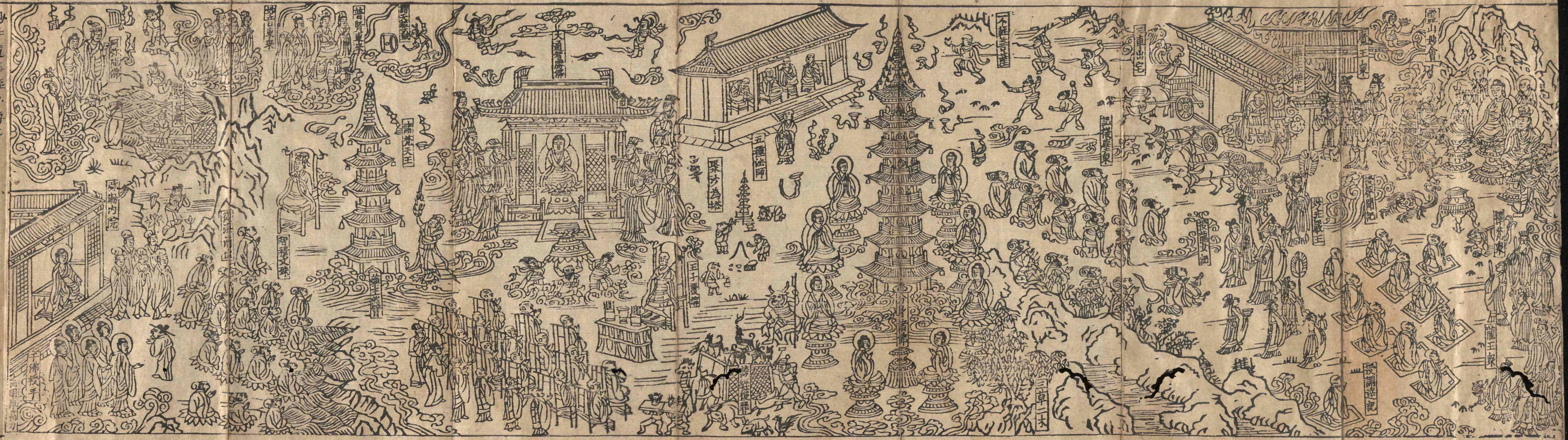

妙法蓮華經弘傳序

終南山釋　道宣　述

妙法蓮華經者統諸佛降靈之本致也蘊結大厦出彼千齡東傳震旦三百餘載西晉惠帝永康年中長安青門墩煌菩薩竺法護者初翻此經名正法華東晉安帝隆安年中後秦弘始立汝沙門鳩摩羅什次翻此經名妙法蓮華隋氏仁壽大興善寺北天竺沙門闍那笈多後所翻者同名妙法三經重昔文旨于東時所宗尚

終南山釋　道宣　述

妙法蓮華經者統諸佛降靈之本致也蘊結大夏出彼千齡東傳
震旦三百餘載西晉惠帝永康年中長安青門燉煌菩薩竺法護
者初翻此經名正法華東晉安帝隆安年中後秦弘始龜茲沙門
鳩摩羅什次翻此經名妙法蓮華隋氏仁壽大興善寺北天竺沙
門闍那笈多後所翻者同名妙法三經重沓文旨互陳時所宗尚
皆弘秦本自餘支品別偈不無其流具如序歷故所非述夫以靈
岳降靈非大聖無由開化適化所及非昔緣無以導心所以仙
苑告成機分小大之別金河顧命道殊半滿之科豈非教被乘時
無足盡其鳥會是知五千退席為增慢之儔五百授記俱崇寶
化之跡所以放光現瑞開發請之教源出定揚德標佛慧之宏略
於宅通入大之文軌化城引昔緣之不墜繫珠明理性之常在髻
并顯示悟之多方詞義宛然喻陳惟遠自非大哀曠濟拔滯溺之
沉流一極慈心極昏遠之失性自漢至唐六百餘載總歷群籍四
千餘軸受持盛者無出此經將非機教相扣並智勝之遺塵開而
深敬俱成王之餘勤寄於經首序而綜之庶得早淨六根仰慈尊
之嘉會遠成四德趣樂土之玄猷弘贊莫窮永垂諸後云尒

迴向發願文　　　剃髮等者　謹述

一句從神成責從岸思惟發誓永作身驅處處開恆為主伴弟
取者捨經耳成緣或順或違契因斯脫願解脫之日依報正報常
宣妙經一句一塵無非利物惟願諸佛冥熏加被一切菩薩密借
威靈在在未說皆為勸請凡有觀覽親承供養一句一偈增進菩
提一色一香永無退轉

妙法蓮華經卷第一

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾萬二千人俱皆
是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在其名曰
阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大
目揵連摩訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離婆多畢陵伽婆蹉
薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿
難羅睺羅如是眾所知識大阿羅漢等復有學無學二千人摩訶波闍
波提比丘尼與眷屬六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與眷屬
俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅
尼樂說辯才轉不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛所殖眾德本
常為諸佛之所稱歎以慈修身善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普
聞無量世界能度無數百千眾生其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩
得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩
寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩跋
陀婆羅菩薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩訶薩八萬
人俱

爾時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有名月天子普香天子寶光
天子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子大自在天子與其眷屬
三萬天子俱娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬萬
二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅龍王和修吉龍
王德叉迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若
干百千眷屬俱有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那
羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥婆
王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱
有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿修羅王毘摩質多羅阿修
羅王羅睺阿修羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦
樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千
眷屬俱韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各禮佛足退坐一面

爾時世尊四眾圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名無量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結加趺坐入於無量義處三昧身
心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
而散佛上及諸大眾普佛世界六種震動爾時會中比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
及諸小王轉輪聖王是諸大眾得未曾有歡喜合掌一心觀佛爾時佛
放眉間白毫相光照東方萬八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄上至
阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣眾生又見彼土現在諸佛及聞
諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者
復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸
佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔爾時彌勒菩薩
作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧
是不可思議現希有事當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利法
王之子已曾親近供養過去無量諸佛必應見此希有之相我今當問
爾時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光
明神通之相今當問誰爾時彌勒菩薩欲自決疑又觀四眾比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等眾會之心而問文殊師利言以何
因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照　雨曼陀羅　曼殊沙華
栴檀香風　悅可眾心　以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部眾　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有　眉間光明　照于東方
萬八千土　皆如金色　從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道眾生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見　又覩諸佛　聖主師子
演說經典　微妙第一　其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　無數億萬
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法　種種因緣　以無量喻
照明佛法　開悟眾生　若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺　若有佛子　修種種行
求無上慧　為說淨道　文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是眾多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　硨磲瑪瑙　金剛諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘　三界第一　諸佛所歎
或有菩薩　駟馬寶車　欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求無上道　又見菩薩　頭目身體　欣樂施與　求佛智慧
文殊師利　我見諸王　往詣佛所　問無上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比丘　獨處閑靜　樂誦經典
又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深修禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌　以千萬偈　讚諸法王
復見菩薩　智深志固　能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
以無量喻　為眾講法　欣樂說法　化諸菩薩　破魔兵眾　而擊法鼓
又見菩薩　寂然宴默　天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　處林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠　經行林中　勤求佛道
又見具戒　威儀無缺　淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道　又見菩薩　離諸戲笑
及癡眷屬　親近智者　一心除亂　攝念山林　億千萬歲　以求佛道
或見菩薩　餚饍飲食　百種湯藥　施佛及僧　名衣上服　價直千萬
或無價衣　施佛及僧　千萬億種　栴檀寶舍　眾妙臥具　施佛及僧
清淨園林　華果茂盛　流泉浴池　施佛及僧　如是等施　種種微妙
歡喜無厭　求無上道　或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　無數眾生
或見菩薩　觀諸法性　無有二相　猶如虛空　又見佛子　心無所著
以此妙慧　求無上道　文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　無數恒沙　嚴飾國界　寶塔高妙　五千由旬
縱廣正等　二千由旬　一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養　文殊師利　諸佛子等
為供舍利　嚴飾塔廟　國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及眾會　見此國界　種種殊妙　諸佛神力　智慧希有
放一淨光　照無量國　我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決眾疑
四眾欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明　佛子時答　決疑令喜
何所饒益　演斯光明　佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　眾寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣　文殊當知　四眾龍神
瞻察仁者　為說何等

爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士善男子等如我惟忖今
佛世尊欲說大法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸善男子
我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已即說大法是故當知今佛現光亦
復如是欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法故現斯瑞諸善男子
如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號日月燈明如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊演說
正法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之
相為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說
應十二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提
成一切種智次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是
二萬佛皆同一字號日月燈明又同一姓姓頗羅墮彌勒當知初佛後
佛皆同一字名日月燈明十號具足所可說法初中後善其最後佛未
出家時有八王子一名有意二名善意三名無量意四名寶意五名增
意六名除疑意七名響意八名法意是八王子威德自在各領四天下
是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發
大乘意常修梵行皆為法師已於千萬佛所殖諸善本是時日月燈明
佛說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念說是經已即於大眾中結

何所饒益　演斯光明　佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　眾寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣　文殊當知　四眾龍神
瞻察仁者　為說何等
尔時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士善男子等如我惟忖今
佛世尊欲說大法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸善男子
我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已即說大法是故當知今佛現光亦
復如是欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法故現斯瑞諸善男子
如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尔時有佛號日月燈明如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊演說
正法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之
相為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說
應十二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提
成一切種智次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是
二萬佛皆同一字號日月燈明又同一姓姓頗羅墮彌勒當知初佛後
佛皆同一字名日月燈明十號具足所可說法初中後善其最後佛未
出家時有八王子一名有意二名善意三名無量意四名寶意五名增
意六名除疑意七名響意八名法意是八王子威德自在各領四天下
是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發
大乘意常修梵行皆為法師已於千萬佛所植諸善本是時日月燈明
佛說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念說是經已即於大眾中結
跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大眾普佛世界六種震
動尔時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大眾得未
曾有歡喜合掌一心觀佛尔時如來放眉間白毫相光照東方萬八千
佛土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尔時會中有二十億菩
薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為
因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明佛從三昧起因
妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起
于座時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是
時眾中無有一人若身若心而生懈倦日月燈明佛於六十小劫說是
經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿修羅眾中而宣此言如來於今
日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告
諸比丘是德藏菩薩次當作佛號曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀佛授記已便於中夜入無餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮
華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令
其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有一人號曰求名貪著
利養雖復讀誦眾經而不通利多所忘失故號求名是人亦以種諸善
根因緣故得值無量百千萬億諸佛供養恭敬尊重讚歎彌勒當知尔
時妙光菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本
無異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念尔時文殊師利於大眾中欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無數劫　有佛人中尊　號日月燈明　世尊演說法
度無量眾生　無數億菩薩　令入佛智慧　佛未出家時　所生八王子
見大聖出家　亦隨修梵行　時佛說大乘　經名無量義　於諸大眾中
而為廣分別　佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名無量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊　一切諸佛土
即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事　此光照東方　萬八千佛土
示一切眾生　生死業報處　有見諸佛土　以眾寶莊嚴　琉璃頗梨色
斯由佛光照　及見諸天人　龍神夜叉眾　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙　如淨琉璃中
內現真金像　世尊在大眾　敷演深法義　一一諸佛土　聲聞眾無數
因佛光所照　悉見彼大眾　或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒
猶如護明珠　又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求無上道　又見諸菩薩
知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道　尔時四部眾　見日月燈佛
現大神通力　其心皆歡喜　各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊
適從三昧起　讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜　說是法華經
滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法　是妙光法師　悉皆能受持
佛說是法華　令眾歡喜已　尋即於是日　告於天人眾　諸法實相義
已為汝等說　我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃　各各懷悲惱
佛滅一何速　聖主法之王　安慰無量眾　我若滅度時　汝等勿憂怖
是德藏菩薩　於無漏實相　心已得通達　其次當作佛　號曰為淨身
亦度無量眾　佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起無量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求無上道　是妙光法師
奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經　是諸八王子　妙光所開化
堅固無上道　當見無數佛　供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛
轉次而授記　最後天中天　號曰然燈佛　諸仙之導師　度脫無量眾
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利　求名利無厭
多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利　以是因緣故　號之為求名
亦行眾善業　得見無數佛　供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜
今見釋師子　其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸眾生　其數無有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是　我見燈明佛
本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經　今相如本瑞　是諸佛方便
今佛放光明　助發實相義　諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨
充足求道者　諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡無有餘

妙法蓮華經方便品第二

尔時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門
難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千萬億
無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有
法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣
演言教無數方便引導眾生令離諸著所以者何如來方便知見波羅
蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠無量無礙力無所畏禪定解
脫三昧深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說
諸法言辭柔軟悅可眾心舍利弗取要言之無量無邊未曾有法佛悉
成就止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯
佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力
如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等尔時世尊欲
重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切眾生類　無能知佛者　佛力無所畏
解脫諸三昧　及佛諸餘法　無能測量者　本從無數佛　具足行諸道
甚深微妙法　難見難可了　於無量億劫　行此諸道已　道場得成果
我已悉知見　如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘眾生類　無有能得解　除諸菩薩眾
信力堅固者　諸佛弟子眾　曾供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
如是諸人等　其力所不堪　假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量
不能測佛智　正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方剎
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　無漏最後身　亦滿十方界
其數如竹林　斯等共一心　於億無量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養無數佛　了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦
充滿十方剎　一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知　又告舍利弗
無漏不思議　甚深微妙法　我今已具得　唯我知是相　十方佛亦然
舍利弗當知　諸佛語無異　於佛所說法　當生大信力　世尊法久後
要當說真實　告諸聲聞眾　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　眾生處處著　引之令得出
尔時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等千二百人及發聲
聞辟支佛心比丘比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何故慇
懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切
聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而今
不知是義所趣尔時舍利弗知四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何
因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾
從佛聞如是說今者四眾咸皆有疑惟願世尊敷演斯事世尊何故慇
懃稱歎甚深微妙難解之法尔時舍利弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力無畏三昧　禪定解脫等
不可思議法　道場所得法　無能發問者　我意難可測　亦無能問者
無問而自說　稱歎所行道　智慧甚微妙　諸佛之所得　無漏諸羅漢
及求涅槃者　今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊　是事為云何
願佛為解說　於諸聲聞眾　佛說我第一　我今自於智　疑惑不能了
為是究竟法　為是所行道　佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音
時為如實說　諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尔時佛告舍利弗止止不須復說若說是事一切世間諸天及人皆當
驚疑舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願說之所以者何是會無數
百千萬億阿僧祇眾生曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則能
敬信尔時舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊　惟說願勿慮　是會無量眾　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿修羅皆當驚疑增上慢比
丘將墜於大坑尔時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尔時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願說之今此會中如我等比
百千萬億世世已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒
益尔時舍利弗欲重宣此義而說偈言
無上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　惟垂分別說　是會無量眾
能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等　皆一心合掌　欲聽受佛語
我等千二百　及餘求佛者　願為此眾故　惟垂分別說　是等聞此法

諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊　是事為云何
願佛為解說　於諸聲聞眾　佛說我第一　我今自於智　疑惑不能了
為是究竟法　為是所行道　佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音
時為如實說　諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
爾時佛告舍利弗止止不須復說若說是事一切世間諸天及人皆當
驚疑舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願說之所以者何是會無數
百千萬億阿僧祇眾生曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則能
敬信爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊　惟說願勿慮　是會無量眾　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿脩羅皆當驚疑增上慢比
丘將墜於大坑爾時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
爾時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願說之今此會中如我等比
百千萬億世世已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒
益爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言
無上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　惟垂分別說　是會無量眾
能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等　皆一心合掌　欲聽受佛語
我等千二百　及餘求佛者　願為此眾故　惟垂分別說　是等聞此法
則生大歡喜
爾時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說汝今諦聽善思念之吾
當為汝分別解說說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千
人等即從座起禮佛而退所以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂
得未證謂證有如此失是以不住世尊默然而不制止爾時佛告舍利
弗我今此眾無復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝
今善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗如是妙
法諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之
所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意趣難解所以者何我以無數
方便種種因緣譬喻言詞演說諸法是法非思量分別之所能解唯有
諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍
利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令
眾生開佛知見使得清淨故出現於世欲示眾生佛之知見故出現於
世欲令眾生悟佛知見故出現於世欲令眾生入佛知見道故出現於
世舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗諸佛如
來但教化菩薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟眾生舍利弗
如來但以一佛乘故為眾生說法無有餘乘若二若三舍利弗一切十
方諸佛法亦如是舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻
言詞而為眾生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸眾生從諸佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數方便
種種因緣譬喻言詞而為眾生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸眾
生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量百千萬億佛
土中諸佛世尊多所饒益安樂眾生是諸佛亦以無量無數方便種種
因緣譬喻言詞而為眾生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸眾生從
佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示眾生故欲以佛之知見悟眾生故欲令眾生入佛之知見故舍利
弗我今亦復如是知諸眾生有種種欲深心所著隨其本性以種種因
緣譬喻言詞方便力而為說法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智
故舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡
世所謂劫濁煩惱濁眾生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時眾生垢
重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍
利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化菩
薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自
謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩
提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經
受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘爾
時世尊欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信　如是四眾等
其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
眾中之糟糠　佛威德故去　斯人尠福德　不堪受是法　此眾無枝葉
唯有諸貞實　舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為眾生說
眾生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業　佛悉知是已
以諸緣譬喻　言詞方便力　令一切歡喜　或說修多羅　伽陀及本事
本生未曾有　亦說於因緣　譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法
貪著於生死　於諸無量佛　不行深妙道　眾苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道　所以未曾說
說時未至故　今正是其時　決定說大乘　我此九部法　隨順眾生說
入大乘為本　以故說是經　有佛子心淨　柔軟亦利根　無量諸佛所
而行深妙道　為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　修持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行
故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈　皆成佛無疑
十方佛土中　唯有一乘法　無二亦無三　除佛方便說　但以假名字
引導於眾生　說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於眾生　佛自住大乘　如其所得法　定慧力莊嚴
以此度眾生　自證無上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至於一人
我則墮慳貪　此事為不可　若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意
斷諸法中惡　故佛於十方　而獨無所畏　我以相嚴身　光明照世間
無量眾所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切眾
如我等無異　如我昔所願　今者已滿足　化一切眾生　皆令入佛道
若我遇眾生　盡教以佛道　無智者錯亂　迷惑不受教　我知此眾生
未曾修善本　堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長　薄德少福人
眾苦所逼迫　入邪見稠林　若有若無等　依止此諸見　具足六十二
深著虛妄法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實　於千萬億劫
不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來
常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛　我有方便力　開示三乘法
一切諸世尊　皆說一乘道　今此諸大眾　皆應除疑惑　諸佛語無異
唯一無二乘　過去無數劫　無量滅度佛　百千萬億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　無數方便力　演說諸法相　是諸世尊等
皆說一乘法　化無量眾生　令入於佛道　又諸大聖主　知一切世間
天人群生類　深心之所欲　更以異方便　助顯第一義　若有眾生類
值諸過去佛　若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度後　若人善軟心　如是諸眾生
皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者　起萬億種塔　金銀及頗梨
硨磲與碼碯　玫瑰琉璃珠　清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟
栴檀及沈水　木櫁并餘材　甎瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道　若人為佛故
建立諸形像　刻雕成眾相　皆已成佛道　或以七寶成　鍮石赤白銅
白鑞及鉛錫　鐵木及與泥　或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等
皆已成佛道　綵畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像　如是諸人等
漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道　但化諸菩薩　度脫無量眾
若人於塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂
擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸　如是眾妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道　若人散亂心
乃至以一華　供養於畫像　漸見無數佛　或有人禮拜　或復但合掌
乃至舉一手　或復小低頭　以此供養像　漸見無量佛　自成無上道
廣度無數眾　入無餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後　若有聞是法
皆已成佛道　未來諸世尊　其數無有量　是諸如來等　亦方便說法
一切諸如來　以無量方便　度脫諸眾生　入佛無漏智　若有聞法者
無一不成佛　諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令眾生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實為一乘　諸佛兩足尊
知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘　是法住法位　世間相常住
於道場知已　導師方便說　天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙
出現於世間　安隱眾生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知眾生諸行　深心之所念　過去所習業
欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣　譬喻亦言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱眾生故　以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力
知眾生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道眾生　貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲
如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑無所見　不求大勢佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是眾生故　而起大悲心　我始坐道場
觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
眾生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度　爾時諸梵王
及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天　并餘諸天眾　眷屬百千萬
恭敬合掌禮　請我轉法輪　我即自思惟　若但讚佛乘　眾生沒在苦
不能信是法　破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘　作是思惟時
十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文　第一之導師　得是無上法
隨諸一切佛　而用方便力　我等亦皆得　最妙第一法　為諸眾生類
分別說三乘　少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音
稱南無諸佛　復作如是念　我出濁惡世　如諸佛所說　我亦隨順行
思惟是事已　即趣波羅奈　諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故
為五比丘說　是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說　舍利弗當知

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復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出無令為火之所燒害作是念已如所思惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻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為舍云何為失但東西走戲視父而已爾時長者即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必為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眾寶莊校周匝欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華纓重敷綩綖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為虛妄何以故若全身命便為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舍利弗如來亦復如是則為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惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度眾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見諸眾生為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眾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怨憎會苦如是等種種諸苦眾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為患舍利弗佛見此已便作是念我為眾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為諸眾生讚如來知見力無所畏者眾生不能以是得度所以者何是諸眾生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以慇懃方便勉濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車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眾生為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為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤修精進如來以是方便誘進眾生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂舍利弗若有眾生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有眾生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有眾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知見力無所畏愍念安樂無量眾生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到無畏處自惟財富無量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切眾生之父若見無量億千眾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眾生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸眾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舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但以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眾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眾生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　鼬貍鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬥諍摣掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　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
鬥諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以腳加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害兇險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窗牖
如是諸難　恐畏無量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　忽然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒蟲　藏竄孔穴　毘舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭煙熢㶿　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周慞悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　眾難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小無知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令無燒害
告喻諸子　說眾患難　惡鬼毒蟲　災火蔓莚
眾苦次第　相續不絕　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鵄梟　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　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小無知　而入險宅
多諸毒蟲　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　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　唯垂給與　長者大富　庫藏眾多
金銀琉璃　硨磲碼碯　以眾寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周匝欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
眾綵雜飾　周匝圍繞　柔軟繒纊　以為茵蓐
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在無礙　告舍利弗　我亦如是
眾聖中尊　世間之父　一切眾生　皆是吾子
深著世樂　無有慧心　三界無安　猶如火宅
眾苦充滿　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
其中眾生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　以是方便　為說三乘
令諸眾生　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　我為眾生
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　為無有上　佛所悅可　一切眾生
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　及聲聞眾
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更無餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　眾苦所燒
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　於是眾中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化眾生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
眾生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實無異
若有眾生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　無所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　無上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱眾生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受

切苦當[illegible]現得佛道[illegible]是故憍橋慎[illegible]
[illegible]無疑無惑除諸分別[illegible]
[illegible]決了諸法[illegible]
[illegible]
[illegible]

弊欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘無有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此無有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是故我等說本無心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之爾時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有 佛說聲聞 當得作佛
無上寶聚 不求自得 譬如童子 幼稚無識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求 求之既疲 頓止一城
造立舍宅 五欲自娛 其家巨富 多諸金銀 硨磲碼碯 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民眾多 出入息利 乃遍他國
商估賈人 無處不有 千萬億眾 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者眾 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 爾時窮子 求索衣食 從邑至邑 從國至國
或有所得 或無所得 飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 爾時長者 於其門內 施大寶帳 處師子座
眷屬圍遶 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 在師子座 遙見其子 默而識之
即勅使者 追捉將來 窮子驚喚 迷悶躄地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣 不信我言 不信是父
即以方便 更遣餘人 眇目矬陋 無威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢 淨諸房舍
長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作 既益汝價 并塗足油
飲食充足 薦席厚暖 如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事 示其金銀 真珠頗梨
諸物出入 皆使令知 猶處門外 止宿草庵 自念貧事 我無此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族 國王大臣 剎利居士
於此大眾 說是我子 捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此 凡我所有 舍宅人民
悉以付之 恣其所用 子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有 佛亦如是 知我樂小
未曾說言 汝等作佛 而說我等 得諸無漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 修習此者 當得成佛 我承佛教 為大菩薩
以諸因緣 種種譬喻 若干言辭 說無上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記 汝於來世 當得作佛
一切諸佛 祕藏之法 但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取 我等雖說 佛法寶藏
自無志願 亦復如是 我等內滅 自謂為足 唯了此事 更無餘事
我等若聞 淨佛國土 教化眾生 都無欣樂 所以者何 一切諸法
皆悉空寂 無生無滅 無大無小 無漏無為 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 則為已得 報佛之恩 我等雖為 諸佛子等
說菩薩法 以求佛道 而於是法 永無願樂 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 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
於恒沙劫 盡心恭敬 又以美饍 無量寶衣 及諸臥具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地 如斯等事 以用供養
於恒沙劫 亦不能報 諸佛希有 無量無邊 不可思議 大神通力
無漏無為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事 取相凡夫 隨宜為說
諸佛於法 得最自在 知諸眾生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以無量喻 而為說法 隨諸眾生 宿世善根 又知成熟 未成熟者
種種籌量 分別知已 於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

妙法蓮華經卷第三

妙法蓮華經藥草喻品第五

爾時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉善哉迦葉善說如來真實功德誠如所言如來復有無量無邊阿僧祇功德汝等若於無量億劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之王若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演說之其所說法皆悉到於一切智地如來觀知一切諸法之所歸趣亦知一切眾生深心所行通達無礙又於諸法究盡明了示諸眾生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山川溪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根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有所受一雲所雨稱其種性而得生長華菓敷實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼大雲遍覆三千大千國土於大眾中而唱是言我是如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃今世後世如實知之我是一切知者一切見者知道者開道者說道者汝等天人阿脩羅眾皆應到此為聽法故爾時無數千萬億種眾生來至佛所而聽法如來于時觀是眾生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為說法種種無量皆令歡喜快得善利是諸眾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眾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眾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眾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眾生心欲而將護之是故不即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世尊隨宜說法難解難知爾時世尊欲重宣此義而說偈言

破有法王 出現世間 隨眾生欲 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 則為永失
是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正見 迦葉當知 譬如大雲
起於世間 遍覆一切 慧雲含潤 電光晃耀 雷聲遠震 令眾悅豫
日光掩蔽 地上清涼 靉靆垂布 如可承攬 其雨普等 四方俱下
流澍無量 率土充洽 山川險谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹
百穀苗稼 甘蔗蒲萄 雨之所潤 無不豐足 乾地普洽 藥木並茂
其雲所出 一味之水 草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
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 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸眾生 分別演說 諸法之實
大聖世尊 於諸天人 一切眾中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁眾生 皆令離苦 得安隱樂
世間之樂 及涅槃樂 諸天人眾 一心善聽 皆應到此 覲無上尊
我為世尊 無能及者 安隱眾生 故現於世 為大眾說 甘露淨法
其法一味 解脫涅槃 以一妙音 演暢斯義 常為大乘 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
恒為一切 平等說法 如為一人 眾多亦然 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
一切眾生 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 是名小樹 安住神通 轉不退輪 度無量億 百千眾生
如是菩薩 名為大樹 佛平等說 如一味雨 隨眾生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示 種種言辭 演說一法
於佛智慧 如海一渧 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 度諸眾生 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
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道 是我方便 諸佛亦然
今為汝等 說最實事 諸聲聞眾 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道

威儀具足 及不具足 正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而無懈倦
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 是名小樹 安住神通 轉不退輪 度無量億 百千衆生
如是菩薩 名為大樹 佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示 種種言辭 演說一法
於佛智慧 如海一渧 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
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道 是我方便 諸佛亦然
今為汝等 說最實事 諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸修學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡瓦礫荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及魔民皆護佛法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 為佛智慧 淨修梵行
供養最上 二足尊已 修習一切 無上之慧 於最後身 得成為佛
其土清淨 琉璃為地 多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴 其地平正 無有丘坑
諸菩薩衆 不可稱計 其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 無漏後身 法王之子 亦不可計 乃以天眼 不能數知
其佛當壽 十二小劫 正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

爾時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲 若知我深心
見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼 如從飢國來 忽遇大王饍
心猶懷疑懼 未敢即便食 若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是
每惟小乘過 不知當云何 得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 爾乃快安樂 大雄猛世尊
常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食

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他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道於最後身得成為佛號曰名相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處寶臺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他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度脫無量菩薩及聲聞衆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 端正姝妙 猶如寶山 其佛國土 嚴淨第一
衆生見者 無不愛樂 佛於其中 度無量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴 諸聲聞衆 不可稱數
皆得三明 具六神通 住八解脫 有大威德 其佛說法 現於無量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙 皆共合掌 聽受佛語
其佛當壽 十二小劫 正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

爾時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦旃延於當來世以諸供具供養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硨磲瑪瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩道當得作佛號曰閻浮那提金光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿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 是迦旃延 當以種種
妙好供具 供養諸佛 諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨 度脫無量 萬億衆生
皆為十方 之所供養 佛之光明 無能勝者 其佛號曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 無量無數 莊嚴其國

爾時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃硨磲瑪瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒香繒蓋幢幡以用供養過是已後當復供養二百萬億諸佛亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀香如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者歡喜多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 大目揵連 捨是身已 得見八千 二百萬億 諸佛世尊
為佛道故 供養恭敬 於諸佛所 常修梵行 於無量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂 而以供養 諸佛塔廟
漸漸具足 菩薩道已 於意樂國 而得作佛 號多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道 聲聞無量 如恒河沙
三明六通 有大威德 菩薩無數 志固精進 於佛智慧 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

妙法蓮華經化城喻品第七

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為墨過於東方千國土乃下一點大如微塵又過千國土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云何是諸國土若算師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為塵一塵一劫彼佛滅度已來復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日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 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡抹為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是無量劫
如來無礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 無漏無所礙 通達無量劫

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動而諸佛法猶不在前爾時忉利諸天先為彼佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去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為供養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍遶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遶佛畢已一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度衆生故 於無量億歲 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
其心常憺怕 未曾有散亂 究竟永寂滅 安住無漏法 今者見世尊
安隱成佛道 我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑無導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆 從冥入於冥
永不聞佛名 今佛得最上 安隱無漏道 我等及天人 為得最大利
是故咸稽首 歸命無上尊

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 願為世間說 度脫於我等
及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧 若我等得佛 衆生亦復然
世尊知衆生 深心之所念 亦知所行道 又知智慧力 欲樂及修福
宿命所行業 世尊悉知已 當轉無上輪

阿耨多羅三藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者名曰智積
諸子各有種種珍異玩好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨
所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一百大臣及餘
百千萬億人民皆共圍遶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遶佛畢已一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於無量億歲　尔乃得成佛　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
其心常憺怕　未曾有散亂　究竟永寂滅　安住無漏法　今者見世尊
安隱成佛道　我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑無導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆　從冥入於冥
永不聞佛名　今佛得最上　安隱無漏道　我等及天人　為得最大利
是故咸稽首　歸命無上尊
尔時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪咸作是言世尊說法多
所安隱憐愍饒益諸天人民重說偈言
世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願為世間說　度脫於我等
及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧　若我等得佛　衆生亦復然
世尊知衆生　深心之所念　亦知所行道　又知智慧力　欲樂及修福
宿命所行業　世尊悉知已　當轉無上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百萬
億諸佛世界六種震動其國中間幽冥之處日月威光所不能照而皆
大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸
天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尔時東方
五百萬億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是
念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各
相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈
言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之　為大德天生
為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尔時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西
方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶及見十六王子請佛
轉法輪即時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天華而散佛上其所
散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各
以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具無量功德　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　為供養佛故　我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊
唯願哀納受
尔時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開
涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尔時大通智勝如來默然許之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踊躍生希有心即各相詣
共議此事時彼衆中有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有　為大德天生
為佛出世間　未曾見此相　當共一心求　過千萬億土　尋光共推之
多是佛出世　度脫苦衆生
尔時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西北方
推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王
乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉
法輪時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天華而散佛上所散之華
如須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是
言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尔時諸梵天王即於佛前
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　為衆生作眼　世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父
哀愍饒益者　我等宿福慶　今得值世尊
尔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言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜　衆生聞此法
得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尔時大通智勝如來默然許之又諸比丘南方五百萬億國土諸大梵
王各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共
議此事以何因緣我等宮殿有此光曜而彼衆中有一大梵天王名曰
妙法為諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣　是相宜求之　過於百千劫
未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尔時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣北方推
尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾
闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法
輪時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天華而散佛上所散之華如
須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尔時諸梵天王即於佛前一
心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見　諸飢渴衆生
以法雨充滿　昔所未曾覩　無量智慧者　如優曇鉢華　今日乃值遇
我等諸宮殿　蒙光故嚴飾　世尊大慈愍　唯願垂納受
尔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　擊于大法鼓　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
尔時大通智勝如來默然許之西南方乃至下方亦復如是尔時上方
五百萬億國土諸大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所未有歡
喜踊躍生希有心即各相詣共議此事以何因緣我等宮殿有斯光明
時彼衆中有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有　如是之妙相
昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尔時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣下方推
尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾
闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法
輪時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天華而散佛上所散之華如
須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前一心
同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　勉出諸衆生　普智天人尊
哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切　於昔無量劫　空過無有佛
世尊未出時　十方常暗瞑　三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減
死多墮惡道　不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則　不蒙佛所化
常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出　哀愍諸衆生　故現於世間
超出成正覺　我等甚欣慶　及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿
蒙光故嚴飾　今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尔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
尔時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請即時三轉十二
行法輪若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦集
是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入
滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅
有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時
六百萬億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫皆得深妙
禪定三明六通具八解脫第二第三第四說法時千萬億恒河沙那由
他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞
衆無量無邊不可稱數尔時十六王子皆以童子出家而為沙彌諸根
通利智慧明了已曾供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐
三菩提俱白佛言世尊是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就世尊亦
當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世尊我等
志願如來知見深心所念佛自證知尔時轉輪聖王所將衆中八萬億
人見十六王子出家亦求出家王即聽許尔時彼佛受沙彌請過二萬
劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持諷誦通利說
是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千萬
億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住
於禪定八萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定各昇法
座亦於八萬四千劫為四部衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬
億那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大
通智勝佛過八萬四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆
是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利智慧明了已曾供養無量千萬
億數諸佛於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入其中汝等皆
當數數親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十
六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如

通利智慧明了已曾供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐
三菩提俱白佛言世尊是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就世尊亦
當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世尊我等
志願如來知見深心所念佛自證知爾時轉輪聖王所將眾中八萬億
人見十六王子出家亦求出家王即聽許爾時彼佛受沙彌請過二萬
劫已乃於四眾之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持諷誦通利說
是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲聞眾中亦有信解其餘眾生千萬
億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住
於禪定八萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定各昇法
座亦於八萬四千劫為四部眾廣說分別妙法華經一一皆度六百萬
億那由他恒河沙等眾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眾
是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利智慧明了已曾供養無量千萬
億數諸佛於諸佛所常修梵行受持佛智開示眾生令入其中汝等皆
當數數親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十
六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如
來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所
化六百萬億那由他恒河沙等眾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為眷屬其二沙彌東方作佛一名
阿閦在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方
二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅跋旃
檀香神通二名須彌相北方二佛一名雲自在二名雲自在王東北方
佛名壞一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多
羅三藐三菩提諸比丘我等為沙彌時各各教化無量百千萬億恒河
沙等眾生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸眾生于今有住聲
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恒河沙等眾生者汝
等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後復有弟子
不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我
於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛
智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說法諸
比丘若如來自知涅槃時到眾又清淨信解堅固了達空法深入禪定
便集諸菩薩及聲聞眾為說是經世間無有二乘而得滅度唯一佛乘
得滅度耳比丘當知如來方便深入眾生之性知其志樂小法深著五
欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道
曠絕無人怖畏之處若有多眾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眾人欲過此難所將人眾中路懈退白導
師言我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師多諸方
便而作是念此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力
於險道中過三百由旬化作一城告眾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
去是時疲極之眾心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱
於是眾人前入化城生已度想生安隱想爾時導師知此人眾既得止
息無復疲倦即滅化城語眾人言汝等去來寶處在近向者大城我所
化作為止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師知諸生死
煩惱惡道險難長遠應去應度若眾生但聞一佛乘者則不欲見佛不
欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣
以方便力而於中道為止息故說二涅槃若眾生住於二地如來爾時
即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃
非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師為止息
故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳爾時
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
阿修羅眾等　常雨於天華　以供養彼佛　諸天擊天鼓　并作眾伎樂
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　為覺悟群生　震動於一切　東方諸世界　五百萬億國
梵宮殿光曜　昔所未曾有　諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養
并奉上宮殿　請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復爾　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　受彼眾人請
為宣種種法　四諦十二緣　無明至老死　皆從生緣有　如是眾過患
汝等應當知　宣暢是法時　六百萬億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙眾　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　分別真實法　菩薩所行道　說是法華經
如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定　一心一處坐　八萬四千劫
是諸沙彌等　知佛禪未出　為無量億眾　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　所度諸眾生
有六百萬億　恒河沙等眾　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
曾亦為汝說　是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸　又復無水草
人所怖畏處　無數千萬眾　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　在險濟眾難　眾人皆疲倦
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
即作是化已　慰眾言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城
心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集眾而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還　故以方便力
權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所　我亦復如是　為一切導師
見諸求道者　中路而懈廢　不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力
為息說涅槃　言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
爾乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘　唯有一佛乘
息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅　為佛一切智　當發大精進
汝證一切智　十力等佛法　具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師
為息說涅槃　既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

妙法蓮華經卷第四

妙法蓮華經五百弟子受記品第八

爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜說法又聞授諸大
弟子阿耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自
在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到於佛前頭面禮足却住
一面瞻仰尊顏目不暫捨而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間
若干種性以方便知見而為說法拔出眾生處處貪著我等於佛功德
言不能宣唯佛世尊能知我等深心本願爾時佛告諸比丘汝等見是
富樓那彌多羅尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎其種
種功德精勤護持助宣我法能於四眾示教利喜具足解釋佛之正法
而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯汝等勿謂富樓那
但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於
彼說法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了通達得四無礙智常
能審諦清淨說法無有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵行
彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那以斯方便饒益無量百千眾
生又化無量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常作
佛事教化眾生諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第一今於我
所說法人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人中亦復第一而皆
護持助宣佛法亦於未來護持助宣無量無邊諸佛之法教化饒益無
量眾生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土故常勤精進教化眾生
漸漸具足菩薩之道過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三藐三
菩提號曰法明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為一佛土七寶為
地地平如掌無有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處
虛空人天交接兩得相見無諸惡道亦無女人一切眾生皆以化生無
有婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金色
三十二相而自莊嚴其國眾生常以二食一者法喜食二者禪悅食有
無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩眾得大神通四無礙智善能教化
眾生之類其聲聞眾算數校計所不能知皆得具足六通三明及八解
脫其佛國土有如是等無量功德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其佛
壽命無量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國爾時世
尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議　知眾樂小法
而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺　以無數方便　化諸眾生類
自說是聲聞　去佛道甚遠　度脫無量眾　皆悉得成就　雖小欲懈怠
漸當令作佛　內祕菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示眾有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度眾生　若我具足說
種種現化事　眾生聞是者　心則懷疑惑　今此富樓那　於昔千億佛
勤修所行道　宣護諸佛法　為求無上慧　而於諸佛所　現居弟子上
多聞有智慧　所說無所畏　能令眾歡喜　未曾有疲倦　而以助佛事

虛空人天交接兩得相見無諸惡道亦無女人一切衆生皆以化生無有婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二食一者法喜食二者禪悅食有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩衆得大神通四無礙智善能教化衆生之類其聲聞衆筭數校計所不能知皆得具足六通三明及八解脫其佛國土有如是等無量功德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其佛壽命無量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議 知衆樂小法
而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞緣覺 以無數方便 化諸衆生類
自說是聲聞 去佛道甚遠 度脫無量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠
漸當令作佛 內祕菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生 若我具足說
種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑 今此富樓那 於昔千億佛
勤修所行道 宣護諸佛法 為求無上慧 而於諸佛所 現居弟子上
多聞有智慧 所說無所畏 能令衆歡喜 未曾有疲倦 而以助佛事
已度大神通 具四無礙智 知諸根利鈍 常說清淨法 演暢如是義
教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土 未來亦供養 無量無數佛
護助宣正法 亦自淨佛土 常以諸方便 說法無所畏 度不可計衆
成就一切智 供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 號名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多 其數無量億
皆度大神通 威德力具足 充滿其國土 聲聞亦無數 三明八解脫
得四無礙智 以是等為僧 其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生
具相莊嚴身 法喜禪悅食 更無餘食想 無有諸女人 亦無諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多 如是無量事
我今但略說

爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然後得成為佛號曰普明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰普明爾時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘 當見無量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺 常放大光明
具足諸神通 名聞徧十方 一切之所敬 常說無上道 故號為普明
其國土清淨 菩薩皆勇猛 咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以無上供具
奉獻於諸佛 作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六萬劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂 其五百比丘
次第當作佛 同號曰普明 轉次而授記 我滅度之後 某甲當作佛
其所化世間 亦如我今日 國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆
正法及像法 壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說

爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今乃知之如無智者所以者何我等應得如來智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親友家醉酒而臥是時親友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意無所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有爾時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞無上 安隱授記聲 歡喜未曾有 禮無量智佛 今於世尊前
自悔諸過咎 於無量佛寶 得少涅槃分 如無智愚人 便自以為足
譬如貧窮人 往至親友家 其家甚大富 具設諸餚膳 以無價寶珠
繫著內衣裏 默與而捨去 時臥不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者 不覺內衣裏
有無價寶珠 與珠之親友 後見此貧人 苦切責之已 示以所繫珠
貧人見此珠 其心大歡喜 富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是
世尊於長夜 常愍見教化 令種無上願 我等無智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度 得佛無上慧
爾乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事 及轉次受決 身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得授記不亦快乎即從座起到於佛前頭面禮足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦足爾時學無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面爾時佛告阿難汝於來世當得作佛號山海慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃為地劫名妙音遍滿其佛壽命無量千萬億阿僧祇劫若人於千萬億無量阿僧祇劫中筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛為十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來所共讚歎稱其功德爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺 號曰山海慧
自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡 教化諸菩薩 其數如恒沙
佛有大威德 名聞滿十方 壽命無有量 以愍衆生故 正法倍壽命
像法復倍是 如恒河沙等 無數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣

爾時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸聲聞得如是決爾時世尊知諸菩薩心之所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏通達無礙如今所聞亦識本願爾時阿難而說偈言

世尊甚希有 令我念過去 無量諸佛法 如今日所聞 我今無復疑
安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法

爾時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛號蹈七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通王如來無異亦為此佛而作長子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子 於未來世中
見無量億佛 皆為其長子 一心求佛道 羅睺羅密行 唯我能知之
現為我長子 以示諸衆生 無量億千萬 功德不可數 安住於佛法
以求無上道

爾時世尊見學無學二千人其意柔軟寂然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學無學二千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時於十方國各得成佛皆同一號名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞 今於我前住 悉皆與授記 未來當成佛 所供養諸佛
如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺 各於十方國 悉同一名號
俱時坐道場 以證無上慧 皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法
悉等無有異 咸以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃

爾時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而說偈言

世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於未來世必得作佛何以故若善男子善女人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能受持種種供養者藥王當知是人

佛說摩訶摩尼寶積經卷第二十八 唐 北天竺國三藏菩提流志 奉詔譯

爾時摩訶摩尼寶積菩薩白佛言：世尊！如來所說諸善法門，皆悉普為諸菩薩等，而說此經。

大寶法雨內證佛法相承血脈譜 夫法性本來無生無滅以諸佛菩提爲本一切衆生皆有佛性以諸佛菩提爲本一切衆生皆有如來藏故大人覺於池上是時諸佛於閻浮提菩提樹下成就菩提時有諸天人民鳥獸草木皆成佛道時有諸天人民鳥獸草木皆成佛道時有諸天人民鳥獸草木皆成佛道

得成普提道不信此世及未來頓更頓攝成正覺者信受未記時舍利弗言世尊現
涅槃普福相一面以偈讚曰 從地涌菩薩 具相三十二 以八十種好
用莊嚴法身 天人所歡仰 能神通無盡 度無邊衆生 無不宗奉者
時會利弗說記已言說偈已 說偈已 說偈已 說偈已 說偈已 說偈已
說偈已 說偈已 說偈已

瀛海博益

書者常無益 經上道經 以諸問題 無量解脫 問示聖生 無量解脫 佛所共 以諸問題 佛其中 佛世尊 但一以念 說法問題 名有比丘 願成佛道 今聚示示 是聞大利 安樂供養 我成度後 名有比丘 能演說經 如來滅後 諸佛現滅 諸佛現滅 所聽經 如來滅後 亦無說法 無量法華經 如是聽經 如來滅後 亦無說法 無量法華經 如是聽經 如來滅後 亦無說法 無量法華經 如是

其藏經論上萬至一萬一千及一百五十與一十方至三二
摩尼無著論 摩尼陶愛論 佛來生經 佛來生經 佛來生經

面作是念令吾等又在者惡隨戒等能見故說言令我等如是說法令入於佛道尊者長老阿那律陀等聞未肆成後見如是說法令入於佛已未曾無有人能說此長壽尊長阿那律陀等聞不不也世尊等佛言我等如是展轉相傳說法令入於佛道尊者長老阿那律陀等聞已歡喜踊躍禮佛而去時世尊長老阿那律陀等聞佛說法令入於佛已未曾無有人能說此長壽尊長

天王天眼依聞　悉有法眼　悉有佛眼　具足諸佛供養　安住諸地願　能持此經　則為已知上　則為已知上　具足諸佛供養　安住諸地願　能持此經　則為已知上　具足諸佛供養　安住諸地願　能持此經　則為已知上

百千萬億劫　受持讀誦　為人解說　其福甚多　如是供養經卷　書寫受持讀誦　為人解說　其福甚多　如是供養經卷　書寫受持讀誦　為人解說　其福甚多　如是供養經卷　書寫受持讀誦　為人解說　其福甚多

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有人聞是經　皆能信解者　為得無量福　如佛智慧故　若有信心者　不生諸惡道　若到彼佛所　則為大菩薩　其人有智慧　多聞不忘失　以聞諸佛法　得到菩提故　若有信心者　諸惡皆已除　無有諸疑惑　於佛所之道　心得自在故　若有信心者　諸佛大慈愍　則為大菩薩　其人有智慧　多聞不忘失　以聞諸佛法　得到菩提

是人身難得
多摩羅樹經
聞者如來所在
說法者遠住
聞者如來所在
身所者清質
遊戲及神變
持經者住處
是人身身見
聞者如來所在
說法者住處
聞者如來所在
身所者清質
清淨及無瑕
持經者住處
是人身身見
聞者如來所在
說法者住處
聞者如來所在
身所者清質
及地中寶藏
及地中寶藏
聞者如來所在
說法者住處
聞者如來所在
身所者清質
聞者如來所在
說法者住處
聞者如來所在
身所者清質
聞者如來所在
說法者住處
聞者如來所在
身所者清質

諸人間見　經法護譯　不輕菩薩
稱聞此經　六根清淨　神通力故　增壽劫命　能發菩提
諸菩薩等　聞法不疑　一切皆信　佛說是經　歡喜而去
說是經故　得無量福　得無量福　轉其本性　成就佛道
時四部衆　若比丘尼　優婆塞　優婆夷　又能聞此經
若法之者　若讀誦　若書寫　若供養　五百千萬億
載六根清淨　五百千萬億　載不退轉　五百千萬億
載不退轉　無量無邊　聲聞之法　得阿羅漢　無量
無邊　聲聞之法　得阿羅漢　無量無邊　聲聞之法
得阿羅漢

薩後自會宗義輯作是供養
薩大夢于五天竺國花又等一切大乘世尊宮殿一切諸
佛菩薩會補作是供養一切大乘世尊宮殿一切會成今供養日月時
輪摩尼寶

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

民若為魔所者者若衰又若羅刹若鳩槃若毘舍闍若吉遮若富單
那若弗陀羅等諸惡人者皆不得便是人者若行若立讀誦此經我尒時
乘六牙白象與諸眷屬菩薩大衆圍繞而來供養恭敬尊重讚歎爾時我
乘六牙白象住菩薩座思惟此經令諸衆生皆得見我白象牙殊勝莊嚴令諸
衆生歡喜踊躍讚歎諸佛菩薩以我身故得見我身菩薩摩訶薩以此因緣
即得三昧及陀羅尼名為樂說陀羅尼百千萬億諸陀羅尼法音方便陀
羅尼得如是等陀羅尼無量無邊無盡無竭無盡藏無盡藏如恒河沙等
優婆塞優婆夷若男若女得聞是陀羅尼者當知是輩人者過去佛世曾
供養恭敬尊重讚歎諸佛菩薩以我身故聲聞菩薩而自
七日中應一心稱讚而說偈言
圓滿以一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其
陀羅尼令得是陀羅尼故諸有衆人能破壞者亦不為他所惱亂
身所自常護是人惟願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪
曰
阿檀地一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍隸四檀陀婆陀羅五婆
陀隸六婆陀羅婆底七佛馬婆底八僧伽婆婆娑尼九僧伽婆婆娑尼十僧伽
婆婆娑尼十一僧伽婆婆娑尼十二僧伽婆婆娑尼十三僧伽婆婆娑尼十四
僧伽婆婆娑尼十五僧伽婆婆娑尼十六僧伽婆婆娑尼十七僧伽婆婆娑尼十八
僧伽婆婆娑尼十九僧伽婆婆娑尼二十僧伽婆婆娑尼二十一僧伽婆婆娑尼二十二
僧伽婆婆娑尼二十三僧伽婆婆娑尼二十四僧伽婆婆娑尼二十五僧伽婆婆娑尼二十六
僧伽婆婆娑尼二十七僧伽婆婆娑尼二十八僧伽婆婆娑尼二十九僧伽婆婆娑尼三十
僧伽婆婆娑尼三十一僧伽婆婆娑尼三十二僧伽婆婆娑尼三十三僧伽婆婆娑尼三十四
僧伽婆婆娑尼三十五僧伽婆婆娑尼三十六僧伽婆婆娑尼三十七僧伽婆婆娑尼三十八
僧伽婆婆娑尼三十九僧伽婆婆娑尼四十僧伽婆婆娑尼四十一僧伽婆婆娑尼四十二
僧伽婆婆娑尼四十三僧伽婆婆娑尼四十四僧伽婆婆娑尼四十五僧伽婆婆娑尼四十六
僧伽婆婆娑尼四十七僧伽婆婆娑尼四十八僧伽婆婆娑尼四十九僧伽婆婆娑尼五十
僧伽婆婆娑尼五十一僧伽婆婆娑尼五十二僧伽婆婆娑尼五十三僧伽婆婆娑尼五十四
僧伽婆婆娑尼五十五僧伽婆婆娑尼五十六僧伽婆婆娑尼五十七僧伽婆婆娑尼五十八
僧伽婆婆娑尼五十九僧伽婆婆娑尼六十僧伽婆婆娑尼六十一僧伽婆婆娑尼六十二
僧伽婆婆娑尼六十三僧伽婆婆娑尼六十四僧伽婆婆娑尼六十五僧伽婆婆娑尼六十六
僧伽婆婆娑尼六十七僧伽婆婆娑尼六十八僧伽婆婆娑尼六十九僧伽婆婆娑尼七十
僧伽婆婆娑尼七十一僧伽婆婆娑尼七十二僧伽婆婆娑尼七十三僧伽婆婆娑尼七十四
僧伽婆婆娑尼七十五僧伽婆婆娑尼七十六僧伽婆婆娑尼七十七僧伽婆婆娑尼七十八
僧伽婆婆娑尼七十九僧伽婆婆娑尼八十僧伽婆婆娑尼八十一僧伽婆婆娑尼八十二
僧伽婆婆娑尼八十三僧伽婆婆娑尼八十四僧伽婆婆娑尼八十五僧伽婆婆娑尼八十六
僧伽婆婆娑尼八十七僧伽婆婆娑尼八十八僧伽婆婆娑尼八十九僧伽婆婆娑尼九十
僧伽婆婆娑尼九十一僧伽婆婆娑尼九十二僧伽婆婆娑尼九十三僧伽婆婆娑尼九十四
僧伽婆婆娑尼九十五僧伽婆婆娑尼九十六僧伽婆婆娑尼九十七僧伽婆婆娑尼九十八
僧伽婆婆娑尼九十九僧伽婆婆娑尼一百僧伽婆婆娑尼一百一僧伽婆婆娑尼一百二
僧伽婆婆娑尼一百三僧伽婆婆娑尼一百四僧伽婆婆娑尼一百五僧伽婆婆娑尼一百六
僧伽婆婆娑尼一百七僧伽婆婆娑尼一百八僧伽婆婆娑尼一百九僧伽婆婆娑尼二百
僧伽婆婆娑尼二百一僧伽婆婆娑尼二百二僧伽婆婆娑尼二百三僧伽婆婆娑尼二百四
僧伽婆婆娑尼二百五僧伽婆婆娑尼二百六僧伽婆婆娑尼二百七僧伽婆婆娑尼二百八
僧伽婆婆娑尼二百九僧伽婆婆娑尼三百僧伽婆婆娑尼三百一僧伽婆婆娑尼三百二
僧伽婆婆娑尼三百三僧伽婆婆娑尼三百四僧伽婆婆娑尼三百五僧伽婆婆娑尼三百六
僧伽婆婆娑尼三百七僧伽婆婆娑尼三百八僧伽婆婆娑尼三百九僧伽婆婆娑尼四百
僧伽婆婆娑尼四百一僧伽婆婆娑尼四百二僧伽婆婆娑尼四百三僧伽婆婆娑尼四百四
僧伽婆婆娑尼四百五僧伽婆婆娑尼四百六僧伽婆婆娑尼四百七僧伽婆婆娑尼四百八
僧伽婆婆娑尼四百九僧伽婆婆娑尼五百僧伽婆婆娑尼五百一僧伽婆婆娑尼五百二
僧伽婆婆娑尼五百三僧伽婆婆娑尼五百四僧伽婆婆娑尼五百五僧伽婆婆娑尼五百六
僧伽婆婆娑尼五百七僧伽婆婆娑尼五百八僧伽婆婆娑尼五百九僧伽婆婆娑尼六百
僧伽婆婆娑尼六百一僧伽婆婆娑尼六百二僧伽婆婆娑尼六百三僧伽婆婆娑尼六百四
僧伽婆婆娑尼六百五僧伽婆婆娑尼六百六僧伽婆婆娑尼六百七僧伽婆婆娑尼六百八
僧伽婆婆娑尼六百九僧伽婆婆娑尼七百僧伽婆婆娑尼七百一僧伽婆婆娑尼七百二
僧伽婆婆娑尼七百三僧伽婆婆娑尼七百四僧伽婆婆娑尼七百五僧伽婆婆娑尼七百六
僧伽婆婆娑尼七百七僧伽婆婆娑尼七百八僧伽婆婆娑尼七百九僧伽婆婆娑尼八百
僧伽婆婆娑尼八百一僧伽婆婆娑尼八百二僧伽婆婆娑尼八百三僧伽婆婆娑尼八百四
僧伽婆婆娑尼八百五僧伽婆婆娑尼八百六僧伽婆婆娑尼八百七僧伽婆婆娑尼八百八
僧伽婆婆娑尼八百九僧伽婆婆娑尼九百僧伽婆婆娑尼九百一僧伽婆婆娑尼九百二
僧伽婆婆娑尼九百三僧伽婆婆娑尼九百四僧伽婆婆娑尼九百五僧伽婆婆娑尼九百六
僧伽婆婆娑尼九百七僧伽婆婆娑尼九百八僧伽婆婆娑尼九百九僧伽婆婆娑尼一千
僧伽婆婆娑尼一千一僧伽婆婆娑尼一千二僧伽婆婆娑尼一千三僧伽婆婆娑尼一千四
僧伽婆婆娑尼一千五僧伽婆婆娑尼一千六僧伽婆婆娑尼一千七僧伽婆婆娑尼一千八
僧伽婆婆娑尼一千九僧伽婆婆娑尼二千僧伽婆婆娑尼二千一僧伽婆婆娑尼二千二
僧伽婆婆娑尼二千三僧伽婆婆娑尼二千四僧伽婆婆娑尼二千五僧伽婆婆娑尼二千六
僧伽婆婆娑尼二千七僧伽婆婆娑尼二千八僧伽婆婆娑尼二千九僧伽婆婆娑尼三千
僧伽婆婆娑尼三千一僧伽婆婆娑尼三千二僧伽婆婆娑尼三千三僧伽婆婆娑尼三千四
僧伽婆婆娑尼三千五僧伽婆婆娑尼三千六僧伽婆婆娑尼三千七僧伽婆婆娑尼三千八
僧伽婆婆娑尼三千九僧伽婆婆娑尼四千僧伽婆婆娑尼四千一僧伽婆婆娑尼四千二
僧伽婆婆娑尼四千三僧伽婆婆娑尼四千四僧伽婆婆娑尼四千五僧伽婆婆娑尼四千六
僧伽婆婆娑尼四千七僧伽婆婆娑尼四千八僧伽婆婆娑尼四千九僧伽婆婆娑尼五千
僧伽婆婆娑尼五千一僧伽婆婆娑尼五千二僧伽婆婆娑尼五千三僧伽婆婆娑尼五千四
僧伽婆婆娑尼五千五僧伽婆婆娑尼五千六僧伽婆婆娑尼五千七僧伽婆婆娑尼五千八
僧伽婆婆娑尼五千九僧伽婆婆娑尼六千僧伽婆婆娑尼六千一僧伽婆婆娑尼六千二
僧伽婆婆娑尼六千三僧伽婆婆娑尼六千四僧伽婆婆娑尼六千五僧伽婆婆娑尼六千六
僧伽婆婆娑尼六千七僧伽婆婆娑尼六千八僧伽婆婆娑尼六千九僧伽婆婆娑尼七千
僧伽婆婆娑尼七千一僧伽婆婆娑尼七千二僧伽婆婆娑尼七千三僧伽婆婆娑尼七千四
僧伽婆婆娑尼七千五僧伽婆婆娑尼七千六僧伽婆婆娑尼七千七僧伽婆婆娑尼七千八
僧伽婆婆娑尼七千九僧伽婆婆娑尼八千僧伽婆婆娑尼八千一僧伽婆婆娑尼八千二
僧伽婆婆娑尼八千三僧伽婆婆娑尼八千四僧伽婆婆娑尼八千五僧伽婆婆娑尼八千六
僧伽婆婆娑尼八千七僧伽婆婆娑尼八千八僧伽婆婆娑尼八千九僧伽婆婆娑尼九千
僧伽婆婆娑尼九千一僧伽婆婆娑尼九千二僧伽婆婆娑尼九千三僧伽婆婆娑尼九千四
僧伽婆婆娑尼九千五僧伽婆婆娑尼九千六僧伽婆婆娑尼九千七僧伽婆婆娑尼九千八
僧伽婆婆娑尼九千九僧伽婆婆娑尼一萬僧伽婆婆娑尼一萬一僧伽婆婆娑尼一萬二
僧伽婆婆娑尼一萬三僧伽婆婆娑尼一萬四僧伽婆婆娑尼一萬五僧伽婆婆娑尼一萬六
僧伽婆婆娑尼一萬七僧伽婆婆娑尼一萬八僧伽婆婆娑尼一萬九僧伽婆婆娑尼二萬
僧伽婆婆娑尼二萬一僧伽婆婆娑尼二萬二僧伽婆婆娑尼二萬三僧伽婆婆娑尼二萬四
僧伽婆婆娑尼二萬五僧伽婆婆娑尼二萬六僧伽婆婆娑尼二萬七僧伽婆婆娑尼二萬八
僧伽婆婆娑尼二萬九僧伽婆婆娑尼三萬僧伽婆婆娑尼三萬一僧伽婆婆娑尼三萬二
僧伽婆婆娑尼三萬三僧伽婆婆娑尼三萬四僧伽婆婆娑尼三萬五僧伽婆婆娑尼三萬六
僧伽婆婆娑尼三萬七僧伽婆婆娑尼三萬八僧伽婆婆娑尼三萬九僧伽婆婆娑尼四萬
僧伽婆婆娑尼四萬一僧伽婆婆娑尼四萬二僧伽婆婆娑尼四萬三僧伽婆婆娑尼四萬四
僧伽婆婆娑尼四萬五僧伽婆婆娑尼四萬六僧伽婆婆娑尼四萬七僧伽婆婆娑尼四萬八
僧伽婆婆娑尼四萬九僧伽婆婆娑尼五萬僧伽婆婆娑尼五萬一僧伽婆婆娑尼五萬二
僧伽婆婆娑尼五萬三僧伽婆婆娑尼五萬四僧伽婆婆娑尼五萬五僧伽婆婆娑尼五萬六
僧伽婆婆娑尼五萬七僧伽婆婆娑尼五萬八僧伽婆婆娑尼五萬九僧伽婆婆娑尼六萬
僧伽婆婆娑尼六萬一僧伽婆婆娑尼六萬二僧伽婆婆娑尼六萬三僧伽婆婆娑尼六萬四
僧伽婆婆娑尼六萬五僧伽婆婆娑尼六萬六僧伽婆婆娑尼六萬七僧伽婆婆娑尼六萬八
僧伽婆婆娑尼六萬九僧伽婆婆娑尼七萬僧伽婆婆娑尼七萬一僧伽婆婆娑尼七萬二
僧伽婆婆娑尼七萬三僧伽婆婆娑尼七萬四僧伽婆婆娑尼七萬五僧伽婆婆娑尼七萬六
僧伽婆婆娑尼七萬七僧伽婆婆娑尼七萬八僧伽婆婆娑尼七萬九僧伽婆婆娑尼八萬
僧伽婆婆娑尼八萬一僧伽婆婆娑尼八萬二僧伽婆婆娑尼八萬三僧伽婆婆娑尼八萬四
僧伽婆婆娑尼八萬五僧伽婆婆娑尼八萬六僧伽婆婆娑尼八萬七僧伽婆婆娑尼八萬八
僧伽婆婆娑尼八萬九僧伽婆婆娑尼九萬僧伽婆婆娑尼九萬一僧伽婆婆娑尼九萬二
僧伽婆婆娑尼九萬三僧伽婆婆娑尼九萬四僧伽婆婆娑尼九萬五僧伽婆婆娑尼九萬六
僧伽婆婆娑尼九萬七僧伽婆婆娑尼九萬八僧伽婆婆娑尼九萬九僧伽婆婆娑尼一百
僧伽婆婆娑尼一百一僧伽婆婆娑尼一百二僧伽婆婆娑尼一百三僧伽婆婆娑尼一百四
僧伽婆婆娑尼一百五僧伽婆婆娑尼一百六僧伽婆婆娑尼一百七僧伽婆婆娑尼一百八
僧伽婆婆娑尼一百九僧伽婆婆娑尼二百僧伽婆婆娑尼二百一僧伽婆婆娑尼二百二
僧伽婆婆娑尼二百三僧伽婆婆娑尼二百四僧伽婆婆娑尼二百五僧伽婆婆娑尼二百六
僧伽婆婆娑尼二百七僧伽婆婆娑尼二百八僧伽婆婆娑尼二百九僧伽婆婆娑尼三百
僧伽婆婆娑尼三百一僧伽婆婆娑尼三百二僧伽婆婆娑尼三百三僧伽婆婆娑尼三百四
僧伽婆婆娑尼三百五僧伽婆婆娑尼三百六僧伽婆婆娑尼三百七僧伽婆婆娑尼三百八
僧伽婆婆娑尼三百九僧伽婆婆娑尼四百僧伽婆婆娑尼四百一僧伽婆婆娑尼四百二
僧伽婆婆娑尼四百三僧伽婆婆娑尼四百四僧伽婆婆娑尼四百五僧伽婆婆娑尼四百六
僧伽婆婆娑尼四百七僧伽婆婆娑尼四百八僧伽婆婆娑尼四百九僧伽婆婆娑尼五百
僧伽婆婆娑尼五百一僧伽婆婆娑尼五百二僧伽婆婆娑尼五百三僧伽婆婆娑尼五百四
僧伽婆婆娑尼五百五僧伽婆婆娑尼五百六僧伽婆婆娑尼五百七僧伽婆婆娑尼五百八
僧伽婆婆娑尼五百九僧伽婆婆娑尼六百僧伽婆婆娑尼六百一僧伽婆婆娑尼六百二
僧伽婆婆娑尼六百三僧伽婆婆娑尼六百四僧伽婆婆娑尼六百五僧伽婆婆娑尼六百六
僧伽婆婆娑尼六百七僧伽婆婆娑尼六百八僧伽婆婆娑尼六百九僧伽婆婆娑尼七百
僧伽婆婆娑尼七百一僧伽婆婆娑尼七百二僧伽婆婆娑尼七百三僧伽婆婆娑尼七百四
僧伽婆婆娑尼七百五僧伽婆婆娑尼七百六僧伽婆婆娑尼七百七僧伽婆婆娑尼七百八
僧伽婆婆娑尼七百九僧伽婆婆娑尼八百僧伽婆婆娑尼八百一僧伽婆婆娑尼八百二
僧伽婆婆娑尼八百三僧伽婆婆娑尼八百四僧伽婆婆娑尼八百五僧伽婆婆娑尼八百六
僧伽婆婆娑尼八百七僧伽婆婆娑尼八百八僧伽婆婆娑尼八百九僧伽婆婆娑尼九百
僧伽婆婆娑尼九百一僧伽婆婆娑尼九百二僧伽婆婆娑尼九百三僧伽婆婆娑尼九百四
僧伽婆婆娑尼九百五僧伽婆婆娑尼九百六僧伽婆婆娑尼九百七僧伽婆婆娑尼九百八
僧伽婆婆娑尼九百九僧伽婆婆娑尼一千僧伽婆婆娑尼一千一僧伽婆婆娑尼一千二
僧伽婆婆娑尼一千三僧伽婆婆娑尼一千四僧伽婆婆娑尼一千五僧伽婆婆娑尼一千六
僧伽婆婆娑尼一千七僧伽婆婆娑尼一千八僧伽婆婆娑尼一千九僧伽婆婆娑尼二千
僧伽婆婆娑尼二千一僧伽婆婆娑尼二千二僧伽婆婆娑尼二千三僧伽婆婆娑尼二千四
僧伽婆婆娑尼二千五僧伽婆婆娑尼二千六僧伽婆婆娑尼二千七僧伽婆婆娑尼二千八
僧伽婆婆娑尼二千九僧伽婆婆娑尼三千僧伽婆婆娑尼三千一僧伽婆婆娑尼三千二
僧伽婆婆娑尼三千三僧伽婆婆娑尼三千四僧伽婆婆娑尼三千五僧伽婆婆娑尼三千六
僧伽婆婆娑尼三千七僧伽婆婆娑尼三千八僧伽婆婆娑尼三千九僧伽婆婆娑尼四千
僧伽婆婆娑尼四千一僧伽婆婆娑尼四千二僧伽婆婆娑尼四千三僧伽婆婆娑尼四千四
僧伽婆婆娑尼四千五僧伽婆婆娑尼四千六僧伽婆婆娑尼四千七僧伽婆婆娑尼四千八
僧伽婆婆娑尼四千九僧伽婆婆娑尼五千僧伽婆婆娑尼五千一僧伽婆婆娑尼五千二
僧伽婆婆娑尼五千三僧伽婆婆娑尼五千四僧伽婆婆娑尼五千五僧伽婆婆娑尼五千六
僧伽婆婆娑尼五千七僧伽婆婆娑尼五千八僧伽婆婆娑尼五千九僧伽婆婆娑尼六千
僧伽婆婆娑尼六千一僧伽婆婆娑尼六千二僧伽婆婆娑尼六千三僧伽婆婆娑尼六千四
僧伽婆婆娑尼六千五僧伽婆婆娑尼六千六僧伽婆婆娑尼六千七僧伽婆婆娑尼六千八
僧伽婆婆娑尼六千九僧伽婆婆娑尼七千僧伽婆婆娑尼七千一僧伽婆婆娑尼七千二
僧伽婆婆娑尼七千三僧伽婆婆娑尼七千四僧伽婆婆娑尼七千五僧伽婆婆娑尼七千六
僧伽婆婆娑尼七千七僧伽婆婆娑尼七千八僧伽婆婆娑尼七千九僧伽婆婆娑尼八千
僧伽婆婆娑尼八千一僧伽婆婆娑尼八千二僧伽婆婆娑尼八千三僧伽婆婆娑尼八千四
僧伽婆婆娑尼八千五僧伽婆婆娑尼八千六僧伽婆婆娑尼八千七僧伽婆婆娑尼八千八
僧伽婆婆娑尼八千九僧伽婆婆娑尼九千僧伽婆婆娑尼九千一僧伽婆婆娑尼九千二
僧伽婆婆娑尼九千三僧伽婆婆娑尼九千四僧伽婆婆娑尼九千五僧伽婆婆娑尼九千六
僧伽婆婆娑尼九千七僧伽婆婆娑尼九千八僧伽婆婆娑尼九千九僧伽婆婆娑尼一萬
僧伽婆婆娑尼一萬一僧伽婆婆娑尼一萬二僧伽婆婆娑尼一萬三僧伽婆婆娑尼一萬四
僧伽婆婆娑尼一萬五僧伽婆婆娑尼一萬六僧伽婆婆娑尼一萬七僧伽婆婆娑尼一萬八
僧伽婆婆娑尼一萬九僧伽婆婆娑尼二萬僧伽婆婆娑尼二萬一僧伽婆婆娑尼二萬二
僧伽婆婆娑尼二萬三僧伽婆婆娑尼二萬四僧伽婆婆娑尼二萬五僧伽婆婆娑尼二萬六
僧伽婆婆娑尼二萬七僧伽婆婆娑尼二萬八僧伽婆婆娑尼二萬九僧伽婆婆娑尼三萬
僧伽婆婆娑尼三萬一僧伽婆婆娑尼三萬二僧伽婆婆娑尼三萬三僧伽婆婆娑尼三萬四
僧伽婆婆娑尼三萬五僧伽婆婆娑尼三萬六僧伽婆婆娑尼三萬七僧伽婆婆娑尼三萬八
僧伽婆婆娑尼三萬九僧伽婆婆娑尼四萬僧伽婆婆娑尼四萬一僧伽婆婆娑尼四萬二
僧伽婆婆娑尼四萬三僧伽婆婆娑尼四萬四僧伽婆婆娑尼四萬五僧伽婆婆娑尼四萬六
僧伽婆婆娑尼四萬七僧伽婆婆娑尼四萬八僧伽婆婆娑尼四萬九僧伽婆婆娑尼五萬
僧伽婆婆娑尼五萬一僧伽婆婆娑尼五萬二僧伽婆婆娑尼五萬三僧伽婆婆娑尼五萬四
僧伽婆婆娑尼五萬五僧伽婆婆娑尼五萬六僧伽婆婆娑尼五萬七僧伽婆婆娑尼五萬八
僧伽婆婆娑尼五萬九僧伽婆婆娑尼六萬僧伽婆婆娑尼六萬一僧伽婆婆娑尼六萬二
僧伽婆婆娑尼六萬三僧伽婆婆娑尼六萬四僧伽婆婆娑尼六萬五僧伽婆婆娑尼六萬六
僧伽婆婆娑尼六萬七僧伽婆婆娑尼六萬八僧伽婆婆娑尼六萬九僧伽婆婆娑尼七萬
僧伽婆婆娑尼七萬一僧伽婆婆娑尼七萬二僧伽婆婆娑尼七萬三僧伽婆婆娑尼七萬四
僧伽婆婆娑尼七萬五僧伽婆婆娑尼七萬六僧伽婆婆娑尼七萬七僧伽婆婆娑尼七萬八
僧伽婆婆娑尼七萬九僧伽婆婆娑尼八萬僧伽婆婆娑尼八萬一僧伽婆婆娑尼八萬二
僧伽婆婆娑尼八萬三僧伽婆婆娑尼八萬四僧伽婆婆娑尼八萬五僧伽婆婆娑尼八萬六
僧伽婆婆娑尼八萬七僧伽婆婆娑尼八萬八僧伽婆婆娑尼八萬九僧伽婆婆娑尼九萬
僧伽婆婆娑尼九萬一僧伽婆婆娑尼九萬二僧伽婆婆娑尼九萬三僧伽婆婆娑尼九萬四
僧伽婆婆娑尼九萬五僧伽婆婆娑尼九萬六僧伽婆婆娑尼九萬七僧伽婆婆娑尼九萬八
僧伽婆婆娑尼九萬九僧伽婆婆娑尼一百僧伽婆婆娑尼一百一僧伽婆婆娑尼一百二
僧伽婆婆娑尼一百三僧伽婆婆娑尼一百四僧伽婆婆娑尼一百五僧伽婆婆娑尼一百六
僧伽婆婆娑尼一百七僧伽婆婆娑尼一百八僧伽婆婆娑尼一百九僧伽婆婆娑尼二百
僧伽婆婆娑尼二百一僧伽婆婆娑尼二百二僧伽婆婆娑尼二百三僧伽婆婆娑尼二百四
僧伽婆婆娑尼二百五僧伽婆婆娑尼二百六僧伽婆婆娑尼二百七僧伽婆婆娑尼二百八
僧伽婆婆娑尼二百九僧伽婆婆娑尼三百僧伽婆婆娑尼三百一僧伽婆婆娑尼三百二
僧伽婆婆娑尼三百三僧伽婆婆娑尼三百四僧伽婆婆娑尼三百五僧伽婆婆娑尼三百六
僧伽婆婆娑尼三百七僧伽婆婆娑尼三百八僧伽婆婆娑尼三百九僧伽婆婆娑尼四百
僧伽婆婆娑尼四百一僧伽婆婆娑尼四百二僧伽婆婆娑尼四百三僧伽婆婆娑尼四百四
僧伽婆婆娑尼四百五僧伽婆婆娑尼四百六僧伽婆婆娑尼四百七僧伽婆婆娑尼四百八
僧伽婆婆娑尼四百九僧伽婆婆娑尼五百僧伽婆婆娑尼五百一僧伽婆婆娑尼五百二
僧伽婆婆娑尼五百三僧伽婆婆娑尼五百四僧伽婆婆娑尼五百五僧伽婆婆娑尼五百六
僧伽婆婆娑尼五百七僧伽婆婆娑尼五百八僧伽婆婆娑尼五百九僧伽婆婆娑尼六百
僧伽婆婆娑尼六百一僧伽婆婆娑尼六百二僧伽婆婆娑尼六百三僧伽婆婆娑尼六百四
僧伽婆婆娑尼六百五僧伽婆婆娑尼六百六僧伽婆婆娑尼六百七僧伽婆婆娑尼六百八
僧伽婆婆娑尼六百九僧伽婆婆娑尼七百僧伽婆婆娑尼七百一僧伽婆婆娑尼七百二
僧伽婆婆娑尼七百三僧伽婆婆娑尼七百四僧伽婆婆娑尼七百五僧伽婆婆娑尼七百六
僧伽婆婆娑尼七百七僧伽婆婆娑尼七百八僧伽婆婆娑尼七百九僧伽婆婆娑尼八百
僧伽婆婆娑尼八百一僧伽婆婆娑尼八百二僧伽婆婆娑尼八百三僧伽婆婆娑尼八百四
僧伽婆婆娑尼八百五僧伽婆婆娑尼八百六僧伽婆婆娑尼八百七僧伽婆婆娑尼八百八
僧伽婆婆娑尼八百九僧伽婆婆娑尼九百僧伽婆婆娑尼九百一僧伽婆婆娑尼九百二
僧伽婆婆娑尼九百三僧伽婆婆娑尼九百四僧伽婆婆娑尼九百五僧伽婆婆娑尼九百六
僧伽婆婆娑尼九百七僧伽婆婆娑尼九百八僧伽婆婆娑尼九百九僧伽婆婆娑尼一千
僧伽婆婆娑尼一千一僧伽婆婆娑尼一千二僧伽婆婆娑尼一千三僧伽婆婆娑尼一千四
僧伽婆婆娑尼一千五僧伽婆婆娑尼一千六僧伽婆婆娑尼一千七僧伽婆婆娑尼一千八
僧伽婆婆娑尼一千九僧伽婆婆娑尼二千僧伽婆婆娑尼二千一僧伽婆婆娑尼二千二
僧伽婆婆娑尼二千三僧伽婆婆娑尼二千四僧伽婆婆娑尼二千五僧伽婆婆娑尼二千六
僧伽婆婆娑尼二千七僧伽婆婆娑尼二千八僧伽婆婆娑尼二千九僧伽婆婆娑尼三千
僧伽婆婆娑尼三千一僧伽婆婆娑尼三千二僧伽婆婆娑尼三千三僧伽婆婆娑尼三千四
僧伽婆婆娑尼三千五僧伽婆婆娑尼三千六僧伽婆婆娑尼三千七僧伽婆婆娑尼三千八
僧伽婆婆娑尼三千九僧伽婆婆娑尼四千僧伽婆婆娑尼四千一僧伽婆婆娑尼四千二
僧伽婆婆娑尼四千三僧伽婆婆娑尼四千四僧伽婆婆娑尼四千五僧伽婆婆娑尼四千六
僧伽婆婆娑尼四千七僧伽婆婆娑尼四千八僧伽婆婆娑尼四千九僧伽婆婆娑尼五千
僧伽婆婆娑尼五千一僧伽婆婆娑尼五千二僧伽婆婆娑尼五千三僧伽婆婆娑尼五千四
僧伽婆婆娑尼五千五僧伽婆婆娑尼五千六僧伽婆婆娑尼五千七僧伽婆婆娑尼五千八
僧伽婆婆娑尼五千九僧伽婆婆娑尼六千僧伽婆婆娑尼六千一僧伽婆婆娑尼六千二
僧伽婆婆娑尼六千三僧伽婆婆娑尼六千四僧伽婆婆娑尼六千五僧伽婆婆娑尼六千六
僧伽婆婆娑尼六千七僧伽婆婆娑尼六千八僧伽婆婆娑尼六千九僧伽婆婆娑尼七千
僧伽婆婆娑尼七千一僧伽婆婆娑尼七千二僧伽婆婆娑尼七千三僧伽婆婆娑尼七千四
僧伽婆婆娑尼七千五僧伽婆婆娑尼七千六僧伽婆婆娑尼七千七僧伽婆婆娑尼七千八
僧伽婆婆娑尼七千九僧伽婆婆娑尼八千僧伽婆婆娑尼八千一僧伽婆婆娑尼八千二
僧伽婆婆娑尼八千三僧伽婆婆娑尼八千四僧伽婆婆娑尼八千五僧伽婆婆娑尼八千六
僧伽婆婆娑尼八千七僧伽婆婆娑尼八千八僧伽婆婆娑尼八千九僧伽婆婆娑尼九千
僧伽婆婆娑尼九千一僧伽婆婆娑尼九千二僧伽婆婆娑尼九千三僧伽婆婆娑尼九千四
僧伽婆婆娑尼九千五僧伽婆婆娑尼九千六僧伽婆婆娑尼九千七僧伽婆婆娑尼九千八
僧伽婆婆娑尼九千九僧伽婆婆娑尼一萬僧伽婆婆娑尼一萬一僧伽婆婆娑尼一萬二
僧伽婆婆娑尼一萬三僧伽婆婆娑尼一萬四僧伽婆婆娑尼一萬五僧伽婆婆娑尼一萬六
僧伽婆婆娑尼一萬七僧伽婆婆娑尼一萬八僧伽婆婆娑尼一萬九僧伽婆婆娑尼二萬
僧伽婆婆娑尼二萬一僧伽婆婆娑尼二萬二僧伽婆婆娑尼二萬三僧伽婆婆娑尼二萬四
僧伽婆婆娑尼二萬五僧伽婆婆娑尼二萬六僧伽婆婆娑尼二萬七僧伽婆婆娑尼二萬八
僧伽婆婆娑尼二萬九僧伽婆婆娑尼三萬僧伽婆婆娑尼三萬一僧伽婆婆娑尼三萬二
僧伽婆婆娑尼三萬三僧伽婆婆娑尼三萬四僧伽婆婆娑尼三萬五僧伽婆婆娑尼三萬六
僧伽婆婆娑尼三萬七僧伽婆婆娑尼三萬八僧伽婆婆娑尼三萬九僧伽婆婆娑尼四萬
僧伽婆婆娑尼四萬一僧伽婆婆娑尼四萬二僧伽婆婆娑尼四萬三僧伽婆婆娑尼四萬四
僧伽婆婆娑尼四萬五僧伽婆婆娑尼四萬六僧伽婆婆娑尼四萬七僧伽婆婆娑尼四萬八
僧伽婆婆娑尼四萬九僧伽婆婆娑尼五萬僧伽婆婆娑尼五萬一僧伽婆婆娑尼五萬二
僧伽婆婆娑尼五萬三僧伽婆婆娑尼五萬四僧伽婆婆娑尼五萬五僧伽婆婆娑尼五萬六
僧伽婆婆娑尼五萬七僧伽婆婆娑尼五萬八僧伽婆婆娑尼五萬九僧伽婆婆娑尼六萬
僧伽婆婆娑尼六萬一僧伽婆婆娑尼六萬二僧伽婆婆娑尼六萬三僧伽婆婆娑尼六萬四
僧伽婆婆娑尼六萬五僧伽婆婆娑尼六萬六僧伽婆婆娑尼六萬七僧伽婆婆娑尼六萬八
僧伽婆婆娑尼六萬九僧伽婆婆娑尼七萬僧伽婆婆娑尼七萬一僧伽婆婆娑尼七萬二
僧伽婆婆娑尼七萬三僧伽婆婆娑尼七萬四僧伽婆婆娑尼七萬五僧伽婆婆娑尼七萬六
僧伽婆婆娑尼七萬七僧伽婆婆娑尼七萬八僧伽婆婆娑尼七萬九僧伽婆婆娑尼八萬
僧伽婆婆娑尼八萬一僧伽婆婆娑尼八萬二僧伽婆婆娑尼八萬三僧伽婆婆娑尼八萬四
僧伽婆婆娑尼八萬五僧伽婆婆娑尼八萬六僧伽婆婆娑尼八萬七僧伽婆婆娑尼八萬八
僧伽婆婆娑尼八萬九僧伽婆婆娑尼九萬僧伽婆婆娑尼九萬一僧伽婆婆娑尼九萬二
僧伽婆婆娑尼九萬三僧伽婆婆娑尼九萬四僧伽婆婆娑尼九萬五僧伽婆婆娑尼九萬六
僧伽婆婆娑尼九萬七僧伽婆婆娑尼九萬八僧伽婆婆娑尼九萬九僧伽婆婆娑尼一百
僧伽婆婆娑尼一百一僧伽婆婆娑尼一百二僧伽婆婆娑尼一百三僧伽婆婆娑尼一百四
僧伽婆婆娑尼一百五僧伽婆婆娑尼一百六僧伽婆婆娑尼一百七僧伽婆婆娑尼一百八
僧伽婆婆娑尼一百九僧伽婆婆娑尼二百僧伽婆婆娑尼二百一僧伽婆婆娑尼二百二
僧伽婆婆娑尼二百三僧伽婆婆娑尼二百四僧伽婆婆娑尼二百五僧伽婆婆娑尼二百六
僧伽婆婆娑尼二百七僧伽婆婆娑尼二百八僧伽婆婆娑尼二百九僧伽婆婆娑尼三百
僧伽婆婆娑尼三百一僧伽婆婆娑尼三百二僧伽婆婆娑尼三百三僧伽婆婆娑尼三百四
僧伽婆婆娑尼三百五僧伽婆婆娑尼三百六僧伽婆婆娑尼三百七僧伽婆婆娑尼三百八
僧伽婆婆娑尼三百九僧伽婆婆娑尼四百僧伽婆婆娑尼四百一僧伽婆婆娑尼四百二
僧伽婆婆娑尼四百三僧伽婆婆娑尼四百四僧伽婆婆娑尼四百五僧伽婆婆娑尼四百六
僧伽婆婆娑尼四百七僧伽婆婆娑尼四百八僧伽婆婆娑尼四百九僧伽婆婆娑尼五百
僧伽婆婆娑尼五百一僧伽婆婆娑尼五百二僧伽婆婆娑尼五百三僧伽婆婆娑尼五百四
僧伽婆婆娑尼五百五僧伽婆婆娑尼五百六僧伽婆婆娑尼五百七僧伽婆婆娑尼五百八
僧伽婆婆娑尼五百九僧伽婆婆娑尼六百僧伽婆婆娑尼六百一僧伽婆婆娑尼六百二
僧伽婆婆娑尼六百三僧伽婆婆娑尼六百四僧伽婆婆娑尼六百五僧伽婆婆娑尼六百六
僧伽婆婆娑尼六百七僧伽婆婆娑尼六百八僧伽婆婆娑尼六百九僧伽婆婆娑尼七百
僧伽婆婆娑尼七百一僧伽婆婆娑尼七百二僧伽婆婆娑尼七百三僧伽婆婆娑尼七百四
僧伽婆婆娑尼七百五僧伽婆婆娑尼七百六僧伽婆婆娑尼七百七僧伽婆婆娑尼七百八
僧伽婆婆娑尼七百九僧伽婆婆娑尼八百僧伽婆婆娑尼八百一僧伽婆婆娑尼八百二
僧伽婆婆娑尼八百三僧伽婆婆娑尼八百四僧伽婆婆娑尼八百五僧伽婆婆娑尼八百六
僧伽婆婆娑尼八百七僧伽婆婆娑尼八百八僧伽婆婆娑尼八百九僧伽婆婆娑尼九百
僧伽婆婆娑尼九百一僧伽婆婆娑尼九百二僧伽婆婆娑尼九百三僧伽婆婆娑尼九百四
僧伽婆婆娑尼九百五僧伽婆婆娑尼九百六僧伽婆婆娑尼九百七僧伽婆婆娑尼九百八
僧伽婆婆娑尼九百九僧伽婆婆娑尼一千僧伽婆婆娑尼一千一僧伽婆婆娑尼一千二
僧伽婆婆娑尼一千三僧伽婆婆娑尼一千四僧伽婆婆娑尼一千五僧伽婆婆娑尼一千六
僧伽婆婆娑尼一千七僧伽婆婆娑尼一千八僧伽