中國歷代觀音文獻彙編

浙江省圖書館古籍善本

中国佛学文献丛刊

中國歷代觀音文獻集成（四）

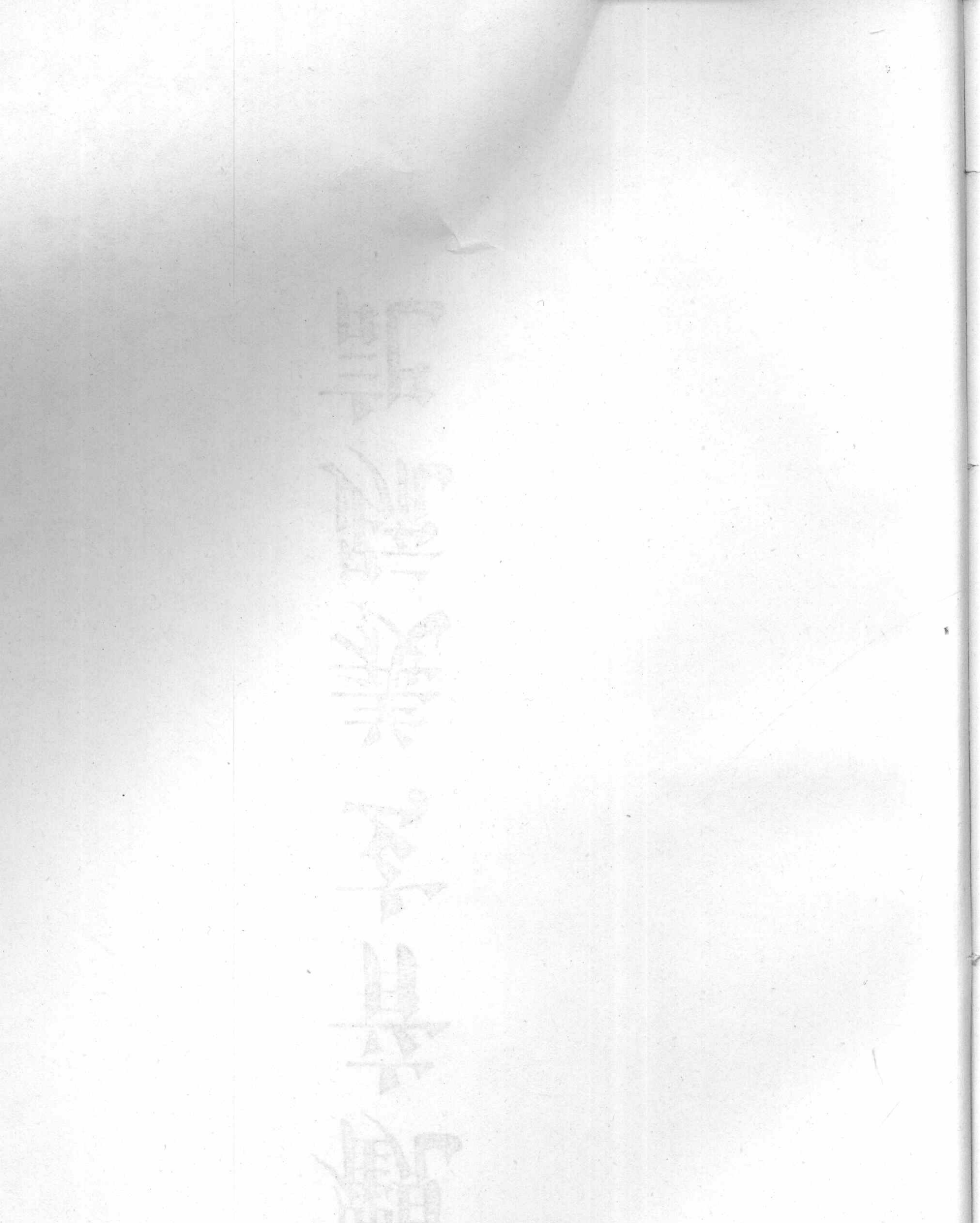
趙州古觀音院沙門淨慧敬署

中华全国图书馆文献缩微复制中心

第四册目録

觀音玄義記（第二至四卷）……一
觀世音菩薩三寶救生經解義……三一九
附刻：觀世音菩薩考略……三八三
修持要言……三九八
齋戒日期……四二六
勸言二篇……四二八
觀世音菩薩本行經……四四七

觀音玄義疏記



隋天台智者大師說

門人灌頂記

宋四明沙門知禮述

○二福慧異名

三釋(ス)福慧(ノ)者示名定慧(ニ)初標示(ス)異名(ノ)福中之勝(ヲ)攝劣(ヲ)則(チ)五度備矣○二定慧(ニ)

定名下依名釋義(ノ)二初明(スニ)一法功能(ノ)四初定慧之功

定(ノ)名靜愛(ニ)慧(ノ)名觀策(ニ)大論(ニ)云定(ハ)愛慧策

靜愛觀察策進諸行故能愛攝諸行由觀照能
策進諸行愛而不策則生懈怠之慧愛策具足方有趣果之功○二寂照
成散起之慧愛策之心策而不愛則
下福智之德
寂照之智無幽不朗如明鏡高堂福德禪定純厚資
發如明燈淨油
寂照之智者即權實二智也無幽不朗者即無
惑之暗也福德禪定必含諸度及大小諸禪次福
資智如油助燈也○三示稱下目足之稱
示稱篇目足備得入清涼池池即涅槃

清涼池鉢即涅槃者涅槃必須二德具足極在妙覺
分通初住○四涅槃下・華嚴之名
涅槃稱爲一種華嚴華嚴法身
（舍疏七五八行 師子國記四）
之異如上所辨○二釋此初明
釋此定慧各有多種三藏以無常觀理爲慧
諸禪定爲定次資慧發眞無漏天然之理名爲法
身若通教但以體法異於折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爲慧

（集註十二 名苑二）

四教

寂相三藏菩薩雖云觀理伏而未斷且舉諸禪實兼餘
助是佛性性不眞先爲惑所覆故須別緣眞中二理
廢修智慧乃於俗諦諸禪三
破昧遍別惑是故名爲緣修智慧乃於俗諦諸禪三
相勤顯法身圓談性惡
觀定示如是名實相定復以實相若昧性惡
一而三名定慧身卽三而一同名實
何須初心〇二今圓下示圓六卽

今圓教普薩從初發心修此不二一定慧歷於六即ノ
如文○三觀普下結指經題ノ二初指經文ノ
觀普所以須用智光照若者若是顛倒迷惑所致智慧ハ
是破惑之法故智慧能拔苦華嚴云又放光明名無惱患
慧又放光明名無惱患益亦然請觀普云令普放淨光
明滅除癡闇瞑故知前問答應機拔苦是從慧莊嚴
以得名後問答住首楞嚴嚴普現色身不起滅定現此
威儀安禪千偈讃諸法王故知普門示現從福德受
名ヲ

言智光照若者經無此文而有義無量衆生遭

普種名普薩即時觀其音聲皆得解脫
照即光也觀音妙智即慧也是衆生三道之
故顛倒乃生觀音照之解脫斯在頻引
文者若非色者安得云放若定是色那名
知色色然普現色身義準可識又豈獨果事實存
一切色即智性即色豈惟光然
因理良由理具方有事用○二良以下結歸題自
良以福慧因緣故名觀世音普門也

四繹直應者眞名不偽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
集一色色心不二遍慧一切神遍藏於一色
唯心無斯之謂也○二若契不對揀是非
示三初法

若契實相不僞不動之理即能稱機而應
實相之體即是法身能契之智即有受用
於今背名眞身法報既實則能稱機起勝
劣等應

○二壁譬如下喩

壁譬如鏡像對即形

攬鏡覺譬諭眞即形譬起應○三此之下結
此之眞應不得相離
三千俱體爲眞三千俱用爲應此之眞應
離無謀之說義顯今宗諸家所談難逃作意○一二
若外下就人簡二初簡小乘外
若外道作意修通錐能變化破譬如屍不現眞
可以此爲應尚未破四住顯偏眞理那忽有中道眞
應若二乘變化修通所得此示非應譬如圖畫作意
乃成不相似
根本有漏禪境不明縱火現通不能盡物此簡非

應尚未下簡非真也若二
兩教及二乘等者且擧二乘必兼之
通以須灰滅無常住本不能起應若別接通別惑
昧斷示現分段物皆名麁應縱令赴別初心示
不能應如初地初得二觀現前證一十五王三昧法
身滿淨無思無念隨機卽對是不思議妙行也○
二太乘不爾得實相眞譬得明鏡不須作意法界色像
卽對卽應如鏡寫像無眞寂身應
得實相眞者正語圓住義該別地與眞不殊是時乃名不殊者名

今經藏作今名明本同ク

賞爲眞聖人應像同機體質已證衆生本覺之性用機百界應百界機體本不二安得少殊〇二菩薩從初發心歷於六卽ノ〇三初今經一經下結指經目ノ二初今經一經下結指經文ノ

今經前問後問答明答明隨機廣利出沒多端普門是從應身得名後問答明隨機廣利出沒多端普門是從應身得名

〇二良以下結題首ノ

良以眞應因緣故名觀世音普門也

○五纈藥珠二初標客示教ノ
女經珠二樹王身如意珠王療治苦患出衆
奈女祇域經一ト云佛說奈女祇域經卷奈女即維
耶離國梵志家奈樹所生ル顏色端正宜聞遠國因ノ
菏沙王往ヲ娉後生ス一男ヲ名ヲ曰祇域ト生時手ニ把針筒
藥囊ヲ至テ年八歲廣遍醫術ニ徧ク行テ治ス病ヲ後ニ逢ニ小兒ヲ擔ヒ
樵ヲ祇域ヲ見之ヲ悉ク見此ノ兒ノ五藏腸胃ヲ祇域心ニ念ス本草
經說ク有藥王樹從外照ス內見人腹藏ニ此ノ兒ノ樵中ニ得
無岩有藥王樹邪即往テ問兒ニ賣樵幾錢ソト兒ノ曰十錢便

雇錢取樵下ノ樵ノ置地閻實不見腹中祗垙
知束小樵中何所爲是藥王ニ便解兩束ニ一ニ取テ
小兒ノ腹上無所照見輒生復更取如是盡兩束樵最
後有二一小枝試取以照具見腹內祇垙
大喜テ知此小枝定是藥王悉還兒樵兒既得錢樵
又如故歡喜而去祇垙於國偏治病人皆以藥王ノ
照視悉見病本然後治之無不愈者今取壁
中摩尼珠十種瑩治能雨衆寶今取壁譬眞身ノ
抜苦ノ如藥王之治病也珠是如意之寶者如華嚴
中得摩尼之滿寶也○
樂如ニ摩尼ノ二橫歷下ハ約教辨能ニ初ニ

畧指ニ
廣歷諸教明治病得寶
隨教淺深益物廣狹以明
約下廣明圓二初釋二一
今約圓教明者如華嚴云
四布根並有上藥樹其根
根深喻真如四布喻應廣
第信行修四如聞獲益法
菩薩示如是大悲熏身形
聲刹物名大藥王身

今品初段專明扳普門即是大悲熏於眞身治病義齊也形聲利物且就通說若據經文須在實益不以形聲合前聞觸意示在茲○二又如如意珠能雨大千珍寶隨意而不窮不盡

又如如意珠主身與治病

如文○二菩薩下法

菩薩大慈熏身與衆生樂名如意珠主身與治病即以大慈熏於應身與普令得樂與寶義同也問大悲熏身其相如何答眞是妙智能破妄惑悲名慈彰照理有

利他益故立拔苦之悲重於破惑之智普除衆生妄惑之生死苦例於大慈重應與樂同是法身一自在用一用二能故有能悲身本是自行證得之法以慈重故方偏益他然則拔苦欲令易解是故經文寄兩間與樂應身非不拔苦悲心非不重慧重慧故應身非不悲心非不重慧應真身非不拔苦欲令易解是故經文寄兩間答分別判位

此示約六即判位

博地已具治病兩寶一種之理與佛不殊名字已上隨淺二隨深能治能兩○三就前下結指經門二

初指經文ノ就前問答稱適所求雨實相甚深ノ
身以テ得名ノ從後ノ
○二故知下結題目ノ
故知ヘ一身因緣名觀世音ト
○六寘顯二初釋名
十六釋寘顯兩益者寘是寘寄顯是彰露
○二三大聖恒以二益ノ二初明二益ノ
太聖恒以二益利安一切ノ而衆生及以下地目用テ不

大聖常以真智實真(内憲)重無明隔故(外憲)色顯被無明隔故盖而不
知○二譬如下舉譬
譬如日照世實雖深遠
兩驒於盲者喻無明凡小全在下地分隔眼
膜既有厚薄之殊故不能見之相不可一概(対法論)○三故
藥草喻品引證
故藥草喻云而諸草木不知只同是一地下品
不知上品即寔顯兩盖加支殊不知妙音神力所作以
不知故名爲寔盖

三章二十本而皆不知二地一兩下不測ラ上示通圓
人故引ル下妙德不知妙普賢言以不知故名微妙
此明二ル下一ル妙德不知妙普賢言以不知故名微妙
者皆稱ス下ル真益ト上ル即彰真益ト上ル
者皆稱顯益ト發ス智ヲ見理ヲ身ヲ於テ真ニ顯益ト見身ヲ不ス識但荷ニ
寔利ヲ真ヲ於テ真ニ顯益ト見身ヲ不ス識但荷ニ
此示約ス大宜應顯可以意思ヲ〇二此示下ル明ス大ヲ即ヲ
理同極重此則不論名皆学即人所有智行兼他之
益彼七方使受而不知況内外凡二益非薄皆知二
即性故ル離ル我能ヲ〇三若就下結指二初指ス經文ヲ
若就前問答不見形聲容指ス深祐ヲ名テ爲真ト益ト聖人ノ之

益雖不可知聖欲使知蜫蟲能知如後問答親覩色身得聞說法視聽彰灼法利顯然

前論真應各有實顯斯爲盡理今以下文爾○二故

益且隨文知下結題目

故知觀音從真益得名以真顯因緣故名觀音觀世音普門從願益得名以真顯

七釋權實非暫用

（）七權實三初釋名者權是暫用實非暫用

暫用則權當非暫則實究竟○二畧言下辨相二初

畧言權實則有二種一自行論權實他根性不同或說實爲權不可定判但依約他意以明權實也二自
行化他論權實者若自行道爲實觀中道爲權就化他論權實則有二種一化他根性不同或說實爲權
實化他隨緣示有權有實皆名爲權
即唯他及自他共以諸經論所說權實其相
不同或言自行有權有實或許化他有權有實或
經論說自行之法皆名爲實化他之法皆名爲權
是故今家凡論權實須明此二若不然者直學之
於諸經論不免生疑復應

了知權實法相或約理教教行縛脫因果體用漸頓開合通別悉壇皆通自他共用此二義歷四教

今以中觀對於二觀爲論權實若約化他但隨他意四番悉適時不可定判若第三番具行三觀方名順智故具稱爲實化他之法雖有權實以順情教唯偏爲權○二用此下歷諸教二初略指四

闕〇二二復就下朔圓上卽
復就首行權實朔上卽判位ヲ
六通ニ二教ニ卽唯在圓復就ニ行權實從因至
果義ニ後使故也
〇二尋ニ此下別ニ用第三ニ論權實ヲ
尋ニ此品意是明ニ自行化他ニ二事ヲ是實
前番問答ニ有權實七難ニ一求在權永離ニ二事ヲ是
以由ニ大士用於自行一心三觀ヲ觀其音聲ヲ令皆解
脫故都判爲實後番問答十界身說顯ニ有權實ヲ以
是大士隨ニ差別機ニ示種種應ヲ故都判爲權此ヲ判ニ

於自行化他以爲權實無第二番如何分經兩段
而對權實○二前問ノ意ハ前問答從自行化他之實智益物後問答
前，問答從自行化他之實智益物ノ後ニ
他之權ニ以テ益物ヲ
前後皆二自行化他ノ者簡異單ノ自行單ノ化他權實
意云前番是自他相對之實後番是自他相對之權○二故知下結歸經文ヲ
權○二故知下結歸經文ヲ
故知權實因緣故名觀世音普門也
○八本迹二初名義
八繹本迹者本ヲ名實爲迹ヲ迹ヲ名應現ト

八準名玄義云所言本迹者本即所依之理迹即能依之事事理合明故名本迹稱本迹譬如人依行在之迹所依能依之人有行在處則有迹也在處是所依之理迹是能依之事事理合明故名本迹稱本迹譬如人依行在之迹所依能依之人有行在處則有迹也在處是所依之理迹是能

勇處有迹迹當知若高若下實得皆本若高若下應現皆迹○二若通下解釋二初通凡漸

若通途作本跡者世智高者諸有施作但見跡莫知本意一教賢聖至別似位本所證得下位焉知節節皆可通論二初局入滿二初畧示

本迹○二局圓聖二初局入滿二初畧示

若シ圓教無施發心初破無明所得法身者名之爲本ト
垂テ三形ヲ百億高下不定無之爲跡ト
的說論其本須破無明證法身體所垂之迹或ハ
身或現八相ノ〇二若ヒ之ヲ簡判ヲ一初ハ
若シ一仁判眞應多用上地ヲ爲本下ヲ
地地傳作此判眞本ハ唯據於高應跡ハ
不可ヲ

〇二今細下ハ取細明ヲ一初ハ
高下

今細明本迹則與眞應異本是實得始坐道場及初

在所得法身即是其本迹為上地之佛及菩薩惑明為
月它為迹本句釋之方盡本下迹高初在法身跡為
若知四仏八相上位菩薩八相元是妙覺威儀故云迹高一
本高師下。妙覺法身跡為下地及九界形相三倶高
妙覺法身跡為八相四倶下初在法身跡為九界
中四本位本跡高下可以意知〇二何以下明實
得辨是非
何以故實不得上地非本實得下地非迹

○二故書壽下引文證ノ
故壽量云隨自意隨他意是本迹意也
自意是本他意是迹○二就本下通ス八卽
就本迹明六卽
五從本垂迹理皆具足○三就前下結歸ス
文
就前問答不可說示但冥符前人從本地得名後
答殊形異迹衆應現處脫從迹地得名
前次實本益他後次垂迹益他○二故知下結題
月

故知本迹門緣故名觀世音普門也

○九緣了因緣故名觀世音普門也

九釋了因緣故名觀世音普門也

發ス法身ヲ

此之名義修性皆爾○二了者下辨流類ヲ

了者即是般若觀智示名慧行正道智慧莊嚴緣者

即是解脫行行助道福德莊嚴

類至極果節節名異其體不殊○三大論下引證

釋ス

大論云一人能ク種種喩於緣起喩於了

緣了之相實同教種非此二乃性由不豐○二遍
論下依通論教教解釋二初諸教皆具
藏通衆立全乖性種別修唯有圓
教修性不二雖云皆具須辨此殊○
就圓論二初明二種因果
今正明圓教二種莊嚴之果
此中二原此下詰二丁種根本三
原此因果但在修類○二初總明性德
初總明根本卽是性德緣了也此之性德本有有

之非適今(レ)之因(ニ)也

前之因(ニ)帰(シ)東猫(ヲ)在(リ)修中(ニ)今窮(ム)其源(ヲ)性具(ス)緣了(ヲ)淨名云

一切衆生本湼槃相不可復(タ)

得起信論明眞如(ノ)德謂(ヲ)如實空(ト)如實

明三半(ヲ)即空二子即假皆是性德緣了(ノ)

太經(ニ)云一切諸法本性自空示用菩薩修習空故見

諸法空即解了因種子本自有之

不明三半徒消一切非空假中莫辨自

性與一切染本不相應一切染者不出

本性空假中豈能不應一切染邪乃畢竟空爲了因此即空假中豈能不應一切染邪乃畢竟空○二又云本性亦用等者全性起修方見本性

因於茲驗矣（二）以此下依性立修
以此一種方便修習漸增長起於毫末得
合抱大樹（八）摩訶般若首楞嚴定（九）
以此一種（丈）種者性種也方便等者智行也
種也由斯（テ）性類修成（ス）智行乃至一嚴（ラ）
不論六即（ト）
此二科不論六即但就根本性德義爾
此科非論五位（ヲ）二前問（ニ）初指經文（ヲ）
經題二前問答從（テ）緣種受名後問
前問答從（テ）了種受名（ヲ）

明ス今ニ二藏必ス有其ノ本ヲ故從テ二種受名ノ○二故知下ハ
結ス題目ヲ
故ニ知ヌ了因緣因故名觀此普門ト也
十ニ釋ト智斷ヲ
○二初ニ不ニ而二明ス智斷ヲ二初ニ約ス
遍途者此解兼別以テ有爲無爲對ス
智斷者集尚無作智德豈有爲然名ハ
遍途明ス二德ヲ言遍途ト
時立此ニ能至果須休息故ニ將テ無作行ヲ暫ク立ツ有爲名ヲ
雖ト借別其ノ意唯在圓說ハ故若レ
智斷ヲ二觀ヲ得成レ圓斷功ヲ因

斷德稱無爲別從道後立此猶教道說是人故自通
途此文自二初智德二二初列異名
通途意智即有爲功德滿示名圓淨涅槃
圓淨等者智極故圓惑盡故淨不生不滅名爲涅
槃○二言有爲功德者即是因時智慧有照用修成之義故
稱有爲因雖無常而果是常將因來名果故言有爲
智雖無作有斷證功故借別教立有爲稱因雖無
常道冀執因是常成無常果備

用別教以無常因感常住果而斷破之故因無常猶在別教將因等者由惑未斷故起智照一分惑滅一分智故智無常既有照用故名有爲果既無常住更無作爲將因名果故今智滿受斷即無窮名○二斷即斷德二初列異名之解脫者不繫名解脫自在爲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淨○二初簡小

言無爲者若小乘但取煩惱滅無爲斷但解脫其實未得一切解脫此乃無體之斷德也

不知三乘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一切煩惱滅無爲斷但取隨所調伏衆生之處惡不能染縱住自在無有繫縛名爲斷德指此名無爲功德

自在〇二大乘初正示

大乘是有體之斷不取滅無爲斷但取隨所調伏衆生之處惡不能染縱住自在無有繫縛名爲斷德指此名無爲脫名有體斷所言斷者任運斷也已有智慧覺二死脫名有體斷德也自相離虛妄名德了二惑空故處九道惡自相離衆生之心如塗

勝手捉物皆粘諸佛之心如淨洗手捉物不粘已
有智斷德說有次第用無前後以二千法究竟即空名今智
德二仞次第用自然不爾以二千法究竟即空名今淨
即中是法身德道前別道後悉是一心通教尚是雙
流圓果豈當分隔○二故淨下引證
故淨名云不斷癡愛起諸明脫又云於諸見不動而
修三十七品愛見爲佛事亦名如來種乃至五無間皆
生解脫無所染礙名爲二十切解脫即是斷德無爲也
證有體斷見愛業報全體即是性惡法門如富豪

人七寶ノ家業凡夫生ル首轉動ス礙ノ爲ニ寶ノ所ヲ傷ラ二乘
熱病見ル是ヲ是鬼虎ノ避走テ遠ク去ル圓人之眼不ル首不ル病明ニ
見テ是ノ寶ヲ自ラ在ニ用ヒ與非ス獨リ不ル被ラ損傷恐怖ヲ而能ク以テ此ヲ
自ラ給シ惠ムニ他ヲ於テ此ニ證理ヲ名テ爲ニ自給ト以テ此ヲ
他ヲ今之燃ス利物ヲ卽是惠ム幽
性惡今明ス究竟體達位ヲ也○二寂而常ニ照ス卽智德也小乘
非ス德ニ
寂ニシテ而常ニ照ス卽智德也小乘既ニ
入ル生ニ死ニ而於ニ涅槃ニ調伏シテ無碍ナリ其レ無ル身滅智何ヲ
常住寂照妙色妙心方ニ名ク智斷莊嚴之相ト小乘ハ灰

斷身智俱滅何永度衆生常照寂理極
此下八句明三德二初約即三明不殊
如此智斷圓極故法身顯著即是二種佛性
而寂而照即是智斷非寂非照即是法身
窮法身乃極示名究竟二種佛性〇二法身
因果無別二初別示二法因果二一初法身
法身滿足即是非因非果正因滿故云隱名
顯名法身雖非是因而名爲正因雖非是果
法身大經云非因非果名佛性者即是此正
因佛性

也

法身（簡ニ配名ヲ解脱ニ）一德體非因果（云當作以非因果相）而有隱顯者斯由（ヲ）
故也（從ニ）緣了（ヲ）逆性（ニ）而成惑業（ヲ）故使（ノ）正因（ヲ）非（ヲ）顯而隱名
如來藏（ト）緣了（ヲ）順性（ニ）而成智斷（ヲ）故使（ノ）正因（ヲ）非（ヲ）隱而顯（ト）
名爲（テ）法身雖有（ト）隱顯體（ニ）無增減故大經（ニ）云非因非
果（ニ）○二（ニ）又（ト）云（ト）下（ハ）一（ニ）德修性
又云是因（テ）非果名爲（テ）備性者此據（テ）性德緣了（ニ）皆名爲
因也（ト）又云是果非因名備性者此據修得緣了（ニ）皆滿（ス）
了（名一修ニ下一）轉名（ヲ）般若緣轉名解脫（ト）示名菩提果（ト）示名大涅槃
果（ト）果（ト）皆稱爲果也

是ノ因非ニ果ニ復名ニ佛性ト一ニ
種ヲ是ノ果非ニ因ニ復名ニ佛性ト一
果德ヲ不ニ說ニ以修性緣了ヲ
總示ニ二法因果ノ二ニ
備性遍ニ於因果ニ不縱不
果滿時ヲ名ニ二因ト一
前雖因ニ果互是互非ニ
通果文言佛性非因非果良以正因不即故
不離緣了不離我陰故曰是因不即故
下不離故ニ一顯在ニ
是故性ニ不縱不橫又正因

不即斷故二目非果一ト緣了不離智斷ノ故二
即故二一點在上一不離故二
不橫收故二一點在下一是故果二
故知妙二貫通因果一方得名修性不二ノ
故曾下ニ引文證ス
故曾賢觀二云夫乘因者諸法實相大乘果者示諸法
實相
不達二妙二始終一該且曾賢觀ノ文如何可解ス
德下ハ依復就二一符經文一
智德旣滿湛然常照隨機卽應ス一時解脫斷德處處
調伏皆令得度セ

若匪智德常照何能卽脫若非斷德徧調安
得身說普應○三前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○二二初約無文立義名出餘經今經全
故知以智斷因緣名觀世音普門也
○三三問此下貼文爲證十義得用釋此品
問此十義名字出餘經今經全無難
攬爭別文立其總自釋別爲總耶○二答大下約有義答
通三初明○二初約法義明
無此別文何名攬別爲總

答大乘ノ義通衆經共用ノ
大乘ノ諸部皆談中道故使義門可以共用ノ
不下以人師驗上
若不許此者佛性出涅槃五住一斉出勝鬘諸師那
得浪用通衆經耶
諸師ノ說縛諸大乘經顯理則須論備性若惑則莫
非五住豈以當經無文爲責〇二此品下八段以三問
答貼ノ義無虧
此品在文雖無十名總攝二門答帖十義意宛可
解ス

十種別名文雖不列以下別名文總貼十義明，如
擊故曰宛然○三今已下別點句句證上初六
結前有義
今已如是前人今更別點句句證上義者
開後有文前云左文無下別點句句證上義者
名若於品中散取諸句則有文有義也○二加文，
下約句對義
如文云以何因緣名觀世音又云以是因緣名觀世
音即是前文據人名也後文云以何因緣名觀世音門不現即是
如是等六威神力多所饒益即慈也諸四衆即慈

答大乗義通衆經共用ノ
大乗諸地部皆談中道故使義門可以共用○二若
不以人師驗ス
若不許此ノ者備性出涅槃五住二死ハ由勝髪諸師那
得浪用ヒテ通スルコト衆經耶
諸師說繹諸大乗經顯理則須論備性指惑則莫
非五住豈以當經無文ヲ爲責○二此品下以二問
答貼義無虛ヲ
此品在文雖無上名總將ヲ二問答帖上義意宛然可
解ス

十種別名文雖不列以下一問答總貼十義明如目
擊故曰宛然○三今已下別點句句證十義初二
結前有義
今已如是前人今更別點句句來證十義者
開後有文前云在文無十名者但無次第明示十
名若於品中散取諸句則有文有義也○二加文
下約句對義
如文二文證以何因緣名觀世音文二五普門示現即是明法也有
音即是六威神力多所饒益即慈也聽諸四衆即慈

也欲(ト)知(ヲ)智(ヲ)在說十九說法(ハ)即智慧也一時禮拜(シ)得(ハ)無量無邊福德之利(ヲ)即福德(ノ)(裏云)也自在之業(ハ)即法身也何故爾(ル)法身於(テ)一切(ニ)得自在(ヲ)智慧契此(ニ)故名爲業壽量二云慧光照無量久修業(ヲ)所得(ル)威神之力(ハ)即(チ)應身是(ハ)滿足之名即是眞身也曾門示現神通力(ハ)即(チ)應身之中能施無畏(ヲ)(ハ)即如意珠王身也福不唐捐(ハ)即寶藏王身也遊諸國土度脫衆生(ハ)即藥樹王身也於怖畏急難(ノ)(現身ヲ說法)衆中能施無畏(ヲ)(ハ)即如意珠王身也福不唐捐(ハ)即寶藏王身也三十二身即顯益也現(スハ)佛身(ヲ)即實智也現餘身(ヲ)即權智也觀音身(ハ)即迹也又大威神力是本方便力(ハ)是迹聞是觀世音菩薩名者若有聞是品者(ハ)

即證了因功德不少即緣因不肯受常捨行故及即
時觀其音聲觀即智皆得解脫種種調伏衆生八萬
四千發心等是利益即斷也
自在之業即法身理具一切一一
色眞則實法名從所契故目法身理具一切一一
融通最自在也業是重明高累之貌高明自在如是即滿足
也此等理智相合皆眞身名義也若運二業無顯
應者其福不尽須知密有與拔之功即寂益也常
捨行者異竟空智無所受著故屬智德又以即觀

音聲屬智皆得解脫爲斷此彰一德同時而用應
知句句證義不獨示其十義有文示顯十重二五
第四料簡者問人對觀音法對普門者方等有金
王子標於人名此義云何同
彼經具明十法王子外自有普門
法王子既以普門名於人今釋普門那定屬法
○二答三初立句二詮示三結
初立四句
答此應作四句分別人非法法非人人即法法即人
句雖有四義實唯二不出相非及相即故如此

義皆通二大小一今意在大而論二小乘一卽離レ句着レ文不
名言須レ尋レ理定二所辨一人法若其不レ一レ二
其體實但言卽離何レ能的顯今之相卽
下以二部對一句一初明二諸部人法卽離一四諦中道甄
法モ亦非ス別教彼人若作二不次第意一地前生死行人未レ是二實相一之法此
人法不レ二也
彼經別教緣實相法一修二次第一行未レ能卽觀二圓觀一
法ヲ爲二觀行人一是故人法互不レ相卽圓觀
人法更互相卽別則證道方

卽圓則始終不二一〇二三藏
若二藏有門明無假人但實法成假人人法兩異若其不離人論法不
人此乃是二諦意非中道之人法也
此教有門人如兎角故實此唯非
句空門兩向攬實爲假無陰有生滅故
相離復名互卽此教兩門雖談卽離
非中道〇三方等
若方等對小明大論人法者明小同二藏明大同
藏

四教金談藏通唯一諦別圓同華嚴〇四無若下ハ
例餘ノ部ノ
般若涅槃等例爾ノ
般若ハ湯ノ鈍ニテ但空同ス前ノ一諦利ノ分ニテ但中不俱ニ種同ス前別
圓涅槃四教雖ニ俱知ト帶ト方等ノ前ノ一諦別初心用觀ヲ不ス無差別藏通
且須順於一諦ニ初心人未ノ即圓法ニ〇二今方下ハ
明難ス
今方等中ニ明ス普門ヲ者即大乘意ナリ
屬ス方等ノ即句ニ〇二今明ス通難ス二初正約ノ即句ニ通

今明(ス二)普門是法何得(テ)有法無人彼明普門(スハ上カ)
但(タ)人無法(ナリ)此處標人(ハ平)彼經標人(ス)此則人法互舉(ス二)
人(ノ)今詣前問答觀音屬人(ス)能觀所觀豈非法耶
問答(ハ)既以普門爲所證法(ヲ)豈無能證人耶方
等(ニ)既以普門目人能自(ノ)普門豈可非法論其大意
觀音普門皆中道法隨悉檀益(ニ)將何目人(ヲ)唯圓如
普門皆攝實相而爲假人(ニ)(十攵殷人字恐衍)例如下傍取
顯二初以人顯(ス)
例如(一六)小乘明身子(ハ)智慧第一(ヲ)
第一(ヲ十)本以(テ)智慧斷惑發(ス)眞(ヲ)無漏餘人無慧那(ソ)得(ン)入(ノ)道

既得道果知有慧但各與其初門別無
○二譬如刀刃斷物必藉於方有利用諸數如刀背慧
數如刀刃 觀玄一ノ八十六 四十五心処
○三今會門義示爾但以因緣之法當會門之名何得無
今會門義示爾但以因緣之法當會門之名何得無
了因之人耶
○二若併從觀音標名者此則遍漫欲使普門不亂互與
若併從觀音標名者併下明人具法
別名

○三二如身下以身爲例
如身眞六根俱舞爲淨眼淨意豈得無餘根耶
皆可見矣○二簡慈悲二初簡慈悲名相二初明
與拔同異二初兼問
料簡慈悲者問若大悲拔苦苦除即是得樂大慈與
樂樂至即是拔苦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而分兩法○二答通
下與拔不俱答
答通論如此別則不然罪於嗔未施五塵身

雖免痛根情未捨此但捨苦未名與樂又加施五蓋
於獄次說爾耳眼雖悅不名捨苦爲從別義各顯
一一能棄此就通論對境發心實須別捨
喻功彰別相〇二問明喜捨關具一初問
問此申何意不論喜捨
〇二答二初不二得是捨
又名無量心名雖有四但是三義大經云憂悲喜捨
而二得是捨
又名捨捨者兩捨也即是慈悲

又下有憂答四無量心名雖有四但是三義大經云憂悲喜捨而二得是捨又名捨捨者兩捨也即是慈悲

四無量心捨無二別體大正藏本作摩他觀體既二定能與
樂毗婆舍那觀體能拔苦二觀互示名平等捨大正藏本作是慧慧能拔苦二觀互
憂畢竟不二即是捨今既明於不二一慈悲則已捨故不二而二
不二即是捨二〇二喜者下明於不二一慈悲則已捨故不二而二
不別立〇二喜者下明於不二一慈悲則已捨故不二而二
喜者從樂生喜初欲與樂衆生苦重不能得樂則無所化衆生苦在關喜二初約法釋
所可喜若拔苦竟即能得樂還遂本懷故樂後加喜
苦後無此悲是立誓願運慈與樂生既苦重即須運
今明慈未遂何喜之有福慧滿時藥珠功畢乃與

衆生ニ爭慶喜ノ心ヲ如阿
如キ二一身ノ少許痛惱ノ能奪フ
也
阿輸加王、即育王ノ
育王見慼設計勸之
在ヲ方ニ登御座ニ育王出ヅ
五欲ヲ彼ノ施陀羅逐ヒ
言ク我聞幾日當ニ
雖受供養ト有著心
六一

漢少痛奪樂ヲ近事可驗衆生若此故善薩心未生喜也○二問禪下ハ明
問禪支次第喜在前樂支在後復云何
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八
四支謂内淨喜樂一心三禪無喜四禪無樂今約
初二皆喜在前樂支在後其意何耶○二答禪下
約自他答
答禪支就從麁入細此中慶彼得樂故喜心在後也
自證禪支從麁至細前喜後樂利他四等先與其

樂後方慶喜故其次異
二初外道虛想（他第三地後）
復次外道修四無量自證
不能令他拔苦得樂雖自獲定虛妄世法報盡還墮
不免退失
四禪四空及四無量十二門禪根本定也通於內
外小大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
益自雖斷瞋益不免退失○二若二下ハ明二乘自利
若一乘修四無量但自拔著於他無益自拔入涅槃

免(ル)變易(ノ)灰身滅智非究竟樂
二乘修此無不益他自拔分段得小涅槃(ヲ)
菩下(ハ)明(ス)菩薩偏益(ヲ)一初(ニ)明(ス)行超凡聖(ノ)賢(ーシ)云
今菩薩不爾非凡夫行非聖賢聖行非凡夫者不同自
受禪樂(ヲ)不同(カニ)二乘非聖賢者不同自拔於苦(ヲ)
法(ニ)二(ニ)依(リ)凡外(ニ)隨禪受生異(ナリ)小聖賢但自拔苦(ヲ)
切菩(ヲ)得(ル)(世間ノ禪ーリ)究竟樂(ヲ)○二(ニ)明(ス)同時與拔(ヲ)
不同有(リ)受(ルニ)樂故(ニ)即與他樂(ヲ)不同自拔苦故(ニ)即拔他(ノ)苦(ヲ)
亦是即拔苦是即與樂亦是即拔苦但分別(メ)

說之抜言願相對前明抜普ク後明與樂爾
無緣慈悲不一而二用テ不異時分別今解故名說
耳言前明抜普等者衆生本懷故先擇於慈若從用爲次〇二簡福慧二
次先抜後與是故四菩提ノ初問
料簡共ニ福智與抜所以ニ定ニ福智慧者問觀音對智無福得樂何也
之而得
〇二答
答智是光明正治闇惑惑生苦惱若以智慧人名即抜苦也法是

法門門ノ名能通ス通ノ至ニ涅槃ノ安樂之處初青ニ此ノ法ヲ是レ得樂果ヲ故ニ對メ此ノ普門明ニ其ノ樂ノ也ト
樂因後ノ尺ニ福慧ヲ之ニ与ヘ拔ノ所スラノ初ノ示ニ与ヘ拔ノ之ニ由ヲ
因修福慧至ニ果則成ス智德ノ二ノ故ニ稱ス觀音智德人ノ名ヲ
能除ノ明ニ与拔ノ所スラノ威体
闇惑苦也若シ對ス普門斷德應身ニ即能ク引キ起ス本
性ノ緣種ヲ是ノ故ニ獲ニ於因果ノ之樂ヲ若シ不ス爾ラ者何ノ名感應
道交十〇二問福下ハ辨ス二福慧一ニ異是非ヲ二初ハ
難ス
問福慧相須本不ニ相離一若シ定而無ス慧者此定ノ名癡定
譬ヘ如シ二跛ノ兒騎ニ瞎ッ馬ニ必ス臨ニ坑落一而無ス疑也若慧ヲ而
六六

定者此慧名在慧警如風中然燈搖颺照物不了故知福慧相資一輪平等堪能運載也若爾何意以智慧拔苦福德與樂邪備舉於二自有下約偏圓答二初立即離四句

自有福德是智慧智慧是福德大小乘皆備四句

慧非福德自有福德非智慧智

大小乘皆四故知即離名同義異○二如三藏教二初明三教即離俱非二初明小教二初

地明名若餓不能如
斷惑此猶屬福德攝
離同在三藏○二若此
大乘四句者別教地
故此福是智慧此智
慧非福德非智慧

約別地前論於四句初以行行對於慧行而爲福
慧智不破無明故俱名福智故此福智當兩分破無明故皆名福地上福智亦名福
智當兩非句故兩四句非今福智○二明方等般若帶小明大般若帶小福慧如前四句明大福
慧加行向四句
不二 今此下明圓教開合俱是一初繹二初二

得本作德
徒明作徒
璟藏發

今此普門名福慧者福即是慧慧即是福
一心二止爲福一心二觀爲慧始從理性終乎極
果定慧不二是今兩俗即也

故大下明互具
○二故大論云如是尊妙人則能見般若此慧那得無定
般若既是尊妙人見驗慧具福尊妙即是上定故
也論即大論彼翻首楞嚴爲徒相也二珠既能破
彼彊敵驗福具慧彊敵即是無明故也○二大經
下明異名

大會四十六卷

稱藏師	非藏不明	名藏明

大經云佛性者有五種名亦名般若亦名師子吼三昧亦名首楞嚴亦名金剛佛性等即是定慧具足之名也

五名之中般若獅子吼是慧楞嚴金剛是定佛性是通名也既是異名彌彰體一是故之解復以無勞禪慧說以結不二

法性寺藏

十不二門第二

大經云佛性非定非慧非慧非定慧一而二二而一分門別說作定慧一解故釋論五卷十二

十八空解禪定朗然自八二味

法雖不二不妨分門各作名數而為解釋論解般若明

是下結

此是二論二卽不二

論雖分門別相而說須知禪慧畢竟不二

眞應二初正簡眞應二初立句

對簡眞應

眞應之殊非眞非不眞非應應而非不應

○四簡

○二若非眞非應此就理可解又就凡夫不見理故非眞

若非眞非應此就理可解又就凡夫不見理故非眞

無用故非眞者外道示現應而非眞

同他施化通論亦得是應而不得名眞眞而非應者

二乘人（天）眞斷結灰身滅智不能起應（一生補處）
其眞爾（一）且簡（二）凡小實兼（三）通別通教灰斷同藏（一）
作意非（四）不謀應圓（五）八根淨雖（六）全性發（七）
名眞（一）示眞下示（二）後（三）一句是（四）
示眞示應者此則別顯（五）中道爲眞（六）
眞應不（七）二不（八）二而（九）二者故（十）
卽眞而應世之常談自（十一）今（十二）
不究（十三）無緣之言（十四）眞應爾
師不知性惡致（一）今起應（二）
不得無諍（三）其旨（四）都爲（五）
依下兼定（六）常（七）
（一）生（二）初（三）
（一）（二）

明（一）他（二）不（三）知（四）及（五）顯（六）者（七）明（八）

結（一）行（二）有（三）詰（四）無（五）

且分(會元八十六)
今依文互舉一在言其眞應前番問答明眞身常益
後番問答明應身閒常閒不得相離二鳥俱游二在爲論眞身亦恒亦不
以經二段別對常閒
立
常閒不得相離二鳥俱游二在爲論眞身亦恒亦不
恒應身亦閒亦不閒
二鳥喩(會元八十六)
名迦鄰提(梵語)十八名鳥(會元八十六)
云何共聖行(會元八十六)
娑羅迦鄰提舊解或云娑羅一雙鄰

提鶖畢二雙或云娑羅二雙鄰提二雙或云娑
取其巍巍章安云然漠不會梵音只增淨境
常在下在高雙飛雙息即事而理即理而事
彼彼此此今喻二身常聞兩益不得相離者乃是觀音
分證涅槃中常無生死
小小乘明義例加止六ノ二平ラ會六ノ二初
若小乘見此益非小乘中眞身恒益不恒益義
則不見石窟觀空見佛法身遍華尼八
應示有見不見此益非應身有閒有不閒義

眞理天然是佛法體豈言觀見常無間
屍似如二重看間故於二重明常無常斯乃眞身自有
常間一二益又八之相於有非常間一二益○二大乘下六大
處不見豈非應身示有一二益又八之相於有非常間一二益○二大乘下六大
大乘法身示爾於理爲不恒益應身示
爾此緣滅彼緣與無無有斷絕是不間義同質異見是
其間義
佛法界身未嘗不在於情執着而成間滅眞二ラ
也佛應化身隨機生熟出沒無間應身常益也見
不見異ハ令應不常又成間益也故知二乃身各眞二一

益ヲ三而今下順文別對
而今別ニ在前問答屬恒益後問答屬
前文即補即感別對眞身常益之義後
滅別對應身間益之義○五簡藥珠二 初依義五
具 七丁左
料簡藥珠一身者藥有差病拔苦之功亦有全身增
命致寶之用故經云若人全身有病拔苦之功亦有
也如意珠王非但兩寶亦能治病大施大果乎入海得
珠還治病人眼痛珠著身上病即除
愈故知通具二義

但就譬說即顯真應各能與從扶斯爲盡理矣（二
若別據文別對況喻以譬藥證樂以況珠理爾
前文除若名爲樂身後文與樂名爲珠身且順經
文作二對簡寘顯斯別對○六能感二十六句（玄六二十八丁玄六二十六）
料簡寘顯兩益凡有二十六句（玄六二十八丁）
二二十六句者寘顯機應各論四句寘機者過去曾
能感也顯機者現在曾能感也示寘示非寘非顯機者過現無曾當能（未来ノ
現在曾能感也非寘非顯機者法身也顯應者法身也示

資治增智
明本今之

智料簡難ヲ

實示顯應者ニ身俱應也非實非顯應
但以不見不聞而知知而覺爲實應不見
不覺卽雙非應故此ニ應者果中法身
已相對互對具足而言成十六句約機感應
赴機各成二十六加根本四卽二十六若解此意則
無生不感無時不應除諸邪見深荷聖恩示知一
切衆生無二不成佛也○七簡權實ニ初定文立

智照假而衆生得度爲度權ニ亦度於實
脫爲瀐瀐

示脫於假
眞卽是實假卽是
二立答遍二初於詮論互具
答此示眞解脫於權七難消除二求
願滿是也或因眞智解脫於實二毒增離是也或因
權智得度於實三身得度是也或因權智得度
於權於權亦(定本無此二字)有怖畏急難之中得無畏是也(或
二俱不度不脫
眞智宜應脫有淺深七難二求免事
也離二二毒成佛無疑脫障實惑也權智顯應得

苦藏無明之人
後一倫故
若藏苦

今
料
佛請觀音云或遊歲地獄大悲代苦受苦此是從跡扳
普乘生不達本源後流轉苦惱若識本理即於苦而
○八簡本迹二門
本迹俱能扳普與俱
簡本跡者通論本跡俱無邊前文脫權後文
初各具二用
本迹俱與扳二門
初本迹俱無邊故壽量云聞
壽量云或遊歲地獄大悲代苦受苦此是從跡扳
普乘生不達本源後流轉苦惱若識本理即於苦而
○二據說且分
無畏者度權處也機熟之者對此
名俱度離茂深障名俱脫機生返此是故俱名不
度不脫○二據說且分
依文判互出一邊
本迹俱與扳二門
初本迹俱無邊故壽量云聞
本迹俱能扳普與俱
簡本跡者通論本跡俱無邊前文脫權後文
初各具二用
本迹俱與扳二門
初本迹俱無邊故壽量云聞
壽量云或遊歲地獄大悲代苦受苦此是從跡扳
普乘生不達本源後流轉苦惱若識本理即於苦而
○二據說且分
無畏者度權處也機熟之者對此
名俱度離茂深障名俱脫機生返此是故俱名不
度不脫○二據說且分
依文判互出一邊
本迹俱與扳二門
初本迹俱無邊故壽量云聞
本迹俱能扳普與俱
簡本跡者通論本跡俱無邊前文脫權後文
初各具二用
本迹俱與扳二門
初本迹俱無邊故壽量云聞
壽量云或遊歲地獄大悲代苦受苦此是從跡扳
普乘生不達本源後流轉苦惱若識本理即於苦而
○二據說且分
無畏者度權處也機熟之者對此
名俱度離茂深障名俱脫機生返此是故俱名不
度不脫○二據說且分
依文判互出一邊
本迹俱與扳二門
初本迹俱無邊故壽量云聞
本迹俱能扳普與俱
簡本跡者通論本跡俱無邊前文脫權後文
初各具二用
本迹俱與扳二門
初本迹俱無邊故壽量云聞
壽量云或遊歲地獄大悲代苦受苦此是從跡扳
普乘生不達本源後流轉苦惱若識本理即於苦而

得解脫也衆生若不見迹由施化不能令業種福
無功德之因焉致樂果
○二二非本無以顯迹非迹無以顯本前問答是明迹本後
非本無以垂迹非迹無以顯本前問答是明迹本後
本非迹不顯迹非本不垂迹本迹一致無二無別
本迹○二千如之本莫垂十界之迹迹不顯一眞之本故前問答是明迹本後
非脫衆生(生)不現解脫(脫)衆若之迹迹非衆生(生)無以顯解脫之本故後問答是明迹本後
本非迹(非)不顯(顯)迹非本(本)不垂(垂)迹本迹一致無二無別
本迹○二千如之本莫垂十界之迹迹不顯一眞之本故前問答是明迹本後
問本迹與眞應云何異
○二一答

答眞應就二一世橫辨如レ
如壽量所レ
諸經所レ
起耆二唯
量品卽今說久遠爲本諸經及迹門名
爲跡既約久近是故第
就體用而論本迹今
九簡緣了二初約
德皆具二一初問
料簡緣了者問緣了既有性德善示有性德惡否

緣能資了顯正因了正因究竟則成果佛今明性
具緣了二因乃是性德具於成佛之益若造九界
亦須二因緣九界望佛皆名爲惡此等諸惡性本具
不○二答

答具

只一了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二千如玄文句皆
示手此法徹爭修性其文既廣具義難彰是故此中
畧談善惡明性本具不可改易名言既廣者易
知善惡皆是性具性無不融則十界百界一

千二千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二初問

問闡提一闡提者翻無欲乃於涅槃無樂欲故又翻信不具故其不信善惡因果故既無欲無信名斷善盡善惡既是理性本佛已示離五住二死名斷惡盡惡既是理性本具則不可斷是何善惡因提佛斷盡○二答

答闡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悉在因修有安得常住大經云斗

二因緣非佛修羅人天等造不是性真何得起信云一切法眞不可遣故若非性真那得皆眞故本具故得名爲性善性惡須以性真染淨爲因緣乃有所生世出世法若具染淨爲因緣起二千爲修善惡修緣起二千爲性善惡乃論染淨逆順之事闡提是染逆之極故云斷修善盡佛是淨順之極故云斷修惡盡闡提與佛性中善惡不斷所以二初問

問性德善惡何不可斷

○二答二初約理答ノ
答性ノ之善ヲ惡但是善惡
誰カ能毀復不可斷壞ス
善惡是性性不可改
惡之法門也法ハ名可改
軌物而生於解門者能通可出可入諸佛向門而
入則修善滿足修惡斷盡ス闡提背門而出則修惡
滿足修善斷盡ス人有二向背門終不改○二二譬如下八
譬ハ如キ魔雖ト焼經ノ何能令性善法門盡ス縱令
佛焼ス惡論ヲ

示不能令惡法門盡如泰焚典坑儒豈能令盡邪

魔燒佛經如提斷修善性豈不盡以法合也

惡譜如斷修惡法門亦存即是合也焚典坑儒雙

驗二人斷修善惡豈能等令合也○四明提

起不起異二初問

問闡提不斷性善還能令斷修善起佛不斷性惡還

修惡起耶

二人善惡既皆斷修而存於性何故闡提後起修

善如來何故不起修惡○二荅二初以了達故不起實惡

答闡提既不達性盡以不達故還爲盡所染修善得起廣治諸惡佛雖不斷性惡而能達於惡性自在故不爲惡所染修惡不得起故佛永無復惡

提以耶斷於修盡既不能達性盡本空故爲盡所染修善得起佛以空慧斷於修惡了達性惡本來清淨惡不能染故還修惡○二以自在故能起權巧廣用諸惡法門化度衆生終日用之終日不染不染故不起耶得以闡提爲例耶若闡提能達

此善惡則不復名爲一闡提也

佛能遠惡故惡有在現不滅不起

爾則名佛矣○二若依破他義顯正二初叙他

非義二初明他得修矣

若依他人明闡提斷善盡爲阿黎耶識所熏更能起

善犂耶即是無記無明善亦是無記無明無記依持爲一切種子闡提

不斷無記故還生善佛斷無記無明盡無所可

熏故惡不復還生若欲以善化物但作神通變現度

衆生爾

他即陳梁已前相州北道弘地論師也又有擧大

乘師乘示同地人之解他明黎耶是無記無明善惡
所依能持一切善惡種子闡提但斷現行不起惡
爲種子熏起於善品佛斷此識無惡種熏永不起惡
仍繹伏難佛斷惡種如何現惡化諸衆生耳○二問若下難然
但以神變現惡化衆生故繹云
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作意若作意者與外道何異
形可是不可思議理能應爾既盡神變現惡全是作意非同明鑑無念而

形雖相似性具諸惡法門現惡業生示未能進作善惡之答○

二今明一初正示今敘意之義

實無善惡一初正明由性具緣善惡起權

今明闡提不斷性德之善遇緣善發佛示不斷性惡

機緣所激慈力所熏入阿鼻同一切惡事化衆生

闡提成佛現惡業若非不斷性善性惡則義不

成○二以有下結成不斷

以有性惡故名不斷無修性善復修惡名不常若

則是斷滅不得爲不斷不常闡提示爾性善不斷還生

善根ヲ
斷常名通別人緣理ノ
斷ルル九以テ定斷スル九ラ故昧性惡名テ
爲ニ斷見ト能忘緣是ヲ存修惡名テ爲常見ト
皆名邪見斯之謂歟然斷修存性既離ルル斷常乃絶スヲ
切邊邪思斯是妙旨庶
如來重明テ由達不達故自在不自在
如來性惡不斷還能起於惡而是解心無染
遍達惡際卽是實際能以五逆相而得解脫亦不縛
不脫行於非道通達佛道闡提染而不達與此爲異

現惡法達惡豈能染惡際實際縛相脫相
道以了達故無有墜
簡智斷二初明二德同時二初舉二法難非道佛
用
料簡智斷者此是一法異名不得相離如人一體何
故從智拔苦從斷與樂
既是一法而立異名必無所局何故拔與定屬智
斷二然而下約身心二然而下約身心從二下隨智
然而慧能解之心稱智無縛礙身稱斷證如人被縛運
力屬智慧心故名智慧莊嚴附
力屬斷運力屬心故名智慧莊嚴附

斷體散屬ノ色身ニ名福德莊嚴ヲ
名從義立ツ不無親踈心解通融屬智身力自在ノ
斷心則智慧莊嚴身則福德莊嚴此之二嚴宜普
拔與ニ

○二今經文下示兩義互舉
今經文言說不得一時故互舉智斷
智斷二德何曾相離今且各說互相映顯前段明
若深得此意者解ニ千從廣釋ニ觀世音普門義ヲ
則不可盡也總結益ヲ

舉此ノ雙以爲義例庶乎行者徧通一切若其然者釋今題目無邊際也○第二別釋二初別釋名者爲二先明觀世音次明普門ノ名人法各自解釋也○二以何下解釋後二段

謂分文人法ノ題目

釋觀世音二初結前生後二段

以何因緣名觀世音下依別次釋

故名觀世音

○二云何下依別次釋二初簡不境智ノ二

云何境智有色二不思議境智二不思議境智思議境智又二初標科

議境智又二約理外二約理內理外爲四

思議中理外理內者此與餘文所說有異若四教
義以藏通二諦爲理內別圓二諦爲理內外若
諦非是佛性故不理外若(六ノ九ー)名玄義以衍門二教
皆爲理內一諦蓋由(七於ー)通教眞諦含中故也今文通
以外道及四教起見(八ノ)之徒皆名思議理外境智故
引中論以爲能破若思議境智者既破四性(九借屬ニ)
觀理證眞正在通教義兼(一〇性ヲ缺ー)藏若不思議境
正唯圓教亦兼別教圓該六即別在後心(一一四文同屬五品後細長見ヨリ下文初ニ)
天然相待因緣絶待此四即是四性異名(一二自性是ノ名他性理ニ名)
釋相二初明思議二初約理外二初
用此名

者略有二意一示名言通於邪正須以理或定其
是非ヲ而且如天然及以絶待本圓極名今名理外故
勉不全外外意令人ヲ勿於正法生於性計故也立此名定其見過又四句
中皆雙桉者蓋以境智俱有自生筆過故也初天
一六
天然境智只問此境爲當由境故境由智故智爲當由智故智由境故境
智若由境故境若由智故智亦是自生智ヲ名性
自爾非ス關天人所作與ト不與ト桓是境智故名天然ノ

境智
言由智故境由境故智彼著借彼相待顯此天然○
二相待者若境不自境因智故境智不自智因境
二明相待之義何故爾境自生境既稱爲自以境
望智智智卽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自境因
智境因緣故境智亦如是卽境智因緣其生義其

坐有二過謾自他性中二
非是單自單他而成於境乃自他和合方成於境
因緣(自他緣)自是自他故也智亦如是此即其性○四絶
待者
次絶待明諸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不可得何況無因緣二(三句皆云云下ハ准之)性謂絶理而窮之不成絶待
單自單他及自他共此待皆絶約無二句情謂下
性執斥二初約理外斥

故申論云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生那得如前四種那計四邪○三計執下約起過斥

法離四性那計四邪○三計執下約起過斥

計執是實餘妄語性實之執見愛生著轉不息

集浩然流轉不息

理外妄想於四計中自執者是實他語者皆妄見

惑既盛愛使亦增見愛相添即九十八因茲造業

受苦無窮○二云何下別示四性過二初約能迷所迷二初能迷

初舉過二約能迷所迷二初能迷

云何執此而生諸集隨執一種境界謂以為是隨順

讀嘆心則愛著而生歡喜心則忿怒而生瞋恚即是貪使若人違逆責駡我解此境界他所不解以世尊所執於彼使我知使既執此爲是今雖無疑後當大疑豈非不解此法中計我豈非見六十二見隨墮一邊豈非邪見執此爲道依之進行豈非戒取見盜二見取因盜十使宛然皆從所執境界上起將此歷二界四諦則有八十八使就思惟歷二界則有九十八使利中有鈍即生十種

三界四諦成八十八使雖編二二界及以四諦隨生二一見即能起二三處理顯二頓能除滅是名遍名利使煩惱若思惟惑衆繫不同既非迷理不對四諦徧歷三界而成十使足前乃成九十八使○二此則此則集諦總業頓倒浩然方招苦果生死不絶於其境智不識苦集何處有證道滅既不識四諦則破二世間出世間因果無世出世因無法故無法寶不識出世因無法寶賢聖之義二一切俱失佛寶不識出世因無法寶賢聖之義二一切俱失諸法即空四四諦四三寶也○二若作下約能執所

執一初能執性計正難屬計
著如此執自生覺者只是結業
過患甚多若非理外境覺者更將何等爲理外耶
縱學佛法若執境覺自天而然若照不照常是境
智我見不忘者唯增生死惑業脫盛與彼外外輪
廻亡等也○二故大下引大論證
故大論云凡夫三種語名字
彼論明三種我義云凡夫三種我謂見慢名字學
人一種無學一種見斷利使初果頓斷故云學人

二種慢即鈍使四果方盡故云無學二種慢
俗分別彼此有名字我言二種語者即
不同也○二今凡下所執正教
今凡夫見慢取著諂佛語分爾取著乖理成諍雖
傍經論引證文字如蟲蝕木偶得成字尋其內心實
不能解境智以不解故如
服甘露則以境智起見
以見慢心用經論語如蟲蝕字不知是非惟增見
慢即無明不知此障理名不知是昧是非故服不
死藥而致早夭○二今下結非

今不取此爲境智以釋觀世音
○二自生下例二
自生境智既爾餘二句亦然
若增見慢於百千句起過皆然○二二
內二初示相二初明下約理
二明思議理內境智者亦作上四門名字雖同觀智
淳熟不生執見畢故不造新成方便道發生
至干六根心眼耳鼻舌明鑒於然得悟破諸見惑
警如盲人金鉗扶膜灼然不誤此之眞觀名之爲智
所照之理名之爲境以發無漏故稱理內境智

於上四種境智之中隨應用一一種而知本爲除於見
慢遂加精進研境成智於惑能破名爲無畢故於智
不著名不造新乃成初解而發真證譬如盲人爲治
者大經如來性品云譬如盲人等
良醫是時良醫卽以金鉗拔其眼膜以
問言見不答言我猶未見復以一一指示之
之乃至言少見彼經所譬具示三諦方云少見今文
但喻扶見惠之膜示真諦之指雖非佛性且約見
雖見此理終是作意入真故名思議境智通

斯境然智者雖滅感證眞非滅唯境唯智感議不絶非
今所論○二今明下結非ヲ
今明觀世音亦不從此境智因緣得名也
次明下不思議二初依據前破性難
次明不思議境智者若自他共無因等四句俱非境
智者今就諸經論所明或從自生他生共生無因等若
不爾者云何辯境智耶
四句境智若非云何立於境智不過此四○二答經下離性四悉檀相二初明
智不過四悉檀相二初明赴機四悉ヲ四相ヲ

答經中所明皆是四悉檀赴緣假名字說無二
若人樂聞其欲欲之心或時宜聞自生境智即說
治說自生境智是自境智是自生境智即說
四悉檀益諸佛如來不空其有時說此令即悟道若無
聖人境智永祛四執若衆生於自然境智有歡
喜生善破惡入理機者聖乃隨機說言境
而然衆生若於相待境智有
四悉檀機聖人一二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○

二雖作是辯離情
雖作四說無四種執無執故無見愛衆生聞於
馬鳴菩薩影即破惑入道故無
境
聖說境智天然等相永無四執愛見不生故令聞
者破惑入道得眞境智二悉境智亦復如是○二
如是通達則識苦集道滅四悉被機護
若知四種執著過患名識苦集若知四悉被機護
盖名識道滅四諦旣明三寶則立諸佛之法無不

現前セル○二ニ若以下ハ不思議ノ
若レ以ヲ智ノ照セ境ヲ入テ空ニ取ヲ證ヲ眞諦理ヲ思ヲ
說カ

於テ二四性境ニ智ニ離テ計ヲ執シ而修スル
内ノ未タ派セ言思ヲ○二ニ若不ハ正ク明スニ
示ス

若レ文ケ不ハ二ニ以ヲ
不ハ離ニ内ノ外ヲ中間ニ是ノ字ヲ不ハ住セ
雖レ作二四句一明スト境智實ニ不ハ分別セ
境智實ニ不ハ得二四句一境智體達スト四句ノ境智ニ
一一

句不思量境智言語道斷心行處滅不可思慶故名不思議境智
觀摩訶止觀破見思假節皆名性相一空
議境推檢一空爲修德境是則思議及不思
爲性德境推檢一空之觀今文何故頓乖諸說乃以
議各須性相一空之觀今文何故頓乖諸說乃以
二空分對雨處答通別二惑同障中道委論觀法
皆須二空今既畧說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
別惑從勝而說但存空相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
屬性不住遍相既了達四種境智之名無說無聞不
起分別不作思量於別理猶計性實今破通別惑且順諸論教道之說小但人空大得二空
空先入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境

○三此引經證

此具如大本玄義境智妙中廣說

○二龍樹下引類

龍樹先破ス
先破ス理外ノ
玄義ノ

大論釋經ノ先破計後方ニ
文ニ先破ス理外見慢惑心次ニ
顯示ス不可思議四悉境智ノ
一ニ初定ニ為ニ
夫依テ名字ニ為便ヲ應ニ先ツ明ス
為便前ニ明ス世境次ニ辯ス觀智ノ
有境何ノ所ニ
次ニ辯ス世境之ヘ音ヲ
先ツ有境可キ論スル觀智ヲ
觀譬ハ如キ鏡鼓ノ後方ニ
映擊ス今ニ從テ義ニ
便先ツ明ス

是我聞等義今ニ類此ニ
如是ハ大本ニ

世音後於論觀智也

○二世者下依義釋二初釋境一初釋世二初直列三種世分二初示世分三種

名義二初直列三種世分

世者爲三一五陰世間二衆生世間三國土世間

大論云三昧中至釋能照一切世間三昧云云

得是三昧故能照三種世間謂衆生世間任處世間五陰世間故一家用常情之所企及

之十如妙談二千固非常情之所企及○二既有

既有實法卽有假人假實正成卽有依報故名三種

世間地

（一）世界ニ通ス

世是遷流別義ナリ十法界之世間是不同故名爲世界ニ初約依正明世間ノ十種依報隔別不同故名爲世間ト是レ間差別不相謬亂故名爲間ト

（二）各各下約因果明法界ノ

各各有因各各有果故名爲法各各有界畔分齊故名爲界ト

起ヲ就下示妙境ニ初不妙義ニ初明ス

一六

今就一法界復有十法所謂如是相性究竟等十界
則有百法一百法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是解因緣法大經云無
漏亦有因緣因滅無明則得三菩提燈一切皆爾則成百
界有相性至究竟等十界因果方備十界皆爾則成百
法十界因果則使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無
漏因緣但能滅法故使令四聖終歸常住斷大說無漏
因緣則能顯法故使令四聖終歸常住斷大說無漏
大乘義須了緣起修性皆然皆由理具方有事用

故也然復應知今明三千以絶待法即是三千以絶
世間故且一界報須論依正正復應貫又如
如世自有依者記於此世天壽賢愚實法也僧俗仕庶
假名也豈非初相能表後既爾中間例知故千法三千但處畧爾今
明二種世間今說一千因果之法前後相顯其義
圓足○二是諸法即是空亦名中道義故
是諸因緣所生法我說即是空亦
名爲假名亦名中道義故明十種法界二十種世間
即是所觀之境也

…以二千法皆因緣生是故一一即空假中二諦五
其非縱非橫故荊溪云三德三諦三千皆絶
是爲妙境○二此境下約該二法二初約二人分二
境
此境復爲一所謂自他他者謂衆生佛自於心而
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
(自下合二境二初示二外境隨文釋異)
此文心對生佛而分自他十不二門攝色而分內外
正色心而分前後則依正生佛及已色法皆名爲

外荊溪特會靈峯之文文
及色心皆是法界無
自他皆是妙境但爲觀
諸經論多明心法偏攝
故四念處云雖是一
心具千差之心何
土廢興豈是他事
而立難云色具二乎應
記是何言歟
示其相則難顯故使
文多明心具欲

易解難以心例色乃顯諸法一一圓具故云唯色
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爲立圓宗特宜唯色乃
是吾祖獨拔之談圓宗唯同他說其意何耶
唯心之義今非本談以明自心及依正色此之二
處各具諸法則令唯心不與他共何者忽若不明
萬法互具如何可立心具二千金光明云於一切
法令得受一切斯之密義深可依憑問大意云色由
心造全體是心何教文云心由色造全體是色又
義例說心具二千是於無情立佛乘義亦是心攝

何關色耶答論能造心攝法易解故順經之
攝法而爲觀境故云色由等也大師既云別
色無分別色意指識心爲
分別色此色造心有何數量郭云一一向色
既云雖是一色那云不云全體是色又至
中現正中現依剎說塵說因果理同依
理性名字已有依正不一之相何緣堅執
邪無情佛乘約心具
此文證知皆具而今
局在心是得意忘言失意邪欲人生解邪
爲符我

見那(一)二問自下引二經明答其二一問
問自他那得各具十法界耶二明世境有他
前以十界而爲世境次明佛自心如畫師造
佛自即自心乃引華嚴心如畫師造種種陰種種
之言竝非生佛故據此文而設今問能造之心可
具十界所造生備云何各能其十界耶以知世人
不解二法無差之義謂心爲理生備是事理能造
事心隨迷緣造佛心隨解緣造生二不相離名無
差別此解違經隱覆圓義故與此問(一)初問

若觀身實相觀佛亦然華嚴云心然佛亦
衆生是三無差別豈不各具二諦境兼
先以三無差別豈不各具二諦境兼
諸法實相也觀身觀佛實相既然豈不各具十
法界耶復引華嚴云心如工畫師造種種五陰一切世間中
林菩薩云心如工畫師造種種五陰一切世間中
莫不從心造如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆
生是三無差別經文先示心造次復以佛
例於衆從心造如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆
示生實造同佛權造同心實造次復以佛
例於衆從心造如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆
示生實造同佛權造同心實造次復以佛
示生實造同佛權造實雖異因果斷惑而例衆生
例於衆從心造如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆

造ル一切世間故得結云何却謂二是
能造二爲所造何得此二三無差別云何謂二是
彼經文若明其義更匪他知以今經說因緣果報是
卽是實相因緣是能造義理本具足以此理造方
在實相是故造義既二
三法皆爾是故得云理事不二本末相映理既互
融事寧隔異二法互變互攝深有所以圓頓
之旨最終極於斯荊溪嘆云不解今文如何消得心
造ル一切三無差別前問那得自他各具二諦故知十界若通若別皆是二諦

二釋音云二初約口業正釋
音者即世界機也界既不同音亦有異
（初牒）
（二）
（初牒）
（二）
（初牒）
（二）

顯圓二初明古徧局六初趣舉
而今但言觀世音者舊釋此義爲六一趣舉
不可累出舉趣以標名若稱爲觀世身者已復還
問此言何意不名觀世音此則非問
○二隨俗
二隨俗故者釋迦所說以音聲爲佛事故言觀世音若
遊諸國土隨彼所宜
○三互舉二初正釋
三互舉者能觀所觀所聞能聞是聖人耳識所
故但言觀能聞是衆生心也今從能觀

音聲今取所聞之音高聲舉所聞得能聞舉能觀得所觀從此爲名故言觀世音
進標於觀必照生之色心則是聖應二業對聖之耳識既聞音聲復觀色心則是聖應二業
機也○二舊問下通難二初他難
舊問能所既爾何不取所觀之色心能聞之耳識以標名稱爲聞色心菩薩耶
一等互舉何不名爲聞色心耶○二舊答下古通
三初叙古通
舊答云菩薩一觀於色心此是應廣衆生之音此

是機狹若從難者則機有兩字應但一字便是應機廣故不如所難
舉觀爲應既色心兩字則彰應廣舉音爲機音但
一字則是機狹機狹應廣深顯聖德也○二今更
下今於載難
今更作難此語應從義理那得逐字善薩以能觀色
心何意不能觀音聲衆生何意但以聲感色心不能
感耶若其俱感俱應此逐字爲觀則感應齊等若爲
判其廣狹
若逐字者則彰感應有兩有不若俱應俱感則不

一應云應感也○三會不下今爲通ノ凡夫與聲故言觀世音爾聖三俱應凡二俱感但約與奪互舉凡聖感應皆通二業而聖人與意

○四義攝者如發聲必先假意氣觸脣口其音能出口業亦攝得身意若觀於口業不爾故言義攝

五隱顯者身雖禮拜意雖存想未知歸趣何等故名

隱若口音宣暢事義則彰故名顯舉顯沒隱故言觀世音

○六難易二初難登惡口機易

六難易者臨危在厄意則十念難成身則弄跪運鈍口唱爲急故感機從易受名也

○二又第下誓深宜恐稱

又第六爲多還此土既有誓緣急須稱念有緣觀音普爲凡夫居茲忍界見苦發誓今生西方多明下引論圓釋二初以覺觀況音聲

○二今明若如前六義皆偏有所舉若依圓釋其義自圓

何以故出入息是身行觀是
觀故尚具二業何況發音成聲而不備二業之事
且引釋論二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
具二身口只麤顯各具可知○二但舉下明觀音圓
感應
但舉一觀即備二應但舉一音即備二機而
聲疆智利逐物標名圓義往推悉皆具足
大聖一觀非獨具於一種二業須知具足百界三
業以全法界而爲應故衆生一音圓具亦爾以全

法衆而爲機故斯由大聖胎於胞胎正性察其本末

思感應普以人師凡見測邪

觀音玄義記卷第二終

音釋

療力照切治病也

提梵語博古切不及也

邊迷切闡齒善切譜籍錄也

毓實質切與食同

鞅於兩切決切靸所銜切也

膜慕各切大腹也

鞅於良切馬鞅也

雁余章切鵝屬也

摇飄風飛物也

闡昌善切金鉼作鉼正尾

觀音玄義記卷第三

隋天台智者大師撰述

門人灌頂記

宋四明沙門知禮述科

第二明觀智

○第二釋觀智二初標列

智ノ

○二結境下解釋二初結束世音之境ノ二結境即爲六一結十法界ノ是因緣境二四諦境二三二諦境五二一切賢聖ノ本

玄義

欲明觀智先束境界世間音聲品類無邊塵沙莫
喻須依聖教結示諦境方可明觀觀不依諦乖錯
何疑十二緣義無量界是因緣境者以下如是類
別故㊀二明正明能觀之智初泛明諸境
觀

二明觀智著傍境明智作五番明觀智就因緣則四
番因緣論觀四諦示有四番論觀二諦有兩番論觀
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

諦緣通四教故四二諦唯別圓故二・一
故七一實唯圓極故一無諦體忘觀示
今約下今依二諦觀者境順涅槃新伊
中論相待即之說蕩情立法示妙融心像未觀門此
爲最也初示境通別
今約三諦明觀者通論十法界皆是因緣所生法此
因緣即空即假即中即空是眞諦即俗諦即中
是中道第一義諦若別論十法界是中論境即有二意
界是空菩薩界是假佛界是中論境即有二意
通對頓漸觀別對漸頓觀〇二今對下明觀漸頓二初

雙刻

今對境明觀亦爲一意
(二)二次第三觀
次第者如瓔珞云從假入空名一諦觀
平等觀爲方便得入中道第一義諦觀
體於二假四句不生即俗見眞名從假
三假俗入即空眞由俗入眞復名一諦
分別一切三假藥病應病授藥故名從
用眞破俗令用俗破眞若俗若眞破用
既均復名

平等ヲ以テ前ニ破シ作雙遮ノ方便ヲ
便次第ニ破用既ニ立ツレハ心遮照可修故ニ云フ二觀爲方
便等ト二觀俱用從勝名中心既ニ即中思議忘泯ヲ名
第一ノ義諦觀ノ一ニ此之ニ觀ヲ初正ノ
明ス二智相ヲ
此之三觀即是大品所明ス三智ニ一切智ヲ
法肉名ヲ一切能知能解一切外法外名能知能解但
不能用以テ一切道ヲ起スヲ一切種ヲ故名ニ一切智ヲ
能知ニ一切道種差別則分別假名無謬故名ニ道種智ヲ
三ニ一切種智能於ニ一種智ニ一切道種ヲ知ニ一切道ヲ

寂滅相種種依類能知
內法內名者謂理內所詮法相及能詮名字
外名者卽理外所詮法相及能詮名字
此名相悉能體達無我我所故佛言空觀若成於
羅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衆生一切善種假觀能
爾故以道種而名其智於一一種等者夫中觀智者
則了一一切皆是中道中則不偏絶待無不咸趣一一
中則一一切衆生因種

外有法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
成遮照雙遮則一相寂滅雙照則種種皆知遮照
同時故明一切種智○二通而下對上辨通別
通而爲論觀智是其異名別而往目因時名觀果時
名智
瓔珞二觀大品二智通則異名別分因果○三此
三下對大經明四智相
此三觀智即是大經四種十二因緣觀下中上上
大經云因緣智凡有四種謂下中上上

上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞菩提中
智觀者不見佛性不見佛性故得緣覺菩提上智
觀者見不了不了故住十住地上上智觀者不
見則了故得阿耨菩提輔行釋云因緣不
空乃至十住地者以次第行從在入
不等對別教中云在十住地次第住二故名為
不了並約教道
○二涅槃下對上判離合
涅槃通取三智今若開二俱
明三觀三智六品瓔珞直就摩訶衍但
說法從假

入空觀此生滅一切智也若合
觀同是入一切智也
四教證修唯二觀智空分析體故成四
三觀簡小明行故若以大經四
緣開析空生滅一切智若以大經四
開析空生滅一切智若將下智故大品二
合下申同入空智○四若將通下以觀智對五眼
若將二經若開若合對五眼
皆是世智悉爲諸觀境本若三觀二智從此卽入體
法一切智若四觀四智卽入析法一切智故肉眼

天眼(二)爲本若入(一)一切智(八)對(一)慧眼(二)道種智(八)對(一)
種智(八)對(一)佛眼(二)
肉(一)天(二)一眼(八)是四智(二)三觀智(一)所觀境(十)本不論開合(十一)慧法
佛(一)眼(二)與(二)三觀智(一)王對(一)慧眼(二)而已(一)旣(一)若(一)論(十八)四智(二)須(九)於(十)慧眼(二)
新(一)體(二)一空智(二)也(十)五中論下(八)以(二)中論(十一)四句(九)結(八)
中論(二)偈因緣所生法(一)乃至(二)一句(九)爲(二)觀智之本(十)二句(九)對(八)二智(二)
○(一)二若將下(八)對(一)四教(二)一初正(九)對(八)四教(二)一初正(九)對(八)
教(二)
若將(一)三觀智(八)對(一)四教(二)須(九)開之(十一)如(十)前若(一)將(一)
對(一)四教下智(八)是生滅(一)一切智(八)對(一)三藏教(二)也中智(八)是體(一)

法一切智對通教也上智即道種智對圓教
○二所以下出所以之
所以應明二觀那忽對四教
教修觀得成於智所以明觀須能詮教○二教
觀必教詮智由觀得今明觀真
必下廣明四相二初明教主二異文
有二義明其一異初跨
教必有主有主即佛也
只一圓佛被四種機說
而教法○次或可下約當

分論
或可一佛說四教或可示現四相明四佛
隨機所見據教所詮四佛體用優劣頓異
教下明成補處偏圓
四教既有圓補處即是四種菩薩轉佛
弘此四教者當分跨節例之
補處示現明理尚無
法一初發言宣大經云生生不可說
若言諸法寂滅相不可以言宣
乃至不生亦不可說不可說何有四

○二答證明起緣

明此義攝下明起緣須教二初明起緣之首已答理論實爾皆不可說乃至不生不生示可說以佛教門說非但生可說四前通釋題下明起緣二初明起緣說四前通釋題下明起緣二初明起緣說四前通釋題下明起緣二初明起緣

慈悲心誓度一切
初爲陶師者合云陶師之子因遇彼佛入城乞食
相好巍巍乃發善心而興供養遂對彼佛發於誓
言願我當成佛一如今世尊故今釋迦法住之時
度人多少等皆同往佛言卽起慈悲者發心救苦
欲與其樂若不諦審非想結集及輪廻苦又不諦
審二無爲滅及盡苦道則不拔苦除非眞樂凡
外不諦二菩薩雙非依諦立誓○二行止八
下依誓起行二初六度願
行六度行願相扶苦與樂所以者何慳名爲檗

瞋餓鬼名苦行檀名道慳息名滅菩薩自
心熏物衆生種名即能脫苦自行檀施慈
應可度即能示現令得安樂當知爲滿弘
行也乃至疑癡名集生夫名苦修慧名道
修慧度時自破苦集爲滅成悲心以熏衆生
即得解脫自證道滅以熏衆生衆生有感
應機得度故知行塡於願
文中所明六蔽爲集六道爲苦六度爲滅道蔽息爲
滅略舉初後中四例知此教菩薩自伏慳
十六道令他斷集離苦故也菩薩戒疏二云檀破餓鬼

尸救地獄ノ恐濟畜生進扳修羅禪靜人中慧照天
衆ニ一行此ノ六度ノ各論時節ノ尸毗代鴿是檀滿時
行ニ此ノ六度ノ各論時節ノ尸毗代鴿是檀滿時
語是尸ノ滿歌利割截不動是忍滿大施海是精進
滿尚闍黎坐禪是定滿嬪大臣分施ノ是般若滿
如尸毗王ノ偏割身肉就鷹貿鴿至盡二身不惱不
歿自誓眞實感身平復是檀滿相如忍辱仙人被歌利
身就欠持不妄戒是尸滿相如忍辱仙人被歌利
王割截身體慈忍不動作誓即感血化爲乳是摩
提滿相如尊施太子求如意珠雨寶濟貧得珠墜海

抒海取之節骨斷壞終不懈廢諸大聞之至生生
不休故助抒海海水減半龍恐海亂達珠與之是
毗離邪浦相如前黎得第四禪出入息斷鳥謂
爲宋於髻生卵定起欲行恐鳥母不來即更入禪
鳥飛方起是禪浦相如前城邑山川均牧息諍是般若浦相所言浦者
七分よ
慶本治蔽行期滿願今蔽已離與拔遂心即知六
慶其功勉滿○二如此下明時位三初約時明行
相
如此修行至初僧祇劫不知作佛不作佛第一僧祇

心知作佛口不言作佛第三僧祇心知口言遍三僧祇已又百福相好用二千二百福修成三十二大人相現時方稱菩薩摩訶薩但伏煩惱斷如無脂肥羊取世智為般若即此意也

從古繹迦至羼那尸棄佛名初僧祇準望聲聞位在五停心及別相總相念處也觀力既微故不知作佛心未分明故不向煖法既有證法之信必知作佛心未分明故不向煖法他說從燃燈至毗婆尸佛名第二僧祇位在頂法內心了了自知作佛口自發言無所畏難地無脂

肥牛者大論云此菩薩雖有上妙五欲不生貪著
以有無常等觀故雖見如有王有二大臣有無
王欲罰罪語言若得無脂肥牛當殺汝罪大臣有
智慧第二年養於水草白白二時以狼惰
養肥而無脂王問云何得爾答以中上事
見無常空狼令結使脂銷而功德身肥○二用此
下約觀明法位
用此菩薩行對聲聞行位者初脩初祇可對總別念
處二脩祇可對煖法二脩祇可對頂法百世劫種相可
對忍法坐道場時可對世第上二十四心斷結成佛

卽對斗十六心發眞乃至九解脫無學也爾時坐道場
上二三菩提心斷惑正書俱盡名爲二藏佛所以繹迦
精進勇猛故九劫前超八地相成佛此卽
是二藏教王所說教門
聞聲聞根鈍尚能速入七賢四聖菩薩利智何故
二祇猶居頂法啓聲聞但於一境一門修念處等
故易成就菩薩徧於一切境界一一三四門復加六
度久遠重修使一一行攝諸衆生令行三種熟脫故二
祇內凡化幾人起凡入聖自身此岸度人彼岸故
經劫長證位猶下言二三十四心正習俱盡者頓證

羅漢及以支佛ノ亦ニ十四心無間ニ而得但不ル此
頓盡正智一言於智有見思習及塵沙習若
學塵沙法門治其劣慧於一一門用四諦觀伏其
正使ノ後於二一門六度行熏見思習故樹王
四心於塵沙法上證四眞諦故令正使及一一習氣
俱時而盡故能一諦皆究竟也有與三乘
彰佛眼佛智〇二此
此中補處位在百劫種
誓願將滿慈悲熏於衆生扶善與樂
(一)一五四

若就正辨者但是因緣生法世智明觀即是三藏教
觀世音義也
若於一三藏明觀音人其相如是○三料揀一初簡
超劫一初問
問依三藏說繹迦彌勒同時發心一超九劫何意二
備俱成賢劫中備耶
一超九劫者婆沙云爾時有佛號曰底沙有一爺
子一名繹迦樂修利他行所化機先熟二名慈氏
樂修有利行所化機在後彼佛念曰樹多人就二
人即易欲令繹迦先成道故

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
中入火定威光赫奕特異於常行次繞下二一足ノ
經於七日說於一偈歎彼世尊云天地此界多聞
室 即ち北方多聞天王之ヘ室也 逝宮天處十方無 逝宮ハ外道ノ梵王宮
佛爲破彼ヲ故繞遊宮上大沙門尋地山林徧無等因
此精進超於九劫在彌勒前成佛〇二答

十一劫耶 大命四ノ三十

帶沙與底沙梵語訛也 弗沙佛二弗沙促百劫ヲ彌勒値諸佛何必不促爲九
十一劫耶 帶沙與底沙梵語訛也 弗沙佛必有二超劫恐

梵文未至ラ二簡ニ百劫ノ
若爾ハ則無百劫義
○二二啓
啓任此法門則有百劫以
據常途理數而言若糯進力傳超ス
任運進功倍示何局於六度法門ノ
於時分ニ
○二二通教ニ初明教相ノ
道斷煩惱入涅槃其緣一ニ
般若教者如大品明三乘之
通教ノ
理用觀斷感通也示名ヲ
名ヲ

二乘因位共能忍言契眞諦故同斷見愛故受通
名然有利根通入後教今四相且從鈍說前教
菩薩至菓方斷二乘不通也○二此事下辯行相
二初斥二藏明行位二初斥對事度顯空行
事非應度

此事與二藏異縛論破五盖纏以不淨心修菩薩行如
毒與飯盛食食則殺人檀有上中下謂捨財身命也勇
士烈女亦能捨身何得中捨名檀滿中檀但名施非
波羅蜜

大論斥二藏菩薩二不具足二二藏無量功

德薩言如來無雜無貳其慮皆一不中食菩薩修諸純淨
功德乃得作佛若雜二毒二云何能具清淨
薩之身猶如毒器貯足煩惱名爲有毒無修離佛法
如貯甘露此法教他令他失於常住之命
品謂命上身中財下也經貧窮猶是中
了空焉到彼岸○二不見能所財物二事皆空非慳非施此是眞
蜜乃至非慧名眞般若不取世智論
云若不信法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二切諸

法故知若得空慧能具一切法也
施本治慳慳不可得二事既空施相不生
滅眞空現前是眞檀度下之五度能所皆空是則
名爲道不二相以此厥令衆行稱
理圓成○二又復次舍利弗菩薩無量劫修行何
又復菩薩無量劫修行何但二阿僧祇加
破二藏失以顯摩訶衍中通教意也
空心立行長劫熟勞攝無量生經無量劫何得限
定二阿僧祇爲逼二藏非是廢除彼教
接物○二大品下約斷結明其位二初行門行位

大品第二初斷結行

理相應也發心已來即與薩婆若相應此即觀真斷結便無
人也又觀真即是法也常與慈悲俱起自剛苦集修
道滅亦以慈悲誓願斷一切衆生苦集與其道滅體
達諸法如幻如化不生不滅三事俱以行檀乃至
一切法無所著名般若以此諸行塡願即能破四倒
感見第十義

梵二云薩婆若此云三切智發心與此空智相應即
能斷見及破思惟即是無生人法法緣慈悲自行

化他積行填願皆與無生四諦相應故能因中斷
結證理○二則有下斷結位
則有二乘共十地所謂乾慧乃至佛地
○二若將下對小階級
若將此十地來對聲聞者乾慧地對總別念處性地
果離欲地對初果薄地對二
對四善根位八人地對八
果已辨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侵習佛地
盡故論二云是人煩惱盡習不盡
八人地對八忍人者忍也世第一後十
小刹那齊

道比忍猶屬於賢至道比智即名爲無間二昧故以十六對六人見此教地菩習潤生用慈悲道與眞空觀僕行化物前斷正使今侵一習至于佛地見思盡俗諦究竟塵沙習盡亦究竟第七地中有斷有證故盡不盡

○二以悲扶習還生二界利益衆生淨佛國土皆同二藏

普薩伏惑行六度耶此菩薩修行斷惑餘殘未盡譬若微煙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
教俱不談常生死之身全由惑業一乘惑盡不受
後身菩薩利物悉同三乘故藏菩薩用慈悲誓扶
於正使受生化物通既斷止以誓扶習而作生因
盡在不久故似微煙既爲益他苗形三界故稱名
感見能拔苦與樂○二此是下結觀
此是遍教體假入空觀亦名一切智即是通教觀世
音義也
可見○二別教二初示名教
別教者別異通也別明教相一初示名教

論中ノ故異ニ遍次第故ニ
其ノ一ニ兼全別前教圓ニ
意在リ於茲ニ〇二ニ此教下ハ辯行相ノ一ニ初約ス
位ノ一ニ初明ス次第ノ意ノ
此ノ教ハ鮮明ニ道ノ爲ニ鈍根ノ人方便說ク中ノ次第ニ
歷劫修行故ニ大品ニ云ク菩薩從初發心遊戲神通淨
佛國土ノ次第修習恒沙法門助顯中理ノ前ニ
破ニ塵沙後ニ破ス無明ニ
鮮說衆生見聞覺知皆體是佛性ト而全起作ス二種之
惑故須用此ノ覺知之性ノ觀空破有ノ觀假ノ
破空待ニ一

均平方照本性中道之覺故名方便次第顯理既
此迂迴故經塵劫從初標志次第修學河沙觀智
破河沙性德故緣無量四諦發
心○二十信下明伏斷相二初法
十信通伏諸惑而正伏四住十住亦是通伏諸惑而
正斷四住成十切智半行半住半向斷界外塵沙半
伏衆外塵沙半向斷界外塵沙成道種智半正修中
道伏無明十地斷無明見佛性成一切種智
十信緣中通伏二惑心正著有要先觀空故觀空入
住方祛滯有復著偏空故觀空入假方藥病成就體析

入門道種又觀四聖感猶
種一一觀既成故照帝道
圓修斯之謂矣○二喻
譬如燒金次第斷結亦復如是
圓譬冶鑄作器冶謂鎔
融住運塵垢先去然後
融後融益以除細垢圓觀頓窮法
先去然後別觀次第顯中
觀一諦一惑任運先落
一諦故使一惑先除○二此菩下期真
此菩薩發心表法修行自斷無明成
就眞慮大

誓慈悲攝受法衆生機感即扶吾與樂
初雖次修後能圓應○二此是下結觀智
此是從空出假觀道種智
問別教觀世音義也
約教道故如轉行云一此教但結爲出假之智答從勝受名故
道不爾復名別是故別教
遮示相一初教所詮理
圓教着此正顯中道遮於二邊非空非假非中道一切法皆是中道一色一心一染一淨皆具二

千悉非空假非内卽非外卽非
修全性全性成修故非
之義既顯矣○二觀十乃至
明修觀一初對境不觀
觀十法界衆生如鏡中像
可謂有實而二諦之理宛具
無前無後在二心中卽二而
教所詮觀境也鏡水喩性
生所觀觀境也鏡水喩性
内外有無皆無寧性
一六九

觀智下於就觀明諦ヲ
觀智既爾就諦理示然一諦卽三諦卽一切諦
此無緣觀照無相諦ヲ以無相諦發無緣觀
別其體本同是故能所一卽非一ニ大品下明
證釋一切初證發心相ヲ
大品云有菩薩從初發心卽坐道場轉法輪ヲ
若發眞心似心觀心及名字心隨位約卽明坐道
場轉輪度生故佛藏云無衆生身中已有如來結跏
趺坐理卽尚爾況修中位○二卽於下初發
卽於初心具觀二諦ヲ一切佛法無緣慈悲於

且修萬行諸波羅蜜
○二入十住位
入十信鐵輪已能長別苦輪海四住惑盡六根清淨
名似解進入十住鋼輪初心即破無明開發實相
智現前得諸如來身無量身湛然應一切即是開佛
知見示悟入等
○二文五下引文雜嘆四初此經嘆二眞實
文云正直捨方便但說無上道文云今當爲汝說最
實事即是圓教一實之諦三觀在一心中也
○二大品嘆具法

大品云若聞阿字門則解一切義
○三涅槃云發心畢竟二不別加是一正心前心難是故歎
大經云發心即是涅槃嘆初心
禮初發心即是義也
○四此中下諸文嘆眼智之初約此經總示
此中知見即是一切種智知佛眼
見佛眼見佛智知非不照了餘法從勝受名譬如衆
流入海失本名字
開示悟入皆佛知見所知見境既該自眼論能知
見即二智五眼從勝種一知海具衆流○二引二

文別釋之初大論明知智
大論云十智無復本名但稱如實智
言十智者謂世智他心苦集滅道法比盡無生也
如此十智通於三藏二乘唯如實智屬於大經明眼
但證圓〇二眼亦下大經
眼示如是五眼具足成菩提而今但舉爲佛眼大經
云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼若例此語學小乘
者雖有慧眼名爲肉眼
既見毫色即是佛性具一切法即觀行五眼從勝
名佛肉眼見性寂之以佛慧見偏空眼之爲肉〇

二若能如是解者名圓教人法二初示圓六雙
若能如是解者名圓教人法二初示圓六雙
悲修不二一定慧成眞應二身眞偏法界藥珠普應二
切橫竪逗機冥顯兩益
○二以無缺寶藏金剛般若拔根本究竟解脫以無
以無缺寶藏金剛般若拔根本究竟解脫以無
法界健相與三點涅槃大自在樂
三點涅槃者大經云祕密之藏猶如伊字一點若
金剛不成如摩醯首羅面上目乃
成伊字縱示不成伊字橫示非涅槃如來之身示

非涅槃摩訶般若示非涅槃二法各異示非涅槃
此乃二德即二而二名下大涅槃也○二是名
歸趣
義也
是名中道第一義諦觀一切種智是名圓教觀世音
如文○二問答顯妙
道妨慈問
問此觀衆生非空非有初明無緣與拔二初據中
答如淨名中說
○二指淨名成慈答
○二正何行慈悲

觀衆生品文殊問維摩言云何觀於衆生維摩言譬如幻師見所幻人如智者見水中月如鏡中見其面像等文殊言若菩薩作是觀者云何行慈維摩言菩薩作是觀已自念我當爲衆生說如斯法是卽眞慈也彼品解既是通相從假入空說卽是中道無緣與拔○二明中道建立○二初約諦卽是破問

問若觀十法界非空非假者卽是破二十切因果耶

○二明中道偏立啓二初約諦之失

四諦二初約明中能立偏圓二實

答若不明中道則不識非權非實示無權無實則無
四番因果依中道非權非實而得建
四教四諦是權實相皆依中道非權非實而得建
立今既迷此則一切皆失○二若明下於廣示開中
之德二初示四種四諦若集因果
若明中道則權實雙照得有三種權四諦若集因果
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
十種法界總言之理名爲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三
四諦○二所以下釋下明三寶具漸二初約
所以者何以實相慧覺了諸法非空非有故名爲佛
寶所覺法性之理二諦具足即是法寶如此覺慧與
理事和名爲僧寶事和即有前二教賢聖僧與
有圓教四人十五一賢聖僧
佛祖雙非者且從略示遮必具照二智圓覺方名
佛寶以法二諦顯佛不孤僧寶中二五理事和者上

二諦法性本圓融名之爲理隨情差別名之爲事
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矩
用圓偏法逗衆生如圓舉指目於圓處言事和
曾用偏法逗衆生如偏舉指目於偏處言事和
即有偏圓隨情照諦差別即說別教
次第二諦或說藏通即離二諦乃有通二教等者權慧隨情照諦即說別教
法修行成三僧寶若其實慧和隨智諦即說不次
第三諦乃有頓修行人稟教行人稟
不獨令他稟教成僧亦令他稟法成於圓教因果之僧
圓能應作偏圓行人修成僧

寶問四十二位自等覺來合判爲僧妙覺爲佛云
何因果皆名爲僧答別相二寶乃以因果而爲僧
佛今論一體一人一念具足二寶四十二位位位
報智冥於法性皆名二寶位位應身皆名合爲一
妙覺應最能二十統理大衆是故僧寶究竟成就
若能善識一體二寶任運能具諸漸教中二寶之
義以能引和於理事二諦故也○二故大下引月愛
明僧相和於理事二諦故也○二故大下引涅槃
三初通譬諸地智斷二初正引順喻二初舉月
光喻

故大經月光增損而舉兩喻前十五日約光論增後無盈昃

自月光增以喻發智黑月光減以喻斷惑喻雖前後法乃同時○二月性圓者喻於實相光照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示羅無明為朝故知用譬部光滅也

實相則因果不二智斷則增減有殊法不生諸法不滅二千無改也煩惱滅般若生無明即明也

大經等者以無明體是體覺故亦稱爲明○二如
是下約法地地論智斷○二如是增減日日有之如是智斷地地皆具○
捨喩ヲ就法四十二地ニ一一智斷故ニ云皆具○二若
十下別對諸地ニ一初以聖日體圓光不更盛ナラ不更圓光不更
道理極ニ菩提智滿故ニ云不生不生名大涅槃若ニ二十
日體盡キ光滅究竟無餘此喩無明已遣郭倒永除無レ
惑可キ斷故ニ云不滅不滅名大涅槃ト
月望以喩妙覺理體智德ニ俱圓極故重ニ云不生

月晦以喩妙覺獨頭
○二初三下約開合對諸地
初二三喩妙覺相應二皆究盡故重云不滅
十四日月即喩三平心智斷次十日月喩地智斷
倉猝開後故以十五對四十二此中初三即有黒
白兩初三也乃至十五示復如是○二仁王下例
諸般若
仁王天王等般若以十四對四十一地地之中具二
但明因位故以十四對四十一地地之中具二
般若（二加此下結倉實立二切因果

如此明ス倡實智斷皆約中道一實相法ニ一切因果無所ニ破失スル也

若與ス中道理和必ス與ニ三教事相ス是則權實因果皆由テ中道而得ニ建立スタヲ○二諦失後ヲ

三寶四諦ヲ初ニ示得前失ヲ

若不ニ明ニ中道ヲ計ニ斷常等ヲ即是破ニ生滅四諦ヲ世出世因果破ニ三藏ヲ三寶若但說ニ體法不生滅ト者即破ニ無量四諦通教三寶若但說ニ體法次第顯ニ非空非假者此亦破ニ圓教無作四諦一體三寶ヲ

四教三寶及四諦但依一種中道而立藏通依
離斷常中別圓依佛性中各有即離故成四教外
計斷常都迷一中故失四教三寶四諦之教得失
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
○三次權顯實一初約圓詮廢漸問
問若圓修實相一法三諦一心三觀具足諸法示應
一教四諦詮於圓教即足何用四教如前分耶
○二初約權能顯實答二初舒漸圓一初以觀例教
答上開章云次第三觀明教亦三觀若一教

圓詮二切諸法者赴利根人若四教差別退鈍根人
觀既以次顯於不次教示以次顯於一圓利可直談鈍宜漸顯今若四說利鈍不遺○二若不假漸次分別圓頓何由可解用別顯圓故先明四教也

○二雖說種種譬喩下引文證釋

雖說種種道其實爲一乘又於如來餘深法中示教利喜餘法即三方便引導弄引開空法道餘深法者藏通餘而不深圓教深而不餘別教示

餘示深故將唯餘及以兩示助顯唯深弄引者引
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
實二初廢二立圓
若入佛慧方便無用故云說唯此一事實餘二則非眞
故知但一圓頓之教一切衆種皆餘方便說也
觀世音然前是爲實施權今明廢權立實十方三世
也○二復次下總言契理
復次若有所說若權若實悉是方便非權非實法皆爾

道斷心行處滅不可說示不生不生妙悟契理方名爲眞此示無實可實寄言顯理從偏入圓權非實是悲失意者是非不泯故以雙非絶其思議權既不生實亦不生故二不生彰乎妙契應知此立非權非實但是祛乎著語之情其所契悟理無別途勿謂雙非理過二實對境立乎

○二觀心明一種觀門上明諸教無非對境立乎觀門況復約圓境觀皆妙何故至此更說觀心答上爲解釋觀世音名故約四教明乎觀法既觀世音以他生而爲觀境心佛衆生雖無差別就生

佛境高廣難觀若就心境造而易照佛當機隨
聞悟入境無遠近滅後初學修觀要須揀難從易
故今諸部約教釋中縱已明觀後須更並觀心一
科又復他生不出心性若觀自心則能明見斗界
衆生故前約教世普之觀今示觀心其意畧爾先標
次明觀心成前約教者

○次夫心下示二初約心源本無境觀二初明本
無心境二非一無色無相非偏非
夫心源本淨無爲無數非一非

心源本淨等者尽現前心當處即中名之爲源離一切相名爲本淨無爲下列所離相既其若虛立心境○二雖復下明心非四運雖復覺知亦無覺知若念未念四運撿心畢竟不得尚不可以知覺而求豈能以生滅而取是故不可豈可次第不次第不次第偏圓觀法二初明莫隨觀心爲境○二豈可下明心境本無觀於何設○二猶如下喻猶如虛空等無有異

無次比況強指虛空○二此下合
此之心性畢竟無心
○二有因下由緣感須
有因緣時示得明心
有中因緣能修證者無能所中立所觀境○二既
有下由心立觀○二初畧立三初法
既有論心即有方便正觀之義
○二喻
譬如虛空○二初由緣立心

心示如是雖無偏圓亦論漸頓ノ
○二若作次第觀心者即是方便漸觀ノ
若作不次第觀異ノ一觀正意在圓故次位明二
雖明ト一觀ノ一初明全性成修ノ一初就法直明二
觀下ノ一示頓觀ノ一初ハ一念觀性ノ一切法無前無
初示ニ一念ニ一初ハ一念觀性ノ一切法無前無
後無有次第一念具足ノ
若觀心具有性德三諦性德ノ一切法ハ即緣因ノ
三諦即正因三觀即了因ノ
二諦即一切法即緣因具緣了ノ
名爲二諦具正緣了之緣

名二一切法故大經云法身亦非般若亦解脫亦
非此之三法舉一即三即是一非縱非橫同居
一念(二)一念(二)十法下觀千法皆有三諦
十法界法界法即空即假即中千種性相因緣生法故
三諦無量無邊法一心悉具足
以其千法皆因緣生故即空即假即中一法既然千法皆爾
起寃然故假性絶待對待故中一法既然千法皆爾
學者須知千種三諦只一三諦說千不得故空緣
各以圓融故千法各得散說一不
三德名祕密藏一切之法不出此藏此藏全體融
法不出此藏全體是

入諸法如世眞金具燦爛色具轉變能具不改性
若成師子則全以色等作頭尾作牙胸背四足
牙爪衆毛豈着二處不具色等二郎此三豈可譬
分隔那得此喩意則於千種三諦不起合散二多
之計也況今千法且從總略言廣則三千一一三諦
故荊溪云三千即空總略性緣因二
千即中性正因心法既爾衆生三千諸佛二乎同
一秘藏是故一一皆具三諦此等法門同居
此即不次第觀也
○二此即下結

初明心造一切

第觀

理爲妙行故故示千種三昧之後便云此即不次

忍淪他緣以此離彼愛此外無行此外無果以辨果

塞若著以此調道品以此合助道就此論次位以此

境從以此爲發心以此安其心以此能偏破以此通

十乘是觀別相三千空假中是觀總體以此爲妙

境境即是觀若境有是境更起觀智來照此境此乃別修非性德行故止觀

一九五

種五陰ノ
十種世間皆任眞法眞
界千法具足此之理眞
事造故一言心造即一
皆空從心所起一切
若觀心空若觀心有從心所生
一切皆有心若定有不可令空
以不定空則非空以不
雙遮二邊名爲中道若觀
生法亦非空非有

理事一遣各論二一切皆
空理事二千無本空也觀心假中理事二千無
假中既二千空空即二觀皆絶待故總言空觀
三千假即二觀皆立故故總言假觀二千中
中即三觀皆絶待故總言中此乃三德三諦二千
千故也○二如是下結法歸心

○二若能下指修是佛二初廣引經文
齊備二諸初約大經觀緣得佛
若能如是觀心名上上觀得諸佛菩提

十如即是十二因緣今觀即性故見二千即空假
中名主上智初心修此即名得佛○二引淨名觀
淨名云觀身實相觀佛亦然觀身相既等於佛
相亦等於佛觀境雖異實相豈殊故得觀自身心等彼果佛○
三引華嚴心佛無差
華嚴云心佛及衆生是三無差別當知觀此心源與
如來等
如前委說

若作是觀一初歎正觀
名爲邪觀餘觀悉皆是邪見○
二諸作不實正觀
餘觀觀心皆悉偏邪迦葉未聞已前皆是佛
二圓開顯
即開權顯實佛知見坐如來座
開三顯一圓四悉檀住行向
地二圓四智謂道慧即畢竟空二道種慧不思議
假二十二圓四智雙遮中道二
圓四門即不思議空門有門雙非雙亦也四圓四

觀即二觀皆空三觀皆假即三而一即一而三皆
如次對開示悟入四位竪論餘三橫辯故知開等
通淺深座室衣三皆種如來者以用果法爲行
故也位雖高下境觀無殊是故四儀皆應起塔○
二如此下結成佛法
如此慈悲即是入如來室安忍此法即是著如來衣
修此觀慧即是如來莊嚴其人行住坐臥皆應起塔
生如來相如此觀心名觀佛心也
非今所明難越九界○二明普門二初開章
第二明普門即爲二一通遂明門二歷十義解釋

○二隨釋二初遍途明門
通六意者一畧列門名二示
不普五約四隨六明觀心
○二釋六初畧列門名二初列
列門名者通從世間如入門戸通至實賤居室
○二凡歴一初世間二初示諸門
凡鄙以下別就法示一
四禪四定等爲門通至大夫外道以斷常爲門通至
惑苦愛以四例爲門見以四句爲門
外唯世間故至惑苦惑即集也愛著二界常樂我

淨故言四倒見惑雖多不再有無及以
四句○二善惡下東飯生死
善惡雖殊束而爲言俱是有漏世間之門通至生死
爾
○二若就下佛法門二初示四教通之能所
若就佛法門示四教通之能所
槃通教四門示復衆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
通真合申鈍入化城見空真也利達常住見中真
也○二此則下明四種看乎教觀

此則四十六教門又有三十六觀門合一
大本云若於一教以四句詮理即是四門四
合爲十六門若以行爲門藉教發眞則以教爲門
即以馬見鞭影即入正路者不須修觀因思得入
快得見道不更須教盡是徒勞善根習熟今於教門
得道名信行於觀門得道名法行○三能遍之義分別其相在大本玄中
能遍之義分別其相在大本玄中
指示正示門四初二藏

二示門相者三藏四門所謂阿毘曇是有門
空門毘勒示空示有門車匿非空非有門一
行法判攝賢聖位由門通理
俗既實有不即真諦故於俗諦明四種門
理假但就五陰分別四諦相實法
無常是有門觀三假浮虛是空門觀二俱
容而修是示兩門觀離空有相絶言而修
門觀隨成二觀皆得會真〇二通教
通教四門者謂如幻之空示空空示有非
非有一作行相判賢聖由門通理

二諦相即四門不謬或觀或雙存
觀或雙泯或觀幻有或觀幻空或雙
別教 依二門修皆得入秘道ノ二
別教四門觀佛性如闇室瓶盆即有門觀佛性如
迦毘羅城空即無門觀佛性如石中金補入得寶罪
八見石見是示有示無門觀佛性離二邊即中道非有
非無門 十二 作行相判位由門通理
言觀佛性者信分別心見是本覺性體是二諦
不知性具九故致令三諦體不融即隨宜依一門而
修觀法稟有門者觀本覺性是真善妙若加瓶盆

等爲開闡覆故不能顯現佛藏十喩皆此門意
門者觀於本覺是畢竟空無相可得由我執者不
得觀見如迦毘羅城空者此城本是繹尊生處爲
琉璃王之所破滅繹種既盡城邑蕩然阿難悲悩
世尊怡悦因阿難問故佛答言汝見迦毘羅有我
觀本覺性不定有無故示無有無無如石中金福人見故
見迦毘羅城空亦復如是稟雙空示門者如
人不見故示無有無無雙照可以證入稟雙非門者
悟○四圓教者

圓教四門名不異別但
一不四無歷別之殊圓融不四之四一一門即三門三門
行位之相由門通理此義皆在大本
眞善妙有及畢竟空雙遮雙照名豈異前但以別
人不知三諦體是一心三德不縱不橫一一互具以此
三諦而爲四門各解名言有四之四
今圓得旨乃於彼四門失此意故隨門各解名爲不四之
四雖立行位皆不思議㊀三次論下明橫竪
次論諸門權實二藏通教教觀能通是權別教教觀能通所通皆
是權別教教觀能通是實圓教教觀八門

能通所通皆是實具論在彼玄義
偏直爲權中道爲實前之二教能詮能觀
門所詮所證但在偏真故皆是權別教教
能觀皆次故權見所證地同圓故實圓
教教觀能詮所詮理及所證地同圓故皆是實
(一)四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示復非普別教
漸通(スヒタ)示非普義
(二)圓門是普初約法直示

唯圓教教觀實相法門能遍十法界千性相二諦一
時圓通圓通中道雙照二諦獨稱爲普門也
二二乘之法卽空假中乃以所通而爲能遍門外無
理能所泯亡此之妙門能普義成就○二復次下引
經委釋二初衆經圓門二初引淨名經二初別示四門
經二十住屬空二初引淨名
復次如淨名中說入不二門者生死涅槃爲不二示復非一
生死不依涅槃名爲不二涅槃名不依生死
涅槃爲一若見生死性則無生死無縛無解不然

不滅如是解者是爲入不二法門彼疏釋二乘生死是縛是滅是解是滅爲是證二令觀生死涅槃是解是滅無然滅不復有縛何所論脫又示不然豈應是滅既常寂本自不二門問經疏但以中道之一令文何故更加非一非二答所言中者體絶待對若定是一必須待二會談中道故自注云未者莫義佗摩經正詮中道而以捨中申者必爲中道也又復令文以彼善意所談不盡非異覓空釋普門義若於二諦蕩之不盡非異覓空建立得著中道故自注云未者莫義佗摩者中義自莫

會歸耶故知四依深諦中義破用自曲不
於妙解○二何以下徵釋經義二初據本經釋
何以故既除於二若復在二對不二還復成一耆二
名不二耶今不在二故言不二不二亦名二
不有是破假不無是破空不有不無
若爾者應存中道中道亦空
若眞不必不存二亦名不有不無者圓教中道
也此中能破藏通二教單俗單眞故云不有破假
無破空又破別教複俗單眞故云不無破二不
益前二教各二二諦爲縛解故圓中能具

二種二諦具故融卽破於不融乃以融卽破於不融令成不
二若爾下明能融示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之性卽是中道中
道旣空於二邊此空示空故名空空空名不可得空
是爲入不二法門卽是圓教就空門辯普門之意也
淨名生死與涅槃不二一大經無明與明不二二遣
乃約空明普門也○二邊與中俱蕩名單竟空此
二初舉三品諸門

三十二菩薩各說不二門文殊說無說爲不二門淨名杜口爲不二門
三十二菩薩妙德淨名若說若默無非實相當體爲不二門
文殊若就現文增勝而說可以分對空等四門及
五不可說藏皆名不二無非普門○二細尋
玉示圓義各四
以第五不可說藏皆有四門義
細尋彼文皆有四門義
大師妙解蓋理而窮見一一門具四門義
引生次第中即涅槃名妙空門一一即中道中必遮照雙
有門中即涅槃空門一一即中道中示即一中即生次第
大師妙解蓋理而窮見一一門具四門義例向所

照是第二門雙遮即第四
此四皆攝法偏周俱得名竟餘二十門既皆融
二而歸不二各四宛然文殊以言顯於無說蓋示二諦體是秘藏本絕言詮餘
示三諦登非四門復由向者三十二菩薩皆從無
說顯亦不可言思得意之機隨其
二大士以言以默顯乎四門門門妙絕言而證其失意者猶謂有說莫契無生故
四門之機各於其門悉言離言說相則使彼彼
機其功最大故諸菩薩雖各興言下談淨名

言法相文殊言於無言山家準肇判属
一切即部即正邪是俗有正是眞空華嚴遊心篇
入法界等非妙有即達如空故此一經
皆雙示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曾門○二本品下通明曾
門ノ
本品四十二
功德此示是不二曾門上方便品云其智慧門難解
難入譬喻云唯有一門而復狹小

杜口廣說四門是則說時常默默時常說不應
著何故備舉三十二門而言皆有四門之義耶非旅
總持莫窮斯旨細尋之說其旨致甚深○三
就諸經分文對四
肇師注云諸菩薩歷言法相即有門文殊言以無言
此即空門云諸菩薩歷言法相即有門文殊言以無言
遊心法界如虛空是亦有門淨名默然即非空
非有門
三十二門門門具四義雖成就文且幽深欲使成
知故就顯文示四門相說肇注淨名經云諸菩薩歷

大品法華三句明門雖不別屬四門之數普偏攝
法皆是約字字字皆具二種般若非縱非
橫而高而廣故能互攝諸字功德智門
通實理難入狹小其義相成難入故狹狹入
四半餘年調機方說此門甚妙非七方便
入斯乃至廣而受狹名○三衆經下結罔
衆經明實理門者悉皆是意也四隨觀心等悉在大
本

此經開權永異諸部顯示實理與普圓同
經同明普門四隨觀心全在大本第八辯體中明

謂隨彼根機種種差別悉欲悉宜悉治悉悟故四
門異說也觀心者若以教爲門卽於四門隨門得
悟不須修觀名信行人若聞而不悟應須修觀名
法行人四教四門各有十觀學者尋之○二別繹
普門者

○二至理下繹二初明中適二之名或至無量廣
至理非數悉緣利物或作一二之名或至無量廣
宜然且存中適十義

慈悲普示神通普現成就衆生普

○二上通下辯異通

上通途普賢此十普門皆約修行福德莊嚴

十雙通繹既以十隻繹觀音人卽以十隻繹普門法故云通途已約法竟今之十門於一一門中就福德論因果自他莊嚴法身然是性德之行還嚴性能所本亦卽非莊嚴莊嚴也○四分別相

前五章是自行次二章是化他後一章結前兩意自行中前四是修因後一是果修因又二初一是願後二是行

○五總生起七初慈悲總生起者菩薩見一切苦惱衆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能令芽生今因大悲起菩提心示復如是

菩提之心非小智能發必由曠濟之念而興無上之心○二誓願

次誓願者若但慈悲喜捨隨衆生轉魚子菴羅華菩薩初

發心二事因時多及其成就少以不定故須誓願
要期制特此心即菩提堅固
。遍繹慈悲即是誓願不分兩門今明弘誓能制慈
悲功力既殊故須別立又復慈悲通語與拔誓依
四諦別示要期又慈通凡小誓唯菩薩○二修行
次明修行者若但發願於他未益如無財物勢力權
謀不能拔難菩薩亦爾須福德財神通力智慧謀
可化道大經云先以定動後以慧拔修行填願意在
此也

福德財者即前四度神通力者即禪定之用智謀

即般若也○四斷惑二初引兩論
次斷惑者成論人無碍道伏解脫道斷若然者修行
是伏道爲果若毘曇明無礙
一念即斷那得容與七賢而有伏惑之義
○二明三三道
以方便道伏無礙道斷解脫道證
修行斷惑及入法門此之三門有開有合若依成
論斷即解脫對於無礙只立一道若依毘曇斷證
不同對於方便乃成三道○二引釋下依釋論用
三道

引テ釋論ニ云無礙道中行スルヲ名ケ
約究竟ニ爲ス語佛證ニ菩提ヲ名解脫道ト也若然者修行
是レ方便道ハ斷惑是レ無礙道ト不法門是レ解脫道取此自
行次第ヲ也
菩薩有斷故行スニ無礙佛果無斷故行スニ解脫既分因
果ヲ不可ニ合明スニ故用ニ毘曇ノ二道ヲ爲スニ次ヲ故今列ヌ第二ノ
修行即方便道第四斷惑即無礙道五ハ不法門即
解脫道○五神通
次ニ神通者若欲レハ化ニ他ニ示スニ色身ヲ方便ニ示
意同情說法ヲ是レ示ニ口隨ニ其類音ニ此是化他次第也

從初至五乃是自行從因至果今論化他又
容第六神通即當身業第七方便即是口業第八
說法即是口業第九供佛
是法供養於諸華香四事是供養隨順修行
亦是法供養中最上大經云汝隨我語即供養佛
亦成就衆生是結化他菩薩四威儀中尚不應惡衆生何
況諸法門淨佛國土皆爲饒益衆生故一句
結化他也

言諸法門者以中道實智入一諦境門化度衆
生次解釋者
○一初標
二初從下釋三初總明約十義釋普門之
初約次第三慈遍釋二初就人標列
始從入天乃至上地皆有慈悲此語乃通不出衆生
法緣無緣
尼聖慈悲三種攝盡大經十四梵行品云慈有三
種一緣衆生二緣法三者無緣衆生緣者緣
切衆生如父母親想法緣者見二十切法從緣生

無緣者不在法相及衆生相大論二十三云慈有三種文意與涅槃大同又論第五明悲亦云悲等三輪行云將二慈悲對三諦義甚顯了

觀音玄義記卷第三終

音釋

鎖餘封切鎖銷也　鄙陋也　鄙痺切　鄙庳直紹切　狹胡夾切陿也

碩大也　貿鴆貿莫候切鴆古誓切鴆屬　筋巤欣切巤力鳥切筋巤絡也　髮方伐切髮拔也　髻吉詣切髻束髮也　赫呼格切奕虎益切赫奕盛也　鎔鍛都玩切鎔鍛也　鍛鍊鍛鍊陶鑄也　階級階級階次第也　諧切階級居立切次第也　鑄之戍切鑄冶也　鍊郎甸切鍊冶也　遝大透切遝及也　燦爛燦倉案切爛郎旰切燦爛光貌

隋天台智者大師說

門人灌頂記

宋四明沙門知禮述

○二若緣不約法簡生法不簡二若緣下約法簡判二初簡生法不簡

得入故名不同因果苦樂有異尚不

衆生衆生衆生差別假無量無邊

次第生法一種慈悲藏通一教及別住行若衆生

緣云何得普○二若緣何得普

無緣方便普
若無無緣慈者不緣二十五有假名不緣二乘涅槃之
法不緣此一邊雖無所緣空假約此起慈
名無緣慈心通三諦之爲普也
別教十向圓教初心修此慈悲至入地在乃能分
證猶如明鑑不動而形(現音)(如二悲能一)
方得名普○二別釋下約圓頓二慈別釋(如前)
念不縱不橫故大經云慈若有無非有非無名如
來慈有即生緣無即法緣雙非即無緣佛心圓具
今修二備慈故二一慈皆不思議文分二初衆生緣

慈二初總示二心緣一衆非實
別緣者若修衆生緣慈者觀二法衆生假
名實
○二今勸觀下心緣上衆是實二初觀衆生假名可不
今觀十法界衆生假名一一界各有十種性相本未
究竟等十法界衆互具自法衆千種性相冥伏在
心雖不現前宛然具足
對下法緣畢竟空真故今衆生是難思俗名真實俗
假故曰假名非獨人我爲假名十界性一舉

即十故成一有界各有相性體力作因緣果報本來
究竟等故有十種差惟已千生佛各千皆實在性
譬如人面備体各相庸人不知相師善識
◎二二二合
今衆生性相一心具足示復如是凡人多顛倒少不
顛倒理具情迷聖人知覺即識如彼相師
凡夫一心具而不識圓聖法眼一念徧知◎二二知
此下起悲慈
知此千種性相皆是因緣生法若是惡因緣生法即

有苦性相乃至苦本未既解脫觀此苦而起大悲
若觀苦因緣生法即有樂性相乃至樂本未觀此而
起大慈具解如大本
圓聞名字學佛慈悲即於一念觀百界生苦惡因
緣苦樂本未而起慈悲與拔之想也大本十如四
類解釋二四趣二人天三二乘四菩薩佛若分苦
樂者應以四趣爲苦人天等爲樂或九界爲苦佛界爲樂○一二今約
聖爲樂或上凡爲苦下委釋
三初明觀法二初指示初後兩界
今約初後兩界

獄是若之極○二地獄下設
法一初說明地獄其餘九界一一初直明地獄十法
地獄界如是性者性名不改如竹中有火性若其無
者不應從於求求從扇求風心有地獄界
性示復如是
○二相
地獄相者攬而可別名之爲相舍覩心者即識地獄
之相如舍宅相師別相無謬故名相也
○二體

體者以心爲體心覺若樂故以當體無覺鈍鐲環釧之殊終以銀爲體銀體實公道之色乃異只是約心故心爲體也

太本通取攝折色心爲體今取覺者故的指心○

四乃至運御名力緣山入火皆是其力也

乃至運御名力緣山入火長劫不絕○五作

堪任力目作已能有力能作善惡○六因

作者爲動身口意業是因也

既堪受名必作作善惡○六因

因者業是因也

三業動作成惡習因〇七緣
緣者假藉爲緣也如愛潤業因緣合也
假藉諸惡我及我所一切具度助成習業〇八果
果者習果也如地獄人前世多造生地獄中還約多
滿是可愛境卽往親附名習果也
因習熾然欲業旣成就果於若眞見是欲境如本染
愛〇九報
報者報果也管有滿罪今臨地獄受燒炙之苦名報
果也
習果在心境因旣滿卽受燒然〇十本

未

本者性德法也未者修得法也究竟等者攬修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爲本未則修性皆攬修得故究竟等也

彰於理事不二故以修性而爲本未全修在性全性成修方得名爲究竟等也（二）地獄一界十如例九界亦然

地獄界中相性既如此餘九亦然

若非十法不成一界（二）問當下明具

三初約佛法難具問

問當界有十性相可然互相有

難可信云何地獄有佛性相本末耶
界有法成分云何互具佛法離染頓由凡聖
獄具茲十法○二答大下明凡心即佛答云初正
明地獄具佛十法十法初佛性
答大經云念又婆藪地獄人好高剛彔等義雖在地
門即有二念得二菩提如僊預殺愛於禪
獄佛性之理究竟不失故知地獄衆即有佛性
僊預大士欲化外道十二年中供養五百梵
衆後令歸信本乘方等其不歸信乃誘言無僊豫
聞誘乃殺五百五百菩薩獄即生二念一念此是何

處乃知地獄一念從何處來乃知人道一念從何處去
墮獄知謗方等因茲悔過便生佛國終獲備身此
婆薄俄豫知地獄人有佛性故殺之令墮三念中換九十億
人從地獄出至方等會聞佛言婆者剛也藪者高也
好殺之人豈墮地獄又言婆者剛也藪者高也
衆之人豈墮地獄斯是大權示現惡相顯於地獄
有備相著即是性德之相也淨名經云一切衆生即
提相聖人鑑之泠然可觀也

○三佛體
體者卽是地獄果心實相理也
上品惡心卽中道故○四佛力
力者法性十方變通大用也
性眞大用卽八自在○五佛作
作者從無住本立一切法
此云從無住本立一切法如師子筋師子乳也
也九界因果皆違本而作以本
覺性元離住著卽無住本立唯佛因果順本而作則
非佛界因緣果報此是如修此修起時

七種方便智行之作故喻師子筋絃彈絶百獸
絃師子之乳煞化百獸之乳須知地獄之業
佛界修性之性如大本中以補性體爲佛界修性二力
作以去是佛界修此之業是
則了諸修皆順性起○六因者
因者正因了因緣修所顯之理故曰正因○七緣者
即是順修能資智行故曰緣了而言性德者
獄心本具故也○

果即般若菩提大果也
◎元報
報即大涅槃果果也
即前緣了所剋二乘地獄之心無不具也○十佛
本未究竟等
本即性德本得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
約修性相在纏與前地獄不異○二大經下以佛
界況餘界十法
大經云雪山之中有妙藥王示有毒蛇地獄之中

具佛果性相十法何況餘衆耶
雪山者極惡心地也妙藥毒草者初後之
法超勝地獄尚具叅入衆耶○二地獄
地獄皆即十衆
地獄互有示如是
地獄具餘九衆餘衆互有亦可以
得○二菩薩下起慈悲二初約十衆解縛二初深
觀衆惡境二初法
菩薩深觀衆生千種性相具在二
源照其性德之惡性德之善尚自冷然
觀十法衆衆生千種性相具在二
源照其性德之惡性德之善尚自冷然

得善惡耶
菩薩修慈只於一念偏觀一切衆生
具以性德慈照修盡善惡際○二如見下喩
如見雪山藥王毒草以觀性德惡毒惻愴憐愍起大
悲心欲拔其苦
○二以觀下廣運與他喜樂
以觀性德善樂愛念觀其得樂
觀於九界及以所生二乘果報皆即性
德故起大悲欲拔其苦觀於佛界七法因緣及以
德故起大慈欲與其樂
所生二乘果報皆即性德故起大慈欲與其樂問

性德善惡及以苦樂皆是法門不生不滅今何與拔苦拔已謂修成於苦樂之妙談不可思議以三菩薩觀於苦樂但俱不名衆生之知所生苦樂及以能生因緣皆是性德故拔苦故存與拔之功莫運無緣之力是故慈悲得慈悲廣普摩劫恐勞此衆生緣與其樂增微未方無別○二一切苦不損毫釐與一切樂不減今何與此非法界收一切衆生盡無不盡緣此衆生假名修慈豈非衆生慈普耶

二問地下就地獄刹簡一初約重起發問

問地獄衆重苦未拔云何得言與樂耶

㊀三約乘機代苦

答衆生入地獄時多起三念菩薩乘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藪所化○二又菩下代苦與樂

又菩薩能大悲代受苦令其休息餘衆苦輕與樂義可解文

請觀音云或遊戲地獄大悲代受苦一一法緣慈
者前衆生緣甚緣六界俗佛是申諦既在一念即
非次第況復互融而成百界彌顯一假一切假也
此衆生緣安得不會今明法緣即於此境而觀於
空一一悉佛空一諦既約自泉即空一切空名畢竟空其旨安在
緣安得不會初明觀境空二法緣慈悲相一切善惡悉皆虛空
法空二

未來必二自性相有ル觀ス
盡平等觀ス二千空ヲ
十法界ノ假名假名皆空ナリ
空ナル千法界ノ處所處所皆空ナリ
上之ノ千法於假於實及ヒ於
我下ノ觀ス一取空ヲ
無我無我所皆不可得ナリ
無能觀我無我所觀無
智無得モ離ルニ一取ノ相ヲ
如幻如化無有眞實

不但俗幻眞中示幻方是圓蒙法緣之喻○二常
寂下引證圓空○二衆生本來相終歸於空
常寂滅相湯相卽是今教終歸於空○二衆生
三千諸初正示慈悲二初明所與拔相
悲二初正示慈悲二初明所與拔相
衆生云何強計爲實良以衆生不覺不知爲
不得無爲爲寂滅之樂
生死混槃本無二相以不覺故唯苦無樂○二
拔其此苦而起大悲欲與其此樂故起大慈
拔法

即是三諦如幻慈悲拔眞
名下引證眞實
淨名云能爲衆生說如此法
說三諦空慈即眞實○二若
若緣二法界慈者可不名
非普耶是名法緣慈普也
可解○三無緣慈者中觀之
緣非中問慈悲須對衆生
與拔答大乘所說同體慈悲
圓名學位學即心佛衆生
即心衆生既同體

苦樂元性真故無能緣所緣亦無可拔與如此
慈悲盡未來際拔一切苦與究竟樂圓談不獨無
緣若此生法示然何捨俱假法緣
空寂三諦俱空無緣俱假法緣
融三諦即中三諦絶待二慈皆照圓
宜取門者故說生緣宜捨門者故說無緣宜
不捨門者故說無緣緣緣此爲一初約二門
三初明修相一初約雙遮明觀法
三無緣慈者若緣十法界性相等差別假名此假則
非假十法空則非空非假故不緣十法

衆性非空故不緣法衆之眞既遮此二邊無著名爲中道示無中可緣異竟清淨
若緣六衆假名此假不定假故緣卽有所緣卽不緣若緣衆如幻此定空定空卽
有所緣既緣既緣卽無緣故云不緣十衆不緣十衆性相不緣十衆之眞卽遮二邊
是卽遮邊復何中道中邊絶跡不可思議強謂無言
○二如是下約雙照辯慈悲三初法
如是觀時雖不緣於空假而遍雙照一邊無起無緣慈
悲抜苦之樂

心無所寄自在雙照無拔徧拔拔一切苦與樂○二如磁石吸鐵無有教者自然相應
二不教喻無緣慈悲吸二諦機更無差忒不須作念故言無緣
無緣慈悲也
○二行者下明入位二初約位辨有證
行者始於凡地修此慈悲即得入於五品第子觀前
無緣慈悲進入十信位相似無緣慈悲入於十住方
是分證無緣慈悲乃至等覺漸極慈悲盡源究竟

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與拔○二喻顯無緣之本動如明鏡無念如磁石任運吸鐵故名無緣慈體現像即與樂磁石如能吸鐵即拔苦○二三諦下約三諦明普門

三諦具足名之爲普遍至中道故無爲門也

三諦名普即是能遍復云遍至中道者約證爲所遍也又即之而三爲能遍即三而一爲所遍絶待強名中道耳○二誓願普一初總標名

三弘誓願者弘名爲廣誓願求是故制
御其心廣求勝法故名弘誓願也
○二用
二弘誓願ハ明義ニ初通明誓相ヲ二初明誓成慈悲ノ
弘誓本成慈悲慈悲既緣苦樂弘誓示約四誓願
若集二諦苦因集也道滅二諦樂因果也○三若
見下別明誓之與拔四初願度苦果ヲ
若見苦諦遍道楚毒辛酸緣此起誓故言未度令度
也

若見集諦顛倒流轉迷惑繫縛生死濶然無涯畔
甚可哀傷約此起誓故
○二滿淨下願安淨道
滿淨之道衆生不識行此道者能出生死令
欲示衆生立於此道故云安
○四滅煩下願得涅槃
滅煩惱處名爲涅槃子果縛斷獲二涅槃約此起誓
故云未得涅槃令得涅槃
○一生死下明四誓益次一初通誓因果前後
生死因難識昔果易知故先果後因涅槃理妙須方

便善故先因後巢
拔苦　證而爲次也㊁二乘經云不解讃揺漿猶難得況復生酥醍醐品不調失方便善況四教滅異不云離及熟酥者文
畧㊁明四諦依二乘初明四諦總要之意但一往只迷心起業業即感果欲識果源知果因集制心息業則生滅道修行不解苦忍明發子果俱斷證盡無生名之爲

滅無二四別終是一念更非異法
世出世一種因果事類非二原其總要ヲ
心何者集是四心苦是三受道是定慧滅是證智
豈非四諦旨乎四諦道是下心耶○二以四諦例四弘二
四諦旣爾弘誓亦然ト
○三次明普不普二初大師約偏圓揀二初
偏誓不普ト云ヘ韋安ニ對メテ
次明普不普者若凡夫即歴下次第禪門三
名普
厭下等者即六行觀也謂厭下苦麁障攀上勝妙

出故四無量約此與拔虐偽淺狹何曾之有○二
一乘
二乘見二界火宅畏此修道此乃見分段四諦示不
名實
二乘者須兼兩教也不言菩薩者與拔分
界內故斥二乘見彼不普○二別教
若別教先約分段次約變易此示非普
以次第故初心不普○二若圓下圓旨能普二初
一念圓照朗普意
若圓教菩薩於一心中照一切若集滅道

十泉普集四教道滅即於二念圓頓而觀(ス)二偏
知下四門盡諦偏知明(ス)普相四初集普二初總
偏知先見愛(ヲ)即有作之集
攝大乘師種有爲緣集體是見愛(ナリ)○二二乘下(ハ)
知(ヒ)二乘(ハ)無作之集名
二乘著空(ヲ)即無作之集
攝大乘師種無爲緣集體是無明也○二二淨名證
故淨名(ニ)不思議(ヲ)云法名無染若(シ)染於法是名染法非求法也
又云結習未盡華則著(ク)身即是變易之惑全未除也
不染生死而染涅槃(ス)結習者結使之餘習也乃(チ)小

教中未說聲聞別感正使且寄通惑餘習言之○
三大經論
大經云汝等諸比丘於此大乘未爲正法除諸結使即
無作集也
二乘道品以矣望之是邪非正○三方至下知圓
集
乃至順道法愛生示是無作集也是名偏知集
任前似後愛在上眞愛亦是等者即無爲緣集遍至
等覺也若讀大乘師立四種緣集前一集上更加
自體及以法界今家正意但立一種以自體法界

不無爲悉是實中無明故地着約無爲二
種是示無失即以第十地爲自體等覺爲法界廣
如淨名疏記○二偏知苦下苦會
偏知苦已有集故即能招苦報有作之集招分段
若無作之集招變易苦即能知若諦
以因對果知之不診○二偏知對下道會二初偏
知偏道不會
偏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示
歷別通至常住不能於二道有無量道不名會道

人天例立道滅之名道不動感滅不出界有名無
義二乘教道滅雖能動出曾無義不成○一
圓教中道
圓教中道卽是實相曾賢觀云大乘因者諸法實相
修如此道名爲圓因種爲曾道
三千皆中卽名實相不動而運方目之爲大乘以此爲
因故種種曾道○四故所得涅槃卽是究竟常住一切煩惱永無遺餘譬
故所得涅槃卽是究竟常住一切煩惱永無遺餘譬
如劫火無復遺燼故名曾滅
二乘教中道
二乘實相究竟顯處名爲圓滅封火譬中智遺燼

喩無明○三所觀ノ依諦偏周遍普誓
所觀四諦既周遍誓
○二私用下章安用修得性判ノ
私用觀諦ノ下ハ牛法界性德修得ノ善惡而起弘誓論誓不普ト
自是一節大義與四諦語異故追用之示應普也
普薩起誓欲斷十界衆生之惡欲生十界ノ善若但修成ノ
善觀ノ此善惡不知性眞者此誓不普何ノ
以故修必次第或少或多邪得普邪觀此善惡是レ
性具者此誓乃普何以故性既圓融事必徧攝如キ
別教人不知性九故二修唯十圓知性九故十即百

豈唯界偏攝示復性相互收故得二一如而收ニ
界ヲ以如ヲ一一無邊重重莫盡此之
界如不出ニ善惡誓斷此ノ惡何惡不斷誓生此ノ善何
善不ニ故知觀性誓願以師之義ヲ
成ニ師之ニ(修性ノ義ヲ)ニ說令前偏圓顯然可見故云語異ヲ不ニ言義
別ヲ追ニ(バ)ニ(テ)ニ(ハ)ニ(テ)ニ(ヲ)ニ(ヲ)ニ(ヲ

者一聖行謂戒定慧三梵行謂慈悲喜捨此一皆十
是地前修因行也二天行謂初地已上證第一義
天天然之理曲理成行故名天行四嬰兒行謂示
同二乘七方便人所修之行也五病行謂示爲九
道之身相此一皆是從果起應之行
也不次第五行者即大經云復有二行名如來行
所謂大乘大乘太般涅槃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○四二
斷惑普者若從假入空止斷四住惑盡華嚴普身二

未爲正法除諸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
藏通二乘及別住行皆二觀攝十向圓修屬後中
觀○二若空下明中觀斷方普
若空假不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賢
圓人初心體於見思即是中道正破無明名爲根
本既動枝葉先摧觀障即德名爲大地既觀
申道二觀負成三觀圓修無惑不破故得名普○
五入法門普二初明偏小不普

五二不法門會者二乘若入二一法門不能入二
多若修歷別之行階差淺深我唯知此一法門餘不
能知者此示非會二
修不レ修種性證乃至階差我唯知等者華嚴會財尋善
知識歷百二十城所レ見知識皆云我唯得二此一法故
門新經至第五十二見二彌勒一第五十三見二文殊一普賢
則不レ復云唯知二一法一初法
若レ入二王三昧一一切悉入其中二
大經明二十五三昧一破二一十五有一顯二於我性一二

味者此云調直定而言空假調直不
得爲空假所以二乘入空菩薩出假不名法王中道
譬如命(大正藏卷十八下)王來(大正藏卷十二下)
○三合
王三昧亦如是入此三昧(大正藏卷十二下)復有
三諦三昧(大正藏卷十二下)三諦三昧中所謂無量法門而爲眷屬(大正藏卷十二下)
悉入王三昧中故名入法門普
三諦之下理定之外各有種種助道禪定(法界次第中之上訪者注)不
悉入王三昧中故名爲眷
屬○六神通普神通有
(大正藏卷十二下)

身如意徧盡諸名神通者瓔珞經神名天
慧悉太然之慧徹無礙故名神通令文略舉天
眼以能倒餘五初明天眼二初徧教非普
六神通普者若大羅漢天眼見大千支佛見百佛土
普薩見恒沙佛土皆是限量之通故不名普何以故
緣境既狹說教發通示小
大羅漢見大千者準此論第五云大羅漢少用心
見三千大千世界辟支佛見百佛世
界以風輪為礙示無色他界隔前同羅漢人厲

三藏此ハ小乘ナリ通ニ通ル上ノ見ヲ差別スルニハ非ス兼ネ於通ニ菩薩自ラ
以テ有餘土體質是一故ニ應知此等六眼見土皆約同居淨穢言之
今圓教菩薩緣十法界境發通徧見十法界而無限
極ニ兼尚不知其名何況見其境界
緣十法界等者圓真五眼見ス公道即肉
天眼具足五眼見ス佛界即
佛眼若爾與佛眼何別答淺深名疏云見十法界
細之色名真天眼見ヲ名爲佛眼ト○二ニ眼
餘五

眼見既爾餘例可知神通妙中當廣說

神通妙用一切處修十四變

化發得通亦復如是神通六度菩薩因禪得五依體法慧得亦別教地前依

通教菩薩因禪得五亦別教地前依

禪得五登地發八圓教不因事禪而發乃是中道

之真有神通通任運而發又云三輪不思議化○

七方便會二初簡通取別

七方便會者進行方便是道前方便起用方便是道

後方便今正明道後方便也

毘曇二道方便遣伏無礙道斷解脫道證今以無

礙而爲道中進行伏感名前方便於解脫位觀機
授法皆後方便○二若二乘明曾不曾二初小教
若兼及小菩薩所行方便入二法門若欲化他齊
其所證起用化物道前道後俱非是曾
小菩薩若藏通二教也不云別者以今正明道後
方便別證圓故不言也○二圓教明曾
圓教菩薩二諦爲方便入中道已雙
照二諦神變編十法界身無所損減道
前道後皆名爲曾

二諦爲方便者圓人雖乃二諦頓觀中須是實二
諦爲權方便故一名方便應知二諦是性二而皆在性互
屬修故三互融離縱橫過不局別教二諦俱破俗則二諦俱立既破
不相收是故眞則二諦俱破立既破俗則二諦俱立既破
既立方便義成收得一切方便者此之謂歟若人若天若小若大所有智慧爲得
等福善悉爲俱立收此破立資發中三不破不立
故于念圓觀具性具修含權含實思議不絕莫造
其門入不思議中道已雙照等者道前自行既
發於中道後利他示復如是照眞則以
眞身益物

照俗則以應身赴機故神變一字有通有別通則
一身皆有神變別則各應能變
現與三德樂皆以三千而爲禪變故云三德偏十法界
雙照用增雙遮體顯於其法身何損之有圓人始
普○八說法會二說法會三說初小教不
普

八說法會者一乘小菩薩說法不能一時偏答衆聲
又殊方異俗不能令其俱解大無云拘締羅於聲聞
中四無礙辯爲最爲上非謂菩薩也
此示前一教以令說法是別圓分證位中化他

之用也○二圓教明金音
今圓教人聞丁音演法隨類得解以三妙音徧滿十方
界如修羅琴隨人意出聲故名說法說法妙中廣說
丁音者即八十好中二丁音能報衆聲殊方異類等解○九供養
不獲益起信云圓音演異類等解○九供養
二初標列
九供養諸佛普者就此爲二十二事二理
○二華嚴爲供養一佛土微塵佛乃至爲供養
華嚴云不經爲供養一佛土微塵佛乃至爲供養
不可說佛能不起滅定現諸威儀安禮合掌

讃諸法王以身命財一切供具周至十方譬如雲雨
供養諸佛也
分證二三千事之本也十方六塵理之用也上獻佛
者表因趣果○二理解下繹理供一初正繹
理解者圓智正觀之心名為覺覺即是佛義萬行功
德熏修此智二々名為供佛十切修功德資供此智
養一切智
萬行熏智名為供佛十切此智眞云故名為三一切此智即
體復名一切○二淨名下引

淨名云以二一食施一切故云供養諸佛普
食能令二菩薩一成二智理一佛事能發二二智一
就普令二初業普不普喩ノ
十成就衆生普者譬螢火燈燭星月爲ス
○二舉目光ノ
目光照世
井木叢林總舉二草一木一切草木叢林偏令生長華果成就
外道如螢火一乘如燈燭通教如星別教如月成就ノ
義約セリ

○一二今圓下明圓聖慈慧二初正明

今圓教聖人慈慧饒潤宇宙

○一一華嚴云菩薩不爲一衆生一國土一方衆生發心成

華嚴云菩薩不爲一衆生一國土一方衆生發心成

心乃至爲一切佛刹微塵國土衆生發心成

心乃至爲不可說不可說佛刹微塵國土衆生發心成

立利益一時等潤

立利益一時等潤

因乃至普賢

因乃至普賢

譬如大雨一切四方俱下故名成就衆生普

譬如大雨一切四方俱下故名成就衆生普

此則今經一地一雨利衆生謂異聖意無偏○一三普

門下明普門義無量二初明淨名二號難受

普門之義何量何邊豈可窮盡如淨名之儔不能受持

彼經云諸佛之法悉皆同等是故名為三藐三佛陀名為佛馱阿難若我廣說此三句義波於劫壽不能盡受正使二千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壽之壽亦不能受淨名之儔者彼經儔類諸太乘經所稱三號悉應難受○二今此下明今題

今此觀世音普門即對三號觀即是覺名為佛世

音是境境即是如來普門即正偏知此之二義不可窮盡若見其意則自在說也

今之觀字同彼第二多陀阿伽度之號此云覺者故世音即如如境故普門同彼第一三貌三佛陀之號此云正偏知故此之二義若廣說者

二云正偏知一丁寧相開斗門故此之二義若廣說者

勘書時莫經受〇三章安就品證十義

私就普門品捜十普之義證成此者若如觀音愍諸四衆受其瓔珞者諸是不一之名愍是悲傷之義此即慈悲普有慈悲任運有種種形類遊

諸國土衆生即是淨佛國土普賢菩薩修行普
無縛能解他縛自既無縛令他離縛一時俱
解脫皆是徧悉之言豈非斷惑普門示現即是入
法門普方便之力即是神通力者即神通普
而爲說法即說法普多所饒益即成就衆生普
二分奉二釋體一初略示今品體二初略示
故引以爲證也

○大章第二釋體二初略示今品體二初示今體

靈知智者以靈智爲法身爲體

靈知者本覺也同是一覺何所論

合但爲本迷覺成不覺覆名字位乖名覺伏斷合義未成五品頓伏得名觀合六根似合分真證合今觀世音鄰極之合全本爲始實非一體以有不覺故約伏斷而論於合本覺軌持生始覺解故名字位爲法自然集聚三千妙德故名爲智本始覺元明故名爲靈今能斷證故名爲智本始覺所詮體

○二若餘下異他經二初牒三二對辨

若餘經明二身者則單以法身爲體此品但有一身

餘經說明二身者金光明經立化身應身法身又云
如來性是法性如來是應能遊於無量甚深法性、
相五佛與佛乃能究盡諸法實、
實知見三界之相非如非異等如來即應如實知
見是報非如非異是法性淨名有解脫名不思議是
法住須彌入芥子中是解脫即報能以須彌入芥子
三般若亦是二身此等皆可二身對體宗用二
此品但有一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此

請經即當宗用雖無體文而有體義以智不孤立必合法身爲體此品一身即須法報合而爲故可別以法身爲體此品一身即須法報合而爲故可別以法身爲體此品一身即須法報合而爲故可別以法身爲體此品一身即須法報合而爲故可別以法身爲體此品一身即須法報合而爲

藏

前云靈智合法身者非法不覺是故在纏名如來藏本覺自覺是身以本覺不覺是故在纏名大法身今即出纏驗智即理故出纏名如來藏本覺自覺是

下約二一物喻不二一

今知權實相與理不一如註左右之名爾
惟德智是故不
知同體權實令之靈智既知權實驗理智不一理
智一物人若在右物則成左
人若在左物則成右左右名異物未始殊故一智
與理各異體一〇二若明實相體義廣出本玄義
〇三明宗者以感應爲宗品宗二初畧指大本繹
第二明宗者以感應爲宗品宗二初畧指大本繹
體章既明智合法身斯即是出纏之體也此體廣有

自在之應此應對於冥顯兩機收一品文盡故以感應爲此品宗○二十界示相初示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發若不扣即寂照之照遂蒙真智冥扶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扶雖殊豈須動念致有前後者即一間微塵無不答說有前後非二時也○二益文下示宗要義

益文雖廣直將感應往收如章綱目動所以用感應

爲宗
七難二毒一乘得脫二十五身十九說法得度此
之文義喩如二綱目一若童蒙感應之綱目無二遮不動一斯爲
宗要誰謂不然○二餘經下與二他經辯一異二初示
他用二因果一爲宗
餘經或用二因果一爲宗
本部明二一乘因果一爭名二明佛國因果一觀經明二心觀一
金光明指二果德雖單複一不同而不出二因果一斯是衆
經明宗之相○二今品下就此明二去取一初去因

今品不爾者因果語通從凡乃至上地各有因果
感所感既皆有因果但經文意欲不至此
言不爾者明今品宗不用因果也何者若以義推
誰無因果從凡至聖能感所感此義通漫非的今
宗但經意不至此者由經文不用因果之意故也以如來答得名之由但
不談觀音自行修證故耳觀其音聲觀法亦爾
云即時觀不明觀音聲觀法豈有觀成
入位之相若備頂首楞嚴經云皆觀世音備教我
從聞思修入三摩地初於聞中入流亡所入既
寂動靜二相了然不生如是漸增聞所聞盡盡聞

不住覺所覺空空覺滅
滅現前忽然超越世
一者上合十方諸佛本妙覺心與諸
力二者下合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若千光王靜住如來爲
我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爲惡世一
切衆生作大利樂我於是時始住初地乃至身
故超第八地乃至千手千眼等若今大部近

本一門廣明如來修因證果及諸經中明佛因果
文皆然機家不可見此品不然故云文意似不至此也○二
機家雖有因果但以感應扶文爲名聖雖無因果但以應爲
名則扶文義便也
以前節答中寘應願機具詮三業種名常念及禮拜
等文不說三業現因而感諸身說根文有果也五後
答中寘應願機是故難離三毒根文有果也此因
皆云得度益隨淺深悉能到岸此有果文也此因
果文以感往收有何所漏聖雖無下文雖不不講

音修證而具談實願濟物無窮以應往收更無所
失間前緣名章通論半雙慈悲福慧屬因真應智
斷在果至別釋中解入則圓觀初終經法則十普
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是修證合有因果也今明宗意
朗發心立行從因至果乃取一代教中所詮修證
法相解釋人法此乃義推合有因果也今明宗意
理須扶文豈可却取他經因果邪須知今言聖無
因果乃是文無不妨釋名義求有有是故今云文
不至此應知今宗不取因果特用感應暑有二意

一者經既不談所證之理故讓靈智合法身爲體
既冥理屬體故攝物爲宗一者經不談感應
相若用因果則不扶文二三者一品始終唯詮冥顯
兩應機對冥顯感應宗要會成○二感應
感應義有五八一列名二釋相三釋同異四明相對五
明普不普六辨觀心具在大本

○四問若問若下雜料揀顯約機揀生初會惡俱感明微義二初問
四番約機揀四初會惡俱感明微義二初問
問若言感機者是微善之將生惡微將生赤是機不

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將生之善此善微微
將動而得爲機今以善例惡示有將生微惡亦是
可得爲機吾○二答
答然
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苦○二性善惡問
義一初問
問機爲是善爲不善若已是善何須感聖若未是善
那得言之將生

不知性善有時生義故興此問○二答
答性善宜伏加蓮華在泥聖人若應加日照則出
宜伏未現故須聖應慈悲相關義二初問
又問若言機是關者爲善是善性故得將生
關聖而成善若非是善凡聖俱成善若關聖而成不善
條然何分復何得關聖而成非善凡聖
若善已成不須關聖應修善成著惡關聖
應亦修惡成著邪○二答
答善關於大慈惡關於大悲故言相關

聖意成就衆生之惡但以善法爾關慈應則全成就衆生之惡但以善法爾關慈應則全

感義

聖智鑑機宜用何法耶關悲應惡滅離苦同體故關非條然也

答圓基圓底互得相宜○二答

宜必相宜何局於應底基之瞼不在二邊○二一答

番約應簡一初約一身無應問

問爲用法身應爲用應身無常此則無

身若應此則非法身
○二約身俱應答
答法既約二身俱應身既無量應亦無量
法身集聚無量法門(妙宗一)能應衆生種種觀智應身集聚無量神變能應衆生種種見聞○二(智慧之理体不應)
簡三番相對
又問感應爲一爲異若一感卽是應凡便是聖若異
則不相關(カテ)
○二(三)答

答不二不異而論感應○二明感應非虛實二
初問
問感應爲虛爲實若是實者凡夫是實則何可化
若言是虛虛何所化
○二答
答云云
云云者義應例上既非一異須得其意
實及非一異示非虛實然雙非虛
無差約事用二平理同故不異迷悟專異故不

二悟故佛法爲應迷故心生是感理本
事斷彰異故非虛故不
故地信門云幻機幻感幻應幻起
竟感應俱在前異相仍存眞從分同體用至於究
感應俱亡復何論於一初叙他問答一初疑凡聖隔異非
以他問
是所應
感應
感是
剋論感應其體各別雖互立能所而凡聖必非能感所應是凡定非能應
感是聖定所隔

何名道左文二答能所存汝設道文二初正論能
答所感實無感後感名所感
無應從應名所應言聖人是所感所應實
應能能爲感能爲應所既無感
應之實亦無感應之異
先立所感非凡故不實所應
所感爲能應所感既不實故能應不實
非聖故不實次立能應能感不實何者良以還將
所感爲能應所應既不實故能感不實又將所應
爲能感所應既不實故能

非異〇二不異下各論存沒
不異而異者聖沒所感目爲能應凡沒所感應道交
感故言感應道交
既無實無異何名感應道故以互存互沒而立
不異而異以由所感而爲能感故感
應不異而今聖遍沒於所感目爲能應凡遍沒於
所應目爲能感故成而異故有感應就
其不異故得道交斯是古師情解感應及道交義
〇二初難他義不成二初難

私難此語若實無感應之異今聖沒能感凡
何不聖一沒能應凡沒能感若如此則無凡聖
不加此感應便異何言聖不異
雖以諸能所互論存沒宛其體狀只於聖邊沒
感復於凡邊沒其聖應不得若爾感應亦
能感不能無感能之實而名感所若爾則
明不異不成
又感能無感能之實何不名感能者何不名應
所無實爾則無凡聖感應若應
是異レナリ何不異ナリ

大意同前○二又難下以四性結過
又難若以感能爲應所感所爲應能此是自生義若
能應只是所應能感只是所感還是自生義若是
生應所感能感生感所能感生所應能生感者是從
生所應生能應者是從他生豈非他性義若共
生則二過若離一體無因過
感能應所應能自屬於機感所應故是自
性次之一句雖涉感應義不相由還屬自性次有
他須一合生乃屬其性第三不獨由
四句皆從彼生故屬他性無因性○

問若下明令能妙契初離四句無感應以問
答聖人以平等無住法不住感以四悉檀隨機應爾
大聖圓證二平理事同在一心故心平等一一皆
了即空假中故心無住爲能
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爲人對治第一義四
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感應有四盖著示可

說言有感自應若於二種有四盆者示可說言由感生應生感共能生應由應生感共能生感共能生應離一有感離一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○四問妄執下八一番約機簡一初疑妄執之舍非機

問妄執之舍能感不

○二答妄執是惡能感

答妄執是惡示得感

○五問相對揀一初示如應隨情所

爲一初

問妄執既非一應示爲一

○二答

答應本無二爲緣何所不作歸正初問

○二問凡下示至聖扳郭感若聖名爲正則非

問凡名凡能感非善非惡之正

善非惡非善惡何能感非善非惡之正故

耶

○二答

答正聖慈悲扳其善惡之辨令入非善非惡之正故

有感應

○四、慈悲利物用二初標

第四慈悲利物爲用者

問感應慈悲爲同爲異若其同者那得分出宗用

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爲體乃於解脫分出宗用

用雖是一德而有二能感應、則通語關宣慈悲則

別明二義與扶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爲宗次

示慈悲則利物義足故立爲用開一爲二合二爲一

爾○二二一智下釋二初標正論宣綱一初舉名辨一初

對二一智辯用二初問
二一智不當遍用耶
妙經之用斷權疑生實信正當遍一切智耶
三答
答二一智語遍今別附文以盛明隱顯之益故
用爾
二一智之用通且一部具智慈悲今品別用○二他
釋下就二一身明益二初叙他局解
他釋法身實益爲常應身暫出還沒爲無常二初明下明今正義二初法二初明二有

問ノ初明ス二身皆常ニ
今ニ明スニ法身常寂而恒ニ照スコト此ノ理宜然應身處處利益ノ未タ
常ニ休廢セ一ヲ示是常義
法ヲ以テ不休ヲ爲常ト○二若言下明二
身皆閒寂照ヲ爲常ト應ヲ以テ不休ヲ爲常ト
若シ言ハ有ルヲ應不應以爲ト中無常ト者法身モ亦有ル
○二故知下明ス二益無一ヲ別
故ニ知ス俱ニ是常無常俱有ニ
如來恒ニ以テ常無常ニ法ヲ熏ス修ス衆生ニ故ニ言フ爲ニ常無常ト爾

○二一譬如干喩
譬加種植或假外日風雨内有土氣煖潤
增實顯兩益亦復如是
○二二此中下指廣之
此中應用王三昧十番破二十五有以辯慈悲益物
之用具在大本玄中
大本明二十五王三昧破二十五有顯真常我性
通有四意一出諸有過患二明本法功德二結行
成三昧觀音自行已破諸有惑業過
患功德三昧皆已成就以慈悲令他破有故知

今用第四意也○二問觀下兼釋本迹二初問
本迹難知二初問
問觀音利物廣大如此已成佛猶如菩薩
○二答
答本地難知而經有兩說一經猶在因
○三引一經二初引二經
如觀音受記經明觀音勢至得如幻三昧周旋往返
十方化物皆於金光師子遊戲如來國王名威德佛
生二子左名寶意即是觀音右名寶尚即是勢至俱
問佛何供養勝佛言當發菩提必從如來初發菩提

心次阿彌陀佛後當成正覺觀音名普光功德山王
勢至名善住功德寶王又如來藏經亦云觀音菩薩
皆未成佛成果

○二若觀下引二經已成果

若觀音三昧經云先已成佛號正法明如來釋迦爲
彼佛作菩行第子

○三二文下用悉檀和會二初問

二文相乖此言云何

○二乃是下釋

乃是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○第五明教相ノ二初定文相ノ二初泛明教相ノ二初泛明部黨ヲ第五明教相ノ二初定文相ノ二初泛明部黨音受記觀音經ノ部黨甚多或請觀世音等不音受記觀音經ノ部黨甚多或請觀世音三昧觀音懺悔太悲雄猛觀世音等不同アリ同アリ

○二今所下的示所傳ノ二初示所經ノ二初示所傳一初示所經一ノ二初示所傳ノ二初示所經ノ二初示所傳一初示所經一今所傳者即是一千五百二十言法華之一ノ品ヲ今所傳者即是一千五百二十言法華之一ノ品ヲ

○二而別下明別行之由ノ

而別傳者乃是曇摩羅讖法師示號伊波勒摩遊化恣嶺來至河西河西王沮渠蒙遜飯命ス

疾患以告彼法師師云觀世音與此土有緣乃令誦念
惠苦卽除因是別傳云云
○二此品流通部外也
品意
此品是法華流通分既世尊教令宣顯
兩益被於將來以十法界身圓應二切
通於開權顯實者且舉迹門示應更云開迹顯本
此乃以方便品近分別功德品斗九行偈俱爲正
宗以十九行偈俱爲流通本迹二門也○二圓
人天明教味

圓人秉於圓法流通此圓教故即是流通圓教相也
五味爲論即是流通醍醐味也
圓法即是流通本迹二門所詮之法也圓教即是流通本迹二門文下數今品施開義三初要
能詮之教也○二門文下數今品施開義三初要
成施權相二初約方便之力種種不同說示應異何得是圓教
問文云方便之力種種不同說示應異何得是圓教
相
○二答就下約爲實施權答二初約實教偏逗法界之機施權之人爲圓弘圓教偏逗法界之機雖一本
答就能說之人爲圓弘圓教偏逗法界之機雖一本
同不可令能秉法人隨機而偏例如佛於二乘分別

說二人皆可令佛便是聲聞緣覺耶

圓聖偏說爲引漸機豈備說小令佛是小

人判屬圓教〇二又付屬圓教〇二又付

又付囑云若人深信解者於餘

深法中示教利喜既奉佛旨圓逗萬機種種

是流通圓教

深信解者卽囑累云信如來智慧者若不信者卽

七方便人〇二又問下敷成開權相初約機同

鹿苑難

又問能說人圓於教示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示應
說人雖稟圓稟人通小且如鹿苑佛答
人判屬三藏今豈不然○一約部開權迹答
答曾鹿苑佛未發本顯迹不會二歸一人法未圓所
稟方便不得稱圓今經已開顯權實雖是種種身本
迹不思議一雖說種種法爲開圓道於義無咎
何令小教味隨機屬小今經開
顯即權是實即迹是本雖說小法爲通圓經豈爾
乖問○三問上下數成妙用相一初約拂用相

問上文云正直捨方便中那言以方便
答上正顯實故言其捨此方
便現體用不
思議一乘
也
正宗分流通爲實施權故須用顯
實體後而論權用斯是今經秘妙方便
觀音玄義記卷第四終

音釋

叙初友任切婦都郎切
珠也鐶胡關切指鐶也釧尺絹切
臂鐶也

罄若定切盡
婆藪慧苟切
也

鑽摇鑽相官切
燼徐刃切迭徒結切
更也

藪胡葦切
賢

吳與艤城居士閱夢得助刻
觀音玄義記卷第四用報
四恩及法界寃親同入圓通法門者
菴沙門法濟閱人是述是定對
然淨輪書古杭周大秉刻
崇禎四年辛未歲佛生日王溆菩提菴識

欽定四庫全書

咸豐辛酉年刊

欽定四庫全書考證 并辨 修撰臣 勞格 校勘臣 趙宧光 同校勘臣 朱朗 覆勘臣 丁寶書 總纂官臣 紀昀 總校官臣 陸錫熊 孫士毅 總纂官臣 陸錫熊 孫士毅 同總纂官臣 王太岳 同總纂官臣 曹文埴 同總纂官臣 彭元瑞 同總纂官臣 劉權之 同總纂官臣 劉躍雲 同總纂官臣 鄒奕孝 同總纂官臣 洪亮吉 同總纂官臣 孫星衍 同總纂官臣 莊承籛 同總纂官臣 嚴福 同總纂官臣 黃軒 同總纂官臣 謝墉 同總纂官臣 羅典 同總纂官臣 戴衢亨 同總纂官臣 金光悌 同總纂官臣 曹仁虎 同總纂官臣 王昶 同總纂官臣 周永年 同總纂官臣 程晉芳 同總纂官臣 余集 同總纂官臣 林佶 同總纂官臣 李潢 同總纂官臣 福隆安 同總纂官臣 和珅 同總纂官臣 董誥 同總纂官臣 劉墉 同總纂官臣 永瑢 同總纂官臣 紀昀 同總纂官臣 陸錫熊 孫士毅

板存前門外楊梅竹斜街西頭路北文奎齋

序

世有貴賤所同尊男女所共事智愚賢不省所交推並戴者於神則關聖於仙則呂祖於菩薩則觀世音關生於漢昌皆華夏人或猶有時代方隅之限若夫先天地以成形六道四生久沾法雨偏大千而宣化十方三界咸仰慈雲則大士之威神功德更有不可思議者故自智燈東照以來誦觀音經而消災弭患者不可勝數正史所載如前秦之徐義劉宋之王元謨皆以誦經免戮事在孫敬德以前悲願慈恩夙昭靈應固不獨風迴烈燄竺門救譖詘之殃波涌巨舟釋子濟沈淪之厄也已或曰昔所稱觀世音經即觀世音普門品乃法華經二十八品

中之一品自孫敬德誦救生經著奇驗後人多舍彼而奉此取其篇幅簡短易於持誦故也是經由渤海王高歡布行故當日皆稱高王觀世音經迄今一千三百餘載流傳既久翻刻多訛因非西來梵本不列藏函無從校對然所稱三寶名號皆散見於諸經合諸經以證一經則舛訛可得而正焉余佐公暇校正字句並抒管窺著爲解義自以奉教未深不敢遽以問世僚友佑壽芝儀部見而欣賞卽取以付剞劂子匡正不逮見有疏誤之處爲之補注而重刊使經願後之君子弟能止惟教得以大顯是則余之厚幸也夫嵗

咸豐八年歲次戊午仲冬旣望會稽裘璨坤謹序

誦經科儀

淨口業眞言　口業有四一妄語二惡口三兩舌四綺語此四業皆令口氣臭穢故誦眞言以清淨之

修利修利　摩訶修利　修修利　薩婆訶

淨三業眞言　三業謂身口意業身業有三一殺生二偷盜三邪婬口業有四見上意業有三一慳貪二瞋恚三愚癡此身口意三業統名十惡業障深厚祭路種種地獄因誦此眞言令得清淨

有三一慳貪二瞋恚三愚癡此身口意三業統名十惡業障深厚祭路種種地獄因誦此眞言令得清淨

唵　娑嚩賀　娑嚩賀　穆帝　馱馱　娑嚩賀　娑嚩賀　達摩　娑嚩賀　穆帝　馱馱　娑嚩賀　娑嚩賀　度憾

安土地眞言　土地神舍宅神祇在僧寺爲伽藍神在人家爲門戶神即儒經所稱中霤是也宣佛經呪一誦此眞言令得安穩

南無三滿多　沒馱喃　唵　度魯度魯　地尾　薩婆

詞

以上眞言皆未經繙譯之梵咒。借字存音。斷不可依文強解。詞時但至心存想。宣說此咒。是爲某事。卽爲得法。

禮佛偈　釋典名詩詞曰偈。繙華言爲頌。在梵語。總當諸韻繙成華語。則東西音韻不同。不可詰矣

大慈大悲救苦救難　廣大靈感觀世音　普放光明照十方　滿足衆願皆清淨

大壽大捨濟含識　我今至心歸命禮　相好光明以自嚴　慈悲喜捨謂之四無量心。衆生統三界言之。如金剛經所云。卵生胎生濕生化生。有色無色。有想無想之類。含識衆生。之具靈識者。相好光明。如頂光頂光身光毫相光之類。嚴莊嚴猶隨形好。謂八十種好也。歸命歸依而言。裝飾也。第一二句讚佛。第三句讚佛容。第四句中已意。此偈藏經多有之。第

南無毘婆尸佛
南無尸棄佛
南無毘舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無釋迦牟尼佛
南無迦葉佛
南無彌勒菩薩

四句我今二字有作衆等者多人共禮故也古本亦有此偈後人嫌其煩費解遂刪去茲爲粗理大意存之

一心頂禮七佛世尊名號跪誦一佛名一稽首

南無觀世音菩薩摩訶薩
南無虛空藏菩薩摩訶薩
南無普賢菩薩摩訶薩

同上

南無金剛手菩薩摩訶薩　南無除蓋障菩薩摩訶薩　南無地藏王菩薩摩訶薩　南無妙吉祥菩薩摩訶薩

舊刻本止有八菩薩並無七佛八大菩薩名號出師子莊嚴王菩薩經又入大菩薩曼拏羅經並經又入大曼拏羅經佛告寶藏月光安慧二菩薩先於中心受持者應先禮佛名本經兩稱七佛故補列七佛名號於八菩薩前行繒譯小異如觀世音二八大經俱作觀自在三經所同彌勒俱作慈氏金剛手師子莊嚴經作執金剛主妙吉祥作曼殊室哩除蓋障師子莊嚴經作曼拏羅經作曼殊室哩除蓋障是譯手不同非菩薩有異也本不欲如是博引因見近刻本有妄加改創如金剛手改手字爲杵守善二字除蓋障蓋字舊刻音災本屬失考近刻竟改爲災字夫佛菩薩名號何可任意改易以惹人纂集雖不廣爲徵引使知昔人所不知當闕疑以俟考焉一本要

開經偈

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持　願解如來眞實義

此偈各經所同、詞無須解說、

以上科儀、於晨課時依次遵行、畢然後誦經、每日止須一次、齋戒日、早晚兩次行之亦可、

南無普
那摩樂音洛
般若菩
鉢惹

吼赫唅
切

觀世音菩薩三寶救生經

東魏　定州慕士孫敬德夢受

大丞相渤海王高歡布行

無摩訶般若波羅蜜。是大明咒。南無摩訶般若波羅蜜。是無上咒。南無摩訶般若波羅蜜。是無等等咒。南無淨光秘密佛法藏佛。師子吼神足幽王佛。須彌燈王佛。法護佛。金光師子遊戲佛。寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光佛。普光功德

常樂我淨。有緣佛法。南無僧。佛國有緣佛法相因。

無摩訶般若波羅蜜。是大神咒。南

山王佛。善住功德寶王佛。過去七佛。未來賢劫千佛。百佛萬五千佛五百華勝佛。百億金剛藏佛。六佛東方寶光月殿妙尊音王佛。南方樹根華王佛。西方造王神通餘華佛。北方月殿清淨佛。下方善寂月音王佛。上方無數精進願首佛。無量諸佛多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。阿彌陀佛。中央一切衆生在佛世界中者。行住於地上及在虛空中。慈憂於一切衆生。各令安隱休息。晝夜勤修心常持誦此經。能滅生死苦。消伏於毒害。南無大明觀世音。觀明觀世音。開明觀世音。藥王

菩薩藥上菩薩文殊師利菩薩普賢菩薩虛空藏菩薩地藏菩薩清涼寶山一萬菩薩普光王如來化身菩薩念念誦此經七佛世尊卽說咒曰

帝　陀羅尼帝　尼訶囉帝　離婆離婆離婆帝　求訶求訶

眞靈乾帝　毗離尼帝　摩訶迦帝

讚曰　婆婆訶

十方觀世音　一切諸菩薩　誓願救衆生

稱名悉解脫　若有薄福者　殷勤爲解說

但是有因緣　讀誦口不輟　誦經滿千遍

念念心不絕　火燄不能傷
恚怒生歡喜　死者變成活
觀世音菩薩三稱救生經　莫言此是虛

辨異

此經無梵本可據新舊諸本互有同異近日更有師心妄改者淆訛滋甚茲從大藏各經中參訂校正復恐一人之識考核未精並錄諸本以俟識者之採擇於後畧加辨說以備參考

字句出入諸本皆四句惟集唐譯心經師南無摩訶般若波羅蜜多諸本作三句強合於本誤於神字下三句作神足集禧壇本蔣壇本刪去諸本皆作神足幽王佛諸本誤於神字讀斷復改爲佛字將一佛名號分作

二佛師子吼有足幽王佛乳佛他經雖
光月殿告須彌燈王佛
妙尊音王佛

佛佛衍王作觀入句將彼經解撰其原由因維摩經不思議品有佛號二字淆訛也
古無佛師子遊世音授又經佛及小彌陀經二本皆無佛告二字於文義亦萬無可
本本願無蓋此遊戲金光如來佛號成告也
諸本皆諸過半按藥師如來現劫千
屬標禱壇本作賢劫惟集六方六佛名號二諸
也今既題入所本改賢爲現六句爲六方佛之名下二字方爲得體東方寶
正文持誦應刪以標明下文去月字複衍寶網
經佛名經皆無西方皂王神

遍餘華王佛皃寶網經作造古本造音皃後遂改爲皃字下王字複衍佛名經作善化功德斂華王佛字故也上方無數精進寶首佛精進寶網經作願蓋文上方在後者多況此經六方亦上方在後方亦前寶網經列在下方之後按本經序六方皆列下方之後與諸本不同寶網經則依彼彼佛係俗刻改置阿彌陀佛名號悉本次序亦當諸本皆無量壽阿字按阿彌陀作無量壽解刪去阿字即不成語雖楞嚴經第七卷有阿閦彌陀之句然彼重以菩薩字與上句爲文義未協此段經文全從除恐災患經偈語點化此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

遍餘華王佛皃寶網經作造古本造音皃後遂改爲皃字下王字複衍佛名經作善化功德斂華王佛字故也上方無數精進寶首佛精進寶網經作願蓋文上方在後者多況此經六方亦上方在後方亦前寶網經列在下方之後按本經序六方皆列下方之後與諸本不同寶網經則依彼彼佛係俗刻改置阿彌陀佛名號悉本次序亦當諸本皆無量壽阿字按阿彌陀作無量壽解刪去阿字即不成語雖楞嚴經第七卷有阿閦彌陀之句然彼重以菩薩字與上句爲文義未協此段經文全從除恐災患經偈語點化此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

兼慈憂憂字之訛然慈憂二字本字消除於毒害今本多作消伏消

持二字不如依偈語作勤修下句仍作持誦爲妥○上一切衆生則憂字

文慈憂於二句即彼偈所云慈憂諸衆生則憂字

當是憂字之訛然慈憂二字本字消除於毒害今本多作消伏消

二句即彼偈所云畫夜勤專精奉荷衆善法則上句修化此

爲宜畫夜修持心當誦此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

言供像連梵語雖楞嚴經第七卷有阿閦彌陀之句然彼重以菩薩字與上句爲文義未協此段經文全從除恐災患經偈語點化此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

字即不成語雖楞嚴經第七卷有阿閦彌陀之句然彼重以菩薩字與上句爲文義未協此段經文全從除恐災患經偈語點化此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

依彼彼佛係俗刻改置阿彌陀佛名號悉本次序亦當諸本皆無量壽阿字按阿彌陀作無量壽解刪去阿字即不成語雖楞嚴經第七卷有阿閦彌陀之句然彼重以菩薩字與上句爲文義未協此段經文全從除恐災患經偈語點化此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

寶網經作造古本造音皃後遂改爲皃字下王字複衍佛名經作善化功德斂華王佛字故也上方無數精進寶首佛精進寶網經作願蓋文上方在後者多況此經六方亦上方在後方亦前寶網經列在下方之後按本經序六方皆列下方之後與諸本不同寶網經則依彼彼佛係俗刻改置阿彌陀佛名號悉本次序亦當諸本皆無量壽阿字按阿彌陀作無量壽解刪去阿字即不成語雖楞嚴經第七卷有阿閦彌陀之句然彼重以菩薩字與上句爲文義未協此段經文全從除恐災患經偈語點化此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

遍餘華王佛皃寶網經作造古本造音皃後遂改爲皃字下王字複衍佛名經作善化功德斂華王佛字故也上方無數精進寶首佛精進寶網經作願蓋文上方在後者多況此經六方亦上方在後方亦前寶網經列在下方之後按本經序六方皆列下方之後與諸本不同寶網經則依彼彼佛係俗刻改置阿彌陀佛名號悉本次序亦當諸本皆無量壽阿字按阿彌陀作無量壽解刪去阿字即不成語雖楞嚴經第七卷有阿閦彌陀之句然彼重以菩薩字與上句爲文義未協此段經文全從除恐災患經偈語點化此經古本求誦作持誦後人因持字與上句修字本字消除於毒害今本多作消伏消

除拔密咒部有請觀世音菩薩消伏毒害經應從古本普光王如來化勝菩薩諸本皆作勝拔普光王如來係佛號如字之訛言此菩薩乃普光佛之化身也身與勝音相近上文華勝佛俗本大方等陀羅尼經七佛滅罪咒云離婆尊咒語拔古本作花勝因此訛之名即或有之與上五字不離婆帝莎訶離婆帝仇詞仇詞仇詞離帝陀羅離帝尼帝陀羅尼皆作勝字之訛言勝必是身勝之何雜入菩薩中無化勝此咒從古本叢林日課本語字亦小異法苑珠林兩引此咒與今本少後二句有所不然當別有所據流通已久未便更易

辨異終

觀世音菩薩三寶救生經解義

會稽度頫居士裴象坤述

將釋此經。○起二門宗趣三顯教相。○前懸敘義門略分爲七。○一溯緣讚語。○六釋正文七釋第一溯緣起。○敘述此經行世之緣由也。○舊刻皆有緣起。○原本高僧傳九卷眞法慶經後人改竄。○又經繆滋多閱者因是反生疑網。○茲按原本節錄。○並節魏書盧景裕傳見此事載在國史確有明徵。○不比里巷傳聞眞譌雜出也。○前於後者因事之原委。○倘傳嚴詳魏書於盧傳附及之。○

不載姓名不得爲正據故首僧傳次魏書
高僧傳九眞法遠撰 唐僧行矜撰 魏天平年中定州募士孫敬德造觀
音像日加禮敬後爲劫賊所引不勝拷掠妄承死罪將行斬
決夢一沙門令誦敬生觀世音經千遍得脫有司執納向市
且行且誦臨刑滿千刀所折成二段皮肉不傷三換其刀終
折如故視所供像項上有刀迹三以狀奏聞丞相高歡表請
免死敕寫其經廣布於世今謂高王觀世音經
魏書盧景裕傳 北齊魏收撰 盧景裕好釋氏通其大義
天平元象元年 盧景裕傳東魏孝靜帝年號孫敬德事在
天平末元象初二事相距不遠 河間邢摩納與
景裕從兄仲禮據鄴作逆事敗景裕亦繫晉陽獄至心誦經

柳鑽自脫後竟得免是時又有人負罪當死夢沙門教以經
覺時如所夢誦千遍臨刑刀折主者以聞赦之
世號曰高王觀世音經
第二明宗趣語之所尚曰趣此經以歸依三
寶爲宗明宗宗之所歸曰趣何以知之觀開端南無佛南無法
南無僧二句爲全經綱領下文遂段稱名皆是讚嘆佛法僧
義故知題依三寶爲宗也此經本爲救護衆生而說不拔其
苦何以云救不與以樂救猶未徹滅生死苦消伏毒害是拔
苦也慈憂一切衆生各令安穩休息是與樂也他經所謂不
破十五種惡死以及種種禍災悉得解免皆拔苦一邊事該

於滅苦消害之中又如得十五種善生以及現生所求無不果遂皆與樂一邊事賅於安穩休息之中故知拔苦與樂爲趣也宗修淨因是趣之中又別有最要之宗於佛號首稱勝之趣於佛號終稱彌陀見淨果是何以見修淨因爲最要之宗何以見證淨果爲最勝之趣何以見證淨果是以罕聞往生淨土者絕少何以故其因不淨故既誦此經者甚多生淨土者絕少何以故其因不淨故禱疾病祈福壽求子嗣祈雨已未有爲生淨土而發心持誦此經無非爲禳災禍今人誦此經無非爲禳災禍而已未有爲生淨土而發心持誦云種瓜得瓜種豆得豆因必感果果不離因不修淨因安得淨果是以罕聞往生然事雖罕聞理實決定彌陀經

言其土衆生皆悉念佛念法念僧夫已生淨土之衆生尚皆
勤念三寶則勤念三寶以求生淨土之衆生豈不可以決定
往生若有善男子善女人發清淨心立宏誓願念念誦此經
念念迴向願生淨土心無疑惑必獲成功木槵經佛告波琉璃王
言莎生比丘能誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果今在普香
世界作辟支佛如來之言豈有詐哉此經亦是三寶名經修
淨因者即可奉此經爲西方公據　明宗趣竟
第三顯教相　諸經教相分權實兩門權教隨機立義是引導
法實教創明幻歸眞是究竟法此經義兼權實若淺求諸字句
之間執持三寶名號藉以滅罪消災不過爲苦惱衆生開示

方便○此經乃權教所攝○若深窺於本源之際了知三寶名義悉從般若性海中流出○會義仍歸於性海之中久之理境雙融心佛胥化是三是一非一非三隨時見自性眞源觸處即如來法藏○則此經是實教所收所以諸經之中便於小機者多不宜於大乘利於大乘者或難入於小機惟有此經大小兼攝淺深並攝淺者見淺深者見深而且篇章簡短諷誦易周言近旨遠遵道俗均堪破益理該辭約男女皆可乎受持誠救世之慈航度人之寶筏也哉○

顯教相竟

第四釋經題分別二段一疏題名二詮題義先疏題名○

本名觀世音菩薩救生經晉末盛行○治魏孫敬德臨刑

獲免○薜海王高歡爲之布行遂大顯於世○共稱高王經以高歡所頒布故也又稱夢授經以敬德不習此經夢授故也又稱救苦經以救度一切苦厄故也後世別出僞撰之夢授救苦二經此經乃專稱高王時俗流通本標題皆作佛說高王觀世音經夫此經之爲佛說與否經無明文姑不具論至於高王二字乃後人稱號豈可攬入佛說又豈可加於菩薩上哉該故改從本名又以經中所稱皆三寶名號加題三寶二字以顯經旨次詮題義

觀世音菩薩三寶救生經

此菩薩乃西方極樂世界中第一大菩薩爲救一切衆生故

化身普徧十方。別有考略附後。三寶者。佛法僧寶也。佛法僧寶。又分三義。一住持三寶。二別相三寶。三一體三寶。住持三寶者。言檀龍金像爲佛寶。黃卷赤軸爲法寶。薙髮披緇爲僧寶。別相三寶者。名爲佛寶。所說入萬四千法藏名爲法寶。諸大菩薩聲聞羅漢名爲僧寶。一體三寶者。報身化身此三身者。名爲佛寶。寶一體以性言。一切衆生悉具如來覺性。即是佛寶。此性靈明無染。即是法寶。此性和合無諍。即是僧寶。歸依三寶者。奉住持之迹。契別相之神。以自全其一體之性。斯得之矣。生謂一切衆生救生有二義。一者救護衆生。解脫身苦惱。令得安樂。二者救度衆生。解脫心苦惱。令入涅槃。不生不滅之謂涅槃。救生

功德三寶最大三寶願力觀音最宏故以觀世音菩薩爲救生宗主經者不易之常道兼教行理三義此經前無序分或云佛說或云菩薩說難以臆斷諦觀文句皆從佛說諸經中頻取綱要即謂之佛說亦可也　釋經題竟

第五紀受行謂受經之人與布行之人也不有受者經何以傳不有行者雖傳不廣故並紀之

定州募士孫敬德夢受

東魏

太丞相渤海王高歡布行

東魏國號是時華夏分南北兩朝南朝蕭梁北朝元魏當梁大通中魏又分東西二國此東魏建都於鄴今河南彰德府

定州魏地今屬直隸○募士者招募之勇士○孫敬德其姓名也○是人以非罪繫獄夢僧授經受持脫難事詳緣起○亦魏地今山東武定府高歡○渤海人北齊宣帝高洋之父時○爲東魏丞相封渤海郡王○此經由高歡敕寫流通故並列其○名凡傳經之人皆稱譯此言受不言譯者以原譯失考此本○係敬德夢中口授非據西來梵本不須譯也○凡刊布書籍皆○稱梓行此言布不言梓者以刻板刷印始於隋文○按陸深燕閒錄隋文帝開皇十三年敕廢像遺經或云始於此即書之始至後唐明宗時馮道請校正九經刻板印賣遂○盛行民間當元魏時經皆書寫不得言梓也○此經雖敬德所受○非有大權力如高歡者不能爲之流通高歡雖狡悍之姿然

覩臨刑刀折之異不能不起正信按歡當日。獄閔帝立廢帝。未及半載而又廢之。置君如奕。逆跡顯彰。自取致覆。議廢立歡之得保臣節以終者。未必非此經之功。然則此經出世。救敬德。卽以救高歡。因以救高王稱布經之功德。其更過於傳經今千數百載。此經猶以高王稱布行此經後不。哉是故受者行者。當並著也。

第六釋正文。正文者。經之本文也。字句雖少。義蘊實宏。茲分八段解釋。一標宗主。二揭總綱。三明因緣。四讚法體。五稱佛號。六顯法用。七稱僧名。八證解脫。

觀世音菩薩

右菩薩名號爲第一段標宗主也觀世音解見考略菩薩具言菩提薩埵乃西域梵語菩提此云覺薩埵此云有情亦云衆生覺有情者卽儒以斯道覺斯民也儒書所謂先覺覺後覺是也四生謂胎生卵生濕生化生六道謂天道人道修羅道地獄道餓鬼道畜生道廣狹有殊耳將欲歸命三寶先稱觀世音者以此菩薩統攝三寶爲救生之宗主也是以言佛經有情衆生則兼聲聞緣覺言四生六道則兼人天二乘言三寶蓋此菩薩過去生中爲正法明如來於當來世爲普光功德山王如來前後皆成正覺是佛寶也現爲居菩薩位是僧寶也以八萬四千陀羅尼門普救一切衆生又於靈鷲山宣說深妙般若波羅蜜多爲釋迦如來所讚歎

是體用悉備。總持大法寶也。
既列普光功德山王佛。稱僧名復疊舉觀世音而於開經之初。先標名號。不嫌重複者。義各有當也。
南無佛南無法南無僧
右三句。總綱所謂歸依三寶也。南無或作那摩。亦作曩謨。亦作納摩。梵語借音故字有不同。若論文義無應作膜穆。天子傳所謂膜拜也。唐史僖宗迎佛骨降樓膜拜注云。北人拜稱南膜。故曰膜拜即長跪拜也。漢魏所譯經多作南無。南無當時古音未變無與膜同音故耳。歸依亦言南無者歸命投誠無不禮拜也。佛者梵語具言佛陀。亦言婆伽婆。亦言

薄伽梵。此云覺。莊子所謂大覺也。覺他覺行圓滿。與大學明德新民止至善義同。法梵語稱達摩。僧亦梵語。具云僧伽。此云衆。兼凡聖而言。佛者。法王之稱。一佛主持一世界。其餘十地菩薩。緣覺聲聞。以至凡夫。茲剏。即比丘古音相近。故作苾芻。統名僧。下文專言菩薩僧者舉聖以概凡也。佛以覺爲義。覺則破凝法以淨爲義。淨則離貪。僧以和合爲義。和則化曠。佛法僧謂之三寶。貪瞋痴謂之三垢。伏三寶之神除三垢之毒故有事於歸依。

佛國有緣佛法相因常樂我淨有緣佛法

右四句爲第三段明因緣也。承上文申說三寶因緣。以示歸

依之正法。佛國者諸佛所居國土。如觀佛三昧經所云東方妙喜國寶相佛所居是也有極樂國阿閦鞞佛所居南方歡喜國寶相佛所居是也有嚴國微妙聲佛所居北方蓮華莊嚴國微妙聲佛所居是也有二義一是因國者緣之成佛國因緣二是菩薩住佛國化度衆生因緣衆生來生佛國因緣者。如維摩詰經所云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國。不諂衆生來生是緣直心是因也。又云深心是菩薩淨土菩薩成佛時具足功德衆生來生是緣深心是因也。以至十善是菩薩國具足功德衆生來生是緣十善是因也。淨土菩薩成佛時十種福德衆生來生其國凡十七段文不

息鈴義可類推是衆生生佛國因緣也○緣者如仁王護國經所云初地菩薩住百佛國修百法門二諦平等心化度衆生住百佛國是緣修百法門二諦平等心是因也又云二地菩薩住千佛國修千法門十善道化度衆生住千佛國是緣修千法門十善道是因也以至十地菩薩住不可說不可說佛國修不可說不可說法門得理盡三昧○同佛行處證三界原教化衆生凡十段文不具錄皆義可類推○是菩薩住佛國度衆因緣也○歸向涅槃常樂我淨涅槃之四德也故以此爲有緣之正法○衆生歸依三寶亦歸向此四德而已○常樂我淨四字平列○

我字尤宜認眞大般涅槃經詳言四德往往先提我字蓋衆生爲煩惱無明所覆誤認色身爲我遂據幻境爲常於苦中求樂以意所貪著處爲淨皆是顚倒妄見故諸經多言無常苦空無我不淨以破之是引導法所謂權教也涅槃經言常樂我淨是究竟法所謂實相也離我我所故得眞我不隨生死流轉故解脫一切纏縛故樂不住色聲香味觸法故淨涅槃經云我又云無我者名爲生死我者名爲如來無常者聲者是法義樂者是法身義樂者是涅槃不淨者是佛義常者是法身義樂者是涅槃無常者聲聞緣覺常者如來法身苦者一切外道樂者卽是有爲法淨者諸佛菩薩所有正法是名不顚倒欲遠離

四顛倒者。當知如是常樂我淨。

南無摩訶般若波羅蜜是大神呪南無上呪南無摩訶般若波羅蜜是無等等呪。

右四長句爲第四段。讚法體歸依法也。梵語摩訶。此云大。般若此云智慧。波羅蜜此云到彼岸。乃度世之妙法也。故六波羅蜜繙作六度者一布施度慳貪。二持戒度毀犯。三忍辱度瞋恚。四精進度懈怠。五禪定度散亂。六智慧度愚癡。般若居六度之終。而上五度皆以般若爲引導。般若妙慧亦卽見於五度之中。是般若統攝五度也。三寶次序佛在法前者法非佛不顯。所

謂人能宏道非道宏人也○讚誦三寶○先稱般若者般若爲諸法本體三寶之根源也○金剛般若經云一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出大般若經云般若能生諸佛是諸佛母仁王護國經云般若波羅蜜是諸佛母諸菩薩母神通生處故以般若爲三寶根源道德經老子言道先天地而生○可以爲天下母○乾鑿度孔子言易始於太極太極生天地同此義也○咒者秘密法要之稱微妙不測謂之神○鑒照不爽謂之明○超越三界故無上○總攝十方故無等○凡呪皆神是則大神○凡咒皆明是則大明○凡咒可上是則無上○凡咒有等是則無等○既無等矣○易又言等○十地論云無等者謂佛

比餘衆生。彼非等故。重言等者。彼此法身等故。何故不但說無等耶。爲示現等正覺故。○諸經言般若功德者甚多。今略引大般若經二段以爲證。經云佛告帝釋。念誦般若波羅蜜不爲刀仗所傷。以自除貪瞋癡刀仗亦能除他貪瞋癡刀仗不爲害他不爲害自。故毒不能害。水不能溺。火不能燒。罪不能侵。以是般若波羅蜜多是大神呪。是大明呪。是無等等呪。一切呪王。是人精勤修學如是呪王不爲自害不爲害他不爲俱害。又云是人學此般若波羅蜜多大呪王時。於我及法雖無所得而證無上菩提。諸法皆獲三世菩薩皆爾。此大呪王諸天守護不令有留難者。經言如是可知。般若波羅蜜功德殊勝難

以言宣行者當至誠念誦愼勿掉以輕心

南無淨光秘密佛法藏佛師子吼神足幽王佛須彌燈王佛
護佛金光師子遊戲佛寶勝佛神通佛藥師瑠璃光佛普光功
德山王佛善住功德寶王佛過去七佛未來賢劫千佛千五百
佛萬五千佛五百華勝佛百億金剛藏佛定光佛六方六佛東
方寶光月殿妙尊音王佛南方樹根華王佛西方造王神通佛
華佛北方月殿清淨佛下方善寂月音王佛上方無數精進願
首佛無量諸佛多寶佛釋迦牟尼佛彌勒佛阿閦佛阿彌陀佛
右三十一句○爲第五段○稱佛號歸依佛也○南無一字總冒全
段此三十一句中該括十方三世諸佛所謂十方者四正兼南

西北四維上下二方也三世者過去現在未來三劫也按三千佛名經過去莊嚴劫華光佛爲首至毘舍浮佛共有千佛現在名賢劫拘留孫佛爲首至樓至佛共有千佛未來名星宿劫日光佛爲首至須彌相佛共有千佛此三千佛名皆娑婆世界之佛無他方佛下所引佛名經乃菩提留支所譯萬佛名共一萬一千非此三千佛名也稱讚佛號分二義一舉名稱二約數稱第一句一佛第十二句至第十七句是舉名稱一句一佛第十八句至第三十一句中間惟六方六佛句是約數稱其餘皆舉名稱

秘密者。以名義示體相。啟人修淨因也。此佛即彌陀經所稱西方淨光佛。十方三世一切諸佛其本體無不清淨。其法相無不光明。光從淨生。淨因光顯。圓覺經云。一切實相性清淨。故一身清淨。一身清淨故多身清淨。多身清淨故如是乃至十方衆生。圓覺清淨。論語一日克己復禮。天下歸仁。理亦如是。又云覺性徧滿清淨不動。由彼妙覺性徧滿故。根性塵性無壞無雜。根塵無壞無雜。故如是乃至陀羅尼門無壞無雜。如百千燈光照一室。其光徧滿無壞無雜。標諸佛體相。以此淨光根於心地。含藏無量法門。故曰秘密。既知諸佛體相。即見自性本源。宗鏡錄

云。一切衆生無始本來。性自清淨。明明不昧。了了常知。盡未來際。常住不滅。名爲佛性。亦名如來藏亦名心地。錄言如是。可知衆生自心體相。亦是淨光秘密。是心是佛。卽心卽佛。欲證心佛。當修淨因。繼稱法藏者。示入手工夫在精進持戒二法也。大集會正法經云。其法處者。所謂精進持戒行具足。行卽精進是名法藏。諸法從是法藏所生。此藥王軍菩薩所說。佛深讚善哉。持戒一塵不染而無障於淨光。精進則萬行皆圓而能究其秘密。故以是爲正法寶藏。修行工夫。當遵此入手。錄言云。此心雖自性清淨。悟以知終須悟修。悟以行修以行言方得究竟。經論所明有二種清淨。二種解脫。或只得離垢清淨解脫。

故毀禪門卽心卽佛爲落空或只知自性淸淨解脫故輕於教相斥持律坐禪調伏等行爲著相不知必須頓悟自性淸淨解脫漸修令得離垢淸淨離障解脫成就圓滿淸淨究竟解脫錄言如是可知頓漸二者不容偏廢卽儒教知行並重也知以導行不知則行無所適故首稱淨光以示體相行以副知不行則知亦何益故繼稱法藏以示功修發端稱此二佛具有深義行者當口誦心維潛修默證也師子吼是喻義師子爲百獸之尊如人中師長故以爲名師子一吼而百獸辟易佛轉法輪衆魔懾伏亦復如是神通以變化言幽者深遠之意佛爲法王故稱王也當念此佛能伏心

魔離諸怖畏梵語須彌此云妙高乃山王之名四天下依於一須彌山日月繞山而行故須彌爲一世界燈喻破闇佛光普照破一切闇如須彌放光偏照世界也常念此佛得破癡蓋離顛倒見法護佛佛護持一切善法勿令退失常念此佛得堅固信爲諸佛所護念金光言明耀師子喻威神遊戲言自在此安樂世界阿彌陀佛以前本願聚莊嚴勝妙此東方寶集世界之佛常念此佛得最勝智神通者威神之力無不遍達此下方寶莊嚴世界之佛常念此佛得無礙智藥師者爲大醫王療衆病故瑠璃光者明淨寶光無障礙故此東方淨瑠

瑠世界之佛。常念此佛。得無垢智。度一切苦厄光照大千。故
曰普光。山王喻功德高大。如須彌也。此觀世音菩薩當來佛
號常念此佛得灌頂智。速成一切善法。住無所住。故曰善住。
寶王喻功德勝妙。如寶聚也。此大勢至菩薩當來佛號常念
此佛得無生忍。住不退轉地。過去七佛。惟毘婆尸佛。尸棄佛。
毘舍浮佛。是莊嚴劫中佛。若拘留孫佛。拘那含佛。迦葉佛。釋
迦牟尼佛。皆賢劫中佛。亦稱過去者。已成佛竟也。賢劫是現
在劫。何以言未來。蓋此劫中已成佛者。只釋迦以上四佛。自
第五至彌勒佛以下九百九十六佛。現爲菩薩。尚未成佛。故曰
未來。乃賢劫中之未來佛也。統稱千佛者。舉成數而言千五

百佛。佛名經作千五百同名大威德佛。萬五千佛。作一萬五千同名歡喜佛。五百華勝佛。作五百同名華勝王佛。又云有世界名華鏡像。佛號華勝。若人聞彼佛名一切善法成就如華敷明故名華勝。百億金剛藏佛。作百億微塵金剛藏佛。十萬日億百億千萬若百億微塵則其數不可計矣。今就本經作千萬解。金剛之性最堅而善入佛藏堅固不壞深入隱微亦復如是。故名金剛藏。由七佛而增至千佛。由千佛而遞增半倍爲千五百佛。由千五百而遞增十倍爲萬五千佛。又驟增之一萬五千佛化萬佛。萬佛爲百億金剛藏佛。一佛化千萬佛。千萬佛爲百億金剛藏佛。減之得千佛之半爲五百華勝佛。又驟減之一佛化萬佛。千萬佛爲百億金剛藏佛。減之得千佛之半爲五百華勝佛。又驟減之

經云諸佛如來是法界身入衆生心想中又云諸佛正徧知海從心想生因心生量隨量現數故如是其無定者皆定無定心心定則一切無定也然數可無定念佛所以定心定生光故名定光亦名然燈乃稱定光佛示定心也此佛因定生光自然徧照故稱六方六佛此六佛名號與佛名經作月殿妙尊音釋迦佛過去生中之授記師也既得定光佛名經小異佛名經作月殿妙尊音王佛敷華王佛月輪清淨佛善寂婆羅樹王佛善化功德飯華王佛月輪清淨佛善寂智月聲自在王佛阿僧祇精進住勝佛與寶網經全同佛在獼猴江邊爲寶網童子說六佛功德當執持名號也定光徧照六方即能徧見一切如來故六佛之後繼稱無量諸佛言無量者統括十方三世也此與百億金剛藏佛句語相類而

義不同。前從無定中言數之多。此從有定中見量之廣。稱多寶佛者舉此一佛以賅無量諸佛也云何一佛得賅諸佛其義有二。皆本法華經見寶塔品一者經言此佛乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界寶淨國土之佛是極遠而最古者也極遠最古之佛可見其他可知二者此佛有大誓願十方國土有說法華經處我之塔廟涌現其前爲作證明欲以我身示眾四衆者彼十方世界分身諸佛盡集一處然後出現是以釋迦如來欲見此佛先放白毫相光偏照十方諸佛恒河沙等國土諸佛十方諸佛一時並集然後開億那由他恒河沙等國土諸佛十方諸佛一時並集然後開塔得見多寶如來爾時四衆並見過去無量千萬億劫滅度

佛經言如是。是見多寶佛。不但得見無量過去佛也。故曰舉一佛以賅諸佛。釋迦牟尼佛此娑婆世界之現在佛。梵語釋迦此云能仁。牟尼此云寂默。姓瞿曇名悉達多。西域迦毘羅國（亦作迦維衛）淨飯王之太子。生於甲寅之歲。當此地周昭王之二十六年。十九歲出家。修行至三十歲。道成住世。說法四十九年。七十九歲。王申涅槃。示寂當此地周穆王之五十三年。此佛統於過去七佛。又專稱之者。現在持世故也。梵語彌勒此云慈氏。名阿逸多。現在兜率天爲菩薩。此佛統於賢劫千佛。又專稱之者。即當補處故也。先稱遠方古佛。繼稱此方現在當來二佛。以統括無量諸佛。先遠而

後近者。由博反約之義也。
妙喜世界佛號阿彌陀此云無量壽西方極樂世界佛號阿
佛皆現在說法各具無量願力成就淨妙國土攝受十方世
界一切衆生終稱此二佛者示人證淨果也起信論云初發
大乘心人諸佛皆攝生淨土又如來不思議境界經云菩薩
若能了知諸佛及一切法皆唯心量得隨順忍或入初地捨
身速生妙喜世界或生極樂淨佛國土中以是義故終稱二
佛阿彌陀佛又在阿閦佛後者安樂國土凡聖兼收又爲觀
世音菩薩本土一心迴向尤易成功故殿諸佛以示歸宿法
門歸依佛者當知所適從矣。

中央一切衆生在佛世界中者行住於地上及在虛空中慈憂於一切衆生各令安隱休息晝夜勤修心常持誦此經能滅生死苦消伏於毒害

右十句爲第六段顯法用亦是歸依法不言南無者統於第四段不更起端也法之體先佛而生故讚誦般若在諸佛前法之用待佛而顯故表示功德在諸佛後中央一切衆生謂修羅夜叉及諸鬼神等是能爲禍福之衆生行住地上如地行鬼神之類慈憂於一切衆生在虛空中如空中鬼神之類慈憂而憂愍之也此衆生指以下乃囑付之詞慈憂卽慈悲慈愛而憂愍之也此衆生指世間男子女人以及蝡飛蠕動之類囑付前諸衆生當慈憂

於此諸衆生也○各令安隱休息○
故安隱解諸纏縛故休息此二句是救生實語雖曠
鬼神等衆然人及非人皆應受持假如身爲宰官當慈憂於
職所統治之衆生興利去害薄稅寬刑仁政治民各令安穩
休息卽非宰官但是一卿一邑之中稍有權力者當慈憂於
力所能及之衆生如拯救災患賑給饑寒排難解紛矜孤恤
寡一切等事隨分盡心各令安隱休息雖在平民但存慈憂
之心卽有安息之事如楞嚴經持地菩薩所云常於一切要
路津口有不如法妨損車馬我皆平塡或作橋梁或負沙土
又如擎物負人不取其直車牛被溺爲之推輪如是等事皆

是慈真○慈憂衆生○皆令衆生安隱休息○下至畜生蟲蟻無不如是○
待救於三寶自身猶是衆生爲三寶救衆生自身即是三寶○
聖凡判於一念行者當善思維心常持誦此經者常念三寶○
也常念三寶遠離三垢具三善根故謂之持誦誦在口持在心口誦
誦文心持持義故不尚口而尚心也能滅生死苦消伏於毒
害具粗細二解○粗解解脫身苦惱如普門品所說水火刀
兵以及蚖蛇惡獸種種禍災悉得解免即是滅苦消害細解
是解脫心苦惱滅生死苦者不爲十二因緣所流轉云何十
二因緣謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣

觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死是爲
三世十二因緣能解脫者所謂無無明盡乃至無老死也毒
者貪瞋癡三垢之毒害者色聲香味觸法六賊之害消伏毒
害得正解脫超生死海證大涅槃一切諸菩薩誓願救衆生
如是方滿救生本願按此段文義悉從除恐災患經偈語
顯化除恐災患經在南藏今略節其文云佛在王舍城時維
耶離國疫癘大作死亡無數國王用才明長者議遣使齎貢
於阿闍世王請佛除災佛至其國以金色手摩觸城門而說
偈言諸有衆生類在土界中者行住於地上及虛空中者慈
愛於衆生令各安休息晝夜勤專精奉持衆善法說此偈已

地即大動空中鬼神昇空退散地行鬼神爭門競出於時城
中不淨穢惡下沉入地溝坑坎皆平盲者視聾者聽瘂者語躄
者行狂者得正病者除愈一切衆生皆得解脫如經所云此
八句偈有如是威神功德故以爲救生妙用宜至心受持
南無大明觀世音觀明觀世音高明觀世音開明觀世音高
菩薩藥上菩薩文殊師利菩薩普賢菩薩虛空藏菩薩地藏菩
薩清涼寶山一萬菩薩普光王如來化身菩薩
右十二句爲第七段稱僧名歸依僧也僧有凡聖二諦所歸
依者是聖諦僧聖諦僧亦有菩薩僧以是義故專稱菩薩僧
惟菩薩南無二字亦總貫全段稱僧

名分三義一舉名疊稱二舉名專稱三約數統稱第一句是舉名疊稱數句止第四句是舉名專稱第五句至第十句是舉菩薩第五一菩薩第十一句是約數統稱第一句有衆多菩薩第十二句亦是舉名專稱卻是化身菩薩多少不定稱觀世音四句皆言明者以此菩薩光明普照世間也量無不含故曰大明神無不察故曰觀明高不可尚故曰高明遠莫能禦故曰開明此四句與上讚嘆勝德四句遙對般若爲三寶根源觀音爲救生宗主故重疊稱讚也因作須曰南無大明觀世音慈光普照三界南無觀明觀世音慧日照臨破闇

昧○南無開明觀世音○解也○觀音至地藏七大菩薩皆在佛名經第六卷應當歸命○二十○菩薩於過去劫中爲妙莊嚴王二子○一名淨藏一名淨眼以神通力感化其父令歸佛道此二菩薩善療衆生身心諸病故皆以藥名梵語文殊師利此云妙吉祥亦云妙德具無量智慧爲三世諸佛導師○偏歷十方國土○化度無數菩薩列子言周穆王時西極有化人來穆王築○者來遊此土中天臺今五臺山佛剎又經言文殊師利偕目連尊○百仙人往清涼山亦卽五臺山並見法苑珠林普賢菩薩於

歷劫中修淨梵行具無量大願常以化身遊諸國土乘六牙
白象接引衆生虛空藏菩薩於定光佛所得無邊法身手執
四大寶珠照耀十方佛刹化成虛空善入微塵國土廣行佛
事地藏菩薩立宏誓願度脫一切罪苦衆生化身編恒沙界
化度衆生歸敬三寶永離生死至涅槃樂清涼寶山喻佛菩
薩境地猶云清淨大海非指五臺說一萬舉盈數而言亦如
佛名經言九十億百千萬同名菩薩也此句總括十方諸菩
薩下又言普光王如來化身菩薩者蓋普光王乃最古者也
前五十三佛中之第一佛此方諸佛之最古者也然猶不忘
衆生化菩薩身行救度事可見一切如來及諸菩薩無不以

救生爲汲汲。又見上所稱諸大菩薩。皆已具足如來威神功德爲救度衆生故居菩薩位與如來化身等無有異也。念念誦此經七佛世尊卽說呪曰離婆離婆帝求訶求訶帝陀羅尼帝尼訶囉帝毘離尼帝摩訶伽帝眞靈乾帝婆婆訶右經文二句并呪八句共十句爲第八段證解脫也。念念誦此經一句總束全經引出七佛呪語作結念念者前念後念相續不絕也。念念依三寶。念念離三垢垢盡心明。得正解脫故爲七佛世尊所護念。呪名滅罪持此眞言所有宿愆惡得除滅。讚語所謂稱名悉解脫也。呪係密語。自來譯師皆譯經不譯呪。故一切呪語俱是借

字傳音。並非因文說義。不可妄爲解釋。此呪出大方等陀羅尼經文殊師利問佛若有在家出家毀犯禁戒當云何滅佛爲說此神呪復告文殊言此陀羅尼是過去七佛所造救攝十方不可計不可數七佛亦讀誦此陀羅尼救攝衆生。現在衆生。未世惡衆。亦當讀誦此陀羅尼。是諸衆生。所有惡業重罪。悉當消滅。若有衆生。堅固住淸淨地。經言如是。如是。呪語大意。是仗佛力救護拔除一切業障根本。作是思維。卽爲得旨。若能觀想七佛法身。舒金色臂。摩行者頂。行者耳中。如聆梵音。尤得持誦要訣。如是修行。則宿垢盡去。新垢不生。仗三寶護持。得自心淸淨。所謂奉佳持之迹。契相之神。以自全其一體之性者。此也。以此求願。何願不遂。以

此證果。何果不成。或得現生福報。或修淨業正因。大叩大鳴。小用小效。亦各視其人之心量何如耳。釋正文竟

第七釋讚語讚以讚經。明為白易曉因近時刻本。有妄行改竄者。如第五句薄福二字改智慧之類。皆由未明語意故也。

讚曰

稱美曰讚。讚纂也。纂集其美而敘之也。後人所繫以稱美。此經功德非經正文。詞意多本法華經普門品。

十方觀世音一切諸菩薩

觀世音。本西方菩薩。言十方者。化身普徧故。大彌陀經云。分

身十方世界。助佛揚化。普門品云。十方諸國土。無刹不現身。其明證也。不獨觀音爲然。一切菩薩亦皆化身普徧誓願救衆生稱名悉解脫觀世音及諸菩薩皆立誓願救度一切衆生。普門品所謂宏誓深如海也。悉解脫者所謂無量衆生受諸苦惱一心稱名皆得解脫也。

若有薄福者殷勤爲解說

薄福謂不識經義。宗鏡錄云。不明心佛。是名薄福。蓋福慧相因。當生憐愍。以殷重之心勤懇之意。爲之反復開導。不可因其薄福而鄙棄之。

但是有因緣讀誦口不輟
語云佛度有緣人凡不信三寶者皆由前世不種宿因故於
今世無有善緣但是稍有因緣之人雖薄福無慧亦可開導
令信信心一起破闇生明自然樂於讀誦不肯廢輟矣
誦經滿千遍爲一藏此千遍當一心持誦無有斷絶彌陀
誦此經以千遍當一心不亂也若稍緣他境即斷絶矣行者愼之
經所謂一心不亂也若稍緣他境即斷絶矣行者愼之
火燄不能傷刀兵立摧折
普門品云若有持觀世音菩薩名者設入大火火不能燒又
云臨當被害彼所執刀杖尋段段壞而得解脫品中所說消

災免禍之事甚多。茲舉火燄刀兵二端。以概其餘。

瞋怒生歡喜死者變成活

瞋怒指他人怒我者言怒可生喜。

衆寃惡鬼解散也死可變活所謂於苦惱死厄能爲作依怙也。

瞋怒難消死生最大此皆轉易其他可知

莫言虛諸佛不妄說

此字指上所說皆係佛言虛謂虛誑不實也。妄語是諸佛要戒。

戒者上所說。稍有虛誑是佛自犯妄語戒矣。豈有是理。誠持誦者釋疑生信也。五根之中信根第一。心若生疑誦經無益。大悲心陀羅尼經言。一切所求無不果遂。唯除不善除不至

誠。又云。生少疑心者。必不果遂也。普門品亦云。念念勿生疑。今人誦經本無正信。因希福報。姑妄試之。遇小拂意。輒生疑怠。如是用心。所謂愚癡邪見。不知諸佛菩薩能救苦難。不能滅定業。即以孫敬德而論。彼造觀音像。日加禮敬。終不免於囹圄之禍。是其定業也。至於夢僧授經。臨刑刀折轉死爲生。是菩薩救苦難也。若彼當劫賊牽引。初陷囹圄時。或自疑云。吾奉佛虔誠。猶罹此橫禍。是佛法無驗。此念一萌。則誠意消散。前功盡棄。必不能致授經之夢。而其身命亦從此終矣。是故信根一斷。諸根皆失。雖有智慧多聞。適以增其邪見。豈不危哉。凡夫心劣。不信佛說。佛不誑人。人無負佛。戒之勉之。

釋讚語竟

觀世音菩薩三寶救生經解義終

觀世音菩薩考略

會稽裘坤述

觀世音菩薩。亦稱觀自在菩薩。或稱觀世音或稱觀自在。或稱觀世音自在。或稱觀自在。諸經或稱觀世音或稱觀自在。普門元疏云西方正名阿彌陀。此云無量。或名阿彌陀佛。此云無量壽。或名阿彌陀那婆盧吉帝。此云觀世音自在。或名阿彌陀那婆婁吉底輸盧枳帝。涇嚩囉野。此云觀世音自在。乃西方極樂世界阿彌陀如來之大弟子也。按大悲心陀羅尼經。菩薩本名音梵語嚩路枳帝涇嚩囉野。此云觀世音自在。或名阿彌陀那婆婁吉底輸盧枳帝。涇嚩囉野。此云觀世音自在。乃西方極樂世界阿彌陀如來之大弟子也。按大悲華經。過去恒沙阿僧祇劫。[illegible]提嵐世界有無諍念輪王。其大臣名寶海。生寶藏如來王及諸子。皆悉供養。寶藏如來授輪王記。來世作佛。號阿彌陀。第一太子。即觀世音。其第二子。即大勢至。以是因緣。歷劫修行。恒相聚

會。又接二菩薩受記經。過去阿僧祇劫。有世界名無量德聚安樂。其佛號金光師子遊戲如來。爾時有威德王。入三昧定。見二蓮華。從地涌出。有二童子。化坐其中。跏趺而坐。一名寶意。二名寶上。所謂無量德聚安樂世界者。即極樂世界。金光師子遊戲如來。乃阿彌陀佛。以前之古佛。寶意童子。即觀世音。寶上童子。即大勢至也。此菩薩化生淨土之始。阿彌陀如來未成佛時。菩薩威神功德久已顯著。故大阿彌陀經言觀世音菩薩與大勢至菩薩在阿彌陀佛左右侍政論。分身十方世界。助佛揚化。於彼剎中不失現在。言化身偏滿十方。菩薩摩訶薩根地如此。

○十六觀經。即觀無量壽佛經。言此菩薩身紫金色。頂生肉髻。頂有圓

光。毘楞伽摩尼寶。此云最勝珠寶。以爲天冠。冠中立一化佛。又此菩薩面如閻浮檀金色。閻浮檀此云勝金。又言金者華梵並舉也。眉間毫相備七寶色。脣如紅蓮華色。掌如礦蓮華色。手十指端。畫如印文。流出八萬四千光明。普照一切。足有千輻輪相。下足時有金摩尼華散布彌滿。其餘身相。與衆好具。足如佛無異。菩薩摩訶薩色身眞相如此。○按藏教密部諸經。觀世音菩薩爲蓮華部主。現諸神變。念慈則稱馬首明王。救度則稱聖多羅尊。滿諸願則稱大準提尊。及如意輪王。又稱不空羂索。又稱師子吼。又稱毘俱胝。又有一髻青項、白衣、葉衣、千首千臂、千光眼、十一面、種種稱號。菩薩摩訶薩名號饒多如此。○是諸名號皆應機取義。初無一定。唯觀世

音自在則爲菩薩定稱。菩薩以觀照得圓通。故稱觀。楞伽經所謂自心現境界。善解其義種種衆生種種。普現也自在者所謂無量三昧自在之力神通遊戲也菩薩摩。錫嘉名實由古佛授記。按首楞嚴經菩薩白佛言過去恒河沙。劫有佛出世號觀世音。我於彼佛發菩提心彼佛教我。修入三摩提又言彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授。記我爲觀世音由我觀聽十方圓明故觀音名徧十。法華經普門品無盡意菩薩白佛言。佛言若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名菩薩觀其音聲皆得解脫。以是因緣名觀世音菩薩摩

詞薩授記名義如此。○菩薩係古佛化身。願力圓滿。復當成佛。
按大悲心陀羅尼經。此菩薩已於過去無量劫中。既作佛竟。號
正法明如來。大悲願力。爲欲發起一切菩薩。安樂成熟諸衆生
故。現作菩薩又按菩薩受記經。當來曠遠不可計劫。阿彌陀佛
般涅槃後。觀世音菩薩。於七寶菩提樹下。成正等覺。號普光功
德山王如來。國土自然七寶。衆妙合成。莊嚴之事。諸佛世尊於
恒沙劫說不能盡。其佛國土無有聲聞四沙門果。緣覺辟支佛之名。純
諸菩薩充滿其中。號曰衆寶普集莊嚴世界。菩薩摩訶薩前後
成佛名號如此。○菩薩爲一切衆生故。開化十方。隨緣赴感。按
楞嚴法華諸經。菩薩以三十二應。入諸國土。現身說法。成就衆

生。又以十四種無畏功德救護衆生。又以四種不思議無作妙德化度衆生。以上諸法具詳楞嚴經第六卷。又於接大乘莊嚴寶王經。又於普賢菩薩白過去尾鉢尸佛。即毘婆尸佛。以來。歷劫救諸菩惱入阿鼻獄。消滅鑊湯成清涼地。入餓鬼城。化現飲食悉令飽滿。此方救已復往他方救度無數百千萬億俱胝那庾多有情。俱胝及那庾多皆梵語。數目名。有情即衆生無間息。具大威力。過於如來。又於摩伽國救療二十年旱災。又昇天宮。化度妙嚴耳天子。又於金剛窟中。爲無數阿修羅。即阿蘇曜。說法。又於鐵城救度大力阿蘇曜王。又於黑暗城救度無數夜叉。又於師子國化度諸羅剎女。又於羅剎城現馬王身。救度五百商人。又於波羅奈城現蜂王身。入穢惡處。救度無數蟲蛆惡

令解脫。菩薩摩訶薩救生功德如此。○寶王經又言菩薩身中。能出諸天。眼出日月。額出大自在天。肩出梵王天。心出那羅延天。牙出大辨才天。口出風天。臍出地天。腹出水天。又言菩薩身諸毛孔。能放無數雜色光明。具百千萬三摩提。又諸毛孔。種名色。所謂金毛孔。黑毛孔。寶莊嚴毛孔。瀉甘露毛孔。日光明毛孔。帝釋王毛孔。大藥毛孔。繒畫王毛孔。幡王毛孔。如是等無數毛孔。或住無數百千萬億那由他劫。或住無數百千萬億那由他嚩衆。即乾闥婆。或住無數百千萬億。通神仙。或住天人菩薩。或住緣覺聖衆。數皆無量。又於諸毛孔中。化現無數寶山寶地。樓臺宮殿。園林池流。衆寶莊嚴。不可具述。除蓋障菩薩聞斯殊異。願入其中。佛言彼諸毛孔。如虛空界。

無障無礙一
二年不得邊際餘諸菩薩云何
可思議如此
薩所有福德非獨此世界唯我
如來俱集一
菩薩名者是人速得往生極樂
法永不受生死輪迴之苦
尊持觀世音菩薩名號得無量福滅無量罪命終往生阿
佛國
沙菩薩名字盡形供養與持觀

孔中各有百佛安住
能入
即尸
佛
處亦不能說盡
於此世界面見無量壽如
以上見莊
嚴寶王
見大悲心
又告無盡意菩薩言若有人持六十二億恒河
菩薩言若有人持六十二億恒河
菩薩名號一時禮拜是二

菩薩摩訶薩言觀自在菩
菩薩神通威力不
告寶手菩薩
言於此世界有能憶念觀自在
至他方無數
說不能盡乃
聞妙
經釋迦牟尼如
王經

人福。正等無異。見普門品普菩薩摩訶薩無量無邊福德爲諸佛所讚歎如此。○如經所言無數如來俱集一處。尚不能說盡菩薩福德何況凡人。於經典中習見者撮述大略用告清信士女應當至心歸命常念觀世音菩薩名號。普門品偈曰。眞觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及普慈觀常願常瞻仰。又曰。妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念。

觀世音菩薩非女身辨

度煩居士既述觀世音菩薩考略。或有以俗說相詰難者曰。子爲菩薩考據何不引香山卷。及神仙鑑。香山卷言菩薩係妙莊王第三女違父出家。苦修成道。神仙鑑。長桑公子謂老君曰。我

至南海。聞普陀洛伽。有一女眞。自商王時。修道於此。人稱慈航大士。合證二書。菩薩當是女身。居士辨曰。佛菩薩考據當以西來梵典爲眞。一切經中。佛於觀世音皆稱善男子。無稱善女者。子何不信佛言而信俗說乎。華嚴經。韓琵胝羅居士以觀世音住處指示善財爲說頌曰。勇猛丈夫觀自在。爲度衆生住此山。若係女身。何可稱丈夫乎。莊嚴寶王經。菩薩往師子國。諸羅刹女見相貌姝麗。爭留爲夫。若係女身。何可爲夫乎。普賢菩薩受記經。明言從蓮華中化生。稱爲童子。名曰寶意。夫淨土化生。無有女身。亦無父母族姓。彼妙莊王女之說。可決其誣。然而世俗訛傳。亦自有故。蓋菩薩姿容淨妙。留髮不留鬚。其髮半環肉髻半

香肩○而且冠飾摩尼○等六珈之耀首○瑠懸瓔珞○綴七寶以章身○種種莊嚴多類女牀○故此方人○誤認成女遂有好事僧徒襲用○藥王藥上二菩薩故事○改男作女○附會盈篇名香山卷誣妄已○甚神仙鑑沿襲其訛○稱爲女眞○且溯商時以表久遠○不知寶王○經言尾鉢尸如來時釋迦佛爲長者家子○即聞菩薩威神功德○至釋迦現在生中○已歷九十一劫世界未號娑婆○觀音早徵圓覺○豈待元鳥降商而後始發空生山面壁之心哉○是二書者皆此方人所譔○語無根據○不足證也○或又爲之說曰○菩薩爲妙莊王女○或在過去生中○如地藏之爲光目女爲婆羅門女○亦未可知○辨曰○男女形體○止據現世○不計前生○地藏兩世爲女身○終不聞

稱地藏爲女菩薩。以現在世非女身也。何於觀音而獨女之。且光目及婆羅門女。見地藏本願經。若妙莊王女。於經何據。或曰菩薩三十二應。現身說法。有比丘尼身。優婆夷身。童女身。女主身。婦大家等身。蓋現女身安知無一眞相辨。是身子何不取證於多平。況化現之身。原非本相。曼殊室利經。觀自在菩薩。言觀自在菩薩爲女身。則一髻尊陀羅尼經。言觀自在菩薩。從右目瞳放光。流出妙女。渡海遊方。子又將以菩薩爲羅刹王。說咒降魔。子又將以菩薩爲羅刹身乎。三十二應中有言人及非人。皆現其身而爲說法。子將以菩薩爲人頂上化出羅刹。

身乎非人身乎卽據普陀山志所載近事康熙二十八年 南
巡菩薩現漁婦身操舟過 御前並有聞苔之語又載二十九年
建普濟法雨二寺此亦現女身之一證然山志屬謝梵音洞見菩薩現身
六月二十九日定海鎭藍總戎偕僚屬謁梵音洞見菩薩現身
大眉赤面富有鬚髯其衣飾則闌領方袍迥非畫史所繪乾隆二十
一年 御書大悲心陀羅尼.照宋人寫本.每句之下.畫佛菩薩
形像.第三十句陀羅陀羅下.畫觀世音現大丈夫身.狀貌類此
可見菩薩無礙神通隨機化現未可據一時之幻相爲歷劫之
眞形或又曰菩薩既屬男身爲不專現近代男裝以示定相胡
爲忽男忽女滋世俗疑辨曰諸菩薩豈屑屑於此哉特隨機現相者菩薩化度之權也菩薩心中

無菩薩相又何從有男相女相菩薩爲衆生故現相卽從衆生心相中立○相亦非非女相○衆生心中有女相菩薩因而爲女相○衆生亦非女相維摩經天女苔舍利弗云我於十二年中求女人相了不可得今當轉其詞以爲菩薩解曰我於無量劫中求男子相亦了不可得也是故妙莊王女之說相沿已久菩薩去菅顯化以辨其誣蓋考世系正譜牒傳形像紀事蹟皆世俗有爲法菩薩從蓮華中化生本無父母亦何必無父母本非女身亦何必非女身本非妙莊王女亦何必非妙莊王女大報恩經言一切衆生會爲如來父母如來亦會爲一切衆生父母然則以菩薩妙莊王女也固可卽以妙莊王

爲菩薩女也亦無不可○既知無不可何故爲之辨曰以無我無人之心觀菩薩則可以無辨○以必誠必信之心事菩薩則又不可以無辨是故爲之辨○

觀世音菩薩考辨終

修持要言

受持此經當於靜室中供菩薩經像或向空際設几案供經每日晨起盥漱畢焚香遵照科儀禮誦跪誦爲上立誦次之三遍五遍七遍俱可多則益善務宜端身合掌眼依手依口謂依段落起訖手高下口依心心依經互相聯貫勿令舛錯久久自得誦經三昧若在客館及舟車中不便遵照科儀坐持默誦可也

誦經時宜遵妙臂經金剛手菩薩所說持眞言法先斷一切煩惱起於深信發菩提心重佛法僧遠離十不善業誦時文句滿足聲相分明不得太急亦勿遍緩使聲和暢勿高勿默若在家自聽分明即可但不得心緣異境及與人雜語致誦間斷起首時

宜持八戒齋三日。或一晝夜。
上所說是晨課定程若值閒暇。不拘早晚。端坐持誦。
大有利益。若自覺心念煩雜。及婬怒癡三毒熾盛。更宜持誦大
集經偈云。容煩惱起。即向十方佛懺悔。修習善法。調諸
根是故菩提心最勝。又普門品云。若有衆生多於婬欲。常念恭
敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚。常念恭敬觀世音菩薩。便
得離瞋。若多愚癡。常念恭敬觀世音菩薩。便得離癡。此經多十
方佛名號。有七佛滅罪呪。又是觀世音經。正合二經所說。故宜
常誦。但酒肉後。當默持。勿動唇舌。
持經宜斷五辛。按阿含經。木非蔥。落蔥。大蒜。興渠。
蘭葱。爲五辛。皆葱韭薤蒜之屬。楞嚴經佛告阿

難食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食次飢其肩吻常與鬼住福德日消長無利益又涅槃經云蔥韭蒜薤穢汙不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生諸過又僧祇律云比丘因病服蒜及以敷瘡須在邊小房住不得與衆共住不得到講堂不得受請及僧中食得聽僧臥褥不得共便溺處不得浴蒜衣方得入衆經律嚴禁葷辛如此不獨佛教為然莊子言孔子命顏淵對以不飲酒不食葷辛可見儒教亦忌葷辛夫秉受經師教尚須斷辛況親近善知識乎飲酒食肉氣亦不潔在家修行縱不能持長齋

要當減損酒肉。令氣潔清。
自古聖賢皆性妄淡泊觀孔子飯疏飲水顏子簞食瓢飲可見。
或云孔顏困貧而然則大禹貴爲天子玉食萬方何以菲飲
食絶旨酒乎宴衍醉飽最傷道氣智者戒之
飲食男女雖生人大欲所存然嗜欲深則天機日淺孟子曰養
心莫善於寡欲如來言一切法中離欲法尊是故三教聖人皆
有齋戒之法齋以節飲食之欲戒以防男女之欲孔子曰聖人
以此齋戒以神明其德夫蓋欲神明其德者未有不從事於齋
戒也持經修行必當從齋戒始
古人不獨祭祀有三齋七戒之禮凡有大事有恭敬無不齋戒。

如王制言天子齋戒受諫百官齋戒受質玉藻言將適公所宿齋戒居外寢孟子言弟子齋宿而後敢言皆是敬事之齋至於時節之齋如月令仲夏仲冬皆言君子齋戒與內蚩二長月齋同義其言處必掩身者修不放逸也言毋躁者戒瞋恚也止聲色者不聽伎樂不近婦女也薄滋味者斷葷辛酒肉也節耆欲者離貪欲也定心氣者攝散亂也百官靜事毋刑者不生煩惱不鞭撻衆生也惟齋經所云過日中不食不坐高廣大牀不著香華瓔珞於儒禮似無明證然鄉黨言齋必變食其服異於常時可知居必遷坐其不就高廣可知明衣用布其不事蘇飾可知彼方瓔珞猶此方珮玉玉藻言齋則繅結珮卽不著瓔珞之義

也○結屈也屈而結之不使有聲不撤去者爲避喪儀故○如思其居處思其笑語之類○念異塗同歸矣祭統言防其邪物則六塵色聲香味觸法不染於外矣○言苟其耆欲則六根眼耳鼻舌身意不苟慮必依於道乎足不苟動必依於禮則一切戒法定法皆攝之矣故曰定之之謂齋齋者精明之至也精明之至可以修禪那○寂滅可以修奢摩他○觀照可以修三摩鉢提○變化方便

莊子心齋坐忘之說實是孔顏精要語可以作論語視聽言動四條目箋疏後儒斥莊爲異端遂并孔顏心法亦以異端○擯之深堪嘆惜蓋孔子教人各隨根器根器淺者所說亦淺

故與諸賢論仁皆易明。根器深者所說亦深。故與顏子言仁獨難解。試思克己復禮是儒生修己工夫同室之人未必盡喻。何以使天下歸仁非禮勿視四語依字句解祇是曲禮少儀所收何足以告顏子。於天下歸仁更不相涉。不知此四語正是心齋坐忘之儀軌。著重在四勿字。蓋禮所必視必聽必言必動者。不得不用吾視聽言動。苟非禮之所必須則廢焉而不用。外屏諸緣內澄神識此卽莊子所謂虛而待物也。心齋之說見人間世所謂墮肢體黜聰明離形去智同於大通也。坐忘之說見大宗師。此卽孔子所謂仁者本心之全天下此其理當於圓覺經證之。夫孔子所謂仁者本心之全

德渾然天理。純一不雜。卽如六根六塵之緣相也。身心幻垢六根也。克己復禮者所謂除垢相永滅。十方清淨也。所謂垢盡明現也。天下歸仁者。所謂圓覺淨性現於身心。隨類各應。如淨寶珠映於五色。隨方各現也。所謂一切實相。性淸淨故。一身淸淨。一身淸淨故。多身淸淨。乃至十方衆生。圓覺淸淨也。其以勿視勿聽勿言勿動爲目者。所謂欲求如來淨圓覺心。先依如來奢摩他行。堅持禁戒。宴坐靜室也。坐靜室奈何。謂觀察此身。猶如幻化。根塵妄相。各歸散滅也。幻身滅故。幻心亦滅。幻心滅故。幻塵亦滅。幻塵滅故。非幻不滅。以上所引佛說。皆圓覺經上卷。佛告

普眼語。滅者已也。不滅者禮也。諸幻盡滅。故虛而待物。非幻不滅。故同於大通。虛而待物。故量遍天下。同於大通。故天下歸仁。聖賢心法。其通於內與者如此。因論齋戒。故附及之。

居家不能持長齋。當持觀音齋。每年二十四日。六齋。每月六齋。八王齋。每年八日。三長月齋。正月五月九月。依提謂經。每月初一起齋。至十五日。竟名爲三長月。○實則四十五日。若不能久持。當以十齋代之。十齋亦名地藏齋。○齋亦名淨提齋。於六齋外加四日。每年加四十八日。以日數論足與三長月齋相抵。○各齋期日。列於後。另六齋三長月齋釋道二家並重。八王齋統於六齋。凡持六齋必

兼八王按提謂經諸天考察罪福終歲三覆八校一月六奏三
覆者正五九三月是也八校者八王日是也六齋日是
也此皆天帝四天王四鎮五官司命鬼神按行考校之期故宜
齋戒避禁滅罪增福經申詳言垒陽用事氣化代謝之義大似
月令中精要語法苑珠林備緣經同故曰仲夏仲冬齋戒與三長月齋同
義
凡齋戒者宜晝夜持從本日五更起至次日黎明止齋日必戒六
齋八王日宜持八戒若不能制嚴持五戒其餘齋日專持五戒
可也
歸依三寶報答四恩受持五戒八戒修十善道淨身口意三業

是修行最要之法不可不知若至心持誦此經即是歸依三寶義詳經解不復贅說其餘法門當依次略述

四恩謂天地覆載之恩君王撫治之恩父母生養之恩師長教導之恩此四大恩生人共荷宜常思報答優婆塞修行集經云天地爲衆生父母父母爲一身天地是故父母大恩九宜勤念婦人從夫事夫父母如已父母在家菩薩孝養父母是爲萬行根本按此四恩專爲在家人言與心地觀經正法念處經互異

五戒者一戒殺生殺害仁故二戒偷盜盜傷義故三戒邪婬婬亂智故四戒妄語妄棄信故五戒飲酒酒亂智故

菩薩禮故四戒妄語妄棄信故五戒飲酒酒亂智故修行集經云持不殺戒者於同形聲及異形聲微細形聲有形

無聲。○切衆生皆以慈心相向。不得加害。不自手殺。亦不教人○殺目不視殺事耳不聽殺聲口不出殺言心不起殺念行住坐○臥唯恐傷物常保護之○一切胎卵不得損傷於諸巢穴不得○毀壞乃至蟻垤蜂窠亦勿壞之○一切草木生長不得摧折有礙於人○及有他用乃得折之樹木年久皆有樹神○不當斬伐○居家不能斷肉者當持三不食戒謂見殺不食聞殺不食爲我殺不食○是名三淨肉○發大心者求證菩提終當斷一切衆生○肉是諸佛爲在家弟子所制權教者○

孟子言見其生不忍見其死聞其聲○不忍食其肉是見殺聞○殺孟子必不食矣禮言無故不殺則爲戮特○殺古人亦不食

矣○又言凡有血氣之類弗身翦則必不自手殺矣○孔子釣而
不綱弋不射宿若在今人必爲薄俗所笑且譏之曰與其不
綱何如不釣與不射宿何如不弋不知聖人不廢釣弋者實
祭所需隨順世法而其不綱不射宿者慈心所寓所以全吾
愛物之仁家語載高子羔出入於戶未嘗越履往來過之足
不履影蹙不殺方長不折大似後世奉佛者所爲亦薄俗
所訾笑者而孔子則贊美不置且比於成湯蓋湯之網開三
面其用心亦若是也天地之大德曰生三教聖人未有不以
好生爲要者故五戒不殺第一
又云偷盜之業其類甚多粗略言之暗取是偷○强奪是盜○推究

言之欺心所得剝削於人皆是偷盜○有十五種取人財物與偷盜同一者逼迫謂乘人危急而迫取之二者偵伺謂伺人急忽及其遺忘而掩取之三者强索謂倚恃强健而索取之四者佔據謂本非己有而橫據之五者詐冒謂詐稱他名而冒取之六者挾持謂有挾而求使人不得不與七者局誘謂設爲機局以利害怖人而脅取之八者恐嚇謂以利害怖人而脅取之九者圖賴謂假借後遂不還十者乾沒謂受人存寄沒而不還十一者更換謂以惡易美以少易多十二者侵蝕謂侵蝕他人并入於己十三者混淆謂淆亂混取之十四者作僞謂以假亂真十五者輕出重入謂計文尺之類各有兩種出則用輕

入則用重是十五種取人財物○
○又云優婆塞此云清信士持不婬戒有二種一者斷婬於外色不生欲想○在家夫婦持不婬○生欲想二者斷邪婬但於外色不生欲想○在家夫婦持不婬○戒當謹守五日忌一者地忌謂非已卧房及見日月星光處燈燭○光照處二者時忌謂嚴寒盛暑日月災異大風雨雷電時入○節日六齋日三長月齋日父母日忌日祭祀齋戒日○胎產忌謂受胎氣不安嬰兒多瘡毒性質昏濁○又產後三月後犯者胎氣○又小兒乳哺時若不節慾令乳○母內犯者妻身多病○又產後三月內犯者胎氣○又小兒乳哺時若不節慾令乳○母病憂怒中皆應避忌五者非法忌謂一切戲婬非○

交媾正法如是五忌當謹守持
須有別無故不相親近男子不向有女人處遊觀停止女人雖受優婆夷戒信女戒不得止女人向有男子處遊觀停止女人雖受優婆夷戒信女戒不得止女人沙門不得與共沙門言笑不自手布施無故不入伽藍寺若有因緣禮佛塔廟須至心齋戒著新淨衣不得著香薰衣不傳脂粉不塗脣丹視即爲遊戲佛地觀不得與同伴言笑禮竟即出不得停留若停留盼視即爲遊戲佛地觀不得與同伴言若游歷沙門坐臥處所爲大不敬犯不可悔罪佛告舍利弗若有持心不起婬欲持身不造婬業持眼不視婬色持耳不聽婬聲持鼻不嗅婬香持舌不觸婬舌如此名爲具足智慧行八

正路身心清淨喻如蓮華不著塵垢成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道所謂四沙門果辟支佛道即緣覺道無上大道即佛道皆從不姪清淨故得○又云口業有四虛誑夸誕自欺欺人是妄語業鬪亂是非離間語惡口業巧言利口不顧義理是綺語業四業之中妄語最重以妄語故能作餘業若說實語四種正業皆已攝盡是故菩薩清淨口業先戒妄語若修行人不得聖法自言我得四沙門果乃至得四空定或言天龍鬼神會來我所供養問答如是等大妄語犯不可悔罪若實見言不見實聞言不聞實疑言不疑或有言無或無言有如是

等小妄語。犯可悔罪。若發心欲作妄語。尚未出口。悔罪小者無罪。若已出口尚未盡言旋即悔止。自云非眞大者犯中可悔罪。若爲利欲故妄語誤人爲怨恨故妄語陷人。彼人因是而受禍害。犯不可悔罪。受小禍害犯中可悔罪。若以妄語誹謗正法毀誣聖賢。不可悔罪。不受禍者犯下可悔罪。若爲法故妄語救護大衆種種過愆說不能盡是故諸佛制闡提極惡大罪必墮阿鼻地獄。又云酒爲禍水亦名狂藥能令飲者變亂性情多生疾病傷身壞行亡國敗家種種過愆說不能盡是故諸佛制斷酒戒。若優婆塞一向飲酒不能遠離當制漸戒漸戒者先斷朝飲復隨本量減十之二如是一月以至三月滿伏無滿周再減之以次

遮滅○至於斷飲○是名漸戒○
射義言酒所以養老養病原不應無故沉酣故武王作酒誥○
剛制於酒尊之器名禁○玉藻大夫用梲○士用棁○即儀
禮所謂斯禁○所以示禁戒也斷酒不飲在家所難但如陶士行之
自立禁限○永不逾越亦名持戒○
益增其福○見未曾有經○此亦為在家人方便說法但酒氣未
淨萬不可○誦經咒慈悲懺謂酒後誦經猶如含血噴人罪過
若此最宜切戒○
持戒雜義品云持戒有二有世戒有第一義戒不依三寶而自
立戒是名世戒○是戒不堅如朱色無膠難得融洽是故諸佛制

法。歸依三寶。然後受戒。是名第一義戒。夫世戒者。不能破壞先諸惡業。受三歸戒則能壞之。雖有大罪亦得消滅。何以故。承佛力故。受三歸戒後。或毀犯罪亦倍重。何以故。毀佛語故。戒有五種。若受一戒名一分行。受二戒三戒名少分行。若受四戒名多分行。若五戒具受名滿分行。又有長短。受者謂限三日五日七日半月一月三月半年一年三年皆爲鈍根開漸習法。故他經有言。晝一晝夜受持五戒亦獲少善。若據義言。受持八戒當一日一夜。受持五戒必盡形壽。受持八戒者於六齋日受持八戒。闕殘害心。闕止諸惡。故名八關齋。一戒不殺。闕盜利欲心。闕三戒不婬。闕色欲心。闕四戒不妄

語○闘欺詐心○
○五戒不飲酒闘狂亂心六戒不著香華環珮○
聽歌舞伎樂○○不坐高廣大牀闘安歸○
○日中不食闘貪饕心如是八戒宜淨心持○
○十善道者一善○慈心普愛○淨殺二見得思義○淨偷
姪四誠實不誑○生業三見○
業言哀禮○淨妄語業五和合眾○淨惡口業七法○
淨惡口業○淨兩舌業六輒語順情○
淨癡業
身口意三業者○身業有三○殺生偷盜邪婬是○口業有四○妄語兩
舌惡口綺語是○意業有三慳貪瞋恚愚癡是○三業并合名十惡
○業修十善道淨諸惡業

修十善道尤當致力於貪瞋三業○身口七業○
三業清淨則○一切業無不清淨至心誦經思維深義念念不離○
佛法僧所以淨三業也○
居官居家有不便持淨戒者○當依觀普賢行經修剎利居士○
五戒梵網菩薩一者正心不謗三寶○不障出家○不爲梵行人留難修○
六念法供給供養持大乘者○常念甚深經典第一義空二者孝○
養父母恭敬師長三者正法治國○不撓枉人民四者於六齋日○
勅諸境內力所及處令行不殺○此宜善勅○
實道知佛不滅○法身常○不宜廣集五眾深信因果信一○住十方○
以上所說種種善法當以自修○不當以自善當以勅人○不當以

責人。自恃於善法。一切法皆失。以善法責人。此法卽不善。
若有少年婦女願歸依三寶者。當先與言玉耶女故事令受十
善戒。復告以惡趣苦報。奈何昔舍
衛國有長者名阿蘇達。爲子娶婦名曰玉耶。憍慢無禮不受訓
誡。長者憂之。因設齋供請佛教訓。佛至其家。玉耶藏匿不出。佛
以神力化其牆屋。悉成水晶。內外通明。無所障蔽。玉耶悚懼。遂
出禮佛。佛首責以背棄四恩。女人四恩。一天地二
父母三公姑四丈夫。次說女人十
事爲人輕賤。又說婦有五善三惡。又說世間有七輩婦。令自決
擇。玉耶悔悟。泣於公姑前。膝行請罪。誓改前行。復向其夫悔
罪。自責哀請於佛。願受三歸。佛言汝今已得三歸。敬向公姑至

誠頂禮是歸依佛一念悔立改前愆是歸依法恭敬從夫更無異念是歸依僧三歸已竟當受十善戒一不殺生如護自命二不偷盜不貪非分三不邪婬守身清正四不妄語心口相應五不飲酒威儀修整六不惡口言常和順七不綺語遠離巧佞八不嫉妒存心平等九不瞋恚忍辱能忍十不邪見闇道篤信是名十善戒優婆夷所行上所述本修行集經玉耶經阿遬達經皆大同小異釋迦牟尼佛為在家少婦說三歸法如此亦可以見佛法之圓通矣

巷提遮者舍衛國之婆羅門女也父名婆私膩迦學問廣博深信內典女生而顏悟容貌端麗風度高遠父母莫測其由故名

菴提遮○○○

云綵亳不負越故名大自在言我若從父命而見如來是負夫也在母家而忘夫誡是越分也是皆不安於心今我於夫誡婦分綵亳不敢擅出即是遵奉佛法遵奉佛法已得見佛法身今大自在又云我雖內室中尊卑目前現尊謂世尊則心不自在雖得見佛色身不得見佛法身今越分而見世尊則心得自在心自在境即自在故名內室爲我守誡安身是內室中宛然有世尊現前也何必頂禮金容後謂之見佛哉又深不如又與文殊師利菩薩論生義死義常義無常義其辨自謝不可思議佛告文殊師利令冷月可令熱熱月可令冷皆微妙不可思議佛告文殊師利菩薩論生義死義常義無常義其辨自謝不如又與文殊師利菩薩論生義死義常義無常義

不可移易○又告舍利弗○是女人已值無量諸佛常能說如是○子吼了義經利益無量衆生又言是女人不久當成正覺其爲○佛所讚歎如此○上所述本菴提遮女具如是智慧○辨才而其行止則與華夏三從四德之教相符合心解出世義○身行往世法可謂女中之大聖矣故如來謂不久當成佛道今○小家婦往世嫉設公姑丈夫○私以財物營求福利輕出閨門越○禮犯分造罪甚多安所得福○況婦人入廟燒香例有明禁○違禮○法犯國法而藉口於佛法○不知佛言一切法皆是佛法○違犯佛法佛豈佑之○法國法卽是違犯如菴提遮女者可○謂佛女如來之所讚歎亦周公孔子之所讚歎者也○雍正十

三年(一)欽須二十八經同函有菴提遮了義經(二)蓋舉是以爲婦女之奉佛者法。○修持要言終

齋戒日期

觀音齋　凡齋戒日閏月照前月惟三長月齋遇閏可以不持

正月　初八　二月　初七

四月　初八　五月　初三

七月　十三　八月　十六

十月　初二　十月　十七

六齋　須兼八王齋　十九　廿二　廿四　廿七

每月　初八　十四　十五　廿三　廿九　三十　小月廿八日起

八王齋　即八節日　立春　春分　立夏　夏至　立秋　秋分　立冬　冬至

十齋準提齋地藏齋俱同

每月　初一　初八　十四　十五　十八　廿三　廿四

廿八　廿九　三十小月廿七日起

三長月齋

正月　五月　九月　按提謂經每月初一起齋至十五日止若持足一月自然更勝

以上齋戒日期能全持功德無量否則觀音齋與六齋必不可廢久持自得效驗

勸言二篇

一勸勿謗佛老

三教並行由來已久乃末學粗解文義輒以儒者自命肆口攻擊佛老以爲闢異端衛正道不知適形其淺陋也先以老子言之家語觀周篇孔子謂南宮敬叔曰吾聞老聃博古知今通禮樂之原明道德之歸則吾師也今將往矣此孔子師老聃之確據故禮記曾子問篇凡疑難之禮皆述老聃之說以斷之不但典禮一事其餘學術原本老子者甚多家語五帝篇對季康子問五帝之實發端卽曰昔某也聞諸老聃是夫子言五帝德亦本於老子也執轡篇子夏以易義質孔子孔子曰然吾昔聞諸老聃

亦如汝之言。又大戴禮易本命篇。夫子之說。多與家語子夏說同。是夫子言易。亦本於老子也。韓詩外傳子夏對魯哀公言吾夫子學乎老聃。則老子爲孔子師。孔子自言之。門弟子亦言之。後之學者乃反爲異端而畔聖。民生於三。事之如一。今欲事奉子而毀斥其先生。何異奉子以攻父乎。則老子之不可毀也明矣。至於佛教其高深廣大圓湛妙明。非凡人所能測。吾不惟不敢毀。并不敢讀。蓋讀之而不當。其失與謗毀同。是以不敢也。但據典籍所載。華夏之人讚歎佛法。欽仰如來者。自孔子始。何以見之。按列子仲尼篇。商太宰見孔子曰。聖者歟。孔子曰。聖則某何敢。然則某博學

多識者也。商太宰曰。三王聖者歟。曰。五帝聖者歟。曰。知曰三皇聖者歟。孔子曰。三皇善任因時者聖則某不宰大駭曰。然則孰者爲聖。孔子動容有間曰。西方之人有聖者焉。今本此下有其名曰佛四字茲依古本刪去。不治而不亂不言而自信不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。某疑其爲聖歟。眞不聖歟。太宰嚭然心計曰。孔某欺我哉。列子之說如是。夫列子在孟子之前去孔子未遠。又最推尊孔子。其言必非妄託。蓋聖有出世之聖。住世之聖。黃帝堯舜。無以加已。然未有住世之聖。有出世之聖。住世之聖也。修出世之道而統攝夫住世之方者。微釋迦其

誰與歸。此夫子所以穆然神往於西方之聖也。閻百詩四書釋地引陳幾亭之言曰孔子一晤老子虛懷求教老子頗加譏訕孔子則歎爲猶龍使其晤釋迦達摩之倫見其虛曠妙明其嘉賞又當在猶龍之上此言似未見列子然其意則隱合孔子論聖至於抑三王卑五帝藐三皇而繫想於西方辭氣之間不勝其低徊而既慕以聖欽聖無量壽經所謂去來現在佛佛相念也孔子動容以稱之。動容是肅然起敬。後人肆口而謗毀罪莫大焉。

於釋迦獨不懼獲罪於孔子哉或曰孟子之功在距楊墨老者近楊佛者近墨何爲不距爲此言者不但不知楊墨老佛老并不知楊墨夫楊之道見於列子楊朱篇重當生之樂薄死後之名以恣

情縱慾爲自然以忠信禮義爲危害老子之教豈若是哉老子言不見可欲使心不亂而楊朱則所求在豐屋美服厚味姣色老子言聖人常善救人常善救物而楊朱則不肯拔一毛以利天下是其用意與老相反豈得謂老之徒哉墨子之書眞僞莫辨觀莊子天下篇所述墨道刻苦難行有愛之名無愛之實故莊子言以此教人恐不愛人又言反天下之心天下不堪墨子雖獨能任奈天下何如莊子之言則墨子乃大不近情者豈有當於慈悲喜捨之旨至於喪死不服桐棺三寸而無槨則背本忘恩更大遠於佛教心地觀經言善男子善女人爲報母恩經於一劫每日二時割自身肉以養父母而未能報一日之恩佛

言如是。其肯教人親死不服乎。○
母亡後。能從震旦禮法。○西域稱此方爲
即佛弟子。○佛於他方男女。尚教之從華夏禮法。豈
教以違先王之制乎。阿遬達經言。子以一肩負母至
於壽竟。復以天珍寶明月珠。○玉璧瑠璃珊瑚。自生禽獸白珠皆
著父母身上。尚未足償父母恩。佛言如是。其肯教人薄葬乎。大
灌頂經阿難問閻浮世界葬法。佛言有震旦國人民慈哀禮義
具足。葬法第一。豈生長華夏
者反教之變法乎。若墨翟者。
釋迦之教。○按正宇通。世傳漢明帝永平七
年。佛法始入中國。非也。秦時沙

門室利房等至始皇囚之夜有金人破戶以出云云詳見字典
佛字注可見中國凡有佛法故陳長發謂國語所稱西方之書即是佛經特遣使迎經則始於漢明耳戰國時列子莊子皆根柢佛經孟子一書凡言性道處無不與佛經印合此語必爲世俗所駭異有悟性人當知之老子雖與孔子同時而其年甚邁論語邢疏引世本之說謂彭祖卽老子○陸德明莊子音義亦云則生於唐虞之世○見大戴禮據淮南子及高士傳皆云老子學於商容則殷商時固有是人○佛老皆在楊墨以前而孟子距楊墨不距佛老此其故大可思矣文人學士不欲參觀二氏者但專務乎六經四子之書而徵諸實踐卽所以衛正道愼勿效蚍蜉之撼樹徒爲識者所笑也○

二勸勿僞撰經訓佛號

晩近人心浮薄無所不用其偽卽刊布善書亦多以詐偽之心行之每有出其膚淺鄙俚之詞託於乩筆欺誣無知呂祖者最多關聖次之夫書畫冒名人猶痛恨況神聖訓辭豈容揑造偽言充塞反使眞訓不行侮聖之罪可勝數哉近日愈出愈奇更有偽造佛經者有授記佛號者訛言莫懲妖妄日起是故昔日之善書所以勸世今日之善書適以惑世所謂偽造佛經者如俗刻夢授經救苦經而外有乩傳心經下卷云是文帝親聆諸佛嬉者復有龍樹山珍心經中下二卷云是得諸旅館燕巢中者恐人不信又造文帝序說歷敘傳授之由人名地名皆倣梵語不知無

稽之言動筆即形破綻其說愈顯所謂欲蓋彌彰也
按南北藏函般若心經有三譯本第一本姚秦鳩摩羅什所譯名摩訶般若波羅蜜大明咒經第二本唐元奘所譯名般若波羅蜜多心經此二本南北藏俱在翔字函第三本宋施護所譯名佛說聖佛母般若波羅蜜多經聖佛母謂般若非謂觀音為善男子南藏在清字函北藏在薄字函三本皆出一本因三人所譯字句小異故分三本非有上中下三卷之別也此經乃釋迦文佛在王舍城靈鷲山入定時觀自在菩薩為舍利子說前有序分及舍利子問語後有佛出定讚觀自在語及大衆奉行語秦譯唐譯皆刪節不錄故世謂心經非全本宋譯首尾俱全因其晚出

且字句較繁誦之者少　國朝康熙年得西藏舊本命儒臣校勘譯滿漢蒙古文藏之內府大致與宋譯同而字句較簡亦名般若波羅蜜多心經雍正元年　御製序文發刊乾隆十八年復取滿漢蒙古文參酌異同重刊二十六年秋顯親王錄釐正新本合刻布行蓋自康熙以後般若心經有四譯本矣宋譯舊本合刻布行蓋自康熙以後般若心經有四譯本矣按至元勘同總錄尚有唐智不空譯宋慈賢譯二譯失傳已久是經源委確鑿可考者如此今經偽續之本且莫論其文句之駁雜咒語之蹈襲即其說經時地與梵本不符後有翻誦者將遵內廷之所譯大藏之所收乎抑將從鷺筆之所傳燕巢之所出乎此不待智者而決矣所謂乩仙會同說經又轉請佛說者如

呂祖與蓮池大師同註金剛經內有如來降壇自稱乩一事本爲方士小術在道教亦屬旁門儒釋兩家斷無此事近日乃有觀音作序如來解經種種誕妄過此以往必有孔子演說四書周易邪說誣民伊於胡底即如呂註金剛經有原註有續註有蓮池同參註豫刻彙成一編云云初見此以爲必有可採及展卷開端一二語已形謬誤如蓮池釋舍衛國云佛偶到其國而非常住此謬說也按釋迦佛自成道後說法四十九年居舍衛國者二十五年所住諸國莫久於此是以分別功德經云若不得說經處但稱在舍衛正以舍衛國爲佛常住故茲乃曰偶到非常住法師說經如是舛背乎又

呂祖釋給孤獨園云須達向祇陀借園建精舍○佛說法按涅槃經及賢愚經雜阿含經皆言須達買園並無言○借黃金布地○是買園價值並非莊嚴佛土注與原典不甚符合○上仙考古如是疎忽乎第二分續註云須菩提即阿難○須菩提爲佛弟子阿難○提爲阿羅漢心不均平明係二人今以爲一然則楞嚴經不可信乎○後有遠池惡佛以此經問須菩提佛留阿難再明經義○見第十分○是佛亦誤認阿難爲須菩提矣又有佛敕須菩提指明上乘法阿難起而應命○見第三分是阿難亦誤認自身爲須菩提經典中常見之人此尙不識居然動筆註經乎第

三分蓮池釋涅槃云有以涅槃爲死者釋氏之誤也有以如來
另有涅槃經者再誤也此語尤屬荒謬夫涅槃之言不死與否姑
置弗論若涅槃經四十卷乃世尊臨終所說北涼曇無讖譯
載在大藏流傳至今彼作僞者自不及見竟敢謂如來無此經
乎且佛經爲何氏之經而以釋氏爲誤乎蓮池奉何氏之教而
肆口詆釋氏乎此三分中計經文僅三百三十一字註解之謬
已如是多其全卷瑕疵可勝摘乎夫蓮池果位中人生平著述
如彌陀疏鈔等書皆宏深典洽何至圓寂之後淺陋若斯吕祖
仙眞無論於佛理如何終不至以謬言惑世其爲僞託斷然無
疑心經註解亦復如是此二經皆諸經不能

解釋。○今欲揖棄宗門語錄。○釋氏公案。○偽序中倣此語○倣此語○專就字句間數衍作解。○於其所不知則以臆見強釋之。○此楞嚴經所謂上不見佛下不見人之狂魔所謂一向入空生斷滅解○之空魔所謂疑誤衆生入無間獄之大我慢魔所謂溺於知見○自言得無上第一義諦之下劣易知足魔自欺欺人莫此爲甚○葉榆張氏作淨土正訛歸要集後列妖書名目二十七種有文○殊金剛議論達摩歸空集及呂祖心經註解夫造偽書而託名○於此三聖亦可謂善占地步乃識者灼知偽妄統以妖書目之○可見天下人非盡盲聾彼作偽售欺者徒自取辱耳今之君子○當少壯時欲盛氣强於佛道如○氷炭中歲後有所感悟稍稍流

覽佛經。○日讀經。明日卽便註經。又不肯註淺近易解之經而必欲註無上甚深之般若經是以心經金剛經註者甚衆彼自署姓名者各抒所見亦各聽人之自爲取舍吾不敢妄斷是非至於假託上仙又參之以高僧又重之以如來必欲使天下初讀經人盡墮邪網而後已斯不得不詳晰言之以鄭聲亂雅亦天下所共惡也歟所謂爲神聖授記佛號者如文昌帝稱文昌證果釋迦梵王如來呂祖稱顯化大羅天仙圓通文尼自在光佛二號皆於華言中著梵語窺其意蓋以釋迦牟尼亦稱文也牟尼佛亦稱文尼文婦女之見歟嬰兒之見歟彼雖託言卽來佛故曰文尼○授不知已經滅度之佛從無有出而授記者故持世經云諸菩

佛道者。聞如是法。受持信解。是人皆爲彌勒佛所授記。蓋後來之事當委其權於後來之佛也。今文帝與呂祖適當無佛之時。而稱佛號。又有仿道經體式爲之。而稱尊道號。已加不久亦將稱佛噫。

孔子作誥者稱爲興儒治世天尊聖其慢聖也實甚所謂三教同源者窮理盡性之謂也。

釋迦已逝彌勒未來誰爲爲之佛也。

若夫禮樂文章則五帝三王不相沿襲何況三教有人於此欲以事孔子者事釋迦栴檀立像而爲之冠衣逢掖之衣俎豆鼎彝以爲供養於理安乎。欲以事釋迦者事孔子栴檀立像而爲之持優龍之鉢君實遠之座旃蓋香華以爲陳設於義當乎。今之混合三教者以誥法之心行矯誣之事其謬妄亦

何以異夫神道設教。所以示民知畏敬也。君相率而僞僞則不敬莫大乎是。○此屬不戢驩驩乎入於邪教矣。可不懼哉。○

勸言二篇終。

跋

余於今年二月監督萬安倉兩閱月而漢監督裘君事相得益彰余知君鄉寖於儒經而不知其兼通內典也冬月園爐偶談高王觀世音經靈驗君鄉曰自來誦此經者罕明本旨不過祈福禳災小用小效耳若論此經義蘊實爲三歸要典受持得法可以超越生死趣向涅槃豈但人天福果云乎哉余敏其詳爰出所著解義以相示披閱數過恍然於心方知此經創是歸依三寶所謂念佛念法念僧也此經行世千數百年得此解義始見廬山眞面目究心三乘者當不以余言爲阿私所好也歟稿本後附有菩薩考辨及修持要言

等篇一以考證菩薩因地一以開示修行法門皆與經解相表裏勸言二篇指迷破妄亦衛道之深心也是不宜秘刻余獨任其事因各捐廉共成善舉時
咸豐八年長至日禮部員外郎宗室佑昌敬跋

觀世音菩薩本行經

甘肥肥猪生长记录

重刻觀世音菩薩本行經簡集卷上

登壇開白 凡任其事必須齋沐更衣則敬心當然以重菩薩故先舉香讚次開白方入正文

歲次某年二月十九日恭迎

大悲觀世音菩薩降誕良辰。我今登壇宣演觀音寶卷。衆等務宜攝心端坐齊身恭敬。不可言語笑談。切息高聲混亂。嗚呼。凡必須諦聽。宣揚淸淨耳聞。從聞思修。聖凡不二。

經云。觀世音菩薩以何因緣。名觀世音。若有衆生受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世

音菩薩。卽時觀其音聲。皆得解脫。若有
世音菩薩名者。設入大
大水所漂。稱其名號。卽得
觀世音。傷害。乃至若爲
觀音原住古靈臺 善慈悲念重降世來
不問回并達達達 聞聲菩薩笑盈腮

本行經文 苦樂哀
恭聞迦葉佛時。須彌山
年號妙莊。彼土人皇姓
婆名伽。年始二
年。衆稱

八尊。祝立爲帝。正治封疆。縱廣十萬八千里。皇城十二門。圍遶三十三公衛護。九番七十二國。往來相恭奉。萬姓俱降。八人叩頭。倜倜欽仰。皇乃每好打圍。嬪妃同亂。發天快樂。希有者也。只愁六宮不生太子。每禱上蒼。乃作一偈

婆伽婆帝號莊皇　凜凜威風鎮萬邦
宮中生太子　殺牛宰馬謝三光

聽說國后。其正宮皇后。名號寶德與帝同壽。面

如滿月。兩耳垂肩。雙目清秀。一身體態百般端正。常生慈善。萬事寬弘。忽於妙莊八年。降生一女。父皇喜曰。以年號爲第一行。見境而立名。朕因看書而生女者。名曰妙音。仍前啟奏。父皇喜曰。朕在洞天宮中操琴而生女者。名曰妙音。自此皇后每告上蒼。願求生男。至妙莊十八年。夜寢太和宮中。夢見二元文。身長三丈。頭戴珠冠。體掛瓔珞。身諸毛孔放五色光。躬立床前。言云。上天玉帝。請國母往

三十三天善法堂中。見佛聞法。益展
披乘出宮。天降鸞鳳。門
門下。皇后初見。毫光晃
速念彌勒佛三聲。便見
境非凡。無數天宮寶殿。
彩重重。犬梵天皇。與諸
經已畢。乃見三千紫金
嚴。各乘金蓮寶座。巍巍
后見之。詢問其由。談話

者與皇后。后乃含笑禮謝衆仙。回宮忽然覺醒
在床乃作一偈。
　　光天聖境事非常
　　十千仙者齊歡喜
　　大羅寶殿放毫光
皇后醒來。仔細思量。是何奇異。至今還如勝景
現前。莫不是天降災殃。地動烟塵。敢怕
亂。萬姓作反。寤寢不安。坐至天明。親詣
奏君王。乃作一偈。
　　夢中聞法往天堂
　　大覺金仙現寶光

臣妾未知凶吉事
帝乃出榜召國夢先生有一公冬設
竹冠袍衣執杖而來揭榜進朝莊皇
何處答曰臣住樂邦皇又問
曰公年高多少離家幾載答曰臣早喪父母不
知年甲自幼出家周遊列國處處圓夢不計歲
數皇曰公莫夢本今在何處答曰臣圓夢不實本
說來自有村皇曰且道昨夜正宮皇后夢往升
天普法堂中聽聞佛法見三千紫金八十千天

足至妙莊十八年二月十九日國后大喜合宮
嬪妃等同屬盡行翫花三日那御花園內有八十
餘所觀花棚花棚巷盡是白玉爲街黃金爲闕再有
三十二處賞花亭上蓋青綠琉璃瓦金梁玉柱
下嵌鏤磚間七寶處處安排筵宴撫琴歌歡漸
漸遊至成天殿後其殿盤千花樓上顧瞻四面太
陽當空日正巳時乃見天花散彩瑞氣氤氳異寶花
音噴鼻香人襲蓋隨即降生公主詩乃
鳥唱賀二五盛唐度無量衆合
宮聞言

乃作一偈。

賞花遊翫至禪室

二月春深十九春光好

黃鶯啼叫百花香

公主身從隆下來

此時皇后便令宮娥綵女捧金盆沐浴宮人

讀三言此下凡七處。

且手有輪相。目如摩尼珠。指爪紺

面貌具三十二相。綠眉翠髮世上無比。六宮共

議自合進上。父皇觀看一面便將鑰匙藏金

盤盛貯。媒女捧托。宮娥後隨。至宮殿百樂喧

天登臨寶殿。父皇喜見此女。乃正宮。感夢而生名曰紗。年甫三歲。能誦妙譜。精明日早。朝集朝臣。其議名。應語生遍行天下。乃作一偈。

織織金龍袱錦包。藏入與民同安樂

寡人如珠。漸漸長大。年至十歲。志量淵弘。依說皇帝大喜。且說公主。生在宮中。人愛惜

金盤捧出見君皇

似寶。似珠。漸漸長大。年至十歲。志量淵弘。

朕若貧時也不妨

博厚。自然通曉琴書。織錦成文。音律精深。畫繪高明

無所不會。體態尊重。清潔義讓。謙和忠孝。知廉

識耻慈悲忍辱不貪不愛自然齋戒清
禮誦夜則入定坐禪時如此勤修不懈不懶
長在宮中十九歲父王每告上蒼願捨皇宮
出家奉佛明師奉知識行正道不過心離地
獄出火坑願成佛度衆生發此願已夢往妙高
峰頂恭無量壽佛之記夢中覺醒心悟了然乃
作一偈、

長在宮中十九年　萬般快樂我無緣
堅固自然心不亂　少曾將脇倒床眠

公主在宮中修行學道宮娥綵女盡皆笑曰悞活不受錢何故如此公主曰吾因生死事大自性衆生誓願度自性佛道誓願成嘆曰陰似箭常愁人身一失永別千秋吾今普勸知音善善當中快樂求爲貴莫若空門做道人乃作一偈

朝廷富貴實軒昂　六宮三殿勝天堂
莫道長生無煩惱　臨終不免見閻王

公主在宮中修行未知終後如何且說妙莊皇

帝釋擎山河神驚鬼怕
四相九卿恭奉百萬軍兵擁護后宮婇
七百日九處琴樂應天少甚金銀
只少一個太子乃作一
帝皇無嗣總由天
萬劫千生難遭遇
南無觀世音菩薩此處和佛號起但過菩薩名
妙莊皇帝登天下稱念一聲鳴下
有道君皇治萬民
百億山河居一統
萬象交泰賀太平

体論皇帝多有道
名稱寶德爲皇后○聽說宮內正宮人
天生美貌都端正　聖賢佛母降凡廷
三十六宮齊恭奉　仁德心慈世莫論
雖在後宮爲皇后　七十二院總欽尊
前後親生三個女　不生太子少儲君
大姐妙書爲第一　三八女子皆知聞
第二名稱號妙音　父娘偏惜掌中珍
第三妙善年最小　皇帝一朝登殿龍顏大
怒朝臣失色皇帝乃口中

不語。心下思想。后宮嬪妃。數百。盡是泥塑木雕的死人。並無一個能生子息。朕思山河草木。年年逢着開花結子。寡人絕嗣。徒勞爲國之君。若得宮中。生一太子。嗣續朕命。坐掌山河。與隆帝道。名佈他邦。是朕之願也。今日無門可訴。只得宣卿前來。聽朕細說衷腸。

△有子此事都放下　更無餘事和太平

皇帝當時開金口　卿等前來聽朕因

推金積玉成何事
光陰如箭催人老○
朕今自恨身軀老
若得宮中生殿下
何愁四海不清寧
眼前滿朝朱紫貴
再朝入拜說纔罷
四相九卿齊便衰
滿朝盡是忠臣士
更無一箇遠邪人
宮中還有三公主
合招駙馬在宮門
伏望我皇親電覽
龍顏且喜納微臣
嘉靖○年○月○日五更二點進

寶殿振大朝鐘擊大朝
文武兩班齊整整執
四拜。言訖稱萬歲。忽一日早
朝。百官序班傳奏。臣啟陛下。內有
洪辰不來朝見。皇曰何故不來朝見。
奏曰臣聞他家昨夜爲因夫
喪出班不及伏望我皇赦罪覓愚蠢
八生一孩兒以此失朝不爽恨他舅子偏不來
帝見奏鎖定眉頭精神不大替朕爲君卻不思好
寡人宮中托生他年長

△海寶天下般未爲貴
南無觀世音菩薩
五更三點皇登殿
掛甲將軍無萬數○
掌扇纔開見帝君
兩班文武共隨身
舞踏三呼稱萬歲
二十四拜口稱臣
妙莊皇帝開金口
左右朝臣齊聲奏
未審此人何緣故
不來朝見爲何因
許智丞相時便奏○
我皇聖耳願知聞
他因夫人生男子
失來朝見願寬恩

皇帝見奏心煩惱
托朕宮中爲太子○
文武朝臣齊聲奏
三清上帝無分曉
皇帝大朝面無正色文
跪勸曰伏望我皇息怒
聞正公娘自有三員公主
馬豈不是嫡親瓜葛向
臣當萬死直言奏知任
恨他男子錯
金盆沐浴號
國無太子宿
玉葉金枝不
武羣臣戰戰
開懷雖然不
當合招駙
後觀他有德
我皇稱心可

帝見奏龍顏喜曰。勞卿所奏解朕之愁。便行勅命。宣召後宮三員。公主一員。即今晚朝。速赴殿前。

△不得春風花不綻　南無觀世音菩薩

父皇有勅宣宮內　勅傳內苑急如雲

妙書妙音并妙善　共同披乘出宮門

青絲細髮蟠龍鬢　眉如綠柳始逢春

面如牡丹花正放　容顏花貌如美玉○

少年洒落正逢春　繡鞋三寸不沾塵

一似姮娥離月殿
未知仙女出仙宮
猶如織女辭父母
同往成天金殿上○
爲何勅下召進
深深八拜謝皇恩
齊齊近前呼萬歲
鳳語鶯吟甚父親
金輪統御三千界
玉歷延鴻百世春
父皇聞言龍顏喜
女兒今日聽緣因
爺爺年老無所靠
又無太子小儲君
朕今欲與兒同商議
共招駙馬在宮門
我兒承順須當說
欲何文武自評論

皇帝勑下。二人女子。招親侍奉。欲何爲
回言。當有妙畫。公主進前啟奏。兒順父命。願得
文士爲親。須先體察。如無刑傷過犯。技藝下輩
等人。朝門之外。掛榜普召天下。老試賢良
秀才能通萬卷詩書。舉筆成文。出言成
仁信。才貌兩全。人稱氣概。少年酒落不
不長不短。眞才實學。隨機應用。方爲一國
寶。能安邦民安樂
△文能之光輝有這般大器者。便可成親。

南無觀世音菩薩
妙書公主回言答
兒願文士納爲親
先須體察無過犯
金榜名傳第一人
○端嚴酒落少年春
知書達理人相好
典林一國盡安寧
駙馬把筆安天下
黃金殿上封官顯
紫袍玉帶號忠臣
若有這般明賢士
須要舉保便成親
皇曰大姊順父招夫。妙音公主躬身便答姊姊既認招
爲說與我知。妙音曰文士爲親妙音你意下何

文奴奴願招武者武者須選文武雙全
勇不勞軍兵拱手降伏
靜朝班山河一統鎮國將軍掌兵無敵大將
下萬人相魏巍恐怕
時要他護國護民有此
婚姻務要的當
△千兵易討一將難求教外
南無觀世音菩薩
妙音公主忙便奏 爲願武者納爲親

武者須是名上將
領兵護國鎮乾坤
喝水成冰通軍馬
神鈐鬼奉如天將○
威風萬里衆欽尊
恐怕邊邦烟塵動
要他守護父皇城
父皇見奏龍顏悅
天生女子孝心人
次宣妙善前來問○
我兒今且聽緣因
姊妹三人兒最小
朕緣偏惜掌中珍
巍巍巍魏堂堂如花貌
步如如身不動○
音聲朗朗不搖唇

寡人與你類招舉
招取一人在
大姊招取一位忠臣士
女兒欲要何文武
皇曰朕宮中只有三人女子。請春正
馬。護國護民代天行
能孝。二能順正是有
間大禮妙善你意下
姣兒。身同心不同各
鑒。

南無觀世音菩薩
妙善當時忙侵答
父皇且自請回尊
叔嫂生死別
俞以靈無因
俞以靈無太子
父皇在有多金寶○
奴命似風前燭
怎免輪迴死生門
鎮靜世間難得百年人
掌山河棋一局
思古往今來事
一百年世事一夢中
滅天聲俱糟成空
朝扛開呼萬歲○
閻王相請莫知聞
蘇衣寶掛錦袍人
范蠡勝住黃金殿

功名勢退湯澆雪
三寸氣在千般用○
文官能文徒然事
任汝名題金榜上
武官能武亦徒然
錦袍玉帶一場空
風清月白修行好
老來學道果難成
奴奴若是招駙馬
沉埋地獄出無門
知他二姊招駙馬
奴願今身重佛身
文官武官都不願
一心要做出家人
妙善答父皇曰總有忠
孝子誌仁人豈能

代得無常奴奴切思地獄之苦莫命爲因愛欲爲果因果相交萬死萬生皈頭換面六道流浪無解脫期纏斷愛欲便證佛果能化現身接物利生同登覺岸

△石火電光難定限速急修行早是遲南無觀世音菩薩

妙善當時回言答○父皇聖耳聽知聞富貴難買生死路莫令輕忽悞前程忽地無常難可測便應立志習修眞

爺爺容奴修行好○皇天不昧善心人
煩望爺爺生歡喜　容奴學道別酬恩
貧富夫妻如春夢　奴向雲林學古人
酆都界內無相識○閻王殿上沒人情
三塗地獄令人怕　誓不將身去嫁人

皇帝聞言大怒龍顏喝罵。妖精如此大膽。敢來迷惑朕躬。朕為一國之主萬姓之尊。見識卻不如你。一個女孩兒之輩從古至今。有天地則有陰陽有男女則成夫婦。男婚女嫁。大禮當然。這厮是何

遍理喝令方土塗土起法
永敢便
△萬古
南無觀
犯上
精靈
朕爲
百萬
三千
代代
古今王法治

利劍不斬忠孝子
讒諂君不孝須當斬
妙善見父皇大怒父子
納百說加爲小節真怒氣
容盤乞慈照
△水月胸襟量寒潔
南無觀世音菩薩
妙善見父生臨死
百歲光陰一一奏言文

進前一一奏言文
鳴呼淨世菩薩存

男婚女嫁埋苦本○廣種陰司地獄根
若逼奴奴招駙馬父傳金榜召醫人
醫者須是明醫士天下聞名第一
醫天醫教無雲障○玉兎金烏不動明
醫地醫教無寒暑大地山河一統平
醫人醫教無高下普令快樂勝天眞
宮玉殿內爲眷屬○湟槃床上結成親
但有如此明醫士怎敢推辭背聖恩
父皇見奏呵呵大笑這小的子果是妖精鬼怪

生在世年方一十九歲曉得許多般事不學
孝悌忠信人倫之道信邪倒見聽說之言占
今人生人死有者有夏有秋有冬死以葬之者
秋祭之早人無知此若是平生有功行者該載於
文籍則終矣有甚天堂地獄鬼神乎若是有地獄
鬼神也是何形貌只有讀書朝帝關那見念佛往
西天這發的子孔來怕死貪生若是聰明有見
識的女孩兒家本分不言不語順於爺爺
與同一頭子當是一頭子當是一箭心

你一點兒年紀能說善解人意便答。

即時自有傍人說短長

△大家戳斷梧桐樹

海無邊觀世音菩薩

妙金剛玉鏡照評論

一願不老常年少

二願不死永長春

三願肉身成正果

四願見性證天眞

五願愚愛斷除根

七願智慧超日月

九願天人皆供奉
十願說法度羣生
萬豐千寶中第一
天上天下衆欽尊

若有這般明醫士
蓮花會裡便成親
公主發願須是醫
父皇曰奴願醫

萬類無生滅之相無
高下之拘無貧富之
心無能所之做變大
命同名號同發樂普

道養動含靈皆證等

與四智佛果普提有八能醫此心病者不選口
時結成夫婦同若忍辱鎧其臥無餘床同坐法
座只此言矣父皇聞之魂驚膽破
△不是這番寒徹骨爭得梅花噴鼻香
南無觀世音菩薩
父皇聞言心焦燥○面如土色氣如雲
高聲喝起教拏下殿前臣應似雷鳴
着令左右金甲將瓜鎚打死這妖精

文武朝臣齊聲奏○我皇赦罪納微臣
公主年幼無志氣
妙莊皇帝開金口
可怪頑濕天大胆
卿等前來聽朕因
一片心肝知銅鉄○善化忠言永不聽
犴滑刀鑽非家寶
及早驅除由是可
妙莊皇帝拍案高聲說出
無端話得無理喝令
女使剝下錦綉羅衣御棍

打出禁在後園待他寒凍饑餓而死免掛心懷
妙善聞言微微暗笑情願解下衣裳與
公主到園中自執巨富貴豈在錦羅衣有道何
在皇宮貴且向園中安然靜默一塵不掛深入
禪定魚門如離火宅荷謝三尊
今日纔得暢心滿意修行。

△長空雲散天一色　大地春回萬物象新

南無觀世音菩薩

公主往入園中去〇歡歡喜喜出宮門

酒色財氣今日斷
三塗八難永除根
錦繡羅裳我皮毛儀
全身淨盡合無爲
皇宮不是安身處
步乾坤閒○逍遙自在慮天愚
故鄉元在自心中
此處園林如仙境
奇花異菓四時新
爲因生死無心戀
轉心修道別無因
千般快樂渾不喜
一心願證道圓通
公主在園中。且喜無憂無慮。幸有明月爲伴。自吹簫生歡喜。自吹簫生厭離。無

諸魔障碍得出宮門如四脫枷似鳥離籠如龍得
水似虎逢山逍遙無憂迅速光陰已經一月止有皇后朝思暮想日不
瞬與六宮共議自合進上求免赦罪衆保回宮
△白雲乍可來青嶂
南無觀世音菩薩
明月難教下碧天
六宮嬪妃同玉步○黄金殿上說知因
百樂聲應天前引路
正宮皇后後隨身
直至殿前呼萬歲
二十四拜淚紛紛

伏望我皇生歡喜○寬恩赦放女兒身
自家骨肉心中寶　莫將凌辱不成人
癡頑幼小無志氣　未辨春秋不順情
哀告父皇休嗔恨　大展慈容放罪人○
親生乳哺三年計　九春
妙書妙音多快樂　可憐妙善受艱辛
父皇心腸如鐵石　不思骨肉痛傷情
家女兒誰不愛惜　只是孝順的便好
父皇見說不奏呵呵大笑曰父母見識尤
是孝順的便好從今教他

說過前非且待明日勒罷朕自去園中遊賞二
迴令那大膽不成人的女子回宮你們各宮人
等須是同去轉勸后妃奉旨即便同往
△明人不在多多說○
南無觀世音菩薩

皇帝皇后皇妃子

女使女官前引路

嬌娥妖女後隨身

徑入後宮花園內

花紅柳綠正堪春

看花女官來迎接○請皇亭內暫安身

二十四拜訖手執笏跪
皇帝前宣制訖俛伏興
禁衛在北陛一員引
文武官會知俛伏興
無他事舞蹈訖出
當時文官回言奏
聖明天子新御寶位
未奉我皇親宣謹
皇帝親政第一
聖旨令本政第二
聖旨勉坐朝第三
聖旨欽此欽此
聖旨門高聲唱事妙言

快樂風光無福受
今朝好回心轉
遠急回心由是可
父皇去見妙善口不說心內暗想沉
沃流錦襖親問曰我在父
六宮之內吃香酸穢
佳錦片片的棋盤隨
日筵宴百樣的飲食穿錦
命招取一人向後獨
自招其補做四
人
被你回富爲好
人
仍前遊冒命除
根

河且受盡世風光一朝天子勝做萬代諸侯鐘
心何見要受幾辰妙善聞言隨即便答
△眼中着楔誰當得　火內生蓮道者知
南無觀世音菩薩
公主當時回言答
無弦琴上知音少
父皇聖鑒且回宮
不貪皇宮多富貴
父子彈來調不同
願向空門做道人
不願招夫爲天子
無福做后正當人
不願皇宮諸錦衣
願搭如來三字衲

兒厭三界如牢獄決不將身去嫁人
奴奴若得成正果
奴在園中無諸縈○勞煩父爺尋
但願自性心花綻
功成行滿轉宮門
奴因生死甘遭難
不孝父訓者天誅地滅千般抗
皇曰凡爲人子。不遵父訓者。天誅地滅。千般抗對。你從那裡學來。許多狐言鳥語。我想那雖爲僧道者。乃是民間懶惰鰥寡孤獨之流。不能生理的。改粧異扮。托佛爲由。一槩盡是不忠不孝

得免罪的浮徒。你學這個
家謗言。朝廷敎你招取駙馬。成立帝基。
富貴更作歷生。妙善聞言便答。奴觀金
皎然明載三世諸佛。今
乘道咸等正覺。普濟天上人間。又見梵皇帝釋。
侍佛左右。千種仙人。隨
五十種魔王。梁隨擁護。
商老幼男女。皆因此歲終不
懺悔之流。不能生理的。

言可答只得隱忍回宮
請回宮徹夜思量無計可施再令妙音二
公主同皇后去勸
△百舌表休枝上語
南無觀世音菩薩
皇帝有勅宣皇后
再令去勸女兒心
皇后當時蒙帝勅
十步那容五步行
曾勸凡情系俠女
妙書知聖心冷如氷
音同母勸
直到閨中說事因
從今我兒於此處
阿娘日夜淚紛紛

特勸我兒招駙馬
父母養育恩難報
今朝再不回心轉
果然不是孝心人
便同二姊共成親
歸宮可報父娘恩
妙善答母親曰。承感父
母恩深。報答在後。孝有
二姊姊招親。儘可奉終
詩老。答奴出家。若得道
證圓通。先度雙親同生
淨土。伏望母親警如不
生。猶如不死了。世人重財
色。奴願安心
八心靜見眞。知性。皇后
聞言無話可
滿船空載月明歸

南無觀世音菩薩

公主當時忙便答　深深下拜說一元因

母親權且歸內苑　讐如死了未會生

皇后當時無言答　不言不語沒精神

長江狂風翻波浪　誰知公不開龍

大姊妙書回言勸　聰明賢妹聽知聞

孝義全無何見識　今朝受苦爲何因

姊妹三人賢最小　○

我等順父招駙馬　你心錯見不成人

今被父皇多磨難　果及哉等痛傷心

不愚宮內多快樂○看看擔閣先精神

好好回心招駙馬——惜汝花容似玉身

特勸賢妹歸宮內——順父孝母勝修眞

六姊見妙相端正是天生奇

誠當受苦退加增妙相正一八老來

方知空自惆悵不思父皇宮中富貴有天在

上更無第二家住的是萬龍宮殿金

斗金升行的是瑪瑙白玉階道間七

坐的是摩尼梅檀滴珠蹲獅睡氍毹龍綿墊臥

的是流香榜金紙手
帳頭上頂戴的都是
的是上妙七寶麗服
出入的是繡鸞鴛隨身
上天只聞兜率好。人
人受這等榮華富貴。更欲糜生恰不是你。自作
好回宮免教父母憂
出來。今日受苦。自家知。蜂狂的子。見甚麼鬼。好

△竹影掃堦塵不動
南無觀世音菩薩
月穿潭底水無痕
妙善拱手回言答
奴心遂戀在園中
樂因苦果人皆喜
苦因樂果絕人聞
天堂有路無人往○
地獄無門有人行
姊姊招親如會便
休貪蜂狂下賤人
奴願清貧成佛果
你貪快樂入紅塵
更招駙馬添枷鎖○
廣造三塗罪業深
造罪之人還自受
閻王殿上沒人情

陰司地獄令人悔
妙善不肯事伏龍
信受了明生死我與姊身同心不同
夫戀貴曾我蜂狂則甚
行正道大姊便罵曰愚
忠言勸諫我知道你有
二姊上前再勸未知如何
△善士自然柳綠與花紅

妙音開言勸妙善　告言賢妹聽知聞
從出宮門無消息　朝思暮想淚滂滂
母親大姊特來勸○依言本分轉宮門
辜負尊母如天地　勝做無心眞道人
妙善回宮招駙馬　同歸宮內好安身
妙善二姊聽緣因　告言二姊聽心不喜
皇宮快樂非常久　夢中得寶未爲眞
一旦無常音信至　此時追悔更向因
大限到來無可抵○盡遭鬼使現陰君
奴奴若是招駙馬　永沉酆壿出無門

婦姊招夫如尊便
天堂有路終須去　奴趣青春做道人
妙善答二姊曰蟾蜍無伴月
之意姊子探盡龍宮海藏衆議皆詮矣堂地府
兩相衮衮任君欲向那方走矣天堂路上是我行地
府牢中是你住妙善之言面無正色
既不順情與我無干任從汝便母子三人勸他
不轉只得隱忍回宮並無絲毫滲漏妥心如鐵石
實難挽回他的言語

山○並志如大海○父皇三日○必是妖精○無法可
即○登○殿○集諸大臣○文武兩班○選擇賢人先
書妙音二公主○輔馬○朝臣奉旨○便開文武
試場○招賢納士○
△春月秋乾無門意
南無觀世音菩薩
不妨開聽鷓鴣啼
此時皇帝旨意下
宣傳勅下召諸臣
朕因妙善○不順招夫斂道
禁在後宮花園內
令旨高高天使○八

今年二月拓殖講○
朝臣茶話欽奉旨
街坊市戸排香案○
得才人能文武
附馬捧詔盤金獅
書生獨高堂光耀日
雙雙佳鼓笛齊相和
雙左右躬身立○
先拍掌馬車威
高結綵紙機一時
風流子亀往來頻
結亡拋下配成親
基親國戚盡相迎
二人公主出宮門
領鐃鈸應天鳴
深深八拝謝皇恩
洞房花燭結成親
一日登殿傳重正
皇后依詔妙書妙書

且論第二女現尚未見不知何往第二女見
信來知何時書金三百元
回宣重實依們自娘進
見二公主下淚二公
何敢面此情況燒女曰
宣公主遣急回宣招取
△白雪下田千鈞雪
青鸞上樹一枝金
青旋去青旋也青青陸
飛風覓往後

慌忙一見二公主
奴等在宮長煩惱
公主容顏加妙相
頻請公主歸宮內
如花似錦貌清神
奉父皇后見諸親
正好回宮招駙馬
並無音信到於今
不須做尼出家門
公主自得證無上
三十二相八十種
群品得到這般時
是在此修行不
公主曰西三百
欲

往汝所有五百尼僧悉令速行道
煩汝等與諸眷屬及餘命過
皇后嬪妃寶女等是因風吹火用
先傳語彼諸人等不久當生說化轉他回
勸他不回重罪不怨兵火燒滅
△虛往名聞實不如是
南無觀世音菩薩
百年幻影露盛水上雲
皇帝勅薄花國內
國中亦主未知聞
女宮宣傳皇勅
恣從妙善去修行

公主聞言心歡悅
不擇日時忙便去
世間黃金何足貴
錦繡羅衣都不願
一身安樂值錢多
麻衣素服便登程
合宮眷屬齊相送
看看送出大朝門
公主朝殿深八拜
願皇萬歲坐朝庭
八拜國后同天壽
四拜二姊奉雙親
滿朝眷屬都別龍
轉身移步出朝門
合朝文武官員送
花街臣聞行不停
先奉親事大詩雙親

出家是何道理修何行持
三衣一鉢應請詩書自然
然凡僧人著衣食爲根
些綫頭線脚補得何事古
下事者有一樣成名者無
以爲高人者不出門能知天
此愚夫名聞後世何須
八識論唯識等有量與愚不
爲只要言行相扶孝義

△好個絕學無爲子
南無觀世音菩薩
合朝朝臣勸公主
且回宮中奉雙親
萬世校名忤逆人
辭官納印出皇城
卿等今朝勸不轉
公主當時回言答
卿等今且聽無緣因
有勞好言來勸諫
夢中說夢了無眞
任君名傳于四海
難免輪迴生死門
博學強記聰明士
聰明反被聰明心

文章蓋世成何用
不出門知天下事
一舉成名如花綻
雖然成名揚於後世
世上萬般皆下品
惟獨禪門學道眞
公主已許人千個萬個自行一身難救今切思成
必有壞生必有死冥冥日月如梭光陰能幾時不
待人少壯必衰萬物無常同歸一脫
有過生死者見性成佛者三世諸佛

皆是父母所生。個個知友。達理不說。順而能成。古聖尚然。況道萬聖千賢。人人離愚割愛。方成法器。新鮮月澄虛。但信心是佛。當來必定成佛。乃琴棋書畫。名利能所。衣紫腰金。高堂大廈。妻子眷屬。氣馬七珍。酒肉山高。般供樂皆是虛幻。一旦命終。眼光落地。魂入陰司。神受苦厄。屍棺好槨。埋厚葬者。秋享祭表。而已與死者無干。重添罪苦。廣造三塗。業緣

等衆官長信罪福輪迴果報皆有死墨道星從何來死向何去會靡既不知此是王輕賤婢糞土鬼人有德則頻憐鬼法好心何在日則歡喜見知書不知禮非君子之道也

△大寂定門無言語南無觀世音普普薩

公主告曰將三百卿等今且聽緣因

不知生死輪迴事
夢中花哄魔光陰

今日不知明日事
人爭閒氣一場空

滿朝朝有皇宮貴
那得山童自在眠

枉使好言勸公主
不言不語沒精神

朝臣自此相離別
任君苦勸不回宮

公主竟自登程去
回朝奏上聖明君

看看離了本京城
滿朝骨肉痛傷情

合國親人皆下淚
難得公主遠方人

街坊前戶人稱讚
通稱稱羊酒賀喜

△在路行程都休說
花街柳巷無心看
沒歸程
國皇使僧尼來迎接
白雀禪寺相將迎
鐘鼓樓上鳴鐘鼓
迎接公主登聖殿
一拜紫金爲了相
滿寺僧尼皆再說。

悟性講理識通曉
必是聖賢重出世
盆主入寺觀其動靜再來入
知客引盆主到方丈行禮茶罷住持開言問曰
賢是國家金枝玉葉荒山誰是庶民女子爲僧
同房共住不當穩便盆主答曰學道在心無
眞賤住持聞云盆主莫不是星辰反亂心有
已乎不順父皇假名出家特來見僧之過也如何不在宮中招取

斯思世風光快樂也不枉過了一春萬
事了皆空妙哉老僧這裡穿破衲衣粥寂
寞淡泊有何德處公主曰原有五百尼僧盡是
寂寞枯槁兼安久閒甚覺山原有五百尼僧盡是
宮宦富貴之家聰明智慧之女知因識果嚴
酒肴多年出家老師若能識教他們遍俗
嫁良夫也回宮去住持見說無言可答
△點戒戒金變則易
推山壓倒無能者無能者是

公主當時回言答
住持和尚聽緣因
今日全無法眷屬
緣何謹是夢中人
雖搭袈裟未是僧
不愛皇宮入寺門
不是爲僧不志誠
奉汝父皇親寫旨
勸令公主轉回宮
若不回宮滅寺門
公主自甘遭磨難
公主回朝僧無罪
緣因

公主聞言微微笑
若是定門眞釋子
任從皇帝來燒滅
生必有死成必壞
燒滅終不然爲公主說
住持聞言面無人色
天理終不然爲公主說
同你受苦不會完會住
始識尼僧道未明
爲法何曾惜幻身
定波當然宿有因
有興有廢不由人
百歲須當入死門

言與行違應遵聖訓
△蠻語華僧金山講
南無觀世音菩薩
佳城空鎖一鳥鳴
兩廊鬼僧臨法會
老僧住院二十載
也不做出家人
誰想國亡山水在
爲何計策可評論

座下衆僧回言答
堂頭和尚願開慧
好好勸他勸不轉
便將幸苦告監院
和尚聽從呼妙善
聰明公主聽經因
莫道曲家多供樂
住持方知有諸佛
不問金梭并玉葉
那管皇親及國親
須要捨身如奴婢
低頭下拜奉諸僧
莫怪老僧來驅遣
也無閑飯養閑人
與我廚中粗作用
每日供齋五百僧
擔柴十里兆飛水
擔柴十里另無人

海
雖
幡
者
住持
分貴
行則
衆洗
施主
三洗

一頓打出山門這等事體預先告知住持
可行則行公主答曰甘心自愿盡行不妨和尚
說此事已隨即下座
入井風潮朝陽梅樹下　宿食終不與雜同
師無疑拉世音書薩
住持下座請益
合寺僧尼迎寺主　現身羅漢福田僧
送歸方丈各各　並無推辭恒持苦事
一風紙尾書共歌論二首

請事父當與公主
公主情應甘心受
不論晨昏并晝夜
爲因生死苦心受
願脫根塵苦幻海
夜間拔磨上香燈
一體相看本寺僧
全身懺悔不成人
任從門內出塵
恨意前生作畫
不怨父母偏配

到此終無語悔意
公主入厨中去粗細
勞碌身體解倦日生
歡喜之意無量上慧
於此供給衆德若得
大般涅槃
證空

△雲在嶺頭閑不徹
水流世音音聲
無觀

當時便傳天勅旨
先差東海龍王請
蒲水落會地金鱗現
遠井忽然魚柚湧
泉水清澄見底
百鬘歡喜悲來滿寺
六丁六甲修齋供
千倉遠集似雲
仙人換水鋪鷹蕩
城墻土地上香燈
天龍八部來供給
聖僧誦經在來頻
逾不千步至王事
國中端坐不移身

此事公主心歡喜
[illegible]冥來學道不虛
帝聞奏天庭上
界三官五岳擾差龍神八
部著令五丁六甲逆去白雀寺內代公主之勢
又差東海老龍在厨中開井又令夜叉走馬
柴積處戒禽逆其事般作務盡是天神地祇公
主然自在舍寺僧尼盡皆驚訝不敢隱藏衆
人無違唯惡伴機不密洩身莫隨惡伴近憂恐有累及不便速急

差人啟奏朝廷。
△暗去明來風不露
兩無期觀世音菩薩
始終不教墮地中邊
不可貪日夜如雲去
途中跋涉都休說
身披緊裝頭頂露
自從公主降香來
聖母皇后發回書

請主廚中伏諸八
請他幸普同心轉
誰知妙法動神明
天龍八部轉如雲
他在厨中端然坐
戒神五百總隨身
丙丁童子上香燈
總是伽藍土地神
晨昏鼓磬鐘自發
暮鼓晨鐘無人擊
龍搶龍潭在寺門
飛禽走獸共水陸
自古本山無井水

催遽白大夫大夫
白倩不出客倩不
見倩皆去情已畢
皇帝早朝見倩已
臨軒展拜言訖三
請言訖三請三帝
請時看他物鳥遍
鬼怪妖言五百統
急往汝州白崔禪
成地與圍圍圍住
擒誠鳥鎖取敕文
動乾曲乾曲乾曲

滅僧。

△任他浮雲飛片雪
一輪皎月印千江

南無觀世音菩薩

武官奉旨來燒寺
領兵起馬動乾坤

路上行程都莫說
看看去到汝州城

汝州百姓來驚訝
滿城兵馬爲何因

白雞禪寺相將近
軍兵圍繞不通風

武官開宣皇勅旨
火鎗火箭急如雲

滿寺僧尼俱并丞主
盡皆燒滅不留存

走透一人無條赦
宣兵奉旨加勇猛
為王此時心煩惱
赴圍誓願為佛子
今被父皇生惡意
誰予自合遭王難
我佛慈悲無障礙
能得本山兵火難
九族先誅後滅門
呼風放火不容情
合寺受苦為奴身
堅心堅道別無因
放火燒燒滅寺門
可惜尼僧法眷親
施救法力救僧人
從來不敢負深恩
五百羅漢俱來到
入面煙衝乾事情

市號哭泣叫苦埋冤公主
諸備。合悲懇白靈山敬
業劫修心。六年證道妙
慈恩過於父母滿大地人
皇之女好樂佛法作大
不回宮故來燒寺望賜慈
願不從我是莊嚴悲證明祈禱有求皆
離玉殿我厭皇宮你往雪山修道我奔
家我是我家之兄我是你家之妹普救世間之

若不除滅
一口血
入竹筒
南無觀
海岸
仰面
衆僧
公主
舍血向空
細水妹之誰捕
一口血令血
宗一世不知有
何感應
不妨流水過
山高豈碍白雲飛
埋冤叫屈恨聲頻
回頭入地地無門
並無半個有精神
佛須感應救生靈
即時發起滿天紅

詩烟化作烏雲起
佛殿鐘樓無損壞
此時尼僧都歡喜
軍兵見了齊開口
道言公主是妖精
金狻不動半毫
方知公主不凡人
同兵轉馬歸京去
從頭遠一奏朝廷
皇帝昇殿乃見原差軍兵隨班奏皇帝聞曰
卿等何緣遮而太速試候隨即便奏區啟萬歲
朕當主有何法術初下火時烟佈大地砲聲
震烈日頭不能觀耳聞棘捆帥哭之聲忽然大

紅雨火燄日照空中無量無邊
色不敢正視如雷震聲聞百
踰繕那一切衆生皆悉驚怖
擾照樣橫流波及二千餘里
土泰朝廷風火諸傳云舉
成火發當時正當皇后聞
此事心膽悲泣
△半夜頃上臈時悲泣
南無觀世音菩薩

靜
一聲南無觀世音菩薩

皇后嚇得心膽碎
徑
臣入前殿開言奏
妾自知甘坐罪
母子情深不忍噴
大赦寬乱恕罪人
酷刑盡法壞聲名
聖君豈有不容情
皇后乃奏曰妾聖恩平日眷屬之厚今擅自登金殿
契不顧身命徑造大殿乞賜赦罪所有
無禮得罪於萬萬同宮二女駙馬百官
便道之所並勒緜懇懇一計頓我

往彼樓上百般歌樂飲
而過他同見如此富貴或
生離未知聖意如何皇
朝官遠去萬城外高結
所朝臣欽皇便盡終樓
△纔知鶴立松梢意、
南無觀世音菩薩
披星戴月皇登殿
宣傳勅下衆朝臣
急排筵席與祭生魂

朝臣欽旨推金殿
武將催兵如風火
拔佳公主無別話
劍下衣裙赤體身
先把長枷枷盈上
又添鐵索掛銅鈴
雙手反縛雙腳鐐
全身翻掛紙錢銀
牽行牌解為雲走
逆父背母極凶開人
金鎗刀前後緊隨身
軍兵喝三聲枷公主
一鑼一鼓好驚人
順帝招親免禍根

徐春甫今古醫統大全卷四十九 兵

看兵箭入骨不得身去急取一匹

街前後各一匹兵箭入骨不得

藏骨髓并大武

上湯進食鳴手樂

三兵箭入骨不得動急

看山居雜錄卷上 終

同治十年重刻本 卷四十九 兵

興林妙莊三十六年歲次甲申。七月朔越十五日乙巳。國親臣等謹以清酌之禮美饌之儀敢昭告于

維衆等至此恭肅虔祭文

妙善公主痛念公主淚落汪汪。有量吞空無心

印月行超今古功越太虛星移斗轉物換人乘

爲證無生不順父命。青春正當花綻遭風香然

雲沉燭明光隱强離金關逼赴黃泉。命速西光

形同朝露。臣等無以敬
亭霑供儀嗚呼哀哉伏
惟尚饗。稱云俯伏叩首
告言公主聽知聞

普薩數聲就
位伸偈嗚尺云
大悲觀世

個中不勞懸寂鏡
到頭天曉自然明

南無阿彌陀佛

祭奠告圓皆下淚
滿城啼哭痛傷情

公主担然無憂慮
歡歡喜喜往前行

公主開言問左右
哭聲樂響爲何因

軍兵隨即同言答

前面滿街排祭奠
樂音奏奠齊相送
可憐公主當年少
今日不知明日事
公主被武士擒來
玉容顏色影在紙
脚鐵鐐手縛繩軍兵圍
跪刀鎗紛然一鑼一
鼓解從樓下而過
來祭奠焚香化紙
盡是朝廷內宮人
燒香化紙哭聲頻
法場斬死見陰魂
爲此安排祭汝君
絲細髮結在枷稍
裹油墨塗面赤體
無衣兩
乃見披蒜服的人
無數盡
爲甚事

如此苦樂之聲軍兵回
△靜聽松風響琴淘泉路故此動樂學
南無觀世音菩薩開觀山花似錦開

公主見說微微笑
國令合天天心合
三千條律通天下
△國寶代代傳賢士
合天行化明天子
君不重而臣不重
空敎四海外傳名

古今皇法治乾坤
自然萬姓衆欽尊

往觀者古來今曾未有
皇后在經綵樓上遥見妙善。一聲哭死在樓長久
興醒。嬌娥婇女扶下樓勸二公主。
△黃金殿上珠簾捲
碧玉階前杜宇啼
請觀世音菩薩
皇后下樓雙流淚。哀哀動哭淚涕
滿朝文武齊下淚
合宮眷屬哭聲頻
皇后含淚開言說
我兒何故做因人
△今日好好同心轉。免傷性命過乃祖

當初養兒防身老　誰知今日一場空
十月懷胎三年乳哺不成功
兒兒長大心歡喜　全靠養老送歸終
撫育慈悲重（）　你千修道不通
今被父皇多磨難　教娘苦屈訴無門
見說差兵來拏捉　如刀割腹取心肝
再不順情招駙馬　○青鋒劍下見陰君
依言本分回宮內　留條草命再爲人
皇后哭罷停哀悶妙善曰我那聰明女兒一本思
父母恩重憐憫無歇時起坐心相逐遠遠近近意

相隨母年一百歲常憂入十兒若知恩愛斷命
盡始分離你在宮中順父招夫有何不可如今
拖枷帶鎖出身露體捕旗號令軍兵管押一鑼
一鼓勝如強盜劫賊惶恐衆世將何面目求見
諸親回下再不順情你命當歸泉路老身不免
討死好回心面奏父皇赦你回宮便招駙馬
△山前馬繫普光殿
南無觀世音菩薩門外牛纜正覺塲

公主當時將言答母親今且聽緣因

不是女兒無忠孝　爲因生死遊雙親
甘捨一番刀下死　高超萬劫出苦輪
從父千般行嚴令　一心不願轉宮門
假饒留得奴殘命　見人惶恐怎安身
母子恩情今日斷　他生永世再相逢
公主答母親曰。奴聞古經云。有愛盡則
滅嘆世人個個貪生。不
思鬼王之所將何釋生世虛假。如花上之

不戀他皇宮多富貴　情愿要入滉門
本性圓明總難分

露水面浮漚似飛塵倩草夫妻乃是冤家兒女
猶如業債奴勸母親死諸難免莫教踐過早辦
前程總有孝子順孫豈能代得無常著肯捨身
行道必證佛果菩提奴今不願歸宮招甚駙馬
妙書妙音見母親勸他不醒二公主齊下樓臺
苦勸妹子
△雲裏梅花霜夜月
可憐同色不同觀
南無觀世音菩薩
二八姊姊哀哀哭
興聲妹子不成人

手扯羅裙揩珠淚
△好好回宮招駙馬
死後世豈能重再活
命在須臾還不怕
孝子賢妻名標史
蓽學凡僧下地獄
截斷陰陽大禮永理沈
依言本分招駙馬
留條殘命奉雙親
兩人姊妹爲因甚事。迷心狂妄露此一場醜迹
善曰賢妹。哀哀痛哭。淚流滿腮。哽咽開言問妙

連累我等羞慚惶恐目
妙善聞言便答姊姊各
分定有甚麼惶恐世人
死煩姊姊穩便歸宮不
八一語當機明萬法
南無觀世音菩薩

雲騰睛時隱山脚
二八姊姊勸不轉
妙善捨身甘自死
處處官員排祭奠
看看延緩到黃昏

水流何曾見回頭
朝奏上久皇聞
無心再活轉宮門

此夜皇后無計較○回宮不語自評論——
殿前勅下如風火再宣公主門緣因——
△軍兵湊集旨忙便轉送還公主進朝門○
拖枷帶鎖回內苑○銅鈴鐵索響驚人——
女官押入歸宮內冷宮裡面受孤燈——
皇后嬪妃哀哀哭六宮眷屬痛傷情——
當夜皇后嬪妃卽令六宮那厮回心轉意你每人須
將好的甜言軟語勸三公主。
八皆奉命徑往後宮

△春花秋菊各自香
南無觀世音菩薩
○
嬪妃拜勸三公主
齊聲動哭震皇宮
幸枷扶鎖告知聞
親近雙親勝修眞
朝思暮想痛傷情○
免將肉體過方砧
志獸飛禽皆成對
莫學敗家貪釋子
○爲人豈可不成親
終身自賤被人輕
老來學道始聞名

百城去見公主振頭散髮掛紙錢長拍
泥盡塗面。如像鬼四。人皆見之。不由人不下淚
其體合悲苦言。公主請春十九。如日東昇能花
始開。如燈初明似實方現。怎把自己美貌花容
與如冀主。今晚依奴奴等乘此時節因禍至福
招取駙馬。

△雨過山前花倍色
風吹水面波自生

好言好語齊相勸三公主早回心

上書門水綠還依舊
公主若不招不嫁人
百歲三萬六千日
不願招親欺天罪
苦勸公主回心轉
一年少風光有幾時
一懷心不善攪朝廷
依舊本分做宮人
當娥勸曰。少年女子。修甚麼行。且待七八十歲
耳聾眼花腰跪背曲。行濟社稷。坐開人扶萬事
不能生理。那時奉佛持齋。也未是遲。特勸公主
仍前整頓梳妝曰。蠻觸鴛鴦郎向龍床。簪冠帶劍着錦
衣紫。嬌娥捧擁妹女跟隨。勝如做個道人也。且

在官中招請供養又見
若死後爲做些功德廣
于親孫可不奉祀家廟
補之禮耶又見佛生成個
△未明有說皆說諸欲誘
前無觀世音菩薩○
公主當時回言答
汝說老
金銀珠
金剛經

三寸氣斷如夢去
死後膨脹爛堆虫
世上功名成何事
眼光落地各冥冥
好妻好子同林鳥
九泉路上不相逢
生前不脩空惆悵
死後虛設信難通
金棺銀槨埋青草○
春秋祭掃表凡情
個個貪謀百歲齡○
八八要作千年調
可憐世人心不足
一旦無常萬事休
骷髏內有眞佛性○
骷髏終不嫁骷髏
今朝識破骷髏殼
故去收來得自由

公王曰。大海可竭。泰山可崩。道心進而不可退也。目今正是爲法忘軀時節。豈有貪戀恐懼之心。終不然身不死。永在世間。願求快死。高超三界。免廻六道。凡爲人者。於生最靈。迷號衆生。悟則成佛。但捨身心。皆成佛果。反招一人。被他拘束。是何見識。汝等皆有死志。一節。那時無人可托。無處可隱。須是及早自修自度。方免地獄之苦。嬪妃聞言默而不語。悟然而退。

△金風纔動玉露凉　桂花獨古一天香

南無觀世音菩薩

妙善當時將言說○

宮中快樂籠中鳥

朝中富貴網中魚

青春正好辦前程

吾願脩行學道眞

嬌娥婇女無言答

不言不語轉宮門

經登殿前從實奏○

我皇聖耳願知聞

公主心堅如鐵石

好語忠言耳邊風

父皇聞奏心煩惱

無法可治怎生論

朕當親自歸內苑

勸令妙善便招人

父皇曰。含珠不吐。誰知是寶。如鐘鼓在樓。不擊不鳴。古書云。父慈子孝。緣父不慈。故子不孝。父子之道。原有反復之禮。朕當親詣面說。告本宗家廟。願宗祖陰力。今晚速要令他回心轉意。招親侍奉。

△任他野狐狂吼如雷。窟中獅子睡正濃

南無觀世音菩薩 ○

水中撈月空費力
此夜刻舟就劍總成空
父皇親臨開金口
入於妙善宮中
嗟聲妙善我兒身

不遵父命當受罪○極刑重罪做四九

△父皇兩眼如珠淚心酸哽咽痛傷情○

不因二姊回家說今朝那得轉宮門

少年若不招駙馬○用心瞧過青春錯

不知夫婦情懷事枉在人間做甚人

今晚好回心轉意免將性命見陰君

如今强性還不改一刀兩段命歸陰

父皇曰。慈母恩如地。嚴父配於天。不從父訓言

何異畜禽獸。你且聽姊宣中。因順父招親。如

今百般快樂。少甚麼神仙受用。你今晚鎖為甚麼不進去而來。正是快活不肯受。情願做囚人。

爺爺。昏迷不覺。卅心熾盛。非是有道君皇。不能治家。焉能治國。若是天子。有道人。堂焉肯半夜三更。父入子宮。知何道理。

△馬又不成驢不是
南無觀世音菩薩當頭一着得人憎
妙善當時忙便答
百歲光陰如彈石
可信白日迷途客
飛禽走獸皆悲死
草木無情知時節
造善造惡從心造
一棚傀儡觀不足
國正自然天心順

○我皇聖耳願知聞
區區迷戀爲何因
千呼萬喚不回頭
○爲人豈可不知機
人將老死替無人
成賢成聖亦心成
○可惜終希散塲時
眞明天子有忠臣

父入子宮何道理　半夜三更勸嫁人
△真實有令行朝典。○法甘心死　宣傳再轉爲何因
違條犯法甘心死　宣傳再轉爲何因
如今願父刀下死　誓不將身伏侍人
公主曰。寧可須彌山粉碎。大千世界平沉。教奴
招夫此事莫提皇怒曰。不誠擡舉。教你招夫。爲
帝誠實向上。絕妙好事。思想你的言語。無空生
有。如龜毛兎角。水中之月。鏡中之形。都是虛詐
公主曰。虛的是實。實的是虛。悟者方知。皇曰。你

是春花嫩蕊。怎耐大雪氷霜。公主曰。皇曰。論你形容嬌細。焉經風雨。公主曰。幻軀非堅。眞性不壞。皇曰。這厮縱然汝根源不昧。皇曰。論你形容嬌細。焉經風雨。公主曰。幻軀非堅。眞性不壞。皇曰。這厮縱然汝身似鐵。難當刑法。如爐。公主曰。出鑊湯。真金火無傷神龍入海。水不醎。公皇嚴令既行。諸侯遵道。雞鳴五更。君子拱聽。又云。太陽門下。無星月矣。子殿前無貧兒。父皇不能治家焉能治國。恰是大虫裹紙帽好笑。又驚人。女兒身心。各有所見。苦苦威逼招人。着甚來由。父皇聞言。咬牙反目。

嘆氣如雲怒聲似雷奔登前殿坐守天明斬那
鐵心肝的逆子言不懼死的精靈。
△大蒲爐中翻身淨鬼面人頭態奈何
南無觀世音菩薩
父皇聞言心大怒面如土色氣如雲
忿怒含嗔歸前殿可怪妖精惱殺人
坐守五更朝馬動斬令勅下急如風
若不早除爲患害停囚長志亂乾坤
今後有人來諫朕先抄家眷滅諸親

國令既嚴無人簡
三十三天皆震動○
佛眼遍觀知天下
任從公主赴幽冥
龍宮地府盡知聞
舒金色臂八不見
法身全隱太虛中
白玉毫光照罪人
△
創子將刀提在手○
揮眉怒目陵牙頭○
雙手着力輝一劍
頂上毫光綻紫雲
只道公主臨劍死
誰知自在笑顏容
是蒼天單民皆歡喜
同聲同讀不
儼然不損半
果然公主是妖精
監官創子心驚怕

立地回朝當殿奏
皇帝見奏龍顏怒
刀劍若還除不得
皇帝聞奏振頭抗耳魂魄
治他果是精靈當與朝
後患公主聞知禱告虛
鬪氣惱亂心腸天下萬
願未了佛天感應令他
予便把寺紘綾定咽喉
我皇赦罪聽緣因
拍案高聲便轉嗔
這厮精靈惱殺人
瞻消烊若是
臣其議設法
空容奴一死免與父王
姓不安是奴之過也發
不知痛苦如燈火滅劍
隨即氣斷命終當時山

崩樹倒禽獸狂奔悲鳴海乾河竭龍魚無隱天
昏地暗日月無光滿空驚雪萬類成霜涯本國他邦聞知公主遭刑而死個個悲哀
人慟哭。

△任使鉄輪非干已　定慧圓明樂自然
南無觀世音菩薩

莊王綏死三公主　哭動千千萬萬人
皇后哭得肝腸斷　合宮眷屬痛傷情
可憐公主當年少　滿朝文武淚滂滂

天上天神皆悲泣○
地動山搖驚人怕
走獸飛禽惆悵苦
監官因見公主死○
箭箭須射心肝上
全身皮肉莫留存
△道言未了天昏暗
烏風猛暴天地動○
見一猛獸花斑虎
過頭三跳大驚人
卽拖公主歸林去
立地回朝奏九重
監官回朝奏上君王
欽勅差緝公主郎君法

場綫死欲令節射馬蹄忽然天昏地暗見一猛
虎將公主屍靈拖入逝多林內而去。
秦皇帝聞言龍顏大喜。朕心合天心不忠不孝
合應除滅皇問曰何爲逝多林。臣答云是一片
荒山官地。凡有死屍無人埋葬者盡拖於此處
與鳥飡獸食。皇曰勞卿神力。解朕寬懷。
△凡情脫落聖意眞離雲
南無觀世音菩薩如金出鑛月離雲
休論莊王心大喜目說公主赴幽冥

靈光透出歸陰界　一
半陰半沉如夢去。○
是何州縣奴不識　村
弟子若有修行分　程
虛空感應指途程　明
發願未了雙流淚　鬢
忽見童子多容貌　
髻挽青螺兩垂鬢　因
△童子拱手深深拜　
低頭軟語告知聞。○
奉王勅命特來迎　

一善人須用童子請
惡人貫滿夜叉勾
頃請公主歸陰府
冥陽殿上見陰君
公主見說不覺失驚你是陰司之人求我陽間
則甚童子曰此處正是陰司公主曰我因何得
到陰司童子答曰公主因不肯招親却被父王
絞死故以到陰司公主大慈大悲道風高超
三司啟奏十王喜見普傳勅旨特來迎請不須
驚怕即便登程公主始知命歸泉路
莫道生前無報應 誰知死後有分明

南無觀世音菩薩。○

公主方知歸陰府

杳杳冥冥知何處。○

悒惶兩淚落如傾

沉沉路遠可傷情

自隨童子往前行

鉄人見此也心酸

鉄圍幽暗絶光明

十八獄主沒人情

刀山劍樹白如銀

寒氷鋸解怕殺人。○

鑊湯爐炭驚人怕

三司案前無私曲。○

阿鼻獄城高萬丈

又見鉄床銅柱獄

業鏡臺前親照出
萬劫死生誰動念
男女鬼四無萬數
思量地獄千般苦
百年身世獨傷神
○
經毫罪犯不容情
又到破錢山下過
號啼哭泣如鵜鳥
埋冤叫屈求扯住
誰人免墮不經僧
○
枉死城中見尼僧
衆及我門早亡身
汝出三界先度我
與君兩息別無因
公主當時開言說
○
尼僧今且聽緣因
自古有生還有死
只爭來早與來遲
若要不經閻王手
須是眞空大定人

善部童子。引公主過破鐵山。往死城中。撞見數個尼僧。一一把杻桎高聲叫言。我等被你諸尼。死墮此。受苦無奈。公主曰。我和你昔日無冤。生死限定。數到形崩。善惡果報還自受生。

△迷時實有其趣　悟後空空無去來

南無觀世音菩薩

（同頭便是西方路　公主當人願力員）

弟子若能成正果
半力諸佛降幽冥
發弘願已卽感應
紅白蓮花開滿城
地藏菩薩開言問
公主何因○
多感我師親降赴
低頭合掌告慈尊
惟願已身
鄽都界內現金
公主發此願已忽見
逍遙快樂往天廷
光明洞耀百樂齊
界內是紅白蓮花
爾時地藏菩薩坐
鳴鄽都
祥光
摩尼寶座放大白毫
照破地

獄。夜久甚寒。叩頭。合掌。白言。大師。弟子初出家時。所屬之寺。燒滅。驚死數個。尼僧。是弟子之過。遙望師慈悲救度。生方。尒時地藏菩薩聞是語已。即時引領尼僧。遠歸淨土。

△回頭便登菩提岸　一不懼陰司鉄面郎

南無觀世音菩薩

地藏菩薩

此時公主加精進　尼僧足下便生雲

隨童子往前行

鄭都化作道遙境
十八地獄變成快樂宮
公主秧步登橋上
三司案典盡相迎
金鐘玉磬一齊鳴
三盃茶後越精神○
橋畔孟婆迎茶禀
橋下罪人聲叫苦
監橋使者朗身答
富貴只道長在世
不信陰陽欺天罪○造業如山罪不輕
生前並無絲毫善
如今受苦悔無門

死後別無功德力未能得去見陰君
公主親登橋上。顧看四面。有時聽得悲啼哭泣
有時聽得百樂喧天。遂問童子曰。何以悲樂之
聲。童子曰。樂者十王殿內之樂。哭者奈何橋
下之哭。公主見說。主手倚欄杆。慈眼觀奈何橋下。果
見男女鬼四千千萬萬。乃發願云。度盡鬼四。方
證菩提。作是念已。忽見五色蓮花開滿橋下。罪
人見已。合掌歡喜。便登彼岸。拜謝而去。
一超直入如來地
天堂地獄總無干

南無觀世音菩薩
此是罪人超生去
監橋使者飛星奏○
陽間有個莊皇女
佛部差來遊地府
△親自遊從橋上過○
閻王見奏龍顏悅
公主慈光超陰界
鐵圍幽暗洞然明
刀山化作百花林
奈河化作寶蓮池
幽真殿上說元因
名稱妙善不凡人
願力無邊莫比論
度盡河中孽罪人○
鐵湯變成功德水○

金伏公主慈光照
馬面夜叉皆歡喜
有時聽德歌吟者
赤知此處何緣故
童子躬身時便答
○昔昔公主聽法
逍遙快樂在天廷
問言童子爲何因
獄中罪人盡蒙超昇
牛頭獄卒盡歡喜
有時聽德歌吟者
有時聽得樂聲頻
閻王殿內樂聲頻
公主與千王嬪妃同
童子成天堂聖境
公主見說心歡喜
將身經入王陽門
公主與千王嬪妃同
都是誦佛名
切地獄天堂聖境

留供養嚴潔道場鋪陳法
都。公主允諾。登臨寶座。敎
淨三業聽受五戒。五戒既
能齋戒一日。勝積黃金三
之後。彌陀親自接引往生
普勸陰宰。總懺冥府何日
平等法語。已勅下諸司。
王官。聞經受戒出離幽

△却來端坐閻王殿
兩無觀世音菩薩
此時公主登法座
公主說法由未了○殿前補鼓兩三通
掌判陰官齊來奏
朝王八拜進言交
自從公主陸法座
敎盡酆都衆罪人
勾來新鬼都放轉
善惡沉埋不能分
若留公主長在此
開却三塗地獄門
公主在酆都界內○登
座說法聽者無厭○忽然三

塗大臣。中
自從公主
一切罪鬼
地合昭然若無
果報。理
公主遠轉還魂
送三公主轉還人世。
△閻王點頭暗會道
南無觀世音菩薩
閻王聞奏龍顏悅
宣召牒下急如雲

諸司曹官登時到
閻王殿上聽緣因
陽間有個莊王女
發願特來遊地府
名稱妙善不凡人
救盡三塗衆罪人
陰宰鬼判聽分明
閻王曰。寡人宣卿別無事
公主在此三七日
屍靈未審那邊存
真留公主在幽冥
送回公主轉還陽
官隨館驛奉上文冊。王乃遂一一細看。果見公主

爺娘。已在簿中。牢至十九合。遊地獄。
鬼判。速排鸞駕。送三公主各王嬪妃。同
過奈河橋畔。引至屍所。各回宮殿
△無限浮雲風捲盡
南無觀世音菩薩
宣完。公主遊地府。再表過陽一段情。
閻王。牀前一時起。馬便登程
幢旛寶蓋前引路
王妃王爺後隨身
馬面牛頭齊相送。○夜叉獄卒兩行
送至奈河橋南岸
拜辭公主各回程

公主此時歸陽界
仙童仙女轉幽冥
公主上過金橋。往至前途。忽聞百鳥聲頻來見
大蘇紅門頂天立地關鎖自開。聽聲如雷。即時
八魄還魂魄猶如舉天地下。頂帶乎紘。一時掙斷
知夢覺醒。方知自身。臥在林樹下。仔細沉吟。竟
不知是何方所。心中恐懼。兩淚如珠。簌簌慟哭。
△死中得活事非常
南無觀世音菩薩

休誦冥府陰司事○三
公主身臥林樹下
撞頭舉目觀四面
發願要出三界路○
遶修條犯法甘心死
無林可隱辦前程
太白金星親觀見
頭戴一頂逍遙帽
九雲香雲內將身化○
化作人間一老翁
身穿一領皂羅袍

手執一條過頭杖
乂手近前開言問○
公主將言時便答
公主先生今且聽
公主還魂嘘噦之間顧
胸中慇懃般經
官殿如雲四方乃見
父王尿㡗
愚量無處安身心鬧惆悵何因
雨淚交流往王前途見
雪上加霜似苦自恨天漏地窄
山上忽見有一座山方開言
長煩惱悒悒皇皇欲
何求公主對曰奴欲在
巖畔開言呵聲娘子
此庵修道守過時

先生曰。如說妙哉。嬴子其在此山居住。與
娘子。常相喜不求而自至。天生一段好姻緣。我今與你結
成夫婦。合配陰陽。同脩到老。豈不樂乎。女子聞
言便答。先生言不合理。男女有別。
焉可其語哉。男子愈愛。添心未除。縱然得
悟。名爲潘悟。雖經百千劫。終不成佛道。先生含
笑而言。吾非凡人也。乃是上天帝釋。因見公主
重此脩行。本山原有惡龍一條。其形長大。其

可聞出大驚人。不堪修道。吾今指汝。福德之地
惟有本國惠州。澄心縣。山號香山。今有古隱仙之
所。左邊獅子乳石邊。象王聲梅檀峯頂。滿目梅
檀紫竹林中。一概紫竹。不堪供王安身養道。公
△獨行獨坐無拘束　身得寬懷處處遊

南無觀世音菩薩

爰感帝釋親降駕　將身出現下凡廷
異寶有個名山所　從頭遠一顧須聞

先生拱手回言答
州號惠州澄心縣
白雲開處名仙地
△那方萬姓更能善○
金寶在地無人拾
太平晝夜不閉門
無寒無暑常如此
有花有菓永長春
伏願公主成正果
三界路上慶拿生
公主見說心歡喜
不分晝夜便登程
公主見說。心地朗然。再問先生。到彼有多少路

程。先生曰。路途非遙。止有三千餘里。公主曰。路程三千猶易。腹中饑餓實難行。只恐力不自勝。在路延緩。先生曰。吾有長生休糧之術。可用一服。公主曰。願成道。不願長生。先生便向衣袖中取出仙桃一個。大如金瓜。送與公主。此桃非是凡間之桃。是上界歡喜園中之桃。吃者四時無飢。八節不渴。行路自輕。又無寒暑。公主拜謝。各往雲程。

△碧天皎皎無雲障　清風朗朗月華新

南無觀世音菩薩

先生回宮朝金駕

漸漸昇空登雲去

獨行獨步無人伴

已經二十餘程時

日間登山涉水獨自行

夜間玉兎伴我身

仰面看看公主也登程

回頭顧後後無人

在路行程愛幸苦

抵生腳底痛傷心

玉皇大帝親觀見

便傳勅令赴雷霆

先是九天遊奕使次牒香山土地神
身變錦花斑鹿出山林
上來逼此時公主行路辛苦身體懈倦欲坐
地遊奕使者扶侍公主往至前頭擺尾出山
林見一猛獸努目張口動地吼聲哮哮咆哮
之乃是虎也公主近前看之一友會入
陰言再得還魂如今欲往香山隱身修道暫
宿緣淺薄凡有所爲皆不稱意今遇使便辭
濟渡之機任從飽食虎乃聞聲踴身如

八言普賢乃香山土地奉上帝敕差擁護公主下
須臾忽聞空中有聲言朝天拜謝隨即坐
虎背上合眼須臾便到香山懸崖洞中乃見群
虎數千咬水咆石遮地衛護入
方猿猴獻果百鳥含花龍象恭隨神鬼欽奉入
天台接待兩得相見自此公主逍遙自在對境心
空閑塵垢盡悟道正是青松帶露盡是真如白雲戲
月無拘束般若往來者皆是諸佛菩薩乘禮者悉
是羅漢聖僧鳥飛兎走不覺已經九載矣

△幻殼脫出如如在
南無觀世音菩薩
尒主高隱香山上
洞中春色異人間
山山巖石生香迸
虛虛神衣開花接
無數戒神常擁護
仙童仙女從天降
六方六佛爲眷屬
千賢萬聖作四隣
方知一介涉虛生
普薩聖僧常爲伴
雲遊四海徃來親
花紅柳綠經九載○道風高希寺方聞
白鶴寺中消息斷
未知何日再相逢

公主初登香山。靜坐一禪室中。一塵不起。深入一禪定。不求解脫。不以智慧。別於諸聖。不斷煩惱。不以善惡。境界而生。憂厭。但屏一切心。默默体究。自性相源。念茲在茲。侵偶聞猿啼谷鳴。神識自在。廓然頓脫。心法雙忘。名曰觀世音。始識自有本身中無相身。而光返照。證圓通。公主曰。不是白鶴寺中之果。舉心動念。天地皆知。日成正覺。這番親踏着。沉埋優鉢一枝花

南無觀世音菩薩
爲三寶力起心思惟
莊嚴已會生惡意
伽藍與雲昇上界
三界天門下進言表
獨奏莊嚴皇前情事
整冠扶帶唉聲頻
便差值日天使者
傳令符命普天聞
玉皇上帝開言說
滿天真宰顧知聞
風狂顛倒不知因
凡間有個興祇王○

毀佛滅法除僧道
三十三天都發怒
玉帝符令命普召凡天
犯罪不可輕恕勅差
並無一個肯容情
非是惡鬼生迦魔羅疾
敢久停風馬雲車竟往
困惡積天網恢恢報
善惡到頭終有報
南無觀世音菩薩
合應監察召天神
並無一個肯容情
非是惡鬼生迦魔羅疾
敢久停風馬雲車竟往
困惡積天網恢恢報
善惡到頭終有報
南無觀世音菩薩
只爭來早與來遲

可怪莊皇無道理○
生當坐罪迦魔疾
捉住莊王鞭二百
死後永墮鉄圍城

次將惡疾異纏身
先付酸寒熱痛○
速差五瘟歸下界
奉天勅命急如雲

興林皇帝未知因
乘雲駕霧來巡病
瘟神見了自評論
此時莊皇昇金殿

莊皇得非常相○
威容挺直詐如龍

臨月幾星光未隱
一時轉變病臨身
日日帶病登金殿
文武朝臣識喫驚
通身皮肉流爛落
滿宮臭氣不堪聞
往古來今無此症
任點諸方病轉增
此時皇帝臨天界
驚皇初病苦永纏身
後宮風爍舉遍身
熱頭目沉重
烈膿流血淋
臭氣遠徹
病苦難當
翻吐瀉起
彩奏盡皆
馬掩鼻遠行
侍奉公主
見近前

五皇子開十餘歲求神神不
皇后時時以不離床枕有力無用皇方
登殿着着失經一月手拳脚曲滿頭
生瘡眉鬚墜落耳塞鼻蹋
眼突青蠅集頭頭露骨大節
變龍袍花斑爛氣節
血靨御體豐着着瓦殘
骨髓痛時時拔肝腸自此萬般不喜
在如牢獄羊羹美酒經如糞土錦繡

枷鎖百般細樂悽如哭氣牙龍床怪如刀劍
宮妃彩女怪如蛇虎一日一夜如過千年狂惶
號哭鼙鼓動地眼耳鼻口膿血交流動轉艱難
痛不可忍方纔一不能陞殿未知宿何冤業受
斯疾觀此病者任意懺悔令出榜遍召天下
名醫能醫此病者賞此時香山公主佛眼觀見脫却幻軀現真法身碧羅仙洞鸞雲而出觀世間苦音尋聲救苦特地詩場頻悔道知恩者少負恩多

南無觀世音菩薩

皇帝出榜朝門掛○香山公主便知聞

脫却幻軀將身現化作人間一老僧

頭戴一頂破僧帽身穿一領衲道袍

滿面生瘡令人怕○背包柱杖出山林

雲時便到皇城內揭皇金榜奏緣因

老僧能醫天子病不勞一服病除根

自臉生瘡不能治○好候與僧患在身

把門官軍呵呵笑有藥何不醫自身

天下名醫無萬數
除瘋癆少有名醫
看你不是高妙手○
好好掛還金榜去
免得性命見陰君
國法嚴令無面目
不當僧道及俗人
和尚近前開言說○
有方無藥難可治
無方有藥可詳論
四百四病人人有
般般病症有原根
貧僧若無如此藥○
布袋包珠人不識
錦囊盛線要賺人

且說今時休說古
守門官聞報。權與山僧奏聖君
撞將來。正是乃不知在那裏
是你。甑要的所在。道言未了。便叫長
古人云。僧來看佛面。我和尙好好說。本國多少
翰林學士。高手醫官。倘且醫皇不效。好笑你自
家臉上。爛瘡尙不能治。何以救人。我想你是一
個潑皮和尙。顯見只求速死。好好掛
急便走。等此三時節。將
軍擊住。你命難饒。僧人聽

且諸位相公何故嗟人老會自幼出家周遊
十二國但有纏身惡病及死屍骷髏不學靈丹
一服病除根本骷髏再活上國爺爺誰染這些
病症各有來由莫笑化貧僧面癒有良方無藥無君
皇染症有藥無方上士直言軍曰這和尚說得十
分有理皇飛啟奏曰請見君王
水向石邊流出冷風從花裡過來香
南無觀世音菩薩

上直將軍歸大內
直言奏上帝明君
皇聞

外邦有個禪和子 參畢來參人
肩托六環金錫杖 體掛如來福田衣
口誦梵音無人識 一日般摩尾手內輪
杖懸藥包葫蘆子 聲香撲鼻滿皇城
頭面生瘡難著靣 ○
道言能治諸般病 好言好語可中聽
他在外國來貢聖 賞賜遊湖海有名人
朝門搖榜進朝廷 預先感奏我皇聞
皇帝聞奏龍顏悅 擎拳拱手請朝臣

敢是聖僧來救朕
時乃上大喜高陞大賞不覺
大喜請問將軍請言定奪欽取進朝
行道幾載作人議林方得九載今師何處答曰臣僧入臣僧
本師號爲悉怛多波羅
波醫何人傳授答曰見藥王藥上皇帝一
染病可醫治否臣僧能醫合應察脈看病行醫
是乃便賜綉墩僧人坐下良久云察脈便知一
源憂慮。

四病出體三身顯
南無觀世音菩薩 ○
心花開敷萬德明
△須知苦樂原同體
皇帝見奏龍顏悅
醫得寂人身安健
祠福由來總在
安排筵宴待僧人
金銀玉鉢謝師恩
出僧舫身時便答
先須察脉便知因
皇舒龍臂僧診脉
察此病症不非輕
我皇若要龍軀健 ○
三般妙藥病除根
君王見奏心大喜
高僧快說我知聞
△和尚當時回言答 ○
我皇聖旨聽緣因

自古醫不死病
此藥能令人
須用一本真人手眼
不與御坊無處買
從來佛處有緣
諸處有舖未曾聞
○合和靈丹病除根
瞎驢如雷左右聽
誰肯將刀割自身
除非水石不生人
痛癖
踢令一般皆愛惜
左右拏斬了
沿街碎剮二乘泉
妖言惑無條赦
欺君誑國罪非輕
皇帝見奏面如鉄色
即火急點氣仗殿
雲瞎驢

如雷。把那新頭僧。又引進當貴。一概與他。蛾賊從古至今。且如最苦之人。百病纏身。二六不藏。形容不充。口鼻閉塞。街巷。貶乞兒。倘且愛惜身命。開他肯捨手眼。不生嗔恨。吾與汝萬事容忍。臣僧普受具戒。效古佛行化。一言半句。必有來由。若無如此之人。焉敢啟奏朝廷。皇旨。此人住何州縣。姓甚名誰。勝當欽召。殿前問他。肯捨手眼否。如不情願。怎生是好。僧乃笑曰。終不然。是個無手眼的人。來見天子。

△辦得一些轉身方
南無觀世音菩薩 ○
山僧朝身時便奏
我皇怎怒聽緣因
香山守道數千年春
此人現在
常生歡喜不生嗔
皇帝見奏龍顏喜
擎拳拱手謝僧人
朕今若得身安健
黃金殿上報師恩
用何財寶與他人
山僧拱手時便答
他重修行不重金

土用梅擣香　盒前禮拜告仙人
皇曰果有此人否可全信者令力士將軍帶在
門外謹防左右驀旨定
路經僧曰此去香山約
登程便到彼處州號惠
有仙人居此人心堅
欲不貪名利永絶塵緣
望我皇差一官領須用
往求告那仙自然喜捨

欽星飛而去○
△肯信接木便生花
南無觀世音菩薩
多少聰明未到家
皇帝勅差劉欽白
幸有倉人別救脫
須用不識人手眼
勞卿此去眞脫番
劉欽蒙旨知簡盜
叩頭退朝星飛去
揚鞭上馬便登程

途中萬事都莫說○且話香山紫竹林
萬聖千賢入港中去○仙人端坐不移身
劉欽一見心歡喜○朝袍掛體把香焚
胡跪高聲宣赦書○大仙今且聽緣因
聖旨朕聞大仙久隱幽谷道風高益名布乾坤
天人欽仰○凡聖交泰慈悲四生○夔如赤子病君
建立興林○大國四十五載天下和平○與民同樂

未知有何冤業忽染一病
今遇僧人發願藥材合
就伏願大仙大喜大捨
勅。

△廻向如常秋風至
無意涼人自涼

南無觀世音菩薩

劉欽開宣皇勅旨
伏祈仙人生慈愍

仙人聞勅合掌頂
莊皇染病不須憂

五百世來爲怨
不生怨恨不生

任從將軍來割去只願君皇病離身

劉欽叩頭便下手　拔出青鋒白似銀

此時仙人。聞言便許。左邊手眼奉獻君皇劉欽蒙許。不免動刀而割。初下手時。鮮血迸流後乃如割梅檀寸寸是香。就將手眼。金盒盛貯拜辭仙人。徑直回京。

△這番聲價弗依俙　南無觀世音菩薩

劉欽取得仙人藥。○不勞多日便回京　黃金殿上更有誰

登時直入皇宮內
劉欽多躬身時便奏
臣今取得仙人藥一
果然歡喜不生嗔
君皇二見問來因
我皇聖耳願知聞
雲時圓成獻明君
龍軀牛效牛纏身
右邊不滅半毫分
皇帝請問高僧曰
緣何朕患不除根
山僧當時回言答○
不是僧人不志誠
一邊效手眼一邊效
至身手眼效全身

我皇甚若要前身效
莊皇見說龍顏喜○
劉欽再蒙君皇召
除非再去叩仙
便傳勅旨召劉欽
快馬如飛登程去
拜辭皇帝出朝門
看看去到香山上
山高路遠不辭辛
隔林遙觀相將近○
神仙聖境永長春
下馬捧勅歸慈內
焚香明燭表凡情
劉欽一見喜精神
八拜叩頭開勅旨
高聲宣讀向仙人
聖旨。朕蒙大仙。喜捨左邊手眼。左邊病

右邊不滅分毫朕今負罪不免再出大慈悲念
朕若病痊處處建蘭若流傳于世。本國及他邦。家家立真像獨尊大法
葉伏望大仙大慈大喜大捨。年年進香燈歲歲供花
△有水能合秋夜月
南無觀世音菩薩

劉欽宜勅方纔罷○
朝仙人拜告仙人
願師慈悲親憫鑒
我皇終不負師恩
仙人聞言微微哮
將軍不必苦多吩

全身捨命渾不顧　好
仙人曰。只願我皇病除退根
除上祝皇帝。右邊手眼再獻君王。纏身惡疾遠徙消
老長生。劉欽蒙許不免動刀而割。便將手眼錦
祇包藏。如雲勢轉。萬病無侵永鎮山河不
△寂照雙忘觀自在　返本歸源證圓通
南無觀世音菩薩
劉欽取得仙人藥。○即頭百拜出山門
飛龍上馬如放箭　上山落嶺勢如龍

在路風霜都休說
馬倦人困天色晚○
坐等五更歸宮內
便將手眼親奉上
雙手擎擡說事因
朝袍官帶進朝門
願皇病患永除根
如天帝釋坐龍廷
鎮掌乾坤長不老
皇帝見臣所奏喲呵大笑曰吳生這個好人又
見其手眼擎拳合掌朝空拜謝著令先領祿寺茶
飯好生看待劉欽便宣和合藥僧乃就將手

眼。金盒成貯。捧入內宮。與皇后嬪妃。其觀一面
且看如何。
△移下一天星斗月　荷風擺動錦山川
南無觀世音菩薩
捧入宮內略陽殿。○
皇后仔細親自看　叩頭獻上正宮人
仙人手眼甚分明
見仙手眼甚分明
仙人手有千輪相　三十二相罕曾聞
不見手眼由是可　因見相像痛傷情
我兒手眼都來像　千分

妙善未知歸何處○除非憂裡得相逢
皇后哭得肝腸斷
鬪宮幃皆下淚○哭聲壹死在宮門
休說皇后聲哭死
且聽回來奏明君
僧人合藥親進上
病源藥對便身輕
皇帝服藥經一宿
遍身病患盡除根
此時皇帝龍軀健○太平金榜相朝門
丹墀詔告宣勅諭
寡人得命再還魂
天賜聖僧來救朕
是朕前生宿世親

獨宣劉欽加官職
多賞金銀并寄具
滿朝朝官增俸祿
勅傳天下諸州郡
拜請醫師登金殿
多感國師親降駕
皇帝與朝臣其議
活似寒灰發焰如
淺是朕當詔告天
封侯拜將不非輕
○錦衣玉帶號忠臣
大赦洪恩放罪人
盡持齋戒誦經文
○九龍床上禮師尊
聯表今朝朕虔誠
令得命非常乃是
枯木生花天差天
下大赦罪人

權且正殿爲講堂暫把龍床爲法座舖設道場
勅賜和尚號曰大寶法王鎭國禪師皇帝親
一人之下萬人之上受五百玉鑪香花侍從
顧如此可念香山仙人曾捨手眼若有報恩之
念親請香山面謝一回和尚曰貧僧不
△鶯啼帝苑鶴鳴鸞風鳳舞
南無觀世音菩薩

和尚飛錫勝尘去
脫苦身輕休忘苦

冗中衙語國明君
得閑思處要記恩

特來救汝病除根
吾是普門觀自在

從此眞心行聖道
乾坤尚有更變動
脩羅方嗔天正樂
惟有人倫堪作佛
越聖超凡成正果
妙莊皇帝親聞此語。望空百拜叩頭轉悲
登殿宣傳勅下。集諸大臣并諸眷屬普令遠持
齋戒。清淨身心。內外俱潔。各持香花。共
即便登程。竟往香山
面謝大仙報德一回

心定親登華藏界
南無皇帝勅傳排鸞駕○
后妃公主并駙馬
四相九卿隨聖駕
方出皇城離金殿○
惠州文武來朝見
朝袍官帶出來迎
莊山青松翠竹滿山近
山青水秀無心看
寧步親登香山上○
低頭竟入草菴中

手捧寶香高承上
即頭跪地稱有罪
寡人得命感仙恩
猶如柏木再逢春
願師鑒納表愚情

妙莊皇帝親臨嘉州澄心縣乃觀香山二十里
之遙遠見紫雲鎖碧岫花雨降青天千峯老岳
秀萬嶂不知秋皇乃劍下鸞鸞與諸宮眷步往
登山只見梅檀異草藤一所
便令百樂齊鳴衆品珍饈擡至山前各持香花

拜至仙所皇乃頂金冠執玉簡掛龍袍到爐前
三上香稽首百拜跪地
清齋聊表寸忱願賜慈
端坐巖上寂然無言
萬山一片清光分外明
南無觀世音菩薩
皇帝仰觀仙人面
手眼形軀別
滿面血塵無手眼
仙人端坐不抬身
非皇難識骨肉親
不言不語實難論
皇帝當時開金口
告言仙姑聽緣因

朕因自身生病感○
粉骨碎身恩難報
特辦香齋來供養
思量別無酬大德
一炷心香表凡情
皇曰朕是無酬大德
仙之德遠來面謝緣何無聲寂然皇乃歎顏而
退再令皇后宮眷拜問仙人且看如何
凜凜威光混太虛
南無觀世音菩薩
天上人間總不如

皇后便入菴中去
點燭拜觀光耀照山谷
兩眼烏珠都剜去。
皇后便使香湯浴
再三仔細心思忖
皇后聞哭得肝腸斷。
我兒離別經九載
幾番夢中尋妙善
日間不進夜不睡。
合宮宮眷後隨身
焚香烟昇結雲亭
仙人滿面血和塵
又無雙手見刀痕
香湯沐浴認虛眞
如同妙善我兒身
一聲哭死再還魂
阿娘眼淚未曾乾
哭聲驚動八宮人
愁憂成病沒精神

在宮不敢高聲哭
千般快樂渾不喜
若是我兒休藏隱○
此時仙人回言答
奴愚養育恩難報
出家學道爲雙親
誰肯將刀割自身
忍痛受苦都不論○
一心要救父皇身
天教與娘再相逢
舉目攬頭少眼睛

皇后聽得哀哀哭○一聲哭死在山中
闔宮滿朝齊下淚哀聲高震上天聞
莊皇見說心腸碎振頭抓耳失精神
彈指兩方興悔○這場惶恐羞殺人
自恨當初無先見有眼何曾識好人
空掌山河爲帝主社稷君皇號聖君
朕若早知燈是火固光返照出苦輪
皇曰好個香山境花開滿地錦○山樹添翠色○古
洞白雲深山境如此○朕未終信當與朝臣曰○那

時妙善号紘紘死祝髮去並無形跡。焉有他在朝臣奏曰。善惡無報幸乾坤有私。這仙人正是公主皇曰。既是妙善。上天感應。令他再生手眼。端嚴如舊。既是妙善。上天感應。令他再生手眼。端嚴如舊。

△彼然不會空惆悵

南無觀世音菩薩

說盡山雲海自清

妙莊皇帝親下拜　叩頭拱手訴緣因

果然自古皇天不負孝　心人

再生手眼知音日　脫指聲名做道人

百乘道言由未了
須臾雲開紅日現
清光明亮境和春
仙人端然如花綻
勝前二九親重新○
骨肉相逢喜兒聞
○襄腸訴向父娘前
天上有星皆拱北
人間無水不朝東
○萬古有天能蓋地
當然子孝奉雙親
奴因生死事最大
○拋離父娘去修真
若不割愛離父母
無望無礙平等理
萬劫千生道不成
此時仙人舉如淨瓶
忘人忘法了脫身
內現眞金像○時乃雲收

風靜峰光耀日。忽然作禮端嚴勝
所謂昭昭乎天日在上。蕩蕩乎佛祖有
之者。可不懼乎。

△親證無爲觀自在
南無觀世音菩薩
仙人附果證無生道
乾坤草木盡霑恩

○釋梵諸天皆歡喜○萬聖千賢賀太平○

普薩掀開龍宮藏
闡揚妙法露眞情

嚴父婆伽六十八
卯年卯月卯時辰

慈母正宮名寶德
算來天壽父壽春
雙雙妙善二十八
爲因宮中無太子○特旨報答父母恩
普願回心行正道二月十九巳時辰
今得八旬皇親
無常不怕國與皇
千生萬劫難遭遇○失却人身何處尋
生死大事非小可○降駕草菴宿有因
得到寶山須採寶光陰能幾莫空
皇后問女莫教空去再來難
陰司再得還魂地府之事

細說來因。只見人死千千萬萬。那有再生。以得
還魂者。仙人聞言。卽時便答。
△佛法若無如此驗
南無觀世音菩薩
奴入陰司如夢去。○黃泉路上眞眞眞
童子持旛前引路 奴隨童子往前行
又見牛頭馬面兩行迎
直入冥陽閻王殿 ○十王王眷出來迎
三塗化作逍遙境 五色祥雲滿幽冥

讐受罪鬼都放轉
掌判陰司官啟奏○
回到逝多林樹下
新到新魂盡赦宥
肉身不壞常堅固
便送奴奴轉還魂
此時還魂如夢醒○
山神土地護屍靈
記昔開言問二姊
弓弦掙斷骨軀身
稱誇孝順招駟馬
賢哉姊姊聽眼睛
如何不捨手攜緣因
難中不報非孝子
幸負雙親養育恩
世上名爲號公主
陰司地府未知聞

鬼王鬼使無面目○判官判筆沒人情
不問王妃并公主　不識皇親及國親
生前不入蓮社會　死後焉得免沉淪
若人欲免輪迴苦　一心只管念彿陀

仙人曰。首與國皇大臣。普濟羣生悟與不悟。皆有自取。佛知見代代相承。兒於古佛法付囑無高下之節。酷刑盡法。損害無止。但取自樂。不念他苦。下民易虐。上天難欺。愚病臨身。悔無所補。父王聞言兩淚如珠。開口吐氣。言閉之。

△玉藏楚石誰人識　剖出方能見寶珍

南無觀世音菩薩

仙人當時開言問　父皇聖耳聽緣因

道言龍軀常安健　原來也有病臨身

見兒修心千般難　重行嚴令朝奴逃

比想那時今何在○焉能與父再相逢

文才武德稱忠孝　惡病臨身枉有權

駙馬代得無常路　帝皇不死永長存

貧富貴賤赴幽冥　一節無躲避

獨行此苦無人代
八惡人怕天不怕
父皇被問眸眥地
賢哉故事休題起
自恨當初無先見
妙莊皇帝告白仙曰。朕思那日。羞慚
坐罪。悔無高明遠見之亮。如雲掩太陽。一旦豈
迷今見大賢。實無隔宿之讎。乃有報恩之德。願
恕罪名。納父出家。於此山思惟佛道。盡願法

將何功行免罪輕
人善人欺天不欺
○兩行珠淚落淋淋
我今與汝共修真
今日方覺悔無門

門浩蕩普度。一切衆生。
△此身不向今生度此身
南無觀世音菩薩
妙莊皇帝方醒悟推位讓國願修行
萬榮貴永埋沉千般富貴永埋沉
宮妃眷屬回心轉持淨戒行出紅塵
金冠玉帶皆歸火滾龍袍簡化灰塵
登壇受戒爲佛子○學做香山老道人
无散迷雲三光朗八證凡心卽佛心

合國朝臣同行道
攝受三根歸淨土
爾時十方諸佛現寶王華座出微妙音讚善哉善哉大丈夫皇帝宿福深厚捨二女出家九族升天再能推位讓國降臨草菴現世即入皇當來成佛道妙莊嚴和佛至止鳴尺偈云

菩薩慈悲降凡廷　皇宮內苑長生身
普勸佛子依此樣　果然學道不虛人

莊皇說此偈已隱山修道二十餘年春秋八十

有九億預知時至告衆去世遂作一偈。

金鑾變位推入真空
止有一具無明殼
清虛寂寞徹底窮
散場付與丙丁翁

休說現在觀世音功成行滿
蒙佛授記。遂感大千
世界。六種震動。天雨寶蓋
地湧金蓮。十方諸佛
八部盡赴香山乃作
大喜大捨大慈悲
刹那轉凡心成佛
森羅萬象放光
輝

香山會上。有一尸羅長者。領五百人。俱至於座前。拜跪問曰。云何外道云何正道。願師慈悲開示。普迷作是念已。胡跪合掌。目不暫捨。一心渴仰。爾時仙人告四衆言。汝以好心來辨。豈得不說外道心外求佛。觀頂着相。眉鼻見光。認空執有於色身內。有甚奇特。脩無漏斷紅白。採陰助陽。做作十地工夫。知吉凶神事。暗傳妙法。並登上品。遊好境界。見一切相。不許外人知之。自

稱得道。自立教門。作法休糧。顯異惑衆。欺罔賢聖。此乃盡是外道也。譬如猿猴聯臂攀樹。懸崖下水。捉月。徒勞心力。到底成空。若是正因正見之人。總不如此。以偈答曰。

欲達如來真淨界　當淨身心如虛空
莫學外道諸邪法　始覺從前錯用功

爾時仙人。告諸後賢。吾於過去。無量劫中。寶藏佛時。淨身心音皇宮會作第一太子。出家行道。至今身心不倦。頭頭救拔隨類化身。今國皇者乃吾

宿世檀越妙善妙音及餘眷屬
肇臣恐是助緣信施前生曾結善緣以致世世
相遭乃作一偈。

無量光中淨觀音
特來此土度群生
久隱音陀人罕識
唐朝顯露始開名

此時仙人。方稱觀世音菩薩。自然體掛瓔珞頭
戴珠冠手提淨瓶綠柳。足踏千葉金蓮頂放白
毫相光。遍照沙界是諸大衆齊白佛言請問世
尊。香山仙人本行因地令諸信樂云何受持

答一得偈

此卷因緣不依稀
一性圓明等太虛
萬聖千賢諄受持
爾時世尊告四衆言汝等
仙者乃古佛正法明如來於諸佛中慈悲第一
憫諸衆生出現凡世假
身心救拔迷人歸於淨
捨雙手今得千手報號
救苦救難廣大靈感如
來應供正徧知明行足

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
即觀世音菩薩。十號。也而說偈曰。
△觀音菩薩慈父受魔冤　流通大教世間傳
莫道女身不成就　功成行滿證金仙
南無觀世音菩薩
此偈八句和佛收功
此卷因緣說已全
信得及者成正覺
古鏡重明照大千
不成佛果也成仙
普滋大地衆群情
觀音慈父本行經
見聞解義知端的
此事功圓賀太平

卷終誦大悲咒一遍畢

大悲觀世音菩薩本行經簡集卷下

宣卷後四句擊磬唄誦

普願功德殊勝行　無邊勝福皆廻向

再能爲衆心者跪誦佛

一堂　終

宋天竺普明禪師編集

清梅院後學淨宏簡行

[General Information]
书名=中国历代观音文献集成　　（四）
作者=赵州古观音院沙门净慧敬署
页数=659
SS号=12677237
DX号=000007629185
出版日期=null
出版社=中华全国图书馆文献缩微复制中心
ISBN=
原书定价=
中图法分类号=B94　（哲学、宗教>宗教>佛教）
参考文献格式=赵州古观音院沙门净慧敬署．
中国历代观音文献集成　　4．
中华全国图书馆文献缩微复制中心，

内容提要=暂无信息