昔道人法顯從長安行西至天竺傳一卷 廣

東晉沙門釋法顯自記遊天竺事

法顯昔在長安慨律藏殘缺於是遂以弘始二年歲在己亥與慧景道整慧應慧嵬等同契至天竺尋求戒律初發跡長安度隴至乾歸國夏坐夏坐訖前至褥檀國度養樓山至張掖鎮張掖大亂道路不通張掖王慇勤遂留爲作檀越於是與智嚴慧簡僧紹寶雲僧景等相遇欣於同志便共可八十里南北四十里共停一月餘日法顯等五人隨使先發復與寶雲等別燉煌太守李浩供給度沙河沙河中多有惡鬼熱風遇則皆死無一全者上無飛鳥下無走獸遍望極目欲求度處則莫知所擬唯以死人枯骨爲標識耳行十七日計可千五百里得至鄯鄯國其地嶇薄瘠俗人衣服粗與漢地同但以氈褐爲異其國王奉法可有四千餘僧悉小乘學諸國俗人及沙門盡行天竺法但有精麁從此西行所經諸國類皆如是唯國國胡語不同然出家人皆習天竺書天竺語住此一月日復西北行十五日到隔夷國僧亦有四千餘人皆小乘學法則齊整秦土沙門至彼都不豫其僧例也法顯得符行當公孫理住二月餘日於是還與寶雲等共合隔夷國人不修礼儀遇客甚薄智嚴慧簡慧嵬遂返向高昌國欲求行資法顯等蒙符公孫供給遂得直進西南行路中無居民涉行艱難所經之苦人理莫比在道一月五日得到于闐其國豐樂人民殷盛盡皆奉法以法樂相娛衆僧乃數萬人多大乘學皆有衆食彼國人民星居家家門前皆起小塔最小者可高二丈許作四方僧房供給客僧及餘所須國主安須供給法顯等於僧伽藍僧伽藍名瞿摩帝是大乘寺三千僧共揵搥食入食堂時威儀齊肅次第而坐一切寂然器鉢無聲淨人益食不得相喚但以手指麾慧景道整慧達先發向竭叉國法顯等欲觀行像

停三月日其國中有四大僧伽藍不數小者從四月一日城裏便掃灑道路莊嚴巷陌其城門上張大幃幕事事嚴飾王及夫人婇女皆住其中瞿摩帝僧是大乘學王所敬重最先行像離城三四里作四輪像車高三丈餘狀如行殿七寶莊校懸繒幡蓋像立車中二菩薩侍作諸天侍從皆以金銀彫瑩懸於虛空像去門百步王脫天冠易着新衣徒跣持花香翼從出城迎像頭面礼足散花燒香像入城時門樓上夫人婇女遥散衆花紛紛而下如是莊嚴供具車車各異一僧伽藍則一日行像四月一日爲始至十四日行像乃訖行像訖王及夫人乃還宮耳其城西七八里有僧伽藍名王新寺作來八十年經三王方成可高二十五丈彫文刻鏤金銀覆上衆寶合成塔後作佛堂莊嚴妙好梁柱戶扇窗牖皆以金薄別作僧房亦嚴麗整飾非言可盡嶺東六國諸王所有　上價寶物多作供養

人用者少既過四月行像僧韶一人隨胡道人向罽賓法顯等進向子合國在道二十五日便到其國國王精進有千餘僧多大乘學住此十五日已於是南行四日至葱嶺山到於麾國安居安居已山行二十五日到竭叉國與慧景等合值其國王作般遮越師般遮越師漢言五年大會也會時請四方沙門皆來雲集集已莊嚴衆僧坐處懸繒幡蓋作金銀蓮華着僧座後鋪淨坐具王及群臣如法供養或一月二月或三月多在春時王作會已復勸諸群臣設供供養或一日二日三日五日供養都畢王以所乘馬鞍勒自副使國中貴重臣騎之并諸白氎種種珎寶沙門所須之物共諸群臣發願布施布施已還從僧贖其地山寒不生餘穀唯熟麥耳衆僧受歲已其晨輒霜故其王每請衆僧令麦熟然後受歲其國中有佛鉢盂以石作之色似佛鉢又有佛一齒其國中人爲佛齒起塔

有千餘僧徒盡小乘學自山以東俗人被服類粗與秦土同亦以氊褐爲異沙門法用轉勝不可悉其記國當葱嶺之中自葱嶺已前草木果實皆異唯竹及安石榴甘蔗三物與漢地同耳從此西行向北天竺國在道一月得度葱嶺葱嶺山冬夏有雪又有毒龍若失其意則吐毒風雨雪飛沙礫石遇此難者万無一全彼土人即名爲雪山也度嶺已到北天竺始入其境有一小國名陁歷亦有衆僧皆小乘學其國昔有羅漢以神足力將一巧匠上兜率天觀彌勒菩薩長短色貌還下刻木作像前後三上觀彌勒菩薩然後乃成像長八丈足趺八尺齋日常有光明諸國王競興供養今故現在於此順嶺西南行十五日其道艱岨崖岸嶮絶其山唯石壁立千刃臨之目眩欲進則投足無所下有水名新頭河昔人有鑿石通路施傍梯者凡度七百度梯已躡懸絙過河河兩岸相去減八十步九譯所記漢之張騫甘英皆不至

衆僧問法顯佛法東過其始可知也顯去訪問彼土人皆云古老相傳自立弥勒菩薩像後便有天竺沙門賫經律過此河者像立在佛泥洹後三百許年計於周氏平王時由茲而言大教宣流始自此像非夫弥勒大士繼軌釋迦孰能令三寶宣通邊人識法固知冥運之開本非人事則漢明帝之夢有由而然矣度河便到烏長國其烏長國是正北天竺也盡作中天竺語中天竺所謂中國俗人衣服飲食亦與中國同佛法甚盛名衆僧止住處為僧伽藍凡有五百僧伽藍皆小乘學若有客比丘到悉供養三日三日過已乃令自求所安常傳言佛至北天竺即到此國也佛遺足跡於此或長或短在人心念至今猶尒及曠劫石度惡龍處悉亦現在石高丈四尺闊二丈許邊平慧景慧達道整三人先發向佛影那竭國法顯等住此國夏坐訖南下到宿呵多國其國佛法亦盛昔天帝釋試菩薩化作鷹鴿割肉貿鴿處佛既成道與諸弟子遊行語

云此本是吾割肉貿鴿處國人由是得知於此處起塔金銀挍飾從此東下五日行到揵陁衛國是阿育王子法益所治處佛為菩薩時亦於此國以眼施人其處亦起大塔金銀挍飾此國人多小乘學自此東行七日有國名竺剎尸羅竺剎尸羅漢言截頭也佛為菩薩時於此處以頭施人故因以為名焉復東行二日至投身餧餓虎（處此二處亦）起大塔皆衆寶挍飾諸國王日民競興供養散華然燈相繼不絶通上二塔彼方人亦名為四大塔也從揵陁衛國南行四日到弗樓沙國佛昔將諸弟子遊行此國語阿難云吾般泥洹後當有國王名罰賦伽於此處起塔後罰賦伽王出世出行遊觀時天帝釋欲開發其意化作牧牛小兒當道起塔王問言汝作何等荅言作佛塔王言大善於是王即於小兒塔上起塔高三十餘丈衆寶挍飾凡所經見塔廟壯麗威嚴都無此比傳云閻浮提塔唯此塔為上王作塔成已小塔即自傍出大塔南高三尺

許佛鉢即在此國昔月氏王大興兵衆來伐此國欲取佛鉢既伏此國已月氏王等篤信佛法欲持鉢去故大興供養供養三寶畢乃挍飾大象置鉢其上象便伏地不能得前更作四輪車載鉢八象共牽復不能進王知與鉢緣未至深自愧歎即於此處起塔及僧伽藍并留鎮守種種供養可有七百餘僧日將欲中衆僧則出鉢與白衣等種種供養然後中食至暮燒香時復尒可容二斗許雜色而黑多四際分明厚可三分甚光澤貧人以少華投中便滿有大富者欲以多華供養正復百千万斛終不能滿寶雲僧景止供養佛鉢便還慧景慧達道整先向那竭國供養（佛齒及頂骨慧景佛）病道整住看慧達一人還於弗樓沙國相見而慧達寶雲僧景遂還秦土慧景應在佛鉢寺無常由是法顯獨進向佛頂骨所西行十六由延至那竭國界醯羅城城中有佛頂骨精舍盡以金薄七寶挍飾國王敬重頂骨慮人抄奪乃取國中豪姓八人人持一印印

封守護清晨八人俱到各視其印然後開户開户已以香汁洗手出佛頂骨置精舍外高座上以七寶圓碪碪下瑠璃鍾覆上皆珠璣挍飾骨黄白色方圓四寸其上隆起每日出後精舍人則登高樓擊大鼓吹螺鼓敲銅王聞已則詣精舍以華香供養供養已次第頂戴而去從東門入西門出王朝朝如是供養礼拜然後聽國政居士長者亦先供養乃修家事日日如是初無懈倦供養都訖乃還頂骨於精舍中有七寶解脫塔或開或閉高五尺許以盛之精舍門前朝朝恒有賣花香人凡欲供養者種種買焉諸國王亦恒遣使供養精舍處方三十步雖復大震地裂此處不動從此北行一由延到揵陀國城是菩薩本以銀錢貧五莖華供養定光佛處城中亦有佛齒塔供養如頂骨法城東北一由旬到一谷口有佛錫杖亦起精舍供養杖以牛頭旃檀作長丈六七許以木筒成之正復百千人舉不能移入谷口西　行有佛僧加梨亦起精舍供養彼國土俗元旱時國人相率裝

礼拜供養天即大雨揵陀國城南半由延有石室博山西南向佛留影此中去十餘步觀之如佛真形金色相好光明炳著轉近轉微髣髴如有諸方國王遣工畫師摹寫莫能及彼國人傳云千佛盡當於此留影影西四百步許佛在時剃髮剪爪佛自與諸弟子共造塔高七八丈以為將來塔法今猶在邊有寺寺中有七百餘僧此處諸羅漢辟支佛塔乃千數住此冬三月法顯等三人南度小雪山雪山冬夏積雪山北陰中遇寒風暴起人皆噤戰慧景一人不堪復進口出白沫語法顯云我亦不復活便可時去勿得俱死於是遂終法顯撫之悲啼本願不果命也奈何復自力前得過嶺南到羅夷國近有三千僧兼大小乘學住此夏坐坐訖南下行十日到跋揵國亦有三千許僧皆小乘學從此東行三日復度新頭河兩岸皆平地過河有國名毗荼佛法興盛兼大小乘學見秦道人往乃大憐愍作是言如何邊地人能知出家為道遠求佛法

悉供給所須待之如法從此東南行減八十由延經歷諸寺甚多僧衆万數過是諸處已到一國國名摩頭羅又經蒲揵河河邊左右有二十僧伽藍可有三千僧佛法轉盛凡沙河已西天竺諸國國王皆篤信佛法供養衆僧時則脫大冠共諸宗親羣臣手自行食行食已鋪氈於地對上座前坐於衆僧前不敢坐牀佛在世時諸王供養法式相傳至今從是以南名為中國中國寒暑調和無霜雪人民殷樂無戶籍官法唯耕王地者乃輸地利欲去便去欲住便住王治不用刑斬有罪者但罰其錢隨事輕重雖復謀為惡逆不過截右手而已王之侍衛左右皆有供禄舉國人民悉不殺生不飲酒不食葱蒜唯除旃荼羅旃荼羅名為惡人與人別居若入城市則擊木以自異人則識而避之不相唐突國中不養猪鷄不賣生口市無屠店及沽酒者貨易則用貝齒唯旃荼羅漢獵師賣肉耳自佛般泥洹後諸國王長者居士為衆僧起精舍供給田宅園

圍民户牛犢鐵業書録後王王相傳無敢廢者至今不絶衆僧住止房舍牀蓐飲食衣服都無闕乏處處皆尒衆僧常以作功德為業及誦經坐禪客僧往到舊僧迎逆代擔衣鉢給洗足水塗足油與非時漿須臾息已復問其腊數次第得房舍卧具種種如法衆僧住處作舍利弗塔目連阿難塔并阿毗曇律經塔安居後一月諸希福之家勸化供養僧作非時漿衆僧大會說法說法已供養舍利弗塔種種華香通夜然燈使作樂人作舍利弗大婆羅門時詣佛求出家大目連大迦葉亦如是諸比丘尼多供養阿難塔以阿難請世尊聽女人出家故諸沙弥多供養羅云阿毗曇師者供養阿毗曇律師者供養律年年一供養各自有日摩訶衍人則供養般若波羅蜜文殊師利觀世音等衆僧受歲竟長者居士婆羅門等各將種種衣物沙門所須以用布施衆僧亦自各各布施佛泥洹已来聖衆所行威儀法則相承不絶自度新頭河至南天竺迄

于南海四五万里皆平坦無大山川正有河水耳從此東南行十八由延有國名僧迦施佛上忉利天三月為母說法来下處佛上忉利天以神通力都不使諸弟子知未滿七日乃放神足阿那律以天眼遥見世尊即語尊者大目連汝可往問訊世尊目連即往頭面礼足共相問訊問訊已佛語目連吾却後一七日當下閻浮提目連既還于時八國大王及諸臣民不見佛久咸皆渴仰雲集此間以世尊時優鉢羅比丘尼即自心念今日國王臣民皆當迎佛我是女人何由得先見佛即以神足化作轉輪聖王敢前礼佛佛從忉利天上来向下下時化作三道寶階佛在中道七寶階上行梵天王亦化作白銀階在右邊執白拂而侍天帝釋化作紫金階在左邊執七寶蓋而侍諸天無數從佛來下佛三階俱没于地餘有七級而現後阿育王欲知其根際遣人掘看下至黄泉根猶不盡王益敬信即於階上起精舍當中階作丈六立像精舍後立石柱高二十

肘上作師子柱內四邊作佛像內外映徹神妙珠璫有外道論師與沙門諍此住處時沙門理屈於是共立誓言此處若是沙門住處者今當有靈驗作是言已柱頭師子乃大鳴吼見驗於是外道慴怖心伏而退佛以受天食三月故身作天香不同世人起浴室浴室猶在優鉢羅比丘尼初礼佛處今亦起塔佛在世時有剪髮爪作塔及過去三佛并釋迦文佛坐處經行處及作諸佛形像處盡有塔今悉在天帝釋梵天王從佛下處僧亦起塔此處僧及尼可有千人皆同衆食雜大小乘學住處有一白耳龍與此衆僧作檀越令國内豐熟雨澤以時無諸災害使衆僧得安衆僧感其惠故為作龍舍敷置坐處又為龍設福食供養衆僧日日衆中別差三人到龍舍中食每至夏坐訖龍輒化作一小虵兩耳邊白衆僧識之銅盂成酪以龍置中從上座至上座行之如是周徧便作去每年一出其國豐饒人民熾盛家樂無比諸國人来無不經理供給所須寺西北五十由延有一寺名大墳大墳者惡鬼名也佛本化是惡鬼後人於

此處起精舍布施阿羅漢以水灌手水
瀝滴地其處故在正復掃除常現不
滅此處別有佛塔善鬼神常掃灑初
不須人功有邪見國王言汝能如是
者我當多將兵衆住此益積糞穢汝
復能除鬼神即起大風吹之令淨此
處有百枚小塔人終日數之不能得
知若至意欲知者便一塔邊置一人
已復計數人人或多或少其不可得
知有一僧伽藍可六七百僧此中有
辟支佛食處沮洹地大如車輪餘處生
草此處獨不生及曠衣地處亦不生
草衣條著地跡今故現在法顯在龍
精舍夏坐坐訖東南行七由延到罽
饒夷城城接恒水有二僧伽藍盡小
乘學去城西六七里恒水北岸佛為
諸弟子說法處傳云說無常苦空說身
如沫泡等此處起塔猶在度恒水南
行三由延到村名呵梨佛於此中說
法然經行坐處盡起塔從塔去此東
南行十由延到沙祇大國出沙祇城
南門道東佛本在此爵楊枝已剌土中
即生長七尺不增不減諸外道婆羅

門嫉妬或斫拔遠棄之其處續生如
故此中亦有四佛經行坐處起塔故
在從此南行八由延到拘薩羅國舍衛
城城內人民希曠都有二百餘家即
波斯匿王所治城也大愛道故精舍
處須達長者井壁及鵞掘摩得道般
涅洹燒身處後人起塔皆在此城中
諸外道婆羅門生嫉妬心欲毀壞之
天即雷電霹靂終不能得壞出城南
門千二百步道西長者須達起精舍
精舍東向開門門戶兩邊有二石柱
左柱上作輪形右柱上作牛形精舍左右池流
清淨樹林尚茂衆華異色蔚然可觀
所謂祇洹精舍也佛上忉利天為母
說法九十日波斯匿王思見佛即刻
牛頭栴檀作佛像置佛坐處佛後還
入精舍像即避出迎佛佛言還坐吾
般涅洹後為四部衆作法式像即還
坐此像最是衆像之始後人所法者也佛於
是移住南邊小精舍與像異處相去
二十步祇洹精舍本有七層諸國人
民競興供養懸繒幡蓋散華燒香然
燈續明日日不絕鼠銜燈炷燒幡蓋遂

及精舍七重都盡諸國人民皆大悲惱謂栴
檀像已燒却候四五日開東邊小精舍戶忽
見本像皆大歡喜共治精舍得作兩重還移
像本處法顯道整初到祇洹精舍念昔世尊
住此二十五年自傷生在邊地共諸同志
遊歷諸國而或有還者或有無常者今日
乃見佛空處愴然心悲彼衆僧出問法顯
等言汝等從何國來荅曰從漢地來彼衆
僧歎曰奇哉邊國之人乃能求法至此自
相謂言我等諸師和上相承以來未見漢
道人來到此也精舍西北四里有林名曰
得眼本有五百盲人依精舍住此佛為說
法盡還得眼盲人歡喜刺杖着地頭面
作礼杖遂生長大世人重之無敢伐者
遂成為榛是故以得眼為名祇洹衆僧中
食後多往彼榛中坐禪祇洹精舍東北六
七里毗舍佉母作精舍請佛及僧此處故
在祇洹精舍大院各有二門一門東向一門
北向此園即須達長者布金錢買地處精
舍當中央佛住此處最久說法度人經行
坐處亦盡起塔皆有名字及孫陁利殺身
謗佛處出祇洹東門北行七十步道西佛
背共九十六種外道論議國王大臣居士

人民皆雲集而聽時外道女名旃遮摩那起嫉妬心乃懷衣著腹前似若妊身於衆會中謗佛以非法於是天帝釋即化作白鼠齧其腰帶帶斷所懷衣墮地地即裂生入地獄及調達毒瓜欲害佛生入地獄處後人皆標識之又於論議處起精舍高六丈許裏有坐佛其道東有天寺名曰影覆與論議處精舍俠道相對亦高六丈許所以名影覆者日在西時世尊精舍舍影則映外道天寺日在東時外道天寺影則北映終不能得映佛精舍也外道常遣人守其天寺掃灑燒香然燈供養至明旦其燈輒移在佛精舍中婆羅門恚言諸沙門取我燈自供養佛為尒不止婆羅門於夜自伺候見其所事天神將燈繞佛精舍三匝供養供養佛忽然不見婆羅門乃知佛神即捨家入道傳云近有此事繞祇洹精舍有十八僧伽藍盡有僧住唯一處空此中國有九十六種道皆知今世(後世各)有佉衆亦皆七食但不持鉢亦復求福於曠路側立福德舍屋

宇牀卧飲食供給行路人及出家人來去客但所期異耳調達亦有衆在常供養過去三佛唯不供養釋迦文佛舍衛城東南四里琉璃王欲伐舍夷國世尊當道側立立處起塔城西五十里到一邑名都維是迦葉佛本生處父子相見處髑髏處起塔迦葉如來全身舍利亦起大塔從舍衛城東南行十二由延到一邑名揭毗伽是拘樓秦佛所生處父子相見處髑髏處亦皆起塔(從此北行減一由延到一邑是拘那含牟尼佛所生處父子相見處髑髏處亦皆起塔從此東行減一由延到迦)維羅衛城城中都無王民甚丘荒止有衆僧民户數十家而已白淨王故宮處作太子母形像及太子乘白象入母胎時太子出城東門見病人迴車還處皆起塔阿夷相太子處與難陁等摸為捅射箭處東南去三十里入地令泉水出後世人治作井令行人飲佛得道還見父王處五百釋子出家向優波離作礼地六種震動處佛為諸天說法四天王等守四門父王不得入處佛在丘拘律樹下東向坐大愛道布施佛僧伽梨處此樹猶

在瑠璃王然釋種釋種死盡得須陁洹立塔今亦在城(東北數里有正田太子坐樹下觀耕者處東五里有王)園園名論民夫人入池洗浴出池北岸二十步舉手攀樹枝東向生太子太子墮地行七步二龍王浴太子身浴處遂作井及上洗浴池今衆僧常取飲之凡諸佛有四處常定一者成道處二者轉法輪處三者說法論議伏外道處四者上忉利天為母說法來下處餘者則隨時示現焉迦維羅衛國大空荒人民希疎道路白為師子不可妄行從佛生處東往五由延有國名藍莫此國王得佛一分舍利還歸起塔即名藍莫塔塔邊有池池中有龍常守護此塔晝夜供養阿育王出世欲破八塔作八万四千塔破七塔已次欲破此塔龍便現身將阿育王入其宮觀諸供養具已語王言汝供養若能勝是便可壞之持去吾不與汝諍阿育王知其供養具非世之所有於是便還此中荒蕪絶人灑掃常有羣鳥以鼻取水灑地取雜花香而供養塔諸國有道人來欲礼拜塔遇象大

怖依樹自翳見象如法供養道人大自悲感此中无有僧伽藍可供養此塔乃令象灑掃道人即捨太悉還作沙弥自挽草木平治處所使得淨潔勸化國王作僧住處已為寺主今現有僧住此事在近自尒相承至今恒以沙弥為寺主從此東行三由延太子遣車匿白馬還處亦起塔從此東行四由延到炭塔亦有僧伽藍復東行十二由延到拘夷那竭城城北雙樹間布連禪河邊世尊於此北首而般泥洹及須跋㝡後得道處以金棺供養世尊七日處金剛力士放金杵處八王分舍利處此諸處皆起塔有僧伽藍今悉現在其城中人民亦希曠止有衆僧民户從此東南行十二由延到諸梨車欲遂佛般泥洹處而佛不聽戀佛不肯去佛化作大深壍不得度佛與鉢作信遣還其家處立石柱上有銘題自此東行五由延到毗舍離國毗舍離城北大林重閣精舍佛住處及阿難半身塔其城裏本菴婆羅女家為佛起塔今故現在城南三里道西菴婆

羅女以園施佛作佛住處佛將般泥洹與諸弟子出毗舍離城西門迴身右轉顧看毗舍離城告諸弟子是吾㝡後所行處後人於此處起塔城西北三里有塔名放弓仗以名此者恒水上流有一國王王小夫人生一肉胎大夫人妬之言汝生不祥之徵即盛以木函擲恒水中下流有國王遊觀見水上木函開看見千小兒端正殊特王即取養之遂便長大甚勇健所往征伐無不摧伏次伐父王本國王大愁憂小夫人問王何故愁憂王曰彼國王有千子勇健無比欲來伐吾國是以愁耳小夫人言王勿愁憂但於城東作高樓賊來時置我樓上則我能却之王如其言至賊到時小夫人於樓上語賊言汝是我子何故作反逆事賊曰汝是何人云是我母小夫人曰汝等若不信者盡仰向張口小夫人即以兩手攝兩乳各作五百道俱墮千子口中賊知是其母即放弓仗二父王於是思惟皆得辟支佛三辟支佛塔猶在後世尊

成道告諸弟子是吾等昔時放弓仗處後人得知於此處立塔故以名焉千小兒者即賢劫千佛是也佛於放弓仗塔邊捨壽佛告阿難言我却後三月當般泥洹魔王嬈固阿難使不得請佛住世從此東行三四里有塔佛般泥洹後百年有毗舍離比丘錯行戒律十事證言佛說如是尒時諸羅漢及持律比丘凡有七百僧更撿校律藏後人於此處起塔今亦現在從此東行四由延到五河合口阿難從摩竭國向毗舍離欲般泥洹諸天告阿闍世王阿闍世即自嚴駕將士衆追到河上毗舍離諸梨車聞阿難來亦復來迎俱到河上阿難思惟前則阿闍世王致恨還則梨車復怒即於河中夾入火光三昧燒身而般泥洹分身作二分一分在一岸邊於是二王各得半身舍利還歸起塔度河南下一由延到摩竭提國巴連弗邑巴連弗邑是阿育王所治城城中王宮殿皆使鬼神作累石起牆闕彫文刻鏤非世所造今故現在阿育王弟得羅漢

道常住耆闍崛山志樂閑靜王敬心欲請於家供養以樂山靜不肯受請王語弟言但受我請當為汝於城裏作山王乃具飲食召諸鬼神而告之曰明日悉受我請無坐席各自賣來明日諸大鬼神各賣大石來辟方四五坐訖即使鬼神累作大石山又於山底以五大方石作一石室可長三丈廣二丈高一丈餘有一大乘婆羅門子名羅跋私婆逮來住城裏爽悟多智事無不達以清淨自居國王宗敬師事若往問訣不敢並坐王設以愛敬心執手執手已婆羅門輒自灌手年可五十餘舉國瞻仰賴此人弘宣佛法外道不能得加陵衆僧於阿育王塔邊造摩訶衍僧伽藍甚嚴麗亦有小乘寺都合六七百僧衆威儀庠序可觀四方高德沙門及學問人欲求義理皆詣此寺婆羅門子師亦名文殊師利國內大德沙門諸大乘比丘皆宗仰焉亦住此僧伽藍凡諸中國唯此國城邑為大民人富盛竟行人義年年常以建卯月八日行像作四輪車縛

竹作五層有承攝幡戟高二丈許其狀如塔以白氎纏上然後彩畫作諸天形像以金銀琉璃莊校其上懸繒幡蓋四邊作龕皆有坐佛菩薩立侍可有二十車車莊嚴各異當此日境內道俗皆集作倡伎樂華香供養婆羅門子來請佛佛次第入城入城內再宿通夜然燈伎樂供養國國皆尒其國長者居士各於城內立福德豎藥舍凡國中貧窮孤獨殘跛一切病人皆詣此舍種種供給豎師看病隨宜飲食及湯藥皆令得安老者自去阿育王壞七塔作八万四千塔最初所作大塔在城南三里餘此　塔前有佛迹起精舍戶北向塔南有一石柱圍丈四五高三丈餘上有銘題云阿育王以閻浮提布施四方僧還以錢贖如是三反塔北三四百步阿育王本於此作泥梨城泥梨城中有石柱亦高三丈餘上有師子柱上有記銘作泥梨城因緣及年數日月從此東南行九由延至一小孤石山山頭有石室石室南向佛坐其中天帝釋將天

樂般遮彈琴樂佛處帝釋以四十二事問佛一一拍畫石畫跡故在此中亦有僧伽藍從此西南行一由延到鄔羅聚落是舍利弗本生村舍利弗還於此中般泥洹即此處起塔今現在從此西行一由延到王舍新城新城者是阿闍世王所造中有二僧伽藍出城西門三百步阿闍世王得佛一分舍利起塔高大嚴麗出城南四里南向入谷至五山裏五山周圓狀若城郭即是薩沙王舊城城東西可五六里南北七八里舍利弗目連初見頞鞞處在犍子作火坑毒飯請佛處阿闍世王酒飲黑象欲害佛處城東北角曲中耆舊於菴婆羅園中起精舍請佛及千二百五十弟子供養處今故在其城中空荒無人住入谷搏山東南上十五里到耆闍崛山未至頭三里有石窟南向佛本於此坐禪西北三十步復有一石窟阿難於中坐禪天魔波旬化作鵰鷲住窟前恐阿難佛以神足力隔石舒手摩阿難肩怖即停止鳥迹手孔今悉在故曰鵰鷲窟

山前有四佛坐處又諸羅漢各各有石窟坐禪處動有數百佛在石窟前東西經行調達於山北嶮巇間横擲石傷佛足指處石猶在佛說法堂已毀壞止有塼壁基在其山峯秀端嚴是五百中最高法顯於新城中買華油燈倩二舊比丘送法顯到耆闍崛山華香供養然燈續明慨然悲傷牧涙而言佛昔於此說首楞嚴法顯生不值佛但見遺跡處所而已於石窟前誦首楞嚴停止一宿還向新城出舊城北行三百餘步道西迦蘭陁竹園精舍今現在衆僧掃灑精舍北一二里有尸磨賒那尸磨賒那者漢言棄死人墓田摶南山西行三百步有石室名寶波羅窟佛食後常於此坐禪又西行五六里山北陰中有一石室名車帝佛泥洹後五百阿羅漢結集經處出經時鋪三高座莊嚴挍飾舍利弗在左目連在右五百數中少一羅漢大迦葉為上座

比丘在上經行思惟是身無常苦空得不淨觀猒患是身即捉刀欲自煞復念世尊制戒不得自煞又念雖尒我今但欲殺三毒賊便以刀自刎始傷其命已得須陁洹既阿那含斷已成阿羅漢果般泥洹從此西行四由延到伽耶城城内亦空荒復南行二十里到菩薩本苦行六年處處有林木從此西行三里到佛入水洗浴天案樹枝得攀出池處又北行二里得弥家女奉佛乳糜處從此北行二里佛於一大樹下石上東向坐食糜樹石今悉在右可廣長六尺高二尺許中國寒暑均調樹木或數千歲乃至万歲從此東北行半由延到一石窟菩薩入中西向結加趺坐心念若我成道當有神驗石壁上即有佛影現長三尺許今猶明亮時天地大動諸天在空中白言此非是過去當來諸佛成道處去此西南行減半由延到其多樹下是過去當來諸佛成道處諸天說是語已即便在前唱導導引而去菩薩起行離樹二十步天授吉祥草菩薩受之復行

十五步五百青雀飛來繞菩薩三匝而去菩薩前到尼多樹下敷吉祥草東向坐時魔王遣三玉女從北來試魔王自從南來試菩薩以足指案地魔兵退散三女變變成老母自上苦行六年處及此諸處後人皆於中起塔立像今皆在佛成道已七日觀樹受解脫樂處饞負多樹下東西經行七日處諸天化作七寶臺供養佛七日處文鱗育龍七日繞佛處佛於尼拘律樹下方石上東向坐梵天來請佛處四天王奉鉢處五百賈人授麨蜜處度迦葉兄弟師徒千人處此諸處亦盡起塔佛得道處有三僧伽藍皆有僧住衆僧民户供給饒足無所乏少戒律嚴峻威儀坐起入衆之法佛在世時聖衆所行以至于今佛泥洹已来四大塔處四大塔者佛生處佛道轉法輪般泥洹處阿育王昔作小兒時當道戲遇迦葉佛行乞食小兒歡喜即以一掬土施佛佛持還泥經行地因此果報作鐵輪王王閻浮提乘鐵輪案行閻浮見鐵圍兩山間地獄治罪人即問羣臣是

何等荅言是鬼王閻羅王治罪人王自念言鬼王尚能作地獄治罪人我是人主何不作地獄治罪人耶即問目等誰能為我作地獄主治罪人者目荅言唯有極惡人能作耳王即遣目遍求惡人見池水邊有一人長壯黑色髮黃目青以脚鈎魚口呼禽獸禽獸來便射殺無得脫者此人將來與王王喜勅之　汝作四方高牆內植種種華果作好浴池莊嚴挍飾令人渴仰牢作門戶有人入者輒捉種種治罪莫使得出設使我入亦治罪莫放今拜汝作地獄主時有比丘次第乞食入其門獄卒見之便欲治罪比丘惶怖求請須臾聽我中食俄頃復有人入獄卒內置碓臼中擣之赤沫出比丘見已思惟此身無常苦空如泡如沫即得阿羅漢果而獄卒捉內鑊湯中比丘心顏欣悅火滅湯冷中生蓮花（比丘坐上令時）獄卒即往白王中有奇恠願王往看王言我前有要今不得往獄卒言此非小事王宜疾往更改先要王即隨入比丘為說法王得信解

即壞地獄悔前所作衆惡由是信重三寶常至貝多樹下悔過自責受八戒齋王夫人問王常遊何處羣臣荅言恒在貝多樹下夫人伺王不在遣人伐其樹倒王來見之恚悶躃地諸臣以水灑面良久能蘇王即以塼累四邊以百兒牛乳灌樹根身四枝布地作是誓言若樹不生我終不起作是誓已樹便即樍而生以至今高減十丈從此南三百里行到一山名鷄足大迦葉今在此山中擘山下入入處不容人極遠有旁孔迦葉全身在此中住孔外有迦葉本洗手土彼方人若頭痛者以此土塗之即差此山中即日故有諸羅漢住彼諸國道人年年往供養迦葉心濃至者夜即有羅漢來共言論釋其疑已忽然不現此中榛木茂盛又多師子虎狼不可妄行法顯還向巴連邑順恒水西下十由延得一精舍名曠野佛所住處今現有僧復順恒水西行十二由延到迦尸國波羅㮈城城東北十里許得仙人鹿野苑精舍此苑本有辟支佛住常有野鹿栖宿世尊將成道諸天於空中唱言白淨王子出

家學道却後七日當成佛辟支佛聞已即取泥洹故名此處為仙人鹿野苑世尊成道已後人於此處起精舍佛欲度拘驎等五人五人相謂言此瞿曇沙門六年苦行日食一麻一米尚不得道況入人間恣身口意何道之有今日來者慎勿與語佛到五人皆起作礼處復北行六十步佛於此東向坐始轉法輪度拘驎等五人處其北二十步佛為弥勒受記處其南五十步翳羅鉢龍問佛我何時得免此龍身此處皆起塔見在中有二僧伽藍悉有僧住自鹿野苑精舍西行十三由旬有國名拘睒弥其精舍名瞿師羅園佛昔住處今故有衆僧多小乘學從是東行八由延佛本於此度惡鬼處亦常在此住經行坐處皆起塔亦有僧伽藍可百餘僧從此南行二百由延有國名達覩是過去迦葉佛僧伽藍穿大石山作之凡有五重最下重作象形有五百間石室第二層作師子形有四百間第三層作馬形有三百間第四層作牛形有二

百間第五層作鴿形有百間宇上有泉水循石室前繞房而流周圓迴曲如是乃至下重順房流從户而出諸僧室中處處穿石作窓牖通明室中朗然都無幽闇其室四角穿石作蹬蹬上處今人形小緣蹬上正得至昔一脚躡處因名此寺為波羅越者天竺名鴿也其寺中常有羅漢住此土丘荒無人民居去山極遠方有村皆是邪見不識佛法沙門婆羅門及諸異學彼國人民常見飛人來入此寺于時諸國道人欲來礼此寺者彼村人則言汝何以不飛耶我見此間道人皆飛道人方便荅言翅未成耳達觀國嶮道艱難難知處欲往者要當賫錢貨施彼國王王然後遣人送展轉相付示其逕路法顯竟不得往承彼土人言故說之耳從彼波羅㮈國東行還到巴連弗邑法顯本求戒律而北天竺諸國皆師師口傳無本可寫是以遠涉乃至中天竺於此摩訶衍僧伽藍得一部律是摩訶僧祇衆律佛在世時最初大衆所行也於祇洹精舍傳其本

自餘十八部各有師資大歸不異然小小不同或用開塞但此皆是廣說備悉者復得一部抄律可七千偈是薩婆多衆律即此秦地衆僧所行者也皆師師口相傳授不書之於文字復於此衆　中得雜阿毗曇心可六千偈又得一部綖經二千五百偈又得一卷方等般泥洹可五千偈又得摩訶僧祇阿毗曇雲故法顯住此三年學梵書梵語寫律道整既到中國見沙門法則衆僧威儀觸事可觀乃追歎秦土邊地衆僧戒律殘缺搪言自今已去至得佛頭不生邊地故遂停不歸法顯本心欲令戒律流通漢地於是獨還順恒水東下十八由延其南岸有瞻波大國佛精舍經行處及四佛坐處悉起塔現有僧住從此東行近五十由延到摩梨帝國即是海口其國有二十四僧伽藍盡有僧住佛法亦興法顯住此二年寫經及畫像於是載商人大舶泛海西南行得冬初信風晝夜十四日到師子國彼國人云相法可七百由延其國本在洲上東西

五十由延南北三十由延左右小洲乃有百數其間相去或十里二十里或二百里皆統屬大洲多出珠寶珠璣有出摩尼珠地方可十里王使人守護若有採者十分取三其國本無人民正有鬼神及龍居之諸國商人共市易市易時　鬼神不自現身但出寶物題其價直商人則依價直直取物因商人來往住故諸國人聞其土樂悉亦復來於是遂成大國其國和適無冬夏之異草木常茂田種隨人無有時節佛至其國欲化惡龍以神足力足蹋王城北一足蹋山頂兩跡相去十五由延王於城北跡上起大塔高四十丈金銀莊校衆寶合成塔邊復起一僧伽藍名無畏山有五千僧起一佛殿金銀刻鏤悉以衆寶中有一青玉像高二丈許通身七寶焰光威相嚴顯非言所載右掌中有一無價珠法顯去漢地積年所與交接悉異域人山川草木舉目無舊又同行分披或流或亡顧影唯已心常懷悲忽於此至像邊見商人以晉地一自絹扇供養不

覺悽然淚下滿目其國前王遣使中國取貝多樹子於佛殿傍種之高可二十丈其樹東南傾王恐倒故以八九圍柱柱樹樹當柱處心生遂穿柱而下入地成根大可四圍許柱雖中裂猶裹其外人亦不去樹下起精舍中有坐像道俗敬仰無倦城中又起佛齒精舍皆七寶作王淨修梵行城內人敬信之情亦篤其國立治已來無有飢荒喪亂衆僧庫藏多有珎寶無價

摩尼其王入僧庫遊觀見摩尼珠即生貪心欲奪取之三日乃悟即詣僧中（黏首悔）**前罪心因白僧言願僧立制自今已後勿聽王入庫看比丘滿四十臘然後得入其城中多居士長者薩薄商人屋宇嚴麗巷陌平整四衢道頭皆作說法堂月八日十四日十五日鋪施高座道俗四衆皆集聽法其國人去都可六万僧悉衆食王別於城內供養六千人衆食須者則持大鉢往取隨器所容皆滿而還佛齒常以三月中出之末出前十日王莊校大象使一辯說人著王衣服騎象上擊鼓

唱言菩薩從三阿僧祇劫作行不惜身命以國城妻子及眡眼與人割肉貨鴿截頭布施投身餓虎不恡髓腦如是種種苦行為衆生故成佛在世四十五年說法教化（令不安者安不度者度）衆生緣盡乃般涅洹涅洹已來一千四百九十七歲世間眼滅衆生悲却十日佛齒當出至無畏山精舍國內道俗欲殖福者各各平治道路嚴飾巷陌辦衆華香供養之具如是唱已王便齎道邊作菩薩五百身已來種種變現或作須大擎或作聚變或作象王或作鹿馬如是形像皆彩畫莊校狀若生人然後佛齒乃出中道而行隨路供養到無畏精舍佛堂上道俗雲集燒香然燈種種法事晝夜不息九十日乃還城內　精舍齋日則開門戶敬礼如法無畏精舍東四十里有一山中有精舍名支提可有二千僧僧中有一大德沙門名達摩瞿諦其國人民皆共宗仰住一石室中四十許年常行慈心能感虵鼠使同止一室而不相害城南七里有一精舍名摩訶

毗呵有三千僧住有一高德沙門戒行清潔國人民疑是羅漢臨終之時王來省視依法集僧而問比丘得道耶其便以實荅言是羅（漢既終王即披經律以羅漢法葬）之精舍東四五里積好大薪廣可二丈餘高亦尒比丘着栴檀沉水諸木四邊作階上持淨好白氎周匝蒙積作大轝狀似此閻輦車但無龍魚耳當闍維時王及國人四衆咸集以華香供養從轝至墓所王自華香供養供養訖舉着薪上以酥油遍灌然後燒之火然時人人敬心各脫上服及羽儀傘蓋遥擲火中以助闍維闍維已取骨即以起塔法顯至不及其生存唯見蕣蒔王篤信佛欲為衆僧作新舍先設大會飯食供養已乃選好上牛一雙金銀寶物莊校角上作好金犁王自耕艱頹郭四邊然後割給民戶田宅書以鐵券自是已後代代相承無敢廢易法顯在此國聞天竺道人於高座上誦經云佛鉢本在毗舍離今在捷陁衛音若千百年（法顯聞誦時有定歲數但今忘耳）當復在西月氏國若干百年當至于

闐國住若干百年當至屈茨國若干百年（當復至師子國若干百年當復來到）漢地若干百年當還中天竺已當上兜術天上彌勒菩薩見而嘆曰釋迦文佛鉢至即共諸天華香供養七日七日已還閻浮提海龍王將入龍宮至彌勒將成道時鉢還分為四復本頻那山上彌勒成道已四天王當復應念佛如先佛法賢劫千佛共用一鉢鉢去已佛法漸滅佛法滅後人壽轉短乃至五歲五歲之時粳米酥油皆悉化滅人民極惡捉草木則變成刀杖共相傷割其中有福者逃避入山惡人相煞盡已還復來出共相謂言昔人壽極長但為惡甚作非法故我等壽命遂尒短促乃至五歲我今共行諸善起慈悲心修行信義如是各行信義展轉壽倍乃至八万歲彌勒出世初轉法輪時先度釋迦遺法中弟子出家人及受三歸五戒八齋法供養三寶者第二第三次度有緣者法顯尒時欲寫此經其人云無本我心口誦耳

法顯住此國二年更求得（彌沙塞律藏本得長阿含雜）阿含復得一部雜藏此悉漢土所無者得此梵本已即載商人大船上可有二百餘人後係一小船海行艱險以備大船毀壞得好信風東下三日便值大風船漏水入商人欲趣小船小船上人恐人來多即斫絙斷商人大怖命在須臾恐船水滿即取財貨擲著水中法顯亦以君墀及澡灌并餘物棄擲海中但恐商人擲去經像唯一心念觀世音及歸命漢地衆僧我遠行求法願威神歸流得到所止如是大風晝夜十三日到一島邊潮退之後見船漏處即補塞之於是復前海中多有抄賊遇輒無全大海彌漫無邊不識東西唯望日月星宿而進若陰雨時為逐風去亦無所准當夜闇時但見大浪相搏晃然火色龜鼉水性怪異之屬商人荒處不知鄰向海深無底又無下石住處至天晴已乃知東西還復望正而進若值伏石則無活路如是九十許日乃到一國名耶婆提其國外道婆羅門興盛佛法不足言停此國五月日復隨他商人大船上亦二百許人賣五十日粮以四月十六日發法顯於船上安居東北行趣廣州一月餘日夜鼓二時遇黑風暴雨商人賈客皆悉惶怖法顯尒時亦一心念觀世音及漢地衆僧蒙威神祐得至天曉曉已諸婆羅門議言坐載此沙門使我不利遭此大苦當下比丘置海島邊不可為一人令我等危嶮法顯　檀越言若下此比丘亦并下我不尒便殺我如其下此沙門吾到漢地當向國王言汝也不敢便下于時天多連陰海師相望僻誤遂經七十餘日粮食水漿欲盡取海鹹水作食分好水人可得二升遂便欲盡商人議言常行時正可五十日便到廣州今已過期多日將無僻耶即便西北行求岸晝夜十二日到長廣郡界牢山南岸便得好水菜但經涉險難憂懼積日忽得至此岸見藜藿　依然知是漢地然不見人民及行跡未知是何許或言未至廣州或言已過莫知所定即乘小船入

浦見人欲問其處得兩獵人即將歸
令法顯（譯語問之法顯先安慰之）徐問汝是何人荅言
我是佛弟子人問汝入山何所求其
便詭言明當七月十五日欲取桃鵑
佛又問此是何國荅言此青州長廣
郡界統屬晉家聞已商人歡喜即七
其財物遣人往長廣郡太守李嶷敬
信佛法聞有沙門持經像乘船泛海
而至即將人從来至海邊迎接經像
歸至壽洛商人於是還向揚州到青州
請法顯一冬一夏夏坐訖法顯辭
諸師久欲趣長安但所營事畢遠使南
下向都就禪師留經律藏法顯發長安六
年到中國停經六年還經三年達青州凡
所遊履減三十國沙河已西迄于天
竺衆僧威儀法化之美不可詳說竊
惟諸師未得備聞是以不顧微命浮
海而還艱難具更幸蒙三尊威靈危
而得濟故昔疏所經歷欲令賢者同其
聞見是歲甲寅 晉 義熙十二年矣

歲在壽星夏安居末迎法顯道人既
至留共冬齋因講集之餘重問遊歷
其人恭順言輒依實由是先所略者
勸令詳載顯復具叙始末自云願尋
所經不覺心歡汗流所以乘危履險
不惜此形者蓋是志有所存專其愚
直故投命於必死之地以達万一之冀
於是感歎斯人以爲古今罕有自大
教東流未有忘身求法如顯之比然
後知誠之所感無竊否而不通志之
所將無功業而不成夫功業者豈不
由夫所重重夫所忘者哉

法顯傳一卷

昔道人法顯從長安行西至天竺傳一卷
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一六八頁中一行經名，資、磧、普、
徑、清作「法顯傳一卷」；南作「法
顯傳」；麗作「高僧法顯傳一卷」。

一 一六八頁中二行「沙門釋法顯」，
資、磧、普、南、徑、清作「沙門法
顯」。

一 一六八頁中七行第三字「前」，資、
磧、普、南、徑、清作「前行」。

一 一六八頁中一〇行「便共」，諸本
（不含石，下同）作「便共夏坐夏坐
訖復進到燉煌有塞東西」。

一 一六八頁中一七行「摽識」；資、磧、
普、南、徑、清作「標幟」；麗作「幖
幟」。

一 一六八頁下三行「隔夷國」，資、磧、
普、南、徑、清作「偽夷國偽夷國」；
麗作「烏夷國」。

一 一六八頁下五行第六字「也」，資、

磧、普、南、徑、清無。又「行當」，資、磧、普、南、徑、清作「行堂」。

一　一六八頁下六行首字「理」，諸本、作「經理」。

一　一六八頁下七行「合隅夷國」，資、磧、普、南、徑、清作「爲偽夷國」；麗作「合烏夷國」。

一　一六八頁下八行第一二字「國」，諸本無。

一　一六八頁下一七行末二字至次行首字「須供給」，資、磧、普、南、徑、清作「堵」。

一　一六九頁上一行「有四」，資、磧、普、南、徑、清作「十四」。

一　一六九頁上六行「三四里」，麗作「二四里」。

一　一六九頁上九行第五字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六九頁上一五行「四月」，麗作「自月」。

一　一六九頁中五行第一一字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一　一六九頁中六行第一一字「山」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一　一六九頁中一〇行第五字「集」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六九頁中一一行「着僧」資、磧、普、南、徑、清作「著繒」。

一　一六九頁中一五行「五日」，麗作「五日乃至七日」。

一　一六九頁中一七行「白氎」，資作「白蘂」。

一　一六九頁中一八行「布施布施己」，麗作「布施衆僧布施僧已」。

一　一六九頁中二一行首字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一　一六九頁中二二行第八字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六九頁中末行「其國中人」，資、磧、普、南、徑、清作「國人」。

一　一六九頁下一行第五字「徒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六九頁下二行「類粗與秦土同」，資、磧、普、南、徑、清作「粗類秦土」。

一　一六九頁下三行第五字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「轉轉」。又「悉其記」諸本作「具記」。又第一二字「國」，諸本作「其國」。

一　一六九頁下六行第一一字「國」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六九頁下七行第八字「山」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六九頁下一〇行「人即名爲雪山也」，資、磧、普、南、徑、清作「人人即名爲雪山人也」。

一　一六九頁下一五行「弥勒菩薩」，諸本無。

一　一六九頁下末行首字「譯」，磧、普、南、徑、清作「所」。又「不至」，麗作「不至此」。

一　一七〇頁上八行末字「帝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七〇頁上一〇行首字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七〇頁上一二行「止住」，資、磧、

普、南、徑、清作「住止」。

一　一七〇頁上一六行第八字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。又「於此」，資、磧、普、南、徑、清作「於此跡」。

一　一七〇頁上一八行「悉亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦悉」。又末字「尺」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七〇頁上一九行「慧達道牧止」，資、磧、普、南、徑、清作「道整慧達」。

一　一七〇頁上末行第五字「既」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　一七〇頁中九行第五字「焉」，諸本無。

一　一七〇頁中一六行第七字「罰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七〇頁中二〇行「三十」，諸本作「四十」。

一　一七〇頁中二二行第九字「塔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七〇頁下三行第四字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一四字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七〇頁下九行「七百」，徑作「七日」。又第七字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七〇頁下一二行「三分」，諸本作「二分」。又「甚光澤」，資、磧、普、南、徑、清作「瑩徹光澤」。

一　一七〇頁下一三行末字「供」，資、磧、普、南、徑、清作「而供」。

一　一七〇頁下一四行第三字「復」，磧、南作「後」。

一　一七〇頁下一五行第二字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「只」。

一　一七〇頁下一九行第二字「應」，麗無。

一　一七〇頁下二〇行第一二字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「便至」。

一　一七〇頁下二一行第五字「城」，資、磧、普、南、徑、清作「過寒風」；磧作「過寒」。

一　一七一頁上六行「敲銅」，資、磧、普、南、徑、清作「敲銅鉢」。

一　一七一頁上一四行「三十」，資、磧、普、南、徑、清作「四十」。

一　一七一頁上一六行「銀錢」，磧、普作「銀銀」。

一　一七一頁上二〇行「成之」，諸本作「盛之」。

一　一七一頁上二一行「西行」，資、磧、普、南、徑、清作「四日西行」。又末字至次行首字「亦起」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁上末行第九字「俗」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁中六行第一三字「四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁中一〇行「諸羅漢」，諸本作「有諸羅漢」。

一　一七一頁中一二行「遇寒風」，資、普、南作「過寒風」；磧作「過寒」。

一　一七一頁中一五行「悲啼」，諸本作「悲號」。

一　一七一頁下一三行「刑斬」，資、磧、普、南、徑、清作「刑罔」。

一　一七一頁下二〇行「屠店」，資、磧、普、徑、清作「屠估」，南作「屠行」。

一　一七一頁下二一行第一四字「澳」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁下二二行「賣肉」，磧作「賈肉」。

一　一七一頁下末行「起精舍」，資、磧、普、南、徑、清作「起精舍供養」。

一　一七二頁上一〇行「僧作」，麗作「僧行」。

一　一七二頁上一二行「華香」，資、磧、普、南、徑、清作「香華」。又「伎樂人」，資、磧、普、南、徑、清作「彼人」。

一　一七二頁上一三行首字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　一七二頁上二〇行「各將」，資、磧、普、南、徑、清作「各持」。

一　一七二頁上二一行「以用布施衆僧僧受」，資、磧、普、南、徑、清作「以布施僧衆僧」。

一　一七二頁中二行第四字「耳」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁中三行「三月」，資作「三日」。

一　一七二頁中五行第八字「未」，麗作「來」。

一　一七二頁中九行第六字「一」，諸本無。

一　一七二頁中一三行「迎佛」，資、磧、普、南、徑、清作「奉迎佛」。

一　一七二頁中一九行小字右首字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁中二〇行第七字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁中末行「二十」，資、磧、普、南、徑、清作「三十」。

一　一七二頁下四行「見驗於是外道慴怖」，資、磧、普、南、徑、清作「見證於是外道懼怖」。

一　一七二頁下一一行第四字「僧」，諸本無。

一　一七二頁下一二行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁下一八行第二字「化」，諸本作「化形」。

一　一七二頁下一九行「成酪」，諸本作「盛酪」。

一　一七二頁下二〇行「每年」，資、磧、普、南、徑、清作「年年」。

一　一七二頁下二二行第二字「西」，資、磧、普、南、徑、清無。又「大墳大墳」，資、磧、普、南、徑、清作「火境火境」。

一　一七三頁上一行「布施」，資、磧、普、南、徑、清作「以精舍布施」。

一　一七三頁上四行「人功」，資、磧、普、南、徑、清作「人工」。

一　一七三頁上一一行第七字「洹」，麗無。

一　一七三頁上一三行第一三字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　一七三頁上一七行第一三字「空」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七三頁上一九行「一村」，南、徑、清作「一林」。

一　一七三頁上二〇行第二字「然」，諸本無。又「塔去」，諸本無。

一　一七三頁上二二行第一二字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七三頁中一行第六字「拔」，諸本作「或拔」。

一　一七三頁中一一行「開門門户」，磧、普、南、徑、清作「開門户」。又「兩邊」，資、磧、普、南、徑、清作「兩廂」。

一　一七三頁中一二行小字「精舍左右」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七三頁中一三行「樹林」，資、磧、普、南、徑、清作「林木」。

一　一七三頁中一四行「所謂」，諸本作「即所謂」。

一　一七三頁中二一行「諸國」，諸本作「諸國王」。本頁下一行同。

一　一七三頁中末行「罘銜」，麗作「鼠含」。又「幡蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「花幡蓋」。

一　一七三頁下二行第六字「候」，諸本作「後」又第一二字「邊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七三頁下五行「邊地」，資、磧、普、南、徑、清作「邊夷」。

一　一七三頁下七行「法顯」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　一七三頁下八行第四字「等」資、磧、普、南、徑、清無；次頁中二一行第一〇字同。又「答曰」，資、磧、普、南、徑、清作「地即劈裂」。

一　一七四頁上五行「地即裂」，資、磧、普、南、徑、清作「答云」。

一　一七三頁下九行「邊國」，資、磧、普、南、徑、清作「邊地」。

一　一七三頁下一一行「有林」，資、磧、普、南、徑、清作「精舍精舍」。

一　一七四頁上八行「裏有坐佛」，麗作「林」。一六行第六字同。

一　一七三頁下一八行「大院各」，資、磧、普、南作「大援落」，徑、清作「大園落」。

一　一七三頁下一九行「地處」，資、磧、普、南、徑、清作「地處也」。

一　一七三頁下二一行第一一字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。次頁中一四行第九字同。

一　一七四頁上二行第七字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　一七四頁上四行第一二字「帶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁上五行「地即裂」，資、磧、普、南、徑、清作「地即劈裂」。

一　一七四頁上六行末字至次行首字「摽識」，麗作「幖幟」。

一　一七四頁上七行「精舍」，資、磧、普、南、徑、清作「精舍精舍」。

一　一七四頁上八行「裏有坐佛」，麗作「中有坐佛像」。又「天寺」，諸本作「外道天寺」。

一　一七四頁上一一行第二字「舍」，諸本無。

一　一七四頁上一一二行第一〇字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁上一一六行「於夜」，諸本作「於是夜」。

一　一七四頁上一一七行第九字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。本頁下一七行第九字同。

一　一七四頁上一一八行「供養供養」，資、磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　一七四頁上二〇行「十八」，資、磧、普、南、徑、清作「九十八」。

一　一七四頁上二一行第二字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住處」。又第一五字「道」，諸本作「外道」。

一　一七四頁上二二行小字右「後世」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁上二三行首字「常」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁中一一行「亦皆」，資、磧、普、南、徑、清作「亦有僧伽藍」。

一　一七四頁中一一二行「丘荒止」，資、磧、普、南、徑、清作「如坵荒只」。

一　一七四頁中一一七行「箭處」，諸本作「處箭」。

一　一七四頁中一一八行第三字「令」，資作「今」。

一　一七四頁中一一九行第二字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飲之」。

一　一七四頁中二一行第一〇字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁下一行「煞釋種釋種死」，資、磧、普、南、徑、清作「殺釋種子釋種子先」。

一　一七四頁下二行小字右第一〇字「坐」，資、磧、普、南、徑、清無。又左第六字「東」，諸本作「城東」。

一　一七四頁下一〇行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁下一一二行「東往」，諸本作「東行」。

一　一七四頁下一一八行第一四字「養」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁下二〇行第一二字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁下二一行「絕人」，諸本作「無人」。

一　一七五頁上五行第一一字「主」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七五頁上一一行第四字「禪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七五頁上一一四行第七字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七五頁上一五行「希曠」，資、磧、普、南、徑、清作「稀曠」。

一　一七五頁上一一七行「欲遂」，諸本作「欲逐」。

一　一七五頁上一一九行第一〇字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁下二行第九字同。

一　一七五頁上二〇行「五由延」，麗

作「十由延」。

一一七五頁中六行首字「上」，麗無。

一一七五頁中一三行「欲來」，磧、普、南、徑、清作「欲求」。

一一七五頁中一六行「到時」，麗作「來時」。

一一七五頁中二一行「各作」，資、磧、普、南、徑、清作「乳各作」；麗作「乳作」。又第六字「俱」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七五頁中二二行「其母」，資、磧、普、南、徑、清作「我母」。

一一七五頁下一行第九字「等」，諸本無。

一一七五頁下四行末二字至次行首字「捨壽佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七五頁下五行「我却」，磧作「我知」。

一一七五頁下九行「特律比丘凡」資、磧、普、南、徑、清作「持戒律比丘凡夫者」。

一一七五頁下一〇行末字「現」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七五頁下一二行「般泥洹」，資、磧、普、南、徑、清作「般涅槃」。

一一七五頁下一三行第七、八、九字「阿闍世」，資、麗作「阿闍世王」；磧、普、南、徑、清無。

一一七五頁下二一行「城城中」，資、磧、普、南、徑、清作「城中」。

一一七六頁上一行小字左首字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七六頁上六行「各賁」，資、磧、普、南、徑、清作「各持」。又「辟方」，麗作「壁方」。

一一七六頁上八行第七字「一」，磧、普、南、徑、清無。

一一七六頁上九行第四字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七六頁上一〇行「羅跋私婆迷」，資、磧、普、南、徑、清作「羅汰私婆迷」；麗作「羅汰私迷」。又第七字「來」，諸本無。

一一七六頁上一三行「灌手」，諸本作「灌洗」。

一一七六頁上一四行「賴此人」，諸本作「賴此一人」。

一一七六頁上二二行「人義」，諸本作「仁義」。

一一七六頁中一行第八字「樞」，資作「偃」；磧、普、南、徑、清作「摳」。又「二丈許」，資、磧、普、南、徑、清作「二丈餘許」。

一一七六頁中五行「車車」，諸本作「車車車」。

一一七六頁中九行「城內」，資、磧、普、南、徑、清作「城中」。

一一七六頁中一五行首字「迹」，資、磧、普、南、徑、清作「脚跡」。又第八字「塔塔」，資、磧、普、南、徑、清作「塔」。

一一七六頁中一九行「泥梨城中」，資、磧、普、南、徑、清作「中央」。

一一七六頁中二〇行「記銘」，諸本

作「銘記」。

一　一七六頁下二行第六字「指」，諸本作「以指」。

一　一七六頁下五行「此中」，資、磧、普、南、徑、清作「此村中」。又「今現」，資、磧、普、南、徑、清作「今亦現」。

一　一七六頁下一〇行「周圍」，諸本作「周圍」。

一　一七六頁下末行「悉在」，資、磧、普、南、徑、清作「悉存」。

一　一七七頁上一行第二字「前」，諸本作「窟前」。

一　一七七頁上二行「在石窟前」，諸本作「在石室前」。

一　一七七頁上三行「嶮巇」，資作「嶮嘘」。

一　一七七頁上六行末字「華」，諸本作「香華」。

一　一七七頁上七行第一一字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　一七七頁上八行末字「牧」，資、磧、普、南、徑、清作「收」；麗作「扶」。

一　一七七頁上九行「於此」，資、磧、普、南、徑、清作「於此住」。

一　一七七頁上一〇行第一二字「於」，諸本作「即於」。

一　一七七頁上一五行「三百」，清作「二百」。又小字右「一万室」，諸本作「一石室」。

一　一七七頁上一八行「高座」，資、磧、普、南、徑、清作「空座」。

一　一七七頁上二〇行「羅漢」，諸本作「阿羅漢」。

一　一七七頁上末行小字右「室石」，諸本作「石窟」。又左末字「窟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七七頁中五行小字「其命已」，資、磧、普、南、徑、清作「再」；麗作「肉」。又正文「阿鄰含」，資、磧、普、南、清、麗作「半得阿那含」；徑作「半得阿那舍」。

一　一七七頁中一〇行第六字「又」，徑作「人」。

一　一七七頁中一三行第二字「右」，諸本作「石」。

一　一七七頁中一九行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七七頁中二〇行小字右第二字「到」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七七頁中末行「二十」，諸本作「三十」。

一　一七七頁下二行末字「坐」，諸本作「而坐」。

一　一七七頁下五行夾註「變成老母」，資、磧、普、南、徑、清作「老」；麗作「成老母」。

一　一七七頁下九行「寶臺」，磧、南作「寶屋」；麗作「寶堂」。又末字「肓」，諸本作「盲」。

一　一七七頁下一二行「賈人」，資、磧、

普、南、徑、清作「賈客」。

一七七頁下一三行第一二字「盡」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七七頁下一五行「饒足」，徑、清作「繞足」。

一七七頁下一八行小字左「得道」，諸本作「得道處」。又正文第三字「輪」，諸本作「輪處」。

一七七頁下一九行「迦葉」，資、磧、普、南、徑、清作「釋迦」。

一七七頁下二二行第一二、一三字「閻浮」，諸本作「閻浮提」。

一七八頁上一行「閻羅王」，資、磧、普、南、徑、清作「閻羅」。

一七八頁上六行「池水」，磧、普、南、徑、清作「泄水」。又第一二字「人」，磧、普、徑無。

一七八頁上七行「目青以脚鈎魚」，資、磧、普、南、徑、清作「眼青以脚鈎兼魚」。又「口呼」，磧、普、南、徑、清作「口呼」。

一七八頁上八行「此人」，諸本作「得此人已」。

一七八頁上一三行「地獄主」，資作「地獄王」。又第一〇字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八頁上一六行「復有」，磧作「得有」。

一七八頁上一八行第一〇字「果」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一一字「而」，諸本作「既而」。

一七八頁上二〇行小字左「尒時」，資、磧、普、南、徑、清無。又正文「中有」，資、磧、普、南、徑、清作「于今今高減」；麗作「于今高減」。又「三百里」，諸本作「三里」。

一七八頁上二二行首字「得」，諸本作「敢」。

一七八頁上末行第一一字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八頁中三行首字「戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八頁中四行「不在」，諸本作「不在時」。

一七八頁中五行「恚悶」，磧、普、南、清、麗作「迷悶」；徑作「述悶」。

一七八頁中六行「能蘇」，諸本作「乃蘇」。

一七八頁中七行小字右第六字「枝」，資、磧、普、南、徑、清無。又左「作是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八頁中八行「千今高減」，資、磧、普、南、徑、清作「于今今高減」；麗作「于今高減」。

一七八頁中一三行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼方」。

一七八頁中一六行「此中」，諸本作「此山」。

一七八頁中一七行「巴連邑」，諸本作「巴連弗邑」。

一七八頁下五行「六年」，資、磧、

普、南、徑、清作「本六年」。

一　一七八頁下一〇行「受記」，諸本作「授記」。

一　一七八頁下一一行「得免」，資、磧、普、南、徑、清作「當得免」。

一　一七八頁下一六行第五字「是」，磧、普、徑無。

一　一七八頁下一七行「亦常」，資、磧、普、南、徑、清作「亦嘗」。

一　一七八頁下二二行「師子形」，徑作「師形」。

一　一七九頁上二行「周圓」，諸本作「周圍」。

一　一七九頁上三行「諸僧」，資、磧、普、南、徑、清作「諸層」。

一　一七九頁上五行「四角」，資、磧、普、南、徑、清作「四角頭」。又「蹄蹬」，資、麗作「梯蹬」；磧、普、南、徑、清作「梯隥」。

一　一七九頁上六行「緣蹄」，諸本作「緣梯」。又第一三字「昔」，諸本作「昔人」。

一　一七九頁上七行「躡處」，資、磧、普、南、徑、清作「所躡處」。又「波羅越者」，諸本作「波羅越波羅越者」。

一　一七九頁上一一行「飛人」，資、磧、普、南、徑、清作「人飛」。

一　一七九頁上一五行「嶮道艱難難」，資作「幽嶮道路艱難而」；磧、普、南、徑、清作「嶮道路艱難而」；麗作「幽嶮道路艱難難」。

一　一七九頁上一八行第八字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七九頁上二一行「遠涉」，資、磧、普、南、徑、清作「遠步」。

一　一七九頁中一行末字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　一七九頁中二行「皆是」，諸本作「最是」。

一　一七九頁中五行第二字「皆」，諸本作「亦皆」。

一　一七九頁中七行第七字「縱」，麗無。

一　一七九頁中八行「般泥洹」，諸本作「般泥洹經」。

一　一七九頁中一八行「多摩梨」，麗作「摩梨」。

一　一七九頁中末行第九字「本」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一　一七九頁下六行「正有」，徑、清作「止有」。

一　一七九頁下八行「直直」，麗作「雇直」。

一　一七九頁下一四行「王於」，資、磧、普、南、徑、清作「於王」。

一　一七九頁下一八行「二丈」，麗作「三丈」。

一　一七九頁下一九行「無價珠」，諸本作「無價寶珠」。

一　一七九頁下二〇行「異域」，資、磧、普、南、徑、清作「異城」。

一　一七九頁下二一行「分披」，磧、

南作「分析」；普、徑、清作「分析」。

一　一七九頁下二二行首字「流」，資、磧、普、南、徑、清作「留」。

一　一七九頁下末行「晉地」，麗無。又「自絹扇」，諸本作「白絹扇」。

一　一八〇頁上六行第三字「其」，資、磧、普作「畏其」；南、徑、清作「在其」。

一　一八〇頁上一三行正文「因白」，資、磧、普、南、徑、清作「告白」。

一　一八〇頁上一四行「入庫」，資、磧、普、南、徑、清作「入其庫」。

一　一八〇頁上一六行「屋字」，資作「至宇」；磧、普、南、徑、清作「屋宇」。

一　一八〇頁上一九行「六万僧」，磧、普、南、徑、清作「五六萬僧」。又「悉衆食」，諸本作「悉有衆食」。

一　一八〇頁上二〇行「供養六千人」，資、磧、普、南、徑、清作「供五六千人」；麗作「供養五六千人」。又末字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　一八〇頁上二二行第九字「前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八〇頁中一行「作行」，資、磧、普、南、徑、清作「苦行」。

一　一八〇頁中二行第五字「城」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八〇頁中五行第二字「五」，南、清作「九」。

一　一八〇頁中七行第二字「歲」，資、磧、普、南、徑、清作「年」。又「却十日」，諸本作「却後十日」。

一　一八〇頁中八行第二字「至」，徑作「正」。

一　一八〇頁中一〇行「王便」，徑作「王使」。

一　一八〇頁中一六行「九十日」，諸本作「滿九十日」。

一　一八〇頁中一七行「齋日」，諸本作「城内精舍至齋日」。又末字至次行首字「敬礼」，諸本作「禮敬」。

一　一八〇頁中一八至一九行「有一山中有精舍名支提」，資、磧、普、南、徑、清作「有一山山中有精舍名跋提」。

一　一八〇頁下一行「毗呵」，諸本作「毗訶羅」。

一　一八〇頁下二行「國人民疑」，諸本作「國人咸疑」。

一　一八〇頁下五行「精舍」，諸本作「於精舍」。又「廣可二丈」，諸本作「縱廣可三丈」。

一　一八〇頁下六行「高亦爾比丘着」，諸本作「高亦爾近上著」。又「諸木」，諸本作「諸香木」。

一　一八〇頁下七行「蒙積作」，資、磧、普、南、徑、清作「蒙積上作」。

一　一八〇頁下八行「狀似」，磧、普、

南、徑、清作「床似」。

一一八〇頁下一一行「舉著積上以」，資、磧、普、南、徑、清作「舉著積上」。

一一八〇頁下一二行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「之時」。

一一八〇頁下一三行「收殼」，資、南、徑、清作「收撿」；磧、普作「取撿」。

一一八〇頁下一五行「萬信佛」，諸本作「篤信佛法」。又「新舍」，諸本作「新精舍」。

一一八〇頁下一六行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食僧」。

一一八〇頁下一八行「墾規郭」，資、磧、普、南、徑、清作「頃」。

一一八〇頁下二二行夾註右「聞誦時」，資、磧、普、南、徑、清作「聞誦之時」。

一一八一頁上二行「當復至師子國若干百年當復來到漢地」，資、磧、普、南、徑、清作「當復來到漢地住若干百年當復至師子國」。

一一八一頁上三行第四字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「到中天已」。

一一八一頁上六行「將入」，資、磧、普、南、徑、清作「持入」。

一一八一頁上七行「頻那山」，資、磧、普、南、徑、清作「頻那山」。

一一八一頁上九行「一鉢」，資、磧、普、南、徑、清作「此鉢」。

一一八一頁上一〇行末二字「五歲」，資、磧、普、南、徑、清作「十歲」。一六行同。

一一八一頁上一二行首字「草」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一一字「割」，資、磧、普、南、徑、清作「割殺」。

一一八一頁上一五行「非法」，資、磧、普、南、徑、清作「諸非法」。

一一八一頁上一七行「信義」，資、磧、普、南、徑、清作「仁義」。

一一八一頁上一九行第六字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一八一頁上二〇行第四字「八」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一八一頁上二二行「無本」，諸本作「此無經本」。又「我心」，資、磧、普、南、徑、清作「我止」。

一一八一頁中二行第一二字「舶」，資、磧、普、南、徑、清作「船」。下同。

一一八一頁中四行「三日」，資、磧、普、南、徑、清作「二日」。

一一八一頁中七行「水滿」，資、磧、普、南、徑、清作「水漏」。

一一八一頁中八行「君墀」，南、徑、清作「軍持」。

一一八一頁中一六行第一〇字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一八一頁中一七行「晃然」，麗作「晃若」。又「龜鼉」，資、磧、普、南、徑、清作「龜鼈」。

一一八一頁中一八行「荒處」，資、磧、

普、南、徑、清作「荒遽」；麗作「荒懷」。

一　一八一頁中二一行「許日」，資、磧、普、南、徑、清作「日許」。

一　一八一頁下三行第二字「北」，南、清作「比」。下一八行第六字清同。

一　一八一頁下九行「檀越言」，資、磧、普、南、徑、清作「本檀越言」。又第一一字「若」，諸本作「汝若」。

一　一八一頁下一〇行第九字「便」，諸本作「便當」。又第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　一八一頁下一二行「商人」，諸本作「諸商人」。

一　一八一頁下一三行第四字「下」，徑無。

一　一八一頁下一七行第七字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「爾今」。

一　一八一頁下一九行首字「到」，磧、普、南無。

一　一八一頁下二一行「藜藿」，諸本作「藜藿菜」。

一　一八二頁上一行「見人」，諸本作「覓人」。

一　一八二頁上四行「詭言」，資作「說言」。

一　一八二頁上六行「晉家」，資、磧、普、南作「劉家」。

一　一八二頁上七行第九字「郡」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八二頁上九行第七字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八二頁上一〇行第一三字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「之際」。

一　一八二頁中五行「心歡」，諸本作「留法」。

一　一八二頁中七行「必死」，資、磧、普、南、徑、清作「不必全」。

一　一八二頁中一〇行「無竊」，諸本作「無窮」。

一　一八二頁中一一行第二字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「奬」。又第八字「成」，諸本作「成成」。

一　一八二頁中一二行第二字「夫」，資、磧、普、南、徑、清作「忘失」；麗作「忘夫」。