

趙城縣廣勝寺

佛說寶網經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離狝猴水邊
 交路精舍與大比丘眾俱比丘六万
 皆阿羅漢菩薩等三十億志一生補處
 慈氏菩薩等二生補處三生補處四
 生五生十生補處十八生二十生三
 十生四十生補處五十生百生補處
 舉要言之上至千生而補佛處有九
 十億諸天之眾欲行天人色行天子
 四天王天帝釋梵天須深天子月光
 天子日光天子勝英天子作樂天子
 此諸天子及諸天人九十九億無勞
 龍王沙竭龍王和倫龍王摩奈斯龍
 王難頭和難祇龍王文隣龍王大悅
 龍燕居阿須倫王與諸阿須倫民皆
 來集會稽首佛足分部而坐
 尔時維耶離大城中師子將軍有子
 号無量力時无量力有童子仁賢号
 曰寶網曾已供養不可稱計百千諸
 佛為无量壽天欽燎執持法教厥年八
 歲時這寢寐於夢中見兜率天人從

天宮下宣揚其香音而歎頌曰

寶網經 第三卷 過字号

佛身現在導眾生 其光照曜三千界
 顏容殊妙曠無狀 體色紫金百福會
 若干月光加億數 不比精明聖智容
 其殿現光巨妓數 今斯月宮遍東方
 南方如是西亦然 造宮北方為若茲
 如是諸殿照巨億 其數各如江河沙
 無比世護諸毛孔 所演光明曜巍巍
 能仁一一諸相好 所出暉曜照无量
 二導師所奮威 以用開化諸眾生
 猶復越於江河數 普能現說三十六
 於是童子寶網於夜夢覺啓白其父
 夜諸天人下兜術宮以偈相語而歌
 頌曰讚佛功德今欲求索緣見自歸
 如來至真童子寶網因時以頌而讚
 歎曰
 開寤眾生善導師 无念世父志廣大
 大人當知供養佛 導師興世甚希有
 如靈瑞花難可遇 其色煌煌軟微妙
 香氣流布无耗損 如是尊花難得值
 我身今日 啓於大人 願以相施
 歡喜之心 其從世護 光明之教
 常當奉敬 現真諦慧 其无量力

懷歡悅心 尋時即告 犁車童子
 師子將軍 供養大聖 童子我往
 惟從命耳 若種六億 修精進業
 供養導師 於釋師子 慇懃自歸
 寂上尊勢 皆隨天帝 其眼有千
 又梵天王 尊位自在 其導師者
 天魔之子 與諸天子 無術億數
 一切皆樂 遊維耶離 牀榻具足
 滿億千數 紫磨金色 像明月珠
 七寶校成 亦甚巍巍 二分部
 其數億千 牀志如是 布在右面
 跣立幡幢 常為歡樂 一一牀座
 具足微妙 其幢超絕 有億殊勝
 諸幢幡者 各在左右 於閤如是
 衆好取勝 明月珠寶 卓然周邊
 一一寶珠 其價億數 而以垂校
 於諸幢幡 跣立之 上法甚高
 其幡下尾 紫金交絡 其幡如是
 不離黃金 諸樹皆志 滿億衆千
 衆座安然 羅在後面 其此諸座
 堅固殊勝 所設安定 猶如門闕
 其牀榻上 寶蓋光光 紫磨金色
 周匝垂幡 白銀琉璃 水精亦然

車渠之胎 及與馬瑙 阿文瓊藏
 井及真珠 其赤栴檀 若干種寶
 一一在前 具足百千 交路周匝
 莊飾寶蓋 其於地上 亦設微帳
 以上妙金 而合成之 水精琉璃
 白銀如珎 成就車渠 及以馬瑙
 在於地上 一一施設 一一寶瓶
 究竟百千 燒香滿中 以為供養
 奉上導師 名稱速聞 於維耶離
 上虛空中 以紫磨金 而為寶繩
 一一寶繩 甚微妙好 連諸寶幢
 其數億千 計彼寶瓔 億姪無數
 一一紫金 以為繩連 若來觀者
 甚以為好 諸國中民 維耶離城
 從下上去 四丈九尺 維耶離城
 皆布衣服 赤栴檀香 而用熏之
 各遣其衣 珠璣瓔珞 紫金雜廁
 有七方億 其鈴千種 皆在左右
 羅諸香鑪 有七方億 以用供養
 佛釋師子 其大莊嚴 所作如此
 童子寶網 國中所設 以欣然心
 於於父母 我往詣佛 欲請至聖
 尋即時出 於彼城門 行到寂勝

大聖人所 稽首足下 自歸德海
 童子即退 却住一面
 於是童子寶網出維耶離大城行詣
 佛所恭肅敬意稽首足下還坐一面
 佛知其意則隨時宜所應當解而為
 說法欣然大悅童子寶網見佛勸助
 開化說法益以踊躍即從坐起偏出
 右肩右肘著地和顏悅色前白佛言
 唯世尊垂慈明日受請及與聖衆佛
 已受請默然不應許可童子於時佛
 愍哀寶網寶網見佛默然便從坐起
 繞佛三匝作禮而去童子寶網與天
 帝釋梵迹天王須深天子入維耶離
 城施百味饌奉若干品種種美食即
 於夜時辦諸座具莊嚴校飾維耶離
 城懸諸幢幡散花燒香所設已辦往
 詣佛所稽首足下却住一面又手白
 佛大聖見愍時至食辦從尊所宜時
 佛明且著衣持鉢與无央百千聖衆
 上虛空中去地四丈九尺神足經行
 欲得前入維耶離城這欲入城如來
 應時六反震動三千大千諸佛世界
 顯現十八無數億姪百千衆變到維

寶網經 第六張 過字号

耶離時无央數億百千妓諸天志來
雨諸天花青蓮諸紅黃白衆花諸天
意花蜜花香末香雜香持其明月珠雜
紫磨金衆珎琦異七寶天華奉散佛
上同音歌頌鼓无央數億百千妓伎
樂樂佛空中雷音徹聞十方雨天栴
檀衆寶瓔珞校飾上下盲者得目聾
者得聽瘖者能言病者得愈跛者能
行狂者得正亂者得定儂者得申其
被毒者毒皆消歌篳篥樂器不鼓自
鳴婦女珠環相揅鈴鈴飛鳥禽狩相
和悲鳴衆人集觀莫不喜驚於時世
尊這已入城諸天於上下諸寶蓋執
在虛空佛即往到童子寶網家前坐
其舍與四部衆比丘比丘居清信士女
志在其中次第而坐童子寶網見佛
弟子所坐已定手自斟酌百種飲食
若干種味殊異備饌供養世尊及與
聖衆四部弟子等无差特飯食畢訖
行澡水竟取三法衣其價無數億百
千妓貢上大聖比丘比丘居亦復俱
得三品法衣其價施佛无等差特各
各賜遺清信女一具體衣所以者何

寶網經 第七張 過字号

皆是世尊聖恩所化故使其然童子
寶網供養佛竟別自歇飢安身已訖
更取獨座於佛前却坐一面白佛言
欲有所問若見聽者乃敢自陳佛告
寶網在所欲問諸有疑者如來至真當
解結網令心坦然童子問佛唯然大
聖豈有諸佛往世修行所願合成現
在者乎學菩薩道諸族姓子族姓女
學菩薩乘得聞其名心中開解而不
懷疑成不退轉當得无上正真道也
姿體端正顏色無比財富无窮戒不
缺漏智慧具足心識宿命不懷貪嫉
无所妄想所在之處常以和安與諸
菩薩以為眷屬離於一切諸聲聞衆
便得啓受所說功德不可稱計億百
千妓諸佛正覺之所欽愛飽滿衆生
久遠飢虛驚動諸魔咸來自歸修治
嚴淨諸佛國土雪除衆生心性翳垢
而為瑠宣清白之法諸天神明志共
擁護菩薩大士咸俱念之如來至真
之所建立未曾遠遠諸佛世尊而皆
備志諸菩薩行而皆具足八万四千
諸種事業衆究竟音其聲如梵音徹

寶網經 第八張 過字号

佛界莫不聞焉咸受其命
於時佛告童子寶網善哉善哉所問
辯才甚為微妙多所憂念多所安隱
感傷諸天及十方人能質如來如斯
義乎童子諦聽善思念之當為汝說
分別其義童子寶網與諸大衆受教
而聽佛言童子當知東方去此有佛
世界名曰解君猶族姓子江河沙等
其中沙數若干佛土從下水基轉至
上界三十三天有諸埃塵周遍其中
時有一士夫自然出彼一一皆數諸
世界塵過越若干億百千妓諸佛刹
土乃著一塵佛言童子是比類次如
前數諸佛刹土復著一塵長遠久迤
無限无量不可稱計虛空不容此諸
塵數稍稍舉移志令使盡於童子意
所志去何寧能有人思惟計數稱量
下竿於彼士夫所移塵數所著處乎
遠近多少答曰无能知者天中之天
假使有人欲分別識說此辭喻曉了
其義尚不能達識其辭喻安知數乎
佛語童子彼時士夫所移諸塵一一
著處是諸佛界下至水際上至上界

三十三天滿其中塵國土若干於時復有第二人出取彼一塵過如前人所計塵數而越若干不可稱載億百千娖諸佛刹土乃著一塵佛言族姓子以是比類所過東方長遠无际復取一塵如過前數復著一塵以是比像其所越天所不覆地不能載不可計量億百千娖諸佛刹土乃至解君世界彼有佛名寶光月殿号妙尊音王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解无上道法御天人師佛世尊於今現在族姓子及族姓女學菩薩乘聞彼佛名不懷猶豫信佛道眼斯可聞名所生之處作轉輪王若佛興世常與相見觀無央數諸佛至真咸供養之淨修梵行獲致神通進退獨步捨持自在得觀如來觀江河沙等平等正覺棄捨生死超若干億劫亦如江河沙心常安靜未曾忽忘恒志无上正真之道無有塵埃不近衆塵由得自在身如鈎鎖住在一處具足四事體如紫金以三十二大人相莊嚴其身速八部音聲喻梵天棄捐八

難常得閑靜於時世尊觀此義已則說頌曰
其間世吼名心不懷狐疑篤信佛法明則為真衆祐常為轉輪王輒值見諸佛這過尋供養无量不可誑恒遵修梵行神通而獨步執轉諸捨持致觀諸佛路常得觀諸佛猶如江河沙超越諸生死億劫亦若干以志佛道故心未曾忽忘其宣世吼名為衆諸宣傳成轉輪聖王立一處自由致體紫金色其相三十二若有聞佛号聲音喻梵天棄捐八難處五體歸礼敬不障塞佛道未曾懷瞋恨其間佛名者不懷猶豫故若奉寂勝号夙夜具七日彼眼致清淨速見无量佛未捨於肉眼而普見清淨觀無數諸佛猶如江河沙
佛告童子若有菩薩聞彼佛名及與凡夫慇懃精思而還自歸咸能供養志聞十方諸佛所說目皆觀見僉信樂之前世宿命曾所供養无央數佛這能得聞諸如來名輒皆識念本所遊歷為說往世本末名号志心誓願見他衆生根原所從來究竟佛道心

懷悅豫巨如日出永無塵翳所觀極曠棄除八難閻諍之事其心和雅常懷閑靜若有篤信於佛道者和合離別未曾怵惕正使往世犯諸罪疊應在惡趣燒炙劫數小遇頭痛衆殃消除火不能灾風不能中國主王者不能加害聞如來名未曾生盲目不痛聽不聾不瘖聞佛名故不僂不跛諸龍鬼神及阿須倫餓鬼獄鬼人與非人不能犯觸諸鬼暴鬼神龍地祇莫不受樂假使執持諸佛名者功德如是不可稱計佛於是而作頌曰
目皆見諸佛咸能供養之聞所說輒受其人僉信樂宿命所更歷供養无數佛這聞彼佛名一切志識念其本之名号為衆人說之復觀他衆生能究竟佛道興發歡喜心棄捐諸八難刈去諸諍訟所生常閑靜假使信名者世護正真主其心不懷結雪棄憤鬧事設犯无擇罪受殃若干劫一時遇頭痛諸疊永畢除不為火所灾在風不見中彼聞如來名王不能加害未曾為生盲不聾亦不瘖其奉寂勝号手脚不缺減鬼神捷脊和

寶網經 第十三張 過字字

餓鬼厭惡神 若聞如來稱人毒呪不行
諸魅若羅刹 諸天若干龍 奉此取勝名
皆共愛敬之

佛復告童子假使有聞彼佛名者疾
速三昧决諸狐疑不著音響誓志无所
生勞勲億千所以然者聞佛名故若
值佛名且然无疑則能奉持越無數
劫其於來世信樂此法功德如是若
聞導師滅度後名善宣法訓執持講
說若能頌懷於人中尊所演經典修
淨致尊備諸佛行臨壽終時其心不
亂尋能覩見億姪諸佛聞所說法皆
能受持已自修立開化衆生聞不求
短而志化之令住佛道其人設奉諸
佛名者為應供養諸佛大聖并信吾
身從佛之教常自歸命永得解脫不
趣地獄其信佛慧則歸吾身其誹謗
者是魔官屬斯在五趣所遊衆生世
尊志濟令立一乘以一毛孔如來至
真則能演出江河光明度脫衆生佛
於是作頌

不疑音聲句 疾速得三昧 興暢億功動
聞佛名所致 於後末世時 奉持此經道

寶網經 第十三張 過字字

聞諸世吼名 其心不猶豫 滅度諸正覺
若班宣法教 聞衆導師名 奉持能分別
則為具奉行 諸佛所演法 能致尊嚴淨
衆聖所應宜 臨欲壽終時 尋見億姪佛
輒能皆啓受 諸佛所說法 已能速立行
并化億衆生 所聞不虛耗 普建諸佛道
則為志奉持 一切諸佛教 信吾真聖目
亦供養諸佛 歸命諸寂勝 永度諸惡趣
其信佛慧者 此人從吾教 若好佛道法
為隨大聖教 設誹謗正法 皆是魔官屬
如五趣衆生 所有體毛孔 濟危如是數
入之一乘道

佛告童子如來至真以一毛孔用演
江河沙等光明威神若有信此於一
世中覩見億數諸佛世尊若復聞此
法王所說不懷結網亦當成佛如我
今也若復隨順講斯經典於寂後世
希有信者如江河沙歎士夫世界如
此志遍照佛土如是无思議設能計
是一切諸數滿中珍寶施於如來加
聞佛名心懷欣豫當速此慧不可思
議數數思念諸導師尊其功德福不
可稱計又佛光明照於十方其身巍

寶網經 第十四張 過字字

巍如寶合成加聞佛名不懷狐疑尋
時速得無所從生口氣馥芬名香遠
聞宜持佛名其功德如是不可稱量
佛於是而作頌曰

從一毛孔中 世吼聖威神 演出其光明
猶如江河沙 假使有信此 諸佛无量光
一世所覺了 逮見億載佛 若聞斯經者
法王所歎詠 省之不懷疑 當速如我今
其有如應時 聞說斯經者 然後末世時
為人分別說 猶如江河沙 讚士夫所由
以一光明曜 照若干佛土 一切皆共計
佛土无思議 滿中紫磨金 親自奉世護
若聞諸佛名 心中懷怛然 不如歎佛名
是福取无限 常能數數念 至真等正覺
无能歎究暢 計數其功德 其身所演光
如寶甚煌煌 設聞諸佛名 不造立沉吟
速成於法忍 口氣香馥香 志由持佛名
志由宣佛名
佛告童子寶網假使人聞佛身毛孔
所演光明其暉速照開導衆生心中
悅豫在所生處得侍諸佛不離在側
亦如阿難今來侍佛猶如子孫親里
骨肉奉行佛道以見世明歡喜无量

所致恭恪不可稱限見諸佛已具足奉事獲福如是孰聞佛名而不敬承惟魔官屬迷惑外道能不信耳童子這見佛尋自歸命是經法者末世歸之執在身手心口誦曾見過佛說是尊經義能懇懃供養者斯經卷歸彼人自然在手法王所詠所建立誓願至誠後世必獲若以一心奉無數佛不如信此經典之要福不可量勝供諸佛容貌端正勇猛無畏功德殊異財富無數志意堅強三十二相莊嚴吉祥莫不宜暢佛於是而作頌曰佛身諸毛孔 若有人聞者 佛名及明曜能導化衆生 世世所生處 常為佛侍者如阿難侍吾 聞法輒受持 為子若親屬奉修菩薩道 當見世光明 歡喜無有量得見寂勝味 愛敬不可稱 具足承事之常致妙道慧 誰聞導師名 而不敬承者惟有魔官屬 外道不篤信 長者子寶網觀佛尋奉養 然後末世時 經法歸彼掌本聞佛講說 分別此尊經 若供養自歸自然歸彼手 法王之所說 當受斯妙卷建立斯正願 後世自然獲 若一心供事

不可計諸佛 其有信是經 功德過於彼顏貌常端正 功勳無所畏 財富意堅強相好自在嚴 佛告童子若族姓子及族姓女今聞此經於後末世得值此法持誦讀為人演說者見百千佛所轉法輪咸志供養然後末世不疑道目前世所奉無數諸佛聞佛名為信明目護於正法順諸佛教聞其名号造佛形像愚癡闇塞人聞世尊名懷毒誹謗億百千劫盲冥无目於無數劫闍亂衆生誹謗此經其罪過彼以故說是後世值者无得懷疑不信佛慧香華雜香熏心供養奉上衣服從聞經者恭恪如是安隱詳序寶網童子衣食奉上如來至真心不離之滅度之後諸天神靈住於虛空而雨天花供養聞此經好喜愛樂者一心無猶豫佛於是而作頌曰若於後末世 得聞此經典 受持而誦誦為他人說者 供養百千佛 諸轉法輪者然其後末世 不疑佛教故 往古無數劫奉養諸護世 假使復有人 聞此諸佛名

信樂順正法 從諸佛教化 聞斯經法者當作佛形像 愚癡懷闇塞 誹謗是佛名盲冥无眼目 億劫獲此殃 若往無數劫闍亂別離人 設誹謗此經 其罪過於彼然後將來世 以故說斯義 无得懷猶豫疑佛無上慧 名香種種花 雜香好衣服聞如是經卷 當懇懃供養 安和諸飲食其童子寶網 柔軟妙供具 數奉上如來介時諸天人 譽揚大音聲 諸天雨眾花選散聞此經 佛告童子寶網此經典者多所安隱猶如困疾值得良醫療治其病風寒熱氣无不除愈菩薩如是聞彼佛名懇懃精進婁怒癡皆得消盡時無殃數諸天人衆來集空中雨梅檀香梵天億數及與童子聞此經名并如來号歡喜踊躍善心生焉口所宣說咨嗟無上我等末世當為比丘志強無畏當以此經在於郡國城郭縣邑班宣斯經當隨佛教假使遠在億千里當往啓受不以迥邈而為患難當請諸天人龍神阿須倫健沓起加留羅真施羅摩睺勒人非人等為說經

寶網經 第十八張 過字号

義飽滿道法諸天悅豫空中散花其
 階如兩各讚歎言法王一音普告佛
 土為顯无為愍傷衆生周遍佛土如
 江河沙十方亦然童子寶網覆諸佛
 國若見大雄无有懈倦世尊願眇為
 分別說莫疑佛法如來無量佛眼无
 限普施安隱佛慧无際達知三世無
 所不通諸法中玉輪世五陰无有堅
 要四大亦然勿著音響色痛痒陰想
 生死陰曉了是者知無有要也其有
 思惟如來所說疾得捨持志不迷荒
 諸法本淨空无吾我無所怖望無有
 疇疋如來如是於是而作頌曰
 諸天無殃數 億千住虛空 而雨栴檀香
 億載梵亦散 聞此寶網經 讚勸助如來
 心歡喜欣然 口宣無上義 我於後末世
 為勇猛比丘 詣城郭縣邑 當為說此經
 當諦順佛教 平等覺吉祥 故到億俞旬
 班宣是言教 請會諸天人 諸龍真陀羅
 諸人及非人 飽滿以法施 諸天人歡喜
 其心和悅安 於彼雨衆花 同音俱咨嗟
 普遍諸佛土 法王之境界 釋師子人尊
 一毛光所照 導人興慈哀 世尊一出舌

寶網經 第十九張 過字号

蒙覆億佛土 亦如江河沙 十方亦如茲
 各照億佛土 大雄即告曰 於童子寶網
 緣犁車國人 及六十等侶 於彼侍世尊
 願眇而告言 无得疑佛法 如來不可量
 无能限佛眼 施安一切和 佛慧无央數
 普流於三世 世尊靡不達 皆解諸經典
 五陰無堅固 人中導所說 四大之所變
 无得著音響 當解於色陰 痛痒諸想念
 生死猗衆識 無有真要者 別五陰如是
 順如如來命 速得速捨持 心未曾忽忘
 諸法皆本淨 虛無无吾我 無諍无所念
 此從如來教
 佛告童子南方去此如前辟喻過倍
 此數一切諸塵更復越彼七十二億百
 千妓不可計會諸佛刹土計倍復有
 世界名雜種寶飾彼有佛名樹根花
 王現在說法若族姓子及族姓女聞
 彼佛名為如來至真等正覺明行成
 為善逝世間解无上士道法御天人
 師佛世尊所演經法初中竟善若族
 姓子及族姓女聞彼佛名不懷疑結
 信吾道眼則於現世至德具足速受
 五法何謂為五一曰盡除吾我所生

寶網經 第三十張 過字号

之處常值佛世二曰獲極尊勢轉輪
 聖王三曰速捨持法執御經典誠信
 百千四曰成三十二大人之相至得
 佛道衆行備悉五曰速得五通無所
 蔽早是為五復有五事速得神通何
 謂為五一曰徹視見於十方廣細大
 小學不學聲聞緣覺上至世尊與衆
 超越二曰耳能徹聽聞方億地獄餓
 鬼燒炙飢渴畜生之惱天上世間安
 隱苦樂或惡或好十方諸佛所說經
 典皆悉聞之三曰身能飛行遍諸佛
 國如日現水雖現往來而无周旋四
 曰能知一切衆生心念善惡好醜有志無志
 有漏无漏有心無心慕俗樂道而悉
 知之五曰自知宿命并見衆生無數
 劫事古世所生過去當來今現在事
 靡所不通悉識念之佛於是頌曰
 其有讚歎 人中 大聖 聞不懷疑
 常能曉了 此則 疾獲 速致五通
 敬是尊經 佛所 說者 顏容端正
 體如紫金 當為 尊王 轉輪聖王
 身如鈎鏤 則為 功德 建立威儀
 而得自在 其福 興盛 具足千子

勇猛英雄	遊步無勝	面貌殊妙
相好飾姿	彼功德勳	如天帝王
若為國王	嫫女滿千	身如天金
心性第一	本所遊居	及當來處
見此王者	觀之无厭	所可造行
不以為患	諸有臣下	一切尊豪
來就見者	不以懈倦	如是成就
第一大德	諸天來歸	所願難勝
世間人民	及諸龍王	咸為衆生
善立國界	志能更立	於佛道度
其國寂安	豐熟平賤	當為世間
自然之佛	僉至其所	奉敬第一
從始至終	道无放逸	何所知者
聞佛之名	豈懷狐疑	愛敬所知
於法第一	布其威曜	咨是尊經
佛之所說	惟本前世	從佛受法
疾致寂滅	遵修正行	但有諸佛
開導衆生	所行見敬	衆義備足
其信樂者	謂是童子	清淨尊豪
是王財業	童子謙卑	承事於佛
聞斯名者	第一無疑	

佛告童子西方去此過於前喻三倍
塵數復越彼刹十二阿僧祇百千億

娑佛土有世界名勝月明其佛号造
王神通燦花如來至真等正覺明行
成善逝世間解无上士道法御天人
師佛世尊現在說法若族姓子及族
姓女學菩薩乘聞彼佛名不懷狐疑
篤信於道自所宜所生之處致演光
明三昧正定尋復隨逮十阿僧祇億
百千娑諸三昧門入於六十不可計
會億百千娑諸捨持門如海捨持寶
藏捨持然後不失諸定意法臨壽終
時目見十方各十億娑諸佛正覺十
方諸佛所說法者皆能接受不失道
教至成佛道越五百劫生死之難住
於斯學如是不久尋即成无上正真
之道為取正覺佛於是頌曰

聞人中尊名為世護聖明棄捐諸生死
具足五百劫臨其壽終時各見百億佛
輒捨首歸命咨受所聞法其所聽經者
億劫未曾忘奉修尊妙行悉聞如來名
所生百千世服寶三昧定興發億功勳
用聞佛名故逮六十億定載數不可計
因奉導師号奉事供養故是故諸勇猛
遵修佛道行化無數千人建立遵上道

其曉了佛法未曾習塵欲喻衆生所行
為造其名号其聞此名者為一切廣說
未曾墮八難易遇諸閑靜以除諸危厄
佛今所可說其人常自在值微妙佛世
童子設識解如如來所明聞其名号者
悉照此衆生即當以此經為他人宣暢
世正覺若斯世護多所救其聞斯名者
調和而接受旋為他人說彼則護佛法
其護佛法者善宣正道因以聞此經典
為人剖判故

佛復告童子北方去此如前辟喻復
加三分越彼佛土六十無限億百千
娑諸佛境土其世界名曰决了寶網
其佛号月殿清淨如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師佛世尊現在說法若族姓
子及族姓女學菩薩乘聞彼佛名信
樂不疑敬喜道眼之班宜所生之處
常當逮致寶幢三昧觀見十方各十
江沙諸佛國土亦越若干百千億娑
生死之難立在初學疾逮無上正真
之道為取正覺若有女人聞彼佛名
不懷狐疑有信吾言所生之處轉女

寶網經 第四四張 劫字

人身得男子形勸化無數百千衆生
令致無上正真之道解其音響得不
退轉疾成正覺當為一切講說經典
令致三乘聲聞緣覺菩薩大道佛於
是頌曰

假使得聞兩足名 其心悅豫不沉吟
則能棄捐非法憂 正行億數如江河
得見諸佛其亦然 奉事供養不可計
於一世中无崖底 所可供養極美具
其能奉修尊佛道 其人如是有殊特
若有咨嗟衆聖明 聞之未曾懷猶豫
若有女人得聞此 諸佛名号不躊躇
則能疾轉女人身 得為男子光普照
其明遍曜靡不周 往詣無量諸佛土
皆見世間衆所行 然彼成佛常无憂
若能得聞諸佛名 其神足力超如是
如來聖衆如大龍 何況發意求佛道
奉敬正覺離垢塵 若聞其号速宣傳
其明所照喻日光 致三昧定善宣暢
若能遵行遵佛道 其德殊異為若此
衆生無量不可議 諸聖所勸尊佛道
猶如月殿妙巍巍 住在虛空演衆曜
其能奉持如來号 威德衆好亦如是

寶網經 第五五張 過字

何所知者聞佛名 而懷狐疑猶豫者
若能至誠行此法 懇懃遵修寂尊道
常能勤行无上義 其人不致諍訟事
以無極行奉聖尊 這聞其名尋歸命
佛告童子下方去此過於前喻九十
九倍復越於彼如九十九不可計會
億百千姪諸佛刹土有世界名尊幢
君其佛号善寂月音王如來至真等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師佛世尊所說經典上
中下竟獨步三界救濟三世令志大
道无上正真若族姓子及族姓女學
菩薩乘聞彼佛名心不懷疑信我道
眼之所生解脫所生之處得普光三
昧臨壽終時具足速見億百千姪佛
現住其前十方各然十方諸佛為說
經典聞則受持抱在心懷未曾忽忘
至成佛道不可計會十倍切勲億百
千姪致不可計无崖底載諸三昧定
不中失定至成佛道無所蔽碍十方
諸佛皆共建立在於新學越九十九
億百千劫生死之難菩薩疾近无上
正真之道不以劫數生死為碍如日

寶網經 第五六張 過字

光出天下大明於是世尊觀此義已
即說頌曰
聞遊世間尊上号 為大神仙億无極
得見諸佛億百千 當自奉事斯殊勝
以能供養諸如來 為善導師廣開化
普能照曜於三世 然後成佛无憂患
於一世中所承事 如江河沙無數尊
尋致三昧光遍照 然後成佛无憂念
以致覺意廣无厭 遇諸法王轉法輪
建立衆生無三惡 滅生死火如水澆
天人之尊為福田 人中法導德殊勝
人民見之懷喜悅 棄捐於斯諸八難
明智速值獨閑靜 速得人身常聰聖
遊无量世乃謂佛 若有珽宣安住名
造立誓願若百千 而得聞此世明導
以安和成大覺眼 亦當獲致柔順忍
如我錠光所得决 見佛以花散其上
智者得忍亦如斯 說起異願億佛名
其演光明臨壽終 聞其名号无不宜
惟有外道虛偽術 以坐其人翳道教
假使有聞說斯經 親目所親如來宣
斯黨後世能受持 復為他人分別說
佛告童子上方去是過如前喻倍恒

邊沙有世界名善分別其佛号无数
精進願首如來至真等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人
師佛世尊現在說法班宣道教開化
十方六通六度皆使蒙恩惟學菩薩
不斷佛種若善男子及善女人學善
薩乘聞彼佛名不懷結網信吾道眼
世世所生未曾懈怠不習貪欲不戀
父母不著妻子兄弟姊妹不慕親屬
中外種姓不貪親友交識所知世世
所在身未曾離三十二相莊嚴其體
少姪怒癡身无疾病不多憂慮安隱
无量至成佛已常速得不可稱計億
千姪功勳之德佛於是頌曰
未曾見憂感 父母及親屬 其間諸佛名
不懷疑結故 其世光明曜 今現在上方
威神照三界 為眾說經法 若能聞名号
為他人說者 以三十二相 而常莊嚴身
智慧无損耗 修行菩薩道 奉敬歸諸佛
用宣名所致 所在常奉敬 不可誼億佛
其行佛道者 未曾有所著 所獲功勳德
無揚不可盡 以聞是名故 能為他人說
然後將來世 若得值此号 无得懷狐疑

佛慧無上益 其見平等覺 供養无央數
然後將來世 是經歸身手 寶網得見佛
菩薩无所畏 這聞此經已 未曾懷猶豫
無得疑佛道 如來不可限 前世已曾行
修无數億劫 施以身手足 耳鼻及頭目
妻子國邑城 惠與不懷恨 然後將來世
得聞此經者 能為他人說 則成眾眾祐
其欲解了義 諸佛之所行 无得懷沉吟
世護所教誨 是故聞此經 調心習止足
諷誦學斯典 數數當經行 常講具精進
滿足備三月 轉得持持決 善執念諸法
於是童子寶網聞佛所宜真諦之義
心懷悅豫以金縷織成衣其價無數
奉上如來如來應時即如其像三昧
正受佛身一切諸有毛孔悉演光明
照於東方不可稱計无際世界其在
東方一切佛土皆悉遙見此佛國土
其彼眾會集在道場亦復皆覩於此
佛刹當尔之時九十九億百千兆載
諸四部眾皆各各見諸佛世尊佛告
童子寶網仁今乃見東方去此不可
思議无能稱計無際世界諸佛世尊
皓皓甚多無以為喻童子白曰已見

世尊佛告童子辟如三千大千世界
諸天人名一一身号建立精進不可
計會其諸佛名復過於彼不可稱載
或名吉祥善寂亦然或名月響月殿
亦然或名清淨花光亦然或有名号
過神通王如一名号其若干名亦各
如是對曰已見天中之天東西南北
四維上下亦復如是如仁今者所見
佛數仁者更轉輪王若干反數時童
子寶網歡喜踊躍善心生焉時地大
動一切眾生皆得安隱其大光明无
所不照勸發德本无央數億百千兆
姪諸天之眾住虛空中散花燒香供
養如來釋梵諸天各各侍從无數兆
載諸天營從兩赤栴檀青蓮芙蓉黃
白蓮花或有諸天垂散无數諸寶瓔
珞不可稱計數億百千姪世間人民
自来投身歸佛足下悲喜交集淚流
于面承佛威神識念无數億百千姪
宿世所更遙覩無底兆載神足變化
於是天人歎頌曰
其无央數億 諸天普周遍 柔軟妙花香
下散世光明 億載天帝釋 僉住虛空中

寶網經 第三張 過字字

紫磨金色花以奉兩足尊億百千梵天
 手執赤梅燈以散光明囉舉聲而嗟歎
 無數諸天樂在上而自為所演辭尊妙
 顯離垢光明
 諸天蓮花有百千住在虛空讚導師
 諸華若干天香蓋為人中尊億幢幡
 各擁百千寶瓔珞散明月珠奉歎佛
 其心歡悅供取尊勝无等倫威無量
 人民具足百千億自歸寂勝不可量
 頭面著地而自歸識億姣宿无以喻
 於時世光明則為如法鼓應時告於彼
 名聞巨億土无限不可量億數人民會
 佛則建立之尊慧人中上妙堅固寶
 栴檀无能勝自然彼林座童子懷踊躍
 巍巍微妙寶寶網即受持化是無數千
 以奉兩足尊一心所思惟其價直千界
 光明億百千所出明月珠一心悉如是
 寶網演威曜其明所可照遍其維耶離
 以此奉供養世護聖明主寶蓋三万六
 用上兩足尊若干種寶蓋諸佛身形現
 紫磨金色成團如左拘類所貢上寶蓋
 周匝垂真珠一一其寶蓋二万有五千
 如是獻世尊須臾間悉辨以黃金衣服

寶網經 第三張 過字字

賜遺諸菩薩莊嚴於佛道具足普周遍
 二万五千人諸億百千眾眾菩薩億黨
 无能計數者無央數億姣其載數如是
 悉從東方來南方西亦然北方上下方
 四隅亦如是一切諸世界日悉遇觀之
 世護諸聖主其色紫磨金世尊住於彼
 晃晃奮光明諸菩薩等類各從本土來
 童子寶網者供養此學士當尔集會時
 所敬不可議世尊勸安將人上世師子
 於諸天龍神人民高位者如今佛住前
 一心而奉敬往世亦如是供如江河沙
 其間此佛經童子寶網行其三昧正定
 不退轉至佛所得功德報不可稱限量
 持斯經典者福无以為喻十方諸佛土
 尚可知其數水火及風種地可盡極知
 若持此經者嗟歎說其限不能盡究福
 功德之多少比丘比丘尼及清信士女
 諸天摩睺勒聞是經典者眾生悉集會
 不能稱其德血脉不損耗入火火為冷
 七日專惟是奉修佛道行亦供養菩薩
 奉經當如是其欲一毛塵執持于世界
 擎之以手掌億劫不捨置若於後末世
 以如是像經廣為他人說疾成尊覺道

寶網經 第三張 過字字

能為他人說是為未曾有佛道不可限
 譬喻難遍數然於後末世外道異學人
 聞佛師子吼必當共諍訟其有奉敬佛
 世護演光明於後將來世聞經甚謙恭
 佛告童子若有佛刹中三品眾生共
 和同心志於佛慧設復有人供養此
 等无央數劫如江河沙以貢上佛一
 心無二造立精舍極令廣大如大千
 界以天栴檀而合成之一精舍裏興
 造講堂計有億數一一講堂施億千
 榻一一床上重布好衣柔軟百億紫
 磨金寶以為牀榻使大神聖住在世
 間以此牀榻而供養之竟恒沙劫滅
 度之後為一一佛各起塔廟亦如江
 河沙不可計億為一一佛所起塔廟
 七寶合成大如三千大千世界極高
 巍巍極於上界三十三天一塔廟
 所供養蓋數如江河沙億百千姣諸
 真珠貫垂者四面億千繒幡時立諸
 幢亦如江河沙眾寶校飾鼓諸伎樂
 一一塔廟堅天上柱諸柱羅列億百
 千姣而見供養所設如是一佛世界
 所興塔廟幢蓋香花如是奉事江河

沙劫若聞是經一偈之頌不懷猶豫
班宣咨嗟一安住名号福過彼并供
養吾為天中能持奉行不毀禁戒若
有明者聞三昧名得見諸佛如江河
沙亦能恭敬消息承事諸兩足聖威
神无極講說經典常無放逸无数億
劫未曾忘失其有曾見過去世吼為
說尊經殊異道王是等末世聞之乃
悅宿從世尊更已啓受棄捐結網瑕
穢之垢除諸惡行如糞不淨出於貪
欲名曰有目習樂閑居常无馳騁其
人本在維耶離城以曾聞佛說是經
時自歸如來及見寶網於後末世乃持
是經如我所教為弟子其行尊妙功
德茂盛愍傷衆生開度諸流於後末
世乃持是經供養諸佛不可稱計是
等之類於後末世乃持佛法若億千
劫淨修梵行在於世間行不可計積
累功德於後末世聞此經者福超於
彼無能限量啓受經典精思无底遊
諸佛土不可計會見諸正覺講無限
法見阿弥陀阿閼如來其欲觀此諸
人中道離垢光燦師子月英然後末

世當持此經若復欲見弥勒如來無
垢大聖師子英如來如光明尊亦復
如是然後末世當持佛法順如是比
尊妙經典今者如來為寶網說自於
後世當奉行之无得佳立放逸之地
不毀禁戒常無放逸於後世時常奉
行之仁壽終時當速往生上方世界
無量光明取勝佛土世界名曰為寶
君主彼壽終已當久逮尋見弥勒正
覺佛說如是童子寶網四万億菩薩
弥勒菩薩等六十億阿羅漢九十億
諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡
喜作礼而退

佛說寶網經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九六頁中二行「月氏」，**資、磧、**
普、南、徑、清無。
- 一 四九六頁中三行第一三字「水」，
資、磧、普、南、清作「江水」。
- 一 四九六頁中四行「交路」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「交露」，下同。
- 一 四九六頁中一行第一〇字「須」，
資無。
- 一 四九六頁中一三行第六字「諸」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「餘」。
- 一 四九六頁中一六行首字「龍」，**資、**
磧、普、南、徑、清、麗作「龍王」。
- 一 四九六頁中二一行第八字「鉸」，
磧、普、南、徑、清、麗作「庭」。
- 一 四九六頁中二二行第三字「這」，
諸本作「適」，下同。
- 一 四九六頁下一行第七字「香」，**資、**
磧、普、南、徑、清無。

- 一 四九六頁下三行第四字「妙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「特」。
- 一 四九六頁下四行第二字「干」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「干」。
- 一 四九六頁下一行第六字「河」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「沙」。
- 一 四九七頁上一行第九字「犁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「犁」，下同。
- 一 四九七頁上八行第七字「耶」，**徑**作「那」。
- 一 四九七頁上一二行「幡幢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幡幢」。
- 一 四九七頁上一五行末字「邊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「徧」。
- 一 四九七頁上一七行「幢幡」，**石**作「幡幢」。
- 一 四九七頁上一七行第一〇字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「去」。
- 一 四九七頁上一八行「下尾」，**麗**作「丁尾」。
- 一 四九七頁上一八行第八字「絡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「露」。

- 一 四九七頁上一九行「衆千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千衆」。
- 一 四九七頁上二二行第八字「光」，**石**、**麗**作「晃」。
- 一 四九七頁中四行第一一字「微」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妙」。
- 一 四九七頁中一四行第八字「民」，**石**作「人」。
- 一 四九七頁下八行第四字「昧」，諸本作「膝」。
- 一 四九七頁下九行首字「唯」，**麗**作「唯願」。
- 一 四九七頁下一四行第三字「百」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甘」。
- 一 四九七頁下一九行第一〇字「央」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「數」。
- 一 四九八頁上三行第四字「花」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九八頁上三行第一〇字「持」，**資**作「持香」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持香」。
- 一 四九八頁上四行第四字「衆」，**石**

- 作「天」。
- 一 四九八頁上四行第六字「琦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「奇」。
- 一 四九八頁上九行第五字「正」，**石**作「安」。
- 一 四九八頁上一一行第七字「揅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「數」；**麗**作「振」。
- 一 四九八頁上一二行「喜驚」，**石**作「驚喜」。
- 一 四九八頁上一八行第五字「殊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「珍」。
- 一 四九八頁上一九行第一一字「飯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲」。
- 一 四九八頁上二二行「无等」，諸本作「等無」。
- 一 四九八頁上末行「清信女」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清信士清信女」；**石**、**麗**作「清信士女」。
- 一 四九八頁中一五行第八字「德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勳」。
- 一 四九八頁中一九行「斑宣」，諸本

作「頌宣」，下同。

一 四九八頁下一三行第一〇字「是」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「如是」。

一 四九八頁下一七行第三字「云」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「如」。

一 四九九頁上六行「如過」，〔資、磧、

普、南、徑、清、麗〕作「過如」。

一 四九九頁上七行首字「像」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「類」。

一 四九九頁上八行末字「至」，〔石、

麗〕作「得至」；〔資、磧、普、南、徑、

清〕作「及至」。

一 四九九頁上一一行第七字「上」，

諸本作「上士」。

一 四九九頁上一一行末字「佛」，〔石、

資、磧、普、南、徑、清〕作「号佛」。

一 四九九頁上一四行第六字「所」，

〔資〕無。

一 四九九頁上一四行第一〇字「作」，

〔資〕無；〔磧、普、南、徑、清〕作「爲」。

一 四九九頁上一七行第七字「觀」，

〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「觀」。

一 四九九頁上一九行第二字「江」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「恒」。

一 四九九頁上末行第九字及本頁中

一一行第八字「喻」，〔石、資、磧、普、

南、徑、清〕作「踰」。

一 四九九頁中三行第一一字「篤」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「得」。

一 四九九頁中七行首字「常」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「當」。

一 四九九頁中九行第八字「諸」，〔資、

磧、普、南、徑、清、麗〕作「請」。

一 四九九頁中二二行第一二字「心」，

〔資、磧、普、南、徑、清、麗〕作「所」。

一 四九九頁下二行首字「曠」，〔石〕作

「廣」。

一 四九九頁下九行第一〇字「穢」，

〔石〕作「厭」；〔資〕作「厭」；〔磧、普、南、

徑、清〕作「麗」。

一 四九九頁下一九行第六字「雪」，

〔石〕作「耘」。

一 五〇〇頁上七行第四字「亘」，〔資、

磧、普、南、徑、清、麗〕作「坦」。

一 五〇〇頁上七行末字「數」，〔石〕

作「央數」。

一 五〇〇頁上一〇行第四字「頌」，

〔磧、普、南、清〕作「頃」；〔徑〕作「傾」；

〔麗〕作「誦」。

一 五〇〇頁上一六行第一〇字「永」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「求」。

一 五〇〇頁上二〇行「江河」，〔石、

麗〕作「江河沙」；〔資、磧、普、南、徑、

清〕作「江沙」。

一 五〇〇頁上一二一行「作頌」，〔磧、

普、南、徑、清〕作「而作頌曰」。

一 五〇〇頁上二二行末字「動」，諸

本作「勳」。

一 五〇〇頁中二行第二字「斑」，〔資、

徑、清、麗〕作「頌」；〔磧、普、南〕作

「順」。

一 五〇〇頁中五行第一三字「逮」，

〔石、磧、普、南、徑、清〕作「建」。

一 五〇〇頁中六行第一二字「逮」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「逮」。

一 五〇〇頁中一一行第一二字「危」，

一 石作「厄」。

一 五〇〇頁中一七行第一二字「最」，
資作「是」。

一 五〇〇頁中一八行「江河沙」，資
作「恒河沙」，下同。

一 五〇〇頁中一八行第九字「歎」，
諸本作「數」。

一 五〇〇頁下三行第七字「功」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 五〇〇頁下一三行第九字「怛」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「坦」。

一 五〇〇頁下一七行第一〇字「香」，
諸本作「芬」。

一 五〇〇頁下一七行「悉由持佛名」，
磧、普作「如夫梅檀香」；資、南、
徑、清、麗作「如天梅檀香」。

一 五〇一頁上九行第一三字「量」，
石作「盡」。

一 五〇一頁上二一行首字「本」，資、
磧、普、南、徑、清作「奉」。

一 五〇一頁中六行第三字「演」，石、
資、磧、普、南、徑、清無。

一 五〇一頁中八行第七字「佛」，磧、
普、南、徑、清作「諸佛」。

一 五〇一頁中一四行第二字「熏」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「勤」。

一 五〇一頁中一五行第六字「詳」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「庠」。

一 五〇一頁下三行第一二字「往」，
石、麗作「住」。

一 五〇一頁下九行第六字「誓」，資
作「誓」。

一 五〇一頁下一四行第七字「癡」，
諸本作「癡病」。

一 五〇一頁下一四行末字「殃」，諸
本作「央」。

一 五〇一頁下末行第八字「人」，資、
磧、普、南、徑、清作「人與」。

一 五〇二頁上一三行第一字「疇」，
石、磧、普、南、徑、清作「儔」。

一 五〇二頁上一八行第一四字「喻」，
資、磧、普、南、徑、清作「逾」。

一 五〇二頁中九行第三字「猗」，磧、
普、南、徑、清作「倚」。

一 五〇二頁中九行第一一字「別」，
磧、普、南、徑、清作「則」。

一 五〇二頁中一六行第七字「飾」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「錦」。

一 五〇二頁中一八行末字「成」，資、
磧、普、南、徑、清作「足」。

一 五〇二頁下七行第三字「不」，麗
作「無」。

一 五〇二頁下一三行「有志無志」，
資作「有醜有惡」。

一 五〇二頁下二一行第八字「王」，
麗作「主」。

一 五〇三頁上一行第一一字「殊」，
資、磧、普、南、徑、清作「姝」。

一 五〇三頁上三行第五字「姝」，資、
磧、普、南、徑、清作「采」。

一 五〇三頁上一一行第八字「賤」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「等」。

一 五〇三頁上一七行第二字「致」，
徑、清作「至」。

一 五〇三頁上二一行第八字「疑」，
南作「礙」。

一 五〇三頁中二行第四字「煥」，石、
 資、磧、普、南、徑、清作「焰」，下同。
 一 五〇三頁中三行第二字「善」，磧、
 普、南、徑、清、麗作「爲善」。
 一 五〇三頁中三行「天人」，資、磧、
 普、南、徑、清作「人天」。
 一 五〇三頁中六行第四字「道」，磧、
 普、南作「吾道」。
 一 五〇三頁中六行「自所」，磧、普、
 南、徑、清作「眼」。
 一 五〇三頁中六行第七字「宣」，資、
 磧、普、南、徑、清作「宣說」。
 一 五〇三頁下一行第五字「法」，磧、
 普、南作「云」，徑、清作「道」。
 一 五〇三頁下七行首字「世」，資、
 磧、普、南、徑、清作「奉」。
 一 五〇三頁下一八行第八字「之」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「之所」。
 一 五〇三頁下二〇行「江沙」，資、
 磧、普、南、徑、清作「江河沙」。
 一 五〇四頁上七行末字「河」，磧、
 普、南、徑、清作「沙」。

一 五〇四頁上一五行第九字「彼」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「後」。
 一 五〇四頁上一五行末字「憂」，資
 作「愛」。
 一 五〇四頁上一九行第五字「喻」，
 資、磧、普、南、徑、清作「逾」。
 一 五〇四頁中一行「下竟」，資、
 磧、普、南、徑、清作「竟善」；麗作
 「下善」。
 一 五〇四頁中一行第一三字「志」，
 徑、清作「致」。
 一 五〇四頁中一四行「所生解脫」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「所解
 說」。徑作「所解脫」。
 一 五〇四頁中一六行首字「現」，徑、
 清作「親」。
 一 五〇四頁中一八行第九字「十」，
 磧、普、南、徑、清作「千」。
 一 五〇四頁下九行第三字「覺」，資、
 磧、普、南、徑、清作「學」。
 一 五〇四頁下一三行第一三字「聰」，
 資作「聽」。

一 五〇四頁下一四行第六字「謂」，
 麗作「遇」。
 一 五〇四頁下一六行第五字「大」，
 資、磧、普、南、徑、清作「天」。
 一 五〇四頁下一九行第一二字「无」，
 資、磧、普、南、徑、清作「而」。
 一 五〇四頁下二〇行第一二字「翳」，
 磧、普、南、徑、清作「堅」。
 一 五〇四頁下二一行第九字「目」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「自」。
 一 五〇五頁上八行第七字「懈」，磧、
 普、南作「道」。
 一 五〇五頁上八行第一〇字「習」，
 磧、普、南、徑、清作「曾」。
 一 五〇五頁上一四行首字「千」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「百千」。
 一 五〇五頁中一行第五字「益」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「蓋」。
 一 五〇五頁中一行第一一字「善」，
 資、磧、普、南、徑、清作「喜」。
 一 五〇五頁下一三行第一〇字「散」，
 清作「徹」。

- 一 五〇五頁下一六行第八字「垂」，
資、磧、普、南、徑、清作「遙」。
- 一 五〇五頁下一七行第四字「稱」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五〇六頁上三行第一〇字「為」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「鳴」。
- 一 五〇六頁上五行第三字「蓮」，
磧、普、南、徑、清作「散」。
- 一 五〇六頁上七行第二字「擁」，
磧、普、南、徑、清作「持」。
- 一 五〇六頁上一九行第二字「此」，
磧、普、南作「日」。
- 一 五〇六頁中九行第一〇字「將」，
磧、普、南、徑、清作「住」。
- 一 五〇六頁中一〇行「佛住」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「住佛」。
- 一 五〇六頁中一一行第六字「往」，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。
- 一 五〇六頁中二〇行第三字「專」，
資、磧、普、南、徑、清作「思」。
- 一 五〇六頁中二一行第一〇字「釐」，
資、磧、普、南作「釐」。
- 一 五〇七頁上二行第一一字「過」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「過於」。
- 一 五〇七頁上三行「天中」，
麗作「天中天」。
- 一 五〇七頁上八行第一〇字「末」，
資、磧、普、南、徑、清作「來」。
- 一 五〇七頁上一一行第七字「樂」，
徑作「學」。
- 一 五〇七頁上第一三行「後末世」，
資、磧、普、南、徑、清作「末世中」。
- 一 五〇七頁上一四行「弟子」，
麗作「弟子說」。
- 一 五〇七頁上末行第三字「道」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「導」。
- 一 五〇七頁中七行第三字「仁」，
資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 五〇七頁中九行第八字「久」，
磧、普、南作「人」。
- 一 五〇七頁中九行「逮尋」，
資、磧、普、南、徑、清作「尋逮」。