

法

華

大

竅

(二)

3 1773 0224 1

B942.1
38

妙法蓮華經大歎卷二

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

明 金庭比丘 通潤 箋

譬喻品 火宅 第三

頌云

朽宅已堪畏 況多諸苦叢 癡風竟夜黑 業火亘天紅

劫石烟中盡 迷廬燄裏空 豈知金色界 原在破墻東

譬喻者。托物比類。借此例彼之義。如以團扇類月。蒼狗類雲。圓蓋類天。方輿類地。但取其似而已。非實事也。昔有未見麟者。問嘗見麟者曰。麟何類。見者曰。麟如麟也。問者曰。若我嘗見麟。則不問子矣。而曰麟如麟。寧可解哉。見者乃曰。麟麀身牛尾。鹿蹄馬背而有角。問者霍解。由對未

嘗見麟者比例發明。故曰譬喻也。此品因千二百人未解說三說一之因緣。故設譬以明其中。以一門喻業識。三車喻三乘。大白牛車喻佛乘。何以故。蓋三界生死根本。都由微細業識。凡小莫測。一時說與不能深信。故令修三乘法。斷六識三毒。令出三界。證涅槃。得心自在。然未曾轉業識。得四智。除法障。證法空也。故此品與諸弟子喻明昔日之三乘。是令空六識而出生死。今日之一乘。欲令轉業識而成菩提也。

爾時舍利弗。踊躍歡喜。即起合掌。瞻仰尊顏。而白佛言。今從世尊。聞此法音。心懷踊躍。得未曾有。

先敍悟踊躍歡喜者。發明大事。歡喜遍身。不自知其手舞足蹈也。子湖一夜。僧堂前叫云。有賊。衆皆驚。有一僧在僧堂內。出把住曰。維那賊在這裏捉得也。僧曰。不是某甲。師曰。是即是。只是不肯承當。又古德云。三

十年來用意猜。幾番曾把此心灰。而今潦倒逢知己。李白元來是秀才。歡喜踊躍者。正是鶯子逢知己時。直下承當時也。

所以者何。我昔從佛。聞如是法。見諸菩薩。受記作佛。而我等不預斯事。甚自感傷。失於如來無量知見。世尊。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等咎。非世尊也。所以者何。若我等待說所因。成就阿耨多羅三藐三菩提者。必以大乘而得度脫。然我等不解方便。隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。思惟取證。

次追敘昔失。言世尊在方等會中。爲諸菩薩說大乘經。卽與授記。我等往昔雖預法會。預聞佛法。而不預授記之列。甚自憂惱。不知何故。遂失如來知見。世尊下。出感傷之意。言我尋常四威儀中。私自懊惱者。由我等與諸菩薩同在一會。等觀性空。同入法性。同是如來弟子。本無差別。

云何如來。偏以大乘平等之法。授記菩薩。而以小乘之法濟度我等。豈非如來心有所偏。墮不平等之過耶。故每一興念。即便憂惱。今聞世尊云。自證無上道大乘平等法。若以小乘化我。則墮慳貪。此事爲不可。乃知世尊無不平等咎。咎在自己。所以下。出自己之咎也。若我等。當初肯待世尊。分明說出三乘所因。原爲成就無上菩提。而權設者。爾時我等。決不思惟。取證小果。如來必以大乘濟度我等。由世尊當初不肯就與我等道破所因。是成就菩提事。我等最初又不解如來是方便說。纔聞佛語。即便信受。認爲實事。日夜思惟。取證小果。不求佛道。是以如來不爲我等說大乘法。亦不爲我等授記作佛耳。此則咎在自己。隨語生解。如來實無不平等咎。所謂醒後方知。酒悞人也。

世尊。我從昔來。終日竟夜。每自剋責。而今從佛。聞所未聞。未曾有法。斷諸

疑悔身意泰然。快得安隱。今日乃知真是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。

三慶今得。由我等尋常不肯甘爲小乘。日夜痛責。故今一聞羅漢作佛之語。則是昔未聞者。今已聞。昔未得者。今已得。昔所疑悔者。今日泰然安隱矣。且我向也。自以爲非真佛子。難紹如來家業。今日乃知真是佛子。堪紹如來家業矣。向也以爲但可得涅槃無佛法分。今日乃知渾身住在佛口中。全身住在法化裏。具有如來寶藏之分矣。寧不慶快而踊躍哉。故知有昔日之剋責。乃有今日之踊躍。有昔日之感傷。乃有今日之歡喜。有昔日之疑悔。乃有今日之泰然安隱。若昔日不剋責。不感傷。不疑悔。安有今日之踊躍歡喜。泰然安隱之事乎。

爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。

我聞是法音。得所未曾有。心懷大歡喜。疑網皆已除。昔來蒙佛教。不失於大乘。佛音甚希有。能除衆生惱。我已得漏盡。聞亦除憂惱。

首四句。是總頌歡喜踊躍一段。昔來下。是發明疑網皆已除一句。言我昔日之疑。正疑自失大乘也。今聞唯一無二無三之語。始知昔來蒙佛授我四諦十二緣時。實未曾失大乘也。但是自己不肯承當耳。今日自肯承當。乃知不獨今日所說之法爲希有。卽昔日蒙佛所說之法亦甚希有。何以故。當我未出三界作衆生時。聞是法而除世間憂惱。既得漏盡成阿羅漢。作出三界人。然而四十年來不預授記之列。不蒙如來平等法化。故每自思惟。亦常憂惱。今日忽聞羅漢作佛之語。乃知不失如來無量知見。復除我等不得授記作佛之憂惱。所謂以一味雨潤於人華。此佛音之所以甚爲希有也。

我處於山谷。或在林樹下。若坐若經行。常思惟是事。嗚呼。深自責。云何而自欺。我等亦佛子。同入無漏法。不能於未來。演說無上道。金色三十二。十力諸解脫。同共一法中。而不得此事。八十種妙好。十八不共法。如是等功德。而我皆已失。我獨經行時。見佛在大衆。名聞滿十方。廣饒益衆生。自惟失此利。我爲自欺誑。我常於日夜。每思惟是事。欲以問世尊。爲失不爲失。我常見世尊。稱讚諸菩薩。以是於日夜。籌量如是事。

此下頌昔失也。言我昔日憂惱不除者。由我不肯甘爲小乘。坐失如來教菩薩法。每自思惟。深自痛責。云何我等自欺如此。我等與菩薩。皆以佛爲師。皆是如來之子。同入法性。同得無漏。云何菩薩。偏能於未來世。說法度生。我獨不能。豈非自欺。此痛責自己。不如菩薩也。金色下。痛責失如來自利功德。我獨下。又痛責失如來利生功德也。我爲自欺誑者。

言如來證平等法。肯以不平等法欺我誑我。故前文云。若人信歸佛。如來不欺誑。爲說實相印。故知是我自欺自誑。如來不爲我說耳。且此佛性圓同太虛。無欠無餘。云何如來偏有佛性。成等正覺。繫我獨無。故我日夜每一思惟。身毛皆豎。欲將此意。咨詢世尊。不知還是真失此利益乎。抑或有之。而自暴自棄乎。此我所以日夜思惟而疑且悔也。且我又見如來在大衆中。讚菩薩爲龍象。斥小乘爲跛驢。我等一聞此語。心甚不平。日夜籌量。我與菩薩實爲同列。云何如來偏讚菩薩。貶斥我等。此我所以日夜痛責而感傷也。

今聞佛音聲。隨宜而說法。無漏難思議。令衆至道場。我本著邪見。爲諸梵志師。世尊知我心。拔邪說涅槃。我悉除邪見。於空法得證。爾時心自謂得。至於滅度。而今乃自覺。非是實滅度。若得作佛時。具三十二相。天人夜叉

衆龍神等恭敬。是時乃可謂永盡滅無餘。佛於大衆中說我當作佛。聞如是法音。疑悔悉已除。

頌今得也。今聞世尊云。四十年中所說種種諸法。皆是方便。乃至或讚或毀。常爲一事。無非皆以大乘無漏難思議法示人。欲令開佛知見。坐道場成正覺而已。實無所謂大乘小乘人。天乘若讚若毀也。昔白雲端參楊岐。岐問受業師爲誰。師曰。茶陵郁和尚。岐曰。我聞渠過橋遭跌。作偈甚奇。曾記得否。師誦曰。我有明珠一顆。久被塵勞關鎖。今朝塵盡光生。照破山河萬朵。岐笑而起。師愕然。通夕不寐。黎明詢之。適歲暮。岐曰。汝見昨日打毆攤者麼。曰。見。師曰。汝一籌不及渠。師駭曰。意旨如何。岐曰。渠愛人笑。汝怕人笑。師大悟。慈明謁汾陽。陽默而器之。每見必詬罵。或詆毀。諸方及有所訓。皆流俗鄙事。一夕訴曰。自至法席。已再夏。不蒙

指示。但增世俗塵勞。念歲月飄忽。己事不明。失出家之利。語未卒。陽熱視罵曰。是惡知識。敢裨販我。怒舉杖逐之。師擬伸救。陽掩師口。乃大悟。曰。是知臨濟道出常情。所謂嬉笑怒罵。彈斥褒稱。無非佛事。無二無三。我本下。出隨宜說法。意謂世尊說法本無二三。所以隨宜說大說小。或讚或毀者。由我等昔事外道。學邪見法。世尊知我心事。投我所好。拔我邪根。故說小乘涅槃之法。誘之。是以楔出楔也。既證涅槃。得少爲足。自謂出三界人。無所事事。坐守勝妙境界。不復趨進菩提。故於方等會中。褒歎譏訶。激發進修。我等不知。今日世尊分明告曰。我雖說涅槃。是亦非真滅。我等纔知非實滅度。若得作佛。五住究盡。二死永亡。方是真實無餘涅槃。自性空事境界。要知昔日取證小果。皆是自欺。非如來咎。故我今日一聞如來授記作佛。疑悔悉除。此我所以歡喜踊躍也。序品云。

諸求三乘人。若有疑悔者。佛當爲除斷。令盡無有餘。方便品云。隨宜方便事。無復諸疑惑。此云。聞如是法音。疑悔皆已除。迭相照應。

初聞佛所說。心中大驚疑。將非魔作佛。惱亂我心耶。佛以種種緣。譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷。佛說過去世。無量滅度佛。安住方便中。亦皆說是法。現在未來佛。其數無有量。亦以諸方便。演說如是法。如今者世尊。從生及出家。得道轉法輪。亦以方便說。世尊說實道。波旬無此事。以是我定知。非是魔作佛。我墮疑網故。謂是魔所爲。聞佛柔軟音。深遠甚微妙。演暢清淨法。我心大歡喜。疑悔永已盡。安住實智中。我定當作佛。爲天人所敬。轉無上法輪。教化諸菩薩。

此追叙驚疑也。言我等四十年中。曾不聞授記聲聞作佛。今驟聞此語。且驚且疑。惶恐不定。疑佛爲魔。佛以善巧方便。誘掖我等。其心汪洋安。

如大海。我等既聽其語。復察其心。故知非魔所作。深信斯言。疑網盡裂。佛說下。正出如來善巧方便。言三世諸佛。皆是方便說法。無非一事故。知如來所說。皆是實語。定非魔說。由我自墮疑網。疑佛爲魔。今聞如來如是柔和軟順之音。其義深遠。其語微妙。而所演暢者。皆是一相一味。清白梵行。故我疑根永盡。生大歡喜。不復更執昔日之權乘。今日安住實智中矣。亦不滯於昔日之小果。今日定知作佛。轉大法輪。教化菩薩矣。此是鶩子承當處。香嚴云。當時若爲我說破。何有今日之事。乃知世尊四十年中。不與小乘說破。正爲今日也。黃龍南云。蓋今之人。容易聽法者衆。欲如田夫。時時乾之。令其枯渴。然後灌溉。方得秀實。亦是此意。此是佛祖鍛鍊聖賢之妙訣也。

爾時佛告舍利弗。吾今於天人沙門婆羅門等。大衆中說。我昔曾於二萬

億佛所爲無上道故。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。我以方便引導汝故。生我法中。舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。我今還欲令汝憶念本願所行道故。爲諸聲聞。說是大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。舍利弗。汝於未來世。過無量無邊不可思議劫。供養若干千萬億佛。奉持正法。具足菩薩所行之道。當得作佛。號曰華光如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

此如來述成與記也。必待信而後授記者。信而後言。未信則以爲厲已也。由鷲子從因緣悟入故。復述宿世因緣以曉之。言我爲此一大事因緣。往昔曾在二萬億佛所。常以方便法門導汝。汝亦在長夜中隨我受學。由此昔緣。世世生。常在一處。然我在往昔劫中。實未曾以小乘誨汝。元先教汝志慕佛乘。汝今何得遂忘本願。得少爲足。自謂得涅槃乎。

汝雖忘却本願。而我則親言出自親口。歷然在心。曾未忘却。今欲助發。汝等往昔本願。故我不惜唇皮。宣說此經。菩薩因華。如來道果。盡在乎此。故曰教菩薩法。佛所護念也。觀此則知世尊無量劫中。一動一靜。一念一頃。無非教人志願佛道。豈止一生舍利下授記也。言汝聞此大經之後。即當藉此經爲因。於未來世。經無量劫。事無量佛。學無量道。修無量行。直至因圓果滿。水到渠成。成最正覺。名曰華光。此即由法師位而入法王位也。楞嚴所謂以不生不滅爲因。然後圓成果地。修證是也。言華光者。以智慧華。入光明覺故。

國名離垢。其土平正。清淨嚴飾。安隱豐樂。天人熾盛。琉璃爲地。有八交道。黃金爲繩。以界其側。其旁各有七寶行樹。常有華果。華光如來亦以三乘教化衆生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故。說三乘法。

國名離垢者。如大唐大宋大明之類。是報身所居報土也。其土平正者。無高下無傾側也。清淨嚴飾者。衆寶莊嚴。無五濁雜穢也。安穩者。無三災八難之苦也。豐樂者。無求不得之苦也。天人熾盛者。無三惡道也。琉璃爲地者。無坑坎堆阜也。有八交道者。無周障屈曲也。黃金爲繩者。無藩籬界限也。常有寶樹寶華寶果者。無可凋之樹。可謝之華。可熟之果也。舍利下通難難云。如來出五濁世。故以方便說三乘法。誘掖羣生。華光報土。既非濁世。原是淨邦。既無二乘。純是菩薩。何故亦以三乘之法教化衆生。答華光國土。雖非惡世。由彼本願。說三乘法。今雖得果。不廢宿心故。

其劫名大寶莊嚴。何故名曰大寶莊嚴。其國中。以菩薩爲大寶故。彼諸菩薩。無量無邊。不可思議。算數譬喻所不能及。非佛智力。無能知者。若欲行

時。寶華承足。此諸菩薩。非初發意。皆久植德本。於無量百千萬億佛所。淨修梵行。恆爲諸佛之所稱歎。常修佛慧。具大神通。善知一切諸法之門。質直無僞。志念堅固。如是菩薩。充滿其國。舍利弗。華光佛壽十二小劫。除爲王子。未作佛時。其國人民。壽八小劫。華光如來。過十二小劫。授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。告諸比丘。是堅滿菩薩。次當作佛。號曰華足安行。多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。其佛國土。亦復如是。舍利弗。是華光佛滅度之後。正法住世三十二小劫。像法住世亦三十二小劫。

劫者。時也。大寶莊嚴者。年號也。如洪武嘉靖萬曆之類。菩薩爲大寶莊嚴者。此土不以國界莊嚴爲大寶。以此土純是菩薩。莊嚴國土。無有二乘。卽以菩薩而爲大寶。若身犯以仁親爲寶。楚國以善爲寶之意。彼諸下顯菩薩數量之多。此諸下顯菩薩樹德之廣。於無下見菩薩事佛之

久恆爲下。見菩薩名聞之大。常修下。見菩薩入道之深。善知下。顯菩薩度生之普。質直無僞者。渾金璞玉。無有矯飾。故曰質如弦如矢。無有邪曲。故曰直。實證實悟。毫無假借。故曰無虛僞。四相不遷。八風不動。故曰志念堅固。如是菩薩充滿其國。此劫名所以稱大寶莊嚴也。舍利下。紀壽也。授堅滿記者。傳衣鉢也。佛號華足安行者。萬行具足安而行之也。國名離垢者。佛佛道同也。正法者。信解行證悉皆具足也。像法者。信解行證或有缺也。授記之文。不過直將報佛國劫莊嚴眷屬多少。佛壽短長。授之而已。更無他說。正如人家。父親臨命終時。一張遺囑。將田地家資什物。一一計開明白。更寫一個華押柱上。交與兒子便了。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

舍利弗來世。成佛普智尊。號名曰華光。當度無量衆。供養無數佛。具足善

薩行十力等功德。證於無上道。過無量劫已。劫名大寶嚴。世界名離垢。清淨無瑕穢。以琉璃爲地。金繩界其道。七寶雜色樹。常有華果實。彼國諸菩薩。志念常堅固。神通波羅蜜。皆已悉具足。於無數佛所。善學菩薩道。如是等大士。華光佛所化。佛爲王子時。棄國捨世榮。於最末後身。出家成佛道。華光佛住世。壽十二小劫。其國人民衆。壽命八小劫。佛滅度之後。正法住於世。三十二小劫。廣度諸衆生。正法滅盡已。像法三十二。舍利廣流布。天人普供養。華光佛所爲。其事皆如是。其兩足聖尊。最勝無倫匹。彼卽是汝身。宜應自欣慶。

首二偈頌授記。過無下。頌國劫莊嚴眷屬。佛爲下。言華光佛。亦如釋迦捨金輪而出家成道也。應長行除爲王子一句。華光下。頌佛壽正法像法也。前云心生大歡喜。自知當作佛。此云彼卽是汝身。宜應自欣慶照。

應。

爾時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各各脫身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與無數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰初轉法輪今乃復轉無上最大法輪

鶯子得記四衆天龍歡喜踊躍者見一華而知天下皆春記一人而知人人皆有分也頌曰巢居知風穴處知雨鶯子得記天龍歡喜四衆諸天皆脫天衣供佛者知爲如來衣之所覆故捨所珍也宗家所謂脫鶻臭衣著青州衫也散華供佛者酬說法華之意也奏天樂者酬授記之

音也。以此三種。皆諸天所珍。故以所珍供佛者。敬之至也。佛以自受用。法授人。故各以自受用物供佛也。天衣空中回轉者。是無情踊躍也。頌曰。一個渾身坐白牛。騎羊跨鹿外邊求。天衣尚在虛空轉。何事人心不轉頭。而作是言下。是諸天讚佛轉輪也。世尊臨入涅槃。文殊請佛再轉法輪。世尊咄曰。文殊。吾四十九年住世。未曾說一字。汝請我再轉法輪。是我曾轉法輪耶。且道諸天見處。與文殊是同是別。試參詳看。

爾時諸天子。欲重宣此義。而說偈言。

昔於波羅奈。轉四諦法輪。分別說諸法。五衆之生滅。今復轉最妙。無上大法輪。是法甚深奧。少有能信者。我等從昔來。數聞世尊說。未曾聞如是。深妙之上法。世尊說是法。我等皆隨喜。大智舍利弗。今得授尊記。我等亦如是。必當得作佛。於一切世間。最尊無有上。佛道叵思議。方便隨宜說。我所

有福業。今世若過世。及見佛功德。盡回向佛道。

五衆生滅者。言五蘊衆生。皆有苦集。悉有生滅。故說諸法生滅四諦也。無上大法輪者。諸法實相也。隨喜者。見人喜而隨生歡喜也。大智下。出隨喜之意。所謂彼既丈夫。我亦爾也。佛道二句。亦是領會以一乘道。隨宜說三也。我所下。回向佛道也。由回向佛道。此天衣所以回轉虛空也。古德云。非風旛動。仁者心動。此亦云。非天衣轉。八部心轉。

爾時舍利弗。白佛言。世尊。我今無復疑悔。親於佛前。得受阿耨多羅三藐三菩提記。是諸千二百心自在者。昔住學地。佛常教化。言我法能離生老病死。究竟涅槃。是學無學人。亦各自以離我見。及有無見等。謂得涅槃。而今於世尊前。聞所未聞。皆墮疑惑。善哉世尊。願爲四衆。說其因緣。令離疑悔。

此驚子陳疑申請也。言我既領卽心卽佛之旨。復聞宿世因緣之事。頓歇疑情。一肩擔荷。不是如來教我承認。亦非自己勉強承當。故曰親於佛前得菩提記也。是諸下疑陳也。意謂同類千二百人。四十年前聞如來法。皆證涅槃。各各自謂已得滅度。已得究竟。今聞授記。不惟不信。反墮疑城。所以墮疑城者。彼意正謂果有授記之事。何故四十年前不說。直待今日。由彼不知四十年前不說之所以。故今日。雖聞羅漢作佛之語。尙墮疑惑。不肯承當耳。願爲剖明四十年前所以不說之因緣。方得離疑惑而生信也。此段見得驚子尋常自疑自悔。感傷尅責。故一聞生信。千二百人尋常置在無事甲裏。故一聞而生疑。此四大弟子不及驚子一籌處也。且疑者悟之機。不疑則不悟。故知今日之疑情。又是將來之悟機也。

爾時佛告舍利弗。我先不言。諸佛世尊。以種種因緣。譬喻言辭。方便說法。皆爲阿耨多羅三藐三菩提耶。是諸所說。皆爲化菩薩故。然舍利弗。今當復以譬喻。更明此義。諸有智者。以譬喻得解。

此如來許說也。言汝請我爲諸四衆。復說因緣者。豈我向前不曾與汝說乎。如來爲一大事因緣。出現於世。諸有所作。常爲一事。諸所說者。皆化菩薩。詳明如此。何必更欲說其因緣耶。彼既不解。我今復以淺近易曉之事。比類發明。若從此喻而得解了。尙得稱爲智人。不然則終於無知而已。

舍利弗。若國邑聚落。有大長者。其年衰邁。財富無量。多有田宅。及諸童僕。其家廣大。唯有一門。多諸人衆。一百二百。乃至五百人。止住其中。堂閣朽故。牆壁墮落。柱根腐敗。梁棟傾危。周匝俱時。欻然火起。焚燒舍宅。長者諸

子若二十。或至三十。在此宅中。

此下總將方便品中大義。演作譬喻。重爲發明也。若國邑聚落。喻三界也。有大長者。喻化佛也。長者具十德。一姓貴。如三皇之胄。五帝之裔。二位尊。輔弼阿衡。鹽梅燮理。三大富。如銅陵金穴。四威猛。如嚴霜凜雪。五智深。胸如武庫。六年耆。貌如松柏。七行淨。珪璧無瑕。八禮備。威儀庠序。九上敬。大人仰德。十下歸。衆庶歸心。十德具而稱長者。喻十號具而稱世尊也。其年衰邁者。喻涅槃將至也。財富無量者。喻智慧無量也。此句是總。下別釋。田宅者。喻大慈悲也。童僕者。喻方便也。其家廣大者。喻三界爲家也。唯有一門者。喻三界中。總以業識爲門也。古德云。業識茫茫。無本可據是也。有五百人止住其中者。喻五趣衆生。皆在業識窟中也。堂閣四句。顯三界是佛化土。具有敗壞之相。非若如來報土。以金剛爲

地宮殿堂閣棟梁墻壁。皆是摩尼妙寶之所成就。風吹不入。雨已不濕。火不能燒。水不能溺也。火燒舍宅者。喻三界中。總被五衰八苦之火交煎也。諸子亦在宅中者。喻具三乘根性。微有省覺者。亦在業識窟中也。諸子雖有微醒。欲出三界。不遇明師。蹉入邪路。以苦捨苦。故不能出。非若五趣衆生。昏昏昧昧。全無知覺也。子言十。而人言百者。覺者少而昧者多也。

長者見是大火。從四面起。卽大驚怖。而作是念。我雖能於此所燒之門。安隱得出。而諸子等。於火宅內。樂著嬉戲。不覺不知。不驚不怖。火來逼身。苦痛切己。心不厭患。無求出意。

次明長者興慈也。長者見火而驚怖者。愍其子故驚。惜其人故怖。同體之憂也。喻以佛眼觀六道衆生。起大悲心也。而作下。喻初七思惟也。言

我五住究盡故安。二死永亡故隱。轉識成智。故得出三界之門。無奈諸子。以三界爲留連之地。故樂著而不覺不知。以三界爲遊樂之場。故嬉戲而不驚不怖。雖有衆苦逼迫其身。至於髓枯精竭。頭爛額焦。無一念厭離之心。亦無一毫恐怖之狀。故終無求出之意也。此喻前衆生諸根鈍。著樂癡所盲等文。

舍利弗。是長者。作是思惟。我身手有力。當以衣裓。若以几案。從舍出之。

此喻二七思惟也。我身手有力者。喻神力智慧力也。衣裓几案。喻知見力無所畏也。此皆如來自受用物。意謂身手有力。或將諸子貯於衣裓。捧而出之。抑將諸子置於几案。擎而出之也。喻前若但讚一乘。不能信是法等文。

復更思惟。是舍唯有一門。而復隘小。諸子幼稚。未有所識。戀著戲處。或當

墮落爲火所燒。我當爲說怖畏之事。此舍已燒。宜時疾出。無令爲火之所燒。善作是念已。如所思惟。具告諸子。汝等速出。父雖憐愍。善言誘諭。而諸子等樂著嬉戲。不肯信受。不驚不畏。了無出心。亦復不知何者是火。何者爲舍。云何爲失。但東西走戲。視父而已。爾時長者。卽作是念。此舍已爲大火所燒。我及諸子。若不時出。必爲所焚。我今當設方便。令諸子等得免斯害。父知諸子。先心各有所好。種種珍玩奇異之物。情必樂著。而告之言。汝等所可玩好。希有難得。汝若不取。後必憂悔。如此種種。羊車鹿車牛車。今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅。宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝。

此喻三七思惟。設方便也。再思曰。更三思曰。復更言三界內。生生死死。唯是業識爲主人云。此識甚深微細。諸子幼稚。未有知識。卽欲與說。彼則未有知識。復恐迷而不解。若不與說。復恐耽戀愛著。以爲遊樂嬉戲。

之處而不能捨。若一失足。終爲所燒。如此衆生。剛強難化。當以苦切之言。可怖畏事而調伏之。言是地獄。是餓鬼。是畜生。是諸難處。是愚人生處。是殺生。是殺生報。是邪淫。是邪淫報。是愚癡。是愚癡報。乃至此是三災。此八難等。此皆六識三毒爲因。招感此身。生老病死之果。且此舍宅。卽今已是被燒。若不早求出離。必當墮落。至於身肉糜爛而後已。如是思惟。卽以所思惟者。具告諸子。誘其速出。此喻說苦集也。父雖下。子不受教也。言雖告以剛強苦切之言。恐怖之事。由彼貪戀既深。遊歷既熟。自以爲樂。不肯信受。毫無怖畏。了無出心。亦復不知何爲苦因。何爲苦果。云何名爲墮落。但東遊西戲。瞪眼視父。恬不介意。見其迷之深而惑之甚也。爾時下。以喻說滅道也。由彼苦切之言。旣不能入。怖畏之事。又不能動。復以可樂之物。可戲之處。以誘之。故長者復作念云。此舍已被

火燒。迫近身體。此時不出。則我與子皆爲火焚。且濁世不可以莊語。愚人不可以正言。故思以方便誘之也。難云。世尊已於所燒之門安隱得出。何故說我及諸子必爲所焚。答。如來現身三界。救拔衆生。彼出則出。彼入則入。其子病而父母亦病。所謂同體大悲。憂人之憂也。父知下。思以樂具。易其苦具也。知其宿習根性差別。又知其現在好樂之事。故以所好投之。所謂知子莫如父也。而告下。喻三乘也。汝若下。勸其證也。如此下。告其車之處也。今在門外者。言此三車。在火宅外。不在火宅中。也可以游戲者。示其車之用也。言乘此可以縱任六通。游戲自在也。汝等下。速其出也。隨汝下。許與其車也。言羊鹿牛車。可汝意者。我卽與之也。爾時諸子。聞父所說珍玩之物。適其願故。心各勇銳。互相推排。競共馳走。爭出火宅。

此諸子出火宅也。適其願故者。機教相投也。心各勇銳者。謂努力向前也。互相推排者。交相切磋也。以手相抵曰推。以手相分曰排。競共馳走者。俱行八正道也。爭出火宅者。共證無學果也。問。是舍唯有一門。是喻三界輪轉。唯有業識也。今小乘既出三界。便能淨除業識耶。既淨除業識。他處又言二乘不知業識者何也。答。三界生死根元。實由第八業識爲主人公。第七隨所生所繫。然第八雖名業識。不自造業。實由第六意識造業。招引第八出生入死耳。由彼小乘。根器下劣。又欲速出三界。此識含藏既廣。不能一時淨盡。故卽指造業之意識。爲生死因。令盡意識。得滅盡定。意識既盡。得轉一分業識。便出三界。故不牽引第八出生入死。謂之出業識門亦宜。然此唯是如來得知。二乘實不知也。所謂令彼道成德備而不自知是也。問。二乘既轉業識。已出三界。何故又教進脩

佛慧轉識成智。答前不云。業識含藏種子甚廣。有我有法。小乘但空我執。已捨賴耶。未空法執。猶在異熟。故知不但界內衆生在業識內。卽界外二乘。乃至十地菩薩。亦未能盡除業識。猶在業識之內。故先令彼出界內之業識。次復令彼生界外之業識也。

是時長者見諸子等安隱得出。皆於四衢道中露地而坐。無復障礙。其心泰然。歡喜踊躍。

此長者歡喜也。安隱得出者。生死不逼也。在四衢道者。證四諦理也。露地而坐者。踞寂滅定也。無復障礙者。煩惱障盡也。其心泰然者。得心自在也。踊躍歡喜者。樂人之樂也。

時諸子等各白父言。父先所許玩好之具。羊車鹿車牛車。願時賜與。舍利弗。爾時長者各賜諸子等一大車。其車高廣。衆寶莊校。周匝欄楯。四面懸

鈴。又於其上。張設幃蓋。亦以珍奇雜寶而嚴飾之。寶繩交絡。垂諸華纓。重敷婉筵。安置丹枕。駕以白牛。膚色充潔。形體姝好。有大筋力。行步平正。其疾如風。又多僕從而侍衛之。所以者何。是大長者。財富無量。種種諸藏。悉皆充溢。而作是念。我財物無極。不應以下劣小車與諸子等。今此幼童。皆是吾子。愛無偏黨。我有如是七寶大車。其數無量。應當等心。各各與之。不宜差別。所以者何。以我此物。周給一國。猶尚不匱。何況諸子。是時諸子。各乘大車。得未曾有。非本所望。

此諸子索車也。六祖所謂坐却白牛車。更從門外覓三車是也。舍利弗下等賜大車也。前云。志求佛道者。正直捨方便是也。其車高廣者。喻一佛乘。豎窮橫遍也。衆寶莊校者。富有萬德也。周匝欄楯者。總持遮護也。四面懸鈴者。四辨說法也。張設幃蓋者。慈悲普覆也。雜寶嚴飾者。萬善

嚴此慈悲也。寶繩交絡者。大誓固此慈悲也。垂諸華纓者。神通四攝。悅
勸衆生也。重敷婉筵者。以平等心安慰一切也。安置丹枕者。以戒法安
佚羣生也。駕以白牛者。是有大力量。有大智慧人。所以運轉此車也。膚
色充潔。形體姝好者。德本植而身潤。有諸內而形諸外也。有大筋力者。
堪任大事也。行步平正者。動作合度。入於坦途也。其疾如風者。智巧敏
捷也。又多僕從者。方便具足也。南泉云。王老師自小養一頭水牯牛。擬
向東溪牧。未免食他國王水草。擬向西溪牧。未免食他國王水草。不如
隨分納些些。總不見得。大安云。安在瀉山三十年。喫瀉山飯。屙瀉山屎。
不參瀉山禪。祇看一頭水牯牛。若落路入草。便把鼻孔搜轉來。纔犯人
苗稼。卽鞭撻。調伏既久。可憐生受人言語。如今變作露地白牛。常在面
前。終日露迴迴地。趁亦不去。且道。卽今在甚麼處。南岳云。如牛駕車。車

若不行。打車卽是。打牛卽是。釋迦傳下一頭大白牛。祖師又留下一頭水牯牛。一任諸人耕田種地。切不得犯人苗稼。所以下。徵釋等賜大車之意。財富無極者。喻法財悉備也。諸藏充溢者。喻聲聞辟支菩薩如來藏。或是信戒等十藏。言諸藏中。具足如來無量法財也。而作下。言我財物無極。不應以此小車。賜我諸子。今此幼童。皆是我子。不應偏愛。若以羊鹿牛車各賜諸子。則愛有偏黨。故我以平等心。各以大車等賜之也。所以下。復徵釋等賜之意。言我有此無量法藏。卽以此物。周給一國。徧施一切。尙無匱乏。況我親生之子。寧不等賜之耶。雖然如是。諸子分上少個甚麼。乃欲等賜。癡人面前。不得說夢。是時下。諸子得車歡喜過望也。非本所望者。言本無心有所希望。而得無上法王大寶。豈非望外之事。故曰得未曾有。

舍利弗。於汝意云何。是長者等與諸子珍寶大車。寧有虛妄不。舍利弗言。不也。世尊。是長者但令諸子得免火難。全其軀命。非爲虛妄。何以故。若全身命。便爲已得玩好之具。況復方便。於彼火宅而拔濟之。世尊。若是長者乃至不與最小一車。猶不虛妄。何以故。是長者先作是意。我以方便。令子得出。以是因緣。無虛妄也。何況長者自知財富無量。欲饒益諸子。等與大車。佛告舍利弗。善哉善哉。如汝所言。

此辨覈不虛也。故呼鷲子而問之云。諸子索車。長者不與小車。而反等賜大車。汝云何解此事。寧有虛妄否。答云不也。意謂不與小車。尙不虛妄。何況等賜大車。而有虛妄乎哉。何以故。由彼長者見諸子等於火宅中。樂着嬉戲。無求出意。故作方便。令諸子等得出火宅。不令法身慧命有所損傷。便是實事。何必定與玩好之具。然後爲實。何以故。人所愛者

莫如身命。諸子既全身命。不遭火害。便爲已得玩好之具。不必更與三車也。何況如來原是見彼耽戀火宅。不得已而誘其出門者耶。且無論不與鹿車牛車不是虛妄。即使不與最小羊車亦不虛妄。何以故。以長者本意。不欲以小車與人。但以方便誘引。令子得出火宅之門。以是因緣故。雖不與小車亦不虛妄。何況如來自知財富無量。本意欲令饒益諸子。不待彼求。甘心欲以大車等賜諸子。而有虛妄者乎。佛告下。印其言之當理。

舍利弗。如來亦復如是。則爲一切世間之父。於諸怖畏。衰惱。憂患。無明闇蔽。永盡無餘。而悉成就無量。知見。力。無所畏。有大神力。及智慧力。具足方便。智慧波羅蜜。大慈大悲。常無懈倦。恆求善事。利益一切。而生三界。朽故火宅。爲度衆生。生老病死。憂悲苦惱。愚癡闇蔽。三毒之火。教化令得阿耨

多羅三藐三菩提。

此下以法合喻也。如來爲三界之父者。合上長者有大家業也。如來出三界而入三界。所以爲三界四生之父。於諸下。正顯如來原從凡夫地中脩證。非天成也。怖畏衰惱等者。謂轉無量怖畏。而成就無量無畏力。轉無量衰惱。而成就無量大神力。轉無量憂患。而成就無量知見力。轉無量無明。而成就無量大智慧力。轉無量闇蔽煩惱。而成就無量方便智慧力。轉殺心而上與諸佛同一慈力。轉害心而下與六道同悲仰力。轉懈怠而成精進力。具足種種廣大神力。故能恆求善事。利益一切。所以現生三界。度脫衆生。如鏡像水月也。衆苦依止名生苦。謂纔落地時。苦根不斷也。能令變壞名老苦。謂形容枯槁。顏色憔悴也。能迫身田名病苦。謂呻吟牀簀歎息房闈也。能滅諸根名死苦。謂眼光落地。四大分

張也。求而不得則憂。得而復失則悲。惡境相觸則苦。苦而不已則惱。唯其無怖畏。故能度衆生之生死怖畏。唯其無衰惱憂患。故能度衆生之憂悲苦惱。唯其無明闇蔽。故能度衆生之愚癡闇蔽。三毒之火。唯其成就知見力無畏等。故能教化衆生。令得阿耨菩提。總言如來自覺圓而能覺他也。

見諸衆生。爲生老病死憂悲苦惱之所燒煮。亦以五欲財利故。受種種苦。又以貪著追求故。現受衆苦。後受地獄畜生餓鬼之苦。若生天上。及在人間。貧窮困苦。愛別離苦。冤憎會苦。如是等種種諸苦。衆生沒在其中。歡喜遊戲。不覺不知。不驚不怖。亦不生厭。不求解脫。於此三界火宅。東西馳走。雖遭大苦。不以爲患。舍利弗。佛見此已。便作是念。我爲衆生之父。應拔其苦難。與無量無邊佛智慧樂。令其遊戲。舍利弗。如來復作是念。若我但以

神力及智慧力。捨於方便。爲諸衆生。讚如來知見。力無所畏者。衆生不能以是得度。所以者何。是諸衆生。未免生老病死憂悲苦惱。而爲三界火宅所燒。何由能解佛之智慧。

合上長者興慈也。見者。謂以佛眼觀見也。八苦皆合火。四苦如前。餘四復釋。非愛共會。名冤憎會苦。可愛相違。名愛別離苦。希望不遂。名求不得苦。是前衆苦聚集。名五陰熾盛苦。合前四苦。所謂人間八苦也。若合生老等爲一苦。名五苦。亦以五欲財利受種種苦者。是求不得苦也。又以下。此卽五陰熾盛苦也。謂貪著五欲財利。追求必得。雖龍宮虎穴。不避艱險。既現受苦。復墮三塗。卽生天上人間。尙有貧窮困苦也。言貧窮困苦者。無財曰貧。無眷屬曰窮。不舒暢曰困。愛別二句。配二苦。可知沒在其中者。言渾身溺在苦中也。不但不知苦。抑且歡喜遊戲。唯其歡喜。

故不知不覺。唯其遊戲。故不驚不怖。由不知不覺。故不厭苦集。由不驚不怖。故不求解脫。於此三界火宅。東馳西走。溺喪而不知歸。終身沒苦。而不以爲患。此如來所以興憐愍也。舍利弗下。合三七思惟也。言彼既爲我子。我爲其父。應當卽以我之神力。智慧力。令彼頓拔業識之苦。頓與佛慧之樂。令其遊戲大寂滅場。方愜本願。復作下。設方便也。若我但用神力。廣讚佛乘。不行方便。不令先斷六識三毒。超出三界。取證涅槃。而欲驟令行菩薩事。頓捨業識。頓入佛慧。恐機小法。大法不投機。不能得度。何以故。未出三界。尙爲五欲三毒八苦火之所燒。彼將撲滅之。不暇卽與之說。何由能解諸佛甚深無量之智慧乎。正如人在縲紲之中。與談帝王富貴。何益於事。故不得不用方便以拔濟之也。

舍利弗。如彼長者。雖復身手有力。而不用之。但以慰勸方便。勉濟諸子火。

宅之難。然後各與珍寶大車。

此提出喻中要義。合上文而起下文。如彼長者下。合上文也。但以慫勸下起下文也。

如來亦復如是。雖有力無所畏而不用之。但以智慧方便。於三界火宅。拔濟衆生。爲說三乘。聲聞辟支佛佛乘。而作是言。汝等莫得樂住三界火宅。勿貪麤弊色聲香味觸也。若貪著生愛。則爲所燒。汝速出三界。當得三乘。聲聞辟支佛佛乘。我今爲汝保任此事。終不虛也。汝等但當勤修精進。如來以是方便。誘進衆生。復作是言。汝等當知此三乘法。皆是聖所稱歎。自在無繫。無所依求。乘是三乘。以無漏根力覺道禪定解脫三昧等。而自娛樂。便得無量安隱快樂。

如來下。合身手有力而不用之。但以下。合但以慫勸方便。勉濟諸子之

難也。汝等莫得樂住三界火宅者。勸其離苦也。商書云。如火之燎於原。不可嚮邇。何況沒在其中乎。勿貪粗弊下。是六識所緣之境。勸其斷集也。蛾眉皓齒。是伐性之斧。絲竹管絃。是奪心之賊。華香酒氣。是作孽之媒。甘脆膿肥。是腐腸之藥。雲縉霧縠。是惰身之機。故勸其勿貪。貪之者識也。若貪著則生愛。有愛則爲所燒。貪愛不生。潤生已絕。故鬱頭藍弗以世俗智。伏下地惑。獲非想定。具五神通。時君尊敬。迎入宮掖。女子接足而禮。鬱頭藍弗觸女子手。遂生貪欲。便失五通。故知輪轉三界。悉由貪愛所使。透得此關。出塵羅漢矣。汝速下。勸其修道。必證果也。我今下復以巽語誘之也。言我今爲汝作保。擔當此事。決不賺汝。雖然如是。還須要你自己著力修進。勿生疲怠。始得如來循循善誘如此。復作下。廣讚三十七品助道法。以愆憑之。所謂四念處。四正勤。五根。五力。七菩提。

八聖道。乃至九定。三解脫。此等道法。皆是鍛聖賢之爐。鑪。出生死之要關。故諸佛極口稱歎。謂此道法。是自在無繫。無所依求之物也。言自在者。若知苦。則無生死逼迫之苦果。而有身心自在之樂。無繫者。若斷集。則無三界繫縛之苦因。而有縱任不拘之樂。無所依者。若證滅。則我生已盡。不受後有。不嬉戲火宅。無求者。若修道。則旅泊三界。無所希求。不貪著世間。乘此三乘。行此道法。證寂滅樂。不受三界八苦交煎。不爲粗弊色聲香味觸所困。便得無量安隱快樂矣。

舍利弗。若有衆生。內有智性。從佛世尊。聞法信受。慇懃精進。欲速出三界。自求涅槃。是名聲聞乘。如彼諸子。爲求羊車。出於火宅。若有衆生。從佛世尊。聞法信受。慇懃精進。求自然慧。樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。如彼諸子。爲求鹿車。出於火宅。若有衆生。從佛世尊。聞法信受。勤修精

進。求一切智。佛智。自然智。無師智。如來智。見力無所畏。愍念安樂無量衆生。利益天人。度脫一切。是名大乘菩薩。求此乘故。名爲摩訶薩。如彼諸子。爲求牛車。出於火宅。

此言諸子修道證滅。以合出火宅也。內有智性者。宿有種子也。聞法信受者。緣以發之也。懇懃精進。欲出三界者。修道也。自求涅槃者。證滅也。欲速自求。是小乘病。欲速故不達。自求故不大。因乖萬行。果闕圓常。皆欲速自求之過也。是名下。結名也。聲聞根鈍。名小乘。亦名下乘。如彼下合喻也。求自然慧者。任其自悟。不求師也。樂獨善寂者。單丁自守。不求友也。此獨覺也。深知諸法因緣者。觀察十二因緣也。此緣覺也。辟支根利於聲聞。而劣於菩薩。名二乘。亦名中乘。一切智者。妙觀察智也。佛智者。大圓鏡智也。自然智者。平等性智也。無師智者。成所作智也。或是菩

薩智。佛智。聲聞智。辟支智也。由菩薩萬行齊修。四智盡學。故名大乘。亦名上乘。

舍利弗。如彼長者。見諸子等。安隱得出火宅。到無畏處。自惟財富無量。等以大車而賜諸子。如來亦復如是。爲一切衆生之父。若見無量億千衆生。以佛教門。出三界苦。怖畏險道。得涅槃樂。如來爾時。便作是念。我有無量無邊智慧力無畏等。諸佛法藏。是諸衆生。皆是我子。等與大乘。不令人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。是諸衆生。脫三界者。悉與諸佛禪定。解脫等。娛樂之具。皆是一相一種。聖所稱歎。能生淨妙第一之樂。

此明出火宅。而等賜大車也。必使到無畏處。然後等賜大車者。盈科後進。教不躡等也。如來亦復下令。如彼長者見諸子等。安隱得出火宅。到無畏處也。如來爾時下。合自惟財富無量等與大車也。亦合前文我財

物無極。諸藏充溢。今此幼童。愛無偏黨。應當等心。各各與之等文。悉與諸佛禪定解脫等者。又將諸佛深入無際甚深無量之解脫禪定。以易小乘之解脫寂滅定也。娛樂之具者。具謂器具。有是具。方有是樂。衆生昔以粗弊色香爲器具。日用貪著嬉戲爲快樂。故世尊將九定三解脫之具。自在無繫。無所依求。無量安隱之樂。以易之。自後貪著此具而不肯捨。如來復以一相一種諸佛禪定解脫之具。能生淨妙第一之樂。以易之。以此具易彼具。以金博金也。故三乘禪定解脫娛樂之具。是聖所讚歎。諸佛禪定解脫娛樂之具。亦曰聖所稱歎也。不然。彼又安能肯捨娛樂之具哉。言淨妙第一者。小乘有變易生死故不淨。如來則二死永亡故淨。小乘但證人空故不妙。如來二空雙證故妙。小乘唯脫見思故非第一。如來五住究盡故第一也。

舍利弗。如彼長者。初以三車誘引諸子。然後但與大車。寶物莊嚴。安隱第一。然彼長者無虛妄之咎。如來亦復如是。無有虛妄。初說三乘。引導衆生。然後但以大乘而度脫之。何以故。如來有無量智慧力。無所畏。諸法之藏。能與一切衆生大乘之法。但不盡能受。舍利弗。以是因緣。當知諸佛方便力。故於一佛乘。分別說三。

此合辨覈不虛。如彼下舉喻。如來下法合。何以故。下徵釋。先說三乘。然後等賜佛乘。不是虛妄。意謂如來初意原要。卽欲與大乘。法原不欲與小乘法。但彼根器下劣。容受不盡。故隨量授與。舍利下。結答問辭。汝前問云。願爲四衆說其因緣。何故四十年中說二說三。今說一乘。故結答云。別無他故。由四十年前。根器狹劣。不能容受。以是因緣。四十年來。將一佛乘裂而爲三耳。

佛欲重宣此義而說偈言。

譬如長者有一大宅。其宅久故而復頓弊。堂舍高危。柱根摧朽。梁棟傾斜。基陛墮毀。牆壁圯坼。泥塗墮落。覆苫亂墮。椽栳差脫。周障屈曲。雜穢充徧。有五百人止住其中。

偈中將前略處盡情摹寫。儼然一幅三界圖也。譬如長者有一大宅者。喻如來以三界爲家。故大宅爲長者有也。其宅久故而復頓弊者。喻一迷已來便有此界。而此世界久經時劫。既已朽故而復安頓許多弊惡之物在內也。堂舍下八句。釋其宅久故也。高危者。高突而危險也。摧朽者。摧拆而朽腐也。傾斜者。傾倒而欹側也。墮毀者。崩頽而毀壞也。圯坼者。外圯而內裂也。墮落者。墮壞而剝落也。差脫者。參差而疎脫也。由此化土以識性爲堂舍。故高危以亂想爲柱根。故摧朽以無明爲梁棟。故

傾斜。以貪愛爲基陛。故隕毀。以我慢爲牆壁。故崩倒。以雜染爲泥塗。故
陀落。以二障爲覆苦。故亂墜。以塵勞爲椽栒。故差脫。正顯化土之可壞。
非若報土之不壞也。彼報土者。以法性爲堂舍。寧有高危。以禪定爲柱
根。何得摧朽。以願力爲梁棟。寧有傾斜。以福德爲基陛。寧有隕毀。以戒
律爲牆壁。寧有圯坼。以衆香爲泥塗。寧有陀落。以慈悲爲覆苦。安得亂
墜。以萬行爲椽栒。寧有差脫。周障下。釋而復頓弊也。周障者。周遭障隔。
非若報土之十方無壁落也。屈曲者。盤旋曲折。非若報土之平易坦途
也。雜穢充徧者。不淨之物。無處不有。非若報土之清淨也。有五百人止
住其中者。正顯五趣衆生。雜居在內。非若報土之純菩薩衆也。

鴟梟。鷓鴣。烏鵲。鳩。鴿。虻。蛇。蝮。蠍。蜈蚣。蚰蜒。守宮。百足。鼯狸。鼯鼠。諸惡蟲輩。
交橫馳走。

此下描寫人其面而獸其心者。攝在禽門也。鴟梟鷂鷂下別名五趣衆生。皆爲三毒所使。如下文所云者。鴟卽鴟鵂。亦名鷂鷂。亦名怪鴟。其鳴卽雨。晝無所見。夜卽飛噉蚊蟲。莊子所謂鴟鵂夜撮蚤。而晝不見。泰山是也。此怪鳥也。人之反常怪誕有如此者。梟卽土梟。附塊爲兒。子成父母皆遭其食。不孝鳥也。人之不孝有如此者。鷂似鷹而大。黑色。俗呼皂鷂。亦名鷂。性刻制。翱翔水上。扇魚令出沸波。攫而食之。亦名沸河。淘河在岸則魚入。沸河在岸則魚湧。刁刻鳥也。人之刁刻有如此者。烏鷂者。烏傳沫。鷂傳枝。詩云。莫黑匪烏。鷂之彊彊。皆刺淫泆也。鳩則借巢爲居。拙鳥也。人之性拙有如此者。鴿性易合。淫鳥也。人之淫佚有如此者。虺蛇大蛇也。亦名蝮蛇。蝮復也。觸之則復。蝮蛇怒時。毒在頭尾。螫手則斷手。螫足則斷足。是蛇毒之尤者。又云蝮蛇。鼻反其上有針。衆蛇之中。此

獨胎產生。輒坼其母腹。鳩鳥食之。人之含毒有如此者。蠍。全蠍也。奮毒螫人。蜈蚣一名螂且。見大蛇緣而食其腦。莊子云。卽且甘帶是也。人之食人髓腦而不知畏有如此者。蚰蜒卽蜈蚣也。頸赤者爲蜈蚣。頸不赤者名蚰蜒。百足亦名馬蚊。亦名商距。莊子云。商距馳河是也。又云。百足之蟲。死而無僵。以其扶之者衆也。其助桀爲虐有如此者。守宮卽蜥蜴也。亦名蝮蛇。以朱飼之。其體盡赤。擣之萬杵。以點女身。終身不滅。如赤痣。偶則落。俗謂之蠍虎。善緣籬壁。人之攀緣有如此者。鼯鼠。捷於捕鼠。俗呼黃鼠狼。亦名鼯。莊子云。卑身而伏以候敖者。東西跳梁不避高下者是也。人之跳梁不畏有如此者。狸善卜者也。行則止而擬度其發必獲。人之百發百中有如此者。鼯鼠。鼠之最小者。莊子云。載鼯以車馬是也。一名甘口鼠。雖傷人。人不知痛。人之陰害人。而人不知有如此者。諸

惡二句。言此等諸蟲於世界中。交橫馳走。無忌憚也。

屎尿臭處。不淨流溢。蠅蝦諸蟲。而集其上。狐狼野干。咀嚼踐踏。嚼死屍。骨肉狼藉。由是羣狗。競來搏撮。饑羸惶惶。處處求食。鬪諍搯掣。哇噉嗥吠。其舍恐怖。變狀如是。

蠅蝦亦名蝘蝓。衝波傳曰。蠅蝦無鼻而聞香。經營穢場之下。車轉糞丸。一前推之。一後挽之。若僕人轉車。故曰蠅蝦之智。在於轉丸也。四句描寫世人貪著欲境。耽戀不捨。認糞穢爲香潔美妙之物。法眼視之。何異蠅蝦之集於臭壤耶。人之耽慾有如此者。果能將革囊盛糞。一語勘破。雖天女滿前。亦不能動矣。狐狼者。狐妖媚之獸。禮北斗而靈。善變化。其爲物也妖姪。人之妖媚有如此者。狼犬如狗。青色。物之尤暴戾者。人之暴戾有如此者。嚼者。啖其肉。嚼者。併啖其骨。粗嚼曰咀。細咀曰嚼。輕踏

曰踐。重踐曰踏。皆足據而口嚙之狀。四句描寫世人。耽著世味。如候鯖
禁鬻。珍羞寶饌者。法眼視之。何異狐狼野干之嚼嚙死屍也。由是下羣
狗爭奪也。狐狼野干之狼藉者。又有羣狗復取其餘。撮聚一處而噉之。
由其饑羸之甚不充其腹。故處處惶皇求食。所謂乞其餘不足又顧而
之他也。鬪諍搯掣者。用力爭奪之狀。嗥喋嗥吠者。呀口作聲之狀。六句
描寫貪著追求。不知厭足有如此者。其舍下。總言三界之內。可畏之事。
變態之狀有如此者。

處處皆有。魍魎魍魎。夜叉惡鬼。食噉人肉。毒蟲之屬。諸惡禽獸。孚乳產生。
各自藏護。夜叉競來。爭取食之。食之既飽。惡心轉熾。鬪諍之聲。甚可怖畏。
鳩槃荼鬼。蹲踞土埤。或時離地。一尺二尺。往返遊行。縱逸嬉戲。捉狗兩足。
撲令失聲。以脚加頸。怖狗自樂。復有諸鬼。其身長大。髀形黑瘦。常住其中。

發大惡聲。叫呼求食。復有諸鬼。其咽如針。復有諸鬼。首如牛頭。或食人肉。或復噉狗頭。髮鬢亂。殘害兇險。饑渴所逼。叫喚馳走。夜叉餓鬼。諸惡鳥獸。饑急四向。窺看窗牖。如是諸難。恐畏無量。

此下描寫人其面而鬼其心者。收在鬼門也。上以禽獸描寫癡鈍之人。此以惡鬼描寫狡猾之輩。極盡世間可畏之狀。欲人生驚恐而生厭離也。魑魅者。魅人之鬼。有瞞人昧己如此物者。魍魎者。似有如無之鬼。有劈空駕虛之人如此物者。夜叉此云捷疾鬼。有機變之人如此物者。言處處皆有如此狙詐駕虛之輩。恃鬼計而行兇。謀人家產。嚙人肌肉。而不知厭足者。此與世間惡鬼何異哉。毒蟲下。喻搏利以肥子孫。而復爲人奪去者。孚乳產生者。以爪護子曰孚。以乳哺子曰乳。有等惡毒之人。唯是護惜己家。不顧他亦有家。藏護己子。不顧他亦有子。欺人孤兒寡。

婦而洗蕩其子孫。吞併其家產。欲傳之後世子孫。作千年萬年之計。卒之遇有力夜叉。併其子孫家產。一口吞盡。則向所吞併人者。今復爲人吞併矣。所謂出乎爾者。反乎爾也。而此夜叉既逞其志。其心愈熾。必將併天下而盡吞之。然後爲快。於是無處不飛。鬪諍之聲。其可畏之甚有如此者。鳩槃者。此云甕形鬼。虛坐曰蹲。實坐曰踞。土埵者。壘斷也。有時離地一尺二尺者。言處高而復高也。既處高位。則威勢愈重。往反遊行。任其所向。無不縱心恣意。卽遇一毛不拔之夫。若臨之以刀斧。加之以箠楚。計不容施。辨不容口。既縛其足。復躡其頸。令他生怖。自取其樂。其可畏有如此者。復有諸鬼下。餓鬼也。形雖長大。狀實可憎。既無服飾。嚴其身。又無粗糲充其腹。唯是沿街叫呼求食而已。其寒乞之狀。有如此者。其咽如針者。心欲吞而咽不能嚥者。慼慼病夫有如此者。首如牛頭。

者。鬼而畜者也。既鬼而畜。則人畜併噉矣。此雖殘物害人。形兇心險。悉由饑渴所逼。故叫喚馳走。無時暫停也。饑急四向窺看窗牖者。言此饑虛火逼之時。卽有回心思出路。其如周障屈曲故。雖欲出而不能出。唯是窺看窗牖而已。如是二句。結前所謂頓弊者如此。欲界衆生。俱爲財食而起鬪諍。故多所描寫。鬪諍若除。便得無諍三昧矣。

是朽故宅。屬於一人。其人近出。未久之間。於後宅舍。忽然火起。四面一時。其燄俱熾。棟梁椽柱。爆聲震裂。摧折墮落。牆壁崩倒。諸鬼神等。揚聲大叫。鷓鷯諸鳥。鳩槃荼等。周障惶怖。不能自出。惡獸毒蟲。藏竄孔穴。毗舍闍鬼。亦住其中。薄福德故。爲火所逼。共相殘害。飲血噉肉。野干之屬。並已前死。諸大惡獸。競來食噉。臭烟燧焯。四面充塞。蜈蚣蚰蜒。毒蛇之類。爲火所燒。爭走出穴。鳩槃荼鬼。隨取而食。又諸餓鬼。頭上火然。饑渴熱惱。周障悶走。

其宅如是。甚可怖畏。毒害火災。衆難非一。

其人下。譬如來在世教化衆生。令伏煩惱。如來應化他方。暫時不在。衆生煩惱火便發也。四面下。喻三界中。同時同處。火災齊發。爆裂之聲。徹天震地。而所謂棟梁椽柱。悉成灰燼。牆壁皆成砂礫矣。即使尋常倚聲托勢。欺已瞞人。其機如鬼。其謀如神者。至火發時。無可奈何。不過揚聲大叫。自怨自恨而已。其鷲惡如鷓鷯。可畏如鳩槃。尋常縱逸嬉戲。不畏神明。損人害物。及至此時。周惶惶怖。欲出而不能出。亦噬臍無及矣。惡獸下。喻同類相殘也。其最愚者。如惡獸毒蛇。最癡者。如毗舍闍鬼。尋常在十字街頭。交馳橫走。恣意嬉戲。及至此時。悉皆藏竄孔穴。欲免此難。不知惡貫滿盈。酬對一至。非山海中可得避脫。況孔穴乎。即使藏竄。平生不曾積德修福。不得免離。火來逼身。又無出路。茫無投奔。昔時之爲。

妻子眷屬同餐同飲者。至此亦各不相顧。飲血噉肉。共相殘害。卽有狡
猾如野干者。皆焚死於火燄之前矣。更有一等最癡極惡。諸大惡獸。雖
有如此榜樣。毫無恐懼。猶然競來食噉死屍。所謂至死而不覺悟。有如
此者。大火四面齊發。故臭煙四面充塞也。蜈蚣下。喻異類食噉也。在孔
穴中有藏竄。而自類相殘。有出走而惡鬼食噉。足見無常火發。在三界
中。既不能竄而免。又不能逃而脫。甘心待焚。束手就斃。哀哉。又有一等
人。尋常不凜法味。及乎火到頭上。渾身熱惱。正如落湯螃蟹。手忙脚亂。
唯有周樟悶走而已。其宅四句。總結毒獸火災。種種可畏。皆萃於一門
之內也。火宅一喻。此世尊自述昔日以剛強苦切之言。化人天法也。然
欲界人天。俱耽著五欲。心如鬼畜者多。故將比例鬪諍可畏之狀。令彼
警醒。生厭離心。勿貪著耳。上二界。雖與欲界優劣不同。然鬪諍之根未

絕。五衰之相未除。以未盡煩惱故。總在煩惱火中。日夜燒然也。問。如上比例。亦有說乎。曰。有。如本經以大白牛車喻佛乘。羊鹿牛車喻三乘。他處又以師子比佛。以龍象比菩薩。以跛驢比二乘。既以此物喻聖人。當以此物喻愚人矣。如易以龍虎比陽。則以魚豕比陰。詩以騶虞比仁慈。君子則以鴟鶚比陰險惡人是也。曰。古德以貪瞋等。各各別配可乎。曰。可。曰。何不依之。曰。但如此配合。大煞板定。如以烏鵲等配姪。豈烏鵲等遂無瞋癡乎。故我以三毒混融。則知諸物所使皆三毒耳。曰。如來化土。既是五趣雜居。則當以五百人配人趣。諸子配天趣。禽獸配畜生趣。諸鬼配鬼趣。地獄趣引人天。出三惡道可乎。答。若如此配。皆是實事。非譬喻也。既曰譬喻。則知如來借彼相例明矣。故以五百人例五趣衆生。復以諸子例具三乘根性之人。總在火宅。貪戀五欲。故以螻蛄諸蟲。寫貪

色之狀。狐狼野干。寫貪味之狀。夜叉。寫富而不仁之態。鳩槃。寫貴而貪酷之態。由此界中以五欲財利。受種種苦。故世尊竭力描寫。使人警省。不令貪著而生厭耳。如貪色者。何異蜚蠊之集糞穢。貪味者。何異狐狼之嚙死屍。富而不仁者。何異夜叉之競取。貴而貪酷者。何異鳩槃之怖狗。乃至別寫許多情狀。不過誘引出三界苦。漸入佛乘耳。

是時宅主。在門外立。聞有人言。汝諸子等。先因遊戲。來入此宅。稚小無知。歡娛樂著。長者聞已。驚入火宅。方宜救濟。令無燒害。

此長者興慈也。在門外立者。喻如來雖應化他方。常緣此界。故不處法空之座。常立於門外。聽此方之消息也。聞有人言者。喻他方佛報消息也。文句引經云。十方佛語釋迦云。汝有緣諸子。在三界中。善根將滅。汝往濟之等。先因遊戲者。先字與後文先來求子之先意同。言諸子往昔

因中不肯精進修持。縱逸嬉戲。故墮落三界。抑且稚小無知。不知此界是險難處。不可頓足。而反歡娛樂著。不肯捨離。故長者聞消息而驚入火宅。欲以方便救拔之也。問前云以佛眼觀。此云聞有人言者何也。答因聞人言。而後以佛眼觀也。

告喻諸子。說衆患難。惡鬼毒蟲。災火蔓延。衆苦次第相續不絕。毒蛇虻蝮。及諸夜叉。鳩槃荼鬼。野干狐狗。鷓鴣。梟。百足之屬。飢渴惱急。甚可怖畏。此苦難處。況復大火。諸子無知。雖聞父誨。猶故樂著。嬉戲不已。是時長者而作是念。諸子如此。益我愁惱。今此舍宅。無一可樂。而諸子等。耽湎嬉戲。不受我教。將爲火害。即便思惟。設諸方便。告諸子等。我有種種珍玩之具。妙寶好車。羊車鹿車。大牛之車。今在門外。汝等出來。吾爲汝等造作此車。隨意所樂。可以遊戲。諸子聞說。如此諸車。即時奔競。馳走而出。到於空地。

離諸苦難。長者見子。得出火宅。住於四衢。坐師子座。而自慶言。我今快樂。此諸子等。生育甚難。愚小無知。而入險宅。多諸毒蟲。魍魅可畏。大火猛燄。四面俱起。而此諸子。貪樂嬉戲。我已救之。令得脫難。是故諸人。我今快樂。爾時諸子。知父安坐。皆詣父所。而白父言。願賜我等。三種寶車。如前所許。諸子出來。當以三車。隨汝所欲。今正是時。惟垂給與。長者大富。庫藏衆多。金銀琉璃。碑礫碼碯。以衆寶物。造諸大車。莊校嚴飭。周匝欄楯。四面懸鈴。金繩妄絡。眞珠羅網。張施其上。金華諸瓔。處處垂下。衆綵雜飭。周匝圍繞。柔輦繪纈。以爲茵褥。上妙細氎。價值千億。鮮白淨潔。以覆其上。有大白牛。肥壯多力。形體姝好。以駕寶車。多諸僮從。而侍衛之。以是妙車。等賜諸子。諸子是時。歡喜踊躍。乘是寶車。遊於四方。嬉戲快樂。自在無礙。

喻說苦集也。所謂爲說怖畏之事也。災火蔓延者。災火卽火災也。言此

八苦。火災不息。如藤蔓之連延不絕也。諸子下。謂父雖憐愍。善言誘諭。而諸子等。了無出心。愚癡之極。罔若不聞。不受教訓也。是時下。廣讚滅道也。卽以珍玩之樂具。易其蠱弊之苦具也。諸子下。競共推排。爭出火宅也。長者下。長者見子得出火宅。懽喜自慶也。爾時下。諸子索車也。長者下。等與大車也。以衆寶造車。非若堂舍之高危也。莊校嚴飾。非若朽宅之久故也。周匝欄楯者。非若周障屈曲也。四面懸鈴者。非若四面爆聲震裂也。金繩交絡者。非若梁棟傾斜也。眞珠羅網張施其上者。非若覆苫亂墜也。金華諸瓔。處處垂下者。非若椽栢差脫也。衆綵雜飾。周匝圍繞者。非若墻壁圯坼也。柔軟繪續。以爲茵褥者。非若基陛頽毀也。上妙細氈。以覆其上者。非若泥塗陀落也。有大白牛。以駕寶車者。非若柱根摧朽也。多諸僮從。而侍衛之者。非若有五百人。止住其中也。由以火

宅狀其醜惡。故以寶車。狀其美好耳。諸子下。謂得車受用。遊於四方。所向無礙。非若昔日飢急。四向竊看窗牖也。

告舍利弗。我亦如是。衆聖中尊。世間之父。一切衆生。皆是吾子。深著世樂。無有慧心。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。常有生老病死憂患。如是等火。熾然不息。如來已離。三界火宅。寂然閑居。安處林野。今此三界。皆是我有。其中衆生。悉是我子。而今此處。多諸患難。唯我一人。能爲救護。雖復教詔。而不信受。於諸欲染。貪著深故。以是方便。爲說三乘。令諸衆生。知三界苦。開示演說。出世間道。是諸子等。若心決定。具足三明。及六神通。有得緣覺。不退菩薩。汝舍利弗。我爲衆生。以此譬喻。說一佛乘。汝等若能。信受是語。一切皆當。成得佛道。是乘微妙。清淨第一。於諸世間。爲無有上。佛所悅可。一切衆生。所應稱讚。供養禮拜。無量億千。諸力解脫。禪定智慧。

及佛餘法。得如是乘。令諸子等。日夜劫數。常得遊戲。與諸菩薩。及聲聞衆。乘此寶乘。直至道場。以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。

此合譬。如長者至衆難非一一節。以父合長者。以子合一切衆生。以三界合火宅。以生老病死合火也。深著世樂者。言三界衆生未盡貪愛。耽著世間五欲之樂。而無一毫出世慧心。豈知三界不安。猶如火宅。更有衆多苦難充滿其中。而甚可怖畏者哉。昔有人有罪於王。其人恐怖逃走。王令醉象逐之。其人怖急。自投丘井。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。二鼠嚙草。草復將斷。大象臨其上。復欲取之。其人危苦極大恐怖。上有一樹。樹上時有密滴落其口中。以著味故。而忘恐怖。丘井生死也。醉象無常也。毒龍惡道也。五毒蛇五陰也。腐草命根也。黑白二鼠日月也。密滴五欲樂也。得密滴而忘怖畏。

者。喻衆生得五欲密滴。不畏生死苦也。如來下。合長者興慈也。如來在三界外。故見三界內是火。若在三界內。則亦貪著嬉戲不見火矣。今此下。見如來雖在三界外。實不忘三界衆生也。雖復下。合說苦集也。所謂告喻諸子。說衆患難。雖聞父說。猶故樂著也。於諸下二句。是三界衆生之病根。故特拈出。以是下。合讚滅道也。出世間道。卽助道法也。是諸下。合出火宅也。三明者。天眼他心宿命也。六通者。加天耳神境漏盡也。汝舍下。合等賜大車也。言我先爲汝說。諸有所作。常爲一事。今復將此譬喻。例說佛乘。但從譬喻而得信解。亦得稱爲智人矣。勿更疑也。是乘下。廣讚一乘也。及餘佛法者。言此乘中無量佛法。皆悉具足。正如大白牛車。無所不載。言我得如是乘。載諸衆生。日夜遊戲。如是卽四十年前。未嘗不以佛乘載汝等也。我今將此大乘。轉與汝等。汝等乘是寶乘。可以

直至如來道場矣。以是因緣。十方諦求。唯一佛乘。更無餘乘。卽有餘乘。此皆諸佛方便之力。以一佛乘分別說三也。

告舍利弗。汝諸人等。皆是吾子。我則是父。汝等累劫。衆苦所燒。我皆濟拔。令出三界。我雖先說。汝等滅度。但盡生死。而實不滅。今所應作。唯佛智慧。若有菩薩。於是衆中。能一心聽。諸佛實法。諸佛世尊。雖以方便。所化衆生。皆是菩薩。若人小智。深著愛欲。爲此等故。說於苦諦。衆生心喜。得未曾有。佛說苦諦。真實無異。若有衆生。不知苦本。深著苦因。不能暫捨。爲是等故。方便說道。諸苦所因。貪欲爲本。若滅貪欲。無所依止。滅盡諸苦。名第二諦。爲滅諦故。修行於道。離諸苦縛。名得解脫。是人於何。而得解脫。但離虛妄。名爲解脫。其實未得。一切解脫。佛說是人。未實滅度。斯人未得。無上道故。我意不欲。令至滅度。我爲法王。於法自在。安隱衆生。故現於世。

此下委曲叮嚀。警其生信。言汝等皆是我親生之子。我卽汝等之父。故我不止一生一劫濟拔汝等。汝等累劫在三界內。衆苦所燒。我亦累劫在三界中濟拔汝等。令出衆苦。如是不但四十年前爲汝等說三乘法。卽累劫中未嘗不爲汝等說三乘法也。故我四十年前稱讚汝等已得滅度者。但汝等已出三界生死苦惱。故說汝等得滅度耳。其實未得如來究竟寂滅也。今汝旣悟諸佛智慧。則嬉笑怒罵。譬欬涕唾。凡所作爲。非無皆是用佛智慧。然雖如是。原與昔日未嘗異也。要知先後說法。未曾有二。但是隨人換名色耳。衆中若有菩薩根器。不慕餘乘。一心欲聽諸佛實法。諸佛卻將此法喚作方便。雖以方便接引衆生。所化衆生皆成菩薩。何以故。由彼好樂諸佛實法故。若人小智。深著愛欲。留戀三界。爲此等人。又將此法喚作苦諦。豈知苦諦。原與諸佛眞實之法。本無有

異。若有衆生。雖厭苦果。不知苦果之所因。深著苦因。不知苦因之根本。爲此等人。又將此法喚作貪欲之本。若有人已滅貪欲。則諸衆苦無所依止。世尊又將此法喚作滅諦。爲欲證此滅諦。而修三十七品助道法者。又將此法喚作道諦。因彼修道而證滅。遠離三界衆苦之因。又喚此人名爲得解脫之羅漢。然則雖有許多名目。無非原是一法。但換湯名。不曾換藥。所以苦集滅道雖不同。而諦未有不同者。是人下通難。難云。是人既未證平等佛慧。何故喚作得解脫者。答。雖未證平等佛慧。但彼盡六識。斷三毒。除我障。證生空。超三界。越四生。逍遙乎無爲之鄉。放曠乎幽閑之地。無拘無繫。泯見絕聞。亦得名爲得解脫也。問。若爾何故如來。又說聲聞不得滅度。答。未曾空異熟。盡法障。證法空。得四智故。所謂考其名則是。究其實則非。是故我說是人未實滅度。直至於一切法成。

最正覺得無上道。始名如來真滅度耳。我爲法王得法自在。故能將此一法作種種名。或說得解脫。不得解脫。或說得滅度。不得滅度等。無非欲令未安隱者。令得安隱。未解脫者。令得解脫。此諸佛所以爲一大事。因緣出現於世也。

汝舍利弗。我此法印。爲欲利益世間。故說在所遊方。勿妄宣傳。若有聞者。隨喜頂受。當知是人。阿惟越致。若有信受。此經法者。是人已曾見過去佛。恭敬供養。亦聞是法。若人有能信汝所說。則爲見我。亦見於汝。及比丘僧。并諸菩薩。斯法華經。爲深智說。淺識聞之。迷惑不解。一切聲聞。及辟支佛。於此經中。力所不及。汝舍利弗。尙於此經。以信得入。況餘聲聞。其餘聲聞。信佛語故。隨順此經。非已智分。又舍利弗。憍慢懈怠。計我見者。莫說此經。凡夫淺識。深著五欲。聞不能解。亦勿爲說。若人不信。毀謗此經。則斷一切。

世間佛種。或復顰蹙。而懷疑惑。汝當聽說。此人罪報。若佛在世。若滅度後。其有誹謗。如斯經四。見有讀誦。書持經者。輕賤憎嫉。而懷結恨。此人罪報。汝今復聽。其人命終。入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生。如是展轉。至無數劫。從地獄出。當墮畜生。若狗野干。其形頹瘦。鬣鬣疥癩。人所觸。又復爲人。之所惡賤。常困飢渴。骨肉枯竭。生受楚毒。死被瓦石。斷佛種故。受斯罪報。若作駝。或生驢中。身常負重。加諸杖捶。但念水草。餘無所知。謗斯經故。獲罪如是。有作野干。來入聚落。身體疥癩。又無一目。爲諸童子。之所打擲。受諸苦痛。或時致死。於此死已。更受蟒身。其形長大。五百由旬。驍駿無足。宛轉腹行。爲諸小蟲。之所啣食。晝夜受苦。無有休息。謗斯經故。獲罪如是。若得爲人。諸根闇鈍。矬陋癡。盲聾背僵。有所言說。人不信受。口氣常臭。魑魅所著。貧窮下賤。爲人所使。多病瘠瘦。無所依怙。雖親附人。人不在意。

若有所得。尋復忘失。若修醫道。順方治病。更增它疾。或復致死。若自有病。無人救療。設服良藥。而復增劇。若它反逆。抄劫竊盜。如是等罪。橫罹其殃。如斯罪人。永不見佛。衆聖之王。說法教化。如斯罪人。常生難處。狂瞽心亂。永不聞法。於無數劫。如恆河沙。生輒聾瘡。諸根不具。常處地獄。如遊園觀。在餘惡道。如已舍宅。駝驢豬狗。是其行處。謗斯經故。獲罪如是。若得爲人。聾盲瘡癩。貧窮諸衰。以自莊嚴。水腫乾疥。疥癩癰疽。如是等病。以爲衣服。身常臭處。垢穢不淨。深著我見。增益瞋恚。淫欲熾盛。不擇禽獸。謗斯經故。獲罪如是。告舍利弗。謗斯經者。若說其罪。窮劫不盡。以是因緣。我故語汝。無智人中。莫說此經。

此下付囑流通也。故又呼其名而囑之云。我此實相法印。爲欲利益一切世間衆生。故說汝當弘通此經。然授受之際。須當著眼。勿妄宣傳。若

流通不得其人。反生誹謗。墜於大坑。此又胸中一種不了事也。故復以
隨機說法之方授之。若有下。明信根堪授也。若一著耳根。隨即大喜徧
身。頂戴受持。此等即是上上根器。現世即得不退轉地者。固當授與。其
或聞而不得大喜徧身。或一聞即信。或一信即受。永無退失者。此人根
器亦利。曾在過去佛前。久植德本。亦當授與。其或不能信受。即信汝所
說。而不生誹謗者。亦非容易。此人則爲親見靈山一會。亦當授與。故我
今日說此經典。純爲大根。不爲淺識。若淺識聞之。不唯不解而反迷。不
唯不信而反惑。所以一切二乘。盡思度量。皆不能知也。聲聞衆中。汝稱
智慧第一。尚以信而得入此經。況餘聲聞不信而能入哉。其餘聲聞。但
是信受佛語。隨順此經。以爲佛知佛見。是佛分上事。與我無干。不信自
己。亦是有分。直下承當。故知此輩力所不及。不堪授與。憍慢者。貢高托

大不肯卑心懈怠者。心耽安逸。不勤精進。計我見者。封著已見。至言不入。此等皆有膏肓之疾。不堪授與。凡夫者。謂未入小果之人。五欲者。財色名食睡也。逐臭之夫。授以沉檀。非其所好。故勿堪與。若人下。正出所以不與者。恐人不信。反生毀謗。墮落三塗。非悞而不說也。言佛種者。此經是一切諸佛之母。一切諸佛皆從此經流出。故顰蹙者。顰眉蹙額也。懷疑惑者。半信半不信也。誹謗者。出非理之語以毀此經也。輕賤憎嫉者。眇忽之謂輕。卑視之謂賤。厭惡之謂憎。忌妬之謂嫉。中心忿忿之謂結恨。其人下。出不信誹謗之報。阿鼻此云無間。謗法之罪。皆入阿鼻。與五逆罪同。此受地獄報也。從地下。受畜生報也。狗執悞之物。野干癡著之物。由執悞癡著。故墮此類。無法味資神。故頹瘦。無清白梵行。故斑黑。無威德莊嚴。故疥癩。觸媿侮弄也。昔曾觸媿人。今復爲人觸媿也。昔曾

惡賤人。今亦爲人惡賤也。困飢渴者。不餐法喜食。不飲甘露漿故。此皆斷佛種之報也。問。負重是償宿債。何故謗經。亦受此報。答。此經是大白牛車。能載運一切功德法財。授與四衆。而反興謗毀。是負債之尤者。其受此報不亦宜乎。但念水草餘無所知者。由斷一切種智故。除齧草飲水。餘總不知也。有作野干者。不喜獅音。好樂邪說故。又無一目者。破壞如來正眼故。童子打擲者。輕賤憎嫉故。更受蟒身者。以彼結恨故。其形長大者。毀謗大經故。聾騃無足者。騃癡也。癡著不信。不修福慧故。宛轉腹行者。諂曲不實故。小蟲嘔食者。謗經毀佛。人人切齒。思欲寢其皮。而食其肉故。此受畜生報也。闇不明也。鈍不利也。矮矮小也。陋醜陋也。癡瞋者。足不能行也。背偻者。曲背也。總之貌不驚人。也有所言說人不信受者。語不厭衆也。口氣常臭者。無青蓮香也。魍魎所著者。天龍不護也。

富有萬德。號令羣衆者。法王也。而輕賤之。故貧窮下賤。爲人所使也。毀金剛之正體。故多病。憎無上之醍醐。故病瘦。不信此經。是一切衆生之父母。故無所依怙。雖親附人人不在意者。言此法與人同眠共起。可爲至親。然而曾無一念隨順之心。謂之背德。故雖親附人人亦不在意也。有所得而復失者。不見根本。未發佛慧。故治病增疾者。佛是醫王。能治一切衆生根本心病。由不信佛法。故順方治病。而反更增他疾。以致死也。自病不療。反增劇者。此經如善見藥王樹。見之者眼得清淨。聞之者耳得清淨等。是以心藥治心病也。今不信此經。既無有藥。難除心病。故雖服藥。反增其劇也。若他反逆等者。若隨順此經。則物物燈明智體。頭頭普賢行門。若不隨順而與相忤。則與接爲搆。日與心鬪。自劫家寶。故有此等橫事加其身也。永不見佛聞法者。既生三途八難。又得狂聾之

疾。故。永。不。見。不。聞。也。生。輒。聾。啞。者。由。不。餐。采。不。讚。嘆。故。園。觀。者。遊。樂。處。也。舍。宅。者。安。身。處。也。行。處。者。經。行。處。也。水。腫。者。貢。高。自。滿。故。乾。瘠。者。法。味。不。沾。故。無。法。財。故。貧。無。德。本。故。病。貧。病。隨。身。故。曰。莊。嚴。而。又。曰。衣。服。也。身。長。臭。穢。者。不。觸。清。淨。妙。蓮。香。故。深。著。我。見。者。五。利。使。也。增。益。瞋。恚。者。五。鈍。使。也。淫。欲。熾。盛。者。於。戒。缺。漏。也。告。舍。利。弗。下。結。非。器。莫。傳。也。無。智。人。中。莫。說。此。經。者。雖。是。反。復。叮。嚀。亦。是。微。露。如。來。四。十。年。中。祕。而。不。說。之。意。亦。恐。無。智。人。聞。謗。而。不。信。故。也。

若。有。利。根。智。慧。明。了。多。聞。強。識。求。佛。道。者。如。是。之。人。乃。可。爲。說。若。人。曾。見。億。百。千。佛。植。諸。善。本。深。心。堅。固。如。是。之。人。乃。可。爲。說。若。人。精。進。常。修。慈。心。不。惜。身。命。乃。可。爲。說。若。人。恭。敬。無。有。異。心。離。諸。凡。愚。獨。處。山。澤。如。是。之。人。乃。可。爲。說。又。舍。利。弗。若。見。有。人。捨。惡。知。識。親。近。善。友。如。是。之。人。乃。可。爲。說。

若見佛子持戒清潔如淨明珠。求大乘經如是之人。乃可爲說。若人無瞋。質直柔軟。常慙一切。恭敬諸佛如是之人。乃可爲說。復有佛子於大衆中。以清淨心。種種因緣。譬喻言辭。說法無礙。如是之人。乃可爲說。若有比丘。爲一切智。四方求法。合掌頂受。但樂受持。大乘經典。乃至不受。餘經一偈。如是之人。乃可爲說。如人至心。求佛舍利。如是求經。得已頂受。其人不復。志求餘經。亦未曾念。外道典籍。如是之人。乃可爲說。告舍利弗。我說是相。求佛道者。窮劫不盡。如是等人。則能信解。汝當爲說。妙法華經。

此言大根方授也。利根智慧明了者。是見鞭影而行。非鈍根小智之人也。多聞強識者。是敬而好學。非著相憍慢之人也。求佛道者。是直下承當。非小根劣行之人也。此皆載道之器。故可說。供億佛。植衆善。深心堅固。永不退轉者。如長慶。七破蒲團。香林。四十年打成一片之類。是大乘。

法器故可說。精進修慈。至於不惜身命。如藥王菩薩。雪山童子之類。是勇猛丈夫故可說。恭敬無有異心者。所謂天龍恭敬。不以爲喜也。離凡愚而獨行獨步。處山澤而無慕無求。如恆超懶瓚道悟之類。由彼心無異緣。物不能誘。故可說。捨惡親善。是能辨邪識正者。故可說。持戒清潔。如淨明珠者。是護持佛性戒珠。具足清白梵行之人。故可說。無瞋而質直柔軟。愍物而恭敬諸佛。是住忍辱力。而恭敬二田皆具足者。故可說。以清淨心。說法無礙者。是得佛智慧。紹佛家業。弘佛道而報佛恩者。故可說。樂大乘而不受餘經一偈者。若法常僧稠之不受仙書之類。是純餐甘露。唯味醍醐者。故可說。如人下喻人求法之專。當如康僧會之求舍利也。不受餘經一偈。不念外道典籍者。是心路不歧。諸見不動者。故可說。古德所謂如經盡毒之鄉。水也不得沾他一滴是也。告舍下。結大

根方授也。

信解品窮子 第四

頌云

不識家珍富 都忘父子親 故將除糞器 翻作乞憐人

瘡癬爲常服 支離是報身 忽然警地處 直御法王輪

前聞法說而動惑生疑。今聞喻說而生信起解。故名信解品。二品皆以父子爲喻。前品以大富長者喻如來。貲財不匱。故言等賜大白牛車。此品以幼稚貧兒喻弟子。無心希求。故言忽得如來寶藏之分。前品寫如來慈愍爲子之心最切。故云驚入火宅。此品寫弟子愚癡背父之事居多。故曰疾走而去。前品寫如來誘引出三界門。故云今在門外。此品寫窮子不肯入如來門。故曰住立門側。父子兩人各吐心膽。說出四十年

中許多間關曲折。各極其致。至今日始得父子投機。師資合道。問四大弟子。是衆中綱領。居僧之首。云何不先悟入。而反動惑生疑。鶩子云何先得領悟。答。但看兩處。敍悟之文。便知端的。由舍利弗。尋常在山林樹下。自疑自悔。自咎自責。不肯甘爲小乘故。一聞嘆佛智慧。即便生疑。一聞羅漢作佛。當時擔荷。乃云今日乃知真是佛子。得佛法分。四大弟子尋常疲懈。不疑不咎。直待如來危言激勵。又聞鶩子授記。然後生疑。鶩子代請如來說喻。方始信解。故先敍云。我等自謂已得涅槃。不知真是佛子。不復進求阿耨菩提。今聞譬喻。我等今者乃知真是聲聞。我等今者真阿羅漢。所謂睡輕者。一呼便應。睡熟者。搖撼方驚也。

爾時慧命須菩提。摩訶迦旃延。摩訶迦葉。摩訶目犍連。從佛所聞。未曾有法。世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記。發希有心。歡喜踊躍。即從座

起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。一心合掌。曲躬恭敬。瞻仰尊顏。而白佛言。我等居僧之首。年並朽邁。自謂已得涅槃。無所堪任。不復進求阿耨多羅三藐三菩提。世尊往昔說法既久。我時在座。身體疲懈。但念空無相無作。於菩薩法。遊戲神通。淨佛國土。成就衆生。心不喜樂。所以者何。世尊令我等出於三界。得涅槃證。又今我等。年已朽邁。於佛教化。菩薩阿耨多羅三藐三菩提。不生一念好樂之心。我等今於佛前。聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記。心甚歡喜。得未曾有。不謂於今忽然得聞希有之法。深自慶幸。獲大善利。無量珍寶。不求自得。

初經家敍悟。未曾有法。卽究竟平等法也。既聞大法。又聞授記。故今亦發未曾有心。此所以歡喜踊躍。亦如鷲子也。卽從下。三業翹誠。致敬之儀也。我等下。追敍昔日之疲懈。言我等四十餘年。不復志求佛道者有

故由我等法臘並高。盡居僧首。自謂已得究竟涅槃寂滅之樂。已超三界生死之苦。自謂大事已畢。無所事事。卽見如來三十二相八十種好。我雖不得。無復志求。正如敗根之士。其於五欲。不復能利。故世尊下。又言我四十餘年不樂菩薩法者。亦有故。我見世尊說法既久。亦常見如來稱讚菩薩授記作佛。我時雖預在座。身體懈倦。疲於津梁。坐在正位。但念空無相。無作三解脫門。故於菩薩遊戲神通淨佛國土之事。亦不喜樂。遊戲神通者。如淨名之請鉢香積。借座燈王之類是也。淨佛國土者。如衆生之類是菩薩淨土。菩薩隨所化衆生而取佛土。隨所調伏衆生而取佛土之類是也。所以下。又徵釋不求菩提。不樂度生之故。由我等往昔住於邪見。貪著火宅。受諸苦逼。世尊令我出三界苦。證涅槃樂。心滿意足。故於佛法寶藏。自無志願。又今我等年已朽邁。但得內滅。自

謂爲足。唯了此事。更無餘事。故於淨佛國土。教化衆生。都無欣樂也。我等下。敘今日之歡喜。今聞授記聲聞。歡喜慶幸。以我無意菩提。而菩提自至。正如無量珍寶。不求自得。不求二字。見得不似鶩子尋常自責自咎。洪州水潦和尚。初參馬祖。問曰。如何是祖師西來的意。祖曰。禮拜著。師纔禮拜。祖乃當胸踢倒。師大悟。起來拊掌大笑曰。也大奇。也大奇。大千三昧。無量妙門。祇向一毛頭上。識得根源去也。住後每告人曰。自從一喫馬師踏。直至如今笑不休。所謂懽喜慶幸也。

世尊。我等今者。樂說譬喻。以明斯義。譬若有人。年既幼稚。捨父逃逝。久住它國。或十。或二十。至五十歲。年既長大。加復窮困。馳騁四方。以求衣食。漸漸遊行。遇向本國。

樂說譬喻。以明斯義者。言世尊既以譬喻寫哀愍之心。我等亦以譬喻

寫愚癡之態。所謂投桃報李也。其中初敍父子相背。次敍父子相見。三敍父子相信。然後承受如來家業。年既幼稚者。未有所識也。捨父逃逝者。背覺合塵也。久住它國者。拋家散走也。至五十歲者。一念心動。五陰俱生也。年既下。言年長大。而愈窮愈困也。身無慚愧之衣。口無禪悅之味。不得已。而甘爲乞兒。馳騁四方。從人索衣食也。喻如三界受苦已劇。忽生一念厭世之心。向外馳走。而求貧所樂法也。漸漸遊行。遇向本國者。正喻無心佛國。因漸漸求師覓道。而遇向佛國也。

其父先來。求子不得。中止一城。其家大富。財寶無量。金銀琉璃。珊瑚琥珀。玻璃珠等。其諸倉庫。悉皆盈溢。多有僮僕。臣佐吏民。象馬車乘。牛羊無數。出入息利。乃徧它國。商估賈客。亦甚衆多。

上言子捨父而遊行。故遇向本國。此言父求子而不得。故中止一城。一

行一止。寫得頓措。其父先來求子不得。一句是領。是時宅主在門外立。聞有人言。汝諸子等。先因遊戲。來入此宅。稚子無知。懽喜樂著。長者聞已。驚入火宅。方宜救濟等文。正言如來往昔曾爲我等。現身三界。故曰先來。中止一城者。言如來昔曾化導。由我等機緣不熟。時節未至。求子不得。故不在人間久住。遂隱身而居報土。以俟緣熟也。其家下描寫報土境界。以實如來是大富長者。言大富者。廣博包容名大。無物不有名。富財寶無量者。福德爲財。般若名寶。言福慧無盡也。金銀琉璃等。卽十力四無量。四無礙等。盛糧穀者爲倉。盛器物者爲庫。盈者充乎內。溢者流於外。此皆喻如來自受用物也。童僕使役之人。臣佐輔弼之衆。吏民所以聽教令首。象馬牛羊。所以運車乘者。出入息利。遍他國者。謂所出之息利。猶能博施濟衆。不但一國。抑且遍及他國。見其本大而息多也。

此領以我此物周給一國。猶尙不匱之語。商估賈客。無處不有者。喻如來以神力加被菩薩說法度生。正如商人領本生息也。此皆喻如來方便利生之物也。自利利他。二智具足。所以稱大富也。

時貧窮子。遊諸聚落。經歷國邑。遂到其父所止之城。

前明窮子。自它國至本國。此又從本國以遊聚落。由聚落以經國。自國及邑。自邑及城。雖展轉遊行。實未識親生之父。正如處處皆是本地風光。只是不見自己本來面目。所謂不識廬山真面目。只緣身在此山中是也。前說其父求子不得。中止一城。此言子遊聚落到父之城。父子總在一城。只是兩不相見。

父每念子。與子離別五十餘年。而未曾向人說如此事。但自思惟。心懷悔恨。自念老朽。多有財物。金銀珍寶。倉庫盈溢。無有子息。一旦終沒。財物散

失無所委付。是以慙慙。每憶其子。復作是念。吾若得子。委付財物。坦然快樂。無復憂慮。

此言父憂念子也。離別五十餘年者。金剛三昧經云。譬如迷子。手執金錢。而不知有。遊行十方。經五十年。貧窮困苦。專事求索。而以養身。而不充足。其父見子。有如是事。而謂子言。汝執金錢。何不取用。隨意所需。皆得充足。其子醒已。而得金錢。心大歡喜。父言。汝勿欣懌。所得金錢。是汝本物。非汝有得。云何可喜。無住菩薩言。彼父知其子迷。云何經五十年。十方遊歷。貧窮困苦。方始告言。佛言。經五十年者。一念心動。十方遊歷。遠行徧計。無住菩薩言。云何一念心動。經五十年。佛言。一念心動。五陰俱生。五陰生中。具五十惡故。正言父每念子。與我原在一處。由彼昔日一念心動。五陰俱生。具五十惡。遂與離別。五十餘年。遠歷他方。不復相

見也。而我未曾向人說破此事者。恐彼機緣未熟。不肯擔當也。心懷悔恨者。悔昔日之不留。恨今日之不見也。自念下次念老朽。化期將至。無子紹業。卽有財物無所委付。是以慇懃念憶子。所謂老覺情多。念子孫也。復作下三念。若我得子。委付家業。方暢本懷。無復憂慮耳。父每念子。但自思惟。復作是念三句。是領三七思惟之意。

世尊。爾時窮子。傭賃展轉。遇到父舍。住立門側。遙見其父。踞師子牀。寶几承足。諸婆羅門。刹利居士。皆恭敬圍繞。以真珠瓔珞。價值千萬。莊嚴其身。吏民童僕。手執白拂。侍立左右。覆以寶帳。垂諸華幡。香水灑地。散衆名華。羅列寶物。出內取與。有如是等種種嚴飾。威德特尊。窮子見父。有大力勢。卽懷恐怖。悔來至此。竊作是念。此或是王。或是王等。非我傭力得物之處。不如往至貧里。肆力有地。衣食易得。若久住此。或見逼迫。強使我作。作是

念已疾走而去。

此明父每念子。而子不念父也。傭賃者。任人使用。而取貝也。展轉者。轉換不定也。遇到父舍。住立門側者。言自城及舍。不敢入門。故立門側也。遙見其父而不識。誤認爲王。始見而恐。既又見而生疑。不知法王。卽是父而已。卽法王之親子。乃甘心於貧里。疾走而去。所謂當面錯過。此卽片葉遮睛時也。遙見其父下。寫長者富貴之態。師子座。喻法空座也。神通爲足。無畏爲几。所以助神通也。婆羅門。淨行也。刹利王族也。居士。居家有道之士也。此喻菩薩圍繞也。以眞珠等莊嚴其身者。正喻報身有無量色。色有無量相。相有無量好等。以爲莊嚴也。吏民侍立左右者。喻無量善巧方便以應物也。覆慈悲之寶帳。蓋護羣生。垂四攝之華幡。引導一切。法水灌域中之心地。覺華驅界外之情塵。羅列寶物者。隨人賞

玩也。出內取與者。收放自如也。威德特尊者。堂堂舍那。非化佛可並也。窮子下。寫窮子怖畏之狀。法大機小。不惟畏懼。抑且悔來也。竊作者。私自作念也。此或是王等者。王是國王。王等。或是王之兄弟親戚眷屬也。見報身而生恐。以爲非得物之地者。如云。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成。故不願也。不如往至貧里。肆力有地等者。有餘涅槃。是我有分也。所謂甘爲下劣。枉受貧窮也。若久下。言此時若不早去而住此。彼必以勢力強使我作。不與工價也。作是念而疾去者。惟恐人追也。

時富長者。於師子座。見子便識。心大歡喜。卽作是念。我財物庫藏。今有所付。我常思念此子。無由見之。而忽自來。甚適我願。我雖年朽。猶故貪惜。卽遣旁人。急追將還。爾時使者。疾走往捉。窮子驚愕。稱怨大喚。我不相犯。何爲見捉。使者執之逾急。強牽將還。于時窮子。自念無罪而被囚執。此必定

死。轉更惶怖。悶絕躡地。

子見父而不識。故生畏生疑。父見子而便識。故生懼生喜。故子雖疾走而令急追也。貪惜者。言子雖不識我是彼父。故背我而走。由我老朽無子。彼雖背我。而我猶愛惜此子。不異昔日。此真老婆心切處也。旁人急追者。如以神力加被菩薩。命彼說法度之也。爾時使者下。喻菩薩說住向行地大乘法也。窮子下。怖大也。無因而至。故驚愕也。稱怨大喚者。小乘以煩惱爲怨。以生死爲賊。若說煩惱卽佛種。生死卽涅槃。是以怨臨之。故稱怨而大喚也。我不相犯。何爲見捉者。言我本不欲與生死煩惱作活計。何爲強逼我也。使者下。彼雖不聽。猶以此法強使之聽也。于時下。言我志樂。本不願學菩薩法。亦不願在生死煩惱中住。而強我入生死煩惱。是無罪而被囚執也。若果如此。慧命必絕。如此思念。轉加惶怖。

至於悶絕而躡地也。

父遙見之。而語使言。不須此人。勿強將來。以冷水灑面。令得醒悟。莫復與語。所以者何。父知其子。志意下劣。自知豪貴。爲子所難。審知是子。而以方便。不語他人。云是我子。

父遙見之者。由見子惶怖悶絕。故囑菩薩。以方便誘之也。不須下言。不必強與說。大乘法。亦不須強彼入佛境界。宜以四諦清涼之水。除其熱惱。令彼醒悟。又囑之曰。汝今切勿向彼道破。以爲我是彼父。彼是我子。何以故。由我知其根器下劣。又知自己尊貴。縱與之說。一時難信。不肯承當。故雖明明審知是親生之子。而以方便。終不向他人面前漏洩。此言也。父子雖親。終是兩個。故不肯相信如此。僧問大隨云。父子至親。爲甚麼歧路各別。隨曰。爲有父子。

使者語之。我今放汝。隨意所趣。窮子歡喜。得未曾有。從地而起。往至貧里。以求衣食。

此菩薩。以方便語告之也。言我今不以大乘之法拘禁汝矣。但隨汝等心之所願行何等事。我皆順汝。窮子不爲菩薩強逼。方適所願。迷悶方醒。不復躡地。卽從地起。由彼根器下劣。熟習不忘。便向四諦門頭。尋求貧所樂法。以自資給。所謂捨明珠而求魚目也。

爾時長者。將欲誘引其子。而設方便。密遣二人。形色憔悴。無威德者。汝可詣彼。徐語窮子。此有作處。倍與汝直。窮子若許。將來使作。若言欲何所作。便可語之。雇汝除糞。我等二人。亦共汝作。時二使人。卽求窮子。既已得之。具陳上事。

此囑菩薩隱實現權也。密遣二人者。令菩薩隱其自在威神之力。外現

聲聞緣覺之相而化之。故曰密遣也。形色憔悴。無威德者。形同槁木。心如死灰也。下文云。知衆樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞緣覺是也。汝可詣彼除語窮子者。囑其當以小教。徐徐誘引。不當復以大乘之法。急迫強牽也。此有作處倍與汝直者。言汝若欲向貧里傭作。而求衣食。則此有可作之處。其價復倍於他處也。言倍者。喻脩四諦。既能出生死。而又得涅槃也。窮子若許將來使作者。言問彼若許。卽引來執役。勿強之也。彼若問言。欲何所作。不可更以淨佛國土。成就衆生告之。當云。不過令汝掃除糞穢而已。更無難事。卽我三人。亦與汝同作此事。所謂菩薩以同事攝導人也。見思二惑。穢汙心田。故曰糞時。二下。依教奉行也。具陳上事者。卽以如來叮嚀之語告之也。

爾時窮子。先取其價。尋與除糞。其父見子。愍而怪之。又以他日於窻牖中。

遙見子身。羸瘦憔悴。糞土塵塗。汗穢不淨。卽脫瓔珞。細軟上服嚴飾之具。更著麤弊垢膩之衣。塵土塗身。右手執持除糞之器。狀有所畏。語諸作人。汝等勤作。勿得懈怠。以方便故。得近其子。

此言如來隱實現權也。先取價而後除糞者。先取滅道之價。而後除苦集之糞也。見子古怪者。愍其有廣大威神而不能用。怪其好爲下劣之事也。於窻牖中窺其子者。恐彼復生恐怖。不以威德特尊之身。明現其前。故於窻牖中遠窺之也。法味不充。故羸瘦。福德不具。故憔悴。土喻見惑。塵喻思惑。見惑粗而思惑細。故分二也。脫珍御之服者。隱舍那之身也。著弊垢之衣者。現丈六之形也。塵土塗身。手持糞器者。降尊就卑。現相人中。亦毀生死。讚涅槃也。語令勤作者。勉脩正勤也。前云汝等但當勤修精進是也。以方便故。得近其子者。言以種種善巧方便。然後父子

始得相見。而子不生疑怖也。此明鹿野苑中。初轉四諦時也。已上總敘父子相見之難如此。

後復告言。咄男子。汝常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。盆器米麵鹽醋之屬。莫自疑難。亦有老弊使人。須者相給。好自安心。我如汝父。勿復憂慮。所以者何。我年老大。而汝少壯。汝常作時。無有欺怠。嗔恨怨言。都不見汝有此諸惡。如餘作人。自今已後。如所生子。卽時長者。更與作字。名之爲兒。

此下復以軟言慰之也。咄男子者。警惺之辭。言汝當常常在此勤作。勿得生心他往。我當於工價之外。倍加汝價。凡百所須之器。與夫日用資身養生之物。隨汝取用。莫得自作疑難。卽汝欲需老弊使人。以供役使。亦當相給。既受用之物。與使令之人。悉皆具足。好自安心。不須動念。我

卽如汝之親父。隨汝所欲。皆當給與。勿以有所缺少。而生憂慮。至此纔微微露出是大富長者。無所不有。但不向彼說破是親生之父。故云如也。言我所以卽如汝父者。以我年紀老大。化期將至。又無子息。汝既少壯。又肯努力用功。我又常常見汝日用動作處。內不見有自欺之心。外不見有怠墮之相。口不見有嗔恨之語。以無此三惡。故勝一切作人。自今已後。事同一家。我如汝之親父。汝亦如我之親子。於是更其與作二字。名之曰兒。此敍阿含十二年中。勸修四諦時也。

爾時窮子。雖欣此遇。猶故自謂。客作賤人。由是之故。於二十年中。常令除糞。過是已後。心相體信。入出無難。然其所止。猶在本處。

父雖慇懃勸諭。命之爲兒。窮子亦欣遭此際會。但是歡喜。遇得一個賢主人。卻不省得。彼是生身之父。已實是彼親生之子。猶然自謂客作賤

人由彼不肯自信。是彼親生之子。是故阿含十二方等八年中間。常令爲客作賤人之事。不以家業委付也。此敍父子既得相見。而相信之難。又如此。直至二十年後。見佛既久。熏習亦深。始得心相體信。出入堂奧。毫無間隔。不作難色。然其所止。不離舊處。猶在客作賤人之房。以彼確守無爲正位故。所謂昔年行處。半步不移。此敍方等已後。褒圓嘆大亦不欣。彈偏斥小。亦不怖時也。

世尊。爾時長者有疾。自知將死不久。語窮子言。我今多有金銀珍寶。倉庫盈溢。其中多少。所應取與。汝悉知之。我心如是。當體此意。所以者何。今我與汝便爲不異。宜加用心。無令漏失。爾時窮子。卽受教勅。領知衆物。金銀珍寶。及諸庫藏。而無希取一餐之意。然其所止。故在本處。下劣之心。亦未能捨。

自知將死不久。喻將近涅槃時也。所應取與者。自利利他之事也。當體此意者。言當以我心爲汝心也。我以傳般若。續慧命爲心。汝亦當如是也。今我與汝便爲不異者。言我不異汝父。汝亦不異我子。不異二字。比前如字。較更親矣。由不異故。我之所有。卽汝之所有。宜加用心。一一領知。無令漏失也。窮子雖受教勅。領知衆物。但信佛語而隨順。尙未信此庫藏中物。是我分內所當有者。尙以爲不是己財。是王者之財。我爲守財之人耳。無論不敢多用。卽一餐之小費。亦不敢取用之也。然其所止。猶在本處者。未脫貧兒局套也。古人比之爲無爲坑。金鎖難。白淨地。夜明簾。寒灰。死水是也。下劣之心。亦未能捨者。守定功勳。不肯承當家業也。此叙般若會中。命知家事轉教時也。

復經少時。父知子意。漸以通泰。成就大志。自鄙先心。臨欲終時。而命其子。

并會親族。國王大臣。刹利居士。皆悉已集。卽自宣言。諸君當知。此是我子。我之所生。於某城中。捨我逃走。踰嶮辛苦。五十餘年。其本字某。我名某甲。昔在本城。懷憂推覓。忽於此間。遇會得之。此實我子。我實其父。今我所有。一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知。世尊是時窮子。聞父此言。卽大歡喜。得未曾有。而作是念。我本無心有所希求。今此寶藏。自然而至。

復經少時者。過般若而法華時至也。知子莫如父。故曰父知子意也。漸已通泰者。不滯於小之謂通。安心於大之謂泰。成就大志。自鄙先心者。今知法王。是生身之父。自己是法王之子。寶藏是固有之物。又悟四十年中。枉作貧兒也。臨欲終時者。卽唱滅時也。而命其子者。喻授記作佛也。言先雖命之爲兒。尙未有證。乃集衆以爲證也。分身佛如親族。多寶佛是國王。菩薩是大臣。刹利居士是四衆也。卽自下四句。授記作佛也。

於某下。出其今日所以得授記也。言我曾於二萬億佛所。常以佛法教導汝等。故我實是其父。由彼捨我逃逝。經歷城邑五十餘年。不相識耳。其本字某我名某甲者。如舊字舍利。今名華光之類。昔在下。言我昔在本城。尋覓不見。故中止一城。今始得遇也。今我所有皆是子有者。是委付成佛事也。先所出內是子所知者。是委付度生事也。世尊下。得記歡喜。正如貧兒獲寶。白衣拜相。安得不喜。而作下。言我本無心志求佛道。而今忽聞授記作佛。是寶藏不求而自至。此所以歡喜過望也。

世尊。大富長者。則是如來。我等皆似佛子。如來常說我等爲子。世尊。我等以三苦故。於生死中。受諸熱惱。迷惑無知。樂著小法。今日世尊。令我等思惟。獨除諸法戲論之糞。我等於中。勤加精進。得至涅槃。一日之價。既得此已。心大歡喜。自以爲足。便自謂言。於佛法中。勤精進故。所得弘多。然世尊

先知我等心著弊欲。樂於小法。便見縱捨。不爲分別。汝等當有如來知見寶藏之分。

此以法合喻也。如來合父。似子合子。子言似者。髣髴不真之謂。言如來常視我等爲子。但我等不信如來爲父。故曰似也。若一信之後。卽眞子矣。三苦者。謂苦苦。行苦。壞苦也。於生死中。受諸熱惱者。爲生老病死憂悲苦惱之所燒煑也。迷惑無知者。亦復不知何者是火。是舍也。樂著小法者。好樂人天小果。不解如來寶藏。皆是我有也。世尊令我等者。謂世尊相頭製帽。故令我等知苦斷集。於二十年中。蠲除六識三毒。戲論之糞也。我等於中勤加精進者。修三十七品助道法也。得至涅槃。一日之價者。得證寂滅樂也。心大歡喜。自謂所得弘多者。但得一日之工價。其利甚微。自生滿足。以爲大得珍寶。若河伯井蛙之見。以爲天下之美盡。

在乎已。而不知海之大也。世尊下言。世尊先知我等。心著粗弊色聲。樂於小法。不樂大乘。故世尊亦便放捨。不與我說。如來寶藏。我等有分。正如審知是子。而以方便。不語他人。云是我子。此我等所以名似子也。此合阿含中事也。

世尊以方便力。說如來智慧。我等從佛。得涅槃一日之價。以爲大得。於此大乘。無有志求。

世尊又以方便力。於方等會中。褒圓歎大。說如來智慧時。亦是激勵我等。進趨佛道。而我等坐守涅槃。一日工價。以爲大得。於菩薩法遊戲神通等事。不肯志求。此我等所以名似子也。此合方等會中事也。

我等又因如來智慧。爲諸菩薩開示演說。而自於此。無有志願。所以者何。佛知我等。心樂小法。以方便力。隨我等說。而我等不知。真是佛子。

世尊又於般若會中。令我等將如來智慧轉教菩薩者。是欲我等領諸衆物。及諸庫藏。卽以家業付我也。我等不解。祇是與人傳言送語。通消息。而無一念好樂之心。何異逢王饕而不餐也。此合般若會中事也。所以下。徵釋世尊三時說法之意。世尊所以三時說法不同者。由知我等志樂小法。不能荷擔如來家業。故以種種方便。引誘我等。令入佛慧。而我等不知。真是佛子。此我等所以名似子也。

今我等方知。世尊於佛智慧。無所慙惜。所以者何。我等昔來。真是佛子。而但樂小法。若我等有樂大之心。佛則爲我說大乘法。於此經中。唯說一乘。而昔於菩薩前。毀訾聲聞。樂小法者。然佛實以大乘教化。

由前三時。多方誘掖。直至于今。世尊說破云。我實汝父。汝實我子。一切財寶。皆是子有。始知如來未嘗慙惜佛慧。而不示我。亦未曾慙惜寶藏。

而不肯與我。卽我亦未嘗不是如來真子。但我等好樂貧所樂法。不肯承當。故不將寶藏委付我等。若我等昔日有樂大之心。早將如來寶藏委付之矣。何待今日如此。則我等辜負世尊亦既久矣。今日始悟。反而思之。不惟今日於此經中唯說一乘。卽昔日方等會中。褒揚菩薩。毀訾聲聞時。實以教菩薩法。教化我等。由我等樂著小法。迷而不知。於此大乘。無有志求。此我等所以名似子也。

是故我等說本無心有所希求。今法王大寶。自然而至。如佛子所應得者。皆已得之。

言我昔於阿含時。樂著小法。故無志求。方等時。絕望故不求。般若時。以爲分故不求。一向不求。今日忽得授記。是爲無心希求。而法王大寶自至。至今日而乃知真是佛子也。大珠和尚初參馬祖。祖問。從何處來。曰。

越州大雲寺來。曰。來此擬須何事。曰。來求佛法。祖曰。我這裏一物也無。求甚麼佛法。自家寶藏不顧。拋家散走作麼。曰。阿那個是慧海寶藏。祖曰。卽今問我者是汝寶藏。一切具足。更無欠少。使用自在。何假外求。師於言下自識本心。此便是得法王大寶之樣子也。

爾時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言。

我等今日聞佛音教。歡喜踊躍。得未曾有。佛說聲聞當得作佛。無上寶聚。不求自得。譬如童子幼稚無識。捨父逃逝。遠到它土。周流諸國。五十餘年。其父憂念。四方推求。求之旣疲。頓止一城。造立舍宅。五欲自娛。其家巨富。多諸金銀。碑磔瑪瑙。眞珠琉璃。象馬牛羊。輦輿車乘。田業僮僕。人民衆多。出入息利。乃遍它國。商估賈人。無處不有。千萬億衆。圍繞恭敬。常爲王者之所愛念。羣臣豪族。皆共宗重。以諸緣故。往來者衆。豪富如是有大力勢。

而年朽邁。益憂念子。夙夜惟念。死時將至。癡子捨我。五十餘年。庫藏諸物。當如之何。

我等下。頌叙悟聞佛音教者。卽聞羅漢作佛事也。譬如下。喻子背父馳走。一人常忘也。捨自己親父。甘爲乞兒。棄本地家鄉。遠爲浪子。所謂不信自尊貴。甘爲下劣人也。其父下。喻如來念子。一人常憶也。四方推求者。擊鼓而求唐子也。頓止一城者。正恐愈求愈遠。故中止一城。待其自至也。多諸下。自受用物也。象馬下。利人之物也。入出息利者。喻所化之衆甚多也。商估賈人無處不有者。喻能化之人亦多也。千萬億衆者。龍神八部圍繞也。夙夜唯念死時將至者。自念形容枯槁。髮白面皺。涅槃將至也。庫藏諸物。當如之何者。思欲交付家業。不得其人也。

爾時窮子。求索衣食。從邑至邑。從國至國。或有所得。或無所得。饑餓羸瘦。

體生瘡癬。漸次經歷。到父住城。備賃展轉。遂至父舍。

子忽到門也。數語模寫。貧兒如畫。從邑四句。寫貧子之行脚。饑餓二句。寫貧子之態狀。言遂至者。言本無心到父舍宅。因乞食而遂至父舍也。爾時長者。於其門內。施大寶帳。處師子座。眷屬圍繞。諸人侍衛。或有計算金銀寶物。出內財產。注記券疏。窮子見父。豪貴尊嚴。謂是國王。若國王等。驚怖自怪。何故至此。覆自念言。我若久住。或見逼迫。強驅使作。思惟是已。馳走而去。借問貧里。欲往傭作。長者是時。在獅子座。遙見其子。默而識之。即敕使者。追捉將來。窮子驚喚。迷悶躡地。是人執我。必當見殺。何用衣食。使我至此。

爾時下。寫長者富貴之態。窮子下。貧子見父而驚愕也。是國王等者。言窮子不識是父。覲面蹉過。誤認親父爲國王。及國王之親戚眷屬。不敢

攀攬。反生驚怖也。強驅使作者。不與工值也。貧里傭作者。所謂捨自己之珍羞。覓他家之殘瀝也。長者急追者。子見父而不識。故驚愕自怪。父見子而默識。故急追將來也。是人執我必當見殺者。夜光投人。鮮不按劍也。窮子驚喚下。惶怖而自悔也。何用衣食使我至此者。言我本求衣食養生而至此。今反爲衣食而見殺。有衣食而死。不如餓凍而生。何用衣食。而令我遭此刑戮也。此窮子自怨之辭也。

長者知子愚癡狹劣。不信我言。不信是父。卽以方便。更遣餘人。眇目矧陋。無威德者。汝可語之。云當相雇。除諸糞穢。倍與汝價。窮子聞之。歡喜隨來。爲除糞穢。淨諸房舍。

此長者遣人。設方便以誘之也。愚癡者。心地不明。狹劣者。器量褊淺。更遣餘人。眇目矧陋者。謂以眇目化眇目。以矧陋化矧陋。若齊國迎晉。卻

克之意也。云當相雇。倍與汝價者。非若他人強驅使作也。歡喜隨來者。以適其願。故轉驚愕而成懽喜也。

長者於牖。常見其子。念子愚劣。樂爲鄙事。於是長者著弊垢衣。執除糞器。往到子所。方便附近。語令勤作。既益汝價。并塗足油。飲食充足。薦席厚暖。如是苦言。汝當勤作。又以輒語。若如吾子。長者有智。漸令入出。經二十年。執作家事。示其金銀真珠玻瓈。諸物出入。皆使令知。猶處門外。止宿草菴。自念貧事。我無此物。

長者設方便以近之也。樂爲鄙事者。不樂富貴。甘爲下劣也。著弊垢衣等者。先令同類鉤牽。然後長者俯就。亦執糞器而附近之也。附近者。傍附其處。親近其身。使彼見而不生疑也。塗足油。如不龜手之樂。所以潤其足也。飲食充足者。充其腹也。薦席厚暖者。逸其體也。汝當勤作者。言

事事皆備。當一心精勤作活也。此喻阿含時也。又以輒語。若我子者。若猶汝也。更與作而名兒也。此喻方等時也。於二十年執作家事者。作大管家。卽般若會中轉教時也。猶處門外止宿草菴者。雖得見遇。不肯擔當。終隔一重門戶。作門外漢也。問小乘既出三界。何故止宿草菴。答雖空煩惱。未盡所知故。雖出火宅門。止宿草菴。猶未入如來門也。自念貧事我無此物者。下劣之心。猶未能捨也。

父知子心。漸已曠大。欲與財物。卽聚親族國王大臣刹利居士。於此大衆。說是我子。捨我它行。經五十歲。自見子來。已二十年。昔於某城。而失是子。周行求索。遂來至此。凡我所有。舍宅人民。悉以付之。恣其所用。

交付家業也。漸已曠大者。厭昔日之鄙事也。說是我子者。言真是我子。非若前云如我子也。自見子來。已二十年者。長行中二十年中除糞。是

前二十年。此二十年。是般若會中二十年也。前二十年。心猶畏怯。或有隱邀。故不得見。後二十年。心相體信。出入無難。故得見子也。凡我所有。下付家業也。

子念昔貧。志意下劣。今於父所。大獲珍寶。并及舍宅。一切財物。甚大歡喜。得未曾有。

得業歡喜也。言我昔日是個貧兒。甘心向窮村委巷。索衣覓食。元無有心。得大珍寶。今在父所。得大珍寶。凡我昔日所未有者。今皆有之。安得不踊躍歡喜哉。

佛亦如是。知我樂小。未曾說言。汝等作佛。而說我等。得諸無漏。成就小乘。聲聞弟子。

以法合喻也。佛亦如是者。言佛卽如長者。四十年前。不說我等是佛之

子。然非如來棄我而不以我爲子也。由知我等好樂小法。聞說作佛。卽便恐怖。所以世尊亦便縱捨。不爲分別汝等當有如來寶藏之分。而令我獨除戲論之糞。得無漏法作解脫人耳。此合阿含方等時也。

佛勅我等說最上道。修習此者當得成佛。我承佛教爲大菩薩。以諸因緣種種譬喻若干言辭說無上道。諸佛子等從我聞法。日夜思惟精勤修習。是時諸佛卽授其記。汝於來世當得作佛。一切諸佛祕藏之法。但爲菩薩演其實事。而不爲我。說斯真要。如彼窮子得近其父。雖知諸物。心不希取。我等雖說佛法寶藏。自無志願。亦復如是。

此合般若會中執作家事。代佛轉教也。佛勅下。如來命彼轉教也。我承下。受佛勅而轉教也。說無上道。卽開佛知見事也。諸佛下。菩薩聞法而獲記也。一切下。自謂如來祕藏。菩薩有分。我等無分。不生欣樂。正如窮

子得近其父。執作家事。領知財物。以爲非我所有。心不希取。所謂身處膏腴。不能自潤也。

我等內滅。自謂爲足。唯了此事。更無餘事。我等若聞淨佛國土。教化衆生。都無欣樂。所以者何。一切諸法。皆悉空寂。無生無滅。無大無小。無漏無爲。如是思惟。不生喜樂。我等長夜。於佛智慧。無貪無著。無復志願。而自於法。謂是究竟。我等長夜。修習空法。得脫三界。苦惱之患。住最後身。有餘涅槃。佛所教化。得道不虛。則爲已得。報佛之恩。我等雖爲諸佛子等。說菩薩法。以求佛道。而於是法。永無願樂。導師見捨。觀我心故。初不勸進。說有實利。如富長者。知子志劣。以方便力。柔伏其心。然後乃付一切財物。佛亦如是。現希有事。知樂小者。以方便力。調伏其心。乃教大智。

此下盡情吐露。心不希取之意。我等內滅。自謂爲足者。謂我滅盡六識。

三毒得滅盡定。心滿意足。於三界中。作個了事漢子。無心道人。更不知有大事因緣。化菩薩法。故我雖聞淨佛國土。如風過樹。都無欣樂。所以不欣樂者。正由我了達一切染淨諸法。皆悉空寂。故無生滅大小相故。無漏無爲。故以淨佛國土。教化衆生。是不空故。是有相故。是有作故。我作如是思惟。都無欣樂。所謂知真空。而不知妙有。古德所謂莫謂無心。云是道。無心尙隔一重關是也。藥山一日坐石頭次。石頭問曰。汝在這裏作麼。曰。一事不爲。曰。恁麼卽閑坐也。師曰。若閑坐卽爲也。曰。汝道不爲。不爲個甚麼。曰。千聖不識。且道與此無爲是同是別。我等雖得內滅。猶處長夜。不得開曉。於佛智慧。無有志願。亦是自謂得阿羅漢。是究竟法故。亦是自謂住最後身。得報恩故。由我如是思惟。故我雖與菩薩說法。而已實無志樂也。世尊知我志意下劣。亦便縱捨。初不勸進。又不爲

說自己實有此利。只是默默。要人自肯擔當。故我不知亦無願樂耳。如富下。頌先行方便。後付家業也。佛亦下合喻。

我等今日。得未曾有。非先所望。而今自得。如彼窮子。得無量寶。世尊我今得道得果。於無漏法。得清淨眼。我等長夜。持佛淨戒。始於今日。得其果報。法王法中。久修梵行。今得無漏。無上大果。我等今者。真是聲聞。以佛道聲。令一切聞。我等今者。真阿羅漢。於諸世間。天人魔梵。普於其中。應受供養。世尊大恩。以希有事。憐愍教化。利益我等。無量億劫。誰能報者。手足供給。頭頂禮敬。一切供養。皆不能報。若以頂戴。兩肩荷負。於恆沙劫。盡心恭敬。又以美饌。無量寶衣。及諸臥具。種種湯藥。牛頭栴檀。及諸珍寶。以起塔廟。寶衣布地。如斯等事。以用供養。於恆沙劫。亦不能報。諸佛希有。無量無邊。不可思議。大神通力。無漏無爲。諸法之王。能爲下劣。忍於斯事。取相凡夫。

隨宜爲說。諸佛於法。得最自在。知諸衆生。種種欲樂。及其志力。隨所堪任。以無量喻。而爲說法。隨諸衆生。宿世善根。又知成熟。未成熟者。種種籌量。分別知己。於一乘道。隨宜說三。

慶今得也。得道下。言我等向也得入正道。今得無上道矣。向也得聲聞果。今得菩提果矣。向也得無漏法。今於無漏法中。又得清淨正法眼藏矣。向也持佛清淨具戒。今日得其大果報矣。向也久修清白梵行。今日始得無上大果。今日乃知向之聲聞。聞四諦法。始得自利。非真聲聞。今也以佛道聲。令一切聞。始得名爲真聲聞矣。向之羅漢。斷見思惑。出三界苦。以爲大得。而不信佛乘。非阿羅漢。非佛弟子。不名應供。今日得聞佛乘。獲如來藏。堪受天人供養。始得名真阿羅漢。真應供矣。向也以爲住最後身。有餘涅槃。則爲已得報佛之恩。今也方知世尊大恩。無能報。

者。始我無量劫中。墮煩惱火中。日夜燒煮。住於生死。世尊乃於無量劫中。興憐愍心。又以種種方便軟語。誘掖獎勸。令出煩惱火宅。住於涅槃。清涼寂滅之地。此世尊於無量劫。實有大造於我也。世尊見我住於涅槃。不獲如來寶藏。復興種種憐愍之心。入無量定。以示我。放無量光。以示我。出定之後。又以軟語教化我。未能信解。復以譬喻引誘我。見我貧窮。又以法王寶藏利益我。如此深恩。昊天罔極。誰能報者。手足供給。如調羹進饌。服勞奉養之類。頂戴肩負者。謂戴之於首。荷之於背也。如此經恆沙劫。盡心恭敬。亦不能報憐愍之心。萬分之一也。即使以栴檀珍寶塔廟。以奉其身。寶衣布地。以襯其足。四事供養。以給其日用。如是經河沙劫。亦不能報萬分之一也。諸佛下。廣讚佛恩。諸佛有不可思議大神通力。爲大法王。乃能忍此而不顯露。脫珍著弊。執糞器以附近。我等

下劣賤人。使其心相體信。交付家業。又能爲彼取相凡夫。隨機授法。各去膏肓之疾。令得快樂。何以故。由諸佛達一切法。知衆生機故。能隨機授法。應病與藥。無不驗者。隨諸下六句。釋知根也。於一下二句。釋授法也。言如來深恩如此。所以終不能報也。

妙法蓮華經大歎卷三

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

明 金庭比丘 通潤 箋

藥草喻品第五

頌云

二木兼三草 根莖大不齊 一時同受雨 隨分各生美

密樹團成幄 柔華散作谿 最憐萍與梗 歲歲沒深泥

譬喻一品。爲四大弟子。喻明四十年前所說三乘是權。今日所說最上一乘是實。信解一品。四大弟子領悟說三說一之旨。此品雖與四大弟子述成。却將前意轉換。言我四十年前所說之法。皆是一乘。本無有三。但機器有三。見法有二耳。故此品名自含二義。謂約機約法。約機者。謂

三草二木。種性不同。而所生所潤未嘗不一。喻如五乘習種不同。而一相一味之法。本來平等。然品不言二木。獨言藥草者。正顯如來四十年中。實以大乘法雨平等霑灑。但彼藥草根性下劣。隨分受潤。自私自小。非法雨有私。故下文云。雖一地所生。一雨所潤。而諸草木各有差別是也。約法者。謂四十年中所說諸法。皆是伽陀妙藥。能療一切膏肓之疾。但觸口沾唇。皆得利益。故下文云。如來觀見無量衆生。諸根利鈍。精進懈怠。隨其所堪。而爲說法。皆令歡喜。快得善利是也。具此二義。故以爲名。

爾時世尊。告摩訶迦葉。及諸大弟子。善哉善哉。迦葉。善說如來真實功德。誠如所言。如來復有無量無邊阿僧祇功德。汝等若於無量億劫。說不能盡。迦葉當知。如來是諸法之王。若有所說。皆不虛也。

善說如來真實功德。誠如所言者。謂如來真實功德。非口所宣。但汝所引。長者始而中止。一城以候子。常悔恨以憶子。遣旁人以追子。灑冷水以醒子。設方便以誘子。著垢衣以親子。執糞器以近子。勸勤作以勗子。如米麵以安子。無欺怠以讚子。更與作而重子。出衆寶以示子。直至心相體信。自鄙先心。然後盡家業以付子。如此形容。實獲我心。誠爲善說。然此亦是就汝心量。可知可及處。名善說耳。不知如來尙有無量無邊。阿僧祇功德。汝等於無量億劫。說不能盡。非謂如來真實功德。便爾爾也。此句是此品張本。又是化城一品之案。迦葉下勸信。言如來是諸法之王。一字一言。皆是實語。不可不深生敬信也。

於一切法。以智方便而演說之。其所說法。皆悉到於一切智地。如來觀知一切諸法之所歸趣。亦知一切衆生深心所行。通達無礙。又於諸法究盡。

明了。示諸衆生一切智慧。

言如來功德所以說不盡者。以如來四十年前所說一切世出世法。無非皆以智慧善巧方便。隨根逐性而爲演說。然其所說皆是一相一味。無非欲令一切衆生。皆悉到於如來一切智地。實無所謂三乘也。如來下言如來知法也。謂如來知十善。是教人天法。知四諦。是教小乘法。知十二緣。是教中乘法。知六度。是教菩薩法。乃至教一切異類法。皆悉了知。皆有結局處。亦知下言如來知機也。又知十善。是人天深心所行。四諦。是小乘深心所行。十二緣。是辟支深心所行。六度。是菩薩深心所行。乃至異類衆生深心所行者。纖悉皆知。無有障礙。又於諸法究盡明了者。究竟諸法實相也。示諸衆生一切智慧者。示以平等佛慧也。此言如來知機知法。故能在差別機中。示平等佛慧也。問衆生之機既有差別。

何故如來是以平等佛慧。答以機雖有異。而所具智慧等無有異。若謂機有異。而智慧有異者。則法法差別。則如來不得名曰究竟明了。亦不得曰示一切智慧。以此智慧。衆生具有。物物平等。唯佛究盡。唯佛明了。故開口動舌。無非皆以此法示人。汝等未能究盡。未能明了。便謂如來法有差別。烏能盡知如來功德哉。故汝等於如來真實功德。可名善說。未能竟其說也。

迦葉譬如三千大千世界。山川谿谷土地。所生卉木叢林。及諸藥草。種類若干。名色各異。密雲彌布。遍覆三千大千世界。一時等澍。其澤普洽。卉木叢林。及諸藥草。小枝小莖。小枝小葉。中根中莖。中枝中葉。大根大莖。大根大葉。諸樹大小。隨上中下。各有所受。一雲所雨。稱其種性。而得生長。華果敷實。雖一地所生。一雨所潤。而諸草木。各有差別。

此設喻以明差別機中。示平等佛慧也。山川谿谷土地。喻五乘本住性。所生卉木叢林藥草。喻五乘習種性。從一地而生。三草二木。喻性地是一。因習種而分五乘也。密雲下。喻如來現身。普蔭衆生。猶如大雲遍覆世界也。一時下。喻如來以平等慧說平等法。普利衆生。猶如時雨。平等普滋一切草木也。卉木下。喻五乘根性。隨上中下。各受平等法雨也。一雲下。喻五乘人。受平等法雨。隨習種而生芽發幹。開華結實。各各不同也。雖一下。喻五乘同在平等性地。同沾一味法雨。然隨習種各有差別。非本性有差別也。六祖所云。心地含諸種。普雨悉皆萌是也。此一喻將世尊平等說法之意寫得極透。

迦葉當知。如來亦復如是。出現於世。如大雲起。以大音聲。普遍世界。天人阿修羅。如彼大雲。遍覆三千大千國土。於大衆中而唱是言。我是如來。應

供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。未度者。令度。未解者。令解。未安者。令安。未涅槃者。令得涅槃。今世後世。如實知之。我是一切知者。一切見者。知道者。開道者。說道者。汝等天人阿修羅衆。皆應到此。爲聽法故。爾時無數千萬億種衆生。來至佛所而聽法。如來於時。觀是衆生。諸根利鈍。精進懈怠。隨其所堪。而爲說法。種種無量。皆令歡喜。快得善利。是諸衆生。聞是法已。現世安隱。後生善處。以道受樂。亦得聞法。既聞法已。離諸障礙。於諸法中。任力所能。漸得入道。如彼大雲。雨於一切。卉木叢林。及諸藥草。如其種性。具足蒙潤。各得生長。

此以法合喻也。如大雲起者。合密雲彌布也。以大下。合一時等澍。其澤普洽也。大經亦云。譬如摩那斯龍王。將欲降雨。未便卽降。先起大雲。彌覆虛空。凝停七日。待諸衆生。作務究竟。過七日已。降微細雨。普潤大地。

如來亦復如是。將降法雨。未便卽降。先興法雲。成熟衆生。待其熟已。然後普降甘露法雨是也。而唱下。所謂大音也。言未得如來滅度者。我令彼度。未解諸佛平等法者。我令彼解。有疑悔而未得安心者。我令彼安。在煩惱而未得涅槃者。我令彼得。此四法者。或今世得。或後世得。我皆實知。所謂知機知法也。我是下。又出知機知法之所以。一切知者。具四智也。一切見者。具五眼也。由具四智五眼。故能自知此道。而又能將此道開示人。說與人。能使未度者度。未解者解。未安者安。未得者得也。汝等下。招其來也。爲聽下。一音招告。故大衆雲奔雨集也。如來下。觀根也。隨其下。逗教也。爲精進者說六度。爲懈怠者說四諦。爲利根者說十二緣。爲鈍根者說人天法等。雖是觀機逗教。無非皆是平等法雨。故令彼無量衆生。生歡喜而得善利。此合隨根莖大小。而各受雨也。是諸下。合

受雨而生長也。如人中聞十善。卽能受持。現世卽得安隱。後世仗十善之力。復生天上。由此十善種子。熏習增長。還受樂果。而於天上。又得聞十善法。由天中善法。熏習之力。後復增長。離諸障礙。十善如此。餘法亦然。人天如此。三乘亦然。如來於諸法中。任彼力量。所堪能者。而爲說法。令彼種子。熏習增長。漸漸入道。如此。如彼下。以喻合法可知。

如來說法。一相一味。所謂解脫相。離相。滅相。究竟至於一切種智。其有衆生。聞如來法。若持讀誦。如說修行。所得功德。不自覺知。所以者何。唯有如來。知此衆生。種相體性。念何事。思何事。修何事。云何念。云何思。云何修。以何法念。以何法思。以何法修。以何法得何法。衆生住於種種之地。唯有如來。如實見之。明了無礙。如彼卉木叢林。諸藥草等。而不自知上中下性。如來知是一相一味之法。所謂解脫相。離相。滅相。究竟涅槃。常寂滅相。終歸

於空佛知是已。觀衆生心欲而將護之。是故不卽爲說一切種智。汝等迦葉。甚爲希有。能知如來隨宜說法。能信能受。所以者何。諸佛世尊。隨宜說法。難解難知。

此下申明如來知法知機。故能以法投機也。先申明知法。如來法雨。法法皆如。同一相也。物物皆洽。同一味也。因衆生沾法雨而超纏縛。卽以此法名解脫相。沾法雨而離十二緣。卽以此法名離相。沾法雨而得寂滅。卽以此法名寂滅相。名雖有三。其究也。皆至如來一切種智。歸宗所謂一味禪也。故大經云。譬如衆水皆是一味。隨器異故。水有差別。如來說法。唯是一味。隨諸衆生。心器異故。無量差別。此如來觀知一切諸法之所歸趣如此。其有下次申明知機。言衆生聞法。道成德備。不自覺知。亦唯如來知也。種相體性者。種謂熏習種子。相謂受報好醜。體謂形體。

各別。性謂善惡三性。此知衆生過去事也。念何事者。如念天上受樂。欲生天上等。云何念者。謂知其所念之故。如厭人間受苦故。念天上樂等。以何法念者。謂以何法然後能生天上等。念既如此。思修亦然。天中如此。三乘亦然。此知衆生現在事也。以何法得何法者。如現在修如是因。未來必受如是果。此知衆生未來事也。由衆生各處種種地位。已實不知。唯如來知。所謂如來亦知一切深心所行。通達無礙如此。如彼下。以喻合法可知。如來下。三申明以法投機也。如來了知三相。卽是一相。終歸於本來無物第一義。聖智大空。由如來知此一法。觀諸衆生。種性不同。嗜好各異。恐彼不能擔荷。將之護之。故雖以一音密闡。不卽爲彼說破。必待機熟而後說也。所謂諸法究盡明了。示諸衆生。一切智慧如此。汝等下。結讚當機。言如來真實功德如此。卽無量劫說不能盡。但汝等

一聞譬喻。卽能信受。如來隨宜說法。故知甚爲希有。何以故。如來隨宜說法。難解難知。今汝等能信能受。豈非甚爲希有哉。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

破有法王。出現世間。隨衆生欲。種種說法。如來尊重。智慧深遠。久默斯要。不務速說。有智若聞。則能信解。無智疑悔。則爲永失。是故迦葉。隨方爲說。以種種緣。令得正見。

初四句。頌權智也。破有有義。一是破三有。而出三界曰破有。一是現世間。而破衆生之有。有曰破有。言如來破三有。而現身世間說種種法。不過隨人好樂。脫粘去縛。破衆生之有而已。初未嘗以實法與人也。以如來爲三界師。四生父。尊如須彌。重如九鼎。其所得智慧。深固幽遠。譬如大海之難測。虛空之難量。故一言一動。發必有時。不肯輕洩。是故四十

年中久默而不務速說。何以故。若是根熟器純。一經耳根。卽能信入。永無退轉。若淺根小智。聞則必疑。疑則必悔。悔則必謗。謗則必墮惡道。如是之人。不唯不得。則爲永失矣。此如來不以平等佛慧。速授與人。故以漸陶熏染。日就月將。令彼捨偏邪而得正眼。此如來所以稱破有法王也。

迦葉當知。譬如大雲。起於世間。遍覆一切。慧雲含潤。電光晃耀。雷聲遠震。令衆悅豫。日光揜蔽。地上清涼。鬘鬘垂布。如可承攬。其雨普等。四方俱下。流澍無量。率土充洽。山川險谷。幽邃所生。卉木藥草。大小諸樹。百穀苗稼。甘蔗葡萄。雨之所潤。無不豐足。乾地普洽。藥草並茂。其雲所出一味之水。草木叢林。隨分受潤。一切諸樹。上中下等。稱其大小。各得生長。根莖枝葉。華果光色。一雨所及。皆得鮮澤。如其體相。性分大小。所潤是一。而各滋茂。

此頌密雲彌布也。慧雲含潤者。喻如來應身。具含十二部經也。機鋒似電。故曰電光晃耀。法語如雷。故曰雷聲遠震。六十二種邪光不現。故曰日光揜蔽。九十八種熱惱皆除。故曰地上清涼。現身世間。如雲氣垂布。故曰鬢鬣垂布。人可得而回。不可得而雜。故曰如可承攬也。其雨四句。頌一時等澍。其澤普洽也。山川下十四句。頌卉木叢林。各有所受也。乾地普洽者。喻不但信心者得霑法澤。卽不信者亦得霑澤也。一切下四句。頌稱性而得生長華實也。根莖下八句。頌同地同雨。隨種性而各有差別也。

佛亦如是。出現於世。譬如大雲。普覆一切。既出於世。爲諸衆生。分別演說。諸法之實。大聖世尊。於諸天人。一切衆中。而宣是言。我爲如來。兩足之尊。出於世間。猶如大雲。充潤一切。枯槁衆生。皆令離苦。得安隱樂。世間之樂。

及涅槃樂。諸天人衆。一心善聽。皆應到此。觀無上尊。我爲世尊。無能及者。安隱衆生。故現於世。

初四句。合大雲普覆。既出下四句。合出大音聲。大聖下。卽所謂大音也。言枯槁衆生者。卽未霑法雨之人。得安隱樂者。令疑悔者得安心也。世間樂者。四禪八定也。涅槃樂者。寂滅樂也。諸天下八句。招告大衆也。

爲大衆說。甘露淨法。其法一味。解脫涅槃。以一妙音。演暢斯義。常爲大乘。而作因緣。我觀一切。普皆平等。無有彼此。愛憎之心。我無貪著。亦無限礙。恆爲一切。平等說法。如爲一人。衆多亦然。常演說法。曾無他事。去來坐立。終不疲厭。充足世間。如雨普潤。貴賤上下。持戒毀戒。威儀具足。及不具足。正見邪見。利根鈍根。等雨法雨。而無懈倦。

此頌如來平等說法。合等澍而普洽也。言甘露法者。能除衆生煩熱渴。

惱故解脫下。言昔日與三乘所說解脫涅槃。皆是以一音演暢。非有二也。常爲大乘而作因緣者。所謂入大乘爲本也。我觀下。言我所以平等說法者。由我觀一切衆生皆悉具足平等法性。故我無有彼此愛憎之心。恆爲一切說平等法。亦不論一人多人。但以此事諄諄教誨。曾無疲怠。令彼求法之人。隨其所堪。悉令充足。虛往實歸。正如以一味雨普潤一切也。貴賤下八句。卽法雨所被之機也。

一切衆生。聞我法者。隨力所受。住於諸地。或處人天。轉輪聖王。釋梵諸王。是小藥草。知無漏法。能得涅槃。起六神通。及得三明。獨處山林。常行禪定。得緣覺證。是中藥草。求世尊處。我當作佛。行精進定。是上藥草。又諸佛子。專心佛道。常行慈悲。自知作佛。決定無疑。是小樹。安住神通。轉不退輪。度無量億百千衆生。如是菩薩。名爲大樹。佛平等說。如一味雨。隨衆生性。

所受不同。如彼草木。所稟各異。

此下合隨根性而受法不同也。或處下。聞法而住人天乘。名小草。知無下。聞法而得聲聞緣覺乘。名中草。求世下。行事六度。却向佛邊覓佛者。爲上草。又諸下。是向自己脚跟下求佛。不從他處覓者。爲小樹。安住下。謂得六根互用。分證法空。度無量衆者。爲大機。佛平下。結顯言佛平等說一味法。而衆生所受不同如此。

佛以此喻方便開示種種言辭。演說一法。於佛智慧如海一滴。

此結答迦葉也。言我今日卽以平等一味法。兩普潤一切。以喻如來種種因緣。譬喻方便。演說一法。度脫無量衆生。皆得平等佛慧。雖然如是。若以如來所證甚深佛慧較之。正如將滴水以喻大海也。佛慧如是。卽我亦不能說其萬分之一。豈汝所能說哉。此當在各得成實之下。

我雨法雨。充滿世間。一味之法。隨力修行。如彼叢林。藥草諸樹。隨其大小。漸增茂好。諸佛之法。常以一味。令諸世間。普得具足。漸次修行。皆得道果。聲聞緣覺。處於山林。住最後身。聞法得果。是名藥草。各得增長。若諸菩薩。智慧堅固。了達三界。求最上乘。是名小樹。而得增長。復有住禪。得神通力。聞諸法空。心大歡喜。放無數光。度諸衆生。是名大樹。而得增長。如是迦葉。佛所說法。譬如大雲。以一味雨。潤於人華。各得成實。

此下合受法雨而增長。敷華結實也。隨力修行者。卽任力所能也。漸增茂好者。卽漸得入道也。藥草增長者。始也。聞四諦法。斷生死證涅槃。爲得道果。聞十二因緣法。斷諸緣證勝性。爲得道果。今則得無上大果。爲眞聲聞。爲眞緣覺。豈非增長。小樹增長者。始也。自知作佛。決了無疑。今則智慧堅固。永無退轉。又能了達三界。猶如空華。求最上乘。不生畏縮。

豈非增長。大樹增長者。始也。住不動地。踞寂滅定。心得自在。不肯度生。如來三橋七勸。爲說法空。心大歡喜。卽能放光。度無量衆。豈非增長。如是下。總收法喻也。潤於人華。各得成實者。言如來說一味法。令諸衆生。受法味。而各證道果。正如大雲以一味雨。普潤一切卉木藥草。各得敷華結實也。

迦葉當知。以諸因緣。種種譬喻。開示佛道。是我方便。諸佛亦然。今爲汝等說最實事。諸聲聞衆。皆非滅度。汝等所行。是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。此叮嚀告誡。以堅其信也。言我四十年中。以種種因緣譬喻說法。皆是開發指示。一佛乘道。四十年前。未曾說破。故我今日。以最實事爲汝說也。諸聲聞衆。向來坐守涅槃。一事不爲。非真滅度。汝等當知。日用所行。折旋俯仰。拈匙把筯等事。皆是菩薩堂堂大路。汝等從此漸漸修學。至

於功成行滿。成最正覺。方得名爲究竟滅度耳。昔石梯和尚。見侍者托鉢赴堂。乃喚侍者。者應諾。師曰。甚麼處去。者曰。上堂齋去。師曰。我問汝本分事。者曰。若是本分事。某甲實是上堂齋去。師曰。汝不謬爲我侍者。又趙州在東司上。見文遠過。驀喚文遠。遠應諾。師曰。東司上不可與汝說佛法。所謂汝等所行是菩薩道也。

授記品第六

頌云

弟子承當處 如來授記時 從茲改頭面 不復戀茅茨
國界雖新主 華叢盡故枝 縱然今日到 端的已嫌遲
梵語和迦羅。此云授記。諄諄付與之謂授。歷歷在心之謂記。言我遠在大通智勝佛處。近在二萬億佛所。爲無上道。常教化汝。汝今悉忘。故我

今日重復拈起。諄諄付與。汝當歷歷在心。勿莫忘也。問。必待悟後方授記者何答。如祖師悟後方傳衣鉢也。故鷲子一聞法說。斷疑生信。踊躍歡喜。如來卽與授記。四大弟子。再聞譬喻。自覺前非。深生信解。方得授記。故在未信之前。旁通曲導。左挈右提。俟其一番徹骨。心相體信。然後授之。永無忘失。故須悟後方授記也。問。諸大弟子。皆出生死。證涅槃。然而授記之時。皆曰事無量佛。具菩薩道。當得作佛者何也。答。諸聲聞衆。雖斷六識。破我執。證生空。得心自在。未能盡業識。破法執。證法空。得法自在。其於佛法。不啻太倉一粒。九牛一毛。故須歷事諸佛。廣學道法。使事事精了。法法明透。於一阿僧劫。勤苦鍊行。轉無明業識。成一圓融清淨寶覺。方得成報身佛。故從今日授記之後。行菩薩道。始名學佛人。始稱佛弟子。是以動經多劫也。問。迦葉奉覲三百萬億諸佛。方得菩提。須

菩提供養二百萬億那由它佛。方得菩提。迦梅延供養二萬八千億佛。方得菩提。目連供養二萬億八千佛。方得菩提。諸大弟子同聞妙法。同得授記。及成菩提。則又遲速不同者何也。答。此亦隨其根性耳。此唯佛知。諸大弟子亦不自知。前所謂而不自知。上中下性是也。由彼不自知。如來所以諄諄付與。令彼歷歷在心。勤而行之。勿更忘卻也。

爾時世尊。說是偈已。告諸大眾。唱如是言。我此弟子。摩訶迦葉。於未來世。當得奉觀。三百萬億諸佛世尊。供養恭敬。尊重讚歎。廣宣諸佛無量大法。於最後身。得成爲佛。名曰光明如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。國名光德。劫名大莊嚴。佛壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。國界嚴飾。無諸穢惡。瓦礫荆棘。便利不淨。其土平正。無有高下。坑坎堆阜。琉璃爲地。寶樹行列。黃金爲繩。以

界道側。散諸寶華。周遍清淨。其國菩薩。無量千億。諸聲聞衆。亦復無數。無有魔事。雖有魔及魔民。皆護佛法。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

告諸比丘。我以佛眼。見是迦葉。於未來世。過無數劫。當得作佛。而於來世。供養奉覲。三百萬億。諸佛世尊。爲佛智慧。淨修梵行。供養最上。二足尊已。修習一切。無上之慧。於最後身。得成爲佛。其土清淨。琉璃爲地。多諸寶樹。行列道側。金繩界道。見者歡喜。常出好香。散衆名華。種種奇妙。以爲莊嚴。其地平正。無有丘坑。諸菩薩衆。不可稱計。其心調柔。逮大神通。奉持諸佛。大乘經典。諸聲聞衆。無漏後身。法王之子。亦不可計。乃以天眼。不能數知。其佛當壽。十二小劫。正法住世。二十小劫。像法亦住。二十小劫。光明世尊。其事如是。

於未下。植福也。廣宣下。修慧也。福慧二嚴。方成兩足尊也。別號光明者。

因中以紫金塗佛形像。世世生生。身常金色。故爲羅漢時。名飲光。成佛時。名光明也。又在此會。領得諸佛平等法光明故。世尊末後拈華。迦葉微笑。如來卽以正法眼藏。涅槃妙心。付囑迦葉。迦葉將此一光。傳與阿難。阿難以後。展轉流通。以至此方。一華五葉。綿綿不絕。皆迦葉之力歟。故知傳佛心宗者也。須奉觀三百萬億諸佛。得成菩提。誰曰宗門無佛可成乎。國名光德者。此國以光明勝劣顯德故。劫名大莊嚴者。亦以光明爲莊嚴故。國界下。出莊嚴事也。琉璃爲地者。無穢惡也。寶樹行列者。無荆棘也。金繩界道者。無坑坎堆阜也。寶華周遍清淨者。無便利不淨也。其國下。眷屬也。魔皆護法者。皆是不思議菩薩也。偈頌可知。

爾時大目犍連。須菩提。摩訶迦梅延等。皆悉悚慄。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。卽共同聲。而說偈言。

大雄猛世尊。諸釋之法王。哀愍我等故。而賜佛音聲。若知我深心。見爲授記者。如以甘露灑。除熱得清涼。如從饑國來。忽遇大王饍。心猶懷疑懼。未敢即便食。若復得王教。然後乃敢食。我等亦如是。每惟小乘過。不知當云何。得佛無上慧。雖聞佛音聲。言我等作佛。心尙懷憂懼。如未敢便食。若蒙佛授記。爾乃快安樂。大雄猛世尊。常欲安世間。願賜我等記。如饑須教食。此弟子請記也。見授記而不及其名。爲失大利。故悚慄也。斷人之所不能斷。忍人之所不能忍。行人之所不能行。證人之所不能證。故曰大雄猛世尊。而又曰諸釋中之法王也。且世尊向來哀愍我等。不獲如來寶藏。枉受貧窮。故賜授記作佛之語。今授記而不賜佛名。莫不心懷熱惱。若如來證知我等深心。見爲稱名授記。何異甘露灑心。頓令肺腑清涼也。如從下喻明。正如有入從饑國來。忽值大王賜宴之時。雖珍羞盈案。

寶饌滿前。不得王命。稱名宣召。不敢受宴。若得賜綸音。乃敢受耳。我等下法合。言我等尋常思惟小乘過失。好樂佛慧。然不知當云何得。正如飢人之思食也。忽聞如來授記作佛。然未唱名。不知佛名何等。心懷憂懼。不敢擔荷。正如逢王饕而。而不名不召。故不敢食也。若蒙賜佛號。爾時乃得快樂安樂。不懷憂懼矣。且如來慈愍。常欲安慰一切世間。今者我等。心懷悚慄。世尊寧有不安慰者乎。今願賜我等名號。方能進修。正如飢人之待教。而後敢食也。請記之語。亦是小乘取價除糞之習。

爾時世尊。知諸大弟子。心之所念。告諸比丘。是須菩提。於當來世。奉覲三百萬億那由它佛。供養恭敬。尊重讚歎。常修梵行。具菩薩道。於最後身。得成爲佛。號曰名相如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。劫名有寶。國名寶生。其土平正。玻瓈爲地。寶樹莊嚴。無

諸丘坑。沙磔荆棘。便利之穢。寶華覆地。周遍清淨。其土人民。皆處寶臺。珍妙樓閣。聲聞弟子。無量無邊。算數譬喻。所不能知。諸菩薩衆。無數千萬億。那由它。佛壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。其佛常處虛空。爲衆說法。度脫無量菩薩。及聲聞衆。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

諸比丘衆。今告汝等。皆當一心。聽我所說。我大弟子。須菩提者。當得作佛。號曰名相。當供無數。萬億諸佛。隨佛所行。漸具大道。最後身得三十二相。端正殊妙。猶如寶山。其佛國土。嚴淨第一。衆生見者。無不愛樂。佛於其中。度無量衆。其佛法中。多諸菩薩。皆悉利根。轉不退輪。彼國常以菩薩莊嚴。諸聲聞衆。不可稱數。皆得三明。具六神通。住八解脫。有大威德。其佛說法。現於無量。神通變化。不可思議。諸天人民。數如恆沙。皆共合掌。聽受佛語。

其佛當壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。

須菩提。在母胎時。卽知空寂。爲羅漢時。名空生。成佛時。別號名相者。先得真空。後得妙有也。離名相而談空。非真空。離真空而談名相。非妙有。今卽相卽空。卽空卽相。可謂真空妙有。妙有真空矣。故知向空劫已前。承當佛未出世時。薦取者也。須奉覲三百萬億那由他佛。具菩薩道。方得成佛也。劫名有寶。國名寶生者。從真空得智慧寶故。

爾時世尊。復告諸比丘衆。我今語汝。是大迦梅延。於當來世。以諸供具。供養奉事八千億佛。恭敬尊重。諸佛滅後。各起塔廟。高千由旬。縱廣正等五百由旬。以金銀琉璃。砮磈瑪瑙。眞珠玫瑰。七寶合成。衆華瓔珞。塗香末香。燒香。繪蓋幢幡。供養塔廟。過是已後。當復供養二萬億佛。亦復如是。供養是諸佛已。具菩薩道。當得作佛。號曰閻浮那提。金光如來。應供。正徧。知明。

行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。其土平正。玻瓈爲地。寶樹莊嚴。黃金爲繩。以界道側。妙華覆地。周遍清淨。見者歡喜。無四惡道。地獄餓鬼畜生阿修羅道。多有天人。諸聲聞衆。及諸菩薩。無量萬億。莊嚴其國。佛壽十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸比丘衆。皆一心聽。如我所說。真實無異。是迦梅延。當以種種。妙好供具。供養諸佛。諸佛滅後。起七寶塔。亦以華香。供養舍利。其最後身。得佛智慧。成等正覺。國土清淨。度脫無量。萬億衆生。皆爲十方。之所供養。佛之光明。無能勝者。其佛號曰。閻浮金光。菩薩聲聞。斷一切有。無量無數。莊嚴其國。迦梅延。因中勤掃佛地。爲羅漢時。能以議論莊嚴佛智慧光。名曰文飾。成佛時。號閻浮那提金光。以身光如閻浮樹金故。要知談鋒似箭。辯口

如河者也。須供養二萬八千億佛。方得菩提。此無劫國名號者。或譯人遺失也。

爾時世尊。復告大衆。我今語汝。是大目犍連。當以種種供具。供養八千諸佛。恭敬尊重。諸佛滅後。各起塔廟。高千由旬。縱廣正等。五百由旬。以金銀琉璃。碑礫碼碯。眞珠玫瑰。七寶合成。衆華瓔珞。塗香末香。燒香。繪蓋幢幡。以用供養。過是已後。當復供養二百萬億諸佛。亦復如是。當得成佛。號曰多摩羅跋梅檀香如來。應供。正徧知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。劫名喜滿。國名意樂。其土平正。玻瓈爲地。寶樹莊嚴。散眞珠華。周遍清淨。見者歡喜。多諸天人。菩薩聲聞。其數無量。佛壽二十四小劫。正法住世四十小劫。像法亦住四十小劫。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

我此弟子。大目犍連。捨是身已。得見八千二百萬億諸佛世尊。爲佛道故。供養恭敬。於諸佛所。常修梵行。於無量劫。奉持佛法。諸佛滅後。起七寶塔。長表金刹。華香伎樂。而以供養。諸佛塔廟。漸漸具足。菩薩道已。於意樂國。而得作佛。號多摩羅。梅檀之香。其佛壽命。二十四劫。常爲天人。演說佛道。聲聞無量。如恆河沙。三明六通。有大威德。菩薩無數。志固精進。於佛智慧。皆不退轉。佛滅度後。正法當住。四十小劫。像法亦爾。我諸弟子。威德具足。其數五百。皆當授記。於未來世。咸得成佛。我及汝等。宿世因緣。吾今當說。汝等善聽。

目連作羅漢時。神通第一。故成佛時。號梅檀香。此香若燒一銖。普熏小千世界。亦神速故。要知飛行輕舉。現火現龍者也。彼供養二百萬億八千諸佛。方得菩提。劫名喜滿。國名意樂者。由衆生見神通香而喜。聞神

通香而樂故。我及四句。結上文而生下文也。

化城喻品第七

頌云

五百由旬外 誰言是故居 風光非本地 縱好亦遽盧

有所非真實 無城是掠虛 大通諸子在 試問定何如

本無忽有。故曰化。禦敵防非。故曰城。此品雖與弟子說宿世因緣。實發譬喻藥草之餘蘊。蓋譬喻一品。意在火宅白牛。此品意在化城寶所。出火宅而入化城。駕白牛而至寶所。兩相合而意始圓。此品雖說如來在大通智勝佛時。爲十六沙彌覆說法華。已爲汝等作今日得度因緣。然正發明藥草品中。法雨等澍。各有所受。於諸法中。任力所能。漸得入道等文。所謂如來復有無量無邊阿僧祇功德。汝等於無量億劫說不能

盡者此也。然譬喻品中。鷲子纔悟。卽爲說因緣云。我昔在二萬億佛所。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。其爲因緣也近。此品爲千二百羅漢說。其因緣在不可思議阿僧祇劫前。爲十六沙彌。已曾開導。教化汝等。其爲因緣也遠。以因緣有近遠故。各自言之。使交相發而互相明也。文中首標大通智勝佛者。是往昔爲釋迦之父。所謂毗盧師。法身主。不落方所。不涉數量者是也。其成佛轉法輪事。皆是逢場作戲耳。至於十六沙彌。纔出家時。卽請大法。代佛轉輪。其氣象又非瑣瑣者比。故能卽紹大通之位。與大通智勝一鼻孔出氣。豈同下劣小乘。若跛驢。駑策之而不肯進者哉。世尊所以援古證今者。亦是激發小乘。令彼奮發捨小智。而入大通之智耳。

佛告諸比丘。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。名大通

智勝如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。其國名好城。劫名大相。諸比丘。彼佛滅度已來。甚大久遠。譬如三千大千世界。所有地種。假使有人。磨以爲墨。過於東方千國土。乃下一點。大如微塵。又過千國土。復下一點。如是展轉。盡地種墨。於汝等意云何。是諸國土。若算師。若算師弟子。能得邊際。知其數不。不也。世尊。諸比丘。是人所經國土。若點不點。盡抹爲塵。一塵一劫。彼佛滅度已來。復過是數。無量無邊。百千萬億阿僧祇劫。我以如來知見力故。觀彼久遠。猶若今日。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

我念過去世。無量無邊劫。有佛兩足尊。名大通智勝。如人以力磨。三千大千土。盡此諸地種。皆悉以爲墨。過於千國土。乃下一塵點。如是展轉點。盡此諸塵墨。如是諸國土。點與不點等。復盡抹爲塵。一塵爲一劫。此諸微塵

數其劫復過是。彼佛滅度來。如是無量劫。如來無礙智。知彼佛滅度。及聲聞菩薩。知見今滅度。諸比丘當知。佛智淨微妙。無漏無所礙。通達無量劫。普徧廣容。曰大。四開八達。曰通。能應萬有。曰智。超出一切。曰勝。國名好。城者。莊嚴妙好。勝一切城。故劫名大相者。曠大久遠。數量難窮。故彼佛下。顯此佛在空劫已前。本無始終。不涉數量。故以塵點爲喻也。僧問趙州。空劫中還有人修行否。師曰。汝喚甚麼作空劫。曰。無一物是。師曰。這箇祇稱得修行。喚甚麼作空劫。僧無對。故知凡涉修行一路。盡屬有劫。非空劫也。我以如來知見力故。觀彼久遠。猶若今日者。由我開佛知見。卽以佛知佛見。觀彼塵劫前事。不異觀目前也。正顯菩提之道。無去來。今偈中如來下。言此塵點劫事。如此久遠。如來以無礙智。觀彼佛滅度。聲聞菩薩。歷歷分明。猶如今日者。以如來具四智故。佛智者。大圓鏡智。

也。淨者。平等性智也。微妙者。妙觀察智也。無漏無所礙者。成所作智也。具此四智。故能通達無量劫。猶若今日也。古佛名大通智。釋迦以四無礙智通之。似空合空。如鏡照鏡。不知孰爲古。而孰爲今也。

佛告諸比丘。大通智勝佛。壽五百四十萬億那由它劫。其佛本坐道場。破魔軍已。垂得阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛法。不現在前。如是一小劫。乃至十小劫。結加趺坐。身心不動。而諸佛法。猶不在前。爾時忉利諸天。先爲彼佛。於菩提樹下。敷師子座。高一由旬。佛於此坐。當得阿耨多羅三藐三菩提。適坐此座。時諸梵天王。雨衆天華。面百由旬。香風時來。吹去萎華。更雨新者。如是不絕。滿十小劫。供養於佛。乃至滅度。常雨此華。四王諸天。爲供養佛。常擊天鼓。其餘諸天。作天伎樂。滿十小劫。至於滅度。亦復如是。諸比丘。大通智勝佛。過十小劫。諸佛之法。乃現在前。成阿耨多羅三藐三菩

提。

此言大通成佛。請轉法輪事也。本坐道場者。言此古佛。雖是本來在道場坐。不曾動著。必要破盡魔軍。方得名爲新成古佛。今言垂得菩提。佛法不現者。以生相無明猶在。故有垂得之心。未至乎圓滿菩提。歸無所得。故佛法不現。古德所謂毫釐有差。天地懸隔是也。乃至十劫身心不動。佛法猶不現者。正見抱守功勳。坐在病處。殊不知孤危不立。道方高也。昔南岳謂馬大師云。汝學坐禪。爲學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛無定相。便是此理。由彼得心未捨。坐相未空。墮在數量。故無量甚深佛慧不得現前也。爾時下言佛未趺坐時。忉利諸天。先爲設座。佛於下。天主祝辭。適坐下。言大通恰坐此座。則梵天散華。欲界四王諸天擊鼓。其餘諸天奏樂。自成佛以至滅度。皆如是者。正顯如來在世滅度。

原無二也。過十小劫佛法現前者。十者數之終。數量銷滅。一斷盡斷。一證盡證也。此段正顯大通智勝。始存一念垂得之心。卽此一念。自生障隔。不得大通。智亦不勝。直至忘數量。而平等佛慧方得現前。方得名爲大通智勝耳。況小乘守滅定而不捨。守小智而不離。又烏能知甚深無量平等之佛慧哉。

其佛未出家時。有十六子。其第一者。名曰智積。諸子各有種種珍異玩好之具。聞父得成阿耨多羅三藐三菩提。皆捨所珍。往詣佛所。諸母涕泣而隨送之。其祖轉輪聖王。與一百大臣。及餘百千萬億人民。皆共圍繞。隨至道場。咸欲親近大通智勝如來。供養恭敬。尊重讚歎。到已。頭面禮足。繞佛畢已。一心合掌。瞻仰世尊。以偈頌曰。

大威德世尊。爲度衆生故。於無量億歲。爾乃得成佛。諸願已具足。善哉吉

無上。世尊甚希有。一坐十小劫。身體及手足。靜然安不動。其心常擔怕。未曾有散亂。究竟永寂滅。安住無漏法。今者見世尊。安隱成佛道。我等得善利。稱慶大歡喜。衆生常苦惱。盲瞶無導師。不識苦盡道。不知求解脫。長夜增惡趣。減損諸天衆。從冥入於冥。永不聞佛名。今佛得最上。安隱無漏道。我等及天人。爲得最大利。是故咸稽首。歸命無上尊。

燈明有八子出家者。表在纏八識。意在轉八識而成四智也。大通有十六子出家者。表十六心意。在轉小智而向大智也。第一名智積者。言雖具大智。尙有凝滯。未至大通也。諸子下。謂諸子盡將平生所得寶惜愛護者。棄如涕唾。至佛所而求平等佛智慧寶也。諸子非一母生。故曰諸母。涕泣而送者。未能割愛也。其祖轉輪聖王。卽大通之父也。轉輪聖王禮子足者。出世法王。卽父不以子子之也。偈中世尊下。讚十小劫中事。

身體二句。讚身不動。其心二句。讚心不動。如此十劫用功。至於生滅既滅。寂滅現前。方得安住無漏大菩提法。今見世尊。已超三界。安隱成道。我等必沾善澤。所以稱慶大喜也。何以故。由諸衆生。常在三塗。受諸苦惱。久處暗冥。又無明眼導師。方便引誘。既不識盡苦之方。又不知解脫之道。長夜昏昏。無歸無救。所以惡趣轉增。諸天益少。在三塗中。頭出頭沒。從冥入冥。豈但不得見佛。抑且永不聞名。今佛已得最上道法。我及天人。又得聞名親相。向後必沾最大利益。所以稱慶歡喜。稽首歸命也。爾時十六王子。偈讚佛已。勸請世尊。轉於法輪。咸作是言。世尊說法。多所安隱。憐愍饒益。諸天人。民。重說偈言。

世雄無等倫。百福自莊嚴。得無上智慧。願爲世間說。度脫於我等。及諸衆生類。爲分別顯示。令得是智慧。若我等得佛。衆生亦復然。世尊知衆生。深

心之所念。亦知所行道。又知智慧力。欲樂及修福。宿命所行業。世尊悉知已。當轉無上輪。

此十六沙彌。請轉法輪也。十六沙彌。纔得出家見佛。便有濟世之心。卽時請轉法輪。其氣概雄視一世。眞偉丈夫哉。言多所安隱者。能使愚者智。不肖者賢。懦者立。弱者強。倒懸者解。利益甚廣。故曰多也。偈中世尊下。謂如來具十力故。知現在衆生念何事。行何道。得何智。樂何法。修何福。又知過去作何業。故能隨機授法。今我等志慕大乘。世尊必知我心。亦定爲我等轉無上輪也。

佛告諸比丘。大通智勝佛。得阿耨多羅三藐三菩提時。十方各五百萬億諸佛世界。六種震動。其國中間幽冥之處。日月威光所不能照。而皆大明。其中衆生。各得相見。咸作是言。此中云何。忽生衆生。又其國界。諸天宮殿。

乃至梵宮。六種震動。大光普照。徧滿世界。勝諸天光。

此以光告大衆也。釋迦放光爲末後一著。大通放光爲最初一句。蓋最初一句。不異末後一著。故其光明亦徹上徹下。以徹下故。鐵圍山間。鬼窟衆生。各得相見。以徹上故。梵宮震動。勝諸天光。言勝者。因佛光徧照。天光掩蔽。故曰勝也。

爾時東方五百萬億諸國土中。梵天宮殿。光明照曜。倍於常明。諸梵天王。各作是念。今者宮殿光明。昔所未有。以何因緣而現此相。是時諸梵天王。卽各相詣。共議此事。時彼衆中。有一大梵天王。名救一切。爲諸梵衆而說偈言。

我等諸宮殿。光明昔未有。此是何因緣。宜各共求之。爲大德天生。爲佛出世間。而此大光明。徧照於十方。

爾時五百萬億國土。諸梵天王。與宮殿俱。各以衣被。盛諸天華。共詣西方。推尋是相。見大通智勝如來。處於道場。菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。恭敬圍繞。及見十六王子。請佛轉法輪。卽時諸梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。卽以天華而散佛上。其所散華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。其菩提樹。高十由旬。華供養已。各以宮殿。奉上彼佛。而作是言。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。時諸梵天王。卽於佛前。一心同聲。以偈頌曰。

世尊甚希有。難可得值遇。具無量功德。能救護一切。天人之大師。哀愍於世間。十方諸衆生。普皆蒙饒益。我等所從來。五百萬億國。捨深禪定樂。爲供養佛故。我等先世福。宮殿甚嚴飾。今以奉世尊。惟願哀納受。爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。惟願世尊。轉於法輪。度脫衆生。開涅槃。

槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言。

世雄兩足尊。唯願演說法。以大慈悲力。度苦惱衆生。

爾時大通智勝如來默然許之。

各作是念者。諸天生疑也。以何因緣而有此瑞者。不知光之所因。故疑也是時下相議推求也。偈中爲大德天生者。梵天修禪定兼修四無量心。故曰大德天。爾時下尋光見佛。與宮殿俱者。以有隨身宮殿。故曰俱。衣被盛華者。備供佛也。推尋是相者。推求尋覓光相之所自出也。卽時下散華奉殿。散華而及其樹者。敬其主以及其樹也。先供華而後奉殿者。先以微禮進而後進其厚禮也。時諸下說偈讚佛。我等下自陳來處及來意也。言我宿世修如意福。因感此隨身宮殿。故將此以奉佛也。爾時諸梵下。諸轉法輪。爾時大通下。如來默許。言默許者。口不言而心許。

也已上歷敘種種佛事。其意重在尋光見佛。以人人有佛。個個有光。但不知光之所自。故不得見佛耳。若知光明之所自出。其見佛也不遠。故梵天作念。以何因緣。而現此相。東方天王向西方尋。南方天人向北方尋。東南天人向西北方尋等。皆是描寫佛光。無在而無乎不在。無有定處。故東看則西南觀成北。其實此光不離大通智勝佛邊。故一見佛。皆歡喜讚歎。卽捨所珍。而求無上法王大寶也。

又諸比丘。東南方五百萬億國土。諸大梵王。各自見宮殿。光明照曜。昔所未有。歡喜踴躍。生希有心。卽各相詣。共議此事。時彼衆中。有一大梵天王。名曰大悲。爲諸梵衆。而說偈言。

是事何因緣。而現如此相。我等諸宮殿。光明昔未有。爲大德天生。爲佛出世間。未曾見此相。當共一心求。過千萬億土。尋光共推之。多是佛出世度。

脫苦衆生。

爾時五百萬億諸梵天王。與宮殿俱。各以衣祴。盛諸天華。共詣西北方。推尋是相。見大通智勝如來。處於道場。菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。恭敬圍繞。及見十六王子。請佛轉法輪。時諸梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。卽以天華而散佛上。所散之華。如須彌山。并以供養佛。菩提樹。華。供養已。各以宮殿。奉上彼佛。而作是言。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。卽於佛前。一心同聲。以偈頌曰。

聖主天中王。迦陵頻伽聲。哀愍衆生者。我等今敬禮。世尊甚希有。久遠乃一現。一百八十劫。空過無有佛。三惡道充滿。諸天衆減少。今佛出於世。爲衆生作眼。世間所歸趣。救護於一切。爲衆生之父。哀愍饒益者。我等宿福。

慶。今得值世尊。

爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。唯願世尊。哀愍一切。轉於法輪。度脫衆生。時諸梵天王。一心同聲。而說偈曰。

大聖轉法輪。顯示諸法相。度苦惱衆生。令得大歡喜。衆生聞此法。得道若生天。諸惡道減少。忍善者增益。爾時大通智勝如來。默然許之。

先共議推求。諸大梵者。每一國土。各有大梵。故曰諸。偈中過千萬億土。尋光共推之者。言此光不在此土。當過千萬億土之外求之。要知此光。雖過千萬億土。元不離當處也。爾時下。尋光見佛。時諸下。散華奉殿。聖主下。說偈讚佛。言聖主天中王者。聖中之聖。故曰主。天中之天。故曰王。闕澤云。孔老之教。奉天而行。不敢違天。釋迦之教。諸天奉行。不敢違佛。

故曰天中王也。空過下。謂世無導師。無以開化。故作惡者多。而作善者少也。爲衆生作眼者。百八十劫。空過無佛。衆生在長夜中。冥無所見。無所趨向。今佛出世。爲衆生作眼目。使人有所見。有所趨向也。言救護者。已入惡道者。救之令出。未入惡道者。護之不入。故曰哀愍。而又曰饒益也。今者遇佛。決非小緣。皆由我等。宿生植福植慶。故今生纔得值佛耳。已上皆自慶之辭。爾時下。請轉法輪。諸法相者。謂自相。共相。生滅相。不生滅相。人天法相。聲聞法相。菩薩法相。諸佛法相等。言諸衆生。久在三塗。受諸苦惱。不餐法味。若得聞法相。精勤修習。必得道果。或得生天。則轉惡道而成善道。轉善道而成聖道。有此利益。故請轉法輪也。爾時下。如來默許。

又諸比丘南方五百萬億國土。諸大梵王。各自見宮殿。光明照曜。昔所未

有歡喜踴躍。生希有心。卽各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿。有此光曜。而彼衆中。有一大梵天王。名曰妙法。爲諸梵衆。而說偈言。

我等諸宮殿。光明甚威曜。此非無因緣。是相宜求之。過於百千劫。未曾見是相。爲大德天生。爲佛出世間。

爾時五百萬億諸梵天王。與宮殿俱。各以衣祴。盛諸天華。共詣北方。推尋是相。見大通智勝如來。處於道場。菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。恭敬圍繞。及見十六王子。請佛轉法輪。時諸梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。卽以天華。而散佛上。所散之華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿。奉上彼佛。而作是言。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納受。爾時諸梵天王。卽於佛前。一心同聲。以偈頌曰。

世尊甚難見。破諸煩惱者。過百三十劫。今乃得一見。諸飢渴衆生。以法雨充滿。昔所未曾觀。無量智慧者。如優曇鉢華。今日乃值遇。我等諸宮殿。蒙光故嚴飾。世尊大慈愍。惟願垂納受。

爾時諸梵天王。偈讚佛已。各作是言。唯願世尊。轉於法輪。令一切世間。諸天魔梵沙門婆羅門。皆獲安隱。而得度脫。時諸梵天王。一心同聲。以偈頌曰。

唯願天人尊。轉無上法輪。擊於大法鼓。而吹大法螺。普雨大法雨。度無量衆生。我等咸歸請。當演深遠音。

爾時大通智勝如來。默然許之。西南方乃至下方。亦復如是。

先共議推求。爾時下。尋光見佛。時諸下。散華奉殿。爾時下。說偈讚佛。破諸煩惱者。五住究盡。故曰諸也。諸飢渴衆生者。謂佛不出世。衆生久乏。

法喜禪悅之食。甘露解脫之漿。故皆飢渴。今既得見佛。必以法食充足。世間使飢者得飽滿。渴者亦得清涼也。過一百三十劫。未曾得見。而今日現。何異優曇現瑞乎。且以光明及我宮殿。故宮殿蒙光。亦增嚴飾也。爾時下。請轉法輪。魔天作惡。梵天修善。沙門是正。婆羅是邪。言使若善者惡。若邪若正。心未安者皆安。未靜者皆靜。未得度脫者。咸得度脫也。梵天名沙法。故能請轉大法輪也。擊鼓者警其惰。吹螺者一其志。兩雨者澤其枯槁。由轉無上輪。故演深遠音也。爾時下。如來默許。西南下。超略二方。

爾時上方。五百萬億國土。諸大梵王。皆悉自覩。所止宮殿。光明威曜。昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。卽各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿。有斯光明。時彼衆中。有一大梵天王。名曰尸棄。爲諸梵衆。而說偈言。

今以何因緣。我等諸宮殿。威德光明。嚴飾未曾有。如是之妙相。昔所未聞見。爲大德天生。爲佛出世間。

爾時五百萬億諸梵天王。與宮殿俱。各以衣祴。盛諸天華。共詣下方。推尋是相。見大通智勝如來。處於道場。菩提樹下。坐師子座。諸天龍王。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。恭敬圍繞。及見十六王子。請佛轉法輪。時諸梵天王。頭面禮佛。繞百千匝。卽以天華而散佛上。所散之華。如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿。奉上彼佛。而作是言。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。時諸梵天王。卽於佛前。一心同聲。以偈頌曰。善哉見諸佛。救世之聖尊。能於三界獄。勉出諸衆生。普智天人尊。哀愍羣萌類。能開甘露門。廣度於一切。於昔無量劫。空過無有佛。世尊未出時。十方常闇暝。三惡道增長。阿修羅亦盛。諸天衆轉滅。死多墮惡道。不從佛聞。

法。常行不善事。色力及智慧。斯等皆減少。罪業因緣故。失樂及樂想。住於邪見法。不識善儀則。不蒙佛所化。常墮於惡道。佛爲世間眼。久遠時乃出。哀愍諸衆生。故現於世間。超出成正覺。我等甚欣慶。及餘一切衆。喜歎未曾有。我等諸宮殿。蒙光故嚴飾。以今奉世尊。惟垂哀納受。願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。

爾時五百萬億諸梵天王。偈讚佛已。各白佛言。唯願世尊。轉於法輪。多所安隱。多所度脫。時諸梵天王而說偈言。

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

先共議推求。爾時下。尋光見佛。時諸下。散華奉殿。善哉下。說偈讚佛。三界獄者。前以三界喻火宅者。以有五欲燒爇故。此以三界喻獄者。以有

煩惱囚縛故。羣萌者。卽羣生也。草之初生曰萌。言羣生皆有善芽萌於內。特無緣以發之耳。今如來垂愍。以甘露澤潤之。使彼大小各遂其生也。世尊未出時。無有光明照耀世間。故十方衆生俱處長夜。不修十善。俱墮三塗。此等皆由不見如來端嚴妙相。又不聞如來十善法音。常行十惡。無明愈重。心量愈小。故感色力智慧亦漸減少。而受胎微形。世世增長。造諸惡業。受報三塗。旣失人天涅槃之樂。又不生人天涅槃之想。卽有萌善心者。自不具眼。復遇邪師。修邪見法。不識三千威儀。不修八萬細行。反持牛狗等戒。爲生天因。以求出苦果。由彼不遇如來正法開化。雖求出苦。而反入於苦也。爾時下。請轉法輪。

爾時大通智勝如來。受十方諸梵天王。及十六王子請。卽時三轉十二行法輪。若沙門。婆羅門。若天魔梵。及餘世間。所不能轉。謂是苦。是苦集。是苦

滅。是苦滅道。

此大通受請轉法輪也。先小後大。是古佛之恆規。故先說四諦也。言三轉者。一示相轉。此是苦逼迫性。此是集招感性。此是滅可證性。此是道可修性也。言示相者。謂以四諦之相示之也。此是苦逼迫性者。言此身是生老病死之宅舍。由有此身。衆苦逼迫。不得自在。故此是集招感性者。謂此苦身。皆由自己貪愛五欲之所招集。故即發業潤生無明也。此是滅可證性者。謂欲出苦果。須是證寂滅樂。故即無爲法也。此是道可修性者。謂欲證寂滅。須修道品。故即三十七品助道法也。二勸修轉者。復以四法勸彼進修也。此是苦汝應知。此是集汝應斷。此是滅汝應證。此是道汝應修。三作證轉者。復以自己作證以勵之也。此是苦我已知。汝亦應知。此是集我已斷。汝亦應斷。此是滅我已證。汝亦應證。此是道

我已修。汝亦應修。言轉者。謂將此法轉入衆生之心也。轉必三者。以根有三也。十二行者。行謂行業。苦集是世間行。滅道是出世間行。三轉總有十二行也。法輪者。輪有摧碾義。謂三轉四法。皆能摧碾三界煩惱。故然此四法。唯如來具足方便。波羅蜜故能轉。其餘魔梵等。無方便慧。故不能轉。

及廣說十二因緣法。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。

言廣說者。謂將四諦爲中根人。演爲十二緣也。此是廣苦集。爲流轉門。

廣滅道。爲還滅門也。無明緣行者。大經云。於第一義諦不了。名爲無明。謂愚癡者。要先迷於所應知事。次卽於彼。發起邪行等。此無明。是約迷四諦理。從空橫起。此卽發業無明也。所作業果。是行。言業者。卽福非福。不動業也。是彼無明所起果故。行緣識者。大經云。行依止初心。是識。謂行爲緣。有初心識。由行熏心。有當果種。及現行故。識緣名色者。大經云。與識共生。四取蘊爲名色。言識者。卽是現行識支也。識在種邊。唯是賴耶。在現行位。通於六識。今揀現非種。故云共生四蘊。識蘊已屬所依識。故四蘊爲名。羯羅藍等爲色。故名色。緣六入者。大經云。名色增長爲六處。謂四七後。諸根位滿。六處明盛。名增成意。色增成餘五。以四蘊爲名時。未分識相。今意識明了。故名爲增。以堅肉時。未分五根。但名一色。今色根漸具。故又開爲五也。六入緣觸者。大經云。根境識三事和合爲觸。

觸雖是一。據識分六。然此六觸。復攝爲二。前五名對觸。意觸。名增語觸。觸雖無對。所依五根是有對。故眼等五識。唯緣青等。不緣青等名。意識能緣青等。亦緣青等名。從境立名。名增語觸。俱舍頌云。於三愛因。異未了知名觸。三受因者。謂三受境。境能生受。故名爲因。卽出胎時。三兩歲來。由未能了。三故不名受。而名觸也。觸緣受者。大經云。觸共生名。受分別。三受。領納於觸。名觸共生。俱舍頌云。在姪愛前受。謂五六歲。至十四五時。已了三受。因差別相。未起姪愛。但名爲受。涅槃云。染著一愛。名之爲受。謂衣食愛也。受緣愛者。大經云。於受染著是愛。謂於三受中。樂受纏綿希求。故曰染著。卽是中下品貪。俱舍云。貪資具姪愛。謂十五六後。貪妙資具。姪愛現行。未廣追求。但名爲愛。此卽潤生無明也。愛緣取者。大經云。愛增長是取。謂雖攝餘惑。而愛潤勝。故說愛增。俱舍云。遍馳求。

名取。取謂貪也。謂年既長大。貪五欲境。四方馳求。不憚勞倦。故愛取別者。初起名愛。相續轉一。故別立取名也。取緣有者。大經云。取所起有漏業爲有。由取心所造諸業。故名有漏。此業親能招當果。故名爲有。俱舍頌云。有謂正能造牽。當有果業。由馳求故。積集能牽。當有果業。業名爲有。有當果故。以因從果。故業名有也。有緣生者。大經云。從業起蘊爲生。此約增上云。從業起。始從中有。以至本有。未衰變來。皆名爲生。以業是善惡。生是異熟。無記果故。若約因緣。從二取種親生爲生。蘊熟爲老。蘊壞名死。卽諸衰變位名爲蘊熟。四十已後。容顏漸衰。旣屬於老。身壞命終。乃名爲死。已上緣緣相生。名流轉門。所謂無明愛取三煩惱。行有二支。屬業道。從識至受。并生死七事。同名一苦道。卽是惑業苦三也。無明滅下。還滅門也。如無明一法。先用推因智。以推其因。次用審因智。以審

其因次第推審。現在過去未來。悉無自體。方得除滅。一法既爾。諸法皆然。問。無明有界內外。此斷何等。答。此斷界內無明。卽發潤二無明也。若界外無明。初住分斷。至等覺而斷盡。

佛於天人大衆之中。說是法時。六百萬億那由它人。以不受一切法故。而於諸漏。心得解脫。皆得深妙禪定。三明六通。具八解脫。第二第三第四說法時。千萬億恆河沙那由他等衆生。亦以不受一切法故。而於諸漏。心得解脫。從是已後。諸聲聞衆。無量無邊。不可稱數。

此四衆得益也。不受一切法者。意識滅盡故。諸漏者。卽三漏也。心得解脫。諸漏盡而得心自在也。深妙禪定者。卽滅盡定也。具八解脫者。亦名八背捨。謂背此淨潔五欲。捨此著心。故名背捨。一內有色相外觀色。謂行人先觀自己色身相狀。爛壞不淨。不可愛樂。一心寂靜。更想皮肉脫

落。但見白骨。有八色光明。故曰內有色相。又爲欲界貪欲難斷。雖已自觀內色不淨。復以不淨觀於它人之色。令生厭惡。以求斷除。故又曰外觀色也。此卽初背捨。在初禪天定。二內無色相外觀色。謂行人爲入二禪。已滅內身色相。故云內無色。又爲欲界貪欲難斷。故猶觀外不淨相。令生厭惡。以求斷除。故又云外觀色也。此卽第二背捨。位在二禪天定。三淨背捨身作證淨者。謂緣於淨相也。謂行人於第二背捨後。除去外色不淨相。但於定中練習八色光明。清淨皎潔。猶如妙寶色。故曰淨背捨。心旣明淨。樂漸增長。徧滿身中。悉皆怡悅。故又曰身作證也。此卽第三背捨。位在三禪天定。四虛空處背捨。謂行人於欲界已除棄自身不淨之色。初背捨後。又除棄內身白骨之色。第二背捨後。又除棄外身一切不淨之色。尙餘八種淨色。皆依心住。若心捨色。色卽謝滅。一心緣空。

與空相應。卽入無邊虛空處定。故云虛空處背捨。此卽第四背捨。位在四禪天定。五識處背捨。謂行人在捨虛空處。一心緣識入定時。卽觀此定。依五陰等悉皆無常。苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不愛著。故云識處背捨。六無所有處背捨。謂行人若捨識處。一心緣無所有處入定時。卽觀此定。依五陰等悉皆無常。苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不愛著。故名無所有處背捨。七非有想處非無想處背捨。謂行人若捨無所有處。一心緣非有想非無想入定時。卽觀此定。依五陰等悉皆無常。苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不愛著。故名非有想非無想處背捨。八滅受想背捨。受卽欲受。想卽思想。卽五陰中受想二心也。謂行人厭患此心散亂。欲入定休息。故背滅受想諸心。是名滅受想背捨。修此觀。故發無漏智慧。斷三界見思。證羅漢果。卽轉名八解脫也。已上是大通爲

中下二根。說四諦十二緣也。

爾時十六王子。皆以童子出家。而爲沙彌。諸根通利。智慧明了。已曾供養百千萬億諸佛。淨修梵行。求阿耨多羅三藐三菩提。俱白佛言。世尊。是諸無量千萬億大德聲聞。皆已成就。世尊亦當爲我等說阿耨多羅三藐三菩提法。我等聞已。皆共修學。世尊我等志願。如來知見。深心所念。佛自證知。爾時轉輪聖王。所將衆中八萬億人。見十六王子出家。亦求出家。王卽聽許。

此十六沙彌。請轉大法輪也。童子出家。卽樂大法。故在娑婆世界。初降生時。卽云天上天下。唯我獨尊。諸根下。嘆德也。通利明了者。通則不泥乎小道。利則不樂乎漸乘。明則不居乎陰界。了則不滯乎中途。已曾供佛者。植福已廣。淨修梵行者。種德已深。俱白下。請大法也。言小乘樂小

法。如來卽以小法授之。成就道果。我等志樂大法。如來當以大法授我。我等修學。必證大果也。又言我等深心所念唯此一事。如來具一切智。必知我心。不待我等三請懇求也。八萬億人求出家者。上行下效也。

爾時彼佛。受沙彌請。過二萬劫已。乃於四衆之中。說是大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。說是經已。十六沙彌。爲阿耨多羅三藐三菩提。故皆共受持。諷誦通利。說是經時。十六菩薩沙彌。皆悉信受。聲聞衆中。亦有信解。其餘衆生。千萬億種。皆生疑惑。佛說是經。於八千劫。未曾休廢。說是經已。卽入靜室。住於禪定。八萬四千劫。

此大通爲大根說大法也。受請而又過二萬劫方說者。亦是久默斯要。不務速說。必待其憤憤悱悱好樂之極。而後啓發之也。說是下沙彌持經也。受者。領納於心。不遺一字。持者。拳拳服膺。守而勿失。諷誦者。諷讀

而習誦也。信受者。深信而領受也。餘皆生疑者。大聲不入里耳也。日月燈明。說法華經。六十小劫。謂如食頃。此則經八千劫。未曾休廢者。所謂塵說。剎說。熾然說。無間歇也。經畢入定者。復以法華三昧默示之也。

是時十六菩薩沙彌。知佛入室。寂然禪定。各升法座。亦於八萬四千劫。爲四部衆。廣說分別妙法華經。一一皆度六百萬億那由它恆河沙等衆生。示教利喜。令發阿耨多羅三藐三菩提心。大通智勝佛。過八萬四千劫已。從三昧起。往詣法座。安詳而坐。普告大衆。是十六菩薩沙彌。甚爲希有。諸根通利。智慧明了。已曾供養無量千萬億數諸佛。於諸佛所。常修梵行。受持佛智。開示衆生。令入其中。汝等皆當數數親近而供養之。所以者何。若聲聞。辟支佛。及諸菩薩。能信是十六菩薩所說經法。受持不毀者。是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提。如來之慧。

此沙彌代轉法輪也。言菩薩沙彌者。謂沙彌時。卽能擔當大事。故曰沙彌。而又曰菩薩也。昔高沙彌參藥山。山問甚麼處來。答曰南岳來。山曰何處去。曰江陵受戒去。山曰受戒圖甚麼。曰圖免生死。山曰有一人不受戒。亦無生死可免。汝還知麼。曰恁麼則佛戒無用。山曰這沙彌猶掛唇齒在。卽禮拜而退。一日山云。長安甚鬧。曰吾國宴然。山曰汝從看經得。請益得。曰不從看經得。不從請益得。山曰大有人不看經。不請益。爲甚麼不得。曰不道不得。只是不肯承當。一日山曰。何不受戒去。曰知是般事便休。更喚甚麼作戒。若高沙彌者。可謂菩薩沙彌也。各升法座者。由佛入定。衆無所聞。故各代佛轉輪也。一一下所度之衆。示謂指示。如言此是善。此是惡等。教謂教誨。如言善當行。惡當捨等。利謂利益。如令行惡者。捨惡而行善。令得利益等。喜謂歡喜。隨其小善而讚歎之。令生

歡喜勤行不退等。以此四事莊嚴佛法。令彼發菩提心。大通下。沙彌得記。開示衆生。令入其中者。言度一切衆生。皆令入佛慧也。既曰度衆生。入佛慧。則自證佛慧可知。故雖不言授記。卽授記之事也。

佛告諸比丘。是十六菩薩。常樂說是妙法蓮華經。一一菩薩所化六百萬億那由它恆河沙等衆生。世世所生。與菩薩俱。從其聞法。悉皆信解。以此因緣。得值四萬億諸佛世尊。于今不盡。諸比丘。我今語汝。彼佛弟子。十六沙彌。今皆得阿耨多羅三藐三菩提。於十方國土。現在說法。有無量百千萬億菩薩聲聞。以爲眷屬。其二沙彌。東方作佛。一名阿閼。在歡喜國。二名須彌頂。東南方二佛。一名師子音。二名師子相。南方二佛。一名虛空住。二名常滅。西南方二佛。一名帝相。二名梵相。西方二佛。一名阿彌陀。二名度一切世間苦惱。西北方二佛。一名多摩羅跋梅檀香神通。二名須彌相。北

方二佛。一名雲自在。二名雲自在王。東北方佛。名壞一切世間怖畏。第十六我釋迦牟尼佛。於娑婆國土。成阿耨多羅三藐三菩提。

此言十六沙彌授記之後。行法師事度衆生也。一一下言所化皆大根也。由聞妙法因緣故。六百萬億那由它恆河沙等。大根衆生。世世生。常與十六菩薩。共生一處。從其聞法。悉得信解。又藉此聞經得度。因緣得值四萬億佛。至今不絕。諸比下言十六沙彌。從法師而得法王也。東方震方也。震爲雷。動物也。動萬物者。莫疾乎雷。佛名阿閼者。此翻不動。須彌頂者。此翻妙高。峨然突出。亦不動之象。正顯無明動處。證不動智也。東南巽方也。巽爲風。撓萬物者。莫疾乎風。佛名師子音。師子相者。師音一吼。百獸腦裂。巽風一鼓。萬竅怒號。故易曰。巽以行權。謂以權實。二智降魔伏冤。故南離方也。離爲火。燥物也。燥萬物者。莫燥乎火。佛名虛

空住者。如日在空。無所不照故。又名常滅者。以有智慧日。無明常滅故。聖人南面而聽天下。童子南詢以求知識。蓋取諸此。西諸方也。坤為地順物也載萬物者。莫厚乎地。佛名帝相梵相者。厚德載物。帝相也。統王大千梵相也。西兌方也。兌為澤。悅萬物者。莫悅乎澤。佛名阿彌陀。此云無量壽。慧澤無窮故。又名度一切世間苦惱者。以慧澤及人。令人除熱惱。而得清涼故。西北乾方也。乾為天。健物也。始萬物者。莫神乎天。佛名栴檀香神通者。不速而疾。不行而至故。又名須彌相。高出萬物故。北坎方也。坎為水。潤萬物者。莫潤乎水。佛名雲自在。又名雲自在王者。以無心潤萬物。如雲行雨施故。東北艮方也。艮為山。終萬物而始萬物者。莫盛乎艮。佛名壞一切世間者。一止能壞滅一切世間法故。又名釋迦牟尼。此云能仁寂默。一止能成就一切世間法故。所謂災火欲壞之時。一吹頓滅。

世界將成之際。舉念全收。此萬物之所以成始而成終也。易曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。悅言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。偶與此相符。故引及之。以見世出世法原無二也。佛無定方。而必定方所者。爲衆生而各王一方也。又見佛身無在。而無乎不在也。方方各二者。忍智合說也。

諸比丘。我等爲沙彌時。各各教化無量百千萬億恆河沙等衆生。從我聞法。爲阿耨多羅三藐三菩提。此諸衆生。於今有住聲聞地者。我常教化阿耨多羅三藐三菩提。是諸人等。應以是法。漸入佛道。所以者何。如來智慧難信難解。爾時所化無量恆河沙等衆生者。汝等諸比丘。及我滅度後。未來世中。聲聞弟子是也。

至此纔吐正意。言我等昔爲沙彌說法華時。各各教化無量百千萬億

恆河沙衆生。此諸衆生。從我聞法。本願皆欲成就無上菩提。由彼中途盡忘本願。自以爲足。至今尙有住聲聞地者。然我未嘗不以菩提法授之。但彼器量狹小。不能盡受。故我。以一味法雨。平等普滋。令彼漸入佛道。所謂於諸法中。任力所能。漸得入道者。如此。爾時下。點破言。我往昔爲沙彌時。所化無量恆河沙等衆生。皆非異人。卽今現在。千二百羅漢。及未來聲聞弟子。是也。由是言之。不但今日始爲汝等說一乘法。卽從無量劫來。已爲汝等說一乘法。直至於今。未嘗有異。汝等猶不能荷擔者。何也。

我滅度後。復有弟子。不聞是經。不知不覺菩薩所行。自於所得功德。生滅度想。當入涅槃。我於餘國作佛。更有異名。是人雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。得聞是經。唯以佛乘而得滅度。更無餘乘。除諸如來。

方便說法

此言未來弟子亦以是法漸入佛道也。意謂佛在世時現前弟子親得親佛聞法華經得入佛道信矣。若未來世佛既入滅無人說法不聞是經亦不知覺日用所行是菩薩道。自謂已得究竟涅槃。此等弟子我亦不捨。我在餘國作佛更名易號。彼等還藉宿世因緣復生一處求佛智慧。我即爲說此經令彼得入平等佛慧。故知始終所說皆一佛乘。除佛乘外餘所說者皆是如來方便語耳。此見如來悲心極於三世。所謂成始而成終者如此。所謂無量阿僧祇功德於無量劫說不能盡者如此。諸比丘。若如來自知涅槃時到。衆又清淨信解堅固。了達空法。深入禪定。便集諸菩薩及聲聞衆。爲說是經。世間無有二乘而得滅度。唯一佛乘得滅度耳。比丘當知。如來方便深入衆生之性。知其志樂小法深著五欲。爲

是等故。說於涅槃。是人若聞。則便信受。

此喻本也。涅槃時到者。時已至也。衆又清淨者。根已熟也。信解堅固。則衆說不能惑。了達空法。則萬法莫能入。深入禪定。則毀譽不能動。便集下。言衆生根熟志純。遂集衆說法華也。比丘下。言根未熟時。隨根說法也。深入衆生之性者。由彼不知上中下性。我則深知其性。故隨機演法。爲說涅槃。所謂亦知一切深心所行。通達無礙如此。

譬如五百由旬。險難惡道。曠絕無人。怖畏之處。若有多衆。欲過此道。至珍寶處。有一導師。聰慧明達。善知險道。通塞之相。將導衆人。欲過此難。所將人衆。中路懈退。白導師言。我等疲極。而復怖畏。不能復進。前路猶遠。今欲退還。導師多諸方便。而作是念。此等可惑。云何捨大珍寶。而欲退還。作是念已。以方便力。於險道中。過三百由旬。化作一城。告衆人言。汝等勿怖。莫

得退還。今此大城。可於中止。隨意所作。若入是城。快得安隱。若能前至寶所。亦可得去。是時疲極之衆。心大歡喜。歎未曾有。我等今者。免斯惡道。快得安隱。於是衆人。前入化城。生已度想。生安隱想。爾時導師。知此人衆。既得止息。無復疲倦。卽滅化城。語衆人言。汝等去來。寶處在近。向者大城。我所化作。爲止息耳。

此設喻以明先說三乘。後說一乘之意。五百由旬。喻三界及二涅槃也。險難惡道者。喻生死惡道也。曠絕無人者。謂曠遠四絕之地。又無人家。可以息足。喻生死中無涅槃可依也。若有多衆。欲過險道。至珍寶處者。喻未得滅度之人。欲超生死險道。而入佛慧也。導師者。喻如來是指路人也。善知通塞者。知何等是出生死之通衢。何等是入生死之惡路也。將導衆人欲過此難者。將引也。喻如來直欲引出生死惡道。而逕入佛

慧也。所將人衆中路懈退者。以懈怠故。欲半途而退也。白導師下。喻聞大法而生退墮也。我等足力已疲。又值曠絕無人可畏之處。欲至寶所。則前路尙在遙遠。故我等皆欲退還也。導師作念下。喻設方便也。過三百由旬化作一城者。喻在三界生死曠絕無人之地。假設二涅槃。作小歇場地也。告衆下。喻說涅槃也。可於中止者。言此中可暫作歇宿處也。隨意所作者。言或眠或坐。無不適意。喻六通縱任也。若入是城。快得安隱者。喻證涅槃。可以離怖畏也。若能前至寶所。亦可得去者。若汝也。言汝等不負初心。不廢前來三百由旬之功。努力向前。肯至寶所。則此化城亦是便道。亦可從此得去也。是時下。衆入化城也。生已度想。生安隱想者。喻以涅槃爲究竟。不復進求。殊不知蘊廬止可一宿。非久居之地也。既得止息。無復疲倦者。喻見思惑盡。神氣完足也。卽滅化城者。見其

戀著故滅之也。寶處在近者。言直進便是。促之令入也。向者大城我所化作爲止息者。言向日所見化城。爲汝等告倦。不肯前進。故我化作與汝歇息。暫解疲勞。非得寶之處也。問。何故但言寶處在近。不言里數。答。若有里數。還是化城。卽非寶所。要知寶所。本無方向。不涉途程。不離目前。只是無人能到。故曰在近。當知從語言文字入者。總在化城。古德云。路途之樂。終未到家是也。自從己胸中流出者。方是寶所也。

諸比丘。如來亦復如是。今爲汝等作大導師。知諸生死煩惱惡道險難長遠。應去應度。若衆生但聞一佛乘者。則不欲見佛。不欲親近。便作是念。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成。佛知是心。怯弱下劣。以方便力。而於中道。爲止息。故說二涅槃。若衆生住於二地。如來爾時。卽便爲說。汝等所作未辦。汝所住地。近於佛慧。當觀察籌量。所得涅槃。非真實也。但是如來方便之

力於一佛乘。分別說三。如彼導師。爲止息故。化作大城。旣知息已。而告之言。寶處在近。此城非實。我化作耳。

此法合也。生死惡道。合五百由旬。險難惡道等也。知應去應度者。合善知通塞之相也。若衆下。合前中路懈怠也。若如來不以二乘法化導衆生。而直示其諸佛無量道法。彼且不欲見佛。亦不欲親近佛。則法堂前草深一丈矣。以彼自念。佛道長遠。難得成就。不能速出三界生死。故佛知下。合設方便也。怯弱者。謂畏怯孱弱。無勇猛精進之具。下劣者。謂卑下陋劣。無高明遠大之度。爲此輩人。以方便力。而於半路說二涅槃。此卽三百由旬之外。所設化城。殊不知此二涅槃。雖在三百由旬之外。尙在五百由旬之內也。衆生住二地者。合前生已度想。生安隱想。戀著不捨也。如來下。點破涅槃非實也。言汝還要習學許多廣大佛事。方是涅槃。

槃。不可便謂究竟。且汝所住地。與佛慧相近。非是已得佛慧。所謂但離虛妄名得解脫耳。如彼下。復以喻合法。正如導師爲止息疲極之衆。故於中路。化作大城。暫令止息。見其戀著。又滅化城。促進寶所。所謂去卽印住。住卽印破。鐵牛之機也。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。諸天神龍王。阿修羅衆等。常雨於天華。以供養彼佛。諸天擊天鼓。并作衆伎樂。香風吹萎華。更雨新好者。過十小劫已。乃得成佛道。諸天及世人。心皆懷踊躍。彼佛十六子。皆與其眷屬。千萬億圍繞。俱行至佛所。頭面禮佛足。而請轉法輪。聖師子法雨。充我及一切。世尊甚難值。久遠時一現。爲覺悟羣生。震動於一切。東方諸世界。五百萬億國。梵宮殿光曜。昔所未曾有。諸梵見此相。尋來至

佛所散華以供養。并奉上宮殿。請佛轉法輪。以偈而讚嘆。佛知時未至。受請默然坐。三方及四維。上下亦復爾。散華奉宮殿。請佛轉法輪。世尊甚難值。願以本慈悲。廣開甘露門。轉無上法輪。無量慧世尊。受彼衆人請。爲宣種種法。四諦十二緣。無明至老死。皆從生緣有。如是衆過患。汝等應當知。宣暢是法時。六百萬億姪。得盡諸苦際。皆成阿羅漢。第二說法時。千萬恆沙衆。於諸法不受。亦得阿羅漢。從是後得道。其數無有量。萬億劫算數。不能得其邊。時十六王子。出家作沙彌。皆共請彼佛。演說大乘法。我等及營從。皆當成佛道。願得如世尊。慧眼第一淨。佛知童子心。宿世之所行。以無量因緣。種種諸譬喻。說六波羅蜜。及諸神通事。分別眞實法。菩薩所行道。說是法華經。如恆河沙偈。彼佛說經已。靜室入禪定。一心一處坐。八萬四千劫。是諸沙彌等。知佛禪未出。爲無量億衆。說佛無上慧。各各坐法座。說

是大乘經。於佛宴寂後。宣揚助法化。一一沙彌等。所度諸衆生。有六百萬。億恆河沙等衆。彼佛滅度後。是諸聞法者。在在諸佛土。常與師俱生。是十六沙彌。具足行佛道。今現在十方。各得成正覺。爾時聞法者。各在諸佛所。其有住聲聞。漸教以佛道。我在十六數。曾亦爲汝說。是故以方便。引汝趣佛慧。以是本因緣。今說法華經。令汝入佛道。慎勿懷驚懼。

十劫坐道場。不得成佛道者。如雲門所謂。得到法身。爲法執不忘。已見猶存。墮在法身邊。是病。佛眼亦云。騎驢不肯下者。亦是病也。過十小劫。方得成道者。所謂如來得菩提。實不繫於日也。彼佛下。沙彌請轉法輪。東方下。諸梵請轉法輪。佛知下。如來默許。三方下。九方請轉法輪。無量下。大通說二乘法。宣暢下。大衆得益。時十下。沙彌請大法。佛知下。爲沙彌說大法。彼佛下。經畢入定。是諸下。沙彌紹法王位。爾時下。正出今日。

說法之本因。言汝等所以得聞法華者。正由昔日大通佛時。曾爲汝等演說此經。由有往昔因緣。故今日復爲汝等說耳。汝等當直下承當。勿得更懷驚懼於胸中也。

譬如險惡道。迥絕多毒獸。又復無水草。人所怖畏處。無數千萬衆。欲過此險道。其路甚曠遠。經五百由旬。時有一導師。強識有智慧。明了心決定。在險濟衆難。衆人皆疲倦。而白導師言。我等今頓乏。於此欲退還。導師作是念。此輩甚可愍。如何欲退還。而失大珍寶。尋時思方便。當設神通力。化作大城郭。莊嚴諸舍宅。周匝有園林。渠流及浴池。重門高樓閣。男女皆充滿。卽作是化已。慰衆言。勿懼。汝等入此城。各可隨所樂。諸人旣入城。心皆大歡喜。皆生安隱想。自謂已得度。導師知息已。集衆而告言。汝等當前進。此是化城耳。我見汝疲極。中路欲退還。故以方便力。權化作此城。汝今勤精

進。當共至寶所。

迥絕者。無人行也。無水草者。乏資糧也。非若二賢菩薩有資糧。可以直進也。時有下導師濟難。衆人下。諸人告倦。既無資糧。路又曠遠。所以委頓疲乏而欲退也。導師下。以方便設化城也。舍宅者。安身處。喻空寂園林者。遊戲處。喻六通浴池者。澡身處。喻八解脫。重門者。出入處。喻四諦法樓閣者。眺望處。喻天眼。男女者。取樂處。喻寂滅樂。

我亦復如是。爲一切導師。見諸求道者。中路而懈廢。不能度生死。煩惱諸險道。故以方便力。爲息說涅槃。言汝等苦滅。所作皆已辦。卽知到涅槃。皆得阿羅漢。爾乃集大衆。爲說眞實法。諸佛方便力。分別說三乘。唯有一佛乘。息處故說二。今爲汝說實。汝所得非滅。爲佛一切智。當發大精進。汝證一切智。十力等佛法。具三十二相。乃是眞實滅。諸佛之導師。爲息說涅槃。

既知是息已。引入於佛慧。

我亦下。合導師。見諸下。合衆人告倦。故以下。合化城。爲息說涅槃者。爲欲汝息煩惱。故說涅槃也。既知下。合滅化城而促至寶所也。諸佛下。示真實處也。

妙法蓮華經大蘇卷三終

新編 萬世正統 卷三

八四

2

470206

(3)