請觀音經疏闡義鈔序　法二

此疏自智者演說章安記錄古來人師無聞贊述既傳授道息後學往往有不知其名者知其名而未嘗披其卷者於乎斯文之未喪也一綫爾吾不肖而實痛焉吾如默默則何以傳後遂因疾間輒約文敷義筆之爲鈔凡二卷庶申明於大旨開發於童蒙也既成乃作序以言其由復作闡義之名以名之

皇宋三葉登封之明年歲次己酉孟夏哉生明於南塔上方病中序

請觀音經疏闡義鈔卷第一

宋　錢唐　沙門釋智圓　述

請觀音經四字是疏之別名疏即通名以解釋諸經通名疏故以別簡之略標四字疏者疎也決也疎理經文決擇義趣也然智者釋經解題稱玄義解文稱文句玄文合成一部者則題爲疏今即合者故題疏焉天台所住之山智者能說之人昔隋煬皇帝時爲晉王既從大師受菩薩戒乃依地持經立師之號號爲智者也大師者大乃褒美之詞師者教人以道之稱古者或解行可軌於人人必稱之爲大師暨唐懿宗朝補署行焉自茲厥後雖有其實莫敢召者說者縱辯而談非秉筆製述也斯文既是弟子章安記錄故不書諱而書其美號也弟子者資則捨父從師敬師如父師之謙讓處資爲弟是知弟子之名韞乎敬讓故師召資爲弟子在於讓也資亦自稱爲弟子在於敬也雖有異說今依淨名疏焉頂法師者諱灌頂字法雲臨海章安人而云頂法師者此疏元無記者之號後人狀之故不書其諱是禮也如法華行儀法界次第既大師親撰故皆自書名諱至于諸部凡弟子記其言者皆云智者大師說耳又如涅槃疏既經荊溪治定故亦書云頂法師撰此爲標式來者宜則之禮云二名不偏諱謂二字之名不一一諱也故今稱頂而不稱灌又如大師之諱智顗今稱智者止諱一字耳偏其諱非古也後世之節制耳然則詩書不諱臨文不諱講者具稱故無咎也法華有五種法師一受持二讀三誦四解說五書寫今章安即解說人故人召爲法師也記者記錄師言也次入文此下分節科既別行不復編入人法者請觀世音菩薩人也消伏毒害陀羅尼法也若約自行應先法後人以諸佛所師所謂法也觀音由悟法成道故今約化他故先人後法以法不孤運弘之在人故觀音說所證之法治他三障之毒故經題先人而後法也人是下無緣之慈超彼生法故曰至慈道過凡小故稱大士離二邊惡故曰至良治障不虛故曰神呪大士即能說之人神呪即所說之法至慈則顯大士之德至良則美神呪之功群機即月蓋及毘舍離人也能必對所若以群機爲能感觀音即是所感觀音爲能應群機即是所應今聖沒所感目爲能應凡沒所應目爲能感各從功力以能爲稱故知凡由理具三千故能感聖由三千分顯故能應消伏等者消謂消除伏謂調伏三障通名毒害經云消除三障無諸惡力即是用又生善故言力滅惡故言用此呪消除三障用也顯發三諦力也正體即三德此間等者以陀

羅尼是梵語翻就此方名遮持也三義即持名持行持義二邊即生死涅槃故知三德之理即寂而照故能持即照而寂故能遮用即下此疏釋題凡有三番俱論三義一能說人二所說法三經總題人及總題在下方辨法有三義正在此文故至別釋但直爾解總別二文互現其義大師說法之巧也章安秉筆之妙也然今部通四教而三番三義並約圓論文之旨故應修門故深收淺故佛元意故說者觀者宜乎思擇事者下三文皆直示毒害以顯消伏虎狼等者即經云逢值虎狼師子及毒藥刀劍臨當刑戮稱名誦呪而得解脫者皆約事消伏也五住謂三界見為一三界思為三足狠本無明成五皆昏煩之法惱亂心性故通稱煩惱即名此煩惱為虎狼等經云淨三毒根不被三毒等即約行之明據也故下疏釋虎狼引金光明十地猶有虎狼之難蓋此意也修一心三觀破五住惑即約行消毒也法界無礙者三諦一心名為法界生佛互融一一咸徧故云無礙無染而染者淨名疏云中道自性清淨心不為煩惱所染本非縛脫不染而染難可了知即是衆生迷真性解脫起六十二見考彼言義允合今文若消今文應云法性之與無明徧造諸法即無染而染全理性成毒名理性毒由理毒故即有行毒事毒也今觀諸法唯心染體悉淨即神呪治理性之毒即下經云皆入如實之際也若爾與約行何別答前約行者是約智斷智即能斷斷是所斷五住斷處名消行毒今則不爾專約諦理理非能所但由具惑即是無染而染名為毒害惑即法性即是染而無染名為消伏是則惑性相待非關智斷或謂性惡是理毒者毒義雖成消義全闕若無消義安稱用耶若云有者應破性惡性惡法門不可破也五重下注云云者次第辨示不假先列名者下辨示五章夫釋名總論三法體宗用別論三法教相分別三法人法為名者請是能感觀音是能應即感應宗消伏毒害明其力用即救危拔苦用也陀羅尼明其正體即法身體也釋名總論其在此矣靈知至為體者經通四教理有偏圓若論正體唯取圓理靈知寂照皆法身即照之義然雖寂照不二菩薩既從觀智立名以所從能乃以照義為體例此若以止定為名者應以寂義為體靈知即法身靈明本覺寂照謂靈知是法身即寂而照也應知三身並常三諦俱照從勝從本且指法身又體性本一有種種名故使諸文明體隨文約義名字不同法華正約開權乃以實相為體涅槃既是示滅即用性淨涅槃為體普門既談二身乃以靈智合法身為體靈智即報身以報合法二身明義乃真身也至若今經三聖降臨既表三德故以法身為經之體又普門品明隨類現像此經明聖主來儀約身義便故於辨體俱立身名感應為宗者月蓋致請為感三聖速降為應教興由此故以為宗然諸經或以因果為宗但於今經明義不便何者因果語通凡聖各有如舍離人致請求救為因未來證道為果此凡有因果也觀音昔在凡地為因今居分證為果此聖有因果也今以凡雖有因果

但以感爲名聖雖有因果但以應爲名故以感應爲宗也救危拔苦爲用者以舍離病苦危若倒懸以大悲救拔令平復如本雖亦與樂拔苦爲正大乘爲教相者包含曰大運載曰乘教則聖人被下之言相則分別同異雖部談四教而三教大乘爲其正意三義往簡者以約修行始終三義收盡謂依教修行行成契理以三義俱有通別故有通別之名此三乃通別二名之義旨也若以位分即約教屬名字位人稟教生解故約行屬觀行相似依解修行故約理在初住分證本理故然於約行復須從容若論造修猶居名字的取行成方名觀行凡當辨位須知此旨教者下釋此三義約理約行皆對理性而爲通別行別同歸理一名異唯初約教不對理明聲聞者聲謂所聞之聲教即八音四辯也聞即能聞之機用耳識攬別也大論云耳根不壞聲在可聞處機宜既異所說則殊所說既殊諸部乃異此經彼經各有名故曰名異餘弟子即三乘賢聖問智論云佛經通四人說謂弟子諸仙諸天化人今何言非答爲佛即可同稱佛說如今經觀音說呪身子說四大同入實際以佛印故皆名佛說入道多途者至理虛通目之爲道諸經稱四悉機示其入理之路不獨一類故曰多途觀門有異者如法華四安樂行爲入理之門今經以數息等爲入理之門又四教四門不同俱是異義契道者謂契會真道即入初住分證三德之時也至此位時修性一合無復分張故云同歸一理理者即向觀門所契之理也真如者體非妄僞故言真性無改異故稱如不虛名實至極曰際非生死相非涅槃相故名實相阿梨耶亦阿賴耶此云藏識以能藏自體於諸法內藏諸法於自體內故此皆一心三諦之異字也問何不用第九淨識爲詮理之名耶答大師依地論明阿梨耶識是真常淨識不立第九若依攝論梨耶是無記無明隨眠之識九方名淨是知二論隨機故異若就即義唯至第八猶云即無明是法性也若就離義乃立第九猶云斷無明即法性也若曉今宗理應無諍不即不離一體無殊而即而離何妨兩立喻之波水大旨可知人法下明來意也陀羅尼是三德即所證之法觀世音即能證之人自既已證三德令說此呪令他亦證三德是則法假人弘人因法立相成相即不可暫分今順經題約化他義故先人次法是自請者斯那問身子根境相應攝住自爲入道之門故是自請月蓋爲舍離重病故是爲他佛說偈付囑流通爲護正法此之三種皆名請觀音也若約經文則爲他居初今約義便故先列自請以自請意狹爲他次廣護法最廣從狹之廣而爲次第也問斯那請身子說六根如來付囑八部何名請觀音耶答觀音速降意在說治障之法斯那所請亦爲此法如來付囑八部亦只令此法久住於世約人雖殊法門無異以法顯人俱是請觀音也三請對三聚戒中應以第一對攝律儀第三對攝善法瓔珞經云律儀戒謂十波羅夷戒疏云攝律儀能令心住此與斯那自請義合瓔珞云攝善法謂八萬四千法門戒疏云攝善自

成佛法此與如來護法請相應璟云攝生謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂戒疏云攝生成就衆生此與月蓋爲他請相應是故今經三請即是三聚此三聚名出方等地持而文云自請是攝善法護法是攝正法者或是文誤或別有據若得下示三戒本融前文既對三聚此中止會二名亦恐文誤應云自身戒明淨即是攝律儀定慧明淨即是攝善法明淨即相似分眞亦義通觀行引華嚴者諸法唯心戒定慧三即心而具我心既爾生佛咸然彼我互融故無差別由無差故佛以所證說示於我我心既淨還能化他三聚之義於斯著矣方知三請其體本融二傍下云云者自行爲正如斯那爲他爲正如月蓋護法爲正如如來傍正互論必具三請後世行者思齊在茲致至也祈告也干求也要心者要謂要期皆出下引證既先明自請合引斯那請文而引月蓋者文顯易見故傍正而論三請互具互引無在域限也限意專請觀音不在餘聖也行請者雖不標心以行淨故自

然感聖即行淨是請故名行請證請亦然今佛三昧如般舟經三昧成時見十方佛在空中立等蓋言雖不標心而證理時自見觀音也行請位在觀行證請位在六根及初住也標心一請位通深淺身業下例示口意各具三請也向文雖云三業無瑕而正在身業問口業倒身可爾意業云何說標心等耶答若依今經觀心心脉即見觀世音是標心也若依法華涅槃但觀心性實相入觀行等位自見觀音者此既初不標心則是行請證請然此論請皆約見彼應身若標心無感乃由過現緣淺非今請義不標而感此由過現緣深是今請義標心復感其旨可知此聖既然諸聖例爾且衆生三業互有强弱强可爲機故於三業各論三請足前十二者謂自他護法各具延祈願三是十二也問護法既是如來付囑何故亦約三業論標心等請答經雖付囑而行人豈無爲護正法請觀音耶九界論請者乃至三教菩薩爲除界外三障須請圓教觀音也佛界須料揀者應問云九界可爾佛界云何請耶應答云名字觀行即佛爲除分段三障故須請分證之觀音相似即佛爲除變易三障亦爾於分證中位位互作乃至等覺爲除三障請究竟觀音此約圓中五即俱名佛界也若剋取究竟位爲能請者以衆生斷惡機在觀音故須請也則如經云爾時世尊憐愍衆生覆護一切重請觀世音菩薩等菩薩皆具衆德者圓證實理故具衆德文殊具云文殊師利此翻妙德以見三德佛性不縱不橫故稱妙德大經云了了見佛性猶如妙德等彌勒此云慈氏一體三慈無所不攝故以爲名至論下明體性本融釋成皆具衆德義也是故德慈智三一體異名展轉互攝以三德三慈三智無異體故無緣種智並從勝說中體雙照慈智俱三但逗下明隨機立號宜聞者即隨其所聞有四悉檀所以各立一號同是因地者同是眞因也各說身因者涅槃三十二云五百比丘問身子云佛說身因何者是耶身子答云汝等亦各得正解脫自應知之何緣方更作如是問有比丘言

我等未得正解脫時意謂無明即是身因作是觀時得阿羅漢果有說愛有說行乃至飲食五欲如是五百共往佛所各說已解身子白佛誰爲正說佛言無非正說三十二者淨名中初法自在菩薩云生滅爲二不生不滅爲不二乃至文殊說云無說無示爲入不二共三十二人若兼居士默然則三十三也同入下五百比丘四八大士能入雖異所入無殊約跨節論五百趣實例如觀經疏云四四十六同趣常樂也一理者萬法雖差心性常一故云一理所以亦異者義趣別也此則理體雖同義異名異如理有徧照義故立觀智之名理有徧攝義故立慈氏之稱名義雖異只是一理故云不離於理也釋別名中應先分二段初約境智釋應次約界業釋機總別釋者總釋即境智合辨別釋即境智開說言破立者以觀世之名本是界外不思議境智隨順機緣亦爲思議境智而皆絕四離百慮人於此起四性執故須先破四執既破四悉被物則藏境智成乃至圓境智成故須後立

破者下先且標立境智之名以爲所破世即三種世間也今問下境智相望各有四句在文可解自境故境等者謂境自是境智自是智不相因也此是自生者若云境自是境者境不因智照是境自生若云智自是智智不因境發是智自生此中但難初句餘三例之故云等也若欲備難者次句應云若由境故智是智他生若由智故境是境他生何者自境故境既稱境爲自以境望智智即是他今境從智生豈非他境智亦如是若合故境合故智者此則境不由智故境亦不由境故境智境因緣和合故境智亦如是此即共生共生有二過墮自他性中若非智非境故境故智者此則離境離智無因緣而辨境智從因緣尚不可得何況無因緣耶此四並是妄想推計故須破之問佛法皆云因緣和合何故破共生答爲定執故亦須破之四執破已四說無過中論所破者論云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生龍樹既破那得如前四種執一爲是餘妄語乎六十二見謂我大色小色大我小即色是我離色是我四陰亦爾三世五陰總成六十不離有無故六十二皆邊見攝今於境智起四見者實八十八使具起略言邊見及三受耳若具論者隨執一句謂我知解此法法中計我即身見執初三二句墮有邊執二四二句墮無邊乃六十二見所攝即邊見也如此妄執不當道理即邪見執此是實計爲涅槃即見取果盜謂此爲道依之進行即戒取因盜有三苦者樂受有壞苦苦受有苦苦不苦不樂受有行苦樂受則愛等者謂執一種境智爲是若他讚歎心則愛著生喜而心樂即貪使苦受者若他違逆則忿怒生瞋而心苦即瞋使不苦不樂即不爲毀讚則在癡使等分亦在三使中收又我解此境智他所不解以其所執矜慢於人即慢使既執此爲是今雖不疑後當大疑即疑使是則十使宛然皆從所執境智上起將此歷三界四諦則有八十八使就思惟歷三界則有九十八使今於五利略舉邊見五鈍略明四分者從要而言以四句境

智皆墮一邊依此所執皆生三受其相易見故且明之如向細論備九十八故下文云知句句中九十八使名識病也八萬四千塵勞者眞諦三藏準十使經以貪等十爲根本謂貪乃至戒取一一有九隨眠一即成十十即成百前後等分各一百成三百置本一百就前後二百中又各以十使爲方便二百即成二千一百約五類衆生謂多貪多瞋多癡著我思覺五品各二千一百即成一萬五百配已起未起成二萬一千又配貪瞋癡等分此四各有二萬一千成八萬四千也今云四分開出者惑數雖多四分收盡畢竟空寂者無四執故無依倚者以空寂故問意者理既空寂何故有道滅因果耶答意者但識知苦集不爲四執滯礙即名道諦所緣空寂即是滅諦知四下示道諦相汙穢五陰者止觀明九種五陰一期色心名果報平平想受名無記起見起愛名兩汙穢身口意業善惡分二變化示現名工巧三善根人名方便四果名無漏今於境智起見起愛故云汙穢不受即觀受是苦也餘二存略道品等者等取三四二五七覺八正也又正下示滅諦相也即以能觀爲佛所觀爲法境觀不二爲僧三義一心即同體三寶也覺了即能觀三觀四執即所破妄惑法性即所觀三諦境觀不二故云和合而於正勤心中示滅諦者以道品約位則正勤是小乘內凡位也以小準大即圓六根相似證滅無所住心等者謂大聖人內無四執外順機緣令獲四益說境智異謂若人樂聞自生境智即說境是自境智是自智以赴欣欲之心或宜聞生善或說必破惑或聞則悟道他共無因亦復如是故使經論所明若境若智不出自等列名中四教境智俱順四悉別教獨得名者以出假位正以四悉化他故圓名不思議者則顯前三教皆思議也然四境智皆是總釋觀世二字應預知差別則至文易了前二以心生六界三種世間爲境而智有體析之殊別教以心生十界三種世間爲境用次第智圓教以心具十界三種世間爲境用一心三智一切法從緣者證境智因緣皆是實有破析方空也但有名字者謂瓶已破首已斷但有瓶首之名實無其體此喻出大經是字不住即性空亦不不住即相空法眼等者即十行出假說四教四悉境智也雖無境智等者法從心造全法是心心本自無諸法寧立不有而有三千宛然無始不覺理具情迷今既覺了知心即是不離能觀別有所照而於一心强分境智故曰而論經言下境即所觀照即能觀能所一如故皆云不思議欲擬者大師尚謙表無專執久祛四執者以得無所住心故慈悲等者被偏圓機示四教像是故向約四種境智以釋其名故經下引證也維摩經身子問天女云汝於三乘爲何志求天曰以聲聞法化衆生故我爲聲聞以緣覺法化衆生故我爲辟支佛以大悲化衆生故我爲大乘觀音天女俱分眞故故得引證別釋中若依名字爲便應先明觀智次辨世境若解義爲便前明世境次辨觀智以先有境可得論觀若未有境何所可觀譬如鏡鼓後方映擊今從義便故先境次智

三諦三境者止觀明理性是一對止名諦對觀名境諸文所明諦即是境不云二別今亦同之所以然者諸文但云三觀不論三止故且止觀行門方乃委示一因下列名此之三境者謂此三境不一不三唯在一念徧攝諸法三無差別彼彼互融但以情迷不能覺了遂於無縛法中强生繫縛謂有情無情事異理異於無脫法中而妄求解脫遂厭苦欣樂捨有入空離二邊求中道故有凡夫生死及三教境智之異故云爲智所觀即爲四也四種觀者經云下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得佛菩提今家釋義用對四教以聲聞是下乘藏是最下教故聲聞菩提即藏教也緣覺是中乘通教復居藏別之間菩薩是上乘別教仍居通教之上圓教復在別教之上故云上上中論可知終是三諦之境者根有偏圓遂成四境若論本理三諦常融開爲二觀者即前藏別二觀俱觀俗諦答下俗諦雖同藏見麤相別見細相故分二別眞亦淺深者前三果分見故淺四果究竟故深亦互爲淺深既分麤細二俗應有淺深二眞理則無二者見有淺深眞空但一偏眞既爾中眞例知此淺深之言不可用通教複眞消之以文云理則無二若約複眞灼然是二故知答意各從當分等觀下云云者應通前結數前約自他護法等能所合辨有七十八今歷四教觀法觀之則有三百十二請也次明智下者夫境智二法不分而分故前釋境乃對智明今文釋智還約境說是知境非智莫顯智非境莫成義雖相仍文有傍正觀因緣下標藏智觀因緣空標通智二諦觀者假是虛妄俗諦空是審實眞諦今欲去俗歸眞故言觀因緣空假是入空之詮先須觀假知假虛妄而得會眞故言二諦觀出假下標別智從空而出故言出假入在假內亦曰入假故出入二名諸文互立別雖三觀以假爲正平等觀者望前稱平等前破假用空今破空用假破用既均故名平等中道下標圓智雖三觀一心從勝彰名故指中道三皆名觀復名智者通而爲論觀智義一別而往目因果兩分世智下斥凡夫也以凡夫外道通有此智不出生死不動煩惱故云是世間之智也但有名字者以此世智虛誑不實但有智名而無其體故向云亦名名字智也凡聖通用者謂凡夫用此智得四禪八定聖人二種不同慧解脫人但用無漏智得成無學俱解脫人俱用二智斷惑之時隨用一智故云凡聖通用也以此智凡聖等有故向云亦名等智也但此下結斥也菩薩下顯菩薩也於此觀中者指世智也既不斷惑但用世智而能觀無常修六度成其勝解終出生死慈悲喜捨即四等心也慈故與樂悲故拔苦見彼離苦得樂故喜不求恩報故捨不擇怨親等用此四故名四等具一切法者即六度四等萬行具修也三十四心謂八忍八智斷見九無間九解脫斷思如摩延子者即釋論引迦摩延子明菩薩義釋迦初爲陶師值昔釋迦發菩薩心行六度行也三藏境智觀音者菩薩自伏六蔽慈心熏物衆生稱名即能脫苦自行六度慈

心熏物應可度者即能示現令得安樂也雖行於空等者菩薩從薄地學遊戲神通多修假觀八地出假故名不住於空初心謂見地也爲如佛者被接之人能破無明無明破已如通佛地同得八相故名爲如不同通教等者別人破空出假不同通人空心出假扶習潤生知空非空在六七住破空出假即十行位塵沙據所迷之法無知約能迷之心四念處云十住斷見思又斷界外上品塵沙十行中品十向下品今論中品也行滿者以經論所明別教位次等覺一位或有或無今約無說故云十地行滿稱理之觀者別次第觀尚非稱理藏通析體不稱可知三諦圓融本性自爾順性而觀故名稱理理既下示稱理相從初至後者初謂名字依解修觀名名字觀音後謂妙覺究竟顯理名究竟觀音五即位殊圓觀一揆五住圓除者謂三惑俱破也問十信位中既兩惑先去何名五住圓除耶答圓觀心性麤垢自去故四念處以治鐵爲喻是故圓觀一生之中初住可獲若次第行者

借使一生兩惑先除雖不經歷亦成次第或圓接別或別接通或解圓行漸並兩惑先除俱非今意今文的取圓頓行者故曰圓除妙覺觀音者問觀音是等覺因人何故約妙覺極果釋耶答觀音三昧經云此菩薩已成正覺號正法明佛觀音受記經云次當補處稱爲普光功德其本迹若此約究竟釋理應無失問別名可爾通號如何答文雖不明例有此釋謂名字菩薩乃至究竟菩薩也大論云衆生無上者佛是況菩薩衆生華梵之異名通極果文義在茲此之三智者并世智有四以世智是境故但云三亦對五眼者三智既約四教五眼亦然肉天二眼照麤細事皆是世智悉爲諸觀境本即同中論偈初句也藏教觀音不斷煩惱故唯約世智二眼也若約二乘從此入析法觀斷惑亦得慧眼又菩薩於三祇百劫得五神通獲法眼分別根性調熟衆生今以別教望之只名世智二眼通唯慧眼別唯法眼其意亦然眼真即一切智故對慧眼即通教也照假即道種智故對法眼即別教也藥即滅病謂苦集照真俗實相即一切種智此眼即佛眼也三法真俗中也俗攝肉天法三眼佛眼有五眼用故曰一而異名小般若云如來有肉眼不答云有乃至有佛眼不答云有今經云五眼具足成菩提皆此意也但從勝受名云佛眼耳譬如衆流入海失本名字大論云十智入如實智無復本名但稱如實智五眼具足而但稱佛眼三智下云云者應釋出開合所以四觀謂大經四種十二因緣觀下中上上彼經通取折法故明四觀大品瓔珞直就摩訶衍但明三觀三智今若開二經合涅槃者應開折法從假入空觀生滅一切智也若合涅槃就二經者下中觀同是一切智也若將三經若開若合對五眼者肉天二眼皆是世智爲諸觀境本若三觀三智從此境即入體法一切智若四觀四智從此境即入析法一切智今約菩薩不斷惑邊故向以世智對藏又藏教滅事方空既存於事故對世智中論偈初句對藏即此意也餘眼對智及觀悉如向文收攝下

注云云者凡諸經論所明名相東廣開狹常使成三三一一三互融互攝攬入已心以成妙觀乃知十方佛法不離刹那世者下約界業釋機若論為機正在音字若不連世其義莫顯以十法界是生機處故就文分二初通明世義差別隔異者於此十中有凡有聖有大有小有權有實二報三業高下不同名別名異世是下別顯為機世是色者又關心字於十法界各三世間假實屬正國土屬依今云色心且指五陰實法也假名攬陰而立國土乃陰所居故舉色心足該餘二色即觀世身等者謂若約大士自行觀五陰空而成聖道則應名觀世身及觀世意既名觀音即是觀彼十界衆生口業為機故云音是機也此約化他立稱此文且以身意在應口業屬機若具足論各備三業三俱在機者如五體投地燒香散華身業為機大士往應即觀世身繫念數息意業為機大士往應即觀世意祈請口業為機大士往應即觀世音三俱在應身意如向若約口業即是大士自觀音聲而

得成道由自行成故能應物此釋機應各三與普門玄義或異者符今疏文也言菩薩等者蓋西竺語倒此方則云大道成衆生也謂自求廣博大道又成熟衆生釋論下初發心即自求大道度一切即成熟衆生能忍成道事者不同二乘忽忽取證不動下魔不能動小不能破有種種成者名通四教故因緣道即藏菩薩空道即通菩薩假道即別菩薩第一義道即圓菩薩文闕假道二字又於諸道者即前四道然文但示藏教通別餘三略無直修因緣如直行六度及四無量心不修無常觀不發四弘誓者但是人天之因既亦名道故須揀之今言道者乃別顯菩薩修出世之道故云起慈悲等若通菩薩應揀二乘自證之道別揀但從空出之道圓揀次第之道今菩薩即觀音本修圓行故能於一道觀一切道一行修一切行故至分果隨機利見四應不同自非觀心三千三諦者其孰能至此乎豈有捨一取一者問如菩薩本修圓行則捨偏小何言無取捨耶答取捨即無取捨以

圓觀權實不離心性豈可捨心性取心性耶以唯見心性故然菩下雖知本具當體空中而無所得故無難苦及無分別為機亦異等者明鏡是一現像自殊現像不同良由形對故順四機有茲四應以喻合法其旨可見他人下問答合在釋別名後而在此者或隨便或文誤問意者設云菩薩三業俱觀機者意輪鑒機此義可了身口是色云何鑒機故云身口若為觀聖觀智觀前人等者上觀去聲下觀平聲即是意輪觀彼十界身口之機則可名觀世身觀世音也非是聖人用自已身口觀他也以身口但能現身說法故然實觀三業之機彼既正以身口為難故不云意但言觀前人身口也通亦得者上約別論觀機唯意若約通義則三業本融六根互用則聖人身口何妨觀機但除下病謂妄情法謂三障妄情若去障體元真若破三障即是破德故但除病不除其法蛇虺者虺亦蛇也爾雅云蝮虺博三寸首大如擘注云身廣三寸頭大如人擘指此自一種蛇名為蝮虺故音哲

又音適蠆田界反螫蠆毒也蛇虺如三障毒如妄執今遣妄執如除毒不迷三德如不侵人三障本眞如不殞命如世呪蛇之法但除其毒耳調善者謂調惡令善也堪任乘御者大經明呪師呪毒龍等堪可乘御非殞彼命也隨應得度者以性惡不可斷故故至果上爲機所扣現四惡趣身

請觀音經疏闡義鈔卷第一

請觀音經疏闡義鈔卷第一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七八〇頁上一二行述者，南作「錢唐沙門釋智圓述」。以下各卷同。

一　七八四頁下一二行第六字「愛」，南作「受」。

一　七八六頁上一八行「偏圓遂成四境」，徑作「偏圓迷成四境」。

一　七八七頁上三行「故名」，南作「故云」。

一　七八八頁上三行第一五字「下」，徑作「不」。

請觀音經疏闡義鈔卷第二　　法三

宋　錢　唐　沙　門　釋　智　圓　述

次約二義釋消伏者前約一義唯就圓論今約二義偏圓合辯部屬方等故須兼含消除即不斷是圓義消滅即斷是別義滅謂死滅如殞蛇虺之命也此斷不斷若約界內外即四教也界內斷即是藏不斷是通界外別圓已如向說除伏即斷平伏即不斷前以除對滅則滅死除生今以除對平則平無所移除猶改動故須以平對不斷也不無輕重者有人三障俱重須此三番有人報障偏重餘二障輕但治其重輕者隨去餘例可解無礙陀羅尼者如法華明三陀羅尼一旋即旋假入空二百千萬億旋即從空入假旋轉分別三法音方便即是二觀方便得入中道解一切言音亦能一音說法隨類各解得此三者即入無礙陀羅尼具足一切陀羅尼故云第一也三昧或三摩提此云正定王三昧者即首楞嚴等百八三昧皆中道一心名王三昧也然陀羅尼是慧性三昧是定性不二而二故分二別因中修一心止觀果上證此二法法華疏云三昧與陀羅尼體一而用異寂用為三昧持用名陀羅尼今引大論正顯此經神呪是中道無礙陀羅尼也又引王三昧者意明此慧即定不二而二二而不二耳遮三障等者以遮惡不起是消除義故經云消除三障無諸惡持善不失是調伏義故經云五眼具足成菩提呪即是願者即解經題呪字義謂大聖說此陀羅尼只是呪願衆生如佛譬若蒲盧呪螟蛉也然則陀羅尼既是梵語呪字即當華言經題華梵雙舉故云陀羅尼呪若爾何故云陀羅尼翻遮持耶答古人見祕密不譯例如此土禁呪等法便以呪名往翻然亦不失遮持之義何者呪既訓願如菩薩四願二願拔苦即遮惡義三願與樂即持善義故知呪與遮持義歸一揆經者教也者謂經即言教訓法訓常有翻無翻俱指舊釋即古來人師解義也今唯訓教則四教俱經言略意周不與餘說餘疏即指普門玄義也然雖指彼不無小異辨體不同已如前記又彼此雖俱感應為宗彼是法華正約圓機感於圓應雖明三教意在開權今經方等帶偏明矣彼明普門示現乃以慈悲為用則與拔雙明此顯舍離求救乃以救危為用則拔苦為正彼明教相即偏而圓此明教相偏圓相隔宜在區別無得雷同四義既指餘疏而復辨感應之宗者以今經以感應為要機通十界應通四教各備四句其相難知故此略示四句者一冥機冥應二冥機顯應三顯機顯應四顯機冥應若過去善修三業現在未運身口藉往善力名為冥機也雖不現見靈應而密為法身所益不見不聞而覺而知是為冥益也二冥機顯應者過去植善而冥機已成便得值佛聞法現前獲利是為顯益如佛初出世最初得度之人現在何嘗修行諸佛照其宿種自往度之即其義也三顯機顯應者現前身口精勤而能感降故月蓋曲躬聖君門閫又如行人道場禮懺能感靈應是顯機顯應也四顯機冥應如人一世勤苦現善濃積而不顯感冥有共利此是顯機冥益若法

法華玄義更開四句以成三十六句機應等在彼文詳之題下譯人名者司馬氏都於建康是曰東晉竺難提此云喜西域人也以第十一主恭帝元熙元年歲次己未至此土翻傳焉或時等者即他人分經今依前者今師以第四呪是護經故屬流通生起三段如別文者光明疏云序本序於正通正本正於序通通本通於序正即生起也居一說之初者如是等六事在一經之首故神光駭集者如法華放光動地淨名合蓋現土駭驚也集謂集衆言論激發者如法華文殊彌勒問答釋疑淨名寶積說偈述歎皆名述敘引例云云者他經爲例如向引文若的約今經則以舍離病苦爲由月蓋請佛爲述同有次序者六事同故應云由藉敘述各異不言敘述文略耳如他經多以瑞相爲由騰疑爲述此經以重病爲由求救爲述故云各異此則東前三序爲通別二序也初釋次序中疏文存略通指舊解今依諸疏六義科釋一切諸經皆以此六居首者大論云佛將涅槃阿難問佛一切經首作何等語佛答阿難應云如是我聞一時佛在某方某國土與某大衆非獨我法如是三世佛經初亦然故知六義即是通序初如是者即所聞法體也佛如法相而說阿難如聞相而傳故言如也佛如法相而解阿難如海量而受故言是二我聞者即聞持之人阿難與聽衆述佛遺言親承不謬故云我聞三一時者聞持和合也衆生感法佛慈起教機應之時故云一時四佛者能說教主也佛陀此云覺者知者謂自覺覺他覺行圓滿自覺異凡夫覺他異二乘覺滿異菩薩五住毗舍離者此云廣博嚴淨其國寬平名爲廣博城邑華嚴故名嚴淨觀解者一心三觀能觀心性猶如虛空即具福慧二種莊嚴無染無著菴羅樹園者菴羅是果樹之名以樹目園故云菴羅樹園其果似桃或云似柰此樹開華華生一女國人歎異以園封之園既屬女女人守護故言菴羅樹園宿善冥熏見佛歡喜以園奉佛佛即受之而爲住所觀解者三觀觀心心性不動而修道品因起悲願事

根牢固成諸總持即住園也疏云如是者應云等謂等取餘五事也大林精舍等疏文唯存理解然向下消經多無事釋隨病隨機凡有四意一執教忘行二得事失理三義易觀難四情局性徧示行示理從難從徧且就理明義例明一家觀心不出三種謂約行附法託事約行則存乎止觀事法則徧在諸文然應深曉止觀所談心性三千徧攝一切大小理惑智行位教若依若正不離已心方了諸文隨事表對其旨有歸是知觀雖有三意唯在一以附法託事扶成約行耳今釋大林精舍即附事觀心也故萬德之言並約已心非指他果若指他果必迷自境若了心境自即他故他即自故不了此境自尚成他況觀他耶問淨名疏釋毗舍離等皆約三義一事釋二約法門三約觀心直爾表對是約法門以三觀攝事方名觀心今疏以包含二諦故名大等乃是約法門釋應非附事觀心答文義隨便不可一準以淨名經中有法喜爲妻等文文云諸佛解脫當於衆生心行中求既

有二文故分二釋若諸文只以法門表對即是觀心如止觀普賢白象方等旛壇此皆直爾表對法門而義例指爲附事觀心故須隨文豐約唯緣所適故今所表即是觀心包含二諦者即邊是中故曰包含萬德下果上萬德因理本具故指本具名爲叢林精無八倒者中道精純非二邊雜故離常無常等八種倒也如涅槃即大經陳如品觀色不淨者應云觀色淨不淨淨即有不淨即空獲得常色即是中道眞常能破二邊此眞常亦名非常非無常也今文從略若具論者應云觀受是苦是樂因滅是受獲得常受乃至觀識常無常因滅是識獲得常識仍是且論常德樂我淨三亦復如是今於五中略舉色陰故云觀色於八倒中略舉不淨於四德中略舉常德具論必備也五陰是所執之境八倒是能執之心四德是所顯之理此理顯處即此五陰名五涅槃一陰通除八倒者約境別觀總而論故觀一陰能除八倒十八空者空唯是一破十八有名十八空謂內空外空內外空乃至無法有法空也重空觀者以中道正觀空生死之有空涅槃之無名重空觀也經與大比丘去第六聞持之伴此證阿難與大衆共聞豈謬傳也所以先聲聞次菩薩後天龍者二乘滯空凡夫滯有菩薩不滯常行不二故處其間有五下云云者應分經爲五一數二位三歎四名五結初數中與者共也千二百五十者三迦葉有弟子千人優樓頻螺有五百伽耶有三百那提有一百身子目連有弟子二百五十人迦葉舍利弗等先並事火翻邪入正便得上果感佛恩深常隨侍佛故爲同聞衆也比丘此翻除饉衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家戒行是良福田能生物善除因累之饉乏也或言無翻名含二義一破惡者如初得戒即言比丘以三羯磨發善律儀故言破惡二怖魔者既能破惡魔羅恐其出我界域化我眷屬故生驚怖三乞士者出家之人內修道德遠離四邪告求資身故名乞士此之三義通初後心經家所列皆後心耳二位阿羅漢此翻無著或言無翻而含三義謂不生殺賊應供也無明纏脫後世田中不受生死果報故言不生九十八使惑盡故名殺賊具智斷功德堪爲人天福田故言應供三歎中五句經文初二句約所破歎次二句約能破歎後一句約果用歎初所破者即世間因果也諸漏是因後有是果諸漏謂三漏欲有無明也成論云失道故名漏律云癡人造業開諸漏門毗曇云漏落生死論律語異而同明漏義漏盡是因滅也後有即二十五有生處也現因既盡後果不生是果亡也次能破者即無漏定慧也如鍊眞金者珠叢云鎔金使精曰鍊煮絲令熟曰鍊故字宜從金疏云是總歎者即總歎修定學慧猶如鍊金數數入定轉轉明淨也又鍊金是約喻歎澄靜是約法歎喻總而法別也合云澄即歎慧靜即歎定今云澄即歎定等者文誤色界下約有漏無漏解諸定也四禪四空是有漏定八背捨是無漏定前三背捨者一內有色相外觀色位在初禪能捨自地及下地故名背捨二內無色相外觀色三淨背

捨身作證後五背捨者四虛空處背捨五識處背捨六無所有處背捨七非有想非無想背捨八滅受想背捨此八通名背捨者智論云背是淨潔五欲捨是著心故名背捨若發眞無漏慧斷三界結業盡即名八解脫故云故知得解脫等者身心澄靜也云云者謂八勝處十一切處等諸無漏禪皆是身心澄靜也經六通無礙是果上之用也六通謂天眼天耳知他心宿命身如意漏盡四名經文略畢十三尊者身子智慧第一故以大智標之

法三

舍利弗具云舍利弗羅此翻身子以母好形身身之所生故言身子又翻珠子其母於女人中聰明聰明相在眼珠珠之所生故名珠子時人以子顯母爲作此號新云奢利弗呾羅奢利云鶖即百舌鳥亦云春鶯鳥弗呾羅言子以母才辯喻如鶖鳥此是彼子以母顯之故云鶖子自健連姓也翻讃誦文殊問經翻萊茯根眞諦云勿伽羅翻胡豆二物古仙所嗜因以命族新云摩訶没特伽羅此云大採菽氏上古有仙居山寂處常採菽豆而食因以爲姓尊者之母是彼之族取母氏姓因以爲名得大神通揀餘諸姓故云大採菽氏名拘律陀拘律陀樹名禱樹神得子因以名焉新云從父本名俱利迦亦云拘隷多摩訶迦葉此翻大龜氏婆羅門種其先代學道靈

法三

龜負仙圖而應從德命族故言龜氏又翻飲光上古有仙身有光明飲蔽日月迦葉是彼之種以姓爲名故名飲光言大者簡餘迦葉摩訶迦旃延此云文飾亦云扇繩母戀此子不肯改嫁如繩繫扇新云摩訶迦多衍那須菩提此翻空生生時家中倉庫等皆空占者言吉因空而生字曰空生或云善吉阿兔樓馱亦云阿那律亦阿泥樓豆皆梵音奢切此翻無貧昔於饑世贈辟支佛稗飯獲九十一劫果報充足故名無貧新云阿泥律陀此云無滅劫賓那此云房宿音秀父母禱房星感子故用房宿以名生身也又翻房宿飢佛與同房宿化作老比丘爲之說法因而得道故云房宿慈恩云房星房星現時生故僑梵波提此翻牛呵無量壽經稱牛王增一云牛迹過去因摘一莖禾數粒墜地五百世作牛償他今雖人身尚作牛蹄牛呵之相新云笈房鉢底此云牛相畢陵伽婆蹉此翻餘習五百生中爲婆羅門惡性麤言今雖得果餘習尚在如罵河神故名餘習新云畢輔陀伐蹉薄拘羅此翻善容以色貌端正故也年一百六十歲無病無夭有五不死報後毋置熬盤釜中水中魚食刀破皆不死昔堅持不殺戒故九十一劫命不中夭昔爲貧人施病比丘一訶梨勒服已病除故今無病新云薄矩羅難陀此翻善歡喜亦云欣樂亦喜根本是放牛之人因問佛放牛十一事知佛具一切智獲阿羅漢果阿難陀此云歡喜亦慶喜世尊成道內外咸慶當喜時生故名慶喜羅睺羅此翻覆障眞諦云羅睺本名修羅能手障日月翻

法三

此應云障月佛言我法如月此兒障我不即出家世世障我我世世能捨故言覆障新云羅怙羅此翻執日所以新舊語殊者皆由五天之境方土不同梵筴傳來方今有異例如此土後漢都於洛陽東晉遷于建業僧漢籍

先傳於身無必以此者[illegible]人住於空乾必以南譯為正故於所說不無不盲以此明之右來梵語未必盡訛略也五結衆所知識者聞名欽德為知覩形敬奉為識菩薩衆下注云云者應分經為四一數二歎三名四結約因者且如圓教初緣無作發心至等覺邊際智滿悉名為因隣果者佛果如十五日月等覺如十四日月相隣近也大智下總釋四句此之解行悉在分眞目足備者目故能見喻解足故能行喻行目道足行故有所至涼池喻三德涅槃也若約下三教當分俱有大義若望圓教前三非大故大論云我今如力欲演說大智彼岸實相義當知大智即是觀諸法實相之觀也亦有一切智下恐闕道種智三字總別之異名者觀中道是總照二邊是別即別而總邊即中故二智即一切種智即總而別中即邊故一切種智即是二智三智圓融總別一體例如下舉小為例十六諦即四諦下十六行也四諦是總十六是別總別雖殊只是小教一切智耳意顯圓教三

智總別不同只是[illegible]一切種智[illegible]為[illegible]者約自行也從行以入理者即住前修行至初住位分證本理趣本之行故云本行化道者約化他也故引勸學證之從本起行者依智修行也是則智為行本智家之行故言本行如般下彼經既皆勸學般若驗知無智諸行不成則是從大智本一心具足諸波羅蜜也金光明云一切種智而為根本無量功德之所莊嚴亦此意也當知稟教生智以智導行行必入理故與前釋共為表裏珠為寶本以珠喻智以寶喻行皆成下釋皆悉成就也約四種等者謂四菩薩果雖未滿因行已圓故言成就藏初緣生滅四諦發誓名大智行六度名本行相業成名悉成就通緣無生起誓名大智檀三事空乃至般若名本行十地如佛名成就別緣無量生解名大智行無量波羅蜜名本行等覺名悉成就圓緣無作發心名大智一心萬行名本行等覺智滿名悉成就是則解行俱成就故云皆悉大經下六波羅蜜中雖有智慧由在地前非是眞證故

屬福德望地眞證乃名智慧眞雖有福德故也以證此文滿足六度唯在福德六中智慧則約地前五度通眞故並屬福故今福慧悉在分眞故云成就及以滿足今依下標示也諸度即六度以修六故根方調伏如金下約圓正明金剛至檀義者彼雖通三今唯約圓捨色名檀者所捨乃同能捨則異由能捨異故分教殊今之能捨即圓三觀檀義下明檀義該攝言攝三者三字恐誤應云攝六金剛論偈云檀義攝於六資生無畏法此中一二三是名修行住無著云若無精進疲倦故不能說法若無禪定即貪信敬利養染心說法若無智慧便顛倒說法故約下述意也由檀攝六故今但約檀釋又經下明檀以慧導無慧導者不趣菩提有慧道故即成正覺斥無方便者即無慧道也三事皆空者謂不見施物施者受者若準下疏文即以根塵識為三事也若是下簡小也無方便空者不能即空是假是中名無方便菩薩下顯圓也是空亦空者以有假中方便故不滯於空即是

能空於空故曰是空亦空由有方便故無染著而能下由無染著故即空而假具修萬行通達佛道者達彼萬行即三諦理乃由此智引趣菩提但眼下結示三性若論本性自具三因眼根即中是正即空是了即假是緣今作一性二修示之但眼之本等者即指本具中理爲正因此即合性爲一也了此等者謂修觀了達也能捨下謂不著三事方捨塵勞此乃合修爲二以說若各開者了眼亦具於三能捨亦具於三也荆谿云智亦具三照本有三福亦具三助智嚴本約此下類通三法略舉三種應知一切三法皆三因之異名四位者位應作教字之誤也下文放此分別一切色者即十法界色也色非色不二者色即是事非色即理事理相即如波與水故云不二事穢理淨事即是理故云常淨問一家談理既具性惡何名淨耶答性中之惡惡全是善理體無差豈應隔異如云清具濁性濁全是清珠具寶性寶即是珠思之可見調伏下云云者應以諸根例眼釋出如思益下約眼根明餘五度也應各論四教於中廣略不同忍進備四禪分大小戒慧二度雖則直明義亦含四不爲六塵所傷者今約眼根應言不爲色塵所傷言六者通舉耳凡夫著色則爲所傷無防非義三藏了色無常通了即空別了假名圓了中道四教當分俱不爲傷能忍至名忍標示忍義從順也於因下約四教明忍捨六下標示進義應云色塵眼根言六通舉也亦於下約四教明義云云者謂藏了根塵生滅通了即空故不染雜別不染雜於空圓不染雜二邊是精義也離憂下標示禪義初禪下約四教明禪也初約四禪即藏通後得六根互用即別圓他住初禪等者約支林功德以辨也初禪五支一覺二觀三喜四樂五一心二禪四支一內淨二喜三樂四一心三禪五支一捨二念三喜四樂五一心四禪四支一不苦不樂二捨三念清淨四一心心與定法名一心支四禪俱有心及定法故具有此支三禪有喜支今云除喜未詳六根具禪者從便言六意具顯眼究竟盡者藏通究竟盡見思別盡塵沙圓盡無明當分而論名名究竟如是下總示向文正顯眼根六度也八相謂下兜率託胎降生逾城降魔成道說法涅槃以諸佛垂應皆示此八而成佛道也威儀者左傳云有威可畏謂之威有儀可則謂之儀論四下明四教俱有佛威儀也謂三藏後心通十地別初地已上圓初住已上此四種智慧覺了俱能八相成道名佛威儀而非具也何者別教妙覺位圓第二行藏通極果唯齊六根故並非具然前三教果上無人今之所論且約權說但名下具佛威儀但名其圓教等覺耳問等覺未極何得言具答果雖未滿因行已圓故得云具各有大義者如前以四教釋大智也三雖名大望圓仍小故云而非究竟也今中下正示圓智乃名如海列名者雖歎勝德不的顯名莫知其人故略出七人皆的約中道者約事則繁就觀釋名足知大況經文殊師利此云妙德若見佛性即具三德不縱不橫故云妙德童子者內無法愛如世童子情無欲染實即下實智者言

性不移實[illegible]
遲廢如月[illegible]者以月表方便權智也
光約智斷者從一[illegible]至十五日光漸漸增
智德從十六至三十日光漸漸減等漸極
涅槃月喻三昧義也經實積者觀心雜宝
足萬行萬行衆實積之於理故云實積經
藏者中道正觀如日具足諸法名藏衆聖位
極者等覺名賢讓極果為聖也佛是聖首等
者四十二位俱名為聖妙覺為其上首居聖
人之極經十六人者即賢首之同類也經稱
勒云慈氏無緣大慈摩諸法故然諸菩薩俱
具諸德引物歸心各彰一號能如是解乃於
自心見諸菩薩淨名云諸佛解脫當於衆生
心行中求斯之謂也列凡夫衆者順古立名
也若準今家應云雜衆以其中凡聖兩兼通
俗相間故即有八部名四種衆者即經云四
衆天龍八部天謂欲色諸天龍是畜趣正報
似蛇依報如天亦能變為人像八部即四王
所領東方領二鬼揵闥婆富單那南方領二
鬼薜荔多鳩槃茶西方領二鬼毒龍[illegible]
北方領二[illegible]羅剎共領八部不令惱人四
衆者舊云出家在家各二合為四衆此[illegible]
意不同今於一衆更開為四即各有當機[illegible]
也當機是五百等者宿植德本緣合時[illegible]
謂當機五百即同類五百長者也後得道[illegible]
斯那等發起謂權謀智鑒知機知時擊揚[illegible]
動成就利益如月蓋致請及下文身子白佛
云佛說禪定第一等影響謂古往諸佛法身
菩薩隱其圓極匡輔法王雖無為作而有匡
益結緣謂力無引道攝動之能德非伏物[illegible]
嚴之用過去根淺三慧不生現在聞法無四
悉益但作未來得度因緣也經人非人者人
即四衆非人即天龍等或云人非人是疑神
經恭敬圍繞者修謹曰恭崇仰曰敬周迴曰
圍坐徧稱繞或作行遶即表機動四句者一
戒乘俱急戒急受人天報乘急見佛得道即
此經天人在會是也二戒緩乘急戒緩生惡
趣乘急值佛得道令龍鬼在會是也三戒急
乘緩戒急得人天身乘緩不得值佛設得值
佛亦不聞法得道如今衛六德及者樂[illegible]天
不來聽法皆是也四戒乘俱緩[illegible]
乘緩無解脫期釋由序中初標文出意就事
下分二初約事消經如淨名疏中者略如前
記經舌禁渠飲切謂不能言也眼主等者白
虎通云肝繫於目肺繫於鼻心繫於口脾繫
於舌腎繫於耳故知經云舌禁無聲即心脾
二藏病也無聲是口不能言故主心病此即
肉團心也腹內為病者腹屬身故意識即意
知心也五根不利者根應作藏字之誤也謂
五藏不利外應五根成病惱也此約病從內
出亦可下約病從外入如久視久聽乃至飲
食皆成病故具論者外入乃是病緣入傷五
藏五藏既病外應五根五根亦病也夜叉新
云藥又此翻勇健能飛騰空中舊翻捷疾鬼
致令國人病惱者即是鬼為病緣由鬼氣外
陵五根入傷五藏五藏成病還應五根經鉤
牙上出者鉤或作狗字之誤也經律異相賢
愚經觀佛三昧海經並作鉤牙鉤字從金從
才並通變大記曰妻於夫拘之經典釋文音
溝古經[illegible]或從才故誤為狗字也經[illegible]人病

氣者普門疏云人心中有七滴甜水和養精神鬼啖一滴令頭痛三滴悶絕七滴即死二約理重釋一念三千即空即中彼彼互徧故云無邊三障即三德障性是善故云性善十種下以十種行人釋一切人民也十種行人不出三諦法界如一切人民不出毗舍離國受苦報人即人天受苦者如廣嚴童病之比亦攝四惡趣世間善法即人中行五戒十善之者二乘則兩教合說菩薩則四教開論愛見即界內見思藏通內外凡別圓外凡俱未斷故而致病者即依三種色聲等致貪瞋癡病也變易土者即方便實報別位三十心者且總舉耳七住已上方生方便土受變易身也圓教十信及藏通斷惑盡人同別三十心別教登地同圓初住文雖偏舉而義必具攝地地者所依曰地通指諸位皆有愛見者即界外同體無明也四句即四門是無常等者等取兩亦雙非常即有門無常即空門餘二可知是事實等者以已解一門為是斥他解三門為非問月蓋屬何行人答經是方等不可定屬應知月蓋本是第十或示為國王初心或通示前八推理起見名為夜叉見不出五故經云而有五眼五見如前記鉤牙等者牙既從下向上能傷害人業亦從見而起傷害法身因見起業為生死因業體黑闇故云如墨經五百長者風俗通云耆年德艾事長於人以之為長者也彼國有五百家悉曰離車傳禪法為王離車翻傳授國政蓋由此矣此五百長者共行道法率土人民莫不歸德而月蓋為首者爾時為國主也故維摩香積品云於是長者主月蓋從八萬四千人來是也經頭面作禮者智論云禮法有三一者口禮二屈膝頭不至地三頭至地至地名上禮也耆婆此云故活影堅王之子善見庶兄柰女所生出胎即持針莆藥囊為世醫師也謂此為是為術也者以已執為是斥他執為非也因緣事相即攝有見外道外之妙術者外謂外道非四句外不能救治等者初一但醫身病後三醫心反增見愛之病五眼不明者眼應作根明謂明利外為五塵所侵故不明利云云者謂十種行人為見愛所害故請觀心或通示前八推理起見名為夜叉見不出五故經云而有五眼五見如前記鉤牙等者牙既從下向上能傷害人業亦從見而起傷害法身因見起業為生死因業體黑闇故云能過故故曰天尊亦曰世尊古者譯經二名互用唐杜行顗譯佛頂最勝經皆稱聖尊

請觀音經疏闡義鈔卷第二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七九〇頁下一三行第七字「應」，南作「益」。

一　七九〇頁下一八行「靈應是顯機」，南作「靈瑞即顯機」。

一　七九三頁下一九行「梵策」，南作「梵夾」。

一　七九五頁上一九行「寶即是珠」，南作「寶只是珠」。

一　七九七頁中一五行「針莆」，南作「針莆」。

請觀音經疏闡義鈔卷第三　法四

宋　錢　唐　沙　門　釋　智圓　述

哢引者哢家之引正說如哢三序如引降臨者周禮云臨謂尊適卑也生起意者因序中月蓋致請故佛示能除毒害者在於西方由示方所故勸祈請由祈請故聖降由聖降故授楊枝由受楊枝故爲說呪西方去此等者語出大經彼文乃是東方不動世界指此娑婆云西方去此二十恒河沙若論安養即如小彌陀經云過十萬億佛土也今但借其語勢以爲難辭何故下問也一解下答也他解約應而失於機故不取也今解不爾者據佛對告長者云去此不遠乃約機緣不同他人約應論不遠也雖近而遠者如舍衞三億不見不聞其猶八音至近聵者不聞雖遠必應者如今月蓋祈請三聖即降有若天月至遠水清即現時謂時節方即方所數謂數法佛教所談其理寂絶無時方數故五陰十八本持十二入之法不能攝也若外道法中計有時等即爲三科所攝後漢安世高翻經謂十八界爲本持也但隨下真理雖無世諦說有如律中令內弟子時食時衣是有時也今云正立西方是有方也五行者行天之氣也老聃云天有五行木火金土水分時化育以成萬物西即是金者東木南火西金北水中土若對四諦者謂東集南苦西道北滅故云即道諦也道是能通等者道是戒定慧能破惑通至於理如金能決斷也用智慧見理者此解道是能通義也慧能見理故是能通理即所通也此言下正顯西方觀音以表道諦觀即種智故云大智三德互融故云無礙消此之毒即智能破惑通至於理即能通義日從下東出表生善入西表滅惡生滅兩機者謂生善則機在東土滅惡則機在西方故云在此二土二種無量者謂三身爲生法二身亦名真應二身有量之無量者夫應之爲義機熟則生機盡則滅終成有量但以人天不能數知故言無量若釋迦八十之壽既可數知則是有量中之有量也光明疏云有量有二義正由此矣法身無量者法身即真身今明二身則合法報同名法身也以報法體一故在因則境觀不二在果則法報相冥故光明疏云智既應冥亦非身非不身請觀既亦二字足驗體同法報體一常住不變故無限量故云此是無量之無量也俱是法身之無量者二佛俱得法報之常身故彼此二佛俱能應長應短但此釋迦應穢土機緣宜短故生身是八十及七百阿僧祇也彼彌陀應淨土機緣宜長故壽無量也而實有數者非人天所知云無量爾既觀音補處驗有數也然則光明談山海之壽是釋迦能現無量例此彌陀亦現有量也故光明疏云應佛皆爲兩量逐物參差長短問光明談山海之壽故以常果爲宗若例彌陀終成有量則是無常何云常果答池水深則蓮花大法體常則應用遠山海是常體之用故談大用足顯體常以斷信相執八十無常之疑也而彼跡從容以報身當品題者取其上冥下應義便爾實明應身能爲常也耆闍凜師者謂耆闍寺凜法師故有優劣者以此之穢形彼爲淨故彼優此

劣而同是應土於作下破凡二意一有動移故非眞二未極淨故非眞不復得移動等者此初意也眞理寂然無去來移動無淨穢優劣經說彌陀從彼來此彼優此劣豈是眞耶若彼下次意也若是眞身應居寂光極淨之土既法說三乘人分九品雖無四趣而有人天故於同居尚未極淨據此則不可謂是眞身也故云此則不可故淨名疏明二十七品淨土彌陀止是第六而諸經偏讚爲淨者形此土故由物機故是攝生故令專注故宿緣厚故約多分故此語則寬者以久本今迹俱應身故此一往許之也二往不可故云今亦不用以無經文明說故曰那知須知二佛各有久本今迹也那互爲者責他以彼爲本以此爲迹今明下示今正義彼此俱是應土但淨穢不同今此穢土機緣破惡宜在淨土之佛以淨破穢是對治故互爲優劣者此土爲劣淨土爲優同居爲劣方便爲優實報寂光準說可見互有消除者穢土見思毒害請淨土佛消除淨土塵沙毒害請有餘土佛消除

有餘無明毒害請實報土佛消除故云互有此亦一往應知淨土衆生若機在釋迦亦請此佛如十下舉十人示互有消除相十種垂應者受苦報人及修世間善法者但感事相觀音乃至修圓者感圓通觀音此八人皆是同居穢土感同居淨土八種觀音也變易二人者別三十心感實報觀音垂應圓初住感寂光觀音垂應也十種西方者初人唯見事相乃至第十見如虛空例此娑婆亦應十種如淨名經明身子與梵王所見法華常在靈鷲山等但據多分衆生爲其取土故彼淨此穢於中機緣不無異見佛佛道齊於茲信矣十種消伏約拔果報苦乃至破無明說之此土至今請者因緣和合能破三障故一法標名者隨機各立一號也今欲下明須請之由由表三德故須俱請今此土衆生欲消伏三障毒害必須外假勝境之緣顯發自已法身之理彌陀勝境既表法身故須請也而此法身爲惑所覆今欲顯發須修觀慧照了此理除其惑障觀音表慧故須請也然慧不孤運假福資成勢至表福亦須請也釋迦欲令衆生顯發本理學慧修福故請三聖冥以表之對治義强者以愚癡故見有苦相若有觀智則達苦無苦今由病苦正須智慧以爲對治故用標題得意具三者觀爲顯理必假福資故略標一名即具三義大悲至之境者無緣大悲普覆一切即法身也申三業之機者五體投地等是身業繫念等是意業當請彼佛是口業無創等者創與瘡同禮記頭有創則沐字皆此作大經云如人手瘡捉持毒藥毒則隨入若無瘡者毒則不入瘡即菩提因緣毒即第一妙藥五體投地者二肘二膝及頂俱是體分悉至地也衆生之本體一者衆生心性與佛無別故云體一義同父子天性相關毋字誤也子拜其父既表報恩衆生拜佛義亦同也薩婆若此云一切智相內觀心性與果智合離薩婆若即心隨妄境也與常理合者與五常理合也逆理謂逆五常理戒是色法者應云色是戒法文之倒誤也無作冥寂者由作以[illegible]作不異色心相應而在第

三聚攝故云冥密左陰右陽者夫左右陰陽因於方所東南屬陽西北屬陰此方之禮君父師南面則左東右西則左是陽右是陰西土之禮三皆東面則左北右南故左是陰也涅槃云譬如四方北方為上上即左也推畫顯現如陽之明思數在內如陰之暗五識在頭者眼耳鼻舌俱在頭故身雖徧體頭亦身故平倚者倚立也名為惑者不與理智相冥唯隨妄我慮知之執則是全法性為無明也五受陰即是五夜又也若依至心地者則是投地作禮義也五分之名通大小乘今意在大義亦兼小以通十種行人故悟虛智者悟法空之智也行陰招累者百論疏云心王了其總相心所了其別相以識創起但緣青等總相次取境像即是想心次領納前境即是受心次起貪等煩惱造作即是行心前三但是無記未能成業行既成業故云招累因滅下滅九界無常五陰得佛界常住五陰也斷結毒害者結即煩惱故喻臭穢亦是止善者掩臭如不殺等雕麗者雕文飾也禮云其民雕題家語云器不雕偽華能嚴麗如楢能實慧也行善即放生等定中下定無慧無以深其寂慧無定無以窮其照若別對等者示別對之失法身皆名為慧者慧應作香字之誤也華嚴以五分法身皆喻香故豈得無定者五分有定身故此示以香獨表於慧之失也七淨者一戒淨二心淨三見淨四度疑淨五分別淨六行淨七涅槃淨此七名七覺淨華大經云定水湛然滿布以七淨華也戒是戒學心是定學餘五慧學豈得無慧者此示以華獨表於定之失也而別下結責也佛言通表宣宜別對故言下引證未詳火為緣者以火喻受戒作法也定慧亦爾者例戒學各具作無作也對此下云云者對止行事善及戒學無作作兩善是約前二行人論表法也對定慧則約後八行人論表法也故前明定慧含大小偏圓界內外義凡論表法意令行人睹對香華無忘自已戒定慧耳不了此旨唯數外境何所益哉合消等者表所消毒害亦下不同如初行人以香表不殺等止善應以臭氣表四惡趣業乃至第十行人以二住所破無明為臭氣也所以下三業次第應先身次口後意而經文以意居次者以先須期心故默念之請即願請也不風等者有聲曰風守之則散結滯曰氣守之則塞出入不盡曰喘守之則勞不聲不滯出入俱暢名息守之乃定禪門明用息不同有三一師教繫心數出息一師教數入息一師教入出無在但取所便入定無過即用皆不許出入俱數行人欲行此法應以數息為意十息為一念者數息一門有修有證安摩徐數從一至十攝心在數不令馳散是名修數覺心任運從一至十不加功力是名證數能如下明證數下中二根所證即欲界定禪門云欲定有三一麤住二細住三證欲界定麤住者因前息道諸方便修習心漸虛凝不起緣慮名為麤住細住者於後心泯泯轉細即是細住當得此麤細住時或將得時必有持身法起此法發時身心自然正直坐不疲猒如物持之乃至經一坐久無分散意名欲界定如今下根人心

定亂止即麤住也未到地定者禪門云此欲界定後身心泯然虛豁失於欲界之身坐中不見頭手牀敷猶若虛空此是未到地定所言未到地者此地生初禪故也喜發等者喜去聲好也以今經行法是六妙門故故禪門云自有衆生慧多定少為說六妙門六妙門中慧多故於欲界初禪中即能發無漏未必備至上地諸禪也一切禪即有漏無漏亦有漏亦無漏非有漏非無漏禪也即將下標十種而下文但明八者變易二人無報息故然數息是一由觀法別故成十人故不定止觀有通修觀別一章若數數時者上數所角切頻也下數如字下文云所數數息亦爾不保不愛下藏菩薩也知色數者色應作息字之誤也在緣謂攝心在數不謬亂謂從一至十無相等慧者無相慧即通第六度等即等取前五度然通與藏體析有殊六度無別故接藏文略言智度以智導五俱成即空等慧應云慧等不定空故破空出假不定俗故破假入中觀此息非空非假者了息唯心猶如幻化故非假息性具足諸法故非空法身之光如如者法身遍一切處照如如不變故名光耳智慧之光照了者即是智能照境稱境而觀境智不二也因此法身等者因如來法報一如究竟圓極能起大用故令衆生得見應身之光也然此應用不離法身普賢觀云釋迦牟尼名毗盧遮那涅槃云吾今此身即是法身故約法報解應身之光也釋神力中初約事解即是釋迦神通之力也然大聖施為事必表理義須兩備故事理二釋俱云或可也如來秖是眞如等者以眞如解如以神力解來以明如來神力也此眞如有神力者神名不測力名幹用不測則天然之理深幹用則轉變之力大乘此神力而來者謂乘眞如而有應身故曰而來即乘如實道來成正覺也不動下解往毗舍離也舍離之處即是寂光故云不動此寂光土唯佛究竟故云至實相等廣包百界萬善莊嚴故曰廣嚴住此下解住城門閫初釋住字住此者謂住實相之地以無緣大悲遍覆法界憫念衆生為除三障毒害故云住也城即法界者謂法界為城防涅槃之非禦生死之敵心性唯一故云不二含受一切無所隔礙稱門遍一切處無非門也佛證此理常住不變故云住此門不動令衆生等者自既證此理亦令衆生證此理也經門閫三蒼云閫門限也如如即智等者謂境即是智故云如如即智此智還照於境也並云如如者謂智如如於境境如如於智即境智不二之稱也具楊枝等者以觀音左手把楊枝右手持澡瓶是故國人授此二物而內表兩因也定是緣因慧是了因慧能除惑故以拂動表之定能止散故以澄渟表之說文云水止曰渟對上消義者如文云消名消除又云但除其病不除其法故今以拂除對之如物上塵但除其塵不除其物拂打者打丁領切對上伏義者伏名調伏又云調善令堪乘御也此並對前約一義解消伏也又拂下對上約二義也消滅即斷入涅槃消除即不斷入涅槃此中但對二消不對二伏者在水四義中具明故或是文略應云一拂除

對消滅之消除伏之伏二拂打即對消除平伏醒悟者亦能灑問獲醒也懺悔方法者夫懺法有三謂作法取相無生前二是事後一是理今經燒香散華五體投地等即作法也於現身見佛授手及疾疾得見觀音等即取相也皆悉入於如實之際無生也此之十意皆是作法無生理觀不可暫忘取相一種任運自現今時行人都昧心源專求好相據此希求恐落魔境故禪門云夫見相者忽然而觀尚邪正難知逐文作心求之多著魔也問若爾不應觀相懺悔答觀相者但用心行道功成相現取此判之便知罪滅非謂行道之時心存相事而生取著若如此用心必定多成魔事肥上禪文八意出在經文者第一第八人師義立滅後歸依必假形像等故須莊嚴道場披陳過罪此經無文雖有破障之語自是顯經力開故此二意人師加也備於事理者如前疏釋五體等悉是理解是知約理即無生所攝云云者謂此十意且依古師若準今家十意少別今師依經請法梵枝古人則以請居後第十坐禪今爲誦經以第四數息即坐禪故既闕誦經故今加之古人但見經云數息繫念向下又云修五門禪遂將數息坐禪以爲兩科不知數息即五門中數息一門也今家十意具在百錄然此經行門於四三昧中即非行非坐三昧亦名隨自意三昧然約諸經修行事儀雖殊理觀無別事儀則各依諸教理觀則同用十乘若非十乘終無所到故止觀修大行中事儀廣而理觀略正修中理觀廣而事儀略後之理觀必用前之事儀前之事儀必用後之理觀文雖互出用乃同時今之疏文但爲釋經至於修行須依止觀爲三下前二呪觀音說後一呪釋迦說皆是毒害者三障損三諦故皆是煩惱者報名煩惱果業名煩惱因即三障皆是煩惱也皆是惡業者報名業果煩惱名業本即三障皆是業也皆是報法者煩惱名報本業名報因即三障皆是報法也不無輕重等者雖俱稱煩惱以惑心昏亂義重故別受煩惱障名雖俱稱惡業而三業縛義重故別受業障之名雖俱稱報法而陰身訓因義重故別受報障之名故云分爲三障悉具三障之語者此即通義然通中有別故判三呪各破一障如破煩惱障中經文雖有業報之語是知業是煩惱因報是煩惱果耳捨傍取正秖是破惑心煩惱障也餘二例知兩意者一俱重二互有輕重也悉須三呪者以三障俱重故子縛即煩惱障猶償狗齧者業報俱在也過失業因遭今狗齧如法顯傳說取食聖沙彌爲彭城吳氏家犬所傷等例爾者或業除而煩惱報在或報除而煩惱業在斷其重者者重即貪也輕即瞋癡此三俱屬煩惱障今以此文明斷惑有輕重之殊以例三障也今從別義者毒害通名也煩惱等別稱也開三顯一者三即權一即實亦復如是者三周俱名開權顯實故例如今經三呪通名消伏毒害也更加下即初周名法說二周名譬說三周名宿世因緣說例如今經三呪初名煩惱次名破業後名破報自有下即前明古人分經以正說盡第四呪也即是下出其義謂前三別

治三障後一總治三障也若不下明令解兼得總別者如初番呪正破煩惱重者即別餘二障隨滅即總餘二例之經南無此云歸禮或云歸命通爲衆生等者佛如醫王法如良藥僧如瞻病人故云消伏之所別緣者別在大悲拔苦之力是故別請也三寶復有通別者三寶是通各三稱爲別謂除三障說三呪表三德故須三稱也三釋者釋應作德字之誤也通稱三寶既復論通別觀音別緣亦應復論通別以亦三稱故義可例知三業如文者稱名口業投地身業一心一意意業苦厄下云云者中七有分段之苦厄後二有變易之苦厄不獨下謂苦厄語通不獨在於受苦報人也無明癡暗等者此初番呪正破煩惱障故此文總請但云滅除癡暗也下別請言業報者是兼破耳如華嚴下放六度光也除慳即施光除恚即忍光等即等取餘度證令滅除癡暗是智光也又如思益經云又如來光名曰能捨佛以此光能破破戒之心令持禁戒又光名安和破瞋恚之心令行忍辱又光名勤修破懈怠心令行精進又光名一心破妄念心令行禪定又光名能解破愚癡心令行智慧令云淨光明即是思益放能解光也覆大地者草木皆死譬圓中一斷一切斷也次第除十人惑者除受苦報惑時餘惑未必除故須次第如法華玄義行妙中次第破有義此即別教也經云殺害苦而輔行引經云毒害者誤耳不可執彼改此況今疏文牒釋分明仍以毒害解殺害也魔即天子魔也魔字字書元無譯人義作梵言魔羅此翻障能爲修道作障礙故亦言殺者常行放逸斷慧命故或言惡者多愛欲故將空等者以小破大也小雖出界不能化他菩薩化他誘其徒屬空彼宮殿故害大心此證四教菩薩有遭殺害義也將散下以事善破二乘二乘出彼界故此證聲聞緣覺有遭殺害義也然變易二人亦爲界外魔所害也如華嚴十魔二障如文者煩惱即煩惱障衆病即報障前是大悲等者指前總請大悲覆一切也對令施樂即慈悲互顯前舉能拔故云大悲今舉所與故云安樂若世下釋大樂而先簡分樂如是等者等取二乘以證眞爲樂菩薩以出假爲樂分有下皆是少分樂不名大樂至得下正示大樂不遷不變故常無二邊苦故樂四德之二也能請語長遠者謂月蓋通爲十種行人請不秖爲於受苦報人也經聞名救厄者者即同法華觀其音聲而得解脫也十種下釋世間也皆名衆生世間者此雖舉一義必具三以五陰和合而有衆生衆生所居即是國土而有下釋慈悲父也父子義者既指觀音爲父衆生即當如子衆生由理具佛性故能感觀音由分顯佛性故能應感應互通生佛無差其猶父子天性相關也故云同有佛性如來下正釋佛性以佛性是總名三因是別名總元詮別別不離總此中三因正唯約性緣了約修於修二義猶異諸文以諸文中若論類種即以低頭舉手爲緣乃至聞一句爲了今約俱未開悟故悉在緣故云作諸功德及云隨從化導斯則散心聞法攝在其中別取聞法人位名爲了因故云結縛得滅

當知滅縛即相似及初住也若論假名五品不無名字觀行滅義故知圓名字即至于分證悉屬了因然此三因諸部所談進不非一如顯性録具明天性相關者生佛各三高下互遍故請下結示也既云免三毒苦即是斷惑入位須廣約十人方顯高下豈止在於受苦報人也病除下約三義釋今世樂一句初義約受苦報人言得道者即二乘涅槃也然則豈無未來得圓頓道耶今約從淺至深存次第故汎明其義至第三通約十人方為準的又病除為今世樂者豈無即時悟道耶然即時悟者乃由過去下種成熟今依觀音得脫耳今且約正為未來下種及下種未熟者請故云今世樂所以約未來於小乘得脫為後世樂也乃至圓教種熟脫三例亦如是未來下約二乘人有餘無餘以分今後十種下約分得究竟以釋今後此十種行人即時各得悟道為今以圓中妙覺涅槃為後然此十中前四如初二兩義已明今後此又通以圓中究竟涅槃為後者以第十行人是初住位既為今世須以妙覺而為後世云大涅槃非極果如何若十人各各自論今後細作可知然非佛意佛意欲令一切同至圓融究竟涅槃故觀音深位能了此旨教令請云及與大涅槃也餘諸下結顯及與大涅槃句也涅槃

十六

是安樂法故故云方是大樂也此一句經即是請施後世樂也師子吼者涅槃云師子吼決定說說一切衆生皆有佛性以欲知智在說故即般若德也以此三德等者以印對法身必定對般若吉祥對解脫陀羅尼是遮持

法四

遮三障惡不生持三德善不失故三德是遮持之體也又必下約拔與釋而不釋陀羅尼印者以印是中道之體必定吉祥即中道與拔之用耳消滅拔苦義者師子吼時百獸皆死如智慧照時衆苦咸滅故大下明陀羅尼義通顯密也除障不虛名神呪智鑒無昧名明呪獨絶無倫名無等等呪大品以此呪名通歎顯密呪秖是顯者此釋大品呪義也顧衆生如立者立應作佛字之誤也譬如下詩云螟蛉有子果蠃負之教誨爾子式穀似之

十七

式用也穀善也令有教誨萬民用善道者亦似果蠃故令以果蠃喻佛螟蛉喻衆生螟蛉桑蟲也果蠃細腰蜂也俗呼為蠮螉諸經皆是呪者呪既訓願是故不獨密語名呪諸大乘經顯說皆名呪也以無非佛願衆生如佛故又可偏小之說亦名為呪故法華云雖說種種道其實為佛乘則偏圓顯密咸是呪也遮即調伏義破即消滅義故云滅空滅有即是消滅者上文伏空伏有下應云即是調伏無者闕文也除伏平伏等意者等取消除消滅二也應云滅之亦有消滅除滅也即以斷不斷對之玄義已詳故注云云亦是禁呪呪誓者謂三德因禁三障如世禁蛇誓者制也制三障令不起故亦是呪術術法者解上呪術秖是破三障之法耳盡與下謂上願禁誓術四義皆與一人斷障相應也密能消伏者呪是密語約前四義各具消伏實相印者三蒼云印信也檢也大論云大乘經用一實相印生死即涅槃涅槃即生死不二不異故苦盡下以前消滅調伏二義對釋經文也

乃至有見者略三遮惡業故云乃至從乃至字至廣遠凡五十八字當在釋第二番呪云云字下爛脫在此第三正說呪經救護衆生神呪者無緣大悲普令離苦故名救護言神呪者新翻並云眞言謂皆是如來難思秘密眞實之言也然衆經所說功用不同或專用治病或專用護法或專用滅罪今經四呪則通治病滅罪護法也如般若大明呪無上明呪無等等呪則非治非滅非護也通則兼具衆德別則各順經文古來諸師解義不同今意會之不出四悉一云呪者是鬼神王名稱其王名部落敬主不敢爲非此世界明呪義也或云呪者如軍中密號唱號相應無所訶問若不相應即執治罪此爲人義也或云呪者密默治惡惡自休息譬如微賤奔逃彼國訛稱王子因以公主妻之而多瞋難事有一明人從其國來主往說之其人語主若當瞋時應說偈云無親遊他國欺誑一切人麤食是常食何勞復作瞋說是偈時默然瞋歇後不復瞋主及餘人但聞斯偈皆不知意呪亦

如是密默遮惡餘無識者即對治義也或云呪是諸佛密語如王索先陀婆一名而具鹽水器馬之四實一切群下無有能識唯有智臣乃能知之呪亦如是紙是一法遍有諸力病愈罪除善生道合即第一義也有此四義故存本音譯人不翻意在於此於五不翻中即秘密不翻也於四例中即翻字不翻音也縱翻華言義亦莫曉例如典語召物物實不知而庸俗不知聖地密言凡豈能解然此三呪或作鬼神名號注解者蓋後代之妄作也況疏解此呪密談三德若唯鬼號滅謗何深世行大悲呪而有注釋者亦同此例又此三呪或改言音或易文字而言傳之於梵僧正之於梵學者非也且難提所授之音儻與中天有異斯亦五天方土不同如摩訶摩謚身毒賢豆之例今既改其神呪亦合別譯經文以梵本不同故也陳隋之世智璪諸師多行此法誦呪唯依現文而徵感尤多具彰僧傳識者詳之今以古經呪詞錄在記文庶無墜也

哆耶吒妞加嗚呼賦　模呼賦　闍婆賦耽婆賦　安茶嚂　般茶嚂　首埤帝埤避切般般茶　羅羅婆斯賦　哆姪吒　伊梨寐梨　鞮首梨鞮音低　迦婆梨　佉鞮端者　栴陀梨　摩蹬者蹬音鄧　勒又勒又　薩婆薩埵薩婆婆耶哩娑訶　多茶吒　伽帝伽帝賦伽帝脩留毗脩留毗　勒又勒又　薩婆薩埵薩婆婆耶哩娑訶一百字

經云怖畏乃至疾病當約十種行人消之此報身者即報得之身謂受苦報人也無明之病者無明應作五根字之誤也眼赤耳膿即五根病也乃至圓教者中略緣覺及三菩薩故云乃至本是法性至之病者即同前文無染而染理性之毒也即病除與法性等者達無明即法性故此即染而無染是消伏義也前分行理此兼前二非是自請者佛居至極毒害已盡故既云覆護一切重請觀世音即知是爲他護法也若作淨語可施於下者即受下之朝請也如天下引證也漢制諸侯春朝天子曰朝秋朝曰請故漢官儀有朝請大

夫則佛如天子觀音如百官請百官即朝百官也臣赴君曰朝以觀音之法臣朝釋迦之法王故云請觀音也又經下示經題亦通淨音可施凡下者凡下即月蓋及舍離人朝於觀音也若準前喻則天子喻觀音百官喻凡下前是佛受觀音之朝故單言下今是觀音受衆生之朝故言凡下請語重者咨尊曰請依字音也隨意消息者正約經中重請之言也若作咨尊義即佛爲衆生請於觀音也若作淨音即佛重受觀音之朝證彼說呪也如如大覺即法身之佛也以依此理說呪故第二呪

哆姪咤哆我切都陀呼膩　模呼膩　閻婆膩　耽婆膩　阿婆熙　模呼脂　分茶梨　般茶梨補黎切輸鞞帝鞞部迷切般茶囉　婆私膩　休樓休樓　分茶梨　兜樓兜樓　般茶梨　周樓周樓　膩般茶梨　豆富豆富　般茶羅　婆私膩　般引塀例詩切　跢塀跢徐珍切　膩跢塀　薩婆阿婆耶羯多　薩婆喧婆喧英柯切婆　陀伽　阿婆耶　毋離陀　閉殿娑訶九九十九

字

各各有怖畏者乃至第十行人有下地可捨即是怖義經云毒害準怖可知金光至之難者有二義一約生身得忍有超登十地者生身既在故有此難二約法身菩薩住變易土則以無明爲虎狼等此中十人者十應作二字之誤也前八的有事中虎狼但變易二人無也煩惱法爲虎狼者此亦約行毒害也梵行者梵是西語具云梵摩此翻清淨葛洪字苑云梵潔也取其義耳性戒者謂不殺等十持之性自是善犯之性自是惡不由佛制方有善惡也故輪王出世則以此法化人若受佛制戒之後犯於殺等則更加違制之罪也故云受與不受俱是罪草木戒者此一向是遮但因外道俗人計草木有命見比丘剪伐謂無慈心息彼世機佛乃制戒故比丘受已犯之得違制之罪俗衆不受犯之無性罪故云不受犯不得罪經云糞穢即十惡也設有下解設有業障也假設者業障本空妄想故有故知業障是假設也但設者業種至多但

有一法屬業障攝皆爲神呪所破也性淨下解假設義也性淨等者無染而染故曰本無今起也皆是虛假者迷理起業業不離理業體本無而言業者虛假施設耳實來破虛者實即三德密教虛即惡業今禀教達理了業唯心染即無染心體本虛業相無寄故云皆使清淨但設下以設訓但對前成異若論業體意不殊前大品云設有一法等者涅槃之外實更無法欲徧蕩相著故假設過言過尚如幻況不過耶條然言無者以一切空寂故如十九界等者等取十三入六陰也以界但十八入唯十二言九言三喻畢竟無浮虛之樂者合云浮虛之業樂字蓋誤也與大品等者今經設有業障與大品設有一法俱是假設之設即語同也復爲異即意別也彼明泯蕩相著則一切皆空此明從理立事則有浮虛之業以此段呪正破業障故見佛三昧爲種者外見形像由內修觀佛三昧也地獄下約十法界所見不同乃至人中所見者中略鬼畜脩羅故云乃至通別等菩薩者等取藏

圓也所見各異者見佛形像不同也如三惡道習見佛如黑象脚等三尺之身又如提謂等以人天位見佛爲樹神等準此六道衆生並見佛不同皆非出世相若六道中有出世機則見佛四種不同即是四聖法界也故大論十一引密迹經云一切天人見佛色量或如黃金白銀諸雜寶等或見丈六或一里藏或見十里乃至百億遍或見無量無邊別滿虛空中圓天人所見既乃不同四趣亦爾此約多分亦有爲圓機而感劣身如法華應以地獄身而爲說法等凡約十種行人者即受苦報人非但人中重病意亦收於四趣故向云地獄人念佛等三昧觀法亦異者即四教不同五方便人者外凡合一內凡開四謂煖頂忍世第一也思惟尚在者是有心病也二果欲界殘思三果色思並是心病略而不論故云乃至身病尚在者如身子患熱旱陵伽患眼痛習氣不亡者如旱陵伽有慢身子有瞋緣覺侵習未深心病還在故云亦爾六度同凡夫通教十地準四果可知故云亦爾不言別圓內外凡者文略也生變易者變易之言該於二土今云就無作四諦者且約生實報人及生方便斷塵沙者若生方便未斷塵沙須學無量四諦也五分下明身病無明下明心病約四十二位互作淺深優劣重輕望下爲深優輕望上爲淺劣重乃至等覺一生在皆有二病也故經下示妙覺無病也等覺一品猶是無常妙覺究竟故五並常方無兩病外內火即仁王經七火也一思火二龍火三霹靂火四山神火五人火六樹火七賊火人火者惡業發時身自出火樹火者如久旱時諸木自出今云內火即人火也外火即餘六也又內火即病也病侵於身如火燒物又是身內火大不調故爲病也故經云節節疼痛稱名誦呪即得除愈也病差曰愈事解如文者若約事證如東晉謝敷南齊陸果作觀音應驗傳所明也故言燒身者身喻見諦也雨雨者上雨字去聲雨猶降也即是信行人者稟教修觀斷見惑故是思惟惑等者思不障理其實附理如須下示附理相故言內火者以內火在身如思惑附理也處處九品者三界九地各九品共八十一品思惑也前一下約法行例龍雨也經明外火即云龍王降雨內火但云除愈今大師依義立名身病既得名火病愈即是降雨義也既以內火表思惑即以龍王表心王心靈自在如彼龍故無漏心王者即指三向三果所觀無漏之心也發得禪定法水降雨也雨能滅火如禪能斷思問前釋外火表見道既約信行此論修道何故作法行釋耶答見道修道各有利鈍二根利入見道名法行鈍入名信行利入修道名見至鈍入名信解是則見修各有信法二行也今以初入見道稟教義強約信爲便修道重緣約法爲便得意而論義必兼具分段見思可解者前八人中別圓二人猶在凡位所破仍是界內見思故云可解變易下即後二人乃是別三賢人斷界內惑盡已生方便及圓初住已破無明生實報土此二人俱約界外同體見思以明內外火義也勝妙五欲者如華嚴中無量香花雲百千禪定也香

華雲即是變易土中欲界也禪定即色無色界此即界外思惑也文闕見義應如地持等覺入離見禪涅槃迦葉自敘云已前名邪見人皆是界外見惑也然此見思實無異體但指根本無明障理名見潤生名思不同界內二惑差別事解下爾雅文也飢字或饑並通五穀者麥菽稷黍麻也或曰房散角芒稺也譬解中四句初二句以不聞教爲飢聞教生解爲飽次二句以有解無行爲飢解行兼具爲飽正慧即是正行也增益法身如五穀養色身故以無正慧爲飢助道即帶事兼修資成正慧楊泉物理論云蔬果之實助穀故以無助道爲饉乃至人天善者略苦報人故云乃至也約十人傳作者苦報無善法爲飢人天爲飽乃至圓人分證爲飢究竟爲飽釋王難中既論分段變易即是約十人明王難也四魔即天子五陰煩惱死十魔者華嚴云一陰魔生諸取故二煩惱魔生雜染故三業魔能障礙故四心魔起憍慢故五死魔捨生處故六天魔自憍縱故七善根魔恒執取故八三昧魔久耽味故九善知識魔起著心故十菩提法智魔常不捨故故言下引瓔珞經證也即等覺後心無礙道中已伏煩惱解脫道斷即入妙覺故云唯有一分死魔也盜賊是六根六塵者如金光明云六入村落結賊所止也如人得天往者從人中生天則以天趣爲牢獄天生人中以人趣爲牢獄六道互作故注云云當分受身爲獄者不須約所往處也如人在人中天在天中即名牢獄亦約十行人者前二可知後八皆具二種獄義也故知十種行人並未免於牢獄故須請觀音也唯佛一人出二種三界之獄故在手名杻在脚名械二手二足各表定慧昏散爲障如杻械也在頸名枷連身名鎖枷在兩肩之上左陰表實右陽表權見思塵沙是權障無明是實障即三惑如枷故云枷是權實障耳得業繩等者謂得繩業繩也有部云業入過去得至未來身死得謝未來報起如一業成少一大得得於業法又以小得得於大得第二剎那以三大得得前二得及以業法初念之得俱成法故又三小得得前三大并初剎那九法成就第三剎那二十七法凡云大小得者皆以大得得於本法復以小得得於大得還以大得得於小得故大小得更互相得故知第三念去如是展轉得徧虛空是則一生之中於一業思之所起得尚已無量況無量生無量業得以至來際若經部宗得既是假但云意與身口和合成業假立有種至未來生若大乘中藏識盛持以至未來世雖有此異凡受報處必爲精血四大所龍未得擇滅非得已來常爲得繩之所連縛連縛未斷去已復還故今以連身之鎖表之也經五繫縛者謂頭及手足五處被繫若作所表是五分障也海是下釋入於大海也初約生死深廣如海二約法性深廣如海妄想動法性者妄想如黑風也動法性者即是全法性爲無明無染而染遍造生死名爲波浪也經洄波者三蒼云洄水轉也經水色之山驚浪如山也取理不得者理非四句故取不得故法性下大經文也於四起定執故成毒藥違四無四故

成甘露毒故早夭甘故延齡刀劒傷壞故表無常注云云者約十行人即是二種三界皆爲無常所遷乃至等覺一分亦是無常也經過去至怖畏明果由因也一切苦即穀貴等若果也若由過去所感即成順生順後二報若由現惡所感即成順現報經如火燒薪者涅槃明少善能除大惡譬如少火能燒一切經三毒等畏者即等分煩惱并上是四分授位等者華嚴云轉輪聖王所生太子毋是正后身相具足王令太子坐白象寶妙金之座張大網幔乃至奏諸音樂取四大海水置金瓶內王執此瓶灌太子頂是時即名受王職位十地云者即指華嚴十地品明第十法雲地也故經云菩薩受職亦復如是諸佛智水灌其頂故名爲受大智職菩薩此則唯法雲地得名灌頂菩薩也佛但法性者究竟顯理故下地不能見也理極不能思度者解十人智有頂可見也以齊己所解不能思度究竟極理也此則各以少分智慧爲頂若得下稟教進行猶被灌受職也能以等者即妙覺觀

晉用法性海水普灌十種行人智慧之頂也此十地之頂也者明經云灌頂正約十地尚灌十地下位可知經應當暗誦謂柔聲默誦也此呪既爾上下例之然諸經事儀對機各別如熾盛光呪則令厲聲此文則使暗誦幸順佛語方契聖旨示法用中以此經是俗衆發起故有持齋斷婬等語齋身口業者祭統云齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂令釋氏以不過中食爲齊亦取其防邪訖欲齊不齊之義也毗羅三昧經云早起諸天食日中三世佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同三世佛故令約理解故云齊者秖是中道後不得食者即佛制中後不得食也令表初住初地圓證中道心外無法如中後不得食也中前得噉者佛制中前非正食皆得噉之正食者四分律云有五種蒲闍尼此云正食謂麨飯乾飯魚肉也五種佉闍尼此云不正食謂枝葉花果細末磨食令云中前得噉即不正食也此得下先表圓位前方便者即指住前內凡位也住前既有相似證義此即中前得噉亦是下次表別位地前離違觀中即是法界外有法也經云不飲酒者如五分律云跋陀越邑有毒龍兩窓損苗居士請婆陀竭陀降之遂以酒飲吐卧在道佛言昔伏毒龍令不能降蝦蟇因說漸斷酒戒以酒令人昏亂故令持呪者不得飲約理則酒是無明也涅槃云譬如醉人見日月轉不噉肉者若約事釋如楞伽云有無量因緣不應食肉乃至云令修行者慈心不生及令呪術不成就等是無緣大慈也者此約理釋也

請觀音經疏闡義鈔卷第三

請觀音經疏闡義鈔卷第三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　八〇〇頁上八行末字「冥」，南作「應」。

一　八〇〇頁上一九行第五字「結」，徑作「告」。

一　八〇〇頁下一六行第一〇字「起」，南作「復」。

一　八〇一頁下二行第一〇字「敵」，徑作「故」。

一　八〇二頁上二行首字「伏」，南作「復」。

一　八〇五頁中九行首字「知」，南作「異」。

一　八〇六頁中一六行第八字「機」，南作「譏」。

一　八〇六頁下一行第六字「障」，南作「所」。

一　八〇九頁上三行第五字「遷」，徑作「還」。

一　八〇九頁上五行「若果也」，南作「苦果也」。

請觀音經疏闡義鈔卷第四

宋　錢唐沙門　智圓　述

法五

○涅槃云不住法相及衆生相名無緣慈不住二邊即不噉義衆生緣法緣者涅槃云慈之所緣一切衆生如緣父母妻子親屬名生緣不見父母等見一切法皆從緣生名法緣是則生緣雖不噉空而噉有法緣雖不噉有而噉空故云皆有分齊無緣無分齊者不著二邊故灰能去垢灰如五觀垢如貪等貪等除時名澡浴清淨說文云澡洗手也浴洗身也五辛苦辣者慈閔三藏云葱蒜韮薤興渠五也興渠者應法師云梵音訛也應云興宜慈閔云根形如蘿蔔出土辛臭慈閔冬到彼土不見其苗此五物辛而復葷故經云五辛能葷有辛而不葷者如薑茶之屬則非所制蒼頡篇云葷辛菜也凡物辛臭者皆曰葷決定經云若人食酒肉五辛入伽藍墮猪胎中後得人身常患腋氣故今誦呪之人不得食也今約理解乃以辣味逼迫於舌如五陰之苦也葷氣經宿猶存如五陰中所起惑業能至未來故云有集諦也汙穢等者指上所表是約見愛汙穢陰也九種五陰如前記經女人汙穢者大論云婬欲雖不惱害衆生以心心繫縛故既求解脫故須制之經長與苦別者似位別分段苦真位別變易苦此別圓也亦應約十種行人通證於前者觀音說兩呪既畢故通印證之釋迦因是自說第三呪也經來燒此女人者即鬼動其婬也阿含云婬亦有鬼鬼入心則使婬佚無度或鬼使瞋使邪燒乃了切說文云擾戲也郭璞云燒弄也經入善境界者約十人中餘九皆名善境界也乃至唯佛名善經惡鬼消伏者觀音有威有恩若非懷恩則是畏威所以消滅調伏也經三障永盡者二種三障也一分段三障見思為煩惱障惑業為業障界內生為報障二變易三障又二一方便三障塵沙為煩惱障無漏業為業障變易生死為報障二實報三障無明惑為煩惱障非漏非無漏業為業障彼土變易為報障此呪能令至於究竟寂先故云三障永盡也三界獄火者三界繫閉行人猶如牢獄無常如火衆苦者分段三界有五八之苦變易三界有塵沙無明之苦四百四病者一大不調百一病起四大合四百四病也界外應以障四德為病入陣鬬戰者若約理者與五陰魔煩惱魔死魔共戰也經如鷹隼飛者易曰王用射隼于高墉之上孔穎達云隼者貪殘之鳥鷙鳥之屬今明觀音垂應如彼鳥飛言其速疾也經囹圄者音鈴語廣雅云夏曰臺殷曰羑音酉里紂拘文王是也周曰囹圄皆獄之別名周禮云三王始有獄釋名云囹領也圄禦也謂領錄囚徒禁禦之也經及諸刑罰者即五刑五罰也王制曰刑者侀也侀成也一成而不可改也說文云罪之大者曰刑罪之小者曰罰廣雅云罰折伏也尚書甫刑云五刑不簡正于五罰孔安國注云不簡核詣不應五刑當正五罰五刑謂刻其額而涅之曰墨刑截鼻曰劓刑刖足曰剕刑男去勢婦人幽閉曰宮刑死刑曰大辟於今即笞杖徒流死為五刑也五罰者出金贖罪也書云墨辟疑赦其罰百鍰等於

今則笞杖徒各有五等流有三等死刑二等贖銅各有斤數經一日等者明受苦惱之時分也第三呪

多經唵　安陀罟　般荼罟　枳由罟　檀陀罟　羶陀罟（禪式禪切）底邪婆陀　耶賒婆陀　頗羅賦祇　毘質岈　難多罟　婆伽罟　阿盧袗（之引切）薄鳩罟　模鳩隸　兜毘隸　娑訶（凡五十三字）

歎功用文爲三者前一是應能拔苦後二是機能修行又前一是果上化他後二是因中自行又六道是所觀之境六妙是能觀之觀六根是所破之惑故此三段經文不出機應自他及機應各論境觀惑三也稱三寶名是六字章句者謂佛陀達摩僧伽一寶二字也三寶爲三字者即單云佛法僧也若以此六字者即指前二家處處皆有者前二番呪皆稱三寶應皆名六字章句也起盡之文者起即標章盡謂結句六妙者此六次第相通能至眞妙涅槃故云六妙門也於義爲便者二十五有及以六道但總別之殊大經既以二十五三昧破二十五有則與今經六字章句對破六道其義相符故云爲便也所以明此三種章句者謂三種雖殊不離破有也前一是化他破有後二是自行破有於自行中前一是破有觀後一是有中慼即六道中各具六根六根皆起三毒也是知三種六字不出大經破有之義也六出者三處各出標章結句也說偈竟者偈應作呪字之誤也後結句云等者即經云告阿難言是六字章句乃至若有聞者獲大善利六道是六字門者文剩門字無量種者如人道貴賤愚智妍蚩一一不同人道既然餘皆倣此即是章段句逗義也又照六道實相者謂照六道三障即三德也此約自行釋遮持義破三障即遮達三德即持故云得陀羅尼等也有我不耶者彼經迦葉問也答云即佛答也我即佛性者即直我也窮此理性者研窮三諦生佛無差菩薩分顯諸佛究竟而能理事互融普門示現故云而得自在故能下約化他釋遮持也以自證故乃能化他亦由自他體性互徧天道苦少者謂非全無苦但少於諸趣爾如欲天有五衰之苦四禪有不得速入禪苦四空有四心之苦八難謂三惡道爲三四北洲五長壽天六佛前佛後七世智辯聰八聾盲瘖啞一切之言等者既云一切何所不攝尚離二種生死之苦況天趣耶經果菰說文云木上曰果地上曰菰應劭云木實曰果草實曰菰張晏云有核曰果無核曰菰經亡失下示禍對相經接還本土者失妻子喪財產由亡國故今得接還則餘事自得經鳩槃茶此云雍瓦或云冬瓜其陰似甕等故即厭魅鬼也經巍巍者高大之稱論語云巍巍乎舜禹之有天下也經阿脩羅者阿之言無脩羅云天彼非天故又脩羅云端正彼無端正故從今世等者據經分齊從阿難當知已去今的指得失之文故云從今世等失謂失惡是遮義得謂得善是持義如無生忍者大品云無生法即是佛此與陀羅尼義同也然亦通因似初境界者似六根淨位旋假入空耳未敢定判故云似也經吉祥句即陀羅尼近世經本於手出

香色乳下剩有飢渴逼切者一句古本皆無智者於諸文引用亦無此句經善集慧即一切種智也經如救頭然者金光明云譬如男女如火燒頭如火燒衣救令速滅火若未滅不得暫安懺悔亦爾此則然字是燒然也又大論明野干救頭之喻名救頭然則然字是語辭也經寒林者即尸陀林僧祇律云此林多死屍人入如寒可畏也修頭陀行者多居此林以易觀無常故斯那即其人乎經無央數者梵云阿僧祇此云無央數楚辭云時猶未央王逸曰央盡也觀心下廣釋心脈於中先約肉團心爲因緣之境次觀慮知心以成三觀赤肉之心即肉團心也正法念經中如蓮華晝開夜合即此心藏也俗書謂之方寸以此心藏唯方一寸故然爲慮知之所託附故肉團有病則慮知顛倒也一身之主者提謂經云心爲大王上義下仁故居百重之內故一身六分悉由於心也通明觀者謂從初修習通觀息色心三徹見無礙故名通明又善修此禪能發六通三明因中說果故名通明此禪無別位次還約根本四禪四空而修耳今經觀心心脈即此禪也委明修證如禪門第八卷若空下此約慮知之心以成空觀於中先立境次心無下明觀一切世間即十界各三種世間也無不從心造者十界是所造心爲能造全所是能故觀能造即具諸法種種五陰者亦約十界也此皆華嚴文心無下正明空觀十界依正既並由心故觀心空則諸法空如伐樹得根則枝條自死也言心無心不有心空皆一義耳乃至無量諸脈者即十界各各心脈不同也心脈下覽前空假同歸心性三一圓融故皆不定不空不假者一念叵得故不假百界宛然故不空是故空假不離心性諸脈亦不空不假者諸脈皆由心造故諸脈皆即是心故所以心即中故諸脈亦中即是圓觀心脈者總結前文俱成圓觀行人下云云者以事解歷受苦報及修人天善法者以空觀歷二乘以假觀歷三教善薩三觀融即本在圓人深不遺漢義可通攝若有能觀等者即釋觀心心脈句之能觀即觀字所觀即心心脈也既云一處一即空也世即三種音是機緣故屬假也不爲二邊所縛故名解脫是中觀義而又云下此釋伏難也應難云若此經文對三觀者何故結云成阿羅漢耶故今釋云此約十人前二得道成小乘羅漢乃至成大乘圓頓之羅漢如法華云我等今者眞阿羅漢普於其中應受供養則圓人亦名羅漢明矣故云無怨廣明經文應分爲二初從云何下明方便二從安庠去明修證禪法即次第禪門也云云者謂具五緣訶五欲棄五蓋調五事行五法故有二十五種也故禪門云方便者善巧修學之異名行者於初緣中善巧修習故名方便事理兩解者如止觀約觀心釋方便即理解禪門中但有事解調五事者謂調食令不飢不飽調眠令不節不恣調身令不寬不急調息令不澀不滑調心令不沈不浮然此五事食眠則定外各調後三則定內合調令經於五事中但示合調三方便者從要而說行者必須備二十五法具如觀禪門始於三事等者正明令

經從要之意大集經云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者名爲壽命不臭不爛名之爲煖煖即是業持火大故地水等色不臭爛也此中心意名之爲識即是刹那覺知心也三法和合從生至長無增無減愚夫不了於中妄計我人衆生作諸業行心生染著顚倒因緣往來三界名迷若尋其原本不出此之三法名解修此六字者即是欲修六妙門故須用此爲前方便也端身者即跏趺坐也是約戒者戒防身口故約端身定制亂心故約正心慧能念念分別故約相續陽上陰下者如天地也此是世俗所用右陽下正明佛法表對之意右陽左陰如前記欲將等者陰表定陽表散散即定障也故以陰上陽下世俗既有威儀者即左手壓右手爲世俗威儀也此即下示所表麤獷即七支愆過也自權而顯實者自從也先安右手居下如先施權後以左手置上如後顯實此戒等者於十人中唯約人明慧復須甄別分段中七人是權一人是實變易中一權一實慧既不等戒定自殊從一一下釋修證也分三初正示經文此一段經六門義足奏論行相具在不定止觀及次第禪門是數門者謂攝心在數不令馳散名修數門成就息念者謂覺心任運從一至十不加功力爾時應捨前數法修於隨門一心依隨息之出入想心緣息知息出入心住息緣故經云無分散意等也不澀不滑等者謂修止時不念數隨凝靜其心故云不澀不滑等也經如嬰兒等即喻修止不澀滑之相也嬰兒者蒼頡篇男曰兒女曰嬰今言嬰者通男女也釋名人之初生曰嬰兒者曾前曰嬰接之嬰前而乳養之也下去是三門者經文從於心端至去於鼻端是觀門還入心根是還門令心明淨是淨門赤肉下別釋觀門然經中談觀門義即通明禪也準禪門所說有修有證此禪既無別次位還約四禪而辯修證今此經文即是初禪覺支證相也禪門明證相有三謂初證中證後證今經所明如琉璃不青黃等則似中後二證欲委知者請尋彼文初心行人欲修習者當依六門次第先修數門即如經云安庠徐數從一至十也數成修隨隨成修止止成方修觀也若約所宜隨修一門則無前後四大脈者對小得名十脈百脈名小脈趣四下大師口決云心如拘物頭華四片相合一片各有十紀脈共交絡故心端有四十脈也口決正示初心故止云四十不云四百四十也經云取一中脈者口決云直往趣臍號曰優陀那風優陀那者中也故號此脈爲中脈也又取等者即是中脈直下趣臍還從臍出至於頭十脈故經云從大脈出至於舌下也口決云其息出從臍出入至臍滅今明出息至舌端故取上四十脈合四大脈爲十四也應舌至鼻者應宜作從字之誤也即釋經文從舌脈出乃至至於鼻端還入心根直趣於臍猶如江海流注也口決云身中脈如百川通海是也肝屬木故氣青肺屬金故白脾屬土故黃腎屬水故黑心屬火故赤是略耳者以經不言不赤故諸氣來會鼻等者諸氣即五藏脈氣也至鼻時失其青等本色但如琉璃瑩徹非五色

也息細八寸者此釋經文正長八寸也八寸是出息之微細不麤大也正即端正不斜曲也定將散者廣雅云將扶也釋名云將奬也今以八寸之息扶持奬護其散亂也表八正者八數等故經至於鼻端者此息從口而出從鼻而入也經還入心根者以此息還從鼻入至於心藏也此即還門不定止觀云修還者既知觀從心生若隨於境此即不會本源應當反觀觀心此云還入心根即當反觀觀心義也經令心明淨者此即淨門不定止觀云修淨者知色淨故不起妄想分別受想行識亦復如是息妄想垢息分別垢息取我垢是名修淨舉要言之若能心如本淨是名修淨即令經令心明淨義也然六門皆有修證合成十二故瑞應云遊止三四出生十二也

法五　十二

十科意者即大師於建業瓦官寺爲尚書令毛喜略出此法以爲十科名不定止觀今題爲六妙門者是十科者一歷別對諸禪二次第相生三隨便宜四對治五相攝六通別七旋轉八觀心九圓觀十證相今此經文所明但是第二一科意耳若此下辨此經觀門也故言通者以通總而說未揀三乘今三下既未開顯須示三乘差別之相故須後別方顯前通經勇猛寶幢者破煩惱陣故曰勇猛貴極名寶超出曰幢經駛速也若無常等者謂餘經或先觀無常也此有三種者五門之相經不顯談佛意難量故作三釋五處止等者不定止觀云止爲妙門者行者因此止心故即便次第發五輪禪一地輪即未到地二水輪即種種諸禪定禪根發也三虛空輪即五方便人覺因緣無性如虛空四金沙輪即見思解脫無著正慧如金沙也五金剛輪即第九無礙道能斷三界結使永盡證盡智無生智入涅槃也通名輪者借譬得名禪門云輪者轉也如世輪若轉離此至彼經文既云節節繫念繫念即是止門止門即出生五輪也故云即是其義今明念佛一門者然五門禪禪經數論兩出不同今師正用禪經故取念佛一門而不明界方便也以今經自云得念佛定故餘者下四門經論皆同慈心等者即等取所治也謂念佛治睡障道數息治散亂等而毗曇等者正明彼論五門與今經不同也今經五門正可與禪經會同以俱有念佛故界方便破我見者彼論云著見行者以界方便愚夫不了宿業煩惱積聚五陰於緣計我當於自身以界方便觀察種種性業相謂地等六界彼地界者爲水所潤而不相離被水界者爲地界持故不流火界成熟故不淡壞風界動故而增長空界空故食得出入有識界故有所造作由衆緣故知無我足數息等爲五門者等取不淨因緣慈心則無念佛也乃是因緣等者謂毗曇中界方便破我秖是禪經因緣觀義耳以因緣有三種各破不同故一者三世因緣破斷常三世相續故不斷三世迭謝故不常二者二世因緣破我謂現未二世具十二緣於父生愛於母生瞋名爲無明父遺體時謂是已有名之爲行從識支去至老死支與三世同三者一念破性如下記文是知此三並是著諸邪見不出生死故通名愚癡故因緣破癡已具破我義也

法五　十二

毗曇五門明界方便破我乃成煩長於破障道仍闕念佛是故今依釋經方為具足乃與今經其義符合故云是故用念佛等無常等者前三如向疏釋無我即不著能觀寂滅即推求能觀至不可得若五下經云從頭至足一一節間皆令繫念頭等是色繫念是定又五輪因止而發故屬定也合用定慧者停心五處是定五處觀察是慧又數息是定餘四是慧復次下明開合五門六妙既是開合之異故知云修五門禪者即六字義也又此五六但是能治能不孤立對所得名所治者何所謂三障故束五六以成三障出隨止二門者數息已當數門即三妙門也息有三種者若準禪門明三種即數息隨息觀息今約觀門別有所對故以止門在數息方便中各隨義便止即不念數隨凝寂其心也以約數隨而修止故故令以止門在數息中不淨分別六貪各各修觀慈心分別九品一一與樂此二約觀照義便故對觀妙門因緣方便是還門者因緣破斷常等見還門即反觀心源四句檢心至不可得即破斷常等見故知因緣即是還門念佛既通三身今以念法身當淨門也以淨門不起妄想諸垢心無依倚即是見法身理也又合下以能對所結成三障也數息是報風等者禪門云等分之中覺觀亂法即是麤四陰故名為報障慈心不淨因緣者謂慈心治瞋不淨治貪因緣治癡此三毒即為習因煩惱障也念佛治障道即是業障疏皆闕文覺觀三種者一者明利心中覺觀謂於修定時三毒之中亦無的緣或緣貪或緣瞋或緣癡而所緣之事分明了了二半明半昏心中覺觀明則覺觀的緣思想不住昏則無記瞪瞻無所覺了三一向沈昏心中覺觀謂雖心昏闇如睡眠中而切切攀緣覺觀不住即有三治者一明利者教令數息數息之法於沈審心中記數能治明利半昏半明者應教令隨隨息出入則心常依息若但數息即有扶昏之失若但觀息亦有扶亂之失不名善對治也三昏沈者應教觀息求其根原出無分散入無積聚不見定相心眼即開破於昏沈恚有三種下文闕注云云三種者一非理瞋謂修定時瞋覺欲起無問是理非理他犯不犯二順理瞋謂外人實來惱觸三諍論瞋謂己所解為是謂他所說為非既他說不順己情即心生惱覺欲有內外者即此內外以成三種一外貪欲謂修定時貪欲心生男即緣女女即緣男取其色貌等二內外貪欲謂非但貪外男女復自緣己身形貌摩頭拭頸念念染著三遍一切處貪欲謂非但愛著內外正報而復於一切五塵依報起貪也癡有斷常性者此亦三種一計斷常二計有無三計世性此三並是著諸邪見不出生死是故通名愚癡斷常者推尋三世若謂滅即墮斷中若謂不滅即墮常中有無者謂我及陰等諸法為定有耶為定無耶乃至非有非無耶世性者謂由有微塵故有實法有實法故便有四大有四大故而有假名及諸世界業有沈浮惡境者惡業障道亦有三種一沈昏暗弊障謂於修定時昏沈暗睡無記瞪瞻無所別知障諸禪定二惡念思惟障謂雖

不沈昏而惡念心生或念欲法十惡四重五逆毀禁還俗等事三境界逼迫障謂貪或卒痛覺有逼迫之事見諸外境或見無頭手足等或復夢中見諸惡相治法亦各有三者瞋病既有三種對治亦三一治非理瞋者應令修衆生緣慈謂約親中怨各開三共成九品觀之皆令得樂取他樂相能生愛念即破於衆生中瞋惱怨害之心二治順理瞋者應教修法緣慈謂觀五陰虛假不見衆生豈有是非之事但緣諸受中法樂以與於他慈心愛念不應加惱是非既泯瞋心自息三治一切法中諍論故瞋者應教修無緣慈行此慈時言語道斷心行處滅於一切法不憶不念若無憶念因何諍訟而生瞋心大慈平等同與本淨之樂治三種貪者九想治內背捨治內外大不淨治一切處治三種癡者三世因緣治斷常二世治計有無一念治世性治三種業障者念應佛謂心緣三十二相等治沈昏暗塞障者念報佛謂心緣力無畏等治惡念思惟障念法佛約心緣法性空寂治境界逼迫障藥病相對成三十種具在禪門第四卷明內方便中奏說故云具如禪門皆注云云者指在彼文也不用此等治者不用向所明十五種事治也如幻如化者即下文十喻入實際即下文推四大一一入於如實之際也此即今經但用第一義般若正觀通能治十五種病也摩訶衍云有三昧能治三毒即是今經所明一空無相正觀第一義悉檀也正觀能治三種貪者思益經云貪欲之人以淨觀得脫不以不淨正觀能治三瞋者般若說昔為歌利王割截身體爾時無我相等則瞋恨不生故知實相能治於瞋正觀能治三癡者智慧破於無明其義可見涅槃云明時無暗智慧時則無煩惱正觀能治三覺觀者正觀心中言語道斷心行處滅淨名云何謂息攀緣謂心無所得正觀治三業障者普賢觀云端坐念實相是名第一懺是知正觀如何竭藥即能遍治衆病也故云以入實際遍治之斯那聞下等者此屬第三明六根六字文義鉤鎖故兩向科之經云時便波斯那聞是語已身如水火等即簡聲聞觀無明行等即簡緣覺或入寂定等即簡菩薩故云簡三乘人六門也金是慧者釋身眞金色也金能決斷慧能斷惑以五分有慧身故云身也三乘下約通三乘也俱有即空之慧故同入眞理利根被接則見中道故第一義不無深淺第三審者分經為五初斯那問二身子答三聞法悟道四身子白佛五述成功用經即從座起者禮云請益起請業起斯那備其儀故從座起此則二土之禮玄同也即有三種者謂順色違色平平色初一念時等者即是心王了其總相謂識創起但緣青等總相故云初一念時也以未與貪等相應故名獨頭輔行云直爾障理名獨頭無明一念轉等者即是心所了其別相謂次取境像即心想也次領納前境即是受心次起貪等煩惱造作即是行心故云一念轉等輔行云與諸使合名相應無明若順下示相應相無記即癡也不令三種心起者雖對三色以數息故則貪瞋癡心不起瞰曇論明三藏有門見空如成論即三

藏空門於四門中略舉二門此約聲聞乘也若觀下明一念十二因緣也大集云因眼見色而生愛心即是無明爲愛造業名行至心專念名識識共色行是名色六處生貪是六入因入求愛名觸貪著心者名受纏綿不捨名愛求是等法名取如是法生名有次第不斷名生次第斷故名死生死因緣衆苦所逼名惱乃至意緣法塵亦然此約緣覺也不明菩薩者略耳此六等者據法相應先身後意今經文先明意後明身故云不次第經諸顚倒想等者亦約意根也想即想數也其耳等五根皆有三種相應攝住例眼可知故疏不說今言下釋身根五根微細者對身即身根麤大故意根若領等者釋五根皆寄身根法塵也意根懸思五塵即是領納法塵也已虛有諸觸者非實對色等境但心思色等時則眼等已虛有色等諸觸也文剩備至二字不然則虛有下關領受二字故言下牒經故知經舉五塵皆是心意懸思乃屬法塵耳與細滑相應即是心思時虛受諸觸也故經即云

法五 十八

而此識賊乃至遍緣諸法也傷害眞性名之爲賊攀緣不停故云如猿猴走遍緣諸法即是懸思五塵時身已虛受諸觸也故此一段經文但是明身根耳通別圓意皆通了根塵即空別了假名圓了中道皆名攝住此則十種行人俱論攝住也前約事解即屬苦報人及修世間善法人如實故言無堅者體地本虛入如實際即無堅也通教下示觀法也通通別圓故示通義餘亦可了有堅應云無堅字之誤也又四下破四見示無堅義謂若依三藏四門所見俱成堅執豈得無堅隣虛者極細之塵隣於虛空名隣虛塵毗曇析色不滅隣虛即有門也見空即是無見者成論析色隣虛亦滅即空門也乃至四句者兩亦如毘勒論雙非如迦旃延經深著等者謂析地至隣虛即地是有有即實實是堅義若謂地是無兩亦俱非是事實餘皆妄語此之邪執並是堅義故云深著不可捨等既離四過故求不可得即無堅性也然此地大本非四句無堅名字因情謂堅故四句寄堅破執水不

法五 十九

住四句者謂水爲有有即是住乃至謂水是非有非無亦即是住令不住有四句亦不住無四句中亦不住不可說中故言水性無住風無礙等者觀風爲有有是礙乃至謂風雙非皆是礙也故云豈無四句質礙今觀無四句故故云風性無礙不言火大者文略也應云火不從自生乃至不從無因生本無自性賴緣而有故云火性不實此明四大本虛即色陰入如實際也餘之四陰經文存略但例色陰而已故云受想行識等若欲推之應云受無領納性不可得若謂受是有有是領納乃至謂受是非有非無亦是領納乃至識是了別亦復如是經云一一性相者即性相俱空四句推不可得是性空亦不住無四句是相空所以經文約五陰示者以一切衆生皆五陰現前故故以陰爲觀境經云皆悉入於如實之際者五陰俱空故云皆悉等如實之義應通四教同名實際而有空中之別經諸結賊者見思煩惱能結縛賊害於行人也若約三結釋義即疑身見戒取名三結也是身

出火者即經云身中出火也但有無漏火者慧人但修無漏觀斷惑不修觀練等禪故無神通不能化火焚身也備有事理火者用無漏觀斷惑是理火修事禪發神通能化火焚身是事火子縛即煩惱因果縛即若依身以能化火故燒果縛經收其舍利者新云設利羅此云身骨而有全有碎碎者悉如芥粟今斯那即碎身也經於上起塔者梵云塔婆新云窣睹波此云廟或云方墳此義翻也見十方佛是聲聞者即經云毛孔見佛也問小乘不說有十方佛何故云見十方佛是聲聞耶答小乘之中諸部不同亦有信十方佛者即小乘人修第四禪邊際定力見十方佛等破惡成支佛者即經云觀無明等十二因緣皆悉不實名破惡也經舉十喻皆喻因緣即空熱時炎即陽燄也野馬行者風動塵故於曠野中猶如野馬行也乾闥婆城者靜苑法師華嚴音義云乾闥婆城此云尋香城謂十寶山間有音樂神名乾闥婆仞利諸天意須音樂此神身有異相即知天意往彼娛樂因以此事西域名樂人為乾闥婆彼樂人多幻作城郭須臾如故因即謂龍辰所現城郭為乾闥婆城也以如彼樂人所作故如幻者如幻師幻出象馬等如化者如得神通者種種化現住不退是菩薩者即經云或入寂定已去經文也此雖約通而通別圓以有接故經童真即圓初住念不退也言服者結成意也者即向經云若有服者身如琉璃等今示此文是結成三乘六門之意也疏文從便先示經中三乘之文後方點出一段經文盡是結成之意經具戒定等者即成五分法身也防非止惡名戒息慮靜緣名定觀達有無名慧累盡清淨不滯有無名解脫於一切境知見顯了名解脫知見此五作成身之因名分可軌則名法有體依聚三義名身用此五故名為法身正在三藏義通四教經身出水火者即現十八變身上出水身下出火等也經發三種清淨三菩提心者三乘道心也經夢中等者夢即如夢三昧也三昧成時能見觀世音即相似分真住人也如大猛風等者三昧如猛風惡行如重雲生於佛前即初住出聖胎也此約理釋若事解者即往淨土佛前蓮華化生也故經云蓮華化生為父母三流通分疏文無釋今私分為五初讚歎付囑二初長行二偈頌分二初七言偈付囑三初十二行付囑為護正法文中所囑意在四王東南則囑其正主西北則囑其臣屬囑主則臣可知矣囑臣則主可知矣提頭賴吒者此翻持國謂護持國土安衆生故即東方天王也等者等取所領二部鬼神即乾闥婆及毗舍闍此即舉主收臣也天子者金光明云雖在人中生為人王以天護故稱天子也王肅云王者雖號稱帝而不得稱天帝而曰天子者乃天之子子之與父尊卑相去遠矣法臣者有法度之臣故曰法臣佛勑令擁護是經如法臣護於天子也我勑海龍下四行是付西北二方之臣屬也西方毗留博叉此云雜語或云醜眼主領二部龍及富單那也龍是臣中之勝者故偏囑之伊羅鉢者亦云伊羅跋羅伊羅樹名也此名臭氣跋羅此云極謂此龍住

昔由損此極臭樹葉故致頭上生此臭樹因即爲名閻婆此云雙羅剎此云可畏即北方天王之臣屬也北方毗沙門此云普聞或云多聞主領二部謂夜叉羅剎又云毒龍等者再囑西方臣屬也龍有四毒故曰毒龍謂聲視氣觸也有出聲方害人者乃至觸人方害者毗留勒迦或云毗留勒又此云增長謂能令自他善根增長故即南方天王也主領二部謂弓槃荼及閉黎多此亦舉主牧臣也難陀跋難陀者難陀名歡喜跋名善兄弟常護摩竭提雨澤以時國無飢年瓶沙王爲一會百姓聞皆歡喜從此得名慈恩云第一名喜次名賢喜此二兄弟善應人心風不鳴條雨不破塊初能令人喜後性復賢令喜故以爲名娑伽羅從海受名慈恩云即鹹海之龍也優波陀亦優鉢羅亦漚鉢羅此云黛色蓮華（法五）（廿三）龍依池得名慈恩云紅蓮華居池爲名帝釋者梵云釋迦提婆因達羅釋迦姓也此翻爲能提婆天也因達羅帝也正云能天帝釋提桓因云天帝釋俱訛倒也此在妙高山頂而住三十三天之帝主諸天即三十二也孝子者孝者畜也事親之道宜常畜在心以在心故能順顏色正導者若眼自開明則不須導引故云須眼又據眼未開者須假正人導之則免墜重險也此段經文凡有五譬皆譬持經之人謂一帝釋二父母三財寶四眼五正導但取擁護心專爲義二我勑下明違順損益分二初明違教致損鬼神者尸子云天神曰靈地神曰祇人神曰鬼惡人惡口者者三業不善謂之惡人而偏舉口業者以口能毀謗故起不善是修因白癩是花報墮獄是果報二是故下明順教獲益二初破惡益地獄餓鬼其苦重故故偏舉之經云無八難則兼於餘趣也此則破六道三障之惡也二後生下生善益分二初正明生善分二初自行善二普施下化他善一切即十界大安樂即三德涅槃也約五即明普施義修十地者即圓十住地從所依得名又別地即圓住故二我從下引已爲證分二初證自行二永與下證化他三界即二種三界也二若有下總明人法功能初二句是人誦持此呪即法離諸惡去五句三字明破惡生善功能初離諸惡等破惡也蓮華化生等生善也胎經云蓮華化生者非胎卵濕化之化生也非化而言化耳實不如四生中之化生也心淨即三德分顯無塵垢即三惑分除二五言偈讚歎二初通歎道齊如日月者破衆生煩惱暗如日月之照晝夜也又日喻實智月喻權智流出等者相總而好別相若無好則不圓滿輪王釋梵亦有相以無好故相不微妙從總出別故云流出是則依身有相依相有好相以表德令人敬德以念佛好以嚴身令人愛樂欲親近也須彌山者正云蘇迷盧此云妙高亦云安明出水八萬四千適繕那四寶所成離二種三惡道也界外即見修無學二一切下別歎令經二初歎能說教主一切佛即十方三世以諸佛皆讚觀音大悲故二讚歎下歎所說人法顯諸佛皆說此經也二爾時下說呪護持三初叙意二正說呪此呪歷尋古今多本詞句或同故不錄入良由行人不誦致免改

易三明功用三舍利下傳授所因二初身子問三初歎四呪功能如此神呪者通指四番呪二世尊下正請所因三使未下未來有益二釋迦下答二初正答所因二初悟道因由二初通示所因謂通於無量佛所聞說此呪也二又念下別示所因別於一佛所聞也文分為四初值名號二彼佛下聞佛言教三我即下依教修行四霍然下行成證理霍然者應法師云倏忽急疾之貌也無生忍即圓初住首楞嚴者大論十八翻健相大經云首楞者一切事竟嚴名堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴也二若善下勸持獲益受持讀誦書寫解說者信力故受念力故持看文為讀不忘為誦聖人經書難解故須解釋宣傳為說受持是意業讀誦解說是口業書寫是身業二佛說下衆聞悟道五百即月蓋等四舍利下未來獲益二初身子白佛二佛告下如來印可再言如是者深可其言也五說此下衆喜會散

請觀音經疏闡義鈔卷第四

請觀音經疏闡義鈔卷第四

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　八一三頁下一八行第六字「三」，[圓]作「二」。

一　八一四頁中一七行「即是」，[南]作「即似」。

一　八一四頁下一行「安庠」，[南]作「安詳」。

一　八一五頁中四行「破煩惱陣」，[徑]作「破煩惱障」。

一　八一五頁中六行第九字「此」，[徑]作「故」。

一　八一六頁中五行「數息」，[徑]作「歎息」。

一　八二一頁上一三行「解說者」，[徑]作「解脫者」。