金剛般若經疏　　勒九

隋天台智者大師說

略釋經題法譬標名般若幽玄微妙難測假斯譬況以顯深法金即三義一寶中真上不可侵毀二利用自在摧破諸物三表裏清淨影現分明剛是堅義謂身命財身即法身命即慧命財即法財功德助道用譬三種般若實相般若理性常住觀照般若破五住惑文字般若解脫自在如此三法不縱不橫非並非別成祕密藏佛三種身亦復如是實相即法身如大經明金剛身品觀照即報身如金剛三昧破諸煩惱文字即應身隨機利益普現無邊舊云金剛譬十地後心因圓之位今言初心至後即有六種金剛也體者若見諸相非相即見如來是經之正體也宗者約實相之慧行無相之檀如人有目日光明照見種種色是因諸相非相是果此之因果同約實相用者破執為用一切封著通名為執破諸相惑顯出功能亦自無滯即力用也教相者有五一摩訶二金剛三天王問四光讚五

仁王廣略雖異同是般若摩訶以般若為心乃至種智皆摩訶衍此文略說金剛為喻也決廣解釋言金剛般若此乃摧萬有於性空蕩一無於畢竟甚堅甚銳名曰金剛智名決斷慧曰解知萬像雖繁物我無相有為斯絕寂其機照故假名般若西云跋闍羅亦云斫迦羅此翻金剛云是利鐵亦名破具引大經云佛告迦葉汝今決斷譬若剛刀又云刼火起時一切皆銷利銳者在下為金剛際又云往古諸佛舍利變為金剛如意珠今通取堅利為譬舊云體堅用利體堅衆惑不侵用利能摧萬物今問體唯堅不利用唯利不堅亦應體則不利用則不堅此乃不堅不利何謂堅利百論云眼非知意非見別既非見合云何見今依中論通此問即無滯義今言堅利

若不堅不利假言堅利如言苦以不苦為義無常以常為義空以不空為義此一例語任運不畏斯難般若如大火聚四邊不可觸豈可定作體用耶體用因緣不一不異體堅用亦堅體利用亦利既其不一假名義辨若說體堅即說用利此是假名義一邊之說雖用無體離體無用用即寂寂即用無別有無用之體主於用也亦無別有無體之用主於體也不一亦不異有因緣故亦可說一說異為破一說異破異說一假說一異令衆生悟非一非異祇名此因緣不一不異離斷常戲論戲論不得入即是堅能破斷常即是利也問何者為般若如是堅利答一往性空為般若不斷不常不一不異性空畢竟空為般若萬相一無皆悉盡淨大論云般若有三種實相觀照文字實相即理境第一義諦觀照即行人智慧智慧鑑此實相說智及智處皆名為般若文字能為作詮亦為般若故云無離文字說乎解脫一體三名同祕密藏問有翻無翻答翻為智慧問大論云智慧輕薄般若深重云何相翻釋論七十卷釋須菩提五歎不可稱不可量無等等無有邊如虛空解不可稱句云稱名智慧此是稱量檀度非智慧不能準量故稱名智慧般若定實相此釋不可量何意不可量欲明佛所得般若明鑑實相

甚深窮邊極底菩薩因中智慧不能稱量佛果地般若此是因中智慧輕薄不能稱量果地般若何得妄引無翻耶大經云慧有三種般若毗婆舍那闍那同一氣類隨名而辨約人般若屬衆生毗婆舍那一切聖人闍那諸佛菩薩就法者毗婆舍那總相般若別相闍那翻破相毗婆舍那翻正知見此即是總相知見般若翻出離慧即是屬衆生衆生有慧數故闍那諸佛十地菩薩有決斷義故共爲一位耳波羅蜜亦阿羅蜜波羅伽等翻度彼岸亦彼岸到亦度無極此假名無度爲度耳佛已度智慧度名一切智菩薩未度亦不名度度時亦不名度不離已度度未度故而今言乃度此假名說度一行度二時度三果度六度善備滿足爲行度三僧祇滿爲時度得大菩提爲果度彼岸者生死爲此岸涅槃爲彼岸煩惱爲中流八正爲船筏又慳貪爲此岸佛果爲彼岸布施爲河中正勤爲船筏又取相爲此岸無相爲彼岸智慧爲河中精進爲船筏一往如此又即生死涅槃俱爲此非生死涅槃爲彼岸云遠離此彼岸乃名波羅蜜又前生死涅槃雙非中道爲二非生死涅槃中道爲不二二不二俱爲此非二非不二俱爲彼故遠離二邊及以中道名波羅蜜備多羅翻契經經字訓法訓常由聖人心口也

次部軸者第一部十萬偈第二部二萬偈並不來此土第三部一萬八千偈即大品亦名放光第四部八千偈即小品亦名道行第五部四千偈即光讚第六部二千五百偈即天王問第七部六百偈即文殊問般若第八部三百偈即此金剛般若敕師云並是如來隨機之說般若非稱量過諸數量豈是一多四五之可說次簡前後言金剛前後者肇師注云五種般若此說最初又千二百五十人後說大品大數五千人受化轉多故摩訶在後若金剛在後者仁王經云初摩訶次金剛又護念付囑及得慧眼未聞此經似宜在後俱有證據由人用耳對機設教廣略不同從得道夜訖泥洹夕常說般若明理一等若依光讚如來十九出家三十成道至四十二二月十五日食後爲諸菩薩說般若次譯經者羅什法師秦弘始三年即晉安帝十一年譯又後魏末菩提流支譯論本八十偈彌勒作偈天親長行釋總三卷分文十二分一序分二護念分三住分四脩行分五法身非身分六信者分七校量顯勝分八顯性分九利益分十斷疑分十一不住道分十二流通分講說時別一途開章耳就此一經開爲三段序正流通序爲緣起說教之前必有由漸分衛放光雨華獻蓋等也由漸既起正教宜陳緣教相感其猶影響故有正說又非止近被一時乃欲遠傳來際故有流通三段各二序有通有別正說前後二周流通付囑奉行通序爲五如是者佛所說般泥洹時侍者請問答云一切經初皆安如是我聞者親承金口而聞事非謬也一時者言則當理理亦如言當理得時令人開悟聖不虛說言必會機故言一時也佛者大師之名佛者覺義世凡夫故自覺異二乘故覺他異菩薩故覺滿在舍衛者法王行運應物而遊在舍衛城憍薩羅國今

衛名聞物國勝物多出此境嘉名遠振諸國故名聞物又舍婆提者昔有二仙弟名舍婆此云幼小兄名阿跋提此名不可害合此二人以名城也祇樹給園者須達布園祇陀施樹共立精舍廣出他經與大比丘者聖化無祕聽必有儔俱聞如林可明信矣應有四衆略而不載比丘云怖魔乞士破惡千二百五十人者三迦葉一千目連身子二百五十爾時世尊下明別序上明通序以證信今辨別序以發起具上十號故曰世尊食時者食熟之時一人家皆有施心易生著衣僧伽梨衣也佛觀良田區膝命出家人著此服也持鉢執四天王所奉應器入舍衛城乞食法身無待何須乞食天人妙供百味日盈自行分衛福物之宜乞食有十利一見相好二去疾三除慢四爲女人監護五天龍從六四天王鉢七貧富等八不雜九息謗十常在三昧其實不食此城縱廣千二百由旬九億家國南城北精舍在東自外以適故言入也食時如法食衆生有此勝智機緣將發以表般若著衣持鉢衣是被弘誓鎧慈悲之心鉢是行鉢鉢能盛飯行能趣理即表解脫城即法性涅槃之城觀五陰舍悉皆空寂不動如城以表法身次第乞食不越貧從富不捨賤從貴大慈平等故言次第即表菩薩次第行次第學次第道行行因緣故爲還至本處本處即一切智處歷色心觀至一切智飯食訖收衣鉢者即是果後無復願行無誓故收衣不復進行故併鉢洗足已即是定慧無復垢累塵沙無明永去法水清淨故言洗足敷座者即諸法空爲座四無畏處此說般若也別序竟時長老須菩提下第二爲正說文又爲二從初至果報不可思議名實智道重白佛去是方便道或爲後來或爲鈍根或可智度善權爲菩薩父母如判大品般若方便兩道分文此經略說亦復如是就前段中初問次答問中前述讚次正問長老須菩提是對揚主有長人之德夫鉅鐘雖朗非扣不鳴聖不孤應彰響唯仁須菩提翻空生亦名善吉或云東方青龍陀佛從座起者請業之儀即事請道側身避席袒右肩者隋國法以袒爲敬亦示弟子執作爲便右膝著地屈曲伏從示無違拒之貌合掌斂容祇肅顯師尊道重故克敬盡恭專一之至白佛言述讚希有者佛從前代八萬四千歲皆輪王位至釋尊身若不出家當二千五百歲作金輪王而能捨位從門乞食是爲希有此歎身密護念歎意密付囑歎口密又是述讚大品中意護念即般若實道如母能護念付囑即方便權道如父能教詔付囑世尊下還躡前述更起今問發菩提心者一切智也總牒指歸翻云無上正徧知覺標心擬向遠期正覺次問住入理般若名爲住即實智次問降者方便即權智如善財言我已先發菩提心云何脩行云何學道佛言善哉下第二佛答初略許次廣答略許中有三一述二誡三願聞善哉下述許如汝所說讚請之儀當理會機盡善盡美誡如所言汝今諦聽下誡示聽若不審諦即漏言遺理誡令諦聽言理弗虛唯然下受旨願聞慈誡許說敬肅傾心也佛告下第二廣答爲三初明般

若體空無所有次云何名下二明名空無所有後忍辱下三明力用空無所有還就初中更爲三段初正明體相空二信者行深三信受福重初體相中降心約願住心約行皆無所有爲無相因法身無色爲無得果問何故許中前住後降答中先降次住互前後者般若多含義非一轍若約發心前願後行廣發誓願權引於前次入實相以無住法住於妙理若約脩行要須前脩實慧次用權道故有二觀次第前住後降若就證時權實一心中悟不復前後今就誓願中有四心一廣大二第一三常心四不顛倒菩薩發願普濟萬物無邊曠遠故名大心欲願與涅槃寂滅極樂故名第一生死道長衆生性多而誨人不倦名曰常心不見能所名不顛倒釋大心者橫亘四生豎窮三界四生是能住三界爲所住依翁謂卵含藏曰胎假潤稱濕欲現名化若有色即欲色二界無色即空處有想是識處無想不用處非有想非無想即最上天我皆令入下釋第一心法不自起因緣故生但是

因緣自性皆空順理爲解乖宗成惑惑即生死流轉受身心苦解即累滅苦盡寂然永樂謂之滅度小乘涅槃灰身滅智爲無餘大乘以累無不盡德無不圓名爲無餘生滅觀在名有餘也如是滅度下釋常心若有能所即懈息以無休倦故名常心度無量無邊實無度者大品度空品云度衆生如度虛空明衆生無毫末可得只解衆生本來無所有即是悟悟即名度若有衆生可度者佛菩薩等即得殺罪於一身理而爲論實無有衆生衆生顛倒妄執謂有今佛菩薩憐愍說法令悟本無所有名此悟爲度實無別有衆生異理而度著涅槃中也何以故下釋不顛倒以失顯得若有我人可言有滅但是假名橫計人我執我爲非忘我爲是是非既彰得失明矣大品中具明十六一我二衆生三壽者四命者五生者六養育七衆數八人者九作者十使作者十一起者十二使起者十三受者十四使受者十五知者十六見者此中略明四耳復次下第二答住問更爲三初辨行次舉喻

格量後結勸就辨行中二前標無住爲本依無住本行於布施即住般若中也娑婆世界宜用檀義攝六資生攝施無畏攝戒忍法攝後三但舉一檀即攝六也捨心無悋謂之布施無相可存何悋之有施爲六度之首塵爲生法之機二法皆空于何不盡次菩薩應如是布施下結成住義施受皆不可得不住相也正以虛心而施福不可量理既無量心不應限稱理行施其福彌廣東方虛空下第二舉喻格量理行既顯如說而行其福甚多齊太虛也但應如所教住下第三結勸也聖言無謬理不可越如佛所教安心住實相也可以身相見不下明願行皆無相爲因法身無色爲無得果菩薩發心有三義一化衆生二脩萬行三向菩提降伏明化物辨住示修行如來身相即菩提果體若識法身菩提可登若計性實乖之遠矣舉法身明菩提空也不也下善吉深識法身故言不可以身相而見或一身一智或言眞應或言法報應皆是明果若至果理不生不生而般若生理不生不

生即法身不可說習報二果不生不生即報身不可說慈誓不生即應身不可說如此三身皆不可說那得以身相見如來以因緣故若得道人聞說即悟得見如來若聞不悟雖說身相即非身相故不可見凡所有相皆是虛妄若見非相見如來者非因非果有因緣故可得言因亦可言果如非初餘非後餘不離初後餘即此意也今只以相爲非相非謂遣相別有一非相若能如此即見如來頗有下第二明信者行深文爲三一明行深

二釋三引證初有問答問頗有人能信不答如來滅後後五百歲有持戒脩福者二初非一佛二多積者能信此經出家持戒在俗脩福後五百歲者從六百至一千亦云最後五百始有佛法之名能生信者非值一兩佛也

勅九 十一

應以如來滅後是其得道之時如優波掘因緣若尋其本非一兩佛也淨信無所得信也無相者爲淨信五百論師非不持戒不信大乘四依久植故能信耳既得實相淨信如來以種智知以佛眼見見其一念信得無量之福如一人以花自供佛一人以花與他供佛所得福德問羅漢不能見問彌勒彌勒云自者畢苦得辟支與他得成佛是菩薩心故如來知見般若爲佛母佛常眼觀此經及受持者福與虛空齊非下所測唯佛能知見耳次何以故下第二舉二空釋成信者相有三何以故初標次釋後結此中文隱有縱釋反釋傳釋初列生空有四我是自在之名人爲宰主之目衆生取續前爲義壽者以接後爲能此四同爲人執隨用以立四名廣即十六知見取著此見不信般若次列法空但有兩句法非法也今言法者說五陰空爲法五陰相爲非法即以陰空爲藥名法陰有爲病名非法陰病既除空藥亦遣非法既謝在法亦亡又持戒爲法破戒爲非法次若持若犯並非法非持非犯爲法是中道義此信達中道雖有無二邊乃信此經耳以是義故如筏喻者

勅九 十二

第三引證信者行深有六初舉經爲證二舉菩薩正行三舉菩薩偏行四舉往古時事五舉淨佛國土六舉鷲山王爲證第一引經爲證者譬欲濟河搆筏自運既登彼岸棄筏而去將度生死假乘萬行既到涅槃萬善俱捨道法尚捨而況非法初以善捨惡後則俱捨如來得菩提下第二舉菩薩正行爲證佛問有菩提可得有法可說不答無有定法名菩提亦無有定法如來可說無定即是性空解窮相盡謂之菩提無相故不有假名即不無不有不無何實可得何定可說應化非真佛亦非說法者應既不說真亦復然離真無應真應不同由來真不說應說說即不說不說而說若知如來常不說是爲具足多聞何以故下釋菩提無相可取諸法空不可說非法即不有非非法即不無故不可說有無並無理之極也所以者何理無生滅謂之無爲無爲之理衆聖同解解曾無爲結盡道成一解脫義同入法性無爲雖一解有明昧淺深差別也三下七寶下校量前舉虛空此豈不盡不一念信解復一番格量積實多而功薄四句約而福厚金玉三下止以養身一偈雖約妙極貫神愛佛功德七住未忘妙者雖覺宜

應虛心也七寶是事善緣因天人果報不動不出故以動出之慧導之得成菩提一念圓信能導衆善此心爲勝實相能出諸法法即非法諸法不生般若生也須陀洹下第三舉菩薩徧行初舉四果次善吉自陳須陀洹此云脩習無漏亦逆生死流亦入道流不入色塵是逆流至論在觀無逆無入言不入色者即是六塵過去無明所感無明不實所感六塵那得是實既其不實那得作定有無六十二見計以不定性故名不入海爲衆流之川菩提神極之淵始會無生必盡源也理無乖順何入之有違理故入六塵背塵即會於理下衆果類然斯陀含云住薄亦一往來欲界思惑九品已斷六品餘三品在故言薄人天各一生便成羅漢故名一往來而實無往來已得生法二空故阿那含此云不還亦云不來欲界結盡上界證無學應云不來略以無兼不互文現耳羅漢此云無著亦曰不生三界生盡所作已辦羅漢稱道前三言果果實通四而獨稱道者以得盡無生二智聲聞道極故以道爲名世尊佛說下第二自陳以已所解驗理非虛心空恒靜諍從何起蘭那者寂靜行相盡於外心息於內內外俱寂何時不靜得名不虛必稱實也蘭那此云無事若自謂是離欲即是有事何謂無事昔在然燈下第四舉往古時事爲證次明菩薩其解亦同如來在昔佛所行般若時非但於假名不入色香等亦不入涅槃亦不入中道是故得成菩提四依齊此明一念信人降伏其心無我相等淨佛土下第五一念淨信辨其應住以無所住住於般若而取佛土即是四種莊嚴若自嚴淨即是寂光若論化他即具四土相惑此土穢虛明即國淨嚴國之義亦在虛心如是嚴淨土應行檀等生清淨心不住色香其心無住三番法非法等一念淨心無住之住即是非因而因而降住等也譬如下第六須彌山王此即非果而果須彌翻云安明四寶所成是十山中一一雪山二香山三軻梨羅山四仙聖山五由乾陀山六馬耳山七尼民陀羅山八斫迦羅山九宿惠山十須彌山因大故果大得法性五陰成就法身故言大如須彌須彌以譬法性色色大故般若大如山大神亦大習果既圓報果亦滿法身非身故言大身恒河下第三信者福重文有四階一福多二處重三人尊四總結恒河者是神名此河長八千由旬廣四千由旬甚深象度皆沒沙細如麵水白如乳初言三千不即恒河者自少至多一恒河爲本復數諸恒河諸恒河之沙三重爲數捨寶多而福少持經少而福多者經之勝用復次下明處重一切世間總明處貴天人脩羅略明三善道供養如塔此云方墳亦名靈廟尊法身故敬塔爲重經故貴說經處大品舍利起塔不及般若何故說處如塔其義實爾但世人敬塔故令說處如塔是人成就最上下明人尊法妙人稱理故宜然希有之法是菩提成就即人可貴如法華說最實事即是第一義諦最上之法也若是經典下總明經所在之處即爲有佛尊重弟子人能弘法即人有法以法成人即法有人人法所處理當貴矣非果而果即

爲有佛非因而因即以尊重弟子謂普賢文殊等初章竟當何名下第二辨名空無所有夫條散難究本一易尋會宗領旨宜正其名文有四段初名字空二受持福多三信受行深四佛述初中有問答問名問持遵脩爲奉任弘爲持在三成範請問其軌佛告下答名答持名冠題首義已備矣境慧相從通名般若那要宜別歸乎聖心挈綱舉目詮合義從名正理顯宜應修習所以者何下釋夫名不虛設必當其實金剛所擬物莫不碎此慧所照法無不空即非般若即慧空也境滅慧忘何相不盡弘持之旨宜在於此釋中初無所有二亦無所有而意異故明不無所有此簡性空義一者性自是空二者破性說空前有所無空後無所有空大品云諸法無所有如是有如是無所有是事不知名爲無明有所無望前無所有望後前三藏中說性義皆破即屬破性說空所攝而此性義前時爲緣爲有者今日悉無故言有所無而言無所有望後明諸法無所有而復有不無所有義即明

如是有故經云不知名無明破性說性空橫論破病一切悉皆洗淨是盡亦盡是淨亦淨豎論入道盡復有不盡義此望道爲論即此盡淨爲道道有隔凡成聖之用不同二頭三手之無所有復有不無所有義即是如是有 勅九 十六 義若是前無所有一向無所有無所有亦復無所有後明無所有即是不無所有無所有名雖同其意有異就前中初明如空次明如亦空所以者何佛說般若則非般若此是如空既以性空爲般若即非般若性空如亦空如來有所說法不境慧都空復何所說說不說如不如二智皆空也三千下是第二受持福多不無所有亦二初明微塵不無所有二明身相不無所有佛說微塵即非微塵是名微塵故是無所有如是有大品云不知名無明今明了此如是有即智慧也散爲微塵合成世界世界無性故非假名即有可以三十二相下二明身相不無所有非相假名身相只以身爲非身不是遣除身別有非身也亦非遣相別有無相相無相不一不異恒

河沙身命下說經名已復一番校量前寄捨財以明勝此寄捨身以辨多依報易捨正報難捨自易之難示化漸也身命布施不免有生弘持四句累滅道成聞說經深解下第三信受行深有四初須菩提不聞二餘人能信 勅九 十七 三善吉聞易四餘人聞難深解悲泣者嗟我晚悟兼悲未聞愍念一切衆生不知此法故悲聞此法喜故悲深嗟小乘嗚呼自責故悲不善觀空名得慧眼故爾前雖聞未聞如此降伏應住也若復有人得聞下第二餘人能信實相者即是非相若有少相即非實相故以無相爲實相如來說此而人能信豈非第一希有而言生實相者此是無生生也大品云色不生故般若波羅蜜生若解色無生即是無生觀智起故般若生也我今得聞下第三善吉信易遇佛道成證聖方信何難生值佛世親得解悟解故信之易也若當來世下第四餘人信難生不值佛而能信如是無相之法斯豈不難就文更爲四初明信者未有末法時信最可稱羨二何以故下釋信者由

無我相能信此經若纔有少許我人等相即不信也三所以者何下釋無相意我相即是非相無片許相可得故其能不顛倒我人等從本以來無一相可得故其體本來無相即爲希有此是反釋四何以故離一切相即名諸佛相盡解極即是爲佛能離有無畢竟常住前云若見諸相非相即見如來佛告下第四如來述成若善吉自言容可不定言無我人即是佛者佛今印定如汝所說是故非虛一往恒愕名驚心膽怯弱名怖深惡前事名畏又驚是始行怖是二乘畏是外道亦初聞經不驚次思義不怖後脩行不畏第一即般若諸度中最爲第一六從後數亦是第一忍辱下第三明般若功用無所有然諸法不出體名用今皆無所有文更爲三初力用無所勒九十八有二能如是解仰叅佛慧三明福多就初中復五一體無所有二功用三勸誡四引證五舉譬第一體者安耐名忍加毀爲辱既無我人誰加誰忍故非忍爲忍忍爲非忍爲般若體也何以故下第二明般若用以非忍爲忍有大力用初一世忍次多世忍一歌利此云惡生王何故忍即非忍引事爲證有苦能忍有忍無苦既無我人割忍何生若有人我必生忿恚而能恬然無我明矣二又念五百世下即多世忍菩薩知身無所有捨不足難若有此身捨大難也尸毗代鴿猶是三藏中事忍前明有忍無苦今明無苦有樂有慈悲故無恨無恨故即樂也應離下第三勸誡此是般若之中心故須精解就文又二一勸二誡文句相叅初勸發心次勸應住後勸脩行前誡離相後誡莫染心施今即初勸離相發心菩薩以相盡爲極故宜以忘懷而期心也不應下即是前誡不應住色心中離一切相不住聲香等也應生無所住心者即次勸應住般若般若無相可緣心何所住若心有住即勒九十九爲非住住相即心動故非住也是故下是後誡令不住六塵行施還舉前宗會以成義理無住故應忘心而施不住色無財物也菩薩爲利下即是後勸令爲利益而行施施不望報利益必深也如來說一切諸下第四引證證中有三第一舉佛說爲證諸相皆無不見施者我說一切相即非相不應住相生心行施又說一切衆生即非衆生受者亦無不應化衆生而受度也如來是真語者下第二舉能說人爲證真是不偽實是無虛如必當理不誑非妄不異即始終恒一聖言不謬故宜脩行也無實無虛下第三舉所得法爲證寄實以非虛何實之可得耶若疑我說法非者及能說人亦非者今我所證得法只自如此心實作此證不實不虛兩捨無生無滅等例然故所說如所得非虛言也菩薩心住法下第五舉譬顯住相非曉冥若夜遊前舉有得爲非後明無得爲是若住色香等行施不能得見諸法若不住法行施如有目日光能得見色無我三事即不住相也慧見爲目理境爲日萬行顯別爲種種色諸法本來空菩薩觀心復知其無所有而行布施者即所見明了此中先法後譬直說譬耳當來之世下第二能如是解即仰叅佛說當來若能受持即爲佛悉知見皆得成就無量無邊功德如來

所見理用非謬明將來宜加勤脩也日三時
捨下是第三福多若能如是信者勝一日三
時以恒河沙身之與命布施分一日爲三分
故言初中後施重又多功德彌曠若於此經
生心不逆福勝前施施即有限信心無極何
況書寫持讀誦說但言以信況復弘持也以
要言之下答上無所有如是有不可思議事
也能知諸法本來無所有而以無所有爲有
即不可思議此文有十第一經不可思議理
圓道極言即盡義提宗表實約言之耳物莫
能測不思議也筭數不該不可稱量也蕩然
無涯無邊耳以要言之略此三句矣文理平
等無所有如是有非般若爲般若非身相爲
身相皆不思議也第二爲大乘者說爲最上
乘者說此經在始便爲大乘不爲三乘廣運
無涯謂之大乘超三乘之勝謂之爲最上自
非其人不謬說也包含名大無勝最上如來
悉知見者人高道曠唯佛見之荷擔菩提千
載不墜由於人弘任持連行荷擔義也背荷
肩擔非身而身實相法身非因非果即是兩

肩也第三何以故下三乘不堪聞不信受樂
小是二乘著我是凡夫著見是外道不能讀
誦以失釋得也第四在在處處下地是無知
法處故貴雖復廢言息義此處常有天龍圍
遶如帝王所居之處人皆宗重天人供養此
處是塔恭敬作禮香花而散也第五轉障本
有重障習學般若先世重罪現在輕受止爲
人輕賤過去重罪即得消滅罪起由惑福生
於解福解既積宿殃滅矣第六當得菩提即
受記也累滅解生菩提可登故佛懸記第七
我念過去下明能持經者所得福德勝佛往
行然燈佛時始獲無生忍今能無所得心而
持經者得福勝我阿僧祇佛所值八百四千
萬億那由他佛供養無空過者福德筭數不
及心限即福少意曠則功德多也第八於末
世下明若具說無所得持經所得福時人聞
則狂亂狐疑不信解通人曠德必無涯狂亂
不信不足明道也第九義不可思議萬行淵
深義能誰測以無所得無所有如是有無所
有爲義以非般若爲般若義故不可思議第

十果報不可思議菩提妙果豈有心之所議
如華嚴經明初發心便成正覺與微塵法界
衆生爲眷屬故知果報不可思議也須菩提
問下第二周重說般若或爲後來或是爲鈍
根者文亦三段初從問去至福德多明體次
佛可以色身見去至前偈辨名後如來不以
具足相故至壽者見明用並無所有就體中
辨於三假初受假次名假後法假受是人人
即有名此人之與名有能成之法三假是立
法云何將三假釋無所有三假乃是立法亦
是壞法今欲明無所有故須將來釋若橫論
破病則實是一無所有若豎論望道即無所
有而不無所有此三假亦然能成能破故既
言假有竟何所有既言假有何爲而不有初
約釋尊因無所有次約如來果無所有後約
菩薩化他明無所有就因中更爲三初佛告
下釋因無所有次然燈下引證後如是如是
下佛述釋中又三初明得次明失後雙釋得
失初明發心欲度衆生起弘誓願我當滅度
一切衆生[illegible]此明菩薩知

衆生如有何可滅若實有衆生可度釋論云菩薩得殺衆生罪又大品如化品佛語須菩提諸法本有今無耶此即責須菩提意衆生非本時有今時無何須慰喻始行菩薩本自無生今何可滅也二何以故下明失若菩薩有我人等相即非菩薩以失明得理可知矣所以者何下雙釋得失無發心者故知無我即行人空計我有惑故非菩薩於意云何下第二引證證中有問答初問中即引自昔得記之解以證前說次今答中無有法得菩提聖心難測義推可圖得記由於無相無相之中即無所得也如是如是下第三佛述如汝所說者在因時已自無所有故無所得菩提佛與我記若見有法則乖菩提何容得記無法得菩提是故然燈佛受記無法則會理會理則向極故得記也何以故下第二是明果勒九 二十三 無所有有三義初明如次證後譬初即此是果人同如同如故無所有諸法性空理無乖異謂之爲如會如解極故名如來也若有人言如來得菩提下若有說如來得菩提者此人俗問語非理言也實無有法得菩提佛人也菩提道也既無人法誰得菩提無實無虛者是非既盡則會菩提菩提之中不見是非非實即無是非虛即無非也是故如來說一切法下第二證如來無所有如來在一切數故凡夫違一切法爲邪聖人順一切法爲正正即覺悟故皆佛法矣譬如身長大下第三說非果而果直舉人身類上諸法緣假故長大無性即非身既非般若爲般若者寧不以非身爲身耶若菩薩作是言下第三明菩薩化他無所有初明化人次引佛說爲證後明嚴土初滅度衆生不名菩薩元無衆生橫見衆生見即乖道非菩薩也何以故下釋菩薩自無何有衆生二是故佛說下引證無菩薩亦無衆生一切法都無我人也三若菩薩言莊嚴佛土者虛襟進道嚴土濟物濟物之行方便慧也解空無相謂之爲慧若言我能莊嚴國土衆生可化見惑違道何名菩薩也何以故如來說非莊嚴是名莊嚴者無存於化而土自嚴也明應住義受假竟若菩薩通達無我法者下第二明名假無所有文二初通達無我既云一切法皆無所有何名菩薩今實無一切諸法而今言菩薩但有其名今明此名亦無所有故何名此爲菩薩通達諸法無我等相故名菩薩眞菩薩故所以能通達無我二立眞解通達非偽眞菩薩也名假竟勒九 二十四 五眼下第三明法假無所有即上如來悉知見是人其文又三初明智慧次明心後明功德法雖多不過功德智慧二種嚴心爲其體故備空也此是初明智慧空智慧雖多不過五眼舊云肉眼見障內天眼見障外慧眼見眞法眼見俗佛眼通知內外法今言但是一智差別說之故有五耳釋論云法眼知聲聞緣覺等法故名法眼是以知俗名法眼然此中本明智慧空而直辨五眼不言其空者意現於後後既將智體心空智寧不空後明功德空前智豈不空以前明智有後明功德無無有雖殊致不乖也二恒河中去是明心無所有以舉恒沙等來爲欲校量取心明其空耳如來說心皆爲非心只以非心爲心此與

前不異五眼照理無不周備舉色心收境盡矣三世不可得說非心名心何者以三世心無性可得故可從緣而生心也三若人滿三千七寶布施下明功德無所有明福有實此即有量豈得多耶以無福爲福故多也金玉無性故可積滿三千福德無實則可曠施而多心之無性感滅解生也法假竟佛可以色身見下第二明經名初名次行名中有三初身相次說法後福多色身者法身如空月色身若水像世間之色無實可覩尋其本實即法身也慧爲萬善之主施爲衆行之首總爲丈六金容別則衆相云娑婆隨現則爲相豈可一方盡極我當有所說法下第二明說法又二初正對上名道成應出說法化人謬傳毀聖名爲謗佛無法可說是名說法故傳說法之意向言無說非杜默不語但無存而說即說滿天下無乖法理之過也佛得菩提下第二明習應有問答前應後習佛人也菩提道也佛得道故說以示人而言無法可說未審得道不答中乃至無有少法可得相盡虛

通謂之菩提菩提無相有何可得寂滅無得道之至也是法平等下結成菩提義也人無貴賤法無好醜平等菩提義也無我無人脩一切善者即是脩義夫形端故影直聲和則響順忘我人而脩因必剋無相之菩提所言善法者人既不有善何得實耶善是離惡之名法是軌持之義三千世界中山王七寶下第三明福多聚寶有盡妙解無窮一偈法寶勝無量珍也我當度衆生下菩提無得爲果故以忘言而說勿謂如來見衆生可度若見有衆生則爲我見何謂如來但說假名我耳非實我而凡夫者聞說假名不達言旨以爲實我如來說非凡夫者凡夫不實故可化而成佛也可以三十二相觀如來下二辨行就文有五一正觀問二邪答三佛難四領解五佛舉正義爲釋初以問疑者謂衆生是有可化而聖法身不無可以妙相而期故問之也次邪答者聽者實爾用三十二相是如來也三難輪王是佛即以近事質之令其自解四信解不應時情謂然我解不爾五佛舉正釋

者五色燦眼而非形八音盈耳而非聲偏謬爲邪愚邪隔不見也若作念下第三功用無所有即是有不斷滅義有因有果一切宛然即是般若方便用論云得般若氣分故有居空涉有之用無復滯閡此下去不說諸法斷滅就文有二初果次因有義雖多不過因果明果中二初誡次明有汝莫作念誡也勿言諸法一向無所有故謂不以具足相得菩提不偏在色聲故向言非非不身相故復言是也發阿耨下第二明因亦二前誡後明有莫起斷滅相盡寂滅故不有道王十方非謂無應畢而謝即不常感至隨現故不斷體合中道軌物之式限之一方豈不謬哉若人滿恒沙七寶下結般若成忍就文復三初明體道成忍之行無所有次明體道證忍之人無所有三明體道行忍之用無所有以行成人人故有用備明無所有就忍行中先校量次若復有人下明成忍之行無所有忘我則忍成超出故勝也白佛下第二明體道證忍之人無所有初明因人不受後明果人不受初明

因中有問答乃云不受亦不受受其報種已名貪著無存我人邪染何生次若來若去下明果人不受若言從眞如實際中來善逝自及化人去至涅槃皆是不解佛所說義如來道蔭之主世界權應之宅衆生慈育之子舉此三事大旨彰矣無來無去故名如來解極會如體無方所緣至物見來無所從感畢爲隱亦何所去也若三千碎塵下第三明體道行忍之用有四初明碎塵用二碎界用三碎合相用四碎諸見用以微塵成世界有合世界有合故起見見者即失謂有此四妄想得者非見爲見乃至非塵爲塵爲得此四並是般若用塵界等是依報見是正報合通色心即此下是碎塵用善男子並是大行同華嚴中說佛說非微塵爲微塵次三千下明成世界用微塵非實故可碎而爲多世界非有則可假借而成也三一合相下破一合相以非合爲合故是不可說只復言是合此復非復是故假名說合何爲而非合以非合爲合竟何有合大經四句皆不可說有因緣故亦可

得說今亦無合假說合耳中論大品皆破合當知無合今經中說合順俗假說耳凡夫貪著其事不知事即理理無所有即是事無所有何故非世界名世界若是實有即應一性合不可分假衆生名一無合可得假名無體不可實說疑惑則凡夫貪著故計實四佛說我見下明破諸見用凡夫謂諸見決定是見今佛說非見以本來無所有諸見非實可改爲正衆生虛假從凡至聖正說竟從發菩提去第三流通段非止近益當時亦乃遠傳千載文爲二初付囑次奉行付囑又三初正付囑次校量後方法始終既畢故指宗勸人凡欲發心成佛淨國土化衆生當如上所說理而生知見也如是信解者理深未明推信爲解耳不生法相但是虛假非實法也如來說非法相是名法相相窮理盡明其唯如來說言非實故應從信矣二阿僧祇七寶下校量流通七寶有竭四句無窮明以無所得心指經一偈其福勝彼有所得施三云何爲人下後方法初標次釋釋中有止有觀弘通此經若爲方法須不取法相須如眞如上如是智下如是境心境符合故得不動不動空有等法何以故下一偈明觀觀諸法夢幻等而爲人說句偈有眞實及有此假有也大品十喻一幻二焰三水月四虛空五響六乾城七夢八影九鏡像十化此中舉六論本明九然流通方法不出止觀故今略舉即止爲觀故見一切皆空夢幻即觀而止故一切夢等悉如如也佛說是經下第二奉行流通聞法歡喜既能信受復如說行說人如法受者得解般若眞正之法非是有所得斷常等法三事具足說人是佛一切智人所說之法即中道正法般若無所得法受者最上乘人久種三多持戒脩福三德斯備聞不驚怖即能信解是故歡喜道蘊聖心待乎則彰宿感冥構不謀而集同聽齊悟法喜蕩心服玩遵式永崇不朽者矣

金剛般若經疏

金剛般若經疏

校勘記

一　底本，清藏本。

一　六八〇頁上二行首字「隋」，南無。

一　六八〇頁上末行第二字「有」，南無。

一　六八〇頁中四行「甚堅銳」，南作「甚堅銳」。

一　六八〇頁中一五行第一三字「義」，南作「我」。

一　六八〇頁下三行第一四字「用」，南作「用用」。

一　六八一頁上八行「般若翻出離慧即是」，南作「翻離出慧即是般若」。

一　六八一頁中五行第六字「經」，南無。

一　六八一頁下一六行「理亦如言當理」，南無。

一　六八二頁上七行第八字「怖」，南作「悕」。

一　六八二頁中一二行第七字「二」，經作「一」。

一　六八二頁下一行第五字「示」，南作「是」。

一　六八四頁中一〇行第一一字「四」，南作「曰」。

一　六八四頁下一行第四字「欲」，南作「於」。

一　六八六頁中三行「入道」，南作「八道」。

一　六八六頁中七行第一五字「有」，南作「是」。

一　六八六頁下一二行「如來說此」，南作「如未說此」。

一　六八六頁下一九行第三字「斯」，南作「聞」。

一　六八七頁上一〇行第三字「恒」，南、經作「怛」。

一　六八七頁中六行第一〇字「代」，南作「伐」。

一　六八八頁上一一行第一二字「可」，南無。

一　六八八頁上一九行「連行」，南作「運行」。

一　六八九頁上一五行第六字「故」，南無。

一　六九〇頁上一七行第九字「理」，南無。

一　六九一頁中一七行第六字「從」，南無。

一　六九一頁下二行「符合」，南作「扶合」。

一　六九一頁下一七行「者矣」，南作「也」。