趙城縣廣勝寺

佛為首迦長者說業報差別經　藉

隋洋州郡守瞿曇法智譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時佛告忉提耶子首迦長者言我當為汝說於世間善惡業報差別法門汝當諦聽善思念之時首迦言唯然世尊願樂欲聞

佛告首迦一切衆生繫屬於業依止於業隨自業轉以是因緣有上中下差別不同或有業能令衆生得短命報或有業能令衆生得長命報

或有業能令衆生得多病報或有業能令衆生得少病報

或有業能令衆生得醜陋報或有業能令衆生得端正報或有業能令衆生得小威勢報或有業能令衆生得大威勢報

或有業能令衆生得下族姓報或有業能令衆生得上族姓報

或有業能令衆生得少資生報或有業能令衆生得多資生報

或有業能令衆生得邪智報或有業能令衆生得正智報

或有業能令衆生得地獄報或有業能令衆生得畜生報

或有業能令衆生得餓鬼報或有業能令衆生得阿修羅報

或有業能令衆生得人報或有業能令衆生得欲天報

或有業能令衆生得色天報或有業能令衆生得無色天報

或有業能令衆生得決定報或有業能令衆生得不定報

或有業能令衆生得邊地報

或有業能令衆生得中國報或有業能令衆生盡地獄壽或有業能令衆生半地獄壽或有業能令衆生暫入即出或有業作而不集或有業集而不作或有業亦作亦集或有業不作不集

或有業能令衆生初樂後苦或有業能令衆生初苦後樂或有業能令衆生初樂後苦或有業能令衆生貧而樂施或有業

能令衆生富而慳貪
或有業能令衆生富而能施或有業
能令衆生貧而慳貪
或有業能令衆生得身樂而心不樂
或有業能令衆生得心樂而身不樂
或有業能令衆生得身心俱樂
或有業能令衆生得身心俱不樂
或有業能令衆生命盡而業不盡
或有業能令衆生業盡而命不盡
或有業能令衆生生業命俱盡
或有業能令衆生業命俱不盡能斷
諸煩惱
或有業能令衆生生惡道形容殊妙
眼目端嚴膚體光澤人所樂見
或有業能令衆生生於惡道形容醜
陋膚體麤澁人不喜見
或有業能令衆生生於惡道身口臭
穢諸根殘缺
或有衆生習行十不善業得外惡報
或有衆生習行十善業得外勝報
若有衆生礼佛塔廟得十種功德奉
施寶蓋得十種功德奉施繒幡得十
種功德奉施鐘鈴得十種功德奉施

衣服得十種功德奉施器皿得十種
功德奉施飲食得十種功德奉施靴
履得十種功德奉施香華得十種功
德奉施燈明得十種功德恭敬合掌
得十種功德是名略說諸業差別
法門
佛告首迦有十種業能令衆生得短
命報一者自行殺生二者勸他令殺
三者讚歎殺法四者見殺隨喜五者
於惡憎所欲令喪滅六者見怨滅已
心生歡喜七者壞他胎藏八者教人
毀壞胎藏九者建立天祠屠殺衆生十者自作
教人戰鬪手相殘害以是十業得短
命報
復有十業能令衆生得長命報一者
自不殺生二者勸他不殺三者讚歎
不殺四者見他不殺心生歡喜五者
見被殺者方便救免六者見死怖者
安慰其心七者見恐怖者施與無畏
八者見諸患苦起慈愍心九者見諸
急難起大悲心十者以諸飲食惠施
衆生以是十業得長命報
復有十業能令衆生得多病報一者

好喜打拍一切衆生二者勸他令打
三者讚歎打法四者見打歡喜五者
惱亂父母令心憂惱六者惱亂賢聖
七者見怨病苦心大歡喜八者見怨
病愈心生不樂九者於怨病所與非
治藥十者宿食不消而復更食以是
十業得多病報
復有十業能令衆生得少病報一者
不喜打拍一切衆生二者勸他不打
三者讚不打法四者見不打者心生
歡喜五者供養父母及諸病人六者
見賢聖病瞻視供養七者見怨病愈
心生歡喜八者見病苦者施與良藥
亦勸他施九者於病苦衆生起慈愍
心十者於諸飲食能自節量以是十
業得少病報
復有十業能令衆生得醜陋報一者
好行忿怒二者好懷嫌恨三者誑惑
於他四者惱亂衆生五者於父母所
無愛敬心六者於賢聖所不生恭敬
七者侵奪賢聖資生田業八者於佛
塔廟斷滅燈明九者見醜陋者毀呰
輕賤十者習諸惡行以是十業得醜

陋報

復有十業能令衆生得端正報一者不瞋二者施衣三者愛敬父母四者尊重賢聖五者塗飾佛塔六者掃灑堂宇七者掃灑僧地八者掃灑佛塔九者見醜陋者不生輕賤起恭敬心十者見端正者曉悟宿因以是十業得端正報

復有十業能令衆生得小威勢報一者於諸衆生起嫉妬心二者見他得利心生惱熱三者見他失利其心歡喜四者於他名譽起嫉惡心五者見失名譽心大忻悅六者退菩提心毀佛形像七者於已父母及賢聖所無心奉侍八者勸人修習少威德業九者障他修行大威德業十者見少威德者心生輕賤以是十業得少威勢報

復有十業能令衆生得大威勢報一者於諸衆生心無嫉妬二者見他得利心生歡喜三者見他失利起憐愍心四者見他得好名譽心生忻悅五者見失名譽助懷憂惱六者發菩提心造

佛形像奉施寶蓋七者於已父母及賢聖所恭敬奉迎八者勸人棄捨少威德業九者勸人修行大威德業十者見無威德不生輕賤以是十業得大威勢報

復有十業能令衆生得下族姓報一者不知敬父二者不知敬母三者不知敬沙門四者不知敬婆羅門五者於諸尊長而不敬仰六者於諸師長不奉迎供養七者見諸尊長不迎逆請坐八者於父母所不遵教誨九者於賢聖所亦不受教十者輕蔑下族以是十業得下族姓報

復有十業能令衆生得上族姓報一者善知敬父二者善知敬母三者善知敬沙門四者善知敬婆羅門五者敬護尊長六者奉迎師長七者見諸尊長迎逆請坐八者於父母所敬受教誨九者於賢聖所尊敬受教十者不輕下族以是十業得上族姓報

復有十業能令衆生得少資生報一者自行偷盜二者勸他偷盜三者讚歎偷盜四者見盜歡喜五者於父母

所減撤生業六者於賢聖所侵奪資財七者見他得利心不歡喜八者障他得利為作留難九者見他行施無隨喜心十者見世飢饉心不憐愍而生歡喜以是十業得少資生報

復有十業能令衆生得多資生報一者自離偷盜二者勸他不盜三者讚歎不盜四者見他不盜心生歡喜五者於父母所供奉生業六者於諸賢聖尊長給施所須七者見他得利心生歡喜八者見求利者方便佐助九者見樂施者心生忻悅十者見世飢饉心生憐愍以是十業得多資生報

復有十業能令衆生得邪智報一者不能諮問智慧沙門婆羅門二者顯說惡法三者不能受持修習正法四者讚非定法以為定法五者惱法不說六者親近邪智七者遠離正智八者讚歎邪見九者棄捨正見十者見癡惡人輕賤毀呰以是十業得邪智報

復有十業能令衆生得正智報一者善能諮問智慧沙門婆羅門二者顯

說善法三者聞持弘護正法四者見說定法歎言善哉五者樂說正法六者親近正智人七者攝護正法八者勤修多聞九者遠離邪見十者見癡惡人不生輕賤以是十業得正智報

復有十業能令衆生得地獄報一者身行重惡業二者口行重惡業三者意行重惡業四者起於斷見五者起於常見六者起無因見七者起無作見八者起於無見九者起於邊見十者不知恩報以是十業得地獄報

復有十業能令衆生得畜生報一者身行中惡業二者口行中惡業三者意行中惡業四者從貪煩惱起諸惡業五者從瞋煩惱起諸惡業六者從癡煩惱起諸惡業七者毀罵衆生八者惱害衆生九者施不淨物十者行於邪婬以是十業得畜生報

復有十業能令衆生得餓鬼報一者身行輕惡業二者口行輕惡業三者意行輕惡業四者起於多貪五者起於惡貪六者嫉妬七者邪見八者愛著資生即便命終九者因飢而亡十

者枯渴而死以是十業得餓鬼報

復有十業能令衆生得阿修羅報一者身行微惡業二者口行微惡業三者意行微惡業四者憍慢五者我慢六者增上慢七者大慢八者邪慢九者慢慢十者迴諸善根向修羅趣以是十業得阿修羅報

復有十業能令衆生得人趣報一者不殺二者不盜三者不邪婬四者不妄語五者不綺語六者不兩舌七者不惡口八者不貪九者不瞋十者不邪見於十善業缺漏不全以是十業得人趣報

復有十業能令衆生得欲天報所謂具足修行增上十善復有十業能令衆生得色天報所謂修行有漏十善與定相應復有四業能令衆生得無色天報一者過一切色想滅有對想等入於空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過無所有處定入非想非非想定以是四業得無色天報

復有業能令衆生得決定報若人於

佛法僧及持戒人所以增上心施以此善業發願迴向即得往生是名決定報業復有業能令衆生得不定報若業非增上心作更不修習又不發願迴向受生是名不定報業復有業能令衆生得邊地報若業於佛法僧淨持戒人及大衆所增上心施以此善根願生邊地以是願故即生邊地受淨不淨報復有業能令衆生得中國報者若作業時於佛法僧清淨持戒梵行人邊及大衆所起於增上殷重布施以是善根決定發願求生中國還得值佛及聞正法受於上妙清淨果報復有業能令衆生盡地獄壽若有衆生造地獄業已無慙無愧而不猒離心無怖畏反生歡喜又不懺悔而復更造重增惡業如提婆達多等以是業故盡地獄壽復有業能令衆生墮於地獄半劫不生造地獄至半而劫不盡其壽若有衆生造地獄業積集成已後生怖畏慙愧猒離懺悔棄捨非增上心以是業故墮於地獄後追悔故地獄半劫不盡其壽復有業能令衆生墮於地獄暫入即出若有衆生造地獄業作已怖畏起增上信生慙愧心猒惡棄捨慙重懺悔更不重造如阿闍世王殺父等罪新暫入地獄即得解脫於是世

尊即說偈言

若人造重罪　作已深自責　懺悔更不造
能拔根本業

復有業作而不集若有衆生身口意等造諸惡業造已怖畏慙愧遠離深自悔責更不重造是名作而不集復有業集而不作若有衆生自不作業以惡心故勸人行惡是名集而不作復有業亦作亦集若有衆生造諸業已心無改悔而復數造亦勸他人是名亦作亦集復有業不作不集若有衆生自不造業亦不教他無記業等是名不作不集

復有業初樂後苦若有衆生為人所勸歡喜行施施心不堅後還追悔以是因緣生在人間先雖富樂後還貧苦是名先樂後苦復有業初苦後樂若有衆生為人勸導俛仰少施施已歡喜心無惱悔以是因緣生在人間初時貧苦後還富樂是名初苦後樂復有業初苦後苦若有衆生離善知識無人勸導乃至不能少行惠施以是因緣生在人間初時貧苦後還貧

苦是名初苦後苦復有業初樂後樂若有衆生近善知識勸令行施便生歡喜堅修施業以是因緣生在人間初時富樂後亦富樂

復有業貧而樂施若有衆生先曾行施不遇福田流轉生死在於人道以不遇良福田故果報微劣隨得隨盡以習施故雖處貧窮而能行施復有業富而慳貪若有衆生未曾布施遇善知識慙行一施值良福田以田勝故資生具足先不習故雖富而慳復有業富而能施若有衆生值善知識多修施業遇良福田以是因緣巨富饒財而能行施復有業貧而慳貪若有衆生離善知識無人勸導不能行施以是因緣生在貧窮而復慳貪

復有業能令衆生得身樂而心不樂如有福凡夫復有業能令衆生得心樂而身不樂如無福羅漢復有業能令衆生得身心俱樂如有福羅漢復有業能令衆生得身心俱不樂如無福凡夫

復有業能令衆生命盡而業不盡若

有衆生從地獄死還生地獄畜生餓鬼乃至人天阿修羅等亦復如是是名命盡而業不盡復有業能令衆生業盡而命不盡若有衆生樂盡受苦苦盡受樂等是名業盡而命不盡復有業能令衆生業命俱盡若有衆生從地獄滅生於畜生及以餓鬼乃至人天阿修羅等是名業命俱盡復有業能令衆生業命俱不盡若有衆生盡諸煩惱所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等是名業命俱不盡

復有業能令衆生雖生惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見若有衆生因欲煩惱起破戒業以是因緣雖生惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見

復有業能令衆生生於惡道形容醜陋膚體麁澁人不喜見若有衆生從瞋煩惱起破戒業以是因緣生於惡道形容醜陋膚體麁澁人不喜見

復有業能令衆生生於惡道身口臭穢諸根殘缺若有衆生從癡煩惱起破戒業以是因緣生於惡道身口臭

識諸根殘缺

復有十業得外惡報若有衆生於十不善業多修習故感諸外物悉不具足一者以殺業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以盜業故感外霜雹蝗蟲虫等令世飢饉三者邪婬業故感惡風雨及諸塵埃四者妄語業故感生外物皆悉臭穢五者兩舌業故感外大地高下不平峻崖嶮谷株杙榛莱六者惡口業故感生外報瓦石沙礫麁澁惡物不可觸近七者綺語業故感生外報令草木稠林枝條蕀刺八者以貪業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以瞋業故感生外報令諸樹木果實苦澁十者以邪見業故感生外報苗稼不實犯獲尠少以是十業得外惡報

復有十業得外勝報若有衆生修十善業與上相違當知即獲十外勝報

若有衆生修十者得妙色好聲二者有所發言人皆信伏三者堂堂處衆無畏四者天人愛護五者具足威勢六者威勢衆生皆來親附七者常得親近諸佛菩薩八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名礼佛塔廟得十種功德一

若有衆生奉施寶蓋得十種功德一者處世如寶幢國王大臣親友知識恭敬供養二者豪富自在具大財寶三者善名流布遍至諸方四者形貌端嚴壽命長遠五者常於生處施行堅固六者有大名稱七者有大威德八者生在上族九者身壞命終生於天上十者速證涅槃是名奉施繒幡得十種功德

若有衆生奉施鐘鈴得十種功德一者得梵音聲二者有大名聞三者自識宿命四者所有出言人皆敬受五者常有寶蓋以自莊嚴六者有妙瓔珞以為服飾七者面貌端嚴見者歡喜八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施鐘鈴得十種功德

若有衆生奉施衣服得十種功德一者面目端嚴二者肌膚細滑三者塵垢不著四者生便具足上妙衣服五者微妙卧具覆蓋其身六者具慙愧服七者見者愛敬八者具大財寶九者命終生天十者速證涅槃是名奉施衣服得十種功德

若有衆生奉施器皿得十種功德一者處世如器二者得善法津澤三者離諸渴愛四者若渴思水流泉涌出五者終不生於餓鬼道中六者得天妙器七者遠離惡友八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施器皿得十種功德

若有衆生奉施飲食得十種功德一者得命二者得色三者得力四者獲得安無尋辯五者得無所畏六者無

諸懈怠為衆敬仰七者衆人愛樂八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施燈明得十種功德

若有衆生奉施燈明得十種功德一者照世如燈二者隨所生處肉眼不壞三者得於天眼四者於善惡法得善智慧五者除滅大闇六者得智慧明七者流轉世間常不在於黑闇之處八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施香花得十種功德

若有衆生奉施香花得十種功德一者身常香潔二者愛樂正法受持讀誦三者得於天眼四者於善惡法得智慧五者除滅大闇六者得智慧明七者流轉世間常不在於黑闇之處八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施燈明得十種功德

若有衆生恭敬合掌得十種功德一者得勝福報二者生於上族三者得勝妙色四者得勝妙聲五者得勝妙蓋六者得勝妙辯七者得勝妙信八者得勝妙戒九者得勝妙多聞十者得勝妙智是名恭敬合掌得十種功德尒時世尊説此法已首迦長者於如来所得淨信心尒時首迦頭面礼佛作如是言我今請佛往舍婆提城到我父所忉提長者家願令我父及一切衆生長夜安樂尒時世尊為利益故默然受請尒時首迦聞佛所説心大歡喜頂礼而退

佛為首迦長者説業報差別經

佛為首迦長者説業報差別經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本

一　九五頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「佛説業報差別經」。

一　九五頁中四行第八字「忉」，磧、普、南、徑、清作「力」。一〇一頁中一三行第五字同。

一　九五頁中五行第二字「言」，麗作「言首迦長者」。同行「於世間」，諸本（不含石，下同）無。

一　九五頁中六行「時首迦言」，麗作「是時首迦即白佛言」。

一　九五頁下六行第九字「人」，麗作「人趣」。

一　九五頁下七行第五字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲界」。

一　九五頁下八行第九字及九行第七字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色界」。

一　九六頁上七行第一一字「俱」，資、

磧、普、南、徑、清作「二俱」。

一　九六頁上八行「命盡」，資、磧、普、南、徑、清作「壽命雖盡」；麗作「命雖盡」。

一　九六頁上九行「業盡」，資、磧、普、南、清作「其業雖盡」；徑作「其業誰盡」。

一　九六頁上一一行至次行「業命俱不盡能斷諸」，資、磧、普、南、徑、清作「業之與命二俱不盡而能斷除一切。

一　九六頁上一三行第八字「生」，諸本作「生於」。

一　九六頁上一九、二〇行第六字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行世間」。

一　九六頁上二〇行「十善」，諸本作「十種善」。

一　九六頁上二一行首字「若」，麗作「復次長者若」。

一　九六頁中五行第九字「說」，麗作「說世間」。

一　九六頁中八行「一者」，資、磧、普、南、徑、清作「何等爲十一者」。下同。

一　九六頁中一〇行「於惡憎所」，資、磧、普、南、徑、清作「於所怨憎之人」。

一　九六頁中一二行「胎藏」，諸本無。同行第一〇字「祠」，諸本作「寺」。

一　九六頁下二二行第二字「廟」，資、磧、普、南、徑、清作「廟之所」。

一　九七頁上三行「父母」，資、磧、普、南、徑、清作「父母尊長」。

一　九七頁上四行「賢聖」，資、磧、普、南、徑、清作「賢聖道德」。同行「塗飾佛塔」，資、磧、普、南、徑、清作「恒常塗飾佛塔精舍」。同行「掃灑」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨泥塗」。

一　九七頁上五行「掃灑佛塔」，資、磧、普、南、徑、清作「平治僧伽藍地」；麗作「掃灑僧地」。

一　九七頁上七行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因知福德感」。

一　九六頁中一一行「供養」，資、磧、普、南、徑、清作「供養自己」。

一　九六頁下一二行第四字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「有病患者」。

一　九六頁下二一行「田業」，資、磧、普、南、徑、清作「及諸田業」。

一　九六頁下二二行第二字「廟」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎不鞭」。

一　九六頁下一一行「供養」，資、磧、普、南、徑、清作「人不令鞭杖」。

一　九七頁上七行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因知福德感」。

一　九七頁上九行第一〇字「小」，資、磧、普、南、徑作「少」。

一　九七頁上一二行「於他」，諸本作「見他得好」。同行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「若見他」。

一　九七頁上一五行第六字「勸」，資、磧、普、南、徑、清作「唯勸」。同行第一二字「德」，磧、普、南作「儀」。

一　九七頁中九行第二字「諸」，資、磧、普、南、清作「諸師友」。

一　九七頁下一〇行「尊長」，麗無。

一　九七頁下一二行第一〇字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「若見」。同行末字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「時心」。

一　九七頁下一五行「沙門」，資、磧、普、南、徑、清作「大德沙門及」。

一　九七頁下一九行第五字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見法行」。同行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「若見愚」。

一　九七頁下末行「沙門」，資、磧、普、南、徑、清作「聰黠沙門及」。

一　九八頁上一行「弘護」，麗無。

一　九八頁上二行「正法」，資、磧、普、南、徑、清作「真正法要」。

一　九八頁上三行第三字「智」資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。同行「攝護」，資、磧、普、南、徑、清作「守攝護持」。同行「勤修」，資、磧、普、南、徑、清作「精勤修習」。

一　九八頁上四行「邪見」，資、磧、普、南、徑、清作「邪見惡人」。

一　九八頁上一〇行「無見」，資、磧、普、南、徑、清作「無見見」。

一　九八頁上二二行末字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「慳悋愛」。

一　九八頁上末行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「病困因」。

一　九八頁中一行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者惱逼」。

一　九八頁中一五行「具足」，資、磧、普、南、徑、清作「勝妙具足」。

一　九八頁中二〇行首字「入」，磧、南作「一」。同行第一二字「定」，磧、普、南作「空」。

一　九八頁中二二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「處定」。

一　九八頁中末行第一一字「報」，麗作「接者」。頁下三行第二字及四行第一八字同。

一　九八頁下一行第一二字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心毅重布」。

一　九八頁下三行「增上」，資、磧、普、南、徑、清作「是增上勇猛」。

一　九八頁下五行第一二字「所」，麗作「所不」。同行「增上心」，資、磧、普、南、徑、清作「不生增上勇猛心」。

一　九八頁下八行「增上殷重」，資、磧、普、南、徑、清作「殷重增上」。

一　九八頁下一〇行第一一字「壽」，麗作「壽者」。

一　九九頁上末行第一三字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　九九頁中一行「是名初苦後苦」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一九九頁中七行第三字「良」，諸本無。

一九九頁中八行第九字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一九九頁下一五行「形容殊妙眼目端嚴」，磧、普、南、徑、清作「身體鮮潔毛色殊妍」。

一一〇〇頁上二行第四字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「業能令衆生」。

一一〇〇頁上四行「以殺」，資作「以殺生」；磧、普、南、徑、清作「其殺生」。

一一〇〇頁上九行至一〇行「峻崖嶮谷株柢槎茱」，資、磧、普、南、徑、清作「山陵塠阜株杭丘坑」。

一一〇〇頁上二〇行「礼佛」，資、磧、普、南、徑、清作「恭敬禮拜諸佛」。同行「功德」，資、磧、普、南、徑、清作「功德何等爲十」。

一一〇〇頁上二一行「發言」，資、磧、普、南、徑、清作「發吐言辭」。

一一〇〇頁上二二行「堂堂」，麗無。同行「天人」，資、磧、普、南、徑、清作「天人世間」。

一一〇〇頁中三行「礼佛」，資、磧、普、南、徑、清作「禮拜諸佛」。

一一〇〇頁中五行「如蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「猶如傘蓋」。

一一〇〇頁中六行「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「一切世間」。

一一〇〇頁中九行「七者」，資、磧、普、南、徑、清作「七者勸導」。

一一〇〇頁中一四行「如寶幢」，資、磧、普、南、徑、清作「猶如寶幢」；麗作「如幢」。

一一〇一頁上六行「輕健」，資、磧、普、南、徑、清作「輕捷勦健」。

一一〇一頁上一二行第三字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「世淨妙」。

一一〇一頁上一五行第三字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「常清淨」。

一一〇一頁上二一行「三者」，資、磧、普、南、徑、清作「三者人中」。同行至二二行「於善惡法得善智慧」，資、磧、普、南、徑、清作「於諸善惡之法智慧明了」。

一一〇一頁上二二行「五者」，資、磧、普、南、徑、清作「五者隨處」。

一一〇一頁上末行第一〇字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一一〇一頁中末行「爲首迦長者」，南、徑、清無。

一一〇一頁中末行末字「經」，磧作「經十」。