佛說決定毗尼經

群録皆云燉煌三藏譯　　脫

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十菩薩万人尒時世尊如龍王視觀察大衆觀大衆已告諸菩薩仁者誰能於後惡世堪忍護持正法以諸方便成就衆生尒時弥勒菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊我能堪忍於後世時受持如来百千万億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提多所利益无量衆生師子菩薩白佛言世尊我能堪忍成就衆生金剛菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護諸惡衆生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足衆生諸所悕望智勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生除去无明法勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生離諸非法月勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生常得遠離非功德法日勝菩薩白佛言世尊我

能堪忍以安樂乘令諸衆生皆得度脫无畏菩薩白佛言世尊我能堪忍成就饒益无邊衆生颰陁婆羅菩薩白佛言世尊我能堪忍說无癡法令諸衆生皆得聞知成就智慧无盡意菩薩白佛言世尊我能堪忍興發大願令无盡衆生皆得成就月光菩薩言我能堪忍令諸衆生常行給施妙目菩薩言我能堪忍與諸衆生安樂根本觀世音菩薩言我能堪忍剛强惡趣諸衆生等為作歸依得大勢菩薩言我能堪忍不度惡趣衆生皆令得度善數菩薩言我能堪忍令諸衆生不調伏者令得調伏妙音菩薩言我能堪忍喜樂小法諸衆生等令得度脫喜樂菩薩言我能堪忍卑下斷惡雜穢衆生皆令成就光積菩薩言我能堪忍成就解脫畜生衆生入無諍菩薩言我能堪忍示現正道成就衆生愛見菩薩言我能堪忍安樂利益給施衆生求實智慧不思議菩薩言我能堪忍愍念成就餓鬼衆生日光菩薩言我能堪忍未淳熟衆生能

令成熟毗摩羅詰菩薩言我能堪忍充滿衆生一切所願大氣力菩薩言我能堪忍為諸衆生開惡道門斷疑菩薩言我能堪忍樂小法衆生令得度脫住无畏菩薩言我能堪忍常以讚歎饒益衆生吉勝智菩薩言我能堪忍隨諸衆生種種所樂而度脫之住无量菩薩言我能堪忍為諸衆生說无為道住一切法无畏菩薩言我能堪忍樂種種乘諸衆生等隨其所樂而能示現妙意菩薩言我能堪忍常示衆生所喜樂事而成就之无垢炎菩薩言我能堪忍愛念衆生而為守護令得成就摩尼光菩薩言我能堪忍令諸衆生自識宿命光德菩薩言我能堪忍而以正勤拔濟衆生賢德菩薩言我能堪忍究竟斷除衆生苦惱寶手菩薩言我能堪忍以諸珍寶給施衆生令得安樂寂勝意菩薩言我能堪忍貧窮衆生令離貧苦斷諸纏菩薩言我能堪忍令諸衆生常得遠離煩惱怖畏金剛光菩薩言我能堪忍為諸衆生示現正道功德色

像菩薩言我能堪忍多求衆生隨其所求皆能給足法出曜菩薩言我能堪忍常說清淨諸法之眼金剛體菩薩言我能堪忍除諸衆生一切障导法益菩薩言我能堪忍常以正法度脫衆生无少有菩薩言我能堪忍為諸衆生滅除諸毒月上菩薩言我能堪忍為諸衆生示現說法師子意菩薩言我能堪忍常以法施饒益衆生童子光菩薩言我能堪忍度卑下處諸衆生等佛功德菩薩言我能堪忍示現正道斷諸惡趣金剛光菩薩言我能堪忍現身色像度脫衆生德吉勝菩薩言我能堪忍令損減衆生為作增益持勢菩薩言我能堪忍開地獄門持甘露菩薩言我能堪忍令諸衆生得度生死網明菩薩言我能堪忍為諸衆生常現光明滅一切結介時舍利弗聞諸菩薩作如是等成就衆生以自莊嚴得未曾有前白佛言未曾有也世尊是諸菩薩不可思議有大悲心種種方便堅固精進而自莊嚴乃至一切衆生不能沮壞不

能籌量不能及之不能摧伏所有光明不可障蔽世尊我常稱讚是諸菩薩未曾有事所謂有大故從求索頭目耳鼻身體手足一切諸物求索之時无所恡惜不生悔心世尊我常思惟每作是念或有逼迫是諸菩薩從其求索若內若外所有諸物當知皆是住不思議解脫菩薩佛告舍利弗如是如是如汝所言此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量又舍利弗是諸菩薩雖見諸佛神通變化而於諸法心不動轉常滿衆生諸所欲願又舍利弗若有衆生樂居士法現居士形為成就故若有衆生樂大威勢現作諸王有大威力而調伏之若有衆生志求涅槃以聲聞乘而度脫之求辟支佛者現辟支佛形為度脫故求大乘道者現作佛身為建諸佛法故如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生皆悉令得住於佛法所以者何舍利弗若除如來智慧更无餘乘而得度脫到於涅槃以是義

故名為如来所以者何如如来說如如之法如法即知覺知此法名為如来如諸衆生種種欲樂而悉示現名為如来成就一切諸善根本斷於一切不善根本名為如来能示衆生解脫之道名為如来能令衆生遠離邪道示現聖道名為如来說諸空法顯現空義名為如来一切衆生有種種識種種欲樂隨其所樂示解脫道名為如来諸凡夫等妄想疑惑能使覺知非真實法諸菩薩等於諸法界不生動轉如幻衆生皆令解脫次第當到趣於道場

又舍利弗在家菩薩應修二施云何為二一者財施二者法施又舍利弗出家菩薩柔和无瞋應修四施何等為四一者紙二者墨三者筆四者法如是四施出家之人所應修行得无生忍諸菩薩等常應修習三種布施何等為三王位布施妻子布施頭目布施如是三種名為大施名極妙施得无生忍諸菩薩等應修如是三種布施

舍利弗白佛言世尊菩薩不應畏欲恚癡佛告舍利弗菩薩有二大犯何等為二因於瞋恚愚癡犯戒名為大犯因欲犯者名為小犯難得除却因瞋犯者名為大犯易可除却因癡犯者亦名大犯亦難除却以何等故愛為小犯難得除却愛能增長生死枝條亦為種子以是義故小而難却因瞋犯者墮於地獄畜生惡道速疾能為心作障导易得除却因癡犯者墮八大地獄諸大苦處難可解脫又舍利弗若有菩薩犯於初戒於十衆前以正直心殷重懺悔故犯戒者於五衆前以正直心殷重懺悔手捉女人眼見惡心或一人或二人前以正直心殷重懺悔

若有菩薩成就五无間罪犯於女人或犯男子或故犯犯塔犯僧如是等餘犯菩薩應當三十五佛邊所犯重罪晝夜獨處至心懺悔懺悔法者歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛
南無寶光佛　南無龍尊王佛

南無精進軍佛　南無精進喜佛
南無寶火佛　南無寶月光佛
南無現無愚佛　南無寶月佛
南無无垢佛　南無離垢佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無婆留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無旃檀功德佛　南無无量掬光佛
南無光德佛　南無无憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德如来
南無紅炎幢王如来　南無善遊步功德如来
南無闘戰勝如来　南無善遊步如来
南無周帀莊嚴功德如来
南無寶華遊步如来
南無寶蓮華善住娑羅樹王如来
如是等一切世界諸佛世尊常住在世願諸世尊慈哀念我若我此生若我前生從无始生死已来所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜

五無間罪若自作若教他作見作隨
喜十不善道若自作若教他作見作
隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏
應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡道邊地
下賤及弥戾車如是等處所作罪障
今皆懺悔諸佛世尊當證知我當憶
念我
復於諸世尊前作如是言若我此生
若於餘生曾行布施或守淨戒乃至
施與畜生一揣之食或修淨行所有
善根成就衆生所有善根修行菩提
所有善根及无上智所有善根一切
合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅
三藐三菩提如過去未来現在諸佛
所作迴向我亦如是迴向
衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及請佛功德
願成无上智　去来現在佛　於衆生最勝
无量功德海　歸依合掌礼
如是舍利弗菩薩如是觀此三十五
佛如在目前思惟如来所有功德應
作如是清淨懺悔菩薩若能淨此罪
已尒時諸佛為其現身為度衆生亦
說種種諸行成就愚惑諸衆生故菩

薩於諸法　界心不動擺諸衆生
等有種種欲樂隨其所樂皆能度脫
滿其所願菩薩若入大悲三昧能示
現入地獄畜生諸餘惡道菩薩若入
大莊嚴三昧現居士身成就衆生菩
薩若入妙勝三昧能現轉輪王身成
就衆生菩薩若入晃曜三昧能現釋
梵上妙色身成就衆生菩薩若入一
心三昧現聲聞形成就衆生菩薩若
入清淨不二三昧現辟支佛形成就
衆生菩薩若入寂靜三昧能示佛身
成就衆生菩薩若入諸法自在三昧
隨諸衆生種種欲樂現種種形而成
就之又彼菩薩或現釋身或現梵身
或時示現轉輪王身皆為成就諸衆
生故然此菩薩於諸法界而不動轉
所以者何雖隨衆生種種欲樂現種
種形而此菩薩不得已身及與衆生
而隨衆生現種種身
又舍利弗師子獸王大吼之時其餘
小虫能堪忍不不也世尊又如香象
其所負重諸驢騾等能堪忍不不也
世尊又如釋梵所有威德光明色像

貧窮之人能堪忍不不也世尊又舍
利弗於意云何如金翅鳥王所有勢
力鷲鴿等鳥能堪忍不不也世尊如
是舍利弗菩薩所有其心勇健善根
勢力所有之罪依出離智得見諸佛
及得三昧非一切衆生聲聞緣覺所
有犯罪憂悔之事而能得除菩薩若
能稱彼諸佛所有名号常於晝夜行
三事者得離犯罪及諸憂悔并得三昧
尒時優波離從禪定起詣世尊所到
已頭面礼足却坐一面白佛言世尊
向於靜處獨坐思惟生如是念如来
說此波羅提木又清淨之戒應當善
學為聲聞緣覺菩薩乘故說如是言
寧捨身命不捨於戒世尊若佛在世
及涅槃後云何名為聲聞乘人波羅
提木又云何名為菩薩乘人波羅提
木又世尊說我於持律中最為第一
我當云何為他廣說今從世尊面聞
受持逮无所畏然後能為他人廣說
我於靜處獨坐思惟生如是念我今
應當詣世尊所問比尼中決定之義
今此大衆諸菩薩等及比丘僧悉皆

集會善哉世尊唯願說之
尒時世尊告優波離汝今當知聲聞
乘人有異方便有異深心持清淨戒
菩薩乘人有異方便有異深心持清
淨戒所以者何聲聞乘人有異方便
有異深心菩薩乘人有異方便有異
深心優波離聲聞乘人雖淨持戒於
菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖淨持
戒於聲聞乘不名淨戒優波離云何
名為聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘
不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃
至起於一念欲更受身是則名為聲
聞乘人清淨持戒於菩薩乘寂大破
戒名不清淨云何名為菩薩乘人雖
淨持戒於聲聞乘不名淨戒優波離
菩薩乘人於恒河沙劫受五欲樂遊
戲自在受諸樂已未曾捐捨發菩提
心菩薩尒時不名失戒所以者何菩
薩乘人有於後時善能護持菩提之
心乃至夢中一切結使不為其患菩
薩乘人不應一時於一身中盡一切
結應當漸漸盡一切結善成就非不
成熟聲聞乘人如殺頭然乃至一念

受身不應生喜以是義故大乘之人
持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩
乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘
人持不開通戒持盡護戒所以者何
阿耨多羅三藐三菩提甚為難得具
大莊嚴乃可得成大乘之人於无量
劫往來生死不應生於猒離之心優
波離如來觀察籌量為大乘人不應
一向說猒離法不應一向說離欲法
不應一向說速疾法常當為說發歡
喜心相應諸法常應為說甚深无難
无悔纏法常應為說无聚無导空无
之法聞此法已常樂生死不能生死
不生憂悔亦能滿足菩提之行
優波離白佛言世尊或有欲相應心
而犯於戒或有瞋相應心而犯於戒
或有癡相應心而犯於戒世尊菩薩
犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應
心何者為重尒時世尊告優波離若
有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於
戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等
住菩薩大乘之道因瞋犯者當知最
重所以者何因瞋恚故能捨衆生因

貪欲故於諸衆生而生親愛優波離
所有諸結能生親愛菩薩於此不應
生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此
應生大畏優波離如來先說欲難捨
離為小犯菩薩乘人清淨持戒於聲
聞人不名清淨優波離菩薩乘人於
无量劫堪忍受身不生猒患是則名
為菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘寂
大破戒不名清淨
又優波離菩薩乘人持不盡護戒聲
聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開通
戒聲聞乘人持不開通戒菩薩乘人
持深入戒聲聞乘人持次第戒優波
離云何名為菩薩乘人持不盡護戒
聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒
之時於諸衆生及與他人應當隨順
聲聞乘人不應隨順優波離以是義
故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人
持盡護戒
優波離云何名為菩薩乘人持開通
戒聲聞乘人持不開通戒優波離菩
薩乘人以日初分有所犯戒於日中
分思惟當得一切種智菩薩尒時不

破戒身以日中分有所犯戒於日後分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以日後分有所犯戒於夜初分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以夜初分有所犯戒於夜中分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以夜中分有所犯戒於夜後分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以夜後分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慙愧亦復不應生大悔纒優波離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭燃所有深心為涅槃故優波離以是義故聲聞乘人名持不開通戒

優波離云何菩薩乘人於瞋恨聞乘人持次第戒菩薩乘人持深入戒聲易得離名為大犯優波離所有諸結犯小難離大乘之人應當忍受所有諸結犯大易離大乘之人乃至夢中

不應忍受以是義故大乘之人因欲犯者我說是人不名為犯因瞋犯者我說是人名為大犯名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若有菩薩无有方便欲相應心而犯於戒生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若有菩薩而有方便恚相應心而犯於戒生於怖畏欲相應心而犯於戒不生怖畏

尒時文殊師利在大衆中前白佛言世尊一切諸法究竟比尼誰受比尼佛告文殊若諸凡夫悉能了知一切諸法究竟比尼如来終不演說比尼以不知故如来尒時為令覺知一切諸法究竟比尼漸次為說諸比尼法尒時優波離白佛言世尊此文殊師利於此解說比尼決定之義而无所說尒時世尊告文殊師利汝今應當解說究竟比尼之法此優波離欲得聞於比尼之義尒時文殊師利語優波離言一切諸法究竟无垢能自調心乃能得見究竟比尼一切諸法無有諸經淨其本性乃能得見究竟比

尼一切諸法无有染汙我不可得乃能得見无悔比尼如如真實億万法門欣樂修學乃能得見清淨學戒一切諸法无有分別無縛无解不作思惟乃能得見无有縛著一切諸法无作無染不作留住乃能得見諸法清淨一切諸法住虛空際離諸處所乃能得見所作清淨一切諸法逮无闘諍前際後際不可得故乃能得見三世平等一切諸法離諸施設心无所行乃能得見斷於疑結優波離是則名為究竟比尼法界諸佛世尊從此得道若能籌量觀察此法是名善學逮得寂勝戒若不觀此法是則不名流入如来所學之戒

尒時優波離白佛言世尊此文殊師利所說之法皆是不可思議尒時世尊告優波離文殊師利所說之法依於解脫所依解脫心无去来是故文殊師利說一切法心无去来於心解脫生增上慢者為除彼人增上慢故尒時優波離白佛言世尊比丘行何法故名增上慢佛告優波離若有比

丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢作是思惟欲斷瞋恚名增上慢作是思惟欲斷愚癡名增上慢貪欲法異諸佛法異作是思惟名增上慢瞋恚法異諸佛法異作是思惟名增上慢愚癡法異諸佛法異作是思惟名增上慢作是思惟見有所得名增上慢作是思惟見有所證名增上慢作是思惟見有解脫名增上慢作是思惟見有諸行惟見諸法空名增上慢作是思惟見於无相名增上慢作是思惟見於无作是名增上慢作是思惟見有諸法名增名增上慢作是思惟見有諸法名增上慢作是思惟見有諸法空无何用上慢一切諸法不可思議作是思惟不應思議名增上慢諸法空无何用精進作是思惟名增上慢是名聲聞住增上慢云何名為菩薩增上慢佛乘寂勝作是思惟我當於中發菩提心名增上慢行六波羅蜜當得作佛作是思惟名增上慢般若波羅蜜能得出離更无餘法而得出離作是思惟名增上慢作方便不因世法作是思惟名增上慢此法甚

深此非甚深作是思惟名增上慢此法是淨此法非淨作是思惟名增上慢此是佛法此是辟支佛法此是聲聞法作是思惟名增上慢此法應作此法不應作作是思惟名增上慢是近法此非近法作是思惟名增上慢此是正道此是邪道作是思惟名增上慢疾當得阿耨多羅三藐三菩提不疾當得阿耨多羅三藐三菩提作是思惟名增上慢一切佛法不可思議彼不應思議此非是見然是過患是名菩薩住增上慢

尒時優波離白佛言世尊云何比丘離增上慢佛告優波離若有比丘思惟諸心思惟心時不著思惟是名寂勝離增上慢尒時世尊欲廣分別思惟法故而說偈言

不應分別法非法　戲論諸心不應住
不思議法而能知　名一切時受樂人
若有欲知有无法　作是思惟非真實
隨逐邪心凡夫人　受諸有苦百千億

若有比丘常念佛當知佛從分別起若有思惟諸空法雖因名字說空法閑居寂靜思惟法心住覺觀是戲論心心諸法名為思若能遠離是者法法同草木无所知无有衆生而可得因日光明眼得見若眼自能見色者眼常因於諸光明當知見性衆緣生若有所聞諸好聲推其去處不可得一切諸法同音聲未曾能生法非法我為世間歎布施佛所說法難思議我常歎說持淨戒諸破戒相如虛空我說忍辱為妙勝此則非真非正念實不可取亦不生則住邪道凡夫人而實无有名字說世所稱歎寂靜人是故无思能解法若有所思必有著於諸所思无復思而因諸緣得生起能起空无諸緣法夜則不見離衆緣何故无緣而不見得見種種可意色是故知眼不能見生已即滅无有聞因分別故起聲想施設說有諸數相為凡夫故而示現而實慳法不可得雖不可得而演說破戒之相如執空清淨持戒亦如是瞋恚之性實不生

於諸法中无觸惱而佛開示忍辱者
常說晝夜无疲倦覺悟精進為寂上
雖復勤行於百刼然其所作无增減時
禪定解脫為寂勝如来開示說諸門
而實諸法无散亂世尊現說諸禪定
智慧之性能覺了能知諸法為慧人
然其自性不有生佛能示現為解說
我常歎說諸苦法歡喜樂行頭陁者
推求貪法不可得名為最上不貪者
常為衆生百千衆現說地獄怖畏事
未曾有去墮惡道死入无間地獄者
无有能作地獄者亦无能作矛稍等
因分別故而見有刀劍之害傷已身
雜色莊嚴花果樹金色宮殿而晄曜
彼亦未曾有作者皆從妄想分別起
虛偽之法誑世間著想迴旋凡夫人
於取不取无自性猶如分別幻化炎
說於諸行寂勝者能為衆生發道心
菩提之道不可得當知求者亦非實
其心本性常清淨无有染著諸苦惱
凡夫分別諸惡心自生貪愛諸染著
諸法妙勝常寂靜而實无有愛恚癡
法性解脫離染愛逮到安隱无處所
我知諸法如虛空遊諸世間不生畏

其意未曾有染著
我於多刼修習行是故不住於邪道
而諸衆生生不盡度脫无邊諸衆生
譬如世有大幻師亦未曾有增減時
即時皆害諸化人能化无邊百千衆
一切衆生如幻相而於幻者无增損
若有能觀不思議其邊未曾而可得
觀世寂靜名勇猛當知彼人不獸生
受五欲利常修行知法實相亦復然
无有衆生及壽命不生染著度衆生
勤修精進大苦行世尊憐愍興慈悲
如以空捲誘小兒雖无衆生作利益
然後開手示空捲誑惑其心令染著
如是難思佛世尊小兒即時大啼哭
已解遠離空无法於諸法相淨覺意
於我法中甚可樂而能示現於世間
其後當得寂勝果捨離俗服能出家
已能出家捨俗務大慈悲人之所說
觀察諸法真實相復聞當得逮諸果
已於諸法无得果无有諸果而可得
快哉大悲人師子轉復生於未曾有
一切諸法如虛空善入相應諸法相
此名為根禪解脫能立名字百千万
亦名為力七覺枝

諸根無有生滅相
非是色性不可取
我說衆生有所得
若有計我有所得
若法无生亦無滅
說衆生得即无得
衆生得果名寂勝
未曾有得衆生者
譬如良田无種子
如是衆生不可得
一切衆生性寂靜
若有能觀此法者
過去諸佛百千万
而此衆生无真實
一切諸法皆滅相
若有能觀如是法
我說諸道无障导
於百千刼甚難得
能起寂勝无生忍
得清淨念以為命
彼无惡趣常安樂
不著諸行得解脫
能得諸辯亦不難

覺力等法亦復然
以智力現示世間
皆是遠離諸性相
不名為得沙門果
誰有於中而得者
能覺此法名為得
我說衆生非衆生
是故不應有得果
彼中不應而生牙
云何當有逮寂靜
未曾有得其根本
我說永寂无有餘
度諸衆生无有盡
究竟寂靜更不生
未曾能有得生者
彼人不著於三界
能離諸著甚可樂
乃從往昔然燈佛
永斷障导无有餘
永離一切諸非見
勇猛能知无导法
於百千刼不生畏
无邊百千陁羅尼

解陁羅尼諸義趣　連能覺知无导法
謂是偈已二百比丘增上慢者不受
諸法心得解脫六千菩薩得无生忍
尒時優波離白佛言世尊當何名斯
經云何奉持佛告優波離此經名為
決定毗尼亦名破壞一切心識當奉持
之尒時優波離文殊師利一切大會
諸天世人阿修羅等聞佛所說皆大
歡喜為佛作礼

佛說決定毗尼經

佛說決定毗尼經
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七五六頁中二行譯者，石無；資、磧、普、南、徑、清作「燉煌三藏譯」。

一　七五六頁中七行第五字「悪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五六頁中九行第一一字「白」，石、資、磧、普、南、徑、清作「前白」。

一　七五六頁中一五行「諸悪」，石、資、磧、普、南、徑、清作「悪趣」。

一　七五六頁中一七行第六字「悕」，石、磧、普、南、徑、清作「希」。

一　七五六頁下一四行第一一字「音」，麗作「意」，下且有夾註「丹本妙音」。

一　七五七頁上一行第七字「鞊」，資、磧、普、南、徑、清作「詰」。

一　七五七頁上三行首字「炎」，磧、普、南、徑、清作「焰」，下同。

一　七五七頁上末行「功德」，石、資、磧、普、南、徑、清作「現功德」；麗作「現德」。

一　七五七頁中三行第一〇字「眼」，麗作「行」。

一　七五七頁中六行第六字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「爲」。「有」字下，麗有夾註「丹云少爲」。

一　七五七頁中一〇行首字「童」，麗作「意」，下且有夾註「丹作童」。

一　七五七頁中一二行第一〇字「剛」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五七頁下一行第七字「之」，麗作「逮」。

一　七五七頁下一行第一〇字「摧」，磧、普、南、徑、清作「調」。

一　七五七頁下二行第五字「蔽」，石、資、磧、普、南、徑、清作「礙」。

一　七五七頁下三行第九字「大」，諸本作「人」。

一　七五七頁下三行第一二字「求」，石、資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　七五七頁下一四行「欲願」，石、資、磧、普、南、徑、清作「願求」。

一　七五七頁下一九行第一三字「建」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　七五八頁上二行「如法」，麗無。

一　七五八頁上二行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「知」。

一　七五八頁上一九行首字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「生法」。

一　七五八頁上一九行第七字「常」，麗作「當」。

一　七五八頁中二行末字至三行首字「何等」，石、資、磧、普、南、徑、清作「以何」。

一　七五八頁中五行第一三字「癡」，石作「瞋」。

一　七五八頁中七行末字「枝」，資、磧、普、南、徑、清作「之枝」。

一　七五八頁中一八行第六字「故」，石作「有手」；資、普、南、徑、清作「有故」。

一　七五八頁中一九行第六字「當」，石、資、磧、普、南、徑、清作「當於」。

一　七五八頁中一九行第一一字「邊」，石、資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一　七五八頁下六行第九字「婆」，南、徑、清作「娑」。

一　七五八頁下八行第一二字「掬」，資、磧、普、南、徑、清作「菊」。

一　七五八頁下一三行「如來」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛」，下至一八行同。

一　七五八頁下一四行第四字「炎」，清作「焰帝」。

一　七五九頁上七行末字「我」，石、資、磧、普、南、徑、清作「我我」。

一　七五九頁上八行第三字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　七五九頁中一行第一〇字「諸」，麗作「而諸」。

一　七五九頁中一五行第九字「皆」，磧、普、南作「有」。

一　七五九頁中二一行第二字「虫」，資、磧、普、南、徑、清作「獸」。

一　七五九頁下一七行第七字「爲」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五九頁下二行「比尼」，資、磧、普、南、徑、清作「毗尼」，下同。

一　七六〇頁上九行第五字及一〇行末字「乘」，石、資、磧、普、南、徑、清作「乘人」。

一　七六〇頁上一四行末字「雖」，石作「清」。

一　七六〇頁上一五行第一〇字至一一字「淨戒」，石、徑、清作「清淨」。

一　七六〇頁上一六行第五字「於」至七六〇頁下五行第四字「犯」，此段經文，石、徑、清、麗置於七六一頁上二〇行第一一字「人」與第一二字「於」之間。

一　七六〇頁上一六行第七字「河」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六〇頁上一七行「捐捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一　七六〇頁上二二行第一〇字「善」，

諸本作「善根」。

一　七六〇頁上末行第二字「熟」，石、資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一　七六〇頁中一一行末字「難」，資、磧、普、南、徑、清作「雜」。

一　七六〇頁中一二行第一〇字「聚」，石、資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　七六〇頁中一三行「不能生死」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七六〇頁中一六行「或有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「有」，下同。

一　七六〇頁下二行第二字「有」，石作「以」。

一　七六〇頁下五行第二字「爲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一　七六〇頁下五行第五字「菩」至六行第一三字「人」，石、徑、清、麗無此二十三字。

一　七六一頁上二〇行「於瞋恨」，石作「於瞋」；徑、清、麗作「瞋」。

一　七六一頁中八行「生於」，石、資、磧、普、南、徑、清作「而生」。

一　七六一頁中末行第二字「諸」，磧、普、南、徑、清作「結」。

一　七六一頁下八行第五字「作」，徑、清作「住」。

一　七六一頁下八行第一三字「无」，徑、清作「得」。

一　七六一頁下一四行第二字「得」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七六一頁下一四行末字「流」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「深」。

一　七六一頁下五行末字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　七六二頁上一二行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六二頁中二行「有无」，麗作「無有」。

一　七六二頁下二行首字「當」，麗作「常」。

一　七六二頁下七行及八行「所思」，資、磧、普、南、徑、清作「邪思」。

一　七六二頁下一三行第三字「因」，徑、清作「見」。

一　七六三頁上二行第五字「无」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　七六三頁上二行第一一字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一　七六三頁上八行第五字「諸」，麗作「清」。

一　七六三頁中二行第六字「習」，諸本作「諸」。

一　七六三頁中五行第一一字「者」，石、資、磧、普、南、徑、清作「化」。

一　七六三頁中八行第八字「知」，石、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　七六三頁中九行第五字「常」，石、資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　七六三頁中一〇行第一二字「興」，石作「與」。

一　七六三頁中一二行第四字「捲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「拳」，下同。

一　七六三頁中一八行「逮諸果」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「所逮果」。

一七六三頁中末行末字「枝」，磧、普、南、徑、清作「支」。

一七六三頁下一五行第九字「曾」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一七六三頁下一七行第八字「能」，磧、普、南、徑、清作「皆」。

一七六三頁下二〇行第八字「永」，石、資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一七六四頁上三行「六千」，麗作「六十」，下且有夾註「丹云六千」。

一七六四頁上三行末字「忍」，石、資、磧、普、南、徑、清作「法忍」。