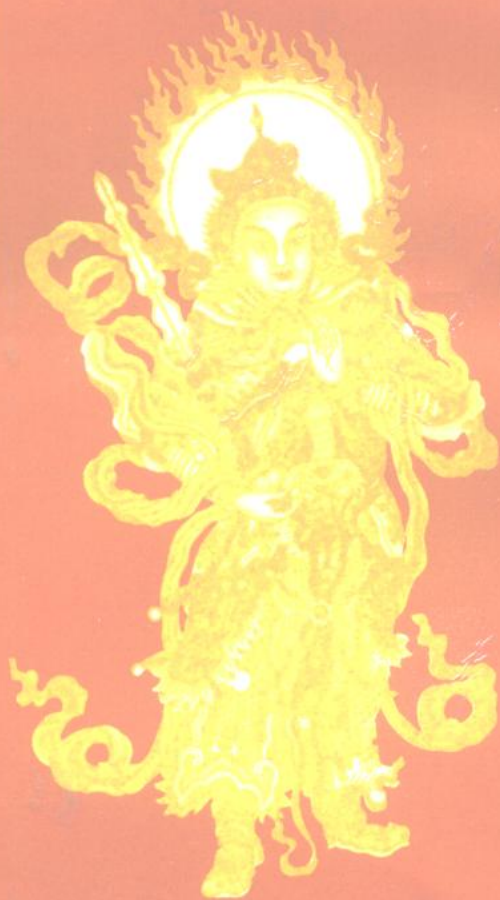

中州古籍出版社

徐槐廷 著

金剛經解義

附心經
解義

徐槐廷居士著

金剛經解義

中州古籍出版社

(豫)新登字 05 号

金刚经解义(附心经解义)

徐槐廷 著

责任编辑 曹 铁

中州古籍出版社出版 (郑州市农业路 73 号)

新华书店首都发行所发行 河南中牟县印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5.5 印张 45 千字

1992 年 4 月第 1 版 1992 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN7-5348-0648-8/G·154 定价: 7.70 元

南無本師釋迦牟尼佛

跋

余少習舉業。歷名場。既而奔走四方。利鎖名縲。無能解脫。辛亥歲出宰粵東。正值海內多事。莽戎蜂聚。萑盜鴟張。日事誅鋤。傷心慘目。歎塵緣之未淨。恨苦海之甚深。煩惱糾纏。悲痛曷既。因思度厄濟困。佛教宏深。拔生死於火坑。扇清涼於煩暑。莫如金剛一經。取而讀之。始猶杌鑿。繼彙數十家註解。反復研究。便覺塵氛盡滌。心境曠如。第昔賢所註。頭緒紛繁。未能一覽卽了。爰不揣鄙陋。將經文前後。提其綱領。序其節次。條理貫串。脈絡分明。取各註精華。闡大乘宗旨。名曰解義。是取須菩提言解佛所說義也。蓋已五易稿矣。嗟余鬢染霜華。途愁日暮。浮沈宦海。未能遽離。仗佛祖之慈悲。冀苦纏之度脫。心持半偈。萬念

皆空。非敢謂能種善根。庶幾罪業消除。免墮惡道云爾。
咸豐七年歲次丁巳嘉平月淨如居士徐槐廷謹識

彙纂引用書目

隋天台智者大師疏法名 智顗

唐曹溪法師直解法名 慧能

宋長水大師刊定記法名 子瑋

龍舒居士日休註

明憨山大師決疑法名 德濟

曾鳳儀宗通

張有譽義趣廣演號大圓居士

張國維疏解號如居士 鈔本

王化隆直指

朝本 剎閑居士翼概綵集解

黃成采經貫

無名氏芥疏鈔本

范季珍如解經旨提要俱 擴 大圓居士

圭峯禪師疏論纂要法名 宗密

中峯禪師略義

致政陳雄註

宗泐禪師經解法名 如玘 又名 曉月

李騰芳集解

似空法師金剛鏡法名 廣仲

蓮士大師註說

洪蓮和尚集註採集五十三家

誠齋居士盛符升五釋

王履昌句解

顧旦初圓旨

陸騰金剛經演說據註云此書甚 佳 購之未得

金剛經源流

釋教之興。肇於中古。昔有至人名然燈。轉大法輪。教化度脫。而佛法始著。迨周昭王甲寅歲四月八日。天竺迦維衛國淨梵王。誕生太子。卽釋迦牟尼。三十二相八十種好。以夙願故。舍國脩道。雪山六載。精思苦行。於臘月八日。覩明星出。見豁然頓悟。具六通識。爲三界尊。闡教西方。而佛法於是大盛。佛初詣鹿苑。後住祇阿林。講說大法。四十九年。是時同聽法會者凡數千人。有大弟子迦葉尊者。得佛正法藏。佛親爲授記。是爲西土初祖。有慧命須菩提尊者。解空第一。有舍利弗尊者。智慧第一。皆能傳佛心要。二祖阿難尊者。多聞第一。於佛滅後。宣揚教典。般若全部六百卷。皆其所傳也。後漢明帝感夢金人。遣使天竺。訪尋佛法。白馬馱經。中土之有經典。自此始。傳至二十八祖達摩尊者。以大神通。收攝三十六處邪魔外道。設洪誓願。自西印度。歷恆河沙。以至震旦。凡三周寒暑。達於南海。時梁普通七年庚戌九月廿一日也。說法演教。宗門大啓。其傳授密旨。大抵從超悟得。明心見性。參悟本來。是爲東土初祖。自達摩西來。傳心印於二祖慧可大師。且以楞伽經四卷付之。云是如來心地要門。令諸衆生開示悟入。至五祖宏忍大師。始易以金剛經傳授。嘗勸僧俗。但持金剛經。卽自見性成佛。故曹溪六祖。聞經中應無所住而生其心句。遂傳五祖衣鉢。則金剛經之能成佛。信已。是經也。爲世尊第九會說法。佛說此甚

深經典。蓋爲諸衆生解諸煩熱。化清涼境。拔諸苦惱。離火宅。居濟諸幽魂。超地獄趣。化諸六道。獲天人樂。誠昏衢之智燭。苦海之慈航也。學禪者果能掃除一切。冥心內觀。寂坐元默。惟歸於空。空無所空。洞達無礙。是爲參無上大乘。卽或朝夕諷誦。信心受持。亦可以了夙世因。脫三塗苦。罪業消滅。獲福無窮矣。嗟乎擾擾匆匆。晨雞暮鐘。證慧業於菩提。渡迷津以寶筏。西來大意。如是如是。至各書所載。持誦金剛經功效。捷於影響。茲不復贅。淨如居士雲鶴徐槐廷敬述。

法輪常轉

阿彌陀佛 無量壽 光嚴三際 十方盡

骨肉恩情相愛

難期白首團圓

幾多強壯亡身

更有嬰孩命盡

勤念阿彌陀佛

七寶池中化身

聚會永無別離

萬劫長生快樂

例言

一是經梁昭明太子標爲三十二分。然細繹段落。恐不止是。每分標題。亦未盡賅。且如推窮四果。漸至如來。正緊接燃燈佛所一段。何割截屬下莊嚴。爾時慧命須菩提問說法信心。雖承接上文。究另有所請。不得併爲一分。其餘宜分宜合。不一而足。是編段落。彙合諸家。折衷至當。非敢臆說也。然三十二分。相沿已久。未可抹煞。茲將每分所標名目。列於眉端。是經當分看。愁山辨爲上下兩卷。甚當。然自從大衆起。至卽見如來止。統是大乘正宗。蓋安住降伏。不著形相。全經大旨已竟。自後善現問實信。則示以清淨。問經名。則示以般若。問信解受持。則示以離相發心。層層闡發。意旨淵深。後又讚歎是經之妙。勸人受持讀誦。直至不可思議止。俱是談般若法。以洗發住降之義。是爲上卷。須菩提聞佛所說。深解義趣。至於涕淚悲泣。豈有復昧住降之理。再爲啓請。後人註解。謂前言粗執。後言細執。前爲初發心者言。後爲已發心者言。均屬非是。蓋善現恐後世未能親承佛語之善男女發菩提心者。無所遵行。欲佛立一法。以普示將來。佛故以實無有法破之。以後節節申解。上卷未盡之義。俱有妙旨。各不相承。未揭出不取於相。如如不動。爲全篇總結住降之旨。洞徹無遺。是爲下卷。金剛經無前半部。則演說不開。無後半部。則搜括不盡。

一是經當合看。一卷如一章。一章如一句。一句如一字。何爲一字。昔趙洲禪師。每遇學人入室。令參無字爲話頭。這一無字。函蓋乾坤。包羅萬象。識得金剛經無相宗旨。全經可作一字讀也。

一是經解義。分註論講三字。仿石註本也。註者。將正文字句。逐一破解也。論者。將本文精義。辨析論斷也。講者。順如來善現口氣。以爲演發也。至每段綱領脈絡。承接界畫處。則參以彙解數語。條分縷析。段落分明。不至字比句櫛。依文解義可比。其所採錄。先止四五家。後得孫述甫彙纂一書。搜羅甚富。共有數十家。復加刪訂。彙成一冊。諸家姓氏。不備書者。緣參雜成文。不便註明。非掠美也。

一是經阿難結集語。句用尖。須菩提語。句用點。如來語。句用圈。以別之。通篇扼要關鍵處。用雙圈。一節精深微妙處。用連圈。功效處。用連點。前後關照及眉目處。用連尖。以醒之。

誦經要法

何必靜室

世人誦經。多覓靜室。殊不知堅誠全在於心。而不在於境也。本心若靜。雖居鬧市。亦是深山。試看吾儒善讀書者。挂角而讀。帶經而鋤。竟以成功。何在於書室之靜乎。

何必出家

出家原爲脫離罣礙。每見有等僧人。貪戀之心仍在。如此出家。反不如在家而有出家之行。轉爲上等。試看古今在家善信。得悟菩提者甚多。如傳大士。龐居士。諸公。俱有妻子。塵累。於道無礙。可知全不在乎出家也。

何必設像

對佛誦經。意在起人敬畏。殊不知誦之有益無益。只論心之誠否。心若不誠。雖時刻與聖像不離。亦何益矣。

何必急誦

誦經全在口讀。其文。心。思。其義。只要字句明朗。微旨了徹。雖低默讀誦。俱爲上乘。若是急急趕讀。含糊圖快。未免到口不到心。縱然讀過萬遍。經義不解。原與不讀者相同。

何必跪諷

參悟經義。不拘行住坐臥。無有不可。何必專在於跪。

何必全部

此經註解。非細加參詳。則妙義不明。若人事匆忙之際。何能全讀。須知塵事稍閒。息心看一段。可得一段之益。解一節。即有一節之功。試看六祖當日。只聞經中應無所住而生其心句。即證菩提。可見惟在學人心悟如何。豈計其語句多寡耶。

按讀誦經註。原可隨時分段細加參詳。以期解悟。固難一時全讀。至於持誦經文。須於每日平明時。或人定後。既無人事之擾。息心端坐。口誦心惟。或一遍。或數遍。務令一念不起。久久行之。大有利益。

金剛經啓請

若有人受持金剛經者。先須至心念淨口業眞言。然後啓請八金剛。四菩薩名號。所在之處。常當擁護。

淨口業眞言

修利修利 摩訶修利 修修利 薩婆訶

淨三業眞言

唵 娑嚩婆嚩杺馱 娑嚩達摩娑嚩 婆嚩杺度憾

安土地眞言

南無三滿多 母馱喃 唵 度嚕度嚕 地尾娑婆訶

普供養眞言

唵 譏譏曩 三嚩婆 鞞日羅斛

奉請八金剛

七祖所撰開經偈。先請八金剛。欲轉身中之八識也。次請眷索愛語四菩薩。乃慈悲喜捨四無量心。吾身之菩薩也。能見自性。何必於身外覓佛。

奉請青除災金剛

奉請辟毒金剛

奉請黃隨求金剛

奉請白淨水金剛

奉請赤聲火金剛

奉請定持災金剛

奉請紫賢金剛

奉請大神金剛

奉請四菩薩

奉請金剛眷菩薩

奉請金剛索菩薩

奉請金剛愛菩薩

奉請金剛語菩薩

發願文

稽首三界尊

皈依十方佛

我今發宏願

持此金剛經

上報四重恩

下濟三塗苦

若有見聞者

悉發菩提心

盡此一報身

同生極樂國

云何梵

云何得長壽

金剛不壞身

復以何因緣

得大堅固力

云何於此經

究竟到彼岸

願佛開微密

廣爲衆生說

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來眞實義

誓願宏四薩菩

衆生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

金剛般若波羅蜜經卷上

【註】金中之剛。至堅至利。金取不變爲義。喻般若之體。所謂實相般若也。心本無相。以如來眞性爲實相。卽自性清淨也。剛取斷截爲義。喻般若之用。所謂觀照般若也。心本有覺。以眞智現前爲觀照。卽本覺妙慧也。梵語般若華言智慧。智爲慧體。慧爲智用。梵語波羅蜜華言到彼岸。此岸者衆生作業受苦。生死輪回之地。彼岸者諸佛菩薩究竟超脫清淨安樂之所。能有智慧離一切相。心常清淨。卽登彼岸。所謂涅槃是也。經徑也。超凡入聖之徑路也。總之金剛喻也。般若法也。波羅蜜證果也。是本爲姚秦三藏法師鳩摩羅什所譯。流傳最廣。