

永樂大典卷之三千五百四十九

九真

門 觀世音菩薩普門品經

爾時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛而作是言。世尊。天台疏曰。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。四者闡品得益。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。初問答明觀音樹王真益等義。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。宜開觀音發心生善之時。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。有四卷檀因緣。乃爲說。正是敷演四卷檀時。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。故云無盡也。又云何無盡。所謂空不可盡。假不可盡。中不可盡。故言無盡。小品經云。卽色是空。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。國名不駒。佛號普賢。純諸菩薩。無二乘名。但脩念佛三昧。不滅不生。不出心行平等。猶如虛空。是爲念佛。卽見佛時。卽具六波羅蜜。得無生忍。所謂不取色卽檀。除色相卽尸。觀色盡卽羼提。觀色寂滅卽毗梨耶。不行色卽禪。不戲論色卽般若也。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。能令受一切佛法。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。無盡相卽是空。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。實多隆。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。菩薩常脩遠離行。故言起。亦是起諸法。空。空卽是座。於此空無所染着。故言起也。又菩薩安住空理。理本無起。慈衆生故。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。起卽實相。亦起衆生實相。故言起也。偏袒右肩者。外國以袒爲敬。露

右者。示執奉為便。表弟子事師充役之儀。是故以袒為恭也。此乃以袒為慢。然古有須臾。內袒謝於張儀。露兩臂也。此方亦不一向是慢也。觀解者。覆露未空假二諦。又表權實。實不可說如覆。未有冥蓋。權於化便如露。右。未有顯蓋也。合掌者。此方以拱手為恭。外國合掌為敬。手本二邊。今合為一。表不取散誕。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。眾生住德之理。亦有五陰也。眾生生死果報。亦有五陰也。聖人為化眾生。亦有應身五陰。是則權實陰殊。若眾生法性理顯。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。此下有两番問答。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。四明記曰。釋疏二。初釋題目。二。初正釋題義者。

宜也。謂解釋經文。使合宜也。又義理也。斯蓋智者入法華三昧。於觀行位中。見第一義理。以此義理。解今經文。疏者。通意之辭。又音跡。即疏通條之義也。二說記人。二釋疏文。二初預分章段。二初叙二家三段。此品既是識師為北涼沮渠蒙遜。別傳于世。故涼陳已來。講者甚眾。於是分節經文。三設有異。二今師下示天台多種。二初泛明多種分文。二若作下正依二段。即目二。就前下正釋經文。二初前問答。二初分科。一爾下隨釋二初問四初時節。二初釋字義。二即是下明志檀。二初別釋詞四。初世界。東方西方。隨機樂欲。二或可下為人。或有根性。聞於前品。已得世界。故云喜竟。今聞此品。即生宿善。三或可下對治疑破。解事屬於對治。疑破悟理。屬第一義。今從解事。當第三志。四或可下第一義。二土者。謂淨光莊嚴土。八萬四千隨妙音者。此土華德。及以萬二千天子。因彼菩薩。來往得道。今八萬發心。悟在觀音。二諸佛下摠明志。如來如鼓四機。如桴擊之有聲。聲不孤發。今乃四機扣佛之時也。二標人。二初釋別名。三。初中道對小。此菩薩名由證中。立中必不偏。今偏從無盡者。為對小乘是滅盡法。持彰中道性無盡。故小乘盡智者。謂我見苦已。斷集已。證滅已。脩道已。如是念時。無漏智慧。見明覺也。無生智者。謂我見苦已。不復更見。斷集已。不復更斷盡證已。不

復更證修道已。不復更修。如是念時。無漏智慧。見明覺也。二又云下三諦
明圓二。初摠示二。大品下別示三。初圓空無盡。棟析示體。故云即色是空。
應知體空。通衍三教。通則但體生死即空。此偏空也。別圓能體涅槃亦空。
此中空也。離邊屬別。即邊屬圓。今在圓也。圓中名空。此空無盡。二又大下
圓假無盡二。初引經示相三。初大集約八十明假二。初本土所修。此是妙
假具於三觀。不滅故假。不生故空。不出故中。蓋不流出二邊故也。此觀觀
佛。具觀三身。至分證位。名為見佛。一切佛法。無不現前。且舉六度耳。二身
于下依法立字二。初身于門。二菩薩答。具彰願行。願行無盡。名於此立。因
緣果報。即依苦集立誓。因緣集也。果報苦也。為一切等。依滅立誓。以一切
智。及五分等。佛果法故。衆生性下。依道立誓。以順法性。教化衆生。知道法
故。皆云發心。知是立誓。又檀下依誓立行。萬行皆為檀等攝也。稱波羅蜜
得到果也。若願若行。皆無作故。方得無盡。凡八下結上願行。皆即法界。是
故皆舍一切佛法。二又淨下。淨名就二諦明假。有為是俗。可盡之法。無為
是真。不可盡法。小乘智淺。盡於有為。住於無為。故婦灰斷。圓人觀俗。即是
妙有。故行萬行觀真。能達不空之真。是故不住三無為坑。是故二諦。皆是
常住不思議假。故名無盡。三華嚴約十藏明假。新經二十。十無盡藏品云。

菩薩有十種藏。三世諸佛皆說。所謂信藏。戒藏。慙藏。愧藏。聞藏。施藏。慧藏。
念藏。持藏。辨藏。乃至云此十種無盡藏。有十種無盡。令諸菩薩。究竟菩提。
何等為十。鏡益一切衆生故。以本願善迴向故。一切劫無斷絕故。盡虛空
界。悉開悟心無限故。迴向有為而不着故。一念境界。一切法無盡故。大願
心無變異故。善攝取諸陀羅尼故。一切諸佛所護念故。了一切法。皆如幻
故。是為十種無盡法。能令一切世間所作。皆得究竟無盡。大藏二如此下
結經明假三。又如下圓中無盡二。初引經示相四。初勝變約佛法明中。以
一切法皆佛法。捨法無不中。中故常住。常住故無盡。二大品約法界明中。
法界體是大惣相。諸法皆趣。如提綱領。毛日悉歸。造境皆中。何法非摠。
今特言意。蓋為釋經意。為法界。理必雙非。名無盡者。名偏意圓。故例真常
實無邊倒。今釋無盡。上下皆然。三淨名示即邊是中。空有當體。皆是圓中。
中住不改。豈可有盡。此之無盡。蕩二邊情。是故能空。盡與不盡。故知下結
成圓中。是真無盡。四大品明諸法皆中。備惡全體。是性惡。故十二因緣。及
以五陰。一一如空。常住周徧。非當宗義。此文莫銷。二如此下結經明中。三
通達下從德立名。二初正立名能達之意。從所達法得無盡名。學者須了
意即三諦。無別所達。能達亦無。若其不然。非無盡意。二亦名下例諸法心

智五陰。及一切法。既即三諦。故皆得立無盡之名。二菩薩下釋通名。三初對梵翻名。二約華釋義。三初釋衆生。二初通明因果。能生實法。所生假人。始自凡人。訖尊極人。莫不從於衆法而生。二別明菩薩從於無盡衆行而善。故曰衆生。二發心下釋餘字。又約上求下化而釋前以衆行。生已假人。今以道法。成他衆生。三廣釋如別。三敬儀。二初分經。三起者下隨釋。三初釋起。二初事釋。禮即曲禮。彼云請業則起。請益則起。鄭氏注云尊師重道也。起。若今振衣前請也。業謂篇卷也。蓋謂受說不了。欲師更明說之。今無盡意。欲請觀音利他之業。欲益已心菩薩之行。故從座而起。二觀釋。三初約空論起。文有二意。初明空觀。不着諸法。次明空觀。自不着空。故名爲起。二又善下約假論起。即不起滅定。現諸威儀也。三又中下約中論起。中道避照。皆絕待對。故起不起。無非中實。即避之照。名不起之起。此起自能起發中實。亦能令他起發中實。二偏袒下釋袒。二初事釋。三初約西土。二此方下約此方言。須賈謝張儀者。合云張祿。字之誤也。元是范雎。魏人也。初仕魏。與中大夫須賈使於齊。齊以雎爲賢。私賞金璧及牛酒。須賈嫉而怒之。使還。讒雎於魏。相魏齊云。范雎以魏密事告齊。魏齊大怒。折脅拉齒。遣賈卷棄之。刑中。雎不死。求守圜者出之。雎既得免。易姓名曰張祿。隨秦使

王稽入秦。見昭王。昭王悅之。拜爲客卿。稍遷左丞相。後須賈爲秦使。雎乃微服而出。杖於路。賈見而大驚。問雎曰。僕說於秦乎。雎曰。逃亡之人。免死而已。何敢說秦乎。又問雎曰。秦相張君子知之乎。雎曰。主人公亦得接近。賈曰。今欲因于請謁張君。於是同詣下車。守門者驚起。正色。賈疑之。雎入而不出。賈問門人。知是秦相。失色戰懼。脫冠肉袒。請入謝罪。雎乃歎而恕之。及賈使還。雎曰。爲我報魏君。今斬魏齊。不然。我將圖魏矣。魏齊後乃自縊。魏王斬首送秦。二觀解以事表理。既成法門。可以修觀。故名觀解。三釋合掌。二初釋合掌。二初事釋。二觀解。二初表權實。昔分今合。順部表觀。百界一念。權實昭然。二入五下末事理。迷殊悟合。法性五陰。凡聖豈殊。但聖出纏。衆生在染。染中性陰。起生死陰。以爲能感。故使聖人出纏。實陰起於權陰。而爲能應。感若復性。應則歸真。故以兩掌。表今方合。欲令行人。即觀事陰。合於性陰。二釋向佛。文唯觀解。而有二意。初直明白佛。次兼合掌明向義。四正發問。二初分文立意。三初帶摠分節。二大經下問。答功德。三釋論下簡示今問。二世尊下依文釋義。三初釋稱歎。觀世音菩薩。以何因緣。名觀世音。疏曰。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。若就聖人觀智慈悲為因。眾生機感為緣。以是因緣。名觀世音。如上釋也。記曰。二觀世下釋所問。三何因下釋正問。二初問能成因緣。二初別取境智。境是機感。智即聖應。感應名局。因緣則通。二若就下互通。凡聖。因親緣疎。互論因發。互論緣助。二名觀下問所成名號。因緣是實法。名號是假人。攬實成假也。佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億眾生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。疏曰。第二佛答。即為三。初摠答。次別答。三勸持。就初摠答。為二。一明機。二明應。就機為四。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。此乃通塗商畧。業同者。如一地獄界。大畧是同。其間優降。復有何量。如一獄後。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。修羅人天。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。此舉境眾機多。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。此即摠答。文略而意廣。過該十界。不止人道而已。後別答中。文廣而意狹。別舉人間七難而已。故此處摠答也。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。無住無着。即是智慧。一心稱名。即備慧。此文雖窄。三慧意願。四稱名者。稱名有二。一事。二理。若用心存念。念念相續。餘心不聞。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。眾機厄急。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。眾益亦是顯於圓通之應也。或時為機速。應速。平等利益。速貼文問。十法界眾生無量。機既無量。云何一時令得解脫。答譬如父母。念于心重。多智多才。具大勢力。眾子在難。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。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。尚能以一眼遍視一切。視之皆死。何況菩薩種智圓明耶。又如磨石。亦類明鏡。又是入土三昧力。一時十眷利益一切。此義具在大本玄義。問。一心稱名。皆得解脫。今見稱唱累年。不蒙寸舉。何也。答。經云。一心稱名。有事一理。二途無取。何能感聖。譬如臨鏡背視。對谷閉口。何能致影響耶。第二別答為三。一口機感應。二意機感應。三身機感應。就口機為二。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。道論口機。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。有人解七難為兩雙一隻。大水無識為一隻。鬼非類為一隻。三賊是類為一隻。鬼開去來。王論輕重。故成七難也。次第者。大水無識。為難則重。鬼雖有識。非類為次。王賊有識。是類。故輕。然鬼王相問。初以鬼比王。王輕則鬼重。又以王比鬼。王重鬼輕。此二相似。故問出。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。那得更以與樂問之。今言次第者。先入國隨俗。赴口機為初意。真身頭以為次也。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。最為卒重。故居初。水漂沉浮。小緩於火。羅刹雖暴。如經云。有五百羅刹女。妻五百羅刹人。生子受樂。時節猶長。然後須食。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。故後次羅刹也。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。慈賊覓寶。輸寶即畢。若能早辭。善巧方便。即可免脫。此一往次第爾。至如兒賊。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。復以七為難。今通用七難等。表表六種也。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。云何空得為難。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。空為難者。空是來難之由。如身體堅實。外病不侵。身若虛疎。眾疾逼惱。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。心識邪計。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。記曰。二佛答。二初分科。二數者。下隨釋。三初摠答。二初貼文。二初明機。四初標人數。二初舉多數。三初牒疏畧示。經文所舉百千萬億。非謂十界。共有此數。蓋指一業。有如許人。二如一下同受一苦。以苦驗人。知同一業。若不然者。那得同受一品苦耶。三將此下以例諸趣。二所以以下明多意。凡此發心。尚能徧攝。果中齊物。豈有所遺。境象等者。機薪若多。應火必盛。二遣苦。二初成上義。顯無量。二初以別業。該同受。上言百千是同業者。共受一苦。今言諸苦。即是有諸百千萬億。二用此下以此意。歷十界。界界有諸百千萬億。華嚴明數。極至不可說不可說。二今言下對別答。彰徧該。二初明摠答。文略意廣。上明諸苦。實徧十界。苦由蒸業。即顯能脫十界三障。廣豈過此。二後別答。文廣意狹。別答七難。約觀行解。始通三乘。今之摠答。文該十界。三聞名。二初遣苦。聞名共作機。由過現惡。故遣諸苦。復由二世之善。而得聞名。妙玄云。從聞提起改悔心。上至等覺。皆有善惡相帶為機。二聞有下四聞。三慧。俱能感。二初釋相。二初別指四教。四聞。三藏。能聞所聞。皆是實有。道教即空。別教

即假。圓知能所。皆是法界。聞既有四。思修亦然。故大本疏解我聞。有聞聞。聞不聞。不聞聞。不聞不聞。二若能下正示圓教三慧。前三聞慧。不得圓聞。圓教聞慧。四種徧達。達四皆是不聞不聞。即聞而思。何依何着。二慧導行。一心稱名。名圓修慧。二此文下結示。四稱號。二初牒示事理。二若用下各示稱念。二初事。二初明一心。有相續一心。有數息一心。二明稱名。今文但稱所歸之名。未稱能歸之辭。故是略非廣。二理。二初明一心。心有生滅。不名為一。今達心住。非四句生。既本不生。亦復無滅。乃名一心。然立一心。對他成。二若無一無心。則無諸無法。畢竟巨得。名理一心。言達此心者。即是體達事中一心。二知聲下明稱名。既達心空。從心所生。一切皆空。故令聲響。能稱所稱。皆非生滅。故曰理稱。事未必理。理必具事。以此為因。安不感聖。二明應。二初分科。二應有下隨釋。二初明應相。二初判徧圓益相。三教作意。應不一時。圓任運應。一時普徧。二眾機下明機應速相。觀音應赴心內眾生。眾生機感。心內觀音。若不然者。不徧不速。二皆得下明解脫。二初約多機。顯圓應故。前釋人眾。云此舉眾機多。以顯觀深應大。二或時下約三遠再貼文。經云觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。如何觀之。能令眾苦。普皆解脫。說聽之者。宜善思之。三問十下料簡。二初明十界機應俱

時偏二。初以多機差別難二。答譬下以四事圓普答五。初以四喻示。二菩薩下約四法令。三安樂下引此經證智慧寶藏。證財智二。四又如下又三喻顯。五又是下示三昧力。中道為王。統攝二諦。一心圓合十益普露。觀音入此三昧。即是徧入一切衆生心性。常以三昧之力。與其十番之善。但由機感親疎。致使利益深淺。王三昧在妙玄第四。十益在第六。二問一下明一心事理立能感二。初久稱無效問。二散心非法答。若能一心稱於事理。其猶形對影生。聲騰響答。第二別答二。初分科叙意二。初分科。二叙意。二初叙他師意三。初立三機三。初有人下定三業前後。二通論下論三機與彼免難是除惡。離毒是除因。得子是與樂。三叙三者料揀三。初問那忽與樂者。古以得子為樂故也。答云少分與樂。不礙悲門。二問禮拜乞子。示求樂果。何不令求戒善等業。為樂因邪。答樂果得意。可引人求。修因勤苦。非引接法。其文在後者。十九說法。廣示修因也。三問并答可見。二有人下立七難二。初明雙隻。鬼闍去來者。去謂飄墮其國。來謂到此惱人。王論輕重者。被害則重。檢繫則輕。體則是五。問則成七。二明次第。鬼王相聞者。三鬼國難。四臨害難。五來惱難。六枷鎖難。三四相比。鬼難在海國則重。王難在城邑似輕。五六相比。鬼惱或死故重。王但禁固故輕。各論輕重。故云相似。

乃相問也。二有師下立八難二。初一師立。二一師破二。今明下明今師意二。初明三機二。初斥他非二。初斥情卜聖應二。今不下斥悲門與樂二。今言下明今意二。初隨世立。次此娑婆國聲為佛事。口機為初意。根冥密。起必先身。身業蠢頭。後心而動。三業之次。豈不然乎。二若尋下聖應無謀。且隨世俗立次如前。據聖無謀。即扣即應。二他既下明七難二。初明次第二。初且一往立次。從重至輕。一往次第。二至如下誠不可定執二。問諸下明所表二。初以難多唯七責。二答此下以七難本六答二。初正示表意二。初通明七。六經明七難。不止在事。故約觀釋。通亘三乘。若無所表。不能該深。故約七難以表六種。外水火風。表內三種。刀鏢堅礙。表內地種。王等有情。可表識種。大千世界。雖非正難。是難所依。可表內空。二云何下別二空識二。初明表相。二空為下明為難二。初空雖非正難。而是難由。若論觀行亦為所觀。二識。識起愛見。必該通別二種愛見。二所以下結示唯七意。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。既曰。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。上摠云受諸苦惱。未判其相。今別答。故舉水火等也。釋諸難例為三意。一貼文。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。爾今為火難名。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。若能至意脩孝。不遭火輪。違母絕髮。受地獄苦。此是東好不純。廣出因緣。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。於洛陽為延火所及。草屋下。風豈有免理。一心稱名。風迴火轉。鄰舍而滅。鄉里淺見。謂為自爾。因風添日。擲火燒之。三擲三滅。即扣頭懺謝。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。此覺火勢已及。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。非為虛說信矣。三就觀行釋者。火有種種。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。易子。八萬四千。內外洞徹。上下交夾。餓鬼。支那。煙起。舉體焦然。畜生。煥煖。湯炭。脩羅。亦有火難。人中。焚燒。現見。故若

至劫盡。須彌洞然。諸天宮殿。志皆都盡。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。次明修因惡業火者。隨有改惡脩善之處。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。頭上火燃。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。蕩除業穢。今得清淨。由斯菩薩威神之力也。次明煩惱火。若聲聞人。厭惡生死。見三界因果。猶如火宅。四倒結業。烟炎俱起。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。人有餘無餘。涅槃。即得解脫也。次明支佛。次明六度行。次明道教。次明別教。次明圓教。次明變易土。純根人。次明變易土。利根人。凡有九番行人。脩道之時。並為五住煩惱。惑火之所燒害。各脩方便。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。故能十番乘應。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。救請業火。脩無漏觀。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。當為衆生。滅煩惱火。又觀諸火。悲是因緣。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。即即皆有慈悲。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。即用持戒脩定中慈悲。煩惱火起。即用無漏入空入假入中等慈悲。即即相關。若衆機競起。一時牽感。慈悲遍應。皆得解脫。如華嚴第四十云。善財詣進求國。見方便命婆羅門脩苦行。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。名為無盡法門。若入此門。能知諸法。故舉彼經火法門如此。證成觀音火法門。慈悲救苦。十番利益也。次明菩薩本脩圓觀所起慈悲者。但

惑為煩惱道。以無漏業名為業道。變易生死名為苦道。實報三道。謂無明惑為煩惱道。非漏非無漏業為業道。彼土變易名為苦道。今從增勝而說。故約事火而為果報。只至初禪輪迴之因。以為業火。故至有頂。三觀所破方名煩惱。故通三乘下去諸難。其意準此。三界報火難下。隨次釋三。初果報火。二。初遭難。三。初通明處。如阿下別示相。三。凡一下總結教。四。趣四洲。六天初禪。若加梵王。合云十六。同在初禪。且云十五。二持是下。感應。二。初機成獲脫。二。直說下。指數斤局。直就果報地上。清涼驗於舊解。所失者衆。因華已去。九番破有。他不聞名。二次明下。惡業火。二。初遭難。二。初明修因。上之所明。於現報上。求免苦厄。安其果身。今所論者。修行戒善。及八地定。求於未來。人天樂界。二多為下。明遭火。三。初釋相。宿習破戒。十惡業等。於脩持時。起作障難。使戒定等。善業不成。名為被燒。有頂等者。然有漏善。極非想定。非惡業火。無所有下。即為惡業。且欲示於惡道三界。故引之耳。二。術婆下。引證。二。初引事。術婆伽。姪欲熾盛。火起燒身。此即業火。能生事火。驗三種火。其性不別。二。金光下。引經。三。能破下。被燒上升之善。既為所焚。乃隨惡業。牽墮於下。二。若能下。感應。三。初成機得脫。二。故請下。引消伏證。梵行者。淨行也。謂大小諸戒。是三乘之人。清淨之行。十惡是能破。梵行

是所破。三由斯下用此文結。三煩惱火。初就機應解釋。初明偏圓機。感。初別釋。初約聲聞。廣示見思之因。發段之果。四心流動。三相遷移。名爲火宅。競共推排。爭出此宅。若非一心稱觀世音。或當墮落。爲火所燒。此教觀音身在此岸。度人彼岸。故令聲聞。得二涅槃。二次明下例餘位。俱機劑於通。教見思爲火。別教正以塵沙爲火。圓教初後無明爲火。上之二。通名變易。未能伏斷。無明惑者。名鈍根人。若能伏斷。稱利根人。伏在方便。斷窮實報。二凡有下。摠示。初修觀被燒。唯除求離。果報火者。戒善已上。皆名脩道。故示九番。並爲五倍。惑火燒者。脩因禪定。亦被愛惑。三住所燒。况三毒業。見思通攝。二稱觀下。稱名得脫。各依本法。而脩一心。及以稱號。若成機者。無不得脫。二問善下。明漸頓慈悲。初問起如上所明。二十有五。三障苦難。十番令脫。未知大吉。脩何方便。證何法門。得如是乃。二答善下。釋出。初略示。所以下廣釋。初明漸次。二初脩觀本誓。三初果報慈悲。既於元始。發菩提心。凡曰見聞。終期濟拔。二受持下。修因慈悲。畧云禁戒。須無根本十二門禪。以其業火皆能壞故。三脩無下。無漏慈悲。初事定。若據根本味禪之外。有根本淨禪。謂六妙門。十六特勝。通明禪。此等亦帶無漏。能滅煩惱。今但從觀骨光等。爲無漏者。蓋取出世事禪之中。

有火名者。辨其觀相。此乃以事禪之火。滅見思之火。然事禪有四。即觀練。重脩。觀謂九想。八背捨。八勝處。十一切處。練謂九次第定。熏謂師子奮迅。三昧。脩謂超越三昧。今於四中。但舉觀禪中。三不引八背者。以八背中。無火名故。蓋隨便也。初云白骨流光者。即九想中。於第八白骨。脩八色流光。言八色者。見地色如黃白淨潔之地。見水色如深淵清澄之水。見火色如無煙清淨之火。見風色如無塵迥淨之風。見青色如金精山。見黃色如蒼藞華。見赤色如春朝霞。見白色如珂貝雪。見色分明。而無質礙。八勝處者。一內有色相。外觀色少。二內有色相。外觀色多。三內無色相。外觀色少。四內無色相。外觀色多。此四句。皆云若好若醜。是名勝處。勝見。五地勝處。六水勝處。七火勝處。八風勝處。此於緣中。轉變自在。觀心淳熟。勝前八色。故也。十一切處者。一青一切處。二黃一切處。三赤一切處。四白一切處。五地一切處。六水一切處。七火一切處。八風一切處。九空一切處。十識一切處。此於所觀普徧。即觀禪成就也。二又觀下。觀諸火者。報業煩惱。及事定中火。皆是三觀所觀境也。此境緣生。故先即空。次假後中。故成別觀。節節慈悲。誓拔報業。及三慈火。二今住下。熏心起應。初乘誓赴難。三初真悲妙力。即是鄰極。同體慈悲。真熏衆生。今成機感。垂應拔苦。二若事下。衆

機關。普覺衆生若起三種火時。與本菩薩所起無殊。故關分果之悲。以答因中之誓。華師云。發僧那於始心。終大悲。以赴難。三若衆下一時普救。別教雖則脩有次第。證必圓融。故十種機。能一時應。二如華下引經證成。初引經問。今家判華嚴。善財未見彌勒文殊。已前皆是別教。歷別法門。今文既云。此火山者。名爲無盡法門。若入此門。能知諸法。此門豈非圓融義耶。答。此唯於火法門中。能知諸法。不能於餘法門。知諸法故。以彼經云。我唯知此一法門。故知仍是教道之說。若爾此之三昧。任何諦理。破何等惑。答。既云無盡法門。又云能知諸法。即是中道三昧。破無明惑。故釋籤明善財若於知識得實。相三昧。則破障中微細無明多分。並約教道不融。破無明惑。上皆釋籤。二舉彼下結示。觀音若是別教。救於煩惱火者。即如方便命婆羅門所脩之相也。十耆利益者。乃是通結前來三番慈悲。二次明下明圓頓。二初明本脩圓觀慈悲。初心觀火。不思議境。即一火門。具三千法。雖皆互備。相相分明。即於此境。發菩提心。誓拔衆生三障火難。誓與衆生三種火樂。三若法下明入位法界機應。二初釋三。初無謀而應。圓修圓證。以圓誓願。熏圓力用。不動一心。救十火難。二雖無下不分而分。圓普之悲。徹底而拔。實非前後淺深應之。但就機感。三障分齊。對二十五王三昧力。自

成多少。免果報火。當於十五王三昧力。脩有漏善。免惡業火。當二十四王三昧力。闕何一邪。若除惡業。不用非想。若成善因。不用地獄。以地獄因。無成就故。非想之因。無破除故。故脩因惡業。極上極下。互論不用一三昧也。二乘已去。至圓入中。節節皆用。二十五有五王三昧力。三雖應下。入而不入。雖入諸有三障之火。以其體了。即空假中。故無相可得。何有能燒及所燒邪。二菩薩下結。二常塗下示。已他得失。如幻三昧。破闇浮有。具論十番。他師唯如果報一蕪。故云少分。若爲大水所漂。稱其名號。即得淺處。疏曰。弟二水難者。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。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。困倦如眠。夢見兩人。乘船喚令。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。行達宮亭。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。道固三人乘冰度孟津。雷半。一人前陷。一人次沒。固進退水上。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。煩惱水道大小乘。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。汎漲無岸。是時若不稱名
尚不致淺處。何況水免耶。次惡業水者。諸惡破壞善業者。患名惡業。波浪
愛欲因緣之所毀壞。澗入三惡道中。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。無明所育。而不能出
涅槃彼岸。何由可登。二乘人脩三十七品之機。運手動足。截有生死險岸。
前塗遙遠。一心稱名。若發見諦。三果皆名淺處。無學為彼岸。次支佛。後習
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。菩薩所以遍應水難者。皆是本脩別圓二觀慈悲。今日成就王三昧。乃

所以者何。菩薩脩別觀時。見衆生漂果報水。起誓拯濟。菩薩脩戒定時。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。即節法門。
皆起慈悲。熏諸衆生。今戒王三昧。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圖。海雲比丘為說普眼經。百十二
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。莊嚴花上有佛相好無邊。即申右手。摩於我頂。為說
普眼經。千二百歲。一日所受阿僧祇。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
切善。觀音於水法門。久已通達。故能適應一切水難。復次本脩圓觀法門。
無緣慈悲。適應一切善。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。通熏三諦。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。故別教出假。於有流中。今無染濕。以二十五三昧。救圓教入中。無明流。一切一時。俱得解脫也。記曰。二水難。二初列義。門。二貼文。下隨門釋。三初貼文。二初科經。二問何下釋義。三初遭水。二初問。二答。二初就水難。答。二火難。下對火難。答。二稱名。三水論。下蒙應。二引證。三觀釋。二初列三水。從增勝意。同前火難。二如地。下釋三水。三初果報。二初遭難。二足時。下機應。二次惡。下惡業。二初遭難。故捨浮囊等者。大經云。如人帶持浮囊。欲度大海。有一羅刹。乞此浮囊。初則全乞。其人不與。次乞其半。次乞三分之一。次乞手許。後乞微塵許。其人念言。若與塵許。氣當漸出。何由度海。故志不與。護持禁戒。亦復如是。常有煩惱羅刹。令人破戒。若破根本。如今與破僧殘。如半與。破捨墮。如與三分之一。破波夜提。如與手許。破突吉羅。如與塵許。所破雖小。若不發露。則不能度生死彼岸。菩薩護持重禁。及突吉羅。等無差別。今明惡業。故言放捨。二若能下機應。三煩惱。二初明機。二初論惑水。二初通明諸有水。菩薩香象。足雖到底。若未達岸。寧免被飄。緣覺觀集。而為初門。故云愛水。增長諸有。二二乘。下列示四教機。二初示聲聞。二次支下例諸倍。支佛修行。不立因果。深觀緣起。久種三多。福慧既隆。預侵二習。雖未發真。四流莫動。名得淺處。須證極果。名到

彼岸。通教菩薩。正盡得淺。習盡到岸。變易二去。同以別惑。而為中流。上品寂光。方為彼岸。二復次。下示四流。常塗四流。只是界內之惑。今取別惑。方名無明。故知即與五住無異。但合色愛。及無色愛。為一有流耳。二菩薩下明應前之十卷。各有脩相。皆所被機。求脫之事。今說本觀。二種脩相。皆是觀音。出應之本。二初通示。二觀慈悲。魚別觀者。略有二意。一者此教初心立行。雖依漸次。以知中實。後心能證。王三昧故。二者欲以歷別之相。顯於圓融。一念具故。摩訶止觀十乘之初。先明次第。顯不次故。今釋此品。本觀昏兩。有茲二意。二所以下列明三昧。漸頓。二初漸。二初漸。脩元始發心。上求下化。水光三昧。即觀白骨八色。流光中一色也。水勝處等。例如火難中說。二今成下頓。應。二初乘。誓赴難。漸脩頓證。常鑑法界。十番機緣。三障水漂。對於因中。勤勤誓願。令彼一切。皆得解脫。二如華下引經證成。二初證託於事海。觀三障海。十二年者。十二緣也。漸漸轉深。見海十德。十觀成也。生大蓮華。顯妙境也。天龍莊嚴者。具妙力用也。有佛相好。常見盧舍那也。申右手者。權智應也。摩我頂者。實智感也。即以感應道交。彰始本分合也。說普眼經者。分得果法也。一日所受。至不能得盡者。一念心塵。顯大千經卷也。二當知下結。既如阿字。具一切義。應知亦是中道法門。但帶教道。唯

知此一耳。二復次下頌云。初頌修十界。趣水者。水為法界。攝諸法盡。故言趣也。既立能趣。及以所趣。故當俗諦。水尚等者。所趣之水。全體是性。無相可得。無所趣故。那有能趣。能所俱空。名為真諦。云何等者。水尚巨得。則無有趣。有趣既絕。不趣自忘。即以雙非顯於中道。此之三諦。同一法性。即一而三。即三而一。不思議諦也。二如此下頌應云。初明不應而應。大經云。慈若有無。非有非無。名如來慈。豈非三諦起慈悲邪。前摠難中。十界衆生。受苦稱名。菩薩即時觀其音聲。皆得解脫。不觀十界即空假中。那得一時離於衆苦。良以三諦。是生本性。亦聖果源。無有二體。故同體悲。方能圓拔。二明不分而分。大意同前。火難中說。今以四流對諸位難。四教入空。離於有流。等於見欲二流也。假於有派。無染濕者。假雖破空。亦不着有。以雙流故。應如假頭。空亦彌着。名平等觀。義在於斯。中破無明。如常所說。若有百千萬億衆生。為求金銀琉璃。磔磔瑪瑙。珊瑚琥珀。真珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。漂墮羅刹鬼國。其中若有乃至一人。稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫。羅刹之難。以是因緣。名觀世音。疏曰。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。二明過難之由。三遣苦。四明機。五明應。人數者。但舉百千摠數。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。次遣風是難由。約下文證今。若開風為正難。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。由入海遣風。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。今言等者。等上。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。若有六色風。黑亦青。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。復有取精氣鬼。人心中有七滯甜水。和養精神。鬼取一滯。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。決須稱彌。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。勸明慈力。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。一船衆人怖稱觀音。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。憊恨猛風。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。碎碑磔。畜生飛走之類。傾巢覆卵。何可勝言。備羅亦有風難。若風火起時。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。次明若脩諸善。惡業風吹。壞五戒十善船舫。隨三塗鬼國。及愛見境中。大經云。羅刹婦女。隨所生子。而悉食之。食于既盡。復食其夫。急須稱觀世音菩薩。以慈悲力。能令解脫。次明二乘人捨聖財寶。爲煩惱風。吹惠行船。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。未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。皆由別圓慈悲所惠。菩薩本脩別觀。見事中風。即起

慈悲脩戒定。見惡業風。即起慈悲脩三觀時。節節慈悲。今入風實相王三昧中。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。故能十沓拔難。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。慈悲偏覆。若分別說王三昧者。以十七三昧。救果報風。以二十四三昧。救脩因風。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。如是通救法界。一切一時。皆得解脫也。記曰。三羅刹難。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。若百若干。或萬或億。以其泛海。必乘大船。故云結伴。不可獨往。二賢愚下明入海。二初遭下難由。三初正釋難由。二初證風。非證難。以古師足風爲八難。故撥結文。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。二初分真偽。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。二風如下風黑怖甚。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。偏在諸處。然其本居海外有國。或人飄

往其國。或鬼來此惱人。皆由惡因相閑故也。四一人下明機。五明應。何
意下結名。二約事。三觀釋。初明風義。不局世界中風。果報風也。黑業名
風。至失人道善實。皆惡業風也。失無漏財。煩惱風也。以下第五又明鬼難
其明三障惡鬼之義。故今觀行。且從難由風義而示。欲於六種明別圖觀。
即是一切觀境之式。二從地下釋風道三障。初果報。二初遭苦。初上
至三障。二如僧下下徧諸趣。僧護比丘明四阿舍。為衆知識。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。忘喚此比丘。因茲失伴。獨行山林。見僧如藍。此
比丘住處。若飲食。若房舍。若温室。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。志是比丘破諸禁戒。毀壞常住。侵用衆物。於彼海山。
受地獄苦。學者覽之。足以自護。二當此下明機應。次明下惡業。二初遭
難。三塗約果。愛見約因。皆由宿業。今起愛見。墮於三塗。貪欲之心。如羅刹
婦。破戒定善。如隨食子。夫人天報。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。三成。四定。五進。六捨。七
慙愧慧行。即無常析觀行。行即不淨。慈心等。行約凡位所脩。七。財約聖

位所得。次明下諸位八倒風者。支佛六度。通別圓入空之觀。以常等為
倒。假中變易。以無常等為倒。用正觀一心稱觀世音。即出三邊惡鬼境界。
即能達到中道實清。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。別雖漸脩。果能圓應。二菩薩下
別明三昧漸頓。二初漸。二初修時。遂行起誓。二今入下明證時。隨難相閑。
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
六道等為六字門。良由六道體是法界。能通實相。故名為門。今以風字為
門。其亦義爾。字者召法之辭。二若分下用時。一念差別。若復有人。臨當被
害。稱觀世音菩薩名者。彼所執刀杖。尋段段壞。而得解脫。疏曰。第四明刀
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。彌頭
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。滅何所頭。今只令絕炎不燒。洪流更淺。存頭力大。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。頭終無異。解看
像有三痕。由是得放。又蜀有一人。檀函盛像安髻中。值姚萇寇蜀。此人與

長相遇。長以手斫之。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。滎陽京人。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。狼藉痛楚。餓鬼更相斫刺。互相殘害。畜生自有雌雄。牙角自相觸突。又被剝切刺刺。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。立之等立。令得安穩。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。微妙心體。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。清淨受樂。即菩薩力也。次明聲聞人。患生死。即時觀三界見思。劇於刀箭。故大經云。寧以終身近梅陀羅。不能暫時親近五陰愛詐親善。六板刀賊。趣向正路。如為惡逐。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。五板刀人守門。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。不為煩惱刀杖所害。欲主魔王無如之何。次明支佛。次明六度。得。次明通別。圓變易等五住刀箭。傷法身損慧命者。若能稱為即蒙聖應。免離通別刀杖。脫二死地。豈非法身慈力耶。復次明刀杖機應。通法界者。良由本脩別圓觀時。見諸鋒刃傷毀。即起慈悲。我當救護。脩善遮惡。時於善惡業。復起慈悲。若觀刀杖。是因緣生法。脩三觀時。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。脩善慈悲。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。處明淨寶嚴法堂。不可思議莊校。此堂一琉璃柱。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。具內志見。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。此法門名般若華嚴法門。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

諦究然明了。在地門中。圓起慈悲。過於法界。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。記曰。四刀杖難。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。觀得。二。初通示。三。障。二。從地下別釋。三。相。三。初果報。二。初明遭難。安伽龍王本宮安住。與雲降雨。六天四域。修羅龍鬼。感見不同。天見花寶。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。譬如王以四毒蛇。盛之一篋。令人養飽。瞻視卧起。若令一蛇生嗔志者。我當準法。戮之都市。其人聞已。捨篋逃走。王時復遣五耨陀羅。拔刀隨之。密遣一人。詐為親友。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。合云。蛇若害人。不墮惡道。無三學力。必為五陰耨陀羅害。若不識愛。

為許親誑。觀於六合。猶如空聚。群賊住於六塵六入。欲捨復值煩惱。駛流。應以道品船楫。運手動足。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。閉禁如城。黑白不動。三種之業。繫屬如館。五欲為害。如拔刀。今魔境難出。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。隨見隨脩。皆起誓願。拔於衆生。三。障刀杖。二。今住下明赴機。三。初赴機。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。復次下頌。二。初圓修地。為法界生佛依正。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。圓起下頌。二。初摠示。三。諦慈悲。無不徧攝。故能一時徧拔衆苦。二。若欲下分別。圓悲該。豈不可別論。若欲易知。對機分別。四。洲四趣。四。王初利。此之十有。有事及杖。能感一十五三昧力。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。若三千大千國土。滿中夜叉羅刹。欲來惱人。聞其稱觀世音菩薩名者。是諸惡鬼。尚不能以惡眼視。

之。况復加害。疏曰。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。上水火何不假設。滿大千即。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。豈容與害心。害心惡眼。二俱敬也。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。亦敢畜生。人中可知。諸天既領鬼。何容為鬼所惱。如阿含中云。有大力鬼。忽坐帝釋座。帝釋大嗔。鬼光明轉盛。釋還發慈心。鬼光明滅即去。天主既為鬼所惱。何況四王。修羅道耶。如是等處。鬼難怖畏。稱觀世音。即不能加害也。次明修因者。自有惡業名為鬼。自有鬼動三毒。如阿含云。淫亦有鬼。鬼入人心。則使人淫。伎無度。或鬼使嗔。伎邪。當知鬼亦破善。三毒當體是鬼者。淫破梵行。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。皆為惡業鬼毀損。人天動不動業。若能稱名。即不加害也。次明煩惱鬼者。見心為男鬼。愛心為女鬼。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。豈不通滿。此

鬼欲未惱。二乘人。乃至六度通別圓等行人。大經云。唯願世尊。善良呪師。當為我等。除無明鬼。又云。愚痴羅刹。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。無能解救。如訖拏迦羅等。惱昆舍離。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。成五三昧。以誓願熏修。法界眾生。若遭鬼難。能遍法界救護。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。志念諸鬼。堪任承御。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。見虛空。見其身上。有一切呈現。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。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。能作如此安立眾生。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。適應法界。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道別圓入空鬼。乃至入中道。一切一時。俱不加害。記曰。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。二對上料簡。三連難。三稱名。四鬼所下蒙應恩感。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。而不釋上羅刹難。已彰其事。故不重說。三觀解。三初果報。二初明難。請天等者。嗔增諸惡。助鬼之威。慈為善本。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。使人媮倦。亦是媮佚所召。以其多起媮思。致令媮鬼得便。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。得名為鬼。皆以三毒而名惡業。與煩惱何異。任運起者。名為煩惱。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。名為動業。四禪四定。名不動業。二若能下明感。三。次明下煩惱。二初明機。二初明難。二初所連難。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。合小草已上。八番行人。俱為煩惱鬼之所害。二若稱下明感。見愛塵勞。即染而淨。是故淨名取譬。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。吸入精氣。二於諸下乘普救。三。初示相。漸終須證。法身自在。法界衆生。三障鬼難。關於本誓。一一救之。能令諸鬼。皆為佛乘。二如華下引經。斯是菩薩。住鬼法門。能以鬼身。廣作佛事。三障之鬼。或破或用。得自在故。一切鬼難。一時普救。三故知下結蓋。二若圓下頓。二初明圓觀慈悲。識種乃通。今約鬼修。別從愛見。識種為境。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。處於十種王三昧力。餘義同前。設復有人。若有罪。若無罪。枷鎖檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。疏曰。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。俱被禁錮。明聖心等。本救

其因執。不論有罪無罪也。在手名杻。在脚名械。在頭名枷。連身名鎖。此則一木一鐵之名也。繫名繫礙。檢是封檢。繫未必檢。檢必被繫。繫而具檢。憂怖亦深。高死聲哀。人死言善。若能稱觀世音者。重闢自開。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。鑲脫門闕。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。誦經千遍。鑲寸寸斷。不日即散。三觀釋者。地獄體是團圞。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。小品云。摩訶那伽。雖有罪無罪。同在三界獄中。五陰繩所縛。三相無常。檢末印封之。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

枷斷。若破無明。是枷斷。法身頭現。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。通應之義。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。還為空識所惱。備諸善時。空識之業。亦能壞善。觀空識有三諦之淨。有三諦之理。如是即皆起慈悲。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。是為人不二法門。成王三昧。能遍十法界。垂應以事中慈悲。救果報空識難。以修善慈悲。拔惡業空識難。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。善住此丘於虛空中。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。記曰。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。二在于下遭難。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。三觀釋。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。三教經下引經。及尉檢繫。可有散時。妻子錢財。繫無脫日。望現在等者。只令妻子及錢財等。亦業亦報。何者。若從現說。名之為報。從過去說。名之為業。應知障善。皆是宿惡此之宿惡。或已成報。乃附報為障。即今妻子及自身体報等也。若未成報。今在業道。亦自有力。令善不成。又今妻等。不定為障。若於往世。同營善因。今則能為修道助緣。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。名鑠名瘡。若歸觀音。則成報之業。及未成者。是惡皆息。三次明下煩惱。初明機。初約聲聞。初約小釋。初明難。凡夫見思全存。初二三果思惑未盡。皆名有罪。羅漢思盡。名為無罪。大品經指學無學。名為大龍。故云摩訶那伽。學人殘思。名為有罪。無學斷盡。名無罪。俱未無餘。名同在獄。既有果身。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。捉拔名。扭。妨於二行。進趣名。械。小以斷常。為中道。初能障五分。為法身。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。若就道惑。論扭械等。即感通人。若就別惑。明扭械等。即別圓人。二次明下例諸位。二若論下明應因中漸頓。慈悲果上。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。一

切煩惱。是識所為。識最是難。空雖非難。能來難故。空亦名難。空為業者。亦是業由身內有空。故能動作。造於業因。外空亦然。空為惑者。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。明相菩薩。曰四種。空種異為。二四種性。即是空種性。如前際後際空故。中際亦空。若能如是。知諸體性者。是為人不二法門。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。略加於識。種。猶顯不二。若具空識。不即中道。將何以為。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。利諸眾生。二若作下頌。二初空識圓脩諸門觀法。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。下界眾生。多著於外。故令攝境。觀於內心。上界眾生。多著內心。故令觀色。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。二起無下慈悲普應。若三千大千國土。滿中怨賊。有一商主。將諸商人。賁持重寶。經過險路。其中一人。作是唱言。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀。世音菩薩。名號是菩薩。能以無畏。施於眾生。汝等若稱名者。於此怨賊。當

得解脫。衆商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫。無盡
意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。疏曰。第七。賊難亦為三。一
貼。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。有。光明處。即是大千國土。次。明難。即滿中。慈賊滿者。假設之辭也。國曠
賊多。聖力能格。頭功之至也。慈者。此難重也。賊本求財。慈本奪命。今慈為
賊。必財命兩圖。若過去流血名慈。現在奪財名賊。如此慈賊。遍滿大千。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。所賣者必是難得之貨。
故言重寶也。險路者。或可曠絕幽隘。名為險路。或值慈賊衝出之處。名為
險路者也。機者亦四。先。明一人安慰。二。勸稱名。三。嘆德。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。所以嘆德者。獎令定膽
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。
亦稱為救。我次結口機也。今言觀音勢力既大。加護亦曠。豈止七難而已。

當知遍法界皆能救護。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。二約事證者。應驗傳云。慧達。以晉隆安二年。北隴上掘甘草。
于時羗餓。捕人食之。達為羗所得。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。疑明目。達竟夜誦。猶冀一感。向曉羗
來取之。忽見一虎。從草透出。咆吼。諸羗散去。虎因齧柵。作一穴而去。達將
小兒走。羗得免。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。道住徑遇賊難等。三
觀釋者。若果報論慈賊者。從地獄至第六天。皆有闍諍。如阿含云。切利戰
不如脩羅。索後至第六天。如此慈會。稱名得脫也。次。脩善時。惡多是慈。猶
如冰炭。稱名惡退。善業成就。如閻減明生。次。明煩惱為慈賊者。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。五塵是慈
賊。或法師是商主。商人是徒衆。理教是重寶。兩遇魔事是慈賊。或心王是
商主。心教是商人。正觀之智是重寶。覺觀為慈賊。或般若足商主。五度。萬
行是商人。法性實相是重寶。六蔽是慈賊。將此意歷諸教義。自在作志成。

稱名即得解脫也。復次約慈賊難結成。別圓慈悲。應例前可解。記曰第
七慈賊難。初列門。二貼文。下隨釋。三初貼文。初正釋慈賊。初科經。
二難處下釋義。四初標難處。初明處。二次明下明難。初釋滿中。二怨
者下釋慈賊。二標下遭難人。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。頭所賣實貴。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。初釋。初明設。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
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。二約事證。三觀釋。三初果報。二備善下惡業修善治惡。若惡
多善少。惡即慈賊。若善多惡少。惡爲僕從。水炭之勢。多能滅少。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。以前六偈。備
明八者破惑感應。故今慈賊。但明四行遭煩惱賊。將歷四教。自攝八查。言
四行者。一戒法受持。二聽習教理。三研脩正觀。四正助合行。出世行人要
先稟戒。隨境護持。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。名成慈
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。
以其誼言。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。而其徒立。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。上若正。心數亦正。王數同求正智之寶。三毒覺觀。能劫此寶。最爲
慈賊。或般下正。助中正。觀般若。導五助行。共顯理實。般若如知金藏。五度
如用功掘出。六蔽之賊。害此二因。還令藏隱。是名慈賊。二將此下歷諸教
明惑。四教行人。一一須四。若遇慈賊。一心稱名。四行皆就。二例明應例前
六釋。故略不說。若有衆生。多於婬慾。常念恭敬觀世音菩薩。便得離慾。若
多嗔恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離嗔。若多愚癡。常念恭敬觀世音菩
薩。便得離癡。無盡意。觀世音菩薩。有如是等大威神力。多所饒益。是故衆
生。常應心念。疏曰。第二從若有衆生。多於婬慾。去是明意機也。釋此爲二。
初貼文。二觀解。貼文爲二。初正明意機。次結意機。意機約三毒爲三。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。但名有單複。有人解云。三毒多者。不知其是過

故不求。觀音少者。念觀音慧行之德。所以能感。意謂此解。爭文。文云。若有衆生多於姪慾。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。此則以多况少爾。大論云。女人違戒垢。謗法餘殃。不擇禽獸。不避高牆廣堂之難。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。繞動其心。今生倒惑。如大經云。苦習近貪欲。是報熟時。此衆多欲相也。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。菩薩以瞋乎。慈障道事重。大集云。一念起瞋。一切魔鬼得使。涅槃云。習近瞋恚。若例姪恚。亦應有鬼。如秦女經。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。稱之爲離。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。

任貪欲際。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。此則有惑可斷。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。欲爲其本。二乘欲樂。涅槃名貪。狀生死名瞋。不達此理名癡。問。三毒則有八萬四千。宛然具足。淨名云。結習未盡。花則着身。二刺未斷。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。多學問無狀足。即貪相惡。二乘不喜聞其名。故言寧起惡願。野干心不起。二乘心如大樹折枝之譬。豈非真相。無明重數甚多。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。即得水離。水離有兩種。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。水離。次明逆說。三毒觀者。一切衆生。名爲少欲。瞋癡。何以故。止瞋三塗之苦。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
於無明大力之惑尚存。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。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。名為取門。即大貪也。一切法空無
所有。不住不着般若。如大火炎。四邊不可取。大涅槃空。迦毘羅城。空言語
道斷。心行處滅。不以四句得菩提。無得無證。即是捨門。名為大瞋也。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。淨名社口。名為中
道。此即大癡。故大珠云。我是貪欲尸利。瞋志尸利。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。志癡亦如是。如是三法中。
共一切佛法。一切佛法。不出萬行波羅密。不受三昧廣大之用。中道實相。
此三法門。不可宣示。慙衆生故。或作順說。或作逆說。互有去取。此即四卷
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。我昔為其女像。見我者得歡喜三昧。共我語

得無礙妙音三昧。執我手得諸諸佛利三昧。共我宿者得解脫光明三昧。
日視我者得寂靜法門。見我頰伸。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。廣為利益。此豈
非逆順欲法門。導利群品耶。又四十。滿幢城。滿足王。於王殿行王法。其
犯法者。斬截燒爇。裂裂屠割。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。此豈非真法門方便。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。記曰。第二意業機。二初列門。二貼文。下隨釋。二初
貼文。二初料經。二釋義。二初正明意機。二初摠示經文。二道稱下通釋經
義。三初依經論釋三毒。二初通釋。二初明單復。云貪真癡。此三單也。今從
複列。故云。姪欲瞋志愚癡。大本疏云。自愛為欲。愛他為姪。自忿為志。忿他
為瞋。自惑為愚。惑他為癡。二有人下明多少。二初他明。二意謂下。今明
多。二初立少。二今明下。明多能感毒之多少。由習重。輕求之進。由
機有無。無機者毒多。毒少。供不求。離。若其有機。毒之多少。供能求。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。誘經之罪。歷諸惡道。縱得人身。姪欲熾盛。不擇會獸。若不求離。復淪苦趣。無解脫期。二不擇下現事明過患。術婆伽。緣略如玄記。褒姒者褒國之女也。周幽王伐褒。褒人以姒獻之。王甚惑之。初幽王與諸侯約。有寇即擊鼓舉烽。諸侯來赴。及惑褒姒。褒姒無咲。王欲其咲。乃擊鼓舉烽。諸侯皆至而無寇。姒乃咲。又好聞裂繒之聲。發繒裂之。以適其意。及中侯與犬戎兵至。擊鼓舉烽。諸侯以為如前見欺。無復至者。遂賂。三淨住下。二經明蟲鬼。各是有情。以共業故。資人倒惑。又阿含云。姪亦有鬼。鬼入心則使姪伏無度。四如大下。大經明多生習果若成。報果在即。故云熟也。如人災至。合當王憲。即有惡人。獎助為惡。蟲鬼如助者。地獄如王憲。此多欲相也。若反此者。名為少相。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。瞋既爭慈。名劫名障。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。是知瞋心為魔所降。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。二初明過患三句。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。二有人下斥非顯正。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。那事伏釋。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。果報備因。三歲菩薩。此三伏惑。聲聞緣覺。通別圓菩薩。方便土人。實報土人。此七斷惑。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。體煩惱性。是觀音身。不破煩惱。不立觀音。破立既忘。能所斯絕。是為常念恭敬觀音。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。二今此下委明備觀之相。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。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。忘雙遊中也。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遊中也。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。善忘雙亦。方照雙亦。不須以空忘假。以假忘空。雙非雙亦。皆忘爾也。此就圖論。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。漸頻有諸四句。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。以遣着故。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。次就下觀釋。初前七卷。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。初三毒逆順。委示。初約界外雙標。二今取下依法相。廣釋。初逆順各示。初順約煩惱釋。初明毒害。初二乘三毒。初明毒相。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密也。二淨名下。引經證觀。衆生品。天女以天華散諸菩薩大弟子上。華至諸菩薩。即皆墮落。至大弟子。便着不墮。一切弟子。神力去華。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。勿謂此華為不如法。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。華着身耳。結習盡者。華不着也。彼疏解云。華至菩薩。皆墮落者。表菩薩住不思議解脫。生實報土。已離別惑。彼妙五欲。所不能動。故華不着身。皆自墮落。至大弟子。便着不墮者。二乘但斷界內五欲。故世間五欲所不能動。別惑未除。故為界外上妙色聲之所染污。故訶言結習未盡。華則着身。下文料簡云。結習未盡。華則着身。何闕別惑。答大論云。於聲聞經說為習惑。於摩訶衍說為正使。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。即是中道為癡。今見中道。未得了了為癡。如大樹折枝之譬者。大論三十云。譬如空澤有樹。名奢摩黎。枝脈廣大。衆鳥集宿。一鵲後至。住一枝上。枝脈即時為之而折。澤神問其故。樹神答云。此鳥從我

慈家樹來。食彼尼俱類樹子。來棲我上。或當放棄。子墮地者。惡樹復生。為害必大。是故懷憂。寧折一枝。所全者大。彼喻菩薩畏於二乘。壞滅佛乘心也。二欲除下明機應。初明正念機應。二水離下明上土全分生身菩薩。若未得入別圓地住。生方便去。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。不順常套。故云逆說。然若不知性惡之義。云何三毒而為三觀。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。亦名為少。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。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。般若波羅密空。故自性不受。無明下明癡毒須論。即性。異前唯備。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。則佛菩薩無不備證。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。眾生情所愛者。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。一一切智無所畏。二漏盡無所畏。三說障道無所畏。四說盡苦道無所畏。於八眾中。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。迦毘羅城。如玄記。三。大癡法門。前取捨二門。雖具中道。而取門終以立法為宗。捨門終以蕩相為主。今兩捨門。豈不具於二邊。而終以雙非為體。不三而三。三門宛然。三而不三。門門絕妙。分三。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。名為無礙尸利。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。瞋恚尸利。愚癡尸利。是故名文殊師利。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。我於一切道為外。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。萬天子得無上法忍。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。初被物雙示。就三煩惱。常念求離。名為順說。約三法門。常念求滿。名為逆說。滿離俱時。但約恚癡。去取說耳。二如華下引經委證。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。是故說信即離。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。宜以實殺而得益者。即如仙豫殺婆羅門。為瞋法門。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。如前大難。具引經文。逆順滿離。例前二毒。其義不如二次。此下明二觀慈悲。例前大毒。本備三毒。滿離之觀。復見衆生。為三毒過之所惱害。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。故能任運徧法界。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。

永樂大典卷之三十五百四十九

