

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

州七

疏五天殉命以奔風下第六勸物修敬初二

句引例勸修五天竺國粗云二十萬里孰知其實數耶若以陸行途經數百國雲山幾萬

重或捫索憑虛或飛梯架迫或風行雪卧或

木食松棲或惡獸盈群或盜賊相繼若以水

行洪濤無岸雲島潛迴精怪搖風鯨鯢鼓浪日月出沒於波底魂魄飄颻於夢中縱使浪息風停只見冰涵於天際舟行棹舉猶將息

念作生涯雖此難危而三藏名僧相斷而至總緣大聖委命輕生故云五天殉命以奔風言八表忘軀而競託者自東自西自南自北天徼月窟海潮日出有耳目者不憚艱辛遠而必至焉疏其有居神州下正勸即反舉不往之失以彰往者之得謂葱嶺之東地方數千里曰赤縣神州即有唐中華之國也去清涼之境途程不遙坦然通衢車馬溢路隨方觀化不失家常往必感徵如何不往是知不往即是三億之徒故今秉誠分茅方面之重

無不傾仰西域諸王恨生五天不產東夏豈唯遙禮大聖每多仰羨此君故有遊西天者先問曾居五臺山不若不曾居棄而不顧今此國衆生宿因多幸得誕中華諸佛祖師不解修敬故此勸之三億之徒者智論第十一云佛出世難值如優曇華時乃一有如是罪人輪轉三惡道或在人天中佛出世時天人不見如說舍衛城中有九億家三億家眼見佛三億家耳聞有佛而眼不見三億家不見不聞佛在舍衛國二十五年而此衆生不見

不聞何況遠者故今中華有人曾到臺山即亦聞亦見有聞清涼而不得到即同聞名不見只近五臺亦有不聞不見之者況於遠乎故勸修敬若見文殊功德之廣如前略說廣在經文疏案西域記第七等者彼云吠舍釐國即毗耶離梵音楚夏云城東南行十四五里至大窣堵波是七百賢聖重結集處佛涅槃後百一十年吠舍釐城有諸苾芻遠離佛法謬行戒律時長老耶舍陀住憍薩羅國長老三善伽住秣菟羅國長老釐波多住韓若

國長老沙羅住吠舍黎國長老富闍蘇彌羅
住娑羅梨弗國諸大羅漢心得自在持三藏
得三明有大名稱衆所知識皆是尊者阿難
弟子時耶舍陀遣使告諸賢聖皆集吠舍釐
城猶少一人未滿七百是時富闍蘇彌羅以
天眼見諸大賢聖集議法事運神足至法會
時三菩伽於大衆中右袒長跪揚言曰衆無
誼譁欽哉念哉昔大聖法王善權寂滅歲月
雖淹言教尚在吠舍釐城懈怠芻蕘謬於戒
律有十事出違十力教今諸賢者深明持犯

俱是大德阿難指誨念報佛恩重宣聖旨時
諸大衆莫不悲感即召集諸苾芻依毗奈耶
呵責制止削除謬法宣明聖教七百賢聖結
集南行八九十里至濕吠多補羅僧伽藍層
臺輪煥重閣翬飛僧衆清肅並學大乘其側
則有過去四佛座及經行遺迹之處其傍窣
州七堵波無憂王之所建也如來在昔南趣摩揭
陀國北顧吠舍釐城中途止息遺迹之處疏
巴連弗邑等者西域記第八云摩竭陀國死
伽河南有故城周七十餘里荒蕪雖久基址

尚存昔者人壽無量歲時號拘蘇摩補羅城
唐言香花宮城王宮多花故以名焉逮季人
壽數千歲更名波吒釐子城舊云巴連弗邑
訛也初有婆羅門高才博學門人數千傳以
受業與諸學徒相從遊觀有一書生徘徊帳
望同儕謂曰夫何憂乎曰感色方剛羈遊履
影歲月已積藝業無成顧此爲言憂心彌劇
於是學徒戲言之曰今將爲子求娉婚親乃
假立二人爲男父母二人爲女父母遂坐波
吒釐樹謂女婿樹也採時果酌清流陳婚姻

之緒請好合之期時假女父攀花枝以授書
生曰斯嘉偶也幸無辭焉書生之心欣然自
得日暮言歸懷戀而止學徒曰前言戲耳幸
可同歸林中猛獸恐相殘害書生遂留往來
樹側景夕之後異光燭野管絃清雅幃帳陳
列俄見老翁策杖來慰頃有一嫗携引少女
並賓從盈路袞服奏樂翁乃指少女曰此君
之弱室也酣歌樂謙經七日焉學徒疑爲獸
害往而求之乃見獨坐樹陰若對上客告與
同歸辭不從命後自入城拜謁親故說其始

未聞者驚駭與諸友人同往林中咸見花樹
是一大宅僮僕役使驅馳往來而彼老翁從
容接對陳饌奏樂賓主禮備諸友還城具告
遠近十歲之後生一男子謂其妻曰吾今欲
卅七
歸未忍離阻適復留心棲寄飄露其妻既聞
具以白父翁謂書生曰人生行樂詎必故鄉
今將築室宜無異志於是役使靈從功成不
日香花舊城遷都此邑由彼子故神為築城
自爾之後因名波吒釐子城焉疏摩度羅亦
云摩偷羅亦中印度境西域記第四者彼記

名秣菟羅國記中不說孔雀之緣言有舍利
塔塔者等取大目捷連及富樓那塔言寺北
有巖等者記云城東行五六里至一山伽藍
疎崖為室因谷為門尊者烏波鞠多唐言近譏之
所建也其中則有如來指爪窣堵波伽藍北

巖間有石室高二十餘尺廣三十餘尺四寸
細籌填積其內尊者近護說法化道夫妻俱
證阿羅漢果者乃下一籌異室別族雖證不
記疏安籌雖是後事等者恐人設難云既是
憩多建窟乃是佛滅之後百年中事今是始

成說經那是彼窟故爲此通疏三俱珍那城
者大同釋嬌陳如名疏目真此云解脫等者
西域記第八云目支鄰陀龍王池其水清黑
其味甘美西岸有小精舍中作佛像昔如來
初成正覺於此宴坐七日入定時此龍王警
衛如來即以其身繞佛七而化出多頭佛垂
蓋故池西岸有其室焉疏摩蘭陀國未詳
所在者更以義推摩蘭陀即摩伽陀無變龍
王建立正是普光法堂是今說法之處耳以
不指云此處故云未詳所在疏大集但名葱

窟者即月藏分第十亦但列名無別指處下
當具引月藏之文疏此云多思惟者婆沙亦
云支那此云漢也西域記云大漢具云摩訶
支那故真諦三藏云衣物意云是衣冠人物
之國皆是義翻疏翻爲正疏亦青州分野者
禹別九州東爲青州則天下分其九分野矣
疏然今之到此山者相傳云以是秦始皇築
長城到此畢工故立其名疏八疎勒國等具
云怯路數怛勒者西域記第十二云出葱嶺
具烏鍛國此國城西二百餘里至一大山從

此北行山磧曠野五百餘里至怯沙國舊云爲跋勒者乃稱其城號也正音具云室利訖栗多底跋勒之言猶爲訛也釋曰跋依古跋即日照三藏釋西域記云怯沙國周五千餘里多砂磧少壤土稼穡殷盛花果繁茂從此東南行五百餘里濟河踰沙至斫句迦國唐言沮渠周千餘里國南境有大山崖嶺嵯峨峯巒重疊草木凌寒春秋一觀溪澗濟瀨飛流四注崖龕石室基布嚴林印度得果人多運神通輕舉遠遊棲止於此諸阿羅漢於此

寂滅者衆是故多有窣堵波也今猶現有三
阿羅漢居巖岫中入滅心定形若羸人鬚髮
恒長故諸沙門時往爲剃而此國中大乘經
典部數尤多佛法至處莫斯爲盛也十萬頌
爲部者凡有十數自茲已降其流寔廣釋曰
據此

華嚴等經
在此國從此而東踰嶺越谷行八百餘里
到之
至瞿薩旦那國唐言地乳即其俗之雅言也
俗語謂之漢那凶奴謂之于遁諸胡謂之豁
旦印度謂之屈丹舊曰于闐者訛也瞿薩旦
那國周四千餘里砂磧大半壤土隘狹宜穀

緣多衆果宗尚佛法伽藍百餘所僧徒五千
餘人並多習學大乘教法王甚驍武敬重佛
法自云毗沙門天之紀胤也昔者此國虛曠
無人毗沙門天於此棲穴無憂王太子在咀
叉始羅國被挾目王怒譴謫輔佐遷其豪族
出雪山北居荒谷間遷人遂拔至比西界推
舉尊豪首立爲主當是地也東土太子蒙譴
流徙居此東界群下勸進又自稱王歲月已
積風教不通各因畋獵遇會荒澤更問宗緒
因而爭長忿形辭語便欲交兵或有諫曰今

何遽乎因獵決戰未盡兵鋒宜歸治兵期而
後集於是迴駕而返各歸其國校習戎馬督
勵士卒至期兵會旗鼓相望旦日合戰西主
不利因而逐北遂斬其首東王乘勝撫集亡
國遷都中地方建城郭憂其無土恐難成功
宣告遠近誰識地理時有塗灰外道負大瓠
消七盛滿水而自進曰我知地理遂以其水屈曲
遺流周而復始因即藏軀忽而不見依彼水
迹尋其基堵遂得興工即斯國治今王所都
於此城也城非崇峻攻擊難克自古已來未

能有勝其王遷都作邑建國安人工績已成
齒耄云暮未有胤嗣恐絕宗緒乃往毗沙門
天神所祈禱請嗣神像額上剖出嬰孩捧以
迴駕國人稱慶既不飲乳恐其不壽尋詣神
祠重請養育神前之地忽然隆起其狀如乳
神童飲吮遂至成立智勇光前風教遐被遂
營神祠崇先祖也自茲已降弃世相承傳國
君臨不失其緒故今神廟多諸珍寶祀享
祭無替於時地乳所育因爲國號王城南十
餘里有伽藍此國先王爲毗盧折那唐言遍

照阿羅漢建也王城西南二十餘里至瞿室
餽伽山唐言牛角山峯兩起巖隙四絕於崖
谷間建一伽藍其中佛像時燭光明昔如來
曾至此處爲諸天人略說法要懸記此地當
建國土敬崇遺法遵習大乘即今處也牛角
巖有大石窟中有阿羅漢入滅心定待慈氏
佛數百年間供養無替近者崖崩掩塞門徑
國王興兵欲除崩石即黑蜂群飛毒螫人衆
以故至今石門不開釋曰據此亦爲聖居或
指江表牛頭者即金陵南四十里有山名牛

頭謂由此山有雙峯故一名雙闕一名天闕
一名南郊一名仙窟皆以累朝改革不定按
域地誌云此山高一千四百尺周迴四十七
里準西域記及舊華嚴經菩薩住處品心王
菩薩告諸菩薩言東北方邊夷國土名牛頭
若按新經云疏勒國有一住處名牛頭山如
前所引西域記文此與真丹處則異也此文見金
陵塔寺記古老相傳云是辟支佛現形之所而前
後文多云菩薩於中止住而其靈應往往有
之蹟迦濕彌羅記第三云北印度境末田乞

地即阿羅漢名昔云末田乞地新云末田底
迦迦濕彌羅國周七千餘里四境負山山極
峭峻雖有開徑而復隘狹自古鄰敵無能攻
伐云昔此國本龍池也佛世尊自烏仗那國
降惡神已欲還中國乘空當此國上告阿難
曰我涅槃後有末田底迦阿羅漢當於此地
建國安人弘揚佛法如來寂滅之後第五十
年阿難弟子末田底迦阿羅漢者得六神通
具八解脫聞佛懸記心自慶悅便來至此於
大山巖宴坐林中現大神通龍見深信請啓

所欲阿羅漢曰願於池內惠以容膝龍王於
是縮水奉施羅漢神通廣身龍王縱力縮水
池空水盡龍翻請池阿羅漢於此西北爲留
一池周百餘里自餘枝屬別居小池龍王曰
池地總施願恒受供末田底迦曰我今不九
州七
無餘涅槃雖欲受請其可得乎龍王重請五
百羅漢常受我供乃至法盡法盡之後還取
此國以爲居池末田底迦從其所請時阿羅
漢既得地已運大神力立五百伽藍於諸異
國買鬻賤人以充役使以供僧衆末田底迦

入寂滅後彼諸賤人自立君長鄰境諸國鄙
其賤種莫與交親謂之訖利多唐言買得今時泉
水已多流溢疏乾陀羅國西域記第三云健
馱邏國有伽臘色迦王以如來涅槃之後第
四百年應期撫運王風遠被殊俗內附機務
餘暇每習佛經日請一僧入宮說法而法異
儀部執不同王用深疑無以去惑時脇尊者
曰如來去世歲月逾遠弟子部執師資異論
各據聞見共爲矛盾時王聞已甚用感傷悲
歎良久謂尊者曰猥以餘福幸遵前緒去聖

雖遠猶爲有幸敢亡庸鄙紹隆法教隨其部執具釋三藏下取意遂召衆僧七日供養欲議法事宜先下令去凡留聖聖衆猶多復去有學無學猶多次留具三明六通具者猶多次取內具閑三藏外達五明乃至四百九十九人後一世友未得羅漢等廣集三藏凡三十萬頌王以銅鏠鏤寫石函封緘金捨此國與僧故多聖居也疏苦末羅者此翻爲黃雜色初品經巧幻術修羅王苦末羅王乃偈共長行唐梵互出與此釋不同偈云紅色光神又

其城東南十餘里有窣堵波中有佛牙長可寸半其色黃白彼多聖迹故是聖居跡相傳云是佛留影處者即西域記第二說那揭羅國城西南二十餘里有伽藍伽藍西南深澗峭絕瀑布飛流懸崖壁立東岸石壁有大洞穴瞿波羅龍之所居也門徑狹小窟穴冥闇崖石津壁溪徑餘流昔有佛影煥若真容相好具足儼然如在近代已來人不遍覩縱有所見鬚髮而已至誠祈請有冥感者乃暫明示尚不能久昔如來在世之時此龍爲牧牛

之士供王乳酪進奉失儀既獲譴責心懷恚恨即以金錢買花供養受記窣堵波願爲惡龍破國害王即趣石壁投身而死遂居此窟爲大龍王便欲出穴成牛惡願適起此心如來已鑒愍此國人爲龍所害運神通力自中印度至龍所龍見如來毒心遂止受不殺戒願護正法因請如來常居此窟諸聖弟子恒受我供如來告曰吾將寂滅爲汝留影遣五羅漢常受汝供正法隱沒其事無替汝若毒心忿怒起時當觀吾影以慈善故毒心當止

此賢劫中當來世尊亦愍汝等皆留影像釋曰此與觀佛三昧海經大同已如初會鈔引然西域記云此國無別君長屬迦畢試國去健馱邏國不遠或曾屬之耳疏具如西域記及大集月藏分第十者此即總指上來諸處引西域記不局卅七一卷月藏分的指第十然月藏分當第十二有十卷經第十卷中即建立塔寺品第十九爾時娑婆世界主大梵天王釋提桓因曰四大天王等及諸眷屬從坐而起合掌向佛一心敬禮而作是言佛說於此

四天下中所有過去諸佛如來之所建立住持大塔牟尼諸佛所依住處於現在世及未來世而常不空佛與菩薩摩訶薩等降大法雨皆悉充滿初名衆仙所興次名德積次名金剛焰次名香室次名啖婆梨次名賢城次名須質多羅次名水光次名香薰次名善建立次名遮波羅次名金燈次名樂住次名牟真隣陀次名金剛地次名葱窟次名那羅延窟次名渠摩娑羅香次名惠頂次名大德窟次名善現次名青鬱茂次名虛空子次名牛

頭栴檀室次名難勝此是過去諸佛建立住持大塔常爲菩薩等之所加護是故我等常所供養世尊所有聲聞弟子於現在世及未來世復有幾所塔寺住處今我等輩護持養育然此初數處與此經同可以意得故不具引下取意引爾時世尊微笑面門放種種光時四天下有無量百千諸佛住處而現東州八萬佛現北州百千西州五百南州二百五十千佛處現廣說諸國各有佛現等下諸天龍等發願護持

佛不思議法品第三十三疏初來意者文二
先正明後解妨今初古德但有三品者以後
二品別爲平等因果故用品雖廣狹不同答
果義等疏若答前問下二解妨先問以前六
會共答前問皆不重請故問此品何以重請
卅七
從因果隔絕下古德答此乃有二意一因果
隔絕前諸會同因故不別問此下是因果隔
於因故此重問二念法希奇果不思議故復
念請從因德已下出念法希奇之相上是通
意二別明下唯明此品疏別就宗中三門分

別初通辨佛德二別顯義相三顯不思議今
初通辨中言百四十不共者已見光明覺品
今重舉總數謂三十二相八十種好四一切
種清淨十力四無所畏三念住三不護大悲
無忘失法未斷習氣一切種妙智爲百四十
而言通權小者小乘亦說但相劣耳權大說
者皆悉超勝此約五教已有其二若五法下
正明實教故云通權權實皆有但實教中會
歸法性不壞相耳若言唯一味下二即頓教
若言具無盡下三即是圓教從故後文中下

四辨今經是圓教德疏二別顯義相下於中
有三初正顯二德二四句融通三據權異實
今初言信等者此通行位信爲萬行之首則
州七該進念定等位亦以信爲初五十二位所有
行德皆有一故疏此二無礙下第二融通可
知疏若權教所明下第三據權異實初明權
教言不雜者如轉依果有二一者所生得印
是四智二所顯得即是涅槃涅槃本有四智
修生修生有爲修顯無爲故二不雜疏法報
四句亦有差殊者遮救恐外救云我宗亦有

四句何異前融謂一唯法即在纏法身二唯
報即四智菩提三亦法亦報謂真如出纏具
諸功德四非法非報所謂應化今言亦有差
殊者正據權也雖有四句染淨時乖法報非
一思之後依此經宗下顯實舉喻四句喻上
四句一本有如真金是前第二句二修生如
嚴具喻第一句三然由嚴具方顯金德喻第
四句修生本有四嚴具無體全攬金成喻第
三句比即合初二句成三四句離初二句無
三四句三四兩句同在一時更無別體以此

細尋權實斯顯五故唯全不礙嚴具下結第二句歸初句六唯嚴具亦然結第一句歸第二句此約喻說若望前法但初句爲第二第二句爲第一耳從既互全收下結歸本宗無礙之相今更以喻總喻二德如修生在因漸顯於本有在果圓滿於本有非本有理有漸有圓如初生月明雖漸滿而常帶圓月以圓月常在故故十五日月遍在初一二三等中則知滿果遍在因位亦令後復常具前前前前常具後後以初一日有二日月乃至十五

日月以十五日月即初月故法合可知由此故云修生本有以初圓時先已圓故本有修生以初生時亦已圓故忘懷思之疏三顯不思議中三初泛舉法體二就後一中下別語此經三前並是宗下結歸宗趣二中四者一

問七

十四

何者不思議徵不思議法體答謂智悲等二於何不思議徵不思議人答謂世間等此人不能思議三云何不思議徵不思議體謂聞思等思不及故四何用不思議徵不思議意謂如來說法本欲利生令絕言思於物何益

答意云今信入故謂欲證入要須心絕動搖
言忘戲論耳疏後四別顯佛德者是疏新意
欲將五品答其十問然有三重一此品總明
佛德具答十問如下科釋二者一一門中舍
答十問亦如下釋三者五品廣答十問如下
說分之初疏古德移二品下敘昔疏且述古
便依三品科經疏後諸佛下正顯所念疏文
有三一略示法體其不得一向下結彈異釋
二然此下對前相攝三此十義相下指前釋
相二中今當先列第二會初二十句問一如

來地二如來境界三如來神力四如來所行
五如來十力六如來無畏七如來三昧八如
來神通九如來自在十如來無礙十一如來
眼十二如來耳十三如來鼻十四如來舌十
五如來身十六如來意十七如來辯才十八
如來智慧十九如來最勝二十欠光明故唯
十九然句句皆有云何是言經中十句次第
可知此中攝彼不依次第對前成三類故一
前開此合二前合此開三無開無合欲以此
少攝彼之多故先明前開此合於中乃有三

句攝前十六句第二前合此開以前二句攝五句第三節彼一句則此中初合有三次此開有六後此不開有一具足十句彼前初開有十六次合有二後不開合亦一成十九句就初前開中第一身攝六根者身即六中之一兼攝欠光明一句故有七句第二智慧攝三兼能攝智爲四第三自在攝五兼能攝自在爲六故成十六第二前合此開中亦有三節而初境界開國土無能攝句境界由前智慧已攝竟故雖三節但有二句境界是卉

化之境國土是所依之境第二節所行攝三即有能攝然三皆行故言出現與行互有寬狹者遮難恐有難言彼十門出現行是其一如何此行能攝彼耶故以互有寬狹通之如以菩提爲門則菩提之性攝於涅槃若以涅槃爲門則涅槃般若攝於菩提疏前之無礙此開解脫者是第三節則前但有一此則具於無礙解脫疏音聲即辯下第三無開合前後各一句更爲立圖

佛不思議品初十問。如來名號品二十問。

一國土。二如來境

一佛地

二本願。四所行

十八智慧

三種性。

十九最勝

四出現。

三神力

十三鼻

五十力

十二耳

八自在

十一眼

六無畏

五身。

十五身

七三昧

十六意

八神通

十四舌

九自在

十五身

十無礙

十六意

九無礙

十七辯才

十解脫

二十光明

九自在

六音聲。

十無礙

洲七

十六

疏七智性無差爲次第者成十九最勝彼次二十光明行次第本性無差性隨次第而終不易疏果德離言藉因顯故者此文有四節此對表華之義經宗有因果二分十地已明華引果故二因果同時下表蓮華義謂有問卅七言是華引果何要蓮華故答云餘華多華前果後此華不有則已有則華實雙含又無染故故舉蓮華三又問言蓮華有四何要舉青故答云最超勝故論云水生華勝者即優鉢羅華故四又蓮華一蓮多子表一含一切故

此釋藏義疏二者此品具答十問下文中三先總標示二昔以初十下敘昔三今謂下顯正於中三初略示大意二文分爲下正科三今初下釋文但明記上十問尋文易了或開或合顯義無方耳疏如文殊般若中辯光明覺品已引疏別中十句多同出現身之十相者彼之十相即是十身一普入成益相即威勢身二無心普應相即是化身故云種族調善三平等隨應即菩提身由菩薩智無所住故平等隨應四無著無礙即智身五周遍十

方即是法身故云一性六嚴利益生即福德身七無生潛益即相好莊嚴身八嚴好滿願即是願身願力周法界恒轉妙法輪故九窮盡後際即力持身故彼經中以醫王延壽為喻喻佛雖涅槃而不失利樂十圓迴等住即意生身故云心念則現以彼十相十身對今經文一無差異其有難者隨句已釋若依彼次此一即彼三二即彼七三即彼四四即彼二五即彼一六即彼九七即彼五八即彼十九即彼八十即彼六但彼文廣理無二也疏

後一意生等身淨者_山言解脫自在故云息生身言等身者等取願身化身等也疏四即三念處行者亦云三念住念謂能緣之慧處謂不增不減平等之理初一心聽法不憂二一心聽法不喜三常行捨心以法界中滅退相不可得故增進相不可得故即涅槃相故如次配之疏三後善謂究竟離垢等故者等字等取及一切究竟離_大欲為後邊故法性離垢故能學者亦離垢故修行究竟得離垢故疏諸經論中更多多釋_大恐厭繁文者智論云

讚布施爲初善讚持戒爲中善讚二果報生天淨土名後善復說設_身聞獨覺大乘亦名三善寶懶經云知苦斷集不名初善修八正道爲中善證滅名後善是_口聲聞初中後善若不捨菩提心不念下乘迴向一切智是名菩薩初中後善等釋曰今疏全依瑜伽故指餘釋疏餘七經文略無者謂_而略故無非是全無今依瑜伽具出論云四者文巧謂善緝綏名身等故及八語具者一先首二美妙三顯了四易解五樂聞六無依七無違八廣大如瑜伽

二十五說五義妙謂能引發利益安樂六純一謂不與外道共故唯佛法有外道所無七圓滿無限量故最尊勝故義豐且勝故名圓滿八清淨謂自性解脫故一剎那自體解脫故或法自體解脫故九鮮白謂相續解脫故設多剎那亦解脫故能學之者亦解脫故十梵行之相謂八聖道支滅諦名梵道諦名行與滅為因此具八道名梵行相當知此道由純一道等四種妙相之所顯說_{四十}經疏今初十力是別名下疏文有六一總科二是則標

中十力一一遍下別中下融通三古德下叙
昔四則令別中下辨違五設欲下遮救六十
中一廣大下正釋四中言亦令餘門無廣大
義者以廣大爲初門故言初門無最上等者
初門唯有廣大故無餘九最上在初略舉其
一等於下八疏設欲下五遮救謂彼救云雖
則互有何方從多立名故今答云從多可爾
不應順次以逆次配與文相順故下釋文一
一從多逆次名釋然總名那羅延幢者即帝
釋力士之名疏耆婆入火現相已引入獄間

罪即報恩經第四令耆婆往阿鼻地獄問調
達云汝今受罪云何答云如第三禪樂今取
入中間罪苦不能害耳疏心善解脫由三相
者即瑜伽八十五說四十八經

十身相海品第三十四疏如來十身標人顯
德者疏文有四一釋名二辨類三出體四辨
因若準探玄宗中有佛相章八門分別一釋
名二體性三種類四出因五積成六修時
七建立八業用八四門中已具其要疏觀佛
三昧下第二辨類即引證以辨於中二先正

明二料揀前中即第九經菩薩本行品第八
佛告阿難如來有三十二大人相八十隨形
好金色光明一一光明無量化佛身諸毛孔
一切變化及一切色略中略說者我今爲此
卅七
時會大眾及淨飯王略說相好佛生人間示
同人相故說三十二相勝諸天故說八十種
三十一
好爲諸菩薩說八萬四千諸妙相好佛實相
好我初成道摩竭提國寂滅道場爲普賢賢
首等諸大菩薩於雜華經中已廣分別釋曰
略中略言即是經文二略三廣乃疏取意釋

之以前有略中略則必有略矣又彼先說八
萬四千今有十蓮華藏故對彼爲廣則彼經
文從爲諸菩薩說八萬四千諸妙相好爲第
二段從佛寶相好我初成道下爲第三段文
亦分明疏三中初通下第二料揀依前三類
三重料揀第一約乘二約三身十身三約機
見今初兼含五教初一小乘及始教二即終
教三即圓教其頓教以無相爲宗後二兼舉
因顯果言示同於人端正不亂者俱含說輪
主相云相不正圓明故與佛非等此明輪王

有三十二相有三義不及如來一處不正二
相不圓三不明了今正不亂即處異輪王其
端正二字是明是圓故示同人而勝人矣疏
次唯大乘等者即明果相如因中斷八萬四
卅七煩惱成八萬四千波羅密獲八萬四千相
廿一好無量壽觀經云阿彌陀佛有八萬四千相
一一相有八萬四千隨好一一好復有八萬
四千光明一一光明遍照法界念佛衆生攝
取不捨即此中等相也疏又初化下第二約
二身十身料棟若配三身二是報身三是法

身若約四身二由屬他受用報有分限故後
即自受用報及法又法身無相今前二屬三
身後一屬十身十身必融三身故後具前二
疏又初凡聖同見下三約機見料棟次唯地
上者他受用故上報化不同後唯圓機即屬
圓融不分地前地上故云然通五位此五位
者即三賢十聖等妙二覺六位之中除果位
耳若開十信即除等覺疏若語其體下第三
出體二即定慧者以法門爲相故疏若語其
因下第四辨因通純雜者即是圓融相因如

前主水神處已明疏前二相因如瑜伽等者
指廣有源瑜伽四十九云一切菩薩資糧皆
感相好作惡業者宣說種種業各各感等如
是三十二相無有差別當知皆由淨戒爲因
若犯戒尚不得下賤人身況佛相好若言各

各業感如契經說即是別因就中有一行感
一相如云若諸有情有所希冀隨其所樂正
捨珍財感得頰如師子是或一行感多相如
能施悅意發喜飲食嚴具等感身皮金色常
光一尋一毛孔一毛生身皮細滑等或多行

感一相如言於其父母種種供養於諸有情
諸苦惱事種種救護由往來等動轉業故得
足下千輻輪相又由四種修事業感一切相
謂決定修感足下善安住由委悉修感千輻
輪等由恒常修感纖長指等由無罪修感餘

相皮金色等又諸佛加行感異釋曰此即一
行品類所感不同論云此相好種性地有種
子勝解行地修方便清淨增上意樂地名得
餘上地轉勝清淨佛地善淨無上即此相由
所依性能任持故由極殊妙令端嚴故說名

隨好釋曰從即此相由所依下釋好義好義後品方用因便此引其智論涅槃等經初會主水神處已引若觀佛三昧海經次前明三品相後云佛告阿難如來往昔無量無邊阿

僧祇劫以智慧火燒煩惱薪修無相定不作非時證是故獲得如是相好一一相中無量化佛何況多耶釋曰此通後二相因疏令修無盡之行顯成爲趣者顯約本有成約修生疏普賢本是會主者此下通不請之妨有二意通初意可知二或前品末下二約五品答

問通謂先列國土等十問前品答種性問此下四品更答四問餘之五問或在此品之前已答經來未盡所以略無別屬問答前品已明

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十

廿三

音釋

卅七

鯨 魚 中大魚也雄曰鯨雌曰鯢
渠 京切 魚研奚切 魚海余章
鯢 也 翳 吉弔 呼草切 魚風切
也 翳 丘 加 磬 大飛也 媚威遇切
也 翳 沙 七迹 沙漠切 老風切
也 賽 石 磬 戰 母之稱也 紗飛
也 賽 失冉 砂也 賽也 紗縐
也 紗 穀 穀也 紗縐