

佛說寂志果經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

剎

聞如是一時佛遊王舍城耆域柰園與比丘衆千二百五十俱時王阿闍世七月十五日過新歲臘與群臣百官俱眷屬圍繞上寂安觀謂群臣言諸卿當知如是我修非時愁悵不改雖得此歲憤慘不次當何方便除其怵惕有臣白王當以五樂消散憂慮有臣當作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌可以療憂有臣白王宜以四種烏馬車步勇猛兵士消除悒憤有臣白王不蘭迦葉莫軻離惟瞿樓阿夷崙其耶今離迦旃先比盧持尼捷子等是諸師者各與五百之衆在此大城可嚴大駕造與相見談聽歡娛可離所患時有童子醫王名曰耆域晉言固活持扇侍王王願謂言卿何故默獨無所陳耆域白王欲蠲灼惕忘憂除患今佛世尊與弟子衆俱在柰園可到佛所稽首致敬諮啓疑惑乃得開解時王阿闍世便即欲見天中之天

佛說寂志果經 第二卷 第七

耆域言善哉大佳當俱往觀耆域受教嚴五百爲五百采女嚴訖白辨宜知是時王乘駕爲名曰仁調與五百侍從俱導衛前後出王舍城然大炬火時王恐懷住止不前謂耆域言佛與幾比丘俱在柰園答曰有千二百五十五王曰卿得無詐令吾出國道相危乎每至異道諸惑志所其衆五百音聲揚逸今比丘多而不聞聲耆域曰王莫恐莫懷不敢謀王不造逆害及后貴人惟佛世尊長夜寂然弟子志學法則靜然願王前觀上妙光明見佛世尊諸弟子衆意亦乃悅於是王阿闍世遙見世尊便下所乘屏毖五事脫王冠憤纓絡寶服幢花翠羽去蓋双刀步到講堂問耆域曰佛為所在答曰衆比丘前坐者是也威神光光功德巍巍王前詣佛問訊占對却住一面觀佛比丘衆志坐寂定無量清淨甚深微妙其心欣然又手向佛白世尊言佛心寂然微妙無念弟子亦亦願令我心志于微妙隱定如是有一童子名曰帛賢白其王言

佛說寂志果經 第三張 喇字号

大王願欲得是行耶王白佛言唯然世尊願樂衆僧其心歡悅

於是王阿闍世白佛言願欲有所問儻有聽者乃敢發言佛言便問在意所欲王言所可供事及諸所欲娛樂睡眠合聚計校竿術印綬大目百官羣從太史占變知終始受人恭敬飲食行藝或為己身父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供求索安隱吉祥之利頗有立於是佛法律得道證不乎佛言大王曾聞諸外異道如是誼不王白佛言曾到不蘭迦葉所問所有為馬乘車步行財寶侍從篋藏力士勇猛大為車娛樂睡眠合會天人印綬大目百官羣從太史占變知人終始所可恭敬有所作為或為己身求索安隱或為父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供是我寧得法律之正入寂然道乎即報我言無有是也亦無世尊無答善恩亦無罪福無有父母亦無羅漢得道之人供養無福亦無今世後世亦無專行一心道志於是雖有身命壽終之後四事

佛說寂志果經 第四張 喇字号

散壞心滅歸無後不復生雖基土歲各自腐敗忠盡如空無所復有唯然世尊我問外師以是見答我心念言無云何而無罪福報應辟如有人問柰何類以爪荅之問爪以柰荅之不蘭迦葉亦如是也言語顛倒無有本末雖聞彼說不以為解

王阿闍世白佛言我復至莫軻離瞿耶婁所問何謂小處欲處人無因緣得淨人為有罪福不為無知無見亦答我言無今世後世無力不力無精進一切人得其苦樂若問六以七荅世尊辟如問柰以爪荅問爪以柰荅此異道人如是在我國內問其所問以是見荅問其所言不以開解即便捨去

我復至阿夷耑所問何謂所住處欲處云何於是法律得至道證答我言唯大王他人往問亦作是荅言有後世復生我問之亦言有後世設有後世復生世間為有為無如我意想為有後世或無後世或有人往問言儻有後世儻無後世或有是或無是辟

佛說寂志果經 第五張 喇字号

如人問柰以爪荅問爪以柰荅阿夷耑亦如是問沙門得道之證持異術多事荅我言語無次我心念言一切王舍城所有異道不能開解除我愁意當於何所得沙門梵志令解我意使不憂悞見阿夷耑所說無益便起捨去

我復至波休迦旃所問何謂所住處粗問畜生所由於是法律去何得道證荅我言唯大王其有人得受身者無因亦無緣無有想亦無貢高積累賊害於住立而得住處於是得身無有失者所想知道而自流行謂罪福善惡其有人所斷截目所覩見無有諍訟有身壽盡不憂命死彼無有說是欲我當死及諸天用人故說壽終沒已於是人聞愛欲勞塵天人見欲其欲及便有五賊六十二種其六十二種者無種性俱說六十二事與種性俱無用思想入其八難皆當棄捨常得增益便得安隱已得安隱常在於天已在於天便有八十四大念與幻術俱與微妙俱便起老病苦無有

道人亦無梵志所說如是我戒清淨
又離愛欲於欲已盡常隨逐身辟如
燈然已然其事如是無得道梵志辟
如有人問柰以爪荅問爪以柰荅其
波休迦旃如是我問沙門得道之證
通持老病人荅我我心念言問於道
證反以是荅聞其所言不以為悅不
用作解便起捨退

我復至先比盧持所而問之問所住
欲於是法律去何成道荅我言唯大
王人所作教人所當為所斷所奪所
見離見所求皆厭愁憂自推毀瓶壅
離慳貪破壞國城敗害人民煞盜姪
洪妄言兩舌飲酒闖亂雖犯是事無
有罪殃所布施者無有福報殘害悖
逆作衆不善無罪無福亦無所取所
作無因緣無有至誠亦無質朴縱行
義理善惡無應辟如問柰以爪荅問
爪以柰荅比盧持亦如是問行法當
得道證更荅斷絕無有罪福我心念
言何緣如是不以為解即便捨退
我復至尼捷子所問尼捷子何謂得
所住處欲處有人無耶所受罪福去

何為前世事乎學道為得道不荅我
言唯大王一切現人有所見者所得
罪福皆是前世之事因緣愛欲而生
因緣有老病於是學道有因緣想因
生子孫然後得道辭如問柰以爪荅
問爪以柰荅我問得道之證反以虛
妄見荅我聞其語不悅不樂即起
捨退

王阿闍世白佛言遍問諸師不得關
解取問世尊財寶所在處唯以所問
願荅其疑去何寂志梵志於是法律
逮得道證佛告王言在所欲問吾當
為汝事事分別令心結解我先問王
王以意荅之云何大王若有人著好
衣服供侍王以自娛樂其人不樂居
處及本土心自念言阿闍世王是人
我亦是人王以五樂自娛衣服自嚴
不樂本土不懷居處我當立德離諸
罪殃我不如除鬚髮被袈裟作沙門
以家之信捨家為道便受法戒奉行
道禁不煞盜姪不妄言兩舌惡口罵
詈不怒嫉癡於王意何如往詣王所
白言其人好莊嚴供侍王者不樂居

處亦不懷土以家之信捨家為道護
身口意不犯衆惡修行十善王柰之
何王白佛言我見其人當歡喜問訊
恭修禮敬供養衣服飲食床卧具病
瘦醫藥佛語王其人未行大法得道
果證王白佛言取其說法佛語王我
與世間為如來至真等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛世尊便即說法初語亦善中
語亦善竟語亦善誼慧妙具講清淨
行若尊長者有子聞佛所講說經於
如來法律得信善利自見於佛法中
有大善利即得法忍念念心居家逼
於垢塵其出家者為無罣礙便一其
心止除欲樂盡其形壽奉清淨行念
言我欲棄家財產門室眷屬下鬚髮
被袈裟以家信出尊道捨所樂立家
志奉比丘戒二百五十不犯道禁護
得度法行止禮節不失儀檢忽除所
有靖恭畏慎一心平等修習正戒也
遠離於煞不執刀杖心懷慙愧普安
一切不施恐怖其心清淨無所加害
遠離盜竊除不與取樂喜惠施心欲

佛說寂志果經 第九張 判字五

放捨所思念安常自護已其心清淨
不興不取遠離婬行淨修梵行志于
貞潔消滅濁欲其心清淨不為色感
遠離妄語不尚虛誕未曾詐殆志存
誠信所住安諦不違世摺其心清淨
不懷欺偽不樂兩舌譏謗敗德未曾
傳說鬪亂彼此和解變淨散除怨害
其心清淨不仇兩舌遠離惡口不好
罵詈每制自在未曾放恣吐不善言
所說柔順無麤獷驕驕服踊躍歸仰
其心清淨曾不罵詈遠離綺語發言
應節無所毀害詳在誼法所說安詳
寂靜無失分別情理其心清淨志不
綺語遠離無點除去愚心不貪他有
不求人短己身及人常求大止其心
清淨不懷愚癡遠離瞋怒无恚害意
常懷慈心志存善權哀護蠕動者愧
安慰一切眾類其心清淨不懷恚怒
遠離睡眠心習空行常行寂然未常
安寢欲思見明想欲得起其心清淨
志不睡眠遠離調戲嘲談嚶語行無
所著無有卒業其心清淨志不調戲
遠離狐疑心不猶豫秉意一定在於

佛說寂志果經 第十張 判字五

善法其心清淨志不狐疑遠離邪見
今世後世信施得福孝順父母尊敬
賢聖奉修善道信人壽命後當復生
得道六通平等之行其心清淨無有
邪見遠離論詔其心質朴不懷巧偽
不用斤斗尺寸假欺利人不行繫縛
及與牢獄無毀無望求欲得明其心
清淨志不論詔遠離男女不樂居家
妻子愛欲省除區欵其心清淨無所
榮莫不畜奴客僕從婢妾不樂治家
其心清淨不妄執事不畜鳥馬牛羊
不樂畜獸其心清淨不志車乘不畜
鷄鶩狗犬猪豕無所利求其心清淨
不在鷄脂遠離廬館不飾屋宇不畜
田宅園圃果菴其心清淨不在田舍
遠離金銀高廣之座不樂綺麗茵蓐
几筵其心清淨不寢高牀遠離七寶
不畜瓊琦捨除玩弄無所榮莫其心
清淨不貪財色遠離花香不樂雜聲
身不芬薰無所希求其心清淨不志
花香遠離非時飯食中節恒以一食
終為期限其心清淨飯不失時犁地
下種莊嚴中間見所為行行沙門事

佛說寂志果經 第十一張 判字五

嚴淨其心光儉憂愁除諸穢害常行
真正節度知足一心在道然後為沙
門梵志受信施食在土地郡國縣邑
所行如法根本常淨莖節枝葉華實
亦淨具足種種清淨其種像如是在
郡國縣邑作沙門遠離是若有沙門
梵志是應食信施所住處善思念其
人行常如應若有沙門梵志所在受
信施食所止住處所行不應求索飯
食按計合會求索香華衣被牀卧蓐
去珍寶求索其處沙門道人皆遠離
是若有沙門梵志食信施食坐高廣
倚牀處於寶牀所行求應莊挾揄進
采畫文葺錦繡若好繒絲驚起毛豎
執持幢拂乘為車馬志求好食常在
名色沙門道人皆遠離是若有沙門
梵志食信施食沐浴自在所行不應
所行斷絕香華自薰求索供養不以
道理手執刁蓋按以真珠瓔珞臂腕
頸脚身著白淨衣服短截樹木如此
住行沙門道人當遠離是
若有沙門梵志受信施食自綺其身
所住之處其行不應鬪象牛馬鷄羊

大豕鬪亂於人男女大小往觀戰鬪及衆大會如是之行所可求住沙門道人遠離如是若有沙門梵志受信施食自莊嚴身所住以非其行不應但行聽鳥聲羣馬車行人牛羊搗鼓效樂歌儻調戲話語如是之法異道道行沙門道人已遠離此若有沙門梵志受人信施食行擣蒲博戲所住非法其行不一便共競諍鞞擗掬君犢塞推盧如是之行非法所住沙門道人已遠離此若有沙門梵志受信施食常共鬪諍違按言語所行非法所住非法其行不應此為是法是為非法是不如是是為一法不如卿語我所行法汝所為不應我所為應汝有因緣我無因緣汝自前往在後妄語我得卿勝卿無所種但行衆惡當見危害我得度脫卿見棄捨不得自在如是諍訟非法之言沙門道人已遠離此若有沙門梵志食信施食生共鬪語其行不應王者云何盜賊云何戰鬪云何飲食云何衣被男女大小云何說世事因事好事如是之

像非法之言沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食妄說非事其行不應說王者婆羅門事說樹木人事說國事於此彼當如是彼國當有是人當往彼彼人當來此如是句所言非法沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食而行論語所為非法其行不應坐共語言是為得利是為棄折治生賈販財物之人如是媮媮非法之事沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食學修幻術興起邪見說日之恠逢占觀相妄語有所奪學品術慶度術所學呪欺詐術軋陀羅呪孔雀呪雜碎呪術是異術欺詐迷惑如是之像非法之術沙門道人已遠離此也沙門梵志受信施食學迷惑呪欺詐之術觀人面像星宿災變風雲雷霧求索良日夏月之時其聚落當雨不雨其地當吉不吉說國王事如是之行非法之術沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食學有若干種非邪之法畜生之業慶方行藥住在所欲令人短氣吐下淚出動人血脉

志不忠正說欺詐術占安隱事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食所行非法以斷口說婚娶事其有居踣其館其舍其堂懷軀其堂黷慶其有宮殿為精進行其有堂館無精進行說王者雜事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食作若干種畜生行邪見之業有占相珠寶中馬居家刀刃所見相男子女人大小如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或有姦妄之本行非法業無智之事自以為智卜問行符呪如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或見善或見惡豫說米穀當飢貴當平賤當有恐怖當有安隱當大疫當死亡如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食說其國王戰鬪當得勝其國王當不如其國王當出遊觀他國他國王不得自在其當得勝彼當敗壞此王象馬六畜車乘多彼王象馬車乘少如是

佛說寂志果經 第十五章 別字号

之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食共說日月順行日月差錯星宿順行星宿差錯日月運行遲疾不順當有災異無常之變日月當蝕或雨霜雹或當霹靂如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食便說日月是故順行以是不順行星宿順有因緣不順亦有因緣有所星孛變性日月西行或言東行或言當蝕又云何不蝕當雷電霹靂如是之像常見證驗沙門道人已遠離此是謂賢聖我弟子沙門以是奉賢聖戒品行知足衣取蔽形食裁充口所遊至處衣鉢隨身無所願戀辭如飛鳥飛行空中兩翅隨身比丘如是奉賢聖戒心知足無所希望一曉節度其行安隱盡行安詳視眴觀眴不失儀範屈伸進止依法從宜坐起安雅行無所壞持是戒品第一知足根門寂定心在安跡諸根不亂守護其心救使無想在道目見好色不想求以為好斷截所受奉行善本其心內住遠離內色

佛說寂志果經 第十六章 別字号

守護眼根如是耳聲鼻舌香味身更不以想求亦無所著除諸不可棄療愚癡斷不善法其意內住救使不亂令心根定其比丘奉是賢聖戒第一知足其心寂定禮節根定於內無起而行安隱閑居寂然山藪避猥巖穴野處身無其中離世無點心念無想不貪他有不起愚癡不侵亂人常行慈心其意清淨無有癡想所在遊行心無所著快善安隱辟如有人遠行求利徑過惡道得度嶮途多獲盈利無所遺亡供給妻室男女親族其人自念心甚歡喜比丘如是遠離愚癡其心清淨無有垢濁已除恚害喜悅無穢辭如有人得疾者牀連年羸頓後日得愈安隱有力飯食消釋心自念言我本委厄今得除愈比丘如是除瞋恚心熟自思惟心亦歡喜辭如有人為他下使羈繫作役終無休閑不得自在然後得免脫為良民心自念言我本屬人今得脫出心亦踊悅比丘去疑心無猶豫立在清淨欣喜踊躍辭如有人拘閉牢獄楚痛苦毒

佛說寂志果經 第十七章 別字号

然後得出心自念言我本幽閉今已得脫亦自僥愛比丘如是除去狐疑心淨無瑕歡喜比丘除不正心正心無瑕想清淨其志辭如有人遭值穀貴恐怖飢餓得濟安隱救攝其命值得豐殖穀米平賤逸豫無畏心自念言我本飢匱危困難言今得飽安心亦歡喜比丘如是除不正心無眾想行却本清淨無疑心除五蓋遠塵勞心力得智慧而脫眾厄刑獄飢餓已去愛欲眾不善去有想有行寂而清淨行第一禪辟如有人入水洗浴清潔無垢度在岸邊心亦歡喜比丘如是寂然獨處安靜喜悅觀視一切身本所起觀無有身普觀無根心用寂然喜悅安隱第一一心彼以是定其心清淨寂然住立得無有異愛欲以盡除去想行內以具足所念安隱為善行第二一心復以是身得三昧定歡喜安隱以無罣碍觀視具足無有身類成無所與當定欣喜辭如青蓮芙蓉蘅華生於汙泥長養水中雖在水中其根荼華實在水無著亦无所

汗比丘如是於是身與三昧安隱歡喜彼以是正受之心至于堅住得無有異清淨其心無有欲塵第三一心彼以是心身安隱意定安隱無著說無有身普觀遍無所有亦不復歡喜安隱不亂辟如有山見具無缺廣普無邊東方風來而不能動南西北風亦復如是所以者何其下根堅不可動故中有流水清涼且美無能汗者用依山故流滿具足周普遍流无所不至用水清淨之故比丘如是於是觀身無所愛樂所倚安隱其行具足觀視無身介乃普見彼以是心安隱之行清淨無瑕堅住無異除去愛欲無苦無樂當行第四禪一心辟如有人月七八日著新衣服首面悅澤觀視其無有裸形欲著上好妙衣之故也比丘如是身行清淨其心無垢歡喜得度行無所處不見有身普觀無處用心清淨無有衆穢辟如郡國縣邑不遠有大講堂有人在上然火然明其明等焔不高不下風不能滅鳥不能覆及餘衆類不能翳明堅住不

動比丘如是其心不乱堅住不動已得空淨比丘作是了知已得正受其身寂然是四大身從父母生魂神所依棄身不樂常立身心是可患厭不復更受使心無色除去一切形類身諸有種不失根本立身心化現諸身具足衆好無所缺減辟如拔草木根株明者見知如拔根本不復更生比丘如是曉了如此其身所有見有名色四大合成從父母生衣食所養為虛偽覆有何堅固為摩滅法魂神所依使住不乱亦不動搖我當立身心化現衆身無有色心具足形容諸根無毀從三昧起化若干意形容具足辟如有人出篋中虺明者見之知為四虺之篋比丘如是曉了如此是有形之身依所温煖四大合成從父母生魂神依之當立身心變現衆形无有名色具足形容諸根無缺從三昧起化無數身辟如有人從鞘拔刀明者見之是鞘中有利鐵刀今拔出耳比丘如是曉了如此普觀其人化無數形衆好具足令不缺減

比丘以是三昧正受其心清淨無有瑕穢除去塵勞柔濡无欲堅住不動神足之慧已逮得證神通之慧心無增減其行平等尊大自在心念無畏以一身化無數身無數身還令為一獨立現變若干之慧出徹趣墻壁而無尋跡辟如飛鳥遊於虚空出無間入无孔入地無罣如出入水經行水上辟如履地在虚空中正跏趺坐如飛鳥雲於是日月威神廣遠以手捉持而捫摸之變身上至第九梵天辟如巧黠陶師調和其泥摸好摸像埴埴作器無所不成比丘如是得神通在所變化至于梵天辟如調為馬師調諸為馬皆令成就比丘如是神通變化身至梵天辟如金師所鍛工巧取紫磨金作辟環瓔璫印步耀勝隨意志成比丘如是神通變化身至梵天比丘持三昧正受心淨無瑕至于證智逮得神通心無所著眼能徹視見天上天下善惡所趣耳能徹聽聞諸天人所語及歧行喘息人物之聲辟如達士丈夫吹大鳴鑼立大高上

佛說寂志果經 第三十張 測字号

盡力吹之其聲四聞比丘如是道耳
徹聽諸天人善惡所歸皆悉聞知用
得道證神通普徹知他人心中念善
惡有欲無欲有怒無怒有慈無慈有
癡無癡有黠無黠有塵勞无塵勞
得道證不得證乱心靖心進者怠者
功德智慧有量無量皆悉知之譬如
郡國縣邑不遠有大枰閣若高樓人
住其上見無數人行來出入智者見
之觀出入者比丘如是見他人心中
念善惡是非普及一切世間形類
佛言其比丘得神通者念過去無央
數世事慧心癡心見一世十世百世
千世万世十万世無數世往來周旋
天地成敗是人本生彼來生此其所
在處土地名字種姓名色長短好醜
善惡彼沒生此此沒生彼了知之
譬如有人從此聚落到某聚落坐起
言語卧眠不語從彼聚落來還至此
坐起言語經行皆識見之比丘如是
識知如海見過去無數世事佛言比
丘得神通者其心清徹道眼洞視過
於人本見人沒生善惡好醜歸善道

佛說寂志果經 第三十張 測字号

惡道是人身行善口言善心念善正
觀無邪見緣是之本壽終得生天上
是人身行惡口言惡心念惡緣是之
本身死之後墮惡道中譬如有人住
高樓上視行人往來出入及坐歡喜
悲哀比丘如是逮得神通道明徹視
清淨無瑕見去來事
佛言比丘逮得神通諸漏已盡慧證
三達不以戲疑解知苦習盡諦道諦
除流無流無有癡心志見其本深諦
無異見知如是已度欲漏所有癡漏
其心淨脫則度脫已度智具足生死
已斷已建梵行所作已辦知名色本
佛言大王是為現在沙門道果於是
摩竭王阿闍世起坐稽首佛足自首
悔過唯願世尊原其罪疊辟如小兒
愚癡無智迷惑失志無有善權佛為
法王一切父母常立正法救迷立法
無怒害陰蓋今若更生願世尊受身
歸命自見過惡更受勅戒懲改既往
隨順將來佛言大王如仁所言實如
小兒愚癡無智迷惑無懼害其父母
命今歸法王為得更生自見罪過於

佛說寂志果經 第三十張 測字号

是法律為得善利不為有損時王阿
闍世又手向佛唯願世尊受我供施
及比丘眾時佛默然即已受請王知
受請其心喜躍繞佛三匝稽首而退
時王既退去佛不遠告耆域童子卿
之於我多所饒益令吾詣佛啓受法
誨得覲世尊免吾罪尤令重各微輕
佛告諸比丘王阿闍世已得生忍雖
害法王了除瑕穢無有諸漏已住於
法而不動轉於是坐上遠塵離垢諸
法眼生王還歸宮即夜設百種飯食
銷餽精細明且往詣佛所稽首佛足
白佛言時以到願尊自屈佛即與比
丘僧俱眷屬圍繞往詣王宮佛眾坐
定行澡水訖便布飯食手自斟酌食
澡畢竟王取小掬而坐佛前聽佛說
經王白佛唯然世尊願受我一夏之
請於王舍宮供養所乏及比丘眾當
為佛立五百精舍令千二百五十人
寢息有所倉庫米穀中宮小大當進
所供養佛言大王喜悅則所施具足
前已受舍衛國長者須達之請一夏
矣王白佛言彼國長者為得善利佛

天中天先受其請故時佛為阿闍世王說法令心開解佛說偈言

有作火祠者一切自謂上王者人中尊海為衆流本 星宿中月明日者晝乘光上下所往來 所事謂萌類 天上及世間佛道為最尊

佛說經已王阿闍世諸比丘衆諸天阿須倫聞經歡喜作禮而去

佛說寂志果經

佛說寂志果經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五八五頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**作「佛說寂志果經一卷」。
- 一 五八五頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「東晉沙門竺曇無蘭譯」。
- 一 五八五頁中三行「耆域柰園」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耆域柰國」。
- 一 五八五頁中四行「千二百五十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千二百五十人」。
- 一 五八五頁中一七行末三字至次行首字「晉言固活」，**資**、**普**作夾註「此言[舌]活」；**磧**、**南**、**麗**作夾註；**徑**、**清**作夾註「此言固活」。
- 一 五八五頁中一八行「謂言」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「語言」。
- 一 五八五頁中一九行「灼惕」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怵惕」。
- 一 五八五頁下五行第六字及一〇行第七字「據」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懼」。
- 一 五八五頁下八行「惑志」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵志」。
- 一 五八五頁下一〇行「謀王」，**徑**作「辨王」。
- 一 五八五頁下一八行末字「占」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「贍」。
- 一 五八六頁上七行「知終始」，諸本（不含**石**、下同）作「知人終始」。
- 一 五八六頁上七行末字至次行首三字「飲食行藝」，諸本作「飯食技藝」。
- 一 五八六頁上一一行「曾聞」，**麗**作「曾問」。
- 一 五八六頁上一四行第七字「車」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「車馬」。
- 一 五八六頁中五行第五字「瓜」，諸本作「瓜」，下同。
- 一 五八六頁下一行首字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八六頁下五行「令解」，**南**作「今解」。

一 五八七頁上三行「燈然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「然燈」。

一 五八七頁上一二行「瓶壅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瓶甕」。

一 五八七頁上一三行「敗害」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「賊害」。

一 五八七頁中一七行「衣服」，**磧**作「求服」。

一 五八七頁中一九行「鬢髮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鬚髮」。

一 五八七頁中二二行「嫉癡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嫉妬」。

一 五八七頁下一三行「念念心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念止」；**麗**作「念念止」。

一 五八七頁下一五行「心止」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心心」。

一 五八七頁下一七行「尊道」，諸本作「遵道」。同行末字「家」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寂」。

一 五八八頁上四行「詐殆」，**徑**、**清**作「詐給」。

一 五八八頁上一四行「無點」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無默」。

一 五八八頁上一七行「常懷慈心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心常懷慈」。

一 五八八頁上一九行「未常」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未嘗」；**麗**作「未曾」。

一 五八八頁中五行「論諂」，諸本作「諛諂」，下同。

一 五八八頁中六行「斤斗」，**南**、**徑**、**清**作「升斗」。同行「利人」，諸本作「削人」。

一 五八八頁中八行「居家」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「居處」。

一 五八八頁中九行第八字「款」，**資**、**磧**作「疑」。

一 五八八頁中一四行「不在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不存」。

一 五八八頁中一九行「雜聲」，諸本作「雜馨」。

一 五八八頁中二二行「期限」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「期度」。

一 五八八頁下一行「光燄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「光燄」。

一 五八八頁下四行「根大」，諸本作「根本」。

一 五八八頁下一一行首字「去」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「積」。

一 五八八頁下一三行「琦牀」，**資**作「倚牀」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「綺牀」。同行「求應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不應」。

一 五八八頁下一四行「驚起」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「驚怖」。

一 五八八頁下二〇行「短截」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷截」。

一 五八九頁上九行「鞞椽」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「椽椽」。

一 五八九頁上一〇行「君積塞推虛」，**資**作「君積塞推虛」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「君積塞推虛」。同行「所

住」，**資、磧、普、南、徑、清**作「所作」。

一 五八九頁上一二行「常共」，**徑**作「當共」。

一 五八九頁上一六行「前往」，**資、磧、普、南、徑、清**作「前往」。

一 五八九頁上一二行「生共嚙語」，**資、磧、普、南、徑、清**作「坐共嚙語」。

一 五八九頁中九行「如是媠媠」，**資**作「出如是論諂」；**磧、普、南、徑、清**作「出如是諛諂」；**麗**作「如是諛諂」。

一 五八九頁中一二行「恠逢」，**資、磧、普、南、徑、清**作「恠逆」。

一 五八九頁中一八行「其聚落」，**麗**作「某聚落」。

一 五八九頁中二二行「非邪」，**麗**作「非取」。

一 五八九頁下四行「鎧口」，**資、麗**作「鎧口」。同行「其有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「某有」。

一 五八九頁下九行末字「中」，諸本作「牛」。

一 五九〇頁上一四行首字「取」，**資、磧、普**作「趣」；**南、徑、清**作「輒」。

一 五九〇頁上一五行末字至次行首字「兩翅」，**資**作「羽翅」。

一 五九〇頁上一八行「觀盼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「觀瞻」。同行「儀範」，**資、磧、普、南、徑、清**作「儀軌」。

一 五九〇頁上一二行「無想」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無念無想」。

一 五九〇頁中六行「避猥」，**資、磧、普、南、徑、清**作「避隈」。

一 五九〇頁中七行「無點」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無點」。

一 五九〇頁中一一行「徑過」，諸本作「經過」。同行「峻進」，**資、磧、普、南、徑、清**作「險窄」。

一 五九〇頁下三行第一三字「正」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五九〇頁下一〇行「心力」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「自心力」。

一 五九〇頁下一一行「善去」，**資、磧、普、南、徑、清**作「善法」。

一 五九〇頁下一五行「所起」，**磧、普、南、徑、清**作「所趣」。

一 五九〇頁下二一行「當定欣喜譬如青蓮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「當得定喜譬如有青蓮」。

一 五九〇頁下二二行「蘅華」，**資、磧、普、南、徑、清**作「莖華」。

一 五九一頁上八行第八字「何」，**資**作「了」。

一 五九一頁上九行「且美」，**資、磧、普、南、徑、清**作「具美」。

一 五九一頁中六行「立身」，**資、磧、普、南、徑、清**作「當立身」。

一 五九一頁中八行「更生」，**徑**作「根生」。

一 五九一頁中一一行「摩滅法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「磨滅法」。

一 五九一頁中一四行第一〇字「意」，**麗**作「身」。

一 五九一頁中一七行「**口燭**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**温暖**」。

一 五九一頁下五行「**還令**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**還合**」。

一 五九一頁下六行「**出徹趣**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**出趣**」；**麗**作「**出徹**」。

一 五九一頁下七行「**出無聞**」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**出無門**」。

一 五九一頁下八行「**入水**」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**大水**」。

一 五九一頁下一一行「**第九**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**第七**」。

一 五九一頁下一二行「**模像**」，諸本作「**模像**」。

一 五九一頁下一七行「**耀勝**」，**資**作「**瑤勝**」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**搖勝**」。

一 五九一頁下二二行「**喘息**」，**徑**作「**喘息**」。

一 五九一頁下末行「**鳴蟻**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**鳴螺**」。同行「**高**

上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**高山**」；**麗**作「**臺上**」。

一 五九二頁上八行「**枰閣**」，諸本作「**棚閣**」。

一 五九二頁上一四行「**十萬**」，諸本作「**千萬**」。

一 五九二頁上一八行「**某聚落**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**彼聚落**」。

一 五九二頁中六行「**道明徹視**」，諸本作「**道眼徹視**」。

一 五九二頁中一二行「**生死**」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**無死**」。

一 五九二頁中一三行「**已建**」，**資**、**徑**作「**已逮**」。

一 五九二頁中一七行「**迷惑**」，**徑**作「**迷亂**」。

一 五九二頁中二〇行「**勅戒**」，諸本作「**勅誡**」。

一 五九二頁中二一行「**隨順**」，諸本作「**修順**」。

一 五九二頁中二二行「**無權**」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**無懼**」。

一 五九二頁下四行「**喜躍**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**喜踊**」。

一 五九二頁下一〇行「**遠塵離垢**」，**徑**作「**遠離塵垢**」。

一 五九二頁下一五行「**便布**」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**連布**」。

一 五九三頁上四行「**乘光**」，諸本作「**垂光**」。

一 五九三頁上五行「**所事**」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「**所可**」。