大宋新譯三藏聖教序

佛母般若波羅蜜多經 集要義論 卷第一

太宗神功聖德文武皇帝製　扶

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其言精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷直啓迴偶昌時測五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌炎妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕惠非博學釋典微開豈堪序文以示來者如縻螢燭火不足比之於皎日將微蟲量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化壅貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語參
管翻成於金字珠編復置於瑱函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之珍芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫地民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欽旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已樺除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

三寶尊菩薩造
大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏明教大師臣法天奉詔譯　傳法大師臣施護等奉詔譯

歸命般若波羅蜜　出生一切諸佛母
而彼般若勝所依　畢竟無著滌諸垢
爲諸佛趣自性離　令衆生喜勝相應
能取所取二俱亡　此中常性不可立
由彼二取解脫故　斷見常見悉遣除
從一切智所出生　稽首智能到彼岸
我今於彼大域龍菩薩所造佛母般

若波羅蜜多圓集要義中略釋行相
爲令諸小智者思念是義可略知故
如彼頌言
勝慧等成就　無二智如來
彼中義相應　彼聲教道二
此言勝慧等者即慧彼岸到勝慧謂
聞思等慧岸者邊岸到者往而得到
謂由清淨妙慧能到彼岸此中應問
何人能到答謂諸菩薩彼何所成就
耶即般若波羅蜜多成就成就者成
辦義如是異性增上意樂所成辦故
如八千頌般若教等開示演說是謂
般若波羅蜜多成就非於般若波羅
蜜多聲中有所成故若尒當以何義
說彼成就所以頌言無二智無二者
無有二相名爲無二是智無二名無
二智如是所說此中意者般若波羅
蜜多離能取所取即無二智菩薩成
就如是智故若或於彼色等境中著
所取相彼能取心於無二智即有對
礙問若諸菩薩如是成就般若波羅
蜜多何故今此不言如來謂以如來
於一切處勤修諸行得成佛故論自

荅言如來如來者謂彼如來彼者即是般若波羅蜜多如來者如實而說故名如來以彼如是普離一切分別網故般若波羅蜜多即是如來此中無二亦無分別無二者如來不離般若波羅蜜多亦不即般若波羅蜜多何名無分別謂如燈炎此如是義是故應當如實了知如諸智者所說頌言

非智離於空　有少法可得
此意言離者　性離非遠離
彼二空異識　無少法可著
二無實可轉　二我性不立

由此證知於如實相中世尊如是說是故能知所知若有性者諸分別等有所依止此應問云若般若波羅蜜多成就無二智者何故頌說教道二邪頌自荅言彼中義相應彼聲教道二彼中者於彼聲中含教道二義相應者次第今說謂彼所有教道二種與般若波羅蜜多義和合相應彼聲教道二者彼聲之言如前已釋教道二者即是般若波羅蜜多方便於彼聲中所含藏故猶如種子在含藏位

其義亦然如是當知般若波羅蜜多聲說二種義一者勝上二者種類彼勝上者謂無二智相其種類者有二種類即教道自性由是二種和合施設當知乃有宣說表示復由依止如是等故此般若波羅蜜多中所有語義開演三十二品無增無減此中所說爲遣十種分別散亂又復顯示十六種空復次頌曰

依止及作用　事業同起修
分別相及罪　稱讚如次說

如彼頌中有其六種所謂依止作用事業相罪稱讚等此中云何次第今說

所言依止者謂佛世尊最初說智由彼如是所依止故所有甚深法門而能相續演說非須菩提等彼能說者能爲如是和合依止問佛所說智其相云何荅如佛於八千頌般若經初作如是言須菩提隨波樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等爲由如是佛威神力所建立故彼須

菩提乃能如是宣說般若波羅蜜多而無鄣礙此中如是所說諸義說彼經中第一品故

所言作用者即增上作用謂佛說智爲增上故爲說此法起說作用即菩薩等衆作用次第由如是故乃能發起宣說此法

所言事業者謂即所作事業如是發起由此般若波羅蜜多教如是安住是故勤勇起修除遣十種分別散亂法及次第分別十六種空如是應知

所言相者標表爲義又相即形相此中云何謂若菩薩於此般若波羅蜜多法門若書時若讀時或有人等起疑心者當知皆是魔事等相若不退轉是菩薩相

所言罪者謂於此法作鄣難事及謗正法等或於般若波羅蜜多而生毒想此等皆是感招罪報

所言稱讚者謂稱讚果如經云若有人以滿三千大千世界七寶持用布施若人於此般若波羅蜜多受持等者其福勝彼此中復說何義而爲依

止故有頌言　　師資互證說
具信以爲體　　得自量成就
說時說處等

此中云何所言具信等者信謂信心清淨謂諸善薩由彼信故於甚深教能生勝解彼信有故名爲具信彼信具故而能爲體體謂身體譬如有身爲因乃能相續修作諸行信義亦然所言師資互證說者謂世尊大師宣說此法善薩等資亦各宣說如是說已如應表示所言說時說處等者時者所謂和合所作表示說時各別決定印持所得處義應知問彼說法者當得何義頌自荅言得自量成就其義云何自者已義量謂自量自所得量無相違故成就者成辦義謂說法者諸所說事悉成辦故如彼頌言

說法者應知　　世間時處二
說者有同證　　然後得如量

此中云何所言說法者謂說法人世間時處二者謂於世間相中先當了知說時說處然後依智如理而說問此何等說頌自荅言說者有同證謂

有同證和合說故問云何得如量荅所謂得此眞實言量非今所說時處等義此中復以何義印可三十二品故有頌言

一切如是集　　我聞等所說
和合如是義　　最上三十二

此言一切如是等者一切者普盡義何等普盡謂如是聚集我聞等聚集如是者謂如是所作如是此法所言我聞等者我者自相所成聞謂聽聞即聽聞此法此中揔意若如是若我若聞等揔聚而成故云如是我聞等問所云等者等取何義荅等者等攝時處所言說者說謂說示是故此中說彼如是我聞等所言和合如是義者謂彼說者若作若非作彼等和合從初次第宣說如是最上義故最上者最極勝上彼言說體者謂言詮故問此何所說頌自荅言最上三十二三十二者數量決定謂說如是數中義故是故當知此中所說亦無減少問十萬頌般若波羅蜜多經中說多種空此八千頌般若波羅蜜多經中

說十六空與彼所說如何齊等爲有此疑故頌止言

空如其次第　　如說義無減
了異方便說　　如是義如說

分別十六相
八千頌中說

此言分別等者重重分類所區別故名爲分別又分別者即種類義彼種類者種種性義此中何所分別謂分別空分別何等空即十六空十六者數之分限此說十六空與彼十萬頌般若經中所說義自齊等頌云八千頌中說者是即八千頌般若經中所說彼如何說是故頌言如其次第如次者不過越義何法不過越謂說空之聲故下頌言了異方便說其義云何異者謂別異法於彼別異法中取其方便是故說者異方便說了者了知應當如是分別了知所謂了知此異方便分別說空復次頌言

今此八千頌　　如是義如說
隨所樂頌略

此言今此八千頌者指法應知言無減者謂無缺減何等無減謂如說義即如其所說義自圓滿或有問云此

中所說何故頌略頌自答言隨所樂
頌略今此但說八千頌者為彼聽者
最勝意樂所宜聞故是故頌略略謂
少略所言如是義如說者謂即如是
所說之義彼復云何頌言如說如說
者謂如其言說如是所說如理成就
非般若波羅蜜多法中義有差別但
為更中上品所有根性隨欲攝受是
故世尊由此因故少略說此般若波
羅蜜多如其次第以異方便說十六
空如是所說顯明開示復次頌言

此說實寂默
彼說即為空

菩薩我不見
能受內諸事

此言菩提薩埵等者菩提及薩埵此
即是菩提薩埵菩提者謂無二智薩
埵即求菩提者而此薩埵名菩提薩
埵即彼菩提薩埵我不可見亦不可
得我者已義所言此說實寂默者此
者如是義說謂言說實者真實即勝
義諦寂默者即是世尊謂佛世尊身
語意業皆相應寂默故如是等說由
佛威神所加持故令須菩提能於此
中說是語義所言彼說即為空等者

彼者即彼世尊說謂說示謂佛世尊
說此為空說何法為空所以頌言能
受內諸事等內諸事者所謂眼等內
六根處名內諸事以彼愚夫執實能
受世尊說彼內事皆空又新發意菩
薩於中分別有實自性如是等言說
內空竟復次頌言

此說亦復空
色及色自性
所受分皆止
此等外諸處

此言色及色自性等者謂色聲等外
六境處又色者即是色處所言色自
性者色謂自色如所有相彼相不生
以不生故即自性空然彼自性亦不
可壞譬如人角其義應知所言此說
者謂此如是說如是等言復次此中
世尊皆止止者不作義問止何法邪
頌自答言此等外諸處此復云何外
諸處者謂色等境外諸分位皆悉無
實而彼異生執有如是實所受性是
故此中止此語義如是等言說外空
竟復說後空如彼頌言

安住及相離
色等相彼身
彼內即無實
向義若彼見

此言色等相彼身者此中云何是彼
身所謂內外二色處是即彼身所言
安住者即是器世間各別依止安住
故名安住所言相者謂三十二大士
表相所言離者彼如上說皆悉離故
離即空義所言向義者向謂已往已
往之義名為向義何等法是向義如
上頌言色等相此復云何謂若如是
內外色處皆悉無相即彼如是了知
空義如是聲義是故應知今此頌中
先說三種空所謂內外空大空相空
次說空空如頌所言若彼見彼內即
無實若者即若所有義謂所有空智
彼者即彼身等見者知義知即了知
此中意者謂知空智了境空已即此
空智於內無實而無所有何況餘法
有依止性此句如是說空空竟此中
復說自性空如彼頌言

自性亦復空
即起我悲智
彼諸內空性
所有識相種

此言彼諸內空性等者謂即所有內
諸處空性相續此說所言自性亦復
空者自性者種性義內彼如是顯明

識相等所言所有識相種者所有謂
若所有義此中若識相若識性彼等
種性即我悲智生悲者欲令他苦得
離散故智者即擇法相若悲等若智
等是謂悲智我者自相義即自所有
悲智二種此意揔說內識處等自性
空故復次後說二種空義如彼頌言

有情此等明
彼說即為空
不生亦不滅
有情生死欲

此言不生亦不滅等四句頌文此中
合釋二種空義所言不生者彼八千
頌般若經中說不生言此止其生此
中意者謂本來不生性生若無性滅
亦無性彼前性不生後性亦不滅問
此等云何故頌答言有情有情者即
五蘊身命有謂有彼物性情謂自所
作性和合而言故曰有情明謂顯明
此中意說若有情若生死彼二皆空
是義顯明而諸有情無有邊際死此
生彼六趣循環無有窮盡輪轉生死
此生死者即是輪迴如是行相有情
即生死釋義應知問此何人說邪頌
答言彼彼者即彼如來真實說故彼

何所說所謂說空即有情生死二種
空故然彼無性此中亦離如執彼無
性此亦不然若尒何故頌言欲邪欲
者樂欲義謂即有情生死二欲若如
是所欲畢竟彼如是真實如是等言
說二種空義謂畢竟空無際空問何
名無際無際者謂無有初際及無初
分此無際說空故名無際空如佛所
言生死先際不可表示故復說後空

如彼頌言
佛法不可見
此等如所說

此言佛法不可見等者佛法者即諸
佛法所謂十八不共十力等法如是
之法以清淨妙慧觀不可見亦不可
得彼如是故所有分別而為對礙所
言菩薩法亦然者即諸菩薩法所謂
布施等諸波羅蜜多種種行相入真
實智如理而觀亦無所見所言此等
如所說空彼十力等者此等者謂此
如是等教如所說者即如其所說問
此說何等法頌自答言彼十力等指
上所明十力等法所言等者等攝十

菩薩法亦然
空彼十力等

八不共法又問此法何所說邪答所
謂說空空者自相離故此中如是等
說一切法空竟復說後空如彼頌言

此說徧計性
諸法如是說

別別所有法
彼勝義非有

此言別別所有法此說徧計性等者
此破徧計性別別者即各各義謂此
所有徧計性故徧計者取著義取著
何法即色等法此者如是義說謂言
說此中揔意謂各別諸法勝義諦中
彼非有故是故頌言彼勝義非有諸
法如是說勝義非有者即勝義諦中
無自性故問何法無自性答謂色等
諸法如是說者即此如是說問何人
如是說答佛作如是說觀彼所有勝
義相空彼相即是徧計性空非唯能
取相於勝義諦中說彼空故如是等
說勝義空竟

處處皆執著
自性無所有

此如是說義自明顯然造釋者別說
頌曰
彼彼徧計性
此如是徧計
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋

論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八六七頁中一六行至末行原版殘，以麗藏本換。

一　八六六頁中一行至次頁中一二行兩篇聖教序文，南、徑、清無。

一　八六六頁中一行小字「佛母……第一」，磧作「要義釋論一卷」；麗無。

一　八六六頁中七行「紀綱」，磧、麗作「紀綱」。

一　八六七頁中一六行譯者，徑、清作「宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯」，卷第二同。

一　八六九頁上七行第八字「謂」，徑作「爲」。

一　八七〇頁中末行「向義」，磧、南、徑、清作「句義」。

一　八七一頁下一八行第二字「勝」，徑無。

趙城縣廣勝寺

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

扶

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復說後空如彼頌言

彼我等見斷　大士畢竟作
而彼人無我　佛一切處說

此言我等見者即說我等見斷我者謂徧計所執所有蘊等等者等攝人及衆生壽者此中行相等謂所等是我所有等釋義應知見者謂取著之見此中揔意於我等境界中彼我等見斷斷者壞義作者謂畢竟作故問何人作邪荅言菩薩又問若菩薩者何故言大士荅大士者即大有情此大有情普徧輪迴相續而作此即是菩薩若此中如是復何所說所以頌言而彼人無我佛一切處說謂佛於一切處如是決定說人無我如是等說無性空竟復說後空如彼頌言

一切法不生　此所說亦然
宣說法無我　一切處實說

此言一切法不生等者一切者普盡

義法即是色等法一切即法釋義應知彼一切法悉不生故此言不生者即止其生此中意者即本來不生性非如彼相聚集所得有其實性頌言此所說亦然者此謂如是說者表示義亦然者亦復說故頌言宣說法無我者法謂色等諸法無我即無自性問若尒將何表示頌自荅言一切處實說一切處者即徧一切種實謂眞實即法無我眞如說謂了知了知者遮防為義此說眞如遮餘法故又問何人實說邪荅謂佛世尊如是等說不同外道所說空故如是等說無性自性空竟復次後說二種空義如彼頌言

有罪及無罪　不增亦不減
諸有為無為　所有諸善止

此言有罪及無罪等者罪謂過失過隨罪轉故名有罪離罪及過即名無罪若罪無罪所有諸法不增亦不減此言不增者雖有所得而無增長亦不減者謂得無盡法出生無減是故菩薩如實知彼無盡法故所言有為

者謂諸有所作故名有為行相云何
謂即因緣所生諸行無為者簡非有
為行相云何謂擇滅等頌言所有諸
善者問而彼有為無為所有諸善復
云何說荅此中當知有為諸善無為
諸善若如次修若不如次修悉得無
增減此中意者但於勝義諦中無實
取法所言止者止謂止遣止彼所有
無相之言如是等說有為空無為空
竟復說後空如彼頌言

彼出亦無盡　彼普攝為空
諸善空性中

此編計分別

此言諸善空性等者諸善者即諸善
法謂空性中有諸善法而非無性何
以故頌言彼出亦無盡彼謂於彼聲
中含諸善法故出謂出生亦者相續
說義此中揔意由諸善法如理出生
性無盡故彼即無滅諸善薩事亦不
閒斷頌言此編計分別者謂智者應
當如實了知如是所說遍編計性頌
言彼普攝為空者普謂普盡攝謂揔
攝謂此八千頌般若經中分別廣說
諸空種類此中如是相續所說普徧

圓集而揔攝故故名普攝如是此中
揔攝空故問如是空行相此云何和
合荅此所說空但遣徧計所執法相
此如是言即畢竟義於是言中理自
和合揔集如是所說空已後復無空
語義可說復次當知此中如是所說
諸空但為止遣有情取著分別非說
實性何以故而彼實性中說二種空
故所謂人空一切法空如是等說無
散空竟問何名無散荅散謂離散此
散不散故名無散無散體者謂諸善
薩所有善法乃至無餘依涅槃界中
彼亦不散彼亦無盡故名無散如是
揔說十六空竟

如辯中邊論慈氏菩薩說如是義顯
明開示故彼頌言

內外受彼身　安住物皆空
彼等智如見　所有義彼空
獲得二種善　常利益有情
處生死作利　彼善法無盡
種性等清淨　獲得諸相好
清淨諸佛法　菩薩亦成就
人及一切法　此中無性空

無性中有性

彼性亦復空

復次此中今說除遣十種分別散亂
法當知此即起修行相問何等是彼
十種分別散亂復云何止所以頌言

心散亂異處　無二智不成
十種心散亂
愚不得相應

此言十種心散亂等者謂新發意菩
薩等有十種分別散亂所謂無相分
別散亂有相分別散亂俱相分別散
亂毀謗分別散亂一性分別散亂種
種性分別散亂自性分別散亂差別
分別散亂如名於義分別散亂如義
於名分別散亂此如是等十種分別
令心散亂此心心所散亂異處散亂
者謂散異動亂故名散亂所言異處
者謂別異處有分位等動亂所引是
故彼心不得相應問何人不得相應
邪頌自荅言愚不得相應愚即愚夫
異生愚者謂若損若益及真實法悉
不知故問不得何法相應頌自荅言
無二智無二者無有二相名為無二
不著二之智名無二智成就者所謂
成辦即決定成辦此中如是所有理

義如頌所言不成者謂諸愚夫異生心有散亂於彼色聲香味觸等諸境中心生取著是故於彼清淨妙智不得成就即不相應問若無二智不相應者此中復說何義所以頌言

為能所對治
彼圓集所說
彼止息互相
於般若教中

此言彼止息等者彼者即彼十種分別散亂止息謂止遣問何處止邪頌自答言般若教中謂十萬頌般若波羅蜜多等教中一切皆說如是止言問止彼何法頌自答言互相為能所對治互相者此彼更互義能所對治者謂有相無相互為能所對治行相云何謂如所有有相為能對治即無相為所對治若無相為能對治即有相為所對治此如是等是為行相問彼般若教中當如何說頌自答言彼圓集所說謂此佛母般若波羅蜜多教中如是圓集揔聚要略攝此十種分別散亂說謂言說此如是說是即如來如是最上真實了知圓集普攝於佛母般若波羅蜜多中如是宣說

問所說云何是故頌言

此無相分別
說彼世俗蘊

若有菩薩有
散亂止息師

此言菩薩有此無相分別等者菩提及薩埵是即菩提薩埵有謂不無此如是說謂即有此無相分別無相分別者謂色無相分別如是說彼世俗蘊者世間其世癡所作性問有此散亂其復云何頌答言止息問何人能止邪頌答言師師者謂如來大師善能調伏諸煩惱寃又能救度惡趣等怖故名為師頌言說彼世俗蘊者世俗謂世間其世俗蘊謂色受等說彼蘊者謂令了知有此蘊故除遣無相分別散亂如是所說意者世尊悲愍新發意菩薩等是故為說世俗諸蘊使令了知為除斷見止彼無相分別非說實性此八千頌般若波羅蜜多教中說如是義即諸般若波羅蜜多本母義理相應復次頌言

從初語次第
說無相分別

此八千頌等
至了畢皆止

此言八千頌等者此者如是義如是

八千頌本母所說故等者等攝十萬頌所言從初語次第者即初語所成謂從經初所起語言行相云何如經言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等頌言至了畢皆止者謂從經初乃至經末於中所說悉周竟故頌言皆止者止謂止遣即於其中止彼無相分別毀謗之言頌言說無相分別者謂色無相分別以彼分別色無相故而墮於空以斷有色故所言說者其義云何說謂依法而說此依法說說事相故行相云何謂由初語言而為發起乃至了畢其中所說多種語言於彼言中成立別異發起行相謂諸菩薩及帝釋天主上首等此如是等當知皆是止其斷見問若此等所說語言分位有所發起者復有何等道理依法而說遣除無相分別毀謗之言故頌破言

因言不如是
梵網等經中

此唯說事相
知一切如理

此云因言不如是等者因者道理義不如是者此道理言非成就言何所以邪頌自釋言此唯說事相事者謂有所作事有所修事說謂言說此中如是義唯說事相故若尒即今和合道理義不成就云何能令諸有智者於中觀察生歡喜邪故頌通言梵網等經中知一切如理此中云何即梵網等所有諸經且言等者等攝雲輪等經彼諸經中皆如理說何人所說謂佛世尊於一切處依如實理自如是說如是說者自義成就所言知者知謂了知了知此說如理如量若如是說眞實語義是決定義此復云何若如前言道理說者雖能除遣無相分別彼有相分別旋即生起是故今當如應開示彼相遣門如其頌言

而此等廣大　有相分別亂
菩薩我不見　世尊此止遣

此言菩薩我不見而此等廣大者謂由最初起徧計性於菩薩相而生取著彼所取相於實性中我不可見亦不可得我者已義此等廣大者廣大

即包廣義此菩薩者其義廣大是故菩薩我不可見亦不可得般若波羅蜜多亦不可見不可得如是等所說爲令止遣有相分別散亂頌言有相分別者謂於佛世尊無染智中別者謂於色等相中有所分別於不如義中取著如義性此如是等疑惑動亂於勝義諦中無有實性問何人止遣邪頌自答言世尊此止遣問何所止邪所以頌言

若不見彼名　境界行亦然
彼蘊一切處　皆不見菩薩

此言若不見彼名等者若謂若有不見即不可得問何法不見邪荅此菩薩名而不可見若說如是名彼說不可得且止此說頌言境界者如實當知非唯菩薩名不可得諸境界等亦不可得境界者謂所行境界是諸菩薩所行般若波羅蜜多如是道相行亦然者行謂普徧諸行即所修所行而此諸行亦不可得所言彼蘊一切處者蘊謂色受等一切處者謂徧一切處及一切種此中意者如實當知

以清淨妙慧於是一切處求菩薩相了不可得以是因故菩薩不可見是故頌言皆不見菩薩此中如是所說意者但遣愚者於佛世尊無染智中執有實名及境界等彼不可得非正了知而菩薩相於圓成實性中亦不可捨離若取捨離相者彼無相分別還復生起此義略說故有問言若今如是於實性中無菩薩者豈非前言有相遣邪頌自通言

普攝此所說　慧分別諸相
此止遣徧計　乘一切智因

此言止遣徧計等者徧計者謂諸有情所起顛倒之見行相云何謂於蘊處界中執有實性今止彼故不於清淨妙智中而有所止頌言普攝此所說者此者如是義普攝說者即作者普攝而說此普攝說是勝意樂當知此等般若波羅蜜多義如是普攝而說是爲決定即彼如是獲得究竟問以何義故而作此說頌自荅言乘一切智因此如是義如理顯示乘謂乘取一切者普盡義智因者以了別智

而為因故問何人乘馭邪頌荅言慧
慧者大慧即是佛故問何所說邪頌
自荅言分別諸相相者所謂普集作
用故名為相是相無對礙問是何等
相頌言分別即分別顯示諸行相故
非說實性此如是等所說之義如實
觀察乃至無有極微塵量外義自性
可得成立是故世尊乘彼智聚開示
分別所有一切作用行相問得何義
故乃能如是所以頌言

般若波羅蜜　　說三種依止
謂徧計依他　　及圓成實性

此言般若波羅蜜等者當知般若波
羅蜜多有二種法一者勝上二者所
行勝上者謂離煩惱所知二鄭之智
所行者謂名句文言說之相彼勝上
者即般若波羅蜜多自性所說彼所
行者即說法言義是自性作用問其
所作用此中云何頌自荅言說三種
依止三種依止者此復云何如頌所
言謂徧計依他及圓成實性徧計者
謂諸愚夫於無二清淨智中徧計諸
相執著對礙此說名為徧計性依他

性者謂無二智自性安住無明種子
二有對礙而彼無明依他起故此即
說為依他起性圓成實性者謂即無
二之智即是圓成實性問云何說為
三種依止所以頌言

一切徧計止
此說依他性

無此等說句
幻喻等見邊

此言無此等說句一切徧計止等者
無謂無所有此句者謂如是等諸所
說句等謂等其說法者彼止言無問
此中行相其復云何故頌荅言一切
徧計止一切者即普盡義徧計者謂
虛妄巧異執著造作止謂止遣此如
是等所說意者謂若有聞一切說者
說止遣言智者應當畢竟了知一切
皆是止遣徧計有相執著頌言幻喻
等見邊此說依他性等者幻謂帝網
等者等攝乾闥婆城等諸幻法幻者
由他假法有所成故今取彼幻喻此
法故乃名幻喻見邊者謂由彼喻曉
如是法故名見邊此中意者謂若有
聞說幻喻等諸見邊義智者當知此
即是說依他起性此中當知由彼幻

等已見邊故是故世尊有所宣說問
彼依他自性云何了知圓成自性云
何說事所以頌言

說圓成實性
佛無別異說

有四種清淨
般若波羅蜜

此言有四種清淨說圓成實性等者
說謂表示謂以四種清淨表示所有
圓成自性四種者即有四種類清淨
者無染義謂由得彼四種淨故乃名
清淨

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋

論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八七三頁中一六行「普徧」，磧、南、徑、清作「普轉」。

一　八七三頁下一四行第八字「說」，徑無。

一　八七四頁中一行「此中」，磧作「世中」。

一　八七五頁中一行末字「言」，磧、南、徑、清無。

一　八七五頁中二一行「初語」，徑、清作「初義」。

一　八七五頁下一七行「天主」，南作「天王」。

一　八七五頁下末行第二字「綱」，磧、南、徑、清、麗作「網」。

一　八七六頁上一〇行「諸經」，磧、南作「諸頌」。

一　八七六頁中三行第七字「不」，磧、南、徑、清作「亦不」。

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

三寶尊菩薩造　　最

犬域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿施護等奉詔譯

所言四種清淨者一自性清淨二離垢清淨三所緣清淨四平等清淨初自性清淨者即是無差別無二之智行相云何自性者謂本性不虛假即眞我性於自性中有如是相如摩尼寶映現和合如佛所言一切衆生即如來藏彼一切法與善逝等而無自性此如是說即自性清淨二離垢清淨者離垢者即離諸垢深清淨之義已如前釋行相云何謂所行對治諸有觀力隨生相應無二之智此所作已所有世尊增上意樂事等即彼實際眞如法界此如是說即離垢清淨三所緣清淨者所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用又彼所得性或所成性亦是所緣於是所緣中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即所緣清淨四平等清淨者平等者齊等無差義

即是平等微妙清淨法界大法炎明彼平等性乃名平等於是平等中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即平等清淨如是揔說四種清淨即圓成自性是故說此般若波羅蜜多諸有行相如是言義此如是等和合作已離虛假法所以頌言般若波羅蜜此中云何謂即所有般若波羅蜜多諸有所說言義自性謂佛世尊一切如是當知皆依三種相說非離依他等自性別有所成義此中所說行相云何謂若幻喻等見邊說已即是說彼依他起性而無別異若依他起性說者即是幻喻等見邊何以故無復有法故如是餘處亦然應知復次此中若說止門所有行相即是說彼徧計之性而無別異若徧計性說者即是所說止門何以故此法無故問圓成實性中云何可有彼言說門以彼法中無有性故如是隨其所生分位即彼如是所說分位而亦無實所以頌言

十分別散亂　　對治如次說

此三種知已　　若即若離說

此言十分別散亂對治如次說等者謂即所有十種分別散亂今此次第說彼對治即相違對治及能所對治所言三種者謂徧計依他圓成實性如是三種如其次第知已者謂了知已所言若即若離說者謂般若波羅蜜多教中有即有離故此中揔意若如是了知已彼徧計依他等所有諸事相或即或離彼一一相如其所說顯明開示問此中云何若即若離說徧計等所以頌言

依他及徧計　　彼散亂止遣

如初語圓成　　無相分別色

此言如初語等者如者指法謂此如是八千頌般若教中最初語言如彼經云須菩提隨法樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等此如是語即最初語此語依彼圓成依他徧計三性而說如所說相即圓成性等自色相非無若於如是自色相中起色無相分別散亂者世尊於此者

悉止遣問復次此義云何了知荅如
彼最初語中依三種義說所有彼語
今於此中略捐其義如彼經云如善
薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等出
者即出離義又出生義或得無上道
義以要言之或為種種義界此如是
說由此出生一切義故此中復能出
生稱讚等事謂佛菩薩等所有稱讚
彼稱讚相如前已說又如經言須菩
提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多應當發起諸境界事所言樂
說者謂得樂說慧及得樂說光明故
名樂說此如是等一段經文即依他
起性所說事相若如彼經從須菩提
乃至出生等全段經文其中若有說
彼實義即是依彼徧計性說又如經
言如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出
生等此一段經文即圓成實性所說
事相此中揔意由此因故依二種義
宣說般若波羅蜜多是故所說有即
有離復次頌言

彼佛亦菩提　不見說者等
至了畢此知　止遣徧計性

此言彼者謂即彼因此中云何謂諸
愚者於般若波羅蜜多教中取著句
義執實能知所知起諸徧計故此止
遣問何法能止邪荅止法應知問何
人是說者頌自荅言彼佛亦菩提不
見說者等此中云何謂如所應安立
句義能覺了者即是佛故菩提者謂
離煩惱所知二障之智等即等覺菩
薩聲聞所言說者即是佛等謂若有
於蘊等自性中顛倒徧計者佛為說
彼止遣法故此中如是即有彼說者
頌言不見者如理應知問而彼所說
何等是其分限頌自荅言至了畢謂
此般若波羅蜜多教中自初至末而
悉周畢是為分限頌言止遣徧計性
者謂此所說佛及菩提不見等義皆
是止遣有相分別徧計性故問云何
此中但止徧計性不止圓成邪頌自
通言

自性空彼色　俱相何所有
此別異語中　了知已彼止
此言自性等者自性者即本性義空
彼色者謂色自性空若彼智相見有

色故即有所取如是一切計色有實
彼為對礙於俱相中而有增相還成
分別所分別相其云何有所以頌言
俱相何所有俱相者即二俱相謂色
自性於勝義諦中無所取分位譬如
人角其義應知是故但止徧計不止
圓成何以故勝義諦中非有性故頌
言此別異語中了知已彼止者此者
因義了知者解了義謂由於彼別異
語中善了知已即能遠離所言彼止
者止謂止遣謂即止彼所有徧計此
如是等當知皆是止遣俱相分別散
亂後當止遣毀謗分別散亂如彼頌
言

如是語所說　一切說皆止
此不空故空　諸毀謗分別
所言此不空故空等者謂佛世尊於
般若波羅蜜多本母中宣說如是不
空故空所言如是語所說者謂即說
此如是語故所說云何所謂不空故
空空性離故所言諸毀謗分別者若
有於此不空故空中取空自性者是
即毀謗分別今悉止遣所言一切說

皆止者一切者謂一切處一切種類
說謂言說謂佛世尊不但此中止遣
徧計分別於一切處執空之言皆悉
止遣復次頌言

如幻亦然佛　彼如夢亦然
如是如次知　智語邊決定

此言如幻亦然佛彼如夢亦然等者
當知此說亦是止遣毀謗分別如幻
者以幻喻法故名如幻何者如幻謂
即佛故亦然者相續說義如夢亦然
者謂即彼佛亦復如夢此中若有說
佛之言當知皆是說無二智而彼自
性與異生等相續有故但為無明幻
等之所覆故而諸愚者乃於自相隱
而不現頌言如是如次知智語邊決
定者謂如是所說如其次第如理而
知知謂了知問何人能知頌答言智
智即智者問何等是語邊決定答所
謂一切法如幻問此中止遣毀謗分
別如是知已後復云何有所開示所
以頌言

諸同等所作　此說佛如幻
幻喻等言等　此說依他性

此言諸同等所作此說佛如幻等者
同所作者謂同其幻此中意者若一
切處無二智中無所生者彼諸同等
所作說不相應何所以邪以諸幻等
皆有性故此中如是佛亦有性是故
頌言說佛如幻頌言幻喻等言等此
說依他性者上言等者等攝夢等復
言等者即是因義說謂言說若說幻
喻等言即是說彼依他起性此依他
性佛所說故依他者謂依屬於他故
名依他此依他者即無明自體此等
分位有所依止即此如幻說佛亦然
是故應知非一切種一切無性以自
性清淨故彼等幻喻佛等所說一切
皆然如是等說若有毀謗分別者彼
非如來藏一切衆生非無二智何以
故於一切有中毀謗分別故由如是
故於所成義而悉不成亦不和合問
若勝義諦中無二之智即是如來者
云何此中說異生智邪為破此疑所
以頌言

若諸異生智　彼自性清淨
故說彼佛言　菩薩亦如佛

此言若諸異生智彼自性清淨者即
諸異生本性清淨體即自性清淨之
智所云說彼佛言者謂說彼佛如實
無二智故此說異生智亦復同等問
若以所行相中如是說者其復何如
頌自答言菩薩亦如佛以無二智所
生如是義故是故菩薩亦即如佛由
此因故佛及菩薩說無別異問若異
生若諸佛於如實智中有所生者云
何前言無所得邪頌自通言

自性自色覆　彼無明因作
如幻別異現　果如夢棄捨

此言自性自色覆彼無明因作者謂
諸異生和合自識自性無二由彼無
明為因所作起我我所我謂自性我
所謂自色以自色覆故別異所現故
起二相是相無二亦無有實此復何
如頌言如幻於是如幻無自性中取
實物性而彼所取與無二智而為對
礙問若此無二智自性與異生智自
性平等說者何故異生識中無所出
現答以能取所取顛倒之性所隱覆
故然如來識中於一切時常所出現

以清淨性故問若諸異生清淨性中
而無有果眞實出現者即一切時無
明堅著其復云何是故頌文破此疑
言果如夢棄捨棄捨者即不取著義
此中意者所有自性清淨智中非無
果性但爲無明所隱覆故如聞思等
慧和合所作其所得果而無實義此
中亦然如夢中果覺無實義無相可
表雖和合而作似有所得得已棄捨
此說決定是爲正理復次頌言

無二別異說　果等定毀謗者
毀謗諸分別　彼毀謗此說

此言無二別異說等者謂諸愚夫於
無二智中別異所現起顚倒見著於
二種境界之相頌言果等定毀謗者
果等者謂於果等境界眞如相中決
定毀謗令此止遣頌言毀謗諸分別
等者謂毀謗故起諸分別而彼毀謗
諸分別等令悉止遣頌言此說者爲
止遣故令此說言不空故空爲令棄
捨彼虛假說應知此中色即是空復
次此中一性分別有所起現此復云
何謂般若波羅蜜多本母中說若色

空即非色作此如是和合所說爲令
止遣一性分別決定語義所以頌言

色空非和合　彼互相遣礙
無色無空名　色相自和合

此言色空非和合者謂色與空不和
合故不和合者不相應義問何故不
和合頌自荅言彼互相遣礙謂色空
二互相害故相違行相此中云何頌
言無色無空名謂若無色即無空以
無自性故譬如虛空蓮華其義應知
頌言名者即即可義即可此說無自
性故頌言色相自和合者謂青黃赤
白衆色之相而自和合此中揔意彼
有自性及無自性應知二種決定相
遣復次頌言

此一性分別　對治種種性
空不異彼色　彼空何所有

所言此一性分別等者此者因義由
是因故謂即表示對治此遣一性分
別是故此般若波羅蜜多教中所說
若色空即非色此中如是爲令止遣
一性分別故所以頌言空不異彼色
彼空何所有如上頌言對治種種性

者謂即止遣種種性中有所分別是
故此般若波羅蜜多本母中作如是
說所謂空不異色此如是語云何所
作以空礙色故問何所止邪荅止遣
種種性分別此復何因所謂彼空不
異色蘊之相色何所有是故此說色
即是空離空無有少色可得以無所
有故如是所說悉爲止遣種種性分
別散亂問此復何因離空無色所以
頌言

此無實所現　彼無明所起
此無實能表　彼說無明故

所言此無實所現等者無實者謂無
所有此所出現而爲對礙頌言彼無
明所起者謂所有色彼色自性有所
執著無明所起執著者蓋鄭義若於
如是不實所現中取著有性者是爲
蓋鄭是故此中增上意說空不異色
問所有諸異生自性清淨智云何彼
中說無明言是故頌文破此疑言此
無實能表彼說無明故無實者謂不
實句義表即表了能謂力能爲無實
故非所能表此中揔意說無明故非

勝義諦復次頌言　般若波羅蜜
此如是說色　二分別對治
無二二如是

所言此如是說色般若波羅蜜等者謂此般若波羅蜜多所說色義即自性清淨智而能遣除能取所取隱覆性故般若中所說者即慧力故問若無明相分別起現彼以何對治頌自答言無二二如是二分別對治此中意者若彼如是二有所現即以勝義相中無二自性清淨之智而為對治即對治彼有性無性二分別相復由聞思修慧和合對治如是對治彼二相已此如是義是即真實如理對治如曠野中見其陽燄妄生水想其義應知此中如是如來最上真實了知故於般若波羅蜜多本母中如實而說復次當知此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂皆以無分別智而為對治問若如是者何故總攝但說二種分別對治豈非過失邪答此亦無過謂即如是於此二中而能隱攝亦能止遣餘諸分別是故此意總攝二種又問若此二種已能隱攝餘分別者何故世尊復說多種分別散亂邪答此中意者但為衆生意差別故義自和合且止斯論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八七九頁上四行譯者，徑、清作「宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯」。卷第四同。

一　八七九頁中二行「乃名」，磧、南、徑、清作「乃多」。

一　八八〇頁上一九行「二種」，磧、南、徑、清作「三種」。

一　八八〇頁中八行「二部」，磧作「三障」。

一　八八二頁中七行第一二字「謂」，清作「諸」。

一　八八二頁中二一行「爲令」，徑作「爲今」。

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四　扶

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

奉詔譯經三藏朝奉大夫試光禄卿傳法師臣施護等奉譯

復次此中顯示世尊所說正理如彼

頌言

如理言淨性　亦然不可得

性無性遠等　種種性定見

此云如理言等者謂隨淨分別以智

對治諸有散亂是故如理之言世尊

於般若波羅蜜多中正說頌言淨性

者謂即如理自性清淨光明而能對

治彼不清淨諸有散亂頌言亦然者

即聚集義此一性等性所有聚集量

不可得如理之言即如量義體即無

二之智彼能對治此為決定問此復

何等量不可得荅此說比量不可得

故所有自受非他相所增如樂等自

受若言論安立即如實智自性所得

相違他相有增自受不成對治量故

此中非彼所知青等相一多性異有

分別故是故決定觀察自受成就所

行悲愍即非外門所照現性不為他

相有增動亂何以故所有青等諸相

勝義諦中無實性故此唯有智如實

了知此無過失若於外事如其自受

以如是義有所安立即不如義此有

過失而非決定見邊成就何以故以

樂等受於外諸處無有性故亦非異

處有所伺察此中樂等受即樂等自

性受非樂等相受此等所說即離能

取所取二相之智此非別異所有問

若今無彼能取所取識者云何於後

有彼識性荅此中但離能取所取相

彼後識相雖有而非語言表示彼有

之性真實表示如理和合是故此說

彼一切識若比量智而非此中和合

所成何以故以彼無二之相非有二

相領受所行若有二相彼量不成以

彼二相而為對礙如執兎角豈非過

失何以故非能取聲中說有智相以

彼決定無有性故然以彼識於外青

等諸相而有對礙彼一多伺察有堪

任性非真實意而亦非識離勝義諦

有所取故彼無性等樂取決定所有

智相體性此為能取此為所取此說

無彼能取之相以體及業互相樂取
決定性故非智相自受中說能取聲
亦無智相互相樂取決定自理如是
如所生性故彼如是智相自受中而
正安立如其所說離能取所取之性
此說為無二即智相自受現量成就
非一切真實顯示和合若復執彼決
定無分位性即無二智相中有所動
亂種子隨生不隨智相無二對現所
生若執決定無二之相此中還成就
著分別非此智相同法之中而得成
就是故所有一切義中而成毀謗當
知世俗及勝義性決定如是無所有
義此中顯明義者如佛所說智即是
明世俗即無明若明若無明智如實
知別異種類亦無所生是故彼等如
實不顛倒相即智明相而為對治當
知決定若彼勝義諦中決定無自性
者如虛空雲彼非對治以彼所有如
理對治真實所行得相應故如熱自
性冷物對治此不實義表示無明亦
然以如實義說者此無二智自性因
中有其多種若此中決定彼世俗相

計有性者此不可說於所行中即有
二相智實無二問若如前言智即是
明世俗即無明者如是所說豈非此
中自語相違邪以明自性異世俗有
性故答明之無二相即是勝義性此
如是說正理成就若世俗所欲領受
古師仙人於此語中亦有異義如餘
處說此不復引此中如後正理頌言
性無性遠等所言等者即攝集義非
唯如前所說正理離分別智對治散
亂此有性無性相違當知彼亦決定
對治謂如所有種種性等無性自性
離分別智即是對治當知此中若性
若相由智力能顯示正義彼復云何
勝義諦中無有諸色一性等生若復
無所有即種種性定見所言定者是
決定義即一性決定以明力故作如
是說云何此中作如是說所以頌言

說此色唯名　　真實無自性
彼自性分別　　容受即當止

此言唯名等者謂即此般若波羅蜜
多中世尊所說此色唯名唯名者此
即唯想是故真實勝義諦中有所安

立然色蘊相無自性空謂由如是因
故即自性分別於此容受所分別者
謂堅强性等境界自性是故有此分
別增相乃起如是如是自性分別如是所
有自性分別容受多種故此皆止止
謂止遣如是等說皆止自性分別散
亂此般若波羅蜜多本母中復為前
義遣除過失故說頌言

色及色自性　　空如先所說
彼自性俱相　　分別此止遣

此言如先說等者說謂言說謂即如
先所有彼說何所說邪故上頌言色
及色自性此中空故彼如是說遣彼
自性俱相分別上言色者即是色之
自共二相此自共相及色自性是等
皆空於大種等俱相之中起分別增
相彼自性俱相分別對治問此與前
第三止遣俱相分別行相云何答若
前所說俱相分別散亂者彼中色及
色自性二俱有故此中止遣俱相者
但為止其自共相故行相云何所謂
此中堅强性等相差別而有是謂此
中俱相故此止遣此亦非唯止遣如

是分別餘諸分別散亂亦復止遣復
次頌言
不生不滅等　所有諸法觀
佛言若散異　彼差別分別
此言不生等者謂即如是世尊於般
若波羅蜜多中作如是說觀於諸法
不生不滅是故如是言若有散異安
處此即差別分別若見色等差別生
滅之相即此如是色之自性差別分
別此中當離是即止遣差別分別散
亂此如是說亦復止遣後諸散亂所
以頌言
虛假名言等　彼法若分別
聲義二非合　彼非自性意
此言虛假等者即般若波羅蜜多本
母教中和合表示謂虛假名即想分
別說如後般若波羅蜜多本母教中
和會別別如是法此分別之聲所有
語言法句義等彼分別俱相是故聲
義二種非自性和合而非世尊最勝
意樂亦非他意樂若於分別工巧造
作彼復外義取著即諸愚者安立動
亂如是所行而非此中有少義可得

以外義執著非語義安立開諸愚者
動亂之門此中止遣是相所行隨轉
即於聲義無少可得以彼如是如名
分別不實有故若於所說事相如名
分別即非意樂由彼因故此中一切
如名如想分別和合不實有彼所說
事相故非世尊最勝意樂何以故若
如名於義分別即於名義有所增廣
於外事中無實能說所說性故如是
止遣如名於義分別散亂問何等分
別邪荅謂名分別彼名亦復無有說
者是故頌言
般若波羅蜜　佛菩薩亦然
此所說唯名　離實義分別
此言般若波羅蜜等者謂名離於義
如是名之實義自性分別世尊說言
故此止遣何所說邪是故頌言般若
波羅蜜佛菩薩亦然此既唯名般若
波羅蜜多中何處容說有實自性謂
由如來如是言故說名之聲亦無自
性此中所有各別表示佛菩薩名當
知於無二智中非此止遣此復何因
是故頌言

所有聲義止　此非事止遣
如是餘亦知　語中義決定
此言所有等者謂即所有聲義二種
此說止遣頌言此非事止遣者謂無
二智不止此中事相作用然彼無言
之性不可說故問今所說義是為正
理餘處云何頌自荅言如是餘亦知
如是者謂即如是從初所說是義決
定餘謂所餘種類語中亦然了知所
謂了知此義決定此中意者謂於般
若波羅蜜多中如實宣說不顛倒義
成就眞實了知一切名性正不可得
以此語義施設表示復次頌言
此無所得正　一切名實知
如義性如是　不止遣彼聲
此言此無所得等者謂如義之性彼
無所有不可得故此說為正此何所
說邪頌自指言一切名問何人能實
知荅即一切智實者不顛倒義知謂
了知即眞實知故頌言不止遣彼聲
者謂若聲義二種彼實義性說不可
得以是因故不止彼聲謂以聞智所
取之聲不可止故如是當知決定最

勝意樂悲愍所行悉無鄣礙如是止
遣如義於名分別散亂如是等義真
實意樂說已如順有論頌言
所有所有一切名彼彼諸法有所說
而彼所說非實有即一切法同法性
所有彼名名性空能名之名無所有
而一切法本無名立以强名而表示
一切唯名此當知一切想中假安立
彼所聚名差別性當知彼名無所有
如尊者須菩提所問般若波羅蜜多
中決定止遣聲義二邪故頌釋言
聲聲義如是
我見此有說
須菩提二離
菩薩無有名
此言須菩提等者謂須菩提了知聲
義二種離其安立此中意者聲謂說
者之聲聲義謂所說之義云何菩薩
無有名以菩薩名無所有不可見故
須菩提於般若波羅蜜多中乃有所
說此中意者決定二種分別性最勝
意樂由遠離虛假聲別異之性此中
決定語言向義表示是故頌言
語無決定生
此義微妙慧
伺察唯智者

此言般若波羅蜜等者無謂無所有
即般若波羅蜜多中彼和合語決定
無所有無所說無戲論如是應知一
切語言中所說決定向義云何是向
義謂即如前如所說義彼解釋門頌
言伺察唯智者此義微妙慧者伺察
者謂細伺審察此義者即三十二品
諸有聲中揔說決定頌言智者即智
者之智能知語義微妙慧者即畢竟
微妙清淨之智行相云何謂即此智
於一切境界中無著無壞而般若波
羅蜜多於響聲中有所聞故為表示
此義所以頌言
若別義分別
般若波羅蜜
此言相續義者謂若往若現相續造
作之義除遣者棄捨義謂於如是義
棄捨執著何以故以般若波羅蜜多
若見若聞彼有所說皆如響聲又如
金光對現色相以是義故若往若現
相續造作有所分別有所執著皆應
棄捨由此般若波羅蜜多中一切所
說皆如響聲是義揔略復次為欲顯
相續義除遣
彼言說如響

明斯義如有頌云
所有諸教勿猒捨亦復不應生毀謗
見如實已住真實以彼真實而表說
今此義中揔略所成表示頌言
揔略如是義
般若等依止
如是義循環
復別義依止
此言揔略如是等者所有十萬頌般
若波羅蜜多揔略一切如是等義皆
依止此般若波羅蜜多相續三十二
品揔略攝故如是當知後無增廣頌
言如是義循環者謂於如是義一向
重復循環研覈問研覈何等義邪頌
自荅言別義依止此中所說別義之
言即問難別義問謂分別差別問難
有所依據謂菩提分法佛功德蘊於
此法中如是重復循環研覈若如是
揔略所說所成別義有依據故即三
十二品各別自性收攝循環今此所
釋八千頌般若波羅蜜多一切文義
普盡所釋所生福聚畢竟廣大悉用
迴向故頌說言
正攝八千頌
般若波羅蜜
皆從般若生
彼所得福蘊

此言般若波羅蜜正攝八千頌者謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性八千者此之數量普攝如是數量中義摠聚已釋頌言正者不顛倒義彼正教中何所生邪頌自荅言彼所得福蘊得者獲義如是清淨所成福聚皆從般若波羅蜜多出生以般若波羅蜜多出生故所得福聚甚深廣大以是所得深廣福聚普用迴向一切世間悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智於是無虛妄勝第一義諸正句中如理伺察我此所造解釋之文所生福聚令此說意者普令一切世間悉得清淨頌曰

釋迦師子諸苾芻　所有如是福高勝
此所說意利世間　由勝福故住真實

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論
卷第四

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋
論卷第四
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八八五頁下五行「容受」，⊡作「客受」。

一　八八五頁下九行第二字「及」，⊡、⊡作「乃」。

一　八八五頁下末行末字「如」，⊡無。