

越城縣廣勝寺

佛說遺目摩厘寶經

裳

後漢月支國三藏支婁迦識譯

佛在舍衛國祇洹阿難外垣阿藍時與摩訶比丘僧千二百五十人菩薩萬二千人介時佛語摩訶迦葉比丘言菩薩有四事法智慧為減何等為四事一者不敬經不敬師二者人有欲聞經者中斷之三者人有求深經者愛惜不肯與四者自貢高輕侮他人是為四菩薩復有四事法智慧為增何等為四一者恭敬經尊師二者人有來聽經者不中斷三者人有欲得深經者不愛藏四者具足為人說經不從人有所傲異常自精進常隨法行不嘩說是為四菩薩有四事世世亡菩薩道意何等為四一者欺調其師二者主持他人長短人無長短誹謗之三者壞敗菩薩道四者罵詈為菩薩道者是為四菩薩有四事世世所生念菩薩道不忘及自致至佛何謂四事一者不欺師盡其形壽不兩舌諛訑二者盡形壽不兩舌形笑

他人三者慈心於人不念人惡四者視諸菩薩如見佛及初發意無異是為四菩薩有四事法中道斷絕為菩薩日減何謂為四一者自貢高學外道二者獨欲自供養不欲令他人得三者及自憎菩薩還自相謗四者人有來常所聞經忘止令斷絕是為四菩薩有四事求經道及有所求索不中斷何謂四事但求索好經法六波羅蜜及菩薩毗羅經及佛諸品去瞋恚之心敬事十方天下人如奴事大夫樂於經不為外道自益身也自守不說人惡及謾溺於人所不聞經不限佛智也隨其所喜經者各自聞得是為四菩薩有四事心不委曲當遠離何謂為四一者猶豫於佛法二者自貢高瞋恚頑很用加於人三者貪嫉諛訑四者說菩薩短是為四菩薩有四事直行至誠何謂為四一者自有過惡不覆藏自悔欲除其罪二者實諦亡命亡國亡財不兩舌三者設有災變妄起至罵詈數數輕易及搥搖閉著牢獄設有是當自悔前世惡

摩厘寶經 第三卷 裳字

所致四者無恨无瞋恚自信是為四
菩薩有四事難調也何謂四事一者
學經自用不隨師法二者所受教不
用也不慈孝於師三者受比丘僧所
信句妄與他人四者不敬於成就菩
薩是為四菩薩有四事易調也何謂
為四一者所聞經法隨教不過所聞
者但聞取法不取嚴飭二者當恭敬
於師無諛諂三者食知足持戒三昧
如法四者見成就菩薩持善心向心
口身亦亦欲及其功德是為四菩
薩有四事得其過何謂四事一者本
不相習不當妄信二者佛有深法不
當妄教人是為大過三者人有喜菩
薩道者及教人羅漢道是為大過四
者於比丘僧中布施心不等與者是
為大過是為四菩薩有四事得菩薩
道何謂四事一者等心於十方人二
者布施等心於十方人三者所作為
等心於十方人四者說經等心於十
方人是為四菩薩有四事矯稱為菩
薩何謂四事一者依經得生活二者
但欲聲名不索佛道三者但欲自安

不念苦人四者但口多說不欲度餘
人是為四菩薩有四事成其功德何
謂四事一者信虛空二者所作惡信
當悔三者心念萬物皆非我所四者
極大慈於十方人是為四菩薩有四
惡知識何謂四一者教人為羅漢道
滅意二者教人為辟支佛道自守無
為三者喜教人為教道四者人來有
學經者持財物誘誣不肯教人是為
四菩薩有四善知識何等為四一者
人所未索不逆也用是故成佛道二
者經師是為善知識多聞經故三者
勸樂使人發意求佛成於功德四者
佛天中天是善知識具足諸佛法故
是為四菩薩有四珍寶何謂為四一
者見佛已悉供養無二意二者六波
羅蜜法志聞三者常淨心向師四者
止於愛欲常止空閑處是為四菩薩
有四事出於魔界何謂為四一者不
捨菩薩心二者無有瞋恚心向於十
方人大如毛髮三者志學外餘道四
者恭敬於諸菩薩是為四菩薩有四
事得功德不可復計何謂為四一者

持法施與人不希望欲有所得二者
人有犯戒者當慈哀之三者多教人
為菩薩道四者有下賤人來毀辱菩
薩志當忍之是為四
佛語迦葉言不用字為字菩薩也隨
法行隨法立用是故字菩薩菩薩凡
有三十二事何謂三十二事安隱慈
心於人自念智慮少去自用不高自
憍堅任不動還所與親厚乃至般泥
洹善知識惡知識等心無有異所作
為不懈怠常和暢向於十方人不中
斷等心志遍至不斷慈心索諸經法
不忘於經法中无有飽時所有惡不
覆藏皆發露他人有短不念其短惡
諸福功德志究竟索所施與但發心
索佛耳一切不索有所生心向十方
人不適有所憎無思想之禪不願於
其中也漚起拘舍羅護於智慧四事
雜布施不樂於外事不喜於小道心
喜於大道離於惡知識習善知識以
五旬自娛樂辟如月初生時稍稍增
益於智慧稍稍如是不墮非法所語
無異所說諦者恭敬

摩訶寶經 第六卷 卷字

佛言如是迦葉三十二事是故名為
 菩薩佛言迦葉辭如地一切人隨其
 所種其地亦不置人也如是發意蓋
 薩自致乃成佛饒益十方人亦適无
 所置也迦葉辭如春夏温煖所種成
 熟菩薩智慧成熟十方人功德如是
 辭如水百穀草木皆因水茂盛菩薩
 如是發心諸經法悉從中生辭如風
 悉成諸佛國土菩薩如是遍起拘舍
 羅悉成諸佛經辭如日無所不照天
 下皆見其明菩薩如是智慧光明悉
 照十方人經道之明辭如月初生時
 日日增益菩薩如是精進具足於功
 德辭如師子獨行獨步无所畏菩薩
 如是被誠德之鎧獨行獨步无所畏
 辭如草木雖无上枝下根由復生菩
 薩如是雖斷三處極大慈續見世間
 辭如萬川四流皆歸於海合為一味
 菩薩如是持若干種行合會功德持
 用成願一味入薩若中辭如須弥
 山忉利住其上菩薩如是發心成薩
 若若辭如樹蔭却雨菩薩如是持極
 大慈雨於經道辭如國王得傍臣共

治則好温起拘舍羅如是菩薩所作
 為如佛辭如天霍欲索雨不能得也
 菩薩如是不學經道豫知不高明也
 辭如遮迦越羅之所處自然後七寶
 自然來生菩薩如是初生薩若若意
 然後自然生三十七品經辭如更治
 摩尼珠其價增倍多所饒益師成一
 人為菩薩道眾阿羅漢辟支佛皆依
 用得度辭如毒藥在手中不害傷
 人菩薩雖在愛欲中持智慧不入惡
 道辭如郡國多積糞壤有益稻田菜
 園菩薩雖在愛欲中益於天上天下
 佛語迦葉若有菩薩欲學極大珍寶
 之積遺日羅經當隨是經本法精進
 何等為本法無法无我無人无壽無
 常無色无痛痒無思想無生死識是
 為法本根有常在一邊無常在一邊
 有常无常適在其中无色無見无識
 是故為中之智慧本也辭如大地為
 一界復一佛界兩界之際中無色无
 見無識无我無識无所入無所語是
 為智點本也心為一邊無心為一邊
 設無心无識無我无識是為中間之

摩訶寶經 第六卷 卷字

本諸佛經法等無有異有德无德內
 事外事有世間無世間為度者未度
 者脫愛欲未脫愛欲淚洎等无有異
 有在一邊無有在一邊有有有適在
 中間是為智點中本也佛語迦葉我
 為汝曹說法從生至死身所出生苦
 癡在一邊點在一邊無癡无點適在
 中間是為智點中間之本
 佛語迦葉空不作法法本無空无相
 不作法法本無相无願不作法法本
 無願无死生不作法法本無死
 生無出生无滅無處所无形不作法
 法本无形當隨是本法是為中間視
 本法不分別解身為空也空棄空
 中之空本自空甫當來空現在空佛
 語迦葉人寧著癡大如須弥山呼為
 有其過不足言耳人有著空言有空
 其過甚大若有著癡者曉空得脫著
 空者不得脫佛語迦葉言辭如人病
 得良醫與藥藥入腹中不行於迦葉
 意云何是人能愈不迦葉報言大難佛
 言外餘道曉空得脫著空不得脫辭
 如人畏於虚空帝央教人却去虚空

佛語迦葉是人寧却虛空不迦葉言不可却也佛言如是迦葉若沙門婆羅門畏於虛空其人亦空語復畏空是人為狂無有異佛語迦葉言譬如畫師自畫鬼神像還自復恐怖辟如人未得道者如是色聲香味坐是墮死生中不曉法辟如木中火出還自燒木從觀得點自燒身辟如幻師化作人還自取幻師噉如是色聲香味對從中出念噉空噉無他奇佛語迦葉辟如燈炷之明不自念言我當逐冥去冥也然燈炷照不知冥所去處如是智點不念我當去愚癡得智點不知愚癡所去處也是智點無所從來亦無有持來者是燈炷明是冥空不可得持也是智點是癡兩者俱空無所持也辟如大舍小舍百歲若千歲未常於其中然燈火也却後各於中然燈火迦葉於迦葉意云何是冥在中千歲若我豪強不出迦葉白佛言不也冥雖久在中見火明不敢當即去佛言如是迦葉菩薩數千巨億萬劫在愛欲中為罪所覆聞佛經一反

念善罪即消盡燈炷明者於佛法中智點明是也冥愛欲即為消盡辟如虛空中不生穀實也地種乃生穀實耳如是泥洹中不生菩薩也糞治其地穀種潤澤生於愛欲中生菩薩佛語迦葉辟如曠野之中若山上不生蓮華及優鉢華也菩薩不於衆阿羅漢辟支佛法中出也辟如大陂水汙泥之中生蓮華優鉢華也徒愛欲中生菩薩法辟如四大海停住菩薩於三界功德中潤澤成菩薩道辟如蠱虫食芥子空羅漢辟支佛智念所耳辟如麻油破一駃作百分持一分握油麻中為出幾所滯羅漢辟支佛智如是如十方空所至菩薩曉佛智如是辟如遮迦越羅有千子無有一子應遮迦越羅相也雖有介所子不在子計中也有羅漢數千巨億萬人不在于佛計中無一菩薩佛雖有介所羅漢不具足為佛子也辟如遮迦越羅正夫人與貧窮人共交通從中生子佛語迦葉是寧應為遮迦越羅子不乎迦葉報佛言不也佛言如是迦葉

雖有羅漢從法中出是非佛子也不類菩薩何以故菩薩不斷佛法故辟如遮迦越羅與青衣交通却後生子具足成遮迦越羅相雖從青衣生由為是遮迦越羅子也如是菩薩雖在生死中行力少會為佛子辟如遮迦越羅夫人懷軀七日會當成遮迦越羅相也諸天皆徹視見腹中胞胎雖遮迦越羅子多者無遮迦越羅相諸天言由不如供養腹中七日子也發意菩薩如是有為佛道諸天心念言雖有羅漢數千萬億豪尊不如供養發意菩薩也辟如摩尼珠有水精大如須彌山不如一摩尼珠初發意菩薩衆阿羅漢辟支佛所不能及也辟如遮迦越羅有少子諸小王傍日皆為作礼初發意菩薩如是諸天釋梵世間人龍鬼神皆為作礼辟如大山諸藥草悉出其巔亦无有主隨其有病者與諸病皆愈菩薩如是持智慧藥愈十方天下人生死老病患等心辟如月初生人皆為作礼月成滿無有為作礼者若有信佛者於佛法

摩訶薩經 卷第十四

中菩薩發意若有信佛者多為菩薩
 作札者何以故從菩薩成佛故辭如
 有智者不捨月為星宿作札也為人
 如是不捨菩薩為羅漢作札也辭如
 天上天下共治一水精會不能得摩
 丘珠也一切自守持戒禪三昧智照
 羅漢雖眾不能坐佛樹下不能作佛
 也今時佛語摩訶迦葉菩薩學用十
 方人故菩薩作功德用十方人故菩
 薩作功德不自貢高菩薩常當教十
 方人愈其病何等為愈病姪者以觀
 為藥瞋恚者以等心為藥癡者以十
 二因緣為藥疑不信者以空為藥欲
 處色處无色處若欲覺此者以無相
 為藥是我所非我所愛欲所念以无
 願為藥四顛倒各自有藥何等為各
 自有藥一者有常以無常為藥二者
 有樂以苦為藥三者有言是我所以
 非我所為藥四者有身以觀為藥四
 意正以身心為念是為藥四意斷一
 切惡志斷是為藥四神足念合會成
 身以空棄為藥五根五力不信懈怠
 念功德為藥七覺意入法點是為藥

摩訶薩經 卷第十四

外道及不信以八道為藥是為各各
 分別藥佛語迦葉若聞淨利若醫若
 醫弟子者或醫王冢尊三千國土滿
 其中者或醫王滿其中雖有乃余所
 醫王不能愈外道及不信者不知當
 持何等法藥愈也菩薩作是念不持
 世間藥愈人病也當持佛法藥愈人
 病何等為佛法藥隨其因緣慧慧中
 無我无人無壽无命信空度脫空無
 空聞是不恐不懼持精進推念心何
 等心入姓何等心入瞋怒何等心入
 癡持過去當來今現在心入耶過去
 為盡甫當來未至今現在無所住也
 佛語迦葉言心無色无視無見佛語
 迦葉言諸佛亦不見心者本无所有
 無所因也自作是因緣自得是死生
 心遠至而獨行心僻如流水上生泡
 沫須臾而滅心僻如天暴雨平來無
 期愛欲亦如是本來無期心僻如飛
 鳥懸猴不適止一處也心所因不適
 止一處也辭如畫師各各賦彩心各
 各異如是隨行所為辭如王於眾人
 中為上心於諸功德中無上辭如倉

摩訶薩經 卷第十四

繩在糞上住自以為淨心亦如是入
 愛欲中自以為淨心僻如怨家擲人
 著惡道中無有期也僻如持及作城
 持無常作有常僻如持鈎行鈎魚得
 心持非我所是我所心僻如賊所作
 功德反自尊僻如坂上上下下心須臾
 有愛須臾更有增心僻如怨家但伺人
 便心常欲聞者僻如畫瓶盛屎有伺
 他奇心喜味僻如奴隨大夫使心樂
 對僻如飛蛾自投燈火中
 佛語迦葉心索之了不可得雖不可
 得是為無有雖无有因為無所生雖
 无所生亦無所止雖无所出亦無所
 壞雖無所壞亦無有死亦無有生雖
 无所生無所死本无因緣死生雖本
 无因緣無生亦无願也雖無願亦无
 所持雖無所持是為羅漢滅是為羅
 漢滅無誠禁也若死生若計所作罪
 本了無有是無死生是為羅漢滅羅
 漢滅亦无身行無口行无心是滅無
 有異也何以故諸經一味故是滅皆
 等如虚空是滅適無所莫亦无是我
 所亦非是我所是滅諦本無諦是滅

本淨無憂欲之瑕穢也本滅離本滅是滅隨次至於泥洹是滅無盡也本無有生也是滅安隱用至泥洹故安隱是滅也常滅常經無本是滅好去本无死生佛語迦葉言自求身事莫憂外事後當來世比丘輩辭如持塊擲狗狗但逐塊不逐人當來比丘亦介欲於山中空閑之處常欲得安隱快樂不肯內自觀身也如是為不曉色耳鼻舌身從是何緣得脫乎從是入城乞白若至聚邑見色聲香味細軟欲得者便為墮棄於山中若多少持戒不內觀死則天上生從天上来下生世間從是以後不離三惡道佛語迦葉言比丘如狗逐由人罵亦復罵之人搥亦復搥之不制心者亦如是辭如調馬師馬有蹠蹄者當數數教之久後調好比丘時時法觀制心調亦不見其惡如是辭如人病喉咽痛舉一身皆為痛人心繫於是我所非我所隨外道亦如是佛語迦葉言沙門有二事墮牢獄中一者言是我所二者求人欲得供養沙門復有二

事縛何謂二事一者學外道二者多欲積衣被及袈裟鉢沙門復有二事 中道斷何等為二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反憎沙門復有二事墮垢濁中何謂二事一者常念愛欲二者喜交結知友沙門復有二事者何等為二事自有過不肯悔反念他人惡沙門復有二事墮泥犁中何等為二事一者誹謗經道二者毀誠沙門復有二事何等為二事一者都犯誠二者於法中無所得沙門復有二事悔何等為二事一者不應行強披袈裟二者身不自持誠持誠比丘及承沙門復有二事病難愈何等為二事一者心邪亂二者人有作菩薩道者止斷佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事字為沙門何等為四一者形容被服像如沙門二者外如沙門內懷媮媮三者求索華名自貢高四者行不犯真沙門也何等為形容被服如沙門者髡頭剔鬚者袈裟持鉢心不正不持誠但欲作惡喜學外道是為被服如沙門何因外如

沙門內懷媮媮者安徐而行安徐而出安徐而入外道麤惡於山間草屋為廬內無信著我者我所中有困苦直信者反自嫉妬何因為求索華名者媮媮持戒令他人稱譽媮媮學經令他人稱譽媮媮僻處令人稱譽不自剋責求度脫但有媮媮何等為行不犯真沙門不惜壽命杼身何況索歸遺供養者若有比丘守空行常勸樂進及志見諸法淨潔本無瑕穢自作黠明不從他人持黠明於佛法亦不者何況常著色亦無結者亦无脫者本无不見泥洹亦無死生亦无泥洹是為真沙門 佛語迦葉至誠沙門常當作是念當正真沙門莫効華名諛訛沙門也辭如貧人号名大富但得富名无所有也佛語迦葉是人應得為有是字不迦葉言不也佛言如是迦葉雖有沙門字不行沙門法也亦如貧人自稱大富辭如人為水所沒溺反渴欲死沙門如是多諷經高才不去情欲於情欲中渴欲死坐入泥犁會獸群為

摩訶般若經 第十卷 紫字

中辭如醫滿一具器藥不能自愈其病雖多諷經而不持誠辭如人病得王家藥不自護坐死雖多諷經而不持誠如是辭如摩尼珠墮於屎中雖多諷經而不持戒辭如死人著金傳飭不持戒反被袈裟像如持誠沙門辭如長者子服飭者新衣著新傳飭多諷經持戒好亦如是佛語迦葉有四事不持誠像類持誠人何等為四一者若有比丘禁戒所說不犯缺也雖有是有者呼有人二者若比丘志知律經者行是我所行三者若有比丘者我我所行四者常行等心等心於人者怖畏於死生是為沙門不持戒名持戒佛語迦葉言禁戒無形不著三界何因名為戒无吾無我无人無命无意無名无種无化無教无有作者无所來無所去无制無滅无身所犯无口所犯無心所犯無世无計無世所住亦无有戒亦不無戒亦无所念亦無敗壞亦无坐立是故為禁戒矣今時佛說曰戒無瑕穢著也戒者无瞋無瞋恚安定就涅洹如是為持

摩訶般若經 第十卷 紫字

戒不愛身亦不愛命不樂於五道志曉了人於法於佛法中是故為戒適不在中邊止也中邊不著不著不縛辟空中風是為持戒名及種無所止也人定心无所著無我想无人想曉是者是為淨持戒也不輕於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有能過者離我所想自我及是我所都无有是也信於空及佛法行不沾汙於世不著於世間從冥入明適無所因不著於三界是為持戒時佛說是經法二万二千諸天人及世間人民諸龍鬼神皆得須陀洹道八百沙門皆得阿羅漢道五百沙門素皆行守意得禪道間佛說深經皆不信不信便從衆坐避易亡去迦葉比丘白佛言是五百守禪比丘聞深經不解不信摩訶而去佛語迦葉是五百守禪比丘信餘衆多聞深法教不解不信佛語迦葉是五百比丘者乃前迦葉佛時皆作婆羅門道於迦葉佛所一返聞經道心意樂喜即時五百人自說言迦葉佛所說快乃今五百人得是

摩訶般若經 第十卷 紫字

福祐壽終皆生初利天上佛言五百比丘得是福已後於我法中作沙門今聞深經不解不信佛語迦葉言是五百比丘持是所聞深經得不墮惡道於今世皆當得阿羅漢般涅洹去佛語須菩提言汝行教五百亡去比丘今來還須菩提白佛言是五百比丘尚不欲聞佛所說何肯隨小羅漢語乎佛即時化作兩比丘於五百比丘前徐行五百比丘皆使行及前兩比丘五百比丘問前兩比丘言二賢者欲何至湊兩比丘報言欲到空閑山中安隱之處自守坐禪不能復憂餘五百人復問言何以故兩比丘復報言佛所說深經我不信不解也五百人復報言我亦欲入山止空閑之處快坐禪無人來燒我我曹亦復聞佛說經不信不樂也兩比丘復報言是事當共諦議不戲也不爭者是為比丘法也何因為涅洹身中有我有神有命有人有意耶當有至涅洹處者耶五百人報言是身亦無人亦无我亦无命亦無意亦無有行至涅洹處

者也兩比丘復報言何等盡當得涅洹者五百人復報言盡雖盡怒盡癡是為涅洹兩比丘復問言卿曹姪怒癡志盡未五百人復報言亦無內亦无外也兩比丘復問言賢者當莫者亦莫不著雖不著莫不著是為涅洹禁戒不在死生亦不在涅洹智黯適等度脫見點亦不在死生亦不在涅洹是本法空無色亦无所見棄思想棄涅洹想滅思想痛痒得疾至所有法莫念亦莫不念滅思想痛痒是為无所為介時兩比丘說是經法五百人皆得阿羅漢道五百人屈還至佛所須菩提問五百人言諸賢者去至何所從何所來五百人報言佛所說經無所從來去亦无所至須菩提問五百人誰是汝師者五百人報言本無有生何因當有出須菩提復問誰為卿曹說經者五百人報言無五陰無四大无六衰是為我師須菩提復問言師為汝說何等經五百人復報言無縛亦无放須菩提問言本從何因緣守道乎五百人報言亦無守亦无

有不守須菩提復問言所作為當如是五百人復報言亦无有當所作如是者須菩提復問言以為降伏魔耶五百人復報言無有五陰與魔也須菩提復問言卿曹當何時般涅洹乎五百人復報言化人般涅洹者我介時亦當復般涅洹須菩提復問言誰愈卿者五百人復報言無身無心是我師也當愈我須菩提復問言卿曹愛欲豈盡未五百人復報言諸緣法本盡須菩提復問言卿曹已住羅漢地耶五百人復報言亦無所取无所放須菩提復問言卿曹死生已断耶五百人復報言本断亦無所見須菩提復問言卿曹住能於忍地耶五百人復報言一切已脫者中去時須菩提問事以所可報五百人介時百二十万人及諸天鬼神龍皆得須陀洹道千三百比丘皆得阿羅漢道佛說經已比丘比丘優婆塞優婆夷諸天世人鬼神龍皆歡喜前為佛作礼而去

佛說遺日摩尼寶經

佛說遺日摩尼寶經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九八二頁中原殘，以麗藏本換。
- 一 九八二頁中一行第二字「說」，石、資、磧、普、南、徑、清無。末字「經」，石作「經一卷」。
- 一 九八二頁中二行「譯者」，其中「國」字石無；資、磧作「後漢光和年支識譯」；普、南、徑、清作「後漢月支沙門支婁迦識譯」。
- 一 九八二頁中三行第一一字「垢」，石作「糝」。

一 九八二頁中二二行第四字「訖」，
資、磧、普、南、徑、清作「諂」，
下同。

一 九八二頁下七行第七字「妄」，資、
磧、普、南、徑、清作「忘」。

一 九八二頁下一一行末字「大」，徑、
清作「丈」，下同。

一 九八三頁上一行第一〇字「自」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「悉
自」。

一 九八三頁上一五行第四字「及」，
諸本作「反」。

一 九八三頁上一一行第一一字「矯」，
資、磧、普、南、徑、清作「憍」。

一 九八三頁中九行第八字「誣」，石、
麗作「恤」；磧作「誣」；普、南、
徑、清作「諫」。

一 九八三頁中一一行第七字「也」，
徑、清作「他」。

一 九八三頁下九行第一一字「乃」，
資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一 九八三頁下一六行第六字「不」，

磧無。

一 九八三頁下二二行第一〇字「墮」，
資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一 九八四頁上五行第一一字「煖」，
資、磧、普、南、徑、清作「暖」。

一 九八四頁上六行第一〇字「人」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八四頁上一一行第一一字「下」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「下
人」。

一 九八四頁上一五行第四字「誠」，
普、徑、清作「威」。

一 九八四頁中二行第七字「靈」，資、
磧、普、南、徑、清作「晴」。

一 九八四頁中四行第六字「羅」，石、
麗作「羅王」。

一 九八四頁中四行第一二字「後」，
資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一 九八四頁中二二行第一三字「一」，
資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一 九八四頁下一一行末字「死」，資、
磧、普、南、徑、清作「死生無」；麗

作「死生死」。

一 九八四頁下一二行第四字「生」，
石作「無生」。

一 九八四頁下二二行第九字「著」，
磧作「者」。

一 九八五頁上一〇行第七字「噉」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八五頁上一三行第三字「黠」，
資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一 九八五頁上一七行第三字「也」，
資、磧、普、南無。

一 九八五頁上一九行「燈火」，資、
磧、普、南、徑、清作「燈佛語」。

一 九八五頁上末行第七字「罪」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「欲」。

一 九八五頁中一一行末字「蠹」，資、
磧、普、南作「稟」；徑、清作「稟」；
麗作「蠹」。

一 九八五頁下二〇行第一三字「持」，
資、磧、普、南、徑、清作「提持」。

一 九八六頁中三行第九字「尊」，資、
磧、普、南、徑、清作「尊者」。

- 一 九八六頁中一三行第九字「現」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九八六頁下一三行第七字「止」，
資、磧、南、徑、清、麗作「出」。
- 一 九八六頁下一七行第一一字「滅」，
磧作「滅」；資、普、南作「藏」，下
同。
- 一 九八六頁下一九行第二字「了」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九八六頁下二〇行第一一字「心」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作
「心行」。
- 一 九八六頁下末行第四字「是」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 九八七頁上一行第一二字「離」，
普、南、徑、清作「雖」。
- 一 九八七頁上一五行第一〇字「由」，
資、普、磧、南、徑、清作「塊」；麗
作「由」。
- 一 九八七頁中一四行第四字「承」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作
「承事」。

- 一 九八七頁中一九行「媮媮」，資、
磧、普、南、徑、清作「諛諛」，下同。
- 一 九八七頁下三行第一三字「因」，
資、磧、普、南、徑、清作「困」。
- 一 九八七頁下四行第七字「妬」，諸
本作「妬」。
- 一 九八七頁下八行第一〇字「杼」，
磧作「杼」；普、南、徑、清作「捐」；
麗作「損」。
- 一 九八七頁下一六行首字「正」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「効」。
- 一 九八八頁上末行第二字「瞻」，普
作「瞻」；南、徑、清、麗作「奢」。
- 一 九八八頁中四行首字「辟」，資、
磧、普、南、徑、清作「辟如」。
- 一 九八八頁中九行第一二字「沾」，
普、南、徑、清作「點」。
- 一 九八八頁中一七行第九字「深」，
徑作「說」。
- 一 九八八頁中一八行第二字「訶」，
磧、南、徑、清作「何」。
- 一 九八九頁上一五行第一二字「所」，

- 資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九八九頁上二二行第九字「問」，
資、磧、普、南、徑、清作「復問」。
- 一 九八九頁中一〇行第三字「豈」，
麗無。
- 一 九八九頁中一〇行第一三字「綠」，
資、磧、普、南、徑、清作「經」。
- 一 九八九頁下一行第二字「說」，資、
磧、普、南、徑、清無。