

佛說梵志阿颯經

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於越祇到鼓車城外樹下坐比隙有豪賢梵志弗迦沙明曉經書星宿運度所問皆答有五百弟子弟子中第一者名阿颯阿颯問師言今有佛來人稱其德名蓋天下不識斯何人也弗迦沙言吾聞是釋種國王太子厥興無師自著經化阿颯言若無師者名譽何美又國王子多嬌姪好樂安有塗行降志乞食誨人不倦將是真人乎願師可行觀其道德弗迦沙言不然我世豪賢聰敏多才彼為新出義當來謂吾不宜往阿颯言我聞天帝釋與第七梵皆下事之所教弟子志得五通輕舉能飛達視洞聽知人意志及生所從來死所趣向此蓋天師何肯來謂弗迦沙言經說帝王生子有三十二相者立即當為飛行皇帝王四天下自然七寶一金輪寶二白馬寶三紺馬寶四玉女寶五神珠寶

佛說梵志阿颯經

六理家寶七賢將寶當有千子皆才明勇武一人當千兵杖不用其世泰平若棄天下當為自然佛以無為為度人得道彼豈是耶汝且往觀有此相者其審是佛吾當事之阿颯言願與同志共行師言大善即與五百弟子俱到皆下車揖讓佛使就座五百人盡坐獨阿颯左右彷徨微觀佛相佛知其意亦起併行阿颯住佛亦住阿颯坐佛亦坐阿颯乃問佛言本事何等道除鬚髮披袈裟持鉢何應佛言吾求道已來歷世久遠不可稱紀常奉諸佛行菩薩道所事師友無復央數除鬚髮者為終身戒捨棄貪愛無復飭好使人不欲己已亦不欲人袈裟法服壺旌表解釋垢結無復世念鉢為應器宜道人用節身約省非義不受也斯皆無為清淨之像今我作佛為天下師自恣汝意欲問勿難阿颯言我等所事師弗迦沙世世聰明名昇遐遠又是梵種特勝餘人天下雖貴為王亦有不仁而我種者獨不好然佛言吾本用惡煞故求佛無

佛說梵志阿蹉經 第三卷 阿蹉子

為之道汝梵志種但口貴仁雖手不
煞心皆有煞今我為佛身口意淨一
切不煞用天下人皆好煞故教以仁
義阿蹉問言今佛棄捐妻子自絕種
嗣殆不若我師世世繼嗣也佛言不
狀人本末各異衆人前世曾為我子
吾亦曾為一切人子會轉有離種姓
無常或時冤仇相從為親或時親屬
復為冤仇因緣離合一切如幻父母
妻子本非我親吾亦非彼有世人但
以是我非我而為罪惡為後受苦昔
我故世時曾為刹利王名懿 摩休
有四子一名郁鉗二名度尼三名度
四名溥王尚未崩四子爭位王聞愁
憂念四子諍當煞人民即委國東去
行行自念言夫無幾無憂乃長今我
為王欲得子姓既已有子還欲相伐
有嗣如是何益於人吾不忍見恐煞
無辜但當捨家作沙門耳即北入山
說道人迦比按止草廬又有道人摩
離王問其本何緣學道摩離自說娶
妻無子顧慙諸家故作沙門王言異
哉吾為國王有子四人身尚未死而

佛說梵志阿蹉經 第四卷 阿蹉子

子國亂不忍見之故為道耳摩離意
解乃遂精進如是阿蹉正使子賢父
老病亡子不能却生時為惡死入地
獄子不能得代用是故我常以慈心
救濟人物道成得佛度脫天下阿蹉
言佛為難及今天下有四種人君子
梵志田家工伎獨我梵種為真且貴
餘三輩皆事我種佛言假使汝種為
真貴者儻婦無子婢而生男當舉不
曰當舉之今汝祖母現取婢子為後可
為真貴耶阿蹉嘿然五百弟子皆起
住言瞿曇沙門何毀我種阿蹉才智
亦能相難佛言皆嘿然若其才智當
自辯之佛問其祖至三無對金剛力
士舉推言佛重問汝何故不對阿蹉
懼曰實如佛言五百人言佛聖智明
阿蹉母者信釋家婢我等從今請不
復敬佛言不然世或母賤而子賢貴
阿蹉賢不可毀也若使梵種娶刹利
女生子長大當學父家學母家耶皆
曰當學父家佛言如是母賤何損若
子長大明經行高踰於父者汝加敬
之若梵志女為刹利婦生子長大知

佛說梵志阿蹉經 第五卷 阿蹉子

外家賢而不肯學自效父家射獵煞
生汝當敬不皆曰不敬佛言如是用
為問母若使阿蹉有子復賢才勇絕
世汝當奈何曰當著上坐設父母俱
是梵種生子不肖無所中直汝當奈
何皆曰當著下座佛言如是實是若
耶若梵志子煞盜犯法吏當捕不曰
當捕之汝何不拒言我種貴不應牧
捕曰現有罪何得語種種佛言今我為
佛師民仁孝告之正言欲去怒癡有
常之態諸為惡者我輒教令不煞盜
姪妄語飲酒祠祀事邪人取為惡身
當受罪烹煞祠天為過滋甚无所補
也且夫天意清仁豈食人食乎有德
致祐非煞為福是以天下賢智世主
聞佛經戒皆自割絕願不為惡其持
戒死精神上天若能至心清淨即得
沙門四道一曰溝港二曰頻來三曰
不還四曰應真又天下君王雖行正
欲平亦責民租稅貪意不除今我為
佛都使天下無復情欲欲無為道我
求道以來其劫無數每生有願願棄
愛欲修沙門行無適无莫於天下人

賢明君子聞佛經戒靡不奉行其不承者後皆有悔能制意志無復貪欲便斷生死憂哭之道不退相應焉得離苦痛天下無常人如水泡一成一壞莫能自在佛問阿毘師以何教誡對曰師戒不得煞人煞牛不得盜金銀不煙師家及弟子婦不得飲酒年四十八乃得取婦我師教人盡此八戒未知佛戒復何義也佛言樂聞者聽若族姓子來自陳說貪樂佛戒我隨其能而授與戒欲居家修道者名曰清信士當持五戒一不好煞禽獸蠅動之類無所剋傷以已况彼不加刀杖心念為仁口不及煞二不偷盜貪殆人財欺斗秤尺如圭銖分不得侵人心存于義口不教取三不好欲煙犯人婦女不觀華色不聽好音樂心修禮禁言不失法四不妄語證諸人入罪時而後言言必誠信心不漏慢口無毀譽五不飲酒縱情酣營心不好嗜口無味嘗酒有三十六失勿以勸人是名為我清信士之戒也佛言我不呼人人自來請敬受戒轉教去惡

就善天下欲作沙門我每先問何緣覺悟夫為人子當以孝敬安養為務而欲為道當報父母父母聽許然後為說沙門之戒有二百五十戒終身清淨得無不能中道而廢失供養恩若人故請信意不轉堪奉法律亦乃與戒沙門之戒慈仁為本不得殘煞騷動之類哀念人物踰於赤子亦不惡訟求直於人常念所生及師友恩精進求道欲度父母沙門不得貪餘妄取人財見諸寶貨當如糞土人與不受受者不留轉乞窮乏常為人說不貪之德沙門不得有婦繼嗣防遠女人禁閉情態行見好色目不逆送老者比母次如姊妹若心不止當觀惡露以却煙行行起生死皆由癡愛沙門不妄言綺語諸人罪見聞知實非禮勿傳和解爭者兩說其善徐言惟止無宣人私沙門不得吟詠歌曲持餅調戲及論個優當勤精思習故知新沙門所說言必法師其所不聞不得意造晨夜誦經不得認誤精行道要以除衆穢為人說法思合義

意沙門不得安卧好牀衣不文綵食不著味不用金銀朱漆之器但應瓦鐵之鉢沙門不得飲酒嗜肉思嘗氣味不得服藥酒及詣酒家沙門不得以諸華香塗身燒勳衣服思念持戒沙門不得買使奴婢借賃僮客或人進典一不得受沙門不得畜養六畜車馬騎乘快心恣意沙門不得儲貯米麥朝朝乞食不過七家一家不得乃到二家匝七家不得應但飲水沙門入聚當如鳥食飽而棄去不顧其餘若不得食心亦不恨沙門捨家止不懷安不慕好舍其唯山澤樹下而已沙門不得遊廬園圃墾殖苗稼思樂種作沙門不得禪取利思念此彼何貴何賤沙門不得論說樂他水菓一心惟道不應念餘沙門不得誣道國邑墟聚好惡有所高下沙門不得誣謗同道基業田宅藥糧衣食彼有此无沙門不得卧談食語不得豫知國中政事治軍行師攻奪可否沙門不得說其衣雅飲食精美及麤白水水好惡沙門不得說諸畜生形態好惡此愚人談非道法儀沙門不得自稱解經說彼不通自伐非賢不當貢高沙門講法不得言

佛說梵志阿毘經 第九卷 別字子

我經利汝經綴尋我戒行淨汝戒行
穢不得言我師明汝師不明佛經一
統其歸無二壯志自抗不容毀譽不
得言我世大姓汝種孤窶不得自說
曾與某講以不如我不得轉自相平
某好牀机被枕卧具某有弊疎不得
照鏡摩躡念著細滑不得觀長者闔
諸賤人及畜生闔不得效以手拳相
加不得擣搏博弄觀郊諸戲態卧謀
食不得念到某方某郡徒彼還此計
其道里不得作男女醫及牛馬醫不
得教人當吐下莫吐下不得習持兵
仗彈丸擲戲不得學相男女貧富貴
賤有相無相及相六畜儀形之狀不
得考占水旱災變歲熟不熟有疫何國當之不
得仰觀曆數推步日月盈虛薄蝕星殞變現山
崩地動歲中風雨不得知以門過日中不得
食衣食鹿疎心不以怨鋒常佩左脅下其所
行處不憂飢寒身常與鋒俱如鳥有翅口不
妄食六情常端耻志不昇不恨身苦
願在經戒目不眇色耳鼻口身所更
好惡其心不動節食將身不飢不飽
卧趣息體暇寐不久抗志清遯恒在
泥洹辭如孝子早喪父母哀誦思慕

佛說梵志阿毘經 第十卷 別字子

無須更忘斯我沙門守志行道坐即
禪興則諷詠飢飽寤寐精進匪違戒行
是為佛弟子佛告阿毘如此戒者有
二百五十令粗說耳沙門攝意不使
放逸閑居靖處去煙怒癡以就智慧
常用慈心愍傷天下捐棄眠卧貪欲
之態一心信法不復疑惑乃得羅漢
羅漢者為已應真辭如人居常貧負債治
生獲利歸畢歡喜復有罪人久繫獄
中好有長者方便得出亦如奴婢免
為良民及病連年醫療得愈又如商
人從澁難道得重貨歸此五辭喻人
皆歡喜而我沙門亦猶若此自念生
死久繫五陰更苦無量今得解脫何
謂五陰一色二痛三想四行五識此
五覆人令不見道沙門自思覺知無
常身非其身愚癡意解心无所著色
陰已除是第一喜沙門思念自見身
中五藏不淨貪欲意解善惡无二痛
陰已除是第二喜沙門精思見恩愛
苦不為漏習無更樂意想陰已除是
第三喜沙門思惟身口意淨无復喜
怒寂然意定不起不為行陰已除是

佛說梵志阿毘經 第十一卷 別字子

第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣
起癡愛盡滅識陰已除是第五歡
喜也
佛告阿毘我沙門捐棄諸欲奉行經
戒以斷生死則於今世無復憂矣相
戀之意吾不貪人人亦不貪我而吾
以道慈念一切欲使度脫夫人為道一
世苦耳不為道者其苦弥長如人沐
浴但可外淨心垢不除得應真者眾
惡都除凡人志心道人心一如石在
地日炙不消雨漬不澤風吹不動出
其凡俗得成至道心意已冷無復嬌
熱僻如蓮華出於污泥根華常冷塵
水不著沙門念父母養子恩極一世
佛開天下使人得道自見本末五道
生死知人壽命意志已正所為自恣
欲上天即上入海即入僻如以香盥
浴死人不能使香教惡人養能必善
人心者惡身口俱惡外學知言但恣則
耳無有真道道人聞此終不應答知凡
人意想見皆倒愚不解道以正為邪
不別真偽聖人愍之故加慈愛沙門
持意如人衣新衣坐起慎護不欲玷

汚故持戒者常與心爭使百惡來終不聽受父母生子幼化以道長犯罪死不可怨親辭如踞林有木無繩不能得坐子無明師亦不得道如此儒士吾前世時多事賢聖所受非凡皆無為師也得羅漢者能自陳說於某處得溝港於某處得頻來及不還至應真偽都解脫不復生死具知闊狹如觀好畫分別五絲見天下人皆有三毒憍慢放逸貪味之態自知已解不復貪天上生亦不樂人中但念衆生欲令解脫凡人未聞宜諦受學如持綵絲貫瑠璃珠五色志現道眼見人魂神生所從來死趣何道知某人死神墮地獄某墮畜生某墮鬼神某人形某死上天道成自知斷此五處已得所願親身如土聽取我形碎亦可以明真偽如入清水沙礫珠寶所有志見豫知天下一人為百百人為一所以然者一人生子轉至玄孫興感為百或時百人死亡空蕩更餘有一沙門得道具見好惡知何人死當生善道亦知何人當墮惡道自見

身中四氣分數知人壽命苦樂長短本從不明心識為行受名色但因緣寄託生母腹中更相憂念父母言我子子言我父母精神展轉皆不自識宿命善者復生為人則富貴長壽其不善者則苦短命各由本業天地人物一仰四氣一地二水三火四風人身中強者為地和濕為水溫熱為火氣息為風生借用此死則歸本計其本末各自為地凡人不覺天地之間生者如夢命祿至短擾擾而死辟如風吹海水波浪相逐生死亦然往來無休沙門得道悉知天地成敗終始一劫中事身所更來亦知久遠無數劫事乃知天下得道神仙無及佛者自如意志本有萬端今事成一常悲衆人為貪欲迷惘怒癡醉交亂骨中或作恩愛不知此要得道遠視如人鑑鏡飛行無身石壁皆過能上須弥手捫日月能令身中別出水火能沒地下從一方出能行空中坐卧自在能使魔王梵釋諸天無不傾側辟如陶家燒作瓦器處水不漏凡人如

坯得道如瓦可燥可濕潛漬不釋如鍛金師在作何器得神足者亦復如是在所變化陶冶之家蓄火盛器我沙門蓄意成道如乾牛皮卷之有聲舒亦有聲濕以脂膏卷舒皆軟道意如是一切柔軟無復剛強辟於高樓見聞下人歌儔鐘鼓諸六畜聲道耳如是亦聞天上音樂亦聞餓鬼地獄飢渴痛聲具見人心有欲態者无欲態者有諸喜怒哀憎愛愚智強弱易化難化好道不好道皆分別知之如人喜沐浴摩身不遍復更熟摩道眼觀知可度者即持佛經開解授與意志善者復得為人行高者死得上天若戒淨便得沙門四道其得道者知一世十世百世無數世事亦知天地終始劫成敗則知無數劫身所從生彼時生父母姓字彼時數多少知彼時從人道上作天從天道下作人或從人入地獄從地獄作畜生從餓鬼出作人或從人復作鬼神從鬼神入地獄上作天志分別知自思惟如人遠客憶念故鄉具識所有親見五道自知已解

佛說梵志阿闍維經 第十五卷 觀字字

道力自在欲壽百歲千歲萬歲至無數劫皆能欲不食十日百日一歲百歲可至無數欲食即食如登高樓聽視下人東西南北坐立語聲一切聞見道人自如意志已淨善惡皆棄如人好過誤犯法吏以取拘挂頸拘令其人羞慙欲疾免難得羅漢者著身如是羅漢有二輩一輩為滅一輩為護所謂滅者自憂得道即取泥垣護者憂人度脫天下辟如水清其中沙石魚鱉自現道意以淨志見天下心識所有沙門如是汝師教戒寧能介不阿颺對曰此實難及佛言我見世間亦有道士不知佛法隱居藪澤食於果蔬言不用師當得自然此得道乎對曰不得佛言道從心得當有師法是為癡妄背道一也復有道士採取百草枝葉華實服食方藥自用可仙汝師弟子亦信此乎對曰不信是為癡妄背道二也或有道士委棄父母著鹿皮衣卧止草蓐被髮不食拜天求道徒自困苦無所成獲汝效此乎對曰不效是為癡妄背道三也亦

佛說梵志阿闍維經 第十六卷 觀字字

有道士深居閑處題門有道祭事水火日月五星烹飪相天博類求福汝為此乎對曰不為是謂為癡妄背道四也
佛告阿颺天地開辟已來有天梵志道士二十三人名為耆屠留耗盡隨迦夷阿柔迦晨譯夷頰起炎毛巴察監化阿倫表曇耆頰譯淡迦葉暴伏阿鉢揆頭優察波利僥頸波法天下城郭皆是此二十三人共所造也今弗迦沙何如此輩人對曰不及佛言汝師何長能為帝王作師令帝王得道耶對曰不能汝等能為天子大臣長吏作師使得道耶對曰不能汝師能教士農工商長中少年男子始女及令汝等皆得道乎對曰不能汝師先祖頗得道乎對曰不聞師教汝等趣何等道日師言持八戒者死上梵天寧見汝輩持是八戒昇梵天耶日聞師言耳
佛告阿颺我沙門得應真者知劫中生死分別衆人彼時為某從某作某知天下人及天上事飛行在所至到

佛說梵志阿闍維經 第十七卷 觀字字

能在能亡能動天地務須出入無間變化恣意父母死亡知隨何道追求開導能令解脫子得道者父母皆度又我沙門持一正意行二百五十戒就無為道佛告阿颺我棄國捐玉行作沙門憂斷生死今得自然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衆祐都為天上天下作師其持我經戒無不得道者我常慈心教化天下盡就善善可常行惡不可久苦可長履樂不可保樂者當時快意之後受苦苦至而悔無所及矣於是阿颺熟視佛身心念佛相有三十二我殊不見一相何也佛知其意即為出舌先抵左耳却抵右耳復抵後際以舌覆面徐引舌下阿颺歎曰如佛者難值萬世難有舌相乃今安得不知佛言汝等來久歸謝汝師五百人皆前接佛足而去弗迦沙乘車而出見諸弟子來即住待之諸弟子至下車作礼師言瞿曇沙門名聞天下有其相乎住何以久盡說何事阿颺言朝來所語無有一

失還舍飯已徐當說之師言佛不能
讓留汝飯乎對曰佛坐樹下了無所
有知可飯時故遣我還即俱歸飯已
阿毘向師具說佛語師言汝隨佛語
得無增減欲使我事之耶阿毘言聽
佛所語勝我梵志但恐我種不能事
耳師即怒躡地曰我累世為師何用
不如阿毘言師試自往觀其智能師
言然當自請佛與共談語暮即施牀
席作五百人供具鷄鳴師自往至通姓
名佛請相見作禮畢一面坐叉手言
今設微食願佛與眾沙門俱屈威神
佛以嘿然可之弗迦沙歡喜辭歸辦
食日未中又遣阿毘行迎佛與五百
沙門俱就舍坐已定施飯食行澡水
畢弗迦沙問佛言昨阿毘還道佛語
不審諦願重聞之佛言皆是无所增
減便復為說昨時所語聞佛語喜即
自稽首言我昨無故瞋阿毘所語佛
言汝雖怒者是賢弟子辭如善馬知
人心意佛呪願阿毘言使汝壽身無
病於是師讚佛言
火能照於冥江海百谷王 聖人廣教授

如國有明君摩屋寶第一月為星中明
如日照天下 三界唯佛尊
佛知其心端正無邪為說偈言
人當仁義 布施作福 覺識非常
守行經戒 世間危嶮 樂少苦多
當自憂身 不宜懈怠 務斷貪欲
致畏之習 生老病死 憂矣之痛
恩愛別離 一切皆苦 是故聖人
求無為道
弗迦沙意解起禮佛足垂淚言日念
我先祖皆無有知白佛言願佛感傷
我 有昆弟妻子諸家今欲將來使
受佛法佛言可即皆來禮佛足受三
自歸與阿毘等俱持五戒後弗迦沙
以其命終弟子問佛是師死者趣何
道乎佛言已得第三不還生十九天
阿那舍中當於彼般泥洹阿毘等五
百人欲作沙門佛言各自歸家善持
五戒意志已固乃可捨罪佛說經已
皆大歡喜作札而去
佛說梵志阿毘經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七三頁中一行經名，麗作「佛開解梵志阿毘經」，卷末經名同。
- 一 五七三頁中二行譯者，寶、碩、普、南、徑、清作「吳月支國優婆塞支謙譯」。
- 一 五七三頁中五行「弗迦沙」，諸本（不含石，下同）作「費迦沙」，下同。
- 一 五七三頁中八行「天下」，麗作「天地」。
- 一 五七三頁中一行「安有」，麗作「安肯」。
- 一 五七三頁下三行「為化」，寶、碩、普、南、徑、清作「化度」。
- 一 五七三頁下一三行「菩薩道」，普作「善薩道」。
- 一 五七三頁下一六行「古聖」，寶、碩、普、南、徑、清作「古賢」。同行「垢結」，寶、碩、普、南、徑、清作「蟠」。

結」。

一 五七四頁上一行「為之道」，麗作

「上正真之道」。同行「貴仁」，資、

頤、晉、南、徑、清作「貴仁教」。

一 五七四頁上三行「好煞」，頤、晉、

南、徑、清作「好不殺」。

一 五七四頁上六行「狀人」，資、麗作

「人狀」；頤、晉、南、徑、清作「人

姓」。

一 五七四頁上八行及九行「冤仇」，

資、頤、晉、南、徑、清作「怨仇」。

一 五七四頁上一行「是我」，資、

頤、晉、南、徑、清作「是義」。

一 五七四頁上一二行「故世」，麗作

「古世」。同行「名懿摩休」，資、頤、

晉、南、徑、清作「名為鼓摩休」；

麗作「名為鼓摩牀」。

一 五七四頁上一四行「爭位」，資、晉、

南、清作「爭立」；頤、徑作「爭立」。

一 五七四頁上一六行「言生人」，諸本

作「人生」。同行「無憂乃長今我」，

資作「而憂久長今我」；頤、晉、徑、

清作「而憂反長今我」；南作「而

憂反長今我」。

一 五七四頁上一九行第一二字「北」，

南、徑、清作「此」。

一 五七四頁上二二行「顧慙」，麗作

「顧慙」。

一 五七四頁上末行首字「哉」，資、頤、

晉、南、徑、清作「我」。

一 五七四頁中四行第五字「得」，麗

無。

一 五七四頁中七行「獨我」，資、頤、

晉、南、徑、清作「去彼獨我」。

一 五七四頁中八行首字「餘」，諸本

作「其餘」。

一 五七四頁中九行末字「不」，諸本

作「之不」。

一 五七四頁中一〇行「今汝」，南作

「今汝」。

一 五七四頁中一五行「舉椎」，資、

頤、晉、南、徑、清作「舉杵」；麗作

「舉大杵」。

一 五七四頁中一九行第三字「賢」，

諸本作「賢人」。

一 五七四頁下二行「不敬」，資、頤、

晉、南、徑、清作「不當」。

一 五七四頁下四行第六字「日」，諸

本作「皆日」。

一 五七四頁下六行「貴素是有當」，

資、頤、晉、南、徑、清作「素是有

常」；麗作「貴是有常」。

一 五七四頁下八行末字「牧」，諸本

作「收」。

一 五七四頁下九行「語種」，諸本作

「言種」。

一 五七四頁下一〇行「欲去」，諸本

作「去欲」。

一 五七四頁下一二行「人最」，諸本

作「人宿」。

一 五七四頁下二一行「欲無」，諸本

作「得無」。

一 五七五頁上二行「後皆」，頤、晉、

南、徑、清作「復皆」。

一 五七五頁上三行第九字至次行第

三字「不退相戀馬得離苦痛」，資

作「不相追戀而得苦離當」；**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不相追戀而得離苦當」；**麗**作「不追相戀焉得離苦痛」。

一 五七五頁上五行「自在」，諸本作「自存」。

一 五七五頁上八行「取婦」，**麗**作「娶妻」。

一 五七五頁上一二行「禽獸」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禽獸蟲蟻」。

一 五七五頁上一三行「以己」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以身」。

一 五七五頁上一五行首字「殆」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殘」。同行「欺斗」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欺升」。

一 五七五頁上一八行「不妄語證」，**資**作「不妄證」；**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不妄語」。

一 五七五頁上一九行「時而」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「笑而」。

一 五七五頁上二一行「三十六」，**麗**

作「二十六」。

一 五七五頁上末行「人人自來」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人仁人自來」。

一 五七五頁中一行「天下」，諸本作「天下賢智」。

一 五七五頁中四行「二百五十戒」，**麗**作「二百五十」。

一 五七五頁中六行「故請」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「固請」。

一 五七五頁中一〇行「貪餘」，**麗**作「貪欺」。

一 五七五頁中一二行「乞窮乏」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「周窮乏」，**麗**作「窮乏」。

一 五七五頁中一五行「次如」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「次者如」。

一 五七五頁中一七行「不妄言綺語」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不得妄言詛語」；**麗**作「不得妄言綺語」。同行末字「知」，諸本作「如」。

一 五七五頁中一八行「非礼」，諸本作「非義」。

一 五七五頁中一九行「惟止」，**麗**作「惟正」。

一 五七五頁中二〇行「倡優」，**資**作「倡伎」。同行末字「習」，**麗**作「温」。

一 五七五頁下一行「安卧」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄卧」。

一 五七五頁下三行「嗜肉」，**資**、**頤**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五七五頁下一三行「而已」下，**麗**有「沙門不得裨販求利思念此彼何貴何賤」十六字。

一 五七五頁下一四行「遊廬」，**麗**作「田廬」。

一 五七五頁下一五行「沙門不得裨販求利思念此彼何貴何賤」，諸本無。

一 五七五頁下一六行「樂他水菜」，**麗**作「樂地水香華」。

一 五七五頁下一八行「誑謗」，**麗**作「評論」。

一 五七五頁下一九行「國中」，**麗**作「國家」。

一 五七五頁下二〇行第一一字至次行第一二字「沙門不得說其衣雜飲食精美及麤白水水好惡」，**資、磧、普、南、徑、清**無；**麗**作「沙門不得說其衣服飲食精美及麤泉水好惡」。

一 五七五頁下二二行末字至次行首字「法儀」，**麗**作「法語」。

一 五七五頁下末行「非賢」，**麗**作「作賢」。

一 五七六頁上一行第六字「綴」，**麗**無。

一 五七六頁上三行「不容」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不當」。

一 五七六頁上五行「曾與某講」，**資、磧、普、南、徑、清**作「曾與其謀以」。同行「不得」，**麗**作「沙門不得」。

一 五七六頁上六行「被枕」，**資、磧、普、南、徑、清**作「被枕」。同行「弊踈」，**磧、普、南、徑、清**作「櫛梳」。

一 五七六頁上九行「觀郊」，諸本作「觀效」。

一 五七六頁上一五行「歲熟不熟有疫何國當之」，諸本作「歲之豐儉」。

一 五七六頁上一五行末字至一七行第七字「不得仰觀歲中風雨」，**資、磧、普、南、徑、清**無；**麗**作「沙門不得仰觀曆數推步日月盈虛薄蝕星殞變現山崩地動歲中風雨」。

一 五七六頁上一七行「不得知」，諸本作「一不得知」。

一 五七六頁上一二一行「口身」，**資、磧、普、南、徑、清**作「舌身」。

一 五七六頁中二行首字「禪」，諸本作「禪思」。同行「飢飽寤寐精進匪違戒行」，**資、磧、普、南、徑、清**作「覺寤精進匪違戒行」；**南**作「覺寤精進匪違戒行」；**麗**作「寤寐精進匪違戒行」。

一 五七六頁中五行「以就」，**麗**作「以趣」。

一 五七六頁中九行「復有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「復如」。

一 五七六頁中一〇行「好有」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「又如」；**麗**作「有好」。

一 五七六頁下六行「而吾」，**資、磧、普、南、徑、清**作「吾而」。

一 五七六頁下七行末五字至次行首三字「夫人為道一世苦耳」，**資、磧、普、南、徑、清**作「夫為道一世苦身」。

一 五七六頁下一一行「不澤」，**麗**作「不釋」。

一 五七六頁下一二行末字至一三行首字「姪熱」，諸本作「熱姪」。

一 五七六頁下一三行「根華」，**麗**作「根葉」。

一 五七六頁下一四行「沙門念」，諸本作「沙門自念」。

一 五七六頁下一六行「已正」，**資、磧、普、南、徑、清**作「已止」。

一 五七六頁下一七行末字「盥」，**資、磧、普、南、徑、清**作「灌」。

一 五七六頁下一九行「者惡」，諸本作「惡者」。同行「身口俱惡外學加

言」，**資**作「身口俱惡外學家言」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身口得惡外學家言」。

一 五七六頁下二〇行「耳無」，**普**、**南**、**徑**作「身無」。

一 五七七頁上八行「偽都」，諸本作「爲都」。

一 五七七頁上一六行首字「人」，諸本作「入」。

一 五七七頁上一七行「形碎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「形破碎」；**麗**作「身破碎」。

一 五七七頁上一二行「空渴」，**資**作「空澌」；**徑**、**清**作「空錫」。

一 五七七頁中二行「行受」，諸本作「行行受」。

一 五七七頁中四行首字「子」，**清**作「之子」。

一 五七七頁中六行「本業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其本行」。

一 五七七頁中八行「和濕」，諸本作「和淖」。

一 五七七頁中一〇行「爲地」，**麗**作「爲他」。

一 五七七頁中一二行「相逐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相逮」。

一 五七七頁中一七行「欲迷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲恚」。

一 五七七頁中一九行「石壁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「石壁」。

一 五七七頁中二二行「傾側」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「傾倒」。

一 五七七頁下一行首字「坏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坏」。同行「潛漬不釋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「浸漬不碎」。

一 五七七頁下二行「在作」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「任作」。

一 五七七頁下三行「盛器」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成器」。

一 五七七頁下四行「沙門」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之沙門」；**麗**作「沙門亦」。

一 五七七頁下一〇行「有諸」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無諸」。

一 五七七頁下一三行「意志」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意悉」。

一 五七七頁下一四行「行高者」，**麗**作「行小高者」。

一 五七七頁下一五行「戒淨」，諸本作「持戒淨」。同行「知一」，**麗**作「皆知一」。

一 五七七頁下一七行「劫成敗則知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「劫成劫敗則知天地」；**麗**作「劫成敗時知」。同行末字「彼」，**麗**作「彼彼」。

一 五七七頁下一八行「字彼時數多少」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「字彼時異壽數多少」；**麗**作「彼彼時異壽數多少」。

一 五七七頁下二〇行「作畜生」，諸本作「作畜生作餓鬼」。同行末字「出」，**麗**無。

一 五七七頁下末行「親見」，諸本作「觀見」。

一 五七八頁上六行「以取拘挂頸徇

令」，**資、磧、普、南**作「以取鈎鉗頸
徇令」；**徑、清**作「以取鈎鉗頸徇
令」；**麗**作「以死狗掛頸徇令」。

一 五七八頁上七行「免難」，**資、磧、
普、徑、清、麗**作「免難」。

一 五七八頁上一七行「皆道」，諸本
作「信道」，下同。

一 五七八頁中二行「博類」，**資、磧、
普、南、徑、清**作「博類」。

一 五七八頁中五行「有天」，諸本作
「有大」。

一 五七八頁中七行「頰起」，諸本作
「頰超」。同行「巴密」，**資、磧、普、
南、徑、清**作「巴密」。

一 五七八頁中九行「阿鉢揆頭」，**資、
磧、普、南、徑、清**作「阿敗揆頭」；
麗作「阿般揆頭」。

一 五七八頁中一三行「天子」，諸本
作「太子」。

一 五七八頁中一五行「姤女」，**資、
磧、普、南、徑、清**作「婦女」。

一 五七八頁下一行「能在能亡能動

天地移須弥」，**資、磧、普、南、徑、
清**作「能存能亡能動地移須弥山」；
麗作「能在能亡能動天地移須弥
山」。

一 五七八頁下七行「善逝」，**麗**作「善
道」。

一 五七八頁下一一行「常行」，**資**作
「當行」。

一 五七八頁下一二行「苦苦」，諸本
作「苦罪」。

一 五七八頁下一七行第一三字「難」，
諸本作「時」。

一 五七八頁下二〇行「即住」，**磧**作
「即如」。

一 五七九頁上四行「汝隨」，諸本作
「汝道」。

一 五七九頁上一一行「佛請」，**資、磧、
普、南、徑、清**作「請佛」。

一 五七九頁上一六行「還道」，諸本
作「還道說」。

一 五七九頁上末行「百谷王」，**南**作
「百谷主」。

一 五七九頁中三行「端正」，諸本作
「輒正」。

一 五七九頁中四行「非常」，**麗**作「非
當」。

一 五七九頁中一一行「白佛言」，**麗**
作「佛者」。

一 五七九頁中一二行首字「我」，**資、
磧、普、南、徑、清**作「我我」。

一 五七九頁中一八行「各自」，**資、
磧、普、南、徑、清**作「各且」。

一 五七九頁中一九行「捨罪」，**資、
磧、普、南、徑、清**作「捨家」。

一 五七九頁中二〇行「而去」，**資、
磧、普、南、徑、清**作「如去」。