

觀音義疏記卷第二

遵十

宋四明沙門知禮述

三羅刹難二初列義門二隨門釋三初貼文
二初科經二人數下隨釋二初明難五初舉
數二初釋人數若百若千或萬或億以共泛
海必乘大船故云結伴不可獨往二賢愚下
明入海二次遭下難由三初正釋難由二初
證風非證難以古師足風爲八難故據結文
但成鬼難二難由下推風是難由若展轉推
之皆是難由於諸由中風由最切是故經文

特言風耳二七寶下追釋寶物二初分真僞
二示似真三黑風下更釋風相二初他解三
初舊師立二有人下他人彈三今還下今例
難二請觀下今釋二初經明風色二風加下
風黑怖甚三羅刹下遭苦羅刹鬼者本毗沙
門天王所管有其二部一曰夜叉捷疾鬼也
二曰羅刹食人鬼也徧在諸處然其本居海外
有國或人飄往其國或鬼來此惱人皆由
惡因相關故也四一人下明機五明應二何
意下結名二約事三觀釋二初明風義不局

世界中風果報風也黑業名風至失人道善寶皆惡業風也失無漏財煩惱風也以下第五又明鬼難具明三障惡鬼之義故今觀行且從難由風義而示欲於六種明別圓觀即是一切觀境之式二從地下釋風通三障三

初果報二初遭苦二初上至三禪二如僧下
下徧諸趣僧護比丘明四阿含爲衆知識五
百商人入海採寶來就世尊請此比丘船中
說法佛知有益許之令去船還海岸登陸而
行夜宿樹下商人早發忘喚比丘因茲失伴

獨行山林見僧伽藍比丘住處若飲食若房舍若溫室若園林若田地若受用皆是苦具日夜之間受種種苦有百餘條僧護問故皆答云當還問佛自當知之既至佛所具陳所見佛皆答之悉是比丘破諸禁戒毀壞常住

侵用衆物於彼海山受地獄苦學者覽之足以自誡二當此下明機應二次明下惡業二初遭難三塗約果愛見約因皆由宿業令起愛見墮於三塗貪欲之心如羅刹婦破戒定善如隨食子失人天報如食其夫二急須下

機應三次明下煩惱二初明機二初聲聞聖財不出七種一聞二信三戒四定五進六捨七慚愧慧行即無常祈觀行行即不淨慈心等二行約凡位所修七財約聖位所得二次明下諸位八倒風者支佛六度通別圓入空之觀以常等爲倒假中變易以無常等爲倒用正觀一心稱觀世音即出二邊惡鬼境界即能達到中道寶渚鬼義合前後章前即此章貼文約事後即第五鬼難章也二法界下明應二初通示二觀慈悲別雖漸修果能圓

達十
三

應二菩薩下別明三昧漸頓二初漸二初修時逐行起誓二今入下明證時隨難相關二若作下頓二初修時三諦圓融風字門者如請觀音疏釋六字章句以六道等爲六字門良由六道體是法界能通實相故名爲門今以風字爲門其義亦爾字者召法之辭二若分下用時一念差別四刀杖難二初列門二解釋三初貼文二初科經二釋義三初遭難二稱名三今言下蒙應二初據文消釋二問下對前料簡二初問二答二約證三觀行二

初通示三障二從地下別釋三相三初果報
二初明遭難娑伽龍王本宮安住興雲降雨
六天四域修羅龍鬼感見不同天見華寶人
得清水修見刀劍二若能下明機應二次明
下惡業二初遭難惡業所感三毒熾然近障
戒定遠妨三觀言思絕處即微妙心二起怖
下機應三次明下煩惱二初機二初聲聞二
初遭苦二初釋相二故大下引證彼經云譬
如有王以四毒蛇盛之一篋令人養飴瞻視
卧起若令一蛇生嗔恚者我當準法我之都

市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅
拔刀隨之密遣一人詐爲親友而語之言汝
可來還其人不信投一聚落都不見人求物
不得即便坐地聞空中聲今夜當有六大賊
來其人惶怖復捨之去乃至路值一河截流
而去云云合云蛇若害人不墮惡道無二學力
必爲五陰旃陀羅害若不識愛爲詐親詐觀
於六入猶如空聚群賊住於六塵六入欲捨
復值煩惱駛流應以道品船筏運動足過
分段河十住未免唯佛究竟經文本喻三乘

始終今喻聲聞觀法十二因緣關禁如城黑白不動三種之業繫屬如館五欲爲害如拔刀人魔境難出如門被守二爾時下得脫二次明下諸位各以本觀一心稱名即時解脫二復次下應二初漸二初明本誓隨見隨修皆起誓願拔於衆生三障刀杖二今住下明赴機三初赴機相三昧神力稱本諸誓一一能拔二刀杖下所住法以七種難表內六種對於觀門此地種門今修成也三如華下引經證六種徧收一切觀境刀杖堅礙屬地字

蓮十

門故引屋壁地種能現諸佛及能發明善財定慧一切功德當知地門能成普應二復次下頓二初圓修地爲法界生佛依正無不趣入地字法門當知一塵無不具足三諦等者一塵即空一切皆空假中亦爾二圓起下頓應二初總示三諦慈悲無不徧攝故能一時徧拔衆苦二若欲下分別圓悲談亘不可別論若欲易知對機分別四洲四趣四王忉利此之十有有事刀杖能感一十王三昧力修有漏善遮惡刀杖感二十四王三昧力四教

三觀一心稱名感二十五三昧之力第五鬼
難二初列門二貼文下隨釋三初貼文二初
科經二三千下釋義四初標處二初大千假
設二對上料揀二遭難三稱名四鬼所下蒙
應恩威即是折攝二門以恩攝故害心惡眼

二俱休歇以威折故惡害亦然二約事標而
不釋合注云云上羅刹難已彰其事故不重
說三觀解三初果報二初明難諸天等者嗔
增諸惡助鬼之威慘爲善本消鬼之勢行者
當知若多嗔恚常與惡鬼同其事業若常慈

悲與佛菩薩同其出處二如是下明感二次
明下明惡業二初明難二初鬼動三毒雖是
惡鬼使人姪佚亦是姪業所召以其多起姪
思致令姪鬼得便嗔恚邪見亦復如是又是
宿業互相招集故於今日同造惡因破於善
業二三毒下諸惡名鬼如前業火業水業風
故今諸惡得名爲鬼皆以三毒而名惡業與
煩惱何異任運起者名爲煩惱卒起決定能
動身口名三毒業今既能破五戒十善必非
任運貪嗔癡也人天散善名爲動業四禪四

蓮十

五

定名不動業二若能下明感三次明下煩惱
二初機二初明難二初所遭難二初明滿大
千男性剛利如見推劃女性柔染如愛纏綿
二何以下徧三界二此鬼下遭難人小草已
上八番行人俱爲煩惱鬼之所害二若稱下

明感見愛塵勞即染而淨是故淨名取塵侍
者隨意所轉二次明下明應二初漸二初隨
修立願如訖拏迦等即請觀音經緣起也毗
舍離此翻廣嚴彼國人民遇大惡病眼赤如
血兩耳出膿乃至六識閉塞猶如醉人有五

夜叉名訖拏迦羅吸人精氣二於諸下乘誓
普救三初示相漸修頓證法身自在法界衆
生三障鬼難關於本誓一一救之能令諸鬼
皆爲佛乘二如華下引經斯是善薩住鬼法
門能以鬼身廣作佛事三障之鬼或破或用
還十
得自在故一切鬼難一時普救三故知下結
益二若圓下頓二初明圓觀慈悲識種乃通
今約鬼修別從愛見識種爲境一識一切識
一切識一識非一非一切而一而一切此是
鬼門十界三諦依此妙境真正發心乃能徧

應二若分下明隨機分別事鬼既能惱於帝釋故地居天四洲四趣感於十種王三昧力餘義同前六枷鎖難二初列門二隨釋三初貼文二初節經二上臨下釋義四初標罪二在手下遭難三鳥死下稱名曾子云鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善四蒙應二約事三翻釋二初正明枷鎖三初果報二初明難事繫唯在四趣三洲二若能下明感二次明下惡業三初明難二若欲下明感三次經下引經廷尉檢繫可有散時妻子錢財繫無

脫日望現在等者只今妻子及錢財等亦業亦報何者若從現說名之爲報從過去說名之爲業應知障善皆是宿惡此之宿惡或已成報乃附報爲障即今妻子及自身依報等也若未成報今在業道亦自有力今善不成又今妻等不定爲障若於往世同營善因今則能爲修道助緣如妙莊嚴王因妻子故見佛悟道現見有人妻子勸善畜財能施今從惡因所感妻等名鎖名獄若歸觀音則成報之業及未成者是惡皆息三次明下煩惱二

卷十
七

初明機二初約聲聞二初約小釋二初明難
凡夫見思全在初二三果思惑未盡皆名有
罪羅漢思盡名爲無罪大品經指學無學名
爲大龍故云摩訶那伽學人殘思名爲有罪
無學斷盡名無罪俱未無餘名同在獄既有
累身寧逃五陰及以三相乃名檢繫權實等
者此約有罪示也礙於二智提拔名枉妨於
二行進趣名械小以斷常爲中道初能障五
分爲法身鎖只是見思對於所障得扭等名
二稱名下明感二此復下明通大若就通惑

論杻械等即藏通人若就別惑明杻械等即
別圓人二次明下例諸位二若論下明應因
中漸頓慈悲累上圓普與拔皆如上說二若
三下兼明空識二初普應指前二論其下本
觀今說二初漸二初本觀慈悲二初隨觀示

一切煩惱是識所爲識最是難空雖非難能
來難故空亦名難空爲業者亦是業由身內
有空故能動作造於業因外空亦然空爲感
者於境迷悟成障成理一切法邪一切法正
而於節節起誓與拔二故淨下引經證入不

二法門品明頗善薩曰四種異空種異爲二
四種性即是空種性如前際後際空故中際
亦空若能知是諸種性者是爲入不二法
達十門既云四種性即是空種性就性明空空是
中理此以中理不於事二彼約五種即性故
不二今明六種豈不即性得經意故加於識
種彌顯不二若其空識不即中道將何以爲
王三昧體二成王下乘普應赴二初示相二
華嚴下引證見空實相能於虛空立種種事
利諸衆生二若作下頓二初空識圓修諸門

觀法多推心識從近從要初心易故人根不
等有宜觀外而得益者四念處中下界衆生
多著於外故令攝境觀於內心上界衆生多
著內心故今觀色奪於內著今觀空種亦是
色類唯是一色空外無法故一切十界悉趣
空門空即三諦故一切法皆即三諦三諦慈
悲無生不攝一起無下慈悲普應第七怨賊
難二初列門二貼文下隨釋三初貼文二初
正釋怨賊二初科經二難處下釋義四初標
難處二初明處二次明下明難二初釋滿中

二怨者下釋怨賊二二標下遭難人二初示四義二商者下釋四義四初釋商主二既有下釋商人三既涉遠下釋重寶以人衆路遠顯所賣寶貴四險路下釋險路以處以人二事釋險三機者下明有機二初示經四義二所以下通釋四義二初明前三助進二初釋二初明設三所以一心稱名爲計策者更無過此知德可憑其膽則定二若不下明無三不進二故知下結二三義下明後一能感二初明因三故唱二南無下翻梵就華四明蒙

達十

九

應二次結下寄結口機二初舉經二今言下釋意二初約威力明二巍巍下約字義顯二約事證三觀釋三初果報二修善下惡業修善治惡若惡多善少惡即怨賊若善多惡少惡爲僕從冰炭之勢多能減少繫念成機惡銷善立三次明下煩惱二初略明機二初通明四行遭賊以前六徧備明八番破惑感應故今怨賊但明四行遭煩惱賊將歷四教自攝八番言四行者一戒法受持二聽習教理三研修正觀四正助合行出世行人要先稟

戒隨境護持心習教憑教顯理稱理修觀以正導助若非此四入聖何期初商主下戒中三句明受一句明持五塵能殺持護之心名戒怨賊次或法下聽法中師徒說聽皆欲依教而顯至理此二俱得名重寶者以其詮旨得則俱得失則俱失其猶識指方乃見月故知解教誠爲不易何況理乎而其徒主兩喜雜魔二寶俱失師爲利故說徒爲名故學斯之兩人皆成魔業或師嗔弟子或弟子恨師亦是二人值於魔事或心下修觀中心王

若正心數亦正王數同求正智之寶三毒覺觀能劫此寶最爲怨賊或般下正助中正觀般若導五助行共顯理寶般若如知金藏五度如用功掘出六敵之賊害此二因還今藏隱是名怨賊二將此下歷諸教明感四教行人一一須四若遇怨賊一心稱名四行皆就達十二例明應例前六種故略不說第二意業機二初列門二貼文下隨釋二初貼文二初科經二釋義二初正明意機二初總示經文二通稱下通釋經義三初依經論釋三毒二初通

釋二初明單複云貪嗔癡此三單也今從複列故云姪欲瞋恚愚癡大本疏云自愛爲欲愛他爲姪自忿爲恚忿他爲瞋自惑爲愚惑他爲癡二有人下明多少二初他明少二意謂下今明多二初立少年經二今明下明多能感毒之多少由習重輕求之進不由機有無無機者毒多毒少俱不求離若其有機毒之多少俱能求離古人不解執多不求今明能念任多亦離二大論下別釋二初正別釋三初貪欲四初大論明宿因意同此經謗經

之罪歷諸惡道縱得人身姪欲熾盛不擇禽獸若不求離復淪苦趣無解脫期二不擇下現事明過患術婆伽羅略如玄記褒姒者褒國之女也周幽王伐褒姒人以姒獻之王甚惑之初幽王與諸侯約有寇即擊鼓舉烽連十諸侯來赴及惑褒姒褒姒無笑王欲其笑乃擊鼓舉烽諸侯皆至而無寇姒乃笑又好聞裂繒之聲發繒裂之以適其意及申侯與犬戎兵至擊鼓舉烽諸侯以爲如前見欺無復至者遂敗三淨佳下二經明蟲鬼各是有情以

共業故資人倒惑又阿舍云姪亦有鬼鬼入心則使姪佚無度四如大下大經明多少習果若成報果在即故云熟也如人灾至合當王憲即有惡人獎助爲惡蟲鬼如助者地獄如王憲此多欲相也若反此者名爲少相二瞋恚四初約喻明瞋相二故遺下二經明障道慈是一切善法根本瞋旣乖慈名劫名障百法明門者即障別圓地住所證之法也仁王云初地得百法明門二地得千法等地論云入百法明門增長智慧思惟種種法門義

故百法者應如百法論所明三大集下二經明魔業佛以慈定能伏天魔是知瞋心爲魔所降習近瞋恚是報熟時四若例下例上有蟲鬼若蟲鬼潛伏是瞋少相三愚癡二初明遇患三句明於邪癡之相如大經者合云習近愚癡是報熟時此乃邪癡習報二果癡心習成地獄報熟也二例前下例蟲鬼多少隨人二三毒下總結過二欲離下約伏斷明得離三初示念得離二有人下丘非顯正二初他解非滅離以由他師不解常念致令三毒

不得滅離二今謂下二經明盡淨經直言離
那專伏釋若以念故唯能伏者繫念六字能
淨毒根至成佛道亦只伏邪三今作下正明
伏斷果報修因三藏菩薩此三伏感聲聞緣
覺通別圓菩薩方便土人實報土人此七斷

遺十
惑三問離下約問答明常念二初約念非離
惑難二答經下約念即智慧釋二初略明正
念之德二初即念明慧之功念想觀智等諸
名字有過有德有偏有圓須約六句定其法
體故圓中念破偏小智圓中之智破偏小念

偏小之念修圓中智偏小之智修圓中念圓
中之念即圓中智圓中之智即圓中念以此
六句評法是非方解一切經論名相問家昧
此故使非念而是於智今此圓文既云常念
顯非二邊有生滅念雙遮雙照中正之念也

體頑惱性是觀音身不破煩惱不立觀音破
立既忘能所斯絕是爲常念恭敬觀音不離
三毒而離三毒若有觀音可生緣念若見三
毒須滅離者此乃增毒非離毒也二若如下
離念說慧之過二今此下委明修觀之相二

初忘照各論四句此之正念染體既絕忘照不妨即照三諦即忘三觀雖約四句唯忘三觀以雙非雙亦只是中故不以色念忘俗也

十三以色例於一切諸法不以非色念忘真也合

云不以非色非非色念忘雙遮中也不以亦

色亦非色念忘雙照中也約照三諦復成四

句亦以色念照俗也亦以非色念照真也亦

以非色非非色念照雙遮中也亦以亦色亦

非色念照雙照中也應知善忘假者方善照

假善忘空者方善照空善忘雙非方照雙非

十三雙非雙亦皆悉爾也此就圓論念即法界無德不備故作四句說之自在終日忘四終日照四如此方是常念觀音二惑次下漸頓有諸四句次第非念忘四句也次第論念照四句也忘照本求離於三毒故次第離亦有四句若得別教三觀之意諸句可見何者如照空時必須忘空以遣著故忘照成者必離見思故此空觀有忘有照有離次觀假後觀中皆須論於忘照離三若不次第忘照及離

善忘雙亦方照雙亦不須以空忘假以假忘空雙非雙亦皆悉爾也此就圓論念即法界無德不備故作四句說之自在終日忘四終日照四如此方是常念觀音二惑次下漸頓有諸四句次第非念忘四句也次第論念照四句也忘照本求離於三毒故次第離亦有四句若得別教三觀之意諸句可見何者如照空時必須忘空以遣著故忘照成者必離見思故此空觀有忘有照有離次觀假後觀中皆須論於忘照離三若不次第忘照及離

斯是圓觀如向四句二次就下觀釋二初前
七番指上果報已上至通菩薩皆不能破無
作之集別人雖破而在後心今從初心故同
前指二今但下後三番當說二初三毒逆順
委示二初約界外雙標二今取下依法相廣

釋二初逆順各示二初順約煩惱釋初明毒
害二初二乘三毒二初明毒相二初合明三
毒二開三下開成八萬既有三毒須論等分
四分各具二萬一千是故成於八萬四千界
內既爾界外亦然何者以大乘說諸法不滅

云斷惑者但轉有漏而成無漏入假入中八
萬四千隨觀而轉至果乃名八萬四千波羅
蜜也二淨名下引經證觀眾生品天女以天
華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮
落至大免子便著不墮一切弟子神力去華

連十

古

不能令去爾時天女問舍利弗何故去華答
曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華爲
不如法所以者何是華無所分別仁者自生
分別想耳乃至云結習未盡華著身耳結習
蓋者華不著也被疏解云華至菩薩皆墮落

者表菩薩住不思議解脫生寶報土已離別
惑彼妙五欲所不能動故華不著身皆自墮
落至大弟子便著不墮者二乘但斷界內五
欲故世間五欲所不能動別惑未除故爲界
外上妙色聲之所染汙故訶言結習未盡華
則著身下文料簡云結習未盡華則著身何
開別惑答大論云於聲聞經說爲習氣於摩
訶衍說爲正使即是別惑二未斷下菩薩三
毒同有此三毒者望前二乘名同義異前但
貪空今貪俗中前瞋生死今瞋涅槃前不達

真即是中道爲癡今見中道未得了了爲癡
如大樹折枝之譬者大論三十云譬如空澤
有樹名奢摩黎枝觚廣大衆鳥集宿一鵠後
至住一枝上枝觚即時爲之而折澤神問其
故樹神答云此鳥從我怨家樹來食彼尼俱
類樹子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹
復生爲害必大是故懷憂寧折一枝所全者
連十十五大彼喻菩薩畏於二乘壞滅佛乘心也二欲
除下明機應二初明正念機應二永離下明
上土全分生身菩薩若未得入別圓地住生

方便土故於變易論全未離無明之惑若在生身入地住者即生實報故於變易除殘別惑一變易土分於方便實報異者只由生身於無明惑有侵未侵不同故也二次明下逆約法門釋以煩惱名立觀法稱不順常塗故云逆說然若不知性惡之義云何三毒而爲三觀於中二初明毒觀欲成二初明凡小毒少法略於癡人略菩薩癡隨貪恚亦名爲少菩薩偏假三毒非多二菩薩下示圓人毒多二初就毒名論大語稍同前意則永異前在

二諦偏論取捨是可離法今就三諦說貪瞋癡是究竟道理性之毒莫不徧周故皆名大五不受者謂受亦不受不受亦不受亦受亦不受亦不受非受非不受亦不受不受亦不受皆言不受者即無生觀蕩於取著也前四

即離四句也後一謂觀亦自亡也故大品第
三身子問須菩提何故不受答云般若波羅
蜜空故自性不受無明下明癡毒須論即性
異前唯修又癡下明癡等若非即性豈皆如
空不可盡邪二如此下約法門明妙三初標

列三門理性之法德過一際或稱毒害或稱功用今明三毒是三法門則佛菩薩無不修證二大慈下解釋三相圓觀見思三毒之境即三法門攝一切德三初大貪法門大慈大悲者諸佛以無緣慈悲普熏三業於十方世

達十

十六

界普現色身而作佛事慈悲之名雖同四無量中而體永異四攝一布施攝二愛語攝三利行攝四同事攝衆生情所愛者即是此之四法以四接引導以正道而度脫之十力者一是處非處力二業力三定力四根力五欲

力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力無畏者即四無所畏一一智無所畏二漏盡無所畏三說障道無所畏四說盡苦道無所畏於八衆中廣說自他智斷既決定無失則無微致恐懼之相故稱無所畏三昧即百八三昧解釋並如法界次第也二大瞋門般若即三般若四邊不可取者觀照般若即寂而照不可以有取也方便般若即照而寂不可以空取也實相般若非寂非照不可以雙亦取也而寂而照不可以雙非取

也迦毗羅城如玄記三大癡法門前取捨二門雖具中道而取門終以立法爲宗捨門終以蕩相爲主今兩捨門豈不具於二邊而終以雙非爲體不三而三三門宛然三而不三門門絕妙初約無緣直示二舉鑑像難思三引淨名杜口三引人證結諸法無行經云諸天子白佛言世尊文殊師利名爲無礙尸利上尸利無上尸利文殊語諸天子言止止諸天子汝等勿取相分別我不見諸法是上中下如汝所說文殊義者我是貪欲尸利瞋恚

造十

十七

尸利愚癡尸利是故我名文殊師利乃至云我是凡夫從貪欲起從瞋恚起從愚癡起我是外道是邪行人諸天子言以何事故自言我是凡夫等文殊言是貪欲瞋恚愚癡性十方求不可得我以不住是性中故說我是凡夫文殊汝云何名外道文殊言我終不到外道諸道性不可得故我於一切道爲外諸天子言汝云何是邪見行人文殊言我已知一切法皆是邪虛妄不實是故我是邪行人說是法時萬天子得無生法忍二欲滿下常念

感應四初明機成德滿二一切下明諸聖所依三故無下引無行經證四一切下結成佛法二此三下逆順合談二初被物雙示就三煩惱常念求離名爲順說約三法門常念求滿名爲逆說滿離俱時但約悉檀去取說耳

二如華嚴下引經委證三初證貪欲逆順說離欲際順也隨類見女逆也欲是煩惱是故說離欲是法門是故說住即離即住唯離唯住離深住深離極住極今觀世音乃是際極住離貪欲故一切機求離求住皆須常念二

又四下證瞋恚逆順以調一切順也苦楚治罪逆也恚害煩惱是故須調瞋恚法門是故須行逆順無二調行不偏例前貪欲其義是同但欲是樂法故作實事接物令離恚害是苦故以幻事調他令離若其機緣宜以實殺卷十

而得益者即如仙豫殺婆羅門爲瞋法門此乃假實互現例於貪癡亦可幻設但得逆順相即之意不拘假實也三方便下證愚癡假實如前火難具引經文逆順滿離例前二毒其義不殊二次此下明二觀慈悲例前大士

本修三毒滿離之觀復見衆生爲三毒過之所惱害亦見欲滿三毒法門故起慈悲誓令衆生離三毒過滿三毒德今成補處鄰極三毒故能任運偏法界應普令衆生滿離成就然漸頓觀皆觀三毒頓則滿離不二而觀漸則初心但觀於離後乃滿離相即而照二結意機經文可見

觀音義疏記卷第二

永樂北藏

觀音義疏記

第一六五冊