趙城縣廣勝寺

佛説超日明三昧經卷上　　忘

西晉清信士竺叔蘭譯

聞如是一時佛遊於維耶離梌氏樹園與大比丘衆俱比丘万八千菩薩八万一切大聖神通已達悉得揔持攬十力慧住無所住超三脫門善權方便莫不從化三達之智无所罣导遊步三世獨尊無侶見生死原本末所起應病授藥令各得所守護法城救濟群生行四等心慈悲喜護四恩隨時開建橋梁布施持戒忍辱精進一心智慧以度無極解空无相無願之法得不起法忍現入衆生都無所起誨諸退轉令不迴還八不思議拔度八難與法身合亦現菩薩或為如来聲聞緣覺猶如日光無所不炤往来十方亦无周旋觀一切法如化幻夢野馬影響悉無所有利衰毀譽苦樂善惡永已滅除皆過世間諸所有法至于道場等无增減其名曰普明菩薩普達菩薩普智菩薩普慧菩薩普至菩薩光明菩薩光燄菩薩光

等菩薩光英菩薩光造菩薩慈光菩薩慈施菩薩慈戒菩薩慈忍菩薩慈進菩薩慈寂菩薩慈智菩薩慈救菩薩慈護菩薩慈雨菩薩慈明菩薩慈普菩薩如是等上首八万德皆如是尒時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而為説法講大乘業无極之慧於是城中有大長者名曰善寶與千人俱各各手執七寶之華来詣佛所稽首佛足以其寶華共散佛上而各擔願願使十方衆生之類心軟如華意淨若空如来威神令諸寶華皆在空中於世尊上合成華蓋華蓋之光普照十方諸佛國土菩薩諸天人民靡不覩焉諸佛世界各有无數億百千菩薩来詣佛所稽首畢一面坐於是慈普八万大士與百億天帝釋梵王與三十億梵諸天神妙天與十億眷屬淨居天與二十億侍從魔子導師與五千億妓儻相隨俱来詣佛所稽首足下退住一面

阿闍世王與八万人波斯匿王與五万人維耶離王與諸尊者八万四千

人欝鞞王與二万人輸頭檀王與九万人拘夷郝竭王與六万人如是諸王各將官屬不可復計俱来詣佛所稽首于地遷坐一面

諸比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須輪迦留羅真陁羅摩休勒人與非人無央數億不可辭脩来詣佛所稽首于地各各分部或坐或住佛在衆中威神特尊如日初出若星中月猶須弥山崎于大海周炤四域世尊放身光明巍巍聖慧无邊普炤一切靡不蒙度四品瞻仰猶冥覩明於是會中有菩薩名曰普明從坐起整衣服長跪叉手以偈讚曰

大慈哀愍群黎　為陰盖盲冥者
開無目使視瞻　化未聞以道明
覆世間如蓮花　若蓮花不著水
心清淨超於彼　稽首礼無上聖
觀法本无所有　如野馬水月形
影響幻化芭蕉　曉三界亦如是
從無量難計刼　積功德不可數
慈心等定廣化　衆生類皆被荷
了三處其若夢　與悉滅无適莫

斯恍惚無所有　生死吾之本末
威相好難計量　佛光明靡不炤
故稽首礼十方　道巍巍无等倫
拯厄難濟群庶　本發意為十方
一切人莫不蒙　已獲願過於空
達无量覺道成　坐佛樹力降魔
於異術無所求　解諸法本自然
在虛空成華盖　衆上佛七寶華
群黎集受法誨　光普炤十方國
智慧光起日月　聖尊德踰須弥
故稽首大聖雄　所敷演不可喻
尒時普明說此偈讚佛已長跪叉手問曰唯然世尊斯諸會者有發菩薩意或未者有得不退轉或未者有發不起法忍一生補處道德成者或在五道生死縛著如来加哀深為演現無極寶藏令未解達心得曉然愚冥覩明得不退轉寧有三昧名普炤深淺消散二法疾至无上正真道乎佛言善哉普明多所哀念多所安隱愍傷諸天人及十方人各令得所諦聽諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛言有三昧名超日明菩薩達得是

者无所不入辭如日光所在而現無所蔽导化終始者使暢三處心意所為其未發意與菩薩心以發道心至不退轉立不迴還至一生補處究竟無上正真之道等如虛空无往無来不出不入无所不行行八十事乃諦達得斯定何等八十
解眼空除耳聲　无鼻息拔言著
濟于識　息貪婬　釋愚癡　了色沫
濟若泡　想野馬　行芭蕉　識猶幻
心本淨　意喻夢　念同像　不見身
不計人　不有壽　不保命　四大空
五陰无根　六衆無主　七識无主　行慈心
哀一切　志和悅　護諸根　無憎愛
離衆對　不厭行　无合會　無施不堅
无戒不犯　無忍不怒　无進不怠　無寂不乱
無智不患　不發俗　不專道　講說法
不為身　為一切　无所著　亦不斷
亦無縛　无所解　行平等　刼睡眠
无諸盖　不受入　不墮對　心自解
順佛教　不違法　無輕衆　愍十方人
如父嚴教　若母慈育　辭子順親　恩如已身
不自為形　不為他人　亦不為法　行菩薩道

弘雅志　不為邪想　无聲聞念　無緣覺意
不救望想　棄彼此行　一切無倚　不見三世
不見三世　了三界本　不心意識　解道若空
離去來念　深入大慧　一切本无　行大善權
是為八十

佛語普明是八十行若道修者則疾
得至超日明三昧譬如日出一時遍
炤百穀草木仰天之類莫不成就逮
斯定者等入一切上中下行無所不
現而皆度之如月盛滿消夜窈冥以
大定明進却三垢想蔽開除而覩上
道如大醫王撰百藥以療衆病各各
得愈以无極慧隨衆行本而為說法
屏色痛想行識求使機神通又如舩
工御牢堅敝度人往還而无停滯亦
現泥洹濟無量人開化止處解三界
空順至終始救攝群萌如雄師子隱
乎林藪諸獸攝伏獲斯定者開士獨
涉周旋三世六十二見九十六徑諸
隨邪者皆為降棄徒受道教三品得
所如轉輪王典領四域天下載仰斯
定四等以四意行分別四大度脫衆
生老病死者我人壽命使知本无得

至大道猶若巨海悉受衆流苞含諸
寶奇妙異珎一切法門揔持辯才諸
定意門悉而歸之光演深邃无上慧
義與降三乘洗濯愚冥超至日明三
昧尊定佛時頌曰

譬如日出時　其光悉遍炤　百穀仰成熟
大定超於微　等至於一切　雜行群萌類
普現无不周　莫不得過度　醫王療衆病
隨時而授藥　斯定應所宜　婬怒癡消除
脫師度往還　從此到彼岸　菩薩亦如是
所濟无窮極　譬如雄師子　獨步無所畏
六十二疑見　斯定皆降化　若轉輪聖王
綏恤四天下　菩薩猶如斯　四等度群黎
巨海受万川　瓔珞異珎寶　斯定苞諸法
於此七大財　假使有發意　欲生无上慧
當尊斯定義　疾獲正真覺

佛語普明菩薩有四事疾獲斯定何
等四愍傷群黎如已骨髓殖衆德本
不望其報觀四大空猶若如夢計五
陰本則野馬也是為四事佛時頌曰

欲獲定意者　愍哀衆生類　猶如已骨髓
立德不想報　觀身四大空　恍惚其若夢
計五陰本無　譬若如野馬　設使解慧者

則不計吾我　縷練一切原　速逮如斯意
佛告普明菩薩有六事疾得斯定何
等為四苞育衆生愛若赤子常行大
慈無有彼此動誨愚癡示以道明晝
夜精進求道无求是為四佛時頌曰

養護哀衆生　如父母愛子　大慈不勞望
等心无適莫　勸化誘愚惷　使覩大道明
夙夜樂正法　乃能逮斯定

佛告普明菩薩有六事疾得斯定何
等六布施以等奉持禁戒一切无犯
忍辱之力被大乘鎧精進動修未曾
懈廢一心攝意使無衆想智慧明了
不著三界是為六佛時頌曰

布施无所望　護戒如山地　忍辱立大力
則被大乘鎧　善修大精進　未曾有懈休
一心禪三昧　智慧無量尋　不自覩緣變
所從興造立　三處忽現沒　一心无所住

佛告普明菩薩有十事疾得斯定何
等十施安於人除諸穢宮消化塵勞
和合別離釋理邪見六十二疑曉无
吾我常崇十德欲濟一切三趣之難
不為細術所見迷網從本無教工　合
不散是為十佛時頌曰

施安悅衆生　離諸穢宮想　消化干塵勞
和合乱別離　釋六十二見　曉了無吾我
常尊崇十德　欲濟拔三趣　矜愍諸八難
往来周旋者　猶如盲无目　不自覺滅真
以故興大悲　救脫衆危厄　分別深遠慧
疾得斯定意

佛告普明菩薩有七事疾得斯定何等為七心專志道不為他念於法自在分別英妙悅顏一切聽宗衆生信知諸法無有根原常力精進不廢于道建立大意志存永安將順護法至饑大安是為七佛時頌曰

營心專志道　未曾興他念　分別於本空
和顏向一切　曉了三脫門　解諸法无根
常修於精進　不廢於道教　建立大弘意
將養到永安　救護悟迷惑　得超日明定

佛告普明菩薩有十事法疾得斯定何等為十无我無人无壽無命无聲聞无緣覺不處二法不著菩薩不相視佛不在生死不處泥洹是為十佛時頌曰

不見吾我人　不計身壽命　無有聲聞心
獨除緣覺想　不法處有二　无著於菩薩

不想視佛身　不住有无際　燈然不自見
乃視一切空　因緣不復起　乃得成定意

佛告普明菩薩有八事法疾得斯定何等為八等觀邪正無有二心常念三寶令不斷絕講深法義未曾談話業以大乘不樂弟子所造順法不捨佛道平正方便除諸起滅因緣之想永已滅盡意止至寂不為憒乱一心定意視見十方是為八佛時頌曰

等觀諸邪正　二俱無所處　常念于法寶
令意不斷絕　說演深義要　未曾生他想
業以供大乘　不慕於小乘　所造常順法
不釋佛正道　方便行平等　除諸起滅緣
意止至寂莫　未嘗興憒乱　一心存定意
明視十方佛

佛告普明菩薩有五事疾得斯定何等五等心　十方人與非人於供養利不以適莫若有講經後不宣闕不望他人財色之寶深入微妙難喻之法是為五佛時頌曰

等心於十方　人非人无異　若獲於供養
其志無適莫　假使講經者　没命不訟闕
不望他人財　深入乃逮定

佛告普明菩薩有七事疾得斯定何等為七解色本空聲如呼響香若風等味若緣合細滑何樂曉識如幻諸法喻夢是為七佛時頌曰

解色之本空　耳聲猶呼響　鼻香風氣等
細滑更則過　了諸識幻化　一切法則夢
能分別如是　得超日明定

佛告普明菩薩有五事疾得斯定何等五過空無相不願諸法曉三達智辯才無尋行大智慧度於无極善權方便無所不入是為五佛時頌曰

過空无相願　曉了三達智　辯才不可量
所說如大海　修行大智慧　所度於无極
善權皆周普　日明定如是

佛說是時三十億菩薩皆得不起法忍八万四千人發無上正真道意三万人遠塵離垢諸法法眼淨八千比丘漏盡意解三千世界六反震動天雨華香雲空箜篌樂器不鼓自鳴飛鳥禽獸皆來集聽十方菩薩自然飛来各擎諸華如須弥山用散佛上若干種衣被服珍寶供養世尊大聖難值如優曇鉢花時時可得斯法希有難以

遭焉佛大神通從无數劫積累功德恢弘大哀布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便皆為梵庚自然獲之功不唐捐吾為善利得見如來聞深妙法超日明定快哉快哉何乃僥倖至如斯乎佛告諸菩薩審如所云實无一異信於深法能遵修者則當還得超日明定十慧之德何等十具足四等四恩無猒遵崇大慧普暢大定神通則達成就六度不起法忍善權方便見十方佛能領國土一生補處已逮道場三達之智是為十說是語時無數菩薩得不起法忍不可計人發無上正真道意

尒時有菩薩名離垢目白佛言何謂菩薩學何謂聲聞學佛言无限無尋其心泰然是謂菩薩學有限有尋其心偏局是聲聞學庚慕大乘進退無慧心存中跱是緣覺學離垢目又問何謂无限何謂無尋何謂泰然佛言發無上正真道意慈哀一切欲度蚊行喘息人物之類布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便皆為一切不念

已身遵四等心慈悲喜護加以四恩惠施仁愛利人等利救濟危厄窮匱者化之為道而為慧學菩薩之道自省已過不察彼闕敬如父母如子如身等無有異以身敬德等一切人以愛子事慈一切人仇怨親友心殊特解知身空衆生無處吾我自然諸法自然道法自然佛法自然一切本无無形無限是為无限於生死无求索生死亦亟不見泥洹於泥洹尤求索泥洹无所覩不惡生死不住泥洹住無所住猶如日光遍炤悉至亦无往来光無想念菩薩如是普入一切亦无所入亦無往返周旋之想譬如大海中有七寶明月之珠龍神鮫虵黿龜魚鼈悉含受之無憎无愛其水一味亦無能穢菩薩如是現於生死三趣之難若至泥洹无為之界未曾增減心如明珠若衆淨水終不穢濁普濟群生入諸通慧平等之味以示衆生猶如空中生藥毒樹其樹毒者不害虛空其藥樹者无所療治菩薩如是若在生死三毒之中無所沾穢假在泥

洹清淨之處亦无淨俱現度梵庚無所不濟雖日有入亦無出入往来周旋也是謂无尋道心無限不有處所无人無心亦不可得度衆生心如一切法如其趣此者則趣平等其趣平等則正等覺無三界也无聲聞地无緣覺无菩薩住不處有為不處無為无有無无亦無過去當来今現在之處度无所度生無所生道跡本无往来本無不遠本无無著本无緣覺本無三界本無衆生本无佛道本無无此本無乃真本无無所適莫是謂其心泰然

離垢目又問何謂為限何謂為尋何謂其心偏局佛言畏惡生死三界之患言泥洹一不了自然猒身之苦憚無數劫周旋塵勞布施持戒一心精進學智不倦頭目耳鼻髓腦肌肉支體所在惠與不可稱限乃到于佛豫懷是心便却不學菩薩法欲求滅身是謂為限已得羅漢欲有所度三昧禪息乃見人心不能豫覩一切根本不應病授藥適欲久住觀察惡露不

淨之軀不以為樂視如仇賊如毒如毒
早捨泥洹是謂為導住于泥洹好明
悪冥不了諸法覩无根本而求處所
不知空慧是謂其心褊局
離垢目又問佛言何謂中時佛言發
菩薩意布施持戒忍辱精進一心智
慧皆為妄想欲得世尊三十二相八
十種好威神聖德與衆卓異不解本
無如来之化示現身命反求謂人謂
有人欲度吾我不知本无空行四等
心四恩者行至空無見无為因正不
知進退不知空慧欲度衆生无善權
方便法身之明可以濟之是謂緣覺
學說是語時无數天人皆發無上正
真道意
於是長者子名曰淨教與五千群從
来詣佛所稽首佛足退坐一面叉手
白佛言此諸群從好樂佛法諸發道
意積何等行得至道慧施行何法得
攝佛土佛言有一法行而應道意何
謂一心性調柔自等一切是為一佛
時頌曰
心性常調柔　志意不麁獷　平等攝一心

乃應菩薩行
復次有二法為菩薩行何謂二寂心
心淨離諸著觀覩於無見惟志大道
是為二佛時頌曰
心淨常寂然　離見諸著觀　釋六十二疑
惟念大道行
又有三法為菩薩行何謂為三曉空
不著無相不縛无願不脫是為三佛
時頌曰
心常曉了空　無相不復縛　无願無所脫
乃解三界結
又有四法為菩薩行何謂四常遵慈
心無有害意長養道化常修慈悲愍
傷衆生生死勤苦為之雨淚常奉喜
意和顏悅色向於群萌无憎愛心常
行護心勸教衆生使發道意已發道
意至不退轉已不退轉至於道場无
上正真道意是為四佛時頌曰
常遵四等心　和顏意志恍　愍哀衆生類
矜傷為雨淚　心欲度衆生　等心無憎愛
教護以道法　乃應菩薩行
又有五法為菩薩行何謂五奉於禁
戒而無所犯定意攝志令心惔怕智

慧解空而無所起勝於五陰使无處
所示現三界觀無所有是為五佛時
頌曰
持戒无所犯　三昧意不乱　智慧分別空
滑脫五陰聚　觀見三世厄　示現在其中
諦時而開化　各令得其所
又有六事法為菩薩行何謂六目覩
皆空耳聽無聲鼻嗅無香口語无言
身不存細滑心無思想是為六佛時
頌曰
目所覩皆空　耳聽无有聲　鼻香無所著
舌味何所有　計身但四大　心了本空事
如是曉无形　乃應菩薩行
又有七法為菩薩行何謂七攝身口
意寂定無乱无所復違是為七佛時
頌曰
常攝己身口　其心靜不乱　寂寞定三昧
神通无不達
又有八法為菩薩行何謂八施度无
極戒度無極忍度无極進度無極寂
定度无極智度無極權度无極成名
慧行是為八佛時頌曰
布施度無極　戒忍精進禪　智慧自然達

道明為最尊
又有九法為菩薩行何謂九除五陰
去六衰滅三垢斷八難不著三界不
慕三世離羅漢心遠緣覺意常在大
道是為九佛時頌曰
除五陰六衰　無三垢八難　不著於三界
三世无所慕　以離羅漢心　无緣覺之念
以慕求大道　斯謂菩薩行
又有十法為菩薩行何謂十法寶三
昧善信三昧無動三昧度無轉三昧
寶積華三昧日光耀三昧諸利義三
昧現在三昧慧光耀三昧勇猛伏三
昧超日明三昧是為十佛時頌曰
以法寶三昧　著住無所動　豎立不可震
寶積花三昧　光耀諸利養　現在慧光明
勇猛伏三昧　乃獲超日定
復次離垢目菩薩布施天人樂從開
化慳者令无所惜菩薩遵戒天人樂
從化放恣者令無殃疊菩薩忍辱天
人樂順化忿狠者令无纖介菩薩精
進天人隨從化懈廢者令建勤力菩
薩一心天人樂習化慣擾者令志安
寂菩薩智慧天人樂順化蔽导者令

通聖範菩薩行慈天人樂之化不仁
者令等惋憐菩薩行悲天人樂之化
愚迷者悼愍衆生菩薩喜悅天人
樂從化愁戚者法鼓自娛菩薩行護
天人樂之救化無援將養一切菩薩
講法天人樂聽化志俗者令慕聖典
菩薩讚苦天人樂恭化貢高者奉敬
三寶菩薩利人天人樂惠化无義者
令普施恩菩薩行等天人樂豫化不
恢泰令接赤達菩薩行攝諸衆生
化之為善成平等覺悉生彼國菩薩
行三十七品之行以攝衆生意止斷
根力覺意攝取衆生使令寂然若成
佛時悉生彼國菩薩在于大會講深
妙法欲使聽動悉蒙超度若成佛時
皆生彼國菩薩行十德以攝衆生悉
開化之護身口意菩薩說經蠲除八
難以攝衆生行八正道若成佛時皆
生彼國菩薩說法以攝衆生脫於八
縛得至八解若成佛時皆生彼國菩
薩說法除八思議至不思議法門之
海若成佛時悉生彼國菩薩說法假
使逮得无所從生法忍成具佛事示

現泥洹度無量人皆使得道如是離
垢目菩薩所行本末若斯以應此行
号字自然成立國土度脫群黎佛說
是時離垢目長者子五千營從皆發
无上正真道意尋時逮得不起法忍
於是居士名曰見正前白佛言我常
聞佛思一奉覲罪蓋之故不能自到
今日乃果欣然難量視尊无厭聽法
不倦愉如大恩使我世世值遇天尊
佛言善哉善哉有四事法不離佛何
謂四常念如來立佛形像聞經深義
則信奉行雖不見佛曉了本无無知
十佛則一法身是為四事不離諸佛
又有四事雖面覩佛則不見之如來
現在不往聽經不採其義不能奉行
宣示於人是為四雖面見佛則為不
見又有不見佛自計吾我不解非常
苦空非身墮四顛倒聽經著音不能
分別呼聲之響於其人身則滅度也
佛以滅度不現世間其人聞經欣然
心開如寘覩明曉知如來隨俗現化
奉行道禁不違經典離外邪法六十
二見行四等心無憎无愛佛雖滅度

志達如是常為相又復問曰何謂見佛何謂聞法何因供養佛言見如來身觀知何行得至於佛本因六度无極慈傷一切如父如母如子如身不貪四大是為見佛聞說經法不著音聲但取其法不取於人取要不聲取慧不形取正不說是為聞經若見道跡往來不還無著緣覺世尊菩薩等心供養謙遜卑順不以憍慢為見聖衆又問曰何謂魔事佛言魔有四事何謂為四一曰身魔身犯衆惡五陰六衰不順佛法二曰欲塵魔愛欲情態无有休息三曰死魔生諸想著不興法念四曰天魔反與官屬來或乞求無有猒足意止意斷魔則降伏辟如兩木相揩則自生火還燒其身木不從水出不從風出不從地出其四魔者亦復如是皆由心生不從外來辟如畫師畫作衆像隨手大小雖因緣合有乘有板有筆畫師不能成像四魔如是心已堅固便無所起則无四魔所以者何五陰無處四大本無十二因緣无有端緒曉了如是則無

魔事計我人有壽命隨生魔見縛分別无身乃降伏魔離垢目白佛何謂法寶三昧佛言不斷三寶佛法聖衆何謂不斷發无上正真道意成諸德本如須弥山信樂大乘心不動移先觀嘉瑞三千佛土億百千藏皆滿具足逮成殊勝難當揔持而成就達施度無極初發心時捨身之難安常憂一切諸樂所樂不以為樂棄俗所慕以法為樂何謂俗樂吾我人壽五陰六衰十二因緣彼樂飲食官爵奉禄財物富貴妻子奴婢眷屬營從田宅牛馬車乘是俗所樂何謂法樂曉知无我無人无壽無命五通六達十二部經講讀諷誦菩薩道法於七法財不以為猒四恩之行行四等心慈悲喜護六度無極衆善之行無毀宮心鼓行喘息人物之類以為國土不自稱譽不毀其餘其心慺慺常志一切天神龍鬼人民大小覩斯人者莫不興意而為善德是謂法樂又行十事何謂十信根第一定根為本大慈為无大恩為尊志性調柔諸通慧正建立

衆生四恩為首道品則寂志諸佛法以為徒隸是為十復次不犯十何謂十身不煞盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不恚嫉狐疑邪見是為十慈念十方如母念子於色痛想行識不乱不為俗人所惑不為榮華所侮不從貪人不從瞋恚不從愚癡不謗三寶不懷謗詭興六念行佛法衆施信慧出入行步不尚矜高初發意者如月始生會當成滿天龍鬼神所見擁護不為邪惡所見中害心存三法以道為寶以世為無常是為法寶三昧也離垢目又問曰何謂善住三昧佛言辟若如地善惡美苦臭香不淨之物悉受不汙菩薩如是受一切法而自修立先覩嘉瑞三千佛土平等如掌衆寶蓮華以為莊嚴逮成殊勝難喻揔持則具超越戒度無極又行十事蠲八難能建立佛德度於聲聞緣覺之乘淨身口意諸事所由皆從佛法嚴莊志性度三趣厄具滿諸願撿御人心是為十身常行慈不竊不婬講議經典不為浮華至誠和諍言軟不

庶未曾綺飾捨貪念施為人安調離於邪見而樂正法常觀非常苦空非身以世為穢以法為計心自修立常患不及視身無益五陰則損欲拔五慾佛道為遵不懷悔恨察天无常觀人如夢三塗寒苦憐愍傷之以何方便自濟生死五陰之難并化他人計十方人則為我所所以者何欲度脫之見來侵者不念其惡若光蓋者不偏念善見罵詈者默而不報若過撫者慶而不校若瞋恚者慈心向之若輕毀者哀而不害又自者耻從无數劫在生死中五陰所蓋不能自拔心迷意惑流於五江四懼之患不能自覺有物能施知財非常身非我有求于善友遠離惡友發意向法恒求尊經不慕世名行常恭敬志於信戒聞施慧通不為疑惑犯禁懈怠慳貪愚癡捨道義也常思念法如飢求食稍入於道如泉遠流稍入于海如母生子乳哺養育治生救命不居畜積供給父母弟兄妻子奴客婢使皆念愍哀欲令得度不墮三塗使越三界歸

命三寶佛法聖衆獲三達智无导之慧不為三垢之所霑汙其行是者則善住三昧也

雜垢目白佛言何謂无動三昧佛言譬如師子諸獸之王獸畏威靡不攝伏先覩嘉瑞三千國土自現執持五兵勇猛建成善住揔持則具超越忍度無極又有十事何謂十忍辱為本信悅為力訓一切人深妙法忍散訓諸法除所得不慕身原不惜壽命以諸通慧超越脫門觀法平等是為十護身口意常以諸法而興因緣何謂法樂樂於佛法不好俗法樂聞經典不思世談樂供養衆不為俗黨但樂三寶不志三垢樂度三處不為霑汙樂觀四大為地水火風不計我許樂安人物不為危害樂施所有不為慳悋樂奉禁戒不毀所尊樂忍於辱不失德本樂精進力不為罪根樂禪一心不為乱意樂深智慧不為愚惑樂化塵勞不為垢濁樂佛國淨不猒開化樂嚴道法不為非法樂三脫門離空相願樂无為法不樂俗為樂深

入法不為失節志樂欣喜離怒不諦樂自然法亦不捨人樂習善友遠世親厚樂常志道不造迷惑樂講正議不為俗典樂慕菩薩不為聲聞樂求正覺不為緣覺向大道不為細術樂存八等不為八邪樂六十二慧不為身墮六十二見樂無上法不為下劣樂大乘棄棄羅漢法樂

又有十事疾得定覺何謂十事慈心哀人不為危害常行十善遠離惡行專心修道善念佛法如飢求食如渴求飲普尊深義不偏他念慈念十方欲度一切不自念已是為十所以名曰無動三昧之法超越第一第二三昧之故不為欲法之所迷惑奉行菩薩慈心之法布施持戒忍辱精進一心智慧以救衆生三趣之難稍習大慈欲濟三界視一切人如已无異不為他念常念法念以法為本以俗為罪常哀群萌悉使至道是為無動三昧離垢目白佛言何謂度无動三昧佛言譬如自然鈎璗力士勇猛力强多所開闢獨步雄桀雄桀无侶除諸

穢宮塵勞仇怨先覩嘉瑞三千佛土四方四隅有大風来若干種華普遍佛土分別建成難當揔持則具超越進度無極又有十事何謂十等精進根進力為本平等方便意止為首令一切人不貪樂身而以心口順化衆生所住不迴而無所處精進敢上降伏怨協勤修成就諸通妙慧是為十念四大身猶若袵蚍畏老病死不捨終始不為惑事慈悲喜護敓行喘息人物之類如父如母如子如身等无老特常思道義無貪怒癡念為布施不為慳想奉持禁戒无犯惡想為忍辱念無瞋恚想常修精進无懈怠想精專一心無乱意想智慧行正无闇蔽想常求方便至心善權無放逸想念勸化人如度己身一切所有非我之有念墮地獄者毒痛之患如身自遭常省已過被罪罰受不以為怨念餓鬼趣飢渴窮乏為之悲泣戰慄寒心欲令度脫自然安隱使服法食除五陰六衰之渴誦習經典以為飲食分別經義以為飲漿修六法行以為

賢良出入行步精進安詳念墮獸者常懷惻愴欲令安隱畢其存責了故世罪無令造新奉行諸善不為衆惡自觀察已世世不了坐計吾我不信道法思犯罪者如没深淵奉法信戒心如虛空不解法者展轉五道猶如車輪父母相憂兄弟相念夫妻相戀持心不堅若為父母友為子女本為子女友為父母或為夫妻更為怨家顛倒上下無常根本此菩薩意常慈念之開化使信入佛正道信解非常苦空非身是為度无動三昧

離垢目白佛言何謂寶積華三昧佛言辟如忉利天上晝度樹以諸本行度於五根超越衆生心淨如空先覩嘉瑞三千佛土衆音伎樂雜交瓔珞莊嚴其身以思惠華光耀其體兩解脫華及青蓮華侍在其上以是之故諸德揔持便為受應禪度无極又有十事何謂十調伏諸根以為德本一心為力平等方便定意不乱禁戒為脫門為上趣于定要而无所有消殪勞塵其惟諸定是為十愍泉五道攻

除五陰成立五根蠲化五色而已稍德具足五品戒定慧解度知見品慕志五通十力當蒙不與諸殃罪疊相遇在在生處常修佛法名德遠著愍衆三界不為愚迷了善惡趣辟如万川歸向四海流馭水之瀆也菩薩行奉法如是精進不休遂向大道辟若如月十日之時光明轉盛炤于衆生菩薩如是功德威耀日日增益度諸危厄哀愍群黎之患又有五事行何等為五五戒清淨辟如明鏡无所霑汙十善不犯以為具足不失道意不為邪想不自貪身是為五復有五除瞋恚色無怯弱心棄慳貪意蠲諛諂志分別解空不但口說常修一心不為乱行知豪貴勢富樂如化觀色如泡痛痒如沫想如芭蕉生死如影識若如幻不為色使不為痛痒惑不為想還不為邪行不為識退解五陰空是為五復有五何等五貪婬瞋恚睡眠調戲狐疑除斯五蓋徹視洞聽輕舉能飛知人心所念自知所從来生死之處以五神通而自娛樂不以五陰

而為放逸身修德行不為非法開化說法多所安隱不為多惡危害之事以道為業習法為食解義為飲不慕豪貴以法為豪了空為貴是為實積華三昧

離垢目白佛言何謂光曜威三昧佛言先覩嘉瑞見三千佛土衆寶浴池八味之水湛滿亘清植以青蓮華紅黃白華周匝欄楯皆用七寶與瑞華俱庭布金沙自身娛樂遊戲其中逮成慧定證明揔持則具超越智度无極又有十事何謂十慧為根原智力為上正見為家等意為勝修身諸德盡入諸種聖帝之相為平等相慧無陰蓋除諸往見不起法忍是為十觀于六情本無處所无所從來無所從去本自然空緣對而興譬如天雨不從龍出不從水出不從地出不從龍心出皆因緣合會乃致此雨六情諸入亦復如斯猶因緣成不得獨立生死如是譬如畫師畫作人像屋室舍宅象馬車乘未畫作時不見處所工治壁板素筆采繪具衆緣合共會乃

成之善惡如是因緣合成若復行道因十善行六情無極布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便乃合成身不著佛身不離佛身心意无想自然如空捐入大慈又修大悲喜護等行不自為身當為一切亦不有求身行謹勅口宣謙順心念柔和無有諂詐質朴无邪又有六事疾得無上正真之道何等六常依佛住入於正真心不迴還於內意行而自曉了得善朋友因而委附志願弘綽不以猒足心非不惓不乏智慧是為六善權行道不倚於色痛想行識不倚內外隨本法教不違菩薩深妙之行不廢大慈不失大悲隨世所乏而救濟之修道正化不為邪教一心向慧不為愚蔽分別六衰猶如化幻影響野馬水中之月夢中所見忽不知處是為日光曜三昧多所感動柔順法忍

離垢自白佛言何謂為逮成諸利義三昧佛言先覩嘉瑞見三千佛土衆寶浴池察其左右度地獄厄遊于曠野逮成奇特聚落揔持則具超越權

度無極又有十事何謂十入諸志行建立衆生无極大慈普哀為本心性調柔未曾猒倦捨於弟子緣覺之乘所觀以諦導御道心以諸通慧立不退轉覺了弘智是為十常以正慧遠離邪見自然修道不為俗惑深入微妙無極之法普入道俗於俗不俗於道无倚思及聖教開化衆生老病死者常護身事攝却六情不墮六衰不從七邪常攝七覺心了不墮精進不廢順法不違好喜不恨信根不迷安隱不危志定不乱信財信知本无戒財不遂小乘慚愧財愧于三界未得度也若耻財耻不知慧博聞財聞无等倫至深遠智布施財施以大道智慧財入於智慧廣度一切有十事至不退轉何謂十聞有度無極心不動迴有佛无佛心不動迴有法無法心不動迴有聖衆无聖衆心不動迴有道無道心不動迴有菩薩无菩薩心不動迴有法身无法身心不動迴有俗无俗心不動迴有人無人心不動迴有命無命心不動迴有壽无壽心

不動迴是為十飛到十方教化諸天及諸群萌以法為本以道為原不計吾我或入地獄救濟苦痛或入禽獸開化愚宜或入餓鬼慰滿飢毒隨俗訓化各得其所不為俗法之所染汙淨如日光明若月盛菩薩得不退轉能行權變有所開濟輒多保度諸菩薩者皆獲大安諸无智者悉弘智謀是為逮成諸利義三昧

離垢目白佛言何謂為現在諸佛目前立三昧佛言辟如月盛具足滿時衆寘皆除喻諸所作精修清淨所願者成具立佛土訓化衆生先覩嘉瑞三千佛土師子座王首戴繒帛其身高大威御雜獸逮成无極諸慈持門八万四千則具趣越以慧成就又有九事一心定意三月無想念專志向佛衆想皆斷不為諸求解法悉空不異二界不樂無為不計有為解知法身是為十其所向方聞現在佛常念彼方覩佛衆會四部弟子為說經法察四大空地如聚沫水如朝露火如紅電風如搖扇分別四大因緣合成

本无所有自觀身貌察一切根本无形貌自觀痛痒知本无痛痒自觀思想察一切思想知本無思想自觀其意知本無意以已空見一切无愍哀八難釋世八事感衰毀譽有名無名對苦安樂捨于八邪不住八正等處有无亦無所住行四等心慈悲喜護四恩濟衆惠施仁愛饒益等利一心向佛無諸想念五陰則斷六衰无處心則得定不見四大不見人民不覩天地人物永無所見久久乃覩十方諸佛辟如水濁不見其底停久不動詳而清澈菩薩如是商定无想觀無所見五陰六衰燿如雲除日月光顯覩十方佛以復觀之我至佛為來耶心則自惟佛亦不來我亦不往辟如明鏡清水淨油觀形覩影不見出入菩薩如是覩十方佛亦無往還辟如夢中歸本鄉里自見父母兄弟妻子寤則不見菩薩如是覩十方佛從三昧寤覩無所見所以者何解知本無三十二相八十種好但化見耳无形無處辟如虛空不可別知何者是空

法身如斯無有處所乃能覩達一切之原坐覩十方不往不来是為現在諸佛立目前三昧

離垢目白佛言何謂為慧光耀三昧佛言先覩嘉瑞三千佛土轉輪聖王造法王教无量君子臣輔百千眷屬營從於虛空中執諸寶華以覆其身逮成无盡行揔持門六十万姹諸揔持慧則具趣越教化衆生辟如明月神珠令諸窮匱周滿所僥具足之法訓誨群萌隨一切人而應施與無盡德藏又有十事何謂十以法布施戒攝不順忍辱强暴進攝懈怠一心攝乱慧攝邪智善權隨時化以大乘闡弘大道遊于八難脫八邪行等心一切無偏頗行是為十住八不思議不捨菩薩觀于三界若如幻化不以為寶自恃何來去至何所不見去来而隨行住各各自成辟如野馬夏行曠遠无人之處遥見大河流水其傍生樹若干種果而甚茂盛其人飢渴既熱疲勞不可復言欲往取之看之如近走有里數都不見水乃解野馬无

有水也達者頻覩則知無水不走取求衆生不了三界如幻化者計吾我人有壽命聞佛說經一切无常乃思覺之不復為惑菩薩知一切處三界者如化如幻如影野馬如夢水月悉知本無无著無縛无脫一切無求猶鷲母養活諸子菩薩如是開化一切亦無所置辟如導師多將賈人歸本鄉里不逢惡賊安隱到家菩薩如是以慧光耀三昧之定摶接一切去婬怒癡三毒之寘開示三乘大乘為本各念得所辟如醫王見衆人疾應病授藥諸被病者莫不消除菩薩如是已慧光耀三昧普見群萌五道之患三毒酷苦以大慈悲而開化之令奉正訓無極之慧發未發者堅進迴者外一生補處至無上正真之道是為慧光耀三昧之定也

離垢目白佛言何謂勇猛伏三昧佛言辟如轉輪聖王功祚无量威德魏魏而得自在於一切法得無盡慧方之虛空无垢清淨先覩嘉瑞三千佛土如來形容紫磨金顏其光方圓與

無數梵億百那術而為說經速成无量行摠持門恒沙百千姹摠持行則具超越聖智多所成就又有十事志一切智無有適莫不住有為不住无為行普慈心等于衆生行大悲哀愍若虛空无弟子念無善薩想亦无俗志亦無道意常以大慧順化群黎入一切生亦无所生現諸佛土不捨法身等心吾我及與泥洹是為十不以身口有所言行心常安定不增不減現行欲界處諸欲塵於俗自然亦无所著一切無求辟如蓮華不著塵水現于色界於色自然無所求望辟如麻油不與水合觀色无色自察本無亦无所察現于色界無色自然无後無前辟如火然不燒虛空亦無增損不來不去无去來處獨步三界以越三處辟如飛鳥飛行虛空無所罣导讚脫三界各隨本志便疾聞解得至大乘辟如醫王持若干藥各以應病而令服食風寒癡熱即使療愈菩薩如是以佛法藥療治婬怒癡病使无有餘其心清淨無形无名猶如猛健

大軍之主攻討惡逆菩薩如是以大慈悲開化衆生諸周旋者闇昧之人六十一見諸邪狐疑墮羅網者及六十二諸非正法皆令發意自遵六度大慈大悲衆行之要使至大乘辟如船師御堅牢船通度往還一切黎庶各隨彼此菩薩如是以勇猛伏三昧之定度脫無量生死之惱於聲聞現隨心開化於緣覺現從本誨授示現佛身開三道教或現大法無極之慧大乘深法无三惡道亦無三乘辟如幻師於大衆中自現身死火燒歡食衆皆恐怖各各求衆大饋之欲令服身已得寶多便從地起亦復如故亦無有死亦无起活菩薩如是開化衆生生死五道或發菩薩或為聲聞或為緣覺或生天上忽現泥洹衆人啼哭謂之滅盡悉現他方緣覺聲聞亦復如是謂已滅度无所復有如火燒滅亦无處所則歸火本菩薩雖現泥洹與法身合亦無往來還復亦現隨衆化度菩薩大士乃達之耳解知法身辟如日焰現于水中及郡國縣邑丘

聚村落日殿不下亦不轉移在於人
間而明悉至不去不來菩薩如是現
于三界亦無往返周旋也度脫一切
亦无所度是為勇猛伏三昧也

佛說超日明三昧經卷上

佛說超日明三昧經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二八一頁中一行「佛說」，石、磧、南、徑、清無。

一　二八一頁中二行「西晉」，資作「西晉太始年」。

一　二八一頁中三行第八字「於」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二八一頁中四行第一〇字「萬」，石、資、磧、南、徑、清作「二萬」。

一　二八一頁中一〇行第四字「生」，石、資、磧、南、徑、清作「萌」。

一　二八一頁中一二行第一三字「不」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一　二八一頁中二〇行第五字「場」，石作「義」。

一　二八一頁中末行第九字「薩」，資、磧、南、徑、清、麗作「薩光明菩薩」。

一　二八一頁中末行第一一字「燄」，石作「明」；資、磧、南、徑、清作「焰」。

一　二八一頁下五行第四字「等」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「如是等」。

一　二八一頁下七行第六字「法」，資、磧、南、徑、清作「經」。

一　二八一頁下八行第一二字「實」，資、磧、南、徑、清作「寶」。

一　二八一頁下一四行第八字「土」，資、磧、南、徑、清作「土國土」。

一　二八一頁下一五行第八字「尊」，資、磧、南、徑、清、麗作「界」。

一　二八一頁下一八行第九字「神」，資、磧、南、徑、清作「大神」。

一　二八一頁下二〇行第四字「千」，資、磧、南、徑、清作「十」。

一　二八一頁下二〇行第六字「枝」，磧、南、徑、清、麗作「妓」。

一　二八一頁下二〇行第一〇字「來」，資、磧、南、徑、清、麗作「俱來」。

一　二八一頁下二〇行第一三字「所」，資、磧、南、徑、清作「歸命」。

一　二八二頁上一行第九字「輸」，資、磧、南、徑、清作「悅」。

一　二八二頁上二行第四字「夷」，磧、南、徑、清作「美夷」。

一　二八二頁上三行末字「所」，資、磧、南、徑、清無。

一　二八二頁上四行第五字「遷」，資、磧、南、徑、清作「退」。

一　二八二頁上六行第一三字「休」，資、磧、南、徑、清作「睽」。

一　二八二頁上一〇行第七字「峙」，資、磧、南、徑、清作「映」。

一　二八二頁上一三行第二字「是」，

一　二八二頁上一四行末字「曰」，麗作「時」。

一　二八二頁上一四行末字「發」，資、磧、南、徑、清、麗作「未得」。

一　二八二頁上一七行「蓮花」，資、磧、南、徑、清、麗作「虛空」。

一　二八二頁上一八行末字「聖」，資、磧、南、徑、清作「尊」。

一　二八二頁上末行第三字「處」，資、磧、南、徑、清、麗作「界」。

一　二八二頁上末行第七字「與」，資、磧、南、徑、清、麗作「覺」。

一　二八二頁中一行第三字「吾」，資、磧、南、徑、清作「五」。

一　二八二頁中四行第一一字「羣」，資、磧、南、徑、清作「黎」。

一　二八二頁中五行第一〇字「莫」，磧、南、徑、清作「冥」。

一　二八二頁中一四行第三字「未」，資、磧、南、徑、清、麗作「未發」。

一　二八二頁中一四行第一一字「未」，資、磧、南、徑、清、麗作「未得」。

一　二八二頁中一七行第六字「發」，磧、南、徑、清、麗作「廢」。

一　二八二頁中一九行第一〇字「劫」，資、磧、南、徑、清、麗作「却」。

一　二八二頁下二〇行第八字「墮」，磧、南、徑、清、麗作「隨」。

一　二八二頁下二一行第七字「無」，磧、南、徑、清、麗作「不」。

一　二八三頁上一行首字「弘」，資、磧、南、徑、清作「弘誓」。

一　二八三頁上二行「救望」，資、徑作「求忘」；磧、南、清作「求妄」；麗作「求望」。

一　二八三頁上三行「不見三世」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八三頁上四行第四字「念」，磧、南、徑、清、麗作「今」。

一　二八三頁上五行「是爲八十」，資、磧、南、徑、清無。

一　二八三頁上六行第五字「是」，資、磧、南、徑、清作「是爲」。

一　二八三頁上八行第一三字「就」，資、磧、南、徑、清、麗作「痛」。

一　二八二頁下一〇行首字「濟」，資、磧、南、徑、清、麗作「未發」。

一　二八二頁下一七行第六字「黎」，資、磧、南、徑、清、麗作「生」。

一　二八二頁下一八行末字「著」，資、磧、南、徑、清、麗作「者」。

一　二八二頁下末行第一三字「炤」，磧、南、徑、清、麗作「耀」。

一　二八二頁中二〇行「善哉」，資、磧、南、徑、清、麗作「善哉善哉」。

一　二八二頁中二一行第四字「厶」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八二頁下一行「所在」，資、磧、南、徑、清作「在所」。

一　二八二頁下四行第一二字「處」，資、磧、南、徑、清、麗作「處已得補處」。

一　二八二頁下八行第九字「息」，資、磧、南、徑、清、麗作「鞅」。

一　二八二頁下九行第七字「釋」，資、磧、南、徑、清、麗作「休恚恨釋」。

一　二八二頁下一〇行首字「濟」，資、磧、南、徑、清、麗作「是爲」。

一　二八三頁上八行第一三字「就」，

資、磧、南、徑、清、麗作「熟」。

一二八三頁上一一行第三字「明」，資、磧、南、徑、清作「光」。

一二八三頁上一二行第六字「撰」，資、磧、南、徑、清、麗作「選採」。

一二八三頁上一三行「行本」，資、磧、南、徑、清、麗作「本行」。

一二八三頁上一五行首字「工」，資、磧、南、徑、清作「師」。

一二八三頁上一七行第二字「順」，資、磧、南、徑、清作「修」。

一二八三頁上一八行首字「乎」，資、磧、南、徑、清作「于」。

一二八三頁上一八行第六字「攝」，磧、南、徑、清作「懾」。

一二八三頁上一九行第五字「世」，資、磧、南、徑、清作「界」。

一二八三頁上二〇行首字「隨」，磧、南、徑、清、麗作「墮」。

一二八三頁上二二行第六字「意」，資、磧、南、徑、清作「恩」。

一二八三頁上末行首字「生」，資、磧、南、徑、清、麗作「生生」。

一二八三頁上末行第五字「者」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一二八三頁中四行「與降」，資、磧、南、徑、清、麗作「興隆」。

一二八三頁中四行第五字「乘」，磧、南、徑、清、麗作「寶」。

一二八三頁中一五行「於此」，資、磧、南、徑、清、麗作「施以」。

一二八三頁中一五行「生无上慧」，資、磧、南、徑、清作「至無極慧」；麗作「至無上慧」。

一二八三頁中一六行首字「當」，資、磧、南、徑、清作「常」。

一二八三頁中一八行首字「等」，資、磧、南、徑、清作「謂」。

一二八三頁中二一行第七字「哀」，徑作「念」。

一二八三頁中末行第一一字「設」，磧、南、徑、清作「假」。

一二八三頁下一五行第六字「善」，資、磧、南、徑、清作「若」。

一二八三頁下一七行第一二字「心」，資、磧、南、徑、清作「切」。

一二八三頁下一行「如斯」，資、磧、南、徑、清、麗作「斯定」。

一二八三頁下三行第四字「苞」，資、磧、南、徑、清作「煦」。

一二八三頁下三行末字至四行首字「大慈」，資、磧、南、徑、清作「慈心」。

一二八三頁下四行第六字「動」，磧、南、徑、清、麗作「勸」。

一二八三頁下五行「求道无求」，磧、南、徑、清作「志道無失」；麗作「志道無求」。

一二八三頁下一〇行第二字「六」，資、磧、南、徑、清作「爲六」。

一二八三頁下一〇行第五字「以」，資、磧、南、徑、清、麗作「平」。

一二八三頁下一四行首字「布」，徑作「無」。

一二八三頁下一五行第六字「善」，資、磧、南、徑、清作「若」。

一二八三頁下一七行第一二字「心」，資、磧、南、徑、清作「切」。

一　二八三頁下一九行首字「等」，資、磧、南、徑、清作「謂爲」。

一　二八三頁下二二行第三字「細」，資、磧、南、徑、清作「外」。

一　二八三頁下末行首字「不」，資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一　二八三頁下末行第五字「十」，資、磧、南、徑、清、麗作「十事」。

一　二八四頁上三行第二字「尊」，磧、南、徑、清、麗作「遵」。

一　二八四頁上四行第一四字「滅」，磧、南、徑、清、麗作「沒」。

一　二八四頁上五行第五字「悲」，資、磧、南、徑、清作「哀」。

一　二八四頁上九行第四字「英」，磧、南、徑、清作「空」。

一　二八四頁上九行「切瞻宗」，石、資、磧、南、徑、清作「心瞻察」；麗作「切瞻察」。

一　二八四頁上一〇行第九字「力」，資、磧、南、徑、清作「加」。

一　二八四頁上一二行第三字「安」，磧、南、徑、清、麗作「定」。

一　二八四頁上一二行第六字「七」，石、磧、南、徑、清、麗作「七事」。

一　二八四頁上一三行首字「營」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「策」。

一　二八四頁上一三行「本空」，石、資、磧、南、徑、清作「空法」。

一　二八四頁上一五行「於精進」，石、資、磧、南、徑、清作「精進行」。

一　二八四頁上一九行末字至二〇行首字「相視」，石、磧、南、徑、清、麗作「想見」。

一　二八四頁上末行「法處」，石、磧、南、徑、清、麗作「處法」。

一　二八四頁中五行「談話」，資、磧、南、徑、清作「言語」。

一　二八四頁中一〇行「法寶」，資、磧、南、徑、清、麗作「三寶」。

一　二八四頁中一四行第七字「常」，資、磧、南、徑、清作「曾」；麗作「嘗」。

一　二八四頁中一五行首字「明」，石、資、磧、南、徑、清作「則」。

一　二八四頁中一六行至末行「佛告……逮定」與同頁下一行至七行「佛告……明定」，資、磧、南、徑、清、麗作「前者在後，後者在前」。

一　二八四頁中一九行第二字「人」，資、磧、南、徑、清作「有」。

一　二八四頁中二二行第一一字「沒」，資、磧、南、徑、清作「殁」。

一　二八四頁中二二行第一四字「訟」，資、磧、南、徑、清作「誦」。

一　二八四頁中末行「財」，資、磧、南、徑、清、麗作「財利」。

一　二八四頁下五行第六字「耳」，資、磧、南、徑、清作「音」。

一　二八四頁下五行「風氣等」，資、磧、南、徑、清作「因風氣」。

一　二八四頁下一〇行第四字「　」，資、磧、南、徑、清作「量」。

一　二八四頁下一五行第三字「是」，石、資、磧、南、徑、清作「是語」。

一　二八四頁下一七行第九字「法」，

資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八四頁下一八行末字至一九行首字「天雨」，石、資、磧、南、徑、清作「雨天」。

一　二八四頁下末行第八字「得」，石、資、磧、南、徑、清作「遇」。

一　二八五頁上五行第六字及八行第五字「定」，資、磧、南、徑、清作「定意」。

一　二八五頁上七行末字「還」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「逮」。

一　二八五頁上一二行第八字「智」，石作「慧」。

一　二八五頁上一五行「白佛言」，石、資、磧、南、徑、清作「白世尊曰」。

一　二八五頁上一六行第八字「學」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「學何謂緣覺學」。

一　二八五頁上一七行第六字「謂」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八五頁上一八行第二字「偏」，磧、南、徑、清作「褊」。

一　二八五頁上一八行第三字「局」，磧、南、徑、清、麗作「局」，下同。

一　二八五頁中二行第八字「利」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「利一切」。

一　二八五頁中三行首字「者」，石、麗無。

一　二八五頁中三行第七字「爲」，石、資、磧、南、徑、清作「爲黠」。

一　二八五頁中三行第一二字「之」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二八五頁中四行「敬如父母」，石、資、磧、南、徑、清作「敬人如父如母」。

一　二八五頁中五行第一〇字「等」，石、資、磧、南、徑、清作「敬」。

一　二八五頁中六行首字「子」，資、磧、南、徑、清作「赤子」。

一　二八五頁中六行第二字「事」，磧、南、徑、清無。

一　二八五頁中六行第一一字「心」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「心無」。

一　二八五頁中九行第三字「限」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「貌」。

一　二八五頁中九行第五字「爲」，資、磧、南、徑、清作「謂」。

一　二八五頁中一〇行「元求」，磧、南、徑、清作「無求」。

一　二八五頁中一六行第三字「答」，磧、南、徑、清作「容」。

一　二八五頁中一六行「無憎無愛」，麗作「無增無減」。

一　二八五頁中二〇行首字「生」，石、資、磧、南、徑、清作「黎」。

一　二八五頁中二一行「生藥毒樹其樹毒」，石、資、磧、南、徑、清作「生藥樹毒樹其毒樹」；麗作「生藥毒樹其毒樹」。

一　二八五頁中二二行第九字「治」，石、資、磧、南、徑、清作「除」。

一　二八五頁中末行第一〇字「沾」，石、資、磧、南、徑、清作「染」。

一　二八五頁下一行第七字「无」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「無所」。

一　二八五頁下一行第一〇字「現」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八五頁下六行「正等」，石、資、磧、南、徑、清作「等正」。

一　二八五頁下七行首字「覺」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「覺處」。

一　二八五頁中七行末字至八行第三字「无有無无」，資、磧、南、徑、清作「不有不無」。

一　二八五頁中八行第一〇字「今」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八五頁中九行第一〇字「跡」，石作「亦」。

一　二八五頁下一六行第五字「一」，石、磧、南、徑、清作「第一」。

一　二八五頁下一七行第一一字「戒」，石、磧、南、徑、清作「戒忍辱」。

一　二八五頁下一九行「所在」，磧、南、徑、清作「在所」。

一　二八五頁下一九行第一一字「到」，石、資、磧、南、徑、清作「至」。

一　二八五頁下二二行第二字「息」，石、資、磧、南、徑、清作「思」。

一　二八五頁下末行第六字「適」，資作「過」。

一　二八六頁上一行第三字「軀」，石、資、磧、南、徑、清作「體」。

一　二八六頁上二行第二字「捨」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「證」。

一　二八六頁上三行第七字「覩」，磧、南、徑、清、麗作「都」。

一　二八六頁上七行「皆爲妄想」，資作「皆謂望想」；磧、南、徑、清作「皆有望想」。

一　二八六頁上九行第一三字「人」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「有又」。

一　二八六頁上一〇行第一〇字「无」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八六頁上一一行「至空無見」，磧、南、徑、清、麗作「不至空見」。

一　二八六頁上一一行第一三字「正」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「止」。

一　二八六頁上一二行第五字「知」，石、資、磧、南、徑、清作「得」。

一　二八六頁上一二行第一三字「善」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二八六頁上一四行第八字「天」，資作「干」。

一　二八六頁上一七行「佛足」，石、資、磧、南、徑、清作「足下」。

一　二八六頁上一八行第三字「言」，資、磧、南、徑、清無。

一　二八六頁上一八行第一二字「諸」，石作「詣」；資、磧、南、徑、清作「欲」。

一　二八六頁上二一行「向等」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「等向」。

一　二八六頁上末行末字「心」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「切」。

一　二八六頁中二行第三字「有」，資、磧、南、徑、清、麗作「又有」。

一　二八六頁中二行末字「心」，石、磧、南、徑、清、麗作「然」；資作「言」。

一　二八六頁中三行第三字「離」，石

作「離見」。

一　二八六頁中三行第五字「着」，石無。

一　二八六頁中三行「於無」，資、磧、南、徑、清作「無所」。

一　二八六頁中五行第三字「當」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八六頁中六行第二字「念」，石、資、磧、南、徑、清作「志」。

一　二八六頁中七行第一一字「爲」，資、磧、南、徑、清無。

一　二八六頁中一三行「慈悲」，石、資、磧、南、徑、清作「悲心」。

一　二八六頁中一五行首字「意」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二八六頁中一八行「道意」，石、麗作「道」；資作「之意」；磧、南、徑、清無。

一　二八六頁中一九行第一三字「衆」，石、資、磧、南、徑、清作「而」。

一　二八六頁下一行第八字「勝」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「脫」。

一　二八六頁下七行第四字「事」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八六頁下九行第九字「想」，石作「惟」。

一　二八六頁下一二行第三字「何」，石、資、磧、南、徑、清作「無」。

一　二八六頁下一三行第七字「應」，石作「爲」。

一　二八六頁下一五行首字「意」，磧、南、徑、清、麗作「心」。

一　二八六頁下二一行首字「定」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二八六頁下二一行末字「名」，石、資、磧、南、徑、清作「明」。

一　二八七頁上四行第一三字「在」，石、磧、南、徑、清、麗作「志」。

一　二八七頁上八行首字「又」，資、磧、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八七頁上一〇行第三字「信」，磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　二八七頁上一二字「轉」，徑、清作「動」。

一　二八七頁上一二行第三字「在」，磧、南、徑、清作「在前」。

一　二八七頁上一四行第六字「若」，石、磧、南、徑、清、麗作「善」。

一　二八七頁上一四行第一一字「堅」，資、磧、南、徑、清作「堅」。

一　二八七頁上一五行「利養」，石、磧、南、清、麗作「利義」；徑作「義利」。

一　二八七頁上一六行第一〇字「定」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「明」。

一　二八七頁上二〇行第三字「順」，石、資、磧、南、徑、清作「修」。

一　二八七頁上二〇行第六字「狷」，石、資、磧、南、徑、清作「恚」。

一　二八七頁上二一行「隨從」，石、資、磧、南、徑、清作「樂隨」，麗作「樂從」。

一　二八七頁上二一行第一三字「力」，資、磧、南、徑、清作「仂」。

一　二八七頁中二行第五字「憾」，資作「戀」。

一　二八七頁中二行「惋憾」，磧、南、徑、清作「婉孌」。

一　二八七頁中四行第二字「從」，石、磧、南、徑、清作「之」。

一　二八七頁中七行第四字「苦」，石作「恭」；南、清作「若」。

一　二八七頁中九行「行等」，石、資、磧、南、徑、清作「等攝」。

一　二八七頁中一二行「之行」，石、麗無。

一　二八七頁中一三字「止」，石、麗作「止意」；資、磧、南、徑、清作「止足」。

一　二八七頁中一三行第四字「意」，資、磧、南、徑、清、麗作「道」。

一　二八七頁中一七行「開化之」，石、資、磧、南、徑、清作「以開化」。

一　二八七頁中一九行第三字「國」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「國菩薩自省不求彼闕以攝衆生離諸邪見六十二網若成佛時皆生彼國」。

一　二八七頁下六行第二字「是」，石、資、磧、南、徑、清作「時有」。

一　二八七頁下八行第六字「然」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「踊」。

一　二八七頁下一〇行第一〇字「法」，石、麗作「常」；資、磧、南、徑、清作「法常」。

一　二八七頁下一二行第一三字至一三行第二字「無知十佛」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「知十方佛」。

一　二八七頁下一四行第一二字「之」，資、磧、南、徑、清、麗作「試乞」。

一　二八八頁上一一行第七字「相」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「相見」。

一　二八八頁上二行第九字「養」，資、磧、南、徑、清作「嚴」。

一　二八八頁上一〇行第二字「又」，石、資、磧、南、徑、清作「又復」。

一　二八八頁上一四行第八字「反」，磧、南、徑、清、麗作「及」。

一　二八八頁上一四行「或乞」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「試乞」。

一　二八八頁上一六行第一三字「身」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八八頁上一七行「不從水出不從風出」，資、磧、南、徑、清作「火不從水出不從風出」；麗作「火不從風出」。

一　二八八頁上一九行第七字「衆」，資、磧、南、徑、清、麗作「形」。

一　二八八頁上二〇行第一〇字「師」，資、磧、南、徑、清、麗作「師不畫」。

一　二八八頁中一行第六字「有」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二八八頁中一行第九字「墮」，資、磧、南、徑、清作「隨」。

一　二八八頁中二行第一一字「佛」，資、磧、南、徑、清作「佛言」。

一　二八八頁中四行第一二字「諸」，資、磧、南、徑、清作「就」。

一　二八八頁中七行第一二字「達」，資、磧、南、徑、清作「通達」。

一　二八八頁中八行第一〇字「難」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八八頁中九行第一〇字「棄」，資、磧、南、徑、清作「離」。

一　二八八頁中一一行第六字「彼」，資、磧、南、徑、清作「妓」；麗作「伎」。

一　二八八頁中一三行第三字「乘」，資、磧、南、徑、清作「乘衣被」。

一　二八八頁中一九行第四字「其」，資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　二八八頁上二〇行第一〇字「師」，資、磧、南、徑、清、麗作「師不畫」。

一　二八八頁中一行第六字「有」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二八八頁中一行第九字「墮」，資、磧、南、徑、清作「隨」。

一　二八八頁中二行第一一字「佛」，資、磧、南、徑、清作「佛言」。

一　二八八頁中四行第一二字「諸」，資、磧、南、徑、清作「就」。

一　二八八頁中七行第一二字「達」，資、磧、南、徑、清作「通達」。

一　二八八頁中八行第一〇字「難」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八八頁中九行第一〇字「棄」，資、磧、南、徑、清作「離」。

一　二八八頁中一一行第六字「彼」，資、磧、南、徑、清作「妓」；麗作「伎」。

一　二八八頁中一三行第三字「乘」，資、磧、南、徑、清作「乘衣被」。

一　二八八頁中一九行第四字「其」，資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　二八八頁下六行第一一字「華」，石、資、磧、南、徑、清作「貴」。

一　二八八頁下七行第三字「人」，資、磧、南、徑、清作「欲」。

一　二八八頁下八行第四字「謾」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「譎」。

一　二八八頁下八行第九字「行」，資、磧、南、徑、清作「行念」。

一　二八八頁下一一行第一三字「法」，石作「尊」。

一　二八八頁下一四行「美苦臭香」，石作「美香臭惡」；資、磧、南、徑、清作「好醜美苦香臭」。

一　二八八頁下一七行末字「喻」，資、磧、南、徑、清作「踰」。

一　二八八頁下一九行第四字「能」，磧、南、徑、清、麗作「態」。

一　二八八頁下末行第七字「華」，資、磧、南、徑、清作「譁」。

一　二八八頁下末行第一一字「諍」，資、磧、南、徑、清作「靜」。

一　二八九頁上二行第四字「而」，石、資、磧、南、徑、清作「十方人」。

一　二八八頁下二行「次不犯十」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「能」。

一　二八八頁下一九行第四字「能」，磧、南、徑、清、麗作「態」。

一　二八八頁下末行第七字「華」，資、磧、南、徑、清作「譁」。

一　二八八頁下末行第一一字「諍」，資、磧、南、徑、清作「靜」。

一　二八九頁上二行第四字「而」，石、

資、磧、南、經、清作「好」。

一　二八九頁上五行第五字「遵」，石、資、磧、南、經、清、麗作「尊」。

一　二八九頁上五行「不懷」，石作「心不」。

一　二八九頁上九行第一二字「蓋」，石、資、磧、南、經、清、麗作「益」。

一　二八九頁上一三行第七字「陰」，經作「行」。

一　二八九頁上一三行末字至一四行第三字「心迷意惑」，資、磧、南、經、清作「迷心惑意」。

一　二八九頁上一六行第一一字「法」，石、資、磧、南、經、清、麗作「佛」。

一　二八九頁上二〇行第八字「稍」，資、磧、南、經、清作「轉」。

一　二八九頁中一行第三字「實」，石、資、磧、南、經、清、麗作「尊」。

一　二八九頁中二行「霑汙」，資、磧、南、經、清作「點污」；麗作「霑污」，下同。

一　二八九頁中二行「其行」，石、資、磧、南、經、清作「也行如」。

一　二八九頁中三行第二字「注」，資、磧、南、經、清、麗作「住」。

一　二八九頁中五行第六字「鹿」，資、磧、南、經、清作「獸」。

一　二八九頁中五行第九字「鹿」，資、磧、南、經、清作「衆」。

一　二八九頁中六行首字「攝」，石、資、磧、南、經、清、麗作「慴」。

一　二八九頁中六行第九字「國」，石、磧、南、清、麗作「佛」。

一　二八九頁中九行第六字「訓」，石、資、磧、南、經、清作「教」，下同。

一　二八九頁中一〇行第三字「法」，石、資、磧、南、經、清作「結」；麗作「是爲法樂」。

一　二八九頁中一〇行第六字「得」，石、資、磧、南、經、清作「欲得」；麗作「欲碍」。

一　二八九頁中一一行第六字「越」，石、資、磧、南、經、清、麗作「三」。

一　二八九頁中一八行第一〇字及同頁下一二行第四字「尊」，石、麗作「遵」。

一　二八九頁中一八行「忍於」，石作「於忍」。

一　二八九頁中末行「俗爲」，石、磧、南、經、清作「爲俗」。

一　二八九頁中末行末字至同頁下一行首字「深入」，石、資、磧、南、經、清、麗作「入深」。

一　二八九頁下三行第一二字「講」，石作「求」。

一　二八九頁下七行第二字「身」，石、資、磧、南、經、清作「自」。

一　二八九頁下八行第一〇字「樂」，石、資、磧、南、經、清、麗作「是爲法樂」。

一　二八九頁下九行第八字「覺」，石、資、磧、南、經、清作「意」。

一　二八九頁下一二行首字「求」，石、資、磧、南、經、清作「欲」。

一　二八九頁下一五行第六字「欲」，石作「俗」。

一　二八九頁下二二行第八字「瓔」，資、磧、南、徑、清、麗作「鎖」。

一　二九〇頁上二行第八字「來」，石、資、磧、南、徑、清作「來吹」。

一　二九〇頁上五行第一一字「止」，資、磧、南、徑、清作「志」。

一　二九〇頁上七行第五字「迴」，磧、南、徑、清作「曲」。

一　二九〇頁上七行第六字「而」，石作「向」。

一　二九〇頁上七行「所處」，資、磧、南、徑、清作「處所」。

一　二九〇頁上八行第三字「協」，資、磧、南、徑、清、麗作「惰」。

一　二九〇頁上一三行「禁戒」，石作「戒念」。

一　二九〇頁上一五行「精專」，石、磧、南、徑、清作「專精」。

一　二九〇頁上一九行「被罪罰受」，石作「彼罪我代受」；資、磧、南、徑、清、麗作「彼罪代受」。

一　二九〇頁上二〇行第一三字「慓」，資、磧、南、徑、清、麗作「悚」。

一　二九〇頁上二二行第一三字「飲」，石、磧、南、徑、清、麗作「飯」。

一　二九〇頁上末行第三字「經」，石、資、磧、南、徑、清作「深」。

一　二九〇頁中二行「存責」，石、磧、南、徑、清、麗作「前債」。

一　二九〇頁中七行第一二字「妻」，資、磧、南、徑、清作「婦」。

一　二九〇頁中八行第五字「若」，石作「前」；資、磧、南、徑、清作「本」。

一　二九〇頁中八行第九字「反」，石作「後」。

一　二九〇頁中八行第一一字「子」，石作「男」。

一　二九〇頁中一四行第九字「度」，石、磧、南、徑、清作「度之」。

一　二九〇頁中一六行第一二字「交」，石作「校」；資、磧、南、徑、清作「校」。

一　二九〇頁中一七行第二字「餅」，資、磧、南、徑、清、麗作「嚴」。

一　二九〇頁中一八行「以是之」，資、磧、南、徑、清作「則以是」。

一　二九〇頁中二一行末字「爲」，石、麗作「爲原」；資、磧、南、徑、清作「爲元」。

一　二九〇頁中末行「勞塵」，磧、南、徑、清、麗作「塵勞」。

一　二九〇頁中末行第三字「其」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「具」。

一　二九〇頁下一行末字「稍」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「積」。

一　二九〇頁下二行末字至三行首字「慕志」，資、磧、南、徑、清作「志慕」。

一　二九〇頁下四行第一四字「愍」，資、磧、南、徑、清無。

一　二九〇頁下五行第二字「界」，資、磧、南、徑、清作「界居」。

一　二九〇頁下六行第四字「海」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二九〇頁下六行第一〇字「也」，

石、磧、南、徑、清、麗作「此」；資無。

一　二九〇頁下七行第九字「向」，資、磧、南、徑、清作「得」。

一　二九〇頁下八行「炤于衆生」，石作「隨照衆生」；資、磧、南、徑、清作「隨照衆星」。

一　二九〇頁下一〇行第五字「黎」，石作「黎羣黎」；磧、南、徑、清、麗作「黎」。

一　二九〇頁下一二行第五字「以」，資、磧、南、徑、清作「以淨戒」。

一　二九〇頁下一三行第一二字「五」，資、磧、南、徑、清作「五事」。

一　二九〇頁下一四行「諛諂」，石作「諂曲」。

一　二九〇頁下一六行「豪貴勢」，資、磧、南、徑、清作「世豪貴」。

一　二九〇頁下一八行第八字「爲」，資、磧、南、徑、清作「以」。

一　二九一頁上二行第一〇字「惡」，石、資、磧、南、徑、清作「患」。

一　二九一頁上三行第一〇字「義」，資、磧、南、徑、清作「味」。

一　二九一頁上四行「豪了」，石作「務解」；資、磧、南、徑、清作「豪解」。

一　二九一頁上六行「光耀威」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「日光耀」。

一　二九一頁上八行第七字「亘」，資、磧、南、徑、清、麗作「且」。

一　二九一頁上八行第一三字「華」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二九一頁上一一行第四字「證」，石、資、磧、南、徑、清作「燈」。

一　二九一頁上二行第七字「謂」，資、磧、南、徑、清作「謂爲」。

一　二九一頁上四行第六字「帝」，資、磧、南、徑、清、麗作「諦」。

一　二九一頁上一五行第一三字「十」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「十事」。

一　二九一頁上一九行第七字「會」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二九一頁上二一行第一三字「室」，石、資、磧、南、徑、清作「宇」。

一　二九一頁中二行第一〇字「義」，資、磧、南、徑、清作「宜」。

一　二九一頁中三行末字「身」，資、磧、南、徑、清、麗作「耳」。

一　二九一頁中六行第五字「當」，石、麗作「常」；資、磧、南、徑、清作「當爲他人常」。

一　二九一頁中七行第四字「宣」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「言」。

一　二九一頁中九行第一三字「真」，石、資、磧、南、徑、清作「道」。

一　二九一頁中一〇行第二字「迴」，石作「退」。

一　二九一頁中一二行第一〇字「六」，

石、資、磧、南、徑、清作「六事」。

一　二九一頁中一二行末字「道」，石、資、磧、南、徑、清作「道不倚於俗」。

一　二九一頁中一六行第二字「化」，石、資、磧、南、徑、清作「誨」。

一　二九一頁中一六行第一三字「愚」，資、磧、南、徑、清作「闇」。

一　二九一頁中一七行「化幻」，資、磧、南、徑、清作「幻化」。

一　二九一頁中一八行第一一字至一九行第三字「是爲日光曜三昧」與一九行「多所感動柔順法忍」，資、磧、南、徑、清前後句對換。

一　二九一頁下一行第七字「事」，資、磧、南、徑、清作「事權度無極」。

一　二九一頁下四行第三字「以」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「審」。

一　二九一頁下五行第九字「十」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「十事」。

一　二九一頁中八行第五字「及」，清作「入」。

一　二九一頁中九行第六字「攘」，資、磧、南、徑、清作「摧」。

一　二九一頁中九行第一一字「墮」，石、磧、南、清作「隨」。

一　二九一頁中一〇行第一一字「墮」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「邪」。

一　二九一頁中一三行第三字「遂」，石、資、磧、南、清、麗作「墜」；徑作「墮」。

一　二九一頁下一四行第二字「也」，磧、南、徑、清作「世」。

一　二九一頁下一四行第三字「若」，資、磧、南、徑、清、麗作「羞」。

一　二九一頁下一四行第八字「知」，石、磧、南、徑、清、麗作「弘」。

一　二九一頁下一六行「一切」，石、資、磧、南、徑、清作「無極又」。

一　二九二頁上四行「化愚」，石、資、磧、南、徑、清作「悟癡」。

一　二九二頁上五行及一三行「訓化」，石、磧、南、徑、清作「教化」。

一　二九二頁上六行第八字「盛」，石、資、磧、南、徑、清作「滿」。

一　二九二頁上七行「權變」，石作「變化」。

一　二九二頁上七行末字至八行首字「菩薩」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「苦惱」。

一　二九二頁上一三行「成具」，資、磧、南、徑、清作「具成」。

一　二九二頁上一五行第一〇字「極」，石作「上」；資、磧、南、徑、清作「上獲」。

一　二九二頁上一七行第八字「月」，資、磧、南、徑、清作「昧」。

一　二九二頁上一七行第一一字「念」，資、磧、南、徑、清作「無念」。

一　二九二頁上二一行第三字「覩」，石、資、磧、南、清作「觀」。

一　二九二頁上末行首字「紅」，資、磧、南、徑、清作「虹」。

一　二九二頁中一行第八字「貌」，石、資、磧、南、徑、清作「本」。

一　二九二頁中一行末字「无」，石、

一　資、磧、南、徑、清作「悉無」。

二九二頁中二行第四字「觀」，石、資、磧、南、徑、清作「觀痛癢察一切」。

一　二九二頁中四行首字「意」，石、資、磧、南、徑、清作「意察一切意」。

一　二九二頁中四行第六字「以」，資、磧、南、徑、清、麗作「以觀」。

一　二九二頁中四行第一二字「无」，資、磧、南、徑、清作「空」。

一　二九二頁中五行第七字「盛」，石、資、磧、南、徑、清作「利」。

一　二九二頁中六行首字「對」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「勤」。

一　二九二頁中六行第四字「樂」，資、磧、南、徑、清作「隱」。

一　二九二頁中一一行第四字「物」，資、磧、南作「物化」。

一　二九二頁中一二行第一〇字「反」，資、磧、南、徑、清、麗作「底」。

一　二九二頁中一三行首字「詳」，資、磧、南、徑、清作「洋」。

一　二九二頁中二行第四字「澈」，石作「徹」；磧、南、清、麗作「澈」。

一　二九二頁中一三行第九字「商」，資、磧、南、徑、麗作「適」。

一　二九二頁中一三字「觀」，資、磧、南、徑、清作「獲」。

一　二九二頁中一五行第一〇字「至」，石、磧、南、徑、清、麗作「至佛所」。

一　二九二頁中一二行第九字「十」，磧、南、徑、清作「爲十」。

一　二九二頁下一三行第五字「辱」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「攝」。

一　二九二頁下一五行第八字「脫」，石、資、磧、南、徑、清作「度脫」。

一　二九二頁下一五行第一一字「行」，資、磧、南、徑、清無。

一　二九二頁下一八行首字「寶」，石、磧、南、徑、清、麗作「實」。

一　二九二頁下二行「不住不」，石、資、磧、南、徑、清作「亦不去」。

一　二九二頁下四行第四字「白」，石、資、磧、南、徑、清作「復白」。

一　二九二頁下六行「子臣」，資、磧、南、徑、清作「臣相」。

一　二九二頁下七行第一一字「以」，石、資、磧、南、徑、清作「持」。

一　二九二頁下一〇行首字「神」，石無。

一　二九二頁下一〇行第一三字「之」，石、磧、南、徑、清、麗作「諸」。

一　二九二頁下一二行第九字「十」，石、資、磧、南、徑、清作「爲十」。

一　二九二頁下一八行末字至一九行第二字「而隨行」，石、資、磧、南、

經、清作「隨行所」。

一　二九二頁下二〇行首字「遠」，資、磧、南、經、清、麗作「野」。

一　二九二頁下二〇行「大河」、石作「大河大河」。

一　二九二頁下二〇行「流水」，資、磧、南、經、清作「水流駛疾」。

一　二九二頁下二一二行第一〇字及次頁上一行末字「取」，磧、南、經、清、麗作「趣」。

一　二九二頁下二二行第一二字「看」，資、磧、南、經、清作「覩」。

一　二九三頁上三行首字「人」，石、麗無。

一　二九三頁上四行第九字「知」，石、資、磧、南、經、清、麗作「解知」。

一　二九三頁上四行第一一字「切」，資、磧、南、經、清作「切衆生」。

一　二九三頁上六行末字「猶」，石、資、磧、南、經、清、麗作「猶如」。

一　二九三頁上七行首字「鷲」，資、磧、南、經、清作「慈」。

一　二九三頁上九行第四字「逢」，磧作「達」。

一　二九三頁上一〇行第一三字「去」，資、磧、南、經、清作「祛」。

一　二九三頁上一二行第二字「念」，石、資、磧、南、經、清、麗作「令」。

一　二九三頁上一三行第一一字「人」，石、資、磧、南、經、清、麗作「心」。

一　二九三頁中九行第一二字「十」，石、資、磧、南、經、清作「十事」。

一　二九三頁中一一行第一〇字「俗」，石、資、磧、南、經、清、麗作「欲」。

一　二九三頁中一三行「所求」，石作「求若」；資、磧、南、經、清作「求無」。

一　二九三頁中一五行第六字「于」，石、資、磧、南、經、清、麗作「無」。

一　二九三頁中一六行第六字「聖」，資、磧、南、經、清、麗作「焰」。

一　二九三頁中一九行「便疾聞解」，石、資、磧、南、經、清、麗作「使疾開解」。

一　二九三頁中二〇行第一二字「以」，

資、磧、南、徑、清作「隨」。

一　二九三頁中二一行「癡熱」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「熱病」。

一　二九三頁中二一行「使瘳」，資、磧、南、徑、清作「便療」。

一　二九三頁下三行第三字「一」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「二」。

一　二九三頁下三行末字至四行第二字「六十二」，清作「九十六」。

一　二九三頁下八行第六字「量」，石、資、磧、南、徑、清作「數」。

一　二九三頁下一三行第二字「皆」，石、資、磧、南、徑、清作「人」。

一　二九三頁下一三行「饋之」，資作「饋賈之」；磧、南、清、麗作「饋遣之」；徑作「餽遺之」。

一　二九三頁下一三行第一三字「服」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「復」。

一　二九三頁下一四行首字「己」，石作「智」；資、磧、南、徑、清、麗作「知」。

一　二九三頁下一四行第三字「實」，石、麗作「寶」。

一　二九三頁下一八行第二字「之」，資、磧、南、徑、清作「以」。

一　二九三頁下一八行第五字「悉」，資、磧、南、徑、清作「忽」。

一　二九三頁下一九行「火燒」，資、磧、南、徑、清作「太火」。

一　二九三頁下二〇行「火本」，資、磧、南、徑、清作「本無」。

一　二九三頁下末行第九字「及」，資、磧、南、徑、清作「乃至」。

一　二九四頁上一行第七字「下」，磧、南、徑、清作「行」。

一　二九四頁上三行第五字「無」，石、磧、南、徑、清作「不」。

一　二九四頁上五行卷末經名，石、資、磧、南、徑、清無（不換卷）。

佛說超日明三昧經卷下

西晉清信士聶承遠譯　　忘

離垢目復白佛言何謂超日明三昧佛言其明無量不可譬喻過於日光所以者何日之光明炤現在事人物蠕動百穀藥木諸天龍神皆因日成普得茂活日不能炤二鐵圍間亦不能炤人心之本令開達也但照有形不炤無形超日明三昧所以勝者何殊炤十方无遠無際三界五道靡不徹暢菩薩大乘炤于聲聞緣覺之乘九十六徑六十二見邪疑結冥使心霍然皆發道意業三乘者各得成就或得生天或得人身无不普蒙如忉利天處須弥頂天帝釋宮紫紺寶殿炳然在上中四天王下四方域諸天人民餓鬼厭鬼諸神閱叉超日明三昧亦復如是心堅不動如須弥山王化五道天王帝釋化生老病死踰四天王療諸不孝婬怒癡垢使發道意釋小乘志大乘發意受決得忍受決未發意受決行六度无極悉無妄想不覺受決超日明三昧甚深甚深不可稱量無有崖底譬如虛空假使有人欲量虛空并合斗斛多少之限空尚可量盡知其斛數超日明定慧不可量也譬如人度空十里百里千里万里億里億万里無央數億百那術里空尚可盡究其邊際超日明定慧殊於彼无數億億倍而復倍無能限量造譬喻者所比道明无遠無近无廣無狹

離垢目問世尊曰大聖嗟歎當言極廣甚大長遠何謂無遠无近無廣无狹佛言有狹之故因日有廣有近之故因日言遠无遠無近无廣無狹无可比方假喻譬之欲使人解无有邊際如空無際超出其外微塵無色開入其裏無復計校引喻了義至大道慧無有譬也過諸聲聞緣覺菩薩乃至无上正真之道為上為尊為無疇匹為無等倫自然之法无有作者亦無不造无来無去虛无自然曉了一切本无曉了一切本末已了諸本亦無所倚亦无所不倚自然之慧皆別

了之三界自然三界自然人物自然人物自然生死自然生死自然本無自然本無自然佛道自然解分別斯一切自然乃能逮得超日明定普濟三世至無極慧是為超日明三昧於是有長者女名曰慧施與五百女人俱来詣佛所前稽首足下却坐一面聞佛說斯超日明定喜踊無量前白佛言我今女身願發无上正真道意欲轉女像疾成正覺度脫十方有一比丘名曰上度謂慧施曰不可女身得成佛道也所以者何女有三事隔五事尋何謂三少制父母出嫁制夫不得自由長大難子是為三何謂五尋一曰女人不得作帝釋所以者何勇猛少欲乃得為男雜惡多態故為女人不得作天帝釋二曰不得作梵天所以者何奉清淨行无有垢穢修四等心若遵四禪乃昇梵天婬怒無節故為女人不得作梵天三曰不得作魔天所以者何十善具足尊敬三寶孝事二親謙順長老乃得魔天輕慢不順毀疾正教故為女人不得作魔天四曰不得作轉輪聖王所以者何

行菩薩道慈愍群萌奉養三尊先聖師父乃得轉輪王主四天下教化人民普行十善遵崇道德為法王教匿態有八十四無有清淨行故為女人不得作聖帝五曰女人不得作佛所以者何行菩薩心愍念一切大慈大悲極大乘鎧消五陰化六衰廣六度了深慧行空無相願越三脫門解无我人無壽无命曉了本無不起法忍分別一切如幻如化如夢如影芭蕉聚沫野馬電焰水中之月五處本无無三趣想乃得成佛而著色欲淖情匿慧身口意異故為女人不得作佛得此五事者皆有本末時慧施女報上度曰各殖諸本用獲果實本有男女及報應耶本有五處釋梵魔王轉輪聖帝大道小道乎上度荅曰無也慧施問曰設使本无何因而有荅曰因行而成慧施報曰譬如畫師治壁板素和合彩具因模作像分賦彩色從意則成五道如是本无處所隨行而成譬如幻師化作日月帝釋梵天轉輪聖王天龍鬼神人民禽獸隨意則現恍惚

之間則不知處生死如是本无所有從心所行各自得之至於本無无幻無化无合無散亦无處所乃成佛耳所以者何五戒為人十善生天慳墮餓鬼抵突畜生惡墮地獄行四等心不解空行生于梵天倚空求度散心著空生無想天六度無極之想不離三界畏苦厭身惡生死難志存泥洹故墮羅漢發菩薩意欲度一切不解本无著佛身相欲疾得佛不得善師不了善權便中道止得緣覺道斯之所行有合有散則不得成无上正真道也一切无相何有男女上度又問以何等行而成正覺慧施報曰不生色行不觀不空行不捨執行亦無造行不生識行不觀不空行不滅色行不捨五陰滅識行不色生行不識生行亦无歸行无來無去永无處所無所住行不倚三界不捨五陰不受五陰不捨俗行不想道行是為道行得至正覺不倚四等不想六度无極之行不於三脫有所倚行達空無相无願之法乃為菩薩應順法行不違正覺平等之

行如是上度行斯法者寧有方面處所三界男女乎荅曰無也尚无造者何所成立以是之故吾取佛者有何難也取无所取成無所成覺无所覺無取无捨乃号為佛亦無名号假為字耳

佛言善哉善哉慧施誠如所云一切无處隨行而成不合不散不興不衰無見无聞無念无知無言无說乃成正覺於是慧施則轉女像化成男子踊在空中稽上來下稽首佛足得不起法忍時五百女忻然踊躍以偈頌曰

本每自觀察　謂男有常種　强弱各有品
女固不得移　今日蒙佛恩　乃知无堅固
五道如幻化　隨行而各成　三界為心迷
不了本无諦　自計有吾我　縛著墮汙泥
譬如捕魚工　以鈎釣取魚　非是已所有
自謂我應獲　三界如寄居　四大非我所
解諸法如夢　則无有取捨　惟佛見加哀
恩慈垂覆蓋　令轉女人身　值超日明定
得佛成國土　教化諸天人　衆生皆度脫
疾獲无上真　佛告五百女當如所願疾獲尒志諸

女欣然即成男子於是佛授慧施及五百女決却後十劫皆當為佛名曰慧見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号佛世尊世界曰除冥劫曰光明佛住百億万歲說法恒沙菩薩得不起法忍一生補處亦復如是諸阿羅漢不可稱計尒時人民被服飲食當如第二忉利天上時諸衆會聞佛授決滿百千人發無上正真道意无數菩薩得不起法忍八万比丘漏盡意解十万天人遠塵離垢諸法法眼生地即大動空中散花其墮如雨箜篌樂器不鼓自鳴億百諸天於空中皆歎頌曰甚哉深法　難值難聞　幸哉吾等宿有餘福　今乃值聞　何其快哉

佛復告慧施人在世間生死之縛但用不解深法計吾我人猶如猩猩誘誑以酒知不能釋為人所獲世人若茲網繆五陰六蘊之患恒計吾我不知苦空無我非身犯則有殃不自抑制而為三毒五蓋所縛不得解脫逐真諦道如木生火不覺自燒不了

空行計吾我人亦復如是自誤墮真入三惡道辟如劇賊刼抄殺害自謂健快俗人著色痛想行識没溺垢穢罪蔽陰蓋不解大法殊妙深義有癡恩愛則生為人十二結縛六十二見疑網塵羅迷惑諸邪九十六徑研精諸法分別空无如幻如化如夢芭蕉野馬水月呼聲之響不計吾我知色自然痛想自然痛想自然行識自然行識自然四大自然四大自然三界自然三界自然泥洹自然泥洹自然乃能逮得無所從生法忍不在生死不處滅度則應大乘深妙之慧辟如有人體得重疾欲自療治當服順藥反飲毒藥謂攻身病宮腹傷藏不即更服除毒之散尋能煞人悔无所及學道之士亦復如是本發道意為菩薩行奉四等心慈悲喜護遵行六度而皆有想有所希望便墮聲聞緣覺之乘假使適成不樂因出得至大乘躊躇不了便住中者即墮小乘辟如廢人之食如是轉輪聖王食之為毒藥也辟如甘露上味具藥多所療治衆人

之病菩薩如是以大乘法多所療治於一切人生老病死婬怒癡尼衆想之患也佛說是時千天人發無上正真道意五百天子得不起法忍

於是有菩薩名曰慧英問文殊師利何謂菩薩博聞多知文殊師利荅曰從无央數恒沙等劫積累功德不以為厭聞四等心亦不厭足修四恩法亦不厭足行六度無極亦不厭足空無相无願亦不厭足大慈大悲亦不厭足進五神通亦不厭足教化衆生亦不厭足為大乘教亦不厭足現聲聞緣覺普化一切亦不厭足示現泥洹住泥洹中還生死界亦不厭足不去不來无所不至辟如虛空无所不至不出不入無所不達无所不遍是者名曰博聞多知不以過去為計數不以當來有限尋不以現在有處所无去來今三世之限於三塗等無三界想无泥洹念無道无俗不附不捨是者乃謂博聞多知於所聞者亦無所聞於所見者亦无所見於所言亦無所言於所度亦無所度是者乃謂博

聞多智慧英又問何謂行者何謂成就荅曰發菩薩意行四等心大慈大悲無極之慧布施攝人戒忍精進一心智慧以救衆生行稍漸進是謂行者行過於空无相無願之法不見吾我不見三世不見泥洹及與生死是謂成就

大英菩薩又問佛言人生從何所來去至何所老病死何所從來去至何所色痛想行識從何所來去至何所地水火風空眼耳鼻口身心從何所來去至何所佛言皆無所從來去亦无所至緣合則有緣離則滅如幻如化如畫如鼓如雨如電皆從因緣有緣有生無緣无對生死如是等無有異也大英又問何謂无所從來無所從去因緣合成佛言作人行者則得為人作天行者則得為天作地獄行則入地獄作畜生行則受畜生作餓鬼行則為餓鬼無五行則无五道無五道則无出入名曰人本無有三界欲界色界无色界無心意識故无三界名之人本未有人物有色無見何謂

有色無見地色水色火色風色定者謂地清者謂水明者謂火攝者謂風天地未然未有三界是四色者而常自然无有作者自然動起唯道能名及至補處能名斯者无像之色亦曰心色阿惟越致見心心色阿惟顏見四色心如來見未有四色心之本也於三界中而不然者是為心色名心本故曰非不然於菩薩法故曰為然无心色志三界自然自然如空乃名曰道於是諸法無合无散所以者何假使合者則人本也假使散者則生死也見生死病泥洹之樂則名聲聞處在中間無益一切名曰緣覺無合无散不處泥洹不惡生死乃名之曰法身法身無所普入一切亦无所入無所不入說是經時五千天人得无所從生法忍無央數人皆發无上正真道意

於是阿難問世尊曰欲發道意為菩薩者當以何為本佛言精進不懈分別空慧欲度一切不見吾我及與壽命是則為本又問曰寧有遲疾佛言

亦有亦無又問何謂為有何謂為无佛言有者從精進而不懈怠積殖功德布施戒忍精進一心智慧善權方便慈悲喜護四恩空行得无上正真之道不從懈怠得斯謂有也無者道无處所無形无名譬如虛空不從造作而可獲也無所造作无心意識無內無外亦无中間無取无捨乃應入道斯謂無也所以者何乃往歷劫其數難計會有轉輪王名曰自在王有千子勇猛傑異國土七寶主四天下治以正法不加刑罰尒時有佛号曰寶妙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号佛世尊時佛說法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具足淨修梵行演法弘普時會菩薩无數億衆聲聞緣覺不可稱限時轉輪王供養侍佛積有年歲千子寶臣大衆翼從俱詣佛所稽首足下却一面坐佛為廣說菩薩之行多所安隱多所救護於一切人為第一尊王及諸子寶臣翼從之衆皆發无上正真道意

夙夜精進不敢倦息供養如来一切所安於是千子悉於佛前自試功德各各採菜誰前作佛得上菜者餘降不如次第作佛懈怠薄德最當在後尋如所言各各採菜有一太子最後得菜窮久下第乃得作佛則時慙感不能自勝便自投身如大山崩吾身云何最後作佛

佛告之曰勿得憂感道无有限亦無遠近能分別解空無之慧便在前耳於時太子聞佛所說即時踊躍即發無上正真道意得不起法忍行大慈悲解一切法如幻影響如野馬如夢芭蕉水中之月千人之中第四得佛號曰釋迦文如来至真等正覺其餘諸子次第得佛最後當得作佛者名曰樓由佛語阿難欲知尒時轉輪聖王者定光如来是也失菜太子便解空无精進不懈先得佛者則吾身是也其餘諸子賢劫中千佛興者是也當知斯義道無遠近解空別妙知自然法乃得佛疾尒時諸會莫不欣然普發道意為菩薩行五千菩薩逮得

法忍万人得柔順法忍於是日天王與无央數百千天人来詣佛所稽首足下却住一面前白佛言以何等行為日天王行炤四天下何緣為月炤夜除冥佛告日王有四事法得為日王何謂為四常憙布施修身慎行奉戒不犯又志然燈於佛寺廟若於父母沙門道人殖光明德是為四佛時頌曰常樂興布施　奉戒不犯禁　然燈於佛寺　若於父母前　好憙佛正典　不誹謗經法　敬沙門道士　因斯得為日　身出千光明　普照四天下　諸窈冥之處　莫不蒙曜曜

佛告日王又有十事為日天王何謂十身不煞盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不恚嫉癡是為十佛時頌曰恭已自攝護　而不煞盜婬　不兩舌惡口　妄言及綺語　心不懷嫉妬　无瞋恚諸毒　離六十二見　日光照四方

佛告日王又有四事得為月王何謂為四布施貧匱奉持五戒遵敬三寶冥設錠光君父師寺是為四佛時頌曰

布施諸貧匱　常奉持五戒　然燈於佛寺

恭敬侍三寶　心存念諸善　斷却世衆惡　自護身口意　得月光炤冥

於時日王白佛言唯願大聖枉屈尊神到宮小食令諸尊得御虛空神天皆蒙大恩聞深妙法悉發道意所度无量時佛默然已受其請日王見佛已許就請繞佛三匝忽然還宮辦百種食若干甘美牀榻坐具按飾鮮潔為佛敷座高四千里於是日王立於宮殿遥重請佛傾側竦息以偈讚曰

布施於一切　所有无所悋　亦不望相報　得佛度十方　智慧如虛空　所化無量尋　一切皆蒙恩　時到惟屈尊　慈心加衆生　未曾有危害　悲哀未度者　施誨以法寶　威神炤群黎　救脫貧匱者　惠以七大財　時到唯屈尊　覩衆生迷惑　五道之勤苦　常以加大恩　慰勉諸恐懼　開化以法教　示道諸不及　種至空无慧　時到惟屈尊　其光踰日月　威德超須弥　智慧越虛空　雙比不可喻　日月炤衆冥　但能成万物　佛炤五道人　悉令獲五眼　虛空尚可度　海水知幾渧　須弥十方地　亦可知斤兩　如来智慧聖　功祚弘魏魏　無限普超彼

時到惟屈尊
尒時世尊告大衆會時到悉嚴就日
王請則皆受教佛與大衆踊在虛空
至日王宮坐師子之牀衆會坐畢王
后太子諸天眷屬稽首于地即以至
心供養世尊手自斟酌百種之饍飯
訖澡畢更取卑床自坐佛前恭肅聽
法佛告日王一切三界所受形貌皆
從心意心意無形而有所造隨行立
身豪貴貧賤皆歸无常如泡起頃尋
復壞滅一切世間所有如是當信道
德正真可怙餘不可恃棄捐衆行奉
行法行何謂法行无生之行除諸所
生真諦之行所存殊勝入道之行无
所忘失布施之行無所悋嫉持戒之
行普得諸願忍辱之行不乱衆人精
進之行未曾動轉一心之行意行常
達智慧之行以聖眼覩慈心之行忍
一切苦悲心之行等意衆生憙心之
行以法開化護心之行安慰一切神
通之行六通以達惟空之行无志宮
心消滅之行度諸群黎四恩之行合
聚救人博聞之行從受成道不起之

行而觀自然道品之行不獲有為本
無之行无罪福報緣起之行了知無
明明不可盡衆勞之行解人物自然諸
法之行了空見慧得平等覺伏魔之
行無能傾動三界之塲雖處不墮師
子之行善勝无畏力無懼行所向无
畏三達之行無有罣导一心覺塲大
智普具教一切行无所不周化六十
二見行濟衆羅網九十六徑誨入一
道如是日王菩薩以應斯行則順道
行已順道行則應太慈已順太慈則
應太悲已順太悲則應太鎧已順太
鎧則師子吼已師子吼則應化幻已
順化幻則入五道已順五道則隨時
入已隨時入無所不變已在所變无
去無来度无所度淨無所淨明无所
明覺無所覺乃為正覺
佛告日王欲達去来今現在事十方
諸佛法身平等常當信樂分別此義
欲知生死十二因緣所從興發三趣
之患五蓋之覆當解此義信奉行之
欲了十二部經典之要開三達教越
于三脫至三達智當解斯義猶郡國

縣邑丘聚村落百穀草木藥果之樹
皆因地生菩薩入斯慧無所不化皆
成立之至于無上正真之道聲聞緣
覺皆依因之佛說是時日天王王后
太子眷屬諸天其心自然皆得不起
法忍十億天人發无上正真道意於
時世尊即從座起而立空中與无央
數百千之衆眷屬圍繞以偈頌曰
天人不解了　從来難計量　迷惑於五趣
如魚著鈎餌　三界猶如幻　恍惚不見處
生者不自覺　為意識所使　墮于四顛倒
甚可愍哀憐　自計身有常　不信于道真
一切從空生　反惡聞空慧　如人從親生
更不孝父母　猶者化為虎　不覺為人時
尋還害家中　不別其親疎　人本從空生
憎無亦如是　迷乱於陰入　猶醉者裸馳
猶者變為人　乃識家親屬　已分別本无
乃解一切空　空者不念空　空亦不見空
已達無所生　乃能解自然　欲求菩薩行
度脫衆生類　當了一切法　自然如幻化
分別斯慧已　周旋不以難　則深入微妙
權慧開度人
佛說是時無數億天虛空諸神皆發

无上正真道意不可稱計菩薩得不起法忍佛還維耶離榛氏樹園

尒時城中有大長者名曰解法度供養先佛无數百千殖衆德本不可稱限稽首諸佛礼敬難量諮受法言於無上正真道意志不退轉不起法忍出於智慧所度无極善權所濟不可計議與眷屬俱來詣佛所稽首畢一面坐叉手白佛供養世尊得何功德佛告長者奉華散佛生生端正衣飯自然燒香芬薰身體香絜名德遠聞其然燈者天眼明慧不處窈冥幢幡施者所在富樂財寶無限上繒蓋者致得屋宅覆蓋不露音樂倡伎樂佛塔寺及樂一切得天耳徹聽履屣車乘施者得輕舉能飛一心向佛得知宿命慈察衆生知一切心以法施與得諸漏盡以食施與常值法會以衣施與得三十二相八十種好我滅度後其有供養形像舍利德皆如是稍稍順法因斯得度無為之道

解法長者復白佛言寧有供養殊過於斯華香幡蓋伎樂履屣車乘飯食

衣服者乎佛言有又問何所是佛言發菩薩意泉念一切終始之患欲令濟度大慈大悲不厭生死求諸揔持三藏之奥優與難量无極之慧平滅三塗導以三寶分別於空無相無願超三脫門得三達智覩人根本无處所因緣而生覩一切法亦無去來六情自然如水上沫四諦无諦譬如野馬了本無已乃為正諦慈悲喜護布施以法仁愛衆生勸益群黎等利一切六度无極善權方便隨順而化不惡生死又如飛鳥飛行空中樂于終始譬如華果苑園流泉戲盧不違大聖真妙之海不畏四魔降伏衆邪六十二見化發九十六種諸徑之惑捨聲聞緣覺之行知无我無人无壽無命遵修正真无上大道斯供最勝自觀已身如幻化耳十二因緣了無端緒所以者何本无有癡緣對而興從癡致行從行致識從識致名色從名色致六入從六入致習從習致痛從痛致愛從愛致取從取致有從有致生從生致死從死致憂從憂感悲感不可意惱了知本无尚

無有癡何有行識名色六入習痛愛取有生老死憂悲之患永无有也諸緣悉除不住三界不樂泥洹無大道念无小道想遊生老死譬如日月不出不入於世間人有出有入菩薩如是開化一切現生三界說三乘教便現滅度於一切人見諸生滅於菩薩法无有生滅是供養者寧為殊勝為尊為上無極无底之供養也佛說是時十方无从皆發無上正真道意解法長者及諸眷屬皆立不退轉不起法忍

不起法忍菩薩白佛言何謂為調何於是調意菩薩白佛言若有罵詈撾捶呪詛心謂為寶佛言若有罵詈撾捶呪詛心無有異毀辱輕慢陵侮嗤賤心无有異若稽首歸命跪拜尊敬心无有異設以天福轉輪豪聖愛欲之樂以勸示之心无有異假以地獄餓鬼畜生災怪恐逼心無有異知命非常苦空非身示以勲之心无有異若以聲聞緣覺之法用誘進之心無有異假以菩薩空无之慧大乘化之心無有異是

則謂調何謂為寶佛言發菩薩心欲
度一切斯則寶也尊敬於佛不隨外
道斯則寶也解經順教不逆大化斯
則寶也謙敬衆僧及於聖衆斯則寶
也布施一切無所悋望斯則寶也奉
戒順禁發菩薩願斯則寶也忍辱之
力伏意不乱斯則寶也精進恪勤修
道務本斯則寶也一心行定正不邪
迷斯則寶也智慧幽微不墮六衰斯
則寶也善權方便各得其所斯則寶
也慈心弘普志不懈介斯則寶也常
懷悲愍矜哀危厄斯則寶也安和喜
悅不忻不慼斯則寶也擁護一切无
不救度斯則寶也以法施與不道不
俗斯則寶也撫育衆生无所愛惡斯
則寶也務存長益無所損耗斯則寶
也等利一切无偏邪意斯則寶也常
執謙冲未嘗慢恣斯則寶也若有罵
詈而不結恨斯則寶也假使撾捶計
若無身斯則寶也設使怒害以仁惻
報斯則寶也如令輕易不念其惡斯
則寶也解知非身不計吾我斯則寶
也了一切苦不樂放逸斯則寶也物

非我有无色眩惑斯則寶也捨聲聞
行不為緣覺斯則寶也尚修神化于
五至六斯則寶也釋六十二不墮邪
見斯則寶也不安泥洹不危生死斯
則寶也常以大法開化未聞斯則寶
也為一切人示現法橋救攝諸厄斯
則寶也解三界空一切自然斯則寶也
蓮花淨菩薩白佛言何謂菩薩得至
淨行世尊曰不為愛欲所黠汙斯則
清淨心常光潔不惱恚毒斯則清淨
於三界塵無所染㝵斯則清淨不僥
滅度不忍生死斯則清淨不計緣始
出入无為斯則清淨常行大慈不捨
大哀斯則清淨无大道想無小道求
斯則清淨光英菩薩白佛言何因菩
薩光耀普照佛言然燈廟寺學問智
慧博綜无厭顯授道明令達真偽遵
習聖典十二部經度諸有海二六牽
連常志大乘消衆人患至微妙慧斯
則菩薩光耀普照

解縛菩薩白佛言何緣菩薩解一切
縛佛言了三處空於去來今无所想
著三垢則除分別色空痛想行識亦

復如是一切本无不著不斷一無所
求亦無所捨是為菩薩解一切縛
寶事菩薩白佛言以何為寶以何為
石世尊曰歸佛法衆不為非法棄捨
諸徑九十六種不願聲聞緣覺常志
大道大慈大悲救濟衆生五道之惑
是則為寶十二因緣所見迷謬不識
大法空無之慧是則為石
恩施菩薩白佛言何謂菩薩施恩衆
生佛言其未發意者皆令發之其退
轉者使不退轉於諸所生使无所起
其未具足至一生補處是為菩薩施
恩於一切
帝天菩薩白佛言何謂菩薩能化諸
天佛言在於欲界現欲無常譬如人
夢示清淨行在于色界為現大慈菩
薩之行在無色界為現深妙之法无
所依猗不猗欲界不猗色界不猗無
色界不猗小乘不猗大道是為菩薩
能化諸天
水天菩薩白佛言何謂菩薩解知本
淨世尊告曰菩薩了知一切諸法如
幻如化一切本無譬如水原本初清淨

无有垢濁所以者何水適定住則清如故以了本無便逮法身

大導師菩薩白佛言何謂菩薩為一切導世尊告曰見慳貪者導令布施放逸者導令護戒恚怒者導令忍辱懈怠者導令精進乱意者導令一心愚冥者導令智慧其无道心者導之大乘是為菩薩為一切導

龍施菩薩白佛言何謂菩薩不惜身命世尊告曰菩薩觀世所有非常苦空非身我不有身身非我有一切如影因形而現生死如是從心而成了一切空皆無所求吾我自然吾我自然泥洹自然大道自然是為菩薩不惜身命

尒時梵天白佛言甚哉法之大也誠難值遇從無數劫積行累德乃髣髴聞音幸遭大聖得聞斯法供養菩薩正典要妙之化深邃之義已奉屢聽解達是法故使彼人依行六号其聞斯經為已見佛耳聆妙慧供奉聖衆濟天路拔三趣使發無上正真道意體

解三脫不廢三達雖未至道其德漸增如月初生如師子子无所畏難自在由已諸天龍神悉衛護之衆魔邪惡自然為伏所在州城郡國縣邑莫不敬重出入應節十方諸佛威神化祐於時四天王白佛言快哉甚善大聖洪恩現神濁世令我之等得覲安住遇斯妙化菩薩純慧如天中天有人發行入于大海獲如意珠為一切願其人欣豫豈可訾量我等如是詣斯大會瞻戴慈澤聽受甘露菩薩景則猶入大海得茲寶珠當以宣布顯示同志為菩薩行未曾信樂諸天之衆依福徒類當令亘然如開心受學其信樂者倍令堅進而不迴轉

佛言善哉四王誠如所云斯大法者難可見聞若一蹉跌與法永違於億千劫未卒值遇猶如一鍼墮深大海反覆求索寧易致乎四王白佛甚難甚難天中天佛言聞斯要典菩薩深法而不信樂失不諷誦累劫傲錯不可再遭是故諸仁欲得自致所在見佛聞深妙法疾至无上正真道者

當勤執翫讀誦奉持散示未聞敷演其義使蒙洪典令人日修展轉相化其福難測正使三千大千世界如来充滿若族姓子族姓女供養奉事於百千劫一切施安佛滅度後各各興塔七寶跱立上至二十四天供養幡蓋伎樂歌頌亦百千劫福寧多不四王白佛甚多無極天中天不可辭喻佛言其有受斯三昧十法超日明定六度無極善權方便福越於彼所以者何雖供侍佛不如受斯佛之遺典從大聖命諸行菩薩一切學者皆由深經自致得佛

於時慧施菩薩白佛言斯法甚深甚深若有信樂而不誹謗知為佛之所護聞不悅欣狐疑譏訕不寫諷誦既不自誦并止餘人使不遵學罪難計量世世自誤墮墜三趣自服毒藥復飲他人自危身命投陷盲冥又危衆人斯大法者衆明之元毀巨就細殃疊難限生遠三寶甘在八處何謂八處一日邊地二日外道三日貧匱四日下賤五日短命六日醜陋七日人所

憎惡八日夷人不解法者其有誹謗不信不樂大乘之業歸于八惡悔之无及佛言善哉誠如所云所云無異憶念往古無數劫時發菩薩意始學之初出家離欲得為比丘名曰法樂好尚雜句嚴飾之文不志大乘深妙之化謂為虛偽非佛正典乃以四阿含懷來果證以為雅誨時有大學信大乘者名智度無極講空无慧深奥无際久修梵行悉共諷誦敷陳旨要宣布流美四輩洽聞法樂比丘所在坐上聞誦慧品輒誹謗之云非佛教自共撰合慎勿修行用因此罪墮大地獄十八圉圄受殃酷痛弥歷年劫阿難白佛言如令佛國劫盡燒壞水災蕩溢痛寧息不佛言不得休廢所以者何若國壞盡從至他方佛界圉圄所以者何斯大尊法三塗所由去來今佛之父母也假使誹謗殃疊不朽佛告阿難欲知尒時法樂比丘不荅曰不及佛言則吾身是用是之故護身口意勿妄謗訕已墮惡道考掠劇者悔當何及佛告阿難後末世人覩有

學法為佛弟子聰達智慧演宣大乘散結狐疑嫉供養者謗謂无智用憎人故并毀深經云不足宣假喻言之如一父母有十餘子兄弟相憎并謗二親如是阿難當来世人憎嫉同學誹謗正法其人受罪不可計盡无以盡喻阿難白佛言假使自覺則悔過者當云何乎佛言其人殃咎轉當微輕雖後獲疊速得解脫故當自省改變心口無輕妄語也

佛告阿難受斯經典持諷誦讀廣為人說頌宣周遍檀柞難量譬如龍神捷沓恕阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒悉共擁護學斯經者諸佛世尊悉共擁護若猛師子虎狼熊羆无敢嬈者行步出入常得自在未曾惡夢夢中但見佛塔寂志四輩道士說經天龍鬼神皆欲見之諸佛世尊亦復如是四大天王帝釋梵王皆欲見之悉共擁護用樂深法菩薩篋藏超日明尊定故佛時頌曰

諸天悉擁護　龍神阿須倫
學斯經典者　諸天悉擁護
真陁摩休勒　迦留羅一切
无敢犯嬈者

十方佛威神　皆共授導之
諸大神妙天　虛空持世者
卧起常安詳　未曾有卒暴
不覩惡因緣　體解深經典
聞者則暢達　不疑于大乘
不信毀正經　謂虛自合作
以嫉妬學者　并謗弘雅訓
并訕及二親　尒時有菩薩
為光何謂為　明世尊告曰
如虛空覩見　十方去來現
事無所罣礙　得權智神通
覩一切衆生　根原无有去
想不尋四大　不罣鐵圍大
於地水火風　出入無閒所
皆空故入不　解地地不空
前水不得入　以空之故轉
人體中毛孔　九十九万
見有身察之　虛空無所罣
光覩一切心　心已生未生
心俗心痛心　心盡心無漏
之而為講義　各令得所是
說是語時无　數菩薩皆得
神通光明

無量普照十方
佛告阿難受斯經典宣示未聞令得
流布衆生蒙度以致正真阿難白佛
言惟當受持要者何名此經佛言名
超日明三昧又名十定佛之攴教多所
成就辟如日明遍照四域百穀草木
万物變化皆因成熟斯定若茲一切
十方五道生死莫能自濟聲聞緣覺
菩薩大道皆由斯定而得成濟若千
万劫奉行六度而有望想不如達斯
超日明定以大慧光炤於十方德喻
於彼佛所說如是賢者阿難大菩薩
衆諸天龍神阿須倫等莫不歡喜作
礼而去

佛說超日明三昧經卷下

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說超日明三昧經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三一〇頁上一行經名、二行譯者、石、資、磧、南、徑、清無（不換卷）。

一　三一〇頁上一三行第二字「霍」，資、磧、南、徑、清作「爟」。

一　三一〇頁上一三行第四字「皆」，石、資、磧、南、徑、清作「普」。

一　三一〇頁上一七行第七字「厭」，磧、南、徑、清作「麗」。

一　三一〇頁上一九行第二字「王」，資、磧、南、徑、清作「主」。

一　三一〇頁上二〇行「踰四天王」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一〇頁上末行末字「無」，資、磧、南、徑、清作「無有」。

一　三一〇頁中二行第二字「不」，石、資、磧、南、徑、清作「難」。

一　三一〇頁中四行第九字「斛」，資、磧、南、徑、清作「升」。

一　三一〇頁中五行「量也辟如」，石作「稱量譬如」；資、磧、南、徑、清作「稱量譬神足」。

一　三一〇頁中八行第五字「无」，石、資、磧、南、徑、清作「無央」。

一　三一〇頁中一三行第九字與一四行第三字「日」，磧、南、徑、清作「曰」。

一　三一〇頁中一五行「比方」，資、磧、南、徑、清作「方比」。

一　三一〇頁中一七行「其裏」，資、磧、南作「無畏」。

一　三一〇頁中一九行第七字「道」，資、磧、南、徑、清作「道正覺」。

一　三一〇頁中一九行末字「疇」，資、磧、南、徑、清作「禱」。

一　三一〇頁中末行第六字「所」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一〇頁下四行第六字「然」，資、磧、南、徑、清作「然解分別斯一切自然」。

一　三一〇頁下七行「足下」，石、資、

磧、南、經、清作「佛足」。

一三一〇頁下一一行第一三字「可」，資、磧、南、經、清作「可以」。

一三一〇頁下一二行第六字「也」，石、資、磧、南、經、清無。

一三一〇頁下一二行第一一字「女」，資、磧、南、經、清作「女人」。

一三一〇頁下一四行第一一字「爲」，經，清作「謂」。

一三一〇頁下一五行第一〇字「帝」，資、磧、南、經、清作「天帝」。

一三一〇頁下一七行第九字「釋」，資、磧、南、經、清無。

一三一〇頁下一八行第一三字「穢」，資、磧、南、清作「汙」。

一三一〇頁下二一行第二字「事」，石、資、磧、南、經、清作「奉」。

一三一〇頁下二一行第八字「老」，石、資、磧、南、經、清作「年」。

一三一〇頁下二二行第四字「疾」，資、磧、南、經、清作「失」。

一三一一頁上二行「轉輪王」，石、資、磧、南、經、清作「作轉輪聖」。

一三一一頁上三行第一二字「王」，磧、南作「三」。

一三一一頁上三行末字「匿」，石無；磧、南、經、清作「慝」。

一三一一頁上四行第二字「有」，資、磧、南、經、清無。

一三一一頁上四行第八字「清」，資、磧、南、經、清作「如來」。

一三一一頁上五行第一一字「成」，資、磧、南、經、清作「至」。

一三一一頁中五行第二字「拓」，資、磧、南、經、清作「觚」；磧、南、經、清作「觚」。

一三一一頁中五行第七字「墮」，資、磧、南、經、清作「墜」。

一三一一頁中一四行第三字「行」，資、磧、南、經、清作「德行」。

一三一一頁中二〇行第八、九字「道行」，資、磧、南、經、清作「行道」。

一三一一頁下四行第二字「也」，資、磧、南、經、清作「耶」。

一三一一頁上一四行第八字「時」，資、磧、南、經、清作「是爲五礙時」。

一三一一頁下五行末字「爲」，磧、南、經、清作「有」。

一　三一一頁下一〇行第四字「是」，資、磧、南、徑、清作「時」。

一　三一一頁下一〇行第一〇字「像」，石、資、磧、南、徑、清作「身」。

一　三一一頁下一二行第六字「女」，石、資、磧、南、徑、清作「女人」。

一　三一一頁下一二行第七字「忻」，資、磧、南、徑、清作「欣」。

一　三一一頁下一三行第五字「察」，石作「身」。

一　三一一頁下一五行末字「迷」，資、磧、南、徑、清作「造」。

一　三一一頁下一七行第一二字「是」，徑作「自」。

一　三一二頁上二行末字「曰」，石無。

一　三一二頁上一〇行第四字「發」，石、資、磧、南、徑、清作「皆發」。

一　三一二頁上一二行第一〇字「法」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三一二頁上一四行第一〇字「空」，資、磧、南、徑、清作「虛空」。

一　三一二頁上一五行第九字「幸」，資、磧、南、徑、清作「偉」。

一　三一二頁上一八行第五字「法」，石、資、磧、南、徑、清作「法要故」。

一　三一二頁上末行第三字「諦」，資、磧、南、徑、清作「身」。

一　三一二頁中二行第一一字「篋」，資、磧、南、徑、清作「女人」。

一　三一二頁中三行「垢穢」，資、磧、南、徑、清作「欣」。

一　三一二頁中六行「疑網塵羅」，石作「疑網遮羅」；資作「癡網遮罪」；磧、南、徑、清作「癡網遮羅」。

一　三一二頁中九行首字至一〇行第二字「痛想……自然」共十六字，資、磧、南、徑、清作「痛想行識自然痛想行識自然」。

一　三一二頁中一一行末字至一二行首字「能逮」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一二頁中一四行末字「飲」，石、資、磧、南、徑、清作「服」。

一　三一二頁中一九行第五字「希」，資、磧、南、徑、清作「求」。

一　三一二頁上一八行第五字「法」，石、資、磧、南、徑、清作「法要故」。

一　三一二頁中二〇行第一〇字「至」，徑作「志」。

一　三一二頁中末行第七字「具」，石、資、磧、南、徑、清作「是」。

一　三一二頁下三行第三字「也」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一二頁下六行「多知」，石、資、磧、南、徑、清作「多智」。下同。

一　三一二頁下七行第五字「恒」，石、資、磧、南、徑、清作「恒河」。

一　三一二頁下一四行末字至一五行第三字「不去不來」，徑作「不來不去」。

一　三一二頁下一七行首字、二一行第二字及末行第一一字「者」，資、磧、南、徑、清作「故」。

一　三一二頁下二一行第一二字及二行第六字「者」，磧、南、徑、清無。

一　三一三頁上五行「之法」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一三頁上六行第二字「見」，資、磧、南、徑、清作「覩」。

一　三一三頁上八行「大英」，資作「惠英」；磧、南、徑、清作「慧英」，下同。

一　三一三頁上九行及一二行「至何所」，石、資、磧、南、徑、清作「何所至」。

一　三一三頁上一一行第八字「口」，資、磧、南、徑、清作「舌」。

一　三一三頁上一一行第一一字「從」，石、資、磧、南、徑、清作「本從」。

一　三一三頁上一二行第一三字「亦」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三一三頁上二一行首字「道」，石、資、磧、南、徑、清作「道已」。

一　三一三頁上末行第五字「未」，資、磧、徑作「末」。

一　三一三頁中五行第二字「及」，資、磧、南、徑、清作「乃」。

一　三一三頁中五行第一三字「色」，石、資、磧、南、徑、清作「像」。

一　三一三頁中六行「心心」，石、資、磧、南、徑、清作「心」。

一　三一三頁中六行末字「顏」，資作「惠越致」。

一　三一三頁中七行「心之」，資、磧、南、徑、清作「之心」。

一　三一三頁中八行末字「名」，資、磧、南、徑、清作「名曰」。

一　三一三頁中一三行第七字「病」，石、資、磧、南、徑、清作「苦」。

一　三一三頁中一五行第九字「惡」，資、磧、南、徑、清作「得」。

一　三一三頁中一七行「說是經」，石、資、磧、南、徑、清作「佛說是語」。

一　三一三頁中二一行第三字「當」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三一三頁中二一行第九字「言」，石、資、磧、南、徑、清作「言當無」。

一　三一三頁中末行第六字「又」，石、資、磧、南、徑、清作「又復」。

一　三一三頁下一行「爲有何謂爲无」，石、資、磧、南、徑、清作「亦有亦無」。

一　三一三頁下二行「精進而不懈怠」，石、磧、南、徑、清作「進不怠」；資作「進不殆」。

一　三一三頁下三行「戒忍」，石、資、磧、南、徑、清作「持戒忍辱」。

一　三一三頁下四行第一〇字「得」，石作「則致」；資、磧、南、徑、清作「得致」。

一　三一三頁下五行「懈怠得」，石、資、磧、南、徑、清作「放逸懈慢而得」。

一　三一三頁下九行第五字「也」，資、磧、南、徑、清作「所入」。

一　三一三頁下一〇行首字「其」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三一三頁下一一行第九字「土」，資、磧、南、徑、清作「典」。

一　三一三頁下一三行第一三字「成」，資、磧、南、徑、清作「足」。

一　三一三頁下一七行「演法」，石、資、磧、南、徑、清作「所演」。

一三一三頁下二〇行第一一字「却」，資、磧、南作「肆」。

一三一三頁下二二行第七字「爲」，石作「爲尊」。

一三一四頁上四行第八字「簿」，資、磧、南、徑、清作「薄」。

一三一四頁上七行第九字「大」，資、磧、南、徑、清作「太」。

一三一四頁上一〇行第六字「解」，資、磧、南、徑、清作「解了」。

一三一四頁上一〇字「慧」，磧、南作「意」。

一三一四頁上一〇行第一二字「在」，石作「得」。

一三一四頁上一一行第一三字「即」，石、資、磧、南、徑、清作「尋」。

一三一四頁上一二行末字「悲」，資、磧、南、徑、清作「大悲」。

一三一四頁上一三行「影響」，石作「如化如影響」；資、磧、南、徑、清作「如化影響」。

一三一四頁上一三行第一二字「如」，資、磧、南、徑、清無。

一三一四頁上一四行第一二字「得」，資、磧、南、徑、清作「作」。

一三一四頁上一六行第九字「得」，資、磧、南、徑、清無。

一三一四頁上一八行第一二字「便」，資作「更」。

一三一四頁上一九行第一二字「身」，石、資、磧、南、徑、清無。

一三一四頁上二〇行第六字「賢」，資、磧、南、徑、清作「斯賢」。

一三一四頁上末行「道意」，資、磧、南、徑、清作「弘願」。

一三一四頁中一行首字「法」，資、磧、南、徑、清作「不起法」。

一三一四頁中三行「足下」，石作「佛足」；資、磧、南、徑、清作「佛足下」。

一三一四頁中一四行第一二字「罵」，石、資、磧、南、徑、清作「口」。

一三一四頁中一七行「諸毒」，石、資、磧、南、徑、清作「毒害」。

一三一四頁中二一行首字「寶」，石、資、磧、南、徑、清作「尊」。

一三一四頁中末行第五字「匱」，石作「窮」。

一三一四頁下一行第一四字「衆」，石、資、磧、南、徑、清作「諸」。

一三一四頁下三行第四字「王」，資、磧、南、徑、清作「天王」。

一三一四頁下九行第一二字「立」，石、資、磧、南、徑、清作「住」。

一三一四頁下一〇行第七字「側」，徑無。

一三一四頁下一〇行第八字「竦」，資、磧、南、徑、清作「悚」。

一三一四頁下一〇行「偈讚」，石作「誦偈」；資、磧、南、徑、清作「頌讚」。

一三一四頁下一一行第一四字「相」，石作「想」。

一三一四頁下一四行第三字「有」，石、資、磧、南、徑、清作「懷」。

一三一四頁下一五行第一〇字「者」，

資、磧、南、經、清作「路」。

一　三一四頁下一五行「七大」，資、南、經、清作「七寶」；磧作「十寶」。

一　三一四頁下一六行「屈尊」，資、磧、南、經、清作「屈神」，下同。

一　三一四頁下一六行「勤苦」，資、磧、南、經、清作「苦勤」。

一　三一四頁下一七行第五字「恩」，石、資、磧、南、經、清作「哀」。

一　三一四頁下一七行第七字「勉」，磧、南、清作「免」。

一　三一四頁下一八行第二字「導」，資、磧、南、經、清作「道」。

一　三一四頁下一九行第一三字「越」，資、磧、南、經、清作「超」。

一　三一五頁上一行第三字「惟」，石、資、磧、南、經、清作「願」。

一　三一五頁上一行「屈尊」，石作「屈神」。

一　三一五頁上二行第一〇字「到」，石、資、磧、南、經、清作「至」。

一　三一五頁上三行第一一字「踊」，經、清作「涌」。

一　三一五頁上六行第一三字「鐠」，資、磧、南、經、清作「饉」。

一　三一五頁上八行首字「法」，石作「經」。

一　三一五頁上一一行「壞滅」，資、磧、南、經、清作「滅壞」。

一　三一五頁上一五行第二字「忘」，磧、南作「亡」。

一　三一五頁上一五行第一〇字「怯」，資、磧、南、經、清作「衆」。

一　三一五頁上末行第二字「救」，資、磧、南、經、清作「教」。

一　三一五頁下一六行第七字「亂」，清作「出」。

一　三一五頁下一七行第二字「者」，石、資、磧、南、經、清作「復」。

一　三一五頁下二〇行「幻化」，資、磧、南、經、清作「化幻」。

一　三一五頁下二一行第三字「斯」，經作「思」。

一　三一五頁下二一行「深入微妙」，磧、南、經、清作「從所」。

一　三一五頁下四行第一三字「王」，資、磧、南、經、清作「皇」。

一　三一五頁下六行「道意於」，石作「道意爾」；資、磧、南、經、清作「之道爾」。

一　三一五頁下八行「眷屬圍繞以偶」，資、磧、南、經、清作「釋梵四王諸天翼從而歎」。

一　三一五頁下一〇行第一〇字「幻」，石、資、磧、南、經、清作「夢」。

一　三一五頁下一五行末字「生」，資、磧、南、經、清作「出」。

一　三一五頁下一六行第七字「亂」，石作「惑」。

一　三一五頁下一七行第二字「者」，石、資、磧、南、經、清作「復」。

一　三一五頁下二〇行「幻化」，資、磧、南、經、清作「化幻」。

一　三一五頁下二一行第三字「斯」，經作「思」。

一　三一五頁下二一行「深入微妙」，

石作「入深微妙」；資、磧、南、徑、清作「入深妙法」。

一　三一五頁下二二行第四字「度」，石、資、磧、南、徑、清作「導」。

一　三一五頁下末行第一二字「神」，資、磧、南、徑、清作「天」。

一　三一六頁上一行第九字「稱」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一六頁上三行第一三字「度」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一六頁上六行「道意」，資、磧、南、徑、清作「之道」。

一　三一六頁上一〇行第九字「生」，石、資、磧、南、徑、清作「所」。

一　三一六頁上一〇行末字「飯」，資、磧、南、徑、清作「食」。

一　三一六頁上一一行「芬薰」，資作「氛薰」；磧、南、徑、清作「氣熏」。

一　三一六頁上一一二行「幢幡」，資、磧、南、徑、清作「幡綵」。

一　三一六頁上一一三行「所在」，石、資、磧、南、徑、清作「在在」。

一　三一六頁上一五行「及樂一切」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三一六頁上一五行「天耳徹聽」，資作「天耳聽」；磧、南作「大耳聰」；徑、清作「天耳聰」。

一　三一六頁上二一行第一一字「道」，石、資、磧、南、徑、清作「道也」。

一　三一六頁上末行「履屣車乘飯」，石作「履屣車乘飲」；資、磧、南、徑、清作「屣乘飲」。

一　三一六頁中四行第七字「奧」，資、磧、南、徑、清作「箧」。

一　三一六頁中四行第九字「奧」，石、資、磧、南、徑、清作「深」。

一　三一六頁中五行第四字「滅」，資、磧、南、徑、清作「夷」。

一　三一六頁中六行第六字「超」，資、磧、南、徑、清作「起」。

一　三一六頁中一二行第八字「惡」，資作「得」。

一　三一六頁中一三行第六字「于」，資、磧、南、徑、清作「乎」。

一　三一六頁中一三行末字「園」，石作「囿」。

一　三一六頁中一四行第一二字「海」，石、資、磧、南、徑、清作「誨」。

一　三一六頁中一六行第二字「種」，資、磧、南、徑、清作「種之道」。

一　三一六頁中二一行末字、二二行第二字及同頁下一行第一二字「習」，資、磧、南、徑、清作「觸」。

一　三一六頁中二二行第一二、第一四字及同頁下二行第二字「取」，石作「受」。

一　三一六頁中末行「從憂」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一六頁下四行第二字「念」，資、磧、南、徑、清作「想」。

一　三一六頁下四行末字「月」，資、磧、南、徑、清作「明」。

一　三一六頁下七行第一〇字「諸」，石作「謂」。

一　三一六頁下一一行第一〇字「皆」，石、資、磧、南、徑、清無。

一三一六頁下一四行第七字「有」，資、磧、南、經、清作「得」。

一三一六頁下一六行第六字「順」，資、磧、南、經、清作「敬」。

一三一六頁下一八行「豪聖」，資、磧、南、經、清作「聖王」。

一三一六頁下二一行第四字「勳」，資、磧、南、經、清作「動」。

一三一七頁上四行「及於」，石、資、磧、南、經、清作「有及」。

一三一七頁上六行第二字「順」，資、磧、南、經、清作「慎」。

一三一七頁上九行「墮六衰」，石、資、磧、南、經、清作「隨六情」。

一三一七頁上一二行末字至一三行首字「喜悅」，資、磧、南、經、清作「悅喜」。

一三一七頁上一三行「不忻不感」，石作「不忻不起」；資、磧、南、經、清作「不欣不戚」。

一三一七頁上一七行「一切」，石、資、磧、南、經、清作「羣黎」。

一三一七頁上一八行第三字「冲」，資、磧、南、經、清作「忠」。

一三一七頁上一九行第三字「不」，資、磧、南、經、清作「無」。

一三一七頁中一行第五字「色」，資、磧、南、經、清作「所」。

一三一七頁中二行「尚修」，資、磧、南、經、清作「修尚」。

一三一七頁中三行「六十二」，石作「六十二見」。

一三一七頁中九行第一一字「點」，石作「沾」。

一三一七頁中一〇行第五字「光」，資、磧、南、經、清作「鮮」。

一三一七頁中一二行第四字「忍」，資、磧、南、經、清作「忽」。

一三一七頁中一四行末字「求」，石、資、磧、南、經、清無。

一三一八頁上一九行第四字「遭」，資、磧、南、經、清作「遇」。

一三一八頁上二〇行首字「正」，資、磧、南、經、清無。

一三一八頁上二〇行第一二字「奉」，石、資、磧、南、經、清作「因緣」。

一三一七頁下五行第一二字「覺」，石、資、磧、南、經、清作「覺之乘」。

一三一七頁下八行第八字「則」，資、磧、南、經、清作「謂」。

一三一七頁下一〇行第八字「者」，石無。

一三一七頁下一二行末字至一三行第二字「施恩於」，石作「施恩」；資、磧、南、經、清作「恩施」。

一三一七頁下二一行第一三字「知」，經作「識」。

一三一八頁上一行第一〇字「適」，資、磧、南、經、清作「滴」。

一三一八頁上六行第二字「怠」，資、磧、南、經、清作「廢」。

一三一八頁上七行第一二字「者」，資、磧、南、經、清無。

一三一八頁上一九行第四字「遭」，資、磧、南、經、清作「遇」。

一三一八頁上二〇行第一二字「奉」，

資、磧、南、徑、清作「本」。

一　三一八頁上二一行第一〇字「六」，石、資、磧、南、徑、清作「立」。

一　三一八頁上二一行「聞斯」，石作「間斯」；資、磧、南、徑、清作「斯聞」。

一　三一八頁上二二行第七字「聆」，石、資、磧、南、徑、清作「聽」。

一　三一八頁上二二行末字「濟」，資、磧、南、徑、清作「濟人」。

一　三一八頁上末行第三字「拔」，資、磧、南、徑、清作「拔濟」。

一　三一八頁中六行第一二字「善」，資、磧、南、徑、清作「哉」。

一　三一八頁中七行第一二字「覲」，資、磧、南、徑、清作「近」。

一　三一八頁中一〇行末字「斯」，石、資、磧、南、徑、清作「於」。

一　三一八頁中一二行第六字「茲」，石、資、磧、南、徑、清作「是」。

一　三一八頁中一四行首字「依」，石作「由依」。

一　三一八頁中一四行第九字「如」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一八頁中一七行第九字「與」，磧、南、徑、清作「以」。

一　三一八頁中一八行第四字「卒」，資、磧、南、徑、清作「曾」。

一　三一八頁中一八行第一〇字「鍼」，資、磧、南、徑、清作「針」。

一　三一八頁中一八行第一二字「深」，石作「入」。

一　三一八頁中二一行第一〇字「誦」，石、資、磧、南、徑、清作「受」。

一　三一八頁中二一行第一三字「徼」，資作「激」。

一　三一八頁中二一二行第八字「仁」，資、磧、南、徑、清作「人」。

一　三一八頁中二一九行首字「飲」，資、磧、南、徑、清作「勸」。

一　三一八頁下一一行「執玩讀誦讀」，資、磧、南、徑、清作「諷玩誦讀。」

一　三一八頁下二行第五字「洪」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　三一八頁下二行第九字「日」，資、磧、南、徑、清作「因」。

一　三一八頁下六行第四字「跱」，磧、南、徑、清作「峙」。

一　三一八頁下九行「三昧十法」，石作「十三昧法」。

一　三一八頁下一一行第三字「供」，資、磧、南、徑、清作「供養」。

一　三一八頁下一四行「菩薩」，資、磧、南、徑、清無。

一　三一八頁下一七行第一二字「罪」，徑作「業」。

一　三一八頁下一九行首字「飲」，磧、南、徑、清作「欣悅」。

一　三一八頁上三行「善哉」，資、磧、南、徑、清作「善哉善哉」。

一　三一八頁上三行第一一、一二字「所云」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三一八頁上六行「好尚」，資、磧、南、徑、清作「常好」。

一　三一九頁上六行第八字「文」，石、資、磧、南、徑、清作「辭」。

一　三一九頁上八行「懷來」，資、磧、南、徑、清作「而求」。

一　三一九頁上九行末字「奥」，石、資、磧、南、徑、清作「邃」。

一　三一九頁上一一行第四字「美」，磧、南作「美」。

一　三一九頁上一一行第八字「行」，資、磧、南、徑、清作「學」。

一　三一九頁上一七行「國壞盡」，石作「國土壞盡」；資、磧、南、徑、清作「佛土壞」。

一　三一九頁上一八行「尊法」，資、磧、南、徑、清作「法尊」。

一　三一九頁上一九行「誹謗」，石、資、磧、南、徑、清作「謗訕」。

一　三一九頁上二二行「謗訕」，石、資、磧、南、徑、清作「誹謗」。

一　三一九頁上二二行「道考掠劇」，石作「道酷掠劇」；資、磧、南、徑、清作「罪酷掠處」。

一　三一九頁上末行「末世」，磧、南、清作「來世」。

一　三一九頁中二行「結狐疑」，資、磧、南、徑、清作「決疑網」。

一　三一九頁中二行「謗謂」，資、磧、南、徑、清作「誹謗」。

一　三一九頁中二二行第九字「擁」，石、資、磧、南、徑、清作「故也」。

一　三一九頁中一一行「誦讀」，資、磧、南、徑、清作「讀誦」。

一　三一九頁中一二行「周遍」，石、資、磧、南、徑、清作「四周」。

一　三一九頁中一七行第一二字「説」，石、資、磧、南、徑、清作「講」。

一　三一九頁中二一行第三字「故」，石、資、磧、南、徑、清作「故也」。

一　三一九頁中二二行第九字「擁」，石、資、磧、南、徑、清作「敬」。

一　三一九頁下一行第五字「神」，石作「尊」。

一　三一九頁下一行第九字「導」，磧、南、清作「尊」。

一　三一九頁下三行第五字「詳」，石作「祥」。

一　三一九頁下四行第一〇字「典」，資、磧、南、徑、清作「要」。

一　三一九頁下六行第五字「經」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　三一九頁下七行第九字「雅」，資、磧、南、徑、清作「邪」。

一　三一九頁下一四行第七字「罣」，資、磧、南、徑、清作「礙」。

一　三一九頁下一五行第九字「閒」，資、磧、南、徑、清作「礙」。

一　三一九頁下一六行「故入」，石作「耳入」，資、磧、南、徑、清作「耳人」。

一　三一九頁下一六行第一二字「我」，資、磧、南、徑、清作「水」。

一　三一九頁下一七行第四字「得」，資、磧、南、徑、清作「出」。

一　三一九頁下二一行「俗心痛心」，石作「俗心漏心」；資、磧、南、徑、清作「欲心漏心」。

一　三一九頁下二二行首字「之」，石、資、磧、南、徑、清作「見」。

一　三二〇頁上六行「草木」，石作「藥味」；資、磧、南、徑、清作「藥木」。

一　三二〇頁上八行「能自」，資、磧、南、徑、清作「自能」。

一　三二〇頁上一〇行第九字「望」，資、磧、南、徑、清作「妄」。

一　三二〇頁上一一行末字「喻」，資、磧、南、徑、清作「踰」。

一　三二〇頁上一二行第四字「所」，資、磧、南、徑、清無。

一　三二〇頁上一三行末字至一四行第三字「作禮而去」，資、磧、南、徑、清作「頂戴奉行」。

一　三二〇頁上一五行「佛說」，石、南、徑、清無。