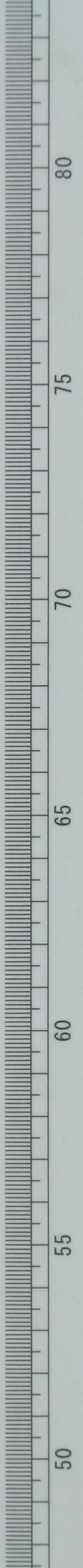

二
 妙法蓮華經卷第一
 一

八波^特5
 1547
 6

妙法蓮華經如來壽量品第六

六

尔時佛告諸菩薩及一切大眾諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大眾汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大眾汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大眾弥勒為

首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語亦時世尊知諸菩薩三請不心而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量
無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人抹
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧

祇國乃下一塵。如是東行。盡是微塵。諸善男子。於意云何。是諸世界。可得思惟。按計。知其數不。弥勒菩薩等。俱白。佛言。世尊。是諸世界。無量無邊。非算數所知。亦非心力所及。一切聲聞辟支佛。以無漏智。不能思惟。知其限數。

我等住阿惟越致地。於是事中。亦所不達。世尊。如是諸世界。無量無邊。今時佛告大菩薩。衆諸善男子。今當分明。宣語汝等。是諸世界。若著微塵。及不著者。盡以為塵。一塵一劫。我成佛已來。復過於此。百千万億那由他。阿僧

祇劫自從是來。我常在此娑婆世界。說法教化。亦於餘處。百千萬億那由他阿僧祇國。導利衆生。諸善男子。於是中間。我說燃燈佛等。又復言。其入於涅槃。如是皆以方便。分別諸善男子。若有衆生。來至我所。我以佛眼。觀其信等。諸根利鈍。隨所應度。處處自說。名字不同。年紀大小。亦復現言。當入涅槃。又以種種方便。說微妙法。能令衆生。發歡喜心。諸善男子。如來見諸衆生。樂於小法。德薄垢重者。為是。又說。我小出家。得阿耨多羅三藐三菩提。

然我實成佛已來。久遠若斯。但以方便教化
衆生。令入佛道。作如是說。諸善男子。如來所
演經典。皆為度脫衆生。或說已身。或說他身。
或示已身。或示他身。或示已事。或示他事。諸
所言說。皆實不虛。所以者何。如來如實知見。

二

三。界之相。無有生死。若退若出。亦無在。世。及
滅度者。非實非虛。非如非異。不如三界。見於
三界。如斯之事。如來明見。無有錯謬。以諸衆
生。有種種性。種種欲。種種行。種種憶想。分別
故。欲令生諸善根。以若干因緣。譬喻言辭。種

種說法。所作佛事。未曾暫廢。如是。我成佛已。來。甚大。久遠。壽命無量。阿僧祇劫。常住不滅。諸善男子。我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。復倍上數。然。今非實滅度。而便唱言。當取滅度。如來。以是方便。教化衆生。所以者何。若佛。又住於世。薄德之人。不種善根。貧窮下賤。貪著五欲。入於憶想。妄見網中。若見如來。常在不滅。便起憍恣。而懷厭怠。不能生於難遭之想。恭敬之心。是故如來。以方便說。比丘當知。諸佛出世。難可值遇。所以者何。諸薄德人。

過無量百千萬億劫。或有見佛。或不見者。以
此事故。我作是言。諸比丘。如來難可得見。斯
衆生等。聞如是語。必當生於難遭之想。心懷
慈慕。渴仰於佛。便種善根。是故如來。雖不實
滅。而言滅度。又善男子。諸佛如來。法皆如是。

為度衆生。皆實不虛。譬如良醫。智慧聰達。明
練方藥。善治衆病。其又多諸子。息若十二。十
乃至百數。以有事緣。遠至餘國。諸子於後。飲
他毒藥。藥發。悶亂宛轉于地。是時其父。還來
歸家。諸子飲毒。或失本心。或不失者。遙見其

父皆大歡喜。拜跪問訊。善安穩歸。我等愚癡。誤服毒藥。願見救療。更賜壽命。父見子等。苦惱如是。依諸經方。求好藥草。色香美味。皆悉具足。擣蕤和合。與子令服。而作是言。此大良藥。色香美味。皆悉具足。汝等可服。速除苦惱。

無復衆患。其諸子中。不失心者。見此良藥。色香俱好。即便服之。病盡除愈。餘失心者。見其父來。雖亦歡喜。問訊求索。治病然與其藥。而不肯服。所以者何。毒氣深入。失本心。故於此好色香藥。而謂不美。父作是念。此子可愍。為

毒所中心皆顛倒。雖見我喜求索救療。如是
好藥而不肯服。我今當設方便。令服此藥。即
作是言。汝等當知。我今衰老。死時已至。是好
良藥。今留在此。汝可取服。勿憂不差。作是教
已。復至他國。遣使還告。汝父已死。是時諸子。

三

聞父背喪。心大憂惱。而作是念。若父在者。慈
愍我等。能見救護。今者捨我。遠喪他國。自惟
孤露。無復恃怙。常懷悲感。心遂醒悟。乃知此
藥。色香味美。即取服之。毒病皆愈。其父聞子
悉已得差。尋便來歸。咸使見之。諸善男子。於

意云何。頗有人能說此良醫。虛妄罪不。不也。
世尊。佛言。我亦如是成佛已來。無量無邊百
千萬億那由他阿僧祇劫。為衆生故。以方便
力。言當滅度。亦無有能如法說我虛妄過者。
亦時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

自我得佛來。所經諸劫數。無量百千萬億載。阿僧祇
常說法教化。無數億衆生。今入於佛道。亦來無量劫。
為度衆生故。方便現涅槃。而實不滅度。常住此說法。
我常住於此。以諸神通力。令顛倒衆生。雖近而不見。
衆見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。

衆生既信伏 質直意柔軟 一心欲見佛 不自惜身命
時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生 常在此不滅
以方便力故 現有滅不滅 餘國有衆生 恭敬信樂者
我復於彼中 為說無上法 汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 沒在於苦海 故不為現身 令其生渴仰

回其心戀慕 乃出為說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸佳處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安穩 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多花果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆妓樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡

憂怖諸苦惱。如是悲充滿。是諸罪眾生。以惡業回緣。
過阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有循功德。柔和質直者。
則皆見我身。在此而說法。或時為此眾。說佛壽無量。
久乃見佛者。為說佛難值。我智力如是。慧光照無量。
壽命無數劫。久循業所得。汝等有智者。勿於此生疑。
當斷令永盡。佛語實不虛。如醫善方便。為治狂子故。
實在而言死。無能說虛妄。我亦為世文。救諸苦患者。
為凡夫顛倒。實在而言滅。以常見我故。而生憍恣心。
放逸著五欲。墮於惡道中。我常知眾生。行道不行道。
隨應所可度。為說種種法。每自作是念。以何令眾生。

得入無上道。速成就佛身。

妙法蓮華經分別功德品第七。

忝時大會。聞佛說壽命劫數。長遠如是。無量無邊。阿僧祇衆生。得大饒益。於時世尊。告旃勒菩薩摩訶薩。阿逸多。我說是如來壽命長。

四

遠時。六百八十方億那由他。恒河沙衆生。得無生法忍。復有千倍菩薩摩訶薩。得聞持陀羅尼門。復有一世衆微塵數菩薩摩訶薩。得樂說無身辯才。復有一世衆微塵數菩薩摩訶薩。得百千萬億無量旋陀羅尼。復有三千。

大千世界。微塵數菩薩摩訶薩。能轉不退法輪。復有二千中國土。微塵數菩薩摩訶薩。能轉清淨法輪。復有小千國土。微塵數菩薩摩訶薩。八生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有四四天下。微塵數菩薩摩訶薩。四生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有三四天下。微塵數菩薩摩訶薩。三生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有二四天下。微塵數菩薩摩訶薩。二生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有一四天下。微塵數菩薩摩訶薩。一生當得阿耨多羅三

獲三菩提。復有八世衆。微塵數衆生。皆發阿耨多羅三菩提心。佛說是諸菩薩摩訶薩。得大法利時。於虛空中。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。以散無量百千萬億寶樹下。師子座上。諸佛并散七寶塔中。師子座上。釋迦牟尼佛及文殊師利菩薩。亦散一切諸大菩薩及四部衆。又雨細抹旃檀沉水香等。於虛空中。天鼓自鳴。妙聲深遠。又雨千種天衣。垂諸瓔珞。真珠瓔珞。摩尼珠瓔珞。如意珠瓔珞。遍於九方。衆寶香爐。燒無價香。自然周至。供

養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第
而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌無量
頌讚歎諸佛。爾時弥勒菩薩從座而起偏袒
右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法昔所未曾聞世尊有大力壽命不可量

無數諸佛子聞世尊分別說得法利者歡喜充遍身
或住不退地或得陀羅尼或無身樂說。萬億旋捻持
或有大千界微塵數菩薩各各皆能轉不退之法輪
復有中千界微塵數菩薩各各皆能轉清淨之法輪
復有小千界微塵數菩薩各各八生在當得成佛道

或有四三二 如此四天下 微塵數菩薩 隨數生成佛
 或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當得一切智
 如是等眾生 聞佛壽長遠 得無量無漏 清淨之果報
 復有八世界 微塵數眾生 聞佛說壽命 皆發無上心
 世尊說無量 不可思議法 多有所饒益 如虛空無邊

雨天曼陀羅 摩訶曼陀羅 釋梵如恒沙 無數佛土來
 雨栴檀沉水 繽紛而亂墜 如鳥飛空下 供散於諸佛
 天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千萬億 旋轉而來下
 眾寶妙香鑪 燒無價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
 其大菩薩眾 執七寶幡蓋 高妙方億種 次第至梵天

一一諸佛前寶幢懸勝幡亦以千萬偈歌誦諸如來
如是種種事昔所未曾有聞佛壽無量一切皆歡喜
佛名聞十方廣饒益衆生一切具善根以助無上心
尔時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德無有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千

万億分不及其一。乃至筭數譬喻。所不能知。
若善男子。有如是功德。於阿耨多羅三藐三
菩提退者。無有是處。亦時世尊。欲重宣此義。
而說偈言

若人求佛慧。於八十方億。那由他劫數。行五波羅蜜。

於是諸劫中。布施供養佛。及緣覺弟子。并諸菩薩眾。
珍異之飲食。上服與卧具。栴檀立精舍。以園林莊嚴。
如是等布施。種種皆微妙。盡此諸劫數。以迴向佛道。
若復持禁戒。清淨無缺漏。求於無上道。諸佛之所歎。
若復行忍辱。住於調柔地。設眾惡來加。其心不傾動。

諸有得法者。懷於增上慢。為此所輕惱。如是亦能忍。
若復勤精進。志念常堅固。於無量億劫。一心不懈急。
又於無數劫。住於空閑處。若坐若經行。除睡常攝心。
以是因緣故。能生諸禪定。八十億万劫。安住心不乱。
持此一心福。願求無上道。我得一切智。盡諸禪定際。
是又於百千万億劫數中。行此諸功德。如上之所說。
有善男女等。聞我說壽命。乃至一念信。其福過於彼。
若人悉無有一切諸疑悔。深心須臾信。其福為如此。
其有諸菩薩。無量劫行道。聞我說壽命。是則能信受。
如是諸人等。願受此經典。願我於未來。長壽度眾生。

如今日世尊諸釋中之王道場師子吼說法無所畏
我等未來世一切所尊敬坐於道場時說壽亦如是
若有深心者清淨而質直多聞能摠持隨義解佛語
如是諸人等於此無有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
又所得功德無有限量能起如來無上之慧
何况廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油藥燈供養經卷是人功德無量無邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我

說壽命長遠。深信解。則為見佛。常在耆闍
崛山。共大菩薩。諸聲聞眾。圍遶說法。又見此
娑婆世界。其地瑠璃。坦然平正。閻浮檀金。以
界八道。寶樹行列。諸臺樓觀。皆悉寶成。其菩
薩眾。咸處其中。若有能如是觀者。當知是為
深信解相。又復如來滅後。若聞是經。而不毀
其。起隨喜心。當知已為深信解相。何況讀誦。
受持之者。斯人則為頂戴如來。阿逸多。是善
男子。善女人。不須為我。復起塔寺。及作僧坊。
以四事供養眾僧。所以者何。是善男子。善女

人受持讀誦。是經典者。為已起塔。造立僧坊。
供養眾僧。則為以佛舍利。起七寶塔。高廣漸
小。至于梵天。懸諸幡蓋。及眾寶鈴。華香。瓔珞。
旃檀香塗。香燒香。眾鼓。妓樂。箏。笛。篳篥。種種舞
戲。以妙音聲。歌。呪。讚。頌。則為已於無量千萬

億劫。作是供養已。阿逸多。若我滅後。聞是經
典。有能受持。若自書。若教人書。則為起立僧
坊。以赤栴檀。作諸殿堂。三十有二。高八多羅
樹。高廣嚴好。百千比丘。於其中止。園林浴池。
經行禪窟。衣服飲食。牀蓐湯藥。一切樂具。充

滿其中。如是僧坊堂閣若干百千萬億。其數
無量。以此現前供養於我。及比丘僧。是故我
說。如來滅後。若有受持讀誦。為他人說。若自
書。若教人書。供養經卷。不須復起塔寺。及造
僧坊。供養衆僧。况復有人能持是經。兼行布
施。持戒。忍辱。精進。一心智慧。其德最勝。無量
無邊。譬如虛空。東西南北。四維上下。無量無
邊。是人功德。亦復如是。無量無邊。疾至一切
種智。若人讀誦受持。是經。為他人說。若自書。
若教人書。復能起塔。及造僧坊。供養讚歎聲。

聞眾僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩
 功德又為他人種種目錄隨義解說此法華
 經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱
 無瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇
 猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若

我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典
 者復有如是諸善功德當知是人已趣道場
 近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多
 是善男子善女人若坐若立若經行處此中
 便應起塔一切天人皆應供養如佛之塔亦

時世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後能奉持此經斯人福無量如上之所說
是則為具足一切諸供養以舍利起塔七寶而莊嚴

表刹甚高廣漸小至梵天寶鈴千萬億風動出妙音
又於無量劫而供養此塔華香諸瓔珞天衣衆伎樂

燃香油種種燈周而常照明惡世末法時能持是經者
則為已如上一具足諸供養若能持此經則如佛現在

以牛頭栴檀起僧坊供養堂有三十二高八多羅樹
上饌妙衣服牀卧皆具足百千衆佳處園林諸浴池

經行及禪窟種種皆嚴好若有信解心受持讀誦書

若復教人書 及供養經卷 散華香抹香 以須臾瞻蔔
阿提目多伽 薰油常燃之 如是供養者 得無量功德
如虛空無邊 其福亦如是 况復持此經 裹布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 讓下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說

若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足礼 生心如佛想
又應作是念 不文詣道場 得無漏無為 廣利諸天人
其所住心處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用

常在於其中。經行者坐臥。

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尔時弥勒菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若有善男子善女人。聞是法華經。隨喜者。得幾所福。而說偈言。

世尊滅度後。其有聞是經。若能隨喜者。為得幾所福。尔時佛告弥勒菩薩摩訶薩。阿逸多。如來滅後。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。及餘智者。若長若幼。聞是經。隨喜已。從法會出。至於餘處。若在僧坊。若空閑地。若城邑巷陌。聚落田。

里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
 說。是諸人等聞已隨喜復行轉教。餘人聞已
 亦隨喜轉教。如是展轉至第五十阿逮多。其
 第五十善男子善女人隨喜功德。我今說之。
 汝當善聽。若四百万億阿僧祇世界。六趣四

生衆生。卵生胎生濕生化生。若有形無形。有
 想無想。非有想非無想。無足二足四足多足。
 如是等。在衆生數者。有人求福。隨其所欲。樂
 樂之具。皆給與之。一一衆生。與滿閻浮提金
 銀。瑠璃車渠馬腦珊瑚。虎魄諸妙珍寶。及象

馬車乘七寶所成。宮殿樓閣等。是大施主。如
是布施滿八十年已。而作是念。我已施眾生
娛樂之具。隨意所欲。然此眾生皆已衰老。年
過八十。髮白面皺。將死不久。我當以佛法而
訓導之。即集此眾生。宣布法化。亦教利喜。一
時皆得須陀洹道。斯陀含道。阿那含道。阿羅
漢道。盡諸有漏。於深禪定。皆得自在。具八解
脫。於汝意云。何是大施主。所得功德。寧為多
不。旃勒白。佛言。世尊。是入一切功德。甚多無量。無
邊。若是施主。但施眾生。一切樂具。功德無量。

何况今得阿羅漢果。佛告弥勒。我今分明語
汝。是入以一切樂具。施於四百万億阿僧祇
世界。六趣衆生。又令得阿羅漢果。所得功德。
不如是第五十人。聞法華經一偈。隨喜功德。
百分千分。百千万億分。不及其一。乃至算數
譬喻。所不能知。阿逸多。如是第五十人。展轉
聞法華經。隨喜功德。尚無量無邊阿僧祇。何
况最初於會中聞。而隨喜者。其福復勝。無量
無邊阿僧祇。不可得比。又阿逸多。若入為是
經。故往詣僧坊。若坐若立。須臾聽受。緣是切

德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦
及乘天宮若復有人於講法處坐更有
人來勸令坐聽若今座令人坐是人
功德轉身得帝釋坐處若梵天王坐
處若轉輪聖王所坐之處阿逸多若
復有人語餘人言有經名法華可共
往聽即受其教乃至須臾間聞是人
功德轉身得與陀羅尼菩薩共生一
處利根智慧百千萬世終不瘖瘂口
氣不臭舌常無病口亦無病齒不垢
黑不黃不踈亦不缺落不差不由
屑不下垂亦不寒縮不廉澀不瘡疥

亦不缺壞亦不啗邪不厚不大亦不梨黑無
諸可惡鼻不膈腭亦不曲戾面色不黑亦不
狹長亦不窳曲無有一切不可喜相唇舌可
齒悉皆嚴好鼻脣高直面貌圓滿肩高而長
額廣平正人相具足世世所生見佛聞法信
受教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽
法功德如此何况一心聽說讀誦而於大眾
為又分別如說循行余時世尊欲重宣此義
而說偈言

若入於法會得聞是經典乃至於一偈隨喜為他說

如是展轉教 至於第五十 最後又獲福 今當分別之
如有大施主 供給無量粟 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衰老相 髮白而面皺 齒踈形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不牢固 如水沫泥焰 汝等咸應當 疾生厭離心
諸又聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
最後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚無量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將別聽法華 言此經深妙 千万劫難遇
即受教往聽 乃至須臾間 斯人之福報 今當分別說

世世無口患 齒不踈黃黑 脣不厚寒缺 無有可惡相
舌不乾黑短 鼻高循且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所喜見 口氣無臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 今當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪坐
何況一心聽 解說其義趣 如說而循行 其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九

尔時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女又受持是法華經若讀若誦若解說若書

寫是又當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業曰
緣果報生處悉見悉知今時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中以無所畏心說是法華經汝聽其功德
是人得八百功德殊勝眼以是莊嚴故其目甚清淨

父母所生眼。悉見三千界。內外旃樓山。須旃及鐵圍。
并諸餘山林。大海江河水。下至阿鼻獄。上至有頂天。
其中諸衆生。一切皆悉見。雖未得天眼。肉眼力如是。
復次常精進。若善男子善女人。受持此經。若
讀若誦。若解說。若書寫。得千二百耳切德。以

十

是清淨耳。聞三千大千世界。下至阿鼻地獄。
上至有頂。其中內外種種所有。語言音聲。象
聲。馬聲。牛聲。車聲。啼哭聲。愁歎聲。螺聲。鼓聲。
鐘聲。鈴聲。笑聲。語聲。男聲。女聲。童子聲。童女
聲。法聲。非法聲。苦聲。樂聲。凡夫聲。聖人聲。喜

聲不喜聲。天聲。龍聲。夜叉聲。乾闥婆聲。阿耨
羅聲。迦樓羅聲。緊那羅聲。摩睺羅伽聲。火聲。
水聲。風聲。地獄聲。畜生聲。餓鬼聲。比丘聲。比
丘尼聲。聲聞聲。辟支佛聲。菩薩聲。佛聲。以要
言之。三千大千世界中。一切內外。所有諸聲。

雖未得天耳。以父母所生。清淨常耳。皆悉聞
知。如是分別種種音聲。而不壞耳根。亦時世
尊。欲重宣此義。而說偈言。

父母所生耳。清淨無濁穢。以此常耳聞。三千世界聲。
象馬車牛聲。鐘鈴螺鼓聲。琴瑟琵琶聲。簫笛之音聲。

清淨好歌聲 聽之而不著 無數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童子童女聲
山川峻谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄眾苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共言語時 出于大音聲

如是說法者 安住於此間 遙聞是眾聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘眾 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之

復有諸菩薩。讀誦於經法。若為他人說。撰集解其義。如是諸音聲。悉皆得聞之。諸佛大聖尊。教化眾生者。於諸大會中。演說微妙法。持此法華者。悉皆得聞之。三千大千界。內外諸音聲。下至阿鼻獄。上至有頂天。皆聞其音聲。而不壞耳根。其耳聰利故。悉能分別知。持是法華者。雖未得天耳。但用所生身。功德已如是。復次常精進。若善男子。善女人。受持是經。若讀若誦。若解說。若書寫。成就八百鼻功德。以是清淨鼻根。聞於三千大千世界。上下內外。種種諸香。須臾。那華香。闍提華香。末利華香。

瞻^{セム}蔔^{フク}華香。波^ハ羅^ラ羅^ラ華香。赤^{シヤク}蓮^{レン}華香。青^{シヤク}蓮^{レン}華香。
 白^{ヒロク}蓮^{レン}華香。華^{シユ}樹^{ジュ}香。菓^{クワ}樹^{ジュ}香。旃^{チン}檀^{タン}香。沉^{チン}水^{スイ}香。多^タ
 摩^マ羅^ラ跋^{ハク}香。多^タ伽^カ羅^ラ香。及^カ千^{セン}萬^{マン}種^{シュ}和^ワ香。若^{ニク}株^{シュ}若^{ニク}
 丸^{クワン}若^{ニク}塗^ツ香。持^チ是^シ經^{キヤウ}者^{シヤ}。於^オ此^コ間^{カン}住^{ジュ}。悉^{シツ}能^ネ分^{ブン}別^{ベツ}。又^{マタ}
 復^{フク}別^{ベツ}知^チ衆^{シュウ}生^{シヤウ}之^シ香^{キヤウ}。象^{シヤウ}香。馬^マ香。牛^ウ羊^{ヤウ}茅^{マウ}香。男^{ナン}香。

女^メ香。童^{チュウ}子^シ香。童^{チュウ}女^メ香。及^カ草^{ソウ}木^{ボク}菓^{クワ}林^{リン}香。若^{ニク}近^{キン}若^{ニク}
 遠^{エン}。所^ソ有^{ユウ}諸^{シュ}香^{キヤウ}。悉^{シツ}皆^ケ得^{トク}聞^{ブン}。今^{イマ}別^{ベツ}不^フ錯^{サク}。持^チ是^シ經^{キヤウ}者^{シヤ}。
 雅^{スイ}住^{ジュ}於^オ此^コ。亦^{モト}聞^{ブン}天^{テン}上^{シヤウ}諸^{シュ}天^{テン}之^シ香^{キヤウ}。波^ハ利^リ質^{シツ}多^タ羅^ラ。
 拘^ク鞞^{ニョウ}陀^ダ羅^ラ樹^{ジュ}香。及^カ鼻^ビ陀^ダ羅^ラ華^ワ香。摩^マ訶^カ鼻^ビ陀^ダ羅^ラ。
 華^ワ香。鼻^ビ殊^{シュ}沙^{シャ}華^ワ香。摩^マ訶^カ鼻^ビ殊^{シュ}沙^{シャ}華^ワ香。旃^{チン}檀^{タン}沉^{チン}

水。種種糝香。諸雜華香。如是等天香。和合所
出之香。無不聞知。又聞諸天身香。釋提桓曰。
在勝殿上。五欲娛樂嬉戲時香。若在妙法堂
上。為忉利諸天說法時香。若於諸園遊戲時
香。及餘天等男女身香。皆悉遙聞。如是展轉
乃至梵天上。至有頂諸天身香。亦皆聞之。并
聞諸天所燒之香。及聲聞香。辟支佛香。菩薩
香。諸佛身香。亦皆遙聞。知其所在。雜聞此香。
然於鼻根不壞不錯。若欲分別。為他人說。憶
念不謬。尔時世尊欲重宣此義。而說偈言。

是人鼻清淨於此世界中若香若臭物種種悉聞知
須臾那闍提多摩羅旃檀沉水及桂香種種華菓香
及知衆生香男子女人香說法者遠住聞香知所在
大勢轉輪王小轉輪及子群臣諸宮人聞香知所在
身所著珠寶及地中寶藏轉輪王寶女聞香知所在

諸人嚴身具衣服及瓔珞種種所塗香聞則知其身
諸天若行坐遊戲及神變持是法華者聞香悉能知
諸樹華菓實及種種油香氣持經者住此悉知其所在
諸山深峻處栴檀樹華敷衆生在中者聞香皆能知
鐵圍山大海地中諸衆生持經者聞香悉知其所在

阿^{シユ}耨羅男女及其諸眷屬闔^{トウ}諍^{シヤウ}遊^{ユウ}戲^キ時聞^ク香皆能知
曠^{クワウ}野^ヤ嶮^{ヤム}隘^{アイ}處^チ師^シ子^シ象^{サウ}虎^コ狼^{ラウ}野^ヤ牛^コ水^コ牛^コ等^{トウ}聞^ク香知所在
若^{クワ}有^イ懷^{ニム}妊^{ナメ}者^ナ未^ク辨^ハ其^ノ男^ヲ女^ヲ無^ク根^ヲ及^シ非^ヲ又^ク聞^ク香悉能知
以^テ聞^ク香力^ヲ故^ニ知^ル其^ノ初^ノ懷^ク妊^ス成^ス就^ス不^レ成^ス就^ス安^ニ樂^ニ產^シ福^ヲ子^ヲ
以^テ聞^ク香力^ヲ故^ニ知^ル男^ヲ女^ヲ所^ノ念^ス殊^ニ欲^ス瘦^ク恚^ム心^ヲ亦^チ知^ル耨^ニ善^ニ者^{ナリ}

地^ノ中^ノ衆^ノ伏^シ藏^ス金^ヲ銀^ヲ諸^ノ珍^ヲ寶^ヲ銅^ノ器^ノ之^ノ所^ノ盛^ル聞^ク香悉能知
種^ノ種^ノ諸^ノ瓔^ヲ珞^ヲ無^ク能^ク識^ス其^ノ價^ヲ聞^ク香知^ル貴^ク賤^ク出^ス處^ヲ及^シ所^ノ在^ス
天^ノ上^ノ諸^ノ華^ヲ等^ヲ曼^ヲ陀^ヲ曼^ヲ殊^ヲ沙^ヲ波^ヲ利^ヲ質^ヲ多^ヲ樹^ヲ聞^ク香悉能知
天^ノ上^ノ諸^ノ宮^ヲ殿^ヲ上^ノ中^ノ下^ノ差^ヲ別^ヲ衆^ノ寶^ヲ華^ヲ莊^ヲ嚴^ヲ聞^ク香悉能知
天^ノ園^ノ林^ノ勝^ヲ殿^ヲ諸^ノ觀^ヲ妙^ヲ法^ヲ堂^ヲ在^ス中^ニ而^チ娛^ク樂^ス聞^ク香悉能知

諸天若聽法チヤウ或受ウケ五欲時來往行坐卧サクラ聞香悉能知
天女所著衣チヤウ好華香莊嚴周旋遊戯時聞香悉能知
如是展轉上テレ乃至於梵天ホム入禪出禪者聞香悉能知
光音遍淨天乃至于有頂初生及退沒聞香悉能知
諸比丘衆於法常精進若坐若經行及讀誦經法

十二

或在林樹下セシ車精而坐禪持經者聞香悉知其所在
菩薩志堅固坐禪若讀經或為人說法聞香悉能知
在在方世尊一切所恭敬愍衆而說法聞香悉能知
衆生在佛前聞經皆歡喜如法而循行聞香悉能知
雖未得菩薩無漏法生鼻而是持經者先得此鼻相

復次常精進。若善男子善女人。受持是經。若
讀若誦。若解說。若書寫。得千二百古功德。若
好若醜。若美若不美。及諸苦澀物。在其舌根。
皆變成上味。如天甘露。無不美者。若以舌根。
於大眾中。有所演說。出深妙聲。能入其心。皆
令歡喜快樂。又諸天子天女。釋梵諸天。聞是
深妙音聲。有所演說。言論次第。皆悉來聽。及
諸龍龍女。夜叉夜叉女。乾闥婆。乾闥婆女。阿
脩羅。阿脩羅女。迦樓羅。迦樓羅女。緊那羅。緊
那羅女。摩睺羅伽。摩睺羅伽女。為聽法故。皆

來親近恭敬供養。及比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。國王王子。群臣眷屬。小轉輪王。大轉輪王。七寶千子。內外眷屬。乘其宮殿。俱來聽法。以是菩薩善說法。故婆羅門居士。國內人民。盡其形壽。隨侍供養。又諸聲聞。辟支佛。菩薩。

諸佛常樂見之。是人所在方面。諸佛皆向其。慶說法。悉能受持。一切佛法。又能出於深妙。

法音。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

是人舌根淨。終不受惡味。其有所食。歡悉皆成甘露。以深淨妙聲。於大眾說法。以諸譬喻。引導眾生心。

聞者皆歡喜。設諸上供養。諸天龍夜叉。及阿徧羅等。
皆以恭敬心。而共來聽法。是說法之人。若欲以妙音。
遍滿三千界。隨意即能至。大小轉輪王。及千子眷屬。
合掌恭敬心。常來聽受法。諸天龍夜叉。羅刹毗舍闍。
亦以歡喜心。常樂來供養。梵天王魔王。自在大自在。
如是諸天衆。常來至其所。諸佛及弟子。聞其說法音。
常念而守護。或時為現身。
復次常精進。若善男子善女人。受持是經。若
讀若誦。若解說。若書寫。得八百身功德。得清
淨身。如淨琉璃。衆生喜見。其身淨故。三千大

千世界衆生。生時死時。上下好醜。生善處惡處。悉於中現。及鐵圍山。大鐵圍山。旃樓山。摩訶旃樓山。等諸山王。及其中衆生。悉於中現。下至阿鼻地獄。上至有頂。所有及衆生。悉於中現。若聲聞辟支佛。菩薩諸佛。說法皆於身

中現其色像。今時世尊。欲重宣此義。而說偈言

若持法華經。其身甚清淨。如彼淨瑠璃。衆生皆喜見。又如淨明鏡。悉見諸色像。菩薩於淨身。皆見世所有。唯獨自明了。餘人所不見。三千世界中。一切諸群萌。

天又阿脩羅地獄鬼畜生如是諸色像皆於身中現
諸天等宮殿乃至於有頂鐵圍及於樓摩訶於樓山
諸大海水等皆於身中現諸佛及聲聞佛子菩薩等
若獨若在衆說法悉皆現雖未得無漏法性之妙身
以清淨常體一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一句通
達無量無邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其

義趣皆與實相不相連背。若說俗間經書。治
世語言。資生業等。皆傾心法。三千大千世界。
六趣衆生。心之所行。心所動作。心所戲論。皆
悉知之。雖未得無漏智慧。而其意根清淨如
此。是人有所思惟。籌量言說。皆是佛法。無不
真實。亦是先佛經中所說。亦時世尊欲重宣
此義。而說偈言。

是人意清淨。明利無穢濁。以此妙意根。知上中下法。
乃至聞一偈。通達無量義。次第如法說。月四月至歲。
是世界內外。一切諸衆生。若天龍及人。夜叉鬼神等。

其在六趣中。所念若干種。持法華之報。一時皆悉知。
十方無數佛。百福莊嚴相。為衆生說法。悉聞能受持。
思惟無量義。說法亦無量。終始不忒錯。以持法華故。
悉知諸法相。隨義識次第。達名字語言。如所知演說。
此人有所說。皆是先佛法。以演此法故。於衆無所畏。
持法華經者。意根淨若斯。雖未得無漏。先有如是相。
是人持此經。安住希有地。為一切衆生。歡喜而愛敬。
能以千萬種。善巧之語言。分別而演說。持法華經故。

妙法蓮華經卷第六

伊勢國一志郡小倭鄉成願寺法橋上人位真灑施金壹兩同須介瀨村渡邊某施金貳兩
貳分奄藝郡楠原村森藤三郎金壹兩西林村林喜兵衛金貳兩貳分林辰八郎金壹兩貳分
林三郎助金壹兩林源吉金壹兩安濃郡穴倉村八右衛門金壹兩謹刻此卷以此功德各
家祖代々諸靈淨輪淨雪妙葉松壽清光精靈得入無上道速成就佛身 沙門覺順識

右第六卷一十二地
 字題六十字注一字

壽量品

八
 請

長氏本
 嗟本

二
 宮

嗟
 本

十
 千

談同
 本

抹

或作
 末

廿
 數

長氏
 本源

音
 五

惟
 越

臨本
 本

二
 著

諸古本並濁
 音也

三

自
 從

二合
 訓

共 燃或作 年源 小或作 已或作 為為
然 世 音 少 以 五 章補

注並訓以
 科註訓與

三 如來常法 錯同 謬謬諸古本多同藥本作謬新本作
本 立 アヤ アヤ ナサレメント 謬玉篇殘卷文館殘卷六百九十

九 並作認干祿序作認五 食生 暫或作 瘕瘕藥本作
菅本貞觀政要作認 三 十 瘕 瘕如上

七 阿僧常法 倍同 今常法 而便唱言同
本 三 七 本 立 同

十五 窮常法 厭或作 不能常法 於異本 遭同
本 十 厭 本 立 無 立

常法十五 值遇十六 見廿 而言常法 良ラカ 鑿ユキ 練廿
本 八 アヒタテニツル 立 二 本 立 立 立 一

天福 方圓兄音云放能及 其人常法 子源 二同
本 封音詳於譬喻品 八 本 立 音 立 立

十 異本廿五 於後 廿五 宛 天福本 轉 談本廿七 賜 同字

等 廿四 依諸經方 常法廿九 擣 舍本光明本上宮疏作擣大須本大般若音擣

擣同 大論音云 擣擣音島下正 徒 雍州本光明本應音並同藥本宋藏本廿五 明藏本並作節干祿節徒上俗下正

心 嵯 不美 廿六 所中 常法本上重○大須 心皆

常法 同 求索 廿七 不肯服 日本紀不肯訓カハズ 時 源同

好良 廿九 不差 明鏡集音シ 國 常法本文同 使

談本

一 在者 五 二 見 五 三 孤露 一 同 遂 常法 四 色香味

美 異本作色 味香羨 四五 差 天福 尋便 六 不不也 如上

介来 ソレヨリコノカタ 五 慈 海龍本 質直 世義 為 為々章補

科註 廿 海 雍本藥本宋藏本並 堂 源 花菓 或作

七 說 藥本 十 值 談本 智力 源 醫 音 為丸 華果

源同 音四 顛 長氏 一 隨應所 異本作 念 異本 道 廿六

異本 作慧

分別品

二 法 嶮 有 藥本 中 談本天 於 廿九 寶 寶上麗本

廿九 抹

或作末抹。○
談本入輕

卅五 爐

嗟本和藏本並同藥本瑪本並卅
作鑪臨本作鑪明藏本作鑪

旋

藥本行成本並作旋。○
祿本改為濁然相兼清

摠

藥本同和藏本作摠臨本
作物瑪本作摠嗟本明藏

本並
作總

卅一 或

異本
作復

卅三 數

異本
作諸

卅七 得

異本
作成

卅九 衆生

異本
作菩

薩詳於
考異

一 雨

長氏本平海
龍本平去

二 繽紛

東春云殞同
紛者飛也

卅五 空

海龍本
長氏本

億

異本
作種

卅四 鑪

藥本瑪本同嗟本和
藏本並作鑪如上

卅八 懸

海龍本
嗟本

卅二 名

嗟本

卅五 比

海龍本清音諸古本及心空快倫並濁淵案字書卑履切校
也並也類也又廣韻房脂切音毗並也相兼清濁兩用如

阿含云無比法五念門無比無垢者

卅七 子

子下異本有
善女人三字

讀濁如比量比類讀清蓋隨音便也

卅四

者 音キ 此經相兼讀漢音也但如
ト付カハ **禁** 音キ 戒禁取見咒禁師依吳音讀
四 **慢** 音キ 海龍本同

此 麗本同 **亦** 張本朝鮮 **堅** 天福 **怠** 異本 **空**

海龍本 **閑** 張本 **福** 談 **劫** 明鏡集 **數** 劫引談本

者 長氏 **諸** 雍本宋

藕 麗本張 **行** 音如 **者** 長氏 **些** 或作

為 為々章補 **坊** 文明本作房 **衆** 常法 **僧** 常法

經 同 **于** 瑪本 **蓋** 常法 **寶** 談本 **華** 常法 **香**

瓔 常法 **珠** 如 **舞** 舍本藥本 **聲** 常法 **為** 為々章

訓是補
注訓名

已
異本
無

多羅樹
應音云形
如梭櫚

於其中
常法

止
字鏡集
訓

窟
音引玉篇口骨切字庫窟窟皆苦骨切

韻會小補云窟說文本作墟從土屈聲淵案屈窟相兼讀引音如通屈岩窟讀引色葉字類抄久部云窟宅三寶抄字鏡集並見引引同

兩音
九

林蓐
藥本作床褥瑪本

僧
和藏本並作床褥
古

為他
常法

人
常法

空
東西南

聞
同

衆
常法本上
重源音去

僧
常法

二

瞋
藥本作瞋○卑
常法本上重二

搆
海龍本
長氏本

一
經
常法

本

四
經
異本
無

此
舍本行成五
本並作是二

應
常法
十

伎
或作妓
技如上

士

燈
常法
本

明
同

三

未
法

瑪本與此本
同未字作未

如人記品○
異本作法末
三五頭栴檀
常法本
一古上饌
同
三衆
常法本
同

林 同
一經行
九嚴
常法本
十六須曼
常法本
上重點
木論廿九云須

曼華音云曼莫官及淵案須曼那三字則曼字半音讀一
如功德品須曼那輔正記云須曼具存梵音名蘇末那
日遠改讀ホク然相兼音
引以蒲北及讀引如上
阿提目多伽
提常法同
燃

常法同
本者
談本
一如虛空無邊
常法本
七瞋
同
八

惟 同
廿二身
同
廿七心
同
廿三場
異本
同
廿九天人
異本作
人天○

天嗟本去天人
常法本上重
廿六若
異本
作及

隨喜品

二 苗長 寬印去濁檀那切 卅五 空 長氏本 閑 常法 卅六 宗 常法 卅九

音シヨ源音 親 常法本上 同 七 友 常法 卅八 展轉 心空音云 卅八

平音ソウ 音シヨ南都 同 第 海龍本 卅九

一 一生衆生 常法 本 卵生 卵古本作卵 卵新本作卵玉 篇廣韻龍龕並作卵 万象抄

作卵卵九經字樣云卵隸變○ 生長氏本上新濁常法本上重 土 生 常法 同 卅一 飛 同 卅四 具 三 卅六

同 提 常法 卅二 乘 同 卅三 宮 矢本同 卅四 閣 常法本 卅七 年 常法 卅八

本九 七 鼓 海龍本長 卅九 集 常法 卅十 布 同 卅一 洹 字書于元 卅二

然相承讀ヲニ字訓殘本出シヨニ二音淵案洹與園同音也韻士會小補云園字先韻叶于權切則權園吳音ヨシヲニ可例 九

禪

常法 本 六

但施

長氏 本 五

能

常法 本 七

第

海龍本 源音 六

中間

常法 本 九

比

海龍本 清如上 三

身

長氏本 同 常法本 七

輦

諸古本 同新本

作輿說文輿从車舛聲慈音五經文字並云作輦訛也然北海相景君碑姚恭公碑日本靈異記並作輦琳音十六云作輦通俗

三天宮

常法 本 七

來

同 五

梵天

異本無 天字 十

餘

談本 矢本 七

間

常法 本 七

生

談本 矢本 七

不瘖瘖

瘖或同 作啞 七

氣不臭

臭或作 臭臭

六

不垢黑

不黃不踈

同 七

不缺落不差

差海龍本長氏本源 音明鏡集並上點

垂

本 九

寒縮

不廉

潤藥本作勿止慈音 作潤也

不瘡

瘡

シドマラズ ツバマラレシ

アラクシ アラクシ アラクシ

作潤也

カサアテクキヒ

洪音作劓緊脉来本作脉日蓮本作脉宋藏本明藏本作脉藥
本行成本並作緊科註作疹○瘡常法本上重○脉諸本音計
東春玄贊並居忍及應音云居忍章忍二
及来本キシシ三音○應音云脣上痒也
七六 哂麗本臨本和
藏本並同藥

本瑪本明藏本並作罔○諸本音引應音云口蛙切通俗文斜
戾日喝是也字從口喝聲喝音古瓜切淵案佳韻與麻通喝讀
誇ク音相承音也日遠改讀ク音非是○新撰字鏡訓由加
牟倭名鈔訓久知由賀無日本靈異記喝邪二合訓ユカニス

邪ユカメラシ 嗟本建寧本和藏本並同藥本
行成本宋藏本臨本並作斜
同 不梨黑梨干妙
本来本

並同藥本瑪本和藏本並作鰲行成
本作鰲文明本作黎○諸本音リ
三七 惡来同 不偏睇ヒラメラシ

偏睇藥本来本洪音並同宋藏本明藏本應音慈音並作偏同
匾○匾源音去点来本平去○睇日遠改為清然相兼濁
土

屨藥本同瑪本作屨建寧本作屨明藏本作屨淵案說文共
屨从犬出戶然德治本論語作屨三寶抄云作屨俗
一

狹

明藏本和藏本作狹瑪本作陋

長

日遠改為濁然諸本皆平清是即相兼音

同

窠 洪音作窪○来

本去同
点 三

喜

来本同藥本宋藏本明藏本並作喜

同 屑

元祿本改為濁然相承清

同 七

可 齒

可諸古本作可新本作牙于孝顯碑作牙九經字樣云身牙上說文下隸省万象抄作牙云爪牙也

七

循 藥

同新本
作脩

同 圓

源同 音 五

眉 高

常法 本

一 額

藥本行成本張本並作額慈音云額說文

額 作

九

一 且

来 六 本 七

於

異本同 作于 廿

之

行成本臨 本並作說 七

滿

嗟本明 鏡集

八 十五

竭

元祿本改為濁然相承清

九 教

海龍本 長氏本

十 罕

常法同 本 六

如水

同

沫 泡 焰

色葉字類抄沫泡並訓了二寶抄泡訓アワウタカダカゲラウ 淵案弘決云雨投於水所起曰泡水擊於水所

本^{卅五}淨同 本^{卅六}樓山同 本^{卅七}餘山源同 本^{卅八}水常法同 本^{卅九}天

異本作慶○
常法本上重

十二 所有 諸古本麗本同 言音日聲常法同 象聲本同

常法本上重 下聲皆同之 三 啼元祿本改為濁 同 愁明鏡集此 五 八 然相承清音列 士 秋シヨウ 處讀シヨウ 十五 久

明鏡集 六 乾來本海龍 十 言源同 大 卅 世談本

本^{十五}王必長氏本 同 筮海龍本 同 之源 音 音 日常法本上 重源音上

十七 天聲常法 同 子異本 六 川常法 嶮或作 同 中

常法同 命 命輔正記亦名共 十九 逼廿 言語藥本麗 本並作

語 廿
言 十
呼 源 廿
音 五
天 海龍本長氏本並 廿五
說 海龍 廿六
撰 十六

元祿本改為
濁然相承清
集 談本 廿七
音 同 廿八
會 異本 廿九
千 嗟同 本九

音 常法 卅
本 六
聞 三寶抄字鏡集并同訓 卅五
香 常法本上重 卅
下香同之

同 五
須 曼 那 曼諸古本半音一應音四云須摩那或云蘓
磨那雲音云須摩那花亦名蘓曼那淵案分

別品偈以須曼瞻蔔如字讀之蓋五字偈故縮曼那二為曼一
字而讀之是則以十與之音通也猶釋迦二字連則讀之方釋
十字單則讀之東春云須同

曼那華香者此云妙意華 卅
末利華 末半音一猶凡
字對譯末沫萬

葉集末為一假字一如注云末利亦云摩利建寧本云與藥王
品摩利同淵案蓋末利摩利同音猶娑伽羅娑竭羅又東春云

末利華此云鬘華又梵語集云 卅六
波 常法 卅七
多 同 卅八
多 同 卅九

摩利尼此云有花曼詳於考異 五

伽源音土間常法別罕知ワキニヘシラシ

一遠談本天福本九諸天之香常法本

波利質多

羅慈音云圓生樹香也二鞞談本長氏本遠改讀相承讀音

隨常法本長

氏六本土等天香和合來本源音

七提桓自常法八本十七

堂文明九物長氏本上常同園常法十等談本長氏

本土三法本上重園本五本天福本

同三聞常法四天異本同聞談士

本十聞香常法本辟來本

海龍本十五諫常法十七閣提閣來本去東十六及文明

長氏本三本四本春云此云生華一本

知建寧本五主常法同宮入同廿身同所文明

本作同
則
異本
者
法隆本
蘓
來同
氣
談本
矢本

諸
五
處
海龍本
同
敷
同
皆
異本
能
嵯本
去常
處
龍海

本談本
同
水
常法
牛
來本
共
懷
日遠改讀
工然諸本音
不讀工音是即相承

也
同
者
常法本
同
男
常法
同
根
同
人
同
成
同

同
充
福
談本
矢本
嵯
癡
來
同
心
矢本
世
銀
常法
同
珍

談本
嵯本
並去
無
能
常法
同
宮
常法
同
中
同
莊

源
音
諸
明鏡
觀
常法本
上
重
堂
談
同
娛
來
世
周

旋
常法
天
異本
生
常法
經
談本
長氏
法
異

作典

士

一 專 來本 上清去濁常法本 上同 經 海龍本 去常

二 志 常法 堅 嗟本 上常同 經 異本作誦 〇長氏 四 經 七

三 法 生 源 八 若 不 異本 無 同 刃 止 或作 澁 澁 九 如 六

天 常法 甘 嗟本 天福本 並上 清 十 心 常法 士 令 同 士

論 同 十三 龍 龍 同 共 親 同 七 臣 同 六 宮 矢本 同 廿 廿

俱 來 常法 九 門 同 七 民 同 廿 重 宣 嗟本 廿 廿 廿

本 常法 廿 五 衆 生 心 同 廿 六 歡 常法 同 士 諸 天 龍 同 廿 九 十八

毗来 卅五本 喜或作 卅六世 海龍本同 時源 卅七王 異本無

三 經異本 其身 甚清 常法本 五 餘入 常法本 同 世

談本長 同 諸源 群常法本上 萌常法本 宮談本 十 體五

十三 通嵯 十五 四月 心空音明鏡集並讀シシグワツ 淵案涅槃 講式二月 讀ニシグワツ 云何唄 彼岸讀 ヒシカン

薪讚水汲ミシツク 是自音 成他 連卅三 穢濁瑪本 穢藏 卅六 中五

文明同 種同 廿八 忘行成本 卅二 為訓與補注 訓得同 敬

海龍本 卅三 演說異本作 卅四 說法

嵯本