

仁王護國般若經疏神寶記序

韓六

易於通經難於作記欺佛也易於作記難於通經欺祖也愚於佛祖之道不敢欺而或有述焉亦各適其緣爾先是經疏始播於日本卒授於海舶其教法之隆汙往來之艱險如此晁文元公之後景迂先生之序詳矣方今聖君賢相主盟宗教之秋顧此經法寔爲國寶而獨未得記述爲教門缺典一日昭慶講者行彬抱負是書謁余於靈山賓次作而曰願得一記發揮余謝不敏不得已挾以東

韓六

歸暇日馨爐啓卷三復其旨顧謂或者曰難矣乎非所敢知也抑又年運衰矣學荒志索於此豈能及哉或者勉之曰此亦宗教一盛事使見義不爲惡得爲勇乎余曰諾姑試圖之未敢以爲善也彙成目之曰神寶記云惟通人有以訂之庶爲他日奉行之張本耳紹定庚寅中元日善月序

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷

第一是經有六名其未名龍寶神王今據二字以名所釋抑翰王與世有神寶自至之言故云

宋四明沙門 柏庭善月述

天台名家寔以傳宗爲本而釋經次焉然以

得佛心宗發旋總持故凡申一經釋一義亦必有法於是首開二門曰懸談大義曰依文申釋凡諸大旨必搜在首題申之以五重玄義謂名體宗用教相夫法必有名名必有體體者其實也亦主也印也苟得其印斯可信

受否則邪外而已宗者顯體之要也以因果爲宗則體得其要體顯故有用備是四者說而爲教則小大半滿頓漸權實得以區別此所以爲相也廣如法華玄義等文云云此經以人法下別列此經五義也以人法爲名謂能說及所說法兼而目之也據下出諸經題則又有人法譬三單復具足之式云云實相爲體者凡諸大乘總指一實相印爲體以三德言之此經既名般若凡具三義正當實相即性德法身體也體必歸一而不離宗用於是有

離合義焉云云自行因果爲宗者謂宗必約行而有因果即此爲宗克體言之正當觀照則自行始因終果無非般若也權實二智爲用者然用本解脫正當文字般若照用爲義故進取二智爲用也大乘熟酥爲教相者謂諸部般若融通諸法淘汰二乘成熟酥益相此當其一也名有通別者就一題內總十二字兼序品第一具三通別如文云云又佛說二字爲通餘字爲別可知言佛者下隨釋一題謂佛爲能說人佛具十德以彰十號覺其一也

覺有自他覺滿之義雖所對異其爲覺一也可謂三覺果圓名佛八辯宣暢爲說八音如常解云云起信所謂圓音一演異類等解是也仁王下明所說法初仁王護國四字即發起一經之要也仁王謂古今有道帝王也以三今所釋則施恩布德爲仁統化自在爲王此特見其德用爾究明其道非此可盡文具四釋初因緣凡諸事義及機應能所皆因緣也言護國者有能護所護凡三義一以王爲能護國爲所護則以王道而治國也二以般若

爲能護王爲所護則由持般若故是王與國
皆得安隱三以王爲能弘法爲所弘所謂人
能弘道也雖通三義而實正顯般若以爲能
護餘則助釋而已又仁王下約字訓釋言仁
者忍也亦舍弘爲義謂其德能舍弘故不即
喜怒而發必中節有以見其仁厚也二約教
釋者一家教門以藏通別圓爲釋義之綱目
故一一文義必約此四以辯淺深則教旨有
歸機解無失若約今昔部旨則又有開判義
焉云云文復爲四一一各二謂約教詮旨依文

帖釋初明藏教若見諸法生等則藏詮生滅
法不即空必析滅會空故生即有也滅即空
也空則塵等皆容是爲國義故不動轉約文
帖釋則國安而王泰也二乘所得名爲王者
以果從因而實兼果對土可知餘三例爾通
詮諸法色即是空與藏體析之異故不生滅
悉如幻化三界煩惱一時頓斷從果言也若
亦從因仍通次斷住於界外下約文帖釋也
別詮三諦次第言空不異通色無邊故等假
也雖復無邊而與心不相妨礙中也若據教

道止應齊此而言無邊之法在一心中則似妨詮旨今以二義通之謂一約能造心是不妨在心亦融但所造法非於色不可耳二約在果而不在因如說八地入無功用道現十種身是亦不妨教道之說從於初地下帖釋

韓六

言不動轉而能動轉者即華嚴十地菩薩隨力隨分住十度中其於事行無礙自在故也六字恐誤應作十若觀下圓詮諸法本唯理性故無生滅以圓見事理一念具足故雖無生滅而生滅宛然失惟生滅宛然則約俗以

名照本無生滅則約真以言亡是亦照真照俗以言照遮真遮俗以言亡則亡前遮照照前遮照亡照叵得而契手中道三皆稱性故廣大如法性三皆不動故究竟若虛空從初住下約分真究竟帖釋住國稱王等義也又三藏下通約四教因果以判二字有得不得則三藏四果以惑盡故得稱仁王餘皆未得合名王而不仁通教以去並從果說故通稱王亦可三教止名小王所謂二三小王各理蒼品是也當教自有優劣者謂各當其教相

望言之則仁王二字自爲優劣故曰非仁則王即優劣可知云云又以世教言之仁而不王者有矣未有不仁而王者也不仁而王則桀紂是矣三本迹釋者其說有二謂久遠本迹則唯在法華迹門尚非所聞況餘部耶其於迹中但得借用體用本迹此復略開二義謂一約偏圓本迹云云二約分論淺深則圓行爲本別果爲迹通教佛地雖當果位而望別成迹三藏二乘雖同小果而望通屬末末猶迹也故知展轉相望其義皆通或約當教自論

各有本迹義不一揆又約本迹高下等四句論之云云四觀心釋者於前三釋雖極圓妙而望觀屬事唯圓觀自行乃得其理故曰譬如貧窮人日夜數他寶爲是故須觀心釋也文凡有四即生滅無生無量無作約四諦觀門觀色空等境隨教觀別故曰觀生滅法見色是有等三藏觀也謂生滅色由心所轉故心得自在也觀色即是空等通觀也不唯心得自在以即空故色亦自在故曰空色自在若觀空是色次第而入別觀也瓔珞所謂以二

觀爲方便得入中道是也若觀色空不二圓觀也惟其圓頓色空本唯一理以約照邊不二而二即照而亡二而不二雙照雙亡只在一念體即中道故無非實相一心三觀三觀一心本無前後是亦一心三觀故非縱三觀一心故非橫不縱不橫如天目等自在之妙莫極於斯我今聖主下約觀心釋推功主上以道化故具仁王之德以正觀故彰護國之能備斯衆善本迹高深莫得而擬議也是亦觀心具前三釋之意配釋可知云此下合釋

護國義如前釋王已略明竟亦如後委解故不別示次釋般若具言般若波羅蜜即一經能護之法也良以般若智力能使國王安隱政化宣流其言本不可翻經論凡明五不翻義此當尊重乃其一也不翻之旨理不可盡今略對古論之先指論所出凡二文一則可翻即開善所用一不可翻即莊嚴旻師所承故曰名舍衆義是亦多含義也若翻智慧則其理單淺非全不可今疏評二說先斥次融會則曰各成諍競今爲通之謂般若有二種

初約部旨具偏圓權實有翻轉不翻轉義融會兩家之說雖非正意容或有此次結片言火燄不可取者如論云云謂般若正智不可以偏見取取則傷手害實不可取而取雖取之可也但於取不取之間不落思惟不涉擬議直下承當則實當有在智慧之言該離合二釋亦未始偏於一端故成論作合釋淨名以離言苟如經釋當是智以分別爲性慧以無著爲言以分別故智即是有以無著故慧即是空故離則爲空爲有合則中道斯存而論

作合釋真慧即智其於般若爲近何定住之有乎今此下示部帙同異按經下文佛於二十九年說般若兼今所問正當仁王則五部而已此言八部者所出不同當是部帙開合異耳云云有云天王即仁王部者今所不取若即是者不應已說仁王而再有所請故知非也雖有大經之文一往名同非謂正言二部問人仁下通論人仁義別云何得同答據大經仁即名人與書所謂人也者仁也合而言之道也其旨頗類而老經云聖人不仁等疏

謂以仁王行仁不求恩報云爾非不仁之謂也正言仁與不仁則道非道而已今仁王云者正謂行道之主若夫背道則人猶不可況得爲仁乎又問仁之言何謂也答以仁未易言姑以字體論之可也故曰從人從二爲仁二即二畫等則三才之道備矣又曰貫三爲王即其義也所謂下學而上達者其在斯釋乎又問昔人以此經爲非正譯以其不見之目錄故也答意大率以目錄有無恐偶遺耳如後出三譯豈得非正耶況有長房目錄可

考信不誣矣海庸下引事斤非謂海上之庸古初之聖皆以耳目所不見聞而臆斷其有無焉知其實哉革或音棘文見列子云且準下正出廣略二本前後三譯明其真僞作此評者過莫大矣然於三本獨疏秦譯者以望餘二本而什譯爲優辭理兼暢亦時所宗尚故也波羅蜜者翻事究竟又翻到彼岸並彰般若之勝用也謂事究竟則其理可知以前五度屬事般若一度屬理事由理導尚爲究竟況理爲能導得非究竟乎言到彼岸者譬

以船筏濟大海而有此彼中流之異在此在中皆未究竟唯到彼岸則吾事濟矣是皆至極義也故曰生死為此岸等此雖帖釋而義猶通總且屬因緣爾次約教釋者藏以實有生死為此滅有涅槃為彼中流則見思惑所詮在小六度皆事未得為究竟到岸故取道品八正為筏也通教此彼與藏不殊但詮有體析故六度為理若望三藏則彼事理皆事此則事理俱理為異耳別詮既以無明為中流義當凡小色空為此此界內也以菩薩假

法為彼彼界外也而以無量行願為舟楫圓頓則極事理言之事極極於理則二而不二理極極於事則不二而二以例生死涅槃為此為彼其義可知而實無生死涅槃可得以之濟行則一行一切行以為船筏究竟至於大涅槃岸此之謂也次觀心釋彼岸者要不出約空假中以色空等為彼此義而論修相即託事觀門也如文云三假義如後釋經有下釋經字義梵云修多羅舊云有翻或無翻歷貫總等五一約教行理三成十五義委

如玄釋云又經者訓法訓常亦經緯爲義又如六經之經以此代彼故云經耳約教六塵下則又因經以明教體夫經者聖人所以示教也因教以悟道則有通有別通謂十方佛土該於六塵皆爲教體如文^{云云}或以光明等^{神六}備列六塵而作佛事其於香飯自該三塵香即香塵飯食入口自相綿味即味塵也嘗於唇舌之間有軟美等相即觸塵也或寂默無言而得三昧即法塵也推而廣之彼一一塵皆具六根而一一根皆具六塵徧法界中根

根塵塵皆可入道何適而非教體也至於約教本迹觀心皆可例作^{云云}縱使教外別傳心要至於無言無字但有一法當情及無當情者是亦教體何處何法爲別傳邪自非深見此理難以筆舌旣也別則正以聲色爲體有佛世滅後之殊仍對名句文三謂之一實三假和合成體其爲教也備矣若以經緯之經釋者則如世端帛必先經緯以成文采今爲經教亦爾以文字爲經則其常也以人之心行紬繹於其間爲緯雖出世正覺亦必由之

而成故喻之以經序者下釋序品第一亦相帶來耳大略可知第二辯體爲二先評古釋有以文字爲體其義甚踈固不足評有以無相爲體雖若得理而名言未的故評曰永漫亦通漫也猶不近云爾有以五忍十地爲體此雖本經旨有文有理謂羅什宗可也而非體義夫體必歸一未聞以數義爲體故知非也今釋爲三初依義釋云云謂體者法也別尊卑崇君父君臣擢節莫不有法譬出世法體亦若是雖十界之別而同依一法性體惟

其體未始異則所顯極唯在佛故凡大乘諸經通指實相以爲正體也若約開廢簡體非部正意故所不論二引證云云謂依於實相法性而辯因果就實相因果證經體若如古師所用乃成以因果證實相爲所斥夫豈知所謂宗家之體轉六體家之宗義各有歸如玄藏十云三約部教別論者然向義猶通故須別辯而有共別權實之判約部義也次明傍正別指則曰云云謂般若本菩薩法而有共不共義共謂共二乘說通教是也不共者別菩薩

法別圓是也準教明理則實相之體亦復二
異謂偏眞實相即所謂諸法實相三乘皆得
亦不名佛是也中道實相對教可知約共不
共以判權實則共爲化他權實不共即自行
權實若相望以論故化他雖有權實並名爲
權自行例知則成自他權實故注云云今如
上分別也約教下對前部義今此正約四教
以論則般若一時雖通諸部廢半明滿唯說
三教摩訶衍門融通諸法其於二乘密大存
小密輪轉入故有三乘共行十地等以傍正

則通正接傍以權實則偏權圓實旣唯三教
從極顯體則正指圓極實相爲體亦如光明
有判教屬通就圓釋體之論是也第三明宗
者顯體之行也行該修證總攝因果故以因
果爲宗不亦宜乎於是有評古有今釋昔人
有以無生正觀爲宗多是肇師般若無知論
意謂般若體本無生則無生滅之知也即之
爲觀則離有無二邊假名中道是爲正觀也
故文云下引證也意本其文以示之曰無生
體空無所之見雖知而無知見而無見不行

不受等今家斥之此得通教意所謂肇什釋
經多附通意是也雖得通意之權而失圓頓
之實苟爲失實則權實俱非云云次今釋言以
佛自行因果爲宗者謂佛所證極智靈知寂
照爲今般若之宗夫言自行則證唯在佛他
莫能知言因果則行無不包德無不攝既證
是智必契是境所以一色一香無非中道說
智及智處皆名爲般若不可以有心得不可
以無心取離有離無玄契中道然則離有無
者寂也體也有無宛然者照也用也惟其遮

照一時智亦叵得無相亦無相只自無相無
別無相也以是爲宗要莫過此問宗與體下
料簡同異答以綱裘爲喻者夫綱所以維網
舉綱則網目自隨毛所以成裘振領則毛爲
之動此譬以體從宗顯宗得其要或以梁柱
屋空喻則空爲所取以宗從體言各有當也
今明同異百在非同非異如論離合亦然四
明所謂如此辯體不即宗用不離宗用方彰
一家宗體之妙又如金莊嚴具本譬非異非
不異今意少別云云第四辯用者宗既顯體體

顯則有用故次宗明用亦即般若功能力用
也有人下評古舊以內外二護爲用如文云
云七難不起如下列釋云云今評之義有與奪
與其內外之言得真俗之一端奪則十地名
通而不的顯言俗只知其一而不知其二故
不可依是即奪也十六今以佛二智爲用則尚攝
佛國因果依正焉有世間依報國土等而不
護邪故以勝攝劣舉正收依即內外二護靡
不該盡況二智之言其理深長優於古釋遠
矣抑凡言權實必照自他照自即照理照他

即鑒機所謂上冥法性下契機緣未有照一
而不照二者也若附教以論則有三雙權實
如文云云如薩婆下引事證用而有強弱通
別二智力用弱如凡人弓箭圓中二智力用
強猶如聖箭次何者下徵釋言或等者進退
不定之辭謂其通雖二智平等而是真空故
照理不徧別雖次第證道方知義不及圓故
若照若證悉須捨偏從圓則其用勝矣即權
智下以二智對同居等土令見思等惑難不
起者帖釋護國義也所謂十地行等雖通三

教而十地所行護義一也準此寂光亦應云
護文謬極果故不說耳下文雖有護果之言
而不在果還在因心後當更明又楞伽有須
金剛力士護者約化身說如彼云云第五明教
相者通標指廣然名等四章具論總別若非
教相無以辯其淺深半滿等義此教相所以
明也今略明下正判謂此部當般若即諸部
之一以半滿則對三藏此當滿教摩訶衍門
該通別圓摩訶翻大多勝云云衍亦大也以五
味次第此當方等出般若譬從生酥出熟酥

味相二乘於是融通淘汰遣蕩執情堪至法
華開顯一味此猶通相若夫今部則別說護
佛果德十地因行及外護國土等乃出世之
至談佛化之要道也又波斯匿王問佛摩訶
衍義當云何照佛言云云既以摩訶衍爲所
照境故知非三藏明矣雖非三藏而所破并
能通具四教但三藏旣爲所廢故全非正意
耳雖有八偈下釋疑也若部旨正意唯說大
乘而經有八偈談無常生滅此復何耶故釋
云云謂普明王爲斑足所得將以祭神普明

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

次依文申釋爲二初通示分經凡古今釋經
隨其方土或分不分故此列之應云天竺震
旦文闕略耳如大論釋般若天親解涅槃即
西竺分不分也安師分三分劉虬釋法華此
土分不分也其二聖二賢德行事迹解夫釋

經貴乎通理分與不分惟義所在初無固必
但分則明乎起盡否則免乎分裂務在得旨
故曰人情蘭菊妓當作好字之誤也二正分
三分夫聖人說法豈無所自而遽有所說邪
必也言之有本聞必其人有時有方證信非
謬或光或瑞發起無疑於是有序分焉有正
宗焉有流通焉辨六文言序彰正顯者本言正宗
相帶云爾正宗則當機設教流通則益在未
來乃其大分也二依經科判爲二初隨品分
文即序品爲序此且約品分齊非分文分齊

依文分者即自品末佛告月光下訖經爲流通分也二隨文正釋又三初序分爲三初標列異名凡爲三對謂通別對主伴對前後對總不出一序品也二釋義者兼本列釋總爲四義謂以六事列於經首各得其實驗非謬誤故可證信由如來現瑞等五得以發起正宗通釋二名一也通序經經有之別則唯在今品二也三世經初所列六事皆金口所命名如來序亦是阿難所傳證信當是阿難序三也列之經初名經前序而言佛在時者謂

通序之六事在佛世亦是將涅槃時所命云爾集者所置時在滅後名經後序四也今且依下對經重結云云三重述緣起又二初指經二智論下引論凡二文一如阿難申請四事佛隨問答五事證信乃其一也一如迦葉十六所問云者即正結集時迦葉所問阿難如佛所答云云四帖釋又二初科文爲六如常解云云次隨釋六義初言如是者指所聞法如下云云一部皆所聞體一言蔽之攝無不盡若不如是則非法也故曰釋如是竟一部炳然此之

謂也略爲二釋初因緣謂四悉檀皆因緣也文以道同不與世諍爲初悉者仰則同真俯則順俗故皆無諍舉時及方爲生物信信爲善本故當爲人此本下科通取足成爾以破漚阿爲對治者凡外道計不出有無今以如是破之則對治之正也舊以信順釋如是此當第一義者旣信且順理莫如之二約教釋依教所詮明如是義謂若詮真俗一有一無阿難傳之不異曰如是者即三藏義若色空不二不異曰如是者通義也別詮生死爲

有涅槃爲無如是有無次第出入別義也圓詮生死即涅槃無非實相爲如如如不動名是即圓經如是義也此經具詮三教如是之義阿難一一傳之無差亦令後世隨教取解也本迹觀心文略者本非部旨觀義則備也我聞者我謂阿難聞持之人論以耳兼衆緣則有所聞爲世界悉舉總攝別世諦義也以結集法藏稱我聞爲爲人者因感悲泣等皆生物善故也以稱我聞故三疑即遣爲對治者疑而不決則衆懷未暢遣疑所以破惡也

三疑論如別章云實諦本無有我隨俗稱我而了無所聞故以無我而我不聞而聞當第一義約教釋我者我凡有三謂見慢名字對凡夫等而有多少阿難既是學人而斷見伏慢隨世稱我三藏意也又阿難本當無學迹十六為侍者故退居學地非實未至至結集時須發前迹示證四果方堪結集良有以也舊多不明此因以示之十住婆沙四句稱我者謂凡墮四句皆名邪見若無有我誰當聞者通意也若大經稱阿難多聞士能解我無我以

至分別我無我二不二等前後次第者別意也知我無我二而不二遮照雙融方便為侍者圓意也又正法念下明阿難有四釋四我義謂歡喜賢海次第持三法藏阿含有典藏阿難持菩薩藏蓋只一人而具四德行小令大持四法藏者約教意也觀心釋者不出以我無我等用配三觀則妙境義成妙觀斯立觀心意也次釋聞者為二初設疑徵起謂阿難佛得道夜生命侍以來方二十餘年爾前之經應不聞邪二引經論約因緣釋具四悉

檀義即論云下約展轉聞世界悉也報恩經下願乞重聞聞則生善爲人悉也胎經下追現入胎等相則爾前化事悉應見聞胎表不淨破惡悉也法華下以得記故憶念現前得佛覺三昧無不聞者即第一義文多一令字

轉六

十七

總略結釋意不煩也二約教釋聞者如前釋我具我我等義今準我釋聞亦應例爾以次配釋則歡喜持聞聞三藏法也後三可知云云一一教下委釋所以具在諸疏不煩引也一時者聞持和合之時謂聞即所聞持即能持

二者苟不一時不名和合機應一際佛化斯成此復爲二初因緣釋肇師所解事顯理文當世界釋宜也大論釋時有假實者時本不異詮義有殊故以二三字別之非必難易也所以迦羅詮時是實爲內教弟子依時食護明相畧刻不可差故三摩耶詮時是假爲破外道計時爲常彰念念無常故今分配二釋文旨顯然不必他解第一義以無時無不時爲時者雙非假實正顯中道第一義也故知時義大矣哉指廣可知二約教明一時者然

以教所詮理行所歷位在藏通則智有析體於別圓則證分地住雖有下中上上上之別而證入之妙不容前後故云一時若論此經具說三教合各從正如上分別可也而此別圓約接入說者以般若通爲初門接正分岐故從初爲言乍分接正以正例接卒歸乎正也佛者能說教主也雖通四教讓在下文今且總作四悉義釋謂佛名爲覺覺諸煩惱者所覺也身心二病者兼業報也因果圓滿等三覺義足能所具也具故覺道能破有縛乃

名爲佛而有機感時處之異即世界悉也謂劫初無病等皆非感佛時也東天下富而壽等言不感佛處也八萬歲時雖曰長壽非感佛時南天下人能未見果而修因是能前覺者也故雖滅初乃至百歲通能感佛所以佛出其地日若不出下文有譬合謂佛譬如日十六日若不出則池華不現出則生也是華因日出善以應生爲人悉也委合可知三乘根性下以有出世機故即能感佛所謂斷有頂種者即第九地一品思盡永出三界故曰永度

生死流反顯若未破惡則不能感此對治悉也佛於法性下以法性體徧一切處未始動出若有機感於無動出見有動出然則見有動出者應化也本無動出者法性之身第一義也

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第一

音釋

複方六切紬紬除留切繹夷益洵徒汰徒
萬切汰音太洵汰猶洗濯也

永樂北藏

仁王護國經疏神寶記

第一六六冊

永樂北藏

仁王護國經疏神寶記

第一六六冊