佛說仁王般若波羅蜜經卷上

姚秦三藏鳩摩羅什譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八百万億學无學皆阿羅漢有為功德无為功德無學十智有學八智有學六智三根十六心行法假虛實觀受假虛實觀名假虛實觀三空觀門四諦十二緣無量功德皆成就復有八百万億大仙緣覺非斷非常四諦十二緣皆成就復有九百万億菩薩摩訶薩皆阿羅漢實智功德方便智功德行獨大乘四眼五通三達十力四無量心四辯四攝金剛滅定一切功德皆成就復有千万億五戒賢者皆行阿羅漢十地迴向五分法身具足無量功德皆成就復有十千五戒清信女皆行阿羅漢十地皆成就始生功德住生功德終生功德三十生功德皆成就復有十億七賢居士德行具足二十二品十一切入八除入八解脫三慧十六

諦四諦四三二一品觀得九十忍一切功德皆成就復有万万億九梵三淨三光三梵五禪樂天天定功德定味常樂神通十八生處功德皆成就復有億億六欲諸天子十善果報神通功德皆成就復有十六大國王各各有一万二万乃至十万眷屬五戒十善三歸功德清信行具足復有五道一切衆生復有他方不可量衆復有變十方淨土現百億高座化百億須弥寶華各各坐前華上復有无量化佛有無量菩薩比丘八部大衆各各坐寶蓮華華上皆有无量國土一一國土佛及大衆如今無異一一國土中一一佛及大衆各各說般若波羅蜜他方大衆及化衆此三界中大衆十二大衆皆來集會坐九級蓮華座其會方廣九百五十里大衆僉然而坐尒時十号三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛初年月八日方坐十地入大寂室三昧思緣放大光明照三界中復於頂上出千寶蓮花其花上至非想非非想天光亦復尒乃至他方恒河

沙諸佛國土時無色界而无量變大香華香如車輪華如須弥山王如雲而下十八梵天王雨百變異色華六欲諸天雨無量色華其佛座前自然生九百万億級華上至非想非非想天是時世界其地六種震動

尒時諸大衆俱共僉然生疑各相謂言四無所畏十八不共法五眼法身大覺世尊前已為我等大衆二十九年說摩訶般若波羅蜜金剛般若波羅蜜光讚般若波羅蜜天王問般若波羅蜜光讚般若波羅蜜今日如来放大光明斯作何事時十六大國王中舍衛國主波斯匿王名曰月光德行十地六度三十七品四不壞淨行摩訶衍化次第問居士寶盖法淨名等八百人復問須菩提舍利弗等五千人復問弥勒師子吼等十千人無能荅者

時波斯匿王即以神力作八万種音樂十八梵六欲諸天亦作八万種音樂聲動三千乃至十方恒河沙佛土有縁斯現彼他方佛國中南方法才菩薩共五百万億大衆俱来入此大會東方寶桂菩薩共九百万億大衆俱来入此大會北方虛空性菩薩共百千万億大衆俱来入此大會西方善住菩薩共十恒河沙大衆俱来入此大會六方亦復如是作樂亦然亦復共作無量音樂覺悟如来佛即知時得衆生根即從定起方坐蓮華師子座上如金剛山王大衆歡喜各各現無量神通地及虛空大衆而住

仁王般若波羅蜜護國經觀空品第二

尒時佛告大衆知十六大國王意欲問護國土因縁吾今先為諸菩薩說護佛果因縁護十地行因縁諦聽諦聽善思念之如法修行時波斯匿王言善大事因縁故即散百億種色華變成百億寶帳盖諸大衆

尒時大王復起作礼白佛言世尊一切菩薩云何護佛果云何護十地行因縁佛言菩薩化四生不觀色如受想行識如衆生我人常樂我淨如知見壽者如菩薩如六度四攝一切行如二諦如是故一切法性真實空不来不去無生无滅同真際等法性無二尤別如虛空是故陰入界無我无所有相是為菩薩行化十地般若波羅蜜

白佛言若諸法尒者菩薩護化衆生為化衆生耶大王法性色受想行識常樂我淨不住色不住非色不住非非色乃至受想行識亦不住非非住何以故非色如非非色如世諦故三假故名見衆生一切生性實故乃至諸佛三乘七賢八聖亦名見六十二見亦名見大王若以名名見一切法乃至諸佛三乘四生者非非見一切法也

白佛言般若波羅蜜有法非非法摩訶衍云何照大王摩訶衍見非非法法若法非非法是名非非法空法性空色受想行識空十二入十八界空六大法空四諦十二縁空是法即生即住即滅即有即空剎那剎那亦如是法生法住法滅何以故九十剎那為一念一念中一剎那經九百生滅乃至色一切法亦如是以般若波羅蜜空故不見縁不見諦乃至一切法空

內空外空內外空有為空無為空无始空性空第一義空般若波羅蜜空因空佛果空空故空但法集故有受集故有名集故有因集故有果集故有十行故有佛果故有乃至六道一切有善男子若有菩薩見法衆生我人知見者斯人行世間不異於世間於諸法而不動不到不滅無相无無相一切法亦如也諸佛法僧亦如也是即初地一念心具足八万四千般若波羅蜜即載名摩訶衍即滅為金剛亦名定亦名一切行如光讚般若波羅蜜中說大王是經名味句百佛千佛百千万佛說名味句於恒河沙三千大千國土中盛無量七寶施三千大千國中衆生皆得七賢四果不如於此經中起一念信何况解一句者句非句非句故般若非句句非般若般若亦非菩薩何以故十地三十生空故始生住生終生不可得地地中三生空故亦非菩薩婆若非摩訶衍空故

大王若菩薩見境見智見說見受者

非聖見也倒想見法凡夫人也見三界者衆生果報之名也六識起無量欲无窮名為欲界蔵空或色所起業果名為色界蔵空或心所起業果名無色界蔵空三界空三界根本无明蔵亦空三地九生滅前三界中餘無明習果報空金剛菩薩得理盡三昧故或果生滅空有果空因空故空菩薩婆若亦空滅果空或前已空故佛得三無為果智緣滅非智緣滅虛空菩薩婆若果空也善男子若有修習聽說無聽无說如虛空法同法性聽同說同一切法皆如也大王菩薩修護佛果為若此護般若波羅蜜者為護菩薩婆若十力十八不共法五眼五分法身四無量心一切功德果為若此佛說法時無量人天衆得法眼淨性地信地有百千人皆得大空菩薩大行仁王般若波羅蜜護國經菩薩教化品第三

白佛言世尊護十地行菩薩云何行可行云何行化衆生以何相衆生可化佛言大王五忍是菩薩法伏忍上中下信忍上中下順忍上中下无生

忍上中下寂滅忍上中下名為諸佛菩薩修般若波羅蜜善男子初發想信恒河沙衆生修行伏忍於三寶中生習種性十心信心精進心念心慧心定心施心戒心護心願心迴向心是為菩薩能少分化衆生已超過二乘一切善地一切諸佛菩薩長養十心為聖胎也次第起乾慧性種性有十心所謂四意止身受心法不淨苦無常无我也三意止三善根慈施慧也三意止所謂三世過去因忍現在因果忍未来果忍是菩薩亦能化一切衆生已能過我人知見衆生等想及外道倒想所不能壞復有十道種性地所謂觀色識想受行得戒忍知見忍定忍慧忍解脫忍觀三界因果空忍無願忍无相忍觀二諦虛實一切法无常名無常忍一切法空得無生忍是菩薩十堅心作轉輪王亦能化四天下生一切衆生善根以信忍菩薩所謂善達明中行者斷三界色煩惱縛能化百佛千佛万佛國中現百身千身万身神通无量功德常以

十五心為首四攝法四無量心四弘願三解脫門是菩薩從善地至於薩婆若以此十五心為一切行根本種子又順忍菩薩所謂見勝現法能斷三界心等煩惱縛故現一身於十方佛國中無量不可說神通化衆生又無生忍菩薩所謂遠不動觀慧亦斷三界心色等煩惱習故現不可說不可說功德神通復次寂滅忍佛與菩薩同用此忍入金剛三昧下忍中行名為菩薩上忍中行名為薩婆若共觀第一義諦斷三界心習無明盡相為金剛盡相无相為薩婆若超度世諦第一義諦之外為第十一地薩婆若覺非有非無湛然清淨常住不變同真際等法性無緣大悲教化一切衆生乘薩婆若乘來化三界善男子一切衆生煩惱不出三界藏一切衆生果報二十二根不出三界諸佛應化法身亦不出三界三界外無衆生佛何所化是故我言三界外別有一衆生界藏者外道大有經中說非七佛之所說大王我常語一切衆生斷三

界煩惱果報盡者名為佛自性清淨名覺薩婆若性衆生本業是諸佛菩薩本業所修行五忍中十四忍具足白佛言云何菩薩本業清淨化衆生佛言從一地乃至後一地自所行處及佛行處一切知見故本業者若菩薩住百佛國中作閻浮四天王修百法門二諦平等心化一切衆主若菩薩住千佛國中作忉利天王修千法門十善道化一切衆生若菩薩住十万佛國中作炎天王修十万法門四禪定化一切衆生若菩薩住百億佛國中作兜率天王修百億法門行道品化一切衆生若菩薩住千億佛國中作化樂天王修千億法門二諦四諦八諦化一切衆生若菩薩住十万億佛國中作他化天王修十万億法門十二因緣智化一切衆生若菩薩住百万億佛國中作初禪王修百万億法門方便智願智化一切衆生若菩薩住百万微塵數佛國中作二禪梵王修百万微塵數法門雙照方便神通智化一切衆生若菩薩住百万

億阿僧祇微塵數佛國中作三禪大梵王修百万億阿僧祇微塵數法門四無导智化一切衆生若菩薩住不可說不可說佛國中作第四禪大靜天王三界主修不可說不可說法門得理盡三昧同佛行處盡三界原教化一切衆生如佛境界是故一切菩薩本業行淨若十方諸如来亦修是業登薩婆若果作三界王化一切無量衆生

尒時百万億恒河沙大衆各從座起散無量不可思議華燒无量不可思議香賚華供養釋迦牟尼佛及無量大菩薩合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜今於佛前以偈歎曰

世尊導師金剛體　心行寂滅轉法輪
八辯洪音為衆說　時衆得道百億万
時六天人出家道　成比丘衆菩薩行
五忍功德妙法門　十四正士能諦了
三賢十聖忍中行　唯佛一人能盡原
佛衆法海三寶藏　無量功德攝在中
十善菩薩發大心　長別三界苦輪海
中下品善果散王　上品十善鐵輪王

習種銅輪二天下　銀輪三天性種性
道種堅德轉輪王　七寶金光四天下
伏忍聖胎三十人　十信十止十堅心
三世諸佛於中行　無不由此伏忍生
一切菩薩行本原　是故發心信心難
若得信心必不退　進入無生初地道
教化衆生覺中行　是名菩薩初發心
善覺菩薩四天王　雙照二諦平等道
權化衆生遊百國　始登一乘無相道
入理般若名為住　住生德行名為地
初住一心足德行　於第一義而不動
離達開士忉利王　現形六道千國土
無緣无相第三諦　無死無生无二照
明慧空照炎天王　應形万國導群生
忍心無二三諦中　出有入無變化生
善覺離明三道人　能滅三界色煩惱
還觀三界身口色　法性第一無唯照
炎慧妙光大精進　兜率天王遊億國
實智緣寂方便道　達無生照空有了
勝慧三諦自達明　化樂天王百億國
空空諦觀無二相　變化六道入无闇
法現開士自在王　无二無照達理空
三諦現前大智光　照千億上教一切

焰勝法現無相定　能洗三界迷心惑
空慧寂然无緣觀　還觀心空无量報
遠達無生初禪王　常万億土教衆生
未度報身一生在　進入等觀法流地
始入無緣金剛忍　三界報形永不受
觀第三義无二照　二十一生空寂行
三界愛習順道定　遠達正士獨諦了
等觀菩薩二禪王　變生法身无量光
入百恒土化一切　圓照三世恒刼事
返照樂虛无盡原　於第三諦常寂然
慧光開士三禪王　能於千恒一時現
常在無為空寂行　恒沙佛藏一念了
灌頂菩薩四禪王　於億恒土化群生
始入金剛一切了　二十九生永已度
寂滅忍中下忍觀　一轉妙覺常湛然
等慧灌頂三品上　除前餘習無明緣
無明習相故煩惱　二諦理窮一切盡
圓智无相三界王　三十生盡等大覺
大寂無為金剛藏　一切報盡无極悲
第一義諦常安隱　窮原盡性妙智存
三賢十聖住果報　唯佛一人居淨土
一切衆生暫住報　登金剛原居淨土
如来三業德無極　我今月光礼三寶

法王無上人中樹　覆蓋大衆无量光
口常說法非无義　心智寂滅無緣照
人中師子為衆說　大衆歡喜散金華
百億万土六大動　舍生之生受妙報
天尊快說十四王　是故我今略歎佛
時諸大衆聞月光　王歎十四王無量
功德藏得大法利　即於坐中有十恒
河沙天王十恒河　沙梵王十恒河沙
鬼神王乃至三趣　得无生法忍八部
阿須輪王現轉鬼　身天上受道三生
入正位者或四生　五生乃至十生得
入正位證聖人性　往一切無量報
佛告諸得道果實　天衆善男子是月
光王已於過去十　千刼中龍光王佛
法中為四住開士　我為八住菩薩今
於我前大師子乳　如是如是如汝所
解得真實義說不　可思議不可度量唯
佛與佛乃知斯事　善男子其所說十
四般若波羅蜜三　忍地地上中下三
十忍一切行藏一　切佛藏不可思議
何以故一切諸佛　是中生是中滅是
中化無生无滅無　化无自無他第一
无二非化非不化　非相非无相無来无

去如虛空故一切衆生无生無滅无
縛解非因非果非不因果煩惱我人
知見受者我所者一切苦受行空故
一切法集幻化五陰無合无散法同
法性寂然空故法境界空空無相不
轉不顛倒不順幻化無三寶无聖人
六道如虛空故般若无知無見不行
不緣不因不受不得一切照相故行
道相斯行道相如虛空故法相如是何
可有心得無心得是以般若功德不
可衆生中行而行不可五陰法中行
而行不可境中行而行不可解中行
而行是故般若不可思議而一切諸佛
菩薩於中行故亦不可思議一切諸
如来於幻化無住法中化亦不可思
議善男子此功德藏假使无量恒河
沙等十三灌頂開士說是功德百千
億分中如王所說如海一滴我今略
述分義功德有大利益一切衆生者
為過去来今無量諸如来之所述可
三賢十聖讚歎无量是月光王分義
功德善男子是十四法門三世一切
衆生一切三乘一切諸佛之所修集

未来諸佛亦復如是若一切諸佛菩
薩不由此門得薩婆若者无有是處
何以故一切佛及菩薩無異路故是
故一切諸善男子若有人聞諸忍法
門信忍止忍堅忍善覺忍離達忍明
慧忍焰慧忍勝慧忍法現忍遠達忍
等覺忍慧光忍灌頂忍圓覺忍者是
人超過百劫千劫無量恒河沙生生
苦難入此法門現身得報時諸衆中
有十億同名虛空藏海菩薩歡喜法
樂各各散華於虛空中變成无量華
臺上有無量大衆說十四正行十八
梵六欲天王亦散寶華各坐虛空臺
上說十四正行受持讀誦解其義理
無量諸鬼神現身修行般若波羅蜜
佛告大王汝先言云何衆生相可化若
以幻化身見幻化者是菩薩真行化
衆生衆生識初一念識異木石生得
善生得惡惡為無量惡識本善為无
量善識本初一念金剛終一念於中
生不可說不可說識成衆生色心是衆
生根本色名色蓋心名識蓋想蓋受
蓋行蓋蓋者陰覆為用身名積聚大

王此一色法生無量色眼所得為色
耳所得為聲鼻所得為香舌得為味
身得為觸堅持名地水名潤火名熱
輕動名風生五識處名根如是一色
一心有不可思議色心大王凡夫六
識處故得假名青黃方圓等無量假
色法聖人六識淨故得實法色香味
觸一切實色法衆生者世諦之名也
若有若無但生衆生憶念名為世諦
世諦假誑幻化故有乃至六道幻化
衆生見幻化幻化見幻化婆羅門劉
利毗舍首陁神我等色心名為幻諦
幻諦法無佛未出前无名字無義名
幻法幻化无名字無體相无三界名
字無善惡果報六道名字
大王是故佛佛出現於世為衆生故
說作三界六道名字是名无量名字
如字法四大法心法色法相續假法
非一非異一亦不續異亦不續非一
非異故名續諦相待假法一切名相
待亦名不定相待如五色等法有無
一切等法一切法皆緣成假成衆生
俱時因果異時因果三世善惡一切

幻化是幻諦衆生大王若菩薩如上
所見衆生幻化皆是假誑如空中華
十住菩薩諸佛五眼如幻諦而見菩
薩化衆生為若此說此法時諸有无量天子
及諸大衆得伏忍者得空无生忍乃
至一地十地不可說德行
仁王般若波羅蜜護國經二諦品第四
尒時波斯匿王言第一義諦中有世
諦不若言無者智不應二若言有者
智不應一一二之義其事云何佛告
大王汝於過去七佛已問一義二義
汝今無聽我今无說無聽无說即為
一義二義故諦聽諦聽善思念之如
法修行七佛偈如是
無相第一義　無自无他作　因緣本自有
无自無他作　法性本無性　第一義空如
諸有本有法　三假集假有　无無諦實無
寂滅第一空　諸法因緣有　有无義如是
有無本自二　辭若牛二角　照解見無二
二諦常不即　解心見不二　求二不可得
非謂二諦一　非二何可得　於解常自一
於諦常自二　通達此無二　真入第一義
世諦幻化起　辭如虛空華　如影三手無

因緣故誑有　幻化見幻化　衆生名幻諦
幻師見幻法　諦實則皆无　名為諸佛觀
菩薩觀亦然
大王菩薩摩訶薩於第一義中常照
二諦化衆生佛及衆生一而無二何
以故以衆生空故得置菩提空以菩
提空故得置衆生空以一切法空故
空空何以故般若無相二諦虛空般
若空從於无明乃至薩婆若无自相無
他相故五眼成就時見無所見行亦
不受不行亦不受非行非不行亦不
受乃至一切法亦不受菩薩未成佛
時以菩提為煩惱菩薩成佛時以煩
惱為菩提何以故於第一義而不二
故諸佛如来乃至一切法如故
白佛言云何十方諸如来一切菩薩
不離文字而行諸法相大王法輪者
法本如重誦如受記如不誦偈如無
問而自說如戒經如辭喻如法界如
本事如方廣如未曾有如論議如是
名味句音聲果文字記句一切如若
取文字者不行空也
大王如如文字修諸佛智母一切衆

生性根本智母即為薩婆若體諸佛
未成佛以當佛為智母未得為性已
得為薩婆若三乘般若不生不滅自
性常住一切衆生以此為覺性故若
菩薩無受无文字離文字非非文字
修无修為修文字者得般若真性般
若波羅蜜大王若菩薩護佛護化衆
生護十地行為若此
白佛言無量品衆生根亦无量行亦
无量法門為一為二為無量耶大王
一切法觀門非一非二乃有无量一
切法亦非有相非非無相若菩薩見
衆生見一見二即不見一不見二一
二者第一義諦也大王若有若無者
即世諦也以三諦攝一切法空諦色
諦心諦故我說一切法不出三諦我
人知見五受陰空乃至一切法空衆
生品品根行不同故非一非二法門
大王七佛說摩訶般若波羅蜜我今
說般若波羅蜜无二無別汝等大衆
應當受持讀誦解說是經功德有無
量不可說不可說諸佛一一佛教化
无量不可說衆生一一衆生皆得成

佛是佛復教化無量不可說衆生皆得成佛是上三佛說般若波羅蜜經八万億偈於一偈中復分為千分一分中說一分句義不可窮盡況復於此經中起一念信是諸衆生超百劫十劫十地等功德何況受持讀誦解說者功德即十方諸佛等無有異當知是人即是如来得佛不久時諸大衆聞說是經十億人得三空忍百万億人得大空忍十地性

大王此經名為仁王問般若波羅蜜經汝等受持般若波羅蜜經是經復有無量功德名為護國土功德亦名一切國王法藥服行無不大用護舍宅功德亦護一切衆生身即此般若波羅蜜是護國土如城塹牆壁刀劒鉾楯汝應受持般若波羅蜜亦復如是

佛說仁王般若波羅蜜經卷上

佛說仁王般若波羅蜜經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三五七頁中原版缺，以麗藏本補。

一　三五七頁中一行「佛說仁王」，資、磧作「佛說仁王護國」；南、徑、清作「仁王護國」。

一　三五七頁上五行「天子」，資、磧、南、徑、清作「大天」。

一　三五七頁下一二行第三字「有」，資、磧、南、徑、清作「國土」。

一　三五七頁下二二行「其花」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三五八頁上一行第一〇字「而」，麗作「雨」。

一　三五八頁上一行第六字「級」，南作「種」；麗作「劫」。

一　三五八頁上二〇行第四字「梵」，資、磧、南、徑、清作「梵天」。

一　三五八頁下九行第九字「生」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　三五八頁下一六行第三字「法」，資、磧、南、徑、清無。

一　三五九頁上三行末字與四行首三字「有受集故」，石無。

一　三五九頁上六行第八字「有」，資、磧、南、徑、清無。

一　三五九頁上一五行第九字「盛」，資、麗作「成」。

一　三五九頁上一六行第五字「國」，資、磧、南、徑、清作「國土」。

一　三五九頁上一八行第三字「句」，石無。

一　三五九頁中一行第一一字「人」，石無。

一　三五九頁中四行末字「名」，石作「名爲」。

一　三五九頁中七行第一〇字「得」，資、磧、南、徑、清作「藏得」。

一　三五九頁中一七行第七字「天」，資、磧、南、徑、清無。第九字「得」，資、磧、南、徑、清作「皆得」。

一　三五九頁下二行末字「想」，資、

磧、南、徑、清作「相」。

一　三五九頁下一二行第七字「忍」，石、資、磧、南、徑、清作「忍也」。

一　三六〇頁上八行「煩惱習」，資、磧、南、徑、清作「習煩惱」。

一　三六〇頁上一四行末字及中二行第四字「婆」，石、資、磧、南、徑、清作「云」。

一　三六〇頁上二一行第七字「我」，石作「亦」。

一　三六〇頁上末行第八字「語」，資、磧、南、徑、清作「說」。

一　三六〇頁中二行第七字「衆」，石作「是衆」。

一　三六〇頁中三行「本業」，資、磧、南、徑、清無。

一　二六〇頁中八行第一二字「生」，資、磧、南、徑、清作「生初地」。

一　三六〇頁中一〇行第九字「生」，資、磧、南、徑、清作「生二地」。

一　三六〇頁中一一行第六字「炎」，資、磧、南、徑、清作「焰」。

一　三六〇頁中一二行第七字「生」，資、磧、南、徑、清作「生三地」。

一　三六〇頁中一四行第六字「生」，資、磧、南、徑、清作「生四地」。

一　三六〇頁中一六行第八字「生」，資、磧、南、徑、清作「生五地」。

一　三六〇頁中一八行第一一字「生」，資、磧、南、徑、清作「生六地」。

一　三六〇頁中二〇行第一三字「生」，資、磧、南、徑、清作「生七地」。

一　三六〇頁中末行第八字「生」，資、磧、南、徑、清作「生八地」。

一　三六〇頁下三行第九字「生」，資、磧、南、徑、清作「生九地」。

一　三六〇頁下八行第四字「行」，磧、南、徑、清、麗作「化行」。第五字「淨」，資、磧、南、徑、清作「淨十地」。

一　三六〇頁下一〇行第三字「生」，磧、南、徑、清作「生佛地」。

一　三六〇頁下一三行「香華」，磧、南、徑、清、麗無此二字。

一　三六〇頁下一七行「億万」，石、資、磧、南、徑、清作「萬億」。

一　三六一頁上一七行第一三字「唯」，諸本作「遺」。

一　三六一頁上二〇行「化樂」，資、磧作「自在」。

一　三六一頁上二二行「自在」，資作「化樂」。

一　三六一頁中一行第九字「洗」，資、磧、南、徑、清作「洒」。

一　三六一頁中一六行第七字「上」，石、資、麗作「士」。

一　三六一頁下一二行第八字「往」，諸本作「得」。

一　三六一頁下一七行首字「解」，麗、磧、南、徑、清作「大」。

一　三六一頁下末行第九至一〇字「相非」，石、資、磧、南、徑、清作「無」。末字「无」，資、磧、南、徑、清無。

一　三六二頁上一行第一二字「無」，

磧、南、徑、清無。

一　三六二頁上七行首字「六」，石、麗作「无六」。

一　三六二頁上一三行末字「佛」，資、磧、南、徑、清無。

一　三六二頁上一七行第二字「等」，諸本作「第」。

一　三六二頁上一九行末字「者」，資、磧、南、徑、清、麗作「亦」。

一　三六二頁上末行末字「集」，資、磧、南、徑、清作「習」。

一　三六二頁中三行第六字「佛」，石、資、磧、南、徑、清作「諸佛」。

一　三六二頁中一〇行首字「有」，磧、南、徑、清無。

一　三六二頁中一四行「義理」，資、磧、南、徑、清作「理義」。

一　三六二頁中一八行第一一字「木」，石作「草木」。

一　三六二頁中二一行第一四字「是」，資、磧、南、徑、清無。

一　三六二頁下二行第一二字及三行第二字「得」，石作「所得」。

一　三六二頁下七行第二字「法」，石作「名法」。

一　三六二頁下一三行第六字「未」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三六二頁下一七行第一〇字「名」，石作「故」。

一　三六二頁下一八行第二字「字」，諸本作「空」。

一　三六三頁上三行「五眼」，石無此二字。

一　三六三頁上四行「爲若此說此法時諸有」，磧、南、徑、清作「爲若此時諸有」；石作「爲此時有」；資、麗作「爲若此說此法時有」。

一　三六三頁中四行第九字「第」，資、磧、南、徑、清無。

一　三六三頁中九行第三字「從」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　三六三頁下三行第二字「爲」，資、磧、南、徑、清無。

一　三六三頁下五行「離文字」，石無此三字。第一一字「非」，資、磧作「爲非」；徑、清作「爲」。

一　三六三頁下六行「爲修文字者」，資、磧作「修文字者」；南作「爲修爲修文字者」；徑、清作「爲修修無修者」。

一　三六三頁下二一行「應當」，資、磧、南、徑、清無此二字。

一　三六四頁上三行末字「一」，資、磧、南、徑、清、麗作「於一」。

一　三六四頁上五行第一二字「超」，資、磧、南、徑、清作「起」。

佛說仁王般若波羅蜜經卷下　羽

姚秦三藏鳩摩羅什譯

護國品第五

尒時佛告大王汝等善聽吾今正說護國土法用汝當受持般若波羅蜜當國土欲乱破壞刼燒賊来破國時當請百佛像百菩薩像百羅漢像百比丘衆四大衆七衆共聽此經讀百法師講般若波羅蜜百師子吼高座前燃百燈燒百和香百種色花以用供養三寶三衣什物供養法師小飯中食亦復以時大王一日二時講讀此經汝國土中有百部鬼神是一一部復有百部樂聞是經此諸鬼神護汝國土大王國土乱時先鬼神乱鬼神乱故万民乱賊来刼國百姓亡喪臣君太子王子百官共生是非天地恠異二十八宿星道日月失時失度多有賊起大王若火難水難風難一切諸難亦應講讀此經法用如上說大王不但護國亦有護福求富貴官位七寶如意行来求男女求慧解名聞求六天果報人中九品果報樂者亦講讀此經法用如上說大王不但護福亦護衆難若疾病苦難枷械枷鎖檢繫其身破四重罪作五逆因作八難罪行六道事一切無量苦難亦講讀此經法用如上說

大王昔日有王釋提桓因為頂生王来上天欲滅其國時帝釋天王即如七佛法用敷百高座請百法師講般若波羅蜜頂生即退如滅罪經中說大王昔有天羅國王有一太子欲登王位一名班足太子為外道羅陁師受教應取千王頭以祭家神自登其位已得九百九十九王少一王即廿行萬里即得一王名普明王其普明王白班足王言願聽一日飯食沙門頂礼三寶其班足王許之一日時普明王即依過去七佛法請百法師百高座一日二時講般若波羅蜜八千億偈竟其第一法師為王說偈言

刼燒終訖　乾坤洞燃　須弥巨海
都為灰揚　天龍福盡　於中彫喪
二儀尚殞　國有何常　生老病死

輪轉无際　事與願違　愛悲為宮
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆苦
國有何賴　有本自无　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢蠢
都如幻居　聲響俱空　國土亦如
識神無形　假乘四蛇　无眼保養
以為樂車　形無常主　神无常家
形神尚離　豈有國耶

尒時法師說偈已時普明王眷屬得法眼空王自證虛空等定聞法悟解還至天羅國班足王所衆中即告九百九十九王言就命時到人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句時班足王問諸王皆誦何法普明王即以上偈荅王王聞是法得空三昧九百九十九王亦聞法已皆證三空門定時班足王極大歡喜告諸王言我為外道邪師所悞非君等過汝可還本國各各請法師講般若波羅蜜名味句時班足王以國付弟出家為道證無生法忍如十王地中說五千國王常誦是經現世生報大王十六大國王修護國之法法應如

是汝當奉持天上人中六道衆生皆應受持七佛名味句未来世中有無量小國王欲護國土亦復尒者應請法師講說般若波羅蜜名味句

尒時釋迦牟尼佛說般若波羅蜜時衆中五百億人得入初地復有六欲諸天子八十万人得性空地復有十八梵得無生法忍得无生法樂忍復有先以學菩薩者證一地二地三地乃至十地復有八部阿須輪王得十三昧門得三三昧門得轉鬼身天上立受在此會者皆得自性信乃至无量空信吾今略說天等功德不可具盡

仁王般若波羅蜜護國經散華品第六

尒時十六大國王聞佛說十万億偈般若波羅蜜歡喜无量即散百万億行華於虛空中變為一座十方諸佛共坐一座說般若波羅蜜无量大衆共坐一座持金羅華散釋迦牟尼佛上成万輪華蓋大衆上復散八万四千般若波羅蜜華於虛空中變成白雲臺臺中光明王佛共無量衆說般若波羅蜜臺中大衆持雷吼華散釋

迦牟尼佛上及諸大衆復散妙覺華於虛空中變作金剛城城中師子吼王佛共十方佛大菩薩衆論第一義諦時城中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上成一華臺臺中十方佛諸天散天華於釋迦牟尼佛上虛空中成紫雲蓋覆三千大千世界蓋中天人散恒河沙華而下時諸國王散華供已願過去佛現在佛未来佛常說般若波羅蜜願一切受持者比丘比丘尼信男信女所求如意常行般若波羅蜜佛告大王如是如是如王所說般若波羅蜜應說應受是諸佛母諸菩薩母神通生處

時佛為王現五不思議神變一華入无量華无量華入一華一佛土入无量佛土无量佛土入一佛土无量佛土入一毛孔土一毛孔土入无量毛孔土无量須弥无量大海入芥子中一佛身入无量衆生身无量衆生身入一佛身入六道身入地水火風身佛身不可思議衆生身不可思議世界不可思議佛現神足時十方諸天

人得佛華三昧十恒河沙菩薩現身
成佛三恒河沙八部王成菩薩道十
千女人現身得神通三昧善男子是
般若波羅蜜有三世利益過去已說
現在今說未來當說諦聽諦聽善思
念之如法修行

仁王般若波羅蜜護國經受持品第七

尒時月光心念口言見釋迦牟尼佛
現無量神力亦見千華臺上寶滿佛
是一切佛化身主復見千華葉世界
上佛其中諸佛各各說般若波羅蜜
白佛言如是無量般若波羅蜜不可
說不可解不可以識識云何諸善男
子於是經中明了覺解如法為一切
衆生開空法道大牟尼言有修行十
三觀門諸善男子為大法王從習忍
至金剛頂皆為法師依持建立汝等
大衆應如佛供養而供養之應持百
万億天華天香而以奉上
善男子其法師者是習種性菩薩若
在家婆夷憂婆夷若出家比丘比丘
尼修行十善自觀已身地水火風空
識分分不淨復觀十四根所謂五情

五受男女意命等有無量罪過故即
發無上菩提心常修三界一切念念
皆不淨故得不淨忍觀門住在佛家
修六和敬所謂三業同戒同見同學
行八万四千波羅蜜道善男子習忍
以前行十善菩薩有退有進辟如輕
毛隨風東西是諸菩薩亦復如是雖
以十千劫行十正道發三菩提心乃
當入習忍位亦常學三伏忍法而不
可名字是不定人是定人者入生空
位聖人性故必不起五逆六重二十
八輕佛法經書作逆罪言非佛說
无有是處能以一阿僧祇劫修伏道
忍行始得入僧伽陁位
復次性種性行十慧觀滅十顛倒及
我人知見分分假為但有名但有受
但有法不可得無定相无自他相故
修護空觀亦觀亦行百万波羅蜜念
念不去心以二阿僧祇劫行正道法
住波羅陁位
復次道種性住堅忍中觀一切法無
生无住無滅所謂五受三界二諦无
自他相如實性不可得故而常入第

一義諦心心寂滅而受生三界何以
故業習果報未壞盡故順道生復以
三阿僧祇劫修八万億波羅蜜當得
平等聖人地故住阿毗跋致正位
復次善覺摩訶薩住平等忍修行四
諦念念不去心入無相捨滅三界貪
煩惱於第一義諦而不二為法性无
為緣理而滅一切相故為智緣滅無
相无為住初忍時未來無量生死不
田智緣而滅故非智緣滅无相無為
无自他相無无相故無量方便皆現
前觀實相方便者於第一義諦不沉
不出不轉不顛倒遍學方便者非證
非不證而一切學迴向方便者非住
果非不住果而向薩婆若魔自在方便
者於非道而行佛道四魔所不動一
乘方便者於不二相通達衆生一切
行故變化方便者以願力自在生一
切淨佛國土如是善男子是初覺智
於有無相而不二是實智照功用不
證不沉不出不到是方便觀辟如水
之與波不一不異乃至一切行波羅
蜜禪定陁羅尼不一不二故而一一

行成就以四阿僧祇劫行行故入此功德藏門無三界業習生故畢故不造新以願力故變化生一切淨土常修捨觀故登鳩摩羅伽位以四大寶藏常授與人

復次德慧菩薩以四無量心滅三有瞋等煩惱住中忍中行一切功德故以五阿僧祇劫行大慈觀心心常現在前入無相闇陁波羅位化一切衆生

復次明慧道人常以無相忍中行三明觀知三世法無來无去無住處心心寂滅盡三界癡煩惱得三明一切功德觀故常以六阿僧祇劫集无量明波羅蜜故入伽羅陁位無相行受持一切法

復次尒焰聖覺達菩薩修行順法忍逆五見流集无量功德住須陁洹位常以天眼天耳宿命他心身通達念念中滅三界一切見亦以七阿僧祇劫行五神通恒河沙波羅蜜常不離心

復次勝達菩薩於順道忍以四无畏觀那由他諦内道論外道論藥方工巧呪術故我是一切智人滅三界疑

等煩惱故我相以盡知地地有所出故名出道有所不出故名障道逆三界疑修習無量功德故即入斯陁含位復集行八阿僧祇劫中行諸陁羅尼門故常行無畏觀不去心

復次常現真實住順忍中作中道觀盡三界集因集業一切煩惱故觀非有非无一相無相而无二故證阿那含位復於九阿僧祇劫集照明中道故樂力生一切佛國土

復次玄達菩薩十阿僧祇劫中修無生忍法樂忍者名為縛忍順一切道生而一心忍中滅三界習因業果住後身中無量功德行皆成就无生智盡智五分法身皆滿足住第十地阿羅漢梵天位常行三空門觀百千万三昧具足弘化法藏

復次等覺者住無生忍中觀心心寂滅而無相相无身無知知而用心乘於羣方之方澹泊住於无住之住在有常修空處空常万化雙照一切法故知是處非是處乃至一切智十力觀故而能證摩訶羅伽位化一切國

土衆生千阿僧祇劫行十力法心心相應常入見佛三昧

復次慧光神變者住上上無生忍滅心心相法眼見一切法淨三眼色空見以大願力常生一切淨土万阿僧祇劫集無量佛光三昧而能現百万恒河沙諸佛神力住婆伽梵位亦常入佛華三昧

復次觀佛菩薩住寂滅忍者從始發至今經百万阿僧祇劫修百万阿僧祇劫功德故登一切法解脫住金剛臺善男子從習忍至頂三昧皆名為伏一切煩惱而無相信滅一切煩惱生解脫智照第一義諦不名為見所謂見者是薩婆若是故我從昔以來常說唯佛所知見覺頂三昧以下至於習忍所不知不見不覺唯佛頂解不名為信漸漸伏者慧雖起滅以能無生无滅此心若滅則累無不滅无生無滅入理盡金剛三昧同真際等法性而未能等無等等譬如有人登大高臺下觀一切无不斯了住盡理三昧亦復如是常修一切行滿功德藏入

婆伽度位亦復常住佛慧三昧
善男子如是諸菩薩皆能一切十方
諸如来國土中化衆生正說正義受
持讀誦解達實相如我今日等無有異
佛告波斯匿王我當滅度後法滅盡
時諸國王等皆應受持是般若波羅蜜大作佛事一
切國土安立万姓快樂皆由此般若
波羅蜜是故付囑諸國王不付囑比
丘比丘尼清信男清信女何以故無
王力故故不付囑波當受持讀誦解
其義理大王吾今所化百億須弥百
億日月一一須弥有四天下其南閻浮
提有十六大國五百中國十千小國
其國土中有七可難一切國王為是
難故講讀般若波羅蜜七難即滅七
福即生万姓安樂帝王歡喜去何為
難日月失度時節返逆或赤日出黑
日出二三四五日出或日蝕無光或
日輪一重二三四五重輪現當變怪
時讀說此經為一難也二十八宿失
度金星彗星輪星鬼星火星水星風
星刀星南斗北斗五鎮大星一切國
主星三公星百官星如是星各各變

現亦讀說此經為二難也大火燒國
万姓燒盡或鬼火龍火天火山神火
人火樹木火賊火如是變怪亦讀說
此經為三難也大水漂没百姓時節
返逆冬雨夏雪冬時雷電霹靂六月
雨冰霜雹雨赤水黑水青水雨土山
石山雨沙礫石江河逆流浮山流石
如是變時亦讀說此經為四難也大
風吹煞万姓國土山河樹木一時滅
没非時大風黑風赤風青風天風地
風火風如是變時亦讀此經為五難
也天地國土亢陽炎火洞燃百草枯
旱五穀不登土地赫燃万姓滅盡如
是變時亦讀此經為六難也四方賊
来侵國内外賊起火賊水賊風賊鬼
賊百姓荒乱刀兵刼起如是怪時亦
讀此經為七難也
大王是般若波羅蜜是諸佛菩薩一
切衆生心識之神本也一切國王之
父母也亦名神扶亦名辟鬼珠亦名
如意珠亦名護國珠亦名天地鏡亦
名龍寶神王佛告大王應作九色幡
長九丈九色華高二丈千支燈高五

丈九玉箱九玉印亦作七寶案以經
置上若王行時常於其前足一百步
是經常放千光明令千里内七難不
起罪過不生若王住時作七寶帳中
七寶高座以經卷置上日日供養散
華燒香如事父母如事帝釋
大王我今五眼明見三世一切國王皆
由過去侍五百佛得為帝王主是故
一切聖人羅漢而為来生彼國作大
利益若王福盡時一切聖人皆為捨
去若一切聖人去時七難必起大王若
未来世有諸國王護持三寶者我使五
大力菩薩往護其國一金剛吼菩薩
手持千寶相輪往護彼國二龍王吼
菩薩手持金輪燈往護彼國三无畏
十力吼菩薩手持金剛杵往護彼國
四雷電吼菩薩手持千寶羅網往護
彼國五無量力吼菩薩手持五千劒
輪往護彼國是五大士五千大神王於
汝國中大作利益當立形像而供養
之大王吾今三寶付囑汝等一切諸
王憍薩羅國舍衛國摩竭提國波羅
榛國迦夷羅衛國鳩尸那國鳩睒弥

國鳩留國罽賓國弥提國伽羅阜國
阜陁衛國沙陁國僧伽施國健駄羅
闍國波提國如是一切國受持般若
波羅蜜
時諸大衆阿須輪王聞佛說未來世中有
七可畏身毛為竪呼聲大叫而言願
不生彼國時十六大國王即以國事
付弟出家修道觀四大四色勝出相
四大四色不用識空入行相三十忍
初地相第一義諦九地相是故大王
捨凡夫身入六住身捨七報身入八
法身證一切行般若波羅蜜十八梵
天阿須輪王得三乘觀同無生境復
散華供養空華法性華聖人華順華
无生華法樂華金剛華緣觀中道華
三十七品華而散佛上及九百億大
菩薩衆其餘一切衆證道迹果散心
空華心樹華六波羅蜜華妙覺華而
散佛上及一切衆十千菩薩念来世
衆生即登妙覺三昧圓明三昧金剛
三昧世諦三昧真諦三昧第一義諦
三昧此三諦三昧是一切三昧王三
昧亦得無量諸餘三昧七賢三昧二十五

有三昧一切行三昧復有十億菩薩
登金剛頂現成正覺
仁王般若波羅蜜護國經囑累品第八
佛告波斯匿王我誡勅汝吾滅度後
八十年八百年八千年中無佛无法
無僧无信男無信女時此經三寶付
囑諸國王四部弟子受持讀誦解義
為三界衆生開空慧道修七賢行十
善行化一切衆生後五濁世比丘比
丘尼四部弟子天龍八部一切神王
國王大臣太子王子自是高貴滅破
吾法明作制法制我弟子比丘比丘
尼不聽出家行道亦復不聽造作佛
像形佛塔形立統官制衆安籍記僧
比丘地立白衣高坐兵奴為比丘受
別請法知識比丘共為一心親善比
丘為作齋會求福如外道法都非吾
法當知尒時正法將滅不久
大王壞乱吾道是汝等作自恃威力
制我四部弟子百姓疾病无不苦難
是破國因緣說五濁罪窮劫不盡
大王法未世時有諸比丘四部弟子
國王多作非法之行横興佛法衆僧

作大非法制作諸罪過非法非律繫
縛比丘如獄囚法當尒之時法滅不久
大王我滅度後未来世中四部弟子
諸小國王太子王子乃是住持護三
寶者轉更滅破三寶如師子身中虫
自食師子非外道也名壞我佛法得
大罪過正教衰薄民無正行以漸為
惡其壽日減至于百歲人壞佛教無
復孝子六親不和天神不祐疾疫惡
鬼日来侵害災怪首尾連禍縱横死
入地獄餓鬼畜生若出為人兵奴果
報如嚮應聲如影書火滅字存三界果
報亦復如是
大王未来世中一切國王太子王子
四部弟子横興佛弟子書記制戒如
白衣法如兵奴法若弟子比丘比丘
尼立籍為官所使都非我弟子是兵
奴法立統官攝僧典主僧籍大小僧
統共相攝縛如獄囚法兵奴之法當
尒之時佛法不久
大王未来世中諸小國王四部弟子自
作此罪破國因緣自受之非佛法僧
大王未来世中流通此經七佛法器

十方諸佛常所行道諸惡比丘多求名利於國王太子王子前自說破佛法因緣破國因緣其王不別信聽此語横作法制不依佛戒是為破佛破國因緣當尒之時正法不久

尒時十六大國王聞佛七誡所說未來世事悲啼涕出聲動三千日月五星二十八宿失光不現時諸王等各各至心受持佛語不制四部弟子出家行道當如佛教

尒時大衆十八梵天王六欲諸天子皆悉歎言當尒之時世間空虛是无佛世尒時無量大衆中百億菩薩彌勒師子月等百億舍利弗須菩提等五百億十八梵王六欲諸天三界六道阿須輪等聞佛說護佛因緣護國因緣歡喜無量為佛作礼受持般若波羅蜜

佛說仁王般若波羅蜜經卷下

佛說仁王般若波羅蜜經卷下

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　三六七頁中一行「佛說仁王」，資、磧、南、徑、清作「仁王護國」。

一　三六七頁中八行「此經」，諸本無此二字。

一　三六七頁中一二行「讀此」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　三六七頁中二〇行第三字及下五行第一〇字「讀」，資、磧、南、徑、清無。

一　三六七頁中二一行第四字及下二行第八字「護」，南、清作「獲」。

一　三六七頁下一行「報樂者」，資、磧、南、徑、清作「報」；麗作「樂」。

一　三六七頁下一行第一三字「讀」，諸本無。

一　三六七頁下二行第一一字「護」，南、清作「禳」。

一　三六七頁下一八行末字「百」，資、磧、南、徑、清作「數百」。

一　三六七頁下二〇行第一一字「說」，資、磧、南、徑、清作「即說」。

一　三六七頁下二二行第四字「揚」，麗作「煬」。

一　三六八頁上五行首字「都」，徑、清作「常」。

一　三六八頁上六行第一〇字「眼」，諸本作「明」。

一　三六八頁上九行第五字「說」，諸本作「說此」。

一　三六八頁上一〇行第六字「證」，資、磧、南、徑、清作「證得」。

一　三六八頁上一四行第一〇字「王」，諸本作「王言」。

一　三六八頁上一七行第五字「定」，南、徑、清作「是」。

一　三六八頁上二一行第一三字「地」，資、磧、南、徑、清作「經」。

一　三六八頁上末行「法應」，資、磧、南、徑、清作「應亦」。

一　三六八頁中一行第四字「奉」，資、

一　三六八頁中四行第三字「講」，諸本無。

一　三六八頁中四行「名味句」，諸本無此三字。

一　三六八頁中八行第六字「法」，諸本無。

一　三六八頁中一〇行第一三字「十」，南、徑、清作「一」。

一　三六八頁中一一行第四字「三」，南、徑、清作「二」。

一　三六八頁中一一行末字「立」，諸本作「正」。

一　三六八頁中二〇行第六字「蓋」，資、磧、南、徑、清作「盖盖」。

一　三六八頁中二二行第一二字「衆」，資、磧、南、徑、清作「大衆」。

一　三六八頁下一行第五字「上」，諸本無。

一　三六八頁下三行第九字「衆」，諸本無。

一　三六八頁下五行「諸天」，資、磧、南、徑、清作「及諸天人」。

一　三六八頁下八行第五字「而」，諸本作「如雲而」。

一　三六八頁下八行第一三字「供」，資、磧、南、徑、清作「供養」。

一　三六九頁上八行第四字「光」，資、磧、南、徑、清作「光王」。

一　三六九頁上一四行第三字「是」，資、磧、南、徑、清作「此」。

一　三六九頁上二一行「羌」，諸本作「蹉」。

一　三六九頁上二二行第五字「善」，資、磧、南、徑、清作「信」。

一　三六九頁中一一行第七字「等」，資、磧、南、徑、清作「等根」。

一　三六九頁中一〇行「名字」，資、磧、南、徑、清作「字名」。

一　三六九頁中一八行第六至七字「觀亦」，資、磧、南、徑、清作「常」。

一　三六九頁中一九行第一二字「正」，資、磧、南、徑、清作「十正」。

一　三六九頁中末行第一三字「入」，資、磧、南、徑、清作「入第十」。

一　三六八頁中四行第一一字「無无」，資、磧、南、徑、清作「無無無」。

一　三六八頁下二〇行第一二字「功」，磧、南、徑、清作「巧」。

一　三七〇頁上九行第一〇字「位」，資、磧、南、徑、清無。

一　三七〇頁上一八行第一三字「達」，資、磧、南、徑、清作「於」。

一　三七〇頁中三行第四字「習」，資、磧、南、徑、清作「集」。

一　三七〇頁中六行第七字「位」，諸本無。

一　三七〇頁中八行第一一字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一　三七〇字中九行第三字「於」，資、磧、南、徑、清作「作」。

一　三七〇頁中一一行第四字「遠」，諸本作「達」。

一　三七〇頁中一二行第二字「忍」至一三行第六字「中」，資、磧、南、徑、清作「法樂忍」。

一　三七〇頁中一四行第八字「行」，諸本無。

一　三七〇頁中末行「能證」，資、磧、南、徑、清作「能」；麗作「登」。

一　三七〇頁下四行「淨三眼」，資、磧、南、徑、清作「三昧」。

一　三七〇頁下一一行第五字「登」，資、磧、南、徑、清作「證」。

一　三七〇頁下二二行「盡理」，資、磧、南、徑、清、麗作「理盡」。

一　三七一頁上六行「諸國王等皆應受持是」，資、磧、南、徑、清作「受持」；麗作「受持是」。

一　三七一頁上一二行第五字「一」，南作「切」。

一　三七一頁上一四行第七字「可」，南作「災」；徑、清作「可畏」。

一　三七一頁上一六行末字「爲」，徑、清作「七」。

一　三七一頁上末行第一一字「星」，資、磧、南、徑、清作「等星」。

一　三七一頁中一行第三字「讀」，資、磧、南、徑、清作「講」。

一　三七一頁中四行第九字「澍」，資、磧、南、徑、清作「漂」。

一　三七一頁中一一行第九字及一七行首字「讀」，資、磧、南、徑、清作「讀誦」。

一　三七一頁中一四行第五字「讀」，資、磧、南、徑、清作「讀說」。

一　三七一頁下一一行七字「印」，諸本作「巾」。

一　三七一頁下二行第八字「於」，資、磧作「放」；南、徑、清作「施」。

一　三七一頁下四行第一三字「帳」，資、磧、南、徑、清作「帳帳」。

一　三七一頁下八行末字「故」，資、磧、南、徑、清作「爲」。

一　三七一頁下一二行「有諸」，資、磧、南、徑、清作「證」。

一　三七一頁下一二行第八字「護」，資、磧、南、徑、清作「受」。

一　三七一頁下一八行第一三字「千」，資、磧、南、徑、清作「十」。

一　三七一頁中四行第九字「澍」，資、磧、南、徑、清作「漂」。

一　三七一頁中一一行第九字及一七行首字「讀」，資、磧、南、徑、清作「讀誦」。

一　三七一頁中一四行第五字「讀」，資、磧、南、徑、清作「讀說」。

一　三七一頁下一一行七字「印」，諸本作「巾」。

一　三七一頁下二行第八字「於」，資、磧作「放」；南、徑、清作「施」。

一　三七二頁上一行「弥提國」，資、磧、南、徑、清無此三字。

一　三七二頁上二行第一〇字「施」，諸本作「陁」。

一　三七二頁上五行「中有」，諸本無此二字。

一　三七二頁上一〇行第一二字「故」，資、磧、南、徑、清作「爲」。

一　三七二頁上二〇行第四字「登」，資、磧、南、徑、清作「證」。

一　三七二頁上末行「諸餘」，諸本無此二字。

一　三七二頁中六行第六字「無」，資、磧、南、徑、清無。

一　三七二頁中二一行第九字「罪」，資、磧、南、徑、清作「罪過」。

一　三七二頁中二二行第四字「未」，諸本作「末」。

一　三七二頁下一行第五字「制」，諸本無。

一　三七二頁下六行第九字「名」，諸本作「多」。

一　三七二頁下一二行「如響應聲」，資、磧、南、徑、清作「如影如響」。

一　三七二頁下一六行第八字「若」，諸本作「若我」。

一　三七二頁下一七行末字「丘」，諸本作「兵」。

一　三七二頁下二二行第八字「自」，諸本作「身自」。

一　三七三頁上一〇行「行道」，資、磧、南、徑、清無此二字。

一　三七三頁上一一行「皆悉」，諸本無此二字。

一　三七三頁上一五行第五字「王」，資、磧、南、徑、清無。

一　三七三頁上一六行第四字「等」，資、磧、南、徑、清無。