

趙城縣廣勝寺

占察善惡業報經卷上 出六根聚經中

天竺三藏菩提燈譯

如是我聞一時婆伽婆一切智人在王舍城耆闍崛山中以神通力示廣博嚴淨無導道場與無量無邊諸大眾俱演說甚深根聚法門。爾時會中有菩薩名堅淨信從坐而起整衣服偏袒右肩合掌白佛言我今於此眾中欲有所問諮請世尊願垂聽許。佛言善男子隨汝所問便可說之。堅淨信菩薩言如佛先說若我去世正法滅後像法向盡及入末世如是之時眾生福薄多諸衰惱國土數亂災害頻起種種厄難怖懼逼繞我諸弟子失其善念惟長貪瞋嫉妬我場設有像似行善法者但求世間利養名稱以之為主不能專心修出要法。爾時眾生觀世災亂心常怯弱憂畏已身及諸親屬不得衣食充養軀命。以此等眾多障尋因緣放於佛法中鈍根少信得道者極少乃至漸漸於三乘中信心成就者亦復甚少。所有修

占察善惡業報經卷上

菩提燈譯

學世間禪定發諸通業自知宿命者次轉无有如是於後入末法中經久得道獲信禪定通業等一切全無。今為此未來惡世像法向盡及末法中有微少善根者請問如來設何方便開化示道令生信心得除衰惱。以彼眾生理值惡時多障身故退其善心於世間出世間因果法中數起疑惑不能堅心專求善法如是眾生可憐可救世尊大慈一切種智願與方便而曉諭之。令離疑網除諸障導信得增長隨於何乘速獲不退佛告堅淨信言善哉善哉快問斯事深適我意。今此眾中有菩薩摩訶薩名曰地藏汝應以此事而請問之。彼當為汝建立方便開示演說誠汝所願。時堅淨信菩薩復白佛言如來世尊无上大智何意不說乃欲令彼地蔵菩薩而演說之。佛告堅淨信汝莫生高下想此善男子發心已來過無量無邊不可思議阿僧祇劫久已能度薩婆若海功德滿足但依本願自在力故權巧現化

影應十方雖復普遊一切刹土常起
功業而於五濁惡世化益偏厚亦依
本願力所熏習故及因眾生應受化
業故也彼從十一劫來莊嚴此世界
成熟眾生是故在斯會中身相端嚴
威德殊勝惟除如來无能過者又於
此世界所有化業惟除遍告觀世音
等諸大菩薩皆不能及以是菩薩本
誓願力速滿眾生一切所求能滅眾
生一切重罪除諸障身現得安隱又
是菩薩名為善安慰說者所謂巧演
深法能善開導初學發意求大乘者
令不怯弱以如是等因緣於此界眾
生渴仰受化得度是故我今令彼說
之今時堅淨信菩薩既解佛意已尋
即勸請地藏菩薩摩訶薩言善哉救
世真士善哉大智開士如我所問惡
世眾生以何方便而化導之使離諸
障得堅固信如來今者為欲令汝說
是方便宜當知時良愍為說
今時地藏菩薩摩訶薩語堅淨信善
薩摩訶薩言善男子諦聽當為汝說
若佛滅後惡世之中諸有比丘比丘

左優婆塞優婆夷於世間出世間因
果法未得決定信不能修學无常想
苦想無我想不淨想成就現前不能
勤觀四聖諦法及十二因緣法亦不
勤觀真如實際无生無滅等法以不
勤觀如是法故不能畢竟不作十惡
根本過罪於三寶功德種種境界不
能專信於三乘中皆无定向如是等
人若有種種諸障身事增長憂慮或
疑或悔於一切處心不明了多求多
惱眾事牽纏所作不定思想繞亂廢
修道業有如是等障難事者當用木
輪相法占察善惡宿世之業現在苦
樂吉凶等事緣合故有緣盡則滅業
集隨心相現果起不失不壞相應不
差如是諦占善惡業報曉喻自心於
所疑事以取決了若佛弟子但當學
習如此相法至心歸依所觀之事無
不誠諦不應棄捨如是之法而逐隨
逐世間卜筮種種占相吉凶等事貪
著樂習若樂習者深障聖道善男子
欲學木輪相者先當刻木如小指許
使長短減於一寸正中令其四面方

平自餘向兩頭邪漸去之仰手傍擲
令使易轉因是義故說名為輪又依
此相能破壞眾邪見疑網轉向正
道到安隱處是故名輪其輪相者有
三種差別何等為三一者輪相能示
宿世所作善惡業種差別其輪有十
二者輪相能示宿世集業久近所作
強弱大小差別其輪有三三者輪相
能示三世中受報差別其輪有六若
欲觀宿世所作善惡業差別者當刻
木為十輪依此十輪書記十善之名
一善主在一輪於一面記次以十惡
書對十善令使相當亦各記在一面
言十善者則為一切眾善根本能攝
一切諸餘善法言十惡者亦為一切
眾惡根本能攝一切諸餘惡法若欲
占此輪相者先當學至心捻礼十方
一切諸佛因即立願願令十方一切
眾生速疾皆得親近供養諮受正法
次應學至心敬礼十方一切法藏因
即立願願令十方一切眾生速疾皆
得受持讀誦如法修行及為他說次
當學至心敬礼十方一切賢聖因即

占察業報經卷上 第六節 四行

立願願令十方一切眾生速疾皆得
 親近供養發菩提心志不退轉後應
 學至心禮我地藏菩薩摩訶薩因即
 立願願令十方一切眾生速得除滅
 惡業重罪離諸障導資生眾具悉皆
 充足如是禮已隨所有香華等當修
 供養修供養者仰念一切佛法僧寶
 體常遍滿无所不在願令此香華等
 同法性普勳一切諸佛刹土施作佛
 事又念十方一切供具無時不有我
 今當以十方所有一切香華瓔珞幢
 幡寶蓋諸珍妙飾種種音樂燈明燭
 火飲食衣服卧具湯藥乃盡十方所
 有一切種莊嚴供養之具憶想遐擬
 普共眾生奉獻供養當念一切世界
 中有修供養者我今隨喜若未修供
 養者願得開導令修供養又願我身
 速能遍至一切刹土於一切佛法僧
 所各以一切種莊嚴供養之具共一
 切眾生等持奉獻供養一切諸佛法
 身色身舍利形像浮屠廟塔一切佛
 事供養一切所有法藏及說法處供
 養一切賢聖僧眾願共一切眾生修

占察業報經卷上 第七節 見法

行如是供養已漸得成就六波羅蜜
 四无量心深知一切法本來寂靜無
 生無滅一味平等離念清淨畢竟圓
 滿又應別復修心供養我地藏菩薩
 摩訶薩次當稱名若默誦念一心告
 諸南無地藏菩薩摩訶薩如是稱名
 滿足至十經十念已而作是言地藏
 菩薩摩訶薩大慈大悲惟願護念我
 及一切眾生速除諸障增長淨信令
 今所觀稱實相應作此語已然後手
 執木輪於淨物上而傍擲之如是欲
 自觀法若欲觀他皆亦是應知占
 其輪相者隨所現業念應一一諦觀
 思驗或純具十善或純具十惡或善
 惡交雜或純善不具或純惡不具如
 是業因種類不同習氣果報各各別
 異如佛世尊餘處廣說應當憶念思
 惟觀察所現業種與今世果報所經
 苦樂吉凶等事及煩惱業習得相當
 者名為相應若不相當者謂不至心
 名虛誑也若占輪相其善惡業俱不
 現者此人已證无漏智心專求出離
 不復樂受世間果報諸有漏業展轉

占察業報經卷上 第八節 見法

微弱更不增長是故不現又純善不
 具純惡不具者此二種人善惡之業
 所有不現者皆是微弱未能牽果是
 故不現若當來世佛諸弟子已占善
 惡果報得相應者於五欲眾具得稱
 意時勿當自縱以起放逸即應思念
 由我宿世如是善業故今獲此報我
 今乃可轉更進修不應休止若遭眾
 厄種種衰惱不吉之事繞亂憂怖不
 稱意時應當甘受无令疑悔退修善
 業即當思念但由我宿世造如是惡
 業故今獲此報我今應當悔彼惡業
 專修對治及修餘善无得止住懈怠
 放逸轉更增集種種苦聚是名占察
 初輪相法善男子若欲占察過去往
 昔集業久近所作強弱大小差別者
 當復刻木為三輪以身口意各主一
 輪書字記之又於輪正中一面書一
 畫令度長使微畔次第二面書一畫
 令細短使不至畔次第三面作一傍
 刻如畫令其度深次第四面亦作傍
 刻令使細淺當知善業莊嚴猶如畫
 飾惡業衰害猶如損刻其畫長大者

顯示積善來久行業猛利所作增上其盡細短者顯示積善來近始習其銑所作微薄其刻爽深者顯示習惡來久所作增上餘殃亦厚其刻細淺者顯示退善來近始習惡法所作之業未至增上或雖起重惡已曾改悔此謂小惡善男子若占初輪相者但知宿世所作之業善惡差別而不能知積習久近所作之業強弱大小是故須占第二輪相若占第二輪相者當依初輪相中所現之業若屬身者擲身輪相若屬口者擲口輪相若屬意者擲意輪相不得以此二輪之相一擲通占應當隨業主念一一善惡依所屬輪別擲占之

輪相中得身大惡者謂名不相應自餘口意中業不相應義亦如是應知善男子若未來世諸衆生等欲求度脫生老病死始學發心修習禪定無相智慧者應當先觀宿世所作惡業多少及以輕重若惡業多厚者不得即學禪定智慧應當先修懺悔之法所以者何此人宿習惡心猛利故於今現在必多造惡毀犯重禁以犯重禁故若不懺悔令其清淨而修禪定智慧者則多有障導不能剋獲或失心錯亂或外邪所惱或納受邪法增長惡見是故當先修懺悔法若戒根清淨及宿世重罪得微薄者則離諸障善男子次修懺悔法者當住靜處隨力所能莊嚴一室內置佛事及安經法懸繒幡蓋求集香華以修供養澡沐身體及洗衣服勿令臭穢於晝日分在此室內三時稱名一心敬禮過去七佛及五十三佛次隨十方面一一慈歸擬心遍禮一切諸佛所有色身舍利形像淨土廟塔一切佛事次復慈禮十方三世所有諸佛又當

擬心遍禮十方一切法藏次當擬心遍禮十方一切賢聖然後更別稱名禮我地藏菩薩摩訶薩如是禮已應當說所作罪一心仰告
惟願十方諸大慈尊證知護念我今懺悔不復更造願我及一切衆生速得除滅无量劫來十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提罪復應思惟如是罪性但從虛妄顛倒心起無有定實而可得者本惟空寂願一切衆生速達心本永滅罪根次應復發勸請之願願令十方一切菩薩未成正覺者願速成正覺若已成正覺者願常在世轉正法輪不入涅槃次當復發隨喜之願願我及一切衆生畢竟永捨嫉妬之心於三世中一切刹土所有修學一切功德及成就者悉皆隨喜次當復發迴向之願願我所修一切功德資益一切諸衆生等同趣佛智至涅槃城如是發迴向願已復往餘靜室端坐一心若稱誦若默念我之名号當減省睡眠若惰蓋多者應於道場室中旋遶誦念次至夜分

時若有燈燭光明事者亦應三時恭敬供養悔過發願若不能辯光明事者應當直在餘靜室中一心誦念日日如是行懺悔法勿令懈廢若人宿世遠有善基暫時遇惡因緣而造惡法罪障輕微其心猛利意力強者經七日後即得清淨除諸障身如是衆生等業有厚薄諸根利鈍差別无量或經二七日後而得清淨或經三七日乃至或經七七日後而得清淨若過去現在俱有增上種種重罪者或經百日而得清淨或經二百日乃至或經千日而得清淨若極鈍根罪障最重者但當能發勇猛之心不願惜身命想常勤稱念晝夜旋遶滅省睡眠禮懺發願樂修供養不懈不廢乃至失命要不休退如是精進於千日中必獲清淨善男子若欲得知清淨相者從始修行過七日後應當日日於晨朝且以第二輪相具安手中頻三擲之若身口意皆純善者名得清淨如是未來諸衆生等能修行懺悔者從先過去久遠以來於佛法中

占察善惡經卷上 第十三

各曾習善隨其所修何等功德業有厚薄種種別異是故彼等得清淨時相亦不同或有衆生得三業純善時不即更得諸餘好相或有衆生得三業善相時於一日一夜中復見光明遍滿其室或聞殊特異好香氣身意快然或作善夢夢中見佛色身來為作證手摩其頭歎言善哉汝今清淨我來證汝或夢見菩薩身來為作證或夢見佛形像放光而為作證若人未得三業善相但先見聞如此諸事者則為虛妄誑惑詐偽非善相也若人曾有出世善基攝心猛利者我於今時隨所應度而為現身放大慈光令彼安隱離諸疑怖或示神通種種變化或復令彼自憶宿命所經之事所作善惡或復隨其所樂為說種種深要之法彼人即時於所向乘得決定信或漸證獲沙門道果復次彼諸衆生若雖未能見我化身轉變說法但當學至心使身口意得清淨相已我亦護念令彼衆生速得消滅種種障身天魔被旬不來破壞乃至九十

占察善惡經卷上 第十四

五種外道邪師一切鬼神亦不來亂所有五蓋展轉輕微堪能修習諸禪智慧復次若未來世諸衆生等雖不為來禪定智慧出要之道但遭種種衆厄貧窮困苦憂惱逼迫者亦應恭敬禮拜供養悔所作惡恒常發願於一切時一切處勤心稱誦我之名号令其至誠亦當速脫種種衰惱捨此命已生於善處復次未來之世若在家若出家諸衆生等欲求受清淨妙戒而先已作增上重罪不得受者亦當如上修懺悔法令其至心得身口意善相已即應可受若彼衆生欲習摩訶衍道求受菩薩根本重戒及願惣受在家出家一切禁戒所謂攝律儀戒攝善法戒攝化衆生戒而不能得善好戒師廣解菩薩法藏先修行者應當至心於道場內恭敬供養仰告十方諸佛菩薩請為師證一心立願稱禪戒相先說十根本重戒次當惣舉三種戒聚自誓而受此亦得戒復次未來世諸

衆生等欲未出家及已出家若不能得善好戒師及清淨僧衆其心疑惑不得如法受於禁戒者但能學發无上道心亦令身口意得清淨已其未出家者應當剃髮被服法衣如上立願自誓而受菩薩律儀三種戒聚則名具獲波羅提木又出家之戒名為比丘比丘即應推求聲聞律藏及菩薩所習摩德勒伽藏受持讀誦觀察修行若雖出家而其年未滿二十者應當先誓願受十根本戒及受沙彌沙彌及所有別戒既受戒已亦名舊出家學大乘心具受戒者未為依止之師請問教戒修行威儀如沙彌沙彌及法若不能值如是之人惟當親近菩薩所修摩德勒伽藏讀誦思惟觀察修行懇懃供養佛法僧寶若沙彌及年已十八者亦當自誓受毗尼藏中式又摩那六戒之法及遍學比丘及一切戒聚其年若滿二十時乃可如上惣受菩薩三種戒聚然後得名 比丘若彼衆生雖學識

悔不能至心不獲善相者設作受相不名得戒 今時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言所說至心者差別有幾種何等至心能獲善相地藏菩薩摩訶薩言善男子我所說至心者略有二種何等為二一者初始學習求願至心二者攝意專精成就勇猛相應至心得此第二至心者能獲善相此第二至心復有下中上三種差別何等為三一者一心所謂係想不乱心住了了二者勇猛心所謂專求不懈不顧身命三者深心所謂與法相應究竟不退若人修習此懺悔法乃至不得下至心者終不能獲清淨善相是名說占第二輪法善男子若欲占察三世中受報差別者當復刻木為六輪於此六輪以一二三四五六七八九十一十二十三十四十五十六十七十八等數書字記之一數主一面各三面令數次第不錯不乱當知如此諸數皆從一數而起以一為本如是數相者顯亦一切衆生六根

之聚皆從如來藏自性清淨心一實境界如起依一實境界以之為本所謂依一實境界故有彼无明不了一法界證念思惟現妄境界分別取者集業因緣生眼耳鼻舌身意等六根以依內六根故對外色聲香味觸法等六塵起眼耳鼻舌身意等六識以依六識故於色聲香味觸法中起違想順想非違非順等想生十八種受若未來世佛諸弟子於三世中所受果報欲使決疑意者應當三擲此第三輪相占計合數依數觀之以定善惡如是所觀三世果報善惡之想有一百八十九種何等為一百八十九種一者求上乘得不退二者所求果現當證三者求中乘得不退四者求下乘得不退五者求神通得成就六者修四梵得成就七者修世禪得成就八者所欲受得妙戒九者所曾受得戒具十者求上乘未住信十一者求中乘未住信十二者求下乘未住信十三者所觀人為善友十四者隨所聞是正信十五者所觀人為惡友十

白雲業報經卷上 第六節

六者隨所聞非正教十七者所觀人為實德十八者所觀人无實德十九者所觀義不錯謬二十者所觀義是錯謬二十一者有所誦不錯謬二十二者有所誦是錯謬二十三所修行不錯謬二十四者所見聞是善相二十五者有所證為正實二十六者有所學是錯謬二十七者所見聞非善相二十八者有所證非正法二十九者有所獲邪神持三十者所能說邪智辯三十一者所玄知非人力三十二者應先習觀智道三十三者應先習禪定道三十四者觀所學无障導三十五者觀所學是所宜三十六者觀所學非所宜三十七者觀所學是宿習三十八者觀所學非宿習三十九者觀所學善增長四十者觀所學方便少四十一者觀所學无進趣四十二者所求果現未得四十三者求出家當得去四十四者求聞法得教示四十五者求經卷得讀誦四十六者觀所作是魔事四十七者觀所作事成就四十八者觀所作事不成

四十九者求大富財盈滿五十者求

官位當得獲五十一者求壽命得延年五十二者求世仙當得獲五十三者觀學問多所達五十四者觀學問少所達五十五者求師友得如意五十六者求弟子得如意五十七者求父母得如意五十八者求男女得如意五十九者求妻妾得如意六十者求同伴得如意六十一者觀所慮得和合六十二者所觀人心懷恚六十三者求无恨得歡喜六十四者求和合得如意六十五者所觀人心歡喜六十六者所思人得會見六十七者所思人不復會六十八者所請喚得來集六十九者所憎惡得離之七十者所愛敬得近之七十一者觀欲聚得和集七十二者觀欲聚不和集七十三者所請喚不得來七十四者所期人必當至七十五者所期人住不來七十六者所觀人得安吉七十七者所觀人不安吉七十八者所觀人已無身七十九者所望見得觀之八十者所求覓得見之八十一者求所

白雲業報經卷上 第七節

聞得吉語八十二者所求見不如意八十三者觀所疑即為實八十四者觀所疑為不實八十五者所觀人不和合八十六者求佛事當得獲八十七者求供具當得獲八十八者求資生得如意八十九者求資生少得獲九十者有所求皆當得九十一者有所求皆不得九十二者有所求少得獲九十三者有所求得如意九十四者有所求速當得九十五者有所求久當得九十六者有所求而損失九十七者有所求得吉利九十八者有所求而受苦九十九者觀所失求當得一失者當所失亦不得一百一者觀所失自還得一百二者求離厄得脫難一百三者求離病得除愈一百四者觀所去无障導一百五者觀所去有障導一百六者觀所住得安止一百七者觀所住不得安一百八者所向處得安快一百九者所向處有厄難一百一十者所向處為魔網一百一十一者所向處難開化一百一十二者所向處可開化一百一十三

者所向處自獲利一百一十四者所遊路無惱害一百一十五者所遊路有惱害一百一十六者君民惡飢饉起一百一十七者君民惡多疾疫一百一十八者君民好國豐樂一百一十九者君無道國灾乱一百二十者君修德灾乱滅一百二十一者君行德國將破一百二十二者君修善國還立一百二十三觀所避得度難一百二十四者觀所避不脫難一百二十五者所住處眾安隱一百二十六者所住處有障難一百二十七者所依聚眾不安一百二十八者閉靜處无諸難一百二十九者觀恠異无損害一百三十者觀恠異有損害一百三十一者觀恠異精進安一百三十二者觀所夢无損害一百三十三者觀所夢有所損一百三十四者觀所夢精進安一百三十五者觀所夢為吉利一百三十六者觀障乱速得離一百三十七者觀障乱漸得離一百三十八者觀障乱不能離一百三十九者觀障乱一心除一百四十者

觀所難速得脫一百四十一者觀所難久得脫一百四十二者觀所難受衰惱一百四十三者觀所難精進脫一百四十四者觀所難命當盡一百四十五者觀所患大不調一百四十六者觀所患非人惱一百四十七者觀所患合非人一百四十八者觀所患可療治一百四十九者觀所患難療治一百五十者觀所患精進差一百五十一者觀所患久長苦一百五十二者觀所患自當差一百五十三者觀所患向醫堪治一百五十四者觀所療是對治一百五十五者所服藥當得力一百五十六者觀所患得除愈一百五十七者所向醫不能治一百五十八者觀所療非對治一百五十九者所服藥不得力一百六十者觀所患命當盡一百六十一者從地獄道中来一百六十二者從畜生道中来一百六十三者從餓鬼道中来一百六十四者從阿修羅道中来一百六十五者從人道中来一百六十六者從天道中来一百六十

七者從在家中而來一百六十八者從出家中而來一百六十九者曾值佛供養來一百七十者曾親供養賢聖來一百七十一者曾得聞深法來一百七十二者捨身已入地獄一百七十三者捨身已作畜生一百七十四者捨身已作餓鬼一百七十五者捨身已作阿修羅一百七十六者捨身已生人道一百七十七者捨身已為人王一百七十八者捨身已生天道一百七十九者捨身已為天王一百八十者捨身已聞深法一百八十一者捨身已得出家一百八十二者捨身已值聖僧一百八十三者捨身已生兜率天一百八十四者捨身已生淨佛國一百八十五者捨身已尋見佛一百八十六者捨身已住下乘一百八十七者捨身已住中乘一百八十八者捨身已獲果證一百八十九者捨身已住上乘善男子是各一百八十九種善惡果報差別之相如此占法隨心所觀主念之事若數合與意相當者无有乖

占察善惡業報經卷上 第三十章 異字考

錯若其所擲所合之數與心所觀主念之事不相當者謂不至心名為虛課其有三擲而皆无所現者此人則名已得無所有也復次善男子若自發意觀於他人所受果報事亦同尔若有他人不能自占而來求請欲使占者應當籌量觀察自心不貪世間內意清淨然後乃可如上歸敬修行供養至心發願而為占察不應貪求世間名利如行師道以自妨乱又若內心不清淨者設令占察而不相當但為虛課耳復次若未來世諸眾生等一切所占不獲吉善所求不得種種憂慮逼惱怖懼時應當晝夜常勤誦念我之名字若能至心者所占則吉所求皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上

占察善惡業報經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八八頁中一行夾注，**徑**、**清**作「上下同卷」。
- 一 二八八頁中二行譯者，**石**作「外國沙門菩提燈譯」；**資**作「隋外國沙門菩提燈譯」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隋外國沙門菩提燈譯」。卷下除**資**改「菩提燈」為「菩提登」外，其他校本均同。
- 一 二八八頁中七行首字「有」，**石**、**麗**作「有」。
- 一 二八八頁中八行第二字「祖」，諸本作「袒」。
- 一 二八八頁中一四行第一〇字「繞」，**石**、**麗**作「擾」，下同。
- 一 二八八頁中末行第一一字「妙」，**石**作「少」。
- 一 二八八頁下六行第五字「道」，諸本作「導」。
- 一 二八八頁下一六行第九字「誠」，**石**、**麗**作「成」。
- 一 二八九頁上七行「惟除遍」，**石**作「餘遍」。
- 一 二八九頁上七行第一一字「告」，諸本作「吉」。
- 一 二八九頁上一三行第一三字「界」，諸本作「世界」。
- 一 二八九頁上一六行第二字「勸」，**石**、**麗**作「歎」。
- 一 二八九頁中二行第二字「法」，**石**、**麗**作「法中」。
- 一 二八九頁中一九行「誠諦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成者」。
- 一 二八九頁下一行第七字「邪」，**石**、**徑**、**清**作「斜」；**資**作「耶」。
- 一 二八九頁下一〇行第五字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二八九頁下一二行首字「一」，**資**作「十」。
- 一 二九〇頁上二行第九字「志」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至」。

一 二九〇頁上七行第七字「仰」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憶」。
 一 二九〇頁上八行「令此」，**石**作「以此」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令以此」。
 一 二九〇頁上九行第五字「勳」，諸本作「薰」。
 一 二九〇頁上一一行「一切」，諸本作「一切種種」。
 一 二九〇頁上一三行「乃盡」，**石**、**麗**作「乃至」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃至盡」。
 一 二九〇頁上一四行第四字「種」，諸本作「種種」。
 一 二九〇頁上一五行第九字「當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。
 一 二九〇頁上一七行第四字「得」，**石**作「當」。
 一 二九〇頁上一八行第一一字「切」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」。
 一 二九〇頁上一九行第二字「各」，**石**無。

一 二九〇頁中五行第四字「次」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。
 一 二九〇頁中六行首字「諸」，諸本作「言」。
 一 二九〇頁下六行第三字「勿」，**石**作「物」。
 一 二九〇頁下一二行第三字「今」，**石**作「令」。
 一 二九一頁上七行第一一字「輪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「轉」。
 一 二九一頁上一三行第一一字「二」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「三」。
 一 二九一頁中一五行第五字「次」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「欲」。
 一 二九一頁下一〇行「一切」，**石**、**麗**作「我及一切」。
 一 二九二頁上一二行第一一字「辯」，諸本作「辦」。
 一 二九二頁上一八行「得知」，**石**、**麗**作「知得」。
 一 二九二頁中四行首字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九二頁中七行第八字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 二九二頁中一六行第一二字「經」，**石**、**麗**作「逕」。
 一 二九二頁下一八行第一一字「好」，**磧**、**普**、**南**作「如」。
 一 二九三頁上一四行第一二字「木」，諸本作「求」。
 一 二九三頁上一八行「慇懃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應勤」。
 一 二九三頁上一九行第五字「己」，**石**無。
 一 二九三頁上末行「比丘尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「比丘比丘尼」。
 一 二九三頁中一行第四字「至」，**資**作「志」。
 一 二九三頁中一行末字「相」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
 一 二九三頁中二一行第三字「各」，**石**、**麗**作「各書」。
 一 二九三頁下二行第三字「如」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「而」。

一二九三頁下四行第三字「證」，諸本作「謬」。

一二九三頁下一行第四字「使」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一二九三頁下一二行第三字「相」，

資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一二九三頁下一三行第一三字「想」，

諸本作「相」。

一二九三頁下末行第四字「信」，磧、

普、南、徑、清作「法」。

一二九四頁上二行首字「為」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「有」。

一二九四頁中一行第八字「財」，石

作「得」。

一二九四頁中一七行第一三字「集」，

徑作「聚」。

一二九四頁中二二行第九字「望」，

石作「妄」。

一二九四頁下一四行「一失」，諸本

作「一百」。

一二九四頁下一四行第五字「當」，

石、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一二九四頁下一四行第八字「永」，石、資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一二九五頁上八行首字「德」，諸本

作「惡」。

一二九五頁上九行第一三字「度」，

石作「脫」。

一二九五頁上一八行「所損」，石、

磧、普、南、徑、清作「損害」。

一二九五頁上二二行第一〇字「能」，

資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一二九五頁中一二行「觀所患向醫

堪治」，石、麗作「所向醫堪能治」；

資、磧、普、南、徑、清作「觀所患向

醫堪能治」。

一二九五頁中二二行第一一字及本

頁下一行第七字、二行第五字

「而」，石無。

一二九五頁下一〇行第一三字「生」，

資作「作」。

一二九五頁下二〇行第六字「住」，

資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一二九六頁上一行第九字「數」，資、

磧、普、南、徑、清作「數數」。

一二九六頁上三行第一〇字「現」，

磧、普、南、徑、清作「見」。

一二九六頁上四行第六字「有」，石、

麗作「得」。

占察善惡業報經卷下 出天竺經中 墨

天竺三藏菩提燈譯

今時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言云何開示求向大乘者進趣方便地藏菩薩摩訶薩言善男子若有衆生欲向大乘者應當先知審初所行根本之業其審初所行根本業者所謂依止一實境界以修信解因信解力增長故速疾得入菩薩種性所言一實境界者謂衆生心體從本已來不生不滅自性清淨無障無碍猶如虛空離分別故平等普遍无所不至圓滿十方究竟一相無二無別不變不異无增無減以一切衆生心一切聲聞辟支佛心一切菩薩心一切諸佛心皆同不生不滅无染寂靜真如相故所以者何一切有心起分別者猶如幻化無有定實所謂識受想行憶念緣慮覺智等法種種心數非青非黃非赤非白亦非雜色无有長短方圓大小乃至盡於十方虚空一切世界求心形狀無一區分而

可得者但以衆生无明癡闇熏習因緣現妄境界令生念者所謂此心不能自知妄自謂有起覺知想計我我所而實无有覺知之想以此妄心畢竟無體不可見故若无覺知能分別者則无十方三世一切境界差別之相以一切法皆不能自有但依妄心分別故有所謂一切境界各各不同自念為有知此為自知彼為他是故一切法不能自有則無別異惟依妄心不知不了内自无故謂有前外所知境界妄生種種法想謂有謂无謂彼謂此謂是謂非謂好謂惡謂得謂失乃至妄生无量无边法想當如是知一切諸法皆從妄想生依妄心為本然此妄心无自相故亦依境界而有所謂緣念覺知前境界故說名為心又此妄心與前境界雖俱相依起無先後而此妄心能為一切境界原主所以者何謂依妄心不了法界一相故說心有无明依無明力因故現妄境界亦依無明滅故一切境界滅非依一切境界不了故說境界有无明亦非依境界故生於无明

占察業報經卷下 第三張 墨字

以一切諸佛於一切境界不生無明故又復不依境界滅故無明心滅以一切境界從本已來體性自滅未曾有故因如此義是故但說一切諸法依心為本當知一切諸法悉名為心以義體不異為心所攝故又一切諸法從心所起與心作相和合而有共生共滅同無有住以一切境界但隨心所緣念念相續故而得住持暫時為有如是所說心義者有二種相何等為二一者心內相二者心外相心內相者復有二種一者何二一者真二者妄所言真者謂心體本相如如不異清淨圓滿無障無尋微密難見以遍一切處常恒不壞建立生長一切法故所言妄者謂起念分別覺知緣慮憶想等事雖復相續能生一切種種境界而內虛偽無有真實不可見故所言心外相者謂一切諸法種種境界等隨有所念境界現前故知有內心及外心差別如是當知內妄想者為因為 體外妄想者為果為用依如此等義是故我說一切諸法悉

占察業報經卷下 第四張 墨字

名為心又復當知心外想者如夢所見種種境界惟心想作無實外事一切境界悉亦如是以皆依無明識夢所見妄想作故復次應知內心心念不住故所見所緣一切境界亦隨心心念不住所謂心生故種種法生心滅故種種法滅而生滅相但有名字實不可得以心不往至於境界境界亦不來至於心如鏡中像無來無去是故一切法求生滅定相了不可得所謂一切法畢竟無體本來常空實不生滅故如是一切法實不生滅者則无一切境界差別之相寂靜一味名為真如第一義諦自性清淨心彼自性清淨心湛然圓滿以无分別相故无分別相者於一切處無所不在無所不在者以能依持建立一切法故復次彼心名如來藏所謂具足無量无边不可思議无漏清淨功德之業以諸佛法身從無始本際来无障无碍自在不滅一切現化種種功業恒常熾然未曾休息所謂遍一切世界皆示作業種種化益故以一佛

占察業報經卷下 第五張 墨字

身即是一切諸佛身一切諸佛身即是一佛身所有作業亦皆共一所謂无分別相不念彼此平等無二以依一法性而有作業同自然化體无別異故如是諸佛法身遍一切處圓滿不動故隨諸衆生死此生彼恒為作依譬如虛空能容受一切色像種種形類以一切色像種種形類皆依虛空而有建立生長住虛空中為虛空處所攝以虛空為體无有能出虛空界分者當知色像之中虛空之界不可毀滅色像終壞時還歸虛空而虛空本界無增无減不動不變諸佛法身亦復如是能容受一切衆生種種果報以一切衆生種種果報皆依諸佛法身而有建立生長住住身中為法身處所攝以法身為體无有能出法身界分者當知一切衆生身中諸佛法身亦不可毀滅若煩惱斷壞時還歸法身而法身本界无增無減不動不變但從无始世来與無明心俱癡闇因緣熏習力故現妄境界以依妄境界熏習因緣故起妄相應心

計我我所造集諸業受生死苦說彼法身名為衆生若如是衆生中法身熏習而有力者煩惱漸薄能厭世間求涅槃善緣一實後六波羅蜜等是菩薩中修行一切善法滿足究竟得離無明暗者轉名為佛當知如是衆生菩薩佛等但依世間假名言說故有差別而法身之體畢竟平等无有異相善男子是名略說一實境界義若欲依一實境界修信解者應當學習二種觀道何等為二一者惟心識觀二者真如實觀學惟心識觀者所謂於一切時一切處隨身口意所有作業志當觀察知惟是心乃至一切境界若心住念皆當察知勿令使心無記攀緣不自覺知於念念間志應觀察隨心有所緣念還當使心隨逐彼念令心自知知已內心自生想念非一切境界有念有分別也所謂內心自生長短好惡是非得失衰利有无等見無量諸想而一切境界未曾有想起於分別當知一切境界自无分別想故即自非長非短非好非惡乃至非

有非无離一切相如是觀察一切法惟心想生若使離心則無一法一相而能自見有差別也常應如是守記內心知惟妄念无實境界勿令休廢是名修學惟心識觀若心無記不知自心念者即謂有前境界不名惟心識觀又守記內心者則知貪想瞋想及愚癡邪見想知善知不善知無記知心勞慮種種諸苦若於坐時隨心所緣念念觀知惟心生滅辟如水流燈炎无暫時住從是當得色寂三昧得此三昧已次應學習信奢摩他觀心及信毗婆舍那觀心習信奢摩他觀心者思惟內心不可見相圓滿不動无來無去本性不生離分別故習信毗婆舍那觀心者想見内外色隨心生隨心滅乃至習想見佛色身亦復如是隨心生隨心滅如幻如化如水中月如鏡中像非心不離心非來非不來非去非不去非生非不生非作非不作善男子若能習信此二觀心者速得趣會一乘之道當知如是惟心識觀名為取上智慧之門所謂

能令其心猛利長信解力疾入空義得發无上大菩提心故若學習真如實觀者思惟心性無生无滅不住見聞覺知永離一切分別之相漸漸能過空處識處无少處非想非非想處等定境界相得相似空三昧得相似空三昧時識想受行處分別相不現在前從此修學為善知識大慈悲者守護長養是故離諸障導勤修不廢展轉能入心寂三昧得是三昧已即復能入一行三昧入是一行三昧已見佛無數發深廣行心住堅信位所謂於奢摩他毗婆舍那二種觀道決定信解能決定向隨所修學世間諸禪三昧定業无所樂著乃至遍修一切善根菩提分法於生死中無所怯畏不樂二乘以依能習向二觀心取妙巧便衆智所依行根本故復次修學如上信解者人有二種何等為二一者利根二者鈍根其利根者先已能知一切外諸境界惟心所作虛誑不實如夢如幻等決定无有疑慮陰蓋輕微散乱心少如是等人即應

古學業報經卷下 第九張 星字五

學習真如實觀其鈿根者先未能知一切外諸境界忠惟是心虛誑不實故染著情厚蓋障數起心難調伏應當先學惟心識觀若人雖學如是信解而善根業薄未能進趣諸惡煩惱不得漸伏其心疑怯畏墮三惡道生八難處畏不常值佛菩薩等不得供養聽受正法畏菩提道難可成就有如此疑怖及種種障尋等者應於一切時一切處常勤誦念我之名字若得一心善根增長其意猛利當觀我法身及一切諸佛法身與已自身體性平等无二無別不生不滅常樂我淨功德圓滿是可歸依又復觀察已身心相無常苦无我不淨如幻如化是可厭離若能修學如是觀者速得增長淨信之心所有諸障漸漸損滅何以故此人名為學習聞我名者亦能學習聞十方諸佛名者名為學至心禮拜供養我者亦能學至心禮拜供養十方諸佛者名為學聞大乘深經者名為學執持書寫供養恭敬大乘深經者名為學受持讀誦大乘深

古學業報經卷下 第十張 星字五

經者名為學遠離邪見於深正義中不墮謗者名為學竟甚深第一實義中學信解者名為能除諸罪障者名為當得无量功德聚者此人捨身終不墮惡道八難之處還聞正法習信修行亦能隨願往他方淨佛國土復次若人欲生他方現在淨佛國者應當隨彼世界佛之名字專意誦念一心不乱如上觀察者決定得生彼佛淨國善根增長速獲不退當知如上一心係念思惟諸佛平等法身一切善根中其業最勝所謂勤修習者漸漸能向一行三昧若到一行三昧者則成廣大微妙行心名得相似无生法忍以能得聞我名字故亦能得聞十方諸佛名字故能至心禮拜供養我故亦能至心禮拜供養十方諸佛故以能得聞大乘深經故能執持書寫供養恭敬大乘深經故能受持讀誦大乘深經故能於究竟甚深第一實義中不生怖畏遠離謗得正見心能信解故決定除滅諸罪障故現證无量功德聚故所以者何謂無分

古學業報經卷下 第十一張 星字五

別善提心寂靜智現起發方便業種種願行故能聞我名者謂得決定信利益行故乃至一切所能者皆得不退一乘因故若雜垢心雖復稱誦我之名字而不名為聞以不能生決定信解但獲世間善報不得廣大深妙利益如是雜垢心隨其所修一切諸善皆不能得深大利益善男子當知如上勤心修學无相禪者不久能獲深大利益漸次作佛深大利益者所謂得入堅信法位成就信忍故入堅修位成就順忍故入正真位成就無生忍故又成就信忍者能作如來種性故成就順忍者能解如來行故成就无生忍者得如來業故漸次作佛者略說有四種何等為四一者信滿法故作佛所謂依種性地決定信諸法不生不滅清淨平等无可願求故二者解滿法故作佛所謂依解行地深解法性知如來業无造無作於生死涅槃不起二想心無所怖故三者證滿法故作佛所謂依淨心地以得无分別寂靜法智及不思議白

然之業無求想故四者一切功德行
 滿足故作佛所謂依究竟菩薩地能
 除一切諸障无明夢盡故復次當知
 若修學世間有相禪者有三種何等
 為三者一者无方便信解力故貪受
 諸禪三昧功德而生憍慢為禪所縛
 退求世間二者无方便信解力故依
 禪發起偏狀離行怖怯生死退墮三
 乘三者有方便信解力所謂依止一
 實境界習近奢摩他毗婆舍那二種
 觀道故能信解一切法惟心想生如
 夢如幻等雖獲世間諸禪功德而不
 堅著不復退求三有之果又信知生
 死即涅槃故亦不怖怯退求二乘如
 是修學一切諸禪三昧法諸當知有
 十種次第相門具足攝取禪定之業
 能令學者成就相應不錯不謬何等
 為十一者攝念方便相二者欲住境
 界相三者初住境界分明了了知出
 知入相四者善住境界得堅固相五
 者所作思惟方便勇猛轉求進趣相
 六者漸得調順稱心喜樂除疑惑信
 解自安慰相七者剋獲勝進意所專

者少分相應覺知利益相八者轉修
 增明所習堅固得勝功德對治成就
 相九者隨心有所念作外現功業如
 意相應不錯不謬相十者若更異修
 依前所得而起方便次第成就出入
 隨心超越自在相是名十種次第相
 門攝修禪定之業

今時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩
 薩摩訶薩言汝云何巧說深法能令
 衆生得離怯弱地藏菩薩摩訶薩言
 善男子當知初學發意求向大衆未
 得信心者於无上道甚深之法喜生
 疑怯我常以方便宣顯實義而安慰
 之令離怯弱是故号我為善安慰說
 者云何安慰所謂鈍根小心衆生聞
 无上道寂勝寂妙意雖貪樂發心願
 向而復思念求无上道者要須積功
 廣極難行苦行自度度他劫數長遠
 於生死中久受勤苦方乃得獲以是
 之故心生怯弱我即為說真實之義
 所謂一切諸法本性自空畢竟无我
 無作无受無自无他無行无到無有
 方所亦无過法現在未來乃至為說

十八空等無有生死涅槃一切諸法
 定實之相而可得者又復為說一切
 諸法如幻如化如水中月如鏡中像
 如乳闍婆城如空谷響如陽焰如泡
 如露如燈如目眩如夢如電如雲煩
 惱生死性甚微弱易可令滅又煩惱
 生死畢竟无體求不可得本來不生
 實更無滅自性寂靜即是涅槃如此
 所說能破一切諸見損自身心執著
 想故得離怯弱復有衆生不解如來
 言說旨意故而生怯弱當知如來言
 說旨意者所謂如來見彼一實境界
 故究竟得離生老病死衆惡之法證
 彼法身常恒清淨不變易等无量功
 德聚復能了了見一切衆生身中皆
 有如是真實微妙清淨功德而為无
 明闇染之所覆障長夜恒受生老病
 死无量衆苦如來於此起大慈悲意
 欲令使一切衆生離於衆苦同獲法
 身第一義樂而彼法身是无分別離
 念之法惟有能滅虛妄識想不起念
 著乃所應得但一切衆生常樂分別
 取著諸法以顛倒妄想故而受生死

占察業報經卷下第十五張 墨字号

是故如來為欲令彼離於分別執者
 想故說一切世間法畢竟體空无所
 有乃至一切出世間法亦畢竟體空
 無所有若廣說者如十八空如是顯
 示一切諸法皆不離菩提體菩提體
 者非有非无非有非非無非有非
 俱非一非異非非一非非異非一異俱
 乃至畢竟无有一相而可得者以離
 一切相故離一切相者所謂不可依
 言說取以菩提法中無有受言說者
 及无能言說者故又不可依心念知
 以菩提法中無有能取可取无自無
 他離分別想故若有分別想者則為
 虛偽不名相應如是等說此根衆生
 不能解者谓无上道如來法身但惟
 空法一向畢竟而無所有其心怯弱
 畏墮无所得中或生斷滅想作增減
 見轉起誹謗自輕輕他我即為說如
 來法身自性不空有真實體具足无
 量清淨功業從无始世来自然圓滿
 非修非作乃至一切衆生身中亦皆
 具足不變不異無增无減如是等說
 能除怯弱是名安慰又復愚癡堅執

占察業報經卷一 第十六張 墨字号

衆生聞如是等說亦生怯弱以取如
 來法身本来滿足非修非作相故起
 無所得想而生怯弱或計自然墮邪
 倒見我即為說修行一切善法增長
 滿足生如來色身得无量功德清淨
 果報如此等說令離怯弱是為安慰
 而我所說甚深之義真實相應无有
 諸過以離相連說故云何知離相連相
 所謂如來法身中雖復无有言說境
 界離心想念非空非不空乃至無一
 切相不可依言說示而據世諦幻化
 因緣假名法中相待相對則可方便
 顯示而說以彼法身性實无分別離
 自相離他相无空無不空乃至遠離
 一切諸相故說彼法體為畢竟空无
 所有以離心分別想念則盡無一相
 而能自見自知為有是故空義決定
 真實相應不謬

復次即彼空義中以離分別忘想心
 念故則盡畢竟无有一相而可空者
 以惟有真實故即為不空所謂離離竟常恒不變不
 異以更无有一相可壞可滅離增減故又彼無分別實體之屢從无始世來

占察業報經卷一第十七張 墨字号

具无量功德自然之業成就相應不
 離不脫故說為不空如是實體功德
 之聚一切衆生雖復有之但為無明
 障覆障故而不知見不能剋獲功德
 利益與无莫異說名未有以不知見
 彼法體故所有功德利益之業非彼
 衆生所能受用不名屬彼惟依遍修
 一切善法對治諸障見彼法身然後
 剋獲功德利益是故說修一切善法
 生如來色身智身善男子如我所說甚深
 之義決定真實離相連過當如是知
 尔時地藏菩薩摩訶薩說如此等殊
 勝方便深要法門時有十萬億衆生
 發阿耨多羅三藐三菩提心住堅信
 位復有九万八千菩薩得无生法忍
 一切大衆各以天香花供養於佛及
 供養地藏菩薩摩訶薩尔時佛告諸
 大衆言汝等各各應當受持此法門
 隨所住處廣令流布所以者何如此
 法門甚為難值能大利益若人得聞
 彼地藏菩薩摩訶薩名号及信其所
 說者當知是人速能得離一切所有
 諸障身事疾至无上道於是大衆皆

同發言我當受持流布世間不敢令
忘尔時堅淨信菩薩摩訶薩白佛言
世尊如是所說六根聚修多羅中名
何法門此法真要我當受持令未來
世普皆得聞佛告堅淨信菩薩摩訶
薩言此法門名為占察善惡業報亦
名消除諸障增長淨信亦名開示求
向大乘者進趣方便顯出甚深究竟
實義亦名善安慰說令離怯弱速入
堅信決定法門依如是名義汝當受
持佛說此法門名已一切衆會悉皆
歡喜信受奉行

占察善惡業報經卷下

占察善惡業報經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九九頁中一行夾注「南、徑、清」無。
- 一 二九九頁中九行第二字「因」，「資、

- 一 二九九頁中一三行第四字「至」，「資、」作「生」。
- 一 二九九頁中一八行第一一字「定」，「普、南、徑、清」作「真」。
- 一 二九九頁中一九行第一二字「法」，「麗」無。
- 一 二九九頁下四行第九字「想」，「石、資、」作「普、南、徑、清」作「相」。
- 一 二九九頁下八行第一三字「同」，「資、」作「普、南、徑、清」無。
- 一 二九九頁下一行「所知」，「麗」無。
- 一 二九九頁下一三行「謂得謂失」，「資、」作「普、南、徑、清、麗」無。
- 一 二九九頁下一三行「妄生」，「石」作「生於」。
- 一 二九九頁下二二行第一〇字「不」，諸本作「自不」。
- 一 三〇〇頁上一二行第九字「二」，諸本作「爲二」。
- 一 三〇〇頁上一二行第三字「外」，「資、」作「普、南、徑、清」作「內」。
- 一 三〇〇頁上一二行第一三字「想」，

- 一 三〇〇頁上二二行第七字「想」，「資、」作「普、南、徑、清」作「相」。
- 一 三〇〇頁中一行第一〇字「想」，諸本作「相」。
- 一 三〇〇頁中七行第八字「而」，「資、」作「普、南、徑、清」作「是」。
- 一 三〇〇頁下一二行第七字「終」，「資、」作「普、南、徑、清」無。
- 一 三〇〇頁下一六行「住住」，諸本作「住法」。
- 一 三〇〇頁下末行「妄相」，「石」作「妄想相」。
- 一 三〇一頁上四行夾注，諸本作正文；其中「法」字，「資、」作「別」。
- 一 三〇一頁上七行第一〇字「故」，「資、」作「普、南、徑、清」作「故而」。
- 一 三〇一頁中二行末字及本頁下四行第一一字「相」，「石、麗」作「想」。
- 一 三〇一頁中一五行「不生」，「資、」作「南、徑、清」作「不生不滅」。
- 一 三〇一頁下四行第四字「永」，「資、

一 三〇一頁下一五行第五字「定」，
[石、磧、普、南、經、清]作「求」。

一 三〇一頁下一六行第一三字至一
七行第二字「無所怯畏」，[石]作「亦
無所畏」。

一 三〇一頁下末行第三字「輕」，[清
作「轉」。

一 三〇二頁上八行第九字「道」，[資、
磧、普、麗]作「信」；[南、經、清]作
「行」。

一 三〇二頁中二行「學習」，諸本無。
一 三〇二頁中二行夾注「於究」，諸
本作正文。

一 三〇二頁中七行第一二字「佛」，
[資、磧、普、南、經、清、麗]無。

一 三〇二頁中一六行第八字「能」，
諸本作「以能」。

一 三〇二頁下一一行第八字「法」，
[麗]作「之」。

一 三〇二頁下一二行第三字「修」，
[麗]作「法」。

一 三〇二頁下末行末字「白」，諸本
作「自」。

一 三〇三頁上五行第三字「者」，諸
本無。

一 三〇三頁上一六行「次第」，[石]作
「是次第」。

一 三〇三頁上二二行第一三字「惑」，
[石、麗]無。

一 三〇三頁中一行第六字「覺」，[資、
磧]作「學」。

一 三〇三頁中三行第一三字「業」，
[麗]作「德」。

一 三〇三頁中一三行第四字「常」，
[經、清]作「嘗」。

一 三〇三頁中一三行「方便」，[資、
磧、普、南、經、清]作「巧便」。

一 三〇三頁下四行第一二字「焰」，
[資、磧、普、南、經、清]作「光」。

一 三〇三頁下五行第二字「露」，[資、
磧]作「焰」。

一 三〇三頁下五行第七字「睦」，[資、
磧、普、南、經、清]作「睦」。

一 三〇三頁下一四行第七字「淨」，
[資、磧、普、南、經、清、麗]作「涼」。

一 三〇三頁下一四行第一〇字「易」，
[資、磧、普、南、經、清]無。[麗]作
「異」。

一 三〇三頁下一九行第三字「使」，
[普、南、經、清]無。

一 三〇三頁下二二行首字「著」，[資、
磧、普、南、經、清]作「者」。

一 三〇四頁上一三行第五字及本頁
中三行第四字「想」，[資、磧、普、
南、經、清]作「相」。

一 三〇四頁中六行第一二字「為」，
[資、磧、普、南、經、清]作「名」。

一 三〇四頁中一四行第九字「不」，
[石]作「非」。

一 三〇四頁中一九行第一二字「忘」，
[資、磧、普、南、經、清、麗]作「妄」。

一 三〇四頁中二一行夾注，諸本作
正文。

一 三〇四頁下四行首字「睦」，[石]作
「驛」。

一 三〇四頁下四行首字「睦」，[石]作
「驛」。

一 三〇四頁下六行第四字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三〇四頁下九行首字「剋」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃」。

一 三〇四頁下一〇行「智身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三〇四頁下一六行第七字「天」，**石**無；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天妙」。

一 三〇五頁上四行第一三字至五行首字「未來世」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末世中」。

一 三〇五頁上七行第一二字「開」，**清**作「聞」。

一 三〇五頁上一一行第一一字「衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。