

正法華經卷第一

鳳

光瑞品第一

西晉月氏國三藏法師護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘千二百一切無著諸漏已盡無復欲塵已得自在逮得已利生死已索衆結即斷一切由已獲度無極已脫於慧心得度名曰賢者知本際賢者大迦葉上時迦葉象迦葉江迦葉舍利弗大目犍連迦旃延阿那律劫賓菟牛呵離越辭利斯薄拘盧拘絺難陀善意滿願子須菩提阿難羅云菩薩八万皆不退轉堅住無上正真之道逮持持法得大辯才常讚歎不退轉法輪供養無數百千諸佛於无量佛殖衆德本諸佛世尊所見各嘆身常行慈入如來慧善權普至大智度無極從無數劫多所博聞名達十方救護无量百千衆生遊於三界猶如日明解一切法如幻如化野馬影響悉無所有住无所住雖見終始亦無去來既見色像本

正法華經卷第一 第二張

鳳

無形貌現諸所生永无起滅導利群衆不著三處分別空慧無相无願起三脫門至三達智無去來今現在之想開化衆庶使了本無

其名曰薄首菩薩光世音菩薩大勢至菩薩常精進菩薩不置遠菩薩寶掌菩薩印手菩薩藥王菩薩妙勇菩薩寶月菩薩月光菩薩月滿菩薩大度菩薩超無量菩薩越世菩薩解縛菩薩寶事菩薩恩施菩薩雄施菩薩水天菩薩帝天菩薩大導師菩薩妙意菩薩慈氏菩薩如是大士八万上首今時天帝釋與二万天子俱日天子與無數眷屬俱月天子以寶光明普有所照寶光天子光耀天子俱四大天王與万天子俱煥明大梵自在天子與三万天子俱梵忍跡天子與三万二千天子俱飾乾大梵與無數天子又梵名燦光與無數大衆俱來詣佛所稽首畢退坐一面有八龍王與無央數千諸龍眷屬俱四真陀羅王慎法真陀羅王大法真陀羅王仁和真陀羅王持法真陀羅王香音神各

正法華經卷第一 第三張

鳳

與管從來詣佛所稽首畢退住一面淨身四天子柔軟天子和音天子美軟天子悅響天子俱來詣佛所前稽首畢退坐一面四阿須倫王軍勝阿須倫欲錦阿須倫燕居阿須倫吸氣阿須倫與無央數百千阿須倫人民俱來詣佛所前稽首畢退坐一面四金翅鳥王大身王大具足王得神足王不可動王俱來詣佛所稽首畢退住一面摩竭國王阿闍世與十子并諸管從來詣佛所稽首畢退坐一面諸天龍神世人莫不歸命奉敬侍坐今時世尊與四部衆眷屬圍繞而為說經講演菩薩方等大頌一切諸佛嚴淨之業說斯經已昇于自然師子之牀加趺而坐三昧正受定意名曰立無量頌尋應所宜不見身貌不得心意所生立處則有瑞應天雨意華大意華柔軟音華大柔軟音華散世尊上及於大會四部之衆普佛國土六反震動時大衆會比丘比丘尼清信士清信女天龍神鬼捷皆起阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人國

王君主大力轉輪聖王各與營從咸
悉一心瞻戴世尊意皆愕然恠未曾
有於時佛放面口結光明普照東方
萬八千佛土其大光明照諸佛國靡
不周遍至於無擇大地獄中上徹三
十三天被此世界六趣周旋所有蒸
民一切皆現其界諸佛現在所由此
土衆會悉遙見之彼土觀斯亦復如
是十方諸佛所說經法普遍聞焉諸
比丘比丘尼清信士清信女修行獨
處者逮得德果一切表露又諸菩薩
意寂解脫其出家者求報應行皆亦
悉現諸佛世界滅度衆聖所建寶廟
自然為現於是弥勒菩薩心自念言
今者世尊如來至真等正覺三昧正
受現大威變多所降伏觀未曾有天
上世間諸佛廟宇恢闡彰顯將何所
興而有此瑞從昔暨今未曾見也欲
聞其歸孰堪發遣解斯誼乎尋愍思
曰今者大士溥首童真所作已辦靡
所不達供養過去無數諸佛曾當瞻
觀如來至真等正覺如此瑞應欲請
問之時四部衆比丘比丘尼清信士

清信女諸天龍神捷沓起阿須倫迦
留羅真陀羅摩休勒志懷猶豫得未
曾有見斯大聖無極威曜神足變化
各各發意欲問世尊決散疑網慈氏
大士見衆會心便問溥首曰仁者惟
說今何因緣有此瑞應大聖神足放
大光明照于東方萬八千土諸佛世
界自然為現所說經法皆遙聞之於
是慈氏以頌而問溥首曰
文殊師利 今何以故 導利衆庶
放演光明 其大威曜 出于面門
神變遍照 十方燿然 天雨衆華
紛紛如降 意華大意 柔軟音華
種種若干 其色殊妙 栴檀馨香
悅可衆心 嚴淨巍巍 皆悉周遍
今日四輩 欣然踊躍 於此佛土
十方世界 六反震動 莫不傾搖
于彼光明 則照東方 萬八千土
其暉普徹 諸佛境土 紫磨金色
煌煌灼灼 燦無不接 國邑群萌
莫不蒙賴 達盡上界 入無擇獄
衆庶受生 用無明故 滅沒墮落
歸此諸趣 斯等黎民 觀見因緣

若干之趣 今現嚴淨 賢明不肖
中間品類 吾於此住 皆遙見之
又觀諸佛 而師子吼 演說經典
開闡法門 消除衆生 無數之機
歌頌聖教 出柔軟音 其響深妙
令人欣踊 各各自捨 境界所有
講說譬喻 億載報應 分別敷演
於此佛法 一切衆生 所造苦患
以無巧便 治老病死 猶斯等類
說寂滅度 比丘當知 貧劇困惱
衆人則處 安雅快樂 積累功德
乃見聖尊 又得逮至 緣一覺乘
一切令入 於此道業 見佛殊異
諸所經籍 或有悉求 無上之慧
一切世間 見若干形 斯等衆類
歌詠佛德 仁者溥首 彼所言說
我立住此 今悉見聞 及餘無數
諸億千衆 在此遊居 吾悉觀助
又見佛土 不可計數 諸菩薩等
如江河沙 億百千數 而不減少
建志精進 興發道意 或有放捨
諸所財業 而行布施 金銀珠寶
明月真珠 車乘馬腦 奴婢車乘

正法華經卷第一 第七

正法華經卷第一 第八

正法華經卷第一 第九

風

牀卧机槍 諸所珍異 環珮瓔珞
於是具足 皆用惠賜 悉以勸助
上尊佛道 今我等類 聞斯音聲
安住所歎 正覺大乘 遊於三界
而無所荷 其人速逮 得獲斯願
或以諸乘 則而施與 諸華伎樂
欄楯莊嚴 簫笛鼓吹 音節所娛
四事如應 惠與奉授 以此布施
心不憊惜 妻妾子孫 所重輦輦
或慮非常 手足與人 志不矜愛
皆用惠施 欲以慕求 此尊佛道
復有捨身 給諸所有 頭眼支體
無所遺愛 所以布施 用成佛道
志願逮獲 如來聖慧 溥首童真
吾瞻國王 與眷屬俱 而出遊立
中宮后妃 姝女貴人 族姓娛樂
俱礼佛身 衆庶朋黨 患詣導師
而於法王 啓問經典 則除俗服
下其鬚髮 而被袈裟 以為法式
我觀若干 諸菩薩衆 比丘知友
頃止山巖 獨處閑居 解暢空無
或有受經 而讀誦讚 吾復瞻見
開士之黨 英雄儔疋 出入山谷

專精思惟 塵察衆相 分別講說
演諸佛乘 捐棄愛欲 永使無餘
常自纂修 惔仰正行 安住諸子
不離開居 則便逮得 成五神通
高妙之士 志平等句 向諸導師
恭敬叉手 心懷踊躍 歌詠佛德
以數千偈 歎人中王 觀無所畏
志踊調和 曉了分別 出家之業
咨稟經典 於兩足尊 所聞頻數
尋即執翫 安住衆子 先自修已
我又遙見 諸佛孫息 為無數億
人民講法 而現報應 地載難計
志懷欣喜 自歸正法 勸助開化
無數菩薩 降伏衆魔 秉勢官屬
而雷擊扣 於此法鼓 善逝典誥
我又覽塵 諸天人神 所共宗奉
安住諸子 不以奇雅 益用寂然
履行定隱 無所荷著 猶如師子
開化度衆 令發道意 衆生在居
手執所供 心懷悅豫 僉然俱詣
又諸佛子 立於精進 棄捐欲塵
常得自在 建志經行 遊諸樹間
心願勤修 根求佛道 而護身口

常行清淨 禁戒安隱 不畏生死
於彼秉心 具足諸行 以斯禁戒
寤諸不覺 寂勝之子 援忍辱力
為諸貢高 卑下謙順 輕毀罵詈
若搥捶者 其求佛道 默然不校
吾或復觀 菩薩之衆 一切棄離
調戲伎樂 與諸力勢 親友等俱
其心堅固 平如虛空 蠲除諸穢
憤亂之意 建立一心 消滅陰蓋
禪思思惟 億百千歲 布施立意
求尊佛道 或自割損 多所惠潤
刈除貪嫉 閑不懷懷 飲食供具
所當得者 及無數人 諸病醫藥
又復施與 衣被服飾 檀已濟裸
無所藏積 與營從俱 面見寂勝
在上化立 億百千供 所造珍寶
反栴檀香 多有牀座 明珠諸藏
現在目前 奉上安住 其實之價
直億百千 所觀園觀 樹葉華實
具足鮮淨 悅可人意 夙夜修行
兼加進獻 上人正士 諸聲聞等
所可慧益 品列如斯 雜種若干
歡喜濟乏 深自欣慶 而建道行

以此所施願求尊覺或有得人
寂然法誼察諸報應衆億地載
破起民庶使其悔過今捨億寶
志願佛道曉了觀察不秘怯法
滅除三事寂等如空安住之子
患無所著斯等智慧求尊佛道
溥柔軟音吾復觀見諸滅度佛
安住開化諸所現在大菩薩衆
咸共奉敬軍勝舍利吾觀佛廟
億千之數凡難限計如江河沙
在于億土常見尊戴諸所化現
寂勝由已七寶自然清淨而現
具足里數二十五萬諸蓋幢幡
各有數千廣長周匝各二千里
其蓋妙好殊異嚴淨所在衆香
珍寶自然諸果芬馥伎樂和雅
鬼神羅刹肅恭人尊安住諸子
所興感動以用供養舍利若斯
今此佛所昱鑠璠麗普布香華
如畫度樹於斯人衆無數億千
志遙觀見燁燁編欄衣毛為豎
眷屬馳造欲見軍勝顯發光明
人中之上演大光耀妙哉明指

離垢無漏乃能闡現如斯明暉
示諸佛土無央數千見此瑞應
得未曾有如是時類諸大變化
唯願溥首具說斯誼吾今欽羨
及諸佛子於四部衆心懷悅豫
渴仰仁者兼見瞻察今日安住
何所因由奮大光明而從口出
解散狐疑勸發欣躍何故佛現
無極大光如斯所變當有所感
安住之子願用時說大聖所成
此微妙法在于道場正士敷演
世雄導師所由方面願為分別
此諸菩薩欲見佛土無央數千
群生倫品衆寶嚴淨諸佛自現
無量明目凡新學者得無猶豫
諸寂勝子普共啓問悅諸人民
天神羅刹四部之衆一切戴仰
今者溥首惟具分別
於是溥首告慈氏諸大士衆會者族
姓子女吾心惟忖今者如來當敷大
法演無極典散大法雨擊大法鼓吹
大法盪講无量法又自追憶乃從過
去諸佛世尊見斯像瑞彼如來等所

放光明亦復若斯猶斯誠察知講
大法諸如來至真等正覺欲令衆生
聽無極典故現斯應所以者何世尊
欲令群生洗除俗穢聞服佛法現弘
大變光明神化又念往故無央數劫
不可思議無能度量時有如來瑞日
月燈明至真等正覺明行咸為善逝
世間解無上士道法御天人師為佛
世尊演說經典初語亦善中語亦善
竟語亦善分別其誼微妙具足究竟
清淨修梵行為聲聞乘講陳聖諦則
令衆庶度生老死憂惱衆患入近無
為為諸菩薩大士之衆顯揚部分分別
六度無極无上正真又族姓子其日
月燈明如來滅度之後次復有佛亦
號日月燈明滅度之後次復有佛亦
號日月燈明滅度之後復次有佛亦
號日月燈明如是等倫八十如來皆
同一號日月燈明曹紹一姓若斯之
比二萬如來佛語莫能勝彼二萬如
來寂前興者號日月燈明寂後起者
故復名曰日月燈明如來至真等正
覺其佛說經初語中語竟語皆善分

正法華經卷第一 第十三 風

別其誼微妙具足淨修梵行為諸聲聞講說四諦十二因緣生老病死愁戚諸患皆令滅度究竟無為為諸菩薩講六度無極使逮无上正真道至諸通慧其日月燈明如來未出家時有八子一名有志二日善意三日加勸四日寶志五日持意六日除憊七日響意八日法意是八太子則如來子神足引普時一一子各各典主四域天下其土豈殖治以正法無所侵枉而見世尊棄國修道逮取正覺通聞得佛尋皆離俗不顧重位詣世尊所悉為沙門皆志無上正真之道盡為法師常修梵行於無央數百千諸佛殖衆德本又曰阿逸時日月燈明勸發菩薩護諸佛法而為衆會講演大頌方等正經時彼世尊於座寂然以無量頌三昧正受即不復現無身无意都不可得心無所立世尊適三昧已天雨意華大意華柔軟音華大軟音華而散佛上及於大會四部之衆應時其地六反震動國中人民各取天華復散佛上四部弟子諸天世人

正法華經卷第二 第十四 風

愕然疑恠其佛三昧未久威神德本面出一光其光普照東方八千佛土靡不周遍諸佛國土所可造作悉自然現亦如今日諸佛土現彼時世尊與二十億諸菩薩俱於衆會中講說經法諸菩薩大士觀大光明普照世間而其佛世有菩薩名曰超光侍者十八人有一菩薩而獨勞憚名曰名聞佛三昧正受從三昧起為超光菩薩講正法華方等之業諸菩薩行皆說佛法一處安坐具足六十劫說斯經典衆會亦然身不傾動心無因緣又彼世尊六十中劫因為諸會說法聽者一無疲厭心不勞擾日月燈明六十劫中為諸菩薩講演法華方等正經便自說言當般泥洹告天世人諸梵魔衆沙門梵志阿須倫鬼神諸比丘等察於其時如來夜半至無餘界當般泥洹授其菩薩首藏之决告諸比丘吾滅度後首藏開士當逮無上正真道成軍正覺号離垢體如來至真等正覺佛授决已尋於夜半而取滅度彼世尊子等類

正法華經卷第三 第十五 風

八人皆歸超光菩薩大士而順教勅咸志無上正真之道見無央數億載諸佛供養奉侍悉逮正覺軍後興者号曰法事十八人中有一菩薩於刹無節懇懇求供尊已貪穢多於三病分別句誼中而忽忘便得於聞不復懷務時族姓子得名聞定以斯德本從不可計億百千佛求願得見悉奉衆聖薄首謂其能勝欲知今時比丘法師号超光者則吾是也其名聞菩薩大士而憚怠者則莫能勝是是故當知見此世尊所見瑞應放其光明吾觀察之今日大聖當為我等講正法華方等典籍於是薄首菩薩欲重現誼說此頌曰
吾自憶念 往古過去 不可思議
無央數劫 軍勝造誼 智慧無上
其号名曰 日月燈明 彼講說法
聖達無極 開化衆生 不可計億
勸助發起 無數菩薩 不可思議
億百千人 於時如來 尊者諸子
皆為幼童 見佛導師 則從所尊
志作沙門 棄捐愛欲 一切所有

導利世者 為講說法 所演經典

名無量頌 而号東上 厥誼如此

開化黎庶 億千之數 大聖適說

斯經典已 能仁至尊 處於法牀

加趺而坐 尋有瑞應 三昧正受

名無量頌 於時即雨 大意音華

又現電煥 大雷音聲 諸天鬼神

住於虛空 一心奉敬 人中之尊

尋則感動 諸佛國土 從其眉間

顯出妙燄 放斯光明 無量難限

不可計人 恠未曾有 其明遍照

東方佛土 周万八千 億數世界

常以應時 多所分別 示于衆生

終始根原 或有佛土 立諸寶蓋

光如琉璃 及若水精 以導師光

威神之曜 現若千種 瓊異雅麗

諸天人民 并鬼神龍 捷沓起等

驚喜希有 其有專精 奉事安住

彼諸世界 皆自然現 又見諸佛

各各自由 端正殊妙 紫磨金色

如琉璃中 而有衆寶 在於會中

為雨法教 其諸聲聞 不可稱計

嘆歎無量 安住弟子 一切導師

一一世界 又光明曜 皆悉巍巍

常行精進 戒無所犯 忍辱之力

猶明月珠 世尊諸子 現無央數

遊於閑居 山林曠野 一切禪定

不起因緣 若有加害 不興瞋恨

諸菩薩衆 如恒沙數 安住光明

感動若斯 心念無常 不為放逸

忍辱樂禪 不捨一心 有安住子

普悉來現 自伏其志 某尊佛道

立審諦住 其心寂然 各以緣便

多所開化 無數佛界 廣說經法

世尊所為 感應如此 又觀大聖

猶如船師 所出光明 蔽日月暉

一切衆生 所立歡喜 各各問言

此何感變 天人所奉 從三昧起

未久之頃 導師便坐 其菩薩者

名曰超光 而作法師 佛為解說

世間之眼 燭除衆趣 唯安悅我

示諸種大 為我分別 於斯經法

吾愍衆生 以是教化 建立勸助

諸菩薩衆 聞佛教詔 欣然嘆歎

於時世尊 說大經法 所演具足

六十中劫 於一牀上 結加趺坐

導師化世 說殊特教 彼諸佛等

皆已滅度 其法師者 超光仁人

寂勝所演 講說經典 無央數人

皆悉歡喜 惟願大聖 分別解之

在諸天上 及與世間 講說經典

自然之誼 顯示衆庶 此正法華

告諸比丘 吾已時到 當於夜半

而取滅度 脩無放逸 堅固其心

吾已解說 諸經法教 大聖神通

難得值遇 於無央數 億那由劫

常當供養 無量佛子 所現章句

甚亦苦劇 時聞世尊 值觀人尊

觀於無為 採習言教 不可思議

所見安慰 會無數人 我去然後

比丘莫懼 吾當泥日 号曰首歲

已不復現 第二菩薩 當究竟逮

無有諸漏 無所不入 離垢之體

尊上佛道 所号名曰 夜半之時

即尋於此 其佛舍利 而廣分布

盡執光耀 無量億載 諸比丘等

即起塔廟 志悉慕求 上尊佛道

及比丘尼 不可稱限 如江河沙

常修精進

尊安住教正法華經卷第一 第七

為法師者風

超光大人 執持經典

一坐之頃

演說尊法 則具足滿

八十中劫

彼時侍從 有十八人

教化度之

皆蒙安隱 此等值見

無數億佛

至心供養 諸大聖尊

常尊奉教

柔順之法 於諸世界

皆各成佛

尊得自在 受持無量

各各授決

使逮正覺 於時諸佛

皆悉究竟

定光世尊 寂後得佛

大仙日月

開化聖眾 導師所化

巨億百千

安住所興 諸大威化

法師超光

則吾身是 介時侍從

志懈怠者

求索利養 親屬交友

志所願求

但慕名聞 周旋行來

諂諸族姓

捨置所學 不誦誦讀

彼時不肯

分別而說 以故其人

唐載此名

於佛法教 欲使稱譽

其人由此

所造德本 在住世尊

而有瑕疵

值見諸佛 億千之數

積累功德

廣普大聖 專修正行

得蒙順忍

又觀世尊 於斯能行

然於將來

寂後世時 當得無上

尊佛正道

成至世尊正法華經卷第一 第十

号曰慈氏風

教化衆生

無數億千

逮得勇猛

所在自由

安住滅度

仁順其教

於彼世時

比像如是

我身介時

則為法師

是以之故

行哀如此

遇世觀見

如是之類

安住之仁

變動若茲

本第一察

如斯瑞應

彼時世尊

無量明目

諸釋中王

現第一誼

今者欲說

正法華典

吾過世時

所聞道業

今日變化

而得具足

諸導師尊

行權方便

大釋師子

建立興發

講說經法

自然之教

諸懷道意

悉又手歸

導利世者

今者分別

當雨法雨

柔軟法教

普潤飽滿

履道意者

其有諸天

入於無為

志懷狐疑

而有猶豫

若有菩薩

求斯道意

今當蠲除

吾我之想

正法華經善權品第二

於是世尊從三昧覺告賢者舍利弗

佛道甚深如來至真等正覺所入之

慧難曉難了不可及知雖聲聞緣覺

從本億載所事歸命無央數劫造立

德本奉導佛法懇懃勞苦精進修行正法華經卷第一 第十二

尚不能了道品之化又舍利弗如來

觀察人所緣起善權方便隨誼順導

將摩現慧各為分別而散法誼用度

群生以大智慧力無所畏一心脫門

三昧正受不可限量所說經典不可

及逮而如來尊較略說耳大聖所說

得未曾有巍巍難量如來皆了諸法

所由從何所來諸法自然分別法類

衆相根本知法自然於時世尊欲重

解誼更說頌曰

世雄不可量諸天世間人一切衆生類

焉能知導師離垢解脫門寂然無所畏

如諸佛法貌莫有逮及者本從億諸佛

依因而造行入於深妙誼所現不可及

於無央數劫而學佛道業果應至道場

猶如行慈愍使我獲斯慧如十方諸佛

諸相普具足衆好亦如是其身不可見

亦無有言說察諸群衆類世間無與等

若說經法時有能分別解其惟有菩薩

常履懷信樂

假使諸佛 弟子之衆 所作已辦

如安住教 盡除疾病 執御其心

不能達彼 若干種慧 設今於斯 佛之境界 皆以七寶 充滿其中 以獻安住 神明至尊 欲解此慧 終無能了 正使十方 諸佛剎土 諸明詰者 悉滿其中 及吾現在 諸聲聞眾 一切具足 亦復如是 一時普會 共思惟之 計安住慧 無能及知 佛之智慧 無量若斯 欲知其限 莫能逮者 諸緣一覺 無有衆漏 諸根通達 極攝其心 假使十方 悉滿中人 辭如甘蔗 若竹蘆葦 悉俱合會 而共思惟 欲察知佛 所說解法 於億那術 劫載計念 未曾能知 及法利誼 新學發意 諸菩薩等 假使供養 無數億佛 講說經法 分別其誼 其數譬如 復令是等 周滿十方 滋茂不損 稻麻菰林 在諸世界 世尊所明 悉俱合會 而共思惟 無數億劫 觀諸法本 不可思議 心無變異 如江河沙 不可限量 非其境界 超越智慧 欲得知者 無崖底劫 無數菩薩 皆不退轉

如恒邊沙 一心專精 悉共思惟 此之等類 亦不堪任 諸佛聖明 不可及逮 一切漏盡 非心所念 獨佛世尊 能解了知 分別十方 諸佛世界 告舍利弗 安住所說 唯佛具足 解達知彼 寂勝遠到 志暢了識 說無上誼 以來久遠 佛今日告 諸聲聞眾 緣覺之乘 如所立處 捨置已逝 入泥日者 所可開化 各各得度 佛有尊法 善權方便 猶以講說 法化世間 常如獨步 多所度脫 以斯示現 真諦經法 今時大衆會中 一切聲聞阿羅漢等 諸漏已盡 知本際黨千二百眾及弟 子學比丘比丘尼清信士清信女諸 聲聞乘各各興心念世尊何故慈勲 咨嗟善權方便宣暢如來深妙經業 致取正覺慧不可及聲聞緣覺莫能 知者如今世尊乃演斯教於是佛法 無逮泥洹雖說此經吾等不解誼之 所趣賢者舍利弗見四部衆心懷猶 豫欲為發問決其疑網冀并被蒙前

白佛言唯然世尊今日如來何故獨 宣善權方便以深妙法逮蒙正覺道 德獲總不可稱限時舍利弗以偈頌曰 樂慧聖大尊久宣如是教力脫門禪定 所奉無央數諸揚佛道場無敢發問者 獨咨嗟真法無能解微妙顯現大聖法 自歎學其行智慧不可限欲分別淨法 今歸等懷說此諸漏盡其乘無為者 皆聞佛所讚其緣緣覺者比丘比丘尼 諸天龍鬼神健奢摩休勒及餘諸等類 心各懷猶豫請問兩足尊大德願解說 一切諸聲聞安住所教化大聖見歡譽 我獨度無極鄙意在沉吟不能自決了 究竟至泥洹今復聞此說唯願演分別 雷震音現說如今所發教猶若師子吼 寂勝諸子等歸命皆叉手欲聞正是時 願為分別說 諸天龍眾 鬼神真陀 無數百千 如江河沙 而悉念曰 供養世尊 咸欲發問 於尊佛道 國主帝王 轉輪聖王 悉共同心 億百千族 一切恭敬 叉手而立 德何因威 衆行具足

正法華經卷第一

第二十五

風

今時世尊告舍利弗且止且止用問
此誼所以者何諸天世人聞斯說者
悉當恐怖時舍利弗復重啓曰唯願
大聖如是誼者加哀說之所以者何
於此衆會有無央數億百千載蚊行
喘息蝓蛄蠕動群生之類曾見過佛
知殖衆德聞佛所說悉當信樂受持
奉行時舍利弗以偈頌曰
願人中王 哀恣意說 此出家者
衆庶億千 恭肅安住 欽信慧誼
斯之等類 必皆欣樂
於時世尊歎舍利弗如是至三告曰
勿重諸天世人悉懷慢恣比丘比丘
尼墜大艱難世尊以偈告舍利弗
且止且止 用此為問 斯慧微妙
衆所不了 假使吾說 易得之誼
愚癡闇塞 至懷慢恣
賢者舍利弗復白佛言唯願大聖以
時哀說無央數衆昔過世時曾受佛
教以故今者思聞聖音聞者則信多
所安隱莫不疑慢時舍利弗以偈頌曰
我佛長子 今故啓勸 願兩足尊
哀為解說 今有衆生 無數億千

正法華經卷第一

第二十六

風

悉當信樂 聖尊所詔 會致本德
決諸疑網 徃古長夜 曾被訓誨
是等又手 恭肅側立 必當欽樂
於斯法誼 我之等類 千二百人
及餘衆黨 求尊佛道 假令見聞
安住言教 尋當歡喜 興發大意
于時世尊見舍利弗三反勸助而告
之曰今今懇懇所啓至三安得不說
諦聽諦聽善思念之吾當解說世尊
適發此言比丘比丘尼清信士清信
女五千人等至懷其慢即從坐起稽首
佛足捨衆而退所以者何慢無巧便
未得想得未成謂成收屏蓋截衣服
卧具摩何而去世尊默然亦不制止
又舍利弗衆會辟易有竊去者離廣
大誼聲味所拘又舍利弗斯其慢者
退亦佳矣如來云何說此法乎辟靈
瑞華時時可見佛歎斯法久久希有
今等當信如來誠諦所說深經誼甚
微妙言輒無虛若干音聲現諸章句
各各殊別人所不念本所未思如來
悉知所以者何正覺所興世尊歎一
事為大示現皆出一原以用衆生望

正法華經卷第一

第二十七

風

想果應勸助此類出現于世梨元望
想希求佛慧出現于世蒸庶望想如
來寶決出現于世以如來慧覺群生
想出現于世示寤民庶八正由路使
除望想出現于世以故當知正覺所
興志為一誼以無極慧而造大業猶
一空慧以無蓋哀興出于世如佛所
行所化利誼亦復如是而為說法教
諸菩薩現真諦慧以佛聖明而分別
之轉使增進唯大覺乘無有二乘况
三乘乎十方世界諸佛世尊去來現
在亦復如是以權方便若干種教各
各異音開化一切而為說法皆興大
乘佛正覺乘諸通慧乘又舍利弗斯
衆生等悉更供養諸過去佛亦曾聞
法隨其本行獲示現誼吾見群生本
行不同佛觀其心所樂若干善權方
便造立報應而講法誼皆為平等正
覺大乘至諸通慧道德一定無有二
也十方世界等無老特安得三乘又
舍利弗設如來說衆生取穢一切不
竟今吾興出於五濁世一日塵勞二
日凶暴三日邪見四日壽命短五日

劫穢濁為此之黨本德淺薄慳貪多
垢故以善摧現三乘教勸化聲聞及
緣覺者若說佛乘終不聽受不入不
解無謂如來法有聲聞及緣覺道深
遠諸難若比丘比丘尼已得羅漢自
已達足而不肯受無上正真道教定
為誹謗於佛乘矣雖有是意佛平等
訓然後至于般泥洹時諸甚慢者乃
知之耳所以者何又諸比丘為羅漢
者無所志求諸漏已盡聞斯經典而
不信樂若滅度時如來面現諸聲聞
前大聖滅度不以斯行令受持說方
等頌經尋於異佛至真等正覺決其
狐疑然後於彼乃當篤信如來言誠
正有一乘無有二也世尊頌曰
比丘比丘尼心懷甚慢恣諸清信士女
五千人不信不自見瑕穢奉誠有缺漏
多獲傾危事而起愚駭意反行求難糝
患無巧方便諸佛寂勝禪緣此得聞法
供養清淨慧眾會儼然往一切受恩教
建志立見要舍利弗聽此佛為人中上
諦覺了諸法為說若干教
善權方便億百千妖隨人心行

而為說法 罪福之事 若干不同
從其宿世 各得報應 此諸眾生
心各各異 所造眾多 纏綿結縛
因緣諸見 億百千妖 一切品類
瑕穢如是 如來大聖 說此經典
所言至誠 終無虛欺 從始引喻
若干無數 如有所說 尋為分別
其有不樂 正覺明者 於無數佛
不造立行 愚癡生死 甚多苦患
故為斯等 現說泥洹 大聖所興
行權方便 因勸化之 使入佛慧
如佛道教 興顯于世 吾始未曾
為若等現 何故愚冥 觀於導師
見自患厭 乃為分別 今乃得聞
演于平等 以故得說 佛所決了
於我法教 諸新學者 佛以聖慧
行權方便 所可分別 為眾生成
欲開化之 故示此誼 欲知佛道
常調清淨 仁樂聖典 實為要妙
在諸佛所 所作已辦 故為斯類
說方等經 志性和順 行能具足
是等勇猛 親近聖教 則為彼說
德寂和行 於當來世 慈愍哀傷

一切聞之 欣然咨嗟 我等成佛
亦當如是 緣是行故 世世端正
而當莊嚴 是方等經 其有逮聞
無極聖教 斯等乃為 佛之弟子
假使得聽 佛一偈者 皆成正覺
終無有疑 佛道有一 未曾有二
何況一世 而當有三 際人中上
行權方便 以用乘故 開化說法
欲得講說 佛之深慧 善權方便
導師光明 唯有一乘 豈寧有二
下劣乘者 當求殊特 諸佛所覺
常皆如應 至尊所在 莫敢能當
其力一心 若順勝門 皆立眾生
於此道教 諸佛寂勝 無有瑕穢
尊無等倫 現平等覺 如是示以
眾善善法 世尊因而 勸立是乘
所在安和 誘進稽首 諸境界名
於此當行 斷除一切 諸見暴法
是故號佛 則大勇猛 今已造立
若干種相 眷屬圍繞 演出法光
無數眾生 億百千妖 為講說法
自然之印 告舍利弗 我見如是
今當奈此 群生類何 三十二相

正法華經卷第一 第三十品

顏容殊妙 猶得自在 無所拘尋
而吾所觀 若所思念 如往古時
有可志願 皆具足成 深微妙事
分別講說 得至佛位 語舍利弗
佛言至誠 以何等事 寤覺衆生
假使為說 不能解了 不肯啓受
善言至誠 即時心念 如是之誼
前往古世 行不可議 今日乃速
得本所願 已斷愛欲 除大陰雨
衆衆坐欲 墜于惡趣 安住微歇
衆諸穢垢 黑冥之法 數數增長
薄德之夫 患苦所惱 為諸邪見
之所繫繫 有此無異 不有不無
具足依倚 六十二見 當住於斯
根著所有 勢力薄弱 而懷恐懼
未曾得聞 佛之音聲 恒當墮落
不離三處 億百千生 不能解法
佛了善權 卓然難及 為說勤苦
斷其根原 衆生之類 諸見所惱
佛故導示 便至泥洹 吾所以故
常解滅度 令一切法 皆至寂然
又復過去 諸佛之子 當來之世
得成寂勝 今我如是 行權方便

正法華經卷第一 第三十品

各令休息 說三乘教 其乘有一
亦不非一 大聖世尊 故復說一
諸有蒸民 興發沉吟 意慮憤亂
林疑猶豫 如來所說 終無有異
慧乘有一 未曾有二 其有往古
世雄導師 億百千佛 諸滅度者
或有過去 無央數劫 計其限量
不可稱度 謂此一切 人中之上
講說經法 無數清淨 所可作為
報應譬喻 行權方便 億百千妖
普為衆生 示現一乘 是故說道
度未度者 常為人說 平等道慧
開化衆衆 億百千妖 又復見異
若干大聖 為講分別 是大尊法
本性清淨 乃信解之 若在天土
世間亦然 其有聞經 若聽省者
彼諸衆生 所獲安隱 常行布施
其戒具足 忍辱無乏 斯行平等
精進一心 修善勇猛 於此經典
遵奉智慧 或有建立 若干種德
斯等皆當 成得佛道 其有滅度
諸所如來 彼時所有 一切衆生
忍辱調意 得至大安 斯等皆當

正法華經卷第一 第三十品

成得佛道 假使供養 諸佛舍利
大聖寂勝 及滅度者 興立佛廟
衆億百千 黃金白銀 水精琉璃
若以馬瑙 造作塔寺 車渠異寶
及明月珠 若以盤泥 立作形像
斯等皆當 成得佛道 假使以石
用作佛廟 或以栴檀 若木蜜香
設今塔寺 立天尊像 材木刻鏤
彩畫衆飾 或有奉戒 口言至誠
若復堅立 取勝廟寺 在於居室
諷誦經典 處于曠野 深谷中立
為數億人 而師子吼 現有十方
諸佛廟寺 中有舍利 童子對舞
斯等皆當 成得佛道 若為如來
作寶摸像 三十二相 執持殊嚴
假使復有 誦經說誼 斯等皆當
成得佛道 設為安住 興立彩像
後致七寶 覺意道路 其光遍照
通徹衆行 斯等皆當 成得佛道
若復以銅 刻鏤碧玉 為大聖尊
立殊特形 設以經字 載妙素帛
斯等皆當 成得佛道 若繕壞寺
修立形像 功德志性 有百福相

出家學法 書佛經卷 斯等皆當
 成得佛道 設使各各 作奇異行
 除棄一切 而樂調戲 正士童子
 聰達解誼 而不誦誦 言不虛誕
 愚亦自致 為大慈哀 一切皆當
 速得佛道 即使得度 億千群萌
 無數菩薩 神通三昧 設為是等
 安住舍利 興立塔寺 彩畫形像
 塗治聖飾 書經著聲 供上華香
 勳散塔像 假令伎樂 歌誦佛德
 蕭成鼓舞 節奏哀和 讚美嬉笑
 又加肅敬 以若干事 遵修供奉
 彈瑟焚香 鏡鏡應弦 箏笛吹笙
 激發妙音 皆以一心 不為衆吏
 緣是患致 寂然恍惚 若以挹灑
 淨掃塔寺 用柔軟水 蜜漿飲施
 雜香塗塗 理作樂器 歸命安住
 供養寂勝 以若干物 供上舍利
 如來滅度 少多肅敬 假使一反
 鼓伎拊拊 一切皆當 得成佛道
 設令得見 安住畫像 執持一華
 進上靈模 以恭敬意 薦信無疑
 當稍稍見 無數億佛 其有人衆

又手佛廟 具足一反 繞旋自歸
 禮拜大聖 毫髮稽首 所行如是
 身無垢染 當漸漸觀 無數億佛
 於諸導師 多造利誼 假使有持
 舍利供養 口宣音言 南無佛尊
 其心者 若說此言 斯等皆當
 速尊佛道 滅度因緣 盡除毒火
 此等皆當 遠成佛道 於衆會中
 建立信者 今時安住 當濟此倫
 假使有人 聞此法名 斯等皆當
 速成佛道 若復當來 無數億佛
 不可思議 無能限量 是等上勝
 世雄導師 當為講說 善摧慧事
 是等大人 行權方便 當得成佛
 導世聖雄 所以開化 億數衆生
 禪定智慧 以消諸漏 得聞此法
 未有一人 群萌品類 豈知了覺
 諸大聖法 皆本所願 行佛道時
 寂後究竟 無量法門 億千妖數
 當來寂勝 之所講說 諸如來尊
 常宣布法 是則得見 諸佛正教
 諸佛本淨 常行自然 此諸誼者
 佛所開化 如兩足尊 乃分別道

故暢斯教 一乘之誼 諸法定意
 志懷律防 常處于世 演斯讚頌
 每同讚說 善摧方便 諸寂勝尊
 志意弘大 其有供養 天人所歸
 今現在佛 如江河沙 欲利安隱
 一切群衆 斯等正覺 亦說佛尊
 所可演說 善摧方便 以若干教
 開化今入 皆共咨曉 是一乘道
 寂然之地 無有二上 欲知衆生
 本際之行 從其過去 志性所荷
 料簡精進 而觀本原 諸未脫者
 為分別說 衆導師力 若干因緣
 攀喻引辟 而為示現 探觀群生
 種種所樂 若干部音 而開化之
 今我如是 為人中王 興發衆庶
 安隱利誼 種種音聲 億百千妖
 故為示現 斯佛大道 吾所說法
 若干種變 知諸萌類 心所好樂
 若干色像 尋今悅豫 緣其智慧
 訓以道力 吾為法王 而適觀見
 諸愚冥者 離智慧德 崩墜生死
 坑廣險谷 不得解脫 永世艱難
 愛欲所繫 馳如流沙 諸塵勞垢

正法華經卷第一 第三十張

風

今日自在 大聖威神 覺無所來
諸法未曾 致衆患苦 羣萌之類
默在六塵 堅住邪見 不可動轉
在於苦惱 處危嶮徑 吾發大哀
愍此愚癡 安隱求至 處于道場
具足七日 坐於草蓐 即思惟誼
當何所興 尋時即斷 彼世慢恣
觀察尊樹 目未曾眴 吾又經行
於斯樹下 因奇特慧 得未曾有
衆生輪轉 於大無明 於時梵天
則知佛意 帝釋四天 諸護世者
大神妙天 及善天子 無數億千
皆共覺知 一切叉手 儼然恭肅
我時自念 當奈之何 假令吾歎
佛之道德 羣衆品類 莫肯受化
諸闇冥者 便當誘毀 適毀此已
趣非法地 吾初未曾 說奇妙法
常樂餘事 當何興立 等觀往古
諸佛所為 彼時聖衆 行權方便
吾今寧可 以此佛道 分為三乘
而開化之 初成佛時 作此思惟
又有十方 諸佛世尊 其大聖衆
悉各自現 音讚善哉 我等欣豫

正法華經卷第一 第三十一張

風

快我能仁 世雄導師 斯為正法
執御當然 乃能思惟 善權方便
諸大聖典 亦學救世 吾等為佛
履上跡時 分為三乘 而開化之
下劣不肖 志懷羸弱 觀諸佛興
卒不肯信 吾等猶此 興立攝濟
以權方便 而為示現 嗟歎稱美
獲果之證 又復勸助 無數菩薩
今時佛身 聽諸尊歎 尋則解了
諸大聖音 弘妙之士 心欣悅豫
今大神通 分別名色 於時余等
當遵其行 如諸導師 之所言說
我時比丘 亦持斯法 出生於人
梨庶之間 告舍利弗 吾聽省彼
尋時往詣 波羅奈國 便即合集
諸比丘衆 身子欲知 佛善權法
大聖應時 便轉法輪 興發宣暢
滅度寂然 歎羅漢音
讚譽法聲 於是歌頌
其聞寂勝 說彼經典 一切皆來
歸於世尊 僉共叉手 恭肅而住
善權方便 為若干種 今時世尊
復更思惟 吾說尊法 今正是時

正法華經卷第一 第三十二張

風

我所以故 於世寂勝 應當講說
斯尊佛道 志懷愚癡 起於妄想
設吾說法 少有信者 憍慢自大
不肯啓受 如斯法者 菩薩乃聽
佛時悅豫 衆修勇猛 應時解斷
一切諸結 今日當說 寂勝自由
或以勸助 使入佛道 諸佛之子
得觀觀此 因從獲信 順行法律
時千二百 諸漏盡者 皆當於世
成為佛道 亦如往古 諸佛大聖
亦如當來 寂勝之法 吾復如是
獨棄衆想 然後余乃 講天尊法
久久時時 世間有佛 大仙慧士
興發聖道 無極明目 既現於世
選擇希有 時講斯法 於億百千
無量劫數 乃得值遇 如此像法
假使菩薩 獲斯比經 若復逮聞
是尊佛道 若靈瑞華 時時可見
欲見慕值 莫能覩者 寂勝容貌
和悅難遭 天上世間 無上聖賢
今此大尊 乃謂琦珍 假使有人
而說斯經 一反舉聲 歡喜勸助
則為供養 一切佛已 其去乱心

不懷狐疑 吾為法王 慈普告勅
吾之法中 一切聲聞 則便勸助
以尊佛道 煥舍利弗 及諸聲聞
今現在者 且皆默然 其諸菩薩
慧勇智慧 密持斯法 勿得忘宜
何故說世 而有五事 或有衆生
懷毒求短 貪欲愚瞋 而好誹謗
如是倫品 不尚至道 若當未人
而說此法 聽察如來 一乘之教
設復觀見 諸寂勝名 誹謗斯經
便墮地獄 假使有人 慚愧清淨
發心志願 求尊佛道 聞大覺乘
無量之德 諸佛聖明 則現目前
衆猛尊導 講法如是 善權方便
億百千娑 分別無數 無復想念
其不學者 不能曉了 由是之故
了正真言 正覺出世 順修明祐
斷諸狐疑 蠲除猶豫 能仁欣勇
咸至佛道

正法華經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法華經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。五九八頁至五九
- 一 九頁及六一二頁上前一四行，係
- 一 移用今僅存之金藏廣勝寺本。
- 一 五九八頁上二行「月氏國」，資、
- 一 磧、普、南、經、清無。
- 一 五九八頁上二行第一〇字「護」，
- 一 南作「護第三」。
- 一 五九八頁上三行品名，資、磧、普、
- 一 南、經上冠以經名。
- 一 五九八頁上四行第七字「遊」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「遊於」。
- 一 五九八頁上六行末字「得」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「保」。
- 一 五九八頁上九行「上時迦葉」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「賢者上時迦
- 一 葉」。一〇行「象迦葉」至一三行
- 一 「羅云」一八人名上，資、磧、經、
- 一 南、經、清俱各冠以「賢者」二字。
- 一 五九八頁上一九行首字「所」，經、

清作「斷」。

- 一 五九八頁上末行第三字「見」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「現」，下同。
- 一 五九八頁中二行第一一字「相」，
- 一 諸本（無石，下同）作「想」。
- 一 五九八頁中二行末字「起」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「超」。
- 一 五九八頁中七行第四字「印」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「寶印」。
- 一 五九八頁中八行第六字「月」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「寶」。
- 一 五九八頁中一七行第七字及一八
- 一 行第六字「俱」，資、磧、普、南、經、
- 一 清無。
- 一 五九八頁中二一行第二字「央」，
- 一 資、磧作「鞅」，下同。
- 一 五九八頁中二一行第四字「千」，
- 一 資、磧、普、南、經、清作「百千」。
- 一 五九八頁中二二行首字「慎」，資、
- 一 磧、普、南、經、清作「順」。
- 一 五九八頁下二行第七字「軟」，資、
- 一 磧作「溥」，下同。

一 五九八頁下三行第一三字「前」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 五九八頁下一〇行第一二字「十」，

資、磧、普、南、徑、清作「百」。

一 五九八頁下一一行第四字「來」，

資、磧、普、南、徑、清作「俱來」。

一 五九八頁下一二行末字「坐」，資、

磧、普、南、徑、清作「立」。

一 五九八頁下一八行第四字「生」，

諸本作「坐」。

一 五九八頁下一九行第六字「音」，

資、磧、普、南作「意」。

一 五九八頁下一九行第九字「柔」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 五九八頁下一九行第一一字「音」，

磧、普、南作「意」。

一 五九八頁下二二行「神鬼」，資、

磧、普、南、徑、清作「鬼神」。

一 五九九頁上一行第二字「君」，資、

磧、普、南、徑、清作「軍」。

一 五九九頁上一八行「有此瑞」，資、

磧、普、南、徑、清作「此瑞應」。

一 五九九頁上一九行第五字「堪」，

資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一 五九九頁上一九行第一三字「愍」，

諸本作「改」。

一 五九九頁中二行第一一字「猶」，

徑、清作「欣」。

一 五九九頁下八行第一〇字「造」，

資、磧、普、南、徑、清作「遭」。

一 五九九頁下一二行第七字「逮」，

資、磧、普、南、徑、清作「還」。

一 五九九頁下一三行第六字「此」，

資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一 五九九頁下一四行第七字「悉」，

資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一 六〇〇頁上一行第七字「珍」，資、

磧、普、南、徑作「琦」；清作「奇」。

一 六〇〇頁上七行第六字「笛」，資、

磧、普、南、徑、清作「瑟」。

一 六〇〇頁上一二行第一〇字「眼」，

資、磧、普、南、徑、清作「目」。

一 六〇〇頁上二二行「讀誦讚」，諸

本作「誦誦讀」。

一 六〇〇頁中二行第六字「棄」，諸

本作「捨」。

一 六〇〇頁中三行第三字「纂」，諸

本作「慕」。

一 六〇〇頁中四行「則便」，諸本作

「別使」。

一 六〇〇頁中八行第二字「踊」，諸

本作「勇」。

一 六〇〇頁中九行第一〇字「聞」，

諸本作「問」。

一 六〇〇頁中一行第三字「遙」，

諸本作「適」。

一 六〇〇頁中一二行第五字「而」，

諸本作「所」。

一 六〇〇頁中一四行第一〇字「勢」，

諸本作「執」。

一 六〇〇頁中一八行第四字「隱」，

諸本作「意」。

一 六〇〇頁下二行第四字「心」，諸

本作「志」。

一 六〇〇頁下三行第七字「之」，諸

本作「諸」。

一 六〇一頁上一行末字「人」，諸本作「入」。
一 六〇一頁上一行第二字「于」，諸本作「千」。
一 六〇一頁上一行第七字「尊」，諸本作「遵」。
一 六〇一頁上一四行「數千」，諸本作「千數」。
一 六〇一頁上一六行第六字「果」，諸本作「華」。
一 六〇一頁上一九行「厝昱」，諸本作「廟煜」。
一 六〇一頁上一九行第七字「璨」，諸本作「粲」。
一 六〇一頁中二行第二字「諸」，諸本作「現」。
一 六〇一頁中三行第七字「疇」，諸本作「儔」。
一 六〇一頁中四行「斯誼」，諸本作「所義」。
一 六〇一頁中八行第八字「躍」，諸本作「踊」。

一 六〇一頁中八行末字「現」，諸本作「見」。
一 六〇一頁中末行「如來等」，諸本作「諸如來」。
一 六〇一頁下一行末字「講」，諸本作「識」。
一 六〇一頁下五行第一〇字「故」，諸本作「古」。
一 六〇一頁下一行第三字「修」，諸本作「而修」。
一 六〇一頁下一三行「揚部分分別」，諸本作「暢部分」。
一 六〇一頁下一四行第九字「又」，諸本作「道又」。
一 六〇一頁下一五行「次復」，諸本作「復次」。
一 六〇一頁下一七行首字「号」至末字「亦」，諸本無此一行。
一 六〇一頁下一九行第九字「紹」，諸本作「緒」。
一 六〇二頁上六行第九字「日」，諸本作「名」。

一 六〇二頁上七行「除慢」，諸本作「喻慢意」。
一 六〇二頁上一九行第二字「都」，諸本作「覩」。
一 六〇二頁中三行第一三字「作」，諸本作「行」。
一 六〇二頁中一行第二字「說」，諸本作「護」。
一 六〇二頁中一五行「講演」，諸本作「演正」。
一 六〇二頁中一六行「正經」，諸本作「經典」。
一 六〇二頁中一八行第三字「神」，諸本作「神龍」。
一 六〇二頁中一八行第一〇字「其」，諸本作「某」。
一 六〇二頁下二行第二字「志」，諸本作「悉」。
一 六〇二頁下一〇行第八字「吾」，諸本作「吾身」。
一 六〇二頁下一六行第八字「去」，
資、磧、南、清作「世」。

一 六〇三頁上一九行第一〇字「見」，諸本作「覩」。

一 六〇三頁上二〇行第八字「妙」，諸本作「好」。

一 六〇三頁上二二行第一一字「稱」，諸本作「勝」。

一 六〇三頁中六行「沙數」，諸本作「河沙」。

一 六〇三頁中一八行第四字「眼」，諸本作「明」。

一 六〇三頁中一八行第七字「衆」，諸本作「諸」。

一 六〇三頁中二二行第八字「法」，諸本作「典」。

一 六〇三頁下一四行末字「憶」，諸本作「億」。

一 六〇四頁上首行首字「尊」，諸本作「遵」。

一 六〇四頁上六行「尊奉教」，諸本作「遵奉行」。

一 六〇四頁上一一行「開化」，諸本作「開發」。

一 六〇四頁上一九行「在住世尊」，諸本作「在往世時」。

一 六〇四頁中三行第一〇字「彼」，諸本作「後」。

一 六〇四頁中五行「是以」，諸本作「以是」。

一 六〇四頁中一四行第二字「者」，諸本作「當」。

一 六〇四頁中一九行換品，品名上經名，經、清無，下同。

一 六〇四頁中二〇行第八字「覺」，諸本作「興」。

一 六〇四頁下一七行「慈愍」，諸本作「慈愍」。

一 六〇五頁上一四行第六字「曾」，諸本作「常」。

一 六〇五頁中二行「之等」，諸本作「等之」。

一 六〇五頁中三行「及逮」，諸本作「逮及」。

一 六〇五頁中九行第一一字「日」，清作「洹」。

一 六〇五頁中一二行第二字「如」，諸本作「而」。

一 六〇五頁中一七行第六字「興」，諸本無。

一 六〇五頁中末行「被蒙」，諸本作「蒙恩」。

一 六〇五頁下五行首字「所」，諸本作「而」。

一 六〇五頁下六行「微妙顯現」，諸本作「微意顯示」。

一 六〇五頁下九行第五字「讚」，諸本作「說」。

一 六〇五頁下九行第一〇字「者」，諸本作「乘」。

一 六〇六頁下一〇行「餘諸」，諸本作「諸餘」。

一 六〇六頁下二一行末字「嫉」，諸本作「衆」。

一 六〇六頁上一行第五字「告」，諸本作「告賢者」。

一 六〇六頁上六行第四字「鯢」，諸本作「飛」。

一 六〇六頁上六行第一三字「過」，諸本作「過去」。

一 六〇六頁上七行第四字「德」，諸本作「德本」。

一 六〇六頁上一一行第六字「皆」，諸本作「當」。

一 六〇六頁上一二行第五字「歎」，諸本作「難」。

一 六〇六頁上二二行第六字「故」，諸本作「欲」。

一 六〇六頁中一行第八字「詔」，諸本作「說」。

一 六〇六頁中三行「恭肅」，諸本作「肅恭」。

一 六〇六頁中一〇行第三字「此」，諸本作「是」。

一 六〇六頁中一一行第五字「等」，諸本無。

一 六〇六頁中一七行第四字「矣」，諸本作「耳」。

一 六〇六頁中二二行第九字「所」，諸本無。

一 六〇六頁下末行第五字「曰」，諸本作「日墮」。

一 六〇七頁上一七行第一二字「誠」，諸本作「戒」。

一 六〇七頁上二一行「逮志立」，**讀**、**普**、**南**作「逮志立」；**徑**、**清**作「逮志悉」。

一 六〇七頁中一一行第八字「之」，諸本作「人」。

一 六〇七頁中一四行「今乃」至一五行「平等」，共八字；一五行「以故」至一六行「學者」，共一六字。諸本均爲後一六字在前，前八字在後。

一 六〇七頁下七行第三字「一」，諸本作「於」。

一 六〇七頁下末行第三字「奈」，諸本作「那」。

一 六〇八頁上四行「得至佛位」，諸本作「等至佛住」。

一 六〇八頁上八行末字「逮」，諸本作「還」。

一 六〇八頁上一一行第三字「穢」，諸本作「瑕」。

一 六〇八頁上一四行第九字「當」，諸本作「常」。

一 六〇八頁上一八行第二字「了」，諸本作「子」。

一 六〇八頁上一九行第二字「其」，諸本作「諸」。

一 六〇八頁上二〇行第五字「便」，諸本作「使」。

一 六〇八頁中五行第三字「有」，諸本作「爲」。

一 六〇八頁中一九行第六字「善」，諸本作「造」。

一 六〇八頁中末行第四字「意」，諸本作「定」。

一 六〇八頁下五行第七字「整」，**讀**作「整」。

一 六〇八頁下七行第一一字「蜜」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「檿」。

一 六〇八頁下八行第二字「令」，諸本作「使」。

一 六〇八頁下一〇行第一一字「居」，諸本作「屋」。

一 六〇八頁下一五行第三字「摸」，**南、清**作「模」，下同。

一 六〇八頁下一七行第一一字「彩」，諸本作「形」。

一 六〇八頁下一九行「衆行」，**資、普、南、徑、清**作「衆生」。

一 六〇八頁下二一行第三字「特」，諸本作「勝」。

一 六〇九頁上四行第五字「而」，諸本作「亦」。

一 六〇九頁上四行末字「誕」，諸本作「誑」。

一 六〇九頁上六行「佛道」，諸本作「成佛」。

一 六〇九頁上九行第三字「璽」，諸本作「莊」。

一 六〇九頁上一一行第二字「成」，諸本作「瑟」。

一 六〇九頁上一三行第六字「鏡」，諸本作「鉞」。

一 六〇九頁上一四行「激發」，諸本作「嗽法」。

一 六〇九頁上一四行末字「吏」，諸本作「漏」。

一 六〇九頁上一七行第三字「璽」，諸本作「莊」。

一 六〇九頁上二〇行第四字「持」，**南、清**作「拏」。

一 六〇九頁中四行「假使」至七行「佛道」，共三二字；七行「滅度」至八行「佛道」，共一六字。**清**爲後一六字在前，前三二字在後。

一 六〇九頁中五行「南摸」，諸本作「南無」。

一 六〇九頁中一四行末字「佛」，諸本作「就」。

一 六〇九頁中一六行第一一字「此」，諸本作「是」，下同。

一 六〇九頁中二二行第二字「佛」，諸本作「法」。

一 六〇九頁中末行第五字「如」，諸本作「而」。

一 六〇九頁下二行第一一字「讚」，諸本作「讀」，下同。

一 六〇九頁下六行第一一字「佛」，諸本作「道」。

一 六〇九頁下一八行第一一字「好」，諸本作「喜」。

一 六〇九頁下二二行第二字「擴」，諸本作「曠」。

一 六一〇頁上一行末字「來」，諸本作「求」。

一 六一〇頁上五行第一〇字「于」，諸本作「乎」。

一 六一〇頁上七行第七字「即」，諸本作「則」。

一 六一〇頁上八行第八字「眴」，諸本作「瞬」。

一 六一〇頁上九行第二字「斯」，諸本作「其」。

一 六一〇頁上一〇行「輪轉」，諸本作「轉輪」。

一 六一〇頁上一八行末字「古」，諸本作「昔」。

一六一〇頁上末行第一一字「欣」，諸本作「歎」。

一六一〇頁中一行第六字「雄」，諸本作「英」。

一六一〇頁中五行第六字「懷」，諸本作「意」。

一六一〇頁中五行第九字「觀」，諸本作「覩」。

一六一〇頁中一二行末字「說」，諸本作「講」。

一六一〇頁中一三行第二字「時」，諸本作「等」。

一六一〇頁中一七行末字「暢」，諸本作「揚」。

一六一〇頁中二〇行第二字「聞」，諸本作「間」。

一六一〇頁下一行第八字「勝」，諸本作「難」。

一六一〇頁下二行第一一字「妄」，諸本作「望」。

一六一〇頁下九行末字「世」，諸本作「此」。

一六一〇頁下一七行第七字「比」，清作「此」。

一六一〇頁下一九行第三字「慕」，諸本作「募」。

一六一〇頁下二二行末字「助」，諸本作「者」。

一六一一頁上五行第一一字「忘」，諸本作「妄」。

一六一一頁上八行第四字「品」，諸本作「比」。

一六一一頁上一八行第一〇字「仁」，諸本作「志」。

一六一一頁上一九行首字「咸」，諸本作「成」。

正法華經卷第二

鳳

西晉月氏國三藏法師譯

應時品第三

於是賢者舍利弗聞佛說此欣然踊躍即起又手白衆祐曰今聞大聖講斯法要心加歡喜得未曾有所以者何常從佛聞法說化導諸菩薩乘見餘開士聽承佛音得至真覺甚自悼感獨不豫及心用灼惕所示現議所不紹逮我已永失如來之慧假使往返山林巖藪曠野樹下閑居獨處若在譙室謹勅自守一身經行益用愁毒深自惟言法師等入世尊為我現若干教而志小乘自我等各非如來也所講演法大聖等心為開士歎思奉尊者為受第一如來訓典堪至無上正真之道我等所順而被衣服所建立願不以頻數唯然世尊鄙當今時用自尅責晝夜寢念雖從法生不得自在偏蒙聖恩得離惡趣今乃逮聞時舍利弗以頌讚曰
得聞佛乘一句之業 超出本望

正法華經卷第二 第三張 鳳
恆未曾有 所當受獲 非心口言 觀大尊雄 益懷喜歡 假使有人 能造行者 聞安住音 以為奇雅 諸塵勞垢 鄙已蠲盡 音聲之信 亦悉永除 我本晝日 設經行時 若在樹下 端坐一心 設在林藪 山巖之中心 自思惟 如此行誼 嗚呼自責 弊惡之意 因平等法 而得無漏 不由三界 順尊法居 追悔過事 以誠將來 紫磨金容 相三十二 我已遠遠 失不自嚴 衆相八十 具足殊特 種種積累 不以瓔珞 根力脫門 八部之音 於平等法 而自危削 諸佛之法 有十八事 如是之誼 我已永失 音聲所聞 達於十方 吾以得見 愍世俗者 一身獨已 晝日經行 又自尅責 而內思惟 我每夙夜 深自料計 反側婉轉 忖度已身 當問世尊 如是之誼 鄙何所失 當復所失 現在眼前 於聖明日 夙夜過去 逝不休息 見餘菩薩 而不可計 世雄尊師 之所開化

正法華經卷第二 第三張 鳳
彼等急聞 此佛音教 為諸羣萌 講演法力 其法無想 諸漏已盡 普悉曉暢 致微妙慧 觀若干種 諸所祠祀 靡外異學 諸邪偽術 由是之故 解佛言教 觀見脫門 即說滅度 一切得解 諸所見行 尋時開了 空無之法 由是自謂 已得滅度 今乃自知 非至泥洹 得觀諸佛 天中之天 時人中上 衆會圍繞 三十二相 光色巍巍 因斯覺了 至度無餘 我適聞說 除於衆熱 不以音聲 而得無為 如我所知 正覺師子 諸天世人 之所奉事 則以力勢 恒住如斯 第一初聞 大聖之教 波旬時化 變為佛形 無得為魔 之所嫉害 如因緣行 而引說喻 無央數億 顯現娑限 善立彼岸 至道意海 得聞彼法 除諸狐疑 有百千佛 及妓之數 悉得觀見 衆滅度脫 如斯諸佛 所說經典 善權方便 隨順御之 假使有見 現究竟行 當來諸佛 衆億百千 善權方便

導御是黨為講說經誘進泥洹
隨其體像化以慧行悉而分別
次第所有諸佛之法所當教誨
尋即承聖受轉經輪世雄導師
現真雅訓吾亦如是依蒙其像
彼諸魔眾而不敢當心未常懷
邪疑之尋普興柔軟深妙之道
以佛音聲而得歡欣今日所有
諸志猶預以棄沉吟住於聖慧
我成如來無眾結網諸天世人
以為眷屬今日得覩佛之道眼
當勸助化於眾菩薩
佛告賢者舍利弗今吾班告天上世
間沙門梵志諸天人民阿須倫佛知
舍利弗曾以供奉三十二千億佛而
為諸佛之所教化當成無上正真道
吾身長夜亦開導汝以菩薩誼介緣
此故興在吾法如來威神之所建立
亦奉願行念菩薩教未得減度自謂
減度舍利弗汝因本行欲得識念无
央數佛則當受斯正法華經一切佛
護普為聲聞分別說之佛語舍利弗
汝於來世無量無數不可計劫供養

億百千佛受正法教奉敬修行此方
等經具足眾行當得佛道號蓮華光
如來至真等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師其世界
名難垢平等快樂威曜巍巍諸行清
淨所立安隱米穀豐賤人民繁熾男
女眾多具足周備琉璃黃金以為長
繩連綿路傍一切路邊有七寶樹八
重交道行樹枝葉華實常茂蓮華光
正覺亦當承續說三乘法而佛說法
具足一切所可演經亦奇特願劫名
大寶嚴所以名曰大寶嚴者謂彼佛
國諸菩薩眾諸菩薩眾有無央數不
可思議无能限量唯有如來乃能知
數菩薩大士在其佛土為覺意實行
如蓮華無有新學久殖德本淨修梵
行而無年限親近如來常應佛慧具
大神通志存法要勇猛志強諸菩薩
眾具足如是無有缺減是故其劫名
大寶嚴蓮華光佛當壽十二中劫不
可計童子時也其國人民當壽八劫
蓮華光如來過十二劫有菩薩名堅
滿當授其次告諸比丘言此堅滿大

七吾減度後當得無上正真道号度
蓮華界如來正覺蓮華光佛減度之
後正法像法住二十中劫其佛世界
如前佛土等無差特度蓮華界如來
亦壽二十二中劫介乃減度佛減度
後其佛正法及像法住二十二中劫
今時世尊以偈頌曰
卿舍利弗於當來世得成為佛
顯如來尊号蓮華光普平等目
教授開化眾庶億千奉事無數
諸佛億載於彼修力多所興立
所在勸化得為十力便當成就
上尊佛道不可思議無央數劫
劫當号名大寶嚴莊世界名曰
為離諸垢其蓮華光國土清淨
以紺琉璃遍敷為地紫磨金繩
連綿為飾若干種樹皆七寶成
其樹華實悉以黃金彼諸菩薩
意皆堅強所造言行聖詰聰明
善學佛道億百千劫是等來現
寂勝法教佛寂後時無有陰蓋
為童子時無所慕樂棄離愛欲
即出家去便得成就上尊佛道

正法華經卷第三 第七段 風

斯寂勝尊則得自在其命當壽
十二中劫法教當立盡于八劫
彼命限量劫數如是若大聖佛
滅度之後當具足滿廿二中劫
今時法住若干之數愍哀天上
及世間人其佛正法滅盡之後
像法當住廿二中劫彼大聖明
舍利流布男神女鬼供養寂勝
其世尊德亦當如是告舍利弗
且當自慶仁者國土嚴飾如是
兩足之尊自然無倫
今時四部眾比丘比丘尼清信士清
信女天龍鬼神捷沓悉阿須倫迦留
羅真陀羅摩休勒聞佛世尊授舍利
弗決當成無上正真之道心懷欣豫
歡喜踊躍不能自勝各自脫身衣以
覆佛上時天帝釋梵忍跡天及餘無
數億千天子各各取衣供養世尊以
天華香意華大意華散于佛上諸天
衣物悉在虛空羅列而住天上伎樂
自然而鳴天上大聲自然雷震普雨
天華咸共舉聲而皆歎曰今所聞法
自昔未有前波羅奈鹿野之中始轉

正法華經卷第三 第八段 風

法輪蓋不足言今佛世尊則復講說
無上法輪時諸天子讚頌曰
於世無雙比今者轉法輪為男女諸說
陰襄所從起彼第一暢說十二展轉事
今導師演說少能信樂者從世雄大聖
面聞無數法往始至于茲未聆如斯典
大導師所說我今代勸助勇猛舍利弗
而乃得授決為歡本發意所供養佛數
我當蒙及逮得佛世尊上已所造淨行
頻數若干種奉過去諸佛願獲佛道誼
於是舍利弗白世尊曰我今無結狐
疑已除現在佛前得授予決為無上
正真道又曰大聖斯千二百得自在
者昔來豈不仕學地乎當來如是此
佛教耶斯諸比丘頓止行門遵尚法
律度老病死咨嗟泥洹是諸比丘無
央數千供養世尊學諸所學畏吾我
懼三世毀諸見眾邪行立滅度已懷
此想得至道場初未曾聞如是像法
心每猶豫善哉世尊願說要誼使此比
丘疑網悉除今四部眾咸懷悵當
今坦然無餘結恨佛告舍利弗向者
吾不說斯法耶以若干種善權方便

正法華經卷第三 第九段 風

隨其因緣而示現之如來至真等正
覺所分別演旨為無上正真道故我
所咨嗟皆當知之為菩薩也又舍利
弗今吾引喻重解斯誼有明慧者當
了此辭喻如郡國縣邑有大長者其
年朽邁坐起苦難富樂無極財寶無
量有大屋宅周匝寬博垣牆高廣其舍
久故數百千人而在其內唯有一門
及監守者堂屋傾危梁柱腐敗軒窓
既多多積薪草時失大火從一面起
普燒屋宅長者有子若十若二十欲
出諸子諸子放逸嬉戲飲食卒見火
起各各馳走周憚詰屈不知所出父
而念曰今遭火變屋皆然熾以何方
便免救吾子時父知子各所好意即
為陳設為馬車乘遊觀之具開示門
閭使出于外鼓作倡伎絕妙之樂戲
笑相娛令濟火厄當賜眾乘為車馬
車羊車伎車吾以嚴辦停在門外速
疾走出出避火災自恣所欲從意所
樂諸子聞父所勅所賜為馬車乘音
樂之屬各共精進廣設方計土盆水
澆奔走得出長者見子安隱而出四

面露坐心各踊躍不復恐懼各各自言願父賜我諸所見許若干種伎相娛樂具為馬車乘又舍利弗彼大長者等賜諸子七寶大車珠交露慢車甚高廣諸珍嚴莊所未曾有清淨香華瓔珞校飾敷以繒褥豐饒統絰衣被鮮白鏤如電光冠幘履屣世所希有若干童子各各手持一種一色皆悉同等用賜諸子所以者何今此幼童皆是吾子寵敬等愛意無偏黨以故賜與平等大乘又舍利弗吾亦如是為衆生父停儲庫藏滿無空缺如斯色像教化誘進得亦大乘諸子則尋獲斯大乘以為奇珍得未曾有而乘遊行於意云何長者賜子珍寶大乘將無虛妄乎舍利弗白佛不也安住不也世尊其人至誠所以者何彼大長者救濟諸子而不欲令過斯火害隨其所樂許而賜之適出之後各與大乘以故長者不為虛妄究竟諸子志操所趣故以方便令免患禍况復貯畜無量寶藏以一色類平等大乘賜子不虛佛言善哉舍利弗誠如

所云如來至真等正覺超越十方光顯衆實解脫憂恐拔斷根牙拔華實如來慧現法王神力為世之父善權方便攝持思議行乎大悲道心無盡慈悲三界大火熾然衆庶不解故現世間救濟衆生生老病死諸不可意結縛之憊裂壞所著脫怨怒癡詩導三乘漸漸勸示無上正真之道適興于世觀諸群萌妄想財業愛惜無厭因從情欲致無數苦於今現在貪求汲汲後離救護便墮地獄餓鬼畜生燒炙脯煮飢渴貧重痛不可言正使生天及在人間與不可會恩愛別離憂惱難量一時離苦歌舞戲笑不知恐畏無所忌難不自覺了不肯思惟計其本末不求救護復見燒然三界衆生勤苦之患吾當施立無極大安無數百千不可思議諸佛正慧其有盈逸迷惑欲樂如來誘立道慧神足善權方便化現佛慧聞使佛力無所畏衆生難寤不肯尋受因緣所縛未脫生老病死憂患未始得度三界燒炙不了所歸何謂解佛慧者譬

如長者立強勇猛多力諸士教彼諸子使離火患方便誘之適出在外然後乃賜微妙奇特衆寶車乘如是舍利弗如來正覺以力無畏建立衆德善權方便修勇猛慧觀見三界然熾之宅欲以救濟衆生諸難故現聲聞緣覺菩薩之道以是三乘開化驅馳使棄愛欲教諸萌類滅三界火煙怒癡縛色聲香味細滑之法三處五欲五欲燒人不猗三界便得三乘勤精三乘則超三界進三乘者諸佛所訓也衆庶則至無央數集世尊現戲行為娛樂修此根力覺意禪定脫門三昧正受然於後世致大法樂安隱欣豫無所罣累又舍利弗其有衆生未興起者如來出世有信樂者樂佛法教精進奉行寂後竟時欲取滅度謂聲聞乘遵求羅漢乎出三界譬如長者免濟子難許以羊車若復有人无有師法自從意出求至寂然欲獨滅度覺諸因緣於如來法而行精進謂緣覺乘出之火宅許以馬車假使人求諸通慧諸佛道慧自在聖慧自

法華經卷第二 第三三張 風

從心出無師主慧多所哀念多所安
隱諸天人民欲利天上世間人民滅
度黎庶於如來法奉修精進欲求大
聖普見之慧力無所畏謂如來道菩
薩大士所復乘也譬如長者勸誘其
子免火患難許以爲車驅出火宅父
見子安濟難無懼自察家中財寶無
量等賜諸子高大殊妙七寶大車如
來正覺亦復如是觀無數衆億百千
娑使度三難勤苦怖懼從其所願開
生死門遂令脫出難險恐患使滅度
安又舍利弗如來今時從終始宅以
無數慧力無所畏觀衆羅尼矜哀喻
子普勸進使歸於佛乘不令各各從
意而滅度也如來悉誘以佛滅度而
滅度之假使衆生得度三界以如來
慧脫門定意賢聖度門安慰歡娛施
樂法誼惠以一獅佛之大道如彼長
者本許諸子以三品乘適見免難各
賜一類平等大乘誠諦不虛各得踊
躍無有愠恨如來如是本現三乘然
後皆化使入大乘不爲虛妄所以者
何當知如來等覺有無央數倉庫帑

法華經卷第二 第四張 風

藏以得自在爲諸黎庶現大法化諸
通慧慧當作是知當解此誼如來等
正覺善權方便以慧行音唯說一乘
謂佛乘也世尊頌曰
譬如長者而有六宅極甚朽故
腐敗傾危有大殿舍而欲損壞
梁柱榱棟皆復摧折多有軒閣
及諸窓牖又有倉庫以泥塗木
高峻垣牆壁障崩墮薄所覆苦
弥久彫落時有諸人五百之衆
皆共止損於彼舍宅有無央數
草木積聚所當用者滿畜無量
一切門戶時皆閉塞有諸樓閣
及諸蓮華億千衆香而有芬氣
若干種鳥眷屬圍繞種種虺蛇
蝮螫道竄在在處處有諸惡虫
有若干種豺狸鼯鼠其字各異
嗚呼啾啾其地處處而有匿藏
溷廁尿溺汙穢流溢虫朋刺棘
充滿其中師子豺狼各各嗥吠
悉共咀嚼死人屍體何人聞見
而不怖懼無數狗犬蹲伏窠窟
各各圍繞皆共齧齧假使此等

法華經卷第二 第五張 風

飢餓之時普皆諍食疲瘦羸劣
聞相齕齧音聲暢逸其舍恐畏
變狀如是有諸鬼神志懷毒害
銅釜辟風亦甚衆多百足種種
及諸魍魎四面周匝產生乎乳
各取分食羈縻羶羊不得奔走
歸其處所雖諸鬼神來擁護之
不能濟脫今不被害彼諸鬼神
亦食衆生雖得飽滿心懷懷惡
群品不同種姓別異若有死者
皆埋冢塋彼志出外而遊所處
鳩桓香音志存暴弊舒展兩臂
往來經行無有呪術可以辟除
於時諸犬取其兩足撲令仰卧
而就擊之捉其兩脚絞加頸項
坐自放恣心意盪逸諸黑象衆
厭狀高大體力強威拔扈自在
旬日飢餓行求飲食遙見芻蕘
奔走趣之有鍼嘯虫及鐵喙鳥
在上墳間見人死屍惡鬼兇嶮
放駭叫呼諸魑湊涌貪欲悞輸
窓牖顯明視瞻四顧於斯闕者
不可得常諸邪媛魅及衆餓鬼

鵬鷲鷄鳥悉行求食其宅恐難
 如是品類有大團觀牆壁墮落
 室宅門戶圯裂破折唯一男子
 而守護之其人在裏止頻居時
 亦時失火尋燒屋宇周迴四面
 而皆燔燒無數千人驚怖啼哭
 於今火威焚我子息又彼尊者
 舉聲稱怨堂柱摧滅垣屏碎散
 神諸餓鬼揚聲喜喚鵬鷲數百
 飛欲避火無數鳩鵲框棟懷懷
 百千媛魅憶追馳走親自目見
 火所燔燒無量群萌烏鴉灰蘆
 諸薄枯者為火所災各各懊惱
 而見焚燒炙燎焦爛沸血流離
 於時此宅強猛之衆一一鬼魅
 悉共噉食臭烟燄勃稱讚香美
 一切奔驚周旋詰屈踉蹌蚩蚩
 紙蛆並出厭魅勇逸多所齟齬
 頭上火然遊行嬉怡悉飢食噉
 火所燒者其屋宅中怖遑若茲
 百千人衆燒喪狼藉於時宅主
 大勢長者見之如斯急急乎務
 聞此灾禍愍念諸子建立伎樂

寶乘誘出有諸愚癡不能解知
 於彼戲笑放逸自恣長者聽察
 尋入館內睨夫不覺無解脫想
 今我諸子聞蔽閑塞一切盲瞶
 無有耳目以戲樂故而自繫縛
 種姓孫息甚難得值凡品衆庶
 若干等倫遭大灾火各各痛惱
 鬼神馳走心中懷毒無數媛魅
 歡喜踊躍諸狼狐狗亦不可計
 飢渴欲求飲食之具我子衆多
 皆没于此設無火災亦不可樂
 狐疑衆結酷苦若是何况周匝
 普見熾然執愚意者於斯自恣
 諸子貪戲而相娛樂永不思惟
 父所言教心不自念速圖方計
 亦時長者意自忖度吾生此子
 勤苦養育得無為火而見燒燬
 於何救子而脫孫息即自思議
 立造權計今我諸子就姻音伎
 禍害乘至非戲樂時痛哉愚憤
 不觀酷苦諸童瑕猥不識此難
 今吾心怖子樂逸盪要從精進
 免濟大牆即尋設計於舍之外

施張伎樂遊戲之具子所好慕
 吾皆辦之調隱音節一時俱作
 諸子聞賜貪愛樂音各各速疾
 盡力勸勸驅逐一切進出灾屋
 得脫苦惱集子一處安隱歡然
 無復恐懼於是長者見諸子出
 心中寬奉意得自由廣設衆具
 師子之座吾身今日則獲無為
 彼諸苦患已永盡除斯諸童子
 修精進力迷在灾宅而自放恣
 前者曾更無限眠寐火燄然熾
 人遭此難陰蓋所覆心不開解
 今日一切皆得解脫已致自然
 志之所願父見諸子志在安隱
 於時諸子往詣長者唯願天父
 各各賜我如前所許若干種乘
 本居遇火迷冥不寤大人勅教
 一切奉承當賜諸子三品之乘
 今正是時願垂給與於時長者
 勅侍開藏紫磨天金明月珠寶
 上妙珍異世所希有極好奇特
 弘雅之車取尊難及莊校嚴飾
 周匝欄楯珠璣瓔珞幢幡繒絲

正法華經卷第三 第三十品 風
而為光觀金銀交露覆蓋其上
煒燁殪立珍寶諸華四面周匝
而皆下垂車上重疊敷諸坐具
天繒白縠而不可計又復加施
柔軟茵褥無量統經象席于車
計所校飾車價億千奇異珍寶
無量兆載其為多力鮮白如華
為身高大儀體擾馴調駕寶車
以為大乘於時長者嚴車以辨
各以賜與諸正士疇皆是我子
一切等給是時諸子歡喜踊躍
各各慶慶欣慶相娛告舍利弗
大仙如是為諸群生救護父母
一切衆庶皆是我子為三界欲
所見纏縛計惟三處如彼火宅
勤苦患惱具足百千此則所謂
普然無餘生老病死憂哭之痛
佛為三界救度無餘遊在閑居
若坐林樹則常應時將護三處
彼見燒炙皆斯吾子寤諸黎庶
令得自歸由此意故示現于彼
一切黎元愚不受教坐著愛欲
而自繫繼善權方便為大良藥

正法華經卷第三 第三十一品 風
分別三乘以示衆生適聞三界
無量瑕穢則以隨時驅勸令出
其諸菩薩來依倚佛六通三達
成大聖慧或有得成為緣覺乘
速不退轉致佛尊道現在諸子
因佛自由以是譬喻無有瞋恨
緣是得近於佛道乘受斯一切
得為寂勝於是恢闡平等之信
降伏棄離一切世色諸正覺慧
殊異道德稽首歸命於聖中尊
根力脫門一心如是三昧之定
億數千劫諸佛之子常所宗重
斯則名曰尊妙大乘書則誓願
志存降魔夜每專精欽慕不勒
於一年數若座劫數度脫衆生
無數千劫所喻寶乘則謂于斯
以是遊至於佛道場無數佛子
以為娛樂其有聽者安住弟子
告舍利弗卿當知是計有一乘
則無有二住至十方一切求索
知人中上普行善權稍稍誘進
從微至大先現聲聞緣覺之證
適德三界欲捨之去然後便示

正法華經卷第三 第三十二品 風
菩薩大道佛恩普潤譬如良田
隨其所種各得其類種者所殖
非地增減佛亦如是一切普等
常示大道取者增減佛則於彼
諸人者父我常觀者衆庶苦惱
無數億劫而見燒煮三界之中
恐畏之難佛為唱導使得滅度
諸賢無為今日乃知棄捐生死
耽勤苦患其有菩薩住於是者
至誠之決取辟若斯一切普聞
佛之明日諸大導師行權方便
所當勸助如諸菩薩瑕穢受欲
亦可惡厭心聞塞者而見汙染
是故導師為說勤苦現四聖諦
當分別此假使衆人不解衆惱
根著冥塵不肯捨離故為是等
而示其路因從所習而致諸苦
愛欲已斷常無所著已得滅度
於斯三品了無有異則得解脫
若修八路便得超度告舍利弗
何所為度受無所有則為解脫
彼亦不為一切解脫無所滅度
便見導師佛何以故而說解脫

無所逮者乃成佛道當得如我
為聖法王以安隱誼現出于世
告舍利弗是吾法印是佛軍後
微妙善說愍傷諸天及於世間
在所遊處常能獨行假使有人
講說是典若有勸助代歡喜者
聞其妙法當奉持之為悉供養
過去諸佛奉持此法至不退轉
假使有人信樂斯經往古已見
過去導師亦悉奉順諸聖至尊
加得逮聞如是典摸皆得曾見
吾之儀容又亦觀察我比丘眾
常觀勤視今現菩薩信斯典者
德亦如是一切皆瞻是諸菩薩
其信此經則亦如是頑駸闇夫
不肯篤信若說此經諸得神通
諸聲聞黨非其所逮緣覺之乘
亦不能了今我所有諸聲聞等
舍利弗身堅固信之仁輩如是
信大法典現在盡悉不著因緣
假使不應斯經卷者則為謗訕
佛天中天闍冥輩類常懷愛欲
未曾解了無所生法又其毀謗

善權方便世間所有佛常明日
其聞佛說謹此罪福志不歡樂
顏色為憂我今現在及滅度後
若有誹謗如是典比不使比丘
書寫斯經佛說罪緣皆誼普聽
沒失人身墮無擇獄處於其中
具足一劫又無央數過是之限
若罪竟已常在癡冥假令得出
於地獄中便當墮于禽獸畜生
為狗蠱狐其形憔悴當入人宅
或復見害設有憎惡佛經典者
其色變異黯黯如墨罪之所為
顏常若漆身體羸瘦而無潤澤
為諸品類所見賤穢凡石打擲
啼哭泣出其人常被撻捶榜笞
飢渴虛乏軀形瘦燥當墜畜生
駱駝驢騾常負重擔而得捶杖
心中煥爛厄求苦草謗佛斯經
獲罪若此雖得為人身疽癰瘡
狀貌座陋肌色傷爛假使行人
縣邑聚落童子輕易戲持叔躡
其愚駸子若後壽終即當墮生
邊夷狄處當為含血蠕動之類

或為齷齪不得自在假使誹謗
此經獲罪常多疾病體生疽重
無數之命啖食其軀心常憂疾
疾不離已告舍利弗不信此經
彼男子者無點無明所在慳貪
性常嚙呿生盲無目人所棄捐
人坐不信於佛大道口中常臭
惡氣外薰鬼神厭魅詳觸燒之
普世俗人無用言者假使不樂
斯道地者所在窮乏常當貧匱
身未常得著好被服財業雖豐
不敢飲食有所造作當所為者
假使欲求安隱之具設有所得
尋復亡失興發惡行果報如此
假使呼醫合諸方藥善知方便
而療治之有不除者及轉增劇
恒被疾病不得所便設復發意
興立餘事則遭擾擾聞諍之業
又見毀辱而被楚撻彼犯律者
常遇此惡若有誹謗斯經之罪
未曾得見世雄導師人中帝王
佛之法教卒暴隄鬼阿須倫神
恒當罹殃耳齷閑塞愚癡駸瞋

不得聞經設有誹謗斯經典者
然於後世永無所見假使毀訾
斯經罪果殃無數億百千之計
若干姦劫如江河沙常當瘖瘂
口不能言佛所立道常師子吼
毀者地獄以為遊觀勤苦惡趣
用作居宅已所犯罪致殃如斯
人多疾患自速瘖瘂若在世間
當獲此各坐在眾會兩舌欺言
命欲盡時舉賈生息其身恒遭
若干苦痛無央數億百千眾患
顏貌常黑人所不喜殃暴疽癰
常有臭氣自見吾我顏色黧黧
瞋恚懷毒怒害滋其情欲熾盛
無有節限有所好忤若如畜生
告舍利弗今日世尊具足一切
說其人罪若有誹謗斯佛經者
欲計殃限不可究竟見是誼已
當觀察之今我故為舍利弗說
不為愚騃不解道者分別論講
如斯像法其有聰明廣博多聞
秉志堅強常修憶辨若有勸發
遵尚佛道亦乃聽受未曾有法

則以覩見億百千佛殖無央數
如意功德其人志性猛如月光
亦乃聽受如是典籍若有精進
志常懷慈常於夙夜炤耀悲哀
朽棄軀體不惜壽命亦乃聽受
於斯經卷常行恭敬無他想習
其心專一不立惡願恒處曠野
若隱巖居彼等人仁亦乃聽受
結親善友常相持怙棄捐遠離
諸惡知識當得逮見如是佛子
乃能值遇若斯言教不犯禁戒
如寶明珠志習奉受方等諸經
當見如茲佛聖子孫常專精此
一品經卷設有罵詈毀辱經者
恒以愍哀向于眾生常志恭敬
承安住教今故為之說是經法
其在眾會誦斯經者心常如應
得無合會引無央數億載譬喻
故為是倫而見斯典又佛今日
講解道品所至到處踴躍而步
假使比丘欲求善說若見此經
當欣頂受其有奉持方等經者
心常專精不樂餘業執持一頌

志不改易乃得聽受如是引摸
假使有人慕求斯經當崇敬之
如如來身若人思僥欲學此法
設今得者當稽首受其人不當
念索餘經亦未曾想世之群籍
而行佛道志在根力悉捨離之
講專斯經告舍利弗佛滿一劫
舉喻億千分別解脫設有願發
上尊佛道當以斯經宣暢布散
正法華經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法華經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六一八頁上二至三行，諸本（無石）例同上卷。
- 一 六一八頁上七行「法說」，諸本作「說法」。
- 一 六一八頁上九行第八字「灼」，諸本作「忼」。
- 一 六一八頁上一〇行第三字「建」，諸本作「逮」。
- 一 六一八頁上一六行第二字「尊」，諸本作「遵」。
- 一 六一八頁上二〇行末字「逮」，諸本作「還」。
- 一 六一八頁上二二行第八字「業」，諸本作「義」。
- 一 六一八頁中一二行第二字「相」，諸本作「好」。
- 一 六一八頁中末行第七字「尊」，諸本作「導」。

- 一 六一八頁下四行第一一字「爲」，諸本作「僞」。
- 一 六一八頁下五行第七字「言」，諸本作「音」。
- 一 六一八頁下六行第二字「說」，**讀、普、南**作「蛻」。
- 一 六一八頁下九行第二字「觀」，諸本作「覩」。
- 一 六一八頁下二〇行末字「脫」，諸本作「勝」。
- 一 六一八頁下二二行第八字「見」，諸本作「人」。
- 一 六一九頁上一行第八字及四行第七字「經」，諸本作「法」。
- 一 六一九頁上六行第一一字「常」，諸本作「嘗」。
- 一 六一九頁上一二行第六字「衆」，諸本作「諸」。
- 一 六一九頁上一六行第一三字「真」，諸本作「真之」。
- 一 六一九頁下一四行「嚴莊」，諸本作「莊嚴」。

- 一 六二〇頁上四行及七行「廿二」，諸本作「二十」。
- 一 六二〇頁上一〇行第四字「慶」，諸本作「度」。
- 一 六二〇頁中二行「讚頌」，諸本作「頌讚」。
- 一 六二〇頁中三行末字「說」，諸本作「議」。
- 一 六二〇頁中五行「演說」，諸本作「所演」。
- 一 六二〇頁中一〇行首字「頻」，**南、經、清**作「類」。
- 一 六二〇頁中二一行「悵悵」，諸本作「悵悵」。
- 一 六二〇頁下一一行第一一字「若」，諸本無。
- 一 六二〇頁下二一行第六字「所」，諸本作「誨」。
- 一 六二一頁中一行末字至二行首字「光照」，諸本作「無點」。
- 一 六二一頁中四行第六字「思」，諸本作「思」。

一 六二一頁中四行第九字「乎」，諸本作「平等」。

一 六二一頁中八行第一二字「之」，諸本作「平等之」。

一 六二一頁中一九行第二字「丑」，諸本作「蕩」。

一 六二一頁中二〇行「聞使」，諸本作「使聞」。

一 六二一頁中二〇行末字「力」，諸本作「力力」。

一 六二一頁下五行「然熾」，諸本作「熾然」。

一 六二一頁下一一行首字「三」，諸本作「進三」。

一 六二二頁上一三行第一〇字「罹」，諸本作「罪」。

一 六二二頁中六行第一一字「損」，諸本作「頓」。

一 六二二頁中九行第六字「障」，諸本作「障」。

一 六二二頁中一四行第二字「諸」，諸本作「衆」。

一 六二二頁中一六行第三字「道」，**資**、**磧**作「**函**」，**南**、**清**作「**通**」。

一 六二二頁中二一行第八字「體」，諸本作「骸」。

一 六二二頁中二二行第一一字「**窠**」，諸本作「**料**」。

一 六二二頁中末行第七字「**離**」，**資**、**磧**作「**據**」。

一 六二二頁下二行第三字「**齋**」，諸本作「**齋**」。

一 六二二頁下一一行「冢垠」，諸本作「塚垠」。

一 六二二頁下一五行第三字「擊」，諸本作「繫」。

一 六二二頁下二一行第六字「魑」，諸本作「魅」。

一 六二三頁上三行第八字「拆」，諸本作「圻」。

一 六二三頁上一〇行第八字「垣」，諸本作「桓」。

一 六二三頁上一〇行「**框穰**」，**南**、**徑**、**清**作「**助勦**」。

一 六二三頁上一二行「**殞灰蘆**」，諸本作「**煨灰燼**」。

一 六二三頁上一三行第三字「**祐**」，**資**、**磧**作「**祐**」。

一 六二三頁上一五行第三字「**此**」，諸本作「**彼**」。

一 六二三頁上一七行第四字「**驚**」，**資**、**磧**作「**驚**」，**南**、**清**作「**驚**」。

一 六二三頁上一七行第六字「**旋**」，諸本作「**遊**」。

一 六二三頁上一〇行第一〇字「**遑**」，諸本作「**惶**」。

一 六二三頁上二二行第二字「**勢**」，諸本作「**勢**」。

一 六二三頁中七行「**灾火**」，諸本作「**火灾**」。

一 六二三頁中一九行第一〇字「**姍**」，諸本作「**酒**」。

一 六二三頁中二〇行第三字「**乘**」，諸本作「**垂**」。

一 六二三頁中二一行第七字「**瑕**」，諸本作「**殷**」。

一 六二三頁中二二行第九字「要」，諸本作「安」。

一 六二三頁中二三行「大牆」，諸本作「火燔」。

一 六二三頁下三行第四字「賜」，諸本作「斯」。

一 六二三頁下四行第三字「勤」，諸本作「勸」。

一 六二三頁下五行「苦惱集子」，諸本作「苦難集子」。

一 六二三頁下一〇行第七字「灾」，諸本作「火」。

一 六二四頁上四行第四字「褻」，諸本作「𦵏」。

一 六二四頁上五行第三字「茵」，諸本作「裊」。

一 六二四頁上八行第七字「擾」，諸本作「優」。

一 六二四頁上一〇行「士疇」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「士儔」。

一 六二四頁上一八行「無餘」，諸本作「元導」。

一 六二四頁上二〇行「皆斯」，諸本作「斯皆」。

一 六二四頁中一〇行「聖中」，諸本作「兩足」。

一 六二四頁中一四行第六字「每」，諸本作「恒」。

一 六二四頁中一五行第四字「數」，諸本作「歲」。

一 六二四頁中二〇行第五字「住」，諸本作「往」。

一 六二四頁下五行第八字「者」，諸本作「省」。

一 六二四頁下一七行第六字「從」，諸本作「緣」。

一 六二五頁上一行第二字「所」，〔徑〕、〔清〕作「有」。

一 六二五頁上一一行第三字「逮」，諸本作「還」。

一 六二五頁上一一行「典摸皆得」，諸本作「典謨皆復」。

一 六二五頁上一二行第七字「觀」，諸本作「覩」。

一 六二五頁上一三行第三字「勤」，諸本作「覲」。

一 六二五頁上一八行末字「等」，諸本作「衆」。

一 六二五頁上二〇行「盡悉」，諸本作「悉盡」。

一 六二五頁上二二行第一〇字「懷」，諸本作「志」。

一 六二五頁中五行第一〇字「誼」，諸本作「宜」。

一 六二五頁中一二行「變異黯黹」，諸本作「變黑黯黹」。

一 六二五頁中一三行第九字「而」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「面」。

一 六二五頁中一八行「燠煨」，諸本作「懊惱」。

一 六二五頁中一九行第一一字「癩」，諸本作「癘」。

一 六二五頁中二〇行第三字「瘞」，諸本作「炲」。

一 六二五頁下首行第四字「瘞」，〔徑〕、〔清〕作「啞」。

一 六二五頁下四行首字「疾」，諸本作「痛」。

一 六二五頁下六行第四字「听」，諸本作「嘶」。

一 六二五頁下一六行第九字「及」，諸本作「反」。

一 六二五頁下二〇行「常遇此惡」，諸本作「當遇此患」。

一 六二五頁下二二行第七字「隧」，諸本作「墜」。

一 六二五頁下二三行第三字「罹」，諸本作「羅」。

一 六二六頁上八行首字「人」，諸本作「又」。

一 六二六頁上一二行末字「癘」，諸本作「癩」。

一 六二六頁上一六行末字「切」，諸本作「劫」。

一 六二六頁中五行首字「朽」，諸本作「捐」。

一 六二六頁中七行第八字「願」，徑、清作「卷」。

一 六二六頁中八行「人仁」，諸本作「仁人」。

一 六二六頁中一〇行第五字「當」，諸本作「常」。

一 六二六頁下八行第八字「脱」，諸本作「說」。

正法華經卷第三

鳳

西晉月氏國三藏法師譯

信樂品第四

於是賢者須菩提迦旃延大迦葉大目犍連等聽演大法得未曾有本所未聞而見世尊授舍利弗決當得無上正真之道驚喜踊躍咸從坐起進詣佛前偏袒右肩札畢叉手瞻順尊顏內自思省心體熙怡支節和懌悲喜並集白世尊曰唯大聖通我等朽邁年在耄耄於衆耆長僉老羸劣歸命衆祐冀得滅度志存無上正真之道進力勤少無所堪任如來所講我等靖聽次第坐定諸來大衆不敢危疲無所患厭前者如來為鄙說法已得於空无相無願至于佛典國土所有於一切法無所造作其諸菩薩所可娛樂如來勸發多所率化即於三界而見催逐常自惟忖謂獲滅度今至疲憊尔乃誨我以奇特誼樂於等一則發大意於無上正真道而今大聖授聲聞決當成正覺心用愕然惟

未曾有余得大利各當奉事乃獲逮聞如是品經從過去佛常聞斯法故初值遇則我祿厚喻獲妙寶無央數妙意所至願現在於色而無所畏珍琦鼓樂自然為鳴而燃大燈焰耀弥廣栴檀叢林芬蒨而香唯然世尊我豈堪任而說之乎告曰可也時諸聲聞共白佛言昔有一士離父流宕傷亭他土二三十年馳騁四至求救衣食恒守貧窮困無產業父詣異城獲無央數金銀珍寶水精琉璃車渠馬珊瑚瑠璃帑帑蔽盈滿侍使僮僕為馬車乘不可稱計眷屬無數七寶豐溢出內錢財耕種賈作子厄求食周行國邑城管村落造富長者適值秋節入處城內循行帑藏與子別久忽然思見不知所在自念一夫財富无量橫淫遠近竊惟我老耄垂至假使終沒室藏驛散願得見子恣所服食則獲無為不復憂感其子僥會至長者家遙見門前梵志君子大衆聚會眷屬圍繞金銀雜廁為師子座交露珠璆為大寶帳父坐其中分部言

正法華經卷第三 第三張

風字

教諸解脫華遍布其地億百千金以爲飲食子觀長者色像威嚴怖不自寧謂是帝王若大君主進退猶豫不敢自前乎便馳走父遙見子心用歡喜遣傍侍者追呼令還遑懷躋地謂追者曰我不相犯何爲見捉侍者執之俱詣長者長者告曰勿恐勿懼吾爲子勤廣修產業帑藏充實與子別欠數思相見年高力弊父子情重將入家內在於衆輩不與共語所以者何父知窮子志存下劣不識福父久意悟色和知名又見琦瓊長者言曰是吾子也以權告子今且恣汝隨意所奉窮子恠之得未曾有則從坐起行詣貧里求衣索食父知子緣方便與語汝便自去與小衆俱子來至此而再致印日至此宅有所調飭父付爲馬即令粗習假有問者答亦如之當調車馬嚴治寶物恣意賜與父求窮子所可賑給具足如斯時子於廐調習車馬繕治珍寶轉復教化家內小大父於窓牖遙見其子所爲超絕脫故所著沐浴其身右手洗之以寶

正法華經卷第三 第四張

風字

瓔珞香華被服光曜其體皆令清淨而告之曰今從本來何所興立何所繫屬捨吾他行勤苦飢寒吾以耄矣以情相告便時納娶嬉遊飲食以康祚胤吾所造業不可訾計衆寶具足子知之乎未汝積年而應惡友今來乃歸宜除瑕垢吾有妙寶夜光明珠琦環瓊異皆爲汝施僮僕侍使男女大小恣意所欲一以相付吾愛念汝猶如國王幸其太子諸尊聲聞共白佛言彼時窮子播盪流離二三十年至長者家乃得申叙追惟前後遊觀所更心志念之時大長者寢疾于牀知壽欲終自命其子而告之曰吾今困劣宜承洪軌居業寶藏若志受之周濟窮乏從意所施輒備奉教喜不自勝所行至誠不失本誓父知子志身行謹勅先貧後富益加欣慶宗教親屬禮拜者長父於國王君主大臣衆會前日各且明聽斯是吾子則吾所生名字爲某捨我流進二三十年今乃相得斯則吾子吾則是父所有財寶皆屬我子子聞宣令大衆之音心

正法華經卷第三 第五張

風字

益欣然而自念言余何宿福得領室藏諸聲聞等又白佛言大富長者則辟如來諸學士者則謂佛子勉濟吾等三界勤苦如富長者還執其子度脫生死於是世尊有無央數聖衆之寶以五神通除五陰蓋常修精進在彼道教志于滅度謂爲妙印慇懃慕求初不休懈欲得無爲意中默然熟自思惟所獲無量於如來所承順法行遵修禪定而常信樂謂觀我等懈廢下劣而不分別不能志願此如來法珍寶之藏於今世尊以權方便觀于本際慧寶帑藏蠲除飢餓授大妙印唯然大聖於今耆年斯大迦葉從如來所朝旦印印當至無爲又世尊爲我等示現菩薩大士慧誼余黨奉行為衆說法當顯如來聖明大德咸使暢入隨時之誼所以者何世雄大通善權方便知我志操不解深法爲現聲聞畏三界法及生老死色聲香味細滑之事趣欲自濟不救一切離大慈悲智慧善權禪定三昧乃知人心不覩一切衆生根原辟如窮士求

求索食而父須侍欲使安樂子不覺
察佛以方便隨時示現我等不悟今
乃自知成佛真子無上孫息為佛所
矜施以大慧所以者何雖為佛子下
賤怯弱假使如來觀心信樂喜菩薩
乘然後乃說方等大法又世尊與為
二事為諸菩薩現甘露法為諸下劣
志願小者轉復勸進入微妙誼譬如
彼子與父別久行道遙見不識何人
呼而怖懼後稍稍示威儀法則乃知
是父佛亦如是吾等不解菩薩大士
雖從法生為如來子但求滅度不志
道場坐於樹下降魔官屬度脫一切
我輩自謂已得解脫以是之故今日
觀聞未為成就不為出家不成沙門
今如來尊現諸通慧我等以獲大聖
珍寶佛則為父我則為子父子同體
焉得差別猶如長者臨壽終時於大
眾前宣令帝王梵志長者君子今諸
所有庫藏珍寶用賜其子子聞歡喜
得未曾有佛亦如是先現小乘一時
悅我然今寂後普令四輩比丘比丘
尼清信士清信女天上世間一切人

民顯亦本宜佛權方便說三乘耳尚
無有二豈當有三是諸聲聞皆當成
佛我等悅豫不能自勝時大迦葉則
說頌曰
我等今日 還聞斯音 慙之愕然
得未曾有 由是之故 心用悲喜
又省導師 柔軟音聲 尊妙珍寶
為大積聚 一處合集 以賜我等
未曾思念 亦不有求 還聞弘教
心懷踊躍 辟如長者 而有一子
興起如愚 志于殊域 自捨其父
行詣他國 愁憂念之 然後而聞
於時長者 遊于十方 意常悵感
即自迸走 遊于十年 與人戀說
父子隔別 二三十年 入于大城
欲得其子 便詣異土 具足嚴辦
則於彼止 立於屋宅 及諸珍寶
五樂之欲 無數紫金 鳥馬車乘
奇異財業 明珠碧玉 雞鶩犍羊
甚為眾多 牛畜脂豕 奴僕僮使
出納產息 賈作耕種 億千百類
不可計數 嚴辦衆事 一域民庶
又得王意 威若國主

委敬自歸 諸郡種人 遠皆戴仰
若干種業 因從求索 興造既多
不可計限 勢富如是 啼哭淚出
吾既朽老 志力衰變 心誨思學
欲得見子 夙夜追念 情不去懷
聞子之問 意增煩惱 捨我別來
二三十年 吾之所有 財業廣大
假當壽終 無所委付 計彼長者
其子愚濁 貧窮困厄 常求衣食
遊諸郡縣 恒多思想 周旋汲汲
慕係雷口 征營馳遊 裁自供活
或時有獲 或無所得 經滯他鄉
亦懷悵憾 志性褊促 荆棘墮身
展轉周旋 行不休息 漸漸自致
到父所居 槃桓入出 復求衣食
稍稍得進 至于家居 遙見勢富
極大長者 在於門前 坐師子牀
無數侍衛 眷屬圍繞 出入財產
及所施與 若工人眾 營從立侍
或有計校 金銀珍寶 或合簿書
部別分剝 紀別入出 料量多少
于時窮士 見之如此 倚住路側
觀所去為 自惟我身 何為至此

正法華經卷第三 第九張

風字号

斯將帝王 若王太子 得無為之
所牽逼迫 不如捨去 修已所務
思慮是已 尋欲進逝 世無敬貧
喜窮士者 是時長者 處師子座
遙見其子 心密踊躍 尋遣侍者
追而止之 呼彼窮子 使還相見
侍者受教 追及宣告 錄召令還
即怖僻地 心竊自惟 得無被害
曷為見執 何所求索 大富長者
見之起強 憐傷斯子 為下劣極
亦不覩信 彼是我父 又復懷疑
不審財寶 其人慰喻 具解語之
有紫磨金 積聚於此 當以供仁
為飲食具 典攝眾計 後業侍使
吾有眾寶 蓋積腐敗 委在糞壤
不見飭用 子便多取 以為質本
福財殷廣 無散用者 其人聞告
如是教勅 則尋往詣 奉宣施行
受長者教 不敢違命 即入家中
止頓正領 尔時長者 遙從天窓
詳觀察之 知何所為 雖是吾子
下劣底極 唯曉計竿 調御車耳
即從樓觀 來下到地 便還去衣

正法華經卷第三 第十張

風字号

垢汙之服 則便往詣 到其子所
勅之促起 修所當為 今當與卿
劇難得者 以德施人 繫摩手脚
鹹醲滋美 以食相給 及牀卧具
騎乘所乏 於時復為 妙索妻婦
教黠長者 以此漸教 子汝當應
分部之業 吾愛子故 心無所疑
漸漸稍令 入在家中 賈作治生
所入難計 所空缺處 皆使盈溢
步步所行 鞭杖加人 珍琦異寶
明珠流離 都皆收檢 內于帑藏
一切所有 能悉計校 普悉思惟
財產利誼 為愚騃子 別作小庫
與父不同 在於外處 于時窮士
心自念言 人無有此 如我庫者
時父即知 志性所念 其人自謂
得無極勢 即便召之 而親視之
欲得許付 所有財賄 而告之曰
令我一切 無數財寶 生活質貨
聚會大眾 在國王前 長者梵志
君子等類 使人告令 遠近大小
今是我子 捨我迸走 在於他國
梁昌求食 窮厄困極 今乃來歸

正法華經卷第三 第十一張

風字号

與之別離 二三十年 今至此國
乃得相見 在於某城 而亡失之
於此求索 自然來至 我之財物
无所乏少 今悉現在 於斯兒具
一切皆以 持用相與 卿當執御
父之基業 其人尋歡 得未曾有
我本貧窮 所在不詣 父時知余
為下劣極 得諸帑藏 今日乃安
大雄導師 教化我等 覩見下劣
樂喜小乘 度脫我輩 使得安隱
便復授決 當成佛道 於今安住
多所遣行 無數菩薩 慧力無量
分別示現 无上大道 攀緣稱讚
億姪辟喻 余等得聞 寂勝諸子
則便奉行 尊上大道 所當起立
視眾眼目 當於世間 得成佛道
而為聖尊 造業如斯 將養擁護
於此佛法 講說分別 寂勝慧誼
則為感動 一切眾生 我等志願
貧心思念 假使得聞 于斯佛誨
不肯發起 如來之慧 覩見寂勝
宣暢道誼 意中自想 盡得滅度
不願志求 如此比慧 又聞大聖

諸佛國土 未曾有意 發歡喜者
寂然在法 一切无漏 棄捐所興
滅度之事 由此思想 不成佛道
常當修行 晝夜除慢 諸佛道誼
寂无有上 未曾勸助 志存于彼
今乃究竟 具足寂勝 得無為限
當捨陰蓋 長其精進 修理空誼
解脫三界 勤苦之拙 佛興教戒
則以具嚴 如是計之 无所乏少
寂勝所演 經身之慧 假使有人
願等佛道 為是等故 加賜法事
由緣致斯 余徒欽樂 有大導師
周旋世間 普悲觀察 如此輩相
諸恐懼者 今得利誼 求索勸助
令我信樂 善權方便 猶若如父
譬如長者 遭時大富 其子而復
窮劣下極 則以財寶 而施與之
大聖導師 所興希有 分別宣暢
善權方便 諸子之黨 志樂下劣
修行調定 而以法施 我等今日
致得百千 未曾有法 如貧得財
於佛教化 獲道得寶 第一清淨
无復諸漏 長夜所習 戒禁定意

執誼將護 世雄唱導 今日有獲
佛之大道 眷屬圍繞 修行無闕
其有長夜 清淨梵行 依倚法王
深遠之慧 而為具足 此尊德果
日成微妙 無有諸漏 我等今日
乃為聲聞 還得聽省 上尊佛道
當復見揚 聖覺音聲 以故獲聽
起度恐懼 今日乃為 致無所著
以無著誼 為諸天說 世人魔王
及與梵天 為親一切 衆生之類
何所名色 造立劣然 網除衆生
無億數劫 於是所造 甚難得值
計於世間 希有及者 今日無著
燒罪度岸 修行為業 踊躍歡喜
吾等歸聖 以頂受之 所願具足
如江河沙 飲食衣服 若干巨億
諸牀卧具 離垢無穢 用梅檀香
以為屋室 柔軟坐具 以敷其上
若疾病者 無所藥療 今日供養
安住廣度 所施劫數 如江河沙
所造立者 無能棄還 高遠之法
無量无限 其大神足 建立法力
佛為大王 無漏寂勝 堪任堅強

常修牢固 安慰勸進 恒以時節
未曾修設 望想福行 於一切世
諸法中尊 皆為大神 東勝如來
無大燈明 亦無央衆 知諸剎底
筋力所在 若干種種 所喜樂願
因緣百千 而順開化 如來皆觀
衆人性行 他人心急 一切羣萌
以若干法 而致墮落 以法示現
此尊佛道

正法華經卷第三 第十三品 風雲

今時世尊告大迦葉及諸耆年聲聞
善哉所歎而實審如所言如來之德
如向所喻復倍無數不可思議无能
計量劫之皎底一一計數大聖所應
如來之慧無能限者不有法想道地
處所莫能盡原世尊普入一切諸誼
察于世間見衆厥心所度無極一切
分別皆使決了權慧之事勸立一切
度於彼岸皆現普智入諸通慧譬如
三千大千世界其中所有諸藥草木
竹蘆葉林諸樹小大根本莖節枝葉
華實其色若干種類各異悉生于地
若在高山巖石之間丘陵陁阜嶺谷

正法華經卷第三 第十五 阿耨多羅三藐三菩提

埃坎時大雨潤澤普洽隨其種類
各各茂盛我但仰莫不得所雨水
一品周遍佛土各各生長地等無二
如來正覺講說深法猶如大雨大聖
出現興在世者則為一切諸天人民
阿須倫鬼神龍顯亦咸曜咸尋來至
皆現在前為暢大音分別慧誼大師
子吼班宜景摸吾為如來使天上天
下諸天世人未度者度未脫者脫未
安者安未滅度者令得滅度於是世
及後世所知而審為諸通慧皆能普
見度諸度脫諸脫安諸安未滅度者
皆令滅度悉來詣我於時諸天人民
阿須倫捷香和迦留羅真陀羅摩睺
勒一切雲集吾於講法現其道誼佛
為道父分別道慧佛語迦葉于時眾
族無數億姪皆來聽經如來通見一
切根本大精進力如應說法分別散
告無量言教不失本心咸令歡喜安
隱无患或得度世終生善慶恣其所
好各自然生或習愛欲便為說經或
聽受法離諸貪惑轉稍以漸遵諸通
慧因從本力如其能量堅固成就平

正法華經卷第三 第十六 阿耨多羅三藐三菩提

等法身猶如大雨普佛世界滋育養
生等無耄特如來演法一品如是至
解脫味離欲寂滅入諸通慧若聽受
持誦誦奉者不自識省无所觀念所
以者何羣生根根本形所像類如所想
念已念當念所可施行以行當行所
當行者諸所因緣所當獲致所當說
者唯如來自悉知見之在所現處住
于其地如雨等潤藥草叢林白黑青
赤上中下樹世尊如之見一味已入
解脫味志于滅度度諸未度究竟滅
度令至一土一同法味到无恐懼使
得解脫化於衆生使得信樂苞育將
護悉令普至於諸通慧讚詠分別逮
賢聖法亦如向者迦葉所說世尊欲
重解誼所趣以偈頌曰

吾與於世間仁和為法王為衆生說法
隨其所信樂意勇建大業久立分別說
羣萌多受持慈愍無所言法王慧難解
闍冥設聞者衆入懷孤疑則棄所住處
隨其境界說如本力所任又亦餘利誼
則為現正法譬如純黑雲踊出升虚空
普雨佛世界遍覆於土地又放大電燄

正法華經卷第三 第十七 阿耨多羅三藐三菩提

周匝有水而復震雷聲人民皆歡喜
陰蔽於日月除熱令陰涼欲放雨水故
貯布現在上彼時普等雨水下無偏黨
滂流於佛土澤洽衆壠域應時而降雨
激灌一切地旱涸枯澹澗一切得浸漬
惠澤无不到衆原皆踊溢深谷諸廣野
淋漉漉幽藪萌萊用青倉藥草無數生
樹木諸叢林滋長大小樹衆藥感茂殖
莖幹華實繁隨其本境界皆令得蒙恩
諸天樹木結根埃坎陝隘迮處
而生其中如諸邪道一切愚癡
長益繫縛如鳥著絆草刺棘樹
蘆葦葛藟莖節枝葉及諸華實
華實茂盛多所饒益蒙之恩雨
藥草滋長從其種類因本境界
各各得服飢渴飽滿如其所種
各得其類然其天雨皆為一味
告迦葉曰佛亦如是出興於世
譬如天雨這現天下為衆說法
以是誠行亦於衆生大仙以斯
使人聞經皆於諸天人民前現
佛為如來聖中之尊善權方便
猶如天雨吾當飽滿一切羣萌

愚駭之黨 身形枯燥 除諸苦患
得立大安 燒盡愛欲 獲至滅度
諸天人民 皆聽我言 普惠當來
詣佛大聖 吾為如來 世尊無倫
有所導衛 故出於世 為一切人
分別說經 化無數千 衆生之類
又復示現 若干種誼 於彼若此
常行平等 得至解脫 滅度無為
或在門前 而說經典 則為造立
道德之藏 諸等不等 皆令平等
無有所憎 愛欲未除 未曾講說
無益之語 未常增嫉 諸放逸緣
以一切法 為衆生說 假使衆庶
多不可計 為講大典 不說因緣
行步所由 若復住立 在於座上
而續三昧 辟如大龍 雨多所潤
普浸潤斯 一切世間 尋興慧雲
而降法雨 暢發微妙 應病與藥
常為衆生 說賢聖誼 皆令奉戒
如天陰涼 衆人失言 及違諸行
欲使近法 轉漸調柔 使住新者
捨諸邪見 勸化導利 令淨所觀
捨置下劣 遠衆懈廢 隨其所趣

而今入法 應時為說 如其心本
令皆棄捐 順師子行 世尊等演
經法之雨 志使得至 大尊佛道
住其力耐 而今聽受 若干道慧
而化立之 從諸天人 志性所樂
天帝釋梵 轉輪聖王 猶如於此
諸小世間 諸藥品類 各各異種
碎小段段 諸所良藥 迦葉且聽
吾志當說 以能識慧 无漏之法
便得無為 所在遊行 神通三達
亦復如是 斯雨定意 三昧諸藥
或有遊詣 在於山巖 其人便得
緣一覺乘 於彼修禪 清淨之行
是則名曰 為中品藥 假使志願
上士美德 我當於世 還成導師
常精進行 志依一心 是則名曰
為上尊藥 設使欲為 安住之子
恃怙慈心 而行寂然 疾得成道
為人中尊 所謂樹者 則喻於斯
是等能轉 不退轉輪 建立神足
根力之行 緣是長養 醫藥除病
英雄度脫 無數億人 隨時亦現
於斯佛道 是則名曰 為大林樹

吾之所順 善權方便 一切大聖
亦復如是 寂勝諸法 則為平等
猶如慶雲 普一放雨 神通無耳
如此比像 若如衆藥 在於地上
以見如是 微妙之誼 如來所建
善權方便 假使分別 一善法事
亦如天雨 至若干形 佛以法雨
多所安隱 普潤天下 有所成就
觀察其人 堪任所趣 佛之法誨
景則一等 辟如放雨 墮草山巖
及至中間 无有不遍 灌諸樹木
若大叢林 密雲四集 天下豐美
設使世間 行慈愍法 常以經典
飽滿天下 以現世間 令普安隱
天雨藥草 華實茂盛 其藥樹木
稍漸長大 是為羅漢 諸漏盡者
諸緣覺品 處于林藪 我所說法
無有塵垢 無數菩薩 志開捨智
周旋三界 一切普行 於衆會中
演此大道 猶如樹木 日日滋長
修進神足 專達四禪 若聞空慧
心則解達 放出光明 無數億千
是為大樹 而復滋茂 若諸聲聞

正法華經卷第三 弟子頌 佛言

不至滅度 斯為世尊 第一取說
若此分別 乃為講法 猶如興雲
而澍甘雨 漸漸長育 衆藥草木
人民之華 不可稱量 一時之間
說因緣法 而為衆人 現於佛道
善權方便 佛謂言教 一切導師
亦復如是 斯諸說法 為最究暢
諸聲聞等 皆當承是 緣斯之行
當得佛行 此諸羅漢 如是无異
世尊演誼 盡極於斯 化諸小乘
皆得佛道

佛復告大迦葉如來所教等化无偏
譬如日明廣照天下光無所擇照與
不照高下深淺好惡香臭等无差特
佛亦如是以智慧光普照一切五道
生死菩薩緣覺聲聞慧无增減隨心
所解各得其所本無三乘緣行致之
迦葉白佛設无三乘何故得有菩薩
緣覺聲聞佛言譬如陶家埏埴作器
或盛甘露蜜或盛酪酥麻油或盛醲
飲食泥本一等作器別異所受不同
本際亦尔一等无異各隨所行成上
中下迦葉又問縱使別異究竟合不

正法華經卷第三 弟子頌 佛言

告曰當合明者解之辭若有人從生
而盲不見日月五色十方則謂天下
無日月五色八方上下有對說者其
人不信若有良醫觀人本病何故无
目本罪所種離明眼冥體癭重病何
謂重病風寒熱瘵是則四病便心念
言斯人之疾凡藥療之終不能愈雪
山有藥能療四病一日顯二日良三
日明四日安是藥四名於時良醫悉
傷病人為設方便即入雪山採四品
藥吹咀搗合以療其盲目便見明又
加針灸消息補寫斯人目睛内外通
徹觀日月光五色十方尔乃取信尋
自勉責我之盲冥无所見聞自以為
達今眼得視乃自知本愚蔽之甚也
今覩遠近高下無喻我者時有五通
閉居仙人洞視徹聽身能飛行心能
知人所念自知所從來生死本末而
具語曰卿莫矜高自以為達仁在屋
裏自閉不出不知外事人念卿善惡
尚不能見十里五里語言之音或二
十里擊鼓之音聲猶不能聞近一二
里自不踏步亦不能至自觀未生胚

正法華經卷第三 弟子頌 佛言

胎所憶亦不能識有何通達稱无不
見乎今吾察卿身冥中為明明中為
冥其人問曰作何方術得斯聖通願
垂慧誨仙人答曰當入深山閑居獨
處除諸情欲尔乃有獲即遵所訓捨
家巖燕一心專精无所慕樂則得神
通尔乃自覺察本所見不足言名今
得五通无所罣碍自知本所見蔽
闇佛言如是當解此喻人在生死五
道陰蓋不了本無則名曰癡從癡致
行從行致識從識致名色從名色致
六入從六入致更從更致痛從痛致
受從受致受從受致有從有致生從
生致老病死憂惱苦患罪應集會故
謂盲冥是以世尊慈傷其人升降三
界輪轉无際不能自拔觀於衆生心
之根原病有輕重垢有厚薄解有難
易觀見遠近便見三乘發菩薩心至
不退轉無所從生徑得至佛猶如有
目得為神仙其良醫者謂如來也不
發大意謂生育也貪婬瞋恚愚癡六
十二見謂四病也空無相無願向泥
洹門謂四藥也藥行病愈則无有癡

名色六入所更痛愛受有生老病死
憂惱苦患皆悉除矣志不作善亦不
在惡如生盲者還得兩目謂聲聞緣
覺生死已斷度於三界省練五道自
以通暢莫能喻者臨欲滅度佛在前
住誨以要法發菩提意不在生死不
住滅度解三界空十方一切如化如
幻如夢野馬深山之響悉无所有無
所希望无取無捨無冥无明余乃深
觀无所不達見無所見見知一切衆
生萌兆於是頌曰

譬如日光曜遍照於天下其明无增減
亦不擇好醜如來猶若慈慧等殊月
普化於十方亦不有增減若如彼陶家
埴埴作瓦器或盛甘露蜜或受酥油食
計泥本一等為器各別異所受又不同
因盛血立名人本亦如是无三界五道
隨行而隨生展轉不自覺解空等菩薩
中住則緣覺倚空不解慧則名為聲聞
譬如人生盲不見日月光五色及十方
謂天下无此良醫探本端見四病陰蓋
慈哀憐愍之入山為求藥所採藥奇妙
名顯良明安吟咀而摛合以療生盲者

消息加針灸病愈目親明見日月五色
乃知本淳愚人不了無本坐墮生死徑
十二緣所縛不解終始病世尊現於世
觀察三界原因疾而隨本各各開化之
了空則菩薩意劣為緣覺畏厭生死苦
故墮于聲聞自謂通達高无能有踰者
所觀極究練無所憂聲尊猶如五通者
号名曰仙人惑而告之曰卿故有弊導
不能引深奧於愚則為明在内不見外
雖明故為愚數十里有聲耳則不得聞
若人欲危害不知彼所念欲至外數里
不踏步不到若生長大時不識胎中事
五事表裏徹余乃為悉達何以忍貢高
自謂無等倫欲得五通者當處於閑居
精思專念道余能曉了此即尋奉所誨
捨家入深山一心无纖慮便得成神仙
若得至聲聞及獲緣覺乘自謂慧具足
與佛等泥洹臨欲滅度時佛即住其前
為現菩薩法三達无罣碍智慧度無極
進善權方便度空无相願菩薩由是生
四等心四恩用開化衆庶解一切如化
幻夢野馬影深山響芭蕉三界無所有
不執亦不捨无愚亦無明不生死泥洹

志等如虛空無見无不見乃觀一切本
當尔時所見不造三界觀一切普平等
所濟无有量

正法華經授聲聞決品第六

於是世尊說斯頌時一切普告諸比
丘衆普盡宣告此聲聞比丘大迦葉
者曾已供養三千億佛方當供養如
此前數奉敬承順諸佛世尊稟受正
法奉持宣行竟斯數已當得作佛世
界曰還明劫名曰大佛号時大光明
如來至真等正覺明行成為善逝世
間解无上士道法御天人師為佛衆
祐壽十二中劫佛滅度後正法住二
十劫其像法者亦二十劫其佛國土
甚為清淨无有礫石荆棘穢濁之瑕
山陵谿澗普大快樂紺琉璃地衆寶
為樹黃金為繩連綿諸樹有八交道
諸寶樹木常有華實悉皆茂盛其土
菩薩無央數億百千姪諸聲聞等亦
不可量億百千姪其土无有魔事及
諸官属諸魔營從皆護佛法常行精
進無所違失尔時世尊欲重解誼即
說頌曰

法華經卷第三 第三十 鳳字

我觀比丘以佛明目 迦葉住此
當成為佛 於將來世 元央數劫
供養諸佛 聖中之尊 具足悲滿
三千億佛 斯大迦葉 諸漏得盡
便當越度 三品之行 當得佛道
親近法施 供養諸佛 天人之尊
合集得至 無上大道 寂於來世
尊無上倫 為大聖道 無極神仙
其佛國土 寂勝第一 清淨離垢
若干顯明 隨意所欲 常可至心
紫磨金色 珍寶莊嚴 復以珍寶
成為樹木 有諸道徑 嚴八交路
天人放香 自然流馨 彼時國土
所有如是 若干種華 而為校飾
一切諸華 紫磨金色 出光音聲
以為法則 普常微妙 莫不見者
諸菩薩眾 億千之數 志性調定
速大神通 諸聖詰等 奉方等經
不可計數 億百千姪 无有諸漏
奉持志強 所有聲聞 彼佛法勝
假使天眼 欲計劫限 弟子之數
不可稱竿 其佛當壽 十二中劫
正法當住 二十中劫 像法亦立

法華經卷第三 第三十一 鳳字

二十中劫 大光明佛 德當如是
於是賢者大目犍連賢者須菩提賢
者摩訶迦旃延等同心側立頂戴瞻
順光顏目未曾眴眴首足下戰戰兢
兢應時各各說斯之頌而咨嗟曰
大雄無所著 釋王无極人 乃慈傷我等
讚揚宣佛音 今以知余等 慈授我嚮導
以甘露見灌 沐浴衆枯决 辟如飢饉時
丈夫得美饌 虛乏可喚求 有人手授食
吾等咸歡喜 本為下劣衆 違時捨衆人
虛乏不得决 設至平等覺 大聖不拜授
於今處世倫 則不復飲食 世尊見勸勵
聞尊上音聲 唯垂見授决 今能獲大安
大哀願散疑 愍傷多所矜 撫恤貧賈意
甘露誘示子
於是世尊見諸耆舊心志所念即復
重告諸比丘衆比丘當知此大聲聞
耆年須菩提當復奉侍供養八千三
十億百千姪佛在諸佛所常修梵行
積累功德具足究竟後世時當得
作佛号稱歎如來至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師為佛衆祐世界名寶成劫口寶

法華經卷第三 第三十二 鳳字

音普佛之土周市悉遍有諸寶樹自
然莊嚴無沙礫石山陵谿澗其樹音
聲哀和柔雅衆庶業不可稱數人所
居時館宇若干重閣交露有无央數
聲聞之衆欲計竿者無能限量悲識
宿命彼土菩薩亦不可計億那術百
千其佛當壽十二中劫滅度之後正
法當住二十中劫像法亦立二十中
劫則坐虛空為一切人講說經法開化
無數百千菩薩今時世尊而說頌曰
今吾普告 諸比丘衆 悉且明聽
佛所班宣 尊須菩提 是吾弟子
當來之世 得成為佛 大聖所見
至誠无虛 具足三十 那術姪千
當於世間 遵修道行 常志求斯
佛之要道 於彼來世 究竟行已
顏色殊妙 相三十二 威曜巍巍
紫磨金容 處世清淨 多所愍哀
國土快樂 所在顯現 無數人見
踊躍可意 悉當遊行 詣於世尊
度脫羣生 億百千姪 諸菩薩衆
不可計量 而當廣說 不退轉輪
在寂勝教 諸根通利 皆當恭順

彼佛國土 諸聲聞事 不可計量
欲有限竿 无能盡極 六通三達
獲大神足 脫門无碍 而慶安隱
計神足力 不可思議 我假使說
諸佛草道 諸天人民 如江河沙
常當叉手 自歸聖尊 其佛當壽
十二中劫 正法當住 二十中劫
像法亦立 二十中劫 世雄導師
劫數如是
尔時世尊重復宣告諸比丘眾比丘
欲知堅固取要分別平等是我聲聞
大迦旃延後當供養奉持八千億佛
佛滅度後各起塔廟高四万里廣長
各二万里皆七寶成金銀琉璃水精
車渠馬瑙珊瑚碧玉香華雜香塢香
繒綵幢幡供廟如是過斯數已當復
供養二十億佛然後來世當得作佛
号曰還已紫磨金色如來至真等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師為佛眾祐國土嚴淨平
等无邪名聞顯現琉璃為地若干種
樹眾寶校飾紫磨黃金為繩連綿諸
樹華實茂盛華遍佛土無有地獄餓

思畜生但有諸天人民眾多具足充
滿又諸聲聞無數百千那由之眾諸
菩薩等無數百千莊嚴國土其佛當
壽十小劫滅度之後正法當住二十
中劫像法亦立二十中劫於時世尊
即說頌曰
諸比丘眾 皆聽吾教 其佛音聲
當美柔軟 尊迦旃延 為佛弟子
當供養佛 若干導師 奉教承順
恭恪无量 無數世人 不能稱計
若滅度後 當起廟寺 當以華香
而供養之 然於後世 使得作佛
國土清淨 无有瑕穢 講說發起
億千眾生 具足開導 一切人民
世界莊嚴 光照十方 當得作佛
多所起喻 号紫金色 其德巍巍
究竟羣聚 億百千妓 無數菩薩
及諸聲聞 滿其佛國 無量難計
常行精進 於佛法教 除斷諸難
滅終始患
於是世尊重復告四部眾會曰今佛大
聖宣告尔等是我聲聞尊大目捷連
當悉供養奉持於八千佛承順世尊

一切无量諸佛滅度當起塔廟七寶
校成金銀琉璃水精車渠馬瑙珊瑚
真珠高四万里廣長二万里若干殊
好眾寶之物供養塔廟及與香華雜
香塢香繒綵華蓋幢幡伎樂之娛過
是數已當復奉敬二百万億佛供養
承順取後世時當得作佛号還已金
華梅檀香如來至真等正覺明行成
為善逝世間解无上士道法御天人
師為佛眾祐國土名意樂劫日樂滿
其佛世界快樂安隱清淨鮮紫紺色
琉璃以為其地諸樹華實七寶合成
普以真珠眾華莊校平等端嚴眾寶
具足諸大仙聖有億百千寂然而坐
所謂无量皆諸菩薩廣說經法其佛
當壽二十中劫滅度之後正法當住
四十中劫并計像法尔時世尊則說
頌曰
大目捷連 是吾弟子 棄捐仁行
猶得自在 二百萬億 諸劫之數
悉當供養 此諸佛教 普於諸佛
常修梵行 而當志願 斯諸佛道
悉當奉侍 諸佛世尊 具以承事

正法華經卷第三 第十三經 字

導師之衆 皆當廣普 執持聖教
若干億劫 百千之數 慇懃承順
不違本命 諸安住等 滅度之後
以衆七寶 興立塔廟 為諸最勝
建修上業 用栴檀香 以為柱梁
衆香伎樂 而供養之 然於後世
事究竟已 言談斐然 人所宗仰
多所慰哀 所為如此 當得作佛
身金栴檀 其佛當壽 二十中劫
安住所更 行德如是 當為菩薩
講說經法 於是劫數 分別雅誼
寂勝聲聞 有無數千 億百千數
如江河沙 六通三達 得大神足
於安住世 獲致妙通 無數菩薩
悉不退轉 精進勇猛 有志智慧
修行如應 順斯佛教 不可計量
若干千數 佛滅度後 弟子多學
正法當住 流布十方 正法像法
四十中劫 正法沒盡 像法乃出
是佛聲聞 得大神足 佛皆勸立
在大尊道 依倚大聖 不違真法
於當來世 成佛自在
正法華經卷第三

正法華經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三一頁中二至三行，諸本（無石）例同上卷。
- 一 六三一頁中一四行第二字「靖」，
資、磧、普、南、徑、清作「靜」。
- 一 六三一頁下三行首字「初」，
磧、普、南、徑、清作「乃」。
- 一 六三一頁下三行第八字「喻」，
磧、普、南、徑、清作「踰」。
- 一 六三一頁下四行首字「妙」，
資、磧、普、南、徑、清作「姪」。
- 一 六三一頁下五行首字「琦」，
資作「伎」，
磧、普、南、徑、清作「妓」。
- 一 六三一頁下六行「芬蘊」，
資、磧作「芬蘊」，
徑、清作「氛氲」。
- 一 六三一頁下一〇行第一三字「城」，
資、磧、普、南、徑、清作「域」。
- 一 六三一頁下一三行第一二字「七」，
磧作「十」。
- 一 六三一頁下一八行第三字「塗」，
諸本作「濟」。
- 一 六三二頁上四行第四字「孚」，
南、清作「趕」。
- 一 六三二頁上四行第七字「走」，
資、磧、普、南、徑、清作「去」。
- 一 六三二頁上七行「勿恐勿懼」，
資、磧、普、南、徑、清作「勿懼勿恐」。
- 一 六三二頁上一四行第三字「華」，
磧作「奏」，
普、南、徑、清作「湊」。
- 一 六三二頁上一八行第六字「粗」，
資、磧、普、南、徑、清作「祖」。
- 一 六三二頁中六行末字及七行首字
「來乃」，諸本作「乃來」。
- 一 六三二頁中九行「大小」，
資、磧、南、普、徑、清作「小大」。
- 一 六三二頁中一九行「國王君主」，
資、磧、普、南、徑、清作「國主君王」。
- 一 六三二頁下首行第八字「余」，
資、磧、普、南、徑、清作「予」。
- 一 六三二頁下四行第一一字「執」，
資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一 六三二頁下九行「順法」，資、磧、普、南、徑、清作「法順」。

一 六三二頁下一〇行第六字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一 六三二頁下一三行第一字「餉」，普、南、徑、清作「餒」。

一 六三二頁下一五行「印印」，資、磧、普、南、徑、清作「印印」。

一 六三三頁上一行第七字「侍」，諸本作「待」。

一 六三三頁上九行「別久行道」，資、磧、普、南、徑、清作「久別道行」。

一 六三三頁上一行末字「士」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 六三三頁上一三行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一 六三三頁上二一行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一 六三三頁中五行第五字「還」，諸本作「逮」。

一 六三三頁中七行第八字「聲」，資、磧、普、南、徑、清作「響」。

一 六三三頁中九行第九字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」，下同。

一 六三三頁中一四行「邑盛」，資、磧、普、南、徑、清作「悵感」。

一 六三三頁中一五行第一字「慈」，資、磧、普、南、徑、清作「變」。

一 六三三頁中一九行「碧玉」，資、磧、普、南、徑、清作「玉碧」。

一 六三三頁中二一行「僕僮」，資、磧、普、南、徑、清作「業僕」。

一 六三三頁中二二行第四字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「校」。

一 六三三頁中末行第一〇字「域」，諸本作「城」。

一 六三三頁下三行第一〇字「哭」，資、磧、普、南、徑、清作「泣」。

一 六三三頁下四行第一〇字「誨」，資、磧、普、南、徑、清作「每」。

一 六三三頁下一一行第三字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「鏐」。

一 六三三頁下一一行第九字「裁」，資、磧、普、南、徑、清作「裁」。

一 六三三頁下一三行第四字「憾」，資、磧、普、南、徑、清作「憾」。

一 六三三頁下一五行第五字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「繫」。

一 六三三頁下一八行第一〇字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「內」。

一 六三三頁下二一行「別分」，資、磧、普、南、徑、清作「分恭」。

一 六三三頁下二一行「多少」，資、磧、普、南、徑、清作「少多」。

一 六三四頁上八行第三字「僻」，資、磧、普、南、徑、清作「僻」。

一 六三四頁上一〇行「起強」，資、磧、普、南、徑、清作「僵仆」。

一 六三四頁上一二行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「父」。

一 六三四頁上一四行第九字「後」，諸本作「役」。

一 六三四頁上一六行第一一字「質」，資、磧、普、南、徑、清作「資」。

一 六三四頁上一七行首字「禱」，諸本作「蓄」。

一 六三四頁中六行首字「敖」，晉、經作「勢」；南作「勢」；清作「瀉」。

一 六三四頁中八行末字「生」，資、磧、普、南、經、清作「產」。

一 六三四頁中一行「流離」，資、磧、普、南、經、清作「瑠璃」。

一 六三四頁中一九行首字「令」，諸本作「今」。

一 六三四頁下四行第一一字「兒」，諸本作「完」。

一 六三四頁下七行第八字「詣」，資、磧、普、南、經、清作「詣」。

一 六三四頁下七行末字「余」，資、磧、普、南、經、清作「子」。

一 六三四頁下一二行第三字「遣」，資、磧、普、南、經、清作「建」。

一 六三四頁下一四行「余等得聞最勝諸子」，共八字；一五行「則便」至一六行「眼目」，共一六字。資、磧、普、南、經、清為前八字在後，後一六字在前。

一 六三四頁下一五行第一一字「起」，

資、磧、普、南、經、清作「興」。

一 六三四頁下一六行首字「視」，資、磧、普、南、經、清作「示」。

一 六三四頁下一七行第七字「如」，資、磧、普、南、經、清作「若」。

一 六三四頁下一八行第五字「講」，資、磧、普、南、經、清作「讚」。

一 六三五頁上一行第二字「等」，資、磧、普、南、經、清作「尊」。

一 六三五頁上一四行第五字「令」，資、磧、普、南、經、清作「今」。

一 六三五頁上一八行末字「暢」，資、磧、普、南、經、清作「揚」。

一 六三五頁上二二行「教化」，普、南、經、清作「法中」。

一 六三五頁中一行第七字「劣」，諸本作「寂」。

一 六三五頁中一二行「億數」，資、磧、普、南、經、清作「數億」。

一 六三五頁中一九行第六字「所」，資、磧、普、南、經、清作「數」。

一 六三五頁中二二行第五字「其」，

資、磧、普、南、南、經、清作「具」。

一 六三五頁下四行第七字「央」，資、磧、普、南、經、清作「數」。

一 六三五頁下八行第四字「法」，資、磧、普、南、經、清作「行」。

一 六三五頁下一二行第二字「哉」，資、磧、普、南、經、清作「哉善哉」。

一 六三五頁下一二行第五字「而」，諸本作「如」。

一 六三六頁上八行第六字「摸」，諸本作「模」，下同。

一 六三六頁上一三行第六字「來」，資、磧、普、南、經、清作「令」。

一 六三六頁中六行末字「所」，資、磧、普、南、經、清作「甫」。

一 六三六頁中八行第五字「自」，諸本作「目」。

一 六三六頁中一三行第一二字「苞」，資、磧、普、南、經、清作「煦」。

一 六三六頁中二〇行第七字「入」，資、磧、普、南、經、清作「生」。

一 六三六頁中二一行第一三字「餘」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 六三六頁下一行「人民」，資、磧、

普、南、徑、清作「民人」。

一 六三六頁下六行第九字「踊」，資、

磧、普、南、徑、清作「滿」。

一 六三六頁下六行第一四字「廣」，

資、磧、普、南、徑、清作「曠」。

一 六三六頁下七行第三字「橘」，資、

磧作「橘」；普、南、徑、清作「藕」。

一 六三六頁下七行第七字「葉」，資、

磧、普、南、徑、清作「葉」。

一 六三六頁下一〇行第二字及一九

行第三字「天」，資、磧、普、南、徑、

清作「大」。

一 六三六頁下一四行「之恩雨」，磧、

普、南、徑、清作「雨之恩」。

一 六三六頁下一八行「出興」，磧、

普、南、徑、清作「興出」。

一 六三六頁下二二行「聖中」，磧、

普、南、徑、清作「兩足」，下同。

一 六三七頁上七行第一一字「若」，

磧、普、南、徑、清作「如」。

一 六三七頁上一一行第四字「憎」，

資、磧、普、南、徑、清作「增」。

一 六三七頁上一二行「常增」，資、

磧、普、南、徑、清作「嘗憎」。

一 六三七頁上一七行第三字「潤」，

資、磧、普、南、徑、清作「漬」。

一 六三七頁上一二行第二字「使」，

資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 六三七頁上一二行「轉漸」，資、

磧、普、南、徑、清作「漸漸」。

一 六三七頁中七行第四字「間」，資、

磧、普、南、徑、清作「界」。

一 六三七頁中八行首字「碎」，資、

磧、普、南、徑、清作「譬」。

一 六三七頁中一二行第四字「詣」，

資、磧、普、南、徑、清作「燕」。

一 六三七頁下五行第二字「見」，資、

磧、普、南、徑、清作「覩」。

一 六三七頁下一二行首字「若」，資、

磧、普、南、徑、清作「并」。

一 六三七頁下一三行「愍法常」，資、

磧、普、南、徑、清作「哀法當」。

一 六三七頁下一六行第二字「漸」，

磧、普、南、徑、清作「稍」。

一 六三八頁上七行「斯諸」，資、磧、

普、南、徑、清作「此所」。

一 六三八頁上一八行「得有」，資、

磧、普、南、徑、清作「有得」。

一 六三八頁中四行第一一字「病」，

資、磧、普、南、徑、清作「疾」。

一 六三八頁中七行第五字「疾」，資、

磧、普、南、徑、清作「病」。

一 六三八頁中一二行第七字「寫」，

資、磧、普、南、徑、清作「瀉」。

一 六三八頁中一二行「目睛」，資、

磧、普、南、徑、清作「目精」。

一 六三八頁中一五行末字「也」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 六三八頁中一六行第八字「喻」，

資、磧、普、南、徑、清作「踰」。

一 六三八頁中二〇行末字至二一行

首字「惡尚」，資、磧、普、南、徑、清

作「或念卿惡常」。

一 六三八頁中二二行第六字「音」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三八頁下一四行「會故」，資、

磧、普、南、徑、清作「合固」。

一 六三八頁下一六行第一一字「於」，

資、磧、普、南、徑、清作「察」。

一 六三八頁下一七行「厚薄」，資、

磧、普、南、徑、清作「薄厚」。

一 六三九頁上一行首字「名」，磧、

普、南、徑、清作「行識名」。

一 六三九頁上一二行第一一字「作」，

資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 六三九頁上九行第一三字「乃」，

資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 六三九頁上一三行第五字「醜」，

資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一 六三九頁上一五行「酥油」，資、

磧、普、南、徑、清作「酪酥」。

一 六三九頁上一七行第三字「血」，

資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一 六三九頁中二行「無本」，資、磧、

普、南、徑、清作「本無」。

一 六三九頁中四行第二字「察」，資、

磧、普、南、徑、清作「視」。

一 六三九頁中七行第八字「憂」，資、

磧、普、南、徑、清作「復」。

一 六三九頁中九行第四字「深」，資、

磧、普、南、徑、清作「幽」。

一 六三九頁中九行第七字及一〇行

第五字「愚」，資、磧、普、南、徑、清

作「冥」。

一 六三九頁中一三行第一三字「忍」，

資、磧、普、南、徑、清作「忽」。

一 六三九頁中一五行第七字「能」，

資、磧、普、南、徑、清作「乃」，下同。

一 六三九頁中一五行「即尋」，資、

磧、普、南、徑、清作「尋即」。

一 六三九頁中二〇行第九字「相」，

資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 六三九頁中二三行「无愚亦無明」，

資、磧、南作「无愚亦不明」；徑、

清作「無冥亦不明」。

一 六三九頁下二行第九字「界」，資、

磧、普、南、徑、清作「乘」。

一 六三九頁下一八行末字「土」，資、

磧、普、南、徑、清作「土諸」。

一 六四〇頁上七行第一一字「來」，

資、磧、普、南、徑、清作「末」。

一 六四〇頁上八行第三字「上」，資、

磧、普、南、徑、清作「等」。

一 六四〇頁上八行第八字「道」，資、

磧、普、南、徑、清作「導」。

一 六四〇頁上一〇行第四字「明」，

資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一 六四〇頁上一三行第三字「放」，

資、磧、普、南、徑、清作「芬」。

一 六四〇頁中三行第八字「同」，資、

磧、普、南、徑、清作「類同」。

一 六四〇頁中五行「之頌而咨嗟」，

資、磧、普、南、徑、清作「頌嗟

歎」。

一 六四〇頁下三行第七字「庶」，諸

本作「庶產」。

一 六四〇頁下一〇行第一三字「頌」，

資、磧、普、南、徑、清作「偈」。

一 六四〇頁下一六行第六字「彼」，

資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一 六四〇頁下二二行第六字「當」，
資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 六四一頁上一行第四字「土」，資、
磧、普、南、徑、清作「中」。

一 六四一頁上一五行第一三字「塢」，
諸本作「擣」。

一 六四一頁上一六行第二字「綵」，
資、磧、普、南、徑、清作「蓋」。

一 六四一頁上一六行第六字「廟」，
資、磧、普、南、徑、清作「養」。

一 六四一頁中六行「頌曰」，資、磧、
普、南、徑、清作「偈言」。

一 六四一頁中一五行第一一字「作」，
資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 六四一頁中一六行第八字「色」，
資、磧、普、南、徑、清作「光」。

一 六四一頁中一七行第八字「姦」，
資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一 六四一頁中二二行第三字「告」，
資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一 六四一頁中末行第六字「持」，諸
本作「侍」。

一 六四一頁下一行第四字「量」，資、
磧、普、南、徑、清作「達」。

一 六四一頁下三行末字「殊」，資、
磧、普、南、徑、清作「姝」。

一 六四一頁下五行「綵華」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一 六四一頁下六行「萬億」，資、磧、
普、南、徑、清作「億萬」。

一 六四一頁下二一行「供養」，資、
磧、普、南、徑、清作「觀見」。

一 六四一頁下末行「佛世」，資、磧、
普、南、徑、清作「兩足」。

一 六四一頁下末行第一〇字「以」，
資、磧、普、南、徑、清作「足」。

一 六四二頁上三行第三字「本」，諸
本作「大」。

一 六四二頁上九行「二十」，資、磧、
普、南、徑、清作「十二」。

一 六四二頁上一一行第六字「是」，
資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 六四二頁上一九行「四十中」，資、
磧、普、南、徑、清作「住四十」。

一 六四二頁上二一行末字「法」，資、
磧、普、南、徑、清作「慧」。

正法華經卷第四

鳳

往古品第七

西晉月氏國三藏法師護譯

佛告諸比丘乃去往古久遠世時不可計會無央數劫有佛号大通衆慧如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆枯世界日大殖稼劫名所在形色其佛說經不可稱限譬如於是三千大千世界所有土地有一士夫皆悉破碎此一佛國悉令如塵則取一塵過東方如千佛界中塵之數國乃著一塵如是比類復取一塵越東如前佛界塵數乃著一塵悉使塵盡三千大千世界中塵令無有餘過於東方如是比類无量佛國於意云何寧可稱限得諸佛界邊際不乎比丘答曰不也世尊不也安住佛言比丘如是等倫佛土諸數悠邈猶如有人一一取塵著諸佛土若干之限諸佛國塵不可稱量億百千劫北載諸劫欲知其佛滅度以來劫數長久不可思議无

量難測大通衆慧道力亦現滅度以後法住劫數亦復如是世尊頌曰我念過去無數億劫時有如來兩足之尊名大通慧无極慈仁於時世尊梨庭之上比如皆取此佛世界悉破碎之一一取塵盡令如塵假使有人如是次第過千佛界乃著一塵皆令悉遍聖尊國土其人著塵皆令悉遍世界衆限有不可數志令周普大聖國土諸所有塵一切所有皆悉破碎今無有餘不可限量逝來如斯其佛安住大聖至尊滅度已竟劫數如是無量億千若欲料限无能思議滅度已來若干劫數彼時導師過久乃余諸弟子衆及菩薩行如來之慧魏魏如斯今佛志念聖滅度來比丘欲知佛之智慧聖明普達等无有異佛皆覺了過無數劫不計微妙無漏之誼佛告諸比丘其大通衆慧如來正覺壽四十四億百千劫以無上正真道

初昇道場坐于樹下一劫默然至于二劫不得正覺乃至十劫而不興起身不動搖體不傾倚亦不自念都无思想而向諸法遂坐佛樹降魔官屬當成正覺初利諸天子化作大師子座面四十里佛坐其上世尊坐定諸梵天子普雨天華周四千里自然風起吹放衆華散于佛上佛在樹下滿十中劫天華紛紛盡劫不絕又四天王及諸天子作衆伎樂音如雷震常以華香伎樂供養大聖未曾休懈佛告比丘時世尊大通衆慧乃至十劫逮成無上正真之道為軍正覺至于滅度供養不懈其佛在家未捨國去為太子時有十六子端正殊好智慧難及色像第一偏雅仁和時十六國王子者各各有若干種樂所居遊觀快不可言種種顯現琴瑟伎樂亦不可量見佛世尊成取正覺時有自然大法音聲尋則棄國捨轉輪王位万民伎樂諸欲之娛眷屬圍繞及諸聖賢大樂帝王百千之數并不可計億百千娑群萌之類營從集會往詣

世尊所處道場欲得稽首奉受佛教
群從僉然雍雍肅肅稽首佛足繞佛
三匝却住一面以偈頌曰

大通衆慧 極尊無上 積累平等
無量億數 以上妙誼 愍傷一切
所願具足 於是賢聖 修勤苦行
竟十中劫 專精一心 處在一座
其身清淨 而不動搖 燒諸苦患
如拔樹根 分別于心 而志湛泊
未曾進退 亦不傾倚 無有增減
默然而應 究竟寂定 无有諸漏
現在吉祥 常獲大安 無想著故
得尊佛道 我等見之 增智无畏
如是比類 長益德義 不計身命
皆斷苦患 積累忍辱 不貪安樂
分別道慧 不履惱痛 号在閑居
興發精進 其不為信 諸佛音聲
長夜增益 惡道之罪 則失人身
墮落惡趣 為一切世 所見謗毀
今以逮見 世之聖父 其道寂上
无有衆漏 於此世間 而見救護
及諸過去 大聖導師
佛告比丘斯諸帝王及諸太子太子

兄弟年既幼少嗟歎稱譽大通衆慧
如來至尊等正覺以此雅頌宣揚已
竟啓勸世尊願說經法安住分別多
所安隱多所愍傷饒益衆生安諸天
人復以此偈而讚頌曰

惟願大聖 讚說經典 開化衆生
發起羣衆 三界群萌 悉共渴仰
使建道意 皆令蒙度
諸佛普大聖 百福法莊嚴 無極仙遠獲
慧則策尊妙 為諸天講法 及世間人民
度脫我等類 普及諸群萌 應時彰現露
如來之慧誼 猶如今於此 顯導上尊道
令諸群品類 予等獲此法 悉解於一切
諸行慧本末 皆為分別說 前世所行德
普見知梨底 心本所好樂 則為轉法輪
寂勝無等倫 勉脫衆生厄 志令至大道
佛告諸比丘於時世尊大通衆慧如
來變化十方世界各各五百億百千
佛土六反震動光明普照无所不周
皆於一切諸佛境界虛空大神若干
種明日月光耀遠照无極尊無等倫
諸天宮殿館宇之明梵天往返自然
威曜其佛發現瑞應光明皆覆蔽之

志今不現天上世間是暉曜衆生
品類若生彼界皆相見知各自說言
此間今日卒有人生時於天上震動
所現靡不周遍

今時東方佛土邊無限億百千梵天
宮殿自然為明威曜觀聽諸梵自念
無數梵宮宮殿館宇燿明无所不接
有何瑞應而現斯變於時五百世界
諸億百千大梵天衆各從宮殿雲集
而會時於衆中有大梵天号護群生
為諸梵天而歎頌曰

今日我等 宮殿室宅 諸賢當知
此大光明 諸天寂勝 志所樂喜
以何因緣 現此瑞應 善哉當往
趣求斯誼 時諸天子 今日自興
承何聖旨 現神如是 今所觀見
本未曾有 親近諸天 為人中王
將無大聖 興出于世 寂妙光明
照于十方 所變感動 乃如是乎
佛告諸比丘時五百世界億百千梵
梵天悉共相和從東方來遙見西方
大通衆慧如來正覺處於道場在菩
提樹下坐師子牀諸天龍神阿須倫

迦留羅真陀摩休勒人典非人及
四法華經卷第一 第七

十六子眷屬圍繞適觀是已悉共啓

勸欲令說經即詣如來稽首于地繞

佛無數而執其蓮華如大須弥及散

佛樹樹高四十里普已本土梵天宮

殿奉進世尊惟願哀愍納受宮殿華

土之供以偈頌讚曰

見佛無量 得未曾有 多所慰傷

興出于世 世尊所演 如師子吼

則已將護 十方黎庶 我等經塵

所從來處 去此五百 億百千界

計諸世界 若干之類 皆棄宮殿

咸詣聖尊 一切皆是 宿命淨德

若干麗妙 諸寶宮殿 惟加臨盼

而居其中 願發大哀 慰傷受之

佛告諸比丘時大梵天眾面讚歎佛

五百人俱白世尊曰願轉法輪演大

聖典勉濟群黎使獲滅度時五百梵天

億百千眾合一音聲而歎頌曰

世尊願說經 兩足上分別 當現慈心力

度眾勤苦意

佛告諸比丘于時世尊見諸梵天所

上宮殿默然受之

今時東南方去是五百億百千世界
正法華經卷第一 第八

諸梵天眾各各自從宮殿皆見光明

晃晃鏘鏘無不周接惟未曾有悉俱

集會於眾會中有大梵天号眾慈哀

為諸梵天而歎頌曰

諸大天當知此則本瑞應 宮殿悉感動

寂有大名聞有德諸天子人人雲集此

則是其威神 今宮殿巍巍 今佛興于世

兩足之中尊 所以令諸宇現光明如是

吾等當往賀斯事不可妄從昔至于今

觀瑞无若茲四方有光明 至于億國土

今有定至誠佛當成於世

佛告諸比丘時五百億百千梵天各

從宮殿駱驛四出以諸天華如須弥

山詣西北角遙見如來大通聖慈威

于道場於佛樹下坐師子座諸天龍

神阿須倫迦留羅真陀摩休勒眷

屬圍繞而為說經法適見佛已尋時

即往稽首于地繞无數而手執大華

而散佛上時大梵天及諸眷屬以頌

讚曰

札無等倫 則為大仙 天中之天

聲如哀鸞 唱導普護 諸天人民

願稽首札 慰傷世俗 得未曾有
正法華經卷第一 第九

在在難值 久思光顏 今日乃見

本於百劫 積德解空 八十億佛

壽如塵劫 又人中尊 分別空慧

而常講說 善權方便 諸天群臣

人民得觀 具足億劫 八十之數

其眼徹見 在所救濟 多所擁護

於佛道法 故出于世 慰傷眾庶

我等福會 甚難值遇

佛告諸比丘無數億千梵天之眾勸

發世尊願轉法輪演出典誼散告群

生救脫三界令獲安隱

今時諸梵天悉俱等心同聲讚曰

寂上大人 願轉法輪 惟講經典

為十方人 度脫群萌 苦惱之患

令一切人 喜踊亘然 其有聞者

得成佛道 諸天人民 咸蒙安隱

阿須倫身 當復減損 施于忍辱

安隱之事

佛告諸比丘大通眾慈如來默然可

之南方西方億百千娑諸佛世界諸

大梵天宮殿館宇悉為普明亦亦煙

煙靡不周達時諸梵天自見宮殿威

變煥燐恠未曾有悉俱集會各自念
言我等宮殿何乃如之於其衆中有
大梵天名曰善法獨歎頌曰
大聖而興 所舉不妄 一切宮殿
威光重照 有此瑞應 現于世間
善哉行求 如斯奧誼 過去無數
億千諸劫 未曾覩見 如是感動
將以如來 出現于世 今諸天子
自然來會
佛告諸比丘時五百百千億諸梵天
人從其所處遙見大華如須彌山各
手執持衆供養具行詣北方瞻覲如
來大通衆慧佛處于道場坐樹下師
子座上與无央數諸天龍神阿須倫
迦留羅真陀羅摩休勒眷屬圍繞講
說經法即詣佛所稽首于地繞無數
匝手執大華如須彌山供養散佛尋
以宮殿奉上世尊惟願慰傷受而慶
之時諸梵天等心同聲而歎頌曰
諸佛現世 甚難得值 久不瞻覲
今日乃覲 僥倖來至 蠲除愛欲
具足充滿 於三千剎 諸大導師
飽滿飢虛

古來至今 未曾見聞 如靈瑞華
妙可遭值 道慧難遇 時時乃有
我等宮殿 雅麗無量 承佛威神
而得獲此 唯垂大哀 納受所進
願慶其中 顯現道因
時諸梵天勸請世尊惟轉法輪分別
經典令諸天神沙門梵志多所慰傷
普安一切天上世間悉當蒙恩於是
梵天與群侍俱等心同聲而歎頌曰
倖願世尊 廣演經典 加哀當轉
大聖法輪 講若干法 聲若雷震
惟願慰傷 吹大法螺 以大經典
雨於世界 分別善教 微妙之誨
我等勸助 願講道慧 開度衆生
億百千姓
西南方西北方東北方各各如是无
數梵天不可計限上方下方各各如
是自在宮殿覲見光明靡不周接恠
之未有各從斯去五百億百千世界
諸梵天衆各捨宮殿來詣佛所有大
梵天名曰妙識即歎偈曰
善哉願諸佛世吼獲聖明 為三界衆生
開示正覺乘 普為世間眼 達見於十方

開通甘露門 度脫無數人 乃昔住占世
人中尊處現 空無思想念 使現於十方
長益樂地獄 好喜畜生處 復生墮餓鬼
億數難思議 亡失於天身 壽終墮惡趣
若得聽佛法 進獲平等道 志行趣佛慧
將護衆黎庶 皆得歸安隱 不失快樂想
常不行佛道 不處於正法 違无量聖教
即墮於惡趣 覲見世光明 以善故來至
發一切衆生 而行於慈哀 逮見於世尊
解空慧無漏 諸天及世間 于斯悉勸助
宮殿妙无量 猶如威神德 普施明月珠
大導師願受人尊願受供 慰傷幸宮殿
令此群品類 逮得无上道
佛告諸比丘於時五百百千億大梵
天衆讚歎佛已啓勸令佛轉大法輪
開度十方安隱世人復歎頌曰
思願講說 無上法輪 惟雷法鼓
尊妙法音 度脫衆生 勤苦之患
加哀示現 無為大道 我等勸助
唯聖說法 救護餘類 及世間人
音聲柔軟 敷揚美響 億百千劫
積累德行
佛告諸比丘大通衆慧如來今時見

正法華經卷第四 第十三 風

十方無央數百千億衆生勸請說法及十六子國王太子轉大法輪三轉十二事開化發起沙門梵志諸天龍神衆魔梵天及世人民為說苦本是為苦諦善盡道由是盡苦盡至道十二緣起具足分別從癡致行從行致識從識致名色從名色致六入從六入致習從習致痛從痛致愛從愛致受從受致有從有致生從生致老病死憂苦大患又告比丘大通衆慧如來三說經法須臾之頃分別此誼令十六億百千娑衆漏盡意解逮得六通三達之智无央數人皆得度脫如是至三第四說經江河沙等億百千娑群生聽經一一皆獲漏盡意解諸聲聞衆不可稱計

尔時十六國王太子以家之信出家為道皆為沙弥聰明智慧多有方便以曾供養億百千佛造立衆行求无上正真道俱白佛言今大會聲聞衆無央數億百千人有大神足已具成就惟為我等講演無上正真道誼願引慧見指示其處當從如來學大聖教

正法華經卷第四 第十四 風

以共勸進觀察其本於時世尊悉見幼童國王太子心之所念則為國王及諸眷屬講說經法八十億百千娑人皆作沙門於時彼佛觀諸沙門心之本原為二万劫說正法華方等經典菩薩所行一切佛護皆已周遍四部衆會普等无異十六幼童沙弥兄弟聞佛所說悉共受持諷誦講讚其佛授決當得無上正真之道說是經已聲聞歡喜十六沙弥無數億百千娑諸菩薩衆皆得本志彼佛說是於八万劫未曾休懈說斯經已即入靜室精思閑定四十万劫三昧正受

尔時十六王子為沙弥者行菩薩道本是佛子觀見世尊獨處閑居各各豫嚴法座欲用敷演廣彼法誼於時都會八万四千劫分別說經一一菩薩化度六十万江河沙億百千娑衆於無上正真道皆立大乘其大通衆慧如來八十四万劫乃從三昧興就法座普告一切諸比丘衆十六王子所建功德難及無量至未曾有智慧巍巍則以供養無數億百千諸佛衆行具

正法華經卷第四 第十五 風

足普受聖慧入于道明合集佛智諸比丘衆皆當稽首恭敬自歸十六仁賢數數莫懈其志聲聞緣覺乘已得聲聞緣覺之路若行菩薩及成就者其新發意皆當付此諸族姓子聽所說經不拒逆者皆當逮得無上正真之道成佛聖慧諸族姓子順世尊教以是正法數數分別為一切說其十六子具菩薩乘一一開化六十江河沙等人所生之處常共俱會亦復普說聽正法誼各各值見四十億百千諸佛世尊或當復更見諸佛者令我班宣四輩

佛言欲知尔時十六國王太子乎答曰不及也佛言今皆成無上正真之道今悉現在處于十方說法救護无數億百千娑衆載聲聞衆不可稱計菩薩東方現在甚樂世界有二佛号無怒山崗如來至真等正覺東南方現在二佛号師子響師子幢如來南方現在二佛号一住常滅度如來西南方現在二佛号帝幢梵幢如來西方現在二佛号無量壽起度因緣如來西北

方現在二佛号梅檀神通山藏念如
來北方現在二佛号樂雨雨音王如
來東方現在二佛号除世懼令吉
能仁於忍世界得成如來至真等正
覺合十六尊

又告比丘吾等十六為沙彌時在彼
佛世講說經法衆生聽受一一菩薩
開化無量諸江河沙億百千娑發無
上正真道者今得成就為菩薩道住
聲聞地者漸當誘進無上大道稍稍
當成取正覺所以者何如來之慧難
限難計不可逮及為若此也又告比
丘何所是乎吾為菩薩時開化無量
億百千娑江河沙等聽聞諮受諸通
慧者當來末世或有發意學弟子乘
成為聲聞後不肯聽受菩薩之教不
解佛慧不行菩薩一切志在無為之
想謂當滅度甫當往至他佛世界順
殊異行生異佛國當求道慧志聽啓
受今乃解知如來之法有一滅度无
有二乘也皆是如來善權方便說三
乘耳如來正覺滅度之時若有供養
以清淨行信樂妙言趣于經典一心

定意為大禪思當知今時觀於如來
皆普合會諸菩薩衆會諸聲聞聽受
此法今乃親見世間佛道无二滅度
也如來正覺善權說耳其樂下劣小
乘行者則自亡失遠乎人種不解人本
為欲所縛如來滅度時若有聞說歡
喜信者佛恩所護

假喻曠野五百里路迥絕無人亦无
國君有一導師聰慧明達方策密謀
隱知遠近將衆賈人欲度懸迥皆俱
疲怠不能自前各思戀曰子等安處
聖興之土本國平雅有君長師父今
來遠涉極不任進寧可共還免難苦
難導師慰之發來求寶中路而悔設
權方便於大曠野度四千里若八千
里以神足力化作大城告衆商人无
懷廢退大國已至可住休息隨意所
欲飲食自恣欲得大寶於此索之又
告比丘商人見城人民興感快樂無
極恠未曾有難苦獲安喜用自慰无
復憂恐飢乏之患自謂無為如得滅
度停止有曰隱知欲厭即沒化城令
無處所告衆賈曰速當轉進到大寶

地吾見汝等行疲心懼故現此城
又告比丘如來如是為人等倫唱道
經誼親見生死長久艱難虛之之患
現于三乘禪定一心使得滅度又佛
從本說有一乘聞佛講法不受道慧
若患厭者謂當積行甚為勤苦如來
悉見其心所念志疲懈想為現聲聞
緣覺易得猶如無導化作大城人民
饒裕商者晏息視如厭翫沒之不現
為衆商人說幻化城其導師者謂如
來也大曠野者謂五道生死衆商賈
人謂諸學者將行求寶謂說道慧苦
得累劫積功不可卒成誘以聲聞緣
覺易辦化作城者謂羅漢泥洹沒城
不現謂臨滅度佛在前立勸發无上
正真道意其羅漢事限尋非真不至
大道者至他方與佛相見得不退轉
無所從生乃為大寶究竟之事
佛語諸比丘如來說法今等聞之謂
患備足不知所作尚未成辦又如來
慧普見世間一切人心亦現泥洹如
來至真等正覺善權方便說有三乘

正法華經卷第四 第十九
今時世尊欲重解誼說斯頌曰

昔有大通 衆慧導師 適坐道場
於佛樹下 其佛定處 具十中劫
尚未得成 究竟道誼 諸天龍神
阿須倫等 普發精進 供養軍勝
雨諸天華 紛紛如降 用散等覺
人中之導 於虛空中 暢發雷震
而以進貢 上尊大聖 軍勝在彼
行甚勤苦 所行久長 成無上道
專精思惟 於十中劫 乃成正覺
大通衆慧 諸天人民 億百千妓
一切衆生 歡喜踊躍 彼佛本有
諸子十六 皆順稟受 人中道化
衆庶之類 億百千妓 眷屬圍繞
造兩足尊 前稽首札 師長聖尊
慇懃啓諫 願說經典 勇猛師子
講未聞者 飽滿我等 及世人民
十六荒域 及此世界 久遠空墟
大聖乃興 梵天宮殿 亘然大明
現衆瑞應 悉分別說 東方世界
億百千妓 五百國土 自然震動
彼有大梵 自處其宮 威神功德
魏魏軍上 於時覩見 此本瑞應

正法華經卷第四 第二十
尋即造詣 愍傷俗者 則以天華

供散大仁 皆用宮殿 奉上世尊
鼓樂絃歌 讚佛功德 勸諫正導
令轉法輪 時人中尊 默然受之
尋為如應 解說經法 南方西方
北方世界 上方下方 四隅境域
億百千妓 梵天悉來 各獻所珍
以為供養 又復下方 諸界梵天
普亦如是 等无有異 皆以宮殿
奉上大聖 嗟歎如來 悉共勸助
願轉法輪 光闡心目 無數億劫
難得值遇 惟垂示現 往古根力
加哀開闢 甘露法門 普等法眼
分別慧誼 宣揚群典 若干品類
時佛為說 遍示四諦 一切具解
十二因緣 為顯無點 令得眼目
講說生死 憂苦空惠 一切世間
悉從生有 當知因是 致于終沒
如來適說 是法欲竟 若干種類
無央數人 八十億妓 衆生之傳
於時聽者 住聲聞衆 何況餘方
立第一地 彼時軍勝 所說經法
如江河沙 梨庶清淨 都盧志干

正法華經卷第四 第二十一
聲聞之行 導師聖衆 計數若茲

一切共竿 不能稱限 衆等品類
一一如是 皆悉若斯 立大上慧
於時至尊 十六聖子 等俱學者
齊共同心 一切出家 咸為沙彌
而悉分別 佛方等經 吾等當成
世之明父 汝黨如是 皆得上慧
斯諸衆生 悉令如此 軍勝至誠
又如世尊 為法之眼 常行平等
見人心本 幼少為童 億百千妓
而為衆生 說上尊道 尋獲報應
無底譬喻 示現因緣 如諸菩薩
分別所興 諸通敏慧 為現真諦
所當造行 於時大聖 普雨講說
顯揚宣布 斯正法華 不可思念
大方等經 若干千頌 於時適說
無能限量 如江河沙 三昧等觀
斯之經典 則入靜室 世雄尊師
八十四萬 劫中澹然 觀瞻大聖
定意如斯 時諸沙彌 開化人民
在於靜室 而不出遊 清淨无漏
無數億千 覺了禪定 宣揚說此
第一始設 於大法座

仁賢經典 於安住教 漆布佛化
如是比像 所造弘廣 於江河沙
不可稱限 億百千數 皆聽啓受
安住之子 一一開導 竿諸黎康
無能限量 於時軍勝 減度之後
悉得觀于 四十億佛 彼諸學士
適聞斯名 便即供養 兩足之尊
有四事行 離垢為貴 悉得佛道
現在十方 斯十六童 皆是佛子
普在八方 敷弘道誼 於彼所說
及聽受者 是諸聲聞 悉佛弟子
步步各各 若干色像 今當親近
發大道意 吾身今時 寤不覺者
皆令一切 咸得聽受 亦諸賢者
号聲聞子 善權方便 應所說法
吾前世時 報應如斯 修尊佛道
是其因緣 假使不忍 隨其本性
比丘當知 魔所燒因 不樂空慧
免弊縱恣 志不奉行 又當愚駭
無數百世 渴不值水 百千之衆
常處恐懼 無數丈夫 又觀曠野
發跡而行 欲度曠野 五百踰旬
殊迫艱難 其里計數

有一大人 賢聖明詰 導師開化
心無所畏 為彼賈人 導示徑路
曠野懸懸 多有艱恐 無數億人
創尋羸億 各對導師 而自訴訟
吾等疲弊 不能進前 徒類今日
欲退還歸 導師聰明 為方便父
諄諄宣論 誘誨委曲 秘憐闇塞
欲棄實退 壞敗本計 中路規還
吾今寧可 設神足力 化遣立作
廣大城郭 嚴莊若干 億千人民
而立房室 令微妙好 又當復化
大江流河 苑園浴池 華實滋茂
臺館殿宇 牆垣綺嬾 男女若干
巨億百千 誘恤勉勵 使不忍懼
各自僥慶 歡喜悅豫 今日得至
於此大城 入市所娛 所欲之具
心懷忻然 如得減度 今等及吾
諸難以除 以親親故 歡悅所安
今日一切 志所施為 從已所樂
同遍觀採 與卿同心 故鄭重說
悉來聚集 聽聞所說 吾以神足
化作大城 吾時觀察 枯燥荊棘
每懼仁等 創楚悔還 即設善權

化現衆諸 且宜精志 順路進前
佛告比丘 吾亦如是 見無央數
億千衆生 患厭勤苦 周旋迷惑
以方便教 而開導之 故佛念斯
如是利誼 厭於佛道 不得減度
一切道父 而覺了之 賢等事辦
今得羅漢 故勸助立 往斯德報
偶索諸賢 得至羅漢 汝等一切
皆棄衆苦 一切衆會 乃演斯法
諸佛入聖 善權方便 講說佛教
大仙救護 其乘有一 未曾有二
休息余等 故分別說 由是教化
此諸比丘 當興精進 第一英妙
諸仁當志 一切敏慧 菩薩典法
无有減度 我常發求 成諸通慧
得達十方 軍勝之法 顏貌殊妙
相三十二 當得佛道 乃應減度
諸大導師 說法如是 且令休息
自謂減度 適得休息 言獲無為
緣是之故 暢諸通慧

正法華經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法華經卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六四八頁上二至三行，諸本（無石）例同前卷。
- 一 六四八頁下二行首字「二」，諸本作「三」。
- 一 六四八頁下六行第二字「面」，諸本作「高」。
- 一 六四八頁下一五行「殊好」，諸本作「姝好」，下同。
- 一 六四九頁上八行第三字「清」，諸本作「潛」。
- 一 六四九頁中一三行第六字「予」，諸本作「平」。
- 一 六四九頁中一六行第六字「勉」，諸本作「免」。
- 一 六四九頁中二〇行第一一字「大」，諸本作「天」。
- 一 六四九頁下三行首字「此」，諸本作「此世」。
- 一 六四九頁下七行第四字「宮」，諸本作「天」。
- 一 六五〇頁上七行第五字「偈」，諸本無。
- 一 六五〇頁中一〇行第一二字「昔」，諸本作「本」。
- 一 六五〇頁下二行「在在」，諸本作「在世」。
- 一 六五〇頁下五行末字「臣」，諸本作「神」。
- 一 六五一頁上二行第九字「之」，諸本作「是」。
- 一 六五一頁上一三行第一一字「坐」，諸本作「坐於」。
- 一 六五一頁上一七行「手執」，諸本作「則以」。
- 一 六五一頁中六行第六字「請」，諸本作「諫」。
- 一 六五一頁中一六行第三字、第六字、第九字，六五二頁下一九行第一一字及六五三頁上一行首字、三行第四字「方」，諸本無。
- 一 六五一頁中一九行「斯去」，諸本作「去斯」。
- 一 六五一頁下一行「昔往占」，諸本作「往昔古」。
- 一 六五一頁下一二行「幸宮殿」，諸本作「奉殿館」。
- 一 六五二頁上一行第一二字「請」，諸本作「讚」。
- 一 六五二頁上五行第五字「習」，諸本作「集」。
- 一 六五二頁上一七行首字「尔」，諸本作「於」。
- 一 六五二頁中一二行首字「万」，諸本作「千」。
- 一 六五二頁下一二行末字「我」，諸本作「我皆令」。
- 一 六五二頁下一四行「佛言」，諸本無。
- 一 六五二頁下一四行末字「曰」，諸本無。
- 一 六五二頁下一五行第六字「今」，諸本無。

一 六五二頁下一五行第一三字「之」，諸本無。

一 六五三頁上一一行第四字「正」，諸本作「上正」。

一 六五三頁上末行第八字「言」，諸本作「空」。

一 六五三頁中二二行「沒化」，諸本作「化沒」。

一 六五三頁下二行末字「道」，諸本作「導」。

一 六五三頁下八行「無導」，諸本作「導師」。

一 六五四頁上一八行第二字「六」，諸本作「方」。

一 六五四頁中一六行「令得眼目」，諸本作「今得眼明」。

一 六五四頁中末行末字「干」，**磧**、**南**、**清**作「于」。

一 六五四頁下一五行第一〇字「雨」，諸本作「而」。

一 六五四頁下一九行第一一字「尊」，諸本作「導」。

一 六五五頁上一四行第九字「余」，諸本作「今」。

一 六五五頁中三行「艱恐」，諸本作「恐難」。

一 六五五頁中八行第一一字「覘」，諸本作「退」。

一 六五五頁下九行「切衆」，諸本作「時聚」。

趙城縣廣勝寺

正法華經卷第五

風

西晉月氏國三藏竺法護譯

授五百弟子決品第八

於是賢者邠稱丈陀尼子聞佛世尊敷聞善權示現方便授聲聞決當成佛道追省往古所興立行又瞻如來諸佛境界得未曾有歡喜踊躍無衣食想支體解憚不能自勝於大正法或悲或喜即從坐起稽首佛足尋發心言甚難及也世尊未曾有也安住如來至真等正覺所設方謀甚深甚深非口所宜此諸世界有若干品以無數權隨現慧誼順化群生分別了法為此衆人說其本原方便度脫世尊聖慧悉知我等行跡志性之所歸趣乃復舉喻說古世事及始發意時滿願子稽首佛足却住一面歸命世尊瞻戴光顏目未曾瞬

佛言善哉誠如所云如來通見一切本際推其深淺因付授與如示聲聞卑下小乘淫怒垢除令得休息乃導菩薩無極之慧猶如昔者有一導師

行慈多哀憐愍貧厄衣食不充求乞無獲窮无資賄乃為擊鼓普令國境誰欲入海採珍寶者人民皆會復循令言誰不愛身不憚勞顧妻子者當共入海採求珍寶人民聞今退還者多又諸貧乞欲規採寶無衣覆體無資自濟前却猶豫不能自決導師知之悲告曰設欲入海相給衣糧不使空乏諸貧歡喜即奉教命一時上船望風舉帆遊入大海不逢大魚不觸山崖弊鬼羅刹亦不敢燒得至龍宮便從龍王求如意寶俗人貧厄不自諧活願見惠施以救遠近龍王即與隨所僂願若欲得者志令來取導師還令行取者少不取者多所以者何心懷恐怯到龍王所懼沒不還於時導師告諸賈人各恣所欲賈人志採金銀琉璃水精虎珀車渠馬瑙各取滿船導師嚴勅還閭浮利衆人從命歸到本土家室親里飲食伎樂車馬乘從志來迎送共相娛樂七日七夜乃歸家居各各相問得何等寶少智貧乞但得七寶導師慧侶獲如意

珠師昇高樓手執寶珠周向四方四
隅上下斯珠之德令雨七寶尋如所
言則雨七寶普遍其國無所不滿其
餘慧侶分布諸國四出周行亦雨七
寶少智貧士乃更呼喚我俱入海恨
不值此導師告曰吾勸令卿卿不往
取今何所望衆人棄寶更相合會共
還採寶詣海龍王求如意珠即志得
之還閭浮利亦雨七寶

佛言發无上正真道意欲度一切辟
如導師行入大海愍諸貧匱令入海
者謂為一切講說經道望風舉帆入
大海者謂學權智海三難者謂空無
相无願海謂生死得如意珠謂獲如
來無極法身衆又隨從取如意珠謂
聞菩薩道而發大意指得無從生貧劣
下人採取七寶各自滿船謂得七覺
意還歸鄉里家室迎者謂十方人來
受道教昇樓執珠向八方上下謂得
佛道度脫十方謂諸慧士等分至諸
國雨七寶者謂各詣他方成取正覺
衆貧悔還相命入海謂諸聲聞聞有
一乘無二道也今乃更發无上正真

道意後當成佛各有名号於是頃日
比丘當聽 解喻說之 如有導師
愍傷國人 多貧匱乏 常苦汲汲
擊鼓巡令 誰欲入海 衆人集會
更告之曰 不惜身命 不悖父母
不願妻子 當共入海 海中有難
無得變悔 時諸貧乞 亦欲有意
恐不自致 沉吟不決 導師寬恕
給其衣食 時入大海 各求七寶
於是導師 詣龍王宮 并告所領
求如意珠 等侶受教 獲如意珠
還歸鄉里 大小悉迎 於時導師
昇高樓上 向於八方 不可稱限
朋黨分行 在於異國 亦雨七寶
莫不蒙恩 採七寶者 乃自悔恨
俱行入海 恐不值是 導師告曰
前相勸令 自不肯取 是若等過
何所怨責 即還入海 求如意珠
尋則得之 發意菩薩 得正真道
畏厭生死 便墮聲聞 奉行空事
無相无願 得度三界 至泥洹門
見佛世尊 降魔官屬 至於無上
正真之道 開化一切 出万億音

十方群生 莫不受教 天龍鬼神
皆來稽首 發菩薩意 至無從生
或為聲聞 斷三垢毒 觀見十方
无所罣碍 諸羅漢等 乃自各悔
俱行學道 何為得斯 生起行步
懊惱自責 如來然後 現于三乘
善權方便 隨順誘導 道無有二
况乃三乎 諸聲聞等 今乃踴躍
其心燿如 雲除日出 佛皆授決
當至大道 國土處所 各有名号
佛告諸比丘寧見聲聞滿願子乎於
比丘衆為法都講光揚咨嘆諸佛之德
敷陳正典精進勸助聞佛說法諷受
奉宣散示未聞而無懈廢闍引誼趣
解暢脞結應答四部不以厭倦顯諸
梵行志令歡喜捨除如來菩薩大士
辯才質疑未曾有如滿願子者於比
丘衆所取云何其滿願子豈獨為吾
作聲聞乘而受法典也勿違斯觀曾
已塵侍九十億佛從諸世尊啓受正
要所在衆會常為法講宣散經誼分
別空慧志無所著若說經時無有猶
豫靡不通達未常弊辱普恒盡心諸

正法華經卷第五 第六

佛世尊菩薩神通畢其形壽今修梵行於聲聞衆信意想之以斯善權利益救濟於無央數億百千娑群生之類開化无量阿僧祇人令發無上正真道意其所遊至皆為梨麻顯暢大道令得佛住一切所修常為已身淨諸佛土所行如應開化衆生於諸正覺普現供侍令於吾世為尊法講每受正典論議難及賢劫之中興顯千佛又當供養將來世尊亦皆為尊法之都講常為无量無極品類光益訓誼勸化一切無限羣民令發無上正真道意具足滿進菩薩道行却無數劫當成為佛号法照曜如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師當於此土而為大聖今時江河沙等三千大千世界為一佛土七寶為地地平如掌无有山陵丘墟谿谷荆棘礫石重閣精舍周匝普滿而用七寶猶如諸天宮殿麗妙遙相瞻見天上視世間世間得見天上天人世人往來交接其土无有九十六種六十二見憍慢羅網一切化

正法華經卷第五 第六

生不由女人淨修梵行各有威德以大神足飛行虛空常志精進所作備具智慧普達默唐金容三十二表大入之相是時人民常有二食一日法食二日樂禪悅豫是為二食有元央數億百千娑諸菩薩衆志得神通周旋分別墳籍誼理其聲聞等皆逮聖行行八脫門威曜方便名德奇雅得度無極劫名寶明世界曰善淨佛壽无量劫滅度之後法住甚久起七寶塔遍是世界十方諸佛皆共歌歎斯土功德佛說如是欲重解義即而頌曰諸比丘聽於此誼旨如吾所語諸天世人行權方便究竟善學若當遵崇修佛道行此諸衆生晚劣懈廢故當演說微妙寂靜示現聲聞緣覺之乘而常住立菩薩大道善權方便若千億千以用開化無數菩薩斯聲聞衆故復說言上尊佛道甚為難獲億數群生被蒙淳化已得修學如是之行下劣懈廢悉尚慢墮而當漸漬皆成佛道身口及心

正法華經卷第五 第六

常遵所行如是聲聞力勢薄少畏歎一切終始之患而復嚴治淨已佛土或復亦現已在愛欲惡害瞋恚及闇瘴冥觀諸衆生迷惑邪見壞裂調除疑網弊結吾聲聞衆行亦如是應時隨宜化此萌類以權方便發起一切志為衆人順而廣說告諸比丘我聲聞僞所行具足於億千佛以欲救護斯佛正法覺了禪思而求於度所在自處為尊弟子博聞多智講法勇猛常悅衆生心不厭倦而興佛事建立于道獲大神通安住普達具足導利則是燈明察知衆生常見根原為說經典使至清淨誘導群萌億百千娑分別宣示尊上正法慶此大乘無上正真自見國土英妙清淨將來之世億百千佛應時供侍奉敬如是恒當將護於尊正法又復嚴淨己之佛土講說經典億百千娑善權方便常遵勇猛當復開化无數衆生

志在道慧	無有諸漏	彼每事敬
諸大聖雄	常當執持	此佛尊法
當得佛道	自在導師	名法光曜
名聞十方	其佛國土	寂尊快樂
七寶之地	普志清淨	時劫當名
為寶之明	世界号曰	善淨嚴飾
無數億千	諸菩薩眾	如是等類
得大神通	時佛世界	眾所樂歎
神通恢大	善妙清淨	又諸聲聞
億千之數	皆為大聖	賢猛之眾
神足極上	行八脫門	分別解散
靡不開達	其佛國土	一切眾生
皆行清淨	常修梵行	具足辯慧
眾德無乏	庶人賢興	威嚴甚多
諸賢人等	人民繁熾	但樂經典
餘無所慕	其土亦无	女人之眾
无有惡趣	勤苦之患	紫磨金色
自然在身	三十二相	而自在嚴
而佛國土	无衣食想	在所欲得
當說於斯		

諸聲聞心之所念告賢者大迦葉人應真眾千二百人現在目下除阿難羅云又是聲聞知本際等當供養六十二億佛過斯數已五百弟子皆當作佛号普光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛眾祐優為迦葉像迦葉江迦葉海迦葉黑曜優陀阿難律難越劫寶龜薄拘盧淳堯善等五百羅漢皆當速成無上正真道為寂正覺悉同一号於是世尊而歎頌曰

佛尊弟子	姓曰本際	當成如來
世之導師	將來之世	无央數劫
當化眾廣	無數億千	得為寂勝
号曰普光	彼佛國土	名曰清淨
當來之世	无央數劫	常見諸佛
不可計量	光音神足	大力明父
音聲暢聞	十方世界	億千眾生
周市圍繞	唯但講說	尊上佛道
諸菩薩等	常修正行	所乘端嚴
尊妙宮殿	所遊行處	无所想念
得聽受法	於兩足尊	常住周旋
他方佛國	諸佛大聖	如是比像

已復供養	廣普至尊	心中欣然
多所悅可	其諸國土	皆一等類
眾大聖雄	无有異名	人中之上
志号普光	如是傳類	精進力行
安住之壽	極長難限	劫數具足
六万二千	滅度之後	正法當住
聖所遺典	存劫三倍	又以像法
當復住立	過於正法	轉復三倍
假使正法	滅盡之後	男女眾多
遭大苦患	是諸寂勝	大聖倫等
名号普光	大士之上	具足當為
五百導師	各各悉等	皆成佛道
其名普聞	十方佛土	神足大力
及其境界	正法功德	正類如是
悉當遵修	宣此雅典	一切所得
皆當若茲	現於天上	及在世間
如我往古	施于清淨	廣普光明
人中之上	所建立行	志附從已
各已受決	多所愍哀	无央數事
成一平等	如佛今者	於世正真
尊故興發	為迦葉說	卿當念持
五百佛名	諸聲聞眾	及餘一切
是故弟子	猶得自在	

正法華經卷第五 第三十二

正法華經卷第五 第三十三

正法華經卷第五 第三十四

今時五百無著目見耳聞如來授決
歡喜踊躍往詣佛所自投于地稽首
作禮悔過自責鄙之徒等每憶前者
自謂已得泥洹滅度无有巧便不能
識練了別正歸棄背明捨志疲厭想
今乃得逮如來之慧當成正覺雖然
世尊譬如士夫入茲室藏以明月珠
置于結中醉酒卧寐不自惟省寤忘
明珠不知所在起之他國无有資用
飢乏求食計窮無獲思設方計周旋
往反乃得供饌心懷悅豫於時乃念
前寢室藏明珠繫懸將無墮彼馳還
求索尋即往見茲室長者茲室長者
而謂之日卿何以故而自勞煩行求
飯食思想不息子欲知乎今時吾身
嚴整衣服遊行採殺欲利所誼行至
於此見明月珠繫于子髭今珠在體
豈不省耶以何因緣來至余許設何
方便而盡力行子今求財寶所以難致
者以不自察可不之事且便疾去以
明珠寶持詣大龍而貿易之由得諸
寶所有之藏恣意所施昔者世尊本
始造行為菩薩時發諸通惠我等不

解亦不覺了於今悉住羅漢之地而
謂滅度屢嶮難業常如虛之今日如
此乃能志願於諸通慧當以斯法開
化餘人以如來慧分別道意比丘
等勿以此誼謂泥洹也卿諸賢者又
當親殖衆德之本昔者如來以權方
便開導若等今亦如是重說經法若
之徒類自取滅度今者世尊授以无
上正真道決於是五百聲聞知本際
等而歎頌曰
我等聞斯 乃知前失 已得受決
是上佛道 稽首世尊 无量明日
唯應講斯 所演光耀 猶如愚冥
不能分別 所以一一 而獲滅度
今日歡然 安住所化 志願廣普
諸通慧事 如有一子 行來求索
即時遊入 于茲室堂 於彼觀見
多財富者 於時富士 廣設飲食
其人一寐 而不飲食 明月珠寶
而繫在髭 因此卧寐 從寐而起
坐茲藏室 而歡喜悅 彼愚騃子
而越利誼 尋時起去 遠行入城
求服飲食 其不能獲 行索供饌

財自繫活 從人得食 謂獲無為
明珠約髭 而自念言 今此珍寶
為在不乎 續在佩身 求不知處
故復覩見 茲室長者 所可施與
丈夫之事 即為示說 善哉快言
暢見妙寶 教化今度 其人這見
第一安隱 蒙寶之恩 獲致於斯
有無極財 藏滿豐盈 又以五欲
而自娛樂 如是世尊 說群若茲
吾等前世 俱發志願 非是如來
之所興為 於往古時 長夜精進
世尊我等 下劣心弊 不能覺了
如來教化 心無志願 不肯進前
而以泥洹 歡喜自慶 如佛聖教
所覺開度 如是計之 無得滅度
人中之上 應發慧誼 乃為滅度
第一無為 此髭明珠 離垢上珍
今日我等 所聞無限 因從化導
普顯怡懌 各各逮得 別授殊決
正法華經授阿難羅云決品第九
於是賢者阿難自念言我寧可蒙受
決例乎心念此已發願乙密即從坐
起稽首佛足賢者羅云復前自投世

尊足下俱共白言唯為我等演甘露
味大聖是父靡不明徹無歸得歸无
救得救无護得護於諸天阿須倫與
立莊嚴若干種變阿難羅云則是佛
子亦是侍者持聖法藏惟願世尊乎
令我等所願具足授无上正真道又餘
聲聞合二十人與塵勞俱皆從坐起
徧袒右肩一心叉手瞻戴尊顏我等
逮見佛告阿難汝於來世當得作佛
号海持覺娛樂神通如來至真等正
覺明行成為善逝世間解無上士道
法衛天人師為佛衆祐先當供養六
十二億佛恭順奉持執持正法將護
經典然後究竟成軍正覺於是開化
二十百千江河沙等天人使發无上正
真道意其佛國土清淨無瑕地紺琉
璃堅諸幢幡自然莊嚴世界平正无
沙礫石山陵谿谷地皆柔軟如天統
綖劫名柔和无有雷震時佛壽命不
可計數億百千娑無可為喻難得崖
底諸弟子衆受道教者不可計會億
百千娑無能限量阿難成佛為大聖
時所以名曰海持覺娛樂神通其土

人民多神變周旋如來滅度後法住
過倍像法存立復倍正法十方无量
江河沙等億百千佛悉當歎頌彼佛
功德於時世尊而讚歎頌曰
今時班宣 諸比丘衆 仁者阿難
捨持吾法 於當來世 成為軍勝
供養諸佛 六十二億 名曰海持
覺乘神通 於此博聞 彼成大道
其土清淨 顯現微妙 自然時立
無數幢幡 諸菩薩衆 如江河沙
皆是如來 之所建發 悉如最勝
无極神足 其德名聞 流遍十方
欲計壽命 无量難限 教化世間
多所愍傷 假使其佛 滅度之後
正法當住 過倍其數 像法存立
轉復過倍 最勝宣發 教化若茲
又此衆生 如江河沙 興報應心
立以佛道
今時新發意八万菩薩各自念言恠
未曾聞古來未有五等焉用菩薩誼
為諸聲聞類煩囂之儔乃復授決當
獲大道何因若茲世尊即知其心所
念便告之曰諸族姓子及比丘聽佛

法平等族姓子這發无上正真道意
前於起空如來至真等正覺所而現
在博聽衆經常修精進來至吾所欲
建慈愍由是緣故速得無上正真道
成軍正覺仁賢阿難為佛世尊奉持
法藏修菩薩行出家之緣意履唯願
以諸族姓子用相託付今時阿難自
親從佛聞已無量空无之誼當得成
佛授國土決聞本行願歡喜悅豫尋
即憶念無央數億百千之娑諸正覺
典又觀本行所履之跡前後劫數即
歎頌曰
我本間有 無量諸佛 悉念為余
說經典時 諸有滅度 最勝大聖
余皆憶識 如所聞說 諸見佛道
心不懷疑 如是比者 善摧方便
而為安住 立侍者地 以大道故
奉持正法
於是世尊告賢者羅云思之汝當來
世當得作佛号度七寶蓮華如來至
真等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師為佛衆祐則當
共事如十世界塵數如來常為諸佛

正法華經第五

第十八張

風

現作尊子亦復如今為吾息也其度
七寶蓮華如來國土壽命教化衆生
所有莊嚴亦如海持覺娛樂神通世
界清淨羅云當為其佛尊子過是以
後當得無上正真道成最正覺佛時
頌曰

羅云是我 尊上長子 幼小精童
柔和姝妙 斯佛之子 當得大道
常以法施 多所悅喜 無數億佛
所見哀念 欲得算計 無能限量
普為最勝 諸佛之子 當成大道
衆比丘像 又此羅云 所行溫雅
興立殊願 奉吾正戒 咨嗟宣揚
世雄導師 言我今是 如來之子
諸德無量 億劫之數 設有思念
莫能限量 其羅云者 佛之長子
令所通利 住佛道故

尔時阿難羅云俱白佛言今我見二
千聲聞學弟子戒心懷欣然瞻戴尊
顏道法正典不可思議願及是時佛
告阿難寧見二千聲聞學弟子法戒
者乎阿難白佛唯然見之佛告阿難斯
黨同行等學不學今志大衆當供養

正法華經第五 第十九張

風

五百世界塵數如來執持正典然於
後世一時同集布於十方各各異土
逮成無上正真道為最正覺號寶英
如來至真等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師為佛衆
祐其壽一劫覺慧平等諸聲聞同多
少無老諸菩薩衆亦復如是滅度之
後正法住立數亦无異時佛頌曰

此諸聲聞 二千朋黨 今悉住立
於世尊前 斯等聖智 佛皆授決
將來之世 便當成佛 而顯亦現
無量譬喻 覩見諸佛 悉當供養
便當速發 無上尊道 住於道行
猶得自在 其名行異 遊處十方
悉當忍辱 須臾不變 當復獨處
坐聚樹下 當得佛道 成就慧誼
皆當成覺 号同一等 名曰寶英
流聞世界 其佛國土 平等殊特
諸聲聞衆 等亦如是 神足光明
皆遍世間 周流一切 十方國土
分別經法 有所依倚 正法存立
等无有異

於是諸賢驚佛授決歡喜踊躍不能

正法華經卷第五 第二十張

風

自勝以頌讚佛
聞佛授我決世光見飽滿如甘露見灌
已獲無極安

正法華經卷第五

正法華經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五八頁中二至三行，諸本（無石）例同前卷。
- 一 六五八頁中一行第一一字「謀」，
資、磧、普、南、徑、清作「便」。
- 一 六五八頁中二〇行第八字「付」，
諸本作「行」。
- 一 六五八頁中二〇行第一一字「如」，
普、南、徑、清作「行」。
- 一 六五八頁下二行第六字「賄」，資、
普、南、徑、清作「賂」。
- 一 六五八頁下三行末字「循」，資、
磧、普、南、徑、清作「修」。
- 一 六五八頁下四行第八字「憚」，南、
清、麗作「嫪」，下同。
- 一 六五九頁上一五行第七字「又」，
資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 六五九頁上一六行第一〇字「無」，
資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

- 一 六五九頁上一七行第一三字「七」，
資、磧、普、南、徑、清作「七寶」。
- 一 六五九頁上二二行第六字「命」，
資、磧、普、南、徑、清作「令」。
- 一 六五九頁中四行「巡令」，資、磧、
普、南、徑、清作「令巡」。
- 一 六五九頁中八行第一一字「寬」，
資、磧、普、南、徑、清作「覺」。
- 一 六五九頁中九行第一〇字「求」，
資、磧、普、南、徑、清作「取」。
- 一 六五九頁中一三行「向於八方」四
字，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六五九頁中一六行第五字「恐」，
諸本作「怨」。
- 一 六五九頁中一七行第一〇字「若」，
資、磧、普、南、徑、清作「吾」。
- 一 六五九頁下末行第七字「常」，南、
徑、清作「嘗」。
- 一 六六〇頁中四行第八字「常」，資、
磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 六六〇頁中八行「脫門」，資、磧、
普、南、徑、清作「解脫門」。

- 一 六六〇頁中一五行「遵崇」，資、
磧、普、南、徑、清作「尊崇」。
- 一 六六〇頁中末行第四字「漬」，資、
磧、普、南、徑、清作「積」。
- 一 六六〇頁下一二行第一〇字「悅」，
資、磧、普、南、徑、清作「脫」。
- 一 六六〇頁下一四行末字「利」，資、
磧、普、南、徑、清作「師」。
- 一 六六一頁上首行首字「悉」，資、磧、
普、南、徑、清作「志」。
- 一 六六一頁上首行第一一字「事」，
資、磧、普、南、徑、清作「奉」。
- 一 六六一頁上四行首字「名」，資、
磧、普、南、徑、清作「照」。
- 一 六六一頁上二二行第一〇字「加」，
資、磧、普、南、徑、清作「弘」。
- 一 六六一頁中九行第九字「善」，資、
磧、普、南、徑、清作「善業」。
- 一 六六一頁中二二行第一〇字「住」，
諸本作「往」。
- 一 六六一頁下一三行首字「其」，普、
南、徑、清作「具」。

一 六六一頁下一八行第一〇字「附」，諸本作「耐」。

一 六六一頁下一九行第五字「多」，**資、磧、普、南、徑、清**作「人」。

一 六六二頁上七行「茲室」，**資、磧、普、南、徑、清**作「慈室」，下同。

一 六六二頁上一五行首字「飯」，**資、磧、普、南、徑、清**作「飲」。

一 六六二頁上一六行第九字「欲」，諸本作「敬」。

一 六六二頁中一七行「于茲室堂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「于慈堂堂」。

一 六六二頁中二〇行第一〇字「寐」，**資、磧、普、南、徑、清**作「寤」。

一 六六二頁中末行第二字「服」，**資、磧、普、南、徑、清**作「覓」。

一 六六二頁下六行第一一字「這」，諸本作「適」，下同。

一 六六二頁下九行第一〇字「群」，諸本作「譬」。

一 六六二頁下一六行第五字「悠」，**資、磧、普、南、徑、清**作「改」。

一 六六三頁上六行第一三字「道」，諸本無。

一 六六三頁中首行第一一字「度」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六六三頁中四行第八字「讚」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六六三頁中五行「尔時」，諸本作「今佛」。

一 六六三頁中八行第二字「乘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「樂」。

一 六六三頁下二行第一三字「而」，**資、磧、普、南、徑、清**作「而面」。

一 六六三頁下一五行「諸見」，諸本作「得立」。

一 六六三頁下一九行第九字「云」，諸本作「云羅云」。

一 六六四頁上五行首字「後」，**資、磧、普、南、徑、清**作「後已」。

一 六六四頁上五行「佛時」，諸本作「時佛」。

一 六六四頁上八行第三字「姝」，諸本作「殊」。

一 六六四頁上一八行第一三字「見」，諸本作「等見」。

一 六六四頁上二一行第三字「難」，諸本作「難羅云」。

一 六六四頁上二一行第一三字「法」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六六四頁上末行「不學今志」，諸本無。

一 六六四頁中一三行第三字「逮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「逮」。

一 六六四頁中末行第四字「賢」，諸本作「學」。

一 六六四頁中末行第七字「佛」，諸本作「聞佛」。

一 六六四頁下一行第三字「以」，**資、磧、普、南、徑、清**作「而」。

正法華經卷第六

風

法師品第十

西晉月氏國三藏法師法護譯

今時世尊告八萬菩薩因藥王開士
緣諸菩薩等寧奈斯四部衆無央數
億天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅
捷沓起摩休勒人與非人比丘比丘
尼清信士清信女聲聞緣覺菩薩現
在目覩聞如來說斯經典一切衆會
聞一頌一偈一發意須歡喜勸助佛皆
授斯四部之次當得無上正真道意
佛告藥王假使如來滅度之後聞斯
經典一頌四句發意之頃代勸助者
佛皆授次當得無上正真道前已奉
侍億百千佛從億百千佛發意立願
是等儔類愍傷衆人故來生耳從是
經典受持一頌諷誦書寫載於竹帛
銘著心懷念而不忘若聽頌音恭敬
察之方如如來聖尊上句若以華香
繒綵幢幡發意供養是經卷者又手
向之稽首作禮則當謂之世間自歸
又告藥王若族姓子族姓女假使能

正法華經卷第六 第二張

風

持一頌勸助歡喜問經卷名若得聞
名則當覺是將來世尊展轉相謂族
姓子族姓女來世便為如來至真等
正覺所以者何其受是經持讀書寫
觀聽供養幢華繒綵雜香芬薰則當
謂斯族姓子族姓女成无上正真道得滅
度已若觀如來則普慈傷諸天世人
從其所願而得自恣常生人間欲演
斯經其人本已造微妙行四所作行
則當生於嚴淨佛土常自觀緣欲講
法故當知斯黨愍傷群生佛滅度故
來故生此則有反復如來所使其族
姓子則謂彼人行如來事世尊所遣
其有講說如來所宣斯法訓者若復
不暢其身續蒙假使有人志姓矧嶮
當懷毒害發意之頃為其人說不可
之事其殃難測若一切中誹謗如來
毀斯人者罪等无異是皆悉為如
世尊種若族姓子講斯典時有小童
子受是經卷白衣沙門若以言語惡
事向之所不可意加於其人使聞惡
言至誠虛妄宣揚怨聲則在殃罪猶
如害意向於如來族姓子女受斯經

正法華經卷第六 第三張

周二十

典持誦讀而不遊行不為人說當獲豐各若受持經當以衣被甘饍飯食香華燈火琉璃殊妙供養奉散斯族姓子斯族姓女則為大寶當為作礼所以者何乃能一反聞斯經典若有聽者以所供養志願无上正真道故時佛頌曰

若欲住佛道志慕已功德當供養彼人持斯經典者若樂諸通慧慈意有所說則當受斯典并供養侍者說此經法者愍傷於衆生世吼之所遣來化群生類假使持是典所生常精進強勇而自來矜哀於衆廣自在所欲生軍後於末世從彼得觀遇斯經為尊上所當供奉養諸天人香華衣服者覆蓋常供給法師恭敬彼人常當如佛尋又手礼自然聖道若軍後時逢值斯經佛滅度已受持經卷常當供養如奉寂勝飯食之屬諸味具饌房室牀卧衣被億數一反聞之崇進如是如來則授其人之决佛遣彼士來在人間若有寂勝值遇斯典設使聞者書寫執持

正法華經卷第六 第四張

周二十

於今佛在見於目前誹謗如來具足一切心中懷恨面色改常其人即獲無數殃累設有受持是經卷者而分別說為他人解若有誹謗此等倫者其罪過彼不可計數假使有人面現讚佛而又十指具足一切清淨志求斯尊佛道億百千劫空勞讚頌稱誦法師發心悅豫其人獲福不可限量用宣譽是明智者德彼士獲福復超於斯而有人來供養學者若於十八億千諸劫其人供進珍饌眾味諸天香華細柔精妙計劫之數十八十億和聲悅顏崎嶇以獻若有一反聞是經者得諸利慶无極難以佛告藥王菩薩吾每散告前後所宣經品無量甫當說者經卷甚多比擬世間一切諸法今此典頌名祚顯綽寂尊第一普天率土所不信樂如來正覺无所毀敗於内燕居密從法師受斯典者則為如來威力所護无能破壞乃前世時曾得聞之如來現

正法華經卷第六 第五張

周二十

在有聞斯典多有誹謗何況如來滅度之後難得值遇所欲志願而見觀族姓子女為如此也他方世界現在如來悉親見之在斯存立已身還聞諸信力也善本力志願力在如來室等類一處斯之倫黨德如是也求如來水志存佛掌是乃前世願行所致佛滅度後若有信此正法典者受持書寫供養奉順為他人說德乃若斯佛告藥王菩薩若有能說斯經訓者書寫見者則於其人起佛神等以大寶立高廣長大不當復著佛舍利也所以者何則為全者如來舍利其有說此經法之處誦誦歌詠書寫書寫已竟竹帛經卷當供養事如佛塔寺歸命作礼一切香華雜香芬薰琴瑟篳篥幢蓋繒幡若有衆生欲得佛寺稽首作礼者當親近斯經无上道教又告藥王多有菩薩出家為道及凡白衣行菩薩法不能得致如是像經及見讀誦書寫供養其有菩薩行菩薩行曉了權宜假使得聞是佛景摸菩薩所行所行法者聽者信樂來

入其中解達分明即受供養於一座上應近無上正真之道若有見者如是士夫入於斯誼德不可計佛告藥王譬如男子渴極求水捨於平地穿鑿高原日日興功但見燥土積有時節其泉玄邃而不得水復於異時掘土甚多乃見泥水濁不可飲當奈之何其人不憚稍進得水於時男子觀本瑞應釋除狐疑無復猶豫吾興功夫積有日月今者乃能值得水耳如是藥王設有菩薩聞是經典而不受持諷誦學者去於無上正真之道為甚遠矣是景摸者諸菩薩業假使聞此正法華經諷誦精修懷抱在心而奉行之余乃疾成取正覺矣佛語藥王一切菩薩其有不肯受諷行行者不能得至無上正真道取正覺也所以者何吾前已說斑宣此言假使有人不樂斯經則為違遠於諸如來此經典者道法之首衆慧之元成就菩薩若有菩薩聞此經典恐怖畏懼而不愛樂則當知之親學乘者若不恐怖則是久修菩薩之行若聲聞人遇是

經法或恐或怖心懷畏懼為憍慢恣佛語藥王如來滅度之後若有菩薩及大士等欲以是經為四部說者如來衣坐於世尊師子之座然後余乃為四部衆宣傳此經何謂者衣於如來被服謂人忍辱柔和安雅是則名為如來被服其族姓子當修此衣何謂世尊師子之座解一切法皆悉空寂處無想願是為世尊師子之座又族姓子當作是住所坐若茲以此經法為比丘比丘尼清信士女天龍鬼神廣分別說其心踊躍不懷怯弱志於大道開道四輩其族姓子若復處於他方世界化作化人及與眷屬比丘比丘尼清信士女班宣此法設使有聞而不樂者吾起令樂必使愛喜若在閑居墮野之中有天龍神捷杳起阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒吾遣化人為說經法雖復向在異方刹土普當自現今衆人見若受此典不識句義失其次緒使諷學者蒙其威神令達義次今時世尊即說偈曰皆捐棄怯亂而當聽此經是法難得遇

信者亦難值如人欲求水穿掘於高原數數精功夫但覩燥乾土彼觀自思惟其水為甚遠所掘深乃余續見乾燥土然後轉漸覩濕土稍稍現余乃心決疑今已得近水其不聞是經不數修行者其人雖遠去佛慧者此斯經深難獲決諸聲聞事還聞此經王聽之思惟義則得近大道智者咸聖慧猶如是濕土余乃知得水當入於佛室被服如來衣則處吾聖座明者乃說此慈心入吾室忍柔和被服解空師子座而說無所畏設刀凡石打為人見罵詈故為說此法吾悉忍斯音遊在億千土吾身當堅固無思議姦劫為衆生分別佛滅度之後為衆去悉結多遣諸化人而說此經典比丘比丘尼清信士女等當供養此輩及諸來會者石打杖撾罵懷結而惡口若有說此咒化人悉呵教假使獨自行而諷誦觀習不被無惡聲質直遊閑居其人在彼行晝夜一已身吾遣與俱為伴說此典其人辯才無所罣碍多能明了隨順之法可悅人民億百千族

正法華經卷第六 第九張

猶如佛聖之所建立 假使有人
不依此法 則為名曰 諸菩薩逆
學者遊行 及有所坐 得見諸佛
如江河沙

正法華經七寶塔品第十一

今時佛前七寶之塔從地踊出高三萬
里適現繞佛起在虛空自然而立其
塔殊好色若干變五種之華而雨其
上紛紛如雪莊嚴校飾塔寺講堂以
無數寶因共合成百千欄楯窓牖軒
戶不可稱計懸衆幡蓋垂寶瓔珞諸
明月珠羅列虛空猶如衆星香鑪寶
瓶滿中名香栴檀芬馨一切普熏三
千大千佛之國土金銀琉璃水精珊
瑚帝魄車渠馬瑙以為寶蓋其蓋高
顯至第一天忉利諸天及四天王皆
散意華供養七寶塔其塔寺中自然
發聲歎言善哉善哉世尊安住審如
所言道德玄妙超絕无侶慧平等一
猶如虛空實無有異時四部衆見七
寶塔在於虛空高大微妙巍巍無量
光耀煒燁靡所不照莊宣善哉歡喜
踊躍叉手而立瞻戴無厭時有菩薩

正法華經卷第六 第十張

名曰大辯見諸天人心懷猶豫乍悲
乍喜欲得知此何所瑞應故前問佛
唯然世尊今者何故七寶塔寺現大
聖前高廣無極莫不見者而寶塔寺
自然出聲讚曰善哉何所感動而有
此瑞世尊則告大辯菩薩此寶塔寺
有如來身完具一定而无缺減東方
去此不可計會諸佛世界有佛名
多寶如來國曰寶淨奉行道時而自
發願吾會當以此正法華經當自修
成使諸菩薩皆得聽聞然後乃坐於
佛樹下逮成無上正真之道其佛所
念果如所言為諸十方講說經法開化
一切皆令得道於時其佛臨欲滅度
普告諸天世間人民及諸比丘吾滅
度後奉如來身全取其體一等完具
興大塔寺若見塔者悉得其所功德
難限于時其佛建立如是無極聖化
十方世界其有講說此法華經吾七
寶塔踊現諸佛所說經處其舍利身
在七寶塔讚言善哉佛告大辯是七
寶塔在於東方而處於下去是无量
江河沙佛土在於虛空未曾出現今

正法華經卷第六 第十一張

見能仁如來正覺本行學道為菩薩
時用衆生故不恡身命精進不懈行
權方便布施持戒忍辱精進一心智
慧求頭與頭求眼與眼求鼻與鼻求
耳與耳手足支體妻子侍從七寶車
乘烏馬衣裘國邑墟聚悉人所求無
所愛惜自致得佛今故來現致敬能
仁欲令能仁佛坐我所有師子金牀
講正法華開化一切使蒙其恩能仁
如來尋如所勸則升講堂師子之座
分別敷演正法華經而說頌曰
設聞多寶佛知其名号者未曾畏終始
不復遭苦患 若聞樂王師假記名号者
衆病自然愈 尋則識宿命一切所供養
奉法為最上 分別空無慧自致得佛道
宣暢法華經以示諸不及解本無三乘
順一無上真
佛告大辯今者多寶如來至真在斯
塔寺遙聞說此正法華典是以踊出
讚言善哉大辯菩薩復白佛言唯然
世尊今我等類諸來會者欲得親見
多寶佛形願垂恩慈加以威神使諸
來者各得其所開發大道佛告大辯

菩薩多寶如來本亦自捨我之塔寺
所至方面聽此經典設諸如來及四
部衆欲觀吾身隨其十方之所欲願
皆當得見咸共供養於此化像大辯
欲知我身亦當感是十方諸佛一切
世界所化如來講說法華旨今詣此
時大辯菩薩復白佛言唯然世尊垂
加大恩普現一切十方國土諸佛聖
德佛默然可即時演放眉間衆毛微
妙光明普照十方各各五百江河沙
等億百千數諸佛國土一切世尊各
各普現止其國土坐於樹下奇妙莊
嚴師子之座與無央數百千菩薩在
寶交露布好坐具環琦殊異懸繡幡
蓋垂於四面諸佛坐上為諸衆生講
說經法音聲柔和靡不解達百千菩
薩各受所聞東西南北四隅上下无
數百千億姪難量江河沙等諸佛世
界皆亦如是靡不見者時十方佛各
各自告諸菩薩等諸族姓子遠當往
詣忍世界見能仁佛如來至真并當
瞻戴多寶世尊形像塔寺彼時於此
忍界所有功勳善德殊雅威神自然

而現七寶諸樹周而出生其地悉變
為紺琉璃以紫磨金而為長繩連綿
莊嚴八交道其地平正除諸郡國
縣邑村落大海江河川流泉源皆不
復現但見自然諸天香鑪燒衆名香
普雨天華於此佛土應時移徙諸天
人民在他佛國時衆會現在七寶諸
交露帳諸交露帳莊嚴殊妙不可稱
量遍此佛土時彼十方一切諸佛各
有侍者亦復皆來詣此忍界各各至
於衆寶樹下此諸寶樹高二万二千
里枝葉華實各各茂盛斯寶樹下有
師子牀高二万里皆以奇寶衆珍為
座如來座上如是比像於此三千大
千世界但見諸佛靡不周遍非是釋
迦文如來至真等正覺之所變現也
各從十方諸佛剎土而來到此顯示
大道無極之德今時世尊釋迦文尼
變諸如來所化形像在於八方各二
万億所有國土皆無地獄餓鬼畜生
移徙諸天及阿須倫在於他方諸佛
世界今二万億諸佛國土地紺琉璃
皆以七寶變成樹木其諸寶樹高二

万二千里枝葉華實各各茂盛諸師
子座高二万里此諸佛土而皆平正
無有河海衆流泉源亦无諸山目隣
大目隣須彌山王鐵圍大鐵圍一一
佛土其地平等七寶合成各各莊嚴
諸寶交露快樂難量遍布諸華燒衆
名香諸寶樹下各有如來坐師子牀
如是比類復更別有二万世界能仁
如來各為諸方而特莊嚴顯現清淨
皆為諸佛作其處所此諸佛土亦無
地獄餓鬼畜生諸龍鬼神及阿須倫
亦復移徙諸天人民在他佛土此諸
佛土地紺琉璃以紫磨金而為寶繩
連綿諸樹八重交道又彼諸樹高大
妙好亦復如前師子之牀莊嚴交飾
其地平正無有山河江海之事香華
衆寶環琦交露垂明月珠亦復如前
行來進止道徑由路等无老特今時
釋迦文佛所化如來在於東方恒沙
等剎班宣道教皆復來至十方世界
各三千億諸佛正覺皆來詣此如來
坐於師子寶牀各取寶華授諸侍
者諸族姓子汝等往詣耆闍崛山能

正法華經卷第六 第十五

正法華經卷第六 第十六

正法華經卷第六 第十七

仁佛所致吾名字敬問無量聖體康
強力勢如常所遊安耶以此衆華供
散彼佛及諸菩薩衆弟子上宣我所
言多所開化於是釋迦文如來至真
見諸所化各各坐於師子之座及諸
侍者皆來集會寶華供養即從坐起
住於虛空四部之衆悉亦各起叉手
而立佛以手指開七寶寺講堂之戶
亘然通徹晃若日出辟如開於大國
城門而以管籥去其閑軸內外無尋
釋迦文佛以手兩指開七寶寺講堂
之戶現其威德不可稱限亦復若茲
如來這開七寶寺戶多寶如來至真
等正覺身即現矣坐師子牀肌色如
故亦不枯燥威光端正相好如畫口
重宣言善哉善哉釋迦文佛說此經
典何其快乎吾以欲聞此經法故故
自出現時四部衆見多寶如來至真
等正覺聞其滅度去世以來不可稱
計億百千劫聽言善哉甚大驚怖初
未曾有即以天華供養散於釋迦文
佛多寶如來時多寶佛則以半座與
釋迦文七寶寺中有聲出曰釋迦文

佛願坐此牀釋迦文佛輒如其言時
二如來共同一處在於虛空七寶交
露坐師子牀時四部衆各心念言諸
佛至真道德高遠而不可逮巍巍難
量不可稱限惟願如來垂意見念如
威神恩令我等輩俱處虛空佛知所
念現神足力使四部衆自然超上處
於虛空時釋迦文佛告四部衆諸比
丘等於此忍界誰能堪任說是經典
今是其時亦是大節如來現在若滅
度後當受此法持誦讀誦今如來身
幸欲滅度比丘當捨如來所供養供
事之誼奉順恭敬於此經典於時說
頌曰
無極大聖 來至於斯 導師因現
琦妙塔寺 比丘欲知 聽法故舉
何人省是 不興精進 滅度以來
無央數劫 今日乃能 欲聽經典
以故發來 因緣宣教 得度無極
法之善利 於往故世 自興此捨
導師所願 正由此道 滅度以來
久遠乃今 於今復見 十方世界
自在去此 悠悠極迥 億百千數

如江河沙 因經典故 而發詣言
滅度聖將 而自現矣 各各由在
於諸國土 一切志樂 聲聞之行
皆欲將護 於正法故 何緣當令
經典久存 因由依附 諸佛之道
在無央數 諸佛世界 取合衆生
來至於斯 修治嚴淨 神足之力
各各自說 如是廣誼 何因得說
於茲法眼 諸佛住此 不可稱計
在於樹下 而處道場 其身真諦
巍巍億劫 諸導師衆 坐師子牀
清淨常正 明顯如日 若如火光
除於陰冥 柔軟美香 勲於十方
供養達至 愍傷世者 其有度脫
一切衆生 恩德流布 常通於此
吾滅度之後 其持此經典 速速得受決
目見世導師 佛滅度之後 其多寶仁賢
聞見師子座 塔寺所在處 我身次在是
億千來至此 寂勝子所由 堪說斯經典
若聞此法 能受究竟 則為奉事
歸命我身 并及多寶 如來之尊
奉順現在 十方諸佛 復及今來
諸導師衆 莊校聖體 殊妙難量

志為供養 具足無限 用尊修受
此經典故 以曾見吾 聞所講說
亦復更觀 寺中世尊 并餘無數
諸導師衆 從百千億 國土至此
慧命族姓子 愍傷於衆生 此處難可值
諸導師所樂 諸無數經卷 猶如江河沙
佛雖說彼經 不足為奇特 其度須彌山
則以手舉持 批著億千國 不足以為難
設有分別說 奇句述百千 聞億千佛國
不足以為難 若住極上界 為天人講法
宣暢無量經 不足以為奇 佛滅度之後
末世能堪受 斑宣此經典 余乃為殊特
若以一手爪 捉盡於虛空 至於無所至
不足以為難 我滅度之後 若歸如是像
來世書此經 余乃為奇特 設取十方地
舉著於爪上 擎行恣所遊 升置于梵天
此者不為遠 精進無奇異 不如於來世
須臾讀此經 假使劫燒時 人踐內中行
及擔草不燒 不足以為奇 我滅度之後
若持此經典 為一人說者 余乃為殊特
假使有受持 八萬諸法藏 斑宣如所說
以示億千人 比丘於彼世 開化諸聲聞
住於神通者 不足為奇異 若持此經典

信喜而愛樂 數數咨稱者 余乃為殊異
若無數億千 興立無著塔 六通極大聖
猶如恒邊沙 佛滅度之後 設持此經典
其人得功報 過是難限量 百千諸世界
說法不可計 今我亦宣暢 佛慧所分別
計是經典者 一切經中尊 其奉持此典
則持諸佛身 族姓子講說 現在如來前
後世持是經 賢聖乃堪任 須臾持此經
則為奉敬佛 一切諸導師 是經難值遇
一切十方佛 為現所咨嘆 勇猛有威神
神通為以達 名德遠流布 諸佛所愛樂
用持此經故 逮得寂定地 導師滅度後
則為天世人 顯示作眼目 宣布此經故
於當來之世 須臾說此典 其一切衆生
稽首礼明者
時能仁佛告諸衆會 吾往無數難稱
限劫求法華經 未曾懈倦 時作國王
尊修大法 六度無極 布施金銀水精
琉璃帛髓珊瑚珠玉車渠馬瑙頭目
肌肉手足支體妻子男女為馬車乘
不惜軀命 時人壽長不可計會 吾用
法故捐棄國位 委正太子行求大典
擊鼓振鐸 宣令華裔有能為吾演大

典者 吾當為僕 供給走使 時有梵志
而報之曰 我有大典 正法華經 若能
為僕 吾當慧報 佛告比丘 吾聞其言
歡喜從命 奉侍梵志 給所當得 水漿
飲食 掃灑 應對 起走 採果 儲蓄 資糧
未曾懈廢 奉侍千歲 使無僥渴 佛時
頌曰
擊鼓振鐸 宣令遠近 欲求大典
正法華經 若見賜者 吾當為僕
起走役使 給所當得 甘心樂聞
不敢疲倦 所當供養 不惜身力
趣欲聞受 正法華經 願及十方
不適為已 其王精進 未曾休懈
衣食供命 不求甘奇 愍念衆生
諸未度者 尋時即獲 正法華經
佛告諸比丘 時國王則吾身也 梵志
者調達是 今吾具足六度 無極大慈
大悲成四等心 三十二相八十種好
紫磨金色十種力 四無所畏 四事不
護 十八不共威神 尊重度脫 十方皆
調達 恩德之力 調達却後 无央數劫
當得作佛 号曰天王 如來至真等正覺
明行成為善逝 世間解 無上士道法

正法華經卷第六 第三十二

御天人師為佛眾祐世界名天衢時天王佛廣說經法如江河沙衆生得無著證無數不可計志在緣覺如江河沙无量莖民皆發無上正真道意至不退轉其佛當壽二十中劫滅度之後正法當住二十中劫不散身骨合舍利起七寶塔高六十里周八十里普天下人悉往供養香華伎樂歌頌功德繞塔作禮不可計人得无著證無央數人志緣覺乘不可思議无量天人發無上正真道意志不退轉若族姓子族姓女逮得聞是正法華經心中燿然而無狐疑杜塞三趣不墮地獄餓鬼畜生便當得生十方佛前諮受正法 若在上世間豪貴若在佛前自然化生七寶蓮華於時下方多寶世尊所從菩薩号曰智積自啓其佛當還本土時能仁佛告智積曰吾有菩薩名溥首童真且待斯須可與相見宜叙闊別諮講經典乃還本土於是溥首坐七寶蓮華有千葉大如車輪與諸菩薩俱坐蓮華從龍王宮踊出大海溥首童真皆

正法華經卷第六 第三十二

退下華礼二佛已與智積菩薩對相問訊智積菩薩問溥首曰所詣海澗化度幾何答曰其數無量不可稱限非口所宜非心所計如今不久自當有應所說未竟尋有蓮華從海踊出在虛空中無數菩薩皆坐其上此皆溥首在海之所化悉發大意其志無上正真道者昔在空中講大乘事本發聲聞意者在於虛空說弟子行解知大乘溥首前謂智積曰在海所化其現若茲智積菩薩以頌問曰至仁慧無量化海眾寶數唯為露聖旨分別說其意

溥首答曰在海中惟但敷演正法華經智積又問其法甚深尊妙難及能有尋時得佛者乎溥首答曰龍王有女厥年八歲聰明智慧與眾超異發大道意志願弘廣性行和雅而不倉卒便可成佛智積又問我覩能仁是仁大師本求佛道為菩薩時積功累德精進不懈歷劫難計乃得佛道不信此女便成正覺言語未竟女忽然現稽首作礼繞佛三匝却住讚曰

正法華經卷第六 第三十二

功祚殊妙達現相三十二諸天所敬侍神龍皆戴仰一切衆生類莫不宗奉者今我欲成佛說法救群生

時舍利弗即謂女言女雖發意有無極慧佛不可得又如女身累劫精進功積顯著尚不得佛所以者何以女人身未階五位一曰天帝二曰梵天三曰天魔四曰轉輪聖王五曰大士其女即以一如意珠價當是世時爭供上佛佛輒受之女謂舍利弗及智積曰吾以此珠供上世尊佛授疾不答曰俱疾女曰今我取無上正真道成取正覺速疾於斯於斯變成男子菩薩尋即成佛相三十二衆好具足國土名号衆會皆見恠未曾有央央數人天龍鬼神皆發無上正真道意三千世界六反震動三万道迹得不退轉皆當建成無上正真道舍利弗智積菩薩默然無言 正法華經勸說品第十二 今時有菩薩名曰藥王復有菩薩名曰大辯與二万菩薩俱於世尊前面自啓白惟願大聖自安宣教勿以為

慮如來至真滅度之後我等當共分
布此經講說亦人假使有人罷戾自
用性不循調薄德無福心懷自大者
供養利不備善本離於解脫難可成
就我等世尊興忍辱力在於彼世受
此經典書持誦說供養奉事懷佩在
身除於吾我斑宣斯經報安住思余
時會中五百比丘學不學者前白佛
言唯然世尊吾等堪任宣布此經又
復大聖他方世界如來聲聞諸學不
學佛悉授決當成無上正真之道一
切又手而礼世尊八千比丘復白佛
言大聖自安勿以為慮滅度之後當
廣解說傳此經道亦當宣布他方世
界所以者何此忍世界人多憍慢本
德薄少心常懷乱如火毒然迷惑三
界不能自安余時大敬達比丘尼與
六千比丘尼俱瞻戴尊顏不以為厭
啓白佛言道德至尊巍巍無量超絕
虛空無能及者佛即告曰汝輩瞿曇
勿懷悵悵而為愁感悲顏觀佛恨
言如來而不斑宣獨不見蒙授無上
至真正覺之決一切衆會等共和同

今乃演布授衆人決當至無上正真
之道皆一等味味無有異從是已往
汝當遭值三萬八千億諸佛之衆供
養奉事當為菩薩常為法師此學不
學六千比丘尼為諸衆生菩薩法師
次第具足菩薩行已當成為佛號曰
一切衆生咸敬如來至真等正覺成
佛以後開化人民各各展轉共相授
決當成為佛度脫無數不可計人於
是羅云母比丘尼及持名聞各心念
言今佛世尊而不愍念獨見遺棄於
是大聖告名聞比丘尼今我斑宣告
語遠近當於十萬億佛修道常為法
師奉菩薩行所遵具足當得作佛号
具百千光幢幡如來至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師為佛衆祐其世界名仁賢余
時其佛光明威神無數百千壽不可
限時大敬達及羅云母比丘尼等得
未曾有驚喜悅豫即說是偈而嘆歎佛
世尊所開示為衆之導師開化於世界
并及於天人天人所奉事今者見慰撫
以為人導師充滿悅我意

比丘尼說此頌已白世尊曰唯然大
聖我等信樂是佛法訓堪任誦讀又
及餘人他方世界於時世尊願所八
十億娑婆千逮諸持持開士講不退
轉法輪時諸菩薩見佛照臨尋又手
啓白唯願大聖以斯經典付授我等
講說宣布得此經者專惟佛德諸族
姓子欣仰世尊俯察已身前世所行
平等之願則於佛前而師子吼如來
滅度後若此經法在於十方我等書
寫受持誦誦思惟其誼分別布路顯
化餘人亦令如斯承佛聖旨我之朋
黨處殊異土大聖加恩將接我等使
得成立今時諸菩薩大士同心等意
佛前而說頌曰
唯然世尊 默然安聖 佛滅度後
光闡景訓 然後末世 恐有患難
當普班宣 分別說之
若搗搗罵詈 以石打擲者 大聖往來世
鄙當忍此愚 語言難可了 諛諂癡憍悞
然後處山巖 無獲謂有得 无便於智慧
當何以報答 獨行順心志 懷惡為無忍
在居貪惡聲 當為說經法 所講言決除

正法華經卷第六 第二十七 須臾

猶若此六通 殞暴東毒心 廢寂行斯想
入宴而獨住 不慕罵詈對 是我等無忍
荷者於利養 則是外道人 所說為已施
於經自精進 猶以供養利 於衆會中說
宣吾等名譽 若至國王宮 大臣及寮屬
并梵志長者 若餘比丘 所謗毀說我惡
所行如邪道 吾當悉忍此 當奉侍大聖
尔時離憂感 若使能忍辱 以斯佛所說
悉當呵教之 劫乱比丘諍 殞暴大恐懼
悉罵詈我等 諸比丘如鬼 在世行恭敬
皆令忍苦患 以順柔軟性 故當說此經
吾等不貪身 亦不惜壽命 當堪奉持此
志願於佛道 世尊具知之 知惡比丘
然後來末世 當分別開解 顏色常不悅
數數犯不當 遊行不以時 衣服多不政
假使今世雄 滅度後末世 在衆會勇猛
分別說是經 若行求入城 儻有所暴索
所在當施與 佛智不令墮 用愛樂世原
興修仁善心 少欲行節限 逮善寂滅度
一切世光曜 十方悉來會 我當言至誠
悉見心不虛

正法華經卷第六

佛告諸比丘 道法一尋無有二乘 謂
無上正真道 往古來今 無有兩正 猶
如衆涼 四瀆歸海 合為一味 如日所
照 靡不周遍 未曾增減 若姓子欲
至正覺 解無三塗 去來今者 當學受
持正法 花經分別 空慧無六度 想不
以花香伎樂 供養為供養 也當了三
脫至三達 智無極之慧 乃為供養 所
以者 何乃昔久遠 劫難稱限 尔時有
佛号藥王 如來至真等正覺 明行成
為善逝 世間解 無上士道 法御天人
師 為佛衆祐 世界名大淨 劫日淨 除
藥王 如來壽二十中劫 諸聲聞衆三
十六億 菩薩大士有十二億 時轉輪
王名曰寶蓋 典主四域 王有千子 端
政勇猛 有七寶聖 臣降伏怨敵 其王
供養藥王 如來具足五中劫 與眷屬
俱 一切施安 奉敬藥王 過五劫已 告
其千子 吾已供侍 如來若等 亦當順
遵前緒 於時千子 聞父王教 復以五
劫 供養藥王 如來進以上妙不違 所
安彼一太子 名曰善蓋 閑居獨處 靜
然思念 我等今者 供養如來 寧有殊

特超彼者 手承佛威 神虛空有天而
語之日 今族姓子 豈欲知耶 有法供
養最尊 無極又問曰 何謂法之供養
天曰 尔當往問藥王 如來昔當為若
分別說之 善蓋即起詣藥王 如來所
誓首于地 白藥王 如來日法之供養
奉順典者 為何謂乎 世尊告曰 法之
供養者 順若如來 所說經典 深妙優
奧 開化一切 世間人民 難受難見 出
家捨利志 求菩薩諸法 之藏 曠邈靈
中以捻持 印而印之 精進力行 不退
轉輪 現於六度 無極之慧 慈懃攬攝
佛之道品 不起法忍 開入正典 於諸
群生 設大慈哀 降伏魔兵 離諸法見
覺了演暢 十二因緣 無我無人 非壽
非命 志空無願 無想之法 不由衆行
震于道場 而轉法輪 勸諸天龍 捷香
和等 莫不樂仰 開闡法藏 護諸賢聖
宣揚顯布 諸菩薩行 究竟衆苦 無我
非身 群生違禁 立以所便 衆魔異道
隨顛倒見 貪荷有為 常懷怖懷 而為
咨嗟 諸佛之德 使滅生死 慰除所患
而見安隱 無為之事 去來今佛所

歎如是而割判了微妙色像。持崖底諸法。法忍開道。宣布開發諸器。權便所義。將養正法。是為法之供養。設於諸經。志在法忍。敷陳典藉。而順反復演訓。其要無諸邪見。無所從生。不起法忍。無我無人。入諸因緣。無瞋不諍。無所訟訴。無我無壽。權執句義。而無識著。慧無放逸。將御心識。住無所住。識理拍趣。因導非義。泐汰通流。諸所倚法。不造見人。恃怙真諦。如法所歸。無著無入。斷諸倚著。滅諸無點。生老病死。悉為除屏。觀十二緣。而不可盡。觀諸住見。不隨顛倒。是為族姓子。法之供養。王子善蓋。從藥王佛聞法。供養應時。逮得柔順。法忍即脫身衣。以覆佛上。白世尊曰。唯加聖恩。建立我志。如來滅後。願護正法。興法供養。降魔怨敵。將迎後法。時佛知心。然其末世。當護法城。佛告比丘。王子善蓋。因佛現在。以家之信。出家為道。常精進學。興諸德本。不久成就。立五神通。持辯才。無能斷截。佛滅度後。神通持持力。無所畏。即皆具足。於十中劫。

藥王如來所說經法。為轉法輪。善蓋比丘護正法。故於一世中。化千億人。悉發無上正真道意。而不退轉。十四載。人立聲聞緣覺地。不可計人得生天上。比丘欲知時。王寶蓋。豈將異乎。今現在佛寶。煥如來至真等正覺。是其王子。此賢劫中。千佛興者是。拘樓秦如來。為始最後成者。名曰休樂太子。善蓋。今我身是。是故當知。一切所供。無過法養。去來今佛。皆從是出。若族姓子。族姓女。欲得供養。十方諸佛。即當受持正法。花經持誦。讀宣示一切。分別一乘。無有三乘道。時佛頌曰。

假使有一欲解大法。開化一切。皆至正覺。當乎受持。斯法華經。宣示遠近。諸未聞者。譬如泉流。皆歸于海。合為一味。無有若干。聲聞緣覺。及菩薩道。一切皆歸。無上正真。譬如日月。照於天下。百穀藥木。及諸荊棘。斯典如是。以無極慧。照耀三界。皆入一義。叢昔如來。名曰藥王。時有聖王。

名曰寶蓋。五劫供養。彼藥王佛。一切施安。無所乏少。告諸千子。使供養佛。千子受教。踊躍。等心供養如來。亦俱五劫。飲食床卧。幡蓋伎樂。善蓋太子。開居自准。寧有供養。踰於此乎。空中天言。法供養勝。即自問言。何謂法養。天便告曰。當行問佛。太子即問。佛為具說。難解之句。深妙法藏。空無想願。乃入正慧。大慈大悲。降伏眾魔。六十二見。自然為除。無常苦空。非身之事。無我無人。無壽無命。順至將持。不起法忍。轉不退輪。法法相照。十二因緣。展轉相生。已解本無。無有終始。於是善蓋。得柔順忍。佛滅度後。守護法城。精進不懈。得五神通。持持辯才。開化一切。時千億人。皆立大道。十四載人。聲聞緣覺。無央數人。得生天上。以故歎稱。法供為最。假使有人。欲供養者。當受持此。正法華經。分別如來。善權方便。無有二乘。皆歸一道。

正法華經卷第六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁中三行「法師品第十」，諸本作「藥王如來品第十」。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁中二行，諸本（無石）同前卷。

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六七頁下七行第四字「觀」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁上二行「精進」，資、

一 六六八頁下八行第一一字「法」，

資、磧、普、南、徑、清作「法華」。

一 六六八頁下一一行第一三字「等」，

諸本作「寺」。

一 六六八頁下二一行第五字「誦」，

資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一 六六八頁下末行首字「摸」，南、清作「模」。

一 六六九頁上六行第五字「遂」，資、

磧、普、南、徑、清作「遠」。

一 六六九頁上七行首字「土」，資、

磧、普、南、徑、清作「地」。

一 六六九頁上一六行第一二字「行」，

資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

一 六六九頁上末行第一三字「人」，

資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一 六六九頁中三行「及大士等」，資、

磧、普、南、徑、清作「大士」。

一 六六九頁中五行第一二字「衣」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六六九頁中六行第五字「人」，資、

磧、普、南、徑、清作「大」。

一 六六九頁中七行首字「爲」，資、

磧、普、南、徑、清作「曰」。

一 六六九頁中一一行第一一字「女」，

資、磧、普、南、徑、清作「清信女」。

一 六六九頁中一二行「踊躍」，清作

「勇猛」。

一 六六九頁中一三行第五字「道」，

資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一 六六九頁中末行第五字「乱」，資、

磧、普、南、徑、清作「弱」。

一 六六九頁下二行「燥乾」，資、磧、

普、南、徑、清作「乾燥」。

一 六六九頁下一一行第一一字「而」，

資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 六六九頁下一二行第二字「刀」，

資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一 六六九頁下一二行第一三行「說」，

資、磧、普、南、徑、清作「宣」。

一 六六九頁下一三行第一三字「當」，

資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 六六九頁下二一行第五字「典」，

資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一 六六九頁下二二行第六字「所」，

資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一 六七〇頁上一〇行第四字「因」，

資、磧、普、南、徑、清作「同」。

一 六七〇頁上一三行第一三字「勲」，

資、磧、普、南、徑、清作「熏」，下同。

一 六七〇頁上一七行第二字「意」，

資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一 六七〇頁上二一行第九字「微」，

資、磧、普、南、徑、清作「嚴」。

一 六七〇頁中七行第一〇字「无」，

資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 六七〇頁中一一行第九字「聞」，

資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 六七〇頁中一三行第一二字「此」，

諸本無。

一 六七〇頁下二行第七字「恠」，資、

磧、普、南、徑、清作「惜」。

一 六七〇頁下五行第四字「手」，資、

磧、普、南、徑、清作「掌」。

一 六七〇頁下一〇行第七字「則」，

資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一 六七〇頁下一三行第六字「若」，

資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一六七〇頁下一六行第二字「暢」，

資、磧、普、南、徑、清作「揚」。

一六七一頁上九行第一二字「衆」，

資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一六七一頁上一〇行第九字「各」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一六七一頁上一二行第六字「國」，

資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一六七一頁上一五行第九字「上」，

資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一六七一頁中三行第五字「路」，資、

磧、普、南、徑、清作「露」。

一六七一頁中七行第七字「時」，諸

本作「時諸」。

一六七一頁中八行第三字「帳」，資、

磧、普、南、徑、清作「帳七寶」。

一六七一頁下四行第三字「隣」，資、

磧、普、南、徑、清作「隣山」。

一六七一頁下四行第一二字「圍」，

資、磧、普、南、徑、清作「圍山」。

一六七一頁下九行第八字「特」，資、

磧、普、南、徑、清作「持」。

一六七一頁下一一行第七字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清作「諸天」。

一六七一頁下二一行「如來」，資、

磧、普、南、徑、清作「而」。

一六七二頁上一三行第三字「這」，

資、磧、普、南、徑、清作「適」，下同。

一六七二頁中三行第一一字「心」，

資、磧、普、南、徑、清作「各」。

一六七二頁中九行第一二字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一六七二頁中一一行「讀誦」，資、

磧、普、南、徑、清作「誦讀」。

一六七二頁中一三行第三字「誼」，

資、普、南、徑、清作「宜」。

一六七二頁中一三行「時說而」，資、

磧、普、南、徑、清作「是說」。

一六七二頁中二〇行第七字「故」，

資、磧、普、南、徑、清作「古」。

一六七二頁中二二行第八字「見」，

資、磧、普、南、清作「現」。

一六七二頁下一行末字「言」，諸本

作「此」。

一六七二頁下二行第一一字「由」，

資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一六七二頁下四行末字「令」，資、

磧、普、南、徑、清作「今」。

一六七二頁下六行第九字「取」，資、

磧、普、南、徑、清作「聚」。

一六七二頁下七行首字「來」，資、

磧、普、南、徑、清作「遊」。

一六七二頁下一二行第一一字「火」，

資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一六七二頁下一三行第二字「於」，

資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一六七三頁上五行「慧命」，資、磧、

普、南、徑、清作「思念」。

一六七三頁上五行第八字「於」，資、

磧、普、南、徑、清作「子」。

一六七三頁上八行第六字「挑」，資、

磧、普、南、徑、清作「跳」。

一六七三頁上九行第六字「奇」，資、

磧、普、南、徑、清作「章」。

一六七三頁上一〇行末字「法」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「說」。

一 六七三頁上一行第一〇字「奇」，

資、磧、普、南、徑、清作「難」。

一 六七三頁上一二行第一四字「殊」，

資、磧、普、南、徑、清作「奇」。

一 六七三頁上一三行第五字「爪」，

資、磧、普、南、徑、清作「拳」。

一 六七三頁上一七行第五字「遠」，

資、磧、普、南、徑、清作「難」。

一 六七三頁上一七行第一〇字「異」，

資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一 六七三頁上一八行第一三字「內」，

資、磧、普、南、徑、清作「火」。

一 六七三頁上末行第一一字「若」，

資、磧、普、南、徑、清作「設」。

一 六七三頁中一行第九字「稱」，資、

磧、普、南、徑、清作「講」。

一 六七三頁中三行末字「典」，資、

磧、普、南、徑、清作「者」。

一 六七三頁中七行第二字「持」，資、

磧、普、南、徑、清作「侍」。

一 六七三頁中八行第七字「聖」，資、

磧、普、南、徑、清作「者」。

一 六七三頁中一二行首字「用」，資、

磧、普、南、徑、清作「因」。

一 六七三頁中一五行後，資、普、南、

徑、清分品，底本未分。資、普、南、

作「正法華經梵志品第十二」。徑、

清品名上無經名。

一 六七三頁中一七行第一〇字「倦」，

資、普、南、徑、清作「倦」。

一 六七三頁中一七行第四字「魄」

諸本作「珀」。

一 六七三頁中二二行「捐棄」，資、

磧、普、南、徑、清作「棄捨」。

一 六七三頁下一行首字「典」，資、

磧、普、南、徑、清作「經」。

一 六七三頁下三行第六字「報」，資、

磧、普、南、徑、清作「與」。

一 六七三頁下一三行末字「懈」，資、

磧、普、南、徑、清作「息」。

一 六七三頁下一四行第八字「奇」，

資、磧、普、南、徑、清作「綺」。

一 六七三頁下一六行第八字「王」，

資、磧、普、南、徑、清作「王者」。

一 六七三頁下一六行第一二字「也」，

資、磧、普、南、徑、清作「是也」。

一 六七三頁下一七行第四字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「是也」。

一 六七三頁下一行第九字「却」，

普、南、徑、清作「於」。

一 六七四頁上三行第八字「計」，資、

磧、普、南、徑、清作「計人」。

一 六七四頁上八行第八字「往」，資、

磧、普、南、徑、清作「佳」。

一 六七四頁上一五行第六字「法」，

資、磧、普、南、徑、清作「化」。

一 六七四頁上一行末字「華」，資、

磧、普、南、徑、清作「華華」。

一 六七四頁上二二行末字「蓮」，資、

磧、普、南、徑、清作「寶」。

一 六七四頁中一四行第五字「在」，

諸本作「在於」。

一 六七四頁中一六行第四字「得」，

資、磧、普、南、徑、清作「成」。

一 六七四頁下四行第九字「女」，資、

磧、普、南、徑、清作「仁」。

一 六七四頁下二〇行「正法華經勸說品第十二」，**資、磧、普、南、徑**、

清卷終，作「正法華經卷第六」。

一 六七四頁下二一行第七字「曰」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七五頁上二行「龍虎」，**南、清**作

「懽快」。

一 六七五頁上一二行第九字「千」，

資、磧、普、南、徑、清作「十」。

一 六七五頁中一二行首字「是」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「時」。

一 六七五頁中一四行「行所遵」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「所行遵修」。

一 六七五頁中二三行第三字「人」，

資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 六七五頁下二行第一二字「誦」，

資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一 六七五頁下三行第九字「時」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「是」。

一 六七五頁下一五行第三字「而」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七五頁下一六行第二字「然」，

磧、普、南、徑、清作「願」。

一 六七五頁下二〇行第九字「可」，

資、磧、普、南、徑、清作「曉」。

一 六七六頁上四行第一〇字「利」，

資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 六七六頁上七行第一一字「當」，

資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 六七六頁上八行第三字「難」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「雖」。

一 六七六頁上九行第五字「之」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「人」。

一 六七六頁上一三行第一一字「知」，

諸本作「如」。

一 六七六頁上一五行第一五字「政」，

普、南、徑、清作「正」。

一 六七六頁上一七行第一四字「暴」，

諸本作「慕」。

一 六七六頁上一八行第二字「在」，

資、磧、普、南、徑、清作「居」。

一 六七六頁中至六七七頁下共五版

爲附版。

一 六七六頁中六行「法花經」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「法華經」，下同。

一 六七六頁中一四行第九字「十」，

資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一 六七六頁下一三行第九字「開」，

資、磧、普、南、徑、清作「關」。

一 六七七頁上一二行第七字「道」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「導」。

一 六七七頁上九行第一〇字「灑」，

資、磧、普、南、徑、清作「淘」。

一 六七七頁上一三行第七字「隨」，

資、磧、普、南、徑、清作「墮」。

一 六七七頁中六行第六字「燄」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「焰」。

一 六七七頁中六行末字「是」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「是也」。

一 六七七頁中一〇行第六字「養」，

資、磧、普、南、徑、清作「供養」。

一 六七七頁中一二行第一〇字「持」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七七頁中一三行第一〇字「三」，

資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一 六七七頁中二一行第八字「棘」，

晉、南、徑、清
作「棘」

一六七頁下七行末字「養」，資、

讀音南徑清作「供」。

一六七頁下二〇行第二字「央」，

資、
積
作「
鞅」
。

一六七頁下二〇行末字「稱」，
「資」。

讀晉南經清作講

趙城縣廣勝寺

正法華經卷第七

鳳

西晉月氏國三藏竺法護譯

安行品第十三

於是溥首大士白佛唯大聖此諸菩薩恭敬世尊所當勸悅難及難及何時應當為一切衆說斯經典佛語溥首曰菩薩先處二法乃應講經一曰威儀二曰禮節何謂菩薩解知威儀假使持心忍辱調柔將護其意畏不自立其志如地不見有人不見有人而行法者觀自然相諸法本無此諸法者衆行之式亦无想念是謂威儀何謂禮節設令菩薩不與王者太子大臣吏民從事不與外道異學交啓不尚世典讚叙音韶合偶習俗不貪不學不與屠殺魚鴿弋射雞鷩羅網賊害從事不與歌樂遊戲衆會同處不與聲聞比丘比丘尼清信士清信女從事亦不親近行禮問許不共止頻不與同志經行燒香散華然燈除其往至講經會時唯與講會而共從事縱有所說亦無所著是為禮節

正法華經卷第七

第三

第三

又語溥首菩薩大士不憚家居宗室親屬不慙勤思見內人女弱獨說經法亦不煩數詣群從幼童男女及餘異人而說軟語所不當講不為定意自賴說經不與住立亦不同類亦不與一比丘獨入房室除念如來精進為行縱為女人有說經緣不於是中汗染法味不令受取而廣誼理不與沙彌比丘童子童女共在一處常好燕坐綢繆好習辟屏閑居是為禮節又語溥首菩薩大士觀一切法皆為空無如所住立已墮顛倒所立正諦常住如法專秉身心不動不搖不退不轉觸捨滅盡不生不有有有自然無為無數無所可有逮无所有除諸言辭不住無為无想不想得伏諸想假使菩薩乙密觀察斯一切法款款修此所當行者常住威儀禮節二事世尊重解現此誼而歎頌曰
若菩薩好樂說此經典者於後當來世勇猛无怯劣順威儀禮節善明清白行國王及太子大臣寮屬吏外道若異學屠鴿惡害品抑制交啓習不與通往返

比丘放羅漢除立於法律不與自大俱復遠犯禁者比丘比丘尼調譏誦話談捨離清信女不與無益言現在欲獲法常當止息非好住滅度地是謂為威儀假使不肯往諮問於道法為斯持法說不怯無所著衆生有癩病若親屬宗室母人諸細色惡當捨離去不與是等俱而積殖德本當棄取賣業諸慢不恭敬棄捐諸住立不為已身害若干種重蚤不習食取肉蠲捨諸非法意瞋恚恨者所行乃如是亦不與談話不與強顏俱及餘自用性作行如是者皆當屏除之明者設有緣為女人說經而不獨遊行不住於調戲設入出聚落數數行求食將一比丘伴常志念於佛佛故先示現此威儀札節其奉持斯典則當勤行之上中下劣人若不行法者無无常供養一切皆至誠丈夫無想念堅固行勇猛不知一切法亦不見滅盡一切諸菩薩是謂為威儀如常行札節且當聽察之斯當講說無為之法不切不與亦无所生建志常立觀採空誼此為明者所行札節有所念者

悉顛倒想以無為有用虛作實雖有所起諸法无生因想老錯而生諸有心常專一善修三昧建立於行若須彌頂所住如此普觀諸法是一切法猶如虛空辟若虛無等无堅固不念取勝無所棄捐諸法所處无有常名是為明者所行札節我滅度後若有比丘敢能守護如是法則無所怯軟心不起想為无数人說此經典其明詰者所念以時若入屋室所行若茲觀察諸法一切普淨宴然說誼而不動搖國主帝王及與太子欲聽聞法皆供養之并餘長者及諸梵志立諸眷屬皆無所欲又語薄首如來滅度之後欲說此經住于安隱已立安隱不懷諛諂無眩惑心乃說經法截戔身懷或載竹帛為他人說亦不多辭亦無所生亦不輕慢諸餘比丘為法師者亦不歌歎亦不毀世異心比丘為聲聞者未嘗舉名說其瑕穢亦不誹謗亦不仇怨

意相待之未曾毀世居家行者無所志願不建彼行亦無所想行來安住而立誼要往來周旋若誚法會自護已身行无有失而說經法若有請問心无所著猗離聲聞乘有所發遣覺了佛慧佛時頌曰智者常安住於佛道先隱定坐念乃說經若當數座務令柔軟若干種具所置綺燦體常觀著淨潔被服於七七日而習經行猶如黑雲在於虛空合集積累弘雅功德所處之座具足篋藏牀足堅固平坦顯赫无數坐具艷華綻綻儼然正首尊其視瞻安詳升處高廣法座而普等心為一切人國主帝王太子大臣及諸比丘比丘尼衆清信高士及清信女應所樂聞為講无量明智無限次第剖判為演種種微妙之誼追逐侍後請求問誼斯教詰者復為解說而入神足柔順之忍其有聽聞悉得佛道斯智慧士皆為一切進却棄除

正法華經卷第七 第六品

鳳字

正法華經卷第七 第七品

鳳字

正法華經卷第七 第八品

鳳字

懈怠疲厭 常以慈心 為衆說法
未曾起于 勞廢之想 晝夜歌誦
詠尊法訓 分別演說 億千煖喻
普能勸悅 諸會者心 無敢生念
欲危害者 若得供養 飲食之具
牀卧所安 衣服被枕 病瘦醫藥
而無僥異 不從衆人 有所請求
除其瞻勞 住廟精舍 欲令衆庶
悉解佛道 若一切人 來聽經法
我乃嘉豫 如獲大安 佛滅度後
若有比丘 宣揚經法 无所怖望
無所妨廢 不遭苦患 常察精進
離於疾病 無能為被 造恐怖事
不被杖痛 無誹謗想 身无疲厭
不有所患 其人住忍 得力如是
其明智者 所處安隱 有所存立
如佛言詔 若已咨嘆 億百功德
一切稱譽 不能究竟

為躊躇不即往見其族姓子則遠無
上正真之道而不得近佛天中天所
在行處假使究竟不蒙福力不成取
正覺菩薩行三乘猶如師子在於林
樹若有猶豫自然遠離不樂所樂亦
不不樂若於衆生修行慈力至於如
來興大父想見諸菩薩念如世尊及
諸處家未離塵穢寬弘等敬札節恭
肅淨諸法誼无疑無結嚴一切法謹
慎安諦欽順平等不著經法極有所
樂亦無所至所在晝夜敬護斯典溥
首是為三法之行菩薩觀時然後乃
說造安隱行不被煩惱亦不燒害說
是經法者與同學者等心道友若講
若聞信樂斯典誦持書寫載之竹帛
供養奉事德不可量說以安住則乃
頌曰
若有嫉妬 懷難億數 其法師慈
當遠憎惡 有明智者 不造貪著
若欲讀斯 正典摸者 未曾誹謗
說人之惡 亦不墮非 諸疑邪見
心常燿然 無有沉吟 以愍傷故
得了此定 安住之子 亦能忍辱

其人常屏 貢高自大 數數誦誦
佛之典誥 未曾以此 持作懈倦
其有菩薩 在十方者 愍傷衆生
於世興行 順造恭敬 學聖慧者
皆當念之 是我世尊 思念諸佛
兩足之上 視諸菩薩 如想父母
設有求道 无有情欲 棄捨吾我
自大之想 假使聽省 如是像法
其明士等 當自慎護 所行安隱
常得調定 將御佛道 救億衆生
又語溥首如來滅度後若菩薩大士
奉行斯典常以時節其是比丘當行
慈愍向諸白衣出家寂志一切群生
行菩薩道者常念過去世行大乘者
善權方便演真諦誼若聽聞者不知
不了不悅不信不省不綜反自歎說
我當運得無上正真道成寂正覺威
神足力而欲得飛溥首當知吾見斯
等佛滅度後菩薩有四事說法而不
諍怒何等為四為諸比丘比丘尼清
信士清信女所見奉敬帝王太子大
臣群寮郡國人民所見供養長者梵
志皆共承順虛空神明無數天子聽所

說經天龍鬼神侍衛其後皆皆護之
是為四若入縣邑還歸室宇晝夜悉
來諮問經法若為解說分別所歸莫
不歡喜所以者何薄首欲知皆佛所
建立加此經思去來今佛盡從斯生
亦護是典若於忍界聞正法華品服
名聽聲者其難值遇薄首辟有大力
轉輪聖王威德弘茂順化所領諸餘
敵國未率伏者不敢闚闚若轉輪王
興舉軍兵當有所討不賓之臣欲距
大邦雄猛將士奮武剋捷莫不稽顙
王用歡悅斷切定賞封城邑賜之
土田七寶珍奇為馬車乘男女奴婢
元首効績勲殊特者王解髻中明珠
賜之所以者何臣當國強華裔乃康
如來正覺亦復如是為大法王無極
道諦自伏其心以法教化以德消害
以慧戰鬪降諸法王無數之眾无量
經典百千要誼咸施群生無所秘蔽
詔平等城其見身魔能與魔戰以賢
聖法攻姪怒癡降魔官屬盡三界患
至於滅度所作剋捷則大勇猛於後
無壞亦无有實因由諸虛致斯世間

如處色像一切因緣普諸世界古今
以來無有信此正法華經未曾暢說
所以說者由諸通慧大慈所致如大
聖帝釋中明珠以為世尊第一法要
緣是趣行如來使聞深妙之典往古
來今諸行班宣斯經為軍消除一切
緣起之患猶如聖帝珍重愛護髻中
明珠久乃解出以賜有功如來如是
夙夜寶護軍妙無瑕從是來久立諸
法頂今日加哀乃演散耳世尊欲重
顯現要誼而歎頌曰
今如來現 慈心之力 常愍眾生
群萌之界 安住咨嘆 寂尊經卷
故分別說 如斯典誥 寂後世時
志菩薩法 若使出學 及居家者
若聞此經 慈心戰慄 一切普現
不得誹謗 吾本初始 得佛道時
如今如來 現在之時 設能逮聞
於是尊經 則便建立 億權方便
猶如勢強 轉輪聖帝 戰鬪降伏
外異國王 得賜為馬 車乘篋藏
又加封邑 城郭郡土 或有得賜
手足寶釧 微妙之色 紫磨金珠

真珠夜光 車乘碧玉 種種殊別
奇財妙異 若干諸物 各用賜之
使一切眾 踊躍驚喜 觀所立功
惟未曾有 寂後解髻 明月寶施
佛亦如是 今為法王 忍辱之力
無極慧音 常行慈愍 興發哀謹
以法等化 一切世間 觀諸眾庶
憂惱之患 講說經法 億千之數
曉知眾生 所應方便 今日眾生
以為盡原 於時法王 無極大聖
分別經卷 億百千殃 以知眾庶
志力猛慧 便說此經 如髻明珠
寂後世時 正典所處 一切諸法
皆無及者 欽仰是經 未曾輕講
識練幽微 慧明者聞 吾以演現
如是像法 佛滅度後 當持怙之
其有志求 斯尊道者 普當受夾
如佛所言 彼人未曾 有疵瑕欲
無有疾病 眾患之難 則於末後
將來之世 便即速成 無上真慧
殊勝耆特 普當具足 諸四部眾
亦復順遇 若有聞者 除身諸漏
惟其无為 悉又手歸 已身景曜

正法華經卷第七 第十三張

四

正法華經卷第七 第十三張

四

正法華經卷第七 第十三張

四

所照光光 其奉行是 所獲若此
得成正覺 而轉法輪 則觀引摸
及見寂勝 夢中聞見 百福德相
紫磨金色 佛所說經 設得聞已
為衆會說 及諸親族 皆悉具足
又復所護 一切除棄 若使卧寤
所見如來 悉捨遠離 而行出家
皆得往至 於佛道場 便即處於
師子之座 是為求道 所獲利誼
所謂七寶 悉歸於斯 修此則奉
寂勝如來 已得佛道 存立惠施
即轉法輪 無有諸漏 為諸四輩
而說經法 不可思議 億千劫數
分別講說 無漏之法 教化無數
億姪衆生 夢中所見 如斯色像
滅度因緣 悉無生死 溥首當知
常志道者 多所教化 不可限量
寂後末世 求斯尊法 分別廣說
安住所演

正法華經菩薩從地踊出品第十四

於是他方世界八江河沙等菩薩大
士名異形服來詣佛所稽首于地長
跪叉手白世尊曰鄙之徒類來詣忍

界欲聞斯典受持諷寫精進供養奉
行如法惟願大聖垂心於我如來滅
度後以正法華經加哀見付世尊告
曰止族姓子仁等無乃建發是計今
此忍界自有八江河沙等大士一一
大士各有眷屬如六十億江河沙等
菩薩大士後末世時皆當受持分布
班宣時此佛界周普無數億百千姪
諸菩薩衆自然雲集顏貌殊妙紫磨
金色三十二相嚴莊其身在於地下
攝護土界人民道行倚斯忍界聞佛
顯揚法華音聲從地踊出一一菩薩
與六十億江河沙等諸菩薩俱營從
相隨一心一行無有差別或半江河
沙百千菩薩來者或四十分江河沙
或五十分江河沙或百分江河沙或
五百分江河沙或千分江河沙或百
千分或億百千分江河沙等菩薩各
各朋黨相隨來或復無央數億百千
菩薩眷屬而來至者或有二百人同
行修菩薩道或有百千各有眷屬或
有千眷屬或五百眷屬或四百眷屬
或三百眷屬或二百眷屬或百眷屬

或五十眷屬或四十眷屬或三十眷
屬或二十眷屬或十眷屬或五眷屬
或四眷屬或三眷屬或二眷屬或一
眷屬或獨而至不可稱限其數難喻
從地踊出或從上下或四方來至忍
世界志住空中見于滅度多寶世尊
能仁大聖各處七寶樹下坐師子牀
尋稽首礼二如來至真等正覺右繞
三匝却住一面或有菩薩以若干品
奇妙之誼咨曉二尊讚詠諸佛從始
已來假使具足五十中劫不能究暢
能仁世尊為勤苦行興佛別來亦復
如是四部衆會等无老特亦復默然
尔時世尊即如色像現其神足令四
部衆悉得普見又使念知此忍世界
諸菩薩衆於虛空中各各攝護百千
佛土諸菩薩衆皆滿具足百千佛土
又此大衆有四菩薩以為元首其名
曰種種行菩薩無量行菩薩清淨行
菩薩建立行菩薩是為四於無限无
量塵數雲集大會菩薩之上最也於
是四菩薩大士各與大衆不可思議
部部住立於世尊前叉手白曰大聖

體尊起居康強。獨除衆疾。所行安耶。群生各各善順。律行處于清涼。無衆患乎。此類將無興墜。嶮谷時四菩薩大士以偈讚曰。

世雄闡光曜。所行康強耶。救脫現在者。衆行無患難。衆生善因室。快受諦清淨。得無起疲厭。寧受世乳命。

尔時世尊告衆大會諸菩薩曰。諸族姓子。佛所行安。無疾無患。衆庶各各悉受律行。善學道教。不敢興厭。欲至嚴淨。所以者何。斯之品類。乃於往古諸平等覺。各各作行。是諸聲聞信樂吾教。入于佛慧。又各各異三乘學者。住聲聞乘。我悉立志入佛大慧時。諸菩薩而歎頌曰。

善哉快世尊。我等悉勸助。乃令衆生一善化微妙律。欲得聞大聖教命。詢深要聽之歡喜信。乃入法供養。

於是世尊讚大會菩薩曰。善哉善哉。諸族姓子。誠如所云。如來所諸各隨。權宜不違本旨。時弥勒大士及餘八億恒沙菩薩。俱舉聲而歎頌曰。從古以來。未曾見聞。乃有尔所菩薩之衆。

從地踊出。住世尊前。供養歸命。是等傳類。從何來乎。弥勒即知八億恒沙菩薩心之所念。尋時又手以頌問曰。無央數百千。於竿巨億載。不可稱限量。未曾見菩薩來詣爾足尊。即因是何等大通所從來。其像巨億長。一切志強勇。猛雄為大聖。端正可欽敬。今為所從來。世尊一一見慧雅。諸菩薩眷屬無央數。猶如江河沙。其數超江河。具足度佛法。諸菩薩眷屬。皆建正覺道。如是群英倫。集會礼大聖。具足滿六十百千江河沙。其數過於彼眷屬無思想。五百江河沙。或四或三百。或二百江河。諸管從如是。其限復殊此。或五或復十一。一諸眷屬世尊大聖子。斯衆緣何來。至于導師所。或四或三或二。或一江河沙。恒沙數各來。伴侶悉善學。甚多不可限。除住空中者。於億百千劫。不可卒合聚。半江或三分。或十或二十。具足衆立行。明誓衆菩薩。俱住於空中。其限不可量。現別無彼此。億劫行清淨。又無量異部眷屬。不可議。億億復起億。或有半億者。或十或二十。五四三或二。諸雄從眷屬。无能籌量者。

身各自修行。寂寞樂等。遍怖如虛空。別來者無限。猶如江河劫。莫能有計者。在精舍寂室。各從其方。來一切天神聖。皆用尊故。至諸菩薩雄猛。何從忽見此。誰為彼說經。誰立於佛道。為顯何佛教。建立何佛行。細微各可敬。普從四方來。因明目神足。大慧忽然現。於贏曠世界。能仁令充脩。仁賢諸菩薩。倫黨自然至。從生出已來。未見如斯變。願說其國土。大聖哀盡名。十方所從來。各懷十八法。吾未曾得見。如斯等菩薩。我為寂勝子。未曾見聞此。今斯若于衆。能仁願說行。菩薩無數千。百族難可限。諸億千元量。本為何所處。諸菩薩勇猛。志性不可量。如是之等類。大雄願說之。尔時他方世界。無央數億百千族諸如來。至真等正覺。普從十方詣能仁。如來觀說法者。各各坐于七寶樹下。師子之牀。是諸如來侍者。各各見諸菩薩。無量大會。部部變化。從地踊出。各各住立。自問其佛。此諸菩薩大士之等。從何所來。不可計量。無有邊際。時彼諸佛各各告其侍者曰。諸族姓

正法華經卷第七 第六段

子且待須臾有菩薩名弥勒為能仁
如來所授決當逮無上正真道成寂
正覺自問能仁如來所悅佛為二
分別誼歸志靜一心而俱聽之今時
佛告弥勒大士善哉阿逸仁者所問
極大微妙優與難量且聽且聽今吾
說之一切菩薩及諸會者普當堅固
強猛力勢於無上意當知如來慧見
無底諸大聖立境界无量禪定智慧
所樂自恣莫能宣暢而剖判說方便
興化不可限量時佛頌曰

諸族姓子 皆聽佛道 今吾所說
慧柔和悅 若明達者 以為美香
如來之慧 不可思議 皆當強意
普存堅固 各建立志 一心平等
大聖難值 愍哀世間 今當聽受
未曾有法 佛當建立 仁者諸黨
一切无得 生狐疑心 導師所詔
令無有異 其慧平等 安隱無時
安住所療 法甚深奧 非心所思
不可限量 今當講說 無極因緣
普共聽之 義何所趣
世尊歎已告弥勒曰迦宣一切阿逸

正法華經卷第七 第七段

欲知此諸菩薩大士眾會无量不可
思議各各從地而踊出者昔所不見
皆集忍界吾始逮無上正真道成寂
正覺時勸悅斯等立不退轉使成大
道教授化立族姓開士大士之眾處
于下方而於其中有所救護讚經調
誦思惟禪定專察其歸欣然悅豫樂
無為行諸族姓子志于恬惓不存遠
近天上人間常應專修轉於法輪無
為無會好深神通法樂為樂志願精
進求于佛慧於時世尊而歎頌曰

今此無數 諸菩薩眾 不可思議
無能限量 造行億數 不可限劫
殖精神足 博聞智慧 吾悉勸誘
於大聖道 今佛一切 皆授其決
斯諸菩薩 悉佛眾子 皆為住止
於吾國土 悉捨棄離 諸所習地
一切皆處 閑居得度 斯諸佛子
所行無為 精修學習 奉遵上道
斯聰喆者 在于下方 今日故來
攝護國土 晝夜精進 無有逸慢
積累德行 分別佛道 常行勤修
立於慧力 一切意堅 而無限量

正法華經卷第七 第八段

志常勇猛 思惟法典 普患是吾
達清淨子 吾初逮成 為佛道時
在於城中 若樹無著 則便講演
無上法輪 勸立其志 於尊佛道
今佛所說 至誠无漏 聞佛歎詠
皆當信之 開化發起 此諸群英
從久曩來 立尊正道

今時弥勒大士聞佛說彼菩薩之眾
億百千姓數難計會心用愕如恠未
曾有白世尊曰云何大聖處迦維羅
衛釋氏王宮為太子時委國重位眾
女之娛出適道場坐于樹下得無上
正真道成寂正覺從來近近甫四十
年而所教化所度无量乃復爰發諸
佛境界多所勸益所建權慧而不可
議今是菩薩大會之眾悉皆如來之
所開導部黨部黨眾多無量久修梵
行殖眾德本供養無數百千諸佛假
使欲計成就已來劫數無限弥勒又
啓欲引微喻譬如士夫年二十五首
髮美黑姿體鮮澤被服瓌麗端嚴殊
妙常懷恐懼見百歲子其父謂言族
姓子來今則我子其百歲子謂二十

五歲人是我之父父則察知口自說
言是我之子如是世尊世俗之人所
不信者而令得信佛亦如是成佛未
久今有若干億百千數久修梵行長
夜遵倚在於道慧勸進現在無量之
衆曉了坐定起立方便成大神通聰
明智慧住于佛地習佛慧誼於世希
有建大聖力世尊往古亦復教化于
斯品類誘導建立於菩薩地當成無
上正真之道致諸正覺悉行方便所
作已辦今我以受信擔誠諦探暢既
往斷捨此誼其唯如來新學菩薩心
懷猶豫所不及知如來滅後聞是經
典終不信也以有猶豫不遵此法亦
不勸樂當獲罪疊善哉世尊現說此
誼其有狐疑於斯典者當來末世諸
學大乘設使聞者今不沉吟於是弥
勒大士於世尊前歎斯頌曰
譬如有人 現生老子 能仁至聖
棄國捐王 生於城中 而得佛道
導師近舍 布屬勤少 今此諸樂
不退轉子 無數億劫 行救大衆
神足之力 住不可動 學智慧強

靡所不入 今來至斯 在所開通
如水蓮華 悉無所著 威神尊重
志超於世 住立恭肅 一切又手
諸菩薩衆 如是色像 為如之何
誰當信此 惟願大聖 加哀亦現
剖判分別 如審諦誼 譬如有人
而為士夫 年既幼少 髮美且黑
其人年歲 二十有五 而能產生
百歲之男 養育澡洗 隨時衣食
是我等父 而為寡勝 一切世間
无有信者 幼稚年少 而生斯子
如是世尊 我等無失 無數菩薩
如來集會 心強智慧 又無所畏
無數億劫 所學審諦 志懷明哲
其目通達 威神巍巍 顯現端正
而勇意猛 曉了法律 為雄導師
所見咨嗟 而竄山巖 靜行無為
如虛空界 悉無所著 禪定精進
為安住子 而心志求 於此佛道
而何所人 當信此言 若於導師
滅度之後 吾等於此 而無狐疑
佛前目覩 則聞菩薩 於是之處
初學因然 將無菩薩 歸於惡道

云何勸發 化斯等倫 惟願世尊
羅縷解決
正法華經如來現壽品第十五
今時世尊普告菩薩大衆三舉聲詔
諸族姓子悉當信佛誠諦至教勿得
猶豫時會菩薩弥勒大士其餘之衆
咸皆叉手白世尊曰惟願大聖分別
說之我等悉信如來所詔諸菩薩白
佛而亦至三於是世尊見諸菩薩三
稱勸助欲令佛說佛告諸菩薩曰諦
聽諦聽善思念之僉曰受教佛言族
姓子如來建立如是色像無極之力
諸天龍神阿須倫世間人各自知之
各自念言能仁世尊從釋氏土棄國
捐王行至江邊就于道場坐於樹下
逮得無上正真道成取正覺又吾在
昔從無數億百千那術姪劫以來已
成至真等正覺矣譬有無數五百千
億佛世界所有土地滿其中塵若有
士夫舉取一塵過于東方不可計會
億百千娑諸佛國土乃著一塵如是
次取越尔所國土復著一塵如斯比
類取無數五百千億佛界所有土地

正法華經卷第七 第十品 須臾

一切之塵一一取布著諸佛國志令塵盡於諸族姓子意中云何有能計數此諸佛國思惟籌算寧知者乎弥勒大會諸菩薩眾悉白佛言無能計者天中天所以者何諸佛世界甚多無量不可思議非心所及假使一切聲聞緣覺賢聖慧不能思惟知其數者唯有世尊大聖之慧乃能知耳餘無能及正使我等不退轉地諸菩薩尚不能知此諸佛世界不可限量難得邊際於時世尊告大衆曰今若宣布詔諸族姓子如彼士夫取無數五百千億佛界中塵舉一塵過于東方不可計會億百千族諸佛國土乃著一塵如是次取越今所國土復著一塵如斯比類取無央數五百千億佛界所有土地一切之塵一一取布著諸佛國志令塵盡吾逮無上正真道成取正覺已來其劫之限過於今所塵數之劫諸族姓子等見吾於此忍界講法復在他方億百千族諸佛世界而亦現皆悉稱吾為如來至真等正覺錠光如來以諸伴黨若干之

正法華經卷第七 第十品 須臾

數而現滅度諸族姓子吾以善權方便演說經典現無央數種種瑞應又如來悉知一切群萌往來進止諸原根本悲觀其心而隨亦現各為名号亦不滅度而說泥洹順諸眾生服穢善惡則為解演若干種法諸族姓子見無數品心性各異所行不同德本淺薄多所壞破而不信樂故為說言告諸比丘這度終始方今出家成平等覺從來未久甫乃逮得無上正真道成取正覺又如來成佛已來甚久故佛說言得佛未久所以者何欲化眾生故諸可說經皆已度脫所可講詔自現其身為一切故建亦所行皆為天人喜造罪福以故如來諸所講演皆實至誠非是虛妄如來皆見一切三界隨其化現亦無所行亦復不坐亦不周旋亦不滅度不實不有亦不本無不知不尔亦无虛實亦不三界如來所行不見三處如來普觀一切諸法在於其處不失諸法一切所說至誠不虛眾生苦惱不可稱限行若干種志性各異思想諸念各各老

正法華經卷第七 第十品 須臾

別欲令眾生殖眾德本故為分別說若干法又如來所當作者皆悉作之現這得佛成平等覺已來大久壽命無量常住不滅度又如來不必初始所說前過去世時行菩薩法以為成就壽命為限也又如來得佛已來復倍前逾億百千族然後乃於泥洹而般泥洹所以者何為眾生故而教化之故而亦現行來久遠為無德類離於福祚為貧窶行著於愛欲纏諸見網而自覆蓋驅馳不定如來故為現發元元疾獲之想不起懈怠難得之慮如來善權告諸比丘勤苦作行乃得佛道誠諦不虛以諸眾生從无央數億百千族乃見如來以其忿念所作不當故惟汲惟汲無寧息故言法難值如來難遇聞見是已恠之難及興難遭想悲喜孜孜知佛希有便多發意樂在閑居而行精進這不見佛而懷渴仰見如來已歡喜稽首造眾德本其不滅度者教令滅度開化黎庶緣是如來出現說經而宣斯言誠諦不虛

辟如士夫而為醫術聰明智慧工巧難及曉練方藥知病輕重藥所應療多有兒子若十至百其醫遠行諸子皆在不解詛理不別醫藥不識毒草被病困薦皆服毒藥毒藥發作悶惱反覆父從速來子在城中腦發邪想父見諸子被病起想這見父來志皆喜悅自言父來安隱甚善我等自為食任信他言而服毒藥惟願大人救濟我命時父見子遭苦惱患婉轉在地尋勅從人持大藥來藥色甚好味美且香和合衆藥與諸兒子而告之曰速服上藥甘香芬馥假使諸子時服此藥其毒消滅病得瘳除身體安隱氣力康強諸子不隨顛倒懽懽想者見藥嗅香嘗知其味尋便服之病即得愈毒藥消滅子性悞者不肯服之毒藥除者皆白父母與我等藥病悉瘳愈而蒙安隱其邪想自用不肯服也得見藥色不喜香味父醫念言今我此子愚冥不解志性顛倒不肯服藥病不除愈或恐死亡寧可以權飲諸子藥則設方便欲令速服便告

諸子今我年老羸穢無力如是當死汝輩爭起若吾命盡可以此藥多所療治服藥節度汝等當學假使厭病欲得安隱宜服斯藥教諸子已捨詣他國猶如終沒諸子聞父潛逝發哀啼哭悲哀不能自勝我等之父智慧聰明愷不服藥今者竟殞兄弟孤露思慕慙慙乃自剋責存不順教甫便遵崇父之餘業諦觀衆藥形色香味自當攻療不可輕戲尋便服藥深自消息病即除愈時父見子服藥病愈便復還現佛語諸族姓子如是醫者善權方便令子病愈寧可誹謗彼醫所處為不審乎諸菩薩白佛言不也世尊不也安住佛言吾從無數不可計限億百千劫發無上正真道意懃苦無量每行權便示現教化發起群生其父醫者謂如來也諸兒子者謂五道生死人也父他行而不在者謂如來未出於世諸子入城服毒藥婉轉者謂在三界三毒所縛婉轉五道不能自濟父聞來還謂佛如來行大悲哀見三界人或流五趣不能自出故

現世間廣說經法開化黎庶服藥病愈謂發無上正真道意立不退轉無所從生或得聲聞緣覺乘不至究竟視藥形色香味不肯服者謂六十二見諸墮邪者見父年老留藥教子捨之去者謂諸黎庶疑受道教故現滅度留諸經法以教後世四輩弟子誦誦學問思佛功德發大道意或得羅漢或得緣覺佛見如是獲還出世一切衆生皆是吾子諸族姓子如來行權非徒虛妄於是世尊欲重解詛顯揚其事而歎頌曰
不可思議 億百千劫 欲得限量
莫能知數 得佛已來 至尊大道
常講說經 未曾休懈 勸助發起
無數菩薩 皆建立之 於佛道慧
無數億劫 開道衆生 億千姦數
不可思議 而為示現 立于滅度
以教化誼 導利衆生 用權方便
而現滅度 故為衆人 演斯法典
吾已自立 一切黎庶 分別群萌
於彼之誼 其心顛倒 而不覺了
欲立是等 佛宣暢說 設見於佛

正法華經卷第七 第三十 風字

滅度之行 以若干物 而用供養
又觀吾沒 愁悵憂感 若復見佛
歡喜踊躍 假使質直 說至誠言
衆生之類 朽棄身體 然後如來
合集衆音 能自示現 顯大佛道
而於後世 分別此語 吾在于斯
不為滅度 比丘欲知 佛權方便
數數堪忍 現壽於世 及與異人
眷屬圍繞 因而宣揚 於尊佛道
諸賢得聞 佛出世間 又復導師
餘國滅度 觀察衆生 慈憂懊惱
倉卒不見 其身相好 望想飢虛
欲得見佛 然後乃為 分別經典
不可思議 億百千劫 吾常建立
如此像誼 佛來至於 靈鷲之山
自然牀座 無量妙數 設使衆生
見是世界 水火災變 劫燒天地
當斯之時 吾此佛土 具足微妙
柔軟安雅 歌舞戲笑 無量安隱
講堂精舍 樓閣室宅 校飭莊嚴
皆以七寶 藥草樹木 華實茂好
自然雨華 心華衆色 以散於佛
及弟子上 諸人皆坐 館室雷震

正法華經卷第七 第三十一 風字

或復好樂 發道意者 吾之國土
建立常然 餘人有見 劫如燒盡
觀其世界 火甚可畏 本以權便
示現斯變 如來咨嘆 無央數億
佛之法尊 其為若茲 衆生品類
不肯聽聞 然而意造 殃豐之罪
假使人民 柔軟中和 其時佛興
出于人間 已見世尊 經法所詔
則為顯揚 清淨誼理 佛來為人
分別誠誨 說斯所造 往返之事
假使如來 久而現 然後乃為
講是經典 吾智慧力 聖達光明
如是所見 不為薄少 前世所行
無量劫數 慈心之品 平坦無求
智慧明者 無得狐疑 棄捐猶豫
勿懷結滯 所當列露 未曾班宣
佛今散告 無復餘誼 如醫所建
善權方便 開闢分別 亦子方術
現衰老死 其身續存 神變音聲
不終不始 受諸等友 而自由用
世乳療治 衆生之病 開導癡駭
令離愚冥 而現泥洹 亦不滅度
何故慙慙 欲得現已 人常闇弊

正法華經卷第七 第三十二 風字

使意信樂 以放逸故 墜墮三處
其心踊躍 欲令覺了 如來所詔
常以知時 為其衆生 而行智慧
以何方便 而受道法 何因令獲
從佛經教
世尊說是如來壽限時則無央數不可思議衆生皆獲利誼解脫至道

正法華經卷第七

正法華經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八四頁中二行，諸本（無石）例同前卷。
- 一 六八四頁中三行，資、磧、普、南、經、清作「安樂行品第一四」；資、磧、普、南品上均冠以經名。
- 一 六八四頁下一行第一〇字「憚」，

一 南、清、麗作「繆」。

一 六八四頁下五行「自賴」，資、磧、普、南、徑、清作「疾癰」。

一 六八四頁下一九行第四字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「欲重」。

一 六八五頁上五行「爲斯」，資、磧、普、南、徑、清作「斯爲」。

一 六八五頁上九行末字「蚤」，普、南、徑、清作「蚤」。

一 六八五頁上一七行「無无」，資、磧、普、南、徑、清作「元元」。

一 六八五頁上二〇行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一 六八五頁上二一行第九字「不」，諸本作「一」。

一 六八五頁中一九行第八字「戢」，資、磧、普、南、徑、清作「戢」。

一 六八五頁下一行「相待」，資、磧、普、南、徑、清作「想待」。

一 六八五頁下二行第四字「建」，資、磧、普、南、徑、清作「建」。

一 六八五頁下四行第五字「有」，資、

磧、普、南、徑、清作「所」。

一 六八五頁下五行第四字「著」，諸本無。

一 六八五頁下八行第七字「數」，諸本作「數」。

一 六八六頁上一行末字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一 六八六頁上三行第一〇字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「百」。

一 六八六頁上一〇行第三字「嘉」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一 六八六頁上一七行第四字「詔」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一 六八六頁上一九行第九字「後」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八六頁中二行第一三字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「也」。

一 六八六頁中四行第五字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一 六八六頁中一六行第四字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一 六八六頁中二〇行第七字「摸」，

南、清作「模」，下同。

一 六八六頁下六行第一〇字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一 六八六頁下末行第二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「悉」。

一 六八七頁上一行第一字「宇」，資、磧、普、南、徑、清作「宅」。

一 六八七頁上七行「名聽聲」，資、磧、普、南、徑、清作「聽聞名」。

一 六八七頁上一〇行第三字「軍」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一 六八七頁上一二行第四字「悅」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一 六八七頁上一三行「珍奇」，資、磧、普、南、徑、清作「琦珍」。

一 六八七頁上一五行第一〇字「強」，資、磧、普、南、徑、清作「疆」。

一 六八七頁上一七行「道諦」，資、磧、普、南、徑、清作「帝」。

一 六八七頁上一八行第一〇字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一 六八七頁中九行「是來」，資、磧、

一 〔普、南、徑、清〕作「來甚」。

一 六八七頁中一二行「如來現」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「日如來」。

一 六八七頁中二〇行第四字「強」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「力」。第八字「帝」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「王」。

一 六八七頁下一七行第一一字「受」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「授」。

一 六八七頁下一九行第七字「之」，〔資、普、南、徑、清〕作「所」。

一 六八八頁上二行第四字「覺」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「典」。

一 六八八頁上六行末字「寤」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「夢」。

一 六八八頁上七行第四字「來」，諸本作「是」。

一 六八八頁上八行「便即」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「即便」。

一 六八八頁上二〇行第九字「踊」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「涌」，下同。

一 六八八頁上二〇行末字「四」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「五」。

一 六八八頁上二一行第二字「是」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「時」。

一 六八八頁上二二行第二字「名」，諸本作「各」。

一 六八八頁上末行第一三字「詣」，諸本作「造」。

一 六八八頁中三行首字「度」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 六八八頁中七行末字「布」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「別」。

一 六八八頁中一六行第一三字「沙」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「沙或四百分江河沙」。

一 六八八頁中一七行「千分」至一八行「千分」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「千分或百千分江河沙」。

一 六八八頁中一九行第一〇字「央」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 六八八頁中二〇行第一三字「人」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「千」。

一 六八八頁中二二行第六字「五」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「有五」。

一 六八八頁下五行第一〇字「四」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「從四」。

一 六八八頁下一〇行第九字「讚」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「歎」。

一 六八八頁下一九行第一二字「清」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「以清」。

一 六八八頁上一九行第五字「讚」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「語」。

一 六八八頁上二〇行第一二字「諮」，諸本作「詔」。

一 六八八頁上二二行第二字「恒」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「江河」，下同。

一 六八八頁中三行第一二字「頌」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「偈」。

一 六八八頁中五行第一一字「即」，諸本作「曷」。

一 六八八頁中七行「猛雄」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「雄猛」。

一 六八八頁中一〇行第七字及七〇三頁上八行第二字「建」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「逮」。

一 六八八頁中一五行第七字「衆」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「等」。

一 六八九頁中一六行第一一字「恒」，
資、磧、普、南、徑、清作「江」。

一 六八九頁中一九行第一二字「誓」，
諸本作「哲」。

一 六八九頁中二一行末字「議」，資、
磧、普、南、徑、清作「量」。

一 六八九頁下一行第一〇字「遵」，
資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 六八九頁下三行第一三字「天」，
資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 六八九頁下四行「見此」，資、普、
南、徑、清作「現此」。

一 六八九頁下一〇行第一〇字「來」，
資、磧、普、南、徑、清作「發」。

一 六八九頁下一八行第三字「觀」，
諸本作「勸」。

一 六九〇頁上一九行首字「令」，徑、
清作「今」。末字「時」，諸本作
「特」。

一 六九〇頁中四行第四字「勸」，資、
磧、普、南、徑、清作「歡」。

一 六九〇頁中五行第七字「姓」，資、

磧、普、南、徑、清作「姓子」。

一 六九〇頁中六行第一二字「讚」，
資、磧、普、南、徑、清作「讀」。

一 六九〇頁中一六行末字「止」，資、
磧、普、南、徑、清作「北」。

一 六九〇頁中一九行第六字「修」，
資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一 六九〇頁下一行「志常」，資、磧、
普、南、徑、清作「常志」。

一 六九〇頁下一三行「近近」，資、
磧、普、南、徑、清作「逼近」。

一 六九〇頁下二二行第六字「見」，
資、磧、南、清作「現」。

一 六九一頁上七行第八字「習」，資、
磧、普、南、徑、清作「集」。

一 六九一頁中八行第一〇字「能」，
資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一 六九一頁中一二行第八字「失」，
徑、清作「央」。

一 六九一頁中一三行首字「如」，資、
磧、普、南、徑、清作「而」。

一 六九一頁中一六行「勇意」，資、

磧、普、南、徑、清作「意勇」。

一 六九一頁下二行首字「羅」，南、
清作「觀」。

一 六九一頁下三行末字「五」，資、
磧、普、南、徑、清作「六」。

一 六九一頁下四行末字「詔」，資、
磧、普、南、徑、清作「語」，下同。

一 六九一頁下二〇行首字「士」，資、
磧、普、南、徑、清作「一士」。

一 六九二頁上一〇行第二字「尚」，
資、磧、普、南、徑、清作「黨尚」。

一 六九二頁上二〇行第九字「子」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九二頁中七行「德本」，資、磧、
普、南、徑、清作「本德」。

一 六九二頁中九行第五字「這」，資、
磧、普、南、徑、清作「適」，下同。

一 六九二頁中一八行首字「坐」，諸
本作「生」。

一 六九二頁下四行「初始」，資、磧、
普、南、徑、清作「如初」。

一 六九二頁下八行「泥曰」，徑、清作

「泥洹」。

一 六九二頁下九行第三字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「而亦」。

一 六九二頁下一二行「元元」，諸本作「忼忼」。

一 六九二頁下一四行第一三字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「無量無」。

一 六九二頁下一六行「惟汲惟汲無」，資、磧、普、南、徑、清作「恒恒汲汲無有」。

一 六九二頁下一七行首字「難」，資、磧、南、清作「難得」。

一 六九三頁上六行首字「幅」，資、磧、普、南、徑、清作「眩」。

一 六九三頁上九行第三字「任」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九三頁上一三行第七字「香」，磧、普、南、徑、清作「美」。

一 六九三頁上一八行第二字「毒」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一 六九三頁上二〇行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一 六九三頁中一行第八字「穢」，資、磧、普、南、徑、清作「劣」。

一 六九三頁中五行第一三字「哀」，資、磧、普、南、徑、清作「喪」。

一 六九三頁中八行第一三字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一 六九三頁中九行末字至一〇行首字「自當」，資、磧、普、南、徑、清作「當自」。

一 六九三頁中一二行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一 六九三頁中一四行第四字「審」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 六九三頁中一六行「億百千劫」，資、磧、普、南、徑、清作「百千劫數」。

一 六九三頁下五行第六字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一 六九三頁下一四行末字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「聖」。

一 六九三頁下一五行第四字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 六九三頁下一七行第六字「道」，

資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一 六九三頁下二〇行第一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一 六九四頁上一行第四字「行」，諸本作「後」。

一 六九四頁上四行第五字「朽」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一 六九四頁上一〇行「佛出世間」，資、磧、普、南、徑、清作「出世間難」。

一 六九四頁上一二行第四字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一 六九四頁上一七行第五字「水」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 六九四頁中九行第一〇字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一 六九四頁中一五行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 六九四頁下四行第六字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一 六九四頁下五行「從佛經教」，資、磧、普、南、徑、清作「於佛經處」。

正法華經卷第八

鳳

西晉月氏國三藏法師譯

御福事品第十六

今時世尊告弥勒大士阿逸欲知今
佛說此如來壽限經典之時六十八
億那由百千江河沙等諸菩薩連不
起法忍二千江河沙菩薩大士皆得
持持如一佛世界塵數菩薩大士連
得無尋辯才持持復有如千佛世界
塵數億百千娑菩薩得不退轉持持
復有如千佛世界塵數菩薩大士聞
是經典轉不退轉法輪復有如中千
佛世界塵數菩薩連得無垢大聖分
別而轉法輪復有如佛小千世界塵數
菩薩聞斯經典逮得八生住當成無上
正真道復有如四天下塵數菩薩大
士聞斯法已得一生補處當成正覺
復有如八佛世界塵數黎庶聞是
經典悉發無上正真之道佛這說
斯諸菩薩大士尋則建立應時虛
空雨諸天華意華及大意華紛紛如
雪以散無數百千世界億百千娑諸

正法華經卷第八 第三頌

佛世尊故來垂恩生師子牀七寶樹
下及能仁大聖上其无央數不可稱
限諸滅度佛并多寶佛身地即大動
及雨一切諸菩薩上又雨四種栴檀
雜香蜜香一切諸香從虛空墮虛空
之中發大雷音深柔軟音自然妙響
千万瓔珞若干琦珍明月珠寶如意
之珠諸珠瓔珞皆於空中垂下如幡
無數香爐在於空中自然香出復有
無數百千寶蓋自然來至二寶蓋各
各普覆一一佛上上至梵天諸菩薩衆
在於空中執蓋而侍億百千娑諸如來
左右於是弥勒而讚頌曰
安住令聞 未曾有法 本來未嘗
見此明光 廣大極遠 不可限量
如向所觀 無能思議 今日我已
所聞經典 面觀安住 現分別說
建立衆生 億百千數 大聖導師
於世殊特 不退轉輪 住於佛道
或有得立 執攬微密 或有得處
無限之誼 億百千數 持持之要
欲有限量 及思惟者 有所建立
片越度生 或有二住 及八住者

正法華經卷第八 第三頌

當得佛道 所度無量 或有學者
超越千四 或有至三 或於二住
緣從導師 聞是經典 當得佛道
顯第一誼 或有建立 一生補處
成諸通慧 遊於諸有 聽省於斯
大聖所說 有成果證 無有諸漏
猶如八佛 國土諸塵 其欲數者
限量如此 若有衆庶 億數難經
聞是皆發 殊勝道意 無極大仙
造德若斯 分別演說 立真諦地
無量諸身 不得稱限 辟如虛空
無有邊際 諸天所雨 無數億華
不可計量 天子億千 帝釋梵天
如江河沙 其來至此 無數億千
雜香妙香 供養安住 密香上香
而已散佛 尊已作行 猶如飛鳥
普來供散 安住如來 上虛空中
自然雷震 系軟音聲 暢深妙法
億百千天 俱共歌頌 明月珠寶
自然下降 自然諸香 而為芬薰
七寶寶瓶 億百千娑 羅列虛空
如鴈飛行 供養大聖 威神之尊
諸蓋億娑 不可限量 廣大周帀

七寶嚴飾 聰明智慧 諸菩薩執

身形高長 上至梵天 微妙殊好

威光巍巍 幢幡綺麗 供養上佛

咨嗟眾聖 億千讚誦 心懷踊躍

敬安住名 所在向方 尊未曾有

見若干種 諸異導師 而音亦現

壽命之限 今此眾生 悉觀喜悅

其誼廣普 至于十方 導師音聲

靡不達至 飽滿眾生 億百千數

曉了道意 具足莊嚴

今時世尊告弥勒曰其聞如來所現壽命所說經法發意須生快心焉信者所得功德不可稱量譬如族姓子族姓女欲得無上正真道奉行布施持戒忍辱精進一心五度無極八億百千劫不如族姓子族姓女聞斯如來壽命之限發意之頃歡喜信樂而不狐疑若干種行歸一道者欲知功德勝于八億百千劫行五度無極百億千倍万倍億億倍巨億万倍福不可譬無以為喻佛言阿逸族姓子族姓女聞斯經法一發意須歡喜信者則為堅住無上正真道成寂正覺佛

時頌曰

若一切遵修行五度無極志慕求斯慧意存佛上道設於億千劫具足八前劫而布施諸佛數數及聲聞供養諸賢覺菩薩億千劫奉進諸飲食衣服牀卧具輪蓆及屋室皆以栴檀香園觀平等足為施經行處如是布施已若干種無數於億百劫中用求尊佛道又復護禁戒信喜稽首佛明立無所犯猶得佛慧故復次順忍辱住於調定地志尊無所限忍無數罵詈設觀卒暴者住憐而自六志能忍彼等以求佛道故常熱勤精進寬弘心堅固意念餘思想遊至億佛土若處於閑居欲棄于睡眠其人億劫行常習于經行欲比無等倫億千劫禪定加復八十億而行專一心志願上佛道欲得諸通慧具足定無極一切禪寂然諸所造福德合會而聚集億百千劫中如前所咨嗟若男子女人其聞佛壽限一時歡喜信此德為寂上當棄捐猶豫諸著思想事信樂大法誼其福為若斯若菩薩末道尊奉億劫載是聞不為聞聽佛壽無量當已頂稽首如是像類人

然後將來世度脫億數人如能仁世尊釋師子大人坐於佛樹下而演師子吼吾今所以來眾生所供敬處於佛道場說壽亦當然志性志具足其人博聞持所說諸化人則無有狐疑

佛復告阿逸其有聞說如來壽經者人中受持分別曉了其得福德不可稱限即過於彼若干億劫奉五度無極上至于佛慧所當示現所當奉行復次其聞是經即持書寫已載於竹帛供養奉事散華燒香搗香雜香繒綵幢幡麻油燈香油燈醍醐燈其福過彼甚多無數當致如來慧見之事猶如阿逸彼族姓子設得聞斯如來壽限經其心質直歡喜信者以是情性當觀此相即當知之以見如來在靈鷲山說是經時與諸菩薩眷屬圍繞聲聞之眾於斯佛土三千大千世界之中平等忍辱地為紺琉璃紫磨金色八種交道七寶行樹若干種億屋宅居室諸菩薩眾於其中止阿逸欲知彼其人心常而質直安悅信者以是色像知其相行曾見佛會又如

來尊志見彼人心所信樂如來滅度後族姓子女聞此經卷亦不誹謗歎樂受持則為如來所見擁護其族姓子起於興起為佛塔廟起於建立精舍講堂起於瞻視比丘疾病而給醫藥供養之具所以者何是等族姓子以為具足興立塔廟起七寶寺上至梵天悉為供養一切舍利其佛塔寺周迴無限普盡地際懸眾寶鈴無上之藏諸舍利廟供養華香雜香搗香寶蓋幢幡伎樂歌頌若干種香天上世間所有瓊琦天華天香及天伎樂空中雷震暢發洪音鍾磬大鼓篳篥樂器簫成琴瑟鏡鏡若干柔軟哀聲歌舞節奏調合剋諧無數億百千劫供養奉侍諸度無極皆悉充備佛滅度後其有得聞此經典者持讀書寫若分別說福勝無量修慈愍哀廣音受持講堂精舍牀檣錦繡敷具令比丘眾頃止其中園觀華實明珠寶經行諸坐飲食供養病給醫藥一切施安悉令具足其牀檣脚若干種寶微妙顯好上至梵天幢蓋校飾勸助

福故稍稍轉具而滅除罪靡不榮麗五體精進而在閑居積累功德無數巨億百千劫中稱揚其名一切莊嚴威神巍巍皆悉弘普於是世尊而歎頌曰若起七寶寺上至于梵天華香及伎樂幢蓋悉供養諸牀卧之具飲食細供饌病瘦給醫藥寶牀若干品八微妙莊嚴上至于梵天普校飾佛土勸助兼備足五事勸閑居咸與變億數一切人所樂微妙施取勝供事悉具足鮮潔華幢幡以此為衣服數數如雷震眾伎柔軟悲以供養舍利香油為然燈分布圖周市其有持此經於亂講說法以為具足辯斯若干供養無數億屋室皆以栴檀作講堂三十二極高無有極悉敷諸座具隨所欲飲食如是億百千供珍妙餚饌園觀及經行華布遍其地覆蓋具無量采畫若干像用供養眾僧其持是經法目前辦斯已如來滅度後若讀誦寫經歡喜如信樂其得福無量超餘福之上其有人書寫淨潔令安諦當供養經卷華香普芬薰常當然燈大香油為錠錄

所生轉歡喜數上思夷華其人奉經卷供養當如是得福甚眾多其限不可量譬如虛空界其限不可得十方之無量其福比如何況能復加常施於安隱奉戒行禪思而在無坐行無瞋不惡口恭敬立思惟比丘尼常當謙恪不自大智慧如明月問智者不恐次第順分別意懷隨得佛假使如是像持殊勝經者其人功德品不可得限量設使人見此如是像法師當持此經卷奉敬如供養假使有人以天華香用天寶蓋而以覆陰當以首頂礼其人足常想念之如來寂勝今時見者作是思惟而當求索樹王之下當覺成佛所在供養為饒利益諸天世間假使住立若處安坐所在經行其德如是卧在牀檣若著衣服而常講演斯如來經於時士夫於此經卷興若干種顯諦微妙世尊導師所說至誠以無數珍而供養者如吾所歎所有土地則為佛身於彼經行佛聖於中如坐座上覺了所在

遊居之處

正法華經卷第八 第十頌 風

正法華經勸助品第十七

尔時弥勒大士白佛言其有聞是所說經典得何福祐以偈頌曰

大雄若滅度其有聞是經省之即勸助為得何福祐

於是世尊告弥勒曰如來滅度後其有聞是所說經者若比丘比丘尼清信士清信女男子女人大小眷屬聞已勸助於衆會中宣轉為人說若在屋宅若在露處若在閑居郡國縣邑所當作為如所聞經如所受得住彼力勢為人解說若為父母宗室歎詠聞大士言亦讀代喜所可聞知展轉相傳不見法師威容色貌若轉學者代之勸助以是因緣所興方便使五道人有五蓋者通得相見各以所聞轉相勸化聽我所說勸助之福所聞法師經法功德族姓子女無所千載四域天下六趣群生未盡羅網有色無色有想無想不有想不無想有足無足兩足四足多足諸天人民或有一人欲求功德隨此衆生所欲樂喜已

正法華經卷第八 第十頌 風

所愛重極上微妙供養之具滿闍浮利為二人廣大布施隨其所欲屋宅金銀水精琉璃珊瑚帟帳車渠馬瑙為馬車牛衆寶合成無央數歲悉所求索應意僞足供養飲食無所乏少中自念言年朽力弊心用疲殆豈可化入如來法律以佛所詔用誨衆生尋如所念以律檢非導之典教梨麻一時俱履道跡往來不還無著得證諸漏以盡禪定具足威神巍巍得八解門一心不乱於阿逸意云何彼時士夫所建福施有能思惟限量者乎弥勒答曰甚多不可贊計乃能安慰无量衆生供足所乏加復立志於無著證佛告阿逸今故語仁宣布四遠如彼士夫興大布施供給無數四域群生立無著證佛言其聞是經一句一偈勸助代喜福過彼人所布施上一句一頌勸助功德不可稱限百倍千倍百倍億倍巨億万倍億百千劫不可計量無以為喻何況目見於此經典耳聽代喜德難計會假使有人欲聞斯經若入精舍所至到處若入縣邑若住若

正法華經卷第八 第十頌 風

坐一時得聞此經法者若再反聞所在專精現在生處所獲福祐常得自然無數珍寶宮殿精舍牀榻坐具為馬車乘安雅無量說經進止若住若坐息心天王就擁護之不遭罪患釋梵四天翼佐營衛轉輪聖王近師子座設族姓子唱言有經名正法華真可奉敬宜共聽受更相請命若辭泥雨設懈不行若得斯須暫聽聞者則解罪福善惡報應便得德本當獲捨持與諸菩薩世世相隨在在所生聰明智慧億百千世體常香潔不墮惡趣不與賊害兵刃共會無有邪心面色光潤生賢善家見者歡喜無憎惡者不盲不聾鼻不偏戾亦不塞鼻不瘡不瘰不禿不跛不癩不癰不愚癡不短不長不柔不剛不白不黑面不瘰黃身體完具姿顏端正色如桃花人所愛敬心性仁賢口言辯慧疾逮禪定如來法教欲觀諸佛如願即見世尊正覺當學此經佛語阿逸且觀其德若有一人一反聞名勸助代喜乃獲此福何況有人專精聽受供養思

正法華經卷第八 第十三張 頌
惟而復具足為人說者今時世尊而
歎頌曰

取後若有 值是經卷 假使逮得
一頌之說 聽采其誼 心喜勸助
其人功德 不可限量 設今有人
獨能施與 常給衆生 億千殃數
如佛向者 所現譬喻 今無數劫
皆得飽滿 於時丈夫 觀面色變
頭白齒落 年老朽耄 斯群生類
將無終沒 我欲教化 使入道法
其人取後 以法教喻 為分別演
無為之地 一切五道 猶如芭蕉
速令逮及 於滅度事 一切衆庶
皆聽受經 而從士夫 親近諮請
制伏其心 皆使無漏 一時之頃
得無著證 若聞一偈 代是勸助
所得功德 出彼無量 各各所施
一一分別 一頌之德 難計難限
倉卒得聞 講一頌者 莫能限量
動無崖底 其人得福 無數如是
何況現在 面自啓受 假使有人
來至衆會 一反聞經 歡喜踊躍
從億百千 諸殃劫數 是法難值

正法華經卷第八 第十四張 頌
亦難曉了 若今有人 還及彼土
須臾得聞 於斯經卷 且當聽是
所獲果報 在在所由 無有大病

世世所生 舌無有患 牙齒堅固
未曾墮落 初不咽害 除諸危殆
及邪反戾 父母賢良 所立巧便
壽命常長 未曾生盲 目亦不冥
鼻耳殊好 無有缺減 脣口雅妙
面常鮮潔 常為衆人 所見愛敬
口氣芬馥 無有臭穢 形體常香
如青蓮華 其薰流布 无所不周
若居堂室 行至精舍 所到之處
有聽斯經 須臾之間 還知聞者
熙怡喜踊 在邊受 其人儀體
獲致安隱 殊妙車馬 則用躬迎
若復乘于 賢善為車 所在遊得
若干種寶 常復獲逮 上妙瓔珞
數百千人 悉共發意 住造其所
所說法果 則為講斯 清淨教誨
清淨法政 所建鮮明 得為天帝
梵天牀座 速疾逮致 轉輪聖王
長慶衆會 敷演經誼
正法華經歎法師品第十八

正法華經卷第八 第十五張 頌
今時世尊告常應時菩薩大士若族
姓子族姓女受是經典持讀書寫當
得十眼功德之本八百名稱千二百

耳根千二百鼻根千二百舌根千二
百身行千二百意淨是為無數百千
品德則能嚴淨六根功作彼人若今
眼根清淨而以肉眼觀諸所有滿三
千大千世界諸味石蜜菓樹下至無
可大地獄中上至三十三天一切普
見悉能攝取故曰肉眼若有衆庶生
其中者皆悉見之咸曉了知罪福所
趣於時世尊而歎頌曰
其執此經卷勇猛處衆會所說不怯弱
且聽斯名德八百諸名稱清淨目明朗
若已離諸垢其目所覺普彼則以肉眼
而從父母生觀諸佛世界普見起神仙
諸山須弥山又觀于鐵圍并諸陵丘阜
而復察大海默正住一處普瞻靡不達
下至無可獄肉眼為若此尚未獲天眼
亦不曉了知肉眼之境界根且覺輕便
佛復告常應時菩薩若族姓子族姓
女說是經典若為異類聲聞乘說者
則便逮得千二百耳名稱聞三千大

正法華經卷第八 第七張 風

千世界周匝下至無可大地獄上至三十三天超外神仙所謂聞者為聲馬聲牛聲伎樂聲車聲啼哭聲愁歎聲鼓聲鐘聲歌聲舞聲戲笑聲男聲女聲幼僮聲僮女聲風聲奇妙聲正法聲非法聲樂聲苦聲力聲志性聲柔聲麤聲天聲龍聲鬼神捷沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒聲火聲水聲地中聲比丘聲聲聞聲菩薩聲如來聲三千大千世界所有音聲內外通徹一切清淨以肉耳根悉聞衆生所說聲尚未得天耳而悉普聞曉了萌類諸聲亦不思惟觀察衆庶本末所由又耳悉聞亦不求索一切音聲又而順聞巍巍如是常應時菩薩大士未得天耳而耳所聽乃如斯也佛說此已欲重解誼從後頌曰
鮮潔搖攝 若干品類 清淨之耳
千有二百 於是世界 以是聽省
聞其音聲 無有遺餘 有六情者
則而聽聞 車牛諸乘 為馬音聲
拍手擊鼓 悲好音聲 鐃鈸梢拂
亦復如是 伎樂柔和 其音殊好

正法華經卷第八 第七張 風

雖在於彼 無所染著 聞無數人 諸可講說 彼人等倫 所喜分別 皆聞諸天 天耳所聽 常而降伏 甘美柔和 男子女人 諸啼哭聲 童男童女 所可作為 哀鳴之音 及赤隼鴟 鵙鵙鴛鴦 及與鸚鵡 其有棲持 於山林者 悉得聽聞 斯類音聲 地獄之中 勤苦毒痛 悲哀嚙呼 所酷苦響 思想飯食 所至求索 興作發起 所出音聲 諸阿須倫 居在於海 諸響暢逸 而各各異 於時法師 停住於此 有語言者 尋則普聞 畜生餓鬼 勞飢渴聲 各各講說 或為或吼 彼時法師 默如立斯 則得聽聞 若干音聲 其梵天上 所居諸天 光音天上 善究竟天 及餘奇特 各各異聲 法師普得 悉聞此響 在安住世 而出捨家 諸比丘衆 誦誦所行 分別現說 他人志性 法師悉聞 是等說經 諸菩薩衆 慶斯境界 所可誦誦 為他人說 可集結誼 以為經典 悉得普聞

正法華經卷第八 第八張 風

若干種音 其佛世尊 為人御法 而為衆生 說無數經 獨在樹下 悉得聽聞 因其菩薩 能持此經 一切三千 是佛國土 無數衆生 音聲暢逸 若在室中 或復處外 所言麤細 悉普聆採 悉聞一切 群萌音響 於諸音聲 亦無所著 慶慶悉知 他人表裏 其耳清淨 聰徹如是 斯人常未 得天耳光 適觀因緣 尋能即聽 於時法師 功德如是 學斯經卷 名稱若茲 佛復告常應時菩薩若族姓子族姓女有持是經卷分別說者若復誦讀書著竹帛得八百功德諸根堅固鼻根清淨以是鼻根三千大千世界所有諸香皆得普聞柔軟香須臾香生香傳飭鬚香思夷華香青蓮紅蓮黃蓮白蓮若干樹木果實薰陸香藷合香華香栴檀香木樨香青木樨香種種衆香百千殊品處處生者諸質朴香人所嗅香男子女人童男童女香皆自聞御已身之香為馬六畜飛禽走狩香諸樹木香諸樹木間含血品

類香諸正法華經卷第八 第二十九魅香至誠香天上香比陀

美香晝度樹香意香大意香柔軟香

諸天香天宮香帝釋身香知所生處

於講堂上鼓樂弦歌所當修設諸大

法則為忉利天諸天說法從地踊出

自然生者歌戲利誼天玉女香童男

童女香以是因緣假生梵天諸天子

等諸大天人大梵身香其香各各從

身流出諸天雜香無數百千其名各

異聲聞緣覺菩薩大士如來遊居所

開化育其法師者於此間住所去殊

遠不到其前亦不近邊不往就嗅悉

聞彼香不受不求亦不思念亦不乍

香而嗅知氣以一心住在於眾會悉

分別說如是諸香心亦不著無所慕

求於是世尊而歎頌曰

其人鼻根清淨如是若干種香

所聞甚多於是世界一切所有

諸所可生香香甚好又有諸形

華殖之香梅檀諸香種種異品

其諸香實各各異類微妙好薰

眾木檼香男子女人童子女類

其心煩處各各異品人間所生

諸香衆老正法華經卷第八 第三十在在茲殖風青蒼難運

又知大國轉輪聖王所據柔仁

自由力强於彼所有難縷字名

衆衆異香皆分別之財物珍寶

若干甚多藏去者之於何所地

有玉女寶及餘珍異時彼菩薩

悉曉了香是等體著所有瓔珞

珠環莊嚴衣被端正或時在座

若復牀卧以香塗身菩薩悉知

歌戲娛樂一切神足明詰知者

鼻力悉聞若有奉持此經善訓

以快妙香及麻油香若干種類

及華實香所在安住又嗅悉知

其於某處有此衆香悉能分別

若干種香而於山巖中間所有

無央數種梅檀華香又復人民

諸所有香居止于彼一切了知

若轉輪王所可愛喜或有潛處

在于海中若於地內所生虫蛾

明者皆練此輩衆香知阿須倫

妃后子女并及臣民皆分別識

阿須倫王歌舞戲笑其鼻悉嗅

如是果報若於曠野四繳道中

多有師子正法華經卷第八 第三十一帝狼龍鳥水牛春属

諸所種類特牛牯牛悉能知之

若有女人隨其喜樂假使童子

及童女衆若有懷軀身體疲極

以香分別腹中男女復自識知

身所從來又亦曉了誼法科律

採觀其人安隱苦樂童男力勢

福應所獲男子所願衆多悉知

而觀曉別諸所願香已自可意

如是無盡又復嗅別身寂然香

其自處在地中諸藏財物珍寶

金銀雜色柔軟珊瑚形如紫金

所止煩處悉嗅知之諸寶瓔珞

明月珠寶世間載有人所不及

用鼻悉嗅知其好醜行來進止

別其善惡諸天在上虛空之中

意華諸華柔軟音華衆會之中

所有諸華以鼻勢力住此悉聞

其諸天人所有宮殿上妙下極

及中間宮種種之品如斯色像

於是住立鼻力嗅之又復分別

遊觀之園諸天之法衆明寂然

亦復曉了尊妙宮殿諸天子等

正法華經卷第八 第三十張 頌

所遊戲處 於是建立 悉曉天香
以香分別 諸天子黨 住於何法
興何等行 所在遊居 悉聞其香
諸天玉女 所畜華果 諸寶瓔珞
周旋娛樂 於時菩薩 悉識其香
三十二天 至弟一天 諸天大梵
所遊宮殿 彼以鼻嗅 悉能知之
住已不住 皆能曉了 諸所遠近
無不開達 終沒若生 前世宿命
以鼻嗅之 知斯本末 其有菩薩
持是經卷 若有比丘 順安住教
常修精進 靜住經行 若已至誠
諷誦解說 其彼菩薩 皆悉知之
亦別聲聞 寂勝之子 常在樹下
一身獨處 其明詰者 承曉悉觀
有某比丘 處於某處 悉能分別
所在之處 其有菩薩 意堅禪定
常自娛樂 諷誦講說 復為他人
講演解法 於時菩薩 以香覺了
安住大人 遊所在方 愍哀行慈
分別說法 在其座中 弟子圍繞
以香識了 法王所在 假使衆生
得聞經法 以得享受 心懷踊躍

正法華經卷第八 第三十一張 頌

時菩薩住 於此悉見 安住衆會
一切所在 菩薩方勢 如是色像
尚未逮得 天人之鼻 自然得是
本之瑞應 諸天之鼻 无有諸漏
佛復告族姓子其有持是經典讀誦
書寫當獲奇異舌根千二百功德舌
根具足分別諸味若得甘美變為天
上自然飲食設服酢醢鹹苦化成天
饌滋味無量若入衆會講授法要悉
庶欣載欽仰典則若入淨慈德音柔
軟談誼辯慧清白知節慈惠通徹衆
人歡和感味餘響其從聞經言論美
妙天人往造釋梵四王清淨天身諸
天王女思僥往見天子龍神妃后阿
須倫阿須倫妃后迦留羅迦留羅妃
后真陀羅真陀羅妃摩休勒摩休勒
妃捷沓起捷沓起妃閼叉鬼神婦女比
耶反足鬼神婦女志欲往觀稽首作礼
聽受經戒問評誼歸比丘比丘尼清信
士清信女國王太子大臣群僚大力豪
勢轉輪聖帝尊重巍巍七寶具足太子
眷屬玉女米女又異梵志君子居士州
城郡國縣邑營從悉欲往觀思盡形壽

正法華經卷第八 第三十二張 頌

稽首歸命供養奉侍聽受經法言誨
和淑猶如世尊如來所歎面見思察
速佛明慧深妙之要曉了如此自然
而聞又知世尊所向方面坐說法時
於是世尊而歎頌曰
其人舌根 則悉柔軟 分別諸味
簡練好醜 自然甘美 如天飲食
若干種味 次第而生 音聲殊妙
語言和雅 聽受奇異 意歡喜悅
在衆會者 莫不欽敬 又當演出
深奧音響 其有聽聞 所說經法
觀察報應 清淨億千 即生歡喜
曉了尊上 供養經卷 不可計量
諸天龍神 致阿須倫 常懷欽敬
欲得見之 謙肅恭遜 諮問經典
其人名德 獲致如是 於是世界
發意之頃 皆以音聞 能遍告之
其響柔軟 微妙殊特 深遠徧雅
而有限節 諸天豪尊 轉輪聖帝
欲得供養 普往至所 皇后玉女
悉俱叉手 而常元元 聽受經典
諸所鬼神 善共宗重 天捷沓起
及諸營從 反足女鬼 及諸男女

普志恭敬 皆造奉侍 自在尊豪
 梵天之王 大神妙天 及諸天子
 天帝梵尊 天子枝黨 無數玉女
 悉詣其所 世間有佛 聖明導師
 聲聞弟子 悉聽妙響 見所在處
 自然護之 察所講法 悉用欣然
 佛復告族姓子菩薩大士若聞是經
 持讀誦寫者逮得身行八百功德
 色澤光猛勇響驚猶如琉璃淨妙無
 垢所當作為人民欽效容止可宗進
 退致益彼已無易三千大千世界衆
 生稽首為礼普佛國土群萌好醜鮮色
 惡色生趣善惡鐵圍大鐵圍小山大
 山人所居處下至無可大地獄中上
 至三十三天自以威德普志見之於此
 世界聲聞緣覺菩薩如來所可遊居
 講說經法以已威光都皆觀之所以者
 何身行清淨之所致也於時世尊而
 歎頌曰
 彼人已身 所行清淨 辟如琉璃
 而無瑕疵 為一切人 所見愛敬
 其有持此 微妙經卷 猶如明鏡
 見其面像 見世形類 亦復如是

自觀本末 及見他人 其身清淨
 如須弥山 於斯世界 所有衆生
 諸天人民 皎阿須倫 地獄餓鬼
 及諸畜生 悉見身體 及面顏容
 諸天所有 宮殿館室 土山石山
 及諸鐵圍 雪山須弥 及諸大山
 悉得觀見 其所在處 以大威聖
 瞻見諸佛 一切聲聞 及佛弟子
 若有菩薩 獨在屏處 所說經法
 悉能知之 其身清淨 亦復如是
 悉觀見于 一切世間 以俗之身
 覺了如茲 斯人尚未 獲成聖道
 佛復告族姓子菩薩大士如來滅度
 後若持斯經誦讀解說得千二百意
 振清淨德其人則以清淨意根靡不
 貫暢聞一頌者所究弥廣多所達了
 以引覺了便能一月講說經法四月
 一年綜練所歷憶念不忘凡俗所為
 販賣賈作語言音聲以法皆觀次第
 分別不失其緒三千大千世界諸六
 趣生皆知其心所念善惡如應不應
 中為沙門聖非聖者普見不應意志
 清淨不復思惟自然分別說法誼趣

言皆至誠有至講者皆亦承說如來
 所詔一切剖指徃古寂勝經卷於時
 世尊而歎頌曰
 其人慧根 清淨明潔 光徹鮮明
 見心所念 由是之故 曉若干品
 瑕穢卑賤 好惡中間 若聞一頌
 能奉持者 解無央數 明詰誼理
 一月四月 若至一年 所說善惡
 不違至誠 於斯世界 中間所苞
 若有群萌 種種品類 諸天人民
 及阿須倫 枝神異類 及諸畜生
 六道之中 所有衆元 是等思想
 若干種念 持是經者 各各異意
 一時之間 悉觀知之 諸佛大聖
 百福德相 一切悉為 世間說法
 登時所講 普等聽聞 所說清淨
 即能受誦 前世更歷 所學經卷
 長夜所講 當綜解之 有常所演
 經典之要 得衆會中 無所畏憚
 其有持經 部分光揚 卒未遭值
 衆想之患 枝黨群從 悉為賢良
 意根明達 亦復如是 菩薩所住
 未曾有地 普為衆生 分別說經

正法華經卷第八
其能受持 安住正法 巧便意宜
則知所應

正法華經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法華經卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六九九頁上一行、二行，諸本（無石）無，因未換卷。
- 一 六九九頁上三行首字「御」，諸本作「例」。
- 一 六九九頁上三行末字「六」，諸本作「七」。
- 一 六九九頁上一〇行第九字「得」，諸本作「逮」。
- 一 六九九頁上一九行第九字「之」，諸本無。
- 一 六九九頁上一九行第一二字「這」，諸本作「適」，下同。
- 一 六九九頁中四行第九字「又」，諸本作「及」。
- 一 六九九頁中一四行第三字「令」，諸本作「今」。
- 一 六九九頁中一五行「明光」，諸本作「光明」。
- 一 六九九頁中一七行第五字「面」，諸本作「而」。
- 一 六九九頁下二行第三字「千」，諸本作「于」。
- 一 六九九頁下一七行第四字「散」，諸本作「養」。
- 一 七〇〇頁上二行第一一字「姝」，諸本作「殊」。
- 一 七〇〇頁上三行「上佛」，諸本作「佛上」。
- 一 七〇〇頁上四行第八字「誦」，諸本作「頌」。
- 一 七〇〇頁上六行「而普」，諸本作「普而」。
- 一 七〇〇頁中一〇行「復次」，諸本作「次復」。
- 一 七〇〇頁中一〇行末字「限」，諸本作「恨」。
- 一 七〇〇頁中一二行首字「志」，諸本作「悉」。
- 一 七〇〇頁中一三行第三字「心」，諸本作「志」。

一 七〇〇頁下三行第九字「供」，諸本作「恭」。

一 七〇〇頁下七行首字「入」，**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 七〇〇頁下一二行首字「絲」，諸本作「蓋」。

一 七〇〇頁下二〇行第四字「種」，諸本作「重」。

一 七〇〇頁下二二行第八字「而」，諸本作「能」。

一 七〇一頁上一行末字「度」，諸本無。

一 七〇一頁上二行末字「歡」，諸本作「勸」。

一 七〇一頁上五行「講堂」，諸本作「屋室」。

一 七〇一頁上一四行「成琴瑟鏡鏡」，諸本作「瑟琴箏鏡鉞」。

一 七〇一頁中四行第七字「弥」，諸本作「弘」。

一 七〇一頁中六行第五字「寺」，諸本作「塔」。

一 七〇一頁中七行末字「饒」，諸本作「饒」。

一 七〇一頁中一〇行第三字「勸」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「勤」。

一 七〇一頁中一〇行「威興變」，諸本作「威興多」。

一 七〇一頁中一一行第一二字「潔」，諸本作「淨」。

一 七〇一頁中一四行「講說法」，諸本作「世講說」。

一 七〇一頁中一七行第一二字「玕」，諸本作「養」。

一 七〇一頁中一九行末字「法」，諸本作「者」。

一 七〇一頁中二〇行第一三字「誦」，諸本作「書」。

一 七〇一頁中二一行第三字「如」，諸本作「而」。

一 七〇一頁中末行第三字「普」，諸本作「雜」。

一 七〇一頁中末行末字「鐐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燎」。

一 七〇一頁下七行「如明月」，諸本作「而畫明」。

一 七〇一頁下一四行第五字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 七〇一頁下二〇行第九字「所」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 七〇二頁上二行品名，諸本例同前卷；同行末字「七」，諸本作「八」。

一 七〇二頁上七行第一二字「度」，諸本無。

一 七〇二頁上一〇行第八字「宣」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「宜」。

一 七〇二頁上一一行首字「屋」，諸本作「室」。

一 七〇二頁上一二行第一三字「住」，諸本作「任」。

一 七〇二頁上一四行第六字「讀」，諸本作「讚」。

一 七〇二頁上一九行第一一字「所」，諸本作「數」。

一 七〇二頁中三行第一〇字「魄」，諸本作「珀」。

一 七〇二頁中八行第八字「導」，諸本作「道」。

一 七〇二頁中一三行第五字「多」，諸本作「多甚多」。

一 七〇二頁中一七行第一四字「偈」，諸本作「頌」。

一 七〇二頁中一九行第一四字「倍」，諸本無。

一 七〇二頁中二一行第六字「目」，諸本作「自」。

一 七〇二頁下一行第一一字「冉」，諸本作「再」。

一 七〇二頁下一六行第八字「痼」，諸本作「偃」。

一 七〇二頁下一六行第一二字「愚」，諸本作「愚不」。

一 七〇三頁上七行末字「劫」，晉、南、徑、清作「歲」。

一 七〇三頁上八行第七字「丈」，諸本作「士」。

一 七〇三頁上一五行第五字「皆」，磧、晉、南、徑、清作「悉」。

一 七〇三頁上一七行「所得」，諸本作「一偈」。

一 七〇三頁上二〇行首字「動」，諸本作「勳」。

一 七〇三頁上二一行第六字「自」，資、晉、徑、清作「目」。

一 七〇三頁中一行第六字「今」，諸本作「令」。

一 七〇三頁中一行「還及彼土」，諸本作「逮及彼士」。

一 七〇三頁中八行第一〇字「口」，諸本作「舌」。

一 七〇三頁中一三行第九字「還」，諸本作「逮」。

一 七〇三頁中一五行第一一字「躬」，諸本作「聘」。

一 七〇三頁中一八行第九字「住」，諸本作「往」。

一 七〇三頁中二二行後換品，諸本換卷。

一 七〇三頁中末行末字「八」，諸本作「九」。

一 七〇三頁下一三行第二字「執」，諸本作「持」。

一 七〇三頁下一五行第七字「目」，諸本作「眼」。

一 七〇三頁下一八行第七字「正」，諸本作「證」。

一 七〇三頁下二〇行第三字「曉」，諸本作「覲」。

一 七〇四頁上一二行第三字「說」，諸本作「說音」。

一 七〇四頁上二二行第八字「聲」，諸本作「樂」。

一 七〇四頁上二二行第一一字「梢」，諸本作「捎」。

一 七〇四頁中二行第一〇字「喜」，諸本作「當」。

一 七〇四頁中七行第四字「持」，諸本作「跼」。

一 七〇四頁中九行第三字「嚧」，資作「鳴」；磧作「鳴」；清作「嚧」。

一 七〇四頁中一三行第六字「則」，諸本作「時」。

一 七〇四頁下六行第八字「揅」，諸本作「採」。
一 七〇四頁下九行首字「聰」，諸本作「聽」。
一 七〇四頁下九行第七字「常」，諸本作「尚」。
一 七〇四頁下一三行末字「讀」，諸本作「誦」。
一 七〇四頁下一四行第七字「百」，諸本作「百鼻」。
一 七〇四頁下一六行第七字「聞」，諸本作「聞華香」。
一 七〇四頁下二二行第四字「御」，諸本作「服」。
一 七〇四頁下末行第一二字「舍」，諸本作「含」。
一 七〇五頁上二行末字「香」，諸本作「香大柔輓香」。
一 七〇五頁上四行末字「大」，諸本作「天」。
一 七〇五頁上六行第一〇字「玉」，諸本作「王」。

一 七〇五頁上七行首字「童」，諸本無。
一 七〇五頁上一三行末字「乍」，諸本作「竿」。
一 七〇五頁上一六行第三字「是」，諸本作「時」。
一 七〇五頁上二一行第三字「香」，諸本作「華」。
一 七〇五頁中一行第七字「茲」，諸本作「滋」。
一 七〇五頁中三行九字「難」，諸本作「羅」。
一 七〇五頁中八行第六字「被」，諸本作「服」。
一 七〇五頁中九行第二字「復」，諸本作「寢」。
一 七〇五頁中一三行第一〇字「嗅」，諸本作「臭」，下同。
一 七〇五頁中一五行第四字「香」，諸本作「者」，下同。
一 七〇五頁中一九行第八字「內」，諸本作「穴」。

一 七〇五頁中末行第一〇字「繳」，諸本作「微」。
一 七〇五頁下四行「若有」，諸本作「有若」。
一 七〇五頁下五行「識知」，諸本作「知識」。
一 七〇五頁下七行首字「採」，諸本作「探」。
一 七〇五頁下八行第六字「子」，諸本作「女」。
一 七〇五頁下一二行第八字「珥」，諸本作「瑚」。
一 七〇六頁上六行第三字「二」，諸本作「三」。
一 七〇六頁上二一行「座中」，諸本作「中坐」。
一 七〇六頁中五行末字「誦」，諸本作「說」。
一 七〇六頁中一四行第一一字「神」，諸本作「神龍神」。
一 七〇六頁中一六行第八字「妃」，諸本作「妃后」，下同。

一 七〇六頁中一八行第一一字及七〇七頁上一七行第一一字「觀」，諸本作「觀」。

一 七〇六頁中二二行第三字「玉」，**磧**、**晉**作「王」。

一 七〇六頁下八行第八字「生」，諸本作「至」。

一 七〇六頁下一三行第六字「養」，諸本作「奉」。

一 七〇六頁下一五行第一〇字「問」，諸本作「受」。

一 七〇六頁下一七行第八字「聞」，諸本作「聲」。

一 七〇六頁下末行末字「女」，諸本作「子」。

一 七〇七頁上五行第六字「聽」，諸本作「聆」。

一 七〇七頁上六行第四字「之」，諸本作「人」。

一 七〇七頁上八行第三字「誦」，諸本作「書」。

一 七〇七頁上九行「澤光猛勇」，諸

本作「光澤勇猛」。

一 七〇七頁上一七行「觀之」，**資**作「觀足」；**磧**作「觀足」；**清**作「觀之」。

一 七〇七頁中一行首字「自」，諸本作「目」。

一 七〇七頁中一四行第七字「讀」，諸本作「誦」。

一 七〇七頁下二行「剖拑」，諸本作「割替」。

一 七〇七頁下一一行第五字「枝」，諸本作「伎」。

一 七〇七頁下一五行第二字「福」，諸本作「功」。

一 七〇七頁下一六行第六字「等」，諸本作「得」。

一 七〇七頁下二一行第五字「枝」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「根」。

一 七〇八頁上一行第一一字「意」，諸本作「憶」。

正法華經卷第九

鳳

西晉月氏國三藏法師法護譯

常被輕慢品第十九

於是佛告德大勢菩薩是故當知其
有比丘比丘尼清信士清信女持斯
經典假使四部罵詈誶謗出處穢
訶制止之罪不可限設復有人聞是
經卷受持諷誦為他人說廣解其誼
獲上妙福如斯疇類佛所咨嗟眼耳
鼻口身意清淨而無弊尋又告德大
勢乃去往古久遠世時不可稱限廣
遠無量不可議劫有佛号寂趣音王
如來至真等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師為佛衆
祐劫名離大財世界曰大柱佛語德
大勢寂趣音王如來普為諸天自境
界人講經化導興聲聞乘演四聖諦
度老病死使近泥洹解十二緣所由
從起為諸菩薩講六度無極使至無
上正真之道現如來慧所行牽連佛
壽四江河沙億百千劫劫佛滅度後
正法住立如一閻浮提億百千娑塵

正法華經卷第九 第十九

數劫其像法立如四天下億百千娑
塵數劫又語德大勢其佛滅度後像
法沒盡次復有佛續号寂趣音王展
轉相承二十億千如來至真等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師時此諸佛次第滅度正法
沒已像法次盡彼世比丘憍慢自大
起背法詔有一比丘名曰常被輕慢
為菩薩學何故名之常被輕慢其開
士見比丘比丘尼清信士清信女每
謂之曰諸賢無得憍慢自高所以者
何諸賢志趣當尚菩薩如來至真等
正覺以是方便慎所緣誼為諸比丘
講菩薩行不受所誨不肯諷誦遙見
四部仍謂之曰我身終不輕慢諸賢
人普當學菩薩高行得至如來至真
等正覺佛語德大勢今時四部得聞
此言咸興恚怒毀呾罵詈此一比丘
不問吾等不見人心反自貢高云見
覺人所不欲非常之事而為人說又
語德大勢若一比丘行值大雨蒙佛
威神如被覆蓋身不漬溺雖見罵詈

心不恚恨而色不變若聞其言憎不
意者以凡石擲續遙舉聲而教之曰
勿行輕慢修忍辱心發菩薩意所以
者何尔時比丘比丘尼清信士清信
女貢高自大數數聞見大士教曰吾
心常謙不輕諸賢雖見罵辱心不增
減彼等四輩因共名之常被輕慢斯
一大士臨欲壽終得聞寂趣音王如
來講正法華經二十頌本深妙之誼
億百千事大士臨終踊在虛空唱揚
大音歎斯經典而告之曰仁當受經
亦當逮得如前淨眼耳鼻口身意亦
清淨已獲斯淨更即增益二十億姪
壽逮得定意復為衆人講是經典前
時四部聞其所說而毀訾之名此大
士為常被輕慢建自大者見此大士
微妙神力辯才慧方善權道力皆來
歸伏敬崇為友聽聞經法是等輩類
餘不可計無數億人便立无上正真
道意時彼大士壽沒之後便值二十
百千億如來正真此諸世尊皆為講
說正法華經稍稍進前以是德本復
更值見二十億百千如來皆同一号

号雷鳴音王皆從得聞如斯經典復
更值遇二十億百千如來皆復同号
名雷音王亦復從聞正法華經受持
誦誦為四輩說在所生處常自然獲
眼淨耳淨鼻淨口淨身淨意淨視聽
洞徹鼻通口辯身能輕舉意觀衆生
心普為四輩演斯經典分別其誼
佛語德大勢常被輕慢大士供養奉
事若干億百千數如來已復更值無
數億百千如來亦復從受正法華經
以是德本自致無上正真之道成取
正覺德大勢菩薩欲知大士常被輕
慢於寂趣音王如來之世為四部人
說經法者不乎則我身是也假使尔
時設不受是正法華經不持誦誦為
人說者不能疾逮無上正真道成取
正覺徭從過去諸佛世尊聞此經典
受持誦誦廣為人說致取正覺尔時
比丘比丘尼清信士清信女其一大
士為說經言我行恭敬不輕諸賢仁
等當逮如來正覺道德之慧又諸四
部輕彼大士罵詈形笑不自改者二
十億千劫所生之處常不值佛不聞

法聲又万劫中墮無可大地獄拷掠
燒炙痛不可言罪已畢竟從地獄出
以彼大士教化之故今發無上正真
道意皆得神通慧無量身今恚現在
佛語得大勢欲知尔時四部毀訾形
笑恚罵大士者不今此會中毘陀和
等五百菩薩師子月等五百比丘比
丘尼今在佛前五百清信士五百清
信女等皆不退轉當成無上正真之
道佛告德大勢此正法華經其誼廣
大威神無量一切無量諸菩薩大士
所當欽當如來滅後其受斯經持誦
誦讀得福如是逮成無上正真道於
是世尊而歎頌曰
今我識念 往古過事 佛名寂趣
音聲之王 威神無量 天人所敬
為諸衆生 人民講法 其佛寂勝
滅度之後 然其正法 寂末世時
有一比丘 為菩薩行 因時号名
常被輕慢 即時往至 於比丘衆
及比丘尼 所覩顛倒 但勸化之
志行佛道 自宣我心 不懷憍恣
罵詈輕毀 每見形笑 彼時常為

使聞此言 假使得聞 此經法時
若復住立 設有所作 時明慧者
臨欲壽終 用分別說 此正法華
尋時報應 增益壽命 變現其身
而得自在 處在虛空 講說經典
教化一切 悉發道慧 於時大士
壽終沒後 逮見諸佛 億百千姪
稍稍漸漸 開化入法 為分別說
於斯經卷 諸寂勝子 得成為佛
則我身是 能仁如來 其諸比丘
口意誹謗 眾比丘尼 及清信士
彼時所有 諸清信女 被蒙開化
聞經解慧 常當覩見 無數億佛
則毘陀和 五百人是 諸比丘眾
及比丘尼 清信士女 今見佛前
吾今時志 令聞尊法 皆開化之
使得曉了 於今佛身 滅度之後
數數當受 奉斯經卷 無數億億
而當思惟 未曾得聞 如是之法
假使有佛 億百千數 希聞講說
如斯等經 是故以聞 如是像典
自在聖尊 稱讚經典 我滅度後
若有說此 頻數當忍 受正法華

正法華經如來神足行品第二十
今時于彼三千世界塵數億百千姪
諸菩薩等從地踊出者一切皆悉住
世尊前僉然叉手白大聖曰如來滅
後布露經典遍諸佛國及世尊土滅
度之處於彼所在講說斯經多所利
益若有受持此妙典要講讀書寫為
人說者德不可量於時薄首處於忍
界諸菩薩無數億百千姪受比丘比
丘尼清信士清信女諸天龍神健奢
起阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒及
人非人如來皆為神足變化如來至
真等正覺為現瑞應悉得柔順法忍
皆令書寫正法華經化異世界億百
千數諸菩薩等各各坐于諸寶樹下
師子座上
今時能仁世尊及此一切如來正覺
現其神足具足充滿百千歲中有所
興立應時百千歲中功德自然有大
光明滅除陰雲彈指之頃自然有聲
靡不通達十方佛國一切世界六反
震動諸天龍神阿須倫迦留羅真陀
羅摩休勒承佛威神各隨所住無央

數千諸佛世界普悉觀見斯忍佛土
又諸如來十方無數億百千姪各各
自坐諸寶樹下師子座上能仁如來
多寶世尊於彼七寶廟寺講堂自然
嚴淨師子之座威曜顯赫無數無限
不可計會億百千姪菩薩大士及四
部衆見斯變化心中愕然驚喜無量
得未曾有則聞空中音聲而歌頌曰
仁者欲知過是無限不可思議億百
千姪諸佛世界有佛世界名曰忍土
於彼有佛号能仁如來為諸菩薩大
士講正法華經方等典誥一切諸佛
普護斯經用救菩薩大士以故諸賢
心當質直清淨稽首歸命勸讚奉侍
供養彼能仁正覺於時眾生聞空中
自然之音有佛世尊号曰能仁這聞
名稱應時叉手以若干種華香衣服
幢幡雜香舉手各散忍世界璅珠
璅諸寶真珠如意寶珠而供養之其
華香幡蓋璅珠璅明月寶珠自然
來入於忍世界尋時合會為寶華蓋
在於虛空悉覆諸佛及菩薩上時彼
世尊告諸異行及佛前住諸菩薩眾

正法華經卷第九

第九

風

如來正覺功德威神不可思議諸族
姓子於無數億那術百千族劫說此
經誼不可窮盡雖數無央數若干種經
所不能及不可限盡欲度彼岸難得
邊際諸族姓子舉要言之假令有人
欲了斯經要悉佛威神普諸佛法諸
世尊界諸佛精進諸佛閑居諸佛妙
力示現是經故族姓子佛滅度後當
以懇懃求此經典受持書寫精進奉
行供養承事為他人說設使有人賣
此經行講讀書寫思惟奉宣著於竹
帛若在精舍齋堂室宅大林樹下若
在水邊當起塔廟所以者何則為如
來所處之地觀是道場佛所坐樹則
當察之一切如來正覺所遊群聖世
雄轉法輪處十方諸佛在中滅度等
無老特於斯世尊而歎頌曰
世愍哀法 不可思議 而常建立
神通之慧 亦復示現 普等明目
衆生一切 悉得歡喜 其舌神根
暢音梵天 演奮光明 億百千族
諸群萌類 覩見神足 恠未曾有
皆入大道 又聖導師 興一大光

正法華經卷第十

第十

風

彈指之頃 宣洪音聲 即時普告
一切佛土 周遍十方 諸佛世界
如此變化 及餘感動 大聖所現
瑞應如是 如來余時 皆今歡喜
佛滅度後 奉是經卷 安住宣暢
功德之法 無央數劫 不可思議
持是經卷 福祚之限 導師咨嘆
若干無量 欲盡其限 不可邊崖
猶如虛空 不可窮極 名稱至德
無能思惟 持是經者 淨德常然
則為見佛 大聖導師 及吾於世
滅度大通 及此一切 諸菩薩衆
并復觀此 四部之會 其有值遇
斯經典者 則為遭見 今日之會
佛滅度後 亦復在此 及彼十方
諸佛世界 其有能持 此經卷者
則為觀覩 諸過去佛 及於十方
今現在佛 目自面見 供養奉持
悉當悅意 向人中上 在於道場
所可思惟 當速受持 於此經典
自然辯才 無所罣碍 設本種命
不能長者 當分別曉 於斯經誼
便當受持 於此尊經 曉了諸經

正法華經卷第十一

第十一

風

次第所歸 大聖世尊 滅度之後
假使有人 至誠說者 分別此經
議理所趣 則講審諦 諸經卷誼
其人光明 分別所覺 譬如日月
普照遠近 遊於天下 在所至到
勸化發起 無數菩薩 是故智慧
諸菩薩衆 聞如是像 經無等倫
我滅度後 奉此經典 其人不疑
於佛大道
正法華經藥王菩薩品第二十一
於是宿王華菩薩前白佛言藥王菩
薩以何等故遊忍世界堪任無數勤
苦之難善哉天尊願為十方諸佛世
界菩薩聲聞雲集於斯若有聞佛班
宣藥王初發道心宿行功勳為今衆
會及後來世普聞受持追學究竟天
人龍鬼諸尊神王念皆悅豫發大道
意自致正覺度脫一切於時世尊見
宿王華發心至誠為一切諸佛讚曰
善哉乃為將來諸菩薩施勸進後學
令入道智諦聽諦聽善思念之唯然
世尊願樂欲聞佛言乃往過去江河
沙劫余時有佛號離垢日月光首如

來至真等正覺出現於世其土壽命
四萬二千歲教化衆生濟度危厄於
時十方菩薩大會有八十億諸聲聞
衆七十二江河沙等又其佛土而無
女人三惡之趣無阿須倫八難之患
其地平正紺琉璃色衆寶校成莊嚴
清淨生衆寶樹周迴圍遶瓊瑤瑤
固巾覆蓋堅諸幢幡寶瓶香鑪燒衆
名香一切樹下設寶牀楡坐具嚴饒
不可稱載諸坐具有百千億諸天
之座鼓諸音樂歌佛功德以為供養
於時其佛為諸菩薩及聲聞衆分別
講說正法華經時有菩薩名衆生喜
見聞佛敷演散解義要即奉佛法遵
習苦行夙夜精進萬二千歲經行不
坐竟萬二千歲即便逮得普現三昧
逮此定已輒復思惟吾以逮是普現
三昧便能致此正法華經因逮定意
踊躍歡喜心自念言我當供養離垢
日月光首如來至真奉正法華經即
如其像三昧正受處在虛空雨心天
華雜香栴檀用供養佛應時所雨衆
華雜香普熏十方諸佛世界其間香

者悉得法忍衆生之類和心相向衆
生喜見菩薩從定意起重自思惟雖
用雜物供養於佛不能暢盡至真之
德以身供養亦乃無上尋如所念斷
絕五穀專食衆香衆華汁而以飲
之日使身中內外皆香如是服香竟
十二年復和衆香以塗其體香油潤
衣而立誓願以身為燈為一切故即
然其身供養諸佛以精誠故其光遍
照八十江河沙諸佛世界應時諸佛
同聲讚曰善哉善哉族姓子精進乃
衆世之希有斯真供養如來經典乃
為衆生忍苦不勞超踰天人一切所
行國財妻子施所不及供養之中為
尊為上為最為長為無譬足以身施
者乃成法施諸佛世尊歎是德已則
便默然於時菩薩自然其身千二百
歲火故不滅用一心故無有苦患於
是之後火焰乃息勤修精進供養法
故於是終歿還生其世更復值見離
垢日月光首如來至真之士生離垢
施國王宮內自然化生結跏趺坐而
為父母說此頌曰

尊王識念我本行 堅強勤修大精進
所重受身以用施 建立住此逮三昧
說此偈已啓其父母離垢日月光首
如來至真今故現在吾往昔時至心
供養因是逮致了一切音持持法要
是正法華無上經典學中要者經卷
本有八十億百千億那由他偈當一
心思何所造作立佛像摸而常心中
無瞋恚怒此正法華菩薩兩行吾本
宿世習若干千億百千億偈從彼如
來而聞受之離垢施王讚其子曰善
哉善哉當共俱往躬身當觀供養聖
尊說此言已與父王俱踊在空中去
地七刃經行虛空足不踏地其身正
坐七寶瓊瑤瓊瑤帳中往詣佛所又
手札佛以頌讚曰
人中之尊 顏姿離垢 其光巍巍
照於十方 吾本供養 聖尊無極
今復自親 故來奉面
今時衆生喜見菩薩大士說此偈已
前自離垢日月光首如來至真世尊
垂恩愍哀十方故復現在訓誨一切
度脫衆生無不蒙賴時離垢日月光

首如來告衆生喜見菩薩今時已至
吾欲滅度以此法教而相囑累佛因
其時至所教周悉亂世欲到吾捨去
矣為佛施座今取滅度又告之曰以
斯經典重相囑累普令流布等潤十
方咸使一切皆蒙福慶衆生喜見則
日受教其佛夜半便取滅度於時菩
薩衆生喜見見佛滅度以旃檀香琦
異妙香麝維佛身取其舍利香汁洗
之感慕哀泣淚下如雨修造寶瓶八
萬四千立七寶塔高至梵天莊嚴幢
蓋懸衆寶鈴心自念言吾已供養世
尊舍利當復更事超過於前告諸菩
薩及大聲聞諸天龍神一切人民諸
族姓子咸共思念世尊舍利普共供
養於是佛告宿王華菩薩當今世時
衆生喜見菩薩勸率衆人供奉舍利
八萬四千塔於塔寺前建立形像百
福德相然無數燈燒香散華光顯道
法供養奉事七萬二千歲供養訖竟
在其衆會化無數千諸聲聞衆開諸
菩薩皆令逮得普現三昧見衆菩薩
建立定已自現其身諸根缺漏諸菩

薩衆及諸弟子天龍鬼神舉聲號咷
淚下如雨是族姓子衆生喜見菩薩
大士是我等師開化我黨今現滅
諸根不具是故悲酸不能自勝於時
衆生喜見謂諸菩薩及大弟子諸天
龍神吾建要誓至誠之願如我所言
隨順不虛我此手解成紫金身令我
手解平復如故地當大動於虛空中
雨衆華香所言適竟地即大動天雨
衆華尋時手解平復如故衆生喜見
欲度一切因示現此慧力所行福德
功勳勢力所致佛告宿王華菩薩欲
知今時衆生喜見菩薩今藥王菩
薩是又族姓子菩薩勤苦不可稱計
朽身棄命無有限量常建大乘志無
上道興發大功無極之德於如來前
然一足指功德難喻況然其身以為
供養勝施國土妻子血肉設以珍寶
滿佛世界布施供養諸佛聖衆福德
雖多不及於彼所以者何福報有盡
無盡衆生若族姓子族姓女受正法
華一四句頌分別奉行為人解說比
其福施万不如一猶如巨海百川皆

歸此經如是一切諸法取為九首猶
若須弥衆山中高如月盛滿星中取
明大慧光明照耀三界為諸法首無
上道王猶如日出普照天下消衆幽
冥此經如是蠲除一切愚癡闇蔽皆
入道明猶天帝釋初利天上諸天中
王此經如是一切諸法衆經典主攬
持十方度脫一切猶梵天王處第七
宮制御諸天莫不奉命此經如是普
濟衆生學與不學教導三乘行君父
業猶如四道及至緣覺皆超一切諸
凡夫學正法華經亦復如斯皆超一
切上中下乘處衆生之原化諸不逮
猶如菩薩所行高遠過諸聲聞緣覺
之業覆護三世此經如是調御諸法
悉令成就無上正真猶如世尊三界
法王被道服飾三十二相誘衆愚弊
此經如是從菩薩學乃至如來開導
聲聞諸緣覺等皆使成就無上正真
猶族姓子斯經典者為三界護度脫
衆生危厄之難飽滿飢虛衆情之患
寒者溫煖熱者清涼有裸露者皆得
衣被開導衆生悉令入道猶如導師

將護衆賈菩薩如是養育衆生若如
慈母譬如船師渡人往反菩薩如是
周旋三界度脫一切滅衆闇冥猶如
炬火滅衆闇冥化生老死猶轉輪王
制御四域此經如是以聖道明照耀
三界猶如大明消天下冥此經如是
致不退轉無從生忍至成佛道

佛告宿王華菩薩斯經典者度脫一
切衆苦之患拔斷諸垢三毒痼疾救
濟生死諸繫牢獄若聞此經尋即解
了能書寫者其功德福無能稱計何
況聞持懷抱誦說華香供養雜香澤
香然燈幢幡若有聞持藥王菩薩往
古學品受持思念之其福過彼衆物
供養不可稱載若有女人聞此經法
尋即受持便於此世畢女形壽後得
男子若有女人於五濁世取後末俗
聞是經法能奉行者於是壽終生安
養國見無量壽佛與諸菩薩眷屬圍
繞生寶蓮華坐師子座無姪怒癡除
去衆結亦無貪嫉未曾懷恨適生其
國得五神通速不退轉不起法忍已
逮法忍輒得覩見七十二億地載江

河沙諸如來衆適見諸佛眼根清淨
眼根已淨所見一切十方諸佛遙讚
歎之善哉善哉族姓子汝乃值是能
仁佛世間佛所說正法華經受持誦
誦爲他人說此功德福火不能燒水
不能漂盜賊怨家縣官不侵千佛嘆
歎不能究竟所獲功德不可限量魏
魏如是緣斯功德降伏衆魔盡諸怨
敵渡生死難周旋諸患又族姓子以
是經法伏衆惡逆爲諸千佛所見建
立擁護汝身天上世間而無儔匹自
捨如來未有聲聞及諸菩薩功德福
祐智慧定意無有等侶

佛告宿王華菩薩若有學人受是經
者所逮聖明勢力威德超越若斯是
故仁者若有講說此藥王品有讚善
者後生爲人口中自然優鉢華香身
梅檀香若聞此經讚歎善者其人現
在功德遠聞佛已豫歎其人功勳佛
告宿王華吾以是經囑累汝等衆生
意見往古法品取後末俗五濁之世
流布天下閻浮利內無能中壞其魔
波旬不能得便及魔官屬邪神鬼魅

無能害者天龍羅刹鳩洹厭鬼無敢
當者又宿王華是藥王品威德所立
所流布處若有疾病聞是經法病則
消除無有衆患因是功德後致正真
無老病死若有比丘取後末世手執
青蓮華滿盛雜香供散法師心自念
言假使有人求菩薩乘至此道場吾
授斯華以爲草座敷佛樹下降伏衆
魔具足法鼓吹大法螺緣此濟度生
死之海若大乘學見諸比丘持是經
卷當觀其人功德如是佛說是藥王
菩薩往古品時八万四千菩薩即皆
逮得曉一切音方便揔持於時衆寶
如來讚言善哉善哉宿王華菩薩卿
能咨啓不可思議經典行業如來講
說何以快哉

正法華經妙吼菩薩品第二十二

於是世尊能仁如來即從眉頂大人
之相演百千光照於東方千八百万
億江河沙諸佛國土靡不周遍過是
諸佛土有世界名莊嚴照明其土有
佛号難垢紫金宿華王如來至真等
正覺與無央數諸菩薩衆眷屬圍遠

宣布導化能仁如來所演光明遍照
彼土又其佛土有一菩薩名曰妙音
從過去佛殖衆德本供養無數百千
兆族諸佛正覺每見諸佛諮受經典
逮成聖慧以得尊重三昧定法華三
昧施維垢三昧樂宿王三昧无著光
三昧慧印三昧普曉諸音三昧等集
衆德三昧喜信淨三昧神足戲樂三
昧慧光三昧嚴淨王三昧離垢光三
昧離垢藏三昧無緣三昧日轉三昧
取要言之普悉逮得億百千族江河
沙數諸三昧定其佛光明普遍周至
照妙音菩薩妙音菩薩蒙佛聖光因
詣佛所白世尊曰我欲往詣至忍世
界見能仁佛稽首作禮諮受經典及
欲致敬文殊師利樂王菩薩妙勇菩薩蓮華
菩薩尊意行菩薩淨王菩薩起藥
菩薩諮講經義受諸不及今一切聞
悉發道意其佛告曰往族姓子雖到
彼土莫發異想而念其土懈廢下賤
所以者何又族姓子彼忍世界其大
陸地黑山雜糅衆垢石沙穢惡充滿
谿澗山谷不與凡同其土佛身卑小

丈六諸菩薩身長七八尺又卿本體
高四万二千踰旬而我現身八万四
千踰旬端正殊好色像第二威曜殊妙
相好顏容難可比喻積百千德觀莫
不歡又卿往至見彼土人慎莫心念
起不可想如來菩薩佛土不如所以
者何佛土本空衆生罪福現有不同
妙音菩薩復白佛言承佛威神如來
聖力道德巍巍以自娛樂往詣忍界
如來道慧清淨之業輒當如法無所
逮失不敢起想

於是時妙音菩薩心自念言不起于
坐即如其像三昧正受到忍世界至
盧鷲山當在如來法座中間化作八
万四千億衆寶蓮華紫金莖白銀莖
嚴飾淨好光明巍巍照諸會者輒如
所念即時辯足文殊師利問能仁佛
雖然世尊今化現此八万四千衆寶
蓮華紫金莖白銀莖清淨嚴好此誰
瑞應而現此變佛告文殊有菩薩名曰
妙音從紫金離垢宿華王佛土而來
與八万四千菩薩俱進至此忍界欲
見吾身稽首諮問欲得聽聞正法華

經故先見瑞文殊師利復問佛言其
人宿本積何功德造殊妙行而今致
此奇特洪勳住何三昧本造立行願
欲聞之所行三昧神足變化吾等聞
之當受奉行見諸菩薩顏顏色像為
何等類舉動進止何所饒益其哉世
尊唯現瑞應使諸菩薩來至於此衆
會欲見之佛語文殊卿當啓白衆寶
如來令現瑞應使諸菩薩咸來至此
各現身相一切衆會皆欲見之文殊
師利即受其教輒啓滅度衆寶如來
尋現瑞應

於時妙音菩薩而於本土忽然不現
與八万四千菩薩俱動諸佛土雨寶
蓮華同時發作百千億伎樂諸來菩
薩各自現形其眼明好猶如紺色顏
貌充滿如月威明體紫金光無央數
億百千功德莊嚴其身威神巍巍智
慧光光奇相衆好文飾光顯身力无
極其身處在七寶交絡於虛空中去
地四丈九尺與諸菩薩眷屬圍遶到
忍世界至靈鷲山下寶交路手執寶
璘其價百千詣能仁佛稽首足下以

待貢上能仁如來復自佛言紫金離垢宿王華如來致問無量起居輕利遊步康強又問世尊說法如常乎衆生一切受者增進耶闍除狐疑順法律不也將無多懷怨怒癡行憎嫉瞋餐不能恭敬孝順父母聽受道法如法奉行不隨邪見愛惜財寶諸根不定為降諸魔衆官屬乎又諸衆生聽受滅度衆寶如來所說法耶今諸菩薩故來詣此本土如來之所發遣欲得奉見七寶塔寺滅度衆寶如來問評啓受聖體康寧說法如何衆生普受行如法不衆寶如來現住久如我等故來欲得親見衆寶如來形像所類願佛現之時能仁佛語衆寶如來今妙音菩薩及諸眷屬欲見世尊聖體形像衆寶如來尋時讚曰善哉善哉族姓子卿能故來見能仁佛稽首諮受正法華經及須欲觀文殊師利啓諸不還時蓮華首菩薩問佛妙音菩薩往宿命時積何德本乃致斯變無極神聖時能仁佛告蓮華首菩薩曰乃往過去久遠世時有佛名雲雷

音王如來至真等正覺講說經道六度無極菩薩法藏天上天下靡不蒙安時妙音菩薩聞其所說欣然意解鼓百千音樂娛樂其佛八万四千衆寶妙器貢上至尊如是精進供養如來万二千歲又族姓子妙音菩薩往宿命時從雲雷音王如來之世修無上法種此功德未曾懈廢傳如來言化諸愚冥不識至真愚令信樂欲知余時妙音菩薩今妙音菩薩是也用彼世時布施寶器衆伎樂音又復供養無數諸佛億千佛所殖衆德本修治衆行前世值遇億百千娑江河沙等諸佛世尊

今蓮華首為現妙音菩薩所行不可限量變無數形為諸衆生宣布講化正法華經或現梵天形色貌而誘立之或現天帝形或尊豪形或將軍形化導衆生或息意天玉轉輪聖王諸散小王尊者長者諸令長形沙門梵志形像色貌說正法華經或現比丘比丘尼清信士清信女形宮人姝女長者夫人諸貧賤女形男女大小而

誘立之說正法華經或阿須倫形迦留羅真陀羅摩休勒人非人形像色貌而誘立之說正法華經或入地獄餓鬼畜生及諸八難所在擁護而救濟之上中下士前後進退隨其形體男女之像而開化之說正法華經或入中宮化皇后形度衆貴人蓮華首當知妙音菩薩將護忍辱一切衆生又族姓子妙音菩薩以若干變無數方便誘忍佛土演正法華經神足威德未曾損耗而復增益也聖慧道智亦復如是又族姓子妙音菩薩光明功勳智慧巍巍周旋十方隨時開化輪轉無際皆使入律上中下願各令得所還遊忍界復至他方江河沙佛土現菩薩身而為說法又現聲聞緣覺色像而開化亦本行所學聞之自然各成所志不違本誓若有衆生奉如來律以佛色像隨其道律亦現形貌顯授大道無上正真欲慕泥洹現已滅度因而亦儀開化道慧妙音菩薩勢力聖智不可測度超絕巍巍功德若斯無以為喻於是蓮華首菩

正法華經卷第九 第七十八張 摩訶訶

薩前白佛言妙音菩薩積功累德堂
堂乃尔唯然世尊住何三昧開化衆
生不可限量能仁如來告蓮華首菩
薩曰族姓子聽有三昧名現入衆像
妙音菩薩住斯定意利益開化無限
衆生使入道議佛說是妙音菩薩章
句品時其諸菩薩與妙音開士俱發
來者尋時皆建現入衆像三昧正定
其行殊勝於是忍界超越菩薩所修
定意諸有限數若有逮致現入衆像
三昧便得捨持攬持三世無不蒙濟
時妙音菩薩供養能仁如來至真具
足奉事衆寶如來塔寺舍利欲還本
土前稽首能仁如來自歸而退與衆
會別動震諸國雨衆蓮華同時和鼓
百千億姹雅頌伎樂與八万四千諸
菩薩衆俱歸本土前稽首礼妙紫金
離垢宿華王如來以詒忍界導利衆
生又覩衆寶如來寶寺舍利及文殊
師利藥王菩薩所建精進无極道力
見妙男菩薩令是八萬四千菩薩皆
得正行現入衆像三昧往到彼間俱
共進行四万二千天子聞正法華經

正法華經卷第九 第七十八張 摩訶訶

皆悉逮得無所從生法忍蓮華首菩
薩逮正法華定

正法華經卷第九

正法華經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一三頁中一、二行，資、磧、晉、
南、徑、清無。不分卷。
- 一 七一三頁中三行「十九」，資、磧、
晉、南、徑、清作「二十」；資、磧、
南、麗品名上冠以經名。
- 一 七一三頁中九行第七字「疇」，資、
磧、晉、南、徑、清作「儔」。

- 一 七一三頁中二〇行第四字「之」，
資、磧、南、清無。
- 一 七一三頁下八行首字「起」，諸本
（無石）作「越」。
- 一 七一三頁下一三行第七字「慎」，
資、磧、晉、南、徑、清作「順」。
- 一 七一四頁上一六行第七字「建」，
資、磧、晉、南、徑、清作「逮」，下同。
- 一 七一四頁中一〇行第七字「亦」，
資、磧、晉、南、徑、清作「已」。
- 一 七一四頁中一四行第一字「也」，
資、磧、南、清無。
- 一 七一四頁下一行首字「法」，資、
磧、晉、南、徑、清作「經」。
- 一 七一四頁下一二行第四字「當」，
諸本作「尚」。
- 一 七一五頁上二行「時明」，資、晉、
南、清作「明時」。
- 一 七一五頁上六行第八字「慧」，資、
磧、晉、南、徑、清作「意」。
- 一 七一五頁上一二行第九字「被」，
磧、晉、南、徑、清作「彼」。

一 七一五頁上一三行首字「聞」，諸本作「開」。

一 七一五頁上二〇行第九字「希」，
資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 七一五頁上二一行「斯等」，
資、磧、普、南、徑、清作「是比」。

一 七一五頁中一行「二十」，
資、磧、普、南、徑、清作「二十一」。諸本品名，例同前卷。

一 七一五頁中七行第一〇字「講」，
資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

一 七一五頁下一行第三字「諸」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一五頁下一五行第一三字「空」，
資、磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一 七一五頁下一六行第一三字「這」，
資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一 七一五頁下一八行第七字「各」，
資、磧、普、南、徑、清作「各各」。

一 七一五頁下二〇行第三字「幡」，
資、磧、普、南、徑、清作「幢」。

一 七一五頁下二〇行第一二字「玠」，

資、磧、普、南、徑、清作「珠」。

一 七一五頁下二一行首字「來」，
磧、普、南、徑、清無。

一 七一五頁下二二行「時彼」，
資、磧、普、南、徑、清作「彼時」。

一 七一六頁上三行第八字「數」，諸本無。

一 七一六頁上一一行第五字「讀」，
資、磧、普、南、徑、清作「讀」。

一 七一六頁上一九行第五字「亦」，
資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一 七一六頁上末行第二字「入」，
資、磧、普、南、徑、清作「立」。

一 七一六頁中八行第一〇字「可」，
資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一 七一六頁中一四行第一一字「之」，
資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一 七一六頁中一五行第四字「後」，
資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 七一六頁中一八行末字「持」，
資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一 七一六頁中一九行首字「悉」，
資、

磧、普、南、徑、清作「志」。

一 七一六頁中二二行第一一字「經」，
資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 七一六頁下一〇行「二十一」，
資、磧、普、南、徑、清作「二十二」。諸本品名，例同前卷。

一 七一六頁下一一行「王華」，
資、磧、普、南、徑、清作「華王」，下同。

一 七一六頁下一五行第一三字「今」，
普、南、徑、清作「令」。

一 七一六頁下二〇行第二字「哉」，
資、磧、普、南、徑、清作「哉善哉」。

一 七一七頁上三行第一〇字「十」，
資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一 七一七頁上一一行「之座」，
資、磧、普、南、徑、清作「坐之」。

一 七一七頁上二一行「雨心」，
資、磧、普、南、徑、清作「而以」。

一 七一七頁上二二行第一二字「所」，
資、磧、普、南、徑、清作「佛所」。

一 七一七頁中五行「香華」，
資、磧、普、南、徑、清作「華香」。

一 七一七頁中五行「香華」，
資、磧、普、南、徑、清作「華香」。

一 七二七頁中八行「身為」，資、磧、普、南、徑、清作「為身」。

一 七二七頁中一五行第一〇字「疇」，普、南、徑、清作「儔」。

一 七二七頁中二二行第一一字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一 七二七頁下七行第七字「千」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二七頁下九行「無瞋恚」，資、磧、普、南、徑、清作「而無瞋」。

一 七二八頁上九行第四字「鮑」，資、磧、普、南、徑、清作「閼」。

一 七二八頁上九行末字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「洒」。

一 七二八頁中一五行首字「朽」，資、磧、普、南、徑、清作「投」。

一 七二八頁中二一行「族姓女」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一 七二八頁下二行「月盛」，資、磧、普、南、徑、清作「盛月」。

一 七二八頁下一一行第一一字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「越」。

一 七二八頁下末行第二字「被」，資、磧、普、南、徑、清、作「服」。

一 七二九頁上四行「滅衆闇冥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二九頁上六行第二字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一 七二九頁上七行第五字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

一 七二九頁中一行首字「河」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二九頁中七行第五字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「暢」。

一 七二九頁中七行第九字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「祚」。

一 七二九頁中一四行第一〇字「學」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二九頁中一五行第八字「威」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一 七二九頁下六行第三字「華」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二九頁下一六行後，資、磧、普、南、徑、清換卷爲「卷第十」。

一 七二九頁下一七行「第二十二」，資、磧、普、南、徑、清作「第二十三」。

一 七二九頁下一九行末二字「百萬」，資、磧、普、南、徑、清作「萬百」。

一 七二〇頁上一行第三字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 七二〇頁上五行第八字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「幢」。

一 七二〇頁上一三行末字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一 七二〇頁中一行「諸菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩諸」。

一 七二〇頁中三行第六字「姝」，資、磧、普、南、徑、清作「殊」。

一 七二〇頁中四行第四字「容」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一 七二〇頁中九行「忍界」，資、磧、普、南、徑、清作「忍世界」。

一 七二〇頁中一二行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二〇頁中一七行「辯足」，資、磧、普、南、徑、清作「辦矣」。

一 七二〇頁下三行第六字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一 七二〇頁下七行第一一字「至」，

資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一 七二〇頁下八行第四字「之」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 七二〇頁下九行第三字「令」，資、

磧、普、南、徑、清作「今」。

一 七二〇頁下一一行第五字「其」，

資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一 七二〇頁下二〇行第八字、二二

行第一〇字「交」，資、磧、普、南、徑、

清作「絞」。

一 七二〇頁下二二行第一一字「路」，

資、磧、普、南、徑、清作「絡」。

一 七二一頁上七行第五字「隨」，資、

磧、普、南、徑、清作「墮」。

一 七二一頁上一九行第八字「須」，

諸本作「復」。

一 七二一頁上二〇行第四字「還」，

諸本作「逮」。

一 七二一頁中六行末字「住」，諸本

作「往」。

一 七二一頁中八行末字「」，資、磧、

作「者」。

一 七二一頁中一五行第六字「現」，

資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一 七二一頁中二二行「清信女」，資、

磧、普、南、徑、清作「女」。

一 七二一頁下一三行第二字「勲」，

資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一 七二一頁下二二行第九字「惻」，

南、徑、清作「測」。

一 七二二頁上一四行第四字「首」，

資、磧、普、南、徑、清作「首禮」。

一 七二二頁中三行「正法華經卷第

九」，資、磧、普、南、徑、清無。未

換卷。

正法華經卷第十

西晉月氏國三藏法師法護譯

風

光世音普門品第二十三

於是無盡意菩薩即從座起偏露右
臂長跪叉手前白佛言唯然世尊所
以名之光世音乎義何所趣耶佛告
無盡意曰此族姓子若有衆生遭億
百千殃厄患難苦毒無量適聞光
世音菩薩名者輒得解脫無有衆惱
故名光世音若有持名執在心懷設
遇大火然其山野燒百草木叢林屋
宅身墮火中得聞光世音名火即尋滅
若入大水江河駛流心中恐怖稱光
世音菩薩一心自歸則威神護令不
見溺使出安隱若入大海百千億娑
衆生豪賤處海深淵無底之源採致
金銀雜珠明月如意寶珠水精琉璃
車乘馬瑙珊瑚虎魄載滿船寶假使
風吹其舩流墮黑山迴波若經鬼界
值魔竭魚衆中一人竊獨心念光世
音菩薩功德威神而稱名号皆得解
脫一切衆患及其伴侶衆得濟渡不

正法華經卷第十 第二張 風

遇諸魔邪鬼之厄故名光世音佛言
族姓子若見怨賊欲來危害即稱光
世音菩薩名号而自歸命賊所持刀
杖尋段段壞手不得舉自然慈心設
族姓子此三千大千世界滿中諸鬼
神衆邪逆魅欲來燒人一心稱呼光
世音名自然為伏不能妄犯惡心不
生不得邪觀若人犯罪若無有罪若
為惡人縣官所錄縛束其身桎械在
體若枷鎖之閉在牢獄拷治苦毒一
心自歸稱光世音名号疾得解脫開
獄門出无能拘制故名光世音佛言
如是族姓子光世音境界威神功德
難可限量光光若斯故号光世音佛
告無盡意假使族姓子此三千大千
世界滿中衆逆盜賊怨害執持兵杖
刀刃矛戟欲煞万民一部賈客獨自
經過在於其路賣持重寶導師恐怖
心自念言此間多賊將无危我劫奪
財寶當設權計脫此衆難不見危害
謂衆賈人不宜恐畏等共一心俱同
發聲稱光世音菩薩威神輒來擁護
令无恐懼普心自歸便脫衆難不遇

正法華經卷第十 第三張 風

賊害衆賈人聞悉共受教咸俱同聲
稱光世音身命自歸願脫此畏難適
稱其名賊便退却不敢觸犯衆賈解
脫永無恐怖光世音菩薩威使境界
巍巍如是故曰光世音佛復告無盡
意菩薩若有學人雖惡惡感稽首歸
命光世音菩薩姓怒癡休觀於无常
苦空非身一心得定若有女人無有子
姓求男求女歸光世音輒得男一女一心
精進自歸命者世世端正顏貌無比
見莫不歡所生子姓而有威相衆人
所愛願樂欲見殖衆德本不為罪業
其光世音威神功德智慧境界巍巍
如是其聞名者所至到處終不虛妄
不遇邪害致得無上道德果實常遇
諸佛真人菩薩高德正士不與逆人
無反復會若聞名執持懷抱功德無
量不可稱載若有供養六十二億江
河沙諸菩薩等是諸菩薩皆使現在
等行慈心若族姓子女盡其形壽供
養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥一切
所安福寧多不無盡意曰多矣世尊
不可限量所以者何是諸菩薩无央

數億不可譬喻佛言雖供養此無限菩薩不如一歸光世音稽首作札執持名号福過於彼況復供養雖復供養六十二億江河沙數諸菩薩等執持名号計此二福億百千劫不可盡極終不相比是故名曰光世音於是无盡意菩薩前白佛言光世音以何因緣遊忍世界云何說法何謂志願所行至法善權方便境界云何佛言族姓子光世音菩薩所遊世界或現佛身而班宣法或現菩薩形像色貌說經開化或現緣覺或現聲聞或現梵天帝像而說經道或捷杳和像欲度鬼神現鬼神像欲度豪尊現豪尊像或復示現大神妙天像或轉輪聖王化四域像或殊特像或復反足羅刹形像或將軍像或現沙門梵志之像或金剛神隱士獨處仙人儻像像光世音菩薩遊諸佛土而普示現若干種形在所變化開度一切是故族姓子一切衆生成當供養光世音其族姓子所可周旋有恐懼者令无所畏已致無畏使普安隱各自欣慶故

遊忍界於是無盡意菩薩即解已身百千寶璽以用貢上於光世音惟願正士受此法供已身所有殊異寶璽而不肯受時無盡意復謂光世音唯見愍念以時約受願勿拒逆時光世音心自計念不用是寶無盡意言唯復垂愍諸天龍神捷杳和阿湏倫迦留羅真陀羅摩睺勒人及非人受其寶璽轉作兩分一分奉上能仁如來一分供養衆寶如來至真等正覺貢上寶寺其族姓子普為一切以是之故神足變化遊忍世界無所不濟於是持地菩薩即從座起前白佛言假使有人聞光世音所行德本終不虛妄世世安隱至無極慧其光世音神足變化普至道門所顯威神而無窮極佛說是普門道品彼時會中八萬四千人至無等倫尋發無上正真道意正法華經總持品第二十四

於是藥王菩薩即從座起長跪叉手前白佛言若族姓子及族姓女聞是正法華經典受持懷抱書寫經卷獲福如何佛言族姓子女受持是經誦

在懷抱書寫經卷福不可量無以為喻若族姓子供養八十億百千阿僧祇河沙諸如來衆若復受持懷抱書寫是正法華經講說供養何所福多於意云何寧當一心奉持經典若以衣食供養諸佛藥王菩薩白佛言若族姓子及族姓女受正法華經典之要執持書寫一四句頌講說誦誦若復奉行具足成就其福最多勝於供養若干江沙諸佛世尊佛言甚哉法之供養取為第一藥王菩薩復白佛言我當擁護如是等輩諸族姓子及族姓女受此經者斯法師等以義宿衛長使無患誦持持句又尋呪曰

奇異所思意念無意永久所行奉修寂然澹泊志默解脫濟渡平等無邪安和普平滅盡無盡莫勝玄默澹然摠持觀察光耀有所依倚恃怙於內究竟清淨無有坑坎亦無高下無有迴旋所周旋處其目清淨等無所等覺已越度而察於法合衆無音所說鮮明而懷止足盡除節限宣暢音響曉了衆聲而了文字無有窮盡永無

力勢無所思念

正法華經卷第十 第八頌 風

藥王菩薩白曰唯然世尊是持持句六十二江河沙諸佛所說假使有犯此呪言者若復違毀此等法師為失諸佛世尊道教佛歎藥王菩薩大士善哉善哉若族姓子說持持句為衆生故愍念擁護多所安隱於時妙勇菩薩前白佛言唯然世尊我身亦為衆生之故欲令永安若有奉持此經典者授持持句將護如此諸法師等今無伺求得其便者鬼神諸鬼溷廁衆鬼突鬼厭鬼餓鬼反足雖欲來燒無能得便妙勇菩薩專心思惟說此持持句是耀大明炎光演暉順來當章悅喜欣然住此立制永作無合無集是持持句江河沙等諸佛所說咸共勸助若違如來如是比像諸法師教還自危亡時毗沙門天王前白佛言我亦當演此持持句加以慈心為衆生故擁護法師富有調戲无戲無量无富何富以是故擁護諸法師等百由旬內無敢犯觸宿衛將順諸族姓子如是比像至學法師乃能

受持以是擁護常獲吉利時順然天

正法華經卷第十 第八頌 風

王在彼會坐與諸香音億百千妖鬼眷屬圍遶往詣佛所前白佛言唯然世尊我亦當宣此持持句無數有數曜黑持香呪大體于器順述暴言至有唯然世尊此持持句四千二百億諸佛所說以此持持擁護供養諸學經者今無伺求得其便者時有一魅名有結縛復名離結復名施積復名施華復名施黑復名被駭復名無著復名持華復名何所復名取一切精往詣佛所鬼子母與諸子俱異口同音前白佛言我等世尊常當擁護如是比像諸法師等加施吉祥令無伺求得法師短于時諸魅同共舉聲宣此持持將順法師於是於斯於介於氏極甚無我無吾无身無所俱同已興已生已成而住而立亦住嗟歎亦非消頭大疾無得加害是等之類是我眷屬令無所犯擁護法師消除鬼神諸魅餓鬼溷廁突鬼蠱道符呪癡狂顛鬼化是像來若鬼神形及非人像二日

三日若至四日若常熱病若復夜卧

正法華經卷第十 第九頌 風

值惡夢者若現男女大小諸像我等擁護令無伺求得其便者於時諸魅共於佛前說此頌曰犯頭破七分猶如華葉剖當致慈母罪亦得害父殃其有犯法師皆當獲此置世世不得安不與諸佛會破壞佛寺罪闍亂聖衆殃如合衆麻油麻油聚一處放火皆焦然消盡無有餘其有犯法師當獲此罪殃猶如稱載峻罪垢之所聚其有犯法師當獲此重疊諸鬼神軍頭等說此頌已前白佛言我等咸護如是比像諸法師等使常安隱除去怨敵周帀宿衛令無傷害若有行毒毒為不行時佛嗟歎諸魅所呪善哉善哉汝等乃欲護諸法師若聞此經宣持名号德不可量何況具足隨時持說書在經卷若以供養華香幢蓋雜香搗香然燈懸繒思夷合歡青蓮紅蓮黃蓮白蓮稍著油蘊以用然燈供養此經勤修不憚百千億倍福不可限汝等當護如是比像精進學者佛說是持持品時六万八

正法華經卷第十 第七品 風

千人逮得無所從生法忍

正法華經淨復淨王品第二十五
佛告族姓子乃往過去無央數劫不可思議長遠難量今時有佛名松水雷音宿華慧王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊世界日照明嚴飾劫日愛見又族姓子於其佛世有王名淨復淨今時其王有一正后名曰離垢施其后有二子一名離垢藏二名離垢目又其二子皆得神足輕舉能飛智慧具足功德備悉聖達魏巍行菩薩業夙夜精進未曾懈廢勤心專精六度無極善摧四等所濟無限悉遵通達三十有七道品之法普暢道義所周旋業進逮離垢三昧定矣度宿日光三昧離垢顯耀三昧淨莊嚴三昧大威藏三昧皆得通達此三昧定而度無極時佛集會與諸四輩釋梵四天王諸天人民斑宣分別正法華經時佛愍念一切眾生哀傷國土皆欲化之使入大道又族姓子其二太子往詣母所又手白言惟願屈意

正法華經卷第十 第七品 風

見念加慈專精身心欲往到佛奉見如來身亦自欲稽首自歸所以者何今日如來為天下一切眾生廣宣要典正法華經故當奉觀聽正法華離垢施后告二太子汝等父王志存外邪信樂梵志常懷瞋恨以是之故不可得往時二太子同心又手復白其母我等薄相所生邪見無義之家又我等身本是法王子當以經道化于濁俗反偽向真今乃佛子也於是離垢施后告二太子善哉行矣汝真孝子為其父母修大慈愍各顯神足觀之欣然心中開解便聽子等俱詣佛所稽首受業時二太子輒受母教其身踊住在虛空中去地七仞愍念其親各現威變在於虛空二人俱時坐卧經行身上出火身下水身上出水身下出火演大光明照耀遠近現身長大復還為小從虛空下入于地中若人入水從地踊出處在虛空猶如履地其二太子現若干變而顯神足以用開化於其父母于時父王觀其二子神足變化威德若斯欣

正法華經卷第十 第七品 風

然踊躍善心生焉躬身叉手向二子曰汝等師主所受誰乎時二太子自啓父王大王欲知我等師主松水雷音宿華慧王如來至真是我等師主今現在遊於寶樹下處于法座為四部眾諸天人民廣演宣布正法華經其佛世尊是我師主也王告二子吾欲往詣卿等師主奉觀親受大聖正真無上言教於時二子從虛空下行至母所自白其母而又手言阿母威德則化父王以造立心無上正真因成道教聖尊之業惟垂愍念聽我詣佛出家為道得作沙門時二太子為母說偈曰
唯母聽我等出家為沙門如來甚難遇
曷時當精學所苦難得值猶如靈瑞華
難遇復越彼閑靜不可得
於時王后離垢施以頌告曰
吾以聽汝等善哉子輒去至聖甚難遭
我亦出家俱
今時二太子歎是法頌報父母已重復白父王及所生母惟願二親同時一心俱往詣松水雷音宿華慧王佛

正法華經卷第十 第三十 鳳

所屈意一時發見彼世尊稽首歸命
所以者何二親當知佛興難值猶靈
瑞華亦如如意取上明珠佛亦復然
不可再遇是故我等來生此土心念
出家功德第一由是之故不宜有難
便可相許報言善哉得出家學棄捐
受欲捨其俗業所以者何若觀如來
福慶無量人命難得佛世難值離於
八難得聞靜難值死更生父王皇后
報太子言諾宜知是時佛言族姓子
尔時淨復淨王宮內八万四千宮人
姝女宿命德本應得啓受是正法華
經典本是道器離垢目太子宿命本
修行積功累德從來無限離垢截太
子無央數億百千妓劫往昔宿命曾
以奉行棄於衆生一切惡趣三昧正
定何謂棄於衆生一切惡趣三昧正
定其王正后二太子母離垢施者曉
十方佛一切道同諸佛要集諸佛與
藏無極聖慧以摧方便現于女身耳
佛告族姓子時淨復淨王見二太子
所見神足化入如來至真之法以得
超越展轉相成多所度脫一切盲冥

正法華經卷第十 第三十 鳳

咸入道明便自發意與其眷屬四万
二千離垢施后與諸群黨隨二太子
中宮姝女群臣百官一時和同往詣
佛所稽首足下退各就坐從本常位
時佛見淨復淨王與大眷屬自投歸
命因其本行觀宿所緣而為說法應
病與藥各得開解欣然踊躍善心生
焉更立國王與其正后離垢施及二
太子宮人姝女一切官屬棄國捐王
行作沙門已作沙門八万四千歲奉
修道業思惟觀察是正法華經典之
要誦誦奉行如佛所教無所違失
於是淨復淨王遵奉勤修正法華經
與其眷屬竟八万四千歲逮衆德本
嚴淨三昧正定適逮斯定其身即時
踊在虛空去地四丈九尺住於虛空
遙白捨水雷音宿華慧王如來至真
唯然世尊其二子者則是聖師化導
吾家蒙其恩德獲現神足顯揚變化
而緣是見所化神變心得開解退俗
入道奉佛法訓度衆穢厄順從法律
堅住無極得奉如來啓受經法乃為
至聖無蓋善師是二子者亦現子像

正法華經卷第十 第三十 鳳

生我家耳皆是宿世明識本德承佛
仁慈非是凡庶之可思論佛告王曰
如是如是大王如大王所言是二太
子宿殖德故乃能示現因欲開王及
諸眷屬一切衆生佛言大王若族姓
子及族姓女學是經典所生之處周
旋終始易得善師顯世尊教得立無
上正真之道開化導亦度脫一切是
為微妙無極之業展轉相教展
轉相成得至聖諦無極之處值佛
道法王因遇善師得見如來啓受經
法由勸助恩王今寧見此二太子是
諸族姓子前世已曾供養奉事六十
五億百千兆妓江河沙等如來至真
而復授持是正法華經愍傷衆生沒
在邪冥九十六種不能自濟故開化
之令住正見修行精進求佛大道
於是佛語族姓子曰其淨復淨王於
彼世時歎衆功德從虛空下即又十
指前白其佛唯佛宣布如來至真本
宿命時行何功德聖慧巍巍眉間之
相演大暉曜照無限國而目明好徹
觀十方其眉間相白如珂雪柔軟細

好巍巍光澤平政無斜無所不照世
尊面像充滿如日安住道目猶如月
初一切觀之而無厭極於時國王說
此頌曰

其殊異功勳巨億百千煥虛空尚可喻
其慧不可限
佛以頌答曰

前世行中正加施人平等故使眉間相
所照無有限和視施燈慧目明踰日月
其眼如月初微觀十方國

時王嗟歎已叉手白佛至未曾有如
來至真之教弘慈無極不可思議功
德具足敷演道義施設法禁令無罪
豐長塗之難皆得無患唯然世尊如
吾今日心不放逸由得自在不隨邪
徑棄捐自大不從虛偽亦無瞋恨不
興惡心無益之業我國多事欲出家
學不還中宮重欲自歸所有供養佛
言大佳時王即起稽首佛足其王正
后離垢施者解身百千所著寶璽以
散佛上佛之威神化成七寶交露之
帳以為交露琦異妙帳自然有牀布以
無數琦異坐具如來坐上於時國王

心自念言至未曾有天尊至德交露
帳中所見如來其大端正威神巍巍
光色第一顏貌充滿淨好無比願令
一切皆蒙此福於時世尊告四部眾
汝等寧見淨復淨王一心叉手而住
佛前皆曰已見佛言比丘是王於今
是我學世現比丘像於將來世當得
作佛名曰種帝王如來至真等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師為佛世尊其佛土曰廣普
劫日起王於時其佛諸菩薩眾不可
稱限諸聲聞眾亦無央數其佛世界
平等如掌無有傾斜無沙礫石得作
佛時威神巍巍廣大無極光光如是
能仁如來告族姓子欲知今時淨復
淨王發道意者豈是異人莫造此觀
所以者何則是今現蓮華首菩薩是
欲知今時離垢皇后者今光照嚴飾
菩薩是常念諸菩薩愍傷眾生故生
彼國開化度之欲知今時二太子者
則今藥王菩薩超藥菩薩身是又族
姓子藥王菩薩超藥菩薩功德巍巍
無限若斯在無央數億百千煥諸如

來所殖眾德本是二正士道德備患
不可思議若有聞此二正士名執持
懷抱一切眾入皆當禮敬如是學士
天上世間皆歸仰之佛說是往古宿
世本所行時八万四千人遠塵離垢
諸法眼淨

正法華經樂普賢品第二十六

於時普賢菩薩過東方江河沙諸佛
國土諸菩薩來者動諸佛國雨眾蓮
華散億百千煥伎樂歌歎如來功德
承其開士其大神足無極變化大菩
薩身威神巍巍聖旨玄妙普照十方
與諸天龍神捷陀羅阿須倫迦留羅
真陀羅摩休勒人及非人俱各各將
諸眷屬各顯神足不可思議至靈
鷲山往詣佛所稽首足下繞佛七匝
前白佛言我從寶超威王如來佛土
來承今世尊演正法華經故至忍界
欲得聽受與諸菩薩無數百千亦樂
聽聞所宣道議善哉世尊唯加垂哀
以時頌宣正法華經寧有女人何所
修行得奉執經卷佛時即告普賢菩
薩族姓子女人有四事法得是經卷

正法華經卷第十 第十九品 風
何謂為四一日常為諸佛所見建護
二日積功累德不以懈怠三日能分
別化究暢眾要諸所聚處四日普護
眾生發未發者是為四逮是經卷
時普賢菩薩前白佛言寂後末俗五
濁之世若有比丘受是經典長持護
之令得吉祥除眾狂橫毒亦不行令
無伺求得其便者有受是經咸共宿
衛令魔波旬不能燒亂及諸官屬諸
鬼神龍溝邊溷鬼蠱道符咒令不得
行躬身自往常以一心擁護法師常
使安隱若有比丘學此經典坐起經
行精進修業象馬車乘往到其所護
此經典與諸菩薩眷屬圍遶俱當往
詣法師比丘受是經者思惟行者令
不忘失正法華經一句之義乘駕往
詣此學士所目自奉見為是經舉見
我歡喜普更勤學當護法師速得三
昧若復獲致迴轉持又當速成若
千百千億周旋持持曉了一切諸音
持持惟願世尊若於寂後餘殘末俗
五濁之世餘五十歲中比丘比丘尼
清信士清信女受是經典宣亦同學

正法華經卷第十 第二十品 風
持書慕求為他人說寂後末俗餘五
十歲若能受是正法華經心存解義
精進不廢致二十一日諸行稍備已
致諸行二十一日勤心存於法自現
可敬巍巍之德乘六通馳與諸眷屬
大小相隨往詣法師勸助法師二
十一日專修此法使心開解懷致持
持若使法師不化眾生若不勸助不
能開化非人得便猶是法師不得擁
護不致安隱是故學者常行精進承
佛威神宿衛法師若有法師持佛正
法便勤精進願聽持其辭咒曰
無我除我因我方便賓仁和除其柔
軟柔弱句見諸佛因諸持持行眾諸
說蓋迴轉盡集會除眾趣無央數計
諸句三世數等越有為舉諸法曉眾
生音師子娛樂
唯然世尊是則名曰是持持句若有
菩薩耳根聽聞此持持句入耳中者
即當知之普賢菩薩之所建立是正
法華經若布天下閻浮利內值是經
者心當思念普賢菩薩威神所致令
我等輩致是經卷普賢菩薩所行神

正法華經卷第十 第二十一品 風
化令此眾人致此妙典斯等眾生無
數佛所積眾德本如來至真手摩其
頭若有書寫執持在手則奉佛身敬
愛道法敬書是經書是經已欲解中
義於此壽終生忉利天適生天上八
萬四千天人玉女往就供養鼓琴歌頌
已作天子坐玉女中而相娛樂若族
姓子但書是經功德如是何況誦說
思惟中義是故世尊一心勤修正法
華經書持經卷常當思惟一切不忘
當札此人用書寫此經至德所致而
為千佛所見授解脫壽終時面見千
佛遊在吉安不墮惡趣壽終之後生
兜術天適生天上八萬四千諸玉女
眾往詣其所鼓諸伎樂而歌頌德在
諸玉女以法相樂是族姓子書此經
者功德如斯何況誦說思惟其義是
故勤修書寫宣傳正法華經思惟奉
行皆令具足專精一心志未曾亂千
佛授解脫壽終時面見千佛不墮惡
趣於是壽終生兜術天在弥勒佛所
成菩薩身三十二相莊嚴其體億千
玉女眷屬圍遶是故智者常當勤修

書是經典敷演思惟唯然世尊若有
書此經卷思惟誦說功祚無量不可
稱限巍巍如是是故智者書持是經
當得還致若干功德吾以是故建立
是經用五引意勤念道法流布天下
間淨利內

於是能仁如來至真告普賢曰善哉
善哉汝乃發心多所哀念精進勤護
將來菩薩勸道於斯無思誼法其心
懷抱無極大哀發心之頃攝無量行
各執經卷建立擁護若有受持普賢
菩薩宣其名者則當知之見能仁佛
前已曾聞如是像法供養奉事見能
仁佛班宣經道講讚善哉如來摩頭
則當謂之是普賢也佛之威神之所
建立佛以衣服而覆護之受如來教
不樂俗業不喜調戲合偶譏謔不好
歌舞不遊在外不入屠殺養豬鷄鷩
不與女人無益從事若聞是經書寫
聽受持誦誦說樂如是像自然之法
思惟奉行緣內精專自興福力一切
衆生若有觀見靡不受敬若有比丘
受持此經不為姪怒愚癡所縛不為

貪嫉自大所繫不懷憐憫剛強自用
疆梁邪見已利止足若有法師普修
至賢最後末俗世餘五十歲五濁之
俗若有比丘受持是經當作是知思
惟解念是等族姓子必至道場降伏
魔宮而轉法輪擊於法鼓吹大法螺
演時法雨於師子座而處法座寂後
末俗世受持是經功德如是又是比
丘不荷利養不貪衣鉢是等法師志
性質直而無諛諂不墮癡冥其人現
在自然如是若有比丘受持是經世
世不忘所生聰明黠慧未曾瞋盲現
在獲安無有衆患若毀此經訶學持
者而復誹謗其人現在身致癩病見
書是經非之不可而共調戲所生之
處其身缺漏為火所燒常遇諍訟鼻
面生皴手足了戾口目不政其身臭
穢體生瘡癩醫藥不治困苦難言若
說是經有聞見者宜之不可增惡不
喜所說不誠言不真實用是犯惡衆
罪之故得殃無量在所不安佛言是
故普賢若見比丘受持是經遙起遠
迎恭敬承事如奉如來今佛現在靡

不歸命歸彼法師如是無異乃應佛
教佛說是樂普賢品時如江河沙億
百千族諸菩薩衆皆逮提持

正法華經囑累品第二十七

於是世尊能仁從法座起合諸菩薩
如其色像亦現神足都舉大會著其
右掌而讚歎曰諸族姓子佛從無數
不可計會億百千劫積累造行乃成
無上正真之道得度無極故取諸賢
安措右掌舉手下之以為念識當受
斯經持誦誦讀當為衆會分別說之
令諸群生普得見聞又族姓子心無
所著勿得秘惜此正法華經志無所
畏則施佛慧如來之慧自在之慧則
為無上無極法施當學佛行無得矜
惜慳嫉愛重宜廣示現斯如來慧當
使通聞至於不至往所不往當勤聽
受此要經典其不信者當令信樂當
勸群生入于尊法諸族姓子能如是
者則知如來之所建立時諸菩薩為
能仁世尊所見咨嗟悉踊躍加敬頌
身側體低頭叉手稽首自歸向能仁
佛同聲啓白唯如世尊所勅不敢違

教請奉行之具足順從如佛所宣願

正法華經卷第十 第二十五

勿為慮諸菩薩三召如是所至到處

周旋十方頌宣聖旨

余時能仁正覺一切發遣十方世界

諸來世尊各隨便宜從其所安時十

方佛皆亦報曰如來亦當從宜所安

諸如來正覺多寶世尊七寶講堂佛

之塔廟即復故處又諸如來皆從所

安佛說是經時十方無量異佛世界

諸來大聖坐佛樹下處師子座多寶

如來及大士等諸餘學行現佛前者

不可計會無數无量并從地中踊出

菩薩諸大聲聞四部之眾諸天龍神

阿須倫捷沓想世間人民聞佛所說

莫不歡喜

正法華經卷第十

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法華經卷第十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 七二六頁上一二行，諸本（無石）

無。因未換卷。

一 七二六頁上三行「光世音」，清作

「觀世音」，下同。

一 七二六頁上三行末字「三」，諸本

作「四」。

一 七二六頁上一八行第八字「魄」，

諸本作「珀」。

一 七二六頁上二〇行第二字「魔」，

諸本作「摩」。

一 七二六頁中一行「光世音」，資、

磧、晉、南、經作「光世音菩薩」；

清作「觀世音菩薩」，下同。

一 七二六頁中一二行「制故名」，諸

本作「制也故名」。

一 七二六頁中一四行「光光」，清作

「觀觀」。

一 七二六頁中二二行第一〇字「神」，

諸本作「德」。

一 七二六頁下二行第一三字「難」，

諸本無。

一 七二六頁下四行第五字「怖」，諸

本作「懼」。

一 七二六頁下九行第六字及七二七

頁上二行第六字「歸」，諸本作「歸

命」。

一 七二六頁下一一行第五字「所」，

諸本作「喜所」。

一 七二六頁下一七行第七字「名」，

諸本作「其名」。

一 七二六頁下一八行末字、一九行

首二字「江河沙」，諸本作「恒河沙

數」。

一 七二六頁下二〇行第九字「女」，

諸本作「族姓女」。

一 七二七頁上四行「江河沙」，諸本

作「恒河沙」，下同。

一 七二七頁上一二行末字「現」，諸

本無。

一 七二七頁上一三行第三字「帝」，

諸本作「像或天帝」。

一 七二七頁中一九行末字「四」，諸本作「五」。

一 七二七頁下一〇行「江沙」，諸本作「恒河沙」。

一 七二七頁下一四行第一一字「呢」，諸本作「祝」，下同。

一 七二七頁下一行第九字「合」，諸本作「令」。

一 七二七頁下二二行首字「解」，諸本作「鮮」。

一 七二八頁上二行第五字「白」，諸本無。

一 七二八頁上一六行首字「作」，諸本作「住」。

一 七二八頁上一八行第九字「亡」，諸本作「已」。

一 七二八頁上二一行第一一字「故」，諸本無。

一 七二八頁中一七行第一一字「於」，
[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]作「手」。

一 七二八頁中二一行第一三字「諸」，

諸本作「諸魑」。

一 七二八頁中二二行第四字「神」，諸本作「鬼」。

一 七二八頁下一二行第九字「頌」，諸本作「倡」。

一 七二八頁下二〇行第一一字「稍」，諸本作「漸」。

一 七二九頁上二行第五字「淨」，諸本作「住世淨」。

一 七二九頁上二行末字「五」，諸本作「六」。

一 七二九頁上一六行「周旋」，諸本作「旋周」。

一 七二九頁上一七行第六字「昧」，諸本作「昧離垢光三昧」。

一 七二九頁上二一行末字「土」，諸本作「王」。

一 七二九頁中一行第一二字「佛」，諸本作「佛所」。

一 七二九頁中二行「自歸」、諸本作「歸命」，下同。

一 七二九頁中七行第一三字「手」，

諸本作「手自」。

一 七二九頁下五行首字「今」，諸本作「今者」。

一 七二九頁下七行第六字「我」，諸本作「我等」。

一 七二九頁下九行第六字「於」，諸本無。

一 七二九頁下一七行第四字「越」，諸本作「超」。

一 七二九頁下一八行第八字「以」，諸本作「而」。

一 七二九頁下一九行末字「遭」，諸本作「值」。

一 七三〇頁上一行第四字「一」，諸本無。

一 七三〇頁上一〇行第二字「太」，諸本無。

一 七三〇頁上一二行「德本」，諸本作「本德」。

一 七三〇頁上二〇行末字「耳」，諸本作「也」。

一 七三〇頁上二一行「淨復淨王」，

諸本作「王淨復淨」。

一 七三〇頁上二三行第二字「越」，

諸本作「越展轉相教」。

一 七三〇頁中八行第五字「王」，諸

本作「王薊駕印綬」。

一 七三〇頁中九行第九字「官」，經

清作「宮」。

一 七三〇頁中二一行第三字「奉」，

諸本作「承」。

一 七三〇頁下一一行第四字「因」，

諸本作「用」。

一 七三〇頁下一五行第三字「授」，

諸本作「受」。

一 七三一頁上一行「政無斜」，諸本

作「正無邪」。

一 七三一頁上九行第一三字「踰」，

諸本作「喻」。

一 七三一頁上一五行第一三字「隨」，

諸本作「墮」。

一 七三一頁上二二行第二字「以」，

諸本作「化」。

一 七三一頁中四行第六字「福」，諸

本作「度」。

一 七三一頁中一三行第八字「斜」，

諸本作「邪」。

一 七三一頁中一八行第七字「皇」，

諸本作「王」。

一 七三一頁下六行第二字「法」，諸

本作「法法」。

一 七三一頁下七行「品第二十六」，

諸本作「品第二十七」。

一 七三一頁下一〇行末字「德」，諸

本作「勲」。

一 七三一頁下一三行第五字「神」，

諸本無。

一 七三一頁下二二行「佛時」，諸本

作「時佛」。

一 七三二頁上一一行末字「常」，諸

本作「當」。

一 七三二頁上一三行第六字「象」，

諸本作「上」。

一 七三二頁上一七行第一三字「舉」，

諸本作「故」。

一 七三二頁中一三行第五字「因」，

諸本作「回」。

一 七三二頁中一六行第一〇字「舉」，

諸本作「學」。

一 七三二頁中二一行第五字「布」，

諸本作「布施」。

一 七三二頁下一一行「寫此」，諸本

作「是」。

一 七三三頁上四行第三字「還」，諸

本作「逮」。

一 七三三頁上五行第四字「五」，諸

本作「吾」。

一 七三三頁上六行第三字「利」，清

作「刹」。

一 七三三頁上九行第六字「道」，諸

本作「導」。

一 七三三頁上一四行「講讚」，諸本

作「讚之」。

一 七三三頁上末行第九字「愚」，磧

普、南、徑、清無。

一 七三三頁中三行「末俗世」，諸本

作「末世」，下同。

一 七三三頁中四行第一三字「知」，

諸本作「智」。

一 七三三頁中五行第八字「子」，諸本無。

一 七三三頁中六行第二字「宮」，資、
磧、晉、南、經作「官」。

一 七三三頁中一七行第六字「了」，
晉、南、經、清作「瞭」。

一 七三三頁中一九行第一二字「增」，諸本作「憎」。

一 七三三頁下四行「品第二十七」，諸本作「品第二十八」。

一 七三三頁下五行第一一字「合」，諸本作「令」。

一 七三三頁下一七行第二字「通」，諸本作「徧」。

一 七三三頁下一七行第五字「於」，諸本作「所」。