趙城縣廣勝寺

小品經序

釋僧叡

般若波羅蜜經者窮理盡性之格言菩薩成佛之弘軌也軌不弘則不足以冥群異指其歸性不盡則物何以登道場成正覺正覺之所以成群異之所以一何莫由斯道也是以異教懃懃三撫以之頻發功德疊按九增以之屢至如問相摽玄而玄其玄幻品忘寄而忘其忘道行坦其津難問窮其源隨喜忘趣以要終照明不化以即玄章雖三十貫之者道言雖十万倍之者行行凝然後无生道足然後補處及此而變一切智也法華鏡本以凝照般若宜末以解懸解懸理趣菩薩道也凝照鏡本告其終也終而不泯則歸途扶疎有三實之跡權應不夷則亂緒紛綸有惑趣之異是以法華般若相待以期終方便實化冥一以俟盡論其窮理盡性夷明万行則實不如照取其大明真化解本无三則照不如實是故歎深則般若之功重美實則法華之用微此經之尊三

撫三嚮未足惑也有秦太子者寓跡儲宮擬韻區外翫味斯經夢想增至准悟大品深知譯者之失會聞究摩羅法師神授其文真本猶存以弘始十年二月六日請令出之至四月三十日校正都訖考之舊譯真若荒田之稼芸過其半未詎多也斯經正文凡有四種是佛異時適化廣略之說也其多者云有十万偈少者六百偈此之大品乃是天竺之中品也隨宜之言復何必計其多少議其煩簡耶梵文雅質案本譯之於麗巧不足樸正有餘矣幸冀文悟之賢略其華而幾其實也

摩訶般若波羅蜜經卷第一

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 譯

初品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘僧千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡如調為王所作已辦捨於重擔逮得己利盡諸有結正智解脫心得自在唯除阿難尒時佛告須菩提汝樂說者為諸菩薩

說所應成就般若波羅蜜舍利弗即作是念須菩提自以力說為承佛神力須菩提知舍利弗心所念語舍利弗言佛諸弟子敢有所說皆是佛力所以者何佛所說法於中學者能證諸法相證已有所言說皆與法相不相違皆以法相力故尒時須菩提白佛言世尊佛使我為諸菩薩說所應成就般若波羅蜜世尊所言菩薩菩薩者何等法義是菩薩我不見有法名為菩薩世尊我不見菩薩不得菩薩亦不見不得般若波羅蜜當教何等菩薩般若波羅蜜若菩薩聞作是說不驚不怖不沒不退如所說行是名教菩薩般若波羅蜜復次世尊菩薩行般若波羅蜜時應如是學不念是菩薩心所以者何是心非心心相本淨故尒時舍利弗語須菩提有此非心心不須菩提語舍利弗非心心可得若有若无不舍利弗言不也須菩提語舍利弗若非心心不可得有無者應作是言有心無心耶舍利弗言何法為非心須菩提言不壞不分

別菩薩聞作是說不驚不怖不沒不退當知是菩薩不離般若波羅蜜行若善男子善女人欲學聲聞地當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行欲學辟支佛地當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行欲學菩薩地亦當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行所以者何般若波羅蜜中廣說菩薩所應學法須菩提白佛言世尊我不得不見菩薩當教何等菩薩般若波羅蜜世尊我不見菩薩法來去而與菩薩作字言是菩薩我則疑悔世尊又菩薩字無決定无住處所以者何是字无所有故無所有亦無定無處若菩薩聞是事不驚不怖不沒不退當知是菩薩畢竟住不退轉地住無所住復次世尊菩薩行般若波羅蜜時不應色中住不應受想行識中住何以故若住色中為作色行若住受想行識中為作識行若行作法則不能受般若波羅蜜不能習般若波羅蜜不具足般若波羅蜜則不能成就薩婆若何以故色无受想受想

行識無受想若色無受則非色受想行識無受則非識般若波羅蜜亦无受菩薩應如是學行般若波羅蜜是名菩薩諸法無受三昧廣大无量無定一切聲聞辟支佛所不能壞何以故是三昧不可以相得若是三昧可以相得先尼梵志於薩婆若智不應生信先尼梵志以有量智入是法中入已不受色不受受想行識是梵志不以得聞見是智不以內色見是智不以外色見是智不以內外色見是智亦不離內外色見是智不以內受想行識見是智不以外受想行識見是智不以內外受想行識見是智亦不離內外受想行識見是智先尼梵志信解薩婆若智以得諸法實相故得解脫得解脫已於諸法中無取无捨乃至涅槃亦無取无捨世尊是名菩薩般若波羅蜜不受色不受受想行識雖不受色不受受想行識亦具足佛十力四無所畏十八不共法終不中道而般涅槃復次世尊菩薩行般若波羅蜜應如是思惟何等是般

若波羅蜜是誰般若波羅蜜若法不可得是般若波羅蜜耶若菩薩作是思惟觀時不驚不畏不怖不沒不退當知是菩薩不離般若波羅蜜行尒時舍利弗語須菩提若色離色性受想行識離識性般若波羅蜜離般若波羅蜜性者何故說菩薩不離般若波羅蜜行須菩提言如是舍利弗色離色性受想行識離識性般若波羅蜜離般若波羅蜜性是法皆離自性性相亦離舍利弗言若菩薩於是中學能成就薩婆若耶須菩提言如是舍利弗菩薩如是學者能成就薩婆若所以者何一切法無生无成就故若菩薩如是行者則近薩婆若尒時須菩提語舍利弗言菩薩若行色行為行相若生色行為行相若滅色行為行相若壞色行為行相若空色行為行相我行是行亦是行相若行受想行識行為行相若生識行為行相若滅識行為行相若壞識行為行相若空識行為行相我行是行亦是行相若作是念能如是行者是行

般若波羅蜜亦是行相當知是菩薩未善知方便舍利弗語須菩提今菩薩云何行名為行般若波羅蜜須菩提言若菩薩不行色不行色生不行色滅不行色壞不行色空不行受想行識不行識生不行識滅不行識壞不行識空是名行般若波羅蜜不念不行不念行不行亦不念非行非不行是名行般若波羅蜜所以者何一切法無受故是名菩薩諸法无受三昧廣大無量无定一切聲聞辟支佛所不能壞菩薩行是三昧疾得阿耨多羅三藐三菩提須菩提承佛威神而作是言若菩薩行是三昧不念不分別是三昧我當入是三昧我今入我已入無如是分別當知是菩薩已從諸佛得受阿耨多羅三藐三菩提記舍利弗語須菩提菩薩所行三昧得從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記是三昧可得示不須菩提言不也舍利弗何以故善男子不分別是三昧所以者何三昧性無所有故佛讚須菩提言善哉

善哉我說汝於無諍三昧人中最為第一如我所說菩薩應如是學般若波羅蜜若如是學者是名學般若波羅蜜舍利弗白佛言世尊菩薩如是學為學何法佛告舍利弗菩薩如是學於法無所學何以故舍利弗是諸法不尒如凡夫所著舍利弗白佛言世尊今云何有佛言如無所有如是有如是諸法无所有故名無明凡夫分別無明貪著无明墮於二邊不知不見於无法中憶想分別貪著名色因貪著故於無所有法不知不見不出不信不住是故墮在凡夫貪著數中舍利弗白佛言世尊菩薩如是學亦不學薩婆若佛告舍利弗菩薩如是學亦不學薩婆若如是學亦名學薩婆若成就薩婆若須菩提白佛言世尊若有問幻人學薩婆若當成就薩婆若不世尊我當云何荅須菩提我還問汝隨意荅於意云何幻異色色異幻幻異受想行識耶須菩提言幻不異色色不異幻幻即是色色即是幻幻不異受想行識識不異幻幻

即是識識即是幻須菩提於意云何五受陰名為菩薩不如是世尊佛告須菩提菩薩學阿耨多羅三藐三菩提當如幻人學何以故當知五陰即是幻所以者何說色如幻說受想行識如幻識是六情五陰世尊新發意菩薩聞是說者將無驚怖退沒耶佛告須菩提若新發意菩薩隨惡知識則驚怖退沒若隨善知識聞是說者則无驚怖沒退須菩提言世尊何等是菩薩惡知識佛言教令遠離般若波羅蜜使不樂菩提又教令學取相分別嚴飾文頌又教學雜聲聞辟支佛經法又與作魔事因緣是名菩薩惡知識世尊何等為菩薩善知識若教令學般若波羅蜜為說魔事說魔過惡令知魔事魔過惡已教令遠離須菩提是名發大乘心大莊嚴菩薩摩訶薩善知識須菩提白佛言世尊所言菩薩菩薩有何義佛告須菩提為學一切法無障导亦如實知一切法是名菩薩義須菩提白佛言世尊若知一切法名為菩薩義復以何義名

為摩訶薩佛言當為大衆作上首名為摩訶薩義舍利弗白佛言世尊我亦樂說所以為摩訶薩義佛言樂說便說舍利弗白佛言世尊菩薩為斷我見衆生見壽者見人見有見無見斷見常見等而為說法是名摩訶薩義於是中心無所著亦名摩訶薩義舍利弗問須菩提何故於是中心无所著須菩提言無心故於是中心無所著富樓那弥多羅尼子白佛言世尊菩薩發大莊嚴大乘故是名摩訶薩義須菩提白佛言世尊所言菩薩發大莊嚴云何為發大莊嚴佛言菩薩作是念我應度無量阿僧祇衆生度衆生已無有衆生滅度者何以故諸法相尒譬如工幻師於四衢道化作大衆悉斷化人頭於意云何寧有傷有死者不須菩提言不也世尊佛言菩薩亦如是度無量阿僧祇衆生已無有衆生滅度者若菩薩聞是事不驚不怖當知是菩薩發大莊嚴須菩提言如我解佛所說義當知是菩薩發大莊嚴而自莊嚴何以故

薩婆若是不作不起法為衆生故發大莊嚴是衆生亦是不作不起法何以故色无縛無解受想行識无縛無解故富樓那語須菩提色無縛无解受想行識无縛無解幻人受想行識是无縛無解無縛无解耶須菩提言色無縛无解受想行識無縛无解富樓那言何等色無縛无解何等受想行識无縛無解須菩提言幻人色是無縛無解幻人受想行識是无縛無解无所有故無縛无解離故無縛无解無生故无縛无解是名菩薩摩訶薩發大莊嚴而自莊嚴須菩提白佛言世尊云何為大乘云何為菩薩發趣大乘是乘住何處是乘從何處出佛告須菩提大乘者無有量无分數故是乘從何處出住何處者是乘從三界出住薩婆若無乘是乘出者何以故出法出者俱无所有何法當出須菩提白佛言世尊所言摩訶衍摩訶衍者勝出一切世間天人阿修羅世尊摩訶衍與虛空等如虛空受无量阿僧祇衆生摩訶衍亦如是受無量阿僧祇衆生是摩訶衍如虛空无来

處無去處无住處摩訶衍亦如是不得前際不得中際不得後際是乘三世等是故名為摩訶衍佛讚須菩提言善哉善哉諸菩薩摩訶薩摩訶衍應如汝所說尒時富樓那弥多羅尼子白佛言世尊佛使須菩提說般若波羅蜜乃說摩訶衍須菩提白佛言世尊我所說將無離般若波羅蜜耶不也須菩提汝所說隨順般若波羅蜜世尊我不得過去世菩薩亦不得未來現在世菩薩色无邊故菩薩亦無邊受想行識无邊故菩薩亦無邊世尊如是一切處一切時一切種菩薩不可得當教何等菩薩般若波羅蜜我不得不見菩薩當教何法入般若波羅蜜世尊所言菩薩菩薩者但有名字辭如所說我我法畢竟不生世尊一切法性亦如是此中何等是色不著不生何等是受想行識不著不生諸法性如是不生不生世尊我今

但有名字如我畢竟不生諸法性亦如是此中何等是色不著不生何等是受想行識不著不生諸法性如是是性亦不生不生世尊我今當教不生法入般若波羅蜜耶何以故離不生法不可得菩薩行阿耨多羅三藐三菩提若菩薩聞作是說不驚不怖當知是菩薩行般若波羅蜜世尊菩薩隨行般若波羅蜜時作是觀諸法即不受色何以故色无生即非色色無滅即非色無生无滅無二无別若說是色即是无二法菩薩行般若波羅蜜時不受受想行識何以故識无生即非識識无滅即非識無生无滅無二无別若說識即是无二法舍利弗問須菩提如我解須菩提所說義菩薩即是無生若菩薩无生何以故有難行為衆生故受苦惱須菩提言我不欲使菩薩有難行何以故生難行想苦行想不能利益無量阿僧祇衆生於衆生生易想樂想父母想子想我所想則能利益无量阿僧祇衆生如我法一切處一切時一切

種不可得菩薩於內外法中應生如是想若菩薩以如是心行亦名難行如舍利弗所言菩薩无生如是舍利弗菩薩實無生舍利弗言但菩薩无生薩婆若亦無生須菩提言薩婆若亦無生舍利弗言菩薩婆若無生凡夫亦无生須菩提言凡夫亦无生舍利弗語須菩提若菩薩无生菩薩法亦無生薩婆若无生薩婆若法亦无生凡夫無生凡夫法亦无生今以無生得无生菩薩應得薩婆若須菩提言我不欲令無生法有所得何以故无生法不可得故舍利弗言生生無生生沒所樂說為生為无生須菩提言諸法无生所言无生樂說亦無生如是樂說舍利弗言善哉善哉須菩提汝於說法人中為寂第一何以故須菩提隨所問皆能荅故須菩提言法應尒諸佛弟子於無依止法所問能荅何以故一切法无定故舍利弗言善哉善哉是何波羅蜜力須菩提言是般若波羅蜜力舍利弗若菩薩聞如是說如是論時不疑不悔不難當

知是菩薩行是行不離是念舍利弗言若菩薩不離是行不離是念一切衆生亦不離是行不離是念一切衆生亦當是菩薩何以故一切衆生不離是念故須菩提言善哉善哉舍利弗汝欲離我而成我義所以者何衆生无性故當知念亦無性衆生離故念亦離衆生不可得故念亦不可得舍利弗我欲令菩薩以是念行般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第二

尒時釋提桓因與四万天子俱在會中四天王與二万天子俱在會中娑婆世界主梵天王與万梵天俱在會中乃至淨居天衆無數千種俱在會中是諸天衆業報光明以佛身神力光明故皆不復現尒時釋提桓因語須菩提言是諸無數天衆皆共集會欲聽須菩提說般若波羅蜜義菩薩云何住般若波羅蜜須菩提語釋提桓因及諸天衆憍尸迦我今當承佛神力說般若波羅蜜若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者今應當

發若人已入正位則不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心何以故已於生死作障隔故是人若發阿耨多羅三藐三菩提心我亦隨喜終不斷其功德所以者何上人應求上法尒時佛讚須菩提言善哉善哉汝能如是勸樂諸菩薩須菩提言世尊我當報佛恩如過去諸佛及諸弟子教如来住空法中亦教學諸波羅蜜如来學是法得阿耨多羅三藐三菩提世尊我今亦當如是護念諸菩薩以我護念因緣故諸菩薩當疾得阿耨多羅三藐三菩提須菩提語釋提桓因言憍尸迦汝一心聽菩薩住般若波羅蜜憍尸迦菩薩發大莊嚴乘於大乘以空法住般若波羅蜜不應住色不應住受想行識不應住色若常若無常不應住受想行識若常若無常不應住色若苦若樂不應住受想行識若苦若樂不應住色若淨若不淨不應住受想行識若淨若不淨不應住色若我若無我不應住受想行識若我若无我不應住色若空若不空不

應住受想行識若空若不空不應住須陁洹果不應住斯陁含果不應住阿那含果不應住阿羅漢果不應住辟支佛道不應住佛法不應住須陁洹無為果不應住須陁洹福田不應住斯陁含无為果不應住斯陁含福田不應住斯陁含一来此間當得盡苦不應住斯陁含一来此間當得盡苦不應住阿那含無為果不應住阿那含福田不應住阿那含彼間滅度不應住阿羅漢無為果不應住阿羅漢福田不應住阿羅漢今世入無餘涅槃不應住辟支佛道无為果不應住辟支佛福田不應住辟支佛過聲聞地不及佛地而般涅槃不應住佛法利益无量衆生滅度无量衆生尒時舍利弗作是念菩薩當云何住須菩提知舍利弗心所念語舍利弗於意云何如来為住何處舍利弗言如来无所住無住心名為如来如来不住有為性亦不住無為性舍利弗菩薩摩訶薩亦應如是住如如来住於一切法非住非不住尒時衆中有諸天

子作是念諸夜叉衆語言章句尚可
知義須菩提所說所論難可得解須
菩提知諸天子心所念語諸天子言
是中無說无示無聽諸天子作是念
須菩提欲令此義易解而轉深妙須
菩提知諸天子心所念語諸天子言
若行者欲證須陁洹果欲住須陁洹
果不離是忍欲證斯陁含果阿那含
果阿羅漢果欲證辟支佛道欲證佛
法亦不離是忍尒時諸天子作是念
何等人能隨順聽須菩提所說須菩
提知諸天子心所念語諸天子言幻
人能隨順聽我所說而无聽無證諸
天子作是念但聽者如幻衆生亦如
幻須陁洹果乃至辟支佛道亦如幻
須菩提知諸天子心所念語諸天子
言我說衆生如幻如夢須陁洹果亦
如幻如夢斯陁含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道亦如幻如夢諸天子
言須菩提亦說佛法如幻如夢須菩
提言我說佛法亦如幻如夢我說涅
槃亦如幻如夢諸天子言大德須菩
提亦說涅槃如幻如夢耶須菩提言

諸天子設復有法過於涅槃我亦說
如幻如夢諸天子幻夢涅槃无二無
別尒時舍利弗富樓那弥多羅尼子
摩訶拘絺羅摩訶迦旃延問須菩提
如是說般若波羅蜜義誰能受者時
阿難言如是說般若波羅蜜義阿毗
跋致菩薩具足正見者滿願阿羅漢
是等能受須菩提言如是說般若波
羅蜜義无能受者所以者何此般若
波羅蜜法中無法可說无法可示以是
義故无能受者尒時釋提桓因作是
念長老須菩提為雨法雨我寧可化
作華散須菩提上釋提桓因即化作
華散須菩提上須菩提作是念釋提
桓因今所散華我於忉利天上所未
曾見是華從心樹出不從樹生釋提
桓因知須菩提心所念語須菩提言
是華非生華亦非心樹生須菩提語
釋提桓因言憍尸迦汝言是華非生
華亦非心樹生若非生法不名為華
釋提桓因作是念長老須菩提智慧
甚深不壞假名而說實義念已語須
菩提言如是如是須菩提如須菩提

所說菩薩應如是學菩薩如是學者
不學須陁洹果斯陁含果阿那含果
阿羅漢果辟支佛道若不學是地是
名學佛法學菩薩婆若若學佛法學菩
婆若則學無量无邊佛法若學无量
無邊佛法者不為增減色學不為增
減受想行識學不為受色學不為受
受想行識學是人於法無所取無所
滅故學舍利弗語須菩提行者不為
取薩婆若不為滅薩婆若故學須菩
提言如是如是舍利弗菩薩乃至薩
婆若不取不滅故學如是觀時能學
薩婆若能成就薩婆若尒時釋提桓
因語舍利弗菩薩摩訶薩般若波羅
蜜當於何求舍利弗言般若波羅蜜
當於須菩提所轉中求釋提桓因語
須菩提是誰神力須菩提言是佛神
力憍尸迦如所問般若波羅蜜當於
何求般若波羅蜜不應色中求不應
受想行識中求亦不離色求亦不離
受想行識求何以故色非般若波羅
蜜離色亦非般若波羅蜜受想行識
非般若波羅蜜離受想行識亦非般

若波羅蜜釋提桓因言摩訶波羅蜜是般若波羅蜜無量波羅蜜是般若波羅蜜無邊波羅蜜是般若波羅蜜須菩提言如是如是憍尸迦摩訶波羅蜜是般若波羅蜜無量波羅蜜是般若波羅蜜无邊波羅蜜是般若波羅蜜憍尸迦色無量故般若波羅蜜无量受想行識无量故般若波羅蜜無量緣无邊故般若波羅蜜无邊衆生无邊故般若波羅蜜無邊憍尸迦云何緣無邊故般若波羅蜜无邊諸法無前无中無後是故緣無邊般若波羅蜜無邊復次憍尸迦諸法无邊前際不可得中際後際不可得是故緣无邊般若波羅蜜無邊釋提桓因言長老須菩提云何衆生無邊般若波羅蜜無邊憍尸迦衆生无量筭數不可得是故衆生無邊般若波羅蜜無邊釋提桓因言大德須菩提衆生有何義須菩提言衆生義即是法義於意云何所言衆生衆生有何義釋提桓因言衆生非法義亦非非法義但有假名是名字无本無因強為立名名為衆生須菩提言於意云何此中實有衆生可說可示不不也須菩提言憍尸迦若衆生不可說不可示云何言衆生无邊故般若波羅蜜无邊憍尸迦若如来住壽如恒河沙劫說言衆生衆生實有衆生生滅不釋提桓因言不也何以故衆生從本已来常清淨故憍尸迦是故當知衆生无邊般若波羅蜜无邊

小品般若經卷第一

小品般若波羅蜜經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一頁中一行「小品經序」，石作「小品序」；普、南、徑、清作「小品般若經序」。

一　一頁中一行「釋僧叡」，資、磧作「釋僧叡撰」；普、南作「常安釋僧叡撰」。

一　一頁中四行第二字「冥」，資、磧、普、南、徑、清作「寡」；麗作「寮」。

一　一頁中六行第一三字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「累」。

一　一頁中一三行第三字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一　一頁中一六行第九字「實」，磧作「寶」。

一　一頁下三行第一三字「究」，資、磧、南、徑、清作「鳩」。

一　一頁下一二行首字「梵」，資、磧、普、南、徑、清作「胡」。

一　一頁下一三行第六字「冀」，磧作「異」。

一　一頁下一四行末字「也」，石無。

一　一頁下一五行經名，石作「小品摩訶般若波羅蜜經」；資、普、南、徑、清作「小品般若波羅蜜經」。磧作「小品般若經」。卷次後，麗有夾註「丹本摩訶上有小品二字」。

一　一頁下一六行譯者，石作「後秦三藏鳩摩羅什譯」；普、南、徑、清作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」；資、磧作「姚秦三藏鳩摩羅什譯」。以下各卷同。

一　一頁下一七行「初品」，石作「序品」。品名上，資、磧、普、南有「小品般若波羅蜜經」八字，以下各卷同。

一　一頁下二二行第六字「心」，普作「心心」。

一　二頁下七行第三字「得」，普、南、徑、清作「得者」。

一　三頁上三行「不畏」，普、南、徑、清無此二字。

一　三頁上一八行第七字「壞」，資、磧作「離」。

一　三頁下二〇行「問汝隨意」，石作「問隨汝意」；磧、南、徑、清作「問汝隨汝意」。

一　三頁下二一行首三字「色異幻」，石無。

一　四頁上五行首字「幻」，石、麗作「幻人」。

一　四頁上一〇行「无驚怖没退」，資、磧作「不驚怖没退」；普、南、徑、清作「不驚怖退没」。

一　四頁上一〇行第九字「言」，石作「白佛言」。

一　四頁下末行第六字「是」，石無。

一　五頁下一四行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所言所」；麗作「所言」。

一　五頁下一七行「爲最」，石、資、磧、普、南、徑、清作「最爲」。

一　六頁上六行第四字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「難」。

一　六頁上一一行「摩訶般若波羅蜜」，石作「摩訶般若波羅蜜經」；徑、清無此七字，以下各卷同。

一　六頁下一〇行第一一字「聞」，諸本作「問」。

一　七頁中三行第三字「時」，石、普、南、徑、清作「時慧命」。

一　七頁中六行末字至七行首字「毗跋」，石作「惟越」，以下各卷同。

一　七頁中一〇行第四字「法」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　八頁上一八行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得邊」。

一　八頁中四行第八字「故」，資、磧、麗無。

小品般若波羅蜜經卷第二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

塔品第三

尒時釋提桓因梵天王自在天王及衆生主諸天女等皆大歡喜同時三唱快哉快哉佛出世故須菩提乃能演說是法尒時諸天大衆俱白佛言世尊若菩薩能不離般若波羅蜜行當視是人如佛佛告諸天子如是如是昔我於衆華城燃燈佛所不離般若波羅蜜行時燃燈佛記我於來世過阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊諸天子白佛言希有世尊諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜能攝取薩婆若佛因釋提桓因生欲色界諸天子及四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷等憍尸迦若有善男子善女人能受持讀誦般若波羅蜜如所說行魔若魔天人若非人不得其便終不横死善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜故

忉利諸天發阿耨多羅三藐三菩提心未受持讀誦般若波羅蜜者來至其所復次憍尸迦善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜時若在空舍若在道路若或失道無有恐怖尒時四天王白佛言世尊若善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜如所說行我等皆當護念釋提桓因白佛言世尊若善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜如所說行我當護念梵天王及諸梵天俱白佛言世尊若善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜如所說行我等亦當護念釋提桓因白佛言希有世尊善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜得如是現世功德世尊若受持般若波羅蜜者則為受持諸波羅蜜佛言如是如是憍尸迦受持般若波羅蜜者則為受持諸波羅蜜復次憍尸迦善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜所得功德汝今善聽當為汝說釋提桓因受教而聽佛告憍尸迦若有欲毀亂違逆我此法者雖有是心漸漸自滅終不從願何以

故憍尸迦若善男子善女人受持讀
誦般若波羅蜜種種毀亂違逆事起
法應皆滅是故此人終不從頻憍尸迦
善男子善女人受持讀誦般若波羅
蜜得如是現世功德譬如有藥名為
摩醯有虵飢行求食見有小虫而欲
食之虫赴藥所虵聞藥氣即迴還去
所以者何藥力能消虵毒故憍尸迦
善男子善女人亦如是若受持讀誦
般若波羅蜜種種毀亂違逆事起以
般若波羅蜜力故即自消滅復次憍
尸迦若受持讀誦般若波羅蜜護世
四天王皆當護念復次憍尸迦是人
終不說無益之語有所言說人所信
受少於瞋恚終不懷恨不為我慢所
覆不為瞋恚所使善男子善女人若
瞋恚時能作是念若我瞋者則壞諸
根顏色變異我欲求阿耨多羅三藐
三菩提云何當隨瞋心如是思惟即
得正念憍尸迦善男子善女人受持
讀誦般若波羅蜜亦得是現世功德
釋提桓因白佛言希有世尊般若波
羅蜜為迴向故不為高心佛告憍尸

迦善男子善女人受持讀誦般若波
羅蜜若入軍陣誦般若波羅蜜若住
若出若失壽命若被惱害无有是處
若刀箭向者終不能傷何以故般若
波羅蜜是大呪術无上呪術善男子
善女人學此呪術不自念惡不念他
惡不兩念惡學是呪術得阿耨多羅
三藐三菩提得薩婆若智能觀一切
衆生心復次憍尸迦若般若波羅蜜
經卷住處若讀誦處人若非人不得
其便唯除業行必應受者憍尸迦譬
如道場四邊若人若畜生无能惱者
何以故過去未來現在諸佛此中得
道已得今得當得是處一切衆生无
恐無畏无能惱害憍尸迦以般若波
羅蜜故是處則吉人所恭敬供養禮
拜釋提桓因白佛言世尊若善男子
善女人書般若波羅蜜受持經卷供
養恭敬尊重讚歎以好花香瓔珞塗
香燒香末香雜香繒蓋幢幡而以供
養若復有人以如來舍利供養恭敬
尊重讚歎以好花香瓔珞塗香燒香
末香雜香繒蓋幢幡而以供養其福

何所為多憍尸迦我還問汝隨汝意
荅於意云何如來行何道得薩婆若
所依止身得阿耨多羅三藐三菩提
釋提桓因白佛言世尊如來學般若
波羅蜜故得是身得阿耨多羅三藐
三菩提憍尸迦佛不以身故名為如
來以得薩婆若故名為如來憍尸迦
諸佛薩婆若從般若波羅蜜生是身
薩婆若智所依止故如來因是身得
薩婆若智成阿耨多羅三藐三菩提
是身薩婆若所依止故我滅度後舍
利得供養憍尸迦若善男子善女人
書般若波羅蜜受持讀誦供養恭敬
尊重讚歎以好花香瓔珞塗香燒香
末香雜香繒蓋幢幡而以供養是善
男子善女人即是供養薩婆若智是
故若人書寫般若波羅蜜供養恭敬尊
重讚歎當知是人得大福德何以故
供養薩婆若智故釋提桓因白佛言
世尊閻浮提人不供養恭敬尊重讚
歎般若波羅蜜為不知得如是大利
益耶佛言憍尸迦於意云何閻浮提
有幾所人於佛得不壞信幾所人於

法於僧得不壞信釋提桓因言少所人於佛得不壞信於法於僧得不壞信世尊閻浮提少所人得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得辟支佛者轉復減少能行菩薩道者亦復轉少如是如是憍尸迦閻浮提少所人於佛得不壞信乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩道者亦復轉少憍尸迦無量无邊阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心於中若一若二住阿毗跋致地是故當知善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心乃至能受持讀誦供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜何以故是人作是念過去諸佛行菩薩道時從是中學我等亦應於是中學般若波羅蜜是我大師憍尸迦若我現在若我滅後菩薩常應依止般若波羅蜜若善男子善女人於我滅後以供養如来故起七寶塔盡其形壽以好花香塗香末香衣服幢幡供養是塔於意云何是善男子善女人以是因緣故得福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦

若善男子善女人供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重讚歎以好華香塗香末香衣服幢幡而以供養其福甚多憍尸迦置是一塔若滿閻浮提七寶塔善男子善女人盡其形壽以好華香乃至伎樂供養是塔於意云何是人以是因緣故得福多不釋提桓因言甚多世尊佛告憍尸迦若善男子善女人供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重讚歎以好華香塗香末香衣服幢幡供養乃至憍尸迦置是滿閻浮提七寶塔若人盡形以花香末香乃至伎樂若復有人供養般若波羅蜜其福甚多憍尸迦置是二千中世界若滿三千大千世界七寶塔

若善男子善女人盡其形壽以花香供養乃至幢幡憍尸迦於意云何是人以是因緣故得福多不釋提桓因言甚多世尊佛告憍尸迦若復有人以一切所有衆生一時皆得人身是一一人起七寶塔盡其形壽以一切好華名香幢幡伎樂歌儛供養是塔憍尸迦於意云何是人以是因緣故得福多不甚多世尊佛告憍尸迦若善男子善女人供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重讚歎花香乃至幢幡其福甚多釋提桓因言如是如是世尊若人供養般若波羅蜜即是供養恭敬過去未来現在諸佛薩婆若世尊置是三千大千世界一一衆生所起七寶塔若滿十方恒河沙等世界衆生皆得人身一一人起七寶塔若於一劫若減一劫以好華香乃至伎樂供養是塔若復有人供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重讚歎華香乃

至伎樂其福甚多佛言如是如是憍
尸迦是善男子善女人以是供養般
若波羅蜜經卷因緣故其福甚多無
量无邊不可得數不可思議何以故
憍尸迦一切諸佛薩婆若智皆從般
若波羅蜜生憍尸迦以是因緣故若
善男子善女人供養般若波羅蜜經
卷恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供
養於前功德百分不及一分千分万
分百千万億分不及一乃至筭數譬
喻所不能及

摩訶般若波羅蜜明呪品第四

尒時釋提桓因與四万天子在會中
者語釋提桓因言憍尸迦應受持讀
誦般若波羅蜜佛告釋提桓因憍尸
迦汝受持讀誦般若波羅蜜若阿修
羅生念欲與忉利諸天共鬪尒時汝
當誦念般若波羅蜜以是因緣故阿
修羅惡心即滅釋提桓因白佛言世
尊般若波羅蜜是大明呪般若波羅
蜜是無上呪般若波羅蜜是无等等
呪佛言如是如是憍尸迦般若波羅
蜜是大明呪般若波羅蜜是无上呪

般若波羅蜜是无等等呪何以故憍
尸迦過去諸佛因是明呪得阿耨多
羅三藐三菩提未来諸佛亦因是呪
當得阿耨多羅三藐三菩提今十方
現在諸佛亦因是呪得阿耨多羅三
藐三菩提憍尸迦曰是明呪十善道
出現於世四禪四無量心四无色定
五神通出現於世因菩薩故十善道
出現於世四禪四無量心四无色定
五神通出現於世若諸佛不出於世
但因菩薩故十善道四禪四無量心
四無色定五神通出現於世譬如月
不出時星宿光明照於世間如是憍
尸迦世无佛時所有善行正行皆從
菩薩出生菩薩方便力皆從般若波
羅蜜生復次憍尸迦若善男子善女
人供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重
讚歎得是現世福德釋提桓因白佛
言世尊得何等現世福德憍尸迦是
善男子善女人毒不能傷火不能燒
終不横死又善男子善女人若官事
起誦念般若波羅蜜官事即滅諸求
短者皆不得便何以故般若波羅蜜

所護故復次憍尸迦善男子善女人
誦念般若波羅蜜若至國王若王子
大臣所皆歡喜問訊與共語言何以
故憍尸迦般若波羅蜜為慈悲一切
衆生故出是故憍尸迦諸求短者皆
不得便尒時外道出家百人欲求佛
短来向佛所釋提桓因作是念是諸
外道出家百人欲求佛短来向佛所
我從佛所受般若波羅蜜今當誦念
是諸外道来至佛所或能断説般若
波羅蜜如是思惟已即誦念從佛所
受般若波羅蜜時諸外道遥遠佛復
道而去舍利弗作是念何因緣故是
諸外道遠佛而去佛知舍利弗心所
念告舍利弗是釋提桓因誦念般若
波羅蜜如是外道乃无一人有善心
者皆持悪意来求佛短是故外道各
各復道而去尒時悪魔作是念今是
四衆及欲色界諸天子在佛前坐其
中必有菩薩受阿耨多羅三藐三菩
提記者我當壞亂即化作四種兵向
佛所尒時釋提桓因作是念魔嚴四
兵来至佛所四種兵相摩伽陁國頻

婆娑羅王之所无有憍薩羅國波斯匿王亦所无有諸釋子所無有諸梨車所無有今是兵相必是惡魔所作是魔長夜欲求佛短惱亂衆生我當誦念般若波羅蜜釋提桓因即默誦般若波羅蜜隨其所誦惡魔稍稍復道而去尒時忉利諸天化作天華在於空中散佛上作是念頗般若波羅蜜久住閻浮提閻浮提人當得誦習是時諸天復以天花散佛上作是言世尊若有衆生行般若波羅蜜修習般若波羅蜜魔若魔天不得其便尒時釋提桓因白佛言世尊若人得聞般若波羅蜜者已曾親近諸佛不從小功德來何況受持讀誦如所說學如所說行何以故世尊諸菩薩婆若當於般若波羅蜜中求世尊譬如大寶當於大海中求世尊諸佛薩婆若大寶應於般若波羅蜜中求佛言如是如是憍尸迦諸佛薩婆若皆於般若波羅蜜中生尒時阿難白佛言世尊世尊不讚說檀波羅蜜名不讚說尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶

波羅蜜禪波羅蜜名何以故但讚說般若波羅蜜佛告阿難般若波羅蜜導五波羅蜜阿難於意云何若布施不迴向薩婆若成檀波羅蜜不阿難言不也世尊若持戒忍辱精進禪定智慧不迴向薩婆若成般若波羅蜜不阿難言不也世尊阿難是故般若波羅蜜為五波羅蜜導阿難譬如大地種散其中曰緣和合即得生長不依此地終不得生阿難如是五波羅蜜住般若波羅蜜中而得增長為般若波羅蜜所護故得向薩婆若是故阿難般若波羅蜜為五波羅蜜作導尒時釋提桓因白佛言世尊是善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜如所說行所得功德如來說之猶亦未盡佛告憍尸迦我不但說是人受持讀誦般若波羅蜜如所說行功德憍尸迦若有善男子善女人供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重讚歎以好華香乃至幢

幡者佛言憍尸迦是善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜若千百千諸天大衆為聽法故來至其所是法師為諸天說法時非人益其氣力若法師疲極不樂說法諸天恭敬法故令其樂說憍尸迦是亦善男子善女人得是現世功德復次憍尸迦是善男子善女人於四衆中說般若波羅蜜時其心不畏有來難問反詰責者何以故是人為般若波羅蜜短者般若波羅蜜護念故不見有人得般若波羅蜜短者般若波羅蜜亦无短可得是人如是為般若波羅蜜護念故無畏有來難問詰責者憍尸迦是亦善男子善女人現世功德復次憍尸迦般若波羅蜜故為父母所愛為讀誦般若波羅蜜如所說行功德憍尸迦若有善男子善女人供養般若波羅蜜經卷恭敬尊重讚歎以好華香乃至幢幡乃至憧幡我亦說其所得功德釋提桓因白佛言世尊我亦當護念是善男子善女人供養般若波羅蜜經卷所住處四天王天上諸天發阿耨多羅三藐三菩提心者皆來至般若波羅蜜所受持讀誦供養作

礼而去忉利天夜摩天兜率陁天化
樂天他化自在天上諸天發阿耨多
羅三藐三菩提心者皆来至般若波
羅蜜所受持讀誦供養作礼而去梵
天梵世天梵輔天梵衆天大梵天光
天少光天無量光天光音天淨天少
淨天無量淨天遍淨天无陰行天福
生天廣果天无廣天無熱天妙見天
善見天無小天上諸天發阿耨多羅
三藐三菩提心者皆来至般若波羅
蜜所受持讀誦供養作礼而去憍尸
迦汝勿謂但有無小天為供養般若
波羅蜜故来三千大千世界中欲色
界諸天發阿耨多羅三藐三菩提心
者皆来至般若波羅蜜所受持讀誦
供養作礼而去善男子善女人應作
是念十方无量阿僧祇國土中所有
諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人是等来至
般若波羅蜜所受持讀誦供養作礼
時我當以般若波羅蜜法施善男子
善女人般若波羅蜜經卷所住處若
殿堂若房舍无能毀壞除先行業必

應受者憍尸迦亦是善男子善女人
現世功德釋提桓因白佛言世尊是
善男子善女人云何知諸天来受持
讀誦供養礼敬般若波羅蜜時佛言
憍尸迦若善男子善女人見大光明
必知天龍夜叉乾闥婆等来至其所
復次憍尸迦善男子善女人若聞殊
異之香必知諸天来至其所復次憍
尸迦善男子善女人所住之處應令
淨潔以淨潔故非人皆大歡喜来到
其所是中先住小鬼不堪大力諸天
威德故皆悉避去隨大力諸天數數
来故其心轉樂大法所住處四邊不
應令有臭穢不淨復次憍尸迦善男
子善女人身不疲極卧起安隱不見
惡夢若其夢時但見諸佛諸佛塔廟
阿羅漢衆諸菩薩衆修習六波羅蜜
學菩薩婆若淨佛世界又聞佛名其甲
佛於某方某國興若干百千万億衆
恭敬圍遶而為說法憍尸迦善男子
善女人夢中所見如是覺已安樂氣
力充足身體輕便是善男子善女人
不貪飲食壁言如坐禪比丘從三昧起

以學禪故不貪飲食何以故憍尸迦
非人益其氣力故善男子善女人欲
得如是等現世功德當受持讀誦般
若波羅蜜如所說行憍尸迦善男子
善女人若不能受持讀誦般若波羅
蜜如所說行當書寫經卷供養恭敬
尊重讚歎以好華香塗香末香燒香
雜香衣服幢幡伎樂

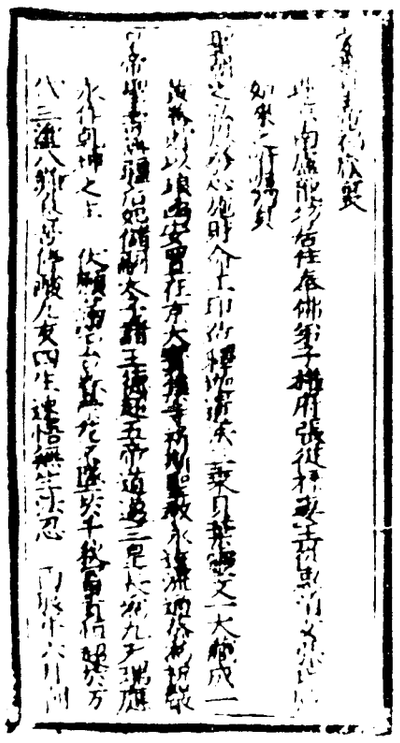
摩訶般若波羅蜜舍利品第五

尒時佛告釋提桓因言憍尸迦滿閻
浮提舍利以為一分般若波羅蜜經
卷以為一分二分之中為取何分釋
提桓因白佛言世尊我取般若波羅
蜜何以故世尊我於舍利非不恭敬
以舍利從般若波羅蜜生故般若波
羅蜜所薰故得供養世尊我於忉利
天上善法堂中我有坐處忉利諸天
子来供養我故若我不在座上諸天
子為我坐處作礼恭敬遶已而去作
是念釋提桓因於此處坐為忉利諸
天說法諸佛舍利亦如是從般若波
羅蜜生薩婆若所依止故得供養是
故世尊我於二分之中取般若波羅

蜜世尊置滿閻浮提舍利若滿三千大千世界舍利以為一分般若波羅蜜經卷以為一分二分之中我取般若波羅蜜何以故諸佛舍利因般若波羅蜜生故得供養世尊譬如負債人常畏債主以得親近奉事王故債主反更恭敬怖畏何以故依恃國王其力大故世尊舍利亦如是依止般若波羅蜜故得供養世尊般若波羅蜜如王舍利如親近王人如来舍利依止一切智慧故得供養世尊諸佛一切智慧亦從般若波羅蜜生是故我於二分之中取般若波羅蜜世尊譬如無價寶珠有如是功德其所住處非人不能得其便若男若女若大若小為非人所持寶珠至其處非人則去若有熱病珠能除滅若有風病以珠著身上風患即除若有冷病以珠著身上冷患亦除是珠住處夜時能為明熱時能為凉寒時能為温珠所住處毒不入若男若女若大若小為毒虫所螫以珠示之毒即除滅若諸目患以珠著目上目患即除世尊

又是寶珠若著水中與水同色若以白繒裹著水中水色即白若以青黄紫赤種種色繒裹著水中水即各隨其色水濁即為清是珠成就如是功德尒時阿難問釋提桓因此是閻浮提寶為是天上寶釋提桓因言此是天上寶閻浮提人亦有是寶但功德少而重天上寶珠功德多而輕人寶比天寶筭數譬喻所不能及世尊若是珠在篋中雖舉珠去以珠功德故其篋則貴世尊以般若波羅蜜薩婆若智功德故如来滅後舍利得供養以如来舍利是薩婆若智所住處故我於二分之中取般若波羅蜜為上首若持置是滿三千大千世界舍利若滿如恒河沙等世界中舍利以為一分般若波羅蜜經卷以為一分二分之中我取般若波羅蜜何以故諸佛如来薩婆若智皆從般若波羅蜜生薩婆若所薫故舍利得供養復次世尊若善男子善女人欲如實見十方无量阿僧祇諸佛者當行般若波羅蜜當修般若波羅蜜佛言如是如是憍尸

迦過去諸佛皆因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提未来諸佛亦因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提現在十方無量阿僧祇世界諸佛亦因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因白佛言世尊摩訶波羅蜜是般若波羅蜜佛曰是般若波羅蜜皆知一切衆生心心所行佛言憍尸迦菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜故釋提桓因白佛言世尊菩薩但行般若波羅蜜不行餘波羅蜜耶佛言憍尸迦菩薩皆行六波羅蜜若布施時般若波羅蜜為上首若持戒若忍辱若精進若禪定若觀諸法時般若波羅蜜為上首譬如閻浮提種種樹種種形種種色種種葉種種華種種果其陰皆一無有老別五波羅蜜亦如是入般若波羅蜜中无有老別世尊是般若波羅蜜有大功德有無量无邊功德有无等等功德世尊若有人寫般若波羅蜜經卷供養恭敬尊重讚歎以好華香乃至幢幡若復有人寫般若波羅蜜經卷與他人



小品般若經卷第二

是二功德何所為多佛言憍尸迦我還問汝隨意荅我於意云何若有人得佛舍利但自供養若復有人得佛舍利自供養亦與他人令供養是二功德何所為多釋提桓因言世尊若人得佛舍利自供養亦與他人令供養其福甚多佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人寫般若波羅蜜經卷供養恭敬尊重讚歎以好花香乃至幢幡不如善男子善女人寫般若波羅蜜經卷自供養亦與他人令供養其福甚多佛言憍尸迦若善男子善女人在在處處為人解說般若波羅蜜其福甚多

小品般若波羅蜜經卷第二

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 一〇頁中三行「塔品」，石、資、磧、普、南、徑、清作「寶塔品」。品名下，麗有夾註「丹本云寶荅品」。

一 一〇頁中一七行第六字「生」，諸本作「告」。

一 一〇頁下一行「諸天」，資、磧、普、南、徑、清作「諸天子」。

一 一一頁上七行第四字「赴」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一 一一頁上末行「佛告」，石作「佛言」，下同。

一 一一頁中七行第二字「不」，石作「亦不」。

一 一一頁下四行「白佛」，石無此二字。

一 一一頁下一〇行第四字「智」，石無。

一 一一頁下一七行第五字「寫」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一一二頁中六行「伎樂」，石作「幢幡」。

一 一一二頁中一〇行第九字至一一行第二字「塗香末香衣服幢幡」，石作「乃至幢幡供養」。

一 一一二頁中一三行「盡形壽以花香」，石作「盡其形壽以好香」；資、磧、普、南、徑、清作「盡其形壽以華香」。

一 一一二頁中一三行「供養乃至伎樂」，石作「乃至幢幡供養」。

一 一一二頁中一五行末字至一六行第二字「周梨迦」，石無。

一 一一二頁中一六行及二〇行「盡形」，資、磧、普、南、徑、清作「盡其形壽」。

一 一一二頁中一六行末三字至一七行第九字「盡形以好華香供養乃至幢幡」，石作「盡其形壽以好香花乃至幢幡供養」。

一 一一二頁中二〇行末五字至二一行

第六字「盡形以花香供養乃至幢幡」，石作「盡其形壽以好花香乃至幢幡供養」。

一　一二頁中末行第四字「若」，石、普、南、徑、清作「七寶塔若」。

一　一二頁下一行第一三字「花」，石作「好花」。

一　一二頁下二行「供養乃至幢幡」，石作「乃至幢幡供養」。

一　一二頁下六行「花香乃至幢幡」，石作「以好花香乃至幢幡供養」。

一　一二頁下九行第七字及二〇行第一一字「起」，石、資、磧、普、南、徑、清作「皆起」。

一　一二頁下一〇行第六字「名」，石作「好」。

一　一二頁下一二行第七字「不」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不釋提桓因言」。

一　一二頁下一四行「花香」，資、磧、普、南、徑、清作「以好華香」。

一　一二頁下一五行「幢幡」，石、資、磧、普、南、徑、清作「幢幡供養」。

一　一二頁下一行第一三字「華香乃至伎樂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「以好華香乃至伎樂供養」。

一　一三頁上九行第一一字「分」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三頁上一二行「明呪品」，資、磧、普、南、徑、清作「大明呪品」。

一　一三頁上一五行「佛告」，石作「尒時佛告」。

一　一三頁中五行第八字「呪」，石作「明呪」。

一　一三頁中一四行第四字「无」，普、南作「尊」。

一　一三頁下一行第二字「護」，石作「護念」。

一　一三頁下一二行及一四行「遶佛」，資、磧、普、南、徑、清作「見佛」。

一　一三頁下一七行「外道」，石無此二字。

一　一三頁下二〇行第六字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「得受」。

一　一三頁下二二行「尒時」，石無此一行首三字「華香乃至伎樂」，石作「四」，石作「四種」。

一　一四頁上八行首字「於」，石無；第一〇字「願」，石作「令願」。

一　一四頁上一六行「菩薩」，普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一　一四頁上末行第三字「羅」，石無。

一　一四頁中一行第一一字「故」，石無。

一　一四頁中二行第五字「蜜」，麗作「蜜名」。

一　一四頁下一〇行第一〇字「反」，石、麗作「及」。

一　一四頁下一四行第七字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　一五頁上八行第七字「廣」，徑、清作「誑」。

一　一五頁上九行及一二行「無小天」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿迦賦吒天」。

一　一五頁上一四行「諸天」，資、磧、

普、南、徑、清作「諸天子」。

一一五頁中八行首字「異」，石作「妙」。

一一五頁中一三行「大法」，麗作「大法是故」。

一一五頁中一八行「世界」，石作「國土」。

一一五頁下八行「伎樂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「伎樂供養」。

一一五頁下一三行「白佛」，石無此二字。

一一五頁下一五行第一一字「故」，石無。

一一五頁下一五行第一一字「故」，石無此二字。

一一六頁上八行「依止」，石無此二字。

一一六頁上一一行第二字「止」，石無。

一一六頁上一五行首字「處」，石作「所」；第七字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一六頁中四行第六字「爲」，石無。

一一六頁下三行第六字「得」，石作「當得」。

一一六頁下六行「白佛」，石無此二字。

一一六頁下一〇行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一六頁下一九行第五字「是」，石無。

一一六頁下二一行第五字及末行第四字「寫」，資、磧、普、南、徑、清作「書寫」。

一一六頁下末行「經卷」，石作「持經卷」；資、磧、普、南、徑、清作「經卷持」。

一一七頁上一〇行第一二字「寫」，石、資、磧、普、南、徑、清作「書寫」。

一一七頁上一三行第九字「人」，石作「他人」。

小品般若波羅蜜經卷第三

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什　譯

佐助品第六

佛告釋提桓因言憍尸迦若有善男子善女人教閻浮提人令行十善道於意云何是人以是因緣得福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多憍尸迦置是閻浮提衆生若復有人教四天下衆生令行十善道置是四天下若同梨迦小千世界若二千中世界若三千大千世界衆生若教十方如恒河沙等世界衆生令行十善道於意云何是人以是因緣故得福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人自為他人讀誦般若波羅蜜不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人自為他人解說其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人教閻浮提衆生令行四禪四無量心四无色定五神通是人以是因緣得福多不釋提桓因言甚多世

尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多憍尸迦置是閻浮提及三千大千世界衆生乃至教十方如恒河沙等世界衆生令行四禪四无量心四無色定五神通是人以是因緣得福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦般若波羅蜜不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦其福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人自為他人解說般若波羅蜜義其福甚多是時釋提桓因白佛言世尊應為何等人解說般若波羅蜜義佛言憍尸迦若有善男子善女人不知般若波羅蜜義故應為解說其義何以故憍尸迦未來世當有相似般若波羅蜜善男子善女人於是中欲得阿耨多羅三藐三菩提聞是相

似般若波羅蜜則有違錯釋提桓因言世尊何等是相似般若波羅蜜憍尸迦當來世有比丘欲說般若波羅蜜而說相似般若波羅蜜世尊云何諸比丘說相似般若波羅蜜佛言諸比丘說言色是无常若如是求是為行般若波羅蜜受想行識是無常若如是求是為行般若波羅蜜憍尸迦是名說相似般若波羅蜜憍尸迦不壞色故觀色无常不壞受想行識故觀識無常不作如是觀者是名行相似般若波羅蜜憍尸迦以是因緣故菩薩說般若波羅蜜義其福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人教閻浮提衆生令得須陀洹果於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜世尊云何人令得書寫讀誦作是言汝當得是應般若波羅蜜功德其福甚多何以故須陀洹果從般若波羅蜜出故憍尸迦置是閻浮提及三千大千世界乃至教十方如恒河沙等世界衆生

令得須陁洹果於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦作是言汝當得是應般若波羅蜜功德其福甚羅蜜功德其福甚多何以故須陁洹果從般若波羅蜜出故

復次憍尸迦若有善男子善女人教閻浮提衆生令得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦作是言汝當得是應般若波羅蜜功德其福甚多何以故汝隨學是法當得薩婆若法隨得薩婆若法當隨得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與一阿毗跋致菩薩作是念是菩薩於浮提及三千大千世界衆生乃至教十方如恒河沙等世界衆生令得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不

如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦作是言汝當得是應般若波羅蜜功德其福甚多何以故汝隨學是法當得薩婆若法隨得薩婆若法當隨得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道復次憍尸迦若滿閻浮提衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若有善男子善女人以般若波羅蜜經卷與一阿毗跋致菩薩於是中學當能修習般若波羅蜜以是因緣般若波羅蜜增廣流布福多於彼憍尸迦置是閻浮提及三千大千世界衆生乃至十方如恒河沙等世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若有善男子善女人以般若波羅蜜經卷與之令得書寫讀誦若波羅蜜經卷與之令得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與

一阿毗跋致菩薩作是念是菩薩於是中學當能修習般若波羅蜜以是因緣般若波羅蜜增廣流布福多於彼復次憍尸迦閻浮提所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若有善男子善女人以般若波羅蜜經卷與一阿毗跋致菩薩為解其義福多於彼憍尸迦置是閻浮提及三千大千世界衆生乃至佛言憍尸迦不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與之為解其義於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與一阿毗跋致菩薩為解其義教十方如恒河沙等世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若有善男子善女人以般若波羅蜜經卷與之為解其義於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言不如善男子善女人以般若波羅蜜經卷與他人令得書寫讀誦作是言汝當得是應般若波羅蜜功德其福甚多何以故汝隨學是法當得薩婆若法當隨得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道復次憍尸迦若有善男子善女人教閻浮提衆生令得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道於意云何是人以是因緣其福多不釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦不

釋提桓因言甚多世尊佛言憍尸迦
於是中有一菩薩疾得阿耨多羅三
藐三菩提若有人以般若波羅蜜義
教之福多於彼憍尸迦置是閻浮提
及三千大千世界衆生乃至十方如
恒河沙等世界衆生皆是阿毗跋致
菩薩若有善男子善女人以般若波
羅蜜義教之於意云何是人以是因
緣其福多不釋提桓因言甚多世尊
佛言憍尸迦於是中有一菩薩疾得
阿耨多羅三藐三菩提若有人以般
若波羅蜜義教之福多於彼介時釋
提桓因白佛言如是如是世尊隨菩
薩近阿耨多羅三藐三菩提轉應以
般若波羅蜜義教之亦轉應以衣
服飲食卧具醫藥而供養之其福甚
多何以故世尊法應介隨近阿耨多
羅三藐三菩提得福轉多介時須菩
提讚釋提桓因言善哉善哉憍尸迦
汝是聖弟子法應佐助諸菩薩以阿
耨多羅三藐三菩提安慰護念若佛
初發阿耨多羅三藐三菩提心時過
去諸佛及諸弟子若不以六波羅蜜

安慰佐助者不能得阿耨多羅三藐
三菩提憍尸迦佛初發意時過去諸
佛及諸弟子以六波羅蜜應安慰佐
助故得阿耨多羅三藐三菩提
摩訶般若波羅蜜迴向品第七
介時弥勒菩薩語須菩提菩薩摩訶
薩隨喜福德於餘衆生布施持戒脩
禪福德寧大寧勝寧上寧妙介時須
菩提問弥勒菩薩若菩薩於十方无
量阿僧祇世界過去無量滅度諸佛
是諸佛從初發心乃至得阿耨多羅
三藐三菩提入無餘涅槃乃至法欲
滅時於是中間所有應六波羅蜜善
根福德及諸聲聞弟子布施持戒脩
禪福德所有學无學無漏福德及諸
佛戒品定品慧品解脫品解脫知見
品大慈大悲利安衆生無量佛法及
其所說從是法中衆生受學是諸衆
生所有福德及諸佛滅後衆生所種
福德合集稱量是諸福德以寧大寧
勝寧上寧妙心隨喜隨喜已迴向阿
耨多羅三藐三菩提作是觀我此福
德當得阿耨多羅三藐三菩提若菩

薩作是念我以是心迴向阿耨多羅
三藐三菩提如心所緣是諸緣諸事
為可得不弥勒言是諸緣諸事不可
得如心取相須菩提言若是諸緣諸
事不介者是人將無想顛倒見顛倒
心顛倒無常謂常苦謂樂不淨謂淨
无我謂我生想顛倒見顛倒心顛倒
若諸緣諸事如實者菩提亦如是心
亦如是若諸緣諸事菩提及心无異
者何等是隨喜心迴向阿耨多羅三
藐三菩提弥勒言須菩提如是迴向
法不應於新發意菩薩前說所以者
何是人所有信樂恭敬淨心皆當滅
失須菩提如是迴向法應於阿毗跋
致菩薩前說若與善知識相隨者說
是人聞是不驚不怖不没不退菩薩
隨喜福德應如是迴向薩婆若所用
心迴向是心即盡即滅何等心是迴
向阿耨多羅三藐三菩提若用心心
迴向是二心不俱又心性不可得迴
向介時釋提桓因語須菩提新發意
菩薩聞是事將無驚怖耶菩薩今云
何以隨喜福德如實迴向介時須菩

提因弥勒菩薩作是言菩薩於過去諸佛道已斷行已滅戲論盡滅棘刺除重擔得已利盡有結正智解脫心得自在無量阿僧祇世界中滅度諸佛所有善根福德勢力及諸弟子於諸佛所所種善根合集稱量是諸福德以寂大寂勝寂上寂妙心隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩今當云何不墮想顛倒見顛倒心顛倒若是菩薩用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提於是心中不生心相則是迴向阿耨多羅三藐三菩提若是菩薩於是心中而生心相則墮想顛倒見顛倒心顛倒若菩薩隨喜時是心盡滅相如實知盡滅相盡滅相法則不可迴向迴向心亦如是相所迴向法亦如是相若能如是迴向是名正迴向菩薩摩訶薩應以隨喜福德如是迴向若菩薩於過去諸佛所有福德并諸弟子及凡夫人乃至畜生聞法種善根及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞法發應薩婆若心合

集稱量是諸福德以寂大寂勝寂上寂妙心隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提若菩薩如是念是諸法皆盡滅所迴向處亦盡滅是名隨喜福德正迴向阿耨多羅三藐三菩提又菩薩如是知無有法能迴向法是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩如是迴向則不墮想顛倒見顛倒心顛倒何以故是菩薩不貪著迴向故是名無上迴向若有菩薩於福德作起法取相分別則不能以此福德迴向何以故是作起法皆是離相隨喜福德亦是離相若菩薩知所念作起法皆離相當知是為行般若波羅蜜又諸過去滅度佛善根福德亦如是迴向所用迴向法性相亦如是若能如是知是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提何以故諸佛不許取相迴向故若法過去盡滅是法无相不可以相得若如是亦分別是名取相若如是亦不分別是名正迴向云何不取相分別而能迴向菩薩以是事故應學般若波羅蜜方便若不聞不得

般若波羅蜜方便則不能入是事若不聞不得般若波羅蜜方便能以諸福德正迴向者無有是處何以故是人於過去諸佛身及諸福德皆已滅度而取相分別得是福德欲以迴向如是迴向諸佛不許亦不隨喜何以故是皆於法有所得故所謂於過去滅度諸佛取相分別有所得而迴向即是大貪著以是有所得心迴向者諸佛不說有大利益何以故是迴向名為雜毒衰惱譬如美食其中有毒雖有好色香美以有毒故不可食之愚癡無智之人若食此食初雖香美可意食欲消時有大苦報如是有人不正受讀誦不解其義而教諸弟子迴向語言善男子來如過去未來現在諸佛戒品定品慧品解脫品解脫知見品并諸聲聞弟子及凡夫人所種善根及諸佛與衆生授辟支佛記是辟支佛所種善根及與菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記是諸菩薩所種善根合集稱量是諸福德隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提是

人如是迴向是迴向取相分別故名為雜毒如雜毒食有所得者無有迴向何以故是有所得皆是雜毒故以是故菩薩應如是思惟過去未來現在諸佛善根福德應云何迴向名為正迴向至阿耨多羅三藐三菩提若菩薩欲不謗諸佛應如是迴向如諸佛所知福德何相何性何體何實我亦如是隨喜我以是隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩如是迴向則無有咎不謗諸佛如是迴向則不雜毒亦名隨諸佛教復次菩薩應以隨喜福德如是迴向如戒品定品慧品解脫品解脫知見品不繫欲界不繫色界不繫无色界非過去非未來非現在以無繫故是福德迴向亦無繫所迴向法亦无繫迴向處亦无繫若能如是迴向則不雜毒若不如是迴向名為邪迴向菩薩迴向法如三世諸佛所知迴向我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提是名正迴向尒時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提汝能為諸菩薩摩訶薩作佛事須菩提若

有三千大千世界衆生皆行慈悲喜捨心四禪四無色定五神通不如是菩薩迴向福德寂大寂勝寂上寂妙復次須菩提若有三千大千世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是一一菩薩於恒河沙等劫以有所得心飲食卧具醫藥一切樂具如是一一菩薩皆於恒河沙等劫以有所得心供養是諸衆生衣服飲食卧具醫藥一切樂具於意云何是諸菩薩以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊不可譬喻若是福德有形恒河沙等世界所不能受佛讚須菩提言善哉善哉須菩提若菩薩為般若波羅蜜所護故能以是福德迴向於前有所得心布施福德百分不及一千万億分不及一乃至算數譬喻所不能及尒時四天王天上二万天子合掌礼佛作是言世尊是菩薩迴向名為大迴向以方便故勝於有所得菩薩布施福德何以故是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故能勝有所得菩薩布

天子以天花香塗香末香天衣幢幡天諸伎樂而供養佛皆作是言世尊是菩薩迴向名為大迴向以方便故勝於有所得菩薩布施福德何以故是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故能勝有所得菩薩布施福德何以故是菩薩迴向以方便故勝於有所得菩薩布施福德何以故是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天无雲行天福生天廣果天无廣天無熱天妙見天善見天無小天上諸天子合掌礼佛皆作是言世尊是善男子善女人求佛道者甚為希有為般若波羅蜜所護故能勝有所得菩薩布

施福德何以故是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故尒時佛告淨居諸天子置是三千大千世界衆生若十方恒河沙等世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是一一菩薩於恒河沙等劫以有所得心供養十方如恒河沙等世界衆生衣服飲食卧具醫藥一切樂具如是一一菩薩皆於恒河沙等劫以有所得心供養是諸衆生衣服飲食卧具醫藥一切樂具若有菩薩於過去未來現在諸佛所有戒品定品慧品解脫品解脫知見品并諸聲聞弟子及凡夫人所種善根合集稱量是諸福德以寂大寂勝寂上寂妙心隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提其福甚多尒時須菩提白佛言世尊如佛所說是諸福德合集稱量以寂大寂勝寂上寂妙心隨喜迴向以是迴向勝於菩提世尊云何名為寂大寂勝寂上寂妙隨喜佛告須菩提若菩薩於過去未來現在諸法不取不捨不念不得於此中無有法若已生滅若今生滅若

當生滅如諸法實相隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提亦如是須菩提是名菩薩寂大寂勝寂上寂妙隨喜迴向復次須菩提菩薩若欲於過去未來現在諸佛布施持戒忍辱精進禪定智慧解脫解脫知見隨喜應如是隨喜如解脫持戒亦如是如解脫定慧解脫解脫知見亦如是如解脫信解亦如是如解脫隨喜亦如是如解脫未來未生法亦如是如解脫過去無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是如解脫今現在十方無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是如解脫未來無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是是諸法相不繫不縛不解不脫以是迴向阿耨多羅三藐三菩提不生不滅故須菩提是名菩薩寂大寂勝寂上寂妙隨喜迴向以是迴向勝於十方如恒河沙等世界諸菩薩以有所得心皆於恒河沙劫供養十方如恒河沙等世界衆生衣服飲食卧具醫藥一切樂具以有所得心布施持戒忍辱精進禪定於此隨喜迴向福

德百分不及一百千万億分不及一乃至筭數譬喻所不能及

摩訶般若波羅蜜涅槃品第八

尒時舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜佛言是般若波羅蜜世尊般若波羅蜜能作照明世尊般若波羅蜜能與光明世尊般若波羅蜜除諸闇冥世尊般若波羅蜜無所染汙世尊般若波羅蜜多所利益世尊般若波羅蜜多所安隱世尊般若波羅蜜能與盲者眼世尊般若波羅蜜能令邪行者入正道世尊般若波羅蜜即是薩婆若世尊般若波羅蜜是諸菩薩母世尊般若波羅蜜非生法者非滅法者世尊般若波羅蜜具足三轉十二相法輪世尊般若波羅蜜能為孤窮者作救護世尊般若波羅蜜能滅生死世尊般若波羅蜜能示一切法性世尊應云何敬視般若波羅蜜佛言如敬視佛敬礼般若波羅蜜如敬礼佛尒時釋提桓因心念舍利弗何因緣作是問是問念已問舍利弗何因緣作是問

舍利弗言菩薩摩訶薩以般若波羅
蜜隨喜福德迴向薩婆若故於上諸
菩薩所有布施持戒忍辱精進禪定
等其福寧勝是故我作是問憍尸迦
譬如盲人雖有百千万衆无有導者
不能進趣城邑聚落憍尸迦五波羅
蜜離般若波羅蜜亦如盲人無導不
能修道至薩婆若若五波羅蜜為般
若波羅蜜所護則為有目般若波羅
蜜力故五波羅蜜得般若波羅蜜名
舍利弗白佛言世尊云何生般若波
羅蜜佛言若菩薩不生色則生般若
波羅蜜不生受想行識則生般若波
羅蜜如是生般若波羅蜜為成何法
舍利弗如是生般若波羅蜜於法无
所成若无所成則名般若波羅蜜釋
提桓因白佛言世尊般若波羅蜜亦
不成薩婆若耶憍尸迦般若波羅蜜
成薩婆若但不如名相作起法成世
尊當云何成佛言如不成如是成釋
提桓因白佛言希有世尊般若波羅
蜜不為生不為滅故有須菩提白佛
言世尊菩薩如是亦分別則失般若

波羅蜜則遠離般若波羅蜜佛告須
菩提有是因緣若菩薩謂般若波羅
蜜空无所有則失般若波羅蜜則遠
般若波羅蜜須菩提是名菩薩般若
波羅蜜世尊說般若波羅蜜為示何
法須菩提說般若波羅蜜不示色不
示受想行識不示須陁洹果斯陁含
果阿那含果阿羅漢果辟支佛道不
示佛法須菩提言世尊摩訶波羅蜜
是般若波羅蜜佛言須菩提於意云
何以是因緣摩訶波羅蜜是般若波
羅蜜須菩提言般若波羅蜜於色不
作大不作小不作合不作散於受想
行識不作大不作小不作合不作散
世尊般若波羅蜜須菩提是事
不作弱四无所畏乃至薩婆若不作
合不作散世尊菩薩如是亦分別則
不行般若波羅蜜何以故般若波羅
蜜无如是相我當度若干衆生即是
菩薩計有所得所以者何衆生不生
故般若波羅蜜不生衆生无性故般
若波羅蜜无性衆生離相故般若波
羅蜜離相衆生不滅故般若波羅蜜

不滅衆生不可思議故般若波羅蜜
不可思議衆生不可知故般若波羅
蜜不可知衆生力集故如来力亦集
舍利弗白佛言世尊菩薩若能信是
深般若波羅蜜不疑不悔不難隨順
解義是人從何處終来生此閻佛言
舍利弗是菩薩於他方佛土命終来
生此閻舍利弗菩薩從他方佛土来
者曾已親近供養諸佛問其中義今
聞般若波羅蜜即生歡喜如從佛聞
若見般若波羅蜜如見佛須菩提白
佛言世尊般若波羅蜜可聞可見耶
佛言不也世尊是菩薩發心已来幾
時能修習般若波羅蜜須菩提是事
應分別有菩薩得值若干百千万億
佛於諸佛所修行梵行有於大衆聞
深般若波羅蜜无恭敬心即時捨去
須菩提當知是人本於過去諸佛聞
說般若波羅蜜捨去故於今聞深般
若波羅蜜亦捨去身心不和起无智
業積集無智業因緣故誹謗拒逆般
若波羅蜜須菩提誹謗拒逆深般若
波羅蜜者即誹謗拒逆薩婆若誹謗

拒逆薩婆若者即誹謗拒逆三世諸佛須菩提是愚癡人起如是破法重罪業故若干百千万劫受大地獄罪從一大地獄至一大地獄從一大地獄受罪時若火劫起隨獄至一大地獄受罪時若火劫起隨他方大地獄於彼亦從一大地獄至一大地獄從一大地獄至一大地獄受罪時若彼火劫起復墮他方大地獄墮他方大地獄已復從一大地獄至一大地獄從一大地獄至一大地獄受罪時若彼火劫起還来墮此大地獄中是人於此復從一大地獄至一大地獄受諸劇苦如是展轉乃至火劫復起受是无量苦惱業報何以故起悪口業故尒時舍利弗白佛言世尊如是業似五逆罪舍利弗汝勿謂此破法罪似五逆罪何以故是人聞說深般若波羅蜜誹謗拒逆作是念不應學是法是法非佛所說以是因緣其罪轉增故亦令他人離般若波羅蜜佛言是人自壞身亦壞他人身自飲毒亦飲他人毒自亡失亦亡失他人自不知不解般若波羅蜜亦

教他人不知不解舍利弗我尚不聽是人出家何況於我法中而受供養何以故當知是人為汙法者當知是人為是糟粕其性濁黑若有衆生信受其言者亦當受是劇苦重罪何以故舍利弗若破般若波羅蜜若汙般若波羅蜜當知是人破法汙法者舍利弗白佛言世尊不說是人受身大小佛告舍利弗置是人身量大小不須說也是人若聞說其身量熱血當從口出若死若近死若聞說其身量自知此罪憂愁深入身體乾消是故不須說其受身大小舍利弗白佛言世尊唯願佛說是人身量令後世人得為明戒知以是罪業故受是大身佛告舍利弗是事足為後世衆生作大明戒積集如是罪業因緣故受如是無量无邊久劇苦惱舍利弗是事足為善人作大明戒須菩提白佛言世尊善男子善女人應善守護身業口業意業世尊但以口業因緣故得如是重罪耶佛告須菩提以口業因緣故得如是重罪須菩提我法中多

有如是等癡人誹謗拒逆深般若波羅蜜須菩提誹謗拒逆深般若波羅蜜者即誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提者即誹謗拒逆過去未来現在諸佛薩婆若誹謗拒逆薩婆若者即誹謗拒逆法寶誹謗拒逆法寶者即誹謗拒逆僧寶誹謗拒逆三寶故即起无量無邊重罪之業須菩提白佛言世尊若人誹謗拒逆深般若波羅蜜有幾因緣須菩提是癡人一為魔所使二於深妙法不信不解復次須菩提是癡人得悪知識不樂不喜修習善法又深貪著常求他過自高其身卑下他人須菩提以是因緣故誹謗拒逆深般若波羅蜜須菩提白佛言世尊不精進者信解般若波羅蜜甚難佛言如是如是須菩提不精進者信解般若波羅蜜甚難世尊云何不精進者信解般若波羅蜜甚難須菩提色无縛無解何以故色真性是色受想行識无縛無解何以故識真性是識復次須菩提色前際无縛無解何以

故色前際真性是色色後際无縛無解何以故色後際真性是色現在色无縛無解何以故現在色真性是色須菩提受想行識前際无縛無解何以故識前際真性是識識後際无縛無解何以故識後際真性是識現在識无縛無解何以故現在識真性是識世尊般若波羅蜜甚深不精進者信解甚難佛言如是如是須菩提深般若波羅蜜不精進者信解甚難須菩提色淨即是果淨色淨故果亦淨受想行識淨即是果淨受想行識淨故果亦淨復次須菩提色淨即是薩婆若淨薩婆若淨故色淨須菩提色淨薩婆若淨无二無別無異无壞受想行識淨即是薩婆若淨薩婆若淨故受想行識淨須菩提薩婆若淨受想行識淨無二无別無異无壞

小品般若經卷第三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

小品般若波羅蜜經卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二〇頁上五行「人令」，石、普、南、徑、清作「衆生」。

一　二〇頁上一五行第一三字「故」，石無。

一　二〇頁中二〇行第八字「義」，石、資、磧、普、南、徑、清作「願」。

一　二〇頁中二二行第六字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「若善」。

一　二〇頁下二二行末字「界」，石作「界衆生」。

一　二一頁上一九行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　二一頁中一〇行第五字「是」，石作「於意云何是」。

一　二一頁中一三行第四字「一」，至二〇行第六字「卷」，磧無此一百零一字。

一　二一頁中二二行第一一字「言」，石作「言憍尸迦」。

一　二一頁下一三行首字「教」，石無此字。

一　二一頁下一八行首字「言」，石、磧、普作「言憍尸迦」。

一　二二頁中三行第一一字「應」，石無。

一　二二頁中二二行第一一字「觀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「若新」。

一　二二頁下二一行第一二字「新」，石作「若新」。

一　二三頁上一五行首字「時」，石、普、南、徑、清作「時如實迴向」。

一　二三頁上末行「發應」，石、普、南、徑、清作「應發」。

一　二三頁中六行首字「又」，普作「若」。

一　二三頁中一四行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清無此字。

一　二三頁下四行末字至五行首字「滅度」，石作「盡滅」；普、南、徑、清作「滅盡」。

一　二三頁下六行第九字「亦」，石無。

一　二三頁下一一行第五字「衰」，普、南、徑、清作「苦」。

一　二三頁下一六行第八字「來」，石無。

一　二三頁下一七行第三字「佛」，石作「佛所有」。

一　二三頁下一八行第四字「并」，石無。

一　二四頁上一七行第七字「繫」，石作「繫所」。

一　二四頁中一七行第一二字「千」，石作「百千」。

一　二四頁下一九行第一一字「廣」，普、南、徑、清作「誑」。

一　二四頁下二〇行「無小天」，諸本作「阿迦膩吒天」。

一　二五頁上四行首字「恒」，石作「如恒」。

一　二五頁上二二行「不取」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　二五頁中七行第一一字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五頁中一一行第九字「及」，諸本作「及諸」。

一　二五頁中一五行第一二字「不」，石無。

一　二五頁下一行末字「一」，南、徑、清無。

一　二六頁上九行「爲有目」，石作「有眼目」。

一　二六頁上一〇行第九至一〇字「般若」，資、磧、普、南、清無此二字。

一　二六頁上一九行第一〇至一一字「作起」，石作「起作」。

一　二六頁下七行第七字「於」，石作「從」。

一　二六頁下二一行末字至二二行第四字「般若波羅蜜」，石無。

一　二七頁上一六行「如是業」，石作「是罪業」；資、磧、普、南、徑、清作「如是罪業」。

一　二七頁上一六行第九字「罪」，石作「罪耶」。

一　二七頁下一一行第三字「因」，石作「所因」。

一　二七頁下一一行第一一字「一」，諸本無。

一　二七頁下一二行首字「二」，諸本無。

小品般若波羅蜜經卷第四　鳩摩羅什譯

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

歎淨品第九

尒時舍利弗白佛言世尊是淨甚深佛言淨故世尊是淨明佛言淨故世尊是淨不生欲界不生色界不生無色界佛言淨故世尊是淨無垢无淨佛言淨故世尊是淨無得无果佛言淨故世尊是淨不作不起佛言淨故世尊是淨无知佛言淨故世尊是淨不知色不知受想行識佛言淨故世尊般若波羅蜜於薩婆若不增不減佛言淨故世尊般若波羅蜜淨故於法無所取佛言淨故尒時須菩提白佛言世尊我淨故色淨佛言畢竟淨故世尊我淨故受想行識淨佛言畢竟淨故世尊我淨故果淨佛言畢竟淨故世尊我淨故薩婆若淨佛言畢竟淨故世尊我淨故无得無果佛言畢竟淨故世尊我无邊故色无邊佛言畢竟淨故世尊我无邊故受想行識无邊佛言畢竟淨故世尊如是如

是名菩薩般若波羅蜜耶須菩提畢竟淨故世尊般若波羅蜜非此岸非彼岸非中流佛言畢竟淨故世尊菩薩若如是亦分別即失般若波羅蜜即遠般若波羅蜜佛言善哉善哉須菩提從名相故生著希有世尊善說般若波羅蜜中著尒時舍利弗語須菩提何因緣故名為著舍利弗若善男子善女人分別色空即名為著分別過去法未来法現在法即名為著初發心菩薩得若干福德即名為著釋提桓因問須菩提言何因緣是事名為著憍尸迦是人分別是心以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦心性不可迴向是故菩薩若欲教他化人阿耨多羅三藐三菩提應如諸法實相示教利喜如是則不自傷是佛所許是佛所教善男子善女人亦離諸著尒時佛讚須菩提言善哉善哉汝能示諸菩薩著法須菩提我當更說微細著法汝今善聽須菩提言唯然受教佛言若善男子善女人取相念

諸佛隨所取相皆名為著過去未來現在諸佛所有無漏法皆隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提即亦是著何以故須菩提諸法性非過去非未來非現在不可取相不可緣不可見不可聞不可覺不可知不可迴向世尊是諸法性甚深佛言畢竟離故世尊我敬礼般若波羅蜜佛言佛得是无作法故世尊佛得一切法如是須菩提如來得一切法須菩提法性唯一無二无三是性亦非性非作須菩提菩薩能如是知則離諸著世尊般若波羅蜜甚為難知須菩提无有知者故世尊般若波羅蜜不可思議須菩提般若波羅蜜不可以心知故世尊般若波羅蜜无所作須菩提作者不可得故世尊菩薩當云何行般若波羅蜜須菩提若菩薩不行色即行般若波羅蜜須菩提若菩薩不行受想行識即行般若波羅蜜不行色不滿足即行般若波羅蜜不行受想行識不滿足即行般若波羅蜜何以故色不滿足則非色受想行識不滿足則非識若

能如是行不滿足相即行般若波羅蜜須菩提言希有世尊於諸著中說無所著須菩提若菩薩不行色不著相即行般若波羅蜜不行受想行識不著相即行般若波羅蜜菩薩如是行於色不生著於受想行識不生著於須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道不生著乃至薩婆若亦不生著何以故過諸著故名无尋薩婆若須菩提菩薩欲過諸著應如是思惟般若波羅蜜為修習何法憍言希有世尊是法甚深若說不減不說亦不減若說不增不說亦不增佛言如是如是須菩提如佛盡壽稱讚虛空虛空不減不稱讚亦不減稱讚不增不稱讚亦不增須菩提辟如稱讚所幻化人亦不喜不稱讚亦不瞋須菩提諸法性亦如是若說亦不增不說亦不減若說亦不增行般若波羅蜜如修習般若波羅蜜不轉世尊修習般若波羅蜜如修習虛空世尊菩薩為度一切衆生故發大莊嚴應當敬礼世尊菩薩為衆生

故發大莊嚴如人與虛空共鬪世尊菩薩為衆生故發大莊嚴如人與虛空諍訟世尊是菩薩名為發大莊嚴世尊菩薩為衆生故發大莊嚴如人欲舉虛空世尊是菩薩名為度精進彼岸名為勇健名為同虛空諸法故發阿耨多羅三藐三菩提尒時會中有一比丘作是念我敬礼般若波羅蜜般若波羅蜜中无有法生无有法滅尒時釋提桓因語須菩提若菩薩修習深般若波羅蜜為修習何法憍尸迦若菩薩修習深般若波羅蜜即是修習虛空釋提桓因白佛言世尊若人能受持讀誦般若波羅蜜我當守護須菩提語釋提桓因汝見是法可守護耶釋提桓因言不見也憍尸迦若菩薩如般若波羅蜜所說行即是守護若菩薩或時遠離般若波羅蜜人若非人則得其便憍尸迦若人欲守護行般若波羅蜜者則為欲守護虛空憍尸迦於意云何汝能守護響不釋提桓因言不能也憍尸迦菩薩亦如是行般若波羅蜜知一切法

空如響如是亦不分別當知是為行般若波羅蜜尒時佛以神力令三千大千世界所有四天王天及諸釋提桓因娑婆世界主諸梵天王皆來至佛所頭面礼佛足却住一面四天王諸釋提桓因諸梵天王等以佛神力得見千佛如是相如是名說般若波羅蜜品者皆名須菩提難問者亦如釋提桓因弥勒菩薩當成阿耨多羅三藐三菩提亦於此土說般若波羅蜜尒時須菩提白佛言世尊弥勒菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時說般若波羅蜜不說色空不說受想行識空不說色縛不說色解不說受想行識縛不說受想行識解須菩提言世尊般若波羅蜜清淨佛言色淨故般若波羅蜜清淨受想行識淨故般若波羅蜜清淨佛言虛空淨故般若波羅蜜清淨色无染故般若波羅蜜清淨受想行識無染故般若波羅蜜

蜜清淨世尊若有善男子善女人能受持讀誦般若波羅蜜者終不横死若千百千諸天皆共隨從若月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日在在處處說般若波羅蜜其福甚多佛言如是如是須菩提是人說般若波羅蜜得福甚多須菩提般若波羅蜜多有留難何以故般若波羅蜜是太珠寶於法无所著無所取所以者何謂諸法無所有不可得故須菩提般若波羅蜜无所得故無能染汙何以故般若波羅蜜以无法故名為無染般若波羅蜜般若波羅蜜无汙若如是亦不分別汙故諸法亦无汙若如是亦不分別名為行般若波羅蜜須菩提般若波羅蜜无有法若見若不見无有法若取若捨是時若千百千諸天子踊躍歡喜於虛空中同聲唱言我於閻浮提再見法輪轉須菩提語諸天子非初轉非二轉何以故般若波羅蜜法中無轉无還佛告須菩提摩訶波羅蜜是菩薩般若波羅蜜於一切法无轉无著得阿耨多羅三藐三菩提亦

无所得轉法輪時亦无所轉無法可還無法可示无法可見是法不可得故何以故須菩提空不轉不還无相無作无起無生无所有不轉不還如是說名為說般若波羅蜜无聽者无受者無證者亦无以法作福田者須菩提白佛言世尊无邊波羅蜜是般若波羅蜜虛空无邊故世尊正波羅蜜是般若波羅蜜諸法平等故世尊離波羅蜜是般若波羅蜜諸法性離故世尊不可破波羅蜜是般若波羅蜜諸法不可得故世尊无處波羅蜜是般若波羅蜜諸法无形無名故世尊無去波羅蜜是般若波羅蜜諸法无来故世尊無奪波羅蜜是般若波羅蜜諸法不可取故世尊盡波羅蜜是般若波羅蜜諸法无盡故世尊无生波羅蜜是般若波羅蜜諸法無生故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜作者不可得故世尊不出波羅蜜是般若波羅蜜出者不可得故世尊不至波羅蜜是般若波羅蜜无退没故世尊无垢波羅蜜是般若波羅蜜諸

煩惱清淨故世尊无汙波羅蜜是般若波羅蜜處不汙故世尊不滅波羅蜜是般若波羅蜜諸法離前際故世尊幻波羅蜜是般若波羅蜜諸法不生故世尊夢波羅蜜是般若波羅蜜意識平等故世尊不戲波羅蜜是般若波羅蜜諸戲平等故世尊不念波羅蜜是般若波羅蜜諸念不生故世尊不動波羅蜜是般若波羅蜜法性常住故世尊離欲波羅蜜是般若波羅蜜諸法不虛誑故世尊不起波羅蜜是般若波羅蜜諸法无分別故世尊寂滅波羅蜜是般若波羅蜜諸法相不可得故世尊无煩惱波羅蜜是般若波羅蜜諸法無過咎故世尊无衆生波羅蜜是般若波羅蜜衆生際不可得故世尊不斷波羅蜜是般若波羅蜜諸法不起故世尊无二邊波羅蜜是般若波羅蜜諸法無著故世尊不異波羅蜜是般若波羅蜜諸法不和合故世尊不著波羅蜜是般若波羅蜜不分別聲聞辟支佛地故世尊不分別波羅蜜是般若波羅蜜諸分別平等故世尊无量波羅蜜是般若波羅蜜量法不生故世尊虛空波羅蜜是般若波羅蜜諸法无障导故世尊不生波羅蜜是般若波羅蜜諸法不起故世尊无常波羅蜜是般若波羅蜜諸法无苦惱故世尊不生波羅蜜是般若波羅蜜諸法無我波羅蜜是般若波羅蜜諸法無所貪著故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜諸法无所得故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜諸法无相不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜諸法无所成故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜諸法不可破故世尊无量佛法波羅蜜是般若波羅蜜過筭數法故世尊无所畏波羅蜜是般若波羅蜜心不沒故世尊如波羅蜜是般若波羅蜜諸法不異故世尊自然波羅蜜是般若波羅蜜諸法无性故

摩訶般若波羅蜜不可思議品第十

尒時釋提桓因作是念若人得聞般若波羅蜜者當知是人已曾供養諸佛何況受持讀誦如所說學如所說行若人聞說深般若波羅蜜受持讀誦如所說行當知是人已曾多供養佛廣問其義於過去諸佛聞深般若波羅蜜不驚不怖尒時舍利弗白佛言世尊若菩薩摩訶薩能信解深般若波羅蜜當知是菩薩如阿毗跋致何以故世尊若人於過去世不久行深般若波羅蜜則不能信解世尊若有誹謗拒逆般若波羅蜜當知是人久已誹謗拒逆般若波羅蜜何以故是人於深般若波羅蜜无有信心无清淨心亦不問諸佛及諸佛弟子所疑尒時釋提桓因語舍利弗是般若波羅蜜甚深若不久行菩薩道不能信解有何可怪若人敬礼般若波羅蜜即是敬礼薩婆若智舍利弗言如是如是憍尸迦若人敬礼般若波羅蜜即是敬礼薩婆若智從般若波羅蜜生諸佛薩婆若智從薩婆若智還生般若波羅蜜菩薩應如是住般若波羅蜜釋提桓因白佛言世尊云何菩薩行般若波羅蜜者當知是人已曾供養諸佛何況受持讀誦如所說學如所說行般若波羅蜜佛告釋提桓因言善哉

善哉憍尸迦汝能問佛是義汝所問者皆是佛力憍尸迦若菩薩行般若波羅蜜不住色若不住色即是習色不住受想行識若不住識即是習識復次憍尸迦若菩薩不習色若不習色即不住色不習受想行識若不習識即不住識如是憍尸迦是名菩薩習般若波羅蜜住般若波羅蜜舍利弗白佛言世尊般若波羅蜜甚深无量无底佛告舍利弗若菩薩摩訶薩不住色甚深是為習色甚深不住受想行識甚深是為習識甚深復次舍利弗若菩薩摩訶薩不習色甚深是為不住色甚深不習受想行識甚深是為不住識甚深世尊深般若波羅蜜應於阿鞞跋致菩薩前說是人聞是不疑不悔尒時釋提桓因語舍利弗若於未受記菩薩前說當有何咎憍尸迦若未受記菩薩得聞深般若波羅蜜當知是菩薩久發大乘心近於受記當知不久必得受記若過一佛二佛當得受阿耨多羅三藐三菩提記佛言如是如是舍利弗若未受記菩薩得聞深般若波羅蜜當知是菩薩久發大乘心舍利弗白佛言世尊我今當說譬喻佛言樂說便說世尊譬如求菩薩道者夢坐道場知是菩薩當近阿耨多羅三藐三菩提若求菩薩道者得聞深般若波羅蜜當知是菩薩久發大乘心善根成就近於受記不久必得受記佛言善哉善哉舍利弗汝承佛神力復更說之世尊譬如有人欲過險道若百由旬若二百若三百若四百若五百由旬欲出難時先見諸相若見放牛羊者若見壍界若見園林見如是相故當知此中必有城邑聚落見是相已作是念如我所見之相城邑聚落去此不遠其心安隱不復畏有怨家賊宮世尊菩薩亦如是若得聞深般若波羅蜜當知是菩薩近於受記不久必得受記尒時不畏墮聲聞辟支佛地何以故是菩薩得是本相所謂得見深般若波羅蜜得聞深般若波羅蜜世尊譬如有人欲見大海稍稍前行若見樹若猫相若見山若山相當知是中去海尚遠若不見樹无樹相不見山無山相當知大海去是不遠大海深故无有山樹是人雖不見海知必近之世尊菩薩亦如是得聞深般若波羅蜜雖未於現在諸佛前受記自知必近阿耨多羅三藐三菩提何以故我得見聞供養深般若波羅蜜故世尊譬如春時樹葉零落當知此樹華菓實將生不久何以故本相現故閻浮提人見樹本相皆悉歡喜作是念是樹不久當生華葉果實世尊菩薩亦如是若得見聞深般若波羅蜜當知是菩薩善根成就宿世善根因緣故今得深般若波羅蜜會中曾有見佛諸天皆大歡喜作是念先諸菩薩亦有如是受記本相是菩薩不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記世尊譬如女人懷姙轉轉不便身體疲極不樂事務眠卧不安食飲轉少苦惱在身不欲語言猒本所習不復憶樂本相現故當知是女將產不久菩薩善根成就亦復如是若得見聞思惟深般若波羅蜜當知是菩薩不久得受阿

耨多羅三藐三菩提記佛言善哉善哉舍利弗汝所樂說者皆佛神力尒時須菩提白佛言希有世尊如来善說諸菩薩事須菩提是諸菩薩摩訶薩長夜多所利益多所安隱多所安樂憐愍世間得阿耨多羅三藐三菩提為諸天人演說法要須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜云何得具足修習行般若波羅蜜須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見色增是為行般若波羅蜜不見受想行識增是為行般若波羅蜜不見色減是為行般若波羅蜜不見受想行識減是為行般若波羅蜜不見法不見非法是為行般若波羅蜜世尊如佛所說不可思議須菩提色不可思議受想行識不可思議須菩提若菩薩不分別色不可思議不分別受想行識不可思議是為行般若波羅蜜世尊般若波羅蜜如是誰能信解須菩提若久行菩薩道者世尊云何菩薩得名久行須菩提若菩薩行般若波羅蜜不分別佛十力四无所畏乃至不分別薩

婆若是名久行何以故佛十力不可思議四无所畏十八不共法不可思議乃至薩婆若不可思議色不可思議受想行識不可思議一切法亦不可思議菩薩如是行者是名无處所行而行般若波羅蜜是故名為久行世尊般若波羅蜜甚深般若波羅蜜是珠寶聚如虛空清淨希有世尊般若波羅蜜多起留難若欲書寫者乃至一歲當疾書成佛言如是如是須菩提若善男子善女人欲書寫讀誦如所說行般若波羅蜜乃至一歲當疾疾為之須菩提珠寶法多有怨賊世尊般若波羅蜜惡魔常欲伺求斷絕須菩提惡魔雖欲伺求斷絕亦不能得舍利弗白佛言世尊誰神力故惡魔不能留難般若波羅蜜舍利弗佛神力故惡魔不能留難舍利弗亦是十方无量世界現在諸佛神力故惡魔不能留難諸佛皆共護念是菩薩故惡魔不能得便何以故舍利弗菩薩為諸佛所護者法應无有留難何以故舍利弗若人書寫讀誦說般

若波羅蜜十方無量阿僧祇現在諸佛法應護念若有誦般若波羅蜜當知是菩薩佛護念故能誦通利世尊善男子善女人能受持讀誦般若波羅蜜當知是人佛眼所見舍利弗若善男子善女人能受持讀誦般若波羅蜜乃至書寫當知是人佛眼所見舍利弗若求佛道善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜則近阿耨多羅三藐三菩提乃至自書若使人書書已受持讀誦以是因緣其福甚多舍利弗如来滅後般若波羅蜜當流布南方從南方流布西方從西方流布北方舍利弗我法滅時无有滅相北方有乃至書寫受持供養般若波羅蜜者是人亦為佛眼所見所知所念舍利弗白佛言世尊後五百歲時般若波羅蜜當廣流布北方耶舍利弗後五百歲當廣流布北方其中善男子善女人聞般若波羅蜜受持讀誦修習當知久發阿耨多羅三藐三菩提心世尊北方當有幾所菩薩能受持讀誦修習般若波羅蜜舍利弗

比方雖多有菩薩能讀聽受般若波羅蜜少能誦利修習行者是人得聞亦不驚不怖是人曾已見佛諮請問難當知是人為能具足行菩薩道為阿耨多羅三藐三菩提故能利益无量衆生何以故舍利弗我為是善男子善女人說應薩婆若法是人轉身亦復樂說阿耨多羅三藐三菩提一心和同乃至魔王不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心是人聞般若波羅蜜心大歡喜心得清淨令多衆生種阿耨多羅三藐三菩提善根是善男子善女人於我前作是言我等行菩薩道常當以法示教利喜无量百千万衆生令阿耨多羅三藐三菩提舍利弗白佛言希有世尊如來於過去未來現在諸法无法不知無法不識如來於未來世諸菩薩以多欲多精進勤求般若波羅蜜是善男子善女人有求而得有不求而得如來悉知舍利弗多有善男子善女人精進不懈故般若波羅蜜不求而得世尊是善男子善女人餘經應六波羅蜜者亦不求而得耶舍利弗若有餘應諸波羅蜜深經是善男子善女人亦不求而得何以故舍利弗法應尒若有菩薩為諸衆生示教利喜阿耨多羅三藐三菩提亦自於中學是人轉身應諸波羅蜜深經亦不求而得

小品般若經卷第四

小品般若波羅蜜經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三〇頁下一三行「因緣」，石、普、南、徑、清作「因緣故」。

一　三〇頁下一六行「不可」，普、南、徑、清作「不可得」。

一　三〇頁下一六行第一三字「化」，石、普、南、徑、清無。

一　三一頁上五行「不可取相」，石作「是法不可取相」。

一　三一頁上七行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一頁上八行「般若」，石作「是般若」。

一　三一頁上一二行第一二字「着」，石作「著際」。

一　三一頁上二〇行及二一行「不滿足」，資、磧、普、南、徑、清作「不滿足相」。

一　三一頁上二二行第七字「蜜」與第

八字「何」之間，徑、清有「不行受想行識不滿足相即行般若波羅蜜」十七字。

一　三一頁上末行第二字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　三一頁中一七行「所幻化」，諸本作「幻所化」。

一　三二頁中三行「若干」，石作「若千」。

一　三二頁中九行末字至一〇行第三字「所以者何」，石作「何以故」。

一　三二頁中一〇行第四字「謂」，石無。

一　三二頁中一三行第三字「染」，資、磧、普、南、徑、清作「染汙」。

一　三二頁中一三行末字至一四行首字「无汙」，作「無染」；資、磧、普、南、徑、清作「无染汙」，下同。

一　三二頁中二二行第一〇字「於」，諸本作「所謂於」。

一　三二頁中末行首字「轉」，磧、普、南、徑、清作「縛」。

一　三三頁中一一行第一〇字「无」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三三頁中一一行第一一字「相」至一二行第一四字「法」，資、磧無此二十字。

一　三三頁下八行第一〇字「蜜」，石、南、徑、清作「蜜者」。

一　三三頁下末行第一二字「言」，石無。

一　三四頁上一五行第一〇字「深」，資、磧、普、南、徑、清作「是深」。

一　三四頁上二一行「當知」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　三四頁中七行第一一字「就」，石作「熟」。

一　三四頁下一四行「今得」，資、磧、普、南、徑、清作「今得見聞」。

一　三四頁下一八行第六字「轉」，南、徑、清作「輾」。

一　三四頁下二〇行第一二字「憶」，普、南、徑、清作「喜」。

一　三五頁上二行第八字「說」，石作「記」。

一　三五頁上二行第一〇字「皆」，普、南、徑、清作「皆是」。

一　三五頁上五行第六字「利」，石作「饒」。

一　三五頁上八行「行般若波羅蜜」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此六字。

一　三五頁上一〇行第八字「蜜」，石作「蜜時」。

一　三五頁中九行第一〇字「欲」，石作「若欲」。

一　三五頁中一三行第一一字「中」，麗無。

一　三五頁中一六行第二字「得」，普、南、徑、清作「得起留難」。

一　三五頁下二行第一三字「蜜」，普、南、徑、清作「蜜者」。

一　三五頁下一二行第七字「般」，資、磧、普、南、徑、清作「是般」。

一　三五頁下一三行第六字「流」，石作「當流」，下同。

一　三五頁下二一行第六字「久」，資、

磧、南、徑、清作「是久」。

一三六頁上一行第九字「讀」，普、南、徑、清作「讀誦」。

一三六頁上二行末字「聞」，資、磧、普、普、南、徑、清作「聞般若波羅蜜」。

一三六頁上二〇行「他方」，資、磧、普、南、徑、清作「他方佛國」。

一三六頁上二〇行第一一字「於」，普、南、徑、清作「是人於」。

一三六頁上二一行第一二字「土」，石作「國」。

小品般若波羅蜜經卷第五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

魔事品第十一

尒時須菩提白佛言世尊已說菩男子善女人功德云何起留難須菩提若說法者不即樂說菩薩當知是為魔事須菩提復次須菩提說法者樂說不止菩薩當知是為魔事須菩提說法者說不究竟菩薩當知是為魔事須菩提書讀誦說般若波羅蜜時慨慢自大菩薩當知是為魔事須菩提書讀誦說般若波羅蜜時乎相嗤笑菩薩當知是為魔事須菩提書讀誦說般若波羅蜜時心散亂菩薩當知是為魔事須菩提書讀誦說般若波羅蜜時其心不專一菩薩當知是為魔事須菩提行者作是念我於般若波羅蜜不得氣味從座而去菩薩當知是為魔事須菩提行者作是念我於般若波羅蜜中無有受記心不清淨從座而去

菩薩當知是為魔事須菩提行者作是念般若波羅蜜中不說我名心不清淨菩薩當知是為魔事須菩提行者作是念般若波羅蜜中不說我生處若城邑聚落以是因緣不樂聞說般若波羅蜜便棄捨去隨所起念輒却若干劫數乃復還得修菩薩道菩薩當知是為魔事復次須菩提諸經不能至薩婆若者菩薩捨般若波羅蜜而讀誦之是菩薩則為捨本而取枝葉何以故是菩薩因般若波羅蜜能成就世間出世間法學般若波羅蜜能學世間出世間法若捨般若波羅蜜菩薩當知是為魔事須菩提譬如有狗捨主所與食分反從作務者索如是須菩提當來世或有菩薩捨深般若波羅蜜反取餘聲聞辟支佛經菩薩當知是為魔事須菩提譬如人欲見大海見已反求牛跡水作是言大海水能多是耶於意云何是人為智不不也世尊須菩提當來世菩薩亦如是得深般若波羅蜜而棄捨之反讀誦亦如是得深般若波羅蜜而棄捨之反揆度日月宮殿於意云何是人為智不不也世尊須菩提當來世菩薩亦如是得深般若波羅蜜而棄捨之反於聲聞辟支佛經中求薩婆若於意云何見諸小王取其形貌作是言轉輪王形貌威德如是相耶於意云何是人為智不不也世尊須菩提當來世菩薩亦如是得深般若波羅蜜而棄捨之反於聲聞辟支佛經中求薩婆若於意云何是人為智不不也世尊菩薩當知是為魔事須菩提譬如飢人捨百味食反食六十日

飯於意云何是人為智不不也世尊須菩提菩薩亦如是得深般若波羅蜜而棄捨之反於聲聞辟支佛經中求薩婆若於意云何是人為智不不也世尊也世尊菩薩當知是為魔事須菩提譬如人得無價寶珠而比水精於意云何是人為智不不也世尊須菩提當來世菩薩亦如是得深般若波羅蜜而比聲聞辟支佛經於中求薩婆若於意云何是人為智不不也世尊菩薩當知是為魔事復次須菩提書讀誦說般若波羅蜜時若多說餘事妨廢般若波羅蜜菩薩當知是為魔事須菩提白佛言世尊般若波羅蜜可得書讀誦說耶不也須菩提若善男子善女人書寫文字而作是念我書般若波羅蜜即是魔事須菩提尒時應教是善男子善女人汝等勿謂但以書寫文字便作是念言我書般若波羅蜜諸善男子以是文字示般若波羅蜜義是故汝等勿著文字若著文字菩薩當知是為魔事若不貪著即捨魔事復次須菩提書讀誦說

般若波羅蜜時憶念諸方國土城邑聚落國王怨賊戰鬬之事憶念父母兄弟姉妹惡魔令生如是等念妨廢般若波羅蜜菩薩皆應覺之須菩提如是當知亦為魔事復次須菩提惡魔作因緣令菩薩得諸深經有方便菩薩於此深經不生貪著無方便菩薩捨般若波羅蜜取是深經須菩提我於般若波羅蜜中廣說方便應於尸求而反於餘深經聲聞辟支佛法中求索方便於意云何是人為智不不也世尊須菩提如是當知亦為魔事復次須菩提若書讀誦說般若波羅蜜時有人來說三惡道苦地獄中有如是苦畜生餓鬼中有如是苦不如於是身盡苦取涅槃何用更生受是諸苦如是須菩提菩薩當知亦為魔事復次須菩提若書讀誦說般若波羅蜜時若有人來讚歎天上快樂欲界中有極妙五欲快樂色界中有禪定快樂

讀誦般若波羅蜜說法者欲至餘國不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦為魔事復次須菩提說法者貴於財物衣服飲食聽法者惜不與之不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦為魔事復次須菩提聽法者有信樂心欲供養說法者而說法者誦習不利聽法者不樂聽受不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦為魔事復次須菩提說法者心樂為說聽法者不樂聽受不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦為魔事復次須菩提說法者身重疲極瞌眠所覆不樂言說聽法者樂欲聽受讀誦如是不和合亦為魔事復次須菩提若書讀誦說般若波羅蜜時有人來說三惡道苦地獄中有如是苦畜生餓鬼中有如是苦不如於是身盡苦取涅槃何用更生受是諸苦如是須菩提菩薩當知亦為魔事復次須菩提若書讀誦說般若波羅蜜時若有人來讚歎天上快樂欲界中有極妙五欲快樂色界中有禪定快樂

無色界中有滅定樂是三界樂皆無常苦空壞敗之相汝於是身可取須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果不須更受後身菩薩當知亦為魔事復次須菩提說法者愛樂徒衆作是言若能隨我當與般若波羅蜜若不隨我則不與汝以此因緣多人隨從時說法者欲經嶮難危命之處語諸人言善男子汝等知不何用隨我經此險難善自籌量无得後悔而作是言何故至此飢餓怨賊之中說法者以此細微因緣捨離諸人聽法者作是念是捨離相非與般若波羅蜜相不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合菩薩當知亦為魔事復次須菩提說法者欲經惡獸虎狼師子怨賊毒害无水之處說法者語諸人言汝等知不我所至處經過惡獸怨賊毒害無水之處汝等豈能受如是苦說法者以此細微因緣而捨離之諸人不復隨從作是念是捨離相非與般若波羅蜜相即便退還須菩提如是諸難菩薩當知亦為魔事復次

須菩提說法者重於檀越以此因緣常數往返以是事故語聽法者諸善男子我有檀越應往問訊諸人念言是為不與我般若波羅蜜相即時捨離不得學習書讀誦說如是不和合菩薩當知亦為魔事復次須菩提惡魔魔勤作方便欲令无人讀誦修習般若波羅蜜須菩提白佛言世尊惡魔云何勤作方便令人不得讀誦修習般若波羅蜜須菩提惡魔詐誑諸人作是言此非真般若波羅蜜我所有經是真般若波羅蜜須菩提惡魔如是說誑衆人未受記者當於般若波羅蜜中生疑疑因緣故不得讀誦修習般若波羅蜜如是須菩提菩薩當知亦為魔事復次須菩提復有魔事若菩薩行般若波羅蜜即證實際取聲聞果如是須菩提菩薩當知亦為魔事

摩訶般若波羅蜜小如品第十二

佛告須菩提般若波羅蜜多有如是諸留難事須菩提白佛言如是如是世尊般若波羅蜜多有留難譬如珍

寶多有怨賊般若波羅蜜亦如是若人不受持讀誦修習般若波羅蜜當知是人新發道意少智少信不樂大法為魔所攝如是如是須菩提若人不受持讀誦修習般若波羅蜜當知是人新發道意少智少信不樂大法為魔所攝須菩提般若波羅蜜雖多有如是魔事及諸留難若善男子善女人有能受持書讀誦說當知是等皆是佛力何以故惡魔雖復勤作方便欲滅般若波羅蜜諸佛亦復勤作方便而守護之須菩提譬如母人多有諸子若十若百乃至十万其母有疾諸子各各勤求救療皆作是願我等要當令母久壽身體安隱无諸苦患風雨寒熱蚊虻毒螫當以諸華用緣令母安隱何以故生育我等賜與壽命示悟世間其恩甚重須菩提今十方現在諸佛常念般若波羅蜜皆作是言般若波羅蜜能生諸佛能示薩婆若何以故諸佛薩婆若皆從般若波羅蜜生故須菩提諸佛得阿耨多羅三藐三菩提若已今得若當得

皆因般若波羅蜜須菩提般若波羅蜜如是示十方諸佛薩婆若亦示世間須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜示諸佛世間世尊云何為世間佛言五陰是世間世尊云何般若波羅蜜示五陰佛言般若波羅蜜示五陰不壞相何以故須菩提空是不壞相无相無作是不壞相般若波羅蜜如是示世間復次須菩提佛隨無量无邊衆生性故如實知其心如是須菩提般若波羅蜜示諸佛世間復次須菩提衆生亂心攝心是亂心攝心佛如實知須菩提云何如来知諸衆生亂心攝心以法相故知須菩提法相故知心非亂如是知亂心云何如来知攝心須菩提如来知心盡相如實知盡相如是知攝心復次須菩提衆生染心如来如實知染心恚心癡心如實知恚心癡心云何如来如實知染心如實知恚心如實知癡心須菩提染心如實相即非染心恚心癡心如實相即非恚心癡心如是須菩提諸佛從般若波羅蜜生薩婆

若智云何如来離染心如實知離染心離恚心如實知離恚心離癡心如實知離癡心須菩提離染心中无離染心相離恚心中无離恚心相離癡心中無離癡心相如是須菩提般若波羅蜜示諸佛世間復次須菩提如来因般若波羅蜜衆生廣心如實知廣心云何如来衆生廣心如實知廣心須菩提是衆生心不增不廣不離離相故如是須菩提如来因般若波羅蜜衆生廣心如實知廣心復次須菩提如来因般若波羅蜜衆生大心如實知大心云何如来衆生大心如實知大心須菩提如来知是心无来無去无住如是須菩提如来因般若波羅蜜衆生大心如實知大心復次須菩提如来因般若波羅蜜衆生无量心如實知无量心云何如来衆生無量心如實知無量心須菩提如来知是心不住住於寂滅無所依止如虛空無量知心相亦尒如是須菩提如来因般若波羅蜜衆生无量心如實知无量心復次須菩提如来因般

若波羅蜜衆生不可見心如實知不可見心云何如来衆生不可見心如實知不可見心如来以無相義故如實知不可見心如是須菩提如来因般若波羅蜜衆生不可見心如實知不可見心復次須菩提如来因般若波羅蜜衆生不現心如實知不現心云何如来衆生不現心如實知不現心是心五眼所不見如是須菩提如来回般若波羅蜜衆生不現心如實知不現心復次須菩提如来因般若波羅蜜知衆生諸出沒云何知出沒衆生所起出沒皆依色生依受想行識生何等是諸出沒所謂我及世間常是見依色依受想行識我及世間无常常無常非常非无常是見依色依受想行識世間有邊世間无邊有邊无邊非有邊非无邊是見依色依受想行識死後如去死後不如去死後如去不如去死後非如去非不如去是見依色依受想行識身即是神是見依色依受想行識身異神異是見依色依受想行識如是須菩提如来

因般若波羅蜜知衆生諸出沒復次須菩提如来因般若波羅蜜知色相云何知色相知如如須菩提如来知受想行識相云何知識相知如如須菩提五陰如即是如来所說出沒如五陰如即是世間如五陰如即是一切法如一切法如即是須陁洹果如斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道如辟支佛道如即是如来如是諸如皆是一如无二無別无盡無量如是須菩提如来因般若波羅蜜得是如相如是須菩提般若波羅蜜示諸佛世間能生諸佛諸佛知世間如如實得是如故名為如来須菩提白佛言世尊是如甚深諸佛阿耨多羅三藐三菩提從是如生世尊如来得是深法能為衆生說是如相如是如相誰能信者唯有阿毗跋致菩薩及具足正見者滿願阿羅漢乃能信之須菩提是如无盡佛如實說无盡

摩訶般若波羅蜜相無相品第十三

尒時釋提桓因及欲界万天子梵世二万天子俱詣佛所頭面礼佛足却

住一面各白佛言世尊是法甚深於此法中云何作相佛告諸天子諸法以空為相以無相无作無起无生無滅無依為相諸天子言如来說是諸相如空无所依如是諸相一切世間天人阿修羅所不能壞何以故一切世間天人阿修羅即是其相故世尊是諸相非可作是諸相不在色數不在受想行識數是諸相非人非非人所作佛告欲色界諸天子若人問言虛空誰之所作是人為正問不不也世尊虛空無有作者何以故虛空無為故諸天子此諸相亦如是有佛无佛常住不異諸相常住故如来得是諸相已名為如来諸天子言如来所說諸相甚深諸佛智慧无导故能示是如亦能說般若波羅蜜行相世尊般若波羅蜜是諸佛行處亦如是示諸佛世間復次須菩提諸佛依止於法供養恭敬尊重讚歎於法法者則是般若波羅蜜諸佛供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜何以故般若波羅蜜出生諸佛故須菩提如来知恩知報

恩者若人正問何等是知恩知報恩者當荅佛是知恩知報恩者須菩提云何佛是知恩知報恩者如来所行道所行法得阿耨多羅三藐三菩提即護念是道是法以是事故當知佛是知恩知報恩者復次須菩提如来知一切法無作亦是如来知作恩者須菩提如来因般若波羅蜜知一切法無作相得如是智慧以是因緣故般若波羅蜜亦如是示諸佛世間世尊若一切法無知者無見者云何般若波羅蜜示諸佛世間須菩提如是何一切法无知者无見者須菩提云是一切法無知者无見者須菩提云一切法无見者一切法空故云何故一切法無知者無見者須菩提如来因般若波羅蜜得如是法是故般若波羅蜜亦如是示諸佛世間不見色故示世間不見受想行識故示世間須菩提如是諸佛世間世尊云何名不見色故示世間云何名不見受想行識故示世間須菩提若不緣色生色是名不見色若不緣受

想行識生識是名不見識若如是不見世間是名真見世間復次須菩提世間空般若波羅蜜如實示世間空世間離相般若波羅蜜如實示世間離相世間淨相般若波羅蜜如實示世間淨世間寂滅般若波羅蜜如實示世間寂滅須菩提般若波羅蜜亦如是示諸佛世間須菩提白佛言世尊般若波羅蜜為大事故出般若波羅蜜為不可思議事不可稱事不可量事无等等事故出佛言如是如是須菩提般若波羅蜜為大事故出為不可思議事不可稱等等事故出須菩提云何般若波羅蜜為大事故出為不可思議事不可稱事不可量事无等等事故出須菩提如來法佛法自然法一切智人法廣大不可思議不可籌量是故須菩提般若波羅蜜為大事不可思議事故出云何般若波羅蜜為不可稱事不可量事故出須菩提如來法佛法自然法一切智人法不可稱不可量是故須菩提般若波羅蜜為不可稱

不可量事故出云何般若波羅蜜為無等等事故出須菩提一切无與如來等者何況有勝是故須菩提般若波羅蜜為無等等事故出世尊但如來法佛法自然法一切智人法不可思議不可稱不可量色亦不可思議不可稱不可量受想行識亦不可思議不可稱不可量須菩提色亦不可思議不可稱不可量受想行識亦不可思議不可稱不可量一切法亦不可思議不可稱不可量何以故須菩提諸法實相中无心無心數法須菩提色不可稱受想行識亦不可稱一切法亦不可稱此中無有分別故須菩提色不可量受想行識亦不可量一切法亦不可量須菩提何以故色不可量受想行識不可量一切法不可量須菩提色量无所有不可得受想行識量无所有不可得一切法量无所有不可得須菩提何以故色量無所有不可得受想行識量无所有不可得一切法量无所有不可得須菩提色无所有故受想行識无所有

故一切法無所有故量不可得須菩提於意云何虛空有心心數法不不也世尊須菩提以是因緣一切法不可思議滅諸籌量故名不可思議滅諸稱故名不可稱須菩提稱者即是識業須菩提无量者過諸量故須菩提如虛空不可思議不可稱不可量諸如來法佛法自然法一切智人法亦如是不可思議不可稱不可量說是不可思議不可稱不可量受想行識亦不可思議不可稱不可量一切法亦不二十比丘尼不受一切法故漏盡心得解脫六万優婆塞三万優婆夷於諸法中得法眼淨二十菩薩得无生法忍於此賢劫皆當成佛尒時須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜為大事故出乃至為无等等事故出佛言如是如是須菩提是深般若波羅蜜為大事故出乃至為无等等事故出諸佛薩婆若皆在般若波羅蜜中一切聲聞辟支佛地皆在般若波羅蜜中須菩提辟如灌頂剎帝利王若諸城事諸聚落事皆付大臣王無所憂如是須菩提諸如來亦如是所有

聲聞事辟支佛事佛事皆在般若波羅蜜中般若波羅蜜能成辦其事是故須菩提當知般若波羅蜜為大事故出乃至為无等等事故出須菩提般若波羅蜜不受不著色故出不受不著受想行識故出不受不著須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道故出乃至薩婆若亦不受不著故出須菩提白佛言世尊云何般若波羅蜜不受薩婆若不著薩婆若須菩提於意云何汝見阿羅漢法可受可著不不也世尊我不見是法可生著者佛言善哉善哉須菩提我亦不見如來法以不見故不受不著是故須菩提薩婆若不可受不可著

尒時欲色界諸天子白佛言世尊是深般若波羅蜜難解難得若能信解深般若波羅蜜者當知是人已於先世供養諸佛世尊若三千大千世界衆生皆作信行於信行地中修行若一劫若減一劫若一日行深般若波羅蜜籌量思惟觀忍通利是福為勝佛告諸天子若善男子善女人聞是深般若波羅蜜疾得温滕是人於信行地中修行若一劫若減一劫所不能及尒時欲色界諸天子頭面礼佛足繞佛而出去此不遠忽然不現欲界諸天子還至欲天色界諸天子還至色天尒時須菩提白佛言世尊若菩薩能信解深般若波羅蜜是人於何命終來生此閻佛告須菩提若菩薩聞是深般若波羅蜜即時信解不疑不悔不難樂見樂聞常行是念不離說般若波羅蜜者須菩提辟如新產犢子不離其母菩薩亦如是聞深般若波羅蜜不離說法者乃至得讀誦書寫般若波羅蜜須菩提當知是菩薩人中命終還生人中世尊頗有菩薩成就如是功德因緣於他方世界供養諸佛於彼命終來生此閻不須菩提有菩薩成就如是功德於他方世界供養諸佛於彼命終來生此閻復次須菩提有菩薩成就如是功德於兜率天上聞弥勒菩薩說般若波羅蜜問其中事於彼命終來生此閻復次須菩提若人先世聞是深

般若波羅蜜不問其義是人若生人中心續疑悔難決須菩提當知是人於前世不問所致何以故於是般若波羅蜜中心疑悔難決故復次須菩提若人先世若一日若二日三日四日五日聞是深般若波羅蜜問其中事而不隨所說行是人轉身續得聞深般若波羅蜜問其中事信心无尋若離法師不復問難還為因緣所牽失深般若波羅蜜何以故須菩提法應尒若人雖能問難是深般若波羅蜜不能隨所說行或時樂聞深般若波羅蜜或時不樂其心輕躁如少氂毳當知是菩薩新發大乘是菩薩信心清淨若不為般若波羅蜜所護於二地中當墮一處若聲聞地若辟支佛地

摩訶般若波羅蜜舩喻品第十四

尒時佛告須菩提辟如大海中舩卒破其中人若不取木若板若浮囊若死屍當知是人不到彼岸沒水而死須菩提其中人若取木板浮囊死屍當知是人不沒水死安隱无惱得至

彼岸須菩提菩薩亦如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有樂有淨心有欲有解有捨有精進不取般若波羅蜜當知是人中道退沒墮聲聞辟支佛地須菩提若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有樂有淨心有深心有欲有解有捨有精進取般若波羅蜜為般若波羅蜜所守護故中道不退過聲聞辟支佛地當住阿耨多羅三藐三菩提須菩提辟如有人持坏瓶詣河井池泉取水當知是瓶爛壞不久還歸於地何以故瓶未熟故須菩提菩薩亦如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有樂有淨心有深心有欲有解有捨有精進不為般若波羅蜜方便所護故當知是人未得薩婆若中道退轉須菩提云何為菩薩中道退轉所謂若墮聲聞地若墮辟支佛地須菩提辟如有人持熟瓶詣河井池泉取水當知是瓶堅固不壞持水而歸何以故是瓶熟故須菩提菩薩亦如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有

樂有淨心有深心有欲有解有捨有精進為般若波羅蜜方便所護故當知是菩薩不中道退轉安隱得到薩婆若須菩提辟如大海中船未被莊治推著水邊載諸財物當知是船中道漏沒散失財物以是賈客無方便故多失財物自致憂惱須菩提菩薩亦如是於阿耨多羅三藐三菩提有信乃至進不為般若波羅蜜方便所護故未到薩婆若中道而退失於大寶而自憂惱失大珍寶中道沒者墮聲聞辟支佛地須菩提若寶須菩提辟如大海邊船莊治堅牢推著水中載諸財物當知是船不中道沒隨所至處必能得到須菩提菩薩亦如是於阿耨多羅三藐三菩提有信乃至進為般若波羅蜜方便所護故當知是菩薩不中道退轉阿耨多羅三藐三菩提法應尒若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有信乃至進為般若波羅蜜方便所護故不墮聲聞辟支佛地但以是諸功德向阿耨多羅三藐三菩

提須菩提辟如老人年百二十而有雜病風寒冷熱須菩提於意云何是人能從牀起不不也世尊須菩提是人或時能起世尊假令能起不能遠行若十里二十里何以故是人已為老病所侵雖復能起不能遠行須菩提菩薩亦如是雖發阿耨多羅三藐三菩提心乃至有精進於阿耨多羅三藐三菩提有信乃至有進不為般若波羅蜜方便所護故未得薩婆若中道退轉墮聲聞辟支佛地須菩提是百二十歲老人若有風寒冷熱之病欲從床起有二健人各扶一腋安慰之言隨意所至我等好相扶持勿懼中道有所墜落須菩提菩薩亦如是於阿耨多羅三藐三菩提有信乃至進為般若波羅蜜方便所護故當知是菩薩不中道退轉能至阿耨多羅三藐三菩提

小品般若經卷第五

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

小品般若波羅蜜經卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三九頁中七行首字「輙」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　三九頁中一五行「主所與食分」，石作「其主食」。

一　三九頁下二行第八字「水」，石作「之水」。

一　三九頁下一五行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　四〇頁上二行「菩薩」，石作「當來世菩薩」。

一　四〇頁中一九行「亦爲」，石作「亦是」，下同。

一　四〇頁下四行第八字「食」，石作「食等」。

一　四〇頁下一五行第二字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「誦般若波羅蜜」。

一　四一頁上六行第九字「與」，石作「與汝」。

一　四一頁上一三行第二字「作」，普、南、徑、清作「不悅作」。

一　四一頁上一三行「捨離」，資、磧作「不悅捨離」。

一　四一頁中五行「誦說」，石作「誦說般若波羅蜜」。

一　四一頁中六行「亦爲」，石作「是爲」，下同。

一　四一頁中一七行第四字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行深」。

一　四一頁中末行「般若波羅蜜多有留難」，石無此九字。

一　四一頁中末行第一三字「如」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如世間大」。

一　四一頁下一行第一三字「是」，石作「是多有留難」。

一　四一頁下三行「是人」，石作「是人爲魔所攝」，下同。

一　四一頁下四行及七行「爲魔所攝」，石無此四字。

一　四一頁下一三行「若十若百乃至十万」，石作「若五若十若二十若三十若四十若五十若百若千若万若十万」。

一　四一頁下一四行第一三字「願」，石作「念」。

一　四一頁下一五行第二至三字「要當」，資、磧、普、南、徑、清作「云何」。

一　四一頁下一七行末二字「賜與」，石作「其恩甚重賜我」。

一　四一頁下一八行「其恩甚重」，石無此四字。

一　四一頁下一八行末字「今」，石作「於今」。

一　四一頁下二二行「諸佛」，石、南、徑、清作「所有諸佛若已」。

一　四一頁下末行「若已」，石、南、徑、清作「若」；資、磧、普作「已若」。

一　四二頁上一一字至二行第三字「般若波羅蜜如是」，石、普、南、徑、清作「如是般若波羅蜜」。

一　四二頁上一二行「衆生」，石作「諸衆生」。

一　四二頁上一五行「法相」，石、資、磧、普、南、徑、清作「以法相」。

一　四二頁下三行「如來」，石作「須菩提如來」。

一　四二頁下九行第二字「是」，石作「須菩提是」。

一　四二頁下一二行末五字「云何知出没」，石、普、南、徑、清作「云何知如來知衆生諸出没」；資、磧作「云何知衆生諸出没」。

一　四二頁下一七行「有邊世間」，石、普、南、徑、清作「有邊是見依色依受想行識世間」。

一　四二頁下一九行第七至八字「去死」，石、普、南、徑、清作「去是見依色依受想行識死」。

一　四二頁下一九行末二字「死後」，石無，下同。

一　四三頁上一六行「從是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「皆從」。

一　四三頁上一九行第三字「正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三頁上末行「禮佛足」，石作「作禮」。

一　四三頁中一行第四字「各」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三頁中一行第一〇字「是」，石作「佛所說」。

一　四三頁中三行「無相」，石作「無相無願」。

一　四三頁中四行第二字「依」，石作「依止」，下同。

一　四三頁中一一行第三字「之」，石無。

一　四三頁中二〇行第一一字「法」，諸本作「所諸法」。

一　四三頁下五行首字「即」，石作「即還」。

一　四三頁下末行第五字「色」，石作「識」。

一　四四頁上五行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四頁上六行第二字「淨」，石作「淨相」。

一　四四頁上末行末字「稱」，資、磧、普、南、徑、清作「稱事」。

一　四五頁上一一行第一〇字「見」，普、南、徑、清作「見是」。

一　四五頁上一七行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　四五頁中一三行第一〇字「法」，石作「般若波羅蜜」。

一　四五頁中一四行第三字「書」，石作「得書」。

一　四五頁下二行第七字「決」，資、磧、普、南、徑、清作「没」，下同。

一　四五頁下三行第一字「於」，石無。

一　四五頁下七行首二字「而不」，石作「不能」。

一　四五頁下一五行首字「清」，諸本作「不清」。

一　四五頁下二一行第一二字「水」，石作「溺」，下同。

一　四五頁下二二行第一三字「死」，

石作「苦死」。

一　四六頁上一一行「井池泉」，石作「若井若池若泉」，下同。

一　四六頁上一二行「爛壞不久」，石作「爛壞」；普、南、徑、清作「不久爛壞」。

一　四六頁上二〇行第八字「詣」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　四六頁上二一行「堅固不壞持水而歸」，石作「安隱還歸」。

一　四六頁中三行第一三字「到」，石作「至」，下同。

一　四六頁中四行第一〇字「中」，石、普、南、徑、清作「邊」。

一　四六頁中四行末字「疰」，石作「堂」；普、南、徑、清作「敾」，下同。

一　四六頁中五行第五字「邊」，石、普、南、徑、清作「中」。

一　四六頁中六行第二字「漏」，石作「而」。

一　四六頁中七行「多失財物自致憂惱」，石作「多得憂苦失大珍寶」。

一　四六頁中九行第四字「進」，諸本作「有精進」。下同。

一　四六頁中一〇行末三字至一一行第五字「失於大寶而自憂惱」，石作「得大憂苦」。

一　四六頁中一三行第七字「如」，石作「如有智之人」。

一　四六頁中二二行末字及末行首字「但以」石無。

一　四六頁中末行第六字「向」，石作「但向」；普、南、徑、清作「回向」。

一　四六頁下一行第一二字「十」，石作「十歲」。

一　四六頁下二行首二字「雜病」，石作「疾病若」。

一　四六頁下五行第一三字「已」，石無。

一　四六頁下七行第七字「雖」至九行第一一字「進」，石作「於阿耨多羅三藐三菩提有信乃至有精進是菩薩雖發阿耨多羅三藐三菩提心」。

一　四六頁下八行第四字「心」，普、南、徑、清作「心有信」。

一　四六頁下九行第一一字「進」，資、磧、南、徑、清作「精進」。

一　四六頁下一〇行第九字「故」，石作「故當知是菩薩」。

一　四六頁下一四行第七字「至」，石作「去」。

一　四六頁下一四行「好相」，石無此二字。

一　四六頁下一七行第二字「進」，資、磧、南、徑、清作「有精進」。

一　四六頁下一八行「不中道」，石作「中道不」。

小品般若波羅蜜經卷第六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大如品第十五

尒時須菩提白佛言世尊新發意菩薩云何應學般若波羅蜜佛告須菩提新發意菩薩若欲學般若波羅蜜先當親近善知識能說般若波羅蜜者是人如是教善男子來汝所有布施皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提汝善男子亦莫貪著阿耨多羅三藐三菩提若色是若受想行識是何以故是菩薩婆若非可著者善男子汝所有持戒忍辱精進禪定智慧皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提勿生貪著若色是若受想行識是何以故善男子是菩薩婆若非可著者汝善男子亦勿貪著聲聞辟支佛道須菩提如是新發意菩薩應漸教令入深般若波羅蜜世尊諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心欲得阿耨多羅三藐三菩提所為甚難如是如是須菩提如諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心欲得

阿耨多羅三藐三菩提所為甚難是人為女隱世間故發心為安樂世間故發心我當得阿耨多羅三藐三菩提為世間作救為世間作歸為世間作舍為世間作究竟道為世間作洲為世間作導師為世間作趣須菩提云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作救菩薩為斷生死中諸苦惱故說法救衆生於苦惱須菩提是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作救云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作歸衆生法老病死憂悲苦惱法是菩薩能度衆生於此生法老病死憂悲苦惱法須菩提是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作歸云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為世間作舍須菩提菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為不著故說法世尊云何名不著須菩提若色不縛不解不生不滅是名色不著若受想行識不縛不解不生不滅是名識不著如是須菩提一切法不縛不解故不著菩

薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為
衆生說如是法是名菩薩為世間作
舍云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩
提時為世間作究竟道須菩提色究
竟不名色受想行識究竟不名識如
究竟相一切法亦如是世尊若究竟
相一切法亦尒者菩薩皆應得阿耨
多羅三藐三菩提何以故是中无有
分別故如是如是須菩提是中無有
分別諸菩薩如是觀如是知其心不
沒作是念我得阿耨多羅三藐三菩
提時應為衆生說如是法須菩提是
名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時為
世間作究竟道云何菩薩得阿耨多
羅三藐三菩提時為世間作洲辟如
水中陸地斷流之處名之為洲如是
須菩提色前際後際斷受想行識前
際後際斷以前際後際斷故一切法
都斷若一切法都斷是名寂滅微妙
如實不顛倒涅槃須菩提是名菩薩
得阿耨多羅三藐三菩提時為世間
作洲云何菩薩得阿耨多羅三藐三
菩提時為世間作導師須菩提菩薩

得阿耨多羅三藐三菩提時不為色
生滅故說法但為實相故說法不為受想行識
生滅故說法但為實相故說法不為須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道菩薩若
生滅故說法但為實相故說法須菩
提是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩
提時為世間作導師云何菩薩得阿
耨多羅三藐三菩提時為世間作趣
須菩提菩薩得阿耨多羅三藐三菩
提時為衆生說色趣空說受想行識
趣空一切法皆趣空不來不去何以
故色空不來不去受想行識空不來
不去乃至一切法空不來不去故一
切法趣空不過是趣一切法趣无相
趣無作趣无起趣無生趣无所有趣
夢趣無量趣无邊趣无我寂滅趣涅
槃趣不還趣一切法不過是趣
世尊如是法者誰能信解須菩提若
菩薩於先佛所久修道行成就善根
乃能信解世尊能信解者有何等相須菩
提離滅欲恚癡性是信解相如是人
能知深般若波羅蜜世尊是菩薩能
解深般若波羅蜜亦如是趣得是趣

相能為無量衆生作趣如是如是須
菩提是菩薩如是趣能為无量衆生
作趣須菩提是名菩薩得阿耨多羅
三藐三菩提時能為無量衆生作趣
世尊是菩薩所為甚難能作如是大
莊嚴為滅度無量无邊衆生而衆生
不可得如是如是須菩提菩薩所為
甚難為滅度无量無邊衆生故發大
莊嚴而衆生不可得須菩提是為菩
薩大莊嚴不為色不為受想行識不
為聲聞辟支佛地不為薩婆若故發
大莊嚴不為莊嚴一切法故是菩薩
發大莊嚴世尊菩薩能如是行深般
若波羅蜜則不墮二地若聲聞地辟
支佛地須菩提汝見何義說如是事
若菩薩如是行深般若波羅蜜則不
墮二地若聲聞辟支佛地世尊是般
若波羅蜜甚深此中無修法无所修
無修者何以故世尊是深般若波羅
蜜中无決定法修虛空是修般若波
羅蜜世尊不修一切法是修般若波
羅蜜修无邊是修般若波羅蜜修無
著是修般若波羅蜜須菩提應以深

般若波羅蜜試阿惟越致菩薩若不貪著般若波羅蜜不隨他言論有所怖望若聞說深般若波羅蜜時不驚怖不怖不沒不退其心喜樂當知是阿惟越致菩薩先世已曾問深般若波羅蜜何以故聞說深般若波羅蜜不驚不怖不沒不退當知是阿惟越致菩薩世尊若菩薩聞說深般若波羅蜜不驚不怖不沒不退應云何觀須菩提是菩薩應隨薩婆若心觀般若波羅蜜世尊云何名為隨薩婆若心觀須菩提隨虛空觀名為隨薩婆若心觀般若波羅蜜須菩提隨薩婆若心觀即非觀何以故无量是薩婆若無量即無色无受想行識無智无慧无道無得无果無生无滅無作無作者無方无趣無住无量即堕无量數須菩提如虛空无量薩婆若亦無量无法可得亦無得者不可以色得不可以受想行識得不可以檀波羅蜜得不可以尸波羅蜜得羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜得何以故色即是薩婆若受想

行識即是薩婆若檀波羅蜜即是薩婆若尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜即是薩婆若尒時欲色界諸天子白佛言世尊般若波羅蜜甚深難解難知佛言如是如是諸天子般若波羅蜜甚深難解難知以是義故我欲默然而不說法作是念我所得法是法中無有得者無法可得无所用法可得諸法相如是甚深如虛空甚深故是法甚深我甚深故一切法甚深不來不去甚深故一切法甚深欲色界諸天子白佛言希有世尊是所說法一切世間難可得信世間行貪著是法為无貪著故說尒時須菩是白佛言世尊是法隨順一切法何以故世尊是法無障导處无障导相如虛空世尊是法无生一切法不可得故世尊是法无處一切處不可得故尒時欲色界諸天子白佛言世尊是長老須菩提為隨佛生有所說法皆為空故須菩提語欲色界諸天子言汝等所說長者須菩提為隨佛生隨何法生

故名隨佛生諸天子隨如行故須菩提隨如來生如如來如不來不去須菩提隨如從本已來亦不來不去是故須菩提隨如來生又如來如即是一切法如一切法如即是如來如如者即非如是故須菩提隨如來生如如來如一切處一切處常不壞不分別是故須菩提隨如亦是於一切處不壞不分別故須菩提隨如來生如如來如非住非不住須菩提如亦如是是故須菩提隨如來生如如來如无障导處一切法如亦無障导處是故須菩提隨如來生又如來如一切法如皆是一如无二無別是如无作無非如者若是如無非如者是故是如无二無別是故須菩提隨如來生又如來如一切處不壞不分別一切法如亦不壞不分別如是如來如不可分別故无壞無別是故須菩提隨如來生如如來如不離諸法如是如不異諸法是如无非如時常是如如是如是須菩提如不異是如故如實隨如行亦无所行是故須菩提隨如來生如如來如非過去非未來非現在一切

法如亦如是非過去非未来非現在是故須菩提隨如行生故名為隨如来生又如来即是如来如如来如即是過去如過去如即是如来如如来如即是未来如即是去如即是如来如如来如即是未来如如来如即是如来如如来如即是現在如現在如即是如来如如来如即是過去未来現在如過去未来現在如即是如来如過去未来現在如如来如无二无别一切法如亦無二无别是故須菩提隨如来生菩薩如即是得阿耨多羅三藐三菩提時如菩薩以是如得阿耨多羅三藐三菩提名為如来佛說是時地六種震動以是如故須菩提隨如来生又須菩提不隨色生不隨受想行識生不隨須陁洹果生不隨斯陁含果生不隨阿那含果生不隨阿羅漢果生不隨辟支佛道生是故須菩提隨如来生尒時舍利弗白佛言世尊是如甚深佛言如是如是舍利弗是如甚深舍利弗說是如千比丘不受諸法故漏盡心得解脫舍利弗五百比丘居於諸法中遠塵離垢得法眼淨五千天人得無生法忍六千菩薩不受諸法漏盡心得解脫舍利弗

是六千菩薩已曾供養親近五百諸佛於諸佛所布施持戒忍辱精進禪定不為般若波羅蜜方便所護故令不受諸法漏盡心得解脫舍利弗菩薩雖行空无相無作道不為般若波羅蜜方便所護故證於實際作聲聞乘舍利弗譬如有鳥身長百由旬二三四五百由旬翅未成就欲從忉利天上来至閻浮提便自投来下舍利弗於意云何是鳥中道作是念我欲還忉利天上寧得還不不也世尊舍利弗是鳥復作是願至閻浮提身不傷損得如願不不也世尊是鳥至閻浮提身必傷損若死若近死苦何以故世尊法應尒其身既大翅未成就故舍利弗菩薩亦如是雖於恒河沙劫布施持戒忍辱精進禪定發大心大願受无量事欲得阿耨多羅三藐三菩提而不為般若波羅蜜方便所護故則墮聲聞辟支佛地舍利弗菩薩雖念於過去未来現在諸佛所行戒品定品慧品解脫知見品而心取相是菩薩取相念故不知諸

佛戒品定品慧品解脫品解脫知見品不知不見故聞諸法空名字取是音聲相迴向阿耨多羅三藐三菩提當知是菩薩墮於聲聞辟支佛地何以故舍利弗菩薩離般若波羅蜜方便故法應當來世尊如我解佛所說義若菩薩離般若波羅蜜則於阿耨多羅三藐三菩提狐疑未了是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提當善行般若波羅蜜方便尒時欲色界諸天子白佛言世尊般若波羅蜜甚深阿耨多羅三藐三菩提難得佛言如是如是諸天子般若波羅蜜甚深阿耨多羅三藐三菩提難得須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜甚深阿耨多羅三藐三菩提難得如我解佛所說義阿耨多羅三藐三菩提易得何以故无法可得諸法空中无有得阿耨多羅三藐三菩提者無法可得無所用法可得一切法皆空故諸所說法為有所斷是法亦空世尊阿耨多羅三藐三菩提法得者所用法得知者所用法知是法皆空世

尊以是因緣故阿耨多羅三藐三菩提則為易得諸可得者皆同虛空舍利弗語須菩提若阿耨多羅三藐三菩提易得者恒河沙等諸菩薩不應退轉以是因緣故當知阿耨多羅三藐三菩提難得舍利弗於意云何色於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗受想行識於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗色有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗離受想行識有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗離色有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗色如於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗受想行識如於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗離色如有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗離受想行識如有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利弗離諸如有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不不也須菩提舍利

弗如是實求不可得為何等法於阿耨多羅三藐三菩提退轉者舍利弗言於阿耨多羅三藐三菩提應云何行佛言於一切利弗言如須菩提所說義則為无有菩薩退轉若尒者佛說三乘人則無老別尒時富樓那弥多羅尼子語舍利弗應問須菩提汝欲令有一菩薩乘不舍利弗即問須菩提欲令有一菩薩乘耶須菩提言如中可有三乘人不若聲聞辟支佛佛乘須菩提如中无有三相老別舍利弗如有一相不不也須菩提舍利弗如中乃至見有一乘人不不也須菩提舍利弗如是實求是法不可得汝云何作是念是聲聞乘是辟支佛乘是佛乘者如是三乘如中無老別若菩薩聞是事不驚不怖不没不退當知是菩薩則能成就菩提尒時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提汝所樂說皆是佛力所謂如中求三乘人无有老別若菩薩聞是事不驚不怖不没不退當知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩不觀外道沙門婆羅門言說實知實見言世尊是菩薩成就何等菩提舍利

弗是菩薩成就无上菩提舍利弗白佛言世尊若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應云何行佛言於一切衆生應行等心慈心不異心謙下心安隱心不瞋心不惱心不戲弄心父母心兄弟心與共語言舍利弗若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應如是學應如是行

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第十六

尒時須菩提白佛言世尊何等是阿惟越致菩薩佛告須菩提所有凡夫地聲聞地辟支佛地如来地是諸地於如中不壞不二不別菩薩以是如入諸法實相亦不分別是如此是如相隨是如入諸法實相出是如已更聞餘法不疑不悔不言是非見一切法皆入於如是菩薩凡有所說終不說无益事言必有益不觀他人長短須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩不觀外道沙門婆羅門言說實知實見又阿惟越致菩薩不礼事餘天不用

華香供養須菩提以是相貌當知是
阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越
致菩薩終不墮三惡道不受女人身
須菩提以是相貌當知是阿惟越致
菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩自
不煞生亦不教他煞生自不偷劫不
邪婬不妄語不兩舌不惡口不無益
語不貪嫉不瞋恼不邪見亦不教他
令行邪見是十善道身常自行亦教
他行是菩薩乃至夢中不行十不善
道乃至夢中亦常行十善道須菩提
阿惟越致菩薩以是相貌當知是阿
惟越致菩薩復次須菩提所可誦讀
經典作如是念我欲令衆生得安樂
故當為說法以是法施使安滿願以
是法施與一切衆生共之須菩提以
是相貌當知是阿惟越致菩薩復次
須菩提阿惟越致菩薩聞法時心无
疑悔節言軟語小於眠卧若来若去
心常不亂行不卒疾常一其心安詳
徐步視地而行須菩提如是相貌當
知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿
惟越致菩薩衣服卧具无有垢穢常

樂清淨威儀具足身常安隱少於疾
病須菩提凡夫身中八万户虫是阿
惟越致菩薩身中無有如是諸虫何
以故須菩提是菩薩善根超出世間
隨善根增長故得心清淨身清淨須
菩提白佛言世尊何等為菩薩心清
淨須菩提隨菩薩善根增長諂曲欺
誑漸漸自滅以滅故心清淨以心清
淨故能過聲聞辟支佛地是名菩薩
心清淨須菩提以是相貌當知是阿
惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致
菩薩不貪利養少於慳嫉聞深法時
其心不没智慧深故一心聽法所可
聞法皆應般若波羅蜜是菩薩因般
若波羅蜜世間諸事皆同實相不見
資生之事不應般若波羅蜜者須菩
提以是相貌當知是阿惟越致菩薩
復次須菩提若惡魔至菩薩所化作
八大地獄一一地獄化作若干百千
万菩薩作是言是諸菩薩皆與授阿
惟越致記而今墮此大地獄中汝若
受阿惟越致記者即受地獄記汝今
若能悔是心者不墮地獄當生天上

是菩薩若聞是語心不動恚而作是
念阿惟越致菩薩若墮惡道无有是
處須菩提以是相貌當知是阿惟越
致菩薩
復次須菩提若惡魔化作沙門至菩
薩所作是言汝先所聞讀誦宜應悔
捨汝若捨離不復聽受我當常至汝
所汝所聞者非佛所說皆是文飾莊
挍之辞我所說經真是佛語若聞是
事心有動恚當知是菩薩未從諸佛
受記非是必定菩薩未住阿惟越致
菩薩性中須菩提聞是事心不動恚但
依諸法實相無生无作無起不隨他語
如漏盡阿羅漢現前證諸法相不生
不起法故不為惡魔所制須菩提菩
薩亦如是求聲聞辟支佛者所不能
破不復退轉必至薩婆若住阿惟越
致性中不隨他語
須菩提以是相貌當知是阿惟越致
菩薩復次須菩提若惡魔至菩薩所
作是言汝所行者是生死行非薩婆
若行汝今可於此身盡苦取涅槃若
能如是則不復受生死諸苦是身生

尚不可得何況欲受後身是菩薩若
聞是事心不動恚惡魔復作是言汝
今欲見諸菩薩供養恒河沙等諸佛
衣服飲食卧具醫藥皆於恒河沙等
諸佛所修行親近梵行親近諮請為
菩薩乘故多所問難菩薩云何應住
云何應行是諸菩薩於諸佛所隨所
聞事皆能修行如是教如是學如是
行猶尚不能得阿耨多羅三藐三菩
提不住薩婆若何況汝當得阿耨多
羅三藐三菩提是菩薩若聞是事心
不動恚惡魔即時復化作諸比丘作
是言是諸比丘皆漏盡阿羅漢先皆
發心欲求佛道而今皆住阿羅漢地
何況於汝當得阿耨多羅三藐三菩
提菩薩若作是念我從他聞為无所
失若心不轉不生異念知是魔事若
菩薩如是行諸波羅蜜如是學諸波
羅蜜不得薩婆若无有是處須菩提
若菩薩如諸佛說隨所聞學隨所聞
行不離是道不離薩婆若念不得薩
婆若无有是處須菩提以是相貌當
知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿

惟越致菩薩若惡魔來作是言薩婆
若同於虛空是法无所有無人用是
法得道者何以故若得道者得道法
所用得法皆如虛空知者知法所用
法無所有皆同虛空汝唐受苦惱若
言得阿耨多羅三藐三菩提即是魔
事非佛所說菩薩於此應如是念若
訶我令離薩婆若尒者是為魔事於是
事中應生堅固心不動心不轉心須
菩提以是相貌當知是阿惟越致菩
薩復次須菩提阿惟越致菩薩復有相
入初禪第二第三第四禪心轉調習
如意能入是菩薩雖入諸禪還取衆法不隨
禪生須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩
越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩
薩心不貪好名聞稱讚於諸衆生心
无恚悋常生安隱利益之心進止來
去心不散亂常一其心不失威儀須
菩提是菩薩若在居家不染著諸欲
所受諸欲心生猒離常懷怖畏譬如
險道多有諸賊雖有所食猒離怖畏
心不自安但念何時過此險道阿惟
越致菩薩雖在家居所受諸欲皆見

過惡心不貪惜不以邪命非法自活
寧失身命不侵於人何以故菩薩在
家應安樂衆生雖復在家而能成就
如是功德何以故得般若波羅蜜力
故須菩提以是相貌當知是阿惟越
致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩
執金剛神常隨侍衛不令非人近之
是菩薩心無狂亂諸根具足無所缺
減修賢善行非不賢善不以呪術藥
草引接女人身不自為亦不教他是
菩薩常修淨命不占吉凶亦不相人
生男生女如是等事皆不為之須菩
提以是相貌當知是阿惟越致菩薩
復次須菩提阿惟越致菩薩復有相
貌令當說之須菩提阿惟越致菩薩
不樂說世間雜事官事戰鬬事殺賊
事城邑聚落事為馬車乘衣服飲食
卧具事不樂說華香女人婬女事不
樂說神鬼事不樂說大海事不樂說
惱他事不樂說種種事但樂說般若
波羅蜜常不離應薩婆若心不樂
鬪訟心常樂於法不樂非法樂善知
識不樂寃家樂和諍訟不樂讒謗樂

佛法中而得出家常樂欲生他方清淨佛國隨意自在其所生處常得供養諸佛須菩提阿惟越致菩薩多於欲界色界命終來生中國善於伎藝明解經書呪術占相志能了知少生邊地若生邊地必在大國有如是功德相貌當知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩不作是念我是阿惟越致非阿惟越致不生是疑須菩提自證阿惟越致地者終不復疑辭如須陁洹所證法中心无所疑種種魔事皆能覺之覺已不隨須菩提亦如是於阿惟越致地中心无所疑種種魔事皆能覺之覺已不隨須菩提辟如人有逆罪心常悔懼至死不捨不能遠離如是罪心常隨是心乃至命終須菩提阿惟越致菩薩亦復如是阿惟越致菩薩心常安住阿惟越致地中不可動轉一切世間天人阿修羅不能壞種種魔事皆能覺之覺已不隨所證法中其心決定无所疑惑乃至轉身不生聲聞辟支佛心轉身亦復不疑我不得阿耨多羅三藐三菩

提自證所得法中不隨他人自住證地无能破壞何以故成就不可壞智慧故安住阿惟越致性須菩提若惡魔化作佛身至阿惟越致菩薩所作是言善男子汝於此身可證阿羅漢何用阿耨多羅三藐三菩提為何以故菩薩成就得阿耨多羅三藐三菩提相貌汝无是相須菩提菩薩聞是語心不動異即作是念若是惡魔若魔所使非佛所說不應有異若菩薩能如是念是魔變身作佛欲令我遠離般若波羅蜜魔若還隱沒當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記安住阿惟越致地中何以故是人有阿惟越致相貌須菩提以是相貌當知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩為護法不惜身命為正法故行精進作是念我不但護過去現在諸佛正法亦復當護未來世中諸佛正法我亦當在未來數中而得受記我則自守護法是菩薩見是利故守護正法乃至不惜身命其心不沒不悔須菩提以是相貌

當知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致菩薩若從如來聞說法時心無所疑須菩提白佛言世尊是菩薩但聞如來說法時心無所疑聞聲聞人說法時亦無所疑耶須菩提是菩薩從聲聞人聞法時亦无所疑何以故是菩薩於諸法中得無生忍故須菩提菩薩成就如是功德相貌當知是阿惟越致菩薩

小品般若經卷第六

小品般若波羅蜜經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五〇頁中原版殘缺，以麗藏本補。

一　五〇頁中一一行第三及第六字「若」，[普]、[南]、[徑]、[清]均作「若謂」，下至一五行同。

一　五〇頁中一八行第六字「漸」，石作「漸漸」。

一　五〇頁中一九行首字「蜜」，普、南、徑、清作「蜜中」。

一　五〇頁下九行「救衆生於苦惱」，普、南、徑、清無此六字。

一　五〇頁下一二行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一頁上六行第一二字「若」，普、南、徑、清作「若色」。

一　五一頁上一八行第七字「際」，石無。

一　五一頁中一六行「无我」，資、磧、普、南、徑、清作「无我趣」。

一　五一頁中二〇行「有何等相」，麗作「何相」。

一　五一頁中二二行末字「能」，普、南、徑、清作「能信」。

一　五二頁上三行首字「悕」，徑、清作「希」。

一　五二頁上五行第一〇字「問」，磧、普、南、徑、清、麗作「聞」。

一　五二頁上六行第一三字「蜜」，普、南、徑、清作「蜜時」。

一　五二頁中二一行「爲隨佛」，普、南、徑、清作「隨如來」，下同。

一　五二頁下一行「隨佛」，普、南、徑、清作「隨如來」。

一　五二頁下一一行第一〇字「如」，普、南、徑、清作「如如」。

一　五二頁下三行第三字「隨」，普、南、徑、清無。

一　五二頁下八行「分別是故」，資、磧作「分別」；普、南、徑、清作「別」。

一　五二頁下八行第五字「須」至九行首字「故」，麗無此十七字。

一　五二頁下八行「隨如亦是」，資、磧、普、南、徑、清作「如亦如是」。

一　五二頁下八行末三字及九行首字「不分別故」，資作「不分別」；磧、普、南、徑、清作「不別是故」。

一　五二頁下一〇行第一四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二頁下一四行首字「者」，普作「來」。

一　五二頁下一六行第八字及一七行第四字「分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二頁下二〇行首字「法」，普、南、徑、清作「法如」。

一　五二頁下二〇行末四字「如是如是」，普、南、徑、清無。

一　五二頁下二一行第一〇字「如」，磧作「如是」。

一　五三頁上五行末字「如」至七行第三字「如」，麗無此二十四字。

一　五三頁上八行第三字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如須菩提如」。

一　五三頁上一九行「舍利弗」，磧、普、南、徑、清、麗無此三字。

一　五三頁上一九行第一三字「千」，磧、普、南、徑、清、麗作「三千」。

一　五三頁中七行末字「二」，麗作「若二」。

一　五三頁中九行第一一字「來」，磧、

普、南、徑、清無。

一　五三頁下五行末字至六行首字「方便」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　五三頁下末行第九字「知」，磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一　五四頁上二行末字「舍」，磧、普、南、徑、清作「故尔時舍」。

一　五四頁上二二行第三字「諸」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸法」。

一　五四頁中三行首字「言」，麗作「無法」。

一　五四頁中三行第二字「於」至四行第三字「言」，磧、普、南、徑、清無此十六字。

一　五四頁中八行「欲令」，麗作「汝欲令」。

一　五四頁中一六行「三乘」，普、南、徑、清作「三乘人」。

一　五五頁上六行第一三字「劫」，普、南、徑、清作「奪」。

一　五五頁上八行「不邪見」，普、南、徑、清作「自不邪見」。

一　五五頁上一二行「阿維越致菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無此六字。

一　五五頁上一三行「所可誦讀」，磧、普、南、徑、清作「又阿惟越致菩薩所可讀誦」。

一　五五頁上一五行「說法」，普、南、徑、清作「演說」。

一　五五頁上一五行第一〇字「使」，磧、麗無。

一　五五頁上一八行第一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「深法」。

一　五五頁下一二行「聞是事」，普、南、徑、清作「是菩薩若聞是語」。

一　五五頁下一四行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「實相」。

一　五五頁下一四行末字「生」，普、南、徑、清作「生不作」。

一　五五頁下末行「是身」，普、南、徑、清作「今世」。

一　五六頁上一行「不可得」，普、南、徑、清作「不生」。

一　五六頁上三行「恒河沙」，普、南、徑、清作「如恒河沙」。

一　五六頁上五行第六至七字「親近」，普、南、徑、清作「相應是」。

一　五五頁中一六行第一二字「者」，普、南、徑、清作「相應者」。

一　五五頁中二〇行第一一字「皆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛皆」。

一　五五頁下六行「讀誦」，普、南、徑、清作「經所讀誦者」。

一　五五頁下一二行首二字「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五頁下一二行「聞是事」，普、南、徑、清作「是菩薩若聞是語」。

一　五五頁下一四行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「實相」。

一　五五頁下一四行末字「生」，普、南、徑、清作「生不作」。

一　五五頁下末行「是身」，普、南、徑、清作「今世」。

一　五六頁上一行「不可得」，普、南、徑、清作「不生」。

一　五六頁上三行「恒河沙」，普、南、徑、清作「如恒河沙」。

一　五六頁上五行第六至七字「親近」，

資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 五六頁上一六行「菩薩」，普、南、徑、清作「是菩薩」。

一 五六頁上一七行第一〇字「知」，麗作「如」。

一 五六頁上二〇行「佛說」，磧、南、徑、清作「佛所說」。

一 五六頁中二行第七字「法」，普、南、徑、清作「法空」。

一 五六頁中四行「得法皆如」，普、南、徑、清作「法皆同」。

一 五六頁中五行「無所有皆同虛空」，普、南、徑、清作「皆同虛空無所有」。

一 五六頁中八行第八字「尒」，磧、普、南、徑、清無。

一 五六頁中八行第八字「如意能入」，資、磧、麗無此四字。

一 五六頁中二一行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 五六頁中末行「家居」，普、南、徑、清作「居家」。

一 五六頁下九行「非不賢善」，普、南、徑、清作「無不善相」。

一 五六頁下一六行第一三字「寢」，普、南、清、麗作「寇」。

一 五六頁下二二行第三字「心」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 五七頁上四行「伎藝」，石作「伎樂」；磧、南、徑、清作「技藝」。

一 五七頁上二〇行第五至六字「不能」，麗無。

一 五七頁上二〇行第一二字「皆」，麗無。

一 五七頁上二二行第一二字至末行第三字「轉身亦復不疑」，普、南、徑、清作「亦復不疑轉身」。

一 五七頁中五行「可證阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「可取阿羅漢證」。

一 五七頁中九行第一〇字「若」，普、南、徑、清作「此」。

一 五七頁中一〇行「非佛所說」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「非佛所說若佛所說」。

一 五七頁中一二行「隱沒」，磧、普、南、徑、清作「復隱沒」。

一 五七頁中一七行第一二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法故」。

一 五七頁中一八行第七字「行」，磧、普、南、徑、清作「勤行」。

一 五七頁中二一行第一二字「法」，普、南、徑、清作「正法」。

一 五七頁下六行第八字「法」，石作「說法」。

小品般若波羅蜜經卷第七　麟

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

深功德品第十七

尒時須菩提白佛言希有世尊是阿毗跋致菩薩成就大功德世尊能說阿毗跋致菩薩恒河沙等相貌說是相貌則是說深般若波羅蜜相佛言善哉善哉須菩提汝能示諸菩薩甚深之相須菩提甚深相者即是空義即是无相無作无起無生无滅無所有无染寂滅遠離涅槃義世尊但是空義乃至涅槃義非一切法義耶須菩提一切法亦是甚深義何以故須菩提色甚深受想行識甚深云何色甚深如如甚深云何受想行識甚深如如甚深須菩提無色是色甚深无受想行識是識甚深須菩提言希有世尊以微妙方便障色示涅槃障受想行識示涅槃佛告須菩提菩薩若能於是深般若波羅蜜思惟觀察如般若波羅蜜教我應如是學如般若波羅蜜說我應如是行是菩薩如是

思惟修習乃至一日所作功德无有限量須菩提譬如多欲之人欲覺亦多與他端正女人共期此女監导失期不至須菩提於意云何是多欲人欲覺為與何法相應世尊是多欲人但起欲覺相應念憶想此女當至不久我當與之坐卧戲笑須菩提於意云何是人一日一夜起幾欲念世尊是人一日一夜起念甚多須菩提若菩薩如深般若波羅蜜教思惟學習則離退轉過惡捨若干劫數生死之難是菩薩一日之中應深般若波羅蜜所作功德勝於菩薩遠離深般若波羅蜜於恒河沙劫布施功德復次須菩提若菩薩離般若波羅蜜於恒河沙劫供養須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛於意云何其福甚多何以故若菩薩多不須菩提言甚多世尊无量無邊不可稱數佛言不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行乃至一日其福甚多何以故菩薩行般若波羅蜜能過聲聞辟支佛地入菩薩位得阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提若菩薩

於恒河沙劫離般若波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定智慧於意云何其福多不須菩提言甚多世尊佛言不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行乃至一日布施持戒忍辱精進禪定智慧其福甚多復次須菩提若菩薩於恒河沙劫離般若波羅蜜法施衆生於意云何其福多不須菩提言甚多世尊佛言不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行乃至一日法施衆生其福甚多何以故若菩薩不離般若波羅蜜即是不離薩婆若復次須菩提若菩薩於恒河沙劫離般若波羅蜜修行三十七品於意云何其福多不須菩提言甚多世尊佛言不如菩薩如般若波羅蜜教住乃至一日修行三十七品其福甚多何以故若菩薩不離般若波羅蜜退失薩婆若无有是處復次須菩提若菩薩於恒河沙劫離般若波羅蜜以是財施法施禪定功德迴向阿耨多羅三藐三菩提於意云何其福多不須菩提言甚多世尊佛言不如菩薩於深般若波

羅蜜如說修行乃至一日財施法施禪定功德迴向阿耨多羅三藐三菩提其福甚多何以故是第一迴向所謂不離深般若波羅蜜須菩提白佛言世尊如佛所說一切作起法皆是憶想分別云何說菩薩得福甚多須菩提菩薩行般若波羅蜜時亦能觀察是作起功德空无所有虛誑不實无堅牢相若菩薩隨所能觀則不離深般若波羅蜜隨不離深般若波羅蜜即得无量阿僧祇福德世尊无量阿僧祇有何差別須菩提阿僧祇者不可數盡无量者過諸量數世尊頗有因緣色亦無量受想行識亦無量佛言有須菩提色亦無量受想行識亦无量世尊无量者是何義須菩提無量者即是空義即是無相无作義世尊无量但是空義非餘義耶須菩提於意云何我不說一切法空耶世尊說耳須菩提若空即是无盡若空即是无量是故此法義中無有差別須菩提如來所說无盡無量空无相無作无起無生无滅無所有無染涅

槃但以名字方便故說須菩提言希有世尊諸法實相不可得說而今說之世尊如我解佛所說義一切法皆不可說如是如是須菩提一切法皆不可說須菩提一切法空相不可得說世尊是不可說義无增無減若尸羅者檀波羅蜜亦應无增無減尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜亦應無增无減若是諸波羅蜜无增無減菩薩云何以是無增无減波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提近阿耨多羅三藐三菩提世尊若菩薩增減諸波羅蜜則不能近阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提不可說義无增无減善知方便菩薩行般若波羅蜜時不作是念檀波羅蜜若增若減作是念是檀波羅蜜但有名字是菩薩布施時是念是心及諸善根皆如阿耨多羅三藐三菩提相迴向須菩提善知方便菩薩行般若波羅蜜修般若波羅蜜時不作是念是心尸羅波羅蜜若增若減羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波

羅蜜若增若減須菩提善知方便菩薩行般若波羅蜜修般若波羅蜜時不作是念般若波羅蜜若增若減作是念般若波羅蜜但有名字修智慧是念般若波羅蜜是心是善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向須菩提白佛言世尊何等是阿耨多羅三藐三菩提須菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是如如无增減若菩薩常行應如念即近阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提不可說義雖無增減而不退諸念不退諸波羅蜜菩薩以是行則近阿耨多羅三藐三菩提而亦不退菩薩之行作是念者得近阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩前心近阿耨多羅三藐三菩提後心近阿耨多羅三藐三菩提世尊前心後心各各不俱後心前心亦各不俱世尊若前心後心不俱者菩薩諸善根云何得增長須菩提於意云何如然燈時為初焰燒為後焰燒世尊非初焰燒亦不離初焰非後焰燒亦不離後焰須菩提於意云何是炷燃不世尊是炷實燃

須菩提菩薩亦如是非初心得阿耨
多羅三藐三菩提亦不離初心非後
心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離
後心得世尊是因緣法甚深菩薩非
初心得阿耨多羅三藐三菩提亦不
離初心得非後心得阿耨多羅三藐
三菩提亦不離後心而得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提於意云何若心
已滅是心更生不不也世尊須菩提
於意云何若心生是滅相不世尊是
滅相須菩提於意云何是滅相法當
滅不不也世尊須菩提於意云何亦
如是住如如住不世尊亦如是住如如
住須菩提若如是住如如住者即是常
耶不也世尊須菩提於意云何是如
甚深不世尊是如甚深須菩提於意
云何是如即是心不不也世尊須菩
提離如是心不不也世尊須菩提汝
見如不不也世尊須菩提於意云何
若人如是行者是甚深行不世尊若
人如是行者是為无處所行何以故
是人不行一切諸行須菩提若菩薩
行般若波羅蜜於何處行世尊於第

一義中行須菩提於意云何若菩薩
於第一義中行是人相行不不也世
尊須菩提於意云何是菩薩壞諸相
不不也世尊須菩提於意云何菩薩
云何為壞諸相世尊是菩薩不如是
學我行菩薩道於是身斷諸相若斷
是諸相未具足佛道當作聲聞世尊
是菩薩大方便力知是諸相過而不
取无相尒時舍利弗語須菩提若菩
薩夢中脩三解脫門空无相無作增
益般若波羅蜜不若晝日增益夢中
亦應增益何以故佛說晝夜夢中等
无異故舍利弗若菩薩脩般若波羅
蜜即有般若波羅蜜是故夢中亦應
增益般若波羅蜜舍利弗若人夢中
起業是業有果報不佛說一切法如
夢不應有果報若覺分別應有果報
舍利弗若人夢中煞生覺已分別我
煞是快是業云何須菩提无緣則無
業无緣思不生如是舍利弗无緣則
無業无緣思不生有緣則有業有緣
則思生若心行於見聞覺知法中有
心受垢有心受淨是故舍利弗有因

緣起業非无因緣有因緣思生非無
因緣舍利弗問須菩提言若菩薩
夢中布施迴向阿耨多羅三藐三菩
提是布施名為迴向不舍利弗弥勒
菩薩今現在座佛授阿耨多羅三藐
三菩提記可以問之弥勒當荅舍利
弗即問弥勒菩薩須菩提言是事弥
勒當荅弥勒菩薩語舍利弗所言弥勒
當荅者舍利弗今以弥勒名字荅若
以色荅耶受想行識荅耶若以色空
荅耶受想行識空荅耶是色空不能
荅受想行識空不能荅舍利弗我都
不見是法能有所荅亦不見荅者及
所荅人所用荅法所可荅法我亦不
見是法得受阿耨多羅三藐三菩提
記舍利弗語弥勒菩薩如所說法證
此法不弥勒言我不隨所說法證得
舍利弗作是念弥勒菩薩智恵甚深
長夜行般若波羅蜜故尒時佛知舍
利弗心所念語舍利弗言於意云何
汝見是法以是法得阿羅漢不不也
世尊舍利弗菩薩亦如是行般若波
羅蜜有方便故不作是念是法受阿

耨多羅三藐三菩提記已受記今受記當受記若菩薩如是行即是行般若波羅蜜不畏不得阿耨多羅三藐三菩提我勤行精進必當得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗菩薩應常不驚不怖若在惡獸之中不應驚怖何以故菩薩應作是念我今若為惡獸所噉我當施與願以具足檀波羅蜜當近阿耨多羅三藐三菩提我當如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時世界之中無一切畜生道若菩薩在怨賊中不應驚怖何以故菩薩法不應惜身命作是念若有奪我命者是中不應生瞋恚願以具足羼提波羅蜜當近阿耨多羅三藐三菩提我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時世界之中无有怨賊及諸寇惡若菩薩在无水處不應驚怖作是念我應為一切衆生說法除渴若我渴乏命終應作是念是衆生无福德故在此无水之處我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時世界之中无水之處亦令衆生勤行

精進修諸福德世界之中自然而有八功德水復次舍利弗若菩薩在飢饉之中不應驚怖作是念我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時世界之中无有如是飢饉之患具足快樂隨意所須應念即至如忉利天上所念皆得若菩薩如是不驚不怖當知是菩薩能得阿耨多羅三藐三菩提復次舍利弗若菩薩在疾疫處不應驚怖何以故是中无法可病故我應如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時世界之中一切衆生无有三病我當勤行精進隨諸佛所行復次舍利弗菩薩若念阿耨多羅三藐三菩提久乃可得不應驚怖何以故世界前際已來如一念須不應生久遠想不應念前際是久遠前際雖為久遠而與一念相應如是舍利弗若菩薩久乃得阿耨多羅三藐三菩提不應驚怖退没

摩訶般若波羅蜜恒伽提婆品第十八

尒時會中有一女人字恒伽提婆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向

佛白佛言世尊我於是事不驚不怖我於来世亦為衆生演說斯要即持金華散佛當佛頂上虛空中住時佛微笑阿難從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊何因何緣而發微笑諸佛常法不以无因緣而笑佛告阿難是恒伽提婆女人當於来世星宿劫中而得成佛号曰金花今轉女身得為男子生阿閦佛土於彼佛所常修梵行命終之後從一佛土至一佛土常修梵行乃至得阿耨多羅三藐三菩提不離諸佛譬如轉輪聖王從一觀至一觀從生至終足不蹈地阿難此女亦如是從一佛土至一佛土常修梵行乃至得阿耨多羅三藐三菩提常不離佛阿難作是念尒時菩薩衆會如諸佛會佛即知阿難心所念告阿難言如是如是當知尒時菩薩衆會如諸佛會阿難是金花佛聲聞入涅槃者无量無邊不可計數其世界中無諸惡獸怨賊之難亦無飢饉疾病之患阿難是金花佛得阿耨多羅三藐三菩提時無如

是等怖畏之難阿難白佛言世尊是女人於何處初種阿耨多羅三藐三菩提善根阿難是女人於燃燈佛所初種善根以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提亦持金華散燃燈佛求阿耨多羅三藐三菩提阿難尒時我以五莖華散燃燈佛求阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛知我善根淳淑即授我阿耨多羅三藐三菩提記時此女人聞我受記即發願言我亦如是於未來世當得受記如今是人得受阿耨多羅三藐三菩提記阿難是人於燃燈佛所初種善根發阿耨多羅三藐三菩提心阿難白佛言世尊是人則為久習阿耨多羅三藐三菩提行佛言如是阿難是人久習阿耨多羅三藐三菩提行尒時須菩提白佛言世尊若菩薩欲行般若波羅蜜云何應習空云何應入空三昧佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜應觀色空應觀受想行識空應以不散心觀法无所見亦無所證須菩提言世尊如佛所說菩薩不應證空云何菩薩入空

三昧而不證空須菩提若菩薩具足觀空本已生心但觀空而不證空我當學空令是學時非是證時不深攝心繫於緣中尒時菩薩不退助道法亦不盡漏何以故是菩薩有大智慧深善根故能作是念令是學時非是證時我為得般若波羅蜜故須菩提譬如人勇健多力難可傾動容儀端正人所愛敬善解兵法器仗精銳六十四能皆悉具足於餘伎術无不鍊解為人愛念凡有所作皆得成辦以是利故多所饒益衆咸宗敬倍復歡喜是人有小因緣扶侍父母妻子將妻子經過險道艱難之處安隱勸喻父母妻子令无恐怖作是言此路雖險多有怨賊必得安隱無他躓頓其人智力成就前无敵故能令父母妻子免此衆難得到城邑聚落村舍无所傷失心大歡喜於諸怨賊不生惡心何以故是人一切伎術无不鍊解於險道中化作人衆多於怨賊又所執持器仗精銳彼諸怨賊皆自退散是故此人敢能自必安隱无患如是如是

須菩提菩薩緣一切衆生繫心慈三昧過諸結使及助結使法過諸魔及助魔者過聲聞辟支佛地住空三昧而不盡漏須菩提尒時菩薩行空解脫門而不證無相亦不墮有相譬如鳥飛虛空而不墮落行於虛空而不住空須菩提菩薩亦如是若行空學空行无相學無相行无作學無作未具足諸佛法而不墮空無相无作譬如工射之人善於射法仰射虛空箭箭相拄隨意久近能令不墮如是須菩提菩薩行般若波羅蜜方便所護故不證第一實際為欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根故成就阿耨多羅三藐三菩提時乃證第一實際是故須菩提菩薩行般若波羅蜜應如是思惟諸法實相而不取證須菩提白佛言世尊菩薩所為甚難甚為希有能如是學亦不取證佛告須菩提是菩薩不捨一切衆生故發如是大願須菩提若菩薩生如是心我不應捨一切衆生應當度之即入空三昧解脫門无相無作三昧解脫門是時

菩薩不中道證實際何以故是菩薩為方便所護故復次須菩提菩薩若欲入如是深定所謂空三昧解脫門无相無作三昧解脫門是菩薩先應作是念衆生長夜著衆生相著有所得我得阿耨多羅三藐三菩提當斷是諸見而為說法即入空三昧解脫門是菩薩以是心及先方便力故不中道證實際亦不失慈悲喜捨三昧何以故是菩薩成就方便力故倍復增長善法諸根通利亦得增益菩薩諸力諸覺復次須菩提菩薩作是念衆生長夜行於我相我得阿耨多羅三藐三菩提當斷是相而為說法即入无相三昧解脫門是菩薩以是心及先方便力故不中道證實際亦不失慈悲喜捨三昧何以故是菩薩成就方便力故倍復增長諸善法善根通利亦得增益菩薩諸力諸覺復次須菩提菩薩作是念衆生長夜行常想樂想淨想我想以是想有所作我得阿耨多羅三藐三菩提斷是常想樂想淨想我想而為說法是法无常

非是常是苦非樂不淨非淨無我非我以是心及先方便力雖未得佛三昧未具足佛法未證阿耨多羅三藐三菩提而能入无作三昧解脫門不中道證實際復次須菩提菩薩作如是念衆生長夜行有所得今亦行有所得先行有相今亦行有相先行顛倒今亦行顛倒先行和合相今亦行和合相先行虛妄相今亦行虛妄相先行邪見今亦行邪見我當勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提為斷衆生如是諸相而為說法除此諸過須菩提菩薩如是念一切衆生是以心及先方便力故觀深法相若空若无相無作无起無生无所有須菩提菩薩成就如是智慧若住三界若墮作起法者无有是處復次須菩提菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應問餘菩薩於是諸法應云何學云何生心入空不證空入无相無作无起無生无所有不證無所有而能修習般若波羅蜜菩薩若如是荅但應念空念无相无作無起无生無所有不教先心

不說先心當知是菩薩於過去佛未得受阿耨多羅三藐三菩提記未住阿毗跋致地何以故是菩薩不能說阿毗跋致菩薩不共相不能正示正荅當知是菩薩未到阿毗跋致地世尊云何知是阿毗跋致須菩提若菩薩若聞若不聞能如是正荅當知是為阿毗跋致世尊以是因緣故衆生多行菩提少能如是正荅者須菩提少有菩薩能得阿毗跋致記者若得受記則能如是正荅當知是菩薩善根明淨當知是菩薩一切世間天人阿修羅所不能及

摩訶般若波羅蜜阿毗跋致覺魔品第十九

佛告須菩提若菩薩摩訶薩乃至夢中不貪著三界及聲聞辟支佛地觀一切法如夢而不取證須菩提當知是阿毗跋致菩薩相復次須菩提若菩薩夢中見佛處在大衆高座上坐无數百千万比丘及无數百千万億大衆恭敬圍遶而為說法須菩提當知是阿毗跋致菩薩相復次須菩提菩薩夢中自見其身在於虛空為大

衆說法見身大光覺已作是念我知三界如夢必當應得阿耨多羅三藐三菩提而為衆生說如是法須菩提當知是阿毗跋致菩薩相復次須菩提云何當知菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時其世界中一切皆无三惡道名須菩提若菩薩夢中見畜生作是願我當勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時其世界中一切皆无三惡道名須菩提當知是阿毗跋致菩薩相復次須菩提若見城郭火起即作是念如我夢中所見相貌菩薩成就如是相貌當知是阿毗跋致菩薩若我有是相貌作阿毗跋致者以此實語力故此城郭火今當滅盡若火滅盡當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記若火不滅當知是菩薩未得受記若是火燒一家置一家燒一里置一里須菩提當知是衆生有破法重罪是破法餘殃今世現受須菩提以是因緣當知是阿毗跋致菩薩相復次須菩提今當更說阿毗跋致菩薩相貌須菩提若

男若女為鬼所著菩薩於此應作是念若我已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣增長憍慢以藐三菩提記深心欲得阿耨多羅三藐三菩提若我所行清淨離聲聞辟支佛心必當應得阿耨多羅三藐三菩提非不應得於今現在十方无量阿僧祇佛是諸佛无所不知无所不見无所不得无所不證若諸佛知我深心者必當得阿耨多羅三藐三菩提以此實語力故今是男女為非人所持者非人當疾去若是菩薩說是語時非人不去者當知是菩薩先佛未與授阿耨多羅三藐三菩提記須菩提若菩薩說是語時非人去者當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記復次須菩提有菩薩未得受記而作捨願若我已於先佛得受記者非人今當捨是人去惡魔即便來至其所令非人去何以故惡魔威力勝非人故非人即去菩薩於此便自念言是我力故非人遠去而不能知惡魔之力以是事故輕蔑惡賤諸餘菩薩我於先佛已得受記是

諸人等於先佛所未受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣增長憍慢以憍慢因緣故遠離菩薩婆若佛无上智慧是菩薩以少因緣生於憍慢當知是為无有方便必墮二地若聲聞地若辟支佛地如是須菩提以是誓願因緣起於魔事菩薩於此若不親近善知識者為魔所縛轉更牢固須菩提當知是為菩薩魔事復次須菩提惡魔欲以名字因緣壞亂菩薩作種種形至菩薩所而作是言汝善男子諸佛已與汝受阿耨多羅三藐三菩提記汝今字是父母字是兄弟姉妹知識字是乃至七世父母皆說其名字汝生某國某城某聚落某家若是人性行柔和便說其先世性行柔和若其性急亦復說其先世性急若是人受阿練若法若乞食若著納衣若食後不飲漿若一坐食若節量食若住死屍間若坐空地若坐樹下若常坐不卧若隨敷坐若少欲知足遠離若不受塗脚油若樂少語少論惡魔亦說其先世受阿練若法乃至樂少

語少論汝今世有頭陁功德先世亦有頭陁功德是菩薩聞說如上名字及說頭陁功德以是因緣故憍慢心生即時惡魔復作是言汝於過去已受阿耨多羅三藐三菩提記何以故阿毗跋致功德相貌汝今有之須菩提我所說阿毗跋致菩薩真實相貌是人无有須菩提當知是菩薩為魔所著何以故阿毗跋致菩薩相貌是人无有但聞惡魔所說名字則便輕賤諸餘菩薩須菩提當知是菩薩因名字故起於魔事復次須菩提復有菩薩因名字故起於魔事所謂魔至其所作是言汝於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記汝作佛時名号如是是菩薩本所願名号同魔所說无智無方便故便作是念我得阿耨多羅三藐三菩提時所願名号是比丘所說同我本願便隨惡魔所著比丘信受其語但以名字因緣故則便輕賤諸餘菩薩須菩提我所說真實阿毗跋致菩薩相貌是人无有以輕慢因緣故遠離菩薩婆若佛无上智慧是

菩薩若離方便及善知識遇惡知識當墮二地若聲聞地若辟支佛地須菩提若是菩薩即於此身悔先諸心遠離聲聞辟支佛地當久在生死乃復還因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提何以故是諸心罪重故辟如比丘犯四重禁若一若二則非沙門非釋種子是菩薩以名字輕餘菩薩故其所獲罪重於四禁須菩提置是四禁如是之罪重於五逆所謂以名字故生憍慢心須菩提以是名字因緣起此微細魔事菩薩應當覺之覺已遠離

復次須菩提惡魔見菩薩有遠離行便至其所作是言善男子遠離行者如來常所稱讚須菩提我不說菩薩遠離在於阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處世尊若阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處不名遠離者更有何等遠離須菩提若菩薩遠離聲聞辟支佛心如是遠離若近聚落亦名遠離若在阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處亦名遠離須菩

提如是遠離我所聽許若菩薩晝夜修行如是遠離若近聚落亦名遠離若在阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處亦名遠離須菩提若惡魔所稱讚遠離阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處是菩薩雖有如是遠離而不遠離聲聞辟支佛心不修般若波羅蜜不為具足一切智慧是則名為雜穢行者是菩薩行是遠離則不清淨輕餘菩薩近聚落住心清淨者遠離聲聞辟支佛心者不雜惡不善法得諸禪定背捨三昧諸神通力通達般若波羅蜜者是无方便菩薩雖在百由旬空曠之處但有鳥獸寢賊惡鬼所行處住若百千万億歲若過是數而不能知真遠離相遠於真遠離不知深心發阿耨多羅三藐三菩提心如是菩薩亦名憒閙行者若貪著依止如是遠離是則不能令我心喜何以故我所聽許遠離行中不見是人是人无有如是遠離須菩提復有惡魔到菩薩所住虛空中作是言善哉善哉汝所行者是真遠離佛所

小品般若經卷第七　第二十五張　畹　中和

稱讚以是遠離汝當疾得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩從遠離所來至聚落見餘比丘求佛道者心性和柔便生輕慢汝是憒丙行者須菩提是菩薩以憒丙為真遠離以真遠離為憒丙如是說其過惡不生恭敬心應恭敬而反輕慢應輕慢而反恭敬作是念我見非人念我而來助我而來佛所聽許真遠離行我則行之汝近聚落誰當念汝誰當助汝作是念已輕餘菩薩清淨行者須菩提當知是人是菩薩旃陁羅當知是人汙餘菩薩臭穢不淨當知是人是似像菩薩當知是人一切世間天人之大賊沙門形賊須菩提求佛道者不應親近如是之人何以故如是人等名為增上慢者須菩提若菩薩愛惜薩婆若愛惜阿耨多羅三藐三菩提深心欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得利益一切衆生不應親近如是等人求佛道者常求已利常應猒離怖畏三界於此人中當生慈悲喜捨之心我當如是懃行精進得阿耨多羅三藐三

小品般若經卷第七　第二十六張　畹　中和

菩提時无如是惡若其起者當疾除滅須菩提如是行者是為菩薩智慧之力

小品般若經卷第七

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

小品般若波羅蜜經卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六二頁上七行第五字「行」，普、南、徑、清作「行深」。

一　六二頁上七行第一三字「能」，石無。

一　六二頁下五行第六至八字「是善根」，磧作「及諸善根」；普、南、徑、清作「及諸善根皆」。

一　六二頁下二一行第五字「燒」，資、磧、普、南、徑、清作「燒炷」。

一　六三頁上一三行第六至七字「住不」，石、資、磧作「不」；普、南、徑、清作「住」。

一　六三頁中末行第七字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　六三頁下九行第一三字「答」，資、普、南、徑、清作「答耶」。

一　六三頁下一六行第一二字「說」，石作「記」。

一　六三頁下一七行末二字「證得」，石作「得證」。

一　六四頁上末行第五至八字「無水之處」，石作「無乏水處」。

一　六四頁下二行第二字「於」，石作「未」。

一　六四頁下二行「演說斯要」，石作「說如是法」。

一　六四頁下三行「虛空中住」，石作「住虛空中」。

一　六四頁下五行「何因何緣」，石作「是何因緣」。

一　六四頁下六行首字「而」，石作「故」。

一　六四頁下七行末二字「當於」，石作「於未」。

一　六四頁下八行第七字「而」，石作「當」。

一　六四頁下九行「今轉女身得爲男子生阿閦佛土」，石作「轉身當生阿閦佛國得男子身」。

一　六四頁下一〇行「命終之後」，石作「於彼命終」。

一　六四頁下一一行首字及第五字「土」，石作「國」。

一　六四頁下一二行「不離諸佛」，石作「常不離佛」。

一　六四頁下二二行「亦無饑饉疾病之患」，石作「饑渴疾病」。

一　六五頁上七行第二字「莖」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五頁上八行「淳淑」，諸本作「成就」。

一　六五頁上一二行第一三字「人」，普、南、徑、清作「女人」。

一　六五頁中八行第二字「人」，石、普、南、徑、清作「有人」。

一　六五頁中九行第四字「敬」，石作「重」。

一　六五頁中一〇行第九字及二〇行第七字「伎」，普、南、徑、清作「技」。

一　六五頁中一〇行第一三字「鍊」，石、磧、普、南、徑、清作「練」，下同。

一　六五頁中一一行「扶侍父母携將妻子」，石作「與父母妻子」。

一　六五頁中一四行「艱難」，石作「怖畏」。

一　六五頁中一四行第一〇字「隱」，石、磧、普、南、徑、清作「慰」。

一　六五頁中一七行第四字至一九行首字「得到城邑聚落村舍無所傷失」，石作「得達所至無所傷損」。

一　六五頁中末行首二字「此人」，資、磧、普、南、徑、清作「此人此人」。

一　六五頁中末行末二字「如是」，諸本無。

一　六五頁下五行第三字「而」，石無。

一　六五頁下五行第八字「亦」，石無。

一　六五頁下六行第七字「墮」，石作「墜」。

一　六五頁下一三行「第一」，石無此二字，下同。

一　六五頁下一九行第六字「亦」，石作「而」。

一　六六頁上一三行第七字「我」，石作「有」。

一　六六頁上一八行「諸善法善根」，石作「善法諸根」。

一　六六頁中二行第九字「力」，石、普、南、徑、清作「力故」。

一　六六頁中一三行第一二至一三字「是以」，諸本作「以是」。

一　六六頁中一三行末字「及」，資、磧無。

一　六六頁中一五行首字「無」，石作「若無」。

一　六六頁中一五行第五至六字「無生」，資、磧無。

一　六六頁中末行首字「相」，石作「相念」。

一　六六頁下一一行首二字「受記」，石作「記者」；資、普、南、徑、清作「受記者」。

一　六六頁下一一行「當知」，石作「須菩提當知」。

一　六六頁下末行第一〇字「於」，石無。

一　六七頁上一五行首字及第六字「此」，石均作「是」。

一　六七頁中二二行第三字「知」，石、普、南、徑、清作「知是」。

一　六七頁中二二行末字至末行首字「惡賊」，石作「怨賊」。

一　六七頁下一二行第四至六字「與汝受」，石作「授汝」；磧、普、南、徑、清作「與汝授」。

一　六七頁下一六行第七字「說」，石作「記」。

一　六七頁下二二行第一三字「惡」，石、普、南、徑、清作「是惡」。

一　六八頁上二行第六字「是」，石作「須菩提是」。

一　六八頁上一四行第一〇字「得」，石作「已」。

一　六八頁上一八行第八字「所」，石作「本」。

一　六八頁中一二行「微細」，石作「細微」。

一　六八頁中一二行末四字「應當覺之」，石作「當覺」。

一　六八頁下一一二行「背捨」，諸本作「解脫」。

一　六八頁下一一七行第五字「心」，石無。

一　六九頁上三行末二字「和柔」，石作「柔和」。

一　六九頁上一一四行「天人之大賊」，石作「天人之中是爲大賊」。

一　六九頁中二行第七至八字「行者」，石作「學者」。

小品般若波羅蜜經卷第八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯　鱗

深心求菩提品第二十

佛告須菩提若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應當親近善知識須菩提白佛言世尊何等是菩薩善知識佛告須菩提諸佛世尊是菩薩善知識何以故能教菩薩令入般若波羅蜜故須菩提是名菩薩善知識復次須菩提六波羅蜜是菩薩善知識六波羅蜜是菩薩大師六波羅蜜是菩薩道六波羅蜜是菩薩光明六波羅蜜是菩薩炬須菩提過去諸佛皆從六波羅蜜生未來諸佛皆從六波羅蜜生現在十方无量阿僧祇世界諸佛皆從六波羅蜜生又三世諸佛菩薩婆若皆從六波羅蜜生何以故諸佛行六波羅蜜以四攝法攝取衆生所謂布施愛語利益同事得阿耨多羅三藐三菩提須菩提是故當知六波羅蜜是大師是父是母是舍是歸是洲是救是究竟道六波羅蜜利益一

切衆生是故菩薩欲自深智明了不隨他語不信他法若欲斷一切衆生疑應當學是般若波羅蜜世尊又何等相是般若波羅蜜須菩提无导相是般若波羅蜜世尊頗有因緣如般若波羅蜜无导相一切法亦无导相耶有須菩提如般若波羅蜜無导相一切法亦無导相何以故須菩提一切法離相一切法空相是故須菩提當知般若波羅蜜亦離相空相一切法亦離相空相世尊若一切法離相空相云何衆生有垢有淨何以故離相法无垢無淨空相法無垢无淨離相法空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提離離相離空相更无有法能得阿耨多羅三藐三菩提我今云何當知是義須菩提我還問汝隨意荅我須菩提於意云何衆生長夜著我我所不如是如是世尊衆生長夜著我我所須菩提於意云何我我所空不世尊我我所空須菩提於意云何衆生以我我所往来生死不如是如是世尊衆生以我我所故往来生死

須菩提如是衆生名為有垢隨衆生所受所著故是中實无有垢亦無受垢者須菩提若不受一切法則无我无我所是名為淨是中實無有淨亦無有受淨者菩薩如是行名為行般若波羅蜜世尊若菩薩如是行則不行色不行受想行識若菩薩如是行者一切世間天人阿修羅不能降伏世尊菩薩如是行者勝一切聲聞辟支佛所行住无勝處世尊無礙菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念近於阿耨多羅三藐三菩提疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提於意云何是假令閻浮提所有衆生一時皆得人身發阿耨多羅三藐三菩提心發心已盡形布施以是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何是人以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊佛言若菩薩乃至一日行應般若波羅蜜念其福勝彼隨喜菩薩行應般若波羅蜜念能為一切衆生而作福田何以故唯除諸佛其餘衆生无如是深慈心如菩薩摩訶薩諸菩

薩曰般若波羅蜜能生如是慧以是慧見一切衆生受諸苦惱如被刑戮菩薩即得大悲之心得大悲已以天眼觀諸衆生見无量衆生有無間罪墮於諸難即生憐愍之心不住是相亦不住餘相須菩提是名諸菩薩大智光明行是道者則為一切衆生福田而不退轉阿耨多羅三藐三菩提所受供養衣服飲食卧具醫藥所須之物一心修習般若波羅蜜故能淨報施恩亦近薩婆若是故菩薩若欲不空食國中施若欲利益一切衆生若欲示一切衆生正道若欲解一切衆生牢獄繫縛若欲與一切衆生慧眼常應修行應般若波羅蜜念若行應般若波羅蜜念是菩薩有所言說亦與般若波羅蜜相應何以故是菩薩有所言說皆隨順般若波羅蜜念有所念亦隨順言說菩薩常應如是晝夜念般若波羅蜜須菩提世尊離般若波羅蜜不不也須菩提世尊離空得未曾有寶得已大喜而復還失以是因緣憂愁苦惱其心常念我今如何失此大寶須菩提菩薩亦如是大

寶者是般若波羅蜜菩薩得是已常應以應薩婆若心念般若波羅蜜須菩提白佛言世尊若一切念從本已來性常離者云何說言不應離是應般若波羅蜜念須菩提若菩薩能如是知即不離般若波羅蜜何以故般若波羅蜜空是中无有退失世尊若般若波羅蜜空菩薩云何以般若波羅蜜而得增長云何亦得近於阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩行般若波羅蜜亦无增無減須菩提若菩薩聞是說不驚不怖不沒不退當知是菩薩行般若波羅蜜世尊般若波羅蜜空相是行般若波羅蜜不不也須菩提世尊離般若波羅蜜更有法行般若波羅蜜不不也須菩提世尊空可行空不不也須菩提世尊離空可行空不不也須菩提世尊行色是行般若波羅蜜不不也須菩提世尊行受想行識是行般若波羅蜜不不也須菩提世尊離色有法可行般若波羅蜜不不也須菩提世尊離受想行識有法可行般若波羅蜜不不也

須菩提世尊菩薩云何行名為行般若波羅蜜須菩提於意云何汝見有法行般若波羅蜜不不也世尊須菩提汝見般若波羅蜜法是菩薩行處不不也世尊須菩提於意云何汝所不見法頗有生不不也世尊須菩提是名諸佛无生法忍菩薩能成就如是忍者當得受阿耨多羅三藐三菩提記須菩提是名諸佛无所畏道菩薩行是道修習親近若當不得佛无上智大智自然智一切智如来智無有是處世尊一切法无生以是得受阿耨多羅三藐三菩提記不不也須菩提世尊今云何名為得受阿耨多羅三藐三菩提記須菩提於意云何汝見有法受阿耨多羅三藐三菩提記不不也世尊我不見有法受阿耨多羅三藐三菩提記亦不見所用法亦不見所得法須菩提如是一切法不可得不應作是言是法可得是所用法可得

尒時釋提桓因在大會中白佛言世尊般若波羅蜜甚深難見難解畢竟

離故若人聞是般若波羅蜜書寫受持讀誦當知是人福德不少憍尸迦於意云何假令閻浮提所有衆生成就十善道其所得福不如是人聞是般若波羅蜜書寫受持讀誦百分不及一百千万億分不及一乃至筭數譬喻所不能及時有一比丘語釋提桓因言憍尸迦如是善男子善女人勝於仁者釋提桓因言此人一發心須尚勝於我何況得聞般若波羅蜜書寫受持讀誦如所說行是人於一切世間天人阿修羅中最為殊勝菩薩行般若波羅蜜不旦勝於一切世間天人阿修羅亦勝須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩行般若波羅蜜不但勝須陁洹乃至辟支佛亦勝菩薩離般若波羅蜜無方便行檀波羅蜜不但勝離般若波羅蜜亦勝離般若波羅蜜無方便行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜如是菩薩最為殊勝若菩薩隨般若波羅蜜所說行者皆勝一切世間天人阿修羅一

切世間天人阿修羅皆應恭敬供養若菩薩行隨般若波羅蜜所教行者是菩薩不斷一切種智是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提是菩薩必坐道場是菩薩拯濟没溺生死衆生菩薩如是學名為學般若波羅蜜如是學名為不學聲聞辟支佛若菩薩如是學時四天王持四鉢至其所作是言善男子汝疾學得阿耨多羅三藐三菩提坐道場時我等當奉此四鉢世尊我亦自往問訊何況餘諸天子菩薩學般若波羅蜜者諸佛常共護念世間衆生種種苦惱是菩薩能隨行般若波羅蜜故无是諸苦世尊是菩薩現世功德尒時阿難作是念是釋提桓因自以智慧力如是說耶為是佛神力釋提桓因知阿難心所念語阿難言皆是佛神力佛告阿難如是如是阿難如釋提桓因所說皆是佛神力阿難菩薩學般若波羅蜜修習般若波羅蜜時三千大千世界諸魔皆生疑惑是菩薩為當中道證實際墮聲聞辟支佛地為當直至阿耨多羅

三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜恭敬菩薩品第二十一

佛告阿難若菩薩不離般若波羅蜜行尒時惡魔憂惱如箭入心放大雨雹雷電霹靂欲令菩薩驚怖毛竪其心退没於阿耨多羅三藐三菩提乃至一念錯亂阿難惡魔不必普欲惱亂一切菩薩世尊何等菩薩為惡魔所亂阿難有菩薩先世聞說深般若波羅蜜不能信受如是之人惡魔惱亂而得其便復次阿難若菩薩聞深般若波羅蜜時心生疑惑有是深般若波羅蜜耶无耶阿難如是菩薩亦為惡魔之所得便復次阿難有菩薩雖善知識為惡知識所得是人不聞深般若波羅蜜中義以不聞故不知不見云何應行般若波羅蜜云何應修般若波羅蜜阿難是人亦為惡魔得便復次阿難若菩薩受持邪法是人亦為惡魔得便惡魔作是念是人助我亦令餘人助我亦能滿我所願阿難是人亦為惡魔得便復次阿難菩薩云何為惡魔得便若菩薩聞深

般若波羅蜜語餘菩薩言是般若波羅蜜甚深我等猶尚不能得底汝等何用聞為是人亦為惡魔得便阿難若菩薩輕餘菩薩言我是遠離行者汝等无此功德尒時惡魔甚大歡喜踊躍阿難若有衆菩薩為惡魔稱其名字得是名字故輕餘清淨善心菩薩是等无有阿毗跋致菩薩功德相貌而假託阿毗跋致功德增長煩惱自高其身而下他人作是言我有所功德汝无是事尒時惡魔即大歡喜作是念我之宮殿則為不空增益地獄餓鬼畜生惡魔加其神力故是人所語人皆信受信受已隨所見學隨所說行隨所見學隨所說行已亦復增益煩惱如是人等以顛倒心故所起身口意業果報皆苦以是因緣故增益地獄餓鬼畜生阿難惡魔見是利益亦大歡喜阿難若求佛道者與聲聞人共諍惡魔復作是念是人雖遠離菩薩婆若而不大遠阿難若菩薩共菩薩諍惡魔即大歡喜作是念是人雖離菩薩婆若阿難若不得受記菩

薩瞋恨受記者而共諍竟惡口罵詈若愛惜菩薩婆若隨所起念一念却一劫尒乃還得發大莊嚴阿難白佛言世尊如是罪者可得悔不要當畢其隨念劫數尒乃還得發大莊嚴佛言有出我說菩薩聲聞皆有出罪法不說无出阿難若菩薩共菩薩諍惡口罵詈不相悔謝結恨在心我不說此人有出罪法是人若愛惜菩薩婆若畢其隨念劫數亦復還得發大莊嚴阿難若菩薩共菩薩諍惡口罵詈即相悔謝後不復作作是念我應謙下一切衆生我若瞋諍加報於人則為大失我應當為一切衆生而作橋梁我尚不應輕汝他人何況加報應如韻瘂不應自壞深心我得阿耨多羅三藐三菩提時當度是等云何加忿自起瞋恚阿難求菩薩道者於聲聞人乃至不應生於瞋恚阿難白佛言世尊菩薩與菩薩共住其法云何佛言相視當如佛想是我大師同載一乘共一道行如彼所學我亦應學彼若雜行非我所學若彼清淨學應菩薩婆若

念我亦應學菩薩若如是學是名同學尒時須菩提白佛言世尊若菩薩為盡學則學薩婆若為无生學為離學為滅學則學薩婆若佛告須菩提如汝所說菩薩為盡學則學薩婆若為无生學為離學為滅學則學薩婆若者須菩提於意云何如来以如得名如来是如非盡非離非滅耶如是世尊須菩提如是學者名為學薩婆若學薩婆若為學般若波羅蜜學佛地十力四无所畏十八不共法須菩提菩薩如是學者則到諸學彼岸如是學者魔若魔民不能降伏如是學者疾得阿毗跋致如是學者疾坐道場如是學者學自行處如是學者學救護法如是學者學大慈大悲如是學者學三轉十二相法輪如是學者學度衆生如是學者學不斷佛種如是學者學開甘露門須菩提凡夫下劣不能如是學欲調御一切衆生者能如是學須菩提菩薩如是學者悉地獄畜生餓鬼不生邊地如是學者不生旃陁羅家不生竹草作家不生

除糞人家不生諸餘貧賤之家須菩提菩薩如是學者不盲不瞎不眯眼不瘂短不聾啞不頑鈍不形殘身根具足須菩提菩薩如是學者不奪他命不盜他物不邪婬不妄語不兩舌不惡口不无益語不貪嫉不瞋惱不邪見不邪命活不畜邪見眷屬不畜破戒眷屬須菩提菩薩如是學者不生長壽天何以故菩薩成就方便故何等為方便所謂從般若波羅蜜起雖能入禪而不隨禪生須菩提菩薩如是學者得佛清淨力清淨无畏世尊若一切法本淨相者菩薩復得何等清淨法佛言如是如是須菩提一切法本清淨相是故菩薩於是本淨相法中行般若波羅蜜不驚不怖不沒不退是名清淨般若波羅蜜須菩提凡夫不知不見一切法本清淨相是故菩薩發勤精進於是中學得清淨諸力諸无畏須菩提菩薩如是學者悉能通達一切衆生心心所行須菩提譬如少所地出閻浮檀金衆生聚中亦少能如是學般若波羅蜜譬如衆

生少有能起轉輪王業多有能起諸小王業如是須菩提少有衆生能行般若波羅蜜道多有發聲聞辟支佛乘須菩提少有衆生能學阿耨多羅三藐三菩提心者於學阿耨多羅三藐三菩提中少能如說行者於如說行中少能隨學般若波羅蜜者於隨學中少能得阿毗跋致者是故須菩提菩薩欲在少中之少當學般若波羅蜜修習般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜無慳煩惱品第二十二

佛告須菩提若菩薩如是學般若波羅蜜則不生慳心不生慳心不生破戒心不生瞋惱心不生懈怠心不生散亂心不生愚癡心須菩提菩薩如是學皆攝諸波羅蜜須菩提譬如六十二見皆攝在身見中須菩提菩薩學般若波羅蜜時皆攝諸波羅蜜譬如人死命根滅故諸根皆滅如是須菩提菩薩學般若波羅蜜皆攝諸波羅蜜是故須菩提菩薩若欲攝諸波羅蜜當學般若波羅蜜於一切衆生中最為上首須菩提於意云何三

千大千世界衆生寧為多不世尊閻浮提衆生尚多何況三千大千世界須菩提是衆生皆為菩薩若有一人盡形壽供養衣服飲食卧具醫藥須菩提於意云何是人以是因緣得福多不甚多甚多世尊須菩提若有菩薩如彈指頃修習般若波羅蜜福勝於彼如是須菩提般若波羅蜜大利益諸菩薩能助阿耨多羅三藐三菩提是故須菩提若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提欲於一切衆生中為无上者欲為一切衆生作救護欲得具足佛法欲得佛所行處欲得佛所遊戲欲得佛師子吼欲得三千大千世界大會講法當學般若波羅蜜須菩提我不見菩薩學般若波羅蜜不得如是具足之利世尊是菩薩亦得具足聲聞利耶須菩提菩薩亦學具足聲聞利但不願住聲聞法中欲具足諸功德必皆能知但不於中住作是念我亦當說是聲聞功德教化衆生若菩薩如是學者能為一切世間天人阿修羅作福田於聲聞辟支佛福田為

取殊勝菩薩如是學者得近薩婆若不捨般若波羅蜜不離般若波羅蜜菩薩如是行般若波羅蜜名為不退於薩婆若遠聲聞辟支佛地近阿耨多羅三藐三菩提是菩薩若作是念此是般若波羅蜜是其般若波羅蜜當得薩婆若如是分別即不行般若波羅蜜若菩薩不分別般若波羅蜜不見般若波羅蜜不言此是般若波羅蜜此非般若波羅蜜當得薩婆若如是亦不見不聞不覺不知即行般若波羅蜜尒時釋提桓因作是念是菩薩行般若波羅蜜尚勝一切衆生何況得阿耨多羅三藐三菩提若人樂聞般若是人為得大利壽命中寂何況能發阿耨多羅三藐三菩提心是人則為世間之所貪慕是人當得調御衆生尒時釋提桓因化作晡陁羅華滿掬散佛上作是言世尊若有人發阿耨多羅三藐三菩提心者願令具足佛法具足薩婆若具足自然法具足无漏法世尊我乃至不生一念欲使發阿耨多羅三藐三菩提

心者有退轉世尊我見生死之中有諸苦惱不生一念欲使菩薩有退轉我亦為阿耨多羅三藐三菩提當勤行精進何以故是人等能發如是心則大利益一切世間我自得度當度未度者我自得脫當脫未脫者我自得安當安未安者我自滅度當度未滅度者世尊若人於初發心菩薩隨喜若於行六波羅蜜若於阿毗跋致若於一生補處隨喜是人為得幾所福德憍尸迦須弥山王尚可稱量是人隨喜福德不可稱量憍尸迦三千大千世界尚可稱量是人隨喜福德不可稱量釋提桓因白佛言世尊若人不能於是諸心隨喜者則為魔之所著當知是為魔之眷屬不能於是諸心隨喜者當知是人於魔天命終來生此間何以故是諸心皆能破諸魔事是人隨喜福德應迴向阿耨多羅三藐三菩提若人發阿耨多羅三藐三菩提心者則為不捨佛不捨法不捨僧以是故應於是諸心而生隨喜如是如是憍尸迦若人於是諸心

隨喜當知是人疾得值佛是人以是隨喜福德善根故在所生處常得供養恭敬尊重讚歎不聞諸惡音聲又亦不墮於諸惡道中常生天上何以故是人隨喜為欲利益无量無邊衆生故是隨喜心漸漸增長能至阿耨多羅三藐三菩提是人得阿耨多羅三藐三菩提時當滅度无量无邊衆生偏尸迦以是因緣當知是人於是諸心隨喜者即是利益无量無邊衆生善根故隨喜須菩提白佛言世尊是心如幻云何能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何汝見是人心如幻不不也世尊我不見是心如幻於意云何若不見是幻不見如幻心離幻離如幻心更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊離幻離如幻心更不見法得阿耨多羅三藐三菩提世尊若我不見異法當說何法若有若無世尊若法畢竟離即不在有无若法畢竟離是法不得阿耨多羅三藐三菩提世尊无所有法亦不能得阿耨多羅三藐三菩提是故

般若波羅蜜畢竟離若法畢竟離則不可修習如是法者不能生餘法般若波羅蜜畢竟離故世尊般若波羅蜜畢竟離云何能得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離云何以離得離佛言善哉善哉須菩提般若波羅蜜畢竟離阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離以是因緣故能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若般若波羅蜜非畢竟離者則非般若波羅蜜如是須菩提亦不離般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提亦不以離得離

小品般若經卷第八

小品般若波羅蜜經卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二頁中一五行第四字「在」，普、南、徑、清作「住」。

一　七二頁中一八行首字「行」，石、普、南、徑、清作「本行菩薩道時」。

一　七二頁下一行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故須菩提」。

一　七二頁下一行第八至九字「欲自」，石作「若欲」。

一　七二頁下一六行第一一字「我」，石作「世尊我」。

一　七三頁上一行第六至一一字「衆生名爲有垢」，石作「名爲衆生垢」。

一　七三頁上九行第八字「者」，普、南、徑、清作「智」。

一　七三頁上一〇行第八字「處」，石、普、南、徑、清作「處故」。

一　七三頁上一一行第一三字「於」，石無。

一　七三頁上一六行第三字「形」，石作「壽」；普、南、徑、清作「形壽」。

一　七三頁上二〇行第一二字「喜」，石、普、南、徑、清無。

一　七三頁上二二行第一一至一二字「其餘」，石作「餘諸」。

一　七三頁上末行首字「無」，石作「無有」。

一　七三頁中三行第一一字「悲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「悲心」。

一　七三頁中七行第八字「則」，石作「能」。

一　七三頁中七行末字「福」，石作「作福」。

一　七三頁中二二行末字「如」，石、普、南、徑、清作「云」。

一　七三頁下一行第一三字「已」，石作「寶已」；普作「日」。

一　七三頁下二行第三字「應」，石無。

一　七四頁上八行「得受」，石作「得」，下同。

一　七四頁下九行第四字「疾」，石、資、磧、普、南、徑、清作「疾疾」。

一　七四頁下九行第六字「得」，石作「汝得」。

一　七四頁下一二行末字「世」，石、資、磧、普、南、徑、清作「又世」。

一　七四頁下一六行第一一字「耶」，石無。

一　七四頁下一七行第二字「力」，石作「力耶」。

一　七五頁上四行第一三字「大」，石、普、南、徑、清作「火」。

一　七五頁上九行首字「所」，石作「惱」。

一　七五頁中六行第七字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五頁中六行第一三字「稱」，資、磧、普、南、徑、清作「稱揚」。

一　七五頁中七行第四字「是」，石作「以是」。

一　七五頁中一〇行第六字「下」，石作「卑」。

一　七五頁中一〇行末二字「有所」，石、磧、普、南、徑、清作「所有」。

一　七五頁中一六行第九字「以」，石無。

一　七五頁中末行第二字「兩」，普、南、徑、清作「遠」。

一　七五頁中末行第六字「若」，石、麗作「若遠」。

一　七五頁中末行第一〇字「不」，石、普、南、徑、清作「未」。

一　七五頁下四行「世尊」，石無。

一　七五頁下六行首字至七行第三字「有出我說菩薩聲聞皆有出罪法不說無出」，石、資、磧、普、南、徑、清作「我法皆說有出罪法不說無出罪法我說菩薩聲聞皆有出罪法」。

一　七五頁下一〇行第六至七字「亦復」，石作「尒乃」。

一　七五頁下一三行第一三字「爲」，石作「我」。

一　七五頁下一五行第五字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一七五頁下一七行第一三字「忿」，石作「恚」。

一七五頁下一九行末二字「世尊」，石無。

一七五頁下末行第一字「行」，普、南、徑、清作「學」。

一七五頁下末行第六至第七字「若彼」，石作「彼若」。

一七六頁上五行第二字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七六頁上一〇行第五字「爲」，石作「名爲」。

一七六頁上一〇行末字「地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七六頁上一三行第六字「民」，石作「人」。

一七六頁中三行第二字「痤」，資、磧、普、南、徑、清作「挫」。

一七六頁下九行第八至第九字「之少」，石作「少者」。

一七六頁下一六行第三字「學」，石作「學者」。

一七六頁下二二行第一〇字「蜜」，與第一一字「於」之間，石有「須菩提菩薩學般若波羅蜜則」十二字。

一七七頁上二行第八字「咒」，諸本作「況」。

一七七頁上二行末三字「須菩提」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七七頁上一一行「无上」，石作「上首」。

一七七頁上二一行第七字「作」，普、南、徑、清作「而作」。

一七七頁上一四行第七字「得」，石作「以」。

一七七頁上一八行第七字「菩」，石作「是菩」。

一七七頁上一九行第二字「但」，普、南、徑、清作「耶」。

一七七頁上一九行第三字「不」，石作「不作」。

一七七頁上一九行第九至第一〇字「中欲」，石作「我當得聲聞」。

一七七頁上一九行第一〇字至二〇行第五字「欲具足諸功德必皆能知」，資、磧、普、南、徑、清作「我當得是聲聞具足諸功德利雖皆能知」。

一七七頁上二〇行首字「德」，石作「德利」。

一七七頁上二〇行第二字「必」，石作「雖」。

一七七頁上二〇行第六字「但」，石無。

一七七頁上二一行首二字「亦當」，磧作「亦常」；普、南、徑、清作「須當」。

一七七頁上二一行第四字「是」，石無。

一七七頁中六行第九字「其」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「某」。

一七七頁中一〇行第四至五字「此非」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是某」。

一七七頁中一一行第六至七字「見不」，石作「是亦」。

一七七頁中一五行第四至五字「般

若」，石作「發薩婆若」。

一　七七頁中一五行第一二字至一六行首字「壽命中最」，石作「善自活命」。

一　七七頁中一七行第四字「則」，普、南、徑、清作「即」。

一　七七頁下二行末字「轉」，諸本作「轉者」。

一　七七頁下四行第七字「是」，石、普、南、徑、清作「如是」。

一　七七頁下四行第一二字「如」，石無。

一　七七頁下一一行第六字「須」，石作「若須」。

一　七七頁下一八行第三字「此」，石作「是」。

一　七八頁上二行第一二字「常」，磧作「當」。

一　七八頁上八行第一二至第一三字「无邊」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七八頁上一三行第一二字「人」，石無。

小品般若波羅蜜經卷第九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 譯

稱揚菩薩品第二十三

尒時須菩提白佛言世尊菩薩行般若波羅蜜即是行甚深義如是如是須菩提菩薩行般若波羅蜜即是行甚深義須菩提菩薩所為甚難行甚深義而不證是義所謂若聲聞地若辟支佛地世尊如我解佛所說義菩薩所行不難何以故取證者不可得所用取證法亦不可得所證法亦不可得若菩薩聞如是說不驚不怖不沒不退當知是菩薩行般若波羅蜜亦不見我行般若波羅蜜如是亦不分別當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提遠離聲聞辟支佛地世尊辟如虛空不作是念是遠是近何以故虛空無分別故世尊般若波羅蜜亦如是不作是念聲聞辟支佛地去我遠阿耨多羅三藐三菩提去我近何以故般若波羅蜜無分別故世尊辟如幻所化人不作是念幻師去我近

觀者去我遠何以故世尊幻所化人无分別故世尊般若波羅蜜亦如是不作是念聲聞辟支佛地去我遠阿耨多羅三藐三菩提去我近何以故世尊般若波羅蜜無分別故世尊辟如影不作是念所因去我近餘事去我遠何以故影无分別故世尊般若波羅蜜亦如是不作是念聲聞辟支佛地去我遠阿耨多羅三藐三菩提去我近何以故般若波羅蜜无分別故世尊如如來无憎無愛般若波羅蜜亦如是无憎無愛世尊如如來无諸分別般若波羅蜜亦如是無諸分別世尊如如來所化人不作是念聲聞辟支佛地去我遠阿耨多羅三藐三菩提去我近何以故如來所化人无分別故世尊般若波羅蜜亦如是無分別故聲聞辟支佛地去我遠阿耨多羅三藐三菩提去我近何以故般若波羅蜜无分別世尊般若波羅蜜亦如是隨所修習皆能成辦而无所分別世尊辟如工匠作機關木

人若男若女隨所為事皆能成辦而
无分別世尊般若波羅蜜亦如是隨
所修習皆能成辦而无分別須菩提
白佛言世尊菩薩行般若波羅蜜即
是行堅固義佛告須菩提菩薩行般
若波羅蜜即是行堅固義今時欲界
諸天子作是念若人發阿耨多羅三
藐三菩提心能行如是深般若波羅
蜜而不證實際墮聲聞地若辟支佛
地當知是菩薩所為甚難一切世間
所應敬礼須菩提語諸天子菩薩行
深般若波羅蜜而不取證不足為難
若菩薩為无量無邊衆生故發大莊
嚴而衆生畢竟不可得所可度者不
可得而能發心我當度之今乃為難
諸天子是人欲度衆生為欲度虛空
何以故虛空離故衆生亦離是故當
知是菩薩所為甚難无衆生而為衆
生發大莊嚴如人與虛空共鬪佛說
衆生不可得衆生離故可度者亦離
衆生離故色亦離衆生離故受想行
識亦離衆生離故一切法亦離若菩
薩聞如是說不驚不怖不沒不退當

知是為行般若波羅蜜佛問須菩提
菩薩何因緣故不驚不怖不沒不退
世尊空故不沒无所有故不沒何以
故沒者不可得沒法亦不可得沒處
亦不可得若菩薩聞如是說不驚不
怖不沒不退當知是為行般若波羅
蜜須菩提菩薩如是行般若波羅蜜
釋提桓因與梵天王衆生主自在天
王及諸天子皆共敬礼須菩提不但
及諸天子敬礼是行般若波羅蜜菩
薩梵世諸天梵輔天梵衆天大梵天
光天少光天无量光天光音天淨天
少淨天無量淨天遍淨天无陰行天
廣果天无廣天無熱天妙見天善見
天無小天上諸天皆敬礼是行般若
波羅蜜菩薩須菩提今現在无量阿
僧祇世界諸佛皆念是行般若波羅
蜜菩薩須菩提若菩薩行般若波羅蜜
時為諸佛所念當知是菩薩即是阿
毗跋致須菩提假令如恒河沙等世
界衆生皆作惡魔一一化作介所惡
魔是諸惡魔皆不能壞是行般若波

羅蜜菩薩須菩提菩薩成就二法惡
魔不能壞何等二一者觀一切法空
二者不捨一切衆生菩薩成就是二
法惡魔不能壞須菩提復有二法惡
魔不能壞何等二一者隨說能行二
者諸佛所念菩薩成就是二法諸天
皆來供養恭敬請問安慰善男子汝
行是行當疾得佛道汝行是行无救
衆生當為作救無舍衆生當為作舍
无依衆生當為作依無洲衆生當為
作洲无究竟道衆生當為作究竟道
無歸衆生當為作歸无眼衆生為作
光明无趣衆生當為作趣何以故是
菩薩行般若波羅蜜行成就是四功
德現在十方無量无邊阿僧祇世界
諸佛與比丘僧圍繞說法時悉皆稱
揚讚歎說其名字須菩提譬如我今
稱揚讚歎實相菩薩說其名字及餘
菩薩於阿閦佛所修行梵行不離是
般若波羅蜜行者如是須菩提今現
在十方諸佛亦皆稱揚讚歎說我國
中諸菩薩名修行梵行不離般若波
羅蜜行者須菩提白佛言世尊一切

諸佛說法時普皆稱揚讚歎諸菩薩不不也須菩提諸佛說法時有稱讚者有不稱讚者須菩提諸佛說法時稱揚讚歎諸阿毗跋致菩薩世尊未得阿毗跋致者諸佛說法時亦皆稱揚讚歎不須菩提未得阿毗跋致者諸佛亦有稱揚讚歎者何者是能隨學阿闍佛為菩薩時所行道者如是菩薩雖未得阿毗跋致亦為諸佛稱揚讚歎須菩提有能隨學寶相菩薩所行道者如是菩薩雖未得阿毗跋致亦為諸佛稱揚讚歎復次須菩提有菩薩行般若波羅蜜信解一切法无生而未得無生法忍信解一切法空而於阿毗跋致地中未得自在能行一切法寂滅相而未入阿毗跋致地須菩提菩薩如是行者諸佛說法時亦皆稱揚讚歎未得阿毗跋致而為諸佛說法時稱揚讚歎者則離聲聞辟支佛地近於佛地必得阿耨多羅三藐三菩提記須菩提若菩薩行般若波羅蜜諸佛說法時稱揚讚歎者當知是菩薩必至阿毗跋致

摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四

佛告須菩提若菩薩聞是甚深般若波羅蜜信解不疑不悔不難是菩薩當於阿闍佛及諸菩薩所聞深般若波羅蜜亦復信解須菩提菩薩若能信解如佛所說般若波羅蜜是人必至阿毗跋致須菩提若人但聞般若波羅蜜尚得饒益何況信解如所說行當住薩婆若須菩提白佛言世尊若離如更无法可得誰當住薩婆若誰當得阿耨多羅三藐三菩提誰當說法佛告須菩提汝所問離如更无法可得誰當住薩婆若誰當得阿耨多羅三藐三菩提誰當說法者如是須菩提離如更无法住如中如尚不可得何況住如者如不能得阿耨多羅三藐三菩提離如亦不能得阿耨多羅三藐三菩提如无說法者離如亦無說法者尒時釋提桓因白佛言世尊无住如者無得阿耨多羅三藐三菩提者無說法者而菩薩聞是深法不疑不悔不難而欲得阿耨多羅三藐三菩提是為甚難須菩提

語釋提桓因憍尸迦如汝所說菩薩聞是深法不疑不悔不難欲得阿耨多羅三藐三菩提是為甚難者憍尸迦一切法空此中誰當疑悔難者釋提桓因語須菩提如所說者皆因於空而无所导譬如仰射虛空箭去無导須菩提所說無导亦如是尒時釋提桓因白佛言世尊我如是說如是荅為隨如來說隨法荅不憍尸迦汝如是說如是荅為隨如來說為隨法荅皆為正荅憍尸迦須菩提所說皆因於空須菩提尚不能得般若波羅蜜何況行般若波羅蜜者尚不得阿耨多羅三藐三菩提何況得阿耨多羅三藐三菩提者尚不得薩婆若何況得薩婆若者尚不得如何況得如者尚不得无生何況得无生者尚不得諸力何況得諸力者尚不得无所畏何況得無所畏者尚不得法何況說法者憍尸迦須菩提常樂遠離樂無所得行憍尸迦是須菩提所行於菩薩所行百分不及一百千万億分不及一乃至筭數譬喻所不能及憍尸迦唯除如

来所行菩薩行般若波羅蜜於餘行中最大最勝最上最妙菩薩所行亦於聲聞辟支佛所行最大最勝最上最妙是故憍尸迦若人欲於一切衆生中最上者當行菩薩所行般若波羅蜜尒時會中忉利諸天子以天安陁羅華散佛上六百比丘從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛佛神力故花悉滿掬即以此華散佛上散已作是言世尊我等皆當行是上行佛即微笑諸佛常法若微笑時青黄赤白無量色光從口而出是諸光明遍照无量無邊世界上至梵天還遶身三帀從頂上入阿難即從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊何因緣故微笑諸佛不以无因緣而笑佛告阿難是六百比丘當於星宿劫得成佛同号散花阿難是諸如來比丘僧數悉皆同等壽命亦等俱二万劫彼諸比丘從是已後在所生處常得出家其世常雨五色好華是故阿難若人欲行上行當行般若波羅蜜若菩薩欲行如来行當行

般若波羅蜜阿難若菩薩行般若波羅蜜當知是人從人間命終若於兜率天上命終来生人間何以故人中兜術天上行般若波羅蜜易故阿難若菩薩行般若波羅蜜信樂受持讀誦書寫書寫已以般若波羅蜜示教利喜諸餘菩薩當知是人為如来所見當知是人於諸佛所種諸善根不於弟子所種善根阿難若菩薩學般若波羅蜜不驚不畏信樂受持讀誦如所說行當知是人至現在佛所若有信般若波羅蜜不謗不逆當知是人已供養諸佛阿難若人於佛所種善根求阿羅漢辟支佛是善根不虛亦不離般若波羅蜜是故阿難我今以般若波羅蜜囑累於汝阿難我所說法唯除般若波羅蜜有所受持若忘失其過尚少汝若受持般若波羅蜜乃至忘失一句其過甚重是故阿難我以般若波羅蜜囑累於汝汝所聞受持皆應讀誦恵令通利善念在心當令章句分明何以故般若波羅蜜是過去未来現在諸佛法藏故阿難

若人於今現在欲以慈心恭敬供養我者是人當以是心供養般若波羅蜜受持讀誦如所說行即是供養於我阿難是人不但供養於我亦為恭敬供養過去未来現在諸佛阿難汝若愛重不捨於我亦應如是愛重不捨般若波羅蜜乃至一句慎莫忘失阿難我為囑累般若波羅蜜因緣故若於一劫百劫千万億那由他劫乃至如恒河沙等劫說不可盡阿難今但略說如我今為大師過去現在十方諸佛於一切世間天人阿修羅中亦為大師般若波羅蜜亦於一切世間天人阿修羅中而作大師有如是等無量因緣故我於一切世間天人阿修羅中以般若波羅蜜囑累於汝阿難我所佛告阿難若人愛重佛愛重法愛重僧愛重過去未来現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提當以是愛重愛重般若波羅蜜此則是我所用教化阿難若有人受持讀誦般若波羅蜜當知是人則為受持過去未来現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提阿難般若波

羅蜜欲斷絶時若欲護助者是人則是護助過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提何以故阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜生阿難若過去諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜生未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提亦從般若波羅蜜生現在无量阿僧祇世界諸佛阿耨多羅三藐三菩提亦從般若波羅蜜生是故阿難若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提當善學六波羅蜜何以故阿難諸波羅蜜是諸菩薩母能生諸佛若菩薩學是六波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提是故阿難我以六波羅蜜重囑累汝何以故是六波羅蜜是諸佛無盡法藏阿難汝若因小乘法為小乘人說三千大千世界衆生皆以是法證阿羅漢汝為弟子功德盖少不足言若以六波羅蜜為菩薩說汝為弟子功德具足我則喜悅阿難若人以是小乘法教三千大千世界衆生得阿羅漢證是諸布施持戒修善福德寧為多不

阿難言甚多世尊佛告阿難是福雖多不如聲聞人為菩薩說般若波羅蜜乃至一日其福甚多阿難置此一日若從旦至食時置從旦至食時乃至一漏尅須置是一漏尅須乃至須臾為菩薩說法是人於一切聲聞辟支佛善根福德不可相比若菩薩如是行如是念於阿耨多羅三藐三菩提退轉者无有是處

摩訶般若波羅蜜見阿閦佛品第二十五

佛說般若波羅蜜是時會中四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等佛神力故見阿閦佛在大會中恭敬圍繞而為說法如大海水不可移動時諸比丘皆阿羅漢諸漏已盡无復煩惱心得自在及諸菩薩摩訶薩其數无量佛攝神力大會四衆等皆不復見阿閦如來及聲聞菩薩國界嚴飾佛告阿難一切法亦如是不與眼作對如今阿閦佛及阿羅漢諸菩薩衆皆不復現何以故法不見法法不知法阿難一切法非

知者非見者无作者無貪著不分別故阿難一切法不可思議猶如幻人一切法無受者不堅牢故菩薩如是行者名為行般若波羅蜜於法亦无所著菩薩如是學者名為學般若波羅蜜阿難若菩薩欲到一切法彼岸當學般若波羅蜜何以故阿難學般若波羅蜜於諸學中最為第一安樂利益諸世間故阿難如是學者无依止者為作依止如是學者諸佛所許諸佛所讚諸佛如是學已能以足指震動三千大千世界阿難諸佛學是般若波羅蜜於過去未來現在一切法中得无导知見阿難是故般若波羅蜜最上最妙阿難若欲稱量般若波羅蜜即是稱量虛空何以故是般若波羅蜜无量故阿難我不說有般若波羅蜜有限有量阿難名字章句語言有量般若波羅蜜无量世尊何因緣故般若波羅蜜無量阿難般若波羅蜜无盡故無量般若波羅蜜離故无量阿難過去諸佛皆從般若波羅蜜出而般若波羅蜜不盡未來諸

佛皆從般若波羅蜜出而般若波羅蜜不盡現在無量世界諸佛皆從般若波羅蜜出而般若波羅蜜不盡是故般若波羅蜜已不盡今不盡當不盡何難若人欲盡般若波羅蜜為欲盡虛空尒時須菩提作是念是事甚深我當問佛即白佛言世尊般若波羅蜜无盡耶須菩提般若波羅蜜无盡虛空無盡故般若波羅蜜無盡世尊應云何出生般若波羅蜜須菩提色无盡故是生般若波羅蜜受想行識無盡故是生般若波羅蜜須菩提菩薩坐道場時如是觀十二因緣離於二邊是為菩薩不共之法若菩薩如是觀因緣法不墮聲聞辟支佛地疾近薩婆若必得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若諸菩薩有退轉者不得如是方便之力須菩提若諸菩薩不退轉者皆得如是方便之力所謂菩薩行般若波羅蜜以如是无盡法觀十二因緣

若菩薩如是觀時不見諸法無曰緣生亦不見諸法常不見諸法作者受者須菩提是名菩薩行般若波羅蜜時觀十二因緣法須菩提若菩薩行般若波羅蜜時不見色不見受想行識不見此佛世界不見彼佛世界亦不見有法見此佛世界彼佛世界須菩提若有菩薩能如是行般若波羅蜜是時惡魔憂愁如箭入心辭如新喪父母甚大憂毒菩薩亦如是行般若波羅蜜惡魔甚大憂毒世尊但一惡魔愁毒三千世界惡魔皆悲愁毒耶須菩提是諸惡魔皆悲憂毒各於坐處不能自安須菩提菩薩如是行般若波羅蜜一切世間天人阿修羅无能得便不見有法可退者是故須菩提菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提當如是行般若波羅蜜菩薩如是行般若波羅蜜時則具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜菩薩行般若波羅蜜時則具足諸波羅蜜亦能具足方便力是菩薩行般若波羅蜜諸有所作

生便能知是故須菩提菩薩欲得方便力者當學般若波羅蜜當修般若波羅蜜須菩提若菩薩行般若波羅蜜生般若波羅蜜時應念現在无量無邊世界諸佛諸佛菩薩婆若智皆從般若波羅蜜生菩薩如是念時應如是思惟如十方諸佛所得諸法相我亦當得須菩提菩薩行般若波羅蜜應生如是念須菩提若菩薩能生如是念乃至彈指頃勝於如恒河沙劫布施福德何況一日半日當知是菩薩必至阿耨跋致當知是菩薩為諸佛所念須菩提菩薩為諸佛所念者不生餘處必當立於阿耨多羅三藐三菩提是菩薩終不墮三惡道常生好處不離諸佛須菩提菩薩行般若波羅蜜生般若波羅蜜乃至彈指頃得如是功德何況一日若過一日如香象菩薩今在阿閦佛所行菩薩道常不離般若波羅蜜行說是法時諸比丘衆一切大會天人阿修羅皆大歡喜

摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六

佛告須菩提一切法无分别當知般若波羅蜜亦如是一切法無壞當知般若波羅蜜亦如是一切法但假名字當知般若波羅蜜亦如是一切法以言說故有當知般若波羅蜜亦如是又此言說无所有無處所當知般若波羅蜜亦如是一切法虛假為用當知般若波羅蜜亦如是一切法无量當知般若波羅蜜亦如是色無量當知般若波羅蜜亦如是受想行識無量當知般若波羅蜜亦如是一切法无相當知般若波羅蜜亦如是一切法通達相當知般若波羅蜜亦如是一切法本来清淨當知般若波羅蜜亦如是一切法无言說當知般若波羅蜜亦如是一切法同於滅當知般若波羅蜜亦如是一切法如涅知般若波羅蜜亦如是一切法滅當知般若波羅蜜亦如是一切法不来不去無所生當知般若波羅蜜亦如是一切法無邊當知般若波羅蜜亦如是一切法無彼我當知般若波羅蜜亦如是賢聖畢竟清淨當知般若波羅蜜亦如是捨一切檐當知般若波羅蜜亦如是何以故色无形無

處自性无故受想行識無形无處自性无故一切法無熱當知般若波羅蜜亦如是一切法无染無離當知般若波羅蜜亦如是何以故色无所有故無染无離受想行識無所有故無染无離一切法性清淨當知般若波羅蜜亦如是一切法無繫著當知般若波羅蜜亦如是一切法是菩提覺以佛慧當知般若波羅蜜亦如是一切法空無相无作當知般若波羅蜜亦如是一切法是藥慈心為首當知般若波羅蜜亦如是一切法梵相慈相无過無恚當知般若波羅蜜亦如是大海无邊當知般若波羅蜜亦如是虛空無邊當知般若波羅蜜亦如是日照無邊當知般若波羅蜜亦如是色離當知般若波羅蜜亦如是受想行識離當知般若波羅蜜亦如是一切音聲無邊當知般若波羅蜜亦如是諸性無邊當知般若波羅蜜亦如是集無量善法當知般若波羅蜜亦如是一切法三昧无邊當知般若波羅蜜亦如是佛法無邊當知般

若波羅蜜亦如是法無邊當知般若波羅蜜亦如是空无邊當知般若波羅蜜亦如是心心數法無邊當知般若波羅蜜亦如是諸心所行无邊當知般若波羅蜜亦如是善法無量當知般若波羅蜜亦如是不善法无量當知般若波羅蜜亦如是師子吼當知般若波羅蜜亦如是何以故色如大海色如虛空受想行識如虛空色如須弥山莊嚴受想行識如須弥山莊嚴色如日光受想行識如日光色如聲无邊受想行識如聲无邊色如衆生性無邊受想行識如衆生性無邊色如地受想行識如地色如水受想行識如水色如火受想行識如火色如風受想行識如風色如空種受想行識如空種色離集善相受想行識離集善相色離和合法受想行識離和合法色三昧故无邊受想行識三昧故无邊色色離色性色如是佛法受想行識識離識性識如是佛法色相无邊受想行識相无邊色空無邊受想行識空無

小品般若經卷第九　第二十一張　鱗字号

邊色心所行故无邊受想行識心所行故無邊色中善不善不可得受想行識中善不善不可得色不可壞受想行識不可壞色是師子吼受想行識是師子吼當知般若波羅蜜亦如是

小品般若經卷第九

小品般若波羅蜜經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八二頁中原版殘，以麗藏本換，殘本附後。

一　八二頁中四行第一一字「菩」，石作「是菩」。

一　八二頁下一行首字「觀」，石作「餘觀」。

一　八二頁下一二行第一三字及一三行第一一字「諸」，石作「一切」。

一　八二頁下一七行第一三字至一八行第二字「無分別故」，石、麗作「不作是念」。

一　八二頁下末行第二字「所」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　八三頁上九行第七字「墮」，石作「所謂若」。

一　八三頁上一三行第四字「爲」，石、普、南、徑、清作「爲度」。

一　八三頁上一四行末字「不」，石作「亦不」。

一　八三頁上一五行第一一字「小」，石作「是」。

一　八三頁上二〇行第一一字「度」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　八三頁中一四行末字「天」，石、資、磧、南、徑、清作「天福生天」；普作「光福生天」。

一　八三頁中一五行第五字「廣」，石、磧、普、南、徑、清作「誑」。

一　八三頁中一六行「無小天」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿迦膩叱天」。

一　八三頁中一六行第八字「皆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「亦皆」。

一　八三頁下一二行第一〇字「眼」，石、麗作「明」。

一　八三頁下一八行第五字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　八四頁上七行第九字「者」，石無。

一　八四頁中一二行第一〇字「問」，石作「說」。

一　八四頁中一二行第一一字「離」，

資無；磧作「難」。

一　八四頁中一八行末字「者」，普、南、徑、清無。

一　八四頁下七行「所說無㝵亦如是」，石作「亦如是所說無㝵」。

一　八四頁下一二行第七字「能」，石、普、南、徑、清無。

一　八四頁下二〇行第三字「須」，石作「是須」。

一　八五頁上五行第四字「上」石作「爲上」。

一　八五頁上七行第四字及九行第一字「散」，石作「散於」。

一　八五頁上一七行第三字「而」，石無。

一　八五頁上一八行第五字「得」，普、南、徑、清作「皆得」。

一　八五頁上二〇行第六字「彼」，石、普、南、徑、清作「此」。

一　八五頁上二一行第九字「世」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「世界」。

一　八五頁中四行第二字「術」，普、南、徑、清作「率」。

一　八五頁中一〇行第八字「畏」，石作「怖」。

一　八五頁中一七行末字「若」，石、普、南、徑、清作「若還」。

一　八五頁下二行第三至四字「是人」，石無。

一　八六頁上一六行第七字「是」，普、南、徑、清作「是三世」。

一　八六頁上一九行「不足言」，石、普、南、徑、清無此三字。

一　八六頁中五行第四字及第一〇字「尅」，普、南、徑、清作「刻」。

一　八六頁中五行第五字及第一一字「頃」，石作「間」。

一　八六頁中六行第一字「史」，資、磧、普、南、徑、清作「史頃」；石作「史間阿難若菩薩」。

一　八六頁中一〇行第八字「見」，磧無。

一　八六頁中一四行第七字「佛」，石、普、南、徑、清作「皆以佛」。

一　八六頁中一九行第四字「等」，石無。

一　八六頁下六行末字「岸」，石、普、南、徑、清作「岸者」。

一　八六頁下一二行末字「是」，石無。

一　八六頁下一三行第五字「蜜」，石作「蜜者」。

一　八六頁上一七行第一三字「有」，石、普、南、徑、清無。

一　八七頁中一二行第三字及第一三字「愁」，石、普、南、徑、清作「憂」。

一　八七頁中一二行「三千」，石、資、磧、普、南、徑、清作「三千大千」。

一　八七頁中一三行第一〇字「恙」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　八七頁中一六行第一〇字「退」，石、普、南、徑、清作「退還」。

一　八七頁下一〇行首字「是」，石作「是心」。

一　八七頁下一四行第二字「生」，石作「至」。

一　八七頁下一四行第七字「立」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　八八頁中一九行末字「亦」，諸本無。

一　八八頁中二二行第九字「昧」，石作「昧故」。

一　八八頁下七行第一一字「師」，諸本作「如師」。

若波羅蜜即是

須菩提菩薩行般若波羅蜜甚深義須菩提菩薩所為甚深義而不證是義所謂若聲聞地若辟支佛地世尊如我解佛所說義菩薩所行不難何以故取證者不可得所用取證法亦不可得所證法亦不可得若菩薩聞如是說不驚不怖不沒不退當知是菩薩行般若波羅蜜亦不見我行般若波羅蜜如是亦不分別當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提遠離聲聞辟支佛地世尊辟如虛空不作是念是遠是近何以故虛空無分別故世尊般若波羅蜜亦如是不作是念聲聞辟支佛地去我遠阿耨多羅三藐三菩提去我近何以故般若波羅蜜無分別故世尊辟如幻所化人不作是念幻師去我近

小品般若波羅蜜經卷第十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯　鱗

薩陀波崙品第二十七

佛告須菩提若菩薩欲求般若波羅蜜當如薩陀波崙菩薩今在雷音威王佛所行菩薩道須菩提白佛言世尊薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜佛告須菩提薩陀波崙菩薩本求般若波羅蜜時不依世事不惜身命不貪利養於空林中聞空中聲言善男子汝從是東行當得聞般若波羅蜜行時莫念疲倦莫念睡眠莫念飲食莫念晝夜莫念寒熱如是諸事莫念莫觀亦莫思惟離諂曲心莫自高身卑下他人當離一切衆生之相當離一切利養名譽當離五蓋當離慳嫉亦莫分別內法外法行時莫得左右顧視莫念前莫念後莫念上莫念下莫念四維莫動色受想行識何以故若動色受想行識則不行佛法行於生死如是之人不能得般若波羅蜜薩陀波崙報空中聲言當如教行何

以故我為一切衆生作光明故集諸佛法空中聲言善哉善哉善男子汝應信解空无相無作法應離相離於有見離衆生見人見我見求般若波羅蜜善男子應離惡知識親近善知識善知識者能說空无相無作无生無滅法善男子汝能如是不久得聞般若波羅蜜若從經卷聞若從法師聞善男子汝所從聞般若波羅蜜當於是人生大師想當知報恩應作是念我所從聞般若波羅蜜則是我善知識我得聞般若波羅蜜當不退於阿耨多羅三藐三菩提不離諸佛不生無佛世界得離諸難思惟如是功德利故於法師所生大師想善男子莫以世俗財利心故隨逐法師當以愛重恭敬法故隨逐法師又善男子應覺魔事惡魔或時為說法者作諸因緣令受好妙色聲香味觸說法者以方便力故受是五欲汝於此中莫生不淨之心應作念言我不知方便之力法師或為利益衆生令種善根故受用是法諸菩薩者无所障导善

男子汝於尒時應觀諸法實相何等是諸法實相佛說一切法无垢何以故一切法性空一切法無我无衆生一切法如幻如夢如響如影如炎善男子汝若如是觀諸法實相隨逐法師不久當善知般若波羅蜜又善男子復應覺知魔事若法師於求般若波羅蜜者心有嫌恨而不顧録汝於此中不應憂惱但以愛重恭敬法心隨逐法師勿生猒離須菩提薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已即便東行東行不久復作是念我向者云何不問空中聲東行遠近當從誰聞般若波羅蜜即住不行憂愁啼哭作是念言我住於此若一日二日乃至七日不念疲極不念睡眠不念飲食不念晝夜不念寒熱要當得知我從誰聞般若波羅蜜須菩提辭如有人唯有一子愛之甚重一旦命終甚大憂惱唯懷憂惱无有餘念須菩提薩陀波崙亦如是無有餘念但念我當何時得聞般若波羅蜜須菩提薩陀波崙菩薩如是憂愁啼哭時佛像在前立

讚言善哉善哉善男子過去諸佛本行菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今是故善男子汝以是勤行精進愛樂法故從是東行去此五百由旬有城名衆香七寶合成其城七重縱廣十二由旬皆以七寶多羅之樹周遍圍繞豐樂安靜人民熾盛街巷相當端嚴如畫橋津如地寬博清淨七重城上皆以閻浮檀金而為樓閣一一樓閣七寶行樹種種寶果其諸樓閣次第皆以寶繩連綿寶鈴羅網以覆城上風吹鈴聲其音和雅如作五樂甚可愛樂以是音聲娛樂衆生其城四邊流池清淨冷煖調適中有諸船七寶嚴飾是諸衆生宿業所致娛樂遊戲諸池水中種種蓮華青黃赤白衆雜好華香色具足遍滿其上三千大千世界所有好華悉皆具有其城四邊有五百園觀七寶莊嚴甚可愛樂一一園中有五百池水池水各各縱廣十里皆以七寶雜色莊嚴諸池水中皆有青黃赤白蓮花大如車輪弥覆水上青色青光黃色黃光赤色赤

光白色白光諸池水中皆有鳧鴈鴛鴦異類衆鳥是諸園觀池沼適无所屬皆是衆生宿業果報長夜信樂深法行般若波羅蜜福德所致善男子衆香城中有大高臺曇無竭菩薩宮舍在上其宮縱廣各五十里皆以七寶校成雜色莊嚴其墻七重皆亦七寶七寶行樹周匝圍繞其宮舍中有四園觀常所娛樂一名常喜二名無憂三名華飾四名香飾一一園中有八池水一名為賢二名賢上三名歡喜四名喜上五名安隱六名多安隱七名必定八名阿毗跋致諸池水邊面各一寶黃金白銀琉璃頗梨玫瑰為底金沙布上一一池側有八梯階種種寶物以為梯橙諸階陛間有閻浮檀金芭蕉之樹諸池水中皆有青黃赤白蓮花遍覆其上鳧鴈鴛鴦孔雀衆鳥鳴聲相和甚可愛樂諸池水邊皆生花樹香樹風吹香華墮池水中其池成就八功德水香若栴檀色味具足曇无竭菩薩與六万八千婇女五欲具足共相娛樂及城中男女

俱入常喜等園賢等池中共相娛樂善男子曇无竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已日日三時說般若波羅蜜衆香城中男女大小為曇无竭菩薩於其城內多聚人處數大法座其座四足或以黃金或以白銀或以琉璃或以頗梨數以繞莚雜色首蓐以迦尸白疊而覆其上座高五里施諸幃帳其地四邊散五色華燒衆名香供養法故曇无竭菩薩於此座上說般若波羅蜜善男子彼諸人衆如是供養恭敬曇無竭菩薩為聞般若波羅蜜故於是大會百千万衆諸天世人一處集會中有聽者中有受者中有持者中有誦者中有書者中有正觀者中有如說行者是諸衆生已度惡道皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子汝從是去當於曇无竭菩薩所聞般若波羅蜜曇無竭菩薩世世是汝善知識示教利喜汝阿耨多羅三藐三菩提善男子曇无竭菩薩本行菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今今汝東行莫計晝夜不久當得聞

般若波羅蜜菩薩陁波崙菩薩心大歡喜譬如有人為毒箭所中更无餘念唯念何時當得良醫拔出毒箭除我此苦如是菩陁波崙菩薩無有餘念但念何時得見曇无竭菩薩為我說般若波羅蜜我聞般若波羅蜜斷諸有見尒時菩陁波崙即於住處一切法中生無決定想入諸三昧門所謂諸法性觀三昧諸法不可得三昧破諸法无明三昧諸法不異三昧諸法不壞三昧諸法照明三昧諸法離闇三昧諸法不相續三昧諸法性不可得三昧散華三昧不受諸身三昧離幻三昧如鏡像三昧一切衆生語言三昧一切衆生歡喜三昧隨一切善三昧種種語言字句莊嚴三昧無畏三昧性常默然三昧无导解脫三昧離塵垢三昧名字語言莊嚴三昧一切見三昧一切無导際三昧如虛空三昧如金剛三昧无貪三昧得勝三昧轉眼三昧畢法性三昧得安隱三昧師子吼三昧勝一切衆生三昧離垢淨三昧無垢淨三昧華莊嚴三昧隨堅

實三昧出諸法得力無畏三昧通達諸法三昧壞一切法印三昧無老別見三昧離一切見三昧離一切闇三昧離一切相三昧離一切著三昧離一切懈怠三昧深法照明三昧善高三昧不可奪三昧破魔三昧生光明三昧見諸佛三昧菩陁波崙菩薩住是諸三昧中即見十方諸佛為諸菩薩說般若波羅蜜諸佛各各安慰讚言善哉善哉善男子我等本行菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今得是諸三昧已了達般若波羅蜜住阿毗跋致地我等得是諸三昧故得阿耨多羅三藐三菩提善男子是為般若波羅蜜所謂於諸法无所念我等住於无念法中得如是金色之身三十二相大光明不可思議智慧諸佛无上三昧無上智慧盡諸功德邊如是功德諸佛說之猶不能盡況聲聞辟支佛是故善男子汝於是法倍應恭敬愛重生清淨心得阿耨多羅三藐三菩提不足為難汝於善知識應深恭敬愛重信

樂善男子若菩薩為善知識所護念者疾得阿耨多羅三藐三菩提薩陀波崙菩薩白諸佛言何等是我善知識諸佛荅言善男子曇无竭菩薩世世教誨成就汝於阿耨多羅三藐三菩提令汝得學般若波羅蜜方便之力曇无竭菩薩是汝善知識汝應報恩善男子汝若於一刹若二刹三刹乃至百刹若過百刹頂戴恭敬以一切樂具而供養之若以三千大千世界妙好色聲香味觸盡以供養亦未能報須臾之恩何以故以曇无竭菩薩因緣力故令汝得如是諸深三昧及聞般若波羅蜜方便諸佛如是教授安慰薩陀波崙菩薩已忽然不現薩陀波崙菩薩從三昧起不見諸佛作是念是諸佛向從何來今至何所不見佛故即大憂愁作是念曇无竭菩薩已得陀羅尼諸神通力已曾供養過去諸佛世世為我善知識常利益我我至曇无竭菩薩所當問諸佛從何所來去至何所尒時薩陀波崙菩薩於曇无竭菩薩益加愛重恭敬

信樂作如是念我今貧窮无有華香瓔珞燒香塗香衣服憘蓋金銀真珠頗梨珊瑚无有如是諸物可以供養曇无竭菩薩我今不應空往曇无竭菩薩所我若空往心則不安當自賣身以求財物為般若波羅蜜故供養曇无竭菩薩何以故我世世已來喪身無數於无始生死中為欲因緣故在於地獄受無量苦未曾為是清淨之法是時薩陀波崙菩薩中道入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須人誰欲須人尒時惡魔作是念薩陀波崙菩薩為愛法故自賣身以供養曇无竭菩薩為聞般若波羅蜜方便以婆羅門欲買心何菩薩行般若波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提亦得多聞如大海水不為諸魔所壞能盡一切諸功德邊於此刹益无量衆生是諸衆生出我境界得阿耨多羅三藐三菩提我今當往壞其道意即時惡魔隱蔽諸人乃至不令一人得聞唱聲唯一長者女魔不能蔽薩陀波崙菩薩賣身不集在一處立流淚而言我為大罪故

欲自賣身供養曇无竭菩薩為聞般若波羅蜜而无買者尒時釋提桓因作是念我今當試是善男子實以深心為愛法故捨是身不即化作婆羅門在薩陀波崙菩薩邊行問言善男子汝今何故憂愁啼哭薩陀波崙言以貧窮无有財寶欲自賣身供養曇无竭菩薩為聞般若波羅蜜而無買者婆羅門言善男子我不須人今欲大祠當須人心人血人髓能與我不薩陀波崙自念我得大利定當得聞般若波羅蜜方便以婆羅門欲買心血髓故即大歡喜語婆羅門汝所須者盡當相與婆羅門言汝須何價荅言隨汝所與薩陀波崙菩薩即執利刀刺右髀出血復割右脞欲破骨出髓時一長者女在閣上遥見薩陀波崙菩薩刺髀出血割其右脞復欲破骨出髓作是念此善男子何因緣故困苦其身我當往問時長者女即便下閣到薩陀波崙菩薩所問言善男子何因緣故困苦其身用是血髓為薩陀波崙言賣與婆羅門欲以供養般若

波羅蜜及曇无竭菩薩長者女言善男子汝賣血髓供養是人得何等利菩薩陀波崙言是人當為我說般若波羅蜜方便力我隨中學當得阿耨多羅三藐三菩提金色之身三十二相常光无量光大慈大悲大喜大捨十力四無所畏四無导智十八不共法六神通不可思議清淨戒品定品智慧品解脫品解脫知見品得佛无上智慧无上法寶分布施與一切衆生時長者女語菩薩陀波崙汝所說者甚為希有微妙第一為一一法乃可應捨恒河沙身善男子汝今所須金銀真珠琉璃頗梨琥珀珊瑚諸好珍寶及華香瓔珞幡蓋衣服盡當相與供養曇无竭菩薩莫自困苦我今亦欲隨汝至曇无竭菩薩所種諸善根為得如是清淨法故尒時釋提桓因即復其身在菩陀波崙菩薩前立作是言善哉善哉善男子汝心堅固愛法如是過去諸佛行菩薩道時亦如汝今求聞般若波羅蜜方便得阿耨多羅三藐三菩提善男子我實不須人心血

髓故来相試汝願何等當以相與菩陀波崙言與我阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因言我无此也諸佛世尊乃能辦之更求餘願當以相與菩陀波崙言汝於此中若無力者還使我身平復如故菩陀波崙身即平復无有瘡瘢於是釋提桓因忽然不現時長者女語菩陀波崙菩薩言可至我舍當白父母求索財寶為聞法故供養曇无竭菩薩我復問言善男子汝於是我華香瓔珞種種衣服及諸寶物願聽我身并先所給五百侍女與菩陀波崙菩薩共往供養曇无竭菩薩曇无竭菩薩當為我說法以是法故我等當得諸佛之法父母語女菩陀波崙菩薩今在何處女言今在門外是人發心求阿耨多羅三藐三菩提欲度一切衆生生死苦惱為愛法故欲自賣身而无買者憂愁啼哭立在一處作是言我欲賣身而无買者時一婆羅門作是言汝今何故欲自賣身荅言我愛法故欲供養曇无竭菩薩

我當從彼得諸佛法婆羅門言我不須人今欲大祠當須人心人血人髓即時是人心大歡喜手執利刀刺辟出血復割右脞欲破骨出髓我在閻上遥見此事心自念言是人何故困苦其身當往問之我即往問荅我言我以貧窮无有財寶欲賣心血髓與婆羅門我時問言善男子持是財物欲作何等荅我言為愛法故供養曇无竭菩薩我復問言善男子汝於是中得何等利荅我言我於是中當得无量不可思議功德之利我聞是无量不可思議諸佛功德心大歡喜作是念是善男子甚為希有乃能自受如是苦惱為愛法故尚能捨身我當云何不供養法我今多有財物於是事中當發大願我時語言善男子汝莫如是困苦其身我當多與財物供養曇无竭菩薩我亦隨汝至曇无竭菩薩所欲自供養我今亦欲得是諸法所謂无上佛法如上所說父母今當聽我隨是善男子及給財物供養曇无竭菩薩又母報言汝所讚者希有難及是人一

心念法一切最勝第一必能安樂一切衆生是人能求難事我今聽汝直去我等亦欲見曇无竭菩薩是女為供養曇无竭菩薩故白父母言我不敢斷人功德是女即時莊嚴五百乘車勑五百侍女亦皆莊嚴持種種色華種種色衣種種雜香末香塗香金銀寶華種種雜色妙好瓔珞諸美飲食與薩陁波崙菩薩各載一車五百侍女恭敬圍繞漸漸東行遥見衆香城其城七重七寶莊嚴甚可愛樂有七重塹七重行樹其城縱廣十二由旬豐樂安靜人民熾盛五百街巷端嚴如畫橋津如地寬博清淨見曇无竭菩薩於城中央法座上坐無量百千万衆圍繞說法心即歡喜譬如比丘得第三禪見已作是念我等不應載車趣曇无竭菩薩即皆下車步進薩陁波崙與五百侍女恭敬圍繞各持種種莊嚴諸物俱詣曇无竭菩薩所曇无竭菩薩所有七寶臺牛頭栴檀而以校飾真珠羅網寶鈴間錯四角各懸明珠以為光明有四白銀香

爐燒黑沉水供養般若波羅蜜其寶臺中有七寶大床床上有七寶函以真金鍱書般若波羅蜜置是函中其臺四邊垂諸寶幡尒時薩陁波崙菩薩與五百侍女遥見妙臺種種珎寶以為校飾又見釋提桓因與无量百千諸天以天曼陁羅華天金銀華天栴檀花以散臺上天於空中作諸伎樂即問釋提桓因憍尸迦汝以何故與諸天衆以天曼陁羅華天金銀華天栴檀華散此臺上於虛空中作諸伎樂釋提桓因言善男子汝不知耶有法名摩訶般若波羅蜜是諸菩薩母菩薩於是中學當得盡諸功德一切佛法疾得薩婆若薩陁波崙言憍尸迦摩訶般若波羅蜜是諸菩薩母為在何處我今欲見善男子在此七寶篋中黄金鍱上曇无竭菩薩七處印之我不得示汝尒時薩陁波崙菩薩與五百女人各持種種華香瓔珞幡蓋衣服金銀珎寶以半供養般若波羅蜜以半供養曇无竭菩薩薩陁波崙菩薩以種種花香瓔珞幡蓋衣

服金銀寶花作諸伎樂供養般若波羅蜜已向曇无竭菩薩所復以種種華香瓔珞碎末栴檀金銀寶華供養法故散曇無竭菩薩上即住虛空合成寶蓋其蓋四邊垂諸寶幡薩陁波崙菩薩及五百女人見此神力心大歡喜作是念未曾有也曇无竭大師神力尒未成佛道神通之力尚能如是況得阿耨多羅三藐三菩提時五百女人敬重曇无竭菩薩故皆發阿耨多羅三藐三菩提心我等以是善根因緣於未来世當得作佛行菩薩道時亦得如是功德如今曇无竭菩薩供養恭敬尊重般若波羅蜜為人演說成就方便力亦如曇无竭菩薩薩陁波崙及五百女人頭面礼曇无竭菩薩足合掌恭敬却住一面薩陁波崙白曇无竭菩薩言我本求般若波羅蜜時於空林中聞空中聲言善男子從是東行當得聞般若波羅蜜我即東行東行不久便作是念我云何不問空中聲去當遠近從誰得聞般若波羅蜜憂愁懊惱即住七日

不念飲食及世俗事但念般若波羅
蜜我云何不問空中聲去當近遠從
誰得聞即時佛像現在我前作是言
善男子從是東行五百由旬有城名
衆香城中有菩薩名曇无竭為諸大
衆說般若波羅蜜汝於是中當得聞
般若波羅蜜我於是處一切法中生
无依止想亦得無量諸三昧門我住
是諸三昧即見十方諸佛為諸大衆
說般若波羅蜜諸佛讚我言善哉善
哉善男子我等本行菩薩道時亦得
是諸三昧住是諸三昧中能成就諸
佛法諸佛安慰示教我已皆不復現
我從諸三昧覺已作是念諸佛從何
所來去至何所不知諸佛來去因緣
故即作是念曇无竭菩薩已曾供養
過去諸佛深種善根善學方便必能
為我說諸佛從何所來去至何所惟
願大師今當為我說諸佛從何所來
去至何所令我常得不離見佛
摩訶般若波羅蜜曇无竭品第二十八
尒時曇无竭菩薩語薩陀波崙菩薩
言善男子諸佛无所從來去无所

至何以故諸法如不動故諸法如即
是如來善男子无生無來無去无
生即是如來實際无來無去實際即
是如來空无來無去空即是如來斷
无來無去斷即是如來離無來无去
離即是如來滅无來無去滅即是如
來虛空性無來无去虛空性即是如
來善男子離是諸法無有如來是諸
法如諸如來如皆是一如無二无別
善男子是如唯一无二無三離諸數
无所有善男子辭如春末後月日
中熱時見野馬動愚夫逐之謂當得
水善男子於意云何是水從何所來
為從東海來南西北海來薩陀波崙
白大師言燄中尚无有水況有來處
去處但是愚人无有智故於无水中
而生水想實无有水善男子若有人
以如來身色音聲而生貪著如是人
等分別諸佛有去來相當知是等愚
癡无智如無水中而生水想何以故
諸佛如來不應以色身見諸佛如來
皆是法身故善男子諸法實相无來
无去諸佛如來亦復如是善男子辭

如幻師幻作為兵馬兵車兵步兵无
來無去當知諸佛無來无去亦復如
是善男子如人夢中見有如來若一
若二若十若二十若五十若百若過
百數覺已乃至不見有一如來善男
子於意云何是諸如來從何所來去
至何所薩陀波崙白大師言夢无定
法皆是虛妄善男子如來說一切法
虛妄如夢若人不知諸法虛妄如夢
以色身名字語言章句而生貪著如
是人等分別諸佛而有來去不知諸
法相故若人於佛分別來去當知是
人凡夫無智數受生死往來六道離
般若波羅蜜離於佛法善男子若能
如實知佛所說一切諸法虛妄如夢
是人於法則不分別若來若去若生
若滅若不分別是人則以諸法實相
而觀如來若以法相知如來者是人
則不分別如來若來若去若能如是
知諸法相是人則行般若波羅蜜近
阿耨多羅三藐三菩提是名真佛弟
子不虛受人信施是為世界福田善
男子辭如海中種種珎寶不從東方

来南西北方四維上下来衆生福業
回縁海生此寶非无回而有諸寶滅
時亦不至十方以衆縁合則有衆縁
滅則无善男子諸如来身亦復如是
无有定法不從十方来亦不無因而
有以本行報生衆縁合則有衆縁滅
則無善男子譬如箜篌音聲无所從
来去無所至屬衆因縁有絃有槽有
根有人以手鼓之衆縁合則有聲是
聲不從絃出槽出根出手出衆縁合
則有聲而無所從来衆縁散則滅而
无所至善男子諸如来身亦復如是
屬衆因縁無量福德之所成就不從
一回縁一福德而生亦不無因無縁
而有以衆縁合則有而无所從来衆
縁散則滅而去無所至善男子應當
如是觀諸如来来去之相亦應如是
觀諸法相善男子汝如是觀諸如来
及一切法无来無去无生無滅必至
阿耨多羅三藐三菩提亦得了達般
若波羅蜜方便說是如来无来無去
法時三千大千世界地大震動諸天
宮殿亦皆震動諸魔宮殿皆不復現

三千大千世界草木華樹悉皆傾向
曇无竭菩薩諸樹皆出非時妙華釋
提桓因及四天王於虛空中雨天名華
天末栴檀散曇无竭菩薩上語薩陀
波崙菩薩言因仁者故我等今日聞
第一義一切世界所難值遇貪身見
者所不能及尒時薩陀波崙菩薩白
曇无竭菩薩何因縁故地大震動曇
無竭言以汝向問是諸如来无来無
去我荅汝時有八千人得無生法忍
八十那由他衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心八万四千衆生遠塵離垢
於諸法中得法眼淨薩陀波崙菩薩
心即歡喜作是念我今則為大得善
利聞般若波羅蜜中无来無去利益
如是無量衆生我之善根已為具足
於阿耨多羅三藐三菩提心無疑悔
必當作佛薩陀波崙聞法生歡喜因
縁即昇虛空高七多羅樹作是念我
今當以何物供養曇无竭菩薩釋提
桓因知薩陀波崙心所念即以天曼
陀羅華與薩陀波崙作是言汝以是
花供養曇无竭菩薩善男子我等應

助成汝以汝因縁故利益無量衆生
善男子如是之人甚難得值能為一
切衆生故於無量阿僧祇劫往来生
死尒時薩陀波崙菩薩受釋提桓因
曼陀羅華散曇無竭菩薩上從虛空
下頭面作礼白大師言我從今日以
身供給奉上大師作是語已合掌一
面立尒時長者女及五百侍女白薩
陀波崙菩薩言我等今者以身奉上
持是善根因縁當得如是善法世世
常共供養諸佛常相親近薩陀波崙
菩薩報諸女言汝若以身與我誠心
隨我行者我當受汝諸女白言我等
誠心以身奉上當隨所行尒時薩陀
波崙菩薩與五百女人并諸寶物莊
嚴之具及五百乘車奉上曇无竭菩
薩白言大師以是五百女人奉給大
師五百乘車隨意所用尒時釋提桓
因讚薩陀波崙菩薩言善哉善哉菩
薩摩訶薩應如是學一切捨法菩薩
有是一切捨者則能疾得阿耨多羅
三藐三菩提諸菩薩為聞般若波羅
蜜及方便故應如汝今供養尒師過

去諸佛本行菩薩道時亦皆如汝住是捨中為般若波羅蜜供養於師為聞般若波羅蜜及方便故得阿耨多羅三藐三菩提尒時曇無竭菩薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足故受五百女人及五百乘車受已還與薩陀波崙從坐而起還入宮中是時日沒薩陀波崙菩薩作是念我為法不應坐卧當以二事若行若立以待法師出宮說法尒時曇无竭菩薩七歲常入菩薩无量三昧無量般若波羅蜜及方便觀薩陀波崙菩薩滿七歲中若行若立離於睡眠不念於欲不念美味但念曇無竭菩薩何時當從禪起我當為敷法座曇无竭菩薩當坐說法我當掃灑令地清淨布種種華曇無竭菩薩當說般若波羅蜜及方便時長者女及五百女人亦皆七歲隨薩陀波崙菩薩所行之事尒時薩陀波崙菩薩聞空中聲言善男子曇無竭菩薩却後七日從三昧起當於城中法座上說法薩陀波崙菩薩聞空中聲心大歡喜與五百女人欲為曇

无竭菩薩敷大法座是時諸女各脫上衣以為法座作是念曇無竭菩薩當坐此座說般若波羅蜜及方便薩陀波崙菩薩欲灑法座處地求水不得惡魔隱蔽令水不現作是念薩陀波崙求水不得或當憂悔心動變異善根不增智慧不照薩陀波崙求水不得即作是念我當刺身出血以用灑地何以故此中塵土至於大師我今何用此身此身不久必當壞敗我寧為法以滅於身終不空死又我常以五欲因緣塵無數身往来生死未曾得為如是法也薩陀波崙即以利刀周遍刺身以血灑地五百女人亦効薩陀波崙菩薩各各刺身以血灑地薩陀波崙菩薩及五百女人乃至一念無有異心魔不能壞障其善根尒時釋提桓因作是念未曾有也薩陀波崙菩薩愛法堅固發大莊嚴不惜身命深心趣於阿耨多羅三藐三菩提當得阿耨多羅三藐三菩提度脫无量衆生生死苦惱即時釋提桓因變灑地血為天赤栴檀水法座四

邊面百由旬天栴檀氣添布遍滿釋提桓因讚言善哉善哉善男子汝精進力不可思議愛法求法寂為无上善男子過去諸佛亦皆如是深心精進愛法求法以此修集阿耨多羅三藐三菩提尒時薩陀波崙作是念我為曇無竭菩薩已敷法座掃灑清淨當於何所得好名華莊嚴此地曇无竭菩薩在座說法當以供養釋提桓因知薩陀波崙心所念即以三千石天曼陀羅華與薩陀波崙菩薩作是言善男子取是曼陀羅華莊嚴此地供養曇無竭菩薩薩陀波崙菩薩受此華已以半散地以半供養曇無竭菩薩尒時曇无竭菩薩過七日已從三昧起與無量百千万衆恭敬圍繞趣法座所坐法座上說般若波羅蜜薩陀波崙見曇無竭菩薩心大喜樂辟如比丘入第三禪尒時薩陀波崙及五百女人散華供養頭面礼足却坐一面曇无竭菩薩因薩陀波崙為大衆說言諸法等故般若波羅蜜亦等諸法離故般若波羅蜜亦離諸法

不動故般若波羅蜜亦不動諸法無念故般若波羅蜜亦无念諸法无畏故般若波羅蜜亦無畏諸法一味故般若波羅蜜亦一味諸法無邊故般若波羅蜜亦无邊諸法無生故般若波羅蜜亦無生諸法无滅故般若波羅蜜亦无滅如虛空無邊般若波羅蜜亦無邊如大海无邊般若波羅蜜亦无邊如須弥山庄嚴般若波羅蜜亦庄嚴如虛空无分別般若波羅蜜亦无分別色無邊故般若波羅蜜亦無邊受想行識无邊故般若波羅蜜无邊无邊地種無邊故般若波羅蜜无邊水種火種風種空種無邊故般若波羅蜜羅蜜无邊如金剛等故般若波羅蜜亦等諸法無壞故般若波羅蜜无壞諸法性不可得故般若波羅蜜性不可得諸法无等故般若波羅蜜无等諸法无所作故般若波羅蜜無所作諸法不可思議故般若波羅蜜不可思議是時薩陀波崙菩薩即於坐所得諸法等三昧諸法離三昧諸法不動三昧諸法无念三昧諸法無畏三

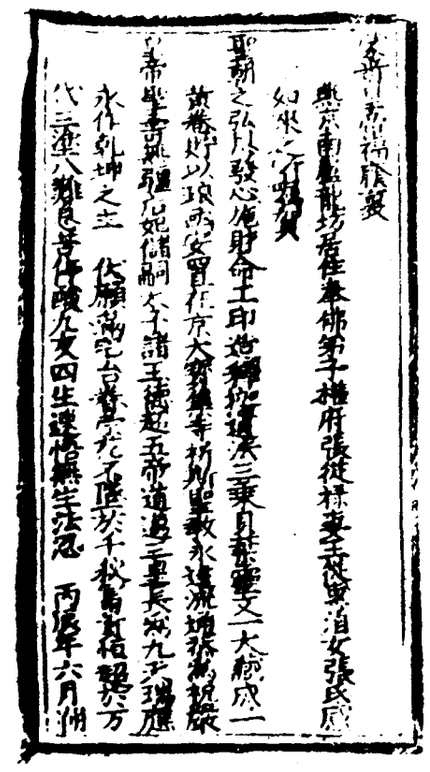
昧諸法一味三昧諸法无邊三昧諸法無生三昧諸法无滅三昧虛空無邊三昧須弥山庄嚴三昧大海无邊三昧須弥山庄嚴三昧虛空無分別三昧色無邊三昧受想行識无邊三昧地種无邊三昧水種火種風種空種无邊三昧如金剛等三昧諸法不壞三昧諸法性不可得三昧諸法無等三昧諸法无所作三昧諸法不可思議三昧得如是等六百万諸三昧門

摩訶般若波羅蜜囑累品第二十九

尒時佛告須菩提薩陀波崙菩薩得六百万三昧門已即見十方如恒河沙等世界諸佛與大比丘衆恭敬圍繞皆以是文字章句相貌說般若波羅蜜如我今於此三千大千世界與諸大衆恭敬圍繞以是文字章句相貌說般若波羅蜜菩薩陀波崙從是已後多聞智慧不可思議如大海水世世所生不離諸佛現在諸佛常生其所一切衆難皆悉得斷須菩提當知是般若波羅蜜因緣能具足菩薩道是故諸菩薩若欲得一切智慧應當

信受般若波羅蜜讀誦正憶念如說修行廣為人說亦當了了書寫經卷供養恭敬尊重讚歎華香瓔珞末香塗香幡蓋伎樂等則是我教

尒時佛告阿難於意云何佛是汝大師不世尊佛是我大師如來是我大師佛告阿難我是汝大師汝是我弟子汝以身口意業於今現在供養恭敬尊重於我我滅度後汝當以是供養恭敬尊重般若波羅蜜第二第三亦如是說我以般若波羅蜜囑累於汝慎莫忘失莫作最後斷種人也阿難隨尒所時般若波羅蜜在世當知尒所時有佛在世說法阿難若有書寫般若波羅蜜受持讀誦正憶念如所說行廣為人說供養恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂當知是人不離見佛不離聞法常近佛佛說般若波羅蜜已弥勒等諸菩薩摩訶薩舍利弗須菩提目揵連摩訶迦葉等諸聲聞衆一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受



小品般若經卷第十

小品般若經卷第十

小品般若波羅蜜經卷第十

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　九二頁中一三行第一二字「諸」，[石]作「等」。

一　九二頁中一四行第四字「亦」，[石]無。

一　九二頁中一四行第七字「惟」，[石]作「惟籌量」。

一　九二頁中二〇行「色受想行識」，[石]作「五陰」。

一　九二頁中二〇行第八字「則」，[石]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「則是」。

一　九二頁下一一行第四字「爲」，[石]作「欲爲」。

一　九二頁下三行第一二字「相」，諸本作「諸相」。

一　九二頁下三行末字「於」，[石]無。

一　九二頁下四行第七字「人」，[石]作「離人」。

一　九二頁下七行第三字「法」，[石]作「諸法」。

一　九二頁下七行末二字「得聞」，[石]作「當得」。

一　九二頁下八行第九字「卷」，[石]作「卷中」。

一　九二頁下一四行「世界」，[石]作「國土」。

一　九二頁下一四行第九字「難」，[石]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「難當」。

一　九二頁下一四行第一三字「是」，[石]作「是等」。

一　九二頁下一六行第四字「俗」；[石]作「間」。

一　九二頁下一九行第五至六字「好妙」，[石]作「妙好」。

一　九二頁下二一行第三至四字「淨之」，[石]作「清淨」。

一　九二頁下二一行第六至七字「應作」，[石]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「但應」。

一　九二頁下二一行第一一字至二二行首字「不知方便之」，[石]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無方便」。

一　九二頁下末行首字「故」，石作「因緣故」。

一　九三頁上五行第四字「若」，石、普、南、徑、清作「當」。

一　九三頁上七行第九至一一字「法師於」，石、資、磧作「於法師」。

一　九三頁上九行末字「心」，石、普、南、徑、清作「故」。

一　九三頁上一一行第五字「虛」，石、普、南、徑、清無。

一　九三頁上一九行末字「惱」，石、普、南、徑、清作「苦」。

一　九三頁上二〇行第三字「憂」，石、普、南、徑、清作「懊」。

一　九三頁中六行第一一字「之」，石無。

一　九三頁中六行末字「遍」，石作「迴」。

一　九三頁中一二行第一〇至一一字「如作」，石作「譬如巧作」。

一　九三頁中一三行第二字「愛」，石作「悅」。

一　九三頁中一四行第七字「燸」，石作「燸」；磧、南、徑、清作「暖」。

一　九三頁中一七行第四至五字「香色」，普、南、徑、清作「色香」。

一　九三頁中一七行第九至一〇字「滿其」，石、普、南、徑、清作「覆水」。

一　九三頁中二〇行第五字「有」，石作「各有」。

一　九三頁中二二行第一〇字至末行第三字「大如車輪弥覆水上」，石作「弥覆水上大如車輪」。

一　九三頁下四行第八字「福」，石作「功」。

一　九三頁下五行末字「宮」，石、資、磧、南、徑、清作「摩訶薩宮」。

一　九三頁下六行第八字「各」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三頁下七行第八字「其」，石、資、磧、普、南、徑、清作「垣」。

一　九三頁下一三行第一三字「水」，石作「四」。

一　九三頁下一四行第三字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「七」。

一　九三頁下一六行第八字「橙」，普、南、徑、清作「隆」。

一　九三頁下一七行第六字「之」，石、普、南、徑、清作「行」。

一　九三頁下一八行第八字「其」，石、磧、普、南、徑、清作「水」。

一　九四頁上八行第二字「畺」，石作「畺」。

一　九四頁上八行第一一至一二字「畺」。

一　九四頁上一四行「集會」，石作「和集」。

一　九四頁上一六行第五字「行」，石作「修行」。

一　九四頁上一六行第一一至一二字「已度」，石、普、南、徑、清作「度諸」。

一　九四頁上一八行第七字「去」，普、南、徑、清作「東去」。

一　九四頁上二〇行第一〇字「汝」，

普作「教汝」。

一　九四頁上二二行第五字「時」，石無。

一　九四頁上二二行第一一字「蜜」，石作「蜜時」。

一　九四頁中一行第五字「蜜」，石、普、南、徑、清作「蜜尒時」。

一　九四頁中八行第八字「入」，普、南、徑、清作「即入」。

一　九四頁中末行首字「淨」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九四頁下四行第八字「離」，石作「脫」。

一　九四頁下一二行末字「了」，石作「通」。

一　九四頁下一九行第八至九字「如是」，石作「是諸」。

一　九五頁上一二行「何以故」，石作「所以者何」。

一　九五頁上一三行第一〇字「是」，石作「是等」。

一　九五頁上二二行第五至八字「去至何所」，石作「至何所去」。

一　九五頁中三行九字「諸」，石作「等」。

一　九五頁中五行第八至九字「心則」，石作「非心」。

一　九五頁中五行第一二字「當」，石作「我今當」。

一　九五頁中一三行第七字「故」，石作「故欲」。

一　九五頁中末行末字「故」，石無。

一　九五頁下六行第五字「故」，石作「以」。

一　九五頁下七行首字「以」，石、資、磧、普、南、徑、清作「我今」；麗作「我以」。

一　九五頁下一五行第六字「薩」，石作「即時薩」。

一　九五頁下一五行第一二字「即」，石作「車」。

一　九五頁下一七行第七字「在」，石作「在於」。

一　九五頁下末行第七字「與」，石作「與是」。

一　九五頁下末行第一一至一二字「欲以」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九六頁上八行末字「智」，石無。

一　九六頁上一一行首字「時」，石作「是時」。

一　九六頁上一三行第三字「沙」，石作「沙等」。

一　九六頁上一三行第一四字至一四行第八字「真珠琉璃頗梨琥珀珊瑚」，石作「瑠璃珊瑚琥珀頗梨真珠」。

一　九六頁上一五行「幡蓋」，石無此二字。

一　九六頁中三行第一〇字「也」，石、普、南、徑、清作「力」。

一　九六頁中七行第三至四字「於是」，石作「如本不異」。

一　九六頁中七行第九字「忽」，石作「與其願已忽」。

一　九六頁中一三行第四至六字「并

先所」，石、普、南、徑、清作「及所供」。

一　九六頁中一五行第七字「我」，石、普、南、徑、清作「我等」。

一　九六頁中一六行第一一字「女」，石作「言女」；普、南、徑、清作「女言」。

一　九六頁中一九行「一切」，石作「一切無量」。

一　九六頁中一九行末字至二〇行第二字「欲自賣」，石作「自賣其」。

一　九六頁中二一行第六字「欲」，石作「今」。

一　九六頁中末行第四字「愛」，石作「爲」。

一　九六頁下七行「以貧窮」，石作「貧」。

一　九六頁下七行第六字「有」，石無。

一　九六頁下一一行第五字「利」，石作「功德利即」。

一　九六頁下一八行末字「供」，石作「以是財物供」。

一　九六頁下二〇行首二字「菩薩」，石無。

一　九六頁下二〇行第九至一七字「今亦欲得是諸法所謂」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亦欲得」。

一　九七頁上一一行「一切」，石作「一切世間」。

一　九七頁上二行第六至八字「能求難」，石作「欲求難得之」；普、南、徑、清作「能求難得之」。

一　九七頁上五行第六至九字「是女即時」，石作「女即」。

一　九七頁上六行第七至八字「亦皆」，石作「皆令」。

一　九七頁上六行第一一字「持」，石作「車乘持」。

一　九七頁上一一行第六字「七」至一二行第七字「樹」，石作「七重塹七重行樹皆以七寶莊嚴甚可愛樂」。

一　九七頁上一三行第五字「靜」，石作「隱」。

一　九七頁上一四行第一二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「遥見」。

一　九七頁上一八行第八字「薩」，普、南、徑、清作「薩所」。

一　九七頁上二二行第二至三字「而以」，石作「以爲」。

一　九七頁中二行第一一字「七」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「四」。

一　九七頁中三行末字至四行首字「其臺」，磧無。

一　九七頁中六行第五字「又」，石作「及」。

一　九七頁中八行第六字「臺」，石作「寶台」。

一　九七頁中九行第一二字「以」，石無。

一　九七頁中一一行第七至八字「臺上」，石作「寶台上天」。

一　九七頁中一一行第一〇字「虛」，石無。

一　九七頁中一二行第七字「言」，石作「答言」。

一　九七頁中一四行首字及一六行末

字「母」，石作「摩訶薩母」。

一　九七頁中一八行第二字「篋」，石、普、南、徑、清作「函」。

一　九七頁中一八行第七字「上」，石作「上善男子」。

一　九七頁中一八行末字「處」，普、南、徑、清作「寶印」。

一　九七頁中二一行第九字「以」，石作「即時以」。

一　九七頁下八行第二至三字「神力」，石作「威德」。

一　九七頁下九行第四字「況」，石作「何況」。

一　九七頁下一〇行首字「時」，石作「即時」。

一　九七頁下一二行第六字「於」，石作「故於」。

一　九七頁下一三行第五字「亦」，石作「當」。

一　九七頁下一六行第三字「薩」，石作「薩即時」。

一　九八頁上一行第七字「俗」，石作「間」。

一　九八頁上二行第一二字至一三字「近遠」，石作「遠近」。

一　九八頁上七行第一〇字「一」，石作「於一」。

一　九八頁中一五行第一一字「況」，石作「何況」。

一　九八頁中一七行「實無有水」，石作「中實无水曇無竭菩薩語薩陁波崙言」。

一　九八頁中二二行第五字「故」，石無。

一　九八頁下三行第五字「如」，石作「譬如」。

一　九八頁下五行第二字「數」，石無。

一　九八頁下五行第九字「有」，石無。

一　九八頁下七行第一三字「无」，石作「中無決」。

一　九八頁下九行首字「虛」，石作「皆虛」。

一　九八頁下一〇行首字「以」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是人但以」。

一　九八頁下一三行末字「離」，石作「遠離」，下同。

一　九八頁下一四行第七字「於」，石無。

一　九八頁下一七行第七字「是」，石作「一切諸法是」。

一　九八頁下一八行第二字「觀」，石作「知」。

一　九八頁下一九行末二字「如是」，石無。

一　九八頁下二〇行第五字「是」，石作「如是是」。

一　九八頁下二〇行第八字「行」至二一行第九字「提」，石作「近阿耨多羅三藐三菩提行般若波羅蜜」。

一　九八頁下二二行第四至六字「受人信」，石作「食國中」。

一　九八頁下二二行第一一字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。

一　九八頁上一行「衆生福業」，石作「但以衆生福德」。

一　九九頁上二行第七字「非」，石作「亦不」。

一　九九頁上二行第一一字至三行首字「有諸寶滅時」，石作「生衆緣合故有是謂寶滅」。

一　九九頁上三行第七至八字「以衆」，石作「但以因」。

一　九九頁上三行第一三字「衆」，石作「因」。

一　九九頁上五行第三至四字「定法」，石作「決定」。

一　九九頁上五行末字「而」，石作「緣」。

一　九九頁上六行「以本行」，石、資、磧、普、南、徑、清作「但以本行業果」。

一　九九頁上七行「善男子」，石無此三字。

一　九九頁上九行第七字「之」，至一行第一一字「散」，石作「而有音聲是聲不但從弦出亦不從槽出棍出手出以衆緣合則有聲而無所從來衆緣散生」。

一　九九頁上一五行第三字「以」，石作「但以」。

一　九九頁上一八行第八字「汝」，石、資、磧、普、南、徑、清作「汝若能」；麗作「汝若」。

一　九九頁上一九行「無來無去」，石作「相所謂」。

一　九九頁上二〇行第一二字「了」，石作「通」。

一　九九頁中二行第六字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「摩訶薩諸」。

一　九九頁中六行第七字「界」，石作「間」。

一　九九頁中八行第六字「何」，石作「言何」。

一　九九頁中九行第四字「以」，石無。

一　九九頁中一三行第八字「淨」，石作「淨即時」。

一　九九頁中一六行第一一字「已」，石作「則」。

一　九九頁中一八行「薩陁波崙聞」，石作「以得」。

一　九九頁中二〇行第一三字「釋」，石作「摩訶薩釋」。

一　九九頁下一行第九字「利」，石作「饒」。

一　九九頁下二行「甚難得值」，石作「甚爲難知」；資、磧、普、南、徑、清作「甚爲難值」。

一　九九頁下六行「白大師言」，石作「白言大師」。

一　九九頁下末行第二字「及」，石無。

一　一〇〇頁上二行「爲般若波羅蜜」，石無此六字。

一　一〇〇頁上三行第七字「及」，石無。

一　一〇〇頁上三行第一〇字「故」，石作「故住是捨中修習」。

一　一〇〇頁上四行第一三字「薩」，石作「薩摩呵薩」。

一　一〇〇頁上七行「還入宮中是時日没」，石作「是時日没還入宮中」。

一　一〇〇頁上八行第一二字「法」，石作「法來」。

一　一〇〇頁上末行第一三字「欲」，石無。

一　一〇〇頁中一〇行第一二至一三字「壞敗」，石作「破壞」。

一　一〇〇頁中一七行第七字「魔」，石作「惡魔」。

一　一〇〇頁中一七行第一〇字「壞」，石作「得便」。

一　一〇〇頁下五行第九字「集」，普、南、徑、清作「習」。

一　一〇〇頁下八行首字「當」，石作「我當」。

一　一〇〇頁下八行第四字「所」，石無。

一　一〇〇頁下一〇行末字「石」，資、磧、普、南、徑、清作「碩」。

一　一〇一頁上一一行末字「亦」，石無。

一　一〇一頁中四行第三字「虛」，石、麗作「如虛」。

一　一〇一頁中一〇行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一〇一頁中一五行第一一字及一八行第二字「說」，石作「說是」。

一　一〇一頁下一四行第四字「有」，石無。

一　一〇一頁下一四行第一三字「有」，石作「有衆生」。

一　一〇一頁下一八行第七字「近」，諸本作「親近」。

一　一〇一頁下二〇行第四字「目」，石作「大目」。