佛說觀普賢菩薩行法經

宋元嘉年 曇無蜜多於楊州譯

如是我聞一時佛在毗舍離國大林精舍重閣講堂告諸比丘却後三月我當般涅盤尊者阿難即從座起整衣服叉手合掌遶佛三匝為佛作礼跏跪合掌諦觀如来目不瞬捨長老摩訶迦葉弥勒菩薩摩訶薩亦從座起合掌作礼瞻仰尊顔時三大士異口同音而白佛言世尊如来滅後去何衆生起菩薩心修行大乘方等經典正念思惟一乘境界去何不失無上菩提心去何復當不断煩惱不離五欲得淨諸根滅除諸罪父母所生清淨常眼不断五欲而能得見諸障外事佛告阿難諦聽諦聽善思念之如来昔在耆闍崛山及餘住處已廣分別一實之道今於此處為未来世諸衆生等欲行大乘无上法者欲學普賢行普賢行者我今當說其憶念法若見普賢及不見者除却罪數今為汝等當廣分別阿難普賢菩薩乃

生東方淨妙國土其國土相法華經中已廣分別我今於此略而解說阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部一切衆生誦大乘者修大乘者發大乘意者樂見普賢菩薩色身者樂見多寶佛塔者樂見釋迦牟尼佛及分身諸佛者樂得六根清淨者當學是觀此觀功德除諸障导見上妙色不入三昧但誦持故心專修習心心相次不離大乘一日至三七日得見普賢有重障者七七日盡然後得見復有重者一生得見復有重者二生得見復有重者三生得見如是種種業報不同是故異說普賢菩薩身量无邊音聲無邊色像无邊欲来此國入自在神通促身令小閻浮提人三障重故以智慧力化乘白象其象六牙七支跏地其七支下生七蓮華象色鮮白白中上者頗梨雪山不得為比身長四百五十由旬高四百由旬於六牙端有六浴池一一浴池中生十四蓮華與池正等其華開敷如天樹王一一華上有一玉女顔色紅

輝有過天女手中自然化五箜篌一一箜篌有五百樂器以為眷屬有五百飛鳥鳧鴈鴛鴦皆衆寶色生蓮華間為鼻有華其莖辟如赤真珠色其華金色卷而末敷是事已復更懺悔至心諦觀思惟大乘心不廢忘見華即敷金色金光其蓮華臺是甄叔迦寶妙梵摩尼以為華鬚金剛寶以為華鬚見有化佛坐蓮華臺衆多菩薩坐蓮華鬚化佛眉間亦出金光入為鼻中從為鼻出入為耳中從為耳出照為頂上化作金臺其為頭上有三化人一捉金輪一持摩尼珠一執金剛杵舉杵擬為為即能行脚不履地躡虛而遊離地七尺地有印文於印文中千輪轂輞皆悉具足一一輞間生一大蓮華此蓮華上生一化為亦有七支隨大為行舉足下足生七千為以為眷屬隨從大為為鼻紅蓮華色上有化佛故眉間光其光金色如前入為鼻中於為鼻中出入為眼中從為眼出還入為耳從為耳出至為頂上漸漸上

至為背化成金鞍七寶挍具於鞍四面有七寶柱衆寶挍飾以成寶臺臺中有一七寶蓮華其蓮華鬚百寶共成其蓮華臺是大摩尼有一菩薩結加趺坐名曰普賢身白玉色五十種光光五十種色以為項光身諸毛孔流出金光其金光端无量化佛諸化菩薩以為眷屬安庠徐步雨大寶華至行者前其為開口於為牙上諸池玉女鼓樂絃歌其聲微妙讚歎大乘一實之道行者見已歡喜敬礼復更誦讀甚深經典遍礼十方無量諸佛礼多寶塔及釋迦牟尼并礼普賢諸大菩薩發是誓願若我宿福應見普賢願尊遍告示我色身作是願已晝夜六時礼十方佛行懺悔法誦大乘經讀大乘經思大乘義念大乘事恭敬供養持大乘者視一切人猶如佛想於諸衆生如父母想作是念已普賢菩薩即於眉間放大人相白毫光明此光現時普賢菩薩身相端嚴如紫金山端正微妙三十二相皆悉備有身諸毛孔放大光明照其大為令

作金色一切化為亦作金色諸化菩薩亦作金色其金色光照于東方無量世界皆同金色南西北方四維上下亦復如是

尒時十方面一一方有一菩薩乘六牙白為王亦如普賢等無有異如是十方无量無邊滿中化為普賢菩薩神通力故令持經者皆悉得見是時行者見諸菩薩身心歡喜為其作礼白言大慈大悲者愍念我故為我說法說是語時諸菩薩等異口同音各說清淨大乘經法作諸偈頌讚歎行者是名始觀普賢菩薩最初境界

尒時行者見是事已心念大乘晝夜不捨於睡眠中夢見普賢為其說法如覺無異安慰其心而作是言汝所誦持忘失是句忘失是偈尒時行者聞普賢菩薩所說深解義趣憶持不忘日日如是其心漸利普賢菩薩教其憶念十方諸佛隨普賢教正心正意漸以心眼見東方佛身黃金色端嚴微妙見一佛已復見一佛如是漸漸遍見東方一切諸佛心相利故遍

見十方一切諸佛見諸佛已心生歡喜而作是言因大乘故得見大士因大士力故得見諸佛雖見諸佛猶未了了閉目則見開目則失作是語已五體投地遍礼十方礼諸佛已跏跪合掌而作是言諸佛世尊十力无畏十八不共大慈大悲三念處常在世間色中上色我有何罪而不得見說是語已復更懺悔懺悔清淨已普賢菩薩復更現前行住坐卧不離其側乃至夢中常為說法此人覺已得法喜樂如是晝夜經三七日然後方得旋陁羅尼得陁羅尼故諸佛菩薩所說妙法憶持不失亦常夢見過去七佛惟釋迦牟尼佛為其說法是諸世尊各各稱讚大乘經典

尒時行者復更歡喜遍礼十方佛礼十方佛已普賢菩薩住其人前教說宿世一切業緣發露黑悪一切罪事向諸世尊口自發露既發露已尋時即得諸佛現前三昧得是三昧已見東方阿閦佛及妙喜國了了分明如是十方各見諸佛上妙國土了了分

明既見十方佛已夢為頭上有一金剛人以金剛杵遍擬六根擬六根已普賢菩薩為於行者說六根清淨懺悔之法如是懺悔一日至七日以諸佛現前三昧力故普賢菩薩說法莊嚴故耳漸漸聞障外聲眼漸漸見障外事鼻漸漸聞障外香廣說如妙法華經得是六根清淨已身心歡喜無諸悪相心純是法與法相應復更得百千万億旋陁羅尼復更廣見百千万億无量諸佛是諸世尊各伸右手摩行者頭而作是言善哉善哉行大乘者發大莊嚴心者念大乘者我等昔日發菩提心時皆亦如汝懃懃不失我等先世行大乘故今成清淨正遍知身汝今亦當勤修不懈此大乘典諸佛寶藏十方三世諸佛眼目出生三世諸如来種持此經者即持佛身即行佛事當知是人即是諸佛所使諸佛世尊衣之所覆諸佛如来真實法子汝行大乘不斷法種汝今諦觀東方諸佛說是語時行者即見東方一切无量世界地平如掌無諸堤

阜丘陵荆棘琉璃為地黄金間側十方世界亦復如是見是地已即見寶樹寶樹高妙五千由旬其樹常出黄金白銀七寶莊嚴樹下自然有寶師子座其師子座高二十由旬座上亦出百寶光明如是諸樹及餘寶座一一寶座皆有自然五百白鳥鳥上皆有普賢菩薩

尒時行者礼諸普賢而作是言我有何罪但見寶地寶座及與寶樹不見諸佛作是語已一一座上有一世尊端嚴微妙而坐寶座見諸佛已心大歡喜復更誦習大乘經典大乘力故空中有聲而讚歎言善哉善哉善男子汝行大乘功德因緣能見諸佛今雖得見諸佛世尊而不能見釋迦牟尼佛分身諸佛及多寶佛塔聞空中聲已復勤誦習大乘經典以誦大乘方等經故即於夢中見釋迦牟尼佛與諸大衆在耆闍崛山說法華經演一實義教已懺悔渴仰欲見合掌跏跪向耆闍崛山而作是言如来世雄常在世間愍念我故為我現身作是

語已見耆闍崛山七寶莊嚴无數比丘聲聞大衆寶樹行列寶地平正復鋪妙寶師子之座釋迦牟尼佛放眉間光其光遍照十方世界復過十方无量世界此光至處十方分身釋迦牟尼佛一時雲集廣說妙法如妙法華經一一分身佛身紫金色身无量無邊坐師子座百億无量諸大菩薩以為眷屬一一菩薩行同普賢如此十方无量諸佛菩薩眷屬亦復如是大衆集已見釋迦牟尼舉身毛孔放金色光一一光中有百億化佛諸分身佛放眉間白毫大人相光其光流入釋迦牟尼頂見此相時分身諸佛一切毛孔出金色光一一光中復有恒河沙微塵數化佛尒時普賢菩薩復放眉間大人相光入行者心既入心已行者自憶過去無數百千佛所受持讀誦大乘經典自見故身了了分明如宿命通等無有異豁然大悟得旋陁羅尼百千万億諸陁羅尼門從三昧起面見一切分身諸佛衆寶樹下坐師子床復見琉璃地如蓮華聚從下

方空中踊出一一華間有微塵數菩薩結加趺坐亦見普賢分身菩薩在彼衆中讚歎大乘時諸菩薩異口同音教於行者清淨六根或有說言汝當念佛或有說言汝當念法或有說言汝當念僧或有說言汝當念戒或有說言汝當念施或有說言汝當念天如此六法是菩提心生菩薩法汝今應當於諸佛前發露先罪至誠懺悔於無量世眼根因緣貪著諸色以著色故貪愛諸塵以愛塵故受女人身世世生處惑著諸色色壞汝眼為恩愛奴色使使汝經歷三界為此弊使盲無所見今誦大乘方等經典此經中說十方諸佛色身不滅汝今得見審實尒不眼根不善傷害汝多隨順我語歸向諸佛釋迦牟尼說汝眼根所有罪咎諸佛菩薩慧明法水願以洗除令我清淨作是語已遍礼十方佛向釋迦牟尼佛大乘經典復說是言我今所懺眼根重罪障蔽穢濁盲無所見願佛大慈哀愍覆護普賢菩薩乘大法舩普度一切十方無量

諸菩薩伴惟願慈哀聽我悔過眼根不善惡業障法如是三說五體投地正念大乘心不忘捨是名懺悔眼根罪法稱諸佛名燒香散華發大乘意懸繒幡盖說眼過患懺悔罪者此人現世見釋迦牟尼佛及見分身无量諸佛阿僧祇劫不墮惡道大乘力故大乘願故恒與一切陁羅尼菩薩共為眷屬作是念者是為正念若他念者名為邪念是名眼根初境界相淨眼根已復更誦讀大乘經典晝夜六時胡跪懺悔而作是言我今云何但見釋迦牟尼佛分身諸佛不見多寶佛全身舍利多寶佛塔恒在不滅我濁惡眼是故不見作是語已復更懺悔過七日已多寶佛塔從地踊出釋迦牟尼佛即以右手開其塔户見多寶佛入普現色身三昧一一毛孔流出恒河沙微塵數光明一一光明有百千万億化佛此相現時行者歡喜讚偈遶塔滿七匝已多寶如来出大音聲讚言法子汝今真實能行大乘隨順普賢眼根懺悔以是因緣我至

汝所為汝證明說是語已讚言善哉
善哉釋迦牟尼佛能說大法雨大法
雨成就濁惡諸衆生等是時行者見
多寶佛塔已復至普賢菩薩所合掌
敬礼白言大師教我悔過普賢復言
汝於多劫耳根因緣隨逐外聲聞妙
音時心生惑著聞惡聲時起八百種
煩惱賊害如此惡耳報得惡事恒聞
惡聲生諸攀緣顛倒聽故當墮惡道
邊地邪見不聞法處汝於今日誦持
大乘功德海藏以是緣故見十方佛
多寶佛塔現為汝證汝應自當說已
過惡懺悔諸罪是時行者聞是語已
復更合掌五體投地而作是言正遍
知世尊現為我證方等經典為慈悲
王惟願觀我聽我所說我從多劫乃
至今身耳根因緣聞聲惑著如膠著
草聞諸惡時起煩惱毒處處惑著無
暫停時生此竅聲勞我神識墜墮三塗

今始覺知向諸世尊發露懺悔既懺
悔已見多寶佛放大光明其光金色
遍照東方及十方界無量諸佛身真
金色東方空中作是唱言此佛世尊
号曰善德亦有无數分身諸佛坐寶
樹下師子座上結加趺坐是諸世尊
一切皆入普現色身三昧皆作是讚
言善哉善哉善男子汝今讀誦大乘
經典汝所誦者是佛境界說是語已
普賢菩薩復更為說懺悔之法汝於
前世无量劫中以貪香故分別諸識
處處貪著墮落生死汝今應當觀大
乘因大乘因者諸法實相聞是語已
五體投地復更懺悔既懺悔已當作
是語南無釋迦牟尼佛南無多寶佛
塔南无十方釋迦牟尼佛分身諸佛
作是語已遍礼十方佛南无東方善
德佛及分身諸佛如眼所見一一心
礼香華供養供養畢已跏跪合掌以
種種偈讚歎諸佛既讚歎已說十惡
業懺悔諸罪既懺悔已而作是言我
於先世無量劫時貪香味觸造作衆
惡以是因緣無量世来恒受地獄餓
鬼畜生邊地邪見諸不善身如此惡

業今日發露歸向諸佛正法之王說
罪懺悔既懺悔已身心不懈復更誦
讀大乘經典大乘力故空中有聲告
言法子汝今應當向十方佛讚說大
法於諸佛前自說已過諸佛如来是
汝慈父汝當自說舌根所作不善惡
業此舌根者動惡業相妄言綺語惡
口兩舌誹謗妄語讚歎邪見說無益
語如是衆多諸雜惡業遘鬪壞乱法
說非法如是衆罪今悉懺悔諸世雄
前作是語已五體投地遍礼十方佛
合掌長跪當作是語此舌過患无量
无邊諸惡業刹從舌根出斷正法輪
從此舌起如此惡舌斷功德種於非
義中多端强說讚歎邪見如火益薪
猶如猛火傷害衆生如飲毒者無瘡
疣死如此罪報惡邪不善當墮惡道
百劫千劫以妄語故墮大地獄我今
歸向南無諸佛發露黑惡作是念時
空中有聲南方有佛名栴檀德彼佛
亦有无量分身一切諸佛皆說大乘
除滅罪惡如此衆罪今向十方無量
諸佛大悲世尊發露黑惡誠心懺悔
說是語已五體投地復礼諸佛是時
諸佛復放光明照行者身令其身心
自然歡喜發大慈悲普念一切

尒時諸佛廣為行者說大慈悲及喜捨法亦教愛語修六和敬尒時行者聞此教勅心大歡喜復更誦習終不懈息空中復有微妙音聲出如是言汝今應當身心懺悔身者煞盜婬心者念諸不善造十惡業及五無間猶如猨猴亦如獼猴處處貪著遍至一切六情根中此六根業枝條華葉恣滿三界二十五有一切生處亦能增長無明老死十二苦事八邪八難無不經中汝今應當懺悔如是惡不善業尒時行者聞此語已問空中聲我今何處行懺悔法時空中聲即說是語釋迦牟尼名毗盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光常波羅蜜所攝成處我波羅蜜所安立處淨波羅蜜滅有相處樂波羅蜜不住身心相處不見有無諸法相處如寂解脫乃至波若波羅蜜是色常住法故如是應當觀十方佛時十方佛各伸右手摩行者頭作如是言善哉善男子汝誦讀大乘故十方諸佛說懺悔法菩薩所行不斷結使不住使海觀心無心

從顛倒想起如此想心從妄想起如空中風無依止處如是法相不生不滅何者是罪何者是福我心自空罪福無主切諸法如是無住無壞如是懺悔觀心無　法不住法中諸法解脫滅諦寂靜如是想者名大懺悔名產嚴懺悔名無罪相懺悔名破壞心識行此懺悔者身心清淨不住法中猶如流水念念之中得見普賢菩薩及十方佛時諸世尊以大悲光明為於行者說無相法行者聞說第一義空行者聞已心不驚怖應時即入菩薩正位佛告阿難如是行者名為懺悔此懺悔者十方諸佛諸大菩薩所行悔法佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若有懺悔惡不善業但當誦讀大乘經典此方等經是諸佛眼諸佛因是得具五眼佛三種身從方等生是大法印印般涅槃海如此海中能生三種佛清淨身此三種身人天福田應供中最其有誦讀大方等典當知此人具佛切德諸惡永滅從佛慧生尒時世尊而說偈言

若有眼根惡業障眼不淨　但當誦大乘思念第一義　是名懺悔眼　盡諸不善業耳根聞乱聲　壞乱和合義　由是起狂乱猶如癡猕猴　但當誦大乘　觀法空無相永盡一切惡　天耳聞十方　鼻根著諸香隨染起諸觸　如此狂惑鼻　隨染生諸塵若誦大乘經　觀法如實際　永離諸惡業後世不復生　舌根起五種　惡口不善業若欲自調順　應勤修慈心　思法真寂義無諸分別相　心根如猕猴　無有暫停時若欲折伏者　當勤誦大乘　念佛大覺身力無畏所成　身為機關主　如塵隨風轉六賊遊戲中　自在無畏尊　若欲滅此惡永離諸塵勞　常處涅槃城　安樂心恬怕當誦大乘經　念諸菩薩母　无量勝方便從思實相得　如此等六法　名為六情根一切業障海　皆從妄想生　若欲懺悔者端坐念實相　衆罪如霜露　慧日能消除是故應至心　懺悔六情根

說是偈已佛告阿難汝今持是懺悔六根觀普賢菩薩法普為十方諸天世人廣分別說佛滅度後佛諸弟子若有受持讀誦解說方等經典應於

靖處若在狂閒若林樹下阿練若處誦讀方等思大乘義念力强故得見我身及多寶佛塔十方分身无量諸佛普賢菩薩文殊師利菩薩藥王菩薩藥上菩薩恭敬法故持諸妙華住立空中讚歎恭敬行持法者但誦大乘方等經故諸佛菩薩晝夜供養是持法者佛告阿難我與賢劫諸菩薩及十方諸佛因思大乘真實義故除却百万億億劫阿僧祇數生死之罪因此勝妙懺悔法故今於十方各得為佛若欲疾成阿耨多羅三藐三菩提者若欲現身見十方佛及普賢菩薩當淨澡浴著淨潔衣燒衆名香在空閑處應當誦讀大乘經典思大乘義佛告阿難若有衆生欲觀普賢菩薩者當作是觀作是觀者是名正觀若他觀者是名邪觀佛滅度後佛諸弟子隨順佛語行懺悔者當知是人行普賢行行普賢行者不見惡相及惡業報其有衆生晝夜六時礼十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指頃除去百万億億阿僧祇劫生

死之罪行此行者真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養

尒時行者若欲具足菩薩戒者應當合掌在空閑處遍礼十方佛懺悔諸罪自說已過然後靖處白十方佛而作是言諸佛世尊常住在世我業障故雖信方等見佛不了今歸依佛惟願釋迦牟尼正遍知世尊為我和上文殊師利具大慧者願以智慧授我清淨諸菩薩法弥勒菩薩勝大慈日憐愍我故亦應聽我受菩薩法十方諸佛現為我證諸大菩薩各稱其名是勝大士覆護衆生助護我等今日受持方等經典乃至失命投墮地獄受無量苦終不毀謗諸佛正法以是因緣功德力故今釋迦牟尼佛為我和上文殊師利為我阿闍梨當来弥勒願授我法十方諸佛願證知我大德諸菩薩願為我伴我今依大乘經甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是三說歸依三寶已次當自誓受六

重法受六重法已次當勤修无㝵梵行發廣濟心受八重法立此誓已於空閑處燒衆名香散華供養一切諸佛及諸菩薩大乘方等而作是言我於今日發菩提心以此功德普度一切作是語已復更項礼一切諸佛及諸菩薩思方等義一日乃至三七日若出家在家不須和上不用諸師不白羯磨受持讀誦大乘經典力故普賢菩薩勸發行故是十方諸佛正法眼因由是法子自然成就五分法身戒定慧解脫解脫知見諸佛如来從此法生於大乘經得受記莂是故智者若聲聞毀破三歸及五戒八戒比丘戒比丘尼戒沙弥戒沙弥尼戒式叉摩尼戒及諸威儀愚癡不善惡邪心故多犯諸戒及威儀法若欲除滅令无過患還為比丘具沙門法當勤修讀方等經典思第一義甚深空法令此空慧與心相應當知此人於念念項一切罪垢永盡无餘是名具足沙門法戒具諸威儀應受人天一切供養若優婆塞犯諸威儀作不善事不

善事者所謂說佛法過惡論說四衆所犯惡事偷盜婬姝無有慚愧若欲懺悔滅諸罪者當勤讀誦方等經典思第一義若王者大臣婆羅門居士長者宰官是諸人等貪求无猒作五逆罪謗方等經具十惡業是大惡報應墮惡道過於暴雨必定當墮阿鼻地獄若欲除滅此業障者應生慙愧改悔諸罪云何名剎利居士懺悔法懺悔法者但當正心不謗三寶不障出家不為梵行人作惡留難應當繫念修六念法亦當供給供養持大乘者不必礼拜應當憶念甚深經法第一義空思是法者是名剎利居士修第一懺悔第二懺悔者孝養父母恭敬師長是名修第二懺悔法第三懺悔者正法治國不邪枉人民是名修第三懺悔第四懺悔者於六齋日勅諸境內力所及處令行不煞修如此法是名修第四懺悔第五懺悔者但當深信因果信一實道知佛不滅是名修第五懺悔佛告阿難於未來世若有修習如此懺悔法當知此人著

慙愧服諸佛護助不久當成阿耨多羅三藐三菩提說是語時十千天子得法眼淨弥勒菩薩等諸大菩薩及以阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說觀普賢菩薩行法經

觀普賢行法經序

宋天竺寺沙門　道式　述

序王曰茲經即法華醍醐之繼唱也　傳方刊

古者法王知幾而作用無常道時而後言四十餘年大車未脂羊鹿殊軌謂權不可終用於先達雖千里始於投足吾必知其至矣且無惑焉今東掖山本如法師庶幾先覺澡心三昧顧寂滅之道放聖賢而行謹信存誠九旬申盟講法華妙典修普賢妙懺佩說行之戒逃數寶之譏仍刻板印是經一萬卷有能終身日讀一卷者或多卷者跪以施之俾讀之然後知道知道然後知行知行然後知至知至然後教人自一人至千萬人自千萬人形于無盡矧今之首我萬計其所轉教又不知若干永永之下可得而思耶大哉其讀持故受之以實於是光飛他土華紛上天暢久默之懷演一乘之道以無量義為前序彰既離而必合用今經為總括明妙契而須行繇是能仁善逝指會實於鷲峯次補當來請入門於重閣俾今之有大根性樂思佛道者不遠而復焉信哉斯文實法華三昧之正軌也昔天台智者初受之於南岳行之於大蘇勤之於道場證之於方便揔持炳發樂說泉涌然後儀範帝庭黼黻像運統三利之業終二嚴之備實從是而立也夫由道而至者必踵者是持佛身是持佛眼是持佛藏操佛法印印一切法成大涅槃是人具大沙門功德是人應受一切人天供養是為法塔應遥向禮者也時天聖二年龍集甲子春二月望日序

四明傳教沙門　知禮　詳定

佛說觀普賢菩薩行法經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　卷首磧有「觀普賢行法經序」，茲附於卷末。

一　八七〇頁中一行末字「經」，石作「經一卷」，且有夾註「出深功德經中」；普、南、徑、清該字下有夾註「一名觀普賢觀經一名出深功德經」。

一　八七〇頁中二行譯者，磧作「宋元嘉年曇無蜜多譯」；普、南作「劉宋元嘉年罰賓三藏法師曇摩蜜多於楊州第三譯」；徑、清作「劉宋罰賓三藏法師曇摩蜜多譯」。

一　八七〇頁中一二行「正念」，石作「正念經典正念」。

一　八七〇頁中一二行第七字「乘」，諸本（包括石、磧、普、南、徑、清、麗，下同）作「實」。

一　八七〇頁中一三行第四字「心」，磧、普、南、徑、清、麗作「之心」。

一　八七〇頁中一七行第四字「在」，石、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　八七〇頁中二〇行首三字「普賢行」，磧、普、南、徑、清無。

一　八七〇頁下一行第一二字「法」，磧、普、南、徑、清作「雜」。

一　八七〇頁下四行第一〇字「乘」，諸本作「乘經」。

一　八七〇頁下五行首字「者」，磧、普、南、徑、清作「行者」。

一　八七〇頁下九行「心專」，諸本作「專心」。

一　八七〇頁下一一行第七字「障」，石作「障礙」。

一　八七〇頁下一一行第一二字「盡」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　八七〇頁下一八行第六字「跓」，磧、普、南、徑、清作「拄」。

一　八七一頁上一一行「從象鼻」，石、磧、普、南、徑、清作「其象」。

一　八七〇頁下二〇行第四字「身」，石、磧、普、南、徑、清作「象身」。

一　八七〇頁下二一行第一三字「浴」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　八七一頁上三行第二字「飛」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　八七一頁上三行第九字「衆」，南、徑、清作「是」。

一　八七一頁上三行第一三字「蓮」，諸本作「花」。

一　八七一頁上五行第四字「卷」，諸本作「含」。

一　八七一頁上六行「廢忘」，諸本作「休廢」。

一　八七一頁上八行第三字「妙」，普、南、徑、清作「如」。

一　八七一頁上八行第一三字「寶」，諸本作「寶珠」。

一　八七一頁上一一行「從象鼻」，石作「紅色蓮花從象鼻中」。

一　八七一頁上一三行第四字「其」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　八七一頁上一六行第一三字「輪」，

磧、普、南、徑、清、麗作「輻」。

一　八七一頁上二二行「於象鼻中」，磧、普、南、徑、清作「從象鼻」。

一　八七一頁上末行第一〇字「頂」，磧、普、南、徑、清、麗作「頸」。

一　八七一頁中八行第八字「庠」，石、普、南、徑、清作「詳」。

一　八七一頁中一二行「誦讀」，石、磧、普、南、徑、清作「讀誦」，下同。

一　八七一頁中一三行第四字「塔」，石、磧、普、南、徑、清作「佛塔」。

一　八七一頁中一四行第七字「願」，石、麗作「言」。

一　八七一頁中五行「遍告」，磧、普、南、徑、清作「者遍吉」；麗作「遍吉」。

一　八七一頁下五行「面一一方」，石作「而一一方」；磧、普、南、徑、清作「一一方面」。

一　八七一頁下一〇行第七字「者」，磧、普、南、徑、清無。

一　八七一頁下一八行「菩薩所」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　八七一頁下末行第一一字「相」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　八七二頁上五行第八字「方」，磧、普、南、徑、清、麗作「方佛」。

一　八七二頁上五行第一〇字「諸」，石作「十方」。

一　八七二頁上七行第四字「共」，石、磧、普、南、徑、清作「共法」。

一　八七二頁上一七行「歡喜」，諸本作「懺悔」。

一　八七二頁中二行第一二字至一三字「六根」，石無。

一　八七二頁中六行第二字「故」，磧、普、南、徑、清作「力故」。

一　八七二頁下一三字「側」，磧、普、南、徑、清作「廁」。

一　八七二頁下四行第一二字「有」，磧、普、南、徑、清作「而有」。

一　八七二頁下七行第五字「有」，磧、普、南、徑、清作「有百寶光明如是寶座一一皆有」。

一　八七二頁下一〇行第八字「座」，磧、普、南、徑、清作「樹」。

一　八七二頁下一〇行第一二字「樹」。磧、普、南、徑、清作「座」。

一　八七二頁下二一行第四字「教」，磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　八七三頁上三行首字「鋪」，磧、普、南、徑、清作「敷」。

一　八七三頁上六行第一〇字第一一字「妙法」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八七三頁上七行第一一字「无」，諸本無。

一　八七三頁上一一行第七字「尼」，磧、普、南、徑、清、麗作「尼佛」。

一　八七三頁上一四行第三字「頂」，諸本作「佛頂」。

一　八七三頁上末行第三字「床」，磧、普、南、徑、清作「座」。

一　八七三頁上末行「如蓮華聚」，磧、普、南、徑、清作「妙蓮華蘂」。

一　八七三頁中一行第四字「踊」，石、徑、清作「涌」。

一　八七三頁中三行第五字「歎」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　八七三頁中一三行「色使」，石作「故色使」；磧、普、南、徑、清作「故色」。

一　八七三頁中一七行第一一字「尼」，磧、普、南、徑、清作「尼佛」。

一　八七三頁中一八行第一一字「明」，磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　八七三頁中一九行首字「以」，磧、普、南、徑、清作「與」。

一　八七三頁中一九行第五字「我」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一　八七三頁中二〇行末字「說」，磧、普、南、徑、清作「作」。

一　八七三頁下一四行首字「佛」，諸本作「佛塔」。

一　八七三頁下一六行第一二字「踊」，石、麗作「涌」。

一　八七三頁下二一行「讚偈」，磧、普、南、徑、清作「偈讚」。

一　八七四頁上五行「悔過」，磧、普、南、徑、清作「懺悔」。

一　八七四頁上七行「八百」，磧、普、南、徑、清作「百八」。

一　八七四頁上九行第一一字「當」，磧作「常」。

一　八七四頁上一一行「緣故」，磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　八七四頁上一六行首字「王」，諸本作「主」。

一　八七四頁上一八行「諸惡」，磧、普、南、徑、清作「惡聲」。

一　八七四頁上一九行第四字「生」，磧、普、南、徑、清、麗作「坐」。

一　八七四頁上一九行「神識」，石作「識神」。

一　八七四頁上二二行第八字「界」，石作「世界」。

一　八七四頁中三行末字「讚」，石作「言讚」；磧、普、南、徑、清無。

一　八七四頁中九行第一〇字「相」，石、麗作「相是」。

一　八七四頁中一二行第一〇字「佛」，磧、普、南、徑、清無。

一　八七四頁上七行「八百」，磧、普、南、徑、清作「百八」。

一　八七四頁下九行第五字「當」，石磧作「常」。

一　八七四頁上一一行「緣故」，磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　八七四頁上一六行第四字「無」，麗作「方」。

一　八七五頁上四行第一一字「出」，磧、普、南、徑、清作「作」。

一　八七五頁上一一行第三字「中」，南、徑、清作「歷」。

一　八七五頁上一六行第一一字「淨」，普、南、徑、清作「樂」。

一　八七五頁上一七行「有相處樂」，普、南、徑、清作「受想處淨」。

一　八七五頁上一九行首字「波」，磧、普、南、徑、清、麗作「般」。

一　八七五頁上二一行「善哉」，諸本作「善哉善哉」。

一　八七五頁上二一行第一三字「汝」，磧、普、南、徑、清作「汝今」。

一　八七五頁上二二行第四字「故」，

諸本作「經故」。

一　八七五頁中三行首字「没」，麗作「滅」。

一　八七五頁中四行「諸法如」，磧、普、南、徑、清作「諸法皆亦如」；麗作「法如」。

一　八七五頁中五行第五字「無」，磧、普、南、徑、清、麗作「無心」。

一　八七五頁中六行第八字「想」，石作「相」。

一　八七五頁中七行首字「大」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八七五頁中八行首字「識」，磧、普、南、徑、清作「識懺悔」。

一　八七五頁中一五行首字「行」，石、麗作「懺」。

一　八七五頁中一九行第四至五字「印般」，石、麗作「印」；磧、普、南、徑、清作「般」。

一　八七五頁下一〇行第七字「根」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　八七五頁下一四行第一四字「恬」，磧、普、南、徑、清作「憺」。

一　八七六頁上一行第五字「狂」，磧、普、南、徑、清、麗作「塚」。

一　八七六頁上一行第一一字「阿」，磧、普、南、徑、清作「若阿」。

一　八七六頁上九行首字「及」，磧、普、南、徑、清作「等及」。

一　八七六頁上一〇行及末行「億億」，磧、普、南、徑、清作「億」。

一　八七六頁上一八行「是名」，普、南、徑、清作「名爲」。

一　八七六頁上末行第五字「去」，磧、普、南、徑、清作「却」。

一　八七六頁中一六行第一一字「投」，磧、普、南、徑、清、麗作「設」。

一　八七六頁下一〇行末字「眼」，磧、普、南、徑、清、麗作「眼目」。

一　八七六頁下一四行第三字「聞」，磧、普、南、徑、清作「聞人」。

一　八七六頁下一四行「及五戒」，磧、普、南、徑、清作「五戒及」。

一　八七六頁下一八行第一一字「法」，磧、普、南、徑、清作「法者」。

一　八七六頁上一行第五字「狂」，磧、普、南、徑、清、麗作「念念」，磧、普、南、徑、清作「一念」。

一　八七六頁下二二行第三字「戒」，磧、普、南、徑、清、麗作「式」。

一　八七七頁上一行第六字「說」，磧、普、南、徑、清作「論說」。

一　八七七頁上九行首字「改」，磧、普、南、徑、清作「懺」。

一　八七七頁上九行第七字「名」，磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一　八七七頁上九行末字「法」，磧、普、南、徑、清作「罪法」。

一　八七七頁上一六行第一一字「法」，磧、普、南、徑、清無。