

昭和維摩經義疏
會本

乾

304
19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5

始

昭
和
會
本

維摩經義疏

乾

304
19

聖德皇太子御製

昭和會本

維摩經義疏

法隆寺藏版

佐伯定胤氏寄贈本

昭和會本維摩經義疏異本攷異凡例

- 一麗本。高麗高宗王彫造者。所謂朝鮮本是也。
 - 一宋本。南宋紹興年代。王永從開彫者。所謂思溪本是也。
 - 一元本。元至元年間。普寧寺道安等刻彫者。
 - 一明本。明萬曆年代。密藏道開等發業彫造者。
 - 一聖語藏本。正倉院聖語藏御物。天平年代書寫者。
- 以上四本。依大正一切經刊行會之本。
- 一註經。註維摩經。
 - 一林譽本。法隆寺藏。大法師林譽書寫者。永滿二年點本。

- 一 鎌倉本。法隆寺藏。寶治元年彫摸者。文永四年點本。
- 一 慶安本。慶安五年開板者。
- 一 安永本。安永七年開板者。
- 一 延寶本。延寶年中開板科註者。
- 一 明治本。明治三十年。嶋田蕃根校刻者。
- 一 肇註。註維摩經。僧肇法師註。
- 一 古校。法隆寺藏。鎌倉本文永校訂。及慶安本校訂。
- 一 經本。維摩經本文。

以上。

目次

- 一 佛國品 第十一 卷上 初左
- 一 方便品 第十二 同 三十三右
- 一 弟子品 第十三 卷中 初右
- 一 菩薩品 第十四 同 三十八右
- 一 問疾品 第十五 卷下本 初右
- 一 不思議品 第十六 同 二十七左
- 一 觀衆生品 第十七 同 三十五右

一佛道品	第八	同	四十八右
一不二法門品	第九	同	五十五右
一香積品	第十	卷下末	初右
一菩薩行品	第十一	同	九右
一見阿閼品	第十二	同	十八左
一法供養品	第十三	同	二十五左
一囑累品	第十四	同	三十一右

以上

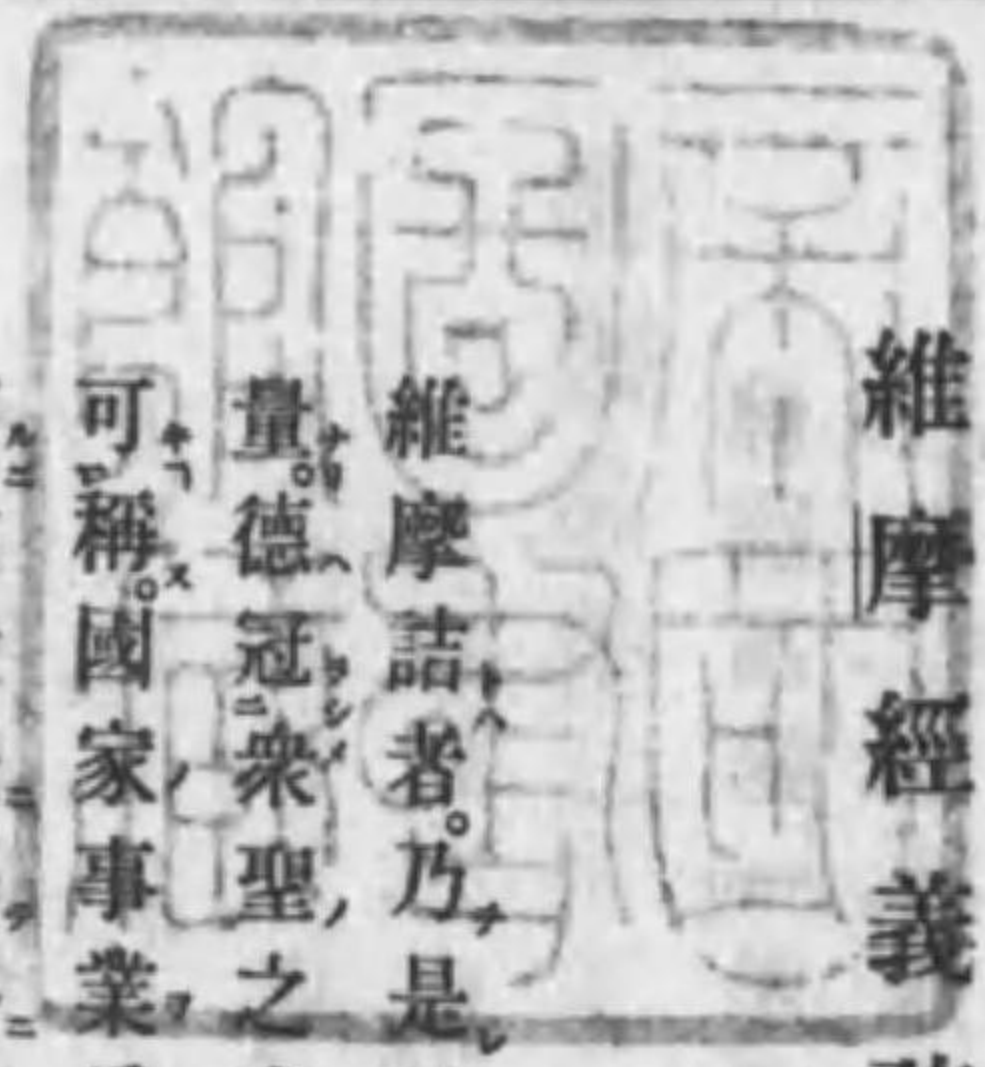
維摩詰所說經 一名不可思議解脫 上卷

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

維摩經義疏上卷

上宮皇御製

摩之下安永 本明治本 加詰之字	皇之下安永 本明治本 加太子之二字
-----------------------	-------------------------

維摩詰者。乃是已登正覺之大聖也。論本既與真如冥一。談述即示萬品同量。德冠衆聖之表。道絕有心之境。事以無爲爲事。相以無相爲相。何有名相可稱。國家事業爲煩。但大悲無息志。存益物。形同世俗。居士處宅毗耶村落。而化緣既畢。將歸妙本。現身有疾。假寢于牀。謂以因疾致問。爲開不思議之理。是以文殊知時。承旨問疾。仍顯大士種種妙行。以勸新發。然則疾之爲體。必以大慈悲爲本。教之所興。抑少揚大爲宗。

維摩詰是西國之音。秦言淨名。和光同塵。不爲衆累所染。故稱淨名也。妙唱

不
之
下
經
本
有
可
之
字

提
悉
題

其人故言所說經者訓法訓常聖人之教雖復時移易俗先聖後賢不能改其是非故稱常亦為物軌則故稱法而亦是漢中之語外國云修多羅修多羅五義亦如常釋今人法兩同故以經代修多羅也兩同之義亦如常釋一名不思議解脫者解脫是八地以上權實二智此二智本迹雖殊並非二乘所議故云不思議然諸經明權實二智不同今此經若並照二諦理為實變現施為為權此二智並絕拘累故稱解脫也此經有二名上言維摩詰以人名為目下言不思議解脫以法為提重上人故名於法謂之一

佛國品第一

佛國品第一者實積長者奉來獻蓋因顯十方諸佛淨土仍復廣明菩薩淨土之行故稱佛國品若如餘經應言序品而此經序事非一凡有四事隨事立別名故不言序品也此經亦同衆經初開為三
一序說

二正說

三流通說

夫聖人說法度物所以須此三者理既深微衆生根鈍若卒聞深理非但難受更生謗心所以第一先現殊常之相使物生樂現此序事必為正宗物樂既成理無復須所以第二即說正宗

序正既竟則當時衆生皆得利益但聖人慈悲無窮遠及末代同獲今利所以第三有流通說也
文處者此經品凡有十四
初四品為序說

從問疾品以下訖見阿閼佛國品中訖舉衆皆見以來滅八品經文為正說也

阿閼佛國品中從佛告舍利弗汝見妙喜世界及無動佛不以下滅三品為流通說也

第一序說開為二。

第一從初訖藏於一切諸來大眾以還名為通序。

第二從爾時毗耶離城有長者以下竟上卷經名為別序也。如是等五事普貫衆經所證義一故稱通序。諸經作序各各不同或有放光地動或有遺書乞食如今此經獻蓋為序種種不同故稱別序也。通序中即有五事。一如是。二我聞。三一時。四住處。五同聞人。文雖有五內意為三。

如是我聞二事證阿難傳述有本非是自作。

一時顯傳述之意言稱機之教所以須傳。

三舉住處同聞證上二義言雖復我聞聞必有處亦與誰等共聞所以即舉此住處同聞為證也。

如是我聞一時佛在毗耶離菴羅樹園與大比丘衆八千人俱。如是者解有多種而今但據一家所習如是者信也。聖人之教為物可信故。

我諸本共作 我明治 本作說	標此 註經作奈 氏	失 明治本無	彼 註經作佗 明治本亦 作佗
---------------------	-----------------	-----------	-------------------------

發初言如是所以釋論云佛法如海智為能度信為能入如是者信也。肇法師亦同此意而少加潤飾云如是者信順之辭也。信則所言之理順順則師資之道成經無豐約非信不傳故建言如是也。我聞者明阿難親承無傳聞之謬且欲表外道我自知之過。一時者感應相稱一時而說故為物深利也。

次舉住處同聞為證言佛在毗耶離菴羅樹園時我法也。毗耶離此言好稻城菴羅是果名而此無翻肇法師亦云似桃而非桃但先言際此失事在彼經而此經說在方丈而言在菴羅者舉其付囑之處也。

次亦舉同聞為證一時言如是人等機為稱也。亦可為證我聞言有如是等人共聞故所聞非虛也。然但疑者此中同聞菩薩皆是八地以上既云定位以上尚不須機者八地以上何方發機而稱此經。所以但私懷者阿難舉此同聞衆者只欲為證我聞非是正證一時也。以此為推此中三衆汎舉共聞非適稱機所抑揚者也。就中開為二。

第一先列方丈衆。

第二從彼時佛與無量百千之衆以下。舉菴羅衆爲結。

就第一列方丈衆中有三。

第一先列比丘衆。

第二列菩薩衆。

第三列凡夫衆。然若從尊至卑則應先列菩薩。若從卑至尊應先列凡夫。而今先列比丘者。略有二意。

一就事爲論。聲聞之心存自度。不在化他。恆住佛邊。無往施化。所以得先列也。菩薩者心存益物。施化無方。不恒從佛。往來無定。所以列之少疏。凡夫者著欲去道。奉觀事希。所以列之在遠。

二者就理爲論。聲聞厭生死求涅槃。凡夫愛生死畏涅槃。二者違佛深旨。俱失中道。所以列之前後二邊也。菩薩者心存益物。故不厭生死。欲證萬德常果。故不畏涅槃。不同凡夫之徧妙得中道。所以列之兩

疏
恐疎

備
安永本及
明治本作

蕃
安永本作
翻

彌勒
恐阿難集
歎

問也。

比丘者此無適蕃。但龍樹菩薩以三義爲釋。一怖魔。二破惡。三乞食。

而闕無歎德列名者。或云此經正以抑少揚大爲宗。若嘆德其執彌堅。所以略也。但稱大者表異尼衆。然當佛說此經時未有列同聞。但阿難後集之日。深領佛意而存之也。豈言抑揚故略。且阿難集經既在雙林之後。於是聲聞皆爲菩薩。誰復有執。且不歎德猶復可然。而定位列名一無可妨。何猶不顯而未聞舊義。窮釋。但私懷者佛命遣問疾。即有五百聲聞八千菩薩。而今皆略。唯顯十弟子與四菩薩。然則或彌勒時好量。此土所宜略而不存也。

菩薩三萬二千衆所知識。大智本行皆悉成就。諸佛威神之所建立。

就第二列菩薩衆中自有五重。

第一明類菩薩是。

第二唱數三萬二千是。

第三從衆所知識以下歎德。

第四從其名曰以下列名。

第五從如是等以下結數。

或云此經正以高揚菩薩雙觀抑下二乘偏修爲宗然則七地以下觀行斷

結與二乘同所以此歎中亦只舉八地以上爲歎而今亦不須

前二可見。

就第三歎德中開爲三。

第一從初訖及方便力無不具足通歎八地以上三地菩薩。

第二從逮無所得以下別歎三地。

第三從無量功德皆成就以下通結歎三地。

何則八地以上一入空觀永無出入之異所以第一通歎雖無出入之

心
健
安
本
作
之
字
安
永
本
心
之
下
有
之
字
明
治
本
無

異非無深淺之殊所以第二別歎也而同超二乘利物義等所以第三通結歎。

就第一通歎中亦有二。

第一歎往行。

第二從爲護法城以下歎現德。

衆所知識者明大士出世慈悲化物即有心類遠近皆識。肇法師云日月在天有目皆覩。大士出世有心皆識。此句嘆名。大智本行皆悉成就者。大智謂佛智。八地以上萬行爲佛智。本行今八地以上菩薩已能備修。故云悉皆成就也。又云大智是八地以上智。本行謂七地以下。而既云此中菩薩只就八地以上爲嘆。若是七地於義不便。故不須也。此句正嘆往行。諸佛威神之所建立者。舉行本結歎。明行本既高。所生之行那得不深。肇法師云。天澤無私不潤枯木。佛威雖普不立無根。所建立者道根必深乎哉。

爲護法城受持正法。

能師子吼名聞十方。衆人不請友而安之。紹隆三寶，能使不絕降伏魔怨，制諸外道，悉已清淨，永離蓋纏。

從爲護法城以下。第二嘆現德。就中亦有二。

第一散嘆。

第二從心常安住以下。據法門嘆。

就第一散嘆中亦有二。

第一略嘆自行外化。

第二能師子吼以下廣嘆自行外化也。

爲護法城者。夫世城有二義。一外惡不能干。二王道能通流。內合八地以上。

菩薩能摧天魔制諸外道。則義同世城。外惡不能干。能護佛法流通大乘。則

義同世城。王道能通。故云爲護。此句略嘆外化。受持正法者。聖教當理。非

邪。故云正。能爲物範。故云法。今八地以上菩薩堅奉不失。故言受持。

從能師子吼以下。第二廣嘆自行外化。就中即有六句。初四句廣上外化。後

二句廣上自行。

能師子吼者。爲衆說法無所怖畏。即義同師子吼不畏衆狩。

名聞十方者。善行既滿天下。則有聽之類。無不稱聞。此句似嘆名而以名聞。

證成師子吼德。明有如是尊德。故其名亦滿十方。此句上弘佛道。

衆人不請友而安之者。菩薩慈悲不待物請。故言不請。教化衆生同證極果。

故云友而安之。肇法師云。理接眞友不待請護。如慈母之赴嬰兒。此句明下

化羣生。

紹隆三寶能使不絕者。弘通經教。故法寶不絕。必有受行。故僧寶不絕。依教

修善。終成種智。故佛寶不絕。帖上能師子吼廣上王道通流。此句明上弘佛

道。

降伏魔怨制諸外道者。菩薩無故現威欲伏。但魔是邪見之主。今見大士廣

道。即自然懷恥。故義言伏制。魔言降伏。外道稱制者。魔則審知已非。故起惡

心。欲破佛法。故言降伏。外道者雖求正道。但悟執乖宗。故言制。此句明下化

蒼生亦即帖上不請之友。廣上外惡不干也。

悉已清淨永離蓋纏。此二句廣上自行能受持正法。故三業悉清。亦能永離。

五蓋十纏。

心常安住無礙解脫。念定總持辯才不斷。布施持戒忍辱精進。禪定智慧及方便力無不具足。

從心常安住以下。嘆現德中之第二據法門。嘆就中即有七種法門。一無礙解脫。二念即是正念。三定即是無相定。四總持。五辯才即是四辯。六六度。七方便即尋文可見也。

逮無所得不起法忍。已能隨順轉不退輪。善解法相知衆生根。蓋諸大衆得無所畏。功德智慧以修其心。相好嚴身色像第一。捨諸世間所有飾好。名稱高遠踰於須彌。深信堅固猶若金剛。法寶普照而雨甘露。於衆言音微妙第一。深入緣起斷諸邪見。

有無二邊無復餘習。演法無畏猶師子吼。其所講說乃如雷震。

從逮無所得以下。嘆德中第二別嘆三地。就中自有三。

第一從初訖乃如雷震。別嘆八地。

第二無有量以下。別嘆九地。

第三從近無等等以下。別嘆十地。

三皆有二。一定位。二正嘆德。

逮無所得不起法忍者。位從已能隨順以下。正嘆德。至理本無能得所得之別。故云無所得。逮之言及明解能及此理。故云逮無所得也。忍之言慧能安無生之理。故名忍。既成此解。亦不動有無二邊。故言不起也。正嘆德中亦開爲三。

第一嘆下忍。

第二從深堅固以下。嘆中忍。

第三從深入緣起以下。嘆上忍。

者 明治本無

下忍中亦有三。

第一嘆德。

第二從功德智慧以下嘆體。

第三從名稱高遠以下嘆名。

已能隨順轉不退輪者退。凡有三。一位退。二行退。三念退。如來以三不退妙法弘導三退也。今八地菩薩亦順佛能轉不退妙法於世間弘導三退輪是能轉送物。此佛法亦能轉衆生於佛果。故云法輪。此句嘆外化德也。

善解法相知衆生根者。法相二諦理及大小乘之法相。知根謂利鈍及其所樂。此二句嘆能識藥知病亦是自行也。

蓋諸大衆得無所畏者。惣結嘆自行外化。明兩德超群數之表。妙解出二乘之境。故能蓋諸大衆一無所畏。

從功德智慧以下第二嘆體。功德智慧以修其心者。嘆心相好嚴身色。

卅安本本作三十

像第一者。卅二相色卅八十種好。稱第一者。事中作談。三界所無。理中爲論。絕於報累。故稱第一也。

捨諸世間所有諸好者。釋疑。然釋有三。

一云。法身之地。本無色相。但惑者見。故言捨諸世間所見色相也。

二云。菩薩本來已捨世。飭唯有出世之嚴。故云捨諸世間諸好。

三云。捨之言異。八地色相皆從妙本而作。故云異於世間諸好也。

名稱高遠踰於須彌者。第三嘆名。言八地菩薩內外兩德適然成就。故美稱遠聞踰於須彌也。

從深信堅固以下。第二嘆中忍。就中亦有自行外化。

無生之信不可移壞。即義同金剛之堅。此句嘆自行。

法寶普照而雨甘露者。妙解爲物。作則故稱法。衆聖所重。故言寶。一念之中。照機斯盡。故云普照。甘露之藥。能令諸天益壽。八地妙解亦能導物。令長法身慧命。故以甘露爲譬也。

於衆言音微妙第一者。明入音。妙響稱機而說也。

從深入緣起以下。第三嘆上忍。就中亦有自行外化。深入緣起者。明達色塵之無也。此句嘆智。斷諸邪見者。十使之惑。並非是正。通稱邪見也。有無二邊無復餘習者。斷常二見。不合中道。故稱邊見也。此二句斷從此以上嘆自行。

演法無畏猶師子吼者。說法稱機。一無畏之失。此句明上弘佛道。其所講說乃如雷震者。慈悲說法利物。義同春雷之潤百草。此二句嘆外化。

上中二忍亦應別嘆名體。下忍中已嘆也。

無有量已過量。集衆法寶如海導師。了達諸法深妙之義。善知衆生往來所趣及心所行。

從無有量以下。別嘆中第二嘆九地。就中亦有二。第一定位。

地以
已註經作住

第二從集衆法寶以下正嘆德。

無有量者。色法即有形量。心法非形量。今九地菩薩明達心數之境。故云無有量也。過達色境。故已過量。肇法師云。少異此釋。既得法身。入無爲境。心不可。以智求。形不可以像取。故曰無有量。六地以下。名有量。故云已過量。

從集衆法寶以下。第二正嘆德。就中亦有自行外化。集衆法寶如海導師者。明開導群生。共入法海。勸令修善。終得功德智慧之寶。即義同導師。將諸商人。共入大海。善教採寶方法。令得多利也。此句嘆外化。

了達諸法深妙之義者。言明達。假有即空。此句明能識藥。善知衆生往來所趣者。往言過去。來言未來。所趣者。起病之所以。及心所行者。謂善惡。此二句明能知起病之原也。此皆嘆自行。然照藥知病。似乎外化。但未。被前人。故猶是自行。但私懷者。開導集寶。豈非自能識藥知病。豈非益。他。若爾。則應言通兼自行外化。唯其別者。上句嘆上弘佛道。慈心與樂。下。

句。嘆下化蒼生，悲心拔苦也。不別嘆名體者，例上八地，可推故不嘆。亦可九地過達色境，故從其所達，不嘆名體也。

近無等等，佛自在慧。十力無畏，十八不共。關閉一切諸惡趣門，而生五道，以現其身。為大醫王，善療眾病。應病與藥，令得服行。

從近無等等以下，別嘆中第三嘆十地。就中亦有二。

第一定位。

第二從關閉一切以下，正嘆德。

無等等者，佛道無等，而佛佛相齊，故云無等等。十地菩薩既近佛果，故云近無等等也。從佛自在慧以下，出無等人家之德，言有如是德，故謂之無十地菩薩，雖未能全佛慧，亦已將近來也。

從關閉一切以下，第二正嘆德，亦有自行外化。

關閉一切諸惡趣門者，五道之果，理非是善，所以通稱惡趣也。十地菩薩

十
一
明
治
本
作

薩已超五道之報，故云關閉不生五道，非但十地初亦然，而凡生因斷極於十地，故就十地嘆不生。此句嘆自行。從而生五道以下，嘆外化，而生五道以現其身者，明法身無生而只欲化物，故猶現受生也。從為大醫王以下，釋現生之意，明只欲利物，故無生而現受生。

無量功德皆成就，無量佛土皆嚴淨。其見聞者無不蒙益，諸有所作亦不唐捐。如是一切功德皆悉具足。

從無量功德以下，嘆德中第三通結嘆三地。就中自有三。

第一通嘆自行外化。

第二從其見聞者以下，通歎化道無違機之失。

第三從如是以下，結嘆也。

無量功德皆成就者，通嘆自行無量佛土皆嚴淨者，通嘆外化。

其見聞者無不蒙益諸有所作亦不唐捐者嘆化道無違機之失明化道無違機故見聞皆益亦所作皆不虛設

如是一切功德皆悉具足者第三結嘆也

其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩無緣觀菩薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩電德菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩薩華嚴菩薩

薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵網菩薩寶杖菩薩無勝菩薩嚴土菩薩金髻菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩如是等三萬二千人

從其名曰以下第四列名大合三萬二千菩薩而今但列五十二菩薩名也如是等三萬二千人者第五結數也

復有萬梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛所而為聽法復有萬二千天帝亦從餘四天下來在會座并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來會座諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會座

從復有萬梵天尸棄等以下同聞中第三列凡夫衆就中即有四第一列色界梵王

第二從復有萬二千以下列欲界帝釋

第三從并餘有大威力以下列八部衆

第四從諸比丘以下列入衆也

尸棄梵王名秦言頂髻非在此故云從餘來也

天帝者須彌頂住卅三天此列欲界天

第三列八部龍有二種一地龍二虛空龍種有四生神者受善惡報其形

勝人劣天輕微難識者也夜叉者秦言輕捷有三種一飛在虛空二在地

三在天常爲諸天守門也乾闥婆者諸天樂神居地上寶山中天須樂時

作異相現率爾而去也阿修羅者秦言無酒神此神男醜女端有威力能

與天共鬪也迦樓羅者金翅鳥神也緊那羅者亦是諸天樂神劣於乾闥

婆似人而頭上有一角摩睺羅迦者地龍無脚腹行此上八部鬼神皆以

神力反爲人形坐會聽法者也

從諸比丘以下第四列入衆而所以鬼神後列者鬼神是諸天所使故續

卅安永本作三十

天慶安本作夫

反安永本作變

遶經本作繞

爾之下安永本明治本有時之字

天而列也諸比丘是凡夫出家之類故後列也

彼時佛與無量百千之衆恭敬圍繞而爲說法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽於一切諸來大衆

從彼時佛與以下列同聞衆中第二舉佛邊衆爲結佛邊衆者即謂菴羅衆然此經正在方丈而說今所以舉此佛邊而結者付囑之因即此二衆皆令爲一衆所以盡舉二衆證成我聞其方丈之衆不如菴羅廣大所以但舉菴羅爲結也

彼時佛與無量恭敬圍繞而爲說法者彼時者是明阿難立於後集望前說法故言彼時亦可方丈衆將來之彼時爲無量衆說法者於方丈衆未至之前爲菴羅衆說法也從譬如須彌山王以下重顯于時所會之貌蔽於一切諸來大衆者謂方丈衆也但別序初爾時者承上推便則應是方丈衆來集之爾時實積長者奉來獻蓋爾也然實積長者獻蓋既在方丈衆來集之前故不得然所以釋者曰菴羅說法無無時故方丈衆來集之前佛爲

菴羅衆說法之爾時。寶積長者奉來獻蓋。然則當方丈衆既集之時。寶積長者即與菴羅合爲一衆。所以可知此言無量之衆並寶積而唱。以此爲推。則阿難舉此菴羅說法。只欲明方丈衆至來之始相也。然所以知此說法者。必是方丈衆未致之前。爲菴羅衆說。且此言諸來大衆亦是方丈衆者。下卷菩薩行品之初言。佛爲菴羅說法之時。淨名與文殊將方丈衆詣佛致敬。或解言。彼時以下爲入別序。文釋彼時。阿難立於後。集望前說法。故云。彼時。爲無量衆說法者亦如前。爲菴羅說。諸來大衆未集之前。爲菴羅衆說法之時。復有餘衆奉來也。此家阿難凡舉此菴羅說法者。只欲明寶積奉來獻蓋之始也。然則別序初爾時自然而去。

復有一云。就列同聞衆中開爲二。

第一正列同聞。
第二從彼時佛與以下略。敘于時因付囑爲時衆說法之貌。諸來大衆者。因付囑說法之時。或有餘衆奉來者也。此家阿難舉此說法者。非爲顯寶

積獻蓋之始。亦非明方丈衆奉來之始相。只是略顯于時因付囑說法之相。下爾時者。直言如來將使淨名宣不思議之爾時。寶積長者奉來獻蓋也。

爾時毗耶離城有長者子名曰寶積。與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所。頭面禮足。各以其蓋共供養佛。

從爾時毗耶離城以下。序說中第二別序。就中開爲三。

第一此佛國品名爲原起序。

第二方便品名爲述德序。

第三弟子菩薩二品名爲顯德序也。

何則淨名寶積同是法身大士。常爲護法城之侶。行居俱遊。寢食共處。而今但寶積獨來淨名不至。即知疾故不來。遣文殊問疾。因顯不思議之理。所以稱此品名爲原起序。就中開爲五。

第一明寶積等獻蓋。

第二從佛之威神以下。明佛受蓋。

第三從爾時一切大眾以下。明大眾嘆未曾有三業供養。

第四從長者子寶積以下。明寶積得見蓋中所現十方淨土。仍請問淨土因果之義。

第五從佛言善哉寶積以下。如來廣明淨土因果之義。以答其問。

爾時者。明如來將使淨名宣不思議之爾時。亦可佛在菴羅為衆說法爾時。

佛之威神令諸寶蓋合成一蓋。

遍覆三千大千世界。而此世界廣長之相悉於中現。

又此三千大千世界。諸須彌山。雪山。自真隣陀山。摩訶目真隣

陀山。香山。寶山。金山。黑山。鐵圍山。大鐵圍山。大海。江河。川流泉

源。及日月星辰。天宮龍宮。諸尊神宮。悉現於寶蓋中。

又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中。

就第二如來受蓋中亦有四。

第一合五百蓋為一。

第二從遍覆三千以下。明蓋所覆。

第三從又於三千以下。出因蓋所現種種之相。

第四從又十方以下。明現十方淨土及諸佛說法也。

合五百為一者。略有三意。

一者此經正以不思議為宗。如來既是為法之主。所以亦先現不思議之相。為序淨名不思議之說也。

二者欲表行因雖殊所得之果。即是法身一果。

三者欲遣五百長者分別之心。故合為一也。

第二遍覆三千者。欲表如來慈悲普蓋六道也。

第三亦現種種之相者。亦欲表如來照達法界無所不應也。

於
經本作此

爾時一切大衆觀佛神力歎未曾有合掌禮佛瞻仰尊顏目不暫捨。

第三三業供養可見也。

長者子寶積即於佛前以偈頌曰。

目淨修廣如青蓮
久積淨業稱無量
既見大聖以神變
其中諸佛演說法
法王法力超群生
能善分別諸法相
已於諸法得自在

心淨已度諸禪定
導衆以寂故稽首
普現十方無量土
於是一切悉見聞
常以法財施一切
於第一義而不動
是故稽首此法王

三 明治本作
二 長之上。麗
藏本有於
是之二字
餘三藏本
及聖語藏
本無之。

說法不有亦不無。
無我無造無受者。

以因緣故諸法生。
善惡之業亦不亡。

就第四請問中有二。

第一先嘆如來神力。

第二從爾時長者子以下正請問。

就第一嘆中凡有卅六行偈分爲九重也。

第一初二行偈嘆佛三業。

第二從既見大聖以神變以下二行偈嘆合蓋因現十方淨土。

第三從法王法力超群生以下五行偈嘆佛有法王之德。

第四從始在佛樹力降魔以下六行偈嘆佛一化始終之德。

第五從毀譽不動如須彌以下二行偈嘆佛平等之慈。

第六從今奉世尊此微蓋以下四行偈嘆佛合蓋遍覆三千仍現種種之相。

卅 安永本作
三十

去來
經本作來
去

第七從大聖法王衆所歸以下，八行偈，嘆佛身口二密。

第八從稽首十力大精進以下，四行偈，嘆佛智斷兩德。

第九從悉知衆生去來相以下，三行偈，嘆佛眞俗二智也。

目淨修廣如青蓮者，一身之中，目爲上，故爲歎初也。此句歎身業也。心淨

已度諸禪定者，歎意業。久積淨業稱無量者，證成上二業。明久來既積淨

業，故得如是尊報也。導衆以寂，故稽首者，歎口業。

第二歎佛合蓋，仍現十方淨土，可見也。

就第三歎佛有法王之德，中開爲三。

第一初一句，正嘆法王之德。於萬法能得自在，故稱法王。能降天魔，制諸

外道，故言法力。此二德出於衆數，故云超群生。

第二次一句，釋法王。明常以法財施一切，故稱法王。

從能善分別以下，第三出法財之相，亦分爲二。

第一初二行，偈就通門明說有不乖無。

明之下安永
本有說之
字。慶安
本補別之
法之下安永
本有無之
字。慶安
本補別之

第二後二行，偈就別門明說無不乖有。不別假實，故言通門。假實別明，故稱別門。

能善分別諸法相者，言明達假有，因緣之義也。於第一義而不動者，

動之言乖，雖達假有之理，亦不乖於眞無之理也。此二句正明說有不

乖無。已於諸法得自在者，釋能說有不乖無。明已於諸法得自在，故

能得如是也。是故稽首此法王結也。

從說法不有以下，第二就別門明說無不乖有。說法不有亦不無者，

實法舉體即空，故言不有。既有非有，無何所無，故言亦不無。一云，亦

非無者，明俗諦非無。以因緣故，諸法生者，言有無無定，故但藉因緣

而生。此二句明實法，不乖實法有。無我無造無受者，明我造受舉躰

即空，故云皆無。善惡諸業亦不亡者，明眞諦雖無非無俗諦，故言亦

不亡。此二句明說假名，無不乖假名有也。

始在佛樹力降魔。

得甘露滅覺道成。

已無心意無受行。
三轉法輪於大千。
天人得道此為證。
以斯妙法濟群生。
度老病死大醫王。

而悉摧伏諸外道。
其輪本來常清淨。
三寶於是現世間。
一受不退常寂然。
當禮法海德無邊。

就第四嘆佛一化始終中六行偈分爲三。

初二行偈嘆佛覺三昧初成。
次三行偈嘆佛成以後說法。
第三後一行偈結嘆。

始在佛樹力降魔者明佛始在菩提樹下降天魔也。得甘露滅覺道成者明得甘露滅種種智得成也。已無心意無受行而悉摧伏諸外道者明佛無故建威欲伏使受行其正道但立正則諸邪自然摧伏。一云此一

佛成
明治本作
成佛

卅
安永本作
三十

相
明治本作
明

行嘆未成之前事。已無心意無受行者明佛從外道者。一無心從其行。只欲摧伏迴邪入正。

第二嘆成佛後說法三行分爲二。

初二行嘆十二年說相教。

次一行嘆卅年中說五時般若也。

三轉法輪於大千者即謂四諦教。三轉者一是二教三利也。明衆生因

此轉得生三慧也。其輪本來常清淨者明四諦之理滅累生解。本來

常然也。天人得道此為證者明物隣五人得羅漢果。八萬諸天得須

陀洹道。三寶於是現世間者覺道既成即為佛寶。所轉四諦自成法

寶。物隣五人自為僧寶。

以斯妙法濟羣生者謂五時般若妙於相教。一受不退常寂然者明

三乘衆生只聞有相四諦或有退事而既聞無相即得無漏真解。無復

退為生死者也。

從度老病死以下一行第三結嘆。
或云三行皆嘆十二年中相教隨欲可用也。

毀譽不動如須彌。於善不善等以慈。

心行平等如虛空。孰聞人寶不敬承。

今奉世尊此微蓋。於中現我三千界。

諸天龍神所居宮。乾闥婆等及夜叉。

悉見世間諸所有。十力哀現是化變。

衆觀希有皆歎佛。今我稽首三界尊。

安永本作

從毀譽不動以下二行偈第五嘆佛平等之德。八風不能動。喻若須彌。八風者稱讚苦樂利衰毀譽也。於善不善等以慈者。明衆生雖復行非修善。如來等慈無所分別。心行平等如虛空者。釋能平等言。明達平等之理。修心如虛空故能然。孰聞人寶不敬承者。明誰聞等慈不歸敬之。肇法師云。在

變本化

美慶安本安

永本及明

疑聖藏本

天爲天實。在人爲人實。實於人天者。豈人天之所不能。故物莫不敬承也。從今奉世尊以下四行偈第六嘆佛遍覆三千。仍顯種種之相。可見十力愛現是變化者。十力是智慧之美名。愛見是大悲之異目。因十力以見機。藉大悲以拔苦。理有如是深益。故現是化變也。

大聖法王衆所歸。淨心觀佛靡不欣。

各見世尊在其前。斯則神力不共法。

佛以一音演說法。衆生隨類各得解。

皆謂世尊同其語。斯則神力不共法。

佛以一音演說法。衆生各各隨所解。

普得受行獲其利。斯則神力不共法。

佛以一音演說法。或有恐畏或歡喜。

或生厭離或斷疑。斯則神力不共法。

主明治本作

從大聖法王以下八行偈第七嘆佛身口二密。就中有三。

第一初一行偈將欲嘆二密。先出二密之主。

第二次一行略嘆身密。

第三舉六行嘆口密。

六道四生各見世尊謂同己類。故云身密也。唯佛能得故云不共也。

就第三嘆口密中自有三密。

第一佛以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語者佛以一音說法則東西二人皆謂同其語也。

第二佛以一音演說法衆生各各隨所解普得受行獲其利者明其所聞不同或聞說集也。

第三佛以一音演說法或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑者明其生解不同或有苦義是剛語則生恐畏而厭離者或有苦義是溼語則生歡喜而斷疑者一往雖爾而但此一音所在難有。

恐誤

說集

今前述法空法師解釋妙本絕無一音。但應迹道中則有萬別。今此一音但據聽者爲論耳。何者或東西二人聞佛說法東人謂說苦西人謂說集互相非曰如來說苦汝言說集者非如來說集汝言說苦者非。今此二人各執其一故得成一音。而猶不清去若隨人言成一音者或有二人一人言並說苦集一人言並說滅道應成二音耶。然則何異應中萬音耶。私釋少異則其二聞不成二故於佛自成一音。然猶不清去。何者今此二人所聞都無所因耶。猶有所因乎。若都無所因則此二人只是妄聞於佛無可以爲歎。若有所因則此二人必有稱當者。寧言二聞不成。若有稱當則所謂一音何難。釋曰如來智力都非無故難無所因而非定相故難可定稱。所以二聞無不當者無定相故亦非一相。

又中公解言妙本無言唯是一極而感者各異不容是一而言一音者帶迹論本故稱一也。而但疑者本中則萬德有別本何稱一而亦未聞。

窮釋也。但私懷者本中萬德雖別。體則唯一圓而已。肇法師解言。一音者即是密而難得其意。又或解言。初一音是語之一。明若化東方人。時佛則以東方一音說法。而萬類皆我語。次一音是所說法中之一。應為說苦者。佛則為說一苦。而或聞說苦或聽說集。次一音亦只就一苦生解不同。即如前釋。此解為文。則便而難猶不離。何則苦集之別。東西二音皆是感者自別。如來道中。何有只用一方音。亦唯說一苦之定。亦未聞窮釋也。但私懷者。此是假設。不作則已。若作則無不能為也。

稽首十力大精進。

稽首已得無所畏。

稽首住於不共法。

稽首一切大導師。

稽首能斷衆結縛。

稽首已到於彼岸。

稽首能度諸世間。

稽首永離生死道。

來去
聖語本
作去來

悉知衆生來去相。
不著世間如蓮華。
常善入於空寂行。
稽首如空無所依。

善於諸法得解脫。
達諸法相無罣礙。

從稽首十力以下四行。偈第八歎佛智斷兩德。就中自有二。

初
之下安水
本有二行
之二字。
慶安本補
則之

第一初。偈歎智。
後二行。偈歎斷。

歎智可見。但嘆斷中。初行歎斷分段因果。後行歎變易因果。可見。

從悉知衆生以下三行。偈第九嘆佛真俗二智。亦有二。
第一初。一行半嘆佛世智。
從常善入於以下一行半嘆真智。皆可見也。

爾時長者子寶積說此偈已。白佛言。世尊。是五百長者子。皆已。

發阿耨多羅三藐三菩提心。願聞得佛國土清淨。唯願世尊說諸菩薩淨土之行。

從爾時長者以下。請問中之第二正請。就中亦有二。

第一先陳請問。意明請問非但為自。必為五百長者也。

第二從願聞以下。正請問。就中即有因果二問。

願聞得佛國土清淨者。問果。

唯願世尊說諸菩薩淨土之行者。問因。

今此二問。所由來者。因亦合蓋中所現淨土生疑。此是但如來神力所現。理應必有實土。所以請問得佛時之極淨土。及菩薩淨土之行也。

佛言善哉寶積。乃能為諸菩薩問於如來淨土之行。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。於是寶積與五百長者子。受教而聽。

從佛言善哉善哉以下。品中第五如來廣明淨土因果之義。以答請問。就

善哉
經本無

中開為三重。

第一許說。

第二從佛言寶積衆生之類以下。正答其問。

第三從舍利弗作是念以下。釋疑。

第一許說中亦有二。

第一如來勅許說。

第二明寶積奉命可見。

佛言寶積。衆生之類是菩薩佛土。

所以者何。菩薩隨所化衆生而取佛土。隨所調伏衆生而取佛土。

隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土。隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土。

就第二正答中即有二。

第一答其果問。上言願聞得佛國土清淨也。

第二從實積當知直心是菩薩淨土以下答其因問。上言願說諸菩薩淨土之行也。

就第一答果問中亦有三。

第一正答。

第二從所以者何以下釋答。

第三又從所以者何以下重釋。

今第一正答。眾生之類是菩薩佛土者。夫論國土雖有淨穢之殊。此是皆由眾生善惡為感。故於眾生必有定稱己國之義。若論至聖即智冥真如之理。永絕名相之域。無彼無此。無取無捨。既以太虛為體。照萬法為心。何有名相可量。寧復定稱己國也哉。而大悲無息。隨機施化。則眾生所在無所不至。故云眾生之類是菩薩佛土也。然實積上問必問得佛淨土。何意今答直

域
維舍本處
安本作城
安永本作
城
太
慶安本安
永本作大

以佛土為也。釋曰。如來本無己土。唯取所化眾生以為佛土。眾生則通在淨穢二土。如來即同應施化。今若但舉淨土為答。或謂唯取淨土。眾生以為佛土。不取穢土。眾生所以通舉佛土為答。而不言佛之淨土也。然若諸佛菩薩。本其無土。唯取所化眾生之類。以為佛土者。即應直答言十方世界皆是菩薩佛土。何意煩曲。曲眾生之類是菩薩佛土也。釋曰。凡此中之意。欲顯諸佛菩薩無定己土。若直言十方世界是菩薩佛土者。則無以顯諸佛菩薩無定己國之義。所以曲答以顯諸佛無定土也。又問實積唯問得佛淨土。不求菩薩土。何意。今答中兼舉菩薩為答也。釋曰。若論無定己土。則七地以上皆同。諸佛無土也。若直稱佛土為答者。物謂則無土之稱。唯在於佛。非在菩薩。無以顯七地以上皆同。諸佛無土之義。所以兼舉菩薩為答也。

從所以者何以下第二釋答。就中即有二。
第一就眾生報為釋。
第二從隨諸眾生以下。就佛應土為釋明。

夫國土有二種。一衆生報土。二如來應土。此二土如來皆入中施化。則義屬化主。皆取以爲佛土也。所以云衆生之類是菩薩佛土也。然若辯報應二土。雖復本由聖教。正以衆生善惡爲感。故屬衆生。則彰應土。雖是本由物機。正以如來神力爲現。故屬如來。則彰也。標疑云。佛若無土。只應道無土。所以煩取衆生之類。以爲佛土者。何菩薩隨所化衆生而取佛土者。明菩薩在因之日。隨所化衆生根性。可堪教令修善。使感淨穢二土。菩薩行滿成佛。還入中施化。則義屬化主。故取以爲佛土也。若直以現在化主爲釋。則應言菩薩隨所化衆生而欲顯因時教化義。故云菩薩隨所化衆生而取佛土也。隨所調伏衆生而取佛土者。亦同此意。而此二句。前句就五乘衆生爲釋。後句別就三乘衆生爲釋也。何則。前句直云化。化語通在五乘。後句言調伏。調伏是理中之解。理中之解。非人天乘所能。故知其然。

隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土者。就應土爲釋。明亦隨衆生機樂。示現種種應土之相。令入佛慧。亦入中施化。則義屬化主。故取以爲佛土也。

所之下古按
施之下古按
加化

隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土者。亦同此意。而前句入佛智慧。就初地以上爲釋。後句起菩薩根。就住下爲明也。

問曰。夫論入中施化。雖有廣狹之殊。菩薩亦當分皆能。何意上正答中兼舉菩薩爲答。今釋答中。但取如來入中施化。以爲佛土。不取菩薩施化爲菩薩土。答曰。上正答中兼舉菩薩者。已如上釋。答中偏舉如來入中施化者。略有二意。

一實積上問。本在佛土。不問菩薩土。

二清取佗土。以爲己土者。只在七地以上。降此以下。或有實土。極淨無土。唯明於佛。

有此二意。故今釋答中。偏舉如來入中施化。以明土相。

又問。今報土實有所衆生。故誠應入中施。義屬化主。以爲佛土。應土只現無實。則爲何衆生施化。取以爲佛土。釋曰。雖非實衆生。應中非無也。故爲應衆生。亦以應爲施化。所以亦應中施化。義屬化主。爲佛土。且若以遠義傳取。

取之下古校
加行

薩之下古校
加佛之慶
安本補別

所以者何。菩薩取於淨國。皆為饒益諸衆生故。譬如有人欲於空地造立宮室。隨意無礙。若於虛空終不能成。菩薩如是。為成就衆生故。願取佛國。願取佛國者。非於空也。

從所以者何以下。第三重顯上釋。就中即有法說譬喻。標疑云。若成佛時。無定土者。則菩薩時。只應以無相教化衆生。令得種智。所以猶勸淨土。還入中施化。以為佛土者何。釋曰。菩薩在因之日。勸取

己之下安永
本明治本
有土之字
慶安本補
測之

求恐本缺

淨土者。本非自為。必欲饒益諸衆生。故釋應土亦然。釋疑者。若無土直應言無土。所以煩作應土。以為己土者何。釋曰。亦欲化物故也。第二舉譬為釋。人譬欲取淨土。菩薩身造室。譬欲取土之心。明若人造室。必藉地。由空方成。內合菩薩上弘佛道。下化蒼生。故取此報應二土之心。方成。非是空取。若於虛空終不能成者。言若但空無地。室不能成。亦應言若但地不由空。亦不能成。但文略耳。內合亦然。若二事唯偏則菩薩取土。心亦不成。又解言。造室必藉地。由空方成。內合菩薩欲具空有二行。故取土心則成。若於虛空終不能成者。言若但空解而無有中化物。則取土心亦不成。此是中公所須。內合可見。又一解言。佛若無土直應。善無土。所以入他土施化。取以為己佛土者何。釋曰。入中施化。仍取他土。以為己土者。非無意也。必欲饒益諸衆生故也。釋譬亦然。取他土以為己者。必欲成就衆生。非於空也。應言諸佛菩薩願取佛國者。亦略舉一也。然以此文為求。所言兼顯。因時亦似當也。

菩提
乘註經作大

寶積當知。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不諂。衆生來生其國。
 深心是菩薩淨土。菩薩成佛時。具足功德。衆生來生其國。
 菩提心是菩薩淨土。菩薩成佛時。大乘衆生來生其國。
 布施是菩薩淨土。菩薩成佛時。一切能捨。衆生來生其國。
 持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時。行十善道。滿願衆生來生其國。
 忍辱是菩薩淨土。菩薩成佛時。三十二相莊嚴。衆生來生其國。
 精進是菩薩淨土。菩薩成佛時。勤修一切功德。衆生來生其國。
 禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時。攝心不亂。衆生來生其國。
 智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定衆生來生其國。
 四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時。成就慈悲喜捨。衆生來生其國。

四攝法是菩薩淨土。菩薩成佛時。解脫所攝衆生來生其國。
 方便是菩薩淨土。菩薩成佛時。於一切法方便無闕。衆生來生其國。
 三十七道品是菩薩淨土。菩薩成佛時。念處正勤神足根力覺道衆生來生其國。
 迴向心是菩薩淨土。菩薩成佛時。得一切具足功德。國土說除八難。是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有三惡八難。自守戒行不譏。彼闕是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有犯禁之名。
 十善是菩薩淨土。菩薩成佛時。命不中天。大富梵行。所言誠諦。常以軟語。眷屬不離善和。諍訟言必饒益。不嫉不恚。正見衆生

來生其國。

實積當知以下第二答因問。就中開為三。

賣之上安永
本有從之
字

第一正明萬善是淨土因。

第二從如是實積以下明諸行相資乃能共成獨一不能。

第三從是故若菩薩以下勸進淨因。

配之下處安
本補則帖
之字

就第一正明萬善是淨土因。中凡有十七事不可配隨文直釋也。直心是菩薩淨土者。明菩薩在因之日自修無相直心。用教衆生令修直心。菩薩無相直心。則感佛果。衆生有相直心。自感淨土。然則衆生直心為當正因。菩薩直心。但為遠緣。今以緣為因。而答。故云菩薩直心是淨土因也。不諂衆生來生其國者。明菩薩善教衆生令修直心。復能還不諂。使生其菩薩國也。衆生若不修直心。則此土不成。欲顯此意。故云不諂衆生來生其國也。然則正以衆生直心為感。故實是衆生淨土。而今以本緣義。且菩薩行滿成佛。還入中施化。則義屬化主。故稱其國也。此下十六事例同此釋。

而善有二種。一行善。二報善。初言直心是行善。下云不諂是報善。因有四種。

一同性相生。謂之習因。如初修直心。還能不諂之類是。

二異類相生。謂之報因。如善惡生苦樂之類是。

三相資因。如行施為因。即生持戒之類是。

四相似因。就報因中。押出一因。如不殺生復得長壽之類是。

今十七事。或具四因。或二三因。或單一因。即臨文可推也。

就中略舉十重問答。作料簡也。

一遠緣為因章

第一問曰。實積上問。唯諸菩薩正因。不求衆生正因。而今既云菩薩直心。猶作遠緣。但衆生直心。乃當正因。然則應言菩薩無正因。今以緣為因。作答。豈非問答不相當也。答曰。菩薩實有正因之義。但隱而不答者。亦可問答不相當。而菩薩本來無自正因之意。但欲令衆生免諸重苦。故教修直心。使感淨土。則正因之義。要在衆生直心。所以於菩薩唯以緣為因。

且
恐亦歟

而答也。

二共位直心章

第二問曰。如言菩薩本無正因之意。正因之義。要在衆生者。今修直心。感彼淨土。必在何等衆生也。答曰。往生淨土。凡有三種。

一七地以上乃至金剛。不論可推。唯有應生無實生也。

二者初心以上乃至六地。但以宿業。且以願力往生。非今受樂發心。作因而生也。

三者外凡之中。赤地凡夫。無所可論。今受菩薩教化發心。修直心。感生淨土者。正在共位凡夫也。

三淨土因行章

第三問曰。上答果中。則通取淨穢。皆以爲佛土。以此爲例。因亦雖有淨穢。皆是本由如來爲答也。以此爲例。必上答果中。亦是唯舉淨土衆生。爲佛土也。答曰。如來本無己土。唯取所化衆生之類。以爲佛土。則通在淨穢。如來卽同應施化。故通淨穢。皆爲佛土也。今答中。偏舉淨者。略有二意。

一者實積上問。唯求淨因。不問穢因。

二者夫聖人之情。只欲與淨不在穢。但衆生欲樂不同。不適聖意。是以各從其所堪修。猶勸穢之因。使免三塗之重苦。若尋聖人本意。唯在於淨。所以今答。因中偏舉淨。因爲答也。

四勸生淨土章

第四問曰。既云土是累法。故諸佛本無己土。諸菩薩等亦不求者。只應以無相教化衆生。令人入佛道。何故猶勸淨因。使得此累土耶。外論云。己所不欲。勿施於人。內外雖殊。必是言不乖也。答曰。不乖也。但衆生神根各異。欲樂不同。則不可純以無相爲化。且在穢土。卽五濁。深爲化不便。既生淨土。無五濁。輒爲化安便。所以先勸淨因。使感淨土者。只欲終同無土之等也。

五淨土無退章

第五問曰。若言既生淨土。無五濁。輒學道有由。故先勸淨土者。一生淨土。都無復三塗耶。猶有還耶。若猶還者。雖生淨土。亦可無益也。答曰。若以上品淨業。往生上品淨土者。或以發願欲化衆生。受彼三塗。而無故復惡實受者。若以下品淨業。往生下品淨土者。唯是無定。或值善緣。增修

聖德

維摩經疏卷上

佛國品第一

二七

無相亦可不退。若不還何為。然雖還不還一生淨土多勝穢土之報。所以聖人懇勸修淨也。

六上淨無退章 第六問曰。常言六心以還。既是位退。所以或解言退。為聲聞。或解言退。作四重五逆。既云今發心修直。感彼淨土者。正在共位。凡夫然則六心以下。尚爾共位。凡夫雖復上品淨業。往生上品淨土。那得不退也。答曰。外凡入初略。有二種。一者或修上品淨業。從上品淨土入者。無有退事也。或從此入者。唯是無定也。

初之下古校加心之字

七上乘滅惡章 第七問曰。若外凡人先作三途。應受惡報。今蒙菩薩教化。如教修行上品淨業。先受何報。惡報若先。則此淨業何用。淨業若先。其惡業滅。乃往耶。若滅而往。可言從上品淨土入。初心者無復退惡也。若不滅者。雖在淨土。猶含惡業。豈言既生上品淨土。無復惡也。答曰。淨業力強。先受淨報。若惡業是勝。先受惡報。隨其輕重。可量也。無量壽經云。唯除五逆。誹謗正法者。但為一念。非謂一生終身修行也。二業若等。先熟為先。等業何以熟有。

含慶安本作合

先後。曰。衆生業力受報。所以叵思議也。若是淨業為勝。惡業則其惡業不滅。何為。豈言雖在淨土。猶含惡業。故復惡不息也。或有不滅而往。然既生淨土。則所向皆說正道。故無相為緣。漸漸益。何有惡業而不滅也。然則一生上品淨土。不還三途。明矣。

八報盡生淨章 第八問曰。既言雖復淨土業。而其惡業是勝。先受惡報。且等業以熟為先者。則勸取淨業。未明其利也。答曰。今所言修直。以取淨土者。必就如教修。如行得利者。為論。非謂不得邊也。然雖復先受惡報。惡報既盡之後。得值善緣。更發樂心。資其本善。亦得往生。豈言勸修業。未明其利也。

九淨土三界章 第九問曰。同一淨業所感。淨土猶有三界耶。若無者。同一太虛。何故爾也。若有者。既以一業所感。何故受處不同。答曰。何無三界。今受處不同者。以定為別。故然。何則。若人在此欲界。修淨業時。學色界定者。即受彼色界處。若學無色界定。亦受彼無色處。即問。然則三界樂品。有差別耶。答曰。但其一界中。有上中下之別。而三界無差別也。但定有必深淺。而定即但。

為慧緣。不為定緣。所以三界樂品亦無差別也。即問然則此淨業但感樂報。不感智解。答曰。傍緣何無。正感唯然。

十不離直心章

第十問曰。因時教化菩薩。行滿成佛。還入中施化。則義屬化主。且以遠緣之義。故稱其國者好矣。然但疑者。既言相似之人。得入真觀。必無量劫修行。方得入者。況乎成佛。非是數劫之期。然則既生淨土。雖復住壽無量。今一菩薩。行滿成佛之間。必淨土衆生。或有無相。為緣斷結。故凡成聖。或復修餘業。即萬億生。感於無量世界。豈但守其直心。恒在一處也。然則佛國之稱。正在化主。但其遠緣之義。無所復論也。答曰。如言實非。恒在一處。亦其遠緣。正在於初直心。而此菩薩。行滿成佛時。遠望昔日。作緣之義。雖復萬億生。感於無量世界。隨其所在。常應施化。且雖有復修餘業。則此業亦皆由初直心而生。所以遠緣之義。猶不離也。且或有無量生。感於一處者。

十善是菩薩戒。戒則無量。今略舉其十戒。具則無願不得。故言滿願。忍辱修

德之字

容故諸相具足。明由智慧化故。三聚中正定者。來生也。始為四攝。所攝今則自行攝得。免佗攝。故云解脫所攝。八難者。三途。北鬱單越。長壽天。此五是地難。世智辯聰。是心難。佛前後是時難。聾盲瘖瘂。是形難也。此八難以入天四輪為除也。

如是寶積。菩薩隨其直心。則能發行。隨其發行。則得深心。隨其深心。則意調伏。隨其調伏。則如說行。隨如說行。則能迴向。隨其迴向。則有方便。隨其方便。則成就衆生。隨成就衆生。則佛土淨。隨佛土淨。則說法淨。隨說法淨。則智慧淨。隨智慧淨。則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨。是故寶積。若菩薩欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。

從如是寶積以下。第二明諸行相資。乃能共成。上直心。當處明有感土。故今更明諸行相資。乃獨一不能也。隨其直心。則能發行者。言心直。故能發衆

隨安永本校云恐誤

於是經本作是故

行。然則直心乃是萬行之始。夫此意明行之次漸微著相因也。隨其發行則得深心者。明衆行既積則其道心轉深也。隨其深心則意調伏者。明道心既深故能棄惡從善。意無難離也。隨意調伏則如說行者。言心能調柔故則聞如說得行。隨如說行則能迴向者。所聞如說得行。故能施衆共迴佛果。隨其迴向則有方便者。明既能迴向而不著故。則大乘方便之所由。此上明菩薩本緣。隨其方便則成就衆生者。既有大乘方便故。則能成就衆生行立。隨成就衆生則佛土淨者。明衆生既立淨行故。則能得淨土。此二句明衆生正因。隨佛土淨則說法淨者。明土淨無穢。則有淨說也。隨說法淨則智慧淨者。既有淨說故。受化之徒能得淨慧。隨智慧淨則其心淨者。淨智既生。心亦隨明。隨其心淨則一切功德淨者。明心為萬德之本。今心既淨。則所生一切功德。那得不淨。故言則一切功德淨也。此皆明淨土之利也。從於是寶積以下。第三勸修淨因。然既云淨土正以衆生善業為感。而今何

故。但勸菩薩不勸凡夫者。略有二意。一凡此中間答唯指菩薩不在凡夫。所以今亦指菩薩為勸。二者若舉其師。則弟子自從故不別勸也。爾時舍利弗承佛威神。作是念。若菩薩心淨。則佛土淨者。我世尊本為菩薩時。意豈不淨。而是佛土不淨。若此。從爾時舍利弗以下。如來答請問中之第三釋疑。釋疑即文自顯也。就中初開為二。第一經家敘舍利弗疑念之相。第二從佛知其念以下。正釋疑。而舍利弗生此疑者。因上勸修淨。云菩薩欲得淨土。當淨其心而生。佛知其念。即告之言。於意云何。日月豈不淨耶。而盲者不見。對曰。不也。世尊。是盲者過。非日月咎。

國
注
作
佛

舍利弗。衆生罪。故不見如來。國土嚴淨。非如來。答。舍利弗。我此土淨。而汝不見。

就第二正釋疑中亦有三。

第一如來自釋。

第二從爾時螺髻梵王以下。螺髻梵王證釋。

第三從於是佛以足指按地以下。如來還現神力除疑也。

此三重來意者。疑有三種。一者輕發言即去。二者中須語乃去。三者重待神變得除。所以須此三重爲釋也。

就第一如來自釋中亦有三。

第一如來舉譬問真子。

第二對曰以下仰答。

第三從舍利弗以下如來還自正釋。

日月喻如來。所照衆色。喻如來淨土。盲者不見。喻二乘。一云。日月是天子宮殿。恒乘日月宮。照天下衆色。日月中天子。譬如來。日月譬如來淨土。行所照五色。譬如來淨土。果報。盲者不見。亦同先意也。

爾時螺髻梵王語舍利弗。勿作是念。謂此佛土以爲不淨。所以者何。我見釋迦牟尼佛土。清淨譬如自在天宮。舍利弗言。我見此土。丘陵坑坎。荆蘚沙礫。土石諸山。穢惡充滿。螺髻梵王言。仁者心有高下。不依佛慧。故見此土爲不淨耳。舍利弗。菩薩於一切衆生。悉皆平等。深心清淨。依佛智慧。則能見此佛土清淨。

從爾時螺髻以下。第二證釋。若直言衆生罪。故而不見。得見者。物疑此事。但言非實。故舉無罪螺髻所見爲證釋也。就中亦有三。

第一螺髻梵王先陳其所見問真子。

不
之
下
錄
會
本
等
皆
有
出
之
字
明
治
本
無

第二從舍利弗以下真子舉其所見作答。

第三螺髻梵王以下螺髻梵王明證能見不見之所以也。

於是佛以足指按地。即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾。譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大衆歎未曾有。而皆自見坐寶蓮華。佛告舍利弗。汝且觀是佛土嚴淨。舍利弗言。唯然。世尊。本所不見。本所不聞。今佛國土嚴淨。悉現佛告舍利弗。我佛國土常淨。若此。為欲度斯下劣人。故示是衆惡不淨土耳。譬如諸天共寶器食。隨其福德。飯色有異。如是舍利弗。若人心淨。便見此土功德莊嚴。

從是佛以下第三現神變除疑。就中有二。

第一變穢令淨。利根斷疑。

第二從佛攝神足以下攝神。鈍根斷疑也。

就第一變穢令淨中亦有四。

第一如來舉所變問真子。

第二明真子用所見奉答。

第三從佛語以下如來述答。

第四從佛當現此以下正明利根斷疑。

未曾見聞娑婆世界有淨土。故云本所不見。本所不聞。我佛國土常淨。若斯者。若之言如。明我所得報土常淨。即如今此應土之清淨也。譬如諸天共寶器食。隨其福德。飯色有異者。解此同異有三種。

一云異處異質。謂淨穢殊隔。垵垵不同。

二云同處異質。如娑婆世界淨穢雜有。不相妨礙。

三云同質異見。如恒河流水。有福見水。餓鬼見火也。肇法師似同此意。即文推便後。二可當也。第一解少難。何者。若言處質皆異者。那得言共寶器食。隨其福德。飯色有異也。

佛當
經本作當

聖坤

當佛現此國土嚴淨之時。寶積所將五百長者子。皆得無生法忍。八萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

從佛當現此以下。第四正明利根斷疑得無生忍者。明初地入佛慧。亦可入八地。此則證上。應以何國入佛智慧而取佛土也。發無上心者。明住下。人入初地。此則成上。應以何國起菩薩根而取佛土也。

佛攝神足。於是世界還復如故。求聲聞乘三萬二千。諸天及人。知有為法皆悉無常。遠塵離垢。得法眼淨。八千比丘不受諸法漏盡意解。

從佛攝神足以下。第二因攝神鈍根斷疑。二乘根鈍。親淨還穢。方悟無常而得益也。法眼謂得初果也。漏盡意者。謂得羅漢果。

佛當
經本作當

方便品第二

方便品第二。此品明維摩詰以種種方便化物。故因為品目也。此是別序中之第二。述德序。何則當說此經時。未有此序。但後阿難深取佛意。欲令末代衆生聞其高德。敬重其說。故舉此一品。全嘆淨名德行。所以名為述德序也。然就實為論淨名。既是過去金粟如來。但晦明化物。應為弟子。進即不可使同正覺。退則不可等列極下。是以今據八地以上為述也。

爾時毗耶離大城中。有長者名維摩詰。

就中初開為二。

第一將欲述人家之德。先述有德之人。

第二從已會供養以下。正述人家之德。

第一可見。

已會供養無量諸佛。深植善本。得無生忍。辯才無礙。遊戲神通。

逮諸總持。獲無所畏。降魔勞怨。入深法門。善於智度。通達方便。大願成就。明了衆生心之所趣。又能分別諸根利鈍。久於佛道。心已純淑。決定大乘。諸有所作。能善思量。住佛威儀。心大如海。諸佛咨嗟。弟子釋梵。世主所敬。

就第二正述中亦開爲二。

第一從初訖世主所敬述其妙本。

第二從欲度人故以下盡品述其方便之迹。此二歎來意者。非本無以垂迹。非迹無以顯本。所以本迹雙述。真應並歎也。迹本所以起物尊重之心。歎迹所以遣物卽事之感。

就第一述本中亦開爲三。

第一以本行爲初。六句作三雙爲正歎。舉權實而結。

第二從大願成就以下。舉本願爲始。四句作二雙爲正歎。舉身心兩德而

結。

第三從諸佛諮嗟以下。舉外人通結歎也。

已曾供養無量諸佛者。出其行本。行本既高。所生品行微妙明矣。深殖善本者。菩提心是衆善之本。故云善本也。歷劫修行。故云深殖。或云七地行爲八地。作因。故稱善本。此二句名以本行爲初。從得無生忍以下。以六句作三雙。爲正歎。得無生忍者。明八地以上。智合無生之理。此句嘆空解。辯才無礙者。涉有化物。四辯無滯。此句嘆有解。此二句空有相對。爲一雙。遊戲神通者。明外遊適意。此句嘆外德。遠諸總持者。一文持二義。持具二不忘。此句嘆內德。此二句內外相對。爲一雙。得無所畏者。謂四無畏。降魔勞怨者。謂四魔勞我。此二句嘆其剛用。入深法門者。謂明達諸法門。此句嘆其柔用。此三句剛柔相對。爲一雙。善於智度者。嘆實智。通達方便者。嘆權智。此二句卽所謂舉權實二智而結。

從大願成就以下。第二明以本願爲始。四句作二雙。爲正歎。舉身心兩德而

得
經本作要

如大經本作大

結スル大願成就者謂上弘佛道下化蒼生願此願是願中之要故稱大此句名以本願為初明了眾生心之所趣者明能照眾生心之所樂又能分別諸根利鈍者言明達衆生根性此句嘆其雜照久於佛道心已純淑者淑之言善明於佛法中稱當純善向佛無所雜此句嘆其能純此二句純雜相對為一雙決定大乘者明善達運載之理仰求心決也此句嘆自行諸有所作能善思量者俯應六道為衆生說法無差機感此句歎外化此二句自行外化相對為一雙住佛威儀者四威儀與佛不殊此句嘆其身業心如大海者明達萬機無不遍照此句嘆其心業此二句所謂舉身心兩德而結從諸佛咨嗟以下第三舉外人通結諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬者明既有如是德行故在上為諸佛咨嗟在下為諸天所供敬也

欲度人故以善方便居毗耶離

資材無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒

寂靜藏本作定

復靜藏本作服

以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸無智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為味

從欲度人故以下正述人家德中第二述述就中開為二

第一從初訖無量方便饒益衆生嘆其未病以前方便之迹

第二從其以方便現身有病以下訖品述其現疾以來方便之迹

就第一亦開為三

第一略明欲度人故現居毗耶非實生也

第二從資財無量以下別述種種之迹

第三從長者維摩詰以下結其方便益物

第一可見

禪之下經本有悅之字

就第二別述中亦有二。

第一從資財無量以下訖入諸酒肆能立其志嘆其只就毗耶化物之迹。

第二從若在長者以下嘆其遍入三界無方化物之迹。

就第一現迹毗耶中亦有二。

第一而以禪為味嘆其靜在家庭之時行。

第二從若至博奕以下嘆其出門遊鄉之時迹也。

就第一中亦有二。

第一舉六度嘆其行善益物明為衆生除六弊之患也。

第二從雖為白衣以下有六句嘆其能處惡不損己。

皆可見。

若至博奕戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中最執持正法攝諸長幼一切治生諸

正原本作改

偶雖獲俗利不以喜悅。

遊諸四衢饒益衆生入治正法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開童蒙入諸姪舍示欲之過入諸酒肆能立其志。

就第二嘆其出門遊鄉之時行亦有二。

第一嘆其遊近鄉說法度人。

第二從遊諸四衢以下嘆其遊遠鄉種種化物亦可見也。

問曰既云妙本無形應物現形然今嘆本中猶嘆身心又嘆迹中般若度豈非妙本之有則本迹無可以為辯而猶別嘆者何也。

答曰妙本實無形色而上嘆身心者身謂法身心謂智慧非本有色身心也。

亦可真身是應色之本故本亦舉身心而非本實有身心也且上嘆中每事皆實故知別嘆本也為入地以上有妙色此文則便嘆迹中即云欲度人故以善方便居毗耶是謂非生而現生亦非居而現居豈非是迹故知本迹可別也且第六度雖

復妙本之能。既非自為。即用齊物。齊物之義。寧復非迹。且博奕嗜酒淫欲之類。皆是事實。則應迹所為。明矣。

若在長者長者中尊為說勝法。若在居士居士中尊斷其貪著。若在刹利刹利中尊教以忍辱。若在婆羅門婆羅門中尊除其我慢。若在大臣大臣中尊教以正法。若在王子王子中尊示以忠孝。若在內官內官中尊化正宮女。若在庶民庶民中尊令興福力。若在梵天梵天中尊誨以勝慧。若在帝釋帝釋中尊示現無常。若在護世護世中尊護諸衆生。

從若在長者以下別述中第二嘆其遍入三界無方化物之迹也。

長者邑中有德者也。多以俗法訓世。故為說出世勝法。

居士積財具德。故令除其貪著。散財求福。

刹利是王種。自恃多瞋。故使忍辱。

正 慶本作政

宮 經本作官

以其 藏本皆作 其以

婆羅門淨行。有智多慢。

大臣補國。故教令正法。

王子貪國。逆害。故教忠孝。

內宮尊女人。多邪態。為事。故教令正直。

庶民者。其卑薄。福教修福。

梵天說勝慧者。多著於樂。故教勝慧。

帝釋五欲自恣。故教觀無常。

護世四天王。典領鬼神。不令得害於人。故生四天王。中教諸鬼神護人也。

長者維摩詰。以如是等無量方便。饒益衆生。

從長者維摩詰以下第三結以方便益物之道也。

以其方便。現身有疾。以其疾。故國王大臣長者居士婆羅門等。及諸王子并餘官屬。無數千人皆往問疾。

聖德

維摩經疏卷一

方便品第二

三七

以其
藏本作其

從以其方便現身有疾以下。第二述現疾以來方便之迹。就中亦開為三。

第一明其現疾致賓之相。

第二從其往者以下。明其因疾為賓說法。

第三從如是長者維摩詰以下。明諸賓發心得益。

第一可見。

其往者。維摩詰。因以身疾廣為說法。諸仁者是身無常無強無力無堅速朽之法不可信也。

就第二因疾為賓說法中亦開為三。

第一先說離惡。

第二從諸仁者此可患厭以下。勸修善。

第三從諸仁者欲得佛身以下。結上誠勸。

就第一誠離惡中即舉五門為誠。

初舉無常門。訖不可信也。

為苦為惱衆病所集。諸仁者。如此身明智者所不怙。

從為苦為惱以下。舉苦門。內心不適謂之苦。外逼謂之惱。內外皆不隨。故言衆病所集也。

是身如聚沫不可撮摩。是身如泡不得久立。是身如炎從渴愛生。是身如芭蕉中無有堅。是身如幻從顛倒起。是身如夢為虛妄。見是身如影從業緣現。是身如響屬諸因緣。是身如浮雲須臾變滅。是身如電念念不住。

從是身如聚沫以下。舉空門。自有十譬。即分為二。

第一前五譬明內我所空。

從是身如夢以下。五譬明外我所空。或云初五譬別明內五陰空。後五譬惣明內五陰空也。經云色如聚沫。受如泡。想如炎。行如芭蕉。識如幻。

炎明治本作烟

明以智手摩不得實。

是身無主為如地。是身無我為如火。是身無壽為如風。是身無人為如水。

是身不實四大為家。是身為空離我我所。是身無知如草木瓦礫。是身無作風力所轉。

從是身無主以下舉無我門。亦有二。

第一歷以四大譬明無我。

第二從是身無實以下惣四大通寄餘事明無我也。

如地者地假。四微任持無主。今此身亦假。五陰而無主。即如地。如火者假薪焚燒揚焰而無主。此身假名東西而無主。即如火。如風者風連持鼓動而無主。明念念連持而無主。即如風。如水者水隨方圓而無實。明此身摺折從禮而無主。即如水。

摺屈

無經本作不知
智經本作知

是身無實四大為家者。言但合四大成身。何有實。是身為空離我我所者。內身尚無我。外我所那得不空。是身無智如草木者。言無神我。是身無作風力所轉者。動轉謂有作。但風力所轉實無作。

是身不淨穢惡充滿。

是身為虛偽。雖假以澡浴衣食。必歸磨滅。是身為災。百一病惱。是身如丘井為老所逼。是身無定為要當死。是身如毒蛇。如怨賊。如空聚。陰界諸入所共合成。

從是身不淨以下明不淨門。就中亦有一。

第一初明卅六物不淨。

第二從虛偽以下皆明理不淨。虛偽之法。智者皆以不淨。故言理不淨。一云上已明四門。此下復明不淨無常苦無我。幡倒。又一云。從虛偽以下。結上五句。虛偽結空門。雖假澡浴結不淨門。必歸磨滅結無常門。

卅安本本作三十

幡

聖德

維摩經疏卷一

方便品第二

三六

為文以下結苦門。陰界結無我門。皆可見隨欲可用也。

諸仁者。此可患厭。當樂佛身。所以者何。佛身者即法身也。

從無量功德智慧生。

從戒定慧解脫解脫知見生。從慈悲喜捨生。從布施持戒忍辱
柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生。從方便
生。從六通生。從三明生。從三十七道品生。從止觀生。從十力四
無所畏十八不共法生。從斷一切不善法集一切善法生。從真
實生。從不放逸生。從如是無量清淨法生如來身。

從諸仁者以下。因疾為賓。說法中之第二勸修善。就中分為三。

第一直勸樂法身。

第二從所以者何以下釋勸。

第三從無量功德以下明法身因。

因之下
本等重有
因之字

滯安永本校
云恐體字
今云恐脫
之字缺

諸仁者此可患厭者。將欲勸佛身故先誠厭上五門。
第二釋勸佛身者即是法身故可樂也。
就第三明法身因中亦有三。
第一惣萬善是法身因。
第二從戒定慧以下別明行體。
第三從如是以下惣結萬善是法身因。
諸仁者欲得佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩
提心。

從諸仁者以下。因疾為賓。說法中第三通結誠勸可見也。

然此中法身是何身也。解有二。

一云是猶七百阿僧祇身。

二云是常住身。

何則雖復當說此經未明常住而此經正滯只在文殊奉旨問疾以後。今此

品者。但是出經阿難後集之日。深取佛意。欲令末代衆生。聞其高德。敬重其說。故以此一品。全歎淨名無方化物之德。所以知明常亦無可憐。若是七百阿僧祇身者。舉五門爲誠中。餘門可以爲誠。但無常門不可以爲誠也。何則。若是七百阿僧祇身。猶未免無常。豈言當樂如來身。然疑者只就阿難作論。亦復可然。然此品中事。亦是淨名所說阿難。但領佛意而存之也。則淨名意何也。且此品事。必取問疾以下事爲存耶。若是者言常住亦不然也。釋曰。因此現疾所明。非一受衆亦無數。豈必其然。且淨名意然。若非文殊問疾之衆。則爲說常亦可無妨也。爲此經已明常住家則自去也。

如是長者維摩詰。爲諸問疾者。如應說法。令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

從如是長者以下。述其現疾以來。方便之迹。中第三明問疾。諸賓聞法發心得益也。

維摩經義疏上卷

維摩詰經疏卷第中
 淨名居士問疾品第三
 如來問疾。五百弟子問疾。故因爲品目也。此
 品及菩薩品別序中之第三顯德序也。何則。則如來三達適然萬機同照。豈
 其不知爲遣問疾。但文殊可往。五百聲聞不堪。八千菩薩亦不能。而猶遣者
 乃是欲令諸人各陳昔日受屈。因顯淨名之妙辯德行無等雙是。故名爲顯
 德序也。就中開爲二。

維摩詰經疏卷第中

上宮王御製

弟子品第三

弟子品第三 明如來問淨名有疾。遣五百弟子問疾。故因爲品目也。此
 品及菩薩品別序中之第三顯德序也。何則。則如來三達適然萬機同照。豈
 其不知爲遣問疾。但文殊可往。五百聲聞不堪。八千菩薩亦不能。而猶遣者
 乃是欲令諸人各陳昔日受屈。因顯淨名之妙辯德行無等雙是。故名爲顯
 德序也。就中開爲二。

- 第一明經家叙淨名憐使之想。
- 第二從佛知其意以下正命遣。
- 第一可見。

稀
明治本作

爾時長者維摩詰自念寢疾於牀。世尊大慈寧不垂愍。佛知其意。即告舍利弗。汝行詣維摩詰問疾。

就第二正命遣中自有二。

第一先遣聲聞。

第二遣菩薩。

然先遣聲聞。後命菩薩者。若菩薩既辭不能。則聲聞無復可遣。先命聲聞。皆辭不堪。即命菩薩。理無可推。自應往。所以先遣聲聞。後命菩薩也。

就第一遣聲聞中亦有二。

第一別命五百弟子。

第二惣結不堪。

第一命舍利弗。此人十弟子中智慧第一。所以第一命也。就中自有二。

第一佛命。

舍利弗白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

宜
安永本明
治本作直

第二辭不堪。就中亦有三。

第一宜辭。

第二釋辭。

第三結不堪。

第一宜辭可見。

所以者何。憶念我昔曾於林中宴坐樹下。

就第二釋辭中即有二。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下。正出呵事。

第一緣由可見。

時維摩詰來謂我言。唯舍利弗。不必是坐為宴坐也。

就第二正出呵事中亦開為三。

第一出惣呵已爲宴不稱理。

第二從夫宴坐者以下據事別呵。

第三從若能如是以下惣結呵。

唯舍利弗不必是坐爲宴坐者。夫論理中之宴不必如舍利弗也。眞子既爲小乘。故思世散亂。欲隱山林以攝身心而淨名致呵者。若解萬境即空不存彼此者。何有身心而生散亂也。若存萬法是有不能亡者。雖入山林則散亂何離也。

夫宴坐者不於三界現身意。是爲宴坐。不起滅定而現諸威儀。是爲宴坐。不捨道法而現凡夫事。是爲宴坐。心不住內亦不在外。是爲宴坐。於諸見不動而修行三十七道品。是爲宴坐。不斷煩惱而入涅槃。是爲宴坐。若能如是坐者。佛所印可。

第二別呵。夫宴坐者不於三界現身意。是爲宴坐者。言彼此俱亡。無山可入。無世可避。是則身心不現於三界。是名爲宴。汝存彼此棄俗入山。則身心現於三界。豈名好宴。此句呵不能攝身心。

不起滅定而現諸威儀。是爲宴坐者。起之言出。智雖合空而現有中種種威儀。無方化物乃名爲宴。汝則唯心自度。益物爲煩。那得好宴。此句呵不能平空有二境也。

不捨道法而現凡夫事。是爲宴坐者。道法謂聖法。言雖能聖法亦俗法中現。凡夫事。隨機化物乃名眞宴。汝存凡夫可捨聖道可取。則成分別。那得爲宴。此句呵不能平凡聖二境也。

心不住內亦不在外。是爲宴坐者。二諦理爲內。六塵爲外。言不著二諦不著六塵。內外雙亡乃名好宴。汝存六塵可棄二諦可修。則成是非。那得好宴也。此句呵不能亡是非。肇法師云。身爲幻宅。曷爲住內。萬物機斯。虛曷爲在外。小乘防念。故繫心於內。凡夫多求。故馳想於外。大士齊觀。故內外無寄也。

卅
安本本作
三十

逐
錄本本
安本安水
本皆作逐

語
之下整
讀本有已
之字

於諸見不動而修行卅七品是為宴坐者。動之言出。若能解諸見即空無可捨。亦修行卅七品。乃名真宴。汝存諸見。可遣道品。可修。則是取相。何名好宴。此句呵不能平真俗。

不斷煩惱而入涅槃是為宴坐者。若能解煩惱即空無可斷。是則自證涅槃。汝存煩惱已斷。方入涅槃。則成分別。何名為宴。此句呵不能證涅槃方便。肇法師云。煩惱真性。即是涅槃。慧力強者。觀煩惱即空。是入涅槃。不待斷而後入也。此中大意皆同。舉是顯非。但逐事文異也。

從。若能如是以下。第三惣結呵。

時。我。世尊。聞。是。語。默。然。而。止。不。能。加。報。故。我。不。任。詣。彼。問。疾。

佛告大目犍連。汝行詣維摩詰問疾。

從。時。我。世尊以下。辭中。第三結不堪也。

亦
慶安本作
之

目連白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念我昔入毘耶離大城。於里巷中。為諸居士說法。

就第二釋辭中亦開為三。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下。正出呵事。

第三從維摩詰說是法時以下。明因呵傍人得益。

而此目連所以被呵者。則有二失。

一者為無相機。妄說有相。

二者為大乘機。妄說小乘。

有此二過。所以淨名致呵也。

時維摩詰來謂我言。唯大目連。為白衣居士說法。不當如仁者所說。夫說法者。當如法說。

就第二正出呵事中亦有二。

第一惣呵。

第二從法無衆生以下據事別呵。

唯大目連爲白衣居士說法不當如仁者所說者明不應違機而說也。夫說法者當如法說者明必應審察前機乃可爲說也。

法無衆生離衆生垢故。法無有我離我垢故。法無壽命離生死故。法無有人前後際斷故。

就第二別呵中自有二。

第一從此訖當建此意而爲說法呵其乖無相機爲說有相也。

第二從當了衆生根有利鈍以下呵其乖大乘機爲說小乘也。

就第一呵其乖無相中亦有二。

第一直舉無相呵其有相。

所慶安本作

也明治本無

三明治本作

此經本作是

卅安永本作

廿安永本作

第二從唯大目連以下因結呵仍教無相說法也。

就第一正呵中即有卅句分爲二。

第一初十句就假名空作呵。

第二法無我所以下有廿句舉實法空作呵。

就第一假名空中亦有二。

第一前四句明衆生空。

第二後六句舉理空爲證也。

法無衆生者第一義中無衆生可得也。離衆生垢故者何知無衆生作無衆生觀時與理相符即能離計衆生之垢。故知無衆生下三例同此釋也。又一云此舉能計破所計所計謂衆生能計則是感情也。法無衆生者明無相法中無所計神我衆生也。離衆生垢故者離之言空明能計感情尙空况其所計故云無衆生也。法無有我離我垢故者亦同。一云計我之垢既空故所成行者亦空也。

法無壽命離生死故者。識心相續不斷。謂之壽命。亦同上釋。一云。生。據其始。死。據其終。壽命。據中。明始終皆空中。間壽命那得不空也。法無有人前後際斷故者。前後謂生死。二際亦同上釋。一云。前際謂過去。後際謂未來。人據現在。過去未來。二際既空。現在之人。那得不空也。

法常寂然滅諸相故。法離於相無所緣故。法無名字言語斷故。法無有說離覺觀故。法無形相如虛空故。法無戲論畢竟空故。

從法常寂然以下。第二明理。空為證。明理既自。空則衆生空明矣。法常寂然滅諸相故者。明真諦即然。法離於相無所緣故者。世諦中心為能緣。境為所緣。而真諦中能緣。心離於相也。何者。所緣境既空。那得能緣。一云。應言法無所緣。離於相故。隨欲可用。此二句。明心行處滅。法無名字言語斷故者。名生於言。言既斷。故無名字也。法無有說離覺觀故者。說由覺觀而起。然理中無覺觀。故無說也。此二句。明言語道斷也。

道
會
本作

處
安
本作

法無形相如虛空故者。結心行處滅。明相因有。生理與虛合。故無形相。既與空合。雖欲緣何。所緣故云。結心行處滅也。法無戲論畢竟空故者。結言語道斷。明戲論因有。而生理既竟空。何有戲論。理既畢空。雖欲言何。所言。故云。結言語道斷也。

法無我所離我所故。
法無分別離諸識故。法無有比無相待故。法不屬因不在緣故。
法同法性入諸法故。法隨於如無所隨故。法住實際諸邊不動故。

從法無我所以下。舉無相正呵中之第二就實法空作呵。有廿句。分為四。初一句。通明實法空。從法無分別以下。有六句。明六塵空。從法無動搖以下。有五句。明六識空。

有
之
下
安
永
本
有
上
之
字
廿
安
永
本
作
十

無
本
作
解

太子

維摩經疏卷中

九

從法無好醜以下八句明六根空。法無我所者。根與識塵皆是我所。故言通。第一義中亦不可得。離我所故者。即如上釋。一云。離之言。空理中根與識塵舉鉢即空。故知無我所。就第二別明六塵空。有六句分爲二。

第一初三句正明六塵空。第二從法同法性以下三句結即無相。

法無分別離諸識故者。世諦中六塵有分別而第一義中六塵舉鉢即空。離於識故無分別。一云。分別六塵唯識所能明。能緣六識既空。所緣六塵那得不空。法無有比無相待故者。比由相待而生。理本無相待故無比。法不屬因不在緣故者。由緣起緣既自空。故不屬因也。從法同法性以下第二結即無相。法同法性入諸法故者。明此六塵法即鉢無相。故言法同法性也。入諸法故者。言真諦入諸法。明若真諦異諸法。則此六塵法那得同真諦。真諦通諸法。故此六塵法亦得同法性。法隨於如無所隨故者。明六塵法隨真如。

屬
錄
本
安
本
作
解

也。無所隨故者。物謂如與法。既是別體。有前後相從。故言隨。所以明如與法同是一相。無相無隨不隨。故此六塵法得隨於如。若是別體。那言得隨也。法住實際。諸邊不動故者。法謂六塵。實際謂真諦。明此六塵舉體即空。能不動。有無二邊。故云住實際。亦可。法則如上。謂真諦上舉事。明真諦。此還就真諦。明真諦。明理極唯是釋文自去也。

法無動搖不依六塵故。法無去來常不住故。

法順空隨無相應無作。

從法無動搖以下第三明六識空。即有五句分爲二。

初二句正明六識空。

從法順空以下三句亦結即無相。

法無動搖不依六塵故者。明世諦中有六識馳走六根分別六塵。而真諦中識鉢即空。不依六塵。故無動搖。一云。六塵舉體即空。明所緣六塵既空。能緣六識那得不空也。法無去來常不住故者。明亦世諦中亦有六識往來六根。

聖德

維摩經疏卷中

弟子品第三

九

而真諦中六識念念不住故無去來法順空隨無相應無作此三句第二結即無相明此六識即三空不異也

法離好醜法無增損法無生滅法無所歸

法過眼耳鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切觀行

從法離好醜以下第四明六根空即有八句分爲二

第一初四句正明六根空

第二後四句舉理空爲證

法離好醜者世諦之中六根有美惡之別而真諦中無可別也法無增損者世諦六根有盛衰而真諦中亦無盛衰也法無生滅者世諦中六根有初生後滅而真諦中本無生滅也法無所歸者世諦中因六根作善惡必有所歸而真諦中無作善歸於人天作惡歸於三塗故云無所歸一云外人計五大生五根死時五根還歸五大而真諦中絕無爾也

無
明治本無

唯大目連法相如是豈可說乎

從法過眼耳以下四句第二舉理空爲證明理既自空則六根那得不空法過眼耳鼻舌身心者明理非六根所及也或云以空過諸根不見諸根法無高下常住不動者高言聖下言賢明至理不能以諸智移動或云天爲高人爲下言理無高下也法離一切觀行者亦言至理非諸觀之所及或云從法無我所以以下訖諸邊不動通明三空從法無動搖以下訖應無作明六識空從法離好醜以下訖無所歸明六塵空從法過眼耳以下訖離一切觀行明六根空而大意即同隨欲可用也

從唯大目連以下呵已乖無相中第二因結呵仍教無相說法法相如是豈可說乎者結呵明理既如是豈可違機妄說有相

夫說法者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士爲幻人說法當建是意而爲說法

當了衆生根有利鈍。善於知見無所罣礙。以大悲心讚於大乘。念報佛恩不斷三寶。然後說法。

從夫說法者以下教無相說法。即有二。

第一舉法說並師弟子明不存。

第二舉譬並師弟子明不存可見也。

從當了衆生以下別呵中之第二呵其乖大乘機爲說小乘也。當了衆生根有利鈍者呵其不知衆生病相善於知見無所罣礙者呵其不知爲除藥。此二句明不能下化蒼生以大悲心讚於大乘者若機大者即應爲說大乘也。念報佛恩不斷三寶者明若能稱機爲說者乃名念報佛恩不斷三寶之種也。而汝既違前機爲說小乘則差乎佛意豈言念報佛恩令長三寶之種也。此二句明不能上弘佛道然後說法者言應如上而可爲說也。

維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心。

詰明治本作

昔之下聖語藏本有入之字

從維摩詰以下釋辭中第三明因呵傍人得益也。

我無此辯是故不任詣彼問疾。

從我無此辯以下辭不堪中第三結不堪。

佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾。

第三命迦葉此人十弟子中頭陀第一。就中亦有命辭辭中三種亦如前。

迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾。

所以者何憶念我昔於貧里而行乞。

就第二釋辭中亦有二。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下正出呵事。

第三從時我世尊以下因呵迦葉得未曾有。

時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從

貧乞迦葉住平等法應次行乞食。

就第二正出呵事亦有一。

第一正呵。

第二從迦葉若能如是食以下結呵。

然此迦葉所以被呵者已有四失。

一者迦葉內計富者宿世畏罪修福故今得富樂貧者宿不修福故今受貧困若今不修善未來亦貧我應只就貧家乞食所以淨名呵已慈悲不等曰貧富豈常則應平等為化不可別也。

二者亦計但以人天劣果報利施主不在佛果所以淨名亦呵其運心不遠也。

三者亦計富里塵美恐生著心應捨富鄉只就貧里淨名呵者若解六塵即空不存美惡何有六塵可避若存六塵可避則六塵終日不離然此意非但迦葉外老子亦云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽

能
本無

據
本座
安本作象

難得之貨令人行妨。

四者我能具智斷兩德故必有勝田之德若施我者應多得益故應勸乞食而淨名呵者若能雙亡邪正不存尊卑者真可謂有勝田之德而汝存尊卑自舉嫌人則成分別何名勝田若以分別為勝田者無人不可有分別之心故皆有勝田之德非但汝也。

呵此四失故就正呵中自有四重。

第一從初訖應次行乞食呵其慈悲不等過。

第二從為不食故以下呵其運心不遠過。

第三從以空聚想以下呵其不能亡六塵之過。

第四從迦葉若能不捨人邪以下呵其計勝田德之過。

唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞此二句正呵其慈悲不等過迦葉住平等法應次行乞者教也。

為不食故應行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應受。

聖德

弟子品第三

彼食。

從爲不食故以下。第二呵其運心不遠過。爲不食故應次行乞食者。言爲令
施主得涅槃不食之報故。須行乞食。而汝計但欲令施主得人天受食之
果者則非也。此句明初將行乞時立意爲壞和合相故而取揣食者。爲令施
主壞五陰生死和合之身。得無相法身故。取彼揣食。汝計令得人天五陰身
者非也。此句明正受食時立意爲不受故應受彼食者。明欲令施主得無受
法身故。應受彼食也。而汝計令受人天五欲樂者非也。此明當食時立意
以空聚想入於聚落。所見色與盲等。所聞聲與響等。所嗅香與
風等。所食味不分別。受諸觸如智證。知諸法如幻相。無自性無
他性。本自不然。今則無滅。

從以空聚想以下。第三呵其不能亡六塵之過。就中亦有三。
第一惣呵。

第二從所見色以下。別據六塵作呵。

第三從無自性以下。明理空證。結上惣別二呵。
以空聚想入聚落者。言若能觀聚即空。何有美塵而生染也。一云。觀六塵即
空。與無人空聚等者。有何生染也。

從所見色以下。第二別據六塵作呵。所見色與盲等者。明所見色即空。與
盲等者。何有色而生著。所聞聲與響等者。響中雖有美惡。二聲而人不愛憎。
者知其無實故也。若觀聲塵即空。與響等者。何有聲塵而生染也。一云。響
由聲而生。而於聲無染爲喻也。所嗅香與風等者。嗅香雖在風中。而風不別
憎愛。若觀香即空。與風等者。何有香而生染也。一云。無香之風。雖對鼻不
發識。無由生染。亦然。所食味不分別者。觀味即空。不分別者。何味爲著。受諸
觸如智證者。若能觀諸觸即空。如無生智。證諸法者。寧復生著。知諸法如幻
相者。此明意塵。言若觀諸法即空。何有生著。
從無自性以下。呵其不能亡六塵中。第三明理空證。通結上惣別二呵。無自

而
明治本無

三
慶安本安
永本作二

聖德

弟子品第三

性者無自五陰。無他性者無他五陰。一云。無自性者屬已六塵。舉體即空。無他性者屬他六塵。亦不有。本自不然。今則無滅者。法若本自有。生終亦有。滅本無生。故今亦不滅。此明始終皆空也。一云。本自不然。今則無滅者。此釋自他六塵所以是空。明法無始終一切皆空。何有自他六塵之實也。

迦葉若能捨八邪入八解脫。以邪相入正法。以一食施一切。供養諸佛及眾賢聖。然後可食。如是食者。非有煩惱。非離煩惱。非入定意。非起定意。非住世間。非住涅槃。

其有施者。無大福。無小福。不為益。不為損。是為正入佛道。不依聲聞。

從迦葉若能捨八邪以下。別呵中第四呵。其有勝田德。就中亦有二。

第一呵已有福田體。

第二從其有施者以下。呵已有福田用也。

就第一呵有福田體中有二。

第一呵有智田。

第二從如是食者以下。呵有斷田也。

不捨八邪入解脫者。言若觀八邪即空中。無可捨用。入八解脫者。可謂正行。汝存必捨八邪。方修八正。是則分別。那得有正行。此句呵有正行。一云。若能現同八邪而不違八解脫。不同聲聞。凡夫之偏。可謂正行也。八邪者。一邪見。二邪思惟。三邪語。四邪業。五邪命。六邪念。七邪精進。八邪定也。八解脫。解脫有三種。一八禪定。二數論所明。內無色相等。三八正道。今以八正道為八解脫也。以邪相入正法者。若能觀邪境即空。無可捨用。入正法者。真可謂觀正境。汝存邪正。可分別。那得觀正境。此句呵觀正境。以一食施一切。供養諸佛及眾賢聖。然後可食者。若能同觀。凡聖泯然。一空。空無二故。以一食施汝時。即是供養一切。若能如是。亡者真可謂正人。汝則抑凡揚聖。自謂福田。既成取相。寧是正人。一云。若能如維摩詰。以一食充滿一切而不盡者。

可謂正人。迦葉既不能如是，是何名正人。此句呵其謂正人。從如是食者以下。呵已有福田體中之第二呵有斷田。如是食者非有煩惱非離煩惱者。明理中無斷不斷可別。若能雙亡斷不斷者可謂有斷田體。汝存斷不斷可別。那得有斷田體也。一云若能如是，以一食施一切者，則是大士中道之食。非凡夫有煩惱食。非二乘離煩惱食也。非入定意非起定意者。入定是智起定是愚理中皆無別也。一云非入定意者。明大士恒在定而能現同散亂。非起定意者。明雖能現同散亂而未乖靜也。非住世間非住涅槃者。明真諦即然也。若能如是，亡不存尊卑者可謂有斷田體。而汝不能何得斷田體。此句呵已計有斷田體。一云凡夫樂於住世。二乘欲出世。大士心存濟物。故不同聲聞欲出世亦不忘佛地。故不同凡夫欲住於世也。

從其有施者以下。第二呵已有福田用。其有施者無大福無小福者。明真諦中無施聖得大福。施凡得少福。若能如是，亡者可謂有福田用。汝既不能何

者無本

誰之下。本有開此之二字

四。餘本有。四之字。餘本開

得。有福田用。此句據始明無用。不為益不為損者。明真諦中亦無施。聖後得福。施凡見損。若能如是，亡者真可謂有福田用。而汝存益損。既成分別。那得有福田用。此句據終明無用。是為正入佛道不依聲聞者。謂如上不存。

迦葉。若如是食。為不空食人之施也。

迦葉若能如是食者為不空食人之施也者。正出呵事中。第二結呵。時我世尊聞說是語。得未曾有。即於一切菩薩深起敬心。復作是念。斯有家名辯才智慧。乃能如是。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。我從是來。不復勸人以聲聞辟支佛行。

從時我世尊以下。釋辭中之第三。明因呵迦葉得未曾有。就中即有五重。第一嘆未曾有四法。

聖德

維摩經疏卷中

弟子品第三

三

第二從即於菩薩以下嘆未曾有人。
 第三從復作是念以下嘆未曾有德。
 第四從其誰不發以下發未曾有心。
 第五從我從是來以下立未曾有志皆可見。

是故不任詣彼問疾。

是故以下辭中第三結不堪。

佛告須菩提。汝行詣維摩詰問疾。

第四命須菩提。此人十弟子中解空第一。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。
 須菩提。白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念我昔入其舍從乞食。

就第二釋辭中亦有三。

第一出致呵之緣由。

第二從時維摩詰以下正明被呵。

第三從說是法時以下因呵時衆得益。

就第二正明被呵中亦有四。

第一叙致呵之相。

第二從唯須菩提以下正出呵事。

第三從時我世尊以下明因呵內懷之相。

第四從維摩詰言以下淨名還須慰喻。

時維摩詰取鉢盛滿飯。謂我言。

取鉢盛滿飯者示非惜也。不即與者恐捨去不盡論語也。然此須菩提所以被呵者亦有四失。

一己計貧者惡貧悔宿不施亦能近取譬不起慳心。故今世雖貧將來必富。富者恃其富樂無畏不施無自困故不知憊乏。是故今世雖富將來必貧。所以應但從富而乞也。淨名呵者雖貧雖富因教乃益。今汝捨貧則慈

悲不等也。

二者已計我是解空第一。雖入富鄉無畏著塵。我將但就富鄉教化淨名致呵者。第一義中則無能解不解。汝存我解。豈是解空第一。三者已計我避外道。就從佛學。故可謂正學。淨名呵者。第一義中則無邪正之異。若能如是解者。可謂正學。汝存邪正。則成是非。豈言正學。四者已計我能具智斷兩德。故必有勝田之德。故應須乞食利益。施主淨名呵者。第一義中本無以智斷結。若能如是解者。可謂有福田德。汝存智斷具與不具。豈言有勝田體。呵此四失。故。

唯須菩提。若能於食等者。諸法亦等。諸法等者。於食亦等。如是行乞。乃可取食。

就第二正呵中。自有四。

第一呵其心不等。

第二從若須菩提不斷姪怒癡以下。呵其解空第一。

第三從若須菩提不見佛以下。呵其避邪就正。

第四從若須菩提入諸邪見以下。呵已有勝田德。

就第一呵已心不等中。亦有二。

第一正呵。

第二結呵也。

唯須菩提若能於食等者。諸法亦等者。明若能有中乞食等者。諸法亦能平等無別。此句舉末驗本。諸法等者。於食亦等者。明若能解諸法。空平等無別者。有中諸行亦能平等也。此句舉本驗末。

如是行乞乃可取食者。第二結明若能本末等者。乃可取食也。

若須菩提不斷姪怒癡亦不與俱。不壞於身而隨一相不滅癡愛起於明脫。以五逆相而得解脫。

明本作解

聖德

弟子品第三

五

果之下屬宋
明三藏本
有非不得
果之四字
又元藏及
聖語藏本
無之

亦不解不縛。不見四諦。非不見諦。非得果。非凡夫。非離凡夫法。非聖人。非不聖人。雖成就一切法。而離諸法相。乃可取食。

就第二呵已解空第一中亦有三。

第一呵已不能亡是非。

第二從亦不解不縛以下。呵不能亡智愚。

第三從雖成就一切法以下。雙結上二重。

就第一呵已不能亡是非中。即有四句。

若須菩提不斷淫怒癡。亦不與俱者。第一義中。三毒舉體既空。無可斷。故言不斷。是非。而三毒舉體既空。則行者與誰為俱。故言不與俱。是。是。下三句皆同。此而汝存三毒已斷。方能不與俱者。豈名解空第一。一云。聲聞斷。故不與俱。凡夫不斷。故則與俱。大士明達平等空。故不同聲聞。斷而不與。

俱亦不同。凡夫不斷。而與俱。若能如是。可謂解空第一。下諸句皆同。一云。若能見三毒即空。無可斷。則此解合理。三毒自亡。即行者與誰為俱。不壞於身。而隨一相者。若論理空。非須身壞。方求空。即現躰自空。若能如是。解者可謂解空第一。汝計壞身。方隨一相。豈名能解空第一。不滅癡愛。起明脫者。解癡愛。即空。無可滅。是則明脫。汝存癡愛。既滅。方得解脫。何名解空第一。此句。明不能亡結。以五逆相。而得解脫者。即同此釋。亦不解不縛以下。第二呵已不能亡智愚。即有五句。亦不解不縛者。解是智。縛是愚。而真諦中。無可別。不見四諦。非不見諦者。見諦是智。不見是愚。而第一義中。亦無別也。非得果。亦應有非。不得果。但文闕耳。明第一義中。無二乘。見四諦。故得果。凡夫不見。故不得果。非凡夫法者。有漏。是凡法。無漏。非凡法。應有非。離凡夫法。亦闕也。而真諦中。亦無別也。非聖人。非不聖人者。言真諦即然也。言若能。

上來所說雙亡智愚者可謂解空第一。汝既非然豈言解空第一也。雖成就一切法而離諸法相乃可取食者。第三結上二重明雖成就一切善法而能雙亡是非亦能亡智愚乃可取食也。

若須菩提不見佛不聞法。彼外道六師富蘭那迦葉末伽梨拘除梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃延尼犍陀若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食。

從若須菩提以下第三呵其避邪就正就中亦有二。

第一呵已就正。

第二從彼外道以下呵已避邪。

若須菩提不見佛不聞法者明第一義中無佛可見無法可聞若能如是真是就正汝存佛法見聞豈是就正。一云今須菩提不能如是亡故更

健建 經本作健 須 恐誤字

是不見佛不聞法。

彼外道六師以下第二呵已避邪。富蘭那迦葉者字富蘭那姓迦葉此是計邪見外道末迦梨拘除梨子者末迦梨字拘除梨其母名此是計自然外道刪闍夜毗羅胝子者刪闍夜字毗羅胝其母名此是計無為外道阿耆多翅舍欽婆羅者阿耆多翅字舍欽婆羅龜衣名此是五熱灸身外道迦羅鳩駄迦旃延者迦羅鳩駄字迦旃延姓此是計斷常二見外道尼犍陀若提子者尼犍陀外道出家忽名義如佛法中沙門也若提其母名此是計同須拔外道也。是汝之師因其出家者明第一義中無邪正之異。汝存佛是我師者佛空外道空一相無二故外道亦汝師也外道若非汝師空無二故佛亦非汝師。一云第一義中本無如來外道之異若能如是解者真可謂是佛弟子。因佛出家汝存佛異外道汝則既是取相邪見故云此六外道是汝師因其出家也此據始用為呵彼師所墮汝亦隨墮者亦空無二故也。一云汝存墮與不墮故更成邪見所以若外道墮

汝亦墮也。此據終用作呵。乃可取食者。若能如上所說。乃可取食也。

若須菩提。入諸邪見。不到彼岸。住於八難。不得無難。

同於煩惱。離清淨法。汝得無諍三昧。一切衆生亦得是定。

其施汝者。不名福田。供養汝者。墮三惡道。

爲與衆魔共一手。作諸勞侶。汝與衆魔及諸塵勞等。無有異。

於一切衆生而有怨心。謗諸佛。毀於法。不入衆數。終不得滅度。

汝若如是。乃可取食。

從若須菩提以下。正出呵事中。第四呵已有勝田德。就中亦有四。

第一呵已有勝田體。

第二從其施汝者以下。呵已有福田用。

第三從爲與衆魔共一手以下。結第一無福田體。

第四從於一切衆生以下。結無福田用也。

就第一呵已有福田體中。即有四句。分爲二。

初二句。明無斷田。

後二句。明無智田也。

須菩提。入諸邪見。不到彼岸者。入之言解。若解邪見。即空無可捨。彼岸即

空。無可到者。眞可謂有斷田體。汝存邪見。可捨有餘。涅槃可到。既是取相

分別。子縛猶存。奈得斷田體乎。一云。第一義中。本無邪見。彼岸之異。而

汝自計。我能已捨。邪見到於彼岸。凡夫入諸邪見。不到彼岸。是則分別。取

相。故更是入諸邪見。不到彼岸也。私釋空中。無分別故。若欲到彼岸。亦不

應捨諸見。故云。入諸邪見。若欲捨諸見。亦不應須到彼岸。故云。不到彼岸。

空。無二故。取皆應取。捨皆應捨也。下諸句皆同。此住於八難。不得無難者。

住之言。不捨。無難。謂無餘果。釋文。二家皆同。其釋。若解八難。即空。無可捨。

無難。無可得。眞是斷田。汝存八難。可捨無難。可證。則是取相。果縛尙存。那

得斷田。一云。汝存凡夫。住八難。我證無難。則成大邪見。故更是住於八難。

不得無難也。此二句明無斷田用。

同於煩惱離清淨法者。同之言不乖。離之言不著。釋文如上。一家亦同其釋。汝得無諍三昧一切衆生亦得是定者。亦明空無二故也。此二句明無

智田。

明治本作

從其施汝者以下第二呵已有福田用。其施汝者不名福田者亦空無二故也。一云若論至理一相無別而汝存福田非福田故。汝則更成邪見所以施汝者不名施福田也。此句據始用爲呵。供養汝者墮三惡道者亦空無異故也。一云汝存分別更自邪見故施汝者必墮三塗。此句據終用爲呵也。從爲與衆魔以下第三結第一無福田體爲與衆魔共一手作諸勞侶者。汝計魔具結業兩存故無斷田。我能斷故有斷田體而理中空無二故。魔與汝亦無別。此句結上無斷田體。一家即如其上。汝與衆魔及諸塵勞等無有異者。汝存我有清智亦空無二故。即等無別一家亦如其上。此句結上無智田體。

語宋元明三藏本無之

時我世尊聞此語茫然不識是何言不知以何答。便置鉢欲出其舍。

從時我世尊以下正明被呵中之第三明其聞呵內懷之相。

維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼。

於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不。

我言不也。

維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也。

聖德

維摩經義疏卷中

弟子品第三

三

所以者何。一切言說不離是相。至於智者不著文字。故無所懼。何以故。文字性離。無有文字。是則解脫。解脫相者。即諸法也。

從維摩詰言以下。第四淨名還須慰喻。就中亦有四。

第一正慰喻。須菩提取鉢勿懼是。

第二從於意云。何以下舉警問善吉。

第三善吉答。我言不也是。

第四從維摩詰以下淨名舉合重慰喻。就中亦有三。

第一直慰不應懼。

第二釋慰。

第三重釋。

從何以故以下。是所以言如幻化。不應懼者何。不離是相者。明即是幻化相也。智者不著文字。故無所著也。故云。汝亦不應懼也。

三
維摩本作

第三重釋。何以不著文字。文字性離。無有文字者。明文字性。即空。故不著。非有而不著也。是則解脫者。明名性。皆空。無累。故為解脫也。一云。空為解脫緣。故名空為解脫也。

維摩詰說是法時。二百天子得法眼淨。

故我不任詣彼問疾。

從維摩詰以下。釋辭中第三明因呵時。衆得益。故我不堪詣彼問疾者。辭不堪中。第三結不堪也。

佛告富樓那。彌多羅尼子。汝行詣維摩詰問疾。

第五命富樓那。彌多羅。其母名。此人十弟子。中說法第一。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。

富樓那白。佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念我昔於大林中。在一樹下。為諸新學比丘說法。

就第二釋辭中亦有四。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下正出呵事。

第三從時維摩詰即入三昧以下淨名入定令比丘知識宿命。

第四從我念聲聞以下富樓那因呵發未曾有志然此富樓那所以被呵者不審前人根性為有大乘機而說小乘故淨名致此呵也。

時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法無以穢食置於寶器當知是比丘心之所念無以琉璃同於水精汝不能知衆生根原無得發起以小乘法彼自無瘡勿傷之也。

欲行大道莫示小徑無以大海內於牛跡無以日光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教導

明義作增

之

我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍

就第二正出呵事中即有二

第一先教

第二從無以穢食以下正呵

先當入定觀此人心然後說法者明為人說法應當然也

就第二正呵中即有四

第一呵已不知三世根性

第二從欲行大道以下呵已說與機差

第三從富樓那此比丘以下結第二說與機差

第四從我觀小乘智慧以下結第一不知三世根性也

無以穢食置於寶器者明無以小乘應大機也當知此比丘心之所念者明

明藏作理

四大藏本
作源聖語
藏本作原

創
經本作齋

瘡
創慶安本作

述
經本作跡

觀
明治本無

應審此比丘心之所念乃可為說也此句呵已不知現機無以琉璃同彼水
精者亦明無以小乘同彼大機也一云琉璃譬大乘機水精譬小乘法明不
可相比也汝不能知衆生根原者謂不知入根此句呵其不知過去根性無
得發起以小乘法者明莫說小乘令起小樂也彼自無創勿傷之也者言此
比丘本來無小乘病汝今莫為說小乘令生小乘瘡也此句呵其不知未來
益也

從欲行大道以下第二呵已說與機差就中即有三句三句皆以外譬為
顯即可見也

從此比丘以下第三結上第二呵已說與機差
從我觀小乘以下第四結第一呵已不審前根性一云從富樓那以下訖而
教導之通合上小徑牛迹二譬從我觀小乘以下別合螢火譬而大意不乖
隨欲可用

時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所植衆

德本迴向阿耨多羅三藐三菩提即時豁然還得本心
於是諸比丘稽首禮維摩詰足

時維摩詰因為說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉

從時維摩詰以下釋辭中之第三明淨名入定使比丘令識宿命就中亦
有三

第一正明入定令識宿事

第二從於是以下明諸比丘報敬淨名

第三從時維摩詰以下因為說法固成大乘心

我念聲聞不觀人根不應說法

從我念聲聞以下釋辭中第四明因呵發未曾有志

是故不任詣彼問疾

是故以下辭中第三結不堪

聖德

維摩經疏卷中

弟子品第三

三三

佛告摩訶迦旃延。汝行詣維摩詰問疾。

第六命迦旃延遣問疾。此人十弟子中論義第一。就中亦有命辭辭中三重亦如前。

迦旃延白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔者。佛為諸比丘略說法要。我即於後敷演其義。謂無常義。苦義。空義。無我義。寂滅義。

就第二釋辭中亦有三。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下。正明被呵。

第三從說是法時以下。明因呵傍人得益。

就第一出致呵之由中亦有三。

第一明佛為比丘略說法要。如來所說五義皆是入道之要詮。故云法要也。

第二明已述覆。我即於後敷演斯義是。

第三出其所述之法。三相不住遷滅。是無常義。八相刀切。是苦義。內離人是空義。五陰不自在。是無我義。灰身滅智。是寂滅義。

然此迦旃延但傳佛說。所以被呵者。略有二意。

一者就理為論。此諸比丘必應以三聖共度。故雖無所失而致此呵也。二者就事作論。當佛說時。機可有相。故佛亦為說有相。但迦旃延傳述之時。機轉無相。而迦旃延不知。猶為說有相。所以淨名致此呵也。

時維摩詰來謂我言。唯迦旃延無以生滅心行說實相法。

就第二正明被呵中。即有二。

第一愬呵。

第二從迦旃延詰法畢竟以下。遂事別呵也。

第一
明治本無

聖德

維摩經疏卷中

弟子品第三

一一三

無以生滅心行說實相法者。解有四種。

一云。說此五義時。此心隨說五義而生滅。故言無以生滅心行說實相法。
二云。相心緣無常境。從境立名。故名生滅心行也。亦應無以苦心行乃至寂滅心行也。

三云。勿以心行家生滅為實相法。應說心行即空為實相法也。

四云。無以心行生滅有相法。口說無相法也。當以心緣無相而說之。而實相法者。十二年中。苟以生滅等乃至滅身無為。並取五義為第一實相法。以假名為非實相也。今呵者。當以假實即空為實相法。肇法師云。夫實相幽玄妙絕常境。非有心之所知。非辨者之所能言。迦旃延聞五義。謂法有生滅之相。故云無以生滅心行而說之。

迦旃延。諸法畢竟不生不滅。是無常義。

五受陰洞達空無所起。是苦義。

洞達
作通

諸法究竟無所有。是空義。

於我無我而不一。是無我義。

法本不然。今則無滅。是寂滅義。

從迦旃延以下。第二別呵。諸法畢竟不生不滅。是無常義者。明三聚法即體自空。無生滅。是無常義。汝今但以觀法生滅為無常義。則不知無常為義之所以也。

五受陰洞達空無所起。是苦義者。亦如上。空為苦之本也。汝則但以境逼心行為苦義。不知苦義之本也。

諸法究竟無所有。是空義者。明諸法究竟空無所有。是空義。汝則但知內離人。故空者。不知空義也。

於我無我而不一。是無我義者。言外道所計神我。五陰不自在。故無我。皆空無二者。是無我義也。一云。無我者。除神我之無我也。或云。假名我。我空。

爲二。汝則但知五陰不自在。故無我。既不知無我。之所以也。
 法本不然。今則無滅。是寂滅義者。生體不可得。故言不生。本自不生。何有還滅。故言不滅。理本無有生滅。是寂滅義。汝則但知身滅。智亡。是寂滅義。則不知寂滅之所以也。

說是法時。彼諸比丘。心得解脫。

從說是法時以下。釋辭中之第三。因呵傍人得益。

故我不任詣彼問疾。

故我不任問疾者。辭中第三結不堪也。

佛告阿那律。汝行詣維摩詰問疾。

第七命阿那律。此人十弟子。中天眼第一。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。

阿那律白。佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念我昔於一處經行。

時有梵王名曰嚴淨。與萬梵俱放淨光明。來詣我所。稽首作禮。
 問我言。幾何阿那律。天眼所見。我即答言。仁者。吾見此釋迦牟尼佛土。三千大千世界。如觀掌中菴摩勒果。

就第二釋辭中亦有四。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下正出呵事。

第三明被呵之相。

第四從彼諸梵衆以下。梵王請問天眼之極也。

就第一出致呵之由。亦有三。

第一明經行處。依經行道故云經行也。

第二明梵王來問。阿那律。天眼廣長之相。

第三阿那律順答。即可見。

衆經本無

聖德

維摩經義疏卷中

弟子品第三

三五

然此阿那律所以被呵者。佛恒讚嘆阿那律得天眼第一。梵王內計我亦得天眼。若阿那律天眼勝我所得者。即應就學。若無勝者。如來何以爲嘆。而阿那律不知此意。直隨所見而答。淨名呵者。梵王應以佛真無相。天眼而阿那律以有相。直舉其所見而答。所以淨名致此呵也。

時維摩詰來謂我言。唯阿那律。天眼所見爲作相耶。無作相耶。

就第二正明被呵中。自有二。

第一舉兩章門。先定其相。

第二從假使作相以下。釋兩章門。仍結難。

唯阿那律天眼爲作相耶者。明作世諦。有相而見耶也。無作相耶者。明無作真諦。無相而見耶也。

假使作相。則與外道五通等。若無作相。即是無爲。不應有見。

從假使作相以下。第二釋。仍結難。假使作相。即與外道五通等者。釋第一章。

即
本
作
則

門。明若存五塵。而見即同外道。此復何奇。爲梵說乎。若無作相。即是無爲。不應有見者。明若不存五塵。即是無爲。不應有見。豈應爲梵王說乎。

世尊我時默然。

世尊我時默然以下。第三明破呵之相。明欲言有作相。見恐同外道。欲言無作相。見上已隨答。所以默然不知所趣也。

彼諸梵聞其言。得未曾有。卽爲作禮。而問曰。世孰有真天眼者。維摩詰言。有佛世尊。得真天眼。常在三昧。悉見諸佛國。不以二相。

於是嚴淨梵王。及其眷屬五百。梵天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。禮維摩詰足已。忽然不現。

從彼諸梵王以下。第四梵王請問天眼之極。就中自有四。

第一梵王請問天眼之極。

王
本
無

也。慶安本從此分册。而置尾題云。維摩詰經疏卷中第一終。大置首題云。維摩詰經疏卷中第二。大置撰號云。上宮王御製。安永本及明治本一本做之。

第二淨名以佛真天眼而答。
 第三明梵王得益。
 第四致敬而還可見也。

故我不任詣彼問疾。

故我不任問疾者辭中第三結不堪也。

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾。

第八命優波離此人十弟子中持律第一。就中亦命辭辭中三重亦如前。

優波離白佛言世尊我不堪任詣彼問疾。

所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以爲恥不敢問佛。

來問我言唯優波離我等犯律誠以爲恥不敢問佛願解疑悔。

得免斯咎。

我卽爲其如法解說。

就第二釋辭中亦開爲五。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下正出呵事。

第三從於是二比丘以下二比丘讚嘆淨名。

第四從我答言以下優波離述嘆。

第五從此比丘以下二比丘得益。

就第一致呵之由亦有三。

第一敘比丘犯律內懷之相有二比丘犯律行誠以爲恥不敢問佛是。

第二正問。

第三優波離依律而答。

所犯者若是初篇不得悔過故知是屬第二篇。然犯律既是惡中之極不別上下皆應爲慚所以唯恥如來而不恥優波離者卽有二意。一佛則本師亦是受戒之主故慚愧極深優波離則非本師亦非受戒。

此經本無

誠不無之明治本削

遠
慶安本安
永本作遠

之主慚愧猶可。
二者如來既滅三毒永無餘習都無違犯亦無誤犯故慚愧亦深。優波離猶有餘習亦有誤犯則與己氣類相似故慚愧亦可也。
有此二意故唯取如來而問優波離也。

從來問我言以下第二正問問意者略有三。

- 一者問疑不知己犯定屬何篇欲聞輕重之相。
- 二者願教悔過方法。悔過凡有四。一悔棄。本心二悔違。佛意語。三悔在亂心。四悔當來苦果。
- 三者願或因悔過得免答耶。

我即為其如法解說者第三明優波離依律而答明所犯應屬第二篇廿人中悔過若能如是罪可得免皆答己所求三事也。然所以淨名致呵者則應以無相作答而還以有相答故致此呵。

時維摩詰來謂我言唯優波離無重增此二比丘罪當直除滅。

願
安永本無
廿
安永本作
二十

勿擾其心。

就第二正出呵事中亦有三。

- 第一正呵。
- 第二從所以者何以下釋呵。
- 第三從其知此者以下結呵。

無重增此二比丘罪者明此二比丘等犯律定執實罪故來問汝汝亦存相為說罪報則其執心彌堅亦可增新罪故言無重增也。當直除滅勿擾其心者明當應為說無相遣其所執舊罪勿為說有相令其擾亂也。

所以者何彼罪性不在內不在外不在中間。

就第二釋中亦有二。

- 第一先明罪體空。
- 第二從優波離顛倒是垢以下明諸法空為證。罪空。

者
安永本無

就第一罪體空中亦有二。

第一直明罪體空。

第二從如佛所說以下明罪本心空。

第三從如優波離以下舉問答明罪本心空。

彼罪性不在內者。身與六根為內。則是罪因不在外者。境與六塵為外。則是罪緣。明真諦中罪體即空無可見。故云不在因緣內外也。不在中間者。作罪諸具及與作罪心。六識為中間。釋文同上。

如佛所說心垢故眾生垢。心淨故眾生淨。

心亦不在內不在外不在中間。

如其心然罪垢亦然。諸法亦然不出於如。

從如佛所說以下第二明罪本心空。明罪福之起必以心為本。言能生心既空。則所生罪體空明矣。就中亦有二。

第一將欲明心空。故先明心為眾生及淨垢之本。如佛所說心垢故眾生垢。心淨故眾生淨。是也。

第二正明心空。心亦不在內者。不在六根。不在外者。不在六塵。不在中間者。不在六識。

從如其心然以下第三通結。以心空類萬法皆空。如其心然罪垢亦然者。本心既空。末罪自空。諸法亦然不出於如者。非但心罪是空。一切諸法亦皆空。不出於如。

如優波離以心相得解脫時。寧有垢不。

我言不也。

維摩詰言。一切眾生心相無垢亦復如是。

從如優波離以下第三據問答證成上二重。就中即有二。

第一問。如優波離以心相得解脫時。寧有垢不。心相得解脫有二種解。

第一
九章註云第

逐
華註作一
之字。全
文云爾時
心冥一義
無復心相

一云。只汝觀心得解脫時。所觀心寧有垢不。
第二答。我言不也者。心體即空空。中何所垢。故言不也。
解脫時。謂其初成羅漢。得第一解脫。爾時心冥。逐義無復心相。故答不也。
第三一切衆生心相無垢亦復如是者。正類之令解一切衆生心皆空也。

唯優波離。妄想是垢。無妄想是淨。顛倒是垢。離顛倒是淨。取我是垢。不取我是淨。

優波離。一切法生滅不住。如幻如電。諸法不相待。乃至一念不住。諸法皆妄見。如夢如箴。如水中月。如鏡中像。以妄想生。其知此者是名奉律。其知此者是名善解。

從唯優波離顛倒是垢以下。釋呵中之第二明諸法空為證罪空。就中亦開為二。
第一先明清穢上明心為清垢之本。未辨其相。物謂何其言清。何其言垢。

清
細本作淨

所以此明三倒是垢。無三倒是清也。

第二從優波離一切法以下。正明諸法空為證罪空。

就第一辨清垢中。則有三句。妄想是垢。無妄想是淨者。明想倒。顛倒是垢。無顛倒是淨者。明心倒。取我是垢。不取我是清者。見倒。一往倒是垢。無三倒是清。而就理為論。則無倒。不倒。可辨。故云罪空也。

從優波離以下。第二正明諸法空為證罪空。言諸法皆然。故罪亦空也。
呵即有二意。其知此者是名奉律者。言若能解罪與心一切皆空者。可稱持律。第一自行足也。其知此者是名善解者。若能如是除人罪者。乃名善解。法義化佗行足。

於是二比丘言。上智哉。是優波離所不能及。持律之上而不能說。

從於是二比丘以下。釋中第三明二比丘讚嘆淨名。

我答言。自捨如來。未有聲聞及菩薩。能制其樂說之辯。其智慧明達。為若此也。

從我答言以下。第四優波離述嘆。

時二比丘疑悔。即除發阿耨多羅三藐三菩提心。作是願言。令一切衆生皆得是辯。

從是時二比丘以下。第五明因呵得益。即有二。

第一直明得益。疑悔即除發無上心是。

第二明發願。令一切衆生皆得是辯是也。

故我不任詣彼問疾。

故我不任詣彼問疾。辭中第三結不堪。

佛告羅喉羅。汝行詣維摩詰問疾。

第九命羅喉羅。此人十弟子中持戒第一。

就中亦有命辭。辭中三重亦如。

前。

羅喉羅白。佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念昔時。毗耶離諸長者子。來詣我所。稽首作禮。問我言。唯羅喉羅。汝佛之子。捨轉輪王位。出家為道。其出家者。有何等利。我能如法為說。出家功德之利。

就第二釋辭中亦開為三。

第一出致呵之由。

第二從維摩詰以下。正出呵事。

第三從於是維摩詰以下。淨名勸諸長者出家。

就第一致呵之由。中亦有二。

第一明長者問羅喉羅出家利相。

第二羅睺羅答。

我即為說出家功德之利者。明得四沙門果。涅槃功德。道品等利也。一云。道品為功德。無餘果。為利。明始修道品功德。終得無餘果之利也。又云。功德者二種。涅槃體利者其因。然所以淨名致呵者。長者根機宜聞。無相。大乘出家。而羅睺羅乖其機感。為說有相。小乘出家功德之利。所以淨名致此呵也。

時維摩詰來謂我言。唯羅睺羅不應說出家功德之利。所以者何。無利無功德。是為出家。

有為法者可說。有利有功德。夫出家者。為無為法。無為法中無利無功德。

就第二正出呵事中。自有三。

第一總舉無相。大乘二種出家。直呵已有相。小乘出家也。

第二從所以者何以下。釋呵。

第三從若能如是以下。總結呵。

不應說出家功德之利者。明不應違機為說。有相。小乘出家功德之利也。就第二釋呵中。自有二。

第一舉無相出家。呵已有相出家。

第二從羅睺羅出家者以下。舉大乘出家。呵已小乘出家。

標疑云。所以不應說出家功德之利者何。無利無功德。是為出家者。明無相出家。即然也。而為說有相出家。故非也。此明舉是顯非。

有為法者可說。有利有功德者。明有相出家。即應然也。此明舉非顯是。夫出家者。為無為法。無為法中。無利無功德者。於無相中。發心出家。則然也。

羅睺羅出家者。無彼無此。亦無中間。離六十二見處。於涅槃智者。所受聖所行處。

降伏衆魔。度五道。淨五眼。得五力。立五根。

羅之下宋元明藏本有本無之

不惱於彼。離衆雜惡。推諸外道。超越假名。出淤泥。無繫著。無我所。無所受。無擾亂。內懷喜護。彼意隨禪定。離衆過。

從羅喉羅出家者以下。第二舉大乘出家。呵已小乘出家。就中亦有二。

第一據自行明大乘出家義。

第二從降伏衆魔以下。據外化明大乘出家義。

羅喉羅出家者無彼無此亦無中間者。彼者涅槃。此者生死。彼此既有。則義自應有中間。故云中間明大乘出家也。就自行爲論。亦即無相大乘出家。乃名真出家。今前機應聞如是。即無相大乘出家。汝爲說。即有相小乘出家者。即非也。離六十二見處於涅槃者。明大乘出家。建意亦然也。智者所受聖所行者。即明此上二句。即是衆聖所受行處也。

行之下譯本有處之字

從降伏衆魔以下。第二據外化明大乘出家義。就中亦有二。

第一明降魔。

第二從推諸外道以下。明制外道。

就第一降魔中亦有二。

第一直明降魔。今降伏魔怨。此句是明大乘出家。建意必欲降令入佛道也。肇法師云。正道既夷。邪徑自塞。經云。一人出家。魔宮皆動。斯之謂也。

從度五道以下。六句。因釋疑。仍顯魔所益。明物聞伏魔。則疑故。欲逼擾。

故。然所以釋曰。非故。欲逼。只欲令得善也。度五道淨五眼。此二句是。

果得五力立五根。此二句是。因此四句。正明魔所得益。

不惱於彼。離衆過惡者。正釋疑。明非故。欲伏。只欲離惡。故也。亦可。

六句。通明所益。釋疑。

一云。從度五道以下。六句。釋所以能得降衆魔者。只以智斷具故也。六句。

夷邪徑。錄會本作受邪徑。今改。

內
古校作自

分爲二。初四句。明智。後二句。明斷。度五道者。明下化蒼生。淨五眼者。明上求佛道。立五根者。因明始登信首。永無退轉。得五力者。果明五根增長。綽有餘勢。故言力。後二句。明斷。不惱於彼者。言於佗。上不起瞋。離衆過惡者。除內結。立五根。

從。推諸外道以下。第二明推外道。就中亦有二。第一直明推外道。明大乘出家。建意。只欲制諸外道。迴邪歸正也。肇法師云。日月不期去闕。而闕自除。出家不期推外道。而外道自消也。

從。超越假名以下。亦釋疑。仍顯外道所得。明只欲令離惡。得善。故推。非故。欲惱也。超越假名者。明欲令識假實。二空。使不存相。出於泥者。亦欲令出五陰。淤泥。無繫著者。亦欲令不存著於五陰。無我所者。亦欲令不存我所。無所受者。亦欲令不受六塵。此五句。正明外道所得。無擾亂者。外無欲惱。內懷惡者。內無嫉妬。護彼意者。只欲迴邪意入正。隨禪定離衆過惡者。亦欲令得善。離惡也。此五句。正釋疑。明只欲令得善。離惡。故推。

經本作過

非。故欲惱。推也。亦可。十句。通明釋疑。所益。

一云。從。超越假名以下。七句。釋所以能得。推外道。只以智斷兩具。故能推也。七句。分爲二。初六句。明斷。第七句。內懷惡。明智。護彼意。隨禪定。離衆惡者。通結上。智斷兩德。

若能如是。是真出家。

若能如是。是真出家者。明大乘出家。中之第三。通結自行。外化能具。於大乘出家者。乃名真出家也。

於是。維摩詰。語諸長者子。汝等於正法中。宜共出家。所以者何。佛世難值。

諸長者子。言居士。我聞佛言。父母不聽。不得出家。

維摩詰言。然。汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心。是即出家。是即具足。

聖德

維摩經疏卷中

弟子品第三

三四

爾時三十二長者子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

從於是維摩詰以下。釋辭中之第三明淨名勸諸長者出家。就中亦有四。

第一直勸身出家。

第二明諸長者辭以父母。

第三淨名勸心出家。

第四明諸長者隨教發心出家可見。

故我不任詣彼問疾。

故我不任詣彼問疾者。辭中第三結不堪。

佛告阿難。汝行詣維摩詰問疾。

第十命阿難。此人十弟子中總持第一。就中亦有命辭辭中三重亦如前。

阿難白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念昔時。世尊身小有疾。當用牛乳。我即持鉢詣。

大婆羅門家門下立。

時維摩詰來謂我言。唯阿難何為晨朝持鉢住此。

我言居士。世尊身小有疾。當用牛乳。故來至此。

就第二釋辭中亦有四。

第一出致呵之由。

第二從維摩詰以下。正出呵事。

第三從時我世尊以下。出已被呵內懷之相。

第四從即聞空中以下。空中出聲和諧兩家也。

就第一致呵之由。中亦有三。

第一明乞乳。

第二淨名問。

第三阿難答即可見。

而明治本無

如餘經云。佛知波羅門當墮無澤地獄。故將欲得濟度。故現有風病。令阿難乞乳。亦為示末世諸病比丘乞藥方法也。淨名所以呵者。乳光經云。七聖共度一人。一佛。二阿難乞乳。三淨名呵。四母牛說偈。五犢子說偈。六空中聲。七化人搆乳也。而就事為論。淨名呵意有四。

- 一。明法身不須乳。
- 二。迹受非實。
- 三。令外道生謗。
- 四。令諸弟子懷愧也。所以。

維摩詰言。止止阿難。莫作是語。如來身者。金剛之體。諸惡已斷。衆善普會。當有何疾。當有何惱。默往阿難。勿謗如來。莫使異人聞此。麤言無令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語。

就第二正呵中亦有二。

當知經本在阿難之上

身之下經本有者之字

祖恐當作混

第一直明法身無病。

第二從阿難轉輪聖王以下釋無病之所以。

第三從阿難當知以下勸識法身義。

一云亦為三。

一。就理正呵。

二。舉世無疾為況。

三。還就理為結呵。

又云。文中即有五唱阿難。故自為五重。然大意皆同。隨欲可用。

止止阿難者。一言已吐。四過並成。違理大甚。故重言止止也。如來之身金剛之體者。言法身不可沮壞。諸惡已斷者。明斷德具。衆善普會者。智德具。

當有何疾者。內無患。當有何惱者。外無逼。

一云。諸惡已斷者。明無苦。因衆善普會者。有樂。因當有何疾者。無苦。果當有何惱者。有樂。果。默往阿難勿謗如來者。言默往取乳。莫言如來有疾也。一。

云。往之言去。可默去也。莫使異人聞此。言者言勿。令聞外道。阿難轉輪聖王。以少福。故尚得無病。豈況如來無量福會普勝者哉。行矣。阿難。勿使我等受斯恥也。外道梵志若聞此語。當作是念。何名為師。自疾不能救。而能救諸疾人。可密速去。勿使人聞。

從阿難轉輪聖王以下。正出呵事中。第二釋法身無疾之所以。亦云。舉世無疾。為況。即可見。

當知阿難。諸如來身。即是法身。非思欲身。佛為世尊。過於三界。佛身無漏。諸漏已盡。佛身無為。不墮諸數。如此之身。當有何疾。

從當知阿難以下。正出呵事中。第三勸識法身義。或云。還就理結呵。思者業。欲者煩惱。此二句。直明法身。非有業煩惱。佛為世尊。過於三界者。離三界因果。一云。過三界。枝條因果也。佛身無漏。諸漏已盡者。明斷因盡。亦云。根本。

衆
是
病
經本作諸
經本作此
經本作疾

相滅。佛身無為。不墮衆數者。離有為果報。此二句。正釋法身。如是之身。當有何病者。結法身無疾。然此中。諸文皆以已斷衆惡為宗。又云。金剛不壞。若是衆惡已斷。金剛不壞。則是常住明矣。上方便品云。若非正在方丈內。說序與流通。明常住。亦無可憐諾矣。

時我世尊。實懷慚愧。得無近佛而謬聽耶。

從時我世尊以下。釋辭中。第三明被呵內懷之相。即聞空中聲。曰。阿難。如居士言。但為佛出五濁惡世。現行斯法。度脫衆生。行矣。阿難。取乳勿慚。

從即聞空中以下。第四明空中出聲和諧。兩家。如居士言者。述淨名妙本無病。但為佛出五濁惡世。現行斯法。度脫衆生者。述阿難應中。亦非無現疾。乞乳行矣。阿難。取乳勿慚者。應中無失。故勿慚也。一云。從行矣以下。述阿難應中。非無疾。此上皆述淨名妙本無疾。

世尊。維摩詰，智慧辯才，為若此也。是故不任詣彼問疾。

從世尊以下辭中，第三結不堪。

如是五百大弟子，各各向佛說其本緣，稱述維摩詰所言，皆曰：不任詣彼問疾。

從如是五百以下，弟子品中第二總結不堪也。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

菩薩品第四

菩薩品第四。此是顯德中之第二命菩薩問疾，故因為品目也。就中開為二。

第一別命四人。

第二總結八千人皆不堪。

於是佛告彌勒菩薩：汝行詣維摩詰問疾。

第一命彌勒菩薩。就中亦有命辭，辭中三重亦如前。

彌勒白：佛言世尊，我不堪任詣彼問疾。

所以者何？憶念我昔為兜率天王及其眷屬，說不退轉地之行，

就第二釋辭中亦開為三。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下正出呵事。

第三從說是法時以下。因呵時衆得益。

致呵之由者。彌勒既是補處菩薩。昔爲兜率諸天說。八地以上三不退地之行。一云。八地名不退。七地以下爲八地。作因故稱行。今爲說七地行。故云不退地之行。

然所以淨名致呵者。今彌勒凡有四執。

一存已有勝行。

二存受記。

三存菩提果。

四存滅度涅槃。

前二是因執。後二是果執。今諸天機應聞無相空行。而今以此四存爲說。故則說與機差。所以淨名致此呵也。

時維摩詰來謂我言。彌勒世尊授仁者記。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。爲用何生得受記乎。

過去耶。未來耶。現在耶。

若過去生。過去生已滅。若未來生。未來生未至。若現在生。現在生無住。如佛所說。比丘。汝今卽時亦生亦老亦滅。

就第二正明被呵中。初開爲二。

第一從初訖。不可以身心得。遣其所執四事。

第二從寂滅是菩提以下。廣明菩提之相。

就第一遣四事中。亦開爲三。

第一一往舉生明無受記。

第二從若彌勒得受記者以下。以次第遣其所執四事。

第三從彌勒當令此諸天子以下。結勸捨著。亦可遣其能封心。

就第一一往舉生明無受記中。亦開爲三。

第一就有明生無定。故無受記。亦可就無常門明無受記。

第二從若以無生以下就空明生空故無受記。
第三從為從如生以下就空有合門明生空故無受記。
就第一就有明無受記中開為三。

第一直舉三世總難。

第二從過去耶以下有三句別舉三世作定難。

第三從若過去生以下還舉三世無定作釋難。

解生略有二種。

一云沒此後一生天宮即成佛。

二云從天宮沒一生壞法王家乃成佛。

第二定難可見。

但就第三舉三世無定釋難證若過去生過去生已滅故可無受記若未來生未來生未至故可無受記若現在生現在生則念念遷滅不住故亦可無受記即引佛誠言為證即時亦生亦老亦滅者明暫無停住然所以

生
明治本無

住
明治本作

但現在引佛誠言為證者過去未來但義未實故則一言可信但現在今有故但以一言難去所以引佛言為證。

若以無生得受記者無生即是正位於正位中亦無受記亦無得阿耨多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎。

從若以無生以下第二就空明無受記若以無生得受記者提章門無生即是正位者會無生即真如正位也於正位中亦無受記亦無得菩提者正明無受記言空正位中無始受記終得菩提果也云何彌勒受一生記乎者結生空故無受記。

為從如生得受記耶為從如滅得受記耶。

若以如生得受記者如無有生若以如滅得受記者如無有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也。

從爲從如生以下第三就空有合門明生空故無受記上來但就空有別門明生空故無受記物謂空有合時若可得耶故此明空有合時亦不可得就中亦有三

第一立定難

第二從若以如生以下舉理釋難

第三從一切衆生皆如也以下舉四如結難

爲從如生得受記耶者如是空之異名生是有之別目言汝計如與生合爲得受記耶爲從如滅得受記耶者滅亦有之別名或計如與滅合爲得受記耶

一云彌勒計得如理生智滅煩惱故將欲合定故云計以如理生智得受記耶如理生智滅煩惱而得受記耶

從若以如生以下第二舉理釋難若以如生得受記者如無有生者明如本無生如與誰合而得受記也

以明治本無

生之下經本及安永本有皆如也之三

賢聖經本作聖賢

皆經本作亦

明之下古校加空之字安永本有之

一云若以如理生智爲得受記者如中無智可生若以如滅得受記者如無有滅者明如本無滅如與誰合而得受記一云若以如理生智滅煩惱爲受記者如中無煩惱可滅也

從一切衆生皆如也以下第三舉四如結難有四句分爲二雙一切衆生

一切法亦如也此二句我與我所相對明空無異亦云有情無情相對衆

賢聖皆如也至於彌勒亦如也此二句自他相對明無異亦云賓主相

對明今此四處皆空無異者無異空中豈得爲諸天子說一生當得菩提

記乎

私釋少異就第一先明生空故無受記中只開爲二

第一就有明無受記

第二就空明無受記

就有明無受記有如前釋但就空門明無受記中開爲二

第一直就空門明無受記

聖德

維摩經義疏卷中

菩薩品第四

四〇

第二從爲從如生以下。還就空門遣其沒此生彼之計。滅之言沒言空中本無沒此生彼也。

若彌勒得受記者。一切衆生亦應受記。所以者何。夫如者不二不異。

若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切衆生皆亦應得。所以者何。一切衆生卽菩提相。

若彌勒得滅度者。一切衆生亦應滅度。所以者何。諸佛知一切衆生畢竟寂滅。卽涅槃相。不復更滅。

是彌故勒。無以此法誘諸天子。實無發阿耨多羅三藐三菩提心者亦無退者。

從若彌勒以下。遣其所執四事中之第二正以次第遣其所存四事。遺四事故自有四。

應宋元明藏本作當

遺四事安永本無

第一遣其受記。若彌勒得受記者。一切衆生亦應受記者。並決。從所以者何以下釋。並明彌勒與衆生性空無二故。記不記亦等也。

第二遣菩提。若彌勒得菩提者。一切衆生皆亦應得者。亦並決。一切衆生卽菩提相者。釋。並衆生卽菩提相者。有四種解。

一云。菩提卽是佛。無上智。言真諦中彌勒空衆生空。一相無二。無得不

得。故云。若彌勒得菩提。一切衆生亦得。

二云。今言菩提卽是真諦。彌勒衆生皆卽真諦。故云。一切衆生亦得。

三云。衆生性空卽智。無相。故云。一切衆生亦得。

四云。一切衆生皆有菩提智。理。故云。一切衆生亦得。

若彌勒得滅度。一切衆生亦滅度者。亦有四種解。

一云。如上。空無二故。得亦同。得亦同。衆生性空。本來自空。無復更滅。應得涅槃。故云。無復更滅。

二云。衆生性空。卽涅槃。空非方更滅。而卽。故云。無復更滅。卽涅槃相。

度之下細本有者之字
亦之下細本有應之字
同之下古校加不得之
二字

者
明治本無

三云。即以衆生性空爲涅槃。故云。即涅槃相無復更滅。
四云。衆生本有滅理。故云。即涅槃相非復更滅而即。

從是故以下。第四遣其勝行。無以此法誘諸天子者。此法謂其所存三不退地之勝行法也。實無發菩提心者亦無退者。發心者謂彌勒亦無退者。謂餘人未發心之類也。一云。發心者謂住下初發心也。無退者謂八地以上三不退也。或云。無以此法誘諸天子者。總結無以上所存三事爲誘諸天子也。從實無發心者以下。正遣所存勝行也。

彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見。所以者何。菩提者不可以身得。不可以心得。

從彌勒當令此諸天子以下。遣其所執四事中。第三結勸捨著。或云。此上遣其所執四事。從此以下。遣其封心。就中亦有二。

第一直勸捨著。

第二從所以者何以下。釋勸捨著。明菩提非色故。不可以身得。非心故。不可以心得也。一云。菩提空故。不可以身心也。

寂滅是菩提。滅諸相故。不觀是菩提。離諸緣故。

不行是菩提。無憶念故。斷是菩提。捨諸見故。

離是菩提。離諸妄想故。障是菩提。障諸願故。

不入是菩提。無貪著故。順是菩提。順於如故。

住是菩提。住法性故。至是菩提。至實際故。

不二是菩提。離意法故。等是菩提。等虛空故。

無爲是菩提。無生住滅故。知是菩提。了衆生心行故。

不會是菩提。諸入不會故。不合是菩提。離煩惱習故。

無處是菩提。無形色故。假名是菩提。名字空故。

如化是菩提無取捨故。無亂是菩提常自靜故。善寂是菩提性清淨故。無取是菩提離攀緣故。無異是菩提諸法等故。無比是菩提無可喻故。微妙是菩提諸法難知故。

從寂滅是菩提以下。正呵中第二廣明菩提之相。上則除蕩衆相皆空不可得。則物情無寄。故此就名用明無相之相是菩提之妙相。一云上明能得果人空。從當令此諸天子以下。明所得菩提果空。就中凡有廿五句分段。各各不同。而今隨文宜釋。寂滅是菩提者。菩提是西國之音。此言道種智。此智明照寂滅之境。故從境立名。寂滅是菩提。滅諸相故者。釋所以寂滅是菩提。明不存諸相故也。一云。智體即空故云。寂滅是菩提。滅諸相故者。種智從境而生。智體既寂。故諸相不得。故云。滅諸相故。不觀是菩提者。明智不存前境。可觀離諸緣故者。明緣體既空。故不觀。一云。觀體即空。故云。不

宜
明治本作

云
明治本無

觀離諸緣故者。觀體即空。故不緣諸緣。故也。不行是菩提者。智不行前境。無憶念故。者無前境。能生憶念故。一云。行體即空。故不行。無憶念。故不行也。斷是菩提者。諸見盡。為菩提。何則。離諸見。故。然斷非種智。但能嚴智。故以能嚴。明菩提也。又解直云。智能捨諸見。故言斷是菩提。離是菩提。離諸妄見。故者。智體妙絕。妄想諸倒。一云。斷與離皆是空之異名。斷是菩提。亦空是也。離是菩提者。五見空。故亦是也。障是菩提。障諸願故者。智障生死諸願。不入是菩提。無貪著故者。智無貪著。不與六塵相涉。入生死。故云。不入是菩提也。一云。達煩惱即空。故不見十二入相會入。順是菩提。順於如故者。智順真如空。住是菩提。住法性故者。智住真空。性智體即空。不出空。法性也。至是菩提。至實際故者。智至照實際。一云。智體空。極同空際也。

經本作知

圓維倉本慶
安本作佛
是四草字
缺下有佛
果圓智之
語安永本
作真明治
本作真

不二。是菩提離意法故。者智觀不二之理。意者智法者境。離之言空。智境皆空。不二也。等是菩提等虛空故。者智觀平等之理。如虛空無高下也。一云。智境皆空。如虛空無差別。

無為是菩提無生住滅故。者智觀空理。不見三相。有為。一云。智境皆空。則是無為。無為無生住滅。是菩提也。智是菩提了衆生心行故。者佛果圓智明了衆生心行差別。是菩提。

不會是菩提諸入不會故。者智能不見根塵十二入相和會也。不合是菩提離煩惱習故。者智觀煩惱即空。乃至無餘習。故無煩惱聚合生死。一云。不與六塵合。是菩提。何則不合時能離煩惱習故。

無處是菩提無形色故。者明空觀不見形色所處。是菩提也。假名是菩提名字空故。者智觀乃至名字皆空。

如化是菩提無取捨故。者明一切皆空也。一云。智體即空如化。故無取捨。無亂是菩提常自靜故。者佛定常是靜。是菩提。智體即空絕於動亂。何則。

真諦之理常自靜故。

善寂是菩提性清淨故。者佛順寂滅之理常清淨。一云。智體善寂本來清淨。無取是菩提離攀緣故。者明不見前境可取。離攀緣故。者攀緣體即空故。一云。智體即空無取。何則離於攀緣故。

無異是菩提不見前境可異。諸法等故。者明一切皆空平等故。一云。諸佛功齊故。云無異。十力四無畏等故。言諸法等故。無比是菩提無可喻故。者智非譬況所及。一云。佛並絕金剛以下之所形待故。言無比。微妙是菩提諸法難知故。者智體微妙絕於塵累。非下情所測。故云難知也。

世尊。維摩詰說是法時。二百天子得無生法忍。故我不任詣彼問疾。

從世尊以下第三因時衆得益。故我不堪任詣彼問疾者。辭中第三結不堪。佛告光嚴童子。汝行詣維摩詰問疾。

因之下古校加呵之字

第二命光嚴菩薩。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。

光嚴白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念我昔出毗耶離大城。時維摩詰方入城。我

即為作禮而問言。居士從何所來。答我言。吾從道場來。

我問道場者何所是。

就第二釋辭中亦有三。

第一出致呵之由。

第二從直心是道場以下。正出呵事。

第三從說是法時以下。因呵得益。

就第一致呵之由中亦有四。

第一明淨名與光嚴相逢。

第二明光嚴致敬問其所從來處。

所
處
明
治
本
作

第三淨名答從道場來。

第四光嚴復問道場何所是。然所以此光嚴被呵者。就理為論。大士萬行皆能利益衆生。同歸佛果。故莫非道場。而光嚴但識釋迦得道摩竭道場。則疑路遠來疾。更復近有道場。故請問何所是。也是以淨名呵其未廣識也。

答曰。直心是道場。無虛假故。發行是道場。能辨事故。深心是道場。增益功德故。

意
圖
本
作

菩提心是道場。無錯謬故。布施是道場。不望報故。持戒是道場。得願具故。忍辱是道場。於諸衆生心無礙故。精進是道場。不懈怠故。禪定是道場。心調柔故。智慧是道場。現見諸法故。慈是道場。等衆生故。悲是道場。忍疲苦故。喜是道場。悅樂法故。捨是道場。憎愛斷故。神通是道場。成就六通故。解脫是道場。能

背捨故。方便是道場。教化衆生故。四攝是道場。攝衆生故。多聞是道場。如聞行故。伏心是道場。正觀諸法故。三十七品是道場。捨有爲法故。

爲之下經本有法之字

卅經本及安永本作乎

就第二正出呵事。中亦有五階。
第一從初訖。捨有爲故。就諸行明場。
第二從四諦是道場以下。就緣明場。
第三從降魔是道場以下。就外化明場。
第四從十力無畏是道場以下。就仰學佛地明場。
第五從如是善男子以下。總結上四重。
直心是道場。無虛假故。道是能通爲義。場以決判爲義。道當佛果。圓智。場據學地。爲明明學地。直心能判善惡。遠感佛果。故云直心是道場。無虛假故者。釋信質直。無虛假也。從此以下。訖於卅七品。是道場。捨有爲法故。以

來。皆是修心之美行。弘佛道之平等場也。發行是道場。能辦事故者。直心既立。則能發行衆善。所以能發行能辦事故。深心是道場。增益功德故者。衆善既積。其心轉深。其心轉深。則增益諸功德。
菩提心是道場。無錯謬故者。夫由直心。則能發行。由發善行。則心轉深。深心變爲菩提心。何則。上弘佛道。下化蒼生。無所錯謬。六度卽兼自行外化。故皆是眞道之美場。
四無量心者。乃是大士廣化衆生之要行。故亦是道之尊場。神通者。由因地。五通。能得果上六通。故是道場。解脫者。謂八解脫也。方便者。善藥疾之宜。化衆入道。四攝從已而化。二皆大士化物之巧行。成道之要場。故云是道場。伏心者。修心二諦之理。而如理解。乃稱正觀道品者。若能備修。則能捨生死。有爲之法。故云是道場。
四諦是道場。不誑世間故。緣起是道場。無明乃至老死皆無盡。故。諸煩惱是道場。知如實故。衆生是道場。知無我故。一切法是

道場知諸法空故。

從四諦是道場以下。第二就緣明場。四諦是道場不誑世間故者。四諦為緣能生智解。終得如來不誑之果也。或云。四諦真實不虛誑世間。緣起是道場無明乃至老死皆無盡故者。緣起者十二因緣。因緣相感無盡也。亦可。因緣即空空無可盡也。若能悟此因緣所由。則智自明。智心既明。則道心自成。故云。緣起是道場。諸煩惱是道場。知如實故者。解煩惱即空。仍生明解。得佛故。眾生是道場。知無我故。一切法是道場。知諸法空故。此二句。即同釋煩惱。

降魔是道場不傾動故。三界是道場無所趣故。師子吼是道場無所畏故。

從降魔是道場以下。第三就外化明場。降魔是道場不傾動故者。明不為魔所動也。降魔非故強勢逼惱。但欲令改惡從善。生信入道。故知外化。行三界

是道場無所趣故者。但欲化物。雖處三界非業所繫。故云無所趣。師子吼是道場無所畏故者。說法度眾一無所畏。如師子吼也。

力無畏不共法是道場無諸過故。三明是道場無餘礙故。一念知一切法是道場成就一切智故。

從力無畏是道場以下。第四就仰學佛地功德明場。力無畏不共法是道場無諸過故者。永絕諸惡。故無過也。三明是道場無餘礙故者。諸闇永盡。無滯礙也。一念知一切法是道場成就一切智故者。一念知一切法者。謂金剛心成就一切智者。仰學佛果一切智。

如是善男子。菩薩若應諸波羅蜜教化眾生。諸有所作。舉足下足。當知皆從道場來。住於佛法矣。

從如是善男子以下。第五總結上四重菩薩若應諸波羅蜜者。八地以上菩薩有無並照。永無出入之異。能以八萬波羅蜜相應。故云諸波羅蜜。此句明

恐開款同
經本作

下足
之下經本
有當知之
二字

人
宋藏本作
子

自行。從教化衆生以下。明外化。諸有所作。畢足下足。皆從道場來者。八地以上。菩薩所有。施爲。皆乘萬善。功德。諸行而來。向佛果。住於佛法矣。者。至佛果。方住。從佛果而望。爲來。從而望。爲去。或云。諸有進止。無非佛法。故云住也。

說。是法時。五百天人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。故我不任詣彼問疾。

從說是法時以下。第三因呵得益。

故我不任詣彼問疾者。辭中第三結不堪。

佛告持世菩薩。汝行詣維摩詰問疾。

第三命持世菩薩。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。

持世白。佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念我昔住於靜室時。魔波旬從萬二千天女。狀如

帝釋。鼓樂絃歌。來詣我所。與其眷屬稽首。我足。合掌恭敬。於一面立。

我意謂是帝釋。而語之言。善來。憍尸迦。雖福應有不當。自恣當

觀五欲。無常以求善本。於身命財。而修堅法。

卽語我言。正士。受是萬二千天女。可備掃灑。

我言。憍尸迦。無以此非法之物。要我沙門釋子。此非我宜。

所言未訖。時維摩詰來。謂我言。非帝釋也。是爲魔來。燒固汝耳。

卽語魔言。是諸女等。可以與我。如我應受。

魔卽驚懼。念維摩詰將無惱我。欲隱形去。而不能隱。盡其神力。

亦不得去。

卽聞空中聲。曰。波旬。以女與之。乃可得去。魔以畏故。俛仰而與。

細本作是

就第二釋辭中亦有四。
 第一出致呵之由。
 第二從所言未訖以下正出呵事。
 第三從即語魔言以下明淨名求女於魔。
 第四從爾時維摩詰以下淨名為天女說法。
 就第一致呵之由中亦有四。
 第一明魔至來之相。
 第二明持世不識是魔從我意謂之以下是。
 第三明魔以天女施持世從即語我言以下是。
 第四明持世辭不受。
 然所以淨名致呵者魔將欲燒持世宴坐之心但恐持世不相與故帝釋是佛檀越諸弟子敬重所以變形作帝釋而來也而持世不識此事故淨名致此呵也。

從所言未訖以下第二正明被呵非常釋也者直呵已不識變形也是為魔來燒固汝耳者呵已不識魔來意也。
 從即語魔言以下第三淨名求女就中即有四。
 第一直索。
 第二從魔即驚懼以下明魔怖畏欲隱捨去。
 第三從即聞空中以下空中出聲勸與。
 第四明魔奉女魔以畏故俛仰而與是可以與我如我應受者言持世是出家菩薩故不宜受淨名白衣故應受也。
 次三重可見。
 爾時維摩詰語諸女言魔以汝等與我。
 今汝皆當發阿耨多羅三藐三菩提心。
 即隨所應而為說法令發道意。

從爾時維摩詰以下第四為天女說法。就中亦有二。

第一正為說法。

第二從於是波旬以下。魔見說法竟告女等共還天宮。

就第一正為說法中亦有二。

第一正說法。

第二從汝等已發道意以下。復為說法樂以代其五欲樂也。

就第一正說法中亦有三。

第一令知屬己。

第二從今汝以下勸發心。

第三從即隨所應以下。各從所宜為說也。

復言。汝等已發道意。有法樂可以自娛。不應復樂五欲樂也。
天女即問。何謂法樂。

答言。樂常信佛。樂欲聽法。樂供養衆。

樂離五欲。樂觀五陰如怨賊。樂觀四大如毒蛇。樂觀內入如空聚。

樂隨護道意。樂饒益衆生。樂敬養師。樂廣行施。樂堅持戒。樂忍辱柔和。樂勤集善根。樂禪定不亂。樂離垢明慧。樂廣菩提心。

樂降伏衆魔。樂斷諸煩惱。樂淨佛國土。樂成就相好。故修諸功德。樂莊嚴道場。樂聞深法。不畏樂三脫門。不樂非時。樂近同學。

樂於非同學。中心無恚礙。樂將護惡知識。樂親近善知識。樂心喜清淨。樂修無量道品之法。

是為菩薩法樂。

從復言汝等以下。第二復為說法樂。夫女人之性以樂為美。若不明法樂以

代其五欲樂者。恐難忘其五欲樂。所以明此法樂以代其五欲樂也。就中亦有四。

第一淨名開法樂勸應用。

第二天女等問法樂之相。天女即問何謂法樂是。

第三從答言樂常信佛以下。廣列法樂。

第四結是為菩薩法樂是。

就第三廣列法樂中亦開為四。

第一就三寶明法樂。

第二從樂離五欲以下。就厭離惡門明法樂。

第三從樂隨道意以下。就修善門明法樂。

第四從樂伏眾魔以下。就善惡雜門明法樂。

夫天下事品雖羅要在離惡取善離惡修善必以三寶為本所以第一先就三寶為明也。第二厭惡純是自行。

隨之下經本有誤之字

樂之下經本有降之字

善難惡修明治本無

就第三修善中即自行外化兼明則可見第四雜門中亦兼明自行外化眾魔者四魔深法者大乘法。二乘畏故言莫畏。亦云深法是無生理。凡夫若聞畏而不信故云不畏。三脫門者三空門。非時二乘中途果同學者發菩提心同求佛果之類。一云凡同學謂己志所述。非同學者謂二乘不同大士所行故云非同學。亦云凡違我志者皆是非同學。惡知識者忍惡不從聖教者也。善知識者改愆從聖教者也。心惠清淨者隨喜他善不使嫉妬。是為菩薩法樂者第四結。

於是波旬告諸女言。我欲與汝俱還天宮。

諸女言。以我等與此居士有法樂。我等甚樂。不復樂五欲樂也。

魔言。居士可捨此女。一切所有施於彼者。是為菩薩。

維摩詰言。我已捨矣。汝便將去。令一切眾得法願具足。

於是諸女問維摩詰。我等云何止於魔宮。

維摩詰言。諸姊。有法門名無盡燈。汝等當學。無盡燈者。譬如一燈。然百千燈。冥者皆明。明終不盡。如是諸姊。夫一菩薩。開導百千衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。於其道意。亦不滅盡。隨所說法。而自增益一切善法。是名無盡燈也。

汝等雖住魔宮。以是無盡燈。令無數天子天女。發阿耨多羅三藐三菩提心者。爲報佛恩。亦大饒益一切衆生。

爾時天女頭面禮維摩詰足。隨魔還宮。忽然不現。

從於是波旬以下。說法中之第二魔見說法。竟告天女還天宮。就中有七重。

- 第一魔告女等欲還天宮。
- 第二從諸女言以下。天女辭不欲還。
- 第三從魔言居士以下。魔求放於淨名。

魔
廣
明
治
本
作

恒
明
治
本
無

- 第四從維摩詰言以下。淨名許放。
 - 第五從於是諸女問以下。天女請問住天宮之法。
 - 第六從維摩詰言以下。爲說住天宮之法。
 - 第七從爾時天女以下。天女致敬隨魔還天宮。
- 我欲與汝俱還天宮者。上與者。聞空中聲。畏而與。非其心。故求欲還也。
- 第二第三可見。
- 第四淨名許捨。我已捨矣。汝便將去者。本爲說法。故受說法。既竟。無可惜也。令一切衆生得法。願具足者。大士恒因事發願。故云。令一切衆生得法。願具足。如魔得女。願心滿也。
- 第五天女問住天宮之法。我等云。何止於魔宮者。昔爲魔類。今作菩薩。則邪正有別。那得共住魔宮也。
- 第六爲說共住魔宮之法。就中亦有二。第一正舉無盡燈法門勸學。第二從汝等雖住魔宮以下。勸流通可見也。

從爾時天女以下。第七明天女致敬隨魔還天宮。
 世尊。維摩詰有如是自在神力智慧辯才。故我不任詣彼問疾。
 從世尊以下。辭中第三結不堪。

佛告長者子善得。汝行詣維摩詰問疾。

第四命善得菩薩。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。

善得白。佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

所以者何。憶念我昔自於父舍。設大施會。供養一切沙門婆羅
 門。及諸外道。貧窮下賤孤獨乞人。期滿七日。

就第二辭中亦有三。

第一出致呵之由。

第二從時維摩詰以下。正出呵事。

第三從世尊說是法時以下。因呵得益。

得
 又本
 本
 作
 得

絕
 明
 治
 本
 作
 施

然所以被呵者。此善得立意。三年集財。七日大施。淨名呵者。即有四意。

一財施雖多。猶有窮竭。

二財不益神。

三前來得精。後來得麤。

四當于施時。猶有先後。不能一時等與。

所以今舉法施。呵已財施。然既言菩薩隨機施化。故則無所不為。且布施
 是六度之初行。亦入四攝。何意為呵者。明非絕財施。是不可為。但已財
 施為極。故淨名致此呵也。其欲呵者。即應早呵。所以既滿七日。方來呵者。
 財施雖不如法施。亦理非不修。若七日未滿。則其所指無次第。所以須滿七
 日。方來呵也。

時維摩詰來入會中。謂我言。長者子。夫大施會。不當如汝所設。
 當為法施之會。何用是財施會為。