辯意長者子經

後魏沙門法場譯　無

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十沙門俱等薩万人尒時世尊與無央數大衆共會圍繞說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百長者子各有五百侍徒來詣佛所前以頭面著地為佛作礼却坐一面於時辯意長者子察衆坐定承佛威神從坐起正衣服儼然而前為佛作礼長跪叉手白佛言欲有所問唯願世尊慈愍敷演世尊至真三界無上道德神化濟度群萌普演權道令衆得所當来之世五濁鼎沸三毒熾盛以此相燒無尊無昇毒念相向若當臣王以貪國位興師相伐身死名滅當尒之時灾及小民若佛弟子四輩之衆蒙佛遺恩得為道名外著法衣内懷嫉妬無有敬順轉相誹謗揚惡過善貢高非彼此之人輩皆是地獄餓鬼畜生之分刹一時之榮不知後世刼數之殃當以何法

而開化之唯願世尊具示教化使將来人可蒙此福得離三塗永處福堂佛言善哉善哉辯意長者子乃於佛前作師子吼有所發起開化一切當来愚闇凶惡之人得蒙是義快如是乎所欲問者莫得疑難如来當為分別說之

長者子辯意白佛言人何因緣得生天上復何因緣来生人中復何因緣生地獄中復何因緣生畜生中復何因緣常生尊貴衆人所敬復何因緣生奴婢中為人所使復何因緣生庶民中口氣香潔身心常安為人所譽不被誹謗復何因緣得生為人常被誹謗為人所憎形狀醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉持初不毛違遭遇知識建得好心若作沙門常得所願所問如是唯願世尊分別解說令此衆會得聞正教願使一切得濟彼安

佛告長者子辯意諦聽諦聽善思念之吾當為汝解說妙要有五事行得

生天上何謂為五一者慈心不殺群生悉養物命令衆得安二者賢良不盜他物布施無貪濟諸窮乏三者真潔不犯外色男女護戒奉齋精進四者誠信不欺於人護口四過無得貪欺五者不飲酒不過口行此五事乃得生天尒時世尊以偈頌曰

不殺得長壽無病常鮮肥一切受天位身安光景至不盜常大富自然錢財寶七寶為宮殿娛樂心常好男女俱不婬身體香潔淨所生常端正德行自然明不欺口氣香言詞常聰明談論不謇吃所說衆奉行酒肉不過口無有誤亂意若當所生處天人常奉侍若其壽終後二十五神迎五福自然来光影甚煒煒佛告辯意復有五事得生人中何謂為五一者布施恩潤貧窮二者持戒不犯十惡三者忍辱不亂衆意四者精進勸化懈怠五者一心奉孝盡忠是為五事得生人中大富長壽端正處德得為人主一切敬侍尒時世尊以偈頌曰

布施得大富錢財而自然所生常尊貴

辯意長者子經 第四張 無 道

稱得父餘財持戒常完具奉受三尊教
盡心不犯惡便得壽命長忍辱不乱衆
瞋恚不犯人撾罵不還報所生常端正
精進不懈怠常念奉持行所生輙豪強
得為一切將一心不退轉忠信念反復
供事諸尊長所生無艱難若行此五事
轉得為人主財力色端正自然勇猛將
佛復告辯意有五事行死入地獄億
劫乃出何謂為五一者不信有佛法
衆而行誹謗輕毀聖道二者破壞佛
寺尊廟三者四輩轉相謗毀不信殃
罪無敬順意四者及逆無有上下君
臣父子不相順從五者當來有欲為
道者已得為道便不順師教而自貢
高輕慢謗師是為五事死入地獄展
轉地獄無有出期尒時世尊以偈頌曰
世間愚癡人不信佛法衆愚意欲毀壞
言佛無有神眼見善惡事故作衆罪行
神祠而壞之利少得罪多末世諸四輩
含毒懷嫉妬名利故相毀不知後罪重
世間諸群臣父子惡相加財寶利名故
無有敬順意當來諸惡人以得為沙門
不奉受師教死受罪不輕行此五事者

辯意長者子經 第五張 無 常令

其罪不可說億劫地獄中諸佛不能救
復次長者子有五事行墮餓鬼中何
謂為五一者慳貪不欲布施二者盜
竊不孝二親三者愚冥無有慈心四
者積聚財物不肯衣食五者不給父
母兄弟妻子奴婢是為五事墮餓鬼
中尒時世尊以偈頌曰
慳貪不布施私竊不養親藏積恐亡遺
無慈於老人妻子及奴婢一皆不給與
坐守財物死餓鬼甚為苦身不見衣蒙
腹大咽如針東西行求食洋銅灌其口
不欲得飲之拍口強令咽一口入腹中
肝肺腸腸爛如是之勤苦更歷數万年
罪畢乃得出生為貧賤人
復次長者子又有五事作畜生行墮
畜生中何謂為五一者犯戒私竊偷
盜二者負債觝而不償三者煞生以
身償之四者不喜聽受經法五者常
以因緣艱難齋戒施會以俗為緣是
為五事生畜生中於是世尊以偈頌曰
常私竊盜人物負錢財觝不償
喜煞生獲魚網作俗緣不法會
無誠信不知道去來事今現在

辯意長者子經 第六張 無

作衆罪不自覺稍稍積墮畜生
牛馬烏驢駱駞賭羊犬不可數
常負重死剝皮如是苦甚叵當
復次長者子又有五事得為尊貴衆
人所敬何謂為五一者布施周惠普
廣二者礼敬佛法三寶及諸長老三
者忍辱無有瞋恚四者柔和謙
下五者博聞學誦經戒是為五事得
為尊貴衆人所敬尒時世尊以偈頌曰
布施常等心普濟令衆安色力壽無病
親厚皆蒙恩敬佛三寶者礼事諸尊長
所生為尊貴常得一切礼忍辱無瞋恚
生輙得端正衆人見歡喜視之無猒足
心調能柔和謙讓而敬順學問誦習經
乃為人中尊
復次長者子又有五事常生畀賤為
人奴婢何謂為五一者憍慢不敬二
親二者剛強無恭恪心三者放逸不
礼三尊四者盜竊以為生業五者負
債逃避不償是為五事常生畀賤奴
婢之中尒時世尊以偈頌曰
若有愚騃人憍慢於二親無有恭恪心
後生輙畀賤三寶不礼事對強於尊老

無慈孝於人　生輙為奴婢　放心恣其意
盜竊人財物　負債不欲償　後生奴婢中
衣食仰於人　走使不自在　功力償其主
罪畢乃得出

復次長者子又有五事得生人中口
氣香潔身心常安為人所譽不被誹
謗何謂為五一者至誠不欺於人二者
誦經無有彼此三者護口不謗聖道
四者教人遠惡就善五者不求人之
長短是為五事生於人中口氣香潔
身意常安為人所譽不被誹謗尒時
世尊以偈頌曰

恭敬於三寶　不憍慢二親　至誠不欺誑
是行人所敬　護口不誹謗　等心於一切
勸人遠罪行　誦習念正法　世人不憍慢
相敬如父母　遏惡而揚善　如是得佛疾

復次長者子又有五事若在人中常
被誹謗為人所憎形體醜惡心意不
安常懷恐怖何謂為五一者常無至
誠欺詐於人二者大會有說法處而
誹謗之三者見諸同學而輕試之四
者不見他事而為作過五者兩舌鬪
亂彼此是為五事若在人中常被誹

謗為人所憎形體醜惡心意不寧常
懷恐怖尒時世尊以偈頌曰

欺詐迷惑衆　常無有至誠　心口而作行
令身受罪重　若生地獄中　鐵鉤鉤舌出
洋銅灌其口　晝夜不懈休　若當生為人
口氣常腥臭　人見便不喜　無有和悅歡
常遇縣官事　為人所譏論　遭逢衆厄難
心意初不安　死還入地獄　出則為畜生
展轉五道中　不脫衆苦難

復次長者子為佛作礼歡喜而去
佛法衆會初不老違見佛聞法便得
好心若作沙門即得所願何謂為五
一者身奉三寶勸人令事二者作佛
形像當使鮮潔三者常奉師教不犯
所受四者普慈一切與身正等如愛
赤子五者所受經法晝夜諷誦是為
五事所生之處常與佛法衆會初不
老違見佛聞法便得好心若作沙門
即得所願尒時世尊以偈頌曰

奉敬三尊寶　教化勸令事　作佛形像好
奉諸尊師教　當視一切人　與身等無異
彼我悉平等　行是會佛前　晝夜常學問
智慧是大寶　開悟諸盲冥　普使知道真

於是長者子辯意聞佛說五十事要
法之義欣然歡喜逮得法忍五百長
者子皆得法眼淨又諸會者各得其
志於是辯意即從坐起為佛作礼長
跪叉手白佛言善哉世尊快說此法
乃令會者得聞其所復使將來濟度
厄難願世尊過於貧聚及諸衆會
明日日中屈於舍食尒時世尊默然
而許諸長者子為佛作礼歡喜而去
辯意到舍白父母言今所請者人中
難有名曰如來無上法師三界無比
便告其妻令設飯食即尋具饌明日
世尊與諸大衆往到其家就坐儼然
時辯意長者子父母眷屬前礼佛足
各自供侍辯意起行澡水敬意奉食
下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未
呪願無敢與者遍無所得瞋恚而出
便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何
道哉貧者從乞無心見與長者迷惑
用為飯此無慈愍意吾為王者以鐵
朝卒轢斷其頭言已便去佛達窺訖
有一乞兒來入乞匄坐中衆人各各
與之大得飯食歡喜而去即生念言

此諸沙門（辯意長者子經 第十張 無）皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟數日善哉長者乃能供事此等大士其福無量吾為王者當供養佛及衆弟子乃至七日之中當報今日飢渴之恩言已便去佛食已訖說法即還精舍之中佛告阿難從今以後親訖下食以此為常

時二乞兒展轉乞匄到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽然崩亡無有係嗣時國相師明知相法讖書記曰當有賤人應為王者諸臣百官千乘万騎按行國界誰應為王顧見道邊深草之中上有雲蓋相師指曰中有神人即見乞兒相應為王諸臣拜謁各稱曰臣乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相非是強力沐浴香湯著王者之服光相儼然稱善無量導從前後迴車入國時惡念者在於深草中卧寐不覺車轢斷其頭王到國中陰陽和調四氣隆赫人民安樂稱王之德尒時國王自念昔者貧窮之人以何因緣得為國王昔行乞時得蒙佛恩大得飯食便生善念得

（辯意長者子經 第十張 無）為王者供養七日佛之恩德今已果之即召群臣遍向舍衛國燒香作礼即遣使者往請佛言蒙世尊遣恩得為人王願屈尊神來化此國愚真之人得見教訓於是佛告諸弟子當受彼請佛與弟子無央數衆往到彼國時王出迎與諸群臣稽首佛足燒香散華伎樂供養佛入宮中即以就坐王起行水供設飯食須臾以訖尒時國王為佛作礼而別於是世尊還到舍衛祇樹精舍賢者阿難收衣服從坐起為佛作礼長跪白佛言當此國人得蒙開服佛告王曰往日舍衛城中有長者子名曰辯意施設大檀請佛及僧時佛坐定下食未訖有一乞兒來入欲乞一無所得瞋恚而出惡念生曰若吾為王以鐵輒車轢斷僧頭一人後來乞匄大得飯食出即念言若我為王供養此等衆聖之僧七日之中時善念者今王是也時惡念者卧深草中王受正位迴車入國車騎侍從轢斷其頭死入地獄為火車所轢億劫乃出王今請佛報擔過厚世世受福無有極

（辯意長者子經 第十二張 無）已尒時世尊以偈頌曰

人心是毒根　口為禍之門　心念而口言
身受其罪殃　不念善惡人　自作身受患
意欲害於彼　不覺車轢頭　心為甘露法
令人生天上　心念而口言　身受其福德
有念善惡人　自作安身本　意念一切善
如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陁洹道供養佛七日之後佛於是欲去王及臣民為佛作礼而別於是世尊還到舍衛祇樹精舍賢者阿難收衣服從坐起為佛作礼長跪白佛言當以何名此經云何奉行佛告阿難是經名為辯意長者子所問當奉持之一名諸法要義佛復告阿難若有善男子善女人有行斯經奉持諷誦宣傳後世令人受持者是人如侍我身福無有異誦斯經者當為弥勒佛所授決如來廣長舌所語無有異佛說經已時諸天龍鬼神四輩弟子聞經歡喜為佛作礼

辯意長者子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

辯意長者子經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三五三頁上一行經名，石作「佛說辯意長者子經」；資、磧、普、南、徑、清作「佛說辯意長者子所問經」。

一　三五三頁上二行譯者，石作「元魏沙門法場譯」；資、磧、普、南、徑、清作「元魏沙門釋法場譯」。

一　三五三頁上七行第四字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　三五三頁上九行第七字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　三五三頁上一〇行第七字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「即從」。同行第九字「起」，石作「而起」。

一　三五三頁上一二行第九字「愍」，資、磧、普、南、徑、清作「悲」。

一　三五三頁上一三行末字「普」，諸本作「敎」。

一　三五三頁上一六行首字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　三五三頁上一九行「法衣」，資、磧、普、南、徑、清作「法服」。同行「敬順」，石作「慎敬」。

一　三五三頁上二〇行「此之」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　三五三頁上末行「刼數」，資、磧、普、南、徑、清作「數刼」。

一　三五三頁中一行第二字「開」，諸本作「勸」。

一　三五三頁中二行首字「來」，諸本作「來之」。

一　三五三頁中七行第二字「說」，石作「解」。

一　三五三頁中八行第九字「人」，石作「人有」。

一　三五三頁中九行第八字「生」，石作「至」。

一　三五三頁中一〇行第九字「常」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五三頁中一一行「常生」，資、磧、普、南、徑、清作「得生」。

一　三五三頁中一二行「貴衆人」，石作「貴中衆人」；資、磧、普、南、徑、清作「貴爲人」。

一　三五三頁中一三行「庶民」，資、磧、普、南、徑作「庶人」。

一　三五三頁中一五行第六、七字「爲人」，資、磧、普、南、徑、清作「人中」。

一　三五三頁中一六行第三字「狀」，諸本作「體」。

一　三五三頁中一八行首字「持」，石作「衆」。

一　三五三頁中末行「妙要」，資、磧、普、南、徑、清作「要妙」。

一　三五三頁下三行「他物」，資、磧、普、南、徑、清作「他人財物」。同行第七字「貪」，資、磧、普、南、徑、清作「慳貪」。

一　三五三頁下四行第四字「外」，石無。

一　三五三頁下六行第五字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「醉」。

一　三五三頁下八行「鮮肥」，石作「解脫」。

一　三五三頁下一二行第九字「聡」，石作「聽」。同行「謇吃」，石作「訖塞」。

一　三五三頁下一三行「奉行」，諸本作「奉用」。同行第七字「肉」，石作「食」。

一　三五三頁下一四行第一〇字「侍」，石作「持」。

一　三五三頁下一六行第八字「事」，諸本作「事行」。

一　三五三頁下一七行第七字「恩」，石作「思」。

一　三五三頁下一九行「勸化」，諸本作「勸化無有」。

一　三五三頁下二一行及次頁上七行「人主」，資、磧、普、南、徑、清作「人王」。同行「敬侍」，資作「敬待」。

一　三五三頁下末行第一三字「常」，南作「當」。三五四頁下二〇行第一〇字及三五五頁中二二行第一三字，資、磧、普、南、徑、清同。

一　三五四頁上二行首字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　三五四頁上三行「罵不還報所生常」，石作「罵不還報生處得」；資、磧、普、南、徑、清作「打不還報生處常」。

一　三五四頁上五行「反復」，石作「反傷」。

一　三五四頁上六行首字「供」，資、磧、普、南、徑、清作「奉」。

一　三五四頁上七行首字「轉」，石作「輙」。

一　三五四頁上八行「復告辯意」，諸本作「告辯意復」。同行第九字「行」，石無。

一　三五四頁上九行第六字「爲」，石無。

一　三五四頁上一一行「謗毀」，石作「誹謗」。

一　三五四頁上一二行第八字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「反」。

一　三五四頁上一四行第二字「者」，石無。同行第九字「順」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。同行第一一字「教」，石作「教誨」。

一　三五四頁上一五行第四字「謗」，石作「誹謗」；資、磧、普、南、徑、清作「誹」。

一　三五四頁上一六行「頌曰」，石作「曰」。

一　三五四頁上一八行第六字「眼」，石作「明」。

一　三五四頁上二一行「羣臣」，資、磧、普、南、徑、清作「惡人」。

一　三五四頁上末行「不輕」，石作「不轉」。

一　三五四頁中一行第五字「說」，石作「倩」。

一　三五四頁中二行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又有」。

一　三五四頁中四行第九字「寘」，石作「闇」；資、磧、普、南、徑、清作

「癡」。

一　三五四頁中一一行末字「口」，資、磧、普、南、徑、清作「咽」。

一　三五四頁中一二行「拍口」，資、磧、普、南、徑、清作「擘口」。

一　三五四頁中一三行第三字「腸」，石作「腹」。同行「更歷」，資、磧、普、南、徑、清作「經歷」。

一　三五四頁中一五行「又有」，石作「有」。頁下四行、一六行、及次頁上五行、一七行、次頁中一〇行同。

一　三五四頁中二〇行「生畜生中於是」，資、磧、普、南、徑、清作「墮畜生中爾時」。

一　三五四頁中二二行第五字「魚」，資、磧、普、南、徑、清作「鮎」。

一　三五四頁下二行第九字「犬」，石作「豚」。

一　三五四頁下四行末字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　三五四頁下五行第一二字「周」，石作「施」。

一　三五四頁下六行「諸長老」，石作「衆長者」。

一　三五四頁下八行「下五者博聞學誦」，資、磧、普、南、徑、清作「敬五者博聞多學諷誦」。

一　三五四頁下一〇行「無病」，石作「死病」。

一　三五四頁下一三行「視之」，石作「礼之」。

一　三五四頁下一四行「謙讓」，資、磧、普、南、徑、清作「謙虛」。

一　三五四頁下二二行「無有」，資、磧、普、南、徑、清作「又無」。

一　三五四頁下末行「輙畀賤三寶」，資、磧、普、南、徑、清作「轉畀賤三尊」。

一　三五五頁上八行第一二字「謗」，資、磧、普、南、徑、清作「誹謗」。

一　三五五頁上一一行第二字「意」，石作「心」。

一　三五五頁上一三行「三寶不憍慢」，資、磧、普、南、徑、清作「三尊不慢老」。同行「欺誑」，諸本作「欺詐」。

一　三五五頁上一五行「罪行誦習念正法」，資、磧、普、南、徑、清作「惡行誦習念經法」。

一　三五五頁上一六行「而揚善」，資、磧、普、南、徑、清作「揚善者」。同行「得佛疾」，石作「自得佛」。

一　三五五頁上一八行第八字「形」，石作「刑」。

一　三五五頁上二〇行第九字「會」，石作「會之中」。同行第一三字「處」，諸本作「者」。

一　三五五頁中三行「而作」，資、磧、普、南、徑、清作「所作」。

一　三五五頁中四行第五字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「深」。

一　三五五頁中五行「不懈休」，石作「無休解」。同行第一三字「生」，石作「出」。

一　三五五頁中八行「不安」，資、磧、普、南、徑、清作「不寧」。同行「還入地獄」，資、磧、普、南、徑、清作

「入地獄中」。

一　三五五頁中九行「五道」，石作「地獄」。

一　三五五頁中一一行第八字「違」，石作「還」。

一　三五五頁中一三行及二〇行「令事」，資、磧、普、南、徑、清作「禮事」。

一　三五五頁中一四行第六字「潔」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。同行第一一字「師」，石作「佛」。

一　三五五頁中二〇行第五字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三五五頁中二一行「尊師」，資、磧、普、南、徑、清作「師尊」。

一　三五五頁下三行末字「其」，石作「所」。

一　三五五頁下四行「即從坐起」，諸本作「從坐而起」。

一　三五五頁下五行及次頁上二行「善哉」，石作「善哉善哉」。

一　三五五頁下六行「得聞」，資、磧、普、南、徑、清作「各得」。

一　三五五頁下七行首字「厄」，石作「色危之」。同行「衆會」，資、磧、普、南、徑、清作「衆會俱來」。

一　三五五頁下八行「明日日中」，石作「來日日」。

一　三五五頁下九行「而許」，石作「許之」。

一　三五五頁下一二行「其妻令設飯食」，石作「其子令施設食」；資、磧、普、南、徑、清作「其妻令設飲食」。同行「尋具」，資、磧、普、南作「具鋪」；徑、清作「具殼」。

一　三五五頁下一三行「其家」，石作「其處」；資、磧、普、南、徑、清作「舍」。

一　三五五頁下一四行「長者子」，石作「白」；資、磧、普、南、徑、清作「長者子與」。同行「眷屬」，石作「及諸眷屬」。

一　三五五頁下一七行及次頁中一六行「而出」，石作「而去」。

一　三五五頁下一八行第一一字「愚」，石作「遇」。

一　三五五頁下二〇行第三字「飯」，石作「飴」。

一　三五五頁下二二行「乞白」，石作「乞食」。

一　三五五頁下末行「念言」，資、磧、普、南、徑、清作「善念」。

一　三五六頁上一行「貧寒」，資、磧、普、南、徑、清作「貧窮」。

一　三五六頁上三行第二字「等」，石作「諸」。

一　三五六頁上四行「之中當」，石作「不」。

一　三五六頁上一〇行「係嗣」，石作「繼後」，資、磧、普、南、徑、清作「後繼」。

一　三五六頁上一二行末字「見」，石作「視」。

一　三五六頁上一三行第一〇字「蓋」，資作「監」。同行「指曰」，諸本作「佔曰」。

一　三五六頁上一四行第一二字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「王者」。

一　三五六頁上一五行「各稱曰臣」，石作「各稱爲臣」；資、磧、普、南、徑、清作「各各稱臣」。

一　三五六頁上一九行首字「於」，諸本無。

一　三五六頁上二一行末字「貧」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　三五六頁上末行首字「時」，磧作「食」。同行末字「得」，石無。

一　三五六頁中一行「供養七日」，石作「供養」；資、磧、普、南、徑、清作「當供養佛乃至十日」。

一　三五六頁中二行「作禮」，資、磧、普、南、徑、清作「禮拜」。

一　三五六頁中五行「於是」，資、磧、普、南、徑、清作「於是許之」。

一　三五六頁中六行「弟子」，資、磧、普、南、徑、清作「諸弟子」。

一　三五六頁中九行「供設」，石作「恭設」；資、磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　三五六頁中一一行「願請」，石作「佛」；磧、南、徑、清作「願佛」。

一　三五六頁中一二行「得蒙開眼」，石作「得蒙開明」；資、磧、普、南、徑、清作「蒙得開曉」。

一　三五六頁中一五行第六字「訖」，石作「親」；資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一　三五六頁中一七行第九字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　三五六頁中一八行「乞匄大得飯食出即」，石作「乞者大得飯出即」；資、磧、普、南、徑、清作「乞匄大得而出即生」。

一　三五六頁中一九行「此等衆聖」，石作「斯等衆聖」；資、磧、普、南、徑、清作「斯等聖衆」。

一　三五六頁下二行「口爲」，資、磧、普、南、徑、清作「口是」。同行第八字「禍」，石作「福」。

一　三五六頁下三行「善惡人」，石作「人善惡」。同行「自作身受患」，資、磧、普、南、徑、清作「身自作受殃」。

一　三五六頁下七行第四字「天」，南、徑、清作「大」。

一　三五六頁下九行「欲去」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一　三五六頁下一〇行「而別」，諸本作「歡喜而別」。

一　三五六頁下一二行「從坐起」，諸本作「從坐而起」。同行末字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊當」。

一　三五六頁下一三行「此經云何奉行」，石作「斯經云何奉持」；資、磧、普、南、徑、清作「斯經云何奉持之」。

一　三五六頁下一四行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　三五六頁下一五行第一二字「有」，諸本無。

一　三五六頁下一六行「有行斯經」，

石作「行斯經典」。同行「諷誦」，資、磧、普、南、徑、清作「讀誦」。

一三五六頁下一七行「侍我」，石作「傳佛」；資、磧、普、南、徑、清作「持佛」。

一三五六頁下一八行「斯經」，石作「此經」。同行末字「決」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。

一三五六頁下末行經名，石作「佛說辯意長者子經一卷」；資、磧、普、南、徑、清作「佛說辯意長者子所問經」。