釋成後文分二謂牒文配釋問荅因由　論次說展舒至應如是觀　述曰二展舒門有二初迴向功德即顯作論不專己利為利人故是故功畢攝伸迴向文有工意初牒文釋迴向後以何義故下依義顯因由其三處者即頌文中如法性字字各當一故為三處眞如者照之寂本覺者寂之照一心則是所入本法如覺照雙流理智無二又一心則寂乃屬能入門法欲令含識依門入法故　論如是迴向至令廣門　述曰後利益廣大中有三喻謂一塵置地齊興荷載故無差別一滴入海涸窮劫世故無差別小有合空齊無邊際故無差別又斯譬況依勝義道理謂一多無礙即入融通故　論次說施於至衆生界故　述曰三普利門　論歡喜大士至心勸至第二僧祇始入無　述曰大文第三勸物顯因分即當釋論流通分也文中有三一舉位勸謂顯示作釋因緣勸導含識除疑生信流通此論問無上覺者於法自在故應親垂鑒誡冨勵根宜龍樹因人得專斯柄矧復稱揚地位將無自伐惑衆之各耶荅教誨淵玄知者蓋寡苟非慇懃誨論曷能信受修學謙遜難調我人禮涉虛詣菩薩久修眞語遂自稱揚亦猶能仁始誕王宮自說獨尊彼既無矜衒之失

此寧有僭越之過蓋欲顯揚正法是故露其實德歡喜者龍樹自陳所證地位則是最初極喜地也謂由菩薩已經第一僧祇大劫方入此地初獲聖性具證二空能益自他故生極喜十信不定故喻毛頭三賢已立大乘正位故名為角角猶立也功德顯現立以生名相好莊嚴復彰花号即是即德即增即順無間四加行位所起善根論師久越故曰已超楞伽經說南天竺國中大名德比丘歌号為龍樹得初歡喜地等論如宜汝等諸佛子至如入達他具出生　述曰二按法別勸有二初通稱本釋二論復有二意初捧戴滌塵垢後依行證涅盤阿耨達他出四大河眞性涅盤具四勝德配合可解　論我從四王自在處至該攝安立具足說　述曰後別歎所釋本論有二初即論該攝有二謂述自福廣難窮有二初舉捧誦後況思修前中二節一理周同百億二妙辯故難窮　論有善男子善女人至誹謗甚深大乘教　述曰後誹謗罪深叵救有二初謗既罪深二故應信仰　論當願此勸遠流布遍於重重不說刹　述曰三啓文下之所詮　述曰後激物弘宣有二初歸信願廣遍臻因辭　天慶獲覩燕臺釋誦之餘傳斯雅論爰有都僧錄守司空通法大師實公及兩街僧首師德義學持書致請曰旦茲論也希聲久寢遵旨淹淪不有纂修若為開示續承綸旨俾副輿情牢讓靡從斯文乃作遂攻虛取棄扣寂求音載成嘉贊之文用顯精微之旨所

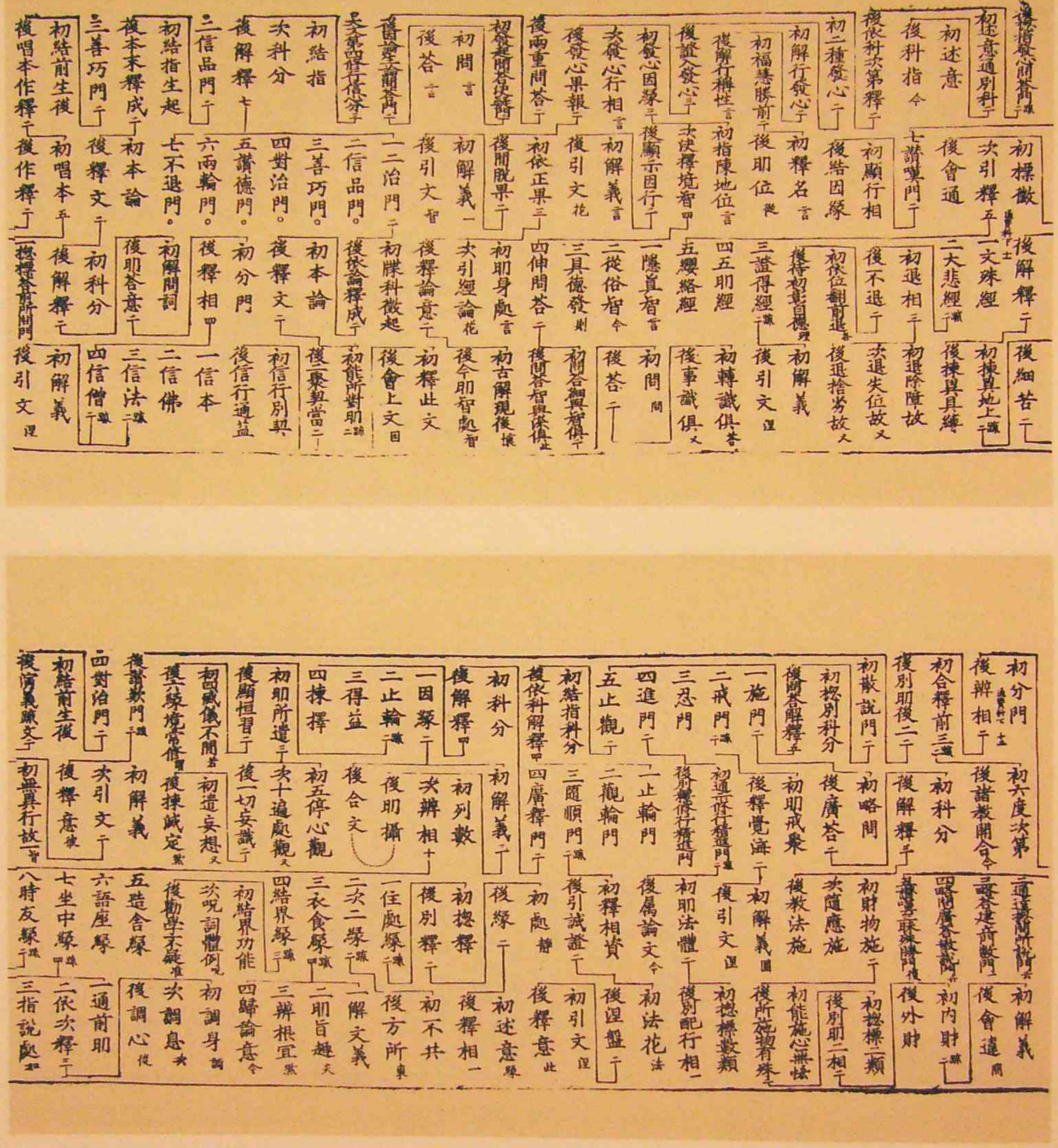
覩上資　聖祚以弥堅下福舍靈興法城
皇化保　略賛甚深文　普施諸群生
而益固乃發爲頌曰
已承賢聖力
速成無上果

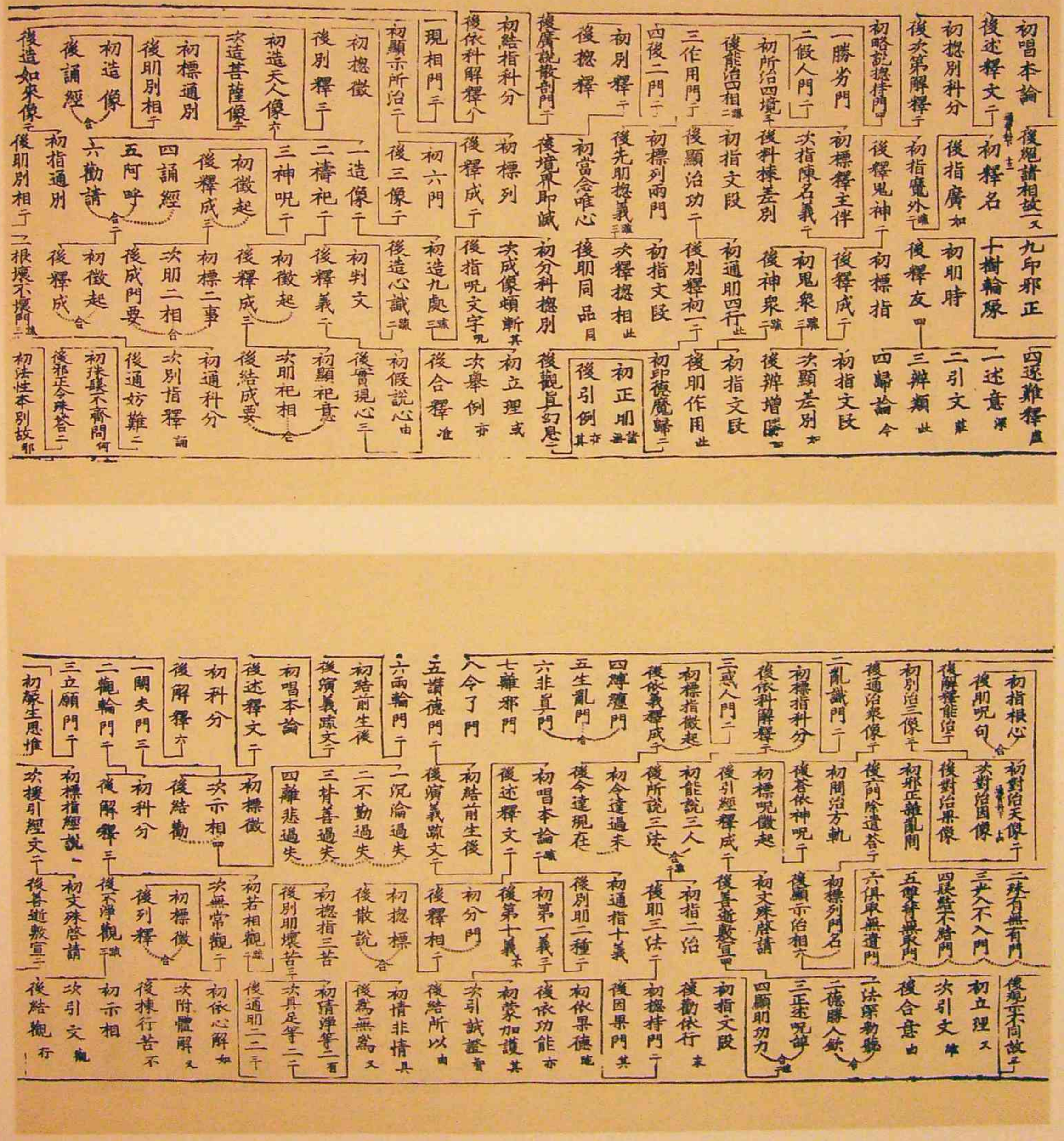
釋摩訶衍論通賛疏卷第十

咸雍七年十月　日燕京弘法寺奉
宣校勘彫印流通

殿主講經覺慧大德臣沿門衍安勾當
都勾當講經詮法大德臣沿門方矩校勘
右街天王寺講經論文英大德賜紫臣沿門志延校勘
印經院判官朝散郎守太子中舍驍騎尉賜緋魚袋臣韓　資雝　提點

釋摩訶衍論通賛疏卷第十（之三十五）及"應州文書"戳記


初標徵
次引釋五
後會通
七讚嘆門
初顯行相
後結因緣
初釋名言
初福慧勝前
後助位
初指陳地位言
次決釋境智
初釋義言
後顯示因行
初解義言
後引文
初依正果三
初解義一
後引文
初問問
後答二
初問身處言
後間答智與俱止
初問答網異智俱
初問法體
後事識俱又
初問答
後細苦二
初標徵
次引釋五
後會通
二大悲經
初退相三
後不退
初退除障故
次退失位故又
後退捨劣故又
初解義
初轉識俱答
初引文涅
初解義
初引文涅
初解義
後引文涅
初解義
初標二類
後別配行相一
初總標數類
初法花法
後涅盤二
初解義
初內肺
後外肺
初解義
後會通
初標二類
後別明二相二
初能施心無悋
後所施物有殊七
初總標數類
初法花法
後涅盤二
初引文涅
後釋意此
初述意
後釋相一
初不共
後方所東
初解義
二次二緣
三衣食緣
四結界緣三
初結界功能
次明功德體例
後勸學不疑准
初調身調
次調息次
後調心從
初調身調
次調息次
後調心從
初解義
二信佛
三信法
四信僧二
初解義
後引文涅
初解義
後釋文
初信行別契
後信行通益
初解義
後釋文
初本論
後釋文二
初本論
後釋相四
一信本
初解義
後釋文
初本論
次科分
後解釋七
初結指生起
後本末釋成二
初本論
三善巧門二
初結前生後
後唱本作釋二
初唱本五
後作釋二
初解義
後解釋二
初科分
後解釋七
初解問詞
後明答意二
初結指生起
次科分
後解釋七
二信品門二
初結指生起
後本末釋成二
初本論
三善巧門二
初結前生後
後唱本作釋二
初唱本五
後作釋二
初解義
後解釋二
初科分
後解釋七
初解問詞
後明答意二
初分門
後辨相二
初分門
後諸教開合今
初科分
後解釋二
初略問
後廣答二
初總別科分
後開答解釋五
初散說門二
初分門
後辨相二
初合釋前三
後別明後二
初六度次第
後諸教開合今
初科分
後解釋二
初略問
後廣答二
初總別科分
後開答解釋五
初散說門二
一施門二
二戒門
三忍門
四進門二
五止觀二
一施門二
二戒門
三忍門
四進門二
一止輪門
二觀輪門
三隨順門
四廣釋門二
初通示行相進門
後辨釋修行精進門
初結指科分
後依科解釋四
初科分
後解釋四
一因緣二
二止輪
三得益
四揀擇
初科分
後解釋四
初解義二
初列數
次辨相十
初總釋
後別釋二
一任處緣
二次二緣
三衣食緣
四結界緣三
初結界功能
次明功德體例
後勸學不疑准
初調身調
次調息次
後調心從
初調身調
次調息次
後調心從
初解義
二信佛
三信法
四信僧二
初解義
後引文涅
初解義
後釋文
初信行別契
後信行通益
初解義
後釋文
初本論
後釋文二
初本論
後釋相四
一信本
初解義
後釋文
初本論
次科分
後解釋七
初結指生起
後本末釋成二
初本論
三善巧門二
初結前生後
後唱本作釋二
初唱本五
後作釋二
初解義
後解釋二
初科分
後解釋七
初解問詞
後明答意二
初分門
後辨相二
初分門
後諸教開合今
初科分
後解釋二
初略問
後廣答二
初總別科分
後開答解釋五
初散說門二
一施門二
二戒門
三忍門
四進門二
五止觀二
一施門二
二戒門
三忍門
四進門二
一止輪門
二觀輪門
三隨順門
四廣釋門二
初通示行相進門
後辨釋修行精進門
初結指科分
後依科解釋四
初科分
後解釋四
一因緣二
二止輪
三得益
四揀擇
初科分
後解釋四
初解義二
初列數
次辨相十
初總釋
後別釋二
一任處緣
二次二緣
三衣食緣
四結界緣三
初結界功能
次明功德體例
後勸學不疑准
初調身調
次調息次
後調心從
初調身調
次調息次
後調心從
初解義
二信佛
三信法
四信僧二
初解義
後引文涅
初解義
後釋文
初信行別契
後信行通益
初解義
後釋文
初本論
後釋文二
初本論
後釋相四
一信本
初解義
後釋文
初本論
次科分
後解釋七
初結指生起
後本末釋成二
初本論
三善巧門二
初結前生後
後唱本作釋二
初唱本五
後作釋二
初解義
後解釋二
初科分
後解釋七
初解問詞
後明答意二
初分門
後辨相二
初分門
後諸教開合今
初科分
後解釋二
初略問
後廣答二
初總別科分
後開答解釋五
初散說門二
一施門二
二戒門
三忍門
四進門二
五止觀二
一施門二
二戒門
三忍門
四進門二
一止輪門
二觀輪門
三隨順門
四廣釋門二
初通示行相進門
後辨釋修行精進門
初結指科分
後依科解釋四
初科分
後解釋四
一因緣二
二止輪
三得益
四揀擇
初科分
後解釋四
初解義二
初列數
次辨相十
初總釋
後別釋二
一任處緣
二次二緣
三衣食緣
四結界緣三
初結界功能
次明功德體例
後勸學不疑准
初調身調
次調息次
後調心從
初調身調
次調息次
後調心從
初解義
二信佛
三信法
四信僧二
初解義
後引文涅
初解義
後釋文
初信行別契
後信行通益
初解義
後釋文
初本論
後釋文二
初本論
後釋相四
一信本
初解義
後釋文
初本論
次科分
後解釋七
初結指生起
後本末釋成二
初本論
三善巧門二
初結前生後
後唱本作釋二
初唱本五
後作釋二
初解義
後解釋二
初科分
後解釋七
初解問詞
後明答意二


初唱本論
後述釋文
初總別科分
後次第解釋
初略記總持門
一勝劣門
二假人門
初所治四境
後能治四相
三作用門
四後二門
初別釋
後總釋
後廣說散剖門
初結指科分
後依科解釋
一現相門
初顯示所治
後造心識
初總徵
後別釋
初造天人像
次造菩薩像
初標通別
後別別相
初造像
後請經
初指通別
後別別相
二根壞不壞門
初指根心
後別呪句
初對治天像
次對治因像
後對治果像
初別治三像
後通治衆像
二亂識門
初標指科分
後依科解釋
三惑人門
初標指徵起
後依義釋成
四障應門
五生亂門
六非眞門
七離邪門
八令了門
五讃德門
初標列
後釋成
初六門
後三像
初造九處
初判文
後釋義
初顯祀意
後結成要
初假說心由
後實現心
初造天人像
後別釋
初標二事
次別二相
後成門要
初徵起
後釋成
初造像
二禱祀
三神呪
四誦經
五阿呼
六勸請
初徵起
後釋成
一造像
初標列
後釋成
初六門
後三像
初造九處
初判文
後釋義
初顯祀意
後結成要
初假說心由
後實現心
初標列門名
後顯示治相
初指文段
後勸依行
初標釋主伴
次指陳名義
後料揀差別
初標釋鬼神
後釋成
初標指
後釋友
初鬼衆
後神衆
初指魔外
後釋友
初明時
後釋友
三辨類
四歸論
初指文段
後別作用
初即德魔歸
後觀眞幻異
初正明
後引例
初指文段
後別作用
初通指十義
後別明二種
初第一義
後第十義
初分門
後釋相
初總標
後散說
初判文
後釋義
初通科分
次別指釋
後通妨難
初若相觀
次無常觀
初標徵
後列釋
初標二事
次別二相
後成門要
初徵起
後釋成
初標徵
後釋成
初科分
後解釋
初標徵
次示相
後結勸
初標指經說一
後引經文
初支殊啓請
後菩薩敷宣
初別別相
二根壞不壞門
初指通別
初標指經說一
後引經文
初支殊啓請
後菩薩敷宣
初標指徵起
後依義釋成
初標指科分
後依科解釋
初別治三像
後通治衆像
初對治天像
次對治因像
後對治果像
初標釋主伴
後釋鬼神
初標指
後釋友
初明時
後釋友
三辨類
四歸論
初指文段
後別作用
初即德魔歸
後觀眞幻異
初正明
後引例
初指文段
後勸依行
初總持門
後別釋初一
初標列兩門
後顯治功
初指文段
後別釋初一
初標列門名
後顯示治相

釋摩訶衍論通贊疏科卷下

咸雍七年十月　日燕京弘法寺奉

宣校勘彫印流通

殿主講經覺慧大德臣沙門行安勾當

都勾當講經詮法大德臣沙門方矩校勘

右街天王寺講經論文英大德賜紫臣沙門志延校勘

印經院判官朝散郎守太子中舍驍騎尉賜緋魚袋臣韓資雄提點

釋摩訶衍論通贊疏科卷下（之十一）及"宣賜燕京"戳記

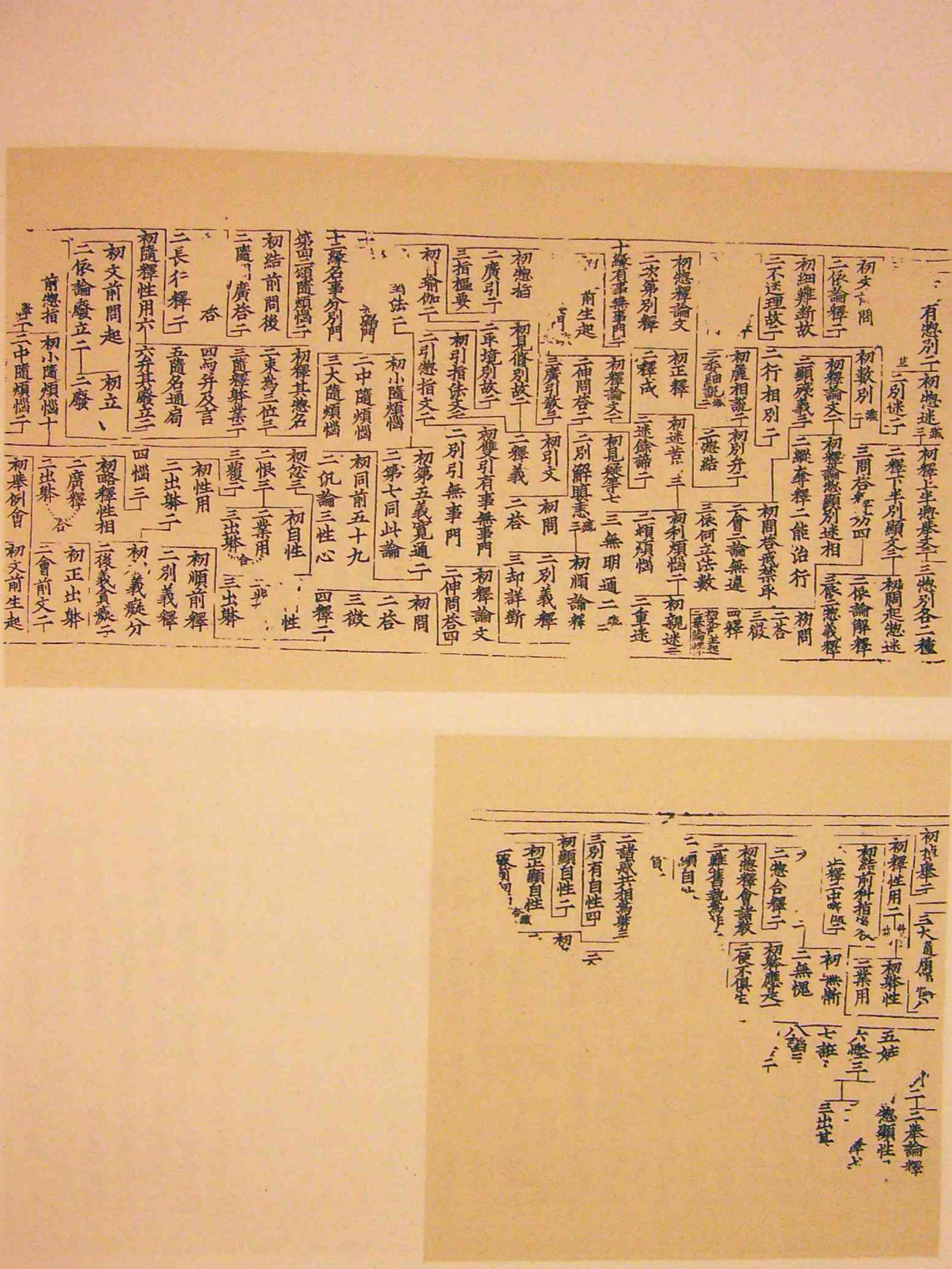
二開
初難作、釋三二第六
二安慧論師釋二三七八
初破斥前宗 初正顯位
初惣非 三釋成

第六宗 三遍增成
六前指二 初結
三正難彼非二 三指後
初破用前五識二 初引教顯自依
三應用七識、
初、

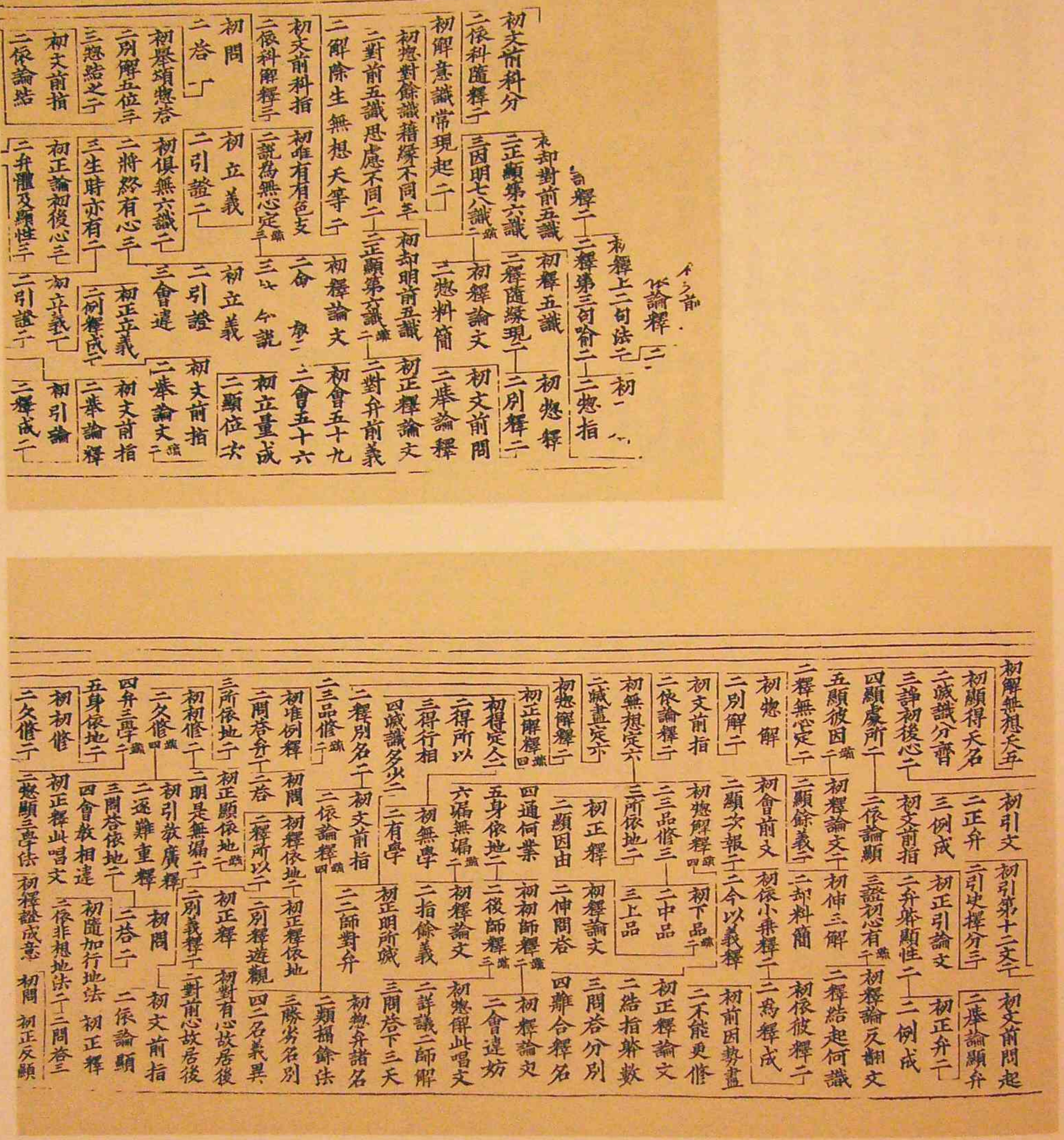
三難 初
三仲 初文前問起
三護法菩薩釋二 初正釋
初顯前非 二釋成
三結非 合 初別顯過
二仲自義二 三惣結無違 合 初正難彼非
二會違文二 初文前指
三惣結正 二依論 義二 初文前問起
初立義二 初諸識不俱難二 初正難彼非
二正申難二 二色心無異難二 初文前指
二釋惣結文等 開
初文前敘救
二便違聖言
初文前問起
二便違聖說二 初正難彼非
二會違文二 初文前指
初正難彼非
二便同異部
初文前問起
三依論 義二
初文前問起
二仲 初文前問起
三惣結正 二依論 義二
初諸識不俱難二 初文前指
二正申難二 二色心無異難二 初正顯不

三仲正義二 初釋心王
四解違妨五 三例心所 三 二難、和解 初
初釋諸心例所難二 初文前敘難
二釋心所成依難二 二依論解釋
三釋 為緣難二 初文前敘難
四釋後起依他難二 二依論解釋二 三別違聖說二
五釋諸教相違難二 初文前敘難
初惣會諸教二 二依論解釋二
三別會瑜伽二 初文前敘難
初引違文 二依論解釋
二惣會釋 初結前指後二 初文前指述
第三結指歸頌意二 二卻揀所依二
初 揀二 初文前問起 初文前問起
三顯因由二 三依論卻揀 二論顯因由三
第三釋所緣二 初文前科分
初結前問後二 三承前問後
二 、 奉頌荅 初文前旨
初解釋頌文二 三別解釋二 三
初難應論師釋四 初正釋
二火辨論師釋三
初顯前非 初文前問
二仲自釋二 二牒立論釋 四會違二
三會違教 合 初顯前非二
三安慧論師釋二 二仲自釋二
四護法菩薩釋二 三會無違 斌 二
初惣非 合三
二別破二
初破安慧師二
初色種非識故
初惣顯非
二仲自釋二 二牒立論釋 四會違二
三會違教 合 初顯前非二
三安慧論師釋二 二仲自釋二
四護法菩薩釋二 三會無違 斌 二
初惣非 合三
二別破二
初破安慧師二
初色種非識故
初惣顯非
二仲問荅二二 荅二
初釋論文 一 初敘救
二難彼救二
三難轉救二 二仲難
初二執不俱故二 初正顯不

三違此量證
初破彼四惑俱二 初依彼救 初正釋此設
二破彼三位無二 二引文難二 二却顯引文
三破彼離染依二 初引教難彼破 初正難
二破彼轉救 二結難
初本識無依難 三我執例法難二 初惣釋論文 初正難
二依量顯過二 初宗過二
三以五識反難 初依論釋 初結勸知非 初宗過二
二因過
三惣結成正釋二 初文前指 二指餘文 初惣立宗
二別立宗
三論結成 初明位次 二顯行相 初釋論文
二伸問答二
初以五為同喻 二無淨壞宗因 三結勸知非
初以七例八問
初以五識反難 初文前指 二指不說 二永皆不同答
初以七例八問
初顯所明二 初惣釋論文
二遮難別釋二
初明位次 二顯行相 初釋論文
二伸問答二
初明位次 初顯所明二 初惣釋論文
二遮難別釋二
初惣釋論文 初釋論文 初釋法空智果
二釋不現前位
初依論釋智果
二不違請教答二
初因位雙牒問 初釋論文 初依遠近釋
二別自起釋
三重解等字二 初亦緣真答三
初顯行相
二答無違
三因指應合位
三不緣真答二
初文前指
初正明染不染 三違異釋
二歸何無記攝 初釋論文
三舉仁成二 二惣結指
初本識無依難 初以五為同喻 初惣釋論文 初正釋此設
二我執例法難二 初惣釋論文 初正難
二依量顯過二 初宗過二
三結勸知非 初依論釋 初宗過二
二因過
三論結成二 初文前指 二指餘文 初惣立宗
二別立宗
初文前指 初明位次 二顯行相 初釋論文
二伸問答二
初明位次 初顯所明二 初惣釋論文
二遮難別釋二
初惣釋論文 初釋論文 初釋法空智果
二釋不現前位
初依論釋智果
二不違請教答二
初因位雙牒問 初釋論文 初依遠近釋
二別自起釋
三重解等字二 初亦緣真答三
初顯行相
二答無違
三因指應合位
三不緣真答二
初文前指
初正明染不染 三違異釋
二歸何無記攝 初釋論文
三舉仁成二 二惣結指
初本識無依難 初以五為同喻 初惣釋論文 初正釋此設
二我執例法難二 初惣釋論文 初正難
二依量顯過二 初宗過二
三結勸知非 初依論釋 初宗過二
二因過
三惣結成正釋二 初文前指 二指餘文 初惣立宗
二別立宗
三論結成 初明位次 二顯行相 初釋論文
二伸問答二
初以五為同喻 二無淨壞宗因 三結勸知非
初以七例八問
初以五識反難 初文前指 二指不說 二永皆不同答
初以七例八問
初顯所明二 初惣釋論文
二遮難別釋二



成唯識論述記應新抄科文卷第三（之二十三、二十四）


初支前科分
二依科隨釋
初解意識常現起
初總對餘識藉緣不同
二對前五識思慮不同
三解除生無想天等
初支前科指
二依科解釋
初問
二荅
初舉頌總荅
二別解五位
三總結之
初支前指
二依論結
初立義
二引證
初唯有有色支
二說為無心定
初俱無六識
二將終有心
三生時亦有
初正立義
二例釋成
初引教廣釋
二遠難重釋
初正立義
二明是無漏
初引證
二會違
初支前指
二舉論文
初引論
二釋成
初引文
二正弁
三例成
初正引論文
二弁非顯性
三證初心有
初支前指
二依論顯
初引第十二支
二引史釋分
初支前問
二舉論顯弁
初正弁
二例成
初釋無想天
初顯得天名
二減識分齊
三諍初後心
四顯處所
五顯彼因
初釋論文
二依論顯
初釋五識
二釋隨緣現
初總釋
二別釋
初釋論文
二總料簡
初支前問
二舉論釋
初依小乘釋
二顯次報
初總解釋
初下品
二中品
三上品
初釋論文
二伸問荅
初正釋
二顯因由
四通何業
初支前問
二舉論釋
初依彼釋
二為釋成
初釋結起何識
初會前文
二顯餘義
初釋論文
二釋無心定
初總解
二別解
初支前指
二依論釋
初無想定六
二城盡定六
初總解釋
初正解釋
初得定人
二得所以
三得行相
四城識多少
初支前指
二依論釋
初問
二荅
初唯例釋
二久修
三問荅弁
四弁三學
五身依地
初正顯依地
二所依地
初問
二明是無漏
初引教廣釋
二遠難重釋
初問
二荅
初正釋
二別釋遊觀
初正釋依地
二別釋所以
初釋依地
二所依地
初問
二荅
初正釋
二別釋成
初引論
二釋成
初引文
二正弁
三例成
初正引論文
二弁非顯性
三證初心有
初支前指
二依論顯
初釋論文
二伸三解
初總釋
二別釋
初釋論文
二總料簡
初支前問
二舉論釋
初依小乘釋
二顯次報
初總解釋
初下品
二中品
三上品
初釋論文
二伸問荅
初正釋
二顯因由
四通何業
初支前問
二舉論釋
初依彼釋
二為釋成
初釋結起何識
初會前文
二顯餘義
初釋論文
二釋無心定
初總解
二別解
初支前指
二依論釋
初無想定六
二城盡定六
初總解釋
初正解釋
初得定人
二得所以
三得行相
四城識多少
初支前指
二依論釋
初問
二荅
初唯例釋
二久修
三問荅弁
四弁三學
五身依地
初正顯依地
二所依地
初問
二明是無漏
初引教廣釋
二遠難重釋
初問
二荅
初正釋
二別釋遊觀
初正釋依地
二別釋所以
初釋依地
二所依地
初問
二荅
初正釋
二別釋成
初引論
二釋成
初引文
二正弁
三例成
初正引論文
二弁非顯性
三證初心有
初支前指
二依論顯
初釋論文
二伸三解
初總釋
二別釋
初釋論文
二總料簡
初支前問
二舉論釋
初依小乘釋
二顯次報
初總解釋
初下品
二中品
三上品
初釋論文
二伸問荅
初正釋
二顯因由
四通何業
初支前問
二舉論釋
初依彼釋
二為釋成
初釋結起何識
初會前文
二顯餘義
初釋論文
二釋無心定
初總解
二別解
初支前指
二依論釋
初無想定六
二城盡定六
初總解釋
初正解釋
初得定人
二得所以
三得行相
四城識多少
初支前指
二依論釋
初問
二荅
初唯例釋
二久修
三問荅弁
四弁三學
五身依地
初正顯依地
二所依地
初問
二明是無漏
初引教廣釋
二遠難重釋
初問
二荅
初正釋
二別釋遊觀
初正釋依地
二別釋所以
初釋依地
二所依地
初問
二荅
初正釋
二別釋成
初引論
二釋成
初引文
二正弁
三例成
初正引論文
二弁非顯性
三證初心有
初支前指
二依論顯
初釋論文
二伸三解
初總釋
二別釋
初釋論文
二總料簡
初支前問
二舉論釋
初依小乘釋
二顯次報
初總解釋
初下品
二中品
三上品
初釋論文
二伸問荅
初正釋
二顯因由
四通何業
初支前問
二舉論釋
初依彼釋
二為釋成
初釋結起何識
初會前文
二顯餘義
初釋論文
二釋無心定
初總解
二別解
初支前指
二依論釋
初無想定六
二城盡定六
初總解釋
初正解釋
初得定人
二得所以
三得行相
四城識多少
初支前指
二依論釋
初問
二荅
初唯例釋
二久修
三問荅弁
四弁三學
五身依地
初正顯依地
二所依地
初問
二明是無漏
初引教廣釋
二遠難重釋
初問
二荅
初正釋
二別釋遊觀
初正釋依地
二別釋所以
初釋依地
二所依地
初問
二荅
初正釋
二別釋成
初引論
二釋成

初正明名假一
二以義釋成二
六斷惑得二
初見惑
二修惑二
初文前指
二依論釋二
初小乘二
二菩薩二
初迴心者
二直往者二
三釋睡眠問絕二
初文前指
二舉論釋三
初悤釋
二別釋二
初睡眠二
二問絕
三重出體
初從能引名解
二對本識立名
三悤結前義
三耶揀三
初明問荅無生二
二釋不說入無餘位二
三解誰具幾二
二悤為分別三
初明俱轉
二問荅分別五
初情多非一問荅三
二一緣多識問荅二
三識一境多問荅二
六斷惑得二
初見惑
二修惑二
初文前指
二依論釋二
初小乘二
二菩薩二
初迴心者
二直往者二
三釋睡眠問絕二
初文前指
二舉論釋三
初悤釋
二別釋二
初睡眠二
二問絕
三重出體
初從能引名解
二對本識立名
三悤結前義
三耶揀三
初明問荅無生二
二釋不說入無餘位二
三解誰具幾二
二悤為分別三
初明俱轉
二問荅分別五
初情多非一問荅三
初釋後起文
二別釋經文二
三釋引證文二
初文前問起
二指廣
三以義釋成
初釋上半文二
初正釋
二破舊釋
三揀言盡
三問荅并二
初同
二荅二
初釋論文
二伸問荅二
初相例問
二別義荅二
初正荅
二釋成
三并差別三
初種現閒差別
二斷上下差別
三得無得差別
初釋破前非
二釋伸自義
初文前問
二舉論釋
三指餘義
初釋論文
三例此同
四悤對并
初釋論文
二次對并四
三歸文意
初釋論文
二例問荅
初釋論文
三問荅
初正釋
二遮異釋
初釋論文
三廣釋成四
初難今俱轉
二舉例釋成
三舉喻釋成
四反顯俱轉
初文前指
二舉論荅
初隨彼清貞
二正義荅二
初文前指
二舉論荅
初隨文釋
二別釋
初正荅
二別釋
三反顯二
初文前指
二引教成
三引教成
初文前指
二依論荅三
初文前指
二依論荅二
初文前指
二依論荅
初文前指
二舉論釋
初悲增者
二悤顯得者
三入定境相
四通顯大乘
五遮難重釋
六問荅釋妨
七出定所緣
八問荅體數
九餘指廣文
初依論釋
二舉前義
三例此同
四悤對并
初正依二諦
二引教釋成
三非異
初依論釋
二指餘義
三異餘師
初非一
初約法相解二
二依二諦解二
初支前指
二論主荅二
初設縱荅
二荅二
三盡理荅二
初悲增者
二悤顯得者
初正釋論文
初引論正釋
二問荅釋成
初正釋
二釋成二
初支前問起
二舉論釋成
初啟前非
二伸自義
初支前指
二舉論釋
初隨文釋
二重釋成
初釋論文
二舉論釋
三指餘義
初釋論文
二依論釋二
初引十地經
二解深密經
初釋十地經三
二釋深密經二
初隨文釋
二悤釋成
初支前指
二舉論釋
初隨文釋
二重釋成
初釋論文
二舉論釋
三指餘義
初釋論文
二依論釋二
初引十地經
二解深密經
初釋十地經三
二釋深密經二
初隨文釋
二悤釋成
初支前科分
二依科隨釋十
初小乘問
二論主荅二
初支前指
二依論荅二
初小乘問
三正義釋
初義同小乘釋
三別依大乘釋
初小乘問
三順彼義釋
初釋上半文二
初正釋
二破舊釋
三揀言盡
三問荅并二
初同
二荅二
初釋論文
二伸問荅二
初相例問
二別義荅二
初正荅
二釋成
三并差別三
初種現閒差別
二斷上下差別
三得無得差別
初釋破前非
二釋伸自義
初文前問
二舉論釋
三指餘義
初釋論文
二舉論釋
初隨文釋
二重釋成
初釋論文
二舉論釋
三指餘義
初釋論文
二依論釋二
初引十地經
二解深密經
初釋十地經三
二釋深密經二
初隨文釋
二悤釋成
初支前科分
二依科隨釋十
初小乘問
二論主荅二
初支前指
二依論荅二
初小乘問
三正義釋
初義同小乘釋
三別依大乘釋
初小乘問
三順彼義釋
初釋上半文二
初正釋
二破舊釋
三揀言盡
三問荅并二
初同
二荅二
初釋論文
二伸問荅二
初相例問
二別義荅二
初正荅
二釋成
三并差別三
初種現閒差別
二斷上下差別
三得無得差別
初釋破前非
二釋伸自義
初文前問
二舉論釋
三指餘義
初釋論文
二舉論釋
初隨文釋
二重釋成
初釋論文
二舉論釋
三指餘義
初釋論文
二依論釋二
初引十地經
二解深密經
初釋十地經三
二釋深密經二
初隨文釋
二悤釋成
初支前科分
二依科隨釋十
初小乘問
二論主荅二
初支前指
二依論荅二
初小乘問
三正義釋
初義同小乘釋
三別依大乘釋

初依頌釋有頌分別
三例生滅法 畫
初別釋四句二 畫
二總結頌意
初釋上三句能生因緣
二釋第四句所生分別
初釋上三句種為因緣
二釋第三句現為助力
初釋上句四字
初總釋四字
初對果立名
二顯對何果
二別明種識二
初識即種故
二識中種故
初正釋二
初對果立名
二顯對何果
三平揀
初正陳
二非所對
初正所對 疑
二非所對
三結歸能生名
初正釋
二釋妨二
初妨難
二舉論非所明 疑 三
初順前文釋
二以別義釋
三詳斷二釋
初別釋四果二
初明四果差別四
二四果先後
初約二義倣同
二約一義別解
初總對前解等流
二與前對弁
三釋士用二
初對後解
二對前解
三舉一法顯示
初別釋所生果二
初正釋
二舉論釋
初正釋二
初初句
二二句
初初句
二二句
初初句
二二句

初惣釋 疏三
初釋論文四
二顯緣躰
三問餘師
四所慮所託
二出體 疏 鈔 記 二
三弁差別二
四約識弁二
四增上緣四
三釋文
三却指二句
初承前例難
二以論釋成
初西方未悟
二大師恢弘
初唯有親所緣
二定有疎所緣
三親定疎不定三
初第八識三
二第七識
三第六識
初或有疎所疑
二或無疎所緣 疏 二
三即有無不定 疏 三
初略釋論文
二廣明四事
三別義解釋
四具顯順違
初正釋心王
二因顯心所
三釋論品字
初釋論文
二破轉救
初正荅前問
二因顯菩薩
初問荅位次寬狹
二問荅根果次第二
初問
二伸問荅二
初根本位 疏 二
二加行位
三資糧位 疏 二
初釋論文
二顯餘義
三或起
四以故不說
初立義
二弁躰
三顯用 疏 四
四示法三
初惣標
二出體三
三指例
初未知當知根四
二已知根
三具知根
初正釋二
二惣釋成 疏 二
初顯三位三
二傍修 疏 乎
初釋論文
二顯非根二
初正釋二
二重論顯
初七色根
二命等十二根
三無漏根二
初正荅前問
二重論顯
初弁二根三
初釋論文
二顯餘義
初釋論文
二又依二乘釋
初正依大乘釋二
初釋論文
二引論釋
初下修於上二
二修無漏根
初正釋
二會違
初釋論文
二引論釋

義不同列部名者本部唯二正座部二大
分破本末相兼大衆九部正量
九部者一大衆部二說部三
間部六說假部七制多山
座十一部者一說一切有
五賢曹

聖衆部内者德雖多而僧數少大天明内者德雖少
而僧數多遂以大天爲是聖衆爲非大王嗔怒將諸
聖衆載以破船置殑伽河隨流而去冀令墜溺時
諸聖衆既逼命難咸運神通并攝同見未得通者
猶如鴈群往西北而去住迦濕弥羅國王聞慙悔躬
來謝各請還本國固請不從於是便分二部一上座
部即諸聖衆以此多是七葉巖中之聖此時雖無別
上座即取昔日之名名上座部二大衆部即大天明多是
昔時界外之衆上釋本部次釋末部於中分二初釋大
衆九部次釋上座十一部且大衆九部者至第二百年大
衆部中更重經四破分爲九部先經一破分出三部并本
部爲四言三部者一說部二說出世部三鷄胤部此
四元有本宗同義謂云一切如來無有漏法解云約法
爲論十八界等在如來身中皆唯無漏非漏相應非
漏所縛故佛有三業等皆是無漏除此四部所計外
餘有部等許佛如來前十五界是有漏攝此小乘宗
不說一切皆自識變不同大乘言佛如來十八界等皆無
漏者是不正義下皆准知不應同於大乘義釋又云
如來語言皆轉法輪不同有宗唯八聖道又云在等
引位有發語言解云初入定心唯緣定境不能發言
於後後時身在定中亦能緣散故發於語若尒何
不發身表有所動作耶答身是心依依散即心散
心不依於語故發語時定心不散即是一念心同時緣二
境又云無世間正見無世間信根解云有漏位中雖有
慧信不名五根故說名爲無正見等非無慧信體無
漏慧信斷惑證淨說名根力故說爲有慧信既尒餘
三亦然又云無無記法隨一一境所望不同善惡業感隨
業有異善感名善惡感名惡故言無無記法上二界
惑亦不善性不同有宗有覆無記又云入正性離生時
可說斷一切結解云斷是見道之位結是結縛一切聖人能
不住生死故說入正性離生時可說斷一切結又云預流
造一切惡解云許預流入觀諦淨出觀行惡除無間
業極惡故不作餘惡皆容作又云無爲有九謂虛空
擇滅非擇滅緣起入道支爲五及四無色無爲爲九
解云四無色處別有無爲要證彼無爲方得生彼
心彼地之心由以無爲爲所依故故不緣下若色界心通
緣上下故不緣無爲也緣起支等皆准此釋此等
文意四部同有此義故曰四部本宗同義若將此等
未分部時即亦名爲末宗異義如五事等爲諍因緣
故與未破時義相乖故然於此等本宗同義漸次
不同如或有說於一時中二心俱起計眼意識有時同
起本計不然故稱末義又說業與異熟有俱時轉
此不立有過去業及未來故過去常在現在故與異
俱又說色根大種可有轉變非心法等色法長時故
許轉變如乳如酪等心念念滅故無轉變又心遍於
身即意識遍依身觸手刺脚並能覺受故非一剎
那能次第覺也此等皆非本宗同許故重詳議因
諍不同復各隨類執見不同遂分出三部并本爲四
謂有一類執世出世法皆無實體同一假名故同立之
爲一說部一向說假故復有一類執世間法從顛倒生
故但有假名出世法非假名故皆是真實同立之爲
說出世部說出世法爲真實故復有一類人執不弘經
律言經典律是方便教佛自有處破經律故唯弘
對法坐禪斷惑是末宗異義然不從所傳法爲名
從能傳人以立稱名鷄胤部上古有仙滌鷄生子部
主是彼之後胤名鷄胤部此上一破次又從大衆部流出
一部名多聞部以此部主本是仙人後出家得阿羅漢果
佛所說法皆能誦持於雪山中坐禪習定不覺如來
入般涅槃後二百年從雪山出至大衆部中見大衆部
中所說義淺遂生驚怪便爲具足誦出深義淺深
之中有大乘義其中有不信者因此起諍遂別分爲一
部名多聞部以能誦出三藏之義故名多聞此第三
破又第二百年大衆部中因諍世出世法皆通假實不
同一說及說出世此部所立世出世法有假有實若與

而爲依經要聚多法故處界門中說積聚故名假
若於蘊門即皆是實雖以積聚義名蘊說小積聚
亦名蘊故蘊是實處界是假世出世法在處界門即
假據本離即實處界皆假非本所許而是諍因名
說假部又真諦云此別說部謂大迦旃延佛在世時作
論別解說佛滅之後來至大衆中分別三藏此佛假
說此佛真說此是俗此是真此是因果等其中有不
信者遂別爲一部此說假實真俗等是末宗異義而
是諍因名別說部此第三破至三百年滿大衆部中有
一師出本是出家外道捨本邪教歸佛正法於大衆
部出家亦名大天與彼部僧重議五事因有乖諍分
出三部一制多山部制多此云靈廟佛初出家成道轉
法輪般涅槃四處皆有靈廟此即一焉山有制多名
制多山部主住此山名制多山部二西山住部住制多山
西故三北山住部住制多山北故憁此四破共成九部若
并本破即憁經五破或說八破或說九破隨義不同不
能備叙上來大衆九部從此第二釋上座十一部者二
百餘年上座部中和合一味以大衆部多是異生故多
卑諍先有分部上座部中多是聖衆乖諍事以故
後分部至三百年初此部本計多弘經藏以弘律論
時有迦多衍尼子大阿羅漢造發智論盛弘對法
興本部乖因此起諍遂復分出名說一切有部此部所
立世出世法悉皆是有又說三世悉皆是有等名說一
切有部又凡說法皆此因由亦名說因部此部盛興不
同餘部諸教之中汎言小乘義者多是此部之義而
彼本上座部轉名雪轉部以此部中以弘對法聞於
義理漸次衰弱隨力而行如雪因風飄流靡措從
喻爲名名雪轉部後因移入雪山之中亦名雪山
部即第一破次有外仙苗裔号爲犢子於一切有部出
家上古有仙染牛生子今此部主是彼後胤名爲犢子
亦即是姓也雖復出家歸於正法舊習猶存遂以
義門別立五藏諸有爲法三世遷流立三世藏爲三

謂過去未來現在無爲之法不墮世故立無爲藏以爲
第四由舊習故仍說有我此我體與五蘊非非
離非有爲法亦非無爲法非有爲故不可說在有爲
三世藏中非無爲故不可說在第四無爲藏中故別
立爲不可說藏以爲第五故爲五藏此等諸義非本所
許故別分出然不依所弘法以正名從能弘人以立名名猶
子部即第二破次犢子部中因釋一頃頃云
已解脫更墮 墮由貪復違 獲安喜所樂 隨樂行至樂
因釋此頃情見不同分爲四部謂法上部賢曺部正
量部密林山部法上部去此第一句於四果中唯約中二
果以中二果容有退故賢曺部去第一句唯約初果以唯
初果容有退故正量部去唯約羅漢果密林山云唯約後
三果次釋第二句法上部去此約不還生在色界從四禪退
在初禪却生四定賢曺部去唯約七生家家正量部云唯
約羅漢密林山云唯約異生三四句者共許四沙門果雖有
證得者或獲得善樂者若有退者必還却得阿羅漢
果等所以去行至樂也因此不同分爲四部即第三破法
上部者有法可上名爲法上或法過於人故名法上賢曺
部者賢謂賢聖賢德曺謂曺族今此部主是羅漢
之苗裔名爲賢曺正量部者此部所立甚深法義利定
無邪自稱正量密林山部者部主住處山多林木從處
爲名名密林山部次從說一切有部流出一部名化地部
爲有國王化治於地名爲化地即愚惡國土故後捨國
位出家於有部中別立異義謂去於窣堵波所興供
養等所獲果必又去隨眠自性恒居現在諸蘊處界
亦唯現在等有此等異執義不同遂別分出名化地部
即第四破次於化地部中復有一師立有五藏本部不許因
爲三第四呪藏第五菩薩行藏後之二藏本部不許因
有垂諍遂別分出名法藏部亦名法密部主合容正
法如藏之密故名法藏亦名法密此部自稱以採救氏
爲師即第五破後至三百年末於說一切有部中有一
師去若法已斷已遍知則無未斷未遍知則有又去業

果已熟則無業果未熟則有等與本部別因此起諍
遂別分出名飲光部亦名善歲部梵云迦葉波此云
飲光即婆羅門十八姓中之一姓也上古有仙身有光明能
飲蔽日月之光部主是彼苗裔或復部主身亦有光故
名飲光又以部主少小性賢有德亦名善歲部即第
六破後至四百年初復於一切有部中復有一師說諸
蘊有從前世轉至後世云異生位亦有聖法謂無漏種
子法尒成就又云有二種蘊一根邊蘊謂簡間斷五蘊
二者味蘊謂細意識常無間斷展轉相續故至於後
世此是生死根本其餘五蘊在根本蘊邊因細蘊起名
根邊蘊此等諸義本部不許因此分出名經量部此
部唯以經為正量不依律論名經量部又說種子現在
相續轉至後世亦名說轉部即第七破名并本破即
惣經八破此等諸部執義不同頗有多類廣如餘處
惣是釋末部兩段不同惣是長分四段之中第二釋
工來釋工座十一部兩段不同惣是釋末部已竟前文有二初釋大衆九部二釋
部後釋末部兩段不同惣是長分四段之中第二釋
部名義第三分部前後第四執義不同已竟此後三
門隨義釋說尋之配屬其義可解工來有四初列
部名二釋名義三分部前後四執義不同惣當分部
義門已竟　疏三弥帝論等者大狄云此云正量論也
言梵網六十二見經者此小乘經揀異大乘梵網經故
故云六十二見即所詮義也此等意云三十部義乎各相
望有少不同故成別部前四宗中但有小乘二部之義
立為二宗此等經論復是何宗所攝本立四宗攝諸教
義既攝不盡故理不然　疏今依文判教等者佛
所說教觀機受法有三類殊說三種教後諸弟子
依此三教造論弘揚隨彼所依亦三教攝惣為三教故
教但三宗即不然以諸弟子依教取義乎執不同各
隨情見自立為宗情見既差故成多部大小通論故
惣合有二十二宗是隨情見盡底之數今者疏主欲
令收攝諸家宗計義勢相近欲令學者速見津涯

故以類准同相從止攝惣束為八攝義周盡是此之
意也　疏教但三者一多說有宗等者此言宗者是
舉所詮顯能詮教但取其教非謂此處說有三宗
多說有者佛初成道觀衆生機未任大法若說大
乘恐將不信誹謗墮落故初成道十二年中多說小
乘顯法有教於此時中顯多分說不遮中間亦說大
乘遇大機故此小乘教言不了而義亦不了隨順淺說
應小機故一向名為小乘教故多顯法有終不契於中
道義故於此教中亦說三乘即是小乘教中說三乘也
但應小機摧宜而說理極淺近如說大乘因位三無數
劫猶是凡夫三十四心方成聖者至果位中說佛三身即
以戒定慧解脫等五分法身為法身丈六金身為報
身隨形六道是化身等非大乘位實理如是故非了
義故此第一多說有教雖說三乘皆不了義二十部宗
將非空非有中道之義二契當此初有教即不能然
故此一向名小乘教理極淺近不應例同多說空教
皆依此教然今疏云雖多說有亦不違空者但約惣
不違有義言多說空宗等者即是如來成道十二年
相和會所言有者謂有依圓亦不違於遍計空義若
後四年之中多說此教唯大乘教以諸衆生已依於前
多說有教有所悟入有所證得然多著有未契中
道如來欲令漸悟深理信向大乘為欲除彼著有病
故故說於此違相之教以多履相說諸法空即言隱
密而義隱密言隱密者不顯了義嫌舍之義為除
有病故多說空實不違有所言空者惣相說空乍觀
即說一切諸法皆無體性若以義會通即唯說彼遍
計所執空無之義故不違彼依圓是有故云雖多說
空亦不違有故解深密云諸說空教皆佛遍計所執
說諸法空故雖說空而不違有言三非空非有等者
即是如來成道十六年後至般涅槃多說此教違除
有病近除空病顯示中道顯了之教言顯了而義亦
顯了具顯諸法非有非空此三種教義同於前所

引深密經中所說三時之教故次疏去此等三教如前引
文然於前文即為顯時此但判教是差別義此正但
是如來所說三種之教即唯是經又如來滅度之後諸聖
弟子弘揚為六即初六宗然此六宗從寬向狹從
廣至略以為次第以說假部說世出世法皆通假
實名說假部故屬於此第四宗攝令附六宗以義攝
度後三百年中有羅漢名迦旃延子先於薩婆多部
出家後往罽賓國與五百羅漢共撰集薩婆多部
阿毗達磨秘不流行經於多時五天不起後東天竺
有國師婆羅門子名婆須跋陀羅聰明大智
阿瑜闍國有婆羅門子名婆須跋陀羅聰明大智
往彼習學既後流行衆生聞者執著於有大乘教
多皆隱沒三百年外有南天竺龍猛菩薩提婆菩薩
造大智度論釋大般若造無畏論滿十方偈龍猛弟
子提婆造百論等為破小乘及諸外道執我執法
說之為空時多著空後九百年北天竺境富樓沙國
有國師婆羅門姓憍尸迦有三子同名伐蘇畔度此
云世親雖同一名号即各別第三世親於薩婆多部
出家得無學果其第一者菩薩性亦於有部出家
後得離欲愚惟空義不能得入欲自煞身有賓頭
盧阿羅漢在東毗提訶觀見此事從彼方來為說
小乘空觀意猶未安謂不應心樂因此乘通往觀史
多天諮問彌勒菩薩為說大乘空觀還下愚惟即便
得悟因名無著亦後數往覩率陁天諮問彌勒大
乘經義為有故屬此宗六化地部以此部
大乘今衆生見者皆同信受即如其願於夜分時放
大光明集有緣衆於阿瑜闍國為說瑜伽十七地論
慜一百卷分為五分具攝十支理無不窮事無不盡文
無不釋義無不詮雙離有空契會中道正為菩薩
令於諸乘境行果等所得善巧為餘乘令於
自法修自分行得自果證即是大乘教中說三乘法
時阿瑜闍國大講堂中無數億人雖同一會唯有
無著得近彌勒自餘但得遥聞其聲或有見異
由是衆生皆得遠離有空契於中道此等諸論但隨所依
據實亦有佛在世時所造之論但隨所依

之經三種不同屬三種教由斯判教無攝不盡之過一
疏一我法俱有宗等者此前六宗唯攝小乘二十部義
約類不同慜攝為六即初六宗然此六宗從寬向狹從
廣至略以為次第以說假部說世出世法皆通假
實名說假部故屬於此第四宗攝令附六宗以義攝
彼二十部者第二有法無我宗中攝彼六部一切有
部二雪轉部此部即是本上座部但少弘對法與
有部殊餘義多同故此宗攝三法上部四賢胄部
五正量部六密林山部此後四部從犢子部中流出
但因釋一頌顯彼四果退義不同及釋由貪復得
義異故別分出即知餘義多同犢子部義雖多
同然二十部中唯犢子部執有我體即知四部亦不執
我故不可入第一宗收然犢子部執有我體即知四部亦不執
由執我故立五藏殊故別分出餘義多同有部之義今
此四部既不能與犢子部義同一宗收故知與一切有
部同一宗攝故屬第二有法無我宗收第三法無去
來宗中攝彼八部一大衆部二雞胤部但以此部唯
弘對法不弘經律與大衆部殊遂別分出餘義多
同大衆部義故此宗收三制多山部四西山住部五北
山住部以此三部但因重詳五事致有乖諍遂別分
出餘義多同大衆部義故屬此宗六化地部以此部
執過去未來是無現在無為是有故屬此宗七法藏
部以此部中但由別立呪藏及菩薩行藏與化地殊
遂別分出餘義多同化地部義故亦屬此第三宗
收八飲光部此部雖說已斷已遍知等義有不同於
有部中遂別分出餘義多同法藏部義故此宗收第
四現通假實宗中攝彼三部一說假部二經量部如次
疏指成實論義三多聞部以此部主淺深義中誦出
大乘之義有不信者故別分出其中所有大乘深義即
是末宗異義所攝又說經部分通大乘故此經量多聞
二部同屬第四現通假實宗攝以大乘宗過未是無唯
現是有於現在中有假有實如說遍計是假依圓是實

又依他法中若以多法共成一物其物是假假和合成故如
軍如林如以五蘊共成一有情等若以難執歸彼依他
幻有自性亦可言實此中二部既同大乘或有大乘之義
故此宗攝今此六宗之中第三第四三宗共攝於彼
一十七部餘之三宗如文自攝故此六宗具足攝彼二十
部義無有遺餘問既餘三宗如文自攝疏何言等更等
於何答但隨彼部本末非一故置等言更無餘義
義七勝義皆空宗等者此宗即依於前三種教中多說
空教三時教中第二時攝大小乘中唯大乘攝以此教
者為治有病故多多說相說諸法空言隱密而義亦
隱密言隨密者但是不顯了說婉舍顯示非空非有
處中妙理故此般若等經文相隱故通兩宗所弘今此
唯約勝義皆空宗弘此等經以此宗者由依此等無
相言教密義意趣之所立故名為勝義皆空宗名為
勝義皆空宗者此等諸師由聞世尊遣相言教隨
言執義便撥二諦性相皆空此言二諦即是中宗正
義所立真俗二諦今者依此宗義依勝義諦悉撥為
空故非盡理然此宗中亦立二諦一者真諦二者俗諦
真諦門中一切諸法悉皆是空俗諦門中法皆是
有疏言龍樹等者等取龍軍弟子提婆菩薩
下至清辯論師皆此宗主故清辯論師所
造掌珠論中以量成立依勝義諦諸法
皆空頌云真性有為空如幻緣生故無為無有實不
起似空花此頌有二量初二句破有為量後二句破無
為量言真性者表依勝義真諦門中破遣諸法
又遮宗犯世間相違過故以諸有為學者世間非學
世間皆許有故諸無為法學者世間許是有故若不
揀之便去空無故成此過今言真性依勝義諦不依
世間故無此過以因明者言為定量以真性言揀故
初量應云真性有為前陳定是空後說前陳後陳手
相光別不相雜性合以為宗因云緣生故如幻事等初
後量之中前真性之言應流至於下應云真性無為
是有法定無有實體故宗因云不起故猶如空花龜毛
兔角如以五蘊共成一有情等若以難執歸彼依他
切諸法不越有為無為攝盡以此二量依勝義諦破彼
皆空若世俗諦有為無為色心等法悉皆是有唯依
勝義說法皆空故云勝義皆空宗以多說空教文中
舍隱此等諸師隨言執義造諸論等故云般若等
經屬此宗攝據實中百等論諸空宗師依此等
隨自意作定屬此宗若般若等經如來所說但文含
隱義通兩宗若隨文執義說法皆空即屬勝義皆
空宗攝即顯此等經為不了義經言不了而義不了故
若應理圓實宗即慈氏如來乃至世親菩薩等以中
道義亦弘此經如慈氏菩薩造八十行頌釋金剛般
若經無著天親亦各造論贊弘於此多說空教若依
此宗此等諸師弘此等經即顯此般若等經言隱密
而義顯了是故此經通二宗攝兩宗弘故今茲疏意以
勝義皆空宗由依般若等經之所建立正弘此等經
圓滿成實非方便說顯了義故故名應理圓實宗
據此等文判三種教定八種宗隨其判教定宗說處
即將此經攝歸三教之中是何教收八宗之中是何宗攝
但以隨列八宗判三種教處指陳已訖文相易知故無
此說　疏成實論義等者以小乘中經量部義分通
大乘然大小二乘淺深懸別古來諸德謂成實論是
大乘論故此據之更無別義　疏如來以一語言中隨
者以如來普於曠劫修習慈悲隨順衆生智解淺深
應機設化隨應利樂修習圓滿今至果位不施功用
任運能然運大慈悲應一切機說一切法猶是如來由任
運力發一語言而不決定詮於一義隨諸衆生信解淺
深領受各異對小機宜即此一言說小乘法令其悟入
對大機宜即說大乘對頓發機即說頓教對漸
悟機即此一言是說漸教隨其所對治貪治瞋淺深
等義隨機有異悉皆不同究竟皆歸一實中道是謂

如來不思議事故此等經論皆作此等說　疏常說
諸法不生不滅等者以此經中顯示義無量者從一法生
其一法者所謂無相真如妙理如來由證此法得普度一
至果位中如證而說但說所證真如妙理真如妙理非四
相所遷故不去不來無有我相自他異故無此無彼無有增減義故無得無失此等生
滅去來彼此得失及餘五塵相男相女相若好若醜可
意不可意等一切諸相皆是有為差別之相推入真門悉
皆無體以根本智證真如時都不見有此等相故故
佛如來如實宣說隨所出言悉皆顯示一切諸相悉是
無相以皆不離實相真如真如之上無彼相故然由悲
悲應衆生機能令衆生各隨自力得淺深別隨解起
行得果有異非佛說法本有差別是此經中法喻之意言如來尼
者即為馬兎三如其次第前彼三乘得教悟理淺深皆
異非河及教本有差別言三獸渡河得淺深別
天鼓等者大抄云末尼者即如意珠雖無思念能隨人
心雨出種種之物天鼓即是帝釋幢上之鼓不須鼓擊
而自有聲雖無惡念作如是語修羅戰時即言怨
來修羅敗時即言怨去不受樂時云何不受樂受樂
過多即言生眾如是珠鼓二法體是非情終無惡念
福力故能成如是自所作事以況如來任運利物令證菜
居或但鼓名天中之鼓故名末尼天鼓況法可知　疏通
分大小頓漸之教者總分為二謂大與小大中更分頓漸二
異故古大小頓漸之教諸小乘教但是諸佛權方便說名小
乘教無文說為頓漸二異次言此經大漸之教者即大小二
中是大教頓漸二中正是漸教故去大漸之教不應別說小
漸小頓上下文中無此例故　疏如莊嚴王本事品中等者
此等顯示此經亦通大乘頓教所攝言頓教者由對機殊
不對從小至大漸悟之機即名頓教即對三乘定性或雖
不定種性而頓悟大乘非漸悟者對此等機皆名頓教
以直化於彼令起此行頓至究竟不從漸次至究竟故故
名頓教然有二義皆名大乘頓教所攝一對正所被即化

大機知此中云八世界微塵數衆生發菩提心等二對無
所被即對小機以此經者正為大乘故說名大乘經於
大乘教中通化三乘以大能兼小普為發趣一切乘者故
故化小乘即是大乘教中說小乘法化彼小機令定化彼
定性小乘真化之故仍屬大乘頓教所攝但對無正所被
而頓不用問何知化彼小乘之機定是定性而不化彼不定
性小乘令起小乘之行起小果耶答若對唯具辟開獨
覺二性之者不定性人終無後時迴向大乘之義都屬
小乘定性所攝與彼單具小乘一種性人無有異故又此
經中無別化彼獨覺機文故化小乘唯是化彼辟開定
性若有亦具大乘種性不定性人聞此經時以此經是大
乘法故必發大行即屬大乘頓悟所攝故言唯化辟開
定性問此經化彼小乘之人仍屬大乘教攝何言隨機判
教有異無別定法又與初時之教同化小乘定性人故
彼屬小乘此大乘攝答初聞者大乘之機智解深勝
欲斷智障悟一切法為對此機如來說法誘化此機即
隨大機名大乘法是為隨機判教有異無別定法如
來任運說法之時攝此機故欲攝此機必須廣演一
切義理若理若事若真若俗若淺若深若邪若正三
乘五性等一切理事方攝此機以此大機欲求一切種智
義故由是為應大機說三乘法皆名大乘於中二乘
教義可化小乘雖化聲聞然名大乘之教仍是隨
機判教有異無別定法若後聞者初時之教雖說
三乘但稱彼小機淺近施設皆不盡理應小機故隨
機皆屬小乘教攝如說菩薩三無數劫唯是凡夫
等亦不說有根本後得二智等義是為淺近若大乘
教中說彼小乘但是依彼行位實施設故如言唯斷煩
惱障不斷所知障但證生空理不證法空理亦入一心
真見道等非初時多說有教中有此義故故成者別
已下凡有此等義門皆如此例更不重述　疏故知頓
漸無別教門等者此經三種教中非空非有八種宗
中應理圓實此宗此教復有頓漸此經通也雖頓漸

教隨機以分無別定教然有無正亦少不同且如此經
正被漸悟聲聞今捨小向大故說一乘為實二乘為權
正對漸機正屬漸教兼對餘機兼頓教攝若勝鬘經
等一乘為權四乘為實正對頓機正頓教攝將不定
性以通從別前三性攝不別建立即是兼對漸機兼
漸教攝故雖皆通然兼正異
所收等者涅槃經云譬如長者教子半字喻小乘教
所詮之理未周圓故譬如長者教子滿字喻大乘教義
周足故此經大乘故滿宗攝言生法二空等者顯生空
理名生空教顯法空理名法空教今此經中二空雙顯
故通二教所攝言有作無作等者顯示有作四聖諦故
名有作教顯示無作四聖諦故名無作教二種四諦於此
經中下皆顯示故貫兩門言有作四聖諦者下疏自去
分段生死為苦諦業煩惱等為集諦有餘涅槃為
滅諦生空智品為道諦雖觀此等四聖諦迹未為
究竟更有變易四諦可修作故此名為有作四諦
言無作四聖諦者變易生死為苦諦所知障品為集
諦無住涅槃為滅諦法空智品為道諦言世
俗勝義隨應分二者顯世俗諦教名世俗法
顯勝義諦教名勝義法此經皆通顯二諦故故去隨應
分二悉論二諦一者真諦諦者實義是真實理聖說
不虛說名為諦亦名第一義諦由彼勝義諦亦名
故名為第二者世俗諦可破壞故名之為俗聖說不虛故名為諦
諦皆言更各故耳亦名隱顯諦隱真實理顯虛妄
相名隱顯諦如結手巾為免等相表虛妄義名隱顯諦
虛妄隱手巾性顯免等相表虛妄義名隱顯諦
然立二諦有其二義一者約人辯諦二者約法辯諦且
約人者涅槃經云善男子知聖諦智有其二種一者中
智謂聲聞緣覺二者上智謂菩薩如來又云上智所
知名勝義中智所知名世俗二智所立義各不同悉有四異
隨應分二約法辯者諸宗所立

一者小乘宗依於初時多說有教即小乘教唯說二諦
如俱舍云如瓶水世俗異此名勝義准彼宗意唯以假
法說為世俗如軍林等是有為無為有體實法皆名
勝義有體性故如色香等是二者勝義皆空宗依
第二時多說空教以不了義弘之亦唯說二諦即俗諦
是有真諦都空三者應理圓實宗亦依第二時多說
空教以了義弘之亦唯說二諦如釋金剛般若經功德
施論云佛所說法咸歸二諦一者俗諦二者真諦
諦者謂諸聲聞獨覺菩薩如來乃至名義智境
業果相屬真諦者謂即於此都無所得如說第一
義非智之所行何況文字乃至無業無業果是諸聖
種生等准此等意有為諸法為俗諦無為真理為
真諦四者應理圓實宗依第三時非空非有中道之
教說有八諦四真四俗總為四對不越五種法上建立
一瓶軍林等二蘊處界等三四聖諦四二空真如五一
真法界言四俗諦者一世間世俗諦亦名有名無實
諦即瓶軍林等二道理世俗諦亦名隨事差別諦即
三科法三證得世俗諦亦名方便安立諦即四聖諦四
勝義世俗諦亦名假名非安立諦即二空真如四真
諦者一世間勝義諦亦名體用顯現諦即三科法二
道理勝義諦亦名因果差別諦即四聖諦三證得勝
義諦亦名依門顯實諦即二空真如四勝義勝義
諦亦名廢詮談旨諦即一真法界言四對者一虛實
二諦瓶軍林等虛為世俗蘊處界等實為勝義二
理事二諦蘊等事法依為世俗四諦道理細為勝
義三淺深二諦四諦安立淺為世俗二空真如深為
勝義四詮旨二諦二空真如帶詮世俗一真法界二詮
為詮非謂言詮者即有為法依之詮顯無為性故名之
一種唯真非俗中間三法亦真亦俗故義如是此中
雖有八諦差別不越世俗勝義二諦攝盡今此經者
即是第三時非空非有中道教攝是應理圓實宗

之所弘具顯如是八諦等義何處顯耶卯上下一部經文之中此瓶字林等五種之法皆顯示故思之可知故云世俗勝義隨應分二即通二諦教所攝故　疏薩者正妙之義者以天世法於一言含多義故或云薩者正也或云薩者妙也非謂一言雙具正妙二義如言瞿雅瞿即九種義所謂方歌地光言金剛眼天水指方言瞿雅瞿即目方指歌言瞿雅瞿即目歌非以一瞿聲都具九義此亦如是正則刑邪受稱妙則待廢立名譯之主各隨意別隨取一義然妙者微妙深妙尚能出過麁之與境寧容邪謀故今新譯但云妙法　疏蓮者芙渠實也等者言芙渠即蓮華之別名也故爾雅釋草云荷芙渠　別名芙蕖　其莖茄其葉蕸其根藕其實蓮　蓮下自註云其中的　蓮中子也　其華菡萏　菡下自註云其華未發者　其華芙蓉　其華未發者　其華菡萏其實蓮　蓮註其房也　其根藕其莖茄其葉蕸　別名芙蕖

意願行妙法非一切行於三乘行中有所不取如下文說
佛成道已惠欲化彼不定種性二乘之人令成圓覺然
彼二乘無悕取大之心故下疏文名為示大不悕翰初惠
與大乘果化二念與大乘因化如是惠惟皆不可得故惠
方便廣設三乘斷令向大惠果化者下經云我身手有力
當以衣械若以几業從舍出之下疏釋云當以智慧之
用几業頓授中根衆生圓覺以神通之用衣械頓拔
下品衆生衆苦抑逼衆生從三界舍出而救度之耶此
意如來欲用餘力化之竟不可得須設三車權方便
化言身力者智慧力也佛以二智為體故几業者即中
根獨覺因行手力者謂六神通衣械者下根聲聞
因行智慧如身內惣用故神通如手外別用故依身
有手依智起通衣械者聲聞因行藉教化力方能
行行猶如衣械藉手執持方能裹物有所趣往几
業者獨覺因行獨覺之人初雖聞法後自修因猶如
几業初藉持之置於一處令中子等自登而出然諸法
喻隨義不同亦非一准若約三乘通途出處三乘因行
即喻邊側小門故下三車俱在門外即果出因門若約
急速抑逼施行隨宜出處二乘因行即喻衣械几業
佛欲以此二力速化二乘令行自行便證大果故言抑逼
衆生從三界出問設以此二力化二乘時為復說法為不
說法若不說法如何化之令行自行若說法者與下
方便設三乘化復有何別而此獨稱以二力化荅亦即
說法然但不以廣開方便與下有殊即欲直示修行
令二乘人速證大果故此偏名以二力化如下方便設三
乘化豈不亦用智慧如何說法然雖用智慧但以廣用言教說以三車故但名為言說之力然准
下文之意欲以二力令二乘行速證大果終不
能得故不用之故下經云如彼長者雖復身手有力而
不用之今此疏中但取衣械几業隨宜益衰出宅之
處喻二乘因行此時猶未出三界宅故其安隱得出一句乘便故來非
正所要　疏又云得如是乘等者此等文意且約
大位而論二乘迴心大乘直往皆至初地名為得乘是
行妙法次熏出宅具細和會　疏故知出宅無漏
因行等者准下文中出宅得車有熏有正且出宅者
准下文中有二義釋第一釋者約其大位多分而說
直往大乘至初地時出分段死三界宅故名為出宅釋
有一類從初地後未出分段未受變易自是悲增樂
化含識留惑潤生故意留之非煩惱力能繫縛故所
修道力能出分段如阿羅漢名為出宅若二乘人至自
極果若未迴心若已迴心若受變易未受變易一切
皆得名為出宅此約大位多分而說是為正釋第二
釋者又下文去七地已前猶居分段三界宅故即知八
地已去定受變易出分段死方名出宅前約智增初
地即出此約悲增八地方出猶此准知聲聞有學迴
心向大已後或更經生或不經生若遠若近隨其位次
受變易生出分段時名為出宅此等類故問若尒二
乘極果若未迴心或復迴心未受變易既居分段應
在門中如七地前諸小菩薩應非出宅荅談其分段
應非出宅盡此一生餘依永滅已得涅盤名居門外
不同於彼問何故八地已前居分段名為未出宅荅二乘無學惑種盡得滅
無學居分段名為已出宅荅二乘無學惑種盡得滅復云唯有一門等者此即

摩出此八地已前居分段煩惱猶現行如何擇出定文釋
由此第七地中分段盡此一生更無分段生故亦名出定二
乘同故此等無義有如是釋得車之中亦有無正第
一釋者即今疏書無漏因行正名一乘等此即正是大乘
因行車體為行妙法為二乘者以彼所證得世間種
以為其車故經數說究竟令得一切種智即彼得智以
根本智如牛車依之生後智故以後智正為其車能運
載故亦乘亦大名大乘故若佛果牛車以四智中一切
種智為體今取因車以妙觀察智平等性智二智
中一切種智為體即從初地證二空起根本智引
生後得若至此位名為得車然小中二子亦出門已雖
未得牛車令彼迴心為說大教或書定得名之為與
非時已得所詮智體如與明珠未得體故即三乘
修行皆至初地為正得車故下疏釋乘此寶乘至
道場云云又頓悟者大乘因行從初發心雖亦是車又云若二
乘者乘無漏教及有漏乘二天阿僧祇方入初地知是總
名曰夜劫數此即初地已前有漏因行亦有車義亦名
為乘亦行妙法又云或八地後名不退地即行不退故
車正是此中行妙法體此依大位而說第二釋者下疏
又云又頓悟者大乘因行從初發心雖亦是車又云若二
乘者乘無漏教及有漏乘二天阿僧祇方入初地知是總
名曰夜劫數此即初地已前有漏因行亦有車義亦名
為乘亦行妙法又云或八地後名不退地即行不退故
今取八地已去不退因行名之為車名為一乘七地已前
猶居分段未出宅故下云聲聞緣覺不退菩薩乘
此寶乘直至道場方便品中解入者即不退轉地行
不退故此亦如前出宅無義約悲增說出宅已後方
于牛車此之牛車為行妙法已上即依熏有義釋
疏無所依求者如有漏果依善惡業以求之無漏
疏盡行諸佛無量道法等者次
不合無依求也
前所引一乘因行之車唯後得智以為車體撥義
非備故今復引方便品文顯根本後得皆名道法皆
是此中行妙法體　疏論解開示悟去等者開者

無上義雙開菩提涅槃無過上故示者同義別云
涅槃示同令證悟有不知義別顯菩提令彼二乘悟
所不知身中先有菩提種子令悕得彼菩提果故
疏契秘藏等者秘密深藏（去聲）叶洽幽遠機宜機
要也契者稱也決定得義理者盡也　疏芙蓉秀
出於靈沼等者即靈妙池沼蓋飾詞也蕖者（渠）
華也榮也言華本乘殖者顯至果位轉化衆生故
一乘法化一乘故　疏故無量義解連華有二義等
者言二義者一出水義二華開義故下疏云十六妙法蓮
華論有二釋一出水義以所詮義名華二華開義以
能詮教名華即證智甚深何含甚深也出水復有二
義一出水義不可盡出雜小乘涅濁水故此談華體
頓悟菩薩性離涅水法體性常故不可盡此談一乘
理性出二乘故名出水本不在於二乘中故二復有義
蓮華出涅水粹諸聲聞入如來大衆中坐亦如諸菩薩
坐蓮華上開說無上智慧清淨境界證如來密
藏此皆是所開所得之理此意說言菩薩坐蓮
華上開說智慧境界能證如來甚深密藏聲聞之
人若迴心已去得入大衆中坐亦如菩薩頓悟體出此解漸
智慧境界亦證密藏前釋菩薩頓悟之中有其二意一者事法
悟後時用出此後義釋漸悟之中有其二意一者即衆所開所
迴心已後如諸菩薩出二乘衆中故二者即衆所開所
證之理迴心已後如諸菩薩出二乘故以無量義正以教理
化諸菩薩傍化二乘故作此說上來二釋皆出水義以
所詮義名華二華開義者衆生於大乘中起懸崖想
心怯弱故不能生信開示如來淨妙法身令生淨信此
即華開義以能詮教名花以聖教言開真理故令此
疏中初言二義即出水義及花開義欲顯彼經以教理
二為法華體故又云初不可盡等即但引第一出水義
中所有二義意顯彼經正為菩薩傍為二乘故不同
此經正化二乘發心求大故但如是其花
引學者知之　疏或無量義為菩薩說等者此一

中疏主第二解意無量義經但化菩薩亦不傍化二乘之人（清抄二）若尒何故論解無量義經第十六名菟華之義云（甘）喻諸聲聞入如來大衆中坐等答無量義經但化菩薩於彼會下不化聲聞然論於此中說聲聞者為化菩薩佛說此經欲令聽受此經依此經故觀機授道說法利物故對衆生性欲以辯無量欲令菩薩以教理二逗彼機宜於彼展轉所化之中有聲聞故令說後時所化聲聞迴心已後如諸菩薩坐蓮華上等此即菩薩後時所說之法名為蓮華今此會中欲令菩薩以教理二逗生機故以教理亦名蓮華性離二乘涅濁水故非謂即此無量義經會下便化聲聞此是疏主後解之意不作此等展轉會釋如何疏主得違論文（疏）今知教攞設三者意顯實教唯一即一乘教為教妙法（疏）若但以真如為其妙法等者大抄云此破淨法師以真如為一乘之論文唯有釋無量義第十六亦名妙法蓮華之義見論文中初出水義去不可盡後華開義去開示如來體也詳此師意以此本論上下無有解釋此經題目淨妙法身故作此解但以真如為其妙法然有二失一者不曉花開出水配教理二二者不思論文但解彼經第十六傍名妙法蓮花但以教理二為其體非解此經若解此經應如於上所說為善（疏）法即是妙是蓮之華等者總大乘大者有遮揀之用形小教為乘者運載之義濟行者為目若乘若大同依一體名在華中故言大法者總大乘法言之妙者唯局此經教理行果會攞歸實故獨稱妙以別揀通故依主釋言妙法如蓮華者大抄云於喻之中有依有體蓮華當有運載之功大即是乘名為大乘即持業釋二者依主釋亦名依士依謂能依主謂法體依他主法以立自号名依主釋或主是君主一切法體名為主者從喻為名如臣依王名曰王臣王之臣故即如今說是蓮之華三者有財釋亦名多財不及有財之義財謂財物自從他財而立已稱名為有財亦是從喻而為名也即如下疏云菩提覺義智所求果薩埵有情義攝所度生等有彼所求菩提故名菩提有彼所度薩埵異名妙法（疏）今此不欲別解蓮華等色法蓮華顯之何用比舉蓮華為顯妙法不欲異於法外別釋蓮華故非相違釋又大抄問云如何不欲若別釋者恐順因明古師即以喻依便為喻體所以知者梵云達利瑟致案多達利瑟致云見紫多達利瑟致邊由此比況今宗成立究竟名邊他智解起照此宗極名之為見故無著云立喻者謂以所見邊與未所見邊和合正說師子覺釋云謂已顯了分名所見邊未顯了分名未見邊今順方言名之為喻如因明說對聲論師立聲無常宗所作性故因瓶盆為喻古師以四塵瓶盆而為喻體論主以所立無常能立所作而為喻體若不尒者聲即無見有對瓶盆四塵即有見有對所執聲瓶各別可是相違今取瓶盆之工所立無常能立所作而為喻體此之喻體於彼聲上和合而轉聲瓶既合即非相違疏主不同古師故此不作相違釋也所以次有妙法望蓮華而作持業釋也然准慈恩大師雜合玄格但一切法有二義已上為名者須依六雜合釋以釋疑簡濫故若一義為名但目自體說有多字亦不作釋必先雜後合名六雜合釋一者持業釋亦名同依持謂任持業者業用體能持用名持業釋名同依者依為所依二用同依一所依體故名同依釋如言大乘大者有遮揀之用形小教為乘者運載之義濟行者為目若乘若大同依一體名同依釋體即万行亦大亦乘名為大乘若體大法能有運載之功大即是乘名為大乘即持業釋二者依主釋亦名依士依謂能依主謂法體依他主法以立自号名依主釋或主是君主一切法體名為主者從喻為名如臣依王名曰王臣王之臣故即如今說是蓮之華三者有財釋亦名多財不及有財之義財謂財物自從他財而立已稱名為有財亦是從喻而為名也即如下疏云菩提覺義智所求果薩埵有情義攝所度生等有彼所求菩提故名菩提有彼所度薩埵異名妙法（疏）今此不欲別解蓮華等色法蓮華顯之何用比舉蓮華為顯妙法不欲異於

故名隨攝從彼所有影名名有財釋四者相違釋多
中既有二義所目之體各殊兩體乖舛而悉正解是相
違義名相違釋如青名色四蘊名色色蘊名色二種
各殊名與色異名為名色是相違釋若望支言如作
持業名色即支故五陰近釋俱時之法義用增勝自
體從彼而立其名名為名色名為念住謂由念力令慧住境住
念用增從彼彰名名為念住是陰近釋或由慧力令念住境念
近念故名為念住者近念故名為念住者近念住故名為念住
體即住今慧名念念住亦陰近
釋意業亦念業近意故六者帶數釋數謂一十百
千等數帶謂挾帶挾帶數法為名名帶數釋如
言十二緣生緣生之法體有十二遂能挾帶數目之名名
十二緣生是帶數釋五蘊十八界等亦爾此六釋基
示方隅用濟初學其於義理廣如雜合玄格及餘處
等解恐繁且止　雖名理為妙經但是教等者今詳
疏中惣將妙法蓮華望經離合解釋雖作四種義
終不備初之二釋依主持業二釋雖殊經但是教不
該於理後之二釋經但是理不該於教第一第三妙法
是理不該於教第二第四妙法是教不該於理惣此四
釋妙法之中都無行果然准前文正以行果為其妙
法教理是熏由是此中義皆不備今者應加惣釋之
云妙法蓮華即依此經所行之行所得之果正以行果
為妙法故經者即是此中若教若理如脩伽云經體有
二一文二義故今言妙法蓮華經者即所依教理從能依
行果以彰名妙法蓮華之經作依主釋上言能所義用
相因今歸離合得名相因乃以妙法為所依主故依主釋
或復妙法蓮華具足教理行果四法為體經義如前
唯教理二妙法是惣該四法故經即是別唯教理二故今
者別從惣法以彰名妙法蓮華之經名妙法蓮華經
亦依主釋疏主但以前文已釋妙法蓮華體說或以
行果而為其體或以四法而為其體將此望經離合
分別其理定然故更不作唯別將教理二法綺采相望

作此四番欲廣學者之意解故　疏依順離義等者
此釋得名所以准宗輪論古立名有四種謂教理行果
各有三教有三者一無義言如吠陀論乃至名有四種
賢清切皆自愛樂但尋其義都無理趣如彼論云
我以飲甘露成就不死藥等三邪言如九十五種外
道亦說因果但明邪倒三如法言如佛說法因果道理
言集為世間因果滅道為出世間因果道理相稱名
如法言理有三者一增益義如諸外道於非我法執
計為我二損減義如諸外道邪見及斷見等三順
離義如佛教法有即說有如依圓等無即說無如遮
計等行有三者一順世因如在於俗事君臣父子等二邪
僻因謂妄計邪戒禁等三處中因如佛法行離苦樂
邊離邪求邊果有三者一詐詐果如曲從命以求榮祿
二虛妄果如外道妄計無想天以為涅槃三出世果如
佛教法能令衆生出於生死證涅槃等由依教理行
果有邪正故如是各令捨邪歸正大教云又有三類一
依人二依法三依法前或重或雙綺乎不定何故如是
依人者令知前六和敬故依法者令依了不了義故依法
前者為鈍根故廣略明故雖於工義諸教立義理有異
多不出於此一順離義立經名者如說十二因緣經二處
中因者如十地本行等三依出世報者如大般涅槃等
四依人者如提謂經摩訶摩耶經等五依法者如解深
密無量義等六依前者如拘樹為跡等七依人法如
勝天王般若等八依人前如佛藏經等九依法前如此
經等　疏序品等義並如音訓者音訓中云序音徐
由致也序也捨序也玉篇東西墻敘尊卑之處也
也學也學數有序序長幼也品庶聚也類也別也法
也式也第音特計反居也玉篇次也亦為第字一首也玉
篇同也數之始物之極初也火也
此等皆是結集之意隨彼彼品意趣差別一類事說立
以惣名即以彼彼意趣立為名也皆與如來說時本意
相符合故亦有如來說經之時經中已有立名之者如言

佛告諸比丘未来世中若善男子善女人聞妙法華經
提婆達多品淨心信敬等又去宿王花若有人聞是藥
王菩薩本事品者亦得無量無邊功德等皆佛語故
疏此經根本等者即取未添天授品及普門偈已前羅
什本所譯者故云根本亦非什公寘先譯故去根本也言
秦姚興者此即後秦乃是十六國時之秦也秦主姓
姚名興字子畧即姚萇之子也昔秦主符堅建元
九年有太史奏云有德星現於異國分也當有大德
智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什裒陽有
沙門道安將非是此耶又為彼龜茲國近日不賓於
此國後遣將軍呂光等率兵七万西伐龜茲續有勅
詔若伐破龜茲令將羅什法師來既伐破彼國已收
得羅什法師光與法師同來至西涼府聞府主已崩
即姚萇立為王呂光遂擯大軍住於涼州自立為涼
王亦請法師住後時光死子立子死孫立漸漸裒敗此
更姚萇死姚興立政弘始年呂氏既裒至弘始四年
興法師同來入長安矣秦主姚興厚加禮之延入西明
閣及逍遥園別館安置方乃翻譯言鳩摩羅什者
此云童壽本天竺人也年七歲出家年九歲至罽賓
國遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也法師
於彼求學無廢聲聞於工王請入宮與外道論推折
十人營侍灑掃有若弟子後至沙勒國於蘇摩法
師所方悟大乘之義乃至於後龜茲王躬請遥國為
造金師子座令什昇而說法後達多聞其所悟非常
遠至龜茲什為說德女問經多明因緣空假研究一
月餘日方乃信伏於是禮什為師言和上是我大乘師
我是和上小乘師矣什後至秦國秦主姚興侍以國師
之禮興謂什公大師聰明之種永無後代遂命妓女十
人妻之逼令受之後不住僧房別立廨舍供給之事倍
於常則什公每登座說法先說喻云譬如臭泥出於
蓮花但採其花勿取臭泥後於弘始八年於長安大
寺譯出此經以弘始十一年八月廿日卒於長安即於道
通園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰自餘
狀跡廣如本傳此師所翻元唯廿七品無天授品及普門品中亦無偈頌雖後添足然以此師正為譯主
依此本故　疏宋齊錄云等者宋齊乃是二國之稱
沙門錄此二國佛法之事云宋齊錄上定林寺大批云
在江州廬山瓦官寺在丹陽郡江寧縣今改為上元
縣此先是官瓦坊後以為寺　疏有燉煌沙門者
燉煌郡名在西涼州今沙州是也言晉武之世者即
晉朝時武帝之世也武帝姓司馬名貴安此經前後
慇經六譯第一吳外國三藏支疆良接譯名法華三
昧經六卷一本加正字第二西晉三藏竺法護太始年
譯名薩芸芬陀利經六卷第三西晉三藏竺法護
太康二年譯名正法華經十卷或云方等正法華或
七卷第四東晉沙門支道根譯名方等法華經五卷
第五姚秦三藏鳩摩羅什譯名妙法蓮華經八卷
二十八品或七卷第六隋天竺三藏崛多笈多二法師重
勘天竺多羅葉本添品亦名妙法蓮華經二十七品
十卷或八卷此之六譯第一第二第四三譯闕本第三
第五姚秦六三譯見存今此經者即第五譯也復有
佛以三車喚子喻經一卷吳月支優婆塞支謙譯
乃是法華經中異譯應是譬喻品此一經闕本復有
法華三昧經一卷沙門釋智嚴譯乃法華之支流復
有薩曇分陀利經一卷乃法華寶塔天授二品各以分
此等皆是支流別出經本卷別如上其法華論憂
經三譯第一元魏中天竺三藏勒那摩提共僧朗等
譯題名妙法蓮華經論一卷婆藪盤豆菩薩造第
二元魏北天竺三藏菩提流支共曇林等譯題名法
華經論二卷初有脇教頌者是或見題云妙法蓮
華經憂婆提舍或一卷第三義淨三藏新譯法華
論五卷此譯尋本未獲下文疏中多依第一譯者以
解經文

疏塔品命持等者如下經云釋迦牟尼

佛入其塔中如聚坐已推諸大衆計在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時等持品應命持經經文極廣大抄云此是吉藏法師解也　疏釋道安者姓衛氏常山扶柳縣人年七歲讀書再覽能記鄰閭號異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不為師之所重駈役田舍至於三年執勤就勞曾無怨色篤性精進齋戒無闕數歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安尋覽經入田思就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今更求耶答曰即已開誦師雖異之而未信也復與成具光明經一卷減一万言亦覽之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟而歎異之後為受具戒悉其遊學至鄴入中寺遇佛圖澄澄見而奇異與語終日衆見形貌不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非尒儔也因事澄為師澄講安每覆述衆未之愜感言須待後次當難然嶮崄子即安德為時遵朕奉天下之重未足以多非以餘力時人語曰漆道人驚四隣時人稱為實印手菩薩時秦主符堅深加敬厚堅曾出東苑命安公昇輦同載僕射權翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安為時遵朕奉天下之重未足以多非以冥至境德為時遵朕寧可參厠堅作色謂翼曰安公道乘輦之榮乃顯朕之重也勑僕射扶安公昇輦等此土隨方法則多是安公法師所定言五失三不易者一倒正失二文質失三廣略失四隨情取捨失五刪前單後失時代不同一不易愚智懸隔二不易凡聖有殊三不易言千代之上徵言者千代即千代之聖如言千聖同道千是百之極數意取數極多義佛者居十聖之上佛之所演徵妙之言政如是之言同於此方百王之下末俗以契此方風俗之語故此之疏意雖什譯主與安法師乃同時之旌彦安公既有此歎譯主豈不同然古何古解譯主謂佛經文勢疎斷乃自意刪

聖同道千是百之極數意取數極多義佛者居十聖之上佛之所演徵妙之言政如是之言同於此方百王之下末俗以契此方風俗之語故此之疏意雖什譯主與安法師乃同時之旌彦安公既有此歎譯主豈不同然古何古解譯主謂佛經文勢疎斷乃自意刪

禮多寶者即下經云我今欲見多寶佛身唯願世尊示我今見等文既見多寶必申敬儀故今疏去彌禮多寶無文欲見分身佛故此等皆是吉藏法師所解　疏法華論中說修行力等者尋論前文云自此已下示現法力修行力應知法力者五門示現如是等廣釋法力已云持力者有三法門示現其三法門即同此中三品之義次文云自修行力者五門示現一者說力二者行苦行力三者讃衆生諸難力等列五門已重牒釋中至第二行苦行力中作兩釋初釋但云行苦行者藥王菩薩品示現第二釋云又行苦行力者妙音菩薩品示現教化衆生故已下方牒讃衆生諸難力等然今疏中牒論文者將行苦行力兩釋即便開之以為二力一行苦行力二教化衆生行苦行力并餘四力成六種力總是別牒釋中修行力并前別牒持力共成七力難於下文別牒之中作兩釋牒先去持力後云修行力然於前文總指之中但云自此已下示現法力修行力更不別列持力及至下文釋法力已便云持力者有三法門等即知持力屬總指中修行力攝下雖別開於總指中不別開故故今疏主不欲文繁總相便云修行力者略有七種之力之義如下文釋　疏四三事垂角難等者若以獨累安於經末且隨此古人意此事一事垂角我今難安設以獨累安神力後即觀音奉珠之事分為二分亦成垂角多寶既還何分二分進退共成二事垂角次第五難承前文起請彼依第四難而轉故云以獨累品中難云諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故然分身即還多寶不隱亦有何奨故於下文觀音奉珠分為二分還此故有第五兩命不齊難者還還已上是兩命何故已下是不齊即是其難也　疏塔無還處難者此說縱為難

也設縱於汝囑累安於神力品後雖有二命分身
即還多寶不隱若於此時多寶不還於下文中
應有還處何故囑累品後迄至經終更無還處既
無還處明囑累品中已還既是已還明知兩命亦
是齊也兩命既齊何故下文觀音奉珠之時悉皆未去以釋
知多寶及與分身觀音奉珠猶分二分即
迦如來未說囑累未命還故雖分身多寶悉皆未
還施主意別不奉分身亦無違理以此等理如是推之
囑累一品安於經末其理極成無如上失如何應安神
力品後此中第四第五第六三難相承而起義相連
帶學者應知　疏又文殊海會等者舊抄皆云
此引文錯以妙音來時預有花現若依古人妙音
來時土已成穢故非難也今詳引事即錯為難即不
錯以文殊海會來時雖預無花現經文亦云文殊師
利坐千葉蓮花俱來菩薩亦坐寶花從於大海自
然涌出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下故當時既
未還穢何有靈山五道既無何有鷲鳥　疏阿修羅
等皆大歡喜等者經云說是語時十方無量分身諸
佛至一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜大
扵問云何故生歡喜荅因聞法故若今普賢囑累
品皆在經終何為八部天龍再生歡喜荅普賢品
末荷聞一部之經故云佛說是經時囑累品喜荷佛
付授故云佛說是語時十方無量分身諸佛坐寶樹
下師子坐正者至皆大歡喜又問普賢品末天龍八
部作禮而去囑累品中何得更有八部歡喜耶荅云
有二一將二正普賢約其將去所以作禮言歸囑累正
去生喜有衆無煩致惑問雖申八難破彼古師何以囑
累品文有斯不次荅天扵云何不次依本
譯之故致差別以梵本菜菜皆別以線貫穿線斷
菜零遂成不次未必故然　疏如雖淨土還見靈
山等者下寶塔品中二解初解悉變令無今言詣山
說舊山處後解以淨覆穢移相扵心名之為移未

發心見穢已發心見淨但是隱穢彰淨名之為變
今依此後解以妙音位居十地道德力高不唯見淨
恐復兼見未發心者下類衆生及三惡趣等猶居
穢土而是本相而生識毀是故誡之非是此時土已還
穢故云兼見穢故上見下故　疏如勝鬘經云
勝鬘夫人是波斯匿王女末利夫人生婢與阿瑜閨
國王為新婦相去千里彼無佛法時佛於枕桓精舍
說法王及末利夫人於佛聽法憶女聰明寄書與
云此有佛出廣數功德女得書喜則說偈言
今聞佛音聲　世所未曾有　所言真實者　我今應供養
仰惟佛世尊　普為世間出　亦應垂哀愍　必令我得見
即生此念時　佛於空中現　普放大光明　現於無比身
勝鬘及眷屬　頭面接足禮　如來妙色身等
疏豈佛世尊返害生命者下文舉去念彼觀音力還
著於本人然是佛說既佛讚說即是如來所許明
佛意亦同然故今便去豈佛世尊返害生命
疏如巧獵師等者此中二喻初喻觀音雖復損彼
而不捨衆生後喻觀音究竟還歸利樂必事令知
惡行果報顯然亦知歸佛法僧殊功可大因使發
心斷惡進善是後喻意言如巧獵師善取羆熊
者為羆熊固喻以潛其身若非巧獵師即直往
彼取或射或判有中即獲走失即失乃廢多功復
有得失若巧獵師即不如是先於要處設以機關
後於固處但以驚觸初驚散時似有走失弃捨
彼物如初為損似無悲愍捨惡衆生期在遠塵必
獲得之而取彼物如後為益乃是悲心不捨衆生
是為巧化衆生之法故舉此喻　疏故知差殊者
以工相違故知此偈頌差殊於此泰經不應添足是
此文意　疏加其後半等者謂彼經中如餘本經
此品終已復去復次迎葉譬如日月光明照於世間
若作善若作惡等故云日光為喻言彼說乘同者
如彼文去迎葉無有三乘唯彼衆生別異行故施設

三乘迦葉白言若無三乘何故施設解聞緣覺菩
薩出尊廣舉作聲聞緣覺諸物器雖復各異而
彼土淨本無有別等廣說乘同　疏四從三逆等者
大牧云若從第四隨時添經即違前二經一論三本即
是正法妙法兩經俱無論又不解今解或云四從三
逆者但顯不合諸本通途道理有同有別多老部
義如言三從二逆今者但顯不順當義故古四從三逆
有爽通途無順成理即不堪依據不應以彼例華
秦經使不添偈頌是此意也　疏違二本經及論
次第者經次可知論次第者即前所引法華論中
說修力有七種廣列次第故　疏四本違三者正法
華妙法華添品法華及論所列品數有四本而此添品
獨違餘三故為未可　疏必先警覺群情等者即
經天雨四花地六震動放光遠照等文自下凡有叙述
隨品之事皆應引彼隨品相應經文局當其中疏之義
理下但述難以釋不能備引講者叙之　疏智揚
善巧等者即下經云諸佛智慧甚深無量此言顯
示智慧甚深能多方便善巧義故即揚顯智之善
巧故言智揚善巧言語演神功等者即下經云其智
慧門難解難入此言顯示佛語甚深即是論云阿
含甚深也即是演彼語之神功故云語演神功即神
妙之功也言津實遠理者能為津濟實契遠理即
釋成神功之義也　疏雖少信解等者由聞佛
說唯有一乘猶若牛車無有二乘猶如羊鹿故能信
解捨小歸大尚未深知如是為化不定種性令其迴
心方是究竟故作是說遮疑唯有一乘更無定性聲
聞緣覺為破此故故說藥草喻品顯示一雨所潤
而有三草不同故下說為破乘同病由是說故四大
聲聞等領解深義知衆生性五種不同為化不定
性人故唯有一是為深解　疏要資鄭重之訓者
鄭重者慇懃也即再三之訓第三周說也　疏應
有信解等者應有信解即領解文復重淨心

即述成文重為述成淨彼心故言良由三根皆有領述
解者領解二字兩度言之謂三周三根皆有領解
此第三過事已再三故文略今由文略故不別生品
疏依法供學等者此乃前品名義意顯承前品而
起於後品文勢相攬正是品之次第所以下皆准知
疏八恒菩薩聞妙道以願持等者即前所引法華論中
他方國土諸來菩薩摩訶薩如過八恒河沙數於大
衆中起等言明已有於弘者者即明佛自已有弘經
者即下經云我滅後後世界自有六方恒河沙等文是
疏謂此化而非真等者大牧云疏文有二疑意一疑踊
出非真二設許是真又疑非佛所化初疑者世尊如來
諸國未曾見是衆至願說其因緣後疑者世尊如來
為太子時出於釋宮乃至如此之事世所難信
疏況命持經者　以人從死曰殉　疏持經之力不
簡怨親等者意顯由持經故不簡怨親前矢授
品即不簡於怨此品之中由持經故化其父母不簡親也
顯生佛國淨德王家是為勝處下經又云妙莊王今
花德是等即是古今相即之文　疏此方他方俱為
勸勵等者以下文中普賢菩薩從他方來復顧於
此方流行經典故云此方他方俱為勸勵　疏古遣法
師等者准下文遣一部經文而作兩番科判初番隨
二十八品經文長分二十八段如前品之次第長取文勢
無別義門故下疏文中尚一一品自分子科不連帶於
別品蓋依此初番之意也第二番意將一部經文但
以義門科判不隨品目或意分二或意分三即是此等
諸師科判取意各異古今不同　疏古藏法師云
等者大牧云是隋朝人本是台州國清寺智者禪師
弟子本姓安氏安息國人隋開皇中遊京止於嘉
祥精舍七八年間恒事敷演後大唐啓運時陣國
公夫人鄭氏請居實際寺講法華經前後三百餘
遍年七十一卒於實際寺即今溫國寺也言至分別品中意有

三處長行及頌既下言取彼第二長行聞此壽量等爲流通分即是下經尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆生聞佛壽命長遠乃至所得功德無有限量等已下方是校量謂於八十方億那由他劫行五波羅蜜等而爲校量故今疏中云初校量頌末已來爲正宗者乃校量之言指文錯也應云分別頌末已來爲正宗也此師意者此品此頌已來雖非正明身攞實義然是前文佛說壽命等身攞實時所成利益功德之事今重分別令時會知之激勵現當故是前正說之利益事說正宗時已獲得故仍屬於前故正宗攝自此已下校量功德乃是勸勉令諸衆生於前所說應生信解故屬流通疏淨法師者大抄云即紀國寺淨法師也　疏乃爲指南者此主以南方爲正言指南者如言指的指正的故故古指南又古昔軍行有指南車指正方故喜令軍衆知方面故今取正義故古指南　疏讚證受命付令行故者大抄云此有五種流通一讚重流通法師一品二證信流通寶塔天授二品三受命流通持品至常不輕八品四付授流通神力屬累二品五令行流通藥王至普賢六品此等所由准下可悉　疏一數二行等者一數者謂大衆無數故二行者謂聲聞修小乘行菩薩修大乘行等攝功德者如十六句數聲聞德十三句數菩薩德等是威儀如法住者令時此等四衆圍遶等是此等皆如下文廣釋　疏依止定器等者定即入於無量義處三昧器世間即天雨四花地六震動等衆生世間即令時會中比丘比丘尼乃至一心覩佛　疏成就十種事者一現見大義因三現見世間文字章句意甚深因三現見希有因四現見勝妙因等廣如下釋　疏初二通序後五別序者如是我聞等諸經共有故名爲通序爲諸菩薩說大乘經名無量義等此經獨有故名爲別序

疏序二成就等者此在序分成就四文之中都屬第四所化處攝論本之文如下當引　疏大衆等經者等耶闍維經集藏傳智度論等皆有此說故疏以波羅提木叉爲汝大師者波羅提木叉此云別解脫別別弃捨惡法名別解脫即是戒品是佛大師應止應作勝法則故依之行學與佛無異故說爲師　疏依四念處住者謂觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我觀身不淨者大抄云謂觀五種不淨一種子不淨爲攬父母赤白二物故二者住處不淨爲住三藏中間故三自體不淨爲三十六物所成故四外相不淨爲九孔長流不淨故五究竟不淨爲畢竟壞滅故觀受是苦者觀三種受悉皆是苦爲觀苦苦生住滅時悉皆苦故爲觀樂受爲壞苦樂受壞時必飜苦故爲觀捨受爲行苦遷流造作無常性故名之爲行由行故苦觀心無常者爲念念生滅故依小乘說譬如壯士一疾彈指有六十五剎那每一剎那有一生滅若依大乘一彈指頃有一百二十剎那每一剎那有九百生滅如是無有暫停義故名曰無常觀法無我者以五蘊無實四大無主壞若塵飜生同聚沫尚無一常寧容有我恒觀此等爲所念處依如是住　疏梵壇治之者梵者淨也默也壇者法也但以默法治之若打罵者恐致喧雜此是大衆治人之法　疏廣述所由皆如經說者經云佛初成道未久魔王波旬來請於佛何時當般涅槃佛言吾未度得神通弟子智慧弟子後度目連舍利弗已魔復請言今既度訖何不入滅佛問阿難言魔請入滅夫修神足者能住一劫或減一劫我既善修四神足法汝意如何佛三問阿難阿難默然不答時魔聞其耳不聞佛語又波旬言弟子尚不願住何況我等佛於是告魔波旬却後三月當入涅槃魔聞此語歡喜還宮佛告阿難汝於後園修諸禪觀阿難承命遂至樹下端坐思惟不覺憒然即便瞌著夢見一樹工至有頂賫斡工昇傍羅

三有一切衆生株花食菓皆言頼此樹身命得存
忽有猛風吹此樹倒枝菓花菓皆悉零落阿難等
覺心甚驚怪此事不祥心懐憂惱遂往白佛說其
所由佛語阿難我先三問汝尚不答何勞說夢阿
難悲泣不能自勝悶絶躃地有阿泥樓遲謂阿難
曰一切有爲無常敗壞無工法王將欲棄捨甚深法何
將復汝莫愁惱如凡夫人又佛大師三僧祇劫難行
苦行所集法寶親自付汝汝若慈悶忘失如來
欲壞法幢欲倒法樹欲折善友欲去大怖將至佛曰
真甘露味有情漂沒生死曠流於苦海中憂
何解脫汝可諮問大牟尼尊未來世事徒悲何益一
旦遷難無工世尊設有疑惑當後問華阿難復言我
懐憂惱知何諮問尊者無滅教問四事又教阿難諮
佛如來莫般涅槃佛若涅槃衆聖獨落阿難受教
以偈請曰如來若入滅衆聖不莊嚴猶如夜暗中有
星而無月如來若在世衆聖即莊嚴如月有星辰
四面常圍遶世尊謂阿難曰有會必有離有生還
有滅已受波旬請定入涅槃有疑當速問故問四
事佛教經首置如是我聞等言　疏故四十心以
信爲首者爲十信十住十行十迴向名四十心十信者一信
心二念心三精進心四慧心五定心六不退心七迴向心八護
法心九戒心十願心是爲十後之九心皆因信心成就
得現前故總名信心十住者一發心住二持地三修
行四生貴五方便六正心七不退八童真九法王子十
灌頂住十行者一歡喜行二饒益三無恚四無盡五
離癡亂六善現七無著八尊重九善法十真實行
十迴向者一救護衆生離衆生相迴向二不壞三等一切
佛四至一切處五無盡功德藏六隨順一切堅固善根
七等于心隨順一切衆生八如相九無縛無著解脫心十
法界無量迴向　疏須具十德起三妙觀者發菩
提心經云欲住十種法堪發菩提心一親近善友二供
養諸佛三修習善法四志求勝法五心常柔和六
遠苦能忍七慈悲此厚入深心平等九愛樂大乘
十求佛智慧三妙觀者一歡喜有爲心誓斷一切惡
斷律儀戒是能招法身斷德果也二求菩提心誓
修一切善攝善法戒是能招報身智德果也三深念
衆生心誓度一切生饒益有情戒是能招化身恩德
果也此上意說佛果功德總名菩提今求於彼名發
彼心正出其體即是信等今取其信以爲初因
疏清淨增上力等者雖攝論第七云清淨力者即
是善根增上力者即是大願及善友等爲緣助故
堅固力者雖造惡友方便破壞終不弄捨大菩提
心如次配前大菩提心以善根下三種事故如是三力
具足其心勝進名爲菩薩創應發心　疏附入聖
位有信根信力者言信根者出生之義即貫種位
信立爲信根爲出生諸善開七覺花結菩提果根
義倫勝故若加行位信立爲信力力者義倫勝故
爲加行位將趣見道降伏四魔爲觀名義自性
差別空所取能取空等不被四魔屈伏言四魔者爲
煩惱魔天魔死魔蘊魔如下廣解由此根義力
義倫勝是故疏云將入聖位有信根信力約倫勝義
也據實五根五力通有漏無漏通諸位有即信進
念定慧是是　疏入聖道已有四不壞信者未入聖
位由有信故信敬三寶及因果等生生不墮三塗永
離貧賤恒獲殊勝生故若入聖道已根本智後後
得智中即得建立四不壞信爲信三寶及妙尸羅
隨四境殊立信爲四此無漏信證境分明不被邪
師邪教及邪見等煩惱破壞故名四不壞信由根本智親
亦名爲四證淨由證勝境三寶及戒信方得淨體
是無漏離雜深故名淨是則由證得淨立證淨名
或能證淨境說名爲證淨科云通妙真之證淨者
謂真見道中所證真理自體清潔目之爲妙離穢
倒故歸之爲真證淨即是四不壞信由根本智親

證諦理後得智證四證淨即是通以真之證淨者信也　疏故論亦說有信現觀者如唯識論有六現觀一悉現觀二信現觀三戒現觀四現觀智諦現觀五現觀邊智諦現觀六究竟現觀廣如彼釋且信現觀者謂緣三寶世出世間決定淨信此助故衆善皆生七勝財者一除疑正見財信也二防非離惡財戒也以惡種工防非止過功能為體三除慳悋達財聞慧為體四越貪離惡財捨施也無貪為體有云捨者善中行捨也行捨即以精進及三善根為體五揀擇勝劣財以惡修二慧為體六崇重賢善財以越為體為崇敬賢人鄭重善法故七輕拒暴惡財以愧為體為體不重率暴之人拒逆惡善法故　疏欲為根本者起希望故等者此意夫欲趣入一切有為功德善法欲為根本希求諸善功德法故唯識云何為欲於所樂境希望為性勤依為業作意所生等者作意為能生功德法為所生為由作動於意數數警覺發起功德謂故觸所集起和心心所對勝緣故者唯識云觸三和分別憂異令心心所觸境為性受想思等依為業解云為觸依根境識三法和合而生故云觸名為謂三和言分別憂異者憂異者即是根境識三合之時有順生心所之用故異於前未和合位無生心所用名為憂異言分別者領似之義為根境識三和合之位為因能生於觸及諸心所觸既生已亦能順生諸心所法順生心所有似憂異憂異即是根境識三領似義邊名為分別是故說觸名為分別憂異如世子孫娟好似父名分別父今言和心心所對勝緣故者即是由觸於境和合方始集起有為功德又云令心心所觸境為性受想思等所依為業即是集起功德法義有為功德不越心心所法體性故故云觸所集起和心心所對勝緣故定為增上者增上者殊勝之義熏修於心令成功德無過於定故由得定令心澄寂諸功德法方得殊勝名定

為增上又由慈有揀擇之能揀去惡法擇取精妙
殊勝功德令神增勝故云慧為能勝擇善惡故
言解脫為堅固者解脫即是無為解脫解脫者弃諸
煩惱纏縛令不能動善品諸功德法方得堅固
名解脫為堅固息煩縛故十纏三縛如餘處說出
離為後邊者即至果位解脫道中斷瑕必去片善
無遺二障皆盡餘習亦除生死有漏雜染之法之
所不攝出障緣善名為出離為諸功德善法修進
後邊自此之後以覺道滿故如是功德無不皆由欲
為根本諸教又云信為欲依欲為精進依所以此信
為善先因之徵 疏初是落皆徵 落言徵落者徵春之始落秋之
初冬詩第七徵 疏啓機門之勝手 門者教門今欲開啓誘物機之教門
者機謂物機門者教門今欲開啓誘物機之教門
諸一切種諸冥滅拔衆生出生死涅槃如是如理師
者信為勝手 疏拔衆生出生死涅者如俱舍云
言生死涅者煩惱如水業異熟如土相參而住成生
死涅如來善慈拔濟令出餘如彼釋 疏建名道之
貴種等者夫欲建立名聞道德必須藉信以為貴種
言宣尼者即是孔也善問周道曰宣此即王莽為
仲尼作諡姓孔名丘字仲尼仲者中也尼者和也
以夫子行五常之教有中和之德故字仲尼也今從
諡從字云宣尼也 疏兵食信三信不可弃等者
論語顏淵篇云子貢問政子曰足食足兵民信之
矣子貢曰必不得已而去於斯三者何先曰去兵必不
得已而去於斯二者何先曰去食自古皆有死人無信
不立 礼曰死者古今之常道人不可失信也言大車無軏等者論語第
二為政篇云子曰人而無信不知其可也如大車無軏小車
無軏其何以行之哉彼注云大車牛車也軏者 音厄 轅
端橫木以縛軏者小車駕馬車也軏者 音厄 在轅端
上曲鉤衡也 疏春秋云苟有明信等者春秋第
一卷云鄭武公莊公為平王卿士 卿士王之執政者父子象周之政也 王貳於

教令專心聽受　疏我當為汝如是而悉等者如
次配（結校之）意身語三業可知　疏或信可言是事如是
等者此第三解前言許可轉者許者信許故言或
信可言是事如是又轉訓者信者忍也為傳法菩
薩自生忍可意令他忍可自忍可云是事如是乃至
定無有異　疏由四義故經初皆置如是我聞者問
諸聖教說佛六年苦行滿於菩提樹下成道樹神
報淨飯王王敬喜次奏敬飯王誕生太子即阿難
是年二十方與世尊為侍者若二十年後所說之法曾
聞即言如是我聞二十年內教法如何荅有六義一本
願力故如賢愚經阿難惣持緣品云佛告諸比丘乃
往過去阿僧祇劫尒時有一比丘喜一沙弥恒以嚴勑
令讀經曰曰課程其經足者便以歡喜若其不足
苦切責之於是沙弥常懷懊惱讀經雖得復食
不周苦行乞食疾得食時讀經便足乞食若遲讀
則不充若經不足常被切責心懷愁悶啼哭而行時
有長者見其啼哭前呼問之沙弥具荅於是長者
即語沙弥從今已往常語我家當供飲食令汝不憂
食已專心勤加讀經願我當來少聞多解尒時沙
弥聞是語已即得專心勤加讀學課限不減日日
常度師徒於是俱用歡喜佛告比丘尒時師者定
光佛是時沙弥者今我身是時大長者供養食者今
阿難是乃由過去造是行故令得無量惣持據此
經文令於佛所少聞多解者即由宿願力也二展轉
聞故智論第二說佛初轉法輪尒時我不見如是展
轉聞謂佛於二十年後因說餘經連前帶後展轉
復說二十年中所說之經令彼阿難展轉聞故三佛加
持故報恩經云佛入世俗心令阿難知言世俗心者即
後得智名世俗心達俗事故對根本智行解能故
雖尒應心若不加持而彼阿難亦不能知下位不能
知上位故心既如是心之所現前前位中教理等相由
加持力即亦令知四佛為眾說故亦出報恩經佛粗
舉其端而能盡解又准文殊問經中說阿難未
侍佛（結校之）二十年在王宮佛再三化令出家為侍者阿難
白佛我有四種願佛若許我我即出家為佛侍
者一者不著師主故退衣二者不受別請三者有人
見佛須由我四一世所說之經須却為我再說一
遍佛咸依所請至三月十五日夜一剎那間佛以神通
力為阿難再說一遍所以今云佛為眾說故五三昧力
故金剛華經說阿難得法性覺性自在王三昧能攝
六聞法力故觀佛三昧海經第五阿難見佛聞法說
菩薩行即憶過去九十億佛所說經藏此經第四亦
去自聞授記等即時憶念過去無量千万億諸佛法
藏通達無礙等而說偈言世尊甚希有等　疏徵
細律者大抄敘真諦云律藏有三一二百五十戒二雜
誦律三比丘尼律今言微細律者即雜誦律也又有
云有梵本此土未翻　疏結集之緣如藏章說者疏
主法苑第二有諸藏章彼以十門分別於藏傳真諦部
是結集緣起門廣引集藏及付法藏傳真諦第一即
執疏及智度論西域記等合集而說大畧意去摩竭
陁國俱蘇摩城即王茅城也城北門外一里餘有佛
園名迦蘭陁去此園西南五六里南山之陰於竹林中
有大石室大迦葉波結集之處此即未生怨王為結集
主建此堂宇先是大迦葉波宴坐山林下忽睹光明又
覩地動遂以天眼觀世尊於雙林間般涅槃已謂其
徒曰慧日已沒世界暗冥善道遐弃衆生顛墜懈
怠比丘聞是說已更相賀曰如來寂滅我曹安樂若
有所犯誰能訶制迦葉聞已深更悲傷思集法藏據
理治罰乃往須彌頂撾銅揵椎而說偈言諸佛弟子
若念於佛當報佛恩莫入涅槃是揵椎聲及迦葉
語遍三千大千世界皆悉聞知諸大弟子得神通者
皆來集會至迦葉所凡得九百九十九人唯除阿難
從夏安居初十五日集阿闍世王為大檀越迦葉入定
觀見阿難猶居學地從禪定起牽出阿難為眾說故亦出報恩經佛粗

永滿盡一劫般勤疲極息卧執牀暫然悟道如日破暗
三明六通具八解脫夜到僧堂遶門而唄迎葉令從
戶鎖孔入迎葉言善來阿難便坐高座無量諸大衆
後圍遶乘神通力現種種變化大地六反震動遂集諸經以爲一藏名爲藏廣如彼說
中手執魔幡近魔便語言迦葉見汝單獨不應固於人耶我
服瓔珞嚴飾其身未曾如是見汝阿難迦葉遶旋讚歎句言更
前媿世尊未曾如是見汝阿難迦葉遶旋讚歎句言更
疑謗第五句如是此經難執非有非無名戲論
誹謗爲非有即前有義非非無即前無義言中交複
都無義理如童堅之戲莊言論名戲論詩爲諸外道
凡所計執無越此之五句曾被大乘師以正義理破遮
破遮遣展轉計執立斯五句今此經者表難此非故
首標云如是表異外宗所執故　疏光宅云掌者光
宅寺名在涸州江寧縣先是梁武帝增龍時所居
之宅曾七日夜放異光帝曰非我所居乃捨爲寺法
師在此寺中即說雲法師法師生時有紫雲
出家年十三講法華經前後可滿一百遍感得龍神
聽法如高僧傳廣說言作呼雛耳者攝論云若不
先言如是指所聞之經便言我聞我聞於何所以先
標如是提舉一部經也呼爲呼召雛爲執雛此如是
兩字與彼我聞而爲執雛及能呼召彼我聞故耳者
語助　疏長耳三藏云等者是隋開皇初人也梵
云那連提梨耶舍隋云尊稱北印土烏萇國人形
貝希奇頂有肉髻耳長高貸因此立名三解是字
皆無非之義如字初後二解皆訓似也亦不異義就
法一解如爲如常無變易義又言如如而說者上如
字似也下如字爲真如既稱於理所以無過復稱其
是也　疏三就僧者佛於衆中爲上首僧亦聖僧
攝故云就僧阿難稱僧其義可悉

此經亦有亦無者是則附相違義來難此經不稱經故名
相違謗第四句如是此經難執非有非無名戲論謗
爲此經者非有非無但爲遮執有無之義今汝言
非有非無時歸合於中道之義然於非有非無
又生執著反資過失特甚前愚故号愚癡如人令
病服毒熱藥世皆号爲愚癡之者此亦如是爲遮
前過而言非有非無於彼非有非無須增過患名爲愚
癡謗第五句如是此經難執非有非無名戲論
誹謗爲非有即前有義非非無即前無義言中交複
都無義理如童堅之戲莊言論名戲論詩爲諸外道
凡所計執無越此之五句曾被大乘師以正義理破遮
破遮遣展轉計執立斯五句今此經者表難此非故
首標云如是表異外宗所執故　疏光宅云掌者光
宅寺名在涸州江寧縣先是梁武帝增龍時所居
之宅曾七日夜放異光帝曰非我所居乃捨爲寺法
師在此寺中即說雲法師法師生時有紫雲之瑞後
出家年十三講法華經前後可滿一百遍感得龍神
聽法如高僧傳廣說言作呼雛耳者攝論云若不
先言如是指所聞之經便言我聞我聞於何所以先
標如是提舉一部經也呼爲呼召雛爲執雛此如是
兩字與彼我聞而爲執雛及能呼召彼我聞故耳者
語助　疏長耳三藏云等者是隋開皇初人也梵
云那連提梨耶舍隋云尊稱北印土烏萇國人形
貝希奇頂有肉髻耳長高貸因此立名三解是字
皆無非之義如字初後二解皆訓似也亦不異義就
法一解如爲如常無變易義又言如如而說者上如
字似也下如字爲真如既稱於理所以無過復稱其
是也　疏三就僧者佛於衆中爲上首僧亦聖僧
攝故云就僧阿難稱僧其義可悉

法華經玄贊會古通今新抄卷第二

理亦不必大小教說淺深雖殊大乘
形小運以
然彼
等於大乘　疏執身故例餘二亦起身
意說作如是遮故亦無奘　疏闕普說三執
極等者此解其意但趣相以一三皆極今但說一不正有三以一形三故三皆破
疏此乃地前等者若登地者證法性故必不起於
如是計執若二乘者必不執三此皆極若執三乘皆極
知三皆極然勝劣異應趣勝乘起大乘行即非二
乘者此經比令二乘之人迴心向大故說破別立一乘
為宗若破三執故立一乘為宗是即此經非被二
乘以彼三執菩薩起故由此但是二乘之人執自所

得為極不曉大乘更不趣大今令迴心破二立一
疏若破執大極等者以一乘即大乘故若為說一乘
以破前所執三極畢竟三中有大乘故今此一乘順破
情執故增其病何名為破　疏又未出宅許以牛車
等者即未出宅時許以三車三車之中有大牛車故
偏難破大所以偏去許以牛車後出宅已如下經文
等與牛車為即是前所許三車為異前所許
三外若即如前所許而與如何以一破三三中大乘
此一乘體無異故如許而與何名破前若前所許
車俱破而與其一是何等車異前大乘無車與故
疏若言與白牛等者以下經文前許與時但言牛
車後出宅與方有白字故作此救此但設遮彼救
非彼古人有此救也言即應捨頓學漸者白為衆色
色之本喻一乘為諸乘之源可擬漸機黃非衆色
之源故喻擬於頓悟且隨彼救作如此難畢竟黃
白二義之喻相負何殊　疏執二為極不異破二者
破彼轉救也救意難如所難無執人天但執四中二
乘為極故說破四者今難彼去執二為極不異破二
故非破四　疏若一對四等者此破轉救救意但總
相說以一對四昔時說四今說唯一即是破四今破之去
若以一對四者即是許有四乘應如勝鬘所說唯一乘
者乃為方便為化不定種性之人故方便說如前已引
乃是破一歸於四乘何言破四也　疏亦非執五等者
五乘之中立不定乘為於三乘性不定故即是具有
三乘種性如前破執三乘義破有大乘故　疏此有
難言等者別體三寶義如常釋同體三寶即以
真如為體是覺性故為佛寶約無違諍義為僧
寶法寶可知故成三寶言別體三寶者復有二
種一大乘別體三寶即以法報化三身真佛為佛寶
顯六度等義大乘經論為法寶十地菩薩等為僧
寶二者小乘別體三寶即以五分法身丈六報身等
化佛為佛寶四阿含等小乘經論為法寶四向四

果等為僧寶復有擬此二種別體三寶而立住持三寶即以佛之形像為佛寶所傳之法為法寶白四羯磨為僧寶　疏雖亦無求住別體等者雖今約指體說實於第悉言半車因果合說以通僧為次第必無執三皆為極義如前已破設擬悉與半車此名會別故名一據此和會即小中二子工羊鹿車下譬物品羊鹿有名而不登即以後得世間假解虛指以為羊鹿車故如下當解下文方便令迴心故此約實義起真智故故不相違　疏顯會教理等者大抄問云此法華正取行果一乘何故即顯會教理答以開權顯實必藉教理故由依教理得行果故於經文顯會教理意在行果故經亦實會於行果　疏欲顯所得甚深難解者即所得所詮理深有所言說意趣難知即所說教深道場所得法等即舍利弗除佛所說所得理深我意難可測等即顯會教理　疏開方便門等者即是教也顯真實相即是理也　疏密亦通會行果二同等者以此行果對能詮教悉名為理於此理中別開行果以會之故稱為密　疏法華正顯普權今實等者普權今實等者普權教三今實理一是故顯會教之與理故說有三理歸究竟故說為一據實論之教有三而理亦三理有一而教亦一　疏此經正取一乘為經所宗為外妨也恐有難云此經既正以行果一乘為經所宗法華體何故亦會教理二耶故有此通通之意去難正顯行果由以教為方便方得趣入行果二故隨教必有所詮義故今悉會教理二行果　疏今此小義等者言普賢等智大如海猶略意顯一切究竟皆至一乘之果此言根本即以佛之形像為佛寶所傳之法為法寶白四羯磨為僧寶　疏雖亦無求住別體等者雖今約指體說實於第悉言半車因果合說以通心已先至因車又令此文正會於果是故今說意取果車為令至此牛車權設三乘物於羊鹿後迴心向大悉與半車此名會別故名一據此和會即小中二子工羊鹿車下譬物品羊鹿有名而不登即以後得世間假解虛指以為羊鹿車故如下當解下文方便令迴心故此約實義起真智故故不相違　疏顯會教理等者大抄問云此法華正取行果一乘何故即顯會教理答以開權顯實必藉教理故由依教理得行果故於經文顯會教理意在行果故經亦實會於行果　疏欲顯所得甚深難解者即所得所詮理深有所言說意趣難知即所說教深道場所得法等即舍利弗除佛所說所得理深我意難可測等即顯會教理　疏開方便門等者即是教也顯真實相即是理也　疏密亦通會行果二同等者以此行果對能詮教悉名為理於此理中別開行果以會之故稱為密　疏法華正顯普權今實等者普權教三今實理一是故顯會教之與理故說有三理歸究竟故說為一據實論之教有三而理亦三理有一而教亦一　疏此經正取一乘為經所宗為外妨也恐有難云此經既正以行果一乘為經所宗法華體何故亦會教理二耶故有此通通之意去難正顯行果由以教為方便方得趣入行果二故隨教必有所詮義故今悉會教理二行果　疏今此小義等者言普賢等智大如海者即自餘有所製作諸菩薩等智大如海

故去智海此義小故不入彼機故言未動疏主自謙已
躬稱為愚者故去如愚謙之意去今此小義雖未動
於自餘菩薩之智海如愚自已所知自謂絶於古今
更布博識深智當自詳之　疏三義之中等者初
義即以一簡異彼二即是以大簡小若對定性即從
簡彼若對不定性即以後簡前其第二義即以一
為極破彼執二為極破定性者今不愚法破不定性今
迴趣大乘其第三義會二歸一唯不定性定性之人不歸
一故　疏大乘無上等者此中但顯一乘不說餘二故今簡去彼
亦名無上乘何故此中但顯一乘不說餘二故今簡去彼
二種名義雖即一乘今此經中為簡二破二會二為對二
故但名一乘餘之二名非經所須故略不說　疏不定種性
地前菩薩者即是不定種性頓悟菩薩居地前位是
故不名漸悟菩薩以非先悟小乘後悟大乘故今恐彼
退故任持之又准前文破疑執中釋此文去及任持所
餘者即漸悟菩薩恐彼愚惟退却依二乘般涅盤
故即可任持二類不定種性菩薩謂漸悟頓悟義方
備足　疏菩薩聞是法等者先疑自身或不成佛
欲恐退大故聞此經唯有一乘疑網除斷　疏六性不
同故等者此中意者若定性二乘疑聲聞身無佛種
性定是聲聞身迴心向大後便成佛故說聲聞與佛無
異慫說一乘　疏佛於有情得同自體等者有二
義故起此意樂一者同體大悲故等觀衆生皆如自
已由得攝他同已想故不見身外有別衆生勞倦便不能度設度不
若見身外有別衆生執生勞倦便不能度設度不
恒故於衆生得此意樂二者正智證真故由以正智
證真如時真如理中無自他相故佛如來於一切時
觀諸衆生恒契真諦不見彼此自他差別得同自
體意樂約此意樂故說一乘　疏二乘於佛得同自
體等者次疏有二義釋此論文皆以因得記別二
乘之人得此意樂初作上標下釋何故得此意樂以
得受記別故與佛如來同名菩薩故起與佛同體意
樂彼亦成佛我亦成佛故是同體然諸如來從因為
名亦名菩薩今彼論意約此意樂故說一乘其第二
釋論言二乘於佛得同自體意樂正釋何故得此
意樂耶由得記別知自身中有法報二身菩提涅
盤之性與佛無異故得此意樂其同名菩薩得受
記別之言顯示餘人因得記別以與二乘受記別人名
字同故此乃文便釋之非是成前得同自體意樂
疏依論但與二人記別等者以此經此論由對機異說於
一乘彼論依義說於一乘故引此論二人記別與彼十義
相攝然此文中受應化記但為影響一乘義故亦即為
化不定性人　疏第六分等者此等皆言少分者表義
非局定隨應配屬取捨臨時且如第三由法等故說於
一乘定不定性法皆等故今唯攝不定性等者此經此
言少分餘皆例然　疏非全撥無定性等者故說於一乘故去密
論但由對機有殊彼攝論文但約望義別說審其
旨的皆非全撥無定性無性但惣相說故
意婇含言之不顯了故　疏捐生勝義等者先疑自身或不成佛
初之二頌因便致來意顯三無性義皆依遍計所執
說為無性非一切無是為密意後之一頌正顯一乘依清
淨道得清淨者同一清淨故說一乘以佛所說一種究
竟同契至真更無第二故說一乘非諸有情中惣相說故
別名一乘也於定不定有性無性惣聚有情
疏涅盤亦言一乘一道等者彼經去我於經中說一乘一
道一行一緣諸比丘不解我意唱言如來說須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢悉皆作佛意若實皆作何言
不解明知一乘一道等言皆約別義非全撥無定性無
疏此通理智等者此但惣相與彼二經對辯差別非
二二義雙對二經言此通理智彼唯佛性為經所宗故唯真如為一乘體言此唯攝
彼唯佛性為經所宗故唯真如為一乘體言此唯攝
入彼通出生者對勝鬘經此經正宗會彼二乘歸一
乘故正化於彼不定性故經云汝等所行是菩薩道

漸漸修學悉當成佛揵彼二乘入一乘故故云揵入
彼通出生者故勝鬘經云摩訶衍者出生一切聲聞緣
覺世間善法如阿耨達池出四大河此唯有性彼通無
性者對涅槃經無性之人亦有真如一乘理故此唯不
定性彼通定性者對勝鬘經彼經四乘為實正以
定性四乘中大乘為一乘故然將不定性以通從別前
三性揵不別建立故今疏云彼通定性亦揵不定是故
云通此多說教理等者亦對勝鬘經此經顯會教
理故言多說彼經顯會行果故言多說如前已辨
故是差別　疏若如來隨彼意欲等者隨彼不定
性聲聞意欲令捨小向大故說唯有一乘無有二乘
是佛如來方便權說故說一乘為權揵實具有四乘
種性故說為實　疏如釋名中已廣解釋者即前
釋無量義經十七名中第十六亦名妙法蓮華與此
經妙法蓮華有何差別彼有五解是差別相彼處
又云蓮華既余一乘亦然故指於彼　疏雖顯三世
等者此中雖顯三字兩處言之更應云雖顯十方更無
三世但約十方為橫三世為竪望義不同故各別說義
周圓故　疏揵大乘云等者此三種練磨心頃令此
意願十方世界有無量佛但取做法十方諸佛菩薩
法式同義例於此中　疏初以種種因緣等者此言
方便者但對後說一乘為根本顯初說三乘為方便非即
經中方便因緣之方便　疏小乘中觀陰界入等者由作如
是三種觀故七方便位最苦見修位中雖苦由如是事
得解脫故故至極果此等乃是方便之行如來依此起
方便說究竟皆令得一佛乘故　疏本論於其六義等
者本論與受記中有六二者未聞令聞二者說前文於此
說中已廣解故於第五依法中但指於前更不解釋今
疏中種種因緣者謂三乘法等即是前文　疏非有實
義等者因緣者所以義但以說為所以今其悟解三
乘非如其言得彼實義以彼實義故云非有實義即是非有如
言所得實義故不可說故一切諸法性雖言故

疏譬喻言詞為次第者以言詞多說諸譬喻故故加
言詞二字以義論之譬喻言詞都即是譬喻也
疏有疑修行者前論文古文云者為諸菩薩有疑
者令知如實修行故　疏依四種義者即是前古
開示悟入　疏如前所說何等法去何法何似法何相法何體法此五皆是問
說何等法去何法何似法何相法何體法此五皆是問
詞即以前文六義之中除第五外餘之五義次第卷之
論意即以問詞便是顯彼五義之意　疏初增之時
三灾漸輕等者此等五濁次第相襲而立以清顯
濁故作是說言三灾者為小三灾即飢饉疾疫刀兵為
三劫減時起故　疏此以本識名言種子等者以命根
者以第八識種子之上由業所引有連持色心一期不
斷功能為體是不相應行依彼種上假建立故此言名言
種者揀異傍招業種表是第八親名言種名名言者
名言有二顯境名言二表義名言因彼名言所熏
習故名名言種　疏法若壞若沒像法漸起等者此言
合二因之果不隨因以別開但約內外不同等者為二故
云雜合梵云劫波此云時分時無別體依法假立今約依
於外果假立為時緣惡時故立為時濁　疏問何故
或苦名為障等者此以障例濁而為問言雖以為
濁者以將二障立作五濁雖別建立是故言雜
疏二示現劫濁等者此時及劫二者彼經中云
畢竟能成勝妙時諸佛法行不失時節即雖時濁
竟能成就勝妙時諸佛法行不失時節即雖時濁
准此文意示現劫濁如五濁釋其時濁者但以衆生
薄福不遇佛法時惣名時濁是二者別故次文中
都劫濁攝　疏雖言示現等者義含縱奪若據
示現實非是濁然以實業等有濁義故故佛示現
濁之故知業等亦可立濁　疏隨佛化上勝劣開為十二不同五濁唯據
等者十二濁義通勝通劣開為十二不同五濁唯據
機主合之為五　疏通能化能障者三乘老別濁是

能化濁魔及魔業是能障濁　疏障據類同等者只如五濁果中分三同是果類合立報障言或并法障者造置法業故亦業為體共立四障此等差別障據礙義濁淳穢義諸過罪法或合為三障或開為五濁蓋隨機不同不可為難　疏一不欲濁等者即以懈怠為體於善事中不欲行故名不欲濁言蓋濁者即是五蓋一者貪欲二者嗔恚三者惛沉睡眠四者掉舉惡作五者疑言不足功德者疏有二義初約功德不滿足義後約於功德不忻樂義世呼嫌恨亦言不足　疏嚴故濁等者威儀嚴肅雜威儀濁行清淨故雜於蓋濁例餘可解　疏不須和會者立意不同濁名雖同義不相攝故不和會以五濁等依事法立故此之六濁依障治相刑義以立故　疏願力異故者此約諸佛化身出現必分有異釋迦能行苦行願於惡時出世愍彼薄德諸衆生故彌勒願於好時衆生易化方出世故所以不說超劫然雖好時亦是初減漸生五濁即名濁時以化身佛化彼下類衆生不向惡時難可化故佛佛化身大義相似　疏燈明八子等者此中進退以二義若初以燈明佛是化佛其八王子若不出家應紹輪王之位非時已作如釋迦佛故故言義理亦同第二釋者燈明報佛非必定於滅劫出世故可有子得作輪王故疏去彼是報佛故無此失即無佛與輪王增減不同何得同時之失問既是報佛居報土故如何有子王四天下答彼是報土示現有子王四天下如說音王經說阿弥陀佛有妻子等故疏心便很戾者慳很懽戾尤蛆螢螢又蛆螂蛆食蚘虫蜈蚣是也今取毒惡義又蛆亦螢也言蛆螢者即螢螢也　疏倘自名利者倘求也訪也切韻云衒自名行也　疏攝見濁及業者以依毗尼毋經五濁必中立業濁故故今類攝由依煩惱所發之業立為業濁故以能發攝彼所發說煩惱濁攝彼業濁　疏未離三界染者謂凡夫以六行事觀伏煩惱現行不起故得上地定不斷種故名未離染　疏障據類同等者只如五濁果中分三同是果類合立報障言或并法障者造置法業故亦業為體共立四障此等差別障據礙義濁淳穢義諸過罪法或合為三障或開為五濁蓋隨機不同不可為難　疏一不欲濁等者即以懈怠為體於善事中不欲行故名不欲濁言蓋濁者即是五蓋一者貪欲二者嗔恚三者惛沉睡眠四者掉舉惡作五者疑言不足功德者疏有二義初約功德不滿足義後約於功德不忻樂義世呼嫌恨亦言不足　疏嚴故濁等者威儀嚴肅雜威儀濁行清淨故雜於蓋濁例餘可解　疏不須和會者立意不同濁名雖同義不相攝故不和會以五濁等依事法立故此之六濁依障治相刑義以立故　疏願力異故者此約諸佛化身出現必分有異釋迦能行苦行願於惡時出世愍彼薄德諸衆生故彌勒願於好時衆生易化方出世故所以不說超劫然雖好時亦是初減漸生五濁即名濁時以化身佛化彼下類衆生不向惡時難可化故佛佛化身大義相似　疏燈明八子等者此中進退以二義若初以燈明佛是化佛其八王子若不出家應紹輪王之位非時已作如釋迦佛故故言義理亦同第二釋者燈明報佛非必定於滅劫出世故可有子得作輪王故疏去彼是報佛故無此失即無佛與輪王增減不同何得同時之失問既是報佛居報土故如何有子王四天下答彼是報土示現有子王四天下如說音王經說阿弥陀佛有妻子等故疏心便很戾者慳很懽戾尤蛆螢螢又蛆螂蛆食蚘虫蜈蚣是也今取毒惡義又蛆亦螢也言蛆螢者即螢螢也　疏倘自名利者倘求也訪也切韻云衒自名行也　疏攝見濁及業者以依毗尼毋經五濁必中立業濁故故今類攝由依煩惱所發之業立為業濁故以能發攝彼所發說煩惱濁攝彼業濁　疏未離三界染者謂凡夫以六行事觀伏煩惱現行不起故得上地定不斷種故名未離染　疏初疑於與記上生等者論昔處聞比丘依有漏觀得初禪定去得初果乃至得第四定去得第四果實非聖者自謂是真聖者故起增上慢是此等類　疏其趣寂者

釋第四定記分有四種事一者決定心二者因授記三者取授記四者與授記其決定心論不別配經文但通第四定記分中一段意故因授記者即經後之二正文是如來唱止有其三義一欲令大衆推覓甚深境界故二者欲令大衆生尊重心畢竟欲聞故三者為令增上慢人為不堪者得聞佛心本為二種人故是應聞者一者不定種性聲聞二者退位菩薩自餘增上慢及愚法聲聞皆是此中不堪聞者論雖廣說增上慢人為不堪聞不說愚法其堪聞者但非退席取授記者從聲聞亦是此中不堪聞者既但二人以義准知愚法經尒時世尊告舍利弗汝已愍愍三請乃至舍利弗言唯然世尊願樂欲聞是與授記者從經佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之已下文是正與記別初擯後實一乘事故　疏第二疑於取記上生等者有增上慢從法座起去佛不制止者云何知彼是增上慢故有此疑言依初解第三疑者初解即約不能化彼愚法聲聞云何堪說故說於前因授記文而生此疑後解即約不能化彼增上慢人云何堪說如是等義但依前文配屬可解問前論文云因授記生驚怖皆非所化盡可生疑何故此中但約趣寂各無性之人元無性故如草木等元非所化非化無堪餘根未熟待時化故故不生疑增上慢人雖法座起不化義顯生驚怖位故未生疑故依此文但約愚法盡戒中既云除增上慢等者此通妨也為有難言若於此中增上慢及犯戒等皆是惡人不堪聞者何故戒中大妄語罪除增上慢荅意此中所言增上慢及犯戒等言意別以增上慢有為失者有不為失者有犯戒者有不犯戒者如有比丘知自實無所知所得為名利故虛誑向人說言我得上人法等以心虛故雖復境虛以內心自謂實得四果故不犯戒以心實故雖復境虛以實不知不見向人說言我得上人法口自向人說前人知者波羅夷又俱舍云染異想發言解義虛誑語今此心實不異想故故不犯戒然以自謂道滿更無餘故不受師友正教誨故故成過失故說命終由生天故謗無涅槃墮惡道復有比丘不知自己少有所得謂為多得起增上慢亦向人說言我得道果亦容後時證勝上法歸復境虛以心實故故不為失即是戒中所除之者今疏意云戒中境虛心實不廢精進等亦容後時證勝上法故故不為失即是戒中進等增上慢自餘心境俱虛者自稱得聖方犯重罪故此不廢精進者無過不是尸羅不清淨故三昧不現前擯意顯前文所說惡人謂增上慢犯戒罪重即前二類心境俱虛及自謂道滿更無餘者是故無違疏犯性罪等者如飲酒及捉胥等性非是罪由佛遮故違為性罪如飲酒及捉胥等雖非是罪由佛遮故違遮得罪故名遮罪　經此衆無枝葉等者此之二句非頌法障乃頌非根去已當根之衆應屬下文疏一頌頌無數方便等者此中頌意頌前長行第三段開漸實相中第二段說然以第三開漸實相啓彼擯門即是廣前第二三深先唱略談疑起之文故文有別大義相似前第一段二深先唱文中准論所除經長行有四謂方便知見念觀言詞前第三段開漸實相廣前文中乃有方便因緣譬喻言詞譬喻詞同一義故故今頌中頌前長行更不別開便加念觀以前長行廣前略文同一義故故今疏中便去即譬喻因緣念觀方便也此言因緣者如論釋云謂三乘法彼三乘法唯名字章句說非有實義故以彼實義不可說故　疏前後影顯他自乎顯者意顯前長行文

中標云諸佛顯他釋言我以顯自而標釋不同者意
顯以(法也)標影釋(光)亦合云他以釋影標亦合云自自他乎
顯義理乃周又前長行釋中云我以無數方便顯自
今頌釋中諸佛所得方便顯他而長行與頌不同
者亦即前後影彰他自乎顯令義備故故長行
與頌亦不相違　疏釋前種種言詞所由者其所
由者令歎善故何故但言言詞所由以念觀者是佛
內德其因緣者所知所說三乘之法其方便者佛利
他用由具內德能知彼法故以方便起言詞說故言
言詞具含四義然今疏云以因緣譬喻言詞方便說
法順文次第以義次第應云能知衆生此之五種故
以因緣方便譬喻言詞說法今結釋文依義次第
故言種種言詞所由　疏經云修多羅等者梵云修
多羅祇夜伽陀優波提舍如次此云契經應頌諷
誦論議餘隨義釋　疏此本論云授記有四等
者此中授記二字指文不便以於此處無四種授記
故應云定記分中此本論云示現有四一者決定心二者
因授記等後三記者亦是記別深密義故名記
疏正法久住等者正法有二一教二證證正法者爲
所證得若因若果所有行法今言正法久住慇顯
二種正教久住重顯第一　疏所可說法名曰界經
者界者性義即涅槃界即是指彼涅槃經也
疏此通聲聞亦有等者即是若約第二義釋小
乘聲聞藏中亦有方廣今此經中之意如涅槃
經意雙具二義名爲方廣故說彼爲無以彼小
宗不具菩薩道故　疏宣說諸佛及聖弟子等
者言聖弟子慇指也言八衆者別指也謂比丘比
丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼近事男近事女及近住
爲公或八衆者四向四果八輩衆也　疏涅槃經中唯
說佛事等者彼經第十五云如彼菩薩初出生時無人
持侍即行七步放大光明遍觀十方亦如獅猴手奉
寶器以獻如來如白項狗佛前聽法如龐波旬變
爲青牛行瓦鉢間令諸瓦鉢乎相振觸無所傷損如
佛初生入天廟時令彼天像起下禮敬如是等經名
未曾有經　疏皆名摩呾理迦等者今詳摩呾理
迦及優波提舍但梵音不同皆是此云論議又大抵云
摩呾理迦此云本母教爲諸佛之母爲智慧之根本
故故云本母教能生智故阿毗達磨此云對法對法
即以慧爲自性論正詮慧舉彼所詮意取論義
疏應重述頌等者應謂應合應當稱正義理名
之爲應頌即重頌頌彼應義應之頌故名爲應頌
諷謂諷詠即初所發言隨所諷詠未約以之立爲
法則義故由諷詠故勒之成頌以爲教據傳於後
季爲法則故名之爲頌諷之與頌初後位殊望義
別故體實無異諷之頌故名爲諷頌以教爲體或
諷謂所諷之義頌謂能詮之教諷之頌故作依主
釋自即目佛不待請者佛便自說說是言說自
之說故名爲自說緣謂緣由所因緣由即請犯事三
種緣由因此起說名爲緣起緣之起故希謂希有
之事法者是教希之法故名爲希法理正曰方言周
曰廣故依主釋　疏記別聲喻等者記之義別謂辯別所辯別之能記名爲記別即依
主釋記即能別名爲記別作持業釋釋者比也況
也類也喻者開也曉也由以比譬曉喻於法是譬之
喻名爲譬喻即依主釋若比譬時即曉喻故譬即
是喻名爲譬喻作持業釋本事二經如本生說然此
二名若望分教二字作依主釋餘皆持業　疏因犯
制戒等者此中有二義釋初約餘之三分於大乘人
多無用釋後約大乘之人多不弘彼餘三分釋雖此
二釋且說爲無理實具有　疏實規真覺者實重
規求真無上覺　經大喜充遍身者喜即喜受
意識相應表喜之極故言大喜充遍其身但取身
心俱適悅義從根本相以通相說故言大喜充遍
其身無煩異釋　疏心緣事佛願救希成者此

言心者即次言定以說定爲心學故言事佛者即報化身有爲事故此有二意一者願救願佛垂慈故二者希成希自成佛故言智合理身者智即是慧理即法身此有二意一者求證二者滅障此之定慧俱是心念所攝　疏此據真理無二極乘等者大拔二釋一云理即真理唯一法身更無多種即順前文無二乘者無二乘涅槃非諸聲聞緣覺有大涅槃法唯一佛乘故二云理謂道理對不定性真實道理唯一佛乘無二極乘故今詳後釋爲勝順此疏云方便說三以假三名引導生故此等即是非真實理及顯真理唯說一乘又次疏云此說二乘涅槃菩提俱無實體由此前解理亦可通言假三者三中之一是實非權涂二作三故說名假　疏若解脫諸苦息等者智以故隨之不名種智故雖未是實所故言入化城二乘雖有後得假解以爲羊鹿二車故不言工此問答中言二空智生智生羊鹿言皆略也應加後得智生羊鹿車加支配屬可解　疏雖亦分得不名工等者此約真實義各二乘分得生空智亦有根本後得二智義故可名羊鹿及羊鹿車但望義別不同化城故不名工化城望息苦義故攝入得智望不圓滿義故不名工　疏或障因果彼皆除等者此第三答以所得對障以辨故唯識云由斷續生煩惱障故證真解脫由斷礙解所知障故得大菩提亦同此疏約偏勝義以無爲解脫對煩惱障以無漏智對所知障據實斷二障皆得無爲及無漏智今約或障因果俱盡因即惑體果即分段生死故所顯果得其入名智障因果二乘之人俱未能盡因即所知障體果即變易生死故所得智假名羊鹿不與登名　疏如前所說等者即此品初諸佛智慧廓釋謂智性智相智因智伴智境爲五　疏大乘合取真理正智等者此中二釋初以菩提涅槃爲大乘假者佛身爲能住涅槃法身爲所得佛之報身如其所得第二義釋唯以真理爲大乘能證之智爲能住即以真理法身爲所得佛之報身如其所得是二解別　疏如其所證法身真理等者以彼法身具有真如實際不虛妄性等無爲功德復與有爲万德爲實性故故惣說爲万德具足報身如彼定慧莊嚴　疏顯二體性是無上故者二即菩提涅槃此即釋頌頌前開義開者無上義故無常二無爲別法印涅槃寂靜三二法雙修印一切法無我　疏今者果滿遂昔願心者意云今者自既果滿欲遂昔日利他願心故化衆生皆入佛道　疏亦如著無運用義引斯意願若對下劣之機授大乘者不勝能其任也　疏即是出世方便故善根即信等五根不能無相之行爲無漏出世之方便故善根即趣三積也不厚則其負大舟也無力乘盈水於坳塘之上則芥爲之舟置盃焉則膠水淺而舟大也膠者固也固著無運用義引斯意願若對下劣之機授大乘者覆盃水於坳塘等者莊子第一逍遙篇云且夫水之疏苦樹增長者十二支中無明行支如樹根共力生長樹之身故識等五支如樹身生死體故愛取二支如枝梢能出生花故有支如花近生果故生老死二支如果生死苦果結終處故　疏今據欲界無明等者此等正會違妨也據實無明有迷內身有迷外果如唯識云謂緣迷內異熟果惡發起能招後有諸業復依迷外增上果惡緣境界受發起貪愛於三界煩惱欲界最重欲界有情惣相而言起諸煩惱多著欲境名爲欲界雖復欲界發業無明亦即多緣內身果起今通說全界以少從多故惣說爲著五欲境以癡愛二即攝諸惑本爲生死本但說此二即攝一切全界煩惱盡故亦無違　疏瑜伽論說等者此顯中有作四門分

別一壽命短長此等文是言中有者悉論四有謂中生
本死今此中有在死有後居生有前二有中間故名中
有二者身境色類即次蹉去造惡業者等羝字丈夫
切韻胡羊也犬狄去即今殺羝羊也彼作二解一去中
有身如黑羝光所行境界如陰暗夜白衣光等亦
余二云或陰暗夜者亦中有之身色即上品惡業者如
黑羝光中下品者如陰暗夜是故言或或晴明夜亂此
可解寶積經云地獄中有其色如燒杭木傍生中有其色
如煙餓鬼中有其色如水三者行時相狀即次蹉去眼
視不淨等是以惡業者惡香為食故云眼視不淨言
往天趣者上等者亦同俱舍云天首上三橫地獄頭歸下
謂從人趣命終受中有身若生天趣如從坐起若墮地
獄足上頭下生餘三趣猶如飛仙又云欲界中有形如小
兒年五六歲而根明利色界中有如威年時一切中有形
狀相貝如當生處本有之形而大小即不定如彼廣說四
者結生因由即次蹉云若造不律儀等言生惡等
者謂男中有於母起愛生於欲想於父生惡若女中
有於父起愛生於欲想於母生惡以此煩惱而澗當
生又大寶積經云彼中有入母胎時心即顛倒生寒
冷大雨大風及雲霧想或聞大衆鬧聲作此想已隨
業勝劣復起十種虛妄心想云何為十我今入宅我
欲登樓我昇堂殿我昇床座我入草庵我入茅舍
我入草叢我入林內我入牆孔我入籬間作此念已
即入母胎應知受生名羯邏藍和合因緣為識依
止依之而住　蹉若已結凝箭內稀故者大抄二釋
初引俱舍云此胎中箭漸已增長又寶積經亦云
第四七日有風名為內開吹擊胎箭名為健南狀
如鞋揎釋云若子處胎損害母如中於箭從箭
彰名上初凝結故曰內稀若猶如也即如已結凝
箭內稀故次又釋云傳寫者錯也應為仍字若
已結凝仍內稀故也如次蹉云若已成肉仍極柔耎故
蹉若不增減等者意顯若增減時或延過十月或

減九月等即亦不定今約不增減說大約而言不越如
是言三十八七日者又如大寶積經第五十六云復次難
陀如是應知凡入胎者大段言之有三十八七日初七日
胎時其母腹如捐　悉結反出物也如癰卧在糞穢如處鍋中
身根及識同居一處壯熱煎熬名羯邏藍狀如粥
汁或如酪漿於七日中內熱煎煮地界堅性水界濕
性火界煖性風界動性方始現前又云羯邏藍身
有地無水便即乾燥悉皆分裂譬如手握乾赴乾
灰有水無地便即離散如油滴水有地水界而無火
者便即爛壞譬如夏月陰處宍團若無風界即便不
能增長廣大今謂從二七日後含有三十種風長名各
不同也第二七日有風自起名為遍觸從先業力觸彼
胎時名頻部曇狀如稠酪或如凝酥於七日中內熱
煎煮第三七日風名刀鞘口觸彼胎時名曰開尸狀
如鐵箸或如蚯蚓第四七日風名為內開吹擊胎箭
名為健南狀如鞋揎或如溫石第五七日風名為遍
此風觸胎有五相現所謂兩臂兩脾及頭第六七日
風名廣大此風觸胎有四相現謂兩脾兩膝第七
七日風名旋轉此風觸胎有四相現謂兩手兩足猶
如聚沫或如水泡第八七日風名翻轉此風觸胎有
二十相現謂手足十指從此初生第九七日風名分散
此風觸胎有九種相現謂二眼二耳二鼻并口及下二
次第十七日風名堅硬令胎堅實即七日於母胎中
有風名曰普門此風吹脹胎藏猶如浮囊以氣吹
滿第十一七日風名跋通此風觸胎通徹有九孔現
若母行止坐卧作事業時彼風旋轉虛通漸令孔
大若風向上上孔便開若向下時即通下穴如囊扇
時上下通氣風作事已即便隱滅第十二七日風名
曲口此風吹胎於左右邊作大小腸猶如藕絲如是依
身交絡而住即此七日風名孥肆於彼胎內作一百
三十節復由風力作百一禁處今謂一百病起處利
此禁處而有病生也第十三七日以前風力知有飢

渴母飲食時所有滋味從齊而入藉以資身十四
七日風名線口其風令胎生一千六萬於身前後左右
各二百五十十五七日風名蓮花能與胎子作二十種
脉吸諸滋味前後左右二各有四十脉以為眷屬合
有八百吸氣之脉前後左右二各有一百道脉相連合
有八万前後左右此八万脉復有衆孔或一或二乃至
七孔二各與孔相連猶如藕根有多孔隙十六七日
風名無始能令胎子六處清淨即
十七七日風名毛拂口此風能令眼等處所通利
滑澤十八七日風名無始能令胎子六處清淨即
六根也十九七日於母腹內令其胎子成熟四根眼
耳鼻舌入母腹時先得三根謂身命意二十七日
風名堅固此風依胎左脚生指節二十骨次生右脚
生二十骨足踝四骨膊膝各有二骨髀有二骨脊
脥骨有三骨脊有十八骨肋有二十四骨復依左手
生指節二十骨右手亦然腕有二骨臂有四骨臂肩
各有七骨項有四骨頷有二骨齒有三十二骨髑髏
四骨二十一七日風名生起能令胎子身上生肉二十二七日
風名浮涕此風能令胎子生血二十三七日風名淨持此
風能令胎子生皮二十四七日風名滋漫能令胎子皮膚
光悅二十五七日風名持城此風能令胎子血肉滋潤
二十六七日風名生成能令胎子身生髮毛爪甲此皆二
共脉相連二十七日風名曲藥此風能令胎子毛髮爪
甲悉皆成就二十八七日於母胎中胎子便生八種顛倒
之想所謂屋乘園林樓閣床座河池想而實無此妄
生分別二十九七日風名花藥此風能吹胎子令其形色
鮮白淨潔或由業力令色黧黑或復青色或令乾
燥無有滋潤三十七日風名鐵口此風能吹胎子毛髮
等能令生長白黑諸光皆隨業現三十一七日於母
胎中胎子漸大如是二三四七日已來增長廣大三十五

七日子於母腹支體具足三十六七日其子不樂住母
胎中三十七七日胎子便生三種不顛倒想所謂不淨
想臭穢想黑暗想三十八七日風名藍花此風能令
胎子轉身向下長舒兩臂趣向產門次復有風名
產門雜陀若彼胎子於前身中造衆惡業并墮
人胎由此因緣將欲出時手足橫亂不能轉側便
於母胎以取命終　蘇或由先業母食灰鹽等者
此有二緣令所生子髮毛稀缺一由先世業感二由
現緣母食灰鹽餘皆例此聲音乙反　蘇隨於父
母生愛染故者此釋男女向背之所以也又隨居
一腦者男女憒習左右事故　蘇三十六物者至下
火宅衆品屎尿臭穢中釋　蘇初一頌半明起身
違邪見者此中正指違見邪見以違見必依身見
起故乘其文便加以身字　蘇由六十二見等者有
何所以依此初科唯偏舉此違邪二見故今釋云以
此二見正為自體舉此二種即攝餘故故偏說二此
是所以言六十二見章者即是蘇主所造法苑章
中有此章也　蘇二四八十刼等者此等六十二見乃
是西域外道諸家二宗計各有多門廣如他文
不能繁叙但惣聚情執有六十二惣為九類若別
一四遍常論二四一分常論三有想十六四無想俱非各
有八論五七斷滅論六二無因論七有邊等四八四不
死矯亂九五現涅槃計之成六十二見且第一四遍常
論者頌云三四八十刼見生死常遍所言四者一由能
憶二十成壞刼彼便執我世間俱常由隱顯故二由
能憶四十成壞刼彼便執我世間俱常由隱顯故
三由能憶八十成壞刼便執我世間俱常四由天眼見諸有
情死時生時諸蘊相續彼便執為常四由宿
中前三由依靜慮起宿住通有上中下第四由依
天眼所見故長阿含經第十四梵動品說四遍常
六或有沙門婆羅門等入定意三昧憶二十刼

成壞其中衆生不增不減常衆不散我以此知
我及世間俱是常住是實餘妄於成壞時但隱
顯尒二憶四十刼三憶八十刼餘如前說二十刼等皆
是大刼說成壞故二四一分常論頌云梵餘大種心
戲憒憙一分所言四者一從梵天沒來生此間得宿
住通作如是執我等皆是梵王所作梵王是常我
等無常其所以者阿含經梵動品云謂刼始成
時有餘衆生福命俱盡從光音天生梵天中便
作是念願諸衆生共生此處既發願已有餘衆
生來生其中其先生者便作是念我是大梵自
然而有無造我者乃至廣說後生諸天是我所
作其後生者復作是念彼是大梵我等諸天是
大乃至出家入定意三昧自識本生便作是念彼
大梵者是能造作無能造彼我等諸天彼所造
作故是無常是故當知我及世間半常半無常名
爲一分二間梵王有如是等見地等大種常心等無
常或翻此說同彼忍者或住梵世乃至或是展轉
間如是道理我以梵王爲量信其所言是故世間一分
常住三有先從戲忘天沒來生此間得通起執在彼
諸天不極戲等在彼常住我等無常四有先從意
憒天沒乃至如前此後二天所住處者依瑜伽說即是
欲界空居四天說是自害非他害故四王忉利亦被他
害修羅戰故云何意憒謂彼諸天五衰相現將死
不久爲諸天子強力之者遷置林中領彼天徒共爲
娛樂見是事已有憒憙生角眼相視身便致死三有
想十六論頌云有色有邊等各死生想地一種小無量
純樂等有想此復有四四句初之四句依三見立一命者
即身二命者異身三此惣是我遍滿無二無異無缺
外道執我以爲命者此言身者即是色根扶塵言
遍滿者惣取五蘊但爲一我名爲無二更無差殊
說爲無異二蘊中無不計執名爲無缺依第一見

止第一我有色死後有想以執色爲我故名我有色
取諸法相說名有想在欲界全色界一分除無想天如
衆中大衆部等許無色界亦有色者此亦在彼前三
無色以有想故不在後一依第二見立第二我無色死後
有想執四無色蘊爲我等其釋名等例前應知此
在欲界乃至無所有處除非想無想天依第三見立
第三我亦有色我亦無色死後有想執五蘊爲我
乃至廣說除非想無想等如前第四我非有色非
無色死後有想即遮第三無別依見如是四種或
依尋伺或依等至皆容得起第二四句一執我有邊
死後有想若執色爲我離有分限或在身中如指
節量等乃至廣說若執非色爲我亦有分限所依
所緣有分限故此在欲界全色界一分無色許有
色等如前說二執我無邊死後有想若執色界許有
遍一切處此所不知皆謂有我非其所見能知無邊三
千界等有分限故下准此釋以智慧不知邊亦無
爲無邊非遮知也餘如前說三執我亦有邊亦無
邊死後有想瑜伽第六云執我隨身或舒或卷
其量不定身無量等我亦無量等餘義准上
說四者執我非有邊非無邊死後有想即遮第
三此四依尋伺等至皆起第三四句者一我有一想
在前三無色言一想者唯依意識一門轉故名爲一想
五識故或復唯觀空識無所有一境轉故名爲一想
二我有種種想在欲色界除無想天想不一故名爲
種種三我有小想言小想者此等四執皆別執我
想爲我所今此第三執少色等爲我想爲我所
我與彼合由我既小執想亦小故言我有小想在
欲色界除無想天四我有無量想執無色爲我想
爲我所等如前說如是四種依尋伺等至皆容得
起第四四句者依受異立一我純有樂死後有想
在前三靜慮初靜慮中有三識樂意地是善第
三靜慮意地是樂第二靜慮唯善無樂今約三

受明義喜即是樂故三靜慮皆說有樂此執色
等為我等（註釋本）如前說二我純有苦死後有想在地獄
中三我純有苦有樂死後有想在畜生鬼界人及欲
天四我純無苦無樂死後有想在第四禪已上除無
想非想天此之四種尋伺等至皆容得起已上有
想十六論訖四無想俱非各有八論頌云即有色邊等
等生無想俱非且無想八論者有色等四有邊等
四有色等四者一我有色死後無想執色為我得無
想定或復見他得定生彼作如是計二我無色死後
無想執命根為我得無想定等乃至廣說三執我
亦有色亦無色死後無想執色命根為我於此二
中合起一我想得無想定等乃至廣說四執我非有
色非無色死後無想即遮第三無別有物等至尋
伺皆容得起有邊等四者一執我有邊死後無想執
色為我其量狹小等得無想定等乃至廣說二執
我無邊死後無想執色為我遍一切處等乃至廣
說三執我亦有邊亦無邊死後無想執色為我
或卷或舒乃至廣說四執我非有邊非無邊死後
無想即遮第三說等至尋伺皆容得起俱非八論
者有色等四有邊等四有色四者一執我有色死後
非有想非無想執色為我見諸有情入非想非非
想定想不明了作如是執唯尋伺起非得定乃至
廣說二執我無色死後如前執無色惡為我等入非
想非非想定不明了故作如是執乃至廣說非等至
唯尋伺起三執我亦有色亦無色死後如前執色無
色為我見諸有情想不明了作如是執唯尋伺者乃
至廣說四執非有色非無色為我死後如前遮第三
是問此四何故唯尋伺起非等至耶答若得彼定伏
煩惱故無下地執今者既言執色為我故唯見他得
彼定者自尋伺而起非由得彼定若尒餘三句可尒
耶答亦即下地之執執色無色相待立故若得彼定
已執彼無色惡即餘次有邊等四句所攝故有
邊等四者一執我有邊死後非有想非無想乃至第
四執我非有邊非無邊死後非有想非非無想如是一
切皆執四無色為我以得非想非非想處定容有此
執一由彼定時分促故別以一惡為所緣執我有邊
二由彼定時分長遠以四惡為所緣執我無邊三由
彼定時分或短或長或二惡或遠為我故成第三
句第四句即遮第三說故已上無想俱非各八論說五
七斷滅論者頌云人欲天色界四無色斷滅一執我有
色麁四大種所造為性欲界人死後斷滅畢竟無有
見身死後有而無故若自若他之我皆以麁大種所
造死後斷滅現在此身亦得後生他身亦得後時
在此間既許有後生何言斷滅答或有執此身已
後即便斷滅或復有執此人中身麁故未得斷滅
後生天等方得斷滅故為此見攝二我從欲界天死後斷
滅三我色界天死後斷滅四我空無邊處死後斷滅
五我識無邊處死後斷滅六我無所有處死後斷滅
七我非想非非想處死後斷滅此中後四執彼彼地
為生死頂故問何故不說色界別地乃至說欲界為
二無色為四耶答據實而言依一一地二一處各有斷
滅論然彼計無色無形修定加行難可得成彼定
若起必是加行以更不見有工地法乃別執斷滅色
界有形加行易起可見後地法不別計為斷滅但
約慾界說為斷滅其實地地皆有欲界之中人天
趣異故各別開論實處處皆別起斷六二無因論
頌云從無想天沒來生此間得宿住通不能憶彼出心已前所
有諸位便執諸法本無而起諸法如我亦應一切
本無而生便執我及世間無因而起二由尋伺不憶
前身作如是執無因而起乃至廣說如是二見由
無想天及虛妄尋伺二事而起問此中何故但說
二無因亦有不知欲界乃至第四定已前多身應

計無因故答據實亦有地地不知因所從起執無因者
但宿住通知無想後顯但說其一又約無想出心已前
微細位難見故彼計無因餘地前生因麁易見故
不計無因七有邊等四頌去憶上下傍俱壞却有邊
等此有四種一由一向能憶下至無間地獄上至第四靜
慮天執我於中悉皆遍滿便作是念過此有我我
應能見故知有邊二由一向能憶傍無邊執我遍滿
故執無邊三由能憶下上如初近遠傍如第二不得邊
際於上下起有邊於傍起無邊想四由能憶壞却分
位便生非有邊非無邊想諸器世間無所得故八四
不死矯亂頌云怖無知行諂懷怖懱矯亂言不死
者謂天以天長壽外道執為常住不死由答不死天
無亂問故得生彼天今毀之言名為矯亂此有四
種一恐我無知念我不知善不善等有餘問我不得
定答我若定答勿他譏我無知因即輕笑我於天私
密義不應皆說等又准阿含經等云或有沙門婆羅
門等作如是見我不能知善與不善有報無報世間有沙
門婆羅門博識多聞聰明辯揔世所尊者能以智
慧分別諸見設當問我諸深義者我不能答於彼有
愧有畏當以此答以為歸依為舟為舍為究竟道彼
設問者當如是答此事如是此事是實此事是異此事
不異此事亦異亦不異此事非異非不異是為初見二
行諂曲者作是思惟非我淨天一切隱密皆許記別謂
自所證及修淨道故作如前語又准經云或有沙門婆
羅門作如是見我不見知他世涅槃不死淨天為有
為無諸有沙門婆羅門以天眼智他心智能遠見
事已雖近他他人不見如此人等能知有於他世涅槃
無他世等怱來問我不得定答應謂諂讀更作前
語是第二見三懷恐怖而無記別勿我昧劣為他所知
由是因緣不得解脫以此為室而自安處懷恐怖故
如前廣說四有愚癡專修正行不能矯言但作是
愚諸有問我我當還詰隨彼所問我當一切隨言無
滅而印順之九五現涅槃論頌云人欲天欲樂四靜
慮涅槃此有五種一見現在受若人若天五欲樂便
謂涅槃二雖厭五欲現住初定以為涅槃引在身中
名為得樂見他現在住定亦尒下皆准此三厭欲
尋伺故現住第二定以為涅槃四厭諸欲乃至入出息現住
現住第三定以為涅槃五厭諸欲乃至入出息現住
第四定以為涅槃然於無色不計涅槃者以樂怡
悅輕微不及色界故又此中且約地全作法據實無
色及欲界天等處處各有計為涅槃者　蹤遍一
分無因等者四遍常論皆憶過去故前際攝四一分
常論三句皆先從天中沒故屬前際其第二句信梵
王之言據實中際對未來故名為前際三無因論從
無想沒及不憶前身故前際攝有邊等四皆憶往
事故屬前際其不死矯亂四種據實中際故唯
識蹤去此待未來亦名前際然於現轉又四皆緣
先所聞教皆前際攝已上合二十八見皆前
十八中一十三見依前際起所餘五見謂一分中第二句
及矯亂四實中際攝義說為前所餘四十四見後際
攝者有想等據實中際對過去故名為後際無想俱
有一想等據實中際對過去故名為後際無想俱
非各有八論皆言死後故後際攝七斷滅論亦言死
後斷滅故後際攝五現涅槃唯現在中際所攝
故唯識蹤去待過去故名為後際又此執我現所
有樂後亦有樂故後際攝然以現樂為先而執
後樂故怱說為五現涅槃如是怱說四十四見名為
後際於中三十五實依後際而起其有想十六中第
三四句及五現涅槃此之九見實唯現在義說後際
蹤遍一分各四等者此中怱有四十七見皆遍
具足應名為遍執見此見須依我見後起
常垂中道義名之為遍依遍起執遍之執故名為
遍執遍執即見名遍執見今此四十七見皆依我見
後起如言我有色死後有想等故遍見攝然遍見

有二者執斷二者執常此中前四十是常見攝後之七種是斷見攝問如執常此中前四十是常見攝後之七種是斷見攝問如執常此世間俱常可違見攝依我見故其一分常皆言彼梵王等常住我等無常如何說為依我見起是常見攝答如無說疏去此之八見依前除起以色界之我見緣自地為我或以下界我見計梵王為他我故故計一分常常見所攝不爾應非違見所攝但不得別緣他地諸法為其自我他我許故彼疏又去一分常中自餘一分無常者是何見攝彼自答去此雖非斷然堅執故亦是深污非五見皆邪見者邪見有二相一者攝前解為勝自餘一十五見攝但是深惡又解邪見所攝前解為勝自餘一十五見皆邪見者邪見有二相一者撥因果等名為邪見如二無因論是二者餘之四見所不攝者但邪執分別皆名邪見所餘諸見是 疏由執神我等諸法為其自我他我許故彼疏又去一分常中自餘一分無常者是何見攝彼自答去此雖非斷然堅執故亦是深污非

薩大威德人以為眷屬六者恒作轉輪聖王七者勸導恒為上首修習善業八者自在具大福報九者命終即生天中十者速證無為涅槃是則名為奉施寶蓋令衆生得十種功德　疏黃帝世等者伶倫者樂人也言千戚羽旄者禮記第十一鄭氏注云干盾也戚斧也武舞執羽旄者羽翟音迪也旄旄音貓牛尾也文舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞言八音克諧者謂金石絲竹匏土革木克能也諧和也言又前也者此疏主別訓釋也故置又言唐韻蕭箾竿名前所用反竿擊人也又舞者所執疏主以同是槍刃之類故云箾又前也然非此中所用之義又解取舞者所執同是樂器故故云前也言俗名直者取正直義故風俗通云笛者漢惠帝時丘仲所作笛滌也所以滌蕩邪穢納之於雅正也又初學記云笛音一定諸絃歌等皆從笛起為正故是真義　疏如金藏中等者即金藏記集諸緣起彼中說有音樂供養事　疏陳思王者大抵云即魏武帝曹操之子魏文帝曹丕之弟美貞有文曾七歲成章即曹子建也初封東阿王後浸益為陳思王十歲屬文下筆成詩畧無所改每讀佛經嗟歎以為道之真極也因登漁山而制梵唄　疏三契七聲等者言七聲者謂梵音悠有七處改轉其聲言三契者契約也當也合也今取節則之義即喉復三轉以節其聲也於此聲中說偈讚頌言聞俱胝耳者即舊云億耳此云也西域記云梵云室縷多頻設底俱胝唐言聞二百億舊云億耳者訛也伊爛拏鉢伐多國昔有長者豪貴巨富晚有繼嗣時有報者輒賜金錢二百億因名其兒聞二百億後出家得道作斯梵唄　經乃至舉一手等者西域記云致敬之禮其儀有九一發言對問二俯手示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地今言舉一手即當第三高揖也

經如薪盡火滅者大乘佛身入無餘涅槃而有二義一依真實報佛成道時無餘苦依故名入無餘依涅槃若依此義二障盡故餘苦依滅猶如薪盡火自隨滅二依示現示現苦依身斷二障故後入無餘依涅槃界時身智都滅猶如薪盡火自隨滅今此經中惣相雙依二義作如是說初之三句顯依初義漸見多佛實成道故其第四句顯依後義以佛報身不度生故下之三句故是雙依二義作如是說　疏藥王藥上經等者彼經明三千佛因為過去世有三千人異口同音稱是五十三佛名於其志心而有三品上品一千人去住嚴刼中而得作佛中品一千人於現在賢刼中而得作佛下品一千人於未來星宿刼中而得作佛故今疏云今得作佛即其事也　疏皆得作佛等者皆得者即釋經中一切之言一切之言佛及衆生二俱合說應云一切諸如來以無量方便度脫諸衆生入佛無漏智又云一切諸衆生若有聞法者無一不成佛疏為二分之法今者有為淨分依他因緣佛種即有為一乘何者已下顯無為一乘欲顯有為無為一乘性相法尒不相離故故覆徵起次云何者一乘等其法住法位四字兩度言之通上下用　疏名遍計等者周遍計度名為遍計即能執心是遍計所執故名遍計所執即妄所執實無體之法以無為性名遍計所執性依他起性者依他衆緣起之性即是有為有體性法因緣所生名依他起性此有二類一者有漏謂根隨二十六感無想定無想事異生性睡眠惡作計三十一法全并餘遍行別境等六十二法一分通有漏者二者無漏滅盡定全及餘六十二法一分通無漏者此等九十四法皆是依他起性所攝圓成實性者此復有二一者無為故唯識云二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實顯此遍常體非虛誑備自共相虛空我等此有三義一體遍無處無

故即圓滿義二體常非生滅故即成就義三體非虛
謬法真性故即真實義具此三義名圓成實二者有
爲即前無漏有爲淨分依他此中亦名雜倒圓成實性
故唯識云無漏有爲雜倒究竟勝用周遍亦得此名
亦具三義雜倒故實究竟故成勝用周遍故圓三義
次第即實成圓令說義便名圓成實　疏意顯
能證常住法性等者然實無漏淨分依他智起之
時即是證彼圓成理時智起證理之時即是了知
遍計無時以於此時斷彼執心之種子故如是三義相望
無先無後如明來照物破暗三事同時但於疏中次第
而說學者應知　疏由了依他所執性故等者此中二
性依他所執如次配於阿含服若有空三教　疏如別
章說者即唯識第八等說彼中廣以十二門分別
疏或勝解也等者此第二釋約行解義釋亦作別
句更無憑句即知衆生言貫通於下此等如來由具六
力或但五力除慶非慶故故能初權後說真實
疏一肉眼等者肉即扶塵眼依肉住肉之眼故名爲肉眼
體即淨根言長養淨色者揀異異熟先業所感但
由現緣之所資助謂以飲食睡眠塗洗等持爲能
長養長小令大養瘦令肥以長養色護異熟色譬
如外塹防護內城共成根體　疏二天眼者天即天
趣目彼憑衆有情天之眼故名爲天眼此唯報得若
修得者依下地身由熏修力令於自身藏識之中所
含藏者工地所攝眼根種子生起現行安於下地眼根
扶塵之內能見被障細遠等色與彼報得天眼體
性功用一無差殊其體性名爲天眼若言車報車是總名
報乃別法別從總法以彰其名車之報故名爲車報
合釋已後車報二字皆是別法之名說或獨有車報一
法亦名車報天眼亦合言斷於定障修習所起者說生
得者亦由前世斷障得故言唯是長養者即以等
持爲能長養故據實報得者亦通異熟今且約修得
故言唯長養　疏天等有天眼等者問如六欲天得天

眼不各約趣論之雖欲天眼可名天眼今依此中由
斷定障修習所起唯取色界殊勝天眼正天眼名
以彼劣故隨肉眼攝二乘有慧眼者雖有後得遊觀
無漏等以故不定論故無法眼此約五趣凡聖分別從
劣向勝具前前眼之人未必具後後眼具後後眼之
人必具前前　疏或第四第八第九等者此中第九
若約見有爲無爲一切法無有礙即法眼攝若約見
一切法無礙性即慧眼攝言普見法界平等性故
者見法界者見有爲界平等性者見無爲界故佛
眼攝　疏及人天七法財者大抵古但約不爲七寶勝
所攝受者故非七聖財但人天因故古人人天七法財也
疏長髭牛也者髭字切韻疏也疏謂疏大抵古今謂
是牛尾疏俱長　疏如狗逐塊等者狗如外道比欲
斷苦却行苦行由邪見故感苦轉多佛諸弟子如
師子王斷彼邪見令不招苦故如逐人不逐於塊
疏樹下經行等者如經布綿之往來故名經行觀樹
經行疏中三解但隨義以配之更無別理　疏此皆
諸部宜見等者此宜字應充是草書闕字應勘多本
疏即同智論等者初恩頻爲說實恐有爻損故不
許後恩方便權說故許彼論之中亦同此說　疏釋
迦能姓等者我佛正代從初時立共許王至如來
父悅頭檀王此云淨飯依諸部律云計有八万四千二
百六十王內有十轉輪王皆是剎帝利種王八万四千二
百五十五尸師羅王有四子一名照目二名調
伏爲四名尼樓並皆聰明神武有大威德長妃有
子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖
長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此
等當設何計固子基業便作是念我今先以情求
後以理惑便自莊嚴於王入時承敬備禮王欲附近
便白王言恩愛致悅冬由情對我今憂惱無復此
意微願若遂或有餘歡若不見從斯當盡矣王
言汝欲何願理若可從誓不相負便白王言王之四

子聰明智慧有大威德我子雖長才不及人願王擯
法抄六 无
斥四子我情乃安王言我之四子於家又孝於國無慈
法抄六
於我今如何而得擯斥夫人又言我心劬勞實廣家國
王此四子並有威德民各懷歸賢堅為朋黨一旦覺逐必
相殄滅大國之位翻為他有願王從之勿懇一子王曰汝
言甚善吾自知時即呼四子而告之曰汝得罪於吾
不忍汝死速各出國剋己從生四子奉命即便莊嚴
時四子母及同生姊妹咸darkly同去一切人民多樂隨從
於是拜辭而去到雪山北東西遊迴南北廣大地平
如掌四子見之因為頻正人慕風德歸者如雲經數
年後王思四子問傍臣曰我之四子今在何處傍臣
答言在雪山北近舍夷林築城營邑人民熾盛地
沃豐壤衣食無乏辭為大國父王歎曰我子釋迦
我子釋迦從是已後姓釋迦也即是能義廣如餘
處言牟尼寂号者梵語牟尼是寂默義諸頌惱
言皆寂默故即德号也頌惱喧喧猶如言故今順結
頌故略言文文尼牟尼梵音呼唤少別義無異也故智
度論第十九云如釋迦文尼佛本為蠶蛮仙人名尚闇
梨常行第四禪等今罪名尼字若言牟者頌不
美故　疏和薩縛喝剌他悉陀等者能成一切義
名一切義成即迦維羅衛城主淨飯王太子因出宮遊
觀於城東門外見一老人羸劣頳然問車匿曰此是
何人答曰老人被曰月遷移致令若此問曰我竟此憲
不車匿答曰貴賤雖殊此事難逃也攣眉不樂如
是南門見病西門見死問答皆介至城北門乃見一
僧即過去佛之弟子也太子奈問僧為說法因樂出
家既却還宮唯加愁苦父王知已更添婇女歌樂通
夜忽聞淨居天子空中唱言汝修行時至何以戀
著色聲便令被健陳四天王捧馬莊逾迦維羅衛
城西北角過四十由旬直至跋陀婆羅仙人修行所
脫瓔珞著耶衣著鹿皮衣將頭冠及載書迴奉淨
飯王西域記云中印度境藍摩國城東南有數窣堵
波無憂王之所建也太子夜半踰城遲 直利反
待也 明至此既
尤宿心乃刑言曰是我出龍樊去羈鎖歟後釋駕之
處也於天冠中解末尼寶珠命僕夫曰汝持此寶還
白父王今兹遠遊非苟違離欲脫無常絕諸有漏闡
鐸迦 舊云車匿訛也曰詎有何心空駕而返太子善言慰喻感悟
而還時淨居天子化作剃髮人執持鉢刀徐步而至太
子謂曰能剃髮乎幸為我淨之化人受命遂為剃髮太
子既斷髮易裳雖去瓔珞而有天衣曰斯服太侈如
何改易時淨居天化作獵人服鹿皮衣持弓負羽太
子舉其衣而謂曰欲相貿易願見允從獵人曰善太
子解其服授與獵人獵人得已還復天身持所得衣
凌虛而去故去栖山隱谷等　疏七身殉法等者殉
者求也又以人從死謂之殉家族三人者大抄去即十力
迦葉跋提摩訶男舅氏二人即陳如頞鞞也　疏太子
恐惟至理為伏苦行外道等者即阿藍迦藍也太子
先於彼處學得無所有處定又於鬱頭藍子處學
得非想非非想處定太子六年苦行阿藍迦藍今日
食七麻七麦太子每日只食一麻一麦既經六年又無果
證問其師曰勤苦多時何無果證其師曰我自修行
歲月久遠尚不知道果若何更何能知汝之道果太子
遂受乳糜而證果等　疏菩薩浴尼連河坐菩提
樹等者西域記云中印度境摩揭陀國大城西南四
百餘里至林中有目支隣陀龍王池其水清黑其味甘
美池東林中精舍有佛羸瘦之像其側有經行之所
長七十餘步南北各有畢鉢羅樹故今土俗諸有嬰
疾香油塗像多蒙除差是菩薩修苦行處如來
為伏外道又受魔請於是苦行六年日食一麻一麦形
容憔悴膚體羸瘠經行往來攀樹後起其樹
行畢鉢羅樹東南有窣堵波菩薩入尼連禪那河
沐浴之處河側不遠菩薩於此受食乳糜如來
求六歲未成正覺後捨苦行示受乳糜行自東北

十四五里至鉢羅笈菩提山（疏：此山有懷幽寂欲證正覺自東北西益以至頂地既震動山又傾搖山神惶懼告菩薩曰此山者非成正覺之福地也若正於此入金剛定地當震陷山亦傾覆菩薩即之勤跋坐焉地又震動山復傾搖時淨居天空中唱曰此非如來成正覺處自此西南十四五里去菩提樹不遠有大石室行處不遠有畢鉢羅樹下有金剛座去來諸佛咸於此坐而成正覺願當就彼菩薩方起室中龍曰斯室清勝可以證聖唯願慈悲勿有遺棄菩薩既知非取證所為遂龍意留影而去（疏：所說名曰轉正法輪故者即是地空天神諸天前導往西南行十四五里至菩提樹乃至成等正覺廣如彼說。疏：所說沙門性等者依論賢聖品中廣說無漏淨道是沙門性有為無為是沙門果論所證擇滅唯沙門果無為果故若無間道唯沙門性是淨道故若解脫道亦沙門性亦沙門果是淨道故是沙門性望彼又問云此沙門性有異名耶故此頌答頌中意顯此無間道為同類因所引等流有為果故亦沙門果沙門性有三種異名言沙門者是息惡義即諸淨道是沙門性復有三種異名言沙門者是息惡義即諸淨為婆羅門性婆羅門者此云淨行無漏淨道真淨行故此沙門性亦名梵輪梵者淨也佛與無上梵德相應是真梵王此之淨道是真梵王力所轉故名為梵輪此二異名通一切道於中唯見道亦名為法輪謂有二義名為法輪餘因便來此之一名此中正要即後一頌攝謂見諦道速疾行故等者依小乘說譬如壯士一彈指頃悉有六十五剎那今者見道但一十五剎那能見下八諦能斷三界分別煩惱歷八諦境時分速疾故言見諦速疾行故又捨前諦取後諦故未斷見惑今方斷故已斷見惑不復退故今疏意欲法喻合舉故言降伏以聖王輪實降伏諸國故又此輪實降諸國時作大威勢或上下轉今此見道觀上下諦上下轉故）

羅漢共遠婆沙論時於中四師而為上首即法救覺天（疏：謂正見正思惟等世有妙音此即一師所釋之義者正見等四要依於戒而得生故故似於輪依轉而有正語等三以戒為體是衆行所依如世輪轉故名為輪所依正定能攝正見等令不散亂如世輪轉故唯此八得法輪名。疏：說名曰轉正法輪故者即是地空天神等說說名世尊已轉正法輪故橋陳那等見道得當理於有宗義慎取捨心欲定是非後潛名往迦濕弥羅國學一切有部毗婆沙論時經四載後婦本國講此婆沙其義周盡後自造長行以釋此頌時將經部出家後學經部將為義破薩婆多宗故今此中作如是釋。疏：三轉行相等者謂佛於鹿苑為陳如等三轉法輪所謂示相勸修作證三轉二轉時令陳如等如其次第起於見道修道無學道故謂此是苦此是集此是滅此是道是為初轉此應遍知此應永斷此應作證此應修習是第二轉此已遍知此已永斷等是第三轉初轉起見道依小乘說為斷三界一切分別煩惱入見道時觀八諦境欲界四諦苦集滅道上之二界合立四諦次第觀時先觀欲界苦聖諦境生起二心謂苦法智忍苦法智次觀上界苦聖諦境亦起二心謂苦類智忍苦類智上二界苦是欲界苦諦之類故名如是上界下界集滅道聖諦境生起忍智例前配之如是初轉攝第十六心前十五心屬見道攝道及無學道如是三轉二轉第三轉時復起後後修道時令陳如等觀於四諦於一一諦起四行相謂眼智明覺且如初轉四行相者法忍名眼次斷名智照了名明名明類智名覺或觀見名眼法智名智類忍名明警察名覺十二行相如大乘說。疏：此有釋言等者

此有餘師救前薩婆多宗大抄云即衆賢論師也意
顯彼宗正義無此失故亦即是詳斷二釋之中論主
釋善　疏成實論說等者此論但約當時一期之間
佛三轉時令陳如等隨聞生起慧解差別作如是釋
不約依二轉後時修習三道義釋是故不同言一空行
者為一切法悉皆空無我我所故雖觀四諦惣作此行
與前釋別　疏謂釋法覺等者如其次第見修無
學三道中慧於見道位依七覺支彰名於修道中
依八聖道支彰名於無學道中依十無學支彰名
三名雖殊體皆是慧疏言等者但向內等更無別義
疏諸聖慧眼等者此等二義意顯諸無漏慧並
有摧壞煩惱義故皆名法輪此有二義一輪通三道
二以慧為性　疏正語業命等者此之三種即道
共戒依正見等戒方轉故惣於輻此之三法
以無漏思為其躰性為輻三邪故立三正謂依現行思
業若依貪生身語二業惣名邪命受外境處
人所保愛戒即道共戒言非正斷故者意顯雖
非正斷助觀增明輪眷屬故亦名法輪　疏謂四
圓滿之義載輻輞等何与前別釋意不同小乘
小乘多防身語故以戒為根本正語等為其轂
大乘多防於心故以正見等為轂二云前釋法
輪唯慧為體體通三道如其次第擇法覺支正
見正智以為體故正見之言依八聖道支彰名即
別配修道今第二釋法輪唯以八聖道支八聖道
支唯修道故法輪應不通於見道及無學道故
有此通此八聖道別修行相等言別修者各隨
義增故下入聖位覺分義增故配見道修道長
時聖道義增故配修道體實通餘見無學道
疏謂能生後聖道等者如世尊言此是苦此是
集等此即是教彼聞此教即是聞慧思已修習即是修慧從有漏修慧引
生聖道故說為因聖道前前能引後後亦說為因
疏諸經論中等者如金光明經說轉照持三種法
輪前三時教中已引論即俱舍等論言法門者教
為理門即教為體　疏瑜伽亦說等者意顯能得
彼所得果家之方便者即能得因說此即是三轉
十二行相此之三轉即是三道前前引於後後前
為後因後為前果合此果因望究竟位菩提涅槃
俱名方便言方便者顯能得果為因之義即法輪
因言隨其次第智見現觀者彼論云應知於入諦
現觀時如實了知是苦諦等說名智位從此已後
於諸諦中復有所作應當遍知等由此觀故說名
見位於無學位如實了知我已遍知等名現觀位
大抄云並約三道入心一念等有如是行相即順此
中前為後因能与後後而為其因名得方便即
餘心及心所即受想行識四蘊可解助慧除惑助
摧惣故惣為眷屬次引證文聖所愛戒者即是聖
人所保愛戒即道共戒言非正斷故者意顯雖
非正斷助觀增明輪眷屬故亦名法輪　疏謂四
聖諦等者如其次第配三乘境據實三乘聖道
俱觀四諦然以緣覺先觀緣起後歸四諦大乘之
人先觀三性等法後歸四諦不同聲聞依蘊等法
便觀四諦故別別境如是配之　疏依瑜伽亦說
三無性等者此即證成於前三性等法是法輪境
故名法輪今言三無性者以三無性依三性立次言
皆依遍計所執性故即是顯會第二時說三無性
義皆依遍計所執說諸法空非一切空遍計是空
有此通此八聖道別修行相等言別修者各隨
顯依圓有邪便歸於三性之義如彼經說無自性
性第二性言歸三性故如前三時教中已引釋訖
故可證前三性等法為法輪境　疏瑜伽又說為
得所得等者為能得家之所得者即是果也次
文但證菩提為法輪果涅槃為果不說善成無

為果故　疏然此五體不過四種等者故摽輪因一分行摽因一分及自性身爲各一分居因位者果一分及輪果全理但摽境或摽一切對修詮教並爲建故　疏如來應供是梵增語等者梵者淨義佛心無垢故轉名如來應供正遍知等故云增語增王德無上故轉名梵德增加此語令此法輪如來所轉即梵王轉故名梵輪梵之輪故　疏若伏若斷者知也由具梵德相應是真梵王爲表此梵者即梵王轉故名梵輪梵之輪故　疏若伏若斷等者此四種言但取摧壞之義總相指陳此教等四或是伏或是斷或是正斷或是助斷皆有摧壞義故並名法輪如教法等有助摧悉義亦名法輪如無間前之加行位有伏義故無間道位有斷義故慧體正斷餘法助斷並名法輪故總相指陳摧壞之義有此四語不應一一別別配屬爲義解釋便質滯故　疏能降未伏諸煩惱故等者此中法喻合說輪王輪寶能降未伏諸伏諸國土故說名爲輪今此法輪能降未伏諸煩惱故說名法輪鎮過義亦如是釋此中如次配前四義言轉輪王所有輪寶即圓滿義餘三義可解　疏當知世尊轉所解法等者據彼論文雖復顯說不定之義此中引文爲惣證前四種輪義兼轉字釋所解法者即是輪體圓滿義故由如來說令陳如等身中起智名轉法輪於彼轉時即具降伏及鎮過義廣說名爲輪兼釋轉字　疏運重道於齊前等者謂前果後通遮義故故說運起重道對道屬因因前果後大約而言但屬對尒真智是果重如來說法聲教之前起於果智在如來言說之後表因開法令陳如等起因獲果次第得之故作是說此中四義四訓轉字意配於前摽五爲四四種法輪皆加轉字動宣言教故名轉法輪以理爲體等可解言圓摧障惱者即舉於前正法輪也意要郷歸三字義故圓者即前圓滿義體圓故摧者即前摧壞義摧壞障惱用殊勝故偏舉此二體用勝故摽餘二義顯此法輪意加轉字名轉法輪所轉即法輪聖道爲體法輪之轉言教爲體名轉法輪令詳二釋依主爲長法既名輪說亦稱轉故。

法華經玄贊會古通今新抄卷第六　五十六紙　雲州節度副使張肅一校　紙許延玉五紙應州副使李胤兩紙道俊等四十五人同雠　伏願上資　聖主下廣四生開法眼深多聰勝意龍花同遇覺道齊登法界有情增益利樂

勝中初一條習對治次一明其修習正道後一明其正道成就此德是其修習正道成就以為初是故名為初發五事次列五名先徵後列信者是其攝行方便於法決定故名為信後四正行前二攝福為善不曲名為直心防過不作說之為戒後二攝智親師求法名近善友聞法博受故曰多聞下廣釋之信中初問次辨後結辨中有三一對境辨信二若沙門下歎以顯勝三雖有下明信離相初中先辨後於結之庫中有八如地持說信佛法僧即以為五信真實義通前為六是有大義利信得

（此所說與彼地

後四勝進

持大同少異信於三寶是彼初三施有果報是彼第五信因信果信二諦者是彼第六信真實義信一乘道為生分三彼中略無亦可此言即是彼中信佛菩薩神通之力分一為三是說自在亦名神力信第一義是彼第七信得義也無上菩提義利中極名第一義非是理義理義是前二諦中收信善方便是彼第八得方便也自下第二歎以顯勝若沙門等所不能壞歎其信堅得聖人性歎信所成有此信者堪為佛種名聖人性修行施等得近涅槃不墮生死歎信利益能離生死近大涅槃初約施

論後類戒等是名下結自下第三明信離相證實以成故雖有信而亦不見我有此信是為初事捨以結之次

心二復次云何貪直

釋直心文別有

心下就自利行以明直心

先正論直心德王白下問荅重顯前正論中文別有二一明菩薩正直不曲二雖見下明心雖直而巧隨物不同世人愚直惱他前中於生作質直者明修直心一切生下明離曲心一切衆生過緣生曲舉凡顯聖菩薩不爾正明異凡何以下釋善解諸法下辨聖異凡菩薩不爾正明異凡何以下釋善解諸法悉巧緣者解知邪曲是生死緣巧隨物中初明菩薩見善讚歎云何下釋先出惡不說何以下釋後明菩薩見善讚歎云何下釋先出善體後顯讚意為令衆生聞性發心下重顯前讚性令人發心之義德王先難難意如何明有佛性自然得佛何假讚歎文中初言如佛所說菩薩讚性令生發心是義不然牒以直非何以故下廣釋顯非先徵非意下對辨之辨中先牒上三病人若言過与不過已下就所牒中將上類下明皆自得不假歎性就牒前中有喻有合令先牒喻如來初開涅槃經時說有三種捨以標舉如來向前現病品中說有三人故令拍彼為初開時說學行中彼為初也下別牒之一切衆生亦如是下牒上合文衆生如是是捨合也餘是別合先合中人次下後上何故与前所說不次遇上在後欲約設難故不同前下就設難初言過与不遇患發如來云何說言過与不遇患不發下就前所牒下人設難執上類下明皆自得不假讚性非於中難詞有六復次相從為四難詞六者一明闡提有性得佛難故佛說不

作佛義二如佛說何等名為一闡提下明一闡提性善
不斷難破佛說斷善根義三如佛昔說十二部下明其
闡提性善常在難破佛說入地獄義四佛性不斷非闡
提下明性不斷難破佛說斷善作闡提義五若回佛性
發菩提下明有佛性自然而佛難責如來為說法義六
從佛說回果性下明其回中定有果性能得菩提難破
佛說回無果義相從四者第四一難与第二同第五一難
与初難同故下無荅宜審記知就初難中若過不過怎
不能發是義不然隊以直非何以下釋如是之人當得
菩提略釋顯非以佛性下重釋顯非第二難中初隊如
来斷善之言直非不然何以下釋不斷佛性略釋顯非
性理不斷云何說斷重釋顯非第三難中先隊向前初
功德中所說二善常与無常列其名字下就設難無常
可斷可墮地獄常善不斷何故不遮第四難中佛性
不斷非一闡提自立道理如来何故說言闡提非破佛
語第五難中若回佛性發菩提者直舉道理何故為說
十二部經責佛為說譬如已下廣明有性自然得佛成
說不應有兩復次前中先喻後合顯法菩提之心亦如
是者明諸衆生但一發心佛性力故自然得佛如河赴
海不假如来為說方得後中先喻下合可知第六難中
先隊直非如佛所說回中果性非有無者是義不然何
以下釋先徵後辨初就譬喻明回有果成佛不然次合
明有成佛不然以是下結下佛荅之先數後釋數中初
言善哉摠數有二下別先數問第二句就始為言
舉六種二人明皆希有為取第六舉餘須之益中轉法
顯正之益拈十二等破生死益能与魔下摧邪之益下

釋難詞釋意如何如中品人值友聞法則能發心不值
不聞則不能發我就此人說讚佛性令其發心不為上
下文中有四一難釋三喻二約願法三一闡提亦得已
下釋去難詞四結已須讚初段可知第二段中約會願法
上品人上難詞即造我為中人說讚佛性令生發心何
得就上難我不須文願可知第三段中釋去向前下人上
上難詞有六佛但釋四第四一難同於第二第五一難同
於第一故兵別釋解初難中明闡提人亦有得佛不得
佛義捨闡提心即使得佛不捨不得不得說言一向定
得於中先明闡提亦得所以下釋發菩提心非闡提故
下明不得以何緣故說闡提得徵前德王說得之言實
不得者正明不得如命盡下脅顯不得闡名信下釋第
二難於中文別有八復次辨義唯二一明佛性不斷所由
不入所斷善根中故二明斷善為闡提義斷絶餘善名
闡提故八復次中前六可解第七番中初明闡提斷無
常善名一闡提後明佛性不同所斷佛性是常不同
無常為是不斷非善不善不同前善為是不斷於中
初明非善不善何以下釋先解非善後釋非不第八
番中又善法者生已得故明相異性性非生得雜性異
相以斷生得名一闡提就相論斷何者是其生得若乎
信等五根宿習今成生便得之名生得善以何義故偏
斷此善名一闡提方便之善前已說故斷善根時先起
方便邪惡惟心後起九重惡邪見已斷善根前方便
心斷方便善後九重邪斷生得善前第二句就始為言
說斷方便此就後論說斷生得下次解釋第三句難如
汝所言闡提有性何故不遮地獄之罪隊其難詞下對

釋之明闡提中無有佛性故不能遮三惡道若是義
云何果性能遮三惡道若回性不能闡提有回未有果
性為是不遮文中初明闡提無性闡提無性云何遮下
牒其不遮前中闡提無有佛性法說明無如王下喻喻
有八句一衆生聞性喻王喻衆生聲聲喻佛性
性淨精妙聞皆愛好名心就著情無捨離二即告下隨
聞推求喻臣喻如來衆生問佛性之所從名告智臣聲
出何處三大臣荅下聖為開示喻說性從於五陰中
現名聲篌出四王復語下請聖求見喻求見性體名
持聲來五臣即荅下就回辨果喻說陰為性曉物心目
名持聲篌置於王前就回辨果故云是聲六王語聲篌
出聲已下即相求性喻亦名求性不得喻也聲篌出聲
不出七王即嗔下不解誘聖喻八臣白王下聖為解
釋喻夫取聲者法不如是呵情妄取以衆緣下顯示證
徵具行方見名以衆緣巧修乃悟名善方便聲乃出耳
下合顯法佛性如是合初句中陰空篌聲也無有住處合
第六句求聲不得方便可見合第八句方便聲出以可
見故得菩提者回菩提見得成佛也正來廣明闡提無
性下明不遮闡提不見云何能遮正明不遮若一闡提
有信已下反顯不遮以不信下順顯不遮如汝所說乳無
酪下釋第六難先除難詞下對顯非於中初法次喻後
合法中愚人作如是說呵邪乖正智終不言辨正異邪
何以下釋以無性故智不言有喻中三句一無緣不出證
酪本無二如水乳下異緣不出證酪本無三頭求下得緣
方出證酪本無下合顯法佛性如是合乳酪性假緣可見假
緣可得合得頭求即便成酪待緣後成即是無性合若本
有何故待緣上來廣荅以是義故常讚人善名贊直心
結荅上問前就化他下就自行明質直心先問次辨後
歎下結辨中菩薩常不犯惡離過心直說有過下悔過
心直初明悔過若人問下寄問顯直有五問荅文皆可
知以直心下歎以顯益信有佛性順理之益不名闡提
離邪之益名佛弟子歸正之益若受衣等消施之益是
名下結次明持戒先問次辨後揔結之辨中初離凡夫
之過次離小乘後修大乘離凡過中句別有三一離凡夫
異求之過不受猶戒離雜戒等三離凡夫毀犯之過不犯
戒之過不為生天不為恐怖而持禁戒二離外道邪
四重名不破戒離重方便名不缺戒不犯輕過名不瑕
戒離輕方便名不雜戒此離凡過不求小果名為不作聲
聞之戒此句明離小乘之過下明修大乘後揔結
方便得具不慢戒成離相次明近友先問次辨後揔結
之辨中先明菩薩善友次明佛友我身即是就己揔指
是故能斷屈伽羅下舉其往昔十二種事顯己真友以
是義下揔歎友益令人親近何故阿難說半梵行不知
往回從友生故佛知今善及与往回皆從友生故說具行
是名下結次明多聞先問次辨六番簡要令人量分而
聽受之是名下結上來廣釋自下第四歎其行能於中
初明依前五種能起自利如父母下明能利他前自利
中先開三門難作能作是精進行難忍能忍是忍辱行
難施能施是其檀行次辨其相後明離著難復能作
不念我作就初離著忍施如是類後兩門下利他中初

起慈行若子遍下明起悲行於諸衆生不嗔喜下明喜
捨行慈中先喻後合可知悲中先喻喻中初明有病為
治後不計恩下合顯法先合為治然不合下合不計恩
於中初先不念自己為生除惱先順後反雖作念下念無
衆生可為說法令斷煩惱下明喜捨於諸衆生不嗔是
喜不喜是捨初先正辨德王白下問答重顯前正辨中
初先法說菩薩於生不嗔不喜略舉喜捨何以下釋以
善修習空三昧故不生嗔喜次以喻顯餘法上來廣明法性
於煩惱之人而是林下會無嗔喜下合可知下重顯之顯
前善修空三昧義德王先問如來次答中不盡下重
顯之就初問中先為兩定法性自空是一定也空空故
空是二定也法體不空以其空觀強破使空名空空故
空下就設難若性自空不應修空然後見空就初設難云
何如來言修見空結非聖言若性不空雖復修空不能
令空就後設難法體不空何觀能空下佛答之於中初
明法體自空翻答後難以相似下明由菩薩修空見空翻
答初難前中初言法性本空捨正空義何以下釋先徵
解一切諸法不可得故捨釋法空色性已下隨法別解先
就色論後類餘法色不可得捨明色空下廣釋之云何色
性徵問起發下對辨釋明非有無為色體性又別有四
一約四大明非有無二約青等明非有無三除正破邪四
結成空義初中約就地水火風破遣色相破之云何色非
地等明色非有不離地等明色非無是義云何色者是
其四大家相如鏡中像大是色體如即像鏡就大別分
色相不立故非地等四大和合色相存立故說不離第二
段中約就青等破遣色性破之云何非青黃等明色非

有不離青等顯色非無是義云何色者正以質破為性
青黃赤等是色之相相別礙通彼青黃等虛幻不真如
陽炎水相有性無性既不有知須說何以為空破故非青
等即就青等義說為礙故言不離自下第三除正破邪
非有非無是除正也非有除前非地水等非青黃等非
無除前不離地等不離青等云何當言色有自性是破
邪也既非有無云何有性自下第四結成空義以性亦得
故說為空此明色空一切如是翻顯餘法上來廣明法性
自空翻答後難下明菩薩修空見空翻答前難由凡計
有故須菩薩修空見空文別有四一明凡夫見有所由由
見諸法相似相續二明菩薩見空所以修向前信等五事故
能見空三若沙門下就前凡夫明有見過若沙門等舉
有見人此等非理故偏舉之見法不空舉有見情下牒
其過非沙門等明其人非不得修等牒其行非謂不能
得涅槃回果違聖順魔四一切法本自空下明前菩薩修
空見空於中有二一以法顯心白法性空故令菩薩修空
見空二如醫下以心顯法由習空想故令諸法不空作空前
據真諦故說性空令菩薩見後就世諦故說菩薩修空三
昧不空使空前中初言法本性空亦回菩薩修空見空當
法正辨由法性空故令菩薩修而見之理雖常空人迷不
見故回修空方始見空下以喻顯於中先舉無常為喻
如一切法性無常故滅能滅之分段無常先順後反有為
之法有生相故生能生之有滅相故滅能滅之是念無常
以色心等體有可生可滅義故法外四相能生能滅下復
舉其苦義為喻良以諸法性是苦故苦能苦之第二以
心顯法之中先舉八喻如醫性喻修空想能喻異物

喻能空法餘亦如是下合可知前問次答於前義中有
難解者下重顯之德王先問後佛為釋問中兩開一
對上後段以心顯法執法性有難定是倒二若空三昧
唯見空下對向初段以法顯心執法定無難定無見前中
德王復作是言若鹽能令非鹹作鹹諫舉前喻修空三
昧若如是者諫舉前合後徵顯過當知是定非善非妙
性是顛倒見乖法理所以非善定不稱法故曰非妙觀有
作空故性顛倒就後難中若空三昧唯見空者諫上善薩
修空見空下就設難空是無法為何所見下佛答中先
解初難汝言空無為何見下釋去後難前中有三初翻
前難詞明空三昧見空非倒二住九地下翻前難詞明空
三昧見空是善三有二說下翻前難詞明空三昧見空
是妙初中有二一正翻前難明空三昧見空非倒二以世
間人見有女下遮防外難明聖隨俗說有非倒就前見
空非顛倒中是空三昧見不空法能令空寄述成上義
即為一門然非顛倒翻荅前難復為一門如鹽作鹹三
昧如是不空作空顯上初門貪是有下顯向後門於中
先明貪与色境皆是倒有以是義下翻對前有辨明菩
薩見空非倒前中先明貪是倒有後明色境亦是倒有
貪中直明是有便罷略不論倒貪是有性非是空性正
明貪有貪若空下破無成有貪若是空不應墮獄是破
無也若墮地獄云何是空顯成有也下次明其色是倒有
句別有四一明色是有二何等下明色是倒先徵後辨三
以顛倒下顯色是倒約貪顯之倒故生貪正明是倒若色
非倒云何生貪難破非倒四以生貪下顯色是有約貪顯
之以生貪故非不是有下次翻前辨明菩薩見空非倒
以是義故修空非倒捴明非倒以前色貪倒有義故修
空翻之不名顛倒一切凡下別明非倒凡夫見女即生女
相舉凡顯聖菩薩不下辨聖異凡菩薩雖見不生女相
翻前色有以明不倒以不生等翻前貪有以明
不倒上來正明見空非倒自下第二遮防外難明聖隨俗
說有非倒何曰道此向者宣說凡生女想聖人不生名非
顛倒若令聖人亦說有女應是顛倒為遮此難故今釋
之聖隨俗說故非顛倒文中初明菩薩隨世亦說為女
若見男下明其非倒見男說女是則顛倒反顯不倒是故
我下引說證成自下第二翻前難詞明空三昧見空是善
以修空者見佛性故於中先明取有迷性執有不善若見
性下明空見性執空是善前中初言住九地者舉有見
人謂從歡喜乃至菩慧見法有性舉有見心破相未窮
故見有性以是見故不見佛性執有不善有見猶真不
見性故名為不善問曰凡夫二乘人等亦見有性何故偏
舉九地菩薩九地高勝而不見空不見佛性餘則亡言故
略不舉明空善中若見佛性則不須見一切法性悟實
捨相以修空相不見法性則見佛性捨相證實修空見
性故名為善誰能如是十地及佛自下第三翻前難詞明
空三昧見空是妙說有為凡空為聖故先舉二說有無
列名下就人論為凡說有明有是麁為聖說無明空是
妙為聖說無捴以標舉次別顯之為不空者修空見空
為前九地令入空也無法性者亦修空故為第十地證窮
空也以是下結以前兩義故上宣說修空見空無為何所見陳
釋初難竟下次釋其第二句難汝言空無為見文中有二一述前難詞明
其難詞下為難釋釋無見為見文中有二一述前難詞明

無所見二是故菩薩見一切下即無見以說其見前中初言如是如是實無所見捴述其言以明不見無所見者即無有下略辨不見修涅槃下辨明菩薩不見所由以修涅槃故無所見初先正辨若有見下舉有見過成前不見下明見中初先明其菩薩見空是故我下明佛見空諸佛菩薩修如是下捴結修益就初段中是故菩薩見一切無乘前捴顯是前有見不見佛性乃至不得入涅槃故菩薩見法悉無所有菩薩不但回見已下歷法別顯是故下結後二可知是名第九捴以結之第十德中先問次辨卅七品得入涅槃是自利德為衆生說涅槃佛性是利他德上來辨德若須陁下品中第二歎經令學於中有三一明信謗損益二德王白下問荅廣辨信謗之相三德王領解初中頌陁乃至菩薩信是語者得入涅槃軟信有益若不信者輪迴生死明謗有損第二段中德王先問但問謗人略不問信下佛荅中先廣明謗下略論信謗中初言我滅度後聲聞弟子亦出其人下明不信文別有四一略明不信愚癡無解破戒無行喜生諍訟毀正立邪捨十二部誦外道典顯前愚癡更畜不淨顯前破戒言是佛聽顯前諍訟二何以顯過先開五門後廣辨之三以如是惡比丘下廣明不信於中初明容持法人次立制度遮他習學何以故下說是為非初先捴非所以下釋釋中五句四如是人下結荅前問若有衆生信此經典及住是名第十遠結前德

師子品者上明隨緣造修之行下明捨相入證之行目師子吼啓請宣說故就請人以題章目名師子品此人內證

師子吼定能吼所問故名其人為師子吼此品卷上一切法中悉有樂性唯頞仙尊為我分別然上問中單問所證今此品中具以顯之下說佛性是其所證下明見行是其能證故外國人名此以為離諸放逸入證分矣此品有三一問荅辨法二若有衆生欲得了了見佛性下歎經勸學三品末偈欠師子菌法荷恩讚歎前中有六一如來勸問二師子許問此二一對三如來聽問四師子正問此二一對五如來讚問六如來荅問此二一對初中如來先說舉疑以勸其問下許酬荅初中法門差別無量今此且舉十門勸之一三實門二四諦門三二諦門謂實不實實是真諦不實世諦四八修門觀生死法為無我等觀涅槃法以為我等五三乘門捴有三乘實無衆生八有無門有無多含九真妄門佛性是真妄情不真十因果門有因無因有果無果出世因果有作無作有業無業有報無報世間因果亦可前對性淨因果後對方便今捴快者捴勸令問吾當為下許有酬荅我不見等明已能荅自下第二師子許問於中師子先許諮問有一菩薩名師子吼標列其人從坐起等敬請方便白佛已下敘已欲問慶蒙佛聽下佛對之勸人供養先勸供養者何已下釋勸供養是故應下結勸供養前中汝等深敬尊重勸意供養言讚歎者勸口供養以種種等勸身供養釋中所以徵勸所由下明其人欲師子吼故應供養於中有二一明其人宿善今成欲師子吼故合供養二如師子王下明吼同佛故應供養先喻後合喻中先舉師子之王脅佛如來如野干下舉師

子子喻此菩薩是中為明師子菩薩欲吼應供何故明
佛亲此菩薩吼同佛故亦即明佛能酬荅故前中有四
一能吼德二晨朝下明將吼相三為十一下明吼所為四
水性下明吼勢力初中師子喻佛如来無畏自在故說為
王聖慧內照名為自知六渡行體說以為身十力雄猛說
之為力破邪之智名為牙齒明利難敵故曰鉾芒四如意
定智德所依故說為足又能進趣故說為足定依淨戒
故曰椄地寧心四禪名安巖穴振大悲尾出妙法聲若有
下結第二相中初化之初名為晨朝後德現化稱言出
穴現通摧慢名曰嚬伸許說進善義稱欠呿照察物
機名四顧望初陳法化名為發聲法譬喻威故曰震
吼就所為中為十一事挍以標舉下別顯之吼勢力中
要分為二一蓋近衆二摧邪人細分有四水性潛沒令近
學中出家之衆深入正法陸行藏伏令近學中在家之
衆安住正法飛者墮落令邪學中諸魔類隊香為失
糞令邪學中外道退散上来喻佛下喻菩薩如彼野
干百年不能舉劣顯勝明二乘人不能吼也若師子子
三年能吼辨勝過劣喻明菩薩能師子吼下合顯法先
就如来合師子王文別有五一合初段能吼之德二摧破
下超合第三吼之所為三為令近見四部衆下合第四段
吼之勢力四從聖行下却合第二將吼之相五四足援下
重合初段能吼之德就初段中如来合前師子王也近覺
合前自知言也智慧牙不合牙齒也喻中無不合中有之
四如意足合前四足欲進念慧是其四耳六波羅蜜滿足
之身合前身也畢德圓備故云滿足十力合力大悲合尾
安住四禪合安巖穴為諸衆生而師子吼合前出聲第
三超合吼所為中摧破魔軍合壞實非師子言也示衆
十力合試自力開佛行處合令處淨為邪作歸合為諸
子知處所也安撫生死合為群輩無怖心也覺寤無明合
令眠者得覺寤也行惡作悔合放逸歌不放逸也開示邪
見令知六師非師子者合令諸獸来依附也破冨蘭等合
為調伏大香為也令二乘悔合教子息為教五住諸菩薩
等合為莊嚴自眷屬也五住之名經文不列准義論之
進退不定一義分別種性為一解行為二淨心為三三地
已上行跡為四八地已上合為第五第二義者地前為一
名為信地淨心為二行跡為三八地九地決定為四十地
畢竟以為第五第三依彼五忍分別地前伏忍合以為一
初二三地信忍為二四五六地順忍為三七八九地無生忍
四十地斷滅以為第五皆得無傷第三超合吼勢力中但
合近衆於邪四部不生畏者合初水性潛沒深測陸行
藏伏出家二衆合其水性在家二衆合彼陸行飛墮為
走略而不合若合不異吼所為中第一及与第九句故第
四却合將吼相中聖梵天行合巖穴也約喻名法說為宅
宅地特說此以為三住与此空宅其義相似聖梵二行廣
如上辨天行由是八禪定也上有五行今以何義但說三行
良以此三是攝善行餘二雜過善正所依故偏論之頻伸
而出脇舉前喻為破憍慢約之顯法現勝神通故能破
慢欠呿脇喻為生善者約之顯法如上文中舉起動問許
為解釋為生物善四顧脇喻為令衆生得四無礙約
之顯法親衆堪受四辨之機為說令成四無礙智第五
重合能吼德中四足援地脇舉前喻令生安住尸波羅
蜜顯其化意目住淨戒故令他具師子吼合前出聲第
師子吼合前自知言也智慧牙不合牙齒也喻中無不合中有之
四如意足合前四足欲進念慧是其四耳六波羅蜜滿足
之身合前身也畢德圓備故云滿足十力合力大悲合尾
安住四禪合安巖穴為諸衆生而師子吼合前出聲第

若具如是能師子吼名決定說捴約顯法說一切生悉有
佛性如来常住別約顯法上来合佛下就菩薩合師子
子聲聞緣覺雖迳如来不能吼者合前野干不能吼
也十地修三能師子吼合師子子始滿三年即能哮吼
三行猶是聖梵天行上来釋勸是師子下結勸供養
世尊告下是第三段如来聽問師子白下是第四段師
子返問問中八句前四問其所證之性後四問其能證
之行就前四中云何為性問其性體云何許法是其佛
性以何義故名佛性者問性名義何故復名常樂我淨
問性體義何故一切衆生不見就人徵責此言即是問
性有無若實有性一切衆生何故不見衆生不見應當
無性就後四中十住住何佛住何法問證性行十住何
眼佛以何眼問證性智亦可前二問福德行後二問其
智慧行也自下第五如来請問於中有三一佛歎師子
具二莊嚴能知能問二師子言云何慧下辨二嚴相三
師子言若有二嚴不應問下辨所問法就初段中善哉
捴歎若人下別別中初明為法諮啓必具二嚴次列兩
名下歎其能具二嚴者能知向前所問八義第二段中
師子初問云何福慧下佛為釋二莊嚴義廣如別章此
應具論文中先辨二莊嚴相次今具下歎其二能前中
三者一約十地體德分別證體是慧餘德名福故今說
言慧莊嚴者謂從一地乃至十地福莊嚴者捴至救若
非救若波羅蜜是義云何捴等六行各有二種一隨事
造修非波羅蜜不能到於諸法實性非是自性清淨波
故合理成者是波羅蜜到法實性是其自性清淨波
故然今文中今取救若是波羅蜜為慧莊嚴見法實故

前之五波及救若中非波羅蜜憲判為福不能見法
如實性故良以救若波羅蜜行成在十地是十地體故
就位論謂從一地乃至十地餘非地體當相以辨故言
謂捴乃至救若於救若中有非福者宣頌簡別故復說
言非是救若波羅蜜矣二就人分別慧莊嚴者謂佛及
与十地菩薩文中略故直言菩薩不言十地良以十地
与佛同能眼見佛性故今為慧聲聞緣覺乃至九地
皆悉不能眼見佛性同判為福三體用分別諸佛菩薩
有二種行一是德體證實離相二是德用起化隨物今
言福者有為有漏有果報有礙非常是凡夫法是其
德用用有起作故曰有為示起滅過名為有漏現六道
身名有果報隨化起滅是故非常所作似凡名凡夫法
此猶是前常共無常慧莊嚴者無為無漏無有果等
是其德體體無起作故非有為出輪清淨名為無漏
六道身斷故無果報生滅永爽稱曰常住此猶是前無
常共常上来直辨二莊嚴相下歎其能決具此二能問
深義我具此二能荅深義是中不欲明己能荅為顯二
種莊嚴功能准下此中文少不足若具應言汝具二嚴
能問甚深一二之義我具二嚴能荅甚深一二之義故
下師子乘之為問不知何因文中略無一二之言第三
段中師子先問問意如何明一与二相嚴易識不假二
嚴方能問荅而佛說具方能問荅所以問之文中有二
一乘言应難二所以下釋前中菩薩具二莊嚴則不應
問一種二種難前菩薩具二莊嚴應當解法
無一無二何緣应能問一問二云何世尊說言能荅一
種二種難前我具二嚴能荅然此問中言有隱顯准後

類前前應有二一自立道理具二莊嚴不應問於一種二種二徵破佛語去何說言具二莊嚴能問一二准前類後後亦應二一自立道理具二莊嚴不應荅於一種二種二徵破佛語云何具二莊嚴荅一二然今文中前句之中但有立理略無徵詞後句之中偏舉徵詞略不立理准此驗前必知向者有其一種二種之言亦可此言准義為問向前問中道言佛性衆生不見即是其二佛菩薩見即是其一如来就此說為深義故今師子取以為難就下釋中先自徵責我有何義為此徵問釋中諸法無一無二舉漸形淺一種二種是凡夫相明淺非深一二既是凡夫之相何假具嚴方能問荅一種二種荅下佛荅之文還有二一翻荅初段明其一二深而非偏就菩薩荅之若有菩薩無二莊嚴不知一二反荅前問具二能知順荅前問二翻荅後段明其一二深而非淺於中先翻無一無二後翻一二是凡夫相前中若言無一無二是義不然除以直非何以下釋先徵非意下對釋之若無一二云何得說無一無二由有一二故得說無一無二下翻一二是之說無一二若全無者對何宣說無一無二下正荅之就中宣凡相中若言一二是凡夫相除其難詞是乃十住非凡夫相翻其難詞何以下釋先徵後解於中先出一二法體一謂涅槃二謂生死次釋其義涅槃體常不變故一生死無常變無明等前後分異是故言二皆初徵問後釋可知下就人定明一与二並非凡夫凡夫倒惑不能解知生死無常涅槃常故以是下結以非凡夫所知義故具二莊嚴方能問荅自下第六如来荅問於中經文厥判有二初略顯證義二佛性者非内非外然非失下廣顯證義細分有四一對前八問略顯證法二若男若女欲見如来應當修習十二部下約對前法勸修趣入略明證行三性非内非外然非失下廣顯證法四師子言無相定者名涅槃下約對前法勸修趣入廣明證行就初段中先荅前四問明所證法師子吼言菩薩具衆見不了下荅後四問明能證法佛性是其所證之法諸佛菩薩證性之行為他做習為能證法此二須記荅前四中初就衆生現性荅問師子白佛佛与佛性無差別者一切衆生何用修下就諸衆生當性荅問性非當現約緣言耳就現性中文別有二一對上初問辨出性體即約此體明其佛性常樂我淨衆生不見此一分中荅二如汝言以何上三問正荅第一無荅第三無荅第四二如汝言以何義故名佛性下對第二問解性名義即約此義明其佛性常樂我淨衆生不見此一分中亦荅三問正荅第二無荅第三無荅第四就初段中先對初問辨出性體以是義故佛性常下超荅第三明其佛性常樂我淨無明覆下超對第四明諸衆生不見所由初中次言云何為性除舉前問諦聽吾解勅聽許說下正荅之就中宣說三義為性一第一義空以為佛性二智慧為性三中道為性性者名為第一義空是初門也佛性門中曠備法界一切種義今此且就一空門說就漆說性悬同情取故說為空性云何空略有二義一離相名空體雖真有而無一相如淨瞿酬而無青黃赤白等相亦如一切衆生心識體雖是有而無大小長短等相又如佛身體實妙有而無一相無何等相如馬鳴說謂非有相亦非無相非非有相非無相非有無俱相亦非一相亦非異相

非非一相非非異相非一異俱相亦非自相亦非他相非非
自相非非他相非自他俱相如是一切妄心分別悉不相應
唯證境界二離性名空衆生佛性即如來藏如來藏中
曠備法衆恒沙佛法是諸佛法同一體性乎相集成無
有一法別守自性故說空慧同斷滅故說為慧既言是空云
慧是第二門良以說空慧境故名智慧故能樹言說
何名慧解有四義一空是慧境故名智慧故能樹言說
智智慶皆名般若二依此空理出生佛慧因中說果故名
智慧其猶世人說食為命三就體說此之佛性雖名為空
體是真心心是覺性故名智慧故花嚴云一切衆生心徹
塵中有六神智無礙智廣大智等馬鳴論中說為本覺
卜有智解以何義故遍照一切法界義故自性
光明義故名之為覺覺是義云何真心體中具過恒
以法心於彼法同體照明由來無辭名照法界體
有故名智慧四約人分別凡佛雖殊體性無別體
無別故將凡取性性名為因擾佛果故名為智慧所言空者
說若集等實即是如來是佛性不見空下是第三門中道為性於中約就愚智顯之文別
不見空下是第三門中道為性於中約就愚智顯之文別
有四一明愚人偏見二智者下明智人正見三見一切下明
前愚人所見非中四中道者名佛性下明前智人所見是
中就初段中所言空者揀別愚人愚謂二乘二乘唯見生
空揀其所迷二乘之人但能見空不能
言略少若
論人言空者揀前理空云言不見空不空者揀前空理非
智慧故不能見空及与不空廣看似是細窮即非空理
不見何待言論第二段中初言智者揀列解人人謂等
薩人言智者揀前智者乍看似是審思即非前空与
慧並是所顯中道之性今言智者揀舉解人約之辨
中非揀前智見空不空乃至無我彰其所解空者一切
生死已下辨出所解自下第三明前愚人所見非中二乘
一切空不見不空不名中者約空不空以顯非中乃至見
唯見生死法空不能見於涅槃不空偏故非中乃至見
於一切無我不見我者不名中道約我無我以顯非中越
苦無常故言乃至義同前解第四段中中道名性言少
不足若具應言見空不空乃至見我及与無我是名中
道如是中道名為佛性斷前可知故不具論由見空等
知法非有見不空等知法非無故名為中說此中道為
佛性矣上来一段對上初問辨出性體以是義下起答
第三明性是其常樂我淨乘前顯後以是第一義空
為性智慧中道為佛性故常恒不變亦應宣說我樂
及淨類常可知略不具辨無明覆下答第四問明諸
衆生不見所由無明覆故令生不見別明凡夫不見所
由聲聞已下列明二乘不見所由於中初明聲聞緣覺
但見空等不見不空乃至於我次明不得第一義空後
明不能行於中道下明不能見於佛性中有三下於明
凡夫二乘不見見中有三略以標舉此於中道正見邪見
通名見中次列三名下辨其相解定樂中菩薩雖爰
阿鼻如三禪者為物甘爰如似世人樂三禪樂非謂在
中樂如三禪言定苦行謂凡夫者凡夫雖有生死之苦

故名定苦聲聞緣覺行於苦樂作中道者有褒易苦已離分段得小涅槃名之為樂二乘住此作中道想以是義下雙結後二不見佛性下次卷上第二句問解下釋前第二行法為中不上不下義同前解上來別釋以性名義即就明其常樂我淨衆生不見如汝所言以何義故名佛性者牒舉前問下釋有三一揔明佛性是其菩提中道種子二道有三下別明佛性是其中道三十二緣智即是阿耨菩提種下別明佛性是其種子初中即是中道種者性是中道而与菩提作種子也第二段中三番辨中一通就理行以辨中道二生死本際凡有二下偏就十二因緣之理以說中道三衆生起見凡有二下偏就十二因緣觀行以顯中道是中舉行為約顯理就初段中道有三種略以摽舉次列三名心為辨中餘二顯之此上中下異於餘處餘所辨下法為下中法為中上法為上今此所論下劣之法名上名下擾此下以趣向說為下道勝上之法說以為中擾此勝法向上望之無上可趣不名上道向下望之不退趣入不名下道不上不下故說為中下釋其相下牒初門梵天無常諒見常者此上求心下有三塗可以趣向故名下道上牒第二生死無常諒見是常三寶是常計無常者此是倒惑求下之心上有菩提終可趣向故曰上道何以下釋先問起發解得審上阿耨菩提對問辨釋不將此心得上菩提有此心者終得菩提故曰能得中牒第三下釋其相先辨後結辨中四句第一宣說第一義空理法為中第三第一義空不名已下釋前第一理法無常下說行為中三第一義空不名為下非下故中何以下釋凡夫不得

故不名下不名為上非上故中何以下釋先徵後解體即是上更無上法可与為道故不名上四諸佛菩薩所修已住此作中道想以是義下雙結後二不見佛性下次卷上第二句問解下釋前第二行法為中不上不下義同前解上來別釋以是下結上來通就理行說中自下第二偏就因緣理法明中於中先明因緣中道是故佛性常樂我淨衆生不見前中先辨因緣之相生死本際凡有二種無明与愛舉生死因無明是其現苦家本亦有行略而不辨有愛是其當苦家本此名愛結以之為有愛三有故現在亦有取及有支略而不辨是二中間有生老病死舉生死果此舉緣相下就說中是名中道就緣辨中問曰因緣云何為中解有六義一就破離斷常分別於事分齊十二因緣次第相生後藉前起是故非常前能生後所以非斷非常非斷故名為中二破我分別因緣法中無我無人以無我故因緣之法亦非我所即為非有因緣相生故復非無非有非無名為中道三破性分別十二緣法但從緣集無有自性所以非有因緣相生是故非無非有非無故名為中四破相分別因緣之法誑相而有窮理本無不但無性相亦自得如陽炎水近觀之時非直無於水性而已水相亦無窮理本無名為非有誑相似有說為非無非有非無名為中道五破想分別十二緣法更細推求心外無法但是妄想自心所現如夢所見皆是心起以心起故於理本無名為非有妄心自現說為非無非有非無名為中道六就實分別十二因緣窮其本性真心作真心所起如夢所作皆報心起故地經說十二因緣皆具心作真心即是如來藏性古今常湛清淨不變何有因緣起作可得所以非有隨妄流轉集起生死說為非無非有非無故名中道

又彼真心離相離性名為非有體具法界恒沙佛法說為非無非有非無名為中道六中前五虛妄不真生滅流轉非是常樂我淨之法不能究竟為佛真種今此不論第六一門體真常樂我淨之法能為佛種今名中道与經中說生死二法是如來藏其言相似如是中道能破生死故名中道釋緣為中中道即是因緣實性是實性中無因緣相故破生死之有著邊故起故破生死名為中道以是中道名佛性者結中為性以是中道能破生死成佛義故得名佛性下次明其常樂我淨衆生不見一切合論於中初法次喻後合法中初言是故佛性常樂我淨乘前顯後是前中道能破生死為佛性故佛性得為常樂我淨以諸衆生不能見故無常樂等辨相顯實此即明其衆生不見性實非下牽實異相成前不見喻中貧人家有寶藏衆生不見合前中佛性常樂我淨是人已下喻上衆生不能見等有善知識而語已下喻前性實非無常等寄得顯之於中先喻諸佛菩薩開化令得而語化始即以方便令見化終以得見下喻諸衆生因化得見合中佛性合前實藏衆生不見有知識下合前知識而語等也上来偏就因緣理法以論中道自下第三偏就因緣觀行說中於中初先正辨中道性雖常下還明不見略不宣說常樂我淨就正辨中道舉邊顯中無常斯下明有二種一常二斷不名中道舉邊顯中無常斯下明中異邊無常無斷名中道者正辨中義即是觀照十二緣智出其中體如是觀智名佛性者結中為性下對二乘以顯中道二乘雖觀不名佛性明小非中二乘但能見因緣相不及其實故非中道非中道故不名佛性是中亦應明佛菩薩觀行是中義不異前故略不論上来辨中下明衆生不見佛性故無中道佛性雖常為無明覆不能見者明凡不見又未能度十二緣等明小不見初先法說次以喻顯二乘觀法未能及實故如兎馬不得水底何以下釋以凡二乘不見佛性故能觀智不名中道上来三番合為第二偏餘中道自下第三偏明種子又還有三句前相似於前三中從後向前次第說種先就第三因緣觀行以說種子以是義下就前第二因緣之理以說種子性者有因有因因下就前第一因緣理行以說種子初中是說種也第二番中初先法說以是義故十二因緣名佛性名佛性性猶種也次以喻顯譬如胡麻名為熱病立喻顯法何以故下釋喻顯法能與熱病作因緣故名為熱病下合顯法因緣如是能生向前因緣觀智故名佛性第三番中文別有三一就向前理行二門說為種子二非因果故常恒已下還明常樂我淨之義三以是義故我經說下還明不見初中為今理之与行二種因別須明二果為辨因果通對非因非果以說故有五種一是因性猶是向前因緣之理二因因性猶是向前因緣觀智三是果性是前觀智所生之果四果果性是前因緣中道之果因緣之理顯為果故五非因果性前四家體彼融從緣說為前四廢緣就實說為第五非因果性文中初先一番廣辨是因非果如佛性下結別其相初中前四一一番辨釋非因果性在後別論擇前四中初法次喻後合顯之法中初先開列四門下除辨釋因除初門即十二緣辨其體相十二緣法近生觀智連為沮

業正因種子故名為因言因因者陳第二門即是智慧辨
其體相觀因緣智依前因緣從因起因故曰因因果陳
第三即是菩提辨其體相此前觀智所生果也言果果
者陳第四門即大涅槃辨其體相此前十二因緣果果
因緣之理顯為此果名大涅槃向前菩提望於前因已受
果名涅槃是彼果家之果故名果果理實菩提及与涅槃
並有性淨方便之義但今文中方便之果偏名菩提性淨之
果偏号涅槃上下多然性淨就體辨於寄顯故問曰何故性
淨之因直名為因方便之因名為因因及至果中方便之果
直名為果性淨之果名為果果釋言乎從皆得無傷但彼
因中從本起末因緣之理是行根本故直名因方便之因
從前起故名曰因因至果之時攝末歸本方便菩提對前
滿足已受果稱德成歸本故名性淨以為果果次以喻顯
如無明因諸行為果行因識果立喻顯法以是義下辨喻
義行生識義彼無明體亦因亦因因者兩法相對無明是
彼行果家因故直名因三法相望行支已是識果家因
無明是彼行因家因故曰因因欠義且然將喻擬法全不
相似准法論喻應說無明以為亦因行支以為因因從因
生故准喻該法應說因緣以為單因亦為因因因家因故
蓋亦是其少分喻耳亦可向前因緣之理非直是因亦是
因故今宣說無明為因及与因因以況彼義云何為因望涅
槃果直為因故云何因因与觀智因而為因故言識亦果
亦果果者兩法相對識支是彼行因家果故直名果三法
相望行支望前已是果竟識支是彼果家之果故名果果
又義且然將喻擬法亦不相當准法論喻行支亦果識支
果果准喻論法涅槃名果亦名果果此亦是其少分言耳
亦可於彼涅槃體上具有果義及果果義故今宣說識
支為果及与果果以況彼義云何為果望彼因緣直為
果故云何果果与菩提果而為果故佛性亦令合以顯法
上來廣釋前四門竟下釋第五非因果性以是義故十
二因緣不出等者以前因緣中道之理體是常樂我淨
義故常住不動不出不滅乃至非因非果此不出等釋
有兩門一依世諦緣相解釋如中論說因緣假集無有
一法自性可生名為不出亦無一法自性可盡說為不滅
分分盡謝稱曰不常連連新生故曰可斷前後分異名
為不一從前起後非餘處來故言不二緣集始生非本至
今故曰不來因謝果興非前到後所以不去前無因性所
以非因後無自性是故非果二就真諦緣實解釋曰緣
實性不從緣生是故不出不從緣盡故曰不滅體無定
性所以非常不可斷滅是故非斷體備法界恒沙佛法
故曰非一諸法同體不離不異故曰非二不從緣變故無
去來亦無隱顯故非因果良以就實以論其體體外無緣
是故不可約緣說出乃至因果此後一義与聖行中辨性
相似今此所論義當後門云何得知此中辨釋非因果性
即是真諦常樂我淨不變之法故上說言因緣中道常
樂我淨前門所辨乃是世諦無常苦空無我之法三乘
同知故非此義上来一番廣辨五義自下重復結別其
相是因非果如佛性者結前第一指法名如因緣之理能
為佛因故名佛性是果非因如大涅槃結前第四如同前

釋是前佛性顯名涅槃是果如十二緣所生法者結前第二及第三門因緣觀智及以菩提從因緣生名十二緣所生之法非因非果名佛性者結第五門此乃諸佛離緣平等法身之體故名佛性上來第一廣明向前理行二門為種子義非因果故常恒無變是第二段明其常樂我淨之義文但辨常餘略不論就前五中非因非果不隨緣變正是常義故偏昧之就明常矣自下第三明其不見先舉普說明緣甚深衆生不見以何義下釋顯不見前中初言以是義者以是因緣從緣轉變為因為果體性常恒非因果故我經中說甚深甚深無知無見於中四句十二因緣甚深為第一句直歎法深明凡二乘不見所由無知無見不可思惟為第二句明凡不見乃是諸佛菩薩境界為第三句寄人顯深非諸聲聞緣覺所及為第四句明小不見此舉昔說下釋顯之前四句中初句別解後之三句一處釋之解初句中何義甚深問以起發不斷常等對問正解是中直說緣相辨深因緣實性即是向前非因果性若更辨深不異於前故略不論良以緣實非定有無非斷常故依之起相相亦如之故舉緣相以顯於實文中六句攝為三對初二一對當法分別衆生業行不斷不常而得果者明非無果業行若常亦不得果常不變故斷亦不得不生後故不斷不常方乃得果雖念念滅而無所失明不失因因體雖復念念盡滅能生之力常不失也次二一對約人分別雖無作者而有作業明其無有造業之人而有果無作無受即明非有而有業果即顯非無下二一對約人就法而為分別受者雖滅果不亡約人雖滅得果不亡無有慮知和合而有就法分別根塵識等三事別分知不可得名無慮知此三和合便有知生名和合有又一念心四相別分知不可得亦名無知前後和合故有知生名和合有問曰何不即用此義以為緣實而言此中就相辨深釋言此等若即是實即是佛性二乘知此應知佛性何故上言聲聞緣覺雖觀因緣不名佛性又此所辨唯是世諦無常苦空無我之理若是佛性佛性便非常樂我淨云何上言因緣中道名為佛性如是佛性常樂我淨又上文言從緣生法悉是無常佛性常故不從緣生明此所說但是緣相非是性體上來解釋初句甚深下次解釋後之三句於中分二一解向前無知見等明凡不見即舉向前佛菩薩境對以顯之二觀緣智凡有四下解釋向前二乘不及還舉向前佛菩薩境對以顯之前中有四一明凡不見二十住下明佛菩薩見三一切衆生不能見下明前凡夫不見之猶四是故我下明佛菩薩知見之益初中衆生雖与共行而不見者明不能解不見知故無始終者明不能識起來無始未有盡時名為無終第二段中十住見終不見始者見已生死至佛當盡名為見終不知根本起之所由名不見始諸佛世尊見始終者見因緣法原起所由亦見盡時名見始終以是了了得見性者佛性是其因緣之本故佛如來見始知終名見佛性第三段中一切衆生不見因緣是故輪轉法說明猶次猶後合下復猶顯第四益中言是故者乘前顯後是凡不見有大猶故我經中說知見有益若人見緣即見法者見法實也因緣實性護佛說之由來是法性故即見佛者見佛實也因緣實性護佛說之由來

請淨畢竟無染即是諸佛法身之體是故見之名為見
佛佛即性者彼佛法身種種凡聖之為惑隱覆与後顯時
淨德為本故名佛性何以下釋一切諸佛同用此理以為
因性故名佛性亦可是佛法身體性故名佛性上來四段
合為第一自下第二釋前聲聞緣覺不及并舉諸佛菩薩
對顯是觀緣智凡有四種據以擧次列四名下中二門
解非聲聞緣覺所及上上釋前諸佛菩薩境界次
解後結以是義故十二因緣名佛性者以上上智觀十
二緣得菩提故十二緣法得名佛性下以佛性歷即餘義
性理精上名第一義離相名空出離斷常即名中道即是
諸佛法身自體故名為佛離此之外無別佛故援佛望之
即是諸佛大涅槃果離此更無別涅槃故故經說言佛知
衆生即涅槃相不復更滅上來就彼衆生現性荅前四問
自下就彼衆生當性荅前四問據相雖然於中細求唯荅
第一云何為性并荅第四衆生不見第二第三略而不荅
以易解故說彼當来佛果為性名義顯了何須更釋去
何名性佛是常等理在灼然何勞更解常樂我淨就所
釋中師子白佛佛与佛性無差別者一切衆生何用修
道重難起發由佛前說佛性即佛故為此難下佛釋之
釋意如何明諸衆生雖有佛性顯用在當果未有故
須修道文中初言汝問不然據以拯非下廣辨釋文別有
六一說菩提為性明凡未有二說一乘為性明凡未有三說
首楞嚴定以為佛性明凡未有四說我為性明凡未有五
說十力四無畏等以為佛性明凡未有六說一切佛法為
性明凡未有初中有三一直明佛性當有現無二舉偈證成
三釋偈顯成前中初法次喻後合法中初言佛与佛性雖
無差別havingness其難詞現性与彼當果體同故曰無差辨同
無異是以言雖然諸衆生悉未具者翻其難詞衆生未
證故曰未具凡皆未具是以言悉以未具故必須修道喻
中四句一立喻顯法二何以下釋三是故我下引證成喻
四何以下釋初中如人惡心害母有性因害母之罪定
入地獄如彼佛性定得菩提故取為喻害已生悔喻有
感報以善況惡三業雖善故名獄人喻諸衆生三業雖
惡定得菩提第二釋中何故問也定當墮故對問略釋
是人雖無地獄陰等猶名獄人對問廣釋第三引經
第四釋經文顯可知下合顯法一切衆生定得菩提故說
有性明其當有一切衆生真未有下據其現無上来一
段直明佛性當有現無以是義下舉偈證成先標說處
下列偈文前之半偈自立道理明惑与性而法不並下之
半偈遮他異說明惑与性有無非恒下釋偈文顯成當有
現無之義於中初言有者有三況舉有義次列三名下
就人辨辨中有三初約三世明有不同二以是義下舉說證
成一切有性三乃至下別釋罪人有佛性義初中先明未
来世有談通上下一切衆生未来皆當定得菩提故悉有
性次明現有唯論下人下人現在唯有煩惱是故現在無
其相好果德佛性下明過有偏論上人上人過去有斷煩
惱是故現在得見佛性雖舉三世為就前二明諸衆生當
有現無第二舉說證皆有中以是義故我常宣說一
切有者釋有通別通即以前三說一切生悉有佛性別即以前未来有故
三偏釋罪人有中初先法說次喻後合法中初言一
闡提等亦有性者直明其有前已宣說一切有性何須
別說闡提等有闡提謗法及五逆等有性難知故須別

論下重辨之現無當有言闡提等無有善法佛性亦
善明其現無舉一闡提等餘罪人彼現無善果性亦
善故彼現在無有佛性以未來有故闡提等悉有性者
明其當有何以下釋以定得故說未來有上來法說下次
喻顯人喻向前一闡提等家有乳酪喻現有因有人問下
明當有果酪實非下辨其有義下合顯法衆生亦爾合
前人也悉皆有心合有乳酪凡有心者定得菩提合有人
問汝有蘇耶荅言我有以是義故我說一切悉有佛性
合以定得故言有蘇凡有心者皆有真識覺知性故定
得菩提外草木等無真心故終無得義此乃宣說餘知
之性若論所知境界之性一切皆有不局有心自下第二
一乘為性先出性體後明衆生有而不見前中初先辨二
畢竟後約論性辨二竟中先挍擧望小大極故名畢竟
因果不同故分二種次列兩名回餘嚴果故曰莊嚴果德
窮滿稱曰究竟世及出世約位分異十地已還通名世間
皆是變易世間攝故佛名出世下辨體相莊嚴是其六
波羅蜜究竟一乘下約辨性文顯可知下明衆生有而不
見先明其有以是我說一切有者正明其有以是衆生所
得一乘為佛性故我說一切衆生有之一切衆生悉有一
乘釋成有義以無明下明諸衆生不見所由先法次喻後
合可知自下第三首楞為性先廣辨相後釋名義前中有四
一明首楞是其佛性二一切衆生悉有已下明諸衆生有而
不見三首楞嚴有五名下歎首楞嚴名列不同顯首楞
嚴即是佛性四一切衆生具三定下還明衆生有而不見
就初段中性即首楞會名顯示而名雖殊會體不別是
以言即性如眼酬辨而即性性通因果因似乳酪果如酥
酬如醍酬性方即首楞故須辨之即是一切諸佛母者
歎性功能成即首楞嚴者此翻名為一切事竟良
以佛性是諸佛母能生一切諸佛德故德即首楞一切
事竟首楞嚴故而令諸佛常樂我淨歎首楞嚴三昧
功能成即佛性以首楞嚴能令諸佛常樂我淨故即佛
性佛母之義第二段中一切衆生有首楞嚴明其當有
以不修故不能見者歎其不見第三段中初先法說首
楞五名挍以擧次列五名雖舉五名正欲明其是佛性
義隨其所作憂憂得名挍以結之次以喻顯如一三昧
得種種名或名為禪或名定根如是非一首楞如是辨
法同喻第四段中先明一切衆生具有下明不見前中
一切具三種定況以通舉謂上中下列其三名下辨其
相上謂佛性顯其物門何故佛性得名上定說首楞嚴
為佛性故以是故言一切有者就人明有以說佛性為上
定故一切有之中者一切具足初禪顯第二門有緣能修
無緣不能明得不定下出其緣所謂火災及壞欲結以是
故言一切具中就人結有下者十中心數定者辨第三門
十地廣辨如雜心論想欲觸慧念思解脫憶定及受是
其十也此十通通一切心中名通大地以是故言一切具
下就人結有雖辨中下意顯上矣上來明有下明不見一
切衆生悉有佛性不能見者明凡不見十住離下舉聖顯
凡十住菩薩見尚不了何況凡夫上來廣說首楞為性
衆生不見下釋名義首楞事竟嚴名堅者翻名釋義
畢竟而堅名首楞嚴隊以結之以是首楞名佛性者
結首楞嚴以為佛性以能造作果德事竟故名佛性
自下第四說我為性於中先說我為佛性所子言下明

諸衆生有而不見前中有四一明如来說我所由二我亦不說悉無我下正明說我三梵志聞下說我之益四是佛性實非我下如来辨定我無我義初中有四一佛為起化座連洗浴水陸同覩二明外道覩佛愛樂嫌佛說斷三如来反問說斷所由四外道引佛所說以荅并難如来無我之義文皆可知第二正為說我之中句亦有四初我亦不說一切無我及其所聞明不說斷二我常說下顯所不聞明恒說我於中初先說一切生悉有佛性性豈非下就性辨我望直說我懼同情取故先辨性後就論我三以是義下結初不說四一切衆生不見性下就前所說明凡不見亦即反推斷見第三益中初明梵志聞我發心後明諸畜聞我發心捨離惡身第四辨定我無我中初明佛性實非是我為生說我問曰上来數說佛性是其真常我等名說斷見第三益中初明梵志聞我發心後明我今以何故說實非我釋言佛性備含多義亦有我義及無我義亦有非我非無我義但向為彼我見外道愛喜我故偏說為我雖為說我恐畏同彼先所建立故復拂遣明實非我此說非我亦是化耳有因緣下明雖異說而非虛妄於中通對佛我顯之句別有四一明如来無我說我而非虛妄二明如来說無我而非虛妄隨化說此故曰有緣三辨初句佛性無我如来說我佛性未有八自在用故名無我四辨第二如来是我佛說無我如来具有八自在用故名為我上来正說我為佛性下明衆生有而不見師子先問若一切生悉有佛性如力士者除佛前言佛上宣說衆生佛性如彼力士額上實珠故今除之何故不見徵問如来下佛為辨先明衆生不見所由如月初下歎其是有前中有二一明凡夫不見二明二乘倒故不見前中為明凡夫不見舉佛菩薩見以顯之於中先喻色喻性體盲不見者喻凡不見雖復不見不得言無喻明性有有目見者喻佛菩薩有眼能見下合顯法佛性合色衆生不見合盲不見十住已下合有目見於中先明菩薩分見如来全見次以喻顯菩薩分見如夜見色如来全見如晝見色下明菩薩從昧得明於中先立治眼之喻下約顯法十地如是雖見不了合眼膚翳見色不了以首楞下合以藥力得了了見賢喻如来略而不合下明二乘不見之中先明二乘有倒不見後舉諸佛菩薩顯之前中初言見一切法無常我等非一切法亦無常等況明倒見不見佛性言一切者名生死下辨法顯倒聲聞已下就人拍斥下舉諸佛菩薩顯中先明十住菩薩少見見一切法無常我等況明見生死一切法也非一切法分見常等見涅槃也此明菩薩分見所由以是義故十分見一正明少見下明如来全見佛性見一切法無常我等非一切法見常樂等明見所由以是義下正明全見先法後喻以是義下結歎首楞由其見故上来明凡二乘不見如月初下歎性是有先喻後合反顯可知自下第五說力無畏大悲三念以為佛性於中有三一說力等以為佛性二一切生悉有已下明衆生有三雪山下明諸衆生藉教不同有見不見初段可知第二段中初先法說明衆生有次喻後合法中一切衆生悉有直明有性三種破下舉得顯有於中先舉斷煩惱得顯性是有斷貪嗔癡名為三種破煩惱也一闡提下舉斷業得顯性是有以是義下揔結性有次喻顯之十

二因緣等共有之亦內亦外略以標舉十二因緣即為一門
一切衆生等共有之亦內亦外復為一門就共有中現所
具者名之為內當有現無說以為外下廣釋之先廣初門
何等十二問以起發次辨其相初二可知現初受胎名為
識者況論識支有其三種一種子心識過去世中造業已
後所有心識為業煩惱之所熏故能生於後名為識支
若復通論過業煩惱相應心識亦是識種二求生心識名
為識支謂中陰心三受生心識名為識支謂現報中宿
初一念於彼父母精血之所妄想起於花池等愛令此
偏說受生心識以為識支故言現在受胎名識入胎五分
四根未具名色者眼等沙釋後識至於現身未來合有
十時胎內五時胎外五時胎內五時名為五分此五分中分
為三支宿初一念說為識支第二念後四根未具判為名色
色心初合但有身根未有眼耳鼻舌四根名四未具是時身
根說之為色四陰曰名色相於現當相名色四陰心法實
實難說非名不別故後詮目說之為名故楞伽云以名宣
說無色四陰稱曰名矣具足四根未名觸時名六入者前五
分中四根具後判為六入具四簡前未觸異後前色增長
分為五入前名增長說為意入未別苦樂是名觸者出胎已
後匍匐已前意識地中未能了別苦樂境異名為未別五
識地中觸境方覺故名為觸染習一愛名為受者眦婆沙
說愛有二種一者食愛二者色愛受二者色愛著女色匍匐已後但
有食愛未有第二色愛已來說為愛支習近五欲是名
愛者色愛生後未能追求色境界來說為愛支內外會
求名為取者女色為內財事為外會求是時說為取支為
內外事起身等業名為有者為財為色造業名有現在

世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死等將
前頻後是名捻結次廣第二衆生等有亦內亦外一切衆
生雖有十二或有未具捻以標舉所具是內未具為外次
何等十二問以起發次辨其相初二可知現初受胎名為
識者況論識支有其三種一種子心識過去世中造業已
後所有心識為業煩惱之所熏故能生於後名為識支
若復通論過業煩惱相應心識亦是識種二求生心識名
為識支謂中陰心三受生心識名為識支謂現報中宿
初一念於彼父母精血之所妄想起於花池等愛令此
偏說受生心識以為識支故言現在受胎名識入胎五分
四根未具名名色者眼等沙釋後識至於現身未來合有
十時胎內五時胎外五時胎內五時名為五分此五分中分
為三支宿初一念說為識支第二念後四根未具判為名色
色心初合但有身根未有眼耳鼻舌四根名四未具是時身
根說之為色四陰心法實實難說非名不別故後詮目說
之為名故楞伽云以名宣說無色四陰稱曰名矣具足四
根未名觸時名六入者前五分中四根具後判為六入具
四簡前未觸異後前色增長分為五入前名增長說為意
入未別苦樂是名觸者出胎已後匍匐已前意識地中未
能了別苦樂境異名為未別五識地中觸境方覺故名為
觸染習一愛名為受者眦婆沙說愛有二種一者食愛
二者色愛受二者色愛著女色匍匐已後但有食愛未有
第二色愛已來說為愛支習近五欲是名愛者色愛生後
未能追求色境界來說為愛支內外會求名為取者女
色為內財事為外會求是時說為色造業名有現在

世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死等將
前頻後是名捻結次廣第二衆生等有亦內亦外一切衆
生雖有十二或有未具捻以標舉所具是內未具為外次
何等十二問以起發次辨其相初二可知現初受胎名為
識者況論識支有其三種一種子心識過去世中造業已
後所有心識為業煩惱之所熏故能生於後名為識支
若復通論過業煩惱相應心識亦是識種二求生心識名
為識支謂中陰心三受生心識名為識支謂現報中宿
初一念於彼父母精血之所妄想起於花池等愛令此
偏說受生心識以為識支故言現在受胎名識入胎五分
四根未具名名色者眼等沙釋後識至於現身未來合有
十時胎內五時胎外五時胎內五時名為五分此五分中分
為三支宿初一念說為識支第二念後四根未具判為名色
色心初合但有身根未有眼耳鼻舌四根名四未具是時身
根說之為色四陰心法實實難說非名不別故後詮目說
之為名故楞伽云以名宣說無色四陰稱曰名矣具足四
根未名觸時名六入者前五分中四根具後判為六入具
四簡前未觸異後前色增長分為五入前名增長說為意
入未別苦樂是名觸者出胎已後匍匐已前意識地中未
能了別苦樂境異名為未別五識地中觸境方覺故名為
觸染習一愛名為受者眦婆沙說愛有二種一者食愛
二者色愛受二者色愛著女色匍匐已後但有食愛未有
第二色愛已來說為愛支習近五欲是名愛者色愛生後
未能追求色境界來說為愛支內外會求名為取者女
色為內財事為外會求是時說為色造業名有現在

世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死等將
前頻後是名捻結次廣第二衆生等有亦內亦外一切衆
生雖有十二或有未具捻以標舉所具是內未具為外次
何等十二問以起發次辨其相初二可知現初受胎名為
識者況論識支有其三種一種子心識過去世中造業已
後所有心識為業煩惱之所熏故能生於後名為識支
若復通論過業煩惱相應心識亦是識種二求生心識名
為識支謂中陰心三受生心識名為識支謂現報中宿
初一念於彼父母精血之所妄想起於花池等愛令此
偏說受生心識以為識支故言現在受胎名識入胎五分
四根未具名名色者眼等沙釋後識至於現身未來合有
十時胎內五時胎外五時胎內五時名為五分此五分中分
為三支宿初一念說為識支第二念後四根未具判為名色
色心初合但有身根未有眼耳鼻舌四根名四未具是時身
根說之為色四陰心法實實難說非名不別故後詮目說
之為名故楞伽云以名宣說無色四陰稱曰名矣具足四
根未名觸時名六入者前五分中四根具後判為六入具
四簡前未觸異後前色增長分為五入前名增長說為意
入未別苦樂是名觸者出胎已後匍匐已前意識地中未
能了別苦樂境異名為未別五識地中觸境方覺故名為
觸染習一愛名為受者眦婆沙說愛有二種一者食愛
二者色愛受二者色愛著女色匍匐已後但有食愛未有
第二色愛已來說為愛支習近五欲是名愛者色愛生後
未能追求色境界來說為愛支內外會求名為取者女
色為內財事為外會求是時說為色造業名有現在

應道言不無涅槃何得乃言不無佛性性是經自故
言不可說無佛性自下第六說一切法以為佛性於中有
四一辨性體相二歎經歎性令人習學三重辨性相四歎
經歎性令人習學就初段中先開九門後廣辨釋釋中
乃有十二門別後非苦樂非我無我非空不空前開門
中略不標列當是本中漏脫故今下釋可知第二段中
今有已有還無三明佛性可從緣見四明佛性非內非外
於中先引鐵色為喻鐵喻衆生黑色喻性火喻煩惱赤喻
佛性隨緣成染合之可知下引草木種子為喻略無合文
第四段中大涅槃經具無量德歎經德廣佛性亦等歎性
德備上來一段荅前四問明所證法自下第二荅後四問
明能證法先荅前二師子初先重問起發下佛荅之但明
菩薩具足法略不論佛与下所說見性行同故此不辨
明菩薩中先舉十數此十並是因今所行故雖見性而不
明了次列十名前八自利後二利他前八猶是八大人覺
於中初言少欲知足是離著行未得法中而起少欲已得
知足餘六是其攝善之行寄靜修心精進修作心念心慧作成
行成就攝心在法名為心念法来攝心不動名定心慧作成
見法名慧離脫即是不戲論也是心作果離縛稱脫下化他
中讚歎離脫令其愛好大涅槃化心授以法下廣釋之於中
五番一一番中備含多法不可別名就初番中先辨後結辨
中少欲知足二行一處論之師子先問少欲知足有何差別
下佛為辨初先正辨菩薩修習大涅槃下明修所為前中
有三一偏對涤法歎其二別二有少欲不知足下偏就淨法
歎其二別三少欲知足復有二下雙對涤淨歎其二別初中
四一辨性體相二歎經歎性令人習學三重辨性相四歎
經歎性令人習學就初段中先開九門後廣辨釋釋中
乃有十二門別後非苦樂非我無我非空不空前開門
中略不標列當是本中漏脫故今下釋可知第二段中
今有已有還無三明佛性可從緣見四明佛性非內非外
於中先引鐵色為喻鐵喻衆生黑色喻性火喻煩惱赤喻
佛性隨緣成涤合之可知下引草木種子為喻略無合文
第四段中大涅槃經具無量德歎經德廣佛性亦等歎性
德備上來一段荅前四問明所證法自下第二荅後四問
明能證法先荅前二師子初先重問起發下佛荅之但明
菩薩具足法略不論佛与下所說見性行同故此不辨
明菩薩中先舉十數此十並是因今所行故雖見性而不
明了次列十名前八自利後二利他前八猶是八大人覺
於中初言少欲知足是離著行未得法中而起少欲已得
知足餘六是其攝善之行寄靜修心精進修作心念心慧作成
行成就攝心在法名為心念法来攝心不動名定心慧作成
見法名慧離脫即是不戲論也是心作果離縛稱脫下化他
中讚歎離脫令其愛好大涅槃化心授以法下廣釋之於中
五番一一番中備含多法不可別名就初番中先辨後結辨
中少欲知足二行一處論之師子先問少欲知足有何差別
下佛為辨初先正辨菩薩修習大涅槃下明修所為前中
業離煩惱心寄靜者不習貪等離煩惱體遣人異

中先開四門下辨可解精進念定智慧解脫及證解
脫六門可知說退能樂中分別有五四暴猶是四流煩惱
下總結之此十是其因今行故善薩難具見性不了
第二番中先辨後結辨中少欲知足二行一處擇之先
舉四病造業求有名為有欲次明四治謂四聖種下就
四治結為少欲知足二行寂靜有四先舉次列吉出樂者
地持論中名出家學道解脫家離名出家樂寂
靜樂者地持名為菩提樂也無漏聖道
離樂永滅樂者地持名為寂滅樂也二禪為首覺觀以
息名寂滅樂畢竟樂者地持名為菩提樂也無漏聖道
永斷煩惱名畢竟樂此四樂中初一是戒中二是定後
一是慧得四總結具四精進名精進者謂四正勤四念可
知言具四禪名正定者謂四如意亦可是其色界四禪此
四力強故偏舉之見四實故名正慧者見四諦也餘皆可
知第三番中先辨後結文顯可解第四番中先辨後結辨
中修習十二頭陀名為少欲十二頭陀經說多種然
今且依一相論之處中有六一住空處餘經論中名蘭若
處去村五百弓名為空處二端坐不臥三住樹下四在塚
間五在露地六隨有草處而坐其上食中有三一者乞
食二隨得為足餘經論中名一揣食亦名節量食三名一
坐食亦名一食衣中有三一毳三衲二糞掃衣他所棄衣
名為糞掃三著毳衣餘經論中說為納衣鳥獸細毛名
之為毳此之十二如別章中具廣分別修此十二名為少
欲行此不悔說為知足次五可解言離七漏名解脫者
廣如上說見漏修漏根惡親近受念七也諸解脫中所
列十相少異餘處上下多說遠離五塵生住滅法并男女

相以之為十此中說離生老病死五塵無常以為十也無
常猶是生住滅耳第五番中先辨後結辨中初先破離
惡欲名為少欲行如來行名為知足由前二種得近涅槃
及五種樂名為寂靜但云五樂不列其名如上文中涅槃
四樂加以受樂得是五樂不知是非又地持中說有五樂
一名因樂謂情塵豁及受果業二名受樂謂身心受三
苦對治衆苦息已有樂知生四斷受樂謂滅盡定五無
罪樂所謂出家遠離寂滅及菩提樂不知此說當彼以
不餘皆可知佛具長法是中應各文中略無如決言下
答後二問先除問詞下釋有六一正對前問說眼分別
十住菩薩慧眼見故不得明了慧眼見空不見實故佛
提行見性不了不為行者見性了了證實之時不見已外
更有菩提可為行故三約位分別住十住地見性不了
眼見性故得明了證實之智是其佛眼二就行分別為菩
無住無去見性了了證實之時不見十地可以住中名
為不住亦無佛果可以趣向攝曰不去四對因分別十
住菩薩智慧因故見性不了佛斷因果故得了了證實
之時實外無緣知復約何說因說果故斷因果方得了了
五約境分別十住不能覺一切法見性不了佛覺一切故
得了了良以十住緣觀未盡緣未盡故心有所在有所在
故有所不在是故不能覺一切法至佛息緣真心平等無
處不在無不在故無有一法在於心外亦無一心在於法
外心与法界同體照明故覺一切六就眼見聞見分別先
舉二數次列兩名下就人論兩階辨異一佛与十住相對
分別諸佛眼見故得了了十住聞見故不了了下明十住
不了之相唯能自知定得菩提不知衆生悉有佛性二十

地已上共九地下相對分別佛与十地同為眼見故得了了
十住菩薩眼見自身得菩提故九地已還是其聞見初言
一切乃至九地聞見佛性正明聞見若聞一切衆生有下
辨聞分齊聞生有性不信之者不名聞見能信已後方
是聞見何憂衆生聞能生信若論成就種性已上少分生
信十信亦能從初荅問說来至此四段之中第一大段略
明證法自下第二約對前法勸修趣入略明證行文別有
三一依向前能證行法教見如来二復有二種一為利養二
為法下依於向前所證理法教見佛性三師子言如佛所
說見於如来及見佛性義云何下雙顯前二問曰佛性是
所證法可須教見如来非理何須教見釋言見性必由相
入佛是性相故須教見今此文中教見如来趣入佛性下
第四段廣證行中教見涅槃趣入佛性義之左右就初
教見如来之中文別有三一教尋經知見佛身二師子吼
言衆生不知如来心下教其尋相知見佛心三如佛說菩
羅蕖下教以四親知見佛行蓋乃教入之次第也初中若
有男子女人欲見如来據示所求應當修下正教見法尋
教受持讀誦解說知佛分相名見如来如上金剛身品中
說亦如維摩阿閦品說自下第二教見佛心師子先問一
切衆生不知如来心下教其尋相知見佛心三如佛說菩
於理無人可化度苦名為不度非不度生蓋其非無隨世
度人令出諸苦名非不度是名結之此二雜都第三化人成
善行中明其中道非一切成明其非有於理無人可化成
善故言非成亦非不成蓋其非無隨世化人成三乘善故非
不成是名結之上来約就化行雜中次一就其化人說中不
自言師明不自高不言弟子蓋其不下是名結之下一就其
化益論中說不為利明無所得非不得果明非無得是名
結之上来別顯下捴歎之正實時真歎其語淨軟言合法
名為正語雜妄不虛說為實語言無乖違應時和合故
曰時語言無綺異稱當法理說為真語言不虛發語能益
人徹妙第一語能合法上来廣辨如来心實不可見下捴

以結之自下第三教見佛行師子先問如先所說雖舉雖
喻四種人等隨佛前言或即無因涅槃無果以理徵定下就
初二種云何可知就之為問如佛所說雖依是二不可得知
重隨徵問如佛所說四種人中雖依初二不可知也下佛先
歎次述其言所喻二人實難可知下就後設難然此不難涅槃無果
之行戒有二下教示所驗前中先舉四親近行初二驗身後
二驗心廣如上釋具是四下結歎四能教所驗中戒有二種
舉其受戒持者亦二舉其持戒究竟不究雖更列二名下辨
其相令人識知有人以緣受持禁戒明不究竟為其世事
因緣受持名有因緣智者觀下教其捡驗如來戒下明其
究竟於中有四一明如來不為世事因緣受持故名究竟
二以是義下舉因況果明佛究竟畢竟究竟正是一義
重言顯勝亦可畢竟勝過菩薩究竟過前不究竟戒
三我昔下即事以顯四不究竟戒尚不能下舉劣顯勝
成佛究竟不究竟戒尚不能得二乘道果況大菩提佛戒
能得無上菩提明是究竟自下第二教見佛性於中有
三一教見性二持戒比丘雖不顏下明所修行能相起發
三師子言若因持戒得不悔下問荅計簡初中行別有
十四階始從持戒乃至見性戒中得失相形顯之凡有
五對一所為分別先舉次列下顯得失四自持他教
相對分別先舉次列下辨其相五大小分別先舉次列下
辨其相後顯得失受聲聞戒不見佛性及与如来受菩
薩戒則能見之下明不悔乃至見性師子先問下佛辨
之先辨後結第二段中明前諸行能相起發得初後隨

第三段中師子先難若因持戒得不悔果因於能脫得
涅槃果隨佛前言戒即無因涅槃無果以理徵定下就
設難戒若無因即名為常就前設難不從因生故名為
常涅槃有因即無常下就後設難然此不難涅槃無果
歎次述其言所喻二人實難可知下就後設難然此不難涅槃義先以有因難破常義後
難樂等前難常中有因無常是暗難也若命已下是
廣難也若彼涅槃實命有使是無常如燈
猶顧下難樂等涅槃若命云何得名我樂及淨下佛先
歎善哉捨歎汝曾下別無量佛所種善能問歎問所因
不失本等歎能不忘次勅許說下為能釋先能初難明
戒有因歎戒非常又有五句一明戒行因於聽法二明聽
法因於近友三明近友因於信心四明信心因於聞法及
思惟義五明信心与彼聽法手相因起於中初法次喻後合
法中信心因於聽法聽法因信亦明相起如是二法亦因亦
因因亦果亦果雙隨重顯信心是彼聽法家因故名亦
因因聽法復与彼因作因名亦因因聽法望信義亦同命信
心是其聽法家果故名亦果聽法是彼果家之果故名果
果聽法望信義亦同命喻中臣乳主拒舉報色法為喻
如無明等心法為喻問曰無明緣行可命云何行支能緣
無明能有兩義一前後令別從前無明生於後行行復還
復生於無明謂生覆業受生無明二同時令別前無明時
亦有業思復行支時亦有無明手相因起餘亦如是生能
生下舉其非色非心之法以為譬喻大小八相廣如上辨
今明此八乎相因起於中且就大小二生明相因起餘類可
知生能生法不自生者彼大生相但能生於色心等法不能
自生其猶世間眼不自見指不自觸不自生故由生生明

其大生由小生生小生偏能生於大生故名生生大生為此
生生所生名生生生生生不自生賴生故生者明其小生
由大生生小生雖復能生大生不能自生不自生故賴大
生生如是二生亦因亦因因亦果亦果雙牒重顯解不
異前下合可知次荅後難辨明涅槃無因生故得名為常
於中有三一正明涅槃是果無因二是因非果名佛性下
舉彼佛性是因非果對顯涅槃是果無因三因有二
下簡彼菩提異於涅槃是中宣說性淨之果以為涅槃
方便之果說為菩提是故涅槃不從因生菩提得為生
因所生前中復三一明涅槃是果非因二明涅槃無因是
果三以是義下捴以結之就初段中是果非因宗顯是果何
以標舉涅槃為彼了因所顯故名為果而不生他是以非
因又不同彼佛性唯因故曰非因雖言非因宗顯是果何
以下釋先問後釋但釋是果句別有六初之一句對劳顯
果涅槃一切果德中上故云上果是上果故名為果矣次
有兩句對因顯果謂沙門果婆羅門果沙門名息八聖
道分能息煩惱故名沙門涅槃由彼顯了而得名沙門果
婆羅門者此名淨行卅七品能治煩惱故云淨行涅槃為
彼顯了而得名婆羅門果後之三句對鄣顯果斷生死
者斷除分段變易生死方始證得故名為果破煩惱者
破五住結方始證得故名為果為諸煩惱所呵責者體
違惑深故名為果一切煩惱違反涅槃故名呵責言煩
惱者名為過過顯前呵責煩惱體是過患之法而可
涅槃与彼涅槃而為過失故名過過自下第二辨明汎
槃無因是果初先正辨師子言下問荅重顯前中初言涅
槃無因而體是果捴以標舉涅槃不為生因所生是以無
因是果如上雖舉是果意顯無因何以下釋先須次反後
釋名義以顯無因順中七句無生滅者常故無因無所作
者不從作生所以無因非有為者不藉緣造是以無因此
三是本下重顯之是無為者顯非有為常不變者顯非
生滅下無處所及無始終顯無所作若有處所即可造作
無處所故不可造作又若始徹終著之法即有造作無如
是義故無造作上來順釋言若有因即不得稱為涅槃
者反釋無因槃言因下釋名顯無上來正辨下重問荅
顯無因義師子先問如佛所說涅槃無因是義不然非
破全無下牒佛說推同六中有時無因非一向無若言無
者即合六無牒以捴推次辨六無皆初列名後辨可知涅
槃亦下別明涅槃合彼六中有時無因下佛荅之先取其
義明同畢竟世法涅槃終不對下簡有異無明全不同
良以無因似彼世法畢竟無我故說為同彼畢竟無乃
無於我涅槃有我故說不同初中汝說如是六義何故
不引畢竟無者以喻涅槃乃取有時牒以教呵涅槃之體
畢竟無因如無我等釋同畢竟第二辨明不同義中
世法涅槃終不相對是故六事不得為喻略顯不同名
前六無以為世法就世以求唯空無我無有涅槃真我可
得知復將何對於世法以無涅槃真我為對故說世法
畢竟無我若有真我以為對者無我我所不名畢竟若
當就彼涅槃以求唯是真我無有世法無我可得知復
將何對於涅槃以無對故不得宣說涅槃同彼世間之
法畢竟無我為是六事不得為喻下重釋之一切諸
法悉無有我軟畢竟無不同涅槃而此涅槃真實有
我釋其涅槃不同畢竟以是義下第三捴結以是前說

六義是果七義無因故涅槃法無因是果上來第一正明涅槃是果無因自下第二舉彼佛性是因非果對顯涅槃是果非因於中初言是因非果名為佛性略以標舉下釋其相先解非果非因生故是因非果明性非是了因家果何故名非果非因以了因故釋是因也性有二種一法佛性二報佛性如來藏性是真法研之即明從本已來有可顯了成涅槃義故名了因如瓶中燈有可見義統破即見其報佛性望彼菩提方便之果是其生因從本已來有可出生菩提之義故名生因今從初義是故說言以了因故佛性是其法佛性望彼涅槃性淨之果但是了因而非生因故下文言涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃云何為了彼如來藏性是真法研之即明從本已來有可顯了成涅槃義故名了因如瓶中燈有可見義統破即見其報佛性望彼菩提方便之果是其生因從本已來有可出生菩提之義故名生因今從初義是故說言以了因故佛性是因自下第二簡彼菩提異於涅槃方便菩提從因生故先舉二因生了列名次辨其相生法名生燈了名了通相分別了因非一且就燈辨煩惱生因父母了因別就內論緣等生因地等了因偏就外說下約四句三對初二一對六渡佛性望大菩提以分生了六渡為生佛性為了六渡有二一緣修六渡正能熏生方便菩提故名生因二真行六渡正能集成方便菩提亦名生因不滿為因滿為果故由見佛性成菩提智如似色塵發生眼識故名了因此初對中佛性六渡及菩提果即為根本下皆望此以別生了宜須識知次二一對望初對中佛性菩提以別生了望前佛性以為了因六波羅蜜能了性故望前菩提宣說生因首楞嚴定生菩提故此首楞嚴猶前佛性彼前佛性被了成德名首楞嚴此首楞嚴為緣熏發於其體上

菩提德生故名生因如依金體起莊嚴具非前生後後二一對望物對中六渡菩提以別生了望前菩提宣說了因八正能了大菩提故是義去何真心之體先為治熏菩提德生其德雖生猶為緣治之所隱覆不得顯了更修八道觀真無妄息去緣治令真心中諸德顯了故名了因望前六渡宣說生因信心能生六渡行故前教見佛次教見性自下第三更顯前二師子先問如佛所說見於如來及見佛性是義云何問其見相如來之身無相貌下雖其可見於中先明佛身離相不可得見後顯佛性下佛答之先對初問辨其見相如來之身復二種下釋其後難明其可見前中先明見如來相佛身二種略標所見常與無常列其二名下約此二義其見相其無常者為渡眾生方便示現應化之身可以目覩名為眼見常者真實離脫之身亦名眼見亦名開見初聞生信名為聞見終證顯了說為眼見下明見性兩門分別一可見不可見相對分別佛性二種捨以標舉可見不可見列其二名其眼見者名為可見自餘一切名不可見下辨其相言可見者十住諸佛可眼見也言不可見九地已下一切眾生同非眼見名不可見二眼見聞見相對分別其眼見者十住諸佛眼見眾生所有佛性於中別分十住唯見已身佛性佛見眾生所有佛性通名眾生所有性故宣說十住諸佛如來眼見眾生所有性矣其聞見者一切眾生乃至九住聞有佛性何處一切此如上辨定餘聞見種性已上通即十信聞性不謗亦名聞見此各初問下釋後難明佛與性皆是可見於中有三一明佛身有色非色二明佛性有色非色三捨就此二明色眼見非色聞見初中如來有二舉數次列兩名下辨其相色者離脫實德身也

諸根相好皆遍法界無礙自在故曰解脫非色如來永斯色者六道身滅故曰非色性中兩門一佛望餘人相對分二先舉二段次列下辨色謂菩提果德性也佛見分明故名為色非色凡夫乃至十住就人顯示十住菩薩見不了了名非色者釋非色義就勝解釋餘類可知是故偏言十住不了問曰已知佛見了了名之為色餘見不了名為非色性實如何釋言佛性相空體有相空非色體有義邊亦色亦心及非色心體是真識故名為心體是法身眼耳鼻舌諸根之性故說為色故經說言衆生身中有如來眼如來耳等復是真如解滅法體是故亦名非色非心今欲約之明見不見是故偏說為色非色此一門竟二善薩及佛望餘說二先舉次列下辨其相道言色者謂佛菩薩就人顯示初地已上見性分明同名為色非色衆生就人顯示地前衆生見性不了名為非色問曰前說唯佛是色今以何故地上所見亦悉名色色有體用如來藏中色性法門是其色體依此集起凡聖色身是其色用體唯佛窮故前宣說佛見是色真用之色地上漸見見一切法皆從真起故今復說佛菩薩見悉皆是色第三段中色者眼見非色聞者於前所說佛及性中色皆眼見非色聞見准斯地上一切菩薩皆得名為眼見佛性佛及菩薩所有佛性皆名色故從見如來至此第二動修趣入略明證行自下第三廣明證法於中有二一廣上初中所證理法二一切衆生不可思下廣上初中能證行法問曰前說有何不盡更須廣乎釋言前者直出性體未曾就人辨定有無故今顯之又前約就菩提因果明能證法未就涅槃因果以論故下辨之又復前者明佛菩薩行修見性未明凡夫二乘修見故下辨之明有障辨修道等也就初段中先

開章門後廣辨釋性非內外然非失壞是開門也衆生身中即未有果名為非內而有其因說為非外以有因故必定得果名非失壞其因現有果是當有故名悉有下廣釋之先就向前第二段中衆生當性明凡未有顯成非內二師子吼言乳中無酪應無油下廣就向前第一段中衆生現性明凡不無顯前非外三汝不可以有退心故言無性下明有性因終必得果顯非失壞初中有二一約乳酪轉變因果明性非有二約樹子相生因果明性非有前中有五一師子吼當相立有佛破明無二若乳無酪酪亦無下師子以其非異因生證性定有佛破明無三若乳無酪乳中亦無卷摩羅下師子以其不生異果證性定有佛破明無四我今定知乳有酪下師子以其人取證有佛破明無五若乳無酪云何佛說二因已下師子以其緣正二因證性定有佛破明無就初段中有二問答初師子吼除佛上言執為定有如佛所說衆生有性如乳中酪金剛力士除上因性諸佛佛性如清眼醐除上果性云何說言非內非外將前徵此問之中亦徵非內非外隨來下佛對之明性非有於中且就酪喻以答我亦不說乳中有酪酪從乳生故言有酪釋有顯無下師子吼乘言立有乳實有酪但一切法生各有時酪法在於乳後而生非是先無下佛對破句別有四一反有立無二以名破有三舉後類前四釋有顯無就初句中乳時無酪亦無蘇等自立無義一切衆生亦謂是乳舉世同知證成無義是故下結自下第二以名破有成其無義如其有者何故不得二種名字就乳亦徵乳中有酪何故不得乳酪二名偏名為乳如人二能舉事類徵自下第三舉後類前成前無義先舉後酪以類前乳酪時無乳蘇至醍醐自明酪

時無其餘味酪時無乳果中無因無生蘇等因中無果
衆生亦謂非乳蘇等舉他證無酪時既無一切餘味乳
亦如是何得有酪乃至醍醐亦如是者影後生蘇乃至
醍醐並無餘味自下第四釋有顯無乳是酪因故言有酪
非有酪體文中初先舉其二因次列後釋下就結有自下
第二師子以其非異因生證乳有酪如來對破有二問荅
無酪乳中生酪何得有酪師子下以人取為難若角生
酪求酪之人何不取角下佛為釋我說二因角緣非云故
人不取自下第三師子以其不生異果證乳有酪如來對
破有二問荅師子初問若乳無酪今方有者乳中本無荅
摩羅樹何故不生舉異果難下佛先印乳亦能生荅摩
羅樹乳淳一夜生五尺故如來何意說乳能生荅摩羅
樹為欲將樹類顯酪故類之云何乳能生樹乳中無樹乳
中生酪何得有酪若一切下釋去難詞若一切法一因
生者汝可難言何故不生明因別故不生荅摩如四大
下明果異故不生荅摩舉彼四大造色各異類明乳等
生法各異以是下結以是因別果異義故不生荅
摩師子下復因喻請法如佛向說正因緣因佛性是
何下佛為釋二因所攝正謂衆生緣謂六波良以衆
生真妄集成其猶礦石真妄成故能為離妄淨德之本
故說正因諸波但能除妄顯真故說為緣此望何果釋
言望彼性淨之果衆生實性以為正因六波為緣理在
灼然望彼方便菩提之果義有兩兼一衆生佛性以為

正因六波為緣報佛佛性正能生彼菩提果故下文
言佛性正因投心緣因以此二因得菩提果二六波正因
佛性緣因法佛之性不能正生菩提果故上文言復有
下因佛性菩提復有生因六波羅蜜阿耨菩提生即是
正下即是緣自下第四師子以其人取證有如來對破師
子初言我今定知乳有酪性捲相立有何以下釋以人取故
明知定有是故下結下佛對破文別有三一正破所執二明
當服蘇今惠是下呵其妄取三如有紙下教其正義初中
有四一以人取破其定有二何故下責人但取乳下以人不取
破其定有三世人無子故求妨下還以人取破其定有四
若乳有酪何故一時不見已下以人不見破其定有初中
有三第一如來以人取刀類破師子人取證有決問不然陳
以直非何以下釋一切衆生欲見面像即使取刀舉事類
徵人雖取刀刀中無面求酪取乳何得有酪第二師子秉言
執有如來對破師子初言以是義故乳有酪性准刀並有
以人取刀刀有面性乳亦如是定有酪性若刀無面何故取
刀破無庋有佛荅有三一以所見顛倒來破若刀有面何
故顛倒欲見南面而覩北像故曰顛倒二以所見長闊來
破有面應定何故竪刀即見面長橫刀見闊第三約就
自他以破若是自面應當似己何故見長亦應責言何
故見闊且責一邊若是他面何得稱言是己面像若因己
面見他面者何故不見驢馬等像第三師子秉言救義如
來隨破師子救言刀面非長眼光到彼尋刀看面是故
見長亦應說言光到見闊且舉一邊下佛破之光實不到
搜翻其言何以下釋句別有六前五破其光到方見後一
破其光去不到亦能得見前五句中初以遠近一時能見

明光不到眼光若到速應遲見二以不見中間諸物譬光
不到若到應見三見火不燒明光不到若到應燒四遲見
生疑明光不到眼光若到到看應審何故生疑五能見
於水精物等明光不到下次破其不到能見因前被破人
意般義眼光雖去無罣礙處光到而見有罣礙處不到
亦見故今陳之若不到見下就設難等不到見何故但見
以人不取破其定有汝言有酪陳上執詞何故責人但取乳
僧不責酪直就乳立徵偏取乳僧不責酪直明知無酪責
難馬下舉事類徵自下第三重以人取破其定有世人無
子故求娉婦舉其取事下就破有句別有二以先有兒
徵為非女若先懷姙便是其婦何得言女二若是女下以
先是女難破有兒句別有四一陳以直非若言是女先有
兒性故應娉者是義不然二何以下破有兒性亦應有孫
過分類徵女未生兒得有兒性女中之兒亦應有兒故言
有孫三若有下破其有孫恐其被徵齊立有孫故復破之
若有其孫是兒与孫便是先弟何以下釋一腹生故四是故下
結無非有以有兒性有前過故我說無兒自下第四以人不
見破其定有先就乳等責其不見次就樹徵後類乳等上來
四段合為第一破其所執自下第二呵其妄取明當服蘇
今已患竟立喻呵責言乳有酪亦復如是合喻呵責知酪
後出先生有想自下第三教其正義文別有二一明果性
非有二衆生佛性不破壞下明性非無前中有四一喻說
非有喻別有三文顯可知二一切諸法本無有性法說非有

三舉前倡證成非有四倡後釋義以顯非有一切諸法
因緣生滅次明諸法非是本有若衆生內有佛性者應有
佛身如我今者正明佛性本無非有此說無果不言無因
問曰經說衆生身中有佛眼耳鼻舌身等如我不異此
說言無有何所以釋言佛性有其二種一法佛性本有
法體与佛無別隱顯為異如在礦金与出礦金多少無
殊淨穢為異二報佛性本無法體但於向前法佛性上
有其方便可生之義如礦中金有可造作莊嚴具義亦
如樹子不腐不壞有可生義非先有樹已在子中餘經說
有是法佛性此經言無是報佛性不相乖反第二明性非
無之中文別有四初衆生性不破壞等法說明有二如衆
生中所有空下喻說明有於中初明虛空是有若使衆生
無虛空下破無成有以是義下引說證有虛空界者是名
虛空結空為有三佛性如是合喻明有四十住下就人分別
句別有四一明佛性菩薩見二非是下明非凡夫二乘所
見三是故下明不見指四見佛性下明見知益自下第五師
子以其緣正三因證性本有如來對破師子先問衆生有性
如乳中酪自立有義若乳無酪云何佛說有二因等破無成
有虛空無性故無緣因舉無顯有佛破有三二就法破有第三雙就法喻破有初中三番第一如來對
問正破若使乳中定有酪者何須緣因待緣方有明知本
無第二師子乘言救有如來難破師子初言以有性故故
須緣因捴立有義何以下釋為欲明見故須緣因後出先生有想自下第三教其正義文別有二一明果性
說次以喻顯喻別有三乳中下合是故下結是故雖有要須
了因結明須了以是義故先有酪性結成有酪下佛破之
文別有二一約性酪徵立性了二若是了因復何須下難

破性了成無性酪前中初言若使乳中有酪性者應其所
立即是了因徵立性了乳中既得有其性酪酪由了有明
知乳中即有性了就後難破性了之中文中有四初一切生有佛性
了因復何須了以內徵外乳中先自有其了因何須乳外
酥燸為了此亦即是以外破內現是要須外事了因明知
乳內先無性了性了既無焉有性酪二若是了因性是了
下徵令自了徵相去何若是乳中所有了因性是了者常
應自了使人眼見不能自了使人眼見明性非了既無性了
宰有性酪三若是不了何能了他難破了他難相云何乳
中了因不能自了何能了他乳中之酪令其性有四若言了
因有二種下難破俱了去何難破乳中性了能自顧了復能
了他乳中之酪義無斯理文中初言若了有二自了了他
是義不然舉以直非了因一法云何有二以理徵責若有二
下將乳類破若有二者乳亦應二准了責乳責之云何乳
中了因得有自了了他二種乳亦應二一者有其自性之酪
二有了因所了之酪若乳無二云何了因而獨有二以乳破
了乳中既無兩種之酪云何乳中獨有二了了無二故不能
自了亦不了他何能了彼乳中性酪令其有乎此第二番
第三師子乘言救義如世人言我共八人自數數他了因亦
命自了了他下佛對破了因若命即非了因准喻破了了因
同彼我共八人故曰若亦自色不能自數數他了因同彼不
能自了亦不了他何成了因是故說言即非了因何以下釋
數者能數自色他色故得言八辨其數相捺除數人
故言數者智慧能數自色他色是其所數就所數中自色
為一他色有七故名為八次定是非而此八中自已色性不
能辨了已體為一他色為七名無了相此顯非也無了相故

要須智性乃數自他此數是也下約破了是此了因同其
自色不能自數及數他故不能自了亦不了他上來第一
就喻破有自下第二就法破有句別有四初一切生有佛性
性何故修習無量功德難破有性此名佛果為佛性性聚
生身中已有佛果何須修習二若言修習是了因者已
同酪壞難破須了師子立意性體雖有須修了因了之
令現故舉破之已同酪壞指同前破前酪喻中若有性
酪應有性了若有性了何須外緣以為了因破此同彼名
同酪壞三若言因中定有果下重破有性成上初句若言
因中定有果者戒定智慧即無增長以理正破前初句中
有不須修此句之中有無增長左右言耳我見世人本無
漸增舉見驗非四若言師教是了因下重破能了成前第
二若言師教是了因者舉其能了前第三中行為能了此
說師教以為能了言左右耳當受教時受者未有戒定智
慧辨其道理始聞未行是故未有若是了因應了未有云
何乃了戒定智慧令得增長就之設難意云何若彼
師教是其了因正應了向所未有者戒定智慧令其使有
云何乃了性戒定慧令得增長問曰上來何曾說有性戒
定慧而為此難彼立因中所有果性即是自性戒定智慧
故為此難自下第三雙就法喻破其本有有二問答初師
子問若了因無去何得名有乳有酪以理直請下佛答之
先立三答次辨其相舉後答前名為轉答嘿正令解說為
嘿答異法相並令棄捨執名為難答指文可知下就三中初
門對問我今轉答捺以標示如世人言有乳有酪以定得
故故名有者就喻轉答牛食水草定得乳故說言有乳有
乳之者定得酪故說為有酪佛性亦令有生有性以當見

故就法轉荅下師子吼重復設難佛說不然隨說捴非
下廣顯非文別有三初過去已滅未來未到云何名有捴
難法喻現若不有正得名無云何乃言當有名有此正
難當舉過類之三若言下別難前喻若言當有是義不
然隨喻以非如世間人見無兒息便言無子舉事猶微世
人無兒正得言無不得言有乳中無酪正可說無云何說
言當有名有三一切生下別難上法一切衆生現無佛性正
可說無云何言有下佛荅之於中初先汎立有義後就荅問
就立有中正明當有通論過去文別有四一明過有如捴從
牙至其生菓一切甘甜熟已乃酢酢由本子故名過有二明
當有如種胡麻領說有油三重明過有如人罵王多年受殃
四重明當有如問陶師領荅有就上來立有下就荅難乳中
有酪就喻以荅衆生性下就法以荅佛性如是略明當有欲
見已下廣顯當有欲見佛性應當觀察時節形色是故我
說一切有者未來淨身得見佛性是故名為時節形色
上來第一就其乳酪轉變因果破定有性自下第二就其
樹子相生因果破其有性文別有三一師子吼當相立有
如來對破二如佛說二種因下師子以其緣正二因證性
本有佛破明無三若正拘無性何不出油下師子以其不
生異果證性本有佛破明無初中師子先立有義一切無
性云何而得阿鞞菩提以因故得明子中應可見合喻以責何以故下辯相以責辯
切無性云何而得破無成有以因故得明有非無何等因
下出其因體若正拘下喻說明有喻中正拘正立其喻如
子生樹便言有樹見子被燒本應有燒二若本有燒樹
體暴雲下轉喻顯喻正拘隨子亦如是下合喻顯喻如世等
下牯喻顯喻此喻明有佛性如是合喻明有下佛且就正
拘之喻以破其有汝言子中有正拘隨是義不然隨以捴
非如其有者何故不見略以徵破如世間下廣以徵破於中
先舉世間八種不見因緣次明正拘不同彼人責其不見若
言細下遮其同義初先正破本無義下以理教示破中若言細
鄣不見是義不然隨以捴非人謂子中正拘隨樹同前第五細
故不見亦同第六鄣故不見故隨非之何以下釋先徵後辯樹
拘義等破前細也子中之樹必具根莖枝葉等事故言拘
應性有性鄣故常應不見下教示中本無子亦如是本
等明義本無本無性今即見等明見本無今有竟有何
無樹下類以教之所生之樹同義同見本無子亦如是本
各自下第二師子以其緣正二因證有本性佛破明無師子
初言如說二因正拘隨子以了因故令細得義乘言較義
由佛前言若性細者云何增長故為此設佛破有四初若
本有何須了者難破有樹二若本無下難破無義若無
義性了何所了是一破也本無義性竟何所了若本無
義了故生義何故不生佉陀羅樹是二俱無故
釋破所以義与佉陀並皆先無何不俱生三細不見下責
其不見若細不見義應可見法說以責如一塵下喻說以
責如是子中義應可見合喻以責何以故下辯相以責辯
明子中樹有多葉葉有多子子有多樹故名為義四若
正拘子有性生下舉燒類破於中四句一將樹類燒若
子生樹便言有樹見子被燒本應有燒二若本有燒樹
不應生難破有燒師子被徵熹立性燒故須難破三若
一切法本有生下難破生滅兩性並立師子被徵熹於
樹中建立兩性生性故生滅性故滅故復破之破意云

何乎中生滅兩性既並以何義故先生後滅不得一時四
以是義下結成無性自下第三師子以其不生異果推性
本有佛破明無有二問答初師子言若屈拘子無樹生
樹亦無有油何不出油下佛印取明亦生油師子重徵何
故不名胡麻油耶下佛為釋非胡麻故雷問云解如火
下脅屈拘下合甘蔗下脅文顯可知上來第一明衆生中
即未有果顯前非內下明有因緣前非外師子先作無性
之難下佛釋道難中准答有十二句文中少一其十二者
一以業得果難破有性二若生有性何緣闡提斷善根下
舉一闡提斷善提心難破緣心為佛性義四若生有性
何故名為初發心下舉心初發難破有性五云何而言
畋跋致下舉退不退難破有性六一心趣下執緣為云難
破有性七如乳下舉有佛性徵破假緣八若定有性行人何
故見三惡下舉退難破第九句中先以有性難破須修非不因
舉修乃得證無佛性其第十句舉有佛性責人不見文
中略無其第十一僧若常下舉僧常住無作佛義難
破有性其第十二衆生本無菩提心下舉菩提心本無
今有類性本無准答定令不得增減就初句中師子初
言乳中無酪應無油等諫佛上來無性之言如佛先下
破佛前來有性之語何以故下自立無義先徵後辨人
天無性故可作等舉近類遠菩薩以業得菩提等將遠
類近第二句中若生有性諫佛有義何因緣下舉事難
破第三句中若菩提心是佛性者逆取佛意下對徵
破一闡提等不應徵斷是一徵也佛性常法云何可斷
若可斷者云何言常是二徵也若非常者不名佛性是
三徵也第四句中若生有性諫其有義何故名為初發心
耶對以徵破此逆約就發心為性故為此徵性是常法云
何初發第五句中又少不是者具應言者有佛性云何而
言是畋跋致阿畋跋致畋跋致名退阿畋不退佛性常住云何得
有退不退義畋跋致者當知無性以退證無第六句中別
有兩句一執緣為正二難破別性前中初言一心趣向是求
佛心大慈悲等念衆生心此二一對見生死等歎有為心
觀涅槃等求無為心此二一對信三寶等是歸善行受
持禁戒是難罪行此二一對上來舉緣如是等法名為佛
性執之為正自下第二難破別性若難上來一心趣等別
有佛性何須此等而作因緣第七句中乳不假緣必當
成酪舉其所同不假人功水瓶繩攜名不假緣非全不因
惡等舉退難破第九句中先以有性難破須修非不因
下以其須修難破有性第十所少已如上辨第十一中以
僧常住無作佛義難破有性如佛先說僧實是常舉
佛先言如其常者即非無常以理審定非無常下難破
得果僧若常下以不得果難破有性第十二中初先明
其菩提之心及菩提果本無今有次將類性以是義下結
成無性下佛先歎後為辨釋難不盡而須不次前十
二中但釋九句第二第六及第十二略而不解故云不盡
就所釋中先答第一第四第八却答第三第七第九第十
第十一後答第五故云不次又中初言一切衆生實有佛
性翻答第一明有非無次言有性不應初發徵第四句下
為辨釋心非佛性明性異心何以下釋次言何故有退

心者除第八句下為解釋明有性故不畢竟退實無退心正明無退若有退下難破有退成心無退以遲得下釋成退義成非永退以斯准驗但令一念發心求佛定得菩提無退滅理此菩提心實非性下荅第三句向前問言若菩提心是佛性者一闡提等不應能斷今明此心非佛性故闡提能斷文中初言心非佛性略為辨非何以故下釋顯非義先徵後辨一闡提等斷善隨獄顯非佛性若菩提心是佛性下破是顯非兩句破之初明若心是佛性者是心即常一闡提輩不能得斷不名闡提而善提心為人斷絕成闡提故明知非性後明若心是佛性無常是無常故明知非性上來釋非是故下結次荅第七波言有性不應假緣如乳成酪是義不然除問援非何以故下釋顯非義先徵後辨若言五緣成於生蘇除前問中所異之喻佛性如是辨性同之譬如已下荅第九句向前問言若有佛性不應須假六波羅蜜今此約喻明雖有性要假乃得文中先喻後合顯法喻中衆石有金有銀有銅有鐵喻生有性衆石喻於種種衆生各有性也俱稟四大一名一實而其所出各各不同喻諸衆生得果各異俱稟四大喻諸衆生同以陰成言一名者同一礦名喻諸衆生同名衆生言一實者同用四大以為體實喻諸衆生五陰為實而其所出各不同者喻性別故得果是故當知本無已假衆緣然後出生喻諸衆生假緣得果必假緣下合顯法衆生佛性合前衆石有金銀等不名為佛合本無金以諸因緣和合見等合假衆緣然後出生次荅第十所少之句汝言有性何故不見除其問詞准此除詞外國經本定有此問不然捨非何以下釋緣未合故無緣不見以是義下併緣方見先舉二因緣正列名正因佛性緣因發心辨定二因以二因緣得菩提者明因得果佛性望於菩提之果說為正因此文家顯如石出金舉喻類顯汝言僧下荅第十一明僧常住皆由佛性不得說言僧常無性先除問詞下為辨釋釋中四番第一明其聖弟子僧常由佛性二明十二部經之僧常由佛性三明十二因緣之僧常由佛性四明佛僧常由佛性四中初番就僧說僧中二就法後一就佛問曰佛法云何名僧釋言分相佛法非僧通論皆有和合之義故忽名僧就初番中先捨釋名下別顯之先舉二最次列後辨世僧聲聞義僧菩薩良以菩薩證真成德故名義和下就二僧明常無常世僧未能證性成德所以無常義僧證性所以常住於中先明佛性是常下明義僧常由佛性常由佛性何得難言僧常無性第二番中復次有僧謂法和合捨以揀舉謂十二部辨出僧體十二部經言義相符名和合僧十二常故我說僧常就之辨常此直論常不辨十二常之所以考實論之佛性常故能詮教常教常由性那得言無第三番中僧名和合捨釋名義下別顯之名十二緣出其僧體十二因緣相順不乖故名為僧十二緣中亦有性下明十二緣由性故常常而有性先明有性十二緣常佛性亦介約性顯常依本顯末應當說言佛性是常因緣亦介但今文中舉末推本是故說言十二緣常佛性亦介問曰因緣是生死法云何名常釋有兩義第一攝法從人就事三世流轉實是無常第二廢人以論其法清淨法界緣起集成因緣法門無所屬著無有彼此古今恒定故名為

常故下文言十二因緣有佛無佛性相常住花嚴亦說十二因緣
是無為法此等皆說因緣法門不論其事如十二緣
一切諸法例皆同尒故下文中宣說法藏法界法入
悉無住處故舉名常然今且說因緣常矣此因緣中
曠備法界恒沙諸義莫不皆常非唯一相第四番中僧
名佛和舉其僧體佛德無乖故名為僧是故我說僧有
性者明僧有性佛是僧故僧有佛性佛僧是常理在易
知故略不論下卷第五有此段段以此言廣
故在後卷次言有性云何有退有不退者陳舉問詞次
勅許說下廣釋之文別有四一廣明退二明不退三明
不退不名佛性四明退者不無佛性初中有五一十三法
退二六種法退三一因緣退謂聞苦行其心退沒四五
種法退五二種法退明不退中初問次辨後摠結歎歎
中初言亦名施主明能益他能持佛法施衆生故見如來
等歎其益已能調已下復明益他善能讓下復明益己
此第二竟以是義故不退之心不名佛性是第三段明
前不退不名佛性次不可以有退心故言無性下是第
四段明退心人不無佛性然此一文義有兩無近即明
前退心之人不無佛性顯其非外遠即廣上然不失壞
舉終得果明本有性故成非外以有性故終必得果名
不失壞於中有二一明退人終必得果二師子言去何
有退不退已下明退心人終所起行初中有三一不可
以有退心言無佛性遮其無見二譬如二人俱聞已下
舉得顯有三以是義故我經說下結成有性就舉得中
先喻後合喻中有四一二人俱發喻二路值人下訪問
所求喻三聞是事已一人悔下有進有退喻四時悔還
者見是事下退人後得喻初中二人喻修行者進退兩
分說為二人俱聞他方有七寶等喻聞正法說生死外
有佛可求名聞他方山喻涅槃眾生有能到者永
斷貪等聞到有益得涅槃財故斷貪等證性常住名
增壽命唯路懸等聞修有苦時彼二人俱欲共往前
起思惟思欲趣向一人最下喻明修行先明二人起行
因別相与前進正明修行第二段中路值一人多喜寶
等喻達如來使前問等喻問所求其人答下喻佛為說
先明所求實有不虛後歎往者有苦不課第三段中先
明二人進退兩心先退後進是時二人一即悔下進退兩
行先進後退第四段中悔人後得又顯可知合中實山
喻涅槃等合上初段所進人下合第二段一人還下合第
三段初先正合進退兩人下約論性明人雖退性常不
變於中初法次喻後合菩提道中終無退者雖退還復必
退人後得先出道理菩提道中終無退者雖退還復必
當得故次舉前喻後合可知前喻及合合為第二舉得
顯有自下第三結成有性以退心人終必得義故我經中
說一切有性上來第一明退心人終必得果自下第二明
所起行師子先問云何有退終得不退下佛為解於中
初先摠舉諸歎若修世二相業緣得名不退是摠舉也
名菩薩下是歎勝也修此業者名道衆生故名菩薩道
生中大名摩訶薩堅守正道名不動轉能攝菩提統
益衆生名悕一切超過二乘名勝一切聲聞緣覺更無
退失名阿毗跋次別顯之後摠結歎上来廣前所證理
法下次廣上能證行法何故須廣前約菩提因之与果

明能證法未論涅槃故下辨之又上文中明佛菩薩有行有眼能見佛性未明凡夫二乘人等證行有無故下辨之明凡二乘亦有縛解能得之義文中初先開列四門下廣辨釋其四門者衆生不思是第一門佛境不思是第二門業果不思是第三門佛性不思是第四門四中初一是修證人無一神主而能相續究竟得果故曰不思後三證法佛境是果大般涅槃是佛境界隨化去面實即常恒故曰不思業果佛性此二是因業果緣因緣因之行前後相起能生為業所生為果業果不斷究竟佛德故曰不思佛性正因性隨緣染而無失壞終可顯了成大涅槃故曰不思是中宗意不欲明性舉性為成大涅槃矣何以下釋如是四法皆悉是常常故不思是何名常亦以真識依持力故起行不斷故名為常下別釋拙釋也佛境佛性是常可知一切衆生云何名常一切衆生真識為體真為體故起如不絶故名為常所修業果云之初先廣前衆生不思有二因下廣前業果不可思議衆生佛性為悉有為各下廣前佛性不可思議十六國下廣前佛境不可思議初中有三一就先際明諸衆生常不可思二斷常下約就後際明諸衆生常不可思三是故下結初中衆生煩惱覆障故名常者以如来藏依持力故煩惱不斷常為彼覆故名為常第二段中初明衆生斷却先際常有煩惱故名無常所受樂下明證修後際涅槃常法故得名常前中初言斷常煩惱故名無常以理正辨若言已下破他定常常不可斷何故修習八聖道分為斷衆苦衆苦若斷即名無常翻邪顯正證常可知第三結中是故我言衆生惱覆不見佛性不得涅槃順結初段及結後段

云何結初順明衆生從本已来常為惱覆故不見性不得涅槃云何結後反明衆生煩惱覆故不見佛性不得涅槃即顯斷故能見佛性得大涅槃故名為常下次廣上業果不思文中有二一明縛解業果不思二師子言衆生蔭空誰受教下明其修道業果不思前明縛解令人斷縛以求解脫後辯修道使人修業以求其果就縛解中有五問荅前三就凡明有縛解後二就彼二乘之人明有縛解就前三中初師子吼廣以多義難無縛解如来釋有第二師子舉無我人難無縛解如来為解初中師子廣以三義難無縛解子乘言重難如来為解初中師子廣以三義難無縛解一舉如来所說二因難無縛解一切淨法有二因生故應無縛一切染法有二因生故應當無解二舉五蔭生滅無人難無縛解三舉五蔭前後生滅不常不斷難無縛解以不常故前不至後故應無縛以不斷故後生不絶故應無解難意如是文中初法次喻後合下就結難下佛荅之先勅許說後正為解前三難中但釋後一明其有縛若得親下辯其有解縛中有三一從現起中二名無差下從中起生三生時諸根具不具下從生起縛初中先明現蔭死相法喻及合文顯可知下明從現起中蔭相先法次喻喻中有二一舉燈生闇滅為喻二舉臍印印泥為喻印喻有四初印印泥印与泥合明現起中喻二印滅下現滅中成喻三而是下前不至後喻四文非下後藉前生喻下合顯法就印喻中但合後三現滅中生合第二句是現在下合第三句中蔭五蔭亦非自下合第四句如印印下舉喻以怙但怙第二目下第二明中起生於中先辨中蔭之相中蔭二下明中起生前中三

句一約對現陰辨其同異名雖無差是其同也五陰名
同故曰無差時節各異是辨異也時別中現故云各異
二約眼分別現陰麁故由眼能見中陰細故唯天眼見
三約食分別現陰麁故多藉揣食中陰細故多藉三
食所謂思觸及与識食意猶識也四食如何論辨不
同依如成實餅菓飯等名為揣食思求揣食令命不
絕名為思食論燸等觸名為觸食心識持身令不滅
壞名為識食若依毗曇一切色法持身不壞悉名揣
食心數法中思為思食觸為觸食六識心王名為識
食此經所說多同毗曇然今從多宣說中陰但有
三食理實於中亦有揣食如雜心說食各不同如人中
陰還食人中所食香氣餘亦如是下明起生先法後喻
法中五句一明中陰有二種果謂善与惡二明中陰起
二覺觀謂善与惡惡業熏心生於惡念名惡覺觀善業
熏心生於善念名善覺觀三於父母夫會之時乘業趣向四
到生愛起三煩惱男人愛生於母生愛見母是已夫會女
人所以生愛於父生瞋見父是其覺色男子所以生瞋
父精出時謂是已許暢已慾情是以歡喜此謂已有
是見煩惱三毒分攝女人受生翻前可知五
以是下明由三惑壞中起生上来法說如印喻之自下
第三明從生陰起於繫縛四句辨之一明生時根具不
具為依具根集起煩惱所以論之二明依根發生煩惱
生愛生瘥及生倒見三明煩惱發生諸業業生煩惱四
結成縛義是名繫縛結成子縛以是義故名五陰生結
成果縛上来明縛下次明解初法次喻後合下結法中
初明親近善人便得聞下聽聞正法以開法下明慧

念思得大慧下明如說行行有八句喻合及結文皆可
知第二對中師子初先舉無我人難無縛解空中無判
云何言拔難無解也陰無繫者去何繫縛難無縛也下
佛荅之明有煩惱縛繫五陰名色縛生所以有縛雖
此解文中先明煩惱繫陰雖之名解後彰名色繫
縛衆生雖之名解前中初法法中明縛略不論解煩惱
縛法攬之成陰名縛五陰惱陰同體故言無別下約
喻顯縛解使論雨喻雨合又顯可知下次明其名色縛
生雖之名解如說名色繫縛衆生明其有縛名色猶是
向前五陰攬之成人名縛衆生雖衆生已無別名色若滅即無衆生彰
其有解雖名色已無別衆生雖衆生明人与法同體故但雖名色即無衆生但
解明人与法同體無別以同體故但有衆生
雖衆生亦無名色亦名名色繫縛生等約就前縛明人与
法同體無別以同體故但有名色即縛衆生但有衆生
亦縛名色第三對中師子初先執人異法難破向前名
色縛生生縛名色初言如眼不自見等自立道理去何如
来說言名色繫縛名色雖破佛義何以故下釋顯難意先
自徵責如来上来未曾宣說名色還復繫縛名色我以何故
為此難問下對釋之如来向前宣說名色即是衆生復言衆
生即是名色以是義故若言名色繫縛衆生即是名色
繫縛名色下佛荅之荅意如何彰彼名色集成衆生生
外更無故說即是假實相縛非實縛實是故不得定說
名色還縛名色文中初先就縛正荅先喻次合後結可知
若雖已下就解以荅良以生法無別體故遠雖名色即
得名為衆生解脫是名下結上来就凡明有縛解下論
二乘有雨問荅師子初先乘前難後若有名色是繫縛

者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛佛答有二一約有餘涅槃以答二辟如下約就無餘涅槃以答前中初先況舉二脫次列其名斷生死因名為子斷滅生死果名為果斷下約二脫以答其問意如何明阿羅漢現無煩惱故無子縛蔭身未滅故有果縛又有四句一明羅漢已斷子縛二未斷果下明有果縛於中初先明其有縛不見佛性不得菩提辨其無解三以是義故可言果縛結前第二四不得說言名色繫縛結前第一下就無餘以答其問明阿羅漢現斷煩惱後報不生是故一切繫縛悉無又中先喻如油未盡明即不滅反喻羅漢因盡果亦合在果存若油盡者滅即無疑順喻羅漢因盡果亦合後順喻自下師子乘佛前顯法先合反喻若得斷下合前言難喻乘法初言燈油二性各異明喻異法燈熱油冷名性各異衆生煩惱不如是等辨法異喻衆生煩惱即不如是掩明其異下別顯之別中三番一明衆生即是煩惱二明衆生即是五陰三明煩惱即是五陰以此相即故不同喻去何已下結難徵佛法喻迭別云何如來取燈為喻下佛答之答意如何明前喻者但取少分非是全喻又中有四一舉八喻辨其所異二凡所引喻不必盡下立少分喻辨其所同三離水無下准於前法更立異喻四若欲得合彼燈喻下准於前喻更合異法就初段中先舉八喻喻實有十簡去少分及与多分故但言八次列其名下廣辨釋雖舉八喻為對衆後通喻辨異餘剩論之第二段中初先況論一切引喻不必盡取或取少分或多或全次立兩種少分之喻我言燈者約之顯前第三段中准於前法更立全喻兩喻兩合又顯可知第四段中准於前喻更立異

法用合燈喻諦聽我說勅聽許說下正合之合以六法柱喻廿五有之牙油喻愛結明喻智慧除破黑闇喻滅無明燸喻聖道如燈油盡明炎即滅煞喻衆生愛盡合油盡也其明滅者喻智慧滅其炎滅者喻彼變易生死果滅此等滅故證見佛性見佛性故雖有真實法身名色不能繫縛亦可應化名色不縛以不縛故雖現在於廿五有不為其污下次明其修道業果初明有修如說偈下明所修行前中經文有三問答初師子吼舉無我人雖無修道衆生陰空誰有受教修習道者下佛答之明雖無人而有念心智慧心等相續不斷故有修道第二師子乘言重問念等盡滅無所成辨又無增長云何有修於中初言如是等法念念滅者牒佛前言難無成辨是念念滅重牒前言難無增長准下答文此言略少若具應言是念念滅云何增長亦相似下牒佛前言明定相似難無增長云何修習拪以結徵下佛答之先對初句明有成辨汝言念念滅云何增下對第二句明雖生滅而有增長如燈子下對第三句雖念念滅明後過前非定相似初中如燈雖念念滅而破闇實喻有成辨次合顯法下復重舉三喻顯之此即是其先後喻也第二段中汝言念念滅云何增長舉其難意心不斷故名為增長法說明增如人誦下五喻顧之第三段中初先立喻明有增長辟如糟子生便求乳實無人教舉其喻事雖念念滅初飢後飽故不相似明後過前若相似者不應異生破定相似若言相似不應異飢更有飽生下約顯法衆生修道亦復如是合前糟子生便求乳初雖未下合前初飢後飽等言自下第三師子舉彼須陀洹人生於惡國難破向前增長之義文中初言須陀洹

人雖生惡國猶故持戒不然盲等舉佛為言下就設難
難中有三初須陀洹後即此慶喊不至惡國後道亦尔
不至惡者將身類道明不至後須陀未來無道之身名
為惡國無漏聖王不居中故後得道身名為淨國無漏
居故彼現五陰不至惡國聖道亦尔道不至後後即劣前
云何相似商不相似為有增長如猶飲乳二若相似下難後
似前若後似前何故不生淨妙國土而生惡國三若惡國陰
非須陀下遮佛非義若佛宣說生惡國者非須陀洹故不
似前云何不作默盲等惡下佛荅之文別有四先荅第三
次荅第二後荅第一故有四文初言須陀雖生
惡國終不失於須陀名者荅第三中若惡國陰非須陀洹
明雖生惡不得言非陰不相似是故我引猶子為喻荅第
二難明後過前非直相似是故說言陰不相似如猶飲乳
初飢後飽云何不似去涅槃界近於前故雖生惡國以道
力故不作惡者擇第三中云何而得不作惡業明由道力
初先法說如香山下四喻顯之就初喻中辟如香山有師
子王喻須陀洹現陰身中有無漏道一切鳥獸無敢近
者喻惡不生有時是王至雪山者喻無漏道流至未後
得道身中一切鳥獸猶不住者不敢住於空香山中彼空
香山喻須陀洹中聞所受無道之身由前道故惡業不行下
合可知後之三喻併舉揔合文皆可知須陀洹陰於此滅
下却荅初難先荅初中須陀洹陰於此處滅不至惡國明
後所受猶故是其須陀洹陰非全不至又中初法次喻後
合辟如人下荅初難中修道亦尔不至惡國明後還得非
全不至初先立喻如人巨富喻須陀洹現備聖德唯有一
子喻須陀洹現在造作次生之業先已終沒喻彼生業起

已謝往其子有子在他土者彼業所生未來之果名子有
子果起在當名在他土其人終已喻須陀洹見報連滅猶
聞是已取其產業喻須陀洹無道身中起無漏得得彼
過去所修聖道所得聖道過往非今名知財貨非其所
作得之無障名為取取無遮讓者何以下釋相續者一
名為姓一下合可知上明有修下次明其所修之行師子
先問如來次荅有難辨者下復重顯初中師子先舉昔
偈偈中上半明三學因後半明得涅槃之果此即是上業
果不思下問云何但問上半下佛荅中先解上半偈明三學
行壞疑心者為修道下釋後半偈明近涅槃又釋前半
明其行體釋後半偈明次第成前中三番初番明其謹
小兼行第二明其破凡夫行第三明其息煩惱行亦可初
番揔利自他修為眾生名為利他心無取著說為自利第
二一番偏明利他第三一番偏明自利初中先別後揔結
之別中先戒戒中初先舉劣顯勝云何名下辨勝過劣
先問次釋若為度脫一切生等是利他也如是修時不見
戒等是自利也不見戒者不見戒體體謂色等不見相者
不見戒行防禁之相餘者可知若能下結定中亦先舉劣
顯勝初問次辨後結顯過云何真下辨勝過劣先問次
辨初為生等明其利他句別十二作是行下釈其自利不
見三昧不見定體體謂定數不見相者不見定心寂靜
之相餘者可知若能下結慧中亦先舉劣顯勝初問次
辨後結顯過云何真下辨勝過劣先問次辨先明利他
如是修下明其自利不見慧者不見慧體體謂慧數不
見相者不見智慧能分別相餘者可解是即下結上来
廣辨下揔結之修習如是戒定慧等結前勝也不能已

下結上劣也第二番中先明修戒為破十六惡律儀者雜心論中宣說十二彼十二中十種同此所謂屠羊養猪養雞捕魚捕鳥獨師作賊魁膾獄卒及与呪龍兩種異此屠犬伺猫能為下結次明修定先明三昧是空憂定無一切三昧是其總也所謂下別無身三昧是空憂定無邊心者是識處定緣無邊識名無邊心淨聚三昧依定起所有定離於多緣心聚一處故名淨聚世邊三昧依定起於有邊之見世斷三昧依定計斷世性三昧依定計於八万劫外有其實性世丈夫者依定計有實物丈夫非想可知若能下結慧中初問次辨其相能破世見是其總也所謂下別別中有七一能破於廿身見一一陰中各有四句二常即我下破斷常見先常後斷三作名我下破我所見見我為我色為我所作受手論故有兩句四無作無受自生已下破自然見五無作無受患自在下破自在天因見六無作無受患時節下破時節見七作受患無破五大見若能下結第三番中修戒淨身破身口惡修定淨心破離意惡此除事過修慧壞疑破迷理過下次解釋親近涅槃句別有十前四自為壞疑為修於是一句也修為見性是一句也修為得涅槃是兩句也見性為得阿耨菩提是三句也為得涅槃是四句也下六為他為斷衆生一切生死斷其苦果一切煩惱斷其惑因一切有者為斷衆生廿五有一切界者斷其三界一切諦者斷苦集諦初一為斷貪此諸句此五為生斷雜有為斷生至諦為得常等為今衆生說入無為前問次答有難解者自下重復問答顯之有三問答顯前涅槃初師子吼執無同細若不生滅是涅槃者四相中生亦不生滅以何義故不名涅槃生相云何不生不滅彼已

時餘者無分云何說言修者皆見如其多者云何而言
性亦如是難破一義其草者多性亦應多云何說言衆
生佛性同共有之如忍辱草下難聖道如佛所說修道
見性是義不然隊以捴非何以下釋道若一者如忍辱草
即應有盡執一難破別得之義道若多下執別難破具
得之義其道既多云何一人能具修習既不具修云何
名得薩婆若智薩婆梵語此翻名為一切智也下佛
荅之正為解性因其問故通論聖道釋意如何明法
雖一不妨別得文中先舉道樹二喻次約顯法後舉
門揵良暫三喻下約顯法第三師子乘言重難先難前
喻初隊直非何以下釋先在路者於後即妨去何無罣
難破初喻餘亦皆尒猶破後四聖道性下准喻難法下
佛荅之偏解聖道佛性可知如決所說義不相應捴非
難詞下廣辨釋先明前喻少分非全一切衆生同無明
下更立全喻約之顯法前中我喻少非一切捴明非全下
別顯之世間道等明喻異法無漏道下彰法異喻言無
漏道即不如是捴翻前喻次別翻之令生無礙翻前罣
礙平等無二翻前無等等無有彼此翻前彼此如是正道能
為佛性作了因下歎以顯勝先法後喻就後更立全喻
之中十二因緣衆生等有立喻顯法所修已下辨法同喻
所修如是合前因緣等斷衆生煩惱已下合上平等胎卵
濕化是其四生界謂三界有者所謂廿五有道謂六道其
有證者彼此知見無有障礙遠荅向前第二難中道荅
多者云何具修今明證者彼此知見無有罣礙故可具

修故名薩婆遠荅向前亦不得名薩婆若智第四師子
重難向前佛性一義衆生身異云何性一下佛為辨之
喻後合文顯可知

涅槃義記卷第八

八師經報應記　六字大明呪　唵麽抳鉢訥銘二合吽

增福滅罪本經廣說

嘉祐二年劒州人陳晦之以廕得官不樂仕進居于鄉凌轢平民淫汙良家有與之校必詛於神而殺之至是病篤先自見所詛而死者然後死死之明年弟之女年十二遊園中昏仆若寐見二鬼導之至一城有宮殿侍衛嚴肅若王者鬼曰此泰廣王也王召女升殿曰若能為我通傳於世間耶女曰生未嘗離閨庭安能通王意王怒使納之大鑊既而湯熱女號呼曰唯王所使於是釋之使二鬼引至一獄曰此第十八重阿鼻

成唯識論序　吳興沈玄明撰

原夫覺海澄玄迥石流而濟宗極神[illegible]
妙被衆緣而疑至真朗慧日而鏡六幽洩慈
雲而清八窻演一音而懸解遠三乘以遐驚
體陳如之半器津有於鹿園照善見之滿
機繹空空於鷲嶺雖絕塵於常斷詎遣筌
於有空顯無上之靈宗擬中道於玄教書銓河
滅景流淳源而不[illegible]玉除霏華緒言風而遒
肩於是二十八見迷素廡於五天一十六師亂
雲牛於四主半千將聖並唯世親寔賢却之
焉真晦生知以提化飛光弧彩詮暎資靈曜
常明於八蘊藻初情於六足秀談芝於俱舍
標記有之餘宗摛玄波於大乘貢研空之至
理化方朶昇而照極 浥沖一於斯頌[illegible]三十
偈者世親歸根之遺製也理窮洞海汎瑋境
於榮河義贊烟飈靡虹章於玄圃言含万象
字包千訓奴音天逸寔彩呈華幽緒未宣實
神絕境孤明緻暎秘思潛津後有護法安慧
等十大菩薩翽玄珠於八藏贊層構於四圍
宅照二因棲清三[illegible]昇暉十地澄智水以潤
賢林薤幾七覺眩衍月而開重夜優素芳烈
景躅前脩箭涌泉言風飛寶思成觀本頌容
裁斯釋名曰成唯識論或名淨唯識論空心
外之二取息滯有之迷塗有識內之一心遣
歸空之妄執晦斯心境苦海所以長淪悟彼
有空覺岸於焉高踰九十外道乱風轍而
雁呈旗十八小乘軔藏軒而扶[illegible]武發窮神體
妙詣賾探幽精貫十支洞該九分願十翼而
搏仙羽翮九流以澄瓊波盡遂理之希微開法
王之奧典稱雙絕筌象兼忘服靈景於西
申閉虹光於震旦齊物知道耿歸宗德粤若
大和上三藏法師玄奘體睿含真履仁翔惠
九門禪宴證靜於鄔山八方玄津騰源於委
海疊金牆而月曜峻玉宇而霞[illegible]軼芳粹於
澄閒孚風華於龍翼悼微言之匿采嗟大
義之淪晦用昏捨言肆玄遁踐泳祥河之輕水
攀寶樹之伭枝翫緤杠以神遊蹴霙峯而安
步昇紫階而證道瞰玄猷以屢因株奧觀奇
徙蒼龍於二紀緘裡篋貝旋白馬於三秦我
大唐慶夷金輪積資樞電奄大千而光宅
御六辯以天飛神化潛通九仙書實玄猷旁
闡百靈資職疑旅遂拱昏通夢於宵暉挾
組摛華煥騰文以幽贊爰降
令翻譯　勅尚書左僕射燕國公于志寧
中書令高陽公許敬宗等潤色汎門釋神
泰等證義汎門釋靖邁等贊文肇自貞觀
十九年終于顯慶之末部持六十卷出一千翫
軼遂萊池湟環渤載隆法寶大啓群迷頌德
序經並紆　宸藻玄風之盛未之前聞學
以顯慶四年龍樓叶洽玄英應序乘閑惟
陽粲茲十釋四千五百頌彙聚群分各遵其
本合為一部勒成十卷月窮于紀銓綜大
畢精拈詁訓研詳夷夏調鴈韶律藻挾天
庭白鳳甄奇紫微望瑞遂使文同義異若一

師之製焉斯則古聖今賢其揆一也三藏弟
子基景族高門玉田華胄妙年味道綺日叅
玄業峻林遠識清雲鏡開儀玉塋淺道遂而
澄明逸韻蘭芳掩法炎而飛辯緒傳音於八
梵舞霄鶴以翔楨樹履範於九童影洞驚而
絢藻昇光譯侶俯潛叡而融暉登彩義徒顧歎
暢而高視秀初服之旋景晉燭玄佛獨弥天
之絶翰騰邁真俗覩承四辯言將三明踈發户
牖液道津洲緒功資素通理寄神綜其網領
甄其品第兼撰義疏傳之後學庶教蠕黄陛
跨合聲於龜疇祥浮紫宫掩連珠於赫貓
式綦庸諡叙其宗致云

成唯識論卷第一　護法等菩薩造　三藏法師玄奘奉　詔譯

稽首唯識性滿分清淨者我今釋彼說　利樂諸有情
今造此論為於二空有迷謬者生正解故生
解為斷二重障故由我法執二障具生若證
二空彼障隨斷斷障為得二勝果故由斷續
生煩惱障故證真解脫由斷礙解所知障故
得大菩提又為開示謬執我法迷唯識者令
達二空於唯識理如實知故復有迷謬唯識
理者或執外境如識非无或執内識如境非
有或執諸識用別體同或執離心无別心所
為遮此等種種異執令於唯識深妙理中得
如實解故作斯論若唯有識云何世間及諸
聖教說有我法頌曰

由假說我法　有種種相轉
彼依識所變　此能變唯三

謂異熟思量及了別境識
論曰世間聖教說有我法但由假立非實有
性我謂主宰法謂軌持彼二俱有種種相轉
我種種相謂有情命者等預流一來等法種
種相謂實德業等蘊處界等轉謂隨緣施設
有異如是諸相若由假說依何得成彼相皆
依識所轉變而假施設識謂了別此中識言
亦攝心所定相應故變謂識體轉似二分相見
俱依自證起故依斯二分施設我法彼二雖此
无所依故或復內識轉似外境我法分別熏
習力故諸識生時變似我法此我法相雖
在內識而由分別似外境現諸有情類无始
時來緣此執為實我實法如患夢者患夢
力故心似種種外境相現緣此執為實有外
而非實我法性然似彼現故說為假外境隨
境愚夫所計實我實法都无所有但隨妄情
而施設故說之為假內識所變似我似法雖有
非无如境由此便遮增減二執境依內識而
假立故唯世俗有識是假境所依事故亦勝
義有

云何應知實无外境唯有內識似外境生實我
實法不可得故如何實我不可得耶諸所
執我略有三種一者執我體常周遍量同虛
空隨處造業受苦樂故二者執我其體雖常
而量不定隨身大小有卷舒故三者執我體
常至細如一極微流轉身中作事業故初且
非理所以者何執我常遍量同虛空應不隨
身受苦樂等又常遍故應无動轉如何隨身
能造諸業又所執我一切有情為同為異若

言同者一作業時一切應作一受果時一切應
受一得解脫時一切應解脫便成大過若言
異者諸有情我更相遍故體應相雜又一
作業一受果時與一切我處无別故應名一
切所作所受若謂作受各有所屬无斯過者
理亦不然業果及身與諸我合屬此非彼不
應理故一解脫時一切應解脫所備證法一
切我合故中亦非理所以者何我體常住不
應隨身而有舒卷既有舒卷如衆蓋風應非
常住又我隨身應可分析如何可執我體一
耶故彼所言如童堅戲後亦非理所以者何
我量至小如一拃後如何能令大身遍動若
謂雖小而速迹身如旋火輪似遍動者則所
執我非一非常諸有往來非常一故又所執
我復有三種一者即蘊二者離蘊三者與蘊
非即非離初即蘊我理且不然我應如蘊非
常一故又內諸色定非實我如外諸色有質
礙故心心所法亦非實我不恒相續待衆緣
故餘行蘊亦非實我如虛空等非覺性故
中離蘊我理亦不然應如虛空无作受故後
俱非我理亦不然許依蘊立非即離蘊應如
瓶等非實我故又既不可說有為无為亦應
不可說是我非我故彼所執實我不成又諸
所執實有我體為有思慮為无思慮若有
思慮應是无常非一切時有思慮故若无思
慮應如虛空不能作業亦不受果故所執我理
俱不成又諸所執實有我體為有作用為无
作用如手足等應是无常若无作

用如菟角等應非實我故所執我二俱不成
又諸所執實有我體為是我見所緣境不若
非我見所緣境者汝等云何知實有我若是
我見所緣境者應有我見非顛倒攝如實知
故若尒如何執有我者所信至教皆發我見
稱讚无我言无我見能證涅槃執者我見沉
淪生死豈有邪見能證涅槃已見翻令沉淪
生死又諸我見不緣實我有所緣故如所餘法
心我見所緣定非實我是所緣故如所餘法
是故我見不緣實我但緣內識變現諸蘊隨
自妄情種種計度然諸我執略有二種一者
俱生二者分別俱生我執无始時來虛妄熏
習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別
任運而轉故名俱生此復二種一常相續
在第七識緣第八識起自心相執為實我二
有間斷在第六識緣識所變五取蘊相或悠
或別起自心相執為實我此二我執細故難
斷後脩道中數數脩習勝生空觀方能除滅
分別我執亦由現在外緣力故非與身俱要
待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第
六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊相
起自心相分別計度執為實我此二緣邪教所
說我相起自心相分別計度執為實我此二
我執應故易斷初見道時觀一切法生空真
如即能除滅如是所說一切我執自心外蘊
或有或无自心內蘊一切皆有是故我執皆
緣无常五取蘊相妄執為我然諸蘊相從緣
生故是如幻有妄所執我橫計度故決定非

有故契經說苾芻當知此間汝門婆羅門等
所有我見一切皆緣五取蘊起實我若无云
何得有憶識誦習恩怨等事所執實我既
常无變後應如前是事非有前應如後是
事非无以後與前體无別故若謂我用前後
變易非我體者理亦不然用不離體應常有
故體不離用應非常故然諸有情各有本識
一類相續任持種子與一切法更互為因熏習
所法因緣力故相續无斷造業受果於理无違
我若實无誰於生死輪迴諸趣誰復厭苦求
趣涅槃所執實我既无生滅如何可說生死
輪迴常如虛空非苦所惱何為厭捨求趣涅
槃故彼所言常為自宮然有情類身心相續
煩惱業力輪迴諸趣厭患苦故求趣涅槃由
此故知定无實我但有諸識无始時來前滅
後生因果相續由妄熏習似我相現愚者於
中妄執為我
如何識外實有諸法不可得耶外道餘乘所
執外法理非有故外道所執云何非有且數
論者執我是思受用薩埵剌闍苔摩所成大
等二十三法然大等法三事合成是實非
假現量所得彼執非理所以者何大等諸法
多事成故如軍林等應假非實如何可說殂
量得耶又大等法若是實有應如本事非三
合成薩埵等三即大等故應如大等亦三合
成轉變非常為例亦介又三本事各多刃能
體亦應多能體一故三體既遍一處變時餘
亦應介體无別故許此三事體相各別如何
和合共成一相不應合時變為一相與未合
時體无別故若謂三事體異相同便違已宗
體相是一體應如相實然是一相應如體顯
然有三故不應言三合成一又三是別大等是惣
惣別一故應非一三此三變時若不和合成一
相者應如未變如何現見是一色等若三和
合成一相者應失本別相體亦應隨失不可
說三各有二相一惣二別惣即別故惣亦應三
如何見一若謂三體各有三相和雜難知故
見一者既有三相寧見為一復如何知三事
有異若彼一一皆具三相應一一事能成色等
介一根應得一切境或應一境一切根所得世
間現見情與非情淨穢等物現比量等皆應
无異便為大失故彼所執實法不成但是妄
情計度為有勝論所執實等句義多實有
性現量所得彼執非理所以者何諸句義中且
常住者若能生果應是无常有作用故如所
生果若不生果應非離識實有自性如菟角
等諸无常者若有質礙便有方分應可分
折如軍林等非實有性若无質礙如心心所
應非離此有實自性又彼所執地水火風應

非有礙實句義攝身根所繫故如堅濕煖
動即彼所執堅濕煖等應非无礙德句義
攝身根所繫故如地水火風地水火三對青
色等俱眼所見准此應責故知无實地水
火風與堅濕等各別有性亦非眼見實地
水火又彼所執實句義中有礙常者皆有
礙故如虛地等應是无常諸句義中色根所
取无質礙法應皆有礙許色根取故如地水
火風又彼所執非實德等應非離識有別自
性非實攝故如石女兒非有實等應非離識
有別自性非有攝故如空華等彼所執有應
離實等无別自性許非无故如實德等若離
實等應非有性許異實等故如畢竟无等
如有非无无別有性如何實等有別有性若
離有法有別有性應離无法有別无性彼既
不然此云何佥故彼有性唯妄計度又彼所執
實德業性異實等故如德業等又應實等非實
德業性異實等故如德業實等地等諸性對
等攝異實等性故如德業實等地等諸性對
地等體更相徵詰准此應知如實性等无別實
等性實等亦應无別實性等若離實等有
實等性應離非實等有非實等性彼既不佥
此云何然故同異性唯假施設又彼所執和合
句義定非實有非有實等諸法攝故如畢竟
无彼許實等現量所得以理推徵尚非實有
況彼自許和合句義非現量得而可實有設
執和合是現量境由前理故亦非實有然彼
實等非緣離識實有自體現量所得許所
知故如龜毛等又緣實智非緣離識實句
自體現量智攝假合生故如德智等廣說乃
至緣和合智非緣離識和合自體現量智
攝假合生故如實智等故勝論者實等句
義亦是隨情妄所施設有執有一大自在天
體實遍常能生諸法彼執非理所以者何若
法能生必非常故諸非常者必不遍故諸不
遍者非真實故體既常遍具諸功能應一切
處時頻生一切法待欲或緣方能生者違一
因論或欲及緣亦應須起因常有故餘執有
一大梵時方本際自然虛空我等常住實有
具諸功能生一切法皆同此破有餘偏執明
論聲常能為定量表詮諸法有執一切聲皆
是常待緣顯發方有詮表彼俱非理所以者
何且明論聲許能詮故應非常住如所餘聲
餘聲亦應非常聲體如瓶衣等待衆緣故有
外道執地水火風極微實常能生麁色所生
麁色不越因量雖是无常而體實有彼亦非
理所以者何所執極微若有方分如蜣行等
體應非實若无方分如心心所應不共聚生
麁果色既能生果如彼所生如何可說極微
常住又所生果不越因量應如極微不名麁色
則此果色應非眼等色根所取便違自執
若謂果色量德合故非麁似麁色根能取
所執果色既同因量應如極微无能德合或
應極微亦麁德合如麁果色麁无別故若
謂果色遍在自因因非一故可名麁者則此果
色體應非一如所在因處各別故既佥此果遝

不成處由此亦非色根所取若果多分合故
成麁多因極微合應非細足成根境何用果
為既多分成應非實有則汝所執前後相違
又果與因俱有實礙應不同處如二極微若
謂果因體相受入如汝受水藥入銘銅器誰許
汝銅體受水藥或應離麁非一非常又麁色
果體若是一得一分時應得一切彼此一故彼
應如此不許違理許便違事故彼所執進退
不成但是隨情虛妄計度然諸外道品類雖
多所執有法不過四種一執有法與有等性其
體定一如數論等彼執非理所以者何勿一切
法即有性故皆如有性體无差別又若色等即
我等體異亦違世間諸法差別又若色等即
等性其體定異如勝論等彼執非理所以者
何勿一切法非有性故如已滅无體不可得便
違實等自體非无亦違世間現見有物又若
色等非色等性應如聲等非眼等境三執
有法與有等性亦一亦異如无數等彼執非
理所以者何一異過故二相相違體
无色而是識麁謂識生時內因緣力麁似眼
等色等相現即以此相為所依緣然眼等根
非現量得以能發識比知是有此但功能非
外所證外所有對色理既不成故應但是內識
變現發眼等識名眼等根此為所依生眼等
識此眼等識外所緣緣理非有故決定應許
自識所變為所緣緣諸能引生似自識者汝
執彼是此所緣緣非但能生勿因緣等亦名
此識所緣緣故眼等五識了色等時但緣和

合以彼相故非和合相異諸極微有實自體
分析彼時似彼相識定不生故彼和合相既
非實有故不可說是五識緣勿第二月等能生
五識故非諸極微共和合位可與五識各作
所緣與識上无極微相故非諸極微共和合位如前
不和合時无此相故非和合位與不合時此
諸極微體相有異故和合位如不合時色
等極微非五識境有執色等一一極微不和
集時非五識境共和集位展轉相資有所
相生為此識境彼相實有為此所緣彼執不
然共和集位與未集時體相一故亮亂等物
極微等者綠彼相識應无別故共和集位一一
極微各各應捨彼圓相故非處相識緣細
由此定知自識所變似色等相為所緣緣見託
彼生帶彼相故照識變時隨量大小頓現一相
非別變作衆多極微合成一物為執處色有
實體者佛說極微令其除析非謂諸色實有
極微諸瑜伽師以假想慧於處色相漸次
除析至不可析假說極微雖此極微猶有方
分而不可析若更析之便似空現不名為色故
說極微是色邊際由此應知諸有對色皆識
變現非極微成餘无對色是此類故亦非實有
或无對故如心心所定非實色諸有對色現有
色相以理推究離識尚无況无對色現无色相
而可說為真實色法表无表色豈非實有此
非實有所以者何且身表色若是實有以何

為性若言是形便非實有可分析故長等極
微不可得故若言是動亦非實有總生即滅
无動義故有為法滅不待因故滅若待因應
非滅故若言有色非顯非形心所引生餘動
手等名身表業理亦不然此若是動義如前
破若是動因應即風界風无表亦不應名
表又纔不應道善惡性非顯有味頻
知故身表業定非實有然心為因令識所變
手等色相生滅相續轉趣餘方似有動作表
亦心故假名身表語表亦非實有聲性立刹
那聲无詮表故多念相續便非實故身有
對色前已破故然因心故識變似聲生滅相
續似有表亦假名語表於理无違表既實
无无表寧實然依思薰善惡今限假立无
表理亦无違論此或依發勝身語善惡思種
增長位或依定中心身語惡現行思主故
是假有世尊經中說有三業據身語業豈不
違經不撿為无但言非色獨動身思說名身
業餘發語思說名語業審史二思意相應
故作動意故說名意業起身語思有所造作
說名為業是審史思所起履故通主
執果故亦名為道長前七業道亦思為自性
或身語表由思發故假說為業思所
名業道由此應知實无外色唯有內識變似
色生未相應行亦非實有所以者何得非得
等非如色心及諸心所體相可得非異色心及
諸心所作用可得由此故知定非實有但依
色等令位假立此定非異色心心所有實體

用如色心等許蘊攝故或心心所及色无為
所不攝故如畢竟无定非實有或餘實法所
不攝故如餘假法非實有體且彼如何知得
非得異色心等有實體用契經說故如說如
是補特伽羅成就善惡聖者成就十无學法
又說異生不成就聖法諸阿羅漢不成就煩
惱成不成言顯得非得經不說此異色心等
有實體用為證不成亦說輪王成就七寶豈
即或就他身非情若謂於寶有自在力假說
於善惡法何不許然而執實得若謂七
寶在現在故可假說成寧知所成善惡等
法離現在有離現實法理非有故現在必
有善種等故又得於法有何勝用若言能起
應起无為一切非情應永不起未得已失亦
永不生若俱生得為因起者所執二生便為
无用又具善惡无記得者善惡无記應損現
前若待餘因得便无用若得於法是不失因
有情由此成就彼故諸可成法不離有情若
離有情實不可得故得於法俱為无用得實
无故非得亦无然依有情可成諸法令位假立
三種成就一種于成就二自在成就三現行成
就翻此假立不成就名此類雖多而於三果見
所斷種未永害位假立非得名異生性於諸
聖法未成就故復如何知異色心等有實同
分契經說此天同分此人同分
乃至廣說此經不說異色心等有實同分
為證不成若同智言因斯起故知實有者則
草木等應有同分又於同分起同智言同分

四千法藏所獲功德而無有異
王如來陀羅尼經若復有人若自書若教人書
人便得修建八万四千寶塔所獲功德而無有異
量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書
如是之人若有五無間地獄之業由是功德力故其
皆悉消除無量壽決定光明王如來陀羅尼經若
若教人書如之人不隨魔王及魔眷屬不隨藥叉羅刹
道中不隨非横死亡永不受諸惡果報此無量壽決定
光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人臨命

佛説大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經（之三）

五〇　勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷（之一、二）

勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷（之三、四）

勸儀悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷（之五、六）

勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷（之七、八）

勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷（之九、十）

勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷（之十一、十二）

勸懺悔文、略示戒相儀、毗奈耶藏近事優婆塞五戒本合卷（之十三、十四）

大方廣佛

義金玄鏡記卷第三 上本

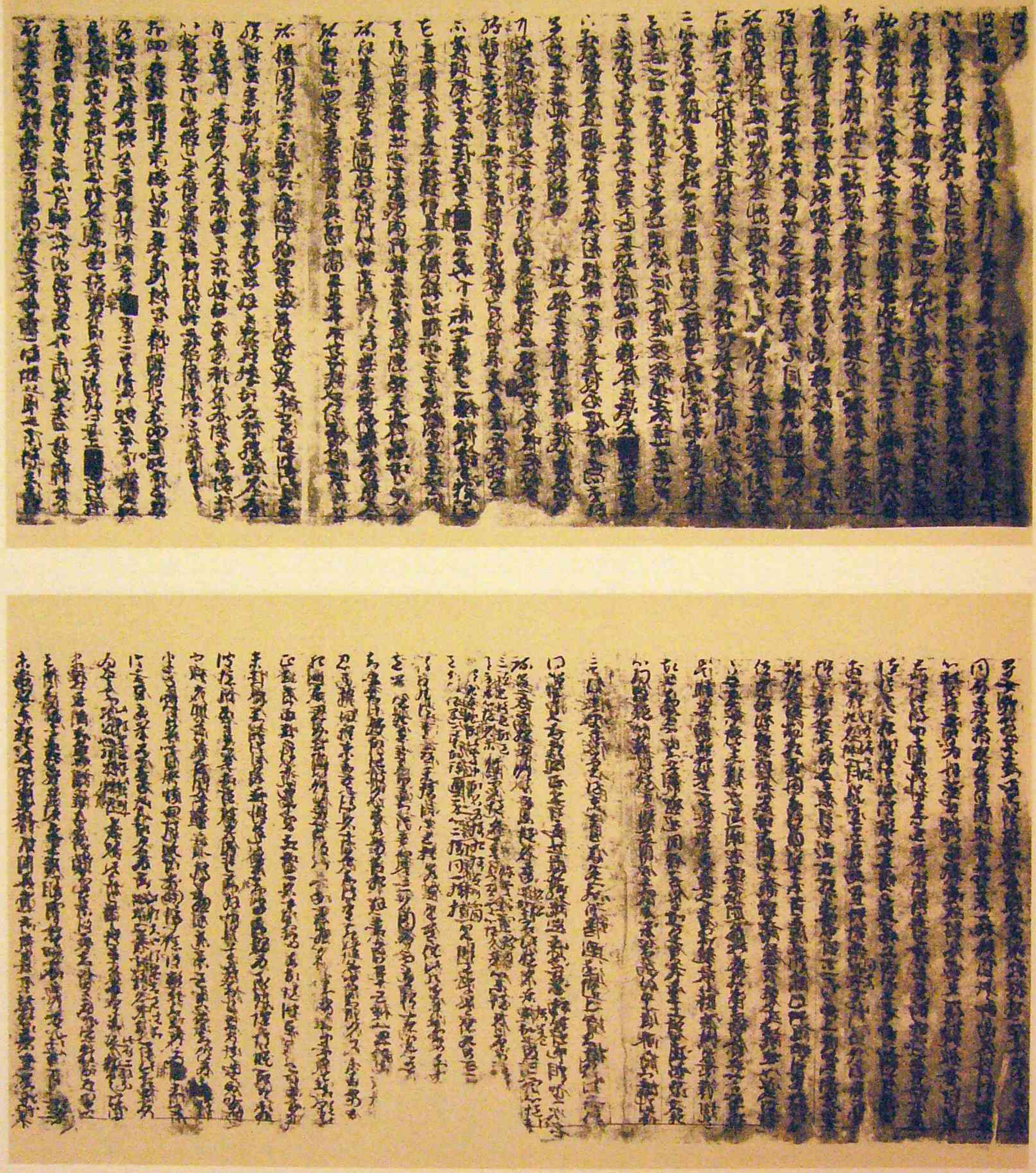
思積 集

疏謂那爛陀寺同時有二大德法者義光抄云准大唐三藏依西天所說各有異言二論師一名戒賢二名智光此二論師公遊印土至那爛陀寺見二論師說於貞觀三年中歸

鄔而居德不相讓其戒賢論弘五性宗一切經論依深密等經立三時教一者有二者空三者非空非有其光論師弘一性宗三論等教亦立三時之教一者心境俱有教二者境空心有教三者心境俱空教 鈔文多者略梵語具足應云達磨多此云法密亦云法藏本南印度

五一　大方廣佛花嚴經隨疏演義鈔玄鏡記卷第三上半（之一）

故清常六深密對般若更高一級般若一向不說有五果迴心密說
定性者不得菩提不定性者五果迴心名為斷有法尒死倘種子名為
等者日內六處中第六意處獨耶論中所
殊勝依此殊勝无漏種子名本性住種引
斷名展轉相續　鈔趣果二三等者此清淨
意趣果二乘三乘皆悉不許常意准顯一乘最極方始究竟
万行始覺起之言生生頭名生謂如来藏
鈔知即證知者即五果位中如量智或量通十地後得智亦得
言此人獨立等者如世國王名曰一人非對張王二人名曰一人表獨尊
故貴名曰一人法合可知　鈔佛種從緣起者佛種而在纏如来藏隨
鈔如入聲聞見道等者且依般若經故作是說若依深密亦許心
並合在智上也若望上合字以智望智躰无異故謂正性離生即入持
業釋也　鈔而三論所出者謂大莊嚴論瑜伽論地持論即所引楞伽
經善戒經出也　鈔未入見道乃至不容不定者龍樹論古然三聚門有
其三說一者十信前名為邪定聚不能信業果等故三賢及十聖名
為正定聚決定安立不退位故十種信心名為不定聚或進或退未
決定故二者十信前并十信心名為邪定聚此皆無善根故無上大覺
界名為正定聚已滿足故三賢及十聖名為不定聚皆未究竟故
三者十信前名為邪定聚無畏未心故十聖名為正定聚已得真
證故十信三賢名為不定聚未得正證故今當第三義也

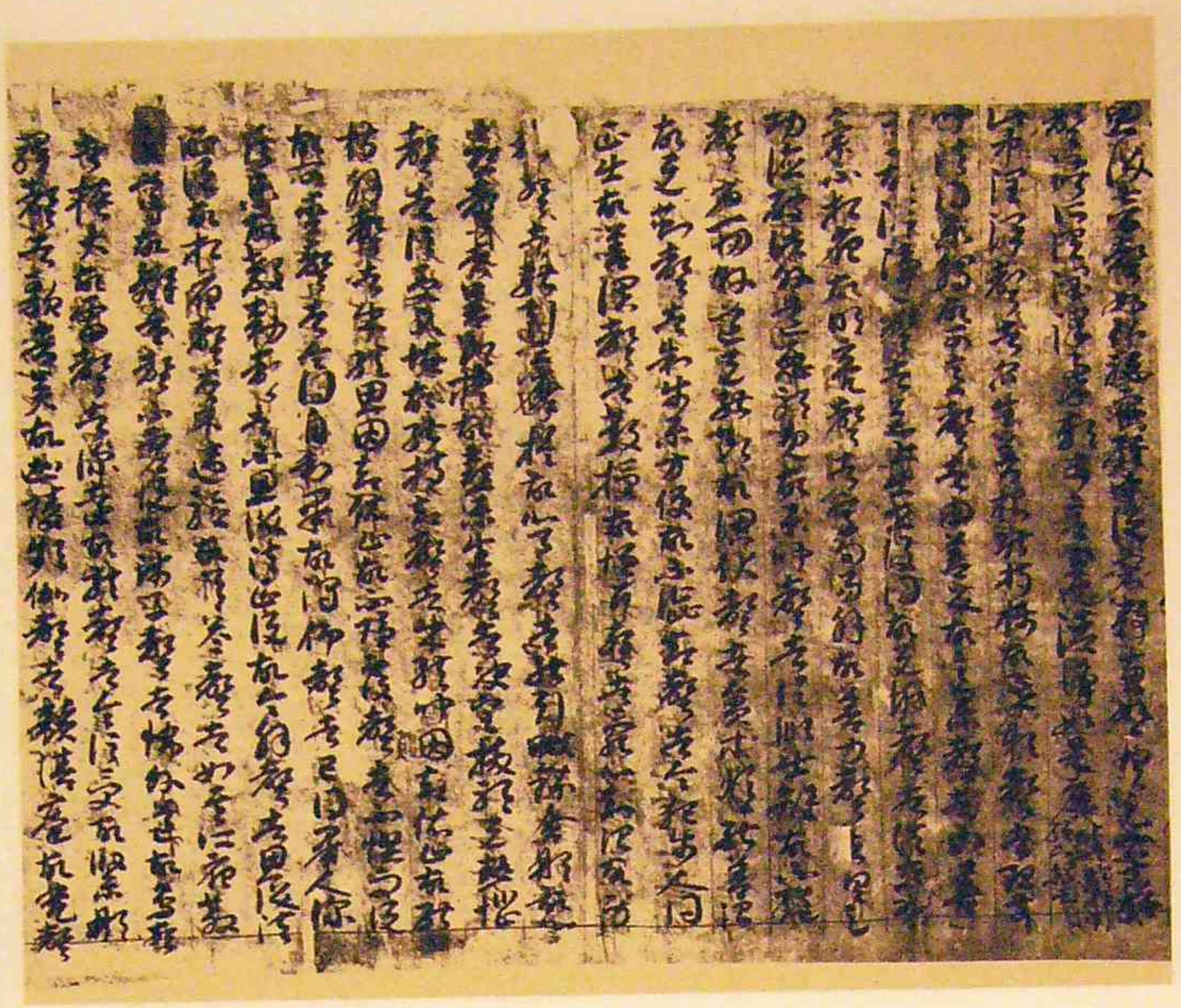


五二　大方廣佛花嚴經十迴向品疏（之一、二）

大方廣佛花嚴經十迴向品疏（之三、四）

大方廣佛花嚴經十迴向品疏（之五、六）

大方廣佛花嚴經十週向品疏（之七、八）

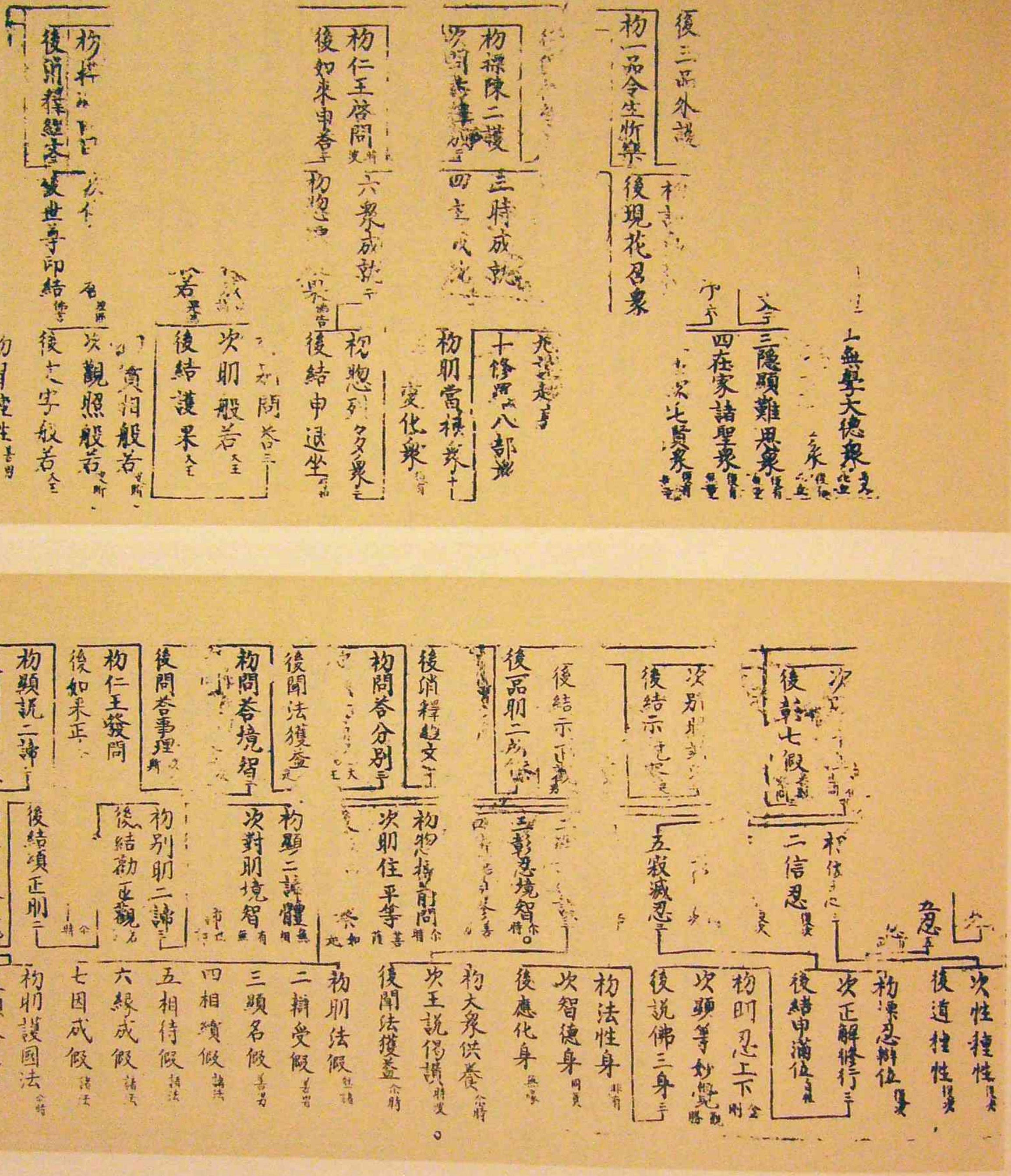


大方廣佛花嚴經十迴向品疏（之九、十）

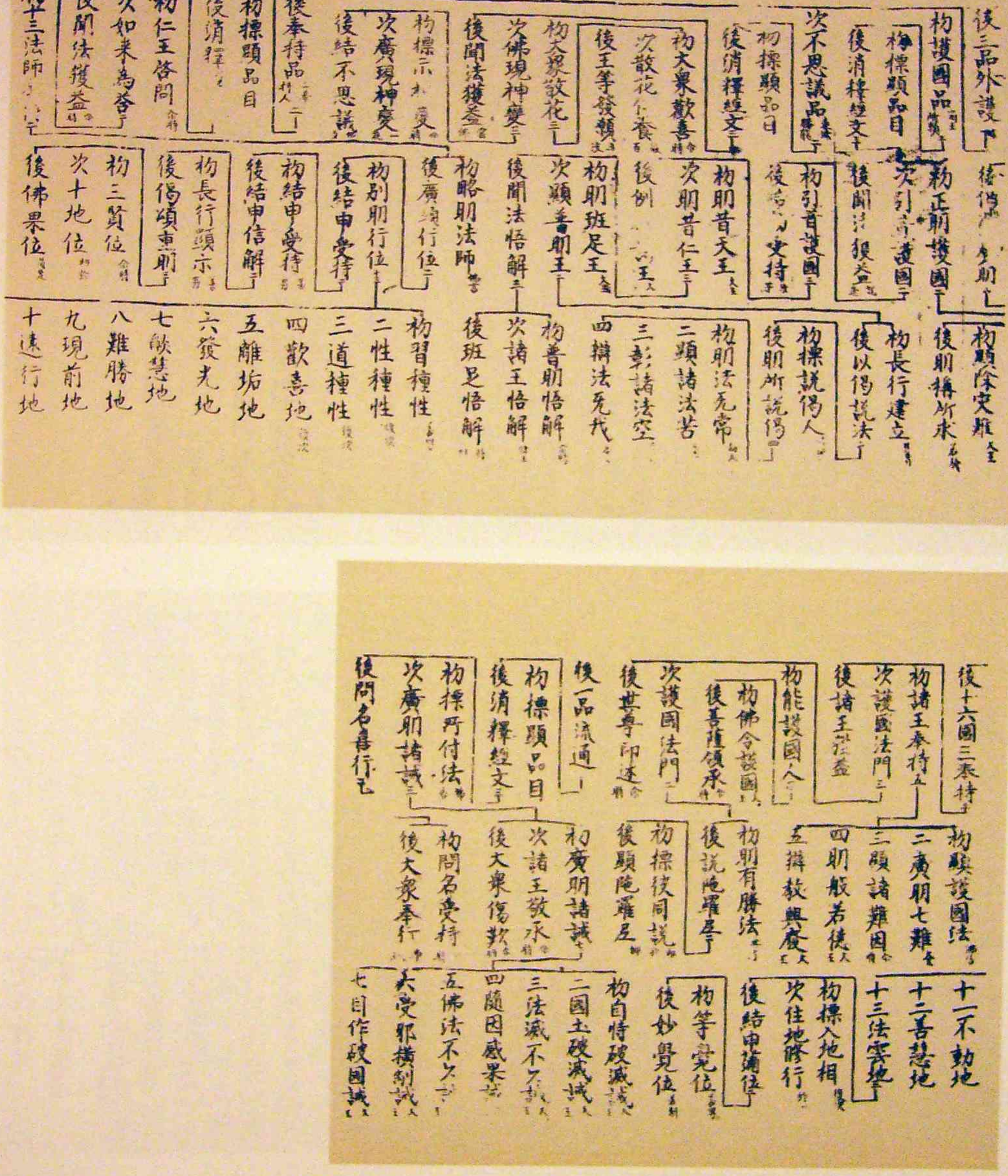
大方廣佛花嚴經十迴向品疏（之十三、十四）

大方廣佛花嚴經十迴向品疏（之十七、十八）

大方廣佛花嚴經十迴向品疏（之十九、二十）



五三　仁王護國般若波羅蜜多經科文（之一、二）


後三品外護
初護國品
初標顯品目
後消釋經文
次不思議品
初標顯品目
後消釋經文
初大衆歡喜
次歎花供養
後王等發願
初大衆歡花
次佛現神變
後聞法獲益
初標示大衆
次廣現神變
後結不思議
後奉持品
初標顯品目
後消釋之
初仁王啓問
次如來為答
後聞法獲益
初十三法師
初勸除災難
後聞稱所求
初引昔護國
後聞法狼狽
初引昔讚天王
後聞法獲益
初引昔讚仁王
後聞法獲益
初勸昔護國王
初長行建立
後以偈說法
初標說偈人
後聞所說偈
初勸法无常
二頌諸法苦
三頌諸法空
四辯法无我
初勸悟解
次諸王悟解
後班足悟解
初勸班足王
次頌善知識
後聞法悟解
初略勸法師
後廣頌行位
初別勸行位
後結申受持
初結申受持
後結申信解
初長行頌示
後偈頌重勸
初三賢位
次十地位
後佛果位
初習種性
二性種性
三道種性
四歡喜地
五離垢地
六發光地
七焰慧地
八難勝地
九現前地
十遠行地
後十六國三寶持
初諸王奉持
次護國法門
後諸王發誓
初能說國人
後菩薩領承
初佛令說國人
次說國法門
後世尊印述
後一品流通
初標顯品目
後消釋經文
初廣明諸誡
次諸王敬承
後大衆傷歎
初標所付法
次廣明諸誡
後大衆奉行
初問名受持
後問名奉行
初勸說國法
二廣明七難
三頌諸難因
四明般若使
五辯教興廢
初標說偈人
後明所說偈
初勸悟解
後說陀羅尼
初標彼同說
後顯陀羅尼
初勸有勝法
後說陀羅尼
初勸昔悟解
次諸王悟解
後班足悟解
初標示大衆
後結不思議
初標入地相
次住地修行
後結申請住
初等覺位
後妙覺位
十一不動地
十二善慧地
十三法雲地
初標入地相
次住地修行
後結申請住
初等覺位
後妙覺位
初勸昔護國王
次引昔護國王
後聞法狼狽
初引昔讚天王
後聞法獲益
初引昔讚仁王
後聞法獲益
初勸昔天王
次引昔仁王
後聞法獲益
初勸昔仁王
次引昔天王
後聞法獲益
初勸昔護國王
次引昔護國王
後聞法狼狽
初勸昔天王
次引昔仁王
後聞法獲益
初勸昔仁王
次引昔天王
後聞法獲益

五四　科文殘卷（之一、二）

燕昭築臺　鄭莊置驛　璀靖二妙　斉謀連璧
都說一枝　戴馮先聲席　鄱陽長裾　王符縫掖
鳴鶴曰下　士龍雲間　晉寔狼顧　漢祖龍顏
鮑靚記井　羊祜識環　仲容青雲　叔夜玉山
毛義捧檄　子路負米　江華忠孝　王覽友悌
蕭何定律　叔孫制禮　葛豐刺舉　和嶠東車
管寧割席　辛毗引裾　時苗留犢　郝隆曬書
樊噲排闥　和嶠東車　孫楚嗽石　許郡月旦
救皋詔關　充國自贊　王衍風鑒　荀鞠音律
賀循儒宗　孫綽才冠　壺敦擘肌　息躬歷試
山濤識量　毛玠公方　表盛却座　庾女振風
于公高門　曹參趨裝　庶女振風　諸汾興魏
范冉生塵　曼嬰脫粟　十叔辯治　盧卿沐猴
不疑誣金　卞和泣玉　袁盎却座　荀陳德星
泰初日月　季野陽秋　庶女振風　丁公遠戮
王恂編被　張氏銅鈎　諸汾興魏　張湯項詆
陳雷膠漆　范張雞黍　檀卿沐猴　孫康映雪
季布一諾　阮瞻三語　荀陳德星　黃琬對日
黃琬對日　秦密論天　丁公遠戮　向秀聞笛
向秀聞笛　伯牙絕絃　王恂編被　戴逵破琴
魯恭馴雉　宋均去獸　魯般雲梯　殷師牛鬨
元禮模楷　季彥領袖　張遼止啼　崔列銅臭
梁竦廟食　趙温雄飛　山簡倒載　鄭均自衣
陵母伏劍　轲親斷機　鄱衍降霜　謝女解圍
酸棗齒尺牘　荀勗音律　鸞臺毀壁　陸績懷橘
羅含吞鳥　江淹夢筆　公超霧市　劉驎高率
蔣詡三逕　許由一瓢　蔡裔殞盜　杜林駁堯
壽王議鼎　杜林駁堯　陳遵投轄　魏顆結草
靈輒扶輪　魏顆結草　龔勝不屈　子罕辭寶
濟臺毀壁　子罕辭寶　董宣強項　馮衍歸里
東平爲善　司馬狐好　震畏四知　三王尹京
李廣不侯　李廣成蹊　交甫解珮　李充四部
李充四部　二鮑糾縻　孫康映雪　楊雄草玄
三王尹京　楊雄草玄　張湯項詆　井春五經
井春五經　南郡猶憐　谷永筆札　謝敷應星
謝敷應星　庾公超霧　戴逵破琴　顏訊丹青

五六　蒙求（之一、二）

阮宣杖頭　畢卓甕下　孟宗穿筍　文伯著韈　孟宗穿筍
史丹青蒲　張湛白馬　王脩輟社　隱之感鄰　王脩輟社
蒙求卷上　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒙求卷中

阮放八備　江泉四凶　陳臺風容　伯道無兒　孤絕不孤
王陽懸刀　丁固生秋　盧植音鏗　伊尹負鼎　寧戚扣角
桓溫奇骨　鄧艾大志　羅友默記　韓愈送窮　文翁興學
杜康造酒　荅顗制字　邊韶經笥　周公握髮　王貢彈冠
勝公住城　王果石崖　澤室犯齊　暴勝持斧　王貢彈冠
馬后大練　孟光荊釵　宋弘不諧　屈原懈畔　姜維膽斗
鄧通銅山　郭況金虎　侯覇卧敝　京房推律　葛亮顧廬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒙求卷中

淳于炙輠　彥國吐屑　於陵辞聘　干木富義　於陵辞聘
平馬帶星　宓賤彈琴　千秋小車　馮異大樹　千秋小車
逢萌挂冠　胡昭投簪　前訓歷家　壺公謫天　伊籍一拜
程邈隸書　史籀大篆　鄭生長揖　伊籍一拜　郭解借交
賈琮褒惟　郭賀露冤　朱家脫急　郭解借交　稼讓呑炭
王充閉市　董生下帷　勦魔觸槐　初平起石　初平起石
楊寶黃雀　毛寶白龜　左慈擲盃　王常賣車　王常賣車
韋賢滿籯　夏侯拾炊　褚淵落水　甄后出拜　甄后出拜
蘇武持節　鄭衆不拜　華他五翁　劉禎平視　石慶數馬
仲連蹈海　范冉必湖　郗吉牛喘　孔光温榻

太真玉臺　武子金埒　伯英草聖　元凱傳癖
郝廉留錢　陳重送金　孫鍾設伏　凜毋進食
王喬雙鳥　華他五翁　晉恵闇暮　劉玄刮席
王承魚盜　郗吉牛喘　應璩三入　馬安四至
馮嫉當熊　班女辞輦　盛吉垂位　虞延剋期
平叔傅粉　弘治凝脂　祖約好財　阮孚蠟屐
宿瘤採桑　漆室憂葵　劉阮天台　武陵桃源
阮簡曠達　袁耽俊邁　春申珠履　季倫錦障
郭巨將坑　董永自賣　晉武傷指　胡嬪爭搏
文寶縋柳　温舒截蒲　許詢勝具　翟湯隱操

優游滑瞢　游下歷數　孟容自免　子平畢娶　孟陽擲瓦　賈氏如皐
師曠清耳　揚曼前目　仲文照鏡　臨江折軸　糜竺收莫　桓景登高
糜邑嘗酒　偃師舞木　德閏備書　君平賣卜　若萊班衣　黃香扇枕
玄石沉湎　彥輔冰清　衛后髮鬢　飛燕體輕　淮南食時　左思十稔
寂寥玉潤　劉靈解醒　趙勝謝屩　楚庄絕纓　女媧補天　長房縮地
惡來多力　飛廉善走　趙孟疵面　田駢天口　陸玩無人　賈詡非次
張猛理窟　裴傾談藪　仲宣獨步　子建八斗　常林帶經　高鳳漂麥
龐葛納屣　弘羊心計　衛青拜幕　去病辭第　龍逢板出　張華台坼
鄺寄賣爰　紀信詐帝　濟叔不癡　周熊無慧　寇恂借一　何武去思
虞卿檐簦　蘇章負斧　南風擲孕　商受斮涉　蔡琰辯琴　王榮覆碁

廣德從橘　君章拒猪　孟陽擲瓦　頹回簞瓢
蒙求卷中　張安三薦　蔡順分棗　雷煥送劍
應奉五行　原憲桑樞　若萊班衣　王祥守桊
蒙求卷下　徐穉致菊　淮南食時　劉恢傾釀
孫晨蒿席　王恭鶴氅　女媧補天　李珪七首
季札挂劒　伯瑜泣杖　陸玩無人　何晏神伏
衛玠羊車　陳寔遺盜　常林帶經　孟嘉落帽
丁蘭刻木　孔愉座滿　龍逢板出　董奉活冢
黃向訪主　郭伋竹馬　黃香扇枕　韓子孤墳
韓壽竊香　雍伯種玉　左思十稔　西門投巫
孔愉放龜　虞斐體望　長房縮地　仲蔚蓬高
張顯墮鵲　周陽暴虛　陸抗嘗藥　呂虔佩刀
周陽暴虛　戴封積薪　季詡清約　蔡順分棗
李詡清約　耿恭拜井　孔融讓梨　張堪折轅
耿恭拜井　梁孝牛禍　亮鷹隱坐　許史侯戚
孔融讓梨　趙禹廉倨　王遵叱馭　王允千里
梁孝牛禍　陶潛歸去　備失匕箸　黃憲萬頃
趙禹廉倨　陳蕃下榻　漢相東閤　子囊城郢
陶潛歸去　鄭崇門雜　王霸米合　周鎮編船
陳蕃下榻　劉寬蒲鞭　周鎮編船　韋平相延
鄭崇門雜　黃尋飛錢　孟嘗還珠　戴淵投荃
劉寬蒲鞭　戴淵投荃　劉琨反火　姜肱共被
黃尋飛錢　耿恭拜井　亮鷹隱坐　趙倫瘤怪
戴淵投荃　孔融讓梨　王霸米合　張翰適意
孔融讓梨　梁孝牛禍　孔愉座滿　楚元置醴
梁孝牛禍　趙禹廉倨　郭伋竹馬　晁錯峭直
趙禹廉倨　陶潛歸去　虞斐體望　雍伯種玉
陶潛歸去　陳蕃下榻　戴淵投荃　黃尋飛錢
陳蕃下榻　鄭崇門雜　黃尋飛錢　劉寬蒲鞭
鄭崇門雜　劉寬蒲鞭　耿恭拜井　戴淵投荃
劉寬蒲鞭　戴淵投荃　孔融讓梨　梁孝牛禍
戴淵投荃　耿恭拜井　梁孝牛禍　趙禹廉倨
耿恭拜井　孔融讓梨　趙禹廉倨　陶潛歸去
孔融讓梨　梁孝牛禍　陶潛歸去　陳蕃下榻
梁孝牛禍　趙禹廉倨　陳蕃下榻　鄭崇門雜
趙禹廉倨　陶潛歸去　鄭崇門雜　劉寬蒲鞭
陶潛歸去　陳蕃下榻　劉寬蒲鞭　黃尋飛錢
陳蕃下榻　鄭崇門雜　黃尋飛錢　戴淵投荃
鄭崇門雜　劉寬蒲鞭　戴淵投荃　耿恭拜井
劉寬蒲鞭　黃尋飛錢　耿恭拜井　孔融讓梨
黃尋飛錢

汲黯開倉　馮煖折券　齊景駟千　何曾食萬
顧榮錫衮　田文比飾　雉珪蛙鳴　彥倫酖巫
廉頗負荊　須賈攜戟　孔翊絶書　申喜松謁
淵明把菊　真長望月　子房耳屐　桓之結襪
郭丹約關　祖逖誓江　賈逵問事　許愼無雙
婁敬和親　白起坑降　馬援薏苡　宋宗鴟窓
王陽裹衣　馬援薏苡　謝鯤折齒　五倫下起
張敞畫眉　謝鯤折齒　成瑨坐嘯　姜詩躍鱖
宋貧主諾　成瑨坐嘯　伯成辞耕　嚴陵去釣
董邁三餘　譙周獨笑　楚閭仰天　王陵呼廟

二疎散金　陸賈分橐　林衡一鶚　慈助八龍
不占殽車　子雲投閣　周舍訐諤　魏館堂堂
無塩如樂　始射若氷　王思媿蠅　鄴子投火
符朗息白　易牙淄澠　灌嬰敗績　同勃徽春
馬良白眉　阮籍青眼　張良燒棧　縣令開開
陳遺餘感　陶侃酒限　束晳竹簡　楚照庠實
曼倩三冬　陳思七步　廉范五袴　劉寵一錢
汎毓字孤　郗鑒吐哺　嚴母掃墓　荀弟轉酪
洪喬擲水　陳泰挂壁　荀粲感溺　王術忿狷
宋女愈謹　敬姜猶績　陳琳書檄　鮑昭篇翰

蒙求（之七、八）

浩浩萬古　不可備勠　芬煩掬華　爾曹勉旃

音義　唐李翰

韻東字起　海韻四字　識楚譜　僭伏懼義　靜青益昔　駁剝　曰晉談　逼由　齋界　欸切　浪隗切　罪　厥許　況行　匱渠追　倩俊　嶮峻　頡戸結　攜切　擘切　麾切　瘢切　擗切　擗切　擗

新雕諸雜讚一策

燕臺大憫忠寺當住院內新雕諸雜讚隨名各列如後

諸佛讚五會 一　散花讚五會 二　龍花三會讚三會 三
如來降生讚三會 四　四智讚四會 五　舊波羅讚十會 六
新波羅讚十會 七　涅盤讚三會 八　四天門王讚二會 九
慎火真言讚二會 十　五讚歎五會 十一　五佛讚五會 十二
八明王讚八會 十三　五方讚五會 十四　十六善子讚十六會 十五
蓮花部讚十六會 十六　九龍讚九會 十七　七佛讚七會 十八

釋迦佛讚二 一毗盧根本讚 三　釋迦根本讚 四　藥師根本讚 五
觀音根本讚 六　文殊根本讚 七　甘露根本讚 八　瑜伽智慧讚 九

諸雜獨會讚四十五會

瑜伽讚 十　九曜讚 十一　熾盛光佛讚十三會 十二　歡喜王讚 十三
角位讚 十四　觀音菩薩讚十六會 十五　三身讚 十六　佛頂讚 十七
大集真言讚十八會 十九　金蓮花讚 二十　千佛讚 二一　迴向讚 二二
大集經四種讚十九會 二十　多寶二如來讚二九會 二三　護国人王讚 二四
千吉祥讚 二五　灌頂拋花讚二三會 二六　孫勒下生讚二三　香花供養讚二三
孫實讚二會 二七　五方四智讚合二三 二八　十方帝釋讚合 二九　瑜伽伽讚二會 三十
授記讚二會 三一　九執曜文殊讚二會 三二　陀羅尼讚二會 三三
新添諸雜讚九會 三四　秘圖會讚十四會 三五　一百八名梵讚二十會 三六

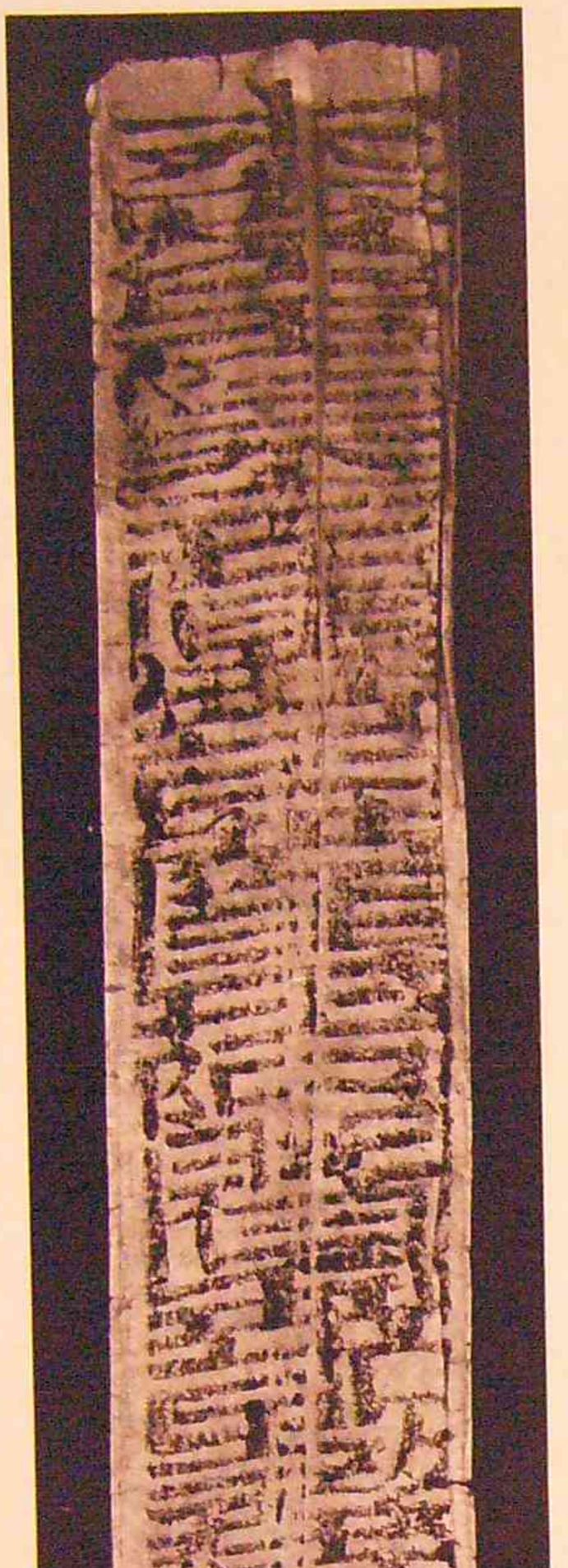
五七　新雕諸雜讚壹策（之一、二）

菩薩戒壇所　牒

受菩薩戒　弟子

夫聖非元聖由罪雲滅而聖方陞凡非永
凡因戒月圓而凡過出今者幸遇罪雲已
滅戒月初圓奠垂命以恒清須彰已躯而永
護從今一得乃至果圓誓不敢盜染妄酤
誓不說讃違瞋謗毋起絶根重戒無路如
夫登危望足广節憑歸架海浮囊合中
毀至若連城楚王奪夜閒珠壯夫所寺幽
途何託爰舉堪遠翰于止者乎唯愼唯恃以
身況命以是給牒佩薩戒規故牒

年　月　日



五九　玉泉寺菩薩戒壇所牒封

六〇　菩薩戒壇所牒封

菩薩戒壇所

受菩薩戒

伏聞如來秘藏非會那釋迦牟尼癡暗凡夫其儀所以難行轉持學於贍部如觀牖隙摸有則翔斷榮於心聖主之鴻圖天下之福助也謹牒

牒

受業

六二　講經啓

六三　卜筮書殘葉

佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經卷上

爾時觀世音菩薩而自釋迦牟尼佛言是我前身不可思議福德因緣欲令利益一切衆生起大悲心能斷一切繫縛能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉能離苦解脫。。

爾時觀世音菩薩重自釋迦牟尼佛言我今欲為苦惱衆生說消除灾厄臨難救苦衆生無礙自在王智印大陀羅尼法以用救拔一切愛苦衆生除一切疾病滅除惡業重罪成就一切諸善智速能滿足一切心願利益安樂一切衆生煩惱障閉障願慈悲哀愍聽許。。。。

爾時釋迦牟尼佛言汝大慈悲宜應速說時觀世音菩薩從法座起合掌正立即說姥陀羅尼曰。

那謨喝囉怛那怛囉夜耶那謨阿唎耶婆路呫帝揵伐囉耶菩提薩埵跛耶摩訶薩埵跛耶摩訶迦盧呢迦耶怛姪他阿欽陀阿欽陀跋利跋帝理醯夷醯跋姪他薩婆陀羅尼曇茶羅耶理醯夷醯鉢囉底輸馱菩踢耶唵薩婆斫盖伽耶陀羅尼因地喇耶怛姪他婆訶。。

琴吒烏訶耶孫薩婆訶。。

爾時觀世音菩薩說此陀羅尼已十方世界皆震動天雨寶花殑紛乱下為供養此陀羅尼名薄伽梵蓮花手自在心王印若有善男子善女人得聞此秘密神妙章句一歷耳根身中所有百千万罪悉皆消滅此陀羅尼十惡五逆誹謗聞提非法或於三寶師主父母前起憍慢心或世世造業煞生害命或於三朝滿月嫁女婚男橫煞衆生犯無邊大罪在於已身終日冥冥不知不覺天不容地不載千佛出世不遇懺悔者如是之人捨此一報身當墮落阿鼻地獄中受其苦楚一劫要罪永無出期。

爾時觀世音菩薩重自釋迦牟尼佛言我今欲為苦惱衆生說消除灾厄臨難救苦衆生無礙自在王智印大陀羅尼法以用救拔一切愛苦衆生除一切疾病滅除惡業重罪成就一切諸善智速能滿足一切心願利益安樂一切衆生煩惱障閉障願慈悲哀愍聽許。。。。

爾時釋迦牟尼佛言汝大慈悲宜應速說時觀世音菩薩從法座起合掌正立即說姥陀羅尼曰。

那謨喝囉怛那怛囉夜耶那謨阿唎耶婆路呫帝揵伐囉耶菩提薩埵跛耶摩訶薩埵跛耶摩訶迦盧呢迦耶怛姪他阿欽陀阿欽陀跋利跋帝理醯夷醯跋姪他薩婆陀羅尼曇茶羅耶理醯夷醯鉢囉底輸馱菩踢耶唵薩婆斫盖伽耶陀羅尼因地喇耶怛姪他婆訶。。

琴吒烏訶耶孫薩婆訶。。

爾時觀世音菩薩說此陀羅尼已十方世界皆震動天雨寶花殑紛乱下為供養此陀羅尼名薄伽梵蓮花手自在心王印若有善男子善女人得聞此秘密神妙章句一歷耳根身中所有百千万罪一報身當墮落阿鼻地獄中受其苦楚一劫要罪永無出期。

日一夜万死万生經八万大劫要罪永無出期。

若有慈順男子女人欲報父母深恩者應見此佛頂心陀羅尼經文字章句能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉能離苦解脫。。

每日於晨朝向佛前燒香請命此陀羅尼經如是之人終不墮於地獄中受罪乃至到百年命盡臨欲終時心不散乱見十方聖衆菩薩各持花臺來迎是人往生淨國請賜益猶如日輪霞光滿室來迎是人往生淨國請大菩薩舒金色手摩頂授記口稱善哉善哉善男子善女人生我國中護如眼睛愛惜不已此陀羅尼功德無量何況有人聞見書寫受持供養其福不可稱量若復有一切女人厭女人身欲得成男子身者至到百年捨命之時要往生西方淨土蓮花化生者當須請人書寫此陀羅尼經安於佛前以好花香日以供養不問者必得轉於女身成男子身至百歲命終猶如壯士屈伸臂頃如一念中間即得往生西方極樂世界坐寶蓮花時有百千姝女常隨娛樂不離其側又設復有善男子善女人若得見聞此佛頂心自在王陀羅尼經即若書寫讀誦觀視者彼人所有一切煩惱陣閉運為不遂或錢財耗散口舌鬪生若屯舍不安或五路開塞多饒疾病經身無所依怙但能於晨朝時生拿重心供養誦此陀羅尼者常為觀世音菩薩無邊大神力金剛密赫迹又若有善男子善女人求一切願者欲成就一切種智當獨生拜雲開日心念觀世音菩薩更勿異緣誦此陀羅尼經一七遍無願不果又得一切人之所愛樂不墮一切諸惡必趣是人若住若引當能見

佛如對目前無量俱胝之所集諸惡過罪悉能消滅
滅如是之人當得具足轉輪王之福若人擲香花供
養此陀羅尼經者是人得大千之福大悲法故人世
間得大成就　又若有善男子善女人欲於淸朝時
面向佛前燒香請此陀羅尼經若滿千遍即時見
觀世音菩薩當化現何形相為作證明問言所
須何果報悉能依願成就消除身口意業得佛正
眼灌頂智力波羅蜜地陳必力如滿果遂　。　。

觀世音菩薩療病催產方卷中

又設復若有一切諸女人戌身懷六甲至十月滿足
坐草之時忽分解不得被諸惡鬼神為作障難
令此女人苦痛叫喚悶絕哭無聚救告者即
以好朱秋書此陀羅尼及秘字印密用香水吞之
當時分解產下智慧之男有相之女令人愛樂
又若復胎衣不下致損胎傷煞不煞見為母死乃
至母為見亡或復母子俱喪速以朱砂書此項輪
王秘字印用香水吞之當即便推下亡兒可以速
弁向水中若懷妊婦人不得哭狗肉蛸魚鳥雀物命
之類即月須常念寶月智嚴光音自在王佛
又若復有善男子善女人或身遭重病經年累月
在於床枕以名藥治之不差者可以朱砂書此陀羅
尼及秘字印向佛前用茅香水吞之其病當即除差
若請善男子善女人本慮心病不可申說者又以朱
砂書此陀羅尼及秘字用青木香及好茶煎湯相
和吞之一切疾患無不除差　又諸善男子善女人若
至父母兄弟親眷到臨命終時恼惶之次速取西方一
期淨土書此陀羅尼燒作灰以和其淨土作泥置於
此人心頂上可以著衣裳並覆如是之人於一念中間
永此陀羅尼威力便生西極樂世界面見阿彌陀佛不
住中陰佛不住中陰之身四十九日此陀羅尼若人貪

佛頂心觀世音菩薩療病催產方卷中

佛頂心觀世音菩薩救難神驗卷下　。　。

困飢渴復思食念食無人救接者但能至心供養日
以香花燒心誦告念佛心得財帛衣食悉能滿
足又若復有人得過善知識故誦勘書此陀羅尼
經上中下三卷讀大藏經中具述此功德如人造十二
藏大藏經也將紫磨黃金鑄成佛像供養此陀羅
尼經威神之力亦復如是　又諸善男子善女人或
東隣西舍有飛符注鬼魅射雉雉魅魍魎相為作證明問言所
惱亂在人家宅中何求人便者若過得此陀羅尼
經於所在供養者是諸鬼神悉能奔走不敢使害
佛頂心觀世音經卷中　。　。

普賢菩薩救難神驗卷下　。　。

又昔罽賓陀國中有疾病時疾流行遍一國中是人
得病者不過一日二日並已死盡觀世音菩薩便化
作一白衣居士起大悲心迴門廣為救療馳此法印
令速請人書寫此陀羅尼經三卷盡心供養應時
消散當即出雜外國故知書寫供養不可窮述
又昔波羅奈國中有一長者家中大富財帛無量
唯只有一男壽年十五忽令得病百藥求醫不
差命在須臾恒懷悲惶不已時有一隣並長者來至
宅中問言長者何為不樂長者送具說向因緣
時長者聞說答言長者但不至愁惱唯有請人
於家中以素帛書此佛頂心陀羅尼經三卷面
向佛前燒香轉念可得其子疾病退散壽命延
長時長者一依所言便即請人於家中抄寫未
了其子疾病當下除差感得閻羅王差一鬼使報
言長者此子命限只得十六歲今已十五唯有一
年今過善知識故勸令書寫此陀羅尼經得延
至九十故來相報是時長者夫妻歡喜踊躍無
量即開倉庫珠金並賣更寫一千卷日以供養
不闕當知此經不可稱量具大神驗　。　。
又昔曾有一婦人常持此佛頂心陀羅尼經日少
供養不闕乃於三生之前曾置毒藥煞害他命

此怨家不曾離於前後欲求方便致斃其母遂
以託陰此身向母胎中抱母心肝令慈母至生產
之時分解不得万死万生產下來端正如法不過
兩歲便即身亡母憶之痛痛切號哭遂即抱此孩
兒拋弃向水中如是三遍託陰此身向母腹中欲
求方便致斃其母至第三遍進前得生向母胎中
千計技抱母心肝令其母千生万死悶絶叫喚進前
母既見之不覺放聲大哭是何惡業因緣進前抱
此孩兒直至江邊直經數時不忍拋弃感觀世音
菩薩遂化作一僧身披百納直至江邊乃謂此
婦人曰不用啼哭此非是汝男女是弟子三生前
中怨家三度託生欲斃母不得為經弟子常持
佛頂心陀羅尼經并供養不關所故斃汝不得
若欲要汝這怨家但隨貧道手看之道了以神
通力一指遂化夜叉形向水中而立報言緣汝
曾斃我來我今欲來報怨益緣我有大道心常
持佛頂心陀羅尼經善神日夜擁護所故斃
得我此既時聚觀世音菩薩與我授記了從今永不
與汝為怨道了便沉水中忽然不見此女人兩淚交
流礼拜菩薩便即歸家寘心發願貨賣衣裳更請
人寫一千卷倍加受持無時暫歇年至九十七歲
捨命向泰國變成男子之身。
若有善男子善女人能

佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經上

爾時觀世音菩薩白佛言世尊我前身不可議福德因緣欲益一切衆生處心能斷一切繫

縛悉能成就此大陀羅尼法令諸衆生頓得離苦

以此救護一切衆生

悉皆令

足一切心願利益安樂一切衆生頓得離

三頓慈悲哀愍聽許

佛言汝大慈悲宜應速

說起合掌正

身中

於三昧

生宿命

無礙

罪諸慢嫉已

於地獄中受罪乃

時心不散亂

陀羅尼

來迎

蓮花化生者當須請人書寫

安置香火而供養之

御臂須如

坐寶蓮華

隨其側自

見聞此佛頂心

寫讀誦觀視者彼人所有一切災

障悉令不遂或錢財耗散口舌鬪

諍或五路鬪訟多諸恠怪疾病纏

身無所依怙但能於一切朝時生

尊重心供養誦此

陀羅尼者常為觀世音菩薩無盡大神

力金剛密跡隨逐日夜守護是人所思念

事皆得依願圓滿成就 又若有善男子善

女人求一切願者欲成就一切種智當獨坐

靜室閉目心念觀世音菩薩更勿異緣誦此

陀羅尼經一七遍無願不果又得一切人之所

愛樂不遭一切諸惡之趣是人若住若引當

能見佛如對目前無量俱胝之所集諸惡過

罪悉能消滅如是之人當得具足轉輪王

之福若人懷香花供養此陀羅尼經者是

人得大千之福大悲法彼人世間得大成就

又若有善男子善女人能於晨朝時面向

佛前燒香誦此陀羅尼經若滿千遍即時見

觀世音菩薩當化現雜形相為作證明問言

所須何果報悉能依願成就消除身

業得佛三昧灌頂智力波羅蜜地殊勝之力

如滿果遂 白佛頂心觀世音經卷上

佛頂心觀世音菩薩療病催產方卷中至十月

又設復若有一切諸女人或身懷六甲至十

滿足坐草之時忽分解不得被諸惡鬼神為

作障難令此女人苦痛叫喚悶絕號哭無處

投告者即以好朱砂書此陀羅尼及秘字即

密用香水吞之當時分解產下智慧之男有

相之女令人愛樂 又若復胎衣不下致損胎

傷煞不然見為母死乃至母為見子復母子不

俱喪速以朱砂書此頂輪王秘字即用香

水吞之當即便推下立見可以速弃向水中若

懷姙婦人不得喫狗肉蛞魚鳥雀物命之類

即月須常念寶月智嚴光音自在王佛

又若復有善男子善女人或身遭重病經年

累月在於床枕以名藥治之差者可少朱砂書

此陀羅尼及秘字印向佛前用茅香水吞之

其病當即除差若諸善男子善女人率患心

病不可申說者又以朱砂書此陀羅尼及秘字

用青木香及好栄葉煮湯相和吞之一切疾

患無不除差 又諸善男子善女人若至父

母兄弟親眷到臨命終時恓惶之次速取西

方一掬淨土書此陀羅尼燒作灰以和其淨土

作泥置於此人心頭上可以着衣裳盖覆如

是之人於一念中間承此陀羅尼威力便生西

方極樂世界面見阿弥陀佛不住中陰佛不住

中陰之身四十九日此陁羅尼若人貧困飢渴
復思衣食無人救恃者但能至心供養無
日以香花寶物衣食隨心啓告令佛頂得財寶衣食
能滿足又若復有人得過善知識故誘勸
書此陁羅尼經上中下三卷准大藏經中具述此
功德如人造十二藏大尊經也將紫磨黃金
鑄成佛像供養此陁羅尼經威神之力亦復
如是又諸善男子善女人或東隣西舍有飛
符注煞被射雉魍魎鬼神橫相惱亂在人
家宅中伺求人便者若過得此陁羅尼經
於所在供養者是諸鬼神悉能奔走不敢
侵害 佛頂心觀世音菩薩救難神驗卷下
佛頂心觀世音菩薩救難神驗卷下
昔罰賓隨國中有疾病時疾流行遍一國中
是人得病者不過一日二並已死盡觀世音菩
薩便化作一白衣居士起大悲心巡門廣為
救療馳此法印令速請人書寫此陁羅尼
經三卷盡心供養應時消散當即出離
外國故知書寫供養不可窮述 又昔波
羅奈國中有一長者家中大富財帛無
量唯只有一男壽年十五忽尒得病百
藥求醫不差命在須臾恓惶不已時有
一隣並長者來至宅中問言長者何為
不樂長者遂具說向因緣時長者聞說
各言長者但記言不至愁惱唯有請人於
家中以素帛書此佛頂心陁羅尼經三卷
而向佛前燒香轉念可得其子疾病退
散壽命延長于時長者一依所言便即請人

於家中抄寫未了其子疾病當下除差
歡得閻羅王差一鬼使報言長者此子命
限只得十六歲今已十五唯有一年今過善
知識故勸令書寫此陁羅尼經得延至九
十故來相報是時長者夫妻歡喜踊躍無
量即開倉庫珠金並賣更寫一千卷日以
供養不關當知此經不可稱量具大神驗
又昔曾有一婦人常持此佛頂心陁羅尼
經日以供養不關乃於三生已前曾置妻妾
煞害他命此怨家不曾離於前後欲求方
便致煞其母遂以記隆此身向母胎中抱母
心肝令慈母至生產已時分解不得万死万
生產下來端正如法不過兩歲便即身
亡母憶已痛痛切號哭遂即抱此孩見拋
弃向水中如是三遍記隆此身向母腹中欲
求方便致煞其母至第三遍准前得生母向
船中百千計抆抱母心肝令其母千生万死
悶絕叫喚准前生下特地端嚴相貌具足亦
不過兩歲又以身亡母既見已不覺放聲大哭
是何惡業因緣准前抱此孩兒直至江邊直
經數時不忍拋弃感觀世音菩薩遂化作
一曾爭波百納直

取最初心者且附三無數劫皆為說
等亦論此　言一戒者即勤此戒律儀
疏元證四果流者即能往中凡夫二乘以未見諦
名大所以先證四果流也　言趣證之人者即初地
以去即先明持業釋不明依主釋義不妨離合　執十千劫行十行有
以無間地上不為棟天上者此也　但棟位地已上聖人即云元證天
人間都取劫內劫外之相是所依之機也　是所依之機
通有住處皆如毛隨屋東西是前差主住亦得
具足不退方名十信住不上此
一戒以住捕　二進以者進為精進此能依以今離懈怠改名進以二名
心者則把辯今由此今離七念故名為今以四無心者簡擇名事今
所依心離更見故名曰事心　五定心者定心齊自體事注今心不散
故名定心不退成心者成以進防為　六防惡身語令其不
為成由成律故今心得離破戒垢故名曰戒心七迴向心入是決
信中妙果名究竟地此是初信解行此前
菩薩住前地至等覺不同不應徵詰　執不說十信全在十住文　時分
攝在十住初心之時發心住也　言或未入位故不說者即未入三賢位
者即地前是信解行地也已
也故且不說十信也　言用度言之者合大小
提道初發心時即持此戒文此戒大乘故
釋起得之意此開度言之不得　執前能依律儀
以能治前別報無作之戒度此
住處於成後引發精進餘住同知無差
所發志即度之後所發心得往若即失此戒約用之義是

時住為光明成就心有依相明所以光明開戒
不以唯釋所發若名光明不爾何光明即於此戒之用名與第二解
疏元證四果流者即能往中凡夫二乘以未見諦
凡夫所以先證四果流也　言趣證之人者即初地
以去即先明持業釋不明依主釋義不妨離合　執十千劫行十行有
以無間地上不為棟天上者此也　但棟位地已上聖人即云元證天
人間都取劫內劫外之相是所依之機也　是所依之機
通有住處皆如毛隨屋東西是前差主住亦得
具足不退方名十信住不上此
一戒以住捕　二進以者進為精進此能依以今離懈怠改名進以二名
心者則把辯今由此今離七念故名為今以四無心者簡擇名事今
所依心離更見故名曰事心　五定心者定心齊自體事注今心不散
故名定心不退成心者成以進防為　六防惡身語令其不
為成由成律故今心得離破戒垢故名曰戒心七迴向心入是決
信中妙果名究竟地此是初信解行此前
菩薩住前地至等覺不同不應徵詰　執不說十信全在十住文　時分
攝在十住初心之時發心住也　言或未入位故不說者即未入三賢位
者即地前是信解行地也已
也故且不說十信也　言用度言之者合大小
提道初發心時即持此戒文此戒大乘故
釋起得之意此開度言之不得　執前能依律儀
以能治前別報無作之戒度此
住處於成後引發精進餘住同知無差
所發志即度之後所發心得往若即失此戒約用之義是

時住為光明成就心有依相明所以光明開戒
不以唯釋所發若名光明不爾何光明即於此戒之用名與第二解
住何差別答第二解直自此戒利使明名光
明持業去戒即光明持業釋不妨離合　執以明攝生
起所行轉得清淨轉得微妙成就解脫乃至今得
言自濟無懷者意云若不具律儀戒何攝善法饒益他有
情是故正取攝律儀兼取餘二故以四攝之生者一由行施煎給
所須能攝受他勸令發心
結勸令離邪疑得法勝解二
說服解得起正行四由同事攝令其起行利
成就解脫乃至令得不共勝得　言海如下釋
釋此戒一得不捨所以也　執如斷人頭等者依小乘說犯四波羅
夷命畢四種壞言脅一若犯煙戒如斷人頭不復更活二若犯
如斷多羅樹不心從更生三若他以戒如針等
安語戒猶如石破為二分終不連合
即作法捨三犯覆四斷善捨五命終言表色為
有所發自語表等時即有无表戒體以无表色
執表謝即无表戒者此是難古今師之所立
等者此是為諍正依此所破者无表依表立
曲正人成立正之死時何不隨人壞求戒
正之所成子者父之所生等也　言一般成之正

滅正前表色定前无表无戒表難能滅無表不能前住轉不
滅父所生子種所生身所前亦今又如輪依於地手等依者無一
二因一有轉因二隨轉因地是轉因手是隨轉因依於灰手輪方得
轉此即是前在法合時轉前无表過去大種轉因現在大種前滅
轉因依過去現二大種无表方轉 釋如手地等者初一念无表与初
念能生大種俱時而生此初念已无能与未来一切自種為
无表為生因後念无表起時俱大種但能為依過去最初大
種而為所依壁如輪行因於手地手為所依為能引故起但為依希
得轉由前手地後後念无表亦尒由前說二具大種方得轉也
言不分別悉別功能者以大集分想別者想即三聚戒等
別防護二縁思種上功能為幹又大集說二色心所悉成依他是幻
似為種子色心等種言此戒无異故名一也者以此十重四十八皆能從前
故无差別名一戒 釋得一聚中有但言一戒目一聚戒若光明
言之云一戒光明者光明是戒之明光 釋言金剛喻等者即此戒上有
堅利二用摘同歸體持業釋也然不及云戒如金剛喻不防非合也 釋光明之金剛等者意云能有戒從所有光明得名作依
主釋或作有財釋即是然不及摘用歸於持業釋也 釋戒上所用
准此釋之戒上有從所用如光明有堅利之用同金剛也不合作依
主釋便云金剛喻有從光明有堅利之用者於所用之朝是釋以光明者於所用言
金剛者此名金剛喻定前无表无戒表難能滅無表不能前住轉不
滅父所生子種所生身所前亦今又如輪依於地手等依者無一
二因一有轉因二隨轉因地是轉因手是隨轉因依於灰手輪方得
轉此即是前在法合時轉前无表過去大種轉因現在大種前滅
轉因依過去現二大種无表方轉 釋如手地等者初一念无表与初
念能生大種俱時而生此初念已无能与未来一切自種為
无表為生因後念无表起時俱大種但能為依過去最初大
種而為所依壁如輪行因於手地手為所依為能引故起但為依希
得轉由前手地後後念无表亦尒由前說二具大種方得轉也
言不分別悉別功能者以大集分想別者想即三聚戒等
別防護二縁思種上功能為幹又大集說二色心所悉成依他是幻
似為種子色心等種言此戒无異故名一也者以此十重四十八皆能從前
故无差別名一戒 釋得一聚中有但言一戒目一聚戒若光明
言之云一戒光明者光明是戒之明光 釋言金剛喻等者即此戒上有
堅利二用摘同歸體持業釋也然不及云戒如金剛喻不防非合也 釋光明之金剛等者意云能有戒從所有光明得名作依
主釋或作有財釋即是然不及摘用歸於持業釋也 釋戒上所用
准此釋之戒上有從所用如光明有堅利之用同金剛也不合作依
主釋便云金剛喻有從光明有堅利之用者於所用之朝是釋以光明者於所用言
金剛者此名金剛喻定前无表无戒表難能滅無表不能前住轉不
滅父所生子種所生身所前亦今又如輪依於地手等依者無一
二因一有轉因二隨轉因地是轉因手是隨轉因依於灰手輪方得
轉此即是前在法合時轉前无表過去大種轉因現在大種前滅
轉因依過去現二大種无表方轉 釋如手地等者初一念无表与初
念能生大種俱時而生此初念已无能与未来一切自種為
无表為生因後念无表起時俱大種但能為依過去最初大
種而為所依壁如輪行因於手地手為所依為能引故起但為依希
得轉由前手地後後念无表亦尒由前說二具大種方得轉也
言不分別悉別功能者以大集分想別者想即三聚戒等
別防護二縁思種上功能為幹又大集說二色心所悉成依他是幻
似為種子色心等種言此戒无異故名一也者以此十重四十八皆能從前
故无差別名一戒 釋得一聚中有但言一戒目一聚戒若光明
言之云一戒光明者光明是戒之明光 釋言金剛喻等者即此戒上有
堅利二用摘同歸體持業釋也然不及云戒如金剛喻不防非合也 釋光明之金剛等者意云能有戒從所有光明得名作依
主釋或作有財釋即是然不及摘用歸於持業釋也 釋戒上所用
准此釋之戒上有從所用如光明有堅利之用同金剛也不合作依
主釋便云金剛喻有從光明有堅利之用者於所用之朝是釋以光明者於所用言
金剛者此名金剛喻定前无表无戒表難能滅無表不能前住轉不
滅父所生子種所生身所前亦今又如輪依於地手等依者無一
二因一有轉因二隨轉因地是轉因手是隨轉因依於灰手輪方得
轉此即是前在法合時轉前无表過去大種轉因現在大種前滅
轉因依過去現二大種无表方轉 釋如手地等者初一念无表与初
念能生大種俱時而生此初念已无能与未来一切自種為
无表為生因後念无表起時俱大種但能為依過去最初大
種而為所依壁如輪行因於手地手為所依為能引故起但為依希
得轉由前手地後後念无表亦尒由前說二具大種方得轉也
言不分別悉別功能者以大集分想別者想即三聚戒等
別防護二縁思種上功能為幹又大集說二色心所悉成依他是幻
似為種子色心等種言此戒无異故名一也者以此十重四十八皆能從前
故无差別名一戒 釋得一聚中有但言一戒目一聚戒若光明
言之云一戒光明者光明是戒之明光 釋言金剛喻等者即此戒上有
堅利二用摘同歸體持業釋也然不及云戒如金剛喻不防非合也 釋光明之金剛等者意云能有戒從所有光明得名作依
主釋或作有財釋即是然不及摘用歸於持業釋也 釋戒上所用
准此釋之戒上有從所用如光明有堅利之用同金剛也不合作依
主釋便云金剛喻有從光明有堅利之用者於所用之朝是釋以光明者於所用言
金剛者此名金剛喻定前无表无戒表難能滅無表不能前住轉不
滅父所生子種所生身所前亦今又如輪依於地手等依者無一
二因一有轉因二隨轉因地是轉因手是隨轉因依於灰手輪方得
轉此即是前在法合時轉前无表過去大種轉因現在大種前滅
轉因依過去現二大種无表方轉 釋如手地等者初一念无表与初
念能生大種俱時而生此初念已无能与未来一切自種為
无表為生因後念无表起時俱大種但能為依過去最初大
種而為所依壁如輪行因於手地手為所依為能引故起但為依希
得轉由前手地後後念无表亦尒由前說二具大種方得轉也
言不分別悉別功能者以大集分想別者想即三聚戒等
別防護二縁思種上功能為幹又大集說二色心所悉成依他是幻
似為種子色心等種言此戒无異故名一也者以此十重四十八皆能從前
故无差別名一戒 釋得一聚中有但言一戒目一聚戒若光明
言之云一戒光明者光明是戒之明光 釋言金剛喻等者即此戒上有
堅利二用摘同歸體持業釋也然不及云戒如金剛喻不防非合也 釋光明之金剛等者意云能有戒從所有光明得名作依
主釋或作有財釋即是然不及摘用歸於持業釋也 釋戒上所用
准此釋之戒上有從所用如光明有堅利之用同金剛也不合作依
主釋便云金剛喻有從光明有堅利之用者於所用之朝是釋以光明者於所用言
金剛者此名金剛喻定前无表无戒表難能滅無表不能前住轉不
滅父所生子種所生身所前亦今又如輪依於地手等依者無一
二因一有轉因二隨轉因地是轉因手是隨轉因依於灰手輪方得
轉此即是前在法合時轉前无表過去大種轉因現在大種前滅
轉因依過去現二大種无表方轉 釋如手地等者初一念无表与初
念能生大種俱時而生此初念已无能与未来一切自種為
无表為生因後念无表起時俱大種但能為依過去最初大
種而為所依壁如輪行因於手地手為所依為能引故起但為依希
得轉由前手地後後念无表亦尒由前說二具大種方得轉也
言不分別悉別功能者以大集分想別者想即三聚戒等
別防護二縁思種上功能為幹又大集說二色心所悉成依他是幻
似為種子色心等種言此戒无異故名一也者以此十重四十八皆能從前
故无差別名一戒 釋得一聚中有但言一戒目一聚戒若光明
言之云一戒光明者光明是戒之明光 釋言金剛喻等者即此戒上有
堅利二用摘同歸體持業釋也然不及云戒如金剛喻不防非合也 釋光明之金剛等者意云能有戒從所有光明得名作依
主釋或作有財釋即是然不及摘用歸於持業釋也 釋戒上所用
准此釋之戒上有從所用如光明有堅利之用同金剛也不合作依
主釋便云金剛喻有從光明有堅利之用者於所用之朝是釋以光明者於所用言
金剛者此名金剛喻

梵網經手記卷第二（之五、六）

分十方自在無礙得一分自在所依真如十地斷於無明法中未得自在障大神通乘小及悟入彼細秘空悉證得一分業自在真如此等皆是菩薩放逸無得自在如有餘障未名最勝有俱生彼知所起障及有任持障礙住障起金剛定現在前時彼皆頓斷無遺中奇特二障皆氣要易生死因證得二轉依果也 此白玉恒在晚亮 既少於半月步即指起中上半頃是真佛是能現下半頃是佛所現 既四面千花者似月遍有千葉花也 既今望於後是第二重等者又為指自受用初成是現又復現千他受用千大化身都為第二重現也 言不約華花者即不約世間色香等花釋於真性以花釋之即顯成自受用時證遠法理以此使為所居之花座也

若一別論即大化身有無量千大化身言千花上佛即都在一數身為者別言二不約中有一即是一即是大化身今既在為說時即第二重身大化何異彼而得別耶 言即今所化機珠者無是去既約機別名殊幹即是大化身言即是大化身今既在為說時即第二重身大化何異彼而得別耶 即名言若對所彼加行位時只但別明二身說名千大身若總說即千大千大化為報身時即對於第二地名第二重身其量即大長大百萬億等以大小雖殊俱來即是化主證是約化說別故說名同也

說者不大何說是報身耶 既若不大何說是報身耶者即除前難云若百億國土佛是大化身者云何前說云百億四天下是一報佛為主耶難意如是 既若不大化千大即與彼同者難意若約衆數說報化者若是大化即千大即與彼同者難意若約衆數說報化者若是大化即千大身若第二報身長大百萬億難由化智說今衆此千大化何異於身有無量千大化身即解無量即成名無量成之即義同故名無量成之即品類各不同故非持業釋也 經我今應者二重即得同耶 既舍斯二化者即指上千百億三界內通言之若云百億釋即是大化以上百億界故若大千百億釋即是千百億不

四州國中之大有个大小釋此也是小化身也 言報其表主若有即十地十地一分真如即 不名證一分法身即真如若證一分業自在真如此等皆是菩薩放逸無得自在如有餘障未名最勝有俱生彼知所起障及有任持障礙住障起金剛定現在前時彼皆頓斷無遺中奇特二障皆氣要易生死因證得二轉依果也 此白玉恒在晚亮 既少於半月步即指起中上半頃是真佛是能現下半頃是佛所現 既四面千花者似月遍有千葉花也 既今望於後是第二重等者又為指自受用初成是現又復現千他受用千大化身都為第二重現也 言不約華花者即不約世間色香等花釋於真性以花釋之即顯成自受用時證遠法理以此使為所居之花座也

若一別論即大化身有無量千大化身言千花上佛即都在一數身為者別言二不約中有一即是一即是大化身今既在為說時即第二重身大化何異彼而得別耶 言即今所化機珠者無是去既約機別名殊幹即是大化身言即是大化身今既在為說時即第二重身大化何異彼而得別耶 即名言若對所彼加行位時只但別明二身說名千大身若總說即千大千大化為報身時即對於第二地名第二重身其量即大長大百萬億等以大小雖殊俱來即是化主證是約化說別故說名同也

說者不大何說是報身耶者即除前難云若百億國土佛是大化身者云何前說云百億四天下是一報佛為主耶難意如是 既若不大化千大即與彼同者難意若約衆數說報化者若是大化即千大身若第二報身長大百萬億難由化智說今衆此千大化何異於身有無量千大化身即解無量即成名無量成之即義同故名無量成之即品類各不同故非持業釋也 經我今應者二重即得同耶 既舍斯二化者即指上千百億三界內通言之若云百億釋即是大化以上百億界故若大千百億釋即是千百億不

四州國中之大有个大小釋此也是小化身也 言報其表主若有即十地十地一分真如即 不名證一分法身即真如若證一分業自在真如此等皆是菩薩放逸無得自在如有餘障未名最勝有俱生彼知所起障及有任持障礙住障起金剛定現在前時彼皆頓斷無遺中奇特二障皆氣要易生死因證得二轉依果也 此白玉恒在晚亮 既少於半月步即指起中上半頃是真佛是能現下半頃是佛所現 既四面千花者似月遍有千葉花也 既今望於後是第二重等者又為指自受用初成是現又復現千他受用千大化身都為第二重現也 言不約華花者即不約世間色香等花釋於真性以花釋之即顯成自受用時證遠法理以此使為所居之花座也

若一別論即大化身有無量千大化身言千花上佛即都在一數身為者別言二不約中有一即是一即是大化身今既在為說時即第二重身大化何異彼而得別耶 言即今所化機珠者無是去既約機別名殊幹即是大化身言即是大化身今既在為說時即第二重身大化何異彼而得別耶 即名言若對所彼加行位時只但別明二身說名千大身若總說即千大千大化為報身時即對於第二地名第二重身其量即大長大百萬億等以大小雖殊俱來即是化主證是約化說別故說名同也

說者不大何說是報身耶者即除前難云若百億國土佛是大化身者云何前說云百億四天下是一報佛為主耶難意如是 既若不大化千大即與彼同者難意若約衆數說報化者若是大化即千大身若第二報身長大百萬億難由化智說今衆此千大化何異於身有無量千大化身即解無量即成名無量成之即義同故名無量成之即品類各不同故非持業釋也 經我今應者二重即得同耶 既舍斯二化者即指上千百億三界內通言之若云百億釋即是大化以上百億界故若大千百億釋即是千百億不

三改後教主釋尚正義不繫云何千百億訓一四大州為一災十四大州為十倍百大州為百倍百大州為千倍此之千倍即小千界十小千為一中千界十中千為一大千界十大中千為百萬之百萬即中千界十中千為百億即大千世界百億即是毘盧遮那一華世界從有百億菩提樹下一時成佛也

釋迦牟尼百億毘盧遮那

盧舍那佛說菩薩心地品第十七卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯

本時釋迦牟尼佛在菩提道中學般若羅天王宮與無量大菩薩天王不可說不可說菩薩眷屬俱坐蓮華藏世界毘盧舍那佛所說心地法門品是時釋迦牟尼佛從大華敷花光明三昧起以佛神力放金剛白毫相光光照一切世界其中一切世界一切衆生各各自現教主釋迦即坐千葉蓮華一葉一佛一切世界一切衆生各各自現教主釋迦即坐千葉蓮華一葉一佛一切衆生各各自現教主釋迦即坐千葉蓮華一葉一佛盡虛空遍法界亦復如是爾時釋迦牟尼佛告諸大衆及諸菩薩天人大衆一切衆生疑念未斷衆會共同心異口問此光之為何等相是時釋迦即答

梵網經手記卷第二（之十三、十四）

菩薩摩訶薩心論等說無明趣正法念經說鬼言二趣大集說善天趣摩
訶迦葉所以然者眼摩尼寶珠是光音天從往無摩訶迦葉以有舍脂鬼趣
摩訶迦葉羅睺是師子眼故言生　六揵路荼者有六迦陵頻伽
神此神起則猶如金色從此為名先令諸龍有四生別其化生食四生
龍衆生食三生卵食二胎生食一化生金翅鳥名曰正等壽八万歲日別食
一龍王五百小龍遠四天下周而復始為弟養之命故終時諸龍互
不復能念飢火所燒東身直下至金翅鳥所衆生多所救濟
隨意命盡氣絕火雖燒王猶燒脯山降雨滅之身肉消盡唯有心在
大如人雖燒青蝦蹈王得之用為珠之帝釋得之為髻中珠又大歡喜鳥與

梵網經手記卷第二（之十九、二十）

梵網經手記卷第二（之二十一、二十二）

梵網經手記卷第二（之二十五、二十六）

法華經手記第七（之三、四）

法華經手記第七（之七、八）

法華經手記第七（之十三、十四）

法華經手記第七（之十五、十六）

法華經手記第七（之十七、十八）

法華經手記第七（十二、十九、二十之）

法華經手記第七（之二十一、二十二）

法華經手記第七（之二十三、二十四）

打或可以別稱通不需經手持經如當解　言在洛礼衆者即指上但裏
持而非此經故是持家持洛人礼衆更何所在既言非持明知　勅弼礼
而問誰者即是若軍礼居或軍礼白衣即有誰礼若總礼四衆礼
有此並皆不起或　勅正寸竟礼裏滿水盡礼裏寸　勅指法礼降行寸者
起不持現行持有人無坐而不立者即坐而不立者現行持有人無坐而不立者
故

重熙十年八月八日 雪峰說演 門人承旨

發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷（之三、四）

發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷（之五、六）

發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷（之七、八）

（十、九之）菩薩十無盡戒儀合卷、大乘八關齋戒儀、發菩提心戒本

發菩提心戒本、大乘八關齋戒儀、菩薩十無盡戒儀合卷（之十一、十二）

六九　十戒戒本（之一、二）

弟四受三歸
三業 歸依佛 竟
歸 ～盡形壽 三世諸佛
三業所受已 身 ～迴 ～施諸善
八識 ～志誠意 ～此二世
共衆生 ～等盡 ～盡 ～虛空界 我今
終 ～身窮盡 歸依三寶竟 終 ～歸
自利利他者 是故至心礼 第五捨
歸依佛竟 歸依法竟 歸依 僧
從今日已往 乃至成佛 不 ～歸
性願諸佛 慈心攝授 ～盡 ～虛空界
弟子某甲 ～發菩提心 願 ～微無相理
佛法究竟無師智 ～願 ～成三寶 ～等
无上菩提誓願成 弟七遍 ～遍想
衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
煩惱無邊誓願斷 法性本空寂 无取亦無見
法門無量誓願學 平等直法界 無佛無衆生
自他得所相 則共諸佛等 今初發覺心
同諸佛真覺 心佛共衆生 是無差別因
微密性法海 第八菩提願 弟子某甲 ～
我受戒功德 迴施諸 ～微 ～減除 ～遍 ～法
我受戒功德 迴施諸 ～廣 ～減除 ～無邊
我受戒功德 迴施諸 ～衆生 ～減除 ～愚癡
我受戒功德 迴施諸人 ～有 ～減除八難苦
我受戒功德 迴施諸 ～罪 ～滅除邪見
我受戒功德 迴施諸天 ～宮 ～滅除衰相
我受戒功德 迴施諸 ～等 ～願微無利理
我受戒功德 迴施諸真如 ～願 ～衆生
願以此功德 普及於一切 我等與衆生

七〇　受戒發願文（之一、二）

大方廣佛花嚴經隨疏演義抄卷第一 并序

今此抄題一十五字上字七乃是所釋之經題先離後合今初者大以
際云乃正法自持廣則稱體而周佛謂覺斯玄如花嚴攝難思之
嚴謂飾法成人經乃汪無弱之涌泉貫玄凝之妙義
海會依終古之常規字各十廣收如下解惣是離釋後合
行布則皆爲名若圓融則並持業建号如云大之廣方
廣之大謂有體之相用有相用之體故又大即方廣廿性無二故
餘並例知上来惣是釋上七字所釋經題已竟

七一　大方廣佛花嚴經隨疏演義抄卷第一並序（之一）

次明下八字正是能釋之教号音隨謂隨順符合之義演謂演暢解釋之義教乃能隨疏是所隨教是能演義是所建脊演輸暢經義令其顯著由是名曰隨疏演義教之一字是體是惟隨疏演義是用是義體能持義用不離性德云隨疏演義教即教依持業釋大方廣佛花嚴經之隨疏義教亦依主釋卷第一言指其參次下題目改更不依釋上来惣是解題旌云隨疏主不唯造教無所制名序者緒也如常所釋意顯疏主之撰述人讃二嚴之盛徳者清涼山大花嚴寺沙門澄観撰清涼者如六經說東北方有冬名洪云云序第二明撰人讃二嚴之盛徳者清涼山大花嚴寺沙門澄観撰清涼者如六經說東北方有冬名洪澄観者疏主之高諱善述之要名言清涼者即依之別号沙門也河鯉氏伯之通名清涼山者即所依之勝處大花嚴寺者即能依之教主毘盧遮那如来諸菩薩衆所住名文殊師利其眷屬諸菩薩衆亦中止住此中而演說法下疏解云則大州鴈門五臺山也於中現有一万人俱常在

速千里奏命捷託聖境相誘十載於茲其感應照著殆乎
景勝事名歷之龍宮夜開紙之細章朝開百花弐有聖羅宮
細圓光現者接武革凡心者架肩相視乎謂非凡觸目皆為佛事其山
寺尹雖以盡言自大師詣跡於天而欤德揚楚於東夏羅法身長存而
難山空掩於荒憐應現有亏歎於重
境覺公上稟於請天漢明肇啓於崇基魏帝中平於至北齊數州以
隨緣有唐九帝之遍先五天殉命以奔風心表云軀而覽託如是大
十令花嚴寺即當一焉言泳門者即是息義息義有二云息者
是惡謂七支離染過現未不帶於一非改慈息云以得法改斷
亩悬亦息惡也二云息者心義謂一境澄神初中後不離於
偈云息心達本源故号為以門言澄觀謂澄湛三摩地事一
境之間澄觀謂觀察般若羅照三空之際表我疏王止觀雙運動靜
云斯嘉号如此疏前俗康中說法經師本越州山陰人也九歲依當州實林
寺寓常禪師誦經至年十四遇思得度字量昭蘇神用倘冰遂恵月朗其領
甘露灑其情田遍尋名山卷曲求秘藏先於當州開元寺暴一法師發

受大化立戒次於當州常照禪師處受菩薩戒戒光照頂塗香浴
河絕流心源清淨承遂發十種大願盡壽護持後住清涼山大花嚴寺
般若院探隨衆緣搜訪諸論天台四教禪門兩宗隨微稍疑昭然
寂徵其遺韻莫不鏡含獨見永散積疑昭然
波於方里法師兒清冰玉行踰雪霜造大經疏不出院門者一七十
年禪室上於方代榮華去如遺矣滿堂珠玉視
之蔑然又扵方廣佛花嚴經者即毗盧遮那之湖府普賢之
心有一切諸佛之所證一切菩薩之所持包性相之無遺圓理智而
出不入餘人之手何幸捧而持之積行菩薩猶迷何幸探乎幽玄
得其死所碣思有其所歸豈無忻躍其猶弱巨海而遇芳舟
空而乘靈鸞而慶躍之至手舞何俗改感之憂之唯聖賢之知矣
也所以疏云清涼山大花嚴寺沙門澄觀撰上来恕是則撰人請二嚴
之盛德已竟三故前引文顯著述之意趣者

大花經嚴故原壹本

至聖意告鏡一心之玄樞廿乃至下文此
後正是教興大本末兩段今初於中又二初別明從慈顯旦別明中至聖意
告鏡一心玄樞然者別明如來為顯理故說法也至者樞也聖者正也
明，我本師光明遍照無上丈夫以即理無外別智證即智無
心照境冥理照神會心境理智存泯無二無別名之曰聖超出五果聖人十
地大士其智類我心言同及故云至聖

言目花嚴經幽致是經中之理謂未代凡夫愚癡無智雖曉經中淵深宗致由
是菩薩興大慈悲利益衆生造論釋經令義顯著如炬除闇得覩珍財故
經云譬如闇中寶無燈不可見佛法無人說雖恵莫能了菩薩造論釋經說雖
燈照物故云大士弘闡燭微言之幽致

雖立懷於詮旨之域而浩汗於文善之一字義含縱奪縱之似失奪
次句奪後盡敘下釋上奪意初迄一句雖之一字義含縱奪縱之似失奪
有心用上如來說經菩薩造論致使有難外人難月大象無形大音無聲
云言自入真境何用廣陳言教翻敘擾人故先縱云法性雖然空空二

湛一云言詮言之域本無言相今釋意云若不假言何以知乎無言
以顯乎無相無言不昇有言是故奏云而法流浩汗於文義之海言法
之異名浩者之別号文即能詮教義即所詮理文義深廣故稱為海
法花經云諸法寂滅相不可以言宣以方便力故為五比丘說亦同此義
耶云何故無言之法源是有言必釋意云蓋欲繫象寄繫之跡窮無盡
之趣矣蓋欲者幸望之詞寄者假藉之義象謂卦象卦象即八卦之物名
繫謂繫乃十翼之別号然卦象表彰世間事象繫為能顯若
離象繫何由顯得言函道理此中意云法性本來雖無言言靈若離言說
州楊州等四者中夏四邊疏主意云以我心中從造疏不望廣通流行誰知疏成
後四海九州咸皆講說故云不揆虧受輒觸玄微偶溢九州遐飛四海講經者
盈百咸叩余曰謂疏主造成二十卷疏四方華夏悉此講此疏者有餘人皆
講者盈百咸叩余曰者啓已余者我也又人為之余即自疏主之言為
未有餘義學法師雖講大疏未能究盡深云之理由是疑心不決皆來叩
頭啓告法師請造抄文

大教趣深疏文致遠親承指訓詩歸近宗不學無
仁古先德言大教者自花嚴經開教揀
經所詮開悟大教趣深者入行位三大四法界六相十玄門圓融無
碍無導宗趣幽深疏文致遠

新疏文華義理宏遠也親承指訓髣髴歸近宗者依佛之義我此
執法師捨受教訓於此經宗甚深妙理不能深悟但依希少似近其
髣髴歸近宗者敢執筆疏義千古憲慈高悟者將欲此疏普流施設軌範故
不敢言千古者未來之世前對所後故稱為下憲者
恐也慈者悉述悟疏主高見疏文也故云憲恐述悟疏主也趣向意云千載已後學法之人若不得
執解釋疏文宗旨則得覩光耀者希有者求也言光耀
者希再剖剖謂分判解釋之辭得覩光耀者覩者趣也言光
按執故云再剖剖謂分判解釋之辭得覩光耀者覩者趣也言光耀
者疏中執理謂諸本來自性靈明故云光耀意云唯願疏主善大慈悲再造
執文便現當學人得見經疏甚深之義故立希垂再剖得覩光耀順此雅懷
再此修理名為隨疏演義執雅者執也懷謂情懷條理疎條條依之義
道日我為順此百餘學人雅好懷情再造執文解釋疏義執順疏理無有相違故立
題云隨疏演義執普人云人在則易人亡則難意云撰文人若現世在自釋其義
理趣故云則易若其本人去世已後他人解釋其心多慮不稱深處故云則難
广云先造執文疏自陳執解文義決定勘衆不疑所以普人云人則易人亡則難
今為此釋要遐方終古皆若面會設遐方者橫遍一切處終古者竪窮一切劫皆若

面會者疏主意云我撰此抄解釋疏文願來際一切學人披尋文義皆如与我
会面駿聞更無有異故
然繁則倦於尋句簡則昧其源流顧此中難有慜哲中者尋前起後之辭
由生集抄後勞謙繁者多也倦厭也若集抄章句繁多後代學人
厭其繁多望准生退簡者畧昧也若集抄文簡畧關文之幽暗昧疏家
宗趣源流顧此中難者又望之義言中者非廣非畧巧妙之智方堪披集余甚愚拙自慜也意云我今雖無如
言有慜哲中者巧妙之智方堪披集余甚愚拙自慜也意云我今雖無如
此雖中而數彼中零中而作

言其辭不枝者意疏主之高懷天悟助之清詞言後學者披尋
意夫後學法之疏也
枝而疏主意云我自撰抄解釋疏文義理決定更句有疑故云意矣後學
其辭不枝矣

大方廣佛花嚴經抄序第一

大方廣佛花嚴經者諸佛之秘藏性相之宏海万行之原宅玄微之淵腑
是以敬立五位仰之而弥高積劫鑽之弥堅折籌塵而大小不亂霊扉而
大万行分數而不有一性寂寥而不無行布八乏而不著圓融彈之而

不乳大願衆之而死始休尋捨人之
愛躬而不避弱勝熱癡毒而不中遇
窮善財耐之而不竭文殊照之以寂〻普賢躬之以直〻非擴小之
所知唯遍那之一所證
夫入文之勢理有多途或有自本而記末則先統次疏後敘今
尋流討源則先敘次疏後統今
当四段一解題目第二部之宏綱三即撰人讃二嚴之盛徳三
顯著述之意趣四正解教文列經疏之大義亦為順統四分故尓當
弟釋教題者

[illegible]古今講演人之初理有多途或有自今初記末則先疏次疏後疏今依後門即疏次疏後經今有尋流討源則先疏為四段一解題目旌一部之宏綱二明授人數二乘之威德三赴前引文顯有述之意趣四正解疏文前經疏之大義四設不同且初第一釋題目者題云大方廣佛花嚴經隨疏演[illegible]疏卷第一[illegible]於此一題文之為二初上七字[illegible]題下隨疏等字乃能釋拔号且初段[illegible]者於中文為二初雜釋後合釋今初

[illegible]揀之云方廣之大由重揀別故依主能應要故有云廣方二字乃是通名餘經有故大之一字即是別目唯此名故以別揀通大之方廣作依主釋且如廣大之一字亦通餘經如大溫盤經大寶積經等言不大字通得餘經何故初云唯此別目義似可穩佛之一字是能證之人大方廣三字所詮之法能[illegible]之人從所證法以彰名大方廣之佛依主為名花之一字通目果由佛故佛故下文云共修果俱修即是因果因佛之花表非餘位之花

故依主立号或花之佛表非餘行之佛故
亦依釋嚴字是總謂通能莊所及人法教大寺
四字唯是所嚴花之一字唯是能嚴又大寺三字
即是所詮法佛及花字能詮教從別法彰
名大方廣佛花之嚴作依主釋然之一字能詮之人總從別法彰
教大方廣寺中是所詮義能詮教從所詮義
以彰名大方廣佛花之嚴然之一字請教
通名大方廣寺此經別目以別揀通依依主
釋上來總是上七字經題已竟
次下八字正是能釋之教号者隨謂隨順符
合之義演謂演暢解釋之義教即
所隨教是能演義謂所演以此教中隨順疏
文無其違背演暢經義令其類等由是名曰隨
疏演義鈔之一字是體是性隨疏演義是用是
義體能持義用不離性應云隨疏演義即鈔
依持華嚴大方廣佛花嚴經之隨疏演義

鈔亦依主釋華嚴第二言指其差次非體目故更
不作釋上來總是解釋題名旌一部宏綱已竟
言并者諸并謂兼并序者緒也如常所
言并序故云并序
釋意顯疏主不唯造鈔兼亦製序故云并序
二明撰人讚二嚴之盛德者清涼山大花嚴寺
沙門者釋侶之總名大花嚴寺者能依之別號沙門者所依之
德通名澄觀撰清涼山大花嚴寺
之通名澄觀者即疏主之高謚撰者述之異
名言清涼者从其山中歲積堅冰夏仍飛雪
曾無炎暑故曰清涼山者大花嚴寺
木花嚴寺在清涼山大花嚴寺於此山中有
云自非教惠云何得法故嚴尔寧忍亦忍

忘也二云息者心義謂一境澄神初中後不
離於念故有偏云息心境澄神故号為沙門
言澄翻觀者澄謂澄湛本源故号為沙門
謂觀察般若觀照三空之際表我踪玄正觀雙
運動靜如如互斯素号著業雖將沖寂
出塵濁棲修溪井最幽寺清景中本來惣是明授人談
玄蒙之盛德已竟往
次第三釈名前引文騐義述之意趣　義寂

施相 九

盛觀瞻相 十

用沐浴相 十一

守護相 十二

出遊老人相 十三

道見六相 十四

摩耶生天相 八

習學技藝相 十

農夫困苦 十二

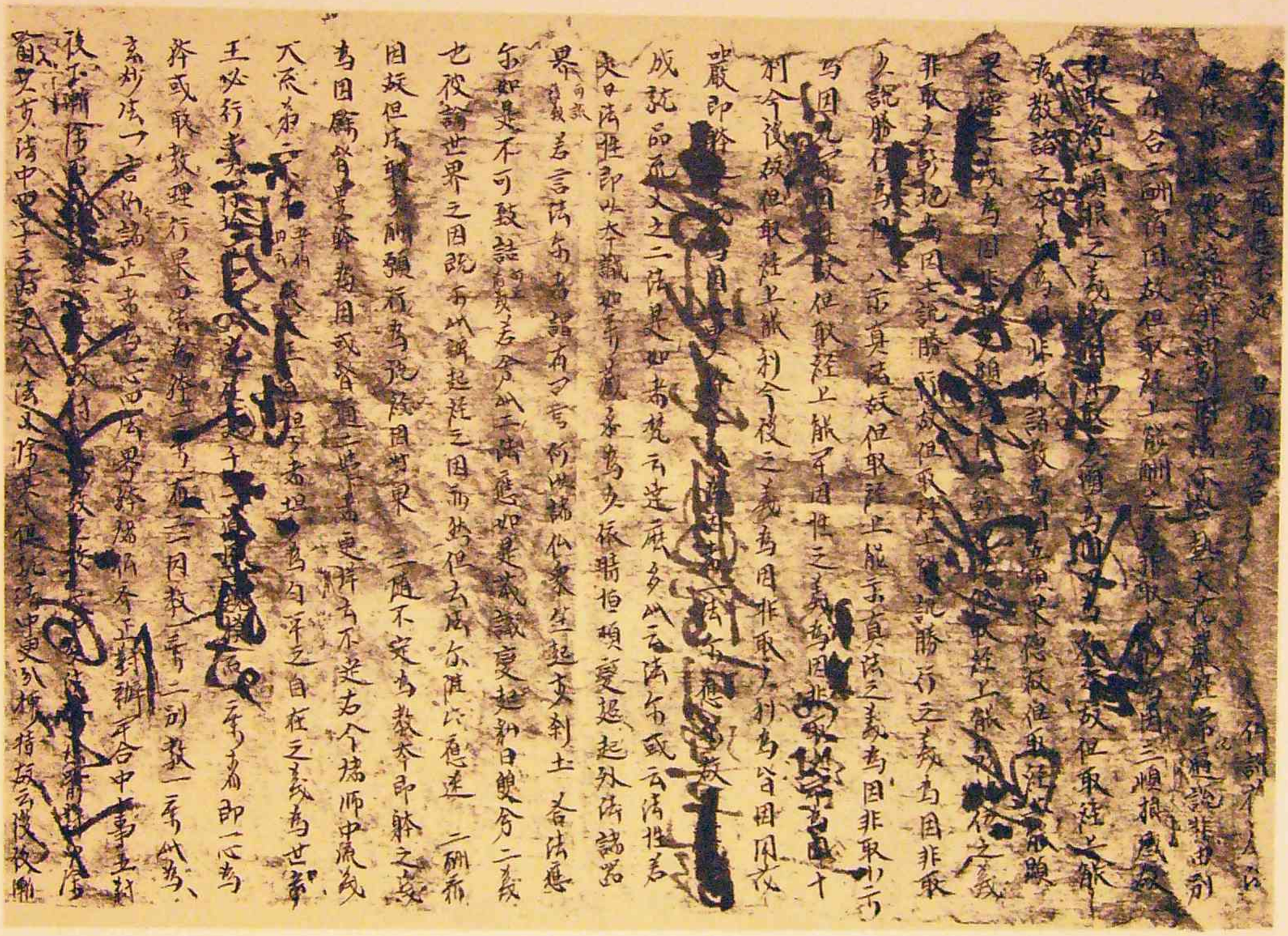
常飾納受 相 十三

空聲勸 相 十六

敷玉夏 相 十七

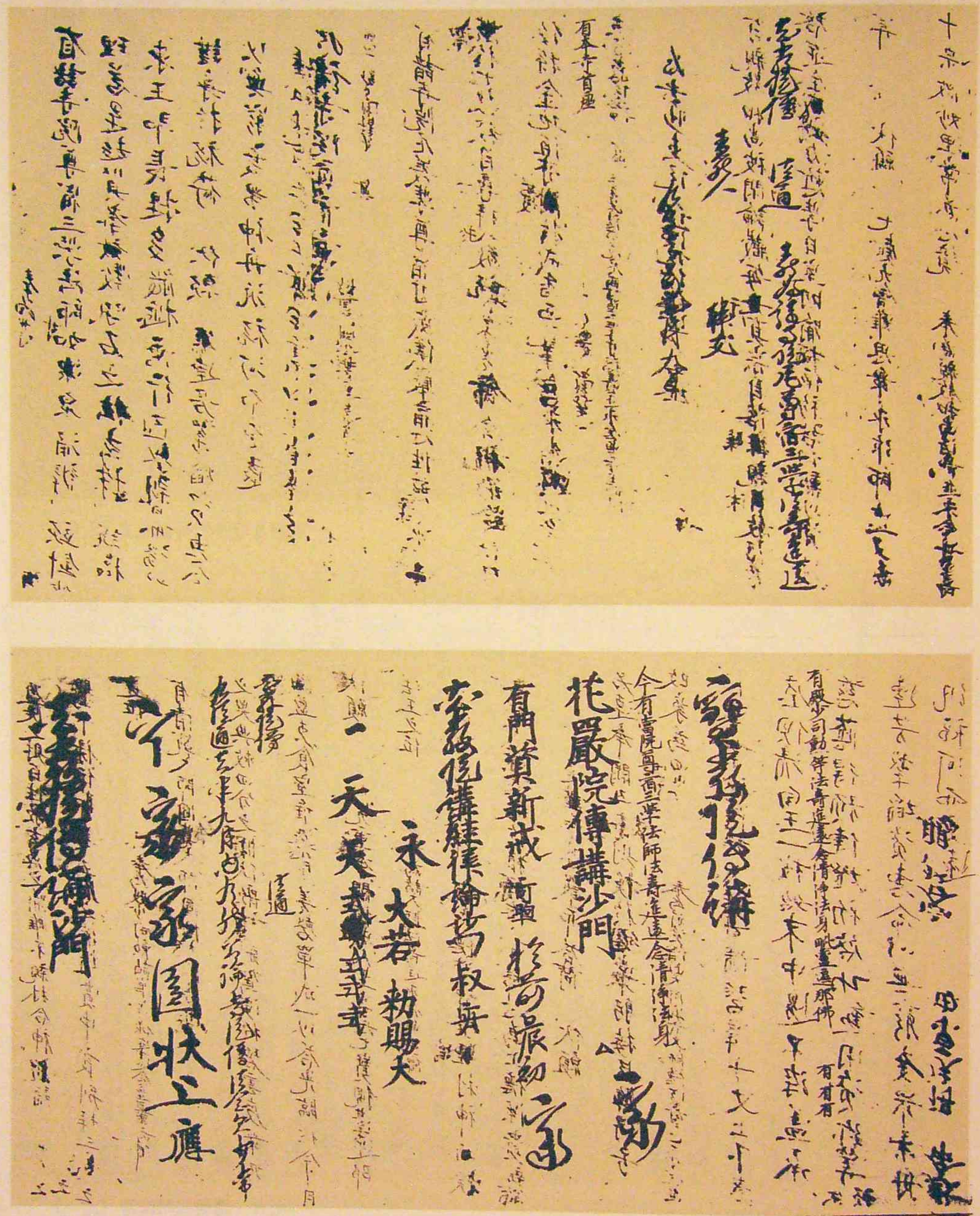
路 〻

摩相 三十四
魔相 三十六
三十八 今
二十二 今四
梵天勸請相 四十二 今九 今二
帝擘法 四十四
輪妙法
耶輸得道相 五十一
耶輸宿世因緣相 五十三
梁耽耶出家相 五十五
富樓那出家相 五十六
三迦葉出家相 五十八 今六
諸天聽法相 四十六 今四十一
舍利相 六十
目連相 六十二



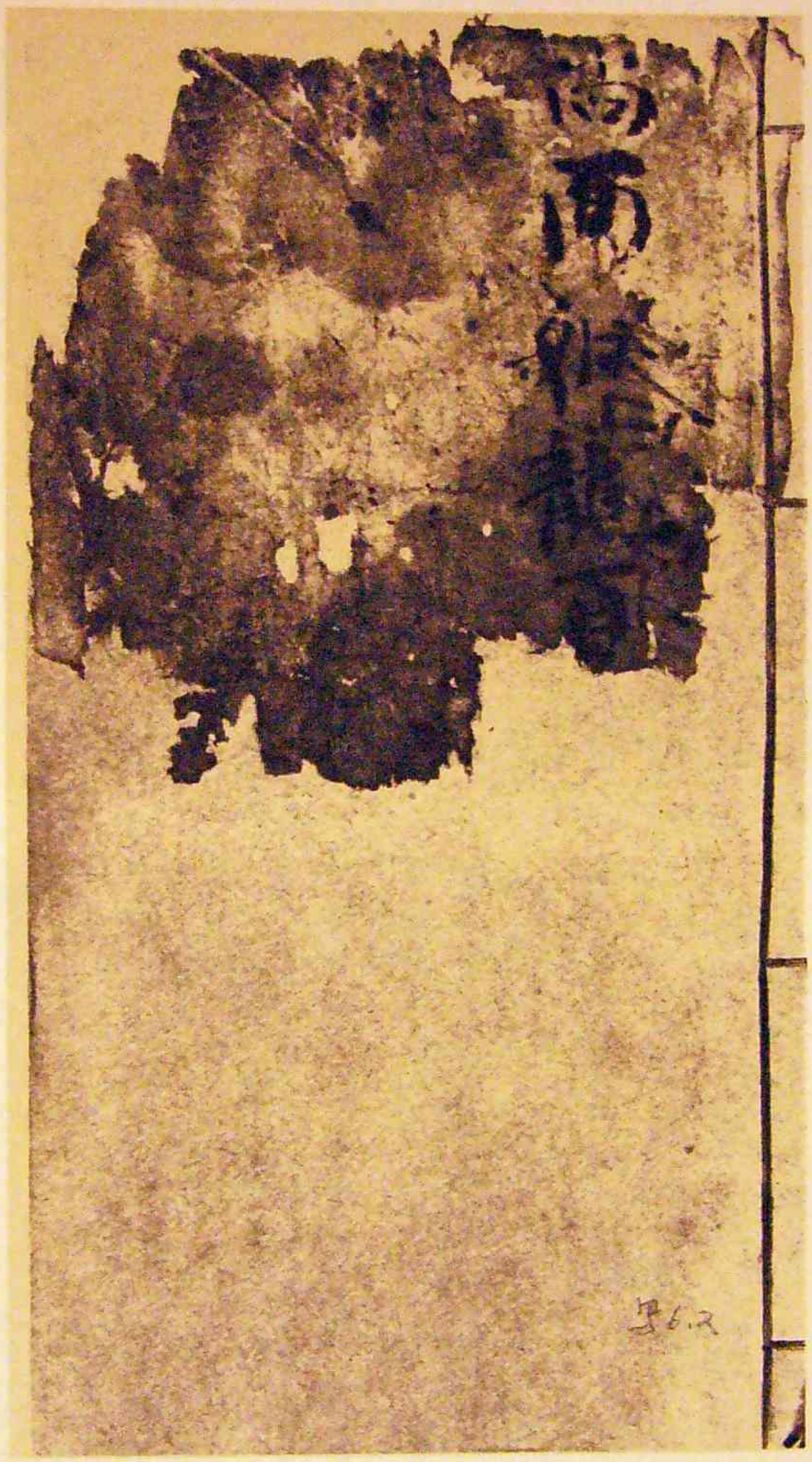
應州當寺沙門祈福願文（之三、四）

應州當寺沙門祈福願文（之五、六）



應州當寺沙門祈福願文（之七、八）

應州當寺沙門祈福願文（之九）



七七　大方廣佛花嚴經疏序、勸善文合册封面

大方廣佛花嚴經疏六

宗系 泉華數 拱音做 牆仞

辣音四字量昭軸 儔逮上音做

詞解上詞下風 談柄 燕閒 岐音之訪

扣諮也寬 蒭然上音 滅 杖

矣膚 文咸 叩余曰

大乘雜寶藏經卷

初分為五段且第一攝持義攝衆生

無外第二普字義花字白線風吹

紅繩手捧而時之那散 第三繩墨義第

五經徑路義此是名為五 [illegible]

不隨順學放椎 [illegible] 第業碩長夜慶作千年轡

耳聞經旨遭實而不為一 [illegible] 受成傳絕遮頭捋面

賊買酒肉何曾著非 [illegible]

在中心河含經內分明說。學
千年之間害點一九仙藥。藏百
猶頭之報。並慈烏哀報恩跡殊
鐘。因汲中翌。令哀聽二妻之意
就中多。衷熱之時。見用他行。是為家業為國。却交桃李
聽座歌。暗積多財。父亡。且徒自在。偏修少善。望妻子永
得延長。堅守大地。火起。止自成灰。幻化。空身。屋蒲而風
颺。今落。猿捨水月。智不了而之軀。煞然。棄。戰鬪。
過情而翌。命。秋蟬流離。盜賊密。想。慈龍降雨。高人姓名、
。羊群。雖衆。刀員。命刀而各。隨身。善屬。離多。少員。死刀而
終。難子。勞。趙令哥。金埋。妻內。不知而何。曾生敬。佛種在
不悟而。豈顯。真性。男。擎紅扇。無風中扇。得有風。安執
新。筆。有。礼中。其成無。形。乳令玉。偏急杜。聖之。頌。帝燭。今客越
金剛之。其。勢。指東止。躰。聚天。愁。寡。風。停月。樣。離。告。決。盛
木人線。斷而花。里令落。病苦到。數難。問避无常若至又難。推
不論富貴。名高者。想。周戒。聚一。進灰

大林有木。不斫而定。不戒方。所不客舍。不揀終非是也
聽誦之人各自上生蓮花。鈇刃無月。欲非霜而豈利。劍
皆鏡非想須色。寧逃匠手。蕉花落地終無又期之期。
雨離天上。豈有歸云。瓶器異而水惣一。燈盞異光不殊
貧僧說法無人聽。蝸角感龍憐。於波闇之下。蚊咂風雷
至鐵鍊世界採拔人得話。擬上高峯。庵一
蔣六士方航淨掃堂前地。平持屋內坭。法水來洗潰。欲渡大海就
提自然生。日月雖明不照覆盆下之。天之甘雨。不入側
內。蠅隨遇馬。得達千里之途。騰羅松濟得為九肖雲外
聞道聽經受戒縮頭似鼈。道著作樂哥歡舒頭如鼉
來僧得其言話流身處度信蹉跎一向貪生造業多。功德不修
竺不去。無常攻進念摩訶。受諍無明三寸氣。大限追來一剎
那。莫道此个英雄者。惣交地府符見閻羅。像馬銀為
似水底清天。庄困眷屬。隔風前之燭。忽聞人死。
竺恨不終持。却得身安。擲趣誰觀後世。粧嚴身相。
薩容儀。腹內毒蛇。似豹狼心手。身無室。多陪似糟

贊不聞經。如月睒摘。五濁山中設宴錯倒咏之。實自忙何暫得米潛飢腸。已度戍衣遮湯躰。

身生疥癩。羊抓而日弄多名。躰汚塵埃。可引涼風。蚤尾騏羅。難成甘露。持戒三種嚴淨。吟明月深宵。水智惠雨酌者福聲。

開。欲辦荒地。須平好斧。吟如病委雖廣不子終不能收。小鬼常耀猶傷。羊羔奉養。不知屠割。慈明錢於高臺而安。

而掛秋蜂頭送。見聞迷前。迷則六趣巡還之賤。悟則

陛迫先聖利。平激賤某寤崔而當下明殘。諸人寸。答應休。

松。重洒而轉添清翠。樓閣擊鼓。四方聞咩而以感歡。手

内明鉢八表聽而不去。貪名逐利走東西。重即輕微豈覺知。

受色吟如婦見。貪財恰似鷹爭食。佛性田心非修而長却受苦。

擔燈光一改癡。布施大業。繩索八獄。縱覓始知道落便宜。賜珠

在帶。不知而久受貧疾。佛性田心非修而長却受苦。

江中說法。甜如蜜。心食癡疱。苦如芠。知是文人墮邪劍。

一念相違沉苦海。終日誦經。心中刀劍。父母雖有深恩。非是望

疾。国王雖居尊重。未有出世之期。父母雖有深恩。非是望

凡之本。修高人福得报不刹那歸去。思心不止。似犬授臭惡之喻。
。廣廣情深。如魚逐鉤頭之肉。貪頭北脊善何惡緣。忘佛懺罪。
如尼爭先遇火坑而衆命。衆生苗到苗頭。四妄語。五酤酒。六說過。七謗
厭罵出名言。二欺生。二偷盜。三邪婬。四殺。八惡意。九嗔恚。子誹謗。後十教者。
。四無慈悲。五為主失儀。六破齋犯戒。七畜諸非法。養猫雞犯禁。
大論四十八細推七十九。輕慢長成中有二不救餓生。二不救尊親
求學成中有二受戒非儀。二不与好者。待賓歸成有二一旌迎
來。二受請非儀。惡救多損成中有四一通致嫌色。二然生。三却盜。四破業犯戒。畜諸非
春廣。三五調應与方法。六賣男女色甘。二作有
行非成中有四一貪煞黑。二輕拜小頭。三田宅取物。四繫縛永財
法成中有四一貪煞黑。二輕拜小頭。三田宅取物。四繫縛永財
。正破壞成功。六養猫狸甘。觀聽作惡成中有五。一觀聞贊三
觀聽音樂。三技戲。四邪術。五賊使。六鋪雜衆有二應作不作。
二應止不止。應講不講有二不化物安僧二講經教難。不授生戒
中有二不受戒失儀。不与衆生受戒。無德作師中有三為利養
二為名聞三為弟子。已上共成七十九戒。初況海惡道。後永離善
親。善子修慈。群起避路。此立常禁。鳥与分恨。降龍化缶。毀
墓不制稱。阿難洗鉢。況酬卧在床過。智度論云。酒有
三十六失。一財物虛竭。二衆病之門。三鬪諍之本。四裸露無慚。

五醜名惡露。夫無有智恵。七所得物不得。八已得散失。九伏匿之
是盡向人說。十廢諸事業。十一耽為欲本。十二身力轉少。十三有疫。
身色漸壞。廿不敬父母沙門。伯叔尊長并弘法僧。廿二明白善。廿四作成人。廿五無慚愧。廿六不守六親。廿七
從色放逸。廿八人所憎嫌。廿九親眷知識所共捐棄。三十行不善事。
三十一弃善捨法。卅二明人智士所不信用。卅三遠離涅槃。而癡狂之因。
卅五死隨地獄。卅六得從人身狂駛。月月止月女。劉乳酪其產。眠居
佉婆。劉骨髓。救餘病僧。毛顆有暗。青之瘡羽族懷骨肉之事。
憂。傷欲既多。幾婦亦甚。兩頭產。眠居
持戒賢人。流璃王是波斯匿王之子。野干說法帝釋和南。作
寻撫琴。鍾子期能聽。昔日耽摩羅國使施尚有一野干。救師子
逐。隨在井中。經於三日。自說偈言。一切皆無常。恨不飽師子。奈何
危厄身。貪餌無功死。無功已可恨。復汙身中水。藏悔十方佛。願
照我心前代諸惡業。現常發今善。從是值明師。修行盡作佛。
帝釋聞偈讚曰。未聞聖教。久處幽冥。
根器正而成人。溪水淨而月影現。心水淨而成法生。昔日曇摩鉢
太子。為求聖法。於是帝。化衆為婆羅門。告太子言。汝作買火瓶
十丈。火中盛滿。投身入火。當為汝說。略偈云。常行於慈悲。修
修行喜捨心。救護少道意。乃雇
作青蓮花

大方廣佛花嚴經疏序、勸善文合册（之八）

餘粮置不問之倉。餘粮散失而滯寧存。
猫縱諺心。結於壇中作道。擬勉毒蛇痛擊。但捉其頭。欲除餘
燭之傷。唯指於尾。一餅雖賤。貴密三斛難收。兩文好奢望
千官而方奏。并見善則如手探湯。百無一窺。見惡則如鉗混
翅。爭頭競入。三春陽和。鳥鳴有遠近。秋肉不捨。似鵬鳳。起覺身言
憂酒難休。如得寧知命食。躰
晴干開水道。雪天而何憂。無事識官人有事俯帥。憂時
由如門後見。翹足無休。躰蛄蚓、似遠房神。危廣莫盡。師子
虎相爭。野干令鬪死。若聽恵言。終無賢善。安好人退去。
如雨露中行。雖不見衣時。行濕其性如故。是嫡人。點墨一人。

一標牽宗體　二別難數能詮　三教主難思　四說儀周普
五言該本末　六百趣玄微　七成益頓超　八結歎宏遠
九感慶逢遇　十略釋名題　㊀一現聞益　二解行益　三頓證益
四超權益　五成智益　六成伍益　七顯因成果益　八成就行願
㊁教起因緣　二藏教所攝　三義理分齊　四教所被機　五教體
淺深　六宗趣通局　七部類品會　八傳譯感通　九物釋經題
十別解文義　㊂一法應爾故　二佛宿因故　三順機感故　四爲教本
故　五顯果德故　六彰地位故　七說勝行故　八示真法故　九開回捷

十利今後故◎一依時 二依處 三依主 四依三昧 五依現相 六依說
人 七依聽人 八依德本 九依請者 十依能加◎一周周無导 二相
遍無导 三衆周無导 四依起無导 五真應無导 六分圓無导
七因果無导 八依正無导 九潛入無导 十圓通無导◎
一五一乘一性 二明乘性相成 三顯遠近究竟無趣教 四辨無無神
性 五明結成正義 六顯遠救近性 七辨遠救無性
八章遠救趣究竟 九會一乘方便 十述結成破立◎
一惟心生滅 六二諦相雖 七四相前後 八斷證不
九佛身有爲◎一唯識真成 二五性三乘 三真通隨緣
五生佛不增減 六二諦相即 七四相一時
四三性相即 九佛身無爲◎一本末差別門 二依本起
八斷證相即 九佛身無爲◎一本末無別門 二依本起
末門 三攝末歸本門 四本末無导門 五隨機不定門
六顯密同時門 七一時頓演門 八教窮無言門 九該
通三際門 十重重無盡門◎一理遍於事門 二事通
於理門 三依理成事門 四事能顯理門 五以理奪事門

六事能隱理門　七眞理即事門
理非事門　十事法非理門　一一同特具足相應門　二
廣狹自在門　五秘密隱顯俱成門
七因陀羅細境界門　八託事顯法生解門　九十世隔
法異成門　十主伴圓明具德門　德相十者一同時具
足相應德　二相即德　三相在德　四隱顯德　五主伴德　六微
體成即德　七具足無盡德　八純雜德　九微細德　十同
羅羅綱德也　業用十者一同時具足相應用　二相即用　三
相在用　四相入用　五相作用　六一性無二用　七隱顯用　八
主伴用　九微細用　十因陀羅綱用也一唯心所現故二法無
像故是因無限故八佛證寂故九佛深定用故十神通解脫
一諸緣各異二手通故五如幻多故六影
相即六體用雙融七同體相即九俱融無
十同異圓滿

恭聞鴻[illegible]性海絶教浪以瀾[illegible]真源之色相而旨
[illegible]難寂言寂教星軌籍以午端然無相無形羅身雲於
万得即深即廣從上德以何知即遠即高任權宗而冏測
可謂為万德之窩宅作十宗之泉藪今乃教雷暫震驚泰
華以靡聆欵法雨纔轟點滄溟而乱沸由是義淵等鴻[illegible]
八海爭深文博等嵩[illegible]高千峯贊從資故我雜花與黃浩[illegible]沃
洋根本宏載[illegible]峭峻由是覽皇獨演大士同聞莫不煜金口
於菩提樹下曜玉毫於擔多林側蓮宮五周之果文[illegible]渤澥縱眷治
盧騰芳堂五周之果文[illegible]渤澥縱眷治豈能超句[illegible]山巍峩
妙高而爭比寔可謂能詮弥奘朗万偈於初成所判深幽[illegible]
七字於後輩十玄六相正行布而不易[illegible]四德三身威圓收而
何妨歷[illegible]如斯大教貫諸典以為淵泓故我圓宗判群經而
為宅藪是以岌[illegible]等類五教以孤標汪[illegible]等向三乘而遒闡若乃
悟圓教則終一行以能坚達偏宗則煉三祇而必損哭夫後代
上賢去歲高流何不融心歸於性海矣玄文一部啓以三門初
釋經題目次彰撰人後正釋本文三段不同今初見初經題
目者於中文有二一慶梵對翻二依方直解義兩段不用
今初慶梵對翻者若欲面方梵語應云摩訶毗佛

畧勑施遂幹樓訶終多羅樹既此土唐言者即大方廣佛
花嚴經尒問云何無雜飾之言荅為此土唐人好畧是以是中
花上畧雜嚴下畧飾矣上来惣是唐對翻已竟。從此第
二依方言解義三躰不同今初且釋名者大小當躰得名意云今
清涼解釋名有十義今當畧是而隨一字各有三義一釋名
二辯義三躰三段不同今初且釋名者大小當躰得名意云今
我圓宗不同他教但對小名大今我圓宗運一法界真性寂寥
大名本建故云當躰得名也二辯義者謂常遍為義常則
莫其始遍乃刹測其邊又常則四時不變八節恍然遍乃
有青蹉千途同運故云常遍為義牙三名躰者惣一真法印
常住之理而為其躰矣二方者亦具三義且釋名者方以軟
法得名者直謂十玄六相具得圓融自在无导染淨等法以達方
名此即既法得名也二既軌持為義者軌謂軌則令物情以生解
持謂任持不捨自身之躰性也三出躰者惣以性得万善染
淨衆得事類非一而為其躰此乃圓宗之相大三廣之一字亦復
三義一釋名者標化菩薩住攝應根廿用佛身變化云下染淨非一辯法
用而立其名二釋義者謂抱博為義包則容法界之无遺也三出躰者謂万徧
博乃遍十方而下染淨非一辯法

一界而周用以為躰性百此即周宋用矣四係者又具三義一謂佛之
一字受果建名繼瑕悉去斤无遺方德齊圓故云就果得名也二
釋義者如常所明覺照為義覺則悟大夜之重昏照則朗方
法之幽邃三出躰者惣以十身渾融三世者周无漏五蘊以為
躰性也五花義者亦同前三節且初一義謂花之一字從喻
出水之功開敷之義用因果同居彼喻之名此即從喻章名
也二辯義者謂感果嚴身為義感果則万行圓成嚴身万
衆德備躰矣三出躰者三昔十聖二字從花功用以立其三義一釋名者謂嚴之
六嚴者復其三義一釋名者謂嚴之佛身

二明義者資糙為義資唐大之躰用糙乃粗疏之稱疏而大之
三出躰者惣以四依信賢聖證始覺之智能運諸万行遍嚴
廿如常四義一出躰用以為躰性也二攝三世四法乃道軌百王攝乃化生无窮貫
則連通如貫四法乃千代同規此器器卵經義錄廣如下疏三出
躰者謂法名四虛而為躰也上来多師開為十事謂教義一
竟从従此第二合釋者鹿谷為五對畑
對二人法二因果四躰用五能所若作釋者經之一字是能

詮之教止字是所詮之義教以從義受名是大方廣三字是所詮經依主受名又佛之一字是能詮能證之人大方廣三字是所詮之法人從法以彰名是大方之佛亦依主受名或云花嚴二字是因佛之一字是果亦從因以彰名是花嚴之佛亦依主釋或大之因佛之一字是果亦從因以彰名是花嚴之一字是用嗥躰就用是大方廣即方方廣擯用歸躰是方廣即大兩重持業建名又嚴之一字是勉止五字是別勉從別法以彰其名是大廣佛花之嚴是勉別依主釋止采多義勉是離合釋已竟從此第二章表嘆人者於中有二先離後合釋且離釋者云清涼山大花嚴寺沙門澄觀述下疏云解即代

州鴈門五臺山中於清涼山者謂歲積堅冰夏仍飛雪帝無炎暑絕囂塵亦足應云清涼五臺山表我文殊大聖五眼具五智已周宋五都之真秘動五陳之真梁頭戴五佛之冠頂分五方之髻上無林木有同曇土之臺故云五臺其山者左連恒岳綿亙幽燕右帶長流一帶北林絕塞過万里之煙塵南擁分陽為千邦之錦繡由是白雲凝布奔万里之澄江景日清涼照千峯之花(花)嚴或雲凝袖万聖歷乎龍宮夜開千月藏乎細草朝聞大聖之名無復羅宛圓光翳於山景勝鳥注於煙消雖大聖之

人間之處故云清涼五臺山の大花嚴寺者一藍之房額沙門者均
解奇惠釋子之稱澄觀者乃疏之別諱或沙門者梵語此翻息
最此云息惡息達治息心達本治故号為沙門澄者悲也觀者智
也或澄定也觀達治也謂有惠也表我疏主悲智雙運定惠文周所以疏主
之別目也撰者述也謙非恭起處則別得怨名是清涼山之太
嚴寺依主受名人則攝用歸躰是沙門即澄觀持業立号更有名
義自下廣明上来怨是彰表撰人已竟從此第四正釋本文。後演
疏文者特明所釋疏文先辯能釋純
義昭焉疏假欽明疏文煥然大以此三事起盡相因約起則依本
生末從狹向寬先有經故次有疏次有疏故後有欽約釋則尋
次討源從寬向狹先明欽故次明疏故後明經是故將明所釋本
疏尋次先辯能釋末欽明斯一欽啓以三門初示欽題次依旌欽主
後顯欽文三段不同今初云大方廣佛花嚴經隨疏演義欽卷第
一并序此一題中上之七字乃是通撰之名經前略指竟次之五字正
當盡美之欽目今應粗辯隨謂隨順則扶局義演謂演暢則敷
陳義疏文名體前已略陳所言義者信解行證九會之玄猷
叙敬開謙十軸之奥致能隨能演並屬欽文所隨所演雙該
經疏乃則獨彰疏号義乃通取經言能依所以載名是疏

之隨示義之演並衣主釋鈔者編畧補闕二義新名如識性用四重為體鈔之一字是體隨廿四字是用體能持用攝用歸體隨疏演義即鈔特業主号又能釋鈔從所經以立白名是大方廣佛花嚴經之隨疏演義鈔亦依主釋彼卷第一并序五字理二常說上来初段稱鈔題以意次依雜釋鈔主者疏之異鈔一人造情器人法離合同前上来惣是大名雜鈔主意段顯鈔文於中有二初引文後正說

嗟夫人世患化非堅。故宋喜已遷移。更二輪而催泥紅顏線顦俄成老相之儀。雪鬢眷虞忽變黃金万両難逃生死之災。白玉千箱豈勉輪迴之限。昨見布隣公子驪緑改而白髮養乱里富家昨日歌而今日哭。身如石火。命若風燈。不生覺悟之心。豈抱終窮之意。直待四支不拳。両足難伸。三魂歸於水中。七魄喪於幽冥之内。此時追悔思想何及。且我大覺世尊。自掩於雙林。豈況凡夫。那能免矣。浮生似夢。為非久坚。電輪轉星。倏忽然。紅輪西墜。玉兔東生。集似煙。人身皆被三光燭。物景俱遷四相移。流轉生死壞。

輪迴三界閻喧之中難道人身受百歲長命難過七十強埋嗟愚
背大無端忽爭人我騁膏禍之貪河要海謀生業苦虛身心不
易當善吾事字曾習少許勞役身心幾万般只知黃運遷活
路大限臨頭總教難堪嗟女皆甚無端常梳鳳髻勻紅粉掃眉淡畫助婦顏容鸞鏡臺前呈艷態綺
羅相伴貪多端直饒夫婦如魚水無常限到同難如未入戚不多年故流生死別難履凡夫那
暫聽言休駭無明前道我偏如未入戚不多年故流生死別難履凡夫那
休要惑癡男并戀女夫妻設說好相看限到頭來各努力自修
西施救你難如何年盡且須還避受難艱
當六類三生無當熏偏選甚輪王并蟻子大小高低物一般
騰飛何年盡且須還避受難艱
過負不舍而帶文自嗟塵眼睛無不起座難掃眉盡教無
常摸星眼皆遭致鬼牽為嗟無常人盡有古來英雄
叹根本是昔聞盤古立人煙三皇五帝後成天各立一邦宗杜裡
北望千年与万年往効從前興霸業到頭大限系英難上來
英傑遭如此相辯凡夫爭久延陳平幾信今何在季布鍾
離向那邊韓信機謀能促地張良計解衛天楚帝難
光為止將漢家更有卧龍仙龐涓為照人和論子戚倫

大方廣佛花嚴經疏序、勸善文合册（之十八）

遭刖足懲亦癒布持書来索戦。問郷那筒是明矣。此時遂用
施金計。走歸本国離近邇。如斯無限英霊怜。惣被冥司雲
衷迫。開傻且須修善。莫要蔵心造罪傻。不簡高伝歸無
水。歩輪営賎有黄泉。若修善得生天
僕迴塞路三笠獄。刀山須受万千年。夜叉駈向閻王畔。乗命
究家在月氏。別離閻浮多艱苦。龍花會裏願同縁
已此開演、大乗圓滿微妙法華為国主、王子
即徳奉為
亡考妣、及戦没諸霊、
一切尊
主教
上来
善根、
普及
於一切、
我等与衆生、
皆共成仏道。
天暦二年歳次戊申十一月廿一日
願主従五位下行大宰大弐藤原朝臣

七八　法華經筆記（之一、二）

法華經筆記（四、三之）

法華經筆記（之五、六）

問阿賴耶識有幾心所相應若有十八不善心所遍行五別境中意根本中異根本中異我見我愛大隨
八問第六識有幾心所若有五十不善心所問前五識有幾心所若有三十四
心所謂遍行五別境五善十一根本中貪瞋癡中隨二大隨八問阿賴耶識緣
幾類境若緣三類境問末那識緣幾類境若緣一切境問前五識緣幾類境若緣五虛一眼緣五色耳緣聲等問阿賴
耶識五受中何受相應若通五受中捨受相應問末那識五受中何受相應
前以若問六識何受相應通五受問前五識何受相應若樂捨問阿賴
耶頌有幾所依若二種所依依七八問末那識有幾所依若有二
種所依依第八第六識有幾所依依七八問前五識有幾
所依若有幾所即若有四所依云何為四同境依二分別依三淨淨依四根本
依問何名同境依若五根是何名分別依若意識是何名淨依
若末那識是何名淨依本依若阿賴耶是問名同境依若眼根照色耳識緣二
聲鼻識緣香鼻根照香舌識緣舌根照味身識緣觸根照識緣二
皆同故名同境依問何名分別依若前五識假藉第六識分別毒與等
事故名分別依問何名淨淨依若五識假藉第七末那成淨淨故名淨淨
依若五識假藉第八識為根本依問四智等少心
所若四皆各收二十不心所遍行五別境五善十并自心王成五十不問阿賴識耶
三量中何量三境中何境若三量中唯現量三境中唯性境心所獨影境問
末那識三量中何量三境中何境若通三量中非量三境中何境帶質
境問第六識三量中何量三境中何境若通三量中非量三境中何境帶質
識三量中何量三境中何境若通三量中非量三境中何境帶質若前眼見九
緣生耳識唯從八緣生鼻舌身三七後三至三四眼識九緣生鼻舌身三七後三至三四眼識九緣生者一定二明三根照境
不依意六根本七淨淨分別九種因徐即徐即種因並徐即種後三至三界者謂意見
種鼻舌身三識各具七緣於前後分別及淨淨具三緣末那識於前種內五徐根境阿
賴耶識具四緣生者根三境三種子依意具五緣生者根三境三種子依意於前七即於前七即種因並徐即種後三至三界者謂意見
何相攝若欲求地以具五趣雜居地色界四地初禪雜生喜樂地二禪乃至

何義若言分別義隨言分了共別論若論是二義說名分別
若是二義意依釋若是二義依何決難云
勿即識者問識者何義答云了別義復云了共別論若論是二義
若是二義意依釋若是二義依何決難云
答云分別即了

色等及法相　總顯地辨　謂表唯空性　非為空果色　彼俱遠遠等　餘詮緣名時
東南支國等　或說名方　覺等九和合　餘起相為我　九佛若無及　緣智名意
判分德解者　眼取一依色　可鼻舌無受　倒准實應知　一實非實　詮緣四名數
量等合有五　微塵等圓性　實雖非差別　四詮緣名羽性　合中具有三　隨俱智等
離中亦有三　初二離前合　後由他緣損　果隨共空離　時方速覺得　故名為性從
法處物三　是故屬於數　若離前行相　離卷其此性　覺亦有二種　化現准思推
遠迫分樂苦　希損顯欲瞋　樂勤勇等為　障礙等為重　地水火三四
流注當法爾性　地水等攝四　以此名為住　行四有其三　合作已今述
法中亦有二能轉能遷故　生死邪智因　身若名非法　辯佛業解者
無注次第分　前合後離因　用取此名為取　善業名為有　善業上可意知　速近憂離合
為事必說今　有等實先合　後離分各許　謂諸實德業　能住物非異　能詮及能緣

裸夜後明當可
公書及弟得宿歌熟令
娘常書做奴擇因前中
業亂那非業現行和河娘因以道非
事子皆共前中此因認得　河娘道一個
進得祇律云　昔北丘迦創習禪有一部王供池亦多
欲建龍支生北丘說一個云　是擇磨尼婆羅尼婆　現證生死身善根未我者
是名善知識　龍甚道却若北丘云　我愛磨尼婆　過汝北丘身　我今不施汝
任汝不相親　佛歡見此是制　世人多食受　便起用支事　北丘七龍珠
一去不還者　梵語薩婆多多唐言似和合　皆為白事人來不盡　店西不到
村頭無前行見一坐天祠廟堂至夜便神堂內睡　一死屍來到神堂里面下者小
小鬼等到又不多時白有一老鬼從下來　一死屍來到神堂里面下者小
鬼示見便大要吸　彼大鬼不与吸　兩人爭競此白有見人大鬼便白道日
必定是何人得者此人便安　首是大鬼將去　小鬼將去見道大鬼將去小鬼起便把
活人首便拽得去吸人大鬼却死人首安着四樹居拽却都拽了到明旦
將

雜抄（之四、五）

雜抄（之八）

八一　僧光章爲賣常住什畜狀

墮淫怒瞋眼無過慧黑闇不過癡病不越蜜
家大怖無過死有生皆有死造罪苦初身當勤
三業恒修於福智養屬諸皆捨去財貨任他取
持自善根險道充粮食資糧皆如路傍樹暫息非久
停車馬及妻兒不久皆如是群宿鳥夜聚
旦邊飛死去別親知無離亦如是唯有佛菩提
是真歸依處經我略說智者善思惟

八二　五言詩偈殘卷（原大）

菩薩戒壇消文卷中

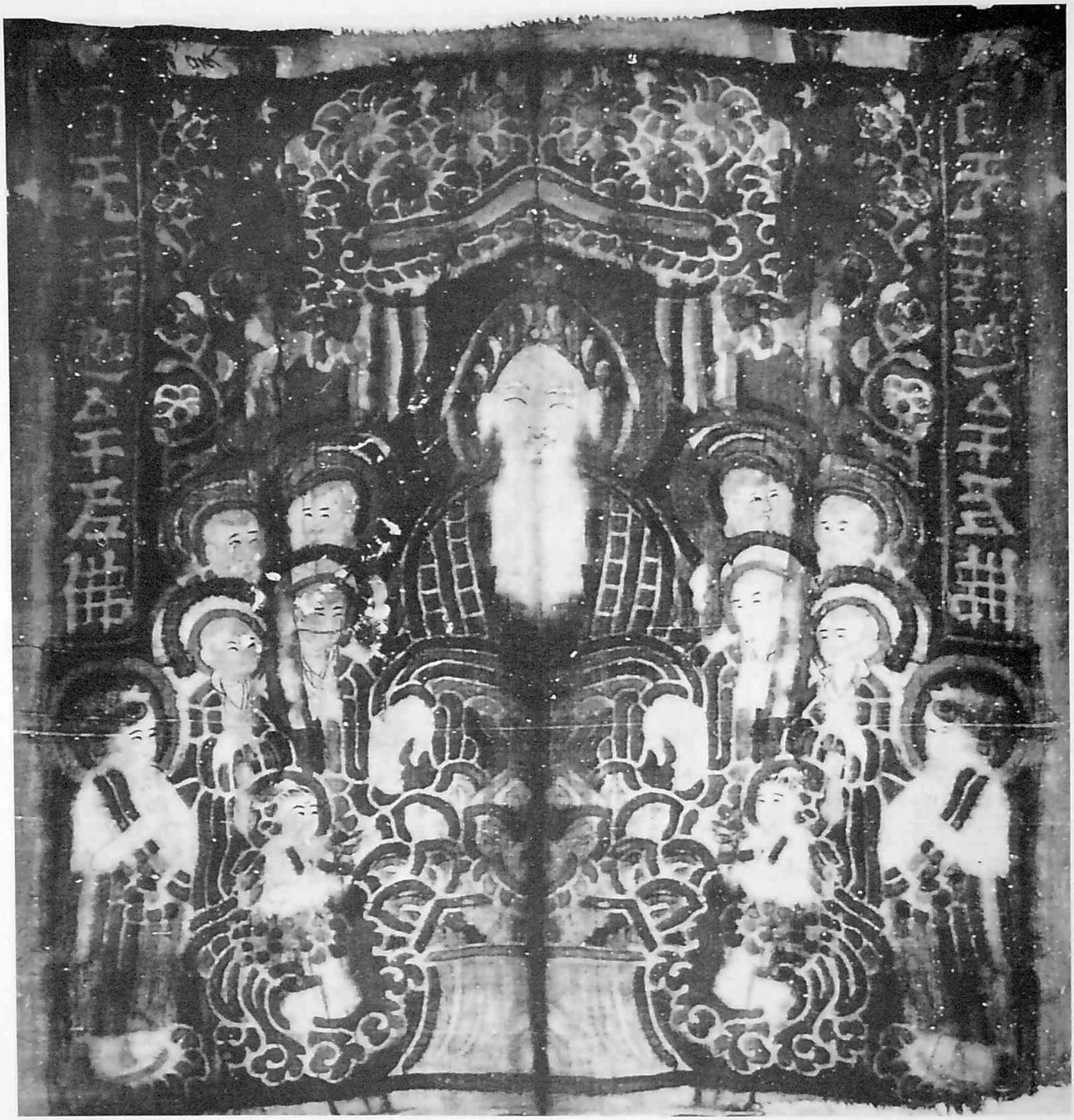
八三　菩薩戒壇消文卷中包首

八四　採藥圖

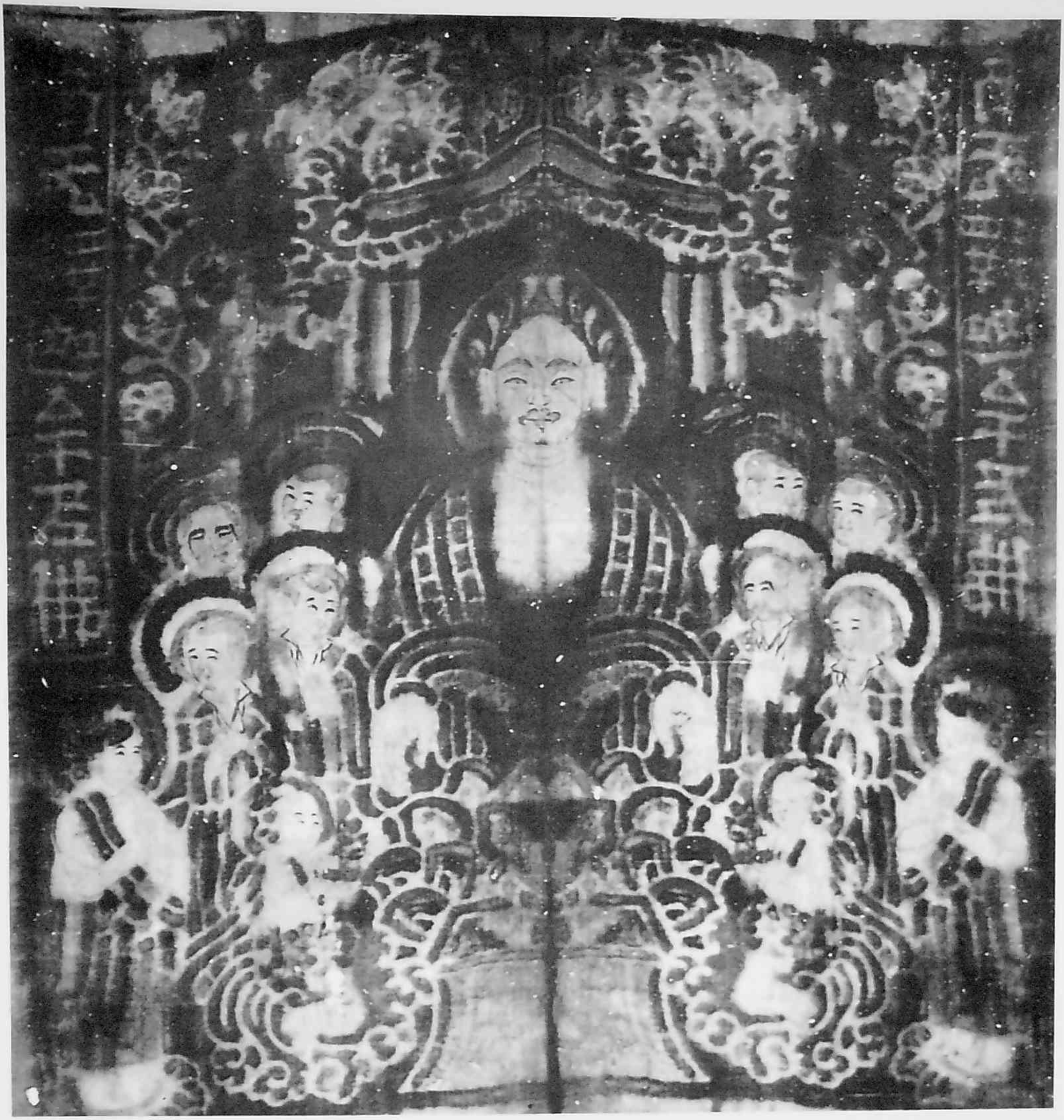
八五　熾盛光佛降九曜星官房宿相

八六　藥師琉璃光佛（甲）

八七　藥師琉璃光佛（乙）

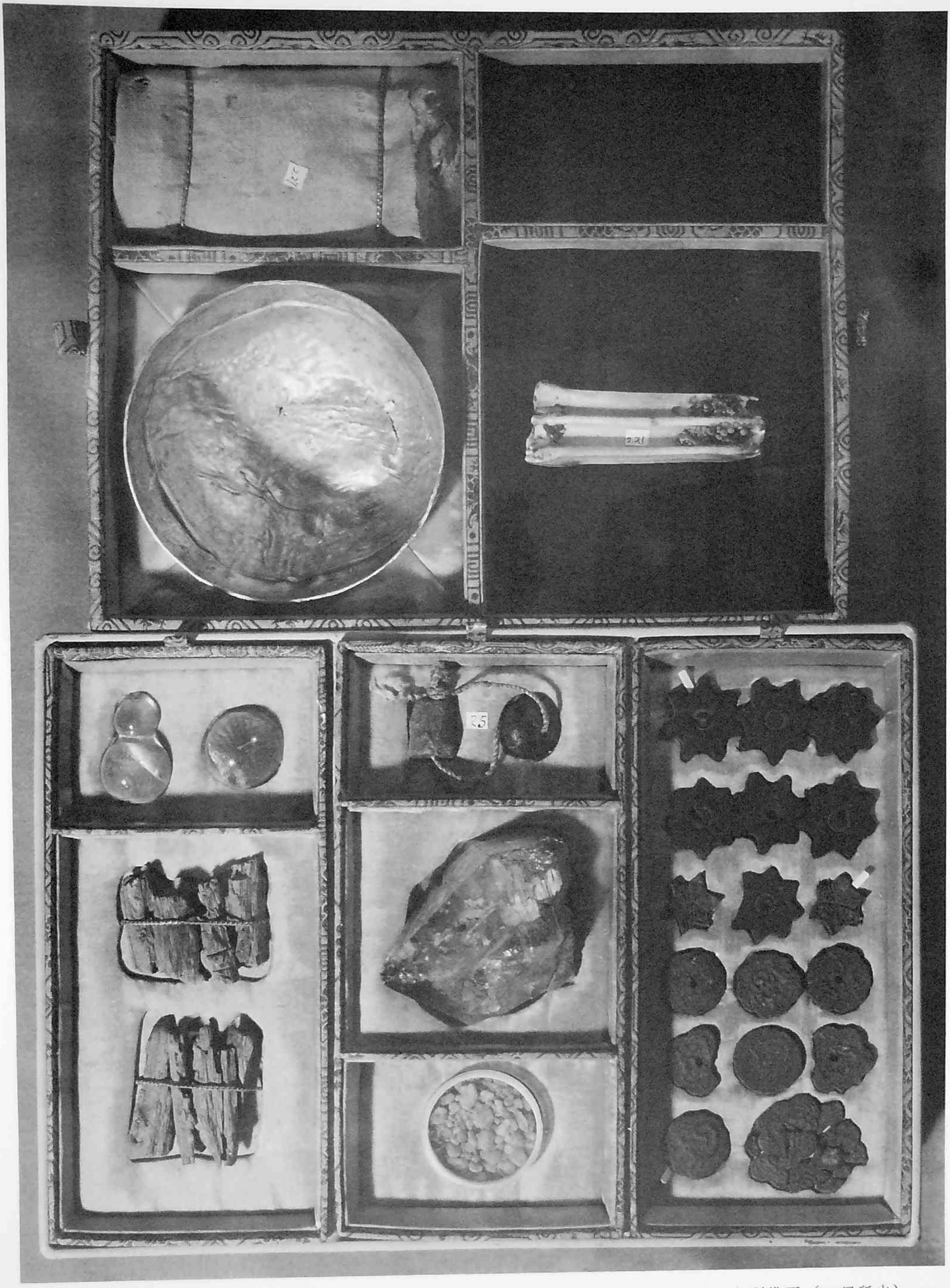


八八　釋迦説法相（甲）

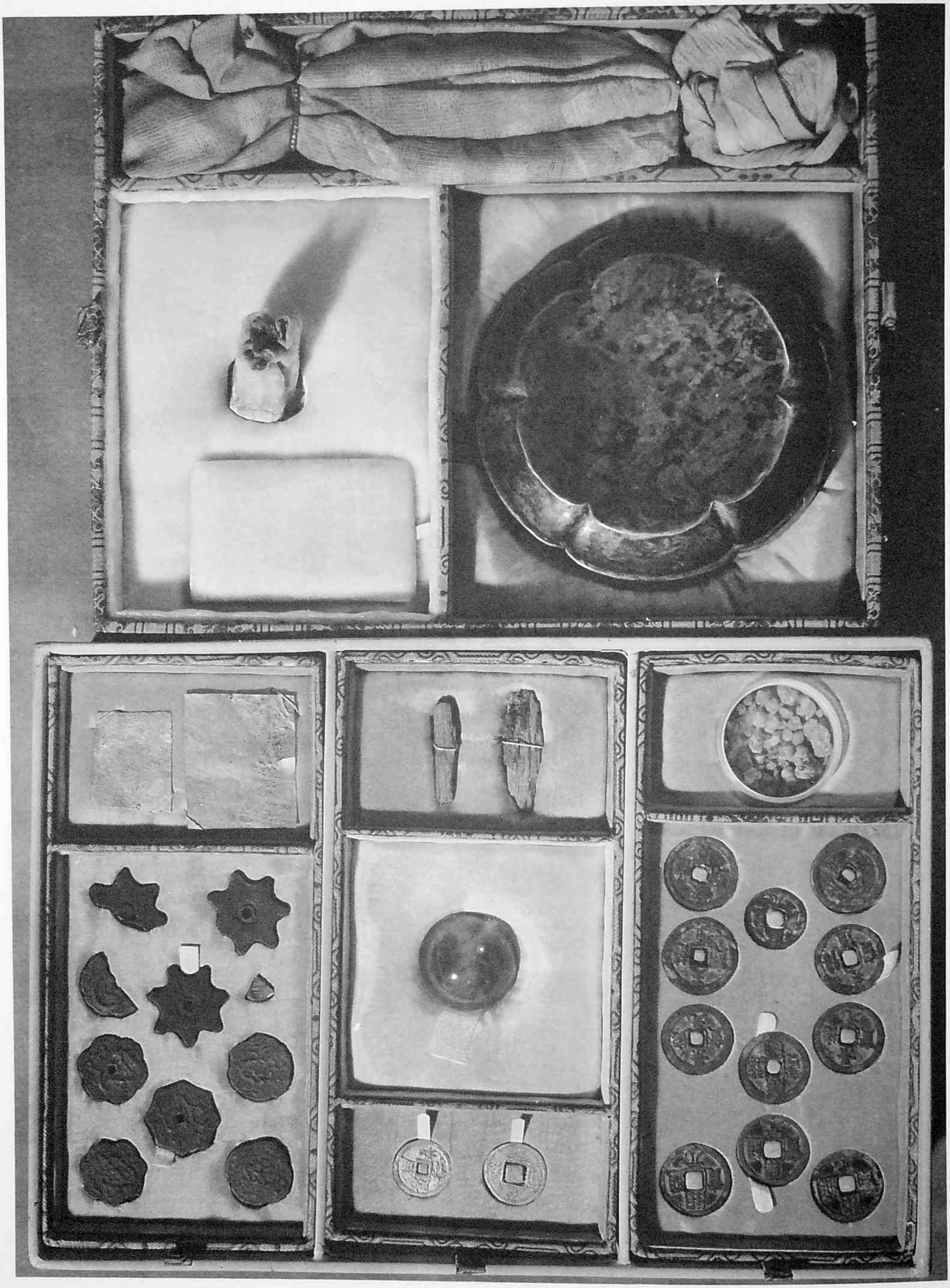


八九　釋迦説法相（乙）

九〇　釋迦説法相（丙）



九一　七珍、舍利佛牙（二層所出）



九二　七珍、舍利佛牙（四層所出）