

現代生活藝術系列

華嚴經疏論纂要

53

——十迴向品之七

華藏淨宗學會印贈

大方廣佛華嚴經疏論纂要卷第五十三

五臺山清涼國師澄觀疏鈔

太原方山長者李通玄 論

閩鼓山私淑比丘道霈纂要

十廻向品第二十五之七

○三十七支節諸骨

佛子。菩薩摩訶薩。布施乞者支節諸骨。如法藏菩薩。光明王菩薩。及餘無量諸大菩薩。施其身。分支節骨。時見乞者。來生愛樂心。歡喜心。淨信心。安樂心。勇猛心。慈心。無礙心。清淨心。隨所乞求。皆施與心。

〔疏〕前云骨髓髓已前明。而加支節諸骨。若合者。但是一事。謂支節之骨。若開支節。自是一事。如節節支解等。卽前列所無。

菩薩摩訶薩。施身骨時。以諸善根如是迴向。所謂願一切衆生得如化身。不復更受骨肉血身。願一切衆生得金剛身。不可破壞無能勝者。願一切衆生得一切智圓滿法身。於無縛無著無繫界生。

〔疏〕迴向行中。言無繫界者。卽涅槃界。

願一切衆生得智力身。諸根圓滿不斷不壞。願一切衆生得法力身。智力自在。到於彼岸。願一切衆生得

堅固身。其身貞實常無散壞。願一切衆生得隨應身。
教化調伏一切衆生。願一切衆生得智熏身。具那羅
延支節大力。

疏言具那羅延支節大力者。如涅槃校量。

鈔言具那羅延

者。即涅槃北經第十一。南本第十現病品。因佛現
臥迦葉恠問。如來已離病惱。何故倚臥。便校量佛
力云。十小牛力。不如一大牛力。十大牛力。不如一
青牛力。十青牛力。不如一凡象力。十凡象力。不如一
野象力。次四牙象。次雪山白象。次香山象。次青
象。次黃象。次赤象。次白象。次山象。次優鉢羅象。次
芬陀利象。次力士。次鉢健提。次入臂那羅延。次
十住菩薩。一節之力。皆前前之。不及後後之一。
如前六重。故知
佛力不可思議。

願一切衆生得堅固相續不斷絕身。永離一切疲極。

勞倦。願一切衆生得大力安住身。悉能具足精進大
力。願一切衆生得徧世間平等法身。住於無量最上
智處。願一切衆生得福德力身。見者蒙益遠離衆惡。
願一切衆生得無依處身。皆得具足無依著智。願一
切衆生得佛攝受身。常爲一切諸佛加護。願一切衆
生得普饒益諸衆生身。悉能徧入一切諸道。願一切
衆生得普現身。普能照現一切佛法。

〔疏〕言普照現身者。如淨明鏡。無不現故。餘可知。

願一切衆生得具足精進身。專念勤修大乘智行。願
一切衆生得離我慢貢高。清淨身。智常安住無所動。

亂願一切衆生得堅固行身成就大乘一切智業。願一切衆生得佛家身。永離世間一切生死。是爲菩薩摩訶薩施身骨時善根迴向。爲令衆生得一切智永清淨故。

〔疏〕所爲中言得智者。智爲萬德之骨故。

○三十八施身皮

佛子。菩薩摩訶薩見有人來手執利刀乞其身皮。心生歡喜諸根悅豫。譬如有人惠以重恩。逢迎引納敷座令坐。曲躬恭敬而作是念。此來乞者甚爲難遇。斯欲滿我一切智願。故來求索。饒益於我歡喜和顏而

語之言。我今此身一切皆捨。所須皮者。隨意取用。猶如往昔清淨藏菩薩。金脇鹿王菩薩。及餘無量諸大菩薩等。無有異。

疏引例中。清淨藏菩薩。未見同名。智論十六中。如毒龍受一日戒。被剝五色皮。忍而施之。云云。言金脇鹿王者。智論及菩薩本緣集經第三說。金脇鹿救於溺者。彼人背恩。告王取鹿。大例名同。而非施皮。鈔智論者。論云。問曰。已知尸羅相。云何波羅密。答曰。有人言。菩薩持戒。寧自失身。不毀小戒。是為尸羅波羅密。如上蘇陀摩王經中所說。不惜身命。以全禁戒。如菩薩本身。曾作大力。毒龍若衆生在前。身力弱者。眼視便死。身力強者。氣往而死。是龍會受一日禁戒。出家求靜。入林樹間。思惟坐久。

疲解而睡。龍法睡時。復形如蛇。身有文綵。七寶雜色。獵者見之。驚喜言曰。此乃希有難得之皮。獻上國王。以爲服飾。不亦宜乎。便以杖按其頭。以刀剝其皮。龍自念言。我力如意。傾覆此國。其如反掌。此語於人。豈能困我。今以持戒。故不計此身。當從佛戒。故一心受剝。不生悔意。旣以失皮。赤肉在地。時日大熱。蜿轉土中。欲趣大水。見諸小蟲。來食其身。爲持戒故。不復敢動。自思惟言。我今此身。以施諸蟲。爲佛道故。今以肉施。以充其身。後成佛時。當以法施。以益其心。如是誓已。身乾命終。卽生第二劫利天上。爾時毒龍。卽今我身。釋迦佛是時獵者。提婆達多等六師。是諸小蟲輩。釋迦佛初轉法輪。入萬諸天。得道者。是菩薩護戒。不惜身命。決定不悔其事。如是名尸羅波羅密。釋曰。雖本明戒。正是施皮耳。菩薩本緣經。亦有此緣。其事更廣。先爲大龍。有大勢力。或化身爲人。與諸龍女。共相娛樂。至毘陁山幽邃之處。金翅欲食。欲來諸山。碎壞泉池。令其枯涸。諸龍龍女。化爲女人。來附此龍。龍爲金翅說慈心法。令反本宮。後爲諸龍說慈心法。亦令

行慈。後捨諠就靜。山間齋戒。多日困乏。暫臥止息。遂遇惡人。餘同上。智論及菩薩本緣經者。經云。菩薩過去。墮畜生中。而為鹿身。兩脇金色。脊似瑠璃。餘處雜廁。種種難名。髀如碑磔。角如金精。其身莊嚴。如七寶藏。身色光焰。如日初出。諸天敬重。為立名字。名金色鹿。善解人言。為諸羣鹿。宣說正法。為大利益。下取意畧引。至一河邊。瀑水泛溢。損壞樹岸。見一溺人。投水救之。其人得濟。白鹿王言。君卽是我再生父母。何以報德。鹿王言。我無所須。以身皮妙。常恐人見。當嘿汝言。知恩之人。具多功德。不知恩者。多受苦報。此人背恩。還白王知。王卽命駕。令此溺人。引至鹿所。鹿王正睡。有烏啄耳。覺已。瞻望。見王兵已近。乃安撫羣鹿云。王為我來。汝勿驚怖。尋至王所。溺者指言。此是鹿王。兩手墜落。王見是事。下馬詣鹿。鹿却慰王。令勿驚怖。我施一切衆生。無畏。王遂讚言。汝雖獸身。非實畜也。王語鹿言。旣施一切衆生。無畏。為何令此溺人。兩手墜落。鹿王答言。如人犯官重法。自招其咎。此人自作自受。非我使然。王便長跪。又手白鹿。我從今日。長相歸依。鹿白王言。若能爾者。願賜此人無畏。如赤子想。

此人必墮地獄。故可憐愍。王益稱敬。願長爲弟子。普施諸鹿。令得無畏。勅令國內不得遊獵。殺害衆生。廣如彼說。更有九色鹿經。事緣一同。但云九色。又王夫人夜夢。託病。王爲求之。許分半國。貪利見王。言知鹿處。當卽面癩。後結會云。鹿卽我身。是王卽父王。夫人卽先施利。烏卽阿難。溺人卽調達。餘皆同也。釋曰。金色義同。非正捨皮。云大例相似。

菩薩爾時以諸善根如是迴向。所謂願一切衆生得微細皮。猶如如來色相清淨。見者無厭。願一切衆生得不壞皮。猶如金剛無能壞者。願一切衆生得金色皮。如閻浮檀上妙真金清淨明潔。願一切衆生得無量色皮。隨其心樂現清淨色。願一切衆生得淨妙色皮。具足沙門善輒清淨如來色相。願一切衆生得第

一色皮。自性清淨色相無比。願一切衆生成就如來清淨色皮。以諸相好而自莊嚴。願一切衆生得妙色皮。放大光明普照一切。願一切衆生得明網皮。如世高幢放不可說圓滿光明。願一切衆生得潤澤色皮。一切色相悉皆清淨。是爲菩薩摩訶薩施身皮時善根迴向。爲令衆生皆得一切嚴淨佛刹具足如來大功德故。

〔疏〕願中云相好皮者。謂金色等。

鈔相好者。相謂三十二相中第十五

身皮金色好者。八十種好中第十六。世尊身皮潤滑柔軟。光悅鮮淨。塵垢不著。故疏云等。所爲云淨佛刹者。皮爲外相故。

○三十九施手足指

佛子。菩薩摩訶薩。以手足指施諸乞者。如堅精進菩薩。閻浮提自在王菩薩。及餘無量諸大菩薩。菩薩爾時。顏貌和悅。其心安善。無有顛倒。乘於大乘。不求美欲。不尚名聞。但發菩薩廣大之意。遠離慳嫉。一切諸垢。專向如來無上妙法。佛子。菩薩摩訶薩如是施時。攝諸善根。悉以迴向願一切衆生得纖長指。與佛無異。願一切衆生得臍圓指。上下相稱。願一切衆生得赤銅甲指。其甲隆起清淨鑿徹。願一切衆生得一切智勝丈夫指。悉能攝持一切諸法。願一切衆生得隨

好指。具足十力。願一切衆生得大人指。纖臍齊等。願一切衆生得輪相指。指節圓滿文相右旋。願一切衆生得如蓮華卍字旋指。十力業報相好莊嚴。願一切衆生得光藏指。放大光明照不可說諸佛世界。願一切衆生得善安布指。善巧分布網縵其足。是爲菩薩摩訶薩布施指時善根迴向。爲令衆生一切皆得心清淨故。

〔疏〕迴向十願。纖長者量。

〔鈔〕纖長者。直就事說。若約相好。纖長是相。卽三十二

中第臍圓者形。

臍圓是第二好。

赤銅者色。

赤銅是第一好。

能攝者

力。此以智爲指。

能攝者。持法界故。亦第五十三好。

隨好者。妙言十

力者。隨一一指。能持一切世界等。隨好者。總指。由此一句。故別名。

二云為力為色等。亦喻伽二十。齊等者。不參差。齊等指皆殊妙。為二十隨好也。

參差。即第三隨好。云各等無差。輪相等者。梵本云。願一切衆生得

十指端。裏面皆有千輻輪相。所餘節中。裏面皆有

本那伽吒。及以塞縛悉底迦相。相間莊嚴。準此。則

圓滿之言。應云滿餅。右旋之言。應云有樂。若準觀

佛三昧海經。一一指節端。有十二輪相現。八中準

梵本。願得大蓮華。難提迦物多。相指。却是右旋。十

力業報者。亦十種大那羅延幢勇健法也。相即纖

等。好即殊妙。有二云萬字旋者。約中文也。準三昧海

經指端各有萬字相。萬字點間有千輻輪相。網縵者。經云。歛指不現。張時卽現。如真珠網。分明可愛。餘可知。所爲云得清淨心者。得指由心故。

○四十施連肉爪

佛子。菩薩摩訶薩。請求法時。若有人言。汝能施我連肉爪甲。當與汝法。菩薩答言。但與我法。連肉爪甲。隨意取用。如求法自在。王菩薩。無盡菩薩。及餘無量諸大菩薩。爲求法故。欲以正法開示演說。饒益衆生。一切皆令得滿足故。捨連肉爪甲與諸乞者。菩薩爾時以此善根如是迴向。所謂願一切衆生皆得諸佛赤

銅相爪。願一切衆生得潤澤爪。隨好莊嚴。願一切衆生得光淨爪。鑿徹第一。願一切衆生得一切智爪。具大人相。願一切衆生得無比爪。於諸世間無所染著。願一切衆生得妙莊嚴爪。光明普照一切世間。願一切衆生得不壞爪。清淨無缺。願一切衆生得入一切佛法方便相爪。廣大智慧皆悉清淨。願一切衆生得善生爪。菩薩業果無不淨妙。願一切衆生得一切智大導師爪。放無量色妙光明藏。是爲菩薩摩訶薩爲求法故。施連肉爪。甲時善根迴向。爲令衆生具足諸佛一切智爪無礙力故。

〔疏〕言赤銅柑者。卽是小柑。五無比者。事爪則不染塵垢。智爪則不染境柑。言善生者。善業生故。有云西域方言。謂善生爲端正。餘可知。所以求法偏語。施爪者。一則以引例中。有現事故。下入火求法。亦準此通。二有所表。以爪能觸取。順求義故。下入火求者。表難取故。故智論云。般若波羅密。猶如大火聚。四邊不可取。無取亦不取故。

○四十一求法入火

佛子。菩薩摩訶薩求佛法藏。恭敬尊重。生難得想。有能說者來。語之言。若能投身七仞火坑。當施汝法。菩

薩聞已歡喜踊躍。作是思惟。我爲法故。尚應久住阿鼻獄等一切惡趣。受無量苦。何況纔入人間火坑。卽得聞法。竒哉正法。甚爲易得。不受地獄無量楚毒。但入火坑。卽便得聞。但爲我說。我入火坑。如求善法。王菩薩。金剛思惟菩薩。爲求法故。入火坑中。

疏施行中言七仞者。一仞七尺也。鈔求法入火者。

愚經云。又復世尊。過去久遠無量阿僧祇劫。此閻浮提。有大國王。名曰梵天王。有太子。字曇摩鉗。好樂正法。四方求法。周徧不獲。愁悶懊惱。帝釋化爲婆羅門來。詣王所。王請就座。爲說妙法。婆羅門言。學之甚難。云何便說。太子審問。答言。若能作大火坑。令深十丈。滿中熾火。自投於中。爲供養者。吾乃與法。太子如教。羣臣諫喻。令愍我等。婆羅門言。吾不相逼。若不爾者。吾不說法。王知意定。令使乘八

千里象。宣告一切。太子却後七日。求法入火。諸小王等。遠近皆集。悲哀勸喻。太子告言。我於久遠。生於火之中。喪身無數。人中爲貪。更相殘害。天上壽盡。失欲憂苦。地獄之中。火燒湯煮等。受無量苦。未曾爲法。吾今以此。臭穢之身。爲法供養。云何止我。將欲投火。先請說法。時婆羅門。爲說偈云。常行於慈。心除去。害害想。大悲愍衆生。矜傷爲雨淚。修行大喜心。同已所得法。救護以道意。乃應菩薩行。聞說法已。便投火坑。帝釋梵王。各執一手。而歎之言。一切生類。賴太子安。何爲投火喪他父母。太子答言。爲無上道。不惜身命。纔投於火。火變花池。太子安然坐蓮華臺。諸天雨花。沒至於膝。爾時梵天王者。淨梵王是。

菩薩爾時以此善根如是迴向。所謂願一切衆生住佛所住。一切智法。永不退轉。無上菩提。願一切衆生離諸險難。受佛安樂。願一切衆生得無畏心。離諸恐

怖。願一切衆生常樂求法。具足喜樂。衆法莊嚴。願一切衆生離諸惡趣。滅除一切三毒熾火。願一切衆生常得安樂。具足如來勝妙樂事。願一切衆生得菩薩心。永離一切貪恚癡火。願一切衆生悉得菩薩諸三昧樂。普見諸佛心大歡喜。願一切衆生善說正法。於法究竟常無忘失。願一切衆生具足菩薩神通妙樂。究竟安住一切種智。是爲菩薩摩訶薩爲求正法投火坑時善根迴向。爲令衆生離障礙業。皆得具足智慧火故。

〔疏〕迴向行中。初及第九約求法爲願。餘約入火爲

願

○四十二爲求法護法

佛子。菩薩摩訶薩爲求正法分別演說。開菩薩道。示菩提路。趣無上智。勤修十力。廣示一切智心。獲無礙智法。令衆生清淨。住菩薩境界。勤修大智護佛菩提時。以身具受無量苦惱。如求善法菩薩。勇猛王菩薩。及餘無量諸大菩薩。爲求法故受無量苦。乃至攝取誹謗正法惡業所覆。魔業所持。極大惡人。彼所應受一切苦惱。以求法故。悉皆爲受。

〔疏〕受衆苦者。如香城粉骨。雪嶺忘軀。其類非一。如

香城粉骨等。下句卽涅槃。上句卽大般若。般若文
廣。今依大品二十七畧引經云。佛告須菩提。菩薩
摩訶薩。求般若者。當如薩陁波菴。此云常啼。欲求
般若。不惜身命。聞空中聲。汝但東行。莫憚勞苦。卽
當得聞。菩薩聞已。作是念言。令我東行。何時何處
當聞般若。卽住立啼泣。經于七日。空中有佛。卽語
之言。從此東行。五百由旬。有城名衆香。彼有菩薩
名曇無竭。此云法尚。日中三時。宣說般若。波羅密
心念欲往。卽得無量三時法門。諸佛慰喻。忽然不
現。欲見法尚。自念貧無。何以供養。遂欲賣身。中路
有城。以魔蔽故。竝無人聞。賣身之聲。唯有城中長
者女聞。帝釋化爲婆羅門云。我不要人。唯要人血
髓。用祀天神。菩薩遂刺左臂出血。割右髀肉。復當
破骨出髓。時長者女樓上遙見。下問其故。答云。我
欲供養法尚。求聞般若。女遂止之。許供所須。與其
同往。帝釋卽時復天身云。我相試耳。欲求何願。答
云。與我無上菩提。帝釋言。是佛境界。非我所能。更
何所求。答云。無所求。帝釋乞令其身如故。菩薩許
之。平復如故。釋曰。此卽粉骨。言香城者。彼衆香城
七重。欲往彼故。又至彼城。刺血灑地。故言雪嶺亡

軀者。卽涅槃第十四聖行品。明世尊昔在雪山修行。爲求菩提。帝釋化爲羅刹。去其不遠。遂說半偈云。諸行無常。是生滅法。菩薩忽聞。豎髮舉視。遂見羅刹。初疑其人。若聞此偈。不合受此可畏之身。又思或於過去佛所會聞。尋在問言。汝於何處得是。過去離怖畏者。所說半偈。半如意珠耶。羅刹言曰。我饑。調言。菩薩請言。汝所說者。義味不盡。爲我說。終。我當終身爲汝弟子。供給所須。又言。我今饑苦。終不能說。菩薩問言。汝須何食。羅刹答言。我所飲者。唯人熱血。我所食者。唯人暖肉。我飛行處。處而不能得。菩薩請言。但爲我說。我聞偈已。以身奉施。羅刹又言。誰當信汝。菩薩答言。釋提相因。大梵天王。得他心者。諸佛菩薩。以爲證明。次脫衣服。以敷高座。羅刹坐已。說餘半偈云。生滅滅已。寂滅爲樂。羅刹又言。偈已。說竟。當施我身。菩薩是時。深思此義。若石若壁。若樹若道。書寫此偈。後升樹上。投身而下。未至於地。虛空之中。發種種聲。稱歎菩薩。上至阿迦膩吒天。釋復本身。接之。安置平地。稱讚善哉。真是菩薩。必成正覺。願見濟度。禮足而去。因此乃超彌勒菩薩十二劫。在先成佛。言其類非一者。

如菩薩本緣經說。度闍那梨王。凌樂正法。廣召賢達。有婆羅門。應詔而至。令王剎身千燈。經停七日。廣集眷屬。遂剎千燈。燈如錢大。添滿油。竟請說偈。法婆羅門說偈言。常者皆盡。高者亦墮。合會有離。生必有歿。聞竟然燈。又發願言。願成菩提。然大法燈。照於一切。帝釋問云。得無悔耶。答言。不悔。若不虛者。平復如故。言畢。平復。賢愚經第一。亦有此緣。名度闍婆梨。又有釘身千道。涅槃二十二。亦有賣身重法之緣。恐繁不引。八十經中。昔賢自說求法因緣。第三地中。亦說求法。內外無恡。

以此善根如是迴向。所謂願一切衆生永離一切苦惱。逼迫成就安樂。自在神通。願一切衆生永離諸苦。得一切樂。願一切衆生永滅苦蘊。得照現身。恒受安樂。願一切衆生超出苦獄。成就智行。願一切衆生見安隱道。離諸惡趣。願一切衆生得法喜樂。永斷衆苦。

願一切衆生永拔衆苦互相慈愛無損害心。願一切衆生得諸佛樂離生死苦。願一切衆生成就清淨無比安樂。一切苦惱無能損害。願一切衆生得一切勝樂。究竟具足佛無礙樂。是爲菩薩摩訶薩爲求法故。受衆苦時善根迴向。爲欲救護一切衆生令離險難。住一切智無所障礙解脫處故。

○四十三求法。捨海內所南。卽捨王位所統也。

佛子。菩薩摩訶薩處於王位求正法時。乃至但爲一文一字。一句一義。生難得想。能悉罄捨海內所有。若近若遠國土城邑。人民庫藏園池屋宅。樹林華果。乃

至一切珍竒妙物。宮殿樓閣。妻子眷屬。及以王位。悉能捨之。於不堅中求堅固法。為欲利益一切衆生。勤求諸佛無礙解脫。究竟清淨一切智道。如大勢德菩薩。勝德王菩薩。及餘無量諸大菩薩。勤求正法。乃至極少為於一字。五體投地。正念三世一切佛法愛樂修習。永不貪著名聞利養。捨諸世間自在王位求佛自在法王之位。於世間樂心無所著。以出世法長養其心。永離世間一切戲論。住於諸佛無戲論法。

疏可知

菩薩爾時以諸善根如是迴向。所謂願一切衆生常

樂惠施一切悉捨。願一切衆生能捨所有心無中悔。願一切衆生常求正法。不惜身命資生之具。願一切衆生悉得法利。能斷一切衆生疑惑。願一切衆生得善法欲。心常喜樂。諸佛正法。願一切衆生爲求佛法。能捨身命。及以王位。大心修習。無上菩提。願一切衆生尊重正法。常深愛樂。不惜身命。願一切衆生護持諸佛。甚難得法。常勤修習。願一切衆生皆得諸佛菩提光明。成菩提行。不由他悟。願一切衆生常能觀察一切佛法。拔除疑箭。心得安隱。是爲菩薩摩訶薩。爲求正法。捨國城時。善根迴向。爲令衆生知見圓滿。常

得住於安隱道故

〔疏〕迴向行中言疑箭者。如涅槃說。人中毒箭。應速拔之。若妄分別。未究而終故。

○四十四爲王斷殺等

佛子。菩薩摩訶薩。作大國王。於法自在。普行教命。令除殺業。閻浮提內城邑聚落。一切屠殺。皆令禁斷。無足二足四足多足種種生類。普施無畏。無欺奪心。廣修一切菩薩諸行。仁慈莅物。不行侵惱。發妙寶心安隱衆生。於諸佛所立深智樂。常自安住三種淨戒。亦令衆生如是安住。菩薩摩訶薩。令諸衆生住於五戒。

永斷殺業

〔疏〕施行中。自住三聚淨戒。令他住於五戒。是爲法施。五戒殺初故。此偏語。若望所殺。是無畏施。

以此善根如是迴向。所謂願一切衆生發菩提心。具足智慧。永保壽命。無有終盡。願一切衆生住無量劫。供一切佛。恭敬勤修。更增壽命。願一切衆生具足修行。離老死法。一切災毒不害其命。願一切衆生具足成就。無病惱身。壽命自在。能隨意住。願一切衆生得無盡命。窮未來劫。住菩薩行。教化調伏一切衆生。願一切衆生爲壽命門。十力善根於中增長。願一切衆

生善根具足。得無盡命成滿大願。願一切衆生悉見
諸佛供養承事。住無盡壽修習善根。願一切衆生於
如來處善學所學。得聖法喜無盡壽命。願一切衆生
得不老不病常任命根。勇猛精進入佛智慧。是爲菩
薩摩訶薩住三聚淨戒。永斷殺業善根迴向。爲令衆
生得佛十力圓滿智故。

○四十五救於形殘

佛子。菩薩摩訶薩見有衆生心懷殘忍。損諸人畜所
有男形。令身缺減受諸楚毒。見是事已。起大慈悲而
哀救之。令閻浮提一切人民皆捨此業。菩薩爾時語

其人言。汝何所爲。作是惡業。我有庫藏百千萬億。一切樂具悉皆充滿。隨汝所須盡當相給。汝之所作衆罪由生。我今勸汝莫作是事。汝所作業不如道理。設有所獲於何可用。損他益已終無是處。如此惡行諸不善法。一切如來所不稱歎。作是語已。卽以所有一切樂具盡皆施與。復以善語爲說妙法。令其歡悅。所謂示寂靜法。令其信受。滅除不善修行淨業。互起慈心。不相損害。彼人聞已。永捨罪惡。

〔疏〕初施行中。具足三施。於中三。初覩境興悲。次菩薩爾時下。以法諫喻。後作是語下。財法雙救。財救

所害之現苦。法救能害之當苦。示寂靜滅。修淨業。

道滅集因故。俱舍論說。昔有黃門。救五百牛。毀形

之事。善根力故。男形具足。鈔俱舍論說等者。與西

屈支國。舊曰龜茲國。城西門外。路之左右。各立佛

像。高九十餘尺。五年修設。一大會。西北渡河。至阿

奢里貳伽藍。唐言奇特相。傳云。昔此國先王。崇敬

三寶。將欲遊方。觀禮聖跡。乃命母弟。攝知留事。其

弟受命。竊自割勢。防未萌也。封之金函。持以上王。

王曰。斯何謂也。對曰。駕迴之日。乃可開發。即付執

事。隨軍掌護。王之還也。果有構禍者。白王。王命監

國姪亂中宮。王聞震怒。欲置嚴刑。弟曰。不敢逃責。

願開金函。王遂發而觀之。乃斷勢也。曰。斯何異物。

欲何發明。對曰。王昔遊方。命知留事。懼有讒禍。割

勢自明。今果有徵。願垂照鑒。王深敬異。情愛彌隆。

出入後庭。無所禁礙。王弟於後行。遇一夫。擁一百

牛。欲視刑腐。見而懷念。引類增懷。我今形虧。豈非

宿業。即以財寶贖此羣牛。以慈善力。男形漸具。以

形具故。遂不入宮。王怪而問之。乃陳其始末。王以爲奇特。遂建伽藍。式旌美迹。傳芳後葉。從此立名。菩薩爾時以此善根如是迴向。所謂願一切衆生具丈夫形。成就如來馬陰藏相。願一切衆生具男子形。發勇猛心。修諸梵行。願一切衆生具勇猛力。恒爲主導。住無礙智。永不退轉。願一切衆生皆得具足大丈夫身。永離欲心。無有染著。願一切衆生悉得成就善男子法。智慧增長。諸佛所歎。願一切衆生普得具於大人之力。常能修習十力善根。願一切衆生永不失壞男子之形。常修福智。未曾有法。願一切衆生於五欲中無著無縛。心得解脫。厭離三有。住菩薩行。願一

切衆生成就第一智慧丈夫。一切宗信伏從其化。願一切衆生具足菩薩丈夫智慧。不久當成無上大雄。
〔疏〕二迴向行中。修諸梵行。未必制心。後離欲心。必無身過。具男子形。但異女身。具大丈夫。必心懷道

德

是爲菩薩摩訶薩。禁絕一切毀敗男形善根。迴向爲令衆生具丈夫形。皆能守護諸善丈夫。生賢聖家。智慧具足。常勤修習。丈夫勝行。有丈夫用。巧能顯示。七丈夫道。具足諸佛善丈夫種。丈夫正教。丈夫勇猛。丈夫精進。丈夫智慧。丈夫清淨。普令衆生究竟皆得。

疏四所爲中。初令得果。後常勤下。令得起行。丈夫行者。涅槃十八云。一切男女。若具四法。卽名丈夫。一近善知識。二聽聞正法。三思惟其義。四如說修行。又四相品。具四相故名爲丈夫。鈔四如說修行者。此下餘經云。善男子。若男若女。具足四法。謂名丈夫。若有男子。無此四法。卽不得名爲丈夫也。何以故。身雖丈夫。行同畜生。如來調伏。若男若女。是故佛號調御丈夫也。又四相品。卽南經北經。卽如來性品。卷當第四。言四相者。一者自正。二者正他。三者能隨問答。四者善解。因緣義前亦已引。意云。自正者。明信三寶。常住不移。寧以利刀割斷其舌。終不說言。如來法。僧是無常也。二正他者。意云。隨機授法。智小未堪。說無常等。智大堪化。乃可具說。常無常等。三能隨問答者。意云。善知如來制聽之意。隨問而說。如有問言。云何不施一錢。得大施名。佛言不食酒肉。施以酒肉。不飾香花。施以香花。無費一毫。施名流。

布迦葉因言。食肉之人。不應受施。使爲廣說。斷肉之制。昔開三種。乃爲漸損。其貪耳。四善解。因緣義者。意云。知佛有何因緣。初不說深。不廣制戒。後方說之。知未堪聞。故先未說。未有過失。故不廣制。隨過補之。然此四相。將爲衆生。開大涅槃。爲能開德。通是利他。若別說者。初一自利。自行非邪。故名爲正。後三利他。令離邪過。故名正他。此一正是利他。行體後二化德。能隨問答。明知法藥。自在隨問巧答。四達根性。善知隨機。授化因緣。上就能開。以說若就所開四者。經云。復次。自正者。所謂得是。大般涅槃。正他者。我爲比丘。說言。如來常存不變。隨問答者。迦葉。因汝問。故得廣爲菩薩摩訶薩。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。說是甚深微妙義理。因緣義者。聲聞緣覺。不解如是甚深之義。不聞伊字三點。而成解脫。涅槃。摩訶般若。成秘密藏。我今於此。闡揚分別。爲諸聲聞。開發慧眼等。餘廣如彼經。此中但取知其四。又云。雖是女人。能信自身有佛性者。事名丈夫耳。卽是丈夫。故男子不信。卽是女人。顯示七丈夫道。

卽丈夫用。道字梵本名爲揭底。此云事業。晉本云。丈夫趣與道相近。然七丈夫總有多說。一約世間。瑜伽丈夫有其七義。一長壽久住。二妙色端嚴。三無病少惱。四非僕非女。非半擇迦。五智慧猛利。六發言威肅。七有大宗葉。具此七法。名爲丈夫道。卽是彼之因也。卽下所列六句。小有開合。可以思準。前令具丈夫形。卽非女等也。二依小乘。有七丈夫。卽七賢聖。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。離世間品當說。此應不願成彼小乘。三依大乘。瑜伽七地。卽七賢聖。如十

住品初說四依瓔絡六位及信。卽上生賢聖家。復有說言。卽七善知。謂知法。知義。知時。知足。知自知。衆知尊卑。故佛丈夫種。所謂大悲成十力等。爲佛丈夫。丈夫正教。卽內三藏及外五明。餘文易了。是雖女人下。亦卽涅槃第九經末。前廣說女人之過。竟便云。善男子。以是義故。諸善男子。善女人等。聽是大乘般涅槃經。常應訶責女人之相。求於男子。何以故。是大乘經典。有丈夫相。所謂佛性。若人不知。是佛性者。我說是等名。爲女人。若能自知有佛性者。我說是人。爲丈夫相。若有女人。能知自身定有佛性。當知是。卽是男子。釋曰。以此文證。宗五性者。都非丈夫。若具四德。不揀男女。卽丈夫矣。

大方廣佛華嚴經疏論纂要卷第五十三

建安縣建寧里龍頭菴比丘寂禪捐衣
孟之貲刊刻
華嚴經十廻向品疏論纂要第五十二
卷永遠流通上薦
故考魏應禎妣詹氏鳳娘永脫娑婆頓
超淨土遊毘盧之性海入華藏之玄門
情與無情同圓種智
康熙己未年十二月
華藏室謹題