

莊子集解

三

藏經書院版

卍
續藏經

第 32 冊

中國撰述

大小乘釋經部

新文豐出版公司
印行

南無本師釋迦牟尼佛

卍續藏經 第三十二冊目錄

新文豐出版公司影印卍續藏經會編印

中國撰述 大小乘釋經部

金光明最勝王經疏十卷之內自四至十卷	唐慧沼撰	0001
無量壽經義疏二卷	隋慧遠撰	0279
無量壽經義疏一卷	隋吉藏撰	0365
無量壽經記上卷殘缺下卷遺失	唐玄奘撰	0384
無量壽經連義述文贊三卷	唐璟興撰	0413
無量壽經宗要一卷	新羅元曉撰	0494
無量壽經起信論三卷	清彭際清述	0507
摩訶阿彌陀經衷論一卷	清王耕心衷論	0558
觀無量壽經義疏二卷	隋慧遠撰	0625
觀無量壽經義疏一卷	隋吉藏撰	0654
觀無量壽佛經疏四卷	唐善導集記	0680

wt464/02

目錄終目 0002

釋觀無量壽佛經記一卷	唐法聰撰	0760
觀無量壽佛經疏妙宗鈔五卷	隋智顗說 宋知禮述 日本實觀分會	0781
觀無量壽佛經融心解一卷	宋知禮撰	0909
觀無量壽佛經義疏三卷	宋元照述	0915

善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體

贊曰第五同異分別門分文爲三三佛別故化身化二乘及地前凡夫多起六通成其化事故諸論等云轉五識得成事智多以八相現諸事業故名同事應身爲化地上菩薩令受法樂意樂同故故云同意又同有化菩薩之意法身如如所依之體諸佛無異故云同體故無性攝論第九云諸佛法身當言有異當言無異依止意樂作業無別故當言無異無量依身現等覺故當言有異如說法身受用身亦爾意樂及業無差別故當言無異不由依止無差別故無量依止差別轉故應知化身如受用說卽法身由三無別受用變化但意樂作業此門意令知心化同異逆配此三彼文雖通今此經中各據增勝別配三身理亦無失以其五識於因位時事業各別第七意識恒執有我令自他差

今在果位證平等理故五識所起化身同事第七所起他受用同意

善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種種相是故說多

贊曰第六一多分別門文亦分三前門談體此門說用以諸異生異趣異見云意有多隨意有多故現化身有種種相或說八相或隨諸類而以現形設若二乘已得聖者亦是一分異生所知障在故云隨所化衆生意

第二佛身弟子一意故現一相是故說一

贊曰應身所化地上菩薩得弟子名證平等理故名一意現一相者但現佛相無六趣別所現佛身非無大小勝劣差別十地位別見有勝劣故第三佛身過一切種相非執相境界是故說名不二

贊曰以真如妙體超過一切種相謂非去來非青黃赤白等一切種相非執相境界故者非彼執心所緣之境故唯識云圓成實於彼常遠離前性是

故說名不二不二相形真中絕待故故非一
二故此意令知現身同異

善男子是第一身依於應身得顯現故是第二身依
於法身得顯現故是法身者是真實有無依處故

贊曰第七有依非依門文亦分三此意令知本末
差別謂變化身從應身起應依如起復他受用從
他起化華嚴經說是摩菴摩化謂從他起化法身
本有不依他起故是真實若自受用亦名法身非
從他變故無依處又遍法界亦無別方所依之處
或可此門約性相別自受用身亦應身攝如爲依
持始從彼起緣生非實故大莊嚴論第三云平等
謂自性身一切諸佛等無別故受用身謂食身此
身與平等食由依起故應知受用身復是化身因
又云食身以自利爲相化身以利他爲相故通二
說論云言食身者於大眾中作法食故
善男子如是三身以有義故而說於常以有義故說
於無常

贊曰第八常無常門文分爲二初總標次別解此

總標也以有義故而說於常通於三身說無常者
不遍法身下云非行法故是根本故但說爲常或
可如如智合名法身四智無常故總標云或說無
常下約如如但云是常非是行法或約非煩惱爲
之行法云非行法

化身者恒轉法輪處處隨緣方便相續不斷絕故是
故說常

贊曰下別釋也三身爲三初明化中初辨常後無
常此辨常也化身八相但舉一相謂轉法輪或此
望生令得利益爲轉法輪所現諸相皆名轉法輪
咸令所化有情益故隨生住處及隨應化處各各
有多名爲處處隨緣隨所化緣方便隨能化方便
十二種方便等相續不斷是故說常卽相續常如
常受樂常施食等

非是本故具足大用不顯現故說爲無常

贊曰明無常也非諸法本如自性身具足大用不
顯現者所成功德非頓現起隨利生緣方始起故
如薩婆多云世尊有受用法逮初成佛時一時起

得用不頓起此亦如是或約現涅槃云用不顯現是應身用故

應身者從無始來相續不斷

贊曰下明應身初明常後明無常此初常也初牒身名次顯應體應身依法起法是應本性故從本性稱無始故攝大乘云所依常故應化亦常故今所依無始應身亦無始若爾化身亦應無始答應說不說互相影顯故若自受用利那相續若他受用此處滅餘處復續

一切諸佛不共之法能攝持故

贊曰明法身用力無畏等不共之法應身能攝爲依持故

衆生無盡用亦無盡是故說常

贊曰明常也衆生界無盡故現命無盡由此說常此約緣常有隨緣應說常無性攝論云佛受用身及變化身既是無常云何經說如來身常此問此二所依法身常故又於等流身及變化身以恒受用無休廢故不永絕故無性釋云謂此二身雖是

無常然依法身常法身常故亦說爲常言身常者或體是常或依常身故名身常是異門常非自性常乃至云猶如世間言常受樂雖非受樂常無間斷而得說言此常受樂佛受用身當知亦爾準大莊嚴論第三云一切諸佛悉同常住由自性常故一切諸佛自性身常住由無間常故一切諸佛食身常住由相續常故一切諸佛化身常住住此中食身攝自他受用說爲自利卽自受爲他說法名爲食身卽他受用而攝論等同

非是本故以具足用不顯現故說爲無常

贊曰辨無常也不顯現言具如前解

法身者非是行法無有異相

贊曰辨法身常初辨常後釋難初中初標無異相次正釋常初也唯就如如名爲法身云非行法無生滅異相又釋如下云法身者二無所顯二無者非有非無四種二相又非行法者非煩惱有爲有漏行法能證無分別智亦法身故是根本故猶如虛空是故說常

贊曰正辨常住如如是諸法之眞性云是根本無形相故如虛空所以名常是故說常總結

善男子離無分別智更無勝智離法如如無勝境界

贊曰釋伏難分文爲三初釋難次展轉解後總結成此初也外伏難有二初何故不以餘智餘法名爲法身以無分別智及法如如合名法身答意離無分別智更無勝智過此離法如如亦更無勝境過此是故合二名爲法身又云若爾能所緣者別如何合名法身次展轉釋

是法如如是慧如如是二種如如如不一不異

贊曰展轉釋也智如二種不一不異何以故如是智境智是有爲故不一然智託境生如是智性故不異如若異智不是彼性如破勝論地性應非他以異地故如水火等故此亦然故成唯識第八云故此與依他非異非不異如無常等性是故法身慧清淨故滅清淨故是二清淨

贊曰結成初成後結成云由有能證淨故得慧清淨由有所證淨故得滅清淨是故法身是二清淨

此中先取二清淨却取是故法身是二清淨合名法身

是故法身具足清淨

贊曰結也言具足者是圓滿義以智境勝更無淨勝過此是故法身具足清淨

復次善男子分別三身有四種異

贊曰第九四句分別門有二一標總數二別解釋此初也

有化身非應身有應身非化身有化身亦應身有非化身亦非應身

贊曰開四句

何者化身非應身

贊曰別解釋四句卽爲四段初句有三一徵二釋三結此徵也

謂諸如來般涅槃後以願自在故隨緣利益

贊曰解四句解初句也謂諸如來通一切佛般涅槃後謂八相中現涅槃相後以願自在宿大悲願自在之力隨機感緣或留影像或餘類身不作佛

形現形不定而爲利益是化非應據實證得涅槃之後所起成道八相化身亦是此句然爲簡他受用平等智起唯色相佛住有餘依亦應化身故說現種種相入滅已後所留影等及遺形骨爲化非應故舊經云以願自在故遺身不爾中二句應說言般涅槃後但是證得無上果後之所起故

是名化身

贊曰結

何者應身非化身是地前身

贊曰此下略解第二句也此是地前所見之身謂作佛形逗於地前四善根位菩薩所見名應不作餘形故非化卽梵網經周匝千華臺一國一釋迦一臺有千葉千百億釋迦卽是千箇三千大千世界一大千界有一大化身由此經言三千大千一佛化境若二乘等所見一佛但化一四天下非大千故據地上見他受用身亦名應身非化今略不

論
何者化身亦應身謂住有餘涅槃之身

贊曰釋第三句謂爲二乘所現之身作人天類故是化現成正覺故名應於王宮身現成佛故名住有餘涅槃之身初地至七地受分段身菩薩所見他受用身亦此句攝義亦無違準此卽攝佛欲盡除八地已上所見他受用彼不名化故

何者非化身非應身謂是法身

贊曰釋第四句初直解後釋難此初也卽自受用及自性法身合名法身然佛三身諸說不定如佛地論及成唯識說佛四身區分無雜餘卽通說如攝大乘論自受自性合名自性法身他受用身名爲應身說有人天菩薩聲聞間雜見故若自受用等覺菩薩尙不能知況有餘衆生設他受用爲地上現亦無聲聞等說有之者如佛地論有其三釋第三釋正謂二乘人迴心向大以彼名說楞伽亦爾又攝大乘四善根位所見佛身亦他受用攝問何以得知自受用身亦自性法身攝答彼論第九云應知法身幾德相應謂最清淨四無量解脫勝處等彼論第十又云諸佛法界卽是法身應知恒

時能作五業等又彼論若受用身菩薩聲聞及諸天等種種衆會間雜可見故明非自受問若爾彼論復云受用非自性身以色身可見故豈自受用無色身耶答他受用身但唯有色名爲有色不爾應云以五蘊故非自性身何但言色唯彼三身義同此經又解彼論自他受用合名受用自性法身唯真如理云諸佛法界卽是法身說具功德者彼自釋云謂佛法身成實勝義真如所顯此卽意說法身自性功德相應說身差別相應無失準此意同勝鬘所說出纏名法身與恒沙性功德相應非相功德六因明受用非自性身且約他受用非謂自受非受用攝準此卽與大莊嚴論法華經論般若經論說三身同與此經別故各相從且法華經論說化身者卽此亦應亦化同應身亦可自他受用俱名應身說壽量無邊是應身故法身唯如彼經云非實非虛等然上諸文並約多分於中或有於他受用身處說自受用自受用處說他受用或法身處說應化身或於應化身處說法身由是性

相同處而說文有相雜準此應知
善男子是法身者二無所有顯現故

贊曰假釋難也難意既云非應非化是法身者如何前云於第一身與諸佛同事於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體又云是第一身依於應身得顯現故是第二身依於法身得顯現故法身既非應化二身此如何成如世間人身身各別事業意體各各不等故又如前說日月水鏡因光現影亦不得成今爲釋之文分爲四初標次徵三釋後成此卽標也標意法身卽是遠離無二復由如智如如而證方能顯得故能爲依起諸事業前言別者相用則論門言如日月因光水鏡現影等者相性合論門若說自性法顯應者卽攝相歸性門故無性攝論云諸佛法界卽法身應知恒時能作五業一救濟災橫業令見佛者盲者得眼聾者得耳狂者得念如是等論自問云如說法身非六根境云何今說盲得眼等能見法身爲法身業答見法身者由昔大願引發勢力成滿法身次第發

起變化身用由此能令盲得眼等由昔資糧引發
勢力證得法身任運起用如機關輪以末歸本言
見法身實唯見化故下結成云是故當知境界清
淨智慧清淨不可分別無有中間爲滅道本故於
此法身能顯如來種種事業言二無所有者眞諦
三藏云如下五種二無所有所顯現故者出過五
種二境之外曰顯現於五種二是無所有也標中
通二一境二無所有二智二無所有由如境勝超
此五二無由無分別智順證此五二無境故法身
顯現略不明其餘方便行大悲願等然此二無卽
生法空境卽法空智卽生空因二空顯之
何者名爲二無所有
贊曰徵也

於此法身相及相處二皆是無
贊曰釋也分二初境無二後明智無二此境無二
初總後別此總也相卽人我相處卽法我由彼人
我依法我起故名相處故成唯識論云如要迷沈
等方謂人等故人我體無但妄想見如目有翳見

略略略

毛輪相故諸經論名相無性由法如如遠離二無
云二皆無故成唯識論云圓成實於彼常遠離前
性

非有非無非一非異非數非非數非明非暗
贊曰別顯二無非有非無者離有無四句一有二
無三亦有亦無四非有非無但舉第四顯離前三
非一非異者復離此一異四初二異三亦一亦
異四非一非異亦舉第四顯離前三非數非非數
者超分別情數名非數是無分別境云非非數又
超過數量故非數是法攝故非非數云非明非闇
者卽諸經不垢不淨始離染時非今始淨云非明
設在染時非染云非闇由此勝妙心言略絕準攝
大乘無三種二初無有無二相非有相者以一切
法遍計所執皆無有故亦非無相以空所顯自性
有故有爲無爲無二相者以業煩惱非所爲故非
有爲相於能示現似有爲法得自在故非無爲相
異性一性無二相者以佛身體是其一故非異相
無量依止各差別證得故非一相俱一無故名無

二相

如是如智不見相及相處不見非有非無不見非一非異不見非數非非數不見非明非暗

贊曰明如智卽無分別智如境而證故不見此續別五無圓修道滿

是故當知境界清淨智慧清淨不可分別無有中間贊曰下結成也此成境智二種平等故合爲法身境智二種非一非異不可分別無有中間彼此差別故合名法身

爲滅道本故於此法身能顯如來種種事業

贊曰此結成法身爲應化依能起種種利益事業境清淨故爲滅諦本智清淨故爲道諦本故者所以由法如如如智爲滅道本故應化依此起種種事業如攝大乘略明五業故云種種言五業者一救濟災患爲業能令盲者得眼等故二救濟惡趣爲業拔不善處置善處故三救濟非方便爲業令諸外道捨非方便求解脫行置於如來聖教中故四救濟薩迦耶爲業授彼能超三界道故無性

釋云謂於其中僞身見轉卽是三界有漏諸法於彼說授出離法故五救濟二乘爲業拯拔欲趣餘乘菩薩及不定種姓諸聲聞等安處令修大乘行故問令得二乘豈非業耶答此卽是前三四乘善男子是身因緣境界處所果依於本難思議故

贊曰第三大段答因卽顯依因得果答修行問此中且辨得果次第未說修行次第此意令修因者須知次第因次第者由依果次第故辨中邊論第三云器說爲異熟力是彼增上愛樂增長淨如次卽五果論釋云器謂隨順善法異熟謂得勝身以爲道器力謂由彼器增上力令諸善法成上品性此意由依勝身與昔善力合今善法成增上品愛樂謂先世數修善力今世於善法深生愛樂增長謂現世數修善力令所修善根速得圓滿淨謂斷障得永離繫此五如次卽是五果一異熟即前二增上果卽善法成上品由善異熟增上力故善法成上品是增上果三等流果卽由先世數修善力令今世於善法深生愛樂是前等流果四土用果

由現數修能令善根速得圓滿是士用果此依法
士用說五離繫果由前斷障得永離繫是離繫果
今者此段意明此義彼論次文辨果差別有其十
種一後後果謂因種姓得發心果如是等果展轉
應知此意說前前爲因後後爲果以後後位因前
得故故後後位即是前果此總說也二最初果謂
最初證出世間法卽初地三數習果謂從此後諸
有學位卽十地位四究竟果謂無學法卽佛地五隨順果
謂因漸次應知卽是後後果攝六障滅果謂能斷
道卽最初果能滅障故說爲障滅此意繫初以七顯後智亦爾
離繫果謂卽數習及究竟果學無學位如次遠離
煩惱繫故八殊勝果謂神通等殊勝功德九有上
果謂菩薩地超出餘乘未成佛故十無上果謂如
來地此上更無餘勝法故此中後六是前四果差
別義說大文分三初總標二別釋三勸修此初標
也有五義一身者卽器異熟果二因緣卽依其器
先所修善是其因緣卽增上果由善身器爲增上
力令善增故三境界卽舉等流果所緣之境卽彼

諸善菩提涅槃並是其境緣此勝法起愛樂故四
處所者卽士用果由數修善菩提速圓是所求處
大乘意樂大菩提故五果依於本是離繫果果依
本者此離繫果不離法如如難思議故者總歎難
思非二乘等境

若了此義是身卽是大乘是如來性是如來藏

贊曰下釋也初釋器異熟果二依於此身下釋因
緣卽增上果三不退地心已下明士用果四善男
子如是法身已下明離繫果其境界者總此諸法
差別十者是此五果差別之義此卽初也若了此
義者初總勸信也是身卽是大乘爲增上力得大
乘果故名大乘是如來性者卽依此身所修諸善
漸漸增長爲如來性又未現起諸無漏種及眞如
體爲如來性事性理性俱名佛性是如來藏卽異
熟果識楞伽經中說阿梨耶識者名空如來藏具
足熏習無漏法故名不空如來藏有漏第八虛妄
故名空識中無漏諸種子體云不空如來藏離虛
妄故言具足者卽具足有有漏無漏二種子故

依於此身得發初心修行地心而得顯現

贊曰下釋因緣即增上果由異熟果身增上力故
便得發初心修行地心

不退地心亦皆得現一生補處心金剛之心

贊曰明士用果士用果中有差別果中八果一後
後果二最初果三數習果四究竟果五障滅果六
有上果七無上果八殊勝果此不退地是最初果
得於初地證不退故總為數習果及有上果後後
果通佛地

如來之心而悉顯現無量無邊如來妙法皆悉顯現

贊曰四究竟果及第七無上果於中初總後別此
總也

依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身
得現一切大智

贊曰明別究竟果及無上果於中復三一得定智
二現應化三顯四德此得定智也亦是得障滅果
得定智故

是故二身依於三昧依於智慧而得顯現

贊曰現應化

如此法身依於自體說常說我依大三昧故說於樂
依於大智故說清淨

贊曰三顯四德初別明後總結此別明也自體如
如故說為常常故說我由三昧故得大樂簡因及
二乘名大三昧由智斷障故得淨德問寶性論及
攝大乘等說信為淨德因此何說智答彼除不信
之渾濁故及別因故信為淨德因此約斷染及通
故智為淨德因又常我約體樂淨者以因及體互
相影說

是故如來常住自在安樂清淨

贊曰總結自在則我德

依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處大法念等
大慈大悲

贊曰下明殊勝果分文為三初法次喻後合法中
有二初明定品殊勝功德後明智品殊勝功德依
定發慧故先明定品定品分三初標次列後結或
初辨所依次辨能依後結大三昧者性得三昧也

唯雖多有八一禪二定三念處四大慈悲五陀羅尼六六神通七八自在八一切法平等攝受此初四也禪卽四靜慮定謂四無色定故薩遮尼經云何如來禪定答有次第定及首楞嚴等或卽大乘光定集福德王定賢守定健行定傳言首楞嚴者卽健行定正音蘇楞伽摩此云健行舉其上首定實無邊所以言等總別略標禪定是總首楞嚴是別一切念處謂三念處四念處及六念等言大法令者卽六念中念法也以法是佛師故先說法念或此卽壞緣法念住薩遮尼第七云法念處者謂觀內法外法內外法作二種想謂常無常常以佛眼見一切至坐道場未曾中失此據果說乃至云不以肉眼天眼慧眼觀何以故三眼無相貌故以法眼觀此通因說舉一等餘大慈大悲者卽四無量以與樂拔苦勝故舉明薩遮尼經第六有三十二種大悲觀思益經第二有三十六種大悲皆廣如彼說

一切羅尼一切神通一切自在一切法平等攝受

贊曰第五總持德一切神通者六通德如薩遮尼第七云天眼通者功德智慧所成悉見十方所有形色乃至亦見菩薩聲聞五道衆生所修行業悉無餘等乃至餘五悉廣如彼一切自在者卽十自在等已如上說又薩遮尼第七云得四如意成四自在一者命自在二者身自在三法自在四神力自在命如前釋身自在者隨心作身隨心作色亦現威儀爲衆生故若欲與諸一切衆生同其身相悉皆能作是名身自在法卽知出世世法得無礙辯隨衆生意說令住正信是名法自在神力自在者廣現神通等是一切法平等攝受者得法平等衆生平等故能攝受一切有情瑜伽四十六由五種相普於有情其心平等一者菩薩最初發心願大菩提如是亦爲利益一切諸有情故起平等心二於諸有情住哀愍俱平等之心三於諸有情深心發起一子愛俱平等之心四知一有情所有法性卽是一切有情法性以法性平等俱行之心於諸有情住平等心五如於一有情行利益行於

一切有情行利益行亦復如是以利心俱於諸有情住平等心大莊嚴第七五平等法華論及攝大乘各三平等或可一切法平等者但諸定品一切功德法平等攝受或此攝受屬下結文云攝受如是佛法悉皆出現由此平等故能平等攝受如是佛法悉皆出現

贊曰結也

依此大智十力四無所畏四無礙辯

贊曰下明智品殊勝功德文三如定此即總標及別明也大智即一切智爲其根本十力等即一切種智或大智即真如智性故十力等三廣如餘辨一百八十不共之法一切希有不可思議法悉皆顯現

贊曰一百八十不共之法者依無上依經云佛告阿難有百八十不共之法此是如來殊勝功德一三十二相二十八種好此二廣如餘經論辨今但略明三十二相大般若經三百八十一說一世尊足下具有安平相二世尊足下有千輻輪文相三

手足柔軟相四手足指間有輓網相五手足諸指圓滿纖長六足跟廣長與趺相稱七足趺充滿與跟相稱此相八世尊雙跣如鑿泥耶仙鹿王跣九雙臂脩直平立摩膝十陰相峰密十一毛孔各一毛生十二髮毛端皆上靡十三身皮細滑十四身皮金色十五七處充滿十六肩頂圓滿十七髀腋充實十八世尊容儀洪滿端直十九世尊身相脩廣端嚴二十世尊體相縱廣量等二十一世尊額臆并身上半如獅子王二十二常光一尋二十三齒相四十齊白深密二十四牙鮮白二十五常得五味二十六舌相薄長覆面輪際二十七梵音和雅隨衆樂聞二十八目睫紺青齊整不亂二十九眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔三十面如滿月眉如帝弓三十一眉間毫相光瑜於珂雪三十二烏瑟膩沙猶如天蓋然與瑜伽開合有異瑜伽開第十八洪滿端直爲身不僂曲復開二十三爲齒無隙齒鮮白開二十一頤臆爲二合第七足趺與跟相稱合四牙入齒合十九脩廣端嚴入縱廣量