

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上

羽

宋沙門翔公於南海郡譯

一名決了諸法如幻化三昧經

聞如是一時世尊遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘五百人俱舍利弗摩訶目犍連摩訶迦葉須菩提阿難維等率自耆年素行修行皆棄瑕垢除清淨宿樹衆德所作已辦了歇身弊解識因緣觀彼五道受有苦器漏胎諸患種種之穢無樂三界常欲捨離見諸流轉縮心畏德斷滅求空志畢泥洹處往无還永彼靜安悉斷生死結網索盡都無諸漏已離重擔獲四神足致六通行能住身命存亡從志度於彼岸坦然為樂

又與菩薩千人俱悉尊菩薩摩訶薩皆一生補處被大德鎧顯有佛稱降現菩薩班宣道化布諸佛藏神智異達已通聖慧等住大乘志如虛空以立廣法過度無極具足普智明曉權要捻持所覽統攝无限積衆辯才不可測量隨俗順導為大橋梁無上道



護大神王

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上 第二張 羽字號

德而無罣碍散演深遠无極微妙悉降魔怨都伏外道獨步十方周流往還遊於五道而無去來如日月殿若夢幻化影響野馬等无進止感動一切濟度生死三寶之化使永不斷道普興顯德皆具足

其諸菩薩悉皆各有名曰濡首童真菩薩龍首菩薩妙首菩薩大首菩薩普首菩薩慧首菩薩明首菩薩甘首菩薩英首菩薩寶首菩薩是等菩薩千人俱也

是時坐中英首菩薩承佛神旨而從坐起嚴齊法服肅恭已禮偏袒其肩右膝著地而跪白佛唯然世尊濡首童真者古今諸佛無數如來及衆仙聖有通神通所共稱讚去來現在諸成大業菩薩之等導進无由為一切師了深觀遠道度淵懿明踰日月智過江海遠越虛空慧辯無極德顯无上四等普育慈悲利安仁泰寬濟弘雅汪洋德無崖邊如无底泓愔怕曠定如無像體居于靜寂儀容无量於十方土現佛廣化為諸菩薩所見載

源首菩薩經上卷 第三張 卅字號

奉一切釋梵及四天王咸率禮敬委
 仰尊重諸天龍神阿須倫衆迦留羅
 華真陀羅摩睺勒等莫不供事都世
 帝王所共奉尊聖相滿具光好湛然
 吾瞻濡首衆德具備諸善若斯為難
 思議願常歌詠顯讚無極詒嘆歎美
 流著十方於百千劫永而无懈也
 其時濡首謂英首曰云何族姓子法
 身有煩乎曰其法身无處無像又法
 身者都无煩勞曰云何英首仁了法
 身乎曰法身者豈有處所言聲迹耶
 又法身者無了不了若響如影寧所
 了乎曰知法身如幻化影无了不了
 亦無言說而仁云何舉聲說耶曰向
 所言如響之聲為諸文說著行者耳
 曰如仁言則其法身為有内外有其
 彼此處于中間為有數觀已在二數
 則有處所又曰英首於法身者都无
 響應亦無影像无心無意无念無識
 无言無說无異無同无二之趣亦無
 一歸於一無一亦无所處是者英首
 本無法身微妙印說極世所歸无上
 无比道要之藏於時佛歎濡首曰善

源首菩薩經上卷 第四張 卅字號

哉善哉如濡首所言乃應清淨法身
 說也時座中五百比丘五百比丘尼
 聞濡首所說皆逮無所從生法樂忍
 又舍衛國清信士女二千人本不發
 心於大修行聞此要說即自堅固於
 無上正真道意万二千天子意亘踊
 躍發菩薩心各在虛空而歌濡首積
 德過劫功成無量
 是時濡首童真菩薩以其平旦欲入
 城分衛整聖无上清淨道服執御應
 器持法錫杖相順如佛機檢典制度
 量儼然祥行安步進止端嚴迴旋顧
 眄光色無量諸根靜寂常應道定威
 儀迹叙禮法肅齊衆德悉備靡不雅
 然如猛師子如大龍王景福之祚燿
 出樹園威相无量德好卓異暉輝燁
 暉光曜炳然濡首童真方出祇門即
 自念言今入舍衛必有十方諸土菩
 薩普來之衆應承聖旨所感動者便
 當如佛尋以其像不移所住已身一
 一毛孔之相出化菩薩其諸化者觀
 於十方悉現其化一一國土化所化
 者各稱言曰濡首菩薩稽首世尊恭

源首菩薩經上卷 第五張 卅字號

問遊居佛祚康疆景福無量乎又諸
 如來所侍弟子悅目遑意各問其佛
 斯從何方乃來現此諸土世尊各告
 侍曰有土名忍佛号能仁如來至真
 等正覺彼有菩薩名曰濡首道慧難
 測權辯無量悉於諸國博現佛事今
 於彼土興顯大道故身毛相而現其
 化唱此感動進諸疑惑普土菩薩及
 諸衆生見所變化各聞佛語億姦菩
 薩悉得無所從生法樂忍万億之衆
 在生死流聞濡首名又觀化應皆發
 无上正真道意十方菩薩莫不樂喜
 願見濡首聽稟清異上聞之說微妙
 法像得觀其佛及彼菩薩諸土尋隨
 無數菩薩各啓世尊欲之忍界觀能
 仁佛礼事供養又見濡首觀聽變說
 諸佛默然即應受教各承聖力遷飛
 彼土忽升忍界到濡首所諸來菩薩
 咸懷敬仰或持天華或擊明寶或執
 垂珠或直叉手或作天樂或列虛空
 散華末香吹敷鳴軻或復歌頌濡首
 童真道顯普祐无上之德或欲寶導
 侍衛濡首肅恭而行瞻觀无厭

是時釋梵及四鎮王日月天子諸龍鬼神各與所輔亦尋忽至釋與四王俱同有念今濡首童真與無數菩薩諸尊天人當入舍衛顯大感動宜應盡化向舍衛城道令其坦平而无高下俠道兩邊列七寶樹一樹之間有七五女各現半身而作倡伎女容姿靡姿媚面照華色目若明珠端政妙異清聲美辭以歌濡首大吉祥福清純道品菩薩衆德步置熏爐燒天蜜香處有雜華以為供養登于尔時道之左側舍毒跡虫鱗蝮蛇玩蜂蝎衆類應時咸然消縮毒氣吉獸瑞鳥進集嘉翔彼時濡首為無數百千菩薩衆及諸天人而所圍衛特獨堂堂光色无量辟日始出高山之嶽若月盛滿在衆星中又若須弥異於衆山如狂師子出于深林暉顯灼然遂而進焉適到城門尋足躡闔盡境震動登尔之時莫不驚愕所在伎器率自鼓鳴咸曰此何吉祥大變瑞應之異乃未曾有將佛入城所感然手舉國大小靡不驚喜心豫忻忻肅恭无量或上

樓閣或攀垣牆或闚窓牖或出門戶竟有悅懌向佛真觀神異時王波斯匿與宮正后美妃姝女八千人俱諸子羣臣眷属万人圍衛從行各懷忻悅惶憚出迎斯頃之頃濡首忽至為諸菩薩及尊衆天而所衛從大人相具衆好普備金顏聖容見皆喜悅莫不前礼諸來之衆中有散華或燒妙香或散衣寶檢心恭向瞻觀无量於是濡首遂前入城諸尊菩薩有勢天神僉然恭肅退隨所旋觀見神變又欲稟受道誨故也

如虛空無斷不断以是言之為不可斷普悉是世盡魔梵界一切衆寂及諸梵志王與庶民亦无能断也何則龍首以其諸法若如虛空本無无所無起无動無持无獲空本無獲亦无所持亦不可得以要言之一切衆類及世餘法外邪雜術悉無所有无持無得亦无能獲諸法如此皆不可得亦不可持以本空故故不可断云何濡首菩薩摩訶薩當與諸魔為敵耶答曰龍首法本無諍不見菩薩當與諸魔而有戰者若其菩薩與魔為敵起見法想而有所諍是菩薩便為恐怯何則然者以彼菩薩自與恐弱也譬如龍首幻師現化而幻所化了無恐怯如是龍首此菩薩解本空法无者之行則無恐怖若有菩薩有恐怖者是菩薩便不為極世福田也是菩薩不了空法故自起恐怯之心耳于時龍首問濡首曰菩薩為可得道乎答曰菩薩可得道也龍首又問云何濡首其誰可得至于道耶曰其無名无性亦無號字亦无处所永無所

滿首菩薩經上卷 第九張 羽字号

為亦無得者斯可至道曰云何菩薩當得道乎答曰龍首若有菩薩欲得道者當以無發心亦无念道不想道場不念人界心亦無處无念無得亦无識著以無見心是行菩薩可得至道曰仁以何心而發道意答曰龍首吾無數心亦无當發又無甫發无發不發又吾亦復不至道矣不念道場不坐佛樹亦不得道不轉法輪亦不化迴生死之類所以者何若此龍首以諸法無所有故无動無搖无出入亦无所持以本空故吾以斯法可得至道曰濡首是為正要無上无以之至說也其諸於斯解如是法彼則長脫一切塵勞其已脫于塵勞數者乃至應永脫於魔波旬曰非可脫於魔波旬也何則然者以其諸魔亦道之數所以者何魔及魔天皆悉本无無取无得無想无念以故言之魔亦道也曰何謂為道濡首答曰道乎龍首在乎一切一切亦道道像虛空道體廣蕩一且然恢廓普大含容靡不周至亦無限尋如是龍首道至一切

滿首菩薩經上卷 第十張 羽字号

一切亦道斯謂無上真本无道也曰仁龍首欲得道乎曰吾欲得不可獲道曰欲得道寧非戲行耶所以者何如龍首言欲得不可獲道道何可得乎若道可得道為有戲辭如有人與念此言吾使幻化坐於道樹然致正覺如是言者豈非響聲耶其幻化人亦不可得亦不與諸法有合有離亦無所著以本空故若龍首一切諸法如幻如化而起有想念欲得道耶又如來說諸法本无念無想无所著其解是者斯乃得道諸法無所入亦无能毀法不與法有合有離况法與法當有毀乎法無附合亦不離散所以者何若此龍首諸法无合以其本無都亦无我又若虚空亦無所有无像無念无動無搖亦无戲行諸法本無寂寞如空如幻如夢无喻無比諸法若此都无等倫亦無像也諸來之眾聽濡首所說微妙踊躍欣喜各懷无倦渴仰悚恭專心思受說是如化深妙法時八万菩薩速得無退轉无量天人發無上意

滿首菩薩經上卷 第十一張 羽字号

是時龍首各濡首曰善哉善哉童真菩薩快說是像深邃妙法為未曾有如吾從仁速聞此要始今日明為已得道曰族姓子法無言說亦无見聞吾不說深又無淺說仁亦不得道无得不得何則然者如獅龍首念欲得道為想戲行處乎受者墮有望見使其去有深淺法耳吾無所說法无言說亦無宣暢亦无所行亦無能說諸法本者又龍首辭如有入而言曰吾為幻化廣說識法其化無識言當說識耶彼則緣此起勞諍想何則然者以化無識不可為所說如是龍首諸法本无無所有亦无處所是族姓子當了如此解謂具足法行者也尔時於是妙心菩薩神徹視聽親聞濡首在異別處講上要菩薩之談忽到其所見大會場喜而歎曰善哉善哉諸上正士大士之等普眾會此為何談講乎濡首答曰族姓子於諸如來深要法中獲無正士大士之名又菩薩者不自名言我是菩薩正士大士其有想著住戲行眾自稱菩薩復

言大士又云吾為法之大講又復妙心其響者寧有言聲出不響復有耳識所者不於響法為有所受持不乎龍首答曰都無也如是龍首諸法若響無名无像其取者則有戲行緣戲行故便有流轉長不解諸法如本无響也則於生死而行諍想已起諍行便墮躁動已在躁動即無生死流於五道便由不解其無故也於是濡首謂龍首曰又族姓子如世尊告諸比丘曰是比丘汝等无著戲樂想行為汝輩說寂寞之行念釋師子說法如是專心一意聽受隨法入要行忍當無所著若此族姓子其菩薩解慎是說曉本空淨於本寂寞明了如是此乃長脫五道之趣時龍首曰誰於生死而有脫者濡首答曰族姓子何謂如來所化生死為脫者乎寧復有去來今耶若是龍首聖師十力以此要言化度生死日如世尊常所說教諸法如化又仁亦說諸法無所有以是言之一切衆生為當皆成无上覺道耶答曰龍首若一切解如

是者此乃至道要行之言故吾不說法法無說念无受無持无得無失无言无語何則然者以諸法為無所持亦無所有无念無識以无處所故又若一切解諸法如幻如化無所有者則衆生類皆至覺道辟如龍首幻師所化然幻者自了化之本末為化化耳於諸法亦無所化亦无住置普悉是世天龍鬼神魔及梵天沙門梵志至於極世無能令幻者於其所化有堅固想何則然者以彼幻士自達所化化本自耳無幻无作都無所有而幻者明知一切為化所惑於无所有而起有想無常想常无我想我者有想念求無想法望念无色住無所有由不解本不了無故續流生死若有明曉諸法本者彼衆一切則於佛法即無還轉而成正覺所以者何若此龍首以彼衆生皆在覺道法之數故故諸一切於佛法而無罣碍是故衆生悉住佛法也然衆生等心亦不寤本空清法无名無識亦无所住無戲行无倚無著寂如虚空亦不巢窟无上

寂定亦無所生又无身法其有忍於深空法者此則不離於佛法矣所以者何若此龍首諸佛之法終不可以想行而至其有想著有言有說有宣有廣殊不可以得佛道法也於是龍首謂濡首曰善哉善哉仁乃快說無思議法誰當信此一切衆生不離佛法濡首答曰族姓子其世尊子堅住信法八等之地及須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛菩薩阿惟越致無動轉者斯諸菩薩已住清淨行空法者是等當信耳所以者何此龍首其諸菩薩行如是者便自誓願必紹大業吾外佛樹結趺定坐終不動轉至于得成無上平等覺必將來一切諸天龍鬼神極世之前成其大導當師子吼所以者何若是龍首菩薩了空无想行法住如門闍堅喻須弥無能動者如是龍首其菩薩住空无相願法一切衆生無能動者又是菩薩處于佛樹乃至道場无能動搖問曰濡首何謂佛樹道場之處濡首答曰何謂龍首如來化處化所依

漏首菩薩經上卷 第十五張 羽字号

坐何謂如來化之覺法及現神變化度法說誰為如來其誰化者龍首答曰吾尚不見如來之化及法身像處何况所化復現威神又所說法及所變化乎一切如化本无亦化其化亦化亦如化耳漏首日善哉善哉龍首菩薩為吾發遣應慎之法為如彼諸深妙無著法忍說者是為无上無比之說也

彼時龍首謂漏首日於斯妙像要法之說亦無起行又无入忍者所以者何若此漏首以諸法本淨其相本空亦无處所亦無巢窟无色無像諸法悉等如虚空若此漏首其有法當起法忍者則如來化亦連法忍影響夢幻野馬泡沫芭蕉之屬亦悉當復成其法忍所以者何以其忍處悉空如空都無起法忍之者又忍者亦无其起亦不已起又無當起亦无甫起又其忍者亦无是處亦非彼處亦無中處此乃無上无以要忍若此菩薩於是慧心不恐不怖亦無畏懼是則菩薩摩訶薩便應无上法忍之行十

漏首菩薩經上卷 第十六張 羽字号

方諸來神通菩薩其聞漏首所說深妙咸悉踊躍皆逮此定

是時漏首謂龍首曰云何族姓子其菩薩者以無著行得人法忍乎答曰漏首若有菩薩想念所向則為著行言吾解深去我深忍明達曉了吾已至道其語此言皆亦著行漏首又問菩薩何行修應得道答曰於諸法都无所入不念諸法了諸法无其諸法者依著因緣於本為空獲無所有是行菩薩便應道忍設如此行為无所行辭人寢寐於夢所行龍首又曰然其夢者不行方隅亦无所行亦無去來無住无坐其寐寤已則達而言所夢空身無持无捨都無執持无像無相亦无處所亦無所有其若虚空如是漏首菩薩之行當无所著亦无所入如空本无亦無戲行此則極世无上福田斯乃應受一切供養為無量尊是取福地為應取上法忍之行普來眾會率懷喜敬各所贊華寶以散漏首瞻觀欣踊悅豫无量

於是龍首謂漏首日宜可俱進入城

漏首菩薩經上卷 第十七張 羽字号

分衛曰仁去矣行分衛时无念舉足下足踏步無念動搖亦當无處無住无遊無屈无申無心无念無所發行行无所想亦無城想遊无路想又無城郭縣邑丘聚想亦无里巷無家居想无門户念無想男女无想幼弱都無心想行當无念所以者何以其法行當如是故亦无所著无色無像无起无滅都無諸想如此行者乃應菩薩無上分衛清淨寂寞要道行也

今時龍首菩薩摩訶薩忽然於處以如海定三昧正受其定之德辭如大海湛然無移擔怕清澄更无異味其底深邃不可測度琦瑋英寶普無不有而海汪洋包羅弘廣含受万物淵懿博泰無邊无崖大水滂滿諸德神龍而皆居之眾生巨體所依長育若此龍首其諸菩薩以如海定正受之處所住要旨無能動搖者如是龍首其斯菩薩以法身海含容一切道寶智慧三十七品十方依之莫不長育應無上微妙之法為无動搖無言說要行當知是應如是者得无退轉定行

之地也

亦時於是妙心菩薩欲動龍首大士
所坐如海慧定正受之處盡其神力
永不能動時此三千大千世界普悉
六反乃大震動而龍首身及所坐處
都不動搖何則然者以其龍首住无
動搖住無處所住无所有住無想念
住無戲住行无勞靜住無言辭住无
所住斯謂道住時龍首菩薩摩訶薩
尋從定寤敬向如来無所著平等正
覺雨拘文華趣散世尊而歎讚曰自
歸於佛天中之天乃使一切諸會菩
薩十方來眾諸大士等眾尊大天及
龍鬼神咸悉逮聞如是之法無上要
旨深妙慧說為無倚著无巢窟說為
應本空寂冥故也是時妙心謂龍首
曰仁為覺地六反震動乎曰族姓子
其有動者當覺地動地復為之上下
四震唯由其覺動不動故耳又如十
方諸佛世尊普大菩薩不退轉等極
世都動豈能動搖此上尊處觀諸聲
聞緣覺之眾彼雖離動未曉本空在
動之地自謂無動了本无者於此諸

法永無動搖无念無著如是妙心其
菩薩以空無相不願之行清淨法要
逮無動搖彼乃永靜安无動搖又曰
龍首可行分衛答曰濡首吾今已解
无上寂要分衛之慧何則然者緣其
逮致如海大定正受之處始乃自明
為以得無上平等正真覺道以於生
死興顯佛事為轉法輪以度眾生為
濟因緣離垢根本唯然濡首如吾遇
仁乃為逮值无上善友遭蒙矜念心
懷悅豫成立大德喜自光慰濡首於
吾為覆載首大無量過度之首无垢
廣普微妙吉首亦應取上不可議首
願布五體稽首恭礼无上仙聖甘露
之首濡首答曰善哉善哉如仁龍首
已為果達野馬夢幻影響之行無名
无像無所有法仁今乃應无上大道
不可思議來法之祠以得如海定正
受行共應如此當知是輩在一生補
處斯者乃為菩薩辯慧其致是像深
妙之法如海定等則離諸想也曰仁
可行從分衛龍首答曰思齊其德當
與仁行二聖龍遊不亦置乎濡首曰

吾無所行亦无去來又無進止亦无
侶遊不住不坐亦復不行行無所至
米无所由住無所處坐无所據行無
所趣辟若龍首如来現化寧有去來
坐起行遊卧寢寐寤不耶曰化者都
無去來坐寢之處矣吾於諸法亦復
如是無住不住无起不起亦無已起
又無中起亦无當起亦無甫起龍首
答曰如仁所言此為極世難信之說
誰當信仁此盡要慧耶答曰龍首
仁者且聽豈為無目設舉錠燭乎夫
然炬燎唯為明目耳如此是像深妙
之法正為向達徹遠菩薩摩訶薩乃
能信受是道要耳其了如此至要之
慧斯則曉解本無行者此等菩薩為
應清淨无上文修梵行之徒是曹正
士深住於法信法受法持法說法之
輩也為在鹿麋已轉法輪為應賢聖
亦大導師施惠明眼為應無量雄猛
之者此則無上寂妙法者濡首童真
發說是時普大眾中八万菩薩悉得
無所從生法樂忍也
於是正士妙心菩薩居大眾前廣然

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上

踊躍掬滿手寶以恭肅心向散世尊
 又散濡首童真菩薩散訖忻喜重歎
 詠曰自歸諸佛為慧聖達極霧寤寐
 碎散癡本解散顛倒釋疑除網順入
 道明致無上者自歸於法法之取法
 法治多濟療撈霧孽援雪生死好筋
 衆穢盪除心垢通導迷惑法為無上
 修蒙永度其諸菩薩久履梵行無上
 清淨仙聖明類大神通等弘顯德者
 無上之徒於此乃逮信向是像深妙
 法衆今普自歸之濡首答曰若此妙
 心其无脫者斯當果致無上等覺曰
 云何濡首其誰无脫耶曰其有執持
 斯當求脫如是妙心法無執持亦无
 繫著又族姓子法都无脫亦無執持
 當誰有脫无縛無脫諸法无持無取
 無捨譬如人語幻者言善男子為深
 入人解之脫之所可執持幻答人曰
 吾亦非男亦非凡人吾無所持當何
 所脫是者妙心道无執脫當觀其無
 无本空淨矣

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 二七九頁中二行譯者，**資**、**磧**作「宋沙門翔公於南海郡第二譯」；**普**作「劉宋沙門翔公於南海郡第二譯」；**南**、**徑**、**清**作「劉宋沙門翔公於南海郡譯」。卷下同。
- 一 二七九頁中三行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**作「一名決了諸法如幻三昧」；**徑**、**清**作「亦名決了諸法如幻三昧」。
- 一 二七九頁中七行第九字「行」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「潔」。
- 一 二七九頁中九行末字與一〇行首字「漏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「病惱」。
- 一 二七九頁中一一行第九字「德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「惡」。
- 一 二七九頁中一一行第一二字「求」，**資**、**磧**、**普**作「永」。
- 一 二七九頁中一二行第八字「永」，**南**、**徑**、**清**作「求」。
- 一 二七九頁下七行「皆各有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各有名」。
- 一 二八〇頁上三行第一三字「都」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覩」。
- 一 二八〇頁上五行首字「吾」，**資**、**磧**、**普**作「立」；**南**、**清**作「普」；**徑**作「普」。
- 一 二八〇頁上九行第三字「煩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「煩勞」。
- 一 二八〇頁上一行第一三字「迹」，**資**、**磧**作「首」。
- 一 二八〇頁上一六行第一一字「內」，**資**、**磧**無。
- 一 二八〇頁上一八行第五字「又」，**磧**作「有」。
- 一 二八〇頁中一四行第二字「迹」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「述」。
- 一 二八〇頁下一六行第一二字「聽」，**石**作「德」。
- 一 二八〇頁下一九行首字「咸」，**資**、

「磧作「感」。

一 二八〇頁下二一行第八字「軻」，

「普、南、徑、清、麗作「珂」。

一 二八一頁上九行「大吉」，「石、資、

「磧、普、南、徑、清作「無量」。

一 二八一頁上一二行第六字「蛛」，

諸本作「螫」。

一 二八一頁上一四行首字「嘉」，「資、

「磧、普、南、徑、清、麗作「嬉」。

一 二八一頁上一九行第二字「到」，

「資、磧、普、南、徑、清、麗作「側」。

一 二八一頁中首行第九字「窓」，「資、

「磧、普、南、徑、清作「疏」。

一 二八一頁中一一行第九字「旋」，

「石作「遊」。

一 二八一頁中一七行第一〇字「極」，

「普、南、徑、清作「極」。

一 二八一頁中一八行「衆諸」，「麗作

「諸衆」。

一 二八一頁下四行第一二字「無」，

「資無」。

一 二八一頁下一四行第一二字「與」，

「石、麗作「興」。

一 二八一頁下一七行第一〇字「有」，

「石、資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 二八二頁上七行第三字「數」，「石、

「資、磧、普、南、徑、清作「發」。

一 二八二頁上一六行第二字「至」，

「資、磧、普、南、徑無」。

一 二八二頁上一二行第三字及下七

行第七字「乎」，「石、資、磧、普、南、

「徑、清作「于」。

一 二八二頁上二二行第四字「一」，

「資、磧、普、南、徑、清、麗無」。

一 二八二頁下三行第一一字「日」，

「石、資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一 二八二頁下五行「無淺說」，「石作

「不說淺」；「資、磧、普、南、徑、清

作「無說淺」。

一 二八二頁下八行第一一字「說」，

「資、磧、普、南、徑、清作「論」。

一 二八二頁下九行第九字「行」，「資、

「磧、普、南、徑、清作「示」。

一 二八三頁上八行第一一字「無」，

「南、徑、清作「有」。

一 二八三頁上一五行第三字「慎」，

「石、資、磧、普作「順」。

一 二八三頁上一九行末字「十」，「資、

「磧、普、南、徑、清作「子」。

一 二八三頁中一二行第四字「自」，

「資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一 二八三頁中一二行第九字「作」，

諸本作「化」。

一 二八三頁中一五行第七字「望」，

「資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一 二八三頁中二二行第三字「清」，

「資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 二八三頁下一四行第一一字「跌」，

「資、磧、普、南、徑、清作「跏趺」。

一 二八三頁下一七行第二字「導」，

「石作「道」。

一 二八三頁下一八行第六字「想」，

「資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 二八四頁上二行「法說」，「資、磧、

「普、南、徑、清、麗作「說法」。

一 二八四頁上三行第九字「化」，「資、

一 二八四頁上七行第八字「慎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元」。

一 二八四頁上一八行首字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「順」。

一 二八四頁上一八行首字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空空」。

一 二八四頁上一九行第九字「要」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安」。

一 二八四頁中一四行第一三字「言」，**麗**作「信」。

一 二八四頁中一五行第三字「身」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 二八四頁中一七行第一一字「著」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持」。

一 二八四頁下五行第五字「聚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「際」。

一 二八四頁下一三行第一〇字「更」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淳」。

一 二八四頁下一五行末字「懿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「壑」。

一 二八五頁上八行「住行」，諸本作「行住」。

一 二八五頁上二二行「離動」，**資**、

磧作「然以」。

一 二八五頁上末行首字「動」，**石**作「動搖」。

一 二八五頁中二行第七字「不」，**徑**、**清**無。

一 二八五頁中二一行第二字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定」。

一 二八五頁中二二行第二字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八五頁中末行第一〇字「置」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「宜」。

一 二八五頁下五行「寤寤」，**石**作「寤寤」。

一 二八五頁下七行第二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「化」。

一 二八五頁下一〇行第三字「信」，**資**作「言」。

一 二八五頁下二一行第三字「是」，**磧**作「介」。

一 二八六頁上首行第三字「掬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「握」。

一 二八六頁上四行第六字「散」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆」。

一 二八六頁上五行第五字「上」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上覺」。

一 二八六頁上六行第九字「援」，**南**作「援」。第一三字「」，**普**作「薈」。

一 二八六頁上一七行第七字「幻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸幻」。

一 二八六頁上末行「佛說」，**石**、**資**、**磧**、**普**無此二字。

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷下

宋沙門翔公於南海郡譯

時龍首菩薩謂濡首曰去矣族姓子東行分衛答曰龍首其幻化野馬寧有東西南北方乎曰吾於人前尚不能言况敢所說何則然者以其諸辯從尊所問人即應順如法發遣一一解散而無罣碍故吾无辞莫知所對曰夫達者都無言取况共乃復有所說乎是者諸法之无由矣曰何謂為諸法之无答曰龍首无所無者斯諸法无是諸法要以此之慧乃能通彼衆音聲耳无所宣布乃為要義是豈非至要義說哉曰此續在想行者也曰何所行應離諸想答曰龍首菩薩不於色痛想行識界有想又於法本亦无所行其本无者亦无所行以是之行得離諸想說是深遠微妙法時五千菩薩逮致此慧二千天人發菩薩心



濡首菩薩經下卷第二張 羽字

无所俱何則然者以道無侶故亦不想念與諸法侶又亦不與欲行為侶於本無法亦不見而有其侶復與所俱又本无者都不言有吾我性有人壽命及身養育法人物言說識覺所倚著及其所作行趣之事諸法之本本無如此當與其誰而為侶俱耶其有侶者是欲侶俱也譬如龍首有明達人而念言曰如來所化幻士所化如是此化等一無異化而斯人化各各言曰吾與汝侶汝與我俱於人龍首意云何其此人化為有侶無答濡首曰化无侶也所以者何用化本无無所有無形像不可得故曰如是龍首於其生死都亦无侶亦无所俱其有侶俱斯則有別若起侶想是便與欲俱明達菩薩當解侶想何則然者以其諸法如幻如化無侶不侶斯哉諸法恍惚無信若夢影響所有如空想識無安无處無持无意無念无所已離諸念於念无念應本無念曰濡首人為曾與幻士化人對共語言行來坐起又共談會有所思惟不濡首

濁首菩薩經下卷 第三張 羽字号

答曰不見也龍首曰幻士何像貌曰其幻者似人像類幻之化像亦復若此合同像耳所以者何如其幻化亦不彼脫亦不此脫幻化亦不與人而異人亦不與幻化有異人便幻化如幻化者以幻化法而問幻事諸法亦余又問濡首人為自曾與幻化復共坐起有所言談交遊講會相對住不曰云何龍首幻士及化與欲有異耶至於吾我及人壽命養育之法有異乎吾以此幻化之說欲試問人知大士於斯有異辯才常敷何法也曰人如所試為欲試虛空之幻化法耳人便念幻化為有想也幻者本無无想無念亦无形像亦無所有已離衆念濡首曰若此龍首法亦如幻幻化本空其空無像亦不可見曰濡首諸法無像不可見乎如人所言一切菩薩摩訶薩等當云何受其封拜得成無上正真道意為誰知度受封拜者濡首答曰云何龍首曾行山中為聞響聲於山中為有響聲出不乎其聲為有所住處不以何耳識聞其聲耶彼

濁首菩薩經下卷 第四張 羽字号

聲為有所說不寧有受持響聲者耶又復誰共誰聞響聲者龍首菩薩答曰無也濡首曰如此若菩薩解諸法若如響空者則一切諸音聲如響離彼衆聲其諸菩薩以此封拜於無上正真之道於斯亦無受封拜者十方諸來大菩薩衆咸聞濡首童真所說莫不喜踊歎歌无量

尔時龍首謂濡首曰宜時偕行入城分衛念其日時得無過耶答曰龍首諸法无過亦不有時其處于想行之者彼則有時不時之想耳明達菩薩於本了無解空法者豈其有時不時言哉凡諸餘法有時不時無時非時乃應无上如佛法律矣其在筭數計時節者斯則有過時之想如諸世尊賢聖弟子當自飽足以道智慧無想識於想無想行无諸作亦無想念无念不念以此智慧而常飽足世尊聖衆都無食念亦不復想有食之事其如此食而為食者是謂賢聖應無雜食若永服食如此食者是則長演甘露法食者彼以此食用之為力能住

濁首菩薩經下卷 第五張 羽字号

身命至於一劫復過一劫所以者何其如此者彼已覺了諸法之行故都無想念解空清淨曉了如此是不復有求食之識如其凡夫未達者也又諸如来無上正覺及普世賢聖之等有大慈悲喜護之心慧施人愛愍念衆生使興於世耳唯欲濟度五道勤苦故現入郡國縣邑聚落行受分衛而彼衆聖已離諸食不食於食唯以慧解諸定正受為常充足其於雜食而續食者斯受流轉便數生死用是之故諸佛世尊以於諸食而悉明了都無復雜食之想慷慨喟然安和住身能如恒沙復過是數從如發意永常無復諸飢渴雜想念也至在佛樹明星出時從始所可受食者彼因此食其於正士及大丈夫英雄龍猛又至師子諸調儒夫及衆華乎正士秀異種種蓮華男子無上丈夫法御天人師應所當得應所明了應所覺達悉已了而具足等於一像合會智慧得成無上正真道意也是龍首一切菩薩普諸如来及賢聖等唯以

此食外致無上正真覺道便能住壽如恒沙劫又能踰此復倍無數而諸如來永無其勞所以者何以其應於无想食故無念不念无合不合亦不想合賢聖之行恒便隨順出諸香氣自然清淨無想无念無諸巢窟亦无戲行本空自淨如是龍首菩薩摩訶薩當作此食乃應法食

龍首答曰善哉善哉彌首所說法之微妙吾已飽足於是上食但聞此法食之要說便為已甚具足矣况其長食无雜食者豈當復食思欲食哉云何龍首虚空之體寧當有雜食之食又言飽足乎對曰彌首空無所有也又曰龍首為能飽足幻士所化不答曰不也云何龍首寧可以食飽足中現像耶答曰不也又曰龍首夫大海者寧復飽足於眾流乎答曰不也彌首復曰如是龍首諸法無厭若如虚空而人向言有飽想乎諸法如空无想無願无起無行亦无所作無所造永然無欲以定以脫無色无像無堅无固了如虚空都無持諸法如此云

何而起有飽想耶龍首又曰若是彌首有此行者一切不復食於食乎而人說食本空耶彌首曰若此龍首則一切眾生而無食也譬如龍首世尊化作恒邊沙人以食食諸化人云何族姓子彼諸化人以何為食寧復有食者不乎答曰化者無想不識无所亦復無食何况言當有食者耶若此龍首一切諸法有見無見如幻化也普諸眾生而不解此以其不解便即流轉受生死矣於中觀之亦無所有亦無所得亦无流轉解生死无如本无者則一切無受亦无生死不曉本空便有生死其生死者亦無生死於其生死亦無所受亦无所待何生死法者乎答曰彌首斯言甚善宜知其時可共行矣還於祇樹給孤獨園吾諸飢渴永為已斷答曰龍首譬如幻士所可化人而化人言吾飢渴斷寧為飢野馬法耶如是龍首一切若此其諸法者皆如野馬解此乃解而族姓子言吾飢渴以為斷乎當食斯食如諸法食不斷無壞亦无飢渴一

切諸法本已飽足以故彼諸凡夫下士不了其本則作此言吾飢我渴又言飽足如諸賢聖解諸法本彼無飢渴亦无想足解諸飢渴亦無生死亦无戲行亦无想念彼已無動亦无倚者諸法已脫本无著故

龍首又曰如人濡首諸所可說彼之要言但說法界也濡首復謂龍首曰其法界者亦无說不說亦無言趣无屈無申所以者何如是龍首法界無所有言者無說亦无所說亦无戲行无所著無合偶彼无想念亦不有念亦無所起亦无滅行譬如龍首虚空之界無想无念無起无滅諸法亦亦同如虚空其本相空本不可得亦不可知其相如是亦不可得有能得其相彼諸如來般泥洹者亦當可得若此龍首一切諸法都無處所无色無像亦不可見以是之故恒邊沙諸如來般泥洹者其於法中亦復无般泥洹者亦無地水火風界而般泥洹亦無空界亦无識界般泥洹者泥洹如是於泥洹中亦无泥洹若諸法有泥

溈首菩薩經下卷 第九張 羽字号

洄想者則虛空界有泥洄想耶所以者何以其諸法本定而空諸法靜寂而復寂於此凡夫下士之類起有泥洄想念者因便有吾言我有受有吾我受有壽命受有人物受有想識共來解真無法者即起是想想念泥洄以此故而不得脫便生老病死取要言之十二因緣至於大苦衆患集會為彼之故言有泥洄為諸有二想行者以其不解諸法本無已不曉了不覺悟故與諸如來諸佛世尊明解深入權行菩薩宿樹衆善立不退轉積累功德有大威神為極唱導無上大師與如是等菩薩摩訶薩行而違及起有諍想又與聲聞緣覺之衆與其違而起念諍與彼諍故當受大罪以其諍故長流生死當歸不淨極處矣一切衆聖永所不歎諸上明達所可遠離辟如族姓子有城郭若復聚落去其不遠積衆是穢於其彼處人衆起往晝夜不息遂增汗穢不淨是處不潔之物也諸愚凡夫處于五道起滅不竟衆想無斷廣其生死如彼

溈首菩薩經下卷 第十張 羽字号

增是也以其不明又不曉了不解其元不達本無霧籠茂盛凝冥積故廣受流轉增長生死五道之趣或生地獄或即餓鬼復歸畜生或天或人神變無常五道勤苦災患顛倒痛痒創楚衆惱之尤諸苦所由遂增是穢流不淨氣使彼明達賢聖之衆乃以為滅所共僉疾又諸慧士所可速離用是離垢長不解脫復使斯類是趣其生是歸有老生老苦極憂惱万端是致病死殃福退之善則榮樂罪則禍隨以要言之患變猛集至其痛熱衆苦合會而彼以故不脫生死但由未了其本元故長受生死如其增是也龍首復謂溈首曰云何溈首得了其本日以无心想以寂冥行以起靜定向入清淨其住是者則曉其本曰云何溈首何謂為幻之寂寞曰其解了如幻者此則幻之寂寞清淨也

溈首菩薩經下卷 第十一張 羽字号

中之響夢影野馬為有言談耶復聞有其說者不乎又賢者如來所化寧有耳聲其復有聞者不為有識若受持語言名字句說者不答曰不也時須菩提燿然於所坐恍惚之間寂而滅定時舍利弗詣溈首所觀其普衆大會之場率多菩薩威德溈首所講之說見須菩提在于彼坐寂而滅定問溈首曰此賢者為何志故居斯便滅定曰舍利弗是須菩提離滅定不與法而有其諍如是賢者此以无諍行無住無著无巢無處過諸密法而三摩越時須菩提作是滅定從定寤起而向世尊即偏袒右肩叉手跪作是言自歸諸佛無上覺者其有顯演如是深遠微妙法像難見之文不可議說已斷所著等離諸想已得寂安其不退轉大士等及諸初發意菩薩速聞如此勸發之設豈不快哉溈首又謂須菩提曰不於此法有說有勸有彼所向也何則然者以諸法無勸无說無談无識又此要義無言无語無住

無勸无去無来无坐無卧无倚無處亦无所有所以者何是諸法本空无所有其本不可得故曰何謂濡首其本行法曰惟賢者諸法無行是行之要當作是行曉行是行乃為至行也若此可共都行求食曰濡首吾不復入於聚落分衛所以者何逮聞是要已離聚落亦離城想亦離色想以要言之亦離聲香味細滑法想都離諸想而無想念曰唯須菩提如此離其想行者既是何而進止乎云何濡首何謂如來所化色痛想行識以何識法如來所現化化以何想而有進止有所瞻視復有屈申乎曰善哉善哉須菩提如世尊所歎仁為寂曉空閑行者

界亦不無色不處三界亦不離其中是則諸佛世尊食處時舍利弗謂濡首曰善哉善哉如仁所說吾已飽足於時是無上食歎之名况其已食如此食者曰唯賢者其食不以肉内外眼見亦不天眼亦不慧眼處有所見其食如此乃應等食也尔時耆年須菩提及舍利弗并諸衆生聞是歎食之說即於其處寂而滅定時妙心謂濡首菩薩曰當以何食食須菩提舍利弗等為以何食而三摩越曰以無漏食行無倚者食行无衆食以此行而行其作此食者不復於三界食於食也

尔時賢者須菩提舍利弗從滅定寤各行分衛時須菩提入大長者家分衛其長者婦為優婆夷見須菩提默然而住即謂賢者為何之乎答曰婦来求分衛曰賢者仁續分衛想未止了耶曰婦吾從本際已了分衛想曰須菩提其本際寧有了未了言從本際已了分衛想乎曰婦如本際空末際亦空悉如本空優婆夷曰若此賢

者已悉空者矣為復說了不了乎仁便伸手當施知分衛須菩提即自伸手曰賢者是為羅漢不了其本取滅證者手非須菩提曰婦羅漢手无形不可見亦無屈伸辟如幻士為幻化人作此言何所是幻者手乎復言可伸幻者手耶曰婦幻手為可見不又可伸乎答曰不也須菩提曰若此婦世尊說一切諸法如幻本空若是賢者世尊說一切空何為賢者續求食時優婆夷未尋與須菩提分衛重曰賢者可前鉢適當前鉢鉢忽然不現時優婆夷以手索鉢鉢而無處手亦不近於須菩提優婆夷曰善哉善哉此則無著清淨之身應佛所歎空閑行者優婆夷適作是言鉢即自出時須菩提便前授鉢優婆夷取鉢盛滿飯授須菩提便謂之言賢者是為釋迦文佛所稱歎處閑居第一者鉢非曰婦如佛所說空閑行者非有鉢矣曰如賢者空閑居尚无鉢豈當復有也曰又賢者閑居尚无鉢豈當復有受食緣乎曰賢者已記閑居亦當無

濁首菩薩經下卷 第十五章 四十字

羅漢取滅證耶又賢者食此飯已當了知食者如幻所食如化又如化人食於幻者亦當如以野馬飲於渴者其食所食當了如此明解是者乃應如來達三世本無分衛之行也若賢者其起施念有想受者便造有衆分數也已受數者則有二見以有二見便與凡夫流轉五道生死同歸也時優婆夷復謂須菩提又如賢者諸佛要法不但受食及與施者當應了如幻如化為本無為无有至於生死與泥洹法亦當曉了如夢幻化野馬影響亦如本無於諸法亦悉當念諸法清淨都无所無施无受無戒无犯無忍无諍無進无懈無定无乱無慧无愚於一切法都無所有是行乃應世尊如法受食弟子行法其如此解分衛行者則於三界無雜食之想亦復不處泥洹之樂也須菩提聞優婆夷所說即恫漠不知所言曰賢者泥洹為寂耶豈無言而不對乎曰姊斯何言乃如此須菩提曰姊了幻法耶否曰賢者吾了諸法悉如幻化幻

濁首菩薩經下卷 第十六章 四十字

者及化亦皆本無无所所有時須菩提便於所處忽而滅定欲知優婆夷志求何乘以為其證勇辯乃余敢師子吼明解幻法所說自恣而無罣碍盡力觀察處優婆夷為阿那含曰姊已得阿那含乎優婆夷曰去何賢者如來法本寧有阿那含行法乎又賢者法無形色亦復无來想像之跡無彼此識无中間行亦無所想无取无證亦無處所乃為明了道之行耳向賢者去何處阿那含畢樂羅漢證法乎又賢者法無去來其有去來有所趣向有所有趣有起有滅有念有想皆墮凡夫流轉未解數也是時優婆夷忽於所處於須菩提前化于高廣大人交露之座普現感動光明相像顯轉無上阿惟越致法輪令普舍衛境界之内及十方土莫不聞見此之所興感變也尔時空中万二千天聞彼所說悉速一生補處舍衛國內志菩薩行者二万八千人承宿眾德皆得不退轉十方之眾諸來大士其間是說百億菩薩本得无從生法忍復聞

濁首菩薩經下卷 第十七章 四十字

是上要说即皆速一生補處於是濁首龍首菩薩并諸士普來之眾及舍利弗須菩提等俱從舍衛國南出城門燿然輕舉忽升虚空濁首菩薩尋揚身光威神煒煒照耀暉暉明影玃璠踰于日月普蔽餘光曩然晃晃乃微窈冥如金翅王飛而行焉一切眾生莫不見者其所經由彼眾天人皆聞諸法如夢幻化野馬影響泡沫芭蕉之要言深邃像說各懷歡喜慈心相向一切天人俱聞夢幻聲而化幻法於見無見亦不可得諸速聞是像微妙說者合百千眾得不退轉時所經遊於其中間有長者子其名善意宿立德本亦聞濁首无上幻化之要说言并復覩見神景變化即發無上正真道意尋自捨願吾於來世得為如來无上平等寂正覺道時所現感動亦當如是濁首見彼族姓子有决得妙岐嶷之質欲紹佛種乃發大志心在菩薩口詠誓願聲暢一切如師子吼即請善意而告之曰族姓子汝解諸法如幻化者必離勞乘聲聞緣覺之

地也便當成致無上正真道意又當
曉了諸法夢幻之妙法說悉為無所
有時長者子跪而對曰蒙解諸法如
幻如化濡首重以諸法要言勸發長
者子長者子忻樂之心遂而踊躍時
彼大姓心巨曠解逮致法忍八千天
人發無上正真道意時五千天子在
于虛空間濡首勸進之說燿然心解
逮得無從生法樂之忍咸悉肅然恭
敬之至已禮濡首忽昇虛空各還本土
是時濡首龍首菩薩舍利弗須菩提
等還于祇樹給孤獨園俱詣世尊稽
首佛足却坐一面龍首菩薩便從坐
起向佛叉手已濡首童真諸所講談
法要之說具啓世尊時佛讚曰善哉
善哉濡首童真善說諸法无上微妙
如夢如幻如化野馬影響之聲則是
諸慧深奧之至是諸佛要斯乃應如
無形无像本無幻說時佛願告賢者
阿難受是濡首諸法要文阿難敬前
長跪白佛唯然世尊如教受之當何
名此經云何奉持時佛重復敷演濡
首妙心菩薩等所說慧要及舍衛國

長者優婆夷為須菩提所現感動乃
至轉一生補處之輪佛復告阿難當
受是上要之慧又是賢者此名濡首
無上清淨分衛經亦名決了諸法如
幻如化三昧懃念受持當廣宣傳普
布演說又是阿難若善男子善女人
等聞斯要專心信向是者阿難則應
面見諸佛世尊又為濡首童真菩薩
必所感致無上正真之道會成至佛
况其受持誦習諷讀奉行應者德極
無上是善男子善女人等為逮諸佛
之慧藏為得諸佛取上要鎮又為諸
佛之所擁護普為十方諸現在佛所
授封蒞諸佛為手校其次當成無上
正真道意佛說是已濡首童真龍首
妙心及諸菩薩舍利弗須菩提等及
眾比丘一切會者諸天龍神阿須倫
人與非人間佛所說莫不歡喜前為
佛作礼而退

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷下

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷下
校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 二八九頁中一行首二字「佛說」，
[石]無。經名後，[石]有副題「一名決
了諸法如幻化三昧」。
- 一 二八九頁中七行第四字「問」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「聞」。
- 一 二八九頁中九行第一〇字「共」，
[普]、[南]、[徑]、[清]作「於」。
- 一 二八九頁中一四行第一三字「者」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二八九頁下四行第五字「著」，[石]、
[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「者」。
- 一 二九〇頁上二行第七字「類」，諸
本作「貌」。
- 一 二九〇頁上五行第二字「人」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「仁」。
- 一 二九〇頁中二行第五字「誰」，[石]、
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二九〇頁中一三行「其有」，[資]、

一 二九〇頁中一七行第三字「弟」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九〇頁下二行第一〇字「法」，

資、磧、普、南、徑、清作「法法」。

一 二九〇頁下一〇行末字「雜」，

資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一 二九〇頁下二一行「合會」，

普作「各分」。

一 二九一頁上五行第二字「合」，

資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一 二九一頁上六行第一一字「巢」，

資、磧、普、南、徑、清作「櫟」，

下同。

一 二九一頁上一八行第五字「足」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九一頁上末行第九字「持」，

諸本作「所持」。

一 二九一頁中五行第四字「邊」，

資、磧、普、南、徑、清作「河」，

下同。第九字「食」，

資、磧、普、南、徑、清作「餒」。

一 二九一頁下一行第八字「以」，

資、磧、普、南、徑、清作「何以」。

一 二九一頁下三行第一三字「無」，

石作「諸」。

一 二九二頁上一四行末字「及」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「反」。

一 二九二頁上一六行首字「違」，

諸本作「相違」。

一 二九二頁上二〇行第七字「衆」，

石作「聚」。

一 二九二頁上二一行第二字「起」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「趣」。

一 二九二頁上末行第三字「不」，

資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 二九二頁中二行首字「元」，

資、磧、普、南作「無」。

一 二九二頁中八行第四字「僉」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「貪」。

一 二九二頁中九行第二字「離」，

諸本作「雜」。

一 二九二頁中一一行第五字「福」，

資、磧、普、南、徑、清作「禍」。第

一二字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「福祐惡」。

一 二九二頁中一二行第八字「猛」，

南、徑、清作「益」。第一一字「其」，

資、磧、普、南、徑、清作「甚」。

一 二九二頁中一四行第四字「元」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一 二九二頁中一六行第一二字「起」，

資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一 二九二頁下三行第四字「其」，

石作「其齊」；資、磧、普、南、徑、清作「其聲」。

一 二九二頁下八行「威德」，

諸本作「威聽」。

一 二九二頁下一一行第九字「離」，

資、磧、普、南、徑、清作「雖」。

一 二九二頁下一五行第一一字「跪」，

磧無。

一 二九二頁下二〇行第六字「設」，

諸本作「說」。

一 二九二頁下二一行第一〇字及二

二行末字「說」，

石作「悅」。

- 一 二九二頁下二二行及二二行第一二字「勸」，**石**作「歡」。
- 一 二九三頁上一九行末字「何」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何處」。
- 一 二九三頁上一二一行末字「吞」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 二九三頁上二二行第三字「所」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。
- 一 二九三頁上末行第一二字「亦」，諸本作「又」。
- 一 二九三頁中二行第九字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九三頁中五行末二字及六行首字「内外眼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眼内外」。
- 一 二九三頁下三行第一三字「取」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「反取」。
- 一 二九三頁下四行第三字「手」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乎」。
- 一 二九三頁下末行第九字「記」，**石**作「无」。
- 一 二九四頁上一三行第三字「亦」，

- 一 **資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 二九四頁上二〇行「烟漠」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寂寞」。
- 一 二九四頁中八行第八字「來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「求」。
- 一 二九四頁中一六行第三字「露」，**石**作「終」。
- 一 二九四頁下二行第八字「士」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大士」。
- 一 二九四頁下五行「均璫」，**資**、**磧**作「璫璫」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「灼爍」。
- 一 二九四頁下六行第九字「高」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「昞」。
- 一 二九四頁下九行末字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之樹」。
- 一 二九四頁下一一行第五字「俱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「但」。
- 一 二九四頁下一四行第七字「者」，**石**無。第一〇字「名」，**石**作「名曰」。
- 一 二九四頁下一四行末字「立」，**南**、**徑**、**清**作「植」。

- 一 二九四頁下一六行第六字「景」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「影」。
- 一 二九四頁下一九行「決得」，**石**作「快得」；**資**、**磧**、**徑**、**清**作「決清」；**普**、**南**作「快清」。
- 一 二九四頁下二〇行首字「歧」，**資**、**普**作「奇」。末字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「存」。
- 一 二九四頁下末行第八字「勞」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「劣」。
- 一 二九五頁上三行第一一字「解」，**石**、**麗**作「解說」。
- 一 二九五頁上八行第一一字「燿」，**資**、**磧**作「炬」。
- 一 二九五頁中一四行第八字「校」，諸本作「授」。
- 一 二九五頁中末行首二字「佛說」，**石**、**磧**無。「無上清淨分衛」，**資**無此六字。