

行学院日朝撰『補施集 序品ノ四』翻刻

浅井圓道
都守基一

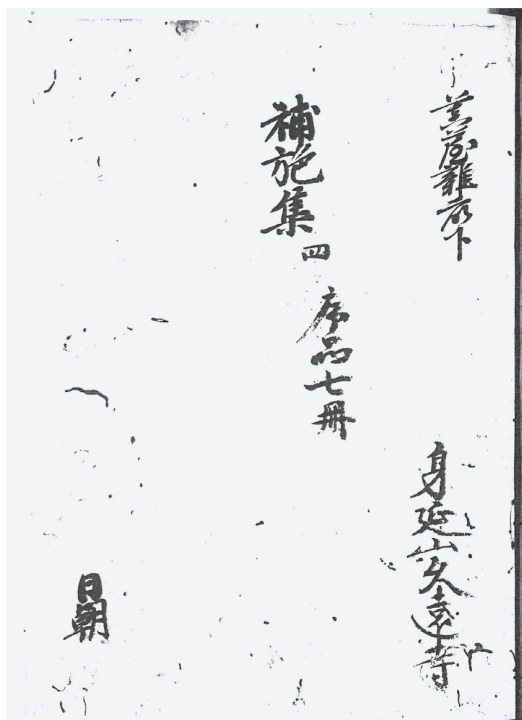
『補施集』全一七九卷は、身延山久遠寺第十一世行学院日朝上人（一四三二～一五〇〇）が、文明十一年（一四七九）から明応六年（一四九六）にかけて撰述した法華經の註釈書であり、朝師自筆本が身延山久遠寺身延文庫に所蔵されている。以前に第一冊から第三冊（序品ノ一～三、『身延山大学東洋文化研究所所報』七号、同十三号、『日蓮学』二号）を紹介したので、今回は引き続き第四冊「序品ノ四」を翻刻紹介する。ただし今回、凡例の一部を改めた。

翻刻に当たっては、次のようにした。

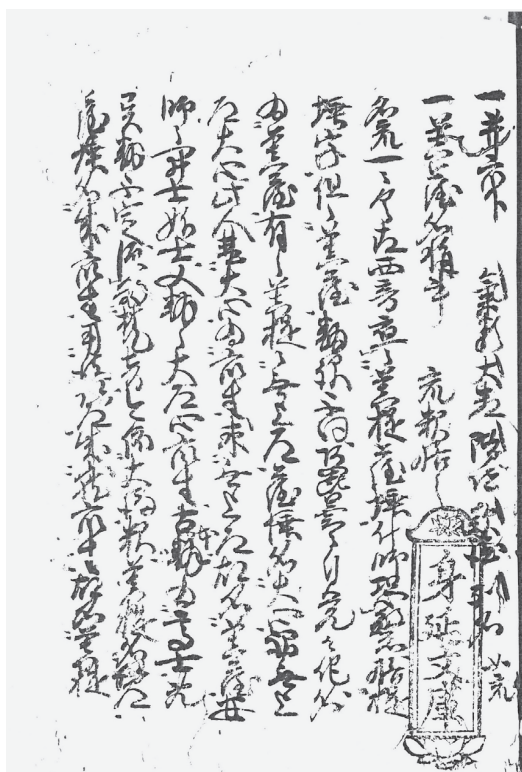
- 一、翻刻は前回と同様、故浅井圓道先生作成の原稿をもとに、都守基一が校訂を加えた。
- 一、底本の葉・丁の変わり目と丁数および表裏の別を、『（一表）、』（一裏）のように示した。ただし底本に丁数は付されていない。なお、写真および浅井先生原稿によれば、本冊は第七十四紙が最初にあり、通常とは逆の順序で綴じられているようである。
- 一、漢字は底本に近い字体を用いたが、異体字・略字は通行の字体に直したものもある。
- 一、漢文の返り点、ルビは、底本とおりに示した。
- 一、句読点、並列点を私に付した。
- 一、底本に付された点（、）傍線（―）等は、省略したものもある。

- 一、誤字・脱字など本文の校訂は、「」で示した場合もあるし、※印を付し上欄に示した場合もある。衍字は「×」で示した。
- 一、引用文は、現行刊本の巻数・頁数・段を上欄に示した。「大正」は『大正新脩大藏経』、「続蔵」は『新纂大日本続蔵経』（国書刊行会）、「天全」は『天台宗全書』の略称である。

補施集序品ノ四表紙 身延文庫所蔵

補施集序品ノ四巻頭 身延文庫所蔵

補施集 序品ノ四」(修補表紙題簽)

当山十一世 日朝 A-112-4」(ラベル)

身延

七十八世 日良(花押影)
」(見返印)

菩薩雜衆下 身延山久遠寺

補施集 四 序品七冊

日朝

(表紙)

氣類 〓 天全文 一 一三〇八下

名疏 一 〓 大正三八一五七三上

一 菩薩衆下 氣類、大教、階位、歎徳、列名。如疏。
一 菩薩名稱事 疏積略之。

(印「身延文庫」)

名疏一云、具存西音應レ云三菩提薩埵、什師恐レ繁略三提埵字二但云三菩薩、翻譯不同、阿毘曇云、
自覚々他名爲三菩薩、有云、菩提云三無上道 薩埵名三大心、謂無上道大心、此人發三大心二爲三衆
生二求三無上道二故名三菩薩、安師云、開士始士、又翻云大道心衆生、古本翻爲三高士、既異翻不
定、須レ留三梵音、今依三 大論 積菩提名三仏道 薩埵名三成衆生、用三諸仏道 成三就衆生二故名三菩
提」(一表) 薩埵、又菩提是自行、薩埵、是化他、自修三仏道二又用化レ他故名三菩薩、若不レ如是

旨帰 統藏三七―三二九上

涅槃疏 大正三八―四七中

旨帰 統藏三七―三二九上 中
(一)の一条「阿耨菩提事」と「大
数事」の間にあり、弧線・丸印
で移動指示)

已所_{ナリス}修持_{ナリス}為_レ無_レ惠利_{ナリス}、但_三乘同_レ名_三菩提_二乘不_レ名_三薩埵_一者無_レ悲利_レ物、故不_レ受_二此稱_一云云。
一旨帰云、古維摩經翻_三高士_一、新云_三菩提質帝薩埵_一、此云_三覺有情_一。

一涅槃疏一云、釈論解_三菩薩_一十義、一尽教化一切衆生、二尽供養一切諸仏、三尽淨一切仏土、四
尽持一切佛法、五尽令一切仏種不断、六尽分別一切仏土、七尽知一切佛弟子衆、八尽分別一切衆
生心、九尽知断一切衆生煩惱、十尽知一切衆生ノ根、如是十門_ヲ為_レ首、復有_三無量阿僧祇門_一、是
故名_三為_三菩薩_一、大品(一裏) 仏自明摩訶薩義、亦有十門、一当_下於_三無量生死_中大莊嚴_上、二
当_レ捨_二一切_ノ所有_一、三当_レ等_三心於一切衆生_一、四当_レ以_三乘_二度_一脱_上一切_一、五当_レ度_二一切度_一一切_一已
忘_三其度功_一、六当_レ解_二一切諸法不生_ノ法相_一、七純_レ以_三薩婆若_ノ心_一行_三於六度_一、八当_下学_三智恵_一了_レ
達_上一切_ノ法_一、九当_レ了_レ達_三諸法_一一切_ノ相_一、十当_レ了_レ無量相_一、是十門_ヲ為_レ首名_三摩訶薩_一、龍樹釈_二
此十義_一、一大莊嚴者不_レ計_二日月歲數_一百千万億劫、於_二生死_中利_レ益_レ度_レ脱_レ一切衆生_一、二捨_二一切
所有者_一一切貴賤、若内若外、無_レ所遺惜、三一切衆生等心者憎愛厚薄怨親悉均、(2表) 四三乘
度脱者隨_三其堪任_一皆使_二同到_レ涅槃_一、五忘_三其功_一者不_レ得_レ彼我_一亦不_レ見_レ能度所度_一、六知不生者一
切法皆不生、七行六度者以_三清淨無雜_ノ心_一行_三六度_一廻_レ向薩婆若_一、八了達一切法者世間所作之事皆
悉了達、九一相門者謂畢竟空也、涅槃相離_三憶想分別_一、十無量門者一二三四諸增數法門、此十門
為_レ首復有_三無量法門_一、是名_三摩訶薩義_一、此中應_レ明_三四種菩薩_一、如別記。(2裏)

涅槃疏下可書之

一旨帰云、初引大論次引_三大品_一能具_三十義_一方為_三菩薩_一、抛_レ義以釈_セ、稍通_三四教_一、但以_三化他ノ廣
狭自行ノ遠近_一區別_レ之、皎然可_レ見、藏通但化_三六界_一名_レ狭、通至_三化城_一名_レ近、別円化該_三十界_一

(4表) 名_レ廣、通至_三宝所_一名_レ遠○又経論_ノ十義俱以_三利生_一為_レ首者以_三菩薩兼濟_一為_レ懷故、初釈論
十義中_ニ一切衆生者_一十法界也、問、菩薩云何教_三化仏界_一耶、答、分真菩薩教_三化名字等_一仏界也、又

名字ノ解ニ有ニ淺深一、觀行ニ五品ノ高下アリ、相似ニ十信ノ階差アリ、俱以ニ上位ニ教レ下、即是化ニ仏界ノ衆生ニ也、一切諸仏即十方三世也、四土ノ撰生名レ淨、一切偏圓遍學、名曰ニ尺持ニ、佛種不斷者轉教傳燈、分別仏土者了ニ知淨穢一、知弟子衆ニ則難調易調、別ニ衆生心ニ則皆有ニ仏性一、斷惑則枝本俱傾、知根則權實習異、此之十義不レ出ニ自他一、二四、唯自、一三五七九』(4裏) 十唯他、六八通ニ自通レ他、既正意在レ円故俱云ニ一切一、復有下指レ廣也、門雖ニ無數一豈越ニ自他一、々々不同豈越ニ十界一、一念具レ十、自他何殊、四土四教三惑三諦十界収之罄^{コトク} 無^ク不^レ尽、既積ニ菩薩ニ心境須レ明、道遠乎哉、反觀即是ナリ、大品十門例之可レ見、龍樹釈中不計等者以ニ無緣ノ慈ニ遍ク覆ニ法界ニ至于成仏一、利益不レ休度ニ脱衆生ニ出ニ死ノ苦ニ化功帰レ己名ニ大莊嚴一、二ノ下ニ貴、即国城妻子、賤則奴婢僕使、内謂正報、外謂依報、身命是正、貴賤属レ依、一切之言不レ出ニ此四一、三ノ下ニ親者愛而厚之、冤者憎而薄之、常』(5表) 人之情也、今菩薩九品ニ行レ慈、齊令レ得樂、故云ニ悉均一、四ノ下ニ雖レ知ニ仏性無^レ差而薰習有^レ異、故隨ニ其本習ニ演ニ說ニ三乘一、然後會レ權帰レ實、故云ニ同到涅槃一、五下不レ謂ニ我能度ニ衆生ニ彼菩薩不^レ能^レ名ニ不得一、彼我亦不^レ見、我是能度、衆生是所度、小般若云滅ニ度無量、衆生ニ実無^レ衆生得ニ滅度者^上、清淨無^レ雜心者中道淨恵不^レ雜ニ二邊一也、薩婆若此云ニ果智一、世間所作者十界因果也、一二等者、一謂唯心、二即名色、三謂戒定恵、四謂四諦等、然此十門、前五化他、後五自行、余意』(5裏) 例前、如ニ別記者如ニ法花淨名等ノ疏一也、若以ニ今文ノ經論十義一明ニ四教ノ義者且如ニ藏教一、第一則教化度脱六界衆生、乃至第十則知ニ折教四門之根一了ニ折教増數之法一、通別例作^タ云^ル』(6表)

一東春云、菩提云道者旧名ニ道士ニ○薩埵云心、道^ハ即無上中道、是所求ノ境、心者是能求之心、能所合拳、故菩提薩埵等云云。』(2裏)

又云 統藏二九一三下 二四上

※「心衆生」刊本ナシ

仁王疏 佞全四一五五

東春二 統藏二九一三四上

疏云 天全文一 三二四下

維摩經 大正一四一五三七上、
円覺經 大正一七一九一三三中、
清淨覺經 大正二一七九中、
大經 大正二一六〇五下、大
日經 大正一八一上

又云、問、三乘人皆有菩提、何故初二不名大道心衆生、答、欲顯三乘優劣義故、小乘道劣又非中道、故不與大道之名、問、二乘但立一名菩薩、有三兩稱者、答、二乘但能超凡故立一名、大士德踰凡聖故有二稱、〔言〕菩提薩埵簡異凡夫者、凡夫不能求道、故非道心衆生、言摩訶薩埵簡異二乘者、二乘雖求於道心衆生、今約求於大道故名大道心衆生也、撰大乘論云、三義積之、具般若故名菩薩、具大悲故名摩訶薩、具實惠故名菩薩、(3表) 具方便惠名摩訶薩、具智慧名菩薩、具福德名摩訶薩、此即依內德立中道之名也、新訳云、菩提覺義、智所求果、薩埵有情義、悲所度生、依弘誓語、故名菩薩、又覺是所求果、薩埵是求菩提之有情、又覺是所求果、薩埵是勇猛精進不憚長時求菩提故、今文云求廣博大道、是所求果、又成就衆生、是非所度生、從弘誓一義餘二則闕、又此菩薩約修行説、以自利故大智為首、以利他故大悲為先。

嘉祥仁王疏云、摩訶薩應云摩訶菩提薩埵、此言大(3裏)道心衆生、以義訓釈亦云開士、以道開物故也、亦云道人、以道所成故。

一阿耨菩提事 東春二云、阿云無、耨多羅云上、三云正、藐云等、又三云正、菩提云覺、即是無上正等覺、然經論多説真理一名無上菩提、鉢以根本故、今此双取佛果理智俱名無上菩提。(4表)

一大教事 疏云、八万人俱者數也、余經集衆甚多等云云。

維摩經一云、菩薩三万二千人衆所知識云云。 円覺經云、与大菩薩摩訶薩十万人俱云云。 清淨覺經云、菩薩七十二那衍云云。 大經一云、復有一恒河沙菩薩云云。 大日經一云、名曰虚空無垢執金剛○金剛手秘密主、如是上首十仏刹(6表)微塵數等持金剛衆俱云云。

疏云 天全文 一三二四下

宝記 天全文 一三二五上、※
「衆生」刊本ナシ

記云 天全文 一三二四下

輔云 統藏 二八六六五中

疏云 天全文 一三〇九上、記
云 天全文 一三〇九下

記云 天全文 一三〇九下

宝記 天全文 一三二〇上

輔云 統藏 二八六六五上（
の一条「一疏云」の次丁末にあ
り、弧線・丸印で移動指示）

疏云 天全文 一三二一下、記
云 天全文 一三二一下

宝記 天全文 一三二一下、三
一二上

一疏云、或譬、王論「密事」不可「率土同謀」云。

宝記云、問、收羅結撮会「帰法花」本門得道数倍衆経、迹ノ中ニハ化一切衆生ニ皆令レ入レ仏道、何云ニ
密事不可同謀、故経云、是会無數、論云、数成就一大衆無數故、是故應レ云ニ声聞ノ万二千菩薩八万
等且萃ニ上首也、答、今問及答中ニ二義、並是大論第四意耳、若扱ニ同帰則如レ所問、是初ノ義也、
若簡ニ偏小ニ唯取ニ圓機、不可同謀云云。

一記云、今開秘藏不涉權下云云。

輔云、三教俱名為權、下之一字專在三藏菩薩（6裏）

一疏云、菩薩多種、謂偏通別円等云云。記云、寄ニ五味ノ名ニ以弁ニ四教ノ菩薩云云。三藏菩薩乳
味、通教菩薩酪味、別教菩薩生熟蘇、円菩薩醍醐云云。

一記云、三藏菩薩轉入通ニ時、義當於酪、扱ニ時並ニ在ニ方等已前云云。

宝記云、問、轉入通ニ時、應レ在ニ方等、何云ニ已前、豈在ニ鹿苑ニ轉ニ入通教、答、如ニ止觀ノ中、
鹿苑已去作ニ漸ノ五味、即以ニ阿含ニ為レ乳、共般若為レ酪、方等為ニ生蘇云云、今以レ酪為レ通、二蘇
為レ別、故轉入通ニ在ニ方等ノ前、此亦一往相對ナリ、故云ニ扱ニ時云云。（7表）

一輔云、即三藏菩薩ヲ當コトハ乳酪ニ、若乳ノ時ハ由レ居ニ内外凡ノ位、轉成レ酪時仍在ニ方等前鹿苑之末、
若扱ニ觀轉ニ即當ニ通教云云。（7裏）

一疏云、或居等覺、或齊法王云云。記云、示本拂迹○或齊法王者如文殊等是龍種上尊王仏等云云。
（7表）

宝記云、問、八万大士迹居ニ等覺、如何本地亦在ニ等覺、故下文云、然其本地究竟成就、答、本
迹俱下有ニ何不可、又久居ニ等覺迹現ニ始入、又八万何皆迹ニ居ニ等覺、而云ニ究竟ニ者ニ是扱ニ或齊

疏云 天全文一三三四上、記云 天全文一三三四上

疏二 天全文一三三五下

記云 天全文一三三六上、輔云 統藏二八六六五下、※四智也 有四种 (刊本)

記云 天全文一三三六

大論四 大正二五八六下

法王ノ義、或等覺亦分ノ究竟ナルカ故。
一疏云、譬如槌砧器諸淳璞云云。記云、化主為レ槌、輔者為レ砧、乃至互為皆為レ成器、本以古質為レ淳朴、今以未レ治為レ淳朴、令其成レ器、故名為レ器、淳朴不レ一、故名為レ諸。
第四階位下
一疏二云、阿耨此云無上道、如二境妙ノ中ニ說云云。
記云、六境初四菩提是也云云。輔云、觀十二因緣四智也云云。
一不退轉事 四教三不退有之、具如疏、可見之。
記云、故離五障事(時) 三藏位行念云也。
大論四云、復次阿毘曇中○又言若離五法得五法是名菩薩、何謂五法、離三惡道常生天上人間、離貧窮下賤常得尊貴、離非男法常得男子身、離諸形殘缺陋諸根具足、離捨喜忘常憶宿命得是宿命智慧、常離一切惡法遠捨惡人、常求道法撰取弟子、如是名為菩薩云云。(8表)
一今經所々不退轉非前三教云事

疏云 天全文一三三〇上、下、

疏云 天全文一三三二上、又云 同

記云 同三三二上、輔 統藏二八六六五下

疏云 天全文一三三二上

記云 天全文一三三二上

疏云、此亦別教不退、今亦不用、若花嚴明初住得如來一身無量身具三不退等云云。記云云云。
一本迹事 疏云、本地寂滅尚非十地等云云。又云、毀在其中、還成增減兩謗、何謂歎德。
記云、只此一謬義招二失、經無三教苦欲増之、抑圓成偏、減豈過此云云。輔云、只此一謬者、只是但作二權教歎耳。
一觀心積事 疏云、三觀即三不退、又一心三觀(即)一心三不退云云。
記云、空位假行中念、一心者還約妙三云云。(8裏)
一第四歎德下 疏他師今家ノ義有之、今家ノ義可出云云。

疏云〓天全文一〓三三五上、記云〓天全文一〓三三三下

輔云〓統藏二八〓六六六上

宝記〓天全文一〓三三五下

※「等：是」二行十九字衍

疏云〓天全文一〓三三五上

東春〓統藏二九〓二四上

疏云〓天全文一〓三三五上、東春〓統藏二九〓二四中

疏云〓天全文一〓三三五上、東

疏云、今以十三句作「橫豎消」文、一豎約十地、義便、二橫約初住、義便云云。記云、問、此經何以豎歎十地別教、位耶、答、一者寄本、二者證同、三者順論。

輔云、一者寄本者、以諸菩薩從漸中來至今經、故、且寄別十地、以歎、即指別地為本、三者順論者、論依次、故云云。

宝記云、一豎約十地、二橫約初住者、問、八万大士多是上地等覺、深位、何約下位、答、一地即具諸地、功德、設是等覺深位、何約下位、答、一地即具諸地、功德、設是（9表）等覺深位亦具諸位、故約地住也、一者寄本者、問、若寄本者亦可歎藏通、答、地住同故、隣近、故、本論亦寄別地、故也。

一十三句歎德事 疏云、不退轉者成前即是明位、起後即是歎德、以對初地、々々名喜云云。

東春云、瑜伽四十七云、以能撰持菩薩義、故名地、唯識四義、一與行為所依、二能持功德、三能生、四令長大、合此依生長為瑜伽、能持義也、二能持是瑜伽、能撰義、言十地、能者四智、是有為無漏、從種生故、理是所顯、故名無為（9裏）為十地之躰、即能證所證俱為躰也、言歎喜者、唯識云、極喜地初獲聖性、謂斷凡夫性、得聖性、故永不墮一邊、是斷凡夫性、入中道、是得聖故云々。

一疏云、皆得陀羅尼歎地云云。東春云、二地名離垢者、唯識云、初地、能離、犯戒、垢、第二地、全能離、微細、毀犯、故、又云、初地、性戒已成於、戒、猶有、毀犯、今第二地並皆離、故離垢也、疏云、離、諸惡、是也。

一疏云、樂說弁才歎三地云云。東春云、第三明地者、唯識名發光地、論云、成就勝定大法

春〓統藏二九一二四中

惣持能發無邊妙惠ノ光故云云、疏〔10表〕云内智明是成就勝定大法惣持ナリ、外説弁是能發無邊妙惠光故。

疏云〓天全文一〓三三五上、東春〓統藏二九一二四中

一疏云、轉不退法輪歎四地云云。東春云、四炎惠地者、論云、安住最勝菩提分法ニ燒煩惱ノ薪ニ惠炎増故、謂第六識内ノ俱生ノ身見等ノ煩惱由レ得レ此菩提分法、惠故、此惠喻ハ如火炎燒、第六識俱生ノ我見等ノ諸煩惱薪ニ永滅不行名ニ炎惠地。

輔記〓統藏二八一六六上

輔記云、炎地者此具ニ燒照ノ二義、焰ハ如レ照、炷ハ如レ燒也。

疏云〓天全文一〓三三五上、東春〓統藏二九一二四中 ※「行相」刊本ナシ

一疏云、供養百千諸仏歎五地云云。東春云、五名難勝地者、〔10裏〕論云、真俗兩智、行相互違、合令ニ相應、極難勝地ナルカ故ニ、已前諸地、真俗別觀、唯此地中、真俗合照、々勝レ前ニ故名ニ極難勝、世親云、真、即無分別智、此二相違合、令下ニ真俗二境ニ智ニ同觀上、於ニ一念中ニ真俗双照、故云ニ難勝。

疏云〓天全文一〓三三五上、東春〓統藏二九一二四中

一疏云、於諸仏所殖衆徳本歎六地云云。東春云、六現前地、論云、住ニ縁起智引ニ無分別最勝般若、令ニ現前故、謂觀ニ十二因縁有ニ最勝智觀、無ニ染淨一名ニ無分別、此智ノ現前地ナリ、即是疏中ニ福資ニ種智々々名ニ無分別智也。

疏云〓天全文一〓三三五上

一疏云、常為諸仏之所稱歎々第七遠行地云云。〔11表〕

東春〓統藏二九一二四中

東春云、七遠行地者、論云、至ニ無相位功用ノ後邊ニ出コ過世間ニ乘道故、解云、至無相位ニ者從ニ初二劫有相ノ位行ニ至ニ無相功用ノ後邊ニ経テ歷時長ニ稱テ遠行ニ矣、解曰、地前三賢為一劫ニ初地至六地ニ為二劫ニ是有相位ナリ、七地は無相又是功用後邊ナリ、世親云、此地於ニ功用ニ得レ至ニ究竟ニ謂一切相不能ニ動揺ニ而至ニ無相ノ位ニ也難至七地无相由有功用、疏出過一切等者、論云、出コ過世間ニ乘道ニ故者謂於ニ前六地ニ雖レ求ニ於縁起染淨無ニ相、猶有ニ所治ノ細現行ノ執有ニ流轉還滅相ニ故、未レ能ニ空中ニ起ニ有縁

疏云 天全文一―三二五上、東
春 続藏二九―二四下

輔記 続藏二八―六六六上

疏云 天全文一―三二五上、東
春 続藏二九―二四下

疏云 天全文一―三二五上、東
春 続藏二九―二四下

行者、解曰流轉、是十二緣生、還滅」(11裏) 是十二緣滅、但得是空、未レ能空中見、有名、有緣行也。

一疏云、以慈修身歎第八不動地云。東春云、八不動地者、論云、無分別智任運相統相用煩惱、不レ能動故、相謂有相、用、謂功用、即此相用不レ能動心、故名不動、解曰、疏云正智是論、無分別智ナリ、疏(云)不動、是論、相用煩惱不能動ナリ、此第八地伏第七識、執見(是)煩惱永滅不行、能淨無漏、無相無間、無分別任運相統、不レ同第七地ニハ、雖至無相、然不レ自在、未レ能任運有、加行、故猶有煩惱、六地有間、七地無間、八地任運、雖同無相、有レ此差殊、故疏云、以慈薰身等業能応一切是任運ノ義ナリ。(12表)

輔記云、疏(云)正智不動等者、明此菩薩正智之躰、常冥寂光、無有出動、不レ曾出三界、但以慈薰身不レ動、真際遍入五道耳。

一疏云、善入仏惠歎第九地云。東春云、九名善惠者、論云、成レ就微妙、四無礙解、能遍十方、善説法故、世親云、此惠妙善、故名善惠、無性云、證無導解、此智最勝、智即是惠、故云善惠云。

一疏云、通達大智歎第十地云。東春云、十地名法雲地者、論云、一大法智如雲含衆徳、水、二蔽如空籠重名雲、(三)充滿法身如雲注水、故十地論云、得大法身具足自在、(12裏)法雲地、如雲之遍滿、如王太子而得自在、無性云、由得一切法智緣一切教不離真如、一切法智譬如大雲、陀羅尼門三摩地門如淨水、智能蔵レ彼、如雲含水云、又如雲之覆虚空、智、如彼雲之覆隠、又如下大雲、住清浄水、充滿虚空、此智生諸功德、充滿法身。

疏云 天全文一 三三五下

宝記 天全文一 三三五下

疏云 天全文一 三三五上、宝記 天全文一 三三六上

疏云 天全文一 三三五下

宝記 天全文一 三三六上

疏云 天全文一 三三五下

輔云 統藏二八 六六上

疏云 天全文一 三三七上 下

輔云 統藏二八 六六上

疏云 天全文一 三三七下

東春 統藏二九 二五上

一疏云、到於彼岸歎十地内德○若開等覺位者等云云。

宝記云、問、八万大士多是上地等覺深位、何約下位、答、一地即具諸地功德、設是等覺亦具諸位、故約地住也。

一疏云、正法花具薰三業云云。宝記云、問、經云身常(13表)行慈、何異今經、答、一家所引、正經多異、現本、應有異本、經録云、護公先(訳)為三六卷、是闕本、後、訳十卷存之、若論牒經云以大慈悲而修身心云云。

一疏云、余地度人、或一界至九界等云云。

宝記云、問、從初地來並利十界、何只一九、且下文云、初住為二十法界作依止、答、且約別教隔歷之義、貶下地用、故云一九。

一疏云、而今出沒積者為入情好異故等云云。

輔云、若地々皆具十三句名出、但一句對一地為沒(13裏)又依因為出依別為沒云云。

一疏云、次橫歎者、直約初住說之、余位例可解○初住能分身百世界作仏、論其実處無量無邊等云云。

輔云、論其実處者、初住分證三德名為実處、三德躰遍故云無量無邊也。

一疏云、大品云、初阿字○字等語等功德亦等云云。

東春云、如金剛藏說十地、十方說十地能說之人並名金剛藏名為三字等、同說十地即是語

等、功德無差名功德等、此橫望也、今謂阿字名一字一切字名三字等、(14表)如初住名阿字

門四十一位俱名阿字名三字等、如下茶字ハ是妙覺ナル名上ニ究竟、余四十一位俱名究竟、中間

亦尔、故名三字等、言語等者皆具四十二音聲也、言功德等者皆具十力四無所畏十八不共

名功德等、是約豎故不同也云云。

疏云 天全文一—三三九下

東春 統藏二九—二五上—二六中

或法門 天全文一—三三六下

東春 統藏二九—二六中—下

記云 天全文一—三三六下

寶記 天全文一—三三七上

法花論 大正二六—三三下

東春 統藏二九—二六下

記云 天全文一—三三六下

輔云 統藏二八—六六七上

一疏云、法花論云、上支下支門惣相別相、應知、初得不退轉一句是惣○初惣句〔即〕是上支、次諸別句即是下支、記中橫歎初住德○即与此意同也、論云、二者撰取事門○若從此義作堅歎云云。

東春云、支者分義、上支謂惣、下支是別○撰取事門者撰諸功德事○論第二復次下復有撰取〔等〕事門、不稱今經故疏中不用云云。〔14裏〕

一列名下 疏釈如文。或〔從〕法門、或〔從〕行徳、或〔從〕本願等云云。

東春云、菩薩列名中略為四对、一已成当成对、文殊已成、勢至等当成、二在家出家对、弥勒出家、跋陀在家、三此界他方对、弥勒在此方舍衛国、觀音他方、四主人賓客对、導師賢護、王城為主、寶積、毗耶離、人為客云云。

一記云、有人問○況二万億仏所咸為衆啓疑等云云。

寶記云、問、經文但云最後燈明為衆開疑、何云二万、答、既引二万同、故必為啓疑、論云、文殊自見○種々事故云云。

一法花論云、文殊師利自見己身曾於彼々諸仏国土中〔15表〕処々修行種々行事故云云。

東春云、有人問、此中列二十八人、何故文殊在初、答、燈明仏因妙光説經、釈迦、因文殊説經、既有開説之功、故初列也、又因文殊積弥勒疑、仏得定起説經、故初列也、河西云、文殊、遊方大士、十方法会多為三開発之端、故偏説也、又云、文殊具三世仏、過去、龍種上尊王仏、現在、摩尼寶積仏、未來、紹仏位、即三世仏也。

一記云、又菩薩事迹或隱或顯云云。

輔云、或隱者隱在小等、或真即出家菩薩、或俗即〔15裏〕在家菩薩、或主或伴者為主導、為伴隨也、不同聲聞顯著者從漸至頓經歴諸味事迹次第、復不改身故云顯著也。

注釈（註無量義經） 〓 大正五六

一〓二〇四上

疏云 〓 天全文一 〓 三三六下、輔

記 〓 統藏二八 〓 六六七上

名疏 〓 大正三八 〓 五八〇中

疏云 〓 天全文一 〓 三三六下

輔記 〓 統藏二八 〓 六六七上

疏云 〓 天全文一 〓 三三六下、輔

云 〓 統藏二八 〓 六六七上

疏記 〓 天全文一 〓 三三七上

輔云 〓 統藏二八 〓 六六七上

宝記 〓 天全文一 〓 三三七下

※虚 〓 刊本ナシ

大論七 〓 大正二五 〓 一一〇下

大論七 〓 大正二五 〓 一一一上

名疏一 〓 大正三八 〓 五八〇中

疏云 〓 天全文一 〓 三三九下

輔云 〓 統藏二八 〓 六六七上

名疏一 〓 大正三八 〓 五八〇中

宝記 〓 天全文一 〓 三三九下

一 注釈云、初唱ニ文殊ニ者ニ世ノ覚母ナルカ故云云。開經ノ同聞ノ事也。

一 疏云、普超云、濡首云云。 輔記云、濡首ナム音軟。

一名疏云、若見ニ仏性ニ即具ニ三徳ニ不縦不横故云ニ妙徳一。

一 疏云、思益云、雖レ説ニ諸法ニ而不レ起ニ法相一、不レ起ニ非法相一云云。

輔記云、不レ起ニ二邊ニ而引ニ中道之行一也。

一 疏云、甚深願〔取〕妙土云云。 輔云、亦可云ニ寂光為ニ妙土一也。〔16表〕

一 疏記云、益物事廣、所化位高等云云。

輔云、益物事廣者、所化ノ衆生皆於ニ十方ニ先成ニ正覚ニ故云廣也、所化位高者、我之国土皆一生ノ菩薩ナリ。

一 宝記云、所化衆生皆先成仏等者、問、若尔成仏之國應無所化、答、是四弘中衆生願耳、大論云、

菩薩所願不虛必有実云云。

一 大論七云、文殊尸利菩薩奏言。妙徳。

一 觀世音事 疏釈略之。 大論七云、觀世音菩薩等從他方仏土來云云。

名疏一云、如請觀音云、觀ニ於心脈ニ使想一處即見ニ觀世音一也。〔16裏〕

一 得大勢菩薩事 疏云、十法界一切見愛等云云。

輔云、一切見愛者動ハ即破也、見愛通ニ界内外一、々ハ即同躰也云云。

名疏一云、得大勢者正觀ニ心性ニ降ニ制界内外ノ魔怨外道一。

一 得大勢菩薩大勢至菩薩同異事

宝記云、問、雜呪集第一明ニ七仏八菩薩呪一、列ニ八菩薩ニ云、文殊・虚空蔵・觀世音・救脱・跋陀和・

記云 天全文一―三四一上

名疏 大正三八―五八〇上

東春 統藏二九―二六下

大論七 大正二五―一〇下

疏云 天全文一―三四一上

記云 天全文一―三四一上、東春 統藏二九―二六下

輔記 統藏二八―六六七上

名疏 一 大正三八―五八〇上

疏云 天全文一―三四二上

輔記 統藏二八―六六七中

宝記 天全文一―三四二上

大勢至・得大勢・堅勇云云、勢至与得大勢各別列タリ、今何以勢〔至〕_二積得大耶、答、妙經云得大勢、正經云大勢至、故知同也、而別列者是同名異躰耳。

一常精進菩薩事 記云、文闕常精等云云。(17表)

一名疏云、常精進者見法性常住一成無作正勤。

一東春云、以衆生有諸苦、是故大士、恒須拔濟故云常精進也。

一大論七云、不捨精進菩薩云云。

一不休息菩薩事 疏云、不休息者思益云等云云。

記云、不休息者与常精進云云。東春云、無間曰進趣入為進進云云。

輔記云、長時名不休、無廢名不息云云。

名疏一云、不休息者觀空不空不下住偏空化城而休息也。

一宝掌菩薩事 疏云、宝掌者普超云等云云。記云云云。

輔記云、宝掌者堪能掌護世出世之宝故、阻敗者(17裏)阻敗也毀也、令積大乘者、是ハ仏令菩薩為人説上大乘法也、不志二乘者以二乘人不能説於大乘、所以夢中亦不令至、於珍宝心等者、以三世宝顯出世之宝、々々々者即三德為珍宝也、以自證故還將此宝以利於他、故云無所貪惜、出世尚尔、況世宝耶、故此両宝必具四悉者、両宝異即世界、為人講説即為人、心無レ惜即対治、掌即法身第一義ナリ云云、簡法宝濫者、二乘亦證五分法宝、恐濫大乘ノ三徳ノ法宝故云云。

宝記云、問、記云掌謂身分即是手掌、輔云掌護、即違(18表)記文、答、掌有二義、各依一邊、普超經文不分明故、諸聖得名含多義故。

疏云 天全文一三四三上

宝記 天全文一三四三上

疏云 天全文一三四三上、
記 天全文一三四三上、下

輔記 統藏二八一六六七中

疏云 天全文一三四四上、記
云 天全文一三四四下
東春 統藏二九一二六下、大論
七 大正二五一一〇下

一葉王菩薩事 疏云、悲花云、願賢劫一千四仏等云云。

宝記云、問、常云賢劫千仏、何云千四、答、教〔文〕不同、若大集經云五百仏、薩婆多部等同之、若依三千仏名經過去千仏、剩有四仏、現未千仏各剩二仏、更有異本云云、今悲花經一千六仏、謂宝海梵志一千摩納唯除一人、梵志侍者龍手等五人、即成千四、葉王最後成仏、故云供養千四仏也、宝海梵志最後發願於迦葉後作仏、亦取葉王合成千六、而〔18裏〕悲花云千仏約大数耳。

一疏云、宝藏仏言○火淨葉王云云。 宝記云、問、何以得知、火淨即是今葉王也、悲花ノ葉王ハ是賢劫ノ樓至仏ナリ、於宝藏所一得葉王名一、今葉王者觀經明ク、過未來算数劫一作仏号淨眼一、国名ニ常安樂一劫名ニ勝滿一、仏寿五百万億阿僧祇劫、於尊者日藏所一得葉王ノ名一、故知、彼此各異也、況觀經挙三千仏即明樓至而不云是葉王也、答、理実ニ聖ノ同異未定、今依ニ名同一故引レ彼積、凡此列衆多ク借レ他〔人〕、如舍利弗、迦旃延、難陀及弥勒等一。〔19表〕或是名ノ相似、或德行例同、故引積レ之、問、若尔何故記云火淨從燒身立レ名、又弘決第一云、葉王本於宝藏仏所一乃至喜見燒臂等云云、悲花ト今經ト合引為レ一、答、且從ニ義ニ非ニ必一定一、問、若依一義為一人者前難云何会通、答、菩薩現仏身非必一時、如文殊等、或云現在仏如云鶻掘經、戒云未來仏如悲花經一、葉王亦尔、賢劫樓至是宝藏仏記、未來淨眼是積尊記、随宜各説云云。 輔記云、三縁者供養起塔為一、劫尽至救為二、大醫王為三。〔19裏〕

一跋陀婆羅菩薩事 疏云、此言善守云云。 記云、賢護云云。

東春云、跋陀羅者此云賢守一、隣極^{ア音}聖日賢、弘道能固日守云云。 大論七云、其名曰颯陀婆羅菩薩^{善守}。

私、大品經廿二ノ菩薩ノ名列、其初颯陀羅ヲ挙也。

大論七〥大正二五一一一上

大論七云、問曰、善守菩薩有_レ何殊勝_一最在_レ前說、若最大在_レ前應_レ說_二遍吉・觀世音・得大勢菩薩等_一、若最小在_レ前應_レ說_二肉身初發意・菩薩等_一、答曰、不_レ以_レ大不_レ以_レ小、以_三善守菩薩_ハ是王舍城_一、旧人白衣_ノ菩薩_ノ中最大_一、仏在_三王舍城_一欲_レ說_二般若ハラ蜜_一、以是故_三最在_レ前說、復次_一〔20表〕是善守菩薩無量種々功德_{アリ}、如_三般舟三昧_ノ中_ニ仏自現前_レ讚_二其功德_一云云。

大論七〥大正二五一一一上

一菩薩四衆事 大論七云、問曰、如_レ是菩薩衆多_{ナリ}、何以獨說_二廿二菩薩_ノ名_一、答曰、諸菩薩無量千萬億、說不_レ可_レ尽、若都說者文字所不能_レ載、復次二種_ノ菩薩_{アリ}、居家_ト出家_トナリ、善守等十六菩薩_ハ是居家菩薩_{ナリ}、颯陀婆羅_ハ居士菩薩、是王舍城_ノ旧人_{ナリ}、宝積王子菩薩_ハ是毘耶離國_ノ人_{ナリ}、星得長者子菩薩_ハ是瞻波國人、導師居士菩薩_ハ是舍婆提國_ノ人、那羅達婆羅菩薩_ハ是弥梯羅國_ノ人、水天優婆塞・慈氏・妙德菩薩等_ハ是出家_ノ菩薩_{ナリ}、觀世音菩薩等從_二他方_一〔20裏〕 仏土_ニ來、若說_二居家_一撰_二一切_ノ居家_ノ菩薩_一、出家他方亦如_レ是。

疏云〥天全文一―三四四下

一弥勒菩薩事 疏云、此云慈氏_一云云、又云、慈乃性也_也、名阿逸多、此云無勝云云。本末ノ积略之。

名疏云〥大正三八―五八〇中

名疏云、弥勒者得_二無緣慈_一、々撰_二一切_一也。

輔記〥続藏二八―六六七中

一跛兔事 輔記云、大論廿六云、因地為_レ鹿、所居之處被野火烧_一、避_レ火而走、值_二於水溝_一有_二多少_一獸、不_レ能_レ得_レ度、鹿以_レ身為_レ橋度_二諸獸_一置_二於彼岸_一、衆獸踐_レ背_一皮穿、餘命無幾、跛兔最在_レ後、至跛兔終過、鹿身自陷_レ水而終云云。

宝記〥天全文一―三四五下

宝記云、東春云恐誤、是釈迦因地為_レ鹿云云。〔21表〕

疏云〥天全文一―三四六上

一宝積菩薩事 疏云、此〔下〕欠_レ积_二宝積_一。

名疏〥大正三八―五七九下

名疏一云、宝積者觀_レ心雖_レ空而具_二〔足〕万行_一、々々衆宝積_二之於理_一故名_二宝積_一。

東春〥続藏二九―二七上

東春云、宝積者廣積衆徳、注云財法二宝積累兼言。

疏云 天全文一三四六下

東春 統藏二九一二七上、夷高
識險(刊本)
大論七 大正二五一一〇下、
一一一上

疏云 天全文一三四八下

宝記 天全文一三四九下

疏記 天全文一三四九上、宝
記 天全文一三四九下

疏云 天全文一三四八下

籤四 大正三三八七九中

疏云 天全文一三四八下、記
云 天全文一三四九上

一 導師菩薩事 疏云、思益經云云。

東春云、導師者善開三惠路、注云以レ法引レ物、妙達レ邪故如三海導師善知三夷高一云云。

一大論七云、諸菩薩摩訶薩皆是補處紹尊位○問曰、若弥勒菩薩應稱補處、諸余菩薩何以復紹尊位者、答曰、是諸菩薩於十方仏土皆補仏處云云。〔21裏〕

一 雜衆下 疏云、旧云凡夫衆、此中有聖云云。

宝記云、問、浄名廣疏○名凡夫衆○諸觀音疏同之、答、〔且〕從古耳、〔故〕彼略疏改名雜衆云云。

一 疏記云、八龍多是八地菩薩云云。 宝記云、大論四云、婆伽度龍十住菩薩、阿那婆達多龍七住菩薩○明或可云八地菩薩也檢更、問、若約本地者聲聞亦是菩薩○故但可レ云下梵釈得三聖果一故上云有聖也。

一 疏云、所謂五道二界八番、是故名雜、方等經亦列地獄等云云。

籤四云、方等陀羅尼經第一卷云、尔時婆藪徒三地獄一出將一〔22表〕九十二億諸罪人輩一來三詣娑婆世界一、十方亦然、尔時文殊語三舍利弗一、此諸罪人、佛未レ出時、造三不善行一經三歷地獄一、因三於華聚一放三大光明一、承光從三於阿鼻獄一出、舍利弗言、久聞三仏説一此婆藪仙作三不善行一入三於地獄一、云何今説下出三於地獄一得レ值三如来一、仏言、為レ欲レ破下一切衆生計上定受三果報一故、善男子、勿謂三婆藪是地獄人一、何者婆者言レ天、藪者言レ惠、云何天惠之人地獄受苦、又婆者言廣、藪者言通、廣通三一切究竟一、住三於地獄一受レ苦終無三是事一、又婆者言レ高藪者言レ妙、婆言斷藪言智、婆言剛藪言柔、婆言慈、藪〔22裏〕言悲等、廣如初句、經仍廣レ明三殺羊初縁一、當レ知、婆藪非三聊尔一人也。

一 疏云、中陰經亦化無色云云。 記云、中陰上卷等云云。

東春 〓 統藏二九 〓 二七上

東春云、經第二云、尔時世尊即以神力到非想非々想天、接中陰衆生、至非想非々想天、仏為説法、非想非々想識如_レ是等類、皆發無上(道)正真道意、於無余泥洹、又云卅六億那由他衆生厭患劫寿開清淨法、即成道果也、無量四衆聲聞菩薩觀世音等並在會中、廣如彼説、問曰、中陰衆生五陰具足可得聞法、無色界天既無耳識、云何聞法能發大心、答、曾欲色中聞(23表)大乘法薰成種子、今仏説法、強緣擊發、令先薰成大乘種子、及法尔功能意識心上影像相現、由_レ此世力能發大心修行成仏也云云。

宝記 〓 天全文一 〓 三五〇上

宝記云、中陰經下卷云、仏以神力接中陰衆生、至非想天、莊嚴高座、復以神力接非想衆生、如中陰形阿蘭迦蘭廻邪向正、非想衆生皆發大心、仏復接非想衆生、將至五色、識界五色衆生受記作仏云云、問、無色界無方處、云何仏到、又無眼耳、云何聞法、答、仁王云、無色雨花、々上至非想、了義燈云、仏既不滅現彼中陰、鬱頭(23裏)不死亦入中陰、故是化現、非実中陰、如彼定果所變似身所起、眼耳亦似眼耳、不須起下云云、佛滅後入中陰名妙覺仏、引三乘四衆撰入中陰、又撰取中陰衆生令入道也、問、仏滅後入中陰者、為大乘意、為小乘意耶、若大乘意者、息化歸真、何入中陰、若小乘者入無余滅、豈有中陰、答、是大乘義、仏化無方、應以中陰身為説法耳、彼經云、諸仏有五弘誓法、一者受生、二行七步、三詣樹下、四降魔、五滅後入中陰教化衆生、此五皆有天地震動、(24表)諸仏來扶助云云、然慈恩云、中陰經是小乘大衆部義、私云、大衆部無中陰、何云中陰耶、又十住斷結經第九明、中陰衆生從一地至十地樹下成仏、住寿一劫云云。

東春云、四衆無(優)婆夷、八部無夜叉摩睺羅、王、無轉輪聖王、發起序中皆有云云。

一疏云、八番先標帝釈云。維摩經、梵王帝釈次第列之云云。

東春 〓 統藏二九 〓 二七上

疏云 〓 天全文一 〓 三四八下

名疏 大正三八一五八二下

名疏云、次明_レ釈天ノ衆、地居天主釈提桓因、翻為_レ能作、若此間帝釈、是昔迦葉_レ減後_レ有_二、女人_一發心修_レ塔、復有_二卅二人_一發心助_レ修、修塔功德為_二切利天主_一、其助修者_レ（24裏）而作_二輔臣_一、君臣合之名_二三十三天_一、以_二乘急_一故同來聽法、若作_二應迹_一君臣皆是難伏_二三昧之力薰_一生_二彼天_一為_レ引_二諸著樂者_一共來聽_レ法。

淨名經 大正一四一五三七中

一淨名經上云、復有_二万梵天王尸棄等_一○復有_二万二千天帝等_一云云。

名疏 大正三八一五八二上

名疏二云、問、勝天甚多、何故別出_二梵王帝釈_一、答、梵王_ハ是世界主、天帝_ハ是地居天主、皆是請_レ仏轉法輪主、又並是佛檀越故、先別列證_レ經親故。

東春 統藏二九一二七中

一東春云、新云釈迦提桓因達羅、釈迦姓也、此翻為_レ能、提桓_ハ天也、因達羅_ハ帝也、正云_二能天帝_一。（25表）

宝記 天全文一三三五下

一宝記云、欲天之主者雖_レ居_二下天_一執_二掌上天_一、故亦名_レ主、大梵亦_レ尔ナリ。

疏云 天全文一三三九上、輔記 統藏二八一六六七下

一疏云、果報与形服雜云云。 輔記云、後二教_ハ界外ノ形服也。

疏云 天全文一三五四上

一疏云、阿含中帝釈是阿那含云云。

宝記 天全文一三五四上

宝記云、問、帝釈没後_レ当生人間、何是不還、大論五十五云、中阿含說、得須陀洹果、本經同之、

答、俱舍廿四云、經_二欲界生_一、聖_ハ不_レ經_二余界_一生_一、然天帝釈作如是言、曾聞有天名色究竟、我後退落_レ当生於彼、々由不了对法相故為_レ令喜故、仏亦不_レ遮_レ、彼願證那含、今從彼願乎等云云。

記云 天全文一三五四上、宝記 天全文一三五四下

一記云、帝釈在_二第二地_一云云。 宝記云、問、彼經第三地菩薩作_二切利王_一（25裏）何云_二第二地_一、答、應_レ云_二第三地_一或准_二望_レ望仁王_一耳。

疏云 天全文一三三五下

一疏云、或云是三光天子等云云。

輔記 統藏二八一六六七下

輔記云、三光者日月星也、星_ハ以_二水精_一為_レ城、七宝_ヲ為_レ宮、懸_テ在_二空中_一、天風持_レ之、猶如_二浮

雲、隨日運行、其城大者一百廿里、中者八十里、小者四十里、修下々品十善、施燈明等、而生其中、月去地八十四万里、其城縱廣二千里、白銀瑠璃、二宝合成、從初一日、白銀、面漸々向人、至二十五日、正向、故見圓滿、從二十六日、已去瑠璃、面漸轉向人、至卅日、正向、故名黑月、宮中亦有男女、一日一夜、當人間五十年、(26表) 寿二百五十才、身長十里、修中品十善、并施燈明等淨物、故生其中、日去地八十四万里、以水精為內城、以黃金為外城、縱廣二千四十里、亦有男女、寿命身量与月同也、唯日天主、自知遊行、々有三道、秋從中向南、正当於水山之上、故秋温而冬寒、春從中向北、正北當於三百卅六万里蓮花之上、蓮花助日之轉、故春温而夏熱、大北見近則長、大南見遠則短、秋春正中、故等、修上品十善、施燈明等、則生其中。

超日月 大正五三一五六七上
(法苑珠林) 大正一五一五四三下
取意

一超日月三昧經云、日天王与無數天人、來詣仏所、稽首云、(26裏) 以何等行、得為日天、照四天、復以何緣、而為月天、照除夜冥、仏言、有四事、一常喜布施、二修身慎行、三奉戒不犯、四然燈於仏寺、若於父母沙門道人皆值光明、又身口意行不殺等十善、佛言、又有四事、得為月王、一布施貪遺、二奉持五戒、三恭事三尊、四冥設燈光於君父師等云。又大經月喻品下廣說之。可見之。

涅槃疏 大正三八一一二上

※箴 兼 (刊本)

一涅槃疏六云、梁武勅學士撰天地義有三、一宣夜、二周髀、三靈憲、宣夜久廢不傳、諸學士雖理不_レ得、周髀者(27表) 是周公問殷齊論天地之義、云、天如圓筒、邊下中高為蓋天義、日月橫行同於佛法、靈憲、是渾天、義也、張衡作渾天圖云、日如鷄子黃、天如鷄子白、日從東出、漸々西没、復從土上下入地、東出繞天地轉、故言日出扶桑、日入濛汜、日月豎行、長阿含及樓炭云、日月天子果報与四天王同、寿五百才、旧云二百五十一、日形縱廣五十由旬、月形

四十九由旬、星小者不_レ減_三由旬_一、方百廿里、日城為_三兩宝_二所_レ成_二分火精_一、二分金精、月為_三二宝_二所_レ成_二分瑠璃精_一、二分白銀_一〔27裏〕精、星唯一宝所_レ成謂水精、繞_三須弥山_二照_三四天下_一、樓炭第五云、劫初未_レ有_三三光_一、衆生福力感、乱風吹_三火精黄金_二宝_一作_レ日、々天子所居城郭七重、東西二千里、南北高下亦然、周圍八千、又乱風吹_三宝瑠璃白銀_二作_レ月、々天子所居其城七重、東西一千九百六十里、南北高下亦然、周圍七千八百四十里、又乱風吹_三水精_二作_レ星、々天子所居皆大風持猶如_三浮雲_二右轉而行、大者周圍七百二十里、中者四百八十里、小者一百廿里、月以_三三事_二故缺減、一者角行、二侍臣形服、如_三瑠璃色_一在於月_レ前、三以下日有_三六十_レ光_二照_レ之故減、又三〔28表〕事故增、一月正行故增、二十五日處_三正殿_二侍臣不_レ當_レ前故增、三日所_レ放六十光照_レ月皆不_レ受、是故增滿云云。

又云_二大正三八_一一一二二中

又云、長阿含云、從_三十六日_二去、黑衣侍臣、初一日一兩上侍、至_三三十日_二諸臣併上、故稍々トシテ虧、從_三三月_二一日_一諸臣漸下、至_三十五日_二諸臣都下、故稍々滿、二云、日天子放_三六十種_レ光_二奪_レ月故虧、若月天子處_三正殿_二後光對_三日天_一、是故盛滿、三云、從_三三月_二初一日_一出_三白銀_レ面、至_三十五日_二銀面全現、瑠璃全隱、從_三十六日_二出_三瑠璃面_一、至_三卅日_二瑠璃全現白銀全隱、因須弥山者、為_三五風_二所_レ吹、自然運轉、一持風、二住風、三動〔28裏〕風、四轉風、五行風、世云、六月一蝕者書云、正由_三運行相遇_二六月一周陰陽相御故有_三此蝕_一、經云_三修羅_レ所_レ為_一。

疏云_二天全文_一一三三五下

宝記_二天全文_一一三三五下

一疏云、宝光是宝意日天子等云云。

宝記云、問、正經云、日天子与_三無數_レ眷屬_二俱、月天子以_三宝光明_二普有_レ所_レ照、宝光天子光耀天子俱_一、准此宝光非日天也、故他師引經云、虚空藏_レ名_三宝光_二作_三星天子_一、答、疏亦引_三他師_二耳、此師意云、若望_三今經_二作_三三光_一者、宝光之名宜_レ對_三日天_一、普香之稱非_三日天子_一、故不_レ依_三正經_二也、

記云 天全文一―三五五下

東春 統藏二九―二八上

宝記 天全文一―三五六上

正經ノ宝光ハ非_レ今ノ宝光_一也_{檢更}。

一記云、名月等本迹並出正法花云。(29表)

東春云、又有_二本迹・觀心_一、闕_二因縁_一・約教_一、今三光異是世界、各名淨並生善、各除暗是對治、各表_レ本是第一義、即本迹_二撰_二因縁_一也、觀心撰約教_一、准思云云。

宝記云、問、正法花但列日月等不明本地、答、記意云三光之迹並出_二正經_一非_二本地_一也、然其本地必應_レ有_レ文、故次則云_二本必有教_一、故嘉祥云、有人云、名月即月天、普香謂星天、宝光謂日天、既是三光、故後列之、出_二正法花_一、復有經云、觀音名宝意作_二日天子_一、大勢至名宝吉祥作_二月天子_一、虚空藏名_二宝光_一作_二星天子_一也_{抄略}、今云、本必有教_一(29裏)者指有經耳、慈恩云、有經觀音名宝意_一、作_二日天子_一、即此宝光_{ナリ}、大勢至名_二宝吉祥_一作_二月天子_一即此明月_{ナリ}、虚空藏名_二宝光_一、作_二星天子_一、此名_二普香_一、玄贊要集云、有經等者古來皆引未審何經_一、今云本必有教_一即同_二未審何經_一也、十一面經疏云、天地本起經云、阿弥陀仏遣_二應聲吉祥_一・_二菩薩_一為_二日月_一、應聲是觀音、吉祥是勢至_{抄略}、或云、一家引正經多異本_一、恐有經本具明本迹云云、又云、問、若本迹皆出正經何云本必有教、答、記意云此中闕約教_一既有本地必有四教耳云。(30表)

一記云、境別智別生子不同云云。

輔云、境別智別者、次不次不同也。

俱舍頌 大正二九―五九上

頌疏 大正四一―八八一中

一俱舍配立事 俱舍頌云、日月迷盧半 五十一五十。

頌疏云、論云、日月衆星依_レ風而住、依_レ風_ハ風謂_二諸有情ノ業増上力共_一引_レテ風_ヲ起_レテ繞_二妙高山_一、空中_ニ旋環_{シテ}運持_{シテ}日等_ヲ令_レ不_レ停墜、彼_ノ所住去_レレト此_ニ此_ニ四万踰繕那、持_二双山ノ頂齊_一・_二妙高山ノ半_一、日五十一、月_ハ唯五十、星_ノ最少_{ナル}者_ハ唯一俱盧舍_{ナリ}、其最大者十六踰繕那、日輪ノ下面_ハ頗胝迦宝火珠、

俱舍頌 大正二九一五九上

疏云 天全文 一三五六下

記云 天全文 一三五七上

宝記 天全文 一三五七上

俱舍頌 大正二九一五九中

※除層級外 刊本「如妙…山等」
二十四字

義疏 大正三四一四六四中

所成能熱能照ス、月輪ノ下面ハ頗臍迦宝ノ水珠所成シテ能冷能照ス云云。俱舍頌云、近レケハ日ニ自ラ影ヲモテ覆、故ニ見ユ月輪欽^クタリト。』(30裏)

一四大天王下 疏云、居四宝山、高半須弥、廣廿四万里云云。

記云、廣廿四万里者未知所出云云。

宝記云、今檢樓炭第三云、須弥东去^レ山四万里、有^二提頭賴陀城^一、廣長廿四万里、以^二七宝^一作、餘三方亦尔云云、今引^二彼經^一、但彼云七宝二者是指^レ城也、今云^二四宝^一二者指^二須弥^一四方^一四宝耳、四方^一宝經論不同ナリ、今說^二一說^一、問云、去山四万里者是何山耶、答、記云只是須弥ナリ、即指須弥層級傍出、故云去也、同本異訳長阿含經云、須弥正東千由旬、有^二提頭賴吒城^一、廣六千由旬^{余三方亦尔一由旬四十里也}、又起世經云、須弥半腹由乾陀山(31表) 有^二四天王宮^一、大論同之云云。

一層級事 俱舍頌云、妙高ノ層^ニ有^レ四 相去^ルコト各十千 傍^ニ出^{タル}コト十六千ト 八ト四ト二千トノ量ナリ 堅手ト及^ヒ持鬘ト 恒橋ト大王衆ト 如^レ次居^二四級^一 亦住^二餘^一ノ七山ト、釈曰、蘇迷盧山^ニ有^二四ノ層級^一、始從^二水際^一盡^二マテ第一ノ層^一相去^ルコト十千踰繕那ノ量ナリ、如^レ是乃至從^二第三ノ層級^一盡^二マテ第四ノ層^一亦十千量ナリ、此四層級從^二妙高山^一傍^ニ出^テ圍遶^{シテ}盡^二其^一ノ下半^{妙高山下四、二万名下半}、最初ノ層級出^{コト}十六千、第二第三第四層級如^二其^一ノ次第一八ト四ト二千トナリ、有^二葉叉神^一名為^二堅手^一住^二初ノ層級^一、有^レ名^二持鬘^一住^二第二級^一、有^レ名^二恒橋^一住^二第三級^一、此三皆是四大天王所部ノ天衆ナリ、第四ノ層級(31裏)級、四大天王、及諸ノ眷屬共所^ニ居止^一、故^ニ經依^レ此說^二四大王衆天^一、除^二層級^一外七金山上亦有^二天居^一、是四大天王所部ノ村邑ナリ、是名^二依^レ地住^一、四大王衆天於^二欲天^一中^一此天最廣。

義疏云 嘉祥、長阿含世記四天王品云、須弥山東千由旬^ニ有^二提頭賴吒天王ノ城^一、名^二賢上^一、縱廣六千由旬、其城七重、衆宝嚴飾、須弥山ノ南千由旬^ニ有^二毘留勒叉叉天王ノ城^一、名^二善見^一、須弥山西千

疏二〇天全文一―三五六下、或云〇大正三九一―五六上
疏云〇天全文一―三五八上、記云〇同
旨帰一〇統藏三七―三二二上

輔記〇統藏二八―六六八中

疏云〇天全文一―三五八上、輔記〇統藏二八―六六八上〇中

由旬^ニ有^ニ毘樓博又天王ノ城^一、名^ニ周羅善見^一、須弥山ノ北千由旬^ニ有^ニ毘沙門天王ノ城^一、有^ニ三ノ名^一、一名^ニ可畏^一、二名^ニ天敬^一、三名^ニ衆帰^一、縦廣六千由旬、大智度^一（32表）論云、東方ノ大王^ヲ名^ニ提頭頼吒^一、此名^ニ治国主^一、領^ニ捷捷婆^一及毘舍闍^ト二部ノ鬼神^一、護^ニ弗婆提^一ノ人^ニ不^レ令^ニ侵害^一也、南方ノ天王名^ニ毘留離^一、此云^ニ增長主^一、領^ニ鳩槃荼及薛荔多^一、護^ニ閻浮提^一ノ人^ニ不^レ令^ニ侵害^一也、西方ノ天王名^ニ毘留博又^一、此云^ニ雜語主^一、領^ニ一切龍及富单那^一、護^ニ瞿耶尼^一ノ人^ニ不^レ令^ニ侵害^一也、北方ノ天王名^ニ毘沙門^一、此云^ニ多聞主^一、領^ニ夜叉及諸羅刹^一、護^ニ鬱旦越^一ノ人^ニ不^レ令^ニ侵害^一、故曰^ニ護世四天王^一也。
一疏二云、須弥廣廿四万里等云云。或云^ニ去地四万二千由旬、縦〔広〕亦尔云云。〔32裏〕
一疏云、本為常樂我淨四王等云云。記云、以迹表本等云云。
指帰一云、東ハ主^ニ發生^一ノ故常ナリ、南ハ主^ニ成長^一ノ故樂ナリ、西ハ金決斷ノ故我ナリ、北ハ水洗除ノ故淨ナリ、又兩双長榮茂故常ナリ、陰涼自在ノ故我、花鮮潔故淨ナリ、菓充^レ飢故樂ナリ。
輔記云、枝幹者堅実可^レ喻^ニ於常^一、其花柔軟卷舒自在、可^レ喻^ニ我、樂中之最不^レ過^ニ極果^一、故以^レ果喻^レ樂、以^ニ大小ノ葉互相間錯無^レ有^ニ汚染^一、故喻^ニ於淨^一。
一疏云、不令外人取其枝葉等云云。補記云、疏增長者、能令^ニ衆生^一増^ニ長^一諸善、滅^ニ離^一諸惡、故云^ニ免離^一、疏云、四王護持仏（33表）法者、大經云、善男子東方双者破^ニ於無常^一獲^ニ得^一於常、乃至北方双者破^ニ不淨^一而破^ニ淨^一、此中衆生為^ニ双樹^一故護^ニ沙羅林^一、不^レ令^ニ外人^一取^ニ其枝葉^一斫截破壞、我亦如是、為^ニ四法^一故^ニ令諸弟子護持仏法^一云云、不許偏取者、謂^ニ二乘菩薩皆不^レ得^ニ中^一、各自偏取、須^レ知^ニ常即無常々々即常^一、若偏取者、則同^ニ外人^一故云成邪、若全取者須^レ知^ニ枯榮皆非枯非榮^一、若双執者不^レ會^ニ不二之理^一故云^ニ須知其理^一、又復須知、一々皆具四德云云〇若從後說者從^レ円説也。

記云 天全文一 一三五八下、輔云 統藏二八 一六六八中
東春 統藏二九 一二八下

疏云 天全文一 一三五九上

頌疏 大正四一 一八六三中

疏云 天全文一 一三五九上、宝記 天全文一 一三五九下

疏云 天全文一 一三五九上

宝記云 天全文一 一三五九下

大論九 大正二五 一 二三上

一記云、一々諦下各一愛見等云云。補云、後二教除同躰愛見云云。』(33裏)

一東春云、疏四大天王中闕因緣約教者、約本迹 釈中撰 因緣者、四王異是世界、各領二鬼是為人、不令惱人是對治、表四德是第一義、撰約教者四枯是藏通、四榮是別圓、故本迹中撰余二也。

一疏云、次初利上有炎摩、此翻善時云云。

頌疏云、三夜摩天、此云三時分、謂彼天中時々多分唱快樂哉、四觀史多天、此云喜足、於五欲樂一生喜足心。

一疏云、而不列者略耳云云。宝記云、問、應は無緣不來、何云略也、答、衆、列不列凡有二意、或是文略、則如今文(34表)或是無緣、具如下文乘戒四句、故記云或略等耳、義既難

量、豈可定判。

一疏云、自在即第五、大自在即第六云云。

宝記云、自在即第五等者、在色天前故云欲天、故心地觀等列欲天中云自在天大自在天、問、若尔觀音品疏判彼品自在為第六天、大自在在為色界頂、答、彼品諸身文不次第一、故異今文。

大論九云、問曰、何以名他化自在、答曰、此天奪他所以化而自娛樂、故言他化自在、化自樂者、自化五塵而自娛樂、故言化(34裏)自樂、兜率名知足天、夜摩名善分天、第二名三十三天、最下天、是四天王諸天、須弥山高八万四千由旬、上有三十三天城、須弥山邊有山、名由健陀羅、高四万二千由旬、此山有四頭、々各有城、四天王各居一城、夜摩等諸天七宝地在虚空、有風持之令住、乃至淨居亦復如是云云。

東春 〓 統藏二九一—二九上

又云 〓 統藏二九一—二八下

又云 〓 統藏二九一—二九中

頌疏 〓 大正四一—八六三中

疏云 〓 天全文一—三六〇下

東春 〓 統藏二九一—二九下

東春云、問、何故人及前四天衆合說、後天衆各別建立、答、人及前四天煩惱、後二天煩惱、有說、人及四天同受自然生境、故合為一、第五第六獨樂受用他化境、(35表) 故各立一々云。又云、疏云、忉利天上至自在者、二自在、二闕、因緣及約教、本迹二撰、因緣、二天異、是世界、化三五欲、是為人、二自在、是对治、表本迹是第一義、故撰得因緣積也、觀心撰約教、入空撰藏通、入中撰別円也。

又云、持及已上日月並無彼天、云何建立晝夜及光明事、依花開合建立晝夜、如拘陀鉢特摩花、又依諸鳥鳴靜差別、或依天衆寤寐不同、或依自身光明成別光明事云云。

一頌疏云、言天者有光明故、或復尊高ニシテ神用自在、衆所祈告故名為天。(35裏)

一疏云、次列色界天、娑婆此翻忍云云。

東春云、經娑婆等者、問、摩醯首羅天居色界頂、此名大自在、有威德力、傾覆世界舉世尊之、大論・花嚴並云第十地菩薩、又毗紐天此云遍淨、俱舍云、居第三禪頂、劫初化生水上、齊中出千葉蓮花、梵王因花方下生、念世界空有八天子、忽然化現因有衆生、八天子是衆生之父母、梵王是八王之父、毘紐是梵王之父母、二天既大、何不為主而取初禪梵王耶、答、遠推根本是彼二天、(36表) 今據有言語等也、言娑婆者、新云索訶、此云堪忍、俱舍論云、有余師說初靜慮地、宮殿依處等二四洲、第二靜慮等小千界、第三靜慮等二千界、第四靜慮等大千界、有余師說、下三靜慮如次量等小中大千、第四靜慮量無邊際、故頌曰、四大洲日月、蘇迷慮欲天、梵世各一千、名一小千界、此小千々倍、說名一中千、此千倍大千、皆同一成壞、此有三万々為大千、若言百億即百萬為一億、万々為三百億是娑婆世界也云云。(36裏)

疏云〓天全文一〓三六〓下、輔云〓統藏二八〓六六九中
疏云〓天全文一〓三六〓下、輔云〓統藏二八〓六六九中

淨名經〓大正一四〓五三七中

同疏〓大正三八〓五八一下

疏二〓天全文一〓三六一上

宝記〓天全文一〓三六一下

東春〓統藏二九〓二九下

一疏云、亦名雜々九道共居云云。 輔云、九道者、九_ノ為_レ所化境_ニ佛為能化主也云云。

一疏云、梵者此翻離欲等云云。 輔云、雜阿含說_ニ百億梵王_一、又云、尸棄是初禪梵王、大論云、梵

王是千界主、十地經云、八地菩薩化_ニ千世界_一、九地二千、十地三千、仁王經云、七地初禪王、八

地二禪、九地三禪、十地四禪、花嚴云、八地菩薩、毗曇云、四禪無_レ證法也。

一淨名經上云、復有万梵天王尸棄等云云。

同疏云、梵是西音、此云離惑、或云淨行、梵王是娑婆主_一（37表）住_ニ初禪_一中間、毘曇云二禪

已上、無_レ言語法_一故不_レ立_レ王_一〔法〕、瓔珞禪々皆有_ニ梵王_一、今謂但加修_ニ無量心_一報勝為_レ王無_レ統

御_一也、初禪有_ニ覺觀言語_一、則有_ニ主領_一故作_ニ世主_一、此由_ニ往昔_一乘戒俱急_レ領_ニ初禪_一衆_ニ來聽法也、

若應迹者住_ニ白色_一三昧_ニ種々_一三昧_ノ力薰故_ニ生_ニ初禪_一引_ニ實梵衆_一來聽法也、尸棄者此云_レ火、或云_ニ火

首_一、又言_ニ蠡髻_一、肉髻似_レ蠡故也、望_ニ法花序_一恐是_ニ二禪王也_一、〔所言等者〕等_ニ三四禪也_一、〔實行可

知〕若応迹者是住_ニ双雷音_一雲雨三種_ノ三昧_一引_ニ諸梵衆_一來也。

一疏二云、然經標梵王復拳尸棄、似〔如〕兩人、依釈論等云云。』（37裏）

宝記云、論第一云、大千世界主梵天王名曰_ニ尸棄_一、又花嚴・阿含・般若・涅槃後分等皆云_ニ尸棄_一是

初禪王_一。

東春云、恩云、世界主、第四禪主、尸棄初禪主、光明二禪主、等取三禪也、今疏依_ニ智論第一卷_一

云、娑婆世界主、舉_レ處以顯_レ主、梵天王、出_レ位以簡_レ民、尸棄標_レ名以立_レ稱〓瑜伽正理卅云、廣善、

所生_レ故名_レ為_レ梵、此梵即大_{ナリ}、々故名_ニ大梵_一、由_レ彼獲_レ得中間定_一、故最初生故最後沒、故威德等

勝、故名_ニ大梵_一、々々所有所化領、故名_ニ梵衆_一、於_ニ大梵前_一行列侍衛、故名_ニ梵輔_一、大論第九云、

初禪三天_ニ有_ニ貴賤_一者、修_一（38表）三品慈不同故也、下品為_ニ梵衆_一中品為_ニ梵輔_一上品為_ニ梵王_一、

宝記 天全文 一三六一下

今文云、加修四無量心是也。

一名疏望法花序等事 宝記云、暹記云、望法花序者彼疏依_レ釈論正以尸棄為主_〇今文悞_レ、維罽
決云、尸棄唐云火頂、天竺有二說、一云火災頂、如_二頭頂_一、此初禪也、二云頂、謂蓋頂、火
不_レ到處二禪也、大師依_二天竺_一二說、廣修決云、兩疏皆云恐皆不_二定判_一、依大論初禪王、若分名
位即二禪王、私云、今文云似兩人、彼疏且據似兩人故属二禪王、且一往耳、若據實義則同_二今
文_一、故彼妙樂記云、但列_二初禪_一云云。(38裏) 彼疏的云住双三昧故不_レ須_レ云悞云云。

涅槃疏 大正三八一五一下、
※「次大：其中」行間小書

一涅槃疏云、次大自在天即摩醯首羅、居色界頂主大千界、十地菩薩迹現其中、若法花中列_二世界主
梵天王_一者此意云何、若言娑婆世界主_一者正是首羅、若言尸棄大梵等_一者更_レ拳_二二禪_一等_レ収_二三四禪_一、
梵王_一耳、又云、若言_レ為_二世界主_一者其_レ實只領_二小千_一而已、經家美_レ之故言_二世界主_一、私謂、此是大
千之中得_レ為_二大千之主_一、降此不得云云。

旨歸 二 統藏三七一三四一上、
中

旨歸二云、居色界頂等者、如龍樹說五淨居上別有淨居天處、名摩醯首羅、十地菩薩多生其中、花
嚴以十地_一对_二天主_一四天王当初地、四禪当第十地也、若法下(39表) 舉法花列衆文為問也、若言
下答以彼經云娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等、今謂世主即是四禪之王大自在天也、以_二四禪
統_二大千_一故、々云正是首羅、尸棄此翻頂髻即初禪主、光明即二禪主、更舉_二二禪_一者指_二法花_一尸棄
光明_一是拳_二初二禪_一主也、等収者釈_二經文_一等字即是等_二三四禪主_一〇又云下疏主明_二他人釈_一世
主_一非_二首羅天_一也、只領_二小千_一者顯_二法花所_一列只是_二二禪主_一耳、以_二二禪統_二小千_一、三禪統_二中千_一、
四禪統_二大千_一、故云只領_二小千_一而已、既唯領_レ小何得_レ名_二世主_一耶、故釈云、(39裏) 經家美之也、
若准法花疏釈世主只是初禪梵王也〇以初禪、中間內有_二覺觀_一、外有_二言説_一、得_二主領_レ為_レ王、約_二彼
一_レ解_一对_二今_一兩釈_一乃成_二三家_一、明_二義_一不同、私謂下_二荆溪明_一、此方居_二大千土_一中央_一所以初禪梵

王、亦得稱_レ世主、不_レ須_レ取_二禪、統_二大千_一也、既居_レ中為_レ尊、亦非_二褒美虛稱_一也、約_レ此兼_レ前又成_二四_一積、降此不得者、此外諸小千界、初禪之王、所_レ居既偏、不_レ得_レ為_二世界主_一、問、何以得_レ知、此在中耶、答、瑞應明々、仏生處在_二万二千国土之中央_一也。

古婆沙 大正二八—三二上

疏云 天全文—三六一上、輔云 統藏二八—六六九中、下

一古婆沙四十一云、欲界有覺觀〔有識身〕、有尊卑、有眷屬、初禪亦尔云云。(40表)
一疏云、光明者二禪也等云云。 輔云、小光者於_二禪_一中光最少故、無量光者光明增故、光音者亦云_二極光_一、々明勝_レ前遍照_二自他_一也、少淨者意地受_レ樂故名_レ淨、於_二禪_一中淨最少故、無量淨者此淨轉勝、遍淨者淨周普故、第四禪八天、一無雲地、如_二密雲_一、二福生、異生勝福方可往生、三廣果、色界異生_一中最勝故。

頌疏 大正四—八六三上

頌疏云、一無雲天者此下空中_二無_三所居_一地、如_二雲_一密合_二故說名_レ雲、此上諸天更_二無_三雲地_一、在_二無雲_一首_一故名_二無雲_一云云。 私云、疏_二密身、無量密、福密_一云云。(40裏)

東春 統藏二九—三〇上

一五那含天事 東春云、離欲_レ諸聖無漏_レ道水濯_レ煩惱〔垢〕—故名_レ淨、々身_一所止故名_二淨居_一、或住_レ於此_二害_一生死邊_一故〔名_レ為淨淨身所止故〕名淨居、又無_二異生_一雜_一純聖所止、故名_二淨居_一云云。
一疏云、不煩_レ不熱_レ善見_レ善現_レ色究竟_一云云。 五淨居天是也。

頌疏 八—大正四—八六四上

頌疏八云、四無煩天、煩_レ謂煩雜、於_二無煩_一中_一此最初故得_二無煩_一名、五無熱天、已得_二雜修_一上品_一定、能善伏_二除上中品_一障、意樂調柔、離_レ諸熱惱_一故名_二無熱_一、六善現天、已得_二上品_一雜修靜慮、果位易_レ彰、故名_二善現_一、七善見天、已得_二上勝_一雜修靜慮、雜修定_一障、余品至微_レ見極_レ清〔41表〕徹_レナリ、故名_二善見_一天、八色究竟天、有_レ色天中_二更無_レ有_三處_一能_レ過_二於此_一、名_二色究竟_一、此之五天名_二淨居_一天、唯聖人居、無_二異生雜_一、故名_二淨居_一。

疏云 天全文—三六一上

一疏云、例有_二教門_一・本迹_一・觀心_一、自思之云云。

東春 統藏二九一三〇上

又云 統藏二九一三〇上

又云 統藏二九一三〇中

又云 統藏二九一三〇中

又云 統藏二九一三〇中

又云 統藏二九一三〇中

又云 統藏二九一三〇中

東春云、梵翻「離欲」名「清淨」、約本迹者二德本淨、迹名離欲耳、言觀心者三觀「無三惑」名離欲觀也。

一梵衆事 又云、言「梵衆」是梵民也、本「為三実教」淨衆「迹為三梵民」、言觀心者一中無量即假觀名衆也。

一梵輔 又云、是梵臣也、本迹者本是住行向地法身大士（41裏）名臣迹為輔也、觀心者三觀之〔行〕輔三諦之理也。

一梵王 又云、本「住三王三昧」迹「為三此名」、觀心者中道双〔遮双〕照名自在觀也。 已上初禪三天。

一二禪三天 又云、本是三智迹示「三」光天「也」、觀心即三觀為三光耳。

一三禪三天 又云、本三諦理無「三惑」垢「名」淨、迹為「此天」耳、觀心者一心三觀淨「於五住」名「淨觀」也。

一四禪九天 又云、言密身者本一身即三身、々々即一身、名「密身」、迹示此名耳、觀心者觀不思義「一」界即十（42表）界、々々即一界、非一非十名「無量密觀」也、言廣果者、本證無邊身「名廣果」、迹示此名也、觀心者、中觀廣傳名廣理極名果也、言無想者、本得「中道法性」無「二邊」假想、

迹示此名耳、觀心者、即空故無見思想、即假故無塵沙想、即中故無々々明想、一心三觀故無次第想、約六即明之云々、言不煩者、本実相理自性清淨故名不煩、迹為此名也、觀心者、三〔觀〕即中牀能

双照永離三惑也、言不熱者、本住法界牀性清涼、迹為此稱、觀心者、三觀清涼無三惑熱也、言善見者、本得「三眼」觸「境」皆理名為「善見」、迹為「此名」也、觀心一念見三諦名善見也、言善現者、諦

理障雲名現、例前积云々、言究竟者、本證實際名究竟、迹為此名、觀心者、以中道觀是究竟觀

疏又 天全文一三六四上

東春 統藏二九一三〇中

※「護持：列也」九字刊本ナシ

法花疏 大正三四一六七五下

東春 統藏二九一三〇下

疏云 天全文一三六四上、宝記 天全文一三六四上、疏云 天全文一三六六上、記云 天全文一三六六上、疏記 天全文一三六七上

也、亦六即判故云自思之云云。(42裏)

一八龍王下 疏又云、難陀名歡喜、跋名善云云。

東春云、先東四對、初二能喜能善對、次二八海九頭對、次二多舌少惱對、後二依色依心對、凡有四義、一其力最大故五不思議、中龍為其一、智論云、小乘法門有五不思議、一業力、二世間力、三龍力、四座禪力、五仏力、今五中之一也、二正法念經云、惡龍助修羅、善龍助天、今是善龍、故次天列也、婆沙云、天將阿修羅鬪時令龍与之鬪、故知、龍助天也、故今疏龍繫身以過海水是也、三調適陰陽於人有恩、今疏(43表)云、常護摩竭是也、四護持千仏經藏、次天列也、外書說文云、龍是有鱗、虫中之長、能小能大能幽能明、春則昇天、冬則入淵、廣雅云、有鱗者為蛟龍、有翼者為飛龍、有角者為虬龍、無角者為螭龍。

一法花疏云法相宗、第一名喜、次名賢喜、此二兄弟、善應人心、風不鳴、雨不破塊、初能令人喜、後性質令喜故以為名、婆伽羅者即鹹海之龍、本是国名、国王觸惱仙人、々々咒此一國、變成大海、此龍於中住、故以為名。

一東春云、阿那婆達多者、花嚴云、七地菩薩為此地龍(43裏)起大悲雲、隱覆一切衆生、經苦法門而得自在於鱗甲中、流出諸水、日夜無竭、濟瞻部州諸有情類、摩那斯者此云慈心、花嚴經云、將降雨時、先雲七日待衆事訖、然後始雨、故名慈心。

一疏云、本住歡喜地等云云。宝記云、從歡喜名且云初地、若論実本或十地等、如大論說。一優鉢羅龍王云云。疏云、本住法花三昧云云。記云、実道所證、一切皆名法花三昧云云。一疏記云、又今經龍王舉八緊等、各四者有所表故、八擬八(44表)正、諸教各有八正故也云云。

止七〇大正四六一八九下

一四教ノ道品事 止觀第七有之、其中無作ノ八正道可出之。

止七云、更以^{ニテ}出世上々正見^一、觀^ニ三諦理^一以^ニ正思惟^一發^コ動^ル此觀^一如^ク法相^ニ說^テ自他俱益、即是正語^{ナリ}、若黑業^ハ得^ニ黑報^一、白業^ハ得^ニ白報^一、雜業^ハ得^ニ雜報^一、非黑非白業^ハ得^ニ非白非黑報^一、約^ニ小乗作^レ可^レ解^一、今言^ク、沈空^ハ是黑業、出假^ハ是白業、兩兼^ハ是雜業、中道^ハ是非白非黑、皆名^ニ邪命^一、若業能^レ盡^レ業名^ニ正業^一、依^レ此而行名^ニ正業^一、〔正業〕不^レ為^ニ二邊^一所^レ牽見^ニ他得利^一心不^レ惱熱^一而於^ニ己利^一常知^ニ止足^一是名^ニ正念^一。』(44裏)善入^ニ正諦^一名^ニ正精進^一、心不^レ動失^一正直不^レ忘名^ニ正念^一、正住決定名^ニ正定^一、因^ニ此八正道^一即得^ニ入理^一、大經云、若有^レ能修^ニ八正道^一者^上即得^ニ醍醐^一云云。

弘云〇大正四六一三六四中

弘云、更約^ニ三觀^一積業〔不次第者〕名^ニ円^一正業、言^ク邪命者自圓之外皆名為邪、迦葉自述即其意也、問、何故積業而云^ニ邪命^一、答、緣^レ理義通故得^ニ互積^一、円^ノ業不^レハ正常^ノ命成^レ邪破無^レ不^レ遍、故名^ニ為^レ尽、依^レ遍而行方名^ニ為^レ正、見他得利已^下文雖^レ附^レ事、例^レ前^ニ亦^レ應^ニ以^テ為^ニ理^一積^一、且約^レ事者、円修之人、必離^ニ四邪^一方名^ニ正命^一、見他^ノ得利^ヲ事解^レ可知、若理積者若偏若小(45表)名^ニ為^ニ他利^一、具^ニ三諦益^一名^ニ為^ニ己利^一、終日円修不^レ起^ニ円想^一、而於^ニ無想^一不^レ生^ニ染著^一名^ニ知^ニ止足^一、善故名^ニ精^一、入故名^ニ進^一、得^レ中名^ニ正^一、心不動等者不動故正直、不失故不忘、上句^ニ為^レ因下句^ニ為^レ果、不^レ動^ニ中道^一於^レ念不^レ忘、故名^ニ正念^一、正住^ハ積^ニ正^一字^一、決定^ハ積^ニ定^一字^一、正住^ニ於^レ理^一決定不^レ移、因是^下結^ニ八正^一。

名疏〇大正三八一五八二中
疏云〇天全文一〇三六六下

宝記〇天全文一〇三六七上

一緊那羅事 名疏云、緊那羅此云^ニ疑神^一、頭上有^レ角、是諸天糸竹之神^{ナリ}、果報少^シ劣^ニ乾闥婆^一也。
一疏云、般遮于瑟而頌法門^一等云云。

宝記云、般遮有^レ二、一是會名、育王經云、五年功德會、開元(45裏)録云、此云五年一切大衆

記云 天全文一 三六七上

宝記 天全文一 三六七上

記云 天全文一 三六七上、
記 續藏二 八 一六六九下

疏云 天全文一 三六八下

東春 續藏二 九 一三一上

或釈 大正三四 一六七六上

名疏 大正三八 一五八二上

※視 刊本「聴妓」

疏云 天全文一 三六九上

東春 續藏二 九 一三一上

疏云 天全文一 三六九上

集也、探玄記云、無遮大会之名也タ、一是樂名ナリ、瑞應云般遮彈琴而歌、又云帝釈般遮伎タ、今是樂名ナリ云。

一記云、大樹經中○当得作仏、号功德王、理應法身記也等云云。

宝記云、問、既有劫国、何云法身、答、既是菩薩所得受記ナリ、理應極果ナル、雖記八相若據極果猶名法身記也、若據無迹即初住記、故彼經記不可偏判。

一記云、若在初住八相之記猶在迹中。輔記云、理應法身記者、即授妙覺仏記也、八相記在初住已上、由屬於權故云在迹。(46表)

一四乾闥婆王事 疏云、此云梟香等云云。

東春云、樂音反梵云末奴、此翻為樂、謂令人愛樂也、今疏樂音反梵云健闥婆、此云尋香。

或釈云法相宗、專尋香氣作樂乞求故、樂中有二類、一非糸竹如鼓磬之類、二是糸竹簫箏之類、非糸竹之下者名樂、上者名樂音、糸竹之下名美、上者名美音云云。名疏一云、乾闥婆

此云香陰、此亦凌空之神、不噉酒肉、唯香資陰、又云、是天主(幢倒)樂神居十宝山、身黑相現上天奏樂、往世好觀視樂、戒緩故墮神、行施故果報似天云云。(46裏)

一四阿修羅事 疏云、阿修羅者此云無酒等云云。

東春云、經阿修羅五門分別、一翻名、二明屬諸道撰、三弁住処、四釈名義、五得報所由、初翻名云無酒神者、過去持不飲酒戒報得此身名無酒、又毘婆沙云、阿之言不、修羅云端正、彼不端正ナリ以男醜女妍、今文亦云不端是ナリ。

一疏云、弥天安師云質諒、々々直信也等云云。

輔記 〓 統藏二八一六六九下
寶記 〓 天全文一 〓 三六九下

名疏 〓 大正三八一五八二中

疏二 〓 天全文一 〓 三六九上、東
春 〓 統藏二九一三一上

又云 〓 統藏二九一三一上 〓 中

疏云 〓 天全文一 〓 三六九上

輔記 〓 統藏二八一六七〇上

輔記云、質諒者、道行般若經云、此神詔曲為_レ立_二此名_一令_レ其婦_レ信_二云_一。

寶記云、輔云、道行般若經云〓私云、彼經無_二此文_一、又東春云、弥天云、阿云_レ無、修羅云質諒、
以_二其多_レ詔曲_一為_レ立_二此名_一、令_二其直信_二云_一、(47表) 疏引弥天_二不同東春_一。

一名疏一云、阿修羅旧云_二無酒_一、或云身大、採四天下_レ花、於海釀_レ酒不_レ成、故言_二無酒_一、又
云_二非天_一、此神果報最勝隣次諸天、而非_二天也_一、又云、不端正、唯生女舍脂端正絕倫、眷屬皆醜、
故云_二不端正也_一、又云、男_ハ醜女端正、往昔嫉妬_レ惱_レ他故_二恒多_レ怖畏_二云_一。

疏二云、有二種鬼道撰者等云云。東春云、第二明諸道撰者、瑜伽仏地論云為_二天趣_レ撰_一、雜心論

云_二鬼道撰_一、正法念經鬼畜二趣_レ撰、与_二今_レ文_一同、伽陀經說_二鬼畜天_レ三趣撰_一云云。(47裏)

一又云、第三弁住処者、十地經說、修羅五類_{アリ}、一極弱者在_二人間山林中_一住、即今西方山中_二大
有_二深窟_一、多是_二非天之宮_一、与_二今_レ文_一鬼道撰者居_二大海辺_一同、余四類居海下者与_二今_レ文_一畜生道撰者居_二
大海底_一同、言海下者十地經云、妙高山北大海之下_二二万一千由旬有_二羅睺宮_一、次下_二二万一千由旬_一
有_二勇健宮_一、今經婆稚是_{ナリ}、次_二下_一二万一千由旬有_二花鬘宮_一、今經佉羅騫馱是_{ナリ}、次下_二二万一千
由旬有_二毘摩質多羅宮_一、今經同第四积名義、今依_二經次第_一、婆稚者新云跋稚迦、此云圍圓、今
云被縛者其人是_{ナリ}、(48表) 修羅前峯_ニ与_二帝积_一闘、被_二帝积縛_一有_二勇健力於縛得脱故_一、今文云_二有
縛_一為_二帝积_一所縛云云。

一疏云、本能五繫々魔外道、迹為此像耳。

輔記云、五處被縛者、鼻爛死狗_ノ穿_レ腹破_レ胸、裹_二魔王_ノ頭_一以_二死狗頭_一蓋_二魔_ノ頂上_一、狗_ノ口_ニ虫膿
流出、随魔_ノ額_ニ汗流下入_二鼻口_一、死狗_ノ前脚抱_二魔_ノ額_一、死狗_ノ後脚抱_二魔_ノ頸_一、鼻蛇繞_レ頸編_レ胸以為_二
瓔珞_一、繞_レ臂至_レ手似如環釧_一、死人繞_レ腰死猪繫_レ脚、以_レ喻_二彼外道_ノ愛惑縛_一云云、又云、五惡物者、
タマキ

疏云 天全文一三六九上、記
云 天全文一三六九上
輔記 統藏二八一六七〇上

宝記 天全文一三六九下中

疏云 天全文一三七一上
東春 統藏二九一三一中
疏云 天全文一三七一下、記
云 天全文一三七一下
輔云 統藏二八一六七〇上
東春 統藏二九一三一中

如上以喩為見惑縛、破二縛故離二惑也云云。(48裏)

一疏云、以三觀智縛五住惑等云云。 記云、五住者他解等云云。

輔記云、五性宗者、一人天種性、設勤行精進ストモ但以三人天果報ニ而成熟之、由無ニ本無漏種子一及煩惱所知二障俱不可害、二定性聲聞、三、定性緣覺、此二有生空惠種子、煩惱障可害、四不定種性、從漸至大、五菩薩種性、煩惱所知二俱可害也云云。

宝記云、五性宗見疑無明等種子為無明住地者、唯識云、所知障中無明增、故惣名無明、非無見等、問、彼明三障、並有現行種子、何云種子為無明耶、答、唯識第一(49表)九疏云、此五住中初、唯見道所斷煩惱障、次、三、修道所斷煩惱障、後、一、所知障ニ住地者依止種子一現行為依、名之為地ニ古云此五住地如四流ニ三、三界煩惱等一切無明名無明者不然、此文為正ニ、今記所引他義者、即彼疏所引古義也、彼明所知障現行名無明、以種子為地、故名無明住地、古師但以無明名為住地、故有不同、而彼雖云所知障、不云界外、猶是界內故云但加種子為異也、問、余四住地亦是現行住種子、何只無明為種子耶、答、彼宗四住雖云種子猶同古師、三界煩惱故置不論、其無明即指所知障、是異古師故別云也。(49裏)

一疏云、本住權實二智慈荷衆生、故迹為三広肩胛。

東春云、准下、文在背曰荷在肩曰擔、非權非實名為荷、而權而實名為擔、故言權實。

一疏云、毘摩質多○水精入身等云云。 記云、或是非情等云云。

補云、或是非情者、有情託非情而(入)胎故云云。

東春云、毘摩者或云宝飾用冠其服。

宝記 天全文一―三七二下

東春 続藏二九―三二中

疏云 天全文一―三七二下

輔云 続藏二八―六七〇上

宝記 天全文一―三七三下

疏云 天全文一―三七三上、記云 同三七三下、

東春 続藏二九―三一中、

記云 天全文一―三七三下、

宝記 天全文一―三七四上（この条「東春云第五」の後葉末にあり）。」で移動指示、

疏云 天全文一―三七二下、

東春 続藏二九―三一中、

記云 天全文一―三七三上、

宝記 天全文一―三七四上

宝記云、觀仏經光音天生此地等者、少異本經〔本經云〕、地初成時光音諸天飛行世間在水浴、今云生地、

應云至地、經云九頭、今云廿四頭、經云生女号悦意、今云舍脂、梵漢不同也。〕（50表）

東春云、問、修羅何故与帝釈戰、答、婆沙云、修羅有美女無天甘露、帝釈有天甘露無美女、互相憎嫉故常鬪也。

一疏云、羅睺者此云障持○觀天女天園林等云云。

補云、羅睺身醜常樂テ来看テ天女及天園林等、人中ニ有下供養沙門ニ及孝ニ養上父母等ニ福資ニ於天一、是故天女等能上レ空而雨ニ刀等一云云。 宝記云、問、無有自作他業多受之理、何因人福天有威力、答、

准「依經論凡有三義、一者人作レ福故ニ当レ生ニ天中一、故天預喜、々故有レ力、二者天見レ作レ善生ニ隨喜ノ心一、隨喜之福与施無レ異、故有ニ威力一、三者人得ニ天力一、〕（50裏）天得ニ人貴一故得ニ人善一增ニ威光一也云云。

一疏云、本觀云々。 記云、本觀云々者、略不レ暇レ論等云云。

東春云、記釈恐悞、今謂是羅睺中自明本觀耳、應云本證羅睺權実二智、迹示障持日月也、觀解者空中如日、即仮如月云云。 記云、一心三觀常住寂光云云。

宝記云、本住第一義天等者、問、應約羅睺名、何約修羅惣名、答、且拋惣名耳、東春云、記釈恐悞、是羅睺中自明本迹云云。

一疏云、昔有婆羅門聰明廣施等云云。

東春云、第五文云、昔〔有〕婆羅門下是如文云云。 第五得報所由云云。〕（51表）

一記云、大論十一云、羅睺欲瞰月時等云云。

宝記云、大經九云、羅睺以手障月、世人咸言蝕、皆言月受苦、暇使百千阿修羅王不能惱之云云。与

記云 天全文 一三七三下

宝記 天全文 一三七四上

今相違。

一記云、應是变身能為八万四千等云云。

宝記云、問、増一第二云、受^形大形^者莫^レ過^レ阿修輪、長八万四千由旬、觸犯日時(一)倍復化^レ身十六万八千由旬、雜譬喻經云、阿修羅前世為^レ貪人^一供^レ養支^レ仏、願我後身大^一一切深水不^レ過^レ膝者、故得^レ大身^一海水不^レ過^レ膝^ニ、下觀^レ忉利天^一、又觀^レ仏經劫初海水變為^レ卵生^一一女^一、身大如^レ須弥^一、生^レ男身^一高大^一(51裏)四倍勝母^{云云}、故知、是實身^{ナリ}非^ニ變化^一也、答、修羅宮城既在^ニ海底^一、故八万(四千)由旬非^ニ實身^一也、花嚴四十二云、羅睺本身七百由旬、化形十六万八千由旬、故知、増一^ハ是兩重^ノ化^{ナリ}、瑜伽云、諸非天^ノ身量如^ニ三十三天^一、婆沙百十五云、羅呼阿蘇羅二十一百踰繕那、又卅七云、經說無^レ大身形、瑞巖殊妙如^レ葛羅呼阿素羅者、此說變化非^ニ謂實身^一也、雜譬喻經等亦以^ニ願力^一變為^ニ大身^一耳。

仁王疏 大正三三—三三五下

疏云 天全文 一三七五下

宝記 天全文 一三七六下

一嘉祥仁王疏云、八部者四天王住^下有^ニ四修羅王^一、一羅睺阿修羅王、二毘摩質多羅阿蘇王、三般利阿蘇王、四毘樓閣阿蘇王、(52表)須弥山下、復有^ニ四大阿修羅王^一、一恐菟^ト、二富樓摩、三婆羅呵、四兜牟樓、故云^ニ八部阿修羅^一也、出^ニ三藏記^一也。

一迦樓羅鳥事 疏云、居四天下大樹上等云云。

宝記云、長含十八說、四州^ニ各有^ニ一大樹^一、並高百由旬、南州樹者即閻浮樹、影在^ニ於月^一故月有^レ影云云、問、鳥大^ニ同^ニ須弥^一、豈居^ニ此樹^一、答、私(志)云、或其神力自在則可未知所出^{々々}、胎經第四云、須弥山北^ニ有^ニ大(鐵)樹^一高六万里、金翅鳥至^レ彼食^レ龍^上、然猶樹小、或是变身為大也、今文三百三十六万里、出何文耶^{檢更}。(52裏)

疏云 天全文 一三七五下

一疏云、亦稱為鳳凰^一等云云。

宝記 天全文一—三七六下

疏云 天全文一—三七六上

東春 続藏二九—三一—中

疏云 天全文一—三七六上

宝記 天全文一—三七七上

名疏 大正三八—五八—中

経律異相 大正五三—一四—上

疏云 天全文一—三七八上、記云 同三七八下

東春 続藏二九—三一—下

東春 同

疏云 天全文一—三七八上、記云 同三七八下、

宝記云、問、嘉祥云、海龍王経翻為鳳皇^ヒ、既出経文、今何故破、答、彼亦誤人悞矣、又補注云、庄子云、北溟有鯤^{コム}、々之大^サ不知幾千里、化為鵬、々之背不知幾千里也、鵬即古鳳字、非是來儀之鳳也、説文云、朋及鵬皆古文鳳字ナリ、若尔則章安所斥恐是悞也^{抄略}、私云、別有鳳凰一名濫彼故斥之。

一疏云、胎能噉胎○化能噉四云。

東春云、問、化生頓尽、如滅燈光無有^ニ形質、何堪食用耶、(53表)答、鳥未飛時暫尔之間能為食用^ニ亦有^ニ資益也。

一疏云、龍母噉^{カウサツ}之不得食云云。

宝記云、経但云此鳥尔時死相已現諸龍吐毒、無由得^レ食、不云龍母等^一。

一名疏一云、迦樓羅此云金翅鳥、畜生道撰、多慢故墮、以行^レ施故頸有如意珠、以龍為食。

一経律異相三云、明月摩尼珠多在龍腦中、若衆生有福德者自然得之、猶如地獄自生治罪之器、此宝亦名如意珠、常出一切宝物、衣服飲食随意所欲、得此珠者毒不能害火不能燒、或云是帝釈所執、金剛与修羅闘時碎落閻浮提、又云、諸過去久遠仏舍利法既滅盡、變成此珠、以為利益云云、大論五十九卷有之。(53裏)

一韋提希子等事 疏云、此翻思惟云云。記云、亦云思勝云云。

東春云、思惟者、善能思量、亦云思勝^{不歟}。等余女人故。

一不標父事 東春云、不以^レ父標^レ子者、尔前已害^ニ其父^一故不稱也。

一疏云、阿闍世者未生怨云云。記云、母懷之日等云云。

疏云〓同三七八上、記云〓同三七八下、
觀經疏〓大正三七—二五三中〓
二五四中

一疏云、婆留友此云無指云云。記云、初生相者云等云云。
一善導觀經疏二云、問曰、何故名ニ未生怨ニ及名ニ折指ニ也、答曰、此皆舉ニ昔日ノ因縁ニ、故有ニ此
名ニ、言因縁者元本父王無レ有ニ子息ニ、處々求レ神竟不能レ得、忽有ニ相師ニ而奏レ王言ヲ、臣知レリ、
山中ニ有ニ一ノ仙人ニ、不レ久捨レ寿、命終ニ已後必ス當ニ与レ王作レ子、(54表) 王聞歡喜、此人何時捨
命、相師答レ王ニ、更經ニ三年ニ始可ニ命終ニ、王言、我今年老テ国ニ無ニ繼祀ニ、更滿ニテハ三年ニ何由可レ待、
王即遣レ使入レテ山ニ往シメテ請ニ仙人ニ曰ク、大王無レ子、闕無ニ紹繼ニ處々ニ求レニ神困ム不能レ得コト、乃
有ニ相師ニ瞻見ルニ大仙ニ不レ久捨レ命与レ王作レ子、請願大仙、垂レ恩早赴、使人受レ教入レ山到ニ仙人ノ
所ニ具ニ説ニ王ノ請ノ因縁ニ、仙人報ニ使者ニ言、我更經ニ三年ニ始可ニ命終ニ、王勅即赴者是事不可ナリト、
使ヒ奉ニ仙ノ教ニ還報ニ大王ニ具述ニ仙ノ意ニ、王曰、我是一国之主、所有人物皆帰コ属我ニ、今故以レ礼相
屈ルニ乃不レ承ニ我意ヲ、王更勅ニ使者ニ、卿往重請、々若不レ得當ニ即殺レ之、既命終已ナハ可レ不ニ与レ我
作レ子也。』(54裏) 使人受勅至仙人所、具導王意、仙人雖聞ニ使ノ説ニ意亦不レ受、使人奉レ勅即欲
殺レ之、仙人曰、卿當語レ王、我命未レ尽王以ニ心口ニ遣レ人殺レ我、々若与王作レ兒者、還以ニ心口ニ
遣シテ人殺レ王、仙人導ニ此語ニ已即受ツ死ヲ、既死已即託ニ王宮ニ受レ生ヲ、當其ノ日ノ夜ニ夫人即覺レ有レ
身、王聞歡喜、天明即喚ニ相師ニ、以テ觀ニシム夫人ニ、是男是女、相師觀已而報レ王言、是兒非レ女、
此兒於レ王有レ損、王曰、我国土皆捨コ属之、縦有レトモ所レ損吾亦無レ畏、王聞此語已憂喜交、懷、王
白ニ夫人ニ言、吾共ニ夫人ニ私、自ラ平章セム、相師導ニ兒於レ吾有レ損、夫人待ニ生レム之日ニ在ニ(55表)
高楼ノ上ニ當ニ天井ノ中ニ生レ之、勿レ令下レ人承接落テ在ニ於地ニ、豈容レ不レ死也、吾亦無レ憂、聲亦不レ
露、夫人即可ニ王之計ニ及ニ其ノ生時ニ如ニス前ノ法ニ、生已墮レ地、命便不レ斷、唯損ニ手ノ小指ニ、
因即外人同唱言ニ折指太子ニ也、言ニ未生怨者、此因ニ提婆達多起ニ惡妬之心ニ故ニ对ニ彼太子ニ顯發昔

日ノ悪縁一、云何妬心ニシテ而起ニ悪縁ヲ、提婆悪性ニシテ為人凶猛ナリ、雖ニ復出家ニスト恒常妬ニ佛名聞利養ヲ、然父王ハ是仏ノ檀越ナリ、於ニ一時ノ中ニ多將ニ供養奉ゴ上如来一、謂ク金・銀・七宝・名衣・上服・百味菓食等、一々色々皆五百車ナリ、香花伎樂百千万ノ』（55裏）衆讚歎圍遶送向ニ佛会施ニ仏及僧一、時ニ調達見已妬心更盛、即向ニ舍利弗ノ所ニ求レ学ニ身通一、尊者語言ク、人者且ククニ四念處一、不レ須レ学ニ身通一也、既請不レ遂ケ心、更向ニ余ノ尊者邊ニ求、乃至五百ノ弟子等悉ク無ニ人ノ教ニ皆遣レ学ニ四念處一、請コト不レ得レ已コト、遂ニ向ニ阿難ノ邊ニ学ス、語ニ阿難ニ言、汝是我弟、我欲レ学レ通、一々次第ニ教ヨ我ニ、阿難雖レ得ニ初果未レ證ニ他心ヲ、不レ知下阿兄キヤウノシカニ私密学レ通欲ルヲ於ニ仏所一起於惡計一、阿難遂即喚向ニ静處一次第教レ之、跏趺正坐シテ先教フ、将レ心ヲ舉テ』（56表）身似動ルニ想へ、去レ地一分一寸ト想へ、一尺一丈ト想へ、至レレニ舍作ニ空無礙ノ想一、直タク、チニ過テ上ニルト空中ニ想へ、還テ撰メ心下ククテ至三ルト本ノ坐處ニ想へ、次将レ身舉レ心、初時ニ去レト地一分一寸等ナリ、亦如前ノ法一以身挙レ心、以レ心舉レ身、亦随テ至上空ニ已ヌ、還撰ニ取シテ身下テ至三ルト本ノ坐處一、次ニ想へ身心合舉一、還同ニ前ノ法一分一寸等ナリ、周而復始コト、次想へ身心入ルニ一切ノ質導ノ色境ノ中ニ、作ニ不質導ノ想一、次想へ一切山河大地等ノ色入ルニ自身ノ中ニ如レク空ノ無礙ニシテ見ニ色相一、次想へ自身或ハ大ニシテ遍ニ満虚空ニ坐臥自在ナリ、或坐シ』（56裏）或臥以レ手投動ト日月一、或作ニ小身ニ入ニ微塵ノ中ニ、一切皆作セ無礙ノ想一、阿難如レ是次第ニ教已ヌ、時ニ調達既受コト得法ニ已テ即別シテ向ニ静處ニ七日七夜一心ニ專注シテ即得ニ身通ヲ、一切自在ニ皆得ニ成就コトヲ、既得レ通已即向ニ太子ノ殿前ニ在テ於空中ニ現ス大神變ヲ、身上ニ出レ火身下出レ水、或左邊ニ出レ水右邊出レ火、或現ニ大身ニ或現ニ小身ニ、或坐ニ臥空中ニ随レ意自在ナリ、太子見已問ニ左右ニ曰、此是何人、左右答ニ太子ニ言、此是尊者提婆、太子聞已心大歡喜、遂即舉レ手喚言、尊者何不ニ下来一、提婆既見レ喚已、即化コト作嬰兒直向ニ太子ノ膝上ニ、太子即」（57表）抱テ鳴レ口ヲ持レ之、又睡ニ口ノ中ニ、嬰兒遂ニ咽レ之、

須與還^テ復^ニ本^ニ身^一、太子既見^ニ提婆種々ノ神變^{ウタク}、^{ウタク}加^ニ敬^ニ重^一、既見^ニ心^ニ敬^ニ重^ニスルヲ、已^レ即^レ說^ニ父王ノ供養、
 因緣^一、色別五百乘ノ車^ニ載^{セテ}向^ニ仏所奉^ニト、^{ト、ノ}仏及^ニ僧^ニ、太子聞^レ已^レ即^レ語^ニ尊者^一、弟子亦能備^{ト、ノ}具^{シテ}色各五
 百車^ニ供養^シ尊者^一及^ニ施^ニ衆僧^ニ可^レレ^レ如^レ彼也、提婆言^ク、太子此意大善^シ、自^レ此已後大得^ニ供養^ニ心
 轉高慢、譬如以^レ杖打^ニ惡狗ノ鼻^ニ轉增狗惡、此亦如是、太子今將利養之杖、打提婆貪心狗鼻轉加惡
 盛、因此破僧、改^ニ佛法戒^ニ教戒^ニ不同、待^下仏普^ク為^ニ凡聖大衆^ニ說法^シマ^ラ之時^上、即來^ニ會中^ニ從^レ佛^一
 (57裏) 索^ニ於徒衆^一、并法藏^ニ盡^ク付^ニ屬^ニ我^一、世尊年將老邁、宜可^下就^ニ靜内^ニ自^ラ將養^上、一切ノ大衆聞^ニ
 提婆此語^一愕^ルト^{シテ}迭^ニ互相看^ニ甚生^ニ驚恠^一、尔時世尊即对^ニ大衆^ニ語^ニ提婆^ニ言、舍利弗・目連等即大法
 將^{ナル}ス^ラ我尚^下不^レ將^ニ佛法^ニ付^ニ屬^上、況汝癡人、人食^レ唾^者乎、時^ニ提婆聞^ニ仏^ノ对^レ衆毀辱^{コトヲ}由^{ナラ}如^ニ
 毒箭入^レ心^一、更發^ニ癡狂之意^一、藉^ニ此因緣^ニ即向^ニ太子^ノ所^ニ共論^ニ惡計^一、太子既見^ニ尊者^ノ敬心^ヲ承
 問^{シテ}言^ク、尊者今日顔色憔悴^{スル}コト^ハ不^レ同^ニ往昔^一、提婆答曰、我今憔悴^{コトハ}正^ニ為^ニ太子^ニ也、太子(58
 表) 敬問^ス、尊者為^レ我^カ有^ニ何意^一也、提婆即答言^ク、太子知^ルヤ不^ヤ、世尊年老無^レ所^ニ堪任^一、当^ニ可^ニ
 除^レ之^ニ我自^レ作^レ仏、父王年老^ヲ、亦可^レ除^レ之^ニ太子自^レ坐^ニ正位^一、新王新仏治^{メテ}化^{セム}、豈^レ不^レ樂^シ乎、太
 子聞^レ之^ニ極大瞋怒、勿^レ作^ニ是說^一、又言^ク、太子莫^レ瞋^{コト}、父王於^ニ太子^ニ全無^ニ恩德^一、初欲^レ生^ニ太子^ニ
 時父王即遣^ニ夫人^一在^ニ百尺^ノ楼上^ニ当^ニ天井^ノ中^ニ坐^上、即望^ニ墮^レ地^レ令^{コトヲ}死、正^ニ以^ニ太子^ノ福力^ニ故^ニ命根
 不^レ斷、但損^ニ小指^一、若不^レ信者自看^ニ小指^一、足^ニ以^レ為^レ驗^シト、太子既聞^ニ此語^一、更重^ニ審^ニ言^一、(58
 裏) 実^ルナ^リヤ已^レ下[、]提婆答言、此若不^レ実^{ナラ}ハ我^可三^レ故^ラニ來^レ作^ニ漫語^一也、因^ニ此語^ニ已^レ遂^レ即^レ信^ニ用^ニ提婆惡
 見^ニ之^{計^一}、故^ニ導^ニ隨^ニ順^ニ調^ニ達^ニ惡友^ノ之^{教^一}也云云。

私云、觀經序^ニ善導^ニ六緣^ヲ分別^シ見^{タリ}。禁父緣・禁母緣・厭苦緣・欣淨緣・踰行緣・示觀緣云云。上件釈^ハ
 禁父緣^ノ下也。

一大經卅二云、善男子、羅閱祇王、頻婆沙羅、其王太子名曰善見、業因緣、故生惡逆心、欲害其父、而不得便、尔時惡人提婆達多亦因過去業因緣、故復於我所生不善心、欲害於我、即修五通、不久獲得、与善見太子(59表)共為親友、為太子、故現作種々神通之事、從非門出、從門而入、從門而出、非門而入、或時示現象馬牛羊男女之身、善見太子見已、即生愛心、喜心、敬信之心、為是事、故嚴設種々供養之具、而供養之、又復白言、大師聖人、我今欲見曼陀羅花、時調婆達多即便往至卅三天、從彼天人而求索之、其福尽故、都無与者、既不得花、作是思惟、曼陀羅樹無我々所、我若自取、当有何罪、即前欲取、便失神通、還見己身、在王舍城、心生慚愧、不能復見善見太子、復作是念、我今当往至如来所、求索大衆、仏若聽(59裏)者、我当随意教詔、勅使舍利弗等、尔時提婆達多、便來我所、作如是言、唯願如来、以此大衆付屬於我、々当種々說法教化、令其調伏、我言、癡人、舍利弗等聰明大智、世所信伏、我猶不以下大衆付屬、況汝癡人、食睡者乎、時提婆達多復於我所倍マク生惡心、作如是言、瞿曇、汝今雖復調伏大衆、勢亦不久、当見磨滅、作是語、已大地即時六反震動、提婆達多即時躡地、於其身邊出大暴風、吹諸塵土、而汚空之、提婆達多見惡相、已復作是言、若我此身現世必入阿鼻地獄、我要当報(60表)、如是大怨、時提婆達多起、往至善見太子所、善見見已、即問、聖人何故顏容憔悴、有憂色耶、提婆達言、我常如是、汝不知乎、善見答言、願說其意、何因緣、尔時提婆達言、我今与汝極成親愛、外人罵汝、以為非理、我聞是事、豈得不受、善見太子復作是言、国人云何罵辱於我、提婆達言、国人罵汝、為未生怨、善見復言、何故名我為未生怨、誰作此名、提婆達言、汝未生時、一切相師皆作是言、是兒生已、当殺其父、是故外人皆悉号汝為未生怨、一切内人護汝心、故謂為善

疏八 大正三八一—一五一下

疏十三 大正三八一—二〇〇中

宝記 証真『涅槃疏鈔』延宝八年刊本四末五丁裏、六丁裏

見、毗提夫人』(60裏)聞是語、已既生、汝身於高樓、上棄之於地、壞汝一指、以是因緣、入復号、汝為婆羅留枝、我聞是已心生愁憤、而復不能向汝說之、提婆達多以如是等種々惡事、教令殺父、若汝父死我亦能殺瞿曇沙門、善見太子問大臣、名曰雨行大臣、大王何故為我立字作未生怨、大臣即為說其本末、如提婆達所說無異、善見聞已即與大臣、取其父王閉之城外、以四衆兵而守衛之、毘提夫人聞是事、已即至王所、(61表)所守王人遮不聽入、尔時夫人生瞋恚心、便訶罵之、時諸守人即告太子、大王夫人欲得往見父王、不審聽不、善見聞已復生瞋嫌、即往母所、前牽母髮、拔刀欲斫、尔時耆婆白言、大王、有国已來罪雖極重、不及女人、況所生母、善見太子聞是語、已為耆婆、故即便放捨、遮斷父王衣服、臥具飲食湯藥、過七日、已王命便終、善見太子見父喪、已方生悔心、雨行大臣復以種々惡邪之(61裏)法、而為說之、大王一切業行都無有罪、何故今者而生悔心、耆婆復言、大王当知、如是業者罪兼二重、一殺害父王、二者殺須陀洹、如是罪者除仏更無除滅者、善見王言、如來清淨無有穢濁、我等罪人云何得見、善男子、我知是事故、告阿難、過三月、已、吾当涅槃、善見聞已即來我所、我為說法、重罪得薄獲、無根信云云。疏八云、本時五根未立、今遂得信、故曰無根云云。

一疏十三云、為世王失通墮而不死者、以餘勢故、頻婆沙羅王亦云瓶沙等云云。(62表)

宝記云、問、從忉利天頓墮闍浮、何不損死、答、疏云、以餘勢故、問、婆沙云、達多食闍王、

睡故退神通、豈不相違、答、大賢云、四分律云、見頻婆王供給如來一起嫉妬心、故退五通、婆沙論等、化為童子食世王睡、退五通者、如智論云、調達猛利速得故、不一說也。經収其父王閉之城外等者、問、觀經云、収取父王幽閉置於七重室内、十誦律云、収

疏二 天全文一 一三七八上

大經 大正二 二一七二三下

記二 天全文一 一三七八下

東春 統藏二九 一三二上

補注 統藏二八 一三二四中

輔父王緊在牢獄^{云々}、何故諸說不同、憬興師觀經疏云、作七重^家室即是牢獄既是獄^{ナリ}、故云

置城外、經遮斷衣食過七日已王命便終者、問、觀經云、如是時間^云（62裏）逕三七日、豈不相

違、答、興師云、實過三四七日食麩逕三七日斷食過^云二七日、經々各扱一邊、若十誦律亦以

斷食、後見仏力多日不死^云、觀經云、韋提希夫人奉上麩漿、今經不說之、經殺須陀洹者、問、觀

經云、頻婆沙羅王雖在幽閉遙見世尊自然增進成阿那含^{云々}、豈不相違、答、教文不同、或

執閉時但證初果、後增進時亦證三果、經扱初證故云初果、隨自意三昧云得第三果次

第三得無生忍^{何以知}、問、若證不還何生欲天、婆沙云生四王天為最勝天子、答（63表）大權

化迹不可一准、如優婆鞠多在世證三果^{云々}。

一疏云、善見之名本也、無指之稱表迹、大經云等云云。

大經十八^{讀本}爾時世尊在双樹間見阿闍世悶絕躡地即告大衆、我今當為是王住世至無

量劫不入涅槃、迦葉菩薩白仏言、世尊如来當為無量衆生不入涅槃、何故獨為阿闍世

王、仏言○阿闍者名為不生世者名怨、以不生仏性則煩惱怨生、煩惱怨生故不見仏性、以

不生煩惱故則見仏性、以見仏性則得安住大般涅槃、是名不生、是故名^テ為阿闍世、善男

子、阿闍者名不生、々々者名^云（63裏）涅槃、世名世法、為者名不汚、以三世八法所^レ不

汚故、無量無邊阿僧祇劫不入涅槃、是故我言^下為阿闍世無量億劫不入涅槃云云。記二云、

八法者或八邪、或八風、或八倒云云。

東春云、亦名八不淨、一田、二宅、三奴、四婢、五牛、六馬、七金、八銀云云。

補注云、八邪有二、一事邪、即四禪四空^{ナリ}、若望背捨等皆生愛見故云邪也、二理邪、見心

縁理不生、即邪見・邪語・邪思〔惟〕・邪業〔邪命〕邪精進・邪念・邪定、利衰・毀・譽・稱・譏・苦・

疏二〇天全文一〇三七八上

大經〇大正二〇二七二四上

樂名為八風、無常乃至不淨名為八倒云云。

一疏二云、普超經云、阿闍世從文殊懺悔得柔順忍等云云。(64表)

一大經十八云、尔時世尊、大悲導師為阿闍世王入三月愛三昧、入三昧已、放三大大光明、其光清涼徃照王身、々瘡即愈鬱烝除滅、王覺瘡愈身躄清涼、語耆婆言、曾聞三人說、劫將欲尽三月並現、当尔之時一切衆生患苦悉除、時既未至、此光何來照觸吾身、瘡苦除愈、身得安樂、耆婆答言、此非劫尽三月並照、亦非火日星宿葉草宝珠天光、(王)又問言、此光若非三月並照宝珠明者為是誰光、大王当知、是天中天所放光明。

又云〇大正二〇二七二五中

又云、王語耆婆、若使如來審如是者明当選「折良日吉」(64裏)星木王如重然後乃往、耆婆白王、如來法中、無有選「折良日吉星」、大王、如重病、人不「折」良日時節「吉凶」、唯求良醫、王今病重、求「折」良醫、不應選「折良時好日」、大王如「梅旦」(火)及伊蘭「火」俱燒相無有異也、吉日凶日亦復如是、若至「折」所俱得滅罪、唯願大王、今日速往、尔時大王即命「一」臣、名曰「吉祥」、而告之言、大臣当知、吾今欲往「折」世尊所、速「供養」所須之具、臣言、大王、善哉々々、所須供具一切悉有、阿闍世王与其夫人「嚴駕」輦乘一万二千、巨力、大象其数五万、一々ノ象上(65表)各有三人、費「持」幡蓋、花香、妓樂、種々「供具」、無不具足、導從、馬騎有二十八万、摩伽陀国、所有人民尋從王者五十八万、尔時拘尸那城所有大衆滿二十二由旬、悉皆遙見阿闍世王与其眷屬「尋路」而来、尔時「折」告諸大衆言、一切衆生為「阿耨菩提」近因緣者無先善友、何以故、阿闍世王、若不「隨」順耆婆、語者来月七日、必定命終墮「阿鼻獄」、是故近因莫若「善友」。

輔記〇統藏二八〇六七〇中

輔記云、家兄耆婆者、是頻婆娑羅王庶妻子、耆城是也、無畏太子、即頻婆娑羅王孫、母名大示

涅槃疏 大正三八一—四七下

女二云一。(65裏)

涅槃疏八云、梵行品之四

舊解、闍王ハ是実逆、經力能滅、非レ無ニ此義一、而密迹經云、闍王ハ是方便示ニ現滅逆之方一、例知ル調達ノ破僧、定テ非ニ実破一、亦如ニ善星一示為ニ闍提一、实非ニ闍提一、那提犯重亦非ニ实犯一、此經威力、能除ニ重惡一、令下实犯ノ者一決定帰依上、即顯下梵行令セ不淨ニ々上。

又云、耆婆此翻ニ固活一、童子生時一手把ニ葉囊一一手把ニ針筒一、昔誓為レ醫善能治レ他、從レ德立号、翻為ニ固活一、菴羅女之子ナリ。(66表)

又云 大正三八一—四八中

※理 刊本ナシ

※愆 保一の下に「言」

又云、一王有ニ五德一故輕シ、二他ハ無ニ五德一故重ニ初有ニ五德一中但四略、無ニ近善友一一事一者、以下望レ上々理レ應レ有レ理、然耆婆止当ニ善友之事一、故讓不レ言、々ニ四德一者、一王有ニ慚愧一、二王能懺悔、三王能發露、々々与懺悔ニ大勢相似、不レ無ニ小異一、懺謝、悔ハ是悔愆、言ニ發露一者向レ人說レ過、四明ニ王有ニ信心一云云。

大經 大正二一七—二五下

一大經十八云、阿闍世王復於ニ前路一聞ク、舍婆提毘流離王乘レ船入レ海遇レ火而死、瞿伽離比丘生身ニ入レ地至ニ阿鼻獄一、須那利多作ニ種々惡一至ニ於レ仏所一衆罪得レ滅、聞ニ是語一已語ニ耆婆一言、吾今レ(66裏) 雖聞ニ如是一二語猶未ニ審定一、汝來耆婆、吾欲ニ与レ汝同載ニ一象一、設我当レ入ニ阿鼻地獄一、冀汝捉持不ニ令レ我墮一、何以故、吾昔曾聞、得道之人不レ入ニ地獄一等云云。

東春 統藏二九—三二下

一東春云、阿含經云、世王懺悔竟、猶墮ニ栴檀地獄一、後從ニ地獄一出成ニ辟支仏一、涅槃云、闍王不レ值ニ耆婆一來月七日当レ墮ニ地獄一而懺悔竟、不ニ復更墮一、所以大小乘ノ經不同者、小乘ハ經力劣故、重罪微薄、猶墮ニ輕地獄一、大乘ハ經力勝、重罪都滅、所以不レ墮ニ云云。

疏二 天全文一—三七八上

一疏二云、説法花時預清淨衆、至涅槃時等云云。

記云 天全文一 一三七八下

東春 統藏二九一三二下

輔記 統藏二八一六七〇中、又云 同

東春 統藏二九一三二下

東春 統藏二九一三二下

滿云 統藏三七一九七上

記云 天全文一 一三七八下

宝記 天全文一 一三七九上

記云、拋下得柔順、在法花前、故在法花為清淨衆云云。(67表)

東春云、問、說法花時、為造逆、為未造逆、若未造逆、与阿含普超相違、彼已入地獄、竟又不得為王、殺父竟方得為王、若造逆竟、是業障、即五濁未除、不合聞一乘經、即同五千及諸天被移、今既在會、当知、爾時無逆、答、法花中示為權人、害父竟身瘡未發、故來法花聽經、涅槃示為實人、經唱滅五逆之罪、王已懺悔得無根信也、若非實罪云何須懺悔耶、又是權行、欲顯正教、能滅重罪、顯經力勝、至彼瘡發、余教不能滅也、(67裏) 問、此經是一實之教、何不能滅耶、答、涅槃正明滅惡、用傍明生善、(知) 如五千至彼得入是、此經、正明生善、用一毫之善皆得成仏、闍王雖作五逆不斷善根、亦当成仏、傍明滅惡、如調達得記是、具足而言皆具四悉、思之可見云云。

一柔順忍事 輔記云、令住法界者、分住空觀耳、故云聞已得柔順忍也。又云、疏云、普超經云、阿闍世從文殊懺悔者、大經云從仏懺悔、是則普超、從伴、涅槃從主也云云。

東春云、問、涅槃云得無根信、普起經云柔順忍、如何會通、(68表) 答、涅槃拋迹明、是罪人故得信心、若言得順忍、者衆生便謂實、罪人則不滅也、彼經、拋本故順忍也。

一逆罪數事 東春云、問、王造幾逆、一云殺父、殺母、殺聖人、父是須陀洹果、無量壽經云是那含、四放狂象害仏、五破和合僧、二云唯具二逆、殺父及聖人耳。

一無根信事 大經疏云上出之、滿云、無根者能生、本時未生、名之為無、已生信五根具足、約本為無根也。

一記云、若作實行者在法花會等云云。
宝記云、問、若云闍王是實行者、平等覺經云、阿闍世王(68裏) 及五百長者子作菩薩道已來無

大經 大正二二一七二八中

央數劫、大經十八云、汝昔已於毘婆尸仏○常當勤修菩提之心、玄文第六亦云權者、答、既云若作實行_一是假説也云云。

一大經十八云、大王汝昔已於毘婆尸仏初發阿耨菩提心、從是以來至我出世於其中間未_下曾復墮地獄受苦、大王當知、菩提之心、乃有_二如_一是無量果報、大王、從今已往常當勤修菩提之心、何以故、從是_レ因縁當_レ得消滅無量惡_レ故云云。

宝記 天全文一三七九下

一宝記云、問、大經疏第八云、旧解闍王○実犯者決定歸依_{抄略}、暹記云、闍王是実逆者、実_ハ須_テ權_ニ引_一、權_ハ為_レ引_レ実、両_レ(69表)意並通、満云、闍王是実逆者_{ナラハ}權_之与_レ実_ニ義俱通、若一向実_{ナラハ}還_テ須_下有_レ權_表上引_{コト}実者、若作_レ權_即是為_二実_ノ造逆者_ニ示_コ同於_一実也_上、今記彼疏並作_二二_一積_一、

答、闍王_ハ定是權者也、經云、行_二菩薩道_一無央數劫_{ナルカ}故、玄義第六及今疏文並云_レ權故、又必無_三実者_ノ為_二仏怨_一故、(闍王放象欲害佛故於諸經中常對揚故)以_二阿闍世_一為_二經題_一故、大經疏文但許_二実逆_一力能滅_一、非_レ謂_二闍王_一是実者也、意云実逆力能滅罪者非無此義、而密迹經闍王是權、故

大經意權引_二実者_一非_二實行_一也、既有_二經説_一、不_レ可_二縱容_一、暹満両師記意亦在_レ之、若彼両_レ(69裏)師於闍王_一猶作_二二_一解者既違文理、不可依之云云。

大經 大正二二一七二八上

一大經十八云、尔時摩伽陀国無量人民悉發阿耨菩提心、以_三如_レ是等_ノ無量人民發_二大心_一故、阿闍世王所有_ノ重罪即得_二微薄_一云云。

疏八 大正三八一五一下

疏八云、国人發心令_二王_一罪輕_一者、以_二是滅罪之疎縁_一故、何以故、由_二衆生_一病_レ故_ニ菩薩病_{アリ}、衆生病愈菩薩亦愈、若依_二此文_一從_二毘婆尸仏_一所發心_一不_レ墮、若依_二世王經_一以_レ於_二七十二億佛_一所_レ發_二菩提心_一。

又云 大正三八一五二上

又云、世王經中明仏為説、文殊為説_二王之重罪_一如_二須弥山_一、一切皆滅、所_レ不_レ滅者如_二芥子許_一、

記云 天全文一 一三七八下

宝記 天全文一 一三八〇上

疏云 天全文一 一三七八上

弘二 大正四六一 一八四中

俱舍 大正二九一 四二下

頌疏 大正四一 一八六五中

記云 天全文一 一三八一下

宝記 天全文一 一三八一下

猶入「寶吒地獄」、雖復在中」(70表) 而無「苦痛」。

一記云、至涅槃時、身瘡始發、悔得初果云云。

宝記云、大經但云得無根信、不云初果、如止觀記云云。

一增一阿含四十七達多逆罪^ヲ、報恩經第三達多墮獄見^ヲ、其後闍王懺悔^{スト}云事ハ普超經有之。

一大經廿卷^ニ、耆婆勸^ニ依詣^ト所^一云云、問、廿四卷^ニ、過七日已王命便終、善見太子見父喪已、方生悔

心等云云、又耆婆生天法花以前^ト見^{タリ}、又觀經^ニ、目連有之、目連ハ舍利弗以前^ニ入滅^{スト}見^{タリ}、涅槃

經^ニ無之、此等違目能々可驗之。』(70裏)

一闍王觀心事 疏云、觀解者貪愛之母無明父害云云。

弘二云、若就觀行明五逆者、五法逆^レ世名為^レ五逆^一、故楞伽第三云、殺^レ無明^ノ父^一害^レ貪愛^ノ母^一、

斷^レ睡眠^ノ怨^レ壞^レ陰^一和合^一斷^レ七識^ノ身^一。

俱舍^{第七識住^ハ第八世^ノ間品}云、身異及^ヒ想異、身異同一想^{ナリ}、翻^レ此身相^一ト、并^ニ無色^ノ下^三、故識住有^レ七、余非^{ナリ}

有^二ラモチナリ損壞^一。

人欲天初禪^{第一識住}、梵衆梵輔大梵^{第二識住}、少光無量極光^{第三識住}、少淨無量遍淨^{第四識住}、空

處^{第五識住}、識處^{第六識住}、無所有處^{第七識住}。』(71表)

頌疏云、餘非有損壞者簡非也、余^ハ謂^二三惡趣、第四靜慮、及有頂天、此等^ノ諸處、皆非^ニ識住^一、言

有損者簡^二三惡趣^一也、謂^二三惡趣、有^二重苦受^一能損^レ於識^一、言有壞^一者簡^二第四禪及有頂天^一也、謂第

四禪有^二無想定及無想定^一、有頂天^ノ中^ニ有^二滅尽定^一、能壞^レ於識^一、令^二相續斷^一故非^ニ識住^一。

一記云、分別功德以四天下○其內豈無人衆(類)耶等云云。

宝記云、問、彼是菩薩、不是人衆、何引彼耶、答、序中人衆乃成菩薩、故至本門增道損生、彼塵

数〔衆〕必有人云云。』（71裏）

一乘戒四句事 本末可見之。乘戒ノ分別處々有之。止四名疏等云云。

名疏二〥大正三八―五八〇下

名疏二云、但戒ニ有龜細一、乘ニ有大小一、今為ニ別一、一玄釈、二帖文、玄釈為七、一值仏不同、

二信法根性、三大小根性、四漸頓根性、五應迹同凡、六觀心、七化他云云。具如文云云。

疏云〥天全文一―三八二上

一疏云、持乘有大小見仏有權實一云云。

輔記〥統藏二八―六七〇中

輔記云、藏權衍實、又權實不同也云云。

疏云〥天全文一―三八二下

一疏云、若戒急乘緩者〇舍衛三億等云云。

大論九〥大正二五―一二五下

大論九云、舍衛城中九億家、三億家眼見仏、三億家耳聞有仏而眼不見、三億家不聞不見、仏在舍

衛廿五年、而」（72表）此衆生、不聞不見、何況遠者云云。

一舍衛三億不見不聞ハ由慢業云事

資持記〥大正四〇―三九六下

資持記云、由「慢業」者出ス不見及不聞一之所以、我輩生不レ值レ仏、豈非「慢」重一、撫レ胸自責、深痛ニ

沈淪一セムコトヲ。

名疏〥大正三八―五八一中

一名疏云、問、戒急乘緩・戒乘俱緩何當得道一、答、值レ仏為レ作ニ俱急ノ因縁一、若不レ值レ仏者、正

像法ノ中作ニ俱急ノ縁一、故如来遣囑シテ令レ依ニ木又念処ニ修道、又付属ノ流通ニ皆作ニ信行乘戒俱急ノ

縁一、問、若但作ニ俱急ノ因縁一何得復有ニコトヲ戒緩乘急根縁一、答、諸仏如来用ニ安穩ノ道一為作ニ因縁一、

但衆生罪垢深重ニシテ而修禪觀行スレトモ』（72裏）不能淨持禁戒、致レ成ニ戒緩乘急之縁一、雖ニ復戒緩ニシテ

墮ニ三惡道一、若值ニ弥勒千仏得レ聞ニ漸頓一便得ニ入道一、大經云、於レ戒緩者不ニ名為レ緩、於レ乘緩者

乃名為レ緩、乘緩戒急、雖レ生ニ人天ニ不ニ值仏聞法一、果報若尽、流ニ転生死一、故云寧為ニ調達ニ死人ニ

地獄一、不レ作ニ藍弗一「生レ天受ニ樂、調達本得ニ煥法一、惡業因縁退墮ニ地獄一、出得ニ人身一成ニ辟支仏一、

記二 天全文一 一三八三上

輔記 統藏二八 一六七〇中

經云 天全文一 一三八四上、疏云 同
東春 統藏二九 一三二上

聰明利智過_二舍利弗_一、鬱頭藍弗雖_レ得_レ生_レ天、々々福報尽、即墮_三三途_一、生死流轉、未_レ有_二邊際_一云云。

一記二云、以_三此四句_一能弁_二自他_一、值仏時處_一、得道奢促、諸經_ノ列衆_ノ」(73表) 多少有無、以驗_二己身_一當來_レ生處_一、如_二印不_レ差_一、揣_レ心自責、於_二經ノ序_一豈不_レ懷_二漸於正宗_一。

輔記云、值仏時處者、部会之處也、現在得道為促、未來當得為奢、揣心者誠_二勸行人_一當_二自揣度_一、揣量心行_一、於_三三品戒乘_一為_下與_上何品相應、若上品相應只於_二序_一中_二已獲_一證信之分_一、若不_レ尔者於_レ經何益、懷慚於正宗者、意云於_レ序有_レ分、至_三正宗_一時於_三三品乘戒_一為_下從_上何品開悟而獲_二記萌_一、此意專令_二戒乘俱急_一、〔故〕以_二人身_一見仏聞法、而取_二開悟_一、借使_ヒ八部身_ヲ聞_ト終_ニ不_レ如_二人天_一之身受_レ道_一。』(73裏)

一經云、各礼仏足等云云。疏云、結集衆等云云。

東春云、有五功德、增一阿含云、一者令身端正、二得好音声、三生高貴家、四為人恭敬、五必定生天、有此五利故各礼云云。』(74表)』(74裏白紙)

延德三年 亥 辛 九月日 日朝生年七十歲 (75表)