觀音義疏卷上

隋　天台智者大師說　遵七
弟子灌頂記

此文既別出大部有人亦作三段分文謂初問去爲序佛答去爲正持地去爲流通復有云經家序者爲序無盡意白佛去爲正持地去爲流通今師有時亦作三段有時不作三段名但分爲三章一無盡意問二佛答三持地歎或爲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寘益等義後問答明普門珠王顯益等義就前問答爲二一問二答就問爲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衆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衆疑於妙音若爲利益上來說法破衆疑情已竟時衆有疑觀音之德正破此疑之時故言爾時或可時衆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爲說正是數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爲對小乘名盡故言無盡小乘明盡爲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眴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爲念佛即見佛時即具六波羅蜜得無生忍所謂不取色即檀除色相即尸觀色盡即羼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爲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爲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含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眞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充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只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途今合爲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眞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爲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眞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爲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爲因聖人靈智慈悲爲緣若就聖人觀智慈悲爲因衆生機感爲緣以是因緣名觀世音如上釋也第二佛答即爲三初總答次別答三勸持就初總答爲二一明機二明應就機爲四一標人數二遭苦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爲機此即明文閑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爲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述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力衆子在難即能俱拔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爲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爲兩雙一隻火水無識爲一雙鬼非類爲一隻王賊是類爲一雙鬼開去來王論輕重故成七難也次第者火水無識爲難則重鬼雖有識非類爲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爲八難有人彈之文云稱名皆得解脫羅刹之難不道風爲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爲初意冥身顯以爲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

有燋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頻食此復緩於水王難非即得即戮研罪虛實實利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囚之苦小緩於鬼怨賊竟實輸實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刼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爲四一持名即是善爲機二遭苦即是惡爲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爲三意一貼文二舉事證三觀行解釋貼文者持者口爲誦持心爲秉持秉持爲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爲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爲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燋然畜生燠煑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問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

火者隨有改惡修善之處若五戒十善多爲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爲火若能稱名得離惡業故請觀音云破梵行人作十惡業蕩除衆穢令得清淨由斯菩薩威神之力也次明煩惱火若聲聞人猒惡生死見三界因果猶如火宅四倒結業煙炎俱起輪轉墮落爲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爲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並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令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令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爲無盡法門若入此門能知諸法故舉彼經火法門如此證成觀音大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爲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圓救圓教人入中煩惱火雖應入諸火不爲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爲三意一貼文二引證三觀釋貼文爲三一遭水是有苦二稱名是善三得淺處是應也問何意言爲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爲沙門大精進又劉澄隨費淹爲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冏三人乘冰度孟津垂半一人前陷一人次沒冏進退冰上必死不疑一心稱觀世音脚如蹋板夜過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塡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澓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遥遠一心稱名若發見諦三果皆名淺處無學爲彼岸次支佛侵習爲淺處通教正習盡爲彼岸次明圓教六根清淨爲淺處入銅輪爲彼岸變易中分分是淺處究竟無明方稱

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眞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令成王三昧寂而常照衆生報水所漂稱名爲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爲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天龍八部莊嚴華上有佛相好無邊即申右手摩於我頂爲說普眼經千二百歲一日所受阿僧祇品無量無邊若以海水爲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眞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爲三一貼文二約事三觀釋貼文又爲二一明難二結名難中爲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開風爲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僞寶又如意珠寶最上今言等者等上等下諸寶也樓炭云巨海有七種似寶一百二十種眞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含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令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令使齊與水難爲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此沙門沙門狼狽學稱亦得免脫次觀釋者不但明世界中風黑業名風華嚴云嫉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磓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受見境中大經云羅刹婦女隨所生子而悉食之食子既盡復食其夫急須稱觀世音菩薩以慈悲力能令解脫

次明二乘人採聖財實爲煩惱風吹慧行船行行舫墮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墮三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杖難者亦爲三一貼文二約證三觀釋貼文爲三一遭難即是苦二稱名即是善三應念行刀杖段段壞者明人執敎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絶炎不燒洪流更淺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爲賊本供養金像帶在髻中後伏法刀下但聞金聲刀三斬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蒙陽京人犯法臨刑一心皈命鉗鎖不復見處下刀刀折絞之寸斷遂責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爲土人明僧駿所攻秀將杜賀刑妻司馬氏云云三明觀釋者非但世間殺具名爲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種種痛楚餓鬼更相斬刺互相殘害畜生自有雌雄牙角自相鬬突又被刽切剜剝猖羅晝夜征戰龍王降雨變成刀刃人中前後白刃却怖難誅復有横屍塞外復有街刀東市天共脩羅鬬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令得安和次明修諸善因爲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爲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菩
薩道乃至成等正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爲三一貼文二約證
三觀解貼文爲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
識相延故滿假設爲便水火無心假設爲難
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
生道鬼亦噉畜生人中可知諸天既領鬼何
容爲鬼所惱如阿含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
有鬼動三毒如阿含云婬亦有鬼鬼入人心
則使人婬佚無度或鬼使嗔使邪當知鬼亦
破善三毒當體是鬼者婬破梵行嗔破慈悲
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
三界有八十八愛歷三界合有九十八豈不
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剎止住其中豈非
煩惱鬼耶若稱名誦念觀智成就能令見愛

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衆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陁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衆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我於惡衆生發大慈心不善衆生發大悲心於聲聞緣覺發安立一切智道心我見衆生遠離正道趣於邪徑著諸顛倒虛妄迷惑受衆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令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為三一貼文二約證三觀釋貼文為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杻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憂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為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罔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遂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文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成果報身還爲空識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爲入不二法門成三三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圓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爲三一貼文二約證三觀釋貼文爲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爲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爲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爲商人之主既有商主即有將領諸商人既涉險遠所齎者必是難得之貨故言重寶也險路者或可曠絕幽隘名爲險路或值怨賊衝出之處名爲險路者也機者亦四先明一人安慰二勸稱名三歎德四衆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贊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者重明高累之辭也明觀音之力出於分段之外賢應二土故言重明戴沐神應故言高累以是義故故言巍巍如是也二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擒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與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經過賊難等三觀釋者若果報論怨賊者從地獄至第六天皆有鬪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衆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云

觀音義疏卷上

觀世音義疏卷上

校勘記

一　明永樂北藏本。此疏分上、下兩卷，金藏廣勝寺本僅存卷下，故以明永樂北藏本補其卷上。

一　九二七頁上二行首字「隋」，南無。

一　九二八頁中一八行第六字「問」，南、徑、清作「問」。

一　九三一頁上六行第一二字「今」，南作「令」。

一　九三二頁中九行「入惡者」，南作「入惡道」。

一　九三三頁中一六行首字「氣」，南作「養」。

一　九三七頁下二行第四字「曠」，南作「廣」。

一　九三七頁下一一行「咆哮」，南作「咆吼」。

觀世音經疏卷下

計十九章

天台智者大師說　灌頂記

第二從若有衆生多於婬欲去是明意攝也釋此為二初帖文二觀解帖文為二初正明意攝次結意攝意攝約三毒為三章章各有三一明有苦默念此兩即是明攝三次明離即是明其應三也通稱毒者侵害行人喻之如毒俱名有單複有人解云三毒多者不知其過故不求觀音少者念觀音梵行之德所以能感此解非文文云若有衆生多於婬欲念即得離云何對面違經耶今明三毒多者念願等薩有力今多得離何況於少此則以多況少百大論云女人為戒垢謗法餘殃不擇禽獸不避高貴廣點不計名聞德行破家亡國滅族傾宗捕逮其身如衛婆伽羅其國如周敖裘奴準住及禪經明多欲人有欲蟲男蟲從出而青自女蟲吐血而紅赤又云有欲鬼嬈動其心令生倒惑如大經云菩薩近眠若貪欲是蟲就時此事多欲相也若少欲人蟲鬼潛伏無過狂醉是少欲相眠表多者今世後世人不喜見如渴馬讓水如射師子母故道整云初功德賊無過眠表華嚴云一念眠起障百法明門菩薩以眠乖菩薩道事重大集云一念起眠一切魔鬼得便注集云習近眠表若例婬毒亦應有鬼如泰女經眠則有蚊蟲是名多眠相與上相違是眠少相思癡多者邪慧貪見掖無因果謗毀大乘如大經例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就離何意言非若依諸觀音者淨於三毒根成佛道無疑今作十番明救三毒三番夫伏惑論離七番是斷惑論離也問離煩惱須論智慧但念觀音得離耶其經稱常念即是正念體達煩惱性無所有住今欲除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此名見智慧非是不離煩惱其能離耶若如所難必須引用智慧破煩惱者此則有惑可斷有智能斷非唯惑不可斷甚遠

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念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十番付上可解今但順經兩意約文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獸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華則著身二乘未斷此三毒即是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今身相為賊二乘不喜聞其名故言寧起惡瘡野干心不起二乘心如大樹折枝之譬豈非瞋相無明重數甚多佛菩提智之所能斷佛性理未了了者皆是癡相欲除此三煩惱故常念觀音隨機應起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使別惑就變易中除餘殘論永離次明迦說三毒觀者一切衆生名為少欲瞋癡何以故止聖三途之苦貪人天之樂二乘只瞋生死欲得涅槃樂皆名為少菩薩不爾樂求佛法非但求一佛法福求一切不可說不可說佛法如海不衆流猶且不滿非但不受生死亦不受涅槃故大品云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為三法門之中二捨三不取不捨大悲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為取門即大貪也一切法空無所有不住不著故若知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多為大瞋也中道非取非捨不惜不成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這三過故不可言說淨名杜口名為中道此即大藥故文殊云我是貪欲尸利瞋恚尸利那見尸利此即其前發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慈悲亦如是如是
三法中具足一切佛法一切佛法不出為行波羅蜜不失三昧廣大
之席中道實相此三法門不可宣示眾生故或作順說或作逆說
互有去取此即四悉檀基趣緣利益如華嚴四十二明險難國寶性
辰或答須菩提多女說雖欲除法門一切眾生隨類見我皆為其女像
見我者得教喜三昧共我語得無礙妙音三昧執我手得語諸佛刹
三昧共我宿者得解脫光明三昧目視我者得寂靜法門見我髮仲
得壞敗外道法門阿梨宜我者得補一切眾生三昧阿濕輝我者得
諸功德密藏住是離欲法門廣為利益此豈非逆順欲法門導利羣
品耶又四十一滿慢城滿足王於正殿行王法其犯法者斬截燒炙
鑊刻舂磨眼目喚責苦楚治罪苦則生愛王斷事已執善時手入其
宮見不可思議境界不可譬喻語善財云我知幻化法門化作眾生
而苦治之以調一切其見聞者發菩提心此豈非順法門方便命婆
羅門五熱炙身即是疲法門如前說文此應明別因而觀觀三毒慈
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
帖文二引事證三觀解帖文為三一求願滿二結歎求又為三一求
男二求女文云女人求男若是無子則絕嗣有子則父母俱忻云何
獨擯女人求男耶解者或云女厭女身非求子也又解女性多愛欣
子偏重故擯女人今解女人以無子為苦夫之所棄並婦所輕勞人
所笑又婦有七失六猶可及無子最劇苦悲性姤不能事公姑令其食
無子拙無子既苦故以擯女人求男也求男文為三一立願二修行
三得果願與行如文德業者明志有目行習居其首若但智而無福
則但早而貶貧闕途壞坎智與福合彌相扶顯福則時位高身尊則
名聞博遠故言德生福德智慧生勇也求女文中但明願與德業不
明修行者行同礼拜故不重說願德既殊故須各辨女人端正七德
之初但端正無相者或早孤少家相接不佳今明戀與相相扶彌顯
其德端正則招龍愛相則招於禄故故文云眾人愛敬若愛帶悅何

謂為稱愛而敬之故是相也有人解宿殖德本是釋疑眾人咸謂觀
音但能交會父母智慧端正見之宿殖若是觀音與其智慧端正則
皆無因之過和難此詩若言福慧具足觀音亦能使有觀音遂不能令無福福
生緣觀音會生見無福慧觀音亦能使有觀音遂不能令無福福福
何能使無生而生論福是值無因論生何不是值無因若爾聖人全
不能與福慧秖能作媒人此不可也難觀音不能令見有福慧者上
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縱令先世不
殖善緣亦能令其於中陰中修福此義出中陰經也今不取此句為
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發願滿者何捷云
不唐捐唐者言徒捐者言業由心不志即願未滿禮拜之功實其
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
男女為言端可文引事證者應驗傳有人姓南四月八生月氏國疑
人文觀解者某報求男女者如何含中地獄已上乃至發天音有無
子之苦禮拜求願亦能滿心次明修因論男女者先辨法門次明與
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分善以天陽
地陰況動為男女何況佛法而無此耶若就佛為國王經數為夫人
出生一切菩薩佛子文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智慧分別為男
二乘定多慧少菩薩定少慧多大經云若聞大涅槃佛性之法當知
是人有丈夫相正觀別法為男無緣慈悲含覆一切為女合借世間
男女以表法門耳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諸
法非男非女如佛所說亦非男非女安樂行云亦不分別是男是
女人不二法門云無聲聞心即無於定無菩薩心即無於慧小乘三

藏緣諦理等聞解脫之中無有言說成論文此等亦無男女男女
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雖文字說解脫義文
字雖即是解脫昔以文字有去來今非謂菩提實相亦爾非有非無
非二而二明此二法本自是解脫是知一身有左右手定慧亦爾定等
慧眼雖復分二不離法性言定即有慧言慧即有定譬如女人而有
左右手亦如男子而有左右手定慧亦爾無緣之慈其正觀慧而以
左當名中道種智具大慈定以智擬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劣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曲即慧義也相
即三十二相慈心所種即表定義也雖具二義而名女也故知此文
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為二為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而論不殺是仁
不盜是廉屬女表定法不妄語是信自不婬是良良不飲酒是雜
邪昏此屬男表慧法若不得此五戒男女則失人天道猶值在三
途歸命求救五戒元金即男女願滿十善例可知修禪時方便修慧
精進等三方便為男念一心為女若就文林覺觀音為男樂一心為
女乃至非想禪禪中細作可解次明聲聞男女者五停心觀治貪用
慈治散用數此二為女治貪用不淨治癡用因緣治障道用念佛此
三屬男女直緣諸理正智決斷名為男出觀用法緣慈為女若不得
此兩法即當情障凡夫為火宅燒貧窮孤獨若苦逼五停心男女
生即得入真出觀及女生得入假二義既滿則不復是二十五有也次
支佛者緣方便道起慈觀名女慧觀為男次發真緣理名男出觀緣
慈名女支佛譬起德有過願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若無慈悲不斷次在
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安

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加護願滿女補菩薩既斷煩惱菩薩則有智斷練諦理之慧助男慈悲扶餘習入三界名女何以故如男法不生表智慧定斷斷於煩惱不生三界而今還生者乃是慈扶餘習故得更生稱之為女求願觀音家此願滿次明別教十信菩薩修福德莊嚴五度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不生死兩邊之過生此男女者生大歡喜故稱歡喜地慈悲救物物荷恩故稱為大慈大悲能成佛道生出般若是諸佛之母母故稱為大女十力無畏等果生不知故不名為大也大因故以無緣慈想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貪大悲順道法愛亦不畏無慧方便無方便慧緣方便與慧俱解者即男女具足二求願滿也愛易兩者可解復次從五戒十善齊第六天已來皆無禪定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德備也從三界定慧男女無破戒之功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幹事之男女有發生無漏無為之德也從二乘通教所有定慧不能破無明見佛性雖男而女定則不能悟於中道之子猶如石女雖女而男故大經云二乘之人定多慧少不見佛性雖復菩薩之人慧多定少亦不見佛性自此之前我等貴家見人也雖有別教登地真明慧發無緣慈成此乃名為真正男女因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情事兼法何得作蛛蝥解觀音聖耶第三從是故衆生去是聖是持也即為三一揭持二格量三結勸持者上說觀音得名因緣其力廣大既不將形貌相對上述名號德者欲歸當宜奉持名號故摩

持名為勸也二格量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種多皆但三意今持名號多凡舉四多為格量本也次問答如文正格量者還舉四少以格四多功德正等持名少田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等如此格量秋毫無謬問何意等皆解有五一云其福實殊引物言等此解乃是虛談觀音德無實德可貴也二云但有高下薄厚所致如供養百初果不如一二果乃至無學此亦非歡德之意乃是以下比高法應優劣耳三心有濃淡故令福不等四時得解不得解此三釋皆是前人心力致福何關觀音德高也五有緣無緣者如供毀路人罪福悉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七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華散空乃至畢竟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答衆生業感機為境法身靈智官其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願應應衆生業機等十義一問二文開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謬而偏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善量次第經營方施此應即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淡濃

有異觀音無不作令逗機逗機無失尋常前人真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者何可示答聖意無能測者若欲示之乃至見無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知機不無心欲知智在說巧運四悉檀文使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來稱十界身而文開二界者指上品云菩薩身或言翻者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摧或實種種應化義不可關故釋等菩薩界也又無地獄界身者或指上品或言若重不可度或言其形破壞人見驚畏故不現今明別釋雖無據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不論說法若依方等漸教教化即有說法釋論云菩薩化地獄多作佛身獄卒見不敢逼以此而推應有地獄界身說法也若爾十法界身則為具足今乘前十身四句料揀自有一界身度一界自有十界身度十界自有一界身度十界身度一界也若妙覺法身應實報土為令那佛教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賢聖天乘上文云而於彼土求佛智慧於此土為佛亦是一界度一界也若同居土教識道場初成佛先明說聲聞之徒皆有見惑煩惱之人而是圓機開悟佛身亦得是一界身度一界也若寂滅道場菩薩教之徒諸界不同或人或天

龍神鬼等之根性因別而異雖諸界不同同見一佛身而為說法者即是一界度多界也若有一界之身但見一界一界佛身現則不得度則示種種之身若屬圓滿若逗一緣是多界身度一界也若佛身菩薩身徧作十法界身徧入諸道令得見同其形修而為說法此是多界度多界用此四句歷五味五時現身皆如此根文約說法多少者如普賢從百一十知識聞諸法門則多人多法為一人說淨名云為聲聞說四諦為緣覺說十二因緣乃至為菩薩說勝慧為帝釋說無常一人用一法為一人說若如道樹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智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多聲聞五停心煖頂等人二理觀此因多果少支佛見華飛葉落即得道此因少果多諸菩薩萬行成就因多果少或說法多或修因多少或證果多生報之所趣或示現身多多或說因身說果法現果身說因法現多身逗彼機宜必無有定有人云現因身說果法現果身說因法現多身說一法或現身而無說此此十法界機應猶書釋三十三身為三初三乘人二四聚三八部各有枝末以人天為聖末以其是受道器故童男女為四聚未可成四聚故執金剛為八部未同有大力故若爾執金剛大何意為末答此最在後為拚斷故也今明三十三身文為八番一聖身二天身三人身四四聚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耳一明聖人先明佛者為是應佛為是化佛但聖人通物具有二義若一時故有名為化應同始終名應若尋此文明於應義也問何下文真佛為聚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攝妙覺法身究竟極地此應蓮那乃名真佛真佛淵遠不可說示云何能解如此音所作文義不知況下地凡夫為示真身耶如為牛羊彈琴不如作蚊蝱之聲若從妙覺應為實報圓滿相好光明無量同四十一地實報土眾生為說一實諦正真之法而教化之如此之應非餘界所攝尚

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攝也復次變易土明應佛者不乘經云三界外無生大乘五種意生身生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二示勝應身圓滿相海如前實報之應二示劣應今見者劣於前但為二佛更不示為種種諸身何故兩五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凡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穢土穢是名穢土若淨若穢皆是凡聖同居土也二七眾生各有二種利鈍濁重根鈍濁輕濁重者若娑婆眾生身形醜惡性短早小命止八十或復中夭煩惱熾盛諸見心強時節塵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乘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應機所感即見舍那菩薩眞百千圓速處胎說法十方眾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開頓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宮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為解脫其實未得一切解脫未離大數如聾如啞於其無益於大數中止有真勤之力耶譬

如乳聞方便說三界斷見思時轉乳名酪次聞方等四種四諦用大乘小聚摧落實是成熟心名為生酥次聞般若三種四諦轉教其心稍純名為熟酥次聞法華若三方便但說一實佛之知見聲聞疑除授記作佛菩薩遂去增道損生兩時名為醍醐菩薩之人起處得去純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淨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般若調熟至于涅槃說勝三修即明常住得見佛性即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間五味義穢國既不淨國亦然既有利鈍兩機等不頓漸二說以明應身及說法也此中應明別同本觀所起慈悲令佛法界起應云例前思取之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僧此即娑婆而是方便也又云即見我純諸菩薩無聲聞緣覺法即此是實報也故約彼土明義無答問二土同稱為法性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眾生此中亦應明別同本觀機應次明應以支佛者如文殊二萬億劫作支佛化眾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菩聞內秘外現莊嚴四枯四榮引導眾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為悲不取不捨今作四種聖人普應一切問佛云何度佛菩等聲菩薩作佛身度初地佛何意不得如人亦能度人云云二明梵身

者梵即色天主名為尸棄此云頂髻瓔珞明四禪皆有主此言梵
音應是初禪頂髻有鬼觀語法得空神十界之主也觀音修白色三
昧不取不捨不取故隨得生不捨故應為梵王說出欲論四句現身
以摧引實應以帝釋身者此地居天主也具云釋迦提桓因陀羅舊
地言能提桓紙是提婆即是天因陀羅名主能作天主菩薩修摩訶
三昧不取不捨說種種勝論四句現身以摧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己樂即是魔主也海
名云多是不思議解脫菩薩住赤色三昧不取不捨應為魔王本諸
魔界即是佛界四句現身以摧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法樂獻供大自
在天最勝故非第六天釋論云魔醯首羅此稱大自在騎白牛大膏
三眼是諸天將未知此是同名為即指王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乃士釋論稱魔醯首羅如
前又稱為摩伽此云童子騎孔雀擎雞持鐘提赤幡幸細此稱徧
問四臂執具持輪斧金剛為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天人王小就人王中四種轉輪
王自有大小如非四輪王者名果敬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謂為稱
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含於門居士者多待財貨居業豐盈以此
為名也宰官者宰主義官是功能義謂三台以功德能輔政於主云
宰官那賒亦稱為宰政民下也婆羅門者稱為淨行初種族山野
自明人以稱之也一一身皆有四句本觀天列四衆釋如舊人婦女
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彌
音即云於王後宮婆為女像也童男女者取女莊嚴三子釋之等

嚴童子抃砂搏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入間
星上作雲雨之事二興雲取雨益人間者三地龍穿土開通四伏
藏守轉輪王大福人藏也帝釋但出三不出天龍夜叉此三捷疾此
有三處海並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
樂其心和什師云在寶山中住身有黑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持一不飲酒戒男醜女
端在須彌山中住或言居海底風輪持水如雪居其下上文云居在
大海邊者大力口呵日月為之失光掌持須彌須彌為之嗟峨
入海底者見天飲甘露而四天下採華置四海中華海中衆生業力
持進失甘露遂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法遂頭分斷
我博海見海我不知輪子為淡給使淡不知輪子與我鬪天力持須
彌不可斷故龍輸子知鳥食龍不能食三能生濕生食三能生食三化生
食四緊那羅者天帝樂神小不如乾闥婆形似人而有角亦時為
緊神亦為人非人今不取人非人釋緊那羅此乃是持人部數耳摩睺
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耳如王問蟒闘第二從成就故是功
德者是報答也此則結別開攝成就知是功德是結別也以種種形遊
諸國土是報答也諸名不一攝則稱周十方竪則冠過三土隨機要
現何止三十三身就化處釋迦已周在娑婆世界以種種形說明示現身
廣遊諸國土說明所化處廣度成衆生說明得益廣言雖略上義盡
廣前故稱報答也善財入法界文雖廣義未必該十法地人見文
廣判為國宗見法華文時判為不具之義也

從是故法華去是勸供養也佛在會前問光拔後別來勸受持即衆生
仰荷冥益但可持名未字而已故前開三段始終開合於義相稱佛若
後問一形別後拔示勸供養衆生或有眼在見色問聲立者供養之則問
合始終相稱而總別前後者互舉耳有人以拔答為數德此分文偈
義問後稱供養之言奉瑠璃前勸持名何得無耶答默合持名故
不彰文供養事顯脫瑠璃也又於感冥顯義即是顯機更持名默念
即成冥機後是冥機更供養即成顯機令三義具足問亦應更成二
應耶答二機即具法知有應故不更說初勸供養二奉言初又二先稱
美功德如文二出供養之意意者正由能施衆生無貪從德受名來
住於貪得脫為作此名德既無量名亦應多不可說不可說也奉言
供養中為六一奉命二不受三重奉四佛勸五受六結其德超文不
定或衆寶瓔珞或珠寶或衆寶珠此翻譯減長百衆寶者衆寶間珠
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
盡意位高那從正直百千兩金等此略言百姓萬民百寶不奉施此也
若就擬解者將事表理何得一向事解耶頭者表如道一貫之理以
衆多無著法門莊嚴實相如瓔珞在頭解者表菩薩為常檀行故一
切願行功德乃至佛智菩提滿衆亦不住著無依無倚故言解也大集
云戒定慧施羅尼以為瓔珞莊嚴法身也百千是十萬表一地有萬
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
法施無畏者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諸平等於
財亦等如此施者即是法施不肯受者事解無著意奉命供養我不
奉命那忍虛受亦是不事貪逆讓報所者不受之誅廣大之用故無所
受重百姓我者或可請上座下或可地位相齊故相菩或可我為四
衆故施仁恕四衆故受以無所受而受諸受佛勸受者即是恕一切
衆生及四衆也正以善薩為物故施為物故受二分者表事理二因
令二佛者世二因超二果也理因即法佛事因即報佛二佛表二

果也

釋重頌

第二重頌是陀羅尼大義中智者減後笑多所譯方入大部故疏問釋經感傳天人語南山云什師八地菩薩譯法華開記重頌既涉實報信有此文今扶上二番問答隨文略釋固難意理講者依不失上文大途梗槩何必夢見此頌二十六行為二初一偈雙問二章次二十五偈雙答二問初問中一句歎德三句正問一句之內名體合歎牡尊名也所以略舉尊號則知上九並為三世中尊歎之要也具相貫也相妙而具妙是歎辭具謂三十二滿足又可妙即是好以八十種好嚴其相令妙好也復云名實俱歎法身名是妙名相為妙相上文云具相三十二以八十種好用莊嚴法身即此意也具此相好者即具二嚴能答我問故舉二歎也正問中初句兼於二問文云重問即重問上二段之事執謂不然次二句別問觀音欲佛先答初章就近更徵故也亦可三句併問初章自招後答既有長身宜登豈無應象顯赴耶故許說中雙許二番謂開名及見身是也第二答中作三意初二偈揔答二章次十九偈別答二章十三四偈勸持名長卷揔答中初一偈正答次一偈依本觀起悲汝聽觀音行是揔答前章觀音即境智因緣得名善應諸方所是揔答後段普門示現並用上揔意消之次一偈却尋本觀慈悲顯今智斷十番利益本依別圓無量無作四諦起於願行由悲境深廣故弘誓如海弘即廣也歷劫願時久遠一一劫中侍多千億願值復多一一佛所復發別願如四十八等二願令依果故復云大也歷劫約段侍多約橫一一聖中有橫一一橫中有所歷之時廣說云將此揔中本普歷下別答一一難及普門後廣作可知第二別答復二初一偈是雙許說二章開名是許前章見身是許後章問誠聽今許說言略說者即別答也揔答多令即文略而意廣別答陳列且約人界與報邊明十難等普門且約三十

三身等即文廣而意略今取意略信是許別答也問名開觀普境智名也上文約四種開釋成三慧義觀兩全可解見身即普門示現應三業也心念不空者明二段應益也心令屬意不云身口者此從耳識二機攝二章語便何者初章顯機若身若口俱須域言故意能揔攝也故上釋持名云口為誦持心為秉持為理不失雖非口持意觀是口行通屬口業雖攝例如小彌陀執持名號一心不亂亦不妨口機下文皆云念彼觀音力例同此釋後段冥機約心為使可解不空者縱使稱名都無顯驗冥益不虛第二十八偈正答又二初十三偈頌初章次五偈頌後章初又二初十二偈明口業機應次一行略頌身意三種機應上文七難表六大種而云假令多舉諸難亦是表此今偈加推惜三山惡獸蛇蝎此四皆識種攝毒藥從人及鬼識種攝從塵體此種攝兩雹水種攝又合羅刹惡難加六成十二難初一偈火難上文例作三科釋帖文事證觀解於觀中初廣約十番遊苦稱名成機致感冥約別圓二種本住法門及慈悲苦願緣前十界圓益今但略作帖文一釋餘可准上不復備敘講者應具示其意使義理不撫有益來者言大火坑者上直云大火此加之以坑大而更深意顯聖力大無邊小皆能成難況乎大坑設使劫火從地獄至初禪如此大坑滿中紅焰菩薩亦能或以吹滅或以口噀或復手遮令其不燒或作涼池以一偈水難上得淺處即能免難若加龍鬼淺亦可畏故值死緣多重於上文彌顯聖應兩次一偈惜望須彌難如日住空顯聖力難思答但是假設何人能到復被推等設有此事聖無不為頂生人王能上妙高因貪帝位還降人間若能稱名必有免理四一偈惜金山難五一偈怨賊難六一偈王難七一偈枷鎖難八一偈毒藥難大慈等愛理合均除而還著本人者被害稱名機成須救能害無機惡心自剋非聖使然又毒藥有鬼須得著前章見身是許後章問誠聽今許說言略說者即別答也揔答多令即文略而意廣別答陳列且約人界與報邊明十難等普門且約三十

老僧為賊所斬賊反以劍自刺心人皆出聖藥塗注又毒藥未必例皆還著有作折槊二用釋者若二俱有機剋可然若能害者無其顯二機折亦徒施九一偈羅刹鬼難然數毒龍前有魚龍及鬼此種言者龍鬼通水陸前但在水也上文四種龍等云十一偈惡獸難十一偈蛇蝎難十二偈雨雹難欲益觀行者應巧約惡業煩惱作蛇虎等法門稱之使順道理若準請觀音疏作三義明消伏力用謂約事約行約理對此中果報煩惱及所作法門會之亦應可解口業機應竟第二偈揔讚身意三種機應三毒猛盛心不自在名之曰尼四類同接各說所苦鳩說抵為最苦蛇說眼為最苦云女無子苦如上說或分二句對意對身細作可了若作觀解十番為三毒所困及約界外作順逆法門廣釋應用上文意消三毒義身業無子無修因男女乃至無因緣男女等上文消之若心念身禮二業成就斷除三毒根滿足二莊嚴永拔十界三土世間之苦故云觀音妙智力能救世間苦亦應更明別圓本觀慈悲云第三五偈別答普門示現此中文揔望上別文此仍成揔又為三初二偈頌普現次二偈頌本觀三一偈結成聖者三業初又二初一偈直頌普現二一偈別舉所化三種法界上文列聖身至金剛神開地獄界此中舉多況勝成王出耳一身說約四句安前又上文約三七為所應此十方當約三土釋十方云次二偈本觀又二初偈行願次偈觀成普益初又三二句辨觀一句慈悲一句誠歸向真觀了空成一切智清淨觀出假起有無深成道種智廣大智慧即中道觀徧於諸法名廣略出二境名大中道體即智慧觀此體故名智慧觀問何以智慧名中體耶答順此經意此經以寂照合法身為體感應為宗得作此說三智實在一心中得不可一異悲觀等者悲觀通稱為觀錄論發故如上觀十法通名為觀次偈辨益又二上二句明智光次二句慈光破暗照世云三一偈結成聖者三業顯應成雷對身業慈雲對意業甘雨對口業戒檢七支身業為使報淨能拔三惡之苦故名悲體身輪現補敢動羣情復

如衆衆內心發大心名慈普覆一切如雲無謀而應道會不差復名為妙慈業也口輪演實相之法為甘露雨三草二木平等蒙潤三惑熱能為之清涼菩薩三無失三不護等如上文一一應迹一一說法皆須明別因菩薩所住法門方有事用繼世門一番說第三四偈勸持供養又為二初二行一句勸持二一行三句勸供養初又二初一行重舉前品業機應以為勸由前品業居初舉一橋二所以特舉官訟軍陣者水火難稀鬼虎事寡運展方值諍訟事衆世之諍不財色田宅日用有之勸持則要也力杖幽執有過方遭軍陣王役事非由已又捔力相持白刃森目刀杖宋籍險死之難賊奪有財非如師旅斯亦勸之要也次一行一句正勸又二初三句約權實格量次二句結勸先舉菩薩實證實發為於皇本勝彼次來權乘慈智故云勝世間音低音塵一法以實智佛眼觀之即實諦妙音權智法眼觀之即俗諦世音此實證也緣中道修慈名為梵音此慈能與機會名海潮音聲言不失度此實益也與天九界生法二慈作意應物豈復為類故云勝彼格量明矣二句結勸初勸常念有事理二行云若事理行成自見菩薩色法二身故一句復止疑勸也次一行三句勸供養初一句歎菩薩清淨三業從正命生故云淨聖言其堪受供養也正命是聖法人資此法名人為聖故云觀音淨聖次別別舉德以為勸由於苦惱下二句頌上施無畏德苦惱死危怖畏處也作依怙無畏力也如幼子恃怙父母更何所畏即指前現權實身說為父母護三乘不免三死危具一切下三句舉福田勸具一切功德舉菩薩報身敬田慈眼視衆生舉應身恩田福聚海無量無數二田高出如山之譬聚深廣無際之譬海亦是二田所依歎法身也頂禮正勸以三業供養也身儀事願故特舉之必具三業上文脫瓔珞望今乃立舉耳又此勸事普一切皆得供養百金之瓔孰人可辨又能嚴尚貴所嚴豈復輕部觀心者身業勤則增長福德供養應身口業勤則說般若供養報身意業勤則會理供養法身云釋偈竟

第三從持地說去歎聞品功德也文云聞是觀世音者是聞六根益一段問答也普門品者是聞經益一段問答也此中明自在業者若是凡夫之業為受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等佛是極地故言無等發求佛心故言無等等於佛也又約心心中具足八萬四千法門若發實想即是等八萬四千法門也亦是八萬四千塵勞門為對來種故經三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

觀世音經疏卷下

觀世音義疏卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九三九頁中二行首字「天」上，[經]、[清]有「隋」。

一　九三九頁下四行第二字「十」，[經]、[清]作「七」。

一　九四〇頁中一五行第一一字「者」。[南]無。

一　九四二頁中一四行「根利濁輕根鈍濁輕」，[南]無。

一　九四五頁上一四行第一六字「王」，[清]作「三」。