

金剛經纂要刊定記卷第三

長水沙門

子璿

錄

農六

二發起下二初叙意戒能下以戒是防非止惡義定是寂靜不動義慧是明照揀擇義但能防非心即不動心若不動慧乃分明世中

農六

世法無不鑒照其猶海中欲現萬像必要水清欲求清水無過水靜欲得水靜勿令起波止波如戒水靜如定水清如慧所現萬像如一切法喻中則水若不起波則水靜水靜則水清水清則現萬像法中則心不起非則心

永樂北藏

釋金剛經刊定記

第一八八冊

寂心寂則照知萬法法上但唯一心喻上但唯一水法喻相對義則昭然故經云尸羅不清淨三昧不現前此則戒資定也圖覺云一切諸菩薩無闕清淨慧皆依禪定生此則定發慧也疏戒中七節如疏一化主俱上九號者以佛有十號世尊當第十故云具上九號十號者一如來二應供三正徧知四明行足五善逝世間解六無上士七調御丈夫八天人師九佛十世尊二化時當日初分者謂一日夜十二時總成四分一初分即寅卯辰諸

天食時二中分即巳午未人法食時三哺分
即申酉戌神鬼食時四夜分即亥子丑畜生
食時今言辰時即初分之後際也唐周二譯
皆言日初分斯則時勝也此時則乞求不難
以太早太遲皆難得故若非時乞食欲施即
無不施又愧便成惱他乞之不得亡餐又饑
是惱自也三化儀下謂佛有三衣一安陀會
即五條名下品衣亦名行道作務觀身等衣
二鬱多羅僧即七條名中品衣亦名入衆說
法衣三僧伽梨即九條乃至二十五條名上

品衣亦名福田衣製像水田見生福故入王
城聚落即著此衣今以入城乞食故著也天
王鉢者梵語鉢多羅此云應量器是過去維
衛佛鉢入涅槃後龍王將在宮中供養釋迦
成道龍王送至海水上四天王欲取化爲四
鉢各得一鉢以奉如來如來受已重疊四鉢
在於左手以右手按合成一鉢此是紺瑠璃
石鉢持用乞食也佛出行化須者衣持鉢者
爲離苦樂二邊故諸在家者好尚錦綺華潔
衣服寶器增長放逸太著樂邊出家外道苦

卷六

二

行尼乾躰形手捧飯食致招訶醜太著苦逼
佛處中行故著衣持鉢也四化處者園是所
住處國是所化處之往也今行化故出祇園
入舍衛也處廣等者準西域記國周六十餘
里內城周二十里故云處廣智度論云居家
九億故曰人多五化事者此釋經中乞食兩
字頭陀下或曰佛爲教主何須乞食故疏釋
也頭陀此云抖擻抖擻煩惱故然頭陀有十
二種事謂常乞食阿蘭若乃至樹下坐露地
塚間坐等今則一也若行此事獲大功德佛

現斯軌令人效之頭陀既獲功德放逸足明
尤過世尊尚自乞食餘人豈合懈怠慙耻愧
悚自然行之同事攝者則四攝法之一也又
佛自乞食華嚴經說有十意一止苦故謂
盲得見二得樂故謂一瞻一禮生無量福三

佛六

三

除慢故謂衆生見之不生我慢四滿鉢願故
富欲施多鉢則爲空貧欲施少鉢則爲滿五
鬼神供養故六障闕者見佛故老病貧賤悉
皆得見佛也七示天王所獻鉢故八作軌模
故九絕誹謗故十令弟子不畜八不淨物故

有此十意故自乞食纓絡女下通難前引經
難今所下釋通淨名下但證上乞食不食之
義六化等者此釋經中於其城中次第乞已
也內證平等者如理見故心離貪慢等者不
貪富好不慢貧拙平等修乞故云慈無偏利
也表威德等者謂佛制小乘律不許入惡象
家恐彼損害不許入婬女沽酒家恐生染心
佛入者表威德勝也息凡夫等者謂恐憎此
受彼故破一乘分別者謂迦葉捨富從貧乞
意今生福須菩提捨貧從富乞不欲惱他

二人所見互有是非如來異此是非一貫也
然上五中初大智二大悲三顯德四息凡五
破小七化終然已等者和會字之句義也今
讀則從文釋則從義若廣下權加數字顯文
義兼暢也飯即喫也論語云飯疏食佛苦下
通伏難應先難云前引纓絡女經言不食今
經何以言食故此釋也有說食欲至口有威
德天在側隱形接至他方施作佛事斯則示
現而食非真食也由是彼此皆不相違寶雲
下顯齋儀也此四事中前二云擬後二不云

者以梵行貧病來則與之不來自食後二不然故不云耳十二頭陀經除梵行者以自乞故故不分之疏定者於中三節如疏云云疏併資緣者此釋經中收衣鉢也飯食兩字如前所解訖了畢也須併資緣者以修定時具於

卷六

四

五緣謂閑居靜處息諸緣務等佛雖至聖諸習都無實於衣鉢不生勞慮若不併除後人倣倣無由得定以佛是教主凡有所作人皆效學故云示現爲後軌也疏淨身業等者此釋經中洗足已三字阿含下牒難也又如佛

三十二相中有皮膚塵不染相今何用洗耶示現下釋通也此有三意一順世故夫人外歸必恐塵染故須洗足佛順亦爾也二表法故洗去煩惱垢染顯得清淨法身也三爲後軌者如資緣說疏正入定者此釋經中敷座

而坐也沈掉等者沈謂昏沈能引睡眠障定增故掉謂掉舉任運攀緣能引散亂亦障定心又於四儀中以卧則昏沈行則掉舉住則疲倦唯坐爲勝故不沈掉然昏沈掉舉蓋是凡夫若據如來的無此事今垂軌則蓋爲後

人或曰經中但言敷座焉知入定耶故次釋云魏譯等則知入定也如常敷座等者謂如來每會說般若皆自敷座具爲般若若出生諸佛即是佛母表敬般若故自敷座已說八會此當第九儀軌不易故曰如常跏趺謂足背加

農六

五

謂以一足壓一足結即兩足不散表吉祥故智論云見畫加趺坐魔王尚驚懼何況入道人端身不傾動又爲正觀五種因緣是故結加趺坐一由身攝歛速發輕安最爲勝故二由此宴坐能經時久不令身速疲極故三由

此宴坐是不共法外道他論皆無有故四由此宴坐形相端嚴令他見已極敬信故五由此宴坐佛佛弟子共所開許一切賢聖所稱讚故正觀五種因緣是故應當結加趺坐端身住者不低不昂不左右傾側也正念者如理而念名爲正念念即念慧謂離沈掉有無等不動謂不動於正念也唐譯下亦證同上義正願者即正念也若別說者願是希欲謂希欲住對面念念是所願也然在定前異此則非正願也住對面念者面即是喻念即是

法住對兩字通於法喻今法喻之中各闕一事謂法闕所照理喻闕能照鏡鏡對面住面則自彰念對理住理則自現法喻闕者文影略故或可不爾但理觀分明如面目視現量即水喻亦得無著下顯入定意先牒難併緣

入定意在於何於此下釋通於此者論去於法也能覺者定通能說者說通也意云定通方得說通以散心說法不能如實從定發言必有當也故下文云云何爲人演說不取於相如如不動諸經之中每欲說法皆先入定

意皆如此云云斯亦示現爲後軌也若準如來言念何失是故論云顯示等也疏然大下二通前表法釋二初約大雲廣辨三初標大聖即佛體周法界曰大智鑒無昧曰聖現跡者所現之化跡也所表者諸佛所爲必不率爾

展六

六

皆以事相表內身心如說如來藏經舉身放光光中現華華萎見佛遂阿難問佛佛爲說之如華嚴中說佛菩薩說天說雲須彌山大海等皆有所表斯皆事相爲能表法爲所表以不徒然故云必也疏表本覺下二釋二初

表通序本覺佛對化佛說五蘊都對舍衛國
化身佛在舍衛國表本覺佛在五蘊城城中
既人物相兼蘊內亦色心具足覺魔等對戰
勝也梵音魔羅此云殺者能殺行人慧命故
也然有四種一天魔即欲界主二煩惱魔三
陰魔四死魔今言覺者如心經云照見五
蘊皆空無無明乃至亦無老死盡也照五蘊
陰魔無無明盡破煩惱魔
乃至無老死即破死魔餘出世法尚空况
天魔耶照心識具德者對給孤獨也上迷本
覺之父曰孤下隱妙用之子曰獨今照性本

具塵沙功德無所乏少即給孤獨也求法等
對比丘乞士義也外則乞食養命內則求法
資神覺心下二表別序覺心等者對入舍衛
大城也應云覺心既發寧棄塵勞如來出世
寧棄羣品將欲徧觀遂入識藏將欲教化遂
入王城離城邑而教化誰人離心識而觀察
何事心心數法等者對於其城中次第乞已
也乞食不揀貧之與富觀察豈擇心所心王
即妄下二句對乞得食也外化人而得食內
觀法而生喜法喜下二句對還至本處飯食

也食能資身法能益心也思惟假緣對著衣持鉢忘緣符真對收衣鉢也乞食既須衣鉢思惟要假因緣入定既併資緣契理須忘念慮觀照下二句對洗足也若欲安坐必須洗去足塵若欲還源必須拂除心念返本下二句對敷座而坐也法空即敷座心寂即而坐敷座方堪人坐法空心始得寂心寂下二句對正宗法也謂安坐始能說經心寂方彰妙慧也踰欲談下三結也資聖下二引資聖略明即道液法師踰也今摘而用之文不全取

於中二一正明身有二者通論生佛也僞者色身真即法身五蘊等者謂衣以外履食以內資生則雖因父母存即須假衣食法身等者謂非生因之所生但了因之所了由是色身以食爲命法身以慧爲命保僞謂執妄合塵遺真謂迷理背覺此皆倒也養真謂悟理合覺棄僞謂達妄背塵也羣生下牒前倒者也我乃下示現入城乞食以表法也意令求般若照成法身故云引真也故託下都結表法之意謂示現乞食意在說法耳踰涅槃下

二引證但證法爲食義也正宗中疏二初標章門以一卷經文二論解釋大雲青龍皆二論並行今即不爾何者以無著配十八住處天親斷二十七疑旨趣既殊科段亦異或一疑中有四住五住或一住中有二疑三疑乍

卷六

合乍離連前帶後以是之故文涉交加理則不必深玄學者以之難解今既別釋庶不相干傳講之流少力多獲耳初中三初正示七句七義句者論述歸敬偈已即云成立七種義句已此般若波羅蜜即得成立義句揀文

句也既以一義爲一句此經共有七義句也七義句名疏中自有於中前六顯示菩薩所作究竟第七顯示成立此法門故然此七句之文教理行果悉圓滿矣於中一二三四五行也五理也六果也七教也齊此懸判一科唯依無著之名記之疏一種性不斷者此非凡夫二乘及權教菩薩意明佛種性不斷也謂護下指經便是釋意謂以小付大囑大化小展轉如是寧有斷絕如人父母付囑子孫云此是空生之本意故以此事讚佛引起問

端也疏二發起行相者既欲種性不斷故須發起修行之相也謂申下指經其實行聽亦在此攝疏三行所住處者既有能發必有所發也十八住名義下文廣釋從佛下指經是無下釋名義此即相之無相非一向之無相

卷六

九

略見行玄爲順本宗故標無相也疏四對治中邪行即不正行也但不順佛道皆名邪行共者不一義見者分別情正行者即離見之正行非絕正之正行也一種對治者以正行治邪行是一對治以無分別智治分別見是

二對治然邪即全治共中即但治於見不治正行如披砂揀金而去砂不去金今經中但有能治無所治也且如第一住處中不度衆生爲邪行度衆生爲對治於度衆生時見有衆生是所度見我是能度是分別見度而無

度爲對治此理實同時義分前後初住既爾餘可例知故論云行諸住處時有二種對治疏五不失中謂由下明意也離增減者謂執有爲增執無爲減前墮此二則失中道今皆離之故得不失也如經中即非佛法是勝義

諦遮增益邊是名佛法是世俗諦遮損減邊其餘即非是名皆例此也論最後結云菩薩離此二邊故於彼對治不復更失故名不失疏六地位中謂由下釋以二邊邪僻置之不論中道乃是大菩提路故於此中分立地位如往帝都三路異兩邊皆非中道即正正路之中方可論於遠近遲速等也法中亦爾故經云一切賢聖皆以無爲法而有差別信行下分位也於十八住中前十六住是信行地此當三賢依信起行故名信行亦名信解

依信起解故第十七住是淨心地此當初地離分別障親證真如故第十八住從第二地已去乃至佛位通名如來地也又以諸家明地位或廣或略廣則五十二位略則泯之全無令則均於廣略去其太甚說三地五位矣

農矣

十

疏七立名中謂由下釋謂約三種法上立金剛名一約般若體用名金剛此如金剛堅利二約地位闊狹名金剛此如金剛杵形以信行一僧祇淨心只一剎那佛地二僧祇如金剛杵初後闊中間狹故三約文字名金剛此

如畫像也以詮信行地七紙餘經佛地三紙
餘文淨心地五行經如彼畫像亦初後闕中
間狹故又此三者法喻之上皆展轉而成喻
中且根本是堅利金剛因造以成其杵因畫
以成其像法中根本是體用般若因修以成
其位地因詮以成其文字也又此法喻各三
事中一事即實餘二皆虛喻中堅利金剛是
實杵形畫像皆虛法中體用般若是實位地
文字皆虛以此三事首末相似故立金剛之
名然前一是佛本意餘二是菩薩及古德意

也由前六等者於中前五堅利第六闕狹闊
狹之中含能所詮也疏後四下二總指後四
應先問云第三句內說盡經文未知後四如
何配攝故此云也謂一一住說對治故於對
治處顯不失中道故於不失中立位地故於

前六中道立名故云疏十八下三廣釋第三

三一正辨十八住處疏中具列十八住名略
釋其義兼明對治十二種障便指經文令知
科段所屬然每住經文疏但略標三字五字
緣以經本科段首尾文勢稍重恐言涉相濫

故不標最初之字但取其次異文亦不結終齊至何處意在省約耳向下隨文略叙首末以闕前後一中發心者謂發廣大第一等四種心也經文從佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心乃至若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩以大乘菩薩最初法爾合發是心故十八住中居其第一二者經從復次須菩提於法應無所住行於布施乃至須菩提菩薩但應如所教住不住等者等有二意一則等於餘文如上所引二則等

於餘義謂等餘戒等五也此則雖是指經便兼釋義則波羅蜜是所應戒等是能應能所兩合故云相應由是但行施戒等不能離相或行離相不行施戒等皆非相應行直於行施戒等處離相離相處行施戒等方得名爲相應行也三者經從須菩提於意云何可以身相見如來不乃至若見諸相非相即見如來問色身是相何以離相求之答色身之相是影法身無相是體欲得有相色身須見無相法體未見法體不能現相是故先令見相

無相方得色相之身耳此中意在文外故論此意科也四中言說者經從須菩提白佛言世尊乃至法尚應捨何況非法問法身非言說何故以言說爲法身耶故疏釋云因言顯理故此有二意一以言說顯於法身法身非

義六

主

言說二文字性離即是法身無別法身耳智相者經從須菩提於意云何如來得阿耨菩提耶乃至一切賢聖皆以無爲法而有差別則以無相無爲法爲智相也故起信云以智相無可見故福相

於意云何

若人滿三千大千世界七寶以用布施乃至須菩提所謂佛法者即非佛法斯則以持說此經獲無漏福所感微妙色身名爲福相也然是法身之福相福相非法身依主釋五於下文三初正示此文經從須菩提於意云何

須陀洹能作是念我得須陀洹果不乃至是樂阿蘭那行得勝者以小乘四果勝於四向等故對劣彰勝也此即以小況大也小人尚猶無過君子豈合有慙由無慢故方得證果故經皆言我不作是念我得須陀洹果等從

此下二通叙後段意明等者叙次第之意也
先問云前之四住何不言離障耶故云也意
云凡欲修進先須發心發心已則修行故有
第一第二發心修行本求佛果佛果之內唯
有二身麤細之間先色後法故有第三第四

卷六

十三

前修勝行恐有慢心障入聖位故說小果以
況大乘今離障進入十迴向位也故從第五
方說離障也然此十二障每至一住皆須躡
前以辨來意如云雖得無慢猶自少聞故於
第六住中對治少聞障他皆倣此以此諸障

皆在地前能障見道非是地上故云障盡入
證道也然障是所治文在經外住是能治正
是經文若相望說之理則明矣今當下三別
結對治然準五蘊論說慢有七九二種但開
合之異此約入道人說七者論云一慢於劣
謂勝於相似謂等二過慢於相似謂勝於勝
謂等三慢過慢謂於勝已計勝彼四邪慢已
實無德計已有德五我慢謂於五聚蘊計我
我所六憎上慢謂於勝妙法中未得謂得七
卑劣慢於多分勝計已少分劣今所離者即

五六也以證我空故取自果故六者經從佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所乃至實無所得云何離障得成住耶疏次云離第下所離障不離下結成住義於中上句成住下句離障也若離佛世不名住處無佛說法則是少聞便成其障若不離佛世乃成住處常遇佛說法則具多聞便離障也然凡是修行智慧爲本欲得智慧必須多聞故依佛住離少聞障也故經云多聞增智慧勤聞第一方問若然者據今經云於法實無所得豈

成多聞答此是聞而無聞得而無得無得而得是真得無聞而聞是實聞故成此住七者經從須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不乃至應無所住而生其心離小下所離障攀緣即是作念蓋一義耳緣形等者意云若取色聲等相爲土即有分限故名小也以不如法身故若不取相分別不生心境兩亡竟何分限故云大也契法下釋所以也意令忘懷嚴法性土不令生心嚴法相土也故經云不應住色等生心應無所住而生其心偈釋云智

農

古

永樂北藏

釋金剛經刊定記

第一八八冊

習唯識通如是取淨土非形第一體非嚴莊
嚴意八者經從須菩提於意云何譬如有人
身如須彌山王乃至是名大身成熟者即由
教化令衆生成種根熟有所悟證離捨下所
離障若捨衆生即不能教化故令離障方成
住也若見大小下反釋所以意言能濟物者
蓋爲不見大小也故經云佛說非身是名大
身豈存大小若見大小則有高下親疎憎愛
心既不等寧曰大悲縱使化生但成愛見憎
者則去便捨衆生云何成熟反此用意則物

無有遺遲速之間皆能成熟九者經從須菩
提如恒河中所有沙乃至如來無所說離樂
下所離障然隨順外論即是散亂但能遠離
即成住也即儒墨文筆除佛教外皆外論也
以外論之事是名利源既若求名豈得心無
散亂况得之則樂失之則苦苦之則憂樂之
則溢由斯業累世世沈淪反推其本皆由隨
順外論耳恒沙下舉持經福多以責外學意
云持經者功德若此而不修行名利之源是
輪迴苦本如何隨順却乃修學十者經從須

公

十五

菩提於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不乃至是名世界色是依報即外四大身是正報即內五蘊搏取者即和合義也但秦魏譯異爾然搏取約法相應兼人二事相望總有三對一內身色蘊及外器界但合微塵所成名爲搏取見有身器爲依正執取等即是相應二受等四蘊但合心心所法而成名爲搏取見有苦樂受等即是相應三色心和合以成此身名爲搏取見有心色即是我人相應行即遷流造作之義觀破之義如下

所明影像相者謂色心等法是法界中之影像亦可可是業識之影像離破下所離障無巧便者由無善巧方便不能破此影像乃名爲障若有巧便破之則成其住也巧便之相彰在次文既離下躡於前住以爲方便之本由無散亂則成其定從定方能發慧觀而破之以細下正示二種方便巧便之相也然破色具二破心唯一除細末也以心心所法不可析破故難色顯著難忘執情析至極微易祛妄念故須具二如下文說相想即心境也心

境兩忘故云除十一者經從須菩提於意云
何可以三十二相見如來不乃至是名三十
二相離福下所離障欲入聖道須福資糧如
人遠行豈可空往佛爲至聖是福之因供養
給侍無不獲福即以此福爲其資糧若供養

卅六

十六

得福即是住非障反之則是障非住也不以
下或問文云不以相見如來如來尚不得見
云何給侍耶故此釋也此即但以智慧隨順
相應名爲給侍然非謂棄却相身別侍無相
之佛但了相即非相不生執著乃曰相應凡

所供養親近恭敬皆名給侍若生執著不順
於理雖常見佛不名爲見如下文云若以色
見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
華嚴云若人百千劫常隨於如來不了真實
義盲瞶不見佛又如佛昔三月昇忉利天爲
母說法後降閻浮有蓮華色比丘尼欲先見
佛化作轉輪王隊仗往至佛所佛乃訶之具
陳上事時須菩提在於山中亦欲見佛尋復
思念空無相理是真法身何用見色相言已
復坐竟不往見於是佛告蓮華色言須菩提

先見我竟汝已在後故知執相迷真對面千里虛心體物天地一家故古人云肝膽雖近情生則隔江山雖緬道契則鄰是知通達妙理方真給侍若斯給侍是侍真佛故所獲福無有邊際十二者經從須菩提若有善男子

禮六

十七

善女人以恒河沙等身布施乃至是名第一波羅蜜離樂下是所離障然障名有所闕略若取周備不過住名但樂味成障遠離成住且約爲障起過有其五重一爲身求利二由求利養令身疲乏此復有二一由放逸令身

疲乏二求不得身亦疲乏三由身疲故令心熱惱四由心熱惱故不起精進五由不精進致退失功德恒沙命施下釋成對治經苦校重意令改革以見大利故不求小利既不求利身則不疲身既不疲心則不惱心既不惱

則起精進既起精進則能受持獲無邊福故知經意爲治此障成其住也一身者一報身也意云豈爲一報之身終日求名求利求之不足未始稱情縱使多財死爲他物持經功德無量無邊盡未來際用之不竭利害若此

人何不然無常經云眷屬皆捨去財貨任他將但持自善根險道充糧食十三者經從須菩提忍辱波羅蜜乃至如人有目日光明照見種種色離不下所離障此但不忍爲障忍之成住也無我下出忍之所以也斯有兩意

所謂通別通則由無我相雖累遭割截常能忍受別則由無我故能忍由累苦故能忍也十四者經從須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦乃至果報亦不可思議離智下所離障若耽寂無智即是障

非住若離寂修智即是住非障日三時下指經對治意云欲證聖性非智不階經苦校量意在策發此同華嚴經中訶勸之相彼云法性真常離心念二乘於此亦能得不以此故爲世尊但以甚深無閼智然此是對治之別

世校六

十八

意故須一向而言令人捨定修慧若據究竟通論必須定慧等學涅槃經中說定慧不等不見佛性無明邪見自此而生前第十一住便是定門對治不同故須然也修習之者須兼行之十五者經從爾時須菩提白佛言世

尊乃至實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者離十一下所離障謂動不自攝則是障非住若自攝不動則是住非障也論中則云自取障我能下釋意云由計我故遂起降住勝能之心不覺喜動故不自攝今經既云無一

衆生得滅度無法得菩提則不計勝能故能對治也十六經從須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提乃至是故名一切法離十二下若無教授即是障非住若得教授即是住非障欲入下釋

成住義雖三賢位中亂修六度經一無數劫欲入聖道要佛策發故於資糧位後立加行名其猶鑽火火欲出時倍加功力遇佛然燈佛也得無所得者即然燈與善慧授記當得作佛號釋迦牟尼非佛與法故云無得問此

非從六

十九

說善慧得記進入八地何故將此配地前耶答欲入初地須學八地用心方可得入若學初地竟不能入如人學射可知又將證八地猶須教授欲入見道豈得不然然從第五至此住中每住對治一障此障障於見道今則

加行位極對治已盡故云而證道矣十七者
經從須菩提譬如人身長大乃至佛說一切
法無我無人無衆生無壽者攝種性下釋成
住義智體即觀照般若若能證也即妙平二
智無分別也以得此智生如來家決定紹佛
種故斯則地前加行之智至於初地轉受此
名證徧等者體即實相般若若所證也以徧
在一切法中故唯識云由此真如二空所顯
無有一法而不在故論中則名平等智然有
五種平等因緣一麤惡平等二法無我平等

三斷相應平等四無希望心平等五一切菩
薩證道平等有是五種因緣故名平等智故
論云入證道時得二種智一攝種性智二平
等智也然所證是理今云智者斯有兩意一
準起信論云依此法身說名本覺二則理智
冥合能所不殊如珠與光不相捨離成法報
身者攝種性智至果得成報身平等智至果
得成法身故長大者論即云妙大妙即報身
以萬行功德所莊嚴故大即法身真如實理
徧一切故十八者自此已下皆求佛地於中

復有六種具足具足者圓滿義謂轉捨二障轉得菩提涅槃攝轉具足也既證聖性生如來家須示佛果功德令其欣趣然其果德雖多以要言之不出依正二報二報之內先明所依若無所依能依何立正報之內不踰福

德六

三

智智引福故先智後福然後別顯三業依次所明一經從須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩乃至若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩此教下指位即從二地至於等覺當修道位謂莊嚴之時離能

所相名之爲淨稱周法界故云具足故經云通達無我法者如來說名真是菩薩二者經從須菩提於意云何如來有肉眼不乃至未來心不可得見淨者即五眼也見即無見名之爲淨無所不見名爲具足智淨者即悉知

諸心等知即無知名之爲淨無所不知名爲具足以智見不別故當一處此下等即指位揀非修道即無學位也下之四段皆合有無上之言故云貫通下四三者經從須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布

施乃至以福德無故如來說得福德多問前已頻說施福與此何別答前所說者皆是校量不及受持之福今此說者乃是無住稱性之福非能校量故不同也問佛是果布施是因云何果中即說因行答凡是果德皆彼因

農六

主

成舉彼無住之因以彰稱性之福也言自在者揀有漏之福不自在也若準論中此與智淨合爲一段意明福智不相離故則於身中開之爲二謂色身具足亦盈六數今則合後開前者意云福之與智迥然不同配攝因果

五六有異異須開也相之與好同是一身兼對下語意以成三業故須合也四者經從須菩提於意云何佛可以具足色身見不乃至是名諸相具足此明如來真應具足如經云即非具足色身明真身也是名具足色身明應身也即非諸相具足明真身也是名諸相具足明應身也五者經從須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法乃至是名說法說而無說無說之說是真說法具足者無法可說無所不說是名說法六者然於心中復有

六種一念處二正覺三施設大利益曰攝取法身五不住生死涅槃六行住淨化度衆生大悲爲本故先明念處自未成佛焉能度他故次明正覺自利既滿即合利他故次明施設大利益猶恐滯相大次明攝取法身又恐

住空有故次明不住生死涅槃又恐執施化迹故次明行住淨也以此六義別對經文廣如彼論避煩不叙又十下二重以八義相攝一者攝是籠羅包納之義即以普度衆生現無違反是故配同第一發心住也二者淨與

相應蓋一義耳是故配同第二住也三者雖三色四法皆是欲得由此配同三四二住也四者可知五者正當淨心地故同此住六者正當究竟位故同此住雖通修道就多故說一一下明各攝義如第一住中普度四生廣

廣六

三

也今入無餘涅槃深也實無衆生得滅度者廣也菩薩無我人等相者深也初住既爾餘則例知若五百生忍廣也並無我人深也若細言之前以六住攝十八住後以二住攝十八住皆得滿足疏十八住下三更約地位配

釋然諸教中所說地位或有或無如楞伽經云十地即爲初二地即爲八乃至無所有何地此明無也仁王纓絡等經即具說地位是明有也然此有無皆隨機說也若華嚴行布萬差圓融一際有無無闕斯則稱性之說也

然依華嚴有無無闕方爲了義以約法即無約人即有人法既不相離有無故合均齊然其行人念念須冥佛境反窮果海自然階降不同若預等級用心畢竟障於證入故華嚴疏云修則頓修位分因果況此經宗無相豈

合列位淺深但約情感漸薄而位地轉高義相稍同故略配攝也第一十住者十住謂第一發心住二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童真九法王子十灌頂今配十住者與彼初住名同故配之也問比

世宗

字三

但云一如何配十答以初攝後故問何故不言十信位耶答亦攝入十住位中也以前之十住通名信行地故亦同華嚴合前開後也故發心一住前攝十信後攝餘九耳第二十行等者十行即一歡喜行二饒益三無瞋恨

四無盡五離癡亂六善現七無著八尊重九
善法十真實前六者十中前六行也以配此
中第二住處以此住處說六度故即布施配
歡喜行持戒配饒益行忍辱配無瞋恨行精
進配無盡行禪定配離癡亂行智慧配善現
行心離分別善巧示現故三第七行者不以
相見如來即無著也四後三行者配第四住
中三種法身謂言說法身配尊重行於佛言
教生尊重故智相法身配善法行以真如無
爲是真善法故福相法身配真實行以持經

之福無漏真實故五至十四配十迴向者一
救護一切衆生離衆生相迴向二不壞三等
一切佛四至一切處五無盡功德藏六隨順
堅固善根七等心隨順一切衆生八真如相
九無縛無著解脫十法界無量五配第一離
慢即是離衆生相也六配第二遇佛多聞信
解行等不壞七配第三諸佛離相既不住色
即等佛也八配第四既見大身非身是真如
際方至一切處九配第五不隨外論受持此
經即得無盡功德十配第六觀破五蘊與定

相應善根堅固十一配第七既不取相即於衆生等隨順之十二配第八經云離一切相即名諸佛即真如相也十三配第九割截不瞋即無縛無著也十四配第十經云無有邊不可思議功德即是法界功德也十五燔等

卷六

三

者配四加行位也然此四位由三賢菩薩已經一無數劫修集福智資糧爲入見道故復加行燔頂二位以四尋伺觀觀所取名等四法假有實無即所取空忍世第一以四如實智通觀能所名等皆空然忍有三品謂下中

上下品印所取空中品順能取空上品印能取空世第一二空俱印然皆滯相未能證實故唯識云現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識若配經文即十五住經云實無有法發阿耨菩提心者以菩提能發所取既言實無即所取空當燔頂二位十六住中經云佛於然燈佛所不得菩提是印所取空當下品忍次云如來者即諸法如義即順能取空然猶未說後時不得即知未能印持故當中品忍次云實無有法佛得阿耨菩提

此明後時畢竟不得即印能取空當上品忍
次云如來所得法此法無實無虛乃至即非
一切法即雙印二空當世第一位也十七初
地者如前疏云攝種性智證偏行真如等故
當初地十八等者於中合有二謂此住中初

樂六

主五

國土淨具足當修道位故前疏云此教二地
已上諸大菩薩從無上見智淨具足已下皆
究竟位故前疏云此下皆佳佛果也是則十
八住中前十四資糧十五十六加行十七見
道十八中初一具足修道餘即無學道也懸

永樂北藏

釋金剛經刊定記

第一八八冊

判竟第二下二初牒章分文二依章正釋四
初善現申請二一整儀讚佛疏二初釋請人
從初至恭敬即是整儀餘皆讚佛也經時者
即如來食已敷座而坐時也德長年老者謂
德高曰長年多曰老也唐譯下證年老魏譯

下證德長智慧超倫即是德長義也然以慧
為命者約喻顯法也謂人身以命為本佛法
以慧為本命盡則六根俱廢慧喪則萬行不
成云云此約別義釋長老也若通意者但有德
業便名長老如云先生未必年老矣須菩提

者亦云蘇補底但梵音楚夏耳善言下從未
倒標生時下據本順釋西域記云是東方青
龍陀佛影響釋迦之會示跡聲聞發揚空理
十方諸佛法皆爾也從座下二釋請儀二初
正釋經文皆整儀者疏雖通明經須別釋從
座起者師資之道尊卑頗殊欲有諮詢不可
坐問此同曾子避席對夫子也孝經中夫子
問曾子曰先王有至德要道以順天下民用
和穆上下無怨汝知之乎曾子避席曰參不
敏何足以知之雖彼答此問而致敬是同也

偏袒右肩是彼方儀則此土非儀也欲問如
來故須偏袒右膝下右則爲順膝能迴屈表
順理心也著地即示卑之相也膝表智地表
理合掌即表冥心掌合不執外物心冥覺不
異緣欲問實相法門故須用心如此恭敬者
總結也起座袒肩跪膝合掌莫非恭敬故爾
亦可配於三業謂座起袒肩合掌等身業也
恭敬即意業也白佛言下即口業也希有下
疏且總明具有四種一時希有曠劫難逢然
今賢劫之中正當住劫就住劫中有二十增

卷六

三六

減今即第九減劫中人壽二萬歲時迦葉如
來出世百年減一年至人壽百歲時釋迦如
來出世減後此劫已盡至第十劫展轉却增
至八萬四千歲又百年減一年至人壽八萬
歲時彌勒佛出世望過去未來三佛相去一
千一百萬餘年中間更無故云希有也故法
華云諸佛興出世懸遠值遇難二處希有三
千界中唯有一佛百億四天下百億須彌山
百億日月百億六欲百億梵世其中唯有一
佛此方而現也三德希有福慧超絕勝無上

永樂北藏

釋金剛經刊定記

第一八八冊

故故法華云我所得智慧微妙最第一又云
如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生自證
無上道然佛功德不可稱說盡其邊際故華
嚴云剎塵心念可數知大海中水可飲盡虛
空可量風可繫無能說盡佛功德四事希有

此處

三

用大慈悲極巧方便現多種身相演無量法
門隨衆生根皆利益故今所歎者意則雖通
義當歎事以下標云善護念等如來者真化
不同真佛名如來者迷時背覺合塵名如去
悟了背塵合覺名如來如即真如來去即隨

永樂北藏

釋金剛經刊定記

第一八八冊

緣也化佛名如來者從真如起來成正覺而化衆生今當後者故云從如而來根熟者三賢已上菩薩信根成熟永無退轉也智慧力即無分別智成就佛法即隨其分位令證真如乃於一法令達百千萬法明門等斯則自利行也教化力即後得智攝受衆生即隨其分位令於百千萬億等世界中教化衆生斯則利他行也根未熟者十信菩薩也以此位人六度亂修心如輕毛故云懼其退失以信根未成遇緣恐退故須付囑智者令其教化

使不退也將小下將小菩薩付大菩薩囑大菩薩化小菩薩也此如父母遺囑子孫云菩提下二別解菩薩菩薩梵音言猶不足具云菩提薩埵此云覺有情以時人不貴唐言故存梵語秦地好略又削提埵二字但云菩薩約境所求是覺所度是有情然約人有四句謂二乘有求無度諸佛有度無求菩薩亦求亦度凡夫無求無度約心者亦四句諸佛有覺無情凡夫有情無覺菩薩有情有覺二乘入無餘依界無情無覺約能所者所求是覺

能求是有情三皆下皆上句是覺下句是有情然此三義之中初約悲智次約真妄三約人法菩薩之義不踰此三未必寶冠天衣方是菩薩二中疏曲分下二初釋當機以發心者方是當機華嚴下引證此有兩意初云有

衆

夫

人先曾發心後時忘失尚非其器況全不發心者何以故魔所攝持故後意即云衆生發心後時忘失者蓋爲不解住修降伏耳故今所問免使遺忘前據其機後防其退有茲兩意故用彼經所以善財童子每遇善友皆啓

云我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知云何學菩薩行修菩薩道意明發心方是修行之器阿耨下先翻名謂正智下釋義上正字且對偏字以分二智下正字即明二智所覺不偏不邪即以正智覺真徧智覺俗皆

不偏邪故云正覺以二乘徧覺凡夫邪覺今據此二故不徧邪謂如理而知如事而知故也然此二智亦名如理如量根本後得真俗權實等又準智度論說從因至果有五種菩提一發心菩提即十信是二伏心菩提即三

賢是三明心菩提即初地至七地是四出到菩提八九十地是五無上菩提即如來地是今約能發心即當第一約所發即第五能所合論貫通初後也疏二釋正問三初釋魏本先引文意云下釋意住何境界者未發心時

曲終六

元

住六塵境既發心已誠宜改轍故云住何境界修何下未發心時十惡為務既發心已不可依前故云修何行業妄心下未發心時妄心起即逐妄既發心已不可隨之是故問云云何降伏故佛下懸示答意意云昔住六塵

之境今住四心昔行十惡今行六度昔時著相今令不著如是用心真實修行發菩提心豈忘失耶秦譯下會當經初難起意云下釋初二句標意云雖無修行之文含有修行之義如起信中說六八二識不言第七雖即不

說義亦具足云謂四下指經釋成意云四心中亦有住修降義六度中亦有住修降義何以故住謂發心必須修進降謂制伏依住修所明由是於此不相捨離秦什所略意在干茲文雖不明義已具矣故無著下三引論證

住謂欲願者欲願意起即是發心也修行等者平等持心名爲等持等持即相應相應即是修行義也降伏等者彼心即上相應心也制令還住即却使相應也此即依住修說降伏義經論相契聖旨頗同故如上說理實然

矣又十八等者此是無著論明豎答三問之意也若準天親解經則明橫答三問從須菩提但應如所教住已下即爲別斷疑情今明無著故有此說意云不唯四心六度之中有住修降伏之義其如十八住內皆有此三如

初住中度四生入涅槃是住義無生可度是修義無我等相是降伏義初住既爾餘則皆然故知下結義三行一者三義具足方成一行謂空發心降伏不修行亦非行但發心修行不降伏亦非行空降伏修行不發心亦非

卷六

三十

行如鼎三足如天三光闕一不可譯經之妙厥在茲焉印讚所讚者印讚須菩提之所讚也即經云善哉善哉是讚也如汝所說是印也如來善護念等是所讚也重言等者善吉所讚雅契佛心若不重言安表善極如顏回

死夫子歎之云天喪予天喪予注云再言者
痛傷之甚也吉凶雖別慙慙頗同護付等者
空生發言言當其事是故調御印讚云勅聽
許說者經云汝今諦聽勑聽九當爲汝說許
說也諦謂審實之義意今審諦真實用心聽
也無以生滅等者此乃反用淨名經文彼云
無以生滅心行說實相法此意云既不得以
生滅心說豈得以生滅心聽既是不生不滅
實相之法云何以生滅心行說之聽之無以
妙饌置於穢器智論下釋相端視謂不左顧

右盼也目若別顧心則異緣本欲制心且令
端視此是用心之方便也渴飲者喻也如渴
飲水但恐水竭無暇別觀聽法之者亦復如
是思翼妙門無心睥睨一心入語義者意中
現義方發於言言中有義義中有意今聽者

典義

三十一

以耳識聽其言以意識採其義尋義而取意
得意而捨義苟能得意在懷何慮失於言義
心心若此如瓶注瓶一覽無遺可爲至妙故
云一心入於語義中也踊躍即歡賀之貌即
欲聞法之時也悲喜即聞了之時悲謂傷昔

日不遇如下經云涕淚悲泣喜謂慶今日之得聞如鶯子踊躍歡喜傷昔慶今故云悲喜如是下結揀其機也意云若不如是用心則不可爲說又真諦記說諦聽離三過失得三功德謂離散亂輕慢顛倒如次生聞思修三慧也標勸將陳者標謂標指勸謂勸勉將猶欲也陳說也即經云善男子等標也應如是等者勸也標勸之意意在欲說故云將陳即懸指向下正答之文是故疏云我當爲汝等也三中唯者下如今人稱喏皆順從之辭也

老子云唯之與阿相去幾何注文如疏今則禮對也十地等者釋願聞之相即華嚴十地品中諸菩薩衆請金剛藏說十地法門之偈今借用之然前四句於中約喻配其三慧初句聞慧聞法不思如飲水不味次句思慧若要尋求食味應須啖嚼第三修慧修行感遣如服藥病除後句即三慧之果蜂採百華以成蜜人集萬行以證真蜂成蜜已依蜜而活人證真已依真而住我等下合喻最後一句通喻所聞

永樂北藏

釋金剛經刊定記

第一八八冊

金剛經纂要刊定記卷第三