趙城縣廣勝寺

佛說罵意經　　後漢安息國三藏安世高譯　　其

佛說罵意十方垂蟻一切皆敬已十方垂蟻一切亦敬我何不知慙十方垂蟻一切我為作婦我亦一切取十方垂蟻作婦何不能作愧在生死大久不可數當種習道不當習種畜生業犯婬姝有五罪一者亡錢財二者墮驚怖三者畏縣官四者得怨禍五者已命盡墮惡地獄中

人從色飲食得身作人無所畏但恐得畜生投入地獄餓鬼中耳道人除鬚髮行乞食忍於飢渴去家棄財產目不妄視守護六根避惡因緣為欲脫苦人起一意有百劫殃辟如種穀百倍万倍穀無所知常得万倍人意有知恐不啗耳

人坐行道若見海水垂若所有物皆前世水中垂物若禽獸通世作禽獸今世得因緣故罪但當行多所見皆為罪當覺是意前世為共地獄中過去罪為衰現在為罪未為殃惡有

父母癡為惡父愛為惡母善亦有父母三十七品經為善父六波羅蜜為善母復有父母佛為父法為母隨佛語案法行是為父母行

人墮地獄中鬼欲持拳擊之其人意便念鬼會當復滅不得久意念如是則便解脫生天上

有六事沒法一者不事佛二者不事法三者不事戒比丘僧四者不事黠人五者不多教人精進行道六者論議賢者却是六事為增法

不當於福中作罪寧於罪中作福人在學處不行道誦經是為於福中非罪人得病瘦縣官水火亡錢財縣不憂是為罪中作福不當於福中作罪燒香散華車訶作是取是偈是福中作罪

然有九輩罪有輕重寧然千頭蟻不然一頭蠅如是上至人然大得罪益大作百佛寺不如活一人活十方天下人不如守意一日人得好意其福難量

施與惡人物後當與惡人為因緣是

為受惱施與善人物是為福相從亦不當受惡人物後與相逢是為惱得惱寧受善人物施與善人物不當受惡人物施與惡人寧與惡人物不受善人物寧受善人物不受惡人物人得惡意當斷得善亦當斷惡意者地獄畜生餓鬼善意者天上人中一切當斷有五魔生亂人意令人不得道一者天魔二者罪魔三者行魔四者惱魔五者死魔道人行道覺是五魔有五事十方佛無能制者一者宿命當忘二者命應當上生三者命當盡壞四者命當老五者命當死是事无能制者

人在生有四事一者有善計善相隨二者有惡計惡相隨三者有善計惡相隨四者有惡計善相隨

人所有所念意亦滅身亦滅所見因緣亦滅後世行受殃福者譬如種果今年已熟隨地後年復有果罪譬如樹意因緣譬如果人所作善惡有四神知之一者地神知之二者天神知之三者旁人知之四者自意知之有

三因緣固道一者行二者受三者殃作惡事是為行已生是為受已受為殃有五屠家子暮歸便念道後壽終於惡道中暮夜以五樂之至明復以五毒治之

有二輩人受佛語謂已黠人亦癡人是為二輩三事不可見譬如持戒諸惡不可見

道人傳經已行道有四受福一者行道一心無所食飲得受人禮二者素貧窮無所有得受人禮三者居自有足不得受人禮四者入身行道作食取足不得多受禮

人語應經法當受不應莫受聞經亦亦為人說經雖亂人意無有罪何以故本說經時不欲亂人意說經雖亂人意辟如食毒當死因教服止毒藥便不復死佛經辟如止毒藥道有四事人不能燒兵不能加一者佛所使未受二者得滅盡三者得四禪四者在道意不在生死

佛在世時到人家主人便閉門不欲令餘人見佛後世兩目無所見是故

佛經欲發露燃燈得天眼亦得遠見亦得光明作主得好眼眶與麻油膏得好瞳子與火得識諦從是因緣得好眼與燈後世得金銀珎寶器

人來說惡事迷亂人意是魔所作當覺是若好人得惡父母是為罪魔人來罵但有風耳當避之是為惡風不避反為惡人風所中從是五得坐是五行墮惡道

入衆人聚會中有四輩事應牽出一者非法說為亂人意到便牽出二者見所語非不制為牽出三者見所為不是不教為牽出四者所問不如法不復與語為牽出聚者比近道人聚中蚤虱虫蟻齧人有四因緣一者宿命當從受罪二者魔來壞人不欲使得道三者不索淨處四者不等心

有八輩人不可信一者貪人二者嫉人三者瞋恚四者輕薄人五者吏人六者異心人七者怨家人八者女人

縣官水火虵蚖利刀是不可近近便煞人

貪愛經有五輩一者欲使人知我有

經多欲自貢高得名聞故二者欲持行窮人自不解三者欲依經受人禮四者一切欲令人皆從我受經我為師故五者求經欲脫生死得度世道可與經道

學經有五輩一者意欲多聞經二者欲多行福三者欲解經四者為他人說經五者欲斷生死

五嫉者一者如人共事師欲令獨愛我不欲令復愛餘人是為居嫉二者自念我俱作人獨生小姓家是為生嫉三者見他人富有願欲與等是為財產嫉四者佛有深經獨欲得之不欲令餘人得之是為經嫉五者見他人端正自念我獨不如是為色嫉犯是五嫉不得道

道人莫墮五諍一者諍佛二者諍法三者諍戒四者諍經五諍賢者道人莫諍有是無是也

有五誤堅一者身誤堅二者要誤堅三者邪誤堅四者貪誤堅五者誠誤堅

有七婬一者見衣被色二者聞珠環聲三者聞婦人語聲四者心意念談

女人五者眼視六者念夫婦禮七者意思想犯是七婬不得道人喜忘有五因緣一者身忘二者多念忘三者著愛四者見著五者本宿命者謂故世惱又斷語驚怖人勞忘謂意念勞

飲酒得毒四分飲水得天氣四分卧出得死四分說善言得天四分說惡事得地獄四分地獄王有婦弟死當入地獄中婦白王言莫令我弟入是獄中王言汝為我止之其弟欲入婦言是獄門不可入弟言是中多所有便走入獄中人為罪所牽如是人有直取他人犁軛用不報其主犁已欲還之佛言不應尒已為盜人言我欲作金軛償之佛言盜不解人持戒乃至順報父母恩耳何以故不煞万物得長生不盜物皆富不婬不亂不欺皆信不飲酒皆淨父母有時墮是中便安隱於佛寺中齋宿不得卧沙門繩床檳榔机上及被中皆為犯戒

人請道人道人未食不應問經道人為說有罪道人食乃得問經道

不持戒不行道居佛寺中不如自投釜中釜中燒一身耳不持戒不行道在佛寺中燒無數身

道人亦應說餘人有問經者無違人持物上道人不應問經後乃得問物亦不應說經有罪

道人有五因緣請不可行一者請甲不如乙不當行二者乙請甲乙不如請甲不當行三者若請甲甲言為故請乙乙不當行四者我從遠方来即時不請後乃請不應行五者若怨家不相便與之同里相近若坐中不當行何以故睡眠用心意故止有三輩一者生死行止二者道行意不至生死因緣意中止故復睡眠人喜睡眠有三因緣一者多食二者飲三者憂復有三因緣一者身休息二者餘意極卧出更受意三者留受故

人卧出有意有識有壽有命有端有息晝日九三万六千五百息小兒等耳有行除睡眠一者小食二者坐三者立四者經行五者誦經六者視星七者洗面八者觀骨不解當念諸善事

意已轉當自還物欲得福道定意故
得念餘事已自解
有身得福有口意得福有空得福亦
有身得罪亦有口意得罪亦有空得
罪空得福者謂夢得金銀珎寶豪貴
富樂是為空得福空得罪者夢人来
煞人若侵人是為空得罪口教人作
惡若勸人煞人後因緣横為人所攝
是為坐口罪意自作因為緣人所傷
煞是為意罪
人所以有善惡夢者欲飲食無有物
但有意因夢好飲食意欲煞人因夢
人来煞之皆有因緣或前世後世或
現世上夜夢者朝暮現在事
夢所為善惡皆意所作所對亦俱意
譬如有人直取一物觀視已便藏去
之雖不見意念即来與見無異前世
所作便自與今世意作對
人死後復坐住者用生時喜作鬼恐
人或世得病時語邊人呼我覺已是
故以死復起坐住
墮龍中有四因緣一者多布施二者
多瞋恚三者輕易人四者自貢高坐

是為四事作龍上頭一得福後三事得
龍身
律經說諸畜生有角者為前慳着角
横又為好得角罪畜生身或有異色
者為着彩衣有惡意貪以為好故得
是罪
鸚鵡有赤眉觜赤足者前世喜彩衣
朱脣女人喜着長裙後世墮雉鵡中
長尾皆過世所喜今因得之
人及畜生身體多瘡者前世以木竹
刺生魚畜生口故今世得罪如是
若人畜生視見有喜者有瞋恚者為
前世相與善今世相見便喜前世不
可故令相見不喜
作畜生為惡福得食便喜是為惡喜
謂其人前世作惡已便喜故得是
畜生不得美食有三因緣一者不習
二者善福盡三者罪使自然
畜生亦欲色聲香味細滑亦自相與
語但不能如人語耳女人有鬚者故世
故從羊中鷄鶩蛇中来以故有鬚
奐鼈無聲者前世斷人語頭故奐生
不即生乃七日乃生故著草木在乾

處四五十歲得水乃生所以多子者
作惡人多罪同俱生好瞋恚嫉妬癡
婬行是四墮猕猴中作事不安諦亦
墮猕猴中人好作倡俳後世墮鳥虫
猕猴中喜學煞祠祀後世墮羊中何
以故斷人頭皮剥皮解或前世喜刼
人解取人衣被故得殃蟲亦復前世
刼人解取人衣被今寒凍向火故自
先得是殃吐絲自凍入湯火中死愚
癡喜煞後世作猪驚怖人後世作鹿
多貪嗜美後世作蠅好擿人後世作
驢所以長耳者好撓人耳畜生好搏
人耳或故世征卒何以故一卒傳餘
卒皆作聲一驢鳴餘驢亦鳴負債不
償作牛牛所以破蹄者有二因緣一
者負債二者好著木屐作以好馬所
以皃蹄者有二因緣一者負債二者
好著木馬以為好
有六人共為伴俱墮地獄中同在一
釜中皆欲說本罪一人言沙二人言
鄰三人言持四人言涉五人言姑六
人言陁羅佛見之便笑目連問佛何
以笑佛言有六人為伴共在地獄金

中各欲自說湯沸踊躍不能得再語
各一語便復沒第一人言沙者世間
六十億万歲在地獄中為一日當何
時竟也第二人言郝者無有期亦不
知當何時得脫第三人言持者咄咄
當用生為治生如是不能得自制意
過世我所多少不知猒足第四人言
涉者我治生至誠亦令我財產屬他
人我為得苦痛第五人言姑者誰當
保我從地獄中得出便不復墮犯道
禁得上天受天下樂者第六人言陁
羅者是事上頭本不為心計辟如駏
車失大道入邪道折車輻悔無所復
及佛說四關從世間上至第六天為
死關從第七天上至十八天為空關
從十九天上至二十三天為非常關
從二十五天上至二十八天為出關
出是四關為出要極福不過二十八
天極惡不過阿鼻涅犁其餘殃罪皆
有多少從一事便有三毒從三毒便
有三惡道無有三惡道人亦皆得道從
阿鼻大涅犁至六天同為一界從七
天上至十九天同行四等心復為一

界從二十五天行非常苦空非身上
至二十八天復為一界不脫二十八
天三毒未盡復下作人往来三界欲
求出要當滅思想
從阿鼻摩訶涅犁上至第六天為欲
界從七天上至十九天為色界從二
十五天上至二十八天為無有色界
無有思想亦無有思想從阿鼻涅犁
以上至二十八天為生死界過二十八
天為無為界斷貪婬乃到色界斷瞋
恚無墮思想界斷愚癡乃到要出三
界有三處一者從阿鼻涅犁上至六
天為貪婬處二者從七天上至十九
天名為行色著三者除四天上至阿
那含從二十五天上至二十八天無有
思想亦有思想名為行無有色是為
三處墮生死轉行色著辟如火光但
可見不可得持在貪欲處在喜色處
是為三處從涅犁畜生餓鬼貪婬色
當出向三活在願何等道
要有三本有惡本有善本有道本地
獄畜生餓鬼是為惡本人中上至第
六天是為善本從第七天以上出十

二門是為道本已到二十八天不得
脫者有三因緣一者貪二者有癡三
者有意故不得脫已出十二門當願
無有意三毒不斷不上脫者未盡故
二十八天何以故先身本世間時不
貪身散意故斷外七事上第六天受
福斷內三事上十八天上從二十一
天為四處屬阿那含
行十善有生第一天上者有生第六
天上者作善有多少故不同處行十
惡有入地獄者有入畜生餓鬼者作
惡有輕重故不同處行善復得惡行
惡復得善善中有小惡惡中有小善
微不可見善中無小惡亦不復墮惡
中惡中無小善亦不得出極惡不過
阿鼻涅犁極善不過二十八天不覺
知微意故不得脫也一切從行十善
得生天上人中天人所以化生者本
在世間時不向色覺惡露不淨從是
得化生有同意便當更女子胞胎諸
天得化生有五因緣一者不近女人
二者意不起三者不願小兒四者喜
獨坐五者不用世間不貪身亦得化

生也

人命欲絶時當持意念息已意者著端息有時從第一天上是意息觀身有三十二物有計髮毛齒骨皮肉五藏十一事屬地淚涕唾膿血肪髓小便七事屬水溫熱住消食二事屬火風有十二事是三十二物皆從地水火風出何等為地人生從穀精氣為水兩便合生身為地意為種精氣為水兩便合生身故求一衣一食是為養氣護主人身為本無故滅盡無常得道便如身非身念身不久要當死敗意為人種便守意一心癡人不可守護魂魄神但養四柯為色味所欺謂身是我計不知惡一切從身起飲食貪味便墮苦往來生死不脫本逢惡對魂魄空去趣善惡之道身死墮地日夜消腐亦本無所有但意行故成身死皆歸土万物亦尒皆過去是為非常人不自計多念万端皆不為一已是為苦身死索求万端亦尒亦滅是為已復生二復苦便作善惡行種栽未知所趣是為非身道人行道當為斷人不知四

非常終不得道已自計身視諸死敗知人物皆空空無所有意便守正得行歡喜已得行心便安不離五者其心一是為道

已自計身知無所有便身意止痛痒意法亦身意止上謂三事痛痒止痛痒意止謂四事貪欲止意止內三事思想止作意止謂熾滅外法止是為四意止止便守守止便觀故經言止觀俱行為得四諦

故佛言獨坐思惟自意謂思惟滅色痛痒思想生死識自意止者外滅意止常行如有見道為如有坐行便自見故經言比丘能如是內意止乃守止是意當先觀思惟滅念念待自意便守意意不出身為道人待外謂万物念在內謂思識欲滅念待常念物非常敗皆非我所我亦非物生意念念死時持何等去持善持一心持諷經多樂故佛言是汝物持去其餘一切皆非我所意當識念何等恩愛會當別離各自消腐念之但亂人意隨人罪要有還身守淨趣涅槃道

佛從一心至九道念四色皆當消滅謂人死四日五日欲臭敗色轉正青五日六日膿血從口鼻耳目中出正赤後肌肉壞敗腸腑生蟲還自食肉草消腐骨項正白久久轉黑作灰土地水火風空皆非我所意汝從無數世以來亦為人作妻子奴婢亦作畜生牛馬蟲勤苦重負債亦為人所屠剝膾炙今為人復取人作妻子奴婢亦取畜生牛馬蟲屠剝膾炙刺斫自在身死皆當復受行道人汝寧見人死氣絶便無所知身挺正直便毀壞可惡諦念便畏不欲見何以故不怖令人上天得涅槃道也

佛知九道皆空無所有故還就一心行道人意滅念待無所他如便至物深固行拘深俱在所見用不在故不見意欲貪念非常敗婬當念對瞋恚念等心愚癡念本行不常無為安隱人不知非常終不去貪亦不離薜荔道世間所有如夢耳夢飯食見好覺便不見世間所有如是生便死成適便壞要皆歸空當何等貪人有妻子財產

亦亦何以故人治生得錢財利時若
室家合會喜樂譬如飛鳥聚會亦皆
無常一旦別離亦便不見正使有常
憂恐万端意在生死中為日積罪黠
人自約少欲趣求一衣一食從定意
中行不求地止常還身守淨斷求念
空問曰行道守意本從何起說曰天
地性成人從十五天上来下壽無有
夭拔生死五道從六衰起人生心意
本自善無有貪愛痛痒思想生死識
為目耳鼻口所欺目先視色耳聽音
鼻知香口知味心為念作十事成立
陰意為識合為六衰因作善惡行種
我從是便有老病死生五道求道欲
斷生死故自守意止目色止耳聲止
鼻香止口味止身好對斷六衰行觀壞
心念坐禪滅意識得道者五陰悉滅
知本無使念空想空徑向涅洹門於
已守者意為識主行故要六衰為禍
行種五道根本道人精思自守四意
欲止無郝念識思想走何道人欲滅
念識思想當一切行不當斷身十事
身口意三事者定五陰六衰乃正三

定者口無所知為口定身無所知為
身定意無所念為意定也
意有四病癡多者謂五陰多五陰多
意便走不得行不得行便自瞋恚便
婬念起不能制便墮疑故行道要當
斷五陰斷五陰痛痒不安多欲是師
曰身不欲行用多疲極故意不欲行
不欲念死敗苦空故
問曰何等為本生師言謂不癡為本
根生何等為向何等為對何等為行
師曰不轉意為向不轉念為對可意
為行
問曰是何等甲誰名為甲意汝為有
意田家不知為無意耶田家不覺汝
為有意覺田家為無意不覺耶可言
意覺婬味亦意何以故不覺近出家
無有田如是為是問有意佛鄉里無
意耶如是為本無身意但自作是得
是譬如五種本亦無有種便生人生
亦本無有種便有如燃火焰出為熵
熵去薪便止人自計身非身万物亦止
難曰本無有意所以守何師曰用本
無故可守滅本有不可守

師曰道有四要衆持户二者知身非
身便壞身不復愛是為從人得出門
第六天上户三者知非常意不復向
是為得出第十八天户四者如空滅
空是為得出二十八天户空滅乃墮
道故經言行道覺者得出謂覺苦空
非身非常得出者謂得出四要界得
第一禪上七天有身但有影何以故
行道壞身故念身觀頭髮腦念髮本
無所来作為化成皆當腐落腦如麻
米粥皆當臭敗眼但有胞水皆當汁
出空耳但有垢皆水漏鼻口唾涕
皆當流出棄散消壞舌咽喉肺捲肝
心心中惡血膽萬脾著胃腎著脊骨
腸中有味消食大腸有屎小腸有胞
有溺發便小腸皆當瘡痍壞爛腸腸
屎溺相澆潰臭處可惡下有尻肉兩
脛脡兩足肌肉血消盡筋脉壞敗骨鏁
節節解墮脛脡確正白髀骨如車輻
尻骨與脊相連髀骨與肘臂手相連皮
革亦消腐節節解墮頸骨與髑髏相
連血肉消盡還作灰土一切蠕動出
氣不報便以過世身體挺直不復動

摇火去身冷風去氣絶汁從九孔流出便為水去不復食為地去三四日色轉青黑膿血從口鼻耳眼從九孔流出正赤肌骨肉壞腸腑五藏支節一切還為灰土視万物如是自身亦尒皆滅盡為空出息入諦知為空便可近道

佛說罵意經

佛說罵意經校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一六五頁中二行譯者，資、磧、普、南作「後漢安息三藏安世高譯」。

一　一六五頁中五行「我爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲我」。

一　一六五頁中六行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　一六五頁中一二行第四字「投」，麗作「從」。

一　一六五頁中一四行首字「目」，資、普作「日」。

一　一六五頁中一五行第三字「人」，麗作「又」。

一　一六五頁下五行第九字「拳」，諸本（不含石，下同）作「捧」。

一　一六五頁下一二行第一〇字「罪」，資、磧無。

一　一六五頁下一三行末字「非」，諸本作「作」。

一　一六五頁下一四行第一三字「縣」，資、南、徑、清無。

一　一六五頁下一六行第一三字「是」，諸本作「是爲」。

一　一六六頁上一〇行第九字「覺」，諸本作「當覺」。

一　一六六頁上二〇行第八字「年」，資作「季」。

一　一六六頁中四行第八字「樂」，麗作「樂樂」。

一　一六六頁中一二行末字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　一六六頁中一三行末字「禮」，麗無。

一　一六六頁中一八行第一二字「道」，麗作「道人」。

一　一六六頁下一行第三字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「若欲」。

一　一六六頁下六行第三字「若」，麗作「名」。

一　一六六頁下一七行第五字「索」，資、磧、普、南、徑、清作「牽」。

一　一六六頁下末行第六字「北車」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一　一六七頁上三行第六字「令」，資、磧、南作「今」。

一　一六七頁上一一行第四字「俱」，麗作「但」。同行末字與次行首字「生嫉」，資、磧、普、南、徑作「妬嫉」；清作「嫉妬」。

一　一六七頁上一三行「財產」，麗作「財」。

一　一六七頁上一八行第九字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「五者」。

一　一六七頁中五行第三字「又」，諸本作「人」。同行第一二字「意」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六七頁中一三行第八字及一五行第五字「軛」，資、磧、普、南、徑、清作「枙」。

一　一六七頁中一六行第五字「至」，諸本作「孝」。

一　一六七頁中末行第七字「食」，磧、普、南、徑、清作「食已」。

一　一六七頁下四行第六字「餘」，麗作「經」。

一　一六七頁下五行第一三字「問」，諸本作「問受」。

一　一六七頁下八行第九字至九行第二字「乙請甲乙不如請甲」，諸本作「請乙不如甲」。

一　一六七頁下一三行第八字「心」，諸本作「止」。同行第一二字「有」，資、磧作「二」。

一　一六七頁下二一行第二字「行」，徑、清、麗作「八行」。

一　一六七頁下二二行第一三字「星」，資、磧、普、南、徑、清作「星宿」。

一　一六八頁上一行第一二字「定」，徑、清作「之定」。

一　一六八頁上二行首字「得」，資、磧、普、南無。

一　一六八頁上一四行第九字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　一六八頁中一行第二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六八頁中七行第五字「眉」，麗作「脣」。

一　一六八頁中一六行第一三字「是」，諸本作「是福」。

一　一六八頁中一七行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得食」。

一　一六八頁中二一行首字「故」，諸本無。同行第七字「虵」，麗作「地」。同行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　一六八頁下四行「倡俳」，麗作「倡伎」。

一　一六八頁下八行第八字「今」，麗作「令」。

一　一六八頁下一五行「牛牛」，徑、清作「牛羊」。

一　一六八頁下一八行第四字「馬」，諸本作「鳥」。

一　一六八頁下末行末字「金」，磧、普、南、徑、清、麗作「釜」。

一　一六九頁上三行第二字「十」，麗作「千」。

一　一六九頁上四行第一二字「期」，徑、清作「出期」。

一　一六九頁上五行第二字「當」，資、磧、普、南無。

一　一六九頁上六行首字「當」，資、磧、普作「常」；南、徑、清作「常世」。

一　一六九頁上一〇行第一二字「墮」，諸本無。

一　一六九頁上一一行第六字「天」，徑、清作「下」。

一　一六九頁中六行第三字「七」，磧作「十」。

一　一六九頁中八行第六字「無」，諸本無。

一　一六九頁中一一行「無墮」，麗作「墮無」。

一　一六九頁中一七行「火光」，資作「炎光」。

一　一六九頁中一八行「得持」，資、磧、普、南、徑、清作「持也」；麗作「得持也」。

一　一六九頁中二二行第一〇字「人」，諸本作「從人」。

一　一六九頁下七行末字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　一六九頁下一二行第九字「行」，資、磧、普、南作「得」。

一　一六九頁下一五行「極惡」，麗作「極惡極惡」。

一　一六九頁下一八行第七字「天」，磧、南作「大」。

一　一六九頁下二〇行第五字「同」，麗作「向」。

一　一七〇頁上四行第六字「有」，麗作「者」。

一　一七〇頁上六行第八字「住」，磧、南、徑、清、麗作「注」，麗作「知」。

一　一七〇頁上一一行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一七〇頁上一三行第八字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「許」。

一　一七〇頁上一四行第一二字「計」，資、磧、普、南作「飲」，資、磧、普、南作「飯」。

一　一七〇頁上一六行第七字「逢」，普、南、徑、清作「逆」。

一　一七〇頁上一八行第八字「成」，資、磧、普、南作「化成」。

一　一七〇頁上二一行第二字「求」，諸本作「棄」。同行末字「二」，麗作「生」。

一　一七〇頁中二行「空空」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。同行第一三字「正」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「止」。

一　一七〇頁中六行第七字「上」，諸本作「止」。

一　一七〇頁中一五行「念念」，資、磧、普、南作「念」。

一　一七〇頁下四行第三字「肥」，資、磧、普、南、徑、清作「肥」。

一　一七〇頁下五行首字「草」，諸本作「革」。

一　一七〇頁下一二行第九字「健」，資、磧、普、南、徑、清作「健」。

一　一七〇頁下一九行「愚癡」，南作「愚疾」。

一　一七〇頁下二一行第九字「飯」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　一七〇頁下二二行第一三字「適」，諸本無。

一　一七一頁上六行首字「中」，諸本無。

一　一七一頁上一二行末字「立」，諸本作「五」。

一　一七一頁上一四行首字「我」，麗作「成我」。

一　一七一頁上一五行第九字「目」，資作「因」。

一　一七一頁上一九行末字「禍」，資、磧、普、徑、清、麗作「禍」。

一　一七一頁上二一行第四字「那」，諸本作「邪」。

一　一七一頁上末行第一三字「正」，徑、清作「至」。

一　一七一頁中五行第九字「疑」，磧作「癡」；麗作「癡」。

一　一七一頁中六行末字「師」，徑、清作「歸師」。

一　一七一頁中一三行第六、第一〇字「甲」，麗作「田」。

一　一七一頁中一七行第三字「田」，資、普作「甲」；南、徑、清作「由」。

一　一七一頁中二〇行末字至次行首字「熨熨」，諸本作「熨熨」。

一　一七一頁下一行第六字「要」，麗作「要一者」。

一　一七一頁下一一行第一〇字、一五行末字「胞」，資、普作「宛」；磧、南、徑、清作「涴」；麗作「穴」。

一　一七一頁下一二行第三字「耳」，資、磧、普、南作「身」。同行「空垢皆」，麗作「穴皆垢」。

一　一七一頁下一八行「脛兩」，資、磧作「脛肉」；南作「脛肉」。同行第七字「血」，諸本無。

一　一七一頁下一九行第六字「脛」，南作「脛」。同行末字「輻」，麗作「輪」。

一　一七一頁下二一行首字「革」，資、磧、普、南作「草」。

一　一七二頁上五行第九字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「皆如」。

一　一七二頁上六行第八字「入」，諸本作「入息」。

一　一七二頁上末行經名，資、磧、普作「罵意經一卷」。