仁王護國般若經疏神寶記序　韓六

易於通經難於作記欺佛也易於作記難於通經欺祖也愚於佛祖之道不敢欺而或有述焉亦各適其緣爾先是經疏始播於日本卒授於海舶其教法之隆汙往來之艱險如此鬼文元公之後景迂先生之序詳矣方今聖君賢相主盟宗教之秋顧此經法寔爲國寶而獨未得記述爲教門缺典一日昭慶講者行彬抱負是書謁余於靈山賓次作而曰願得一記發揮余謝不敏不得已挾以東歸暇日馨爐啓卷三復其旨顧謂或者曰難矣乎非所敢知也抑又年運衰矣學荒志索於此豈能及哉或者勉之曰此亦宗教一盛事使見義不爲惡得爲勇乎余曰諾姑試圖之未敢以爲善也業成目之曰神寶記云惟通人有以訂之庶爲他日奉行之張本耳

紹定庚寅中元日善月序

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第一是經有六名其來名龍寶神王今撮二字以名所釋抑輪王興世有神寶自至之言故云

宋四明沙門栢庭善月述

天台名家寔以傳宗爲本而釋經次焉然以得佛心宗發旋總持故凡申一經釋一義亦必有法於是首開二門曰懸談大義曰依文申釋凡諸大旨必搜在首題申之以五重玄義謂名體宗用教相夫法必有名名必有體體者其實也亦主也印也苟得其印斯可信受否則邪外而已宗者顯體之要也以因果爲宗則體得其要體顯故有用備是四者說而爲教則小大半滿頓漸權實得以區別此所以爲相也廣如法華玄義等文云此經以人法下別列此經五義也以人法爲名謂能說及所說法兼而目之也據下出諸經題則又有人法譬三單複具足之式云實相爲體者凡諸大乘總指一實相印爲體以三德言之此經既名般若凡具三義正當實相即性德法身體也體必歸一而不離宗用於是有

離合義焉云自行因果爲宗者謂宗必約行而有因果即此爲宗克體言之正當觀照則自行始因終果無非般若也權實二智爲用者然用本解脫正當文字般若照用爲義故進取二智爲用也大乘熟酥爲教相者謂諸部般若融通諸法洶汰二乘成熟酥盜相此當其一也名有通別者就一題內總十二字兼序品第一具三通別如文云又佛說二字爲通餘字爲別可知言佛者下隨釋一題謂佛爲能說人佛具十德以彰十號覺其一也覺有自他覺滿之義雖所對異其爲覺一也亦可謂三覺果圓名佛八辯宣暢爲說八音如常解云起信所謂圓音一演異類等解是也仁王下明所說法初仁王護國四字即發起一經之要也仁王謂古今有道帝王也以今所釋則施恩布德爲仁統化自在爲王此特見其德用爾究明其道非此可盡文具四釋初因緣凡諸事義及機應能所皆因緣也言護國者有能護所護凡三義一以王爲能護國爲所護則以王道而治國也二以般若

爲能護王爲所護則由持般若故是王與國皆得安隱三以王爲能弘法爲所弘所謂人能弘道也雖通三義而實正顯般若以爲能護餘則助釋而已又仁王下約字訓釋言仁者忍也亦含弘爲義謂其德能含弘故不即喜怒而發必中節有以見其仁厚也二約教釋者一家教門以藏通別圓爲釋義之綱目故一一文義必約此四以辯淺深則教旨有歸機解無失若約今昔部旨則又有開判義焉云云文復爲四一一各二謂約教詮旨依文帖釋初明藏教若見諸法生等則藏詮生滅法不即空必析滅會空故生即有也滅即空也空則塵等皆容是爲國義故不動轉約文帖釋則國安而王泰也二乘所得名爲王者以果從因而實兼果對土可知餘三例爾通詮諸法色即是空與藏體析之異故不生滅悉如幻化三界煩惱一時頓斷從果言也若亦從因仍通次斷住於界外下約文帖釋也別詮三諦次第言空不異通色無邊故等假也雖復無邊而與心不相妨礙中也若據教道止應齊此而言無邊之法在一心中則似妨詮旨今以二義通之謂一約能造心是不妨在心亦融但所造法非於色不可耳二約在果而不在因如說八地入無功用道現十種身是亦不妨教道之說從於初地下帖釋言不動轉而能動轉者即華嚴十地菩薩隨力隨分住十度中其於事行無礙自在故也六字恐誤應作十若觀下圓詮諸法本唯理性故無生滅以圓見事理一念具足故雖無生滅而生滅宛然失惟生滅宛然則約俗以名照本無生滅則約眞以言亡是亦照眞照俗以言照遮眞遮俗以言亡則亡前遮照照前遮照亡照亡得而契乎中道三皆稱性故廣大如法性三皆不動故究竟若虛空從初住下約分眞究竟帖釋住國稱王等義也又三藏下通約四教因果以判二字有得不得則三藏四果以惑盡故得稱仁王餘皆未得合名王而不仁通教以去並從果說故通稱王亦可三教止名小王所謂二三小王各理蒼品是也當教自有優劣者謂各當其教相望言之則仁王二字自爲優劣故曰非仁則王即優劣可知云云又以世教言之仁而不王者有矣未有不仁而王者也不仁而王則桀紂是矣三本迹釋者其說有二謂久遠本迹則唯在法華迹門尚非所開況餘部耶其於迹中但得借用體用本迹此復略開二義謂一約偏圓本迹云云二約分論淺深則圓行爲本別果爲迹通教佛地雖當果位而望別成迹三藏二乘雖同小果而望通爲末末猶迹也故知展轉相望其義皆通或約當教自論各有本迹義不一揆又約本迹高下等四句論之云云四觀心釋者於前三釋雖極圓妙而望觀屬事唯圓觀自行乃得其理故曰譬如貧窮人日夜數他寶爲是故須觀心釋也文凡有四即生滅無生無量無作約四諦觀門觀色空等境隨教觀別故曰觀生滅法見色是有等三藏觀也謂生滅色由心所轉故心得自在也觀色即是空等通觀也不唯心得自在以即空故色亦自在故曰空色自在若觀空是色次第而入別觀也瓔珞所謂以二

觀爲方便得入中道是也若觀色空不二圓觀也惟其圓頓色空本唯一理以約照邊不二而二即照而亡二而不二雙照雙亡只在一念體即中道故無非實相一心三觀三觀一心本無前後是亦一心三觀故非縱三觀一心故非横不縱不横如天目等自在之妙莫極於斯我今聖主下約觀心釋推功主上以道化故具仁王之德以正觀故彰護國之能備斯衆善本迹高深莫得而擬議也是亦觀心具前三釋之意配釋可知云此下合釋護國義如前釋王已略明竟亦如後委解故不別示次釋般若具言般若波羅蜜即一經能護之法也良以般若智力能使國王安隱政化宣流其言本不可翻經論凡明五不翻義此當尊重乃其一也不翻之旨理不可盡

今略對古論之先指論所出凡二文一則可翻即開善所用一不可翻即莊嚴旻師所承故曰名含衆義是亦多含義也若翻智慧則其理單淺非全不可今疏評二說先斥次融會則曰各成諍競今爲通之謂般若有二種初約部旨具偏圓權實有翻轉不翻轉義融會兩家之說雖非正意容或有此次結斥言火燄不可取者如論云謂般若正智不可以偏見取取則傷手害實不可取而取雖取之可也但於取不取之間不落思惟不涉擬議直下承當則實當有在智慧之言該離合二釋亦未始偏於一端故成論作合釋淨名以離言苟如經釋當是智以分別爲性慧以無著爲言以分別故智即是有以無著故慧即是空故離則爲空爲有合則中道斯存而論作合釋眞慧即智其於般若爲近何定住之有乎今此下示部帙同異按經下文佛於二十九年說般若兼今所問正當仁王則五部而已此言八部者所出不同當是部帙開合異耳云有云天王即仁王部者今所不取若即是者不應已說仁王而再有所請故知非也雖有大經之文一往名同非謂正言二部問人仁下通論人仁義別云何得同答據大經仁即名人與書所謂人也者仁也合而言之道也其旨頗類而老經云聖人不仁等疏謂以仁王行仁不求恩報云爾非不仁之謂也正言仁與不仁則道非道而已今仁王云者正謂行道之主若夫背道則人猶不可況得爲仁乎又問仁之言何謂也答以仁未易言姑以字體論之可也故曰從人從二爲仁二即二畫等則三才之道備矣又曰貫三爲王即其義也所謂下學而上達者其在斯釋乎又問昔人以此經爲非正譯以其不見之目錄故也答意大率以目錄有無恐偶遺耳如後出三譯豈得非正耶況有長房目錄可考信不誣矣海庸下引事斥非謂海上之庸古初之聖皆以耳目所不見聞而臆斷其有無焉知其實哉華或音棘文見列子云且準下正出廣略二本前後三譯明其真僞作此評者過莫大矣然於三本獨疏秦譯者以望餘二本而什譯爲優辭理兼暢亦時所宗尚故也波羅蜜者翻事究竟又翻到彼岸並彰般若之勝用也謂事究竟則其理可知以前五度屬事般若一度屬理事由理導尚爲究竟況理爲能導得非究竟乎言到彼岸者譬

以船筏濟大海而有此彼中流之異在此在中皆未究竟唯到彼岸則吾事濟矣是皆至極義也故曰生死爲此岸等此雖帖釋而義猶通總且屬因緣爾次約教釋者藏以實有生死爲此滅有涅槃爲彼中流則見思惑所詮在小六度皆事未得爲究竟到岸故取道品八正爲筏也通教此彼與藏不殊但詮有體析故六度爲理若望三藏則彼事理皆事此則事理俱理爲異耳別詮既以無明爲中流義當凡小色空爲此此界內也以菩薩假法爲彼彼界外也而以無量行願爲舟楫圓頓則極事理言之事極極於理則二而不二理極極於事則不二而二以例生死涅槃爲此爲彼其義可知而實無生死涅槃可得以之濟行則一行一切行以爲船筏究竟至於大涅槃岸此之謂也次觀心釋彼岸者要不出約空假中以色空等爲彼此義而論修相即託事觀門也如文云三假義如後釋經有下釋經字義梵云修多羅舊云有翻或無翻歷貫線等五一一約教行理三成十五義委

如玄釋云又經者訓法訓常亦經緯爲義又如六經之經以此代彼故云經耳約教六塵下則又因經以明教體夫經者聖人所以示教也因教以悟道則有通有別通謂十方佛土該於六塵皆爲教體如文云或以光明等備列六塵而作佛事其於香飯自該三塵香即香塵飯食入口自相綿味即味塵也嘗於唇舌之間有軟美等相即觸塵也或寂默無言而得三昧即法塵也推而廣之彼一一塵皆具六根而一一根皆具六塵徧法界中根根塵塵皆可入道何適而非教體也至於約教本迹觀心皆可例作云縱使教外別傳心要至於無言無字但有一法當情及無當情者是亦教體何處何法爲別傳邪自非深見此理難以筆舌既也別則正以聲色爲體有佛世滅後之殊仍對名句文三謂之一實三假和合成體其爲教也備矣若以經緯之經釋者則如世端帛必先經緯以成文采今爲經教亦爾以文字爲經則其常也以人之心行紬繹於其間爲緯雖出世正覺亦必由之

而成故喻之以經序者下釋序品第一亦相帶來耳大略可知第二辨體爲二先評古釋有以文字爲體其義甚疎固不足評有以無相爲體雖若得理而名言未的故評曰永沒亦通漫也猶不近云爾有以五忍十地爲體此雖本經旨有文有理謂羅什宗可也而非體義夫體必歸一未聞以數義爲體故知非也今釋爲三初依義釋云云謂體者法也別尊卑崇君父君臣尊節莫不有法譬出世法體亦若是雖十界之別而同依一法性體惟其體未始異則所顯極唯在佛故凡大乘諸經通指實相以爲正體也若約開廢簡體非部正意故所不論二引證云云謂依於實相法性而辯因果就實相因果證經體若如古師所用乃成以因果證實相爲所斥夫豈知所謂宗家之體體家之宗義各有歸如玄義云云三約部教別論者然向義猶通故須別辯而有共別權實之判約部義也次明傍正別指則曰云云謂般若本菩薩法而有共不共義共謂共二乘說通教是也不共者別菩薩

法別圓是也準教明理則實相之體亦復二
異謂偏眞實相即所謂諸法實相三乘皆得
亦不名佛是也中道實相對教可知約共不
共以判權實則共爲他權實不共即自行
權實若相望以論故他雖有權實並名爲
權自行例知則成自他權實故注云云今如
上分別也約教下對前部義今此正約四教
以論則般若一時雖通諸部廢半明滿唯說
三教摩訶衍門融通諸法其於二乘寄大存
小密輪轉入故有三乘共行十地等以傍正
則通正接傍以權實則偏權圓實既唯三教
從極顯體則正指圓極實相爲體亦如光明
有判教屬通就圓釋體之論是也第三明宗
者顯體之行也行該修證總攝因果故以因
果爲宗不亦宜乎於是有評古有今釋昔人
有以無生正觀爲宗多是肇師般若無知論
意謂般若體本無生則無生滅之知也即之
爲觀則離有無二邊假名中道是爲正觀也
故文云下引證也意本其文以示之曰無生
體空無所之見雖知而無知見而無見不行

不受等今家斥之此得通教意所謂肇什釋
經多附通意是也雖得通意之權而失圓頓
之實苟爲失實則權實俱非云云次今釋言以
佛自行因果爲宗者謂佛所證極智靈知寂
照爲今般若之宗夫言自行則證唯在佛他
莫能知言因果則行無不包德無不攝既證
是智必契是境所以一色一香無非中道說
智及智處皆名爲般若不可以有心得不可
以無心取離有離無玄契中道然則離有無
者寂也體也有無宛然者照也用也惟其遮
照一時智亦叵得無相亦無相只自無相無
別無相也以是爲宗要莫過此問宗與體下
料簡同異答以綱衆爲喻者夫綱所以維網
舉綱則網目自隨毛所以成裘振領則毛爲
之動此譬以體從宗顯宗得其要或以梁柱
屋空喻則空爲所取以宗從體言各有當也
今明同異百在非同非異如論離合亦然四
明所謂如此辯體不即宗用不離宗用方彰
一家宗體之妙又如金莊嚴具本譬非異非
不異今意少別云云第四辯用者宗既顯體體

顯則有用故次宗明用亦即般若功能力用
也有人下評古舊以內外二護爲用如文云
云七難不起如下列釋云云今評之義有與奪
與其內外之言得眞俗之一端奪則十地名
通而不的顯言俗只知其一而不知其二故
不可依是即奪也今以佛二智爲用則尚攝
佛國因果依正焉有世間依報國土等而不
護邪故以勝攝劣舉正收依即內外二護靡
不該盡況二智之言其理深長優於古釋遠
矣抑凡言權實必照自他照自即照理照他
即鑒機所謂上冥法性下契機緣未有照一
而不照二者也若附教以論則有三雙權實
如文云如薩婆下引事證用而有強弱通
別二智力用弱如凡人弓箭圓中二智力用
強猶如聖箭次何者下徵釋言或等者進退
不定之辭謂其通雖二智平等而是眞空故
照理不偏別雖次第證道方知義不及圓故
若照若證悉須捨偏從圓則其用勝矣即權
智下以二智對同居等土令見思等感難不
起者帖釋護國義也所謂十地行等雖通三

教而十地所行護義一也準此寂光亦應云護文讓極果故不說耳下文雖有護果之言而不在果還在因心後當更明又楞伽有須金剛力士護者約化身說如彼云云第五明教相者通標指廣然名等四章具論總別若非

十三

教相無以辯其淺深半滿等義此教相所以明也今略明下正判謂此部當般若即諸部之一以半滿則對三藏此當滿教摩訶衍門該通別圓摩訶翻大多勝云云衍亦大也以五味次第此當方等出般若譬從生酥出熟酥味相二乘於是融通淘汰遣蕩執情堪至法華開顯一味此猶通相若夫今部則別說護佛果德十地因行及外護國土等乃出世之至談佛化之要道也又波斯匿王問佛摩訶衍義嘗云何照佛言云云既以摩訶衍爲所照境故知非三藏明矣雖非三藏而所破并能通具四教但三藏既爲所廢故全非正意耳雖有八偈下釋疑也若部旨正意唯說大乘而經有八偈談無常生滅此復何耶故釋云云謂普明王爲班足所得將以祭神普明

請依七佛法集百法師說般若然乃就死班足聽之於是法師者爲王說四非常偈下文見卷初王因以得空平等三昧輔行判之云云即此文所謂勸王捨國則屬助道非正經旨也玄談大旨竟

次依文申釋爲二初通示分經凡古今釋經隨其方土或分不分故此列之應云天竺震旦文闕略耳如大論釋般若天親解涅槃即西竺分不分也安師分三分劉虬釋法華此土分不分也其二聖二賢德行事迹解經法式具如大部補註夫釋經貴乎通理分與不分惟義所在初無固必但分則明乎起盡否則免乎分裂務在得旨故曰人情蘭菊妓當作好字之誤也二正分三分夫聖人說法豈無所自而遽有所說邪必也言之有本聞必其人有時有方證信非

十四

謬或光或瑞發起無疑於是有序分爲有正宗焉有流通焉文言序彰正顯者本言正宗相帶云爾正宗則當機設教流通則益在未來乃其大分也二依經科判爲二初隨品分文即序品爲序此且約品分齊非分文分齊

依文分者即自品末佛告月光下訖經爲流通分也二隨文正釋又三初序分爲三初標列異名凡爲三對謂通別對主伴對前後對總不出一序品也二釋義者兼本列釋總爲四義謂以六事列於經首各得其實驗非謬誤故可證信由如來現瑞等五得以發起正宗通釋二名一也通序經經有之別則唯在今品二也三世經初所列六事皆金口所命名如來序亦是阿難所傳證信當是阿難序三也列之經初名經前序而言佛在時者謂通序之六事在佛世亦是將涅槃時所命云爾集者所置時在滅後名經後序四也今且依下對經重結云云三重述緣起又二初指經二智論下引論凡二文一如阿難申請四事佛隨問答五事證信乃其一也一如迦葉

十五

所問云者即正結集時迦葉所問阿難如佛所答云云四帖釋又二初科文爲六如常解云云次隨釋六義初言如是者指所聞法如下一部皆所聞體一言蔽之攝無不盡若不如是則非法也故曰釋如是竟一部炳然此之

謂也略爲二釋初因緣謂四悉檀皆因緣也文以道同不與世諍爲初悉者仰則同真備則順俗故皆無諍舉時及方爲生物信信爲善本故當爲人此本下科通取足成爾以破滙阿爲對治者凡外通計不出有無今以如是破之則對治之正也舊以信順釋如是此當第一義者既信且順理莫如之二約教釋体教所詮明如是義謂若詮具俗一有一無阿難傳之不異曰如是者即三藏義若色空不二不異曰如曰是者通義也別詮生死爲有涅槃爲無如是有無次第出入別義也圓詮生死即涅槃無非實相爲如如如不動名是即圓經如是義也此經具詮三教如是之義阿難一一傳之無差亦令後世隨教取解也本迹觀心文略者本非部旨觀義則備也我聞者我謂阿難聞持之人論以耳兼衆緣則有所聞爲世界悉舉總攝別世諦義也以結集法藏稱我聞爲爲人者因感悲泣等皆生物善故也以稱我聞故三疑即遣爲對治者疑而不決則衆懷未暢遣疑所以破惡也

三疑論如別章云云實諦本無有我隨俗稱我而了無所聞故以無我而我不聞而聞當第一義約教釋我者我凡有三謂見慢名字對凡夫等而有多少阿難既是學人而斷見伏慢隨世稱我三藏意也又阿難本當無學迹十六爲侍者故退居學地非實未至至結集時須發前迹示證四果方堪結集良有以也舊多不明此因以示之十住婆沙四句稱我者謂凡墮四句皆名邪見若無有我誰當聞者通意也若大經稱阿難多聞士能解我無我以十七至分別我無我二不二等前後次第者別意也知我無我二而不二遮照雙融方便爲侍者圓意也又正法念下明阿難有四釋四我義謂歡喜賢海次第持三法藏阿含有典藏阿難持菩薩藏蓋只一人而具四德衍小令大持四法藏者約教意也觀心釋者不出以我無我等用配三觀則妙境義成妙觀斯立觀心意也次釋聞者爲二初設疑徵起謂門生物善故也以稱我聞故三疑即遣爲對治者疑而不決則衆懷未暢遣疑所以破惡也難佛得道夜生命侍以來方二十餘年爾前之經應不聞邪二引經論約因緣釋具四悉檀義即論云下約展轉聞世界悉也報恩經下願乞重聞聞則生善爲人悉也胎經下追現入胎等相則爾前化事悉應見聞胎表不浮破惡悉也法華下以得記故憶念現前得佛覺三昧無不聞者即第一義文多一令字十八總略結釋意不煩也二約教釋聞者如前釋我具我我等義今準我釋聞亦應例爾以次配釋則歡喜持聞聞三藏法也後三可知云云一一教下委釋所以具在諸疏不煩引也一時者聞持和合之時謂聞即所聞持即能持二者苟不一時不名和合機應一際佛化斯成此復爲二初因緣釋肇師所解事顯理文當世界釋宜也大論釋時有假實者時本不異詮義有殊故以二三字別之非必難易也所以迦羅詮時是實爲內教弟子依時食護明相晷刻不可差故三摩耶詮時是假爲破外道計時爲常彰念念無常故今分配二釋文旨顯然不必他解第一義以無時無不時爲時者雙非假實正顯中道第一義也故知時義大矣哉指廣可知二約教明一時者然

以教所詮理行所歷位在藏通則智有析體於別圓則證分地住雖有下中上上上之別而證入之妙不容前後故云一時若論此經具說三教合各從正如上分別可也而此別圓約接入說者以般若通爲初門接正分岐故從初爲言乍分接正以正例接卒歸乎正也佛者能說教主也雖通四教讓在下文今且總作四悉義釋謂佛名爲覺覺諸煩惱者所覺也身心二病者業報也因果圓滿等三覺義足能所具也具故覺道能破有縛乃名爲佛而有機感時處之異即世界悉也謂劫初無病等皆非感佛時也東天下富而壽等言不感佛處也八萬歲時雖曰長壽非感佛時南天下人能未見果而修因是能前覺者也故雖滅劫乃至百歲適能感佛所以佛出其地日若不出下文有譬合謂佛譬如日日若不出則池華不現出則生也是華因日出善以應生爲人悉也委合可知三乘根性下以有出世機故即能感佛所謂斷有頂種者即第九地一品思盡永出三界故曰永度生死流反顯若未破惑則不能感此對治惑也佛於法性下以法性體徧一切處未始動出若有機感於無動出見有動出然則見有動出者應化也本無動出者法性之身第一義也

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第一

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記

卷第一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　八八〇頁中二行夾註右「六名」，經作「二名」。又「未名」，南、經作「未名」。

一　八八〇頁中四行述者，南、經作「四明沙門柏庭善月述」。以下各卷同。

一　八八一頁下三行「有矣」，經作「有之」。

一　八八二頁中二行第七字「非」，經作「未」。

一　八八三頁上八行第二字「祈」，南、經作「析」。

一　八八三頁下五行第一一字「以」，南、經作「云」。

一　八八六頁上二行第一六字「真」，經作「知」。

一　八八七頁上八行第一三字「覺」，經無。

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第二

韓七

宋四明沙門栢庭善月述

二約教釋佛者四教佛也佛本無四從所說教故有四佛當分之身通而言之本唯一佛以境本則三藏如來於色相上四見不同以本迹則本是圓佛垂爲三迹以眞中則四教各二而有三雙感應之別以體用則其體本一而用有四云云得是諸意四佛同異之論無壅矣今且從當分以明謂佛者翻名曰覺覺有自他亦曰覺滿能覺世出世間因果之法所謂苦集道滅是也身壽八十等者示同人法雖出乎人而未離乎人猶劣應而已三十四心即八忍八智九無礙九解脫總不出智斷二德能破見思者也樹下成佛所謂木菩提樹簡異七寶故也即三藏佛示成道相帶丈六像現等特身者通被衍門利鈍二機故所見相勝劣不同所謂合身尊特者是而實一佛機見有異非謂大邊存小名之爲帶言合言共亦義云爾舊多錯解故略示之云云一念相應者謂不同藏以三十四心漸修頓斷今以智則一念相應與空無間而斷有前後則正使先已斷盡至果但盡餘殘習氣而已有異乎藏者大小教門爲機設化不同故也云云別佛相者唯現巍巍堂堂尊崇特勝之身受佛記者亦曰受佛職即色究竟天受佛職者是也此與華嚴應相全同而位次升降有異在彼則以究竟果位升之是爲一化應相之始此當別教教道始斷一十二品無明以權教行位降之則止受佛職而已一往似同而實大異雖異而同未易定判更當詳之云云圓佛相者不同前三故曰隱前唯示不可思議如虛空相要亦不離常所現相以圓機一故得以稱性同虛空等法界唯依心現不可以言言不可以識識如是體了是謂究竟法身故曰吾今此身即是法身記復遮之曰非如太虛名爲圓佛政恐學者因言錯會故也此深有意宜可思之像法決疑下引證四佛中言或見蓮華臺等證別佛者豈非應相全同華嚴而位次升降之異餘三證義大略可知本迹中以三佛爲迹一佛爲本者此約體用本迹言之若以法華開顯部旨所謂本是圓佛垂爲三迹又曰若得實意方知四佛體用同殊與今對論固不可同日而語云云約四佛明觀心者不出以四句三觀攝今四佛即於一念圓見三身既見自心心佛不二覺境斯契亦託佛觀心之旨也云云釋住者謂佛具三身住處有八云云大率西竺論家分別名義類多如此然亦無可不可以今言之佛本無住無住之住有事有理理住即第一義空事住則如上分別然則與向何以異邪苟曰無住無不住則無在無不在但本其實神其化則可限其數定其量則未之敢聞分別如此義不可盡云云約教釋住者不出依四教門由體析巧拙次不次等入證二理以爲所住故從能入門則有四依所住理則唯二二則眞中之別四乃即離之殊而言有涅槃祕藏異者謂涅槃則從眞空得名祕藏則以三德受稱由此分別理當有歸權實而論義不一槃也云云二釋城者其文稍長今隨節釋之初

翻華梵如文天羅下示本緣也經王住下明斑足被擯之由其國始號不害而卒以日殺一人安得不毒流天下反爲國人所擯棄邪羅利輔翼下明普明爲斑足所取其說有二一以啓信之端所以成斑足之德二爲起教之本所以設法施之會爲今般若之發起也普集千王下酬願立國稱王舍之始也又城中下出王舍異稱釋凡四義亦可擬四卷成因緣釋也云云力盈二字恐作力蓋或可作名盈字之誤也又摩伽陀下翻名異前未必正翻各隨義譯也兼出其國有十二城而佛住有多少爲報生法二身恩有輕重故也如文云云亦猶法華云觀樹及經行爲報地樹二恩是也故知吾佛聖人凡一出處要必有以不徒然也又舍下約分字釋謂王即王城舍者有六精舍故得其名如文云云三釋山者謂耆闍崛山此翻靈鷲凡三義故曰云云佛何故下示佛多於二處說法以其山城俱勝故也準論釋云云今說般若亦於其處以其勝一也然於餘處說經豈必不勝邪故知偏

強之說一往云爾列同聞衆謂比丘等三乘之別同聞如來一音之教故曰同聞而設化有權實得蓋有淺深故有發起影響當機結緣四種之別云云問諸經列衆或云三乘人天或比丘等四今何特異云發起等耶答中或有言三乘從人列也言發起等以類言也若從人列經亦言之但今先以類論故言一者影響二者發起等然言人而不言類則衆固多端不一而足也言類而不言人則類必統攝雖有諸四衆而義必通收要不出權實淺深故也今約一衆而開四類則衆衆皆四有何一衆而不攝耶何一機而不辯邪此特言類不言人之所以也又曰比丘比丘尼等各有四義者則以人從類言也論三乘等列次前後可知言菩薩心勝形劣者若論形服未必劣於聲聞今以出家形服比之故也初釋聲聞衆與者共義據論作七一義解謂比丘等雖多不同而所依時處等七無不一故如文若委明同異具如妙記云云然以後世論之使無法以一之而人情各異又安得而

共邪而云和合爲衆亦浪語耳通號中言大羅漢者大亦云多云勝故兼三義釋之亦取摩訶衍多含意也委如別釋翻釋比丘爲五義者本唯三名謂乞士等因三名也應供等果三義也以因配果義如常釋今加二義於文非要分字之釋殊乖梵語未詳所自置之可也云云明行位中簡學無學者依成論釋言羅漢二種謂行之與住行謂所行行位在學人住即當果以分二異又曰五戒賢者皆行阿羅漢是即學位學於無學之行云爾亦不全同果向之別信如所明無定論也釋羅漢中翻釋三義謂不生殺賊應供以果對因其義彌顯此藏通意也若從圓極義釋則不生等皆約中道故曰非但不生等謂無漏涅槃亦皆不生故也供應反之謂以慈悲之德應彼所求即供應義也有爲功下凡八科法門歎聲聞德或作六科則後二爲總開合異耳如後出云云諸經歎德多以辭句叙述歎之而此特異舉諸法門歎者是彰人必有德德必在人以德顯人之意也下去例爾又曰亦可歎

三人者文本在聲聞今取般若部旨故二乘亦通後教二釋異者多應三假之名義該別圓故也有爲舉智德下約智斷釋若論二德斷證必俱就境以論道滅本一今作異釋亦一往云爾如常論當約二種解脫分之云云次約十智歎者謂一法智等即於欲界九品界繫思中修四行觀發無漏智如是一一諦下所發是爲四法智於上二界界繫法中各修四行觀是爲四比智比謂比前所發智也通總而言共爲一比一智及他心世智爲四更加後四諦智及盡無生共爲十若只合前後四諦爲八加盡無生智則十數亦足當知只是開合異耳五苦智下重明十六行觀不過廣上文耳於集智中文似差互盡無生智中引論釋可知以次更加如實成十一智約大教論非開開顯唯在於佛不及二乘仍對學無學明增減之異如文次歎三根中先對智辯次隨釋者謂於見道前以信等九根成就信法兩行至見道中向未知根今知無漏故名欲知如是次第歷於思惟無學二道轉名知根知已等十六心行前釋諦智已明今復列之何邪然向所明但是舉類歎德非專約行若約行次應在智前今言心行義當後果亦復何咎但疑缺一今字云云亦委如箋釋況十六行之言復該果義故不一途如疏云云又心行云者義有即離今簡即從離亦且一往以十六行法相在小故也三假歎德言法假等者先指體釋名謂受名在初想行從之識爲受主故通得名受而曰自實無體藉他方有者言所以假也止觀所謂無主而生是也又曰一虛二實相形得名者釋虛實也而曰只實而虛合云實虛從通結示云爾惟其實虛此實所以爲幻幻故成於通義三假之中各有三觀準上別約三觀說也法假即虛者謂法以虛故不實不實故空是爲空觀空即假實者對假名實實而非實實處即空故一色一香本當於假以體空故無非般若以即理故空只是假即假觀也觀字是中者惟其中有非空非假之體而有能空能假之用故空假爲方便得入中道以中奪邊故二邊但有其名不名爲觀由中實故始得言之此並約法假明也其次二觀類推可解云云若約三假明圓觀者圓無別圓但依次第融歸一心即空假中自然亡照於是得矣智論下引喻釋成爲三初立二喻如狗臨井喻意可知叱應作吠相影二字恐倒衆生亦爾下合也仍該三義謂法假等如文云云又一切法但從名字和合名爲身等更無餘名者無別名也亦應作法所謂三界無別法唯一假名是也諸皆即事爲名爲分等可知三空等下釋歎三昧德也由假達空故次歎三空亦因果次第謂法假故空等對義可知云云故大論下引論明三十七品爲趣涅槃門則道品爲能趣趣於所趣涅槃之門又謂涅槃門有三則三空又爲趣涅槃門是應立兩重門義謂外門則道品是也內門則三空是也是則如來大寂滅樂三德堂奧尤爲深邃也言空門者下牒釋也謂觀諸法無我我所則去其蔽者從因緣和合而有則了法緣主當處即空也無有作受則稱本自空也由三義故名曰空

門無相門者謂觀身雖空領上空門而有相在對治相著以修無相故如說屈伸俯仰等皆所謂相也相本無實而動轉者風風依於識則有所作識若滅者念念無故何有於相哉無相則無我而見有男女等相是有我心在無智慧故妄見有骨鎖連持等相所謂皮骨覆機關動作如木偶是也事見列子云云無作門者凡所作相依於無相無相亦無所作妄有故曰無相亦無是名無作是三空門爲諸禪中要若無此定不名三昧易多退失故說唯三種人能到涅槃謂持戒觀空精進有是三者則三十七品恩過半矣由初門故得三解脫則第二門從而可造其去祕藏不遥矣四諦十二緣下總結數可知若以諦緣自爲二科殆似煩重況後數緣覺文亦有是句何乎今得以申析之然諦緣度等以藏則利鈍各稟開合之異今是通乘故得會而爲一則有同別也如疏云云又曰四諦鈍根者觀下兼後因緣利鈍者觀則有通有別及出大經各通四教則隨文用與義不一揆也二列緣覺衆言大仙緣覺者標位有三謂一者獨覺等本列緣覺而以大仙云者即所謂以外況內取其悟同得以稱之二因緣覺即今所列同聞是也雖出佛世與彼獨悟無生何以異焉非斷非常等凡約三義釋通而言之以緣生故非斷以緣滅故非常非斷非常所歎之德盡矣三小辟支佛亦云獨覺於其兩間有同有異以類同故出無佛世以根異故小大則殊大不制果故唯無學此仍住因猶學人耳支佛根性頗不易明大略如此云云料簡二重初問該二意謂三乘若一向異不應兩處各明諦緣次列菩薩仍名羅漢若一向同則三乘何別答言於一境上取悟自差謂通約諦緣本同一境而隨機異解取悟不一故譬之三獸度河等云云故大經下引同證別以境同故通觀因緣以證別故得菩提異亦應兼出四種四諦如上云云良由下結旨酬答可知次問意以大仙緣覺本出無佛世今何列在同聞衆耶以經無獨覺之名故通以緣覺爲問答謂緣覺佛世亦有但在聲聞數攝今言緣覺出無佛世者此約獨覺云爾列菩薩衆爲五翻譯名義云大道心者以今言之則實智方便智諸功德皆成就也大士亦曰開士謂能任持大事開通法道也約教中言心勝道畢者菩薩先人後已篤於爲物故勝聲聞此當藏三祇百劫未論斷惑故劣於羅漢通雖異藏而教無變造之詮故說留習習不獨生故說扶願所以異也十地行圓當知如佛者以第十地亦名菩薩故得如名謂與當教佛齊也非成不成者謂以無作心觀不二境則諸行無作故非成一念圓證故非不成今此下結判前所列菩薩義今此正當衍教初門則是共行十地至第八地有兼通含別之義以正兼接故云密兼非顯密之密也若據大品三種發心則又三教各詮之義應通二說可也皆羅漢者明菩薩位也三祇菩薩既未斷惑不名羅漢至果方得稱之又本行云者文有二意一約菩薩至果得名二約如來正施小化一往俯同印證云爾至後二味乃當廢斥何皆之有於三教菩薩約位

格量如文又引大品文證謂是菩薩別立忍名是亦褒揚菩薩引進二乘之意然前於聲聞明皆羅漢則無間於學無學今於菩薩有收有簡此何意耶答中以菩薩形無定準爲釋今謂是固一說而不無餘意前約聲聞唯學無學則進有學以至無學故皆名之今明菩薩既涉別圓則有後位可望故約真似對論收簡跡不云者略耳問若下釋重明所以謂今明菩薩形服既通或同凡小未免混濫故復更明則知進退有在謂貴小乘者使知大小德齊所以進小乘也取名相者悟凡聖道越所以退凡夫也故重明之次出餘意實智功德下凡十一科於中先歎智德有實智有方便智實智照空即般若之體方便智照有即般若之用如維摩明實慧方便縛脫四句與今近之矣云云向者明位下重出明位歎德共別所以今約通教七八以對二智則七地無生忍位故當實智過此則權智也不約彼接義釋更復何乎行獨大乘者歎以別在菩薩所乘也二乘無分故云獨大云云四歎眼者具應明五眼而有進否之異菩薩在因行位未圓則唯四眼未至極果故無佛眼然以如佛義推通亦應具若圓頓初心雖是肉眼以解勝故名爲佛眼今於十信云者則復以似證進之爾次歎通者準眼例之故唯五通讓極果故不至於六進否如上云云三達者下於六通中明達三世謂之三明文誤一來字十力者具列如智論於中不獸生死力者惟其具餘九力抑由無我故於生死而不獸倦則力莫大焉二乘無是力故不免怕怖求出離也四無量心者謂其緣心廣大故稱無量本是梵行今歎菩薩是亦菩薩德也縱具前三而未能捨未善也惟能彼已無著斯其爲行至矣故注云云餘諸法相名義如法界次第可知金剛滅定者歎斷德也對前諸科多皆屬智是爲智斷二德智謂以智斷惑斷謂因斷會證所謂無礙道斷言智德也解脫道證言斷德也又曰智德實斷斷謂以智則實有所斷斷德不斷斷謂不斷則已斷必有證亦由斷故證此理尤難明又斷之爲言斷也斷而不續是爲斷義亦無能所可得圓覺所謂首已斷故無能斷者故譬之如金剛定能碎煩惱而自體不動即其理也首楞嚴此翻健相謂其自性勇健偏能降魔制敵故也復有千萬億下三列雜類衆凡爲四一人二士三天四賢分科翻譯可知賢衆文誤作人正釋五戒者謂離殺盜婬等但防身口而不言意業舉末可以知本也飲酒一戒通防二業者略不言意對上云爾亦義如上釋此當人乘未論小大防不防義若離對十善則天乘也因引提謂波利文者即佛初成道未轉法輪且爲二人符其本習說五戒法故有今問答之文具明五戒不四不六廣大包含無乎不在則有五星等八事一一主對云云以不殺下以五戒配五方則東方屬木木主仁仁以養生爲本故不殺配之餘戒類此如諸文云云若約圓頓教旨得意持犯無非圓乘具如光明疏釋云云然此一經說時在初而非初教以其三寶未備非出世教本故亦既施小兼收旁摭可也昔人不達立爲人天初教致

爲今家七義所破具在玄文亦委如別章云云
隣聖曰賢又曰假名行人者一往賢聖對釋
故曰隣聖迹而言之方當近事尚未得爲觀
行中人故以假名稱之猶名字也皆行阿羅
漢者以此冠下則無學行位及十地等皆所
修法故知迹雖同凡本皆羅漢及菩薩等若
此進退未易評量要之但是預佛嘉會其爲
本迹莫得而議也十地有三種下皆經論所
出不同自非一家教旨區以別之孰得明其
用與淺深哉謂三種者一者三乘共行十地
此當通位如常列釋二如大論明乾慧有二
種一者聲聞乾慧地如前共行是也行位功
德全同三藏故曰聲聞獨爲涅槃其所習行
皆爲自度但在通別或習觀佛三昧正觀也
不淨觀等助觀也然皆初心淺行未得禪定
理水雖有薄慧未能相應故名乾慧等云云於
菩薩下二明菩薩乾慧等十地即文所謂於
菩薩初發心乃至未得順忍者是以別言之
則同十信外凡此下二類並通別相間而言
對文可見乃至菩薩地者初歡喜地至法雲

地皆名菩薩借別名通是也由是言之別亡
忍名本當別位而借以名通以其在菩薩則
各有忍德勝於二乘是亦衍門淘汰之意也
使不以借位名之則混而無辯餘如玄義止
觀等文故知一家借義其有旨哉佛地等者
亦由前諸菩薩於因地自他功德滿足故至
果時成就種智得以佛地名之也若別圓十
地始終本是菩薩不與二乘人共其位歷然
不須借也但就別自論則猶存教道故有隔
歷之說唯圓證道一向圓融故注云云以別
之耳又曰回向五分法身者若論回向本當
地前今反列其後以歎回向者疏約別接申
之使不滯於空令歸於中即回向義也言具
足下對前偏眞五分未足今爲滿足故也五
分不出三身謂前四分功德身也知見智身
也以是共嚴性德法身則三身宛足其旨彌
顯也回向爲善利者今略出其二謂回自向
他回因向果果必至極則回事向理義該之
矣歎清信女亦具十地功德於此始開十地
三生之說不出始中終歷於十地共成三十

生所謂增道損生是也與夫一地具諸地功
德又曰初地不知二地舉足下足及今所引
善入出住義不一向乃知圓頓法門理不可
盡歎居士德中言七賢有二者並如文然於
地前凡所有行莫不謂之調心順道使心不
調則道不順道不順則聖無由入斯言盡矣
此大乘七賢名相稍別未檢外國稱積財至
億爲居士與夫淨名富有七淨財者相去遠
矣今見世人多尚稱之不幾於濫且潰乎德
行具足者謂德即是行亦成德之行今且從
初釋義亦可此句爲總下諸功德爲別謂二
十二品通言凡八科道品有四云云唯對位一
種除七覺八正屬於見道餘品在前故但成
二十二也十一切入等諸科名相具如法界
次第云云問八解脫者謂有觀有證今猶在賢
觀而未得何遽歎邪答中前七從觀雖未證
滅從多爲言耳又問解脫何義者謂以棄背
捨去爲義始於棄色無色棄心無心心色兩
亡終於滅盡但有緣心亦應捨去惜乎小教
止是耳矣至於諸無可捨捨者爲誰能所雙

絕無法當情固非所及也又問徧等三處何別者答以見有所棄即所棄爲解脫而見有一切勝境界者即能勝爲勝處不唯能勝而又能廣唯心所變一切處無非青等其爲境界何如哉是安得不以爲勝而作聖解乎過是斯爲善矣三慧者謂從聞思修次第增進爲入道之漸而悉能發慧故通得其名以次對位可知與夫觀音從聞思修入三摩地者異矣云云十六諦四諦等約諦觀門數有通有別謂世出世間因果之法總而爲四謂苦集滅道別分四種則生滅無生無量無作約眞中巧拙以論一皆審實故稱爲諦若委分別義不可盡今依疏釋謂於忍位中有上中下徧觀等異凡十六諦行從行言之則曰觀門從所觀境則曰諦門並指如上說云云四三二一品觀者不出以四善根歎居士德也自煖至世第一而有逆數順除之異逆數則前前加於後後順除則後後滅於前前如文可知或約四果從後向前非此中意故從前釋得九十忍者舊說凡三釋並不用今取經正別結文自二十二品下諸法相共成八十一數兼四禪等九恰得九十忍幸有明文數義足用何必其他而通稱忍者無他亦安之而已既曰調心方法有何一法而非忍乎列天數中言以萬數苟有只是爲萬成億耳餘三本不同總別開合具略之異對證可知五喜樂天者文兼二說謂五支者即四禪所發支林功德非關天數若云從五淨者即五那含天是也而言喜樂者亦義言之爾此乃三果聖人散迹諸天本無定所據嚴所謂如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間麤人所不能見是矣以次四禪附列於此委如俱舍云云天定功德定等如疏節釋即修報二義也味謂味著禪定但於根本定上有所味著是也若於禪無著則曰淨禪如六行觀八聖種等云云有小五欲者謂執手笑視等即其義也若言六欲從處言之四信成就者謂信三寶及戒是爲四不壞信亦淨信也復有五道下總列中或但列人天則受道之器或通明五道則設餘羅以於鬼畜無定形故若言三善三惡及四趣等則六道數足云云又六道中言先後者先有天人三惡次之餘羅則或有無故先後不定或於此經無緣種故不在所列之數列他方衆云他處異見者謂於他方衆會而見有異或雖見有去來而無去來之迹或見彼衆不起于座而來此土成就化事等此皆隨緣異見總彰不思議化也復有變十方淨土者變猶法華變淨之變表淨三土也按所現淨相雖無分別而一往約事且從示現報土爲言故曰非寂光之淨蓋寂光淨相唯極智所見非餘下地及化衆所到也且曰現百億高座者華嚴應相也及華上者即樹下千百億化身也其實皆華藏境界不動不離而升而遊故曰云云八部大衆各坐寶華者總彰主伴不思議化事也佛及大衆各說般若者蓋般若有二謂共不共共如此經不共即華嚴雖共不共異皆般若也既皆般若亦無非華嚴故知佛化融通初無彼此人情自生異見耳於中疏出八部以四王各領一衆爲八而諸經又以天龍等爲

八其實皆護法衆也云云坐九級座者據疏只應改劫作級謂層級也今經本既已正自不須更改況劫字未必訓級雖略可也然以今所集衆各若干數已不思議況皆來集會各坐此座而其會廣九百五十里亦只約世諦說耳若不思議豈直若干數量而已如維摩丈室容三萬二千師子座校此殆不容以廣狹優劣論也以是知佛化但可作不思議會若以凡情分別幾何而不爲誕乎雖然要且未免癡人說夢問諸經下問列衆可知答中謂二界果報可由業論其如見佛有緣無緣之異未必一向以善惡分故曰云云以例聞法不聞法等亦應可見今以大經一文正之則戒緩未必爲障乘緩斯爲障爾以次二句則緣無緣之說乃得其正焉應更分別乘戒各有三品互論緩急等四句如文僉猶皆也[十七][十八]

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第二

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記

卷第二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　八八九頁中九行首字「固」，[經]作「故」。

一　八八九頁下七行「明行位中」，[經]作「明於位中」。

一　八九二頁中末行末字「也」下，[南]、[經]有夾註「上音」。

一　八九二頁下七行第六字「離」下，[南]、[經]有夾註「去音」。

一　八九四頁中五行第五字「數」下，[南]、[經]有夾註「上音」。

一　八九五頁上一一行「二界」，[經]作「三界」。

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第三　韓八

宋　四明沙門　栖庭善月述

爾時十號下二發起序文爲五言爾時者謂當爾衆集之後現瑞發起之前適當是時也十號等者舉教主萬德位號也所以發起時衆渴仰之心其爲德也至矣略言有四曰十號曰三明曰智德曰斷德凡是德號莫不備在是矣亦各以其盛者言之十號名相如別釋云智斷德如上解云釋迦牟尼對上通號此其別也謂釋迦者姓也此云能仁牟尼者名也此云寂默既仁且默則仁德而靜者也推而極之斯佛之道可至焉爲其徒者可不務乎天竺凡四姓釋迦乃金輪種姓所謂刹帝利是也餘婆羅門等如別出云若夫姓氏之姓則或姓釋或瞿曇或甘蔗等隨其世系得姓不同民歸如市者猶書云昔者大王居邠狄人侵之邑于岐山從之者如歸市是也初年八月即如來將說是經現瑞發起時也疏引眞諦三藏所判不出有三一以如來在世四十五年說法二以轉三法輪用配四十五年之數三以顯密兩教以判俱時前後今以一家成說有三不易以形之當見臧否也謂如來成道後五十年說法經論所同一不可易也唯十二遊經有三十五成道之說乃機見不同爾　二以小始十二年說四阿含教二不可易也三以般若之後靈山八載說法華三不可易也以此格彼年數進退居然可知今謂初年月八日者當是說諸部般若之後摟次仁王乃其時也而言月八日者猶正月初八文之略耳方坐猶始坐亦正也若佛本住及自證法其住久矣而曰方坐者以修顯性云爾十地非前所謂十地疏引同性經云云乃佛所住地亦猶楞伽不次之十非次第十地也而疏以別接通等爲釋雖不無是理終非通方之論姑置之云云又曰入大寂室三昧者前所住地豈乖寂理一往以論前所住者智也今所入者定也抑凡說法必有由緒入定而後觀機觀機而後起說此其序也故今入是定凡爲四意申之一者觀機授藥二者因定發慧三者說法軌儀四者以聖況凡得是四意其旨明矣亦可對四悉即因緣義也云云又大寂下爲二初約理釋夫理至寂滅爲義涅槃亦寂滅之名故以三德大涅槃而配釋之謂大即法身寂即般若滅即解脫具是三者始曰深禪依之而住莫尚乎此故以室表之窟亦室也兼引大通入室爲證又法師品慈悲爲室亦其理也而大寂者即照爲義至寂即照照而常寂夫惟照而常寂故雖動而彌寂則其照無窮寂而常照故即靜以言照則其應無礙亦猶虛室之能容般若之能照者也次約觀顯者義當觀心文先立境觀初四句謂室空本一境也明暗自殊者對暗立明觀也雖明暗殊而境常自若也次四句略提法譬可知日出下四句正合謂智生故境顯猶日出則萬象俱明惑暗故心昏譬日入則一無所睹亦如太虛本非明暗而明暗相除此猶惑智相翻而理性常即亦圓義也若夫明暗雖殊而性常清淨則又直約不思議境體以示圓極所謂明暗不相際顯出佛菩提是也故引證

云云謂無明雖染而性即是明不少一法也所以一切衆生即菩提相不可復滅者恐誤文應作得亦可從略文互顯耳以其直下當體即是更無一絲毫可加損故也思緣放光者若作事解只是思可度緣放光發起其義猶近今疏約理釋則曰云云是則無思而思思於無相無緣而緣緣於法性此其爲自受用大樂也若乃法本無相思之則相生性本無緣緣之則性起夫然則何思何慮哉特是爲機緣故不思而得放光現瑞至於地六種動發起衆疑波斯匿王心知其然唯佛能決而如來在定未容遽請於是聲種種美妙音樂警諸大衆由是如來從定而起升于法座而後正宗得以啓也如經云云問無色界者下覆問光必照色無色何以爲照答中雖無麤色而有細色此順問答也若論佛光有無皆照抑佛光本以無相之照照無色色殆問非也而細色之言唯天眼見非肉眼所及此兼言二乘不見者以二乘慧眼照空亦不能見必獲天眼乃見之爾又大經云無色界色非諸聲聞緣覺所知者以法法皆妙言之不同論所明無色界色有無不定謂之宗計者是皆不可一槩言也故光令識智慧之本下表不虛設也光本於智惟智而後能發光故以慧爲本華表於因惟因而後能得果故以道爲因又光以化當機故云識華以示結緣故云見配釋可知令令非相見華者相當作想文約現未二益區別之得文之巧也又前明教主現相本屬應違而言有感等是皆感應言外之意也無量變下明雨華有變非變變者心華非變者外華也唯色無色天以其定力勝故能變欲天無此故不言變尤盡其理也劫當作級訛轉之誤耳大地振動者振應作震動有緣有數有意六種其數也動緣如阿含增一各有八緣動意如後引十地論釋之動地令其心動等者不唯合事亦當於理禪家所謂風旛話是也亦猶昔言地體本靜動必有變斯皆近之矣阿含八緣中言息教緣者謂歸眞息化時也然息教未必歸眞歸眞必息教也餘緣可知增一八緣中風輪上下者不過風輪與四大之風上下相擊次第而動動必有聲聲則爲雷是或一說也文缺一字與前阿含所出大同小異動意中云治三種煩惱者謂一貪二癡三慢即生天以下文是對釋可知成人之德有四者謂以佛言之則一切智等皆無畏也而言成人者佛亦人也所謂衆生無上者佛是也十八不共法有大小乘所出法相不同其爲不共一也今疏云二乘無分亦且以共不共般若言之盡理而言亦應云不與凡夫下地同也言法身有三者合大小教言之是亦明諸法身之一例也餘法相如常釋云云前已爲我下領前所說經從得道後者文略應云自阿含後經爾許時共得四十一年更兼此後一年說仁王正當七十二歲并後八年說法華則五十年說法明矣若復異指便見差誤也二今疑爲二初騰衆疑又二初依處顯人云云二舉名數德云王姓月名光者不必爾當是元名波斯匿既入道後法名月光亦猶天台加晉王總持之號是也十地等數德也疏謂多

是通教是亦一往既曰行摩訶衍化以大乘治國豈不通該三教邪二次第問俗衆中或只目二人多一法字羞爲便耳復問須菩提一兼顯衆所不決覺悟如來者悟應作寤經本已正此須改之然以如來寂而常照豈待覺而後寤今此設施特是表儀云爾此土作樂而十方佛土亦復聞知蓋同一化用有緣斯現初無彼此之間也遂有十方菩薩俱來作樂亦復如是佛知時下明由前思緣故乃得其機則說今般若時至也良醫授藥及三業三輪等合釋可知經言師子座者疏引論釋云云應須更云師子爲衆獸之王可譬如來勢力無畏猶人中之師子也又曰如金剛山王者謂其體貌不動如山王然亦表法身四德八風所不能動如須彌之安固也凡是軌儀莫非實報土相現尊特之身故以山王喻之以教則復宗部旨義當別接文雖從別義必該通也云云地及虛空者謂二者皆表實際之極則所依寂光是也亦可有通者往空無通者居地事理俱得也

釋觀空品

此經以般若爲宗故於正宗之首說觀空品據次合先分文爲二初釋品名二釋文今先釋品而次分文者意以品名承上冠下源流不斷故通釋品名居先凡爲四初總三別總者通約般若無相之旨用該三教之別故曰云云謂無相者般若之妙慧照無相之眞境既皆無相則內外俱寂謂內則六根外則六塵等皆寂然也能緣所觀以皆空故得名觀空又凡夫下以能對所則凡夫之不識外道之妄取二乘之滯空併屬三藏義當所破而菩薩以正智觀空非空等則能所義足故知約通明矣二夫下凡夫著有二乘著空則凡小屬於二邊在別雖無二乘約位格量即別十住是也而次菩薩捨二邊之有修於中空是即別觀也又觀是下一往約觀空二字言之觀即能觀境即所觀既能所俱空則無相之旨主於是矣當第一義空即中道不然何謂眞佛知見乎引文反證正以非見之見乃具見也如此配釋總別顯然此六品下分文可知釋中初知請意意在護國據前歎請亦只主在匿王今知請意通及十六國者然問不可多請必有主姑推匿王爲首佛知請意不局一人法當爾耳吾今下因開二護廣其所請亦爲生後二品作張本故如文云云過十地行因本應生教化品文言散華者誤耳彼諸國王雖有此意但是機扣於佛而佛開二護過其所扣則又應之深者也意如後見問王下簡開二護所以答中凡約多意申之初以麤妙難易言者則王但知其一而不知其二佛具知之彼此兼到過其所扣也又以世出世眞俗論者使國土縱安而生憍慢不若今陳出世因果則具俗俱當又約索有多少者若索少賜多得師弟子之體如法華索車請三與一過本所望豈不快哉又衣不貪不慳可知慈導之志者謂慈悲能導此並在佛志應作意然猶分別之說若相濟爲言則護果護因必資般若之力使因果俱護信行大乘何有國土而不安乎王聞二護之言三慧之語勸發稱善以美之極言大事因緣以

褒揚之其理可謂至矣非特般若爲然凡一代顯頓之說皆得以言之故疏類舉諸文爲說是也散華下約表法釋凡諸事供必表法門此亦釋經之法若直事解何足以見行因得果起化之義故以事表理兩得之矣廣明

韓八

二護爲二初爾時下躡上請問文兼二護答中合先答護果而言化四生者故知二護雖該因果實以度生爲本謂以佛果化衆生及以因行化衆生是也但佛所證性本亡離何護之有故寄因明果直從行釋苟於行無著理當自明既文從行結而又曰菩薩修佛果爲若此等故知寄因明果其理彰矣言所化境如疏云云而一皆如幻五道之所從出若論所化本該九界今且從界內能生云爾二明能化智則不觀色如等凡五科今束爲四謂一者五陰我人知見即所化衆生經以常樂我淨如緻我人下恐差誤義見後文二菩薩如等即能化人法三佛果即所護四德此可兼見護果之義四二諦即二護所依而皆言不觀等則遮其所非謂今般若能觀觀智以空慧爲本故不觀色是遮其有也不觀如是遮其空也唯觀法性眞實空如疏釋云云是皆以偏見故不觀若知一切法性下懸取後文意說是皆以圓智故則何所不觀何所不攝雖不言所是而理在其中故結云如虛空是爲眞空之空不礙妙有之有舉斯以況則一皆無我無相是爲菩薩下結行成護因義本釋在次品今結此中者寄顯護果義非正結因亦與上標宗文旨一貫也若如即色爲別見者不出從空出假之義常樂我淨如句若移置一切行如下文義極便但聖經不可輒爾且當仍舊疏約對前五陰作顛倒不顛倒釋等非無此理云云而曰隨盡煩惱等者謂對所滅五陰該於九界故隨煩惱滅處雖有淺深而所顯性則一而已亦猶冰水之漸融釋也知見壽者如本當連上衆生我人亦緣前句所間故以知見作對位釋更當詳之菩薩如下疏簡淨名一切皆如之言似與今同若爲異耶答中彼斥授記故以眞空奪之今顯諸法皆如故以妙有爲說又以動寂等對釋並如疏可知然以斷常而顯中道未出阿含所離之中應以妙疏所離雖近能離實遠成之又以淨名有曰不觀色色如色性之文揀之云云但是情執之未袪惑取之未亡觀道之未融理性之未顯皆所當遣亦所當護也餘文如前釋可知白佛言下廣上觀空起後菩薩修護佛果具三般若義初約不住明實相般若先領上爲問謂若諸法悉如前云爾者爲菩薩護化衆生則無衆生可化爲化衆生則有衆生可化若爲有無邪問既隱略答亦難明於是申以二意爲謂眞則無化俗則有化故自法性色下明眞則無化謂法性五陰者即常樂我淨境也皆所不住等觀也舊列多釋經本三句今加作四句云云四句三觀既皆不住則不住亦不住以悉皆如故即實相中道之

韓八

體於是明矣故以眞言之安有衆生假實爲可得邪次明俗則有化則曰以世諦三假故名見衆生而又曰一切法性實故者謂稱實而見則無衆生可見也如是乃至諸佛聖賢亦皆名見亦皆非見例此而言見有正邪謂

正見見也邪見爾見也今以假名之名名見一切法則知諸佛凡聖爾皆以非見而見稱性見一切法也是則二諦雖異以建化故護果護因未始偏廢也此中三假非成實因成等三以今非小教故也然或引於二空文後爾得以小成大也云云二約能照義明觀照兼若而言有法非非法摩訶衍者疏出問意云云今謂有法者提所照境也非非法者其言猶總略正應云法非法皆非非法謂法者有也非法者空也非非法者非其非法則空之又空即中道第一義畢竟空也據下答文正應如是而照爲未解者非常情所到故曰摩訶衍云何照所以正領上文以生答意摩訶衍此翻大乘與今般若同出異名爾佛答以於般若自性見非非法苟能如是而照則能空其空此法所以非非法故名非非法空既言法空而又曰法性空者謂此空非照已方空非作得故空直由般若性離無自性故理本自空也所謂受想行識空乃至十二緣空皆其理也故此下歷法明空疏引大論約六門明之謂果報空等空雖是一而義類復不同五陰是果報空者以是報陰法故十二入受用空者以其根境相對受用各別故十八界性別空者加以六識分一精明爲六和合成見聞覺知別故所以只一色心而有陰入界開合異者以所病不同故也故曰云云餘論疑或作迷言迷尤顯六大名徧到空謂其大大各徧一切而有相傾凌滅之相此復別明如楞嚴云又引阿含明六王互諍云云謂五各有用而識爲主故居中則勝也因緣義空者謂三世因果有緣生緣滅之義而與諦境總別有殊云是法下約三義釋成然生滅等本非空義今取其速疾不停傍顯即空其旨益明故曰云云即有即空者總結諸法之有歸即空義與疏小別論引諸小乘師明生滅前後同異一一覈之然皆有過云云疾炎過鋒者正應云疾奔緣過鋒經刃取其至疾無迹喻上空義而已上以諸法顯則曰是法即生即滅次以心念明則曰刹那刹那然意猶難曉故復微釋云云九十刹那等如經未檢夫以一刹那極短之時而經九百生滅使以情量分別終不可解以不思議意會之可也若乃以圓頓教旨明之所謂一念普觀無量劫等則九百生滅惡足道哉當以理求難以言盡云云九十刹那下釋通即空凡二義若自一之多謂一念攝九十刹那一刹那攝九百生滅九十刹那義當八萬一千生滅求其定實不可得則此心空矣又自多之少謂生滅不出刹那刹那不出一念於其念中求定實爾不可得則此念空矣故曰如是心法不可得此名心空也但了心空諸法自泯心法泯處落空者誰又以四大分諸根下例推四大至於極微分分不可得如是推析至於隣虛是爲正析非同邪外之析也色盡心窮豁然無住可謂至矣而猶止是生滅爲護三藏佛果而已望大無生無量無作相去遠矣奈何令人欲以羸心淺量議佛法之精微吾未見其能彷彿也若見色空下推明衍門教旨其文雖約理則至矣如言通教體空固無他說別詮心色而一而異者以能造心是故不異

以所造法非故不一又以教權故不一理實故不異此正得別教之旨也又圓明色心本來空寂善談即具旨在於斯以護佛果則佛果各得其正以護般若則般若斯明以化衆生則衆生斯度不唯菩薩護持而諸佛亦各護念何以故以其理所同故也不然則天傷慧命亡失法身者有之於是得無懼乎經復以心例色反復明之故曰色亦如是以般若下明能觀觀智結成雙照顯中空之旨謂以般若空故無相無相故照所照皆寂大品所謂波若者爾般若存略耳然於其中了無小法可得故曰不見緣等則諸法皆空名爲不見非謂不照名不見也非見及見者文缺一所字以皆亡相故是爲眞實般若即地住所證爾前通別無量教門謂接正等則相似般若至於歷法明空亦謂空之分齊謂略則十二如今文或十八空如大論疏列釋云云然則空本破有有既空矣有復何立而爲俗邪故曰但法集故有等謂法有合散散則爲空爲眞合則爲有爲俗集亦合也兩者各論則

爲偏偏則二邊而非中道兩者並明則爲圓圓則中中則妙如斯而已矣三假等對釋可知次明得失者金剛般若所謂若見有法可得則爲著我人衆生壽者皆見也苟此見未亡則有法也非無法也非所謂開眼也著合眼也著若無此見則有無皆是謂不異世間者見同凡見非正觀也與夫如來出世間能了世間相者奐然異矣雖然若見世間法不合不散等是則聖法凡境未始異未始不異固所取證如何耳於諸法下復宗明觀謂即色是空理極事徧故曰不動是法平等無二無別故無到者以本不生故無可滅無相無無相故諸法皆如餘如疏釋是即初地下明一念心具足八萬四千般若波羅蜜者以一實理同故翻惑爲智故破塵出經故一心中曉一切法故故一一地亦具諸地功德也即載云者載猶乘也衍亦乘義即滅是能斷義故如金剛隨義受稱名異理一也三約名味句等以示文字般若功德深大不可思議文先示教體次明功深且初文者謂諸佛教法不出名味句三或云名句文身是爲三假兼聲色一實通爲教體如疏引論釋云云即今文字般若之所依也文具財法二施即七寶施財施也令得四果等法施也不如於此起一念信則又法施之勝者以信對解則解深於信重重比決可知句非句下正明文字般若亦信解相謂句非句等約義對句如文雖蘊四句三諦之旨順般若義所以皆空是三句即一句一句即三句亦即非三非一句微妙玄絕不可思議又句即文字非句即文字性離是亦文字蘊三諦俱亡之旨所以性離惟其性離即是解脫解脫即是般若亦即今文字般若是也云云止觀所謂達文非文非文非不文其旨雅合也又般若非句下明文義俱空謂句非句文空也般若義空也惟其於般若及句非句等約即離克體若內外自他共離一一求之皆不可得不可得處即眞般若有在於此故曰般若非句句非般若則皆性離俱不可得也又曰般若亦非菩薩者明人法俱空謂般若者法也菩薩者行般若之

人也所行法空則能行亦空故曰般若中求菩薩不可得此明人空也據理合更明法空句疑脫一句或前已足故略之也疏云人空文略者不無差誤或云今正明行般若者故不當云菩薩亦空所以略也然遣則俱遣正不當義有存略更試詳之何以故下正徵釋上非菩薩句故有下十地三十生皆不可得之言豈非正言人空何反云邪亦非薩婆若非摩訶衍空者此復以人例法明因果俱空謂薩婆若果也摩訶衍謂乘乘亦因也因果皆空是法空義豈非正以人空例明法空乎若見境下疏科以爲依教修觀觀有邪正等雖不無是義以牒釋文勢言之當是對簡倒想謂若實有境等可見則墮於妄想殊非聖見故對簡牒釋云見三界者云云而疏以見境等對三般若者謂於境智說受雖無非般若若以見執取之則皆爲倒想故曰是衆生果報之名也如文云云六識下謂以執想見故起三界業果無明煩惱文於中多三界空三字於根本無明下對前業果以成三道及無明餘習亦該三界故云爾也而一一皆言藏空者謂藏以積集爲義空以解脫爲言以三道則罔不皆藏以三德則無非般若所以皆空浮名有言除病不除法斯可以當之矣三地九生滅者疏凡二釋云云初釋爲優即金剛藏下引人證空亦釋空所由如華嚴中金剛後心以理盡三昧斷最後無明所謂入重玄門是也經倒一藏字仍小失次第對文可知佛得三無爲下明極果所證空三無爲本出小教亦曰擇滅非擇滅無爲等今於佛果推言之云釋虛空中言無色現處者起信所謂虛空以對色故有是可見相即無色現處乃是空也若有修習下約聽說而無聽說歸於般若故一切法皆如也次結修護佛果謂若如上所明是即護佛果體亦護薩婆若十力等一切果德爲若此也二明時衆得益如疏釋可知

釋菩薩教化品

教以利他爲本不利物則何以爲教化以自行爲先不克修則何以成化故前明觀空所以成今之自行令明教化所以生後世之利他此教化品正當答前內護次問也以自他言之不別而別即利他行於是初釋品題凡爲三對言教化者教謂教示衆生離一切惡化謂化轉物機修一切善此善惡對也佛以此教化衆生得成菩薩此聖凡對也又以此法化諸國王令識般若此眞俗對也凡明化轉有三義即其旨也云云然此品雖正明內護既化諸國王實兼於外雖依俗諦既令識般若達諸法空而實兼具諦故此一釋其理貫通義斯明矣二隨釋白佛言下爲二初發問言護十地行菩薩者此應二重能所謂一以般若爲能護諸法爲所護二以十地行爲所護菩薩爲能護護何所護護其不墮偏邪斯爲善爾云何行可行等凡設三問謂菩薩行者其行甚通今於其中何行可行一也又於其中有自有他爲依何位行而化衆生二也夫見衆生有著有離今以何相而見衆生堪受化邪準下判答則五忍是其行也十地是其位也自他皆幻是其相也其旨曉然矣

又此經下重判自他復宗標目不別而別即利他行也佛言下答文爲二初分科次廣釋云云然以五忍答初問者謂伏忍等五是菩薩法約位始終各分三品一一有增進之相而位不定住合俱空之旨安於諦理故通得稱忍是爲菩薩行之所依則行於可行也廣釋中疏以五忍與六種性合釋及所斷惑相文義交加頗不易明應先出異相而後得以會之所以異相者據常所釋別教初地證道同圓已破無明即能分身百界作佛而此經所出十地乃分爲四謂前三後一以對十地則前二猶是信順二忍後三始破無明若然則與初地證道同圓分果垂迹其異一也又所斷惑信順二忍止斷三界色心麤重煩惱此與常途有異二也於此須知教證二途約證道論固當如向同圓是也今取教道爲義不妨十地殊品故所破惑義有進否是應義立無生忍位分上中下如今文是也以其根有利鈍利者於初三品即破無明其次中三始破又其次者後三方破既許初破不妨證與圓同其次未斷猶居信順亦影略互顯爾至於後三斷位方定猶下根受接其位定故是也而所破惑雖分色心麤細之異於其利者即是無明鈍即見思復何固必況復悉檀被物初無定法說有殊途毋以名相爲惑有志學者所宜盡心如其不然置之可也經言發相信者位當別信即發起信心之前相也疏亦作想所謂理具此相依理起想等亦其義也但與今圓別異耳云云伏忍之初十住是也據位格量猶是二乘而言超過者約知中智解能伏無明故也疏又約圓信釋者或恐取同除四住此處爲齊之文釋也然而彼以伏無明爲過此以斷爲過其義既通進退無咎亦爲接下長養聖胎義便故從容於此若論出胎合在分眞或別有意云云此下疏文疑多一二字文末當云出聖胎也起乾慧下未有理水本當聞慧之初故云乾慧今在思修位中言者恐是仍前之說故起自乾慧其實正當伏忍位也疏判位本當但釋名差間耳疑多一結句千字之非經既已正殆無用耳亦有十心通名爲意所以四意止念處於身受心法令不起邪倒故三意止三善根令不起三毒故三意止三忍令不起三世因果念故如疏云云復有下明十向即道種性位亦田修上伏忍進入平等道與初地聖道爲因皆仍前望後之說則又有十種忍等以觀對忍次第可知初觀色陰得戒忍者謂作無作戒本陰色攝故觀色陰發於戒忍然不言色攝所以此如別論云云以此觀識對知見忍等如疏云云亦可因想入定受以發慧行以空脫識爲心王而能發受等故前後不定觀三界因果空故得空等三忍如疏可知通觀二諦了法無常名無常忍達一切法空名無生忍然十向猶是道種性雖未無生而得在不久是故云也又約無常等判二忍者亦一往耳自別行位言之亦可觀無常則安於無常觀無生則安於無生初無定在也是菩薩十堅心者不出由前十忍成堅忍之德云爾又信忍下標起忍位然以下三種信義明之此當證信即初地證道位也所謂善達明中行

者對位如經即初二三地後諸對位例此中行之言猶下文忍中行是也言斷三界色煩惱縛者即上三賢所斷麤惑非謂初地始斷若據證道同圓合斷界外根本無明已如前示而此復言心煩惱者當是前所謂色等單約色心說今約色心俱心兼而言之故當合論義爾如下文又言習煩惱者謂習即無明正使至後習無明盡相始分正習言各有當也故知一家習氣之說最為難明如別論云云攝化中言一身多身者疏謂化身實身之異然亦只是常途所謂分身百界千界等既曰分果自然無量身一身無量身但約位淺深故以本從末則一身無量身以末從本則無量身一身亦所從言異則一身之言即空無量身即假非一非無量即中又以十五心下從分至極為一切行本者謂菩薩以四攝等共十五心始發行於此是為首義能生行本是謂種義如疏云云言斷三界心等習煩惱者則兼前望後如上進退之義是也故所斷惑有色心同異等別已如前論言心色習煩惱等得非前以惑麤故色心各斷此以位極其惑深細不唯不分色心亦不分於正習則無習可斷也又若約等覺後心倒修見事亦斷微細等惑則有習可斷也而後文云雙斷正習者亦不妨兼有此義初無在也故知聖賢分上諸佛境界終不可以定量論也五明寂滅忍者謂望前四忍則有盡不盡之異四明所謂因地雖斷未盡邊涯若正若習唯佛究盡殆有合於斯文以寂滅義則心色等想習皆除是猶能所待對其於名相未能忘也若夫忍極極於無生極於無滅則無心而不寂無想而不滅無滅滅處是為眞寂性義佛及菩薩之所同證故曰云云是亦同用忍智入金剛理定約修證說義云用入無復別體以不次而次因果既分則分極之異故曰下忍中行等約忍分位則因名菩薩果名薩婆若共觀第一義諦斷心習煩惱下是以盡相無相分言盡相則望前而說金剛後心是也盡相無相則兼後為言極果薩婆若是也至於起度二諦下是以等覺對妙覺言之

同第十一地為薩云若翻一切智當是等覺之位覺非有非無下正當妙覺薩婆若位據疏翻一切種智已見中卷初二若字益當上呼故知舊簡同異及翻譯名義倒矣由是論之則薩云若者猶為未極約體以言薩婆若者正當極位亦約用云所謂薩婆若乘來化三界是也如是節釋則二者同異泠然可知故今存兩可之說及疏從前之釋皆從容云爾無定亦說也金剛喻定云者引舊凡二說云云疏雖無可否今謂二處金剛正自不同大經之喻則可譬此經金剛智定能破煩惱而自體不壞如經云云若大論所謂以羊角龜甲能碎者此固物類相感直金剛寶石耳本出大論今云出大經者恐誤正言無嘶破聲者是也若楞伽所謂如金金剛具不壞性即此一文可證二異云云舊來多不辯此故特表出之又下忍中行等配位凡三義謂位有上下攝有因果入有前後如疏云云薩婆若上已翻一切種智今又翻一切智此文恐誤云云等覺或有或無今般若附通故不同別引二文

爲證盡不言等覺是也言心習無明盡相等如疏科釋云云是皆窮幽極微之論所當盡心者也然以智言之雖能盡相而未盡無相則猶有智在智不自亡則般若眞體無自而明此盡相之外更須盡其盡者始謂薩婆若矣若乃薩云則猶在智地故未足以至極至極則相無相皆盡所以超度二諦者出乎境覺非有非無者出乎智所謂同眞際等法性者亦假名爾苟出乎此則彼自無有無彼無此則能所雙絕求明了不可得無明安得而有乎此證智所以能相而又能盡無相也使盡無明之相則既盡矣又云無明未盡當只是無相未盡爾若作此釋亦不須料簡又此盡不盡相苟善其一必盡其二使二而不善則一亦未也可以理會難以言盡而言爲第十一地薩云若者當是等覺容有未盡之理故云即依前釋如前復說有即密明等覺之義或恐如前後釋文誤作前二說皆可若薩婆若既當妙覺證智已極那得與薩云若同日語邪故知薩婆若迥出名相思議之表歸於一如而已矣以此起化則名爲乘來化三界所謂御車達到猶名爲乘是也信乎經旨深微有如此者其可忽諸云無緣大悲下明攝化分齊謂究竟果覺自行既滿乘於智乘以無緣之緣緣三界苦境衆生而行悲化故曰一切衆生等慧既有三悲應例爾故說云云善男子下明復宗結攝蓋能化所化機感化事從近言之總不出一三界有合乎三界唯心之旨故復宗前釋雖正明自行而兼於利他雖急於拔苦而亦通與樂要皆不出前諸文旨故也故曰一切衆生煩惱不出三界藏等如前所謂三界藏義是也但前明藏空今言所化境異二十二根者疏釋總諸根義成若干數不無是理然既列於諸果報下又言不出三界疑若無他不出以三界六根言之則一十有八兼煖識息命總別並舉亦二十二其理頗直故併出於此云諸佛應化法身亦不出三界者然以佛破四魔已不在三界之數今以法身則無在不在以應化則示現無方應化即法故不在三界法身即應故不出三界經兼二意故云應化法身疏從後釋故曰三界外無別衆生苟無別衆生則佛何所化而言三界外邪是故我言下疏以聽說與之聽應平呼謂以外道經說亦聽許有之如文然非正理了義之說故曰非七佛所說也大有經如後釋大經下引諸經通證三身體即則四土無別故知三界外無別三土明矣界內外一斯言盡之次簡界外實有無者答中謂有無不定均出聖教明有無可知然法華於三百由旬外權設化城則三界外別有方便約界內外以言有無即法性分假之別也若淨名文者約十方刹土無有窮盡安以一方定其有無邪又問均出聖教而有無若此豈非矛盾邪答中會通意者衆生有二種謂界內實有死生果報之衆生界外則有法性因果變易之衆生而此經言無無分斷之衆生餘經言有有變易之衆生此有無所以異也今云界外無變易之衆生恐誤或別有意請更詳之亦應例云界內云有有分斷之衆生界內云無無變易之衆生其義可

知故以聲聞生界外例顯之云云生白銀世界者謂無煩惱染汙也約無煩惱故無有生是亦一往云爾而實聲聞無明全在豈得無生乎衛世師外道者即上所斥大有師也彼以三界外別有世界以依例正亦別有衆生若不區別其所以異即同外道邪說也又云起信有云若說三界外更有衆生始起者即是外道經說正指今衛世師所計是也但彼兼明如來藏義無始無終故不得說衆生始起此爲異耳云云實理下則又據實而論謂本非有無言有無者皆隨順悉檀之說亦破計對治言也故曰有即同凡外無即同二乘若佛菩薩實知實見則不有不無非如非異中實理心不同三界分別情想此唯法華究竟開顯之說也大王我常說下引昔證今以一切衆生所斷三界惑業報盡即名爲佛亦名爲覺間不容髮豈容衆生參於其間耶此中疑多一覺字故知即三道轉處爲佛爲智爲本業行於五忍中悉皆具足更無別道豈有衆生其在外乎衆生本業即佛菩薩所修行者謂一切衆生從無始來本行事業當體無非性德緣了與今五忍正等無異淨名所謂不離癡愛起諸明脫是也亦可謂是從要結示故云於五忍中十四忍具足則三界不出一心一心不出自性故曰自性清淨等疏則又曰由煩惱故修行由修行故成德德成則果滿推本言之其理一也白佛言下第二答次問於中先牒問二答中先舉十地及佛行處光明所謂過諸菩薩所行清淨者即究竟果位所證妙境佛之知見是也還依此法教化衆生所護清淨有在於是則爲無失如前科簡云云文舉法華淨名二文以釋失義一往似同而意則異云云次簡十地通局如前釋云云次廣釋本業者如經文各有五謂百千億等國境廣狹次第增數也釋國土有三云云據此則智慧爲上神通次之說法爲下亦可以之配同居等三則一往說法通三神通但二智慧唯一分別雖爾通亦兼具安有下土而無神通寂光而不說法者乎作四天王等能現身相也修百法門等所行法門也二諦心等地地別行也化一切衆生等通行也所以一一文中次第增勝者華嚴所謂隨分隨力荆谿云皆教道之說也又疏引地經瓔珞及此經凡三所出名相同異不無所以疏亦未詳略不和會云云栗散王者按後釋云小王數多猶如栗散位當中下品善猶今諸侯附庸者是而文以次在人王上恐文倒爾瓔珞釋鐵輪位當十信之上品地經以當初地據疏謂是別圓意別未知孰是云云十善中一一各十爲百法門者約十善互嚴云爾謂以一善當頭必具十善一一互論則爲百善又以止行二善推之如不殺等具十行善以一行善具十止善亦其義也云云經云盡三界原者謂原本之原猶惑也本或作源謂性源也句有三五七九等差別如餘文云云有以三十二字爲首盧偈者未檢意恐只是總要之義猶言都盧是也疏科偈頌云云三寶凡多品今且歎二謂別相則相從可知言一體則理性可了以大小乘別則隨教不同以歸依則住持有在雖略歎二言則備爲通言寶者

可尊可貴之義世尊導師者佛通號也金剛體者法身不壞之稱也以自證則心行寂滅而能轉大法輪利益羣品也八辯洪音謂所說法也雖出於佛而異類等解乃在機故曰爲衆說由得道故萬億雖衆而所成則一故當僧寶時六天人者欲界六天兼人四衆在天雖無出家之法而能以心出家是亦出家之道焉故言比丘菩薩三乘所以成也五忍下別歎菩薩既十四大士悉能諦了則始終因果無不該攝所以三賢十聖不離五忍其於十四大士開合異爾功德則一也唯佛一人能盡源者究竟顯了獨推在佛是亦得爲究竟僧寶故總結歸一體既曰三寶藏矣而又曰無量功德攝在中者總釋藏義也是知三寶雖別而無量功德總攝其中亦是三寶各有無量功德一以攝諸十善菩薩發大心下頌伏忍等位離過功德也於中先引古釋云云今斥不然故以別圓進退評之若別十信固所不當今判當是圓十信人所謂同除四住此處爲齊若伏無明三藏則劣是也又引法華文以證生有餘土而言漸次者當是圓中漸次耳故知大心等言無非圓實十信始得謂是長別苦海又料簡與前三教格量與奪論之可知云云中下品善果散王等者謂十善等正列位也鐵輪王等六輪位也習種等六種性也二十八二天下等輪王所王化境也文間錯爾對之可曉也云云七寶者指女等七寶此在輪王故不可作餘七寶釋列數中信當作住文誤也三世諸佛下正難伏忍功德伏謂降伏調伏爲義以其能降伏是妄心故始則能生三世佛果推本言之行之初也中則以爲行源能成是難發心故行之中也行則能至以其堅固不動莫不由之至於無生行之終也今疏以信作住讀者一往以位正之不無此理但文推信心然亦未必非十信也今故兩存之無明盤礴者謂惑之難盡猶石之盤礴有不能自舉者非般若智力莫之能勝若得下明信功德文含兩意不出以別十信次第漸入至於初地若圓十信即入初住此猶大約言之若具明三不退位對位如常云云問本業下簡十住中六心退者先引經次對此經爲問答中二先舉喻不定可知次依教判答云云則通於四教俱有退義如文並不言六心所以退者若據今文尚有十向退者則十住六心不爲難矣以今所判則初祇二十九退者固自一途後三論退約位淺深恐只是對位格量總不出是相似位中義有進退故也然而日本師所難直據六住已斷見惑離四趣生何得復有退邪往往四明答時經籍已多散落不見今疏文故也故約別途俱斷爲說各有其致毋隋無窮發心畢竟二不別者謂初發心住與究竟即雖分極異而證道則同故二不別雖所證理一而初發匪易故前心難善覺菩薩下頌上初地能以四天王身修百法門以二諦平等心而化衆生故曰俗如幻有等亦可謂照俗與空等照眞與幻等眞俗不二故曰雙照平等也始登一乘者本圓初住眞因之始今云入地者意兼別圓地即是住故也法華所謂乘是寶乘遊於四方即四十位也又般若所謂初阿字門具足

諸地功德乃至過荼無字可說是即無相道之謂也住以入理爲義言其始也地以能生爲義言其終也以其始終得名雖異而實入理功德該通皆得名之故曰云云所以於第一義而不動者據淨名則以對善別法相言之今此則理極事徧始終一如故其爲不動一也然疏復以眞似對形言之是或一說今以圓頓論之故無不可離達開士忉利王者不出約王明位現形明化無緣等明智疏釋明矣亦可謂無緣則非有無相則非無非有非無是爲中道第三諦也亦前所謂心諦蓋無非心性即中義也又無無等者疏釋可知亦可謂無有即無前緣相無無即無無相是即無生雖此分別其實不異故無二照圓覺所謂照與照者同時寂滅貴在忘情會理則

一也明慧空照者謂以能明之慧照了人法無不皆空亦即空而照故云空照忍心無二者謂凡忍心必無能所之二是亦三諦皆絕待故中也出有入無者一如疏釋直而未巧今亦可謂其文猶略具應云出無入有爲變出有入無爲化惟出入於有無之間所以爲變化生也善覺離明下頌上信忍其人有三謂能以空忍斷三界見思色等煩惱而猶有界外色心等無知故復還用假觀觀之法性第一義空以二方便得入其於三諦無遺照矣實智緣寂者謂以實智即空中緣寂方便即權智照假寂故了達無生照故空有俱了亦可如疏所對云云空空諦觀者謂以空觀照眞諦猶函蓋之相稱故無二相也而以假故變化六道以空中故入則無間三諦理足也無二無照等即前所照所達了無二相無照而照照達理空談勝法現等頌上三地歸無相定謂是定能洗濯三界惑心雖空慧寂然無所緣觀即寂而照還觀果報無量差別淨名所謂無我無造無受者善惡之業亦不亡

是也頌無生忍中云遠達者即第七地深入無生對後望前復云遠達未度報身等者謂於後二十一生內七地菩薩有一生未盡故猶在分段盡此一生即入變易故曰進入法流地也二十一生者按後七地各有三品成二十一生謂以中道正觀等入法流無所復礙也若以證道本當初地今於八地始入則別接通教道意耳始入無緣等者謂其既入法流始至八地得無緣金剛忍定若約別論是亦金剛後心因中說果則不受三界果報生也三界愛習等者謂七地雖已斷三界惑盡而猶以已智未滿貪著佛智是爲愛習順道定也雖獨諦了而未能亡至八地無生則盡之矣圓觀三世而曰反照等者謂八地菩薩照三世事如日之反照過去事也樂之出虛見在事也源之無盡未來事也思之可知亦如起信明觀三世與今意同云云由是觀之莫不有妙理在焉正可爲託事見理之明文習斯文者得不致思乎灌頂下頌寂滅忍言在十二法師上者謂前信忍即三十心爲三并十地前九共成十二頂居其上是爲十二法師之上也寂滅忍亦三品下中即十地灌頂望妙覺才一間耳故曰一轉即入妙覺上品也常湛然者謂其位極故法身究顯華嚴所謂清淨妙法身湛然應一切者是也對今

分極之異餘三品士下疏釋詳矣亦可謂重
總結前諸位以顯圓極謂今所斷即前正使
之餘習乃無明之末緣非極智莫能斷然皆
出於根本無明故曰習相有異新熏又曰故
惑唯窮二諦極中道源者始得究盡也圓智
無相下六句一一皆田字顯德餘三字隨德
受稱並如疏釋可知言妙覺菩薩者亦猶十
地名如佛之類所謂因窮果海果徹因源乃
其義也又曰五忍互明者謂長行則五忍文
略與四十二位合明而已今頌則五忍文廣
而位在其中十地妙覺出沒不同者謂今妙
覺亦名菩薩故出沒不同若言十地則因出
果沒言妙覺反是故曰大聖隨機轉文顯義
初無定在也三賢十聖下歎佛法身故以所
居土顯能依身亦是舉因況果則修極法身
居上品寂光此理土也以事言之亦名無上
報土是則究竟在佛從事從理得二土名至
若別圓有教有證以教道則別十地生於報
土以證道則圓初住生於華藏故曰云云得
無障礙下疑缺一身字此下文頗差互當自

此後屬下妙覺極果止寂光淨土繼後一切
衆生暫住報止故云也共爲一段却以前文
三重問答遷入此中則文意頗順也而言一
切衆生暫住報者舊說云云文疑缺故字本
疏所不取正說中謂佛以證極登金剛原本
無爲終爲衆生故化有長短科簡中初答謂
是圓者以其賢聖皆得生故在圓而不言寂
光者以讓果故若以三品論之則等覺以還
亦得中下品生而猶存賢聖名者當是借別
名圓耳然下三土中亦有淨土如觀經疏云
云而此獨推圓極者彼約修心妙觀通得云
淨不同今文因果對說極爲寂光三歎化他
中約法譬形聲對釋可知外道全無義者謂
其所說皆虛妄邪見故無實義所謂世諦有
名無實義是也餘偏小等例爾心智即觀下
文恐脫誤應云心智即觀寂滅無緣觀寂緣
空名無緣照方應下二句也六動如前釋云云
舍生之生本指在迷而獲妙報者以其見瑞
聞法故得益如此

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷
第三

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記

卷第三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　八九六頁上六行第五字「舉」，南、徑作「是」。

一　九〇〇頁下一二行第一〇字「分」下，南、徑有夾註「應作去呼」。

一　九〇一頁中末行第九字「且」，南、徑作「大」。

一　九〇三頁下八行第三字「陰」，南作「無」。

一　九〇五頁中一〇行第一一字「與」，徑作「於」。

一　九〇八頁下末行「妙法身」，南作「佛法身」。

一　九〇九頁中三行「文意頗順」，南作「文者理順」。

一　九〇九頁下卷末書名，南、徑作「仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第三」。

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第四

宋四明沙門栖庭善月述

釋教化品之餘

時諸大衆下衆既聞法深賫其得法利亦復稱是故經云云謂以類則六道八部之別以益則無生正位之殊得道賒促歷生多少入位有異疏簡惡道得忍可知無生法忍正當諸教證眞之位大約與正位無別如普賢觀明無生入正位是也據今所明復似不同一以二空言之二約眞似爲說則正位通眞似無生唯局眞未知的何所據然以證聖人性句正之是亦義當證位疏雖未始定判而證入位次務在所得豈必爲定論邪二空之說亦隨文用與爾云云一生二生或約破無明一品二品如大經說或約損生如文例釋云云善男子下如來述成合於教理蓋其本迹深遠故也於是先告實發迹據疏釋實合在得道果上言其本所住位與佛相隣驗知今迹去佛不遠十地法雲能師子吼豈虛授哉其

爲般若發起信不誣矣述讚中略不出三義列釋如後唯佛與佛或作以如經律亦有作與義用者以法華正之終不若與不爲菩薩者爲恐作唯發問之言亦從初云爾依義賫釋中言一切諸佛是中生等者中應作二釋謂其中之中則一切諸佛雖有生滅化三皆不離其中若作中道之中則雖復生滅無非中道亦猶佛常好中云就明空義爲三一約化相空則曰無生無滅無化謂以蕩立言之則法身本無相爲物故有形所以王宮生雙林滅者以生滅化衆生立也又曰無生滅化者蕩也即蕩而立即立而蕩中道在焉無自無他下疏謂逐難重釋其說似迂今只作躡上覆疏釋之謂凡言化必有自他有自他則有一二故覆疏云無自無他無一無二第合作無非化非不化則化不化雙泯安有於相乎則無相而已而曰非無無相者則又反上重立既無無相而無相亦無何有於去來亦應云非無去來所謂不來相而來無見相而見非無來去亡其迹耳故曰如虛空此下

凡有三如虛空句並結終歸於空則畢竟空而已矣故今約三節釋義其理明矣二約衆生人法明空如文云云謂一切衆生無生滅等總明人法空故生滅等三亦悉叵得故皆空也非不因果者例上蕩立可知如疏引大品等具釋顯然今不別解煩惱下別明二空此我人等本屬見使故以煩惱該之若論我所即假名所託本當實法今以者字當之約能計者說當是人法二執一切法集下以實法顯空實本非假爲成空義故以名等三假言之法境界空者正言人法所顯之空此空無相故不可轉此空不顛倒故不順幻化圓覺所謂知幻即離離幻即覺故不隨諸幻是亦不順之義也無三寶者凡諸名相本對治之說苟無所對則名亦不立今顯空義是故云爾又曰無聖人六道者謂所空境界既無世出世之異聖名凡號復從誰立所謂絕凡聖之假名是也三般若無知下克就般若當體明空謂聖凡人法皆空則唯有般若而般若亦空故曰般若無知等謂般若者以智爲

名以空爲體以無知無見爲相所謂知止於其所不知其言至矣肇師爲之作般若無知論焉故其論云云而經言不行者心路絶也不緣不因者不同諸法因緣所成也直即空而已故不受一切法不受亦不受始得爲今不受也不得一切照相者能照既亡所照亦寂直如行道相爾行猶行深般若之行此其所以爲行道相亦如經空相而已矣故曰法相如是等總結上說法相如於虛空無非般若故曰如如不可以有心得故無可立以一切法悉皆如故不可以無心得故無可遣以一切法悉皆眞故是則般若功德非衆生心行所及故不可以衆生五陰假實中行與夫境界智解皆所莫及故也唯順於空契無相然乃可行爾故知般若其爲不可思議言語斷心路絶者是矣惟其不可思議故菩薩於守行之是爲一切行藏即前所謂三十忍等是也一切如來於中住化是爲一切佛藏即上品寂光極智所照之境故皆不可言言而識識也善男子下述讚功德既不可思議亦不可度量則王之所說勝矣只合云於王所說如海一滴其文曉然而經云如王所說義似反覆故使從容釋之至於問答顯王說爲勝以其有本故也故曰王無本地云何能知反釋云爾然以文本意宜從初釋若從容以言則各當爲便聖賢分上宜手斟酌也分義功德者謂於無量義中言其少分爾疏推月光之德無量雖略而盡非無此理或恐指般若而言其義亦順更當詳之亦爲過去來今下多應述可月光分義述可猶印可也十四法門下勸修可知不由此門得薩婆若者舉要結勸也何以故下更重徵釋示無異道也楞嚴所謂十方薄伽梵一路涅槃門又曰方便有多門歸源性無二是也又以無滯釋門能通釋路亦一往爾如能通曰門豈非門亦能通由此門故得薩婆若則門亦無滯何獨路邪乘正路者非今十四忍門終始圓實何由乘之行大直道其超百千劫難見身得妙報者不爲過矣佛告大王下以大章則答第二問以文兼三問此當答第三問也正言菩薩以何相見衆生使衆生可化雖正問所化而實兼能化故若以下答兼二意謂菩薩能自視身如幻化相見所化衆生亦如幻化則可以化之不然則若自若他皆爲著我人衆生壽者乖於般若自性非今所以化也所謂若知衆生無所有普度無所有之衆生斯言盡矣後諸所說爲未了者開演言之爾正廣答中衆生識者最初一念性非木石遇其善則爲善遇其惡則爲惡此其所以爲善惡識本則三界六道由心發生本謂最初一念終於金剛金剛者等覺後心也於中有始無始有迷有悟有善惡因果之別有漏無漏等之殊從心變生不可說識亦能成就不可說衆生色心皆一色心之所從出識心如幻故色亦如幻能化所化莫不咸然此所以以幻化身見所幻者眞行化衆生也故疏釋云云謂本識者即正因佛性指出識體也所謂夫有心者皆當作佛是也非有非無者非二邊所得度量也所謂適言其有不貌色質等是也不知不忘者正言識體非記無記也如水濕

性等謂諸法各隨性別非所謂性一也但隨善惡而有差別則性習所以異也文引大經爲證者非全證同亦以顯異上以水火等性爲言取其性習之性而已此以一味流異爲說則於異處顯其理同也疏簡衆生本際有無者挾彼本文以無難有若言本際不可得則無也亦應以有難無但文略耳答略爲二一約理明無則不容有前後疑多一無字二約事明有則一念生識義固有之然非所謂眞際之際若夫大教以明則際乃無際無際乃際際與無際兩得之矣亦未始有定說也如常論云衆生識下廣答所化衆生如幻相夫幻以虛假不實爲義疏約六假科釋之初法假中明一念識生五陰色心復於一色生無量色則十二入義在其中又以四大所造（辨九）而生五識識託於根是爲五根則十八界盡（六）之矣然皆從一出多自無幻有即幻假之相既明根識四大則四類法空識等亦悉兼之但文略耳故總結如疏可解不明法入色者於其色心法入爲少分故也是亦文略二明聖凡見異者是亦法無自相或見爲假或見眞實故曰凡夫六識麤等謂凡夫識麤見假而眩於實香味觸法本名下之實而聖人識淨見實而不惑於假此聖凡所以見異也至於聖有小大淺深故見有常無常或滅色顯常或於實見理等所謂諸法何嘗自謂同異當知一切由心分別是也衆生世諦之名者疏科此下爲受假非無受義而文不顯只合兼下科同爲一假名對上五陰實法成人法二境接後三假俱得名幻文簡而不煩雖與科異然亦有文同而科異者如妙疏等文云若有若無者謂於世諦法上假名有無但生衆生憶想名爲世諦非實諦也又世而非諦故曰世諦假誑幻化故有而實非有非有而有是爲幻有亦名幻諦又幻諦者對實諦得（辨九）名世諦者對非諦爲說各當其理而隨義淺（七）深爾又曰乃至六道幻化衆生等者謂有能所一以六道幻化爲能見見幻化爲所見二以幻化二字爲能見見幻化四性爲所見但句義影略爾無他說也疏言見者下覆釋上見義非直能見而已亦能照知能化所化一皆如幻謂眞幻者即別教菩薩能化人也言別則通圓可知文缺略耳化實幻者即上六道凡夫是也化及所化悉皆見之是故云爾於是復躡上云幻諦等謂此幻法空劫以來乃至佛未出時本無名字縱有其名亦無實義故曰無義名幻法所謂世諦有名無實義是也故知幻化本無名字既無實義豈有體相故於無六道等一切名字然若一向無名則衆生於實道無所入諸佛於權方無所施衆生何由出生死乎以是故佛佛出世爲衆生故施設假名令諸衆生因名識法由法悟空光明所謂劫初廓然萬物無字聖人仰則眞法俯立俗號等即其義焉如空法下結攝前來三界等法無量名字悉如空法則如幻如化無非般若以例餘法起後二假相續相待無定實法是即如幻故曰非一非異等所以必約相續假等以推之者謂於人法二空有未能入故須續待以資發之必使入空而後已具如止觀等文夫續以前後相續不斷

爲義使定一異不名爲續非一非異爾乃名續如芽莖等體非一異次第生長是爲續假以是推之無定實法是即空也又相待假者以一切名相相待如五色有無等亦名不定相待故疏有二意之釋謂相對待相形待配義可知而云相避待者猶言不兩立之義如論云云又緣成假者亦名因生不出以五陰十二支等因緣假成衆生故曰俱時因果等疏釋云云但文有影略似不易見耳言緣見是俱時者見應音現謂觀現境在一時內爲俱時若推觀在因即異時又梁柱成舍爲俱時而成有漸次爲異時如十二時有前後爲異時共成一日爲俱時燈及明等其義可知然以此等因果求其實法皆悉叵得是爲幻諦衆生居幻而非諦則爲妄幻幻而能諦方名幻諦幻諦即空也若菩薩如上所見衆生幻化猶是通途言之十住菩薩下始是今能化菩薩所見故曰如幻諦而見菩薩化衆生爲若此總結歸上問也

釋二諦品

次教化而後明二諦者疏約二義論次初以內對外則內護文有三別謂因果自他及以依正通得爲次二以今二諦對上二護則能依所依之別即前所見幻諦等依於不思議眞俗故次之以二諦爲總明二諦云是佛教之大宗者謂以本言之則如來常依二諦說法一代所說莫過此二又以七二諦該之則一化五時攝無不盡推而極之何法而非眞俗乎抑若以爲有無孰不知之惟其所以有無究其所以審諦至於歷教淺深隨文詮義有接有正情智開合此所以難也夫諦只是理理尚無一云何有二況有種種差別邪又曰凡夫見淺名俗聖人見深名眞等由是言之則唯眞俗而已矣於是通躡前品結次云云二重問答並明不二之旨初二諦不二經問云云亦應曰世諦中有第一義否但是文略其並徵則曰若言無等古今凡二說一引古釋二今解即今疏之說也據理則各當其義雖兩存之可也但初約凡聖智對言則一凡一聖失於諦義以今所明則諦智兼得故一一言有無者諦也言皆空等智也故知兩得之矣所問意頗難見得下偈旨方知無說無聽之妙乃今非一非二之談惟其非一非異即般若正慧有在於此學者審之不容擬議偈頌答者長行既引月光往因爲訓故此宜以七佛所說偈示如下科釋節目條理無非是者不在品量之論然以眞俗二諦直一妙理本無分別故以一無言之則無性無相無自無他無有無無無二不二無作不作等皆悉無也以本有言之則第一義本有法性本有因緣本有諸法本有有無本有二諦本有三假本有無適而非本有也以空言之則第一義空也諦實亦空也寂滅亦空也二無二亦空也幻化虛空華如影三手等亦空也至於以第一義則皆第一義以世諦則皆世諦以一則俱一以二則俱二以有則皆有以無則皆無以是則皆是以非則皆非以一切異名別說則皆異名別說以麤言軟語則皆麤言軟語以上偈句錯綜言之殆不容以倫理明義類曉直彰妙理之無盡般若之自性

爾有無本自二下正答難云云初一行中疏似差誤二三字云今復以偈合釋之云有無本自二天然理具足譬如牛二角不可缺一故解心見無二於二見不二非實無有二二諦常不即不即亦不離而智能解了求二不可得復以理遮情非謂二諦一還以智照理知二亦無二非二何可得於解常自一理不妨智故於諦常自二智不妨理故理智更相顯無一復無二通達無二道是眞入不二要知無聽說即此聽說是明世諦有無中言三手者謂手止有二若言三手則無而已亦猶浮名所謂第五大第七情等是也大王菩薩下釋成上菩薩於一義中常照二諦以化衆生文爲二初略次廣以其初文不定一二故不作二義一義科也初略謂第一義者空也常照二諦者不離眞智而化於俗則知佛及衆生常一而已然則疏言照俗化凡夫照眞化二乘者文約所照以分眞俗爾非謂能照之眞亦當所化若以能照之眞望所化俗則眞俗俱眞以所化俗望能化之眞則眞俗俱俗文各有當不可一準也何以故下初躡上重徵次廣釋者凡三對初能所對以明不二故曰佛及衆生一而無二惟其無二故得以衆生空置菩提空即所化歸能所也以菩提空置衆生空即能化歸所化也置猶安置諸子祕藏之置如水投水無不入也如空合空無不一也又曰以一切法空故空空等此語兩屬若作承上則是結前能化所化同一空故得以相入也若作生下則是一切法空者境也空空者由境空故智空亦由智空故境空故曰般若無相等謂無相者體自無相亦無無相故若眞若俗如虛空相則又曰空於無明無他相也及薩婆若無自相也苟無自相則見者爲誰受者爲誰因乎果乎皆不得而有也至於曰五眼成就見無所見則佛果亦空所謂五眼具足成菩提是也文復以行例見則曰云云行猶行於甚深般若之行行不行等既皆不受不受亦不受是則不受即般若之自性也三染淨對則曰云云謂菩提煩惱雖迷悟染淨之異而於第一義中元只一體故無二如所以未成佛時全淨爲染既成佛後翻迷成悟其實無別法也白佛言下重躡前文三對之義總不出諸法空相則無有文字云何佛菩薩得不離文字而行諸法空相以般若教化衆生經言行諸法相疑脫一空字疏言若諸空如疑脫一法字次答中曰法輪者該十二部經而一皆言如則不即文字不離文字惟其不離故法法皆如而得行於諸法空相疏以經名釋十二部者據理應先標梵語釋以華言今則反是從經便也是名句下以例教體有假有實名味句者爲三假聲色其一實也三一和合以成教體聲雖非報而託於報故亦名果克論文字雖非善惡以所詮法無非善惡故亦記攝究而言之亦不即離初無定性是亦空也空故皆如是則不著文字而行空相其義蓋如此故曰若取文字不行空者反斥非顯是也而疏謂行空非正觀者殆與今反未詳云大王如如文字下更端再示因行修相言如如者意與前後別當是如於所如之文字以修諸佛智

毋而能生於當果故云智毋有理性行性之別亦是一切衆生性根本者理性性也即性成智是爲薩婆若體故以三世言之則當得爲智毋未得爲理性已得爲薩婆若其實一也若三乘般若下行性性也以約三乘行殊性一故云行性則不生不滅自性常住是也又曰一切衆生以此爲覺性者以通證別也但前明理性故曰根本此從行說故曰覺性大體無別也若菩薩無受下總結成說行無非般若仍復宗前護等三義爲若此也於文中有脫誤者今移正之謂音薩內心能無受著則外無文字可得是爲無受無文字無文字者非無文字文字性離爲離文字止觀所謂達文非文非不文尚何文字之有故曰離文字爲非文字文多一非字修無修者以說例行則修而無修修無修者文屬下句誤作修文字者致難曉爾但使文會理顯小有異同亦復何爽更試詳之又白佛下重以衆生根行問法門爲一二無量者疏爲二釋從後釋是也根謂根性利鈍之殊行謂所修淺深之別根行所被也法門能被也經所從能爲問則曰法門亦有一二無量邪答云一切法觀門等文間言爾應云一切法本非一二觀門乃有無量抑又以觀從諦本非一二以諦從觀乃有無量是法則從境觀則從智境觀相顯所以異也又曰一切法亦非有相等者復顯一切法非一非二故曰亦非有相等具應作四句謂非有相非無相非非有相非非無相文略中二句亦可作單複論之則上句從單略無相句下句從複略有相句云究而言之非一切相是名實相則是菩薩不見衆生相不見有一法二法之可得若菩薩見衆生相見有一法二法而可得者即不見今第一義諦之一二也故曰一二者第一義諦也又曰若有若無者世諦也疏謂是諸見本斯義則局今云是諸法本以諦觀之不出三諦攝一切法所謂空諦即空也色諦即假也心諦即中無非心性故是三者與今所明真俗中道同出異名開合異耳亦與一家所傳三觀其旨一也而疏曰一切法者事理仍該其說云云於理非無是義但真俗各三分別而已未見今三諦之妙以今言之所謂圓見事理一念具足則盡之矣夫惟一念具足則不一異無前後法本自然未始增減天真妙性有在乎是始終徧攝其旨爾顯一家觀門何以加此所以三諦之後明三假者複宗二諦以顯皆空則不離色心無非般若一一根行何莫由斯即事而真不遠復矣故曰非一非二之法門也餘歎教勸持等文如疏科釋可知

釋護國品

經以護法標名教以立法爲本此品所由設也而護有內外內以護法則有護果護因護護民護患難等依於真諦也外以護人則有護國護民護患難等依於俗諦也故次二諦而有此品焉疏釋爲二初依文分內外可知次釋品題又二若以言便應先釋護次釋國今從義便不先有國護何所施故初明國土次陳護之所由初文者謂世間則分段三界凡夫二乘之所依也凡夫該於人天而不言四趣

者非今所護之本也若以佛意何所不通二出世間則變易三界四聖之所依也今文以十信至十地者約斷惑出界者言也二乘未斷果縛已還猶在界內故也餘未斷惑菩薩例同二乘故略不言詳論云云次所由者亦有內外謂劫盜等外賊也煩惱結使等內賊也爲內外賊設內外護而有能所焉謂能護則百部鬼神等護諸外也般若智慧等護諸內也推本言之率由神力護持聖功昭著豈人力所能爲然亦因人而致爾故曰若內外等委如後釋次約教觀釋者所護之國不出有四謂四土也能護觀法謂生滅等隨教觀則其義可知由觀力故則三惑不起三惑不起則四土安隱矣又百部下明所護不同謂百神止能護國而不及正故曰依報國般若本護於正而亦護國故曰正報國一往雖爾義必兼通又護命等例然入文隨釋言吾今正說等者從所請言也然法必從深故先明護果抑非本無以治末故也國欲亂時者夫國之治亂興衰固自有時亦必有漸有時則可以識變通有漸則可以知荒懼亂而知懼其爲難也何有故曰存而不忘亡安而不忘危又曰其亡其亡繫于包桑知難之謂也有以實害爲燒者但是實被其害是爲燒義非必三災之火而此言劫燒者亦取其甚者言之十六

如妙疏明三毒火等是也若果所謂劫火固不可得而逃尚得而護哉當防於未然可也若夫大火所燒時我此土安隱雖劫火亦不得而焚矣恩之當請百佛像下明護法設用建置如儀謂請像一集衆二延師講說三供養三寶四供承法主五日二時講說般若六當有百部鬼神樂集聽法因致護國七已上條式貴在精嚴無他說也次明所護難者有二謂鬼人等二火難等三其中天地怪異等亦在人難數中謂天地三光本無怪異失度由人故亦人難攝也如水火風災等本各以業感以類應何以講此經法而能免邪是亦必有道矣今無論之以他請試以名教言之有曰天時不如地利地利不如人和是國之有菑患者在乎天不時地不利人不和而已使能講此經法道達其所以天理修其所以人事則三者得矣其於國難何有乎又曰域民不以封疆之界等則知護國之說不在諸彼而在乎此使天下莫不臣順而歸之其於封疆之界山谿之險兵革之利何有乎則又十七

曰得道者多助失道者寡助云云然以域內之教助順之德其劫若此況般若功德之大安往而不濟乎則又何疑焉由是論之此理甚易見而人莫能篤信力行之耳更俟通人有以講究之經明法用不一不但護國而亦護福護難等故護國所以護難亦護人民護福所以求願雖所護之言衆而實則二焉然於求願亦有求慧解者豈亦名福但對今般若故世智亦屬福攝入中九品者既曰求富貴官位當是九品官爾又曰數百高座者而疏有貧富之簡故曰若準此文應以講法爲正雖不通所問亦應圓其說曰若乃貧富則隨力焉正自不礙也昔有王下引證爲二初引天證護國頂生一緣文有二段初出生瑞相二墮惡有由即夜叉從地出已下文是此

下又有帝釋依經請護如七佛法用以至云頂生即退謂退墮也然以其初瑞相頂生信非聊爾人也而後報如此故知福報有時而盡苟非自殺若中來其不足恃也明矣又大王下引人王證護身又爲二一明難緣如文

天羅者斑足父也初明來自常供一仙人下明忍辱因王即遣願下明因願得脫爲羅刹王後諸羅刹言下明設會張本時須陀王下結會古今如文其普明王下二正明設會護難文有長行偈頌如文據疏科頌不出無常苦空無我四義本小教之說而以爲般若者然以聞者得空平等三昧非般若而何況一家判益又曰但觀諸經會末得道即識所說共別之意既通共別驗非一途按經節節云日二時講般若及今文說八千億偈竟故知不局偈文以判又輔行云是衍門助道兼勸發普明亦不專小以益驗說其義明矣觀今偈句辭理俱到有異常說今於疏外從而釋之第一偈云者成住壞空各二十小劫此言前劫之末後劫之始故云終訖乾健也坤順也乾以配天坤以配地故以乾坤名之其實指言天地以劫燒故蕩然無有洞猶空也須彌巨海以域中山海大者言之夫世界所以成壞由衆生業報然也當三災壞時人固已盡今又天龍福盡故於中洞喪二儀尚殞舉況可知殞猶虛空消殞之殞此其一也第二偈云者生老病死人之四相也以其流轉不已猶輪轉循環然無涯際也人之志願本在常樂而四相唯苦故曰事與願違憂悲爲害也禍莫大於五欲故欲深則禍重苦報由中而出所以無外也瘡疣莊子所謂生爲附贅懸疣死爲決疣潰癰斯言當之矣惟其三界輪迴所以究竟皆苦國何可恃此其二也第三偈云者有本自無謂萬有本出於無則其實無有況無出於無無者哉惟內因外緣和合而生此六道所以成也諸猶語辭盛必衰實必虛相待之勢然也安有滿而不竭者乎故三界羣生蠢蠢然同一夢境未始而有安也其猶聲響依空而出初無有實故國土如之此其三也第四偈云者人以識神爲主謂之神我而無形相假託四大和合以爲之宅而識居其間夫四大者其性不調互相殘害加之識性躁動豈得而安處乎但以無明煩惱保養之故不以爲苦而以爲樂且乘之游戲出入於其間不以爲勞而以爲車形託於內而或彼或此是無常主也識依於形而或生或死是無常家也至於形者不自以爲形神者不自以爲神形神尚離豈有山河國土依正色心之可得乎則又外物之外者也此其四也爾時法師下明時衆聞法獲益時凡有四一一得益不同總不出六益對位如疏可知不別釋也

釋散華品

散華所以報恩嚴淨所以供養上說護國則法大而恩深故次此後陳散華供養則知恩而能報也天竺法多以華表敬諸佛菩薩他無所欲唯嚴淨是好故散以表其敬而華有因果供有能嚴所嚴今散以供佛表由因而克果也疏明三品說偈多少者不出開合與夫過去今佛說之異爾而諸文多約悉檀引

物欣樂之意克論其實聖人所說非凡所知固不當以一定論也又明散華有行等三前二屬因後一屬果華本無三隨其淺深以表之爾而所散華或變爲座爲臺爲城爲蓋者亦次第增勝說耳三華本表別中歷行次第

二十

而曰圓菩薩於別中說者此亦無方之論使別說圓爲難以圓說別有何不可更試詳之如來述成中言神通生處者謂般若是一而所生不同即般若爲諸佛母是實相生處即般若爲菩薩母是觀照生處即般若爲文字是神通生處即解脫也佛現神力中文具二意先以名示則曰神變所謂陰陽不測之謂神二以人示則曰佛之神力於中先列示其目云云謂五者所以互融相入以其一一皆法界故則三諦性融性融故無礙無礙故相入此所以俱不思義也惟其皆一念故即心是法即法是心心法兩融法惟心變此佛菩薩所以證是理故則曰不思義眞性解脫稱性而現不爲分外今文所謂神足力故信非作意神通也明矣故曰一一塵身一切身止若非三千空假中安能成茲自在用即其理也由是言之則空中爲相入之理妙假爲相入之相不由空中無以融泯不由妙假無以見其一入一切一切入一之如是也雖然要須妙會情蔽即乖次問答釋疑者若曉前說

二十一

此亦不難雖不釋疑可也既存舊釋不得不顯以今意於是爲二初騰舊凡有四說云云今先與奪之與則各得其一偏奪則曾不言其所以今謂一空一切空等則法法俱空假中以即空假中故則其體本虛虛故妙妙故融入而大小一多不相妨礙莫不皆由理性然也雖然此特知解而已若迷情未破何由一念相應全性發現乎故曰空除見思等云云此則一家教門明夫修性智斷證入者如此不同他宗言說而已毋謂其迂闊也二時衆睹相得益可知

釋受持品

諸佛以無上法故現無量神力菩薩以般若故爲衆依止月光既已復請見其神力菩薩開覺般若爲後世依止故有今受持品焉受持者如文云云二隨釋釋中明見三佛疏爲三重問答初問何以知其所見三佛爲三身邪答以三經知之云云次問二佛爲本不同者文無爲本之言而指寶滿爲化身主主即本也故問言舍那爲本等又如戒疏明兩重本迹今此所明以釋迦爲本其言雖同而與彼異故答中言梵網明迹本者謂迹中之本非久本也異乎此經約體用以言則法身爲本應化爲迹故曰本迹雖殊不思義一也復次重以寶塔品爲問者由此品明釋迦爲本分身爲迹故曰云云謂同則一往指本不異謂異則兼獨有殊云云雖所指不同而各說般若空慧則一也請中言開法道者下文亦曰開空慧道不出以空慧言說開覺衆生其義不異也答中言十三觀門者重示忍位功德

二十二

法門以爲開覺衆生之法疏釋開空云者文旨明白可謂開通者矣合在大年尾句前文差互耳爲大法王等者謂開覺於我是即法師爲我所主故曰法王化導於我故曰知識爲我依持之所建立所以應供養如佛也於

中不言寂忍者此在於佛義不自言也亦舉因可以知果不言等覺合於十地也故但十三忍爾第一習種性位詳釋如文習忍以前下疏作舉劣況勝通釋伏難或恐未安今直釋之而有進退者以其初心位淺譬如輕毛隨風不定也雖以十千劫下頗似難曉應照下文釋之可也是諸菩薩雖經爾許劫行行不爲不久然未滿初僧祇劫雖當入忍位而非已入亦常學伏忍法而非久修伏道故不可名字是爲定人則又曰是定人者是以定人法顯其不定文理自直但如向正一二字則可知矣第二明性種性中言如四念處等本小乘觀法今通約別圓修之事行雖局理觀常通云云疏釋無定相云我法無定住處相斯言可謂至矣奈何今人而作定說豈當理也哉又曰無自他相者兼於性相謂我無自他等體性空也相上亦無相空也又曰修護空觀者謂不得意人恐墮偏邪故須護之第三道種性中觀一切法無生滅者總觀也所謂五受陰等別觀也而常入第一義心者觀

成悟入也雖心心寂滅而猶受生者經自釋云云疏謂所熏見愛猶在者此與常釋異今以無明爲能熏見愛爲所熏或以見愛爲能熏事識爲所熏各隨文異指也第四法師中明二智相如疏科釋云云於第一義下結成三無爲釋義如別論此本小教名相而於此言者取義類同故不局教限也餘文例爾無自他相無無無相者謂實智離相故則方便智現前所謂實相方便者即實相之方便故曰於第一義諦不沉不出等是六種方便該攝一切方便仍與實智相爲出入則不即不離無縛無解妙無以加也如經一一牒釋云云是初覺智下重釋二智同異譬之如水與波不一不異以喻方便實智亦爾餘徧學等一切行與乎實智亦不一不異至於曰無三界業習生故自在無礙乃至淨佛國土如變化生亦復若是而曰舉譬顯非者恐誤應云顯性謂不一不異其性彰也四大寶藏疏爲三釋淨名有四大寶藏之言而無去取其義皆通第五法師文無他釋唯明滅三界眼略

出宗計不同兼引法華實教正之而已第六翻云及邊者謂六度等各有邊際猶到彼岸云爾第七言爾燄者疏釋云云或翻智障謂智之與障翻覆異耳而照有能所有所名障無所名智今照而無所得不爲智乎今翻智毋本非正翻亦約義便云也言須陀洹等疏謂借小名大所以借小果見流等言以名大教斷見之位如十三觀門無非大行不約借位何以名之又曰亦是別入通意者謂以別斷見位接通見地當是按位接也五相者不出內道論等五種相也而云我是一切智人非斷三界疑根我相已盡則外道見耳又曰知地地有出道何處不是解脫門知地地有所不出何適而非障道本旨哉通塞由人初不在法也一切煩惱爲集因等據論業亦因攝今對苦果從別言之故指煩惱爲集因集爲集業等覺中觀心心寂滅而無相相者據疏合作寂用相即相本由心心以相起心既寂滅相何由生況心心相相者乎以從用故無相相等所以用心乘於羣方無所而不在

也澹泊住於無住無所而不寂也故曰在有而修空處空而常化是故雙照有無寂用無礙也滅心心相等疏加一數字作滅心滅相釋之義無不可法眼見一切下疏作總別義釋三眼經作三昧誤也亦可謂法眼見一切法菩薩假也三眼色空見者謂肉天二眼見色慧眼見空故曰色空見文特倒耳而不言佛眼者因讓於果也經本不言見假等亦得義推云爾若境一見三自是一意云云疏又因眼明諦作五三諦釋約教義也具如法華玄又以問答明佛眼進否者本文以明合唯在因今從通說作分極申之不妨兩存也復次觀佛菩薩下明寂滅忍者若論寂忍本當極位而言觀佛者謂寂忍有三以別言之方當十地若開等妙此猶下品望圓猶有餘品無明理須觀佛增道入位故自習忍至頂三昧下據疏科釋凡爲差別淺深者五一伏斷二信見三頓漸四常不常五等無等云云今隨釋之不無小異經中以能二字恐誤以當作未一伏斷者既曰從忍至頂皆名爲伏則伏前斷後並約横論所謂居衆伏之頂二也二信見者謂信雖斷惑能生於智而非證智故不名見見則方得是智故也是故以知其所知形所不知故曰云云三頓漸者謂唯佛頓解則不名信言信則漸而已四常不常者謂漸伏則慧有起滅起滅即不常若生滅心滅累無不盡故無生無滅斯爲常爾五等無等者謂常故能等而猶有所等未爲無等無等之等爲無等等故譬如下引譬登高則俯視萬有物斯在下無不照了矣義言亦復者謂雖登婆伽度位極於性德亦必藉修成故曰受修勸持中所以不付四衆唯囑諸國王以王力大故又曰凡百事大供養深廣自非王力誰能辦者此特言二義而已若更具說應有多義言大又如涅槃中付諸國王大臣亦其義也而安樂行誡勿親近然皆有謂而言此以護法彼以妨行故也七可難者據後經文當是脫一畏字畏難所以存戒也讚名勸持中疏以三般若合釋之如文云云一切衆生心識下此應次第分別爲本者五謂人以識爲本識以心爲本心以神爲本神以般若爲本般若以法身爲本此所以爲衆生之神本也又曰一切國王之父母者此亦次第有能生者五謂理能生解解能生智智能立德德能成聖此所以爲王之父母也亦名神符下凡六名即文字般若以三德則解脫也惟其即解脫故是所謂神德妙用有在於斯所以從功能言也亦名神符者謂至神之符印也得是印故能却諸惡能持衆善無適而不利也亦名辟鬼珠者謂辟諸邪惡鬼神使禍亂不作也亦名如意珠者珠本金翅鳥王精氣所成故能具足衆寶降雨無盡是爲如意寶焉亦名護國珠是猶徑寸之珠前後各照十二乘有是珠故國無侵害也事見春秋後語亦名天地鏡者言智能照物如以天地爲鏡靡不照了猶聖人之心靜於天地之鑒萬物之鏡是也龍寶神王者應作二解若作一義只是佛會護法之神有護持之德也若作異義當是龍之寶神之王以得是龍寶神力也能護佛乘及以國界今取二字與夫輪王出

世神實自至之語合而言之以目斯記義歸所釋非誇大也示供養法中應作九色旛下率以九五等爲數者外典多以陰陽數配之非此中意今本明莊嚴具而以九道九苦等爲說者亦即妄顯眞之意餘數如疏一一表釋可知千燈表十善者亦如前記云玉箱玉巾巾亦篋類皆奉安般若法實之具若王行時下正明王者若行若住當尊敬般若法如經云云今所謂駕頭者是見僧史略其儀可考而後世莫知典故情乎無曉之者釋勸所由如經云云嗚呼使不信其言則已苟如其言得不爲之可慕可畏乎又曰我當遣五大力菩薩謂金剛吼等及五千大力神王往護彼國者信如其說則彼神力冥加顯被有以相之而其患難自當消殞豈誣也哉觀四大四色下明修道相如疏云云所緣覺廣者謂所緣所覺處廣也所散之華雖不無勝劣而有多異名者約所表云爾空定名心學者可證心學之妙但言別傳則又過矣

釋囑累品

正宗二護大事云畢佛世化道於是亦周將以此道流通末世而三寶交謝正法難行非付諸國王大臣四部弟子則無上般若何由弘宣饒益羣品故次之囑累焉言囑累者疏凡三釋如文云云次簡不付佛弟子唯付國王者答亦三義謂欲除國難非王不舉建設事大非王不辦功由信法非王不行仍須王臣道合然後乃濟故亦兼付大臣也但文略耳文初明付法有時者謂八十年等乃其時也按疏釋云云未詳的旨然亦有可疑者此不暇論姑取大略次第問言之爾何也謂初八十年正法之初經爾許時如來唱滅故無佛八百年後正法之末邪法增熾以邪奪正故無法八千年後末法之季似像比丘亦無之矣故無僧當此之時佛法僧寶泯滅無幾如來爲是殷勤苦口付諸國王誡勑四部弘護三寶使不斷絕亦令衆生開空慧道則聖賢之行也行十善行等則人天之乘也此皆三藏教本涅槃所謂扶律談常使如來法身慧命得以住世即其意也後五濁下如來於是對月光王廣陳七誡一者滅法誡二誡壞四衆行三誡禁不依法四誡自毀五誡役使六誡自咎七誡謀信如文云云略言其次謂由滅法故壞四衆行既無法可依則非法而已非法由於自毀苟不能自立又從而役使之則其聽命也冥矣此內外二衆所以不免交相爲咎至於內弟子爲求名利於王官前橫言法制不別是非謬聽而誤行者有之借令濁世末法使然而凋弊之風人實爲之咎將誰歸邪嗚呼聞七誡者得不寒心哉餘如疏釋云云

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第四

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記

卷第四

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　九一二頁上一一行「可遣」，[經]作「可遺」。

一　九一二頁中四行「能知」，[南]、[經]作「而知」。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。校勘記中的「諸本」，若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；距（跋）；鉾（矛）；誼（義）等。

異體字：朕（槃）；剎（刹）；皃（貌）；惱（惱）；冐（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（渧）；體（躰）；刺（刺）；閉（閉）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（摶）；尠（鮮）等。

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。