

萬有文庫

第二集七百種

王雲五主編

大方廣佛華嚴經

(十二)

實叉難陀譯

澄觀撰述

商務印書館發行

大方廣佛華嚴經

(十二)

實叉難陀譯

澄觀撰述

國學基本叢書

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷八十九

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。疏三十七支節諸骨。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。其身真實。常無毀壞。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。具毘羅延支節大力。

疏言具毘羅延支節大力者。如涅槃校量。鈔言具毘羅延者。卽涅槃北經第十一。南本第十現病品。因佛現臥。迦葉怪問。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。次一力士。次鉢健提。次八臂毘羅延。次

十住菩薩一節之力。皆前前之十。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。

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。

疏三十八施身皮。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。云何波羅蜜。答曰。有人言。菩薩持戒。寧自失身。不毀小戒。是爲尸羅波羅蜜。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。是龍曾受一日禁戒。出家求靜。入林樹間。思惟坐久。疲懈而睡。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。此人小物。豈能困我。今以持戒故。不計此身。當從佛語。於是自忍。眠目不視。閉氣不息。憐愍此人。爲持戒故。一心受剝。不生悔意。旣以失皮。赤肉在地。時日大熱。蜿蜒轉土中。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。卽生第二忉利天上。爾時毒龍。卽今我身。釋迦佛是。是時獵者。提婆達多等六師是。諸小蟲輩。釋迦佛初轉法輪。八萬諸天得道者。是菩薩護戒。不惜身命。決定不悔。其事如是。名尸羅波羅蜜。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。至毘陀山幽邃之處。金翅欲食。欲來諸山碎壤。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。後捨誼就靜。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。而爲鹿身。兩脇金色。脊似瑠璃。餘處雜廁種種難名。髀如硨磲。角如金精。其身莊嚴。如七寶藏。身色光燄。如日。

初出諸天敬重。爲立名字。名金色鹿。善解人言。爲諸羣鹿宣說正法。爲大利益。下取意略引。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。有鳥啄耳。覺已瞻望。見王兵已近。乃安撫羣鹿云。王爲我來。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。爲何令此溺人。兩手墜落。鹿王荅言。如人犯官重法。自招其咎。此人自作自受。非我使然。王便長跪。叉手白鹿。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。敕令國內。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。王夫人卽先陁利。鳥卽阿難。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。得金色皮。如閻浮檀。上妙真金。清淨明潔。願一切衆生。得不壞皮。猶如金剛。無能壞者。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。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。得潤澤色皮。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。

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。

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。

疏所爲云。淨佛刹者。皮爲外相故。

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。不尙名聞。但發菩薩廣大之意。遠離慳嫉。一切諸垢。專向如來無上妙法。

疏三十九施手足指。

佛子。菩薩摩訶薩。如是施時。攝諸善根。悉以迴向。

疏回向十願。

願一切衆生。得纖長指。與佛無異。

疏纖長者。量鈔纖長者。直就事說。若約相好。纖長是相。卽三十二中第三相。

願一切衆生。得臚圓指。上下相稱。

疏臚圓者。形鈔臚圓。是第二好。

願一切衆生。得赤銅甲指。其甲隆起。清淨鑒徹。

疏亦銅者色。鈔亦銅是第一好。

願一切衆生得一切智勝丈夫指。悉能攝持一切諸法。

疏能攝者力。此以智爲指。鈔能攝者持法界故。亦第五十三好。

願一切衆生得隨好指。具足十力。

疏隨好者妙。言十力者。隨一指能持一切世界等。鈔隨好者總指。由此一句。故別名云爲力爲色。

等。亦瑜伽二十指皆殊妙。爲二十隨好也。

願一切衆生得大人指。纖臚齊等。

疏齊等者不參差。鈔齊等者不參差。卽第三隨好云各等無差。

願一切衆生得輪相指。指節圓滿。文相右旋。

疏輪相等者。準梵本云。願一切衆生得十指端。裏面皆有千輻輪相。所餘節中。裏面皆有本卽伽吒。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。鈔輪相等。卽第八十隨好。上說八十世尊。手足及胸臆前。俱有吉祥喜旋。

德相。文同綺畫。色類丹珠。裏面皆有本卽伽吒者。此云滿餅。塞縛悉底迦。此云有樂。故云圓滿之言。應

言滿餅。右旋之言。應云有樂。其右施梵云難提迦物多。若準等者。卽第一經觀相品。

願一切衆生得如蓮華卽字旋指。十力業報相好莊嚴。

疏八中準梵本。願得大蓮華難提迦物多相指。却是右旋。十力業報者。亦十種大卽羅延幢勇健法也。

相卽纖等。好卽殊妙。有云萬字旋者。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。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。善巧分布網縵具足。疏網縵者。經云。歛指不現。張時卽現。如眞珠網。分明可愛。餘可知。是爲菩薩摩訶薩。布施時。善根迴向。爲令衆生一切皆得心清淨故。

疏所爲云。得清淨心者。得指由心故。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。菩薩荅言。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。鑒徹第一。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。

疏四十施連肉爪中。言赤銅相者。卽是小相。五無比者。事爪則不染塵垢。智爪則不染境相。言善生者。善業生故。有云西域方言。謂善生爲端正。餘可知。鈔赤銅者。卽第一隨好事爪。則不染者。亦第一好。第一好云。一世尊指爪。狹長薄潤。光潔鮮淨。如赤銅色。故具此二。

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。以爪能颯取。順求義故。下入火求者。表難取故。故智論云。般若波羅蜜。猶如大火聚。四邊不可取。無取亦不取故。鈔般若波羅蜜。猶如大火聚。卽龍樹讚般若。至勝熱處。當廣引釋。

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。若能投身七切火坑。當施汝法。菩薩聞已。歡喜踊躍。作是思惟。我爲法故。尙應久住阿鼻獄等一切惡趣。受無量苦。何況纔入人閒火坑。卽得聞法。奇哉正法。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。

疏四十一。求法入火者。施行中言七切者。一切七尺也。鈔求法入火者。三地有文。又賢愚經云。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。荅言。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。太子卻後七日。求法入火。諸小王等。遠近皆集。悲哀勸喻。太子告言。我於久遠生死之中。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。吾今以此髁穢之身。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。除去悲害想。大悲愍衆生。矜

傷爲雨淚。修行大喜心。同己所得法。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。太子荅言。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。

疏迴向行中。初及第九。約求法爲願。餘約入火爲願。

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。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。

疏四十二。爲求法護法。受衆苦者。如香城粉骨。雪嶺忘軀。其類非一。鈔如香城粉骨等。下句卽涅槃。上句卽大般若。般若文廣。今依大品二十七略引經云。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。求般若者。當如薩陀。

波崙。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。此云法尙。日中三時。宣說般若波羅蜜。心念欲往。卽得無量三昧法門。諸佛慰喻。忽然不現。欲見法尙。自念貧無。何以供養。遂欲賣身。中路有城。以魔蔽故。並無人聞賣身之聲。唯有城中長者女。聞帝釋化爲婆羅門云。我不要人。唯要人骨髓。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。荅云。我欲供養法尙。求聞般若。女遂止之。許供所須。與共同往。帝釋卽時復天身云。我相試耳。欲求何願。荅云。與我無上菩提。帝釋言是佛境界。非我所能。更何所求。荅云。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。不令受此可畏之身。又思或於過去佛所曾聞。尋往問言。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。我飢鬪言。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。我今飢苦。終不能說。菩薩問言。汝須何食。羅刹荅言。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。菩薩荅言。釋提桓因。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。後昇樹上。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。虔闍耶王。愛樂正法。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。生必有死。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。荅言不悔。若不虛者。平復如故。言畢。平復。賢愚經第一。亦有此緣。名虔闍婆黎。又有釘身千道。涅槃十二。亦有賣身重法之緣。恐繁不引。八十經中。普賢自說。求法因緣。第三地中。亦說求法內外無悵。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。恆受安樂。願一切衆生。超出苦獄。成就智行。願一切衆生。得安隱道。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。

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。乃至一切珍奇妙物。宮殿樓閣。妻子眷屬。及以王位。悉

能捨之。於不堅中求堅固法。爲欲利益一切衆生。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。爲於一字五體投地。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。

疏四十三求法。捨海內所有。卽捨王位所統也。

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。

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。

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。

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。仁慈蒞物。不行侵惱。發妙寶心。安隱衆生。於諸佛所立深志樂。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。

疏四十四爲王斷殺等施行中。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薩心。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住命根。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。

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。

疏四十五救於形殘。初施行中。具足三施。於中三。初覩境興悲。

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。損他益己。終無是處。如此惡行。諸不善法。一切如來所不稱歎。

疏次菩薩爾時下。以法諫喻。

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。與西域記第一全同。彼云是屈支國舊曰龜茲國。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。卽付執事。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。懼有譏禍。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。卽以財寶。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。王以爲奇特也。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。恆爲主導。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。

疏二回向行中。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。便爲廣說斷肉之制。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。