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。此中擧六。論本明九然流通方法不出止觀故今略擧。卽止爲觀故見一切皆空夢幻。卽觀而止故一切❶夢等❷悉如如也。佛說是經❸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。一切智人所說之法卽中道正法般若無所得法。受者最上乘人久種三多。持戒修福三德斯備。聞不驚怖卽能信解。是故歡喜。道蘊挍心❹待孚則彰。宿惑冥構不謀而集。同聽齊悟法喜蕩心。服玩遵❺式永❻崇不朽❼者矣

No.1699 (cf. No. 235)

❽金剛般若經序

胡吉藏法師撰

金剛般若波羅蜜經者。斯乃是三觀之虛明。一實之淵致。昔仙人苑內未燼此摩尼。今長者園中方澍茲甘露。良由小志先開故早馳羊鹿。大心始發方駕此白牛。斯乃正教之供範薩埵明訓。非雲非雨德潤四生。非日非月照明三界。統萬行若滄海之納衆流。蕩紛異若冬箱之凋百草。若具存梵本應云跋闍維般若波羅蜜修多羅。此土翻譯金剛智慧彼岸到經。明無累不摧稱曰金剛。無境不照目爲般若。永勉彼此名波羅蜜。經者訓法常也

金剛般若疏卷第一

胡吉藏法師撰

玄意十重。一序說經意。二明部儗多少。三辨開合。四明前後。五辨經宗。六辨經題。七明傳譯。八明應驗。九章段十正辨文

問佛以種種因緣說摩訶般若。答摩訶般若廣爲菩薩說菩薩故演說是經。問曰昔鹿苑說乎四諦。乃至祇園演於般若。何闕受請。行。此經爲諸大人略說大法。如經云。佛告須菩提。此經爲發大乘者說。爲最上乘者說故。問曰云何爲諸大人略說大法。答曰梵王所請非止小法。如來受請本爲大事。大事者所謂般若波羅蜜是。復次佛欲集諸法藥癒難癒病。故說是經。所以者何。一切衆生有二種病。一者身病。謂老病死。二者心病。謂貪瞋癡。自有生死已來不得般若藥故。無人能治此病。佛以般若金剛摧破二病。故說是經　復次欲增諸菩薩念佛三昧故說此經。一切衆生雖欲念佛不識如來多墮邪觀。如經。以色見我音聲求我則墮邪道不能見如來。無爲法身。今欲爲諸大人說此因果名因義。所言果者。菩薩欲修願行要須般若。是故說是經。復次爲現在未來一切衆生。眞實無所度。言大行者如經。菩薩不住於法而行布施等一切諸行。而無所行。若不以般若心修行則行不成行。是故菩薩欲修願行要須般若。是法身。法身者以正法爲身。故稱法身。故華嚴經云。正法性遠離一切言語道一切趣非趣。無所得果。無所得果卽是如來悉皆寂滅相。正法性者則是實相。斯經盛明見如來無爲法身。今欲爲諸大人說此因果。故觀身實相。觀佛亦然。故說是經。復次爲現在未來一切衆生。眞實無所度。異斯觀者名爲正觀。異斯觀者名爲邪觀。復次欲顯示中道拔二邊見故說是經。如經。發三菩提心者。於法不說斷滅相。菩提心者卽後五百歲。般若中能生一念淨信。外爲諸佛護念。內得無邊功德。勝捨大千珍寶亦勝捨恒沙身命。復次爲欲說第一義悉檀故說是經。第一義悉檀者所謂諸法實相。滅一切戲論過一切言語。亦無所滅亦無所過亦無所滅。譬如火炎四不可觸的無所依止。如經。不可取不可說。謂不可取心行斷。不可說言語滅。卽是第一義悉檀。復次以大悲心受請說法。故說是經。如法華云。於三七日中思惟如是事。衆生諸根鈍著樂癡所盲。我寧不說法疾入於涅槃。爾時梵王稽首勸請。衆生根性爲上中下。是以如來便趣鹿苑說四諦可爲梵王。今祇園演於般若。何闕受請。答曰梵王所請非止小法。如來受請本爲大事。大事者所謂般若波羅蜜是。復次佛欲集諸法藥癒難癒病。故說是經。所以者何。一切衆生有二種病。一者身病。謂老病死。二者心病。謂貪瞋癡。自有生死已來不得般若藥故。無人能治此病。佛以般若金剛摧破二病。故說是經　復次欲增諸菩薩念佛三昧故說此經。一切衆生雖欲念佛不識如來多墮邪觀。如經。以色見我音聲求我則墮邪道不能見如來。無爲法身。今欲爲諸大人說此因果。故觀身實相。觀佛亦然。故說是經。復次爲現在未來一切衆生。眞實無所度。異斯觀者名爲正觀。異斯觀者名爲邪觀。復次欲顯示中道拔二邊見故說是經。如經。發三菩提心者。於法不說斷滅相。菩提心者卽後五百歲。般若中能生一念淨信。外爲諸佛護念。內得無邊功德。勝捨大千珍寶亦勝捨恒沙身命。復次爲欲說第一義悉檀故說是經。第一義悉檀者所謂諸法實相。滅一切戲論過一切言語。亦無所滅亦無所過亦無所滅。譬如火炎四不可觸的無所依止。如經。不可取不可說。謂不可取心行斷。不可說言語滅。卽是第一義悉檀。復次以大悲心受請說法。故說是經。如法華云。於三七日中思惟如是事。衆生諸根鈍著樂癡所盲。我寧不說法疾入於涅槃。爾時梵王稽首勸請。衆生根性爲上中下。是以如來便趣鹿苑說四諦可爲梵王。今祇園演於般若。何闕受請。答曰梵王所請非止小法。如來受請本爲大事。大事者所謂般若波羅蜜是。復次佛欲集諸法藥癒難癒病。故說是經。所以者何。一切衆生有二種病。一者身病。謂老病死。二者心病。謂貪瞋癡。自有生死已來不得般若藥故。無人能治此病。佛以般若金剛摧破二病。故說是經　復次欲增諸菩薩念佛三昧故說此經。一切衆生雖欲念佛不識如來多墮邪觀。如經。以色見我音聲求我則墮邪道不能見如來。無爲法身。今欲爲諸大人說此因果。故觀身實相。觀佛亦然。故說是經。復次爲現在未來一切衆生。眞實無所度。異斯觀者名爲正觀。異斯觀者名爲邪觀。復次欲顯示中道拔二邊見故說是經。如經。發三菩提心者。於法不說斷滅相。菩提心者卽後五百歲。般若中能生一念淨信。外爲諸佛護念。內得無邊功德。勝捨大千珍寶亦勝捨恒沙身命。復次爲欲說第一義悉檀故說是經。第一義悉檀者所謂諸法實相。滅一切戲論過一切言語。亦無所滅亦無所過亦無所滅。譬如火

❶夢十(幻)(聖)　❷悉十(皆)(聖)　❸[下第…流通]=七字(通流…第下)(宋)　❹挍持=孚待(聖)　❺式(聖)　❻崇=尒(聖)　❼者矣=也(聖)　❽金剛般若經序=四十字(聖)(行奉信受歡喜…丘比諸及提菩須老長已)(大谷大學藏本)

掃描全能王 創建

欲說異法門異念處故。故說此經。昔說善門不善門記門無記門常無常苦樂等念處。今欲說非善門非不善門非記門非常非無常念處。如經。法尚應捨。何況非法。復次非無常念處。如經。下云。應墮惡道。欲轉衆生深重鄣故說此經。下云。應墮惡道。以受持經故三惡道消滅當得三菩提。如是種種因緣。竝是依經文及影龍樹大論故說般若因緣。問曰爲何等位人說是經耶。答曰有人言。般若是高位所行。我等凡夫豈預斯事。故望岸自絕。今謂不然。此人乃是無礙法中自作障礙。可不悲乎。若言般若必在高位。高位之人本自不墮惡道。何俟習行方得離耶。今經言。欲不墮惡道不生卑賤家。欲世世人天淨土受樂乃至究竟大般涅槃。須學般若。此意乃明應墮惡道者行般若故不墮。故從薄地凡夫已上乃至十地已還。皆須學般若也。復次有婆藪盤豆弟子金剛仙論師。菩提流支之所傳。述亦說般若緣起。所以說般若者爲斷衆生十種障者。一無物相障。二有物相障。三非有似有相障。四謗相障。五一有相障。六異有相障。七實有相障。十如義名相障。八異異相障。九如名義相障。十如經言。空者二十五有、不空者大般涅槃。此之十障障於般若。八〇障般若一一*障中皆對十障。所言無物相障者。衆生久劫已來著我我所多滯有病。是以如來說一切法皆畢竟空。但稟教之徒聞畢竟空便起邪見。謂無因果則失二諦。此之斷見障於般若。爲此障故佛說斯經。如經。菩薩不住一切法行於布施等一切諸行。故以萬行爲因法身爲果。

所以雖畢竟空而因果無失也。所言有物相障者。前是斷見。今是常見。稟教之徒既聞菩薩行因得果。便謂因是能感果能酬有能行之人所行之行。是則無見雖泯有念還生。故名爲障。爲是障故說般若治之。如經。若菩薩有我相人相則非菩薩。見有法相非法相亦非菩薩。雖復行施三事恒空。因果宛然而未曾感應。類如空中種樹。亦同空裏織羅。豈得佛菩薩檢此一異。究竟無從名破一異。第七之徒聞上菩薩不著有無。而便生異見。若使有無皆不可得何得有萬用不同。故如六塵異對四大互反。以有萬用故知不無。由如色法。如其無者佛何故說。以佛何名爲非有似有。答曰譬如陽炎非有似有。問曰云說故則知不無。以執佛說言法實有故名爲障。云何治之。如下文說。菩薩不應住色故則知非無。以執佛說言法實有色。以說色故則知不無。由如色法。如其是無不應說空破除。惑者便云。如其無者佛何故說。以佛說

於法則法體不無。作此謂者卽秤爲障。然此第九與第七障不同者。第七則執於佛敎以生迷著。今則直尋相名言有物體所以爲異。云何治之。如下經云。說微塵則非微塵。如聚微塵則成細色。如聚細色乃至成於世界。雖有世界之名而實無其體。乃至雖有微塵之名而實無其體。旣無其體焉得有名。如肇公云。名無得物之功。物無應名之實。名無得物之功則非名。物無應名之實則非物。非名非物名物安在。第十如義名相障者。惑者言。若諸法無體。云何衆生受用萬法。旣其受用則有萬法之體。以有萬法之體則有萬法之名。以體證名故祥爲障。云何治之。如下經說。一切有爲法如夢幻泡影。內心外境悉無所有。云何言有法體以體證名耶。問曰此之十障般若治之。今爲當用此釋。爲當不用。答曰若必言有惑是能障。解是能滅。還是生滅觀。義卽是障也。便須破之。若言般若爲能破障爲所破。爲見故破。不見故破。爲獨故破。爲伴故破。如此檢責卽不見惑之可滅解之可生。此卽非解非惑無生無滅。如此事了悟始名般若也

第二重明般若多少。問曰般若波羅蜜凡有幾種。答曰備探南北遍檢經論。部數不同。第一有二種。出大智論。第四十一及九十九卷云。般若有二種。一共聲聞說。二但爲十地諸大菩薩說。下位之所不聞。今諸部般若多是共聲聞說也。第二有三種。三種者釋論第六十七卷云。般若部云般若部儻有多有少有

上中下。謂光讚放光道行也。薩云。光讚有五百卷。此土零落唯有十卷。或分爲十二卷。有三十七品。卽是上品。次放光爲中品。道行爲下品也。放光有二十卷。是古大品。道安法師所講者。今新定本有二十七卷。或爲二十四卷。對小品爲大品。於前三部實應是中品也。第二部有二萬五千偈。此之二部猶在外國。第三部有二萬二千偈。卽是大品。第四部有八千偈。卽是小品。第五部有四千偈。第六部有二千五百偈。此之二部亦未傳漢地。第七部有六百偈。卽是文殊師利波若。第八部三百偈。卽是此金剛波若。又言。有光讚大空道行等流支三藏云。此皆十萬偈波若中一品。非是別部。今以釋論驗之。不同流支所說。釋論云。波若部儻有多有少有上中下。云何言光讚道行非是別部耶。又大論第百卷云。如此中波若或有二萬二千偈。大波若有十萬偈。諸龍天宮有千億萬偈。以其壽命長遠念力堅強故堪聞多說。人中壽命短促憶識力弱止有少許文字。若爾豈局在五時限現於八部耶

第三辨開合。問餘經曾無再說。何故波若諸若天王問波若光讚波若。今復放光斯作何事。既列四種於前。第五最後說仁王經。初云釋迦入大寂定衆相謂言。大覺世尊前已爲我等大衆二十九年說摩訶般若波羅蜜金剛般若天王問波若光讚波若。今復放光斯作何事。既列四種於前。第五最後說仁王護國般若。又大悲比丘尼本願經末記。或在仁王末記云。五時波若者是佛三十年中通化三乘人也。第一佛在王舍城說大品般若。小品從中出。第二佛在舍衛祇洹精舍說金剛波若。本有八卷。淮南零落唯有格量功德一品。別爲一卷存其本名亦云金剛。第三佛在祇洹說天王問波若。大本不來漢地。此土唯有須眞天子問波若七卷。法才王子問波若三卷。四

掃描全能王創建

所得法各滅重罪。云何獨言諸經滅罪皆依波若。答諸大乘經雖竝是無依無得。但波若多作無依無得之說正破衆生依得之病。餘經不爾。至如涅槃正明常無常。法華明會三歸一之法。華嚴廣明菩薩因果德行。不正辨無依無得。爲是義故衆經說無依得道之與滅罪要須波若。是以般若有多部不同。取其大要。

說波若。五時之與八部何足爲多。問般若五時爲五部。華嚴八會何故不爲八部。八會既合爲一部。五時何不合爲一部。答通而爲論皆得相類。今不爾者。華嚴八會此義則前後相成。如前說。十信十住十行十迴向十地及大小相海。此卽淺深次第因果相成。故得合爲一部。五時般若非是淺深次第前後相成。故各開五部

第四重明二經前後。問摩訶般若金剛般若何者前說。答云開善法師。會稽基法師。姑蘇華山顗法師。大領師等。皆云。如仁王所列前說摩訶次說金剛。更以兩義證之。一者大智論云。前未說菩薩行。今始欲爲彌勒等說菩薩行故說波若。若前已說金剛波若。則是已說菩薩行。不應言未說也。二者金剛波若經初云。善護念諸菩薩善付屬諸菩薩。未說摩訶般若。則未有菩薩。云何付屬護念耶。今說摩訶竟方有菩薩。故後說金剛般若始得明護念付屬菩薩也。次有人言。前說金剛後說大品。何以知之 有三義三文往證。三義。一金剛

是破相之名。十二年中名有相教。受❶字之徒生分別相。封執難祛。佛初開此經明無相深理破彼相著心。故假金剛强喻空解。二者說此經。止集千二百五十比丘等不廣集天人菩薩。正爲將明甚深空理化著相衆生。欲令親近弟子在前悟解。因此得便傳教義成。便有人言。此經以智慧爲宗。自有二說。一說云。遣蕩萬相明無相理故以無相之理爲此經宗。

聲聞助佛揚化。菩薩理中近佛事迹更遠。又甚略。未廣明菩薩萬行差別。名爲摩訶若。此始復廣明無相解萬行差別。名爲摩訶般若。以此義往推故知。金剛般若是第一時說。摩訶般若次在第二。次文證亦有三。一者欲令菩薩轉教。聲聞望岸而退故。前爲常隨佛者說於此經。三者形小故有大。前說此經此經以智慧爲此經宗。凡有四文爲證。一者大品初云。欲得一切種智當學般若。此意正以因中智慧當習因中智慧。二者勸學品通勸三乘學般若。此經未說二乘作佛而勸令學般若。證般若但在因中非是果也。三者釋論初云。爲彌勒等說菩薩行故說般若。故知是般若因中之行。至果則轉名萬德。四者釋論四十九卷云。因中名般若。菩薩成佛時轉名一切種智。故般若不屬佛但屬菩薩。又云。般若成佛時轉名薩般若。佛智窮堅極利。卽是金剛薩波若。今既說波若。故知但明十地無漏。所以是因中般若爲宗。有人言。從初地以上終乎佛果。皆平等悉爲經體。此則因之與果竝爲經宗。卽開善舊用因慧中。復有二說。有人言。但取無相實慧以爲經宗。故勝鬘經云。金剛喻者是第一義智。有人言。實智悉爲經宗。故大品二周之說具明二慧。有人言。境之與智合爲經宗。故瑤法師云。語經宗極則以實相爲宗。明聖心則以妙智爲主。是故境智合爲經宗。問如斯等說何者是實。答有人言。皆有道理悉是佛語故。有人

掃描全能王 創建

言。如此諸說竝悉失般若意。又有人言。唯我一解是。餘釋盡非。如莊嚴云。因名金剛果非金剛。以因中斷惑果地不斷。開善云。因果俱斷。故云金剛。因果俱斷惑。故云佛智斷佛菩提智斷。今明般若無一定相。如大火炎四邊不可觸。豈得各定執。今當一一責之。若言境是波若。而今般若於汝正是智慧。云何辨於般若不以般若爲宗遂取非般若爲宗。次責問若以智慧爲宗者。大智論云。般若深重智慧輕薄。今既說深重般若。何故不取深重般若爲宗而取輕薄智慧爲宗。次問若取因中智慧以爲般若。是亦不然。所以者何。經中有種種說。或云因名般若。果稱薩般若。或因果悉稱般若。如大經。三德之中有般若德。故知般若亦是果名。不應偏執。次問若言始從初地終至佛果通取因果爲宗者。是亦不然。釋論云。有人言。漏無漏慧皆是般若。龍樹無的取捨。何因緣故而汝偏執。又問若言般若通因果者。何故釋論但云是因。斯則得通復失其別。次責若言境智合爲宗者。亦應境智合爲般若。於汝義中。智是正般若。境是相從般若。亦應智是正宗境是相從宗。此與前說更復何異。次問若言七家皆是者。此不識得失耳。如愚癡盲人不知道路通與不通皆言是道。故復爲失也。次問若言莊嚴爲是開善爲非者。開善亦以開善爲是。莊嚴爲非。此亦一是非彼亦一是非。竟誰是耶。如大品云。是見實餘妄語耳。問山門解釋與他爲同爲異。答若求由來衆解若得。可問與今義同異。求竟不可得。將誰同異耶。能如此不同不異不自不他無依無得。一無所住。即是般若之玄宗也。作上解有所依住。皆非般若宗也。今明般若無有定相。隨緣善巧。義無不通。而正般若未曾境與不境智與不智乃至因與不因果與不果。方便隨緣。在因名因。在果名果。在境名境。在智名智。故果因境智必得名悉得。如肇師云。原夫能境智因果者豈境智因果之所能。良以非境非智能境能智。非因非果能因能果等耳。而今就文爲論。一往方言。般若非因非果正以因果爲宗。問以何義知因果爲宗。答經及論文竝作此說。經云。發菩提心住般若乃至無住相布施。如此大願大行即是因義。次得如來無爲法身。即是果義。論文至信者章中云說因果深義。於彼惡世時不空必有實故知明因辨果事已究竟。然後方明信受。故知因果爲此經正宗耳」第六辨經名更開五句。（一解佛說二釋金剛明解般若四釋波羅蜜五三經）經曰金剛般若波羅蜜。釋曰。經題有二種。一者具足。二者不具足。具足應言佛說金剛般若。不具足但云金剛般若。問曰。餘經何因緣故不題佛說。答一切諸經佛口自說。皆悉應題爲佛說也。而不題者存略故。問曰。何故此經題爲佛說耶。答曰。大智論云。有五種人說。一者佛口自說。二者弟子說。三者諸天說。四者仙人說。五化人說。今此經是佛口自說非餘人說。是故題佛說也。問曰。餘經亦是佛口自說非餘人說。何故不云佛自說。答曰。已如前說理實應題。以存略故。復次如大品等經。命須菩提說。非佛自說。是故不得題爲佛說。但云摩訶波若。波若具兼師弟子二說。此經不爾。雖對須菩提而佛自說非命說也。復次以理言之。應題佛說。所以者何。諸外道六師等輩亦皆說經。今恐墮邪見欲簡異六師故。題佛說使人信受法也。復次道不孤運。必由人弘。法雖佛師要由佛說法乃得弘。以是義故題能說之人所說之法。則於義具足也。二釋金剛。問曰。金剛爲是譬名。爲是法名。答曰。有人言。金剛是譬。如世間中金剛寶堅而且利。譬於波若體堅用利。今謂不然。所以者何。汝於法譬生二見故。謂金剛但譬而非法波若但法而非譬。則譬礙於法不得以譬爲法。法礙於譬不得以法爲譬。復次若言借世金剛喻般若者。亦應借世智慧以譬般若。若言般若自有智慧非世間智慧。亦應自有金剛非世間金剛也。復次若言金剛是譬喻者。摩訶之名亦應是譬喻。若言般若廣大體是摩訶。亦應般若堅利體是金剛。問汝今何故作如此難。答波若名爲眞實之法。無所依止。不可言大。不可言小。不可言法。不可言譬。過一切語言。滅一切觀行。今非小大歎美爲大。非金剛非不金剛歎美爲金剛。非小非大寄大以宣之。大既是法。非金剛非不金剛寄金剛以宣之。金剛亦得是法。借金剛以目之。金剛既是譬。寄大以目之。大亦是譬。故以譬言之一切皆是譬。以法言之一切皆是法。復次金剛是譬般若是法。金剛是喻非喻爲喻。所喻之理非理爲理。非理爲理雖理而事。非喻爲

掃描全能王 創建

喻雖事而理。雖理而事故知非理。雖事而理故知非事。是以般若未曾理事。但無名相中假名相說。故金剛爲事。般若爲理。此是不二二義爲衆生故假名相說二。豈定二耶問云。何是金剛耶。答曰。大智論云。外國名越閣。此言金剛。又華嚴經云斫家羅。此翻金剛圍山。又舊相傳直云跋閣羅。眞諦三藏云跋閣羅修（寒恩反）迦（居伽反）問曰。舊翻跋閣羅爲金剛出何處文。答賢愚經第二卷。波斯匿王醜女名跋闍羅。晉言金剛。問曰。汝以金剛喻般若者。此有何義。答曰。如世間寶金剛第一。出世間寶般若第一。復次如金剛寶一切世人不能秤價。般若法寶所有所生功德一切世人不能秤量。復次如金剛寶若置山頂及在平地。直過無礙。到金剛際同性乃住。般若金剛亦復如是。置福山頂若罪平地。直過無礙。到諸法實相非罪非福非有非無同性乃住。復次如世金剛寶照徹清淨。故知金中之精名金剛照數十里物皆映現。般若亦爾。照實相水明了清淨。復次如金剛寶除那羅延一切衆生不能執持。般若亦爾。除信悟無依無得大力觀人。若樂小法及著見衆生不能信持。如經說。爲發最上乘者說。若樂小法者及著諸見不能信持。復次譬如丈夫食小金剛終身不銷。波若亦爾。若能了悟不可朽滅必得作佛。復次若有衆生。得金剛寶遠離一切貧窮困苦受諸安樂。若得般若離生死苦得大涅槃。復次如金剛寶所在之處能銷惡鬼及諸蠱毒。般若亦爾。所在之處天魔外道惡鬼不能得其便。復次如金剛寶悉摧破一切諸物。而是金剛無有折損。般若亦爾。悉能摧破一切煩惱而無折損。復次金剛一切諸物不能摧破。般若亦爾。一切論者及諸煩惱不能摧破。復次如金剛寶若在日中色則不定。或說名因。或說名果。在小心人中則名爲小。在大心人中則名爲大。在境名境。在智名智。而是般若無一定相。故偈云。般若是一法。佛說種種名。隨諸衆生力。爲之立異字。復次如金剛寶雖有如此種種勝用。未嘗有心自言我勝。般若亦爾。雖有無量種種功德。而未當有心。是故般若不可思議。問金剛出何處。答毘婆沙云。如從鑛出金從金出金剛。故知金中之精名金剛。問金剛與天如意珠云何同異。答大智論云。帝釋手執金剛與修羅鬪。碎落閻浮提變成如意珠。毘婆沙云金剛能破頗梨山及如意珠。故知異也。復次此明般若與金剛同。而是般若超絕金剛。非可譬喻。金剛是世間物。般若非❶間失之則憂之得之則喜。得般若者無憂無喜。金剛是無知之物。般若無知無所不知。無量功德今略說而已。復次有人言。聲聞法中從假名空終至羅漢通名金剛。菩薩法中從三十心終至佛慧通名金剛。若別而爲論。從初地以去終至佛慧始名眞金剛。所以者何。而三十心人但是學妄未得眞妄。但是伏惑未能斷惑。相由入體。所以未得秤眞金剛也。亦得相從名金剛。初地以去得於眞妄解正能斷惑。相不入體。是眞金剛。舊以窮學之心喻金剛者。約開善義。伏惑既周。又無明元品之惑。此最難伏。唯是窮學之心而能伏之。故至佛果起佛智斷之。以是義故窮學之心名曰金剛。復次有人言。窮學之心正能斷惑。故名金剛。如此等說。竝言有惑之可斷有解之能斷。以是義故名有所得。有所得故不能斷惑。無有金剛。如經中說。有所得者不從一地至一地。復次汝言未斷惑時有惑無解。斷惑之時有解無惑。此則惑是本有而今無。解是本無而今有。是生滅觀。如經中說。諸法本有今無。又言。若諸法前有後無。諸佛亦爾。雖有無量種種功德。而未當有心。是故般若不可思議。問金剛出何處。答毘婆沙云。如從鑛出金從金出金剛。故知金中之精名金剛。問金剛與天如意珠云何同異。答大智論云。帝釋手執金剛與修羅鬪。碎落閻浮提變成如意珠。毘婆沙云金剛能破頗梨山及如意珠。故知異也。復次此明般若與金剛同。而是般若超絕金剛。非可譬喻。金剛是世間物。般若非❶間失之則憂之得之則喜。得般若者無憂無喜。金剛是無知之物。般若無知無所不知。無量功德今略說而已。復次有人言。聲聞法中從假名空終至羅漢通名金剛。菩薩法中從三十心終至佛慧通名金剛。若別而爲論。從初地以去終至佛慧始名眞金剛。所以者何。而三十心人但是學妄未得眞妄。但是伏惑未能斷惑。相由入體。所以未得秤眞金剛也。亦得相從名金剛。初地以去得於眞妄解正能斷惑。相不入體。是眞金剛。舊以窮學之心喻金剛者。約開善義。伏惑既周。又無明元品之惑。此最難伏。唯是窮學之心而能伏之。故至佛果起佛智斷之。以是義故窮學之心名曰金剛。復次有人言。窮學之心正能斷惑。故名金剛。如此等說。竝言有惑之可斷有解之能斷。以是義故名有所得。有所得故不能斷惑。無有金剛。如經中說。有所得者不能斷惑。無有金剛。如此種種勝用。未嘗有心自言我勝。般若亦爾。雖有無量種種功德。而未當有心。是故般若不可思議。問金剛出何處。答毘婆沙云。如從鑛出金從金出金剛。故知金中之精名金剛。問金剛與天如意珠云何同異。答大智論云。帝釋手執金剛與修羅鬪。碎落閻浮提變成如意珠。毘婆沙云金剛能破頗梨山及如意珠。故知異也。復次此明般若與金剛同。而是般若超絕金剛。非可譬喻。金剛是世間物。般若非❶間失之則憂之得之則喜。得般若者無憂無喜。金剛是無知之物。般若無知無所不知。無量功德今略說而已。復次有人言。聲聞法中從假名空終至羅漢通名金剛。菩薩法中從三十心終至佛慧通名金剛。若別而爲論。從初地以去終至佛慧始名眞金剛。所以者何。而三十心人但是學妄未得眞妄。但是伏惑未能斷惑。相由入體。所以未得秤眞金剛也。亦得相從名金剛。初地以去得於眞妄解正能斷惑。相不入體。是眞金剛。舊以窮學之心喻金剛者。約開善義。伏惑既周。又無明元品之惑。此最難伏。唯是窮學之心而能伏之。故至佛果起佛智斷之。以是義故窮學之心名曰金剛。復次有人言。窮學之心正能斷惑。故名金剛。如此等說。竝言有惑之可斷有解之能斷。以是義故名有所得。有所得故不能斷惑。無有金剛。如經中說。有所得者不能斷惑。無有金剛。如此種種勝用。未嘗有心自言我勝。般若亦爾。雖有無量種種功德。而未當有心。是故般若不可思議。問金剛出何處。答毘婆沙云。如從鑛出金從金出金剛。故知金中之精名金剛。問金剛與天如意珠云何同異。答大智論云。帝釋手執金剛與修羅鬪。碎落閻浮提變成如意珠。毘婆沙云金剛能破頗梨山及如意珠。故知異也。復次此明般若與金剛同。而是般若超絕金剛。非可譬喻。金剛是世間物。般若非❶間失之則憂之得之則喜。得般若者無憂無喜。金剛是無知之物。般若無知無所不知。無量功德今略說而已。復次有人言。聲聞法中從假名空終至羅漢通名金剛。菩薩法中從三十心終至佛慧通名金剛。若別而爲論。從初地以去終至佛慧始名眞金剛。所以者何。而三十心人但是學妄未得眞妄。但是伏惑未能斷惑。相由入體。所以未得秤眞金剛也。亦得相從名金剛。初地以去得於眞妄解正能斷惑。相不入體。是眞金剛。舊以窮學之心喻金剛者。約開善義。伏惑既周。又無明元品之惑。此最難伏。唯是窮學之心而能伏之。故至佛果起佛智斷之。以是義故窮學之心名曰金剛。復次有人言。窮學之心正能斷惑。故名金剛。如此等說。竝言有惑之可斷有解之能斷。以是義故名有所得。有所得故不能斷惑。無有金剛。如經中說。有所得者不能斷惑。無有金剛。如此種種勝用。未嘗有心自言我勝。般若亦爾。雖有無量種種功德。而未當有心。是故般若不可思議。問金剛出何處。答毘婆沙云。如從鑛出金從金出金剛。故知金中之精名金剛。問金剛與天如意珠云何同異。答大智論云。帝釋手執金剛與修羅鬪。碎落閻浮提變成如意珠。毘婆沙云金剛能破頗梨山及如意珠。故知異也。復次此明般若與金剛同。而是般若超絕金剛。非可譬喻。金剛是世間物。般若非❶間失之則憂之得之則喜。得般若者無憂無喜。金剛是無知之物。般若無知無所不知。無量功德今略說而已。復次有人言。聲聞法中從假名空終至羅漢通名金剛。菩薩法中從三十心終至佛慧通名金剛。若別而爲論。從初地以去終至佛慧始名眞金剛。所以者何。而三十心人但是學妄未得眞妄。但是伏惑未能斷惑。相由入體。所以未得秤眞金剛也。亦得相從名金剛。初地以去得於眞妄解正能斷惑。相不入體。是眞金剛。舊以窮

掃描全能王 創建

門。起於慧業。故釋此文云。智是有解。慧是空解。亦智是化他慧是自行。大品云道慧道種慧一切智一切種智。此則智慧名通空有也。又因名慧。果稱智。如因名道慧道種慧。果稱一切智一切種智。又智名通因果。如三智義解聞一切智。菩薩道種智。佛一切種智。又慧名通因果。法華云。諸佛平等大慧也。成論文合解智慧兩字云。眞慧名智。又云。慧名智人。又云。慧義經中說解脫智是慧義。故智猶慧也。又大智論亦有二文。般若者秦言慧也。又云。秦言智慧也。問經論何故言語或出或沒。乍合乍開。不分明一途示人。合分明得解耶。答聖人非不能一途分明示人。而今有出沒言者。此有深意。以衆生本來有取著之心。以是因緣繫屬於魔。生死不絕。若輪常轉。不悟中道佛性正觀般若。今若復作一途實說。則更增其依著之心。所以不定出沒。動其生死根識令迴悟正法。故不定之說爲益深矣。若學者定執經論一文以成一家之義者。皆是繫屬魔人耳。又衆生非一國土一根性一善知識。是故諸佛種種說法也。問已知般若名。云何是般若體。答地論人說。有二種般若。一眞修般若。卽第八識。二緣修般若。卽第七識。成論師言。緣眞諦心忘懷絕相。以此解心爲般若體。阿毘曇師云。緣四諦理無漏慧相是般若體。此三解卽世盛行。具須破洗。至大品玄中廣明。但卽世多誦此經。今輒言其要句。冀參玄君子領其指外。問今以何爲般若。答若行人了悟頓倒。豁然悟解假名般若。問此豁然悟解豈非心耶。答此解悟非心非離心。問云何非心非離心。答既言心悟解。豈離心耶。此悟心畢竟不起有心無心。豈卽心耶。問若言心悟邊是卽心。若言悟此心不得心有無。便是離心。答猶言卽離。還是不悟。如其得悟竟有何卽離。問既不卽離應不迷悟。答迷故言其卽離。悟故了無卽離。既不卽離竟復何有迷悟耶。可取其意。勿著其言也。第四釋波羅蜜、波羅蜜此云彼岸到。外國風俗法凡作一事究竟名波羅蜜。今悟道之人雖復積功累劫。若不得般若爲行不成。若悟般若萬行周畢。故名波羅蜜。般若問既有彼岸。云何爲此岸及中流耶。答聖人直假名說彼岸。令其因此悟入。何必須作此岸彼岸中流耶。大經云。雖無此岸而有彼岸。卽其事也。必須作者。大智論云。有無見爲此岸。破有無見智慧爲彼岸。檳爲中流。第五釋經。經有三種。或文爲經。或理爲經。或文理合爲經。地論師云。三十心前人文爲經。三十心文理合爲經。初地已去用理爲經。今明文理因緣故爲經。因文悟道故。以能表之文爲經也

第七辨傳譯。問大悲比丘尼本願經末記云。金剛般若本有八卷。今唯有格量功德一品。此事云何。答義不應爾。所以者何。此一卷經具有三人翻譯。一者羅什法師弘始四年於逍遙園正翻一卷。若有八卷何不翻譯之。二者流支三藏於此土重復翻譯。經之興論合有三卷。而經長有信者一章。論解釋始終。事義既畢。初則明經緣起歸敬之義。末則表隨喜讚歎功德。若有八卷何因緣故止解一品。三者眞諦三藏於嶺南重翻此經。文小意廣不云有八卷。又且此經序正流通三分具足。何得止言一品。問大悲比丘尼本願經末記又云。初說大品。小品出其中。後說光讚、道行出其中。此事云何。答是亦不然。道行由是小品之異名。大智論前列光讚放光道行。後復列云小品放光光讚。故知小品卽道行之異稱也。敘公小品序云。此經三十章。貫之以道。故稱道行。當知道行由是小品

第八明應驗。問誦持般若有何驗益。答此經流行漢地二百餘年。誦者得益不可稱記。昔在山僧誦之。空中彈指異香滿室。又開善法師誦得延壽七年。又朱仕衡行以大品投火。火爲之滅而經不燒。廣益無量。不可具述

第九釋章段。此經文約理玄、釋者鮮得其意。致使科段烟塵紛穢遂令般若日月翳而不明。今粗列衆師以示其得失。原夫大聖屬緣吐教意。令表筌悟實。其旨則不在文字。希得意之徒領其要歸。其所寄也。自北土相承流支三藏具開經作十二分釋。一者序分。二者護念付屬分。三者住分。四者修行分。五者法身非有爲分。六者信者分。七者格量分。八者顯性分。九者利益分。十者斷疑分。十一者不住道分。十二者流通分。夫大聖說法必有由致。故有序分。將說大法必爲諸菩薩。已悟之徒則須加被。未悟之者付屬已悟。故有第二護念付屬。既護念付屬令其住般若中。故有第三住分。雖得住立更進修諸行。故次有第

掃描全能王 創建

四修行分也。以修無得之因故得無爲之果。故次明法身非有爲分。說此因果必有信受之人。故次須明信者分。信持則功德無邊。故須明格量分。持說之人所以功德無邊必由佛性。若不識於佛性則無此功德。故有顯性分也。以依佛性所修功德利益無窮。故須明利益分也。上來一周說法。利根已悟。中下未了。更復生疑。故有第十斷疑分。疑心既除則無所依住。故有第十一不住道分。此之大法非止益現在。亦利益未來。故有第十二流通分也。然分雖十二不出因果。統其始末凡有四周。謹念付屬至修行分此則明因。法身非有爲分斯則辨果益。是一周明因果也。次從信者分至于格量此則爲因感得顯性之果。此則次周明因果也。既明佛性。依性之修行即以爲正。斯事易明不應濫也。又且三說無因義。有因故得果。即利益分。謂三周明因果也。斷疑爲因。不住道爲果。則四周明因果也。然此之解釋盛行北地。世代相承多歷年序。而稟學之徒莫不承信。余鑽仰累年載。意謂不然。今請問之。此十二分爲出般若經文。爲是婆藪論釋。今所觀經論悉無斯意。蓋是人情自穿鑿耳。渾沌之絞絡良弊於此也。問作此分文有何過失而汝非之。答其妨甚多。不可具載。今略題數過以示其通塞也。一者作此分文則不識經之通別。所以者何。至如序分則通序一經。如謹念付屬等十分此是正說中之別段。云何取經之通文以例正說之別段斯則失之大矣。又且汝云從大千珍寶至捨恒沙身命名格量分。此則未識經始終故有斯謬耳。所以者何。此中格量凡舉內外兩施。外施則有三千之與恒沙。內施之中亦有二種。一者直捨恒沙身施。二者次舉日三時捨恒沙身施。此方盡格量之極。汝何故但取前三種爲格量分。而不取三時捨身爲格量分。是以爲失。又且論云從法身非有爲分已來竝是斷疑。汝云何獨取須菩提重問已去爲斷疑分。又且此經有兩周之說。經論竝作斯判。汝何故取前周之說以開多分。取後周之說合爲一分。抑大爲小患之甚也。又流通實是大章。還依小段之例。亦所不可。其間碎分章句。爰至異言語目於經論竝穢。至文當具顯之。復有人言。十二分開之既其難解。取其易見裁爲六章。六章者。一序分。二護念付屬分。三住分。四修行分。五斷疑分。六流通分。此之分別蓋是學之劣者。過還同前而患復更甚。所以者何。若言後同是斷疑分。就斷疑中不復更開。附前亦是同非斷疑。不斷疑中亦應不開。不斷疑中有種種義。既開多分。不爾。何者。以序於正故名爲序。以正於序故名爲正。正說悟道既得是正。序說悟道亦得是正。今但約一往方言故開三不同耳。就此三中各開二段。序有二者。一通序。二者別序。正文有二。第一周廣說。第二周略說。流通有二。二序佛說經究竟。二者明時衆歡喜奉行。序中二段凡有四雙。一者通。二者別。通以同爲義。衆經六事悉同故名通序。別以異爲義。衆經各異。或父母造書。或長者獻蓋。或天雨四華。或塗行乞食。故名別序。次雙證信序發起序者。安此六事令人生信。故名證信序。塗行乞食發起正經名發起序。次雙遺教序與現前序。明如來將入泥曰。阿難心沒憂海不能自喻。阿泥樓馳云。汝是持佛法藏人。所應問者須及時問。於是阿難作於四問。最後問云

掃描全能王創建

(一)十分？

一切經初置何等語。佛言。一切經初當安如是我聞。遺言令安此六事。故名遺教序。現說經時即有乞食等事名現前序。次雙經前序經後序。說經竟後方有如是六事名經後序。說經之前有乞食之事名經前序。問曰。佛何因緣故一切經初令安六事。答曰。爲證信故。大智論云。說時方人令人生信故。復次一切外道皆以吉法貫在經初。故百論云。諸師作經簡初皆說吉。今欲簡異外道故。故貫以六事。問曰。若安六事異外道者。外道亦言安此六事。何以簡耶。答曰。明此是般若六事。故以證信簡異外道。般若信者此是無依無得之信。故大品云。不信一切法名爲信般若。一切法不生故名爲般若生。不信一切法故名信般若也

第十正釋文。如是我聞通序有六事。如是者。第一明所聞之法。問曰。佛是一切智人無師自悟不從他聞。何故言如是我聞。若言如是我聞卽從他聞。非一切智人也。答曰。已如前釋。此非佛自稱如是我聞。乃是勅於侍者令稱我聞。復次此是阿難等大弟子自稱如是我聞。如集法藏中說。阿難登高座。大迦葉問曰。何處最初說法。阿難合掌向涅槃方答大迦葉云。如是我聞。佛初在鹿苑爲五比丘說法。是故非佛自稱。眞諦三藏述婆藪釋云。阿難將誦出法藏登無畏座。變身如佛三十二相八十種好。是時大衆生三種疑。一謂釋迦雖復前滅今還重出爲我說法。二謂釋迦雖滅。此是他方佛來。三謂釋迦雖滅阿難旣爲佛弟子。今遂成佛代於佛處。爲有此三疑。是以阿難卽便釋疑云如是我聞。明如來如是已滅我從佛邊聞非上三事也。言如是者。釋此一句有二十餘師。今略而不述。一者依龍樹所解。云如是者。佛法大海信爲能入智爲能度。如是者卽是信也。以信故言此事如是。若不信則言此事不如是。今要由信得入佛法。是故經初建言如是。般若信者。明般若無依無得無戲論畢竟清淨眞實可信。故因此信得入般若也。次婆藪盤豆釋云。如是者。謂決定義。略明二種。一敎如是。二理如是。敎如是者。凡有數義。一者如佛敎度量故云如是。所以者何。三世諸佛或廣說法。或處中說。或略說法。今阿難傳正法還如佛廣略不增不減。故云如是。二者如是諸佛次第而說。所以者何。一切說法凡有六事。一者發起。二略標宗。三廣解釋。四難。五通。六流通付屬。阿難今且次第誦持佛語。故云如是。三者如經名字故云如是。傳持佛經須識經名。若不識經名云何知義。所以者何。經之名題總攝一經。如大品章雖九十總名摩訶般若。以摩訶之名攝九十章義。爲是事故須識經名。阿難如名誦持故云如是。四者因緣如是。三世諸佛說經因緣略具四義。一者根本有一切智方能說經。二者有大悲心然後說法。三者爲報正法恩故然後說法。四者決定證信有四。一知說經有時。二知說經處所。三知能說之人卽是如來。四知有聽經之衆。如是時處聽衆說者。如我所說實可信受故云如是。理如是者。言理是有則名有見。言理是無名爲邪見。亦有亦無是名相違見。非有非無名愚癡見。所明之理若墮此四中卽不名如是。今離此四謗無所依止故名如是。我聞者。此第二明能聞之人。我者所以阿難自稱我者。一欲證親從佛邊聞故非是傳聞。所以者何。我今親從如來聞。是故稱我。二者欲顯阿難過去世願行成就。是故稱我。阿難無量劫來修習多聞。本願力故得陀羅尼。一經於耳永無漏失曾不再問。譬如寫水置之異器。故法華云。我與阿難於空王佛所同時發心。而我好精進遂致作佛。阿難常樂多聞故持我法藏。又如經云。釋迦本昔爲迦葉佛作沙彌。師日日限誦經千言。兼爲師乞食。恐誦經不上一心憂愍。阿難于時爲長者。在路見之憂色便問所以。故具答上事。長者仍語沙彌。日日給食令得安心誦經莫復憂惱。長者發願言。若沙彌成佛我當爲法藏第一弟子。以顯宿願滿足故稱爲我。三者以自在故所以稱我。如大經云。阿難具足多聞智慧。一切衆生不能一時具領一時具領佛語。設能具領。無陀羅尼力不能憶而不忘。雖有憶而不忘。亦不能具三慧於聞法中不能自在。不名爲我。我者是自在義。今阿難能一時具領佛語亦能永持不忘。四者具足發生三慧於聞法中而得自在。是故稱我。問曰。佛法無我。何故稱我。答中論云。諸法實相中非我非無我。欲引導衆生故假名說我。是故無過。聞者所以稱聞。亦具數義。一者欲顯所聞人德。阿難所聞不從外道及佛弟子仙人

掃描全能王創建

化人及諸天聞。今所聞者從一切智人邊聞。二者欲顯所聞法最勝。明佛法名句味巧妙義理深淨。若外道法但有語言無有實義。若聞佛法名爲正聞。三者所顯理最勝佛法正道圓滿具足無有顛倒。如理而說名爲正聞。四者行最勝故名正聞。五依正教修行。卽是行中最勝故名爲正聞。正果者所謂大般涅槃。問爲用神聞。爲用根聞。爲用識聞。爲用耳聞不用眼聞。和合聞。若用神聞何故神用耳聞不用眼聞。若用識聞亦如是難。若用根聞無有識時空根應聞。若一一不能聞者和合亦不能聞。以如是義悉無有聞。答曰。今言聞者。是因緣聞。因緣聞者。是以經云。其緣聞者。是不聞聞。聞而無所聞。是以經云。其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。如來說無所說。阿難聞無所聞。如此說聽乃可相成。一時者。此第三明說教之時。如轉輪王出世是實物可得之時。如如來出世法寶可得之時。故云一時。二者一切狂聾衆生聞如來說得醒悟時故云一時。又有正師時。有正教時。有正學時。故云一時。具此三時衆生得道。中觀論云眞法及說者聽者難得故。若具此三種則生死無邊。又衆生若未下信種時不名一時。今說般若是下信種時。若已下信種時是正觀增長時。若正觀已增長時是善根成就時。故云一時。又阿難一時能具足領於佛說。故云一時。又是逗一時根緣。故云一時。所以者何。諸佛說法廣略不同。今所以略說波若者。此是逗一時根緣故爾。又須知是般若一時。般若一時者。不時假言時。不一假言一。佛者。此第四標說教之主。上來雖表三事。然邪正未分。第四標佛方顯明得失。所以者何。雖言我聞一時。未知從誰邊聞。是故今云從佛邊聞非餘人也。然論云。婆伽婆者能斷煩惱有大功德故名婆伽婆。住者有二種。一者外住。二者內住。言外住者凡有四種。一王化處住。謂釋迦住在娑婆。二者異俗住。謂住。在一切僧伽藍內。三威儀住。謂行住坐臥悉名爲住。四未捨壽分住。謂如來未入涅槃。內住有四。一者天住。住施戒等。二梵住。住四無量心。三者聖住。住空無相無願。四者佛住。住諸法實相中。此是般若無住無不住。爲衆生故假名爲住。舍衛二者別處。舍衛國卽是通處。祇洹精舍卽是別處也。問佛何因緣故多住王舍城及舍衛國。答佛前受。頻婆娑羅王請故住王舍城。次受須達多請故住舍衛國。復次欲報法身恩故住舍衛國。所以者何。佛在王舍城摩伽陀國得道。是故爲報法身恩故住王舍城。爲報生身恩故住舍衛國住。末來中天竺迦毘羅城。今從本立名。復次王舍城是東天竺舍衛國是東天竺國也。今舍衛國是東天竺國。今云何言爲報生及舍衛國多人物。故佛欲於多人處教化衆生。如經說。舍衛國凡有九億家。復次此二國生多智慧人及六師輩。是故佛多住此城。問何故名舍婆提。答有北土論師云。昔劫初有仙人兄弟二人。弟名舍婆。此云幼小。兄稱阿婆提。此云不可害。二人住此處求道。因以名之。弟略去婆兄略去阿。二名雙取故云舍婆提。眞諦三藏云。彼國正音應云奢羅摩死底。此云好名聞國。昔有仙人。有好名聞在此中住。從仙人作名故云好名聞國也。又云。此國具足有四義。一多寶。二此中人多受五欲樂。三有諸法德。此國中人多行施戒。謂之法德。四未來得解脫果。明此國中人未來多生人天中及得解脫果。有此四義遠聞餘國故云好名聞國也。從來舊翻爲聞物國。此土多出好物遠聞諸國故名聞物國。十二由經云。無物不有。勝於餘處也。問佛住舍衛凡得幾年。答經云。住舍衛國得二十五年。有九億家。三億家見佛不聞法。三億家不見佛不聞法。眞諦三藏云。住舍衛始終得七年。住王舍城得四年。今未詳也。問王城舍衛前住何處。答云。佛前住王舍城。後來舍衛也。言祇樹給孤獨園者。此第二名爲別處。問何因緣故起立此祇園精舍。答如十二由經涅槃經賢愚等經廣說。如賢愚第九卷云。舍衛國主波斯匿王有一大臣。名曰須達。其人居家巨富財寶無限。好喜布施燕濟貧窮及諸孤老。時人因爲其立號名爲給孤獨。爾時長者生七男兒。年並長大爲其娉娶。次第至六。餘有第七兒。端正殊異。偏心愛念。當爲娶妻欲得極妙姿容端正有相之女。爲兒求之。卽語諸婆

CS 掃描全能王 創建

羅門言。誰有好女相貌備足。當爲我行求之。諸婆羅門便爲推覓。展轉到王舍城中。有一大臣名曰護珍。財富無量。信敬三寶。時婆羅門到其家從乞食。彼國法施人物時要令童女持物布施。護珍長者時有一女。儀容端正顏色殊妙。持食出施婆羅門。婆羅門見之心大歡喜。我所覓者正當是爾。即問女言。頗有人來求索汝未。女答言未有。更問言女子。汝父在不。女答云在。婆羅門語言。可令出外我欲見之與共談語。時女入內白其父言。外有客來欲得相見。其父便出。時婆羅門問訊起居安和善否暄涼既竟。謂長者言。舍衛國王有一大臣。字曰須達。爲國輔相識不。答言。未見其人但聞其名。報言。知不是人於彼舍衛國第一富貴。汝於此間富貴亦最第一。須達有兒端正殊妙卓犖多奇。欲取君子女可爾不。答言可爾。時婆羅門未得自還。仍值估客來舍衛國即便因之寄書。逆報須達具陳共事。須達得書歡喜。即詣婆斯匿王求請小許時爲兒娶婦。王即聽之。於是大載珍寶趣王舍城。到護珍家爲兒求妻。護珍長者歡喜迎。達安置敷具。爲欲請國王太子大臣者乎。答言不也。又問欲設婚姻親戚會耶。答言不也。又問將何所作。答言。明日欲請佛及比丘僧。於時須達聞佛名卽然毛竪。如。其所得心悚悅踊。重問曰。云何名佛。願解其義。長者答言。汝不聞耶。淨飯王子厥名曰悉達。其生之日天降瑞應。天神侍衛卽行七步。唱言天上天下唯我爲尊。須達聞說如是等好事歡喜踊躍。或念信敬。於今夜卽欲見佛。於是天爲之明。便爾而去。中夜出門見天祠卽爲作禮忽忘念佛心。於是曉還更問。自念言。今夜闇。若我往者要有益。卽便命之。共須達往。於是還到舍衛國。婆羅門信邪倒見。餘人往者必不能辦。唯舍利弗是婆羅門種。少小聰明神通兼備。去必皆周遍無叶意處。唯王太子祇陀有園。其地平正其樹鬱茂。不近不遠正得處所。時舍利弗告須達云。今此園地宜起精舍。若遠作者乞食難得。近則憒鬧妨廢行道。須達歡喜到故得生天中。汝往見佛得無量利益。過百千倍。汝去日得百車珍寶乃至一四天下滿中珍寶。不如學足至世尊所所得利益。須達聞天說如此語益增敬念。於是在闇還得明曉。便爾尋路往至世尊所。佛。知爾時須達來便出外經行。是時須達遙見世尊猶如金山。相好威容殿然昺著。覩之心悅不知禮法。直問世尊。不審瞿曇起居何如。世尊得便買。須達白言。太子之法不應戲言。而作妄語。非謂儲君無堪紹繼。卽非太子往詣斷事人所。時首陀會天當爲佛起精舍。恐諸斷世尊而不知禮足。諸天卽化作四人行列而來到世尊所。執佛足作禮。長跪問訊右繞三匝却住一面。是時須達見其如此。乃爲愕然而自念言。恭敬之法事應如是。卽起居右繞三匝却住一面。爾時世尊卽爲說法。四諦微妙。苦空無常。既共聞法歡喜卽證須陀洹果。於是白佛。唯願如來垂慈少當得滿足。祇陀問言。嫌。高買臺。答曰。自有少地。須達思惟。當出何藏金足不多不念必何金藏可足當滿之。祇陀念言。佛必有大德。乃使斯人輕財乃爾。卽語云。齊是可止。勿

臨傾舍衛大城中衆生除邪就正。世尊告曰。出家之法與俗有別。住止處所應當有異。彼無精舍云何得去。是時須達白佛言。世尊默然。須達辭往因白

九四

①我=(兄)？　②勝=進？　③妄十(者)=？　④其=有？　⑤豺=獸？　⑥知爾時=爾時知？　⑦高買臺=貴並之？

更出金。圍屬卿樹屬我。我自爲佛造立門樓。須達歡喜即便歸家當施功作。六師聞之即往白王。長者須達買太子園欲爲翟曇造立精舍。聽我與彼捨試道術。其若得勝便聽起立。王即召長者問之。今六師云。卿買祇陀園爲翟曇起立精舍。彼求共沙門弟子捨其道術。彼若得勝者乃得起造。如其不能不得起造。長者歸家著垢膩衣愁惱不樂。身子明日著衣持鉢至長者家。見其不樂即問曰。何故爾耶。長者答曰。起立精舍恐不得成。是故愁耳。身子曰。有何事故。答曰。今諸六師詣王求捨道術。尊者得勝乃聽起立。若不如彼即不聽也。然六師輩等出家來久。素學伎術無能及者。未知尊者能與彼捨道術以不。身子答言。正使六師之徒滿三千世界衆如竹林。不能動吾一毛。欲捨術但恣聽之。長者歡喜更著新衣往白王言。六師欲捨恣隨其意。王即告六師宜語國人。却後七日當於城外六師與沙門共捨道術。國中十八億人。時彼國法擊鼓集衆。若擊銅鼓十二億人集。若打銀鼓十四億人集。若振金鼓一切皆集。七日既滿一切皆集。六師衆有三億人。是時人民悉爲王及六師敷坐。爾時長者爲身子施坐。時身子在一樹下寂然入定遊諸禪門。通達無礙。作念云。此會中大衆習邪來久。憍慢自高。此之群生當以何德而降伏之。思惟是已即立誓言。若我無數劫中慈孝父母沙門婆羅門者。今我入衆令一切人爲我作禮。時六師衆已集。而身子獨未來。便白王言。翟曇弟子自知無術怖畏不來。王告長者。汝師今在何許。須達即至身子所白言。大衆已集。願來詣會。時身子從禪定起整衣。安詳而趣如師子王往詣大衆。是時大衆及諸六師見其形容忽然起立。如風靡草不覺爲禮。時身子便昇須達所敷之坐。六師衆中有一弟子。名勞度差善知幻術。於大衆前呪作大樹蔭覆於衆。衆咸謂言。是勞度差作。時舍利弗便以神力作毘嵐風。吹拔樹根倒著於地碎若微塵。

勝。昔有兵賊欲破舍衛。婆斯匿王遂拒破賊
宮人啓云。生於太子。因以立名故名戰勝。須
達多者。此云善與。父母無兒就神乞之。夢中
得兒故名善與。彼土曾十二年中不雨。而須
達巨富賑濟貧乏。故名給孤獨長者。今言祇
樹給孤獨園者。此是君臣兩舉。通別二名。祇
陀是君名。給孤獨卽是臣稱。樹是其別所。園
卽是通處。又祇樹是門處故前明。園是精舍
故後舉。又祇陀是本稱。給孤是末名。眞諦三
藏云。須達爲過去第四鳩留村馱佛已於此
地起精舍。爾時此地廣四十里。佛及人壽四
萬歲。須達爾時名毘沙長者。以金板布地買
衣覆之供養佛也。第五俱那含牟尼佛時。人
及佛壽三萬歲。爾時須達名大家主長者。以
銀布地滿中乳牛之子以爲供養。佛及人壽八萬
三十里。第六迦葉佛壽及人三萬歲。須達爾
時名大番悉長者。以七寶布地。地廣二十里。
以爲供養。第七釋迦佛及人壽百歲。地廣十
里。以金布地此處供養。彌勒出世地還廣四
十里。以七寶布地以爲供養。佛及人壽八萬
歲。須達爾時名儞佉王。儞佉王此云螺王。其
色白如螺也。出家得成羅漢。又須知此處是
般若處般若依果。其猶彌勒樓館。亦如法尙
香城也

金剛波若經義疏卷第一終

金剛般若經義疏卷第二

胡吉藏法師撰

與大比丘衆者。此是第六明同聞衆。問何因
緣故要須六事。答具足六事義乃圓足。所以
者何。如是卽所聞之法。我聞是能聞之人。一
時是說經之時。佛是演教之主。祇洹爲說教
之處。今是同聞之衆。亦是教所爲人。竝此亦
人乞食以資身。從諸佛乞法以練神也。言僧
者。福田經說。諸有五淨德名曰福田。一者發
心離俗懷珮道故。二毀於形好應法服故。三
者永割親愛無的漠故。四者委棄軀命集善
法故。五者志求大乘欲度人故。千二百五十
人者。佛初成道前度五人。次度優樓頻螺迦
葉摩訶迦葉得五百人。次度那提 迦葉 伽耶
迦葉兄弟二人各有二百五十弟子。合成千
人。次度舍利弗目連復得二百五十人。合有
一千二百五十五人。今但舉其大數取有名
聞者。正云千二百五十也。爾時世尊下。第二
別序。就別序中大開爲二。第一明如來敷座
乞食。第二明如來敷座而坐入于三昧。就此
二章各開兩段。初章二者。一明敷座。卽入定前方便。二
事。後章二者。一明往事。二明還
而坐一句。第二正入三昧。問何因緣故前明
乞食後入三昧。答曰。欲令衆生生智慧故。入三昧後
以前明乞食。欲令衆生福德故。所
說法。復次前利益在家衆生故。後通利益出
家在家諸大衆故。亦云前益白衣則別益。何

CS 掃描全能王 創建

故。唯就白衣乞食不就比丘尼乞食。故稱別後爲四衆說法則通利益。復次前與衆生世間利。後與衆生出世間利故。復次前示爲福田。顯如來是應供故。後明佛爲施主。以般若法施衆生。卽是釋迦如來正遍知義。復次初是中前利益衆生。後是中後利益衆生。復次前是身業益物。後入三昧是意業益故。復次前欲令生身久住故。欲令法身久住故。後說般若卽是益於法身。住乞食資於生身。後說般若卽是益於法身。以有此兩住令衆生得二身之益也。又乞食示如來少欲知足之行。說法顯如來微妙之解。又乞食明佛慈悲。說法明佛智慧。又乞食以資身。從如來受般若以練神。二事便足。末世衆生身軌。說法示末世衆生心軌。合令一切衆生心依般若也。又令弟子從俗人乞食明與凡夫二乘同。次說法明不可以身相得見如來故如來諸義也。又二經亦同。初乞食明有上乘同。次說法明不可以身相得見如來故如來身非是食身。論云。三相異體故離彼是如來。又乞食破憍慢心。說般若破愚癡心。問大經因食開如來法身常身非雜食身。此經因乞食明有上九條十一十三條也。中品三者十五十七十九條也。上品三者二十一二十三二十五條也。此隨形大小故制條葉多少。佛身丈六可著二十五條。今人唯可十五條而已。外國通稱袈裟。此云離塵服。若紅紫相糅則增物染心。今三種壞色則貪心不起。二云消瘦衣。入道之人身被此服則煩惱折落。三者云蓮華服。此借喻爲名。體淨離垢有類芙蕖。四者云間色衣。三色相間共成一衣。眞諦三藏云赤血色衣。外國袈裟雖復五部不同。同皆赤色。

之卽神。是故飮食不離般若。若能了食清淨卽是般若也。就經文中凡有五句。一標福物之人。二明乞食之時節。三辨乞食儀容。四明乞食之處所。五明乞食方法。爾時世尊者。此卽是第一標福物之人。成實論云。具上九號故名世尊。食時下。第二明乞食時。於是行詣。可世間施事而遠表佛法兩益。而自他無惱。然世間居士食有定時。初旦則始營未辦。晩日暾食旣訖。今是營食初熟之時。於是行詣。可謂得時。聖人心雖存道。身託有資。今內無積畜之累。外有福物之功。乞若得時彼我兼益。乞若失時則自他兩惱。故云食時。名大法師。信哉誠說。著衣持鉢下。第三明整。於容儀明衣有三種。著亦三時。若平常臥起著於五條。名安陀衡。此云下品衣。爲表五種神異故也。問佛入涅槃之時。三衣爲在何處。答說玄記末世有惡比丘破我法者分爲五部。彼土俗人有五性故著五色衣。爲表五種神異皆點。若正量部但點四角也。三藏又云。外國亦無五部著五種衣。但佛爲波斯匿王解夢。中品衣。若入衆法事著於七條。名欝多羅僧。此云處不同。若依胎經云。佛將入涅槃手自牒三衣置金棺中以覩佛身。若依摩耶經說。摩耶云大衣亦云正著衣。從九條已上至二十五條略爲三品。品中有三合成九種。下品三者十五十七十九條也。上品三者二十一二十三二十五條也。此隨形大小故制條葉多少。佛身丈六可著二十五條。今人唯可十五條而已。外國通稱袈裟。此云離塵服。若紅紫相糅則增物染心。今三種壞色則貪心不起。二云消瘦衣。入道之人身被此服則煩惱折落。三者云蓮華服。此借喻爲名。體淨離垢有類芙蕖。四者云間色衣。三色相間共成一衣。眞諦三藏云赤血色衣。外國袈裟雖復五部不同。同皆赤色。

問常云三種壞色。云何言並赤色。答常解云。新衣前取青染。次則入泥。次樹汁度之名爲木蘭。故云若青若泥若木蘭。三藏云。預是中國人都無此法。言三種壞色者。三色之中隨用一色以點印之。若有青處卽用青點。若無有青處用泥爲點。無泥處可磨鐵汁點之。並恐諸比丘生於疑悔。故言於三種隨取一色。但應取一色便足。但爲時處各異一色不恒。故大經云。見我弟子著赤色衣謂呼是血。但點不同故有諸部爲異。若薩婆多部點顯現處。上座部則節節皆點。若正量部但點四角也。三藏又云。外國亦無五部著五種衣。但佛爲波斯匿王解夢。玄記末世有惡比丘破我法者分爲五部。彼土俗人有五性故著五色衣。爲表五種神異故也。問佛入涅槃之時。三衣爲在何處。答說處不同。若依胎經云。佛將入涅槃手自牒三衣置金棺中以覩佛身。若依摩耶經說。摩耶云大衣亦云正著衣。從九條已上至二十五條略爲三品。品中有三合成九種。下品三者十五十七十九條也。上品三者二十一二十三二十五條也。此隨形大小故制條葉多少。佛身丈六可著二十五條。今人唯可十五條而已。外國通稱袈裟。此云離塵服。若紅紫相糅則增物染心。今三種壞色則貪心不起。二云消瘦衣。入道之人身被此服則煩惱折落。三者云蓮華服。此借喻爲名。體淨離垢有類芙蕖。四者云間色衣。三色相間共成一衣。眞諦三藏云赤血色衣。外國袈裟雖復五部不同。同皆赤色。

CS 掃描全能王 創建

有散種良田收功而萬倍故。衣之條葉擬似田之畦畔。所以經云示福田也。鉢妙羅此云應量器。卽表出家人證具智斷內外相應卽是應受人天供養之器也。佛初受二女乳糜。卽是金器盛之。廣於一尋。此是未成道時食器也。至成道竟次受提謂波利長者所施菓。或言是麨。爾時未有鉢。自念。三世諸佛無有手捧食法。是以四王奉以四鉢。佛以手案之合成一鉢。而四重文現。又三藏云。淨居天還將過去四王石鉢以付四王。四王各用奉佛。此鉢今在闍賓國。有塔盛之。至像法滅四王還將付淨居天。淨居天待彌勒出令四王送與彌勒。然鉢之大小三品不同。上品容三鉢他飯。一鉢他羹。餘可食物者半羹。下品則容一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。若大於少少於大是爲中品鉢。鉢他是外國六舛器。上品鉢則容三斗。可盛二斗七舛食。須空上三舛。以示少欲。下品鉢容一斗半。可盛一斗二舛食。須空上三舛。則是一斗二舛。兩盈之間名中品鉢也。大智論云、明鉢有八種。不許弟子畜金銀鉢。恐生貪故。不許畜木鉢。受垢故。但許畜二種。謂鐵瓦等也。佛畜石鉢也。問曰。頗有佛不著袈裟不用鉢不耶。答有。大論云。天王佛作白衣威儀也。入舍衞大城乞食下。第四明乞食之處所。舊解云。園去城有千二百步。或有言四里。如來受食其法有三。一坐待日時。名膳自至。二則外來請佛。請佛有二。一者佛與衆僧俱去。二者僧去而佛不去。遣人請食。所以不去者凡爲五事。一爲入定。二爲諸天說法。三爲看病比丘。四爲案行房舍。五爲欲制戒也。三者如來自行乞食。行法有三。一則飛空而去。二者足離地四寸而印文現地。三者足踐蓮華而蓮華動而足不動。佛所以塗步乞食者。依瓔珞女經凡有十事。一者如來入城乞食。衆生見佛三十二相如須彌山王故發菩提心。必求如來身也。二者城中有盲聾疾病等人乃至百苦。不能得至如來所。是故如來入城放光照之。衆苦休息便發菩提心。三者爲剎利婆羅門豪貴長者自恃種性不生敬心。見如來威德嚴儀挺特有異於世故憍慢心息。故發菩提心。四者爲守護女人有三監五礙故不得見佛。又爲憐愍者雖與如來鄰住而不能往。故佛今入城令其還。受而不納。食而不飡也。此中亦有四句。第一明還至本處。然鉢他既滿須反所住以待中時。又利物故往。利竟便還。所以令鉢滿卽還。不許隨得隨嗽者。略有二。前供養師長。二兼濟老病。如來得食分爲三分。一分布施陸地衆生。一分自食。若有老病亦分施也。飯食訖者。第二句明食事竟究。收衣鉢者。第三明攝容儀也。洗足已者。第四句亦有五。一者明洗塵累。塗步行乞雖離地四寸而示有塵垢。故便洗也。二示尊敬般若故須身淨方說。三爲護僧臥具。四爲諸天下禮敬於足。五爲表衆生煩惱應淨。問佛日行幾里。答如轉輪王法日行四十里也。問樂瓔珞女經云。雖明乞食爲於十事。今更有餘義不耶。答三藏云。佛欲爲破惡世貪名利高慢出家人多貪積聚。是故如來自行乞食。又

掃描全能王 創建

爲息外道譏謗言沙門釋子多好著樂。是故行乞。又爲顯如來少欲知足。不受人天所奉供養躬自行乞。又有二外道一者樂行。坐受供養。二者苦行。過時而乞。所以過時者。正以或得不得爲苦行也。今如來爲破二事。佛自乞故破著樂外道。以其乞得時故破苦行外道。敷座而坐下。第二明將說般若故前入三昧。文亦有二。一者敷座定前方便。二者而坐正入三昧。所以自敷座者。般若名爲佛母。今欲尊敬般若故自敷座。二者隨順諸佛教戒。若不自敷座臥具。得突吉羅罪。又是示少欲知足。不使人敷也。言而坐者。第二正入三昧。論經長有結跏趺坐。是坐中最勝故。見者歡喜故。身得安穩故。心得端直故。所以入三昧者。如來靜散無二。實無出入。而今爲說法人作於模軌。夫說深法必須靜心。若不靜心則不識根緣亦不審法相。是故如來前入三昧然後說法。則是明照於根緣明審法相。毘婆沙云。依相書善法示聰明人相。聰明人相者。善言所言。善行所行。善思所思。是故如來入定思惟然後方說也。又示輕賤薄衆生模軌法則故。有人得少知見。他問卽答而不思之。如來不爾。久思惟竟方乃說也。時長老須菩提下。若依開善此則猶屬序分。此之一文名歎請序。今謂不爾。已如前說。善吉正問。如來正答　如華嚴普慧二百句問。普賢二千句答。何故容割問爲序截答爲正。北地論師云。此文屬十二分中護念付屬分。是亦不然。如前發乎四句問　若以歎爲護念付屬分者。應以請文爲請問分。若言論解護念付屬以之爲分。不解請問故請問非分者。論亦不解通別二序。應無序分。然此是未見論家製作之意故生此謬耳。此是易故不釋。難故須解。豈是解與不解而判分與不分耶。今從此文屬第二正說般若分也。若三業分經者。乞食等身業利益分。入三昧意業利益分。今是口業利益分也。若以福慧爲判者。上是生物福德門。今是生物智慧門。亦上是利益在家門。今是通益一切門。具如前十數對說。亦不可專作序正兩分。故經意無盡。言多不足。三段失旨。意顯於玆。今聊寄一名爲序正流通之說耳。就此正說開爲二周。第一周爲利根人廣說般若。第二周爲中下根未悟略說般若。作此開文驚乎常聽。今具引事義證其起盡。問何以知前是一周後復是一周說耶。答今當以數義驗之。一者經自有文。善吉有前問後問。二問略同。如來前答後答二答相類。是故當知二周說也。又經語難明。今以論爲證　論解前經答四問竟。而後次第生起釋玄疑伏難。蟬聯而來。亦釋後問竟次第生起釋玄疑伏難。相接而至。是故知爲兩周也。斯乃經論兩證豈虛搆哉。問曰。聖人制作理致玄遠。辭卽巧妙。豈當一軸之經遂有二周煩長。答曰。雖曰兩周其旨各異非煩長也。所以者何。類如大品兩周。前周明於實慧。後周辨於善權。今之兩周在義亦異。前周則淨於緣。後周則盡於觀。然要須緣淨觀盡不緣無所依止方能悟於般若。故肇公云。法無有無之數。聖無有無之智。法無有無之數則無數於外。聖無有無之智則無心於內。於外無數於內無心。彼已寂滅乃階其妙。影公云。萬化非無宗。宗之者無相。虛宗非無契。契之者無心。故至人以無心之妙慧契彼無相之虛宗。此則內外兩冥。緣智俱寂。豈容名數於其間哉。斯二子言與經會。信而好古。餘豈異哉。問何以得知前周盡緣後周盡觀耶。答經有明文。論有誡說。前經直云雖度衆生而無衆生可度。正歎菩薩依般若作無所得發心乃至無所得修行。而經意雖復緣觀俱息。但文未正顯灼破於觀主。故鈍根之徒由言有於菩薩巧度衆生巧能修行。故後周經文方息四心無發心人乃至修行者。然前周正勸生四心。後周明四心亦息。豈不然乎。論偈云。於內心修行。存我爲菩薩。此則障於心達於不住道。以是義故當知。此文正息觀至盡於觀主。文義昺然無所疑也。此之二周非止是一經之大意。乃是方等之旨歸至人環中之妙術也。又前周爲前會。後周爲後會。下當更辨。就前周文科爲二別。一善吉致問。二如來答。就問之中復開爲二。一者經家序能問之人儀容。二者發言正問。初序中又二。一者標對揚之主。二序請法之儀。爾時者。此是如來加與善吉之時。亦是時會發悟之時。故云爾時。問此經加與義與大品何異。答大品則具口意二加。發言命說稱爲口加。與其智慧辯才名爲意加。今此經但其與智慧辯才爲意加。不命之令說

CS 掃描全能王 創建

無有口加也。然下文亦有對揚之義。但無炳然命說故與大品不同。須菩提者。此人本迹共事難知。三藏云。是本東方世界青龍陀佛影嚮能仁爲弟子化。其猶文殊之例也。或有經云。此是化人。攝大乘論明身子是化人。善吉猶爲其例。又經云。是舍衞國長者之子位也。登遣顏。言遣顏者。法身菩薩過阿鞞之位。故云同行請佛還家。後送佛反於祇洹即得羅漢果。復有經說。昔爲白衣人。見沙門乞食不得空鉢而反。因以食與之。後得十劫常生天中。故其人福德深厚無比。又言。是淨音嚮王太子。如見一大德天下詫生其家。兒既長大。令父母此等說多出福報雜譬喻經。須菩提者翻爲善業。亦言善學。舊云善吉。善吉與善財生異。何者。善財生時七寶踊現故名善財。須菩提生時舉室皆空。父母疑怪請問相師。相師云。唯善唯吉。故名善吉。又云空生。即從生時受稱。其人內祕菩薩行。外現聲聞。位高可崇故呼爲長老也。即從坐起下。第二明請法之儀。此中凡有五句。一避席修敬。弟子儀法既尊故作名相說。雖作名字而不傷無名。故爲希有。譬如劫盡大火世界洞然。有人擔一束乾草而從火中過不燒一葉。故爲希有。善護念諸菩薩善付屬諸菩薩者。歎也。問何因緣故有此歎耶。答此一言貫於前後。如來所以塗行乞食者。正爲大慈大悲。護念付囑諸菩薩。即是歎口業。如來既三業利物。故善吉竝歎三業。問云。何名爲善護念耶。答欲使其內德堅固名爲護念。令其外德成就名爲善付囑。問諸佛護念有何利益。答猶如魚子。母念則成不念則壞。菩薩亦爾。佛若護念善根則成。若不護念善根則壞。付囑者。以無上法寶付諸菩薩。以諸菩薩善能問答。如是法寶則得久住無量千世。所以通稱爲善者。若護念付囑聲聞則不善。今以護念付囑菩薩故名爲善。具如大經付囑就此爲兩。第一稱歎。第二請問。言希有世尊者。中阿含二十四卷云。昔時大王者我身是也。我從子至孫至孫從族至族。八萬四千轉輪王。并前剃除鬚髮捨家趣非家。又增一阿含第二十一卷云。若如來不出家者。當二千五百歲作轉輪王。今捨轉輪王位遂能爲無貌。念想觀除言語亦滅。而無名相中爲衆生故作名相說。雖作名字而不傷無名。故爲希有。譬如劫盡大火世界洞然。有人擔一束乾草而從火中過不燒一葉。故爲希有。善護念諸菩薩善付屬諸菩薩者。歎也。問何因緣故有此歎耶。答此一言貫於前後。如來所以塗行乞食者。正爲大慈大悲。護念付屬諸菩薩。令其未熟得熟也。不退得未得者。已得功德令其不退。所未得者而令得之。故云不退得未得也。問論釋之與舊解云何同異。答論以人付囑於人名善付囑。舊釋以法寶付囑於人名善付囑。兩言雖異會歸終一。以人付囑人終令得悟法。即是付囑法義。以法付囑人終爲化人義。即是付囑人也。又一義防過衆魔不令得菩薩便爲護念義。爲說道法令如說修行爲付囑也。問根熟與未熟約何位耶。答北地論師云。根熟菩薩即是內凡習種性之人。必能趣於初地名爲根熟。若是外凡未能必入於初地名爲未熟。善男子善女人發菩提心者。此第二正發問。若依羅什法師翻經唯可三問。一問菩提心。二問云何應住。三問降伏。但解此三問衆師不同。第一師云。問雖有三不出願之與行。菩提心一問即是問願。降伏住二問即是問行。菩薩之道不出願行二門。行以涉行爲義。願

老少二人譬也。依論解釋。論曰。巧護義應知。善是巧之異名。故云巧護義應知也。加彼身同行者。護念也。我從子至孫至族至孫從族至族。八萬四千轉輪王。并前剃除鬚髮捨家趣非家。又增一阿含第二十一卷云。若如來不出家者。當二千五百歲作轉輪王。今捨轉輪王位遂能爲無貌。念想觀除言語亦滅。而無名相中爲衆生故作名相說。雖作名字而不傷無名。故爲希有。譬如劫盡大火世界洞然。有人擔一束乾草而從火中過不燒一葉。故爲希有。善護念諸菩薩善付屬諸菩薩者。歎也。問何因緣故有此歎耶。答此一言貫於前後。如來所以塗行乞食者。正爲大慈大悲。護念付屬諸菩薩。令其未熟得熟也。不退得未得者。已得功德令其不退。所未得者而令得之。故云不退得未得也。問論釋之與舊解云何同異。答論以人付囑於人名善付囑。舊釋以法寶付囑於人名善付囑。兩言雖異會歸終一。以人付囑人終令得悟法。即是付囑法義。以法付囑人終爲化人義。即是付囑人也。又一義防過衆魔不令得菩薩便爲護念義。爲說道法令如說修行爲付囑也。問根熟與未熟約何位耶。答北地論師云。根熟菩薩即是內凡習種性之人。必能趣於初地名爲根熟。若是外凡未能必入於初地名爲未熟。善男子善女人發菩提心者。此第二正發問。若依羅什法師翻經唯可三問。一問菩提心。二問云何應住。三問降伏。但解此三問衆師不同。第一師云。問雖有三不出願之與行。菩提心一問即是問願。降伏住二問即是問行。菩薩之道不出願行二門。行以涉行爲義。願

CS 掃描全能王 創建

以要期爲旨。行若無願行則無所御。願若無行願則不果。其猶鳥之二翼車之兩輪。故行以卽事涉行。願以懸求未得。今明行願之義實如所說。若偏以菩提心爲願。此事未然。今以發正道心名菩提心。豈得空有其願而無行耶。復有師云。應爲三問。一問菩提心卽問平等空。二問云何住問實法空。三問云何降伏問假名空。然觀門次第應從淺至深。今乃從深至淺。此是說門非是行門。問者唯慕其深前問深也。今謂此亦不然。三空乃通貫大小今正辨菩薩之行。又且問無三空之辭。佛答無三空之意。初答乃明菩薩成廣大心遍度衆生而無所度。非謂但明假名空也。若但明假名空。卽應但辨無衆生亦無度義亦無廣大心義。今乃明大心而無度無度而大心。此乃是無度度義度無度義。二慧具足。云何偏是假名空。次答住問亦非實空。應明無有諸法無有修行。今乃明於一切法無所依住而修檀等萬行。豈偏是實空耶。今依論經凡有四句問。一問云何發菩提心。二問云何應住。三問云何修行。四問云何降伏。所以有此四問者。凡爲菩薩必須發菩提心。故前問發心。若不依般若發心。則住頗倒不住般若。今依般若發心。則住般若不住頗倒。故次問住菩提心。既得住立故修行萬行。所以次問修行。以修無所得行故顯到有得之心析伏不起。所以次問降伏也。佛言善哉。此下第二如來答問。開爲二別。一答問緣起。二正答。答問緣起。復開爲二。一美其慇請。二則許酬其問。然佛歎善吉者。良由善吉歎得時宜問復會道故佛歎之。又善吉是聲聞人今遂能問菩薩事。此爲希有故復歎之。又時會恐菩薩道深小乘智淺問容僻謬。故印歎之令衆得人重法也。汝今諦聽下。此第二句許答其問。就文爲二。初正誡許。次受旨願聞。此兩易知皆如文所列。佛告須菩提下。第二如來正答。就正答中若依論判。則應開爲兩。則酬其四問。次從於意云何可以身相見如來下。正明發心之義。初則如文。問曰。今正辨菩提心。寧言如是降伏其心。答以發一菩提心故不起凡夫及二乘心。卽是降伏。初明遍度衆生故異二乘心。降伏二乘。後明度無所度。是降伏凡夫心也。降伏二乘卽是以他降自。降伏凡夫心卽是以無降有也。又降伏二乘亦得是以有降無。二乘無慈悲心菩薩有慈悲心故。是以有降無。復以無降有。如前說也。又此中明大慈大悲。卽降伏貪瞋煩惱。故名降伏。又菩薩雖度衆生。實無衆生可度。卽是降伏衆生見也。又菩薩若言有衆生可度。卽是常見。若言無衆生可度。則見斷見。今雖度衆生實無所度。故降伏常見。雖無所度而常度衆生。故降伏斷見也。所有一切衆生之類下。此第二正明發菩提心。論偈云。廣大第一常其心不顚倒。利益深心住此乘功德滿。故用於四心釋此經文。四心者。一廣大心。二者第一心。三者常心。四者不顚倒心。問何因緣建乎四心。答凡爲菩薩異凡夫二乘自調自度。今言遍度三界六道名廣大心。雖復遍度衆生。若遍與衆生人天之樂名爲下心。若遍

CS 掃描全能王 創建

衆生二乘之樂名曰中心。今遍與衆生大涅槃樂名第一心。菩薩雖復遍與衆生大涅槃樂。或時休息。生死道長衆生性多。云何可遍度之令得常樂。是故於生死中起疲厭心。今明生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中無生死往來亦無解脫者。故能菩薩常度衆生誨而不倦名爲常心。雖度衆生而不見衆生可度。是名菩薩不顚倒心。以建此四心住菩薩道得大利益故。論云利益深心住。是故建此四心則菩提心滿足。故論云此乘功德滿。雖有四心不出慈悲般若。前三是慈悲心。後一是般若心。前是功德。後是智慧。前亦是方便。後名爲實慧。故發心卽具福慧亦卽具二慧。如大經云發心畢竟二不別。若望開善義。假名空但是空心。但得四中之一。又二慧中但得實慧意耳。問何故名廣大心。答從所有一切衆生之類至非有想非無想已來。總攝衆生名廣大心。此中二句。所有一切衆生之類。此總攝衆生。若卵生下。此有三句別攝衆生。第一句以一門攝衆生。謂一生門。第二有色無色二門攝衆生。欲色兩界名爲有色。無色一界名爲無色。第三以三門攝衆生。無想者卽是色界第四禪中無想天也。非有想非無想者無色界最後天也。有想一句。除上二處通三界也。問何故不以六道攝衆生。答六道不攝中陰。四生則一切攝故也。我皆令入無餘涅槃者。此下第二明第一心也。此言無餘者非灰身滅智小乘無餘。斯乃無累不盡無復餘累。無德不圓無復餘德。故云無餘也。問此乃是涅槃教意。云何釋般若文。答作此問者乃是五時教意非經論之說。般若論云。此經正辨無爲法身。與大般涅槃更復何異。如是滅度無量無邊衆生者。此下第三明生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中略舉後究竟願也。今一章經略舉六度中最初行也。然前章舉於後願則攝得三願。後章舉初行則攝於五行。問云何後願得攝前願。云何初行得攝後行耶。答後願旣令衆生皆得滅諦涅槃。豈不度苦脫集見道諦耶。次辨初行攝後行者。論云。檀義攝於六。檀義有三種。一資生無畏法。此中一二三名爲修行住。此偈意明六度悉名爲檀義。但檀義有三種。一資生檀卽是布施。資益衆生亦是以資生之物以用布施。二者無畏檀持戒忍辱。持戒卽不犯財奪命。卽是施物無畏。忍辱不加報於物亦是施物無畏。故此兩度名無畏檀。精進禪定智慧此之三度名爲法檀。言法檀者以法施物。故名法檀。精進則說法無倦。禪定則知他人心方能說法。般若是智慧。正能說法。故此三種名爲法檀。言一二三者。一卽是資生檀也。二則戒忍。三卽後三度也。又此中依般若修行。但明布施者。如攝五品檀說具攝於五故。又略舉初故。又檀則攝衆生之要法故也。又前章經明菩薩內有大慈大悲。此一章經明菩薩方便外能赴救。所以者何。菩薩發菩提心以赴緣度物爲務。故大品云。菩薩大事者。所謂不捨一切衆生。然度衆生必須二事。一者內有慈悲心。二者外有方便救濟。前章明遍拔衆生生死苦卽是大悲心義。與衆

掃描全能王 創建

生大涅槃卽是大慈心義。雖內有慈悲之心。未有慈悲之事。是故今辨菩薩修行布施等萬行而拔濟之。令其離苦使其得樂。卽是成上慈悲之義。問曰。上辨內有慈悲。今明外能赴救。何須般若。答上辨內有慈悲要須般若。若無般若則慈悲不成。故大論云。慈悲與實相合行。大悲雖拔其苦而實無所拔。大慈雖與其樂而實無所與。故慈悲不妨畢竟空。畢竟空不妨慈悲心。故雖行畢竟空觀而不捨大慈大悲。雖行大慈大悲不捨畢竟空觀。故知卽以畢竟空爲慈悲。卽以慈悲爲畢竟空。故慈悲未曾不空。空未曾不慈悲也。今明修行亦與實相合行故。雖修萬行而實無所行。雖無所行而常修萬行。故行無所行。無所行故具二慧也。又前章經正明菩薩度於衆生始識衆生相識於度相。知度無所度。方是由般若故能識度。知衆生無衆生。方始識衆生。今此章經正辨度義。前雖識度猶未正度。如雖復識病猶未授藥。今此章經正明度義。卽是正授於藥。亦前章正明識病。此章正明識藥。衆生卽是病。由般若故能識衆生。卽是由般若故能識病也。今修萬行竝爲衆生。是故萬行悉名爲藥。由般若故解悟萬行。由般若故方能識藥。又前章經正辨衆生空。今此章經明諸法空。前辨雖度衆生無衆生可度。故是衆生空。今明雖修萬行實無所修。卽是法空。問曰。大品開宗則云不見菩薩及菩薩字。此經開宗何因緣故但言不見衆生。答大品不見菩薩。卽不見衆生。此經辨不見衆生卽不見菩薩。但兩經互擧。能所不同耳。又大品正勸菩薩學般若。或者便謂有菩薩能學般若所學。爲此義故前破菩薩明不見菩薩。此經明菩薩發菩提心欲度衆生。便謂有衆生可度。是故今破無有衆生。問曰。何因緣故前辨衆生空。今明法空以爲說般若耶。答曰。般若未曾空不空。但衆生多滯有病故破有病明於空與不空。但衆生多滯空病。如大火炎不可四觸。有釋云。先正以修無所得行卽是降伏有所得心。故次修行後明降伏也。問初章經親有降伏耳。有病既息空則不留。如大火炎不可觸。今始答之耶。有釋云。先但佛在世時衆生根利直聞說空不取空相。故無所依止卽便得道。第一正明無住相以修行。第二答降伏心問。此卽第一正答修行問。此卽第二明修無所住因得無住因得福無邊。是故勸施者。卽如大品開宗不住一切法故是住般若。今言不住六塵。六塵攝法盡矣。然菩薩身口意業一切所爲行住坐臥乃至擧動施爲產業之事。皆是無依無得。今偏言不住行施。豈非略擧一以例諸耶。若依論經便有三種。一者不著自身故行布施。若著自身則惜外物故不行施。二者不著報恩。報恩者。謂供養恭敬等也。三者不住色聲香味觸法布施。卽是不著果報。果報者。謂人天樂等。菩薩若著報恩及以果報則捨遠佛道。是故不著報恩及以果報也。須菩提菩薩應如是布施下。若依論意卽是答第四降心問。然要須修行故有所得心乃降伏耳。故次修行後明降伏也。言三事者。謂施者受者財物等。以不見財物故得諸法空。不見施者受者故得衆生空。以得此二空卽是降伏人法見也。然論作此意正以修無所得行卽是降伏有所得心。故兩問相成兩答相成也。問初章經親有降伏名爲降伏。言三以菩薩不見三事故行布施名爲降伏。此經明菩薩學般若。謂施者受者財物故得衆生空。未明法空。故生法二空未具足檀。然此中既云不住六塵。亦卽不住六塵耳。有病既息空則不留。如大火炎不可觸。今始答之耶。有釋云。先但佛在世時衆生根利直聞說空不取空相。故無所依止卽便得道也。就此章經開爲三段。第一正明無住相以修行。第二明得無所得果。第三結勸。就初爲二。第一正答修行問。此卽第一正答修行問。第二答降伏心問。此卽第二答降伏心問。此卽第一言無所住行布施者。卽如大品開宗不住法住般若無所捨故是住般若。今言不住六塵。亦卽不住六塵耳。大品問住品。明不住一切法故是住般若。今言不住六塵。六塵攝法盡矣。然菩薩身口意業一切所爲行住坐臥乃至擧動施爲產業之事。皆是無依無得。今偏言不住行施。豈非略擧一以例諸耶。若依論經便有三種。一者不著自身故行布施。若著自身則惜外物故不行施。二者不著報恩。報恩者。謂供養恭敬等也。三者不住色聲香味觸法布施。卽是不著果報。果報者。謂人天樂等。菩薩若著報恩及以果報則捨遠佛道。是故不著報恩及以果報也。須菩提菩薩應如是布施下。若依論意卽是答第四降心問。然要須修行故有所得心乃降伏耳。故次修行後明降伏也。言三事者。謂施者受者財物等。以不見財物故得諸法空。不見施者受者故得衆生空。以得此二空卽是降伏人法見也。然論作此意正以修無所得行卽是降伏有所得心。故兩問相成兩答相成也。問初章經親有降伏名爲降伏。言三以菩薩不見三事故行布施名爲降伏。言三事者。謂施者受者財物等。以不見財物故得諸法空。不見施者受者故得衆生空。以得此二空卽是降伏人法見也。然論作此意正以修無所得行卽是降伏有所得心。故兩問相成兩答相成也。問初章經親有降伏名爲降伏。言三以菩薩不見三事故行布施名爲降伏。言三事者。謂施者受者財物等。以不見財物故得諸法空。不見施者受者故得衆生空。以得此二空卽是降伏人法見也。然論作此意正以修無所得行卽是降伏有所得心。故兩問相成兩答相成也。

CS 掃描全能王 創建

舉九方虛空爲喻。各有問答。如文尋之。問何因緣故借虛空爲喻。答凡有二義。一者虛空無相無爲。無住相施無依無得。是故假此爲喻。二者虛空包含廣大。無住相施果報亦大。故假喻也。須菩提無住相布施亦如是下。第三合譬。如文可尋。須菩提菩薩但應如所教住下。此第三章結勸也。所言如所教住者。如上來無所得之教。應須依此而住依此而修行也。須菩提於意云何可以身相見如來不下。若依開善。舉平等空答菩提心問。今謂二義不然。一者有顚倒過。要先發菩提心然後行菩薩行。豈得前明菩薩行竟今始辨發菩提心耶。二者此中文云可以身相見如來不。若是平等空則無復如來。何名見佛耶。今作五義生起此章。一者若依論釋。自上已來答四問竟。從此下第二章斷生疑心。答於四問卽是略說般若。若斷生疑心則是廣說般若。故論云自下一切修多羅中斷生疑心。故知說經皆是斷生疑故也。若依因果分門。上來酬於四問卽是辨無所得因。此下第二明無爲法身之果。故大經云。有所得因還得有所得果。故大經云。有所得者名曰無明。有所得者名二十五有。今無所得因故得無爲法身之果。故大經云。無所得者名爲智慧。無所得者名大涅槃。又初章經明發菩提心。次章經明修菩薩行。今一章經辨得於佛道。此三卽是次第。是故斯經其義要也又成上菩提心義。發菩提心下度衆生上求佛道。下度衆生已辨衆生之相。故度無所度。今上求佛道。故須識法身。卽是求無所求。若不識衆生則不能度衆生。若不識法身則不能上求佛道也。若有所得發心求佛。如淨名所呵。卽欲令其捨菩提見。而是發菩提心捨於佛見。乃見佛耳。亦上辨度衆生卽辨衆生空。次辨修萬行則辨六塵諸法空。此人之與法竝是世間畢竟空。今明不可以諸相得見如來。卽是諸佛空。故衆生無所有則非衆生。諸佛無所有是卽非佛。故非衆生非佛非生死非涅槃。故衆生與佛本來不二。然爲破二見故云不二。在二既息不二亦除。故華嚴云。不著不二法。以無一二故也。若能如此而悟。一切諸見畢竟不起。始是金剛。稱爲般若。就此文中開爲三意。第一如來勝衆疑以問善吉。二善吉對如來以釋疑。第三如來印述結成得失。此卽是初。所言疑者。上云菩薩行無住相圓因。時衆生疑。因若無住果應無爲。今見果是有爲。云何因是無住。所以者何。小乘人言。釋迦之身體具有三相。初生王宮卽是生義。次八十年住世卽是住義。雙林入滅卽是滅義也。今果既具此三相。豈得言因是無所住耶。是故佛勝衆疑以問善吉。可以身有三相見如來法身不耶。須菩提言不也世尊下。此第二善吉對佛釋時會之疑。問佛應自釋。何故令善吉釋。答欲示有得解之人故令善吉釋。又善吉是小乘人。今欲引接小乘人令信如來身是無爲故令善吉釋也。又如雀母引子。善吉亦爾。欲引聲聞令同其所解。善吉是聲聞既知如來身是無爲。我亦是聲聞。亦須知如來身是無爲不爲三相所相也。又善吉欲引菩薩令求如來法身。所以者何。小乘之人尙知如來身是無爲。云何菩薩言佛是有爲。問涅槃經可辨佛是無爲。般若經云何有於此說。答蓋是五時教人作此問耳。今般若論中正破此問。故偈云三相異體故離彼是如來。豈得般若教中佛是有爲。又今辨般若正法卽是法身。般若非爲非無爲。卽是法身。非爲非無爲但爲對凡夫二乘身是有爲故。歎美作無爲耳。亦不同北土論師謂如來身定是無爲。爲與無爲竝是般若功用也。不可以身相見如來者。不可以生住滅三相見如來無爲法身也。何以故如來所說身相者。時會復疑。若言三相非如來者。何故如來昔說有三相耶。昔說生在淨飯王家。卽是說有生相。却後三月當入涅槃。卽是滅相。八十年住世。卽是住相。是故釋云。如來所說有三相者。卽非身相。言非身相者。非是法身無爲相也。此是無生生方便。卽是生身。故有三相。若生無生方便。卽是法身。無三相也。佛告須菩提下。此第三如來述成結其得失。所以須述成者。時會恐善吉所解未能不謬。是故如來述成其解。就此文中凡有兩句。初句明失。凡有名相皆是憶想而有。悉是虛妄。豈但計生住滅非虛妄耶。若見諸法相非相下。第二句明得。若見一切諸相非法身相。卽是見法身。故華嚴云。一切法不生。一切法不滅。若能如此觀。諸佛常現前也

掃描全能王創建

金剛般若經義疏卷第三

胡吉藏法師撰

須菩提白佛言頗有衆生者。此下第二段明信受波若義。所以明信受者。上說波若卽是能被之敎。今明信受卽是所被之緣。此卽是緣敎相稱。若緣非敎緣此敎則不稱緣。若敎非緣敎此緣則不稟敎。以今緣是敎緣故此緣稟敎得益。以敎是緣敎故此則不空說。爲此因緣故緣敎相稱也。又佛種種門說於波若。況現在。未來是惡世。外不値佛內薄福鈍根。尙信波若。況現世之人聞不生信。佛告須菩提下。此第二章明有信受之人。言未來起信受也。故云莫作是說也。如來滅後後五百歲下。此第二明有信人也。前之二人名爲聞信。若智慧人此是證信也。又言。能信之人旣是勝人。故擧止行二善物情所貴。以衰弊之令得信受。持戒是止善。修福是行。蓋。此二攝一切善盡。則諸惡莫作諸善奉行故擧此二攝一切人也。於此章句下。第三明所信之法。卽上因果法門名爲章句也。能生信心下。此第四正辨於經生信。以此爲實者。卽是無所得實信。若有所得信雖異小乘不信。若望無所得信還成不信。故大品有信毀之品。欲明有所得信此卽成毀。今此是無所得實相正信。故言以此爲實。亦信波若是法之實相。故云以此爲實也。當知

明如來雖生畢竟不生。雖滅畢竟不滅。雖無生無滅而生滅方便利益衆生。此事希有。是故難信。所以問也。問曰。此爲問現在信。爲問未來信耶。答曰。現在衆生福慧深厚三多具足。在祇洹受道聞必生信。故不問現在。但佛滅度後後五百歲入像法中。此時衆生薄福鈍根。雖尋經文不能通了，故聞不生信。大智論解信毀品文云。佛滅度後五百歲後有五百部。皆執佛語不知佛意爲解脫。故聞畢竟空如刀傷心。故知未來能信人少。故知問未來世也。又此擧未來有信以況現在。未來是惡世。外不値佛內薄福鈍根。尙信波若。況現世之人聞不生信。佛告須菩提下。此第二章明有信受之人。言未來起信受也。故云莫作是說也。如來滅後後五百歲下。此第二明有信人也。前之二人名爲聞信。若智慧人此是證信也。又言。能信之人旣是勝人。故擧止行二善物情所貴。以衰弊之令得信受。持戒是止善。修福是行。蓋。此二攝一切善盡。則諸惡莫作諸善奉行故擧此二攝一切人也。於此章句下。第三明所信之法。卽上因果法門名爲章句也。能生信心下。此第四正辨於經生信。以此爲實者。卽是無所得實信。若有所得信雖異小乘不信。若望無所得信還成不信。故大品有信毀之品。欲明有所得信此卽成毀。今此是無所得實相正信。故言以此爲實。亦信波若是法之實相。故云以此爲實也。當知

明如來雖生畢竟不生。雖滅畢竟不滅。雖無生無滅而生滅方便利益衆生。此事希有。是故難信。所以問也。問曰。此爲問現在信。爲問未來信耶。答曰。現在衆生福慧深厚三多具足。在祇洹受道聞必生信。故不問現在。但佛滅度後後五百歲入像法中。此時衆生薄福鈍根。雖尋經文不能通了，故聞不生信。大智論解信毀品文云。佛滅度後後五百歲後有五百部。皆執佛語不知佛意爲解脫。故聞畢竟空如刀傷心。故知未來能信人少。故知問未來世也。又此擧未來有信以況現在。未來是惡世。外不値佛內薄福鈍根。尙信波若。況現世之人聞不生信。佛告須菩提下。此第二章明有信受之人。言未來起信受也。故云莫作是說也。如來滅後後五百歲下。此第二明有信人也。前之二人名爲聞信。若智慧人此是證信也。又言。能信之人旣是勝人。故擧止行二善物情所貴。以衰弊之令得信受。持戒是止善。修福是行。蓋。此二攝一切善盡。則諸惡莫作諸善奉行故擧此二攝一切人也。於此章句下。第三明所信之法。卽上因果法門名爲章句也。能生信心下。此第四正辨於經生信。以此爲實者。卽是無所得實信。若有所得信雖異小乘不信。若望無所得信還成不信。故大品有信毀之品。欲明有所得信此卽成毀。今此是無所得實相正信。故言以此爲實。亦信波若是法之實相。故云以此爲實也。當知

明如來雖生畢竟不生。雖滅畢竟不滅。雖無生無滅而生滅方便利益衆生。此事希有。是故難信。所以問也。問曰。此爲問現在信。爲問未來信耶。答曰。現在衆生福慧深厚三多具足。在祇洹受道聞必生信。故不問現在。但佛滅度後後五百歲入像法中。此時衆生薄福鈍根。雖尋經文不能通了，故聞不生信。大智論解信毀品文云。佛滅度後後五百歲後有五百部。皆執佛語不知佛意爲解脫。故聞畢竟空如刀傷心。故知未來能信人少。故知問未來世也。又此擧未來有信以況現在。未來是惡世。外不値佛內薄福鈍根。尙信波若。況現世之人聞不生信。佛告須菩提下。此第二章明有信受之人。言未來起信受也。故云莫作是說也。如來滅後後五百歲下。此第二明有信人也。前之二人名爲聞信。若智慧人此是證信也。又言。能信之人旣是勝人。故擧止行二善物情所貴。以衰弊之令得信受。持戒是止善。修福是行。蓋。此二攝一切善盡。則諸惡莫作諸善奉行故擧此二攝一切人也。於此章句下。第三明所信之法。卽上因果法門名爲章句也。能生信心下。此第四正辨於經生信。以此爲實者。卽是無所得實信。若有所得信雖異小乘不信。若望無所得信還成不信。故大品有信毀之品。欲明有所得信此卽成毀。今此是無所得實相正信。故言以此爲實。亦信波若是法之實相。故云以此爲實也。當知

部之例然亦有信受之人。故大品云。是波若波羅蜜佛滅度後南方轉至北方。是中四衆要有信持乃至供養也。又解云。佛滅後千年。爲斷疑云前五百是正法故聞有信。後五百是像法故聞不信。若爾後五百年無信波若。故佛今答云。後五百亦有信者。不應言無信者也。此時亦有信持乃至供養也。有持戒修福者下。此第二明有能信之人。什師翻經但明二人。一者持戒人。二者修福人。持戒人多是出家菩薩。修福多是在家菩薩。大智論云。故下文云此經爲大乘人說也。如來答。就文爲二。一者遮無答。二者明有信答。莫作是說者。卽是遮無答也。汝勿謂現在有所得小乘二人則不信波若。故下文云若樂小法者則於此經不能聽受讀誦。若大乘二人有所得乃信是法。是故今文但明二人。然此二人具通大小。若樂無所得乃信是法。故大品云。若是論經便有三人。論者說爲最上乘者說。若大乘二人云不空以有實菩薩三德備。第三卽是智慧人也。前之二人名爲聞信。若智慧人此是證信也。又言。能信之人旣是勝人。故擧止行二善物情所貴。以衰弊之令得信受。持戒是止善。修福是行。蓋。此二攝一切善盡。則諸惡莫作諸善奉行故擧此二攝一切人也。於此章句下。第三明所信之法。卽上因果法門名爲章句也。能生信心下。此第四正辨於經生信。以此爲實者。卽是無所得實信。若有所得信雖異小乘不信。若望無所得信還成不信。故大品有信毀之品。欲明有所得信此卽成毀。今此是無所得實相正信。故言以此爲實。亦信波若是法之實相。故云以此爲實也。當知

●蓋二善？

CS 掃描全能王 創建

是人下。此第五明信之所由。所以開經決能信者。良以殖因積久故能信受。故涅槃云。熙連河沙諸如來所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是經。今亦爾。三多久殖故能信而不謗。文有二句。前句明非值少佛。以於下。第二句明值於多佛也。聞是章句乃至一念生淨信者下。第六章明信得利益。凡有二益。一者外爲諸佛知見。二者內得無邊功德。然信波若之利難可稱量。今擧一念之信尙獲無邊功德。始終之信故復難言。如來懸鑒信謗皆知。而今偏擧信人者。略有三義。一者此經是諸佛之母爲佛守護故。若生希向則爲佛所記錄。故大品云。佛常以佛眼觀此經卷。若受持者則爲佛護念。爲如來之所齒錄。直置世間爲天王貴勝知友。尙自歡喜。況爲如來之所親愛耶。二者此福與虛空等。豈下地所能知。唯佛窮其邊底。三者佛無二言。言必可信。今明信得多福。故其福必❶知多。問何因緣故名爲知見。答論云。如來願智力知非是比智知。佛眼所見非肉眼見。又佛知此人行菩提因。見此人得菩提果。故言知見。何以故下。此是第七廣釋淨信之義。若依論師釋。上來通明三種人信。此的辨第三智慧人信。今明此言卽通。上釋於信得德福無邊。今釋無邊。但無生信所以。良由得無生信故其福無邊。又有人言。以空遣有。以空爲自具二種。一者聞信。二者證信。就此釋中有三何以。故大開三別。第一明得。第二明失。第三勸捨失從得。此是初。自有兩句。初句明衆生空。次句明諸法空。所以明此二空釋信義者。大智論云。知衆生及法不生故名無生法忍。雖渡衆生。衆生畢竟不可得卽是無衆生。雖行萬行。諸法畢竟不可得此卽無生法忍。是故今辨此二空爲無生淨信。又衆生空故是無果患。諸法空故卽無因患。所以者何。會未讀大乘經論也。破第一句法相言非法相者。陰界入等法不可得故言無法相。破第二句者言非無法相者。惑者聞陰入界虛誑故法已成人故。法因而人果。因果兩患雙離故其福無邊。又無人見故超凡夫地。凡夫著我不知無我。今辨無我卽離凡夫地。又知法空虛誑謂涅槃亦虛誑。爲破此執生死自虛誑故離二乘地。二乘之人但得人無我不得法無我。又以無人故離煩惱障。已無法故離於智障。超凡越聖兼二障俱盡。是故其福無邊。今釋無邊者云。涅槃實相若不可空便還同有。若不可有還應是空。是故今云不可空便還同有。若不可無相也。涅槃實相不可說有無相。破第四句者。惑者既聞實相不可有無。便應不可得說。是故今明雖絕有無爲衆生故無說而說。云何言不可說。但舊經文略。但云無非法相也。何以故若心取相下。此第二明計法爲失。卽中有兩。前明見法爲失。次明見非法爲失。問曰。若計法爲失。應云著於法相。何因緣故計法爲失著我相也。答理實應然。計人故著法。今明欲顯其失患之甚。計法之人非但起於法見。計法之人還起我見。以法是我因緣故也。成實論云。灰炭不盡樹想還生。又數論取一切有相非病。取我相爲病。成實論云。有二諦則非病。取人故是病耳。今明不然。但使生心

掃描全能王 創建

動念則過同我人。何以故若取非法相下。此第二明著於非 法此亦爲失。既聞計法爲失。或者便謂無法爲得。是故今云若計非法是亦爲失。所以者何。計有非法必起法見。若有法見則有我見。又若無有我則無所計。以有所計故知有我。所以計於非法亦復著我。是故不應取非法下。此第三章勸捨失從得。此文有二。一者正勸捨失。二者引證。此卽是初勸捨失。然法與非法尙自須捨。我人之見去何不捨。是故擧法況人。但勸捨法不勸捨人。以是義故如來常說下。第二引證。阿含經中佛爲比丘作於筏喩。譬如有人爲賊所逐。取草爲栰度於彼岸。既至彼岸則便捨筏。初則取筏度河。既至彼岸則河筏兩捨矣。譬意初則以善捨惡。後則善惡雙捨。初則以法捨人以空捨有。次則人法兩除空有雙淨。如是生死涅槃萬善類然。若依論經。大意略同其文小異。論經亦有三何以故。與舊經意同。第三何以故云不應取法非不取法。此明理教之義。而以得理忘教得月捨指故。故云不應取法。如到岸捨栰故不應取栰也。問筏喩是小乘經。云何證大乘耶。答筏在小名小在大名大也。又擧小況大。於小乘法中尙明兩捨。況於大乘耶。如中論引迦旃延論。是小乘尙捨有無。況大乘耶。法尙應捨。無非六情所法。明有是物情所安尙應須捨。無非六情所對豈可執也。須菩提於意云何下。此文所以來者凡有二義。一者證信故來。上辨無依無得之信乃至法非法皆捨。今明一切賢聖同作此悟。故知此法可信受也。二者依論釋疑故來。論主至此章凡釋三疑。初擧法身非有爲釋以果徵因疑。次信者章雙釋因果之疑。謂說因果法門便無信者。上明有信者。卽釋此疑。今此一章經釋以果徵果疑。上法身非有爲章云生住滅 相非是無爲法身故。不可以言語滅故不可說。以心行滅故不可取。大智論云。波若波羅蜜實法不顚倒念相觀。已除言語法亦滅。卽是此意也。非法非非法者。是佛者。應亦釋迦不得菩提。不爲物說意。諸法實相非有非無非有故非法。非無故非非法。既離有離無。云何可說。既離有離無。云何可取。卽此如說法。若爾則應王宮實生。雙樹實滅。不應言三相非佛。今正破此疑。就文爲二。一者善吉奉對以破衆疑。二者善吉奉對以無爲法而有差別爭名仁王所辨。其說法者無說無示。其聽者無聞無得。一切賢聖皆體悟無爲。無爲無有無無。是故當知諸法實相非有非無。豈可取說。論文云。佛所以能說實相無爲法者。由體悟無爲法故耳。故無爲是說因也。又一切聖人所證尙不可說。聽者豈可取也。此中不獨擧佛乃至廣引衆聖者。此意欲證一切賢聖同悟此法。當知此法必可信受。問何故言無有實說者。釋迦卽是化身佛。非是眞佛。卽是化證化說非是實證實說。以此例前。釋迦卽是化生化滅非實生實滅。是故如來身是無爲。故云無有定法名菩提。亦無有定法如來可說也。何以故如來所說法卽是化說。前卽破實說破無說之疑。今則破無化說之疑也。不可取不可說者。此句更復破疑。惑者既聞有於化說便謂有法可說。佛若有說聽者便應有取。以有說故則言語不斷。聽者有取故則心行不滅。今以言語滅故不可說。以心行滅故不可取。大智論云。波若波羅蜜實法不顚倒念相觀。已除言語法亦滅。卽是此意也。非法非非法者。此句成上不可取不可說意。諸法實相非有非無非有故非法。非無故非非法。既離有離無。云何可說。既離有離無。云何可取。卽此如來法身。疑者云。若言三相非佛者。所以有此文來者。成上非法非非法非有非無義也。以一切賢聖皆體悟無爲。無爲無有無無。是故當知諸法實相非有非無。豈可取說。論文云。佛所以能說實相無爲法者。由體悟無爲法故耳。故無爲是說因也。又一切聖人所證尙不可說。聽者豈可取也。此中不獨擧佛乃至廣引衆聖者。此意欲證一切賢聖同悟此法。當知此法必可信受。問何故言無有實說者。釋迦卽是化身佛。非是眞佛。卽是化證化說非是實證實說。以此例前。釋迦卽是化生化滅非實生實滅。是故如來身是無爲。故云無有定法名菩提。亦無有定法如來可說也。何以故如來所說法卽是化說。前卽破實說破無說之疑。今則破無化說之疑也。不可取不可說者。此句更復破疑。惑者既聞有於化說便謂有法可說。佛若有說聽者便應有取。以有說故則言語不斷。聽者有取故則心行不滅。今以言語滅故不可說。以心行滅故不可取。大智論云。波若波羅蜜實法不顚倒念相觀。已除言語法亦滅。卽是此意也。非法非非法者。是佛者。應亦釋迦不得菩提。不爲物

心非唯三佛不可得。一佛二佛悉是戲論。若以無所得了悟之心。隨緣所說一佛二佛三佛十佛至無量佛並皆無礙。云何苟存二身疑於三佛。問何故須立三佛。答義要有三。由有法佛故有報佛。由有報佛故有化佛。法佛是佛性。要由佛性故修因滿成報身。此二卽是自德。然後化衆生卽是化他德。故有化佛也。須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶布施下。此是第三格量顯勝稱嘆勸修門。若以福慧而判。上來就智慧門說般若已。今以功德門說般若。般若未曾福慧。爲衆生故作福慧名說也。又上來就無依無得說波若。今就稱歎門說波若。又上來明波若體。今明波若用。以能受持生無邊功德是故用也。就此門中開爲三別。第一擧外施格量。第二擧內施格量。第三擧釋迦往因格量。就擧外施格量中更開爲二。第一正擧外施格量。第二釋成格量優劣之意。就正格量中復開爲二。第一正擧二種財施格量稱嘆。第二辨於經名。就初亦開爲二。第一正擧二施格量受持波若一四句偈。第二稱歎波若。在處處貴在人人尊。就第一擧二施格量四句開爲二別。第一擧三千世界七寶布施格量四句。第二擧恒沙界七寶布施格量四句。就初章中復開二別。第一正擧財施格量。第二釋成格量之義。今卽是初。問何因緣故有此文來。答此文來意凡有近遠。所言遠者如向數義。所言近者論生起云。若諸法實相不可取說。文字則是可取可說。受持應無功德。爲釋此疑。明文字雖是可取可說因此文字得悟波若。則是因說悟無說。是以受持者其福無邊。故格量也。就文爲二。第一正擧財施。第二格量波若。擧財施中自開爲二。第一佛問。第二善吉答。開爲二別。初正答。次簡擇答。正答如文。阿泥樓馱以一食施九十一劫常受安樂況今大千妙寶以用布施。其福不多。問實有以大千妙寶布施以不。答亦得言實有亦得言假說。言實有者。轉輪聖王領四天下。能以四天下滿中妙寶以用布施。大梵天王主領大千世界。能以大千妙寶布施。故知得是實有。言假設者。若無此事假說言有。亦不及受持波若。佛欲令人尊重波若故。雖無事假說明也。何以故是福德卽非福德者。此下第二簡擇答。有人言。福德卽是世諦。卽非福德卽眞諦。明此福德虛假卽眞。是名福德。多者世諦故說多也。一切諸法不出二諦。故就二諦明之。今謂此釋似無次第。今乃是釋福德多之義。何因緣故明二諦也。復有人言。此是福德非福德。非福德福德。此是波若福德。但波若中有財施法施。波若財施法施實無優劣。但受財施人一生富樂。未能未來滅惡道之苦。受法施人能滅三惡道報。未來生天人好家乃至作佛。是故財施不及法施。今謂約受人其實如此。但此中約能施人格之耳。不約受人格之。故不同此釋也。但施不同。有得財施不及無得法施。此是互對自有無得財施勝有得法施。自有無得財施勝有得法施。問無得財施何如無得法施。有得財施亦作此問。答財法不二則無得財施與無得法施無有優劣。但無優劣優劣義則法施爲勝財施爲劣也。有得法施亦勝有得財施。大格如此也。今依論釋。論云福不趣菩提。此簡布施之福雖多此是有漏福德。卽非福德者非無漏無所得福德也。是名福德者。論經重言福德福德。此意略判福德凡有二種。一者有漏福德。二者無漏福德。是故重言福德福德。問善吉但應答佛明布施福多。何因緣故忽簡福德漏與無漏。答善吉領解佛意。佛意欲明布施之福雖多而是有漏。是故答佛如我所解。布施福多者。此是有漏之福多耳非無漏也。佛言下。第二正擧財施格量法施。就中有二。初明持經勝於布施。第二釋勝所以。今卽是初。問云。何名爲四句偈耶。有人言。此經下文兩四句偈。卽是其事。是亦不然。今正論波若不涉餘經。有人言。凡是言說成就一義者此卽是偈。故偈名爲竭義。取其竭盡則名爲偈。今謂亦不然。經乃明四句偈。今云其義竭盡何必的論四句。自有一句於義亦盡。若是別偈則句定言不定。若是通偈則言定句不定。別偈句定言不定者。要須四句故句定。或五言四七六等故言不定也。通偈言定者。要滿三十二字也。句不定者。三十二字或一三四句不定

掃描全能王 創建

也。今既云四句則是別偈。云何以通釋耶。有人言。三十二字名爲一偈。是亦不然。乃是外國數經法耳。非關四句偈也。有人言。凡是經論能顯道者。悉名爲偈。此亦不然。今的云四句偈。云何乃通取顯道之言耶。有人言。假名四句。如一假有。不可定有定無亦有亦無非有非無。亦得言假有。即不有乃至假有未曾有無。故此假四句即名爲偈。今謂上來亦無此說。乃是通方之論耳。有人言。上不可取不可說非法非非法即是一四句偈。今謂是亦不然。若唯此是偈餘應非偈。有人言。前答善吉四句問。即是四句偈也。是亦不然。前乃是答於四句。豈關偈耶。今世俗中以四句爲一偈。佛隨世俗亦以四句爲一偈。明此乃是舉少況多之言耳。然一四句斯言最少。若能受持一四句其福無邊。況復一段一章一品一部耶。故須得經意勿著語言也。何以故下。此第二釋勝所以。至人極法從是經生。是故持經其福爲勝。論云二能趣菩提。即是受持四句及演說四句也。所謂佛法即非佛法者。有人言。此是遣執。向明出生極果人法。恐物著故須遣即空。今謂不然。前明即非福德。亦應恐生物著故須遣也。有人言。佛法非佛法如中假之流。是亦不然。恐是玉卮無瑞也。今依論釋。成上持經福能生第一之法。是故持經之福其福最勝。須菩提於意云何。以通釋耶。有人言。三十二字名爲一偈。是亦不然。乃是外國數經法耳。非關四句偈也。有人言。凡是經論能顯道者。悉名爲偈。此亦不然。今的云四句偈。云何乃通取顯道之言耶。有人言。假名四句。如一假有。不可定有定無亦有亦無非有非無。亦得言假有。即不有乃至假有未曾有無。故此假四句即名爲偈。今謂上來亦無此說。乃是通方之論耳。有人言。上不可取不可說非法非非法即是一四句偈。今謂是亦不然。若唯此是偈餘應非偈。有人言。前答善吉四句問。即是四句偈也。是亦不然。前乃是答於四句。豈關偈耶。今世俗中以四句爲一偈。佛隨世俗亦以四句爲一偈。明此乃是舉少況多之言耳。然一四句斯言最少。若能受持一四句其福無邊。況復一段一章一品一部耶。故須得經意勿著語言也。何以故下。此第二釋勝所以。至人極法從是經生。是故持經其福爲勝。論云二能趣菩提。即是受持四句及演說四句也。所謂佛法即非佛法者。有人言。此是遣執。向明出生極果人法。恐物著故須遣即空。今謂不然。前明即非福德。亦應恐生物著故須遣也。有人言。佛法非佛法如中假之流。是亦不然。恐是玉卮無瑞也。今依論釋。成上持經福能生第一之

法。是故持經之福其福最勝。須菩提於意云何。以通釋耶。有人言。三十二字名爲一偈。是亦不然。乃是外國數經法耳。非關四句偈也。有人言。凡是經論能顯道者。悉名爲偈。此亦不然。今的云四句偈。云何乃通取顯道之言耶。有人言。假名四句。如一假有。不可定有定無亦有亦無非有非無。亦得言假有。即不有乃至假有未曾有無。故此假四句即名爲偈。今謂上來亦無此說。乃是通方之論耳。有人言。上不可取不可說非法非非法即是一四句偈。今謂是亦不然。若唯此是偈餘應非偈。有人言。前答善吉四句問。即是四句偈也。是亦不然。前乃是答於四句。豈關偈耶。今世俗中以四句爲一偈。佛隨世俗亦以四句爲一偈。明此乃是舉少況多之言耳。然一四句斯言最少。若能受持一四句其福無邊。況復一段一章一品一部耶。故須得經意勿著語言也。何以故下。此第二釋勝所以。至人極法從是經生。是故持經其福爲勝。論云二能趣菩提。即是受持四句及演說四句也。所謂佛法即非佛法者。有人言。此是遣執。向明出生極果人法。恐物著故須遣即空。今謂不然。前明即非福德。亦應恐生物著故須遣也。有人言。佛法非佛法如中假之流。是亦不然。恐是玉卮無瑞也。今依論釋。成上持經福能生第一之

法。是故持經之福其福最勝。須菩提於意云何。以通釋耶。有人言。三十二字名爲一偈。是亦不然。乃是外國數經法耳。非關四句偈也。有人言。凡是經論能顯道者。悉名爲偈。此亦不然。今的云四句偈。云何乃通取顯道之言耶。有人言。假名四句。如一假有。不可定有定無亦有亦無非有非無。亦得言假有。即不有乃至假有未曾有無。故此假四句即名爲偈。今謂上來亦無此說。乃是通方之論耳。有人言。上不可取不可說非法非非法即是一四句偈。今謂是亦不然。若唯此是偈餘應非偈。有人言。前答善吉四句問。即是四句偈也。是亦不然。前乃是答於四句。豈關偈耶。今世俗中以四句爲一偈。佛隨世俗亦以四句爲一偈。明此乃是舉少況多之言耳。然一四句斯言最少。若能受持一四句其福無邊。況復一段一章一品一部耶。故須得經意勿著語言也。何以故下。此第二釋勝所以。至人極法從是經生。是故持經其福爲勝。論云二能趣菩提。即是受持四句及演說四句也。所謂佛法即非佛法者。有人言。此是遣執。向明出生極果人法。恐物著故須遣即空。今謂不然。前明即非福德。亦應恐生物著故須遣也。有人言。佛法非佛法如中假之流。是亦不然。恐是玉卮無瑞也。今依論釋。成上持經福能生第一之

法。是故持經之福其福最勝。須菩提於意云何。以通釋耶。有人言。三十二字名爲一偈。是亦不然。乃是外國數經法耳。非關四句偈也。有人言。凡是經論能顯道者。悉名爲偈。此亦不然。今的云四句偈。云何乃通取顯道之言耶。有人言。假名四句。如一假有。不可定有定無亦有亦無非有非無。亦得言假有。即不有乃至假有未曾有無。故此假四句即名爲偈。今謂上來亦無此說。乃是通方之論耳。有人言。上不可取不可說非法非非法即是一四句偈。今謂是亦不然。若唯此是偈餘應非偈。有人言。前答善吉四句問。即是四句偈也。是亦不然。前乃是答於四句。豈關偈耶。今世俗中以四句爲一偈。佛隨世俗亦以四句爲一偈。明此乃是舉少況多之言耳。然一四句斯言最少。若能受持一四句其福無邊。況復一段一章一品一部耶。故須得經意勿著語言也。何以故下。此第二釋勝所以。至人極法從是經生。是故持經其福爲勝。論云二能趣菩提。即是受持四句及演說四句也。所謂佛法即非佛法者。有人言。此是遣執。向明出生極果人法。恐物著故須遣即空。今謂不然。前明即非福德。亦應恐生物著故須遣也。有人言。佛法非佛法如中假之流。是亦不然。恐是玉卮無瑞也。今依論釋。成上持經福能生第一之

CS 掃描全能王 創建

有四果耶。若斷三界思惟既立三果。三界見諦亦應立三果。又若約界而判既有三界。斷欲界惑立於二果。三界惑應有三果　何故斷欲界而判。欲界斷上二界惑立一果耶。若依靜散而判。欲界已爲散地。斷欲界惑應立一果。上二界已爲靜地。斷二界惑亦應立一果。今何因緣故不依此諸義立因果耶。答此是如來善巧假名制立。無有定相。通而爲論具如問也。而今不爾者。斷三界見諦出三塗之表爲聖人。故立初果人。見惡道塵散八十八頭蛇死就斷三界思惟更立三果。斷欲界思惟立於二果。斷上二界思惟立羅漢果。言斷欲界惑難地。此既難可過度。是以斷欲界惑立於二果　上二界非苦難地。已有解基惑則易斷。是以斷上二界惑立阿羅漢果者。欲界思惟有九品。斷前六品名斯陀含果。具斷後三品立阿那含果。所以斷前六品立斯陀含果者。毘婆沙中和須密論師云。前六品煩惱能發無作潤業不同。前之三品潤邊地貧賤。次有三品潤邊地富貴。問曰。此六品制於一果。又且既開惑以爲九品。是則上中二三品其惑則重。是以斷之立於一果。後三品既輕。故斷之而立阿那含果。莊嚴師云。欲界思惟九品煩惱潤業不同。前之三品潤邊地貧賤。次有三品潤邊地富貴。問曰。此四果出何處文。答毘婆沙以五義故立。一者捨於脅道。二者得未曾道。三者得一味解脫。四者具修十六行。五者修得八智。今以五義具立初果。下三果者可具三義。謂捨於脅道得未曾道及一味解脫也。如此等義數論中廣釋。但知是假名方便。不如數論有所得解。數論但得名字不知佛意也。就初果文前問。次答。就答中有三。一正答明悟初果時不見得與不得證與不證。即成上不可取不可說義也。何以故下。第二句釋於上義。須陀洹者。此言修習無漏。亦名逆生死流。流有二種。一生死流即是煩惱。二者道流名爲正觀。今此中具明二流。名爲入流即是入於道流。然入道流而實無所入。亦逆生死流實無所逆。第三句是名須陀洹者。結名也。餘經云得須陀。名爲四果去。即是第二舉小乘果以成格量之義。上來三種雖並稱果。若望羅漢並皆是因。就此文中復開爲二。一者通舉羅漢。二者別明羅漢果。言斷欲界非復初二果也。第三果人八智。加他心。第四果具十智也。從第心。二果聖人何故不得。答聖人非不能得。若得他心即得四禪斷欲界苦下煩惱。次觀上界苦斷上界苦下煩惱。還觀欲界集。次觀欲界苦斷欲界苦下煩惱。次觀欲界集。如是上下屈曲似於溝巷。故云溝巷斷結。三藏師云。得須陀洹者。此云至流。如煩惱引人至生死流。八正道引人至涅槃流也。問何故但云不入六塵。答既不入六塵亦不入六情六識。即明於法空。不見須陀洹故即是入空。入道流無所入故則涅槃不可得。逆生死流無所逆故生死不可得。故不人不法不生死。不涅槃乃名波若波羅蜜。文來可知。斯陀含者。此云薄婬怒癡。亦名一往來。此人猶感欲界兩生。一生天上一生人中。便成羅漢。故名一往來。亦名頻來。以頻受兩生故名頻來。第三阿那含者。此云不來。斷欲界結盡不生欲界故名不來也。而實無來者。問阿那含名不來既云實不來。斯陀含名一往來應云實往來。上云一往來實無往來。時阿那含名不來。應云無不來。答其實

德第一。卽得無諍定及斷煩惱障智斷定障智。問何因緣修無諍三昧。答凡有三義。一者昔聞佛說此三昧有種種功德。心信願得。二今成羅漢故修此定。由昔因故便習得也。二者在凡夫時於多衆生起諍故受苦報。今得無學還憶昔愛悔故修此定。三者欲令多人得現果報故復修之。得此定已前作方便守護他心。無一衆生於我起諍。然後現身故名無諍。問以何方便法修此定耶。答前散心中發願。隨其心願要期近遠。或一土一村人物處所。悉願見其形相姓族名字及知其心所趣向。發此願已入達分三昧。如昔所願皆悉分明。此事已還出散心。憶念定中所見如夢中所見覺已還憶。以是義故能遮惡生善不煩惱他。故名無諍。無諍與願智相成如前說也。問云。何名爲無諍。答有人言。以慈心故不與物諍。有人言。第四禪無諍。以慈心故不與物諍。有人言。第四禪名無諍。以此定離三災免四受故也。有人言。卽以無諍智爲無諍空解爲無諍定。有人言。卽以無諍智爲無諍定。今依論釋。論云。依彼善吉者遠離二種障。斷煩惱故得羅漢。斷三昧鄣得無諍定。故知此別是方法定。非是空解亦非四禪亦非慈心也。問文云離欲羅漢。離何欲耶。答非是離煩惱之欲。乃是善吉好修阿蘭若行遠離五欲五塵之境名爲離欲。阿蘭若者此云無事。卽是優遊任放不爲塵累所拘。四段文處易知不須出也。佛告須菩提如來昔在然燈佛所下。是第二章舉大乘因果釋成上義。就文爲兩。第一舉大乘因果釋成前義。第二舉大乘受記。就文有三義。一者昔聞佛說此三昧有種種功德。心信願得

第三句勸修得。須菩提譬如有人身如須彌山王下。第二明大乘果證前無取無說。成格量之義就文爲二。前佛問。次善吉答。今卽初。問成論人釋云。山王廣大譬無相理廣大也。今謂不然。非但義無次第。亦是文無所出。今依論生起猶爲釋疑。疑云。若無取無說者。云何諸佛取得菩提而爲他說得菩提耶。所以舉須彌山者。明須彌於十寶山中最大。譬佛於十地中最大。須彌此云妙高山。亦云安明山也。釋意云。如須彌山雖於十寶山中之大亦無心言大。佛亦爾。雖於衆聖中大亦云無心言大。雖得菩提亦無心言得也。佛說非身是名大身者。又釋疑。疑云。聞須彌無心言大。謂與佛齊須彌既是有爲有漏。言佛亦是有爲有漏。故今釋云佛說非身者。明佛不同須彌非是有爲有漏身。故云非身是名大身。卽是無爲無漏身也。故云是名大身也。問此舉三佛中何佛耶。答正舉報佛。所以然者。報佛正是修因滿故得菩提。法佛是佛性未得菩提。故不說法佛。得報佛竟方起應化。故化佛亦非得菩提。故但舉報佛也。須菩提於意云何如恒河中所有沙數下。此第二舉諸恒河沙珍寶布施。格量持說四句偈也。所以有此文來者。凡有二義。一者上明布施少正是三千世界珍寶故不及持經。今明布施多謂諸恒沙世界珍寶應及持經。又上大千珍寶但施衆生故是福田劣。今恒沙珍寶供養諸佛此是福田勝。應及持經。今明雖施多田勝由是有所得施亦不及持經也。問先說大千格量既不及持經。何故不卽說恒沙珍寶以格量持經耶。答增數明義。從小至多實應相次。但上開大千格量不及持經。時會或未了不及之所以。謂波若猶是可取可說。云何受持四句及勝大千珍寶。是以上廣釋疑。明波若非可取可說故四句雖少若持若說其福則多。布施雖多是可取可說故其福則少。所以釋前疑竟方顯勝之所由。故方更格量也。就此文中爲二。一明財施福多。二明法施格量。就初有兩問答卽爲二意。初一番明沙數多。後一番明福德多。今以問答相承直爲四別。一舉沙數爲問。二稱事而答。三舉財施爲問。四明施福多也。初問中有三意。前舉一恒沙爲本。二以沙數河。三以彼沙數河中之沙爲問。第二答中有兩意。初直答多。從後德。但諸恒河下顯多之義。明諸河顯數尙以無邊。況河中之沙云何可數。問何因緣故佛經之中多舉恒河爲喻。答於四河中恒河最大其沙又多故舉爲喻。二者外道云。此是吉河。入中洗者罪垢淸淨故舉爲喻。三者餘河名字數轉。此河世世名字不轉也。又五天竺國在此河邊住。佛弟子眼見故舉爲喻。香山頂有阿耨達池流出四河。恒河卽是四河中一也。有人言。此河長八千里。廣處四十里狹處十里。此中沙極細如麩麵。水作白色如乳。極深象馬度皆沒。次舉經格量。其文可見。財施不及法施者具有多義。一者明法施之時能施之人多是聖人智人。若使財施能施之者則不爾。愚人無能行施。所以財施則劣法施則勝也。二明受法施之人亦必是智人方能領受。愚者之與畜生不能受。此故明法施爲勝。三者明得福爲勝。財施則但明能施之者得福受施之者則不得。若使法施則能所二人竝皆得福。是故爲勝也。四者法施則能施所施皆得而不失。若使財施則受施之人得五事果能施則失也。五者財施則但益肉身。法施則益法身。六者則法施能斷惑。財施正是伏慳。七者法施則出有法。財施則是有流。八者財施果有盡。法施果無盡。九者財施不一時得。法施則一時而得。十者明法施具四攝。財施但一攝。是故法施勝於財施也。復次隨說是經下。上來舉二財施格量四句經竟。此下第二歎經之處及美受持之人。明經在處則處貴。在人則人尊。就文有四。一明經在處則處重。二明在人則人尊。三釋人尊。四釋處重。如塔者。塔婆外國語。亦云支提。此云方墳。然爲尊法身是故敬塔。爲重此經故供養所在處。問大品云。滿十方舍利作一分。波若經卷爲一分。佛問天主。二分之中意取何所分。天主答。寧取波若經卷。以能生舍利及一切佛法故。若爾經既勝於舍利。則應經所在處過於塔廟。今云何言如塔。經處若言如塔。則波若經卷應如塔舍利。以理言之。實應過塔。但世間敬塔以爲尊極。是故今借以喻耳。何況有人下。第二明在人則人尊。當知是人下。第三釋人尊。若是經典下。第四釋處貴。此經諸佛之母。能生諸佛及三乘十地。大品云。波若所在之處十方諸佛常在其中。故欲供養佛當

掃描全能王 創建

知供養波若。波若與佛無二無別故云則爲有佛也。及尊重弟子者。此處乃有文殊普賢。非止目連身子。大品云。諸天日作三時禮敬。六齋日彌多。故經所在處四面皆令清淨也。當何名此經下。若依開善。從上已來並是說波若體。此之一章明波若名。卽是名說也。今明名說體說非無此義。但此文猶屬格量段也。前格量中開爲二別。第一正擧二種財施格量稱嘆。第二章辨於經名。所以辨經者。上擧二施格量及稱歎。經在處則處貴。居人則人尊。時衆聞經有斯勝德咸欲受持。但未識名字。是故此中辨名也。就文爲二。初問。次答。問中有二。一問經名。二問受持。今具答二問。開爲二別。第一正答二問。第二釋成答問意。今菩提是經名爲金剛波若下。第二答經名。前問有二。一問經名。二問受持。今具答二問。開爲二別。第一正答二問。第二釋成答問意。今前答二問卽爲二。初答名。二答受持。今前答名。金剛般若者。波若未曾法譬。非譬不譬假設譬名。非法不法强作法名。非名不名强爲立名名金剛波若耳。以是名字下。第二答持經問。所以者何下。第二釋成答問意。他云。答名中三段。一標金剛之名卽辨堅利之義。第二遣於體堅。第三遣其用利。上答名卽標堅利義竟。此下卽是遣其體堅。就遣體堅中二句。初明佛說波若卽非般若。明心行斷也。下句。初明佛說波若卽非般若。明心行斷也。今問上不可取不可說已明心行斷語言絕。今何因緣更復明絕。今依論判此二句。初句明下有所異。次句明上有所同。問何故明下有所異上有所同耶。答下同二乘上異諸佛。則波若不足可尊敬受持。良由下異二乘上同諸佛故可尊敬。以勸物之意故作此說也。下有異者。上標此經名爲金剛。但二乘斷惑之智亦名金剛。未知此經。名金剛者是何金剛耶。故釋云。佛說波若者。此是佛波若金剛也。則非般若者。非是二乘智慧。非二乘金剛也。須菩提於意云何下。他云。前明斷心行。今辨絕語言。今依論意不然。前文明下有異。今句明上有所同。時會疑云。但釋迦作此說般若。餘佛亦作此說。餘佛不作此說耶。故佛牒時衆疑問善吉。如來有所說不。此問意明釋迦獨有此說者。此明釋迦無別有說。離三世佛說外無別有說也。故大品無作品云。說是波若時。十方各千佛現同說是波若經。難問者皆號釋提桓因。解釋波若者皆名須菩提。天主更問。但現在十方佛作此說。未來諸佛亦作此說。佛答當來彌勒亦作如是說。故知十方三世佛同作此說。大品廣故廣明同。今文略故略明同。所以同者。明波若只是一正觀。正道豈當有異耶。須菩提於意云何下。他云。此是第三遣兩惑可斷二解能斷。故是遣其用利也。他就此中爲二。初明依果空。次身相下明正果空。二者擧世界七寶。次拾恒沙身命布施。今初。所以恒河沙身命下。第二明內施格量。上外施格量中有二。初拾三千世界七寶。次拾恒沙身命。次擧日三時拾恒沙身命布施。今初。所以有此文來者。上明外施格量。此未足稱易。今

CS 掃描全能王 創建

捨內身命。方乃爲重也。又上明外施是下施格量。今明內施是中施格量。何以知之。大論呵迦旃延以內施爲上。若是財施此明名下施。內施名中施。若無依無得施方是上施。汝何得以中爲上耶。故知內施是中施。故從下施格次至中施格也。此文爲二。初正明格。第二領解釋疑。初復爲二。初正明捨恒沙身。第二正格。今初云捨恒沙身者。今生捨一身命施。次生復捨一身命布施。如是捨恒沙身命布施也。就受施中具有三句。一須身不須命。如止須食肉。二須命不須身。如怨家止欲得命。三身命俱須。通上二句也。若復有人下。第二正格量。然持說俱得功德如文

金剛波若經義疏卷第三畢

金剛般若疏卷第四

胡吉藏法師撰

爾時須菩提聞說是經下。第二領解釋疑。文爲二。初領解。次釋疑。領解中爲二。初領解。第二佛述成。初領解爲四。第一自領解。第二明他領解。三明自領解爲易。四明他領解爲難。初領解又二。第一經家序其悟解相貌。第二正明領解。初序其相貌者有四。一標領解人。二明所領解法。三正明領解。第四領解相貌。問得解應歡喜。云何乃悲泣耶。答領解相貌不同。凡有三句。一者得解歡喜。如法華身子踊躍歡喜。二者得解悲泣。如此文。三得解亦歡喜亦悲泣。如善集王悲喜交集。喜則欣今悟。悲則慨昔迷。悲喜雙兼二事也。希有世尊下。第二明得解。我從昔來所得慧眼未曾得聞者。古來釋經前後不同。一家云。此經在大品初說。以此文爲證。既云未曾聞般若。故知在前。第二師云。此經在大品後說。既在大品後。何得善吉云昔來未曾得聞耶。彼釋云。前於大品中。雖善吉已悟而中下根人未悟。今同其未悟故云未曾得聞。中下根人於今得悟故同其得悟。故言今始得聞耳。此事已如前明。今更開一意。上外施格量竟如來自稱歎經勸物受持。今內施格量竟善吉自稱歎經勸物受持。是故師弟互文勸緣信悟耳。若復有人得聞是經下。第二陳他得解。則生實相者。他云。世諦生眞諦不生。即問。實相即是眞諦。既生實相。何不生眞諦耶。彼釋云。生實相之慧耳。實相不可生。但慧從境作名稱爲實慧。境從慧作名。故生慧言生境耳。今明二諦俱生不生。如義中釋。斯文即證也。但一師有觀發中中發觀義此明生實相。即是觀發中。正觀明了則實相現前。故名生實相。此約無內因外緣。能於中生信。是故爲難。何以故下。此釋信爲難意也。若言有人能信般若所現前名爲生實相。令生實相既爾。佛性等例然。至論實相未曾生不生也。是實相者則非人見。不見般若是所信即是法空。即是無法也。明若不見我是能信。即是人空。即是無有人見。所以者何。我相即是非相者。所以不取我等相者。非有我相。是故不取我相。以實無我故無所取耳。故云我相即是非相也。又道理若實有我人之相則不可離。以道理實無我人之相。但衆生妄謂爲有故我相可離。多。故云實相實相。此句簡二乘。實相有二種。一大乘實相。二小乘實相。今明是大乘實相非二乘實相。故云實相實相。前句簡外實相。此句簡內實相。所以二簡者。以獨佛法有實相。及獨大乘有實相。生實相之慧。方是希有耳。世尊我今得聞下。第三述自悟爲易。所以易者。一者明過去久殖三多。二者現在者值佛。內因外緣具足故信受爲易也。又就迹中爲論。須菩提是大阿羅漢。如大品云。般若甚深。誰能信解。答云。正見成就人漏盡阿羅漢能信。今須菩提既是羅漢。所以信解不難也。若就本爲論。須菩提內祕菩薩行。或可是往古如來。示同衆迷。所以悟解爲易。若當來世下。第四陳他悟爲難。所以難者。良由生在末世後五百歲故也。叡法師云。前五百歲得道者多不得道者少。後五百歲不得道者多得道者少。前五百歲信無生者多不信者小。後五百歲不信者多信者爲少。是以前五百年名正法。後五百年名像法。能於像法中信。所以爲難也。又明此時衆生不久殖三多。不久值佛。不見般若是所信即是法空。即是無法見。所以者何。我相即是非相者。所以不取我等相者。非有我相。是故不取我相。以實無我故無所取耳。故云我相即是非相也。又道理若實有我人之相則不可離。以道理實無我人之相。但衆生妄謂爲有故我相可離。多。故云

● 多二耳？

CS 掃描全能王 創建

我相卽是非相也。大品云。衆生所著若有一毫末之可有則不可離。以所著處無如毛髮許有可離也。他云。所謂之我見是無耳。能謂之心是有此不無也。如所謂陽炎是無。能謂之心是有。今明能謂之心如所謂不異也。若依論釋者。此明人法兩空。前云無我人相。此則明法空。問是人空。今云我相卽是非相。此則名諸佛者。此重釋無相所以也。若有諸相佛應見之。以離一切諸相名爲諸佛故。則知諸法無此相也。問佛何故離一切相耶。答若言此明法空。應云法相卽是非法相。何云我相卽是非相耶。答無我有二種。一者人無我。二法無我。今法無我也。何以故離一切諸相則名諸佛。此重釋無相所以也。若有諸相佛應見之。以離一切諸相名爲諸佛故。則知諸法無此相也。問佛何故離一切相耶。答有一切相則是有所得。無一切相則是無所得。有所得故是生死凡夫。無所得故名爲諸佛也。佛告須菩提下第二佛述成。前領解有四章。今但述第四陳他悟難。明無始以來習有所得久。昔日又稟小乘有所得教。忽聞般若無人無法多生怖畏。是故今明能不怖畏此則爲難。所言不驚不怖者。一往怛愕謂之爲驚。內心怯弱名之爲畏。一向深惡前事稱之爲怖也。如來說第一波羅蜜者。餘云。般若是六度中第一故言第一。則非第一者。眞諦遣第一也。是名第一者。世諦假名說第一也。依論解。此般若一經勝餘修多羅。故名此經爲第一波羅蜜者。餘還結此經爲第一修多羅非第一。是名第一。還結此經成上也。所以有此文來者。是近遠二義。近者成上希有之言。以此經第一故信此經。方是希有

耳。此經若非第一。信之不足稱爲希有也。遠成上者。上來所明內外二施不及持經四句者。由此經是諸經中之第一法也。須菩提忍辱下。第二釋疑念也。問何因緣故次般若。明忍辱耶。依六度數前後並非次第。今有何次第生此文耶。答開善解云。三門說般若。前就體名二門說竟。今次第三功用門說。明般若功用無窮。能生諸佛能示世間能斷煩惱。又攝用導用忘用諸用非一。今此明忘懷忍辱。忍辱之用者。以得此用故。則逢苦不憂值樂不喜。忍與般若俱是其功最要故偏明之。又解云。忍與般若俱是慧。與慧同體。故共明也。今明無方之意不妨此義。若依論意釋疑故來。衆所以疑者。遠從前捨身命格量生。上云捨身施不及持經四句。所以不及者。爲捨身是有所得顚倒。則爲非住。不住般若也。如大經。不住一切法卽是住般若。不信一切法是名信般若。生義亦爾。是故佛說菩薩心不應住下。前明勸無住發菩提心。今勸無住修菩薩行。如善財之言也。問經初已明發心修行。今何得更說。答前明建廣大等四心名發心。就不住義以明修行。今此中通就不住卽明發心之與修行。故前離明。今是合辨也。但擧布施者。布施居六度之初。又檀義攝六也。如論偈云云。須菩提菩薩爲利益一切衆生者。前既明無住發心無住修行。人便有我相則應生瞋。以無我相故令誰瞋耶。復謂。既無所住何故發心何故修行耶。卽釋曰。爲利衆生故發心修行也。又無住修行方能利衆生耳。有所住修行不能自利利人也。如

釋也。歌利王者。引事證因緣。歌利王卽是陳如本身。昔曾害仙人。仙人發願。汝今無罪害我我得道時要前度汝。如出毘婆娑文。是故須菩提菩薩應離一切相下。所以有此文者。爲成前忍辱義。新發意菩薩既聞歷世修忍得於菩提。彼既見有身心或生退轉。如身子六十劫行菩薩行。後因捨眼遂退成聲聞。故今勸云。欲不退菩提心者。應離一切相發三菩提心也。問從上來三處明不住何異。釋云。初不住爲成檀度義勸行無得施也。次不住爲成淨土因義。若心有住則心有穢。心穢故則土穢。以心無所住故心淨。心淨故土淨也。今明不住爲成菩提心勸不住發心。若心有住則爲非住。不住般若者。若心有住則是住顚倒。則爲非住。不住般若也。如大經。不住一切法卽是住般若。不信一切法是名信般若。生義亦爾。是故佛說菩薩心不應住下。前明勸無住發菩提心。今勸無住修菩薩行。如善財之言也。問經初已明發心修行。今何得更說。答前明建廣大等四心名發心。就不住義以明修行。今此中通就不住卽明發心之與修行。故前離明。今是合辨也。但擧布施者。布施居六度之初。又檀義攝六也。如論偈云云。須菩提菩薩爲利益一切衆生者。前既明無住發心無住修行。人便有我相則應生瞋。以無我相故令誰瞋耶。復謂。既無所住何故發心何故修行耶。卽釋曰。爲利衆生故發心修行也。又無住修行方能

CS 掃描全能王 創建

來說一切諸相下。此爲成上修行及爲衆生。有既言修行。便有行可修。既言利益衆生。有衆生可利。便是人法見耳。故今明如來說一切相則非一切相。故雖修而行無行可修。雖利衆生實無衆生可利。又引佛誠言勸菩薩如說修行。佛說衆生與法皆不可得。菩薩亦須如此而學也。須菩提如來是眞語者下。此文來有近遠。遠意成前內外二施格量義。何者。前明雖捨內外二施終不及持經四句。人聞此生疑。諸法實相絕言。云何名字文句能表實相。而受持四句頓有如此福耶。故今釋云。實相雖絕言。言是無言因。因言故得表無言。故受持此言功德無量。問此乃釋言能表道。云何是釋五語文耶。答以言必能表道故。佛言是實由能表道故。受持福多。近意者。上引佛說一切諸相則是非相。說一切衆生則非衆生。勸菩薩如說而行。今重釋所以。須信非衆生。故言則非實。非不因言表道。故言則非實。非不因言表道。故言則非實。非不因言表道

施至恒沙身命施。此明自行化他門明功德也。今此章明受持讀誦自行門功德。故非重說也。此三門攝一切般若經明功德也。初日分下。第二三時捨身格量功德也。爲二。初正擧格量。第二稱歎勸修。格量般若。直明捨身。第二格量也。異上捨身者有二義。一者時節久。謂無量千萬億劫常行捨身事也。次格量般若。直明施多。謂日三時捨身。此日初分日中分日後分。非是三日爲三分也。二者時節久。謂無量千萬億劫常行捨身事也。次格量般若。直明信心爲佛知見所以來者。上信受門中。直明信心功德少多。今欲得無量功德。猶未格量信心功德少多故有此文來也。問何故格量信心功德少多。答既三門明功德。則三須格量信心功德耶。答既三門明格量。上已三處格量自行化他功德門竟。謂三千布施恒沙布施捨身布施。皆自行化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今文云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今文云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今文云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今文云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦

二乘卽是離義。又大是其始義。據淺行之人。最上是其終義。據深行人也。如來悉知是人者。問前已二處明知見竟。今復明者有何異耶。解云。初知見自信功德。次知見自受持讀誦功德。今知見受持復爲人說得功德。故三知見異也。若樂小法者。此卽是金剛能摧諸患難。次意釋疑中擧二人。樂小法者此是小乘。著我見者此是外道。此二人不能聽受。小乘之人所以不能聽受者。以是有所得故不信無得。又此經故不信。無得大智論云。五百歲五百部聞大乘法說畢竟空。如刀傷心。叡法師喩疑論云。外國三十六國皆小乘學不信大乘。問小乘亦明空。大乘亦明空。小乘人何意不信大耶。答大論云。空有二種。一者但空二者不但空。小乘唯得但空不得不但空。此經明不但空。故不信空也。又小乘人但得生空不得法空。大智論云。佛滅後分爲二分。一信衆生空不信法空。二俱信二空。今此經具明二空。故小乘人不信也。外道著我見不信則易知也。須菩提在在處處下。第三重歎法。問此歎法與初何異。答初直歎經法。今歎法所在之處故有此文也。如塔廟故是略。今云種種供養故是廣。前略歎處。今廣歎處也。又前歎經所在處則處貴。猶如塔廟竟。今何故復歎如塔耶。答前略歎。今廣歎。前直自受持讀誦功德故有此文也。問格自受持讀誦何故功德轉重耶。答自受持讀誦其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今文云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今文云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今文云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲講誦

CS 掃描全能王 創建

行化他門則功德即格量。從三千至洹沙身命是也。自信門自受持門此二門前明功德後格量。故文有開合之異也。問三門明功德何異耶。答即是三品。但生信心爲下品。受持讀誦不爲他說爲中品。次受持復爲他說爲上品。又前是自行。後一具自他也。須菩提善男子善女人下。大章第二。前第一明格量。今明格量所不能格量。會不格量所及。若其更格則人不信。故云不思議也。爾時須菩提白佛下。二周說法中此是第二。依論師十二分此是第十斷疑。今所不用。何故爾耶。論云。從如來非有爲分下皆是斷生疑。何得言此中始是斷疑。復有人言。上來始答住問降伏心今明前具答四問竟。此亦問。今次答菩提心問。又前答後答無云何於此始答菩提心問耶。何得上言因空異。云何前非答菩提心今始是答耶。其人見近不見遠也。次有人言。前明因空今明果空。彼謂修行等是因。前辨修行空故是因空。菩提是果。今云實無菩提可得故是果空。此亦不然。上已具說因果深義竟。何得上言因空此亦是果空。今明此是第二周說。何以知耶。以前後四問皆同佛答亦同故知是二周說也。問二周說何異答前廣說今略說。前爲前會衆說。後爲後會衆說。故大智論解無生品云。問曰前已說般若竟。今何得更說。答云前爲前來衆說。後爲後來衆說也。如清涼池前來者飲竟而去後來者更飲也。問大經云爲後來衆生以偈頌說。今何故不作偈耶。答說法多體不可一勢。自有前會長行後來者偈。自有二俱偈二俱長行。如大智論說。即是證也。問今何故不作偈耶。答諸般若多不作偈。以偈安字有限。於深義不能曲盡也。次明還是一會而有二周說。初周爲利根人說。鈍根未悟更爲後周說也。問前說後說無異。云何前說爲利根人後說爲鈍根人耶。答大意乃同。其中轉易形勢故鈍根聞之仍得了悟。如般若是一法佛說種種名。隨諸衆生力爲之立異字。即其證也。次意前周盡緣者。正教菩薩無所得修行破有所得發菩提心。隨諸衆生力爲之前周盡緣後周盡觀。是盡緣也。今此章明無有發心破有所得發心即是泯發心。故實無發心者。明盡觀也。問佛答有修行人。故是盡觀也。論云。於內心修行存有所得耶。於意云何如來於然燈佛所下無所得發心。乃至無所得修行破有所得修行。故我爲菩薩。此即障於心違於不住道。斯經論之作。豈空稱哉。盡緣故無緣。盡觀故無觀。無緣無觀不知何以目之。歎美强名正觀。正觀即是般若即是金剛也。又前周正明觀行。後周除觀主。故大智論釋習應品云。問曰前已明生法二空。今何故復辨生空。答前爲破生法二病明生法二空。今爲破觀空人也。若無論經有十五章。有論經凡有十六章。有長行偈頌。次有三菩提引現在佛果得菩提以信受一章經也。問前周說既開三門。一般若體門。二信受門。三功德門。今後周爲後會。亦開爲二。初五菩提引昔時了悟無受記菩薩生法二空。今何故復辨生法二病明生法二空。今爲破觀空人也。若無論經有十五章。有論經凡有十六章。有長行偈頌。次有三菩提引現在佛果得菩提以信受一章經也。問前周說既開三門。一般若體門。二信受門。三功德門。今後周爲後會。亦開爲二。初五菩提引昔時了悟無受記菩薩

開三門。但依十五章鉤鎖相生。故釋疑解難以爲次第也。初章爲二。前問次答。若約後會爲論。則問意同前。昔來未依般若不成發心修行。故今請問發心修行之義也。若約空觀爲論。則前問成發心修行。後問請佛泯發心泯修行故也。問前爲成發心修行。後泯發心修行。將不相違耶。答終爲成一意耳。由泯發心乃成發心耳。若見有發心不成發心耳。故前來成發心即是泯發心。今泯發心即是發心也。佛答中爲二。初牒問明發心即是緣盡觀也。問佛答義。從何以故實無發心者。明盡觀也。問佛答與上何異。答上但盡緣。今緣觀俱盡。即是異也。又上是廣答具答四問。今是略答但答發心。既爾三問例然。爲顯後周是略說故得有受記菩薩耶。既有受記之人必有發心之者。以受記是果發心是因。何容有果而無因耶。此終是歷破有所得我人見耳。前已破存有所得耶。於意云何如來於然燈佛所下第二章來者。論生起云。若無發心菩薩。今那發心也。又意初發心尚緣觀俱息。況復修行等猶發心人見。今破受記人見也。就文有八菩提。爲四意。一直述理實無相故無所得也。二從若有法下。此是反釋。若有所得則不得記也。三以實無有法下。順釋。以無所得故乃得記耳。何以故下。第四釋無所得故得記之義也。

掃描全能王 創建

言何以故無所得乃得記耶。釋云。如來者卽諸法如義。以體如故名如來。亦體如故名得記。如中豈有法可得耶。若有得則不體如。不體如不名如來。亦不得受記也。若有人言下。第二引現在得果時以釋疑也。疑云。無得受記之菩薩。今寧有得菩提之佛耶。以實有佛果得菩提。則實有菩薩得受記及發心也。此終是歷法破有所得我人見耳。故經云菩提心見受記見佛見菩提見斷見常見等。猶是一例義耳。實無佛得菩提者。初發菩提心及受記時尙了悟無所得。況至佛時猶有我人得菩提耶。如來所得三菩提無實無虛者。上破有見今破無見也。明佛得三菩提無所得爲得。何故不得耶。肇師云。玄道在乎絕域。不得以得之。卽其義也。無實無虛者。前各彈有無見。此雙結非有非無也。無有有得之得故言無實。非無無得之得故言非虛。論意爾也。是故如來說一切法皆是佛法者。此成上非實非無義虛非有耳以體一切諸法如故名爲如來。故一切法如卽是如來。故云一切皆是佛法也。卽非一切法者。一切顚倒之法此非如來所證。故云則非一切法也。以一切如是如來故非無。一切顚倒非如來故非有。故成上非有無也。此猶是大經有所無無所有義耳。以無所有名大涅槃。故是如來也有所無是顚倒生死。故非如來也。是名一切法者。還結一切諸法如也。問上兩句已足。何用下更結耶。答初句直明一切法是如來。次下兩句簡其有無。初句明無一切顚倒。次句明有一切功德也。問上明然燈佛與今何異。答上爲成不可取不可說義來也。今爲成菩薩無義故來也。又上是略明義。此下八菩提是廣明義也。依論釋佛答中論偈云以後時受記然燈行非上。論師釋云。有四時然燈四時受記。謂習種性種道種及初地。前然燈是習種時也。今此是性種道種二時然燈。此中但是名字受記未得眞無生記。故云無有法得菩提。若此時已得眞無生記者。後一然燈不更與受記也。今謂此釋無所出。論直云以後時受記然燈行非上。此言自難解。亦無四時受記四時然燈也。又設有此義於文義相皆不順。故於今無取也。譬如人身長大下。第三章。經論無生起。觀此文舉山王譬法身。成上菩提非有非無義耳。法身無一切患故非有。具一切功德故非無。然菩提既非有無。故法身亦非有無也。文有二。初佛舉大身爲問如文。次須菩提答云。如來說人身長大者。論云。佛以無說之義。今爲明無淨土之菩薩故異也。若菩薩通達無我法者。此第三句結正菩薩之眞如爲身。二義故名大。一者遍一切處。二者具一切功德。問法身云何遍一切處耶。答華嚴云。無盡平等妙法界皆悉充滿如來身。如來身未曾大小遍與不遍。爲衆生歎美爲大耳。卽非大身者。無一切患累故也。論云。遠離煩惱障及智障故云非身也。是名大身者。具一切功德也。初句直明大身耳。次句無患累故非有。次句明有衆德故非無也。問與上明山王何異。答前爲前會後爲後會。又上爲成無取說義來。今爲成菩提非有無義來也。上惑者謂初得佛時知無有我。二乘亦悟無我。何故不名菩薩。答論云。悟二種無我故名菩薩。聲聞但悟人無

CS 掃描全能王 創建

我故不名菩薩也。又菩薩知我無我不二故名菩薩。二乘見我無我異。是二見之人非菩薩也。五眼下。第五章經文來有二。一者近生。遡從上四章生。前來四章竝不見菩薩。時會卽疑。若如來云無所見者則應無眼。若有眼何故不見。故擧五眼答。今言不見者。非無眼故不見。五眼見宛然而無所見。如淨名阿那律章云。有佛世尊得眞天眼常見諸法。不以二相。大品復云。我五眼尙不見諸法。況凡夫無目而言得菩提耶。二者遠生。經初已來皆明無得無見。故有今文。又上破有見故云無見。今破無見故有見未曾見不見也。五眼義別須釋。今且示數意。然五眼具得約五人有五。謂人有肉眼。天有天眼。二乘見四諦有慧眼。菩薩照三乘根性說三乘法有法眼。佛有佛眼。次約二人。因人四眼。果人一眼。因人四眼如仁王經歎菩薩得四眼五通。果人一眼。卽佛有佛眼也。次明一人具足五眼。卽是佛。問何故具足五眼。答此是無差別差別用。擧障外境目佛智故名肉眼。擧障內境約佛智故名天眼。約二慧境名慧眼。無量壽經言。慧眼見眞境。見眞境名慧眼。大品往生品中云。慧眼無法不見。又云。而無所見。大智論言。具總相慧別相慧名眼。故知慧眼具二慧也。法眼可知。四眼不了。佛眼具了。故名佛眼。亦見佛性故名佛眼也。須菩提恒河中有沙者。此章爲成五眼。依論師生起。明五眼旣少而境多。何得以少眼知多境。境旣多眼亦應多。而今眼少。何能盡知多境。爲此疑故。今明眼雖少而能遍知一切境也。論旣無文。今明亦復無妨也。但知前旣辨五眼。今出所照之境也。問前擧恒河今明恒河何異耶。答前爲成格量經義故來。今爲五眼所照境故擧恒河。今文爲破二身一異見故來。恒河也。問境旣多。何獨云知心。答有二意。一者廣略。前明能照之眼廣故具明五眼。今辨所照之境略故止言心也。二者心無形觸非彼相好身。此卽破其二身一見。明相好身有相好法身無相好。二身有異何得一耶。次中行也。則爲非心不在正觀中行也。是名爲心者。結顚倒心也。三世心來者。釋成顚倒心義。何故名顚倒心耶。以三世求心不可得。而衆生見有心。此是無而謂有。故名顚倒也。須菩提滿三千世界七寶者。文來爲釋疑。上言佛知衆生心皆顚倒。若爾應無佛因。旣無佛因得無佛果。問曰。何由有不顚倒。爲從顚倒得不顚倒。爲從不顚倒得不顚倒。爲從顚倒生不顚倒。爲從不顚倒生不顚倒。則倒爲不倒。則不顚倒便無衆行皆是顚倒。若爾應無佛因。旣無佛因應無佛果。故釋此疑明。無所得心布施等則是佛因。旣有佛因則有

此破異見。何處離相好別有法身也。可以諸相見不下。意與前同。但身總相別相爲異耳。於意云何如來有所說法不下。此第七章來者。此破法身有說法疑。疑云。若具足色身非法身者。云何言如來有所說法耶。故佛破云。須菩提汝勿言如來法身有所說。若言法身有所說則謗法身。法身非色故法身不說相好身說。此亦不然。上明不可離相好身別有法身。便謂法身無相好。亦不可離相好身說別有法身說。而謂法身無說。問何以故說此一句。破法身無說疑。若言法身有所說則謗法身。法身非色故法身不說相好身說。此亦不然。上明不可離說也。何以故說此一句。破法身無說疑。若言如來有說。不可言無說。破法身有說法身無說之疑。今明不可言法身有說。不可言無說。破法身無說之疑。今明無得菩提者。受持此經章句不義釋迦是化佛破實說之疑。上明無得菩提破實得之疑。今明無得菩提者。受持此經章句不破擧因行階級證果實得疑也。又上云如來十五章也。但今文與上有開合之別及來意不同。來意不同。上明佛無所說無得菩提。與今何異。答前後兩會利鈍兩緣。此二義通貫十五章也。但今文與明般若體門及信受門竟。今說經是功德門也。又依論生起。從上修一切善法得菩提文生。若言修善法得菩提者。受持此經章句不得菩提。何以故。薩婆多等諸部人云名字句是無記法故也。爲破此疑故重擧也。明名字句雖是無記能表實相故。受持四句功德無邊。又汝法中言是無記。我法中明此是般若名字句。豈是無記。故受持四句勝大千廣施也。問等是破無疑。何故不擧恒沙七寶及擧恒沙身命耶。答三千寶是最初格故擧初章耳。又爲後會人須漸次格。不得頓格超說恒沙。又今三千財與上爲異。上但明三千財不及一等也。依論經有四種勝。一者云百分不及一。乃至百千分不及一。此是數勝。持經福不可數也。二者歌羅分不及一。此是力用勝。明經力用勝七寶施力用。三者優婆尼沙陀分不及一。此云不相似數勝。此是數中微細之數。乃至持經少許福德數無有與此數相似。故云數勝。四者因果勝。此經因果勝餘因果也。須菩提於意云何下。第十章經來者。論云。從上菩提無高下生。無高則諸佛不高。佛非能度。若無有下則衆生非下。不下度衆生。而佛是能度故佛爲高。衆生是所度故衆生爲下。不應無高下也。又從上爲他說四句生者。時會既聞爲

CS 掃描全能王 創建

他說四句功德無邊。便謂有衆生可爲。故今破之也。前文止於疑念。次何以故釋止疑念所以。明實無衆生可度。汝不應念佛度衆生也。若有衆生如來度者。此是反釋。若見有衆生可度。佛則有取我之過也。以衆生見衆生衆生名衆生。不能自度。何能度衆生。佛亦見衆生佛亦名衆生。不能自度。何能度衆生。佛口中何故自稱我耶。如云若無衆生可度。佛口中何故自稱我耶。答云。如來隨俗說有我耳。實無有我可說。而凡夫之人以爲有我者。更疑若無我者何故世間皆云我來我去我生我死等耶。卽釋云。此是凡夫人於無我中橫計有我耳。故云凡夫以爲有我也。凡夫者如來說非凡夫。論經具足云須菩提凡夫生者。如來說非生是名毛道凡夫生。所以有此語來者。上既云凡夫之人以爲有我。故今釋凡夫義也。所以言凡夫生如來說非生者。以不生聖觀故名非生。生凡夫顚倒心故是名凡夫生也。問論經何故云毛道凡夫耶。答愚癡不解一毛端聖法故也。數人別有凡夫法凡夫性。凡夫性是非色非心不相應行無記法也。凡夫法通五陰通三性也。成論義無別凡夫性法。但無無漏聖法故名凡夫法耳。可以三十二相觀如來不下。此第十一章經。上已三章來各有其義。今復來者。上第三章中雖破如來法身有相無相一異等見。但耳眼之徒多言三十二相是佛。卽更復生疑。以修三十二相業等故得三十二相身。有三十二相卽有法身。故知法身應有相好。爲破此疑故有此章來。又初周兩過明相好。後周亦兩過明相好。二會之信亦不可失。又近接前章總明正法平等無有高下。次章明無衆生可度釋無高義。此一章經凡五句。一佛牒疑情問。二須菩提同迷答。三佛擧輪王竝破。四須菩提悟解。五佛說偈呵之。問觀佛三昧經云。若觀佛色聲皆滅重罪。今云何見色聞聲行邪道耶。答若得般若方便用。見色聞聲亦是佛。非色聲亦是佛。乃至非非色聲亦是佛。若不得般若方便用。五句皆非佛。故觀般若偈云。若人見般若是則得解脫。若不見般若是亦繫縛。若不見般若亦爲繫縛也。汝若作是念下。第十二章經有人言如來若來若去下。第十三章來者。論生起云。菩薩既不受福德則不受世間人王天王。云何往來六道利益衆生耶。故今釋云。菩薩雖不受世間果。而化身往來六道作人王天王利益衆生。法身常住則無有去來。勿見化身去來利物便言法身亦有去來。勿言無福因及後菩薩也。次問答料簡不受之義。問菩薩既作福德。云何不貪著耶。答菩薩以無受心作故不生貪心。多非作福德然復不貪也。若有人言如來若來若去下。第十三章來者。論生起云。菩薩既不受福德則不受世間人王天王。云何往來六道利益衆生耶。故今釋云。菩薩雖不受世間果。而化身往來六道作人

同取爲譬喻。異者來意各別。前擧有微塵譬有所得布施。成格量優劣義故來。明有得布施此是塵染因。還得塵染果故不及持經四句。今擧微塵喻破十方佛法身一異之疑。如世界碎末爲塵。不可言一處住。以其各各散故亦非異處。既無聚云何散耶。十方佛法身不可一處住。不可異處住。以不可一處住非是混成一法身。不可異處住故不可各各有法身。故論偈云。於是法界處非一亦不異。此破由來兩解。或言十方佛混成一法身。或言各各有法身義也。問何故擧微塵喻破法身一異疑耶。答如微塵散滅故不可說一異處。如是十方佛煩惱盡故不可說法身一異處住。故論偈云。微塵碎爲末。示現煩惱盡也。問化身有來去法身無有來去。法身無來去故時會生疑何因緣故破法身一異疑耶。答上明化身有來十方佛法身同處住。爲成一法身同異義故論偈云。一切諸法空。世間常等見。何處於何方法身無說無示。譬如幻士爲後偈云。一切諸法空。世間常等見。何處於何方。當如如而說。下如字則是如幻人說法。什法師云。十喻以喻空。空必持此喻。借言以會意。意盡無會處。既得出長羅住此無所住也。若依論經明之。經曰。云何爲人演說而不名說。是名爲說。此釋化佛說法義。化佛說法不自稱是化。若自稱是化則衆生不生信敬。故言不名爲說。是名爲說者。直化佛說法也。一切有爲法偈來者。更釋疑。疑云。諸佛常爲衆生說法。何故復入涅槃。故明諸佛如來不住涅槃不住有爲。以諸佛爲利衆生化身說法故不住涅槃。觀有爲如夢幻故不住世間也。論經廣有九喻。云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲。一者如星。日未出有用。日出則無用。未有正觀。日出則妄心有

方法身皆無來去大小。應是一也。以多有一疑故偏破一也。一合相者合衆塵成世界也。一合相不可說者。聖人了合無所合。如破合一義諦智。信解者是二智也。問何故明二智。答菩薩了人法空具足二智也。又始行菩薩未得無生。了悟淺名世諦智。深行菩薩得無生忍。了悟二空名第一義諦智。三昧通是二人智所依也。若人以滿無量下。此第十五章經。上如來者無所從來。總明二身。微塵譬喻別料簡法身。今此一章經別料簡化身。疑云。化佛既有去來。供養化佛持化佛所發心受持化佛四句偈者功德。勝於化佛所說。何如眞佛耶。故今明。若能無量阿僧祇世界七寶施。云何爲人演說。釋爲他說義。明上來數勸爲人說法。今經之欲竟示說法之方。當如如而說。下如字則是如法性之如。勸行者當如法性如而說。勿生心動念也。下偈即明說法之辭亦如十喻之說。故居士經云。說法者無說無示。譬如幻士爲幻人說法。什法師云。十喻以喻空。空必持此喻。借言以會意。意盡無會處。既得出長羅住此無所住也。若依論經明之。經曰。云何爲人演說而不名說。是名爲說。此釋化佛說法義。化佛說法不自稱是化。若自稱是化則衆生不生信敬。故言不名爲說。是名爲說者。直化佛說法也。一切有爲法偈來者。更釋疑。疑云。諸佛常爲衆生說法。何故復入涅槃。故明諸佛如來不住涅槃不住有爲。以諸佛爲利衆生化身說法故不住涅槃。觀有爲如夢幻故不住世間也。論經廣有九喻。云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲。一者如星。日未出

掃描全能王 創建

用。正觀日出則妄想不可得。第二翳喻。如眼有翳故見空有毛輪故可得。翳慧眼故無六塵妄見六塵也。第三如燈。還喻能見識法。如有油炷器三法合故有燈。根塵及貪受故有識生。燈和合有無所有。法亦和合有無所有。第四如幻喻。如幻師作種種物而無實。衆生業幻故見種種國土亦無實也。第五露喻。露少時住。身亦爾。第六泡喻。如天雨滴成泡小兒謂之即爲珠心生貪著。衆生三受亦爾。從根塵識生亦不實也。第七夢喻。過去法如昨夜夢見有了悟則無也。八者如電喻。纔現即滅。現在法亦爾。第九雲喻。空中淨忽然雲生即時便滅。未來法亦爾。忽然而起即時散滅也。委曲須講釋。今略示耳。第三流通如文意云云

金剛般若經義疏卷第四畢

No. 1700 (cf. No.235)

❶刊行金剛般若經贊述序

般若六百卷。以金剛爲精髓所謂深妙玄約。群聖猶迷。非虛言也。在昔無著稟偈於彌勒。天親受旨乎賢兄。二論之出世。譬之猶雙懸日月燭照幽冥也。及法之東漸也。翻譯注疏。其類寔繁。傳說我三藏法師是常啼菩薩之後身。信乎其執破骨出髓之夙志。忘軀殉法。委運祈通。其譯諸經。託終於此法。以大呈嘉瑞及其上遷也。亦誦眞文以逝。其有大因緣於般若。而獨得其宗旨者。可以見已。而於本經。最注意焉。是以疏主受旨。特述三注。曰玄記。曰贊述。曰會釋。而其直就經文爲釋者。獨贊述爲然。然人徒知有此書。而莫之或目也。況能研索之乎。越前藝公嘗有歎於此。欲上梓行世。搜索四方。得五本焉。既已參互校訂之矣。念我與福更有善本。癸酉之夏。來謀之余。余嘉其志。出一本相示。蓋學頭所歷傳。藝公大喜持去。至於季秋。再來告其讎對卒業。恰完矣。竊思我祉諸子。依此經疏研尋。則一乘三乘教義。性相二宗法門。坐而得之。是余不可逃也。固辭不敢。乙亥之夏刻竣。復持至求予必一言。以證考訂無私。予感其篤志。且喜法之弘傳也。乃忘僭越。略叙來由。以塞其責云

文化十二年歲在乙亥夏五日　大僧都訓映謹識

興福別室大乘院

刻金剛般若經贊述序

我曹衆生。從無始際。汨溺於生死海中。頭出頭沒。靡有出期。大聖世尊。憫之宣暢摩訶般若經。四處十六會說。而此金剛般若者。其第二處第九會說。實是覺海之要津。入道之寶戶也。是以支那日本諸大德。疏此經者亦頗多矣。唯大唐慈恩窺基法師。有疏二卷。東域錄中稱贊述者。傳本邦以來。蓋千有餘年。而未梓行于世學者憾之。豈非缺乎。余同國社友丹山子法諱順藝者。天資聰敏。好學菩篤。遊學本覺。有年于茲。慨此典未現流於世。探其善本。刻苦校讎。頗延歲月。旁加邦讀。付諸剞劂氏。將上木令余作序。余雖不敏。曷不喜此典流後代乎。余同國社友丹山子法諱順藝者。天資聰敏。好學菩篤。遊學本覺。有年于茲。慨此典未現流於世。探其善本。刻苦校讎。頗延歲月。旁加邦讀。付諸剞劂氏。將上木令余作序。余雖不敏。曷不喜此典流後代乎。

一卷華嚴宗祖至相大師。有疏二卷。三論宗祖吉藏法師。有疏四卷。今此書。即法相宗祖基法師之所撰。則四家大乘師之疏。得此而布海內乎。且茲經。天台宗祖智者大師。有疏恰完矣。竊思我祉諸子。依此經疏研尋。則一乘三乘教義。性相二宗法門。坐而得之。是余深所冀也。丹山子此舉。亦茲意耳。因不恥鄙拙。聊述開刻之事緣。以辯其簡端云爾

維歲文化十年癸酉仲冬閏月越州香月院釋深厲誌于京兆高倉學寮

校訂例言六則

一斯書。余所索得凡六本。其三是南都古本。而興福寺學頭歷傳本。又其最可據者。故今以此爲主。以參訂餘本。其涉兩可者。則姑從並存之。又雖可疑。而諸本皆同者。則姑從原文。不敢臆斷。且揭注之上方。更竢善本一本經新翻未容潤飾。故此疏就什譯以解之。蓋以其譯在初流傳最廣耳。然有什本所闕一二以餘本補之者。今圈其右方而注之於格上

一此疏所牒經文。每舉其首尾略去中間。今就現藏補塡全文。以便披閱

一本經諸家所刊行有數本。今直就大藏。抽出本經讎之。於疏所牒。按其同異。大藏。又

❶㊀大日本續藏經。㊁高大寺藏本。京大今本訣虫文

掃描全能王 創建