

太子須大拏經

西秦沙門聖堅奉 詔譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難
邠垣阿藍時與無央數比丘比丘尼
優婆塞優婆夷俱在四部弟子中央
坐時佛笑口中五色光出阿難從坐
起整衣服叉手長跪白佛言我侍佛
以來二十餘年未嘗見佛笑如今日
也今佛為念過去當來現在佛乎獨
當有意願欲聞之佛語阿難我亦不
念去來今佛也我自念過去無央數
阿僧祇劫時行檀波羅蜜事耳阿難
問佛言何等為行檀波羅蜜事佛言
往昔過去不可計劫時有大國名為
葉波其王号濕波以下法治國不狂人
民王有四大臣主六十小國八百
聚落有大白象五百頭王有二万夫
人了無有子王自禱祠諸神及山川
夫人便覺有娠王自供養夫人牀卧
飲食皆令細軟至滿十月便生太子
宮中二万夫人聞太子生悉皆歡喜
踊躍乳湏自然而出以是之故便字太

子為湏大拏有四乳母養護太子中
有乳太子者中有抱太子者中有洗
浴太子者中有將太子行遊戲者太
子至年十六書計射御及諸礼樂皆
悉備攻太子承事父母如事天神王
為太子別立宮室太子少小以來常
好布施天下人民及飛鳥走獸願令
衆生常得其福愚人極貪不肯布施
愚惑自欺無益於已智者居世間知
布施為得布施之功皆為過去當來
今現在佛辟支佛阿羅漢所共稱譽
太子年遂長大王為納妃妃名易垣
國王女也端正無雙以妙琉璃金銀
雜寶瓔珞其身太子有一男一女太
子自思惟欲作檀波羅蜜事太子白
王欲出遊觀王即聽之太子便出城
天王釋下化作貧窮聾盲瘖瘂人恚
在道邊太子見之即迴車還宮大愁
憂不樂王問太子出遊來還何故不
樂太子自言我適出遊見諸貧窮聾
盲瘖瘂人是故愁憂耳我欲從王乞
求一願不審大王當見聽不王答太
子欲願何等在汝所索耳太子言我

李頌大聖經 第三張 崑字子

願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆人意王語太子恣汝所欲不違汝也太子即使傍臣輦取珍寶著四城門外及著市中以用布施恣人所欲不逆人意八方上下莫不聞知太子功德者四遠人民有從百里來者千里來者万里外來者人欲得食者飼之欲得衣者與之欲得金銀珍寶者恣意與之在所欲得不逆其意時有敵國恣家聞太子好喜布施在所求索不逆人意即會諸臣及諸道士共集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延耆力健闊每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣咸言無能往得者中有道士八人即白王言我能往乞之當給我資糧王即給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人即行持杖遠涉山川詣葉波國至太子宫門俱拄杖翹一脚向門而立時守門者入白太子外有道士恣皆拄杖俱躡一脚住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大

太子頌大聖經 第四張 崑字子

歡喜便出迎之前為作禮如子見父因相勞問何所從來行道得无勤苦欲何所求索用一脚躡乎道士八人言我聞太子好喜布施在所求索不逆人意太子名字流聞十方上徹蒼天下至黃泉布施之德功不可量遠近歌頌莫不聞知人說太子實不虛耶今為天人之子天人所言終不欺耶如今太子審布施不逆人意者欲從太子乞行蓮花上白象太子即將至象廐中令取一象去道士八人言我正欲得行蓮華上白象名須檀延者太子言此大白象是我父王之所愛重王視白象如視我無異不可與卿若與卿者我即失父王意或能坐此象逐我令出國太子即自惟念我前有要願在所布施不逆人意今不與者違我本心若不以此施者何從當得無上平等度意聽當與之以成无上平等之度太子言諾大善願以相與即勅左右被象金鞍疾牽來出太子左手持水澡道士右手牽象以授與之八人得象即呪願太子

太子頌大聖經 第五張 崑字子

呪願畢已累騎白象歡喜而去太子語道士言卿速疾去王若知者便能追逐奪卿時道士八人即便疾去國中諸臣聞太子以白象布施恣家皆大驚怖從牀而墮愁憂不樂念言國家但怙此象以却敵國耳諸臣皆往白王太子以國中却敵之寶象布施恣家王聞愕然臣復白王今王所以得天下者有此象故此象勝於六十象力而太子用乞恣家恐將失國當如之何太子如是自恣布施中藏日空臣恐舉國及其妻子皆以與人王聞是語益大不樂王呼一臣而問之曰太子審持白象與恣家不臣答王言實以與之王聞臣言乃更大驚從牀而墮悶不知人以冷水灑之良久乃蘇二万夫人亦皆不樂王與諸臣共議言當奈太子何中有一臣言以脚入象廐中者當截其脚手牽象者當截其手眼視象者當挑其眼或言當斷其頭諸臣共議各言如是王聞此語甚大愁憂語諸臣言兒大好道意布施人奈何禁止拘閉之耶

中有一大臣憊諸臣議不審尔也王
惟有是一子耳甚愛重之云何欲刑
殘乃生是心耶大臣白王言臣亦不
敢使大王禁止拘閉太子也但逐令
出國置野田山中十二年許當使慙
愧王即隨此大臣所言即遣使者召
問太子汝持白象與怨家不太子白
王實以與之王問太子汝何故持我
白象以與怨家而不自我太子白言
前已與王自有要令諸所布施不逆
人意是以不自王耳王言前所要者
自謂珍寶白象何豫太子言此皆是
王之所有物何得獨不在中耶王語
太子速出國去徙汝著檀特山中十
二年太子白王言不敢違戾大王教
令願得布施七日展我微心乃出國
去王言正坐汝布施太劇空我國歲
失我却敵之寶故逐汝耳不得復住
布施七日速疾出去不聽汝也太子
白王言不敢違戾大王教令今我自
有私財願得布施盡之乃去不敢復
煩國家財寶二万夫人共詣王所請
留太子布施七日乃令出國王即聽

之太子便使左右普告四遠其有欲
得財物者悉詣宮門隨所欲得人有
財物不可常保會當壞散四方人民
皆來詣門太子為設飯食施與珍寶
恣意而去七日財盡貧者得富万民
歡樂

太子語其妻疾起聽我言大王今逐
我著檀特山中十二年妃聞太子言
愕然驚起白太子有何過而王乃當
至是乎太子報言用我布施太劇空
虛國歲以健白象施與怨家王及傍
臣用是之故恚共逐我耳舅堽言使
國豐溢願令大王及諸傍臣吏民大
小富樂无極但當努力共於山中勤
求道耳太子言人在山中恐怖之虞
致難為心虎狼猛獸大可畏也汝常
憍樂何能忍是汝在宮中衣即細軟
止則幃帳飲食甘美恣口所欲今在
山中卧則草蓐食則果苽汝何能樂
是又多風雨雷電霧露使人毛豎寒
則大寒熱則大熱樹木之間不可依
止加地有蒺藜礫石毒虫汝何能忍
是舅堽言我當用是細軟幃帳甘美

者為而與太子別乎我終不能相遠
離也會當與太子相隨去耳王者以
憍為熾火者以烟為熾婦人者以夫
為熾我但怙太子耳太子者我之所
天太子在國時布施四遠人我常與
太子共之今太子遠去若有人來乞
者我當應之云何我聞人來求太子
時我當感死何疑太子言我好布施
不逆人意有人從我乞兒索女者我
則不能不與之汝若不順我言則亂
我善心可不須去舅堽言聽隨太子
在所布施莫懈世間布施未有如太
子者也太子言汝能尔者甚大善
太子與妃及其二子共至母所辭別
欲去白其母言願數諫大王以正法
治國莫邪在人民母聞太子辭別如
是即感慙悲哀語傍人言我身如石
心如剛鐵奉事大王未常有過今惟
有一子而捨我去我心何能不破裂
而死也兒在腹中如樹木葉日夜長
大養子適大而捨我去諸夫人皆當
快我王不復敬我天不違我願者使
我子速來還國耳太子與妃及其二

太子須大拏經 第九卷 豈字号

子俱為父母作礼於是而去

二万夫人以真珠各一貫以與太子
四千大臣作七寶華奉上太子太子
從中宮北出城門悉以七寶珠華布
施四遠人民即時皆盡吏民大小數
千万人共送太子者皆竊議言太子
善人是國之神父母何能逐是珍寶
之子乎觀者皆共惜之太子於城外
樹下坐辭謝來送者可從此而還吏
民大小垂淚而歸太子與妃二子共
載自御而去前行已遠止息樹下有
婆羅門來乞馬太子即卸車以馬與
之以二子著車上妃於後推自入棘
中步挽而去適復前行復逢婆羅門
來乞車太子即以車與之適復前行
復逢婆羅門來乞太子言我不與卿
有所愛惜也我財物皆盡婆羅門言
無財物者與我身上衣太子即解寶
衣與之更著一故衣適復前行復逢
婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉
復前行復逢婆羅門來乞太子以兩
兒衣服與之太子布施車馬錢財衣
被了盡初無悔心大如毛髮太子自

太子須大拏經 第十卷 豈字号

負其男妃負其女步行而去太子與
妃及其二子和顏歡喜相隨入山
檀特山去葉波國六千餘里去國遂
遠行在空澤中大苦飢渴忉利天王
釋即於壙澤中化作城郭市里街巷
伎樂衣服飲食城中有人出迎太子
便可於此留止飲食以相娛樂妃語
太子行道甚極可暇止此不太子言
父王從我著檀特山中於此留者違
父王命非孝子也遂便出城顧視其
城忽然不見轉復前行到檀特山
下有水深不可度妃語太子且當
住此須水減乃渡太子言父王從我
著檀特山中於此住者違父王教非
孝子也太子即入慈心三昧水中便
有大山以偃斷水太子即與妃褰裳
而度度已太子即心念便去者水
當澆灌煞諸人民蛸飛蠕動太子即
還顧謂水言復流如故若有欲來至
我所者皆當令得度太子語適已水
即復流如故前到檀特山中太子見
山嶽岑嶸峨樹木繁茂百鳥悲鳴流
水清池美水甘果鳧鴈鳩鶻翡翠鷺

太子須大拏經 第十一卷 豈字号

鴛異類甚衆太子語妃觀是山中樹
木叅天無折傷者飲此美泉噉是甘
果而此山中亦有學道者太子入山
山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上
有一道人名阿州陀年五百歲有絕
妙之德太子作礼却住自言今在山
中何所有好甘果泉水可止處耶阿
州陀言是山中者普是福地所在可
止耳道人即言今此山中清淨之處
卿云何將妻子來而欲學道乎太子
未答舅矩即問道人在此學道為
幾何歲道人答言止此山中四五百
歲舅矩謂言計有吾我人者何時當
得道耶雖久在山中亦如樹木無異
不可吾我人者乃可得道耶道人言
我實不及如此事也
太子即問道入言汝頗聞葉波國王
太子須大拏不道人言我數聞之但
未曾見耳太子言我正是太子須大
拏也道人問太子所求何等太子答
言欲求摩訶衍道道入言太子功德
乃尔今得摩訶衍道不久也太子得
無上正真道時我當作太子第一神

足弟子道人即指語太子所止處太子則法道人結頭編髮以泉水果菜為飲食即取柴薪作小草屋并為舅垣及二小兒各作一草屋凡作三草屋男名耶利年七歲著草衣隨父出入女名剎拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸悉皆歡喜依附太子太子適山中一宿空地皆出泉水枯木諸樹皆生華葉諸毒虫獸皆為消滅相食獸者皆自食草諸雜果樹自然茂盛百鳥嚶嚶相和悲鳴鼻垣主行採果以飼太子及其男女二兒亦復捨父母行在水邊與禽獸戲或有宿時時男耶利騎師子上師子躡躑耶利墮地傷面血出獼猴便取樹葉拭其面血將至水邊以水洗之太子在坐亦遙見之曰禽獸乃有此心耳時鳩留國有一貧窮婆羅門年四十乃取婦婦大端正婆羅門有十二醜身體黑如漆面上三腫鼻正黧黧兩目復青面皺唇哆語言蹇吃大腹朕寬脚復繚戾頭復頽秃狀類似鬼其婦惡見呪欲令死婦行汲水逢諸年

少蟲說其婿形調笑之問言汝絕端正何能為是人作婦耶婦語年少言是老公頭白如霜著樹朝暮欲令其死但無那不肯死何負持水啼而且歸語其婿言我適取水年少曹輩共形調我當為我索奴婢我有奴婢者便不復自行汲水人亦不復笑我婿言我極貧窮當於何所得奴婢耶婦言若不為我索奴婢者我便當去不復共居婦言我常聞太子須大拏坐布施太劇故父王從著檀特山中有二男一女可往乞之婿言檀特山去此六千餘里初不山行當於何所而求之乎婦言不為我求奴婢者我當自取死耳婿言寧然我身不欲令汝死也婿言汝欲令我行者當給我資糧婦言便去無有資糧婆羅門自辦資糧涉道而去於是婆羅門徑詣葉波國至王宮門外問守門者太子須大拏今為所在時守門者即入白王外有婆羅門來問求太子王聞人求太子心感且志言但坐是輩故逐我太子今此人復

來耶王便自說喻言如火自熾復益其薪令我愁憂譬如火熾人來問太子如益其薪婆羅門言我從遠方來聞太子名上徹蒼天下至黃泉太子布施不逆人意故從遠來欲有所得王言太子獨處深山甚大貧窮當何以與卿耶婆羅門言太子雖無所有貴欲相見去王即使人指亦道徑婆羅門即行詣檀特山至大水邊但念太子即便得渡時婆羅門遂入山中逢一獵師問言汝在山中頗見太子須大拏不獵者素知太子坐布施諸婆羅門故從在山中獵者便取婆羅門縛著樹以捶鞭之身體悉破罵言我欲射汝腹取汝肉用問太子為婆羅門自念今當為子所煞耶當作一詭語耳便言汝不當問我耶獵者問言汝欲何說婆羅門言父王思見太子故遣我來追呼太子令還國耳獵者解便放逆辭謝之實不相知即指亦其處婆羅門即到太子所太子遙見婆羅門來甚大歡喜迎為作礼因相勞問何所從來行道得無疲極何

太子須大摩經 第十五卷 豈字號

所索乎婆羅門言我從遠方來舉身皆痛有大飢渴太子即請婆羅門入坐出果菰水漿著其前婆羅門飲水食果竟便語太子言我是鳩留國人也久聞太子好意布施名聞十方我大貧窮欲從太子有所乞白太子言我不與卿有所愛也我所有盡賜无以相與婆羅門言若無者與我兩兒以為給使可養老者如是至三太子言卿故遠來欲得我男女奈何不相與時兩兒行戲太子呼兩兒言婆羅門遠來乞汝我已許之汝便隨去兩兒走入父掖下淚出且言我數見婆羅門未嘗有是輩此非婆羅門為是鬼耳今我母行採果未還而反持我與鬼作食定死無疑今我母來索我不得當如牛覓其犢子便啼哭號泣愁憂太子言我已許之何從得止是婆羅門耳非是鬼也終不欺汝汝便逐去婆羅門言我欲發去恐其母來便不復得去卿持善心與我母來敗卿善意太子報言我從生已來布施未常有悔也

太子須大摩經 第十六卷 豈字號

太子即以水澡婆羅門手牽兩兒授與之地為之動兩兒不肯隨去還至父前長跪謂父言我宿命有何罪今復遭值此乃以國王種為人作奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得无上平等道時自當度汝兩兒語父言為我謝母今便永絕恨不面別自我宿罪當遭此苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我走至其母所我奈何得之當縛付我耳太子即反持兩兒手使婆羅門自縛之繫令相連捻持繩頭兩兒不肯去以捶杖鞭之血出流地太子見之淚下墮地地為之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還諸禽獸皆隨太子還至兒戲處呼哭宛轉而自撲婆羅門徑將兩兒去兒於道中以繩繞樹不肯隨去真其母來婆羅門以捶鞭之兩兒言莫復趨我我自去耳仰天呼言山神樹神一哀念我今當速去為人作奴婢不見母別可語我母

太子須大摩經 第十七卷 豈字號

棄果疾來與我相見母於山中左足下痒右目復眴兩乳汁出母便自思惟未常有是恠當用此果為宜歸覘我子得無有他故便棄果而歸第二忉利天王釋知太子以兒與人恐妃敗其善心便化作師子當道蹲妃語師子卿是獸中王我亦是人中王子共在山中願小相避使得過去我有二子皆尚幼小朝來无所食但望待我耳師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨坐不見兩兒自至其草屋中索之不見復至兒屋中覓之不見至兒常所戲水邊亦復不見但見與所戲禽獸麀鹿師子獼猴皆在曷埵前自撲號呼所戲池水為之空竭曷埵便還至太子所問太子兩兒為何所在太子不應曷埵復言兒遙見我持果走來趣我躡地復起跳踉呼言阿母來歸見我坐時皆在左右見我身上有塵土即為我拂去之今亦不見兒兒亦不來附我為持與誰乎今不見之我心摧裂早語我處莫令我發狂如是至三

太子不應易埒益更愁毒言不見兩兒尚復可耳太子不應益令我迷荒太子語言鳩留國有一婆羅門來從乞兩兒便與之妃聞太子語便感激躡地如太山崩宛轉啼哭而不可止太子言且止汝識過去提和竭羅佛時本要不耶我尔時作婆羅門子字鞞多衛汝作婆羅門女字須陀羅汝持華七莖我持銀錢五百從汝買華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願言願我後生常為卿妻好醜不離我今時與汝要言欲為妻者當隨我意在所布施不逆人心惟不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝尔時答我言可今以兒布施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得心所欲天王釋見太子布施如此即下試太子知欲何求化作婆羅門亦有十二醜到太子前而自說言常聞太子好喜布施在所求索不逆人意故來到此願乞我妃太子言善妃可得耳妃言今以我與人誰當供養太子者也太子言今不以汝

施者何從得成無上平等度意太子以水澡婆羅門手牽妃與之釋知太子了無悔心諸天讚善天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人也太子言何為不取豈有惡乎諸人婦中是婦為善現國王子其父惟有是一女耳是婦用我故自投湯火飲食虛惡而常不避所為精健面貌端正卿今取去我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是天王釋故來相試耳欲願何等即復釋身端正殊妙妃即作禮從索三願一者令婆羅門將我兩兒還賣本國中二者令我兩兒不苦飢渴三者令我及太子早得還國天王釋言當如所願太子言願令衆生皆得度脫无復生老病死之苦天王釋言大哉所願巍巍無上若欲生天作日月中玉世間帝王注延壽命我能相與如卿所說三界特尊非我所及也太子言今且願我令得太富常好布施又勝於前願令父王及諸傍臣皆思見我天王釋言必如所願須臾之

間忽然不見鳩留國婆羅門得兒歸家婦逆罵之何忍持此面來還此兒國王種而無慈仁心搗打令生瘡身體皆膿血速將街賣之更求可使者墜隨婦言即行賣之天王釋主行壞其市井言此兒貴無能買者兒適飢渴天以自然氣令兒得飽滿天王化其意乃至葉波國中諸臣人民識是太子兒大王之孫舉國大小莫不悲哀諸臣即問所從得此兒婆羅門言我自乞得用問我為諸臣言卿來入我國我亦應問卿大臣人民便欲奪取婆羅門兒中有長者而諫之曰斯乃太子布施之心以至於此而今奪之不當因違太子本意耶不如白王王若知者自當贖之於是乃止諸臣白王言大王兩孫今為婆羅門之所街賣王聞之大驚即呼婆羅門使將兒入宮王與夫人及諸傍臣後宮媵女遙見兩兒莫不哽咽王問婆羅門何緣得此兒婆羅門答言我從太子乞得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆涕泣不肯就

太子須大拏經 第五十卷 豈字

抱王問婆羅門賣兒索幾錢婆羅門未及得對男兒便言男直銀錢一千特牛一百頭女直金錢二千特牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮姝女與王無親或出微賤非但婢使王意所幸便得尊貴被服珍寶飲食百味王獨有一子而逐之於深山日日自與宮中姝女共相娛樂了無念子之意是以明知男賤而女貴也王聞是語感慄悲哀涕泣交迸言我負汝汝何故不就我抱恚我乎畏婆羅門耶兒言不敢恣大王亦不畏婆羅門古是大王孫今為人奴婢何有人奴婢而就國王抱是故不敢耳王聞兒語倍增悲愴即如其言雇婆羅門直更呼兩兒抱兩兒便就王抱兩孫摩捫其身問兩兒言汝父在山中何所飲食被服何等兩兒答言食果菰菜茹被褐為服飾百鳥相娛樂亦無愁憂心王即遣婆羅門去男兒白王此婆羅門大苦飢渴願賜一食王言汝不念恚之耶何故復為索食耶兒言我父好道无

太子須大拏經 第五十卷 豈字

復財物可用布施以我乞之則是我大家我尚未得為其使令以副我父意今何忍見其飢渴而無慈仁心我父乃以兒施婆羅門大王豈惜一食耶王即賜婆羅門食婆羅門食竟歡喜而還王遣使者速迎太子還使者受教往迎太子礙水不得渡但念太子所即得過去以王命而告太子宜速還國王思見太子太子答言王從我者山中十二年尚有一年在年滿自當歸使者還白王如是王更作手書以與太子汝是智慧之人去亦當忍來亦當忍去何恚不還須汝飲食耳使者復賣書往太子得書頭面著地作礼却遶七匝使發視之山中諸禽獸聞太子當還跳踉宛轉自撲而號呼泉水為之空竭禽狩為不乳百鳥皆悲鳴用失太子故太子即著衣與妃俱還敵國怨家聞太子當還即遣使者疾被白象金銀鞍勒以金鈴盛銀粟銀鈴盛金粟逆於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚癡故耳坐我

太子須大拏經 第五十卷 豈字

之故速從太子今聞來還內懷歡喜今以白象奉還太子及上金銀之粟願垂納受以除罪各太子答言譬如有人設百味食特有所上其人食已嘔吐於地豈復香潔可更食不令我布施譬亦若吐終不還受便乘象還去謝汝國王苦屈使者速相勞問於是使者即乘象還白王如是因此象故敵國怨家化為慈仁國王及眾悉發無上平等度意父王乘象出迎太子太子便前頭面作礼從王而歸國中人民莫不歡喜散華燒香懸繡幡蓋香汁灑地以待太子太子入宮即到母前頭面作礼而問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布施不休自致得佛佛告阿難我宿命時所行布施如是太子須大拏者我身是也時父王者今現我父閼頭檀是時母者今摩耶是也時妃者今瞿夷是也時山中道人阿州陀者摩訶目犍連是時天王釋者舍利弗是時射獵者阿難是也時男兒耶利者今現我子羅云是也

時女鬻拏延者今現羅漢末利母是
時乞兒婆羅門者今調達是婆羅門
婦者梅遮摩那勤苦如是無央數
劫作善亦無央數劫當持是經典為
諸沙門一切說之菩薩行檀波羅蜜
布施如是

太子須大拏經

太子須大拏經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九四七頁中及同頁下一至四行，原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 九四七頁中一行經名下，**磧**、**南**、**清**有夾注「出六度集經第二卷」八字。
- 一 九四七頁中二行譯者，**資**、**清**作「乞伏秦三藏法師釋聖堅譯」，**磧**、**南**作「乞伏秦三藏法師釋聖堅第二譯」。
- 一 九四七頁中三行第一〇字「國」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
- 一 九四七頁中六行第四字「笑」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「微笑」。
- 一 九四七頁中八行第一一字「笑」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「妄笑」。
- 一 九四七頁中九行第一〇字「現」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「今現」。
- 一 九四七頁中一二行第五字「時」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
- 一 九四七頁中一五行第五字「号」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「號曰」。
- 一 九四七頁中一九行第六字「娠」，**資**作「身」。
- 一 九四七頁中二〇行「便生太子」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「太子便生」。
- 一 九四七頁中末行第七字「而」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
- 一 九四七頁下五行第三字「攻」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「工」，**麗**作「足」。
- 一 九四七頁下八行第九字「極」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「慳」。
- 一 九四七頁下九行第一三字「間」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「則」。
- 一 九四七頁下一〇行第四字「得」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「德」。
- 一 九四七頁下一〇行第八字「功」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「士」。
- 一 九四七頁下一一行第八字「阿」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
- 一 九四七頁下一二行第八字「為」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。

一 資、磧、南、清作「為太子」。

一 九四七頁下一二行「曼垢」，**磧、南、清**作「漫垢」，下同。

一 九四七頁下一五行第六字「作」，**資、磧、南、清**作「行」。

一 九四七頁下一五行末字「白」，**資、磧、南、清**作「報」。

一 九四七頁下一七行第一三字「人」，**資、磧、南、清**作「之人」。

一 九四七頁下二〇行第四字「白」，**資、磧、南、清**作「白王」。

一 九四七頁下末行第一〇字「耳」，**磧、南、清、麗**作「耳不違汝意」。

一 九四八頁上六行首字「欲」，**資、磧、南、清**作「索」。

一 九四八頁上六行「不逆人意」，**磧、南、清**無。

一 九四八頁上九行「飼之」，**資、磧、南、清**作「與食」。

一 九四八頁上九行第八字「之」，**資、磧、南、清**作「衣」。

一 九四八頁上一二行第一二字「諸」，

資、磧、南、清、麗作「衆」。

一 九四八頁上一四行「多者」，**資、磧、麗**作「多」；**磧、南、清**作「者多」。

一 九四八頁上二〇行第八字「門」，**磧、南、清**作「門下」。

一 九四八頁上二〇行「拄杖」，**麗**作「拄杖」，下同。

一 九四八頁上二二行第八字「躄」，**資、磧、南、清**作「翹」，下同。

一 九四八頁中三行「一脚躄乎」，**資**作「一脚翹為乎」；**磧、南、清**作「翹一脚為乎」；**麗**作「一脚為翹乎」。

一 九四八頁中五行第一〇字「十」，**資、磧、南、清、麗**作「八」。

一 九四八頁中六行「德功」，**資、磧、南、清**作「功德」。

一 九四八頁中七行第三字「頌」，**資、磧、南、清**作「誦」。

一 九四八頁中七行末字至八行首字「虛耶」，**資、磧、南、清**作「妄也」；**麗**作「虛也」。

一 九四八頁中九行第六字「審」，**麗**

作「審能」。

一 九四八頁中一一行首字「將」，**資、磧、南、清**作「時」。

一 九四八頁中一四行末字「可」，**資、磧、南、清**作「可以」。

一 九四八頁中一六行「惟念」，**資、磧、南、清**作「思惟念言」。

一 九四八頁中一八行第一二字至一九行首字「施者何從」，**資、磧、南、清**作「布施者從何」；**麗**作「象施者何從」。

一 九四八頁中一九行第三字「得」，**資、磧、南、清**作「得成」。

一 九四八頁中一九行第一一字「當」，**資**作「常」。

一 九四八頁中二〇行首字「成」，**麗**作「成我」。

一 九四八頁中二〇行「之度」，**麗**作「度意」。

一 九四八頁中二二行「被象金鞍」，**資、磧、南、清**作「象被金銀鞍勒」。

一 九四八頁中二二行第五字「手」，

- 一 九四八頁中二二行「道士」，**資、磧、南、清**作「右」。
- 一 九四八頁下二行「卿速」，**資、磧、南、清**作「婆羅門」，下同。
- 一 九四八頁下三行「能追」，**資、磧、南、清**無。
- 一 九四八頁下三行「八人」，**資、磧、南、清**無。
- 一 九四八頁下四行第一〇字「白」，**資、磧、南、清**作「健白」。
- 一 九四八頁下八行第五字「王」，**資、磧、南、清**作「大王」。
- 一 九四八頁下九行第一〇字「故」，**資、磧、南、清**作「故也」。
- 一 九四八頁下一〇行第九字「乞」，**麗**作「與」。
- 一 九四八頁下一〇行「恐將」，**資、磧、南、清**作「將恐」。
- 一 九四八頁下一一行第三字「如」，**資、磧、南、清**作「奈」。
- 一 九四八頁下一二行第四字「臣」，

- 一 九四八頁下一二行第九字「其」，**資、磧、南、清**作「三四歲中臣」。
- 一 九四八頁下一三行「是語益」，**資、磧、南、清**作「臣語甚」；**磧、南、清**作「臣語益」。
- 一 九四八頁下一三行第一〇字「王」，**資、磧、南、清**作「因」。
- 一 九四八頁下一三行第一三字「臣」，**資、磧、南、清**作「大臣」。
- 一 九四八頁下一四行第三字「曰」，**資**無。
- 一 九四八頁下一四行末字至一五行第三字「臣答王言」，**資、磧、南、清**作「大臣答言」。
- 一 九四八頁下一六行第一一字「冷」，**資、磧、南、清**無。
- 一 九四八頁下二二行第三字「此」，**資、磧、南、清**作「是」。
- 一 九四九頁上一行第一一字「審」，**磧、南、清、麗**作「當」。
- 一 九四九頁上一二行第一一字「云」，

- 一 九四九頁上五行第三字「置」，**資、磧、南、清**作「安置」。
- 一 九四九頁上八行第一〇字「汝」，**麗**作「汝今」。
- 一 九四九頁上一二行第一一字「言」，**資、磧、南、清、麗**作「報言」。
- 一 九四九頁上一四行第三字及一五行第五字「速」，**資**作「促」。
- 一 九四九頁上一六行第三字「得」，**資、磧、南、清、麗**作「復」。
- 一 九四九頁上一七行「正坐汝」，**資**作「汝正坐汝」；**磧、南、清**作「汝正坐」。
- 一 九四九頁上一〇行第二字「王」，**資、磧、南、清**無。
- 一 九四九頁中三行第一二字「方」，**資**作「方」。
- 一 九四九頁中六行第二字「樂」，**資、磧、南、清**作「喜」。
- 一 九四九頁中九行第五字「白」，**資、磧、南、清**作「曰」。

一九四九頁中九行第一〇字「過」，

麗作「過咎」。

一九四九頁中一四行末字至一五行

首字「勤求」，資作「勤求索」；

南、清作「求索」。

一九四九頁中一六行末字「常」，

資、南、清作「快」；麗作「慣」。

一九四九頁中一八行第二字及一九

行第四字「則」，資、南、清作「即」。

一九四九頁中一九行第一〇字「苾」，

資、南、清、麗作「苾」，下同。

一九四九頁中一九行「何能」，

資、南、清作「奈何」。

一九四九頁下一行「者為」，

資、南、清作「飲食者為何」；麗作「為」。

一九四九頁下三行第三字、第九字

及下四行第二字「熾」，資、南、清、

麗作「熾」。

一九四九頁下四行第五字「怙」，

資、南、清作「依怙」。

一九四九頁下五行第一一字「人」，

資、南、清無。

一九四九頁下六行「人來乞」，

資、南、清作「來乞丐」。

一九四九頁下七行第一二字「求」，

資、南、清作「索」。

一九四九頁下八行首字「時」，

資、南、清無。

一九四九頁下九行第一二字「女」，

資、南、清作「汝」。

一九四九頁下一〇行第一三字「則」，

資、南、清、麗作「即」。

一九四九頁下一二行第五字「莫」，

資、南、清作「莫得休」。

一九四九頁下一三行第一一字「甚」，

資、南、清無。

一九四九頁下一六行第五字「枉」，

資、南、清作「枉」。

一九四九頁下一七第二字「即」，

資、南、清無。

一九四九頁下二〇行首字「而」，

資、南、清作「如」。

一九四九頁下二二行第一三字「者」，

資、南、清無。

一九四九頁下末行第四字「來」，

資、南、清無。

一九五〇頁上三行第八字「華」，

資、南、清作「珠華」。

一九五〇頁上五行「人民」，

資、南、清作「來人」。

一九五〇頁上五行「吏民」，

資、南、清作「國中吏民」。

一九五〇頁上一一行末字「有」，

資、南、清作「諸」。

一九五〇頁上一三行第一三字「入」，

資、南、清作「於」。

一九五〇頁上一六行第二字「逢」，

資、南、清作「有」。

一九五〇頁上一七行第五字「也」，

資、南、清無。

一九五〇頁上末行首字「被」，

資、南、清作「服」。

一九五〇頁上末行第四字「初」，

資、南、清作「無所復有施」；

「無所復有初」。

一九五〇頁中五行第四字「擴」，

一 九五〇頁中六行第四字「服」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「曠」。
 一 九五〇頁中一〇行末字至一一行第五字「其城忽然不見」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「不復見城」。
 一 九五〇頁中一六行第五字「偃」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「堰」。
 一 九五〇頁中一七行第九字「念」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「念言」。
 一 九五〇頁中一八行第七字「民」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「民及」。
 一 九五〇頁中二〇行「語適」，**麗**作「適語」。
 一 九五〇頁中二二行第三字「岑」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「峯」。
 一 九五〇頁中末行首字「水」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「泉」。
 一 九五〇頁下三行第三字「此」，**磧**、**南**、**清**作「是」。
 一 九五〇頁下七行第三字「所」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「許」。

一 九五〇頁下一五行第二字「可」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「計」。
 一 九五〇頁下一五行第一一字「耶」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**無。
 一 九五〇頁下一六行「及如」，**麗**作「知」。
 一 九五〇頁下一七行第八字「汝」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
 一 九五〇頁下一九行第一一、一二字「太子」，**磧**、**南**、**清**無。
 一 九五〇頁下二〇行第七字「子」，**磧**、**南**、**清**作「子言」。
 一 九五〇頁下二一行第七字及二二行第八字「道」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
 一 九五〇頁下末行「太子」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**無。
 一 九五〇頁上七行第一二字「依」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「來依」。
 一 九五〇頁上八行第四字「適」，**麗**作「適住」。
 一 九五〇頁上八行「山中一宿」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「一宿山中」。

一 九五〇頁上八行第一二字「出」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「生」。
 一 九五〇頁上一二行首字「主」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「出」。
 一 九五〇頁上一三行第七字「在」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「在於」。
 一 九五〇頁上一三行第一三字「戲」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「共戲」。
 一 九五〇頁上一四行第一一字「上」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「上戲」。
 一 九五〇頁上一五行「耶利墮地傷面」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「便墮耶利小傷其面而便」。
 一 九五〇頁上一六行「洗之」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「而洗」。
 一 九五〇頁上一七行「在坐」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
 一 九五〇頁上一七行「曰禽獸乃有此心耳」，**資**、**磧**、**南**、**清**無；**麗**作「曰禽獸乃有備心」。
 一 九五〇頁上一八行第一二字「年」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「年至」。

一 九五一頁上二〇行第九字「腫」，
[磧、南、清]作「醜」。[麗]作「顛」。

一 九五一頁上二〇行「編歸」，[磧、南、清、麗]作「區歸」。

一 九五一頁上二一行第一〇字「蹇」，
[資、磧、南、清、麗]作「蹇」。

一 九五一頁上二二行末字至二二行
首字「朕寬」，[磧、南、清]作「凸腕」；
[麗]作「凸腕」。

一 九五一頁上末行第一一字「水」，
[資、磧、南、清]作「水道」。

一 九五一頁中三行第三字「公」，[麗]
作「翁」。

一 九五一頁中四行第四字「那」，[資]
作「奈了」；[磧、南、清、麗]作「奈
其」。

一 九五一頁中四行第一〇字「持」，
[麗]作「便持」。

一 九五一頁中四行第一三字「而」，
[麗]作「泣」。

一 九五一頁中九行第二字「若」，[資、
磧、南、清]無。

一 九五一頁中一〇行第七字「常」，
[資、磧、南、清]無。

一 九五一頁中一三行末字「而」，[資、
磧、南、清]作「而行」。

一 九五一頁中一五行第二字「取」，
[磧、南、清]作「經」；[麗]作「劉」。

一 九五一頁中二〇行第五字「者」，
[資、磧、南、清]作「者曰」。

一 九五一頁中二一行首字「時」，[磧、
南、清]無。

一 九五一頁中二一行第八字「王」，
[資、磧、南、清]作「王言」。

一 九五一頁中二二行第二字「求」，
[資、磧、南、清]作「索」。

一 九五一頁中二二行第八字「求」，
[資、磧、南、清]作「來索」。

一 九五一頁中二二行第一二字「感」，
[磧、南、清]作「感」。

一 九五一頁中末行首字「言」，[資、
磧、南、清]作「自念言」。

一 九五一頁中末行第八字「我」，[資、
磧、南、清]無。

一 九五一頁下二行第三字「令」，[資、
磧、南、清、麗]作「今」。

一 九五一頁下三行第一三字「方」，
[資、磧、南、清]無。

一 九五一頁下七行第三字「卿」，[資、
磧、南、清]作「汝」。

一 九五一頁下八行第五字「去」，[磧、
南、清、麗]作「耳」。

一 九五一頁下一五行「嗽汝肉用」，
[資]作「欸」；[磧、南、清]作「用」。

一 九五一頁下一八行首字「言」，[磧、
南、清]作「曰」。

一 九五一頁下二〇行「解便」，[資、
磧、南、清]作「便解」；[麗]作「便即
解」。

一 九五一頁下二〇行第一三字「即」，
[資、磧、南、清]無。

一 九五二頁上七行首字「我」，[資]無。

一 九五二頁上八行第九字「無」，[麗]
作「無物」。

一 九五二頁上一〇行第一三字「不」，
[磧、南、清]作「而不」。

一九五二頁上一行第一〇字「兩」，
資、磧、南、清作「語」。

一九五二頁上一行第一三字至一
二行首字「婆羅門」，資、磧、南、清
作「此婆羅門」。

一九五二頁上一三行第五字「掖」，
資、磧、南、清、麗作「腋」。

一九五二頁上一四行第五字「有」，
資、磧、南、清、麗作「見」。

一九五二頁上一四行第一三字「爲」，
資無。

一九五二頁上一五行第一二字「反」，
資、磧、南、清、麗作「父」。

一九五二頁上一七行第五字「牛」，
麗作「牴牛」。

一九五二頁上一七行第六字及同頁
下一三行第五字「覓」，資、磧、南、
清作「索」。

一九五二頁上一〇行首字「逐」，資、
磧、南、清作「隨」。

一九五二頁上一二行末字「敗」，資、
磧、南、清、麗作「即敗」。

一九五二頁中二行第五字「之」，資、
磧、南、清、麗作「震」。

一九五二頁中三行第五字「謂」，徑、
清作「爲」。

一九五二頁中四行第四字「此」，麗
作「此苦」。

一九五二頁中六行第三字「值」，資、
磧、南、清作「值遇」。

一九五二頁中一二行「走至」，資作
「走還」；磧、南、清作「還」。

一九五二頁中一二行第六字「我」，
資、磧、南、清作「我當」。

一九五二頁中一三行第六字「持」，
資、磧、南、清無。

一九五二頁中一五行首字「去」，資、
磧、南、清、麗作「隨去」。

一九五二頁中一五行第四字「杖」，
資、磧、南、清、麗無。

一九五二頁中一六行第二字「下」，
資、磧、南、清作「出」。

一九五二頁中一八行第四字「兒」，
資、磧、南、清作「兩兒」。

一九五二頁中一八行「呼哭」，資、
磧、南、清作「號呼」。

一九五二頁中一八行第一三字「撲」，
麗作「撲地」。

一九五二頁中一九行「徑將」，資作
「徑持」；磧、南、清作「竟持」。

一九五二頁下一行「棄菓」，資作「棄
菓蔴」；磧、南、清作「捨菓」。

一九五二頁下二行第六字「胸」，資、
磧、南、清、麗作「胸」。

一九五二頁下三行第三字「常」，資、
磧、南、清、麗作「嘗」。

一九五二頁下四行第二字「子」，資、
磧、南、清作「兒」。

一九五二頁下四行第一一字「而」，
資、磧、南、清作「走」。

一九五二頁下五行首字「第」，麗作
「時第」。

一九五二頁下六行第一三字「道」，
資、磧、南、清、麗作「道而」。

一九五二頁下七行第一二字至八行
第二字「是人中王子」，資、磧、南、

一 清作「人中之王女」。

一 九五二頁下九行第一三字「食」，

資、磧、南、清作「食嗽」。

一 九五二頁下一三行第五字「覓」，

磧、南、清作「索」。

一 九五二頁下一三行第九字「至」，

資、磧、南、清、麗作「復至」。

一 九五二頁下一四行「與所戲」，

磧、南、清作「兒所共戲」。

一 九五二頁下一九行第一三字「見」，

資、磧、南、清無。

一 九五二頁下二〇行第九字「身」，

資、磧、南、清作「肩」。

一 九五二頁下二一行第二字「我」，

磧、南、清無。

一 九五三頁上二行「太子」，

南、清作「今太子」。

一 九五三頁上四行首字「乞」，

磧、南、清、麗作「我乞」。

一 九五三頁上四行第四字「便」，

南、清、麗作「便以」。

一 九五三頁上八行「陀羅」，

南、清作「羅陀」。

一 九五三頁上九行「從汝買華」，

磧、南、清作「買汝五華」。

一 九五三頁上一〇行第七字「二」，

麗作「二莖」。

一 九五三頁上一一行「好醜不離」，

資、磧、南、清無。

一 九五三頁上一二行第五字「為」，

資、磧、南、清、麗作「為我」。

一 九五三頁上一八行第九字「知」，

磧、南、清作「以」。

一 九五三頁上一九行第四字「亦」，

資、磧、南、清作「亦復」。

一 九五三頁上二二行「善妃可得耳」，

資作「曰善可得」；

磧、南、清作「諾大善可得」。

一 九五三頁上末行第七字「也」，

南、清無。

一 九五三頁中二行第九字「妃」，

磧、南、清作「妃以授」。

一 九五三頁中三行第五字「心」，

磧、南、清作「意」。

一 九五三頁中三行第九字「善」，

磧、南、清作「歎」。

一 九五三頁中八行第二字「用」，

南、清作「以」。

一 九五三頁中八行第八字「火」，

磧、南、清作「火中」。

一 九五三頁中八行末字「常」，

南、清作「尚」。

一 九五三頁中九行「精健」，

磧、南、清作「精進」；

麗作「精勤」。

一 九五三頁中一二行「殊妙」，

資作「殊好」；

磧、南、清作「姝好」。

一 九五三頁中一三至一四行「婆羅

門將我兩兒還賣本國中」，

資、磧、南、清作「將我兒去婆羅門還賣着

我本國中」。

一 九五三頁中一七行「生老病死」，

資、磧、南、清作「生死老病」。

一 九五三頁中一九行「帝王」，

麗作「帝主」。

一 九五三頁中一九行第八字「注」，

資、磧、南、清作「住」。

- 一 九五三頁中二〇行「三界」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「三界之」。
- 一 九五三頁中二一行第一〇字「太」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「大」。
- 一 九五三頁中二二行「願令」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「令我」。
- 一 九五三頁中末行第一二字至同頁下一行首字「須臾之間」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
- 一 九五三頁下二行第九字「歸」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「還歸」。
- 一 九五三頁下三行第五字「面」，**磧**、**南**、**清**作「兒」。
- 一 九五三頁下四行第五字「打」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「捶」。
- 一 九五三頁下四行末字至五行首字「速將」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「促持行」。
- 一 九五三頁下五行第四字「之」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
- 一 九五三頁下五行第一一字「隨」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「便隨」。
- 一 九五三頁下六行第二字「賣」，**資**、

- 磧**、**南**、**清**作「銜賣」。
- 一 九五三頁下六行第七字「主」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「言」。
- 一 九五三頁下六行「壞其」，**資**作「壞」；**磧**、**南**、**清**作「環」。
- 一 九五三頁下七行第三字「無」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「無有」。
- 一 九五三頁下九行「諸臣人民」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「大臣及諸人民」。
- 一 九五三頁下九行第九字「識」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「識知」。
- 一 九五三頁下一一行第五字「此」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。
- 一 九五三頁下一二行「問我爲」，**資**作「爲問我」。
- 一 九五三頁下一五行末字「固」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「顧」。
- 一 九五三頁下一六行第四字「本」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「之本」。
- 一 九五三頁下一六行第一二字「若」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「聞」。
- 一 九五三頁下一九行首字「之」，**資**、

- 磧**、**南**、**清**無。
- 一 九五三頁下一九行第九字「使」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「便」。
- 一 九五三頁下二二行第一一字「乞」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「乞白」。
- 一 九五四頁上三行首字「特」，**磧**、**南**、**清**作「特」。
- 一 九五四頁上五行第九字「姝」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「妓」。
- 一 九五四頁上六行第五字「非」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「或」。
- 一 九五四頁上八行第一二字至九行第二字「宮中姝女共」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「宮女」。
- 一 九五四頁上一一行第二字「涕」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「號」。
- 一 九五四頁上一一行第八字「負」，**磧**、**南**、**清**作「大負」。
- 一 九五四頁上一三行第一〇字「古」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「本」。
- 一 九五四頁上一五行第九字「兒」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「是」。

一 九五四頁上一六行第五字「雇」，
[資、南、清]作「顧」。

一 九五四頁上一六行第九字「直」，
[資、南、清]無。

一 九五四頁上一七行首字「兩」，[資、
南、清]無。

一 九五四頁上一七行「王抱」，[資、
南、清]作「王抱王抱」。

一 九五四頁上一七行第一〇字「捫」，
[資、南、清]作「抄」。

一 九五四頁上二二行第五字「一」，
[資、南、清]作「其一」。

一 九五四頁中一行第七字「施」，[資、
南、清]作「施者」。

一 九五四頁中一行第一〇字「乞」，
[資、南、清]作「白」。

一 九五四頁中二行「其使令」，[資]作
「之使」；[資、南、清]作「之走使」。

一 九五四頁中二行末字「父」，[資、
南、清、麗]作「父道」。

一 九五四頁中三行第一二字「仁」，
[資、南、清]無。

一 九五四頁中四行「施婆羅門」，[資、
南、清]作「白人」。

一 九五四頁中四行第一一字「豈」，
[資、南、清]作「何」。

一 九五四頁中五行第五至七字「婆
羅門」，[資、南、清]無。

一 九五四頁中五行第一三字「竟」，
[資、南、清]作「畢」。

一 九五四頁中六行「而還」，[資、南、
清]作「還國」。

一 九五四頁中七行第五字「速」，[資、
南、清]作「促」。

一 九五四頁中七行第九字「還」，[資、
南、清]作「還本國」。

一 九五四頁中八行第一三字「所」，
[資、南、清]無。

一 九五四頁中九行「得過去」，[資、南、
清]作「便得渡往到太子所便」。

一 九五四頁中一一行第四字「年」，
[資、南、清]作「為期年」；[麗]作「年
為期」。

一 九五四頁中一二行「如是」，[資、
南、清]無。

[南、清]作「具說」。

一 九五四頁中一二行第九字「更」，
[資、南、清]作「更復」。

一 九五四頁中一三行第九字「去」，
[資、南、清]作「去者」。

一 九五四頁中一三行第一三字「來」，
[資、南、清]作「來者」。

一 九五四頁中一四行第九字「汝」，
[麗]作「汝乃」。

一 九五四頁中一五行「太子」，[資、
南、清]作「太子所太子」。

一 九五四頁中一六行第五字「使」，
[資、南、清]作「已便」；[麗]作
「便」。

一 九五四頁中一八行首字「水」，[資]
無。

一 九五四頁中一八行第三字「之」，
[資、南、清]無。

一 九五四頁中二一行首字「疾」，[資、
南、清]作「速」；[麗]作「裝」。

一 九五四頁下四行第七字「特」，[資、
南、清]作「持」。

- 一 九五四頁下五行第三字「於」，**資**、**南**、**清**作「在」。
- 一 九五四頁下六行第八字「不」，**資**、**南**、**清**作「不復」。
- 一 九五四頁下六行第一一字「便」，**麗**作「速」。
- 一 九五四頁下六行末字「還」，**資**、**南**、**清**無。
- 一 九五四頁下九行「怨家」，**資**、**南**、**清**作「之怨」。
- 一 九五四頁下九行末字「悉」，**資**、**南**、**清**作「皆」。
- 一 九五四頁下一七行第八字「時」，**資**、**南**、**清**無。
- 一 九五四頁下一九行第八字「是」，**資**、**南**、**清**作「是也」。
- 一 九五四頁下一九行第九字「時」，**資**、**南**、**清**作「爾時」。
- 一 九五四頁下一九行第一二字「今」，**資**、**南**、**清**作「今現我母」。
- 一 九五四頁下二〇行第二字「也」，**資**無。

- 一 九五四頁下二〇行第九至一一字「是也時」，**資**作「是也是時」；**南**、**清**作「是時」。
- 一 九五四頁下二二行「射獵」，**麗**作「獵師」。
- 一 九五四頁下二二行末字及末行末字「也」，**資**、**南**、**清**無。
- 一 九五五頁上一行第二字「女」，**資**、**南**、**清**作「女兒」。
- 一 九五五頁上二行首字「時」，**資**、**南**、**清**無。
- 一 九五五頁上二行「婆羅門」，**資**、**南**、**清**作「時婆羅門」。
- 一 九五五頁上三行「摩那」，**資**、**南**、**清**作「那摩」。
- 一 九五五頁上四行第九字「當」，**資**、**南**、**清**作「常」。
- 一 九五五頁上四行第一三字「典」，**資**、**南**、**清**無。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宀(肉)；猗(倚)；距(跛)；鉞(矛)；誼(義)等。

異體字：睮(擊)；剝(剝)；白(貌)；惱(惱)；字(碍、礙、閤)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滲)；體(躰)；刺(剌)；閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

頻(頻、顛)；搯(搏)；尠(鮮)等。
同義字：言(曰)；如(若)；弗(不)等。