

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經五

漢文部分
九四

中華書局

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經
(漢文部分)

第九四冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版
(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行
上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 16开 60印張 插頁 2

1995年10月第1版 1995年10月上海第1次印刷

印數 1—720 冊 定價：300 元

ISBN 7—101—01436—4/B·262

目錄

卷六上	釋譬喻品	一一〇
卷六下	釋信解品	一一〇
校勘記	校勘記	一一〇
釋信解品	釋信解品	一一〇
校勘記	校勘記	一一〇
卷七上	釋藥草喻品	一〇九
卷七下	釋授記品	一〇九
校勘記	校勘記	一〇九
釋藥草喻品	釋授記品	一〇九
校勘記	校勘記	一〇九
釋化城喻品	釋化城喻品	一〇九
釋五百弟子受記品	釋五百弟子受記品	一〇九
校勘記	校勘記	一〇九
卷八上	釋五百弟子受記品	一〇九
釋授記品	釋授記品	一〇九
釋法師功德品	釋法師功德品	一〇九
釋授學無學人記品	釋授學無學人記品	一〇九
卷八下	釋見寶塔品	一〇九
釋提婆達多品	釋提婆達多品	一〇九
釋持品	釋持品	一〇九
釋安樂行品	釋安樂行品	一〇九
校勘記	校勘記	一〇九
釋從地踊出品	釋從地踊出品	一〇九
校勘記	校勘記	一〇九
釋安樂行品	釋安樂行品	一〇九
卷九上	釋壽量品	一〇九
卷九下	釋壽量品	一〇九
校勘記	校勘記	一〇九
釋壽量品	釋壽量品	一〇九
釋分別功德品	釋分別功德品	一〇九
釋隨喜功德品	釋隨喜功德品	一〇九
釋法師功德品	釋法師功德品	一〇九

釋常不輕菩薩品

校勘記

二〇六
二〇七

卷一上
釋序品初

卷一〇下
校勘記

二〇八
二〇九

卷一中
校勘記

二六一
二六二

釋如來神力品

釋囑累品

釋藥王菩薩本事品

釋妙音菩薩品

釋觀世音菩薩普門品

釋陀羅尼品

釋妙莊嚴王本事品

釋普賢菩薩勸發品

校勘記

二一〇
二一一
二一二
二一三
二一四
二一五
二一六
二一七

卷一下
釋序品初
校勘記
卷二上
釋序品初
校勘記
卷二中
釋序品初

二九四
二九三
二八三
二八三
二八三
二九三
二九三
二九三

附見存此文句金藏廣勝寺本三卷

冥

卷二
二一九

卷三
二二三

卷五
一七九一

法華文句記十卷

唐天台沙門湛然述

(明永樂北藏本)

卷五中	釋信解品	三九六	校勘記	三三六
卷五上	釋方便品	三九七	校勘記	三三七
卷五下	釋方便品	四〇六	校勘記	三四九
卷六上	釋譬喻品	四〇七	校勘記	三五〇
卷六中	釋譬喻品	四一四	校勘記	三五七
卷六下	釋譬喻品	四一八	校勘記	三五八
卷七上	釋信解品	四二九	校勘記	三六〇
卷七中	釋信解品	四二七	校勘記	三六一
卷七下	釋信解品	四二九	校勘記	三六二
卷四下	釋方便品	四三八	校勘記	三六三
卷四中	釋方便品	四三八	校勘記	三六四
卷四上	釋方便品	四三八	校勘記	三六五
卷三下	釋方便品	四三八	校勘記	三六六
卷三中	釋序品初	四三八	校勘記	三七七
卷三上	釋序品初	四三八	校勘記	三七八
卷二下	釋方便品	四三八	校勘記	三八一
卷二中	釋方便品	四三八	校勘記	三八二
卷二上	釋方便品	四三八	校勘記	三八三
卷一	釋方便品	四三八	校勘記	三九六

校勘記

卷七下

釋藥草喻品

校勘記

卷八之一

釋授記品

釋化城喻品

校勘記

卷八之二

釋五百弟子受記品

釋受學無學人記品

校勘記

卷八之三

釋法師品

校勘記

卷八之四

釋見寶塔品

釋提婆達多品

釋持品

校勘記

卷九上

釋安樂行品

校勘記

卷九中

釋踊出品

釋壽量品

校勘記

卷九下

釋壽量品

校勘記

卷一〇上

釋壽量品

釋分別功德品

校勘記

卷一〇中

釋隨喜功德品

釋法師功德品

釋常不輕菩薩品

釋如來神力品

校勘記

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

四六七

四六八

四六九

四七八〇

四八一

四九〇

四九一

四九二

四九三

四九四

四九五

四九六

四九七

四九八

四九九

五〇一

五〇二

五〇三

五〇四

五二二

五二二

五二二

五二七

五三一

五三三

五四三

五四四

五四五

五四六

五四七

五四八

五四九

五四一

五四二

五四三

五四四

五四五

五四六

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

卷五下

校勘記

卷六上

校勘記

卷六下

校勘記

卷七上

校勘記

卷七下

校勘記

卷八上

校勘記

卷八下

校勘記

卷九上

校勘記

卷九下

校勘記

卷一〇上

校勘記

七七二

七八六

七八七

七八八

七九九

八〇九

八一〇

八二一

八三二

八三三

八三四

八四五

八五六

八六六

八七六

八八三

卷一〇下

校勘記

卷三

本

卷四

卷五

卷六

卷七

卷八

卷九

中華大藏經（漢文部分）校勘凡例

八八四

八九〇

八九一

九〇一

九一四

九二七

九三八

九五三

妙法蓮華經文句卷第一上

寔一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

序品第一

傳出世尊佛說是釋傳譯此華自
開悟華開師謂難一偏記難余二
十七於金陵既六十九於昇
在深附留贈後資共期佛鑒

委釋經題已如上說序者訓序謂階位賓
主問答悉序也經家從義謂次由述也如
是等五事冠於經首次序也故光六瑞起發
之端由序也問答釋疑正說弄引敘述也具
此三義故稱爲序品者中阿含云跋集此翻
爲品品者義類同者聚在一段故名品也或
佛自唱品如梵網或結集所置如大論或譯
人添足如羅什今藥王本事是佛唱妙音觀
音等是經家譯人未聞諸品之始故言第一
佛赴緣作散華貴華兩說結集者按說傳之
論者依經申之皆不節目古講師但敷弘義
理不分章段若純用此意後生殆不識起盡
又佛說貫散集者隨義立品增一云契經一
分律一分阿毗曇一分契經更開四謂增一
長中雜增一阿含明人天因果長阿含破邪

見中阿含深義雜阿含明輝定律開五部
及八十誦阿毗曇開六足八捷度等阿含謂
施成慧六度皆足也謂根性道定等八種聚
也天親作論以七功德力序品五示現分方
便品其餘品各有處分音河西憑江東瑤取
此意節目經文末代尤煩光宅轉細重勞翳
於太清三光爲之威耀問津者所不貴雲翳
云細斜煙颺雜礪塵飛蓋若過若不及也盧
山龍師分文爲序正流通二十七品統唯兩
種從序至法師言方便言真實理一說三故
寶塔下身方便身真實畢竟遠唱近故又從方
便至安樂行是因門從踊出下是果門齊中
興印小山瑤從龍受經分文同玄暢從序至
多寶爲因分從勸持至神力爲果分從屬累
盡經爲護持分人有師云從序至學無學人
記是法華經從法師坐爲累明受持功德從

序別序正謂因門果門流通謂化自行二
序各五二正各四二流通各三合二十四段
云夫分節經文悉是人情蘭菊各擅其美後
生不應是非諱競無三益喪一道三益者世
界等三悉檀也一通者第一義悉檀也天台

智者分文爲三初品爲序方便品訖分別功
德十九行偈凡十五品半名正從偈後盡經
凡十一品半名流通又一時分爲二從序至
安樂行十四品約迹開權顯實從踊出訖經
十四品約本開權顯實本迹各序正流通初
品爲序方便訖授學無學人記品爲正法師
訖安樂行爲流通踊出訖彌勒已問斯事佛
今答之半品名序從佛告阿逸多下訖分別
功德品偈名爲正此後盡經爲流通今記從
前三段消文也問一經云何二序答華嚴處
處集衆阿含篇篇如是大品前後付囑皆不
乖一部兩序何妨今不安五義者本門非次
首故也述門但單流通者說法未竟也有無
之意云爾今帖文爲四一列數二所以三引
證四示相列數者一因緣二約教三本迹四

觀心始從如是終于而退皆以四意消文而今略書或三二一貴在得意不煩筆墨二所以者問若略則一若廣匪四所以云何答廣則令智退略則意不周我今處中說令義易明了因緣亦名感應衆生無機雖近不見慈悲根力遠而自通感應道交故用因緣釋也夫衆生求脫此機衆矣聖人起應應亦衆矣此義更廣處中在何然大經云慈善根力有無量門略則神通若十方機感曠若虛空今論婆娑國土音聲佛事則甘露門開依教釋者中說明矣若應機設教有權實淺深不同須置指存月亡迹專本故肇師云非本無以垂迹非迹無以顯本故用本迹釋也若尋迹迹廣徒自疲勞若尋本本高不可極日夜數他寶自無半錢分但觀已心之高廣扣無窮之聖應機成致感逮得己利故用觀心釋也三引證方便品云十方諸佛爲一大事因緣故出現於世若人天小乘非一非大又非佛事不成機感實相名一廣博名大佛指此爲事出現於世是名一大事因緣也又云

以種種法門宣示於佛道當知種種聲教若微若著若權若實皆爲佛道而作答第大經云麤言及較語皆歸第一義此之謂也壽量品云今天人阿脩羅皆謂我少出家出釋氏宮去伽耶城不遠得三菩提然我實成佛已來無量無邊阿僧祇劫以斯方便導利眾生方便品又云我本立誓願普令一切衆亦同得此道如我等無異又五百受記品云內祕菩薩行外現是聲聞實自淨佛土示衆有三毒又現邪見相我弟子如是方便度衆生此則師弟皆明本迹云譬喻品云若人信汝所說即爲見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩當知隨有所聞諦心觀察於信心中得見三寶聞說是法寶見我是佛寶見汝等是僧寶云云四示相者且約三段示因緣相衆生久遠蒙佛善巧令種佛道因緣中間相值更以異方便助顯第一義而成熟之今日雨華動地以如來滅度而滅度之復次久遠爲種過去爲熟近世爲脫地涌等是也復次中間爲種四味爲熟王城爲脫今之開示悟入者也復

次今世爲種次世爲熟後世爲脫未來得度者是也雖未是本門取意說耳其間節却作三世九世爲種爲熟爲脫亦應無妨何以故如來自在神通之力師子奮迅大勢威猛之力自在說也以如是等故有序分也衆見希有瑞願顯欽渴欲聞具足道佛乘機設化開示悟入佛之知見故有正說分也非但當時獲大利益後五百歲遠沾妙道故有流通分也又示教相者此序非爲人天清升作序非爲二乘小道作序不爲即空通三作序不爲獨菩薩法作序乃爲正直捨方便但說無上佛道作序耳此正不指世間爲正不指螢光析智爲正不指燈炬體法智爲正不指星月道種智爲正乃指日光一切種智爲正此流通非爲榜葉木牛木馬而作流通非流通半字非流通共字非流通別字純是流通圓滿修多羅滿字法也次示本迹者久遠行菩薩道時宣揚先佛法華經亦有三分上中下語亦有本迹但佛佛相望是則無窮別取最初成佛時所說法華三分上中下語專名爲上

名之爲本何以故最初成佛初說法故爲上爲本此意可知中間行化助大通智勝然燈等佛宣揚法華三分者但名爲中但名爲迹何以故前有上故前有本故今日王城所說三分但名爲下但名爲迹乃至師子奮迅之力未來永永所說三分亦指最初爲上爲本譬如大樹雖有千枝萬葉論其根本不得傳傳相指同宗一根此喻可解云次示觀心相者當約已心論戒定慧爲三分修行以戒初定中慧後若法門以慧爲本定戒爲迹又戒定慧各各作三分前方便白四羯磨結竟爲戒三分二十五方便正觀歷緣又善入出住百千三昧等爲定三分因緣所生法即空即假即中爲慧三分已約三分示四種相當用消文但準望此義比知則易分別顯示其辭則難行者善思量之語異意同千車共轍萬流誠會者也。序有通別從如是去至却坐一面通序也從爾時世尊去至品別序也通序通諸教別序別一經通序爲五或六或七

云如是者舉所聞之法體我聞者能持之人也一時者聞持和合非異時也佛者時從佛聞也王城耆山聞持之所也與大比丘者是聞持之伴也此皆因緣和合次第相生又如是者三世佛經初皆安始是諸佛道同不與世諦世界悉檀也大論云舉時方令人生信者爲人悉檀也又對破外道阿跋二字不如不是對治悉檀也又如是者信順之辭信則所聞之理會順則師資之道成即第一義悉檀也因緣釋甚廣不能具載云約教釋者經稱三世佛法初皆如是先佛有漸頓極審不定等經漸又三藏通別圓今佛亦爾諸經不同如是亦異不應一起關於衆戶又佛阿難二文不異爲如能詮詮所詮爲是今阿難傳佛何等文詮何等是不可以漸文傳頓是以偏文詮圓是傳詮若謬則文不如文不如則理不是此義難明須加意詳審且依漸教分別佛明俗有文字真無文字阿難傳俗諦文字與佛說不異故名如因此俗文會真諦理故名爲是此則三藏經初明如是也佛明

即色是空空即是色色空空色無二無別空色不異爲如即事而真爲是阿難傳佛文不異爲如能詮即所詮爲是此則通教經初如是也佛明生死是有邊涅槃是無邊出生死有邊入涅槃無邊出涅槃無邊入於中道阿難傳此出有人無出無入中與佛說無異爲如從淺至深無非曰是此則別教經初如是也佛明生死即涅槃亦即中道況復涅槃寧非中道真如法界實性實際徧一切處無非佛法阿難傳此與佛說無異故名爲如如如不動故名爲是是則圓經初如是也若動俗入如三藏義耳不動俗即是如通教義耳動如入如別教義耳不動如而是如圓教義也云若頓如是與圓同不定如是前後更互秘密者隱而不傳數八教網亘法界海懼其有漏況羅之一日若爲獨張又一時接四箭不令墮地未敢稱捷策鈍驥跋鶻尚不得一何況四耶云約本述釋如是者三世十方橫豎皆爾過去遠遠現在漫漫未來永永皆悉如是何處是本何處是迹且約釋尊最初成

道經初如是者是本也中間作佛說經今日
所說經初如是者皆述也又阿難所傳如是
者述也佛所說如是者本也又師弟通達如
是非始今日亦非中間者本也而中間而今
日者述也觀心釋者觀前悉檀敘述等諸如
是義悉是因緣生活即通觀也因緣即空即
假者別觀也二觀為方便道得入中道第一
義雙照二諦者亦通亦別觀也上來悉是中
道者非通非別觀也下文云若人信沒所說
即得見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩即
觀行之明文也信則論機見則是應即因緣
也又信有淺深見有權實種種分別不同者
即分別教又信法華之文則見實相之本若
見身子之化則見龍陀之本若見始成釋尊
亦見久成先佛若見千二百比丘八萬菩薩
者亦見其本也又聞經心信無疑覺此信心
明淨即是見佛慧數分明是見身子諸數分
明是衆比丘慈悲心淨是見諸菩薩約心爲
四帖釋轉明若釋他經但用三章心爲未發本
顯述故當知今經二釋與他同一釋與彼異

四裔釋如是竟云我聞者或聞如是蓋經本
不同前後互舉耳今例爲四釋大論云耳根
不壞聲在可聞處作心欲聞衆緣和合故言
我聞問應言耳聞那云我聞答我是耳主舉
我攝衆緣此世界釋也阿難登高稱我聞大
衆應悲號竟遇見如來今稱我聞無學飛騰說
偈佛話經明文殊結集先唱題次稱如是我
聞時衆悲號此爲人釋也阿難登高稱我聞
遣衆疑惑阿難身與佛相似短佛三指衆疑釋
尊重出或他方佛來或阿難成佛若唱我聞
三疑即遣此對治釋也阿難學人隨俗稱我
聞第一義中無我無聞古來衆釋同是因緣
一意耳約教解釋者釋論云凡夫三種我謂
見慢名字學人二種無學一種阿難是學人
無我我能伏慢我隨世名字稱我無咎此用
三藏意釋我也十住毗婆沙云四句稱我皆
隨邪見佛正法中無我誰聞此用通教意也
大經云阿難多聞士知我無我而不二雙分
別我無我此用別教意也又阿難知我無我
而不二方便為侍者傳持如來無礙智慧以

自在音聲傳權傳實有何不可此用圓教釋
我也又正法念經明三阿難阿難陀此云歡
喜持小乘藏阿難跋陀此云歡喜賢聖持雜
藏阿難婆伽此云歡喜海持佛藏阿含經有
典藏阿難持善薩藏蓋指一人具於四德傳
持四法門其義自顯云本迹釋者若未會入
可言阿難隨世名我若發迹顯本空王佛所
同時發心方便示爲傳法之人何所不能觀
心釋者觀因緣所生法即空即假即中即空
者我無我也即假者分別我也即中者真妙
我也云釋聞者阿難佛得道夜生侍佛二十
餘年未侍佛時應是不聞大論云阿難集法
時自云佛初轉法輪我爾時不見如是展轉
聞當知不悉聞也舊解云阿難得佛覺三昧
力自能聞報恩經云阿難求四願所未聞經
願佛重說又云佛口密爲說也胎經云佛從
金棺出金臂重爲阿難現入胎之相諸經皆
聞況餘處說耶此文云阿難得記即憶本願
持先佛法皆如今也此因緣釋也若約教者
歡喜阿難面如淨滿月眼若青蓮華觀承佛

旨如仰完器傳以化人如鴻異瓶此傳聞聞法也歡喜賢佳學地得空無相願眼耳鼻舌諸根不漏傳持聞不聞法也與藏阿難多所含受如大雲持雨此傳持不聞聞法也阿難海是多聞士自然能解了是常與無常若知如來常不說法是名菩薩具足多聞佛法大海水流入阿難心此傳持不聞不聞法也今經是海阿難持不聞不聞之妙法也本迹解者如上四聞皆迹引而本地不可思議云觀心釋者觀因緣法是觀聞聞觀空是觀聞不聞觀假是觀不聞聞觀中是觀不聞不聞一念觀者妙觀也云一時者肇師云法王啓云連嘉會之時者世界也論云迦羅是實時示內弟子時食時著衣者爲人也三摩耶是假時破外道邪見者對治也若時與道合者第一義也云若見諦已上無學已下名下一時若三人同入第一義名中一時若登地已上名上一時若初住已上名上上一時今經是上上一時此約教分別也本迹者前諸一時述也久遠實得之一時本也觀心釋者觀心

先空次假後中次第觀心也觀心即空即假即中者圓妙觀心也佛者劫初無病劫盡多病長壽時樂短壽時苦東天下富而壽西天下多珠寶多牛羊北天下無我無臣屬如此時處不感佛出八萬歲時百年時南天下未見果而修因故佛出其國如大蓮華無勝云佛於國如大池佛出其國如大蓮華無勝云佛於衆生平等無二汝等耽荒五欲不見佛耳非佛棄汝出摩竭提此皆世界釋也日若不出池中未生生已等華翳死無疑佛若出世則有利利婆羅門居士四天王乃至有頂此就爲人釋也三乘根性感佛出世餘不能感善斷有頂種求度生死流此就對治說也佛於法性無動無出能令衆生感見動出而於如來實無動出就此第一義說也皆因緣釋耳

佛名覺者知者於道場樹下知覺世間出世間經相別相覺世即苦集覺出世即道滅亦前覺他身長丈六壽八十老比丘像苦提樹下三十四心正習俱盡者即三藏佛自覺覺他帶比丘像現尊特身樹下一念相應斷餘

殘習者即通佛自覺覺他單現尊特相坐蓮華臺受佛職者即別佛自覺覺他隱前三相唯示不可思議如虛空相即圓佛自覺覺他故經云或見如來丈六之身或見小身大身或見坐華臺爲百千釋迦說心地法門或見身同虛空偏於法界無有分別即此義也是爲約教分別也本迹釋者一佛爲本三佛爲迹中間示現數數唱生數數唱滅皆是迹也唯本地四佛皆是本也觀心釋者觀因緣所生心先空次假後中皆偏覺也觀心即空即假即中是圓覺也云住者能住住所住即是忍土王城能住即是四威儀住世未滅此則世界因緣釋住也又住者住十善道住四禪中此即爲人因緣釋住也又住者住三昧對治因緣釋住又住者住首楞嚴即是

第一義因緣釋住云約教者三藏佛從析門發真無漏住有餘無餘涅槃通佛從體門發真住有餘無餘涅槃別佛從次第門入住祕密藏圓佛從不次第門入住祕密藏前三佛住能所皆羸後一佛住能所供妙今經則是

圓佛住於妙住也本迹解者三藏佛應涅槃慈悲垂迹生身住世通佛誓願慈悲扶餘習度衆生作佛事別圓佛皆慈悲薰法性愍衆生故垂應法界當知四佛住本佛住以慈悲故住於忍土王城威儀住世是名迹住觀解者觀住於境或住無常境即空即假即中等境以無住法住於境中故名爲住王舍城者天竺稱羅閱祇伽羅羅閱祇此云王舍伽羅此云城國名摩伽陀此云不害無刑殺法也亦云摩竭提此云天羅天羅者王名也以王名國此王即駁足之父昔久遠劫此王主千小國王巡山值特師子衆人逆散仍共王交後月滿來殿上生王知是已子訖言我旣無兒此乃天賜養爲太子足上班駁時人號爲駁足後紹王位喜戰肉勑尉人無令肉少一時遽闕乃取城西新死小兒爲膳王言大美勑之常辦此肉廚人日捕一人舉國愁恐千小國興兵廢王置者閻山中諸羅刹輔之爲鬼王因與山神誓誓取千王祭山捕得九百九十九唯少普明王後時伺執得之大啼哭

恨生來實語而今垂信駁足故之還國作大施立太子仍就死形悅心安駁足問之答得聞聖法因令說之廣讚慈心歎皆發害仍說四非常偈云駁足聞法得空平等地即初地也千王各取一滴血三條髮賽山神願駁足與千王共立舍城都五山中爲大國各以千小國付子胤千王更迭知大國事又百姓在五山內七遍作舍七度被燒百姓議云由我薄福數致煥燼王有福力其舍不燒自今已後皆排我屋爲王舍由是免燒故稱王舍城

又駁足共千王立舍於其地故稱王舍又駁足得道放赦千王千王被赦於其地故名地爲王故而經家借音爲屋舍字耳因緣出入論及諸經云約教者像法決疑經云一切大衆所見不同或見娑羅林地悉是土砂草木石壁或見七寶清淨莊嚴或見此林是三世諸佛所遊行處或見此林即是不可思議諸佛境界真實法體例知此義四見不同所住既然能住亦爾此則約教分別也本迹觀心在後說者閻崛山者此翻雲霧亦云鷲頭亦

云狼跡梁武云王鳴引詩人所詠關雎是也爾雅云似鵠又解山峯似鵠其山時人呼爲山南有戶陀林驚食戶竚棲其山時人呼爲鵠山又解前佛今佛皆居此山若佛滅後羅漢住法滅支佛住無支佛鬼神住既是聖靈所居總有三事因呼爲靈鵠山有五精舍禪婆羅跋惱此云天主穴薩多般那求訶此云七葉穴因陀世羅求訶此云蛇神山薩跋惱魂直迦鉢婆羅此云少獨力山五是耆闍崛山間劫火洞然天地廓清云何前佛後佛同居此山答後劫立本相還現得神通人知昔名以名今耳例如先劫姓瞿曇將本姓以姓今也約教釋山例如城義說云觀釋者王即心王舍即五陰心王造此舍若析五陰舍空爲涅槃城此觀既淺如見土木若體五陰舍即空空爲涅槃城即通教也若觀五陰舍因滅是色獲得常色受想行識亦復如是此之四德常爲諸佛之所遊處若觀五陰即法性法性無受想行識一切衆生即是涅槃不可復滅畢竟空寂舍如是涅槃即是真如實

體云觀心山者若觀色陰無知如山識陰如靈三陰如鷲觀此靈鷲無常即析觀也觀此靈鷲即空體觀也觀靈即智性了因智慧莊嚴也鷲即聚集緣因福德莊嚴也山即法性正因不動三法名秘密藏自住其中亦用度人下文云佛自住大乘即別圓二觀云中者佛好中道升中天中日降中國中夜滅皆表中道今處山中說中道也釋同聞衆爲三初聲聞次菩薩後雜衆諸經多爾舊云有事有義事者逐形迹親疎聲聞形出俗網迹近如來證經爲親故前列也天人形乖服異迹非侍奉證經爲疎故後列也菩薩形不檢節迹無定處既不同俗復異於僧處季孟之間故居中仲也有義者聲聞欣涅槃天人著生死各有所偏菩薩不訴不著居中求宗故在兩間釋論意亦爾此一解似兩釋事解似因緣義解似約教云本迹解者聲聞內祕外現何嘗保證涅槃天人皆大薩埵豈復耽染生死皆走迹引二邊而本常中道也觀心釋者從假入空觀即偏破生死從空入假觀即偏破

涅槃中道正觀無復前後云列聲聞爲二先比丘次比丘尼比丘又二先列多知識次列少知識舊呼爲大名聞小名聞雖然無據今依文判如此就多知識衆爲六一類二數三位四數五列名六結一類者皆是大比丘氣類也壁壘方貴賤各有班輩今諸比丘皆衆所知識高擧大德也釋論明與者於義舉七解共謂一時一處一戒一心一見一道一解脱也若歷教應各明七一三藏一七一通教二七一別教無量七一圓教一七一若未發迹正是三藏通教中七一直明兩意幾異時處戒解脱是同心見道三種則異若至開三顯一即得入圓教七一也法華論四種聲聞今開住果者爲兩析法住果是三藏聲聞體法住果是通教聲聞開應化者爲兩登地應化別教聲聞登住應化圓教聲聞開佛道聲聞亦爲兩令他次第聞佛道是別教聲聞令他不次第聞佛道即圓聲聞聲聞義浩然云何以證涅槃者判之云大者釋論明大者亦言多亦言勝器量尊重爲天王等大人所

敬故言大上升出九十五種道外故言勝偏知內外經書故言多又數至一萬二千故言多今明有大道故有大用故有大知故言大勝者道勝用勝知勝故言勝多者道多用多知多故言多道即性念處大於一切智外道用即共念處勝神通外道知即緣念處多四韋陀外道也約教釋大多勝者大人所敬等是三藏中釋耳大者大力羅漢所敬也多者偏知生滅即無生滅法也勝者勝三藏四門也此通教釋也又大者體法大力羅漢所敬也多者恒沙佛法皆知也勝者勝二乘人此別教釋也又大者諸大菩薩所敬也多者法界不可量法悉知也勝者勝諸菩薩也此圓教釋也本迹者此諸大德久爲諸佛之所咨嗟本得勝幢三昧超諸外道先已成就種智偏知迹來輔佛行化示作愛見中大多勝欲引乳入酪又作三藏中大多勝欲引酪入生酥示方等中大多勝欲引生酥入熟酥示轉教作般若中大多勝欲引熟酥入醍醐故作法華中大多勝也然其本地大多勝久矣云