

行学院日朝撰『補施集 序品ノ三』翻刻

浅井 圓道
都守 基一

『補施集』全一七九卷は、身延山久遠寺第十一世行学院日朝上人（一四二二～一五〇〇）が、文明十一年（一四七九）から明応六年（一四九六）にかけて撰述した法華経の註釈書であり、朝師自筆本が身延山久遠寺身延文庫に所蔵されている。以前に第一冊「序品ノ一」（『身延山大学東洋文化研究所所報』第七号）、第二冊「序品ノ二」（同第十三号）を紹介したので、今回は引き続き第三冊「序品ノ三」を翻刻紹介する。ただし今回、凡例の一部を改めた。

『補施集序品ノ三』は、五十五丁からなり、妙法蓮華経序品第一の次の一節が註釈されている。天台の科段でいうと迹門・序分・通序・所聞之伴・同聞衆・声聞衆に当たり、仏弟子の名が列挙される段である。

難陀、孫陀羅難陀、富楼那弥多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅と曰ふ。是の如き衆に知識せられたる大阿羅漢等なり。また学・無学の二十人有り。摩訶波闍波提比丘尼、眷属六千人と俱なり。羅睺羅の母耶輸陀羅比丘尼、また眷属と俱なり。

（『大正新脩大藏経』九卷一頁下）

難陀は放牛難陀ともいい、もと牧牛を業とする人であったが、釈尊より放牛の秘法十一ヶ条を教示され、発心出家した。孫陀羅難陀は釈尊の異母弟で、仏に似た端正な容姿をもっていたが、出家後も妻の孫陀羅を慕うこと切であった。しかし釈尊に天界と地獄を見せられ、ついに愛欲を断じて阿羅漢果を得た。富楼那は弥多羅尼の子で、仏弟子中、説法第一と称された。須菩提は誕生の時、室内が空になったという。のち仏弟子となり解空第一と称された。阿難は釈尊の従兄弟。出家して仏の侍者となり、

多聞第一と称されたが、魔に悩まされた。羅睺羅は釈尊が王子の時の息子で、六年胎内にあったという。出家して密行第一と称された。摩訶波闍波提は釈尊の叔母で養母。釈尊に再三出家を請うて許され、仏教史上、最初の比丘尼となる。耶輸陀羅は、釈尊が王子であったころの妃。羅睺羅の出家を激しく拒むも、釈尊から宿世の誓願を聞かされ、ついにわが子を手放し、のち自身も出家した。

彼ら比丘・比丘尼は仏弟子の代表者であったが、最初発心の因縁を忘れ、久しく声聞の修行と阿羅漢の悟りに満足していたので、衆生済度を目指す大乘の菩薩たちからは小乗の徒と蔑視され、中でも阿難、須菩提、富楼那、羅睺羅は仏の十大弟子と称されながらも、浄名経で維摩居士から厳しく弾呵（叱責）されたこともあった。しかし法華経の会座にて一仏乘を理解し、等しく未来成仏の記別を受けた。

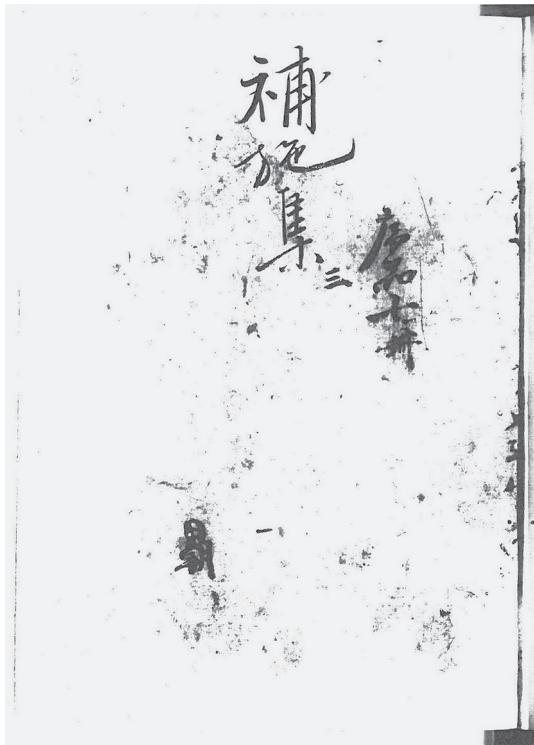
朝師『補施集 序品ノ三』は、以上の趣旨を天台『法華文句』等の三大部を初め、『涅槃経』、『維摩経』、『大智度論』、天台『維摩経略疏』、章安『涅槃経疏』、妙楽『止観輔行伝弘決』、妙楽『維摩経疏記』、道暹『法華文句輔正記』、智円『涅槃経疏三徳旨帰』、僧祐『釈迦譜』、道宣『釈迦譜』、証真『法華疏私記』等を引いて明らかにしている。なお本書の内容については、初回の「緒言」を参照されたい。

翻刻に当たっては、次のようにした。

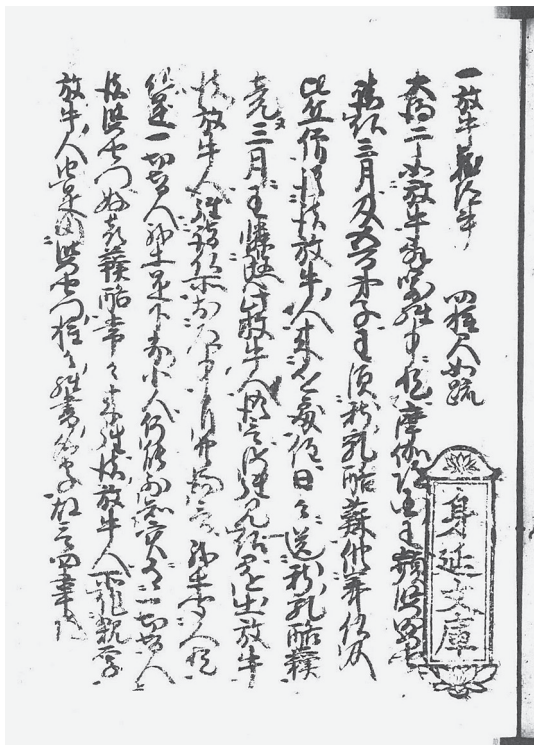
- 一、翻刻は前回と同様、故浅井圓道先生作成の原稿をもとに、都守基一が校訂を加えた。原稿入力にあたり、渡邊紳一郎氏（常円寺日蓮仏教研究所）の協力を得た。
- 一、葉・丁の変わり目と丁数を、「」の記号で示した。ただし底本に丁数は付されていない。
- 一、漢字は底本に近い字体を用いたが、異体字・略字は通行の字体に直したものもある。
- 一、漢文の返り点、ルビは、底本とおりに示した。
- 一、底本に付された点（・）棒線（―）等は、省略したものもある。

一、本文の校訂は、右側に（ ）で示した場合もあるし、※印を付し上覧に示した場合もある。
 一、引用文は、現行刊本の巻数・頁数・段を上覧に示した。「大正」は、『大正新脩大藏経』、「続蔵」は『新纂大日本続蔵経』、「天全」は『天台宗全書』の略称である。

補施集序品ノ三表紙 身延文庫所蔵

補施集序品ノ三巻頭 身延文庫所蔵

補施集 序品ノ三（修補表紙題簽）

当山十一世 日朝 A1-112-3（ラベル）

身延

七十八世 日良（花押影）
「（見返印）」

序品七冊

補施集 三

日朝
（表紙）

□。朝 モトル。早也且也
キタル。ムカウ。アキラカナリ。揀 ケム
イタル。ミチ。アクル。エラフ
「（遊紙）」

一放牛難陀事 四種釈如疏

（印「身延文庫」）

大論 大正二五―七三中

大論二云、如_ニ放牛_ニ譬_レ喻_レ經中_ニ說、摩伽陀國王頻婆娑羅請_レ仏三月、及五百弟子、王須_ニ新乳酪蘇_ニ供_テ養_テ仏及比丘僧_ニ語_テ諸放牛ノ人_ニ來_ニ近處_ニ住、日々_ニ送_ニ新乳酪蘇_ニ、竟_テ三月_ニ王憐_ニ愍_ニ此放牛人_ニ語言、汝往見_レ仏還出放牛_ニ、諸放牛人往_テ詣_テ仏所_ニ於_ニ道中_ニ自共論言、我等聞_ニ人說_ニ、仏_ハ是一切智人、我等是下劣小人、何能別知_下、實_ニ有_ニ一切智_ノ人_上、諸婆羅門好喜蘇酪_ニ、常々來往詣_テ諸放牛人所_ニ作_ニ親厚_ニ、放牛ノ人由_レ是聞_ニ婆羅門種々_ノ經書ノ名字_ニ故言_ニ四韋陀_ニ（一表）
經中_ニ治病法、鬪戰法、星宿法、祠天法、歌舞論議難問法_ニ、是等六十四種ノ世間技藝、淨飯王子廣

※舞 儻

※虻 虫偏に盲

※知 (脱)

学多聞、若知此事不足為難、其從生已來不_レ放牛、我等以_レ放牛、秘法問_レ之、若能解者實是一切智人、作_レ是論已、前入_レ竹園、見_レ仏光明照_レ於林間、進_{ス、ミズ、テトム}前覓_レ仏、見_レ座樹下_レ状似_レ金山、如蘇投_レ火其焰大明、有_レ似_レ鎔金_ノ散_ノ竹林間上_ノ金光色視_レ之、無_レ厭心_ノ大歡喜_テ自相謂言、

今此积師子 一切智有無 見之無不喜 此事亦已足 光明第一照 顏貌甚貴重

身相威德備 与佛名相称 相々皆分明 威神亦満足 福德自纏絡 見者無不愛

圓光身処中 觀者無厭足 若有一切智 必有是功德 一切諸綵畫 宝飾莊嚴像

欲比此妙身 (一裏)

不可以為喻 能滿諸觀者 令得第一樂 見之發淨信 必是一切智

如是思惟已、礼_レ仏而座、問_レ仏言、放牛人有_レ幾法_ノ成就_レ能令_レ牛群_ノ蕃息_上有_レ幾法_ノ不成就_レ令_レ牛

群_ノ不_レ増_上不_レ得_レ安穩_一、佛答言、有_レ十一_ノ法_一、放牛人能令_レ牛群_ノ蕃息_上、何等十一、知色、知相、

知刮_{クツ}刷_ル、知覆瘡、知作烟、知好道、知牛所宜處、知好度濟、知安穩處、知留乳、知養牛主、若放

牛_ノ人、知_レ此十一_ノ法能令_レ牛群_ノ蕃息_上、比丘亦如是、知_レ十一_ノ法能増_レ長善法_一、云何知_レ色、

知_レ黑白雜色_一、比丘亦如是、知_レ一切_ノ色皆是四大、四大造_{ナリト}、云何知_レ相、知_レ牛吉不吉_ノ相与_レ

他_ノ群_ノ合因_レ相則識、比丘 (2表)

亦如是、見_レ善業_ノ相_一知_レ是智人_一、見_レ惡業_ノ相_一知_レ是愚人_一、云何刮_{スツセツ}刷_一、為_レ諸虫_ノ飲_レ血則、増_レ長

諸瘡_一、刮刷則住除_レ害、則悅澤_ス、比丘亦如是、惡邪覺觀_ノ虫飲_レ善根_ノ血増_レ長心瘡_一、除則安穩、

云何覆瘡、若衣_レ草_ノ葉_一以防_レ蚊虻_ノ惡刺_一、比丘亦如是、以_レ正觀法_一覆_レ六情_ノ瘡_一、不_レ令_レ煩惱貪

欲瞋恚惡虫刺_レ棘所_ノ傷_一、云何知_レ作_レ煙除_レ諸_ノ蚊虻_一、牛遙_レ見_レ煙則來趣_レ向屋舍_一、比丘亦如是、

所聞而說、除_レ諸_ノ結使_ノ蚊虻_一以_レ說法_一煙_一引_レ衆生_一入_レ於無我_ノ實相空舍_一中_一、云何知道、知_レ牛

所_レ行来去好悪ノ道_一、比丘亦如_レ是、知_二八聖道能至_三涅槃_一、離_二斷常ノ惡道_一、_七云何知_二牛_一（₂裏）所宜處、能令_二牛ヲ蕃息_一少_レ病、比丘亦如是、說_二弘法_一時、得_三清淨ノ法喜_一、諸_レ善根增盛、_八云何知度濟、知_下易_レ入易_レ渡無_二波浪惡虫_一處_上、比丘亦如是、能至_三多聞_一、比丘所_レ問_レ法、說法者知_二前人ノ心_一利鈍煩惱_レ輕重_一令_二人好濟安穩得度_一、_九云何知_二安穩處_一、知_二所住ノ處無_レ虎狼師子惡虫毒獸_一、比丘亦如是、知_二四念處ヲ安穩_一無_レ煩惱惡魔毒獸_一、比丘入_レ此則安穩無_レ患、_十云何留_レ乳、犢母愛念犢子_一故与_レ乳、以留_二殘乳_一故_二犢母歡喜則續有_レ不_レ竭、牛主及放牛人日々有益、比丘亦如是、居士白衣給_二施衣食_一、当_レ知節量、不_レ令_二罄竭_一、_一（₃表）

則檀越歡喜、信心不_レ絕、受者無_レ乏、_{十二}云何知養、牛主護_二大犢牛_一能守_二牛群_一故應養護不_レ令_二羸瘦_一、飲以麻油_一飾_{ルニ}以_二瓔珞_一、標以_二鐵角_一、摩刷稱嗟等、比丘亦如是、衆僧中_ニ有_二威德大人_一護_二益弘法_一摧_二伏外道_一、能令_下八衆_一得_レ種_二諸善根_一隨_二其所宜_一恭敬供養等、放牛人聞_二此語_一已如是思惟、我等放牛ノ人所_レ知不_レ過_二三四ノ事_一、放牛師輩遠不_レ過_二五六ノ事_一、今聞_二此說_一歎_二未曾有_一、若知_二此事_一余亦皆尔、實是一切智人無_レ復疑_一也。

弘二 天全止二 一六三

一 弘二云、增一_四三十六云、仏在給孤獨_一告諸比丘、如放牛人具_十（₃裏）

一事、牛群長益、結為頌曰、

解色及相応 摩刷覆瘡痍 放烟并茂草 安穩及度處 時宜留擊餘 將護於大牛

比丘亦如是 知四大造色 善別愚智相 摩刷六情根 善覆十善想 傳所誦為烟

四意止茂草 十二部安處 聖八支度處 莫受輕賤請 名曰知時宜 知足為留餘

敬護是將護

仏説偈云、

宝記 天全文一 二六八下
※跋(脱)
※浄飯王逼(脱)

涅槃疏一 大正三八一四六下

疏二 天全文一 二六九下

弘四 天全正三 一三三 一四

放牛无放逸 其主獲其福 六牛經六年 展轉六十牛 比丘戒成就 於禪得自在

六根而寂靜 六年成六通(4表)

一宝記云、問、既是积種、何云放牛、答、准嘉祥疏此有三解、一云放牛、二云积種、三云跋難陀、私志云、有三积、既与三弟相次列故定是积也、文浄飯王逼十万积出家者嘉祥同之、補注云、十万积者應云五百、又云一千、今言十万未見所出、私云、分別功德論四云、五百积出家時亦有九万九千人出家云云。

一涅槃疏一云、優婆難陀、此翻大喜、或云三重喜、其形端正、父母字之為大喜、在為輪王、捨身為魔王、魔王知將來事現二十八變化、汝能出家、當得如是、父母聽之、得三明六通、故字為三重喜云云。私云、此難陀ハ何ヤラン、可尋之。(4裏)

一孫陀羅難陀事 疏二云、孫陀羅此翻好愛、亦端正。

弘四云、入胎藏經云、世尊在迦毘羅城、仏知難陀受戒時至、至門放光照宅、難陀云、必是世尊ナルヘシ、遣使看果、是世尊ナリ、難陀欲自看、婦云、若許出看、必令出家、即牽其衣、難陀云、少時還ラム、婦云、濕額未乾須還、答、如所所要、仏令取鉢盛飯、盛飯出ス、仏已去、過与阿難、阿難言、誰邊得鉢、答言、仏邊得鉢、阿難言、還送与仏、難陀即往送鉢与佛、佛令剃髮、語剃者言、勿持刀臨閻浮提王頂、又念ラ、且順世尊暮当去、仏知其念、化作大坑、如其命終、(5表)

何得帰也、仏告阿難、令難陀作事、阿難傳仏語、難陀言、知事者如何、阿難曰、於寺中檢校、問、何所作、答、諸比丘乞食去、應掃地灑水、取新牛糞浄土防守失落与僧閉門戸等、至曉当開門掃灑大小便處、僧去、後欲為僧閉門、閉西東開、閉東西開等、念曰、

縱有_レ失落_二我_レ王時更造_三百千_ノ好寺_二倍_三於今日_一、即便還家、從大道行恐_レ仏還、乃從_二小道_一仍逢_二

仏_ノ婦_一、穩_二樹_ノ枝_一、風吹_レ身現、仏問、何故來、答、憶_レ婦、仏却_テ將_テ出_レ城、至_二鹿子母恩_一、仏

問、汝曾見_二香醉山_一不、答、未_レ見、仏令_レ捉_二衣角_一飛須與_二見_レ山、山_ノ上_ニ有_二菓_一（5裏）

樹_一、樹下_ニ有_二雌獼猴_一、無_二一目_一被_レ燒竟、仏問、何如天、答、天無_レ欲何得_レ比_レ此、問、汝見_レ

天不、答、未_レ見、仏令_レ捉_二衣角_一尋至_三卅三天_一、令_レ遊觀_二至_二歡喜園_一、見_二姪女_一及見_二交合園等_一

見_二種々音聲_一、有_二一處_一天女無_レ夫、問_レ仏、仏令_レ問_レ天、天答、佛弟難陀持_レ戒生_レ此、當_レ為_二

我夫_一、仏問_二難陀_一、天女何_ニ如_レ孫陀利_一、答、天比_レ孫陀利_一如_レ以_二孫陀利_一比_二瞿_{カク}獼_メ猴_一、仏言、修_二

梵行_一有_二斯利_一、汝今持_レ戒當_レ生_二此天_一、時_レ仏共_レ還_二逝多林_一、時_レ難陀慕_二天宮_一修_二梵行_一、仏告_二

衆僧_一、一切不_レ得_レ与_二難陀_一同_上其法事_一、一切比丘、皆不_レ与_二同住坐起_一、自念、阿難_ハ是

我弟_{ナリ}、応_レ不_レ嫌_レ我、即往_二共坐_一、（6表）

阿難起去、問言、弟何棄_レ兄、阿難言、然_ニ仁_一行別、故相違耳、問、何謂也、答、仁樂_二生天_一、我

樂_二寂滅_一、聞_レ已倍生_二憂惱_一、仏又問、汝見_二捺落迦_一未_レ、答、未_レ見、令_レ捉_二衣角_一便見_二諸獄_一、皆

有_二治人_一、有_二處_一無_レ人、問_レ仏、仏令_レ問_二獄卒_一、獄卒答言、仏弟難陀為_レ生_二天_一故_レ修_二梵行_一、暫在_二

天上_一還來_二此中_一受_レ苦、難陀懼而淚下_{コト}如_レ雨、白_レ仏述_二其事_一、仏言、為_二天樂_一修_二梵行_一、有_二是

過_一、仏与_二還_上逝多林_一、廣為_レ説_二胎相_一、難陀因始發心、為_二解脫_一故_レ持_レ戒、後得_二阿羅漢果_一、若

入_二衆中_一先觀_二女人_一、以余習_レ故云云。私云、四種_二積疏_一可_レ見之、略之。』（6裏）

富樓那_レ多羅尼_ノ子事 四種_二積如_一疏_二。

名疏四云、以_二弟子中_一説法第一、富樓那_ハ是_二姓_一、從_二姓立_レ名_一、此云_二善知識_一、弥多羅尼_ハ即是_二母_一、

名_{ナリ}、此云_二滿願_一、滿願_ノ所生_{ナリ}、故言_二子也_一、所以加_二母_一名_一者恐_レ表_レ異_二同名_一也○大品_レ唯_レ命_レ身_レ子

※天（脱）

※仏（脱）

※梵（脱）

名疏四 大正三八一六二三中

淨名經 大正一四一五四〇下

善吉及富樓那轉說般若、大論具有三料簡云云。

一淨名彈呵事 淨名經云弟子品、仏告富樓那弥多羅尼子、汝行詣維摩詰問疾、富樓那白仏言、世尊、我不堪任詣彼問疾、所以者何、憶念我昔於大林中在一樹下、為諸新学比丘説法、時維摩詰來、謂我言、唯(7表)

富樓那先当入定觀此人心、然後説法、無以穢食置於宝器上、当知是比丘心之所念、無以瑠璃同於彼水精、汝不能知衆生ノ根源、無得發起以小乘法、彼自無瘡、勿傷之也、欲行大道莫示以小徑、無以大海内於牛跡、無以日光等於彼螢火、富樓那、此比丘久發大乘心中忘此意、如何以小乘法而教導之、我觀小乘智慧微淺猶如盲人、不能分別一切衆生ノ根之利鈍。

疏 大正三八一六三下

疏云、新学者是三乘ノ初心ナリ、然諸比丘、機在於大不審諦觀、妄為説小、雖不云説法之語尋經可知。(7裏)

又云 同六二四上

又云、無以穢食置於宝器者、此諸比丘久發大心、大心即是法性真心、出法性外無別真心、宝器者菩提心、如宝、容佛法如器、此即大乘ノ器世間也、穢食置者小乘法喜禪悅帶塵沙無明之穢、滿願以不入定觀諸比丘大心宝器、為説小乘法喜禪悅食、此不可也云云。

又云 同六二四中

又云、大乘ノ真実、以喻瑠璃、小乘ノ不実取喻水精ノ非真宝也、汝不至之也○彼自無瘡勿傷之也、即是譬顯、此諸比丘發大心來、所有善根未有意著小乘法瘡、忽為説小令生念著、即傷大乘善法ノ根也。(8表)

又云 同六二四中

又云、此有三譬、即大乘三種欲樂之心、一欲行大道莫示小徑、此譬欲現法身実相無上大道、即智度大道仏善來也、何者此諸比丘已有欲求実相之心、滿願為説半字之法、即是示

小逕也、二無_下以_レ大海_内於_レ牛跡、此_ハ譬_レ欲_レ修_レ大乘_ノ万行_ノ功德、何者此諸比丘欲_レ修_レ大慈万行、大心即是大海、滿願為說_レ小乘_ノ道品、即是牛跡、令_三本_ニ修_レ小行_者即是大海_内於_レ牛跡、三無_下以_レ日光_等彼_ノ螢火、此譬_ハ用_レ大乘_無作_レ四諦_{一切}種智_比於_レ小乘_有作_レ一切智也、何者此諸比丘欲_レ求_レ大乘_{一切}種智、滿願為說_レ小乘_{一切}智慧、若言_見真是同、（8裏）理須_比並_ナル、然以_レ日光_不可_レ比_レ螢、略有_三五義_一、一是虫光非_ニ宝光_一、二睽燦_不停、三破_レ闇少、四夜自照、五無_レ所_ニ利益_一、豈得_レ等_レ彼_ノ日光、日光者一是宝光、二常照_レ停住、三破_レ闇遍、四自照_レ他、五一切皆蒙_レ日光_恩、被_レ合_ニ螢火_五譬_レ尋_レ之_レ可知、此諸比丘具_三此_三欲_一必成_三三德_一秘藏、何者大道_即法身、日光_即般若、万行_即解脫、豈可_下以_レ小乘_三欲_一而_レ比_レ並_レ焉。

經云 大正一四一五四一上
即時_ニ豁然_{トシテ}還得_ニ本心_一、（9表）

※足時維摩吉（脱）
於是諸比丘稽首_{シテ}禮_ニ維摩詰足_一、時維摩吉因為說法於阿耨菩提_不復_レ退轉、我念_レ声聞_不觀_レ人_ノ根、不_レ忘_レ說法、是故不_レ任_レ詣_レ彼_ノ問_レ疾。

疏云 大正三八一六二五上
疏云、三淨名入_レ定、加_レ諸比丘、所以_レ加者令_レ識_レ宿命、自憶曾於五百仏所發心修行迴向_レ大道即時下、四諸比丘還得_ニ本心_一、文為_二、一明_レ得_ニ本心_一、二致_レ敬、初文者以_三三昧力_ニ加_レ諸比丘_一令悟昔修四心、故言還得_ニ本心_一、二諸比丘敬_レ者滿願差_レ機迴惶無益、今蒙所加即知宿命、善根開發、荷恩不_レ輕、感愧頂_禮、問、出家何以_レ禮_レ俗、答、入_レ道恩深、碎_レ身莫_レ報、此諸比丘方行_レ大道豈存_ニ小儀_一、時維摩詰因_テ為_レ說法、五淨名為_レ說法、（9裏）

正用_ニ大乘四悉_一赴_ニ其四心_一而為_レ說也、於阿耨至_レ退轉、六諸比丘得_ニ不_レ退轉_一、圓教似解不退、即鐵輪位、若真_レ不退轉、即銅輪初住、往昔發心_ハ應是五品不定_レ位_一耳、或是通別不退、未_レ可_レ定

疏云 大正三八一六二四下

輔記 統藏一八一九〇八上

又云 統藏一八一九〇八下

音義 大正五四一四五〇下
名疏 大正三八一六一八下

疏二 天全文一 二七二下

輔記 統藏二八一六六〇下

判、我念至三說法也、七滿願自愧、無三種智法眼、不見根緣、致有差機之失、豈得稱為說
法第一、而謬有所說、於物無益、甚可愧懼、是故不任下詣彼問疾。

疏云、過去值仏發前四心中忘此意者、自尔已來經生經死、雖報障所障猶為可發、何
得以下以小乘四悉而教導導之令乖昔志、問、往昔善根定不失、答、雖忘不失、故
法花云、(10表)

不覺內衣裏有無價宝珠、又經言、一句染神弥劫不朽。

輔記云、報障者即是退大已後在三惡道、既云流轉多非善處、若居人天不名報障、是故
應云同法花中三千塵點、過是已後今始得悟故宿世人未入正位、既於方等遇淨名赴機緣開道、当解
入正位者必至法花、今引法花良有以也。

又云、五百仏所者既以中忘、若依法花五百之初或依今仏、若准大經四恒之後五百仏所誠為不
多、雖無塵點之言及標一仏之号、今既獲益從於淨名、当知淨名或是本時眷属師資將非淨名亦於五
百助其令發凡一句益悉不徒然云。(10裏)

一須菩提事 音義云、須菩提此云善現、亦曰善実、旧云善吉非也云。四種釈疏二有之。
一名疏四云、以聲聞中解空第一、須菩提此名善吉、亦名善業、亦云空生、其生之日、家
室皆空、父母驚異、請問相師、相師占云、此是吉相、因名善吉、稟性於慈善、不与物

諍、其出家見空得道、兼修慈心得無諍三昧、是以常能將護物心、故名善業、以生
時家宅皆空因名空生、家宅皆空即表長成解空之相。
一疏二云、住無諍三昧不令起碍嫌行即住、嫌住即行云。(11表)

一輔記云、嫌行等者大經云、須菩提者住虚空地凡欲入城要先觀入、若有於已生嫌嫉者則

止_テ不_レ行、乃至極飢猶不_レ行_レ乞、何以故_ニ、是須菩提当_レ作_ニ是念_一、我憶_ニ往昔_一於_ニ福田所_一生_ニ一念_一惡、由_ニ是因縁_一入_ニ大地獄_一受_ニ諸苦惱_一、復作_ニ是念_一、若有_ニ衆生_一嫌_ニ我立_一者我当_ニ終日端座_レ不_レ起、嫌_ニ我坐_一者我当_ニ終日立_レ不_レ移_レ處、行臥亦尔_{ナリ}。

疏_ニ天全文一_一二七二下、
輔記_ニ統藏二八_一六六〇下

一疏云、仏切利下云。輔記云、大論云、仏在_ニ切利_一、一夏安居_シ畢、乃下_リ行_ニ閻浮提_一、四衆雲集、人天相見、衆会莊嚴悉未會有、時須菩提端_ニ居石室_一作_ニ是思惟_一「仏常說法、若以_ニ（11裏）

智力_一觀_ニ仏法身_一名_ニ見仏中最_一、又思惟言、今此大衆雖_ニ復殊特_一皆歸_ニ無常_一、勢不_ニ長久_一、一切_ノ諸法空無_レ有_レ実、作_ニ是觀_一時、即得道_レ証_{（證）}、于時大会一切欲_レ先見_ニ如来_一、礼_レ拜供養_上、時有_ニ蓮花色比丘尼_一欲除女名之惡、便自化_レ身為_ニ輪王_一、七宝千子導從而至、衆咸避_レ之、自先見_ニ便復_一比丘尼形、頭面礼足、仏告之曰、非汝先礼、唯須菩提最先礼我、所以者何、須菩提者觀諸法空先見法身得_ニ真供養_一。

記_ニ天全一_一二七三下、
輔記_ニ統藏二八_一六六〇下

一記二云、非_ニ独此中_一必云_ニ法身_一云云。輔記云、是從_レ初說_ハ但是五分法身_{ナリ}、若從_ニ得記_一後_レ應_レ云_ニ德法身_一非_ニ獨此尔_一餘文例然云云。（12表）

淨名經_ニ大正一四_一五四〇中_一
一中

一彈呵事 淨名經上弟子品、三憶_ニ念我昔_一入_ニ其舍_一從_レ乞食、時_ニ維摩詰取_ニ我鉢_一盛滿_レ飯、謂_レ我言、唯、須菩提、若能於_レ食等者諸法亦等、諸法等者於_レ食亦等、如是行_レ乞乃可_ニ取食_一○雖_ニ成就一切_一法_一而離_ニ諸法_一相_一乃可_ニ取食_一、若須菩提不_レ見_レ仏不_レ聞_レ法、彼外道六師○是汝之師、因_レ其出家、彼師所_レ墮、汝亦隨墮、乃可_ニ取食_一。

疏四_ニ大正三八_一六一八下_一九

疏四云、詣淨名家_一乞食者有_ニ二義_一、一為_ニ捨貧從_レ富_一、二為_ニ自恃_一解空、初有_ニ二意_一、一化他、二自行、一化他者貧人困乏_ニ常憂_一不足_一、慈心無諍、將_レ護彼意_一故_ニ不_レ從_レ乞_一、富家幸豊、乞_一（12裏）

疏 大正三八一六一九上

疏 大正三八一六一九上

又云 大正三八一六二一下

不_レ為_レ損則無_二惱他之失_一、又解貧者、弊_二於貧乏_一、易_レ可_二開化_一、遇緣即發不_レ足_二苦憂_一、富_レ有_レ益_レ貧、僑逸難_レ化、自_レ非_レ因_レ乞無_レ由_二開曉_一、此与_二迦葉_一互有_レ所_レ失、迦葉從_レ貧慈悲不_レ普、善吉從_レ富無_レ諍亦偏_{ナリ}、二為_二自行_一者善吉行_二空三昧_一不_レ下_二以_二門閣重深難_レ求為_レ妨、若置_二上供_一空無分別、未_レ足_レ動_レ習、故捨_レ貧從_レ富、以於_二觀行_一心無_レ妨也、二自恃_二解空_一者、淨名無_レ方之弁、見者無_レ不_レ被_レ譏、故聲聞菩薩莫_二敢闕_二其_一門_一也、善吉思惟其存_レ有者則可_レ呵折、空無_二所有_一何可_二彈呵_一、自恃_二解空_一心無_二畏難_一、故詣_二其門_一從_レ乞食也、遂被_二彈呵_一苦加_二折挫_一、乃忙然_{トシテ}』(13表)

置鉢、失儀欲_レ去、不堪之由、事在_二於此_一。

一取鉢盛飯事 疏云、若事_二解_一施主之儀、若不_レ与_レ飯而呵_{セハ}似_レ有_二悋惜_一、今与_レ而呵、表_二心無_レ悋、但乞者_ノ心非_{ナルカ}故_二愍而示之_一、若表理者持_二空鉢_一而往、表_二但見_二於空_一、以滿鉢与_レ者表_レ用_二妙有_一、彈呵示_レ理不_レ空、故大經云、聲聞見_レ空不_レ見_二不空_一、菩薩俱見、將欲_レ呵_二其滯空_一示_二以_二不空_一、故取_二空鉢_一盛满与_レ之云云。

二正呵彈事 疏云、二正述被彈大意為_二二問_一、一ノ問ハ若是敬田_{ナラハ}乃可_二取食_一、二ノ問ハ若是悲田_{ナラハ}乃可_二取食_一、初ノ問ハ多依_二通圓_一、後ノ問ハ多約_二別円_一、所以然_二者非_レ為_レ惜_レ食、但善吉自謂_二応_一』(13裏)

供_二生_一福田ノ想_二故_二須_レ問_二其真偽_一、若是聖人可_レ作_二敬田_一、若非_二敬田_一即須_二愜_レ同魔外_一悲田取_レ食、善吉不_レ測_二問旨深玄_一、欲_レ從_二敬田_一而取_上、所問ノ聖法皆悉不_レ知、始從_二悲田_一而取_上何容_二無_レ學_一頓_二同_二魔外_一、遂_二巡_レ兩盈_一進退不可_{ナリ}、便棄_レ鉢欲_レ去云云。

又云、彼師所墮者即邪見ノ六師_{ナリ}、汝亦隨墮者汝既師_レ之、彼墮_二生死_一汝亦隨墮、雖_レ分_二二種_一生

淨名經 大正一四一五四〇下

死之殊_レ皆不_レ見_レ性、墮落義同、若懷俱墮、同是悲田_{ナリ}、乃可_レ取食_一。
一淨名經云、若須菩提入_二諸邪見_一不_レ到_レ彼岸_一住_二於八難_一、不_レ得_レ無_レ難、同_二於煩惱_一離_二清淨_一法_一、汝得_二無_レ諍_一三昧_一一切衆生亦得_二是_一（14表）

定_一、其施_レ汝者不_レ名_二福田_一、供養汝_二者墮_二三惡道_一云云。

疏四 大正三八一六二二下 中

疏四云、悲田取食_レ文為_二三_一、一約殺賊_レ呵、二約應供_レ呵、三約不生_レ呵、一約殺賊_レ呵者、若謂_二是羅漢_一理應_二殺賊_一、何得_二具_レ有_二見思之惑_一、文為_二一_一、一呵_下有_二見惑_一而入_二八難_一、二呵_下有_二思惟_一離_二清淨_一法_一、具_二此_二二惑_一何名_二殺賊_一○初呵_レ見惑_一言_二邪見_一者是何等見、若合_二中道_一為_二一諦_一、真諦合_レ俗還是有_レ見、若作_二三諦_一則無_レ見_一、○呵_レ猶有_二思惟_一○凡夫具惑_レ遇緣猶能求清淨法_一、二乘執_レ證畢竟不_レ求、迷_二心中_一理_一、即是永離_二清淨法_一也、是則思惑猶存、云何自謂為_二殺賊_一、汝得_レ至_二惡道_一云云。此下界内八難處、界外難勢有_レ之。（14裏）

又云 同六二二中

一又云、二呵_レ非_レ應供_一、善吉謂_レ得_二無_レ諍_一三昧、良福田_一○復次諸六師等皆得_二深禪_一並有_レ慈心從_二禪定起_一、香塗刀割心無_レ異念_一、此与_二善吉_一無_レ諍_一何殊、其施汝者不_レ名_二福田_一者衆生亦得_二是定_一有_二見思_一、砂鹵_一、不_レ名_二福田_一、汝還得_二是定_一亦具_二見思_一、砂鹵_一、何得_二施_レ汝獨是福田_一、供養汝者墮_二三惡道_一者供養小乘_一人天報竟、遇_レ緣還發_二小乘之業_一、入_二見修無學_一三惡道中_一、又云、供養小乘_一、後縱發心、不_レ信_二於大_一、多生_二誹謗_一墮_二三惡道_一、如下勝意執_レ小謗_レ大生身而墮_レ經劫受_レ苦、此乃罪因何謂_二「應供_一」。（15表）

淨名經 大正一四一五四〇下

一淨名經云、為_二与_二衆魔_一共_二一手_一作_二諸勞侶_一、汝与_二衆魔及諸塵勞_一等無_レ有_レ異、於_二一切衆生_一而有_二怨心_一謗_二諸仏_一毀_二於法_一、不_レ入_二衆_レ數_一、終不_レ得_二滅度_一、汝若如是乃可_レ取食_一。

疏 大正三八一六二二下

疏云、三呵_レ非_レ不生_一、衆魔者樂_二生死_一、若与_レ魔同即同_二生死_一、何謂_二不生_一、為_二与_二等者有_二三義_一、

疏||同六二二下

一約自行、二約化他、自行者魔与善吉俱樂生死、雖有為無為不同、俱不見性、如作物相似、故言一手、二化他者如大品說、菩薩行般若時、魔來教云、汝何不學須陀洹乃至支仏、今謂二乘亦教衆生修行已法、引撰義同、故言一手。(15裏)
一於一切衆生而有怨心事

疏||同六二二下

疏云、如下犯王法有_レ力不_レ救怨之大也、二乘自免不_レ濟衆生_レ其輪廻怨之大矣、又如群賊、闖入、二乘亦尔、壞入善根、断仏種子、故言而有怨心、又害衆生、法身惠命及善法眷屬、所謂害智度母、善權父、法喜妻、善心男、慈悲女、豈非善法之大怨也。

一謗諸仏毀於法事 疏云、謗諸仏者謗有二義、一憎、二損、仏無生死病惱等患、而言有者即憎謗也、仏身常住功德智惠湛然具足、而言無者即損謗也○(16表)

※死(衍)、※生々々

疏||同六二二下

毀於法者若定說有作之法即毀無作法也、又法即法性、不可說示、若言有者即是毀損○若於衆生有_レ怨謗_レ仏毀_レ法名大惡業、別惑能潤、受_レ變易生死_レ、生死浩然、何名不生。

一不入衆數事 疏云、若有此障即不入圓教賢聖之數、此教鐵輪、六根互用、二乘所無、寧得_レ在_レ數。

疏||同六二三上、
※樂||樂我淨

一終不得減度事 疏云、計有_レ小乘減度終不能得_レ常樂涅槃、即變易生死未滅、何名減度、故法花云、但離虛妄名為解脫、其未得一切解脫、仏說是人未得減度、斯人未得無上道故云。(16裏)

一阿難下 四種釈如文句。

名疏五云、以其弟子中多聞第一、即斛飯次子、調達親弟、如來從弟、此云歡喜、所以名歡喜者、大論有三因緣、一從本願得名歡喜、即是釈迦因地為陶師值過去釈迦發

上 名疏||大正三八一六三二下二

願、願、我成仏還名_二釈迦_一、侍者亦名_二阿難_一、今得_レ為_レ侍、称_二本願_一故、故名_二歡喜_一、二父母作_レ名、名_二歡喜_一者、如来將_二欲_二成道_一、魔至_二淨飯王_一所云、汝子已死、王与_二眷属_一皆生_二愁苦_一、淨居天報已成_二正覺_一、王大歡喜、須臾斛飯報云、生男、王重歡喜、此兒_ハ是歡喜_ノ時生、故」（17表）
名歡喜、三從見者得名、阿難身相端嚴、見者愛敬生歡喜心、故名_二歡喜_一。

文句 天全一―二七四下

一文句云、覆肩衣事。或云、黃緋当_レ、尼衆_ハ五衣_ヲ持_ス、三衣_ノ外_ニ祇戸覆肩也。祇戸_ハ左_ノ肩_{ヨリ}カク、覆肩_ハ右_ノ肩_{ヨリ}カク、大智律師云、袖_ト頸_トツケテ編_ニ衫_トスト云。

浄名經 大正一四―五四二上

一彈呵事 浄名經上弟子品、阿難白仏○憶_ニ念_ニ昔_ノ時_一、世尊身小有_レ疾、当_レ用_二牛乳_一、我即持_レ鉢詣_二大婆羅門家門下_一立時、維摩詰來謂_レ我言、唯阿難、何為晨朝持_レ鉢住_レ此、我言、居士、世尊身小有_レ疾、当_レ用_二牛乳_一故來_ニ至此_一、（17裏）

疏 大正三八―六三二上

疏云、一浄名問、二阿難答、初所以問者、分衛未_レ至持_レ鉢詣_レ此、欲_ニ何_ノ所_レ求、將欲_二彈呵_一先定_ニ其意_一故問_下何為晨朝_上持_レ鉢住_レ此○二阿難答、阿難但取_二三藏教_ノ意_一謂_二佛有_レ疾、決_メテ須_レ乞_レ乳、弟子之儀持_レ省恭侍事不_レ可_レ虧、是故詣_レ門而乞_レ乳也。

經 大正一四―五四二上

一經云、維摩詰言、止々阿難、莫_レ作_二是語_一、如来身者金剛之体、諸惡已斷、衆善普会、当_レ有_二何疾_一、当_レ有_二何_ノ惱_一、默往阿難、勿_レ謗_二如来_一○維摩詰智恵弁才為_レ若_レ此也、是故不_レ任_二詣_レ彼問_レ疾。

疏 大正三八―六三二上

疏云、二正彈呵文○所以_二兩止_一者為_レ止_二謗_一、言_二謗者一増_一（18表）
二損、言_二増_一謗_二者佛真法身、斷德具足、無_レ苦_ノ因果_一、而_ルラ説有者即是増加_{シテ}以謗_二法身_一、言_二損_一謗_二者佛真法身、智徳圓滿、即是常果、而言_レ有_レ疾即是損_ノ謗ナリ。

疏 大正三八―六三二上

一金剛之体事 疏云、所以浄名顯_{コト}金剛身_ヲ、对_二破小教_一明_ニ生身_一也、如来身者金剛之体、即

經 大正一四一五四二上

疏 大正三八一六三二下

涅槃疏 大正三八一八二中

大經 大正二一六〇一上

法身常身ナリ、所以喩ニ金剛ニ者体堅用利、徹至本際一、堅ヲ譬法身ノ不為ニ妄惑生死ニ所レ侵常住不變ナルニ、利喩下法身ノ智徳、般若照用之功無レ所レ不備徹シテ至ルヲ本際一、譬ニ法身ノ斷徳、解脫終窮シ、惑障斯斷上ルニ、是則三徳如世伊字故借ニ金剛一以譬法身一、諸惡已斷、衆善普一（18裏）

會者諸惡已斷即五住皆除、衆善普會即是摩訶般若能導ニ万善冥ニ於中道一、究竟圓極、是則法身ノ三徳、其義宛然ナリ、当レ有ニ何ノ疾、当レ有ニ何ノ惱者諸惡已尽則無ニ苦果一、当レ有ニ何疾一、衆善普會、究竟ノ常樂、当レ有ニ何惱一、此破ニ三藏ノ報身ノ智斷一故言レ疾也、衍教法身、智斷無レ苦、故言ニ無疾一、説レ有レ疾者即ニ謗也。

一經云、仏身無為、不レ墮ニ諸數一、如此之身、当有何疾云云。

疏云、此重釈ニ法身智徳無為ニシテ非ニト身ノ界内外ノ有為一、即無ニ二種ノ陰入ノ數法一、豈有ニ界内ノ陰界入ノ法一、依レ此有レ疾、即破下三藏生身之仏、猶一（19表）

有ニ果報ノ陰界入等、諸數之法一故有レト疾也。

一徹至本際事 涅槃疏四云、金剛、能譬、身ハ是所譬、金剛四ノ義アリ、一紫磨金ノ精、世界ノ基本ナリ、二其体堅牢ニシテ無ニ能侵毀一、三其用勁利所レ擬無レ前、四其色不定焔熾難レ視、金精ヲハ譬ニ法身至極撰ニ一切法一、体堅牢固譬ニ常住不動離レ百絶レ四、勁利ナルヲハ譬ニ寂而常照、大覺大明一、不定譬ニ無導自在、遍一切處一云云。焔ヒカリ 焔サカリ歟

一阿難侍者事 大經四十四云、尔時目連在ニ大衆ノ中ニ作ニ是思惟一、如来今者不レ受ニ五百比丘ノ給使一、仏意為レ欲ニ令レ誰作一耶○即便入レ定見ニ如来心一在ニ阿難許一、如ニ日初出光ツ照ニ西ノ壁ニ○即從レ定起、一（19裏）

語ニ橋陳如一、大徳、我觀ニ如来一欲レ令ニ阿難給一使左右一、尔時橋陳如与五百阿羅漢往阿難所一○請受

是事、阿難言ク、諸大德、我実不堪給事如来、何以故、如来、尊重ナリ、如師子王、如龍如火、我今穢弱、云何能弁、諸比丘言、阿難○給事如来得大利益、第二第三亦復如是、阿難言○我亦不レ求大利益ノ事、实不堪任奉給左右、時目連復作是言○如来先日僧中求レ使、五百羅漢皆求レ為之、如來不レ聽、我即入定見如来意○阿難聞已合掌長跪○諸大德、若有是事、如来世尊、与三我三願当順僧命○一者如来設以故衣賜我聽我不受、（20表）

二者如来設受檀越別請聽我不往 三者聽我ノ出入無有時節、如是三事、仏若聽者当順僧命○我於尔時讚阿難言、善哉々々阿難比丘、具足智恵預見譏嫌、何以故、当有人言汝為衣食奉給如来、是故先求不受故衣、不随別請○入出有時則不能得廣作利益四部之衆、是故求欲出入無時○如来大慈、皆已聽許ス云。

旨帰||統蔵三七一六二〇中

旨帰廿云、入定見如来心在阿難者、仏力所加故目連下位能知仏心、経如師子等者、無畏、如師子、自在、如龍、威猛如火、亦是表仏ノ三品究竟也、師子殺獸如戒防（20裏）

非、龍能潛水如佛在定、火能破闇如惠斷惑、如来内證三品、外有三德、我之内外、穢弱ナリ、豈任レ為侍。

大経||大正二二一六〇一中下

一八種不思議事 大経四十四云、阿難事我廿餘年、具足八種不可思議、何等為レ八、一者事我已來二十余年、初不随我受別請ノ食、二者○初不レ受我陳故衣服、三者○至我所時終不非時、四者○具足煩惱随我入出諸王刹利豪貴大姓、見諸女人及天龍女不レ生欲心、五者○持我所説十二部経一經於耳曾不レ再問、如下瓶水置之一瓶、唯除一問、六者○雖未獲得下他心「智上常」（21表）

知如来所入諸定、七者○未得願智而能了知如是衆生到如来所現在能得四沙門果、有

旨歸 統藏三七一六二〇中

大經 大正二一六〇一下

大經 大正二一六〇〇中下

旨歸 統藏三七一六二〇上

疏 大正三八一三七下八上

旨歸 統藏三七一六二〇中

大經 大正二一六〇二上

後得者有得人身、有得天身、八者○如来所有秘密之言、悉能了知云云。

旨歸廿云、經具足煩惱○阿難是初果人、欲惑全在故。

一七侍者事 大經四十四云、毘婆尸侍者弟子名阿叔迦、乃至我今阿難等云云。 七侍者名

字出之略之。

一阿難為魔所惱事 大經四十四云、尔時世尊知已即告憍陳如言、阿難比丘今為所惱在、憍陳如

言○阿難在沙羅林外、去此大会二十二由旬、而為六万四千億魔之所燒亂、是諸魔裏

衆悉自變身為如来像、或有宣說一切諸法從因緣生、或有說言一切諸法不從因生○時世尊阿難比丘見是事已○將非世尊釈迦作耶等云云。

旨歸廿云、如来已知阿難為魔所亂、將欲發起付属、是以故問陳如、問、天魔何以但亂阿

難、答、阿難是其法藏一人、恐仏付法令傳末代、所以亂之。

疏十五云、阿難得初果親為仏侍而今忽受衆魔所亂、此有二義、一者迹中現受、表神呪力能降魔、二者阿難既不座、欲令如来顧問文殊往復論其德業(22表)

堪為付属、河西解云、阿難所以為魔所惱、凡有五義、一者陳如應是对揚化諸外道、所以阿難不來在座、二者謂魔得度故示在彼、三者欲顯阿難内徳八事、四者欲令阿難

往召須跋、五者欲折阿難高心。

旨歸云、恐阿難自恃是仏親侍過一切人故須此折。

一付属事 大經四十四云、此大衆中雖有無量無邊菩薩、是諸菩薩皆有重任、所謂大慈大悲、如是慈悲之因縁故、各々忽務調伏眷属莊嚴自身、以是因縁我涅槃後、不能宣通十二部

疏 大正三八—二二八上

經一、若有菩薩或時能說_{トモ}人不信受_二、文殊_一（22裏）
師利、阿難比丘、是吾之弟、給事我_二来二十余年、所_レ可_レ聞法_二具足受持、喻如_三写_レ水置_レ之_レ一_レ器_一、是故我今顧問、阿難為何所在_一、欲_レ令_レ受_レ持_レ是_レ涅槃經_一、善男子我涅槃後、阿難比丘、所_レ未_レ聞者、弘廣菩薩當_レ能流布_一、阿難_レ所聞自能宣通。

疏十五云、菩薩雖能流通_二各有_二重任_一調伏眷屬_一故不_レ付屬_一、阿難下果_{ナレトモ}親_レリ為_レ侍者_一多聞最上_{ナリ}、所以付_レ之、長壽品初盛明_下聲聞_ハ不堪菩薩_ハ堪_レ受_一、今付_レ阿難_二不_レ付_レ菩薩_一、此有_二三義_一、一者前呵_二實行_一故言_二不堪_一、今明_二是權_一故言_二其堪_一、二者对_レ揚大法_一弘_レ宣深理_一、其即不堪_{ナリ}、於教_二文言_一受_レ持_一（23表）

章段_一、其即堪能_{ナリ}、下文自云若阿難所_レ不_レ知者弘廣菩薩、自為宣說、深義正理、即付_レ菩薩_一、三者明聲聞者自有_レ奪、奪故不堪、与故言堪。

旨歸云、以慈悲化_レ物為_二重任_一也、奪故不堪者以_二彼元是小乘_一故、与故言堪者今已開_レ小入_レ大故。

疏 大正三八—二二八上

一是吾之弟事 疏云、此是從弟_{ナリ}、但欲_レ論_レ近不_レ復言_レ從。

疏 大正三八—二二八上

一弘廣菩薩当能流布事 疏云、此有三解_一、一治城云、十_ノ外_ノ数中_二迹居_一第九_一实是菩薩、是故弘言、弘廣菩薩自能流布、二者招提云、佛法之中_ノ大士何限_{ラム}、而_ル忽_レ取_レ同_二外道_一名_一謂_二能弘_一

經_一（23裏）

言_二弘廣_一者非_レ據_二一人_一、但能弘通教化利益即是弘廣、故大智論_二結_レ集法藏_一中具明_二其事_一、迦葉对_二阿難_一則出_二修多羅阿毘曇_一、对_二優婆離_一出_二於毘尼_一、即是律藏、若文殊師利与_二弥勒等_一对_二阿難_一出_二大乘藏_一、是則文殊弥勒即是弘廣菩薩、第三解、既非_二外道_一、又非_二通說_一、別有_二菩薩_一、名為_二弘廣_一、如_レ言_二普賢文殊等_一之流_{ナレハ}云。

旨歸 續藏三七一六二〇中

大經 大正二一六〇二上中

旨歸云、既非外道者破第一ノ解、又非通說者破二等ノ解、於三ノ解中第二義長云云。
一救阿難事 大經四十六云、文殊師利、阿難比丘今在_二他處_一、去_三此會_二外十二由旬而為_三六萬四千億魔之所_二惱亂_一、汝_レ〔24表〕

可_レ往_レ彼_レ發_二大聲_一言_上、一切諸魔、諦聽々々、如來今說_二大陀羅尼_一○爾時文殊師利從_レ仏受_二是陀羅尼_一已至_二阿難所_一○魔王聞_二是陀羅尼_一已、悉發_二阿耨菩薩心_一、捨_二於魔業_一即放_二阿難_一、文殊師利與_二阿難_一俱來_二仏所_一云。

經 大正二一六〇二上

一阿難化須跋事 經云、阿難見_レ仏至心禮敬、却住一面、仏告阿難、是娑羅林外有一梵志名須跋陀、其年極老、已百廿、雖得五通未捨_レ憍慢、獲得非想非々想定、生_二一切智_一起_二涅槃想_一、汝可_レ往_レ彼語_二須跋_一言_上、如來出世如_二優曇花_一、於_二今中夜_一當_二般涅槃_一、若有_二所作_一可_レ及_レ時作_一、莫於_二後日_一而生_二悔心_一、阿難、汝之所_レ〔24裏〕

說、彼定信受、何以故、汝曾往_レ昔五百世中作_二須跋陀子_一、其人愛心習猶未_レ尽、以_二是因緣_一信_レ受汝語_一云云。

疏 大正三八一三二八下

※慢 (脱)

※昔非想地 原典「非想一地」

※須達 (原典なし)

旨歸 續藏三七一六二一中

疏云、須跋陀羅、此有_二二ノ翻_一、一云好賢、二云善賢、雖_レ得_二五通_一未_レ捨_レ憍慢者、慢_レ是散心之惑_{ナリ}、既得_二上定_一應_レ伏_二下惑_一、而言_二未捨憍慢_一者數論_二兩解_一、若依_二數ノ義_一慢_レ從_二他_一使_レ背上_二而起_一、彼既得_二非想定_一、即緣_レ彼_レ地_二起_レ慢也、故言未捨憍慢、若依_二論ノ解_一、慢_レ是散心ノ煩惱、此實已伏、昔非想地猶有_二慢在_一、且_レ憍_三本自_二高而彼得_レ下定_一、我心殊多、以_レ有_二我心_一故_レ得_二名_一為_二未捨憍慢_一、生_二一切智_一起_二涅槃想_一者此是須跋〔25表〕

須達長存之想、謂生_二一切智_一想及涅槃想。
一從_二他使_一背上_二事 旨歸云、得_二非想定_一而計_レ為_二涅槃_一、即是非_レ果計_レ果、名為_二見取_一、自恃_二自_一

旨帰 統藏三七一六二二下

經 大正一二一六〇二中、三下

疏 大正三八一二九下

大經 大正一二一五九〇下

尔時外 同五九一上

尔時衆 同五九二下

疏 大正三八一二二〇上

陳如品 大正一二一五九三中

疏 大正三八一二二一上

經 大正一二一五九四上、
疏 大正三八一二二一下

經 同五九六中、疏 同二二三
中

証 輕_レ他_レ得_二下_一定_一者_上、故知_レ此慢、從_二見取_一背_上起_レ也、以_二外人但伏_一思惑_一見惑全在_一故_{ナリ}。

一昔非想地等事 旨帰云、指_二須跋_一、旧習_二故云_一昔也、非想地自有_二慢心_一、非_二前散心之慢_一、故云_二猶有慢在_一、而彼得_二下_一定者即是他人得_二下_一八地_一、定_一也、我心殊多者謂_二我已_一得_二非想_一、故_二輕_一慢於他_一。

一須跋得益事 經云、尔時阿難与須跋陀還至_二仏所_一〇須跋_一（25裏）

陀羅得阿羅漢果_{云云}。此間_二須跋与佛問答重々有、略之。

疏云、須跋悟道、私謂、此悟道文少、應_二後分卷_一、初_一。

一北本四十卷十三品有之、第十三陳如品終有之、卅八卷_レ中間ヨリ至四十卷_二三卷_一、間一品有之、此内_二十仙外道_一、得益_レ之、十仙_レ中_二前九人_一ハ陳如比丘化導_レ条見タリ、第十須跋一人阿難教化_二依テ来_一仏所_一也。

一陳如品一下_ニ 大經卅八_一陳如品_一、尔時世尊告_レ陳如、色は無常、因滅是色、獲得解脫、常住之色_〇憍陳如、若有人能如是知者是名沙門婆羅門_一等_{云云}。尔時外道有無量人_一（26表）

聞是語已、心生瞋恚等_{云云}。尔時衆中有一婆羅門名闍提首那_一等_{云云}。

疏十五云、正破十仙即為十章_一云云。又云、第一闍提首那、宗迦毘羅_一。

一卅九陳如品二云、復次梵志姓婆私吒_{云云}。

疏云、第二人、此是優樓僧伽学徒_{云云}。

一經云、尔時衆中復有梵志名曰先尼_{云云}。疏云、是第三_レ外道_{ナリ}、外道先尼非_二止一人_一、今此_ハ非_二是前_一卷_レ先尼_一。

一經云、外道衆中復有梵志姓迦葉氏。疏云、第四外道_{云云}。

經 同五九六下、疏 同二二三
下 經 同五九七中、疏 同二二四
中 經 同五九七中、疏 同二二四
下 經 同五九八中、疏 同二二四

經 同六〇〇上、疏 同二二七

疏 同大正三八—二二七中

經 同大正二一六〇〇中

疏 同大正三八—二二七中

旨歸 同續藏三七—六一〇中

涅槃疏 同大正三八—二二九下

弘一 同天全正一一四三

一經云、外道衆中復有梵志名曰富那。疏云、第五外道云云。
一經云、復有梵志名淨云云。疏云、第六外道云云。』(26裏)
一經云、犢子梵志云云。疏云、第七外道云云。
一經四十陳如品三、納衣梵志復作是言云云。疏云、第八外道、此亦出家外道、常服此納衣、因衣名レ人云云。

一經云、尔時復有一婆羅門名曰弘廣云云。疏云、第九外道云云。

私云、此一段発迹ノ相見タリ。疏云、靈味以此一人、例九外道皆並是權ナリ云云。

一經云、尔時世尊知已〇阿難比丘在沙羅林等云云。上出之。

疏云、第十外道云云。此下須跋陀羅得益ノ相宣タリ、如前云云。

一大經流通段对陳如阿難事 疏委細积之、可見之。

旨歸十九云、舍利弗是右面弟子、目連是左面弟子〇』(27表)

此二人並前二仏七日而入レ滅、持法ノ迦葉、領法ノ阿難、迦葉ハ在ニ靈鷲山ニ入ニ三昧、阿難於双林外為魔所冒、所以皆不在会〇上四弟子聲德普聞、若在会者理宜对告既不在会則今願命、允属ニ者年一云云。

私云、对陳如ニ付属流通ノ事ヲ説玉フ事ヲ尔云也。

一須跋師事 涅槃疏十五云、汝師鬻頭藍弗、後退ニ非想定作ニ飛狸身、所以然者此外道本、欲界身得ニ非想定ニ為ニ衆鳥所レ鬧^{サハカレ}、乃發ニ誓願、願作ニ飛狸殘害魚鳥、後時退レ定、遂受ニ此身、然其得レ定以為涅槃、生ニ大邪見後墮ニ無間ニ受ニ是惡身云云。』(27裏)

一阿難付法事 弘一云、阿難持法經廿年聞ニ比丘誦ニ法句偈云、人生百歲時、不見水潦^{リヤツタ}澗、不

如生一歳、而得親見者、阿難慘然云、此非_レ仏_レ偈、々々云、人生百歳時、不聞生滅法、不如生一歳、而得親見者、阿難歎曰、我世無用_{ナリ}、詣闍王_ノ所_レ別、門人云、王睡、即度_レ恒河、王於_レ睡中_レ夢蓋葢折、覺已門人即奏_レ其事、王乃随追半河方及、請曰、世尊涅槃、迦葉入滅、我皆不_レ見、唯仰_レ尊者、今復棄_レ我、何所_レ帰依、尊者默然即入_三昧_一名_二風奮迅_一、分_二身_三四派_一、派者分也、分与_二三國上天下地_一。（28表）

私云、搜要記云、即度恒河往離索界_{云云}。又付法藏傳云、不見水老鶴_{云云}。

禪録云、昔阿難夜_レ經行、聞_二童子_一誦_二仏_一偈曰、若人生百歳、不善水潦鶴、未若生一日、而得決了之、阿難就教_レ之曰、不_レ善_二諸仏_一機_一非_二水潦鶴_一也、童子帰白_二其師_一、師笑曰、阿難老昏矣、当以_二我語_一為_レ是_{云云}。

一阿難本地事 大經疏十五云、新金光明經陀羅尼淨地品、仏為_二十地_一菩薩_一説_二十篇_一咒_一、此之一咒即是彼經第十篇、擁_二護_一十地、此咒_一正護_二第十地_一菩薩、若尔当知、阿難_レ位行即高、乃是十地_ノ菩薩、如來說_レ咒而擁護之_{云云}。（28裏）

一羅睺羅尊者下 疏二四種積可見之、又十種覆障等_{云云}。

名疏五云、以_二其弟子中_一密行第一、羅睺羅_ハ是佛_ノ菩薩_ノ時_ノ子_{ナリ}、亦言_二羅云_一此云_二覆障_一、以_二其在胎_一六年_一故名_二覆障_一、昔塞_二鼠_一穴_一今得_二此報_一、大論明羅云、往昔為_二王期看仙人_一、王著樂遂忘_二仙人_一、六日在_レ外_レ不得_二飲食_一、故六年処_レ胎、因名_二覆障_一_{云云}。

一涅槃經四云、羅睺羅者是佛之子、輸頭檀主是我之父、摩耶夫人是我之母耳。

一切經音義廿一、何羅怙羅此云障月○又七年在母胎中、一由往業○二由現在○太子出家後六年苦行、方得成」（29表）

搜要記_二統藏五五十七四三下_一、
付法藏伝_二大正五〇一三〇二下_一、
禪録_二大正四八一三〇五上_一

大經疏_二大正三八一二二八中_一下。
※經（脱）

名疏_二大正三八一六二九下_一

涅槃經四_二大正二二一六二九中_一
一切經音義_二大正五四一三八五下・六四一上_一

大論 大正二五—一八二中—下
※耶 那

道、於_二六年_ノ中_ニ瞿夷憂惱、四大羸弱、不_レ能_レ得_レ生、至_二太子成道_ニ瞿夷歡喜、四大有_レ力、方乃得_レ生、与_二阿難_ニ同時而生、故首尾七年也。

一大論十七云、復次如_二羅睺羅母本生經中_ニ說_一、釈迦文菩薩_ニ有_二一_ノ夫人_一、一名_二瞿毗耶_ニ、二名_二耶輸陀羅_ニ、々々々々、羅睺羅_ノ母也、瞿毗耶_ハ是_レ宝女_{ナリ}、故不_レ孕_レ子、耶輸陀羅_以三_{菩薩出家夜_ニ自覺_二妊身_ニ、菩薩出家、六年苦行、耶輸六年懷妊_レ不_レ産、諸釈詰_レ之、菩薩出家、何由有_レ此、耶輸陀羅言、我無_二他罪_一、我所_レ懷子_實是_レ太子_ノ体胤_{ナリ}、諸釈言_ク、何以久而不_レ産、』(29裏)}

答言、非_二我所_レ知、諸釈集議聞_レ王欲_二如_レ法治罪、瞿毗耶曰_ク、王願_ハ寬恕_レ之、我常与_二耶輸陀羅共住、我為_二其證_一、知_二其無_レ罪、待_二其子_ノ生_ニ知_二似_レ父不_レ治_レ之無_レ晚、王即寬置、仏六年苦行既滿、初成仏時、其夜生_二羅睺羅_一、王見_二其似_レ父、愛樂忘_レ憂、語_二群臣_一言、我兒雖_レ去今得_二其子_一、与_二兒在_ニ無_レ異、耶輸陀羅雖_レ免_二罪黜_ニ惡聲滿_レ国、耶輸陀羅欲_レ除_二惡名_一、仏成道已還_二迦毘羅婆_一度_二諸_ノ釈子_一、時_二淨飯王及耶輸陀羅常請_レ仏入_レ宮食、是時耶輸陀羅持_二二百味歡喜丸_一与_二羅睺羅令_二持_レ上_レ仏、是時仏神力以_レ變_二』(30表)

五百羅漢_一令_レ如_二仏身_ニ無_レ有_二別異_一、羅睺羅_以七歲身_ニ持_二歡喜丸_一逕至_二佛前_ニ奉進_二世尊_一、是時佛撰_二神力_一、諸比丘身復如_レ故、皆空_レ鉢而坐、唯_二仏_ノ鉢_中盛滿_二歡喜丸_一、耶輸陀羅即白_レ王言、以此證_二驗_ニ我無_レ罪也、耶輸陀羅即問_レ仏言、我有_二何因緣_ニ懷妊_二六年_{ナル}、仏言、汝子羅睺羅過去久遠世_ノ時、曾作_二国王_一時、有_二一_ノ五通仙人_一来_二入_二王_ノ国_一語_レ王言、王法_ハ治_レ賊、請_レ治_二我罪_一、王言、汝有_二何罪_一、答言、我入_二王国_一犯_二不_レ与_レ取_一、輒飲_二王水_一用_二王楊枝_一、王言、我以相与、何罪_カ之有_{ラム}、我初登_二王位_一皆以_二水及楊枝_一施_二於_二一切_一、仙人言_ク、王雖_二已施_二我_一』(30裏)

心疑悔罪不_レ除也、願今見_レ治無_レ令_レ後_ニ罪_一、王言、若必欲_レ尔、小_シ停_レ待_二我入_二還_一、王入_二宮中_一

六日不出、此仙人在王ノ園中六日飢渴、仙人思惟ラ、此王正以レ此治レ我、王過二六日一而出、
拜三謝二仙人一、我便相忘、莫見レ咎也、以三是因緣一、故二受三五百世一惡道ノ罪、五百世常二六年一在二母胎一中、以二是レ證二故一耶輸陀羅無レ有レ罪也。

一或云、悉達太子、十二ヶ月、羅云六年、黄帝三皇廿五月、帝堯十四月、漢孝昭皇帝又十四月、老子八十年云云。

名疏二大正三八一六三〇上一

一名疏五云、有ハ翻二宮生一、悉達太子將欲レ踰レ城出家以レ指々（31表）

其妃腹二語言一、却後六年、汝当レ生男、耶輸因テ覺レ有レ身ハラムコト、国ノ人皆疑、太子出家、太妃在レ宮、

何得有身、将非邪通、佛共二淨飯王一於後證二是太子之子一ナルコトヲ親レ是宮之所生ナリ、因名二宮生一、羅云当是二從レ思レ入レ道一、故密行第一。

宝記二天全文一一二七九上

一大論宝女不孕云云。宝記云、大經疏会云、此各為二時所レ重セ上一、十二遊經云、第一夫人瞿夷子名

優婆摩耶一云云。

唯識述讚二？一

一唯識述讚云、宝女有二二種一、一天ノ玉女、則瞿毘那、一向不レ孕レ子、二人ノ玉女即耶輸懷聖子

不レ孕二凡子一。

十二遊經二大正四一四六下一

一或云、十二遊經云、第一夫人如上、第二名耶輸二所生号羅云一、第三名鹿野二所生名二善星一云云。』(31裏)

經二大正一四一五四一下一

一淨名彈呵事 經云、羅睺羅白二仏言一○憶二念昔一時二毘耶離一諸長者ノ子来二詣我所一稽首作レ礼問レ我

言ク、唯羅睺羅、汝仏之子、捨二轉輪王一位二出家為レ道一、其出家者有二何等利一、我即如レ法為レ說二

出家功德之利一、時維摩詰来謂レ我言、唯羅睺羅、不レ應レ說二出家功德之利一、所以者何、無利無功

德一是為二出家一、有為法者可レ說有利有二功德一、夫出家者為二無為一法、無為レ法ノ中二無レ利無二功

疏五〓大正三八一六三〇上

德_一云云。

疏五云、不許說者此有三意、一既是密行、何得更說_二出家之利_一、乃是自顯_{ナリ}、何名_二密行_一、二歎_二小乘出家功德_一（32表）

※子（脱）

※若見仏性（脱）

狭劣_{ニシテ}不_レ稱_二長者_一大乘_ノ子根縁、三若說_二形服_一出家_ノ功德、諸長者子既各有_レ碍、終不_レ得_二此形服出家_一、有_二此_一失_二故被_レ彈云不應為說、所以_{ヨリ}至功德_二二解釈、三藏教明々、覆_二戒定惠有為無為功德_一名為_二密行_一、今大士彈呵_ニ有_レ事有理、一事彈者、若是密行不_レ應_二自說_一出家_ノ功德、若為_二利生_一非_二自顯_一者、既不_レ知_レ根、說不_レ赴_レ機、何有_二利益_一、二約_レ理彈者無_レ利無_レ功德_一是為_二出家_一、無為_ハ即是虚空仏性、若見_二仏性出_二死_一家_一、方是真_ノ出家也、若見_二仏性得_二大涅槃_一、則無_レ所_二積聚_一、乃名為_レ藏、名_二真_一密行、此即對_レ枯頭_レ榮之密行也、有為法者可_レ說、（32裏）

有_レ利有功德、此呵_二羅云_一見、偏真智斷、是有為法、有為法者有_レ利有功德、既有為為、不_レ得_レ出_二離變易生死_一、何名_二出家_一、故大經云、空者即是生死、不空即大涅槃、夫出家者為_二無為法_一、無為法_ノ中無_レ利無功德、此呵_二羅云_一出家_ノ心_ノ非、夫出家者本為_二出_二生死_一家_一求_二真無為_一、真無為者如_二下文云_一仏身無為、不墮諸數、若未_レ免_二生死_一而住_二有為_一者此求_二出家_一心_ノ非、何者小乘見_二真得_二數縁_一盡、有余涅槃謂_二是無為_一、若依_二大乘_一得_レ見_二中道_一、無_二變易生死_一、乃是真無為_一法_{ナリ}、即是平等真法界、仏不_レ度_二衆生_一、（33表）

故云_二無為_一法_ノ中_ニ無_レ利無_レ功德_一、故大經云、聲聞僧者名_二有為_一僧、菩薩僧者名_二無為_一僧。

一淨名經云、於是維摩詰語_二諸長者子_一、汝等於_二正法_一中_ニ宜_ク共出家_一、所以者何、仏世難_レ值、諸長者子言_ク、居士、我聞_二仏言_一、父母不_レ聽不_レ得_二出家_一、維摩詰言、然_{ナリ}、汝等便發_二阿耨菩提心_一、是即出家_{ナリ}、是即具足_{ナリ}、尔時卅_二長者子_一皆發_二阿耨菩提心_一云云。

淨名經〓大正一四一五四一下

疏二 天全文一 二八二下

止六 大正四六一 七六中

弘 大正四六一 三四〇中

弘六 天全止四一 一四四

※黄 皇

※有 (脱)
※子 (脱)

止九 大正四六一 二四中

山谷詩云、管城子无食肉相、孔方兄有絶交書。

私云、管城子ハ筆名也、云文章弱也、孔方兄ハ錢ノ名也貧事ヲ云也

一疏二云、特以希高慕遠者ヲ以多識引レ之、蔵名隱レ徳退讓者以少識引レ之、随順衆生二故有若干不可以多少之迹一失上其本一云云。

一希高慕遠等事 止六云、扣牛干相負鼎要卿專レ文專レ武、耽酒嗜レ味等云云。

弘云、非理ニ造求スルヲ為レ干、輔ニ佐王者ニ曰レ相、如三審戚邀ニ齊ノ桓公ニ云云。(35表)

三齊略記曰、審戚候ニ齊ノ桓公出ヲ扣ニ牛ノ角一歌曰ク、南山祭々タリ、白石爛々タリ、中有鯉魚一長尺

半、生レテ不レ遭ニ堯与舜禪一短布单衣銳々至レ酢、從レ昏飲レ牛至ニ夜半一長夜漫漫タリ、何時旦云云、桓公

召レ之因以爲レ相矣。 南山ヲハ喻ニ齊ノ君一、白石ヲハ喻レ臣、言一積レ石成レ山、有ニ良臣一為レ君ト、中

有ニ鯉魚一戚自比レ之、言一岩之間ハ非ニ魚之處一、比ニ己ニ不レ得レ処云云。

一負鼎事 弘六云、負鼎者指レ事求レ利曰邀^{カク}古堯、伊尹邀^{イム}相ヲ常ニ負^フ鼎ヲ而語曰、若^シ使^メ我以^レ我為^ニ

國ノ相者如^ニ鼎ノ調^レ味、鼎者說文云、三足兩耳ヲテ調^ニ五味一之宝器也、尔雅云、絶^ス大者曰^レ鼎^反奴戴、

漢書郊祀志云、昔大昊興^{カウ}二鼎象一統、(35裏)

※黄帝作^ニ三鼎象^ニ三才一、夏禹作^ニ九鼎象^ニ九州一、故伊尹負^レ之以邀^ニ湯王^ニ也、太公亦以^レ釣而

邀^ニ文王^ニ、專文專武等者嗜好ノ不同、俗ノ古賢良偏嗜非^レ一、文武可^レ知、如尼乾經云、有黒太

子^ニ多^シテ財嫉妬アリ、有^ニ勝仙王子^ニ為^レ性多^ク殺、有^ニ無畏王子^ニ大^ニ悲^ニ太過、有^ニ婆數天子^ニ行^レト事太^ニ遲^シ、

有^ニ大天子^ニ輕^ニ躄^ニ戲^ニ笑、波斯匿王^ニ為^レ性貪^レ食、有^ニ嚴熾王子^ニ為^レ性太^ニ暴、嚴熾問^ニ尼乾子^ニ云、有^ニ誰無^ニ

偏^ノ過^レ耶、答、唯^レ仏無^レ過、出假菩薩應須漸習使知^ニ衆生ノ偏病不同^ニ設^レ薬治^レ之。

一蔵名隱徳等事 止九云、上古ノ賢人推^レ位讓^レ國、還^レ牛洗^レ耳、(36表)

弘二大正四六一四二三上

皆是昔ノ生ニ経修^{ツチニ}此觀ニ自然ニ成レ性無ニ復愛染一云云。
弘云、推位讓国者如ニ呉太伯ニ為ニ太王ノ長子一、次弟仲雍^{（雍）}、幼弟季歴、太王有レ疾讓ニ弟承嫡一、故採レ藥入ニ於東呉一云云。

一論語云、子曰、泰伯^ヲハ其レ可^レララ謂ニ至徳ト也^{（イミ）}已矣、ニタヒ以ニ天下ニ讓ル、民無得而稱^スコト焉。王肅曰、泰伯ハ周太王之太子也、次ハ仲雍、少弟曰ニ季歴一、季歴賢^{ニシテ}又生ニ聖子文王昌^{（タメタム）}、昌必有ニ天下ヲ、故泰伯以ニ天下ニタヒ讓^ニ於王季ニ、其讓隱^{タリ}、故無^ニ得而稱言之者一、所以^レ為ニ至徳^ト也^{（上）}。大王病而託^レ採^レ藥生不^レス事之以^レ礼一ノ讓也、大王薨而不^レ反、使^下ニ季歴主^レ喪、死不^レ葬之以^レ礼ニノ讓也、断^レ髮文身示^レ可^レ不^レ用、』（36裏）

使^下ニ季歴^一主^上ニ祭祀^一、死^{シテ}不^レ祭之以^レス礼ニノ讓也。

弘二大正四六一四二三上

弘云、還牛^{（ミツカ）}等者堯躬^{（ミツカ）}許由^{（ミツカ）}ヲ為ニ九州ノ長ニ由聞^レ之詣^レ河洗^レ耳、巢父^{（ミツカ）}因^テ飲^レ牛而見^レ之^{（ミツカ）}、問曰、夫人洗者先洗^ニ於面^一、子何洗^レ耳、答曰、堯躬^{（ミツカ）}我^{（ミツカ）}ヲ為ニ九州ノ長^一、惡^レ聞^{（ミツカ）}其ノ声^一故洗^レ之也、巢父曰、吾聞豫章之木^ハ生^ニ於深山之巔^一、上无^ニ通^レ車之路^一下無^ニ涉^レ險之逕^一、工匠雖^レ巧而不^レ能得、子欲^レ避^レ代何不^ニ深藏^一而浮遊人間^一苟求^ニ名利^一、吾欲^レ飲^レ牛惡^レ汚^{（ミツカ）}吾牛ノ口^一、乃牽^レ牛上^レ流而飲^レ之。

弘四二大正四六一二六七上

弘四云、増一云、迦葉等各將^ニ諸比丘^一行^ス、仏告^{ハク}諸比丘^一、人ノ根不同^{ナリ}、善^一（37表）
者ハ善者共同、惡者ハ惡者共同、如^下乳与^レ乳共、乃至醍醐醍醐共糞与^レ糞共^{（上）}カ、故舍利弗^ハ与^ニ智慧者^一共、乃至羅云^ハ与^ニ密行^ノ者^一共、調達与^ニ惡行^ノ者^一共^{（上）}云云。

觀經疏二大正三七一一二五三上

一善導觀經疏云、問曰、此等尊宿云何名^ニ衆所知識^一、答曰、徳ノ高^{（上）}曰^レ尊者^{（上）}、年曰^レ宿、一切ノ凡聖知^ニ彼内徳^ノ過^レ人、識^ニ其ノ外相^ノ殊異^{（上）}ナルヲ、故名^ニ衆所知識^一云云。 与大比丘ノ大字ニ九大立タリ、一

記一 天全文一 一三八下

疏二 天全文一 二九〇下

又云 天全文一 二九〇下、又云 同二九一下
輔記 統藏二八 一六六 二中

釈迦譜 大正五〇 一九〇中

旨婦 統藏三七 一三三七中

釈迦譜 大正五〇 一六一中 六
二中

与大、二惣大、三相大、四衆大、五耆年大、六数大、七尊宿大、八内有美德大、九果証大。』(37裏)

一尼衆事 記二云、論文云、先僧次尼、亦有八義、一男尊女卑、二入道前後、三師弟不同、四傳法能否、五結集進退、六同住得不、七多少推讓、八得歎有無、此八全通前之三昧、多在酪教云。 論文トハ仏地也、前後可見之。

疏二云、羅睺羅母耶輸多羅者以子標レ母、此翻花色、亦曰名聞。

私云、俗典孝行之品多之、羅睺ノ揚名孝ナルヘシ。

又云、或云無翻、温良恭儉德齊太子等云云。又云、妻則齊也。

輔記云、敦美潤澤謂之温、行不レ犯物謂之良、和從不レ逆謂之恭、去レ奢從レ約謂之儉、推レ人後レ己謂之讓。』(38表)

釈迦譜云、示納妃孕相、經云、太子十七王乃訪レ婚ヲ、釈種ノ婆羅門ニ有レ女、礼儀備拳便迎至レ宮、行臥同俱、无レ世俗ノ意、静レ夜禪觀、妓女疑レ之、瑞応云、諸人咸ヲ疑ニ太子不レ男、便指レ妃腹曰ク、却後六年尔當レ生レ男、遂以有レ娠、大権経云、菩薩无レ欲為レ断ニ非男ノ疑ニ故ニ納ニ瞿夷ニ、羅雲於レ天没シテ化生、不由合會、又是本願ノ所レ致。

一旨婦二云、嬪淑者皆中宮之官也、魏志云、文帝增貴ニ嬪淑ニ○嬪者孔穎達云婦人ノ有ニ法度ニ之稱、可ニ以テ賓敬ニ也、天子一后、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御女、周礼ニ九嬪掌ニ婦学之法、』(38裏)

淑ハ善也、亦婦人之美稱、詩云、窈窕タル淑女也。

一羅云出家縁起事

釈迦譜第七 僧祐、尔時世尊、告目健連、汝今往ニ彼、迦毘羅城、問訊我父、閱頭壇王、并我姨

母、波闍波提、及三叔父、斛飯王等、因復慰諭、羅睺羅ノ母、耶輸陀羅、令下割^{サキ}恩愛、放^{ユルサ}之、羅睺羅上、令作^ト沙弥、修^ス習^ス聖道、所以者何、母子ノ恩愛、歛^ス樂^ス須臾、死墮^ス地獄、母之与^レ子、各不相知、窃々冥々、永^ク相^ヒ離^レ別、受苦万端、後悔無^レ及、羅睺羅得道、当^テ還^テ度^レ母、永絶^ス生老病死ノ根本、得^レ至^ス羅漢^ニ如^シ我^ノ今^ノ也、目連受^レ命、屈^シ伸^シ臂^一頃、到^リ（39表）

迦毘羅淨飯王所^ニ而白^ク王言、世尊慇懃^ニ致問^ニ無量^{ナリ}、起居輕利、氣力安不^レ、及大夫人波闍波提、并三叔父、斛飯王等問訊起居、亦復如^レ是、時^ニ耶輸陀羅聞^テ、遣使來^テ至^リ王^ノ所、未^レ知^ニ意趣^一、即遣^テ青衣^一令^テ參^ス消息、青衣還白、世尊遣使、取^テ羅睺羅^一度^レ為^シ沙弥、耶輸陀羅聞^テ是消息、將^テ羅睺羅^一登上^リ高樓、約^テ勅^シ監官^一閑閉^シ門^一、令^テ堅牢^一、時大目連既到^リ宮門、不^レ能^レ得^レ入、又無^レ人通^シ、即以^テ神力^一飛上^リ高樓、至^リ耶輸陀羅坐前^ニ而立、耶輸陀羅見^テ目連來^テ憂喜交集、迫不得已、即起^シ禮拜、勅^シ為^シ敷^シ座^一、請^テ目連^一坐^シ、問^テ目連^一曰、世^ニ（39裏）

尊無^レ恙^{ツ、カ}教化衆生不^レ勞神也、遣上人來、欲何所為、目連白曰、太子羅睺、年以^テ九歲^一、応^テ令^テ出家^一、修^ス學^ス聖道、所以者何、母子恩愛^ハ少時^ノ如意、一旦命終、墮^ス惡道^一、恩愛離別、窃々冥々、母不^レ知^レ子、子不^レ知^レ母、羅睺得^レ道^一、當^テ還^テ度^レ母、永^ク度^レ生老病死^ノ憂患、得^テ至^リ涅槃、如佛^ノ今也、耶輸陀羅答^テ目連^一曰、釈迦如來^ニ為^シ太子^一時、聚^レ我^レ為^レ妻、奉^ス事^ス太子^一如^シ事^ス天神^一、曾無^レ一失^一、共為^シ夫婦^一、未^レ滿^ス三年^一、捨^テ五欲^一、樂^シ騰越^ス宮城^一、逃^テ至^リ王田^一、王身^ニ往迎^テ違戾^レ不^レ從、返遣^テ車匿^一、白馬^一令^テ還^テ自要^レ道^一成^シ誓願^一、當^テ歸^レ、被^テ鹿皮^一衣、譬^シ如^シ狂人^一、隱^シ居^シ山澤^一、勤苦^シ六年^一、得^テ還^テ還^テ國、都^ニ不^レ見^レ親、忽^シ忘^シ恩^一、旧^レ劇^一（ハナハタシ）（40表）

於路人^一、使^テ我^レ母子^一守^レ孤抱^レ窮、今復遣使^テ欲^テ求^テ我^レ子^一為^シ其^ノ眷屬^一、何酷^ハ（ハナハタシキコト）如^レ之^一、太子成道、自言^シ慈悲^一、慈悲之道應^テ安^シ樂^ス衆生^一、今反^テ離^レ別^レ人^ノ之^レ母子^一、苦中之甚^ハ莫^シ若^ク（ハ）恩愛離別之

苦^レ、以^レ是推^レ之、今別^ニ人ノ母子^ニ何ノ慈^カカ之有^{ラム}ヤ、白^ニ目連^一曰、還向^ニ世尊^ニ宣^ニ我所陳^一、時^ニ大目連更^ニ以^ニ方便種々ノ諫諭^一、^{サトス}曉^ニ耶輸陀羅^一、而^{トモ}耶輸陀羅絕無^ニ聽意^一、^{ユル}辭退^{シテ}還到^ニ淨飯王ノ所^一、具宣^ニ上ノ事^一、王聞^レ是已、即告^ニ夫人波闍波提^一、我子悉達遣^ニ目連^一以迎取羅云、欲^レ令^レ入^レ道修^ニ學^一、法^一、耶輸陀羅女人愚癡、未解^ニ法要^一、心堅意固纏^ニ著恩愛^一、情無^ニ縱捨^一、卿^{ナム}可往^ニ彼重陳^一諫之、』(40裏)

令^レ其心悟^一、時^ニ大夫人即便將^ニ從五百青衣^一至^ニ其宮中^一隨宜諫諭、反覆再^ニ三^一、耶輸陀羅猶故不聽、白夫人^一曰、我在^レ家時、八国ノ諸王競來見^レ求、父母不^レ許、所以者何、釈迦太子、才藝過^レ人、是故父母、以^レ我配^レ之、太子尔時知^レ不住^レ世出家學道^一、何故慇懃苦求^レ我耶、夫人娶婦、正為^レ恩好聚集歡樂、万世^ニ相承^シ子孫相續^シ、^{シテ}紹繼^{シテ}宗^一嗣^一世之正礼^上、太子既去、復求^ニ羅睺^一欲^レ令^ニ出家^一永絶^ニ国嗣^一、有^ニ何義^一哉、尔時夫人聞^ニ是ノ語^一已、默然無^レ言、不^レ知^レ所云、尔時世尊即起化^レ人、空中告言、耶輸陀羅、汝頗^ル憶念^下往古世ノ時ノ誓^一(41表)

願^ノ事^一不^ヤ、我当^レ尔^ニ時^一為^ニ菩薩道^一、以^ニ五百ノ銀錢^一從^レ汝買^ニ得五莖蓮花^一、上定光仏、時^ニ汝求^レ我、世々所生、共為^ニ夫妻^一、我不^レ欲^レ受、即語^レ汝言、我為^ニ菩薩^一累劫行願、一切布施、不^レ逆^ニ人意^一、汝能尔者、聽^レ為^ニ我妻^一、汝立^レ誓言、世々所生、国城妻子、及与我身、随^レ君施与^{セム}、誓無^ニ悔心^一、而今何故愛^ニ惜羅睺^一不^レ令^ニ出家^一學^ニ聖道^一也、耶輸陀羅聞^ニ是語^一已、霍然還識^ニ宿業ノ因緣^一、事々明了、如^ニ昨所^レ見^一、愛子之情、自然消歇、遣^レ喚^ニ目連^一、懺悔辭謝、捉^ニ羅云ノ手^一付^ニ屬目連^一、与^レ子離別、涕淚交^レ流、尔時羅睺見^ニ母ノ愁苦^一長跪合掌、前^テ向^レ母言、願母莫^レ愁、羅睺』(41裏)

今往^ラ、定省^ニ世尊^一尋尔当^レ還与^レ母相見^一、時淨飯王為^レ欲^下安^ニ慰耶輸陀羅^一、令^レ其喜^一故、即集^ニ

國中、豪族^二而告之言、金輪王子、今當往^レ彼^レ舍婆提國^一、從^レ仏出家學道、願卿人々、各遣^二一子^一、隨^二從我孫^一、咸皆奉^レ命、即時合集、有^二五十人^一、隨^二從羅睺^一、往^三到仏所^一、頭面^ニ作^レ礼、使^二阿難^一、剃^二羅睺^一頭^一、及其五十諸公^ノ王子悉令^二出家^一、命^二舍利弗^一為^二其和尚^一、大目犍連作^二阿闍梨^一、授^二十戒法^一、便為^二沙弥^一。

業疏記 續藏四一—一九七中

一業疏記云、智論彼引蓮花色比丘尼本生經云、仏在世^レ時此尼得^二羅漢果^一、後化^二諸婦人^一出家^{シム}、女云、我等持^レ戒」（42表）

為^レ難、恐破^レ戒墮^レ獄、尼云、墮者從^レ墮久^ク有^二二期^一、我昔曾為^二戲女^一、因^レ著^二袈裟^一、至^二迦葉仏^一時、乃得^二出家^一、由^二破戒^一故^ニ墮^レ獄、今值^二釈迦仏^一却得^二出家^一、解脫^{セヨ}、以^レ此証知^ス、若都不^二出家^一、寧獲^二聖果^一。

演義抄 大正三六一—一八中
下

一演義抄十一云、南經^{北本第四有之}四相品、迦葉復問、如^二仏言^一曰^ク、我已久度^二煩惱大海^一、若仏已度^二煩惱海^一者、何緣復納^二耶輸陀羅^一生^二羅睺羅^一。○仏告^二迦葉^一、汝不應^レ言^下、如來久度^二煩惱大海^一、何緣復納^二耶輸陀羅^一生^二羅睺羅^一、以^二是因緣^一如來未^レ度^二煩惱大海^一、善男子、是大涅槃能建^二大義^一。○若有^二菩薩摩訶薩^一住^二大涅槃^一」（42裏）

須弥山王如^レ是高廣、悉能取^レ入^二於芥子^一、其諸^二衆生^一依^レ須弥^一住者亦不^二迫迕^一、無^二往來^一想、如^レ本無^レ異、唯應度者見^レ是菩薩以^二須弥山^一内^二芥子^一中^一、復還^テ安^コ置^上本^ノ所住^レ處、廣說^二作用^一、竟、結云、善男子、菩薩摩訶薩、住^二大涅槃^一即能示^二現種々^一無量神通變化^一、是故名^二大般涅槃^一、是菩薩摩訶薩所^レ可^二示現^一、如^レ是無量神通變化一切衆生無^レ能^二測量^一、汝今云何能知^二如來習近愛欲生^一羅睺羅、善男子、我已久住^二是大涅槃^一種々^二示現神通變化^一アリ云云。

一賣花女并五莖七莖異說事」（43表）

瑞応経 大正三一四七二下 三上

同四 大正三一六五三中

旨帰三 統蔵三七—三五四中

疏二 天全文一—二九一下

疏二 天全文一—二八九上、※衆 尼。

資持記 大正四〇—四二五中

釈迦譜 大正五〇—五二下 中 下

瑞応経上云、持三七牧青蓮花一〇乃雇五百貧其銀宝、与三五莖蓮花一自留二牧一、瞿夷曰、願、我後生、常ニ為ニ君ノ妻一〇請寄二花一以献於仏一、菩薩許レ焉云云。

（圖）現在因縁

同四云、世尊告諸比丘一、普光如来出興世一時、善惠仙人豈異人耶、即我身是也、時賣花女者今耶輪陀羅是也。

一 納妃事 旨帰三云、納猶致也、送往曰致、謂聳不親迎於女之家也、曲礼云、納ニ女於天子一曰備〇士卑當自親迎不レ得致レ女也、悉達ハ是儲君、故言ニ納妃一、即納耶輪為レ妃云云。

一 疏二云、本住ニ寂定微妙ノ法喜一、迹為ニ仏妻一云云。私云、女表白之言可思之。』（43裏）

一波闍波提下 疏二云、此翻ニ大愛道一、亦云憍曇弥一、此翻ニ衆主一云云。

資持記云、如来成道十四年、姨母求出家、仏不許度云云。

一 釈迦譜第七僧祐、佛還ニ迦維羅衛國一、大愛道瞿曇弥稽首作礼白レ仏言ク、我聞女人モ精進シテ可得ニ

沙門四道一、願、得レ受ニ佛ノ法律一我以居レ家有レ信、欲ニ出レ家為レ道、仏言且止メ無レ樂下ト以ニ女人一入ニ

我法律一、服上法衣一者当レ不ニ尽レテ寿清淨ニシテ暢梵行一、瞿曇弥則復求レ哀、如是至レ三、仏不ニ聽

許一、作レ礼而退、仏於ニ後ノ時更遊ニ迦維羅衛一、瞿曇弥如レ前ノ求ニ出家一、佛亦不レ許、仏又与諸比

丘ニ留一止其國一、避レト雨三月竟テ出レ國而去、大』（44表）

愛道与ニ諸老母等一俱行追レ仏、頓止ニ河上ニ、大愛道便前作レ礼、復求ニ出家一、仏言止々、如前不レ

許、便前作レ礼遶レ仏而退テ住ニ於門外一、被ニ弊敗ノ衣一徒跣而立、顔面垢穢衣服塵汚、戯歎而啼、阿

難見レ之ヲ即問、何以如レ是、答言、今我以ニ女人一故ニ不レ得ニ出家一、自悲傷耳、阿難言ク止々、且自

寬意待レ我白レ仏、阿難即入稽首白言、我從レ仏聞、女人精進可得ニ四道一、今大愛道以至レ心欲レ

受ニ法律一、願、仏聽レ之、仏言止々、無レ樂欲下使ニ女人一入ニ我法律一為レ沙門一也、所以者何、譬如下

人ノ家ニ生レ子多レ女少レ男、当知是家以為_レ衰弱、若聽_レ女人ノ出家ニ乃令_レ佛法、清淨ノ梵行不_レ得_レ久住_レ、（44裏）

譬如_レ稲田_ニ秀_ニ雜_ニ禾稼_ニ則令_レ善穀_ニ傷敗_上、若使_レ女人ノ入_レ我法律_ニ必令_レ清淨_ニ大道不_レ久_ク興盛_ニ、阿難復言、大愛道多_ク有_レ善意、仏初生_レ時、乃自育養至_ニ于長大_ニ、仏言、如是大愛道信_ニ多_ニ善意_ニ、於_レ我有_レ恩、今我成仏、於_レ大愛道_ニ亦多_ク有_レ恩、大愛道但由_レ我故得_レ歸_ニ依_ニ三宝_ニ、不_レ疑_ニ四諦_ニ立_レ信_ニ五根受持_ニ五戒_ニ、如是阿難、正使_レ有人終_レ身相給_ニ衣被_ニ、飲食、臥具、病因_レ醫藥_ニ不_レ及_ニ我此_ニ恩德_ニ也、仏告_ニ阿難_ニ、假使_レ女人欲_レ作_ニ沙門_ニ者八敬之法不_レ得_ニ踰越_ニ、当_レ尽_レ寿学_ニ行之_ニ、譬如防_レ水善治_ニ堤塘_ニ勿_レ令_レ漏失、其能如_レ是_ニ可_レ入_ニ律法_ニ、阿難諦受_レ作_レ礼而出_レ、（45表）

※有人（脱）

報_ニ大愛道_ニ言、瞿曇弥何忽_レ憂愁、即為_レ再_レ說_レ仏之_ニ言教_ニ、若能如_レ是_ニ可_レ得_ニ出家_ニ、大愛道即歡喜而言、唯諾阿難、聽_ニ我_ニ一言_ニ、譬如_レ四姓ノ家ノ女、沐浴塗香、好衣莊嚴、而人復以_ニ好花香珍宝_ニ為_ニ步瑤_ニ持与_ニ其女_ニ、豈不_ニ愛樂_ニ、我首受_レ之、今仏所_ニ教勅_ニ八敬法者、我亦歡心、願_ハ以_レ首頂受_レ之、尔時大愛道便得_ニ出家_ニ尋受_ニ大戒_ニ、為_ニ比丘尼_ニ奉行_ニ法律_ニ、遂得_ニ應真_ニ、後於_ニ異時_ニ大愛道与_ニ諸長老尼_ニ俱詣_ニ阿難_ノ所_ニ白言、諸長老尼、皆久修_ニ梵行_ニ、且_レ已_ニ見諦_ニ、云何当_レ使_レ礼_ニ幼少_ノ比丘_ニ、阿難言_ク且停_レ我今当_レ（45裏）

問仏、阿難即往_レ白_レ仏、仏言止々、当_レ慎_ニ此言_ニ、勿_レ得_レ説也、且汝所_レ知、不_レ如_レ我知、若使_レ女人_ニ不_ニ出家_ニ者外道異学、一切賢者、当_レ以_ニ四事_ニ種々_ニ供養_ニ、解_レ髮布_レ地請_レ令_レ踏_レ之、如_レ事_ニ日月_ニ、如_レ事_ニ天神_ニ、我之_ニ正法_ニ当_ニ千歲興盛_ニ、以_レ度_ニ女人_ニ故至_ニ五百才_ニ而漸_レ衰微、所以_レ者何、女人有_ニ五_レ处_ニ不_レ能_レ得_レ作_レ、何謂_レ為_レ五、一不得_レ作_レ如来、二不得_レ作_レ轉輪聖王、三不得_レ作_レ第二_レ切利天王、四不得_レ作_レ第六_レ天王、五不得_レ作_レ第七_レ梵天王、大愛道等聞_レ已、歡喜奉行。

釈迦譜 大正五〇—九六上

一大愛道亦云大生主云云。(46表)

一增一阿含云、比丘尼中最初得道者如大愛道、最後得道者如陀羅俱夷国尼。

一大愛道涅槃事 釈迦譜云道宣、大愛道告衆曰、吾不忍見仏滅度、与五百除勤女俱到仏所、礼已白言、欲先滅度、仏默然、以手摩仏足曰、此最後見如来也、仏為説身患滅度為安、諸尼礼還於精舍布五百座各現神足上動諸天俱時泥洹、仏告阿難入城遍告、令興供養乃闍維之、捧舍利詣仏所、四方比丘、千人飛來就座、佛令阿難取舍利鉢盛、仏両手受已、告諸比丘、斯聚(46裏)

舍利本是穢身、敗道壞徳陰謀嫉妬、今母能拔愚穢興丈夫行遷神本無、四衆八部興塔供養、僉曰、唯然、雜阿含云、難陀親所生母也、增一云、仏令阿難、難陀、羅云舉大愛道、仏親供養、帝釈四王欲供養之、仏言止々、父母生子多有恩徳、要当報恩、不得報、三世諸仏母先滅度皆自供養闍維舍利、仏自拳*一林一脚、阿難又拳、飛至塚間、仏取栴檀着其身上一、便説四人應起塔供養、以皆十善化物故、祐尋姨母為恩徳均所生、是以持(47表)舉之重爰酬鞠育、所以勸報復勵無恩人。

一釈迦譜僧祐、弥沙塞律云〇仏言々、未來世中、若有比丘尼及諸善女人、常当志心念阿難、恩稱名供養、阿難以大威神應聲護助云云。一八敬法百罵舉受懺諸安恣十誦名八敬法祇名八敬法。

一大愛道乳母事 釈迦譜云道宣、經云、王時聞仙決定説已、慮恐出家選五百青衣為依乳母種々供奉、起三時殿七宝莊嚴、城門開閉、聞四十里、五百采女、宿衛殿宇、花果池鳥不可稱計、尔時姨母、乳養太子、年漸長大、王作宝冠瓔珞、玩好之具無不給与、舉国仁恵、安樂難言。(47裏)

※仏 弗

釈迦譜 大正五〇—五二下 五三上

釈迦譜 大正五〇—九〇上

疏 天全文一三〇三上

記 天全文一三〇一下

疏 天全文一三〇三上

補 統藏二八六六三下

記 天全文一三〇一下

疏 同三〇三下

疏 同三〇三下

疏 同三〇三下

記 同三〇一下

疏 同三〇一下

輔記 統藏二八六六三下

記 天全文一三〇一下、三〇三下

上 宝記 天全文一三〇一下、二

六喜 阿難 疏云、阿難、多聞第一ナリ、多聞分別ハ樂ナリ、樂又喜數也。

記云、新云、輕安者謂輕利安適ナリ、堪忍ヲ為レ性、旧名為喜、喜悅安快ナリ云云。

七猗 施延 疏云、猗數對施延、論、体窮、微尽、理除、邪顯、正、如下、猗ノ離、惡得、善放、苦入、樂也。

補云、猗於其反也又猗者倚也、倚善離惡也

記云、新云、慚愧、旧ハ云、猗覺、名義俱異云云。倚依音ツカ子トル除ウハシ。

八捨 善吉 疏云、善吉解空第一、若住ニ空平等ニ捨數ニ相應ス。(49表)

九覺 滿願 疏云、富樓那ハ說法第一ナリ、覺ハ是語ノ本、本立則弁說無窮モトハ。

十戒 羅云 疏云、羅云持戒第一ナリ、可レ解。

記云、新云不害ハ謂無煩惱ノ性、旧名為戒、名異義同。

疏云、十數扶ニ心王ニ能成ニ觀行、於ニ念中ニ深入善法、三寶具足、王即佛宝、數即僧宝、所緣實

際無王無數即法宝、若入實際王數之功力用足矣。 輔記云、非王非數者若契理已、理不當於

王數也。

記云、善ノ王善數共導、諸惡ニ以成ニ妙善、故通ノ心所輔レ王亦然、以レ數對レ人、隨其行相亦必

可レ解、十人既尔、以レ十望レ諸、乃至無數不出ニ心所、何但一万二千ノミナラン、乃至未レ受レ化来、

以ニ』(49裏)

惡ノ心所ニ撰レ之亦尽、何但善及通ノミナラン耶。

宝記云、問、文列ニ十善ニ非ニ是大善地法、但是卅七品実体十也、俱舍頌云、此実事唯十、謂惠勤

定信、念喜捨輕安、及戒尋為体、諸聖、觀心順ニ此十二故、若以今十一對大善地ニ則不レ順也、又旧

訳ノ經論ニ列ニ大善地ニ都無、如レ今所列者也、於ニ今ノ十カ中ニ唯有ニ勤信捨倚ノ四種ニ是大善地ナリ、餘、

※戒_二皆

名疏三_二大正三八一六〇九上

六、非也、念定惠喜是通大地法、竟是不定地、戒[※]是色法故、又猗者是輕安、喜即受、何以喜為輕安_二詳更_一（50表）

一通大地事 名疏三云、此通大地扶_二於心王起_一一切數、如_二國_一十臣共輔_二主_一、若共行_二非法_一民皆造_レ惡、共行_二正治_一民皆有_レ善、衆生_レ心王与_二通心數_一亦復如是、以_二此通心通_一善惡_二故_一、与_レ王俱起_二無量_一善惡、復次王_レ即是師、數_レ即弟子、相扶善惡、亦復如是、故文云、弟子衆塵勞、随意之所_レ轉、仏為_二法王_一弟子為_レ臣、共化_二王數_一、若衆生信受修行惠行、即成_二見道_一、諸善_レ心數、修習_レ行々、即成_二修道_一諸_レ善心數、復次十數即十法門、能_レ通入_レ涅槃、初以十數_二為_一種子_二從_レ此修習_レ、遂致_レ成道、如_二合抱之樹起_レニカカ_一（50裏）

於毫末_一、今法王欲_レ以_二半滿之教_一化諸_レ衆生、先隨_上樂欲_一、故下文云、先以_二欲鈎_一牽、後_二令入_一仏智、今十弟子各弘_二一法_一者、人以_レ類聚_レ物、以_二群分_一隨_二其樂欲_一、各一法門_一撰_レ為_二眷屬_一、雖_二各掌_一一法_一何曾不_レ具_二十德_一、如_二十心數_一隨_レ有_二一起_一余數隨起、雖_二一數當_一名而実具_レ十。

疏二_二天全文一_一三〇三下

俱舍_二大正二九一_一一九上

疏二_二天全文一_一三〇三下、名
疏三_二大正三八一六〇九上

一疏二云、想欲觸惠念思解脱憶定受也_上已旧訳。
俱舍^{〔新訳〕}頌云、受想思觸欲 惠念与作意 勝解_二摩地_一 遍於一切心云云。

一想 滿願 疏二云、想_レ對_二ニフルナ_一、想得_二假名_一、其人善達_二假名_一弁才無_レ滯。 名疏三云、想對_二ニフルナ_一以_二三_一（51表）

其想數偏強_二從_レ想入_一道、是故弟子_レ中_二說法第一_一、何者成論云、識得_二実法_一、想得_二假名_一、其用想數分明故_二能_レ分_二別名相_一弁才無_レ滯、於_二說法_一人_レ中_二最為_一第一、諸有_レ樂_二說法者_上、皆師_二滿願_一、何者仏德尊高無敢輒問、新學之徒、各隨所好師_二而事_一之故、二比丘不敢問仏、是故十人隨_下用_二一數_一入_レ道、於_二聲聞中_一各稱_二第一_一、對_レ文_一々隨_二其義_一便_レ、准_レ想說_レ之、如下_レ今_レ世人隨_二其三學_一

疏 〓 天全文一 一三〇三下

名疏 〓 大正三八一六〇九中

疏 〓 天全文一 一三〇三下、名
疏 〓 大正三八一六〇九中

名疏 〓 大正三八一六〇九中

名疏 〓 大正三八一六〇九中

名疏 〓 同、※行（脱）

疏 〓 天全文一 一三〇三下

名疏 〓 大正三八一六〇九中

疏 〓 天全文一 一三〇三下

名疏 〓 大正三八一六〇九中

名疏 〓 大正三八一六〇九中

各有_レ所_レ師、故云_二毘尼毘尼共等_一、是則_レ發_二起如來枯榮入道之教_一。

二欲 迦葉 疏云、迦葉無_二世間欲_一而欲_二於無為_一云云。』(51裏)

名疏三云、欲ノ數對ニ大迦葉ニ以_二其欲ノ數偏強_一、因_レ此入_レ道、何者一切善法、欲為_二其本_一、迦葉絶_レ榮志_三樂山谷_一、是則因_二善欲ノ心捨世惡欲_一、其有_下樂_二頭陀_一者_上、即以師_レトス之、撰_レシテ為_二眷屬_一頭_二發_ス枯榮ノ頭陀入道之教_一。

三觸 旃延 疏二云、觸對_二旃延_一、觸入ノ二事、更相涉入、旃延善論義、能窮_二徃覆_一。名疏云、更樂數對_二迦旃延_一。

四患 身子 名疏云、身子以_二其_レ此數入_レ道故_二為_二轉法輪之大將_一也。

五念 波離 名疏云、波離其用_二念數_一持律_ニシテ入_レ道、何者造_レ緣憶持名_レ之為_レ念、對_レ緣詮量而無_二忘失_一、持律之上ナリ、此數ノ力也。』(52表)

六思 羅雲 名疏云、以_二其_レ思數偏利_一密行_{ヨリ}入_レ道、何者行陰是思_{ナリ}、思數若利_{ナレハ}修_二諸戒行_一覆_二藏功德_一、密行之上ナリ云云。

七解脫 善吉 疏二云、脱名_二無累_一、此人解_レ空於_レ有得_レ脱。

名疏云、解脫ノ數對_二善吉_一、以_二其此ノ數偏利_一用_レ為_レ入_レ道、故無_レ諍_二三昧、蕭然_{トシテ}獨脱、不_二与_レ物競_一。八憶 那律 疏二云、憶動發取境修天眼易。

名疏云、作意數對_二那律_一、以_二其憶數偏利_一、因_二其失眼_一仏令_下起_二此數修天眼_一入_レ道、何者夫修_二天眼_一必須_下住_レ心緣_レ境取_二日月光明_一方發_上天眼通_二也。』(52裏)

九三摩提定 目連 名疏云、三摩提數對_二目連_一、以_二其定數偏利_一、修_レ此入_レ道、何者凡夫皆有_二此數_一、若無_レ定者平地顛墜、以_二衆生不_レ能_二修習_一故_二不_レ得_二深定_一。

疏二 天全文一 一三〇三下

名疏 大正三八一六〇九中

淨名經 大正一四一五四二上

疏五 大正三八一六三三上

同三 大正三八一六〇九下、※
未見（脱）

名疏三 大正三八一六〇九下

十受 阿難 疏二云、多聞領持_{シテ}無_レ誤也。

名疏云、痛数对_二阿難_一、以_三其_レ受数偏利_一以_三聽受_二入_レ道_一、何者受数四卷稱_レ之為_レ痛、雜心為_レ受、今通言_レ受、受以_二領納_一為_レ義、故此数分明領_三持_二佛法_一、如_二完器盛_レ水。

一淨名經上弟子品、如是五百大弟子、各々向_レ仏説_二其本縁_一、稱_二述維摩詰所言_一、皆曰_レ不_レ任_レ詣_レ彼問疾_一云云。十大弟子終弟子品結文也。五百弟子彈呵、經不奉之。（53表）

疏五云、若五百皆被_二彈呵_一即是五百比丘、依_三三藏_二入_レ道_一、各説_二身因_一、淨名還用_二衍教_一、五百法門_二彈呵折挫_一、別相_レ分別、顯發枯榮、既不_レ傳_レ此、寧可_二厝_レ心而解_レ釈_一也。

同三云、問、若十人对_二十数_一二百如何、答、法王_レ所説必有_二所以_一、今既_二未見_レ五百_一所傳、不_レ可_二妄擬_一、今尋_二義理_一聊為_二解_レ釈_一、一数有_レ十、十数即百、束_テ对_二五根_一五百数_{ナリ}。

一十大弟子輔仏行化事

名疏三云、大經五百各説身因、皆是半字、四枯入_レ道、次明_下对_二十数_一法門_一、輔_二仏_一弘_二於滿字_一四榮_一、衆生不_レ堪以_二方便力_一設_二四_一（53裏）

枯之教_一、是十弟子皆是法身、内秘外現、如来既説_二生王宮_一、弟子亦隨_レ縁應出、如来樹下_二覺道_一、弟子皆聰明利智_{シテ}為_二外道_一師_一、故法花云、我本著邪見、為諸梵志師、世尊知我心、拔邪説涅槃、所以為_二其師_一者調伏為_レ易、如来成道悉來歸命、修_レ習_二四枯_一、師主既降、学徒風靡、過是已後心相体信入出無難、是故淨名呵_二諸_一二乘_一令_レ欣_レ大棄_レ小、故示_下居_二不及之枯_一受_二上_一彈呵之槌_一、共熟_二物器_一令_レ成_二大事_一、顯_下於如来_レ方便密教_二衆生_一皆耻_レ小慕_レ大開_二仏知見_一得_二常樂我淨_一入_二下_一滿字_一法門_一、皆由_下弟子_一以_二十数_一法門_一（54表）

助_二成_上仏事_一、五味之義委在法花_一。

名疏 大正三八一六〇九下 六
一〇上

一大經三仏性事 名疏云、一切衆生ハ皆有王數ニ即三仏性ノ義ナリ、王即正因、惠即了因、余數縁因、仏性宛然^{ナリ}、煩惱數覆、不^レ能^レ得^レ発、是故如来共二十弟子 槌砧扣発、成^ニ生熟蘇^ニ令^ト入^ニ滿字^ニ開仏知見、顯^ニ三仏性^ニ入^ニ秘密藏^ニ、今以^ニ弟子^ニ對^レ數、如来為^レ王成^ニ半滿^ノ益^ニ、其義冷然、自^レ古及^レ今不^レ明^ニ此義^ニ、豈知^ニ命^ニ弟子^ニ意^ニ在^レ扶^コ成^ス乎^ニ不思義解脫之教^ニ。

名疏 大正三八一六一〇上

一果報不同事 名疏云、十大弟子用此十門助嚴双樹、若所化衆生成就四枯入無餘時生有余土、是人根鈍以^ニ (54裏)

於仏道紆廻、今對^ニ淨名^ニ轉^{シテ}入^ニ四榮^ニ、若至^ニ法花^ニ開^ニ仏知見^ニ得^ニ無生忍^ニ、捨^レ報即生^ニ果報^ノ淨土^ニ、為^ニ盧舍那^ノ眷屬^ニ、唯聞^ニ円教^ニ心々寂滅、自然流入。

名疏 大正三八一六一〇中

一為淨仏国土ノ行事 名疏云、此十弟子用^ニ十法門^ニ莊嚴^ニ双樹^ニ、即是成就衆生淨仏国土ナリ、至^ニ法花經^ニ為^ニ仏^ノ授記^ニ後成^ニ仏^ノ時^ノ所化^ニ皆住^ニ十種^ノ法門^ニ修^ニ枯榮^ノ因^ニ淨^ニ仏国土^ニ、成^ニ仏^ノ之時^ニ如是衆生各生^ニ其國^ニ、若齊^ニ此教^ニ只是呵^ニ責^ノ聲聞^ニ讚^ニ諸菩薩^ニ住^ニ不思義淨仏国土^ニ、二乘永絶、根敗無^ニ堪^ニ、是故迦葉聲振^ニ三千^ニ、今取^ニ法花意^ニ望^ニ身子等記^ニ即汝等所行^ニ是菩薩道^ニ、(55裏)

又言少欲厭生死、実自淨仏土、理而推^レ之、淨名、呵折、皆為^ニ二乘展轉皆成^ニ淨國^ノ之因^ニ、是則弟子重述^レ扶^コ成^コト^ラ仏國品^ニ、其意宛然、自^レ古及^レ今誰知^レ之也。

名疏 大正三八一六一〇上

一觀心事 名疏云、今案^ニ前^ノ解^ニ亦是觀心、何以^レ故、行人ノ王數即是師資、但衆生日夜^ニ常生^ニ無量^ノ邪正^ノ諸法^ニ皆由^ニ王數^ニ、是故行人須^レ善^ニ此意^ニ、若勤修習思惟分別、発^ニ半滿^ノ智^ニ、自行化他即同^ニ身子^ニ、莊^ニ嚴^ニ双樹^ニ、如是一々皆約^ニ心數^ニ行^ニ成^ニ化^ノ物^ニ、行^ニ顯^ニ由^レ心^ニ、若能諦^ニ觀^ニ心性^ニ即見^ニ仏性^ニ住^ニ大涅槃^ニ、即同^ニ如来莊嚴^ニ双樹^ニ ○猶如^ニ目前^ニ、觀心語密、疏豈^レ盡^レ心^ニ。(55裏)

※○(脱)

(平成十四年九月末日 浅井円道解説了)