

和書道集

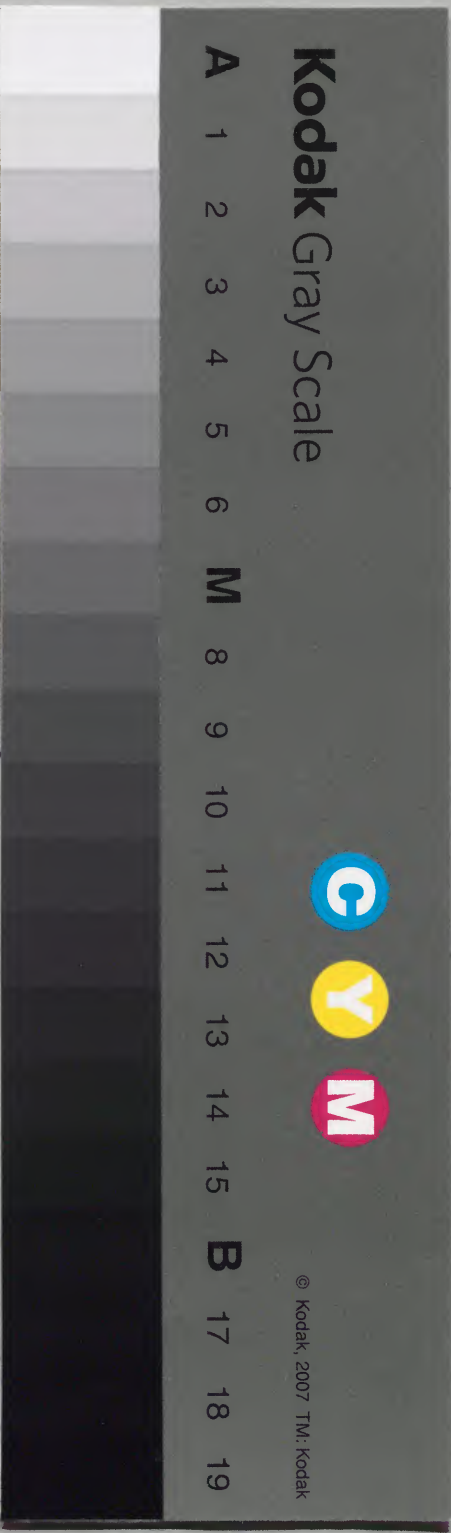
番外書冊

二〇	一〇	二〇	二〇	和書門
冊	架	函	號	類

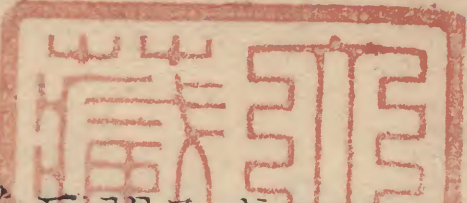
二〇	一〇	二〇	二〇	和書
冊	架	函	號	類

(五十冊)

番號	和	18810
冊數	20	(15)
函號	214	22

綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

權夫道之極者豈可以形言權智而語其神域哉群生長寂非言莫道
 不孤運弘之由久是以如來命文殊於異方召維摩於他土後集耶其
 弘斯道此經所明統萬行別以權智為主樹德本列以六度為根齊蒙
 或別以慈悲為首語宗極列以不二為門此衆說皆不思議之本也
 至若借座燈王請飯香土手接大千室包乾象不思議之迹也然
 關難啓聖應心不同非本無以垂跡非跡無以顯本本跡雖殊而不思議
 一也故命侍者標以為名焉為大秦天王傳神超世玄心獨悟弘至治於
 萬機之上揚道化於千載之下每尋暫茲典以為替神之宅而恨於
 空所出理帶於文常恐玄宗墜於譯人北夫之運運通有在也以弘始八年歲
 次鴉火命太將軍常山公右將軍安成侯與義學沙門千二百人於長安太寺
 請羅什法師重譯正本什以高世之量冥心真境既盡環中又善方言時
 手執梵文口自宣譯道俗虔虔一言三復陶治精求務存聖意其文為而
 誦其百遍而彰微遠之言於茲顯然矣余以闇短時預聽次雖思之參玄
 然竟得文音朝順所聞為之注解略記成言述而無作度將來君子異世
 同聞焉

維摩詰所說

什曰維摩詰秦言淨名即五百童子之一也從妙
以澤群生顯迹悟時要必有由故命同志請禪而獨不行獨不行則知其
疾也何以知之同志五百共遵大道至於進德修善動靜必俱命淨國
之會問疾之會由業之大者而不同舉明其有疾故有問疾之
會問疾之會由淨國之集淨國之集由淨名方便然則此經始終所由
良有在也若自說而觀則衆聖齊功自本而尋則功由淨名源其所由故曰維
摩詰所說也肇曰維摩詰秦言淨名法身大士也其權道無方隱顯殊迹釋
彼妙喜現此忍土所以和光塵俗因通道教常與寶積俱遊為法城之侶其
教緣既畢將返妙喜故欲顯其神德以弘如來不思議解脫之道至命寶積
獨詣釋迦自留現疾所以生問疾之端建微言之始妙唱自彼故言其說三道
生曰維摩詰者此云無垢稱也其晦跡五欲超然無染清名遐布故致斯號貴
名求實者必重其說說本表實重之則終得所求因斯近接有過聖言疾
經 肇曰經者常也古今雖殊覺道不改群邪不能沮衆聖不能異故
曰常也 什曰亦名三昧亦名神足或今脩短改度或巨細相容
經一名不可思議解脫 什曰亦名三昧亦名神足或今脩短改度或巨細相容

江維摩詰經一卷
日披書
仁國品第一世
怒始終由於淨
國故以從國冠
於篇也

變化隨意於法自在解脫無礙故名解脫能者能然物不知所以故曰不思議
亦云法身大士念即隨應不入禪定然後能也心得自在不為不能所縛故曰
解脫也若直明法空則非於常習無以取信故現物隨心變明物無定性
物無定性則其性虛矣菩薩得其無定故令物隨心轉則不思議不立之明
證將顯理宗故以為經之標也肇曰微遠幽深二乘不能測不思議也縱任無
礙塵累不能拘解脫也此經始自淨土終于法供養其中所明雖殊然其不
思議解脫一也故惣以為名焉上以久名經此以法名經所以標榜首歸
以久名經所以因久弘道者也生曰無垢之稱或止形迹心不必然故復言其解脫
更為一名不可思議者凡有二種一曰理空非惑情所圖二曰神奇非淺識所量
若體夫空理則脫思議之惑或既脫矣則所為難測維摩詰今動靜皆神
奇必脫諸惑脫惑在于體空說空是其所體是以無垢之名信而有徵其求
愈到到於求者何患不悟乎 仁國品 頭

肇曰如是信順緣夫信如所言之理順順則師資之適成經之會書之約非信
不傳故建言如是 我聞 什曰若不聞則是我自有法我自有法外情有所執
情有有所執諍亂必興若言我聞則我無法外法外法外法外法外法外法外法外法
既無執彼亦立競言執立競諍何由生 法受 五欲受 以下無注皆 二時
以下則進補但以一二

仙在。○什曰：據此所在方也。

毗耶離。○毗耶離，言廣嚴，其地平廣，在嚴也。摩曰：毗耶離國王名也。

表。○言廣嚴，言其地廣，言其地嚴。○卷羅樹園。○什曰：卷羅樹，其果似

桃而非桃，其葉如桃。○比丘摩曰：比丘摩，言其名淨，乞食或名破煩惱，或名淨持戒，或名

能怖魔。○天竺一名該此，四義奉言，立一名以譯之，故存義名為。○菩薩。○菩薩提

薩埵。○摩曰：菩薩正音，云善提薩埵。○善提佛道名也。○薩埵，秦言大心，眾生有

大心入佛道，名善提薩埵。○每正名譯也。○別本云：善提薩埵，三萬二千得大神通。

大士。○什曰：大士，凡有三種。一者出家，二者在家，三者他方來後次。一者結業身

二者法身，比中善提薩多，是法身，妙應感之形，與物同迹，物或存其所見而生

劣想，故奉大敬。○然後序德也。○大比丘衆八千人。○菩薩三萬二千。○衆

大智摩曰：大智，一切種智也。○此智以度二通，衆行爲本。○諸大士已備此本行。○諸佛

法城。○什曰：法城，卽實相法也。○法城，言其法堅固，一切法皆名法城。○師子吼。○師子吼，

畏音也。○凡所言說不畏，群邪異學，謂師子吼，衆獸下之。○師子吼曰：美演法

也。○摩曰：摩，外道。○摩曰：外道，九十六種道也。○離蓋纏。○什曰：離蓋纏，有

三種。一者持戒清淨，蓋纏不起。二者世修道，斷而未盡，當其不起，亦名爲離此

中得。○世生法忍，滅盡離也。○摩曰：蓋，五蓋纏，于纏亦有。○摩曰：纏，身口之意。○三業悉

淨，則蓋纏不能累也。○無闕。○念定，捨持，摩曰：念定，捨持，謂持善不

淨，則蓋纏不能累也。○無闕。○念定，捨持，摩曰：念定，捨持，謂持善不

實持惡不生，無所漏忘，謂之持持。○六度。○在施持戒忍辱。○方便。○摩曰：方便，卽智

之別用，身智以通，幽窮微決定法相，無知而無不知，謂之智也。○雖遠法相而能

不證處，有不失，無在不捨，有真空存德，彼我兩泯，故曰方便也。○逮無所得

不起法忍。○什曰：有識已來，未嘗見法於今始得，能受忍心，不恐怖安住，不動故

名爲忍。○摩曰：忍，卽無生忍也。○以能堪受，實相故，以忍爲名，得此忍，則於法無取

無得心相，永滅故曰無所得。○不起法忍也。○轉不退輪。○摩曰：無生之道，無有得而失

者，不退也。○流演圓通，無繫于一人輪也。○諸佛既轉此輪，諸大士亦能隨順而轉之

別本云：轉不退轉法輪。○什曰：法輪，無生忍也。○以輪授物，物得此輪，故名轉。○接者得

而不失，名不退轉。○自乘轉，亦名爲轉也。○摩曰：諸法殊相，意不解，群生異根，立

不知也。○蓋諸大衆。○摩曰：蓋，四蓋。○摩曰：蓋，四蓋。○摩曰：蓋，四蓋。○摩曰：蓋，四蓋。

不足無不足，故無畏。○能說而不能行，亦所以畏也。○今能說能行，故無畏也。○能說能行，故

法也。○摩曰：菩薩別有四無畏。一得聞持恆持。二知衆生根。三不見有能難。已使已不

能答者，四隨問。能答善，決衆疑。有此四德，故能映蓋大衆也。○九十六種外道各

有部衆，故言諸也。○摩曰：心以智德爲嚴，形以相好爲飾，嚴心所以進道，飾形所以靡

俗。○摩曰：名稱高遠，喻於須彌。○摩曰：名自有高而不遠，遠而不高，前開十取

其遠也。○今踰須彌，取其高也。○高，謂高勝也。○摩曰：法寶光，無不照照，寢冥也。○澤

法寶普照而雨甘露。

德先明德之所由也。深植善本，什曰功德業也。樹德先聖，故善本深植也。此經之起于淨名，其微言幽唱，亦備之後文出經者，欲遠存其人，以弘其道。故此一品全序其德也。得無生忍，什曰惠明業也。如來已盡滅利以智為名善。薩見而未盡而能忍，受不退，故以忍為名也。肇曰：所以善薩無生惠，獨名忍者，以其大覺未成，智力猶弱，雖悟無生，正能堪受而已。未暇開任，故名忍。如來智力具足於法，自在常有，開地故無復忍名也。辯才無礙，什曰既具二業以辯才說法化眾生也。肇曰：七辯也。遊戲神通，什曰因神通廣其化功，亦以神通力證其辯才如龍樹與外道論議，外道問曰：天今何作答曰：天今與阿修羅戰，復以此何以證善薩即為現證。應時摧戈折刃，何修身首從空中而墜，又見天與阿修羅於虛空中列陣相對，外道見證已乃伏，其辯才神通證辯類如此也。肇曰：經曰：善薩得五通。又云：具六通。諸法教曰：天眼、天耳、他心、神鏡、以得無生忍，三界結盡，方於二乘。肇曰：故言六通，於如來結習未盡，故言五也。總持什曰：智慧能持真相，亦名持。經曰：五百抱持，亦云無量壽持也。降魔梵然，肇曰：四魔勞我，故致為死心。入深法門，肇曰：諸法深矣，有無量門，悉善入也。善於智度，通達方便，肇曰：到實智彼岸，善智度也。運用每方，遠方便也。大願成就，什曰初發心之時，其願未大成，大而不成者，唯法忍善薩也。如

無量壽四十八願，是大願之類也。肇曰：大願將無量壽願比也。心大如海，什曰：海有三德，一曰深廣，無邊二曰清淨，不受雜穢，三曰藏積，無量。於善善薩三德，同海也。肇曰：海有五德，一澄淨，不受死屍，二多出妙宝，三太龍注雨，滴如車軸，受而不溢，四風日不能竭，五淵深難測，大士心淨，不受毀戒之屍，出惠明之寶，弘大法雨，受而不溢，魔邪風日不能虧損，其智淵深，莫能測者，故曰心大如海。肇曰：至人不現行現行六度者，為攝六弊耳。按本文：雖為白衣，奉持沙門清淨律行，肇曰：沙門出家之都名也。奉言美，訓勤行，勤行趣涅槃也。不著三界，肇曰：三界之室宅也。肇曰：勤行，勤行趣涅槃也。現看眷屬，常樂遠離，肇曰：在家若野，故言遠離。相好，肇曰：外服空飾，而內嚴相好也。釋悅，肇曰：外食世善，而內其神悅之味也。若至博奕戲處，輒以度人，肇曰：因戲止戲，入治正法，肇曰：治正法律，官也。道子以正法，使民無偏枉，救護一切也。肇曰：天竺多諸異道，各言己勝，故其國別立三寶，欲辨其優劣，欲明己道者，則聲鼓集眾，詣堂求論，勝者為師，負者為資，淨名既升比堂，攝伏外道，然後道子以大乘為其師也。肇曰：學子堂童，蒙書奉堂也。誘開如天子入宮，現梵書比也。入諸娑舍示欲之過，什曰：外國有一女人，身體金色，有長者子名達暮，多羅，以千兩金，要入竹林，同載而去，文殊師利於中道，以身為白衣，身著宝衣，衣甚嚴好，女人見之，貪心內發，文殊言汝欲得衣者，當發善

- ▲十二受生
- ▲十三不致
- ▲十四顯明
- ▲十五切實
- ▲十六執持
- ▲十七一切
- ▲十八遊諸
- ▲十九入講

隆字彙
也竟字彙
手其可惡
藏也見釋

授心女曰何等為善授心答曰汝身是也問曰云何是答曰善授性空汝身亦空以此
故是此女曾於迦葉佛所宿殖善本脩習惠聞是說即得無生法忍得無生法忍
已將示欲之過還與長者子入竹林入林中已自現身死腫脹臭爛長者子見已甚
大怖畏往詣仙所仙為說法亦得法忍示欲之過者知是利益也肇曰外國婦人別
立聚落凡豫王之流目不暫顧而大士同其欲然後示其過也入諸酒肆能立
其志肇曰酒致失志開放逸門一曰長者如四姓豪族也聲聞於凡夫為勝者若
在居士居士中尊什外國白衣多財富樂者名為居士一曰利利聲聞於凡夫為勝者王種
也秦言曰王劫初人食地味轉食自然粳米後人情漸偽各有封殖遂立有
德處平分田比王者之始也故相承為名焉其尊貴自在多強暴決意
不能忍和也一曰廣學問求邪道自恃智慧驕慢自在名波羅
間也一曰除其我慢婆羅門秦言外意其種別有經書世之相承以道
為業或在冢或出家苦行多持已道術自我慢人也一曰非如今內宮也外國法取
效以正治國以道佐時也一曰若在內宮宮中尊化正宮女什曰非如今內宮也外國法取
效世中良者日長有德用為內官化正宮女一曰非如今內宮也外國法取
效與福力什曰昔有一殘人來入城見一人服飾嚴淨乘大馬執寶蓋唱言不
好乃至再三彼人怪而問曰我嚴淨智之汝何言不好耶殘人曰君宿殖德本獲

諸佛
長者
其以善德
其以善德
其以善德

此果報感德被服人所宗仰我昔不種福福隨如是以此比君猶如肉獸故
自言不好耳非毀君也殘人因是感厲廣修福業一曰非如今內宮也外國法取
况以道法化以哉肇曰福力微薄故生殘民也一曰非如今內宮也外國法取
乘中者有種餘上三地亦如是梵王一曰非如今內宮也外國法取
也肇曰梵天多著禪福不求出世勝也一曰非如今內宮也外國法取
惠釋曰愛重而著深故為現無常也肇曰天帝初利宮五欲自娛視東忘
西多不慮無常一曰非如今內宮也外國法取
官也今言尊者道力所護兼及十方也肇曰護世四王各治一方護其部
使諸惡鬼神不得侵害也一曰非如今內宮也外國法取
心然後說四諦何等七一曰非如今內宮也外國法取
一施二戒三生天果報四欲味樂味也五果報過患雖
有少樂而衆苦之量衆生迷於少樂而不首衆苦猶以芥子置於山頂唯
見芥子而不觀大山也六教厭離世間七歎涅槃功德今不說七法直說無常
者將以此舍積德已深惠徹脩明故也復次一曰非如今內宮也外國法取
空故失設之無常所以但說身不說法法中少生著故也一曰非如今內宮也外國法取
力不能得孰能信其承固者此益常受也一曰非如今內宮也外國法取
力不能得孰能信其承固者此益常受也一曰非如今內宮也外國法取

瘵病所集

苦公苦也亦有無量苦惱九惱也亦有無量惱病四百四病此苦之義也
如聚沫不可撮摩也譬曰至備自此下至電喻明空義也
不久似明無常義然水上泡以虛中無實故不久立猶空義耳
從渴愛生譬曰渴見陽炎惑以為水愛見四大迷以為身
有堅譬曰芭蕉之草唯葉無幹
皆顛倒也如夢為虛亡女見
光不及照影此現由無明三障障實智慧所以有身也
緣摩身之起于業因猶影隨首之生形聲耳
如電念之不住譬曰滅不住似秋在常時昏取其虛偽不真故速滅不住猶秋
空夢也
恆死至剎滅聚散隨緣不得自在也
木山河在內刻為四支百體聚而為生散而為死生刻為內死刻為外內外
雖殊然其大不異故以內外四大類明無我也如大地古今相傳強者先宅故
無主也身亦然身聚緣成緣合即起緣散即離何有真常常主之
者主壽人是「我」我立四名也
任自由謂之我而外火起滅由薪火不自在火不自在火無我也外火既無我內火

體

除杜歷切洗也
在水部十畫

類亦然
生壽也身亦如呼吸吐納作語言亦假氣而動亦有壽也
謂之壽而外風積氣飄鼓動止無常動止無常風無壽也外風既無壽內
類可知
而求之為者竟誰身亦如是知見道止應事而遷假緣成用乘數而行
其所以非有也
隨物升降異適而體無定體無定刻水無入也外水既無入內水類可知
身身不實四大為家
我義也
身內空寂二事俱離也
同瓦礫也
無作風力所轉
顛倒故說四種觀行此觀已然後終於身不著身不著已然後終於法身故失

諸者一也
三五

無常觀

設法後法法身也。穢惡充滿，摩三千之物充滿其體。一、考虛偽，羅假以深浴衣食必腐磨滅。此明無常所壞所以苦也。自此以下，盡法苦喻也。考虛偽，羅假以深浴也。五井以下，揔喻生老病死苦。苦量也。摩羅維，後深以香湯衣以生服。苟曰非真，豈得次之。一、考為百一病惱。摩一大增損，外百一病生，四大增損，外百一病同。時俱作，故身為災聚也。一、如五井。一井，五壙，枯井也。昔有人有罪於王，其人怖罪，逃走。王命醉象逐之。其人怖急，自投枯井。半井得一腐草，以手執之。下有惡龍，吐毒向之。傍有五毒蛇，復欲加害。一鼠齒草，草復斷，斷大衆臨其上，復欲取之。其人危苦極大，恐怖上有一樹，樹上時有蜜滴落，其口中以著味，故而忘怖畏。五井，生死也。醉象，無常也。毒龍，惡道也。五毒蛇，五陰也。腐草，余根也。黑白，二照日月黑月也。蜜滴，五欲果也。得蜜滴而忘怖畏者，喻衆生得五欲蜜滴，不畏苦也。考無所逼，摩神之死，身考老死，亦逼猶危人之在五井。考龍蛇，所逼緣在也。經也。一、無定，什麼有死分無定期也。考要當死。考如毒蛇，擊四大喻四蛇也。一、如怨賊，摩五陰喻五賊也。一、如空聚，什首有人得深於王，王欲殺殺，遂成四毒蛇，使其守護。有怨賊，拔刀守之。善知識語之，令去。其人即去，入空聚，落便於中止。知識復言，此處是惡賊所止。若住此者，須更被至。考汝身命，失汝財主，且迷捨離，可得安穩。其人後教，即便捨去。復見大水，縛祇而渡。渡已

世蓋之記

四蛇五賊喻

安穩無復。考王喻魔也。遂喻身也。四蛇，四大也。五賊，五陰也。空聚，落六入也。惡賊，六塵也。河，生死也。善知識，教令去者，謂仙菩薩。殺衆生，離惡度。無四大，捨五陰，衆生後教，離捨三惡，而未出諸聚落，未免惡賊復教。令棄八正，戒度，生死流，度生死流，已坦途，幸為無復。衆惡也。摩曰：六情喻空聚。皆有誠證，喻在也。經是故，涅槃經云：觀身如四大毒蛇，身無常，常為空量。諸苦之所受，食受身，身穢，令負欲，縛身，身可畏，猶如死狗。身不淨，凡孔常流，是身如城，肉筋骨皮，表其上，手足以為，卻敵樓櫓，目為孔竅，頭為殿堂，心王如中，如是身，城諸仙世尊之所捨。凡夫愚入常，所味著者，貪淫嗔，恚，愚癡，羅刹，止住其中，是身不堅，猶如芭蕉，伊蘭，水沫，芭蕉之樹，是身。各常念之，不住。猶如電光，晷水，幻炎，亦如畫水，隨畫隨合，是身易壞。猶如河岸，臨峻大樹，是身不久，虎狼，鷄鳥，鵲鴛，餓狗之所食，噉誰有智者，當察此身，寧以半跡，盛大海水，不可具說。是身，空常不淨，身穢，空團天，地，使如束等，漸之轉小，如亭，摩子，乃空微塵，不能具說。是身，過患，是故當捨。如棄涕唾。摩陰界十八界，入十文。此三法，假合成身。猶若空聚，一色可空。考身者，即法身也。摩經云：法身者，虛空身也。意生而意生，無形而無形，超三界之表，絕有心之境。陰入所不攝，稱讚而不及，冥者不能考。

鋼子集在經
子無鷄，字杜結
切音送鳥名

仙身者即
法身下

其生生死死以化其體故其為物也微妙每象不可為有備應心萬形不可為
無彌論八極不可為小細入無間不可為大故能出生入死通洞于無窮之化現殊
方在無端之求此二乘之所不諱補欠之所不觀况凡夫無自取指心於其間哉耶
依經誠言粗標其玄極耳然則法身在天為天在人為人豈可近捨大六而遠求
法身乎生曰夫仙身者大六體也文六體者從法身出也以後出名之故曰即法身
也法者豈非法義也豈非法義者即法相實也身者此義之體也法身真身天
六應假也將何以明之哉惜夫法者封惑永止與影亦除妙絕三界之表理具
無形之境形既已無故能無不形三界既絕故能無不界無不形者唯感身應佛
身也至於形之巨細壽之脗短皆身接衆生之影非仙實也衆生若無感
則不現矣非仙不欲接衆生固不致故自絕耳若不致而為現者未之有也譬曰之
震天而影在衆蓋萬影萬形皆卷之所取豈日為乎卷者無水則不現矣跡不欲
現蓋不致故自絕耳然則大六之與小六皆衆生心中也佛常無形豈有二哉
以前衆患皆由有身故令樂仙身也然仙道迹在在者雖微精義之殊至於意常不
應有異而令冥之冥明其意既云即是法身非彼使知無有身事仍所以用斷
一切衆生病矣斯又引使樂法身法之行下法是以行於法者得仙身也
極妙之身必生于極妙之因功德智慧大士二業也此二業蓋是萬行之初開源

之關要故唱言有之自此下多引下追補

四十二從惡

八解脫 三昧 三三昧此皆禪度之別行也 波羅蜜秦言到彼岸彼岸實
相岸也得無生以後所修衆行盡與冥相合體無後分別也 三昧 肇從天
宿命智漏盡通為三昧也 止觀 什曰始觀時係心一處名為止靜極則明明即惠
惠名觀也 肇曰 止定觀惠 斷一切不善法集一切善法 斷之志必集之情此
二心行之綱目也 後真冥生後不放逸生 肇 真實善根所以生不放逸功業所
以成此二心行之要用也 弟三 舍利弗 於弟子中智慧第一也 舍利弗 於弟子中
持身心也 舍利弗 五百弟子之上智慧第一也 至人懸心默道不失形言
尊機潛應 舍利弗 五百弟子之上智慧第一也 舍利弗 其母名弗秦言
字天竺多以母名名字 奉仙使命 須臾重人 冥坐生曰冥坐者閉居
之貌 夫冥坐者不於三界現身意是為冥坐 什曰冥坐者非獨明空也若薩
安心真境識不外馳是心不現也法化之身超於三界身身俱隱禪定之極
也 夫法身之冥坐形神俱滅道絕常境 視聽所不及豈復現身於三界後
身而為冥哉 生曰 云云隱者猶為不隱不亂非所使隱也 若然於三界不實者
不隱不藏之妙則不復為之所亂而乃所以是隱藏之意耳 不起滅定
而現諸威儀是為冥坐 什曰 謂雖入滅定而能現無量變化以應衆生 肇曰

甲九 從如來
知長者
弟子品第
三
爾時長者
世尊大慈

小乘入滅盡定列形猶枯木無運用之能大士入實相定心知永滅而形充八極頭機
而作意會無形各動唯止不捨感儀其為冥坐也亦以極矣上云不於三界現
身意此云現諸威儀夫以無現故能無不現無不現即無現之體也庶幾亦云君
子有以念其所以同而洞其所以異也
▲不捨道法而現凡夫事是為冥坐
▲摩
小乘郭高生死故不能和光大士美惡存皆道俗一觀故終日凡夫終日道法
也淨名之有以居家即其事也
▲心不在內亦不在外是為冥坐
▲心不在內亦不在外
是為冥坐
什賢聖攝攝之內凡夫馳想渴之外言不於不外者等心內外也
摩曰
身為幻宅是為任內萬物斯虛是為在外小乘防念故繫心於內凡夫多求故馳
想於外大士存觀故內外多寄也
▲既身不動次應攝念攝念之法若去所
緣即攝念還念去後事務之馳外攝還後我謂之任內若以馳外為亂任內為定
即復是為內外所馳非所以攝念之意也心不在內者外之可任也亦不在
外者外無外可在也然後乃是不復馳焉
▲於諸見不動若以為身為動是見在
也
▲而修行三十七品是為冥坐
▲摩
諸見三十二妄見也夫以見為見者要動捨
見以脩道品大士觀諸見真性即是道品故不捨捨身而遠脩道品也
生攝念
之要要得真道其道為何在身心觀身身即三十七品也三十七品觀是見
理之懷也以從理而見故意可任耳若貴觀得理即復是為觀所成外失乎理

六平法行誦
六十一目連
六十二羅摩

非所以觀也若於諸見不動即是行三十七品者是幻不見三十七品異於諸見列
無復惑矣不動者不去之諸見者邪見也
▲不斷煩惱而入涅槃是冥坐
什煩惱即涅槃故不特斷而後入也
摩
七使九結惱亂群生故名煩惱
真性即是涅槃惠力強者觀煩惱即是入涅槃不待斷而後入也
斷觀理
得性便應縛盡泥洹若必以泥洹為貴而欲取之即復為泥洹所縛若
不斷煩惱即是入泥洹者是幻不見泥洹異於煩惱列無縛也
▲若
如是坐者仙所印可也
摩
此平等法坐仙所印可也
若仁者有待之坐乎
▲默然而止不能如報
摩
理出意外莫知所對也
▲什
目連婆羅門姓也各
俱律陀拘律陀樹神名也以求神得故因以為名
生便有大智慧故各
目捷連神足第一者也
摩
目連弟子中神足第一出婆羅門種姓目捷連
拘律陀也
摩
卷九下裏為白衣注生曰
說法叔欲引使貴法非除法也
後文
法無眾生離眾生垢故
什
眾生垢即于身見也妄見取相而法竟無相
理乘於見故言離也
摩
故以三義明畢竟空
一離相
一離見
一離
云云法有二種眾生空法空眾生空法空理識不殊然於或法者取法事有
難易故分之二也眾生以想會成體不實之意居然可領故易也法以獨立

近冥之趣多故難也今先明衆生空也法云衆生者以空衆生為法也離衆
生垢故者教之也言衆生者自出著者之情冰理之然也情不後理謂之
垢也若得見理垢情必盡以離垢驗之知空衆生也衆生者衆事會而生以
名字一之主也法無壽命離生死故肇生死命之始終早始終既離則壽命
斯無諸言離者皆空之別名也書存世曰命百年為壽亦以多有壽命者
身之壽命是宿行之報生死之法夫其命之垢列有生死之累於累既離以
驗無壽命者乃論明也不言壽命而言生死者壽命是情所愛若聞離之
必不能樂生死是人情所患若聞離此必欣故也法無壽以前後際斷故
肇天生万物以人為貴始於不改謂之人故外道以人名神傳始終不變若法前
後際斷則新新不同新新不同則無不變之者無不變之者則無復人矣
生曰人都有靈於土木之稱是往來生死者也往來回無窮矣其斷則念可與
也法常寂滅諸相故肇夫有相則異端形異端既形則是非生是波既生
安得寂然諸相既滅外無不寂然生寂然者寂然者寂靜無事之為也相者
事之貌也衆生易了著之為或重故以其垢於內明之法難悟著之為
惑輕故以所惑於外顯之法離於相無所緣故肇緣心緣也相心之影
響也夫有緣故有相立則幻無相也肇名生於言言斷離名法無有

如法性

說離覺觀故肇有觀慮言語之本真法無相故有觀自離有觀既離則
無後言說二禪以上以無有觀故故神空貫默然也法無形相如虛空故
肇萬法萬形萬相萬相法無戲論畢竟空故肇真境無言凡有言論皆
是虛戲妙絕言境畢竟空也法無我所離我所故肇上直明查我此明我
所自我之外一切諸法皆名我所法無分別離諸識故肇分別生手識也法無
有比無相待故肇諸法相待生猶長短比而形也法不屬因不在緣故什力強為
因力弱為緣肇前後相生因也現相助成緣也諸法要因緣相假然後成之若觀法
不在緣則法不屬因也生因謂先無其事而從彼生也緣謂素有其分而從彼起
也因本以生為多今也不能不生豈曰能生哉是則因不成因矣因近故難曉緣
遠故易了今以所易辨所難則易也因親故言言屬緣緣故言在也肇曰
如法性真際此三空同一實取但用觀有淺深故別立三名始見法實如遠見
知定是樹名者如見法轉深如近見樹知見是何木名為法性窮盡法實
如盡知樹根莖枝葉之數名為實際此三本始非科因見為異耳所說真
法同此三空也入諸法者諸法殊相誰能偏入編入諸法者其唯法性乎法性
者法之本分也夫緣有者是假有也假有者則非性有也有既非性此乃是其
本分矣然則法與法性理一而名異故言同也性宜同故以同言之也諸法皆異

而法入之則一統衆矣統衆以一所以同法性者也▲法隨於如無所隨故
摩法自無法誰隨知者以無所隨故名隨知也生知者無所不知也若有所隨則
異矣不得隨也都無所隨乃得隨耳良以名異實同故有隨之言也如者
思言隨故以隨言之也▲法任實際則本云法同如法性實際什曰此三同
一矣也因觀時有深淺故有三名始見其真謂之如轉深謂之性盡其
邊謂之實際以新學為六情所常心隨物變截時見同出則見異
故明諸法同此三法▲諸邊不動故什故有無非中於實為邊也言有而不
有言無而不無雖諸邊塵起不能轉之今異故言諸邊不動也摩有邊故
有動無邊無何所動無邊之邊謂之實際此真法之所任也生有無諸邊
不能改法性使變則無際矣無際之際謂之實際其不動者是任此也▲法
無動搖不依六塵故摩情依六塵故有奔逸之動法本無依故無動搖生六塵
各有主對事相傾奪故有動搖之變也既已動搖便成異矣非其真也▲法無
去來常不任故摩法若常任外後未來到現在後現在到過去法經三世則
有去來也以法不常住故法無去來也▲法順空生者有則垂理遠矣故空
且順也▲隨無相生空似有空相也然空若有空幻成有矣非所以空也故言
無相耳既順於空便應隨無相▲應無作摩同三空也生遣成無相似有意

說法格式

作意作非理故言無作也既順空隨無相便應真符此矣▲法離好醜法無
增損法無生滅法無所歸法過眼耳鼻舌身心摩超出常境非六情之所
及▲法無高下▲法常住不動摩真法常住賢聖不能移也▲法離一切
觀行摩法本無相非觀行之所見見之者其唯無觀乎▲唯大目連法相如
曼豈可說乎摩心觀不能及豈况於言乎▲夫說法者無說無示其聽法者
無聞無得摩無說豈曰不言謂能無其所說無聞豈曰不聽謂能無其所聞無其
故終日說而未嘗說也無其所聞故終日聞而未嘗聞也示謂說法示以得悟解法
得悟法既如前何有可說此奇無說彼豈有聞得乎▲摩如幻士為幻人說法當建
是意而為說法摩當知幻人無心而說▲當了眾生根有利鈍摩居士應聞空義而目連
為說有法者由其未了眾生根也▲善於知見無所經聞摩有不辯空者由其於
諸有所說皆非弘讚大乘之道非弘讚大乘之道則非大悲之心生非達其根不任
說也夫說大者必有讚大之辭讚大是會其本也會本故其人可拔能拔然後為大
悲之懷耳此則呵其闇根以擊去彼卑小之情耳▲念報仙恩不斷三寶摩夫
大悲所以建大乘所以駕仙恩所以報三寶所以隆皆由明了人根善開實相而
目連備闕斯事故以誨之▲然後說法摩若能備如上事然後可說法也生成

大乘為繼弘種使三寶不斷利報私恩矣然後乃是說法也
 中苦行第一出婆羅門種迦葉也
 善大迦葉少欲行頭陀中第一也得滅盡三昧亦最勝凡得滅盡定者能為久作現世福田也其自以幸能使人得現世報而貧有交切之苦故以大悲欲拔之也乞食是頭陀之業又至貧里有會少欲之迹
 後富或今富後貧大而觀之苦樂不異是以凡在平等之為法應次行乞不
 宜去富後貧也告既以悲乞乞又偏矣故次呵其乞偏也乞食有四事以次
 行為一也次行為法不越次之謂也不越次者後等來也今別請舍里雖
 不違其事以傷其意也任平等者出家本求涅洹涅洹為等勿任受
 與苟任等法理無偏情故言應次行乞食也
 什即食之實相應以心乞食也
 渴之患其道平等豈各分別應以訛等心而行乞食使因深不殊也生以
 乞為二也在家以生須賴故有資生之業其業既繁為惡滋多業繁
 惡多則生死愈有是謂以食長食也將欲絕食者不得不捨家捨生業
 也既捨生業是無復資生之具不得不乞食以存命行道故言為不食
 故應乞食也不食是平等之法而今有偏又違之也
 為壞和合

食三種

相故應取揣食什和合相即揣食食有四種一曰揣食二曰願食如見沙囊
 命不記是願食也三曰業食如地獄不食而活由其業應受受苦痛
 也四曰識食無色衆生識想相續也壞和合相即是其相合其以是心行
 乞也
 若然則終日揣食終日涅槃生以取揣食為三七凡欲界食謂之揣食揣食者
 揣握食也揣是和合之物隨美言之也壞和合者壞五陰和合也泥洹即是
 陰壞也
 應以無受心而受彼食然則終日受而未嘗受也夫為涅槃而行乞者
 不受生死也
 此相者終日終日聚落終日空聚也生次呵其于欲也見彼富此貧而捨富
 後貧為少者是惡多也惡多者是不免多矣非所以少也當以空聚想入於
 聚落勿見貧富由空所見色與香等
 等觀也盲謂不見美惡之異非謂閉目也生六情所欲為多若無之然後
 免耳
 取相謂之為味若不分別時刻味味也雖食當如本相也受諸觸如智證

六塵觀

三卷

什證我同於觸觸時當如以智觸實相也肇得漏盡智無生智自證成道
 舉身柔軟快樂而不生著身受諸觸宜若此也生林語智證子觸音相比故即
 以為喻也泥洹是智之所證也知諸法如幻相無自性他性什指會成奉故
 無自性指亦如是故無他性也肇諸法如幻後因緣生豈自他之可得夫有自故
 有他故有他故有自無他自幻無他亦無自也本自不然今幻無成什如葉
 自謂滅生死能為福田故以不然明無所滅以遣其所謂也肇如火有然故
 有滅耳法性常空本自無起今何所滅猶歎意所對法也性他性故無性
 也既無自性豈有他性哉然則本自不然何有滅乎故如幻難曰有煩惱食
 凡夫也雖煩惱食二乘也若能如上平等而食者則是法身之食非有煩惱
 而食非離煩惱而食也生曰既受食食之便應著味生煩惱也以既解脫
 心而食者則不生煩惱故言非有煩惱也既無煩惱又不見離之矣此下九條頭三
 追補參考卷三

後秦釋僧肇選

佛告須菩提什曰秦言善業解空第一善業所以造居士乃致失者有以而往
 亦有由而失請以喻明之辭善射之人發無遺物物雖輕翼迅折不能翔其
 舍猶維摩詰辨惠深入言不失會故五百應真莫敢闕其門善業自

謂知能深入辯足應時故直造不疑此往之意也然當其入觀則心順法
 相及其出定則情隨事轉致失招屈良由此也維摩以善業自謂深
 入而乘於平等故此章言切而旨深也諸聲聞體非兼備則各有偏能
 因其偏能謂之第一故五百弟子皆稱第一也又上四聲聞復有偏能
 供養者能與現世報故獨名四大聲聞餘人無此德故稱第二而不名天也
 肇曰須菩提秦言善士弟子中解空第一也生曰無諍三昧者解空無
 致論外為無諍也生曰若須菩提不斷端怒癡亦不與真
 什得其真性則有而無有而無則無所斷亦無所有故能不斷而不俱也肇
 癡聲聞也端怒癡俱凡夫也大士觀端怒癡即是涅槃故不斷不俱若能如是
 者乃可取食也生須菩提是斷端怒癡人原其特定必以斷為不俱故復
 就而詰之也就詰之意轉使切也若以斷為不俱者非唯無者等定於端怒
 癡亦不斷矣不壞於身而隨一相什身即一相不待壞而隨也肇萬物齊
 自是非同觀一相也然則身即一相豈待壞身滅體然後謂之一相乎身五
 陰身也生斷端怒癡者則身壞泥洹也泥洹無復無量身相為一相矣
 不壞於身事似非之故云隨也不滅癡愛起於明脫聲聞以癡聲智故癡
 滅而明以愛繫心故愛解而脫大士觀癡愛真相即是明脫故不滅癡愛起明

三謂我
 四諸法
 五如意
 三毒不斷
 不俱下

五陰見傳法
 卷十一

脫身本從癡愛而有故復次言之也不復為癡所覆為明也不復為愛所縛為脫也。以五逆相而得解脫不解縛。五逆真相即是解脫豈有縛解之異耶。五逆罪之尤者解脫道之勝者若能即五逆相而得解脫者乃可取之食也。生既言於縛得脫而五逆為縛之極故復以之為言也。斯幻解為不解縛為縛。不見四諦非不見諦。真見諦者非如有心之見非如無心之不見也。亦得果生於縛得解是見諦之功復反之也非不見諦。果非得果矣故而離之也。亦凡夫非離凡夫法。摩訶薩道果也不見四諦故非得果亦不見諦故非凡夫離非聖人。摩訶薩凡夫法此乃平等之道也。生見諦在人故復論之也。亦聖人非不相摩訶薩不捨惡法而從善。一切諸法于何不成諸法雖成而離其相以離其相故則美惡斯成矣。生人必成就於法故復極其執也。乃可取食。若徒備如上說乃可取食。生人必成就於法故復極其執也。乃可取食。若徒備佛可見為不見佛。無法可聞為不聞法。幻順理矣。彼外道六師富蘭那迦葉迦葉母姓也。富蘭那字也。其人起邪見謂一切法無所有如虛空不生滅也。摩訶梨拘賒梨子什末伽梨字也。拘賒梨是其母也。其人起見云眾生眾垢。多因無

外道六師名

緣也。摩訶梨字也。拘賒梨其母名也。其人起見謂眾生苦樂不因行得自然耳也。刪闍夜毗羅眠子什末伽夜字也。毗羅眠母名也。其人起見謂要久經生死彌歷劫數然後自盡苦際也。刪闍夜字也。毗羅眠其母名也。其人謂道不滅求遷生死劫數苦盡自得如轉縛丸於高山縷盡自止何假求耶。阿若多翅舍欽波安羅什。阿若多翅舍字也。欽波安羅。鹿衣也。其人起見悲憫計因著鹿皮衣及披髮煙熏鼻等以諸苦行為道也。阿若多字也。翅舍欽婆安羅。鹿弊衣名也。其人著弊衣自披髮。五執受火身以苦行為道。謂今身併受苦後身常樂者也。迦羅鳩駄迦羅延。外道字也。其人應物起見若人問言有耶答言有。問言無耶答言無也。摩訶迦羅延字。迦羅鳩駄其人謂諸法亦有相亦無相。庄捷陀若提子等。庄捷字也。陀若提母名也。其人起見謂罪福苦樂盡由前世要當必償。今雖行道不能中斷。此六師盡起邪見。裸形苦行。自稱一切智。大而小異耳。凡有三種。六師合十八部。第一自稱一切智。第二得五通。第三誦四韋陀。上說六師是第一部也。摩訶捷陀其出家物名也。如佛法出家名沙門。若提母名也。其人謂罪福苦樂本自有定。因要當必受。非行道所能斷也。六師佛未出世時皆道王天師也。是汝之師也。因其出家生既不見仙術法。是受道於邪見之師。因其得為邪出家也。順在六師之理是悟之所由。為師又從以成出

家道也。彼師所墮汝亦隨墮。乃可取食。生隨邪見死墮惡道。生既以師彼
彼墮三惡道。不得不隨其墮也。順在若師六師理為出家者。雖三惡道而不非
墮也。別本云。不見仙乃至隨六師所墮。什因其見異。故誨令等觀也。若能不
見仙勝於六師。從其出家。與之為一。不壞異相者。乃可取食也。若須善提
入諸邪見。不到彼岸。什此以下。明其未應平等。刻未出眾累。故言入邪見住
八難。同煩惱具此眾惡。乘彼眾善。下句盡是其前不得也。肇彼岸實相岸
也。惑者以邪見為邪彼岸。為正故捨此邪見。適彼岸耳。邪見彼岸。本性不殊
也。曷為捨邪而欣彼岸也。是以入諸邪見。不入彼岸者。乃可取食也。自六師以下
至乎不得戒度。類生逆談。以成大順。度通心。君子有以標其玄旨。而貫其所
是也。生師邪見。師刻入諸邪見矣。至於彼岸。本由正見入。邪見者。刻不到也。順在
解邪見。理為入也。既入其理。即為彼岸。無復彼岸之可到。住於八難。不得
無難。夫見難為難者。必捨難而求無難也。若能不以難為難。故能住於難。不
以無難為無難。故不得於無難也。生既入邪見。便生八難。不得無難。處也。順在已
解邪見。便得往八難。理中無復無難之可得也。同於煩惱離清淨法。夫能悟
惱非惱。刻雖惱而淨。若以淨為淨。刻雖淨而惱。是以同惱而離淨者。乃所以常淨
也。生入邪見。在八難。生者。便無結不起。為煩惱所牽。不能得自異之也。愈遠清淨。

福田

法兵順在既往八難。理中心與煩惱。理冥即之。為淨無復淨之不可離也。汝
得無諍三昧。什無諍有二。一以三昧力。將護眾生。令不起諍心。二隨順法。性無
違。無諍善業。常自謂深達空法。無所違諍。今不順平等。而云無諍者。川
與眾生無差也。一切眾生。亦得是定。肇善吉之與眾生。性常自一。曷為善
吉獨得。而群生不得乎。此明性本不偏也。善吉於五百弟子中。解空第一。
常善順法。相無違。無諍外。亦善順群。無諍訟。得此定。名無諍
三昧也。生上詰其恃定。不平等。是言其不得定也。意雖在此。而未指什。是以
終就其事。以貶之。為須善提。若得此定。眾生無有不得之者。也。順在彼。不
得亦。是此得也。則無異矣。其施汝者。不名福田。肇我受彼施。令彼獲大福。故
名福田耳。猶大觀之。彼我不異。誰為福者。誰為田者。供養汝者。墮三惡道。肇
之損供養之益。大觀正齊。未覺其異。若五逆。而可墮供養。亦墮也。生報應心。影響
若合符契。苟施邪見之人。刻致邪見之報。而墮在三惡道也。報以邪見者。言無
福田也。既無福田。何在可名哉。順在終獲正見。刻解無有福田。可名得出三惡道
而不異墮也。為與眾魔共一手。作諸勞。肇眾魔四魔也。共為塵勞之
黨。信也。生施能造果。謂之為業。若於業生邪。致受三界報者。為勞苦眾生也。
斯刻邪見。與業為侶。然後得之。三界報矣。而此業成勞。乃與魔所作。同故。云一

手順在既得正見不異於魔所作勞侶也。汝與眾魔及諸塵勞等無有異
聲既為其侶安得有異夫以無異故能成其異也。生若受施而使施主得邪見
報者是害其惠命為內外魔也。順在令彼獲等則生其惠心必不見與言者殊
也。於一切眾生而有怨心。生言其惠命為魔者怨心之其者也。順在起彼惠心
是親友之義而不見異於怨也。謗諸仙毀於法。肇怨心親之心毀之之意。美
惡一致也。孰云其異者。曰不異亦何為不同焉。不入眾數終不得滅度。生為善
之由由乎謗仙毀法斯人外為不入四眾數。其順在親友之義以歎仙否。法為體
亦不異謗故云謗也。汝若如夢乃可取食。汝若自知有過如是之深者乃可取
食也。肇犯重罪者不入賢聖眾數終不得滅度。若能備如上思乃可取食也。何
者夫捨惡從善人之常情耳。然則是非還心猶未免于累。是以等觀者以為善
為惡故捨善以求宗以捨惡為累故即惡而反本然。外即惡有心累之功捨
善有無深之動。故知同善未為得同惡未為失淨名。言意似在此乎。時我
世尊聞此語忙然不識是何言。若以語言之我則不然就意而取已所不及故竟不
識是何言。不知以何答便置鉢欲出其舍。肇淨名言逆而理順。善言似未思其
言故不識是何說便捨鉢而欲出也。生進退無據故不知以何答。外有屈矣。言若
爾乃可取食。爾故不取也。有屈便應輸鉢。故置之欲出。維摩詰言唯演善提

淨名維摩也

言說文字不著下

取鉢勿懼生懼無答而置鉢。即復著言相與欲解。滯使得取鉢。故先言取鉢勿
懼也。於意云何如來所作化人若以是事詰之寧有懼乎。肇淨名欲令善言
弘平等之道。無心以聽美惡斯順而善吉本不思其言迷其所說。故復引
以明也。生言乃至如所作化本不從有心於所詰也。我言不也。維摩詰言一切
諸法如幻化相。汝今不應有所懼也。肇若於弟子中解空第一。既知化之無心亦
知法之如化。以化而聽。曷為而懼生。化既無懼諸法如化亦不得生懼也。所以者
何。一切言說不離是相。肇是相即幻相也。言說如化聽亦如化。以化聽化豈容有
懼生。所以言諸法如幻。便應無懼者。以諸法化幻言說亦然。故也。言說苟曰知幻如
何以言致懼耶。至於智者不著文字故無所懼。何以故。文字性離。肇夫文字之
作生於惑。取法無可取。幻文相自離虛妄。假名智者不著。無有文字是幻。解脫
肇解脫謂無為真解脫也。夫名生於不足。足幻無名。故無有文字是真解脫。生
不復縛在文字。故言解脫也。解脫相者。幻諸法也。肇名生於法。法主於名。名既
解脫。故諸法同解也。生向以諸法如幻。明無文字。文字既解。還復悟解在諸法也。
維摩詰說是法時。二百天子得法眼淨。故我不任詰被問疾。佛告富樓那。彌多
羅居士。什富樓那。秦言滿也。彌多羅。秦言善知識。善知識是其母。多也。
其人於法師中第一善說阿毗曇論也。肇富樓那字也。秦言滿。彌多羅。居士母。

解脫

名也秦言善知識通母名焉字弟子中辨才第一也汝行誥維摩詰問疾富樓那白仙言世尊我不堪任誦彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸新孝比丘說法近毗耶離有園林林中有水水名獼猴池園林中有一僧房是毗耶離三精舍之一也富樓那於中為新孝說法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也

大乘自法身以上得無尋真心心智寂然未嘗不定以心常定故能萬事普照不假推求然後知也小乘心有限尋又不能常定凡所觀察有定外見出定不見且聲聞定力深者見衆生根極八萬劫耳定力淺者身數而已大士所見見友無窮此新孝比丘根在大乘應聞大道而為說小法故誨其入定也

無以穢食置於寶器以琉璃同彼水精摩訶當識其心念之根本無令真德不辯也汝不能知衆生根源無得發起以小乘法彼自無擔勿傷之也摩訶彼大之體自無擔疵無以小乘之刺損傷之也欲行大道莫示小徑無以大海內於牛跡摩大物當置之太知曷為廻龍象於兔徑注大海於牛跡乎無以日光等螢火摩訶明昧之殊其喻如此而欲等之者何耶富樓那此比丘久發大乘心中志流摩訶意摩訶未得無生心皆有退忘也如何以小乘法而教導之

此自觀觀至三言授退轉

其宿心成其本意故以定九令諸比丘暫識宿命自知曾於五百佛所殖衆德本曾以廻此功德向無上道此其本也

佛告摩訶迦旃延什南天竺婆羅門姓也善解契經者也摩訶迦旃延南天竺婆羅門姓也即以本姓為名弟子解義第一也汝行誥維摩詰問疾法要謂一切法略說有二種有為無為也迦旃延於後演有為則四非常無為則寂滅也摩訶來常略說有為法無常若空無我也無為法寂滅不動也二言物一切法盡故言略生為悟所津若出之由乎為我即於後敷演其義謂無常苦空無我我我寂滅義摩訶來言說未嘗有心故其所說法未嘗有相如海延不誦玄旨故於入室後皆以相說也何則如來去常故說無常非謂是無常去樂故言苦非謂是苦去實故言空非謂是空去我故言無我非謂是無我去相故言寂滅非謂是寂滅此五者可謂無言之教無相之談而如旃延造極不同聽隨心異聞無常則取其流動至聞寂滅亦取其滅相此言同前異如旃延所以致惑也生如旃延是分別佛語中第一也仙既畧說於前如旃延乃敷述於後也存言而不在辭故曰演其義也

時維摩詰來謂我言唯如旃延無以生滅心行說實相法若無生滅則無行處無行處乃至實相也因其以生滅為實故譏言無以生滅說實相法通非下五句也摩訶心者何也惑相所生行者何也造用之名夫有形必有影有相

必有心無形故無影無相故無心然則心隨事轉行因用起見法生滅故心有生滅
此相悟法無生則心無生滅也補延聞無常義謂法有生滅之相法有生滅之相故
影響者其心同生滅也夫實相幽深妙絕常境非有心之所知非辨者之能言如
何以生滅之心行而欲說乎生既稱補延為善分別義豈應有謬哉於
封其言者論之故有闕耳夫仙與補延所明是同至於不達取之亦不得
不異而仙無教議之義補延有受詰之事其故何耶仙以窮理為主言必在
通迦補延未能造極容有乖旨故可寄之以駁諸闕焉無常者變至滅也
苦者失所愛也空者非已有也無我者莫定之也寂滅者無此四也然則四為
可惡之法無之是可樂理也原夫五本為言以表理之實也而謂盡於生滅
之境者心所行耳諸比丘行心所行故不解脫超悟其自然後是也補延
延諸法畢竟不生不滅是無常義凡說空則先說無常無常則空之初門初門
則謂之無常畢竟則謂之空言趣維同而以精兼為淺深者也何以言之說無常
則念之不住不住則以有繫住雖去其久住而未明無住是鹿無常耳未極其極
也今此一念若令繫住則後亦應住若令住後住則如欲無變始終無變據事則
不然以往時不住所以之滅住即不住乃真無常也本以往為有今無住則無有
無有則畢竟空畢竟空即無常之妙旨也故曰畢竟空是無常義迦補延

未盡而謂之極者故自招妄計之譏也肇此辯如來略說之本意也小乘觀法
生滅為無常義大乘以不生不滅為無常義無常名同而幽致超絕其道處
微固非常情之所測妙得其旨者淨名其人也夫言無常者據事滅驗之也
終苟有滅始無然乎始若果然則生非定矣生不定生滅孰定哉生滅既已不
定真體復何所在推無在之為理是諸法之實也實以不生不滅為義豈非無
常之所證耶然則無常雖明常之為無亦所以表無無常也畢竟者不得
不然也五受陰洞達空無所起是苦義什無常壞法所以苦也若無苦而鹿
刈壞之亦鹿壞之亦鹿刈非苦之極也今妙無常則無法不壞無法不壞則
法不可壞若之甚也法不可得空之至也自無而觀則不壞不苦自有而之散
苦義所以生也肇有漏五陰愛染生死名受陰也小乘以受陰起則衆苦生為
苦義大乘通達受陰內外常空本自無起諸生苦者此真苦義也夫苦之
為事會所成也會所成者豈得有哉是以言五受陰空是苦義也五受陰
苦之宗也無常推生及滅事不在一又通在有漏無漏故言諸法苦即體是
無義起於內又得無漏者不以失受致苦故唯受陰而已也洞達者無常以據
致驗之云畢竟耳苦以空為其體故洞達也無所起者無常明無本之變
理在於生苦言假會之法所以配其起也諸法究竟無所有是空義什本言

空欲以遺有非有去而存空若存空非空之謂也二法俱盡乃空義也
小乘觀法緣起內無真主為空義雖能觀空而於空未純都泯故不究竟
大乘有有不在空不空理無不極所以究竟空義也生惑者皆以諸法為
我之有也理既為苦則事不後己己苟不後則非我所保保之非我彼必非
有也也有是有矣而曰非有無則無也豈可有哉此為無有無無究竟都盡所
以是空之義也於我無我而不二是無我義若去我而有我猶未免於我
也何以知之凡言我即主也經云有二十二根二十二根亦即二十二主也雖云無真
宰而有事用之主是猶廢主而立主也故於我無我而不二乃無我耳
以對我為累故尊於無我無我既尊則於我為一大乘是非齊首二者不殊
為無我義也生理既不從我為空豈有我能制之哉則無我矣無我本無生死中
我非不有佛性我也法本不然今則無滅是寂滅義什明泥洹義也由生死然
盡故有滅生死即不然無泥洹滅泥洹滅真寂滅也摩小乘以三界熾然故滅
之以求無為夫熾然既形故滅名以生大乘觀法本自不然今何所滅不然不
滅乃真寂滅也生法既無常苦空悟之則永盡泥洹泥洹者不復然也不然
者事之靖也夫終得寂滅者以其本無實然然既不實滅獨實乎後是
法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾佛告阿那律什天眼第一也

摩訶般若經上

摩訶阿那律秦言如意利利種也弟子中天眼第一汝行詣一摩訶王問阿
那律天眼第一故問所見遠近我即答言仁者吾見此劫四百年丘丘三千大千
世界如觀掌中菴摩勒果摩訶摩勒果形似檳榔食之除風冷時手執
果故即以為喻也時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作相耶無
作相耶什色無定相若見色有遠近精麁即是為色為色則見是邪惑顛倒之
眼故同於外道若不為色作相色則無為無為則不應見有遠近而言遠見
三千劫進退無可故失會於梵天受屈於二難也摩訶三界報身六情諸根從
結業起名為有作相也法身出三界六情諸根不由結業生名為無作相
夫以有作故有所不作以法身無作故無所不作也假使作相則與外道五
通等摩訶外道修俗禪得五通然不能出凡夫見聞之境地有作相也欲等之
哉若無作相即是無為不應有見摩訶若無作相即是法身無為之相豈容
見聞遠近之言世尊我時默然摩訶欲言作相則同彼外道欲言無作則違
前見意故不知所答也彼諸梵聞其言得未曾有即為作禮而問世尊
有真天眼者什以阿那律天眼為色作相非真天眼若不作相則是真眼
未知誰有故問言孰耶摩訶諸梵謂天眼正以徹視遠見為理而淨名致詰殊
違本途疑者真異故致斯問維摩詰言有世尊得真天眼常在三昧悉

見諸仙國不以二相，什言不為色，作精麗二相也。肇真天眼，謂如來法身無相之目也。幽燭微形，巨細兼觀，萬色彌廣。有若目前，未嘗不見，而未嘗有見。故無眼色之二相也。二乘在定，外見出定，不見如來，未嘗不見，故常在三昧也。於曼嚴淨梵王及摩訶其，所發明成立若此。故我不任誦彼，向疾仙告優波離。什長夜誓願，世世常作持律故。於今持律第一也。肇優波離，秦言上首弟子中持律第一。故行誦律者，必有懼罪之惑也。原其為懷，唯畏苦困已交，耻所為也。不敢問仙，什以私尊，重慙愧深，故亦於衆中大恐懼。故後次將以如來明見法相，決定我罪。陷於無淺，外永出清衆，望絕真路也。生既違聖林，不知所為。愚鄙故不敢以所問仙也。來問我言，唯優波離，我等犯律，誠以為恥。肇其所以行，不敢問仙，以復波離持律第一故。從問也。疑其所犯，不知輕重，悔其既往，廢亂道行，故請持律解免斯咎也。生違禁誡，重能改為貴，是以許有改法也。優波離解律第一，故以問為疑者，恐罪及已，而猶有不至之異也。悔者既已懼之，必自悔所為也。我即為其如法解脫。肇如法謂依戒律決其罪之輕重，示其悔過也。時維一語來，謂我言唯優波離，宜重增泚。二比丘罪，未知罪相，猶封以致懼。既而所屬而改之，法重封懼之情愈致深也。深乎惑者，罪彌重矣。當直除滅，勿擾其心。什犯律之人心，常戰懼，若定其罪相，復加以切之，刈可謂懼而深增也。若聞實相

二比丘律
刈心去，無寄罪累，自消故。言當直除滅也。肇二比丘既犯律行，疑悔情深，方重結其罪。刈封累，彌厚封累，既厚，刈罪垢，彌增。當直說法，空令悟罪，不實悟罪，不實刈封累，情除封累，情除。刈罪垢，斯滅矣。曷為不察其根，為之決深，擾亂其心，重增累乎。生除罪，用術於理，既迂，又應病刈，則其方乘之更增其病矣。所以者何，彼罪性不在內，不在外，不在中間。肇覆釋所以直除之意也。夫罪累之生，因緣所成，求其真性，不在三處。如教因彼我，彼我即內外也。自我即非我，自彼亦非彼。我既非，豈在中間。衆緣所成，尋之，求虛也。生封惑本，出入耳彼罪，豈嘗有哉。苟能體之不復，自縛於罪也。既不縛，罪便出其境矣。已出罪境者，罪能得乎。不在內者，不在我心也。若在我心者，不應待外也。不在外者，不在彼事也。若在彼事者，不應罪我也。不在中間者，合我之與事也。罪為一，兵豈得兩在哉。如私所說心垢，故衆生垢，心淨，故衆生淨。什以罪為罪，刈心自然，生垢心自然，生垢，刈垢能累之。垢能累之，刈是罪垢，衆生不以罪為罪，此即淨心。心淨，刈是淨衆生也。生引私語為證也。心垢者，封惑之情也。衆生垢者，心既有垢，罪必及之也。若能無封，為淨，其心既淨，其罪亦除也。心亦不在內，不在外，不在中間。生罪，雖由心垢，而致懼之，必得除也。向已明罪，不在內外中間，故言心亦不在三處。如其心然，罪垢亦然。肇其本也。夫執本以知其末，守母以見其子，信疑

生垢淨皆由心起求心之本不在三心既不在罪垢可知也諸法亦然不出於如摩萬法
云云皆由心起豈獨垢淨之然哉故諸法亦然不離於如如謂如本相也生心既不在三處
罪垢亦然也及後皆不得異諸法豈容有殊耶勿無不知也如復波離以心相得解脫
時寧有垢不付心相謂羅漢亦觀衆生心實相得解脫也今問其成道時第九解脫道中
觀實相時寧見此中有垢不生以復波離驗之也心相者無內外中間也得解脫者不復
縛在心也以心相得解脫者無垢可見我言不也摩得解脫時謂其初成阿羅漢竟
解脫爾時心冥一美無復心相欲以其心類明衆心哉先定其言也維一詰言一切衆
生心相無垢亦復如是摩群生心相如心解相生衆生心相無垢理不得異但見與不見為
殊耳唯優波離妄想是垢無妄想是淨什罪本無相而橫為生相是為妄想妄想自
生垢耳非理之外也優波離分別罪相欲以除垢罪本無相而妄生罪相乃更增塵
垢也其言雖決意在於是生垢實無也在妄想中是垢耳若無妄想垢即淨也
妄想者妄分別之想也顛倒是垢生見正轉也見轉於內列妄分別外事也無顛
是淨摩無罪而見罪顛倒也取我是淨摩見生取我相者不能廢已從理也既取我相
見便轉也不取我是淨摩見罪即存我也優波離一切法生滅不住此已下釋
罪所以不可得也生諸法皆從妄想而有悉如此也如幻如電諸法不相待乃至一念
不住前心不待後心生竟然後滅也摩成前無相常淨也諸法如電新之不停

一起一滅不相待也彈指頃有六十念過諸法乃無一念頃住况欲久停無住列如幻如
幻則不實不實列為空空列常淨然列物物斯淨何有罪累於我哉諸法皆妄
見皆由妄見故謂其有耳如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生摩上明
外法不住此明內心妄見俱禪空多內外為異耳夫以見妄故所見不實所見不
實列實存于所見之外實存于所見之外幻所見不能見見所不能見故無相常
淨也上一喻取其速滅此四喻取其妄想其知此者是多奉律什奉律梵本云
屈毗秦言善治謂自治淫怒癡亦能治衆生惡也生作如此知無復犯律之答
也其知此者是多善解摩若能知法如此乃多善解奉法律耳不知此法而
稱持律第一者何耶今知復波離謬教意也生善解律為理也於是一比言
上者或復波離不及持律之上而不能說摩比丘培眾常淨無復疑悔故致斯
歎我各言一摩內有樂說智生列說法無窮名樂說辯也此辯一起乃是補
處之所歎而况聲聞乎時一比丘一什有罪列憂怖自生罪無列疑悔自滅也
佛告羅睺羅什阿脩羅食月時名羅睺羅羅睺羅奏言復郭智郭月也
羅睺羅六年處母胎所覆郭故因以為名明聲聞法中密行第一善薩出家之
日諸相飾言若今夜不出家明日七寶自至為轉輪聖王王四天下王即於其夜更
增伎樂以悅其心於時善薩欲心內發羅睺羅羅即時處胎耶輸施羅其夜有身

羅睺羅在胎六年下

於時淨居諸天相與悲而言曰言薩為欲所纏迷於女色衆生可憐誰當度者
 即時變諸伎女皆如死人甚可怖畏令善薩心厭即勸出家車匿牽馬四天王接足踰城
 而去到善薩樹下思惟苦行六年已後成仙時羅睺羅乃生已乳母問言悉達出家於是
 六年汝今何後有身若六年懷妊世所未聞諸釋尊之相與談言此是不祥毀辱釋門必
 是私竊欲依法殺之耶輸曰願見大王爾乃就死王於是滿慢與語具以事詰問其所由耶
 輸如天自陳我非私竊是太子之胤耳自太子出家我常愁毒痕骨冷地故此兒不時成
 就耳詰王言自看此兒顏貌色相為是孫子不王即抱而觀之見其色相與太子相似王乃
 流淚而言曰真是吾孫子也仙欲證明化作梵志來入王宮見兒問言汝名何等答曰我名
 羅睺羅羅梵志讚言善哉汝以業因緣故處胎六年所覆郭故應名此也王問何業因緣答
 曰我知業因緣不知何業仙後還國羅睺羅見私身相莊嚴敬心內發願欲出家其母
 詰言此人出家得成聖道道非汝分何用出家羅睺羅言若令一人得道我要當得人
 別髮髮已垂垂唯頂上少許復言若髮都盡刈與死人無異決定汝心無後後悔答
 言國位寶珍無量妙樂我能棄之况惜少髮耶道心堅固遂棄國出家以舍利弗為
 和上羅睺羅素言覆郭六年為母胎所郭因以為名弟子中密行第一汝行誦
 昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作禮問我言唯羅睺羅汝仙之子生言其來聖
 之世也捨轉輪王位什轉輪王亦有不入胎者如頂生王是也昔轉輪王頂上生瘡王

十八

患其痒痛波羅門欲以刀破之王時怒曰云何以刀著大王頂上耶更有波羅門以藥
 塗之至七日頭瘡乃壞視瘡中見有小兒威相端正取而養之後遂為王因從頂生故
 名頂生王或有後有臂手足等生此皆後男女生也佛若不出家則大轉輪王王四
 天下羅睺羅不出家王一閻浮提地下十由旬鬼神空中十由旬鬼神皆屬羅睺羅
 為其給使羅睺羅失會其旨有四一不見入根應非其樂二出家功德無量而說
 之以限三即是真相而以相說之四出家法本為真相及涅槃出家即是二法方便今
 雖主得己有其相羅睺羅雖說出家之美而不說其效之相故違理也真受
 屈當時也二人雖俱說出家功德而羅睺羅以四失維摩以四得唯心會
 其得失相反若此也生羅云有轉輪王相王閻浮提也▲出家為道生意
 云不應捨此而出家也▲其出家者有何等利什長者子見其毀形康衣持鉢
 救命後見其所棄之利而未見其所得自外而歡可致之甚戀昔悲今異其者
 利故問其利也▲不出家應為金輪王王四天下羅睺羅不出家應為鐵輪王
 王一天下以其所捨不輕所期必重故問其利也生然捨而出家故當必有勝事耳
 貴有何等利於此耶▲我即如法為說出家功德之利▲聲不美知其根為說有
 為功德利也生世榮雖難可久保出家之理長樂無為豈可同年詰其優劣
 ▲時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利生詰長者子本以貪身存

榮為懷聞之更移其著列乖出家利矣於彼為不應故言爾也。所以者何無利無功德是為出家。摩夫出家之意妙存無為無為之道言空有功德利乎正以與利無功德為出家理也。有為法者可說有利有功德。貪果是無窮法為有為也。夫出家者為無為法無為法中無利無功德。什無漏道言一切法及律儀皆名出家法出家法皆名無利也。若世俗法列受生死不絕報利愈積若出家法於今雖有終期列無何以言之。本欲假事以息事因有以之無將出於功德之域入於無利之境無利之境即涅槃也。今就有利而言無利是因中說果也。摩夫有無為之果必有無為之因因果同相自然之道也。出家者為無為即無為之因也。無為無利無功德當知出家亦然矣。生無為是表理之法也。無實功德利也。羅睺羅出家者無彼無此亦無中間。什此即因中明涅槃相也。摩夫出家者惡訛生死尊彼涅槃故有中間三處之異。真出家者遣萬累之彼此豈有是非三處之殊哉。彼者出家也。此者我也。中間者此二法也。功德之利出於此三三既為無何有功德利哉。離六十二見。什無利故離見也。處於涅槃什。出家法名為處言是向涅槃處也。摩夫既無彼此則離邪見同涅槃也。上直明出家之義。身此下明出家之事。雖云其事然無事取何利出家者以去累不為念。與為為心以心無為故所造眾德皆無為也。智者所受什一切賢聖大人悉讚

勤受持出家法也。聖所行處。什眾聖履之而通也。摩夫賢智聞之而後眾聖履之而通。可謂真出家之道乎。降伏眾魔。摩夫眾魔四魔也。正道既夷邪徑自塞。經曰一人出家。魔宮皆動。度五道。什凡夫能出四趣不能出於天道。出家求滅列五道斯越物我通度也。摩夫五道非無為之路也。淨五眼。摩夫淨五眼如放光說也。得五力。五根不

惱於彼。什在家雖行善然有父母妻子眷屬之累若物來侵苦必還加報是故在家是惱彼因緣出家無訛眾累則惱因自息故言不惱彼也。摩夫道超事外與物無涉何惱之有耶。離眾雜惡。什凡以雜心而興福業皆名雜惡也。出家修善則滅除妄想又為涅槃故離眾雜惡也。摩夫俗善雖善猶雜不善道法真淨故純善不雜也。

擢諸外道。什出家不以擢物而諸惡自消猶如日出眾冥自滅也。摩夫日月不期去闇而闇自除出家不期擢外道而外道自消也。超越假名。什緣會無實但假空名耳若得其真相即於假不迷故名超越也。摩夫萬事萬名虛假以生道在真悟故超越假名。出淤泥。什在家沒欲近出家沒見近今明真出家故物言出也。無繫著。什

若有所繫亦未為出家一切不著是真出家也。摩夫出生死受見之淤泥無出家受道之繫著也。無我所。什於我所法中一切捨離故言無也。摩夫出家之道本乎無為

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

者。無此四受亦於一切法無所受也。摩夫無四受也。摩夫我受戒受見受。無擾亂

什凡心有所在方便不息是名擾亂出家無事一切永離也。內懷喜什喜有二種一者
有現世功德自然欣豫二者後得涅槃心常安悅既具二喜又無想者乃真喜也
肇夫擾亂出于多求憂苦生乎不足出家寡欲擾亂斯道法內充故懷喜有
餘護彼意什謂能贊順眾生不乖逆其心也。隨禪定什出家凡有三法一持戒
二禪定三智慧持戒則折伏煩惱令其勢微禪定能滅如石山斷流智慧能滅
畢竟無餘今持戒清淨別結薄心靜與禪相順故言隨也。離眾過肇諸長
者子應聞出家無為之道而示以為功德之利是由不隨禪以觀其根不審
法以將其意衆過之生其在世乎故因明出家以誠之也。若能如是是真出
家肇若能不違上說乃應出家之道非存利之所結也。於是惟
三語諸者長首子女等於正法中宜共出家無利之利乃真利也故勸之耳。
父母不聽不得出家肇非不欲出家不欲違親耳。維摩詰言云發阿耨多羅
三藐三菩提心是即出家什若發無上道心超三界形雖有數亦乃真出家
是而具足什雖為白衣能發無上心者便為出家具足戒行矣。出家本欲離
惡行道若在家而能發意即是足矣亦為具足其道者也。什告阿難秦
言歡喜也問曰阿難持法藏即其所聞足知無病今云何不達答曰直及方便
悉是仙語故二說皆信又云阿難亦共為方便也。肇阿難秦言歡喜弟子中惣

持第一阿難白仙言身小有疾豈用牛乳生仙而有疾現去物不遠使得有
企仰之情也而用牛乳者有偏應從此化故也。我即持鉢詣大婆羅門家門下
立生未便乾乳有待然乎。時維廣詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢住世晨
非乞食時必有以也。我言居士世尊身小有疾豈用牛乳故來至此生以事對也
維廣詰言止阿難莫作是語肇至人奉勸豈虛也哉如來現疾之所度淨名
致阿之所益皆別載他經生於不達者為不應也。如來身者金剛之體什小乘
人骨金剛肉非金剛也木乘中外金剛一切實滿有大勢力無病如故生
無可損若金剛也。諸惡已斷衆善普會當有何疾當有何惱。肇夫痛患之
生行業所為耳如來善無不積惡無不消體若金剛何患之有。生且略示其無
病理也言都無致病之本而有樂因普會自應有何疾耶。默往阿難默然
而往勿謗如來肇如來無疾言疾則謗生苟云是實為謗仙也以此言之無乞
乳理故令還去焉。莫使異人聞此廣言生病為常近之極也不達聞之
必為然矣。無冷大威德諸天什謂五淨居天上別有清淨諸天名世間頂上住
菩薩所生也若聞此言知阿難不達方便而生方想故誠言無令得聞恐
此似當時所宜非實言也。及他方淨土諸未菩薩得聞活生彼推已無疾必
達仙矣而此言實病不亦西斯語之不得乎。阿難轉輪聖王以小福故尚得

仙身疾有無
下

斯

什凡心有所在方便不息是名擾亂出家無事一切永離也。內懷喜什喜有二種一者
有現世功德自然欣豫二者後得涅槃心常安悅既具二喜又無想者乃真喜也
肇夫擾亂出于多求憂苦生乎不足出家寡欲擾亂斯道法內充故懷喜有
餘護彼意什謂能贊順眾生不乖逆其心也。隨禪定什出家凡有三法一持戒
二禪定三智慧持戒則折伏煩惱令其勢微禪定能滅如石山斷流智慧能滅
畢竟無餘今持戒清淨別結薄心靜與禪相順故言隨也。離眾過肇諸長
者子應聞出家無為之道而示以為功德之利是由不隨禪以觀其根不審
法以將其意衆過之生其在世乎故因明出家以誠之也。若能如是是真出
家肇若能不違上說乃應出家之道非存利之所結也。於是惟
三語諸者長首子女等於正法中宜共出家無利之利乃真利也故勸之耳。
父母不聽不得出家肇非不欲出家不欲違親耳。維摩詰言云發阿耨多羅
三藐三菩提心是即出家什若發無上道心超三界形雖有數亦乃真出家
是而具足什雖為白衣能發無上心者便為出家具足戒行矣。出家本欲離
惡行道若在家而能發意即是足矣亦為具足其道者也。什告阿難秦
言歡喜也問曰阿難持法藏即其所聞足知無病今云何不達答曰直及方便
悉是仙語故二說皆信又云阿難亦共為方便也。肇阿難秦言歡喜弟子中惣

上重者不以道理能，郭聖道必入惡趣，如是結使煩惱濁也。除四見已，唯取邪見，誘無因果罪福及聖道涅槃，是名見濁也。大劫初時，人壽無量，爾時佛未出世，後受命漸短，人壽亦萬歲，爾時拘留孫仙出世，乃至百二十歲時，劫初年，凡仙出現于世，自後漸短，乃至人壽三歲，百二十歲已下，盡名命濁也。彌勒生時，小劫更始，人壽更長也。▲現行斯法，什梵本云：貪法現病，行乞等是貪法也。▲度脫衆生，解阿難意，復得取乳也。實如維摩詰語，但仙應五濁惡世，自應滿。▲行阿難取乳，勿動，以其愧惑，故空聲止之。如居士言，何有無漏之體，嬰世之患，但為度五濁，群生故，現斯疾耳。取乳勿動，也。五濁者，劫濁、衆生濁、煩惱濁、見濁、命濁。生動，即應在必行矣。故令取乳勿動也。▲世尊維一語，智慧辯才，為若此也。是故不任，請彼向疾，如度五百大弟子，各各向仙，說其本緣，稱述維一語，所言皆曰：不任，請彼向疾。注維摩經卷三。

皆已不任，故復命善薩者，將備顯淨名難，醜德也。生彌勒者，波羅門姓也。雖生兜率，為諸天師，猶以本姓稱焉。以其親承仙弟子，使亦宜在衆善薩先也。▲彌勒白仙言：世尊，我不堪任，請彼向疾。注維摩經卷三。天王及其眷屬，什是中說也。此天以彌勒將上為天師，豫懷宗敬，故常來聽法也。▲說不退轉地之行，即無上法也。維一語不先遣惡心，而先遣受記者，良由諸天見彌勒受記，故有補處之尊，遂係心成得希想，受記故。先明無受記，必由心生，故尋生以求記。生壞，刻記亡，故推世以去生也。摩下呵云：實無發心，亦無退者，以此而推，似存不退之行，以勸發無上之心也。雖曰勝期，猶未免乎累教，迹不泯，故致斯呵。然經云：補處大士，心無不一，智無不周，應物而動，何礙之有。是由得失同懷，脩短迭應，利彼而動，無計諸己，故彌勒假有以落始淨名，居宗以濟致互為，鄰近器被淳朴，雖復迹同，儒墨致教不一，然相成之美，實存其中矣。生體如之行，不復退轉也。彌勒躬有此行，而現得受記，今說之者，將以引使見利樂法。▲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。阿耨多羅者，無上也。三藐三者，正徧也。善授者，彼語有之。此無名也。實，刻體極居於智惠也。然有三品，言聞也。辟支佛也。佛也。二乘各於其道，為善授耳。非所謂善授也。唯仙善授為無上正徧善授也。一生者，無復無量生餘一生也。有兩句義矣。▲

為用何生得受記乎生彌勒向說行意以受記引之耳不為說受記也而彼生著
情使貪記以難行斯刻復見見善提可得也是以維摩詰即推彌勒受記為無
以呵其說行之意遣彼執者也然後乃更釋其見善提心焉夫受記者要以四事
合成一一推之皆無也四事者一以入受記為主二以體知為本三無量生四
在一生中得仙交在一生中而以之受記要應先推一生也一生者與半小萬
歲生唯一念現在餘皆過去未來也故言為用何生得受彌勒記乎過
耶未來耶現在耶摩訶薩發無上心修不退行受記成道彌勒致教之本意也今將
明平等大道以無行為因無上正覺以無得為果故先質彌勒明無記無得然
後大濟群生一万物之致以弘善提莫二之道也夫有生則有記無生則無記故
推斥三世以何生而得記乎若過去生過去生已滅摩訶薩別推三世明無生也過去
生已滅已滅法不可謂之生也生無復有也若未來生未來生未至摩訶薩未來生未
至則無法無法以何為生生曰竟未有也若現在生現在生無住摩訶薩現法流注不
往以何為生耶若生滅一時亦二相俱壞若生滅異時則生時無滅生時無滅則法
無三相法無三相則非有為也若盡有三相則有無窮之外此無生之說亦備
之諸論矣三世既無生於何而得記乎生時已去未始暫停豈可得於中成
仙耶如仙所說此丘汝今時亦生亦老亦滅摩訶薩證無住義也新新生滅又

辭已謝豈待白首然後為變乎生引佛語證不住也即時者不待變也若
以無生得受記者無生即是正位什實相常定故名正位向以因緣明生非真
實故無受記今明生既非真則無生無生則常定常定中無受記也於
正位中亦無受記亦無得河轉多羅三藐三菩提生次推無量生也夫無
量生者體生是無故得之矣苟體生是無而無量生者無量生復
何有哉斯乃為正位者也正位者承與邪別也然則既以無量生為正位
者無者受記理自明也以得善提故有受記復云無得善提耳前推生直
推其體今推無量生以正位推之者生本根於癡愛是有者之所惑故
且於外推其體也無量生原在悟理是得者之所達自應以正位於內
明之也云何彌勒受一生記乎摩訶薩上推有生無記也推無生亦無記也無生
即七住無相真正法位也此位為理無記無成彌勒於何受一生記乎生亦實
之也為從如生得受記耶為從如滅得受記耶摩訶薩如雖無生滅而生滅不異然記前
鏡智
七住善提淨
真如性
妙藏
大圓
鏡智
前
種難移時也
揚升庵曰此字
儒家用也
家備記前滅什
此亦因其所存而遺之也夫受記要由得如本未得而今得似若有起如起則

七住善提淨
真如性
妙藏
大圓
鏡智

累滅亦似有物於如中滅故先向其起滅以明無起滅一切人皆知以下更明如理無無受記也若以如生得受記者如無有生若以如滅得受記者如無有滅肇如非不生滅非有生滅非不生滅故假以言記非有生滅以知無記生如是悟理之法故即以明也理既已如豈復有知之生滅哉苟無生滅與夫未體者不容有異何得獨以為無上道之因耶若非因者不得以之受記也一切眾生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也肇萬品雖殊未有不如如者將齊是非一愚智以成無得也生復次推人受記也受記誠非為悟之法已有體知在前故復取其所得點之以事既皆如然後推焉若彌勒得受記者一切眾生亦應受記所以者何夫如者不二不異肇凡聖一如豈有得失之殊哉生夫如者無得與不得異也既無得與不得異而彌勒得者是假以不得為得也若彌勒以不得為得者一切眾生不得便應亦是此得之理然則言眾生亦應受記者以明無彌勒實受記也二者直一事也異者二相殊也其事既二然後相與為異故先言不二後言不異也已取如事在上是以釋但舉如也若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切眾生皆亦應得所以者何一切眾生即菩提相肇無相之相是菩提相也生菩提既無相理極之意也言得之者得即是菩提相也果是其相則非實矣苟得非實一切眾生亦非是此之得理也所以然者菩提本無不周眾生即是其相也

夫投記言得善得者懸指之耳今云彌勒得者就語之也既就時而無得相豈應懸指有得乎所指苟已驗無為指理自真矣若彌勒得滅度者一切眾生亦當滅度所以者何諸佛知一切眾生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅肇本性常滅後何滅也生既得菩提至於滅度於滅度中又無滅度也故復極就其終以驗之滅度非重事止於滅故不得知菩提釋也然終既至滅始滅驗矣始若果滅終豈滅哉終苟不滅眾生亦滅滅矣唯驗於悟始者知其然耳舉佛明之者佛既親得滅度又為悟之極必可以定之也且佛於日滅度眾生然知眾生即涅槃相不復更滅是盡為滅而不滅也故知勸無以滅法誘諸天子付曰梵本云誑也生既無受記豈得以受記引之耶若引之以虛為誘誑也實空發阿耨多羅三藐三菩提心者肇平等之道矣無發心亦無退者而以不退之行誘其發心示其美記者耶生明不應存行也於發有退故須不退行耳既無發退何用行為若惡發中有退而須不退行者猶未免退矣非所以不退也彌勒當令諸天子捨於分別善得之見肇善得以寂滅為相生死同相而諸天早生死尊善得雖曰勝求更生虛累宜開以正路令捨分別得為示以道記增其見乎生釋諸天見善得也先訶然後教矣訶以遺著故以釋見著為外累宜以訶遣之見謂理須以教釋之焉所以者何善得者不可以身得不可以心得肇自以下大明善得義

也道之極者稱曰菩提。秦無言以譯之。菩提者蓋正覺無相之真智。其
道虛玄妙絕常境。聽者無以究其聽。智者無以測其辯。者無以措其言。像者無
以容其儀。故其為道也微妙無相。不可為有用之彌。勤不可為無故。能絕塵
而不曜。不軌超駕而弗夷。大包天地而周寄。曲濟群惑而無私。至能道
開物成務。玄機必察。無思無慮。然則無知而無不知。無為而無不為。者其唯
菩提大覺之道乎。此無名之法。固非名所能名也。不知所以言。故強名曰菩提。斯
無為之道也。豈可以身心而得乎。生若見有菩提。可得者。則有相情也。若以
相為情者。豈能不以之起身心行乎。若以身心行。求菩提者。則求之愈遠。者
也。寂滅是菩提。滅諸相故。菩提有二。所謂羅漢緣覺。如來三入漏盡。惠通
達。與阿乃名菩提。已下歡喜。菩提真解。妙同真相。欲擬心求解。亦當如是。亦明
菩提也。即是實相。以遺其著也。實相是菩提。因亦名菩提也。餘句類可尋
知也。肇妙會真性。滅諸法相。故菩提之道。與法俱寂。生既不以相得。菩提則無
菩提相。若不能滅諸相者。豈得以寂滅為體哉。不觀是菩提。離諸緣故。肇
觀生於緣。離緣即無觀。不行是菩提。無憶念故。肇行生於念。無念故。無行
也。斷是菩提。捨諸見故。離是菩提。離諸妄相故。肇諸見斷。妄想離。乃名菩提
也。斷是菩提。離諸願。故肇直道無欲。離諸願求也。不入是菩提。無貪著故。肇

歎

內外六

入謂受入可欲。順於如故。住是菩提。住法性故。至是菩提。至實際故。肇
不異三空。俱我法。善菩提也。隨順本相。謂之如故。繫之以順。常住不變。謂之性也。故
繫之以住。到實相彼岸。謂之際。故繫之以至。不二。是菩提。離意法。故什亦識對
於六塵。未始相離。善提所解。出六塵之表。故言離也。肇意與法為二。善提無心。何法
之有哉。等是菩提。等虛空故。肇無心於等。而無不等。故謂若虛空也。無為是
善提。無生住滅。故知是菩提。了衆生心行。故什智慧。是菩提。知他心也。實相是智
之因。亦名知他心也。肇善提不有故。無生滅。善提不無故。了知衆生心也。不會是
善提。諸入不會。故肇諸入內外。不入也。內外俱空。故諸入不會。諸入不會。即善提
相也。不合是善提。離煩惱習。故肇生死。所以合煩惱之所纏。離煩惱。故無合無
合。即善提也。無處是善提。無形色。故假名是善提。名字空。故肇外無形色
之處。內無可名之實也。如化。無取捨。故肇善提。無取捨。猶化人之無心也。無
亂。常自靜。故肇內既常靜。外亂。由生焉。善寂。性清淨。故肇性無
不淨。故寂。無不善。善寂。謂善順寂滅。常淨之道也。無取。離攀緣。故肇情
有所取。故攀於前緣。若離攀緣。則無所取也。無異。諸法等。故肇萬法同體。
是非一致。不異。諸法等。故肇萬法同體。無此。無可論。故肇第一大道。無有兩徑。獨絕群
方。故以無論。微妙是善提。諸法難知。故肇諸法幽遠。難測。非有智之所知。以善提

生故摩等心怨親欲其安樂慈心行也悲是忍疲苦故摩見苦必升不避湯炭悲行喜是悅樂法故升慈雖假想與眾生樂樂從慈起還見其受苦其心悲惻刻入悲心欲令常得此樂次入喜心喜心雖是假想而作意欲令常樂故異於慈心也復次慈心與樂喜心直觀其得樂其心歡喜耳摩以已法樂樂彼同悅喜行也捨是憎愛斷故摩夫慈生愛愛生著著生累悲生喜愛憂生惱惱生憎慈悲雖善而累相已生故兩捨以平等觀謂之捨行也神通是成就六通故解脫能背捨故摩解脫八解脫也觀音為黃觀黃為青捨背境界從心所觀智之背捨方便教化眾生故四攝攝眾生故什一惠施惠施有二種施下人以財施上人以法施二愛語愛語復有二種於下人刻以煖言將悅於上人刻以法語慰諭皆以愛心作愛語也三利行利行亦有二種下人刻以善法便令得福利上人刻為作方便令得利四同事同事亦有二種同惡人刻誘以善法同善人刻令增善根隨類而入事與彼同故名同事也摩方便起乎弘化四攝生平等來無為多聞如聞行故摩聞不能行與禽獸同聽也伏心正觀諸法故什或以事伏心或以理伏心今正觀刻以無常等觀制伏其心也摩之心性也強梁少觀邪調伏刻觀正也三十七品捨有為法故什道品新受生故名捨有為亦以空空三昧等捨三三昧及一切善法故名捨也摩三十七品無為之因也

四諦諸法皆教也俗數法虛妄謂言而更無實信與而更有是誑人也見餘諦謂言必除我惑而不免妄想亦是誑也今一諦無此衆過故不誑人也從一諦乃至諸法無我是諸法實相即一諦中異向異味也由此一諦故仙道得成一諦即是仙因故名道場也摩四諦真實無虛誑也緣起是無明乃至老死皆無盡故摩十二緣起因緣相生無窮盡也悟其所由刻智自明智心既明刻道心自成然刻道之成也乃以緣起為地故即以爲道場也諸煩惱知如實故眾生知無我故一切法知諸法空故摩煩惱之實性眾生之無我諸法之無義皆道之所由生也降魔不傾動故三界無所趣故師子吼無所畏故摩此即是仙所得也雖刻非仙名為場故名爲仙即道也上以菩薩行為場今果中以仙為道衆事為場也力與畏不共法無諸過故三明明無餘闕故摩降魔兵而不為所動遊三界而不隨其趣演無畏法音而無難具仙三十二業而無闕三明明通達而無閉斯皆大道之所由生也一念知一切法是成一切智故什二乘法以三十四心成道太乘中唯以一念刻豁然不悟具一切智也摩一切智者智之極也刻若晨曦衆冥俱照澄若靜淵群象並鑒無知而無所不知者其唯一切智乎何刻夫有心刻有封有疆封疆既形刻其智有涯其智有涯刻而照不普至人無心無刻無封無疆封疆既無刻其

三十二業
統紀五十一
二丁

四諦諸法皆教也
四種諸法皆教也
世傳諸法皆教也
勝義諸法皆教也
勝義諸法皆教也
勝義諸法皆教也

智無涯其智無涯列所照無際故能以一念一時畢知一切法也一切智雖曰行標蓋亦萬行之一耳會萬行之所成者其唯無上道乎故所列衆法皆為場也生一念無不知者始乎大悟時也以向諸行終得此事故以名為直心為行初善極一念知一切法不亦足得仙之處乎如多善男子善薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作本足下之當知皆從道場來若行上諸行皆使應諸波羅蜜者無復生死往來也然有之者隨應出也出者為應豈非道場耶推向所明便知其然矣住於佛法兵聲若能應上諸度以化天下者其人行列遊道場止列住佛法奉動所之無非道場也生應悟群生為仙或兵既從行來而理極於斯故云往也說其法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不往諸彼列疾住持世善薩云云我昔住於靜室時魔波旬什波旬秦言殺者常欲斷人慧命故名殺者亦名為惡中惡惡有二種一曰惡二曰大惡三曰惡中惡若以惡加己還以惡報是名為惡若人不復己無故加害是名大惡若人來供養恭敬不念報恩而反害之是名惡中惡惡中惡魔王無最甚也諸仙常欲令衆生安穩而反壞亂故言甚也摩波旬秦言或名殺者或名極惡斷入善根因名殺者違犯亂律罪莫之大故名極惡也從萬二千天女狀如帝釈什釋是仙弟子知其不疑故作釋形來也持世不詐意觀他心故不見也生魔者實以智惠命之稱也惡中之惡謂之波旬也夫善惡理隔無相于之道况乎至善

之與極惡得相惱哉而有其事者皆太權善薩託以為化然也誠以為託要使跡至是也跡是為何此雖善文是人彼雖惡居為天天可以惡降跡人亦標善致既可假之良其不然乎狀若帝釋者帝釋是仙弟子常宗有道故以其狀使持世不覺也持世跡在沙門而沙門以化人為體彼有非法必致教矣可得因之有事惑焉鼓樂弦歌來詣我所與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面之我意謂是帝釋摩魔以持世宴靜欲亂其心若現本形恐不與言故變為釋像時持世不以通觀故謂是帝釋也彼事是帝釋也持世據人言之故可云爾也而語之言善來憍尸迦什憍尸姓也字摩迦陀摩憍尸迦帝釋姓也雖福應有不當思生以供養而來故善之也從安弦歌是自恣心法也福有而自恣者復為罪之根也當觀五欲無常以求善本生五欲者五情所欲也夫用為自恣實之必深若資其無常然後能以之求本矣於身命財而修堅法什若雖有命而不能行道無異禽獸之命若於今能不惜身命修行善者則來世所得命必能修善行道是名清淨之命非為使生也堅法三堅法身命財寶也若忘身命棄財寶去封累而修道者必獲無極之身無窮之命無盡之財也此三天地焚而不燒劫數終而不盡堅法以天帝樂著五欲不慮無常故勸修堅法也生以求善本也身既無常使應運使為善命既危脆便應盡以行道財有五家便應用為施與此以自無常所

魔女慈

燒如拾切音饒
嬌嬌妍媚貌

不徒壞之堅法也。即謂我言正士受是萬一千天女可備掃灑。生因其說法故
可說以從善。實欲以亂之。我言憍尸迦。無以此非法之物。要我沙門釋子。摩持世
菩薩時為比丘也。生向教其行施。彼既從之。理應為受。然非所宜。夫施者之懷。唯欲
人取。故言分以向。謂其施。要我使受也。言沙門釋子者。明已理。所不應。非若逆人善也。
此非我言所言。未訖。維詰來。謂我言非帝釋也。是為魔來。燒固汝耳。生因其不負。故復可得
託語以明。魔不能隱於己也。斯刻力能制之。其將欲使魔懼。有不得不與之。迹固者。非虛
即謂魔言。是諸女等。可以與我。我應受。摩以持世。未覺。故發其狀也。將化諸女。故現從
其索。我為白衣。應受此女。曷為以與。沙門釋子乎。生施本唯欲捨物。不應擇主。既行
之。便應與我。我是受此物者。魔即驚懼。念維詰。將無惱我。生既不能隱於維詰
知力。必不知復得發斯念也。欲隱形去。而不能隱。盡其神力。亦不得去。摩淨名神力之
所制也。生現盡魔之神力也。即聞空中。敷曰。波旬。以女與之。乃可得去。摩淨名
以魔迷。固故化道守之也。生非維摩詰。刻是持世也。亦可魔自作之耳。魔以
故使仰而與。生權其輕重。留女。故當勝。自不得去也。爾時維詰。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。什女人。從生。為心屬。魔刻受邪教。
屬菩薩。刻從道化。故受而誨之。摩在魔。故從欲。教在我。宜從道教也。生既以與。我便為
於我。不得不從我教也。即隨所應。而為說法。令發道意。復言。汝等已發道意。生

娛之誤字
魚樂也
魚樂也

發道意。不可。從於人。故復為說法。使其悟。然後為發也。有法樂。可以自娛。不應
後樂五欲樂也。什夫魚之為性。惟水是依。女之性。唯樂是欲。初發道意。自屬修善。
未結樂也。積德既厚。刻欣樂彌深。經難不變。復苦愈篤。內心愛樂。外無餘歡。令
其以自娛。刻歌天樂。自誦以下。列萬法者。自取法中之樂。不取法也。摩女人之性。唯
欲是樂。以其初捨天樂。故示以法樂。夫能以弘道為美。積德為欣者。雖復經苦。復
難而不改其美。天地所重。無易其欣。以此自娛。樂之極也。豈五欲之所存。自誦下。備列
諸行。以明超世之道。至歡之所由生也。生入理未深。不能無樂。若無有代。必自舊樂。
而退矣。故說法樂。以易其昔。五欲樂也。天女即問。何謂法樂。答曰。樂常信。生
魔天。以不信正。為本。故令信。也。夫理本無定。苟能樂之。刻為樂。矣。既樂而恒。又益樂也。
樂欲。疑法樂。供養。兼。什。三寶。中生信也。摩信。而後悅。莫若三寶也。樂離五欲。是
信戒也。得四信時。先信法。次信。後信。僧。及戒也。問曰。四信云何。先信法。次信。後信。僧。及
戒。耶。答曰。譬如。人重病。服藥。若病愈。刻信樂。妙藥。妙必由師。刻信師也。雖師。妙藥。良
要由善。看病人。刻信看病人也。三事。雖妙。要由我能。消息。刻信我也。法中。四信。亦復
如。變觀。實相。見諦時。煩惱。即除。刻信法。妙也。三寶。雖妙。要行之。由我。我戒。業。清淨。
故累病。得除。刻信戒也。深信。四法。心。常。悅。豫。可以。諸神。通性。故。非。天。樂。所。擬。哉。
樂觀。五陰。治。怨。賊。樂。觀。四大。如。毒蛇。樂。觀。內。入。如。空。聚。什。如。方便。品。中。說。也。摩。善。惡。必

然字彙如磨如一燈然百千燈實者皆明明終不盡如是諸佛夫一善善開導百千眾生令
延切音禪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
燒也蓋正名無盡燈也摩自行化彼剎功德彌增法光不短名無盡燈也汝等雖往魔宮
謫別作燃非以是無盡燈令與數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報恩亦火饒益下
切眾生摩報恩之上莫先弘道爾時天女頭面禮維摩足隨魔環宮忿然不

沙門外道

現世尊維詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾佛告長者子
善德汝云我昔自於父舍什從父得不從非法得故名父舍也摩元嗣相承祖宗之
宅名父舍焉設大施會什大施會有二種一不用禮法但廣布施二用外道經書
種種禮法祭祀兼行天施今善德禮法施也生婆羅門法七日祀梵天行大施期生
彼也言已兼備雜業於父舍然也寄之可以致明法施之大矣供養一切沙門
什仙法及外道凡出家者皆名沙門異學能大論議者名外道也婆羅門及諸
外道貧窮下賤孤獨乞人什乞人有三種一沙門二賈人三下賤隨其所求皆名乞
人也期滿七日什是第七日所以乃至第七方來譏者欲令其功德滿心淳熟也
生本期七日而滿也須滿然後呵者滿為功成必時焉時維摩詰來入會中福
我言長者子夫大施會不當如汝所設摩天竺大施會法於父舍開四門之高幢告
天下諸有所須皆詣其舍於七日中傾家而施以求梵福時淨名以其俗施既滿將

導字景同

法施下

進以法施故先譏其所設以明為施之殊也生非謂大也當為法施之會生
施從理出為法施也為會謂辨具足也何用是財施會為什見其布施不行
隨喜而反譏嫌者施有三種一財施二心施三法施以財施人為布施慈心等與
以樂為心施說法利人名為法施亦善薩所行眾善皆為饒益眾生饒益眾
生有二種一即時饒益二為饒益因此二者皆名法施今欲令善德行法施心施
故去其財施也摩夫形必有所導財必有所窮故會人以形者不可普集施人
以財者不可周給且施既不普財不益神未若會群生於十方而即之本土懷法
施於胸中而惠無不善以此而會會無不均以此而施施不遺人曷為置殊方
而集近賓捨心益而獨潤身乎生財是有限之物施後此出理自不得普而等也
我信居士何謂法施之會生自問法施會為大之理也法施會者無前後財施
不施一時周列有前後若法施之會一時普至若一起慈心刻十方同緣施中之等
莫先於此故曰無前後也一時供養一切眾生佛為真梵天也行法以供養列
祠之無終必生其境也又此為施理無不周亦無不平等者不先於此而後彼
也無不周者能一時與之是名法施之會摩夫以之會人不可一息期以財濟物不可
一時周是以會通無際者彌綸而不漏法澤冥被者不易時而周覆故能即無疆
為一會而道無不潤虔心懷德而萬物自賓曷為存濡沫之小惠捨夫江海之大

一念慈心
利天下

出世

益置一時之法養而設前後之俗施乎何謂也摩群生無際而受化不俱欲無
前無後一時而養者何謂耶生問為會心之方也謂以善提起於慈心什起慈心也
有三種凡夫為生梵天一乘利為求功德善薩利為求仁度脫般生今欲令其為求
仙道而起慈心自此已下隨文求義不必盡類但令法施耳摩大勿養養身法
養養神養神之道存乎真益真益之義豈待前後摩曰一人出世天下蒙慶何
列群生流轉以無窮為路冥冥相承莫能自反故大士建德不自為身一念之善
皆為群生以為群生故願行俱果行果利已功之願果列群生益已功之利有濟物之
能群生益利有反流之分然列善薩始建德於內群生已蒙益於外矣何必待哺
養善善道中然後為益乎善提者弘濟之道也是以為善提而起慈心者一念一時
四等諸乘教所益無際矣生施是救物之懷以四等為主故光明為然要在行實四等也虛
諸佛四等字
等諸佛等字
身等
列不成法施會矣慈本所在彼理不得偏不偏念者唯欲普益也善薩既無
不等又能實益若以泚理為懷豈虛也哉以救眾生起大悲心什若起悲而不為
救物者乖於悲也當為救物而起悲心摩大悲之興救彼起所以悲生於我而天下同
益也生悲本所念在苦欲救之也若以實救為悲悲之大者也以持正法起於喜心什
凡夫及小乘列見眾生樂故起喜心今欲令持正法故起喜心於法中生喜也摩欲
令彼我俱持正法喜以之生也生喜本欣彼得離非法是意存法也若以持正法為喜意

檀波羅
龍乘法教
華梵下
經一卷八
同光七丁集
波羅 故事
教道交神
波羅 檀
岸 彼岸
獨覽見路

實者也以攝智慧行於捨心什凡夫及小乘為捨慈親故行捨心今欲令其為平等智慧
一切捨離以行捨心復次捨心中唯見眾生無分別想同於無明欲令其捨心中行智慧也
肇小捨捨於慈親大捨捨於萬有捨萬有者正智之性也故行捨心以攝智慧生捨以
捨智愛為懷也攝智慧惠無不攝也若以無不攝惠為捨者捨亦無不捨也以攝憫貪
起檀波羅蜜以化起戒起尸波羅蜜以無我法起羼提波羅蜜摩念生於我無我無竟
別本云以無我法起慈心初行思時列為我求福習行既深列我而思復次若能即我
無我列無受若者無受若者故能無事不為若以無我行思列其福無盡摩如冰
中生火無能滅盡者也以離身心相什遠離有二種身棲事表名身遠離心無思想
名心遠離於身心不著亦名為遠離也以起毗梨耶波羅蜜摩精進之相起于身
心而去離身心相者其唯無相精進乎以善提相起禪波羅蜜什令其為公道故以
起禪不為樂及受福復次梵本中善提相亦名寂滅相當為泚相起禪也摩曰善提
之相無定無亂以泚起禪禪亦同相以一切智起般若波羅蜜什欲令其標心大竟不為
利也肇在私名一切智在善薩名般若因果異名也然一切智以無相為相以泚起般若
般若亦無相因果雖異名其相不殊也以教化眾生而起於空什是棄眾生法也當為化
眾生而起空也摩存眾生列串空義存空義列捨眾生善通法相虛空其懷故曰化
眾生終日不串空也以不捨有為法而起無相什無相列絕為故誨令不捨也摩即有而

無故能起相即與而有故能捨不捨故萬法兼備起無故善惡齊向也。示現受生而起無作。無作不作受生行也。無作則絕於受生故誨令為示現而起無作也。肇作謂造作生死也。為彼受生者非作生而受生也。是以大士受生常起無作。護持正法起方便力。無方便惠則取相相則壞正法。有方便惠則無取相相則持正法。以度衆生起四攝法。肇非方便無以護正法。非四攝無以濟群生。以敬事一切起除慢法於身命財起三堅法。於六念中起思念法。肇念佛法僧施戒天六念也。於六和敬起質直心。質直心欲令衆和要由六法。一以慈心起身業。二以慈心起口業。三以慈心起意業。四若得食時減鉢中飯供養上座一人下坐二人。五持戒清淨六漏盡智惠若行此六法則衆常和順。無有乖諍。昔有二衆共行諍。仙因曼說六和敬也。肇以慈心起身口意業為三也。四若得重養與人之共之。五持戒清淨六修漏盡惠。非直心無以具六法。非直心無以和群衆。群衆不和非敬順之道也。正行善法起於淨命。肇凡所行善不以邪心為命。心淨歡喜起近賢聖不憎惡人起調伏心。肇近聖生淨喜見惡無憎心。以出家起於深心。并出家則能深入佛法具行淨戒。肇出家之法非淺心所能弘也。以如說行起於多聞。肇聞不能行非多聞也。以無諍法起空閑處。并與物無諍又不乖法是名無諍。當為此而起閑居也。肇忿競生乎衆聚。無諍出乎空閑也。趣向智慧起於宴坐。肇仙惠深遠非定不趣。解衆生縛起脩行地。并謂脩禪定道也。法也。當為兼解衆

縛起脩行地不應心自為而修行也。肇行不修安能解彼矣。以具相好及淨土起福德業。并一切善法分為二業。謂福德惠明業也。六度中前三度為福德。後三度屬惠明。二業具足必至仙道。譬如兩輪能行。有前至福德。業則致相好淨土。諸果報也。惠明業得一切智業者也。知一切衆生心念如應說法起於智業。肇大乘萬行分為二業。以智為行標。故別立智業。諸行隨從故捨。立德業。凡所脩立非一業所成。而衆經脩相淨土數。以德業知念說法。數以智業。此蓋取其功用之所多耳。未始相與也。知一切法不取不捨入一相門。起於慧業。肇決定審理謂之智造心。分別謂之惠。上決衆生念定諸法。相然後說法。故數之以智。今造心分別法相。入二門。故數之以惠也。別本云智業惠業。并二業中惠明勝。故有二種。分別內自見法。名為惠。外為衆生知其心相。決定不疑而為說法。名為智也。斷一切煩惱。并即惠明業也。一切鄣闕。并還捨福德惠明。二業二業具則罪障悉除。下一句亦捨二業也。一切不善法起一切善業。肇無善不脩。故無惡不斷也。以得一切智惠一切善法起於一切助佛道法。并法有二種。一者世間二者出世間。出世者名為助佛道法也。肇一切智惠即智業也。一切善法即德業也。助佛道法大乘諸無漏法也。智德二業非有漏之所成。成之者必由助佛道法也。若盡以一切智惠一切善法為助佛道之法者。法施會必辨矣。如是善男子是為法施之會。肇若能備上諸法。則冥潤無涯。其為會也不止一方。其為施也不

最下之人
難勝佛施

止形骸不止形骸故妙存濟神不止一方故其會殊論斯可謂大施可謂大會矣若菩薩住是法施會者為大施主無不與大之極亦為一切世間福田若行財施但多施主不名福田若行法施亦名施主又名福田謂人種福於我我無穢行之穉穉人獲無量之果報福田也生施主易受施難也要當德必能福然後是耳世尊維詰說是法時婆羅門眾中二百人什既用其禮法亦以其有福德智慧故以為坐之宗主也皆發阿耨多羅三藐三善授我時心得清淨心累乘以除得清淨信也歎未曾有稽首禮維詰足即解瓔珞價直百千以上之七日施而此物在者最貴重也而以上維詰者現崇法施情也不肯取什本來意為說法故亦為讚財施故據此二心所以不受者也我言居士願必納受隨意心所與維詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一最下之人持一分奉彼難勝如來直進以法施未等致施之心故施極上窮下明施心平等以成善德為施之意也一切眾會皆見光明國土難勝如來什以彼功德殊勝國土清淨將欲發起眾會令生勝求故先奉施後使其見也又見珠璣在彼什上變成四柱寶蓋什為善德現將來果報如此之妙也四面嚴飾不相虧蔽生分作二分若欲以明等也現神力驗法施也變成四柱寶蓋豈財施能為之乎是法施會然也故施無不周耳時維詰現神變已作是言若施主等心施一最下之人猶如如來福田之相什施以地勝故心濃施資

注維詰經卷

第五卷

文殊師利問疾品第五

注維摩經卷第四

以地若故非深是以福田同相致報也無所分別等子大悲不求果報是列名曰真足法施若能齊尊卑一行報以平等非而為施者乃具足法施耳生用心如此非財之施也乃所以具足法施會也城中一最下之人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐三善授我什不任詣彼問疾如多諸菩薩各各向什說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾三萬二千菩薩皆說不任之緣文不備載之耳

上卷

德經曰已曾成仙名曰龍種尊也汝行詣維詰問疾文殊師利向什言世尊彼上人者難為酬對什言乃起出我上堂直詣賢此蓋深往之情耳豈其真哉三萬二千何必不任文殊師利何必獨最意謂至人妄謀無方隱顯殊迹故造為脩短應物之情耳孰敢定其優劣辯其得失乎文殊將適群心而奉使命故先歎淨名之德以生眾會難遭之想也其人道尊難為酬對為當承弘聖旨行刺疾耳深達真相摩實相難測而能深達善說法要什此文不便依經本准言以要言說法謂能簡要之言折繁理也善以約言而奉多義美其善得說法之要趣也辯才無滯智慧無闕摩辭辯圓應而無滯智慧周通而無闕一切善法悉知什謂神通變化諸威儀也諸仏秘藏無不得入什如密迹經說身口意是也摩近知菩薩之儀式遠入諸仏之秘藏

秘藏謂仙身口意秘密之藏。降伏衆魔。遊戲神通。神通變化。是為遊引。物於我非真。故名戲也。復次神通雖大。能者易之。於我無難。猶如戲也。亦云於神通中。善能入住。自在。與尋常遊通。化以之自娛。其慧方便。皆已得度。窮智用盡。權道故稱度也。雖然當承佛聖旨。詣彼問疾。其德若此。非所堪對。當承佛聖旨。然後行耳。於是衆中。諸善薩大弟子。初梵四天王等。咸作是念。今一大士。支殊師利。維一詰共談。必說妙法。即時八千善薩。五百聲聞。什餘聲聞。專以離苦為心。不求深法。故不同尋常。五百弟子。智惠深入。樂聞深法。所以俱行也。百千天人。皆欲隨後。大士勝集。必有妙說。故率欲同奉也。於是支殊師利。與諸善薩大弟子。衆及諸天人。恭敬圍遶。入毗耶離大城。摩菴羅園。在城外淨名室。在城內也。爾時長者維詰。心念。今支殊師利。與大衆俱來。即以神力。空其室內。除法所有。什將欲明。示故現空相。以發興也。盡敬致供。必稱其所安。以支殊樂虛靜。故應之以空也。生發斯念者。因以空室。示有虛納之懷。有法故空。密在用標宗致也。現神力者。念之使也。及諸侍生。為妨已陪侍者。須別將。又以明體。夫宗致無捨。群生之懷。苟不棄之。莫非皆侍。兵唯置一牀。以疾而卧。現病之興。事在今也。空室去待。以生言端。事證於後。唯置一牀。借座之所由也。生衆多。室小。雖牀亦妨。且坐卧行立。本隨之體。所宜須。便設。何必在豫。以此去之。豈曰不延。乃可以有客。故公而實。設之待。現者。將現神力。以表說。

理之助。功既非測。以驗所說。是實。支殊師利。既入其舍。見其室空。無諸所有。獨寢一牀。生見之者。得其旨也。時維一詰。言善來。支殊師利。什若默然。無言似宿。主不詰。讚言善來者。欲明賓來。得會主。亦虛受也。不來相。而來不見相。而見。將明法。身大士舉動。進止不違。實相實相。不來以之。而來實相。無見以之。相見不來。而能來不見。而能見。法身若此。何善如之。生既以體理為懷。來則旌其為不來。相之來。而能有不來相之來者。善之極也。支殊師利。言如是。居士若來已。更不來。若去已。更不去。生如是者。謂前理。亦也。若者。設使來。不能自表於不來。既來不復。更來來。為不來相。居然顯。全體之無功。我何有善哉。所以者。何來者。無所從來。去者。無所至。生來。本生於不來。來者。尚無所從而來。況來者。可得更來。耶。以去對來。相明也。所可見者。更不可見。肇明無來。去相。成淨名之所善也。夫去來相。見皆因緣。假稱耳。來亦非來。來已。不更來。捨來已。未來。復於何有。來去。見亦然耳。其中曲辯。當求之。諸論也。生已備前文。故不復廣之也。且置是事。肇雖貪微言。而使命未宣。故且止其論。而問疾矣。居士是疾。寧可忍。不什若病重。難忍。刻廢其道業也。問疾。輕重。寧可忍。不也。療治有損。不至增乎。世尊。致問。無量。居士是疾。何所因起。什外道經書。唯知有三大病。不知地大。弘法中。說四大病。病之所生。生於四大增損。四大增損。增損必有。因而然。故問其因起也。其生久。如當云。何滅。肇使命既宣。

故復問疾之所由生也。是病何因而起。起來久近云何而得滅乎。生作問實疾之迹。以未假病之意也。維詰言從癡有愛。幻我病生。道融曰。眾生受癡。故有愛。有愛。故受身。受身。幻病。以彼病。故幻我病。生矣。眾生有病。而我病生者。明為物故。生毗摩。為物來。久故。知不近也。下言彼病滅。幻我病滅。明其起病。不齊限。眾生也。新學菩薩。未能以處生死為一切起病。故明大士。曠懷。處疾。推其前際。以發心。為始。尋其後際。幻與眾生俱滅。新學聞之。尚心自曠。病生滅。二句。言雖在病意。在明悲。故但說病滅。久近既明。幻大悲。自顯。是以先卷。聖滅後。卷大悲。起也。此集以明。示為本。而先說大悲。者。有二門。入私法。一大悲。二智慧。階淺至深。弘。有漸。故先說大悲。後說實相也。作空解。云癡。無前際。無前。幻亦無中。後病。亦如。是無久近也。此中。不似有空。義。故別記私通。如上。卷久近也。善薩。何疾。悲彼。而生疾耳。群生之疾。癡愛。為本。善薩之疾。大非。為源。夫高。卑。下。起。疾。因。悲。生。所以。悲。疾。之。興。出。于。癡。愛。而。癡。愛。無。緒。莫。識。其。源。吾。疾。久。近。與。之。同。根。此。明。悲。疾。之。始。不。必。就。已。為。言。也。現。疾。之。意。欲。拔。眾。生。無。始。癡。愛。盡。其。無。窮。之。源。雖。我。今。生。而。實。無。我。今。生。意。存。彼。昔。美。乃。是。彼。昔。病。然。幻。病。起。於。有。癡。愛。之。時。非。適。今。也。不。以。一。切。言。者。今。答。病。久。美。不。在。普。故。也。然。況。去。癡。愛。普。亦。在。其。中。矣。又。不。以。眾。生。言。之。者。善。薩。無。復。癡。愛。居。然。有。病。故。也。以。一。切。眾。生。病。是。故。我。病。若。一。切。眾。生。病。滅。幻。我。病。滅。

摩。益。滅。也。大。士。之。病。因。彼。生。耳。彼。病。既。滅。吾。復。何。患。然。以。群。生。無。邊。癡。愛。無。際。悲。所。被。與。之。齊。量。故。前。悲。無。窮。以。癡。愛。為。際。後。悲。無。極。與。群。生。俱。滅。此。因。非。所。及。以。明。悲。滅。之。不。近。也。生。癡。愛。是。眾。生。染。病。之。源。源。盡。其。病。亦。除。也。善。薩。之。病。本。在。於。此。而。彼。病。既。愈。得。無。滅。乎。又。善。薩。病。以。汎。濟。為。主。眾。生。有。不。發。者。彼。自。不。應。從。化。非。有。偏。也。然。幻。雖。白。一。人。病。愈。善。薩。使。愈。乃。所。以。是。一。切。眾。生。得。不。復。病。然。後。善。薩。病。滅。也。以。眾。生。言。之。者。善。薩。友。亦。有。病。不。得。不。以。別。之。也。所以。者。何。善。薩。為。眾。生。故。入。生。死。有。生。死。幻。有。病。若。眾。生。得。離。病。者。知。善。薩。無。復。病。畢。夫。法。身。無。生。況。復。有。形。既。無。有。形。病。何。由。起。然。為。彼。受。生。不。得。無。形。既。有。形。也。不。得。無。患。故。隨。其。久。近。與。之。同。疾。若。彼。離。病。善。薩。無。復。病。也。譬。如。長。者。唯。有。一。子。其。子。得。病。父。母。亦。病。若。子。病。愈。父。母。亦。愈。善。薩。如。是。於。諸。眾。生。愛。之。若。子。眾。生。病。幻。善。薩。病。眾。生。病。愈。善。薩。亦。愈。又。言。是。疾。何。所。因。起。生。問。本。在。前。今。答。居。後。故。稱。之。為。不。先。答。者。其。病。之。因。以。生。滅。而。顯。故。也。善。薩。病。者。以。大。悲。起。善。薩。之。疾。以。大。悲。為。根。因。之。而。起。答。初。問。也。生。自。非。大。悲。病。不。去。起。也。文。殊。師。利。言。居。土。此。室。何。以。空。無。待。者。摩。空。室。之。興。事。在。於。此。問。室。何。空。又。無。待。者。無。待。者。後。到。答。生。問。疾。既。畢。次。問。室。空。意。也。夫。人。所。住。自。應。有。資。生。之。物。而。今。廓。然。其。故。何。耶。凡。病。者。理。必。須。待。亦。莫。知。其。所。復。何。在。乎。并。問。一。事。者。以。待。者。在。空。而。別。

故也。維一詰言諸仙國土亦復皆空。平等之道理無二迹十方國土無不空者。曷為獨問一室空耶。生有今可得而去居然非實。以明諸佛國土雖若湛安然亦空矣。諸仙國者有仙之國也。卒此為言者良以仙得自在尚不能使己國為有。况餘事乎。亦以是人情所重。故標為悟端也。又問以何為空。什室中以無物為空。國土復以何理為空耶。譬室以無物為空。仙土以何為空。將辯畢竟空義。猶存國安。為有不悟。同此所無。然居言其同以何獨得之耶。答曰以空。空什無以無物故空。以國土性空即是畢竟空。故空也。譬夫有由心生。心因有起。是非之域。變相所存。故有無殊論。紛然交競者也。若能空虛其懷。真心真境。妙存環中有無一觀者。雖復智周萬物。未始為有幽鑑。無照未始為無。故能齊天地為一。而不乖其真鏡。群有以空通而物我俱一。物我俱一。故智無照功不乖其真。故物物自同。故經曰。聖智與知以虛空為相。諸法無為與之齊量也。故以空智而空於有者。即有而自空矣。豈假屏除然後為空乎。上空智空下空法空也。直明法空。適以取定。故引真智外證法空也。生上空是空惠。空也。下空是前理空也。言要當以空惠然後空耳。若不以空惠終不空也。豈可以我謂為不空哉。又問空何用空。什若法性自空。何應直置而自空。諸賢聖復何用空惠。空諸法耶。譬上空法空下空智空也。諸法本性自空。何假智空。然後空耶。生若理果是空。何用空惠。然後空耶。自有得解之空惠。此空即是惠之所為。非理然也。何可以空惠。然後空。便言理為說哉。答曰以無分別空。故空。

什上空是空惠也。下空是法空也。雖法性自空。不待空惠。若無空惠。則於我為有用。此無分別空惠。故得其空。刻於我為空也。譬智之生也。起於分別。而諸法與相。故智無分別。即智空也。諸法與相。即法空也。以智不分別於法。即知法空已矣。豈別有看空。假之以空法乎。然刻智不分別法時。介時知法俱同一空。復異。空故曰以無分別為智空。故智知法空。全不別有看空。空法也。生向言空惠者。非謂分別作空之惠也。任理得悟者耳。若以任理為悟。而得此然後空者。理可不然乎哉。又問空可分別耶。什問解空惠也。向雖明空惠不見空。有分別未明惠。體空無分別。故問此空惠可分別耶。譬上以無分別為惠空。故知法空。無復異。空雖云與異。而異相已形。異相已形。刻分別。是生矣。若知法無異。空者何由云以無分別為智空。故知法空。半故問。智空法空可分別耶。智法俱空。故單言一空。刻滿足矣。生即空之言。空似有相。有相便與餘事分別也。空苟分別。而惠不分別者。刻空與惠異矣。空既異。惠復不從惠來也。答曰分別亦空。什惠異於空。刻是分別。雖有分別。其性亦空也。譬向之言者。有分別於無分別耳。若法無心分別。而分別於無分別者。雖復終日分別。而未嘗分別也。故曰分別亦空。夫言空者。空相亦空。若空相不空。空為有矣。空既為有。有豈與哉。然刻皆有而不空也。是以分別亦空。然後空耳。又問空當於何求。譬上因正智明空。恐惑者將謂空義在正。不在邪。故問空義之所在。以明邪正之不殊也。生言之誠已盡。然而惑者猶未能全信。故復請效斯語。以變為偷。推理實為空。極分別亦空。空刻與相矣。若果以無相空為實者。於何求之。得其然耶。

答曰當於六十二見中求上明畢竟空則無法不空然造心求解要必有津求津之要必有
所惑或之所生於見異異之甚者莫過邪正邪正之極莫過於此故問於何求而答以二
法也肇夫邪因正生正因邪起本其為性無有二故欲求正智之空者當於邪見中求
夫以相為懷者極不出六十二見見則邪矣而此中無空空不空乎又問六十二見當於何求
若六十二見以存相為邪者復於何求得其然耶答曰當於諸佛解脫中求捨邪見
名解脫時解脫名邪見然則邪解相靡孰為其原為其原者一而已矣故求諸邪見當
本之解脫也生解脫者解脫結縛也若存相不邪不可去矣而解脫中無之者故知諸見理
必然也言諸仙者明妙必同又問諸仙解脫當於何求若諸仙解脫解脫結縛者復
於何求得其然耶答曰當於一切眾生心行中求眾生心行即縛行也縛行即解脫
之所由生也又邪正同根解脫一門本其真性未嘗有異故求於解脫當於眾生心行也
生心行者不從理為懷也懷不從理者纏縛生死不相出也若一切眾生心行中皆無解
脫者故知解脫解脫之也心行亦六十二見耳但其為義不同故取之有彼此若無以明諸
仙解脫為解脫結縛猶未足以驗六十二見為邪若無以明六十二見為邪亦不足以驗空
之為實是以次請問則明矣別本云六十二見諸仙解脫眾生意行十二見有之根邪之
極也解脫有之終正之妙也眾生意行二見之中也此三聚法衆情所滯決定見其異也
夫反相與惑心因茲而起反迷求宗亦必至於此三性同致故展轉相涉者也又仁所問

何無待者一切衆魔及諸外道皆五情也肇世之侍者唯恭已順命給侍所演謂之侍
者若菩薩侍者以慢已違命違道者同其大乘和以真順侍養法身謂之侍者所以
衆魔異學子為給侍之先也所以者何衆魔者樂生死苦薩於生死而不捨生魔
樂生死則住其中矣若不就化承學之乖豈得使悟有宗理乎外道者樂諸見善薩
於諸見而不動什言不見其有異相也肇魔樂著五欲不求出世故繫以生死異學
雖求出世而執著已道故繫以邪見大士觀生死同涅槃故能不捨觀邪見同於正見
故能不動不動不捨故能即之為侍也生亦不捨諸見也魔與外道是背理之極
而得其宗已自以以外復何言哉文殊師利言居士所疾為何等相什曰事而觀若
無病而有又未見其相故求其相也肇既知病起之所由復向由生之疾相也四百
四病各有異相大悲之疾以何為相乎將明無相大悲應物生病者雖終日現疾終
無相也生向疾之狀應在空前前以各依實妨問空意又空矣既明其狀乃顯故也
▲維摩詰言我病無形不可見肇大悲無緣而無所不緣無所不緣故能應物生病應物
生病則於我未嘗疾也未嘗疾故能同衆疾以相而不違無相之道何者大悲無緣
無緣則無相以生疾病亦無相故曰我病無形不可見也生病之形理有必可見而無
其相故言介也又問此病身合耶什上答無形不可見即是說畢竟空也就言亦
似是有病不見故生此問耳肇或者聞病不可見將謂心病無形故不可見或謂身病微細

四大
身心本是一
大合之所成

故不見為之生問也病於身心與何事合而不可見乎生夫身為受病之本心為覺痛之
主病或合之為魚形矣故假茲以問乃致明病無所寄然後盡無形也答曰非身合
身相離故非身身故無病也亦非心念如幻故非心無真實故無病也身相離則非
身心如幻則非身心既無病與誰合無合故無病無病故不可見也生身既無病與誰
合無合故無病身本殊表故言離相也心動無方故言幻也身心既無何所合哉又
問地大水大火大風大於此四大何大之病什此將明病所由起病所由起不以一事必由四
大假會而生假會而生則病無自性病無自性則同上不可見也此雖明病所因起乃明
所以無病也肇身之生也四大所成上極推身今別推四大曲尋其本也生身心本是一
大合之所成身心可無四大或有而四大各起百一諸病便可復之故無形也復得寄斯
為問以明因四大有病無實形矣答曰是病非地大亦不離水火風大亦復如是四大
本性自無患也衆緣既會增損相剋思以之生耳欲言有病本性自無欲言無病相假而有故病
非地亦不離地餘大類介也而衆生病從四大起生實因之也以其有病是故我病四大
本無病亦不有而衆生虛假之疾從四大起故我以虛假之疾應彼疾耳非尋其本彼我
無實而欲觀其形相何耶生亦是因之而非實病爾時文殊師利問維詰言菩薩應
云何慰諭有疾菩薩肇慰諭有疾應自文殊而逆問淨名者以同集諸人悲心在又取
證於疾者乃所以審慰諭之會也此將明大乘無證之道以慰始習現疾菩薩故生此

問也生夫慰諭有疾本是一無疾所為惟詰既無之故次以問焉雖為菩薩而未免病
者不能不為病所苦以之戀生而畏死也苟有戀生畏死之情必以增生死也是以
同道之體宜相慰諭慰諭之方除其此懷此懷若除生死幾乎息矣維詰言說
身無常不說厭離於身什凡有二種法謂世間法出世間法觀無常而厭身者是歡聞
法著身而不觀無常者是凡夫法也觀無常而不厭身者是菩薩法今為病者說苦
薩法以此處病則心不亂也肇慰諭之法應為病者說身無常去其貪著不應為說
厭離今取證也不觀無常不厭離者凡夫也觀無常而厭離者二乘也觀無常不厭離
者菩薩也是以應慰諭初令安心處疾以濟群生不厭生死不樂涅槃此大士慰諭
之法也生夫戀生者是愛身情也情既愛之無有厭已苟曰無常豈可受戀哉若
能從悟不期遠惑而惑自亡矣亡乎惑者無復身也雖已亡惑無身終不撥理於理
不撥必能窮之窮理盡性勢歸兼濟至於在惑之時固應息惑求通求通之懷必
以無常厭身然則厭身出於在惑非理中懷也說身有若不說樂於涅槃亦生理若
無常則以失所愛致惱曲而辨之八苦之聚尤不可戀也向在惑以無常厭離今亦
取苦樂涅槃樂就理為言豈得然乎說身無我而說教導眾生凡愛身者起
於著我苟是無常而苦豈有享之者乎若無常於內復何以致戀哉亦據其深惑
人用事獨善而已既在悟懷謂之教導可也說身空寂什隨其利鈍故說有廣略廣

如大樹非一斧所傾累根既深非一法能除或有雖聞無常謂言不苦則為說苦既聞
苦便信有苦樂之主故說與我及空也不說畢竟寂滅雖見身苦而不樂涅槃之
樂雖知無我不以衆生空故謂於教導雖解身空而不取涅槃畢竟之道故能安住
生死與衆生同疾是以慰諭之家曰說其所應行所不應行不與說也生既無能
為宰我身何有耶若不有身變後從何生乎所言空寂明無耳耳非謂無也然此四
句皆隨義作次理盡兼矣說悔先罪而不說於過去利根者聞上四句則能處疾不
亂自他已下便為鈍根者也說近切之言諭其心也今日之病必由先罪故教令悔先罪也
既言有先罪則似罪有常性入於過去故為說不入過去其常想也肇教有疾善薩
悔既往之罪往罪雖繫人不言罪有常性從未來至現在從現在入過去也生夫戀生
畏死者恐有罪故也若能改而悔之則出其境矣後何畏哉是以教悔前罪以除其畏也
此則據緣故耳不意有實以己之疾怒於彼疾令其推己而悲物也當念言我今微疾若
痛尚爾况惡趣衆生受無量苦也肇勤疾者推己之疾怒於他疾也生我有智惠猶有
疾苦况乃不達者乎推己既彼是前濟之懷豈得自畏死焉當識宿世無量劫苦無
數劫來經苦無量如何一旦忽忘之耶當念饒益一切衆生什無數劫來受苦無量
未曾為道為道受苦必獲大利既以此自諭又當念饒益衆生令得此利也肇當學功德
受若無量今苦須更何足致憂但當力勵救彼苦耳生念欲饒益一切衆生者方

入生死不得有畏也憶所修福什外國法從生至終所作福業一書記若命終時
傍人為說令其恃福不喜畏也肇恐新學善薩為疾所亂故勸憶所修福悅
其情也生 若有福者所生必勝有荷畏哉念於淨命什淨命即正命也自念從
生至今常行正命必之善趣若將何畏也肇勿為救身疾起邪命也邪命謂為命
論飾要利存生也行善之時本為得道度世未始求利衣食尚不畏為生死所
牽况罪若者乎勿生憂惱憂之無益後以致惱耳常起精進什雖身逝命終而
意不捨也生因病致懈懈乃念生其憂勤與命競恒患之不至也後容惱哉肇罪
醫王療治衆病令其因疾發弘誓如是諸病無能救者當作法醫療衆病也
肇當為大法醫王療治群生之疾首疾何足憂乎生唯當勤求療方以第一
勿起憂惱後苦而無益也善薩應如是慰諭有疾善薩令其歡喜受殊師
利言居士有疾善薩云何調伏其心肇上問慰諭之宜今問調心之法外有善諭內有
善調外能外能生與生與群生同疾辛酸備備而不以為苦此即淨名居疾之所由也將
示初學處疾之道故生斯問也生夫心為事馳無思不作譬猶放逸之馬難可禁
制是以波流生死莫出其境將欲自拔要在伏而調之調伏之方必有道也譬猶調
馬以璋豈能不從既得其道然後伏矣而善薩未免乎疾者必為病切所牽念難制
也故復問之余為維詰言有疾善薩應作是念今我此病以從前世妄想顛倒煩

惱生苟為病切所牽不得不推病理也。病理是無何能牽我哉。夫從緣起者已自非有。况乎或植心顛倒所生者哉。曾有實法誰受病者。譬疾之法要。先知病本病疾之生也。皆由前世妄想顛倒妄想。顛倒故煩惱。以生煩惱。既生不得無身。既有身也不得無心。逆尋其本虛妄不實。本既不實。誰受病者。此明始行者。初習無我觀也。生又無所病也。既無所病。病又與無。所以者何。四大合故。假名為身。四大身。四大是身之本。本既無。主故身亦無我也。身亦無我。譬。聚血我。我。也。四大和合。假名為身。身四大既無。主身我何由生。譬一沙無油。聚沙亦無也。主我一物。異名耳。生夫計我者。或即以身為我。或謂身中有我也。今推身為理。唯以四大合成。無復別法。四大無主。身亦無我。四大也。我幻一矣。苟云。處中為主之矣。然其無主。則我無中矣。我為一也。我亦一也。苟云。即是身是之也。然無我。則我不即也。我果是無何所病哉。又此病起。皆由著我。作病起。且一事一者。由過去著我。廣生結業。果熟。則受於苦。苦者由現在著我。心惱著我。心惱故病增也。是緊於我不應生著。我若是實。昌為生病。生復原。此病本空。而有病者。皆由著我起也。若能於我不著病。何有哉。既知病本。什著我。是也。即除我想。及眾生想。什此三者。事同而義異耳。譬病本。即上妄想也。因有妄想。故現我及眾生。若悟妄想之顛倒。則我無。眾生。既知病由著我而起。便應即除之也。眾生雖即是我。而將欲推我法。合中無我。故以修之。微現此。我為。當起法。想。此假法。以遣我。猶人養此。怒以滅彼。怒也。我

想。思之。重者。故除我想。而起法。想。法。想。於空。主為病。於我。為樂。昇降相。儼。故假。以治也。生。除之。為何。教。起。法。想。起。法。想。者。非。謂。著。法。也。應。作。是。念。但。以。衆。法。合。成。此。身。生。衆。法。者。陰。界。入。也。合。成。身。者。明。其。為。因。也。言。但。者。因。中。無。我。也。起。唯。法。起。滅。唯。法。滅。擊。法。想。也。五。陰。諸。法。假。會。成。身。起。唯。諸。法。共。起。滅。唯。諸。法。共。滅。無。別。有。真。宰。主。其。起。滅。者。也。既。除。我。想。唯。見。緣。起。諸。法。故。名。法。想。生。起。滅。者。是。果。也。言。唯。者。果。中。亦。無。我。也。又。此。法。者。各。不。相。知。生。此。下。哥。又。明。因。果。即。非。我。也。衆。法。合。成。之。時。相。緣。而。起。相。緣。起。者。不。能。不。相。起。非。能。相。起。也。若。能。相。起。者。必。有。相。起。之。知。而。所。知。在。彼。不。在。於。己。反。覆。為。相。知。矣。是。即。自。在。為。我。我。為。起。時。不。言。我。起。滅。時。不。言。我。滅。擊。萬。物。紛。紜。聚。散。誰。為。緣。合。幻。起。緣。散。則。離。聚。散。無。先。期。故。法。法。不。相。知。也。生。從。緣。起。者。亦。不。能。不。從。起。非。能。從。他。起。也。若。從。起。者。必。有。從。起。之。知。而。所。知。在。己。不。在。於。彼。故。無。相。知。之。義。也。是。亦。自。在。為。我。我。為。彼。有。疾。言。薩。為。滅。法。想。向。以。法。遣。我。自。此。以。下。以。空。遣。法。也。當。作。是。念。滅。法。想。者。亦。是。顛。倒。顛。倒。者。是。即。大。患。我。應。離。之。擊。法。想。雖。除。我。於。真。攝。為。倒。未。免。於。患。故。應。離。之。生。夫。以。法。相。除。我。想。者。豈。復。有。法。生。者。也。我。有。於。言。迹。生。或。欲。除。之。又。兼。得。對。以。盡。其。美。焉。云。何。為。離。離。我。所。離。我。為。萬。物。主。萬。物。為。萬。物。主。若。離。我。所。列。無。法。不。離。生。有。我。之。情。自。外。諸。法。皆。以。為。我。之。所。有。我。之。所。有。是。對。我。之。法。我。既。已。無。所。有。豈。獨。存。乎。云。何。離。我。所。謂。離。二。法。生。向。直。云。二。事。耳。今。言。要。當。離。二。事。相。對。為。

二然後是離也。云何離二法。謂不念內外諸法。行於平等。肇有我我所。列二法。自生二法。既生則內外以形內外。既形則諸法異名。諸法異名。列是非相傾。是非相傾。列衆患以成。若結不念內外諸法。行於平等者。列入空行。無法想之患。內外情塵也。生內者我也。外者一切法也。此列相對。為二。其謂不念之行於平等。為離也。云何平等。謂我等涅槃等。肇極上窮下齊。以一觀乃應平等也。生涅槃。雖非無。是表無之法也。故於外法中。指本此一事。以對我明等也。所以者何。我及涅槃。此二皆空。肇即事無不異。即空無不一。以何為空。但以名字。故空到名下。無實。如二法。無決定性。肇因背涅槃。故名吾我。以捨吾我。故名涅槃。二法相假。故有名生。本其自性。性無決定。故二俱空也。矣。生無定。亦也。得是平等。與有餘病。唯有空病。生亦以言迹除之也。義以廣妙。故云亦也。空病亦空。什上明。無我無法。而未遣空。幻空為累累。幻是病。故明空病亦空也。肇群生封累深厚。不可頓捨。故階級漸遣。以至無遣也。上以法除我。以空除法。今以畢竟空空。空於空者。乃無患之極。耳。生空。理無病。病有空耳。就病言之。故謂空為病也。是有疾。善薩以無所受。而受諸受。什受。謂苦樂捨。三受也。若能解受。無受。列能為物受。生而勿受。三受也。生諸受者。謂三受也。既觀病空。三受皆自能。無三受者。三受自除也。非是欲捨。故有入受。為化之情焉。未具私法。亦不滅受。而取證也。肇善自調者。處有不染。有在空。不染空。此無受之至也。以心無受。故無所不受。無所不受。故能永與群生同受。諸受。諸受者。謂苦受樂受。受。

未遣空

不苦不樂。受也。私法。未具。衆生。未度。不獨滅三受。而取證也。生據患受之情。欲求無礙之者。必取其足。能除患之處。以為妙極。不復希盡理也。是列證明。無我中道。而止矣。設身有苦。念惡趣。衆生起大悲心。什我功德。知患之身。尚苦痛。如是以惡趣。衆生受苦。無量耶。即起悲心。生拔苦也。生向有入受。為化之情。是大悲心也。大悲心。為何設身有苦。以念惡趣。衆生而拔濟之前。雖觀病空。正可使情不感。苦未得便。實無苦久觀。理明。後生列無矣。是以言設身有苦也。以念惡趣。衆生者。言我在人中。有福資智惠之明。猶尚有苦。如是况三惡道中。無福惠者。但念惡趣者。夫在生死。皆不免之。故以為發大悲之緣矣。我既調伏。亦當調伏一切衆生。肇要與群生同其苦樂也。生自非調伏。列不免三惡道矣。但除其病。而不除法。什謂妄見者。所見常樂淨等法也。所以言無者。不以有樂淨法。而以無除之。直為除妄相心。病耳。無法。可除。故能虛受。不除其法也。生調伏。除其所惑之。有不除法。有也。為斷病本。而教導之。肇諸法。緣生。聚散。非已。會而有形。散而無像。法自然耳。於我何患。患之生者。由我妄想。於法自為患耳。法豈使我生妄想。乎。然列妄想。為病本。法非我患也。故教導之。興但除病本。不除法也。生病本。斷然後病除也。何謂病本。謂有攀緣。生所取之相。為攀緣也。有者。彼有之矣。從有攀緣。列為病本。什上說。善薩自尋病本。以理處心。故能處疾不亂。今明為斷。衆生病。故推其病原。然後應其所宜。耳。機神微動。列心有所屬。心有所屬。名為攀緣。攀

緣取相是妄動之始病之根也。攀攀緣謂妄想微動攀緣諸法也。妄想既緣外
美惡已分美惡既分則憎愛並熾所以衆結煩於內萬疾生於外自茲以往巧盡不
能記本其所由微想而已故曰攀攀緣為本生。向言有之今言始有也矣。何所攀緣謂
之三界。攀攀明攀攀緣之境也。三界法無漏無為其法無相非是妄想所能攀緣所
能攀緣者三界而已耳。生三界之法耳非實理也。云何斷攀攀緣。既知其根何由
而斷。以無所得。生以無所得。斷之也。若無所得。知無攀攀緣。所以攀攀緣意存者
取所以有取意存者。若知法虛誑無取無得者。則攀攀緣自息矣。何謂無所得
謂離二見。二見無所得也。何謂二見。謂內見外見。是無所得。內有妄想外有諸法
此二虛假終已無得。生二見本以得內外法為懷。智惠觀之理。無內外。故後二見不復
得內外也。文殊師利是為有疾菩薩。調伏其心。若斷老病死。若善善善。善提。善
提。以實濟為道。菩薩若能如是。雖未得之。便是有矣。若不如是。已所修治。為無
惠利。若能善調其心。不懷異想。而承處生死。斷彼苦者。是菩薩。善提之道。若
能於其所修行內。未足為有惠外。未足為有利也。生無惠利於物也。譬如勝怨。乃
可為勇。生已及所親。皆無復怨也。如是。兼除老病死者。菩薩之謂也。生菩薩念。衆
生如親。無異若不除。其老病死。怨便已。怨亦不除矣。彼有疾。菩薩應復作是
念。如我此病。非真非有。衆生病亦非真非有。付解病非真。故能處之不亂也。言若以病為真

有別病不可除。衆生無邊。病亦無量。無量之病。其性實有。何可度。即時迷亂。生退轉
若病非真。易可除耳。悲心即生。弘法言兼濟也。生又以誠念起大悲心也。如我此病。非真非有者
言已已達也。衆生病亦非真非有者。云彼不悟也。是欲教之。令知此法也。然其起大悲心。已
自備於前文。故今但明念而已矣。作是觀時。於諸衆生。若起愛見大悲。即應捨離。付與
能深。入實相。見有衆生。心生愛著。因此生悲。名為愛見大悲。愛見大悲。虛妄不淨。有能令人起
疲厭想。故應捨離也。摩訶目若自調者。應先觀己病。及衆生病。因緣所成。虛假無實。宜以誠心
而起悲也。若此觀未純。見衆生愛之而起悲者。名愛見悲也。此悲雖善。而藉以愛見有心
之境。未免于累。故應捨之。生作二觀。起大悲之時。若於觀中有愛念心。又見衆生而欲救
濟之者。為愛見大悲也。所以者何。菩薩斷除客塵煩惱。心本清淨。無有塵垢。垢事
會而生於心。為客塵也。而起大悲。心遇外緣。煩惱橫起。故名客塵。菩薩之法。要除
客塵而起大悲。若愛見未斷。則煩惱滋。故應捨之。生愛見。是惑想。前起為客塵也。
除之乃可以起大悲者矣。愛見非者。則於生死有疲厭心。若因愛生見。非者有疲厭也。
若能離此。無有疲厭。生若以愛拔之。增以捨。為既見而無除。能盡化哉。在在所生。不為愛見
之所覆。若若能除愛見。即棄捨結業。受法化生。自在無尋也。摩夫有所見。必有所滯。有所
愛。必有所憎。此有極之道。安能致無極之用。若能離此。則法身化生。無在不在。生死無窮。不
覺為遠。何有愛見之覆。疲厭之勞乎。生。在在生者。無疲厭故也。豈為愛見所覆。然耶

慧方便縛
解下

▲所生無縛能為眾生說法解縛。摩愛見既除法身既立。則所生無縛亦能解彼縛也。生大悲既
不為愛見所覆復而生者不復於生縛也矣。▲禪所說若自有縛能解彼縛無有是外若
自縛能解彼縛斯有是外是故菩薩不應起縛。何謂縛。何謂解。摩將因縛解釈內調
之義也。▲貪著禪味是菩薩縛。貪著禪味有二。鄧鄧涅槃及菩薩道也。摩三界受
生。二乘取證皆由著禪味。所以為縛。生貪報行禪。則有味於行。既於行有味。報感為
夫惑報者縛在生矣。▲以方便生是菩薩解。摩自既離生方便為物而受生者。則彼我無
縛。所以為解也。生欲濟群生而生者為方便生也。以本不為己。故報無惑為。又無方便惠
縛。有方便惠解。無慧方便縛。有慧方便解。摩巧積眾德。謂之方便。直達法相。謂之慧。
行俱備。然後為解耳。若無方便而有慧。未免於縛。若無慧而有方便。亦未免於縛。生復
廣縛解義也。方便凡有二種。一造行有功。致妙果。二以為化使。以成遂慧。亦二種。
為觀理伏心。二為於觀結盡。觀理伏心者。三乘所同。偏執則縛在小也。若以為化方便
用之。則不縛。與行功致果者。有結使受三界之報。則縛在生也。若得結盡之惠。則解矣。
▲何謂無方便慧縛。謂善薩以愛見心莊嚴。仁成就眾生於空。無相作法中。而
自謂伏是名無方便慧縛。什觀空不取涉。有不著是名巧方便也。今明六住已還。未能無
尋當其觀空。則無所取著。及其出觀淨國。化人。則生見取相心。愛著拙於涉動。妙於靜
觀。觀空惠心不取相。雖是方便。而從惠受名。此中但取涉者不著。為方便。故言無方便

而有惠也。七住以上其心常定。動靜不異。故言有方便惠也。摩六住以下。心未純一。在在
刻捨空。在空刻捨有。未能以平等真心。有無俱涉。所以嚴土化人。則難。以愛見。此非巧
便。修德之謂。故無方便。而以三空自調。故有惠也。▲何謂有方便慧解。謂不以愛見
心莊嚴。仁成就眾生於空。無相作法中。以自調伏。而不疲厭。生觀理伏心。必思生死
為化方便。造之而得耳。▲是名有方便惠解。摩七住以上。二行俱備。遊歷生死。不疲
厭。所以為解。▲何謂無惠方便縛。謂善薩住貪欲。瞋恚。邪見等。諸煩惱。而植眾德。本
是名無惠心方便縛。什七住以還。又優劣不同也。此明新學。不修正。不制煩惱。故言無
惠也。而能修德。迴向仰求大果。故言有方便也。若能修四念。心除四顛倒。是名離煩惱
惠也。又善能迴向。心不退轉。是名求方便也。六住以還。雖通在縛境。若能具此二法。則
是縛中之解也。上說無相惠。及涉有不著方便。是二門出世間法也。此說有相惠。是
求方便。是二門世間法也。摩不脩空惠。以除煩惱。是無惠也。而勸積眾德。有方便也。▲
何謂有慧方便解。謂離諸貪欲。瞋恚。邪見等。諸煩惱。而殖眾德。迴向阿耨多羅三藐
三菩提。雖以無結。免縛於生。空可資以成。故須言迴向也。▲是名有慧方便解。摩上有
方便惠解。今有惠方便解。致解雖同。而行有前後。始行者。自有先。以方便積德。然後修空
惠者。亦有先。修空惠。而後積德者。各隨所宜。其解不殊也。離煩惱。即一空自調。之所能
積德。向菩提。即嚴土化人之流也。前後異說。互盡其美。矣。▲文殊師利。彼有疾。菩薩應

如是觀諸法。非真以下無縛之觀也。又復觀身無常若空與我。是名為慧。什上四句。雜說世間出世間。惠方便今此四句。備明出世間。惠方便亦云上統。惠方便。世明處。疾中用惠方便。故能不滅身取證也。若以身為有病。至剎憐。若知身非實。剎處。疾不亂出。世間惠亦有深淺。無常剎空言。初相故。先說無常。無常是出世間淺惠也。雖身有疾。常在生死。饒益一切。而不厭倦。是名方便。什生死可厭。而能不厭。善處險難。故名方便也。摩大乘。四非常觀。即平等。真觀。故名。為惠。以平等心。而處世不倦。故名方便。慰諭之說。即其事也。又復觀身。身不離病。病不離身。什離身。剎無病。故不相離。又云。身病下相。故不相離也。是病。是身。非新。非故。什此明。身病。實相。血。有。新。故。說。出世間。深惠也。是名。為。惠。設。身。有。疾。而。不。求。滅。生。雖。云。方。便。有。惠。而。方。便。中。不。復。更。有。惠。也。以方便造惠者。惠中。又有方便也。是以明之。而因廣義焉。是名方便。什不取可滅之相。故能不滅。是方便力也。涉有。應。取。相。而。不。取。相。不。取。相。剎。理。與。有。純。而。能。涉。有。巧難事。故名方便也。摩新故之名。出於先後。然離身。與。病。離。病。與。身。眾。緣。所。成。護。誰。先。既。無。先。後。剎。無。新。故。新。故。既。無。即。入。實。相。故。名。惠。也。既。有。此。惠。而。與。彼。同。法。不。取。涅槃。謂之方便。自調。初。說。即。其。事。也。對。論。自。調。略。為。權。智。權。智。此。經。之。開。要。故。會。言。有。之。矣。文殊。師。利。有。疾。善。薩。應。如。是。調。伏。其。心。生。觀。察。得。失。亦。調。伏。矣。不。往。其。中。生。若。欲。除。不。調。伏。必。以。調。伏。為。懷。亦。復。不。往。不。調。伏。心。摩大乘之行。無

言無相而調伏之。言以形。前。又。今。將。明。言。外。之。旨。故。二。俱。不。往。二。俱。不。往。即。寄。言。之。本。意。寄。言。之。本。意。即。調。伏。之。至。也。生。不。以。調。伏。為。懷。耳。非。不。調。伏。也。所以者。何。若。住。不。調。伏。心。是。愚。人。法。若。住。調。伏。心。是。嚴。聞。法。是。故。善。薩。不。當。住。於。調。伏。不。調。伏。心。離。此。二。法。是。善。薩。行。摩。不。調。之。稱。出。自。愚。人。調。伏。之。名。出。自。聲。聞。大。乘。行。者。本。無。名。相。欲。言。不。調。剎。同。愚。人。欲。言。調。伏。剎。同。聲。聞。二。者。俱。離。乃。應。善。薩。處。中。之。行。在於生死。不為。行。行。住。於。涅槃。不。永。滅。度。是。善。薩。行。摩。欲。言。在。生。死。生。死。不。能。行。欲。言。往。涅槃。而。復。不。滅。度。是。以。處。中。道。而。行。者。非。在。生。死。非。往。涅槃。非。凡。夫。行。什。凡。夫。行。者。二。種。善。不。善。卑。動。行。色。無。色。界。行。也。上。二。界。壽。命。劫。數。長。久。外。道。以。為。有。常。不。動。義。也。佛。亦。因。世。所。名。而。名。之。也。非。賢。聖。行。什。謂。行。三。脫。而。不。證。也。是。善。薩。行。非。垢。行。非。淨。行。是。善。薩。摩。不可得。而。名。者。也。雖。過。魔。行。而。現。降。伏。眾。魔。是。善。薩。行。摩。不可得。而。有。不可得。而。與。者。其。唯。大。乘。行。乎。何。剎。欲。言。其。有。無。相。血。名。欲。言。其。無。萬。德。斯。行。萬。德。斯。行。故。雖。無。而。有。無。相。無。名。故。雖。有。而。無。然。剎。言。有。不。垂。無。言。無。不。垂。有。是。以。此。章。或。說。有。行。或。說。無。行。有。無。雖。殊。其。致。不。異。也。蘇。鬼。行。四。魔。行。也。久。已。超。度。而。現。降。魔。者。示。有。所。過。耳。求。一。切。智。無。非。時。求。是。善。薩。行。什。功。行。未。足。而。求。至。足。之。果。名。非。時。求。也。摩。一。切。智。未。成。而。中。道。求。證。名。非。時。求。也。雖。觀。諸。法。不。生。而。不。入。正。位。是。善。薩。行。什。觀。無。生。是。取。證。法。不。入。正。位。明。不。證。也。摩。正。位。取。證。之。位。也。三。乘。同。觀。無。生。惠。力。弱。者。不。能。自。出。惠。力。強。者。超。

動行

座令始行菩薩深其志願也二者欲因往反之迹使化源二國也摩訶文殊大士遊化無疆必見諸國殊妙之座淨名欲生時會敬信之情故向而後取示審其事也生先明之者欲明後所致是實也文殊師利言居士東方度三十六恒河沙國有世界名須彌相其化須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬由旬天竺量數名也上由旬六十里中由旬五十里下由旬四十里也其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一於是長者維一詰現神通力即時彼化遣三萬二千師子之座高廣嚴淨來入維一詰室淨名雖以神力往取彼化不遣亦由致諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博米芻容三萬二千師子之座無所妨闕於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迫悉見如故爾時維一詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即自變形為四萬二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇爾時維一詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇什維一神神力所制欲之衆知大小乘優劣若此之懸也亦諸仙功德之座非他座所昇理自冥絕非所制也維一詰言唯舍利弗為須彌燈王如來作禮乃可得坐於是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作禮便得坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離城無所妨闕又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迫維摩詰言唯舍利弗諸仙菩薩有解脫名不可思議摩訶大自不思議之迹顯於外必有不思議之德著於內覆尋其本權智而已乎何列智

囉同囉之六切音託也付

七住

須弥芥子相入

燒爾紹切音擾亂也又尼了切音鳥戲弄也又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可

幽而不獨權無德而不修無幽不獨故理無不極無德不修故功無不就功就在于不執故以成之理極存于不執故虛以通之所以智周萬物而無照權積衆德而無功冥冥無為而無所不為此不思議之極也耳細相容殊形並應此蓋耳目之廣遠足以言乎然將因示以示本託鹿以表微故因借座略顯其事耳此經自始於淨土終于法供養其中亦載大乘之道無非不思議法者也故囉累云此經名不思議解脫法門當奉持之此是因現迹故別受名耳解脫者自在心法也得此解脫凡所作為內行外應自在無礙此非二乘所能議也七住法身已乃得此解脫也別本云神足三昧解脫什同體異名也夫欲為而不能別為縛也應念即成解脫無不能名為解脫能然而莫知所以然故曰不思議也若菩薩住是解脫者以須弥之高廣內芥子中無所增減須弥山王本相如故什須弥地之精也此地大也下說水火風地其四大也惑者謂四大有神亦云取大亦云有常今制以道力明不神也內之靈明不大也巨細相容物無定體明不常也此皆及其所封拔其幽滯以去其常習令歸宗者塗焉而四天王忉利諸天不負不知己之所入唯度者乃見須弥入芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不燒魚龍鼉鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不負不知己之所入於此衆生亦無所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不負不知己之所往戲弄也又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可

復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可

演促劫知下

度者善薩即演七日以為一劫。什或者亦云時為常法令脩短改度示不常也。令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者善薩即促一劫以為七日令彼衆生謂之七日。又舍利弗住不可思議解脫善薩以一切仙土嚴飾之事集在一國示於衆生。又善薩以一仙土衆生置之右掌飛到十方徧示一切而不動本處。又舍利弗十方衆生供養諸仙。其見善薩於一毛孔皆令得見。又十方國土所有日月星宿於善薩一毛孔皆使見之。又舍利弗十方世界所有諸風善薩悉能吸著口中而身無損。外諸樹木亦不摧折。又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不為害。又於下方過恒河沙等諸佛世界取一仙土奉著上方。過恒河沙無數世界如持鐵鋒。奉一束束葉而無所燒。又舍利弗住不可思議解脫善薩能以神通現作仙身或現辟支仙身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身。又十方世界所有衆數上中下音皆能變之。令作仙身演出無常苦空無我之音。及十方諸仙所說種種之法皆於其中普令得聞。舍利弗我今略說善薩不可思議解脫之力。若廣說者窮劫不盡。是時大迦葉聞說善薩不可思議解脫法門。歎未曾有。謂舍利弗譬如有於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門。不能解了。為若此也。智者聞是其誰不發河轉多羅三藐三善提心。我等何為永絕其根。於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門。皆應號泣。聲震三千大千世界。肇所乘外重故假言應號泣。年二乘憂悲永除。尚無微泣。況震三千大千。一切善薩應大欣慶。頂受此法。肇迦

為字原
火書字
象字

善將明大小之殊抑揚時聽故非分者。且致絕望。法已分者。且懷頂受之歡也。若有善信解不可思議解脫法門者。一切魔衆無如之何。肇但能信解魔不能燒。何況行應者乎。大迦葉說是時三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三善提心。爾時維多詰語大迦葉。仁者十方無量阿僧祇世界中。作魔王者。多是住不可思議解脫善薩。以方便力教化衆生。現作魔王。因迦葉云。信解不可思議者。魔不能燒。而十方亦有信解善薩為魔所燒者。將明不思議大士所為自在。欲進始。故現為魔王。非魔力之所能也。此亦明不思議亦成迦葉言音。又迦葉十方無量善薩。或有從乞。手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑。妻子奴婢為馬車乘。金銀琉璃車。瑪瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣服飲食。如氣者。豈住不可思議解脫善薩。以方便力。而往試之。令其堅固。作結業善薩。於施度將盡而未極。是以不思議善薩。強從索令其無惜。心盡具足。堅固亦令衆生知其堅固。亦使其自知堅固。肇凡試之。興出于未分。不思議大士神通已備。逆觀人根。何試之。有然為堅固。彼志故不須而索。不須而索者。同魔試。逆故以試為言耳。豈待試而後知耶。所以者何。住不可思議解脫善薩。有威德力。故行逼迫。示諸衆生。知難事。凡夫下劣。力勢不能知。逼迫善薩。肇人手足離人妻子。強索國財。生其憂悲。雖有目前小苦。而致永劫大安。是由深觀人根。輕重相權。見不及遠者。非其所能為也。肇如龍象就羸弱。非驢所堪。肇能不能為。喻象之上者。名龍象也。是名住不可思議解脫善薩。智慧方便之門。肇智慧遠通。方便近道。異迹所以形

勢
非

衆庶所以成物不無由而莫之能測故權智二門為不思議之本也

●觀衆生品第七

名時文殊師利向推摩詰言善薩云何觀於衆生

觀衆生下

相者列不思議大士不應後行逼試令其受苦以非真莫助可成就故行惱逼也復次佛法有

二種一者有二者空若常在有列累於想者希觀空幻捨於善本若空有迭用幻不

設二過猶日月代用萬物以成上已說有故今明空門也觀衆生為若此衆生神主我是一

義耳如一癡人行路遇見遺匣匣中有大鏡開匣視鏡自見其影謂是匣主稽首歸謝

捨之而走衆生人法藏珍寶鏡中取相計我喜示之而去亦復如是亦如一盲人行道中

遇值國王子堅抱不捨須臾王官屬至加極楚痛強逼奪之然後放捨如邪見衆生於

非我見我血常苦至隨緣散壞乃知非我亦復如是如空中雲近之幻無也真實慈觀

諸法空幻是真實惠真實惠中生無緣慈名為真慈亦以慈為本為人說真實法

名真慈亦慈為本然後行布施等衆行為名或以自性為名或以所因為名自此已下

例可尋也摩悲疾大士自調之觀微言幽旨亦備之前文矣然法相虛玄非有心之所觀

真觀冥嘿非言者之所辯而云何不證涅槃與群生同疾又現不思議其迹無端或為魔

王逼迫初季斯皆自調大士之所為也自調之觀彼我一空然其事為喻乃更歇甚至

令布宗者惑亡言之致存己者增衆生之見所以無言之道難為言也將近取諸喻遠况

真觀以法時人封言之累故生斯問也生上不思議是應化衆生之迹無方惟定之似有衆生之情

匣胡夾切音
洽說文匣也
廣韻箱匣

真者衆生情者不能為化故須問焉

維一詰言譬如幻師見所幻人善薩觀衆生為若此

摩幻師觀幻知其非真大士觀衆生亦若此也生非不有幻人但無實人耳既無實人以悟幻人亦

血字矣苟幻人之不實衆生豈獨實哉如智者見水中月如鏡中見其面像如執時炎如

呼聲響如空中雲摩遠見有形近幻無像如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第

五大如第六陰如第七情如十三入如十九界摩經有定數善薩觀衆生為若此如無色

界色如雉殺牙如須陀洹身見如阿那含入胎摩阿那含雖有動定退必不經生也如阿羅

漢三毒什大乘法中云通三界外輕微耳如得忍善薩會善毀禁摩七住待無字忍心

結永除况毀禁分鹿事乎如私煩惱習摩唯有如來結習都盡如盲者見色如滅盡

定出入息摩心馳動於內息出入於外心想既滅故息無出入也如空中鳥跡如石女兒如化燄

惱如夢所見已寤如滅度者受身摩未有入涅槃而復受身者如無煙之火摩火必因質善

薩觀衆生為若此文殊師利言若善薩作是觀者云何行慈摩慈以衆生為緣若無衆生

慈心何寄乎將明真慈無緣而不離緣成上無相真慈義也生既悟衆生不實必自

兼物是以有慈矣然慈似無所加慈故復取向之為維一詰言善薩作是觀已自念

我當為衆生說如斯法生理常皎然若此而衆生非之彌却善薩既以悟之能示諸此

假為觀意設念非實念也如是即真真慈也摩衆生本空不能自覺故為說斯法令其自

悟耳豈我有彼哉若能觀衆生空幻心行亦空以此空而於空中行慈者乃名無相真慈

行慈多數下

整同暫

行慈多數下

也若有心於衆生而為慈者此虛誑慈耳何足以稱乎生必能實濟非虛念而已矣行
寂滅慈無所生故什知諸法寂滅無生因滅生慈而不失寂滅故以寂滅為名也摩七住得無
生忍已後而行萬行皆無相與緣與無生同體無生同體無分別也真慈無緣無復心
相心相既無幻泊然永寂未嘗不慈未嘗有慈故曰行寂滅慈無所生也自地廣明
無相慈行以成真實之義名行雖殊而俱出慈體故盡以慈為名焉生欲以衆生如
幻為慈者即如幻慈也凡可以為慈莫不皆然是以推而名之不復甲乙言也如
幻已自辨之於前無所釋也下既無辨得不釋乎行不執慈無煩惱故摩煩惱之興
出于愛見慈無愛見故無熱惱也行等之慈等三世故摩慈被三世而不貪三
世之異也行無諍慈無所起故什見法有起則與法諍也摩曰彼我二虛諍諍訟
安起行不二慈內外不合故什內外內外也內外為二相對為合摩內外緣
俱空無合行不壞慈畢竟盡故摩無緣真慈慈相永盡何物能壞行堅固
慈心無毀故摩上明外無能壞地明內自無毀行清淨慈諸法性淨故摩真慈無相
法性同淨也行無邊慈如虛空故摩無心於覆而心無不覆也行阿羅漢慈破結賊故
什秦言殺結使賊也此從除結中生因以為名亦能除結故因能受名也摩阿羅漢秦言破
結賊嫉恙邪疑諸惱結因慈而滅可名羅漢矣行菩薩慈安衆生故摩菩薩之稱
由安衆生慈安衆生可名菩薩行如來慈得如相故摩如來之稱由得如相慈順如相

可名如來行如來之慈覺衆生故什群生長養菩薩覺之摩自覺覺彼謂之仙也慈既
自悟又能覺彼可名為仙也行自然慈無因得故什無因即自然自然即無師也摩
大乘之道無師而成謂之自然菩薩真慈亦無因而就可名自然乎行善提慈等
一味故什唯仙善提能解一切法一相一味也今無相解中生慈故遠同善提也摩平等
一味無相之道謂之善提無相真慈亦平等一味可名善提也行無等慈斷諸
愛故什凡夫有愛結而行慈則可與等愛斷行慈者與能等也摩二乘六住下
皆愛下而起慈若能無心愛彼而起慈者此慈超絕可名善提也摩行大悲慈
導以大乘故摩濟彼苦難道以大乘大悲之能慈欲彼樂亦道以大乘可名大悲也
行無歇慈觀空無我故摩疲歇之情出于存我以空無我心而為慈者于生死相畢
無復疲歇也行法施慈無遺惜故摩未有得真實慈而恪法財者可名法施也行
持戒慈化毀禁故摩未有得真實慈而為殺盜不兼化者可名持戒行心辱慈護
彼我故什若能行忍則內不自累外不傷物故言護彼我也凡地中慈上行字梵本中
無摩未有得真實慈而不護彼已致忿諍者可名忍辱也行精進慈荷負衆生
故摩未有得真實慈而不荷負衆生者可名精進也行禪定慈不愛味故摩未有得真
實慈而以亂心受五味者可名禪定也行智慧慈無不知時故什行未滿而未果名不
知時也摩未有得真實慈而為不知時行者可名智慧也行方便慈一切示現故摩未有得

虛假名言

真慈而為不知時行者可知也。行方便慈一切示現故。未有得真慈而不權現。普應者可名方便也。行無隱慈。真心清淨故。其心質直有罪必悔。不隱其過。以業也。摩未有得真慈而心有曲隱。不清淨者可名無隱耳。行深心慈。無難行故。什直心中。猶有累結。空深。入佛法無雜相也。摩未有得真慈而難以淺行者。可名深心。行無誑慈。不虛假故。什身業直正。不誑物也。摩未有得真慈而虛假。與實者可名無誑也。行安樂慈。令得安樂故。什梵本云。住涅槃樂。摩未有得真慈而不令彼我得安樂者。可名安樂。菩薩之慈。為若此也。摩自諸名皆真慈體。自有此能。故有誑名耳。不外假他行以為己稱也。真慈若何。豈容眾生見乎。文殊師利。又問何謂為悲。答曰。善薩所作功德。皆與一切眾生共之。功德及功德果報。悉施眾生。此布施救苦眾生也。三等盡。就施中。明等若廣。說亦應。如慈等。摩因觀問慈。備叙四等也。火。祇長。若不自計身所積。眾德。願與一切先人。後已。大悲之行也。生夫欲拔苦。要當捨己之樂。以濟之也。又為實悲矣。何謂為喜。答曰。有所饒益。歡喜。無悔。摩自得法。利與眾同。歡喜於彼。已俱得法。悅謂之喜。生慈悲。既以益之。唯喜而無悔也。亦為實喜矣。何謂為捨。答曰。所作福祐。亦施中。明空也。無所怖。生什現世不求恩。未來不求報也。生聞行四等。不能實益眾生。今善薩行四等。已實能利益眾生。故四等皆名大也。摩大悲。苦行。憂。以之。生慈。喜。樂。行。喜。以之。生憂。以之。喜。既陳。列。愛。惡。徵。起。以。以。行。者。捨。苦。樂。行。平。觀。衆。生。大。衆。

正捨行報。俱亡。故無所怖。望也。三等俱。無相。無緣。子慈。同行。慈。行。既。備。類。之。可知也。生。虛。想。衆。生。以。捨。憎。愛。者。非。實。捨。也。若。能。不。望。功。德。之。報。捨。之。極。者。也。文。殊。師。利。又。問。生。死。有。畏。善。薩。當。何。所。依。什。為。物。受。身。而。未。離。結。業。結。業。之。體。未。能。無。畏。必。有。所。依。然。後。能。剋。終。大。業。故。向。其。所。依。趣。能。不。廢。退。也。摩。生。死。為。畏。莫。大。於。大。悲。疾。大。生。何。所。依。特。而。能。永。處。生。死。不。以。為。畏。乎。生。行。實。等。者。必。入。生。死。也。而。據。生。死。言。之。是。可。畏。之。境。苟。未。能。免。或。為。所。得。善。薩。何。所。依。帖。不。畏。之。耶。維。摩。詰。言。善。薩。於。生。死。畏。中。當。依。如。來。功。德。力。什。如。來。功。德。如。是。深。妙。我。當。得。之。寧。可。以。此。微。苦。而。生。疲。厭。一。心。未。已。直。進。不。回。列。衆。苦。自。滅。恐。畏。斯。除。亦。以。念。為。依。亦。以。未。趣。為。依。摩。生。死。之。畏。一。衆。所。難。自。不。依。如。來。功。德。力。者。孰。能。處。之。生。夫。以。等。入。生。死。者。必。欲。濟。生。死。也。苟。以。濟。而。以。終。成。如。來。果。矣。若。以。利。重。損。之。故。不。應。難。于。小。苦。又。乃。有。此。真。報。生。死。豈。能。加。諸。苦。焉。文。殊。師。利。又。問。善。薩。欲。依。如。來。功。德。之。力。當。何。所。住。什。欲。依。趣。如。來。功。德。要。標。心。有。在。故。問。其。所。住。也。生。若。直。欲。濟。而。入。或。不。必。能。濟。不。成。大。果。故。復。問。入。當。何。住。也。答。曰。善。薩。欲。依。如。來。功。德。力。者。當。住。度。脫。一。切。衆。生。摩。住。此。一。切。刻。其。心。廣。大。廣。大。其。心。刻。所。之。無。難。此。住。依。德。力。之。謂。也。生。明。以。濟。而。入。住。度。脫。中。者。也。又。問。欲。度。衆。生。當。何。所。除。生。所。謂。度。脫。必。有。所。度。有。所。脫。故。問。之。焉。答。曰。欲。度。衆。生。除。其。煩。惱。摩。將。尋。其。本。故。先。言。其。末。也。生。度。煩。惱。之。河。脫。煩。惱。之。縛。矣。又。問。欲。除。煩。惱。當。何。所。行。生。問。衆。生。既。有。煩。惱。當。作。何。行。乃。得。除。之。耶。答。

曰當行正念。生夫有煩惱出於惑情。早便應觀察法理以遣之也。然始觀之時。見理未明。心不任理。要須念力。然後得觀也。念以不忘為用。故得存觀為別。本云正憶念。正憶念。通始終。兼精麁。凡非邪想念。不乖理。皆名憶念也。又問云。何行於正念。生問正念為行也。重問也。答曰。當行不生不滅。正念謂正心念法。審其善惡。善者增而不滅。惡者滅令不生。以不生不滅為行。又問何法不生何法不滅。答曰。不善不生善法不滅。什惡法生則滅之。未起不令生也。善法不滅令其增廣也。生念力而觀為造理之初始。是制惡就善者。又問善不善孰為本。摩訶既知善之可生惡之可滅。將兩捨以求宗。故逆尋其本也。生夫一善一惡者。迭為根本。永無判也。要當求其本原而觀之者。然後斷矣。答曰。身為本。什身謂五陰也。摩善惡之行非身不生。所以為善惡者。為身故也。又問身孰為本。答曰。欲貪為本。什由欲著情深故。廣生結業。亦以愛潤。所以受生。是以六諸結。以備本欲貪也。摩愛為本。長聚結縛。凡在有身。靡不由之。生欲者。貪使在我。故受身者。身又問欲貪孰為本。答曰。虛妄分別為本。什法無定相。相由惑生。妄想分別。是好是醜。好惡既形。欲心自發。故為欲本也。摩法無善惡。虛妄分別。謂是善是惡。善惡既形。則貪欲是生也。生妄分別法。故有可貪著也。又問虛妄分別孰為本。答曰。顛倒想為本。什有無見反於法相。名為顛倒。先見有無。然後分別好惡。然則有無見。是惑累之本。妄想之初。故偏受顛倒名也。摩法本非有倒。想為有既。以為有。然後擇其美惡。謂之分別也。生惑心內轉。為倒。然後妄分別外事。又問顛倒想孰為本。答曰。無住為本。什法無自性緣感而起。當其未起。莫知所寄。莫知所寄。故無所住。故則非有無。非有無。而為有無之本。無住則窮其本。更無所出。故曰無本。無本而為物之本。故言立一切法也。摩猶水也。靜則有照。動則無照。瘖瘖受所濁。邪風所扇。湧溢波蕩。未始暫住。以泚觀法。何往不倒。辟如臨面。湧泉而責。以本狀者。未之有也。倒想之興。本乎不住。妄存於此。乎一切法。從衆緣會而成。體緣未會。則法無寄。無寄則無住。無住則無法。為本故能立一切法也。生所謂顛倒。正反實也。為不實。其苟以不實為體。是自由也。既不自住。豈他住哉。若有所住。不得為顛倒也。又問無住孰為本。答曰。無住則無本。摩若心動為本。則因有。相生理極。初動更無本也。若以無法為本。則有。因無生。無不因無故。更無本也。生無住。即是無本之理也。又文殊師利。從無住。本立一切法。摩無住。故想倒。想倒。故分別。分別。故貪欲。貪欲。故有身。既有身也。則善惡並陳。善惡既陳。則萬法斯起。自茲以往。言數不能盡也。若善得其本。則衆未可除。矣。生一切諸法。莫不皆然。祖為理現於顛倒。故就顛倒。取之為所。明矣。以泚為觀。復得有煩惱乎。摩時維摩詰室。有一天女。什無宅。無神。隨宅。主有優劣。故神有精麁。未曾有室。故以天女為神也。生外國。亦以神為天也。夫有福之家。必有福神。附焉。是以菩薩託為之。兵是入生死事也。見諸天人。聞所說法。便現其身。即以

內轉。為倒。然後妄分別外事。又問顛倒想孰為本。答曰。無住為本。什法無自性緣感而起。當其未起。莫知所寄。莫知所寄。故無所住。故則非有無。非有無。而為有無之本。無住則窮其本。更無所出。故曰無本。無本而為物之本。故言立一切法也。摩猶水也。靜則有照。動則無照。瘖瘖受所濁。邪風所扇。湧溢波蕩。未始暫住。以泚觀法。何往不倒。辟如臨面。湧泉而責。以本狀者。未之有也。倒想之興。本乎不住。妄存於此。乎一切法。從衆緣會而成。體緣未會。則法無寄。無寄則無住。無住則無法。為本故能立一切法也。生所謂顛倒。正反實也。為不實。其苟以不實為體。是自由也。既不自住。豈他住哉。若有所住。不得為顛倒也。又問無住孰為本。答曰。無住則無本。摩若心動為本。則因有。相生理極。初動更無本也。若以無法為本。則有。因無生。無不因無故。更無本也。生無住。即是無本之理也。又文殊師利。從無住。本立一切法。摩無住。故想倒。想倒。故分別。分別。故貪欲。貪欲。故有身。既有身也。則善惡並陳。善惡既陳。則萬法斯起。自茲以往。言數不能盡也。若善得其本。則衆未可除。矣。生一切諸法。莫不皆然。祖為理現於顛倒。故就顛倒。取之為所。明矣。以泚為觀。復得有煩惱乎。摩時維摩詰室。有一天女。什無宅。無神。隨宅。主有優劣。故神有精麁。未曾有室。故以天女為神也。生外國。亦以神為天也。夫有福之家。必有福神。附焉。是以菩薩託為之。兵是入生死事也。見諸天人。聞所說法。便現其身。即以

天華散諸菩薩大弟子上什諸菩薩上嫌其室空今所以供養將以宅主老疾故
其神養七日而致供也摩天女即法身大士也常與淨名共弘大乘不思議道故現
為宅神同處一室見大士集聞所說法故現身散華欲以生論也生現女神散華者示
卑而重法以敷仰法之懷密欲因事暢理以明不畏生死故雖入而不染也若畏而
避之愈致著也▲華至諸菩薩即皆隨落生任之自墮▲至大弟子便著不隨什
天以地未曾有室無難教故毀賤小乘顯揚大道所以共為影翳者發明勝致也生
雖曰天力使然招之自有在矣▲一切弟子神力去華不能令去摩將辨大小之殊故
使華若此生夫制飾華者本欲除其好情也苟無情於好飾終日在已豈有犯哉
而用神力去華惡其著身者蓋託全戒將明惡必致好雖欲順律乃反違其
意矣然刻以致好之本排之豈可去乎故因事以明斯義理亦如律也論時大問
舍利弗何故去華生怪而問之▲答曰此華不如法是以去之摩查華著身非沙門法
是以去之義華法散身應墮不墮非華法也生不知律法▲天曰勿謂此華為不
如法別本云不如法分別什梵本云不淨沙門絕於飾好故以華為不淨也▲所以者何復
華無所分別什華性本不二故無分別也生華性無實豈有如法之分別哉仁者
自生分別相耳摩華豈有心於墮不墮乎分別之想出首仁者耳生如法不如法出惑
想之情耳非華理然也▲若於佛法出家有所分別為不如法若無分別是則如法摩

畏故非人得
便下

如法不如法在心不在華生曰若體華理無好惡者乃合律之法耳▲觀諸菩薩華
不著者已斷一切分別想故生非直不致著者亦不能使著也▲辭如久畏時非人得其便
什如一羅刹變形為馬有一士夫乘之不疑中道馬問士夫馬為好不士夫拔刀示之問
言此刀好不知其心正無畏竟不敢加害若不知是非人得其便也生恐畏之時情已怯
弱故得便者矣▲如是弟子畏生死故生華香致好增生死然惡之者是畏生死也
▲色香味觸得其便生苟曰惡之好得便矣已離畏者一切五欲無能為也生既已離惡
正使五情所欲陳列於前不復能使生矣▲結習未盡華著身耳結習未盡華不
著也什問曰菩薩結習亦未盡云何不著耶答曰有二種習一結習二佛法中愛習得無
生忍時結習都盡而未斷佛法愛習亦云法身菩薩雖有結習以器淨故習氣不起也摩
著與不著一由內耳華何心乎生向惡華去之雖非結病然其習矣習尚招華著身
而不可去况有結乎▲舍利弗言天止此室其已久知什梵本云幾久也摩止淨名大乘之室
久近妙辯若此乎生既已屈之便嫌其止室為天而不欲復相指斥故寄久為問焉▲答曰我止此室
如若昔年解脫摩將明第一無久近之義故以解脫為喻解脫即無為解脫也生止室是有縛
兵如解脫明無縛兵▲舍利弗言止此久耶摩解脫之道無形無相逆之不見其首尋之不見
其後眇莽無朕謂之解脫若止此猶解脫久近不可知者乃大久也生舍利弗前問意雖云止室
而語又在於不達者取之便謂向答是矣摩答其語則云知舍利弗解脫來久也今舍利弗解

言說文字皆
解脫下

脫來實久此豈得不久乎止豈既已有久不復得伺解脫也是以不得不以久為向焉天曰者
年解脫亦何知久乎摩逆問其所得令自悟也者年所得無為解脫寧可稱久乎生言者年解
脫之為久亦何所似乎舍利弗默然不答摩言久於前責實於後故莫知所答也生既言
解脫無久跡為實無也解脫苟以無為實者言亦實有也無相非豈可得以言解脫是以託
用斯嘿以明解脫非實無矣解脫既非實無然後止言久可得必同之矣天曰如何者舊大
智而默摩五百弟子仁者智惠第一默然何耶生默然似有所不達故介也答曰解脫者無
所言說故吾於是不知所云摩向聞如解脫請始終難知說以為久而解脫相者非心所知非言
所言及將順解脫無言之旨故莫知所云為生不知其會也天曰言說文字皆解脫相舍利弗以
言久為失故默然無言謂順真解未能語默齊致觸物無闕故天說等解以曉其意也生有
會矣乎所以者何解脫者不外不在兩問生夫解脫者我解於縛也不偏在我不外也
亦不偏在縛故不外也會成解脫又不兩在文字亦不外不在兩問摩我為內所說為外合
之為兩問矣是故舍利弗無離文字說解脫也摩法之所在極於三乘求文字解脫俱不
可得如之何欲離文字而別說解脫乎舍利弗向言解脫無所言說故默者是謂言說
異於解脫既明無異故誠之為所以者何一切諸法是解脫相摩萬法雖殊無
非解脫相豈文字之獨異焉生無不是解脫相故也舍利弗言不復以離離怒癡
為解脫乎摩一來結盡無為為解脫聞上等解畢其本趣故致斯問生以言離離怒

癡怒癡即
解脫下

癡為解脫而問之耳天曰何為增上慢人說離離怒癡為解脫耳生增上慢人以得法為懷不
去即離離怒癡為解脫也故驗然以語之令其悟耳若無增上慢者佛說離離怒癡性即是解
脫摩早生死尊摩道謂增上慢人也為世人說離結為解脫若不早生死尊摩道者則為
說三毒諸結性即解脫無別解脫也二乘雖無結慢然早生死尊摩道猶有相似慢結慢者
未得道言已得摩以生慢生以無執為懷者不復待驗然後悟矣舍利弗言善哉善哉天
女汝何所得以何為證什有為果言得無為果言證摩辯乃如是摩善其所說非已所及
故問得何道證何果辯乃如是乎生既解而善其言也要有所得有所證然後自說
之辯故問之焉天曰我無得無證故辯如是什若見有得證則情有有所封則有所
聞有聞則無辯以無得證故能若是也摩夫有聞之道不能生無聞之辯無聞之辯必出
于無聞之道道有得有證者必有所不得有所不證以木乘也摩得無證者必有所不得
無證以大乘之道無得無證故無所不證從此生辯故無所不辯也生無得為得無
證為證故辯如是也所以者何若有得有證者則於佛法為增上慢摩若見已有所
得必見他不得於公平等之法猶為增上慢人何能致無聞之辯乎生若有得者則不
得也以不得為得增上慢矣舍利弗問天汝於三乘為何志求什伏其德音知其不常然
則亦測其所乘故問其志也摩上直云無得無證未知何乘故復問也生一來同以無得為懷
故不知為何志也天曰以嚴聞法化眾生故我為志聞以因緣法化眾生故我為辯支佛以

贊同暫

大悲法化衆生故我為大乘。大乘之道無乘不乘為彼而乘吾何乘也。生隨彼為之。我無定也。舍利弗如入瞻蔔林唯觀瞻蔔不觀餘香。非謂有而不觀謂足於所聞不復外求耳。依喻義可知也。矣。如智慧若入此室但聞功德之香不樂聞聲聞辟支仙功德之香也。無乘不乘乃為大乘。故以香林為喻明淨名之室不雜二乘之香。此室者豈他觀哉。以此可知吾志何乘也。維摩詰語活此室而應者大明宗極之理也。而宗極之理取義此列表功德外勳矣。舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂禪功德之香發心而出。舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支仙法。但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法。大乘之法皆名不可思議。上問止室久遠。欲生論端。故答以解脫。言實本以明所聞之不雜也。生諸天神暫入此室尚無不發大意。而出況我久聞妙法乎。然則不能不為大非能為大矣。舍利弗此室常現。未曾有難得之法。生既聞妙法不見未曾有事。豈得不為大哉。何等為大。此室常以金色光照。生應生在慈。豈不有照時乎。而不見之者彼自絕耶。非室無也。晝夜無異。不以日月所照為明。是為一。未曾有難得之法。此室入者不為諸垢之所惱也。什其室清淨無逆氣惡神垢緣絕。故垢不生也。思神起如牛頭羅刹入一王體。慈害即生。是其類也。摩訶此室者煩惱自息。生此室常表於理見之。乃為入耳。果得之。不復為諸垢所惱矣。是為二。未曾有難得之法。此室常有釋梵四天王他方菩薩未曾不絕。是為三。未曾有難得之法。此室常說一波羅密不退轉。

八種難得

閱字彙上
閱同又梵
但切音初阿
閱佛名見
澤藏

法。是為四。未曾有難得之法。此室常作天人第一之樂。絃出無量。法化之聲。是為五。未曾有難得之法。此室有四大聲藏。寶積滿周。窮濟之求。得無盡。是為六。未曾有難得之法。此室釋迦牟尼阿彌陀。何阿閼。何寶德。寶炎寶寶。寶嚴。寶勝。寶師。寶者一切利。成如是等。十方無量。諸佛是上。人念時。即皆為未生。何理常在。其心念之。便至矣。廣說諸佛秘要法藏。說已。還去。是為七。未曾有難得之法。此室一切諸天嚴飾。皆諸佛淨土。皆於中現。什如。有方寸金剛。數十里。內石壁之表。所有形色。悉於中現。此室明徹。其論如。此是為八。未曾有難得之法。舍利弗。此室常現。未曾有難得之法。此室明徹。斯不思說事。而復樂於聲聞法乎。摩訶室奇特之事。以成香林之義。舍利弗。言汝何以不轉女身。摩訶汝以無身之智。受有身之身。而不轉捨何耶。天曰。我從十二年來。求女人相。了不可得。當何所轉。摩訶室來所聞正法。未覺女人異於男子。當何所轉。天悟女相。焉十二季而已。乎。欲明此室純上等教。無有雜聲。故齊地為言。耳。天為女像。為生斯論矣。辭如。幻師化作幻女。若有人問。何以不轉女身。是人為正。問。舍利弗。言不也。幻無定相當何所轉。天曰。一切諸法。亦復如是。無有定相。云何。乃問。不轉女身。摩訶萬物如幻。無有定相。誰好誰醜。而欲轉之乎。即時天女以神通力。變舍利弗。令如天女。天自化身。知舍利弗而問。言何以不轉女身。將成幻化。無定之美。故現變而問。令其自悟也。舍利弗。以天女像。而答言。我今不知所轉。什從解中據理而言。變。

為女身。摩訶不知所以轉而為此身。如之何。又欲轉之乎。天曰。舍利弗。若能轉此
女身。則一切女人亦當能轉。摩訶仁者不知所以轉而為女身。亦不知所以轉而為男也。
若仁者無心於為女而不能轉女身者。則眾女亦亦轉。如何。勤人轉女身乎。此明女
雖無定相而因緣所成。不得自在轉也。如舍利弗。非女而現女身。一切女人亦復如是。雖現女身
而非女也。摩訶如舍利弗。實非女而今現是女像。眾女亦現是女像。實非女也。男女無定相類已。
可知矣。摩訶故說一切諸法。非男非女。摩訶佛語。豈虛妄哉。即時天女還攝神力。舍利弗身
還復如故。天向舍利弗女身色相。今何所在。摩訶將推女相之所在。故復身而問。舍利弗言。
女身色相。無在無不在。摩訶言。有。在今見無相。欲言無在。向復有相。猶幻化。無定莫知所在
也。天曰。一切諸法。亦復如是。無在無不在。在者。何所說也。摩訶唯女相諸法。
爾稱。何所說以明理。不可易。舍利弗問。天汝於此。沒當生何所。摩訶既知現相之無在。又問。
當生之所在。天曰。化所生。什不直說。無生而說生者。欲據有生相結。而理無生滅者也。吾
如彼生。摩訶此生身相。既如幻化。沒。更生。豈得異也。天曰。化所生。非沒生也。天曰。眾生猶然。
無沒生也。摩訶我獨知。化物無非化也。舍利弗問。天汝久知當得阿耨多羅三藐三菩提。三善
提。身相。沒生。可知。幻化善提。真道。必應有實。故問。久知當成。天曰。如舍利弗。還為凡
夫。我乃當成阿耨多羅三藐三菩提。摩訶所期。必無。舍利弗言。我作凡夫。無有是處。摩訶
聖人。還為凡夫。何有是處。耶。天曰。我得阿耨多羅三藐三菩提。亦無是處。摩訶彼聖人。為

凡夫。我成善提。道。無處一也。所以者何。善提。無在處是。故無有得者。善提之道。無為
無相。自無在處。誰有得者。舍利弗言。今諸仙得阿耨多羅三藐三菩提。已。有當得。桓
河沙。皆謂何乎。摩訶據得。以問。天曰。皆以世俗文字。數。故說有三世。非謂善提。有去來。今
什善提。性空。故超三世。善提。既空。幻無得佛。無得佛者。幻亦無善提。緣會。而生理。不相離。
故有無。且同也。摩訶世俗。言數。有三世。得耳。非謂善提。第一真道。有去來。今也。天曰。舍利
弗。汝得阿羅漢道。耶。什仙道。深妙。有之。真極。已。所未得。猶謂不無。即其所得。了。其非
有。故問。令推。已。以悟佛也。摩訶羅漢。入無漏心。不見得道。入有漏心。幻見有得。今問。以第
解脫。自證。成道。時。見有得。耶。欲令。自悟。無得。義也。天曰。無所得。故而得。什。其解法。無得。幻
理會。於法。故。因其。所會。假名。為得。摩訶推。而答也。無得。故有得。有得。幻。無得。此。明。真。得。
乃在於。不得。天曰。諸佛。善提。亦復如是。無所得。故而得。什。二乘。取證。無得。俱。同。但。大。乘。
悟法。既深。又無。出入。之異耳。天曰。爾時。維。詰。語。舍利弗。是天女。曾。已。供養。九十二億佛。已。
能遊。戲。菩薩。神通。所。願。具足。得。無生。忍。住。不退。轉。以本願。故。隨。意。能。現。教化。眾生。摩訶
但。即。言。生。論。未。知。其。道。深。淺。淨。名。傍。顯。其。實。以。生。眾。會。敬。信。之。情。

所貪亦有妻妾絲女而常樂遠離五欲淤泥什如太子慕魄比也現於訥鈍而成就辨才
抱持無失示入邪濟而以正濟什渡處名為濟也度諸衆生摩津河可度知名正濟險難
處名邪濟正道名正濟外道名邪濟也現偏入諸道而斷其因緣摩偏入異道豈曰
慕求欲斷其緣耳現於涅槃而不斷生死摩現身涅槃而方入生死自所列於善隆皆
為非道而處之無閉乃所以為道故曰通達化道也文殊師利菩薩能如是行於非道是
為通達佛道於是維詰問文殊師利什自相遇以來維獨說似是辯惠之功偏有所歸今
如來種下令彼說欲顯其德者也亦云推美以為供養也何等為如來種什種根本因緣義
取因上士隨類化物通達佛道固知積惡衆生能發道心能發道心則是公道因緣
故問公種也亦云新孝欲得公而未知公因故問其因也摩既辯公道所以通又問其道之
所出也維文殊迭為問答應物而作執識其故生如來種是擬穀種為言也向以示衆
惡為公分明實惡為種故次及問為文殊師利言有身為種什有身謂有漏五受陰也義云
有身應是身身見身見三有之原結累根本故直言身見身見計我欲令得樂幻能行善故
為公種也摩有身身見夫心無定所隨物而變在邪而邪在正而正邪正雖殊其種不異也何幻
變邪而正改惡而善豈別有異邪之正異惡之善超然無因忽介自得乎然則正由邪起
紅切速也詳善因惡生故曰衆結煩惱為如來種也無明有愛為種什向惣說此開為一門也一切諸
故而後思二門故備奉一門也自此已下次第廣開者也貪患癡為種四顛倒為種五蓋為種什

四倒為因五蓋為果是列名曰生死兩輪兩輪既具六趣斯遊六入為種什義言之情愛通
愛為生本故備廣開也七識住為種什初禪中除初初梵王及初初諸小梵自後念為第
一識住初初唯有梵王未有餘梵梵王念欲有餘梵餘梵念時遇會來生梵王因起邪見
所壞云何識住也答曰取地謂是已造餘梵亦自謂從梵王生雖有精鹿其邪想不異是名異身一想第二識住也
壞不取界壞二禪形無復劣而心有若干除入解脫種種異念是名一形異想是第三識住也三禪形無
欲界惡趣精鹿心無異想所謂一樂相第四識住也并無色前三地是名七識住也識住識得安住也
識念分明無有惱患無壞者是名為住惡趣刻苦痛壞四禪刻無想壞非相滅定壞亦彼地
心想微昧念不分明故識不安住也問曰欲界亦惡趣善趣趣每地異苦樂殊致不相涉
故不相壞也又義云瘧為七使也八邪法為種九惱處為種什受我怨家憎我知識我
己身一世刻三三世為九義云九結也十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱
皆是仙種種摩勞衆生即成公道更無異人之成公故是仙種也生夫大衆之悟本
不近捨生死遠更求之也斯為在生死事中即用其真為悟矣苟在其事而變其真
為悟始者豈非仙之萌芽起於生死事哉其悟既長其事必巧不亦是種之美乎所
以始於有身終至一切煩惱者以明理轉投疎至結大悟實也曰何謂也摩夫妙極之道
必有妙極之因而曰塵勞為種者何耶生仙為至極之惠而以衆惡為種未可為孤故
問云小答曰若見無為入正位者什苦法忍至羅漢無里至不覺名正位也言無為而入者最相

所壞云何識
住也答曰取地
謂是已造餘梵
亦自謂從梵王
生雖有精鹿其
邪想不異是名
異身一想第二
識住也三禪形
無欲界惡趣

四倒為因五蓋為果是列名曰生死兩輪兩輪既具六趣斯遊六入為種什義言之情愛通
愛為生本故備廣開也七識住為種什初禪中除初初梵王及初初諸小梵自後念為第
一識住初初唯有梵王未有餘梵梵王念欲有餘梵餘梵念時遇會來生梵王因起邪見
所壞云何識住也答曰取地謂是已造餘梵亦自謂從梵王生雖有精鹿其邪想不異是名異身一想第二識住也
壞不取界壞二禪形無復劣而心有若干除入解脫種種異念是名一形異想是第三識住也三禪形無
欲界惡趣精鹿心無異想所謂一樂相第四識住也并無色前三地是名七識住也識住識得安住也
識念分明無有惱患無壞者是名為住惡趣刻苦痛壞四禪刻無想壞非相滅定壞亦彼地
心想微昧念不分明故識不安住也問曰欲界亦惡趣善趣趣每地異苦樂殊致不相涉
故不相壞也又義云瘧為七使也八邪法為種九惱處為種什受我怨家憎我知識我
己身一世刻三三世為九義云九結也十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱
皆是仙種種摩勞衆生即成公道更無異人之成公故是仙種也生夫大衆之悟本
不近捨生死遠更求之也斯為在生死事中即用其真為悟矣苟在其事而變其真
為悟始者豈非仙之萌芽起於生死事哉其悟既長其事必巧不亦是種之美乎所
以始於有身終至一切煩惱者以明理轉投疎至結大悟實也曰何謂也摩夫妙極之道
必有妙極之因而曰塵勞為種者何耶生仙為至極之惠而以衆惡為種未可為孤故
問云小答曰若見無為入正位者什苦法忍至羅漢無里至不覺名正位也言無為而入者最相

鞅字彙
奇兩切為
上聲詩小
雅王事鞅
鞅鞅言為
拘勒言為
王事所拘
也善嚴律
鞅也

見故入正位而取證。又言見無為無為者盡諦盡諦是其證法。決定分明見前二諦時雖
無反勢未決定分明言據其決定取證處。不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。生以
現事明之也。見無為入正位者若法心已上結使已斷既至其所始為見之。以本欲捨生死求
悟悟別在生死外矣。無復不捨即悟之義。故不能復發菩提心也。譬如高原陸地不生蓮
華。卑濕淤泥乃生此華。如是見無為法入正位者。終不復能生於佛法煩惱泥中。乃有眾生
起佛法耳。生論入正位。又如殖種於空。終不得生。糞壤之地。乃能滋茂。如是入無為正位者。
不生佛法。起於我見。如須彌山。其見深而高也。譬我心自高。如須彌之在眾山也。猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心。生佛法矣。生論見無為也。此二論以明明發其事焉。是發
知一切煩惱為如來種。計謂為眾生無數劫。以煩惱受身。深入生死廣積善本。兼濟眾
生。然後得成佛法。所以為種也。譬如下巨海。終不能得無價寶珠。如斯不入煩惱大海。
別不能得一切智寶。譬二乘既見無為。安住正位。虛心靜漠。冥寂恬怡。既無生死之畏。
而有無為之樂。澹泊自足。無希無求。孰肯藏藏。以大乘為心乎。凡夫沉淪五趣。為煩惱
所蔽。進無進為之歡。退有生死之畏。兼我心自高。唯勝是慕。故能發逆塵勞。標心無
上樹根。生死而數正寶。以華自非。凡夫沒命。河洲遊盤。塵海者何能致斯。無上之寶乎。是以凡夫
有反覆之名。二乘有根敗之耻也。生無價寶珠。是海之所成。一切智寶。亦復煩惱所成。其
煩惱海中求之。然後得此。一論以明既不捨結。有入正位焉。兩時大迦葉歎言善哉善哉

文殊師利快說此語。誠如所言。塵勞之儔。為如來種。我等今者。不復堪任。發阿耨多羅三
藐三菩提心。乃五無間罪。猶能發意。生於佛法。而今我等。永不能發。譬如根敗。其於
五欲。不能復利。如是。數聞諸結斷者。於佛法中。無所復益。永不能願。譬如世小自知。心微弱。不
能發大道。意至於勝。求乃後。五逆之人。傷已無復。故善文殊之說。是故文殊師利。凡夫於
法。有反覆而善聞。無也。所以者何。凡夫聞佛法。能起無上道。不斷三寶。正使聲聞。終身聞佛法。力無畏。永
不能發無上道意。譬凡夫聞法。能結佛種。別報恩。有反覆也。生聞獨善其身。不弘三寶。於佛法為
無反覆也。又法華云。二乘中止。終必成化。而此經以根敗為喻。無復志求。夫涅槃者。道之真也。如
之極也。二乘結習未盡。闇障未除。如以垢累之神。而求真極之道。乎其三分盡。故假
授涅槃。非實涅槃也。此經將以二乘疲厭。生死進向。已自潛隱。無為。縣縣長久。功於凡夫。
列為永絕。又抑揚時。聽卑鄙小乘。云。人殊應。其教不一。故令諸經。有不同之說也。爾時會
中。有一善幢。名普現色身。問維。詰言。居士。父母妻子。親戚眷屬。悉知。識悉。為是誰。奴婢
僮僕。象馬。乘皆何所在。淨名。權道。無方。隱顯。難測。外現。同世家。屬內。以法。為家。屬。或惑者
見形。不及其道。故生斯問也。生。普現色身。以通達。仙道。為迹也。問此者。欲明其事。要必有本
反于生死之致。故能無不入。是以答終。成。品。便云。所為。無方也。於是。維詰。以得。答曰。智度。菩
薩。母。生。所謂。菩薩。以。智。惠。為。主。而。智。惠。以。內。解。為。用。有。母。義。焉。方。便。以。為。父。什。窮。智。之。原。故。稱
度。梵。音。中。有。母。義。故。以。為。母。亦。云。智。度。雖。以。明。照。為。體。成。洛。乃。行。比。其。功。用。不。及。方。便。故。以。為。母

正方便父梵音中有入義方便有二種一深解空而不取相受證二以實相理深莫能信受要須使誘引群生令其漸悟方便深而功重故為父也摩訶智為內照權為外用方行之所由生諸佛之所因出故菩薩以智為母以權為父生方便以外濟為用成善海道父也一切衆道歸無不由受生升菩薩如來通名導師以新本謂其未離受生應有父母今欲顯其以法化生絕於受身故答之以法也生菩薩以上至不也法喜以為妻付起一禪中自欣離下地故生喜亦於諸善及冥法深心愛樂發大歡喜以此自娛外無餘欣喜為身具其論如妻也摩訶法喜謂見法生內喜也世人以妻也為悅善喜以法喜為悅也生妻以守節為欣失節則憂喜於法者此之謂也慈悲心為如什慈悲性弱從物入有猶如女之為性弱而隨物也摩訶慈悲之情像女人性故以為女生慈悲以外適為用有女義焉善心誠實男什誠實之郭淑母心於事能辨猶男有貞固之性濟成於家業也摩訶誠實貞直男子之性亦有為惡小補韻會之亮切與傳同而實故標以善心生其心既善加以誠實必能幹濟善善家而成大業有男事為故郭淑母云誠實男也畢竟空寂舍什郭淑風雨莫過於舍滅除衆想莫妙於空亦結諸湯傳居郭問難降伏魔心猶密宇深重冠患自消亦云有非真要時復斬足遊空為理宗以為問謂塞在惡常宅也摩訶堂宇以蔽風霜空寂以郭塵想生於緣為有是外有也自性幻無為內險處筑城為障蔽虛也可以此非法風雨而郭結賊之患是舍之理也弟子衆摩訶什衆摩訶口摩訶摩訶化使從己令受正道也隨意之所轉什轉令從己化也摩訶衆生隨意所化無

非弟子也生轉衆摩訶之愚以為智慧之明豈非從化義哉道品善知識什二十七乘通用善薩兼以六度為道最其親附守護利益成就同三益故類之知識由是成正賢摩訶衆者三十七道品也可謂善知識乎生我道由之而成善友義也諸度法等侶什或有難為知識不

必能為對終之伴或難為伴而不為知識又言伴侶明善始人終必至道場也摩訶六度大衆之要行發心為侶俱至道場吾真侶也生我本欲到諸法彼岸而假諸度得至伴之良者也四攝為妓女什四攝聚衆猶聚妓之引物也摩訶四攝悅衆以當妓女也生悅以取四攝理也歌詠誦法言以當音樂華口詠法言以當音樂生悅耳致身莫善於此也捨持之園苑什捨持廣納為衆妙之林奇翫娛心猶如園苑也生持諸法使不得散失為園苑義也無漏法林樹生無漏之法既根深不可拔又理高而扶疎為樹之像漏法不復得聞錯其間林之美矣亮意淨妙華什華之體合刻不妙開過刻毀開合得遍乃盡其妙也調順竟意亦復如是高刻放散下刻沉沒高下得中乘平直往開合之相其猶淨華也生七寶以開悟為道無淨華為淨華之法者也解脫智慧果什解脫無為果也智慧有為果也生結盡為解脫也從智慧生即以名之終期所得為果矣八解之浴池什水之為用除垢去執解脫之性亦除執去悶也生八以擬八方也解脫者除垢懷也故有浴池義焉定水湛然滿止刻能除水之義也既定意定湛然滿矣布以淨華什一戒淨始於淨也身口所作無有微惡意不起垢亦不取相亦不願受生施無畏不限衆生一淨三乘制煩惱心斷結心乃至三乘遍盡心名為心淨三乘淨見法真性

不起妄想是名見淨四度疑淨若見未深當時雖小後或生疑若見深疑斷名度疑淨五
分別道淨善能見是道宜行非道宜捨是名分別道淨六行斷知見淨行謂苦難若易果
難果易四行也斷謂斷諸結也學地中蓋未能自知所行所斷既得無冬善若智生
智來自知見所行所斷通達分明是名行斷知見淨七淨淨淨也生一戒淨二心淨三見淨四度
疑淨五道非道知見淨六行知見淨七斷知見淨此七既以淨好為理而從定水中出義為水中
華為浴此無垢人什無垢而浴者為除熱取適也善淨無結而人解者外將為眾生自
娛心也摩挲持強記萬善之苑也於苑中樹無漏之林敷七寶之華結解脫之果嚴解
之池積禪定之水湛然充滿布七淨之華羅列水上然後無垢之士遊此林苑浴此華池開
宴嬉遊樂之至也豈等俗苑林水之歡乎貪竟七竟竟也解脫有為身為果也智惠
即果智也生浴此乃無復垢矣象馬五通馳什駕大乘車遊於十方自在無障運
乘生俱至道場也生五通不疾而速以喻象馬大乘以為乘車智以大乘車矣調御以
一心什心梵本之和合道品心中有三相一發動二想心三名捨若發動過心散散勿攝之
攝之過勿沒沒勿精進令心發動若動靜得適勿任之令進空豫更中是名為捨捨
即調御調御即和合也譬如善御馬疾勿制之舒疾得宜勿放之令生縱恣乘塗
必之所往也生一心謂捨也若無復高下違疾便任之以心矣遊於八正道等通衢象
馬大乘為上車一心為御者遊於八正道也生八正為通衢而遊其上矣相具以嚴容眾好飾

七財

其法什嚴飾足於體不假外也生相好為嚴飾具者也慙愧之上服什自取其防非止惡
猶衣服可以禦風寒也慙愧鄒眾惡法身之上服生衣服鄒形者耻露其醜也慙愧
不為惡事此之謂者也深心為華髮什深心信樂故能修善處善歟先猶髮之在
首又云深心發明眾善亦如華髮飾形服也深心法身之上飾猶華髮之在首生華
髮者既為首飾而束髮使不亂也深心是檢行之初故以諭焉富者七財寶什信戒聞
捨惠慙愧也處家則能捨財出家則能捨五欲及煩惱也由信善故持戒持戒止惡止惡已勿
進行眾善進行眾善要由多聞聞法故能捨財捨利惠生故五事次第說也五事為寶慙
愧為守人守人於財主亦足財故七事通名財也生財寶有七其理無窮富之極者也教授
以智心教授眾生是與人之長善也如所說修行迴向為大利什行自行也以七財為本
又彼我兼利復以誦福迴向公道七財除增利利之大也摩七財信戒聞捨惠慙愧也世
人以王帛為饒菩薩以七財為富出入法寶與人同利兼示以滋息之法如說修行迴
向佛道此利之大者也生如所說修行既收外益而可以易得大寶故為大利也四禪為
牀座什言四禪取其似牀座能離三惡也一離毒螫二離垢塵三離溼冷四禪亦離三惡也
離瞋恚毒貪欲塵瞋眠冷離三惡安慶快樂也摩世人為毒螫下溼所以伏木為牀
菩薩為下界毒惡故以四禪為牀生四以擬四方也禪以安樂為理牀之家者也從
於淨命生摩四禪高牀修淨命之所成生淨命為禪之巧功多聞增智惠以為自資

不死藥
非露食
非露味

音什向說林列眠其安寢列各之有法故次說中外國貴人眠時要光勅果人明相出信
奏樂音然後乃寢今以多聞法音竟其禪寢也肇外國諸王卧欲起時奏樂行自竟善
薩安寢四禪多聞以自竟生外國貴人卧欲竟時作樂以竟之也從聞而悟者以此謂也
▲甘露法之食什諸天以種多名藥著海中以寶山摩之令成甘露食之得仙名不死藥法中沒
槃甘露令生死永斷是真不死藥也亦云劫初地味甘露食之令長生仙法中行實相甘露養其惠
命是真甘露食也生天食為甘露味也食之長壽遂于為不死食也返還是不死之法故以論
為解脫味為漿什味有四種一出家離五欲二行禪離煩惱三智惠離妄想四涅槃離死
亦有二種解脫一解脫煩惱二解脫於閻也亦云愛性血漏名之為渴愛斷則得解脫解脫亦謂故
名漿四味亦以除渴渴故為漿也摩無漏甘露以充其體八解脫法漿以潤其身也生愛為縛本
以血獸為懷若渴之須求列大苦矣若解脫之者以血渴愛為漿血苦為味也淨心以深浴什心
淨列血深無深即為浴亦名游八解也生淨於心垢為深浴也▲戒品為塗香什淨戒除穢不假香也
摩淨心為深浴之水戒具為塗身之香戒在形而外勤為塗身香也▲摧滅煩惱財什煩惱有一
種斷一遮斷二永斷摧滅遮斷也下降伏四魔永斷也上說寶瓶四體體既平健列廣興事業自
此已下是說其事業生自此已下明其有所云焉▲勇健無怯論降伏四種魔勝幡建道場外
國破敵得勝列堅勝幡道場降魔亦表其勝相也肇外國法戰諍破敵之幡以表其勝
煩惱賊降四魔死心乃之道場建勝相也▲雖知無起滅示彼故有生未現諸國土如日無不見肇

勝幡下

知空菩薩
修淨土下

知無起滅列得法身無復生分為彼有生故無往不見自此已下盡歎善日薩變應之德以法為
家故其誌若此▲供養於十方無量億如來諸佛及已身無有分別相肇未嘗覺彼己之異也
▲雖知諸佛國及與眾生空而常修淨土教化於群生知空不捨有所以常處中▲諸有眾生
類形及威儀無畏力菩薩一時能盡現竟知眾魔事而不隨其行以善方便智隨言隨
能現或不老病死什如欲化弗迦沙王故現作老比丘示如四城門所化比也▲成就諸群生了
知如幻化通達無有閉或現劫盡燒天地皆洞然眾生有常相照令知無常什或實燒或不實
燒者一日乃至三四日出時眾生見燒相即悟無常還相不燒也▲無數億眾生俱來請菩薩
一時到其舍化令向仙道經書禁呪術什巧諸伎藝盡現行此事饒益諸群生世間眾道法
乘於中出家什以同習相感先同而後乘也▲出家人有德為物所宗故現入出家修德物也
▲因以解惑而不墮邪見肇九十六種皆出家未道隨其出家欲解其惑不同其見也▲或作日月
天什劫初時未有日月亦未有眾生幽冥處初不見日月故為作日月令得照明也▲梵王世界主
或時作地水或復作風火什劫初地未成以神力令四方風吹水結而成地或見人入海船欲及時為化
作地令得安穩至頂水火風皆隨其所求也或化作以身作也食及菓中亦如是也肇遇海
漂人列變身為地水火風皆隨其所求也劫中有疾疫現作諸菓草什或令除病或
得身化因而化之使入正道外國有奇妙菓草或似人形或似象馬形似象馬者有人乘之徑
凌虛而去或但見聞此菓象病即消也▲若有服之者除病消眾毒劫中有饑饉現身作飲食

非情化

善薩法身
或為藥草
或為飲食

資字彙同
商
頁小補說禮記
禮五官教首
心
群生全在戒忍慈
世無賢聖眾生下劣不入深法故化以戒忍也
見須知事者現為作禮僕說
可其意乃發以道心隨被之所須得入於仙道以善方便力皆能給足之如之道量應過無乃皆

救彼饑渴却以法語摩訶薩法身善薩法身于何不為或為藥草令服者病除或為飲食令饑渴者得飽滿却中在刀兵為之起慈悲升將來世劫盡時刀兵起人壽十歲波瀾密從初利天下建家作太子化眾人言我等祖人壽命極長以今瞋惡無慈故致短壽是故汝等當行慈心眾人從命惡心漸薄此後生子壽二十歲如是轉續至於劫時八万四千歲也化彼諸眾生往無爭地若有大戰陣之以等力善薩現威執降伏使和安作兩陣相對助其弱者乘既均無相勝負因是彼此和安矣一切國中諸有地獄地轉往到于彼勉濟其苦惱一切國中畜生相食噉皆現生於彼為之作利益作如過去世時人無禮美欲殘穢運運相害長老猴象及鳥推敬長老令修善咸相和順如大智度論中說示受於五欲亦復現行禪令覺心情亂不能得其便摩訶欲言行禪後受五欲欲言受欲復現行禪其變所以憤亂也大中生蓮華是可謂希有在欲而行禪希有亦如是摩訶自非靜亂奔首者孰能為之者也或現作婦人引諸好色者先以欲釣牽後令入智覺摩訶反欲以順或為邑中主或作資人導國師及大臣以祐利眾生諸有貧窮者現作無量藏因以勸導示之人受善提心我心憍慢者為現大力士清伏諸貢高令往無上道摩訶慢心自高如山峯不降冰善薩現為力士服高憍慢者以法水其有恐懼者居前而慰先施以無畏後令發道心或現難婦欲為五通仙人開導諸群生全在戒忍慈世無賢聖眾生下劣不入深法故化以戒忍也見須知事者現為作禮僕說可其意乃發以道心隨被之所須得入於仙道以善方便力皆能給足之如之道量應過無乃皆

曼仙之道矣所行無有涯智慧無邊際度脫無數眾假令一切佛於無數億劫讚歎其功德猶尚不能盡其權智之道無涯無際雖復眾聖殊勝辯猶不能盡誰聞如是法不發善言者彼不肖人癡冥無智者摩訶下士聞道大而笑之日月雖明何益瞽者注維摩詰經卷第七

後秦 釋 僧肇 選

注維摩詰經卷第八
入不二法門品第九

爾時維摩詰謂眾善薩諸仁者云何善薩入不二法門什有無迭用法之常前品說有故說空門復次從始會以來唯一人相對餘皆默然今欲各顯其德故問今盡說亦云情或不同發悟有因令各說悟廣釋眾迷夫勝會明宗必以終為美今法坐將散欲究其深致廣說不二乃盡其妙也問曰亦有三四乃至無量法門云何獨說不二耶答曰二事以而感餘論事廣而累深二尚應破列餘可知也復次萬法之生必從緣起緣起生法多少不同極其少者要從二緣若有一緣生未之聞也然列有之緣起極於二法法既廢列入於云境亦云二法門撰一切法門問曰云何不破一耶答曰若名數之列非一也若以一為二亦未離於二遣二列一斯盡矣復次無相之一名假而實之實立列體與相絕故自置而自無也摩訶言為世列謂之法眾聖所由謂之門生既悟其一列眾事皆得故一為眾事之所由也各隨所樂說摩訶自經始已來所明雖殊然皆大乘無相之道無相之道即不可思議解脫法門即第一義無二法門此淨名現疾之所建文殊問疾之所也凡聖道成莫不由之故事為篇端談為言首究其所歸一也

法門

卷

無然學者開心有地受習不同或觀生滅以本或推有無以體真或尋罪福以得二或察身口以宜其途雖殊其會不異不異故取衆人之所同以證此經之本旨也生所以無方其道皆入不二故也今令人誤以為戒驗會中有菩提薩名法自在說諸仁者生滅為二法本不生今幻滅得此生法力是為入不二法門肇滅者滅生耳若悟生滅何所滅此即無生法忍也此菩薩因觀生滅以悟道故說已所解為不二法門也下皆類余萬法云云離真皆名二故以不二為言德守菩薩曰我所為二因有我故便有我所若無有我則無我所是為不二法門肇妙主常在我也身及方揚我所也我所我之有也法既無我誰有之者不暇善薩曰不暇有三義一如天二受敬佛身諦觀不暇三心無塵翳惠眼常開受不受為一併受不受取相不取相也亦有漏五陰名為受無漏名不受也亦云受心不受心如阿毗曇心說若法不受則不從以不可得故無取無捨什違不受也無作什言不復作受生業也無行什行滅也長為入不二法門肇有必有所受有所受必有不受受無也若悟法本空二俱不受幻無得無行為不二也德自善薩曰垢淨為一見垢實性什如洗穢物至盡乃淨淨則盡盡則無淨也幻無淨相順滅相是為入不二法門肇淨生於垢實性血垢淨何所淨善宿言善薩曰動是念念為二併惑心微起為動取相深者名為念始終為異耳無取遣受也肇情發為動相我為念也示動心無念無念即無分別通達此者是為入不二法門善眼善薩曰一相無相為一若知一相即是無相亦不取無相於平等是為入不二法門肇言三欲以去二不言也言無欲以去者不言無也而惑皆聞一則取一相聞無則取無相故有一為一為妙臂善薩曰什以施報故手能出無盡寶物如五河流故名妙臂也善

三與為諸
來法教

薩心敲開心為二觀心相空如幻化者無善善薩心無敲開心是為入不二法門弗沙善薩曰什干八宿中鬼星名也生時所值宿因以為名也肇曰弗沙星名也善薩因以為善善不善為一併一切有漏善心及善身口業無漏乃至涅槃名為善一切煩惱所作身口業名不善也若不起善不善入無相際而通達者是為入不二法門師子善薩曰罪福為二併二界煩惱相相應及煩惱所作身口業盡名罪一切有漏善不善名為福若達罪性幻與福無異以金剛慧決了此相什金剛置地下至地際然後乃止實相惠要盡法性然後乃止也肇金剛惠實相惠也無縛無解者是為入不二法門師子善薩曰什師子度水要截流直度曲則不度地大士以實智惠深入諸法直過彼岸故借以為名也肇有漏無漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不往無相是為入不二法門解善薩曰有為無為為二若離一切數幻心如虛空以清淨慧無所聞者是為入不二法門那羅延善薩曰世間出世間為二世間三界也出世間一切無漏有為道品法也世間性空即是出世間於其中不入不出什出生生於入也無生生死故無出世間也示益什梵本云流也示散肇大有入幻有出有出必有入益有發有散此俗中之常數是為入不二法門善善薩曰生死涅槃為二併上言無為三無為也今明究竟涅槃也若見生死性幻無生無死無縛無解不然不滅如之解者是為入不二法門肇縛然生死之別名解滅涅槃之異稱現見善薩曰盡不盡為二若究竟盡什無常是空之初聞破法不盡名為不盡若乃至一念不往幻無有生無有生幻生盡生盡則畢竟空是名為盡也若不盡皆見是無盡相無盡相即是空空幻無有盡不盡相如是入者是為入不二法門肇有為虛偽法無常故名無實相無幻法

四大天大
四大天大
四大天大

常住故不盡若以盡為盡以不盡為不盡者皆一法也若能悟盡不盡俱無盡相者入一空不二法門也
普守菩薩曰什万善所持眾聖所護故名普守為我無我為一我尚不可得非我何可得什妄見
有我解我無我言無我為遣我耳非復別有無我法也見我實性者不復起一為入不二法門非
我出於我耳見我實性者我本自無而況非我也電天菩薩曰明明為一明明實性即是明非
明故不異於明明由明生故不異於無明明故不可取能生明故不可捨明亦如是非無明故不可離無
明生故不可取能知蓮華色雖嚴潔所因不淨推其所因必不生者也明亦不可取離一切數於
其中平等無二者是為入不二法門明惠明也無明實真也見無明性即是為明若見明為明即是
無明故不可取也喜見菩薩曰色色空為一色即是空非色滅空性自空如受受相
為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門聲色即是空不待色滅然
後為空是以見色異於空者則一於法相也明相菩薩曰四種異空種異為一外道法中有五
佛法中有四大此四種於作法中最大故稱為大四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空
若能如是知諸種性者是為入不二法門聲四種四大也空種空大也此五衆生之所由生故名種種然
四大之性無前後中無異空大也妙意菩薩曰眼色為一若知眼性於色不會不覺不礙是
滅如多耳散鼻舌香味身觸意法為一若知意性於法不會不覺不礙是名寂滅安住其中是為
入不二法門摩存於情慮故三毒以生若悟情性於六塵不起三毒此寂滅之道也無盡意菩
薩曰布施施尚一切智為一布施性即是施尚一切智性如是持戒心慮精進禪定智慧施尚一切智為
一智慧性即是施尚一切智性於其中入相者是為入不二法門以六度為妙因施尚一切智者二也若悟
果同性于一相乃應不二深惠菩薩曰是空是無相是無作是一空即無相無作若空無相無作
即無心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門摩三行雖異然俱是無緣解脫故無心
意識也無緣既同即三解脫無異寂根菩薩曰佛法眾為一若有相則有對有對則為二不覺
與空也佛即是法生以體法為法不可離法有私也若不離法有私是法也然則法亦法矣法即是
衆生亦以體法為衆是三寶皆無為相摩無相真智佛寶也實相無為法寶也脩無為道僧
寶也三寶雖異皆無為相也乘理為造故三寶皆無為也與虛空等一切法亦爾能隨此
行者是為入不二法門心無闕菩薩曰身身滅為一身受陰也身滅涅槃也身即是身滅
所以者何見身實相者則不起見身及見滅身身與滅身無二無分別於其中不為不覺不礙是為
入不二法門摩諸法生時空生滅時空滅身存身亡亦何以異而懷驚懼於其中乎上善菩薩
曰身口意業為一見三業皆無作相身無作相即口無作相口無作相即意無作相是三業無作相
即一切法無作相能如是隨無作慧者是為入不二法門摩三業雖殊無作一也諸法之生本于三業
三業既無作相諸法也福田菩薩曰福行罪行不動行為一什福行欲界善行能得
樂報也罪行十不善道能得苦報也無動行色色界行不動義如通達仙道中說也三行
實性即是空即無福行無罪行無不動行於此三行而不起者是為入不二法門摩福欲界善
行罪十惡之流不動色色界行也華嚴言菩薩言從我起一為一見我相者不起二法若狂

二智慧性即是施尚一切智性於其中入相者是為入不二法門以六度為妙因施尚一切智者二也若悟
果同性于一相乃應不二深惠菩薩曰是空是無相是無作是一空即無相無作若空無相無作
即無心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門摩三行雖異然俱是無緣解脫故無心
意識也無緣既同即三解脫無異寂根菩薩曰佛法眾為一若有相則有對有對則為二不覺
與空也佛即是法生以體法為法不可離法有私也若不離法有私是法也然則法亦法矣法即是
衆生亦以體法為衆是三寶皆無為相摩無相真智佛寶也實相無為法寶也脩無為道僧
寶也三寶雖異皆無為相也乘理為造故三寶皆無為也與虛空等一切法亦爾能隨此
行者是為入不二法門心無闕菩薩曰身身滅為一身受陰也身滅涅槃也身即是身滅
所以者何見身實相者則不起見身及見滅身身與滅身無二無分別於其中不為不覺不礙是為
入不二法門摩諸法生時空生滅時空滅身存身亡亦何以異而懷驚懼於其中乎上善菩薩
曰身口意業為一見三業皆無作相身無作相即口無作相口無作相即意無作相是三業無作相
即一切法無作相能如是隨無作慧者是為入不二法門摩三業雖殊無作一也諸法之生本于三業
三業既無作相諸法也福田菩薩曰福行罪行不動行為一什福行欲界善行能得
樂報也罪行十不善道能得苦報也無動行色色界行不動義如通達仙道中說也三行
實性即是空即無福行無罪行無不動行於此三行而不起者是為入不二法門摩福欲界善
行罪十惡之流不動色色界行也華嚴言菩薩言從我起一為一見我相者不起二法若狂

香積佛品第十

於是舍利弗心念日時欲至滅諸善薩當於何處以什舍利佛獨發念者其目在二

一者結業之體未能無質二絕意大方樂法不深三推已有待謂衆亦然處弟子之上宜為衆致供也

摩置座設食擬賓之常而待客先發者欲以生論耳舍利弗時會之長故每扣興端生不念第
子者以其自有乞食法也時維摩詰知其意而語言公說八解脫仁者受行豈難欲食而聞第
什能於前法自在無間無闕行累相宜廢亦云解脫為用歇身捨著而今念食非致何深摩訶說
八解脫乃是無欲之嘉者養法身之上饒仁者親受謂無多求然方雜食想而欲聽法豈復無
舉素求之情乎生八解脫以不淨觀為初而食是不淨之物既以體人為懷者豈復有欲食之觀
又法中無食可欲蓋不可以欲食聞之乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食不化
作者恐致欺妄之疑故不設常食以非淨妙無利益故欲令此衆見清淨國又因香飯得弘
道意故因其頂食請飯香積也生常食是生欲法也除欲食為未曾有食矣時維摩詰
即三昧以神通力示諸大衆上方東方過四十二恒河沙佛土有國名衆香佛土香積今現在其
國香氣比於十方諸佛世界人天之香最為第一彼土無有戲聞辟支佛名唯有清淨大菩薩衆
仙為說其界一切皆以香作樓閣經行香地花園皆香其食香氣周流十方無量世界其
時彼仙與諸菩薩方共坐食有諸天子皆号香嚴來發阿耨多羅三藐三菩提心供養彼仙
及諸善薩此諸大衆莫不自見時維摩詰問衆善薩言諸仁者誰能致彼仙飯既現彼國唯
有力者令取飯也又以文殊師利威神力故咸皆默然然摩訶文殊將顯淨名之德故以神力令

衆會默然然摩訶維摩詰言仁此大衆無可耻摩勵未成也文殊師利曰如仙所言勿輕未學
進始學也於是維摩詰不起于座居衆會前化作善薩相好光明威德殊勝蔽於衆會
而告之曰汝往上方界分度如四十二恒河沙佛土有國名衆香佛土香積與諸善薩方共坐
食汝往至彼我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱氣力足不
什不言無而言者明身為病本本宜集也摩將示有身不得無患故致問如來猶示病少
燈願得世尊所食之餘當於娑婆世界施作仙事什佛事謂化衆生令樂小法者則本
樂少之入什樂不勝遠者皆名為非但小乘也得弘大道亦使如來名聲普聞什故令聞而信者
道也此三事請飯之意也摩餘早遜言也彼土因香以通大道此國衆生志意狹劣故請香飯之餘
弘佛事也時化善薩即於會前身子上方奉衆皆見其去到衆香界禮彼仙足又聞其進詰
稽首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世界施作仙
事使此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化善薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆
世界為在何許云何名為樂小法者即問化善薩彼諸大士皆得神通然不能常現在前又其純一大未不
聞樂小之名故生斯問也佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛土釋迦牟尼今現
在於五濁惡世為樂小法衆主敷演道教彼有善薩名維詰住不可思議解脫為諸善薩說法故遣化
來稱揚其名并讚此土令彼善薩增益功德彼善薩言其何如化善薩力無畏神足若斯化
言甚大一切十方皆遣化往施作仙事饒益衆生於是香積如來以眾香鉢盛滿香飯與化善薩時彼

衆會默然然摩訶維摩詰言仁此大衆無可耻摩勵未成也文殊師利曰如仙所言勿輕未學
進始學也於是維摩詰不起于座居衆會前化作善薩相好光明威德殊勝蔽於衆會
而告之曰汝往上方界分度如四十二恒河沙佛土有國名衆香佛土香積與諸善薩方共坐
食汝往至彼我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱氣力足不
什不言無而言者明身為病本本宜集也摩將示有身不得無患故致問如來猶示病少
燈願得世尊所食之餘當於娑婆世界施作仙事什佛事謂化衆生令樂小法者則本
樂少之入什樂不勝遠者皆名為非但小乘也得弘大道亦使如來名聲普聞什故令聞而信者
道也此三事請飯之意也摩餘早遜言也彼土因香以通大道此國衆生志意狹劣故請香飯之餘
弘佛事也時化善薩即於會前身子上方奉衆皆見其去到衆香界禮彼仙足又聞其進詰
稽首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世界施作仙
事使此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化善薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆
世界為在何許云何名為樂小法者即問化善薩彼諸大士皆得神通然不能常現在前又其純一大未不
聞樂小之名故生斯問也佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛土釋迦牟尼今現
在於五濁惡世為樂小法衆主敷演道教彼有善薩名維詰住不可思議解脫為諸善薩說法故遣化
來稱揚其名并讚此土令彼善薩增益功德彼善薩言其何如化善薩力無畏神足若斯化
言甚大一切十方皆遣化往施作仙事饒益衆生於是香積如來以眾香鉢盛滿香飯與化善薩時彼

九百萬菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛見維摩詰諸善菩薩衆
稱讚其善功德故欲向奉功德也佛言河往攝汝身香無冷彼諸衆生起惑著心什大起狂大喜
亦迷且振汝香防其或因問曰若然者云何不攝香飯答曰佛神力故能於其惑原發其道意故不
攝也又當捨汝本形勿使彼國求善善者而自鄙耻耻深則煩惱亦惱一患云至去道逾細言
惑著此言鄙耻二文互顯約其文也又汝於彼莫懷輕賤而作憍想所以者何十方國王皆如
虛空又諸仙為飲化諸樂小法者不盡現其清淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百萬善菩薩俱承
佛威神及維詰力於彼世界忽然不現須臾之間至維摩詰舍時維摩詰即化作九百萬師子之座
嚴好如前諸善善皆坐其上化善善以滿鉢香飯與維詰飯香普薰毗耶離城及三十六世
界時毗耶離波羅門居士等聞是香乘身意快然歎未曾有摩訶香入體身心怡悅於曼長
者主月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍什彼國無主唯五百居士共治國政令言主衆所推也摩訶離國
無者君王唯有五百長者共理國事月蓋衆所推重故名主自地皆聞香而後集矣見
其室中善善甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜禮衆善善及大弟子却住一面諸地神鬼
空神人欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維詰舍時維詰語舍利弗等諸大轍聞仁者可食如
來甘露味飯生其向念故教食也亦欲因以明食之為理泥洹曼耳要之法而食此食者必
以爲故飯中有甘露味焉大非所重什董義有二一大悲果報二悲心所念三以慈眼視
之生使人得悟為外董也豈曰食能大悲力至然則飯之為氣本非所重矣無以限意食

之使不消也什食此飯應發大心建大業是名報恩報恩名為消也摩訶先示受食法也此飯
大非之果非意所設非心所興故名大非所董以限意食之則不能消若知此飯大非可成不可思
議發道心而食者勿消報施主恩無限閱意也生飯出大悲則無限矣而限言以者外乃不消也
異声閉念之食而此大衆人當食摩訶不思議食非二乘所及故生是念也化善善曰勿以聲聞小德小智量
如來無量福慧摩訶量福惠即香飯之因夫有無量之因必有無量之果若因可量果亦可量如來無
量福惠豈是聲聞小智所能量乎四海有竭此飯無盡使一切人食揣若須彌乃至一劫猶不能盡
所以者何無盡戒定智慧解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡摩訶如來具五分法身無量功德報應
之飯尚可盡矣六於曼鉢飯未飽衆會猶故不賜其請善善散聞天人食此飯者身安快樂辭
如一切樂莊嚴國諸善善也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國王諸樹之香爾時維摩詰問無香善
香積如來以何說法彼善善曰我土如來無文字說但以衆香令諸天人得入律行什奉其多也上云說法亦
不必有言說有因通教功同耳摩訶其非都無言但以香為通道之本如以國因言通道亦有因神變而
得悟者善善各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者善善所有功德皆具足
摩訶三昧力能生諸功德也彼諸善善問維詰今世尊釋迦牟尼以何說法維詰言此土衆生剛強難化故
以爲說剛強之語以調伏之什如來說法其要有三軟善語剛強語三難說善行樂果軟善語也惡行果
剛強語也讚善毀惡難說也摩訶聖化何常隨物而應耳此土剛強故以剛強之教而應焉言是地獄是
畜生是餓鬼是諸難處摩訶示以難處也曼愚人心難化外道田六空名惡人生外也曼身印行是

九百萬菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛見維摩詰諸善菩薩衆
稱讚其善功德故欲向奉功德也佛言河往攝汝身香無冷彼諸衆生起惑著心什大起狂大喜
亦迷且振汝香防其或因問曰若然者云何不攝香飯答曰佛神力故能於其惑原發其道意故不
攝也又當捨汝本形勿使彼國求善善者而自鄙耻耻深則煩惱亦惱一患云至去道逾細言
惑著此言鄙耻二文互顯約其文也又汝於彼莫懷輕賤而作憍想所以者何十方國王皆如
虛空又諸仙為飲化諸樂小法者不盡現其清淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百萬善菩薩俱承
佛威神及維詰力於彼世界忽然不現須臾之間至維摩詰舍時維摩詰即化作九百萬師子之座
嚴好如前諸善善皆坐其上化善善以滿鉢香飯與維詰飯香普薰毗耶離城及三十六世
界時毗耶離波羅門居士等聞是香乘身意快然歎未曾有摩訶香入體身心怡悅於曼長
者主月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍什彼國無主唯五百居士共治國政令言主衆所推也摩訶離國
無者君王唯有五百長者共理國事月蓋衆所推重故名主自地皆聞香而後集矣見
其室中善善甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜禮衆善善及大弟子却住一面諸地神鬼
空神人欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維詰舍時維詰語舍利弗等諸大轍聞仁者可食如
來甘露味飯生其向念故教食也亦欲因以明食之為理泥洹曼耳要之法而食此食者必
以爲故飯中有甘露味焉大非所重什董義有二一大悲果報二悲心所念三以慈眼視
之生使人得悟為外董也豈曰食能大悲力至然則飯之為氣本非所重矣無以限意食

難化惣結

楚字案創

故切辛痛

毒字案柱谷

利鈍五品

切音讀害也

痛也苦也

身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報是聲報是色報是不與取報是到地
 是邪端報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是無義語是無義語報什本之難說
 也凡不為善及淫般而起心口業悉名難說也華飾美言苟悅人意名無義語是貪嫉是
 貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見是邪見報是慳吝是慳吝報是毀戒報是瞋恚是瞋恚報
 是懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是犯戒如律藏說
 是應作是不應作是鄣闕是不鄣闕擊犯律有罪重而不鄣道者輕罪而鄣道者亦有鄣
 業鄣報鄣煩惱鄣也▲是得罪是離罪是淨是垢是有漏是無漏是邪道是正道是有
 為是無為是世間是涅槃以難化之心如後猴故以若干種法制御其心乃可調伏▲其
 難化故示罪福之若是也▲譬如象馬權快不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏什馬有五種
 第一見鞭影即時調伏第二得鞭乃伏第三以利錐刺皮乃伏第四穿肌乃伏第五徹骨乃伏衆
 生利鈍亦有五品第一但見他無常其心便悟第二見知識無常其心乃悟第三見兄弟親戚無常其心
 乃悟第四見父母無常其心乃悟第五自身無常極受苦惱復加以苦言然後乃悟也▲如是剛強難化
 衆生或以一切切之言乃可入律擊非鈎挫無以調象馬非苦言無以伏難化▲彼諸菩薩聞說已
 皆自未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隨其血量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生什晦迹替
 明自同貧乞自同貧乞則與相接接易鄰故為貧所信樂也摩諸仙平等迹有參差由詳生
 下劣心願然小故自願自在力同其貧願順其所樂而以濟之應感血方不擇淨穢此未曾有也

十事善法下

安樂土下

四種佛事

生淨土下

▲斯諸菩薩亦能勞謙以血量大悲心是生淨土善法於諸衆生大悲堅固誠如所言
 成其所歎也▲然其一世饒益衆生多於彼國百千劫行一譬如良醫遇疾疫劫中醫術大行
 廣施藥藥所療者衆致供無量善法大士處不淨國亦復如是衆患除滅兼濟乃弘十事法
 藥廣濟衆病化廣利深一超萬劫摩行不在貴其在益焉▲所以者何此娑婆世界有十
 事善法諸餘淨土之所無有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝
 懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡什瘥有二種一者一切法中瘥二者於諸法深法中不能明了不
 淨國中有二種瘥淨國中唯有佛法中不了瘥也▲說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以
 諸善根濟無德者常以四攝成就衆生是為十摩大善因惡起淨由穢增此十惡法具故十德增
 長彼土純善故施德無地所以百千劫行不如一世也別本云十惡業什十惡業有上中下止地獄
 報中畜生報下餓鬼報一品中復有三品如是九品不善三惡道中受九品苦報者也▲彼菩薩
 曰善法成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土行深行菩薩非所疑也今淺行者處不淨國恐
 其行淺功微未能自拔譬如沙湯投之大水亦如沙力之人入水救溺未能兼濟則與彼俱淪
 以何為法得生淨國也摩將厲此土始發善法今生淨國故發斯問也▲維詰言善法成
 就八法於此世界行無瘡疣于淨土何等為八饒益衆生而令望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡
 以施之摩代彼受苦不自計身所有功德盡施衆生豈以有益而想其報若不為衆生應以入涅槃為
 彼受苦令其先度彼去我留非代謂何此饒益之至一法也▲等心無生謙與問摩然親不未果已厚

人等心尊卑情無不然一法也。於諸善薩觀之如佛。善薩眾生之橋梁。三不之所繫。視之如不見。功德三法也。所未聞經聞之不疑。摩訶所說經聞。知信受不以未聞而生疑。或四法也。不與聲聞而相違。并華三乘雖異歸宗不殊。不以小大而相違背。五法也。不嫉彼供。什推其致供之由。由於宿行。嫉之無益。宜應修善。以理怨心。故嫉不生也。不高己利。若修善持戒。得利益時。當自念言。彼供養功德。非為我也。假令有我。彼不見為理。既無我。高竟無主。如是思惟。則高心自滅也。而於其中。調伏其心。什即於上。彼供己利。一事中。自調伏心。調伏心如向說。三句合為一事。摩訶他獲。昌為而嫉。已得昌為。而高於是。中善自調伏一法也。常省己過。不訟彼短。如一比丘林中坐禪時。至須食。持鉢出林路。逢惡賊。惡賊引弓射之。比丘怒他。自責不生惡心。又拍腹。惡賊汝應射我。我為腹。出林故致斯惱。此腹之罪。耳。若已怒物。類如此也。不訟彼短。不如被鈍根。維那就地。故穢求以短也。省己過。乃至求諸功德。為一事。摩訶省己過。刻過自消。訟彼短。刻短在己。七法也。恒以一心求諸功德。是為八摩訶垢。易增功德。難真自非。一心專求。無以刻成。具此八法。則行無滄。抗終生淨土矣。維一詰文殊師利於大眾中。說此法時。百千人皆發阿耨多羅三藐三善菩提心。十善薩得無生法忍。

注維摩詰經卷第八

注維摩詰經卷第九

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園。其地忽然廣博嚴事。一切眾會皆作金色。摩訶至人無常所。取食物也。故字原上紙。取時上書以各。難真自非。一心專求。無以刻成。具此八法。則行無滄。抗終生淨土矣。維一詰文殊師利於大眾中。說此法時。百千人皆發阿耨多羅三藐三善菩提心。十善薩得無生法忍。

後秦 釋 僧肇 選

如來封印。茲由故先現斯瑞。以答群心者也。阿難白佛言。世尊。以何因緣。有此瑞應。是外。忽然廣博嚴事。一切眾會皆作金色。摩訶大士。所為非小道。所及故。問其緣者。也。仏告阿難。是維詰文殊師利。與諸大眾。恭敬圍繞。發意欲來。故先為此瑞應。於是維詰文殊師利。可共見。佛維詰勸其見。仏可尋也。一者見其誠。二者去其小意。三者欲令證明香飯。多所發悟。三者以其懷勝。遠遊。宜令其反。故欲共詰。仏所詰請。遺法。與諸善薩。禮事供養。文殊師利。言善哉。行矣。今正是時。摩訶有益時也。維摩詰即以神力。持諸大眾。并師子座。置於右掌。往詣仏所。到著地。世相迎。送必結駟。軒騎。大士迎送。列運。以妙通。稽首。仏足。右繞。七匝。一心合掌。在一面。之摩訶淨名。置座於地。將先致敬也。其諸善薩。即皆自避。座。稽首。仏足。亦繞。七匝。於一面。之諸大弟子。釋梵。四天王等。亦皆避座。稽首。仏足。在一面。之於世尊。如法。耐問諸善薩。已各令復。座。即皆受教。眾坐。已定。仏詰舍利。汝見善薩。大士自在。神力之所為乎。什欲稱大士。神奇。將以厲狹。劣之相也。唯然。已見於汝。意云。何世尊。我觀其為。不可思議。非意。所圖。非度。所測。摩訶向。與文殊。俱入不思議。室。因借寶座。觀其神力。兼食香飯。乘掌而還。莫測其變。故自絕於圖度。此經。大有所。明不思議。道。故往往多。顯不思議。迹也。爾時。阿難。白佛言。世尊。今所聞。香自昔。未看。是為何香。問曰。品。香。柔。普薰。三千阿難。云。何不聞耶。答曰。非分。故近。而不聞。今有以得聞也。摩訶。如來。將辦。香飯。之緣。故。今阿難。聞也。仏告阿難。是彼善薩。毛孔之香。摩訶。彼善薩。眾香。國。善薩也。所以獨。言。彼者。欲令。舍利。弗。自顯。一食之香。因。明。香飯。之。多。益。也。於是。舍利。弗。語。阿難。言。我等。毛孔。亦。出。是。香。阿難。言。此。所。從來。曰。是。長者。維摩。詰。從。眾。香。國。取。餘。飯。於。舍。食。者。一切。孔。皆。香。并。阿。難。明。維。詰。是。香。氣。住。當。如。

維詰言至此飯消此飯久如常消曰此飯勢力至于十法後乃消什一見以此有二因緣或有食香飯
飯時消心必厭捨故不令久也亦云應得道者飯氣時重不消七日以成聖道知道迹七生七步地階等
勢不過七事不須多故不令過七肇七日執消飯盡力也若應因飯而陷道者要得所應得然後消
也生不過七日也高難若數聞未入正位食此飯者得入正位後乃消摩入漏境久入正位焉已入正位食
此飯者得心解脫然後乃消什見諦心也問曰食香飯云何得道答曰體安心靜發未嘗有意飯尚如此
何以道耶有此妙果必有妙因極大信樂深達因果即解緣起幻見實法也摩成無著果心解脫
者若未發大乘意食此飯者至發意乃消已發意食此飯者得無生心然後乃消已得無生心食此
飯者至一生補處然後乃消七日之內必有所得矣然一食之悟亦不得有二階進也止一生補處者係
無因得故也血生菩薩及正位之人豈復假外方得進哉而今云亦者以明此飯為宣理之極備有其
義焉辟如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如之滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難
白禪言未曾有也世尊如此香飯能作佛事神足變化說法度人之常也飯本充體而今得道故歎未
曾有此化以為事凡具化以皆名佛事以何難謂佛事之妙妙蓋於此故下廣明佛事以廣其心也聖飯
本充體乃除縛未曾聞見也生以廣悟為事而香飯能之未曾有者也佛言如之阿難或
有以以光明而作佛事阿難具香飯所益謂佛事理極於此故廣示其事令悟佛道之無方也此
土眾生見此妙光自入道檢亦有餘益但以光為主下以類此有以諸善薩而作佛事什值居
宗靜默令善薩弘道以化也摩有以默然居宗以善薩為化主也亦有以所化人而作佛事

諸王仙事衆

摩有純以化為佛事如須扇頭比有以善提樹而作佛事什或出華果或出名香或放光明或為說
法也摩於下成道樹名善提樹光無不照香無不薰形色微妙隨所好而見樹出法音隨
所好而聞此如來報應樹也眾生遇者自然悟道此土以樹為化之本也亦有以衣服具
而作佛事昔閻浮提王得仙大衣時世疾疫王以衣著標上以示眾人歸命病皆得愈信
敬益深因復解脫此其類也摩注同有以飯食而作佛事有以園林臺觀而作佛事摩香
國即其事也一義飲食以舌根通道園觀以眼根通道也亦有以二相十隨形好而作佛事
什或一相二相乃至衆多相隨而應見而為現相亦云以形像如洋沙王以佛像與弗迦沙王
因復得悟也下言弘身全現身也摩好嚴飾者示之以相好也亦有以弘身而作佛事有以虛
空而作佛事除却形色廓然無像令其空心虛靜眾想自滅亦如文殊師利滅衆色像現虛
空相以化阿闍世王也摩好指者存身以示有好空者滅身以示空如密迹經說也八相難在
身而身相不一所因各異故佛事不同也衆生應以此緣得律行摩所因難殊然俱入律行
也亦有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等論而作佛事什於夢中悟惑眾生也下云為
現不真形色令悟深理為摩自有不悟正言因諭得解者有以善教語言文字而作佛事摩即
毗沙婆女國之仙事或有清淨佛土寂莫無言無說什有形色無言教如維摩詰默然成論也
▲無示無識無作無為而作佛事摩有直天淨土純法身菩薩什無言說內無精識寂莫無為而
超悟於事外非是言情所能稱述此佛事之上所也如曼阿耨耨諸佛倒進諸所施為無作佛事摩

歸命

十隨形好
十種好也
見諸乘論

佛事者以有益為事耳如來進世舉動威儀俯仰乃至動靜皆宜無不以諸所作為無非仙事上略言也
阿難有世四魔萬眾諸煩惱門什煩惱根本有四毒及等分也一毒一塵垢厲一病四病故萬四千也
說則萬四千別相別無量今言萬四千則攝無量也摩訶等分四煩惱之根也因一根生二萬一千
煩惱冷八萬四千因八萬四千出血量塵垢故名也而諸眾生為之疲勞諸佛即以此法而作仙事什事有
三種一以善作仙事光明神力說法等是也二無記虛空是也三以不善萬四千煩惱是也辟如藥師或
以良藥或以毒藥治人病也仙亦如是煩惱如佛以愛度難陀也瞋恚化惡龍比也摩訶眾生皆以煩
惱為病而諸佛即以此為藥如婦女以欲為患更極其情欲然後悟道毒龍以瞋為患更增其
忿毒然後受化此以欲除欲以瞋除瞋猶良醫以毒除毒斯仙事之無方也若投藥失所則藥
反為毒矣苟曰得愈毒為藥也是以太聖為心病之醫王觸事皆是法之良藥是名一切諸
仙法門摩訶若能應會無方美思斯順無事不為為之無非仙事乃名入諸仙法門耳生可達其一衆
事皆畢善薩入此門者摩訶七住已上豫入此門若見一切淨好仙士不以為善不貪不高若見一切不
淨仙士不以為憂不悶不沒但於諸仙生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸仙如來功德平等為教化衆
生故示凡仙士不同摩訶仙士定所應物而現在淨而淨在穢而穢美惡自彼於仙士二目為自生愛
喜於其間故是以豫入此門者見淨不貪已分不高觀穢不悶爭情不沒故能生真淨心知仙平
等而應迷不同此關關之徒非平等信也自不入仙事門者孰能以淨穢為心乎善薩既
入此門便知仙士本是就應之義好惡在彼於我豈有異哉所貴唯應但歎應生之為可也阿

難見諸仙國土地有若干而虛空血若干也血地為空而地出其中矣如見見諸仙色身有若干
耳什謂化現身也下言身色等真報應之身也其血閻慧血若干也摩訶仙患如空應形猶地不
以地異而異空不以空一而釋地也生色身是外應之有出無閻惠中而無閻惠血色身也
阿難言仙色身威相種種戒定智惠解脫解脫知見力無所畏不共法本慈大悲威儀所行及其壽命
說法教化成就衆生淨仙國土真諸佛法悉皆同等生諸仙色身雖復若干而一仙無不有之故無不有矣
三教三仙陀下
且故名為三教三佛陀什三教三善提秦言正偏知今言三教三佛陀言正偏覺也見法無差故言正智無不
周故言禪也出生死夢故言覺也摩訶秦言正偏知見法無差謂之正智無不周謂之禪法法相謂之知生
若不等者便有所不盡不得名為正偏覺人也名為多陀阿伽度摩訶秦言如來亦云如去如法而來
如法而去古今不改千聖同轍故名如來亦名如去生如者謂與如真無復有不知之理從此中來故無不知矣
名為仙陀什多陀阿伽度秦言如來亦言如去如法知如法說故名如也諸佛以安隱道來此仙亦如來
彼仙安隱去此仙亦如去也佛陀秦言覺也凡得道名為覺覺有二種一於四諦中覺二於一切法中覺
覺而不盡則非真覺故無覺名也如仙問舍利弗三問不答天女問默然無言故未免於睡也言禪言知言
覺此三名則是體極之稱足以明諸仙同等異於二乘也摩訶秦言覺生死長寢莫能自覺覺彼者其唯
佛也此三言蓋體極之稱若如上仙事有一毫不覺者則不足以名三言具足也生於結使眠中而覺故得心
真知也阿難若我廣說此三言義汝汝劫壽不結盡受生無不知者豈可窮之哉言阿難不能盡受
亦何足用美其廣意在以稱善薩能盡受之矣正得三千大千世界滿中衆生皆如阿難多聞第一得

諸諸來法教
世作
世生
世量

一聲南無佛功
德
祇

心不厭倦什惱之者衆鮮能無厭以大悲為本故涉此戲雖魔心逼試不生倦於四攝法常念
順行護持正法不惜軀命種種善根什謂堅固善心深不可測以名根也如有一人到舍利弗處求出
家舍利弗觀其宿命八万劫不種善根棄而度往五百弟子所盡皆不受於夏到祇洹門下
悲泣懊惱從外還見而問之其具以事卷公即種種責舍利弗汝智惠不深不見人根妄輕
賤人耶公即受其人讚言善來比丘影髮自落法衣著身便成沙門公為說法即得阿羅漢
舍利弗問公何時種泥洹善根公言往昔過去無央數劫有公名可時有一人林塚新虎從林出
欲食其公其上樹虎在樹下其公極大恐怖時公從空中飛過其人見公稱南無公心生信樂極厭生死深心
誓願離此苦因誦善根今得解脫時舍利弗向公悔過舉身投地深自悲歎公言詳如石中有金愚
人不知棄而不取金師見之知其中有金即以兩囊裝而出之衆生無明石中有智惠金今汝智惠不
深放棄而弗度如來深見根本以禪定智惠囊裝而出之也無有疲厭聲慈悲為根發心為心然
後願四攝化衆生護正法種善根以泯衆德茂其枝條道樹日滋不盡有為也下諸行願枝條之流取其
日滋日茂以成不盡義耳度捨慈悲道樹不建衆德損耗自慙涅槃謂盡有為法也志常安住方便
迴向中善思善隨意所成故須方便迴向仙道如餅沙主被繫在獄中遙見於山上往來大歡喜應
生兜率夫在中聞毗沙門天王食香以餓死故心甚樂著我今當往生彼食處即時於毗沙門樓上化
生小既回向大亦宜欲方便迴向進善之要行故常安住焉求法不懈什求法不動果報未應列
生邪見謂無所得是故行者求法不懈心也說法無住什梵本云無師倦外道師為弟子說法法之

緣

要者外握而不與善薩列盡其所懷故言無師倦也勤供諸公故入生死而無所畏摩不以結生高
為而畏於諸榮辱心無憂喜不輕末學敬學如如摩未學當學所以不輕已今當成故敬和
▲隨煩惱者今發正念什念邪列生累念正列累消故化令正憶念於遠離樂不以為貴什出家
離谷及禪定知惠離諸妄相來名遠離樂假以求道非所貴也摩獨善之道何足貴乎不著
己樂不著己樂慶於他樂什夫見他樂列生嫉他苦列心安自樂列生著自苦則心動善薩列
不然見他樂不嫉其心隨喜他苦心動欲令解脫自樂不著自苦心安在諸禪定如地獄想什禪
定有三種一大乘二小乘三凡夫凡夫禪生高慢我心小乘禪獨善求證能燒衆善壞無上道根於
善薩列為惡趣故視之如地獄也摩禪定雖樂安之大道不成善薩不樂故想之如地獄也於
生死中如園觀想什意存兼濟故樂遊魚畏摩生死雖苦大道之所因善薩好遊故想如園觀也見
來求者善師來求者為善師想什求血施意因彼來求發我施心列於我為師故起師想如月氏王出行遊觀有
數千人在路側各手唱聲各請所須王問大臣此是何人所陳說臣答言乞人也王智惠利根即
解其意語大臣曰彼等我大師非乞人也汝不解其言耳彼所須者為我說法非為乞也彼言我等
前世亦作國王不修布施故受斯報王今不施後亦當亦以此故當知是我大師也摩乞者雖欲自益而實
益我故想為善師也捨諸所有具一切智想什捨諸所有謂身命及國城妻子悉能棄捨捨施
衆生給救生時了知此施以能具足一切智明見因果施而無悔摩凡所施與妙期有在又審因果
之不虛也見毀戒人起救護想摩戒為護毀戒列兵護善薩自己日護故錄護無護者也諸波

羅蜜為父母想，取其能生法身也。亦云子有所須，則必求之。父母善法，亦法亦求之。度取其鏡益比之。父母也。淨餘四度，行轉深法身之所由生，故想為父母也。道品之為眷屬想，什助成聖道。今其善勝。猶有眷屬益其貴也。摩助成我者，三十七道，獨以有眷屬相助成者也。發行善根，無有齊限。什上說始種善根，今明修習增進，修習增進，名為行萬善斯行，無所齊限。亦云不以劫數為限也。摩上云種善根，此云無齊限轉增廣也。以諸淨國嚴飾之事，成已公，十取彼淨國相，然後修得。之故致淨國與彼無異，是名以彼成己也。摩為好飾者，淨土不得盡淨土之美。行無限施，具足相好，摩開四門，求者所取，摩大施法也。此施相好之所因，別本云行無閉施，什或施心足而財少，或財足施心少，事不具利，不能應心。無方之求，今二事兼具，故能無所齊限。忍物所求，為除一切惡，淨身口意，什身口意淨，故眾惡悉除。因淨幻果妙相妙，所以具也。摩此明當大施時，諸惡悉除，三業悉淨，故致淨相之報也。生死無數劫，音而有勇，什勇明其有力上，說意淨，此說有。力淨而有方，故大願果成也。摩生死長久苦毒，無量自非智勇，孰能處之。聞佛無量德，而不倦，摩不以公難及倦而不修，兵以智慧，破煩惱，賊煩惱之寇，密固難遣，自非惠劍，無以斷除。出陰界，什煩惱既盡，幻隨法化，生淨化之身，超出陰界也。荷負眾生，什必令究竟，不中棄也。永使解脫，摩法身起，三界陰界入所不攝，故言出若受陰界入身處，情塵之內，則自同羈環，安能濟彼。以大精進，摧伏魔軍，什魔天魔也。摩魔兵強盛，非急者所能制也。常求無念，實相智慧，什無取相念也。凡夫行有念，智慧利高，慢益其是，故菩薩求無念智也。摩真智無二，緣故無念，為名俗智，有緣。

摩音早石次

故念想以生。行少欲知足，而不捨世法。摩不以無欲而捨世法，自異。不壞威儀，什和而不同。而能隨俗，摩同俗，俯仰不失道儀，天下皆謂我同己，而我獨異。入起神通慧，引道才眾生，摩見形不及道者，非通變，無以道守焉。得念摩正念，換持，什以念持念，持能持法，故既言念，又言持，亦云眾念增長，則居也。所聞不忘，摩由上二種持也。善別諸根，斷眾生疑，摩惠也。以樂說辯，演說無閔，摩樂說辯四辯之一也。上云念定持，此云念持，惠辯定惠，互有其用，迭在四門者也。淨十善道，受天人福，什不堪受道，故為說法也。摩不為福報修善，名為善淨，然為物受報，報在欲界天也。脩四無量，開梵天道，本四無量，令生梵天，什欲使作梵天，請轉法輪，處處引物也。亦菩薩自行，自生梵天也。勸請說法，隨喜讚善，摩脩四等，即開梵道也。現為梵王，請佛說法，隨喜讚善，以弘正教，如棄之流也。得公音，什是讚善報也。摩經云有八種音，亦云有六十種音，密迹云公不思議，音應物無量也。身口意善，摩如來三不護法也。得公威儀，摩凡所舉動，一則如來音，三不護威儀，皆公事也。菩薩雖未全具，然豫其境，故言得也。深修善法，所行轉勝，摩善法誰不修，貴在深勝也。以大乘教，成菩薩僧，摩僧徒雖眾，所貴大乘。心無放逸，不失眾善本。放逸乃眾惡之門，喪道之根，心無放逸，列無善，不集善法，無量故略。摩也。行如法，是名善菩薩，不盡者為善。修如法，自行化彼功德，日茂不盡者為也。夫善者為法，變壞物耳。廢捨不修，列日耗日盡，空何謂善菩薩，不往無為，謂修空，不以空為證，摩自此下皆無為觀行也。觀無為觀，怡然之樂，而能不證涅槃，永處生死，名不往無為也。空無相，作三乘共行，而造觀不同。大乘空觀，唯在無我大乘空觀，無法不在以無法不在故空法，亦空空法既空，故能證空。修學無相，無作，不以無相。

無作不以無相無作為證。摩一乘無相唯在盡諦大乘。相在一切法一乘無作不造生死大乘。無作不造
不造也。不造也。無起不以無起為證。摩諸法緣會而有緣散而何法先有緣緣而起乎。此空觀之別
門也。觀於無常而不厭善本。無常則無法不滅而不斷。故修善不厭亦觀無常。是泥洹道泥洹道
則背善本。今不住無為故不厭有也。觀世間苦而不惡生死。觀於無我而誨人不倦。付無我則眾生空
空而非無。故誨人不倦也。觀於寂滅而不永寂滅。摩一乘以無常為無常。故有為善法。以苦為苦。故
惡生死。苦以無我為無我。故息於誨人以寂為寂。故永寂菩薩不以無常為無常。故能不厭善
本。不以苦為苦。故不惡生死。不以無我為無我。故誨人不倦。不以寂為寂。故不永寂也。觀於遠離而
身心修善。什遠離有三。離入眾五欲。二離煩惱。三諸法性空。遠離今觀性空。遠離而不厭善也。摩
遠離無為之別種耳。雖見無為。遠離之要。而身心不離有為善也。觀無所歸而歸善法。摩諸法
始無所來。終無所歸。雖知無歸而常歸善法也。觀於無生而以生法荷負一切。摩雖見無生而處生荷
彼也。觀於無漏而不斷諸漏。摩凡諸無漏與無為同體。自無相皆無為行也。雖見無漏而與彼同漏。同漏
有二。有為入生死。實未斷漏者。有已盡漏而現不斷者。觀無所行而行法。教化眾生。摩法性無常。何所
修行。雖知無行而教以行者也。觀於空無而不捨大悲。摩諸法之相唯空。唯無。然不以空無捨於
大悲也。觀正法位。什謂無生滅取證法也。而不隨小乘。摩正法位者。觀無為取證之地也。觀諸法
虛妄。無常。無生。無相。本願未滿。而不虛福德。禪定。智慧。摩諸法因緣所成。虛假無本。何為實。以
何為空。雖知如此。然本願未滿。不以功德定。患虛假。而弗修也。生不住無為。是窮理將入生死之懷。

以滿願為極。故終明之為修。如此法。名菩薩不住無為。摩備修上法。刻不證無為。證謂
觀無為。自證道成。自證道成。即住無為也。又具福德。故不住無為。摩上直明菩薩。不盡有為。不
住無為。未釋所以。不盡所以。不住。夫大士之行。行各有以。妙期有在。故復對而明之。夫德之積也。必涉有
津。若住無為。刻功德不具也。具智慧。故不盡有為。上門中現一義。今明一門中。兼具二義。若不
住無則不盡有。不盡有。刻不住無也。摩智之明也。必由廣博。若廢捨有為。刻智慧不具。生板。觀前
也。所以欲住無為者。貪其樂耳。福德既具。便自常樂。復何貪哉。所以欲盡有為者。惡其苦耳。智
惠苟備。已自無苦。有何患哉。大慈悲。故不住無為。摩慈非入生死。豈住無為之所能者。也。滿本
願。故不盡有為。摩滿願。由積德。豈捨有為之所能。生別觀前也。以慈悲為懷者。不得貪已樂也。
欲滿本願者。不得計己苦也。此取功德。前句智慧後句略。奉二端為備也。矣。集法樂。故不住
無為。摩林良藥。必在山險。非華堂之所出。集法樂。必在險。有非無為之法所出。焉。隨投藥。故
不盡有為。摩廢捨有為。刻與群生隔絕。何能隨而投藥。生觀前。刻是及入生死。必能救眾人。
故有下四句也。集法樂者。使備有諸法。理也。為功德意矣。隨投藥者。知其所主。隨病投也。為
智惠之意矣。知眾生生病。故不住無為。摩習知眾生生病。必知病所。豈無為之所能乎。生解其病。相
功德意也。滅眾生病。故不盡有為。摩滅眾生病。必造有治。豈盡有為之所能。生達病所。應智惠意也。
諸法。以修此法。不盡有為。不住無為。摩一法雖異而行相。故對而辯之。明行各有以。造用不同
也。是名無盡無閔法門。汝等當念。摩不盡有為。故無閔德之累。不住無為。故無獨善之閔。此無閔

門
問是菩薩弘道之要路。仙事無方之所由勸彼令。學示其仙事不思議道。令必審諸仙。無若干也。
▲平時在諸菩薩。則欲是法。皆大歡喜。以衆妙華。若干種香。散徧三千大千世界。供養於仙。
及此經法。開諸菩薩。已稽首。仙足。歎未曾有言。釋迦牟尼。仙乃能於此善行。方便言。已忽然
不現。還到彼國。

見阿闍仙品第十二

爾時世尊問維摩詰。汝欲見如來。為以何等觀如來乎。若自有惠眼。則

能玄照。不待觀形。若無惠眼。則對形而隔。故問其所以何等觀如來。復次觀如來。有三種一觀形。觀法
身。三觀性。空問言。汝三觀中。作何等觀。耶下盡。以性空。答此章。悉用中百觀破相。發明如來性。空更
無異義。故不疏問耳。摩向命文殊。共來見仙。雖復奉自順俗。而致觀不同。如來逆觀。其情將顯。其
來觀之旨。以明仙事。不可思議。故知而問也。維詰向命諸菩薩。共來見仙。迹在人相。仙為然。見
仙者。非謂形。接得見。便為見也。是以問之。以明見為。維摩詰言。如自觀身。實相觀仙。亦然。摩
詰者。何也。蓋窮理盡性。大貧之稱也。其道虛玄。固以妙絕常境。心不可以智知。形不以像測。何物之
為。而居不為之域。如言數之內。而止無言之鄉。非有而不可為。無非無而不可為。有寂冥虛曠。物
莫法測。不知所以名。故強謂之。覺其為至也。亦以極矣。何則。夫同於得者。得亦得之。同於失者。失亦
得之。是以知真者。同真偽者。同偽。如來靈照。冥誥。一被實相。實相之相。即如來相。故經曰。實
相法。為見仙也。淨名自觀身。實相。以為觀如來相。義存於是。生若謂已。與仙接。為得見者。則
與仙異相。法遠矣。豈得見乎。若能如自觀身。實相觀仙。亦然。不復相異。以無乘為得見者也。

佛稱号

▲我觀如來。前際不來。後際不去。今刻不生。若以見仙。為見者。以理本無佛。又不見也。不見有仙。乃覺
仙耳。見仙者。見此。人為仙。未至現在。從現在入過去。故推不見三世有仙也。過去若有。便應。菓
然。其不來。明知仙不在過去矣。未來若有。便應。即去。然其不去。明知仙不在未來矣。現在若有。便
應。有往。然其不往。明知仙不在現在矣。不觀色。不觀色。如不觀色。性不觀。受想行識。不觀識。如
不觀識。性。法身超絕。三界非陰界。入所攝。故不可以生住去來。而觀。不可以五陰。如性。而觀也。生向
云。不見仙者。或是不見。非無仙也。故復推無仙。可見以盡之。為佛者。五陰合成。取。若有便應
色。即是仙。若色。不即是仙。便應。色外有仙也。色外有仙。又有三種。仙在色中。色在仙中。色。屬仙
也。若色。即是仙。不應待四也。若色外有仙。不應待色也。若色中有仙。仙無常。與若仙中有色。仙
有分矣。若色。屬仙。色不可變矣。色者。色之事也。如者。色不異也。性者。無本。為色也。既言其事。事
或可改。故言如也。雖曰不改。本或不然。故言性也。然則。要備三義。然後成色。義也。是以如性。五事。亦
不得而殊也。至識。皆同之。為既無所見。乃為見。實也。以實見。為仙。見。實。所以見仙也。非四大起。同於塵
肇。法身。如空。非四大所起。造也。生。向。雖推無入相。仙正可表。無。夫。人。仙耳。未足以明。所以仙者。竟無。公也
若有人。佛者。便應。從四大起。而有也。夫。從四大起。而有者。是生死人也。仙不然矣。於應。為有佛。常無也
▲父無積。夫有人。佛者。要從六入。積。而或出也。既無有積。夫有人。佛乎。五是四大所造。故就六以明之
焉。眼耳。鼻舌身。心。已。過。摩。法身。過。三情。故外無所積。生。言。火。血。積。故。無。人。仙者。正可無。後世。人。佛耳
未足以明。今亦無也。故復。即。六入。已。過。也。六入。已。過。者。無積。為甚。久矣。不在三界。生。言。六入。已。過。者。

正者六處過或不及無父也故復云不在三界矣三垢已離既離三界安得三界之垢生三垢離
故不在六也以其三為不在三矣順三脫門生順三脫門故離三垢也以三離三也明與無明等摩法身
無相體順三脫雖有三明而不異無明也生順三脫門則等明無明也三脫門既三而明故復就三明言也
▲不一相不異相像無像不像故不可為一像而不像故不可為異等者兩共等也兩共等者不一不異也
相不他相不自而自故自而不自不他而自他故他而不他無相之豈可以一異自他而觀其體耶生有自他
則異矣非無相非取相非既非無物之相又非可取之相若無相為一矣又不可取無二異相也▲不此岸不
彼岸不中流生順三脫門則到彼岸矣若有到不到也無到不到然後為到耳此岸者生死也彼岸者
槃也中流者結使也而化眾生欲言此岸寂同涅槃欲言彼岸生死是安又非中流而教化眾生此蓋道之
極也此岸生死彼岸涅槃中流覺聖也夫化眾生使其斷結離生死至泥洹耳而向言無三以若不復化之
故云尔也然則三不無矣觀於寂滅而不滅滅觀於寂滅觀即寂滅滅而不滅豈可形名生既云化眾生
復覺有眾生故言觀寂滅也觀寂滅者非滅滅之謂也▲不此不彼若化眾生秘復在彼在彼也在
在彼者應化之跡耳非實尔也▲不此不彼故此而不此不彼而自彼故彼而不彼豈
復以此而回此以彼而回彼乎此明聖心無有以而同也生雖云不在彼或復可以此彼之跡以之矣
此彼是眾生所取非此以也▲不可以智知不可以識識摩大智識之生不生於相內法身無相故非智
識之所及生既不在此彼亦不以此彼言可以知知知識言其小哉▲無晦無明肇明哉三光誰謂之
闇闇謂冥室誰謂之明然則在闇而闇在明而明能闇能明者豈明闇之所能故曰無闇無明也

金槍馬支

生明不在迹為晦矣然理不得在耳非為晦也迹反有明為明矣然彼取得可非為明也
▲無名無相肇不可以名生不可以相相生迹中有名色無名色相為可名之貌也▲無強無弱肇至
柔無逆誰謂之強剛無不伏誰謂之弱生運動天地非為強也應盡無常亦非弱也▲非淨非穢肇
在淨而淨誰謂之穢在穢而穢誰謂之淨然則為強弱淨穢者果非強弱淨穢之所為也生相好
嚴身非其淨也金槍馬支亦非穢也▲不在方不離方肇法身無在而無不在無在故不在方無不
在故不離方生東感列東西感列西豈在方哉然此是仙之應復不得言方非此也故言不在不離
也▲非有為非無為肇欲言有耶無相與名欲言無耶備應心方形生若有外有焉若無外無焉而何
既無外有又無有何所是有為無為哉▲無示無說肇非六情所及豈可說以示人生應見者示
應聞者說也仙本無示無說耳▲不施不慳不犯不怨不害不進不怠不亂不智不
愚生以六度為體故能有如向之應耳而度有度者列不度也無度不度然後度耳▲不誠不欺肇
不可以善善不可以惡惡生六度以誠實為道也而誠有誠者列不誠矣無誠不誠然後誠耳▲不來
不去肇既度既誠便應有感為來感為列去也若有此來去者復不能來去也▲不出不入肇寂然而
往泊介而來出幽入真孰識其動生來為出去為入也▲一切言語道斷肇體絕言徑生稍結之也
言以六度無相為仙豈可得語言語相說之乎▲非福田非不福田生以無相為仙故能使人供養得
福初心矣若使生者列有相乎▲非應供養非不應供養肇無相之體莫觀其畔孰知田與
非田應與不應生福田則應供養非福田則不應供養也▲非取非捨肇取之則失真捨之則

非道生福田故應取非福田故應捨矣。非有相非並相。寂實無形非有相也。相三十二非無相也。生若以福口為功德也。福德之人外有相。緣與同真際等法性。生無相便是之矣。謂此為異故言同等。不可稱不可量。過諸稱量。無相之體同真際等法性。言所不能及。意所不能思。越圖度之境。過稱量之域。生既同真際等法性。豈可以意而量之哉。過諸稱量者。言非所及之謂也。非非小。摩大包。天地不可為小。細入無間不可為大。能大能小者。其唯無大小乎。生言小。列大包。天地言大。列細入無間。非見聲非色。故非見也。非聞聲非香。故非聞也。非覺聲非香味。觸故非痛所覺也。非知聲非法。故非意所知也。生非後不可見聞覺知。亦無可作見聞覺知者矣。離眾結縛。摩魚漏之體。絕結縛。生既無見聞覺知。於何生結縛哉。等諸智同眾生。生豈復容智出於群智。自異於眾生哉。於諸法無分別。摩等實相之智。同眾生之性。渾然無際。豈與法有別乎。生於一切法。都無復分別情也。一切無得無失。無濁無惱。摩無得故無失。無清故無濁。事妙體何可惱哉。生在矣。為濁既濁成惱也。自識以下。明心無相。理中無之也。無作無起。生有濁有惱。便作起後身。血生無滅。摩法身無為。絕於施造。孰能作之。今起生之使滅乎。生既作起後身。列有生滅者矣。無畏血。當受血。喜血。獸生若有生滅。是可愛法也。便欣生而憂滅矣。憂欣血已。故可歡也。豈有血當有無。今有摩法身。血寄純三世之有三災。不能為其患。始終無以化其體。恬淡寂泊。血為血數。豈容喜憂。喜獸於其間哉。生既血憂欣不復受諸有也。不可以一切言說。分別顯示。生都結之也。世尊如主。身為若。作如是觀。摩窮言盡。智莫能顯。示來觀之。首為若。尊者

也。以斯觀者。名為正觀。他觀者。名為邪觀。爾時舍利弗問維摩詰。汝於何沒。而來生此。見其神德。奇絕。未處必尊。故問其所從也。維摩恐人存沒。生故下反問。以明血沒。生亦云。或有謂維摩生分未盡。故問其沒。生下答不盡善。不長惡。明生分盡也。不直答者。一欲屈聲聞。二不欲自顯所從之美也。摩上云。如自觀身。實相。實相無生。而今現有生。將成其自觀之義。故以沒生問之也。維摩詰言。汝所得法。有沒生乎。摩逆問其所得。以證血沒。生也。所得法。即血為無相法也。三乘皆以血相得果也。舍利弗言。無沒生也。若諸法無沒生。相云何。問言。汝於何沒。而來生此。摩以已所得。可知法相。復問。奚為。於意。云何。摩言。如幻師。作男女。沒生。耶。舍利弗言。無沒生也。汝豈不聞。公說諸法。如幻相乎。答曰。如是。若一切法。如幻相者。云何。問言。汝於何沒。而來生此。摩猶化在死。猶化往。物無不介。獨問。何為。舍利弗沒者。為虛誑法。壞敗之相生者。為虛誑法。相續之相。摩先定沒生之相也。生是生死之理。而不實也。菩薩雖沒。不盡善本。雖生。不長諸惡。凡夫死時。起惡滅善。既生。列眾惡增長。菩薩則不然。復次。凡夫善本。盡故。命終。長顛倒惡心。然後受生。菩薩則不然。法化清淨。隨意所之。故無誑。一患無誑。一患則雖迹有去來。而非沒生之謂也。上先以性空。明血沒。生。今以法化。自在。明血沒。生。求之二門。列沒生。無寄。而問沒生。失之遠矣。摩善惡者。皆皆是。虛誑相續之相。敗壞法耳。然凡夫生。列長惡。沒。列盡善。善。生。列長善。沒。列盡惡。沒。生。雖同長盡。不。然。俱是。虛誑。敗壞之相。何。化。耶。生。死。尚。不。實。不。應。致。問。況。都。無。之。耶。生。死。沒。者。福。德。盡。故。也。生。者。必。長。諸。惡。也。之。時。信。舍。利。弗。有。國。名。妙。喜。化。號。與。動。是。維。詰。於。彼。國。沒。而。來。生。此。摩。上。答。血。生。此。出。生。列。應。

物唱未始無益舍利弗言未曾有也世尊是... 餘則然言最... 詰語舍利弗於意云何日光出時與冥合乎答曰不也日光出時幻無衆官羅... 詰言夫日信行閻浮提台曰欲以明照為之除其維詰言善男子善男子為此衆會現妙喜國無動如來及諸菩薩... 不與愚闇而共冷也但滅衆生煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界無動如來及其菩薩... 敷聞之衆佛知一切衆會所念皆維詰言善男子善男子為此衆會現妙喜國無動如來及諸菩薩... 敷聞之衆衆皆欲見作爲下欲修淨國及往生者現其利也不遙現而接來者將顯維摩神加... 即事到情悅而悟深故奉令現此事耳摩既觀大衆渴仰之情將顯淨石不思議德故告令現本... 國於曼維詰念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星... 宿天龍鬼神梵天等宮并諸善薩敷聞之衆城邑聚落男女大小乃至無動如來摩屈尊為難故... 言乃至及善提樹諸妙蓮華能於十方作仙事者什華上或現化佛或放光明及說種種變現... 悟衆生也摩彼善提樹及妙蓮華皆能放光明於十方作仙事及華上化仙善薩亦於十方作仙... 事皆通取來也三道寶階從閻浮提至初利天以此寶階諸天來下悉為禮敬卑動如來聽... 受經法摩欲天報通足能凌虛然彼土以寶階嚴飾為遊戲之路故同以往久也閻浮提人亦登其... 階上并執利見彼諸天摩嚴淨上福慶所集人天之報相殊未幾故同路往反有交遊之歡... 妙喜世界成就如無量功德上至河迦臘吒天下至水際以右手斷取如陶家輪什梵本云如斷... 泥今言如陶家輪明就中央漸取如陶家輪下不著地四邊相絕也此世界猶持華曼示

那由他

一切衆作是念已入於三昧現神通力摩重為輕根靜為深居非三昧之力無以運神足之動以... 其摩斷取妙喜世界什出取明不逮來置於此土彼得神通菩薩及敷聞衆并餘天人俱發聲... 言唯然世尊誰取我去願見救護摩大通菩薩逆見變瑞為衆而問其餘天人未了而問恐畏未... 盡故求救護無動仙言非我所為是維詰神力所作其餘未得神通者不竟不知記之所... 妙喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫益如摩無異爾時釋迦牟尼告諸大衆汝等... 且觀妙喜世界無動如來其國嚴飾善薩行淨弟子清白皆曰唯然已見仙言若善薩欲得... 如是清淨仙土當各無動如來所得之道摩登高公由其本求果必尋其因現此妙喜國... 時娑婆世界十四那由他人摩十方為一那由他也發河釋多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜... 佛土釋迦牟尼即記之曰當星彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還復本處... 舉衆皆見仙告舍利弗汝見此妙喜世界及無動仙不摩將因舍利弗明聖集難遇經道難聞... 故別問汝見不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如無動仙獲神力如維詰摩因其所見... 而生願也世尊我等快得善利得見是人親近供養摩自慶之辭其諸衆生若今現在若... 仙滅後聞此經者亦得善利况復聞已信解受持讀誦解說妙法修行若有未得是經者... 便為已得法寶之藏摩手得經卷雖未誦持久已得寶藏未得用耳上直以聞通况今別結... 其德品其升身也若有讀誦解釋其義如說修行刻為諸仙之所護念摩行權於內護念於... 外理會冥感自然之數耳其有供養如是人者當知刻為供養於仙摩是人即仙所護念人

聞是經能隨
於斯人則為
一切智

▲六有書持此經者當知其室則有如來摩隨前止之室書持此經當知其室即有如來書持重
於自得也若聞是經能隨義而喜者斯會得一切智故言取若能信解此經乃至三四句偈為
他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記明一四句為他人說其福多於隨喜故言
即是受記前言取者以會歸為言耳未及記耳

注維摩詰經卷第九

注維摩詰經卷第十

後秦 釋 僧肇 選

法供養品第十三

爾時釋提桓因於大眾中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百經
未曾聞此不可思議自在神通決定實相經典維摩詰接妙喜世界未入此境及上未思議事
皆昔未所見未有若此之奇也放光等所明實相廣敷難尋此經略叙眾經要義明簡易了故
歎未曾有也亦云會我為妙故歎未曾有也肇說經將訖舍利弗已應讚美於上帝釋復於其
所過而致歎也此經言雖簡約而多包群典坐不踰日而備觀通變大乘微遠之言神運感
應之力一時所遇理無不盡又以會我為妙故歎未曾有也如我解此所說義趣若有眾生
聞是經法信解受持讀誦之者必得是法不疑什若累深信薄者經涉生死究竟必得若善積
而悟深者隨願輒成之近不以劫數為限也何況如說修行摩是法即上不可思議自在神通
決定實相法也如我解此義深遠難遇若聞能誦持者必得不疑况如說修行者斯人之德自
列於下也斯人列為開眾之趣摩難眾趣開諸善門摩人天涅槃門也當為諸仙之所護念除快外

學摧滅魔怨四魔怨也脩治菩提什梵本菩提下有道字道即誦菩提道也安處道場摩在道
場成公道名菩提今雖不成便為修治公道安置道場中履踐如來所行之跡摩如說修行同佛行
▲世尊若有受持讀誦如說修行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經處我
亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生信其已信者當為作護摩天帝於其所遇故致未曾有
歎兼欲護養以弘其道矣佛言善哉善哉天帝如所說吾助爾喜此經廣說過去未來現在諸仙不可思議
阿耨多羅三藐三菩提什梵本菩提下有法字也經說仙惠則惠在經矣經苟有惠則是仙之法身矣
▲受持天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者我為供養去來今佛摩善其護持之意也三世
菩薩提不思議道皆陳在經若受持護養我為供養三世諸佛故助汝喜夫衣食供養者存其
四體而長之也若受持讀誦此經既全其理又使日增於法身不亦有供養義乎▲天帝正使三千大千
世界如來滿中譬如耳簷竹筍麻叢林若有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉
諸所安至諸仙滅後以一全身舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹莊嚴以一切華香瓔
珞幢幡伎樂微妙第一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何其人植福寧為多不釋提桓
因言多矣世尊彼之福德若以百千億劫不能盡告天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼摩供養之福以方便惠解般若諸經類有成就生衣食供養奉
以施功致福非求理摩法據此正可生天之中終不得成仙也供養法身者以法所體為懷至於大悟
知惠而以相比豈可同年而語其優劣哉▲所以者何諸佛菩提皆從是生摩體此經理終成菩

授故從中生。善提之相不可限量。善提無相不可以意限量之矣。以是因緣福不可量。高木必起重壤。瓊瑜必生并岫。所以無量之果必由無量之因。諸公善提皆從習此經而生。善提之道以無相為相。無相之相不可限量。因是生福。福何可量也。生以無相為受持之福。福無量者也。仁生吳帝過去無量阿僧祇劫時。世有佛號曰藥王如來。應供正徧。知明行足。善逝世間。解無上。調御天人。師佛世尊。世界。吳莊嚴佛壽二千劫。其數聞僧三千億。那由他。菩薩僧有十二億。天帝是時有轉輪聖王名曰寶蓋。七寶具足。王天下。王有千子。端正勇健。能伏心敬。爾時寶蓋與其眷屬。供養藥王如來。施諸所安。至滿五劫。過五劫已。告其千子。汝等亦當如我以深心供養於仁。於是千子受父王命。供養藥王如來。復滿五劫。一切施安。奉上財供養。受持而法供養也。如未將成法供養。王故引成事以為證焉。其子一名曰月蓋。獨坐思惟。寧有供養殊過此者。其子或有大德。諸天殊特。供養若有過此。慕欲及之。云雖盡已。可珍不能上悅。聖心真所珍之外。有以暢其誠心。故發斯念。更惟勝供也。摩極世有珍無以據。其至到之情。真所珍之外。別有妙養。以暢其誠心。又宿緣將會。故生斯念也。生引過去以驗供養法。身為勝也。以佛神力空中。有天曰善男子。法之供養勝諸供養。若財供養。刻於仁無用於眾生。無益。故非所欣也。如來。須臾功本為眾生。若奉頌經。如說修行。刻稱。聖心乃真供養也。藥王如來。知其將化。故變為空神而告之。生法供養者。行法即為供養也。即問何謂法之供養。天曰。汝可往問藥王如來。當廣為汝說法。供養即時。月蓋王子行詣藥王如來。稽首佛足。印住。一面白仁。言世尊。諸

供養中法。供養勝云。何名為法供養。仁言善男子。法供養者。諸仁所說深經。五藏及雜藏。菩薩藏。五藏經也。上四藏取中深義。說實相等。故得為深經也。從此至十方三世諸仁所說。盡是廣敷。仁所說深經。未明。受持修行法。供養義也。生先明經也。深經者。謂仁說實相法。以為菩薩道也。一切世間難信難受。生實相理。均皆有深淺。哉世間情與之。反信受其難。非其所及。故為深也。微妙難見。生妙絕人心。見之難矣。清淨無染。深經謂方等第一。妙經也。其自深玄。非有心之所得。微妙像非明者。所觀起絕塵境。無染。若空欲以有心。有明而信受見者。不亦難乎。自下。美深經之首。諸佛所說深經。即仁法身也。夫財養養四體。法養養法身。若能護持斯經。令法身增廣者。此供養之上也。生無相可取。故不得生垢。若法見之垢亦除也。非但分別思惟之所能得。生要清淨定等諸功德。非但智惠分別之所能得也。亦云要用實智惠。然後能了非分別。取相所能解也。第一。美經微遠。無相自非明哲。孰能分別業之差別。雖由分別。然非分別之所能得也。者其唯無分別乎。故曰非但分別也。生要積功德。然後會矣。菩薩法藏所攝。凡為菩薩。若能成就菩薩。皆足菩薩法藏所攝也。是菩薩體而物莫能關也。陀羅尼印印之。生持。有無量實相。即持之一。若經中說實相。實相即是印。以實相印。封此經。列為深經也。復次印梵本。言相實相也。以實相為經標相也。菩薩法藏之所攝。故非小乘之實。持持印之所印。固非域中之道。持持印所印。以真法藏所攝。所攝必實。既藏以法藏印。以持持印。受常人所不能開發。以明法寶深固。難可闕關也。陀羅尼者。持也。若持實相。不失於諸天。魔林之中。不復返者。不通之。受持印。為信。閉津諸禁。莫能呵。留果是印持所印之經。列無有闕。至不退轉。

生現退處從心至成就六度。什言此經能令人不退成六度也。摩不退所以至六度所以成大乘大
乘之所出莫不由斯典也。非但不退而已。乃極諸法邊涯為善分別義。生義謂言中之理也。而此經
善分別之。順善提法。什深經所說於理無差。故言善分別善分別。故順善提也。摩善分別實相義
順善提無相之法也。生正以載善提法為經。故無乖矣。衆經之上。什舉其深者於衆經之上也。摩
三藏十二部方等。為第一。九十六種衆經之上。入大慈大悲。什深經能令人入也。摩深經所以建慈悲
所以入之者。必以大慈大悲。予是以方等深經。皆入大慈大悲。合為一體也。生明見法理。必能示諸
不達。離衆魔爭。凡非法緣。悉魔之事。及諸邪見。摩魔四魔。見十二見也。正教既弘。衆邪自息。
生魔即不起於惑。若體此經。則離之矣。順因緣法。什若法定。有別不生滅。若法全無。亦不生滅。不
生滅。則與因緣相違。深經所說。非有非無。非有非無。故順因緣法也。生說不違因緣理也。無我無無
衆生。無壽命。無相。無作。無起。摩法從因緣。生緣。則無自性。無自性。則無主。無主。則無我。人壽命。唯空。無相
無作。無起。則深經之所順也。生此則因緣法矣。能令衆生坐於道場。生坐道場。時思惟十二因緣。如
此。故得成仙。而轉法輪。摩深經之所順也。生既成佛。復能使人悟斯法。諸天龍神。乾闥波等。所共
歎。摩什以深經。結成佛道。轉法輪。則天蒙度。所以群聖共贊深經也。摩既有此。能故有此。譽生歡
譽法輪。能令世入。佛法。摩未有捨背淨經。而能入佛法。感者。生體此經者。入佛法。感也。摩
諸賢聖一切智惠。摩一切賢聖之智。無離深經也。生三乘皆同。以其理為悟。故無不攝。說教善
薩所行道。摩菩薩所行其道。無方。八萬。衆行皆陳之。深經也。生雖曰。諸賢聖智惠。而一乘

不盡其理。唯是菩薩所行之道而已。依於諸法實相之義。什深經說。實相。故經依於實相也。生言
不遠宗也。明宣無常。苦空。無我。寂滅之法。摩不依實相。辯四非常者。非平等教也。依實相。乃曰
明也。生依諸法實相之義。列盡然。表不得不無常。而無無常相也。能救一切毀禁。衆生。什小乘。法
中。五逆罪。及犯四重禁。則皆棄而不救。大乘深法。則無不救也。生體之。則出毀禁。示罪之境也。摩
諸魔外道。及貪著者。能使怖畏。摩毀四禁。犯五逆。小乘法。所不能救。衆魔外道。貪著者。蒙救
小乘法。所不能滅。能救能滅者。其唯大乘方等深經乎。生恐失其有。諸佛賢聖。所共稱歎。摩
諸仙共稱。以明其法。必真也。生唯諸仙賢聖。得其為美。故歎之。持生死苦。生體之。則結盡。泥洹也。
摩示涅槃樂。生死雖苦。皆之。至難涅槃。雖樂。識者。寡自非深經。孰啓其路。生既達因緣法。則知息
之為樂矣。摩十方三世諸佛。所說。摩諸仙雖殊。其道不二。古今雖異。其道不改。以明第一義。經常
一不差也。美深經。訖於是也。生十方三世諸佛。無不問也。若聞如是等經。摩大乘深經。其部量
故言等也。摩信解受持。讀誦。方便力。為諸衆生。分別解說。顯示分明。守護法。故是名法之供養。什來
讚歎深經。今始更明。受持。宣行。行法。供養也。摩如是等經。盡諸佛法。身也。若聞斯經。能信解。護持。宣示。分
別。令大法。增廣者。名法之供養。養成法身也。生以受持。讀誦。是守護。之義。故名法供養。又於諸法。如說
脩行。什。章。明。奉。順。經典。真法。供養也。如說。脩。通。舉。六度也。十二因緣。以下。明得。無生。忍。以實。智惠。
隨順。實法也。摩上。以信。解。護。持。宣。示。弘。布。以。法。養。今。明。內。行。應。順。為。法。供。養。也。諸。法。即。深。經。所。說。六
度。諸。法。也。生。知。經。說。而。脩。行。者。最。深。者。也。故。別。明。之。為。摩。順。十二。因。緣。生。情。不。復。乖。因。緣。理。也。摩。諸。賢

生既順因緣理則離有無諸邪見。得無生忍。生順因緣理無復邪見者。無生法忍也。決定無我無有。衆生肇不悟緣起。故有邪見之迷封我之惑。若如欲行則得明惠。明見十二因緣根源所由。故能離諸邪見。得無生忍。無復吾我衆生之想也。見緣如緣。謂之隨順。明自有無。謂之決定。皆智用之別稱也。而於因緣果報。生無生忍。之為見也。幻決定矣。雖無我無衆生。而非無受報之主也。無違無諍。什見法如法。故無違無諍也。離諸我所。離違無諍。即隨順義也。吾受陰身及家屬。所有因緣果報。即我所也。若能明見因緣果報之性。順而無違。則離諸我所也。上直觀因緣。知無造者。故離我見。今觀因緣果報。知無屬者。故離我所見也。生亦離我所。依於義不依語。至義非言。真言。則空且妙。理常一語。應心無方。而欲以無方之語。定常一之理者。不亦謬哉。以依義不依語者。見之明也。生不復逐語。取相而昧其理也。依於智不依識。識識二塵而已。不能分別是非。分別是非。其唯正智乎。是以行者。依智不依識也。生若識以著為情。智以達理為用。終不復從識乘智也。依了義經。不依不了義經。摩訶訶說。經自有義。自分明。盡然易了者。應依亦有。應時之經。說言。合道。聖意。難知。自未了者。不可依也。生辨理者。為了義經也。雖曰巧辭。而無理者。為不了義也。依於法不依人。佛言我近道。後當依止四法。以為大師。所謂四依法也。明此四法。可依止可信受也。依法不依人者。法謂教也。當依經法。不可以人勝。故背法依人也。法有二種。一文字語言。一義法。莫依也。義亦有二種。一識所知義。二智所知義。識則唯求虛妄五欲。不求實利。智則求實利。棄五欲。故依智所知義。不依識所知義。為求智所知義。故依智也。智所知義。亦有二種。一了義。二不了義。經不了義。經如

佛說殺父母。無罪。未分別。是不了義也。若言無明。是父愛。是母生。死。眼。名。父母。斷其本。則生死盡。故言殺之。無罪。既分別。是了義經也。復次。若私言佛。是人中第一涅槃。是法中第一如是等。皆名了義也。是故。當依了義經。莫依不了義經。摩訶訶。弘而不必盡。應於法。法有定。攝人。平常。則所以行者。依法不依人也。生人行理。無非法。為法也。苟曰有法。不遺下。賤若無法者。雖復極貴。高亦不從之。隨順法相。無所入。無所歸。摩訶訶。即下。因緣法也。上順因緣。知法。無生。今順因緣。知法。無盡也。法從緣而有。從緣而無。其有不從。未來。來其無。不歸入。過去。故曰無入。無歸也。生復隨順法相。無入。無歸之義也。無入。無歸。盡。不為實也。無明。畢竟滅。故諸行。亦畢竟滅。乃至生。畢竟滅。故老死。亦畢竟滅。什。此即四依中。如實法也。上十二因緣。明如說。脩行。隨順。因緣。故得。無生法忍。今。明行。四依。依十二因緣。如實相也。摩訶訶。明十二之根本。無明。既滅。餘緣。亦滅也。畢竟。謂始終。常滅。不復更滅。始。終。常滅。不復更滅。乃所以成。無盡滅。義也。生。畢竟滅者。終。要。然。也。終。既。要。滅。生。豈。有。哉。生。若。不。有。其。誰。有。滅。耶。則。無。入。無。歸。也。作。如。是。觀。十二。因。緣。無。有。盡。相。摩訶訶。滅。盡。義。一。既。曰。畢竟。滅。而。曰。無。盡。者。何。耶。夫。滅。生。於。不。滅。畢竟。滅。則。無。不。滅。無。不。滅。則。滅。無。所。滅。滅。無。所。滅。即。是。無。盡。義。也。不。復。起。見。摩訶訶。上。觀。因。緣。無。生。離。常。我。等。諸。見。今。觀。因。緣。無。盡。離。斷。滅。等。諸。見。是。名。最。上。法。之。供。養。摩訶訶。若。能。順。行。深。經。明。見。緣。起。具。足。四。依。離。諸。見。者。法。養。之。上。也。上。直。明。誦。持。以。內。行。應。順。故。言。最。上。也。生。諷。誦。讀。說。已。上。於。衣。食。供。養。比。又。最。上。也。化。浩。天。帝。在。子。月。蓋。從。藥。王。佛。聞。如。是。法。得。柔。順。心。柔。謂。軟。鈍。也。於。實。相。法。未。能。深。入。軟。智。軟。信。隨。順。不。違。故。名。柔。順。心。也。摩訶訶。心。柔。智。順。堪。受。實。相。未

及無生名柔順心。即解寶衣嚴身之具。以供養。世尊如來滅後。我當行法。供養守護。正法。願以威神。加哀建之。令我得降魔怨。情言。摩訶四魔。念為三怨。一煩惱。二天魔。三外道也。如未滅後。月蓋道力。未具。若不加威神。則為魔所壞。不能降伏。故請加威神。摩訶聞法。供養。欣欲行。以然經道深遠。非己力。所弘。故願加威神也。仁知其深心。所念。而記之。曰。什欲令後人信伏。故記其守護法藏也。汝於末後。守護法城。天帝時。王子月蓋。見法清淨。聞佛授記。以信出家。什若俗穢。自纏。申於法。知非處。穢之所。弘道。故出家。修淨。以弘淨法矣。脩集善法。精進。不欠。得五神通。真菩薩道。什明其無閼。如通達。仙道中。說也。得陀羅尼。什是聞持也。無斷辯才。什辯才。無盡隨其說之。久近。不中斷也。於弘滅後。以其所得神通。拔持辯才之力。什以神通力。故能現變。知心聞持力。故不失所聞。辯才力。故能等。為人說。有說。三力。故能宣布遺法者也。滿十小劫。藥王。眾所轉法輪。隨而分布。摩訶分布法輪。即弘法養也。月蓋比丘。以守護法。勤行精進。即於此身。化百萬億人。於阿耨多羅三藐三菩提。不退轉。十四那由他人。深發聲聞。辟支佛心。無量眾生。得生天上。天帝時。王寶蓋。豈異人乎。今現得佛號。寶炎如來。其王千子。即賢劫中。千佛是也。從迦羅鳩孫。賦焉。始得。弘最後。如來。就曰。樓至。月蓋比丘。知我身是如是。天帝當知。此要。以法供養。於諸供養。為上焉。最第一。無比。摩訶。正覺。由法供養。以是。可知法養。為上矣。是故。天帝當以法。之供養。恭敬於佛。摩訶行法。養即恭敬佛也。

三藐三菩提法。什此經是。善授之。因。付囑於汝。什不付阿難。以其無有神通。不能廣宣。故不付也。維摩。非此土菩薩。故不囑也。文殊遊。無定方。故不囑。囑。勸者。以於此成。仙故也。仙自以神力。宣布欲成。勸。勸。功業。故也。不思。該經。即。仙。無上。善授。之道。其道深遠。難。可。成。吾。血。量。劫。不。惜。身。命。因。施。喻。須。彌。血。施。過。江。海。勤。苦。積。集。今。始。得。就。哀。彼。長。迷。故。垂。之。竹。帛。然。群。生。薄。德。覺。事。熾。盛。吾。道。多。難。非。汝。不。弘。嗣。正。之。第。所以。重。囑。累。之。也。如是。輩。經。於。佛。滅。後。末。世。之。中。汝。等。當。以。神。力。廣。宣。流。布。什。用。神。通。幻。能。消。伏。魔。怨。廣。宣。無。身。矣。於。閻。浮。提。無。令。斷。絕。摩訶。城。高。刹。衛。生。道。尊。列。魔。盛。自。非。神。力。無。以。制。持。故。勸。以。神。力。矣。所以。者。何。未。來。世。中。當。有。善。男。子。善。女。人。及。天。龍。鬼。神。乾。闥。婆。羅。刹。等。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。樂。行。大。法。若。使。不。聞。如是。等。經。勿。失。善。利。什。亦。聞。此。經。或。墜。二。乘。列。失。大。乘。善。利。也。如此。輩。人。聞。是。等。經。必。多。信。樂。發。希。有。心。當。以。頂。受。隨。諸。眾。生。所。應。得。利。而。為。廣。說。摩訶。法。之。通。塞。損。益。若。是。故。勸。勸。勸。勸。頂。受。廣。說。者。知。彌。勒。當。知。善。薩。有。二。相。什。若。好。雜。句。應。授。之。以。文。若。好。深。法。即。誨。之。以。義。要。宜。知。其。相。故。為。辯。二。相。也。摩訶。行。之。深。淺。各。有。異。相。得。失。兩。陳。以。廣。護。持。法。者。也。何。謂。為。二。者。好。於。雜。句。文。飾。之。事。摩訶。何。耶。妙。首。之。辯。甚。耳。而。新。學。智。淺。未。能。心。言。求。理。捨。本。尋。末。唯。文。飾。是。好。二。者。不。畏。深。義。如。言。能。入。摩訶。百。幽。深。微。言。反。俗。自。非。智。勇。孰。能。深。入。耶。若。好。雜。句。文。飾。事。者。當。知。是。為。新。學。善。薩。若。於。如。曼。無。深。著。其。深。經。典。血。有。恐。畏。能。入。其。中。聞。已。心。淨。受。持。讀。誦。如。說。脩。行。當。知。是。為。久。修。道。行。摩訶。無。深。著。經。之。深。者。自。非。久。行。孰。能。血。量。彌。勒。復。有。二。法。名。新。學。者。什。將。欲。令。以。信。

是彌其和力之所建之學定已功於未然也衆靈之候卻佛言善哉善哉彌勒如汝所說
公助爾喜於是一切善法合掌白言我等亦於如來滅後十方國王廣宣流布阿耨多羅三藐
三菩提復當開道說法者今得是經爾時四天王白言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是
經卷讀誦解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百由旬為徇求得其使者
是時
仙言阿難受持是經廣宣流布阿難言唯然我已受持要者世尊當何名斯經仙言阿難是經名為維
所說亦不可思議解脫法門如是受持仙說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸大阿羅
羅一切大眾聞佛所說皆大歡喜
注維摩詰經卷第十

新雕維摩經後序

推誠保德翊戴功臣金紫光祿大夫行尚書左丞上柱國清
河郡開國侯食邑一千七百戶食實封肆伯戶張齊賢述

壬午歲冬首余自右補闕直史館江南轉運使

詔還聚族乘舟順流而下時十月九日泊于湖口側將夕有一人年可五十許衣服狀貌類于漁
者拜于岸次自陳累世水居南中有居解脫舟預知風水裏中出水行圖子以獻且言十四日
當有大風事備錄異記又數日晝夢一人衣草衣冰中出其半身自持一鏡與維摩經十卷讀
者拜于岸次自陳累世水居南中有居解脫舟預知風水裏中出水行圖子以獻且言十四日

而異之十四日果於荻港之上遇大風暴起舟將覆沒者數四僅而獲全即失言風水之日夢
中稱曰江饒舉家脫魚腹之葬不亦幸乎屈于京師編令求訪維摩經十卷者咸曰無之不
數月余於所親處觀一經函發而視之即維摩經一部十卷鬻夫金玉傷之殊勝海藏龍
宮之守護功德之力其昭昭乎其昭昭乎愚賞之伎不能起信深可悲矣因揮工人得
刻志願散施貴廣傳布用標靈異直紀歲時聖宋淳化四年八月十五日道德里序
東京左街萬歲西院講維摩經沙門
守賢重勸

宣德郎守大理評事權大理寺丞公事張

翰林待詔承奉郎守少府監丞御書院祗候賜緋魚袋張

兼奉郎守秘書省著作佐郎直集賢院武騎尉賜緋魚袋趙安仁等書

皇祐三年月日推誠保順同德崇仁守正翊戴功臣武寧軍節度徐州管內觀察處置等使
開府儀同三司檢校太師兼侍中行徐州大都督府長史判河陽軍州事兼管內河堤勸
農使馬步軍都部署提舉鄭滑等州巡檢兵甲公事上柱國公食邑一万三千七百食
實封肆阡玖佰戶夏竦

寬永十八辛巳季秋吉且書梓 中野道也

安永八己亥中曆十一日

