

越城縣廣勝寺

修行本起經卷上

後漢西域高僧共譯

現變品第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍尼拘陀樹下與大比丘眾千二百五十人俱皆是阿羅漢已從先佛淨修梵行諸漏已盡意解無垢眾智自在曉了諸法離於重擔連得所願三處已盡正解已解三神滿具六通已達比丘尼眾大愛道等五百人不可計諸優婆塞優婆夷四輩普集諸異學婆羅門尼捷等不可計都悉來會一切諸四天王忉利天王炎天王樂術天王尼摩羅提天王波羅尼塞天王梵天王乃至阿迦貳吒天王各與無央數眾皆悉來會諸龍王阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒一一尊神復各與眷屬皆悉來會白淨王無怒王無怒王甘露淨王及迦維羅衛九億長者各從官屬一時來會為佛作札却坐一面尔時佛放身三十二相八十種好光明普照三千世界如

修行本起經

第二張

思

月盛滿星中特明威神堂堂眾聖中王一切眾會咸有疑心各自念言太子生迦維羅衛長白淨王家棄國行學道成号佛為於樹下六年得道耶十二年得乎或復念言本行何術致斯巍巍所事何師今得特尊始修何法得成為佛佛知一切皆有疑意便告摩訶目犍連汝能為袒薩阿竭說本起乎於是目犍連即從坐起前整衣服長跪叉手白佛言唯然世尊今當承佛威神持佛神力為一切故當廣說之

佛言宿命無數劫時本為凡人初求佛道以來精神受形周遍五道一身死壞復受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以為籌計吾故身不能數矣夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲反其原故自勉而特出是以世世勤苦不以為勞虛心樂靜無為無欲捨已布施至誠守戒謙卑忍辱勇猛精進一心思微學聖智慧仁活天

下悲窮傷厄慰沃憂感育養衆生救
 濟苦人承事諸佛別覺真人功勳累
 積不可得記至于昔者錠光佛興世
 有聖王号名燈盛治在提和衛國人
 民長壽慈孝仁義地沃豐盛其世太
 平生一太子字為燈光聰明智速世
 之少雙聖王愛念甚奇其異臨壽終時
 國付太子太子燈光念計無常傳國
 授弟即時出家行作沙門道成号佛
 無上至尊神德光明無晝無夜從比
 丘衆六十二万遊行世界開化群生
 當還提和衛國度脫種姓及國臣民
 興諸大衆遊詣本國是時國中百官
 群臣謂佛大衆來攻奪國皆共議言
 今當興師逆往拒之不宜與國即時
 相率欲以向佛佛以六通逆照其心
 化作大城廣大嚴峻與彼城對佛哀國
 人欲令解脫即化二城變為瑠璃其城
 洞達内外相照復化六十二万比丘如佛無異變
 化示現王見惶怖疑解心伏即出詣佛叩頭
 自悔稟性空頑惡意向佛愚人所誤幸
 唯原之願佛便還精舍七日之中當修所
 供奉迎至尊佛知其意默然便還於

是其王問諸群臣奉迎聖王其法去
 何諸臣言迎逆迦越王法在嚴國土
 面四十里平治道路香汁灑地金銀
 瑠璃七寶欄楯起諸幢幡繒絲花蓋
 城門街巷莊嚴校飭琴鼓樂如切
 利天散花然燈燒衆名香敬侍道側
 七日已辦王勅群臣百官道從躬親
 迎佛佛衆人民告諸比丘嚴出應請
 比丘受勅行詣本國佛告比丘汝等
 見此供設嚴好光目者不昔吾承事
 往古諸佛供養莊嚴亦如今也
 是時有梵志儒童名無垢光幼懷聰
 敏志大苞弘隱居山林守玄行禪面
 書秘識無所不知心思供養奉報師
 恩辭行開化道逕立聚聚中梵志名
 不樓陀威祀大祠滿十二月飯食供
 養梵志徒衆八万四千人歲終達觀
 金銀瑠璃寶車馬牛羊衣被繒絲履屐
 七寶之蓋錫杖澡盥寂明智慧者
 應受斯物七日未竟時儒童其菩薩入
 彼衆中論道說義七日七夜介時其
 衆欣踊無量主人長者甚大歡喜以
 女賢意施與菩薩菩薩不受唯取傘

蓋錫杖澡盥履屐金銀錢各一千還
 上本師其師歡喜便共分布備置菩
 薩復辭出行時諸同學各各贈送人
 一銀錢遂行入國見人欣然念念平
 治塗路灑掃燒香即問行人用何等
 故行人答曰錠光佛今日當來施設
 供養儒童聞佛歡喜踊躍衣毛肅然
 佛從何來云何供養行人對曰唯持
 花香繒綵幢幡於是菩薩便行入城
 勤求供具須臾周而了不可得國人
 言王禁花香七日獨供菩薩聞之心
 甚不樂須臾佛到知童子心時有一
 女持瓶盛花佛放光明徹照花瓶變
 為琉璃内外相見菩薩往趣而說頌曰
 銀錢凡五百請買五蓮花奉上錠光佛
 求我本所願
 女時說頌答菩薩言
 此花直數錢乃願至五百今求何等道
 不惜銀錢寶
 菩薩即答言
 不求釋梵魔四王轉輪聖願我得成佛
 度脫諸十方女言善哉快所願速得成
 願我後世生常當為君妻

菩薩即答言

女人多情態 壞人正道意 敗亂所求願 斷人布施心

女答菩薩言

女捨後世生 隨君所施與 兒子及我身 今佛知我意 仁者慈愍我 唯賜求所願 此華便可得 不者錢還卿 即時思宿命 觀視其本行 以更五百世 曾為菩薩妻 於是便可之 歡喜受花去 意甚大悅 今我女弱 不能得前請 寄二華以上 於佛即時佛到 國王臣民長者居士 眷屬圍繞 數千百重 菩薩欲前散花 不能得前佛知 至意化地作泥人眾 兩披尔乃得前 便散五花皆止 空中 變成花蓋 面七十里 二花住佛兩肩 上如根生 菩薩歡喜 布髮著地 願尊 蹈之佛言 豈可蹈乎 菩薩對曰 唯佛 能蹈佛乃蹈之 即住而笑 口中五色 光出 離口七尺 分為兩分 一光繞佛 三匝 光照三千大千刹土 莫不得所 還從頂入 一光下入十八地獄 苦痛 一時得安 諸弟子白佛言 佛不妄笑 願說其意 佛言 汝等見此童子 不唯

佛行本起經卷上 第六

佛行本起經卷上 第七

佛行本起經卷上 第八

然已見世尊 言此童子於無數劫 所學清淨 降心棄命 捨欲守空 不起不滅 無倚之慈 積德行願 今得之矣

佛告童子 汝却後百劫 當得作佛 名釋迦文 漢言能仁 如來無所著 至真等正 覺劫名波陀 漢言為賢 世界名沙持 漢言恐畏 國土父名白淨 母名摩耶 妻名婁夷 子名羅雲 侍者名阿難 右面弟子名舍利弗 左面弟子名摩訶目犍連 教化五濁世人 度脫十方 當如我也 於是能仁菩薩 以得史言 踊躍歡喜 疑解 堊止 熾然 無想寂而入定 便捷清淨 不起法忍 即時身踊懸在空中 去地七仞 從上來下 稽首佛足 便作沙門 佛說偈言

汝當於是世 把草坐樹下 戒力定慧方 降伏魔宮 汝行聖人場 打震甘露鼓 愍念眾生故 續轉無上輪 汝當於是世 善權无上慧 九十六外道 皆令得法眼 汝當於是世 慈哀行四恩 施惠法甘露 滅除三毒病

能仁菩薩承事 錠光至于泥日 奉戒清淨 守護正法 慈悲喜護 惠施仁愛

利人等利 救濟不倦 壽終上生 兜術天上 欲救一切 攝度盲冥 從上來下 為轉輪王 飛行皇帝 七寶導從 何等為七 一金輪寶 二神珠寶 三玉女寶 四典寶 臣五典兵 臣六紺馬寶 珠毘鷄 七白象寶 珠毘尾 金輪寶者 輪有千輻 摩支刺 鑊泉寶 填剎光明 洞達絕 日月光 當在王上 王心有念 輪則為轉 案行天下 演更周匝 是故名為金輪寶也 神珠寶者 至二十九日月盡 夜時 以珠懸於空中 在其國上 隨國大小 明照內外 如晝無異 是故名為神珠寶也 玉女寶者 其身冬則溫煖 夏則清涼 口中青蓮花香 身梅檀香 食自消化 無大小便利之患 亦無女人惡露 不淨 髮與身等 不長不短 不白不黑 不肥不瘦 是以名為玉女寶也 典寶 藏臣者 王欲得金銀琉璃 水精摩尼 真珠珊瑚 珠寶時 舉手向地 地出七寶 向水 水出七寶 向山 山出七寶 向石 石出七寶 是故名為典寶 藏臣也 典兵 臣者 王意欲得四種兵馬 兵象 兵車 兵步 兵臣 白王言 欲

得幾種兵若干若万若至無數願視之閒兵即已辨行陣嚴整是故名為與兵臣也紺馬寶者馬青紺色疑鷄貫珠温厚沈刷珠則墮落須臾之間更生如故其珠鮮潔又踰於前鳴聲于遠聞一由旬王時乘騎案行天下朝去暮還亦不疲極馬脚觸塵皆成金沙是故名為紺馬寶也白象寶者色白紺目七肢平時力過百象尾貫珠既鮮且潔口有六牙牙七寶色若王乘時一日之中周遍天下朝往暮返不勞不疲若行渡水水不搖動足亦不軟是故名為白象寶也介時人民壽八万四千歲後官嫗女各八万四千王有千子仁慈勇武一人當千聖王治正戒德十善教授人民天下太平風雨順時五穀熟成食之少病味若甘露氣力豐盛唯有七病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大行六者小便七者意所欲聖王壽盡又昇梵天為梵天王上為天帝下為聖主各三十六及終而復始欲度人故隨時而出菩薩勤苦經歷三阿僧

祇劫劫垂盡愍傷一切輪轉無際為衆生故投身餒餓虎勇猛精進超踰九劫能仁菩薩於九十一劫修道德學佛意行六度无極布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便慈悲喜護膏養衆生如視赤子承事諸佛積德無限累劫勤苦通十地行在一生補慶功成志就神智無量期運之至當下作佛於兜術天上與四種觀觀視土地觀視父母生何國中教化之宜先當度誰白淨王者是吾累世所生之父拘利利諦有二女時在後園池中沐浴菩薩舉手指言是吾世所生母也當往就生時有五百梵志皆有五神通飛過宮城不能得度驚而相謂吾等神足石壁皆過因何等故今不得度梵志師言汝見此二女不一女當生三十二相大人一女供養三十二相人是其威神令吾等失神足是時音聲普聞天下是時白淨王歡喜踊躍貪得飛行皇帝來生其家即便求索娉迎為妻迦夷術者三千日月万二千天地之中央也過去來今

諸佛皆生此地於是能仁菩薩化乘白象來就母胎用四月八日夫人沐浴塗香者新衣畢小如安身夢見空中有乘白象光明志照天下彈琴鼓樂絃歌之聲散花燒香來詣我上忽然不現夫人驚寤王即問曰何故驚動夫人言向於夢中見乘白象者空中飛來彈琴鼓樂散花燒香來在我上忽不復現是以驚覺王意恐懼心為不樂便召相師隨若那占其所夢相師言此夢者是王福慶聖神降胎故有是夢生子慶慶當為轉輪飛行皇帝出家學道當得作佛度脫十方王意歡喜於是夫人身意和雅而說偈言
今我所懷胎必是摩訶薩 婬邪嫉恚止
身心清淨安 心常樂布施 持戒忍精進
定意入三昧 智慧廣度人 觀察大玉身
敬如父以兄 瞻慰人民類 亦如己赤子
疾病醫藥療 飢寒施衣食 憐貧救尊老
樂令生老滅 諸在獄閉繫 毒苦愁怖惱
願王加大慈 一時赦罪過 今我不欲聞
世俗音樂聲 志趣山林宴 清淨寂默定

修行本起經卷上 第三十卷

於是粟散諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝賀各以金銀珠寶衣被花香敬心奉貢稱吉無量夫人舉手攘之不欲勞煩自夫人懷每天獻眾味補益精氣自然飽滿不復饗王厨十月已滿太子身成到四月七日夫人出遊過流民樹下眾花開化明星出時夫人攀樹枝便從右脇生墮地行七步舉手而言天上天下唯我為尊三界皆苦吾當安之應時天地大動三千大千刹土莫不大明釋梵四天與其官屬諸龍神闍叉捷隨羅阿須倫皆來侍衛有龍王兄弟一名迦羅二名赫迦羅左雨溫水右雨冷泉釋梵摩持天衣裹之天雨花香彈琴鼓樂薰香燒香搗香澤香虛空側塞夫人抱太子乘交龍車幢幡伎樂道徒還宮王聞太子生心懷喜躍即與大眾百官群臣梵志居士長者相師俱出往迎王馬觸地五百伏歲一時發出海行興利於時集至梵志相師普稱万歲即名太子号为悉達漢言財吉王見釋梵四王諸天龍神彌滿空

修行本起經卷上 第三十一卷

中妙心肅然不識下馬礼太子時未至城門路側神廟一國所宗梵志相師咸言宜將太子礼拜神像即抱入廟諸神形像皆悉顛覆梵志相師一切大眾皆言太子實神實妙威德感化天神歸命咸稱太子号天中天

於是還宮天降瑞應三十有二一者地為大動坵墟皆平二者道巷自淨臭屢更香三者國界枯樹皆生花荼四者苑園自然生奇甘果五者陸地生蓮花大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者中藏寶物開現精明八者篋笥衣被被在施架九者眾川万流停住澄清十者風霧雲除空中清明十一者天為四面細雨澤香十二者明月神珠懸於殿堂十三者宮中火燭為不復用十四者日月星辰皆住不行十五沸星下現侍太子生十六天梵寶蓋弥覆宮上十七八方之神奉寶來獻十八天百味飯自然在前十九寶甕万口懸盛甘露二十天神牽七寶交露車至二十一五百白象

修行本起經卷上 第三十二卷

子自然羅在殿前二十五白師子子從雪山出羅住城門二十三諸姝女現伎女肩上二十四諸龍王女繞宮而住二十五天万玉女把孔雀拂現宮牆上二十六天諸姝女持金瓶盛香汁列住空中侍二十七天樂皆下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行二十九毒虫隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦生者悉男爵旨瘡痲癩殘百疾皆悉除愈三十二樹神人現伍首礼侍當此之時十六大國莫不雅奇歎未曾有

於是香山有道士名阿夷中夜覺天地大動觀見光明暉赫非常山中有花花名優曇鉢花中自然生師子王墮地便行七步舉頭而吼面四十里其中飛鳥走豸皆飛行蠕動之類莫不攝伏阿夷念言世間有佛應現此瑞今世五濁咸惡何故有此吉祥瑞應天曉飛到迦維衛國未及國城四十里外忽然落地心甚驚喜此必有佛於我無疑步詣宮門門監白王

阿夷在門王愕然曰阿夷常飛今者何故在門求通王即出礼拜迎澡洗沐浴施新衣服問評今日臨願勞屈尊聖阿夷答言聞大王夫人生太子故來瞻省勅內人抱太子出侍女白言太子疲憊始得安眠

阿夷喜悅便說偈言

大雄常自覺覺諸不覺者歷劫無睡卧豈當眠寐乎

於是侍女抱太子出欲以太子向阿夷礼阿夷便驚起前礼太子足國王及群臣見國師阿夷敬礼太子心便悚然益知至尊即頭面礼太子足阿夷猛力迴伏百壯士方抱太子勸骨委震見奇相三十二八十種好身如金剛殊妙難量悉如秘藏必當成佛於我無疑冰下哽咽悲不能言時王惶怖請問太子有不祥乎吉凶願告幸勿有難阿夷自抑制即便說偈言今生大聖人除世諸灾患傷我自無福七日當命終不見神變化說法雨世間今與太子別是故自悲泣太子舉手言五道十方人吾當盡教化皆令得其所

本我意所願當度薩和薩一人不得道吾不入泥洹

於是阿夷喜重礼太子足白淨王怖止歡踊而說偈言

太子有何相當何治於世願為一一說諸相有何福

時阿夷以偈答王言

今觀太子身金色堅固志無上金剛杵春破煙欲山大人相滿具足下安平臥居國常平治出家等正覺手足輪現其好有千福是故轉法輪得佛三界尊庶端而龍脾隱相陰馬藏觀者無有厭是故法清淨纖長手解指軟掌膠中里是故法之長千歲在世教皮毛柔軟細右旋不憂塵金色鈎鎖骨是故伏外道方身師子處旋轉不阿曲平住手過膝是故一切礼身有七泉漏千子力當敵菩薩宿作行是故無怨惡口含四十齒方白而齊平甘露法率眾是故有七寶頻車如師子四牙万字現佛德現天下是故豐三世味味次第味所食識其味是以設法味施與於一切廣舌如蓮花出舌覆其面是故種種音受者如甘露

語聲震響音調經過梵天是故說法時身安意得定眼相紺青色世世慈心觀是故天人類視佛無有厭頂特生肉髻瑤色紺琉璃欲度一切故是以法隆威面光如滿月色像花初開是以眉間毫白淨如明珠

於是王深知其能相為起四時殿春秋冬夏各自異處於其殿前列種甘果樹樹間七寶浴池中奇花色色各異辭如天花水類之鳥數十百種宮城牢固七寶樓觀懸鈴幡幢門戶開閉聲聞四十里選五百伎女擇取獨雅礼義備者供養娛樂育養太子太子生日國中八万四千長者生子志勇八万四千厥馬生駒其一特異毛色絕白鬚鬚貫珠以是之故名為蹇特麻生白象八万四千其一白象七肢平跖尾貫珠口有六牙是故名為白象之寶白馬給乘奴名關特太子生七日其母命終以懷天師功福大故生切利天封受自然太子在宮不樂憤闌志思闌燕王問侍女太子樂乎侍女白言供養伎樂不失時

他本本起經上 第十六卷 第五十一

節觀省太子不以歡樂王用愁憂即
召群臣阿夷相言必成佛道以何方
便使太子留命無道志有一臣言唯
教書疏用繫志意即與其僕五百人
共詣師門師問太子至即出拜迎太
子問言此為何人臣言是國教書師
也太子問言閻浮提書凡有六十四
種即數書名今用何書以相教亦梵
志惶怖答太子言六十四種已所未
聞唯持二書以教人民即時命願
赦不及

試藝品第二

於是太子與諸官屬即迴還宮至年
十七妙才益顯晝夜憂思未曾歡喜
常念出家王復問其僕太子云何其
僕答言太子日日憂悴未常歡樂王
復愁憂召諸群臣太子憂思今當如
何有一臣言令習兵馬或言當習手
搏射御或言當令案行國界使觀施
為散諸意思有一臣言太子以大宜
當妻娶以迴其志王為太子採擇名
女無可意者有小國王名須波沸漢
言善覺有女名裘夷端正皎潔

他本本起經上 第十六卷 第五十二

天下少雙八國諸王皆為子求急不
與之白淨王聞即召善覺而告之曰
吾為太子妙取卿女善覺答言今女
有母及諸群臣國師梵志當卜所宜
別自啓白善覺婦國愁憂不樂絕不
飲食女即問王體力不安何故不樂
父言坐汝令吾憂耳女言去何為我
父言聞諸國王來求索汝吾皆不許
今白淨王為太子求汝若不許者恐
見誅罰適欲與者諸國怨結以是之
故令吾憂戚女言願父安意此事易
耳我却七日自屢出門善覺聽之表
白淨王女却七日自出求處國中勇
武伎術取勝者亦乃為之白淨王念
太子處宮未曾習今欲試藝當如
何乎至其時日裘夷從五百侍女詣
國門上諸國術士皆雲集觀寂妙
伎禮樂備者我乃應之王勅群臣當
出戲場觀諸伎術王語憂隨汝告太
子為介娶妻當現奇藝憂隨受教往
告太子王為娶妻令試禮樂宜就戲
場太子即與優施難施調達阿難等
五百人執持禮樂射藝之具當出城

他本本起經上 第十六卷 第五十三

門安置一象當其城門汝有力者調
達先出見象塞門投之一拳應時即
死難施尋至牽著道側太子後來問
其僕曰誰枉殺象答言調達然之誰
復移者答言難施菩薩慈仁徐前接
象舉擲城外象即還酥更生如故調
達到場擲象力士莫能當者諸名勇
力皆為摧辱王問其僕誰為勝者答
言調達王告難施汝與調達二人相
撲難施受教即撲調達頰僻悶絕以
水灌之有頃乃蘇王復問言誰為勝
者其僕答言難施得勝王告難施與
太子決難施白王兄如須彌難施如
芥子實非其類拜謝而退復以射決
先安鐵鼓十里置一至于七鼓諸名
射者其箭力勢不及一鼓調達放發
徹一中二難施徹二箭貫三鼓其餘
藝士無能及者太子前射挽弓皆折
無可手者告其僕曰吾先祖有弓今
在天廟汝取持來即往取弓二人乃
勝今與眾人無能舉者太子張弓弓
聲如雷傳與大眾莫能引者太子攬
牽彈弓之聲聞四十里彎弓放箭徹

一 四二二頁下末行「思微」，**經**、**清**作「思惟」。

一 四二三頁上二行首字「齊」，諸本作「濟」。

一 四二三頁上六行「燈光」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「銳光」下同。同行「智遠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「智達」。

一 四二三頁上一七行「廣大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「高大」。

一 四二三頁中一行「問諸群臣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問群臣曰」。同行末字「去」，諸本作「云」。

一 四二三頁中二行「越王」，**磧**作「城王」。

一 四二三頁中五行「莊嚴校鈔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「莊校嚴飾」。

一 四二三頁中八行「迎佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「近佛」。

一 四二三頁中九行「受勅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受教」。

一 四二三頁中一〇行第一二字「吾」，

磧作「計」。

一 四二三頁中一五行「道逕」，諸本作「道經」。

一 四二三頁中一六行「大祠」，**麗**作「天祠」。

一 四二三頁中一九行「澡溢」，**麗**作「澡罐」，下同。

一 四二三頁下五行「塗路」，諸本作「道路」。

一 四二三頁下七行「孺童」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「孺童菩薩」。

一 四二三頁下一一行「獨供」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獨供養」。

一 四二三頁下一五行「五蓮花」，諸本作「五莖花」。

一 四二三頁下一八行「乃願」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃雇」。同行「何等道」，諸本作「何等願」。

一 四二三頁下二二行「哉快」，諸本作「快哉」。

一 四二四頁上二行「壞人」，**資**作「壞人」。

一 四二四頁上六行「今佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「令佛」。

一 四二四頁中五行「漢言能仁」，諸本作夾註。

一 四二四頁中六行「漢言為賢」，諸本作夾註。

一 四二四頁中七行「漢言恐畏國上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作夾註「漢言恐畏國上」；**徑**、**清**無。

一 四二四頁中一一行「當如」，**磧**作「當知」。

一 四二四頁中一五行「偈言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頌言」。

一 四二四頁中一六行「戒力」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒忍」。

一 四二四頁中二二行「泥日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「泥渲」。

一 四二四頁下四行「為七」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為七寶」。

一 四二四頁下五行「典寶臣」，諸本作「典寶藏臣」。

一 四二四頁下六行「髦尾」，**磧**、**普**、

南、徑、清作「髮尾」。

一 四二四頁下一九行「珠寶」，諸本作「珍寶」。

一 四二五頁上三行「青紺色」，資、磧、普、南、徑、清作「紺青色」。

一 四二五頁上四行「温厚」，麗作「温摩」。

一 四二五頁上五行「又踰」，資、磧、普、南、徑、清作「有踰」。

一 四二五頁上七行「暮還」，資、磧、普、南、徑、清作「暮返」。

一 四二五頁上九行「紺目七肢」，資作「絕目七肢」；磧、普、南、徑、清作「絕目七肢」。

一 四二五頁上二〇行首字「行」，諸本作「便」。

一 四二五頁中一行第五字「盡」，諸本作「欲盡」。

一 四二五頁中八行「志就」，資、磧、普、南、徑、清作「事就」。

一 四二五頁中一二行首字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二五頁中一三行「沐浴」，資、磧、普、南、徑、清作「澡浴」。

一 四二五頁中一四行第三字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二五頁中一六行「相謂」，資、磧、普、南、徑、清作「相語」。同行「皆過」，資、磧、普、南、徑、清作「皆通」。

一 四二五頁中一八行至次行「供養三十二相人」；資、磧、普、南、徑、清作「當養三十二相大人」；麗作「當生三十相人」。

一 四二五頁下一行與二行之間，資、磧、普、南、徑、清有「菩薩降神品第二」；南有「修行本起經菩薩降神品第二」；麗有「菩薩降身品第二」各一行。

一 四二五頁下九行第九字「忽」，諸本作「忽」。

一 四二五頁下一三行首字「處」，諸本作「家」。

一 四二六頁上二行首字「娠」，資、

磧作「身」。

一 四二六頁上六行「七日」，資、磧、普、南、徑、清作「八日」。

一 四二六頁上七行「開化」，資、磧、普、南、徑、清作「開敷」。

一 四二六頁上九行「舉手」，資、磧、普、南、徑、清作「舉手住」。

一 四二六頁上一一行「四天」，諸本作「四王」。

一 四二六頁上一二行第七字「神」，諸本作「鬼神」。

一 四二六頁上一八行「喜躍」，資、磧、普、南、徑、清作「喜踊」。

一 四二六頁上二〇行第五字「馬」，諸本作「馬足」。

一 四二六頁上二二行至次行「漢言財吉」，諸本作夾註。

一 四二六頁中二行「所宗」，資、磧、普、南、徑、清作「所崇」。

一 四二六頁中五行「實神」，資、磧、普作「寶神」。

一 四二六頁中一四行「施架」，資、

磧作「寶神」。

一 四二六頁中一四行「施架」，資、

一 四二六頁中一五行「停住」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「梳架」。

一 四二六頁中一五行「停注」。

一 四二六頁中一九行「十五」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「十五者」。同行

「十六」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作

「十六者」。

一 四二六頁下五行第二字「拂」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「尾拂」。同行

「姝女」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作

「玉女」。

一 四二六頁下一一行「百疾」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「百病」。

一 四二六頁下一五行「非常」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「於常」。

一 四二六頁下一六行第二字「花」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「主」。

一 四二六頁下一九行「懾伏」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「攝伏」。

一 四二六頁下二一行「迦維衛國」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「迦夷衛

國」。

國」。

一 四二七頁上五行「勅內人」，諸本作「勅其內人」。

一 四二七頁上八行「大雄」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「人雄」；**磧**作「大難」。

一 四二七頁上一三行「即頭面」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「即皆頭面」。

一 四二七頁中一行「本我」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「我本」。

一 四二七頁中四行「歡踊而說」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「歡喜即說」；**麗**作「歡喜而說」。

一 四二七頁中九行「滿具」，**磧**作「滿真」。同行「平趾」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「平正」。

一 四二七頁中一〇行第三字「常」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「當」。同行第一三字「輪」，諸本作「輪相」。

一 四二七頁中一行「千福」，諸本作「千輻」。

一 四二七頁中一二行「無有」，**南**作「無相」。

一 四二七頁中一三行「賤中里」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「緩中裏」；**麗**作「鞞中里」。

一 四二七頁中一七行「七泉漏」，諸本作「七處滿」。

一 四二七頁中二二行及下四行「是以」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「是故」。

一 四二七頁中末行「出舌」，諸本作「出口」。

一 四二七頁下五行「滿月」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「月滿」。

一 四二七頁下八行第八字「於」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二七頁下九行「七寶浴池」，**資**作「十寶池」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「七寶池」。

一 四二七頁下一三行「獨雅禮義」，諸本作「溫雅禮儀」。

一 四二七頁下一六行「髦鬣」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「髦髮」。同行「名爲」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「名之爲」。

一 四二七頁下一六行「髦鬣」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「名之爲」。

一 四二七頁下一六行「髦鬣」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「名之爲」。

一 四二七頁下一六行「髦鬣」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「名之爲」。

一 四二七頁下一六行「髦鬣」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「名之爲」。

- 一 四二七頁下一八行「七肢」，[資]作「七股」。同行「髦尾」，[碩]、[晉]作「髦尾」；[南]、[徑]、[清]作「髦鬣」。
- 一 四二七頁下一九行「闡特」，諸本作「車匿」。
- 一 四二七頁下二一行首字「福」，[麗]作「德」。
- 一 四二八頁上三行「道志」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「道意」。
- 一 四二八頁上五行「共詣」，諸本作「俱共詣」。
- 一 四二八頁上一二行「試藝品第二」，[資]、[碩]、[晉]、[南]作「修行本起經試藝品第三」；[徑]、[清]、[麗]作「試藝品第三」。
- 一 四二八頁上一四行「歡喜」，諸本作「歡樂」。
- 一 四二八頁上一五行「復問」，諸本作「問」。
- 一 四二八頁上一六行「未常」，諸本作「未嘗」。
- 一 四二八頁上一九行首字「搏」，[資]、

- [碩]、[晉]作「搏」。同行「業行」，[碩]作「集行」。
- 一 四二八頁上二〇行「散諸」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「散其」。
- 一 四二八頁上二一行「妻娶」，[麗]作「娶妻」。
- 一 四二八頁上二二行「須波沸」，諸本作「須波佛」。
- 一 四二八頁上二二行至次行「漢言善覺」，諸本作夾註。
- 一 四二八頁中四行「當卜」，[碩]、[晉]作「當上」。
- 一 四二八頁中七行第三字「坐」，[南]、[徑]、[清]作「坐」。
- 一 四二八頁中一三行第五字「却」，[清]、[麗]作「即」。同行「自出求處」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「自求出處」。
- 一 四二八頁中一四行「寂勝」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「最多」。
- 一 四二八頁中二一行「令試」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「今試」。

- 一 四二八頁下六行「還酥」，[徑]、[清]、[麗]作「還麩」。
- 一 四二八頁下一〇行「頓僻」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「頓僻」。
- 一 四二八頁下一一行「有頃」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「斯須」。同行「乃酥」，[碩]、[南]作「乃蘇」；[徑]、[清]作「乃麩」。
- 一 四二八頁下一九行「告其僕」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「王告其僕」。
- 一 四二八頁下二一行「今與」，諸本作「今與」。
- 一 四二八頁下二二行末字「攬」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「攬弓」。
- 一 四二九頁上五行「不足」，[資]作「不及」。
- 一 四二九頁上七行「雄桀」，[徑]、[清]、[麗]作「傑世」。
- 一 四二九頁上八行「隨從」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「隨後」。
- 一 四二九頁上一〇行「言止」，諸本作「止言」。

一 四二九頁上一行「吾自」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善自」。

一 四二九頁上一八行「殊特」，**普**作「殊持」。

一 四二九頁上一九行「侍女」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「女」。

一 四二九頁上二一行「大多」，**徑**、**清**作「太多」。

一 四二九頁中一行「奇特」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殊特」。

一 四二九頁中五行「意志」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意趣」。

一 四二九頁中九行第八字「爲」，**資**作「爲嫂」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爲聘」。

一 四二九頁中一〇行「三天人」，諸本作「三夫人者」。

一 四二九頁中一一行「裘夷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裘夷等」。

一 四二九頁中一五行「歡樂」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「歡喜」。

一 四二九頁中一七行至次行「觀於

治政以散道意」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀於正治以散道意也」。

修行本起經卷下

後漢西域嚴美力共康孟詳譯

思

遊觀品第三

於是王告太子當行遊觀太子念言
 久在深宮思欲出遊審得所願王勅
 國中太子當出嚴整道巷灑掃燒香
 懸繒幡蓋務令鮮潔太子導從千乘
 萬騎始出東城門時首陀會天名難
 提和羅欲令太子速疾出家救濟十
 方三毒火然願雨法水以滅毒火難
 提和羅化作老人踞於道傍頭白齒
 落皮緩面皺肉消脊腰支節萎曲眼
 淚鼻涕涎出相屬上氣喘息身色黑
 黑頭手煩掉軀體戰慄惡露自出坐
 卧其上太子問言此為何人天神寤
 儻言老人何等為老曰夫老者年者
 根熟形變色衰氣微力竭食不消化
 骨節欲離坐起須人目冥耳聾便旋
 即忘言轉悲集餘命無幾故謂之老
 太子嘆曰人生於世有此老患愚人
 貪愛何可樂者物生於春秋冬悴枯
 老至如電身安足恃即說偈言

修行本起經卷下 第三品 思字号

老則色衰病無光澤皮緩肌縮
 死命近促老則形變喻如故車
 法能除苦宜以力學
 命欲日夜盡及時可勤力世間諦非常
 莫感隨實中當學燃意燈自煉求智慧
 離垢勿滌汗執燭觀道地
 於是太子即迴車還愍傷一切有此
 太患憂思不樂王問其僕太子出遊
 何故速還其僕答言道逢老人傷念
 不樂還宮愁思數年小差復欲出遊
 王勅國中太子當出禁諸鳧穢莫在
 道側於是太子駕乘出城南門天化
 為病人在于道側身瘦腹大軀體黃
 熱咳嗽嘔逆百節痛毒九孔敗漏不
 淨自沒目不見色耳不聞聲呻吟呼
 吸手足摸空喚呼父母悲戀妻子太
 子問曰此為何等其僕答言病人也
 何如為病答言人有四大地水火風
 大有百一病展轉相鑽四百四病同
 時俱作此人必以極寒極熱極飢極
 飽極飲極渴將節失所卧起無常故
 致斯病太子嘆曰吾處富貴極世所
 珍飲食快口放心自恣嫗於五欲不

修行本起經卷下 第三編 忍字考

能自覺亦當有病與彼何異即說偈言
是身為脆哉常俱四大中 九孔不淨漏
有老有病患 生天皆無常 人間老病憂
觀身如雨泡 世間何可樂

於是太子迴車還宮思念一切有此
大患王問其僕太子出遊今者何如
其僕答言逢見病人於是不樂數年
小差復欲出遊王勅國中太子當出
平治鳧處無令近道出西城門天作
死人扶輦出城室家隨車啼哭呼天
奈何捨我永為別離太子問曰此為
何等僕言死人何如為死答言死者
盡也精神去矣四大欲散魂神不安
風去息絕火滅身冷風先火次魂靈
去矣身體挺直無所復知旬日之間
肉壞血流臃脹爛鼻无一可取身中
有虫虫還食之筋脉爛盡骨節解散
觸骸異處脊骨有辟脾脛足指各自
異處飛鳥走獸覓來食之天龍鬼神
帝王人民貧富貴賤無免此患太子
長嘆而說頌曰
觀見老病死 太子心長歎 人生無常存
吾身亦當然 是身為死物 精神无形法

修行本起經卷下 第四編 忍字考

假令死復生 罪福不敗云 終始非一世
從癡愛久長 自此受苦樂 身死神不喪
非空非海中 非入山石間 无有地方所
脫止不受死

於是太子迴車還宮愍念衆生有老
病死苦惱大患憂思不食王問其僕
太子出遊寧有樂乎即答王言逢見
死人遂致不樂數年小差復欲遊觀
嚴駕出北城門天復化作沙門法服
持鉢行步安祥目不離前太子問曰
此為何人其僕答曰沙門也何等為
沙門蓋聞沙門之為道捨家妻子捐
棄愛欲斷絕六情全戒無為得一心
者則万邪滅矣一心之道謂之羅漢
羅漢者真人也聲色不能汙染位不
能屈難動如地已免憂苦存云自在
太子曰善哉唯是為快即說偈言
痛哉有此苦 生老病死患 精神還入罪
經歷諸勤苦 今當滅諸苦 生老病死除
不復與愛會 永令得滅度
於是太子即迴車還齋思不食王問
其僕太子又出意豈樂乎僕言行見
沙門倍更憂思不嚮飲食王聞大怒

修行本起經卷下 第五編 忍字

舉手自擊前勅修道復令太子輒見
不祥罪應刑戮即召群臣各使建議
設何方術當令太子不出學道有一
臣言宜令太子監農種殖使其意思
使不念道便以農器犁牛千具僕從
大小相率上田令監課之太子坐閭
浮樹下見耕者墾壤出虫天復化令
牛領輿壞虫下淋落鳥隨啄吞又作
蝦蟇追食曲蟬蛇從穴出吞食蝦蟇
孔雀飛下啄吞其蛇有鷹飛來搏取
孔雀鵲驚復來搏蟻食之菩薩見此
衆生品類展轉相吞慈心愍傷即於
樹下得第一禪日光赫奕樹為曲枝
隨蔭其軀王念太子常在宮中未曾
執苦即問其僕太子何如對言今在
閭浮樹下一心禪定王曰吾令監作欲
亂其思然故禪定在家何異王勅嚴
駕便往迎之遇見太子樹枝曲蔭神曜
非常不識下馬為作禮時即與俱還
未及城門無數千人花香奉迎相師一
切稱壽无量王問何故梵志答言明
且日出七寶當至王大歡喜必成聖王
出家品第四

是時太子還宮思惟念道清淨不宜
在家當處山林研精行禪至年十九
四月七日誓欲出家至夜半後明星
出時諸天側塞虛空勸太子去時蒙
夷見五夢即便驚覺太子問之何故
驚寤對曰向者夢中見須彌山崩月
明落地珠光忽滅頭髻墮地人棄我
蓋是故驚覺菩薩心念五夢者應吾
身耳念當出家告蒙夷言須彌不崩
月明續照珠光不滅頭髻不落傘蓋
今在且自安寐莫憂失蓋於是諸天
言太子當去恐作稽留召烏獲楊漢
名厭神適來入宮國內厭寐時難提
和羅化諸宮殿盡為狂墓表夷使女
皆成死人骨節解散觸體異處腫脹
爛鼻清溺膿血流湧相屬太子觀視
官殿悉作狂墓鴉鴉狐狸豺狼鳥獸
飛走其間太子觀見一切所有如幻
如化如夢如響皆悉歸空而愚者保
之即呼車匿急令被馬車匿言天尚
未曉被馬何湊太子為車匿而說偈言
今我不樂世車匿莫稽留使吾本願成
除汝三世苦

於是車匿即行被馬馬使跳跟不可
得近還白太子馬今不可得被菩薩
自往拊拍馬背而說頌言
在於生死久騎乘絕於今塞持送我出
得道不忘汝
於是被馬訖塞特自念言今當足踏
地感動中外人四神接舉足令脚不
著地馬時復欲鳴使聲遠近聞天便
散馬聲皆令入虛空太子即上馬出
行詣城門諸天龍神釋梵四天皆悉
導從蓋於虛空時城門神人現稽首
言迦維羅衛國天下軍為中豐樂人
民安何故捨之去太子以偈答言
生死為久長精神經五道使我本願成
當開涅洹門
於是城門自然便開出門飛去天曉
行四百八十里到阿奴摩國漢言常
滿太子下馬解身寶衣纓絡寶冠盡
與闍特告言汝便牽馬歸上謝大王
及國群臣闍特言今當隨從供給所
須不可獨還放馬令去山中多有毒
垂虎狼師子誰能當供養飲食水漿
牀卧之具當何從得要當隨從與并身

命塞特長跪淚出舐足見水不飲得
草不食鳴啼流涕徘徊不去太子復
說偈言
身強得病摧氣感老至衰死云生別離
云何樂世閒
於是闍特悲泣礼足牽馬辭還未至
國城四十里外白馬悲鳴其聲徹國
中國中皆云太子來還舉國人民駭
驛出迎但見闍特牽馬空還塞夷見
此自投殿下前抱馬頸淚下交橫王
見塞夷泣五內皆摧傷自抑告言曰
吾子學自然國中臣民見王及塞夷
哽咽悲泣莫不為摧傷塞夷日夜思
王便召群臣吾有一太子捨我而入
山卿曹今差次令數滿五人共追侍
太子慎勿中來還太子得離俗踊躍
欣喜安徐步行入城國人觀太子歡
喜无有獸太子離恩愛遠諸苦惱根
思欲剃鬚頭髮倉卒無有具帝釋持
刀來天神受髮去遂復前行國中
民隨而觀之於是出國小復前行到
摩竭國從右門入左門出國中人民
男女大小見太子者或言天人或言

修行本起經卷下 第九張 思字字

帝釋梵王天神龍王歡喜踊躍不知何神太子知其所念便下道坐樹下人民圍繞歡喜觀視時國王瓶沙即問臣吏國中何以寂然了無音聲對曰朝有道士經國過去光相威儀非世所有國人大小退出而觀于今未還於是王與群臣出詣道士遙見太子光相殊妙便問太子是何神乎太子答言吾非神也若非神者從何國來何所姓族太子報言吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶沙問言將非悉達乎答言是也驚起礼足太子生多奇異形相炳著當君四天下為轉輪聖王四海顯顯莫神寶至何棄天位自投山藪必是異見願聞其志太子答言以吾所見天地人物出生有死劇痛有三老病死苦不可得離身為苦器憂憂無量若在尊寵則有嬌逸貪求快意天下被患此吾所厭故欲入山諸耆長日夫老病死自世之常何獨豫憂乃棄美号隱遁潛居以勞其形不亦難耶於是太子即說頌言

修行本起經卷下 第十張 思字字

如令人在胎不為不淨 如令在淨不為不淨法
如令苦不為多无有數 假令如是誰不樂世者
如令人老形不若于變 如令善行者不為惡行
如令愛別離不為苦痛 假令如是誰不樂世者
如令痛瘦無復有大畏 如令後世无有諸惡對
如令隨地獄無有苦痛 假使如是誰不樂世者
如令年少形不變壞者 如令所不可不以著心
如令死至時无有乘畏 假令如是誰不樂世者
如令愚癡不以為厚真 如令瞋恚不為強怨家
如令不與諸癡人同居 如令眾癡法自遠離人
如令諸癡人無有思想 假令如是誰不樂世者
如令諸惡種不若于草 如令諸惡盡滅自離人
如令諸惡念無有思想 假令如是誰不樂世者
如令世間惡為取尊上 如令惡行已滅不復生
如令諸惡行盡無有實 假令如是誰不樂世者
如令諸天食福常不動 如令世人壽命得常在
如令諸處所不為行趣 假令如是誰不樂世者
如令諸陰蓋不為怨家 如令諸六入無有苦惱
如令一切世間為不苦 假令如是誰不樂世者
於是如諸君言不當豫憂使我為王
老到病至若當死時寧有代我受此
死者不如無有代胡可勿憂天下有

修行本起經卷下 第十一張 思字字

慈父孝子愛徹骨髓至當死時不得相代若此偽身苦至之日雖居高位六親在側如為盲人設燭何益於無眼者吾觀衆行一切無常皆化非真樂少苦多身非已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡万物紛擾皆當歸空精神无形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已也但為貪愛故在癡細沒生死河莫之能覺故吾欲入山一心思四空淨度色滅志斷求念空無所適莫是將反其原而歸其本始出其根如我願得乃可大安瓶沙王及諸耆長歡喜意解太子志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝復前念言今我入山當用寶衣為世間癡人皆為財所危即便見猶師駭游被法衣太子喜念言此則真人衣度世慈悲服猶者何故著心心念欲質易成我志所願便持金縷衣賀所法震越猶者內歡喜菩薩亦俱然太子被震越柔軟解且樂願視僧迦乘過佛無差別於是遂入山菩薩得法服

欣喜光照曜山林諸道士一名為阿蘭二名為迦蘭學來積年四禪具足獲致五通見光驚怖此何瑞應便共出觀遇見太子是為志達今果出家善來志達便坐是掄冷泉美果今可食之而作頌曰

日王初出時在於山頂上是故慧明照一切諸群生若有觀面像終竟不知厭是故道德寂無雙無有比是時菩薩而說頌曰

雖修四定意不知無上慧道心正為本不在事邪神行俗謂為真長夜求梵天是故不識道輪轉墮生死

於是菩薩行起慈心遍念眾生老耄專愚不免疾病死曹之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒暑得失罪各艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令淡泊以一其意而起護心欲度五道八難眾生愚弊矇闇不見正道念欲成濟使得無為以一其意得善不善逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱讚苦樂

不以傾動成二禪行復前到斯那川其川平正多眾果樹處處皆有流泉浴池其中淨潔无有蚊螻蚤蠅蠅川中道士名為斯那教授弟子等五百人修其所術於是菩薩坐抄羅樹下便為一切志求無上正真之道諸

天奉甘露菩薩一不肯受自指日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相連玄清淨漢寂默一心内思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出十二門無分散意神通妙逆棄欲惡法無復五蓋不受五欲眾惡自滅念計分明思視無為辟如健人得勝怨家意以清淨成三禪行天帝意念言菩薩坐樹下六年已滿形體羸瘦今當使世間人奉轉輪王食補六年之飢虛便感斯那二女使於夢中見天下盡成為水中有一花七寶光色須臾便萎失其本色見者一人以水灑上更生如故水中眾花始生萌芽覆水而出二女夢寤恠未曾有即啓語父其父不解盡問耆年皆不能說天帝復下化作梵志為女

解夢言汝見天下水中生一花者是白淨王太子初生時今在樹下六年身羸形瘦是花萎時見一人水灑更生者是能獻食者小花萌芽欲出者是五道生死人也時天帝釋即說偈言

六年不傾倚亦不念飢寒精進無所著形瘦骨皮連汝等修敬意奉獻於菩薩現世獲大福後世受果報女言獻食者其法云何梵志答言當取五百牛乳展轉相飲至于牛搯一牛撞持用作糜乳糜踊沸出高七仞左上右下右上左下斟糜入鉢釜杓不汙二女恭肅奉獻菩薩菩薩意念欲先沐浴然後受糜行詣流水側洗浴身形浴訖欲出水天神案樹枝二女奉乳糜得色氣力充呪願福无量令女歸三尊食畢洗手漱口澡鉢已還擲水中逆流未至七里天化作金翅鳥飛來捧鉢去并疑一處供養起塔即復前行當度屋連然河是時菩薩便說偈言
渡水屋連然慈愍一切人五道三毒垢

修行本起經卷下 第十五張 思字多

使除如水淨 菩薩興是念 一切癡隨冥
當持八直水 洗除三毒垢 是時始上岸
青雀有五百 飛來繞菩薩 三匝悲鳴去
於是復前行 當過瞿龍池 時龍大歡
喜踊出見菩薩 便說偈言

善哉見志遠 來投何以晚 本請一切衆
无上甘露漿 行步地震動 衆樂自然鳴
正與過佛等 於我无有疑 今持無上慧
降伏諸魔怨 今當佛日照 覺諸群生眠
於是復前行 望見叢林山 其地平正
四望清淨生 草柔軟甘泉 盈流花香
茂潔中有一樹 高雅奇特 枝枝相次
葉葉相加 華色翳鬱 如天下飴天幡
在樹頂是則為元吉 衆樹林中王 於
是小前行見一刈草人 菩薩便問曰
今汝名何等 我名為吉祥 今刈吉祥
草今汝施我草十方 皆吉祥時人吉
祥即說偈言

以葉聖王位 七寶玉女妻 金銀之林 槍
毳毼錦繡 羈鴟鳥哀聲 八部真音響
超越過梵天 今用苦草為
菩薩以偈答言
發願阿僧祇 欲度五道人 今往滿本願

修行本起經卷下 第十六張 思字多

是故欲得草 人與把亂草 便持向樹王
世間意皆亂 我當正其志 即持草灑地
齊正如所言 菩薩便坐上一切蒙其恩
菩薩作三要 心坐及其樹 若我不得道
終不離三指 言我肌骨枯 不動會當成
過佛得道時 皆悉出一心

於是菩薩安坐入定 棄苦樂意无憂
喜想心不依善亦不附惡 正在其中
如人沐浴淨潔 覆以白絮 中外俱淨
表裏無垢 喘息自滅 寂然无變成四
禪行以得定意 不捨大悲智慧方便
究暢要妙 通三十七道品之行 何謂
三十七品 一為四意止 二為四意斷
三為四禪足 四為五根 五為五力 六
為七覺意 七為八直行 周而復始 苦
空非常 无想無願 我念世間 貪愛嗜
欲 墮生死 苦少能自覺 本從十二因
緣起 何等為十二 本從癡行 便有識
緣 識行 便有名字 從名字行 便有六
入 緣 六入行 便有更樂 緣 更樂行 便
有痛 緣 痛行 便有受 緣 受行 便有愛
緣 受行 便有有 緣 有行 便有生 緣 生
行 便有老死憂悲苦痛心惱大患具

修行本起經卷下 第十七張 思字多

有精神 從是轉 墮生死 欲得道者 當
斷貪愛 滅除情欲 無為无起 然則癡
滅 癡滅則行 行滅則識 識滅則
名字滅 名字滅則六入滅 六入滅則
更樂滅 更樂滅則痛滅 痛滅則受滅
受滅則愛滅 愛滅則有滅 有滅則生
滅 生滅則老死憂悲苦痛心惱大患
皆盡 是謂得道

菩薩心念言 今當降魔 官屬即放眉
闌毛相光 明感動 魔官魔大惶怖 心
中不寧 觀見菩薩 已在樹下清淨無
欲精思不懈 心中煩毒 飲食不甘 伎
樂不御 念是道成 必大勝我 欲及其
未作佛壞其道 意魔子須摩提 漢書
賢意前諫 父曰 菩薩行淨 三界無比
以得自然神 通衆梵 諸天億百 皆往
礼侍 此非天人 所當沮壞 無為與惡
自毀其福 魔王不聽 三女自占 一名
恩愛 二名常樂 三名大樂 父王莫憂
吾等自往 壞菩薩道 意不足 勞父王
勿復憂念 於是三女 嚴莊天服 從五
百玉女到菩薩 所彈琴歌 頌婬 欲之
辭 欲亂道意 三女復言 仁德至重 諸

天所敬應有供養故天獻我我等好
潔年在感時願得晨起夜寐供侍左
右菩薩答言汝宿有福受得天身不
惟无常而作娼媚形體雖好而心不
端辟如畫瓶中威是毒將以自壞有
何等奇福難久居煙惡不善自云其
本福盡罪至墮三惡道受六畜形欲
脫致難汝輩亂人道意不計非常經
歷劫數展轉五道今汝曹等未離勤
苦吾在世間屢屢所生觀老者如母
中者如姊小者如妹諸姊等各各還
宮勿復作是曹事菩薩一言便成老
母頭白齒落眼冥脊偃杖相扶而
還魔見三女還皆成老母益大怒怒
更占鬼神王合得十八億皆從天來
下圍繞菩薩三十六由旬皆使變成
師子熊羆光帝鳥龍牛馬犬豕猴狻
之形不可稱言虫頭人軀蛇蛇之身
龜龜之首而六目或一頭而多頭齒
牙爪距擔山吐火雷電四繞護持戰
鋒菩薩慈心不驚不怖一毛不動光
頰益好鬼兵不能得近魔王便前說
偈問言菩薩慈心所問盡答曰

比丘何求坐樹下 樂於林藪毒狩聞
雲起可畏窈冥冥 天魔圍繞不以驚
古有真道佛所行 恬淡為上除不祥
其成取勝法滿截 吾求斯坐決魔王
汝當作王轉金輪 七寶自至典四方
所受五欲取無比 斯處无道起入宮
吾觀欲威吞火銅 棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂 去此無利勿妄談
何安坐林如大語 委國財位守空閑
不見我興四部兵 象馬步兵十八億
已見猴狻師子面 虎兇毒蛇豕鬼形
皆持刀劍獲戈鋒 起躍哮吼滿空中
設復億劫神武備 為魔如汝來會此
夫刃火攻如風雨 不先得佛終不起
魔有本願令我退 吾亦自誓不空還
今汝福地何如佛 於是可知誰得勝
吾曾終身快布施 故典六天為魔王
比丘知我宿福行 自稱无量誰為證
昔吾行願徒錠光 受拜為佛釋迦文
愍畏想盡故坐斯 意定必解壞汝軍
我所奉持諸佛多 財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地 是以脱想無患難
菩薩即以智慧力 伸手案地是知我

應持普地軒大動 魔與官屬顛倒墮
魔王敗績恨失利 惛迷却踞前盡地
其子又曉心乃寤 即時自歸前悔過
吾以不復用兵器 等行慈心却魔怨
世用兵器動人心 而我以汝等衆生
若謂象馬雖已調 然後故態會復生
若得寂調如佛性 已如佛調無不仁
煥天見佛擒魔衆 忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻 非法王壞法王勝
本徒等意智慧力 慧能即時穰不祥
能使怨家為弟子 當礼四等道之證
面如滿月色縱容 名聞十方德如山
求佛像貌難得比 當稽首斯度世仙
菩薩累劫清淨之行 至儒大慈道定
自然忍力降魔鬼 兵退散定意如故
不以智慮無憂喜 想是日夜半後得
三術闍三術闍者 漢言三神滿具足
滿盡結解自知本 昔久所習行四禪
足念精進定欲定 意定戒定得變化
法所欲如意不復 用思身能飛行能
一身作百作千至 億万無數復合為
一能徹入地石僻 皆過從一方現俯
沒仰出僻如水波 能身中出水火能

修持本起經卷下 第三十卷 思字号

履水行虛身不陷墜坐卧空中如飛
鳥翔立能及天手捫日月欲身平立
至梵自在眼徹視耳洞聽意豫知諸
天人龍鬼神伎行蠕動之類身行口
言心所念悉見聞知諸有貪婬無貪
癡者有瞋怒無嗔怒者有愚癡無愚
大志行者有内外行無内外行者有
念善不念善者有一心無一心者有
解脫意无解脫意者一切悉知菩薩
觀天上人中地獄畜生鬼神五道先
世父母兄弟妻子中外姓字一一分
別一世十世百千億万無數世事至
于天地一切崩壞空荒之時一切始
成人物初興能知十劫百劫至千万
億無數劫中内外姓字衣食苦樂壽
命長短死此生彼展轉所趣從上頭
始諸所更身生長老終形色好醜賢
愚苦樂一切三界皆分別知見人魂
神各自隨行生五道中或墮地獄或
墮畜生或作鬼神或生天上或入人
形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧
賤家者知衆生或五陰自弊一色像

修持本起經卷下 第三十一卷 思字号

二痛痒三思想四行作五塊識皆習
五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味
身貪細滑牽於愛欲或於財色思望
安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷
愛習不隨煙心大如毛驤受行八道
則衆苦滅辟如无薪亦無火是謂无
為度世之道
菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死
已盡五陰諸種悉斷无餘灾孽所作
已成智慧已了明星出時廓然大悟
得无上正真道為最正覺得佛十八
法有十神力四無所畏佛十八法謂
從得佛至于泥日一無失道二无空
言三无妄志四无不淨意五无妄想
六無不省視七志欲無減八精進无
減九定意无減十智慧无減十一解
脫無減十二度知見无減十三古世
之事悉知見十四來世之事悉知見
十五今世之事悉知見十六攬衆身
行化以始所知十七攬衆言行化以
始所知十八攬衆意行化以始所知
是為佛十八不絕之法十神力者佛
悉見知深微隱遠是處非處明審如

修持本起經卷下 第三十二卷 思字号

有一力也佛悉明知來今往古所造
行地其受報處二力也佛悉分別天
人衆生彼彼異念三力也佛知衆生
若干種語及度世語四力也佛悉了
知世間雜種无量情態五力也佛能
現禪解定行除衆勞諍六力也佛知
欲縛解要在所宜行七力也佛智如
海善言無量追識一切宿命所更八
力也佛天眼淨見人物死神所出生
善惡殃福隨行受報九力也佛漏已
盡无復縛者神真散智自知見證究
暢道行可作能作无餘生死其智明
審是為佛十神力也四無所畏者佛
神智正无所不知愚人或言佛未悉
知至於梵摩衆聖皆莫能論佛之智
故獨步不懼一無畏也佛漏盡志止
愚惑相言佛漏未盡至梵摩衆聖莫
能論佛之志故獨步不懼二无畏也
佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經
可遇至梵摩衆聖莫能論毀佛正經
故獨步不懼三無畏也佛現道義言
真而要能度苦厄愚惑相言不能度
苦至梵摩衆聖莫能論佛正道故周

行不懼四無畏也佛得是意一切知見坐自念言是實微妙難知難明甚難得也高而无上廣不可極剌而無下深不可測大苞天地細入无間養育衆生如視赤子承事諸佛積德无量累劫勤苦不忘其功也今志得之喜自頌曰

作福之報快衆願皆得成速疾入衆寂皆得至泥洹今覺佛極貴棄煙淨无漏一切能將導從者必歡豫

是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下德力降魔覺慧神靜三達无碍度二賈客提謂波利授三自歸及與五戒為清信士念昔錠光前我為佛没後百劫當得作佛名釋迦文如未至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御丈夫天人師号佛世尊度脫衆生如我今也

吾從是來建立弘誓奉行六度四等四恩三十七品善權隨時一切諸法積累不勌高行殊異忍苦无量初報不遺大願果成佛說經已一切衆會皆大歡喜為佛作礼而去

修行本起經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三五頁中三行「第三」，實、積、書、南、經、清作「第四」。
- 一 四三五頁中一三行「喘息」，麗作「肩息」。
- 一 四三五頁中一四行「煩掉」，實、積、麗作「耽掉」。同行「戰憚」，實作「戰掉」。
- 一 四三五頁中一六行「僕言」，實、書、南、經、清、麗作「僕僕言」。
- 一 四三五頁中一八行「坐起」，實、積、書、南、經、清作「坐卧」。同行「目冥」，實、積、清作「目瞑」。同行「便旋」，實、積、書、南、經、清作「迴旋」。
- 一 四三五頁下一二行「出城南門」，實、積、南、經、清作「出南城門」。
- 一 四三五頁下一四行「嘔逆」，實、積、書、南、經、清作「嘔逆」。

一 四三五頁下一五行「自沒」，**南**、**經**、**清**作「自流」。

一 四三五頁下一八行及次頁上一二行「何如」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「何等」。

一 四三五頁下一九行首字「大」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「一大」。

一 四三五頁下二一行「將節」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「時節」。

一 四三六頁上九行末字「作」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「化作」。

一 四三六頁上二二行「常存」，諸本（不含**石**，下同）作「常在」。

一 四三六頁中六行「憂思」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「愁思」。

一 四三六頁中一二行「為道」，諸本作「為道也」。

一 四三六頁中一三行「六情」，**磧**、**南**作「云情」。同行「全戒」，諸本作「守戒」。

一 四三六頁中二一行「齋思」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「憂思」。

一 四三六頁中末行「不驚」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「不驚」；**麗**作「不向」。

一 四三六頁下一行「太子」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「太子出」。

一 四三六頁下五行「千具」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「作具」。

一 四三六頁下六行「大小」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「小吏」。

一 四三六頁下七行末字「令」，**磧**作「今」。

一 四三六頁下八行「啄吞」，諸本作「啄吞」。

一 四三六頁下一〇行「有鷹」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「倉鷹」。

一 四三六頁下一五行第二字「苦」，**磧**作「若」。

一 四三六頁下二二行「聖王」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「聖主」。

一 四三六頁下末行「出家品第四」，**資**、**磧**、**南**作「修行本起經出家品第五」；**經**、**清**、**麗**作「出家品第

五」。

一 四三七頁上六行「驚寤」，**資**作「驚寤」；**經**作「驚夢」。

一 四三七頁上八行「五夢」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「此五夢」。

一 四三七頁上一二行至次行「漢名厥神」，諸本作夾註。

一 四三七頁上一六行「清弱」，諸本作「青瘵」。

一 四三七頁上二〇行「被馬」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「被馬」，下同。

一 四三七頁上二一行「何疾」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「何疾」。同行「為車匿」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「即為車匿」。

一 四三七頁中一行「馬使」，諸本作「馬使」。

一 四三七頁中二行「今不可得被」，**磧**、**南**作「今不可得被」；**南**、**經**、**清**作「今不可得被」。

一 四三七頁中六行末字「踏」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「蹋」。

一 四三七頁中八行「天使」，**麗**作「天神」。

一 四三七頁中一七行至次行「漢言常滿」，諸本作夾註。

一 四三七頁中二二行「誰能當供養」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「誰當供養」；**普**作「誰能供養」。

一 四三七頁下八行至次行「駱駝」，**徑**、**清**、**麗**作「絡繹」。

一 四三七頁下九行「闍特」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「車匿」。

一 四三七頁下一〇行「前抱馬頭」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「抱馬獻款」。

一 四三七頁下一二行「臣民」，**徑**、**清**作「人民」。

一 四三七頁下一五行「今差次」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相差次」。同行「五人」下，**資**作「五人人」。

一 四三七頁下一九行「剃鬚」，諸本作「剃」。

一 四三八頁上一行「梵王天」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵天」。

一 四三八頁上一二行第九字「非」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 四三八頁上一六行「必是」，諸本作「必有」。

一 四三八頁上一七行末字「三」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四」。

一 四三八頁上一二一行第二字「日」，諸本作「日」。

一 四三八頁中二行、四行、六行及八行「世者」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。

一 四三八頁中五行「痛瘦」，諸本作「病瘦」。

一 四三八頁中六行「假使」，諸本作「假令」。

一 四三八頁中一〇行「染惡」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染汙」。

一 四三八頁中一七行「得常存」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常得存」。

一 四三八頁中二二行「於是」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於是太子言」。

一 四三八頁中末行第三字「不」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三八頁下一七行「癡人」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「癡愚人」。同行末字「駝」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「軀」。

一 四三八頁下二〇行「質所法」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「質取法衣」。

一 四三八頁下二二行末字「過」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「過」。

一 四三九頁上三行「驚怖」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「驚怪」。

一 四三九頁上五行「便坐」，**南**、**徑**、**清**作「可坐」。同行「冷泉」，諸本作「冷泉」。

一 四三九頁上八行「終竟」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣意」。

一 四三九頁上一〇行第五字「而」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三九頁上一三行「墮生死」與一四行「於是」之間，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**有「六年勤苦品第六」；**南**有「修

行本起經六年勤苦品第六「各一行」。

一 四三九頁上二二行「不善」，諸本作「不喜」。

一 四三九頁中二行「皆有」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「有」。

一 四三九頁中五行「抄羅樹」，諸本作「娑羅樹」。

一 四三九頁中九行「玄清淨漢」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「玄清淨冥」；**麗**作「玄精靜莫」。

一 四三九頁中一二行「妙逆」，諸本作「妙達」。同行「五蓋」，**頌**作「五蘊」。

一 四三九頁中一五行「天帝」，諸本作「天帝釋」。

一 四三九頁中二一行「而出」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「如出」。

一 四三九頁下一一行末字「構」，諸本作「穀」。

一 四三九頁下一二行「牛潼」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「牛羶」；**麗**作

「牛潼」。同行「踊沸」，諸本作「涌沸」。

一 四三九頁下一六行「洗浴」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「洒浴」。同行「案樹枝」，**經**、**清**、**麗**作「按樹枝」。

一 四四〇頁上二行「當持」，**圖**作「當特」。

一 四四〇頁上六行「本請」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「奉請」。

一 四四〇頁上八行末字「慧」，**資**作「志」。

一 四四〇頁上一〇行「蘇林山」，**資**作「蘇林已」；**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「蘇林山」。

一 四四〇頁上一三行「下銜」，諸本作「莊飾」。

一 四四〇頁上一七行第一三字「人」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**無。

一 四四〇頁上一九行「玉女」，**清**作「玉女」。

一 四四〇頁上二〇行「鴉鳴鳥哀聲」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「鴉鳴鳥哀

聲」；**麗**作「吉祥哀樂聲」。

一 四四〇頁中二行「灑地」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「布地」。

一 四四〇頁中四行「心坐反其樹」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「正坐及其樹」；**麗**作「心坐及其樹」。

一 四四〇頁中九行「白髮」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「白髮」。

一 四四〇頁中一四行「四禪足」，諸本作「四神足」。

一 四四〇頁中一六行「无想」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「无相」。

一 四四〇頁中二一行末字，二二行第二字及下六行第四、第六字「受」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「取」。

一 四四〇頁下八行「得道」與九行「菩薩」之間，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**有「降魔品第七」；**南**有「修行本起經降魔品第七」各一行。

一 四四〇頁下九行「念言」，諸本作「自念言」。

一 四四〇頁下一〇行「毛相」，諸本

本作「十八法者」。

一 四四二頁中一三行「泥日」，**寶**、

寶、**南**、**徑**、**清**作「泥洹」。

一 四四二頁中一四行「淨意」，**寶**、**寶**、

南、**徑**、**清**作「靜意」。

一 四四二頁中二二行「不絕」，諸本

作「不共」。同行末字「佛」，**麗**作

「諸佛」。

一 四四二頁中末行「見知」，**寶**、**寶**、

南、**徑**、**清**作「知見」。

一 四四二頁下六行第三字「解」，**寶**、

寶、**南**、**徑**、**清**作「解脫」。

一 四四二頁下七行「縛解」，諸本作

「縛知欲解」。

一 四四二頁下一四行「神智正」，諸

本作「神智正覺」。同行「或言佛未

悉」，**寶**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「惑言

佛不悉」。

一 四四二頁下一五行「梵摩」，**寶**、**寶**、

南、**徑**、**清**作「梵魔」，下同。

一 四四二頁下二〇行第一二字「佛」，

寶、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「佛之」。

一 四四三頁上一行「佛得」，**麗**作「佛

知」。

一 四四三頁上六行「不忘其功也」，

寶、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「不亡其

功」。

一 四四三頁上七行「喜自」，**麗**作「善

自」。

一 四四三頁上九行「極貴」，**寶**、**寶**、

南、**徑**、**清**作「極尊」。

一 四四三頁上一〇行「歡豫」，**寶**、

寶、**南**、**徑**、**清**作「歡喜」。

一 四四三頁上一一行「貝多」，**清**作

「貝多」。

一 四四三頁上一二行「三達」，**麗**作

「二達」。

一 四四三頁上一六行「成爲」，**寶**、

寶、**南**、**徑**、**清**作「足爲」。

一 四四三頁上一七行「丈夫」，諸本

無。