

二六

新編
卷之三
PDG.

藏經書院版

正續藏經

第 92 冊

中國撰述

大小乘釋經部

新文豐出版公司 印行

佛尼牟迦釋師本無南

正續藏

經第九十二冊目錄

新文豐出版公司影印正續藏經會編印

中國撰述 大小乘釋經部

大寶積經述一卷	唐徐 鐸撰	0 0 0 1
維摩經疏記鈔卷四及五	唐道遜私記	0 0 0 3
維摩經疏科一卷		0 0 3 1
金光明經科註四卷附金光明經感應記一卷	明受 汶集	0 0 6 4
佛頂尊勝陀羅尼經釋一卷附尊勝佛頂真言持念法一卷	清續 法釋	0 1 4 6
金剛經口訣一卷	唐慧 能說	0 1 6 3
金剛經采微科一卷	宋曇 應排	0 1 6 5
金剛經采微二卷	宋曇 應述	0 1 7 1
金剛經采微餘釋一卷		0 2 2 7
銷釋金剛經科儀會要註解九卷	宋宗 鏡述 明覺連重集	0 2 3 5
金剛經註解鐵鍊鉛二卷	明屠 根註	0 4 4 9

WL170/02

金剛經補註二卷	明韓巖集解 程衷默補註	0506
金剛經正解	清龔概綵註	0559
金剛經法眼懸判疏鈔九卷	清性起述	0598
金剛經法眼註疏二卷	清性起述	0661
金剛經如是經義二卷	清行敏述	0707
金剛經註講二卷	清行敏述	0750
金剛經闡說二卷	清存吾闡說	0811
金剛經解義二卷	清徐槐廷述	0829
金剛經易解二卷	清謝承謨註釋	0883
般若心經事觀解一卷	清續法述	0930
般若心經理性解一卷	清續法述	0946
般若心經如是經義一卷	清行敏述	0953
般若心經註講一卷	清行敏述	0959
般若心經句解易知一卷	清王澤灝註解	0965
般若心經解義一卷	清徐槐廷解義	0976

般若心經註解一卷.....清敬止撰.....0984
般若心經易解一卷.....清謝承謨註釋.....0988

大寶積經述

唐朝議郎行河南府告成縣主簿徐鍇撰

夫日月出矣而輝耀十方時雨降矣而澡灑萬物況我身常樂湛虛空之妙覺圓明融心行之本唯數唯昧不生不滅者哉是以闢無學之地聿修迦蘭啓息言之津。實作羅柰智勝菩薩起方便之緣淨居天人發成就之力稱謂所絕者其第一義乎。自恒星夜掩仙虹晝爍青鉢傳其眸容寶棺現其金臂法山摧伽拂魔箭於危屏直水橫流繫慈航於彼岸烏摩妙藏不可以常祕戒輪不可以終蓋雖雙林下示於泥洹達一千年通被於聲教龍持貝葉亟傳摩竭之城象負蓮華遂滿真丹之境三十七品慈悲於火宅一十二經引喻於沙界矣。大寶積經者後漢迦葉摩騰竺法蘭及今朝玄奘法師菩提流志等咸自西天竺所致也。如來昔在鷲峯利建平等金口注海酌之而不竭寶言如綸振之而有緒燭茲瑞憲久翳鴻都原塋屢非市朝多變歷代徇齊之主競與參譯跋陁授記之言罕能不就泊我唐之有天下也功橫鐵國

化縣初利苑禪千界提封萬利張四攝之扉廣納諸有騎六道之驥冥濟羣惑太上皇以澤深智海掌耀禪珠神皇帝以勳格梵空曾懸法印肅敷玄誥照灑鴻波歷選縕徒明敷列案博考同異聿與刊輯勇振頽綱嚴持絕紐爰有沙門大德思忠東天竺國婆羅門大首領臣伊舍羅等譯梵文者求善住緣悟無生忍博聞強識精而譯之復有天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義者開忍辱場破煩惱衆弼諸神侶明而辨之復有沙門大德履方宗一普敬慧覺等筆授者令聞孔膠威儀不忒手握仙札受而字之復有沙門大德深亮勝莊塵外無著慧迪等證義者國之大師佛之右臂探諸了義演而證之復有大德沙門承禮雲觀神味道本等次文者庇影多林息肩香窟勤修精進纂而次之復有潤文官者銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國伯盧粲銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士兼修國史上柱國東海縣開國公徐堅朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國舒王縣開國男蘇晉朝議郎給事中內供奉崔璡等。

位列鳳墀聲流雞圃分別二諦潤而色之復有銀青光祿大夫守侍中兼太子左庶子兼修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知古兵部尙書上柱國郭元振銀青光祿大夫檢校中書令上柱國范陽縣開國男張說銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等朝踐瑣闈

夕游珠域護持四法總而閱之爾乃杖錫之士端珪之俊麻列定筵林攢樂土蔭祥雲而演譯倏換炎涼吸甘露而勤求載淹衡晷大乘章句義不唐捐小品精微拯無遺溺能事畢矣佛何言哉今所新翻經凡有四十九會七十七品合一十二帙以類相從撰寫咸畢以先天二年六月三十日進太上皇八月二十

一日進皇帝禁闈曉闢真教上聞仙宇克怡宸襟允穆竦鈞陣於白日親御靈臺落雲雨於形容荐加殊尉賢愚稽首以爲利見仁王真俗歸心以爲潛登覺道次有清信佛弟子前少府監丞李式頤等皇朝金紫光祿大夫兵部尙書贈侍中隴西公迥秀子也復有清信佛弟子前右拾遺徐鑄等皇朝銀青光祿大

夫太子賓客昭文館學士高平公字也咸屬彼穹降禡私門墜構陟遙岵而崩心瞻冥途而歎福於是胠篋探笥檀波羅蜜廣疊簡牋首崇書寫不變槐火速盈苔帙然後裝之鏤軸綴以瓊鏡羅綵簾而覓舒播珠函而錦縛方使猛風吹獄長存拓路之文劫火燒天不壞多羅之典

維摩經疏第四 中卷

傳法弟子僧 道遷 私記

四句卽三空文也

記云。凡諸法字者。心及諸法。即是所破法性。是能破故云分別也。又心是能執之心。法是所執之法也。

記云。義雜者通於四教。真殊者一俗隨二真也。

述釋唐譯
行第十二
之補

第十二
記云全從因詞者約修行道邊也

記云。一切並具者居士俗衆具三教機。若一音異解須兼於藏。故云一切也。

記云。故須兼通等者以疏中約純圓釋雖純約圓仍分三教圓是正意。故云兼等二教接通故云入圓。胡豆者綠豆也。

記云。勸勿忘本者本者實意云只可深求其實五義引機是真正意故云本也。如水不澄清者合譬云由小乘見思風息真諦之波濤靜波難釐靜水由未清量令實相之珠不現念報佛恩者佛恩大故彌須報之依毗曇至生空者意云由生空即是法空故不別立法空如須陀洹人既破人我五陰實法豈可不空故涅槃空猶是法空者此證法空通於圓極何況通別邪如實棒指者實棒指險藏生法鏡中像棒指險衍門二空是字不住不住有四句亦不不住不住無

記云。覆邊從深者只是且從通中利根菩薩得入中道見法性者說耳故云從深若覆深從淺復通復教當教入真故云一音通被也不卽六法者若執五陰神我是有是無等只是生死之法名爲不卽達六法卽法性故不離也花嚴云至造者造名由附方便教說若大乘極說應云皆由心變變有二種一者同體變二者異體變譬如波水云又如濁水清水洗物喻於四教用智不同物體未曾有一云云勝天王云自相空者彼經第二云菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如實智力空無畏空不共法空戒聚空定聚空慧聚空解脫聚空解脫知見聚空空第一義空而空相

不可得。不取空相不起空見。自相空故。菩薩行般若波羅蜜。遠離諸相。不見內外相離戲論。相離分別。相離求覓。相離貪著。相離境界。相離攀緣。相離能知。所知相無二無別。自相離故。即陰離陰者。全是法性衆生。自離圓人觀之。全是法性。故名爲即約三教觀之。其義自顯。也是體法我空者。體言通三現文在圓也。

法性尙無者。法性如虛空體不可得故。

記云。此非獨圓者意云。文中不約七方便爲雙非者。由通三教故。且置之。

記云。卽彼能空者。小乘三空俱名能空矣。

記云。行者察之者。今依三慧以觀察之。消者了之者。文釋從圓教意。兼衍三教部意者。部雖含四部意。在圓常須知之。

記云。若論通相者。此卽通途之通。通於四教故。

記云。謂無爲性此。卽不可者。意云。若定執此無爲謂之者。有則成性。計只可達無。卽性有而不有能所並亡。故云理必然也。相待之惑至所存者。言惑既細者。小乘三空。展轉相待。由計能所。全是障中無明。故云。

細也。言乃至者。如以法空待於生空。平等待於前二。故云乃至所存等也。故平等法亦是空者。此明衍門一空。卽具三空。故云亦是空也。

記云。雖因共乘者。只是衍門一俗隨三真耳。六因者。所作因者。不碍於他。相應因者。心心數法同。相同緣。以心心法共相應故。以心相應爲因。名相應因。如親友知識和合成事。共因者。一切有爲法各共生因。以共生故。更相佐助。如兄弟同生。互相成濟。自種因者。過去善法與現在善法爲因。現在善法與未來善法爲因。惡無記亦爾。一切各各有自種因。遍因者。苦集諦下十一遍使。名爲遍因。報因者。行善惡因。得善惡報。名爲報因。四緣者。如上五因。名爲因緣。心心數法次第無間。相續而起。名次第緣。心心數法託緣生故。名爲緣緣。諸法生時。不生障碍。名增上緣。

記云。並是能成者。且如受戒一法。三師七證。名爲有力。壇邊看人。名爲無力。卽能成也。受戒之人。即可成故。一切類此。法性之中。無此等故。

記云。隨緣應物爲懷者。隨偏圓機。逗會也不見有能

觀之智者謂全法性是能觀法性復全是所觀之法

性故云無異也不爲四邊者若外計卽以四見爲四邊佛教卽以四門生著爲四邊也又邊卽中故名不動中入邊故義當爲邊所動也動搖二字去呼謂自動爲搖爲他所動卽平呼之

記云以著二中之無者只者著塵著離於二著中專是著離卽是小乘無爲之法也著塵如鐵鎔著離如金鎔矣

記云問言不住只是去來者他人云不住只是去來了因他此釋故有此問

記云一乘有去有住者去生死住涅槃故衍門明義

等者若圓教修三三昧如云智者見空及與不空此空不空亦名中道若見此空卽見佛性卽是觀無明非真無諸所作別教從假入空證真諦名空三昧知空非空出假化物無復空相名無相三昧進隨中道無中邊相亦不求中邊名無作三昧通教觀苦集皆如幻化卽空門知空無空相名無相門既無能所誰

之釋故

作空觀名無作門旣無作者誰起願求二名無願

記云理爲本宗者內實慧契於法性故名復宗前諸文上應文文之後皆云復宗但是略耳

記云雖同他有者以方便慧同衆生有卽是以無所受而受諸受則是自常同理復令他契理也

記云俱有生死者廣疏云法性無可愛果及涅槃之好無不可愛果及生死之醜也可愛果是人天果不可愛果四趣果也

記云應修門故者只是修行門耳無離文字說解脫相者實慧解脫也文字性離卽眞性解脫也解脫卽諸法方便解脫也

記云今那云四四理如幻者意云前但云一俗如幻今那云四理亦如幻耶

記云況十六門至利鈍者有門入鈍空門入利餘二門傳傳相形以論利鈍衍門三教傳傳相形亦爾三悉入鈍第一義入利也說法有滯者不知根緣卽是有滯

記云被俗之慈悲者但是衆生緣慈悲耳

記云。花嚴人法處者。彼經云。菩薩不爲一人發菩提心。乃爲法界衆生等。不爲一人學一法等處。謂國立亦爾。

釋迦葉章

記云。寄大因果者。詞意云。汝應爲究竟不食故而行乞食。行乞是因也。

記云。乞食門者。行乞須用無緣慈悲心也。或因智大等者。准法花疏。具七大義。一捨大。謂捨家業。金色婦身。披無價寶衣。裁爲僧伽梨。四疊奉佛。二受大。謂受佛大衣三行大。謂頭陀。逾老不捨等。四印可大。謂吾有四神三昧等五信。大謂於千二百四大弟子中。大五山寺主。作閻浮提知事上座。六結集大。謂集三藏四阿含等。七住持大。謂頭陀爲四衆依止。荷負佛法。令得久住等。今文三大初及僧事卽位。大次卽行大覺也。智勝根利者。以根利故。於一座中。頓斷三界見思。於無漏心中。次第無間。先用十六心斷。見一百六十二心斷。九地思惑。以一品思惑。皆用一無碍道斷。

解脫道證。故都成一百七十八心。故一約半字事理者。法花疏中半滿二教。皆先約事。釋次約理。釋今如彼解。恐人謬作觀行消經者。夫消經勢教正觀傍故。斥不許一向耳乘於佛旨者。佛意但令稱機有益。即是頭陀之行。不論貧富難易故也。捨道法者。謂一等出觀。隨於散心。捨滅諦之理。何不曾乞一呵乞食心。非者。初要心只擬向於貧里。故非也。昔心所契者。謂破苦斷集隨道證滅滅。卽所證契也。苦集道二者。昔已破竟。如何乞食。更云爲破苦集等耶。故云事果乖心。本有滅諦者。迦葉但得偏真滅理。未得本有三德之理。爲此義故。置不能普次第心中應行者。只是刹那剎那心中行耳。次第行等者。大論第八十七問次第行等有何差別。答有云。行名布施。學名持戒。道名智慧。又行名持戒。學名禪定。道名智慧。又行名正語。正業。正命。學名正精進。正念。正定。道名正見。正思惟。由本垂迹者。菩薩依本實相之理。隨事次第行乞名。此次乞爲垂迹也。食因已亡者。煩惱爲食。因若煩惱。未盡食亦不亡。煩惱亡盡故食亦亡。也有食有命等。

者由食故命存命存故身安身安故道立一切自住者謂因緣和合所成之法。因不知緣緣不知因故云自住也。

記云二者無空分別者責其無眞諦空心分別良由捨定出散故也。

記云今以事理者只是不能卽事見理耳。

記云猶見不殊凡俗者只是同凡見青黃等見

記云盲非盡理者意云譯人著如盲之言從成語質若例如響如應云所見如幻炎方爲盡理。

記云如盲語局者但所見色與盲等故成局也既云不見三聚故云通也。又如盲唯在於肉眼不見具舉五眼故云通也。大品至不見三聚者彼經第廿一云須菩提白佛言世尊若佛以五眼觀不見衆生生死中可度者今世尊云何得阿耨多羅三藐三菩提分別衆生有三聚正定不定須菩提我得阿耨多羅三藐三菩提初不得衆生三聚以衆生無法相我以除其妄著世間法故大論第八十四釋曰若無法無衆生云何說有三聚衆生佛答我觀衆生一聚不

可得云何有三但爲知破顛倒者名正定必不能破者是耶定得因緣能破不得不破是名不定皆以世俗法故說非最第一義立眼清淨等者肉天見十界纏細慧見二乘法界卽畢竟空法見菩薩法界卽不思議假佛見佛法界拔四趣與人拔人與天拔天與二乘拔二乘與菩薩拔菩薩與圓極云云雙遊真俗者中道雙照卽俗而真卽真而俗故曰雙遊也不見趣者謂不見俗與非趣者謂不見中云云佛說八解者身子依佛教語得八解在身應用爲食何意出觀而念世間雜欲之食以證迦葉亦如身子是故被訶耶正雙遊者自行則達耶相卽正相化他則以正入耶令耶卽正故曰雙遊魔禪鬼定者從魔加鬼加得定故也猶是正禪者以根本四禪佛弟子亦證故云正也耶不妨正者中道雙照邪正二邊卽三諦三昧雙遊二諦者卽寂而照名真法喜卽照而寂名真禪悅故曰雙遊以一食者食體也施一切者食用也謂施十法界衆生十方法界國土中賢聖也言供養者想此食體卽是法界能運之心體同虛空供養遍

法界別相三寶名爲卽眞而俗達此三寶一一塵坐色一一毛孔互融互入無非遮那三德秘藏卽是供養一體三寶名爲卽俗而眞又理觀者達此食色香味等卽是法界名理法寶能達之心亦卽法界性同虛空名理佛寶境智和合名理僧寶此一體三寶上宣別相下契機理則是供養諸佛及賢聖復得名爲卽眞而俗故花嚴舊疏云二平楞相收卽是一無非法界故二廣狹相收卽是大小相入互融此與雙遊義合大體只是卽理而事而理良由此食體卽法界故爾無上食因者菩薩乞食能爲衆生作無上道因也則彼此俱損者廣疏云若譏迦葉心局謂往貧而乞貧人心重不廢自業卽彼此有利名爲俱益也若往富而祈彼心既輕往乞廢業彼此皆爲損也漸入佛慧者此採取法花意說所以始從鹿苑終至法

衆脩慈心者一切羅漢皆脩四無量心獨有善吉慈云最廣故得別受慈心名也未足動習者以斷正使故但云習只是不能動其無諍空心而已苦加析挫者以計空大所以淨名作悲敬二田析之故云苦加記云此卽得者冥成生蘇之益故云得也初問多依通圓者以幻有卽空卽中經文顯現故知是幻通圓可也問其眞偽者眞卽地住已上偽只是眞諦之空若是聖人者地住已上爲聖人也

記云破立皆遍一切諸法者大乘破則遍破不問善吉偏破於有立則遍立有因緣故四悉者四門四理皆可得說不同善吉偏存於空二約理者卽是食法法界界卽五陰也只由觀食見味法界故名食等由食等故故陰界入法等也大論喻刹那三相者論第四十一云有爲性三相生住滅無爲性亦三相不生不住不滅有爲性尙空何況有爲法無爲性尙空何況無爲法以是種種因緣性不可得名爲性空俱滅者此約一期報身故云俱滅不壞於身而隨一相者界內一壞隨一不壞隨俱隨真諦故界外二教亦爾得生蘇之益雖未顯取而常讚歎大乘之法

第十三

俱隨於中道故雙遊明闇者一約事者以依佛慧觀極重麤惡其癡愛之間全體即是中道法界非明非闇之明以全是故方曰雙遊二約理者觀一念癡愛之心三千之闇達此三千卽空卽中故曰雙遊三者因果能如是觀卽是因時雙遊證果滿已示同凡夫癡愛令盡無明因成契果卽是果時雙遊也

記云理性相卽者理性三千與空假中相卽也記云豈可存其事中明闇者破他釋觀真無闇煩惱無明也

記云事理相卽者觀三千卽空中故也

記云恒住事中觀理者觀理明處全有無明亦曰雙遊

記云亦無所滅者理性不除也故於事中明闇脩三千卽空卽中三觀照理本有三千故也

記云事明闇者三教惑智名爲事中明暗以惑智體不相卽故俱屬事又此之惑智全事境三千也記云是則事闇非闇者唯觀空中故理明非明者全無明是

記云明闇理同者體相卽故不得出家受戒者小乘明定慧由戒而生若無戒者決不得果

記云此更舉果而斥果者舉大涅槃果斥小果也卽無有作諦理者旣無諦理則成無果也上說無作爲何謂也者廣疏云若言不見有作四諦卽無四諦之可見者上來一一別說無作四聖諦若不見四諦何得有此之說故言非不見諦意云恐須菩提內心遮云若破有作豈全無有作四諦耶淨名卽折云汝若不信無作四諦上來已一一歷別說無作四諦以示汝竟何得而更不信故云爲何謂也

記云尅如下文者下文專用圓也

記云反以此見而還外道者論主意云汝所計有正是破一切法汝正當大可畏處如何愛我爲大可畏耶記云遍立一切者雖然破小入大留小逗後亦名爲立也

記云一心中具者明善吉所得但是中外之法所以不能於自所得卽見四理在一心故

記云無斯證用者善吉既不證四不可說理則無四悉赴機之用經云非得果者今師將此句釋前句也何者既無見論即無得果也既有見愛者有見故同外有愛故同魔卽以界外凡鄭等折之經云須菩提不見佛不聞法者前敬田約法大小名同而意異意異者意在界外方名敬田今悲亦是名同而義別義別者別在界外悲田故也又須菩提不見佛下破令同外道弟子從富蘭那下破令外道是汝之師類同外道者亦是俱不見中其類同也說於衆生至苦樂者計云五陰雖生滅受於苦樂而神不生不滅國大雖有成壞而神不滅故曰自然任運時熟者或計經二萬劫三萬四五等萬計八萬是最極也定不可改者外人信有由業亦緣計業定不可破致成邪耳與耶相似者以外人由四計故不見偏真二乘雖有四門通入偏真不見中真不見名等故云似也此卽破因者只是不計有名爲破耳計耶因者計衆法和合成身名爲耶因云云皆有定數者由未冥了義之說所以各計同於外人餘時不得道者計云佛在

迷達羅遠或

世時人卽得道佛去世後正像之中無人得道故云餘時也精微入者者借此老子之言以成西國發一切智之相進退難責者進同界外道退同界內道也二可思惟離清淨法者以見惑達理而起不名爲離思惑附體而生親障於體以障體故不見於體故云離清淨法若合中道者今正用玄文七重二諦五重三諦中第五重第六重別教二諦三諦及圓接別以破善吉也爲此文正約別圓而爲哥詞故不論別圓接通耳

記云賊義仍存者界內賊雖破界外賊仍存也

記云別教教道猶不免障者別人住破內難行破外難具用折體及無量故則成有難無難望於登地地前俱名爲難以未見中二觀仍拙是則登地及圓方名無難文中云巧用正觀者正是圓教菩薩也記云又前二事理者雖破界內事八難良由不能住於内外八難體達卽中而能無難以此望圓俱名難也善吉具二者廣疏云一者凡夫住事八難不得無難二者二乘住理八難不得無難善吉非唯住理八

難不得無難亦於事八難不得無難據理亦應有於界外八難今言具二者只緣不能體斷見中望於圓人俱名難也唯圓菩薩脩中道觀者廣疏云圓菩薩脩中道正觀住事理八難皆得無難大論至怨鳥者論三十二云譬如空澤有樹名奢摩黎枝觚廣大衆鳥集宿一鶴後至住一枝上枝觚即時爲之而折澤神問言鷲鷺皆皆能持住何至小鳥便不自勝樹神答云此鳥從我怨家樹來食彼尼俱類樹子來栖我上或當放糞子墮地者惡樹復生爲害必大是故懷憂寧捨一枝不全者大菩薩摩訶薩亦復如是於諸外道天魔諸使及惡業等無如是畏如畏二乘於菩薩邊亦如彼鳥壞敗大乘心永滅佛乘心論中以大斥小故對二乘心正當界外惡道難也

記云難處謂北州難時佛前後也難根諸根不具也難智世智也住之者住於八難也體之者達於八難卽得無難也化之者入難化他也聞迦羅女琴者亦如大樹緊那羅經云大樹緊那王與無量兒及無量乾無量諸天奏八萬四千淨妙樂音來至佛所絃歌

一動聲振大千須彌山王躍沒低昂一切聲聞皆從座起猶如舞戲天冠菩薩問迦葉言少欲知足頭還陀第一乃於今日猶如小兒奏別圓樂而二乘不側發小乘之業者此約供養小乘人已復聞小乘法者若但供養而不聞法但得人天福復不成小業

記云俱相帶累者我生惑惑潤我故云俱也四謗者增減相違戲論四也只是小乘執於四門不能通理卽名戲論而已自述迷惑者明須菩提不解衍門敬田之言不解界外悲田之義故云也

記云總相不知者只不知是何法未能分別故云總相不知

記云涅槃會上聲聞者涅槃中二乘之人雖取小果而皆知常卽取卽行故不問此

記云但是從理者此約卽空而釋故云從理也經云如來所作化人也卽是幻化之人而以此詰者意云既從法身起其應化之人詰於善吉能詰之人旣是於汝旣解空何故憚此化人恭敬二田而詰耶故云化事卽空此用通教幻化者且頑經文幻化卽空