

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷

第四

韓九

宋四明沙門栢庭善月述

釋教化品之餘

時諸大衆下衆既聞法深廣其得法利亦復

稱是故經云云謂以類則六道八部之別以
第十九
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
諸教證真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

以二空言之二約真似爲說則正位通真似
無生唯局真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
亦隨文用與爾云一生二生或約破無明一
品二品如大經說或約損生如今文例釋云
善男子下如來說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
列釋如後唯佛與佛與或作以如經律亦有
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
廣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聖之假名是也三般若無知不克就般若當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三釋九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絕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繕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

一切法悉皆如故不可以無心得故無可遣以一切法悉皆真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勢無相然乃可行爾故知般若其爲不可思議言語斷心路絕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韓九言則各當爲使聖賢分上宜乎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善

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垂於般若自性非今所以化也所謂
第十九
若知衆生無所有誓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真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大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

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而生五識識託於根是爲五根則十八界盡之矣然皆從一出多自無幻有即幻假之相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真際之際若夫大教以明則際乃無際無際

聖凡見異者是亦法無自相或見爲假或見真實故曰凡夫六識麤等謂凡夫識麤尤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名世諦者對非諦爲說各當其理而隨義淺深爾又曰乃至六道幻化衆生等者謂有能第七所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

大義非直能見而已亦能照知能化所化一
皆如幻謂真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
真法俯立俗號等即其義焉如空法下結構
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三假相續相
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

舊九

八

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全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
真俗故次之以二諦焉總明二諦云是佛教
釋九
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真
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真等由是言
之則唯真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訶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真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

辨九

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顯無一復無二通達無二道是真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辨也初略謂第一義者空也常照二諦者不離真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真化二乘者文約所照以分真俗爾非謂能照之真亦當所化若以能照之真望所化俗則真俗俱真以所化俗望能化之真則真俗俱

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真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自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轉九
十三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黑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

母而能生於當果故云智母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母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釋九十三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

中有脫誤者今爲正之謂菩薩内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自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以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全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

俱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彌顯一家觀門何以加此所以三諦之後明三假者復宗二諦以顯皆空則不離色心無非般若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化衆生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

釋九

此品焉疏釋爲二初依文分内外可知次釋品題又二若以言便應先釋護次釋國今從十五

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
例同一乘故略不言詳論云次所由者亦有
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別
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戒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轉九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思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苗患者在乎天不時地不利人不和而已

使能謙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曰得道者多助失道者寡助云云然以域內第十九
十七之教助順之德其効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人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為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又從地出已下文是此

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
盡苟非自般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

天羅者班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
家利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

前九

十八

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城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凋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
第十九
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為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為附贅懸疣死為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春蠶春蠶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為主謂

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

有四一得一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年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

釋九

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真性解脫稱
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二十一即乖次問答釋疑者若曉前說

二十二此亦不難雖不釋疑可也旣存舊釋不得不顯以今意於是爲二初騰舊凡有四說云云

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旣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

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

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述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父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十二觀門者重示忍位功德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牟尼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乆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微學等
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瞋略

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
云爾第七言爾敍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
轉九
母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
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在
二十一
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

斷後並約橫論所謂居衆仗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言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誠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二十六

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

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

釋九

一十一

世神寶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幡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真之意餘數如疏一一表釋可知千燈表十二苦者亦如前記云玉箱玉巾巾亦箇類皆奉安般若法寶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惜乎無曉之者釋勸所

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第九
三十人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間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誠勅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

是對月光王廣陳七誠一者滅法誠二誠壞

四衆行三誠禁不依法四誠自毀五誠役使

六誠自咎七誠謬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内外二衆所以不免

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

將誰歸邪嗚呼聞七誠者得不寒心哉餘如

疏釋云云

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷

第四

音釋

錯綜

錯倉故切綜子宋切

贊

謂間廁綜括也殞沒也

贊

于數切

贊

切

贊

胡對切

贊

旁決也

贊

於容切

贊

尹尺切

贊

朱芮切疣疑也

贊

旁決也

贊

於容切

贊

尹尺切