觀音玄義記

隋天台智者大师說
灌頂記

宋四明沙門知禮述

財團法人佛陀教育基金會
印贈
觀世音菩薩普門品 玄義記 本卷第一

宋四明沙門知禮述

知禮俯伏惟念早年慕學。投迹寶雲。遇授法師講說此品。神根既韌。遂敷詣疑。先
師念我學勤。不辭提耳。故所說義。盡記在心。昔同聞人。今各衰朽。慮乎先見。

不益後昆。共勉不才。稿錄於世。但疑識暗。謬有所傳。圆宗哲人。刊正是望。時
天禧五年。歲在辛酉。八月一日絕筆故序。

觀音玄義

觀音玄義。從略標之。具存應云觀世音菩薩普門品玄義。以其序中及以正文。具明
人法。故且略標。言玄義者。能釋之義門也。玄者。幽微難見之稱。義者。深有所
以也。斯蓋大師以三昧力。徹法性際。深見今品人法之意也。應知名等五義。皆悉
△次示能說之人。

隋天台智者大師說

即天台智者。既是門人記錄所說。故不敢正斥其法諱也。天台山者。即大師棲身入
法界無二，能所自忘，應尚忘，體用寧異，故雖設應，無應可存，故云像無所像。△一真如下，性淨真忘。真如清淨。化無所化。

真如清淨者，起信論云：真如者，所謂心性不生不滅。是故一切法，從本已來，離真如，又云：此真如體，無有可遣。以一切法皆真故。亦無可立。以一切法皆同如故。既不可破立。自絕言想。則與河沙煩惱。本不相應。故曰清淨。觀音證此而為本體。即以此體。示諸衆生。令觀行知。或真似見。此知見者。成伏斷益。若其未有此知見者。但能三業精進成機。亦離衆苦。悉得名化。故有化名化。此二種身皆非智德。今何以化而為眞身。答。故有化。即化現化也。今對像論化。取化轉化也。所以者何。上言於像。則應化皆像。自實報下至地獄身。皆已攝盡。若欲化轉凡賢入聖。須示眞智。若非眞身。不能化轉。言
化無所化者。據性平等。忘於化功。雖令九道皆趣涅槃。而無衆生得滅度者。平等

△二雖像下。明用忘故二益周遍之。初顯益周。

雖像無所像。無所而不像。

色心諸法。雖無生性。因緣和合。法爾而生。觀音妙證。同諸法性。雖無形相。衆

機扣之。無像不現。此由絕於垂應之念。故云無所而不像。

故云無所而不化。化無所化。無所而不化。

△二化無下。冥益徧。

化化不變。常以真智。化一切凡。成一聖。此則由無化物之念。故能偏應法界群機。其猶磁石無念而吸。故云無所而不化。

△三故無下。遮照相。即結一身德相之。初應身相。故無在無不在。化應九道之身。
中道法界。雙遮二邊。故無所在。當體雙照。故無不在。化應九道之身者。此中云
化。作敧有釋。并應成二。顯益相足也。問。經云。應以佛身得度。即現佛身。今
那云九。答。佛界身者。有通有局。局在妙覺智相之身。三千實相。以究盡故。尚
非等覺心眼覲見。況乎下地及凡小耶。通則三教果頭之相。及以圓教。凡聖所見。
雖分簡妙。皆名佛身。然是隨機應現之相。是其事識。或是業識之所見。故雖是佛
身。而通二乘菩薩界攝。經文從通。故云現十。今文從局。故云九道。
△二處有下。真身德。
處有不永有。寂入不二之旨。
是以三業致請。蒙脫苦崖。四弘為誓。使霑上樂。
△二是以下。明兩用攝生。
上明真應兩用既然。今示與拔攝生之相。初二句。明真身拔苦。次二句。示應身與
樂。佛答前問。三業顯機。感乎冥應。七難二求。及以三毒。盡諸苦際。故云蒙脫
已成種覺。號正法明。次當補處。稱為普光功德。已成者。千手眼大悲經云。此菩薩不可思議威神之力。於過去無量劫中。已作佛竟。號正法明如來。大悲願力。安樂眾生故。現作菩薩。又觀音三昧經云。先已成佛。號正法明如來。釋迦為彼佛作苦行弟子。次當等者。觀音授記經云。菩薩。次阿彌陀後當成正覺。名普光功德山王如來。補處者。猶儲君之義也。△二其本下。結難測。其本迹若此。寧可測知。方便隨緣。軼舉一名耳。如上經說。或已成如來。或現為菩薩。往世正法。曾作釋迦之師。今日觀音。仍補彌陀之處。亦如妙德。元是能仁九代祖師。孫已果圓。祖猶因位。本迹高下。安可測量。然須用其高下四句。以顯諸聖難思之相。△二今言下。敘人法標題二。初敘人兼經字二。初敘人一。初對梵翻名。今言觀世音者。西土正音。名阿耶婆婆娑吉低輸。此言觀世音。諸神咒經。先稱梵名。今文稍略。而其華語。名多互出。此云觀世音。餘云觀自在。観世音菩薩普門品玄義記會本卷第一。
唯千手眼大悲經中。云觀世音自在菩薩。其義似足。然約境智而明感應。則今三字。

詮顯無虧。若依今解。已彰自在。

△二能所下。約華釋義二。初別釋二。初釋二。初釋觀字二。初中邊妙達。

能所圓融。有無兼暢。

能所圓融。有無兼暢。

△二照窮下。修性俱明。

照窮正性。察其本末。故稱觀也。

照窮正性。察其本末。故稱觀也。
世音者，是所觀之境也。萬像流動，隔別不同。類音殊唱，倶蒙離苦。

即十界衆生，遭苦求救稱名等音也。是所觀境者，上之境智。皆是能觀。可譬槌砧，即是菩薩難思體用。即能應也。世音之境，乃是衆生由苦成機。即能感也。此即境智，智及以感應。三字之中，悉得成就。萬像等釋世。類音殊唱。帶世釋音。俱蒙離苦。見一此即下。總示。

此即境智雙舉。能所合標。菩薩弘慈悲。一時普救。皆令解脫。故日觀世音。

可見。
經者。由義。文理表發。織成行者之心。故曰經。此品既別行於世。本多題云觀世音經。或云觀世音菩薩普門品經。故今敘人名後。略釋經字。言由義者。浄名玄義云。經由聖人心口。故稱為經。悉檀致教。經由如來心口。故名經也。又云。前聖後聖。莫不經此悉檀所說之教。而得成道。文理等者。取經緯義。法喻參明。文經理緯。相互表發。織成行者觀智之心也。△二普門下。敘法兼品二。初敘法一。初消二字。普門者。普是偏義。門曰能通。用一實相。開十普門。無所障闇。故稱普門。實相者。三千皆實。相相圓融。而言一者。不二義也。萬德總稱。一乘異名。下文十義。以示其相。一無緣慈悲。二無作弘誓。三圓修之行。四不退之斷。五圓入法門。六無記神通。七體內方便。八施開說法。九普供諸佛。十普益眾生。從願立行。自因之果。全體起用。上供下益。原始要終。攝諸法盡。十皆實相。互通偏攝。無所障礙。
品者。類也。義類相從。故名為品也。

△二大部下。釋正文二。初例大部。
△大部既有五章明義。今品例為此釋。一釋名。二出體。三明宗。四辯用。五教相。別題。況復抗行。故須自立五義分別。雖復自立。還須符彼開權顯實圓妙之文。故

釋名則純妙人法。顯體則不二理智。明宗則難思感應。論用則無緣與拔。判教則終

△一釋名下。釋今文五。初釋名四。初列章。一釋名為二。一通釋。二別釋。
通者。人法合明。別者。人法各辨。

△二何故下。對根。

何故爾。緣有利鈍。說有廣略。

通既是略。一往對利。別解則廣。一往對鈍。若其二往。須明二持。聞持則以廣說

為利。義持則以略說為利。鈍可意得。槃持名鈍。是就聞也。目連稱鈍。蓋就義也。

今之二釋。對乎兩根。須約義聞。互論利鈍。

△今今就下。正釋二。初通釋二。初標列。

今就通釋為四。一列名。二次第。三解釋。四料簡。

△一列名者。十義以為通釋。

列名者。十義以為通釋。

△二列下。正釋四。初列名三。初略標示。

所以者何。致理清淨。無名無相。非法非人。過諸數量。非一二三。

大師雖用十種義門。通釋題目。而深體達觀音至人。普門妙法。本離言說心緣之相。

故云至理清淨等也。故起信云。一切言說。假名無實。但隨妄念。不可得故。
二不妙下。名數顯理。初約義示。

但妙理虛通。無名相中。假名相說。故立無名之名。假稱人法。雖非數量。亦論數量。

上言至理清淨。無名相等。蓋約自證絕乎言思也。今云妙理虛通。假名相說。乃據被物設教而談也。言虛通者。此明妙理無堅任性。雖無名數。而能徧應一切名數。故荊溪云。性本無名。具足諸名。故無說而說。說即成教。是則離言依言。皆順至理。聖默聖說。皆有大益。故起信論。問曰。若一切法。雖說無有能說可說。雖說亦無能念可念。是名隨順。若離於念。名為得入。今亦如是。以十種義無說而說。意令學者無念而念。

△三今處下。正列名二。初中當。
兼但對帶故也。已備諸說。故今略之。

△二約觀下。解釋兩意。初觀次第十。初人法二。初能冠九雙。

約觀以人法為初者。欲明觀行。必有其人。人必乘法。譬如人受一期
果報。攬隂成人。雖具無量德行。必先標名字。故以人法居初。意亦
例此。

慈悲等九。皆以人法而為所依。是故品題特標此一。故以凡夫假實為
所成衆生。方可論其種種德行。人法冠九。義豈不然。

△二人法下。當科次第二。初疑。

人法居九義之初可爾。何意乘以人法為次者耶。

何意乘以人法為次者。法是所乘。人是能乘。理合先說本性所乘。方論
始覺能乘。

△此須下。釋。

此須據經。經云。以是因緣名觀世音。即前辯人。後云方便之力。普
門示現。即卻論於法。人能乘法。故言人法也。
能乘所乘。先後無在。今有一意。先人次法。一據經文。二從義便。人能乘法。即
△二慈悲二。初十次第。二三法前後。下去諸科。例有此二。
二次慈悲者。良由觀音之人。觀於實相普門之法。達於非人非法實相
之理。一切眾生。亦復如是。故華嚴云。心佛及眾生。是三無差別。
此理圓足。無有缺減。云何眾生理具情迷。顛倒苦惱。既觀是己。即
起慈悲。誓拔苦與樂。是故明慈悲也。
復次若就言說為便。初慈悲後悲。亦是就菩薩本懷。欲大慈與樂。既不
得樂。次大悲拔苦。故初慈後悲。若從用次第者。初以大慈拔苦。後
方以大慈與樂。又就行者先脫苦。後蒙樂。故先悲後慈。今從前義次
第也。
方便化物。先用應。後用真。今從前義為次第也。

信願福慧皆在於因。因能剋果。故成真應。福資於慧。顯出真身。慧導於福。顯出應用。真應次者。若就漸化。先示應身。接其小器。後令入實。方示真身。亦可先頓次漸。則真前應後。今不從設化。但就真顯應起。而立其次。故云從前。亦是

五明藥珠有二身者。先明真應。直語證得。未涉利人。今明兩身俱能益物。真身破取相。喻如藥。應身對萬機。類於珠。就兩字明次第者。

與慈悲相似也。

△五藥珠者。
六冥現者。前明二身道理。即能顯益。今辯被緣得冥益。或得顯益。故次二身後明也。
△八本迹中。

八明本迹者。雖復益物權實之巧。而巧有優降。必是上中下智本迹之殊。權實略而且橫。今欲細判高下。以明次位。若其本高。所作權實之迹則妙。是故次總略之後。辯其細妙之能也。非本無以垂迹。故先明本。非迹無以顯本。應先迹也。

巧有優降者。謂智有高下也。上中下者。以妙覺為上。等覺為中。降此為下。前權實鑑機。必須雙用。故云雲也。今本迹約位既論高下。人必從本。方乃垂迹。故云豎也。二法前後可見。△九緣了二。初指前順論自他。如上八雙。從微至著。皆是順論。仍未分配。今扼流尋源。須明性德。而為諸法生
起之本。

二明今卻討種子。若觀智之人。悲心誓願。智慧莊嚴。顯出真身。皆是緣因為種子。故次第九也。

元以性德了因種。若應身福德慈慧。普門之法。則逆推真身智慧悲誓。觀智之人。元性德了因種。以例化他。本證實智。冥益藥王。屬乎了種。迹化

十次緣了論智斷者。

起自了因。終則菩提大智。始則起自緣因。終則涅槃斷德。若入涅槃。眾行休息。故居第十也。前既逆推。盡乎因德之始。今更順說。至於果德之終。即以始終而為其次。過茶無
二約諸教明次第者。又為通別。
△二通義下。依門釋義二。初通者。

通義可解。

五時四教。各可論十。隨法義立。不可深窮。且如三藏立十雙者。人法。則攬陰成
人。諦緣度法。慈悲。則聲聞法緣。菩薩生緣。福慧。則聲聞三學。菩薩六度。真
應。則五分法身。作意通應。藥珠。則治四住病。雨三乘寶。冥顯。則衆生獲益。
有見聞不見聞。權實。則稱真之實。隨情之權。本迹。則自證之本。示現為迹。緣
了。則一句了因。微善緣種。智斷。則聲聞四果。菩薩頓成。三藏尚備。通別可知。
△二別今下。別二。初五味二。初釋五。初乳二。初明具前義。別今當說。如華嚴頓教。教名大方廣佛華嚴。依題。初明人法。此人
秉法。必具慈悲。菩薩修因。居然福慧。既入地位。必證真應。既能
利物。則辯藥珠。物得其益。有冥有顯。
華嚴。喻諸地因。華嚴果德也。只就一題。已含六義。以慈悲乃至真應。不出自行
因果。藥珠冥顯。只是化他能所。即就中道別論六義也。
△一而未下。明闡後四義二。初明通別二。初明無別。
△一通義下。許有通。
△何故下。無別義。別意則有。別意則無。通義則有。別意則無。
若以別圓對權實。體用論本迹。微因之緣了。大覺之智斷。亦有理存焉。
△一何故下。明闡具二。初約化始明闡。
何故爾。佛一期化物。明於頓漸。頓教雖說。漸教未彰。故不明四意
也。
權實等四。說出世意。示久遠成。卻討三因。終歸祕藏。初成設教。別接大機。既
△二所以下。對具明闡二。初對法華。
匪終窮。故闡斯意。
云久默斯要。不務速說。故言無本迹也。言無本迹者。彼經未發王宮
生身之迹。寂滅道場法身之迹。未彈指聲欝。發久遠所得生法二身之
本。故言無本迹。言小隔於大者。舊經四十五云。舍利弗等在祇洹林。不見如來自在莊嚴境界變化等
相。亦不樂說。不能讚歎。以聲聞人出三界故。此即如聲如啞之文也。以未說為實
施權。開權顯實故也。言無本迹者。華厳初云。於菩提道場。始成正覺。今法華云。
一切世間天人阿修羅。皆謂今釋迦牟尼佛。出釋氏宮。去伽耶城不遠。坐於道場。
得三菩提。然我實成佛已來。無量無邊百千萬億那由他劫。斯是華嚴被慶之文也。
言彈指聲欝者。如神力品。釋迦牟尼。與分身諸佛。出廣長舌相。上至梵世。一切
毛孔放無量光。皆悉徧照十方世界。滿百千歲。然後還攝舌相。一時欝欝。俱共弾
指。是二音聲。偏至十方諸佛世界。地皆六種震動。乃至佛告地涌諸菩薩。汝等於
如來滅後。應一心受持讀誦。解說書寫。如說修行等。此乃本門為囑累地涌諸菩薩通
經。現斯神力也。疏云。聲欝者。通暢之相。弾指者。隨喜也。蓋表如來遠本之意。
二言無下。對涅槃。
言無緣了智斷者。不明小乘根性及有心之人。本自有常住之因。當剋
智斷菩提本果。故言無也。
言不明小乘根性者。不如涅槃明二乘之人。及一切眾生。皆有佛性。悉當作佛。
△二乘約下。酪二。初大師明闡具。二。初正明闡具。
次約三藏教。但明人法慈悲福慧三義。無真應等七種。
何故爾。二乘教中。但明人法滅智。那得從真起應。既無真應。將何
益物。
言二乘教者。以三藏菩薩。果同二乘。如大論中。通指阿含為聲聞經耳。此教不談
妙有之真。故身智滅。不能起應。既無真應。豈有藥珠等耶。
△二私難下。章安私料簡二。初正料簡二。初難者。
△二私難。通論備十。別語但三。此三若約真諦。則隨通義。乃具十意。
何止但三。若言是別。別應約中道。既得有中道人法三種。何意無七。
恐人不了大師立今通別之義。故設茲難。作説示之由。乃約真中。設通別難。由此
私答。通論十意。此約三乘。別語三科。的據菩薩。三藏菩薩。得有
慈悲福慧伏惑之義。既伏而不斷。故無真應七法。
不以真諦通。對中道別。蓋約三乘通。對菩薩別。若三藏三乘。從因至果。可就真
諦通論十義。今釋觀音須在因位。此教菩薩。因中唯有求佛人法。四諦慈悲。六度
福慧。伏惑未斷。故不得論真應等七。豈唯無於中道之七。亦乃未有真諦之七。
△二師云下。指師意。
△三生酥。
師云。齊教止三。
若約方等教。對小明大。得有中道大乘人法至冥顯兩益等六意。然猶
帶方便。調熟眾生。故不得說權實等四意。

部雖四教。今對偏小。明圓中道人法等六。未開權跡及欲討等。故無別四。

△四熟酥。

若明般若教。雖未會小乘之人。已會小法皆是摩訶衍。但明人法等六意。亦帶方便。未明權實等也。

△五若約下。醍醐一。初法華一。初明部彰八意。

薩道。開權顯實。發本顯迹。了義決定。不相疑難。故知法華得明中道人法至本跡八意。前諸教所不明。法華方說。故云未曾向人說如此事。今所說者。即是今當為汝說最實事也。

六雖同前。不無小異。前是隔偏之圓。此乃開圈之妙。故人理教行。咸會一乘。權開權顯實。會權歸實。廢權立實。此之權實。餘部永無。若理事。理教。教行。體

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第一
△三故知下。結歎兩意二。初結歎。

故知十法收束觀教。結撮始終。商略大意。何觀而不攝。何教而不收。

義味宏遠。前後有次第。論細不相違。以釋生起意也。

観論此十。則因有願行。果有力能。教論此十。則論法有始終。被機盡利鈍。故稟修德之極。故云義氣宏遠。遠性德之本。故云義味深邃。又橫收四教。故云宏遠。

與智斷。修性之前後。三義為麤。六義為細。乃至八義猶麤。十義最細。此就略廣。

以辯麤細。若以麤妙釋麤細者。諸味純雜。可以意得。
問意者。法華之前。別論華嚴方等般若。同有六義。有異意否。雖問三味六意同異。
答中委出酪味中三。及醍醐八。以五味中。根有利鈍。利人部部得人醍醐。鈍者隨
味次第轉改。故華嚴六義。高山王機。即入地住。窮子迷悶。見思全在。三藏但小。
故無顯露出大益者。若八萬諸天獲無生忍。故云密去。二乘之人。方破見思。故但
成酪。方等中六。有褒有貶。利者聞褒。即得圓益。小人被貶。冥人通門。般若中
開彼權門。即示實理。復廢近迹。令見本身。鈍人皆得一乘。利者復增聖道。涅槃
 Dise。故略不言。但為諮拾。具說十雙。於極鈍根。亦獲常益。故知四味雖談圓頓。
機悟淺深。至第五時。益無差降。不稟山門。焉知一化機教之相。
△第三解釋三。初略標。

第三解釋者。人即假名所成之人也。法即五陰能成之法。所言人者。陰中主宰也。略論四名。所謂我。人。衆生。壽者。具論十六。即於四
上加其十二。謂命者。生者。養育者。衆數作者。使作者。起者。起作者。受者。使
受者。知者。見者。言假名者。自無實體。但藉五陰和合而成。如攬五指。假名
為拳。是則拳由指得。指非拳成。拳如於人。指如於法。能成是實。所成是假。此
之假實。就大小教。辯常無常。小明人法。終歸無常。大說假實。究竟常住。如藏
通教。始從凡地。至有餘涅槃。皆有假實。若入無餘。身智既亡。假人安寄。若別
圓教。三惑二死盡淨之時。人之與法。常住自在。假人是尊極衆生。實法名常住五
陰。以要言之。若云惑盡。人法永無。斯是大乘。亦稱實教。凡言別圓。初後知常。蓋知人法
不知。又復應知假人之號。多從依正實法而立。如世人稱謂。或從住處。或從形貌。
即正報實法立名也。故或判屬法。蓋由今品以觀智目人。則九雙中。悲慧真藥冥
實本了智。皆是實法。目其假人。於今知已。
△二此之下。釋二。初總示二。初示通凡聖。

△二若色下。各明假實二。初凡。

△二戒定下。各明假實二。初示相。

△二戒定下。聖二。初示相。

故大論云。眾生無上者佛是。法無上者涅槃是。
四德。名無上實法。故偏小及妙行。無非本性無上人法。但二執未盡。而其
修得不名無上耳。

△二雖通下。委釋一。初凡。善通凡聖。不無差別。上中下惡。即成三途之人法。上中下善。即成三善道之人法。故有六趣階差。若更細論。百千萬品。

善惡為因。人法是果。各論三品。此約總示。其中別業交互感果。非算數可及。於聖中分別其相。此二。初小三。初就有門釋。聖人法。亦復不同。若三藏有門。觀眾生我人。如龜毛兔角。畢竟不可得。但有五陰之法。此即人空法不空觀。此法無常。生滅不住。有餘土。攬法性色識等。成彼土行人。即昆侖中人法觀也。言人空法不空者。非全不破實法。蓋此門觀行。破假人時。未破五陰。且云不空。以此二空前後觀故。而前後相兩途不同。若覓假人。如兔角等。
咨諧見諦。即於修道觀無常。破彼思惑。若其人執雖被窮逐。見惑不破。而更度
入實法之中。於陰生見。即須觀陰無常無我。破此見惑。故法空觀能破二惑。乃於
節節各有人法。若見惑未伏。即有漏人法。其能伏者。即方便人法。發真斷結。及
生有餘。皆無漏人法。然小教中不說生處。今約跨節。故生界外。如大論云。出三
界外。有淨國土。聲聞緣覺。出生其中。以大乘說。身智不滅。無漏業牽。生彼五
陰。入空平暖頂。即滿方便法。成類賢人。若發真成無學。生方便土。

△二假空下。就空門釋。

若空門。明有實法之體。攬此實法。得有假名之人。觀三假浮虛。會
攬法性五陰。成彼土行人。

人既攬陰而有。觀乃即法觀人。從始至終。假實雙破。言三假者。謂因成。相續。

相待。名不殊大。義歸小乘。大觀三假。生即不生。亦復無滅。今觀三假因緣和合。

體性不堅。大若空華。此如雲霧。由此觀故。會入真空平等之道。
一緣因中，

觀法空是緣因種者。大論云。法無上者涅槃是。以生死陰斷。涅槃陰興。大經云。因滅是色。獲得常色。乃至識亦如是。大品云。菩薩行般若時。得無等等色。無等等受想行識。當知涅槃是上法也。攬此

人顯。況觀本空。乃顯本智。本智即是性德了因。故引論文果佛為證。則因果不一。修性一如。故知今文正明圓觀。言始覺人空。終覺法空者。人是覺智。不獨自空人執。復能空於法執。雖云始終。非次第觀。此由大乘觀性相二空。破生法二執。顯真俗二諦。觀雖不次。說有始終故也。如大本疏云。真諦即法空。俗諦即生空。俗假真實。輔行云。若有性執。世而非諦。破性執已。乃名世諦。故云世諦破性。性破相。空非前後。二諦同時。為辯性相。前後說耳。思之思之。不見此意。徒謂即空（上皆輔行）。此明覺智。一念之中。空人法執。有始終義。勿迷此語。定判屬別。說時非行時。斯之謂也。
法。成無上之眾生。號之為佛。故知觀法空。是緣因種也。

觀法空即緣因種者。由覺智故。法執既亡。五陰清淨。乃以淨陰而為緣因。況了本空。乃陰本淨。本淨之陰。名性緣種。故引大論大經極果法空。及大品真因法空。以顯緣因相。當知真因極果。既十界圓融。則百界五陰。皆無上之法。攬此等法。稱之為佛。若以三千言之。則眾生一千。皆佛之假名。陰土二千。皆佛之實法。故

荷溪云。三千果成。咸稱常樂。又云。一佛成道。法界無非此佛之依正。修德既爾。性德本然。問。文中緣了並云種者。其義何耶。答。夫言種者。凡有二義。一對緣論種。如三道是三德種。二類例論種。如緣了是智斷種。性德法身為修德法身種。此二皆取能生之義也。若以二空為種。即類例義。若以二執為種。即緣了種。是類非對。若就覺智觀於二空為二因種。則取理淨。類於己淨。故緣論性種。有對有

△三以觀下。明即離唯圓頓二。初約六法示三因二。初引經標即離。以觀人法空。即識三種佛性。故大經云。眾生佛性。不即六法。不離
六法。

眾生佛性者。性德三因也。六法者。五陰神我。斯蓋本覺常寂照。常非寂照。
不即者。此明正因佛性。非陰非我。非我故非人。非人故非法。非法故非緣。
故非了。非陰故非緣。故言不即六法也。不離六法者。不離眾生空而有因。不離陰空而有緣因。故言不離六法也。
有因。不離陰空而有緣因。故言不離六法也。不即不離。乃不思議不生不滅之六法也。
△一不即下。據理明即離。立門既妙。故別初心。不能造趣。三於六。不即不離。乃不思議不生不滅之六法也。
非一非異，不縱不横，欲彰祕藏，絕乎思說，故對六法言，非即離，人見文中，正因
不即。緣了不離，不達妙旨，分對而已。應知一念數，一根一境，隨迷隨解，從
因至果，但趣舉一。皆名佛性，不可謂非。故云不即六法，不離六法，
亦名一念即空假中，中故不即。空假故不離，義非異途。故此觀唯屬圓教。
△二佛從下。約三性明分證。
佛從初發心。觀人法空。修三佛性。歷六即位。成六即人法。今觀
音未是究竟之人法。即是分證之人法。
△三前一 下。結文有二。初結指經文。
前一番問答。是分釋無上之人。稱觀世音。後一番問答。分釋攬無上
之法。故稱普門。
當知人法因緣故。故名觀世音普門也。

△二慈悲三。初標示。

二釋慈悲者。悲名愍傷。慈名愛念。愍故拔苦。念故與樂。

△一菩薩下。解釋二。初約四誓論功二。初明須誓三。初須誓意。

菩薩若但起慈悲。心不牢固。故須發弘誓。加持使堅。

所言慈悲弘誓者。簡於凡小無誓慈悲。顯今菩薩有誓慈悲。

譬如工匠造物。節節雖復相應。若無膠漆。則有零落。

△誓願下。牒喻結。

△誓願如膠。亦復如是。

△三誓願下。牒喻結。

慈悲攝生。如節節合。無誓膠漆。拔與不長。

△二誓心下。示運心二。初二誓明悲。

悲心愍傷。拔於世間苦集因果。興兩誓願。所謂眾生無邊誓願度。煩
觀音玄義記

惱無量誓願斷。此兩誓願。從大悲心起。

△二以慈下。二誓明慈。以慈愛故。欲與道滅出世因果之樂。興此兩誓願。所謂法門無邊誓願知。

無上佛道誓願成。此兩誓願。從大慈心起。

前拔苦中。果重因輕。故先拔重。今與樂中。因顯果密。故先與顯。斯是菩薩利物之心。則與聲聞知苦斷集。慕果修因。不同故也。若瓊珞中明四誓云。未度苦諦。令度苦諦。未解集諦。令解集諦。未安道諦。令安道諦。未得滅諦。令得滅諦。彼經所立。四皆利他。今文所列。三通自行。應知悟有自他。意必雙具。

△二但前下。約四教辯相。以其立誓。須依四諦。若不依諦。名為狂願。何者。四既稱諦。則能審實迷解之相。苦樂之際。依此起誓。方有拔苦與樂之理。倘於法不諦。徙興與拔之心。終成狂箇之願。此有二。初例前科。但前明人法。凡聖不同。今辯慈悲。大小亦異。

△二若三下。明四教。依諦立誓。須知權實各有事理。故以四教明乎諦相。生滅。無
三藏及著者之起誓。初三藏。若三藏行人。觀分段生。老病死八苦。即起誓願。眾生無邊誓願度。若觀分段顛倒結業。而起誓願。煩惱無量誓願斷。欲令眾生觀此因果。無常生滅。念念流動。修於道品。即起誓願。法門無量誓願知。若觀無常之理。即起誓願。無上佛道誓願成。如此慈悲。緣有作四諦。真諦無為之理。即起誓願。眾生無邊誓願度。若觀此教為於迷真重人。說世出世二因二果。不即真理。故互生滅。菩薩觀此。興有作誓。有生可度。有惑可斷。有法可知。有佛可成。四皆有作華使然也。問。三藏所說。非真諦。能冥於理。故云因滅會真。道是滅因。苦集違理。佛既契真。故成佛誓。觀真而發。
即空。即色是空。色性自空。空亦不可得。而眾生不能即色是空。即起誓願。又觀涅槃。若有一法過涅槃者。我亦說如幻化。而眾生謂有佛道可求。即起誓願。是約無生四諦起慈悲誓願也。所拔所與。二因二果。大同前教。但以此教所被之機。迷真趨故。事皆即理。四並如幻。不生不滅。所謂苦無逼迫相。集無生合相。道不二相。滅無滅相。觀此四諦。而起四諦。諦既如空。誓亦如幻。言若有一法過涅槃等者。大論第五十五先引經云。諸天子心念。應何等入聽須菩提所說。須菩提知諸天子心念。無聞無故。無知無證。乃至云佛亦如幻化。涅槃法亦如幻化。論釋云。如幻人說法。佛第一。一切法中涅槃第一。聞是二事如幻驚疑。謂須菩提錯說。為聽者誤。是故更問須菩提。須菩提言。以二法皆從妄法生故。法屬因緣。無有定實。須菩提作是念。假令有法過勝涅槃。能令如幻。何況涅槃。別教觀假名之法。森羅萬象。應須分別。導利眾生。那得沈空取證。△三別教。
治亦無量。滅亦無量。如此誓願。緣界内外苦集因果無量四諦。而起誓願也。

此教為迷中重者。雖談無作。果不通因。故初發心但依無量。所詮羅織萬象之法。

皆為迷於如來藏性而起。然此藏性。雖不具九。而能隨緣變造諸法。性隨緣緣。則起世間無量苦集。性隨緣緣。則起出世無量道滅。故妙玄明別教如來藏者。名為妙有。出生諸法等。但由苦集。定能為障。故須別緣道滅。對而翻之。先以生滅四諦。伏於通惑。次以無生四諦。斷於無明。此四四諦。在於別教。皆名無量。故不作。故不受名。緣教雖有無量之義。三皆即實。故云

四圓教二。初示四誓二。初明誓相。
慈悲。法界者。即十法界也。圓融者。總論百界。別語三千。既生佛依正。互具互偏。故曰圓融。非違等者。以性奪修。千法皆性。何修不泯。破戒比丘。不入地獄。清淨行者。不入涅槃。豈唯地獄涅槃即性。抑亦破戒淨行非修。非違非明。泯集道也。無明闇故則違等者。上示全修即性。非違非順。泯苦滅也。二見故違順。有違順故起順。故起慈悲願。與其二樂。由知法界圓融。故非違順。亦由法界圓融。今此慈悲不作眾生及以法想。任運拔苦與樂。故名無緣慈悲也。
正以三慈分緣無緣。若依法者。則緣有空。心若即中。方絕緣念。以絕念故。乃能
周遍法界。任運與拔。大經十四梵行品。初云。慈有三種。一緣眾生。二緣於法。
三者無緣。眾生緣者。緣一切眾生。如父母親想。法緣者。見一切法。皆從緣生。
無緣者。不住法相及眾生相。大論二十。亦云。慈有三種。眾生緣者。謂緣無漏悉漢支佛。諸佛聖人。破吾我相。但觀四緣空五眾
量怨親中人。法緣者。謂緣無漏羅漢支佛。諸佛聖人。破我我相。但觀四緣空五眾
生等三。故知將三慈悲。以對二諦。義甚顯了。今從勝說。但云無緣。若得無緣。
△若前下。結歸二。初結指經文。
若前一番問答。明無緣大悲拔苦。一心稱名。即得解脫。後一番問答。必具生法。必具慈悲。
△三若前下。結歸二。初結指經文。菩薩從初發心。修無緣慈悲。歷六即位。今此觀音。是分證慈悲。皆由理具。方有事用。今全理慈。起修德五。而觀世音未臻究竟。猶處分僧行。欲令
衆生知理慈悲。修成五即。故興兩問。以生二答。槌砧相扣。器諸淳樸。
△三亦稱下。目足之稱。亦稱為目足具。得入清凉池。池即涅槃。
清凉池即涅槃者。涅槃必須三德具足。極在妙覺。分通初住。
△四涅槃下。莊嚴之名。
涅槃稱為二種莊嚴。莊嚴法身。
二嚴屬修。法身是性。性有闡具。故使二修有真緣之異。如下所辯。
△一釋此下。約四教解釋二。初明四教。以事中諸禪定為定。以法爾。若別教。以緣修智慧。與諸禪定。助開中道法身也。圓教。以實相觀為慧。實相寂定為福。共顯非定非慧之理。名實相法身。
三藏菩薩。雖云觀理。伏而未斷。且舉諸禪。實兼餘度。發真必在三十四心。若通菩薩體法巧慧。理度助之。因即發眞。至佛方竟。別人雖信能造之心。即是佛性。性不具九。為惑所覆。故須別緣真中二理。破通別惑。是故名為緣修智慧。乃以俗
今圓教菩薩。從初發心。修此不二定慧。歴於六即。如文。

觀音所以用智光照苦者。苦是顛倒迷惑所致。智慧是破惑之法。故智
能拔苦。華嚴云。又放光明名智慧。又放光明名無聞。是從
慧莊嚴以得名。後問答。住首楞嚴。普現色身。不起滅定。現諸威儀。
安禪千偈。讚諸法王。故知普門示現。從福德受名。

三觀音下。結指經題二。初指經文。△今圓下。示圓六即。△

名實相定。復以實相名所顯身。即一而三。名定慧身。即三而一。同名實相。若昧
性惡。何預初心。
觀音玄義記

生。觀音照之。解脫斯在。頻引三經放光文者。若非色者。安得云放。若定是色。

那名智慧。故知色心其體不二。色性即智。智性即色。豈惟光然。一切色然。普現

色身。義準可識。又豈獨果事。實存因理。良由理具。方有事用。

二良以下。結歸題目。

△二良應三。初標名示義。

四釋真應者。真名不俾不動。應名稱適根緣。集藏名身。

二身皆有集藏之義。真集一切智慧。藏於一心。應集一切神通。藏於一色。色心不

二。通慧一如。唯色唯心。斯之謂也。

△二若契下。對揔是非二。初約法示三。初法。

若契實相不俾不動之理。即能稱機而應。

實相之體。即是法身。能契之智。即自受用報。此二於今。皆名真身。法報既冥。
譬如攬鏡。像對即形。

攬鏡譬證真。即形譬起應。

三此之下。結。

此之真應。不得相離。

三千俱體為真。三千俱用為應。此之真應。方不相離。

無謀之說。義顯今宗。諸家所談。難逃作意。

二外下。就人簡二。初簡小外。

若外道作意修通。雖能變化。譬如瓦石。光影不現。豈可以此為應。

若未破四住顯偏真理。那忽有中道真應。若二乘變化。修通所得。此亦非應。譬如圖畫。作意乃成。了不相似。

根本有漏。禪境不明。縱少現通。不能益物。此簡非應。尚未下。簡非真也。若二乘等者。且舉二乘。必兼兩教及二菩薩。準妙玄意。藏通二教。皆是作意神通。以須灰滅。無常住本。不能起應。若別接通。別惑未斷。亦不得應。縱令赴物。皆名龜應。若別初心。亦不能應。初地。初得三觀現前。證二十五王三昧。法身清净。
觀音玄義記

無思無念。隨機即對。是不思議妙應也。

△大乘下。示圓人二。初明一身。

大乘不爾。得實相真。譬得明鏡。不須作意。法界色像。即對即應。如鏡寫像。與真不殊。是時乃名真寂身應。

△二菩薩下。示六即。已證眾生本覺之性。用機百界。應百界機。體本不一。安得少殊。

今經。前問答。明於真寂而不動。法界大益。觀音從真身得名。後問答。明隨機廣利。出沒多端。普門是從應身得名。

△三今經下。結指經目二。初指經文。二指下文。五藥珠三。初標名示教。
五釋藥樹王身。如意珠王身者。藥王療治苦患。出柰女經。珠是如意。之寶。奈女經者。具云佛說柰女祇域經。一卷。柰女。即維耶離國。梵志家。柰樹所生。顏色端正。宣聞遠國。因漁沙王往娉。後生一男。名曰祇域。生時。手把針筒藥囊。至年八歲。廣通醫術。偏行治病。後逢小兒病。祇域視之。悉見此兒五臟腸胃。即往問兒。販柧幾錢。兒曰。十錢。便雇錢取柧。下柧置地。閭閻不見腹中。祇域復更取。如是盡兩束柧。最後有一小枝。裁長尺餘。試取以照。具見腹內。祇域於大喜。知此小枝。定是藥王。悉還兒柧。兒既得柧。柧又如故。歡喜而去。祇域於國偏治病人。皆以藥王照視。悉見病本。然後治之。無不愈者。今取譬應身與藥。如摩尼之雨寶也。今取譬應身與藥。如藥王之治病也。珠是如意之寶者。如華嚴中。得摩尼珠。十種瑩治。能雨衆寶。
廣歴諸教。明治病得寶。

隨教淺深。益物廣狹。以明治病得寶之相。

△今約下。廣明圓二。初釋二身二。初藥樹身二。初喻。

今約圓。故明者。如華嚴云。有上藥樹。其根深入。枝葉四布。根莖枝

葉。皆能愈病。聞香觸身。無不得益。

根深喻真妙。四布喻應廣。示理行果教。如根等次第。信行修四。如聞獲益。法行

修四。如觸獲益。

△二菩薩。如法。

△二菩薩下。如文。

菩薩亦如是。大悲熏身。形聲利物。名大藥王身。

今品初段專明拔苦。即是大悲熏於真身。與治病義齊也。形聲利物。且就通說。若

又如如意珠。能雨大千珍寶。隨意而不窮不盡。

如文。
故知觀音從冥益得名。普門從顯益得名。以冥顯因緣。故名觀世音普
法利顯然。前論真應。各有冥顯。斯為盡理。今以人法別對二益。且隨文爾。
△三若就下。結指一。初指經文。二益非薄。皆知即性。故離我能。若就前問答。不見形聲。密荷深祐。名為冥益。聖人之益。雖不可知。聖欲使知。昆蟲能知。如後問答。親覲色身。得聞說法。視聽彰灼。△二知知下。結題目。
七權實者。權是暫用。實非暫用。

△二略言下。辯相一。初泛明三種。二。初總示三種。略言權實。則有三種。一自行論權實。自觀中道為實。二觀為權。二約他意以明權實也。三自行化他。合明權實者。若自觀三諦。有權有實。皆名為權。亦有權有實。皆名為實。化他有權有實。或經論說自行之法。皆名為實。化他之法。皆名為權。須明此三。若不然者。稟學之徒。則不盡知權實之相。於諸經論。不免生疑。復應了知權實法相。或約理事。或約理教。教行縛脫。因果體用。漸頓開合。通別悉檀。皆通自他及自他共。今以中觀。對二觀為權實者。似用因果。而辯三
番。自修三觀。為自行權實。若約化他。但隨他意。四悉適時。不可定判。若第三
番自行三觀。有權有實。以順智故。只稱為實。化他之法。雖有權實。以順情故。不
唯稱為權。
△二用此下。徧歷諸教二。初略指四教。
隨教淺深。明理事等。約自約他。及自他共。義皆不闕。
△二復就下。明圓六即。復就自行權實。明六即判位。
△二尋此下。別用第三。
六通三教。即唯在圓。復就自行明六權實。從因至果。義便故也。
尋此品意。是明自行化他論權實。
前番問答有權實。七難二求在權。永離三毒是實。以由大士用於自行一心三觀。觀
其音聲。今皆解脫。故都判為實。後番問答十界身說顯有權實。以是大士隨差別機。
示種種應。故都判為權。此乃判於自行化他。以爲權實。無第三番。如何分經兩段。
前問答。從自行化他之實智益物。後問答。從自行化他之權以益物。

前後皆云自行化他者。簡異單自行單化他權實。意云。前番是自他相對之權。後番
是自他相對之權。

故知權實因緣。故名觀世音普門也。

八釋本迹者。本名實得。迹名應現。

若通途作本迹者。世智高凡夫。本意難測。乃至別教本迹。
世智高者，諸有施作。但見蹤跡。莫知本意。二教賢聖至別似位。本所證得。下位

△二局，圓聖二。初局，分滿二。初略示。

若圓教無始發心。初破無明。所得法身者。名之為本。垂形百億。高

下不定。稱之為迹。

△二若一下。簡判一。初簡一往。

若一往判真應。多用上地為真為本。下地為應為迹。地地傳作此判。

今細明本迹。則與真應異。本是實得。始坐道場。及初住所得法身。

即是其本。迹為上地之佛。及作上地菩薩。悉名為迹。不可以上地高

故。稱之為本。始得初住。目之為迹。

若知四句。釋之方盡。一本下迹高。初住法身迹為八相上位菩薩。八相元是妙覺威
今正明圓教二種莊嚴之因。佛具二種莊嚴之果。
此中二因。且在修類。
△今正下。剋就圓論二。初剋辯二因二。初明二種因果。
△二原此下。討二種根本三。初總明性德。
原此因果根本。即是性德緣了也。此之性德。本即有之。非適今也。
前之因果。猶在修中。今窮其源。性具緣了。淨名云。一切衆生。本涅槃相。不可
復滅。本菩提相。不可復得。起信論明眞如二德。謂如實空。如實不空。當宗明三
千即空。三千即假。皆是性德緣了文也。
△二大經下。別引文釋二。初證釋了因。
因種子。本自有之。大經云。一切法。本性自空。亦用菩薩修習空故。見諸法空。即了
不明三千。徒消一切。非空假中。莫辯自空。如實空性。與一切染。本不相應。一
切染者。不出三惑。自非本性即空假中。豈能不應一切染耶。乃畢竟空為了因性。
△二此一下。不論六即。不論六即。此科不論六即。但就根本性德義爾。此科正意。但明理即。非論五位。△三前問下。結指經題二。初指經文。前問答。從了種受名。後問答。從緣種受名。明今二闕。必有其本。故從二種受名。△二故知下。結題目。△十智斷三。初略標。△十智斷。初釋智斷者。十智通途下。廣釋二。初不二而二明智斷二。初約通途明二德。言通途者。此解兼別。在圓。以修妙三觀。得成圓斷功。因時立此能。至果須休息。故將無作行。暫立有。為名。斷德稱無為。別從道後立。此猶教道設。是故曰通途。此文自二。初智德二。
初列異名。
通途意。智即有為功德滿。亦名圓淨涅槃。
言有為功德者。即是因時智慧。有照用修成之義。故稱有為。因雖無
常。而果是常。將因來名果。故言有為功德滿也。
智雖無作。有斷證功。故借別教。立有為名。因雖無常者。涅槃經中。因外道輩執
教。將因等者。由惑未斷。故起智照。一分惑滅。一分智忘。故智無常。
名有為。果既惑盡。稱理常住。更無為作。將因名果。故令智滿。受有為名。

△二斷即下。斷德二。初列異名。
斷即無為功德滿。亦名解脫。亦名方便涅槃。
解脫者。不繫名解。自在為脫。在染不染。名之解脫。方便等者。機生則生。是生
不生。機滅則滅。是滅不滅。權示生滅。不被染礙。故此涅槃名方便涅槃。
△二言無下。釋斷義二。初簡小。

言無為者。若小乘但取煩惱滅無為斷。但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫。此乃無體之斷德也。

不知三種世間常住。謂煩惱滅。便無身心。安能自在。名無體斷。但於虛妄見思解脫。未得三千三諦自在。

△二大乘下。明大一。初正示。

大乘是有體之斷。不取滅無為斷。但取隨所調伏眾生之處。惡不能染。縱任自在。無有累縛。名為斷德。指此名無為功德。妙覺三脫。名有體斷。所言斷者。任運斷也。已有智德。了三惑空。故處九道。自相離。衆生之心。如塗膠手。捉物皆黏。已有智水。洗其膠故。致令淨用自然不著。此智斷德。說有次第。用無前後。以三千之法究竟即假。為今斷德。三千之法究竟即中。是法身功德。道前道後。悉是一心。通教尚是雙流。圓果豈當分隔。△二故淨下。引證。
如此智斷圓極。故法身顯著。即是三種佛性義圓也。

△二法身下。明因果無別也。初別示三法因果二。初法身隱顯。法身滿足。即是非因非果。正因滿故。云隱名如來藏。顯名法身。雖非是因。而名為正因。雖非是果。而名為法身。顯名法身。雖非是果。而名為正因佛性也。即此正因佛性也。正因非顯而顯。非因非果。有隱顯。體無增減。故大經云。非因非果。又云。是因非果名為佛性者。此據性德。緣了皆名為因也。又云。是果非因名佛性者。此據修得。緣了皆滿。了轉名般若。緣轉名解脫。亦名菩提果。亦名大涅槃果。果皆稱為果也。
是因非果。復名佛性。佛是果稱。豈非果法而為因種。是果非因。復名佛性。性是
因稱。豈非因法而為果德。不以修性緣了緣之。此文安
△二佛性下。總示三法因果。初約義示。
佛性通於因果。不縱不横性德時名三因。不縱不横果滿時名三德。
前雖因果互是互非。而皆稱佛性。驗知緣了通因通果。又言佛性非因果。良以正
因不即我陰。故曰非因。緣了不離我陰。故曰是因。不即故一點在上。不離故二點
在下。是故性三不縱不橫。又正因不即智斷。故曰非果。緣了不離智斷。故曰是果。
△二智德下。復就一符經文。
不達妙三貫通因果。方得
故普賢觀云。大乘因者。諸法實相。大乘果者。亦諸法實相。
△二智德下。復就一符經文。
湛然常照。隨機即應。一時解脫。斷德既滿。處處調伏。
皆令得度。

若匪智德常照。何能即稱即脫。若非斷德偏調。安得身説普應。

△三問下。結歸二。初指經文。

前問答。從智德分滿受名。後問答。從斷德分滿受名。

△故知下。結題目。

三問此下。貼文為證二。初約無文立難。

問。此十義名字出餘經。那得用釋此品。

攬乎別文。立其總目。釋題十義。名出餘經。今經全無此文。何名攬別為總耶。

△二答大下。約有義答通三。初明衍義義經共用二。初約法義明。

△二若不下。以人師驗。大乘諸部。皆談中道。故使義門可以共用。

若不許此者。佛性出涅槃。五住二死出勝鬘。諸師那得浪用通義經耶。
諸師說釋諸大乘經。顯理則須論佛性。指惑則莫非五住。豈以當經無文為責。

此品在文雖無十名。總將二問答。貼十義意。宛然可解。

△三今已下。別點句句證十義二。初結前有義。開後有文。今已如前。今更別點句句來證十義者。

△二如文下。約句對義。如文云。以何因緣名觀世音。又云。即是明法也。有如是等大威神力。多所饒益。即慈也。愍諸四眾。即悲也。欲知智在說。十九說法。即智慧也。一時禮拜。得無量無邊福德之利。即福德也。自他之業。即法身也。何故爾。法身於一切得自在。智慧契此。故名為業。壽量云。慧光照無量。久修業所得。威神之力。巍巍如是。如是滿足之名。即是真身也。
普門示現神通力。即應身也。遊諸國土。度脱眾生。即藥樹王身也。
於怖畏急難之中。能施無畏。即如意珠王身也。福不唐捐。即冕益也。
三十三身。即顯益也。現佛身。即實智也。現餘身。即權智也。觀音
身即本。餘身即迹也。又大威神力是本。方便力是迹。聞是觀世音
薩名者。若有聞是品者。即證了因。功德不少。即緣因。不肯受。常
捨行故。及時觀其音聲。觀即智。皆得解脫。種種調伏眾生。八萬
四千發心等是利益。即斷也。
四料簡簡二。初別料簡十。初簡人法二。初問。
第四料簡者。問。人對觀音。法對普門者。方等有普門法王子。標於
人名。此義云何同。彼經具明十法王子。觀世音法王子外。自有普門法王子。既以普門而名於人。今釋
一答一。初立句二。初泛立句四。句雖有四。義實唯二。不出相非及相即故。如此二義皆通大小。今意在大。而論小
乘即離句者。欲示名言。須將理定所辯人法。若其不以二諦中道。甄其權實。但言
即離。何能的顯今之相即。
△ 若約下。以部對句二。初明諸部人法即離四。初華嚴。若約華嚴次第意。地前生死行人。未是實相之法。此法亦非彼人。若
作下次第意者。人即實相。實相即人。人法不二也。彼經別教。緣實相法。修次第行。未能即以實相之法。為觀行人。是故人法互不相
即。圓觀不次。即以實相為觀行人。是故人法更互相即。別則證道方即。圓則始終
観世音菩薩普門品玄義記會本卷第二
△三一藏。
三藏有門。明無假人但實法。此法非人。若空門。攪實法成假人。
若三藏有門。明無假人但實法。此法非人。若空門。攪實法成假人。
人法兩異。若其不離人論法。不離法論人。此乃是二謬意。非中道之
人法也。
此教有門。人如兔角故無。陰有生滅故實。此唯非句。空門兩向。攪實
不同。名互非句。既不相離。復名互即。此教兩門。雖論即離。人之與法。俱非中
道。
△三方等。
四教並談。藏通唯二諦。別圓同華嚴。
若方等對小明大論人法者。明小同三藏。明大同華嚴。
般若涅槃等例爾。
觀世音菩薩普門品释義記会本卷第二

△一普門下。明難屬方等即句。
△二今方下。明難屬方等即句。
△今方等中明普門者。即大乘意。
△今明下。通難三。初正問即句通難。

△二今明下。通難三。初正問即句通難。
今明普門是法。何得有法無人。彼明普門是人。何得但人無法。此則
人法互舉。彼經標人。此處標法爾。法豈無能證人耶。方等既以普門目人。能目普門。豈可無法。論其大意。觀音普門。

皆中道法。隨附檀益。將何目人。唯圓始終即攬實相而為假人。

△二例下。傍取人物例顯一。初以人顯。例如小乘。明身求智慧第一。餘弟子各就餘法門論第一。本以智慧斷惑。發無漏。餘人無慧。那得入道。既得道果。果知有慧。但各舉
譬如刀刃斷物。必藉於背。方有利用。諸數如刀背。慧數如刀刃。

△今普下。以人法互通結示三。初明法具人。

如身具六根。但稱為淨眼淨意。豈得無餘根耶。

△三如身下。以身為例。

△若併從觀音標名者。此則通漫。欲使世諦不亂。互舉別名。

△若併下。明人具法。

皆可見矣。若併慈悲悲二。初簡慈悲名相三。初與拔同異二。初與拔相兼問。而分兩法。苦除即樂。如夕盡即曉。樂至苦除。如燈來闇滅。趣舉一種。即有二能。何以慈悲
答。通論如此。別則不然。譬如拔罪於獄。未施五塵。身雖免痛。根
情未娛。此但拔苦。未名與樂。又如施五塵於獄。耳眼雖悦。不名拔
苦。為從別義。各顯一邊。故別說爾。一能兼二。此就通論。對境發心。實須別說。故舉二喻。以彰別相。△
問。此中何意。不論喜捨。答。四無量心。名雖有四。但是三義。大經云憂畢叉。憂畢叉名捨。
答。四無量心。捨無別體。奢摩他觀。體既是定。定能與樂。毘婆舍那觀。體既是慧。
慧能拔苦。二觀不二。即憂畢叉。亦名平等捨。故不二而二。即是慈悲。
△二喜者下。苦在闡喜二。初約法解。即於捨。今既明於不二慈悲。則已含捨。故不別立。
△二喜者。從樂生喜。初欲與樂。眾生苦重。不能得樂。則無所可喜。若

觀世音菩薩普門品 玄義記會 本卷第二
拔苦竟。即能得樂。還遂本懷。故樂後加喜。苦後無此。故不開喜。
今明慈悲。是立誓願。運慈與樂。生既苦重。即須運悲。二俱未遂。何喜之有。福
如阿翰加王。七日應死。雖有五欲之樂。憂苦切心。又如一身少許痛
惱。能奪一身之樂。故知苦重不得樂也。
阿翰加王。即育王弟。不歸三寶。見兄飯僧。乃生嫌讐。王見懾。設計勸之。王
入溫室。詐言已崩。策之紹位。方登御座。育王見惑。設計勸之。王
欲。使旃陀羅逐日唱死。過已。王問。受樂否耶。答言。我聞幾日當死。唯苦無樂。
王言。沙門觀念念滅。雖受供養。寧有著心。阿翰知已。出家修道。得阿羅漢。少
問。禪支明喜在前。樂支在後。復云何。
△三問禪下。明支等前後一。初約前後問。今論四等慈悲喜捨。慈能與樂。則樂前喜後。何故禪支喜前樂後。初禪五支。謂覺
觀喜樂一心。二禪四支。謂內淨喜樂一心。三禪無喜。四禪無樂。今約初二。皆喜
答。禪支就從麧入細。此中慶彼得樂。故喜心在後也。
△二答禪下。約自他答。自證禪支。從麧至細。前喜後樂。利他四等。先與其樂。後方慶喜。故其次異。
△三復次下。簡與拔有無三。初外道虛想。復次外道修四無量。自證禪定。作想虛運。彼無實益。不能令他拔苦得樂。雖自獲定。虛妄世法。報盡還墮。不免於苦。自他俱無利益。四禪四空。及四無量。十二門禪。根本定也。通於內外大小聖賢。而修證之。若諸外道及正信凡夫。修慈悲喜捨。自證此定。虛想衆生離苦得樂。於他無益。自雖暫益。不免退失。不易若失下。明二乘自利。若二乘修四無量。但自拔苦。於他無益。自拔分段。未免變易。灰身
滅智。非究竟樂。
△三種簡要二。初定福慧與拔所以一。初問。
△二明同時與拔。
△一一明外隨緣受生。異小聖賢但以拔苦。蓋非生法二種緣慈。乃以無緣法界與拔。是即拔苦。後明與樂。

△三簡福慧二。初定福慧與拔所以二。初問。

料簡福慧者。問。觀音對智。稱之而拔苦。普門對福。見之而得樂。
何也。
△答。智是光明。正治闇惑。惑是生死苦惱。若治闇惑之苦。豈不用智
解之光。故稱智者人名。即拔苦也。法是法門。門名能通。通至涅槃
安樂之處。初習此法。是得樂因。後證此法。是得樂果。故對此法。明其與樂也。
因修福慧。至果則成智斷二德。此德與生。體性無二。故稱觀音智德人名。即能顯
於因果之樂。若不爾者。何名感應道交。
△問福下。辯福慧異是非一。初約隔異難。問。福慧相須。本不相離。若定而無慧者。此定名癡定。譬如盲兒騎
瞎馬。必墮坑落塹而無疑也。若慧而無定者。此慧名狂慧。譬如風中
然燈搖颸。搖颸照物不了。故知福慧相資。二輪平等。堪能運載也。
若爾。何意以智慧拔苦。福德與樂耶。
备举相资。难今隔异。
△二自有下。约偏圆答二。初立即离四句。
自有福德是智慧。智慧是福德。自有福德非智慧。智慧非福德。大小
乘皆备四句。
△二如六下。通偏圆诸教二。初明三教即离俱非二。初明小符二。初三藏。
如六度菩萨修般若。分閈浮提为七分。此是世智。不能断惑。此属
福德摄。即名此福是智故。此智是福。不断惑故。若聋闻人智慧能断
苦者。智慧非福德。如饿罗汉也。若福德非世智。亦非出世智者。如
白象也。
△二若大下。大乘。
菩萨一位得两即句。罗汉白象得二离句。虽有即离。同在三藏。
不能破无明。此慧还属福德摄。不破无明故。此福是智慧。方便治取
相故。若地前皆名福德。地上皆名智慧。此智慧非福德。福德非智慧。
約別地前論於四句。初以行行。對於慧行。而為福德。不破無明。故俱名福。
二福德能破相。復受智名。故此福智。當兩即句。又地前福德。無明全在。故皆名
福德。地上福智。分破無明。故皆名智。此之福智。當兩非句。故兩四句非今福德。
方等般若。帶小明大。若帶小福慧。如前四句。明大福德。如向四句。
△今此下。明圓教開合俱是。初釋二。初二而不二。初明相即。
△故大論云。如是尊妙人。則能見般若。此慧那得無定。得首楞嚴定。
△今此普門名福慧者。福即是福。慧即是慧。慧不二。一
故大論下。明互具。
△三名下。明異名。
大經云。佛性者有五種名。亦名般若。亦名師子吼。亦名首楞嚴。亦
名金剛佛性等。即是定慧具足之名也。非禪不慧。非慧不禪。二
五名之中。般若。師子吼。是慧。楞嚴。金剛。是定。佛性。是通名也。非是異名。
△二下。不二而二。不二而二。分門別說。作定慧二解。故釋論解般若。明
十八空。解禪定。明百八三昧。此是二說。二即不二。
論雖分門別相而說。須知禪慧畢竟不二。△二此是下。結。
料簡真應者。亦有四句之殊。非真非應。應而非真。真而
亦應。亦應。
△二若非下。簡示一。初簡前三句非。若非真非應。此即
可解。又就凡夫。不見理故非真。無用故非應。此
亦可解。應而非真者。外道亦得五通。同他施化。通論
亦得是應。而不得名真。真而非應者。二乘入真斷結
性。於故。未名真應。亦是通論其真爾。
且簡凡小。實兼通別。通教灰斷。同藏二乘。地前作意。非
不謀應。圓六根淨。雖
△二亦真下。示後一句是。
而二者。故言真應爾。
亦真亦應者。此則別顯中道為真。即真而論用為應。真
應不二。不二
謀。徒說無緣之慈。不究無緣之旨。
觀世音菩薩普門品。玄義記會本卷第二。
△今依文互舉。一往言其真應。前番問答。明真身常益。後番問答。明應身問益。以經二段。別對常聞。△二常聞下。二往互具二。初立。常聞不得相離。二鳥俱遊。二往為論真身亦恆亦不恆。應身亦間亦不間。二鳥者。大經第八鳥喻品云。善男子。鳥有二種。一名迦麗提。一名鶴鶴。遊止共俱。不相捨離。此品答前云何共聖行。婆羅迦麗提。舊解。或云婆羅一雙。鶴提一雙。或云娑羅一隻。鶴提一隻。或云婆羅翻為鸞鶴。章安云。然漢不善梵音。只增讖競。意在況喻。取其雌雄共遊止息。以喻生死涅槃中。俱有常無常。在下在高。雙飛雙息。即事而理。即理而事。廣如彼疏。今喻二身常間兩益。不得相離者。乃△二若小下。釋二。初小。
若小乘明義。例如善吉。石窟觀空。見佛法身。蓮華尼則不見。此非小乘中真身恆益不恆益義。丈六之應。亦有見不見。此豈非應身有間有不間義。

真理天然。是佛法體。善吉觀見。常無間然。於蓮華尼似如有間。故於二聖明常無常。斯乃真身自有二益。丈六之相。於有緣者常得觀之。若其無緣。同處不見。豈非應身有

大乘法身亦爾。於理為恆益。於情為不恆益。應身亦爾。此緣滅。彼緣興。無有斷絕。是不間義。同質異見。是其間義。△二大乘下。大。△三而今下。順文別對。前文即稱即感。於對真身常益之義。後文現相生滅。於對應身間益之義。後文現相生滅。於對應身間益之義。
五簡藥珠二。初依義互具。

料簡藥珠二身者。藥有療病拔苦之功。亦有全身增命致寶之用。故經云。若全身命。便為已得玩好之具也。如意珠玉。非但雨寶。亦能除病即除愈。故知通具二義。

但就譬說。即顯真應。各能與拔。斯為盡理矣。

若別據一邊。約除患以譬藥。證樂以況珠雨。

前文除苦名為藥身。後文與藥名為珠身。且順經文。作斯別對。

料簡冥顯兩益。凡有三十六句。三十六句者。冥顯機應。各論四句。冥機者。過去善能感也。非冥非顯機者。過現無善。當能生善而能感也。冥應者。法身也。顯應者。應身也。亦冥亦顯應者。二身俱應也。非冥非顯。
應者。亦法身。但以不見不聞。而知而覺。為冥應。不見不聞。不知不覺。即非
應。故此二應。皆果中法身也。識此八已。相對互對。具足而言。成十六句。約機
感應。約應赴機。各成十六。加根本四。即三十六。若解此意。則無生不感。無時
不應。除諸邪見。深荷聖恩。亦知一切眾生。無一不成佛也。
△七簡權實二。初定文立難。
料簡權實二智者。前問答。實智照真。而眾生成得脫。權智照假。而眾
生得度。度為度權。亦度於實。脫為脫真。亦脫於假。
答此亦具四句。或因真智。解脫於權。七難消除。二求願滿。是也。
或因真智。解脫於實。三毒皆離。是也。或因權智。解度於權。於怖畏急難之中得無畏。是
也。或二俱得度。或二俱不度不脫。
真智冥應。脫有淺深。七難二求。免事中之苦。脫權也。離三毒根。成佛無疑。脫
障實惑也。權智顯應。得度不同。見身聞法。破惑顯理。度實也。事中怖難。得無畏者。度權處也。機熟之者。對此二智。得權實理。名俱度。離淺深障。名俱脫。機生返此。是故俱名不度不脫。

今依文判。互出一邊。前文脱樞。後文度實。

△二據說且分。

八簡本迹者。通論本迹俱能拔苦與樂。故壽量云。聞佛壽無量。得清淨無漏無量之果報。即是從本得樂。請觀音云。或遊戲地獄。大悲代苦而得解脫也。眾生若不見迹中施化。不能三業種福。則無功德之因。△△非本下。相由貼文。非本無以垂迹。非迹無以顯本。前問答。是明迹本。後問答。是明本。
答。具。

△二答。

只一具字。彌顯今宗。以性具善。諸師亦知。具惡緣了。他皆莫測。故摩訶止觀。

明性三千。妙玄文句。皆示千法。徹乎修性。其文既廣。其義難彰。是故此中略談。

善惡。明性本具。不可改易。名言既略。學者易尋。若知善惡皆是性具。性無不融。

則十界百界。一千三千。故得意者。以此所談。望止觀文。不多不少。

△二明提佛但斷修中善惡。初問。

問。閹提與佛。斷何等善惡。

一閹提者。此翻無欲。以於涅槃無樂欲故。又翻信不具。以其不信善惡因果故。既無欲無信。名斷善盡。佛已永離五住二死。名斷惡盡。善惡既是理性本具。則不可斷。是何善惡。提佛斷盡。

答。閹提斷修善盡。但性善在。佛斷修惡盡。但性惡在。夫一切法不出善惡。皆性本具非適今有。故云法住法位。世間相常。若因修有。安
譬如魔雖燒經。何能令善法門盡。縱令佛燒惡譜。亦不能令惡法門盡。如秦焚典坑儒。豈能令善惡斷盡耶。魔燒佛經。如提斷善。性善不盡。以法合也。佛燒惡譜。如斷修惡。即是合也。焚典坑儒。斷修善。雙喻二人斷修善。豈能等。合也。四明提佛迷逓起不起異二初問。問。闡提不善心。尚能令修善起。佛雖斷性惡。而能達於惡。修惡不起故。佛永無復惡。修惡。了達性惡本來清淨。惡不能染。故泯修惡。提以邪癡。斷於善。既不能達善。本空。故為善染。修善不起。佛以空慧。斷於
△一問若下。難他作意同外。

觀世音菩薩品門品玄義記會本卷第二

一以自下。以自在故。能起權惡。

以自在故。廣用諸惡法門。化度眾生。終日用之。終日不染。不染故不起。那得以闡提為例耶。若闡提能達此善惡。則不復名為一闡提也。

佛能達惡。於惡自在。現惡攝生。不染不起。闡提若爾。則名佛矣。

△一若依下。破他義顯正一。初敘他非義一。初明他得修失性。

若依地人。明闡提斷善盡。為阿難耶識所熏。更起善。梨耶即是無記無明。善惡依持。為一生子。闡提不斷無明無記。更不成善。故惡不復還生。若欲以惡化物。但作神通變現。度眾生耳。

△一問若下。難他作意同外。
問。若佛地斷惡盡。作神通以惡化物者。此作意方能起惡。如人畫諸色像。非是任運。如明鏡不動。色像自形。可是不可思議。理能應惡。若作意者。與外道何異。

斷惡既盡。神變現惡。全是作意。非同明鏡。無念而形。雖相州南道弘地論者。以法性為依持。然不明性具諸惡法門。現惡度生。亦未能逃作意之咎。△二△今明下。明今妙旨二。初正明由性具善惡。起機實善惡二。初正示今義。今明闡提不斷性德之善。遇緣善發。佛亦不斷性惡。機緣所激。慈力所熏。入阿鼻。同一切惡事化眾生。闡提成佛。諸佛現惡。若非不斷性善性惡。則義不成。△二以有下。結成妙旨。

以有性惡。故名不斷。無復修惡。名不常。若修性俱盡。則是斷。不

斷常名。通別人緣理斷九。以定斷九。故味性惡。名為斷見。不能忘緣。是存修惡。名為常見。涅槃已前。皆名邪見。斯之謂歟。斷修存性。既離斷常。乃絕一切邊邪。
云何境智。境智有二。一思議境智。二不思議境智。思議境智又二。

一約理外。二約理内。理外為四。

為四。故云理外。若際理外。蓋約真諦非是佛性。故云理外。若淨名玄義。以道通三教。皆為理內。故引中論以能破。若思議理內境智者。既破四性。觀理證真。故不思議境智者。正唯圓教。亦兼別教。圓該六即。別在後心。藏。方是思議境智。

△二一故境智。自相二。初明思議二。初約理外。二約理内。謂天然。相待。因緣。絕待。此四即是四性異名。用此名者。略有二意。一示名言。通於邪正。須以理論定名。於此名言。通於邪正。然名定理。不全外外。意令內人。勿於正法。生於性計。故立此名。定其見過。又四句中皆雙

檢者。蓋以境智俱有自生等過故也。初天然中。一天然境智。若由境故境。此境是境。境即自生境。若智由智故智。亦

由境故智。若由境故境。此境為當由境故境。由智故境。此智為當由智故智。
是自生智。自生名性自爾。非佛天人所作。照與不照。恒是境智。故
名天然境智。

一相待者。二相待者。二明相待者。若境不自境。因智故境。智不自智。因境故智。此即他生義。何故爾。境自生境。既稱為自。以境望智。智即是他。今境從智生。豈非他境。智亦如是。故名相待。境待智成。智待境立也。

三因緣者。次明因緣境智者。若境不由智故境。亦不由境故境。智境因緣共生義。共生有二過。墮自他性中。

四絕待者。此即共性。非是單自單他。而成於境。乃自他和合。方成於境。因緣即是他故也。智亦如是。
次絕待明境智者。非境非智。而說境智。此即離境離智無因緣。而辯境智者。此是無因緣絕待。從因緣尚不可得。何况無因緣。一向謂絕理而窮之。不成絕待。單自單他。及自他共。此待皆絕。約無三句。情謂一向立絕待名。全非絕理。上之境智。既屬四性。不入三諦。故云理外。是理外行心。妄想推計。並是理外。故中論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。那計執是實。餘妄語。性實之執。見愛生著。九十八使苦集浩然。流轉不息。
此則集諸法之異也，顛倒浩然，方招苦果。生死不絕，於其境智，不識苦集。何處有道滅。既不識四諦。則破世間出世間因果。無世出世法故。無法寶。不識出世果。無佛寶。不識出世因。無僧寶。賢聖之義。一切俱失。即四四諦。四三寶也。△△若作下。約能執所執一。初能執性計一。初正判屬計。若作如此執。自生境智者。只是結構生死。增長結業。過患甚多。若非理外境智。更將何等為理外耶。縱學佛法。若執境智自天而然。若照不照常是境智。我見不正者。唯增生死。惑業既盛。與彼外外輪迥一等也。△△故大下。引大論證。故大論云。凡夫一種語。見。慢。名字。聖人但一種語。名字。彼論明這種我義云。凡夫一種我。謂見。慢。名字。學人二種。無學一種。見即利
今凡夫見慢取著。謬用佛語。介爾取著。乖理成諂。雖傍經論。引證文字。如蟲蝕木。偶得成字。尋其內心。實不能解是字非字。口言境智。不解境智。以不解故。如服甘露。則以境智起見。傷命早夭。故為龍樹所破。以見慢心。用經論語。如蟲蝕字。不知是非。唯增見慢。即不知非。以此障理。名自生境智。既爾。餘三句亦然。不取此為境智。以釋觀世音。自今不下。結非。

若增見慢。於百千句起過皆然。
二明思議理內境智者。亦作上門。名字雖同。觀智淳熟。不生執見。故不造新。成方便道。發生煥頂乃至十六心。眼智明覺。豁然得悟。破諸見惑。與理相應。譬如盲人。金錙抉膜。灼然不謬。此之真觀。名之為智。所照之理。名之為境。以發無漏故。稱理內境智。於上四種境智之中。隨用一種。而知本為除於見慢。遂加精進。研境成智。於能破。名為畢竟。於智不著。名不造新。乃成似解。而發真證。譬如盲人等者。大經所譬。具示三諦。方云少見。今文但喻抉見思之膜。示真諦之指。雖非佛性。且

△二雖見下。斥作意。}

観世音菩薩普門品 玄義記會本卷第二

△二雖見下。斥作意。
△今明下。結非。
△次明下。不思議二。初據前破性難。
次明不思議境智者。若自他共無因等四句。俱非境智者。今諸經論所明。或從自他生共生無因等。若不爾者。云何辯境智耶。
△四句境智若非。云何立於境智。況諸經論所明境智。不過此四。
△答經下。離性四悉答一。初辯相一。初四悉檀相一。初明赴機四悉一。初明四相。經中所明。皆是四悉檀赴緣假名字。說無四性執。若人樂聞自生境智。即說境是自境。智是自智。以赴其欣欲之心。或時對治說自生境智。說必破惑。有時說此。令即悟道。若無四悉檀益。諸佛如來。不空說法。
△聖人境智。永祛四執。若其衆生。於自然境智。有歡喜善破惡入理機者。聖乃隨機說言境智自天而然。衆生若於相待境智。因緣境智。絕待境智。有四悉檀機。聖人一一隨彼機緣。爲作相待等三種說也。各令獲益。是故經中作此四種說境智也。
觀世音菩薩普門品 玄義記會 本卷第二

△一若不。正明不思議三。初約義示。若不以果為證。知此境智。但有名字。名為境智。是字不在內外中間。

△二若以下。不思議相三。初再明思議。若以智照境。入空取證。成真諦理內思議境智。如前說。若知四種執著過患。名識苦集。若知四悉被機獲益。名識道滅。四諦既明。三寶則立。諸佛之法。無不現前。

△二如是下。明能顯正法。聖說境智天然等相。永無四執。愛見不生。故令聞者破惑入道。得真境智。三寶四諦。宛然具足。

△二如是下。明能顯正法。聖說境智天然等相。永無四執。愛見不生。故令聞者破惑入道。得真境智。三寶四諦。宛然具足。
是字不住亦不住。是字無所有故。雖作四句明境智。實不分別四句
境智。雖作四句聞境智。實不得四句境智。實不作
四句思量境智。言語道斷。心行處滅。不可四句思惟圖度。故名不思
議境智。問。摩訶止觀。破見思假。節節皆明性相二空。不思議境中。約法性無明檢四性過。
問。荆溪云。本自二空性德境。推檢二空為修德境。是則思議及不思議。各須性相二
空之觀。今文何故頗乖諸說。乃以二空分對兩處。答。通別二惑。同障中道。委論
觀法。皆須二空。今略略談。名有存沒。通惑破處。雖具二空。小人得之。住涅槃
相。是故且沒相空之名。若破別惑。從勝而說。但存相空。而於其中含二空義。何
者。以觀四種境智名字。不住四句。亦不住四句。四句屬性。不住屬相。既了四種境
智之名。無說無聞。不起分別。不作思量。豈於別理猶計性實。今分二空。破通別
惑。且順諸論教道之說。小但人空。大得二空。先人後法。良由今文未論觀法。且
寄次第。示妙境智也。
金光明云。不思議智。照不思議智境。

此具如大本玄義境智妙中廣說。

△三此具下。指大本。△二龍樹下。引類。

龍樹先破一異時方。然後釋如是我聞等義。今類此。先破理外境智。

後明不思議四悉檀。悉檀義。如大本玄義。

大論釋經。皆先破計。後方示義。今明境智。亦類彼文。先破理外見慢惑心。次斥

小乘思議之證。後方顯示不可思議四悉境智。

△一夫依下。正釋境智二。初定先後。△一夫依下。正釋境智二。初定先後。

依名字為便。應先明觀智。次辯世境之音。若解義為便。前明世境。

次辯觀智。如先有境。可得論觀。若未有境。何所可觀。譬如鏡鼓。

後方映擊。今從義便。先明世音。後論觀智也。

△二世者下。依義釋二。初釋境二。初釋世一。初釋名義二。初示世分三種二。初直
世者為三。一五陰世間。二眾生世間。三國土世間。

大論釋百八三昧中。至釋能照一切世間三昧云。得是三昧。故能照三種世間。謂衆生世間。住處世間。五陰世間。故一家用義。準彼論之三世。演法華之十如。妙談三千。固非常情之所企及。

△二既有下。義須至三。

△二世是下。辯三通十界二。初約依正明世間。世是隔別。即十法界之世。亦是十種五陰。十種假名。十種依報。隔別不同。故名為世也。聞是聞差。三十種世間隔別。不相謬亂。故名為間。

△二今就下。示妙境二。初示妙義二。初明三千緣起。各各有因。各各有果。故名為法。各各有界畔分齊。故名為界。
相互。則有千法。如是等法。皆是因緣生法。六道是惑因緣法。四聖
界有相性至究竟等。因果方備。包百法。十界互具。則成百法。但
因果成於千法。如是千法。不出解惑因緣。及以所生世出世法。小說
能滅法。故今四聖終歸灰斷。大説無漏因緣。則能顯法。故使
大經。證大乘義。須了緣起。修性皆然。皆由理具。方有事用故也。然
明千法。即是三千。以約三種釋世間故。且一界報。須論依正。正復假
相。如世日者記於此世。夭壽賢愚。實法也。僧俗仕庶。假名也。衣食田宅。依報
也。豈非初相能表三耶。初後既爾。中可例知。故千法三千。但廣略爾。今文前明
三種世間。今說千因果之法。前後相顯。其義圓足。
△二是諸下。示三諦妙境。是諸因緣法。即是三諦。因緣所生法。我說
名中道義。故明十種法界。三十種世間。即是所觀之境也。以三千法皆因緣生。是故
一即空假中。三諦互具。非縦非橫。故荆溪云。三德三
觀音玄義記

諦三千。皆絕言思。是為妙境。

△二此境下。該三法二。初約三人分二境。

此境復為二。所謂自他。他者。謂眾生佛。自者。即心而具。如華嚴

云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。莫不由心造。

一門。以心對彼依正色心。而分內外。則依報生佛。及色心。皆是法界。無不具足三千三諦。

會兩處之文。立外境也。應知生佛依正。及色心。皆是妙境。但為觀境近而復要。莫若內心。故諸經論。多明心法偏攝一切。須知徧攝由乎不二。故四念處云。唯是一識。唯是一色。萬象之色。既許心具。千差之心。不許色具。衆生成佛。是依報成。國土廢興。豈是他事。有不達者。

但執唯心。不許色具。而立難云。色具三千。應自成佛。何處曾見草木受記。是何言歎。是何言歎。以說心具。義則易明。於色示具。相則難顯。故使教文多明心具。欲稟教者。因易解難。以心例色。乃顯諸法一圓具。故云唯色唯聲唯香唯味唯觸。況唯心之說。有實有權。唯色之言。非權唯實。是故大師為立圓宗。特宣唯色。乃
緣是能造。果報是所造。此之造義。既在實相。是故造義。理本具足。以此理造。方有事造。三法皆爾。是故得云理事不二。本末相映。理既互融。事寧隔異。三法互具。互變互攝。深有所以。圓頓之旨。終極於斯。荆溪歎云。不解今文。如何消偈。閔若別。皆是三諦。通若別。即是三諦。

△三釋音二。初約口業正釋。音者。即十法界中佛者。今既明機。須除極果。自分證還。但是圓機。皆名佛界。悉可稱名。故知十界若問。眾生各有三業。何意但觀音。
△二問下。明三業俱機二。初問起。真寂常照。豈簡身意。唯赴口機。滿。即是觀世身。

△二然通下。答釋一。初正明俱通。然通論皆得。常念恭敬。得離三毒。即是觀世意。禮拜供養。所求願。
△二而今下。對偏顯圓二。初明古偏局六。初趣舉。
而今但言觀世音者。舊釋此義為六。一趣立者。諸名不可累出。舉一
趣以標名。若稱為觀世身者。已復還問此言。何意不名觀世音。此則
非問。
△二隨俗。
二隨俗者。釋迦所說。以音聲為佛事。故言觀世音。若遊諸國土。隨
彼所宜。
△三互舉三。初正釋。
三互舉者。能觀所觀。所觀即眾生色心也。今從能觀。故但言觀。能
聞所聞。能聞是聖人耳識。所聞是眾生音聲。今取所聞之音聲。舉所
聞。得能聞。舉能觀。得所觀。從此為名。故言觀世音。能
義。則是聖應三業機也。色心。即身意也。生標於音。必對聖之耳識。既聞音聲。復觀
舊問。能所既爾。何不取所觀之心。能聞之耳識以標名。稱為聞色
一等互舉。何不名為聞色心耶。
△又答云。菩薩一觀於色心。此是應廣。眾生之一音。此是機有兩字。應但一字。便是應狹機廣。故不如所難。舉觀為應。既色心兩字。則應機廣。機有兩字。便應機狹。若從

深顯聖德也。
△今更下。今再難。今更作難。此語應從義理。那得逐字。菩薩以能觀色心。何意不能觀音聲。眾生何意但以聲感。色心不能感耶。若其俱感俱應。此逐字為

若逐字者。則彰感應有可有否。若俱應俱感。則不應云應二感一也。
今不作此明互舉。凡聖感應。皆通三業。而聖人與意。凡夫與聲。故
言觀世音。聖三俱應。凡三俱感。但約與奪。互舉口意。
△四義攝。
四義攝者。如發聲。必先假。意氣觸唇口。其音能出。口業若成。則
攝得身意。若觀於口業。亦攝得身意。觀餘不爾。故言義攝。
獨有言音具於三業。故云義攝。
△五義顯。五隱顯者。身雖禮拜。意雖存想。未知歸趣何等。故名顯。舉顯沒隱。故名觀世音。
△六難易。初難急口機易。成機。從易受名也。六難易者。臨危在厄。意則十念難成。身則拜跪遲鈍。口唱為急。故
又第六為有緣。觀音昔為凡夫。居茲忍界。見苦發誓。今生西方。多

還此土。既有誓緣。急須稱名。△今明下。引論圓釋二。初以覺觀況音聲。

今明。若如前六義。皆偏有所舉。若依釋論。其義即圓。何以故。出

入息是身行。覺觀是口行。受為心行。心覺觀故。尚具三業。何況發

音成聲。而不備三業耶。

且引釋論三業之事。無不圓具。覺觀纔動。與息共俱。已成身行。既

是語本。又成口行。意業隱細。尚能具三。身口麤顯。各具可知。

△二但舉下。明觀音圓感應。

但舉一觀。即備三應。但舉一音。即備三機。而凡情謂聲強智利。逐

物標名。圓義往推。悉皆具足。大聖一觀。非獨具於一種三業。須知具足百界三業。以全法界而為應故。衆生一音。圓具亦爾。以全法界而為機故。斯由大聖照窮正性。察其本末。難思感應。豈以人

師凡見測耶。
觀世音菩薩普門品玄義記會卷第三

宋四明沙門知禮述

△第二釋觀智一。初標列。

第二明觀者又為二。一結束世音之境。二明能觀之智。

△二結境下。解釋一。初結束世音之境。

結境即為六。一結十法界是因緣境。二四諦境。三三諦境。四二諦境。

五一實諦境。六無諦境。此具出大本玄義。可明觀。觀不依諦。邪錯何疑。十界是因緣境者。以十如是類十二緣。義無別故。

△二明下。正明能觀之智一。初泛明諸境觀。

二明觀智者。傍境明智。作五番明觀智。就因緣則四番因緣論觀。四諦亦有四番論觀。三諦有兩番論觀。二諦有七番論觀。一實諦則一番論觀。無諦則無觀。如此等義。具在大本。諦緣通四教故四。三諦唯別圓故二。二諦加三接故七。一實唯圓極故一。無諦體忘。
觀亦不立。今約三觀者。境順涅槃新伊之文。觀依中論相即之說。蕩情立法。示妙融心。像末觀門。此為最也。今境即中。即空是真諦。即假是俗諦。即中是中道第一義諦。若別論六道界是因緣生法。皆是因緣所生法。此因緣。即空即假即中。即空是真諦。即假是俗諦。即中是中道第一義諦。若別論六道界是因緣生法。二乘界是空。菩薩界是假。佛界是中。論境即有二意。今對境明觀。亦為二意。一次第三觀。二一心三觀。明三觀。次第者。如璎珞云。從假入空名二諦觀。從空入假名平等觀。二觀為方便。得入中道第一義諦觀。

體於三假。四句不生。即俗見真。名從假入空觀。觀三假俗。入即空真。由俗入真。
復名二諦。於空不證。分別一切三假藥病。應病授藥。故名從空入假。前用真破俗。
今用俗破真。若俗若真。破用既均。復名平等。以前一破。作雙遮方便。即以二用。
作雙照方便。次第破用既立。一心遮照可修。故云三觀為方便等。三觀俱用。從勝
名中。心既即中。思議忘泯。名第一義諦觀。
△此之下。依大品明三智。初正明三智相。此之三觀。即是大品所明三智。一。一切智。知一切內法內名。一切
能知能解。一切外法外名。能知能解。但不能用。以一切道。起一切
種。故名一切智。二。道種智。能知一切道種差別。則分別假名無謬。
故名道種智。三。一切種智。能於一種智。知一切道。知一切
相寂滅相。種種行類。能知能解。名一切種智。
內法內名者。謂理內所詮法相。及能詮名字。外法外名者。即理外所詮法相。及能
詮名。空觀若成。於此名相。悉能體達。無我我所。故佛言。摩訶迦葉。婆羅門法
皆知。沙門法皆知。故云內外能知能解。然其空智。但能總達諸法無生。不能別知
諸法緣起。故不能用諸佛道法。發起眾生一切善種。假觀能爾。故以道種而名其智。
於一種等者，夫中觀智者。則了一切皆是中道。中則不偏。絕待為義。一法若中。則一切衆生因種。一切佛之道法。無不咸趣。一外有法。不名中也。一法既爾。一切皆然。故云於一種智。知一切道。知一切種。一相等者。結前所說。而成遮照。二遮則一相寂滅。雙照則種種皆知。遮照同時。故名一切種智。

三此三下。對大經四智二。初略示四智相。大經二十五云。觀因緣智。凡有四種。謂下。中。上。上。下智觀者。不見佛性。以不見故。得聞聞菩提。中智觀者。不見佛性。不見佛性故。得緣覺菩提。上智觀者。不見佛性。不見佛性故。得阿耨菩提。輔行释云。因緣不殊。四觀不等。對別教中云。住十住地者。以次第行。從住入空。乃至十地。方入中道。次第住三。故名為住。住及不了。並約教道。
涅槃通取析法。明於四觀。大品璎珞。直就摩訶衍。但明三觀三智。

今若開二經合涅槃者。應開析法。從假入空。觀生滅一切智也。

涅槃就二經。合下中二觀。同是一切智也。

四教證修。唯三觀智。空分析體。故成四也。大經觀緣明四智者。取藏析空為下智。

四若將下。以觀智對五眼。若將三經。若開若合。對五眼者。天眼肉眼。照覷細事。皆是世智。

若三觀三智。從此即入體法一切智。若四觀四智。此悉為諸觀境本。若三觀三智。應開析空生

即入析法一切智故。肉眼天眼為本。若入一切智對慧眼。道種智對法眼。一切種智對佛眼。輪四智。須於慧眼。而對析體二空智也。
五中論下。以中論四句結。△若將下。對四教釋二。初正對四教一。初正對教。
若將三觀智對四教。即須開之如前。若將涅槃四觀對四教。下智是生
滅一切智。對三藏教也。中智是體法一切智。對通教也。上智即道種
智。對別教。上上智即一切種智。對圓教。
△二所以下。出所以。
所以應明三觀。那忽對四教者何。若無教即無觀。稟教修觀。得成於
智。所以明教也。
△二教必下。廣明四相二。初四教主一。初明教主一異。
觀必教詮。智由觀得。今明觀智。須能詮教。
文有二義。明其一異。初或可下。約跨節論。只一圓佛。被四種機。說四教法。次
或可下。約當分論。隨機所見。據教所詮四佛體用。優劣碩異。
△四教下。明補處偏圓。

四教既有一主。即應有四補處。即是四種菩薩。輔佛弘此四教也。

△若言下。四教法二。初明理尚無一。

若言諸法寂滅相。不可以言宣。大經云。生生不可說。乃至不生不生
亦不可說。一教尚不可說。云何有四。

△答理下。明赴緣說四。前通釋題。十義之首。已明此義。證理絕言。被緣須教。緣說

分四。初明赴緣。

△三藏下。明說四四。初三藏三。初明教相二。初明願行二。初依諦立誓。

三藏教者。如釋論引迦旃延子明菩薩義。釋迦初爲陶師。值昔释迦佛
發願。從是已來。始發菩薩心。即是行人所求菩提。即名為法。深厭
苦集。欣求滅道。即起慈悲心。誓度一切。
無錫太湖貢品。心緋綷綷。聽口談談。趣味取材。話花話題。開刀外科。好酒好菜。吵吵嚷嚷。

無錫太湖貢品。心緋綷綷。聽口談談。趣味取材。話花話題。開刀外科。好酒好菜。吵吵嚷嚷。
△二如此下。明時位三。初約時明行相。
如是修行。至初僧祇劫。不知作佛不作佛。第二僧祇。心知作佛。口
不言作佛。第三僧祇。心口言。過三僧祇已。又百劫種相。百福成
一相。凡用三千二百福。修成三十二大人相現時。方稱菩薩摩訶薩。
但伏惑不斷。如無脂肥羊。取世智為般若。即此意也。
從古釋迦。至闓那尸棄佛。名初僧祇。準望聲聞位。在五停心。及別相相念處也。
觀力既微。故不知作佛。從闓那尸棄。至然燈佛時。名第二僧祇。位當煖法。既
有證法之信。必知作佛。心未分明。故不向他說。從然燈至毘婆尸佛。名第三僧祇。
位在頂法。內心了了。自知作佛。口自發言。無所畏難也。無脂肥羊者。此菩薩雖有上妙五欲。不生貪著。以有無常等觀故。譬如王。有一大臣。自覆藏
罪。王欲罰罪。語言。若得無脂肥羊。當赦汝罪。大臣有智。擊一大羊。養以水穀。
日日三時。以狼怖之。羊雖得養。肥而無脂。王問。云何得爾。答以上事。菩薩亦
爾。見無常空狼。令結使脂穀。而功德身肥。
用此菩薩行。對聲聞行位者。初僧祇可對總別念處。二僧祇可對煖法。
三僧祇可對頂法。百劫種相可對忍法。坐道場時。可對世第一。三十
四心斷結成佛。即對十六心發真。乃至九解脫無學也。爾時坐道場上。
三十四心斷惑。正習俱盡。名為三藏佛。所以釋迦精進。弟子純熟。
以精進故。九劫前超。八相成佛。此即是三藏教主所說教門。
問。聲聞根鈍。尚能速入七賢四聖。菩薩利智。何故三祇猶居頂法。答。聲聞但於
一境一門修念處等。故易成就。菩薩偏於一切境界。一四門。復加六度。久遠熏
修。使一一行。攝諸衆生。令種熟脫。故三祇內。於彼岸。故經劫長。證位猶下。言三十四心正習俱盡者。頓證羅漢。及以支佛。亦
三十四心無間而得。但不以此頓盡正習。一言於習。有見思習。及塵沙習。菩薩修
學塵沙法門。治其劣慧。於一門。用四諦觀。伏其正使。於一門。行六度行。
熏見思習。故樹王下三十四心。於塵沙法上。證四真諦。故令正使及二習氣。俱時
而盡。故能二諦皆究竟也。方異三乘弟子。獨彰佛眼佛智。
慈悲熏於眾生，拔苦與樂。若就此辯者。但是因緣生法。世智明觀。即是三藏教觀世音義也。

△三料簡二。初簡超劫二。初問。
一超九劫者。婆沙云。爾時有佛號曰底沙。有二弟子。一名釋迦。樂修利他行。所化機先熟。二名慈氏。樂修自利行。所化機在後。彼佛念曰。回多人就一人即難。回一人就多人即易。欲令释迦先成道故。於是捨二弟子。入至山中。時釋迦菩薩。隨後入山。尋求本師。不見蹤跡。正行之次。忽見彼佛在寶龕中。入火界定。威光赫奕。特異於常。行次。忘下一足。經于七日。說於一偈。歎彼世尊云。天地此界。多聞室。即北方多聞天。逝宮天處。十方無。逝宮。即梵王宮。天道計彼為丈夫牛王。妙沙門。尋地。
山林徧無等。因此精進。超於九劫。在彌勒前成佛。

答。證迦值弗沙促百劫。彌勒值諸佛。何必定不促為九十一劫耶。

答。若爾。則無百劫義。

二問百劫二。初問。△二答。

二問。任此法門。則有百劫。以精進力傳超。亦何局於時分。

通教者。如大品明三乘之人。同以第一義諦。無言說道。斷煩惱。入涅槃。共緣一理。用觀斷惑。通也。名共般若教。△二通教二。初明教相二。初示名教。

三乘因位。共能忘言契真諦故。同斷見愛。故受通名。然有利根。通入後教。今分

觀世界菩薩品。玄義記會本卷第三。
四相。且從鈍說。前教菩薩。至果方斷。三乘不通也。
△此事下。辯行相二。初斥三藏明行位一。初對事度顯空行三。初斥事非度。此事與三藏異。釋論破云。豈以不淨心修菩薩行。如毒器盛食。食則名檀滿。中檀但名施。非波羅蜜。大論斥三藏菩薩云。具足三毒。云何能集無量功德。譬如毒瓶。雖貯甘露。皆不中食。菩薩修諸純淨功德。乃得作佛。若雜三毒。云何能具清淨法門。菩薩之身。猶如毒器。具足煩惱。名為有毒。修習佛法。如貯甘露。此法教他。令他失於常住之命。檀有三品。謂總上。身中。財下也。貿鴻斬身。猶是中捨。既不了空。焉到彼岸。△不見下。明空成行。不見能所財物。三事皆空。非性非施。此是真檀波羅蜜。乃至非愚非智。無著空慧。名真般若。不取世俗。論云。若不信空。一切皆違失。當知汝所修。皆不與理相應。若信諸法空。一切有所作。良以空故。
能成一切諸法。故知若得空慧。能具一切法也。

施本治懣。懣不可得。三事既空。施相不立。能所既泯。真空現前。是名真空。下
之五度。能所皆空。是名道不二相。以此空慧。蕩生法執。故令衆行。稱理圓
成。

三又復下。斥定三祇。又復菩薩無量劫修行。何但三阿僧祇。如是等種種破三藏失。以顯摩
衍中通教意也。

空心立行。長劫忘勞。攝無量生。經無量劫。何得限定三阿僧祇。為逗衍機。須破
三藏。非是廢除彼教授物。

△一大品下。約斷結明共位一。初衍門行位二。初斷結行。

大品云。菩薩發心。與薩都若相應。此即觀真斷結。與理相應也。發
心已來。即觀真斷結。便稱菩薩。即是假人也。復觀真。即是法也。
常與慈悲俱起。體達諸法。如幻如化。不生不滅。三事俱亡以行檀。乃至
與其道滅。體達諸法。如幻如化。不生不滅。三事俱亡以行檀。乃至

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三
一切法無所著名般若。以此諸行願願。即能破四住惑。見第一義。法緣慈悲。自行化他。積行願願。皆與無生四諦相應。即能斷見及破思惟。即是無生人法。則有三乘共十地。所謂乾慧乃至佛地。若將此十地來對聲聞者。乾慧地對總別念處。性地對四善根位。八人
地對八忍。見地對初果。薄地對二果。離欲地對三果。已辦地對四果。支佛地自對支佛位。菩薩地自是出假方便。道觀雙流。斷正習習。地盡故。論云。是人煩惱盡。習不盡。八人地對八忍。人者。忍也。世第一後。十六剎那。齊道比忍。猶屬於賢。至道比智。即名為聖。二位同在無間三昧。故以十六對八人見。此教菩薩。從已辦地。留習燭生。用慈悲道。與真空觀。雙行化物。前斷正使。今侵二習。至於佛地。見思
習盡。真諦究竟。塵沙習盡。俗諦究竟。第七地中。有斷有留。故盡不盡。
以誓扶習。還生三界。利益眾生。浄佛國土。豈同三藏菩薩。伏惑行
六度行耶。此菩薩修行斷惑。餘殘未盡。譬如微煙。慈悲五道。示現
度物。眾生若名。若感見。即能拔苦與樂。解脫得度也。正使既盡。習不
潤生。以誓扶之。能生三界。以藏通教俱不談常。生死之身。全由
受生化物。通既斷正。以誓扶習。而作生因。盡在不久。故似微煙。既
為益他。留

別教者。別異通。別明不共善若。故言別也。

詮中故異通。次第故異圓。故名為別。不共善若。不共二乘。全別前教。圓
亦不共。故未別後。不名不共。意在於茲。
△一此教下，辯行相二。初約次第明行位一一。初明次第意。比教雖明中道。為鈍根人方便說中。次第顯理。廣明歷劫修行。故大品云。有菩薩從初發心。遊戲神通。淨佛國土。次第修習恒沙法門。助顯中理。前卻四住。次破塵沙。後破無明。雖說眾生見聞覺知。體是佛性。而全起作三種之惑。故須用此覺知之性。觀空破有。觀假破空。待二均平。方照本性中道之覺。故名方便。次第顯理。既此迂回。故經塵劫。從初標志。次第修學河沙觀智。破河沙惑。顯如來藏河沙性德。故緣無量四諦發心。
△二十信下。明斷相二。初法。十信通伏諸惑。而正伏四住。十住亦是通伏諸惑。而正斷四住。成一切智。十行出假。斷無知成道種智。兼伏界外塵沙。十回向斷界外塵沙。成道種智。正修中道。伏無明。十地斷無明。見佛性。成一切種智。十信緣中。通伏三惑。心正著有。要先觀空。伏斷四住。方祛滯有。復偏著空。故觀六界藥病。成就體析八門道種。又觀四聖惑智因緣。無量無作八門道種。二觀既
譬如燒金。塵垢先去。然後銅金。次第斷結。亦復如是。

△二喻。

物體猶堅。特要懸塵先去。然後融金以除細垢。圓觀頓融。任運塵垢先落。燒謂鍛鍊。

△此菩薩發心秉法。慈悲修行。自斷無明。成就真應。大誓慈悲。熏於法界。眾生機感。即拔苦與樂。

△此是下。結觀智。

此是從空出假觀道種智。別教觀世音義也。始終。雖具三諦。若入證道。不復名別。是故別教但在於假。
四無緣觀。此無緣觀。照無相諦。以無相諦。發無緣觀。諦觀名別。其體本同。是故能所。二

觀智既爾。諦理亦然。一諦即三諦。三諦即一諦。
即非二。
△二大品下。明證釋二。初證發心相。
大品云。有菩薩從初發心。即坐道場。轉法輪。度眾生。
若發真心。似心。觀心。及名字心。隨位約即。明坐道場轉輪度生。故佛藏云。衆
生中。已有如來結跏趺坐。理即尚爾。況修中位。
△二即於下。初發心德。
即於初心。具觀三諦一切佛法。無緣慈悲。於一心中。具修萬行諸波
羅蜜。
△入十下。入位。
入十信鐵輪。已能長別苦輪海。四住惑盡。六根清淨。名似解。進入
十住銅輪。初心即破無明。開發實相。三智現前。得如來一身無量身。
湛然應一切。即是開佛知見。示悟入等。
△一文云下。引文稱歎四。初此經歎真實。文云。正直捨方便。但說無上道。又云。今當為汝說最實事。即是圓
教一實之諦。三觀在一心中也。

△二大品歎具法。

大品云。若聞阿字門。則解一切義。

△三涅槃歎初心。

大經云。發心畢竟二不別。如是二心前心難。是故敬禮初發心。即是義也。

△四此中下。諸文歎眼智一。初約此經總示。此中知見。但稱為佛知佛見。即是一切種智智。佛眼見。佛眼見佛智。知。非不照了餘法。從勝受名。譬如眾流入海。失本名字。

開示悟入。皆佛知見。所知見境。既該自界。驗能知見。即三智五眼。從勝稱一。

如海具衆流。大論云。十智入如實智。無復本名。但稱如實智。

△二引二文別釋一。初大論明智。言十智者。謂世智。他心。苦。集。滅。道。法。比。盡。無生也。如此十智。通
於三藏三乘，唯如實智屬於衍教。今但證圓。

△二眼亦下。大經明眼。

眼亦如是。五眼具足成菩提。而今但稱為佛眼。大經云。學大乘者。

雖有肉眼。名為佛眼。若例此語。學小乘者。雖有慧眼。名為肉眼也。

既見麴色。即是佛性。具一切法。即觀行五眼。從勝名佛。肉眼見性。褒之以佛。

△若能如是解者。名圓教人法。約無作四諦。起無緣慈悲。修不二定慧。成真應二身。真徧法界。藥珠普應一切。橫豎逛機。冥顯兩益。以無缺寶藏金剛般若。拔根本究竟解脫。以首楞嚴法界健相。與三點涅槃自在樂。

△以無下。明經二益。

揵首羅面上三目。乃成伊。我亦如是。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。
摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。此乃三德。即一而三。名大涅槃也。

△二名下。結歸題。
△二問答顯妙三。初明無緣與拔二。初據中道妨慈問。問。此觀。觀眾生非空非有。云何行慈悲。△二指諸名成慈答。答。如淨名中說。△二明中道建立二。初約雙非破問。若觀十法界非空非假者。即是破一切因果耶。
△二明中道偏立答二。初約明中能立偏圓三寶四諦二。初略示迷中之失。答。若不明中道。則不識非權非實。亦無權無實。則無四番因果。
△二若明下。廣示明中之德二。初示四種四諦唯心。若明中道。則權實雙照。得有三種權四諦苦集因果。三種道滅因果。乃至一實無作四諦世出世因果。宛然具足在一念心中。十種法界忘言之理。名為中道。得此理故。方施權實之教。十界融即說者名圓。十界次第說者名別。六界無生說者名通。六界生滅說者名藏。此之四教。各論四諦。若識中道。諸法皆融。故於一心具四四諦。
△二所以下。釋一體三寶具勝二。初約圓觀明三寶。所以者何。以實相慧。覺了諸法非空非有。故名為佛寶。所覺法性之理。三諦具足。即是法寶。如此覺慧。與理事和。名僧寶。事和即有前三教賢聖僧。佛但雙非者。且從略示。遮必具照。此智兩覺。方名佛寶。以法三諦。顯佛不孤。
僧寶中云理事和者。上三諦法。性本圓融。名之為理。隨情差別。名之為事。佛實相慧。具於權實。實慧和理。能說圓法。權慧和事。能說偏法。故文句明法用方便云。智詣於規。善用圓法。逗會衆生。如偏舉指。目於偏處。言事和即有前三教等者。權慧隨情。照諦差別。即說別教次第三諦。或說藏通即離二諦。乃有三教行人。稟法成於圓教因果之僧。不獨其實慧和隨智諦。即說下次第三諦。乃有頓修行人。稟法修行。成三僧寶。若令他稟教成僧。亦能應作偏圓行人。修成僧寶。問。四十二位。位位報智。冥於法性。皆名二寶。位位應身。皆名僧寶。故妙覺應最。能三土統理大衆。是故僧寶究竟成就。若能善識一體三寶。任運能具諸漸教中三寶之義。以能和於理事三諦故也。△二故大下。引月愛明僧相二。初據經文。明諸地智斷二。初正引涅槃二。初通譬諸地。
減。而其月性實不偏圓。前後往望。不無盈昃。

使月光增。以喻發智。黑月光減。以喻斷惑。喻雖前後。法乃同時。

△二月性下。以體用合。

月性圓者。喻於實相。光明增減。以喻智斷。智光增者。即諸法不生
而般若生。斷光減者。即是諸法不滅而煩惱滅。大經亦稱無明為明。

故知用譬邪光減也。

實相則因果不一。智斷則增減有殊。諸法不生。諸法不滅。三千無改也。煩惱滅。

般若生。無明即明也。大經等者。以無明體是強覺故。亦稱為明。

△二如是下。約法地論智斷。

如是增減。日日有之。如是智斷。地地皆具。

若十五日體圓光足。則月不更圓。光不更盛。此喻中道理極。菩提智
滿。故云不生不生。名大涅槃。若三十日體盡光減。究竟無餘。此喻
無明已遣。邪倒永除。無惑可斷。故云不滅不滅。名大涅槃。
月望。以喻妙覺理體智德。二俱圓極。故重云不生。月晦。
以喻妙覺獨頭相應。二

△二初三下。約開合對諸地。
初三日月。即喻三十心智斷。次十日月。喻十地智斷。
等覺智斷。十五日月。喻妙覺智斷。
合前開後。故以十五對四十二。此中初三。即有黑白兩初三也。乃至十五亦復如是。
仁王天王等般若。以十四對四十一。地地之中具三般若。

△二仁王下。例諸般若。
如此明僧寶智斷。皆約中道一切相法。一切因果。無所破失也。
若與中道理和。必與三教事和。是則權實因果。皆由中道而得建立。
若不明中道非空非假。但計斷常等。即是破四教世出世因果。破四教三寶。若但說無常生滅者。即破無生四諦通教三寶。若但說體法
不生不滅真諦者。即破無量四諦別教三寶。若但說非空非假者。此亦破圓教無作四諦一體三寶。四教三寶及四四諦。但依二種中道而立。藏通依離斷常中。別圓依佛性中。各有即
離。故成四教。外計斷常。都迷二中。故失四教三寶四諦。三教得失。在文可見。
△ 二傳傳下。明前多後少。傳傳相望。前所破。失者多。後所破。失者少。可以意得。
△ 三以權顯實。一。初約四教廢漸問。若圓修實相。一法三諦。一心三觀。具足諸法。亦應一教四諦。稱於圓教即足。何用四教如前分別耶。上開章云。次第三觀。一心三觀。明教亦二。若四教差別。逗鈍根人。法者。赴利根人。若四教差別。逗鈍根人。
觀既以次顯於不次。教亦以三顯於一圓。利可直談。鈍宜漸顯。今若四說。利鈍不
若不假漸次分別。圓頓何由可解。用別顯圓。故先明四教也。
雖説種種道。其實為一乘。又於如來餘深法中。示教利喜。餘法。即
三方便引導。引文證釋。開空法道。餘深法者。藏通餘而不深。圓教深而不餘。別教亦餘亦深。故將唯餘及以兩亦。助
顯唯深。弄引者。引去聲。謂曲弄之前。必有引起。言開空法道者。謂前三教。是
開通圓空之法道也。
△二若入下。卷權歸實二。初廢三立圓。
若入佛慧。方便無用。故云。唯此一事實。餘二則非真。故知但一圓
頓之教。一切種智。中道正觀。唯此為實觀世音。餘皆方便說也。
夫心源本淨。無為無數。非一非二。無色無相。非偏非圓。
心源本淨等者。只現前心。當處即中。名之為源。離一切相。名為本淨。無為下。
△二雖復下。明心非四運。雖復覺知。亦無覺知。若念未念。四運難心。畢竟叵得。
△△二豈可下。明莫陳觀法三。初法。心境本無。觀於何設。
△△△此之之下。合。猶如虛空。等無有異。無以比況。強指虛空。
△二有因下。由緣感須立觀心二。初由緣立心。
△△有因緣時。亦得明心。
△△△有十因緣能修證者。無能所中。立所觀境。
△△二既有下。由心立觀二。初略立三。初法。
△△△既有論心。即有方便正觀之義。
△△△△譬如虛空。亦有陰陽兩時。
△△△△△心亦如是。雖無偏圓。亦論漸頓。
△△△△△△若作次第觀心者。即是方便漸次意也。
△△若觀下。示頓觀二。初明全性成修二。初就法直明二。初示一。初於一念觀性三。
若觀心。具有性德三諦。性德三觀。及一切法。無前無後。無有次第。一念具足。

三法人正因。三觀即了因。一切法即緣因。具緣了之正。名為三諦。具正緣之了。

之三觀。具了正之緣。名一切法。故大經云。法身亦非。般若亦非。解脫亦非。此

十法界法。千種性相。因緣生法。即空即假即中。千種三諦。無量無

邊法。一心悉具足。

十法界下。觀千法皆有三諦。以千法皆千種故生。故結緣。性相叵得。故空。緣起宛然。故假。性絕待。故

中。一法既然。千法皆爾。學者須了千種三諦。只一三諦。說千不散。說一不合成。此藏全體徧入諸法。如世真金。具燦爛色。具轉變能。具不改性。若成師子。則全

以色等作頭作尾。作乎胸背四足牙爪衆毛。豈有一處不具色等三耶。此三豈可暫分

隔耶。得此喻意。即於千種三諦。不起合散一多之計也。況今千法。且總略言。廣
則三千一三諦。故一切諸行。三千即空性之因。三千即假性緣因。三千即中性正因。

心法既爾。眾生三千。諸佛三千。同一秘藏。是故一依具三諦。此等法門。同居

一念。此即不次第觀也。

△此即下亦結。即不次第觀者。不思議境。境即是觀。若境自是境。更起觀智。來照此境。此乃別

修。非性德行。故非止觀十乘。是觀別相。三千空假中。是觀總體。以此通塞著。以此能偏破。以此

發心。以此安其心。以此能離似愛。此乃別論次位。以此忍他緣。以此離似愛。此乃即不次第觀也。

故示千種三諦之後。便云此即不次第觀也。

△三華嚴下。按經文示二。初引經示觀一。初明心造一切。

華嚴云。一切世間中。無不從心造。心如工畫師。造種種五陰。十種世間。皆住真法。真法無礙。故十互融。融故百界千法具足。此之理具。已有

造義。由理造故。方有事造。故言心造。即二造也。
若觀心空。從心所起。一切皆空。若觀心有。從心所生。一切皆有。
心若定有。不可令空。心若定空。不可令有。以不定空。空則非空。
以不定有。有則非有。非空非有。非空非有。則一切從心生法。亦非空非有。

乃三德三諦三千故也。假中。理事三千無不假中。既三千空。空即三觀。三皆能破。故總言空。觀三千中。中即三觀。皆絕待故。故總言中。此

△二如是下。結法歸心。若能如是觀心。名上上觀。得諸佛菩提。如是等一切諸法。在一心中。
得佛。△引名觀身等佛。△三引華嚴心佛無差。華嚴云。心佛及眾生。是三無差別。若知觀此心源與如來等。如前應說。△若作余觀。觀心。皆是方便。名為邪觀。若作如此圓觀。名為真實正觀。
△二即開下。餘是佛。開佛知見。坐如來座。如此慈悲。即是入如來室。安忍此法。即是如來莊嚴。其人行住坐臥。皆應起塔。開示悟入佛知見。今家四釋。

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三。
列門名者。通從世間。如人門戶。通至貴賤居室。

凡鄙下。別就法示二。初世間二。初示諸門。

凡鄙以十惡五逆為門。通至三途。清昇以五戒十善四禪四定等為門。

通至人天。外道以斷常為門。通至惑苦。愛以四倒為門。見以四句為門。

外唯世間。故至惑苦。惑即集也。愛著三界常樂我淨。故言四倒。見惑雖多。不出

有無及以一異。各執四句。

善惡雖殊。束而為言。俱是有漏世間之門。通至生死爾。

△若就下。佛法門二。初示四教通之能所。

若就佛法論門。亦復眾多。三藏四門。通有餘無餘涅槃。通教四門。

近通化城。遠通常住。別教四門。漸通常住。圓教四門。頓通常住。

通真含中。純入化城。見空真也。利達常住。見中真也。

△此則下。明四種有乎教觀。
此則四十四教門。又有十六觀門。合三十二門。大本玄云。若於一教以四句詮理。即是四門。四門合為十六門。若以行為門者。稟教修觀。因思得入。即以行為門。藉教發真。則以教為門。若初聞教。如快馬見鞭影。即入正路者。不須修觀。如依電光。即得見道。不更須教。並是往昔善根習熟。今於教門得道名信行。於觀門得道名法行。能通之義。分別其相。在大本玄中。三能通下。廣指大本。三二示下。示門相四。初三藏。二示門相者。三藏四門。所謂阿毘曇是有門。阿毘曇是有門。亦有門。車匿非空非有門。一一共明行法。別賢聖位。由門通理。五陰分別四相。實法無常。是有門觀。三假浮虛。是空門觀。一門俱用。從容而修。是兩亦門觀。離空有相。絕言而修。是雙非門觀。隨成一觀。皆得會真。
通教四門者。謂如幻之有。如幻之空。亦空亦有。一一作
行相。判賢聖位。由門通理。
二諦相即。四門不諦。或觀幻有。或觀幻空。或雙存觀。或雙泯觀。但隨根性。依
別教四門。觀佛性如聞室瓶盆。即有門。觀佛性空如迦毘羅城空。即
無門。觀佛性如石中金。福人得寶。罪人見石。是亦有亦無門。觀佛
性離二邊。即中道非有非無門。一一作行相判位。由門通理。
△別教。
別教四門。觀佛性如聞室瓶盆。即有門。或觀幻有。或觀幻空。或雙存觀。或雙泯觀。但隨根性。依
立教四門。觀佛性如聞室瓶盆。即有門。或觀幻有。或觀幻空。或雙存觀。或雙泯觀。但隨根性。依
觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世氧菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世氧菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世氧菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世氧菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世氧菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世氧菩薩普門品玄義記會本卷第三

觀世氧菩薩普門品玄義記會本卷第三
観音玄義記

見故亦有。罪人不見故亦無。有無雙照。可以證入。稟非門者。觀本覺性不可有無而思說也。絕念而觀。方可妙悟。

△四圆教者。圆教四門。名不異別。但一門即三門。三門即一門。不一不四。無歷別之殊。圆融不四之四。一一判不思議行位之相。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不橫。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不橫。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不橫。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而觀。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而観。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而観。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解。名有四之四。今圓得旨。乃於彼四。融而観。故得名為不四之四。由門通理。此義皆在大本。在本。真善妙有。及畢竟空。雙遮雙照。名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不横。一
皆是權。別教教道。能詮能觀皆次。故權。見所詮理。及所證地同圓。故實。圓教
教観。能詮所詮。能行所到。始終俱圓。故皆是實。
△四次明下。明普不普二。初凡漸不普。
次明普不普者。若凡夫外道。見愛等門。尚不能通出三界。何況普耶。
三藏通教。雖通化城。亦復非普。別教漸通。亦非普義。
△一圓門是普一。初約法直示。
唯圓教教觀實相法門。能偏十法界。千性相三諦一時圓通。圓通中道。
雙照二諦。獨稱為普門也。
△二復次下。引經委釋二。初衆經圓門二。初別示四門三。初約二經一往屬空二。初
引淨名。生死涅槃為二。不依生死。不依涅槃。
不專引文。已含釋義。彼經文云。生死涅槃為二。若見生死性。則無生死。涅槃是解滅。為二。今觀生死性本來常寂。本自不縛。何所論脫。又亦不然。一無是解滅。既無然滅。不復有二。是為入不二法門。彼疏釋云。生死是縛是

△二何以下。釋經義一。初據本經釋。何以為故。既除於二。若復有一。一對不一。還復成二。豈名不二耶。今存不二。故言不一不二。亦名不有不無。不有是破假。不無是破空。不有是破二。不無是破一。若爾者。應存中道亦空。若真不二。必不存一。亦名不有不無者。圓教中道也。此中能破藏通二教雖俗單真。
故云不有破假。不無破空。又破別教複俗單真。故云不有破二。不無破一。蓋前三
教各以二諦為縛解故。圓中能具三種二諦。具故融即。乃以融即。破於不融。令成
不二。若爾下。明能融亦蕩。雖曰圓中。存則成待。
△二大經下。例涅槃釋。
大經云。明與無明。其性不二。不二之性。即是中道。中道既空於二
邊。此空亦空。故名空空。空名不可得空。是無入不二法門。即是
教就空門辯普門之意也。
△三十一。菩薩。各說不二門。文殊說無說為不二門。淨名說為不二門。文殊
可以分對空等四門。及以第五不可說藏。皆名不二。無非普門。
細尋彼文。皆有四門義。大師妙解。盡理而窮。見一門。具四門義。如向所引生死涅槃。二既即中。中亦
即二。中即生死。名妙有門。中即涅槃。名妙空門。二即中道。中必遮照。雙照是
餘三十門。既皆融二而歸不二。各四宛然。文殊以言顯於無言。蓋示三諦體是秘藏。本絕言詮。既示三諦。豈非四門。復由向者三十一菩薩。皆從
無說。顯示四門。門門妙絕。不可言思。得意之機。隨其所聞。忘言而證。其失意
者。猶謂有說。莫契無生。故二大士以言以默。顯乎四門。離言說相。則使彼彼四
門之機。各於其門。忘言趣理。須了無說被四門機。其功最大。故諸菩薩雖各興言。
不談一字。淨名杜口。廣說四門。是則說時常默。默時常說。若不爾者。何故備舉
三十三門。而言皆有四門義耶。非旋總持。莫窮斯旨。細尋之說。其致甚深。
△三肇師下。就諸經分文對四。}}
亦有門。淨名默然。即非空非有門。三十三門。門門具四。義雖成就。文且幽深。欲使咸知。故就顯文示四門相。肇注
淨名經云。諸菩薩歷言法相。文殊言於無言。山家準肇。判屬二門。思益一切即邪
即正。邪是俗有。正是真空。華嚴遊心偏入法界。豈非妙有。即達如空。豈非妙空。
故此二經。皆雙亦門也。復取淨名文殊於言說。顯於諸法皆非二邊。示第四門。其文
甚顯。此則諸經據圓實理。開乎四門。深而復廣。皆是普門。
△二大品下。通明普門。大品四十二字門。先阿彌陀。中有四十字。皆具諸字功德。此亦是不
二普門。上方便品云。其智慧門難解難入。譬喻云。唯有一門。而復
小。
大品法華三句明門。雖不別屬四門之數。而偏攝法。皆是普門。四十二字。字字皆
具三種般若。非縱非橫。而高而廣。故能互攝諸字功德。智門一門。皆通實理。難
入小。其義相成。難入故小。故故難入。四十餘年調機方說。此門甚妙。非七方
便能解能入。斯乃至廣而受狹名。
一十方。　二說法。　三修行。　四斷惑。　五入法門。　六神通。　

一、悲普。　二、弘誓普。　三、修行普。　四、斷惑普。　五、入法門普。　六、神通普。　

至理非數。　赴緣利物。　或作一二之名。　或至無量。　廣略宜然。　且存中通過。
三上通下。辯異通。
上通途普門。已約法竟。此十普門。皆約修行福德莊嚴。
十雙通釋。既以十雙解觀音人。即以十雙解普門法。故云通途已約法竟。今之十門。
於二嚴中。就福德論因果自他莊嚴法身。然性德之行。還嚴於性。能所本亡。即
非莊嚴莊嚴也。

前五章是自行。次三章是化他。後二章結前兩意。自行中。前四是修
因。後一是明果。修因又二。初二是願。後二是行。

五總生起七。初慈悲。
總生起者。菩提見一切苦惱眾生。起大慈悲。此心雖不即是菩提心。能發生菩提心。譬如地水。雖非種子。能令芽生。今因大悲起菩提心。亦復如是。\n\n■二誓願。観世音菩薩普門品玄義記會本卷第三

177
次明修行者。若但發願。於他無益。如無財物勢力權謀。不能拔難。次斷惑者。成論人。無礙道伏。解脫道斷。若然者。修行是伏道為因。斷惑是解脫道為果。若拏倐。明無礙道一念即斷。那得容有七覺。而有伏惑之義。以方便道伏。無礙道斷。解脫道證。
修行断惑及入法门。此之三门。有开有合。若依成论。即解脱。即成三道。二道。若依毘昙。断证不同。对于方便。乃成三道。引释论云。无礙道中行名菩萨。解脫道中行名佛。此约究竟为语。佛三菩提。名解放道也。若然者。修行是方便道。断惑是无礙道。入法门是解脱道。取此自行次第也。即方便道。第四断惑。即无碍道。五入法门。即解脱道。第六神通即当身密。第七方便示口随其类音。此是化他次第也。五神通。
川

図

・図

・図

・図

・図
即有百法界千種性相。冥伏在心。雖不現前。宛然具足。

對下法緣畢竟空。故今衆生是難思俗。實是假。故曰假名。非獨人我稱為假名。

十界性一。舉一即十。故成百界。各有相性體力作因緣果報本末究竟等。故有千種。

如人面備休否相。庸人不知。相師善識。

譬如人面備休否相。庸人不知。相師善識。

今眾生性相。一心具足。亦復如是。凡人多顛倒。少不顛倒。理具情

凡夫一心具而不識。圓聖法眼。一念徧知。

△二喻。

△三合。
圓聞名字。學佛慈悲。即於一念觀百界生善惡因緣。苦樂本末。而起慈悲。無拔之想也。大本十如。四類解釋。一四趣。二人天。三二乘。四菩薩。佛。若分苦樂者。應

今約初後兩界。中間可解。獄是苦之尤。佛是樂之極。△二今約下。委釋二。初明觀法二。初指初後兩界。△二地獄下。明一念千法一。初明地獄具餘九界二。初直明地獄十法二。初明十法十。初性。

初地獄界如是性者。性名不改。如竹中有火性。若其無者。不應從竹求火。從地求水。從扇求風。心有地獄界性。亦復如是。△二相。師。別相無謬。故名相也。師。別相無謬。故名相也。
體者。以心為體。心覺苦樂。故以當體。譬如釘鎚環釘之殊。終以銀

為體質。六道之色乃異。只是約心。故心為體也。

大本通取摧析色心為體。今取覺苦。故的指心。

乃至運御名力。緣山入火。皆是其力也。

堪任刀火。長劫不絕。

作者。為動曰作。已能有力。即有所作。或作善作惡也。

既堪受苦。必任作惡。

者。業是因也。

業。業是因也。

三業動作。成悪習因。

△七緣。

△六因。

△五作。
假藉諸惡。我及我所。一切具足。助成習業。

果者。習果也。如地獄人。前世多淫。生地獄中。還約多淫。見可愛報者。報果也。昔有淫罪。今墮地獄。受燒炙之苦。名報果也。

因習淫欲。業既成就。果於苦具。見是欲境。如本染愛。九報。

習果在心。境隨心變。報因既滿。即受燒然。

十本末。本者。性德也。末者。修德也。究竟等者。修德得即等有性德。攬性德即具有修得。初後相在。故言等也。

大本乃以初相後報而為本末。則修性皆爾。今欲彰於理事不二。故以修性而為本末。修在性。全性成修。方得名為究竟等也。
觀音玄義記

因墮地獄。於獄教化九十億人。從地獄出。至方等會。佛言。婆者。好也。敷者。敷也。剛柔之人。豈墮地獄有佛性矣。

△一佛相。佛相者。即是性德之相也。淨名經云。一切眾生。即菩提相。聖人鑑

△二佛相。佛相者。即是性德之相也。淨名經云。一切眾生。即菩提相。聖人鑑

△三佛體。體者。即是地獄界心實相理也。上品惡心。即中道故。力者。法性十力。變通大用也。

△四佛力。勢具大用。即八自在。△五佛作。作者。從無住本。立一切法。如師子筋。師子乳也。
△九報。

報即大涅槃果果也。

△十佛本末究竟等。

即前緣了所剋二果。地獄之心無不具也。

本即性德末即修得等者。修得相貌在性德中。性德中亦具修得相貌。

故言究竟等也。

約修性相在釋。與前地獄不異。

△二大經下。以佛界。況餘界十法。

大經云。雪山之中。有妙藥王。亦有毒草。地獄一界。尚具佛果性相。

十法。何況餘界耶。

△二地獄下。餘九皆即十界。

雪山者。極惡心地也。妙藥毒草者。初後二界也。佛法超勝。地獄尚具。豈不能具

餘八界耶。地獄互有九界。餘界互有亦如是。
△二菩薩下。起慈悲。初約十界解释。二。初深觀善惡境。二。初法。 Blanc排版
菩薩深觀十法界眾生。千種性相。具在一心。遠討根源。照其性德之
惡。性德之善。尚自冷然。何況本照修得善惡耶。
△二見下。喻。
△二如見下。喻。
△一見下。喻。
△一如覩下。廣運與拔心。
△二以觀下。廣運與拔心。
以觀性德惡毒。惻憐憐愍。起大悲心。欲拔苦。以觀性德善樂。愛
念歡喜。起大慈心。欲與其樂。
與其樂。觀於九界七法因緣。及以所生二德果報。皆即性德。故起大慈欲與其
樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
苦樂。皆即法門不生不滅。今何與拔。答。斯之妙談。不可輕議。以其性德善及以
及以能生因縁。皆是性德。故拔一切苦。不損毫釐。與一切樂。不增微末。方得慈
悲廣普。塵劫忘勞。此眾生緣與其無緣。無二無別。
△此十下。結成慈悲普。
此十法界收一切眾生。罄無不盡。緣此眾生。假名修慈。豈非眾生慈
普耶。
△一問地下。就地獄料簡。初約重苦妨樂問。問。地獄界重苦未拔。云何言與樂耶。
△二約乘機代苦答二。初答眾下。乘機示因。答。眾生入地獄時。多起三念。菩薩承機
即與樂因。故言與樂也。
以第三念憶知先罪。必有悔心。大聖承機現身說法。或密警發令起善心。即樂因也。
或即得樂如婆羅門。或後得樂如婆敷所化。
△又善下。代苦與樂。
又菩薩能大悲代受苦。令其休息。餘界苦輕。與樂義可解。
二法緣慈者。前眾生緣。若緣六界。但生死俗。不得名善。○圓觀十界。二乘即真。此詳生緣安得不善。今明法緣。即於此境而觀於空。二乘空俗。菩薩空真。佛
空二諦。既約百界。即一空一切空。一名畢竟空。具足言之。三千即空。名今法緣。
安得不善。釋此為二。初明觀境三。初深觀性空三。初觀千法空。二法緣慈者。觀十法界性相一切善惡。悉皆虛空。
十法界假名。假名皆空。十法界色受想行識。行識皆空。十法界處所。處所皆空。\\n△二十法下。觀三千空。△三無我下。觀二取空。無我無我所。皆不可得。
無能觀我。無所觀。無智無得。離二取相。觀世音菩薩普門品玄義記會本卷第四

193
觀音玄義記

二如幻下。舉喻本空。
不但俗幻。真中亦幻。方是圓家法緣之喻。

△三常寂下。引證圓空。
常寂滅相。終歸於空。
三千蕩相。即是今教終歸於空。

△二衆生下。起慈悲三。初正示慈悲二。初明所與拔相。
眾生云何強計為實。良以衆生不覺不知為苦為惱。
生死涅槃。本無二相。以不覺故。唯苦無樂。

△二拔其下。明能與拔法。
拔其此苦。而起大悲。欲與其此樂。故起大慈。
即以三諦如幻慈悲。拔與十界如幻苦樂。

△二淨名下。引證真實。

淨名云。能為眾生說如此法。即真實慈也。

194
說三諦空，慈即實。
△三若緣下，結成圓普，可解。
若緣一法界法起慈者，可不名普。今緣十法界法。豈非普耶。是名法
緣慈普也。
△三無緣慈者。中觀之別名也。中則絕待。有緣非中。問。慈悲須對眾生著樂。若其
無緣。何能與拔。答。大乘所說同體慈悲。心佛眾生。三無差別。可名字位。學即
心佛慈。度即心眾生。眾生既同體。苦樂元性具。故無能緣所緣。亦無可拔可與。
如此慈悲。盡未來際。拔一切苦。與究竟樂。圓談不獨無緣若此。生法亦然。何者。
如此說法緣。宜不取不捨門者。故說無緣。釋此為一。初約三觀示慈悲。二。初明修相
三無緣慈者。若緣十法界性相等差別假名。此假則非假。十法界如幻
化。空則非空。非假故不緣十法界性相。非空故不緣十法界之真。
既遮此一邊。無住無著。名為中道。亦無中可緣。畢竟清淨。無緣慈悲。吸三諦機。更無差忒。不須作念。故言無緣慈悲。
△三行者下。明入位二。初約位辯有證。行者始於凡地。修此慈悲。即得入於五品弟子。觀行無緣慈悲。入於十住。方是分證無緣慈悲。乃至等覺鄰極慈悲熏眾生。應知理性具三慈悲。全性起修。成三觀智。雖則六位。無緣不殊。必在證悟。方彰
不動如明鏡。無念如磁石。任運吸鐵故。名無緣慈悲。△三諦下。約三諦明普門。
三諦具足。名之為普。通至中道。故稱為門也。而一為所通。所通絕待。強名中道耳。
△誓願普二。初釋名。
二弘誓普者。弘名為廣。誓名為制。願名要求。是故制御其心。廣求
勝法。故名弘誓也。
△二弘誓下。明義也。初通明誓相三。初明四誓功用也。初通明誓成慈悲。
弘誓本成慈悲。慈悲既緣苦樂。弘誓亦約四諦。
△二若見下。別明誓之與拔四。初願度苦果。若見苦諦逼迫。楚毒辛酸。緣此起誓。故言未度令度。
△二若見下。願解集因。若見集諦顛倒流轉。迷惑繫縛。生死浩然而無涯畔。甚可哀傷。約此
清淨之道。故言未安令安。於此道。故言未安令安。三清淨下。願安淨道。
減煩惱處。名為涅槃。子果繫斷。獲二涅槃。約此起誓。故云末得涅槃。令得涅槃。

△二生死下。明四誓詮次二。初通示因果前後。生死因難識。苦果易知。故先後果。後果。

拔苦二願。約知難易。易必居前。與樂二願。先修後證而為次也。

大經云。不解鑽揲。漿猶難得。況復生酥醍醐。

△二大經下。別證由道獲滅。鑽揲喻道品。漿喻有漏善、酪等四味。喻四教滅。道品不調。失方便善。況四滅果。

不云酪及熟酥者。文略。

△三明四誓總要一。初明四諦依一心。如此四意但一往耳。只迷心起業。業即感果。欲識果源。知果因集。制心息業。則生死輪壞。煩惱調伏。名之為滅。修行不懈。苦忍明發。子果俱斷。證盡無生。名之為滅。雖有四別。終是一念。更非異法。
二乘見三界火宅。畏此修道。此乃見分段四諦。亦不名普。

若別教。先約分段。次約變易。此亦非普。

以次第故。初心不普。

△三別教。
若圓教菩薩，於一心中，照一切苦集滅道，徧知凡夫見愛，即有作之集。△ 二乘下。知二乘集三。初示集名。二乘著空。即無作之集。△ 二乘下。知二乘集三。初示集名。

故淨名云：法名無染。若染於法，是名染法。非求法也。又云：結習不盡。華則著身。即是變易之惑。全未除也。

通惑餘習言之。
大經云。汝諸比丘於此大乘。未為正法。除諸結使。即無作集也。

乃至順道法愛生。亦是無作集也。是名偏知集。

住前似愛。住上真愛。亦是等者。即無為緣集。通至等覺也。若攝大乘師。立四種
緣集。前二集上。更加自體及以法界。今家正意。但立二種。以自體法界。不殊無
為。悉是障中無明故也。若約無為分出二種。是亦無失。即以第十地為自體。等覺
為法界。廣如浄名疏記。

△二偏知苦下。苦集。

招變易苦。即知苦諦也。

徧知苦者。以有集故。即能招苦報。有作之集。招分段苦。無作之集。

以因對果。知之不謬。
徧知對治苦集之道滅。從五戒十善。不動不出。二乘四諦十二因緣。
通至有餘無餘涅槃。通教亦爾。別教雖別通至常住。不能於一道有無
量道。不名普道。
△二圓教下。知圓教中道普。
△四故所下。滅普。
△所觀下。依諦從周起普著。
△三千實相究竟顯處。名為圓滅。劫火譬中智。遺燼喻無明。
三明修行善。先明次第修行。次明不次第修行。具在大本行妙中。

△三修行善。

观四谛既周。缘谛起誓。何得不端。故称弘誓普也。

私用观十法界性德修善恶。而起弘誓。论普不普。自是一节大义。

菩萨起誓。欲断十界众生之恶。欲生十界众生之善。观此善恶。若但修成。不知性具者。此誓不普。何以故。修必次第。或少或多。为其善耶。观此善恶是性具者。此誓乃普。何以故。性既圆融。事必偏摄。如别教人不知性九。故十即百。唯界界偏摄。亦复性相互收。故得一如而收十界。以如收界。以界收如。一一无边。重重莫尽。此之界如。不出善恶。誓断此恶。何恶不断。誓生此善。何善不生。故知观性。誓愿方普。章安私简。以师之义。成师之说。令前偏圆。显然可见。故云语异。不言义别。通者。达也。以性十界。与圆四谛。达相显映也。
指行妙者。彼約大經五行。明次不次。且次第五行者。一聖行。謂戒定慧。二梵行。
謂慈喜捨。此二皆是地前修因行也。三天行。謂初地已上。證第一義天。天然之
理。由理成行。故名天行。四嬰兒行。謂示同三乘七方便人。所修之行也。五病行。
謂示為九道之身。現有三障之相。此二皆是從果起應之行也。不次第五行者。即大
經云。復有一行名如來行。所謂大乘大般涅槃。大乘是圓因。涅槃是圓果。今文雖
示次第。意在不次。以如來行是修行普。四明斷惑普者。若從假入空。止斷四住惑。華
結使。但離虛妄。非一切解脫。若從空入假。止除塵沙。不依根本而
斷。亦不名普。△
藏通三乘及別住行。皆二觀攝。十向圓修。屬後中觀。
△一若空下。明中觀斷方普。若空假不二。正觀中道。根本既傾。枝條自去。如覆
大地。草木悉碎。故名斷惑普也。
圓人初心，體於見思即是中道。正破無明。名拔根本。根本既動。枝葉先摧。觀障
即德。名翻大地。既觀中道。二觀自成。三觀圓修。無惑不破。故得名普。
△五入法門普昔。二明偏小不普。
五入法門普者。二乘若入一法門。不能入二。何況眾多。若修歷別之
行。階差淺深。我唯知此一法門。餘不能知者。此亦非普。
皆云我唯知此一法門。新經至第七十七見彌勒。第八十見文殊普賢。則不復云唯知
一法。故知即是前漸後頓。
△二若入下。約圓頓名普三。初法。
大經明二十五王三昧。破二十五有。顯於我性。三昧者。此云調直定。而言王者。
妙玄云。空假調直。不得為王。所以二乘入空。菩薩出假。不名法王。中道調直。
△二喻。
譬如王來必有營從。營從復有營從。
△三合。
王三昧亦如是。入此三昧。一切三昧悉入其中。所謂三諦三昧。三諦。三昧。復有無量法門。而為眷屬。亦皆悉入王三昧中。故名入法門普。
△六神通。神通有六。謂天眼。天耳。他心。宿命。身如意。漏盡。皆名神通者。
瓔珞云。神通之名。天心。通名慧性。天然之慧。徹照無礙。故名神通。今文略舉天眼。
六神通者。若大羅漢天眼見大千。支佛見百佛上。皆是限量之道。故不名普。何以故。緣境既狭。發通亦小。
大羅漢見大千者。準大論第五云。大羅漢少用心見大千。大用心見三千大千世界。亦無己他界隔。前同羅漢。人屬三藏。此必在通。菩薩見十方世界。不以風輪為礙。亦同前通。資此等天眼見土。皆約同居淨穢言之。以有餘土。體質是一故。
二今圓下。圓教是普。今圓教菩提。緣十法界境。發通徧見十法界。而無限極。三乘尚不知其名。何況見其境界。緣十法界等者。圓眞天眼。具足五眼。見六道即肉天二眼。見二乘即慧眼。見菩薩即法眼。見佛界即佛眼。若爾。與佛眼何別。答。淨名疏云。見十法界麤細之色。名真天眼。見三諦無二。名為佛眼。二眼見下。例餘五。眼見既爾。餘例可知。神通妙中當廣說。神通妙中。明二乗依背捨勝處一切處。修十四變化。發神通。通教菩薩。因禪得五。依體法慧得六。別教地前。依禪得五。登地發六。圓教不因事禪而發。乃是中道之眞。自有神通。任運而發。又云三輪不思議化。
明道後方便也。

昆侖三道。方便道伏。無礙道斷。解脫道證。今以無礙而為道中。進行伏惑。名前

△二若一下。明普不普二。初小教不普。

若二乘及小菩薩所行方便。入一法門。若欲化他。齊其所得。起用化

物。道前道後。俱非是普。

小菩薩者。藏通二教也。不云別者。以今正明道後方便。別證同圓。故不言也。

△二圓教名普。

圓教菩薩。二諦為方便。收得一切方便。入中道已。雙照二諦。二諦

神變。徧十法界。而於法身無所損減。道前道後。皆名為普。

二諦為方便者。圓人雖乃三諦頓觀。中須是實。二諦為權。故二名方便。應知三諦

是性三因。而緣了屬修。故三互融。離縱橫過。不同別教三皆在性。互不相收。是

故真則三諦俱破。俗則三諦俱立。既破既立。方便義成。收得一切方便者。此之破

立。何所不收。若人若天。若小若大。所有智慧。為俱破攝。人等福善。為俱立收。
以此破立。資發中三不破不立。故一念圓觀。具性具修。含權含實。思議不絕。莫
造其門。入中道已雙照等者。道前自行。故以二諦資發於中。道後利他。亦復
是。照真則以真身益物。照俗則以應身赴機。故神變二字。有通有別。通則
名普。八說法普者。二乘小菩薩說法。不能一時偏答眾生。又殊方異俗。不
能令其俱解。大經云。拘師羅於聲聞中。四無礙辯。為最第一。非謂
菩萨也。
△二圓教名普。
此亦指前二教。以今說法。是別圓分證位中化他之用也。隨人意出聲。故名
說法普。說法妙中廣說。今圓教人。一音演法。隨類得解。以一妙音。徧滿
十方界。如修羅琴。
浄名云。以一食施一切。故云供養諸佛普食即三諦。能發三智。理佛事佛。咸資咸供。
十成就善品二。初舉善不善喻二。初舉善等。十成就眾生善者。譬蛻火。燈燭星月。為益蓋微。日光照世。一切卉木叢林。徃令生長。華果成就。二舉日光。外道如熒火。二乘如燈燭。通教如星。別教如月。成就義約。
今圓教聖人。慈慧饒潤。冥顯兩益。而無限量。
說不可說佛剎微塵國土眾生發心。成立利益。一時等潤。

因乃稱性發心。果則隨機偏益。

譬如有雨。一切四方俱下。故名成就眾生普。

此則今經一地一雨。衆生謂異。聖意無偏。

△三譬如下。重喻。

△一普門下。明普門義無量一。初明淨名三號難受。

阿難。若我廣說此三句義。汝以劫壽。不能盡受。正使三千大千世界。滿中衆生。

皆如阿難多聞第一。得念總持。此諸人等。以劫之壽。亦不能受。淨名之偈者。彼

經偈類。諸大乘經所稱三號。悉應難受。

△△今此下。明今題三義同彼。今此觀世音普門。即對三號。觀即是覺。覺名為佛。世音是境。境即

是如來。普門即正徧知。此之三義。不可窮盡。若見其意。則自在説
也。

今之觀字。同彼第三佛駄之號。此云覺者故。世音同彼第二多陀阿伽度之號。此云

開十門故。此之三義。若廣說者。劫壽莫受。

△三章安就品證十義。

私就普門品。搜十普之義證成此者。若如觀音慈諸四眾。受其璎珞者。其

諸是不一之名。慈是悲傷之義。此即慈悲普。有慈悲任運。有弘誓普

義也。以種種形遊諸國土。度脫眾生。即是淨佛國土。豈非修行普。

自既無縛。能解他縛。自既無毒。令他離毒。一時稱名。皆得解脫。

皆是徧悉之言。岂非斷惑普。普門示現。即是入法門普。方便之力。

即是方便普。神通力者。即神通普。而為說法。即說法普。多所饒益。

在經文。故引以為證也。△大章第二釋體一。初略示今品體一。初示今體。
第二釋體者。以靈智合法身為體。電智者。始覺也。法身者。本覺也。同是一覺。何所論合。但為本迷覺成不覺。圓明鏡數中。說名位。尋名覺本。功非伏斷。義成。五品頓伏。得名觀合。六根似合。分真本覺。合。今世音無極之合。全本為始。實非二體。以有不覺。故約伏斷而論於合。為靈。今能斷證。故名為智。本始不二。是所詮體。
△若餘下。異他經。初以三對辯。
若餘經明三身者。則單以法身為體。此品但有一身義。故用理智合為
餘經明三身者。金光明經。立化身應身法身。又云。如來遊於無量甚深法性。如來即
應。能知見。故名為報。非如異是法。淨名。有解脫名不思議是法。住是解脫是報。
能以須彌入芥子中是應。大品三時若。亦是三身。此等眾經。皆可三身對體宗用。
此品但有二身義者。名觀世音。即真身義。普門示現。即應身義。真是內證之智。應是外化之身。若比諸經。即當宗用。雖無體文。而有體義。以智不孤立。必合法。法報合而為體。報法。無空。有光。無諱。是則諸經三身故。可別以法身為體。此品二身。即須開合。不二不二。明理智不二也。初約出纏明不二。二約此下。明理智不二也。何以故。若無靈智。實相隱名如來藏。前云靈智合法身者。非二物合。只此靈智體是法身。以本覺自覺。是故出纏名大法身。今既出纏。驗智即理。△今知下。約一物喻不二。今知權實相。與理不二。如左右之名爾。性德本具權實之相。七方便人。非性德智。是故不知同體權實。今之靈智。既知權實。驗理智不二。理智二名。只名一體。其猶一物。人若在右。物則成右。物未始殊。故二智與理。名異體一。△二若明下。廣指大本釋。
若明實相體義。廣出大本玄義。

△三明宗四。初正明今品宗一。初略指。

第三明宗者。以感應為宗。

體章既明智合法身。斯是出纏之體也。此體廣有自在之應。此應對於冥顯兩機。收

十界之機。扣寂照之知。致有前後感應之益。

上出纏之體。是寂照之知。十機若扣即寂之照。遂蒙眞智。冥拔衆苦。十機若扣即

照之寂。乃蒙應像。顯與諸樂。寂照不一。只是一知。與拔雖殊。豈須動念。致有

前後者。即二問答說有前後。非益時也。

△二益文下。示宗要義。

益文雖廣。直將感應往收。如牽綱目動。所以用感應為宗。

七難。三毒。二求。得脫。三十三身。十九說法得度。此之文義。喻如綱目。若牽

感應之綱。目無不動。斯為宗要。誰謂不然。
十方一切六道衆生，與諸衆生同一悲仰。乃至同慈力故。能現應身。同悲仰故。能施無畏。又大悲心陀羅尼經云。昔千光王靜住如來。於說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼以金色手摩我頂上。作如是言。汝當持此心咒。普為惡世一切衆生作大利益。我於時。始住初地。一聞此咒故。超第八地。乃至身生千手千眼等。若今大部迹本二門。廣明如來修因證果。及諸經中明佛因果。文皆可見。此品不然。故云文意似不至此也。△

機家雖有因果。但以感爲名。聖雖無因果。但以應爲名。則扶文義便也。以前答中。冥應顯機。具詣三業。稱名常念及禮拜等。文有因也。兔七種難。離三毒根。文有果也。至後答中。顯應冥機。是故不說三業現因。而感諸身說。皆云得因。文。以感故收。有何所漏。聖雖無度。蓋隨淺深。悉能到岸。此有果文也。此因果文。以感往收。更無所失。問。前釋名章。通論十雙。慈悲福慧屬因。真應智斷在果。至別釋中。解人則圓觀初終。釋
法則十普始末。至今明宗。何故乃云聖無因果。答。通別釋名。明觀世音及以普門。

既言等覺無上人法道理。須明發心立行。從因至果。乃取一代教中。所詮修證法相。

解說人法。此乃義推。合有因果也。今明宗要。理須扶文。豈可卻取他經因果耶。

須知今言聖無因果。乃是文無。不妨釋名。義求自詮。是故今云文不至此。應知今宗不取因果。特用感應。略有三意。一者。經既不談所證之理。故讓靈智合法身為體。既冥理屬體。故摺物為宗。二者。經不談聖自修證相。若用因果。則不扶文。

三者。一品始終。唯詮冥顯兩應。對冥顯二機。若用感應。宗要善成。

△三感應下。指大本。六辯觀心。具在大本。

感應義有六。一列名。二釋相。三釋同異。四明相對。五明普不普。若言等者。即大本釋名中云。機是微義。故易云。機者動之微。吉之先現。衆生有若言機者。是微善之將生。惡微將生。亦是機否。問。
將生之善。此善微細將動。而得為機。今以善例惡。亦有將生微動之義。可得為機

答。然。

△二答。

△二答。

然者。許亦是機。聖心圓照。善惡不遺。善微將生。念欲與樂。惡微將生。念欲拔

問。機為是善為不善。若已是善。何須感聖。若未是善。那得言善之

答。性善冥伏。如蓮華在泥。聖人若應。如日照則出。

△三善惡慈悲相關義二。初問。

△三善惡慈悲相關義二。初問。
又問。若言機是開者。為善開不善開。若已是善。何須開聖。若善已成。不須開聖。若關聖應。微善成著。亦關聖應。亦微惡成著耶。

△二答。

答。善關於大慈。惡關於大悲。故言相關。體故關。非條然也。

△四感應相稱釋宜義二。初問。

問。若言宜釋機者。此乃是應家觀機用與之言。那釋感義。聖智鑑機。宜用何法。那將釋感云機宜耶。

△二答。

答。圓蓋圓底。互得相宜。宜必相宜。何局於應。底蓋之喻。不在一邊。
答。云云。

云云者。義應例上。既非一異。亦非虛實。然雙非虛實。及非一異。須得其意。心

佛衆生。三無差別。理本無差。差約事用。三千理同故不異。迷悟事異故不一。悟

感。幻應幻赴。故地住前。異相仍存。真位自分同佛體用。至于究竟。感應既亡。

復何論於一異虛實。

△三以他下。明感應難思議也。初敘他問答一。初疑凡聖隔異非感應。以他問。聖人是所感。凡夫是能感。聖人是能應。凡夫是所應。所感非是感。所應非是應。云何言感應道交。

剋論感應。其體各別。雖互立能所。而凡聖定分。所感是聖。必非能感。所應是凡。定非能應。感應分隔。何名道交。

△二答能所存沒故道交二。初互論能所。所感實無感。從應名答。所應實無應。從應名所應。言凡夫是所應。還是感所為應能。應能為感所。亦是應所為感

所應。
能。感能為應所。既無感應之實。亦無感應之異。

先立所感所應不實。何者。所感非凡故不實。所應非聖故不實。次立能應能感不實。何者。良以還將所感為能應。所應為能感。故能感不實。又將所應為能感。所應為能感。故能應不實。二亦非異。不異而異者。聖沒所感。目為能應。凡沒所應。目為能感。故言感應道交。△二不異下。各論存沒。△

既無實無異。何名感應道交。故以互存互沒。而立不異而異。以由所感而為能應。所應而為能感。故感應不異。而今聖邊沒於所感。目為能應。凡邊沒於所應。目為能感。故成而異。就於而異。故有感應。就其不異。故得道交。斯是古師情解感應及道交義。△

二私難下。章安破立二。初難他義不成立。初難立義不成立。初明存沒不成。△

凡沒能感。若如此。則無凡聖之殊。若不如此。感應便異。何言不異。
觀音玄義記

雖以所所互論存沒。究其體狀。只於聖邊沒其凡感。復於凡邊沒於聖應。以其聖沒

又感。無感能之實。而名感能者。何名應能。若應所無實。何不

感所。若爾。則無凡聖感應。若不爾。則是異。云何不異。

別下。以四性結過。

△又難下。若以感能為應所。感所為應能。此是自生義。若能應只是所應。能感只是所感。還是自生義。若應能生應所。所應生能應。所應生所能能。能感生所感。若共生則二過。若離二。墮無因過。

不相由。還屬自性。次有四句。皆從彼生。故屬他性。第三不獨由自。不獨由他。
問。若爾。則無感應。

△二答聖下。用四悉立因緣而答。

大聖圓證三千理事。同在一心。故心平等。一一皆了即空前後。故心無住。聖既用此平等無住於能應法。故不住著所應機感。但隨十界樂欲。便宜。破惡。入理。四機扣之。即以世界。為人。對治。第一義。四種之法。任運而應。此之感應。豈可以其自他共離而思議耶。又復衆生於自生應感應有四益者。亦可說言自感生應。由應生感。共能生感。共能生應。共能生應。離二有應。皆可得說。既無四執。隨機說四。故諸經論談於感應。不出此四也。

△三問妄執下。一番相對簡二。初示妙應隨情所為二。初問。

△三問妄執下。一番相對簡二。初示妙應隨情所為二。初問。妄執是善能感否。△三問妄執下。一番相對簡二。初示妙應隨情所為二。初問。妄執是善能感否。△三問妄執下。一番相對簡二。初示妙應隨情所為二。初問。妄執是善能感否。
問。安執既非一。應亦為二。
答。應本無二。為緣何所不作。
△問凡下。示至聖拔邪歸正一。初問。
問。凡名凡僻。善則招樂。惡則感苦。聖名為正。正則非善非惡。
答。正聖慈悲。拔其善惡之僻。令入非善非惡之正。故有感應。
△四慈悲利物用一。初標。
第四慈悲利物用用者。
問。感應慈悲。為同為異。若其同者。那得分對宗用二章。若其異者。請陳其義。
答。法相開合。製立多途。今文既以般若法身。合之為體。乃於解脫。分出宗用。
雖是一德。而有二能。感應則通語開宜。慈悲則別明與拔。若論感應。不說慈悲。則似仁王降世。而無治理之功。今明感應。則收經義盡。故立為宗。次示慈悲。則
若言有應不應以爲無常者。法身亦有益無益。

△一故知下。明二益無二別。

故知俱是常無常。俱有冥顯。如日月共照。一虧一盈。如來恒以常無常二法。熏修眾生。故言二鳥雙遊。而呼爲常無常爾。

一譬如種植。或假外日風雨。內有土氣煖潤。而萬物得增。冥顯兩益。亦復如是。

△此中。指廣。

大本明二十五王三昧。十番破二十五有。以辯慈悲益物之用。具在大本玄中。

皆已成就。正以慈悲令他破有。故知今用即第四意也。

△問觀下。兼辯本跡三。初明本跡難知二。初問。
問。觀音利益。廣大如此。為已成佛。猶是菩薩。

答。本地難知。而經有兩說。

△一答。初引經猶在因。如觀音授記經。明觀音勢至。得如幻三昧。周旋往返十方化物。昔於金光師子戲如來國。王名威德。化生二子。左名寶意。即是觀音。右名寶尚。即是勢至。往問佛。何供養勝。佛言。當發菩提心。次阿彌陀佛後。當成正覺。觀音名普光明功德山王。勢來初發菩提心。從如名善住功德寶王。又如來藏經。亦云觀音文殊。皆未成佛。

△二文下。用悉檀和會二。初問。若觀音三昧經云。先已成佛。號正法明如來。釋迦為彼佛作苦行弟子。二文相乖。此言云何。△三文下。用悉檀和會。釋。乃下。釋。
乃四悉檀化物。不可求其實也。

或說已成。或說未成。蓋順機緣。令獲利益。勿求其實。

△第五明教相者。夫觀音經部黨甚多。或請觀世音。觀音受記。觀音三昧。觀音懺悔。大悲雄猛觀世音等不同。今所傳者。即是一千五百三十言。法華之一品。

△△三而別下。明別行之由。而別傳者。乃是娑摩羅識法師。亦號伊波勒菩薩。遊化恆嶺。來至河西。河西王沮渠蒙遜。歸命正法。兼有疾患。以告法師。師云。觀世音與此土有緣。乃令誦念。患苦即除。因是別傳一品。流通部外也。此品是法華流通分。既通於開權顯實之教。令冥顯兩益。被於將來。以十法界身。圓應一切。使得解脫。
通於開權顯實者。[应云。]開迹顯本。此乃以方便品。訖分別功德品

二問文下。覈今品施開義三。初覈成施權相二。初約方便乖圓問。二問成下。覈今品施開義。初覈成施權相二。初約方便乖圓問。文云。方便之力。種種不同。說亦應異。何得是圓教相。答。就能說之人為圓。弘圓教。偏逗法界之機。機雖不同。不可令能

答就下。約為實施權答。初約實人施權答。

又付下。約權能通實答。
又付囑云。若人深信解者。為說此經。若不信者。於餘深法中。示教利喜。既奉佛旨。圓逗萬機。種種不同。只是流通圓教。
深信解者。即囑累云。信如來智慧者。若不信者。即七方便人。
△二問下。覈成開權相二。初約機同鹿苑難。
又問。能說人圓。於教亦圓。行人機異。此人稟何教耶。若稟偏教。與鹿苑人同。若稟圓教。機亦應一。
△二約部開權迹答。
說人雖圓。稟人通小。且如鹿苑。佛豈不圓。只就稟人判屬三藏。今豈不然。
故稱圓。今經已開權顯實。雖示種種身。本迹不思議一。雖說種種法。阿含小部。未開權迹。遂令教味隨機屬小。今經開顯。即權是實。即迹是本。雖說三問上下。覈成妙用相二。初約捨用相順問。
普為出資及讀誦受持
輪轉流通者回向偈曰
願以此功德消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
現眷咸安樂
先亡獲超昇
○
本會交通
歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。
※ 捷運：善導寺站 5 號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
※ 公車站牌：審計部站→212、248、232、201、216、005、257、232 台北商業技術學院
半段→297、253、開南商工→208 仁愛、杭州南路（紹興街）
政院新聞局出版事業登記證字 CH330-13
恭印一○○○○本
書號：CH330-13
佛曆二五六五年 / 西元二○二二年十月