

華嚴法界玄鏡

百

支那
撰述

華嚴法界玄鏡

全本
二經

百

C40-4541

64853

華嚴法界玄鏡卷上

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

余覃思大經薄修此觀羅其旨趣已在疏文恐墮業
於深經少讚演茲玄要精誠之者時一發揚數子懇
求叩余一闡咸言注想訪友尋源或學或傳徧求衆
釋積歲疑滯今方煥焉夕惕勤勤願釋深旨顧以西
垂之歲風燭難期恐妙觀之淪湑使枝辭之亂轍乃
順誠請略析幽微名法界玄鏡冀將來道友見古賢
之深衷矣 觀曰修大方廣佛華嚴法界觀門略有
三重終南山釋法順俗姓杜氏 釋曰大等六字所

依之經略無經字法界觀下能依之觀今先略釋經
名大方廣者一切如來所證法也佛華嚴者契合法
界能證人也法分體相用人有因果大者體大也則
深法界諸佛衆生之心體也曠包如空湛寂常住强
稱爲大故經云法性徧在一切處一切衆生及國土
三世悉在無有餘亦無形相而可得卽大義也方廣
者相用周徧卽體之相相德之法無邊卽相之用業
用廣而無盡三無障礙舉一全收聖智所緣爲所證
之法界也佛者果也萬德圓明華喻因也衆行榮曜
嚴通能所而有二重一華因能嚴佛果所嚴以十度

因成十身果無行不備無德不圓二華爲能嚴大方
廣者則所嚴也嚴體相用成佛三德稱體而嚴顯真
常德如相而嚴辯修成德依用修嚴成大用德徧嚴
如德成德無邊之華嚴也故一總題有體相用人有
因果人法雙題法喻齊舉一經三大皆大方廣五周
因果並佛華嚴一題七字各有十義今當略釋大十
義者則七字皆大一大者體大法界常徧故二方者
相大性德無際故三廣者用大稱體用周故四佛者
果大十身皆悉徧法界故五華者因大普賢行願自
體徧故六嚴者智大佛智如空能爲嚴故七經者教

大竭海墨不能書一句故八者義大上六字所證皆稱性故九者境大總斯七字普以衆生爲所緣故十者業大以斯教旨橫徧豎窮無休息故具十無盡故稱大也方廣十義者如體之相稱體之用卽十方法十大用也佛十義者一大者法身佛以法爲身佛身克滿於法界故二方者智身智如法故三廣者具於二身一者化身一身普周爲無量故二者意生身一多隨意無不周故佛者含五六身一菩提身覺樹道成故二者威勢身初成正覺映菩薩故華者含七八身七福德身三世所行衆福大海因不可盡故八者

願身毘盧願因周法界故嚴者第九相好莊嚴身十蓮華藏相好嚴故經者第十力持身舍利圓音聲教無盡故則經七字皆成佛也華嚴十義者以十度華嚴於十身爲嚴不同卽十嚴故略無經字十義亦略是攝是貫是常是法並可知也無盡教海不出七字故依此教以成觀門修法界觀門略有三重者略標綱要修之一字總貫一題止觀熏修習學造詣也言法界者一經之玄宗總以緣起法界不思議爲宗故然法界之相要唯有三然總具四種一事法界二理法界三理事無礙法界四事事無礙法界今是後三

其事法界歷別難陳一一事相皆可成觀故略不明
總爲三觀所依體其事略有十對一教義二理事三
境智四行位五因果六依正七體用八人法九逆順
十感應隨一一事皆爲三觀所依之正體其製作人
名德行因緣具如傳記 觀曰真空觀第一理事無
礙觀第二周徧含容觀第三 釋曰此列三名真空
則理法界二如本名三則事事無礙法界言真空者
非斷滅空非離色空卽有明空亦無空相故名真空
如文具之二理事無礙者理無形相全在相中互奪
存亡故云無礙亦如文具三周徧含容者事本相礙

大小等殊理本包徧如空無礙以理融事全事如理
乃至塵毛皆具包徧此二相整成於十門亦如下說
然事法名界則分義無盡差別之分齊故理法名
界卽性義無盡事法同一性故無礙法界具性分
義不壞事理而無礙故第四法界亦具二義性融於
事一一事法不壞其相如性融通重重無盡故 觀
曰第一真空觀法於中略作四句十門 釋曰此標
章也前二各四加第三四故爲十門 觀曰一會色
歸空觀二明空卽色觀三空色無礙觀四泯絕無寄
觀 釋曰此列名也 觀曰就初門中爲四一色不

卽空以卽空故何以故以色不卽斷空故不是空也以色舉體是真空也故云以卽空故良由卽是真空故非斷空也是故言由是空故不是空也 釋曰四觀皆有三段謂標釋結然準下文前三以法揀情第四正顯法理揀情三句標名則同釋義則異今先總明三句所揀所揀有三一揀卽離二揀亂意三揀形顯初中就通相說三句皆揀卽離從多分說初句明空不離色以揀離色次句明空不卽色以揀太卽第三句雙明不卽不離揀具卽離由揀三情故第四句顯其正理第二揀亂意者謂實性論明地前菩薩有

三種空亂意以不了知真如來藏生死涅槃二際平等執三種空一謂斷滅故空初句揀之二取色外空第三句揀之三者謂空爲有第二句揀之既揀三種不正之空故第四句說真空也第三揀形顯者有云第一句形色體空非斷空第二句顯色無體自性空第三句空無形顯一體空第四句色空不二俱空空解曰此第三義乍觀有理以見第二有青黃言謂爲顯色第一第三無青黃言便爲形色故爲此釋細詳有違何者一三何以不言形色長短等耶第二何以徧言顯色耶何以形色揀非斷滅顯色不得揀斷滅

耶第二顯色何以得言青黃之相非卽真空之理形色何以不得言長短方圓非真空耶故第三釋非爲愜當但揀前二足顯真空而文第二偏言青黃非真空者顯色明相相顯著故又形色是假顯色是實實色卽空例假形色亦卽空矣是知三句皆含形顯二皆卽空次正釋文今初第一句有三初標次何以下釋此揀離色明空及斷滅空言離色者空在色外色外復一一對色明空如牆處不空牆外是空此第三句揀二滅色明空謂如穿井除土出空要須滅色今正據此故中論云先有而後無是卽爲斷滅然外道

二乘皆有斷滅外道斷滅歸於太虛二乘斷滅歸於涅槃故肇公云大幻莫若於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛又云智爲雜毒形爲桎梏故灰身滅智撥喪無餘若謂入滅同於太虛全同外道故楞伽云若心體滅不異外道斷見戲論故今文云不卽斷空次以色舉體下釋上以卽空故三良由下結成於中先約義結由卽真空故非斷滅後是故下結成標名觀曰二色不卽空以卽空故何以故以青黃之相非是真空之理故云不卽空然青黃無體莫不皆空故云卽空良以青黃無體之空非

卽青黃故云不卽空也 釋曰亦標釋結釋中揀二
妄情一揀太卽以聞色空不知性空便執色相以爲
真空故須揀之故云青黃之相非是真空之理此唯
揀凡也小不計色爲卽空故次然青黃下明亦非離
相有性要卽青黃無體爲真空耳由此義故則似雙
揀亦揀小乘然是舉法雙揀情後明不離是舉法耳
二亦用上文以揀亂意三種空中以空爲有彼謂別
有一物是於空體故今揀之故十地經云有不二不
盡此一句經揀三亂意空以有揀斷滅空以不二揀
異色明空以不盡揀空爲有不謂有體盡滅今當不

盡謂空若是物則有盡滅若有盡滅則有生起今法
空相不生不滅豈有有耶故般若云是諸法空相不
生不滅等又青黃之相尚非真空要須無性豈得以
空而爲有耶三良以下結成舉其無體之空結非色
相明空非有豈得色耶 觀曰三色不卽空以卽空
故何以故以空中無色故不卽空會色無體故是卽
空良由會色歸空空中必無有色是故由色空故色
非空也上三句以法揀情訖 釋曰此中文二先釋
當句後結前三前中亦三初標次釋釋中先雙揀卽
離以空中無色故色不卽空以離色無體故空不離

色不卽不離方爲真空二揀亂意異色明空彼執色外有空與色爲異如前對色明空今明空中尚無有色何得有空與色相對又會色無體故說卽空豈於色外有空對色古人云色去不留空空非有邊住也三良由下結成上義以下卽空結上不卽空也特由會色爲空安得空中有色二上三下總結三門觀曰四色卽是空何以故凡是色法必不異真空以諸色法必無性故是故色卽是空如色空旣爾一切法亦然思之釋曰此中有二先正顯真空之義後結例諸法前中亦三初標次釋以色從緣必無性故者

依他無性卽真空圓成三是故下結旣非減色異色不卽不離故卽真空空非色相無徧計矣緣生無性卽依他無性無性真理卽是圓成故此真空該徹性相二如色空旣爾下結例諸法上之四門但明色空色卽法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色故大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例今此亦爾例一切法若略收法不出上之十對所依體事無不卽空皆須以法揀情顯卽事歸理觀曰第二明空卽色觀於中亦作四門釋曰此總標也然此四門總相但翻上四亦前三句以法揀

情第四句正顯法理就揀情中翻前色空義則大同
取文小異亦標語則同釋義有別今先總揀亦有三
義一揀卽離二揀亂意三揀形顯今初第一句明真
空不離前色第二句明真空非卽色相第三句明真
空雙非卽色離色第二揀三亂意者第一句明斷空
非是實色第二句明相有非真空卽揀相有第三句
明所依非能依卽揀能依其第三義揀形顯者有云
第一句明非斷空不礙形色第二句明自性空不礙
顯色第三句明一體空俱不礙形顯第四句明俱空
空不礙二空色解曰前會色歸空觀第三揀義既達

正理今雖列之以對前文亦不取也次正釋文四句
亦各有三後二復加有二觀曰一空不卽色以空
卽色故何以故斷空不卽是色故云非色真空必不
異色故云卽色要由真空卽色故令斷空不卽色也
真釋曰此門亦三初標二釋釋上二句初句明斷空
非真色對前色卽空中實色非斷空下句明真空不
異色對前不離色明空雖合卽離下句則是舉正上
句是所揀情情謂離色二揀亂意者揀斷空非實色
對前會色歸空觀實色非斷空三要由真空下結成
以下句舉正結上句是所揀情觀曰二空不卽色

以空卽色故何以故以空理非青黃故云空不卽色然非青黃之真空必不異青黃故是故言空卽色要由不異青黃故不卽青黃故言空卽色不卽色也釋曰此亦有三初標釋中先揀卽離明真空非卽色相云空不卽色正揀太卽對前會色歸空中色相非真空後然非青黃之理必不異青黃者明不卽色之空亦非全在色外對前亦非離相有性二揀亂意者揀謂空爲有既空理非青黃豈是有耶對前真空不是相有三要由下結舉不異之正結前太卽之情觀曰三空不卽色以空卽色故何以故空是空非

能依故不卽色也必與能依作所依故卽是色也良由是所依故不卽色是所依故卽是色是故言由不卽色故卽是色也上三句亦以法揀情訖釋曰就文亦二先釋此句後結上三句前中亦三初標釋中雙揀卽離可知但前約空中無色揀此約能依非所依揀次下當知然正反前應云空中無空故今不云爾者空中無色有理有文色中無空文理俱絕以空中無色由事卽理理絕相故色必有空無空之色非實故故不反上別就能所依以釋其義二揀亂意者唯取下句必與能依爲所依故揀於異空之色對前

異色明空三良由下結以一所依雙結不卽不離意
云既之所依之空必非能依之色故云不卽色二既
是色之所依非餘所依故不離色也結離亂意者既
必與能依之色而爲所依明色非空外對前空非色
外也二上三句下總結三門義如前說觀曰四空
卽是色何以故凡是真空必不異色以是法無我理
非斷滅故是故空卽是色如空色既爾一切法皆然
思之釋曰此門亦二先釋第四後結例諸法今初
亦三初標二釋言以是法無我理等者出所以也無
我卽空以是法空卽法無我故空是色三是故空卽

是色者結此門也二如空色下結例舉上四門空卽
是色則例此空是一切法況不是十對所依耶觀
曰第三色空無礙觀者謂色舉體不異空全是盡色
之空故卽色不盡而空現空舉體不異色全是盡空
之色故卽空卽色而空不隱也是故菩薩觀色無不
見空觀空莫非見色無障無礙爲一味法思之可見
又釋曰此觀有三謂標釋結二謂色下釋釋相云全
是盡色之空者有本無盡色之三字但云全是空故
耳而釋義亦通以不對下文理非全現故今依有本
釋然色是有中之別稱通是空有二門耳空有各有

二義空二義者謂空非空有二義者謂有非有空中言空者以空必盡有故言非空者亦無空相故又不礙有故有中言有者有必盡空故非有者有相離故又不礙空故今明色空無礙中初明色不礙空取空上盡色之義次明空不礙色取色上盡空之義其不相礙卽是舉體全是之義其離空有相義在第四泯絕門中然今文中色空之上各有三句皆初句標無礙下句出無礙相色中出相言色不盡而空現者以色不礙空故色不盡也卽是盡色之空故而空現也空中出相云卽空卽色而空不隱者以空不礙色故

空卽色也而是盡色之空故空不隱也若總相言但色舉體卽空卽色不盡以卽空故空便現也空上亦然以空舉體爲色故空卽色旣卽是空空不隱也若依此釋前無三字義理亦通則應後句減却盡空之三字今依有本三是故下結成無礙亦是前明所觀此正明能觀故云菩薩見色等觀曰第四泯絕無寄觀者謂此所觀真空不可言卽色不卽色亦不可言卽空不卽空一切法皆不可不可亦不可此語亦不受迴絕無寄非言所及非解所到是謂行境何以故以生心動念卽乖法體失正念故釋曰此第四

觀大分爲二先正釋第四後對前三觀會釋成總今
卽初也文中三初標名二謂此下釋相三何以下徵
結此中大意但拂迹現圓若細釋者然色空相望乃
有多義一融二諦義初會色歸空明俗卽是真二明
空卽色顯真卽是俗三色空無礙明二諦雙現四泯
絕無寄明二諦俱泯若約三諦初卽真諦二卽俗諦
後一卽中道第一義諦若約三觀初卽空觀二卽假
觀三四卽中道觀三卽雙照明中四卽雙遮明中雖
有三觀意明三觀融通爲真空耳二者色空相望總
有四句取文小異初會色歸空觀中四句前三句明

色不異空第四句明色卽是空第二明空卽色觀中
四句前三句明空不異色第四句明空卽是色第三
觀明但合前二今第四句拂四句相現真空相不生
不滅乃至無智亦無得真空觀備矣若約三觀就心
經意色不異空明俗不異真空不異色明真不異俗
色空相卽明是中道卽上四句爲空假中之三觀也
與今義同取文小異耳三者色空相望總有三義一
相成義二無礙義三相害義廣如第二理事無礙觀
中今文含有三前二相卽亦相成義第三色空無礙
觀正明無礙義今第四觀卽相害義相害俱泯故雖

有此三意俱顯於真空義耳若別消文者不可言卽色不卽色者拂前第二明空卽色觀不可言卽色者正拂第四句不可言不卽色者亦拂前三句以空非空故無可言卽色不卽色又理本絕言故約觀卽心冥真極故方成妙色觀耳次云亦不可言卽空不卽空者拂第一會色歸空觀不可言卽空正拂第四句不可言不卽空亦拂前三句以色亦卽非色無可言卽空不卽空故卽事同理故理本絕言故心冥真極無心卽故方成卽空觀耳又上會色歸空無增益謗明意卽色無損減謗色空無礙無雙非戲論謗今無

可相卽無相違謗四謗旣無百非斯絕故迴絕無寄又云一切法皆不可者結例總拂言結例者非獨色法成其三觀並皆拂之受想行識萬化之法皆同前色言總拂者總拂前三會色歸空觀等皆不可也亦無四句可絕三觀可拂故不可亦不可言此語亦不受者若受不可說言是則有受有受則有念有念者皆是心言之迹故迴絕無寄二邊旣離中道不存心境兩亡亡絕無寄般若現矣若生心動念皆不會理言語道斷故言不及心行處滅故解不到言是謂行境者結成上行然有二意一者上是行家之境今心

與境冥智與神會亡言虛懷冥心遺智方詣茲境明
唯行能到非解境故二者卽上心智契合卽是真行
行卽是境行分齊故三何以下反釋成行 觀曰又
前四句中初二句八門皆揀情顯解第三句一門解
終趣行此第四句一門正成行體若不洞明前解無
以躡成此行若不解此行法絕於前解無以成其正
解若守解不捨無以入茲正行是故行由解成行起
解絕也 釋曰此卽第二總結四門然上第四門唯
結當門成行今總結四門然云上二句八門者則句
大門小前總標中亦云四句十門皆句大門小上結

中云上三句以法揀情此第四句一門是則門句互
通應合門大句小義旣互通此隨文釋於中三句初
正分解行二若不洞明下反顯相資如目足相資於
中初以解成行次若不解下絕解成解後若守下捨
解成行三是故下結成二相總成真空絕相觀也則
內外並冥緣觀俱寂也 觀曰理事無礙觀第二
釋曰卽理事無礙法界也 觀曰但理事鎔融存亡
逆順通有十門 釋曰此觀文三初總標二別釋三
結勸今則初也卽總顯觀各具爲十門本就前色空
觀中亦卽事理不得此名者有四義故一雖有色事

爲成空理色空無礙爲真空故二理但明空未顯真如之妙有故三泯絕無寄亡事理故四不廣顯無礙之相無爲而爲無相而相諸事與理炳現無礙雙融相故爲上四義故不得各至此獨受是以今標具下十門無礙之根鎔融是總該下十門似如洪鑪鑄衆像故鎔謂鎔冶卽初銷義融謂融和卽終成一義以理鎔事事與理和二而不二十門無礙其義同故又此二理事鎔融別當相徧相徧互融故次存卽九十真理非事事法非理二相存故亡卽七八真理卽事法卽理廢已同他各自泯故逆卽五六真理奪事

理逆事也事能隱理事逆理故順卽三四依理成事理順事也事能顯理事順理也故此二句總攝十門方爲事理無礙之義成第二觀然事理無礙方是所觀觀之於心卽名能觀此觀別說觀事俗觀觀理真觀觀事理無礙成中道觀又觀事兼悲觀理是智此二無礙卽悲智相導成無任行亦卽假空中道觀耳觀曰一理徧於事門謂能徧之理性無分限所徧之事分位差別一一事中理皆全徧非是分徧何以故以彼真理不可分故是故一一纖塵皆攝無邊真理無不圓足釋曰此第一門然下十門應卽爲十

以釋二意便總料揀故分五對第一理事相徧對第二理事相成對第三理事相害對第四理事相卽對第五理事相非對亦名不卽對然此五對皆先明理尊於理故又皆相望一三五七九以理望事二四六八十以事望理初對爲二先正釋二料揀前中二門卽分爲二今初也文中有三初標名二謂能徧下釋事理相性空真理一相無相故不可分則無分限事約緣起故分位萬差三一一事中下釋其徧相理非事外故要徧事經云法性徧在一切處一切衆生及國土故次何以下釋全徧所由謂要全徧者若不全

徧理可分故非如浮雲徧滿虛空隨方可分故是故下別指一事顯其徧相以塵合理顯理全徧觀曰二事徧於理門謂能徧之事是有分限所徧之理要無分限此有分限之事於無分限之理全同非同何以故以事無體還如理故是故一塵不壞而徧法界也如一塵一切法亦然思之釋曰文亦有三初標二謂能徧下示能所相三此有分下明徧理之相於中初正明以全同名徧次何以下釋同所以有分之事全如理故若不徧同事有別體次是故下結示徧相後如一塵下例一切法此對爲下四對之本由

相徧故有相成等 觀曰此全徧門超情難見非世
喻能況 釋曰第三料揀上二門也於中三初標難
喻二寄喻別顯三問荅解釋今初也言難見者以道
理深故有本云離見離見即超情義耳言難見者容
有見理故下寄喻以明難言世喻難喻耳言難喻者
事理相殊而互相徧理徧事故無相全六相中事徧
理故一塵便無涯分一塵既無涯分何有法之當情
無相全在相中至理何曾懸遠即相無相五目難覩
其容全理之事世法何能爲喻故經云譬如法界徧
一切不可見取爲一切又云三界有無一切法不能

與此爲譬喻顯下海喻亦分喻耳 觀曰如全大海
在一波中而海非小如一小波市於大海而波非大
同時全徧於諸波而海非異俱時各市於大海而波
非一又大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波一
波全市大海時諸波亦各全市互不相礙思之 釋
曰第二寄喻以明也既無可喻而舉喻者借其分喻
通其玄意令諸達識因小見大亡言領旨文有三重
無礙初以大海對一波明大小無礙此舉喻上事理
相徧二義竟也文但舉喻略無法合若總相合以海
喻理以波喻事配文可解然意猶難見大海何得全

在一波以海無二故一理何得全在於一事以理無二故一波何以全市大海以同海故一塵何以全徧於理事同理故一同時全徧下以一海對諸波明一異無礙約法卽一理對於諸事以辯無礙又上卽非大非小此卽非一非異其一異等相至下問荅自明所以三又大海全徧一波下以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙約法卽以一理對一事多事相望齊徧無礙 觀曰問理既全體徧一塵何故非小既不同塵而小何得說爲全體徧於一塵又一塵全市於理性何故非大若不同理而廣大何得全徧於理性

既成矛盾義極相違 釋曰第三問荅解釋雙釋法喻而其文中但就法說例使曉喻上喻之中文有三節今但合爲兩重問荅一問牒大小而荅兼一異二對前第三以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙爲問前中先問後荅今初問也文中二先以理望事問約喻卽前大海全在一波而海非小故云理既全體徧等卽以徧難小既不同塵而小下以非小難徧二又一塵全市下約事望理難先以一塵難大次云若不同理而廣大下以非廣難徧約喻卽前一波全徧於大海而波非大既成矛盾下結難矛盾者鑷也盾者

排也昔人雙賣二事歎盾卽云矛刺不入歎矛卽云能穿十重之盾買者云我買汝矛還刺汝盾豈不傷哉意明二語互相違 觀曰荅理事相望各非一異故得全收而不壞本位 釋曰此下荅中二先雙標後雙釋今卽初也上問但問大小今正荅一異兼於大小由於理事二法相望故云各非一異 觀曰先理望事有其四句一真理與事非異故真理全體在一事中二真理與事非一故理性恒無邊際三以非一卽是非異故無邊理性全在一塵四以非異卽是非一故一塵理性無有分限 釋曰此釋理望事四

句中前二正明徧塵非小之相初句徧塵第二句非小其三四二句徧酬其難難意云徧塵非小二義相違何得互通今第三句明大理徧在一塵第四句明雖徧非小其無分限則非小也卽雙荅徧塵難非小及非小難徧一塵難雖兩段但一相徧耳

華嚴法界玄鏡卷上

音釋

揀

賈限切
分別也

桎梏

桎之曰切
桎古沃切

矛盾

矛音謀
盾食尹切

鑢

七亂切

華嚴法界玄鏡卷下

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

觀曰次以事望理亦有四句者一事法與理非異故
一塵全市於理性二事法與理非一故不壞於一塵
三以非一卽非異故一小塵市無邊真理四以非異
卽非一故市無邊理而塵不大思之釋曰荅事望
理卽荅前一塵徧理何故非大等亦初二句正明徧
理非大之相初句一塵徧理第二句明其非大亦三
四句正荅相違之難亦第三句明一小塵徧於大理
亦第四句雖徧於理而塵不大但明事理非一非異

兩義難通 觀曰問無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性若塵外有理則非全體徧一塵若塵外無理則非全體徧一切事義甚相違 釋曰此下第二番對前以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙之喻而爲問荅今此問也彼前喻云又大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波一波全徧大海時諸波亦各全徧互不相礙文中先正問後荅若塵外有下結成妨難若約喻問應云大海全徧一波時餘諸波處爲有大海爲無大海若波外有海則非全體徧一波若波外無海則非全體徧一切波對難文

可知 觀曰荅以一理性融故多事無礙故故得全在內而全在外無障無礙是故各有四句 釋曰此下荅中文則雙標二門一理性融故標約理四句多事無礙故標約事四句餘可知 觀曰先就理四句者一以理性全體在一切事中時不礙全體在一塵處是故在外卽在內二全體在一塵中時不礙全體在餘事處是故在內卽在外三以無二之性各全在一切中故是故亦在內亦在外四以無二之性非一切故是故非內非外前三句明與一切法非異此之一句明與一切法非一良爲非一非異故內外無礙

釋曰此就理中文一先正明後結無礙今初卽答前無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性今第二句正荅明餘處有卽釋喻中大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波其第一句兼明在一切中時亦全在一塵前略無問若爲問者應云理性全在諸法時爲全在一塵不今此明全在一塵以徧一切豈揀一塵第三句明其總徧內外此是恒理故亦無問若問應云爲齊徧不第四句雙非亦非徧義故不爲問義理無妨故具出四句後前三下結成無礙亦酬前結難義甚相違之言內外無礙故不相違

觀曰次就事四句者一事全市於理時不礙一切事法亦全市是故在內卽在外二一切事法各市於理時不礙一塵亦全市是故在外卽在內三以諸事法同時各市故是故全在內亦全在外無有障礙四以諸事法各不壞故彼此相望非內亦非外思之釋曰此約事四句前問所無今影出之前喻却有喻云一波全市大海時諸波亦各全市互不相礙先舉一波以望於海故是就事四句故前標云多事無礙故若別爲問者應問云一事徧於理時餘事亦徧理不若亦徧者則理有重重若不徧者多事則不如

理故今荅云多事如理同理而徧則無重重何以故
理無二故但事同理卽無分限故云徧耳於中第一
句一事徧不礙多事徧第二句多事徧不礙一事徧
第三句諸法同時徧第四句一多之相歷然問理望
於事在一事爲在內在多事爲在外今事望理以何
爲內外邪荅亦以一事爲內多事爲外若爾何異前
門理望於事荅前門先舉理徧於事名理望事今門
先舉事徧於理名事望理故分二門本意但問多事
徧理一事徧不前門荅之又問一事徧理多事徧不
故用此門荅之通相皆以事爲內外故前門中但有

一重之問卽第一句一事全徧理故在內不礙一一
亦徧理故卽在外以其一多皆卽理故故云全徧非
有多理與事徧也故第四句云彼此相望非內非外
以前約理第四但以性非一切居然非內非外今此
約事望理理無內外何有非一非異故言既不壞相
要須一事之中非是一切一切事中非是一故方成
第四故須彼此相望非內非外已釋第一相徧對竟
觀曰三依理成事門謂事無別體要因真理而得
成立以諸緣起皆無自性故由無性理事方成故如
波攬水以成動水望於波能成立故依如來藏得有

諸法當知亦爾思之 釋曰此下第二相成對然下
八門皆先標名後謂字下解釋下更不料揀就此對
中先明理望於事卽第三門先正釋後以諸下出所
以所以有二一由無性故二真如隨緣故而文有三
初明由無性成中論云以有空義故一切法得成若
無空義者一切則不成大品云若諸法不空則無道
無果二如波下喻喻有二義一上喻無性由水不守
水自性故而能成波二下喻真如隨緣成故謂若無
水則無有波若無真如依何法成三依如來藏下合
於上喻真如隨緣卽勝鬘經云依如來藏故有生死

依如來藏故有真如謂若無真如將何合妄而成生
死以一切法離於真心無自體故其如來藏卽生死
門之真如也故問明品文殊難云心性是一云何見
有種種差別覺首荅云法性本無生示現而有生則
是真如隨緣荅 觀曰四事能顯理門謂由事攬理
故則事虛而理實以事虛故全事中之理挺然露現
如由波相虛令水體露現當知此中道理亦爾思之
釋曰此第四門事望理也文有法喻合今釋之然
躡前門成謂無第三則離理有事今第四門何能顯
理如離水無波波起現水旣攬理成故能現理以法

從緣則無性故況從無性理而成於事事必無性故從緣無性卽是圓成夜摩偈云分別此諸蘊其性本空寂空故不可滅此是無生義由蘊之事方顯性空性空卽是無生真理又須彌偈云了一切法自性無所有如是解法性則見盧舍那一切法事也無所有卽真理也 觀曰五以理奪事門謂事旣攬理成遂令事相皆盡唯一真理平等顯現以離真理外無片事可得故如水奪波波無不盡此則水存已壞波令盡 釋曰此下第三相害對言相害者形奪兩亡故今此第五理望於事故理奪事文有法喻亦攬第

三成此第五以全將理而爲事故事本盡矣先正釋後以離真下出其所以真外無事故則奪事也如攬水爲波波唯是濕波自虛矣故出現品云設一切衆生於一念中悉成正覺與不成正覺亦無有異何以故菩提無相無非相故物物無相斯理顯現生佛兩亡 觀曰六事能隱理門謂真理隨緣成諸事法然此事法旣違於理遂令事顯理不顯也如水成波動顯靜隱經云法身流轉五道名曰衆生故衆生現時法身不現也 釋曰此事望理也文分爲三初正釋亦由第三門成以全理成事事有形相理無形相故

事覆理故然此事法既違於理故隱也有本云旣而
於理不及違也次喻顯取靜爲水隱義明故三經云
下引證卽法身經下當更釋財首亦云世間所言論
一切是分別未曾有一法得入於法性者事隱理故
觀曰七真理卽事門謂凡是真理必非事外以是
法無我理故事必依理理虛無體故是故此理舉體
皆事方爲真理如水卽波無動而非濕故卽水是波
思之 釋曰此下第四相卽對也前明隱奪事隱於
理而理不亡理奪於事而事猶存雖言奪事皆盡而
意在彼事相虛非無彼事也今明相卽廢已同他各

唯一耳今第七門理望於事亦有法喻法中先略釋
後以是法無我下出所以若是但空出於事外則不
卽事今以卽法爲無我理離於事外有何理耶故理
虛無體全將事法本來虛寂爲真理耳喻中無動而
非濕以事卽理意明全將濕爲動故理卽事耳 觀
曰八事法卽理門謂緣起事法必無自性無自性故
舉體卽真故說衆生卽如不待滅也如波動相舉體
卽水故無異相也 釋曰事望理也亦有法喻中論
曰若法從緣生是則無自性若無自性者云何有是
法無自性者是真理也故事卽理故說衆生卽如下

去無自卦者異真聖也效事明聖效萬衆主明岐下
曰若去資縣主異俱無自卦若無自卦者云何育異
明水站無異昧也 釋曰事聖聖也亦育去儲中論
舉聖明真效萬衆主明岐下若無自卦效萬昧舉聖
曰入事去明聖門隨縣步事去必無自卦無自卦效
非感以事明聖意則全深黑爲懂效聖明事耳舉聖
盡無聖全深事去本來盡深爲真聖耳儲中無懂而
明事今以明去爲無非聖輔效事伏育何聖明效聖
效以去去無非下出而以若異出空出效事伏俱不
聖一耳今策十門聖聖伏事亦育去儲去中夫聖聖

外如爲智所入事卽理故無如外智能證於如 觀
曰九真理非事門謂卽事之理而非是事以真妄異
故實非虛故所依非能依故如卽波之水非波以動
濕異故 釋曰此下第五相非對也卽雙存義若不
雙存無可相成相卽隱奪等此門則隨緣非有之法
身恒不異事而顯現後門則寂滅非無之衆生恒不
異真而成立謂於此門理望於事而有三對一是真
二是實三是所依卽顯第十門是妄是虛是能依故
觀曰十事法非理門謂全理之事事恒非理性相
異故能依非所依故是故舉體全理而事相宛然如

全水之波波恒非水以動義非濕故 釋曰此第十門事望於理但有二對一明事是於相則影出第九理是於性都有四對二能依所依不異前門文並可知若依此對二諦時立卽於諦常自二七八卽於解常自一五六則二而不二三四則不二而二由初一對則令前義皆得相成 觀曰此上十義同一緣起約理望事則有成有壞有卽有離事望於理有顯有隱有一有異逆順自在無障無礙同時頓起深思令觀明現是謂理事圓融無礙觀 釋曰第三結勸於中二先結束前義後勸修成觀前中先總標若闕一

義非真緣起後約理下別收十門以成八字然一三五七九理望於事二四六八十事望於理先理望於事有成者第三依理成事門有壞者第五真理奪事門有卽者第七真理卽事門有離者第九真理非事門事望理中有顯者第四事能顯理門有隱者第六事能隱理門有一者第八事法卽理門有異者第十事法非理門然成壞等就功能說言有成者理能成事非理自成餘七亦然則一一門皆有事理無礙之義故云約理望事等不會相徧者有三義故一是總相後八依此相徧而得成故二者相徧無別異相非

如成壞隱顯等殊故三者大同相卽相卽攝故言逆順自在者理事相望各二順二逆三成七卽理順事也四顯八卽事順理也五奪九非理逆事也六隱十非事逆理也其相徧言亦是順也欲成卽成欲壞卽壞欲顯卽顯欲隱卽隱等故云自在成不礙壞壞不礙成等故云無礙正成之時卽壞時等故曰同時五對無前後故云頓起又上四對理望於事但有成等而無顯等事望於理但有顯等而無成等事從理成故可許言成理非新有故但可言顯事成必滅故得言壞真理常住但可言隱理無形相故但可卽事事

有萬差可與理冥故得云一理絕諸相故云離事事有差異故云異相上約義別有此不同統而收之但成五對五中前四明事理不離後一明事理不卽不卽不離方爲緣起相又五對之中共有三義成顯一對是理事相作義奪隱不卽此之二對卽是事理相違義相徧相卽二對是事理不相礙義又由相徧故有相作有相作故有於相卽由相違故有於不卽又若無不卽則無可卽乃至相徧由相徧故四對皆成故說真空妙有各有四義約理望事有真空四義一廢已成他義卽依理成事門二泯他顯已義卽真理

奪事門三自他俱存義卽真理非事門四自他俱泯
義卽真理卽事門由其相卽故得互泯又由初及三
有理徧事門以自存故舉體成他故徧他也後約事
望理有妙有四義一顯他自盡義卽事能顯理門二
自顯隱他義卽事能隱理門三自他俱存義卽事法
非理門四自他俱泯義卽事法卽理門又由初及三
有卽事徧於理門以自存故而能顯他故徧他耳故
約有存亡無礙真空隱顯自在故故逆順自在無障
無礙二深思下勸修成觀學而不思同無所得體達
於心卽凡成聖矣 觀曰周徧含容觀第三 釋曰

卽事事無礙法界也 觀曰事如理融徧攝無礙交
參自在略辯十門 釋曰此觀有三初總標舉數二
別顯觀相三結勸修行今則初也卽總名之意以事
事無礙若唯約事則彼此相礙若唯約理則無可相
礙今以理融事事則無礙故云事如理融然理含萬
有無可同喻略如虛空虛空中略取二義一普徧一
切色非色處卽周徧義二理含無外無有一法出虛
空故卽含容義理亦如空具於二義無不徧故無不
包故卽事如理乃至纖塵亦能包徧故云事如理融
徧攝無礙攝卽含容義無礙二義一徧不礙攝二攝

不礙徧故事事能攝能徧等皆無礙其交參自在亦徧十門 觀曰一理如事門謂事法既虛相無不盡理性真實體無不現是則事無別事卽全理爲事は故菩薩雖復看事卽是觀理然說此事爲不卽理釋曰此下十門展轉相生然事理相如大同前門相徧門也卽爲總意能成下八比二猶兼理事無礙有此二故得有事事無礙之義屬事事攝而有本云理如事現事如理徧乍觀釋文多徧現義細尋成局但有徧現闕餘義故徧現二字諸本多無無則義寬今依無本今理如事者如事之現如事之局如事差別

如事大小一多等故後門事如於理非但如理徧亦如於理無相無礙非內外等又若有徧現亦似事理無礙觀中事理相徧故無徧現於義爲正十門皆先標名後解釋今初理如事中先正釋旣以事虛理實理體現是則真理如事之虛以虛名爲實體虛卽是實名無別事次是故菩薩下以人證成由見事實是故見事卽是見理後然說此事下不壞相故若壞於相理何所如是則真理如事相大小 觀曰二事如理門謂諸事法與理非異故事隨理而圓徧遂令一塵普徧法界法界全體徧諸法時此一微塵亦如理

性全在一切法中如一微塵一切事法亦爾 釋曰
據初釋文似但明徧義徧是理之別稱相無分限故
旣一微塵舉體全在一切法中亦如理之不可分也
文中先出所因由不異理故由第一門理如事故遂
得此門事全如理言圓徧者無分故圓體周故徧次
遂令下別示徧相謂徧理法界從法界全體下明壞
徧事由塵如理故徧諸事次如一塵下舉微塵例諸
事卽事事皆徧斯則事事重重無礙矣 觀曰三事
含理事無礙門謂諸事法與理非一故存本一事而
能廣容如一微塵其相不大而能容攝無邊法界由

判等諸法旣不離法界是故俱在一塵中現如一塵
一切法亦爾此事理融通非一非異故總有四句一
一中一二一切中一三一中一切四一切中一切各
有所由思之 釋曰文有三一正釋二結例三融通
今初由上一事含於理故餘一切事與所含理體不
異故隨所含理皆在一事中而言與理非一者前門
與理非異同理而徧此門亦是如理而舍則亦不異
由不壞一相方有能舍對前非異故言非一下通局
中則顯第二亦不壞相如一微塵其相下出事舍相
二如一塵下結例三此事理下融通就廣容門有此

四句此中能含所含不出一多交絡成四爲能含邊皆具與理非一非異義由非一故有體爲能含由非異故有用方能含爲所含邊但約與理非異義耳如初一中一者上一不壞相故有能含體而與下一理非異故便能包含下一而下一由與上一理非異故隨所含理在上一中以離理無事故二一切中一者以一切不壞相故有能含體與下之一理不異故能含於下一下之一與上一一切理不異故隨下自一之理在上一一切中三一中一切者由一不壞相故得爲能含而與下一切理不異故能含一切所含一切與

上一理不異故隨自一切之理在上一中四一切中一切者由上一切不壞相故有能含體與下一切理非異故含下一切下之一切與上一切理非異故隨下一切之理在上一切之中是故結云各有所由前第二門是廣徧義此第三門是含容義已具此觀之總名矣此下之七門並皆不離廣徧含容之二義也觀曰四通局無礙門謂諸事法與理非一卽非異故令此事法不離一處卽全徧十方一切塵內由非異卽非一故全徧十方而不動一位卽遠卽近卽徧卽住無障無礙釋曰此門重釋第二第二俱徧今

不壞相有不徧義徧卽是通不徧是局文中與理非一故局非異故通卽遠下結徧卽是通任則是局觀曰五廣陋無礙門謂諸事法與理非一卽非異故不壞一塵而能廣容十方刹海由非異卽非一故廣容十方方法界而微塵不大是則一塵之事卽廣卽陋卽大卽小無障無礙 釋曰此重釋第三門三明如理包含今由與理有非一義不壞陋相而能廣容文中非一故陋非異故廣先明非一卽非異故明不壞廣容下句反上是則一塵下結 觀曰六徧容無礙門謂此一塵望於一切由普徧卽是廣容故徧在一

切中時卽復還攝彼一切法全任自一中又由廣容卽是普徧故令此一塵還卽徧在自內一切差別法中是故此一塵自徧他時卽他徧自能容能入同時徧攝無礙思之 釋曰此門正合前四五二門兼合二三以四五二門釋二三故廣容普徧不相離故名中徧卽普徧容卽廣容釋文中先標次釋後結今初以一望多有徧容義以有彼多可得徧故此一能容若多望一卽無徧容以所望之一無可言徧能望之多而容於一不可得言爲廣容故次由普徧下釋有二對初徧卽是容唯一徧一容後又由下容卽是徧

亦是一容一徧前中徧卽是容者一徧多時還攝所徧之多在我一內猶如一鏡徧九鏡時還攝九鏡在一鏡內後容卽是徧約法反上謂如一鏡容多鏡時能容之一鏡却徧所容多鏡影中故云還徧自內一切差別法中是故下結可知 觀曰七攝入無礙門謂彼一切望於一法以入他卽是攝他故一切全入一中之時卽令彼一還復在自一切之內同時無礙又由攝他卽是入他故一法全在一切中時還令一切恒在一內同時無礙思之 釋曰釋相之中先標後釋今初但約以多望一能攝卽前能容入卽前徧

而前一爲能徧有多可徧今入但入於一不得言徧前門有多可容故得言容今一無多可容故但云攝次以入他卽是攝他故下別釋其相亦有二對前對多爲能入故還攝所入之一在能入多中如九鏡入於一鏡還攝所入一鏡在能入多鏡之中後對但反前多能入爲多能攝耳謂多攝一時多爲能攝一爲所攝而多卽能入故還將此多入於所攝一法之中如九鏡爲能攝還將九鏡入所攝一鏡之中然上二對能入能攝皆是於多卽攝卽入名攝入無礙而一但爲所攝所入不得能攝能入之名至第八門方有

能攝能入耳後同時無礙者結也結上多能入時卽
爲能攝故云同時 觀曰八交涉無礙門謂一法望
一切有攝有入通有四句謂一攝一切一入一切一
切攝一切入一一攝一法一入一法一切攝一切
一切入一切同時交參無礙有本後二句入在頭
釋曰釋文亦三初標所依次釋三結初中但一望多
有攝有入次通有四句下釋以一望一切故一在初
然第六門亦一望多但有容徧二句而無攝入第七
門但多望一有攝有入亦唯二句今第八門雖一望
一切而一與多俱爲能攝能入得交涉名又交涉者

前第七門多能攝一卽多亦爲能入今第八門多攝
於一所攝之一亦能攝多故能攝之多却爲所攝故
入一中得交涉名旣一之與多俱爲能攝能入便有
四句雖似八句二二合故故但四句四句皆具攝之
與入第一句云一攝一切一入一切者謂上句一爲
能攝一切爲所攝而所攝一切亦得爲能攝卽上能
攝之一却爲所攝故上之一却入一切之中故云一
入一切第二句云一切攝一一入一者上句一切
爲能攝一爲所攝而所攝一亦爲能攝故上之一切
却爲所攝云一切入一此句但反上第一句耳三卽

以一望他一四卽第三句中一切復望別一切以其四句爲能攝邊同理之包爲能入邊同理之徧故又四句皆由與理非一非異故由與理非一有一多體可爲攝入由與理非異便能攝入若以十鏡爲喻一鏡爲一九鏡爲多謂初句云一攝一切一入一切者應云一鏡攝九鏡一鏡入九鏡謂上一鏡爲能攝則九鏡爲所攝而所攝九鏡亦爲能攝故上能攝之一鏡却入九鏡之中云一鏡入九鏡下三例然第二句云一切攝一一切入一者應云九鏡攝一鏡九鏡入一鏡謂上九鏡爲能攝則一鏡是所攝以所攝一鏡

亦爲能攝故上能攝之九鏡却入所攝一鏡中云九鏡入一鏡第三句一攝一法一入一法者應云一鏡攝一鏡一鏡入一鏡謂第一一鏡攝第二一鏡第一一鏡亦入第二一鏡第四句云一切攝一切一切入一切者應言十鏡各攝於九鏡十鏡皆入於九鏡而所入所攝但云九鏡者留一爲攝入故言有本云後二句入在頭者云一入一法一攝一法一切入一切一切攝一切以不例前故依現本四句皆攝在初觀曰九相在無礙門謂一切望一亦有入有攝亦有四句謂攝一入一攝一切入一攝一入一切攝一切

入一切同時交參無障無礙 釋曰初標名云相在者自己攝法入他法中他又攝法在我已中故云相在至下句中當見釋中亦三謂標釋結標云一切望一者一切在初正反第八二亦有四句下釋釋四句中上標既云一切望一則有四句四句之首皆合有一切之言以爲能攝今並略耳但取所攝所入以成四句然此四句與前全異如前一攝一法一入一法但明自一隨對他一自一攝他一時亦入他一耳今則不然謂第一句云攝一入一者此謂一切隨攝一法將入一法約十鏡說總以九鏡爲能攝第一句者

九鏡攝第一一鏡入第二一鏡之中二攝一切入一者謂九鏡皆攝九鏡入一鏡中三攝一入一切者九鏡各攝一鏡徧入九鏡之中四攝一切入一切者九鏡皆攝九鏡各入九鏡之中攝將隨一入彼一中復攝彼一在此多中等故名相在約法一一作者且約諸佛望衆生說總以諸佛爲一切是能攝衆生爲所攝所入第一句者諸佛攝一衆生入一衆生中二者諸佛攝一切衆生入一衆生中三者諸佛身攝一衆生入一切衆生身毛中四者諸佛各攝一切衆生入一切衆生中餘法相望一多皆爾三同時下總結由

此互攝互在故有帝網重重之義問此一切望一皆一切在初前一望一切何不四句皆一在初荅若但一在初唯有兩句謂一攝一切一入一切爲一句一攝一法一入一法爲兩句耳今由相涉第二句一切是前所攝爲能攝故第三句互一相對第四句唯一切對故成四句耳故不得四句皆一在初然正義如前更有一意如攝一入一謂一切正攝一時卽能入一等若爾何異第八第八一攝一一入一者一入所攝一中今趣舉一其一皆入以正同理廣容卽同理普徧故若爾何異第七第七但有二句亦自入所攝

一中故此中一切正攝一亦入餘一亦入一切等故若約十鏡作者一鏡爲一九鏡爲一切一者九鏡攝一鏡九鏡亦能入一鏡二者九鏡攝九鏡九鏡入一鏡三者九鏡攝一鏡九鏡卽入九鏡四者九鏡攝九鏡九鏡亦卽入九鏡爲攝一切入一切雖通此釋今不取之亦有云前第八門是複四句一攝一一入一兩句方成一句故今一攝一者但攝其一入我一中二但攝一切入我一中等若爾但有一攝句耳亦無入義故不取之觀曰十普融無礙門謂一切及一普皆同時更互相望一一具前兩重四句普融無礙

準前思之 釋曰此第十門總融前九近且收三第
八門一望一切第九門一切望一今具此二以一望
一切有第八門四句以一切望一有第九門四句其
第七門雖不具四句而是一切攝一中收故近收三
言總收九者九門不出一多故由其初門理如事故
一可爲多由第二門事如理故多可爲一二四如理
之徧三五如理之包二卽二而不二四卽不二而二
以不壞相故三卽非廣而廣五卽廣卽非廣亦以不
壞相故六卽雙含一多容徧無礙七便攝入自在八
含一多交涉九含攝入自在十卽融成一致故第十

門卽同時具足相應門九卽因陀羅網境界門由第
八交涉互爲能所有隱顯門其第七門相卽相入門
五卽廣陜門四不離一處卽徧有相卽門三事含理
事故有微細門六具相卽廣陜二門前三總成諸門
事理相如故有純雜門隨十爲首有主伴門顯於時
中有十世門故初心究竟攝多劫於剎那信滿道圓
一念該於佛地以諸法皆爾故有託事門是故十玄
亦自此出 觀曰令圓明顯現稱行境界無障無礙
深思之令現在前也 釋曰第三結勸修學謂若圓
明在心依解生行行起解絕雖絕而現解行雙融修

而無修非唯周徧一門實亦三觀齊致無心體極無
間常行何障不消何法能礙斯觀顯現聖遠乎哉體
之則神矣體非權小聖亦難思矣故初生王宮貴極
臣佐離此成觀安造茲玄余久探玄籍注想華嚴此
之一觀久而究盡不鏡方寸虛負性靈故名法界玄
鏡時已從心之歲矣本文結云華嚴法界玄一卷
無玄字今依有本也今夾本文在內別題云華嚴法界玄鏡

華嚴法界玄鏡卷下 終

般若波羅蜜多心經略疏 并序

唐 翻 經 沙 門 法 藏 述

夫以真源素範冲漠隔於筌筌妙覺玄猷奧蹟超於
言象雖直俗雙泯二諦恒存空有兩亡一味常顯良
以真空未嘗不有卽有以辨於空幻有未始不空卽
空以明於有有空有故不有空有空故不空不空之
空空而非斷不有之有有而不常四執既亡百非斯
遣般若玄旨斯之謂歟若歷事備陳言過二十萬頌
若撮其樞要理盡一十四行是知詮真之教乍廣略
而隨緣超言之宗性圓通而俱現般若心經者實謂

曜昏衢之高炬濟苦海之迅航拯物導迷莫斯爲最然則般若以神鑒爲體波羅蜜多以到彼岸爲功心顯要妙所歸經乃貫穿言教從法就喻詮旨爲目故言般若波羅蜜多心經

將釋此經五門分別一教興二藏攝三宗趣四釋題五解文

初教興者依大智度論云如須彌山王非無因緣非少因緣令得振動般若教興亦復如是具多因緣一謂欲破外道諸邪見故二欲迴二乘令入大乘故三令小菩薩不迷空故四令悟二諦中道生

正見故五顯佛勝德生淨信故六欲令發大菩提心故七令修菩薩深廣行故八令斷一切諸重障故九令得菩提涅槃果故十流至後代益衆生故略說此十具收彼意令此教興第二藏攝者謂三藏之中契經藏攝二藏之內菩薩藏收權實教中實教所攝第三宗趣者語之所表曰宗宗之所歸曰趣然先總後別總以三種般若爲宗一實相謂所觀真性二觀照謂能觀妙慧三文字謂詮上之教不越此三故以爲宗別亦有三一教義一對以文字教爲宗餘二義爲趣二境智一對以真空境

爲宗觀照智爲趣三因果一對以菩提因行爲宗
菩提果德爲趣

般若波羅蜜多心經

第四釋題者亦有三初教義分二謂般若心是所
詮之義經之一字是能詮之教卽能詮般若之經
依義立名二就所詮義中法喻分二謂般若等是
所詮之法心之一字是所引之喻卽般若內統要
裏之妙義況人心藏爲主爲要統極之本三就前
法中有體用分二謂般若若是體此云智慧卽神悟
玄奧妙證真源也波羅蜜多是用此云到彼岸卽

由斯妙慧翻生死過盡至真空之際卽簡不到彼
岸之慧故以爲名謂體卽用故法之喻故義之教
故立斯名耳

觀自在菩薩

自下第五解文此旣心經是以無序及流通也文
中分二初顯了般若後卽說呪曰下明祕密般若
何以辨此二者謂顯了明說令生慧解滅煩惱障
以呪祕密言令誦生福滅罪業障爲滅二障成二
嚴故說此二分就前文中亦二初略標綱要分二
從舍利子色不異空下明廣陳實義分以義非頓

顯故先略標非略能具故次廣釋又前是據行略標後卽就解廣陳前中有四一能觀人二所行行三觀行境四明能觀利益且初能觀人觀自在菩薩者是能觀人也謂於理事無闕之境觀達自在故立此名又觀機往救自在無闕故以爲名焉前釋就智後釋就悲菩謂菩提此謂之覺薩者薩埵此曰衆生謂此人以智上求菩提用悲下救衆生從境得名故

行深般若波羅蜜多時

二明所行之行謂般若妙行有其二種一淺卽人

空般若二深卽法空般若今簡淺異深故云行深般若言時者謂此菩薩有時亦同二乘入人空觀故法華云應以聲聞身得度者卽現聲聞身等今非彼時故云行深時也

照見五蘊皆空

三明觀行境謂達見五蘊自性皆空卽二空理深慧所見也

度一切苦厄

四明利益謂證見真空苦惱斯盡當得遠離分段變易二種生死證菩提涅槃究竟樂果故云度一

切苦厄也上來略標竟

舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是

自下第二明廣陳實義分於中有五一拂外疑二顯法體三明所離四辨所得五結歎勝能初段文有四釋一正去小乘疑二兼釋菩薩疑三便顯正義四就觀行釋初中言舍利子者舉疑人也舍利是鳥名此翻爲鷺鷥鳥以其人毋聰悟迅疾如彼鳥眼因立其名是彼之子連母爲號故曰鷺子是則母因鳥名子連母號聰慧第一標爲上首故對

之釋疑也彼疑云我小乘有餘位中見蘊無人亦云法空與此何別今釋云汝宗蘊中無人名蘊空非蘊自空是則蘊異於空今明諸蘊自性本空而不同彼故云色不異空等又疑云我小乘中人無餘位身智俱盡亦空無色等與此何別釋云汝宗卽色非空滅色方空今則不爾色卽是空非色滅空故不同彼以二乘疑不出此二故就釋之二兼釋菩薩疑者依實性論云空亂意菩薩有三種疑一疑空異色取色外空今明色不異空以斷彼疑二疑空滅色取斷滅空今明色卽是空非色滅空

以斷彼疑三疑空是物取空爲有今明空卽色不
可以空取空以斷彼疑三疑既盡真空自顯也三
便顯正義者但色空相望有其三義一相違義下
文云空中無色等以空害色故準此應云色中無
空以色違空故若以互存必互亡故二不相闕義
謂以色是幻色必不闕空以空是真空必不妨幻
色若闕於色卽是斷空非真空故若闕於空卽是
實色非幻色故三明相作義謂若此幻色舉體非
空不成幻色是故由色卽空方得有色故大品云
若諸法不空卽無道無果等中論云以有空義故

一切法得成故真空亦爾準上應知是故真空通
有四義一廢已成他義以空卽是色故卽色現空
隱也二泯他顯已義以色是空故卽色盡空顯也
三自他俱存義以隱顯無二是真空故謂色不異
空爲幻色色存也空不異色名真空空顯也以互
不相礙二俱存也四自他俱泯義以舉體相卽全
奪兩亡絕二邊故色望於空亦有四義一顯他自
盡二自顯隱他三俱存四俱泯並準前思之是則
幻色存亡無闕真空隱顯自在合爲一味圓通無
寄是其法也四就觀行釋者有三一觀色卽空以

成止行觀空卽色以成觀行空色無二一念頓現
卽止觀俱行方爲究竟二見色卽空成大智而不
住生死見空卽色成大悲而不住涅槃以色空境
不二悲智念不殊成無任處行三智者大師依璣
珞經立一心三觀義一從假入空觀謂卽是空故
二從空入假觀謂空卽是色故三空假平等觀謂
色空無異故

舍利子是諸法空相

第二顯法體於中有二先總後別今初也言是諸
法空相者謂蘊等非一故云諸法顯此空狀故云

空相中邊論云無二有此無是二名空相言無二
者無能取所取有言有此無者有能取所取無是
二不二名爲空相

不生不滅不垢不淨不增不減

二別顯中有三對六不然有三釋一就位釋二就
法釋三就觀行釋初就位釋者一不生不滅在道
前凡位謂諸凡夫死此生彼流轉長劫是生滅位
真空離此故云不生不滅也二不垢不淨者在道
中菩薩等位謂諸菩薩障染未盡淨行已修名垢
淨位真空離此故名不垢不淨三不增不減者在

道後佛果位中生死惑障皆未盡而今盡是滅也
修生萬德昔未圓而今圓是增也真空離此故云
不增不減又佛性論中立三種佛性一道前名自
性住佛性二道中名引出佛性三道後名至得果
佛性佛性唯一就位分三今真空無異亦就位分
異又法界無差別論中初名染位次名染淨位後
名純淨位皆同此也二就法釋者謂此真空雖即
色等然色從緣起真空不生色從緣謝真空不滅
又隨流不染出障非淨又障盡非滅德滿不增此
生滅等是有爲法相翻此以顯真空之相故云空

相也三就觀行釋者謂於三性立三無性觀一於
徧計所執性作無相觀謂彼即空無可生滅二於
依他起性作無生觀謂依他染淨從緣無性三於
圓成實性作無性觀謂前二不有而非滅觀智照
現而不增又在纏出障性無增減又妄法無生滅
緣起非染淨真空無增減以此三無性顯彼真空
相

是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色
聲香味觸法無眼界乃至無意識界

第三明所離然真空所離歷法多門統略有四一

法相開合門二緣起逆順門三染淨因果門四境
智能所門初是故空中者是前不生不滅等真空
中故無色等者彼真空中無五蘊等法此就相違
門故云無也理實皆悉不壞色等以自性空不待
壞故下金準知此中五蘊卽合色爲一開心爲四
二無眼等者空無十二處十二處卽合心爲一半
謂意處全及法處一分開色爲十半謂五根五境
爲十處及法處一分三無眼界等者空無十八界
十八界中卽色心俱開準上可知釋此三科具如
對法等論也

無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡

二明緣起逆順門無無明者順觀無明流轉門以
其性空故云無無明也亦無無明盡逆觀無明還
滅門以真空故無可盡也此舉初支中間十支皆
應準此故云乃至末後一支謂老死亦流轉還滅
皆空也

無苦集滅道

三染淨因果門苦集是世間因果謂苦是生死報
先舉令生厭集是彼因謂是煩惱業厭苦斷集先
果後因故也滅道是由世間因果滅是涅槃果先

卷一
摩訶般若波羅蜜經卷第八
九
三
舉令欣道是彼因謂八正道修之於後皆空無有也

無智亦無得

四境智能所門非但空中無前諸法彼知空智亦不可得故云無智也卽此所知空理亦不可得故云無得也問前云空卽是色等明色等不亡何以此文一切皆無豈非此空是滅色耶答前雖不闕存而未嘗不盡今此都亡未嘗不立故大品云諸法無所有如有此無此就無所有前據如有又前就相作門此就相害門一法二義隨說無違

以無所得故

第四明其所得有二初牒前起後二正明所得今初也言以無所得故者牒前起後也以者由也故者因也由前無所得爲因令後有所得也大品云無所得故而得

菩提薩埵依般若波羅蜜多故

二正明所得有二先明菩薩得涅槃斷果後明諸佛得菩提智果前中亦二先舉人依法後斷障得果今初也言菩提薩埵者舉人也義如前解依般若波羅蜜多故者明依此法行也故者起後也

心無罣闕

二斷障得果中有三初行成二斷障三得果今初也言心無罣闕者行成也謂惑不闕心故境不闕智故

無罣闕故無有恐怖遠離顛倒夢想

二斷障也言無罣闕故牒前起後也無有恐怖者外無魔冤之怖卽惡緣息也遠離顛倒夢想者內無惑障之倒卽惡因盡也

究竟涅槃

三得果也涅槃此云圓寂謂德無不備稱圓障無

不盡稱寂簡異小乘化城權立今則一得永常故云究竟又釋智能究竟盡涅槃之際故云究竟三世諸佛依般若波羅蜜多故

第二得菩提智果於中有二初舉人依法二明得果今初也謂三世諸佛更無異路唯此一門故云依般若波羅蜜多故也

得阿耨多羅三藐三菩提

二正明得果也阿耨多羅此云無上也三藐者此云正也次三者此云等也菩提此云覺也卽無上正等覺也覺有二義一正覺卽如理智正觀真諦

二等覺卽如量智徧觀俗諦皆至極無邊故云無上也上來所得竟

故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪

第五結歎勝能於中有二先別歎後總結今初也言故知者牒前起後也由佛菩薩依般若得菩提涅槃果故知般若若是大神呪等歎其勝能略歎四德然有三釋一就法釋一除障不虛名爲神呪二智鑒無昧名爲明呪三更無加過名無上呪四獨絕無倫名無等等呪二約功能釋一能破煩惱二

能破無明三令因行滿四令果德圓三就位釋一過凡二越小三超因四齊果謂無等之位互相濟等故云無等等十地論云無等者謂佛比餘衆生彼非等故重言等者此彼法身等故何故不但說無等耶示現等正覺故能除一切苦眞實不虛

二總結勝能謂三苦八苦一切苦也又分段變易亦云一切苦也除苦決定故云眞實不虛也上來廣略不同總明顯了般若竟故說般若波羅蜜多呪卽說呪曰

自下第二段明秘密般若於中有二初牒前起後
二正說呪詞今初也前云是大神呪未顯呪詞故
今說之

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶

二正說呪詞此有二義一不可釋以是諸佛祕語
非因位所解但當誦持除障增福亦不須強釋也
二若欲強釋者羯諦者此云去也度也卽深慧功
能重言羯諦者自度度他也波羅羯諦者波羅此
云彼岸卽度所到處也波羅僧羯諦者僧者總也
溥也卽謂自他溥度總到彼岸也言菩提者至何

等彼岸謂大菩提處也言薩婆訶者此云速疾令
前所作速疾成就故也

略釋絕筆述懷頌曰

般若深邃 累劫難逢 隨分讚釋 眞會眞宗

般若波羅密多心經略疏

法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇屬同禮部
兼檢校雍州長史滎陽鄭公清簡成性忠孝自心
金柯玉葉之芳葩九刊三王之重寄羽儀朝序城
壘法門始自青衿迄于白首持此心經數千萬徧
心游妙義口誦靈文再三慙懃令出略疏輒以蠡

管詎測高深云爾

般若心經贊序

張說撰

萬法起心心人之主三乘歸一一法之宗知心無所得是真得見一無不通是玄通如來說五蘊皆空人本空也如來說諸法空相法亦空也知法照空見空捨法二者知見復非空耶是故定與慧俱空中法入此門者爲明門行此路者爲超路非夫行深般若者其孰能證於此乎祕書少監駙馬都尉榮陽鄭萬鈞深藝之士也學有傳癖書成草聖

迺揮灑手翰鐫刻心經樹聖善之寶坊啓未來之華業佛以無依相而說法本不義以無所得而傳今則一無滅道存文字意齊天壤國老張說聞而嘉焉讚揚佛事題之樂石

音釋

沖持中切 筌筌音詮

魚笱也廣土革切 闕牛

切與刊切 塹七豔切 遠彘憐題切 鑄子全切

浙江嘉興府 嚴寺般若堂 庚子年 餘貴刻 此

該銀二兩七錢八分 順治十八年五月 日徑山比丘徹微印開識

般若心經略疏

般若心經略疏連珠記上

百四

立斯題者示無宵臆爾謂此記文是皆佛祖之靈蛇夜光赤野丹淵明月虧全者也第以朱絲金縷貫連成記有類蒼梧之珠丘焉

宋玉峯沙門師會述

將釋此疏文二初題目二初標疏題然題目有二種
冠之經首則曰經題標於疏前乃曰疏目今卽疏題
般若等是所解之經略疏乃能解之疏取所解之經
目能解之疏分取他名有財釋若云之疏卽依主釋
略者要略之略非別有廣疏也并序者兼有一序也
二顯嘉號翻經者京口僅公所刻夾科經疏之後刊

系
祖師自題云法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇
屬司禮部兼檢校雍州長史榮陽鄭公再三殷勤令
出略疏既曰翻經之暇非曾預譯場之謂也沙門者
此翻勤息次二字疏主之令名述者述而不作之謙
詞也二本文三初總標名意一開章釋文三慶讚回
向初中二初通叙玄綱彰般若若大宗二初正叙幽深
三初超言以指體二初體玄夫以等者夫乃發語之
詞以言由也真源者非虛妄念慮曰真是諸法性體
曰源卽實相般若無相真如也清涼釋剎那際三昧
云卽窮法真源謂窮彼剎那時相都寂則剎那無際

由達清淨真如本無相故則以無相真如爲真源矣
貞元曰妄隨境變體逐相遷鼓擊真源浩蕩無際彼
以衣珠秘藏爲物性之真源草堂曰般若之心是萬
法之體又曰真空者卽靈妙心源良由本是真如一
心與生滅合名黎耶變起根身器界色等諸法推之
無體歸於真心之空則第一義空爲諸法之本源故
曰真源論曰以有空義故一切法得成經云從無住
本立一切法鎮國曰無住性空真如皆實相之異名
疏主又曰令機證真源入果海也則以果海爲真源
矣素範者素表無瑕範持自性謂其體若水霜性猶

珠玉在煩惱泥不改堅白論云如如體中過恒染法皆悉空空無所有故疏王曰素範超情空有以茲雙泯沖漠者沖曰深玄漠言廣遠疏王又曰廓無涯而超視聽深無極而抗思議論曰超思惟之境絕窺窺之域是豈筌筌所能獲哉筌者取魚之器筌者網兔之罟以況談思與真理隔絕也妙覺下二用妙卽觀照般若也鎮國曰離覺所覺故名妙覺經云如來今得妙空明覺論曰覺心源故名究竟覺又論曰薩般若慧唯有覺照無一一法而非覺故疏王卽曰妙證真源之知慧也玄猷者猷者道也因也言此妙覺入

真源之正道克妙果之深因故下疏云由斯妙慧翻生死過盡至真空之際與願者謂般若淵海深而不可極也大論云智慧大海唯佛寤底超於言象者經云般若義者無名無說又曰真般若者清淨如虛空無知無見無作無緣古德云體本絕待名說俱寂故超言象也前云筌筌乃言象之喻而互舉者欲文妙耳周易略例云言生於象故可以尋言以觀象象生於意故可以尋象以觀意意以象盡象以言著故得意忘象得象忘言猶筌者所以在兔得兔而忘筌筌者所以在魚得魚而忘筌存言者非得象存象者非

得意然彼欲學者捨詮而求旨也今之疏者乃謂妙
空真覺理圓言偏畢竟不可說相故疏主曰渺渺玄
猷名言罕尋其際茫茫素範相見靡究其源是則卽
言忘言卽相忘相非謂滌除萬物相塞視聽寂寥虛
豁然後爲真者也問曰時然後言非其時而言謂之
過言且此教之興欲令行者發大心修廣行破外迴
小斷障得果益衆生也疏主何由約彼萬法之源妙
覺極果而遽叙耶答曰欲顯修因同果地覺故文殊
創問本起之因至聖首提究竟之果若性非金玉雖
琢不成寶器故經云不能了自心云何知正道又問

苟叙首楞圓覺頓教深經可如高論今此經者別屬
五時漸教明矣何以直叙真源妙覺以漸濫頓寧無
過乎答曰吾祖心遊大教妙悟圓宗行行令了自心
字字朝宗頓旨圓頓宗主華嚴祖師豈與夫三時五
時之學士會權歸實之漸人同日而語哉又況一經
之所宗萬行所由生也雖真下二三諦以彰玄下疏
云令悟二諦中道生正見故空假皆中色空無寄方
爲此經所宗第一義諦之真空故於中有二初二諦
存泯文有二句上句相違義故雙泯下句相作不相
礙義故雙存鎮國曰色空相望總有三義一相違義

二不相礙義三相作義結云此三無礙方曰真空亦稱妙有義記曰所以真俗雙泯者眞者真空之理爲眞諦也俗者色等諸法爲俗諦也又曰但約緣起萬差爲俗無性一味爲眞雙泯者以二諦不一相違義故以俗害眞眞泯以眞違俗俗亡互奪兩亡是曰雙泯又曰此緣起法由性空故令彼幻有亦不得有是故一切唯是真空經云諸法畢竟空無有毫末相又云一切法空如劫盡燒等大般若云色等空故空中無色依彼幻有非有之門及依真空非不空門說彼真空永害幻有是故遂令俗相永盡而爲眞諦又此

緣起法由幻有相故令彼真空亦成不空唯是緣起幻有差別故楞伽云非遮滅復生相續因緣起故攝論瑜伽等中明依他起法永不是無如是並依真空非空門及依幻有非不有門說彼緣有永非是空故方爲俗諦如是二諦極相形奪方成本位瓔珞云世諦有故不空眞諦空故不有故雙泯也二諦恒存者宗致曰以若不緣生不無性故謂緣有者顯不自有不自有者則是無性又無自性者顯非自有非自有者則是緣有下經云色卽是空空卽是色論云智障極盲闇謂眞俗別執亦不得以性空故而不許緣生

以無緣生空不立故論云有爲法空以從緣生故又此是真空非斷空故若待滅緣生方爲空者是則情中惡趣空也是故以真奪俗俗盡而俗常存也又亦不得許緣有故違害真空以若不空非是緣有自若有者非緣生故是故以俗害真真泯而真常存也又不異有之空方爲真空不異空之有方是幻有是故此二不二存泯同時也空有下二一味圓彰圭山曰謂一真心性非空非色能空能色如鏡之明是於二諦之後加第一義諦謂無性故緣生空亡也緣生故無性有亡也空有俱亡爲一味法故云常顯下疏曰

幻色存亡無礙真空隱顯自在合爲一味圓通無寄是其法也良以下三中道以顯妙清涼曰意明此中空有皆是中道然幻有真空雖通三性諸祖釋義多就依他以叙諸宗立義不同諸教淺深迥異而宣政之來與義湮微遂令駕說之流多抑深經以爲權淺今當先叙諸家所宗空有令晝然在前後銷疏文初言幻有者亦名緣有妙有假有似有宗致曰此大乘內於緣生法二宗盛諍一法相宗說此緣生決定不空以有因緣之所生故猶如幻事不可言無若言空者應非緣生如鬼角等又云三論但破小乘外道偏

計實我實法不破大乘依他起性以是幻有非過失故若此亦破則是斷滅惡趣空攝非正法故既是深過明知緣生決定不無攝論瑜伽深密經等決定說有不可違故此乃始教相宗說此幻有不許卽空也二空宗說此緣生法決定是空以從緣生必無自性猶如幻事不可言有若言有者則不從緣不從緣故則非緣起之法也又云設使瑜伽等論所立依他三論亦破以諸緣生無不空故若此不破見、二故理非盡故此是始教空宗說此幻有不得言有若言其有則是病眼愚夫所取法執未盡也三法性宗說此

幻有從緣無性如幻化人非無幻化人幻化人非真故云幻有亦名妙有以非有爲有故名妙有又曰以卽空之色爲妙色由了無色而現色故成妙色又曰卽空之有方爲具德之有又曰幻有義者是則非有非不有名爲幻有又云不墮一邊爲俗諦中道等此乃法性宗約空有相卽以顯幻有義也次言真空者一法相宗約彼遍計所執密意說言諸法自性皆空翻彼小乘而空六識依圓是有不得卽空遍計是空但是空無亦曰真空二空宗說心境俱空平等一味圭峰曰以諸法無性卽名真理如幻花無體卽是太

虛又引門論云大分深義所謂空也假名及中道但就空說清涼曰三論宗云妄說爲有真諦故空依計是俗俗故是有圓成是真真故是空從緣生法決無自性故曰真空若言有者卽是法執智光竺汰康朗諸師之所宗也汰法師本無論曰非有有卽無非無卽無故曰真空所以肇公作不真空論演義釋其題曰此中真空非是對妙有之真空此真空是所破病彼謂真諦一向無物爲真空故肇公以不不之云不一向是無物故曰不真空又曰此但得三論一分空義耳草堂曰彼且不立真何況於妄以真諦爲真

空也三法性宗所說真空鎮國曰卽色之空方曰真空亦稱妙有又曰要皆卽有之空方爲具德之空又曰非空之空爲具德耳此卽法性宗所顯中道之真空也次銷疏文文有四節初對總融空有以顯中道所以前科三諦圓通空有一味者良由幻有真空無二爲中道故大疏結成中道云非空非有是中道義鈔云然其正意合真空二義總名非空合幻有二義總名非有空有不二故爲中道真空二義卽空與非空幻有二義卽有與非有也言真空者清涼曰由無性故空是空義緣生故空是空之所以所以卽是因

緣謂何以無性得成空義釋云由從緣生所以無性是故緣生無性是空之所以既是從緣生法無性故空故曰真空而又不待壞彼差別法體然後方空是故真空未嘗不有又卽此有法緣生無性便名真空故云卽有以辨於空言幻有者清涼曰緣生故有是有義無性故有是有之所以又曰何以緣生得爲有義釋云特由無定性故方始從緣而成幻有是故無性是有所以既是從緣無性之有則此有常無自性故云幻有未始不空又卽此無性舉體從緣而成於有是故卽空以明於有然此疏文直明真空是卽幻

有之真空幻有是卽真空之幻有故云總融空有以顯中道有空下二別融空有以顯中道卽於幻有真空之上各顯一中道義也初言有者是指幻法自體卽幻有上非不有義也次言空有者謂此幻法從緣無性卽空之有是空家之有故言空有故不有者以其舉體全空無所有故卽幻有上非有義也非有非不有無二爲一幻有宗致曰一非有義謂舉體全空無所有故二非不有義謂不待壞彼差別相故大品云諸法無所有如是故非有非不有名爲幻有次云空者是指真空上非不空義也言有空者謂此

眞空是緣生無性之空卽有之空是有家之空故云
有空故不空者不待滅緣生方爲空故全有之空故
不空也卽眞空之上非空義也非空非不空無二爲
一眞空宗致曰二眞中亦二義一非空義謂以空無
空相故二非不空義謂餘一切相無不盡故是故非
空非不空名爲眞空經云空不空不可得名曰眞空
中論云無性法亦無一切法空故宗致合此有五重
中道一謂非有則是非不有以此無二爲幻有莊嚴
論云無體非無體非無體卽體無體體無二是故說
是幻此以無體爲幻體故說無二由此無二不墮一

邊故名中道此是俗諦中道二眞中非空卽是非不
空以此無二爲眞空雙離二邊名爲中道此是眞諦
中道三幻中非有則眞中非不空義幻中非不有則
眞中非空義以並無二故由此無二與前無二復無
二是故二諦俱融不墮一邊名爲中道此是二諦中
道四幻中非有與眞中非空融無二故名爲中道此
是非有非空之中道經云非有非無名爲中道五幻
中非不有則是眞中非不空此則非非有非非無之
中道謂絕中之中也是故二諦鎔融妙絕中邊是其
意也此中初二中道是空有別融後三二諦交絡以

顯中道也不空下三顯正揀非以明中道言不空等者卽無性故空緣生故空爲真空也鎮國云顯正也空而非斷者非無見斷見之空鎮國云揀非也斷見之無是定性之無定無則着斷今緣生故空非是定無無性故空亦非定無定無者一向無物如龜毛兔角今但從緣無性故非定無是故空而非斷也不有等者亦先顯正後揀非不有之有者卽無性故有緣生故有此二種有金非常見之有常見之有是定性有今從緣無性之有非定性有顯是幻有顯正也旣非定性之有故云有而不常揀非也則是真空妙有

離斷常之中道也四執下四離謗具德以顯中道鎮國曰中道者非唯非有非無而非斷非常等皆中道也四執者亦云四謗鎮國謂定有者增益謗定無者損減謗亦有亦無相違謗非有非無戲論謗一異俱不俱常無常等皆曰四謗如情所封定執四句故皆成謗般若離四句不可以有無取故今四執旣亡卽成四德吾祖又曰然皆具德不成四謗謂此四句卽是具德以稱真故不同情計又曰盡有之空盡空之有方爲具德又皆卽有之空方爲具德之空卽空之有方爲具德之有又隨一句必具餘三若隨闕者則

非具德百非斯遣者論曰百非非非千是非是非百非背千是非非中中背背天天演水之談足斷而止審慮之量手亡而任可謂般若二諦中道之大宗也古云境智餘科不貫義似未安故不欲循其轍也上來正叙幽深竟般若下二結歸玄旨夫般若虛玄者蓋羣詮之宗極真一之無差一十六會之格言二十四年之雅誥性理幽微超情離見獨拔於有名之表穎脫於曳尾之塗玄雖玄矣妙復妙焉不亦罄於茲序哉故云斯之謂歟若歷下二別歎真詮顯曲盡妙旨二初通明廣略二初示文若歷等者謂歷色心等

事備陳正理則有八部二十萬頌頌有四種一阿耨率觀婆此云數字頌不論長行但數三十二字則云一頌二伽陀此云諷頌亦云直頌直以偈頌諷美法門故三祇夜此云應頌應前長行頌故四集施頌積集法義令誦持故今卽初也若撮下卽略經也樞謂門樞爾雅曰制扇以杼門傍曰樞卽俗呼門準是也又言行乃君子之樞機蓋言華屋之要四體之本也以況八部所詮頓實之旨斯經盡之故曰撮其樞要理盡一十四行行卽十七字之行耳理趣般若序云此經並乃覈諸會之旨歸綰積篇之宗緒清涼曰明

是六百卷理趣也今經亦六百卷之樞要矣是知下
二顯意二初廣略由機疏主曰機緣感異聖應所以
殊分論說廣自力根略自根力如來則以廣說修多
羅略說修多羅以應之故曰廣略隨緣緣者機緣也
超言下二理圓俱現疏主又曰聖應雖殊不思議一
經云譬如癡人畏空而走經恒沙劫不能得出在所
至處不離虛空良以真空妙宗性無不在故能俱現
矣般若下二別叙今經二初妙讚投機昏衢苦海以
喻有情奔馳生死無智慧明五苦八苦不得邊底也
高炬迅航以況斯經三無相慧拯接物機導引迷徒

羣修多羅莫比斯最然則下二聊示經目二初略提
綱要般若等者肇公曰然則智有窮幽之鑒而無知
焉神有應會之用而無慮焉神無慮故能獨王於世
表智無知故能玄照於事外經云般若無知無所不
知則觀照實相也波羅下功者功用也謂渡人天龍
渡生死海置涅槃岸乃斯妙慧之功用也心顯等者
讚能詮經略能攝廣之妙勝也如圓覺題中修多羅
了義五字是故圭山科下六字總屬能詮鈔曰上五
字是比對諸經歎此經殊勝意顯圓覺一經是修多
羅藏中了義之經今疏主特彰一十四行是六百卷

中之要妙意言是般若部中之心如人心藏是一身之要也前已廣叙所詮甚深故此特顯能詮文字般若如精耀氣絲焉蓋順譯主獨就喻彰經乃等者線能貫華經能持緯聖宣法義經以貫之也從法下二以義結成般若法也心乃喻焉心經爲詮般若爲旨結爲題目矣將釋下二開章釋文二初標列章門五門者疏從經略門止五焉前三義門後二正釋以經題目卽本文故然此五門生起有緒初教興者夫聖人言不虛發動必有由非大因緣莫興斯教教雖無量不出二藏三藏權實教門雖知深旨未悉所崇宗

趣旣明須知題目綱要已彰在文難曉五章生起其略如是初教下二依門解釋五初教興二初生起大意教興者論問曰佛以何因緣故說般若波羅蜜經諸佛不以無事及小事因緣而自發言譬如須彌山王不以無事及小事因緣故動今以何等大因緣故說般若波羅蜜經故疏引此生起教興大意一謂下二開章別釋二初正釋四初破邪廻小謂末伽黎等廣起有無等見行於理外世尊說般若等經般若實我法化令入道二者鹿園之器方等彈呵漸已成熟般若之經廣說諸法自性皆空翻彼小乘引令入大故

大品云若人欲得阿羅漢果當學般若波羅蜜等疏
主曰九十五種競扇邪風一十八部爭揮燭火遂使
真空慧日匿輝昏雲般若玄珠惑茲魚目三令下
顯理成行前二顯理次三成行小等者卽下三亂
意人爲說般若令意淨入理也四令悟下正見者令
信解真正了悟中真不執定實色空方名正見二諦
中道者以是此經之所詮故義記云二論宗於般若
通以二諦中道而爲其宗彼文具彰真俗空有與奪
存壞以明緣有性空或相奪全盡或相與全存或自
壞自存無有障礙若相與門則不壞有之空與彼不

壞空之有理不雜故成非一門若相奪門則此壞有
之空與盡空之有全奪故非一也若各自存門則不
相是故非一也若各自壞門則無一可一故非一也
以存壞無礙二理不雜不墮邊故不失中道是謂二
諦中道也非異之義如彼所明又非一與非異復無
有二以緣起無二故以壞有之空卽是盡空之有無
障礙故極相違反還極相順是故相奪相與復無有
二鑄融無礙也由非一卽非異故卽二諦爲中道由
非異卽非一故卽中道爲二諦又非一與非異亦非
一是故卽非一之非異與卽非異之非一義不雜故

而非一也謂不異中之二不異二之中融通不雜故
非中非二具足中二是謂中邊無障無礙之中道令
悟此故斯教興也五顯等者此下欲成勝行故演斯
經以淨信大心萬行之本又發三心修十信卽是行
故佛德者常等四德及佛地河沙眞淨功德義同華
嚴舉果勸樂生信心也問覺鈔說空宗佛德空云諸
部般若中百門論首末皆是又引此經無所得等皆
曰彼義何由今說常樂等德答彼成智光此順疏主
下辨所得中云德無不備故非佛德空也大菩提心
者卽直等三心深廣行者離相爲深隨相爲廣般若

具明二行故八令下三斷障得果二障一果並如下
說十流下四傳芳萬古此爲未來等蒙益也略說下
二結指第二下二明藏攝二初藏攝三藏者謂經律
論也通稱藏者以含攝故謂攝一切所應知義攝卽
包含故契經者謂契理契機貫穿攝化卽貫穿言教
攝持所化也經非餘二故契經攝二藏者則約大小
以分今非二乘故菩薩藏收權實下二教攝鎮國曰
由前經藏有權實等故有此門然疏王述作隨宜制
度事非一準且華嚴備張五教起信無差唯約四宗
斯經但明權實梵網獨開化制蓋以欲和陽春之高

唱乃追玉舌之旨歸然則門門刃解東流義義氷鎔
三藏戒經具說重輕僉明持犯約化制以釋通豈非
得旨般若堅貫一時橫通五教有帶有雙談空談有
彰權實以明之可稱絕唱且一大藏經雖皆佛說然
有就機方便權宜說有稱性決了真實說今經決了
真實故云實教攝也但以權實多門理須略辨約說
有三一就五教前四皆權後一方實此如孔目教章
等說二者前二爲權後三皆實如華嚴圓覺等疏所
說三者淨土說爲真實娑婆談是權宜如修證儀說
疏依第二問般若談空以空爲始始固屬權故政觀

以來議斯權實衆說不同或約大小或約通別或曰
教果是權理行是實何以記皆不叙答曰論云從得
道夜乃至涅槃常說般若斯經權實雙彰漸頓兼唱
諸宗判釋不同故使後賢多誤今將具列以罄源流
一戒賢論師曰依徧計所執而說諸法自性皆空依
他圓成猶未說有卽判般若等經中百等論說六識
空多談空理屬第二時法界無差論疏依此以判般
若等經屬第二宗攝二智光論師曰第三時中方爲
上根說無相大乘謂此緣生卽是性空平等一相依
計是有圓成是空依此以判般若等經總破大小法

相八識俱空多說空理圓覺疏等叙彼所判般若等經中百等論屬於空宗始教所攝三吾祖鎮國大和尚曰若唯說法華爲實則抑諸部般若了義大乘之經般若離四句何曾存空般若不壞四句豈無妙有是知實相般若卽是正因佛性觀照般若卽爲了因大品仁王理趣等經皆屬終教四者諸祖皆曰二邊既離中道不存心境兩亡亡絕亦絕般若現前已當八部無相六乘之極致鎮國曰卽同智照無二亦同頓教文殊問光讚放光等經諸祖並曰頓教五鎮國曰大品云一切法趣色卽一切皆色一中具一切卽

事事無礙般若義該五教卽具圓矣而疏主以戒賢智光二宗所判眞諦之空非第一義空故不攝此義當後三故言實攝若約今經顯詮分齊者鎮國云若以三觀就心經意色不異空明俗不異眞空不異色明眞不異俗色空相卽明是中道爲空假中之三觀疏中亦以三觀釋經當前第三義也又云以會色觀中明色不異空等明空卽色中明空不異色等第三觀但合前二第四拂前四向相現眞空相不生不滅無智亦無得眞空觀備矣貞元判同頓教卽前第四義也前疏廣叙中道下文備彰相作相成互存互泯

無礙自在圓中同教經詮堅實一心卽圓覺妙心含
圓別矣皆前第五義也疏文經旨明若矚目別議權
實者惑亦甚焉第三下三明宗趣二初唱章釋名宗
者崇也尚也今云語之所表者卽此經表彰顯之
崇崇尚也趣者趣向也卽宗意所歸趣之處也然先
下二總別演義二先總總以等者大論云說智及智
處智智皆般若曉公曰此中卽顯三種般若說智者
文字般若及智處者實相般若智智卽觀照般若若
三皆此經之宗一貫等者古德曰妙心湛寂無相而
相謂之實相實相隨緣爲諸法之眞性肇公云實相

法性性空緣會本無一義耳二觀照等者卽正體智
等無相離分別之慧也三卽文字般若若孔目云熟教
有三種智謂實相般若智等清涼曰清涼法界相宗
不得名智法性宗中亦名爲智卽此實相也或說五
種般若不離此三故云不越等別亦下後別一教義
對深窮教海志在見理成智也二境智對諦觀正理
意其破惑發智矣三因果對因行卽觀照妙慧也果
德爲趣非佛德空矣然別宗如此其通宗者般若以
無相爲宗清涼曰無相宗含於三教謂始教頓教實
教今經正當頓實若深必該淺義或可通第四下四

釋題三初唱草二演義三初分教義二初辨詮旨謂般若心者標舉也是所詮之義者判釋也判此題中心及般若等言皆屬所詮之法卽下無罣礙心也不空譯云菩薩有般若波羅蜜多心名普徧智藏乃至色性是空空性是色等卽心是所詮法明矣圭山曰藏和尚般若心經疏作所詮義釋心字意云般若之心是萬法之體故云心也會同堅實用釋圓覺妙心揀云不同緣慮集起之義又曰肉團麤淺不必揀也故云所詮之義經之等者詮上般若心也佛地論云能貫能攝故名爲經又曰應知此中宣說佛地饒益

有情依所詮義名佛地經且能所詮釋經題者本出親光而四明禮公乃言大違佛理智者位居五品親光登地菩薩位望相遼如一輕塵較大地土而輒是彼非此不知其可也若心作喻釋卽心經二字是能詮教也二結離合卽能等者依所詮義立能詮名三摩娑釋依主得名補盧沙聲屬聲受稱二就下二析法喻二初約所詮以指法就上所詮義中復取心字以喻能詮教勝唯般若等是所詮之法故不言所喻復云所詮是知實相觀照非所喻也獨將一十四行文字般若爲所喻故但言所引之喻不言能喻心之

下二歎能詮以引喻此乃譯人之意非疏王正義故
慈恩云般若波羅蜜多者大經之通名心經者此經
之別稱般若之心經也草堂曰亦作能詮教釋意云
此半紙之經是六百卷之中也卽統利陀耶此云肉
團心引而爲喻喻此略經是大部之心藏也卽文字
般若之所喻心之一字是能喻也卽般若下法合以彰
要謂六百卷二十萬頌之內也統要等者幽讚曰甄
綜精微纂綱牘事雖萬象統卽色而爲空道縱千門
貫無智而兼得採廣文之祕旨標貞心以爲稱也况
人等者况譬也如人百體心爲其主故經云心如帝

三喻此略經唯談妙最餘藏六腑喻廣說經兼被二
乘亦該權淺豈似此經中道鎔融唯終唯頓文略義
深括盡玄奧故云統極之本然泛論心者有其四種
一統利陀耶卽肉團心二緣慮心謂八識俱能緣慮
自分境故三質多謂集起心卽第八識集諸種子起
現行故四乾栗陀此云堅實心若作所詮則當第四
堅實約法以解心也作能詮釋則當第一肉團約喻
以解心也且圭山出自大唐非後人救過而穿鑿也
顯矣近代獄公而謂疏王不知約法以解心陋哉坐
井而觀天曰天小者也三就下三明體用二初翻名

以顯體卽就前所詮法中非所喻文字般若中也體
用分二者然體用多門略明三義一寂體照用則實
相觀照爲體用也放光云般若無所有相無生滅相
此明寂體無相也道行云般若無所知無所見此顯
照用無知也二權實二智以分體用實智照真內鑒
而無知體也權智涉俗外應而無慮用也三直就大
乘以明體用則以當法包含爲體運載功能爲用疏
主曰體用合說故云大乘三大二運卽其義也又疏
主明乘體中則以無分別智所依真如互爲兼正攝
餘勝行爲乘體性明業用中乃約三佛性中自性爲

所乘引出爲能乘至得果爲所至處又約運因成果
等義爲乘業用然今此疏乃取到岸爲用證真爲體
正用第三兼之前二若以翻盡爲用照源作體則通
用二三該之第一般若等者譯梵成唐卽神等者靈
知不測曰神穎脫衆妄曰悟超名言之表曰玄出相
見之鄉稱奧以無得無智之般若會契離性離相之
真源本覺自知照體獨立絕知會忘能所本心挺現
不由他悟故證而稱妙也若以真源爲實相則般若
但目觀照文字若約一法多名則理智互出以無智
外之如故真源卽般若亦無如外之智故智慧卽真

源矣波羅下二會梵以彰用波羅者譯梵成唐既以到岸爲用正約運因成果也而義有三一由斯妙慧者運行令增也二生死過盡者運惑令滅也三真空際者運理令顯也初一是能後二是所又卽雜集三轉依義一心轉真性現故二道轉行漸增故三斷轉惑障滅故又起信云破和合識是轉滅顯現法身是轉顯智淳淨是轉增但小不次不到之慧揀權小也謂體下三結釋初一持業後二依主立斯名者據不空譯本卽說主立耳經觀下五解文疏三初唱經標章然此當通唱一經而判釋之隨科釋處再唱子科

經文於義卽便今疏從略但存別唱不然則判釋居前或本作此安布以廣陳中例亦如此故不敢率易改動此既下二會義具闕然此經六譯三分有無譯人意樂今此云者是語略之之意也慈恩曰錄大經妙最別出此經三分二序故皆遺闕然餘譯多具文中下三開章演釋二初總別開判二初分總二初判經何以下二顯意何以者假問令說也謂顯等者滅惑要須開解開解在於顯談祝詛志期生福障除然後福生經談二分依修而福慧等嚴故云顯了等也夫灌頂大悲滌業之辭甚顯首稜如意雪罪之文頗

明孤山乃謂顯祕之與機心好異引直說爲神呪判情迷作祕宣遂使教闕淺深人無利鈍且郢書燕說誰曰不空獻替鳳毛豈稱祕密況乃全抄本疏雜以浮辭謾誇十疏通經是亦浪名江表鈔孟蘭而服義疏斯經乃欺心中邊皆甜實難其味就前下二判別二初判經略標綱要者真心之空斯教喉衿是以經家標爲義本不空譯云菩薩白言我欲於此會中說諸菩薩曾徧智藏般若波羅密多心蒙佛聽許入慧光定照五蘊空度苦厄等一經宗本故略標之廣陳實義者色空交徹性相融通事非權淺故云爾也以

義下二顯意初約廣略三約解行者略乃定中照見得非自利行乎廣則起定宣揚對機明辨開彼解爲然今經略分則別譯序分之文譯者之妙巧應秦人而皆別相修多羅攝略爲廣本亦本略收前中下二偈門作釋

般若心經略疏連珠記上

音釋

臆

音億 胃臆也

縷

力主切 線也

窺

慶貞切 正視也

筌

筌音詮 筌音題

且

邪

切 臆也 廣上革切

汰

音

燭

火炬也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此
心經略疏連珠記上計九千七百三十二字
該銀五兩五錢八分
順治十八年五月 日徑山比丘徹微印開識

般若心經略疏連珠記上

終

般若心經略疏連珠記下

百五

宋 玉 峯 沙 門 師 會 述

經二初顯了般若二初略標綱要分疏三初科分第
四科名諸師注本但云明利益無能觀之言以愚所
見傳寫之家悞下能字耳二隨釋經四初能觀人疏
二初標章指經初句標章次句牒經能觀人者指示
也言觀自在者鎮國曰三業歸依十通隨應鑒無遺
照益無不周然或云觀世音梵云婆盧枳底此云觀
世濕伐羅此云自在若云攝伐多此云音梵本有二
故譯有二名而法華云觀其音聲皆得解脫即觀世

音然彼經初語業稱名滅除七災二身業禮拜能滿
二願三意業存念淨除三毒卽自在義今多稱觀世
音者語業用多感易成故經取義圓云觀自在慈恩
說十自在恐繁不錄謂於下二依名演義二初解別
名理事等者良以觀不可分之理圓攝一塵中本分
限之事全遍法界內理事圓融無所罣礙廣大甚深
三昧自住三摩地時解脫若斯是以從三昧起如證
而說故云觀達自在等也又觀等者十四無畏三十
二身皆本妙圓通也菩薩謂下二釋通名上求下化翻
梵成唐矣經行下二所行行二初唱經二明下二演

義二初就法以揀淺妙行二者卽二空行也人我執
無處所顯真如名人空法我執無處所顯真如名法
空如爲所顯智是能顯二執空無故名二空太一云
人空通小乘而未清淨三乘方清淨法空在三乘而
未清淨至一乘究竟清淨言時下二約時以顯深別
譯云欲說菩薩普徧藏心非應二乘時也然疏主循
榮陽之請協譯者知見以大揀小略顯一理般若時
貫五三教詮權實對淺論深旨該多義清涼引理趣
般若一段經文用彰二義深淺懸絕理趣分當五百
七十八經云爾時世尊依一切無戲論法說如來之

相爲諸菩薩宣說般若甚深理趣輪字法門謂一切法空無自性故一切法無相離衆相故一切法無願無所願求故一切法寂靜永寂滅故一切法無常無常性故一切法無樂非可樂故一切法無我不自在故一切法無淨離淨相故一切法不可得推尋其相不可得故鈔曰此上顯性空理趣又經云爾時世尊復依一切住持藏法如來之相爲諸菩薩宣說般若一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門謂一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故一切衆生皆金剛藏以金剛藏所灌洒故一切衆生皆正法藏一切皆

依正語轉故一切衆生皆妙業藏一切事業加行依故鈔曰前明有法非有後明無法不無非有非無是中道理趣上皆彼文有法非有是性空理趣義當始教空宗無法不無中道理趣義通後三實教理趣今經採其祕旨實教所攝理當後義故云行深時也又般若義具五教今經撮其樞要相望備論淺深理無不可恐繁不叙上皆順疏以深揀淺今於疏外率愚以助一解輒謂慧光三昧廣大甚深窮法源底當體難思菩薩遊此故云行深如理而證照理究竟當斯之時乃曰行深時耳原夫經意未必須俟揀顯疏主

且順譯人三乘宗旨大以揀小爲義作此釋耳經照
下三觀行境初唱經三明下演釋觀行境者鎮國曰
五蘊者身心之異名行人若不識身心真妄何能懸
契不達真妄之本諸行徒施是以菩薩欲爲大心宣
祕要法先入慧光大定以離念之明智徹法之慧目
洞達五蘊自性空無所起當體卽如然後從三昧起
告鶩子曰應如是學故以達五蘊空爲觀行境然以
深慧觀蘊性空對之起觀故名爲境若成般若境卽
所行鎮國曰如般若中雖有實相爲成智慧所行境
中若能若所皆是所行如諸菩薩行深般若能觀所

觀皆所行行二空理者鎮國又曰生死之本莫過人
法二執迷身心總相故計人我爲實有迷五蘊自相
故計法我爲實有智眼照知五蘊和念假名爲人一
諦觀但見五蘊求人我相終不可得先觀色蘊是
觀身了知堅則地潤則水煖則火動則風觀餘四蘊
則是觀心了知領納爲受取相爲想造作爲行了別
爲識依此身心諦觀分明但見五蘊求人我相終不
可得名爲人空若觀一一蘊皆從緣生都無自性求
蘊相不可得則五蘊皆空名爲法空是以照五蘊而
二空理現經度下四明利益夫一切苦厄二死収盡

今見真空度已盡矣何者清涼曰乘人空觀行出分段生死永處涅槃乘二空觀行雙照人法二我畢竟空無所有則離諸怖畏度一切苦厄出變易生死名究竟解脫苦謂五苦八苦變易謂因緣等四種生死如唯識等說依此觀行得究竟樂果佛德空乎上來下三通結經舍下二廣陳實義分五初拂外疑作此科者切緣鄭公久誦此經先已熟聞譯者之說是以疏主順其聞見有此云耳故慈恩云今說色空互相顯者令義增明破疑執故一者二乘作意狹劣不樂利他二者於大乘中顛倒推求及起疑惑等實非疏

主及經宗旨故有便顯正義之科方順本宗釋經通意於中二初唱經清涼曰色卽法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色故大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例若略收法不出十對所依體事無不卽空是以諸祖皆云真空之理幻色等事遂以釋成十門無礙也自下下二作釋二初判總此科疏文理在唱經之前疏中從略不存通唱已如上會初段下二釋別二初總示釋儀文有四釋者則此唱經文通作四釋蓋文含四義故也非於所疑法中有四釋也是則鶩子亦隨四說義有不同若

總四釋皆屬所疑法則陸沉經宗失於深旨矣大科
從初二義以立其名初中下二唱章顯相四初正去
小乘疑經二初舉疑人言舍下牒經舉疑人者判釋
也舍利下出得名之緣亦翻春鶯聰慧下歎德以釋
對告之由異譯經說佛在鷲山與大比丘衆滿千百
人今特告之故曰上首彼疑下二對釋疑三初有餘
位初舉疑彼聞大乘說法空理而生此疑有餘者太
一云有餘身智故見蘊無人者蘊中無我顯人空故
亦云下正疑與彼大乘法空無別今釋下顯異相蘊
中等者牀上無人牀固非無蘊中無人蘊豈空耶則

空與蘊異今明下以經遣疑又疑下二無餘位太一
曰無餘身智故同數滅無爲爲體初舉疑此位身智
俱盡無色心等蘊故汝宗等者以小乘析色觀色盡
方空大乘體色觀色卽是空非滅色明空如始教說
今則下以經釋遣以二下三通結示二兼下二兼釋
菩薩疑是亦通釋舍利下一段經文理當亦有唱經
舉疑人之科疏略不指疑人卽舍利子耳而謂引論
舉疑人者非也然疏云菩薩何以驚子者疏主曰此
等皆是已在三乘中則驚子等位皆三乘太一曰舍
利弗身在佛法中義當聰明位又曰其位在於頓悟

熟教義通初教又迴心聲聞約本則名聲聞據現學法則名菩薩疏文有三一實性下標舉一疑下二列釋三疑下三結示然今列三疑以順經文故與玄鏡不次而圭峰略注意存的示觀心不欲衍引故云不必和會三便下三便顯正義良以色空無礙相卽圓通乃是斯經所詮正理攷云便顯正義釋疑之義義門兼有經亦二段舍利子者對告人也所顯義中一彰所以釋成空有二初二初正顯無礙因由二初標示便顯下牒科名但色下示義所以經說色空相卽互無異者良由具此三義故得空非斷空有非定有空而

全有卽有以辨於空有而全空卽空而辨於有真空妙色存亡無礙隱顯圓融一味無寄也鎮國又曰緣起之事與性空之理二互相望有乎三義由此三義成於理事無礙彰其所以亦但說此三門四義疏王仰釋斯經則此段經文義淵奧具足十門理事無礙是一經實義之宗本也下明所離顯法體皆卽妙有之真空耳此下二科疏文今古同迷乃將斯經抑爲權淺往往不免謗法矣鎮國大和尚循文解釋辭句曉然今略出之一相違下二釋相彼文云言相違者經云空中無色以空害色故亦應云色中無空以色

達空故若互相存必互相亡故卽五六九十四門後
二義全同此疏但不相礙義末文云此卽七八事理
相卽二門相作義至準上應知下云此卽三四依理
成事能顯理門也其初二門卽通顯體相亦不相
礙義釋曰言初二門者卽相徧二門文句全同故不
備書具如貞元第一之下真空亦爾者上以色望於
空而成相作若空望於色作義亦然故下二躡示
圓通所以是故者躡上之辭由上三義無礙故令真
空妙色各具四義而成空色圓通鎮國曰又由上三
義諸空有法通有四義當知始教所詮真諦之空雖

云卽色之空不具四義三門良由若言其有卽是法
執未盡故當深究此經所詮卽色之空卽空之色各
具四門三義雙存雙泯逆順隱顯具德自在無濫空
宗妄說爲有真諦是空鎮國說性宗卽空之色爲妙
色卽色之空爲真空是則非有之有非空之空爲具
德之空有也吾祖隨句牒釋恐有固執不敢避繁遂
具書之於中一一真空望妙色彼文云一廢已成他
義以空卽色故卽色現而空隱也卽是第三依理成
事門二泯他顯已義以色卽空故卽色盡空顯也卽
第八事法卽理門三自他俱存義以隱顯無二是真

空故謂不異空爲幻色色存也不異色名真空顯也
也以互不相異二俱存也卽是第九眞理非事門四
自他俱泯義以舉體相卽全奪兩亡絕二邊故卽第
五以理奪事門上之四義金空望於色色望下二妙
色望真空初標示以色爲自以空爲他故異前門一
顯他自盡義卽是第四事能顯理門二自顯隱他義
卽是第七眞理卽事門三俱存義卽是第十事法非
理門四俱泯義卽是第六事能隱理門金準前思之
者一以色卽是空故卽空現而色隱也良由顯空之
他盡色之自故事有顯理之能也餘三可知又有前

四門必帶後四門有後四門必帶前四門合則通爲
四門全有之空空之有故通合爲四是則下二會
圓通結示經宗是則者承前之語也由色有顯他自
盡等不思議玄奧之德故能或存或亡無有障礙具
德之空或隱或顯逆順自在故卽幻有之真空卽眞
空之幻有圓妙融通無有異相故云合爲一味圓通
無寄是其所詮之法故經云色不異空空不異色等
也所以相違無礙及相作者以緣起法有四義故一
緣生故有二緣生故空三無性故有四無性故空由
初及四二義別故有相違義由二及三有相作義謂

緣生故空則有作於空無性故有卽空作於有由上
四義同一緣起有不相礙義又由初二義有有望於
空而成四義由後二義有空望於有而成四義謂由
無性故有有廢已成他義由無性故空有泯他顯已
義由上二義無礙故有俱存義由上二義相形故有
自他俱泯義有望於空四義準之又以無性緣生故
有則非常見有見之有爲幻有無性緣生故空則非
斷見無見之空爲真空幻有卽是不有有真空卽是
不空空非空非有是中道義以有與非有無二方爲
幻有空與非空無二爲真空故有非空與有無二爲

一幻有空與非有無二爲一真空又幻有與真空無
二爲一味法上來並是鎮國和尚將此一科經旨疏
文釋彼理事無礙法界則此經正義於斯可見若依
此釋斯經分齊正當圓中同教於中若唯取雙存義
當終教唯取俱泯則當頓教若欲屬當經文如前所
引玄鏡二義亦當終頓又以明所離未文問答并法
相開合疏語則一經始終皆談色空交徹理事無礙
中道玄旨精考疏主深衷未易肯將經文一字抑爲
權淺況下更有明所得一科顯佛德圓常乎由斯等
義是故疏主判云實教所攝乃將今家五教後三合

爲一實其理甚明四就下四就觀行釋前約所證所
觀之境今就能證能觀之智以釋經文於中亦有對
告等科疏略不出文三初止觀兩輪一觀色等者經
第二句也寶冊云所言止者謂止一切境界相卽以
覺慧唯識道理破外塵相塵相既止無所分別故云
止色是外塵觀之卽空故成止行論又云依是三昧
則知法界一相卽名一行三昧當知真如是三昧根
本文殊般若經云云何名一行三昧佛言法界一相
繫緣法界是名一行三昧入一行三昧者盡知河沙
諸佛法界無差別相乃至廣說真如三昧能生此等

無量三昧文殊般若卽此經之廣文也觀空等者論
云所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那觀
義故卽經第四句瑜伽云若於諸法勝義理趣及諸
無量安住理趣世俗妙慧當知名觀觀空卽色乃安
立世俗矣空色無二卽二不異句也見色非實色舉
體是真空見空非斷空舉體是幻色廓情塵而空色
無礙泯智解而心境俱冥可謂止觀雙行爲究竟也
論云定隨時彼觀則順觀隨時中彼定卽順具足具
足不離轉故見色下次二不住道見色等者論曰觀
一切法自性無生離於妄見不住生死智也見空等

者論曰觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃悲也色空下二不異句悲智念不殊者卽悲之智觀彼卽生之空卽智之悲以化卽空之生隨順法性不住二邊故云成無住處行鎮國曰大智自利異凡大悲利他異小此二相導成不住道三智下後一心三觀而言依璣瑯經者智者云有次第三觀一心中三觀從假入空觀亦名二諦觀從空入假觀亦名平等觀二空觀爲方便得入第一義諦觀此名出璣瑯經彼釋意云假是虛妄俗諦空是審實真諦今欲去假歸真故言從假入空觀

假是入空之詮先須觀假知假虛妄而得會真故言二諦觀從空入假觀者若住於空與二乘何異不成佛法不益衆生是故觀空不住於空而入於假知病識藥應病授藥令得服行故名從空入假觀而言平等者望前稱平等前破假用空今破空用假破用既均故言平等觀二空爲方便者初觀空生死次觀空涅槃此之二空爲雙遮之方便初心趣歸薩婆若海雙照此之二用爲雙照之方便一心三觀者此出釋論云二諦也是爲次第三觀一心三觀者此出釋論云三智實在一心中得只一觀而三觀觀於一諦而三

諦故名一心三觀乃至此觀成時證一心三智準此
卽三觀之名本出璣論以一心融之名一心三觀
故云依璣經當知論宗於經人承於論就本而言
依經立耳文中初觀會色歸空次觀明空卽色後卽
空色無礙泯絕無寄中道第一義諦觀也清涼曰空
如不二爲真空不壞假名卽爲假觀合上空假爲中
道故疏云空假平等非破用均也又可以次顯不次
也謂說之前後觀時三一相卽經詮普徧藏心故名
一心三觀玄鏡云色不異空明俗不異真空不異色
明真不異俗色空相卽明是中道二祖配經不同則

知經意融通亦各任放辯才也經舍下大文第二顯
法體經二先總二初唱經科判今初下二依義演釋
二初釋經蘊等者謂三科七大等法空狀者卽第一
義空形相體狀也不同角犖垂壺之相負近致遠之
性內爲性外爲相也良以真空隨緣而現諸法要在
緣中方顯空理故約諸法而明空相中邊下二引論
初引頌宗致亦引此頌則云無二有此無是二名中
道言無下引釋文義記又曰此有彼無無二爲中道
又曰此中有此無者只是無彼有也探玄云一遣妄
二順真又初會性永無二實相不滅又前了其不有

後證其不無故云無二有此無是二名空相也鎮國云無妄法之有有妄法之無然有無有二一定性有無二真空妙有無妄法之有則無定性之有非斷無矣有妄法之無是真空之無便爲妙有是故若舉妄取真則妄有真空如三論說若空有對辯則妄空真有如涅槃明無能取所取有者則無妄法之有也有能取所取無者則有妄法之無也又曰遂令緣起之相相無不盡無性之理理無不現經不下後別三初唱經經明六不而中論云不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去此明八不清涼曰欲明不

生不滅含義無盡略舉八不又曰然不生等佛法之體正教之要義味無盡釋有多門略伸一兩是以賢首清涼約境行通別以釋斯義破法顯理此爲最要中論曰不生不滅已總破一切法又六八十不若約顯儀無盡則經論異出不必更會若言展轉相因互成由不來去得非一異由不生滅得不斷常會亦無違備如二祖恐繁不錄二別下二釋儀初就下三演釋三一就位釋二初直釋道前者疏主云謂見道前也凡者內外二凡今就相顯遍從外凡雜染衆生位說論曰爲本際無邊煩惱藏所縛從無始來生死趣

中生滅流轉名衆生界故云謂凡夫等是生滅位第一義空性非生滅故經以不不之是以疏言真空離此等也道中者見修二道十地位中也疏主曰又以十地說爲見修故云菩薩等位障染等者此約能所治障行以分垢淨疏主又云已斷障故名淨斷未盡故名垢又修起淨德名淨淨德未圓猶帶障故名垢又異前位故名淨異後位故名垢真空離此故經不之道後等者究竟位也今盡者疏主曰習氣亦盡也萬德今圓者疏主曰福智圓滿最極淨也此皆染淨相翻緣修若此性覺真空不容有是故總不之首稜

云云何是中更容他物又佛下二引論二初引佛性先總標卽彼論第二卷第三顯體分三因品論云復次佛性體有三種三性所攝義應知三種者所謂三因三種佛性三因者一應得因二加行因三圓滿因初卽一空所顯真如由此應得菩提心乃至道後法身故二加行因者謂菩提心由此心故得三十七品十度十地乃至道後法身三圓滿因者卽加行因由此得一切滿三種佛性者應得因中具有三性一在自性性二引出性三至得性清涼曰任自性性者謂道前凡夫位引出性者從發心已上窮有學聖位至

得性者無學聖位言發心已上者若約得位已去則
當解行發心若約見道位說則證發心也疏主又曰
自性住佛性者雜染衆生位中有垢真如引出性菩
薩位垢淨真如至得性卽無垢真如真空等者就前
三位故有生等性空覺明無若干也又法下二引無
差論如彼分位門說二就下二就法釋二初釋別謂
此等者珠現青黃而珠不生青黃遽亡而珠不滅又
隨等者如華華空空不生華華去空澄空不加淨障
盡等者垢盡對除卽無對垢將誰減乎德不增者於
此無修亦無成就其何增耶此生下二會總諸識熏

習故妄心分別故有色等生是故皆有爲也真空離
此故翻破彼顯空相也三就下三就觀行釋二初正
釋謂於等者標指也具言三無性者謂相無自性性
生無自性性勝義無自性性於中二初對三無性說
一於徧計作無相觀由無徧計方顯無相故唯識云
依此三性說彼三無性是知若無徧計安知無相謂
彼等者徧計之法妄情謂有道理是無古今觀之無
可生滅二於等者染淨之法從因緣生無有生故故
經云一切法無來是故無有生以生無有故滅亦不
可得既本無生將何垢淨三圓成中言前二不有者

謂依計也此約空性二宗義說若法相宗但無偏計
又下約本性重釋圓成也又妄下二真就當性說偏
計性者性本自無何有生滅緣生卽無性無性卽空
奚染淨之有覺明空海而爲虛空平等本性孰增減
耶鎮國曰別約三性中各有三釋一直就當性說二
約當性二義說三對三無性說今卽初後二義顯正
作通別釋者未見其理二會總可知經是下大文第
三明所離二初正釋經義四初法相開合門二初唱
經第三下二判釋二初總判然真等者真空是能離
妄法之真如也所歷乃所離定實有性蘊等妄染之

法也云空無者卽無此染法非無不空真如理也統
略有四廣說則八十餘科法相開合者則蘊界處隨
根開合也初是下二別釋二初示經意會中道初是
等者良以第一義空無性故空蘊等諸法定實有性
有無相違是故此中無彼等法此就下會中道卽前
相違義也今云無者以空害色故中無色也不壞色
者卽不相礙相作義也空是真空不妨幻色若礙於
色非真空故自性等者由從緣故有有來卽無故不
待壞近古不達而謂但顯空理未曉全卽妙有也此
中下二就法相顯開合初明五蘊亦云五陰陰章曰

問蘊義云何答諸所有色去未現在內外細麤遠近
勝劣彼一切略說色蘊積聚義故如財貨積聚乃至
識蘊此問顯得名也又苦相廣大故名爲蘊如經純
大衆苦蘊集故等又問蘊義云何實有幾是實有爲
何義故觀實有耶答此餘根境是實有義一切皆實
有爲捨執著實有故觀察實有此蘊義聲聞卽實初
教卽空終教卽如頓教不可說一乘卽法界二無下
空十二處也處章云十色界卽十色處彼不言半略
也章問曰處義云何答識生長門義是處義當知是
種子義攝三無眼下三空十八境界章曰云何建立

界謂色蘊卽十眼界等五根界色等五境界及法處
一分受想行蘊卽法界一分識蘊七識界謂眼等六
識及意界故云色心俱開有作三六觀者義亦可
見章問界義云何答一切法種子義謂依阿賴耶識
中諸法種子說名界界是因義故又能持自相義是
界義廣義彼說釋此下指廣經無下二緣起逆順門
二初唱經此卽緣起觀也鎮國云緣起深義佛教所
宗乘智階差淺深多種龍樹曰因緣有二一內二外
外卽水土穀牙內卽十二因緣今正辨內然外由內
變本末相收總含法界一大緣起大經文內略說十

重窮究性相以顯無盡一乘之義廣如彼疏三乘緣起亦具十門如瓔珞經三乘之智觀之各得自果廣說如餘二明下二作釋彼之十門皆具逆順逆則緣滅順則緣生此約流轉還滅以爲逆順卽逆生死順生死也若言無明緣行等順生死也無明滅故行滅等逆生死也順卽流轉門逆乃還滅門若二門各說逆順具如探玄第十以其等者三道性空故因緣生法生無有生故逆觀等者以生無有故滅亦不可得經云諸法從本來常自寂滅相故無可盡此舉下例餘支經無下三染淨因果門二初唱經四聖諦也聖

者正也無漏正法得在心故諦有二義一者諦實此約境辨如所說相不捨離故真實故決定故謂世出世二種因緣必無虛妄差失故二審諦此就智明聖智觀彼審不虛故凡夫雖有苦集而不審實不得稱諦無倒聖智審知境故故名聖諦瑜伽云由二緣故名諦一法性故二勝解故凡夫有初無後聖具二故偏稱聖諦法性是諦實勝解卽審諦三染下二作釋言世間因果者欲顯四諦義通大小事理具足不同十二因緣但事而無理名廣而事略事亦不具但有苦集而無道故六波羅蜜但顯出世間而無世間今

言苦集是世間因果顯四諦包含具足相也所知所
斷無改易故謂苦是下出諦體相也逼迫名苦雖釋
別名亦卽辨相逼迫身心是苦行相故是生死報者
指體也體卽有漏色心業所招報也集是彼因者積
集增長名集亦是出名相也謂是等者出體也厭苦
斷集能化教法出興意也上是染因果滅道等者淨
因果也滅是涅槃者寂靜名滅顯名相也涅槃者出
體也道等者卽止觀八正道等令欣等者示教意也
此約相說通大小乘智論云小乘三是有相滅是無
相大乘四皆無相皆空者卽空卽如也然天台有四

四諦一生滅二無生三無量四無作束之唯性相相
開生滅無量四無作束之唯性相相開生滅無量性
開無生無作若以名必召實今經具四若約所詮正
當無作兼攝無生何者若但解苦無苦名苦聖諦解
集無和合解滅無滅解道無道達四緣生故空則當
無生若了陰入皆如無苦可捨無明塵勞卽是菩提
無集可斷生死卽涅槃無滅可證邊邪皆中正無道
可修無苦無集卽無世間無滅無道卽無出世間不
取不捨同一中道又無苦可捨非是空故無有可捨
以體卽如如外無苦何所捨耶此句言如如尚似空

集無明塵勞皆卽菩提豈同前空菩提體外無別
可斷不同無生空無可斷前則空中無花云何可摘
今則色則是空波卽是水不可除波非同滅色生死
卽涅槃非是體空無可生滅邊邪皆中正非離邊外
別有中道非離邪外別有正道亦非無邊無邪無可
修也卽是今經圓通無礙一味法也故當無作經無
智下第四境智能所門二初唱經四境下二作釋知
空等者經云若說有覺猶未離幻是故無智所知等
者經云本無菩提及與涅槃又經云設更有法勝過
菩提涅槃我亦說如夢如幻文殊般若分云若知我

性卽知無法若知無法卽無境界若無境界卽無所
依若無所依卽無所住若無所住卽住平等若住平
等則無能所故曰無住鎮國曰我卽法性更不證入
法性無性復何所入又曰然有二意一上二句明一
性不分故無能所猶如一指不能自觸二法性無性
復何所入明性空故無能所入亦如虛空不住虛空
文殊分又云佛告文殊汝於佛法豈不趣求文殊言
世尊我今不見有法非佛法者何所趣求此卽一性
意也佛又問云汝於佛法已成就耶文殊言我都不
見法可名佛法何所成就此卽性空意也佛又問汝

豈不得無著性耶文殊答曰我卽無著性豈無著性
復得無著性此卽我卽法性更不證入唯一如如何
有能所得哉此皆今經之廣文也問前下二問答顯
宗二初異乘躡跡問此中文雖道義有二問一卽
前後相違二則疑今滅色前拂疑中空卽是色色存
也今云都無故似相違二乘不達疑今滅色也答前
下二經旨圓通答不礙存者清涼曰卽空之色爲妙
色故不礙存也卽色之空爲真空未嘗不盡矣今此
都亡卽色之空也未嘗不立卽空之色也鎮國曰般
若不壞四句豈無妙有不礙存未嘗不立有句也都

亡未嘗不盡無句也合二則兩亦形奪則俱非有則
妙有豈非正詮一性哉大品下引證諸法無所有卽
無妄法之有是都亡無句也如有此乃則有妄法
之無是未嘗不立有句也此就等者卽所離中無定
性實有也前據如有者卽空之有不思議之有也
又前下顯正義中三義也一法者一味無差別法也
二義卽空有二門隨說無違者互融相是不同空宗
空卽是真有卽爲妄清涼曰性空通於初頓終教妙
有卽是實教若通於空有二互交徹具德卽是圓教
經以下第四明所得此經大科有五初則斷疑以生

信次則顯理令正解三則起行而斷惑四明所得以顯果五乃歎法以讚德是則當機稟教依修剋證一道始終豈可但將所離一科斷除衆生情計經家說示行者令解理中無此便謂說空抑歸權始不觀此科二轉依果無得而大得當機獲益耶然此所得若通論般若雖有權實皆爲三人所得故經云若有情類於聲聞乘性決定者聞此法已速能證得自無漏地乃至於無上乘性決定者聞此法已速證無上正等菩提等又疏主曰般若亦爲二乘良以法華之前未經破會通說三乘法具獲三乘益今經雖唯說大

兼斷彼疑與其進也於中二初牒前起後二初唱經二判釋言以下牒經科釋也前云無智亦無得故今躡爲因行由是而得果如是則前明所離是斷惑今明所得是證果也清涼曰無所得卽般若相由得般若無得智慧故方得也故引大品無得而得大品又云以無所得而爲方便祖曰若不任事理生死涅槃則事理無礙之方便也疏主曰由觀真空方成諸行是故十度等行皆由空成菩提等果皆由空立是故從此真空無住建立諸法又令諸法得相卽相入無障無礙等並是此門之大用也又無得者要須足跡

經
不存蕩然淨掃方云無得清涼曰非但相有性無而已謂諸宗計多有此說但空自性不空於法如法相宗但無偏計非無依他設學三論不得意者亦云法無自性故說爲空則令相不空矣今無性緣生故有有體卽空緣生無性故空空而常有要互交徹方是真空妙有其言大同而旨有異政觀以來尚不達此經善下二正明所得二先明得斷果二初舉人依法二初唱經二判釋言斷果者斷所顯故明依等者卽依前無得般若智慧法行也若無般若餘度皆不到岸經心下二斷障得果三初行成二初唱經二斷下

二作釋初科判次牒釋行成者總示謂惑下別顯謂煩惱障障心心不解脫故造業輪轉所知障障慧慧不解脫故不了自心不達諸法性相縱出三界亦滯下乘不得成佛今得般若深慧二障種現俱亡得二解脫故不礙等也經無下二斷障二初唱經二斷下二作釋言魔冤之怖者天魔外道現形以怖行者廣如起信本末論說顛倒夢想者生在異滅疏主例釋以夢皆能眠衆生於我我所中而不覺知故夢所見境無而謂有故名顛倒由本淨心爲無明所眠夢於四相起諸煩惱今得般若智日破煩惱夢了諸法空

故云惡因盡也經究下三得果二初唱經三得下二
作釋初翻梵成華德無不備者無住處大般涅槃具
足常等無盡德也教與中云顯佛勝德生淨信故今
得菩提涅槃果故不同無得乃真佛德空也祖文引
此顯佛德空者乃順智光前記已會障無不盡者惑
障本如無盡可盡無斷可斷簡異下釋究竟言但簡
小乘順慈恩三藏也又釋等者非真流之行無以契
真未有適真之行不從真起今以卽實相之觀照證
彼卽智之如如珠發光光還自照窮理盡性故名究
竟此據自宗釋也經三下二諸佛得智果二初舉人

依法二初唱經二作釋經云一門超出妙莊嚴路經
得下二正明得果二初唱經二正下二演釋初翻梵
成唐覺有下釋義如理智觀真非行理外故云正覺
如量智觀俗如彼性相徧觀察故故云等覺至極無
邊者得一切種智過彼下乘下位故無有上上來下
結也經故下大文第五結歎勝能二先別歎勝德二
初唱經二演釋二初牒前起後由佛下顯經意歎其
下二略歎四德三一就法釋二約功能釋行滿故無
有過上德圓故與無等齊等也三就下三就位釋引
論中比餘下釋無等字重言等下釋後等言也經能

經
下二總結勝能二初唱經二總下二作釋變易者方便生死因緣生死有有生死無有生死也上來下二結分齊經故下二祕密般若二初牒前起後二初唱經自下下二判釋言前云者牒前未顯下起後也然前科結歎歎前顯了今云爾者經意多含貫前通後也經羯下二正說呪辭二正下二疏語二初理不可釋是諸等者以諸佛心印下位不測故不須釋二若下二應機強釋疏王應鄭公之請而強釋也然雖云祕密不可說有因緣故亦可無言而言如文殊五字呪而般若等經大智度論皆有解釋智論曰阿字是

實相門則顯三種般若不相捨離字卽名字般若入般若波羅蜜門卽觀照般若若悟不生等卽實相般若大品云阿字門一切法初不生故智論釋云若菩薩一切諸法中聞阿字卽時隨義所謂一切法從初來不生相以阿提秦言初故阿耨波陀秦言不生故大品云囉字悟一切法離塵垢故論云若聞囉字卽隨義知一切法離垢相以囉闍秦言垢故大品云波者第一義故論云若聞波字卽知一切法入第一義以波羅末陀秦言第二義故大品云遮字修不可得論云若聞遮字卽時知一切法諸行皆悉非行以遮利

夜秦言行故大品云那字門諸法離名性相不得不失故論云若聞那字卽知一切法不得不失不來不去以那秦言不故故知不因緣亦可強釋三慶讚廻向般若深遂讚也累劫難逢慶今逢也隨分讚釋謙也冀會真宗廻向實際也而言真宗者謂般若真宗亦佛法大宗也

般若心經疏連珠記下

終

心經疏者廼唐賢首國師於譯場中應鄭公之請而作也其文約其旨微故述鈔之家尤爲難能慧因華嚴法師獨明幽趣頴邁常譚每苦舊章頗乖疏意一

日俯從衆請爰出新記名曰連珠蓋取諸祖遺訓以爲指南經論格言而作程式鉤索深隱詒厥方來俾令慧炬相然則其功豈不懋矣時皇宋乾道龍集乙酉中秋旣望沙門慧詵題

音釋

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘贊刻此
心經略疏連珠記下計一萬零八百六十七字
該銀六兩二錢七分五厘
順治十八年三月日徑山比丘徹徹印開識

般若心經略疏連珠記下

終

音

西中殿聖門禁

今恭獻其德其德豈不慈矣親皇宋淳熙朝景
為前南宮命祭言而升殿定瞻索我朝景親來
日對外興贊美山懷德各日親親親親親親以

