

現代生活藝術系列

華嚴經疏論纂要 5

—世主妙嚴品之四

華藏淨宗學會印贈

大方廣佛華嚴經疏論纂要卷第五

五臺山清涼國師澄觀疏鈔

太原方山長者李通玄 論

閩鼓山私淑比丘道需纂要

世主妙嚴品第一 之四

疏第二異生衆中總三十九衆相從爲二。第一

雜類諸神衆。第二阿修羅下八部四王衆。第三

三十三天下欲色諸天衆。今初有十九衆。通名

神者。靈祇不測故文皆三段。第一標數辨類。第

二列名結數。第三攝德圓滿。今第一金剛神衆

復有佛世界微塵數執金剛神。所謂妙色那羅延執
金剛神。日輪速疾幢執金剛神。須彌華光執金剛神。
清淨雲音執金剛神。諸根美妙執金剛神。可愛樂光
明執金剛神。大樹雷音執金剛神。師子王光明執金
剛神。密燄勝目執金剛神。蓮華光摩尼髻執金剛神。
如是等而爲上首。有佛世界微塵數。皆於往昔無量
劫中恒發大願。願常親近供養諸佛。隨願所行。已得
圓滿到於彼岸。積集無邊清淨福業。於諸三昧所行
之境。悉已明達。獲神通力。隨如來住。入不思議解脫
境界。處於衆會。威光特達。隨諸衆生所應現身而示

調伏。一切諸佛化形所在皆隨化往。一切如來所住之處常勤守護。

疏初辨類中以執持此杵守護佛故然一一類皆通有所表如地表心地海表德海等觀其歎德則知通意今此表般若堅利導於衆行到彼岸故二所謂下列名結數先列名然諸衆立名皆隨所得法門爲物立稱一那羅延者此云堅固由見佛妙色皆不可壞故受此名鉢那羅延者取下得法以釋此名下經二云妙色那羅延執金剛神得見如來示現無邊色相身解脫門偈云汝應觀法王法王法如是色相無有邊普現於世間二見佛身毛猶如日輪現種種光速摧障惱

故名曰幢。

見佛者下經云。日輪速疾幢報金剛神。得佛身一一毛孔如日輪現種種光明。

雲解脫門偈云。佛身一一毛光網不思議譬喻如淨日輪普照十方國。舉此爲例。下皆準之。欲具釋者。

但看下經名義俱了。餘三十八衆例此可知。

三見佛身光。映蔽一切。猶

如須彌顯於大海。神通等法。如華開敷故。四圓音

隨類。如雷震故。五現爲世王。以美妙根。令物悟故。

六智光演法。令愛樂故。七寶飾妙相。如華嚴樹。方

便警物。如雷震音。八福深相妙炳。著光明。如師子

王處。衆無畏。九慈眼視物爲吉祥目。神通之燄密

現物前故。十雨此嚴旦及光明故。如是等。結數下

諸衆皆類此知。至得法處。名當自顯。恐厭繁文。下

畧不釋。第三皆於下攝德圓滿。十句分二初二二句。
總彰願行。由昔願力得預法會常爲親侍。由今行
滿故能徧侍後積集下別顯滿相。一福積淨業。二
智達定境。事定之境隨事百千。理定之境卽真如
實相。不思議定則以無礙而爲其境。今皆智照。故
云明達。三通隨佛住。四入用難思。五處衆超絕。六
應物調生。七隨佛化形。八護法住處。文竝可知。

○第二身衆神

復有佛世界微塵數身衆神。所謂華髻莊嚴身衆神。
光照十方身衆神。海音調伏身衆神。淨華嚴髻身衆

神無量威儀身衆神最上光嚴身衆神淨光香雲身衆神守護攝持身衆神普現攝取身衆神不動光明身衆神如是等而爲上首有佛世界微塵數皆於往昔成就大願供養承事一切諸佛

疏文三同前初辨類有二義一身謂神之自身衆則同生同名及所隨者凡有其一必更有二其有其三三故名衆能所合目名身衆神一約所主謂此類神專以變化多身爲佛事故鉢衆卽同生同名者謂左右肩子童所謂下二名二德文並可知

○第三足行神

復有佛世界微塵數足行神。所謂寶印手足行神。蓮華光足行神。清淨華髻足行神。攝諸善見足行神。妙寶星幢足行神。樂吐妙音足行神。栴檀樹光足行神。蓮華光明足行神。微妙光明足行神。積集妙華足行神。如是等而爲上首。有佛世界微塵數皆於過去無量劫中親近如來隨逐不捨。

疏足行神亦有二義。一謂依止足行衆生及守護故。如下善見比丘足行之神持華承足。故下德中戀仰如來。一足所行處卽道路神。通表修行履佛所行故。

○第四道場神

復有佛世界微塵數道場神。所謂淨莊嚴幢道場神。須彌寶光道場神。雷音幢相道場神。雨華妙眼道場神。華纓光髻道場神。雨寶莊嚴道場神。勇猛香眼道場神。金剛彩雲道場神。蓮華光明道場神。妙光照耀道場神。如是等而爲上首。有佛世界微塵數皆於過去值無量佛成就願力廣興供養。

疏道場神所依所守得名。下諸神衆類皆同此。言道場者。非唯護佛道場。但有莊嚴道場之處。卽於中護。故下德中願供養佛表護萬行道場。及修行。

者故

○第五王城神

復有佛世界微塵數王城神。所謂寶峯光耀王城神。妙嚴宮殿王城神。清淨喜寶王城神。離憂清淨王城神。華燈燄眼王城神。燄幢明現王城神。盛福光明王城神。清淨光明王城神。香髻莊嚴王城神。妙寶光明王城神。如是等而爲上首。有佛世界微塵數皆於無量不思議劫。嚴淨如來所居宮殿。

疏 王城神表行德。防禦法城心城故。如摩耶處說。德中以已德行嚴佛宮殿者。一佛殿爲所守之最。

瑩飾爲尊佛故。二主伴善根互融攝故。三瑩飾自心。佛安處故。

○第六王地神

復有佛世界微塵數王地神。所謂普德淨華王地神。堅福莊嚴王地神。妙華嚴樹王地神。普散衆寶王地神。淨目觀時王地神。妙色勝眼王地神。香毛發光王地神。悅意音聲王地神。妙華旋髻王地神。金剛嚴體王地神。如是等而爲上首。有佛世界微塵數。皆於往昔發深重願。願常親近諸佛如來同修福業。

疏王地神。表深重願。荷負行德故。亦表心地爲依

持故

○第七王山神

復有無量王山神。所謂寶峯開華王山神。華林妙髻
主山神。高幢普照王山神。離塵淨髻王山神。光照十
方主山神。大力光明王山神。威光普勝王山神。微密
光輪王山神。普眼現見王山神。金剛密眼王山神。如
是等而爲上首。其數無量。皆於諸法得清淨眼。

疏 主山神通表萬德高勝性皆閑寂別表智德最
高。故德中云。得清淨眼。名中多有光稱。

○第八王林神

復有不可思議數王林神。所謂布華如雲王林神。擢
榦舒光王林神。生芽發曜王林神。吉祥淨葉王林神。
垂布燄藏王林神。清淨光明王林神。可意雷音王林
神。光香普徧王林神。妙光迥曜王林神。華果光味王
林神。如是等而爲上首。不可思議數皆有無量可愛光
明。

疏王林神。表以無漏智。導於衆行。森聳建立。故德
中云。皆有可愛光明。

○第九王藥神

復有無量王藥神。所謂吉祥王藥神。栴檀林王藥神。

清淨光明王藥神。名稱普聞王藥神。毛孔光明王藥神。普治清淨王藥神。大發吼聲王藥神。蔽日光幢王藥神。明見十方王藥神。益氣明目王藥神。如是等而爲上首。其數無量。性皆離垢。仁慈祐物。

疏王藥神。表行德伏惑資益法身。若約利他。則三業不空。如藥樹王故。下德中。性皆離垢。卽伏惑去病也。仁慈祐物。卽進善補益也。名中總名王藥。藥既不同。神神各別。吉祥者。主香茅之類也。清淨光明。謂乳石之流。名稱普聞。如藥樹王。雪山忍草等。明見十方。謂眼藥等。約法準之。

○第十王稼神

復有無量王稼神。所謂柔軟勝味王稼神。時華淨光
王稼神。色力勇健王稼神。增長精氣王稼神。普生根
果王稼神。妙嚴環髻王稼神。潤澤淨華王稼神。成就
妙香王稼神。見者愛樂王稼神。離垢淨光王稼神。如
是等而爲上首。其數無量莫不皆得大喜成就。

疏王稼神。稼者樹五穀也。表萬行法味資益自他
他益稱心故德中大喜成就。

○第十一王河神

復有無量王河神。所謂普發迅流王河神。普潔泉澗

主河神。離塵淨眼。主河神。十方徧吼。主河神。救護衆生。主河神。無熱淨光。主河神。普生歡喜。主河神。廣德勝幢。主河神。光照普世。主河神。海德光明。主河神。如是等而爲上首。有無量數。皆勤作意利益衆生。

疏 主河神。卽河伯之流也。表法河流注潤益羣品。又於生灰濕流。拯彼漂溺。江河淮濟。清濁俱河。故生灰法流。此神皆主德中勤益生者。謂遇汎流。則平波息浪。逢泝沫。則微動輕風。水性之屬。溪止而住居。陸行之流。富生而應采導。百川而去害。灌萬頃而開利。爲勤作意利益衆生。約所表法。隨意消。

息

○第十二主海神

復有無量主海神。所謂出現寶光主海神。成金剛幢
主海神。遠離塵垢主海神。普水宮殿主海神。吉祥寶
月主海神。妙華龍髻主海神。普持光味主海神。寶燄
華光主海神。金剛妙髻主海神。海潮雷音主海神。如
是等而爲上首。其數無量。悉以如來功德大海充滿
其身。

疏 主海神。卽海若之輩。表具含萬德。一一深廣也。
名中二名遠塵離垢者。瑜伽八十六云。現斷煩惱。

故遠塵隨眠離繫故離垢。今約近事。塵謂塵境。垢卽煩惱。六根對境了彼性空。故曰遠塵。衆惑不行。誠爲離垢。心境相藉。離垢由於遠塵。

○第十三主水神

復有無量王水神。所謂普興雲幢王水神。海潮雲音王水神。妙色輪髻王水神。善巧漩渦王水神。離垢香積王水神。福橋光音王水神。知足自在王水神。淨喜善音王水神。普現威光王水神。吼音徧海王水神。如是等而爲上首。其數無量。常勤救護一切衆生而爲利益。

疏。主水神者。通上河海等水。及雨露霜雪等也。表法水含潤等多義理故。德中拯溺爲救。濟危爲護。謂已溺邪見貪愛水者救之。將沉者護之。而爲利益。卽雲雨等潤發生萬物也。法合可知。

○第十四主火神

復有無數主火神。所謂普光燄藏主火神。普集光幢主火神。大光普照主火神。衆妙宮殿主火神。無盡光髻主火神。種種燄眼主火神。十方宮殿如須彌山主火神。威光自在主火神。光明破暗主火神。雷音電光主火神。如是等而爲上首不可稱數。皆能示現種種。

光明令諸衆生熱惱除滅

疏王火神卽宋無忌之流也。以顯智慧火燒煩惱薪成熟善品破無明暗耳。德中夫火有二能。一能爲益。二能爲損。今用益止損。表法亦爾。示慧光以去闇。用益也。除惑苦之熱惱。止損也。

○第十五王風神

復有無量王風神。所謂無礙光明王風神。普現勇業主風神。飄擊雲幢王風神。淨光莊嚴王風神。力能竭水主風神。大聲徧吼王風神。樹杪垂髻王風神。所行無礙主風神。種種宮殿王風神。大光普照王風神。如

是等而爲上首。其數無量。皆勤散滅我慢之心。

疏主風神。通表方便無住。無所不摧。別表如下。

○第十六 主空神

復有無量王空神。所謂淨光普照王空神。普游深廣
主空神。生吉祥風王空神。離障安住王空神。廣步妙
髻王空神。無礙光燄王空神。無礙勝力王空神。離垢
光明王空神。深遠妙音王空神。光徧十方王空神。如
是等而爲上首。其數無量。心皆離垢廣大明潔。

疏主空神。表法性空。別卽離染周徧等。亦各知名
辨。德中。若情塵亂起。翳本性空。智日高昇。則情雲

自卷空有日而廓爾無際。智合理而杳然無涯。故云爾耳。

○第十七主方神

復有無量主方神。所謂徧住一切主方神。普現光明。主方神。光行莊嚴。主方神。周行不礙。主方神。永斷迷惑。主方神。普遊淨空。主方神。大雲幢首。主方神。髻目無亂。主方神。普觀世業。主方神。周徧遊覽。主方神。如是等而爲上首。其數無量。能以方便普放光明。恒照十方相續不絕。

疏主方神。卽東方青帝等類也。表顯邪正方隅。使

行無迷倒。

鈔。卽東方者。此主五方有五帝。東方甲乙木。其色青。故東方爲青帝。南方丙丁火。其色赤。爲赤帝。西方庚辛金。其色白。爲白帝。北方壬癸水。其色黑。爲黑帝。中央戊己土。其色黃。爲

黃帝。若十二神。卽一方有三故。故成十二大集。

經說。十二獸皆是大菩薩示迹爲之。如彼經說。德

中身智教光無不引攝。名普放也。無時不放。所以稱恆。如日周天。故相續不絕。

○第十八王夜神

復有無量王夜神。所謂普德淨光王夜神。喜眼觀世主夜神。護世精氣王夜神。寂靜海音王夜神。普現吉祥王夜神。普發樹華王夜神。平等護育王夜神。遊戲快樂王夜神。諸根常喜王夜神。出生淨福王夜神。如

是等而爲上首。其數無量。皆勤修習以法爲樂。

疏 王夜神表於無明黑闇生灰長夜導以慧明令知正路德中夜分忘寢是曰勤修翻彼長迷故以法爲樂

○第十九王晝神

復有無量王晝神所謂不現宮殿王晝神發起慧香王晝神樂勝莊嚴王晝神香華妙光王晝神普集妙藥王晝神樂作喜目王晝神普現諸方王晝神大悲光明王晝神善根光照王晝神妙華瓔珞王晝神如是等而爲上首其數無量皆於妙法能生信解恒共

精勤嚴飾宮殿

疏王晝神於晝攝化顯行德恆明也。德中先修正解後勤正行有信無解增長無明有解無信還生邪見信因解淨解藉信淡晝之義也。上來多主器界故但名神準梵本除金剛神餘皆女神表慈育故菩薩同於彼類以攝衆生自下攝領有情皆受王稱竝是丈夫第一雜類諸神衆竟

○第二八部四王衆文有八段前四雜類後四能統是天王所統是八部今初阿修羅

復有無量阿脩羅王所謂羅睺阿脩羅王毗摩質多

羅阿脩羅王。巧幻術阿脩羅王。大眷屬阿脩羅王。大
力阿脩羅王。徧照阿脩羅王。堅固行妙莊嚴阿脩羅
王。廣大因慧阿脩羅王。出現勝德阿脩羅王。妙好音
聲阿脩羅王。如是等而爲上首。其數無量。悉已精勤
摧伏我慢。及諸煩惱。

疏阿修羅亦云阿素落梵音楚夏耳。婆沙譯爲非

天佛地論云。天趣所攝。以多諂媚。無天實行。故曰
非天。依阿毘曇亦鬼趣攝。詔曲覆故。正法念經。鬼
畜二攝。以羅睺阿修羅是師子子故。伽陀經。天鬼
畜攝。具上說故。由此或開六趣。或合爲五。多好鬪

諍。懷勝負故。或居衆相山中。或居海下。如正法念說。然有大力者。廣修福故。今之修福。有懷勝負。誦婚心者。多生其中。羅睺。此云攝惱。以能將手隱攝日月。令天惱故。一毘摩。此云絲也。質多羅。種種也。謂此王能以一絲幻作種種事故。德中實者因果但慢故。權應偏摧。非不斷餘。故云及也。

○第二迦樓羅王

復有不可思議數迦樓羅王。所謂大速疾力迦樓羅王。無能壞寶髻迦樓羅王。清淨速疾迦樓羅王。心不退轉迦樓羅王。大海處攝持力迦樓羅王。堅固淨光

迦樓羅王巧嚴冠髻迦樓羅王。普捷示現迦樓羅王。
普觀海迦樓羅王。普音廣目迦樓羅王。如是等而爲
上首。不思議數悉已成就大方便力。善能救攝一切
衆生。

疏迦樓羅。昔云金翅。正云妙翅。以翅有種種寶色。
莊嚴故。此就狀翻。若敵對翻。此云大嗉項。以常著
龍於嗉中故。此鳥能食龍魚七寶。然鳥及龍各具
四生。謂卵胎溼化。後後勝前前。劣不能食勝。謂卵
生鳥不能食胎等。勝能噉劣。化食四生。如增一辨。
以化食化。楚得充虛。亦表菩薩攝生。故離世間品。

云。菩薩迦樓羅如意爲堅足乃至搏撮人天龍安

置涅槃岸。

鉢化食四生者化最勝故。溼生鳥食溼胎卵三生龍胎生鳥食胎卵二生龍卵

生鳥唯食卵生龍然劣不能食勝若有食者其鳥卽死而可食者日食一龍王五百小龍繞四天下

周而復始次第取食其鳥命將盡時至海取龍爲

龍吐毒復不能食饑火所燒聳翅入海直下至風輪際爲風所吹還復卻上如是七返無處停足遂

至金剛山頂命終以食龍故其身毒氣發火自燒難陀龍王恐燒寶山降雨滅火滴如車軸其身肉

消散唯有心在大如人體紺瑠璃色輪王得之用爲珠寶帝釋得之爲髻中珠亦表菩薩下約表以

釋引文云乃至者彼經具云菩薩迦樓羅如意爲堅足方便勇猛迦慈悲明淨眼任一切智

樹觀三有大海搏撮天人龍安置涅槃岸大速疾

力者增一中說此鳥食龍從金剛山頂鐵杖樹下入海取龍水未合間還至本樹是爲速疾大海處

攝持力者。卽是攝彼命將盡者食之。而龍受三歸。
及袈裟一縷在身。則不可取苦薩亦爾。如前引離
世間品說。又出現云。取善根熟衆生置佛法中。此

爲命盡。若心有邪歸斷見所覆。則不可取。

而龍受
三歸者

菩薩處胎經。佛自說。昔爲金翅鳥。七寶宮殿等。時入大海。求龍爲食。時彼海中有化生龍。龍子八日十四日十五日。受如來齋八禁戒法。時鳥銜龍出海。金翅鳥法。若食龍時。先從尾吞。求尾不得。已經日夜明日。龍出尾示金翅鳥云。化生龍者。我身是也。我若不持八關齋法者。汝可食我。我奉齋戒。汝屈滅我。金翅聞已。悔過自責云。佛之威神。甚深難量。請龍入宮。龍卽隨入。乃請龍受八戒。一縷在身。卽觀佛三昧海經。又出現下。卽彼如來行中。金翅關海。喻如來無礙行。經云。佛子譬如金翅鳥王。飛行虛空。回翔不去。以清淨眼觀察。海內諸龍宮殿。奮勇猛力。以左右翅鼓揚海水。悉令兩闢。知龍

男女命將盡者而搏取之。如來應正等覺金翅鳥王亦復如是。住無礙行以淨佛眼觀察法界諸宮殿中一切衆生若種善根已成熟者。如來奮勇猛十力以止觀兩翅鼓揚生滅大變海水使其兩開而撮取之。置佛法中令斷一切妄想戲論安住如來無分別無礙行。釋曰觀前經文自知廣畧下釋救攝引出現品亦是此文。普觀海者卽周四大天下求命盡龍德中大方便力卽雖了衆生空而能入有。是十力止觀也。普能救攝卽鼓生滅大變海水取善根熟者如出現品說。

○第三緊那羅王

復有無量緊那羅王所謂善慧光明天緊那羅王妙華幢緊那羅王種種莊嚴緊那羅王悅意吼聲緊那

羅王寶樹光明緊那羅王。見者欣樂緊那羅王最勝。
光莊嚴緊那羅王微妙華幢緊那羅王動地力緊那
羅王攝伏惡衆緊那羅王如是等而爲上首其數無
量皆勤精進觀一切法心恒快樂自在遊戲

疏緊那羅者此云疑神謂頂有一角形乃似人而
極端正見者生疑爲是人耶爲非人耶因此立稱。
依雜心論畜生道攝亦云歌神以能歌詠是天帝
執法樂神卽四王眷屬表菩薩示衆生形而非衆
生常以法樂娛衆生故德中要勤觀察則得法樂
怡神自他兼樂爲自在遊戲

○第四摩睺羅伽王

復有無量摩睺羅伽王。所謂善慧摩睺羅伽王。清淨威音摩睺羅伽王。勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王。妙目王。摩睺羅伽王。如燈幢爲衆所歸。摩睺羅伽王。最勝光明幢。摩睺羅伽王。師子臆摩睺羅伽王。衆妙莊嚴音。摩睺羅伽王。須彌堅固摩睺羅伽王。可愛樂光明摩睺羅伽王。如是等而爲上首。其數無量。皆勤修習廣大方便。令諸衆生永割癡網。

疏摩睺羅伽。此云大腹行。卽鱗之類。亦表菩薩徧行一切。而無行也。德中。此類聲騃。故令方便捨癡。

○第五夜叉王

復有無量夜叉王。所謂毗沙門夜叉王。自在音夜叉王。嚴持器仗夜叉王。大智慧夜叉王。燄眼夜叉王。金剛眼夜叉王。勇健臂夜叉王。勇敵大軍夜叉王。富資財夜叉王。力壞高山夜叉王。如是等而爲上首。其數無量。皆勤守護一切衆生。

疏夜叉王初一是北方天王。卽毘沙門是也。若從能領。是天衆攝。今從所領爲名。然四王各領二部。從一立稱。夜叉。此云輕捷。飛空速疾故。亦云苦活。此天又領一部。名羅刹。此云可畏。名中云毘沙門。

者此云多聞。以福德之名聞四方故。此一是天夜
叉之王。餘九是夜叉。夜叉卽王。雖一是天。又從所
領。况九皆夜叉。故非天衆下三例然。如龍中娑竭
羅王。豈是天耶。德中。此類飛空噉人。故菩薩示爲
其王。翻加守護。亦令愛見羅刹不害法身慧命。鉢
令愛見見者。涅槃十一浮囊喻中。羅刹乞浮囊。合以
愛見羅刹。謂一切衆生。或因貪愛煩惱破戒。如有
人明信因果。正見在懷。但爲惑纏。遂破禁戒。名愛
羅刹。二者。以見不正。撥無因果。起諸邪見。斷常等
見。便破戒。此害慧命。以之爲異。羅刹義同。
令破戒。此害慧命。以之爲異。羅刹義同。

○第六龍王

復有無量諸大龍王。所謂毗樓博叉龍王。娑竭羅龍

王雲音妙幢龍王。燄口海光龍王。普高雲幢龍王。德
叉迦龍王。無邊步龍王。清淨色龍王。普運大聲龍王。
無熱惱龍王。如是等而爲上首。其數無量。莫不勤力。
興雲布雨。令諸衆生熱惱消滅。

疏龍王亦初一是天。卽西方天王。毘樓博叉。唐二

藏譯云。醜日。毘樓醜也。博叉目也。日照三藏譯云。
毘徧也。多也。樓者。具云嚕波。此云色也。博吃叉。此
云諸根也。謂眼等諸根。有種種色。故以爲名。此不必
醜。此王主二部。謂龍。及富單那。富單那者。此云
熱病鬼也。娑竭羅。此云海也。於大海中。此最尊故。

獨得其名。德叉迦舊云多舌以嗜語故。正云能害。
害於所害。德叉者能害也。迦者所害也。謂若瞋噓。
視人畜皆死。無瞋惱者卽阿耨達池之龍也。諸龍
有四熱惱。今皆離故。四熱至下當釋。智論云。此龍
是七地菩薩。須彌藏經云。是馬形龍王。又一切龍
總有五種形類。一象形。善住龍王爲王。二蛇形。難
陀龍王爲王。三馬形。阿那婆達多龍王爲王。四魚
形。婆樓那龍王爲王。五蝦蟆形。摩那斯龍王爲王。

鉢須彌藏者。經有兩卷。此卽下卷。功德天自敘云。我與世尊。往昔於因陀羅幢相王佛所。同時發誓願。今願采心滿心意滿足。是故如來出現於世。我今得住功德之處。我今雖復住功德處。猶未圓滿。昔

本誓願。何以故。此處多有衆龍下卽義引。謂謂惡龍惱害衆生。請佛除滅。佛告須彌藏龍仙菩薩云。汝於往昔然燈佛所爲化諸龍起大勇猛。今四生龍有於惡毒氣毒見毒觸毒齧毒食贛癩毒。云何當令如法除滅。彼菩薩答我入其窟入深三昧。彼當降伏廣說竟。云我從阿僧祇劫勇猛精進故能教化一切衆生。此諸龍王於大乘法精進修行。謂此善住龍王爲一切象形龍王。此難陀龍王爲一切蛇形龍王。此阿耨達龍王爲一切馬形龍王。此婆樓那龍王爲一切魚形龍王。此摩那羅婆帝龍王爲一切蝦蟇形龍王。如是等諸大龍王能與衆生作諸衰惱。自餘諸龍自力不堪。作上衰患。此五大龍安住大乘。有大威德。是大龍王。各各佛前率諸眷屬。不令起作如上災禍。於佛法僧三寶種性久住於世。不德中。外則雲行雨施。散去炎毒。內則慈令速滅。

雲廣被法雨普霑。散業惑之熱惱。

○第七鳩盤茶王

復有無量鳩槃茶王。所謂增長鳩槃茶王。龍王鳩槃茶王。善莊嚴幢鳩槃茶王。普饒益行鳩槃茶王。甚可怖畏鳩槃茶王。美目端嚴鳩槃茶王。高峯慧鳩槃茶王。勇健臂鳩槃茶王。無邊淨華眼鳩槃茶王。廣大天面阿脩羅眼鳩槃茶王。如是等而爲上首。其數無量。皆勤修學無礙法門。放大光明。

疏初一是南方天王。卽毘樓勒叉此云增長王。謂能令自他善根增長故。此王更領一部。謂薜荔多。

薜荔多者。此云魘魅鬼。餘如音義。鉢餘如音義者。前後不多引音義以鳩盤茶。此譯爲陰囊。其狀稍偎。故指在音義耳。舊云冬瓜鬼。亦以狀翻。德中此類

障礙深重。故偏明無礙。自學權實無礙。法界智光以利衆生。

○第八乾闥婆王

復有無量乾闥婆王。所謂持國乾闥婆王。樹光乾闥婆王。淨目乾闥婆王。華冠乾闥婆王。普音乾闥婆王。樂搖動妙目乾闥婆王。妙音師子幢乾闥婆王。普放寶光明乾闥婆王。金剛樹華幢乾闥婆王。樂普現莊嚴乾闥婆王。如是等而爲上首。其數無量。皆於大法深生信解。歡喜愛重勤修不倦。

疏乾闥婆。此云尋香。謂諸樂兒。不事生業。但尋諸

家飲食香氣。卽往設樂。求食自活。因此世人號諸
樂人爲乾闥婆。彼能執樂。故以名焉。亦云食香。止
十寶山間。食諸香林。卽帝釋執樂神也。帝釋須樂。
此王身有相現。提頭賴吒。卽東方天王。此云持國。
謂護持國土。安衆生故。此從所領爲名。更領一部。
名毘舍闍。此云噉精氣。謂噉有情及五穀精氣故。
德中大法。卽大緣起法也。信解故歡喜。淡心故愛
重。旣歡旣重。故不替修行。二八部四王衆竟。

○第三月天子下十二段。明欲色諸天衆。天者。自
在義。光。明義。清淨義。智論云。天有二種。一人天。

謂帝王。一生天。謂欲色等。三淨天。謂佛菩薩第一義天。今通後二。然諸天壽之長短。身之大小。衣服輕重。宮殿勝劣。俱舍十。及瑜伽等論。起世等經。皆廣辨之。文繁不敍。文中先有七段。明欲界天。後有五段。明色界天。前中卽分爲七。今

○初月天子

復有無量月天子。所謂月天子。華王髻光明天子。衆妙淨光明天子。安樂世間心天子。樹王眼光明天子。示現清淨光天子。普遊不動光天子。星宿王自在天子。淨覺月天子。大威德光明天子。如是等而爲上首。

其數無量。皆勤顯發衆生心寶。

疏月者缺也。有虧缺故下面頗胝迦寶。水精所成能冷能照。表菩薩得清涼慈。照生死夜如云菩薩清涼月等。名中初一是總雖標總稱。卽愛別名下皆準此。德中顯發衆生心寶者。水珠見月則流潤發光。淨心遇緣則慈流智發。生了既發正因顯然。生由性成則了非外入。生與不生無二。發乃發其本心。故顯發雙辨。

○第二日天子

復有無量日天子。所謂日天子。光燄眼天子。須彌光

可畏敬幢天子。離垢寶莊嚴天子。勇猛不退轉天子。
妙華纓光明天子。最勝幢光明天子。寶髻普光明天
子。光明眼天子。持勝德天子。普光明天子。如是等而
爲上首。其數無量。皆勤修習利益衆生。增其善根。

疏曰者實也。常充實故。下面亦頗胝迦寶。火精所
成。能熱能照。表菩薩智照故。又日以陽德。月以陰
靈。一能破闇。表根本破惑。一能清涼。表後得益物。
又依寶性論。法日有四義。一破闇如慧。二照現如
智。三輪淨如解脫。四上三不相離。如同法界也。名
中可畏敬幢者。爲惡者畏其照明。爲善者敬其辦

業以斯超出。故以名幢德中。居者辦業。成就本行等利益也。生長穀稼。開敷覺華等。爲增長善根。如出現品。

○第三三十二天王

復有無量三十三天王。所謂釋迦因陀羅天王。普稱滿音天王。慈目寶髻天王。寶光幢名稱天王。發生喜樂髻天王。可愛樂正念天王。須彌勝音天王。成就念天王。可愛樂淨華光天王。智日眼天王。自在光明能覺悟天王。如是等而爲上首。其數無量。皆勤發起一切世間廣大之業。

疏三十三天者。佛地論等皆云。妙高山四面。各有

八大天王。帝釋居中。故有三十三也。下釋天名。皆

依佛地名。中言釋迦等者。釋迦能也。因陀羅王也。

具足。應云。釋迦提桓因陀羅。提桓天也。卽云能天

主。撫育勸善。能爲天主故。更有異釋。如音義說。鈔

有異釋等者。彼云。釋迦。正云。饒迦羅。此云。帝也。因

陀羅。此云。王也。古來釋同佛。釋種族望之稱。謬之

淡矣。又楞伽大雲疏云。天帝名有一百八。今畧舉三。一。因陀羅。此云。尊重。二。三十三天共尊重故。二。云

釋迦。此云。勇猛威德。勇猛勝諸天故。三。名德中言

不蘭陀。此云。降伏以能降伏阿修羅故。發起廣大業者。令修普賢行故。以此天居地天之

頂。總御四洲。雖勝事頗多。猶懼修羅之敵。若修善

者衆。卽天侶增威。苟爲惡者多。卽諸天減少。故多好勸發。况受佛付囑。大權應爲。至如堅常啼之心。施雪山之偈。成尸毘大行。破盧志巨慳。談般若於善法堂中。揚大教於如來會下等。皆是發起廣大業也。猶懼修羅者。修羅嫉天有甘露味。諸天求修羅之女色。因起爭競。廣有因緣。若修善者。正法念經說帝釋知修羅欲求。遽遣天使令觀闈浮之人。爲修善多。爲作惡多。若修善多。知戰必勝。故生歡喜。若爲惡者多。不孝父母。不敬三寶。則生憂悴。知戰不勝。今言減少者。兼辨餘時。爲惡必墮三塗。故人天減少。况受佛付囑者。則淨名大品等。皆囑天帝。大權應爲者。小乘中說是須陀洹。若準此經例。是大權菩薩至如下。引事證成堅常啼之心。大品般若施雪山之偈。卽涅槃十三成尸毘大行。
卽方便報恩經破盧志巨慳。卽盧志長者經談般若等者。大品廣說揚大教等者。淨名大品等其類。

非一。恐心厭文
繁不能具出

○第四須夜摩天王

復有無量須夜摩天王。所謂善時分天王。可愛樂光明天王。無盡慧功德幢天王。善變化端嚴天王。總持大光明天王。不思議智慧天王。輪齊天王。光燄天王。光照天王。普觀察大名稱天王。如是等而爲上首。其數無量。皆勤修習廣大善根。心常喜足。

疏須夜摩天須者。善也。妙也。夜摩時也。具云。善時分天論云。隨時受樂。故名時分天。又大集經。此天用蓮華開合。以畱晝夜。又云。赤蓮華開爲晝。白蓮

華開爲夜。故云時分也。隨此時別受樂亦殊。故論云。隨時受樂也。德中心恆喜足者。喜足在於第四。今慕上而修。

○第五兜率陀天王

復有不可思議數兜率陀天王。所謂知足天王。喜樂海髻天王。最勝功德幢天王。寂靜光天王。可愛樂妙目天王。寶峯淨月天王。最勝勇健力天王。金剛妙光明天王。星宿莊嚴幢天王。可愛樂莊嚴天王。如是等而爲上首。不思議數皆勤念持一切諸佛所有名號。疏兜率陀。此云喜足。論云。後身菩薩於彼教化多。

修喜足之行故得少意悅爲喜更不求餘爲足德中彼天是諸佛上生之處故令修念佛三昧也召體曰名響頒人天爲號通號別名皆悉念也不記一方故云一切以諸如來同一法界體德均故念卽刪記而慧逾增持而不忘故無間斷以佛爲境何五塵之能惑哉

○第六化樂天王

復有無量化樂天王所謂善變化天王寂靜音光明天王變化力光明天王莊嚴主天王念光天王最上雲音天王衆妙最勝光天王妙髻光明天王成就喜

慧天王。華光髻天王。普見十方天王。如是等而爲上首。其數無量。皆勤調伏一切衆生。令得解脫。

疏化樂。論云。樂自變化。作諸樂具。以自娛樂。又但受自所化樂。不犯他故。名爲善化也。變謂轉變。轉麤爲妙。化謂化現。無而忽有。德中以出世化。故得解脫。

○第七他化自在天王

復有無數他化自在天王。所謂得自在天王。妙目天王。妙冠幢天王。勇猛慧天王。妙音句天王。妙光幢天王。寂靜境界門天王。妙輪莊嚴幢天王。華藏慧自

在天王因陀羅力妙莊嚴光明天王如是等而爲上首。其數無量皆勤修習自在方便廣大法門

疏他化自在天王論云。令他化作樂具以自娛樂。顯已自在故。名中寂靜境界門者。境爲入理之處。即是門也。根躁動故稱寂靜。根卽門也。根無取

著。方見境空。合爲門也。故央掘經云。明見來入門。具足無減修。德中物我自在。卽廣大法門。初欲

界天衆已竟

○第二色界諸天衆有五衆。以第四禪有二衆故。然四靜慮攝天多少下經頻列至十藏品。當會

釋之。多依十八初靜慮四三三各攝三天皆舉
最上以勝攝劣故但列一。下文說頌徧觀諸天。
第四靜慮自攝九天。上五小乘聖居非此正被
異生位中廣果至極故今列之。大自在天二千
界主所以別列。今初大梵天王衆

復有不可數大梵天王所謂尸棄天王慧光天王善
慧光明天王普雲音天王觀世音音自在天王寂靜
光明眼天王光徧十方天王變化音天王光明照耀
眼天王悅意海音天王如是等而爲上首不可稱數。
皆具大慈憐愍衆生舒光普照令其快樂

疏佛地論云。離欲寂靜。故名爲梵。具云梵摩。此云清潔寂靜。謂創離欲染。故名清潔。得根本定。名爲寂靜。尸棄。此云持髻。謂此梵王頂有肉髻。似螺形。故亦名螺髻。或云火頂。以火災至此故。貌如童子。身白銀色。衣金色衣。禪悅爲食。德中本修慈心。得生梵世。等流相續。還愍衆生。好請轉法輪。故智光照物。不爲汙行。故身光發輝。若有遇之。身心悅樂。

○第二光音天

復有無量光音天王。所謂可愛樂光明天王。清淨妙光天王。能自在音天王。最勝念智天王。可愛樂清淨

妙音天王。善思惟。音天王。普音徧照天王。甚深光音天王。無垢稱。光明天王。最勝淨光天王。如是等而爲上首。其數無量。皆住廣大寂靜喜樂。無礙法門。

疏。光音天。二禪第三天也。智論亦云。第二禪。通名光音。彼天語時。口出淨光故。有云。彼無尋伺。言語亦無用光當語。故名光音。瑜伽名極光淨。謂淨光徧照自他處故。德中定生喜樂離尋伺故。得寂靜名。然凡得之。捨動求靜。故非廣大。味定之喜。非無礙法。今菩薩卽動而靜。不散不味。是爲廣大無礙法門也。

○第三徧淨天

復有無量徧淨天王。所謂清淨名稱天王。最勝見天王。寂靜德天王。須彌音天王。淨念眼天王。可愛樂最勝光。照天王。世間自在天天王。光燄自在天王。樂思惟法變化天王。變化幢天王。星宿音妙莊嚴天王。如是等而爲上首。其數無量。悉已安住廣大法門。於諸世間勤作利益。

疏徧淨天此天離喜身心徧淨故德中身心徧淨未爲廣大物我無二普益世間方爲廣大也

○第四廣果天

復有無量廣果天王。所謂愛樂法光明幢天王。清淨莊嚴海天王。最勝慧光明天王。自在智慧幢天王。樂寂靜天王。普智眼天王。樂旋慧天王。善種慧光明天王。無垢寂靜光天王。廣大清淨光天王。如是等而爲上首。其數無量。莫不皆以寂靜之法而爲宮殿。安住其中。

疏廣果天卽四禪第三天於異生善果此最廣故所有功德勝下三故德中此天離八災患世中最寂今以實智住本寂之宮

○第五大自在天

復有無數大自在天王。所謂妙談海天王。自在名稱光天王。清淨功德眼天王。可愛樂大慧天王。不動光自在天王。妙莊嚴眼天王。善思惟光明天王。可愛樂大智天王。普音莊嚴幢天王。極精進名稱光天王。如是等而爲上首。不可稱數。皆勤觀察無相之法。所行平等。

疏大自在者。梵云摩醯首羅是也。於三千界。最自在故。智論第二云。此天有八臂三目。乘白牛。執白拂。一念之間。能知大千雨滴。下經同此。智論第一。過五淨居。有十住菩薩住處。亦名淨居號大自在。

天王。又三乘中立此爲淨土。是報身所居。約實。但是第十地菩薩攝報之果。多作彼王耳。德中三界之頂。非無相不超。非離相求。故所行平等。然上釋名歎德。皆從義便。以順類殊。若約實德。無不互有。皆可虛求。衆海雲集竟。

浙江處州府景寧縣萬松菴比丘覺輪
同徒果亮捐貲刻此
華嚴經世主妙嚴品疏論纂要一卷伏
願四恩普報三有均資同登華藏玄門
共入毘盧性海

康熙十八年己未六月旣望日謹誌

大方廣佛華嚴經疏論纂要卷第五

胡邦憲刊