

觀音義疏卷上

遵七

隋天台智者大師說

弟子灌頂記

此文既別出大部有人亦作三段分文謂初問去為序佛答去為正持地去為流通復有云經家序者為序無盡意白佛去為正持地去為流通今師有時亦作三段有時不作三段名但分為三章一無盡意問二佛答三持地歎或為四章三如前四者聞品得益或作二段謂前後兩問答也多種分章隨人意用

也若作問答分章則有兩問答初問答明觀音樹王冥益等義後問答明普門珠王顯益等義就前問答為二一問二答就問為四一時節二標人三敬儀四正問一爾時者爾言即也即是說東方妙音弘經已訖次說西方觀音弘經之時故言爾時或可大眾已聞妙音弘經歡喜已竟宜聞觀音發心生善之時故言爾時或可時眾疑於妙音若為利益上來說法破眾疑情已竟時眾有疑觀音之德正破此疑之時故言爾時或可時眾機在妙

音聞即得道如二土菩薩得道已竟八萬四千悟理之時須聞觀音故言爾時諸佛如來不空說法有四悉檀因緣爾乃為說正是敷演四悉檀時故言爾時也二標人者即是無盡意也名無盡者非盡非無盡為對小乘名盡故言無盡小乘明盡為對盡智無生智滅色取空之盡故名無盡也又云何無盡所謂空不可盡假不可盡中不可盡故言無盡大品經云即色是空非色滅空空故無盡也又大集經釋無盡意東方過十恒沙國微塵世

界國名不胸佛號普賢純諸菩薩無二乘名但修念佛三昧不滅不生不出心行平等猶如虛空是為念佛即見佛時即具六波羅密得無生忍所謂不取色即檀除色相即尸觀色盡即羸提觀色寂滅即毗黎耶不行色即禪不戲論色即般若也身子問誰為汝作字名無盡意答曰一切諸法因緣果報無盡一切諸法不可盡初發無上菩提心已不可盡譬如虛空不可窮盡為一切智發菩提心豈可盡乎諸佛戒定慧解脫解脫知見十力無

遵七

二

畏等無盡因如是等發心故不可盡衆生性
無盡教化衆生無盡知一切法性無盡故無
盡是名菩薩發心無盡又檀波羅蜜無盡乃
至方便無盡凡八十無盡八十無盡悉能舍
受一切佛法從是得名名無盡意也又淨名
云何謂爲盡謂不盡有爲何謂無盡不住無
爲華嚴有十無盡法門如此等經皆就假名
分別一切諸法因緣果報以明無盡意又如
勝鬘經云如來色無盡智慧亦復然一切法
常住又大品經云一切法趣意是趣不過意

爲法界意則非盡非無盡如是無盡例如非
常非無常是乃爲常又淨名云法若盡若不
盡皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡
與不盡故知非盡非無盡是真無盡義又大
品經云癡如虛空不可盡乃至老死如虛空
不可盡色不可盡乃至識不可盡如此等經
皆約中道之理以名無盡通達空假中三諦
之法不可盡故名無盡意菩薩亦名無盡心
智識色受想行等義不可說不可說不能具
載菩薩者外國云摩訶菩提質多薩埵此云

大道心衆生始心行者爲煩惱所生二乘爲五分法身所生六度菩薩爲福德所生別圓爲中道所生故大品云如來身者不從一因一緣生如來身菩薩爲衆行生故言衆生發心求佛故言爲大道利益一切以法道成他或言成衆生廣釋菩薩義如別記三敬儀者爲三一起二袒三合掌起者禮云請益起請業起菩薩於佛備其二儀故言起也觀釋者菩薩常修遠離行故言起亦是契諸法空空即是座於此空無所染著故言起也又菩薩

安住空理理本無起愍衆生故乘機利益故言起又中道之寂非起非不起而能起能不起無起之起起即實相亦起衆生實相故言起也偏袒右肩者外國以袒爲敬露右者示執奉爲便表弟子事師克役之儀是故以袒爲恭也此方以袒爲慢然古有須賈肉袒謝於張儀露兩髀也此方亦不一向是慢也觀解者覆露表空假二諦又表權實實不可說如覆左表有冥益權於化便如露右表有顯益也合掌者此方以拱手爲恭外國合掌爲

敬手本二邊今合為一表不敢散誕專至一心一心相當故以此表敬也觀解者昔權實不合而今得合又五指表陰仁王經云法性色受想行識此即實智真身亦有五陰也應化因緣亦有五陰也衆生性德之理亦有五陰也衆生生死果報亦有五陰也聖人為化衆生示有應身五陰是則權實陰殊若衆生法性理顯聖人亦息化歸真權實不二合掌表於返本還源入非權非實事理契合故合掌也向佛者表萬善之因向萬德之果也亦

遵七

四

是行人分證權實合向於究竟權實合故言向佛也四發問者此下有兩番問答初番問觀世音後番問普門前問為三一稱歎二標所問人三正問大經云汝具二莊嚴能問是義我具二莊嚴能答是義今無盡意具二莊嚴欲顯觀音二種莊嚴諮發如來如來究竟具二莊嚴當答此義釋論云問有多種不解問試問赴機問今無盡意即是赴機問也世尊者即是稱歎尊號十號具出釋論用彼釋此觀世音菩薩即是標所問之人也具如前

釋何因緣者因緣甚多略言境智因緣若就衆生則以善惡兩機為因聖人靈智慈悲為緣若就聖人觀智慈悲為因衆生機感為緣以是因緣名觀世音如上釋也第二佛答即為三初總答次別答三勸持就初總答為二

一明機二明應就機為四一標人數二遭苦

遵七

五

三聞名四稱號數者十法界機實自無量而言百千萬億者此乃通途商略業同者如一地獄界大略是同其間優降復有何量如一獄復有百千萬億品格之殊一一品格復有

百千萬億罪人是罪業正同所以同受一品罪苦將此意廣歷餓鬼畜生脩羅人天皆亦如是故知此數是標同業之意也所以舉多數者明百千萬億種業遭苦稱名一時有機一時能應皆得解脫何況一人一業一機獨來而不能救此舉境衆機多以顯觀深應大也二明遭苦者即是受諸苦惱也此語成上義上百千是業同此言諸苦惱一苦惱是一業者凡有百千萬億故知有諸百千萬億上明數同下明業別用此意歷十法界萬機之

徒不可說不可說也今言受苦惱者正是現
遭苦厄也此苦由於結業果多故因亦多此
即總答文略而意廣徧該十界不止人道而
已後別答中文廣而意狹別舉人間七難而
已故此處總答也三聞名者上明遭苦次明
生善善惡合為機此即明文聞有四義如別
記若能如是通達四種聞義即聞慧心無所
依無住無著即是思慧一心稱名即修慧此
文雖窄三慧意顯四稱名者稱名有二一事
二理若用心存念念相續餘心不間故名

一心或可如請觀音中繫念數息十息不亂
名一念或可無量息不雜異想心想雖長亦
名一心一心歸憑更無二意故名事一心也
稱名者或可略稱如此文或廣稱如下文南
無者歸命之辭皆是事一心稱名也理一心
者達此心自他共無因不可得無心無念空
慧相應此乃無一亦無心知聲相空呼響不
實能稱所稱皆不可得是名無稱是為理一
心稱名也二應者先明應次明解脫應有多
種三教之應應不一時圓教觀音一時圓應

衆機厄急應速一時聞即稱是機速稱即應是應速皆得解脫者即是蒙應利益也皆者非但顯於多機衆益亦是顯於圓徧之應也或時爲機速應速平等利益速貼文問十法界衆生無量機既無量云何一時令得解脫答譬如父母念子心重多智多才具大勢方衆子在難即能俱扶之菩薩亦如是無緣慈悲重權實二智深聖財無量神通力大十界雖多應有餘裕安樂行云忍辱大力智慧寶藏以大慈悲如法化世即此意也又如毒龍

罪報尚能以一眼徧視一切視之皆死何況菩薩種智圓明耶又如磁石亦類明鏡又是入王三昧力一時十番利益一切此義具在大本玄義問一心稱名皆得解脫今見稱唱累年不蒙寸數何也答經云一心稱名有事一理一二途遵七無取可能感聖譬如臨鏡背視對谷閉口何能致影響耶第二別答爲三一七口機感應二意機感應三身機感應就口機爲二初明七難次結口機有人云次第三機者口顯居前音成由意識成身也通論口

機亦脫三種苦但先除果苦次除苦因次滿願與樂問此中明拔苦那忽與樂答少分與樂欲引接之也問何意不與其樂因答因非引接故不與又其文在後為說法是與樂因問悲門既少分與樂慈門應少分拔苦答前悲全拔苦已竟後但與樂無苦可拔何論少分有人解七難為兩隻一隻火水無識為一隻鬼非類為一隻王賊是類為一隻鬼開去來王論輕重故成七難也次第者火水無識為難則重鬼雖有識非類為次王賊有識是

類故輕然鬼王相間初以鬼比王王輕則鬼重又以王比鬼王重鬼輕此二相似故間出有師以風足為八難有人彈之文云稱名皆得解脫羅刹之難不道風為難今明聖人赴機何必如此情卜次第何必不次第今不同前者此本明赴機拔苦那得更以與樂間之今言次第者先入國隨俗赴口機為初意冥身顯以為次也若尋經意一時觀其音聲皆得解脫經不云次第觀機那可作次第釋耶他既作七難次第今還復作對之耳入火即

有燒身絕命之憂最爲卒重故居初水漂沉
浮小緩於火羅刹雖暴如經云有五百羅刹
女妻五百飄人生子受樂時節猶長然後頓
食此復緩於水王難非即得即戮研罪虛實
實刑虛赦不同於鬼一槩併食故復次羅刹
也鬼來取者無的所取衰乃逢害逃脫可免
不同王法定判死生故復次王難也枷鎖節
身不慮失命但有禁固之苦小緩於鬼怨賊
覓寶輸寶即畢若能早辭善巧方便即可免
脫此一往次第爾至如兇賊忽發與火燒何

異問諸難衆多何意取七耶答此有所表人
以六種成身還以六種自害如人共七難同
住復以七爲難今通用七難等來表六種也
火水風即表身內三種也刀杖枷鎖表地種
也鬼賊王等表識種也三千大千世界表空
種也云何空得爲難如人身有內空四大圍
之識於中住何異大千界圍地水火風王鬼
賊等於中住耶空爲難者空是來難之由如
身體堅實外病不侵身若虛踈衆疾逼惱又
如人家宅無垣牆盜賊則進能來難故空亦

成難識種是難者心識耶計橫起愛見毀滅
法身慧命如王鬼賊劫奪財寶斷傷壽命故
識種是難所以不多取者正應表此假令多
舉諸難亦是表此一火難為四一持名即是
善為機二遭苦即是惡為機三應四結上總
云受諸苦惱未判其相今別答故舉水火等
也釋諸難例為三意一點文二舉事證三觀
行解釋貼文者持者口為誦持心為秉持秉
持為理不失雖非口持覺觀亦得是口行故
通屬口業機攝若有設有復有皆是不定挑

脫之辭也餘皆難起方稱名此中前持名而
遭難此或是前後互出爾今為火難卒暴須
預憶持憶持必無此難設脫有者皆是放捨
所持背善從惡稱之為設如慈童女因緣若
能至意修孝不遭火輪違母絕髮受地獄苦
此是秉孝不純廣出因緣云行人持名本不
應遭難緣差忽忘設入大火若能憶先所持
即得免難火難既重機亦須深故先持後脫
其義可見威神力是結火難也次約證者晉
世謝敷作觀世音應驗傳齊陸杲又續之其

傳云竺長舒晉元康年中於洛陽爲延火所及草屋下風豈有免理一心稱名風迴火轉鄰舍而滅鄉里淺見謂爲自爾因風燥日擲火燒之三擲三滅即叩頭懺謝法力於魯郡起精舍於上谷乞得一車麻於空野遇火法力疲極小卧比覺火勢已及因舉聲稱觀未得稱世音應聲火滅又法智遇野火頭面作禮至心稱名餘處皆燒智容身所無損又吳興郡吏此皆記傳所明非爲虛說信矣三就觀行釋者火有多種有果報火業火煩惱火

果報火至初禪業火通三界煩惱火通三乘人果報火難者從地獄有上至初禪皆有火難如阿鼻鬲子八萬四千內外洞徹上下交炎餓鬼支節煙起舉體焦然畜生煨煮湯炭修羅亦有火難人中焚燒現見故若至劫盡須彌洞然諸天宮殿悉皆都盡初禪已下無免火災凡一十五有衆生百千萬億諸業苦惱持是觀世音名火不能燒何但止就閻浮提人作解耶直就一十五有果報望舊解火誠可笑哉餘九番非彼所知次明修因惡業

禮七

十

火者隨有改惡修善之處若五戒十善多為惡業所難故經云燒諸善根無過嗔恚雖生有頂頭上火然術婆伽欲火所燒金光明云憂愁盛火今來燒我能破善業退上墮下皆名為火若能稱名得離惡業故請觀音云破梵行人作十惡業蕩除蝨穢今得清淨由斯菩薩威神之力也次明煩惱火若聲聞人獸惡生死見三界因果猶如火宅四倒結業煙炎俱起輪轉墮落為火所燒生死蔓延晝夜不息勤求方便競共推排爭出火宅稱觀世

音機成感應乘於羊車速出火宅入有餘無餘涅槃即得解脫也次明支佛次明六度行次明通教次明別教次明圓教次明變易土鈍根人次明變易土利根人凡有九番行人修道之時並為五住煩惱惑火之所燒害各修方便方便未成火難恒逼稱觀世音方便十一即成便得解脫一一當其法門細作機感之義問菩薩住何法門而能如是耶答菩薩法門無量不出別圓兩觀本起慈悲故能十番垂應所以者何菩薩元初發菩提心見果報

火燒諸衆生即起慈悲誓當度脫受持禁戒亦起慈悲救諸業火修無漏觀白骨流光發火光三昧八勝處中有火勝處十一切處中有火一切處皆起慈悲當爲衆生滅煩惱火又觀諸火悉是因緣所生法體之即空又從火空而觀火假分別因緣又觀火中見火實相如是次第節節皆有慈悲誓當利物今住補處力用無盡以本誓力熏諸衆生未曾捨離隨有機感即能垂應若事火起稱名求救即對本時果上慈悲拔苦與樂惡業火起即

用持戒修定中慈悲煩惱火起即用無漏入空入假入中等慈悲節節相關若衆機競起一時牽感慈悲徧應皆得解脫如華嚴第四十云善財詣進求國見方便命婆羅門修苦行求一切智有大刀山四面火聚從刀山上自投於火語善財云能入此者是菩薩行善財生疑言是邪法梵語善財莫作此念此是金剛大智人欲竭愛海自在天云此菩薩五熱炙身今我滅邪見離我心諸魔又云菩薩炙身時我等宮殿猶如聚墨我即發菩提心

乃至他化自在天於煩惱中得自在法門乃至龍鬼阿鼻皆發菩提心捨本惡念善財聞空中語已即時悔過登刀山入大火聚未至得菩薩安住三昧入火得菩薩寂靜安樂照明三昧此火山者名為無盡法門若入此門十二能知諸法故舉彼經火法門如此證成觀音十二火法門慈悲救苦十番利益也次明菩薩本修圓觀所起慈悲者但觀一火具十法界一切諸法入火字門於一火門雖無分別明識一切果報火業火煩惱火等明了通達無緣

慈悲徧覆一切是為火門入王三昧若法界火起菩薩以本地誓願普應衆生如磁石吸鐵雖無分別而分別說者以十五三昧救果報火用二十四三昧救修因火二十五三昧通救二乘通教六度別圓等入空煩惱火還用二十五三昧救別教出假火還用二十五三昧圓救圓教入中煩惱火雖應入諸火不為諸火所燒大集經云譬如虛空火災起時所不能燒菩薩亦如是以不思議慈悲普應一切皆得解脫也常途釋七難止解得救

人中苦失二十四有及變易中苦止得如幻
三昧少分全失二十四三昧廣大之用也第
二水難者亦為三意一貼文二引證三觀釋
貼文為三一遭水是有苦二稱名是善三得
淺處是應也問何意言為大水所漂答小水
不成難或戲故入水亦不成難欲論其難故
言大水所漂火難所以言入者小火亦能斷
命若故入若不故入則害命今舉其重難
重難既救何況其輕是故言其入火不言入
水言其大水亦言大火水論其淺即成應火

猶少在未成應也二引證者應驗傳云海鹽
有溺水同伴皆沉此人稱觀音遇得一石因
倦如眠夢見兩人乘船喚入開眼果見有船
人送達岸不復見人船此人為沙門大精進
又劉澄隨費淹為廣州牧行達宮停遭風澄
母及兩尼聲聲不絕唱觀世音忽見兩人挾
船遂得安隱澄妻在別船及他船皆不濟道
同三人乘冰度孟津垂半一人前陷一人次
沒同進退冰上必死不疑一心稱觀世音脚
如蹋板夜遇赤光徑得至岸此例甚多皆蒙

聖力也三約觀解者果報水至二禪惡業水通三界煩惱水通大小乘如地獄鑊湯沸屎鹹海灰河流漂沒溺餓鬼道中亦有填河塞海畜生淹沒衝波致患阿脩羅亦有水難人中可知水災及二禪汎濫無岸是時若不稱名尚不致淺處何況永免耶次惡業水者諸惡破壞善業者悉名惡業波浪愛欲因緣之所毀壞澍入三惡道中忘失正念放捨浮囊見思羅刹退善入惡者即是水漂何必洪濤巨浪耶若能一心稱名即得淺處也次次明

煩惱水者經云煩惱大河能飄香象緣覺觀愛欲之水增長二十五有稠林潦水波蕩惱亂我心暴風巨浪有河洄澗沒溺衆生無明所盲而不能出涅槃彼岸何由可登二乘人修三十七品之機運手動足截有生死險岸前途遙遠一心稱名若發見諦三果皆名淺處無學為彼岸次支佛侵習為淺處通教正習盡為彼岸次別教斷四住為淺處斷無明為彼岸次明圓教六根清淨為淺處入銅輪為彼岸變易中分分是淺處究竟無明方稱

卷七

十四

彼岸復次初果免見流三果免欲流四果免有流乃至圓教方免無明流菩薩所以徧應水難者皆是本修別圓二觀慈悲今日成就王三昧力所以者何菩薩修別觀時見衆生漂果報水起誓拯濟菩薩修戒定時以善治惡於諸禪定水光三昧水勝處水一切處皆起慈悲以善攻惡又從水假入空發真無漏從空出假達水因緣入水中道見水實相節節法門皆起慈悲熏諸衆生今成王三昧寂而常照衆生報水所漂稱名為機對事慈悲

救果報水戒定慈悲救惡業水三觀慈悲救煩惱水一切一時皆得解脫如華嚴三十八明善財至海門國海雲比丘為說普眼經云十二年來常觀此海漸漸轉深大身居止珍寶聚集如是觀已則見海底生大蓮華無量遵天龍八部莊嚴華上有佛相好無邊即申右手摩於我頂為說普眼經千二百歲一日所受阿僧祇品無量無邊若以海水為墨須彌聚筆書寫此經不能得盡當知水法門攝一切法亦如大品阿字門具足一切義觀音於

水法門久已通達故能徧應一切水難復次
本修圓觀法門無緣慈悲徧應一切者觀水
字門十法界趣水字是趣不過水尚不可得
云何當有趣不趣十法界趣水是俗諦水尚
不可得即真諦云何當有趣不趣即雙非顯
中道第一義諦如此觀水字十法界三諦之
法即起無緣慈悲徧熏三諦十法界衆生故
能圓應一切若分別觀者以十六三昧救果
報水以二十四三昧救惡業水以二十五三
昧救二乘通別圓入空有流等水以二十五

三昧救別教出假於有流中令無染濕以二
十五三昧救圓教入中無明流水一切一時
俱得解脫也第三羅刹難者亦為三一貼文
二約事三觀釋貼文又為二一明難二結名
難中為五一舉數二明遇難之由三遭苦四
明機五明應人數者但舉百千總數不定判
多少明入海求珍結伴無定雖無定數終不
可獨往故舉百千也賢愚云田殖百倍商估
千倍仕宦萬倍入海吉還得無量倍故入海
也次遭風是難由約下文證今若聞風為正

難下文云皆得解脫羅刹之難此豈不獨是羅刹難也難由正應無在由者何但由風由風墮難由入海遭風求寶入海由貪求珍寶展轉相由風災難切故風是墮難之由也七寶是正寶珠是偽寶又如意珠寶最上今言

遵七

十六

等者等上等等下諸寶也樓炭云巨海有七種似寶一百二十種真珠寶黑風者舊云風無色吹黑沙故爾有人彈云沙中無船水中無沙非是吹黑沙乃是吹黑雲爾今還例此難水中無雲雲中無船何得彈沙而取雲風能

吹黑雲何意不能吹黑沙請觀音云黑風洄波仁王般若有六色風黑赤青天地火也受陰經明五風阿舍亦云有黑風風加以黑怖之甚也羅刹是食人鬼人屍若臭能呪養之令鮮復有噉精氣鬼人心中有七滯甜水和氣精神鬼噉一滯今頭痛三滯悶絕七滯盡即死一人稱名餘者悉脫者同憂感休否是共雖口不同唱心助覓福故俱獲濟是均若後值賊則同聲者陸地心多不并決須稱號今使齊與水難為異何意就此結觀音之名

此正就一人稱名而賴兼羣黨明慈力廣被救護平等顯觀音之名也二約事證應驗傳云外國百餘人從師子國汎海向扶南忽遇惡風墮鬼國便欲盡食一舶衆人怖稱觀音中有一小乘沙門不信觀音不肯稱名鬼索遊七此沙門沙門狼狽學稱亦得免脫十七次觀釋者不但明世界中風黑業名風華嚴云嫌恨猛風吹罪心火常令熾然吹諸行商人墮落惡道失人道善寶及無漏聖財從地獄上至三禪皆有果報風難如僧護經明地獄種種形

相疾風猛浪沒溺破壞餓鬼所噉若鬼道中寒風裂骨身碎碑礮畜生飛走之類傾巢覆卵何可勝言脩羅亦有風難若風災起時諸山擊搏上至三禪宮殿碎爲微塵當此之時誰能救濟唯當一心稱觀世音菩薩以王三昧力或以手障或以口吸無量方便令得解脫也次明若修諸善惡業風吹壞五戒十善船舫墮三途鬼國及愛見境中大經云羅刹婦女隨所生子而悉食之食子旣盡復食其夫急須稱觀世音菩薩以慈悲力能令解脫

次明二乘人採聖財寶爲煩惱風吹慧行船
行行舫隨見愛境爲見愛羅刹所害若能稱
觀世音得脫見愛二輪永得免二十五有黑
業也次明支佛六度行通別圓變易等入煩
惱海採一切智寶八倒暴風所吹飄諸行船
隨二邊鬼國用正觀心體達諸法不生不滅
入實際中即得解脫鬼義合前後章故不重
說也法界風難無量一時圓應者皆由別圓
慈悲所熏菩薩本修別觀見事中風即起慈
悲修戒定見惡業風即起慈悲修三觀時節

節慈悲令入風實相王三昧中以事慈悲救
果報風以戒定慈悲救惡業風三觀慈悲救
煩惱風故能十番拔難若作圓觀論機應者
但觀風字門具照十法界三諦宛然通達無
礙慈悲徧覆若分別說王三昧者以十七三
昧救果報風以二十四三昧救修因風以二
十五三昧救二乘通別圓從假入空煩惱風
以二十五三昧救別教出假無知風以二十
五三昧救圓教入中無明風變易可解如是
徧救法界一切一時皆得解脫也第四明刀

蓮七

十八

杖難者亦為三一貼文二約證三觀釋貼文為三一遭難即是苦二稱名即是善三應今言刀杖段段壞者明人執殺具一折一來隨來隨斷彌顯力大問水火何不令再滅耶答刀杖折再來重明聖力水火滅後誰復持來既無持來滅何所顯今只令絕炎不燒洪流更滅存顯力大各有其意不得一例作難也二約事證者應驗傳云晉太元中彭城有一人被枉為賊本供養金像帶在髻中後伏法刀下但聞金聲刀三斫頸終無異解看像有

三痕由是得放又蜀有一人檀由盛像安髻中值姚萇寇蜀此人與萇相遇萇以手斫之聞頂有聲退後看像果見有痕其人悲感寧傷我身反損聖容益加精進晉太元高簡榮陽京人犯法臨刑一心皈命鉗鎖不復見處遵七下刀刀折絞之寸斷遂賣妻子及自身起五層塔在京縣宋太始初四方兵亂沈文秀牧青州為土人明僧駿所攻秀將杜賀刑妻司馬氏云三明觀釋者非但世間殺具名為刀杖惡業亦能傷善業身命煩惱六塵三毒等

皆名刀箭從地獄去即有刀山挂骨劍樹傷
身鋸解屠膾狼籍痛楚餓鬼更相斬刺互相
殘害畜生自有雌雄牙角自相觸突又被剉
切剝脩羅晝夜征戰龍王降雨變成刀刃
人中前履白刃却怖難誅復有橫屍塞外復
有銜刀東市天共脩羅鬪時五情失守皆有
刀杖怖畏失命之苦若能稱觀世音若應刑
所刀尋斷壞若應戰陣立之等力今得安和
次明修諸善因為三毒刀箭惡業破壞善心
割斷戒皮定肉慧骨微妙心髓法身慧命退

失墮落失人天道乃至正命登難崩易萬劫
不復起怖畏心稱觀世音即蒙救護三毒不
傷清昇受樂即菩薩力也次明聲聞人獸患
生死即時觀三界見思劇於刀箭故大經云
寧以終身近旃陀羅不能暫時親近五陰愛
詐親善六拔刀賊趣向正路如為怨逐大論
云譬如臨陣白刃間結賊未滅害未除如共
毒蛇同室居如人被縛將去殺爾時云何安
可眠五苦章句云十二重城三重棘館五拔
刀人守門爾時思惟如此怖畏何由得脫著

於正路須一心稱觀世音三業至到機成感
徹則能裂生死券度恩愛河不爲煩惱刀杖
所害欲主魔王無如之何次明支佛次明六
度行次明通別圓變易等五住刀箭傷法身
損慧命者若能稱名即蒙聖應免離通別刀
杖脫二死地德七豈非法身慈力耶復次明刀杖
機應徧法界者良由本修別圓觀時見諸鋒
刃傷毀即起慈悲我當救護修善遮惡時於
善惡業復起慈悲若觀刀杖是因緣生法修
三觀時復起慈悲願行填滿今住王三昧中

無量神力以本事慈悲對果報刀箭修善慈
悲救惡業刀箭三觀慈悲救煩惱刀箭刀杖
是質礙屬地字門攝菩薩於質礙地門通達
明了如華嚴四十明彌多羅童女於師子奮
迅城師子幢王宮中處明淨寶藏法堂不可
思議莊校此堂一瑠璃柱一金剛壁一摩尼
鏡諸寶諸鈴諸樹諸形像諸瓔珞中住是一
切質礙具內悉見一切如來從初發心行善
薩道乃至成等止覺入滅皆於中現無不明
了如於淨水見月影像此法門名般若普莊

嚴法門善財入此地法門時能得不可說陀
羅尼大慈大悲陀羅尼能作佛事陀羅尼一
切法無不具足當知地字門普應一切令得
解脫也復次圓觀觀地大質礙之法攝一切
十法界三諦宛然明了在地門中圓起慈悲
徧於法界寂而常照無機不應若欲分別說
之令易解者以十三昧救果報刀杖以二十
四三昧救三毒刀杖以二十五三昧救入空
煩惱刀杖以二十五三昧救出假無知刀杖
以二十五三昧救入中無明刀杖一切一時

皆得解脫第五鬼難亦為三一貼文二約證
三觀解貼文為四一標處所二明遭難即是
苦三稱名即是善四應三千大千滿中者此
假設之辭也若言滿中復更從何處來知是
假言爾上水火何不假設滿大千耶鬼有心
識相延故滿假設為便水火無心假設為難
鬼所以畏者觀音有威有恩若非懷恩則是
畏威所以聞名尚不能加於惡眼豈容興害
心害心惡眼二俱歇也次約事證者次觀解
者若果報論鬼難者地獄道亦應有弊惡大

力鬼惱諸罪人鬼道中力大者惱於小鬼畜
生道鬼亦啖畜生人中可知諸天既領鬼何
容爲鬼所惱如阿舍中云有大力鬼忽坐帝
釋牀帝釋大瞋鬼光明轉盛釋還發慈心鬼
光明滅即去天主既爲鬼所惱何況四王脩

羅道耶如是等處鬼難怖畏稱觀世音即不
能加害也次明修因者自有惡業名爲鬼自
有鬼動三毒如阿舍云姪亦有鬼鬼入人心
則使人姪佚無度或鬼使嗔使邪當知鬼亦
破善三毒當體是鬼者姪破梵行嗔破慈悲

貪鬼惱不盜戒嗜鬼惱不飲戒乃至十善諸
禪亦如是皆爲惡業鬼毀損人天動不動業
若能稱名即不加害也次明煩惱鬼者見心
爲男鬼愛心爲女鬼若論此鬼即得滿三千
大千世界非復假設之言何以故以見使歷
三界有八十八逆七愛歷三界合有九十八廿二豈不
遍滿此鬼欲來惱二乘人乃至六度通別圓
等行人大經云唯願世尊善良呪師當爲我
等除無明鬼又云愚癡羅刹止住其中豈非
煩惱鬼耶若稱名誦念觀智成就就能令見愛

塵勞隨意所轉不能為害也次別圓本觀慈悲機應者別觀菩薩初發心時見諸惡鬼惱亂世間無能救解如訖拏迦羅等惱毘舍離是故菩薩興起慈悲為作擁護若修諸善為惡所壞亦起慈悲令善成就若觀此鬼及以業鬼皆是因緣生法從假入空出假入中皆節節慈悲誓願於諸煩惱深達實相成王三昧以誓願熏修法界眾生若遭鬼難能徧法界救護以事中慈悲救果報上鬼修善慈悲救惡業鬼以三觀慈悲救愛見無明等鬼悉

令諸鬼堪任乘御不能為惡眼視之如華嚴四十三迦毗羅婆城娑婆陀夜天於日沒後見處虛空見其身上有一切星現一毛孔中見所化眾生或生天上或得二乘或修菩薩行種種方便皆悉見聞爾時夜天告善財言
遊七
我於惡眾生發大慈心不善眾生發大悲心於聲聞緣覺發安立一切智道心我見眾生遠離正道趣於邪徑著諸顛倒虛妄迷惑受眾苦惱我見此已無量方便除諸邪惑安立正見故知法身菩薩以夜叉鬼身能作如此

安立衆生觀音菩薩於此鬼神法門豈不通
達普應一切今得無害若圓觀識種是愛見
鬼門一切法趣此識種鬼法門十法界三諦
具足無緣慈悲普被一切即是鬼門王三昧
力徧應法界若分別說者以十三昧救事鬼
二十四三昧救惡業鬼以二十五三昧救二
乘通別圓入空鬼乃至入中道一切一時俱
不加害第六枷鎖難亦爲三一貼文二約證
三觀釋貼文爲四一標有罪無罪二遭難三
稱名四應上臨當被害此定入死目此明有

罪無罪或是推檢未定或可判入徒流若判
未判俱被禁節明聖心等本救其囚執不論
有罪無罪也在手名扭在脚名械在頸名枷
連身名鎖此則三木一鐵之名也繫名繫礙
檢是封檢繫未必檢檢必被繫繫而具檢礙
怖亦深鳥死聲哀人死言善若能稱觀世音
者重關自開鐵木斷壞次引事證者應驗傳
云蓋護山陽人繫獄應死三日三夜心無間
息即眼見觀音放光照之鎖脫門開尋光而
去行二十里光明方息張暢爲譙王長史王

及暢繫廷尉誦經千徧鎖寸寸斷不日即散
 虛丞相云三觀釋者地獄體是囹圄鬼及畜
 生亦有籠繫修羅亦被五縛北方及天上自
 在應無此難降是已還無免幽厄若能稱名
 皆得斷壞也次明修因惡業即名枷鎖也諸
 業雖有力不逐不作者若有造業果終不失
 故云不失法如券若人修習諸善被惡業覆
 如大山映覆於心使善敗壞更增惡業惡業
 即招果縛無由可解若欲脫此業者因時可
 救急稱觀音能令三惡業壞故經云妻子以

卷七

十四

為鎖械錢財以為牢獄王法以為獄籍遮礙
 行人不得修道望現在是果報縛望過去是
 業次明聲聞者凡夫及三果皆是有罪羅漢
 是無罪大品云摩訶那伽雖有罪無罪同在
 三界獄中五陰繩所縛三相無常檢束印封
 之權實上惑名杻定慧上惑名械中道上惑
 名枷法身上惑名鎖如是等束縛行人不能
 得脫稱名繫念必蒙靈應若發定慧是械斷
 若發權實是杻斷若破無明是枷斷法身顯
 現是鎖斷入無餘涅槃是縛斷免三相是離

檢出三界是出獄此復有通別意次明支佛
六度行通別圓若論枷鎖猶是地質礙別圓
本觀所起慈悲徧應之義不異於前若三千
大千以表空種王賊鬼等以表識種論其十
番普應此亦如前論其本觀今當說菩薩見
衆生以空識第七成果報身還為空識十五所惱修諸
善時空識之業亦能壞善觀空識有三諦之
障有三諦之理如是節節皆起慈悲悲欲拔
衆生苦慈欲與衆生樂故淨名云菩薩觀四
大種空種識種皆空空故無四大無空無識

是為入不二法門成王三昧能徧十法界垂
應以事中慈悲救果報空識難以修善慈悲
救惡業空識難以三觀慈悲救煩惱空識難
故知觀音於空識法門而得自在華嚴三十
九善住比丘於虛空中大作佛事若作回觀
觀空種因緣性相本末究竟等則一切十法
界悉趣空門識亦如是起無緣慈悲熏諸衆
生十法界有機即能一切一時而得解脫第
七怨賊難亦為三一貼文二約證三觀釋貼
文為四一標難處二標遭難人三明有機四

明應難處者先明處即是大千國土次明難
即滿中怨賊滿中假設之辭也國曠賊多聖
力能救顯功之至也怨者此難重也賊本求
財怨本奪命今怨為賊必財命兩圖若過去
流血名怨現在奪財名賊如此怨賊徧滿大
千尚能護之輕者豈不能救也二標遭難人
者即商主也此又為四一明主二有從三懷
寶四涉險商者訓量此人擇識貴賤善解財
利商量得宜堪為商人之主既有商主即有
將領諸商人既涉險遠所齋者必是難得之

貨故言重寶也險路者或可曠絕幽隘名為
險路或值怨賊衝出之處名為險路者也機
者亦四先明一人安慰二勸稱名三歎德四
眾人俱稱所以安慰者止其恐怖也所以勸
稱名者設其上策也所以歎德者廿六并令定膽
也若不安慰則怖遽惶惶雖安慰止怖若不
設計唐慰何益故勸稱名雖勸稱名若不歎
德設計則心不定膽亦不勇所以歎德故知
此菩薩決定能施無畏決果依憑三義既足
俱時稱唱機應即得解脫也南無云歸命亦

稱爲救我次結口機也今言觀音勢力既大加護亦曠豈止七難而已當知徧法界皆能救護故言巍巍巍巍者重明高累之辭也明觀音之力出於分段之外豎應二土故言重明載沐神應故言高累以是義故故言巍巍如是也一約事證者應驗傳云慧達以晉隆安二年北隴上掘甘草于時羌餓捕人食之達爲羌所得閉在柵中擇肥者先食達急一心稱名誦經食餘人稍盡唯達并一小兒次擬明日達竟夜誦猶冀一感向曉羌來取之

忽見一虎從草透出咆哮諸羌散走虎因齧柵作一穴而去達將小兒走叛得免又裴安起從虜叛還南至河邊不能得過望見追騎在後死至須臾於是稱觀世音見一白狼安起透抱一擲便過南岸即失狼所追騎共在北岸望之歎惋無極道明於武原劫奪船道往徑遇賊難等三觀釋者若果報論怨賊者從地獄至第六天皆有聞諍如阿含云忉利戰不如修羅索援至第六天如此怨會稱名得脫也次修善時惡多是怨猶如冰炭稱名

惡退善業成就如闇滅明生次明煩惱為怨
 賊者一切煩惱是出世法怨商主是三師羯
 磨受戒人是商人無作戒是重寶五塵是怨
 賊或法師是商主商人是徒眾理教是重寶
 兩遇魔事是怨賊或心王是商主心數是商
 人正觀之智是重寶覺觀為怨賊或般若是
 商主五度萬行是商人法性實相是重寶六
 蔽是怨賊將此意歷諸教義自在作悉成稱
 名即得解脫也復次約怨賊難結成別圓慈
 悲應例前可解云

觀音義疏卷上

音釋

眴音舜與袒徒早切脫骨音甲窄側狹
 也乾先到切鬲古核也燠乙六切溺尼沒
 也居求蹋徒閻切汎汎手楚切瀦汎謂汎
 也魯皓澗澗胡魁切瀦澦房六殖
 也澦房六澦澦房六殖

永樂北藏

觀音義疏

第一六五冊

觀音義疏卷下

遵八

隋天台智者大師說

弟子灌頂記

第二從若有衆生多於姪欲去是明意機也
 釋此為二初貼文二觀解貼文為二初正明
 意機次結意機意機約三毒為三章章各有
 三一明有苦二默念此兩即是明機三明離
 即是明其應三也通稱毒者侵害行人喻之
 如毒但名有單復有人解云三毒多者不知
 其是過故不求觀音少者念觀音梵行之德

所以能感意謂此解乖文云若有衆生多
 於姪欲念即得離云何對面違經耶今明三
 毒多者能念觀音菩薩有力令多得離何況
 少相此則以多況少爾大論云女人違戒垢
 謗法餘殃不擇禽獸不避高牆廣澗之難不
 計名聞德行破家亡國滅族傾宗禍延其身
 如術婆伽禍延其國如周敗褒姒淨住及禪
 經明多欲人有欲蟲男蟲淚出而青白女蟲
 吐血而紅赤又言有欲鬼燒動其心令生倒
 惑如大經云若習近貪欲是報熟時此舉多

欲相也若少欲人蟲鬼潛伏無過狂醉是少
欲相瞋恚多者今世人不喜見如渴馬護水
如射師子母故遺教云劫功德賊無過瞋恚
華嚴云一念瞋起障百法明門菩薩以瞋乖
慈障道事重大集云一念起瞋一切魔鬼得
便涅槃云習近瞋恚若例姪恚亦應有鬼如
柰女經瞋則有蝎蟲是名多瞋相與上相違
是瞋少相愚癡多者邪畫諸見撥無因果謗
毀大乘如大經例前亦應有蟲鬼三毒過患
如此欲離此故至心存念觀音即得離也有

人解云起伏相違稱之為離非滅離也今謂
經文說離何意言非若依請觀音者淨於三
毒根成佛道無疑今作十番明救三毒三番
是伏惑論離七番是斷惑論離也問離煩惱
須智慧但念豈得離耶答經稱常念即是正
念體達煩惱性無所有住貪欲際即是實際
絕四句無能無所念性清淨如此正念非是
智慧更何處覓智慧此慧不離煩惱其誰能
離耶若如所難必須別用智慧破煩惱者此
則有感可斷有智能斷非唯惑不可斷慧還

成惑豈得名斷惑之慧耶今此正念不以色念不以非色念如是四句亦以色念亦以非色念如是四句或次第論非念或不次第論非念或不次第論念或次第論離或不次第論離次就觀解者七番例上可解今但順逆兩意約界外作也不取分段三毒相今取善欲之心名貪大經云一切善法欲為其本二乘欲樂涅槃名貪厭生死名瞋不達此理名癡開三毒即有八萬四千宛然具足淨名云結習未盡花則著身二乘未斷

此三毒即變易三毒相也未斷別惑菩薩亦同有此三毒故云菩薩貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨多學問無厭足即貪相惡賤二乘不喜聞其名故言寧起惡癩野干心不起二乘心如大樹折枝之譬豈非瞋相無明重數三甚多佛菩提智之所能斷佛性未了了者皆是癡相欲除此三煩惱故常念觀音隨機應赴即得永離永離有兩種若此菩薩於生身中全未除別惑就變易論全未永離若生身中已侵別惑就變易中除殘論永離次明逆

說三毒觀者一切衆生名爲少欲瞋癡何以故止瞋三途之苦貪人天之樂二乘只瞋生死欲得涅槃樂皆名爲少菩薩不爾樂求佛法非但求一佛法徧求一切不可說佛法如海吞衆流猶自不滿非但不受生死亦不受涅槃故大品五不受此即大瞋無明力大佛智能斷菩薩於無明大力之惑尚在又癡如虛空不可盡乃至老死如虛空不可盡如此三毒即爲三法門一取二捨三不取不捨大慈大悲四攝十力無畏三昧解脫無上菩提

淨佛國土化度衆生名爲取門即大貪也一切法空無所有不住不著般若如大火炎四邊不可取大涅槃空迦毗羅城空言語道斷心行處滅不以四句得菩提無得無證即是捨門名爲大瞋也中道非取非捨不憎不愛不斷不常無去無來無生無滅如鏡中像不可見而見見而不可見非可見非不可見遮二邊故不可言說淨名杜口名爲中道此即大癡故文殊云我是貪欲尸利瞋恚尸利邪見尸利此即其明證欲滿此三法門常念觀

音即得滿願一切聖人自行化他無不從此
三門而入離此更無有道故無行經云貪欲
即是道患癡亦如是如是三法中具足一切
佛法一切佛法不出萬行波羅蜜不受三昧
廣大之用中道實相此三法門不可宣示愍
衆生故或作順說或作逆說互有去取此即
四悉檀意赴緣利益如華嚴四十二明險難
國寶莊嚴城婆須密多女說離欲際法門一
切衆生隨類見我我皆爲其女像見我者得
歡喜三昧共我語得無礙妙音三昧執我手

得詣諸佛刹三昧共我宿者得解脫光明三
昧目視我者得寂靜法門見我頻伸得壞散
外道法門阿黎宜我者得攝一切衆生三昧
阿衆鞞我者得諸功德密藏住是離欲法門
廣爲利益此豈非逆順欲法門導利群品耶
又四十一滿幢城滿足王於正殿行王法其
犯法者斬截燒煮劈裂屠膾瞋目呵責苦楚
治罪善財生疑王斷事已執善財手入其宮
見不可思議境界不可譬喻語善財云我知
幻化法門化作衆生而苦治之以調一切其

見聞者發菩提心此豈非瞋法門方便命婆
羅門五熱炙身即是癡法門如前說次此應
明別圓兩觀觀三毒慈悲機感例可知不具
記第三從若有女人去明身業為機亦為三
一貼文二引事證三觀解貼文為二一求願
逆八滿二結歎求又為二一求男二求女文云女
人求男若是無子則絕嗣有子則父母俱欣
云何獨標女人求男耶解者或云女厭女身
非求子也又解女性多愛欣子偏重故標女
人今解女人以無子為苦夫之所棄並婦所

輕旁人所笑又婦有七失六猶可忍無子最
劇容惡性妬不能事公姑貪食無子拙無子
既苦故以標女人求男也求男文為三一立
願二修行三德業願與行如文德業者明士
有百行智居其首若但智而無福則位卑而
財貧觸途墮坎智與福合彌相扶顯福則財
位高昇慧則名聞博遠故言便生福德智慧
之男也求女文中但明願與德業不明修行
者行同禮拜故不重論願德既殊故須各辯
女人端正七德之初但端正無相者或早孤

少寡相祿不佳今明貌與相相扶彌顯其德
端正則招寵愛相則招於祿敬故文云衆人
愛敬若愛帶慢何謂爲德愛而敬之故是相
也有人解宿植德本是釋疑衆人咸謂觀音
但能交會父母智慧端正兒之宿植若是觀
音與其智慧端正則墮無因之過私難此語
若言福慧是兒業觀音唯能會其受生兒無
生緣觀音會生兒無福慧觀音亦能使有觀
音遂不能令無福種福何能使無生而生論
福畏墮無因論生何不畏墮無因若爾聖人

全不能與福慧只能作媒人此不可解也難
觀音不能令兒有福慧者上一人稱名多人
皆脫羅刹之難此無因而不與彼無機那忽
脫耶今明聖力甚大無所不與能使先世有
福慧者託生也遺八縱令先世不植善緣亦能今
其於中陰中修福此義出中陰經也今不取
此句爲釋疑之意若有禮拜福不唐捐此結
成身業之機亦是釋疑之義結義可解釋疑
者若言禮拜願滿自有禮拜不蒙願滿者何
得云不唐捐唐者言徒捐者言棄由心不志

即願未滿禮拜之功冥資不失此得是釋疑也問禮拜是身業機亦應脫水火等難不答此舉男女為言端爾次引事證者應驗傳有人姓高四月八日生月氏國癡人次觀解者果報求男女者如阿含中地獄界已上乃至欲天皆有無子之苦禮拜求願亦能滿心次明修因論男女者先辯法門次明與願法門者無明為父貪愛為母六根男六塵女識為媒嫁生出無量煩惱之子孫此男女不勞願求任運成眷屬也若外書以天陽地陰沉動

為男女何況佛法而無此耶若就佛為國王經教為夫人出生一切菩薩佛子又善權方便父智度菩薩母一切諸導師無不由是生又慈悲為女善心為男或禪定靜細為女觀慧分別為男二乘定多慧少菩薩定少慧多遵八太經云若聞大涅槃佛性之法當知是人七有丈夫相正觀剛決為男無緣慈悲含覆一切為女今借世間男女以表法門爾問那得以男女表法門無男女故即無法門如大經永離十相名大涅槃大論云無男女相故名無

相淨名云一切切諸非男非女如佛所說亦非男非女安樂行云亦不分別是男是女入不二法門云無聲聞心即無於定無菩薩心即無於慧小乘三藏緣諦理吾聞解脫之中無有言說成論入空平等亦無男女男女既無所表安在故知無定慧法門也答大乘實相不當有男女及無男女善巧方便以四悉檀說於有無天女云無離文字說解脫義文字性離即是解脫皆以文字有去來今非謂菩提實相亦爾非有非無非二而二明此二

法未曾相離譬如一身有左右手定慧亦爾定靜慧照雖復二分不離法性言定即有慧言慧即有定譬如女人而有左手亦如男子而有右手定慧亦爾無緣之慈具正觀慧而以定當名中道種智具大慈定以智標目何但理然今文亦爾文云便生福德智慧之男此語自具二法門何勞有疑而稱男子也文云便生端正有相之女端正無邪醜表中道正觀離二邊之醜即慧義也相即三十二相慈心所種即表定義也雖具二而名女故知

此文若作男女二解即表定慧不二而二若
作不二解即表定慧二而不二理實非二非
不二赴緣爲二爲不二即是表二法門文義
斯在次明應機滿願者果報滿願如前說修
因者若就修五戒事論不殺是仁不盜是廉
屬女表定法不妄語是質直不姪是貞良不
飲酒是離邪昏此屬男表慧法若不得此五
戒男女則失人天道孤獨墮在三途歸命求
救五戒完全即男女願滿十善例可知修禪
時方便修慧精進等三方面爲男念一心爲

女若就支林覺觀喜爲男樂一心爲女乃至
非想禪禪中細作可解次明聲聞男女者五
停心觀治瞋用慈治散用數此二爲女治貪
用不淨治癡用因緣治障道用念佛此三屬
男又直緣諦理正智決斷名爲男出觀用法
緣慈爲女若不得此兩法即當墮落凡夫爲
火宅燒害貧窮孤露若蒙垂應五停心男女
生即得入真出觀男女生得入假二義既滿
則不復畏二十五有也次支佛者緣方便道
起慈觀名女慧觀爲男若發真緣理名男出

觀緣慈名女支佛譬鹿猶有迴顧之慈也若
不得如此定慧何由速出殷勤求法若得願
滿坦然快樂次明六度菩薩菩薩有慈悲不
斷惑在生死利物名女行六度方便智慧名
男女人法應生子慈悲法應受生死化物化
於前人善心開發即是生子義前人生五度
者是生女前人生智慧是生男若定慧義不
成則菩薩行不立故求觀音而獲願滿次通
菩薩既斷煩惱則有智斷緣諦理之慧為男
慈悲扶餘習入三界名女何以故如男法不

遊八

九

生表智慧決斷斷於煩惱不生三界而今還
生者乃是慈悲扶餘習故得更生稱之為女求
願觀音蒙此願滿次明別教十信菩薩修福
德莊嚴五波羅蜜為女從一地二地智慧莊
嚴為男三十心名男女交處聖胎初地中道
正智開發名為男生無緣慈心發名為女生
此兩要在初地方得開發亦名男女雙生若
不如此即墮二乘生死兩邊之過生此男女
者生大歡喜故稱歡喜地慈悲被物物荷恩
故稱為大慈大悲大慈大悲能成佛道生出

般若是諸佛之祖母故稱為大女十力無畏等衆生不知故不名為大也次圓教以無緣慈悲種三十二相業亦名為女此女端正有相以中道智慧為男此男質直福德十信六根清淨名為處胎初住慈智男女雙生若得此男不畏愛見大悲順道法愛亦不畏無慧方便縛無方便慧縛方便與慧俱解者即男女具足二求願滿也變易兩番可解復次從五戒十善齊第六天已來皆無禪定番番悉是散心慧法狂男子也但慧無定四禪有支

林一心名為男女福慧備也從三界定慧男女男無破惑之功女無生出無漏之力此無用之男女從二乘通教等慧有斷惑之用則是幹事之男女有發生無漏紹繼之德也從二乘通教所有定慧不能破無明見佛性雖遊八男而女定則不能懷於中道之子十猶如石女雖女而男故大經云二乘之人定多慧少不見佛性通教菩薩之人慧多定少亦不見佛性自此之前我等皆名邪見人也唯有別教登地真明慧發無緣慈成此乃名為真正男

女圓教初住見中道時定慧具足男女相滿
方稱經文男則福德女則端正故知借事表
法何得作媒嫁解觀音耶第三從是故衆生
去是勸受持也即為三一勸持二格量三結
勸持者上說觀音得名因緣其力廣大既不
辯形質相對正述名論德若欲歸崇宜奉持
名號故舉持名為勸也二格量為四一格量
本二問三答四正格量格量本者舉三多六
十二億舉福田多盡形壽舉時節多四事具
足舉種子多舊但三意今持名號多凡舉四

多為格量本也次問答如文次正格量者還
舉四少以格四多也功德正等持名少由少
時少種子少問何意以少敵多答佛眼稱量
不增不減四多重倍功德正齊如此格量秋
毫無謬問何意等舊解有五一云其福實殊
十一
引物論等此解乃是虛談觀音遂無實德可
貴也二云田有高下薄瘠所致如供養百初
果不如一二果乃至無學此亦非歎德之意
乃是以下比高法應優劣爾三心有濃淡故
令福不等四時得解不得解此二釋皆是前

人心力致福何開觀音德高也五有緣無緣者如供毀路人罪福淺供毀父母罪福深也今明一多性不可得無有二相一則非一多則非多同入如實際實際正等無異一中解無量故說六十二億無量中解一故說觀音展轉生非實者則是一無一實一從無量生故多無多實多從一生故其理正均故言不異智者無所畏者照其事理既明不生疑畏故言正等也法華論云畢竟決定知法故法即法性真如法身是故六十二億佛名與觀

音名功德無差別也又約觀解者二觀發中道二觀實不等而言等者以中道等故故言為等如乞人等彼難勝如來故言等也三結成一時稱名福不可盡大品云一花散空乃至畢苦其福不盡如文第二問答從無盡意白佛言云何遊娑婆下前問何緣得名佛答眾生三業顯機為境法身靈智冥應境智因緣名觀世音此義已竟今問云何遊此娑婆世界佛答以普門示現三業顯應應眾生冥機等十義一問二答問即為三一云何遊是

問身業云何說是問口業方便是問意業此是聖人三業無謀而徧應一切亦名三不失三輪不思議化也亦名三不護三不護者明觀音住不思議圓普法門實不作意計校籌量次第經營方施此應既無分別亦無前後任運成就譬如明鏡隨對即現一時等應故言三業不護也三無失者衆生根機不同深淺有異觀音雖不作念逗機逗機無失契當前人冥會事理故言不失三輪不思議化者若示為佛身亦示佛心佛口乃至示執金剛

神身亦示金剛心口雖普現色身屈曲利物於法身智慧無所損減淨名云善能分別諸法相於第一義而不動不動而動此乃不思議化故也問意業云何可示答聖意無能測者若欲示之乃至昆蟲亦能得知也佛答為三一別答二總答三勸供養初別答還答三問應以之言是答其方便之力意業問也何以故意地觀機見其所宜宜示何身宜說何法隨而化之故知應以是答意也現身是答身業說法是答口業故知具答三問也又但

作二答兼得於三論其現身不止色陰而已
 必具五陰即兼答意也口亦依身即兼答口
 若說法者不止如樹木無心欲知智在說巧
 運四悉檀方便即兼口以答意也二釋俱明
 答三問也從別答中凡現三十三身十九說
 法束為十界身而文闕二界者或指上品云
 菩薩身或翻脫落或依古本正法華文或言
 觀音即是菩薩身何須更現若三解皆有難
 今所不用今依古本為明菩薩義故然菩薩
 一界或權或實種種應化義不可闕故釋菩

薩界也又無地獄界身者或指上品或言苦
 重不可度或言其形破壞人見驚畏故不現
 今明別釋雖無總答中有文云以種種形遊
 諸國土何得言無耶又請觀音云或遊戲地
 獄大悲代受苦或言止代受苦不論說法若
 依方等婆藪教化即有說法釋論云菩薩化
 地獄多作佛身獄卒見不敢遮以此而推應
 有地獄界身說法也若爾十法界身則為具
 足今通約十身四句料簡自有一界身度一
 界自有十界身度十界自有一界身度十界

自有十界身度一界也若妙覺法身應實報土爲舍那佛受化之人純諸菩薩皆求佛道更無異身此一界度一界也若方便有餘土五人同生皆求大乘上文云而於彼土求佛智慧於此土爲佛亦是一界度一界也若同居土寂滅道場初成佛先開頓說稟教之徒皆有見思煩惱之人而是圓機同感佛身亦得是一界身度一界也若寂滅道場稟教之徒諸界不同或人或天龍神鬼等又根性圓別兩異雖諸界不同同見一佛身而爲說法

者即是一界度多界也若有一界之機但見一界身現則不得度則示種種之身眷屬圍繞共逗一緣是名多界身度一界也若佛身菩薩身徧作十法界身徧入諸道各令得見同其形像而爲說法此是多界度多界用此四句歷五味五時現身皆如此復次約說法多少者如善財從百一十知識聞諸法門則多法爲一人說如淨名云爲聲聞說四諦爲緣覺說十二因緣乃至爲梵王說勝慧爲帝釋說無常一人用一法爲一人說若如通教

遵八

十四

說般若三乘人同稟此則一法為多人說也
若是一切無礙人一道出生死開佛知見此
則多法為多人說復次因果相對明多少者
五戒十善因少果亦少聲聞五停心煖頂等
入二涅槃此因多果少支佛見花飛葉落即
得道此因少果多諸菩薩萬行成就萬德果
圓因多果亦多觀音明了衆生根之所趣或
示現身多少或說法多少或修因多少或證
果多少逗彼機宜必無有差有人云現因身
說果法現果身說因法現一身說多法現多

身說一法或現身而無說此比十法界機狹
舊釋三十三身為三初三乘人二四衆三八
部各有枝末以人天為聖末以其是受道器
故童男童女為四衆末可成四衆故執金剛
為八部末同有大力故若爾執金剛力大何
意為末答此最在後為掩跡故也今明三十
三身文為八番一聖身二天身三人身四
衆身五婦女身六童男女身七八部身八金
剛身明其次第出自人意爾一明聖人先明
佛者為是應佛為是化佛但聖人逗物具有

遵八

十五

二義若一時歛有爲化應同始終名應若尋此文明於應義也問何不以真佛爲衆生說法而以應耶答佛身多種若應化非真佛亦非說法人真佛者據妙覺法身究竟極地毗盧遮那乃名真佛真佛淵遠不可說示云何能解如妙音所作文殊不知況下地凡夫爲示真身耶如爲牛羊彈琴不如作蚊蚋之聲若從妙覺應爲實報圓滿相好光明無量同四十一地實報土衆生爲說一實諦正真之法而教化之如此之應非餘界所堪也何以

故此等諸地已分入地位不可以餘界身應亦不得以餘佛身應如此應者唯應彼土非餘土所堪也復次變易土明應佛者小乘經云三界外無生大乘五種意生身方便土此即三界外受生生變易土也釋論云法性身菩薩生三界外既有生寧無應佛法華云我於餘國作佛更有異名即是此義也此應佛即有兩相一示勝應身圓滿相海如前實報之應二示劣應令見者劣於前但爲二佛更不示爲種種諸身何故爾五種意生利

鈍之別赴此根性故示二身但說次第不次第兩種大乘故不須餘身餘法化也若圓人無明未破及已分破別人於迴向中及分破無明者此人生於彼土則利別人未修未破及通教斷惑者三藏中斷惑者生彼皆鈍也

遵八

十六

凡聖同居土明應佛者土有二種一淨二穢如富樓那土西方等土其中眾生具三毒見思無三惡名果報嚴淨此名淨土如此娑婆三惡四趣荆棘立墟是名穢土若淨若穢皆是凡聖同居土也二土眾生各有二種根利

濁重根鈍濁重根利濁輕根鈍濁輕濁重者若娑婆眾生身形醜惡炷短卑小命止八十取復中夫煩惱熾盛諸見心強時節麤險是為五濁重也淨土不爾是為五濁輕也何故爾不多修福德生重濁土多修福德生於輕土若穢土中生有戒乘俱緩有乘急戒緩有乘緩戒急有戒乘俱急戒急受人天身乘急有感聖之機機有二種一大二小小機則示三藏佛身說法大機應以舍那佛身說法是故降神母胎即示兩相頓機所感即見舍那

菩薩與百千圍繞處胎說法十方衆聖皆在胎中出胎光明徧滿寂滅道場成盧舍那佛轉一實諦無量四諦等法輪譬如日出高山前照即聞頻教見佛性得度也故涅槃云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐此之謂也若小機之人感佛正念入母胎出生王官六年苦行樹下坐草成老比丘佛於鹿野苑轉生滅四諦法輪拘鄰五人初得甘露悟小乘道既非醍醐未名得度故云但離虛妄名爲解脫其實未得一切解脫未堪大教如

聾如啞於其無益於大教中止有冥勲之力取譬如乳聞方便說三界斷見思時爾時轉乳名酪次聞方等四種四諦用大彈小恥權慕實起般重心名爲生酥次聞般若三種四諦轉教其心稍純名爲熟酥次聞法華捨三方便但說一實佛之知見聲聞疑除受記作佛菩薩迷去增道損生爾時名爲醍醐菩薩之人處處得去鈍者亦同二乘二乘之人始自於此得見佛性故云始見我身聞我所說即皆信受入如來慧證前大機人初得醍醐

也除先修習學小乘者我今亦令得聞此經
 入如來慧即證小機始於法華得入醍醐也
 若復有鈍根於法華不悟更於般若調熟至
 于涅槃說勝三修即明常住得見佛性乃是
 醍醐是為同居穢國示現佛身說圓漸法或
 示種種身說圓漸法四句此開五味義穢國
 既爾淨國亦然既有利鈍兩機寧不頓漸二
 說以明應身及說法也此中應明別圓本觀
 所起慈悲今徧法界起應例前思之云云問經
 但言遊於娑婆不言實報方便等國答總答

中云遊諸國土諸是不一豈止獨娑婆耶又
 如大本文云若能深觀見我在耆闍崛山共
 聲聞菩薩僧此即娑婆而是方便也又云即
 見我純諸菩薩無聲聞緣覺者即此是實報
 也故約二土明義無答問二土同稱為法性
連八
 云何異答真諦中道此則大異次明應以菩
 薩得度者或上地下地三藏通別圓等輔佛
 不同若佛於實報作佛觀音即為實報菩薩
 形或作方便土菩薩形或作同居土菩薩形
 赴利鈍兩緣赴利緣者即如華嚴中法慧金

剛藏等赴鈍緣者或如彌勒等若佛轉五味
法門法門興廢輔佛菩薩亦節節興廢若權
若實廣利衆生此中亦應明別圓本觀機應
次明應以支佛者如文殊二萬億劫作支佛
化衆生現身說法次明應以聲聞身者或作
三藏或作通教聲聞或作隨五味轉聲聞內
秘外現莊嚴四枯四榮引導衆生次引華嚴
中諸菩薩比丘入法界所見住不思議法門
者成此義也次引大經四種觀十二因緣觀
別圓本地慈悲不取不捨今作四種聖人普

應一切問佛云何度佛答等覺菩薩作佛身
度初地佛何意不得如人亦能度人云二明
梵身者梵即色天主名為尸棄此云頂髻瓔
珞明四禪皆有王此言梵者應是初禪頂猶
有覺觀語法得為千界之主也觀音修白色
三昧不取不捨不取故不隨禪生不捨故應
為梵王說出欲論四句現身以權引實應以
帝釋身者此地居天主也具云釋迦提桓因
陀羅釋迦言能桓只是提婆提婆即是天因
陀羅名主能作天主菩薩修難伏三昧不取

遊八

十九

不捨說種種勝論四句現身以權引實自在
天是欲界頂具云婆舍跋提此云他化自在
假他所作以成已樂即是魔主也淨名云多
是不思議解脫菩薩住赤色三昧不取不捨
應為魔王令諸魔界即是佛界四句現身以
權引實大自在即色界頂魔醯首羅也樓炭
稱為阿迦尼吒華嚴稱為色究竟或有人以
為第六天而諸經論多稱大自在是色界頂
釋論云過淨居天有十住菩薩號大自在大
千界主十住經云大自在天光明勝一切衆

生涅槃獻供大自在天最勝故非第六天釋
論云魔醯首羅此稱大自在騎白牛八臂三
眼是諸天將未知此是同名為即指三為將
天大將軍者如金光明即以散脂為大將大
經云八健提天中力士釋論稱魔醯首羅如
前又稱鳩摩伽此云童子騎孔雀擎雞持鐸
捉赤幡韋紐此稱徧聞四臂捉具持輪騎金
翅鳥皆是諸天大將未知此大將軍定是何
等四句相對小王身者或云天王為大人王
為小就人王中四種轉輪王自有大小如非

四輪王者名粟散王自有小大中國名大附庸名小傳傳相望今言小者小尚為之何況其大耶此亦有四句何獨為福業受報入同居土具足化他共修功德慈心利物是為王也長者身者應釋十長人之德內合法門居士者多積賄貨居業豐盈以此為名也宰官者宰主義官是功能義謂三台以功能輔政於主故云宰官郡縣亦稱為宰官宰政民下也婆羅門者稱為淨行劫初種族山野自閑人以稱之也一一身皆有四句本觀次列

禮八

二十

四眾釋如舊次婦女者不明小王婦女者王家禁固不得遊散化物為難故不作若如妙音即云於王後宮變為女像也童男女者取妙莊嚴二子釋之華嚴童子筭砂嬉戲也七明八部者上列大威德天今更舉二十八天等或可星宿掌人間者也龍有四種一守天宮殿持令不落人間屋上作龍像之爾二興雲致雨益人間者三地龍決江開瀆四伏藏守轉輪王大福人藏也犍師但出三不出天龍夜叉此云捷疾此有三處海島空中天上

傳傳相持不得食人佛初成道及說法傳唱
至天乾闥婆此云香陰帝釋樂神在須彌南
金剛窟住天欲作樂其心動什師云在寶山
中住身有異相即上奏樂也阿脩羅千頭二
千手萬頭二萬手或三頭六手此云無酒一
持不飲酒戒男醜女端在衆相山中住或言
居海底風輪持水如雲居其下上文云居在
大海邊有大力口訶日月日月爲之失光掌
搏須彌須彌爲之跛蹶入海齊腰見天飲甘
露而四天下採花置四海中釀海中衆生業

力持進失甘露退不成酒即斷酒故云無酒
神不飲酒故得大力也迦樓羅者此云金翅
翅頭金色因以名之此鳥與龍約汝遠須彌
令斷我搏海見泥我不如輸子爲汝給使汝
不如輸子與我噉天力持須彌不可斷故龍
輸子卵生食卵龍不能食三生濕生食二胎
生食三化生食四緊那羅者天帝絲竹樂神
小不如乾闥婆形似人而頭有角亦呼爲疑
神亦爲人非人今不取人非人釋緊那羅此
乃是結八部數爾摩睺者什師云是地龍摩

師云是大蟒腹行也八部皆能變本形在座聽法也金剛非八部數手執此寶護持佛法或言在欲色天中教化諸天即大權神也經云是吾之兄問上界身可化下下界身云何化上答菩薩所為應以得度乃應之爾如王聞蟻聞第二從成就如是功德者是總答也此則結別開總成就如是功德是結別也以種種形遊諸國土是總答也諸名不一橫則徧周十方豎則冠通三土隨機變現何止三十三身託化逐緣豈局在娑婆世界以種種

形總明示現身廣遊諸國土總明所化處廣度脫衆生總明得益廣言雖略上義極廣前故稱為總答也善財入法界文雖廣義未必該十法界地人見文廣判為圓宗見法華文略判為不真宗若尋此意無不真之義也三從是故汝等去是勸供養也佛答前問先總後別末勸受持而衆生仰荷冥益但可持名秉字而已故前開三段始終開合於義相稱佛答後問前別後總末勸供養衆生既荷顯益見色聞聲故勸供養此則開合始終相稱

而總別前後者互舉爾有人以總答為歎德
 此分文傷義問後勸供養受旨奉瓔珞前勸
 持名何得無耶答默念持名故不彰文供養
 事顯須脫瓔珞也又欲成冥顯義前是顯機
 更持名默念即成冥機後是冥機復更供養
 即成顯機合二義具足問亦應更成二應耶
 答二機既具必知有應故不更說初勸供養
 二奉旨初又二先稱美功德如文二出供養
 之意意者正由能施衆生無畏從德受名衆
 生於畏得脫為作此名德既無量名亦應多

不可說不可說也奉旨供養中為六一奉命
 二不受三重奉四佛勸五受六結其德經文
 不定或衆寶瓔珞或珠或衆寶珠此翻譯滅
 長爾衆寶者衆寶間珠共為嚴飾也若依瓔
 珞經從初住銅寶瓔珞乃至等覺摩尼瓔珞
 今無盡意位高那忽止直百千兩金答此略
 言百姓萬民爾實不啻堪此也若就觀解者
 將事表理何得一向事解耶頸者表中道一
 實之理以衆多無著法門莊嚴實相如瓔珞
 在頸解者表菩薩為常捨行故一切願行功

德乃至佛智菩提涅槃亦不住不著無依無倚故言解也大集云戒定慧陀羅尼以為瓔珞莊嚴法身也百千是十萬此表一地有萬功德即十萬也法施者舊云如法施重法施求法施學法施皆名法施無盡意重法故施也今明如法施也正以財通於法名財即是法財即因緣生法即空即假即中三諦一心一切具足於法平等於財亦等如此施者即是法施不肯受者事解無盡意奉命供養我未奉命那忽輒受亦是事須遜讓觀解者不

受三昧廣大之用故無所受重白愍我者或可請上愍下或可地位相齊故相愍或可我為四眾故施仁愍四眾故受以無所受而受諸受佛勸愍者即是愍一切眾生及四眾也正以菩薩為物故施為物故受二分者表事理二因奉二佛者將二因趣二果也理圓即法佛事圓即報佛二佛表二果也第三從持地說去歎聞品功德也文云聞是觀世音者是聞上冥益一段問答也普門品者是聞顯益一段問答也此中明自在業者若是凡夫

之業為愛所潤有漏因緣不得自在觀音為
調伏十法界示此三業慈悲力潤隨感受生
不為煩惱所累故言自在業為中道第一義
諦所攝於二諦中得自在無等等者二乘雖
出三界猶有上法非是無等佛是極地故言
無等發求佛心故言無等等道八等於佛也又約
心中具足八萬四千法門若發實相心即
是等八萬四千法門也亦是八萬四千波羅
蜜亦是八萬四千塵勞門為如來種故經云
發心畢竟二不別如是二心前心難今發初

心等於後心初心難發故言是無等等於後
心名無等等此即四悉檀意明發心也發心
有三一名字發即五品弟子二相似發是六
根清淨三分真發即初住已上此發心是真
發心也

觀音義疏卷下