

妙法蓮華經立義釋籤卷第二十 侈十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

唐天台沙門湛然釋

○次別教中三初明三法次緣修下明教

侈十

意三若爾下判初文亦二初總明三法
別教以資成資於觀照觀照開於真性三法

爲乘

○次十信下明三法所至

十信乘教十住乘行十地乘證到妙覺薩婆

若中住

次明
教意

緣修成即謝唯真修在△三

若爾資成在前觀照居次真性在後此三豎
別縱非大乘此三竝異橫非大乘是方便法
是故爲魔也

○次明圓教中二先正釋次故瓦官下以現事驗初又二初正釋三法次明所至初又二初正釋次祇點如來藏爲廣下以大車釋成初丈又二先正釋次祇點下融通圓教點實相爲第一義空名空爲縱第一義空即是實相實相不縱此空豈縱點實相爲如來藏名之爲橫如來藏即實相實相不橫此藏豈橫故不可以縱思不可以橫思故名不可思議法即是妙也

初文約實相以論二者正明即體論用故

也

祇點空藏爲實相空縱藏橫實相那不縱橫祇點空爲如來藏空既不橫藏那得橫點如來藏爲空藏旣不縱空那得縱點實相爲空藏實相非縱非橫空藏亦非縱非橫宛轉相

即不可思議故名爲妙

更融通者恐未了者二義猶別是故三法

展轉相融此中四句初句空藏爲實第四句實爲虛藏中間二句但云空爲藏藏爲空此語猶略貴在得意若具足存中間兩修十句應云空爲藏實藏實爲空藏爲空實空實爲藏則成三對六句也

○次以車體用釋成中二初明體中融即次又點下明與具度融即車體即是理性即也具度即是對修明即初文三對初祇

點下明體有用故高廣

祇點如來藏爲廣點第一義空爲高故言其車高廣

○次二對明體用相即

如來藏即實相故其車非廣第一義空即實

相故其車非高祇實相是空那得非高祇實相是如來藏那得非廣

初對者明用即是體故非高非廣次對者明體即用故是高是廣然第三對不殊初對爲對第二以明第三故初對中云祇點者體即藏空明體高廣細尋此意同異可見言如來藏者具如占察下卷末文

○次攝具度者即大車之具度故不異也則止觀中正助合行其意可見於中二先修十釋

又點實相爲如來藏故言衆寶莊校又多僕從而侍衛之點實相爲第一義空故言有大白牛肥壯多力行步平正其疾如風智慧無染名爲白能破惑故名多力中道慧名平正入無功用故其疾如風

○次以不思議結不異

不思議三法共成大車豈有縱橫竝別之異

○次明三法所至中二先釋次引證

如是教乘不縱不橫五品所乘到於似解如

是行乘不縱不橫似解所乘到於十住如是

證乘不縱不橫十住所乘到於妙覺薩婆若

中住故名妙乘

釋中三法展轉至於妙覺餘教不然是故

妙也以我之因爲汝之果故三並非妙

又云是乘微妙清淨第一

△次以現
事驗

故瓦官建講人夢聽者駕乘闡門而出彼處

建講人夢黃衣滿路以相則之邪正明矣

次事驗中凡是大師妙會諸處指斥他師

護時人情故云有人耳

若將此麤妙等乘約五味者乳教一麤一妙

酪教一麤生酥三麤一妙熟酥二麤一妙衆
經悉帶縱橫方便說不縱不橫之真實故言
爲麤今經正直捨方便故加之以妙云

五味可知

○四明開中三初總標次釋三從人天下

結

四開麤顯妙者約大經三句也

○釋中意者以初句開人天次句開別教

第三句開藏通一一文中三皆先引經立

相次明過失三正爲開初引經明理妙彼

執者不知故皆斥有過至法華並開無不

歸妙△初句中初
引經立相

經言佛性亦一者一切衆生悉一乘故

△次明

此是不動不出之一乘故具足三法不縱不

橫夫有心者皆備此理而其家大小都無知者是故爲麤

從此是下明過中云而其家大小都無知者者大經第八如來性品貧女譬中引金藏喻如止觀第一記已具引文今更略消喻義其家者五陰也陰有佛性而大小不知古人多釋有云四果爲大凡夫爲小論人云菩薩爲大聲聞爲小章安云人天爲小析空二乘爲大析空二乘爲小體空二乘爲大但空二乘爲小但空菩薩爲大但空菩薩爲小出假菩薩爲大如是大小皆悉不知別教雖知帶教道故教屬權△

三正爲開

今示衆生諸覺寶藏未除草穢開顯藏金一切無礙人一道出生死十方諦求更無餘乘

修十

五

唯一佛乘是故爲妙△次句開別教

經言佛性亦非一非非一數非數法不決定故若執緣修智慧定能顯理慧自非理則照用不明不見佛性是故爲麤今開定執之慧即不決定慧即慧而理即理而慧不執著數

定三定一不著非數非三非一如此乃名無著妙慧能破一切定相及不定相亦無能破所破如輪王能破能安如日除闇生物如醫除膜養珠即是大乘不縱不橫之妙慧也

第二句開中又加三譬以顯開相言定不

定者定是緣修計定能顯理不定謂真修能破定計以真修望於緣修亦有二義譬中云如輪王能破安者輪寶威伏如破十善化世如安今亦如是徧一切法爲破亦無能破名安又除暗如破生物如安除瘼

養珠準此可見△第三句
明藏通

經言佛性亦非一說三乘故即是三乘五乘七乘等諸方便乘若住諸乘但是事善及以偏真通入處近是故爲麤今若決了諸乘即是如來藏藏名佛性

第三句次失中言三五等乘者第二句既已開別故知此中但開藏通則三五等但約兩教△三
結

從人天善乃至別乘皆不動本法即是於妙當知三句攝一切法無非佛性悉皆是妙無麤可待即絕待妙也

次結文可知故知方便諸乘皆悉不知無始藏理一心三法故各於一法少分起計並謂究竟今如來善巧方便種種調熟還示衆生本有覺藏使大小咸知昔覆今顯

修十

六

名之爲開今文大小之言雖復寄在初句

文中如意安釋意通後句即其意也

○五始終者爲二初總標來意

五明始終者不取五品教乘爲始乃取凡地一念之心具十法界十種相性爲三法之始

○次何者下正釋釋中爲二初泛約一界何者十種相性祇是三軌如是體即真性軌如是性性以據內即是觀照軌如是相者相以據外即是福德是資成軌力者是了因是觀照軌作者是萬行精勤即是資成因者是習因屬觀照緣者是報因屬資成果者是習果屬觀照報者是習報屬資成本末等者空等即觀照假等即資成中等即真性直就一界十如論於三軌

○次今但下局一念十界即是一念十如

三道於中爲四初以三道性相體等爲理
性三軌於中又三標釋結

今但明凡心一念即皆具十法界一一界悉
有煩惱性相惡業性相苦道性相

若有無明煩惱性相即是智慧觀照性相何

侈十

十

者以迷明故起無明若解無明即是於明大

經云無明轉即變爲明淨名云無明即是明

當知不離無明而有於明如冰是水如水是

冰又凡夫心一念即具十界悉有惡業性相

祇惡性相即善性相由惡有善離惡無善翻

於諸惡即善資成如竹中有火性未即是火

事故有而不燒遇緣事成即能燒物惡即善

性未即是事遇緣成事即能翻惡如竹有火

火出還燒竹惡中有善善成還破惡故即惡

性相是善性相也凡夫一念皆有十界識名

色等苦道性相迷此苦道生死浩然此是迷
法身爲苦道不離苦道別有法身如迷南爲
北無別南也若悟生死即是法身故云苦道
性相即是法身性相也

釋中三道各有法譬等具如初文釋衆生

法中但本文中初明三道即十如中相性
體三爲欲別釋三道相狀故一一道各云
性相無體字者但是文略尋之可見

○次夫有心下結中有二初正結

夫有心者皆有三道性相即是三軌性相

○次引證

故淨名云煩惱之儔爲如來種此之謂也

證云儔者類也謂業苦也

○次以力作因緣爲修得三軌

若言如是力如是作者菩提心發也即是真

性等萌動如是因者即是觀照萌動如是緣

者即是資成萌動

○三如是果報爲究竟三軌

如是果者由觀照萌動成習因感得般若習
果滿也如是報者由資成萌動爲緣因感得

解脫報果滿也果報滿故法身亦滿是爲三

德究竟滿名祕密藏

○四明本末究竟又二初言等者等前三

種

本末等者性德三軌冥伏不縱不橫修德三

軌彰顯不縱不橫冥伏如等數等妙等彰顯

如等數等妙等故言等也

性即是理修得如文彰顯祇是究竟今不

云究竟者義通初住

○次亦是下三諦等

亦是空等假等中等

云

可見前文明位之始終則約凡位一始終

聖位一始終今明三法始終故須始凡夫
一念終在彰顯聖位所以立此門者前雖
開顯猶恐不了者謂以開發爲三法始故

須重明祗緣始在於凡故凡位可開凡無

三法何所論開故不動凡夫三法而成聖

人究竟三法爲是義故復立此門勸勿自
鄙

○六明類通中二標釋

多十

六類通三法者

九

○釋中五初明來意次列三諸三法下明

十條意四生起十條五正釋十條初文二

初正明次何者下釋

前以三軌之法從始以至終即是豎通無礙

切化緣盡入於三德住祕密藏云

若望名異意同雖一一至極此據圓理理體不殊若據現名不無差別故以十條共爲始終始自所化極迷終至能化入滅復一一條中皆約六即故若離若合橫豎該諸三法無量止用十者舉其大要明始終耳

△
列次

深

三道三識三佛性三般若三菩提三大乘三身三涅槃三寶三德

○三釋十條意

諸三法無量止用十者舉其大要明始終耳

如文

○四三道下復生起十條

三道輪迴生死本法故爲初若欲逆生死流須解三識知三佛性起三智慧發三菩提心行三大乘證三身成三涅槃是三寶利益一

○五正釋中自爲十條初三道中二先正釋次結位釋中先總對侈十
一類通三道者真性軌即苦道觀照軌即煩惱道資成軌即業道

○次別釋釋中自三一一文中皆先釋次
+ 引證等下去九三文句大同雖有小異大意可見

苦道即真性者下文云世間相常住豈不即彼生死而是法身耶

煩惱即觀照觀照本照惑無惑則無照一切法空是也文云諸法從本來常自寂滅相即煩惱是觀照也照如新生火文云於諸過去佛若有聞一句皆已成佛道又云深達罪福相徧照於十方即是聞於體達煩惱之妙句也

言妙句者諸法從本下明理妙於諸過去

下聞名妙

資成即業道者惡是善資無惡亦無善文云惡鬼入其心罵詈毀辱我我等念佛故皆當忍是事惡不來加不得用念用念由於惡加云又威音王佛所著法之衆聞不輕言罵詈打拍由惡業故還值不輕不輕教化皆得不退又提婆達多是善知識豈非惡即資成△

次
位

侈十

十一

三軌即三道是爲理性行於非道通達佛道五品觀行行於非道通達佛道六根清淨相似行於非道通達佛道十住去即分真行於非道通達佛道妙覺究竟行於非道通達佛道云

○對三識釋中二先總對次釋

二類通三識者菴摩羅識即真性軌阿黎耶識即觀照軌阿陀那識即資成軌

初文者三識同在理心教門權說且立遠近言庵摩羅是第九本理無染以對真性

阿黎耶是第八無沒無明無明之性即是智性故對般若末那識即是第七執持藏識所持諸法即此執持名爲資成以助藏識持諸法故第六但能分別諸法故與第七同爲資成是故今文不論第六若準唯

識論轉於八識以成四智又束四智以成三身者則轉第八爲大圓鏡智轉第七爲平等性智轉第六爲妙觀察智轉五識爲成所作智大圓鏡智成法身平等性智成報身成所作智成化身妙觀察智偏於三

身此中不取第九乃是教道一途屬對不與今同何者彼居果位三身仍別此在因位三身互融即此三身祇是三德三德據內三身約外今從初心常觀三德故與彼義不可雷同

○次正例中二先釋次引論證

三識亦應如是若阿黎耶中有生死種子熏習增長即成分別識若阿黎耶中有智慧種子聞熏習增長即轉依成道後真如名爲淨識若異此兩識祇是阿黎耶識此亦一法論三三中論一耳

○從若地人下正釋爲三初明互執成諍若地人明阿黎耶是真常淨識攝大乘人云是無記無明隨眠之識亦名無沒識九識乃

名淨識互諍云云

○次從今例下引例和諍中二先引近事

初文中云言轉依者轉於染依而依於淨是故在染則種子依於黎耶在淨則轉於能依以成第九當知黎耶不離染淨

攝論云如金土染淨染譬六識金譬淨識土

譬黎耶識明文在茲何勞苦諍△

三正釋

下文譬如下人至親友家醉酒而卧豈非阿
黎耶識世間狂惑分別之識起已遊行以求
衣食豈非阿陀那識聞熏種子稍起增長會
遇親友示以衣珠豈非菴摩羅識菴摩羅識
名無分別智光

侈+

十三

三正釋中引今經醉人譬者醉如無明故
譬黎耶從世間狂惑去徧涉六塵故云遊
行即是六七故譬末那珠是真性故譬第
九△次結

即正因性又云我昔教汝無上道故一切智
願猶在不失智即了因性願即緣因性又云
我不敢輕於汝等汝等皆當作佛即正因性
是時四衆以讀誦衆經即了因性修諸功德
即緣因性又云長者諸子若十二十乃至三
十此即三種佛性又云種種性相義我已悉
知見既言種種性即有三種佛性也

三佛性中指常不輕中爲正因此之正因
亦可爲性德三因今望緣了種子故但云

正若十二十乃至三十譬三佛性者此三

五品觀行無分別智光六根清淨相似無分
別智光初住去分真無分別智光妙覺究竟
無分別智光麤妙云三類通三佛性者真性

軌即是正因性觀照軌即是了因性資成軌

即是緣因性故下文云汝實我子我實汝父
若黎耶中有此智種子即理性無分別智光

十子通宅内外疏文且據能出宅邊以譬
三乘各有十智故云三十今以諸子各具
三性故以譬之

若知三軌即三佛性是名理佛性五品觀行
見佛性六根相似見佛性十住至等覺分真

見佛性妙覺究竟見佛性是故稱妙云

○三般若中釋中先總對及指前三正釋

四類通三般若者真性是實相般若觀照是觀照般若資成是文字般若具如上釋境智

行三妙之相故下文云止止不須說我法妙

難思又云是法不可示言辭相寂滅即實相

般若我及十方佛乃能知是相唯佛與佛乃能究盡又云我所得智慧微妙最第一即觀照般若又云我常知衆生行道不行道隨應所可度爲說種種法若干言辭隨宜方便即是文字般若又云如來知見廣大深遠廣大

深遠即實相般若如來知見稱廣大深遠即

觀照般若若言方便知見皆已具足即文字般若故知三軌亦三般若之異名耳

若三智在三心屬三人是則爲麤纏三智在一

心中不縱不橫是則理妙五品觀行三般若六根淨相似三般若四十心分真三般若妙覺究竟三般若也

餘如文

○三菩提釋中先對師位釋

五類通三菩提者真性軌即實相菩提觀照軌即實智菩提資成軌方便菩提故下文云我先不言汝等皆得阿耨三菩提非實非虛非如非異不如三界見於三界即實相菩提我成道已來甚大久遠即實智菩提我說少

出家近伽耶城得三菩提即方便菩提

○次對弟子位釋

若就弟子明三菩提者若我遇衆生盡教以佛道即實相菩提安住實智中我定當作佛又云佛子行道已來世得作佛乘是寶乘直

至道場即是修成實智菩提授八相記即方

便菩提

不一異者名之爲如不決了名麁決了名爲

妙一切衆生理性菩提五品名字菩提六根相似菩提四十一位分真菩提妙覺究竟菩

提云

○次三大乘中釋中三先約師位自行次

舍利下約弟子位自行三於一下約師位

化他初師位中二先引經

六類通三大乘者真性即理乘觀照即隨乘

資成即得乘故下文云佛自住大乘如其所

得法定慧力莊嚴

○次釋

住大乘即理乘定慧莊嚴即隨乘所得法即得乘佛自住大乘是理乘於道場知已是隨

乘導師方便說是得乘

得謂證得隨謂因果理謂理性

△ 次約弟
子位自

行

又舍利弗以本願故說三乘法是得乘隨乘
又是乘微妙清淨第一是理乘

言又舍利弗以本願故至得乘隨乘者說
法屬智故是隨乘由是證得故是得乘故

願說三兼於二義△_{三約師位化他}

於一佛乘是理乘分別說三爲隨意亦同前

於一佛乘爲理分別說三爲隨意亦同前

傍十

十六

不縱不橫妙開麁麁妙歷七位

△_云

五品名字乘

六根相似乘四十一位分真乘妙覺究竟乘

云

歷七位者五十爲五等妙爲七不論名字

但以五品爲假名者名字非位乃至但論

信等七位非是正位故也

○次三身

七類通三身者真性軌即法身觀照即報身資成即應身

○釋中又二先列釋七文次三軌下引文總釋前七初又二前二他經後五此經此

並數句之內三身具足

若新金光明云依於法身得有報身依於報身得有應身此即如前所明依於境妙得有智妙依於智妙得有行妙彼文云佛真法身猶如虛空應物現形如水中月報身即天月

應身即水月者諸水非一故報身爲天月者自受用報非多故也

此文云佛自住大乘即是實相之身猶如虛空定慧力莊嚴慧如天月定如水月又云唯

佛十

十七

佛與佛乃能究竟盡諸法實相即是法身我所得智慧微妙最第一即是報身名稱普聞即是應身又非生現生等是應身也或示已身即法身報身或示他身即報應我以相嚴身光明照十方爲說實相印實相印即法身照十方即應身相嚴身即報身又深達罪福相徧照於十方即報身微妙淨法身即法身具相三十二即應身△次引文總釋前七

○次總釋中二先略結

三軌名異義即三身

○次正對

故普賢觀云佛三種身從方等生法界性論云水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往

對中云從方等生者翻名解義如止觀第

二文

若此三身不縱不橫妙決了三身入法身妙

歷七位妙

云

○次釋三涅槃中先破古次釋破古中三

先述古

八類通三涅槃者地人言但有性淨方便淨實相名爲性淨涅槃修因所成爲方便淨涅槃

○次今以下出正解

今以理性爲性淨涅槃修因所成爲圓淨涅槃此則義便薪盡火滅爲方便淨涅槃此文

便

○三若將下破

若將修因所成爲方便涅槃者以薪盡火滅爲何等涅槃

侈十

十八

○次正釋中二先略對

故知應有三涅槃三涅槃即是三軌

○次正釋於中二先今經次大經

文云是法不可示言辭相寂滅又云諸法從本來常自寂滅相是性淨涅槃又云皆以如來滅度而滅度之即圓淨涅槃又云我成佛已來甚大久遠久修業所得慧光照無量亦是圓淨涅槃數數唱生處處現滅於此夜滅度如薪盡火滅豈非方便淨涅槃

初今經中性淨一釋圓及方便兩義者以

性通本迹故也圓及方便中先明本迹兩

圓次數數下明兩方便

大經題稱大般涅槃翻爲大滅度大者其性廣博即據性淨度者到於彼岸智慧滿足即據圓淨滅者煩惱永盡斷德成就即據方便

淨此三涅槃即是三軌也

準例亦應云歷七位但是文略

○次三寶

九類通一體三寶者真性即法寶觀照即佛

寶資成即僧寶

○釋中二先引他二經次今經二文各三
十九
多十

寶義足

故法性不動名不覺佛智契理故佛名爲覺

事和理和故僧名和合思益云知覺名爲佛
知離名爲法知無名爲僧此是一體三寶故

下文云佛自住大乘佛是佛寶大乘是法寶

如其所得法以此度衆生即是與理和復與
衆生和即是僧寶世間相常住名法寶於道
場知已名佛寶導師方便說上與理和下與
衆生和名僧寶

思益中云知離名法者法體離染故知無
名僧者僧體無諱故

一體三寶非一之一不三之三此之三一不
縱不橫稱之爲妙歷七位云

○次明三德釋中二先總對

十類通三德者大經三德共成大涅槃此經
三軌共成大乘

雖但別對已當總對

○次別對釋釋中二先釋會次破古中二
先總斥次唯知下別破以彼經一乘與此

經佛性對破古人

彼明法身德此云實相彼云佛性者亦一一
切衆生悉一乘故亦是指實相爲一乘彼處
明般若德此經明其智慧門難解難入我所
得智慧微妙最第一乃至決了聲聞法是諸

經之王皆是般若彼經明解脫德此經明數
數示現現生現滅隨所調伏衆生之處自既
無累令他解脫乃至收取萬善事中功德悉
得證果豈非解脫二經義合

初言二經義合者大經及此經大經調伏

多十

二十

衆生名爲解脫此經數數現生爲調衆生

是故義同餘二德可見

次破古中
先總斥

碌碌之徒隨名異解譬聞天帝不識憍尸

碌碌者多石貌也亦凡石也

○次別破中三先破佛性次又涅槃下破

總名三但涅槃下明經宗別

唯知涅槃佛性之文不見雙樹有一乘之旨
彼文親說佛性亦一一即一乘而人云此乃
涅槃一乘是佛性法華一乘非佛性若言法
華不明佛性者涅槃不應遙指云八千聲聞

於法華中得受記別如秋收冬藏見如來性
更無所作而人云涅槃有遙指之文此中無
佛性之語今據此文種種性相義而我皆已
見既言種種何獨簡於佛性耶又世間相當
住於道場知已導師方便說豈非佛性之文

耶論云佛性水常不輕知衆生有佛性

八千聲聞至記別者大經第九云是經出
世如彼果實多所饒益安樂衆生能令衆
生見如來性如八千聲聞於法華中得授
記別成大果實如秋收冬藏更無所作一

佛十

二十

闡提輩於諸佛法無所營作疏中古有三
解一云經悞應云八千即持品中八千聲
聞得記者是二云外國有八千人三云若
定應云八十年章安云後二解不可
又涅槃三德爲祕密藏安置諸子祕密藏中

我亦不久當入其中此即自他俱入祕藏此

經云佛自住大乘以此度衆生終不以小乘濟度諸衆生悉以如來滅度而滅度之如是

自他俱入如來滅度滅度祇是涅槃涅槃祇是祕藏釋論云法華爲祕藏兩經文義宛宛恒同何故諸人苟欲抗異若文義舛隔作同想無罪今文義本合離之何福

次破總名中云安置諸子秘密藏中如止觀第二記此三涅槃中所以對古師苦破者以人多執招過非輕故苦破之令歸正

轍如前釋衆生法及止觀十如亦皆破者者執教道故意亦如之△三明經
宗別但涅槃以佛性爲宗非不明一乘義今經以一乘爲宗非不明佛性義赴機異說其義常

若三德縱橫即是麤不縱橫即是妙歷七位通也△結位

云云

此十三法同是今經三軌之器類故此之十條散在他部諸大乘經今經始終無不具足故一一三中皆引今文爲釋況此十條不出因果今文祇是一乘因果故耳又十條中所以菩提三身及三涅槃具引本迹餘文唯述者一以本中文狹二以本果已成故取菩提三身涅槃證義便故道識多十
十二性三全在凡夫般若通因本我本行菩薩道乘通事理及以因果故三寶者本地既有佛寶必有餘二三德可知文雖存沒義必兼具

○次四悉料簡中先問

七悉檀料簡者問十種三法及餘一切皆是
三軌者唯應三軌何意異說

○次答答中二初述意次正釋初文又四
初總明用四悉次隨俗下別明用相三朝
三下明用四悉意四善巧下結歎

答衆生機宜不同應隨機設逗悉檀方便引
接耳

隨俗故異稱便宜故異逐對治故異令人入
道故異

初二如文

朝三暮四撫衆狃而皆悅苦塗水洗養嬰兒
以適時

三明意中言苦塗水洗者大經第八云譬
如女人生育一子嬰孩得病是女愁惱求
覓良醫良醫既至合三種藥蘇乳石蜜與

佛子

二十三

之令服因告女人兒服藥已且莫與乳須
藥消已方乃與之是時女人即以苦味用
塗其乳語其兒言我乳毒塗不可復觸其
兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣便捨遠去其
藥消已母乃洗乳喚子與之是時小兒雖
復渴乏先聞毒氣是故不來母復告言為
汝服藥故以毒塗汝藥既消我已洗竟汝
便可來飲乳無苦其兒聞已漸漸還飲經
合譬意譬無我等猶如毒塗說如來藏如
喚子飲或時說我或說無我皆為適機如
彼塗洗
善巧赴機故方圓任物譬千車而同轍豈守
一而疑諸

○次正釋中二先舉章門
今通用四悉檀歷十法論妙不妙

○次釋釋中又二初以四悉釋此十條次明妙不妙初文二謂初後

具說三軌共成大乘大乘之中備有三法及一切法不相混亂即是世界悉檀資成資發智慧以生善故是爲人悉檀觀照破惑諸惡滅故是對治悉檀真性實理爲第一義悉檀一段衆生宜以大乘名說得四利益也

備說三德爲大涅槃雖三點上下而無縱表裏而無橫一不相混三不相離即世界悉檀善則殃釁不干故得挺然累表是故解脫即爲人悉檀般若如金剛隨所擬皆碎即是對治悉檀法身即第一義也一段衆生聞三德名即獲四利矣舉初舉後中間例然

後文中言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖

法身本有不同別教爲惑所覆表裏是橫義雖二點居下不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收

○次文者爲二初料簡次結位初又二初判次開初文三初略立二諦以判四悉則真妙俗麤次約化城寶渚以判三約五時教判初文又二初判次料簡

次明妙不妙論云三悉檀是世諦心所行處可破可壞第一義悉檀是心不行處諸佛聖人心所得法不可破壞即是真諦

初判中以三悉與第一義相對者順大論文仍成別義故大論云諸經多說三悉檀今欲說第一義故說是摩訶般若波羅蜜經通論皆四具如諸文

○次若然下料簡中二先問

若然者此四悉檀爲一諦所攝更有中道復云何攝若不攝中但是藏通之意此悉檀爲

麤麤

○次今言下答

侈十

王五

今言俗有真無是隔異法便是三悉檀心所行處可破可壞中道第一義非有非無有無

不二則無隔異無異即真諦

△次約化城
實諸以判

前三悉檀所通止至化城化城非實故可破可壞可壞爲麤麤今中道無異又通至寶所無

能過無能滅故不可壞稱之爲妙

△三約五時教判

若餘經說中道第一義悉檀與此經不殊但餘經帶阿羅漢所得爲第一義悉檀故不稱妙此經正直捨方便但有圓實四悉檀是故爲妙

○次若不下決開

若不決三悉檀入第一義是復爲麤麤若決一悉檀皆有第一義者是則爲妙

△次結位

五品弟子假名四悉檀六根淨相似四悉檀初住至等覺分真四悉檀妙覺究竟四悉檀

是故稱妙此五番明妙從因至果以辨自行妙半如意珠竟

結位如文問此中初以四悉料簡十條則

一一條無非四悉次判四悉妙與不妙乃

云三麤一妙應當三法亦麤亦妙耶答若

約不思議中亦得論妙不妙如三德中若前三悉檀說之義當於麤謂三德爲世界解脫生善般若破惡是故爲麤若見法身方始名妙三德既爾餘九亦然若爾何故次又云三悉至化城耶答此約大論文皆

音釋

殞 犹歿也 切 閨 亭 年 力智切 旁 碌 蘆谷
碌循衆也 人隨從也 狙 千余也 切 言斥曰詈
千余也 猿屬切 鬱 許刃切 琥 琥切 挺 他鼎切
陳算也 挺挺出也

以小乘爲三悉對般若爲第一義故作此
簡若依此義今文唯在第一義也故下決
中云三悉不決皆名爲麤然取通途則今
文並約不思議論四悉判不思議三法真
俗相即而論既以中道爲第一義豈以中
道而隔真俗半如意珠者迹十妙中以釋
五竟十法共成如意珠法言珠法者祇是
妙法十中居半故云半如意珠若大經十
三即以羅刹半偈名爲半珠彼經半偈詮
於半教今之半珠即是全珠何者自行因
果已滿是故今文以自望他闡化他邊名
爲半珠