光讚經卷第一

西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜光讚品第一

聞如是一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧五千俱皆阿羅漢也諸漏已盡無有塵垢而得自在心安解脫智慧善度逮得仁和為大開導所作已辦所設究竟棄捐重擔逮得已利除終始患平等解脫濟一切想得度無極唯除一人賢者阿難學須陁洹復與五百比丘俱及比丘尼優婆塞優婆夷皆悉現在并諸菩薩摩訶薩得諸愍持逮成三昧修于空行尊於無想不念衆願以得等忍制覽無數皆得五通所言聰健无有懈怠遝捨家利所慕之心所說經法不僥供養致深妙法度於無極得無所畏超越魔事脫於一切陰蓋之导講諸因緣心志所趣從無數劫精進行願其意所向喜悅問訊常先於人雖於結恨入於無數衆會之中威勢巍巍無所畏難憶念无量姟劫之事若

說經法曉練衆義猶如幻化野馬水月夢與影響若鏡中像勇猛无侶以微妙慧知衆生心所趣所行超越分別意不懷害慈愍忍辱具足所行曉了審諦所當度者攝取佛土無限之願常三昧定自覩无數諸佛世界暢達宜便啓請无量諸佛世尊進退能決若干種見所著之處定意自娛解百千行諸菩薩者德皆如是其名曰颰陁和菩薩羅隣郝竭菩薩摩訶須菩和菩薩郝羅達菩薩嬌日兜菩薩和輪調菩薩因坻菩薩賢守菩薩妙意菩薩持意菩薩增意菩薩不虛見菩薩立願菩薩周旋菩薩常精進應菩薩不置遠菩薩日盛菩薩无吾我菩薩光世音菩薩溥首菩薩寶印首菩薩常舉手菩薩常下手菩薩慈氏菩薩諸菩薩衆如是難限不可計數億百千姟一切妙德清淨同真仝時世尊坐於自然師子床座而結加趺正身而處心有所向制立其意有三昧名定意王以時三昧自然正受則皆普入一切定意投攝平等御而趣

之佛適三昧其心安寂而以道眼觀斯世界其身湛然而笑從其足心放六万億百千光明十足指放十億百千光明兩脇放二億百千光明兩膝放二億百千光明兩肩放二億百千光明兩肘放二億百千光明兩脚放二億百千光明兩眉放二億百千光明兩臂放二億百千光明項放億百千光明兩眼放二億百千光明兩耳放二億百千光明鼻放億百千光明四面放四百億百千光明四十齒放四十億百千光明眉間相放億百千光明頂髻相放六万億百千光明照此三千大千世界无所不周普曜東方江河沙等諸佛國土南方西方北方四隅上下皆亦如是其有衆生蒙值光明心皆恬怕悉發無上正真之道於是世尊即時欣笑從諸毛孔放衆光明照此三千大千世界普遍十方无不周接江河沙等諸佛世界其有群萌為光所照悉皆寂然存于无上正真

之道是時世尊則演如来清淨真妙志性光明照此三千大千世界普及十方各江河沙等諸佛國土假令人民逮斯光者則皆究竟至於无上正真之道於是世尊從其舌本悉覆佛土而出无數億百千光明照此三千大千世界周遍十方各江河沙等諸佛國土其光明中自然而殖金寶蓮花其蓮華上各有諸佛結加跏坐寶蓮華講說經法演於六波羅蜜十方一切亦復如是若有衆生聞斯法講一切究竟皆得堅住阿耨多羅三耶三菩於是世尊坐師子床有三昧名師子娛樂以斯定意自然正受如其色像咸演威曜示現神足三千大千世界六反震動邊際亦搖中順至邊安和柔軟愍傷一切衆生之類令獲安隱快樂无患尒時三千大千世界地獄餓鬼畜生諸不閑者恐懼尼者自然為斷三塗除已悉自致来得生為人四天王忉利天盧天兜術天尼摩羅天波羅尼蜜天於時諸天適生彼閒人中天上即識宿命歡喜悅豫

往詣佛所稽首足下叉手歸命十方一切亦復如是等无差特尒時此三千世界衆生之類盲者得目而覩色像聾者徹聽聞諸音聲志亂意惑還復其心迷憒者則時得定其裸形者自然衣服其飢虛者自然飽滿其消渴者無所思饒其疾病者而得除愈身瑕疵者諸根具足其疲極者自然得解久猗身者則无所猗一切衆生得平等心展轉相瞻如父如母如兄如弟如姊如妹各同心等無偏邪皆行慈心一切群萌悉修十善清淨梵行無有塵埃一切黎庶悉獲安隱所得安隱猶如比丘得第三禪于時衆生而致智慧而悉具足善快調定離於卑劣逮得和雅於是世尊在師子床處於三千大千世界而寂超異威神巍巍光燿煌煌无有畏懼聖眼輝赫尊顏具足无不周普照于東方江河沙等諸佛世界八維上下各江河沙等世尊國土如須弥山超踰一切諸山之上明在所通於是世尊承如来旨已自然聖冷三千大千世界

衆生悉共瞻覩時此世界首陁衛淨居諸天梵天波羅尼蜜天尼摩羅天塊術天鹽天忉利天四天王天及三千大千世界所居人民自然見身親近如来皆得自然天華傅餅天香天雜香天搗香天青蓮芙蓉鮮華諸妙天華莖葉具足各各發行賣詣如来稽首佛足各散佛上及於人間水陸諸花各各手執往詣世尊而為供養諸天人民所散供養諸華之具上在虛空三千大千世界化為宮殿自然樓觀從其宮殿舞諸天華繒蓋幢幡紛葩飄颺顯灼普現其諸花香莊嚴三千大千佛國自然巍巍形像衆色如紫磨金八維上下芬馥晃昱亦復如是於是閻浮提城所有人民瞻覩如来現身威變不可稱計各心念言今日如来坐於我前普佛國土亦復如是各各心念今日如来在我前坐而說經法於時世尊在師子床更復欣笑加復重照三千大千世界弘光赫弈此工人民悉共覩見東方江河沙等諸佛國土現在如来至真等正

覺與諸菩薩聲聞之衆又復東方江河沙等諸佛世界所有衆生悉亦遥見此佛國土釋迦文佛與比丘僧及諸菩薩而坐說經八維上下亦復如是悉遥見此等无量特於是過東方江河沙等諸佛世界最邊國土名寶迹其佛号寶事如来至真等正覺今現在為諸衆生亦復講說摩訶般若波羅蜜經彼時其佛世界而有菩薩号曰普明覩大光明及地大動即便往詣寶事如来稽首問曰唯然世尊以何因緣其大光明照此佛土地大震動諸如来身自然為見會當有意彼佛告於普明菩薩曰族姓子欲知西方極遠有忍世界其佛号曰釋迦文如来今現在為諸菩薩說般若波羅蜜是其威神光也普明菩薩白寶事如来唯然世尊我欲詣彼見釋迦牟尼如来稽首作礼及諸菩薩摩訶薩衆童真等得諸捻持究竟三昧定意自在得度无極釋迦牟多阿竭阿羅呵三耶三佛告普明菩薩曰往善男子汝知

是時寶事如来賜普明菩薩金色蓮華而有千葉取善男子此寶蓮華以用供散釋迦牟如来善男子欲往修寂然行忍界菩薩生彼土者甚有患難亦難值遇普明菩薩即受其金色蓮華與无央數億百千姟諸菩薩衆男子大小居家出家則以供養東方諸佛天中天承事歸命上諸華香雜香搗香次復詣釋迦牟如来稽首足下却住一面普明菩薩白世尊曰唯然大聖寶事如来敬問无量无求輕便力行安乎又復遣進金色蓮華佛受蓮華尋以遥散東方江河沙諸佛國土其華即時周遍東方諸佛世界有佛坐於自然金色蓮華講說經法亦復演斯六波羅蜜其有衆生聞此說者一切究竟即時堅住於阿耨多羅三耶三菩男女大小悉礼佛足各以功德供養多阿竭阿羅呵三耶三菩南方去此江河沙等寂極邊際有佛世界名曰離一切憂其佛号无憂首多阿竭阿羅呵三耶三佛彼有菩薩名離戚磬辭其佛佛賜蓮花與无

數菩薩俱逕諸國土供養諸佛來詣
釋迦牟尼如來稽首供養却坐聽經
西方去此江河沙等有世界名曰寂
然其佛号寶龍多阿竭阿羅呵三耶
三佛彼有菩薩名曰意行啓辞其佛
佛賜蓮華與无數菩薩俱逕諸國土
供養諸佛來詣釋迦牟尼如來稽首
供養却坐聽經北方去此江河沙等
有世界名曰致勝其佛号勝諸根多
阿竭阿羅呵三耶三佛彼有菩薩名
曰施勝啓辞其佛佛賜蓮華與无數
菩薩俱逕諸國土供養諸佛詣釋迦
牟如來稽首供養却坐聽經下方去
此江河沙等有世界名曰仁賢其佛
号賢首多阿竭阿羅呵三耶三佛彼
土有菩薩名曰蓮華上啓辞其佛佛
賜蓮華與无數菩薩俱逕諸國土供
養諸佛詣釋迦牟如來稽首供養却
坐聽經上方去此江河沙等有世界
名曰欣樂其佛号樂首多阿竭阿羅
呵三耶三佛彼有菩薩名施樂啓辞
其佛佛賜蓮花與无數菩薩俱逕諸
國土供養諸佛詣釋迦牟如來稽首

供養却坐聽經其四維者亦復如是
等无差特尒時於此三千大千世界
尋即而雨諸寶華香幡蓋自然莊嚴
香樹花樹譬如蓮華跡世界普華多
阿竭阿羅呵三耶三佛佛土溥首菩
薩所遊居處善住意諸天子及餘大
神尊勢无極菩薩之衆世尊所與及
餘諸天世間人民皆来聚會諸魔梵
天并聲聞衆揵沓和阿須倫神人民
悉普来會此諸菩薩摩訶薩為童子
時所服飲食功德自然尒時世尊告
賢者舍利弗於斯若有菩薩摩訶薩
便當精修學般若波羅蜜舍利弗白
佛唯然世尊云何菩薩摩訶薩一切
具足曉解諸法學般若波羅蜜乎佛
告舍利弗菩薩摩訶薩住於般若波
羅蜜已修无處所即便具足檀波羅
蜜令不缺減有所施與无所愛逆尸
波羅蜜當令具足從是因緣未曾住
於罪不罪亦當具足羼波羅蜜與无
瞋恚當學惟逮波羅蜜便得受決從
其身意興諸精進不起諸漏當具足
禪波羅蜜由是之故無所求慕佛言

舍利弗若菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜則自具足於四意止發無所發又
當具足得四意斷四神足五根五力
七覺八由行悉令具足空無三昧无
相三昧無願三昧而決具足四禪四
等四无色三昧及八脫門漸漸具足
而以正受以此為脫無所思想无有
內想若供養想若光明想无絡赤想
無腐敗想无有青想無食齧劍爛想
亦无亂想無拈骨想无星散想无處
所想悉離諸想常志於佛念於經典
念於衆僧念於戒禁意在恵施志前
諸天出入之意死亡之意無常之想
苦樂之想無非身之想終始之想一
切世界無可樂想諸習之想滅盡之
想道慧盡慧無熱諸慧无所起慧法
慧於諸經法亦无所慧亦無我慧无
有內慧微妙意慧慧曉了諸慧如所謂
慧悉以思念所行三昧无想無念无
行定者而无有異諸根為異異根異
行又復有行難所獲致如来十力四
無所畏四分別辯佛十八法不共之
事大慈大悲欲得曉了此一切緣菩

薩摩訶薩當行般若波羅蜜若有具足諸道慧者菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜欲曉了慧具足充備諸通慧者當行般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲明了一切得近蠲除塵勞菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩則為修學般若波羅蜜佛復告舍利弗若有菩薩摩訶薩欲入寂然當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲度聲聞辟支佛地住阿惟越地者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲處六通學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲知一切衆生薩愆薩心根所行者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲過諸聲聞辟支佛慧者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲逮摠持門若男子勸助布施聲聞辟支佛超越彼等當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲過一切聲聞辟支佛戒禁勸助心意當學般若波羅蜜若欲具足三昧智慧解脫度知見慧菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲成顯於禪定三昧三摩越勸助合集解心之念所

當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲勸助布施分別無限無量成就功德當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲具足成就无限無量持戒忍辱精進一心智慧當學般若波羅蜜佛復語舍利弗若有菩薩摩訶薩欲具足立檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行一切所生得見諸佛自致成佛當學般若波羅蜜欲住內空若處外空若內外具足菩薩性若為真童欲立此地不離諸佛世尊所欲志念諸善德本供養如来奉持順命其願輙成若欲具足一切衆生心之所僥飲食衣服車乘香華雜香塗香床卧燈火手巾履襪所當得者充滿諸財當學般若波羅蜜復次舍利弗若菩薩摩訶薩欲得親近具足江河沙等衆生勸立於檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜當學般若波羅蜜復次舍利弗若菩薩摩訶薩以一善本順如来德无有盡耗亦不缺減乃至成阿耨多羅三耶三菩者當學般若波羅

蜜復次舍利弗若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜八維上下諸佛天中天皆共歌誦其人功德發意之頃東方江河沙等諸佛國土欲遊此界及至十方當學般若波羅蜜以一切音聲欲告江河沙諸佛國土東西南北四維上下當學般若波羅蜜復次舍利弗若菩薩摩訶薩欲建立諸佛國土令不斷絕欲住內空若處外空若內外空若於空空若於大空究竟之空所有空无有空有為空無為空若真空者無祠祀空无因緣空因緣空自然相空一切法空不可得空无所有空若自然空无形自然空因緣威神空諸行相欲至此者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲得親近一切如来欲得觀解一切諸法欲了諸法在於本際當學般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩欲成般若波羅蜜知是住復次舍利弗菩薩摩訶薩度計數知三千大千世界沙石樹花一切諸塵衆疑不決當學般若波羅蜜三千大千世界有如大海江河

川流泉原欲知有幾渧多少之數无所傷害度海虫類當學般若波羅蜜復次舍利弗假使三千大千世界所有火者一時普然猶如刼燒一面一時悉欲滅者令无所然當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩三千大千世界所有諸風有此國土吹拔崩碑諸須弥山令无有餘譬如灰塵淨滅有如然盡如然萬草若以一指手指足指欲令滅盡三界火者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩三千大千世界所有虛空欲以普身一加趺坐周遍虛空者當學般若波羅蜜自在變化无近無遠无大無小當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲取三千大千世界諸須弥山以一手舉諸須弥山置千殊異无量諸佛世界无往反想不增不減當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩東方江河沙等諸佛世界佛天中天聲聞辟支佛皆欲一時同時合集以供養者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩若一衣服香

花搗香塗香繒盖幢幡以持供養多阿竭阿羅呵三耶三佛及聲聞衆奉事歸命一時應集當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩三千大千世界所有衆生皆欲建立於尸波羅蜜三昧智慧解脫見慧須陁洹果斯陁含果阿那含果至於無餘住涅洹果而般涅洹當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜若布施者波羅蜜當作是學如此施者獲大果報如是施者生於君子族姓家梵志大族姓長者如此施者生於四天王上忉利天兜術天尼摩天波羅尼蜜天如是施者依於斯施思第一禪第二第三至第四禪无量虛空定意正受无量空慧無量不用慧天无想有想三昧禪如此施者興八聖路得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果若曉了此當於是學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜常以權慧有所施與為具檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜

般若波羅蜜舍利弗白佛言云何菩薩摩訶薩具足六波羅蜜荅曰其布施主无所著念所施受者亦不忘恩是為檀波羅蜜无所犯負不以禁戒而自綺餝是為尸波羅蜜常懷忍辱无瞋恚恨心向於衆生是為羼波羅蜜精進不怠欲度一切是為惟逮波羅蜜一心寂然而无憒亂是為禪波羅蜜智慧解空不計吾我是為般若波羅蜜取要言之復重解議於罪无罪亦無无罪是尸波羅蜜无有瞋恨是羼波羅蜜身心精進不以疲倦是惟逮波羅蜜興於不亂无所想念是禪波羅蜜解一切法而无所著是般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲得成就過去當來今現在諸佛世尊功德之誼當學般若波羅蜜欲得超度有為无為諸法行者去來今法至於無本諸法所興不起本際欲逮此者一切聲聞辟支佛諸菩薩法欲行諸佛世尊而供養者欲得具足諸佛眷屬無量群從欲得獲致菩薩枝黨欲得淨畢衆祐之德欲致布施心

无所受不起犯戒想無瞋恚心无懈
怠心不欲發起於乱心者又不欲起
愚癡心者當學般若波羅蜜復次舍
利弗菩薩摩訶薩欲立衆生於布施
德持戒智慧勸令修治所受福德當
所興為當學般若波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩欲興五眼當學般若
波羅蜜何謂五眼肉眼天眼慧眼法
眼佛眼當學般若波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩欲見東方江河沙國
土八維上下諸佛世尊所說經法皆
以天耳欲得聞者又欲得知諸佛世
尊心之所念當學般若波羅蜜復次
舍利弗菩薩摩訶薩諸佛世尊普在
十方說經法者欲得聽聞而不斷絶
至阿耨多羅三耶三菩者當學般若
波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩若
欲得見過去多阿竭阿羅呵三耶三
佛欲得見於諸佛國土者當來現在
十方世界今現在佛欲得追見國土
所有當學般若波羅蜜復次舍利弗
菩薩摩訶薩欲得解知如来所說十
二部經聞經分別經頌經詩歌經初

經此應經生經受經方等經未曾有
法經辟喻經注解章句經諸聲聞所
不聞者皆欲得玩習誦者當學般若
波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲
得聽聞八維上下如来所說經法皆
念不失欲得執持已得執持而為衆
會他人說者當學般若波羅蜜復次
舍利弗菩薩摩訶薩欲得啓問過去
當来如所說誼者已得聞者為他人說
當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩
摩訶薩欲得照明東方江河沙等諸
佛世界窈窈冥冥不見日月光明之
耀欲得照斯及十方界當學般若波
羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲得
開化東方江河沙等諸佛國土及十
方界愚癡闇冥不聞佛名不得聽經
不覩衆僧欲得開化衆生類立於正
見令得覩佛逮聞經法及典聖衆當
學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩
訶薩欲令東方江河沙等諸佛世界
及十方佛土所有衆生其生盲者得
目覩形聲者逮聽狂者復意裸者獲
衣飢者致食渴得水漿吾願得力皆

蒙斯恩當學般若波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩其有於斯三千大千
世界在恶趣者地獄餓鬼畜生群萌
之類吾欲加恩使此黎庶逮得其所
八維上下各江河沙亦復如是當學
般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶
薩江河沙等諸佛世界所有衆生欲
得建立于禁戒者三昧智慧解脫度
知見慧須陁洹果斯陁含果阿那含
果阿羅漢果辟支佛證至成阿耨多
羅三耶三菩又欲修多呵竭威儀礼
節菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜復
次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜當作是觀假令我身所不得覩而
欲察之當學般若波羅蜜設使我身
四寸之地而以足指靡不周遍從四
天王天欲界色界阿迦膩吒天无央
數億百千姟眷屬周匝往詣佛樹處
于道場當學般若波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩或坐佛樹四天王天
上諸天人上乃至于淨居諸天等差
特皆来具足布施或當成就阿耨多
羅三耶三菩阿惟三佛往来住立坐

卧則於其地自為金剛欲得獲斯當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當作斯觀吾當何日出去棄國捨家即日當成阿耨多羅三耶三菩得至阿惟三佛以至阿惟三佛即日轉法輪以轉法輪令无央數不可稱計衆生之類遠塵離垢諸法法眼淨无量無限群萌之黨得无起餘漏盡意解无量無限衆生含血得阿惟越致阿耨多羅三耶三菩是菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩心念欲得我成阿耨多羅三耶三菩得至阿惟三佛有无央數比丘聖衆聲聞學者或以一反演說經法於一坐上得阿羅漢諸菩薩摩訶薩皆逮阿惟越致阿耨多羅三耶三菩有无央數不可稱限不可計量諸菩薩衆其壽无量光明照遠无有邊際當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩或欲得致阿耨多羅三耶三菩逮成阿惟三佛欲令其佛國土無有婬怒癡音響之名使一切衆生皆獲如是色像如

般若波羅蜜具足成就所施善哉調順快哉妙哉智慧善修梵行而順遊不居衆生則為快哉當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩願我當獲具足聖達而以正法則富之定無有音聲當學般若波羅蜜心自願言吾清聲聞令江河沙等世界衆生之類逮得阿耨多羅三耶三菩當學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜順空品第二

佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時興斯之德四天王即時歡喜我等當立四杖之鈐四天王前以所奉進過去怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛亦當貢上學道法者時忉利天亦復踊躍焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天吾等悉當奉事供養此善男子阿須倫身則為減損長益諸天身三千大千世界上至阿迦膩吒天莫不踊躍吾等請勸使轉法輪舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時則為長益具六波羅蜜善男子善女人歡喜悅豫吾等當為父母之慈妻子親

屬朋友親厚之慈父母兄弟妻子親厚知友愛敬喜見之四天王忉利天焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天上至阿迦膩吒天不令菩薩與塵欲相值發心往詣承事作礼吾等亦當使得清淨梵天行離穢濁行无習婬欲致生于梵天無有放逸而績放逸諸有色者不能進至阿耨多羅三耶三菩是故菩薩以淨梵行棄捐家業乃逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛不以穢濁而得佛道賢者舍利弗白世尊曰菩薩之法必當有父母妻子親厚知友耶佛告舍利弗若有菩薩必當有父母不應有妻子或初發意淨修梵行或為童真至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛或有菩薩以漚恕拘舍羅習於五欲然後捨家逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三耶佛辟如切黠幻師及與弟子善學幻術化造五欲以此五樂而用自娛戲笑為行於舍利弗意云何其幻師者寧為服習於五欲乎舍利弗曰不也天中天佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩以

漚恕拘舍羅習於五欲勸化衆生其
菩薩摩訶薩不為五欲之所沾汙菩
薩摩訶薩以無央數事嗟歎愛欲或
有毀呰欲為然熾愛欲瑕穢欲為仇
怨欲為怨敵如是舍利弗菩薩摩訶
薩度衆生故而為分別此五欲事舍
利弗白佛唯天中天何菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜不見菩薩亦
不見菩薩字亦不見般若波羅蜜亦
不見行般若波羅蜜字亦不見非行
所以者何菩薩之字自然空其為空
者无色無痛痒思想生死識不復異
色空不復異痛痒思想生死識空如
色空痛痒思想生死識亦空所謂空
者色則為空痛痒思想生死識亦自
然所以者何所謂菩薩但假号耳所
謂道者則亦假号所謂空者則亦假
号其法自然不起不滅亦无塵勞無
所依倚無所諍訟若有菩薩所行如
是不見所起亦不見所滅不見所猗
不見所訟所以者何誑詐立字因遊
客想或想念故而致此法從何立字

但記虛言曉了如是菩薩摩訶薩則
為行般若波羅蜜一切不見有名号
也已無所見亦非不見則无所猗則
為行般若波羅蜜
摩訶般若波羅蜜行空品第三之一
佛復告舍利弗菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時當作斯觀所号菩薩所謂
佛者亦假号耳所謂名色痛痒思想
生死識亦假号耳皆由吾我所謂我
者適无所有無我无人無命无壽及
含血蠕動無心無意若作所造自然
所習所更所見知見之事如此輩類
皆不可得空无所著悉由假号但有
罪言如是菩薩摩訶薩為行般若波
羅蜜不見衆生設無所見亦不有見
亦復不見所說言也菩薩摩訶薩所
行如是為隨怛薩阿竭所教行般若
波羅蜜捨怛薩阿竭已其智慧過諸
聲聞辟支佛所興空行而不迷惑所
以者何其人所修不見於字所當猗
者菩薩摩訶薩行如是者為行般若
波羅蜜佛言辟如舍利弗摩訶目揵
連諸比丘等使滿閻浮提猶如竹蘆

甘蔗稻麻叢林智慧具足終不能及
行般若波羅蜜菩薩百倍千倍万倍
億倍不任以前所以者何菩薩智慧
欲度一切衆生之類之所致也復次
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
一日行智皆過聲聞辟支佛所立之
上置是滿閻浮提舍利弗摩訶目揵
連等比丘空正使三千大千世界滿
中舍利弗摩訶目揵連諸比丘等所
有智慧不及行菩薩摩訶薩置是三
千大千世界舍利弗摩訶目揵連諸
比丘等辟如東方江河沙等諸佛國
土悉滿其中舍利弗摩訶目揵連諸
比丘等普及十方斯等不及行般若
波羅蜜菩薩智慧一日過一切聲聞
辟支佛智慧百倍千倍巨億万倍不
相屬逮於是賢者舍利弗白世尊曰
唯然其聲聞智慧須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢辟支佛菩薩怛薩阿竭
阿羅呵三耶三佛智慧計此一切所
有智慧无所破壞無所諍訟而無所
起自然為空唯天中天其無所壞無
所諍訟无起自然空者寧可獲致若

干差特不乎云何菩薩一日行智而復於此過一切聲聞辟支佛乎佛告舍利弗於舍利弗意云何菩薩所以行般若波羅蜜者何一日之中所行智慧所建立願修於幻術而行愍哀皆為一切衆生之類悉了諸法以化群萌欲令滅度諸聲聞辟支佛寧為興立如是之緣智慧不乎荅曰不也天中天佛言於舍利弗意云何諸聲聞辟支佛豈有此念我等當逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛教化衆生至泥洹界令滅度耶荅曰不也佛言以是故當復知此一切聲聞辟支佛所有智慧百倍千倍智慧百千倍巨億万倍終不相及於意云何聲聞辟支佛寧有此念吾等當行六波羅蜜教化衆生嚴淨佛土具足怛薩阿竭十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛度脫滅度无量無限不可計數衆生之類不乎荅曰不也天中天佛言菩薩摩訶薩發心念言吾當奉行六波羅蜜具一切法成阿耨多羅三耶三菩度脫不可計數衆生之類佛言辟如日之宮殿奮其光明一時普照閻浮提地無不周遍如是舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜具十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法逮成阿耨多羅三耶三菩緣此別知有此菩開化度脫無量无限不可計數衆生之類賢者舍利弗白佛言云何菩薩摩訶薩摩訶薩越於聲聞辟支佛地而便逮及阿惟越致地淨修佛道佛告舍利弗於是菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜過於空法無相無願則為超越聲聞辟支佛地住阿惟越致地賢者舍利弗復白佛言云何菩薩摩訶薩於一切聲聞辟支佛為寂衆祐佛告舍利弗菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜至坐佛樹常於一切聲聞辟支佛為寂衆祐所以者何菩薩摩訶薩若來現者則自然興真妙之法具足十善又成五戒立八等事及八閑齋四禪四等心四無色三昧四意止四意斷五根五力七覺意八由行現於世間如來十力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法如是輩之類衆善之德興現于世則分別君子族姓梵志長者勢族大姓及忉利天上至三十三處想無想天須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛怛薩阿竭阿羅呵三耶三菩緣此別知有此事耳舍利弗白佛言云何菩薩摩訶薩淨畢衆祐世尊告曰菩薩摩訶薩於衆祐中無所淨畢所以者何究竟於空則為菩薩摩訶薩成衆祐也所以者何舍利弗菩薩摩訶薩為布施士何所施者以善法施開化衆生何謂善法十善之事五戒六波羅蜜十力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法開化須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛布施之士舍利弗復白佛言唯然世尊菩薩摩訶薩遵修何行為行般若波羅蜜佛告舍利弗於是菩薩設行色空者則為行般若波羅蜜設行痛痒思想生死識空者是則為行復次舍利弗菩薩摩訶薩解知眼空耳鼻舌身意空者此則為行解知色空聲香味細滑所欲法空者此則為行解眼

界空者此則為行解色界眼識界解耳鼻舌身意界空者此則為行解耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識意所欲意識空者此則為行解苦空者習亦復空盡亦復空八由亦空此則為行解无黠亦空行亦空識亦空名色亦空六入亦空所更亦空痛痒亦空思愛亦空所受亦空所有亦空生老死亦空此則為行解一切法空此則為行諸所自然有為无為悉能解空此則為行菩薩摩訶薩行般若波羅蜜解本淨空志性亦然此則為行舍利弗是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當解是七空此乃為行以此七空行般若波羅蜜色无應不應無行不行不作此觀不見痛痒思想生死識應不應行不行不見色法有所起有所滅不見痛痒思想生死識法有所起法有所滅不見色法有所依者法有所諍訟不見痛痒思想生死識法有所者法有所諍不見與色而俱遊居不見與痛痒思想生死識而俱遊居不見與生死而俱遊亦

不見不與生死而遊居也所以者何永無有法而與俱緣起諸事本淨為空舍利弗色則為空則无有色痛痒思想生死識空則無有識佛語舍利弗其為空者無有起者无有滅者假使色空則无有空假使痛痒思想生死識空則無有識設使色空則不有見設痛痒空則无所患設思想空則无所念設使行空則無所造設識空者無所分別所以者何舍利弗色者門異不與空同空不為異色不為分別色自然空色則為空痛痒思想生死識不為別異空亦不異設空不異識亦不異識自然空識則為空佛語舍利弗其為空者不起不滅无所依著无所諍訟無所增无所損無過去无當來無現在彼亦無色痛痒思想生死識亦無眼耳鼻舌身心亦无色聲香味細滑所欲法彼則無无黠不滅無黠不行不識不名色不六入不細滑不痛不受不有不生不老不病不死亦不滅除生老病死彼亦不苦亦無習亦無所盡亦无所由彼

亦無得亦无有時彼無須陁洹果无斯陁含果無阿那含果无阿羅漢果無辟支佛覺亦无得道亦無佛道菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是者則為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見般若波羅蜜應不應行不行不見施不戒不忍不進不禪不智不見是六波羅蜜不見色痛痒思想生死識應不應行不行不見眼應不應行不行不見耳鼻舌身心應不應行不行不見色聲香味細滑所欲法應不應行不行不見四意止應不應行不行不見四意斷四神足五根五力七覺八由應不應行不行不見十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法應不應行不行不見怛薩阿竭薩云然慧應不應行不行是為舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜此乃應行佛語舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜空不與空闇空不與空行無相不與无相闇無相　不與无相　行無願不與无願闇無願不與無願行空不與空相應無相不與无相相應無願

不與無願相應所以者何空者无行不行无相者亦無行不行無願者亦无行不行菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如斯者此乃為行佛復語舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜諸法自然相則得度空已得度空不與色諍亦元所行不與痛痒思想生死識諍亦无所行不與過去色諍亦不見過去色不與過去色諍亦不見當來色不與當來色諍亦不見現在色不與現在色諍亦不與過去痛痒思想生死識諍亦不與當來現在痛痒思想生死識諍亦不見過去當來現在痛痒思想生死識諍亦不見當來過去諍不與現在過去當來諍不見三世與於空行般若波羅蜜如是行者此乃為行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所行如是如所應行不與過去薩芸若訟行亦不見過去何所薩芸若過去安有薩芸若及行訟乎不與當來

薩芸若訟行亦無所行亦不見當來安有薩芸若與行訟行乎亦不與現在薩芸若訟行亦不見現在薩芸若安有薩芸若訟行乎行般若波羅蜜如是者此乃為行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行薩芸若佛佛亦不行薩芸若色亦不見薩芸若色亦不見行薩芸若色痛痒思想生死識亦不見薩芸若痛痒思想生死識不行薩芸若道道亦不行薩芸若所亦不見眼亦不行薩芸若耳鼻舌身心亦不見耳鼻舌身心不行薩芸若色亦不見色不見色不行薩芸若聲香味細滑所欲法亦無所現佛語舍利弗行般若波羅蜜能如是者此乃為行復次舍利弗應行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行色若波羅蜜亦不見檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦復如是亦不行薩芸若般若波羅蜜亦不見薩芸若不遵薩芸若四意止亦不見薩芸若四意止亦不遵薩芸若四意斷四神足五根五力七覺意八由行亦不見

薩芸若意止意斷神足根力覺意由行亦不遵薩芸若十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦無所見亦不見薩芸若怛薩阿竭諸力法行般若波羅蜜倡是此乃為行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行薩芸若佛佛亦不行薩芸若不行薩芸若道道亦不行薩芸若所以者何佛則薩芸若薩芸若則佛道則薩芸若薩芸若則道十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦復如是佛語舍利弗行般若波羅蜜能如是者此乃為行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行色有不行色無有不行痛痒思想生死識有不行痛痒思想生死識無有不計色有常亦不計色無常不計色苦不計色樂不計色有我不計色無我五陰六衰亦復如是不計五陰空無空不計五陰有相無相不計五陰有願無願行般若波羅蜜今我所行亦無所受亦無所行亦無所取不有所行亦不行不有所受亦不不受不

有所取亦不不取佛語舍利弗菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜能如是者此
乃為行復次舍利弗菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜不用檀波羅蜜尸波羅
蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅
蜜故行般若波羅蜜不用阿惟越致
地教化衆生故行般若波羅蜜不用
淨佛國土故行般若波羅蜜不用怛
薩阿竭十力故行般若波羅蜜不用
四無所畏四分別辯十八不共諸佛
之法行般若波羅蜜不究竟空不用
內空不用外空不用內外空不用空
空故不用大空故不用真空故不用
有為空故不用無為空故不用究竟
空故不用無品空故不用本淨空故
不用自然相空故不以一切法空故
不以無起空故不以無滅空故不以
無形空故不以自然空故不以有形
無形空故不無本故不以法界故不
以本際故行般若波羅蜜所以者何
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時於諸
法無所破壞亦無所見復次舍利弗
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不用神

足故行般若波羅蜜不用天眼故不
用天耳故不用觀他人心故不用念
過去事故所以者何行般若波羅蜜
時亦不見般若波羅蜜何況當觀菩
薩諸神通乎行般若波羅蜜能如是
者此乃應行復次舍利弗菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時心不念言我當
以神足往詣東方江河沙等見諸如
來稽首礼亦不自念到八方上下亦
復如是等無有異行般若波羅蜜能
如是者此乃應行如是舍利弗行如
摩訶薩行般若波羅蜜不自念言諸
佛世尊所可暢說吾則當以天耳皆
聽吾當察見衆生之心所可念者當
念過去所遊居處我以天眼見諸群
萌在所之處佛言行般若波羅蜜能
如是者此乃應行如是舍利弗行如
是者則為度脫無央數不可計會衆
生之類菩薩摩訶薩能如是者魔及
官屬不能得便又復見及他方世界
諸人民遥聞其德皆為作礼復次東
方江河沙等諸佛世界八方上下諸
佛世尊皆共擁護於是菩薩終不墮

墜於聲聞辟支佛地四天王上阿迦
膩吒天悉共擁護是菩薩摩訶薩將
无伺求得其便者所可興發所當作
者得現在福所以者何而以慈心向
諸衆生如是舍利弗菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜能如是者乃為應行復
次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜而以微勞得揔持門三昧門速疾
近此怛薩阿竭阿羅呵三耶三菩一
切所生常值見佛不離諸佛至逮成
阿耨多羅三耶三佛佛言行般若波
羅蜜能如是者乃為應行復次舍利
弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不自
念言寧有諸法所謂法者一切為應
若不應乎為平等不平等乎所以者
何於時行者不見諸法應若不應行
若不行等與不等佛言行般若波羅
蜜能如是者乃為應行復次舍利弗
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不自念
言我當速解諸法之界至阿惟三佛
亦無阿惟三佛所以者何逮法界者
亦无所覺行般若波羅蜜能如是者
乃為應行

復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見諸法及與法界有諸疾病及與空寂行般若波羅蜜能如是者乃為應行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不自念言諸法法界有若干種不計別異行般若波羅蜜能如是者此能應行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不自念言於是諸法及與法界觀與不觀見與不見所以者何彼則不見諸法所有可持諸法分別觀也行般若波羅蜜能如是者乃為應行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不念法界憂波羅蜜能如是者乃為應行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不念眼界為空空乎亦不憂眼界色不憂空空不憂色色界不憂空空界不憂色眼識界不憂空識界不憂眼識空耳鼻舌身心聲香味細滑所欲法亦如是心界不憂空空界不憂心法界不憂空空界不憂法識界不憂空空界不憂識佛言舍利弗是為第一

行所謂空行菩薩摩訶薩能行空者則不墮落聲聞辟支佛地能淨佛國開化衆生疾逮阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛計諸所行般若波羅蜜行般若波羅蜜行為寂極尊為長為上無底無比所以者何般若波羅蜜行為无上行空無相無願行菩薩摩訶薩應行如是當作斯持逮得近於受荊之地菩薩摩訶薩應此行者為无數不可計衆生開度利誼若不念言我行般若波羅蜜諸佛世尊當受決也亦不念言我得親近也於受決也我當清淨於佛國土得至阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛當轉法輪所以者何彼其行者不著法界亦不虛寂不見異法當行般若波羅蜜諸佛天中天受我決及逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛所以者何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者不起人想不起我想不起壽想不起命想不起衆諸想不起見知想所以者何計於吾我衆生不起不滅又計人本不起不滅其不起不滅者何所行般若波羅蜜

菩薩摩訶薩行能如是人无所起屬行般若波羅蜜衆生寂寞為行般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩導修於空為第一行復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者則皆超踰一切諸波羅蜜能如是者乃為大慈行為大悲行置是所可導行為大慈行為大悲行菩薩摩訶薩行於此者終不起貪嫉之心无毀戒心無瞋恚心無懈怠心無亂意心無邪智心

光讚經卷第一

光讚經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　此經卷數，【石】為十五卷，餘皆為十卷。各卷首尾起迄，除【麗】外，餘本與底本不同。

一　七〇〇頁中一行「光讚經」，【石】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「光讚般若波羅蜜經」，【資】、【磧】作「佛說光讚般若波羅蜜經」。以下各卷（【資】、【磧】無「佛說」二字）同。

一　七〇〇頁中二行「三藏」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「三藏法師」，以下各卷同。

一　七〇〇頁中三行「摩訶般若波羅蜜」，【石】作「佛說摩訶般若波羅蜜經」；【資】、【磧】、【普】、【徑】、【清】無此七字；【南】作「光讚般若波羅蜜經」。除個別例外，以下各卷同。

一　七〇〇頁中八行七字「設」，【南】、【徑】、【清】作「說」。

一　七〇〇頁中一四行第二字「尊」，【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「導」。

一　七〇〇頁中一五行第一一字「健」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】、【麗】作「捷」。

一　七〇〇頁下三行第九字「趣」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】、【麗】作「起」。

一　七〇〇頁下三行第一三字「越」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】、【麗】作「度」。

一　七〇〇頁下六行第六字「自」，諸本作「目」。

一　七〇〇頁下八行第一字「決」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「快」。

一　七〇〇頁下一一行第一〇字「嬌」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「橋」。

一　七〇〇頁下一六行第八字「溥」，【麗】作「漸」。

一　七〇〇頁下二〇行「床座」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「之牀」。

一　七〇〇頁下二〇行「加趺」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「跏趺」，下同。

一　七〇一頁上七行第九字「二」，【石】、【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】無。

一　七〇一頁上八行第八字「兩」，【石】、【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「十」。

一　七〇一頁上一八行「皆亦」，【石】、【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「亦皆」。

一　七〇一頁中一五行第八字「現」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「斯」。

一　七〇一頁中一六行第七字「邊」，【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「遍」。

一　七〇一頁中二一行「鹽天」，【石】作「焰天」，下同。

一　七〇一頁中二二行第一〇字「時」，【徑】作「是」。

一　七〇一頁下一八行第一四字「眼」，諸本作「明」。

一　七〇二頁上六行第八字「蓮」，【石】作「蓮花」。

一　七〇二頁上六行第一一字「鮮」，【資】作「衡」；【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】

作「蘄」。

一　七〇二頁上一七行「各心」，資、磧、普、南、徑、清作「心各」。

一　七〇二頁上二二行第四字「工」，諸本作「土」。

一　七〇二頁中六行第十字「遶」，資、磧、普、南、徑、清作「西」。

一　七〇二頁中一五行第一二字「日」。

資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇二頁中二〇行第七字「諸」，麗無。

一　七〇二頁中二一行第九字「牟」，五作「牟尼」，下同。

一　七〇二頁下四行第五字「界」，徑作「戒」。

一　七〇二頁下六行第五字「央」，資作「鞅」。

一　七〇二頁下七行第二字「子」，石、資作「女」。

一　七〇二頁下一一行第一二字「无」，五作「乞」。

一　七〇二頁下一九行「阿竭」，資、磧作「呵竭」，下同。

一　七〇三頁上二行第四字「尼」，資、普無。

一　七〇三頁上七行「牟尼」，資、磧、普、南、徑、清作「牟」，下同。

一　七〇三頁上一二行「俱遶」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　七〇三頁上一三行第一二字「下」，普作「上」。

一　七〇三頁上一六行首字「土」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇三頁上一七行第一〇字「遶」，資、磧、普、南、徑、清作「經」，下同。

一　七〇三頁中三行第三字「而」，徑、清作「時」。

一　七〇三頁中一九行末字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住于」，七〇三頁中二〇行第九字「羼」，石作「羼提」，以下各卷常出現。

一　七〇三頁下五行首字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七〇三頁下六行「漸漸」，資、磧作「漸漬」。

一　七〇三頁下九行第一二字「剎」，資、普作「瘡」。

一　七〇三頁下一五行第五字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　七〇三頁上一二行「越」，資、磧、普、南、徑、清作「當致」。

一　七〇四頁上一二行四字「學」，五、資、磧、普、南、徑、清作「當學」。

一　七〇四頁上一六行第一二字「若」，普、南、徑、清作「善」。

一　七〇四頁中一一行「真童」，普、南、徑、清作「童真」。

一　七〇四頁下五行第一一字「切」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇四頁下一四行末字「空」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇四頁下二〇行「如是」，五、資、磧、普、南、徑、清作「當

如是」。

一　七〇四頁下二一行第二字「度」，麗作「欲」。

一　七〇四頁下末行「有如」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所有」。

一　七〇五頁上七行第一〇字「此」，麗作「時」。

一　七〇五頁上七行第一三字「吹」，普作「欲」。

一　七〇五頁上七行第一二字「千」，諸本作「于」。

一　七〇五頁中一行末字「多」，資、磧作「多呵」；普、南、徑、清作「多訶」。

一　七〇五頁中一二行首字「族」，麗作「敢」。

一　七〇五頁中二行「天王」，資、磧、普、南、徑、清作「王天」。

一　七〇五頁中三行第六字「上」，石無。

一　七〇五頁中一九行第一三字「了」，石、資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一　七〇五頁中二一行第一二字「常」，石作「當」。

一　七〇五頁下六行第一二字「羼」，資、磧、普、南、徑、清作「屠提」，以下各卷常有出現。

一　七〇六頁上六行第三字「為」，麗作「者」。

一　七〇六頁上一八行「阿竭」，資、磧、南作「呵竭」；普作「訶竭」。

一　七〇六頁上一九行第九字「土」，石無。

一　七〇六頁中五行第八字「如」，磧、普、南、徑、清作「如如」。

一　七〇六頁中八行第一二字「問」，磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　七〇六頁中一〇行第八字「復」起，至一四行二字「蜜」止，磧無此五十一字。

一　七〇六頁中一二行「窈窈冥冥」，資、普、南、徑、清作「窈冥窈冥」。

一　七〇六頁下一一行第一〇字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「財」。

一　七〇七頁中一六行第四字「焰」，資、磧、普、南、徑、清作「鹽」。

一　七〇七頁中一〇行第八字「復」起，資、普無。

一　七〇七頁下九行「三菩」；磧、普、南、徑、清作「三佛」。

一　七〇七頁下一五行第五字「或」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「達」。

一　七〇六頁下二一行末字「差」，諸本作「無差」。

一　七〇七頁上三行第一一字「斯」，石作「是」。

一　七〇七頁上七行第二字「央」，磧、資、磧、普、南、徑、清作「諸法法明淨」；普、南、徑、清作「得法眼淨」。

一　七〇七頁中四行末字「當」，石、資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　七〇七頁中五行第一〇字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「財」。

一　七〇七頁中一六行第四字「焰」，資、磧、普、南、徑、清作「鹽」。

一　七〇七頁下一五行第五字「或」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「冥」。

「成」。

一　七〇七頁下一八行第一二字「耶」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七〇七頁下一九行「功黠」，石、普、南、徑、清、麗作「巧黠」；資、磧作「巧黠」。

一　七〇七頁下二二行第一〇字「曰」，麗作「白」。

一　七〇八頁上末行「從何」，資、磧、普、南、徑、清作「何從」。

一　七〇八頁中一行第二字「記」，石、普作「託」。

一　七〇八頁中五行「之一」，石、資、磧、普無；南、徑、清作「上」。

一　七〇八頁中一四行首字「罪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「虛」。

一　七〇八頁中一六行第六字「說」，麗作「托」。

一　七〇八頁下三行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　七〇八頁下六行第四字「智」，資、普、南、徑、清作「智慧」。

一　七〇八頁下八行「等比丘空」，資、普、南、徑、清作「諸比丘等」；磧作「等比丘等」。

一　七〇八頁下一〇行第六字「行」，磧、南、徑、清作「行般若波羅蜜」。

一　七〇九頁上一行第一三字「智」，磧、南、徑、清作「智慧」。

一　七〇九頁上一二行「不也」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不也天中天」。

一　七〇九頁上一四行第五至一〇字「百倍千倍智慧」，磧、徑、清無此六字。

一　七〇九頁上一四行第一一至一三字「百千倍」，資、磧、普、南、徑、清作「百倍千倍」。

一　七〇九頁上二一行「不乎」，資、普、南無；磧、徑、清作「不」。

一　七〇九頁中一二行第一〇字「相」，磧、麗作「想」。

一　七〇九頁中一七行第一〇字「常」，石作「下」。

一　七〇九頁中末行第九字「力」，石作「方」。

一　七〇九頁下三行第七字「勢」，資、石、麗作「傲」。

一　七〇九頁下四行第五字「三」，石作「二」。

一　七〇九頁下二行第一四字「眼」，資、普作「色」。

一　七〇九頁下二三行第三字「舌」，石作「口」，下同。

一　七〇九頁下二三行第一三字「知」，麗無。

一　七〇九頁下二三行第一三字「知」，至二四行第一四字「解」，資、南無此十八字。

一　七〇九頁下二三行第一三字「知」至七一〇頁上二行第一三字「解」，共四十六字，磧、徑、清作「眼界空耳鼻舌身意界空者此則為行解眼色眼色空」。

一　七〇九頁下二四行「細滑所欲」，

麗作「編」。

一　七一〇頁上五行第四字「習」，磧、徑、清作「集」。

一　七一〇頁上五行第一三字「由」，徑作「由行」。

一　七一〇頁上一九行第六字「法」，磧、徑、清無。

一　七一〇頁上二一行「所著」資、磧、普、南、徑、清作「所衣著」。

一　七一〇頁上二一行第一一字「諍」，資、磧、普、南、徑、清作「諍訟」。

一　七一〇頁上末行第一三字「遊」，磧、徑、清作「遊居」。

一　七一〇頁中一行第八字「遊」，磧、徑、清作「俱遊」。

一　七一〇頁中六行第七字「空」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「色」。

一　七一〇頁中八行第八字「所」，石作「有」。

一　七一〇頁中九行第一二至一三字「設識」，資、普作「識設」。

一　七一〇頁中一一行首字「門」，石、資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一　七一〇頁中末行「不苦亦無習」，資、磧、徑、清作「無苦亦無集」；普、南作「無苦亦無習」。

一　七一〇頁下五行首字「為」，資、磧、普、南、徑、清作「為行」。

一　七一〇頁下一二行第七字「止」；資、普作「止意」。

一　七一〇頁下一四行首字「由」，石、磧、南、徑、清作「由行」。

一　七一〇頁下二〇行「無相」，資、普、南作「無想」，下同。

一　七一一頁上九行第六至七字「過去」，磧、徑、清作「當來」。

一　七一一頁上一〇行「當來」磧、徑、清作「現在」。

一　七一一頁上一〇行第七字「諍」，資、普、南作「無諍」。

一　七一一頁上一一行「不與現在色諍亦」，磧、徑、清無此七字。

一　七一一頁上一一行「現在色諍」，資、普、南、徑、清作「現色無色諍」。

一　七一一頁上末行第一〇字「乎」，石、資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　七一一頁中一二行第六至八字「不見色」，磧、徑、清作「亦」。

一　七一一頁下五行「但如」，資、普作「恒如」；南、徑、清作「能如」，麗作「如」。

一　七一一頁下五行第一〇字「是」，石、磧、普、南、徑、清作「是者」。

一　七一一頁下末行第四至五字「不行」，資作「行不」。

一　七一二頁上一四行第一〇字及一六行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一二頁上一九行第五字「不」，磧、南、徑、清作「不以」。

一　七一二頁中九行第四字「礼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「為禮」。

一　七一二頁中一七行第八至九字「如是」，磧無。

一　七一二頁下一行第一字「墜」，石無。

一　七一二頁下一行第三字「阿」，麗作「至阿」。

一　七一二頁下一〇行第一三字「逮」，資、普、南、徑、清無。

一　七一二頁下一一行第八字「佛」，磧、徑、清作「菩」。

一　七一三頁上二〇行首字「空」，資、普、南、徑、清作「空空」。

一　七一三頁中八行第一一字「逮」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「速」。

一　七一三頁中二〇行末字「諸」，磧、徑、清作「生」。

光讚經卷第二

西晉三藏竺法護譯　鹹

摩訶般若波羅蜜行空品第三之二

賢者舍利弗白佛言菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜從何所退没而生於是佛語舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者從他方佛國終而生於此若兜術天上遷移生此人間或於人中来生疾逮是般若波羅蜜行其行般若波羅蜜者此於現世而得成就其人速近深妙法門然後究竟般若波羅蜜常值見怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛所在國土不離諸佛或有菩薩摩訶薩從兜術天化没其身一生補處則不失六波羅蜜所至到處諸揔持門一切悉具疾近三昧門佛言舍利弗菩薩從人中終還生人間此菩薩者則為阿惟越致其人覩彼諸根寂定不能速逮般若波羅蜜之行定也亦不得近諸揔持門無三昧門又舍利弗問言菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜者於此壽終當生何所

佛言於此壽終從一佛國遊一佛國諸佛世尊所現在處未曾離諸天中天或有菩薩摩訶薩无漚惒拘舍羅修第一禪至于四禪行六波羅蜜由此禪故生長壽天上假使從彼壽終之後逮得人身值見諸佛世尊諸根寂定而不聰明

佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一禪至于四禪行般若波羅蜜而无漚惒拘舍羅然後捨禪生於欲界是菩薩摩訶薩諸根寂定而不聰明佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一禪至于四禪不離般若波羅蜜觀於空慧而入於定至于識意慧而入於定至于無用慧而入於定至于有想无想而入於定過是四天修四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行行子大哀有漚惒拘舍羅所生之處不隨禪教不從慈悲喜護不順無色之禪自在所生所生之處常見現在怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛不離般若波羅蜜是拔地刼中當得阿耨多羅三耶三佛得成阿惟三佛佛

告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一禪至于四禪行四等心過是四天修四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行行于大哀有漚惙拘舍羅而不禪定所生之處不得自在其人而生於此欲界君子貴人姓梵志長者欲教化衆生有所利益佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一禪至于四禪行四等心觀於空慧識慧无用慧有想無想過是四天修三十七品行大哀漚惙拘舍羅不隨禪教而有所生其人即生四大天王天上忉利天上焰天上兜術天上尼摩羅天上波羅尼蜜天上生於彼間教化衆生淨於佛土見諸佛世尊不離道教佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚惙拘舍羅修第一禪行四等心於是壽終生梵身天上梵具天上梵度者天上大梵天上在彼梵天及大梵天從一佛國遊一佛國諸佛所見之土成阿耨多羅三耶三菩至阿惟三佛轉法輪者其菩薩摩訶薩勸助諸佛令轉法輪佛告舍利

弗一生補處開士大士行智度无極以善權方便現行第一禪至四禪慈悲喜護三昧至于空慧識慧无用慧有想無想過是四天修三十七品行大哀行空三昧無想三昧無願三昧開士交遊自在所生也其人面自現諸佛世尊在其佛所淨修梵行生兜術天上在於其上為開導師所度如船諸根无假常安寂定為无央數億百千姟諸天眷屬圍繞俱下於此得成無上正真之道成寂正覺佛告舍利弗無色天從一佛國遊一佛國稽首奉事諸如來至真等正覺佛告舍利弗開士大士得六神通而自娛樂普遊從一佛國遊一佛國所在佛國不聞聲聞緣覺聲亦不聞名佛告舍利弗開士大士得六神通而自娛樂普遊十方從一佛國到一佛國所至佛土壽命極長不可稱限劫數之底佛告舍利弗開士大士得六神通而自娛樂從一佛界到一佛界所至佛土无有佛法及與聖衆便為歌頌分別解說佛法聖衆功德之事衆生應時聞

佛法聖衆音聲心懷欣豫壽終之後皆生有佛世尊現在國土佛告舍利弗開士大士從始發意不得第一禪至于四禪四等梵行四無色定四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法者終不曾生欲界色界無色界所生之處在于衆生求名譽之士佛告舍利弗開士大士行六度無極從初發意度于滅寂得不退轉住不動轉地當至无上正真之道成寂正覺佛告舍利弗開士大士從初發意得无上正真之道成寂正覺便轉法輪為无央數不可稱計衆生之類開導利誼有所加益然後至於无餘於泥洹界而般泥日般泥日後其法則住一劫若復過劫復次舍利弗開士大士從初發意行智慧度無極與无央數億百千姟諸開士俱從一佛國遊一佛國所生佛土嚴淨境界佛告舍利弗開士大士行智慧度无極逮得四禪及四等心無色定而自娛樂得第一禪從一禪起入

寂然定而以正受從滅定禪起至于四禪而以思惟從四禪起滅寂禪定從滅寂禪起至无量空禪從無量空禪起以滅定禪從滅定禪起至有想无想而入禪定從有想無想禪定起以滅寂禪定是為舍利弗開士大士行智慧度无極以善權方便而現所行三昧正受佛告舍利弗開士大士得四意止四意斷四神足根力覺意至于八由十種力四無所畏四分別辯十辯十八不共諸佛之法不得流布果往來果不還果無著果緣覺果行智慧度无極以善權方便與八聖路開化衆生令得流布果往来果不還果無著果緣覺果佛告舍利弗其聲聞緣覺果慧則比開士逮得法忍則知開士為不退轉行是智慧度无極佛告舍利弗開士大士行六度無極住六度无極在兜術天而具足衆空便畢其開士大士則當知之在賢刼開士數中當成佛佛告舍利弗開士大士逮得四禪及四等心四无色定四意止四意斷四神足根力覺意至于

八由十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法其有衆人行佛道者終不建立於四聖諦其開士大士則為應在一生補處佛告舍利弗開士大士行六度无極從一佛界度一佛界普遊諸國所至之處教化衆生使立佛道其開士大士無央數不可稱計刼逮得无上正真之道成寂正覺佛告舍利弗開士大士住度無極常為衆生遵修精進未曾發意口說无益之事佛告舍利弗開士大士行六度無極常精進欲救衆生從一佛國遊一佛國開化群萌使度勤苦斷於三惡考治之趣佛告舍利弗開士大士住六度無極行布施庭无極眷屬圍繞導御衆生令趣永安飢者與食渴者與漿無衣與衣無香與香雜香擣香床卧之具奴婢車乘金銀七寶所求索生活之業終不逆人隨其所饒佛告舍利弗開士大士行智慧度无極自化其身如如来入于地獄為地獄中人而說經法及畜生餓鬼分別演誼佛告舍利弗開士大士行

六度無極自化身心猶如佛像度於東方江河沙等佛土為諸衆生為說經法稽首如来淨其佛土其聞經者悉發道意如是之比普至十方諸佛世界觀諸佛國擇取上士自淨國土令其微妙五事有勝於其佛開士大具足成就一生補處佛告舍利弗開士大士行六度无極應時具足三十二大人之相諸根上妙而悉通達則以此精進諸根無數人所見敬愛令不可計衆生之類發悅豫心稍稍使入三塗者令得滅度佛言舍利弗開士大士行智慧度无極當清淨其身口意佛告舍利弗開士大士行六度無極諸根上妙形類端正不自咨嗟不說他人瑕常省己過不說他闕佛告舍利弗開士大士從初發意行布施度無極戒度无極已得住立此二度無極攝取无數轉輪聖王極尊之位不可計限轉輪聖王彼所在處見無央數百千諸佛便稽礼承事供養諸佛世尊佛告舍利弗開士大士住六度無極為諸衆生演法光明自照

已以此法曜未曾亡失至于无上正真之道成寂正覺如是舍利弗開士大士多所照明於諸佛法是故舍利弗開士大士行智慧度无極常當精修護身口意令身口意無所犯負也賢者舍利弗言唯然世尊何所開士大士精修衆行護身口意无所犯負佛告舍利弗開士大士心自念言是為彼身所作身所興造有所成立是則為言是六為心其心所為有所成立是為開士大士護身口意開士大士行智慧無極亦無得身亦不得言亦不得心設使開士大士行智慧度無極得身口意所固身口意則有貪嫉之心則亦復起犯戒之心瞋恚之心懈怠之心亂意之心邪智之心佛言舍利弗如是行者不當名之為開士是開士大士行六度無極淨身瑕穢淨口瑕穢淨心瑕穢令无缺減是言開士賢者舍利弗白佛言云何開士大士淨身口意之瑕穢世尊荅曰假使開士大士不自得身亦復不得口言心念佛言如是舍利弗開士大

士淨身口意設使身口意瑕惡則為利養假令開士大士從初發意奉行十善報應之句不發聲聞緣覺意如是開士大士淨除身口意瑕穢佛告舍利弗開士大士行智慧度无極欲求佛道行布施度無極戒忍度无極精進度無極一心度無極舍利弗白佛言云何開士大士欲求佛道佛告舍利弗開士大士假使不得身口行言心念不得布施度无極戒度無極忍度無極精進度無極一心度無極智慧度无極不得聲聞緣覺不得開士不得佛道是故開士求於佛道於一切法無所得故佛告舍利弗開士大士行六度無極已有所至到亦无所到無能得便舍利弗白佛言何所開士開士大士行六度無極有至到亦無所到無能得便佛告舍利弗開士大士所用士行六度無極時不念色不念痛痒思想生死識不念眼耳鼻舌身意不念色聲香味細滑法不念眼不念色不念眼色識不念耳聲識不念鼻不念香不念鼻香識不念舌不念味不

念舌味識不念身不念細滑識不念意不念法不念意識法不念四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行不念布施度無極戒忍精進一心智慧度无極不念如来十力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法不念添布往来不還无著緣覺无上正真之道成寂正覺佛言舍利弗開士大士如是行者則能具足長益六度無極所至到處亦無所到無能得便佛告舍利弗或有開士大士住智慧度無極具足諸通慧則以其慧所行之誼終不墮落至於無餘不為衆人所見憎惡亦不貧匱亦不身故而受於色所以身故而自破壞諸天世人阿須倫舍利弗白佛言何所開士大士慧佛告舍利弗開士大士從所承慧見東方江河沙等如来至真等正覺聞所說法覩於聖衆見諸佛國清淨清淨之法所以開士大士從所順慧無有佛想无開士想無聲聞想无緣覺想不為已慧有佛土想所以者何開士大士行布施无極不得布

施度無極行戒忍精進一心智慧度無極不得戒忍精進一心智慧度無極所以慧致四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法是為開士大士慧以用斯慧具足一切諸法之本於一切法亦無所念佛告舍利弗開士大士智慧度无極淨於五眼何等五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼舍利弗白佛言雖然世尊云何開士淨肉眼佛告舍利弗開士大士或以肉眼見四千里或有開士大士自以肉眼見八千里有開士大士或以肉眼見閻浮提有開士大士或以肉眼見二閻浮提或有開士大士以肉眼見四天下有開士大士以肉眼見千世界有開士大士以肉眼見二千世界有開士大士以肉眼見三千大千世界佛語舍利弗是為開士大士得肉眼淨舍利弗又問何謂開士大士得天眼淨佛告舍利弗其四大天王天上諸天眼開士大士皆知之忉利天焰天兜術天尼摩羅天

波羅尼蜜天上至阿迦膩吒天諸天之眼開士大士皆知之其開士天眼及四大天王上至阿迦膩吒天開士皆知之其開士大士天眼以此天眼覩見東方江河沙等佛世界衆生終始皆悉知乃至十方諸佛世界想覩見衆生生死佛言舍利弗是開士大士天眼淨舍利弗又問唯然世尊云何開士大士慧眼淨佛告舍利弗其開士大士智慧眼者不作是念法有所有有為無為有形無形世間法度世法有漏無漏其開士慧眼者覩於諸法無不見聞無量无數是為開士大士慧眼淨舍利弗又問唯然世尊云何開士大士法眼淨佛告舍利弗於是開士大士則以法眼作是分別其行信其行法其行空其行无相其行無願以是脫門也得五根得無見三昧已得無見三昧則興發度智之慧已得度智之慧則斷三結何等為三一者貪身二者狐疑三者毀戒是為三結能除貪身无有狐疑不毀禁戒則無有結無有結者則流布人也

彼得行由路除婬欲瞋恚怒癡薄是謂往還人也以此所由路加以慇懃婬欲瞋恚怒癡斷是謂不還人也彼於由路益加勤行少於色欲無色欲無明憍慢斷除是謂无著人也是謂行空人也空於脫門而獲五根致無見三昧以無見三昧興發度慧至得緣覺又此人者已無想脫門得於五根取要言之至得无著是為開士法眼之淨假使開士能分別解其有合會法皆歸盡宗見語法盡得於五根是為開士法眼淨復次舍利弗開士大士分別如是此初發意開士行布施度无極戒度無極忍度無極精進度无極一心度無極智慧度无極及信根精進根而根所行具足善權方便已身常立於善德根本其開士生於君子貴姓梵志長者四王天上忉利天焰天兜術天尼摩羅天波羅尼蜜天上生於彼天所住之表開化衆生皆令群萌入於安行淨於佛土值見如来至真等正覺供養奉事不墮聲聞緣覺地其開士大士退轉其

不退轉至于無上正真之道成寂正覺是開士大士法眼淨復次舍利弗開士大士分別如是開士已受決者得無上之道成寂正覺某開士未受決於无上正真之道某開士無所造立某開士是不退轉某開士非不退轉某開士神通具足某開士神通不具足某開士神通具足往詣東方江河沙等諸佛國土稽首礼於如来至真等正覺供養奉事某開士未得神通某開士當得神通某開士佛土所有則當清淨某開士國土所有不能清淨某開士當教化衆生某開士不教化某開士為諸佛世尊所歎某開士諸佛世尊當近立在前某開士諸佛世尊不現立前某開士壽命當有限某開士壽命无有量某開士比丘衆當有限某開士比丘衆當无限某開士得無上正真之道成寂正覺以衆開士為僧某開士得為佛時无開士衆某開士當以勤苦行成某開士當以安隱行成某開士當究竟終始窮盡某開士不究竟終始窮盡某開

士當坐道場樹下某開士不坐道場樹下某開士當有魔試某開士无魔試某開士如是舍利弗為是開士大士法眼淨舍利弗白佛言云何開士大士佛眼淨佛告舍利弗開士大士所用因與无上道意金剛之喻三昧正受具足一切諸通慧如来十力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法大慈大悲至于開士大士眼普達一切佛法於一切佛法無所不見無所不聞無有限量无所不通是舍利弗開士大士逮得無上正真之道成寂正覺時乃能具足得佛眼淨佛告舍利弗如是開士大士欲得五眼當奉行六度無極所以者何是故六度無極皆入一切諸善德法皆悉解了聲聞法緣覺法開士法是故舍利弗得平等心至斯行者則便救攝一切諸法當覺智慧度无極智慧度無極是五眼之親母也開士大士學正覺佛告舍利弗或有開士大士修於神通至度無極无央數神通因緣

之事住於斯地以一身之化若干形還復為一身於是墻壁牆寻山陵嵩高越之無导如虛空中氷品流行處為雲氣辟如飛鳥遊行空中出入于地出無間入無孔辟如入水履行水上其由如地身出焰光猶如大火此諸日月光明威神魏魏難及則以手摩捫其日月而捉光明猶如自在身至梵天不以神足而自貢高意不慢慆亦无所念其神足亦無所得亦无憍逸起亦無所想亦无念者興自然空自然空者則為寂寞其自然者亦无所起又如斯者不發神足及神足行唯以專思諸通慧事是開士智度无極神足證慧神足所由佛告舍利弗其開士大士淨於天耳越天人耳得聞一一音諸天人聲亦不想念天耳之種不作是念我聞其聲亦無所得自然之空自然寂寞其自然者則無所起亦無所得亦无所念亦不自念我得天耳唯以志於諸通事開士大士是為行智慧度無極天耳證慧神通之行佛告舍利弗其開士大士

則知他人衆生心念虛實所趣有欲心無欲心有欲想无欲想瞋恚心瞋恚想離瞋恚心離瞋恚想愚癡心愚癡疑想離愚癡心離愚癡想有思愛心離思愛心有所受无所受若舉若下平暴心安祥心若大心若小心若定心若不定心若脫心若不脫心其彼心汙染甫當汙染其心染想甫當染想如審曉了分別虛實有无上心念於無上亦無所念亦无所想所以者何諸心無心所由起諸心无想念則憶念往古遊居慧所證明所以神通以此通遊於居慧所證明所以神通以此御之一心念識百日事百月事百歲事一刼百刼無央數刼無數百刼無數千刼无央數億百千姟恚識念之本所在處其字為某種姓為某所生如斯食飲亦然久住如此壽命長短苦樂善惡從彼終沒生於某處此衆此生彼所說如是能識念无央數過去遊居亦不想念所獲神通佛語舍利弗開士大士者則為識念往古遊居神通明證之

慧是為神通慧行佛告舍利弗其開士大士則以天眼覩於衆生生死終始善根惡根禍福善惡趣安趣苦微妙瑕穢由其所作恚了知之某可愍之了身行惡口言惡心念惡具足惡行誹謗賢聖奉於邪見以此緣故碎身壽命趣于勤苦墮于地獄此仁賢等衆生之類其身行善口言善心念善衆行具足不謗賢聖奉遵正見緣此行故碎身壽命趣于安隱升生天上覩見八方上上覩見八方上下可愍之了身行惡口言惡心念惡具足惡行誹謗賢聖奉於邪見以此緣故碎身壽命趣於勤苦墮地獄此仁聖等衆生之類其身行善口言善心念善衆善具足不謗聖賢奉遵正見緣此行故碎身壽命趣于安隱升生天上覩見八方上下神通已達皆然覩見十方无有蔽导佛告舍利弗其開士大士逮得知人心念一日百日一歲百歲一刼百刼千刼万刼億刼无央數刼無央數億億百千刼至於無限十方世界諸佛國土所念無量不可稱限心無蔽

礙是謂開士大士知他人心所念往古遊居神通明證之慧神通慧行佛告舍利弗開士大士自知身所從來一生百生千生万億生无央數億生一刼百刼千刼万刼億刼無數億刼善惡禍福善惡所趣父母兄弟宗室妻子勢貴富樂貧賤困苦愚智窮達名字種姓是為開士大士知所身從來往古遊居神明證之慧神通慧行五道自然覩見十方无有蔽导佛告舍利弗開士大士有漏盡慧證神通為達不墮聲聞緣覺地亦不想念他異之法亦不想我念逮得無上正真之道成寂正覺亦不以漏盡之慧神通之慧為愓逸念設如来十力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法解十二因緣無根本三十七品無端緒教化一切如是舍利弗開士大士智慧度无極為具足神通已能具足則有長益逮得無上正真之道為寂正覺佛告舍利弗或有開士大士行智慧度無極住布施度无極見能嚴淨諸通道究竟真空從其興受

而行恩德佛告舍利弗或有開士大士行智慧度無極住戒度無極具足嚴淨諸通道究竟空無信不信無起不起興立於誼永無所生佛告舍利弗或有開士行智慧度無極住忍度無極具足嚴淨諸通道究竟真空興于忍辱無有瞋恨解知无本一切悉空佛告舍利弗或有開士大士行智慧度无極住精進度無極具足嚴淨諸通道究竟真空身意精進專于一誼所行精進無有諸漏興立此進佛告舍利弗或有開士大士行智慧度无極住一心度無極具足嚴淨諸通道究竟真空其心不亂不舉不下不起不滅興立斯禪佛告舍利弗或有開士大士行智慧度無極住智慧度无極具足嚴淨諸通道究竟真空除邪見心勸發無智興无所與佛告舍利弗如是開士大士行智慧度無極住六度無極具足嚴淨諸通道究竟真空来不来者若無去来興無所受不施不慳不戒不犯不忍不怒不進不怠不禪不亂不智不愚其所施者

亦無所念亦无想念布施慳貪持戒犯禁忍辱瞋恚精進懈怠一心乱意智慧愚癡不念罵詈不念歌歎有為亦不想念無起者無所瞋者无所罵者亦不想念有所言談亦不念有亦不念無佛言舍利弗是開士大士行智慧度無極名德之稱聲聞緣覺所不能及備斯德已教化衆生嚴淨土行于大慈得諸通道慧佛告舍利弗開士大士智慧度無極常發等心向於衆生已能等心向於衆生則便獲致等於諸法已能獲致等諸法者則能得立等諸衆生一切諸法應時現在則為佛世尊所見愛敬及諸開士一切聲聞緣覺所見欽奉然復在在所生處目未曾見不可之事耳不聞惡聲鼻不聞臭口無惡味身无麁堅心無邪法開士大士行智慧度无極能如是者終不亡失無上正真之道佛說是智慧度无極品時三百比丘恚修行者皆以瓔珞奉散佛上發无上正真之道心佛尒時笑賢者阿難即從坐起更整衣服右膝著地叉手

白佛何因緣笑既笑當有意佛告阿難此三百比丘六十一刼當得作佛号曰大英如来至真等正覺明行成為善逝無上士道御天人師号佛衆祐於是終沒當生阿閦如来至真等正覺國土六万欲行天當在弥勒佛世時出家為沙門承佛聖旨於彼世時尋見千佛所行在於衆生八方上下亦復如是各見千佛及諸國土又復覩見此忍世界嚴淨無瑕如彼諸佛如来至真等正覺世界於彼万人各自發願吾等各興行意欲現在現在佛國時佛即知善男子心之所念即復笑阿難長跪重問佛言何因緣笑笑必有意佛告阿難見是万人建立願不對曰唯然世尊告曰此万人於此壽終所生佛國未曾遠離諸佛如来然後得佛号嚴淨如来至真等正覺也

摩訶般若波羅蜜歎等品第四

於是賢者舍利弗摩訶目揵連大迦葉此等及餘無數聖通明達比丘及菩薩摩訶薩清信士清信女悉白佛

言唯然世尊如是行者為是菩薩摩訶薩大度無極微妙波羅蜜无能勝者寂超波羅蜜无能越者甚尊波羅蜜則而有持勢名波羅蜜無能及者無上波羅蜜无能過者無量波羅蜜无能過者是諸菩薩摩訶薩无倫波羅蜜所度無極无雙波羅蜜空度无限唯然世尊是菩薩摩訶薩已相為空而度無極無想波羅蜜所度无念無願波羅蜜所度無著一切諸法空悉自然無所有故空波羅蜜自然空故一切德具足波羅蜜所度无極唯然世尊諸菩薩摩訶薩一切德備般若波羅蜜无能當者無所行波羅蜜謂菩薩摩訶薩波羅蜜也於是菩薩摩訶薩能等无等其所施與假能具足等无等波羅蜜則能到已還等已能獲致等无量至于阿耨多羅三耶三菩是波羅蜜能還致等無等羅惟逮禪般若波羅蜜辟如菩薩行檀波羅蜜應所當為天中天不但有般若波羅蜜便能獲致等於無等則於真法色痛痒思想生死識若轉法輪等

無所等過去佛天中天當来現在諸佛悉行是般若波羅蜜轉等於无等之法輪者是故世尊菩薩摩訶薩欲度一切諸法之表當行般若波羅蜜菩薩摩訶薩當為作礼諸天人民阿須倫悉為行般若波羅蜜者稽首作礼佛即告是於无央數諸聲聞菩薩摩訶薩如是如是善男子當為菩薩摩訶薩作礼諸天人民阿須倫若有行般若波羅蜜者皆来歸命佛語舍利弗若菩薩摩訶薩来現於世化現人間若在天上現君子族姓梵志長者若現在轉輪聖王四王天上忉利天焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天上阿迦膩吒天須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢現出世間辟支佛怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛現在世間佛言以是故舍利弗菩薩摩訶薩而来現耳若能致獲飲食衣服牀卧具屋宅燈火明月珠寶水精琉璃璧玉金銀珊瑚虎珀硨磲瑪瑙以給衆生佛語舍利弗不以是故出現世間以持斯語救護世間使得安隱諸天人民

所會伎樂皆是菩薩摩訶薩懷来致現所以者何菩薩摩訶薩設有所行修六波羅蜜者住六波羅蜜欲勸衆生布施之故便自施與持戒忍辱精進一心智慧亦復如是以勸群萌修般若波羅蜜是故舍利弗菩薩摩訶薩安一切衆生之類

摩訶般若波羅蜜授決品第五

於是世尊即出舌本覆三千大千世界從其舌本出無央數光明之曜照於東方諸佛世界應時東方江河沙等諸佛國土而無央數不可計會諸菩薩摩訶薩覩光明各各在其佛土自往咨啓諸佛世尊而問斯誼唯天中天是何威神而令此土光明普照於特其國諸如来衆各各告菩薩摩訶薩善男子欲知此變西方去此江河沙等諸佛世界有佛土名曰忍界其佛号釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛出舌本光明照于東方江河沙等世尊世界普令照曜周及十方所以然者為諸菩薩摩訶薩講般若波羅蜜於時彼土菩薩摩訶薩各自

啓佛唯然大聖我等欲往稽首歸命釋迦文如来及諸菩薩摩訶薩并欲聽省般若波羅蜜其佛告曰往善男子從仁擇時如尒所欲時諸菩薩啓佛見聽各各自取衆盖幢幡香華敷飯雜香擣香金花銀花往詣釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛稽首佛足各以所賫衆盖幢幡香華敷飯雜香擣香金華銀華用散佛上及諸菩薩諸聲聞上八方上下亦無央數不可計會諸菩薩摩訶薩各各自於其國啓白世尊此之威曜何所從来諸佛告曰有佛号名釋迦文尼怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛出舌本光明之德各照十方江河沙等諸佛國土是其威曜時諸菩薩各啓其佛欲往稽首釋迦文見諸菩薩諸佛告曰往族姓子從仁擇時如士所志諸菩薩衆各賫供養往詣釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛稽首作礼進上所賫却坐一面聽佛所說於時四大王天上諸天人忉利天焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天上至阿迦膩吒天

各賫天花天香天擣香天雜香青蓮華紅蓮花黃蓮華白蓮華皆以天上微妙香華各各執持往詣佛所於時諸天上及諸菩薩各各賫持香花雜香擣香各各供養奉散如来至真等正覺上於時所散華香上在虛空化為宮殿在於四方而於虛空中向于四面微妙分明皆以衆寶人所悅樂於衆會億百千姝皆共叉手自歸命佛而問世尊唯天中天我等之身當来之世頗得法利亦復如是如怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛諸聲聞衆亦當如是為諸會者講說經法如今所演尒時世尊知善男子心之所念覩一切法永無所起亦無所行一切諸法無所逮得見心所忍佛應時笑賢者阿難前白佛言佛何因笑笑當有意佛告阿難今此衆會億百千姝人皆悉逮得不起法忍過於當来六十八億劫當得作佛号曰覺華怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊劫名華事世界曰嚴華

摩訶般若波羅蜜分別空品第六

尒時佛告賢者須菩提豈能堪任為諸菩薩摩訶薩縁發般若波羅蜜菩薩摩訶薩因此得生於是諸菩薩摩訶薩衆聲聞及天人各心念言今須菩提自以辯才為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜乎乘佛聖旨說耶又須菩提知諸菩薩摩訶薩衆大聲聞諸天人心之所念謂賢者舍利弗敢佛弟子有所說者分別光曜一切皆乘如来威德怛薩阿竭所可說法彼一切法於本无諍諸善男子當學斯法則證其法學者皆順如来慧證境界諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜非聲聞辟支佛之境界所以者何說法得時莫不喜悅舍利弗謂須菩提斯謂菩薩時須菩提白世尊曰所謂菩薩者天中天何謂菩薩於此法中何因有菩薩之言我亦不見菩薩之法何謂菩薩唯天中天我永不見般若波羅蜜及於菩薩當云何說菩薩摩訶薩般若波羅蜜當以何誼為諸菩薩講般若波羅蜜而開導乎佛告賢者

須菩提所謂般若波羅蜜及菩薩者但假号耳其名无名其名不在於內不在於外不處兩間辟如須菩提所見人者但假託号彼亦无名其法不起不滅因緣和合隨俗所名但音聲言及我人壽命蚊行喘息蚑飛蠕動衆生之類所作所造所興勸助所見所覩所知所觀一切皆為假号之法一切不起不滅諸天人民所可言誨亦復如是如此須菩提計般若波羅蜜及菩薩名悉為假号皆不起不滅至于天中天所可言名等無有異辟如須菩提於內所有所興我色斯亦假名法為假託作斯字也其假号法不起不滅欲得了此因緣之合有言聲耳痛痒思想生死識法為假号其法所名不起不滅若以因緣假託之現而有言聲如是須菩提所謂般若波羅蜜有言菩薩及菩薩名但所託者其法不起不滅所謂菩薩般若波羅蜜及菩薩名悉無他倚因緣猗号而有斯言眼則悵忽虛寂至于假名法為託字亦皆不起不滅因緣假号

而有言聲所謂眼空其眼無內无外不處兩間耳鼻舌身意亦復如是法為假託其法不起不滅因緣合名而有言聲其号心者心不在內亦不在外不處兩間所謂色者須菩提法所假号不起不滅亦不內外不處兩間其眼界者亦為假号因法託名其曰眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界細滑界身識界意界念界意識界法為借号而有言聲其法无內無外不處兩間如是須菩提所謂菩薩般若波羅蜜因法假号其号不起不滅猗託為名而有言聲般若波羅蜜菩薩字其名无內無外不處兩間辟如須菩提所謂其內是我身因字頭首其名但言聲又復名頸項五陰兩臂背膂脇兩腋兩脚但假号耳託首聲言因緣法為号計其法者不起不滅計此所有悉為假託而立言聲計其名者不起不滅無內無外不處兩間如是須菩提般若波羅蜜菩薩名者皆為假号其法不起不滅盡為

假託而有言聲其名亦不起不滅无內無外不處兩間辟如須菩提過去諸佛世尊外有草木枝葉華實計此一切悉為假号而有言聲其名無名其名不起不滅假託為名而有言聲計其名者無內无外不處兩間如是須菩提般若波羅蜜及菩薩字一切皆因法假号其法不起不滅其名無內無外不處兩間辟如須菩提過去諸佛世尊皆共假傳其号當來現在亦復如是辟如須菩提呼聲之響又如鏡像幻化野馬如來解說一切諸法皆猶如化但假有号其号不起不滅倚託為名而有言聲其名无內無外不處兩間如是須菩提所謂菩薩般若波羅蜜但假号耳其号不起不滅無內无外不處兩間如是須菩提所謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜因緣合會而假虛号所号善權所号法皆假託耳當作是學行般若波羅蜜不住名色亦無所見不住痛痒思想生死識不住於名不覩名色不常不見名色安樂不見名色苦惱不見名色而有內者

不見名色而有外者不見名色而有空者不見名色無想之變不見名色无願之事不見名色而寂寞不見名色而慌忽者不見名色而有欲塵不見名色而諍訟者不見名色而有起者不見名色而有滅者痛痒思想生死識亦復如是眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界細滑界身識界意界法界意識界一切皆亦因緣合成而為假号有是五陰所以者何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜及菩薩行并於名号不有不無不處有為界不處無為界亦無所見所以者何須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於一切法無所想念無應不應亦不想念行般若波羅蜜處无想法行諸意止修般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜不見般若波羅蜜名亦不見菩薩号亦不見十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法行般若波羅蜜時不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜名亦不見菩薩亦不見名

誰見菩薩行般若波羅蜜菩薩摩訶薩曉了分別諸法之本諸法相者計諸法本諸法相者亦無所著亦无諍訟如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不因猗名為法造号其於佛道亦緣号不為假託恚曉了之不猗於色不猗痛痒思想生死識不猗於眼耳鼻舌身意亦不猗眼色識不猗耳聲識不猗鼻香識不猗舌味識不猗身細滑識不猗意法識不猗眼習五陰之事而無所猗不起痛痒無苦無樂无不苦樂乃至意識所習因緣則有痛痒及與苦樂不苦不樂行者於彼都無所猗亦不猗者於有為界亦不猗者於无為界亦不猗者檀波羅蜜亦不猗者尸波羅蜜亦不猗者羼提波羅蜜亦不猗者惟逮波羅蜜亦不猗者禪波羅蜜亦不猗者般若波羅蜜亦不猗者相亦不猗者菩薩之身亦不猗者於內眼亦不猗者天眼慧眼法眼佛眼亦不猗慧度無極亦不猗者神通之意所度無極亦不猗者內外亦不猗者處于兩間亦不

猗者於內之空亦不猗者於外之空亦不猗者無形之緣亦不猗者自然之空亦不猗者開化衆生亦不猗者佛土嚴淨亦不猗者溫恕拘舍羅所以者何用一切法悉無所有故當所著者亦无所著亦無所有當可持者如是須菩提菩薩摩訶薩於一切法而無所著為行般若波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜便生長益入于寂然得菩薩道入于阿惟越致神通具足神通以具則遊佛國教化衆生已化衆生則便供養諸佛世尊則能嚴淨諸佛國土已能嚴淨諸佛國土諸佛世尊皆覩見於時菩薩亦復遥見諸佛大聖亦欲逮得功德善本便當供養諸佛世尊稽首歸命則逮自然无量之德親近諸佛便得從聞所說經典已逮聞法未曾斷絶逮得阿耨多羅三藐三菩阿惟三佛諸揔持門諸三昧門如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行分別曉了一切諸法因緣假号於須菩提意亦

何色為菩薩乎痛痒思想生死識為菩薩乎須菩提荅曰不也天中天云何須菩提眼為菩薩乎耳鼻舌身意為菩薩乎荅曰不也天中天色聲香味細滑法為菩薩乎荅曰不也天中天又問於須菩提意云何眼色識為菩薩乎耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何地種為菩薩乎荅曰不也天中天水種火種風種空種識種為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何無明為菩薩乎荅曰不也天中天識名色六入所習愛痛受有生老病死為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何寧有異色為菩薩乎荅曰不也天中天寧有異痛痒思想生死識為菩薩乎荅曰不也天中天寧有異眼耳鼻舌身意為菩薩乎荅曰不也天中天寧有異聲色香味細滑法為菩薩乎荅曰不也天中天寧有異眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識為菩薩乎荅曰不也天中天寧有異十

二因緣從無明至病老死為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何寧有異色無本為菩薩乎荅曰不也天中天五陰六衰十八種四大十二因緣无本為菩薩乎荅曰不也天中天佛告須菩提意云何寧有異无本為菩薩乎菩提意解何等諦以何等觀察而荅佛言色聲痛痒思想生死識非菩薩六衰十八種四大十二因緣從无明至生老病死非菩薩其无本者謂非菩薩若異無本亦无菩薩須菩提白佛言唯天中天吾我人壽亦不可得云何當名為菩薩者云何名五陰六衰十八種四大十二因緣終始之患為菩薩耶云何名異色異痛痒思想生死識為菩薩耶云何名異六衰十八種四大十二因緣為菩薩耶云何名無本之事為菩薩耶云何名異无本為菩薩耶斯无處所佛言善哉善哉須菩提菩薩摩訶薩學般若波羅蜜當觀衆生人物無所有不可得般若波羅蜜亦無所有不可得菩薩

當作是學於須菩提意云何口言色者為菩薩乎荅曰不也天中天口言痛痒思想生死識為菩薩乎荅曰不也天中天口言也天中天計色常計痛痒思想生死識常為菩薩乎荅曰不也天中天須菩提意云何計色无常計痛痒思想生死識无常為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何口言色樂痛痒思想生死識樂為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何口言色苦痛痒思想生死識苦為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何口言色是我所痛痒思想生死識是我所為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何口言色非我所痛痒思想生死識非我所為菩薩耶荅曰不也天中天於須菩提意云何口言色空痛痒思想生死識空為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何口言無色相痛痒思想生死識無相為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何口言色無願痛痒思想生死識無願為菩薩乎荅曰不也天中

天於須菩提意云何口言色不空無相無願不空痛痒思想生死識不空不無相不无願為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何五陰六衰十八種四大十二因緣無所有為菩薩乎荅曰不也天中天佛告須菩提仁見何誼而反云口所說言五陰六衰十八種四大十二因緣終始之患苦樂善惡空無相无願有與无悉非菩薩須菩提白佛言唯天中天究竟求色了不可得何況甫復口言色者為菩薩乎痛痒思想生死識亦尒究竟求常而不可得何況無常而可得當為菩薩乎究竟苦樂而不可得何況口言苦樂為菩薩乎究竟索是我所不可得何況口言我非我為菩薩乎色痛痒思想生死識亦復然究竟所有色不可得何況口言色空為菩薩乎痛痒思想生死識亦復然究竟求想不可得何況口言色无相為菩薩乎痛痒思想生死識亦復如是究竟求願不可得何況口言色無願為菩薩乎痛痒思想生死識亦復如是佛

言善哉善哉須菩提菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜當作是學口所言色不可得者痛痒思想生死識者空无相无願不得者則為學般若波羅蜜向者須菩提所言我於法中永不覩見為菩薩者須菩提欲知法不可見法法不可見法界法界不見法色界痛痒思想生死識亦然色界不見法界法界不見色界眼界不見法界法界不見眼界耳鼻舌身意亦復如是意界不見法界法界不見意界十八種界不見十八種界有為界不見無為界無為界不見有為界有為界者亦不可兩无為界者亦不可名無為者不可兩有為者亦不可名如是須菩提行般若波羅蜜能如此者於一切法永无所見已無所見不恐不畏不難不懼心不怯弱亦無所根所以者何須菩提已不見色痛痒思想生死識不見眼耳鼻舌身意不見色聲香味細滑法不見色欲至于法欲亦无所見不見貪怒癡不見無明至于行識名色六入所更

痛愛受有生老病死亦無所見不見吾我不見人壽命不見欲界不見色界不見无色界不見聲聞辟支佛不見菩薩法亦不見佛亦不見法不見菩薩衆已不見一切法不恐不畏不難不懼心不怯弱亦無所著須菩提然世尊何因菩薩摩訶薩心不怯弱而无所著佛告須菩提菩薩摩訶薩不得心所念法亦无所見是故菩薩摩訶薩心不怯弱亦無所著須菩提白佛言云何菩薩摩訶薩而不恐怖佛告須菩提菩薩不得心畏亦無所見是故菩薩摩訶薩而不恐怖須菩提白佛言云何菩薩摩訶薩於一切法而无所得行般若波羅蜜乎佛告須菩提菩薩摩訶薩一切所行般若波羅蜜彼亦不得般若波羅蜜亦復不得菩薩之心其是為今設菩薩之為勑命

光讚經卷第二

光讚經卷第二

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　七二〇頁中三行「之二」，資、磧、普、南、徑、清作「下」。

一　七二〇頁中一〇行「此於」，資、磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　七二〇頁下六行第三字「逮」，資、磧、普、南、徑、清作「還」。

一　七二〇頁下二二行第九字「地」，石、資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　七二一頁上一三行「焰天」，資、磧、普、南、徑、清作「鹽天」，下同。

一　七二一頁上二一行第四字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　七二一頁中五行「無想」，徑、清作「無相」，下同。

一　七二一頁中六行第三字「交」，磧、普、南、徑、清作「遨」。

一　七二一頁中一二行第二字「弗」，與第三字「無」之間，資、磧、普、南、徑、清、麗尚有「開士大士得六神通其人（「其人」二字，麗無）不生欲天色天（「天」字，普無）」。

一　七二一頁下一〇行「滅寂」，徑作「寂滅」。

一　七二一頁下二二行第一三字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「四無」。

一　七二二頁上二〇行第一〇字「之」，石作「慧度」。

一　七二二頁中九行第一二字「度」，石、資、磧、普、南、徑、清作「行六度」。

一　七二二頁下五行第七字「釋」，據諸本，應為「擇」。

一　七二二頁下五行第一〇字「士」，資、磧、普、南、徑、清作「土」。

一　七二二頁下六行第一一字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛國」。

一　七二二頁下六行末字「大」，諸本作「大士」。

一　七二二頁下一〇行「敬愛」，資、磧、普、南、徑、清作「愛敬」。

一　七二二頁下二一行第九字「稽」，諸本作「稽首」。

一　七二三頁上七行末二字「犯負」，資、磧、普、南、徑、清作「負犯」。

一　七二三頁上一二行第四字「慧」，石作「慧度」。

一　七二三頁中九行末二字「口行」，資、磧、普、南、徑、清作「行口」。

一　七二三頁中一七行第一一字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七二三頁中二二行第五字「識」，與第六字「不」之間，資、磧、普、南、徑、清、麗有「不念耳不念聲」六字。

一　七二三頁下一行第一一字「滑」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「滑不念身細滑」。

一　七二三頁下二行「意識法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意法識」。

一　七二三頁下末行「无極」，資、普作「度無極」。

一　七二四頁上一五行第一〇字「或」，徑、清無。

一　七二四頁中五行第五字「江」，資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　七二四頁中六行第一三字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「悉能」，麗作「悉」。

一　七二四頁中一八行「五根」，資、磧、普、南、徑、清作「五眼」。

一　七二四頁下三行第四字「恚」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二四頁下一一行第七字「宗」，普、南、徑、清作「空」。

一　七二四頁下一一行第九字「語」，普、南、徑、清、麗作「諸」。

一　七二四頁下一八行末四字「四王天上」，資、磧、普、南、徑、清作「四天王天」。

一　七二四頁下一九行第一一字「羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二四頁下末行第七字及末字「某」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　七二五頁中三行第一〇字至一一字「為是」，資作「是為」。

一　七二五頁中一九行第六字「覺」麗作「觀」。

一　七二五頁中二二行第二字「覺」後，資、磧有品名「行空品第三之下」。

一　七二五頁下三行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　七二五頁下六行第八至九字「焰光」，資、磧、普、南、徑、清作「炎光」。

一　七二五頁下八行第一字「摩」，資、磧、普、南、徑、清作「掌」。

一　七二五頁下八行第一一字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　七二五頁下九行首字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「到」。

一　七二六頁上一一行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「是諸」。

一　七二六頁上一一行末字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「則優」；麗作「則憂」。

一　七二六頁上一六行末字至一七行首字「之本」，資、磧、普、南、徑、清作「本之」。

一　七二六頁上一七行第五字「其」，資、磧、普作「某」。本頁中一九行第七字同。

一　七二六頁中四行第一二字「某」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一　七二六頁中一四行第八字「聖」，資、磧、普、南、徑、清作「賢」。

一　七二六頁中一五行第一一字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　七二六頁中一七行首字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「終」。

一　七二六頁下八行末三字「知所身」，資、磧、普、南、徑、清作「自知身所」，麗作「知身所」。

一　七二六頁下九行第七字「神」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「神通」。

一　七二六頁下一三行「我念」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「念我」。

一　七二七頁上一二行「智慧」，資、磧、普、徑、清作「禪」。

一　七二七頁中八行末字「土」，資、磧、普、南、徑、清作「佛土」。

一　七二七頁中九行第二字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「廣」。

一　七二七頁下四行第七字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道法」。

一　七二七頁下一四行首字「即」，資、磧、南、徑、清作「即時」。

一　七二七頁下二行末字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「及諸」。

一　七二八頁上一八行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是諸」。

一　七二八頁上二三行第九字「越」，資、磧作「超越」。

一　七二八頁上八行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴華」，麗作「非」。

一　七二八頁上一八行第六字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　七二八頁上一九行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「檀」；麗作「尸」。

一　七二八頁上一九行第一三字「曝」，資、磧、普、南、徑、清作「尸曝」。

一　七二八頁中一五行第二字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「上至」。

一　七二八頁下五行第一三字「萌」，普、南、徑、清作「盲」。

一　七二九頁上一八行「如士所志」，諸本作「如志所欲」。

一　七二九頁上二一行末二字「王天」，石、資、磧、普、南、徑、清作「天王」。

一　七二九頁中末行末二字「嚴華」，資、磧、普、南、徑、清作「華嚴」。

一　七二九頁下二行第一一字「能」，麗作「非」。

一　七二九頁下七行第七字「乘」，資、磧、普、南、徑、清作「承」。

一　七二九頁下一〇行末字「乘」，徑、清作「承」。

一　七三〇頁上二二行末字「名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「號」。

一　七三〇頁中二行第七字「古」，石作「口」，以下各卷同。

一　七三〇頁中六行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　七三〇頁中一八行第五字「脇」，石、資、磧、普、南、徑、清作「脅助」。

一　七三一頁上三行「寂寞」，資、磧、普、南、徑、清作「寂寞者」。

一　七三一頁中一二行第六字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「不樂」。

一　七三一頁中二一行「不猗」，資、磧、普、南、徑、清作「不倚著」。

一　七三一頁下一〇行第一二字「生」，石、麗作「得」。

一　七三一頁下一一行第一〇字「于」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三一頁下二〇行「三藐」，資、磧、普、南、徑、清作「三耶」。

一　七三一頁下二〇行末字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　七三二頁上二〇行「聲色」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「色聲」。

一　七三二頁中一一行第三字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三二頁中一二行第九字「无」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「非」。

一　七三二頁下二〇行第三至五字「無色相」，資、磧、普、南、麗作「色無想」，徑、清作「色無相」。

一　七三三頁上一行末字「無」及二行第二字「無」，麗作「不無」。

一　七三三頁上二行第四至五字「不空」，麗無。

一　七三三頁上一三行末字「當」，徑、清作「常」。

一　七三三頁上二〇行首字「想」，徑、清作「相」。

一　七三三頁中一〇行第八字「舌」，資、磧、普、南、徑、清作「口」，以下各卷同。

一　七三三頁中一七行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

光讚經卷第三

西晉三藏生法護譯　　鹹

摩訶般若波羅蜜了空品第七

於是須菩提白佛言菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲蠲除色者當學般若波羅蜜欲除痛痒思想生死識者當學般若波羅蜜欲除眼耳鼻舌身意者當學般若波羅蜜欲除色聲香味細滑法當學般若波羅蜜欲除眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識當學般若波羅蜜欲除眼更耳更鼻舌身意更當學般若波羅蜜欲除色更痛痒思想生死識更因緣之習當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲除貪婬瞋恚愚癡當學般若波羅蜜欲除貪身見已當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲除狐疑犯戒當學般若波羅蜜欲除所欲諸著色欲無色欲當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲除因緣

會縛結之著所受之處當學般若波羅蜜欲除四果須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲除四憂四著及四殛受四顛倒當學般若波羅蜜欲除五蓋六入七識八邪九惱十惡罪福之業當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲除十善四禪四諦五神通欲除四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲除十種力四無所畏四分別辯四等心四无色定一切諸意止十八不共諸佛之法當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲了覺意三昧正受當學般若波羅蜜欲分別虛空慧三昧者識慧三昧不用慧三昧有想無想慧三昧正受滅定當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲成師子娛樂三昧師子震吼三昧欲逮得總持門者當學般若波羅蜜欲得首楞嚴三昧寶海三昧慧印三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得月燿三昧月幢英三昧入一切諸法三昧正受當學般若波羅

蜜菩薩摩訶薩欲得覩明印三昧生諸法三昧出於勸祠幢幡悪三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得金剛喻三昧入一切諸法門三昧定意王三昧帝王印三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得勢力清淨三昧趣諸平等三昧順生諸法所歸入三昧入一切諸法言聲三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得一切諸法捻持門印三昧一切諸法平等印造印三昧住於空處三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得嚴淨三昧道場三昧超越神通三昧正受當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得超鉢出三昧等幢護英三昧欲致是三昧正受及餘三昧門當學般若波羅蜜也復次天中天菩薩摩訶薩欲令一切衆生之類得具足願當學般若波羅蜜復次天中天菩薩摩訶薩欲得具足功德之本因其具足所在善本不墮悪趣不見下賤下歸聲聞辟支佛地不以諍訟菩薩上法當學般若

波羅蜜賢者舍利弗謂賢者須菩提云何菩薩摩訶薩不諍工法須菩提謂舍利弗菩薩摩訶薩不與漚恕拘舍羅不起无所從生漚恕拘舍羅行六波羅蜜曉了無所從生空無相无願懷來三昧門不墮聲聞辟支佛地亦不度人菩薩滅定是謂菩薩摩訶薩生不淳淑舍利弗謂須菩提何謂菩薩生不淳淑須菩提謂舍利弗所以曰不淳淑者謂愛著法也又曰舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜立於色空而知想識有所依倚痛痒思想生死識亦然立之於空而知想識有所依倚是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也生不淳淑復次舍利弗菩薩摩訶薩立色於无想而知想識有所依倚立色於无願而知想識有所依倚是為菩薩摩訶薩柔順之法忍愛著也色痛痒思想生死識亦然立無所有而知想識有所依倚眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識而知想識有所依倚是菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也色無常

痛痒思想生死識无常色苦痛痒思想生死識苦色無我痛痒思想生死識无我而立於斯而知想著有所依倚舍利弗是謂菩薩摩訶薩柔順法忍愛著生死不淳淑當斷是色痛痒思想生死識此色非色則為除色痛痒思想生死識亦然是為滅盡當為設證是非滅盡而為造證當修斯路此為染塵諍戒當習行是不當習此是為菩薩之所應行是非菩薩之所應行是為菩薩道是為菩薩學戒不當學某某是菩薩檀波羅蜜某是菩薩尸波羅蜜某是菩薩羼波羅蜜某是菩薩惟逮波羅蜜某是菩薩禪波羅蜜某是菩薩般若波羅蜜某是菩薩漚恕拘舍羅某是菩薩无漚恕拘舍羅某是菩薩入寂然某是菩薩生不淳淑須菩提謂舍利弗說菩薩行般若波羅蜜住此建立如是諸法而知想識有所依倚是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著生不淳淑舍利弗謂須菩提何謂菩薩摩訶薩寂然須菩提謂舍利弗於是菩薩摩訶薩行

般若波羅蜜不見內空不見外空不見內外空不見內外空而空無內外空空不見內外空不見空大空空大空不見空空大空不見空空大空不見究竟真空究竟真空不見有為空不見大空究竟真空不見有為空不見究竟真空有為空不見无為空無為空不見有為空無為空不見終始長遠空終始長遠空不見無為空終始長遠空不見未分別空未分別空不見曠野長遠空未分別空空不見本淨空淨空淨空不見未分別空本淨空不見自然想空自然想空不見本淨空自然相空不見一切諸法空一切諸法空不見自然相空一切諸法空不見无所有空無所有空不見一切諸法空不見无所有空無所有空不見自然空空自然空不見無所有空自然空空不見无所有空無所有空不見自然空空如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者則菩薩至於寂然復次舍利弗菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜者當作是學則當如順不當念色痛痒思想生死識亦復如是

於識不當念識不當念眼耳鼻舌身意不當念色聲香味細滑法不當念檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦不當倚著四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯四等心十八不共諸佛之法如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當念菩薩摩訶薩又當念等无等心入微妙心所以者何其心無心心者本淨本淨心者自然而樂清明而淨舍利弗謂須菩提云何心清明而淨須菩提謂舍利弗假使心不與欲合亦不離欲不與怒合亦不離怒不與癡合亦不離癡不處因緣无有結縛無所繫著亦无不繫於一切疑六十二見不合不離不與聲聞辟支佛心行合亦不離合是為舍利弗菩薩摩訶薩心本清淨清明而淨賢者舍利弗謂須菩提有此心乎其心無心須菩提謂舍利弗云何舍利弗為有心耶豈有此心寧可知有心無心乎為可得不為可獲不荅曰

不也仁者假使舍利弗其心不可復知有與无也亦不可得亦不可獲又有此者由因緣結而有此言有此心有心無心舍利弗謂須菩提云何須菩提此為无心耶荅曰無所造無所念是謂一切諸法無心無念舍利弗謂須菩提云何須菩提其發心者无所造无所念乎荅曰唯然舍利弗思想生死識亦復然假使無所造无所念至于聲聞辟支佛意上至菩薩悉為無心無念乎荅曰唯然舍利弗如是心者無所造無所念是故菩薩摩訶薩亦復如是无所造無所念舍利弗讚賢者須菩提言善哉善哉須菩提審如仁者為世尊子從法門生常以順法為法所化因法而與不為榮冀自然因緣證于法身仁者則為行空第一世尊讚仁了空寂上難及難及如是須菩提菩薩摩訶薩學般若波羅蜜當順如斯如是菩薩摩訶薩則當觀之為阿惟越致欲學聲聞地者當學般若波羅蜜當聞當受當持諷誦常當思念欲學辟支佛地

者當學般若波羅蜜常聞當受持諷
誦當常思念欲學菩薩地者當學般
若波羅蜜當聞當受持諷誦常當思
念所以者何此般若波羅蜜者廣普
具足致于三乘者謂菩薩聲聞辟支
佛菩薩悉學了無所墨导也

摩訶般若波羅蜜假号品第八

於是賢者須菩提白佛言唯然世尊
如聖所云菩薩摩訶薩我亦不見亦
不能得行者如我不見不行菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜者當云何說菩
薩般若波羅蜜云何教行者乎我設
使說一切法而可得者為造名号菩
薩之字設如是者則墮狐疑又計其
名則无所有亦無所住所以者何從
無明故而致此名其名如是亦无有
處亦無有住亦无有處亦無不住色
謂我所而不可得痛痒思想生死識
謂是我所亦不可得所以者何為假
名耳以是之故其所因緣及計号字
亦無所住亦不不住所以者何從無
明意致此名号其所名者亦不住亦
不不住雖然世尊我觀於眼永不能

得所言我所耳鼻舌身心亦復如是
而察於心亦不能得所言我所既觀
於眼耳鼻舌身心永不能得根原本
末言是我所者當因何所而為菩薩
立於名号又察其眼虛无慌忽其名
不住亦不不住所以者何因從無明
假号而立計其名者如是所假亦不
住亦不不住雖然世尊我求色形本
末我所都不能得六情亦然求其名
号本末所興言是我所永不得痛痒
思想生死識亦復如是求其本末言
是我所永不可得如是眼色識耳聲
識鼻香識舌味識身細滑識意法識
察其本末所言我所都不可得設使
察眼色本末言是我所不可得六情
色聲香味細滑十八種亦復如是當
復何因為立号言菩薩乎其眼耳鼻
舌身意色聲香味細滑法十八種計
无有名亦無所住亦不不住檀波羅蜜
何因無明故而有名字又察名字亦
无所住亦無不住眼所習更耳鼻舌
身意所習更者亦復如是從眼習緣
至于心行色痛痒思想生死識緣習

所更而致此痛察其本末言我所永
不可得六情色聲香味細滑法色痛
痒思想生死識及十八種察其本末
言是我所永不可得亦無名字其假
号者亦无所住亦不不住因其無明
至興致此是我所者都不可得行識
名色六入所更痛愛受有生老病死
察其本末言是我所都不可得亦无
所住亦不不住無明以滅行識名色
六入所更痛愛受有生老病死滅觀
其本末是我所滅都不可得婬嫉瞋
怒愚癡察其本末言我所都不可得
因其名字而興立此計其名者亦无
所住亦不不住色痛痒思想生死識
眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十
八種滅盡除已察其本末索言我所
永不可得因從名号而興致此又其
名号亦无所住亦不不住檀波羅蜜
尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜觀其本末言是
我所永不可得因從名字而興致此
又察吾我省其本末言是我所因從
名号其假号者都不可得亦无所住

亦不不住人壽命所造所觀所見亦
復如是察其本末言是我所永不可
得因從名号而興致此又其名号亦
無所住亦不不住四意止四意斷四
神足五根五力七覺意八由行察其
本末言是我所永不可得因此名号
而興致此又其假号亦無所住亦无
不住空無相无願察其本末言是我
所都不可得因從名号而興致此又
其假号亦無所住亦不不住四禪四
等心四無色三昧正受察其本末言
是我所者都不可得因從名号而興
致此又其假号亦無所住亦不不住
念佛念法念聖衆念識念施念慧聞
念出入守意念老病死察其本末是
我所者都不可得亦不可見因從名
号而興致此又其假号亦無所住亦
不不住十種力四無所畏四分別辯
十八不共諸佛之法察其本末言我
所者都不可得因從名号而興致此
又其假号亦无所住亦不不住不見
本末無有處所亦不可得云何當為
菩薩而立名号言菩薩乎有其名号

亦無所住亦不不住因從無明而致
名字又其名字亦無所住亦不不住
計其名号致五盛陰察其本末亦不
可得因從名号而興致此又其名号
亦無所住亦不不住察色痛痒思想
生死識眼耳鼻舌身意色聲香味細
滑法十八種十二因緣如呼聲響譬影
見野馬水月幻化察其五陰及五盛
陰亦復如是省其本末言是我所都
不可得因從名号而興致此又其名
号亦無所住亦不不住處无慌忽色
痛痒思想生死識空无想無願察其
本末言是我所都不可得從其名号
而興致此又其名号亦無所住亦不
不住猶如呼聲響譬影野馬芭蕉水月
幻化察其本末都不可得不起不滅
猶如水影無所染汙亦無恚恨眼耳
鼻口身意色聲香味細滑法十八種
十二因緣法界本際法法所趣及寂
然法善惡禍福諸法之名有為法无
為法有所為無所有有漏无漏察其
本末法所從興都不可得亦無所住
亦不不住猶如影響譬水月野馬芭蕉

幻化過去當來今見在法察其本末
亦不可得亦無所住亦不不住去來
今法不可覩原何謂無所有法所可
謂无所有法者無有過去當來今現
在求無為法察其本末都不可見唯
然世尊我察東方江河沙等諸佛世
界省其本末永不可見又察恒薩阿
竭阿羅呵三耶三佛諸菩薩衆及聲
聞辟支佛衆省其本末都無所見南
方西方北方東方東南方西南方西
北方東北方上方下方十方諸恒薩
阿竭阿羅呵三耶三佛諸菩薩衆及
聲聞辟支佛省其本末都无所見何
所是菩薩般若波羅蜜何因當說菩
薩之号又其名号亦無所住亦不不
住所以者何衆生之類從无黠心假
名号行識名色六入所更痛受愛
有生老病死亦復如是假而有字其
字之本都无所住亦不不住所以者
何唯然世尊以一切法悉無有本以
是之故求其本末了不可得當何因
緣而為菩薩立名号乎又天中天其
無本者無名无住亦不不住所以者

何衆生无明徙無明心而致此字又其名字亦無所住亦不不住因緣法合而有假号名曰菩薩彼无言說無諸陰衆種諸入無明十八種十二因緣及諸佛法緣是假号唯然世尊假引辟喻影響野馬芭蕉幻化但有假号若如字空而空無名辭如名地水火風空地水火風而自不名所以名曰戒定慧解脫解脫知見事須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢但有名号聲聞辟支佛亦復如是但有假号所謂菩薩及菩薩字但假号耳所名曰佛諸佛之法亦無實字但假号耳善惡禍福若常無常苦樂若我非我寂寞恬怕所有無有福若常无常苦樂我觀此誼是之所謂悉由因緣假使當為菩薩摩訶薩而立名号者於一切法則有狐疑察其本末亦不可得唯然世尊有其名号無有法界亦無所住所以者何衆生之類從無明心致此名字又其名号亦無所住亦不不住亦無有處須菩提白佛言唯然世尊菩薩摩訶薩假使聞說般若波羅蜜如是

比類瑞應所起不恐不怖不畏不難心不懷懼其菩薩摩訶薩即當知之住阿惟越致果住無所住行无所行復次天中天菩薩摩訶薩不當住於色不當住痛痒思想生死識不當住眼不當住耳鼻舌身意不當住色聲香味細滑法不當住眼所習更不當住耳鼻舌身意所習更不當住眼因緣習痛痒耳鼻舌身意因緣習痛痒不當住地水火風種不當住空種不當住諸識種不當住無明行識名色六入所更痛愛受有生老病死所以者何天中天色則為空痛痒思想生死識亦空所言空者色則為空非名異空彼色則空空者假色菩薩摩訶薩欲求自緣想行般若波羅蜜當住於色當住痛痒思想生死識當住眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十八種十二因緣所以者何色痛痒思想生死識空十二因緣亦空十二因緣生死之原无有異空無有異住其十二因緣老病死

者此則為空生老病死十二因緣自然為空本自然空以是之故天中天不當住色痛痒思想生死識眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十八種十二因緣之端緒也復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住於四意止所以者何觀四意止亦復是空不為有異四意止空也不他空其四意止自然為空亦不當住四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法所以者何其意止斷神足根力覺意所由之路十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦復為空十八不共諸佛之法自然為空無有異空十八不共諸佛之法本性則空無有異空所以者何計佛法者則復空空故曰佛法雖天中天以是之故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住五陰六衰及十八種十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住

檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜所以者何般若波羅蜜者亦復是空設般若波羅蜜空者則非異般若波羅蜜空所以者何無異般若波羅蜜空般若波羅蜜自空設般若波羅蜜自然空唯以文字為假号耳文字則空乃為般若波羅蜜以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於般若波羅蜜而無所住五陰六衰十八種十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法空行般若波羅蜜菩薩不當住中復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住於文字不當住文字說不當住一食二食至於三食四食揣食心食識食所以者何謂文字文字則空無有異空文字自然為空其為空者無有文字文字本空其為空者无有名字復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住神通是以之故唯天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住神通自空空故曰

神通是以之故唯天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住神通復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住色想不當住痛痒思想生死識想所以者何其非常者非常為空其非常者自然為空則无非常無異非常而為空者無有他空非常自空其為空者无有非常以是故天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住无本色痛痒色空不當住痛痒思想生死識空不當住色無常不當住痛痒思想生死識無常不當住眼耳鼻舌身意无常不當住色聲香味細滑法無常不當住十八種十二因緣終始無常不當住苦不當住樂不當住色我所非我所不當於中住痛痒思想生死識我所非我所不當於中住色空痛痒思想生死識空不當住眼耳鼻舌身意空不當住色聲香味細滑法空不當住十八種十二因緣生死之患空不當住有為无為不當住於本際法不當住於色寂然不當住痛痒思想生死識寂然不當住色空无慌忽不當

住痛痒思想生死識虛无慌忽六衰十八種十二因緣亦復如是復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住無本所以者何其无本者盡無所有亦復為空無本无異無本為空无有異空空無有異空為無本也无本自然空空是以无本以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住无本色痛痒思想生死識不住無本至於諸法及諸法界諸寂然法乃至本際亦无所住復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住一切諸揔持門亦不住一切諸三昧門所以者何所謂揔持門其揔持門亦復為空所謂三昧門三昧門亦復為空三昧門揔持門自然為空無有異空自然空者无有他空揔持門三昧門本淨本淨空性自然空辟如天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无有漏愆拘舍羅謂有吾為是我所而念如此則住于色在於色中有所造作生死之行住痛痒思想生死識而有所造而為行者不除造作生死之所因而反受般若波

羅蜜不肯精勤於般若波羅蜜則為
不具般若波羅蜜所生之事至於薩
芸若辟如天中天菩薩摩訶薩无漚
惒拘舍羅其心發念吾我是非所色
痛痒思想生死識苦樂善惡及揔持
門三昧門不能修行揔持之門亦不
能順三昧門不能造無想行受般若
波羅蜜亦不能精勤於般若波羅蜜
以不具足於般若波羅蜜者不能成
就薩芸若慧所以者何猶以菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜无漚惒拘舍羅
故不當受色不受痛痒思想生死識
而彼菩薩反更受受色色者本淨了則
為空以此言之若受痛痒思想生死
識言教本淨亦復為空不受諸揔持
門諸三昧門設不受三昧門揔持門
則能興立本淨為空亦不受般若波
羅蜜緣知本淨為空之故菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜如是者觀察諸法
則本淨空當住是觀不念法我所為
行是為菩薩摩訶薩為無所受名曰
無受三昧道場具足廣普无有邊無
有量一切聲聞辟支佛所不能及復

不受薩芸若猶察內空外亦復空有
內外空求空亦空則為大空乃為真
空空有所有空無所有空究竟盡空
廣遠之空有所造空其本淨空自然
相空一切諸法空無所有空自然之
空因從發起自然之空所以者何輙
趣於化其所化者則為塵勞何謂為
化何謂為想色則為化痛痒思想生
死識此便為想十八種十二因緣揔
持門三昧門是謂塵勞之想當受奉
行无所寄倚無所養育聲聞辟支佛
所不信樂薩芸若何謂信樂信是般
若波羅蜜篤樂無疑思惟分別觀其
要誼則无想行亦無想是故不受想
專一依倚而歡喜樂行於篤信其本
淨空則便得度不復受色亦不受痛
痒思想生死識所以者何其相自然
現在法空所受空者亦無所得所以
者何其三昧定內不可得者為時慧
亦不於外亦不內外可得時慧亦無
所見內外悉空除其因緣猶如外道
所學所信彼樂此已御於篤信是故
曰薩芸若以恨諸法計一切法都不

可得所從起者作是信已無有受法
者不復想念有所者也亦不能獲无
央數法當所受者受與不受亦復不
念所可遊居以能修習於一切法無
所念者是為菩薩摩訶薩般若波羅
蜜亦無去來度無所度而復周遊所
由然者用不受色不受痛痒思想生
死識於一切法亦無所受亦不受諸
揔持門不受諸三昧門於一切法無
所起受亦無中間而般涅槃悉以具
足十種力四無所畏四分別辯十八
不共諸佛諸法四意止四意斷四神
足念五根五力七覺意八由行所以
者何其四意止者止無所止意斷
神足根力覺意八由行亦復如是其
所斷者斷無所斷十種力四无所畏
四分別辯十八不共諸佛之法覺无
所覺法計其法者亦非法是為菩薩
摩訶薩般若波羅蜜不受色亦不受
痛痒思想生死識至於揔持門諸三
昧門等无有異復次天中天菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜當作是觀何所
是般若波羅蜜何以故謂是為般若

波羅蜜誰為此般若波羅蜜何以故有是般若波羅蜜用是般若波羅蜜為亦無所得亦无所見亦無所不見是故菩薩摩訶薩般若波羅蜜復次天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當作是思惟其无所有法亦不可得亦無般若波羅蜜舍利弗謂須菩提仁者何所法謂无所有而不可得荅曰般若波羅蜜法亦無所有亦不可得檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦復如是則無所有亦不可得於內為空於外亦空內外亦空彼空者得致大空至於真空無所有空因其空者至无有空無常亦空惶怪亦空所作事空本淨亦空自然相空一切法空無所有空自然亦空所有自然亦空緣是之故色无所有亦不可得痛痒思想生死識亦無所有亦不可得其內空者則無所有亦不可得其所有空無所有空自然之空悉無所有亦不可得其四意止悉無所有亦不可得四意斷四神足五根五力七覺意八

由行悉無所有亦不可得十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法悉无所有亦不可得其六神通悉無所有亦不可得其无有本者悉無所有亦不可得所謂法者而住於法若寂然法及察本際悉无所有亦不可得所謂佛者悉無所有亦不可得菩薩若者悉無所有亦不可得一切具慧悉无所有亦不可得其內亦空計外亦空內外亦空所有亦空自然亦空唯舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是思惟如是觀察者作是思惟已則不可見心心無所著無所染汙不恐不懼不畏不難心不懷懷則當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜舍利弗謂須菩提菩薩云何菩薩摩訶薩知之不離般若波羅蜜須菩提謂舍利弗所謂離色者色之自然故所謂離痛痒思想生死識者識之自然故也所謂離檀波羅蜜檀波羅蜜之自然故所謂離尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜六波羅蜜自然故也所謂離

意止意斷神足根力覺意八由行三十七品之自然故也所謂離十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法者諸佛之法自然故也謂離諸揔持門諸三昧門及離本際者本際自然故也舍利弗謂須菩提何謂色自然何謂痛痒思想生死識自然何謂十二因緣三十七品十八不共諸佛之法自然乎須菩提荅曰已无所有故謂自然色無所有故曰自然痛痒思想生死識無所有故曰痛痒思想生死識自然無所有至於本際故曰自然舍利弗以是故作此觀者則知離色色之自然則知離痛痒思想生死識之自然五陰六衰十八種十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法至所本淨悉无所有故曰本淨自然所謂離色色之本相所謂離痛痒思想生死識痛痒思想生死識之本相一切諸法及諸佛法離本際者本際相故色自然相自然故謂相自然而得逮離舍利弗謂須菩提其有菩薩摩

訶薩學此法者皆當歸趣薩芸若不須菩提謂舍利弗如是如是賢者其學此者歸趣薩芸若所以者何一切諸法无所起無所滅舍利弗謂須菩提何故須菩提一切諸法不起不滅舍曰舍利弗所謂色者其色則空以是之故不起不滅亦不可得痛痒思想生死識則為空以是之故不起不滅眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十八種十二因緣三十七品十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法諸揔持門一切三昧至于本際不起不滅亦不可得菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者則近薩芸若假使能近薩芸若者其身口意則自然淨諸相清淨自然具足其身口意以能清淨具足諸相致清淨者應時菩薩即不復起婬怒癡心婬怒癡心已清淨者則便无有憍慢恚貪亦不復起六十二見諸所邪疑貪恚之心已不復興則能除於六十二見諸所疑意諸所生處不造常見所生之處諸佛國土從一佛國遊一佛國教化

衆生嚴淨佛土常懷專一不離諸佛世尊至于逮得阿耨多羅三耶三佛成至阿惟三佛如是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜

光讚經卷第三

光讚經卷第三

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　七三八頁中二一行第五字「所」，[麗]無。

一　七三八頁下一行第一字「會」，[石]作「貪」。

一　七三九頁上一一行第一二字「印」，[石]、[徑]、[清]作「御」，此字下，[麗]有央註「丹本云御」。

一　七三九頁上一五行末字「鉾」，[資][磧]作「拵」；[南]作「捧」；[徑]、[清]作「挎」；[麗]作「捘」。

一　七三九頁中一六行第一〇字「想」，[徑]、[清]作「相」。

一　七三九頁中一八行末二字至一九行首字「之法忍」，[石]、[麗]作「法忍之」。

一　七三九頁下五行第五字「死」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]無。

一　七三九頁下二一行第八字「生」，

石作「生死」。

一七四〇頁上一一行第七字「淨」，石、南、徑、清作「本淨」。

一七四〇頁上一二行第一二字「想」，南、徑、清作「相」。

一七四〇頁中二行第三字「當」，資、磧、南、徑、清無。

一七四〇頁中九行第一三字「又」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一七四〇頁下三行第七字「結」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一七四〇頁下一七行第七字「證」，資、磧、南、徑、清、麗作「登」。

一七四〇頁下末行第七字「念」，資、磧、南、徑、清作「念念」。

一七四一頁上一九行第八字「得」，石、徑、清作「當」。

一七四一頁上一〇行「不行」，資、磧、南、徑、清作「不得」。

一七四一頁上一六行「亦无」，資、磧、南、徑、清作「無亦」。

一七四一頁上一七行第一二字「不」，資、磧、南、徑、清、麗作「有」。

一七四一頁上一九行第八字「得」，資、磧、南、徑、清作「闡」。

一七四一頁中一〇行「不得」，資、磧、南、徑、清作「不可得」。

一七四一頁中一六行第六字「滑」，麗作「滑法」。

一七四一頁中一七行「立号」，資、磧、南、徑、清作「立名号」。

一七四一頁中二〇行第四字「明」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一七四一頁下一七行第七字「證」，資、磧、南、徑、清作「眼」。

一七四一頁下一行第六字「痛」，石作「痛痒」。

一七四一頁下一一字「言」，石、資、磧、南、徑、清作「言是」。

一七四一頁下六行首字「至」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「而」。

一七四一頁下一二行第八字「言」，資、徑作「言是」。

一七四二頁中二一行第八字「有」，資、磧、南、徑、清作「為」。

一七四二頁下一行第八字「見」，徑、麗作「現」。

一七四二頁下五行第七字「其」，資、磧、南、徑作「有」。

一七四二頁下一〇行「東方」，麗無此二字。

一七四二頁下一一行第一〇字「十」，麗作「九」。

一七四二頁下一七行第三字「行」，資、磧、南、徑、清、麗作「行行」。

一七四三頁上三行末字「無」，石、資、磧、南、徑、清作「無有」。

一七四三頁上九行「解脫解脫」，資、磧、南、徑、清、麗作「解脫」。

一七四三頁上一四行「恬怕」，資、磧作「恬魄」；南、徑、清作「恬皤」。

一七四三頁上一八行第四字「察」，資、磧、南、徑、清無。

一七四三頁中二行第四字「慮」，石作「懼」。

一七四三頁中一七行第四字「色」，資、磧、南、徑、清作「使」。

一七四四頁上八行第七字「以」，石

作「以是」；資、磧、南、徑、清作「何以」。

一　七四四頁上一八行第七字「空」，資、磧、南、徑、清作「字」。

一　七四四頁下七行第五字「以」，資、磧、南、徑、清作「亦」。

一　七四四頁下一七行末字「性」，資、磧、南、徑、清、麗作「法」。

一　七四五頁中七行首字「趣」，資、磧、南、徑、清作「輒」。

一　七四五頁中一九行「者為」，資、磧、南、徑、清作「所謂」。

一　七四五頁中末行第六字「恨」，石、磧、南、徑、清作「限」。

一　七四五頁下六行第一三字「遊」，石作「旋」。

一　七四五頁下一二行第五字「諸」，石、資、南、徑、清、麗作「之」。

一　七四五頁下一四行第一三字「斷」，資、磧作「斷斷」。

一　七四六頁上一行第一四字「故」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　七四六頁上一三行第八字「空」，資、磧、南、徑、清作「因」。

一　七四六頁中一六行「菩薩」，資、磧、南、徑、清、麗無此二字。

一　七四六頁中二一行第九字「離」，資、磧、南、徑、清無。

一　七四六頁下一〇行第一二字「自」，麗作「色自」。

一　七四六頁下一五行第三字「識」，資、磧、南、徑、清作「識識」。

一　七四七頁上末行第九字「遊」，徑作「至」。

光讚經卷第四　　西晉三藏竺法護譯　　鹹

摩訶般若波羅蜜行品第九

於是賢者須菩提白佛言唯天中天假使菩薩摩訶薩無漏恕拘舍羅行般若波羅蜜若行色者則為行想行痛痒思想生死識者則為行想若行色常則為行想若行痛痒思想生死識常者則為行想若行色无常則為行想若行痛痒思想生死識無常則為行想若行色苦則為行想若行痛痒思想生死識苦則為行想若行色樂則為行想若行痛痒思想生死識樂者則為行想若行色我所者則為行想若行痛痒思想生死識我所者則為行想若行色非我所者則為行想若行痛痒思想生死識非我所者則為行想若行色虛無者則為行想若行痛痒思想生死識虛无者則為行想若使天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行色寂寞則為行想行痛痒思想生死識寂寞者則為行想假

使天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漏恕拘舍羅若行四意止則為行想四意斷四神足五根五力七覺意八由行則為行想若行十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法則為行想唯天中天假使菩薩摩訶薩行般若波羅蜜而自念言我行般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩而反行想假使菩薩摩訶薩心自念言作是行者則為行般若波羅蜜亦為行想是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无漏恕拘舍羅舍利弗問須菩提菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜得般若波羅蜜須菩提謂舍利弗假使賢者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜立色想則不信解若立色者則不脫想為行生死想若行色想則不得脫无明行識六入所更痛受有生老病死憂感惱會彼菩薩摩訶薩為不行般若波羅蜜則无漏恕拘舍羅立於眼想則不信脫假使菩薩摩訶薩立於耳鼻舌身意想則不信脫設立於眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細

滑識意法識想則不信脫若習眼更耳鼻舌身意所習更立是諸想則不信脫假使立四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行想則不信脫設立於十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法想者則不信脫而於佛法念行者想念行想者則不信脫十二因緣苦惱之患彼菩薩摩訶薩不應為聲聞辟支佛造證何況逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎所不能及也如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為无漏恕拘舍羅舍利弗謂須菩提云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜而有漏恕拘舍羅耶須菩提謂舍利弗設使菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行色不行痛痒思想生死識不行色想不行痛痒思想生死識不行色常不行痛痒思想生死識常不行色无常不行痛痒思想生死識无常不行色苦不行痛痒思想生死識苦不行色樂不行痛痒思想生死識樂不行色我所不行痛痒思想生死識我所不行色非

我所不行痛痒思想生死識非我所不行色虛无不行痛痒思想生死識虛无不行色空不行痛痒思想生死識空不行色無想不行痛痒思想生死識無想不行色無願不行痛痒思想生死識無願不行色寂寞不行痛痒思想生死識寂寞不行色无想不行痛痒思想生死識無想所以者何色者則空色无異空色則為空空者為色色自然空痛痒思想生死識空則无有識無有異空識則為空空者為識四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行為空無有異空三十七品計則為空無別異空三十七品空空者三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法則為空無有異空佛法則空無他別異空空者則法法者則空如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為成漚惒拘舍羅菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是者逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛彼行般若波羅蜜已无所受無所行不受不行不受不

有所行亦非不行是故無所受亦不有所受賢者舍利弗謂須菩提何故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜已无所受須菩提荅曰所以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自然不可得由是之故般若波羅蜜為無所有則為自然以是故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無所受無所行不受不行不受不有所行亦不非不行是故無所受亦不有所受所以者何一切諸法為無所有則謂自然是故無所至無所犯負是名曰一切不受三昧之定菩薩摩訶薩廣普玄遠而无所量諸聲聞辟支佛所不能及菩薩摩訶薩以是三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛舍利弗謂須菩提菩薩摩訶薩不離是三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者復有餘三昧乎須菩提荅舍利弗復有餘三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛舍利弗謂須菩提何所餘三昧行菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛須菩提謂舍利弗菩薩摩訶

薩行首楞嚴三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛須菩提謂舍利弗復有三昧名曰寶印復有三昧名曰師子娛樂復有三昧名曰月曜復有三昧名曰月憧英復有三昧名曰一切印復有三昧名曰無能見頂復有三昧名曰了法界復有三昧名曰分別憧英復有三昧名曰喻金剛復有三昧名曰入法印復有三昧名曰立定意王復有三昧名曰印王復有三昧名曰勢力精進復有三昧名曰超等復有三昧名曰入辯於十方界復有三昧名曰揔持意復有三昧名曰度无為復有三昧名曰等御諸法海印復有三昧名曰普周虛空復有三昧名金剛道場復有三昧名曰執英憧復有三昧名曰帝英如門闇復有三昧名曰起本復有三昧名曰師子吼復有三昧名曰精進立復有三昧名曰勝寶復有三昧名曰照明復有三昧名曰不眴復有三昧名曰不住於下復有三昧名曰決了復有三昧名曰燈明

廣普復有三昧名曰無量行復有三昧名曰光造復有三昧名曰有所照曜復有三昧名曰莊嚴淨復有三昧名曰離垢光復有三昧名曰有所造樂復有三昧名曰電燈明復有三昧名曰盡索復有三昧名曰威神跡復有三昧名曰離盡索復有三昧名曰无能勝復有三昧名曰開通復有三昧名曰燈明復有三昧名曰離澄垢復有三昧名曰嚴淨辯才復有三昧名曰有所光燿復有三昧名曰造事復有三昧名曰慧英復有三昧名曰住惟復有三昧名曰普明復有三昧名曰善立復有三昧名曰寶積復有三昧名曰超諸法印復有三昧名曰普法復有三昧名曰勝娛樂復有三昧名曰度法頂復有三昧名曰有所毀壞復有三昧名曰一切明句復有三昧名曰等字所作復有三昧名曰趣字復有三昧名曰斷因緣復有三昧名曰无事復有三昧名曰無牆復有三昧名曰決了入号復有三昧名曰无畢行復有三昧名曰除冥復有三

昧名曰修行跡復有三昧名曰無動復有三昧名曰廣界復有三昧名曰決一切德復有三昧名曰住無心復有三昧名曰淨於嚴整復有三昧名曰度覺意復有三昧名曰无量燈明復有三昧名曰等不等復有三昧名曰度一切復有三昧名曰斷諸事復有三昧名曰離意了除復有三昧名曰離建立復有三昧名曰一勝復有三昧名曰行諸事復有三昧名曰一事復有三昧名曰除然事復有三昧名曰滅諸所有不當復有三昧名曰入隨因緣音復有三昧名曰聲跡言无盡度復有三昧名曰威神跡復有三昧名曰光燿熾盛復有三昧名曰清淨樹復有三昧名曰清證而開復有三昧名曰一切勝復有三昧名曰不樂一切諸苦樂復有三昧名曰無盡事復有三昧名曰揔持句復有三昧名曰等於正邪師子座復有三昧名曰入響離響復有三昧名曰無響得響復有三昧名曰離垢明復有三昧名曰御跡復有三

垢光復有三昧名曰電錠光復有三昧名曰大嚴淨復有三昧名曰普照世間復有三昧名曰普定意復有三昧名曰應無染離染復有三昧名曰御空一切等御復有三昧名曰无青不青寶復有三昧名曰立無本念復有三昧名曰身時第一復有三昧名曰言時除空念復有三昧名曰脫虛空导滅護舍利弗菩薩摩訶薩行是諸三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛及餘不可計會无有限量諸三昧門諸揔持門菩薩摩訶薩所當學者疾逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛於是須菩提承佛聖旨而歎頌曰舍利弗欲知往古怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛則為授此等菩薩摩訶薩決及今現在十方世界諸現在怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛悉已授此諸菩薩摩訶薩決其行是三昧者彼不見三昧亦不念三昧亦無所三昧亦不想我當三昧吾當三昧乎亦不念我空三昧是菩薩摩訶薩无想念舍利弗謂須菩提菩薩摩訶薩住

是三昧為住古三耶三佛所授決乎
荅曰不也舍利弗所以者何唯舍利
弗般若波羅蜜三昧不為異也菩薩
摩訶薩亦不為異菩薩摩訶薩則為
三昧三昧則為菩薩摩訶薩舍利弗
謂須菩提如仁者所云菩薩摩訶薩
般若波羅蜜及諸三昧不為各異菩
薩則三昧三昧則菩薩一切法皆平
等則不知三昧以是故舍利弗於是
三昧善男子亦不知亦不了舍利弗
又問何故不知不了用無明故而為
三昧以是故菩薩不知不了尒時世
尊讚賢者須菩提善哉善哉須菩提
如吾讚仁行空第一歎之寀尊菩薩
摩訶薩學般若波羅蜜當如是檀波
羅蜜尸波羅蜜（羊）波羅蜜惟逮波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜四意止四
意斷四神足五根五力七覺意八由
行十種力四无所畏四分別辯十八
不共諸佛之法舍利弗白佛言菩薩
摩訶薩學如是為學般若波羅蜜乎
佛言如是菩薩摩訶薩如是學為學
般若波羅蜜所學者亦无所得檀波

羅蜜尸波羅蜜羼（羊）波羅蜜惟逮波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦復如是
四意止四意斷四神足五根五力七
覺意八由行十種力四無所畏四分
別辯十八不共諸佛之法自然具足
雖有所得亦无所得舍利弗白佛言
菩薩摩訶薩學如是作是學為學般
若波羅蜜得般若波羅蜜乎佛言如
是學為學般若波羅蜜得无所得舍
利弗白佛云何得無所得世尊荅曰
不得吾我亦不得人壽命亦不得所
見五陰究竟本末普悉清淨亦不得
見也陰種諸入本末究竟如是悉清
淨亦不得無明之原本末究竟而悉
清淨行識六入名色所更痛愛受有
生老病死本末究竟而悉清淨苦无
所得本末究竟而悉清淨習盡之路
亦不可得本末究竟而悉清淨欲界
亦不可得本末究竟而悉清淨色界
無色界亦不可得本末究竟而悉清
淨四意止四意斷四神足五根五力
七覺意八由行十種力四无所畏四
分別辯十八不共諸佛之法亦不可

得本末究竟而悉清淨六波羅蜜亦
不可得本末究竟而悉清淨須陁洹
斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛亦不
可得本末究竟而悉清淨菩薩亦不
可得本末究竟而悉清淨佛亦不可得
本末究竟而悉清淨舍利弗白佛言
何所清淨世尊荅曰无所起無所生
無所得無所行則為清淨舍利弗言
唯然世尊菩薩摩訶薩如是學者為
學何法佛言菩薩摩訶薩學如是者
為學元所學法所以者何舍利弗是
諸法者計其所有而愚凡夫之所倚
立舍利弗白佛言唯然世尊誰致是
法佛言如無所得以是故得如是逮
者故曰無所逮又問世尊誰无所得
而有所得佛言色无所得其內亦空
外亦復空內外亦空所謂所有自然
无有而悉為空色痛痒思想生死識
亦無內無外亦无內外所有自然无
有悉空四意止四意斷四神足五根
五力七覺意八由行十種力四無所
畏四分別辯十八不共諸佛之法亦
無內亦無外亦無內外所有自然无有

悉空彼愚凡夫從无明教依倚著愛而有想念以依無明明為兩盲俱則為不知而无所見已不知不見彼則思想不可得法倚於名色又復依倚著於佛法已有所倚而欲了知无所有法故不知不見何謂不知不見色痛痒思想生死識亦不知不見十二入十八種三十七品十二因緣十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦復不知不見由是之故名曰為愚彼不捨施何所不捨不捨欲界不捨色界不捨無色界不捨聲聞辟支佛地則不篤信何所不信不信色空不信痛痒思想生死識空不信十二入十八種十二因緣三十七品十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法為空不能建立不建立檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不住阿惟越致地復不建立諸佛之法以是之故名曰為愚有所倚著眼耳鼻舌身意倚著諸種諸陰入倚著依求於婬怒癡倚著依慕諸疑邪見倚著

依慕於佛道也告利弗白佛言菩薩摩訶薩作是學為不學般若波羅蜜乎不生薩芸若耶佛言菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜不得薩芸若若舍利弗白佛言唯然世尊菩薩摩訶薩作是學不得薩芸若佛告舍利弗是菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜无漏愆恕拘舍羅有所思想有所依倚檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜而反想求依倚六波羅蜜三十七品十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法而復想求薩芸若慧已想求薩芸若而依倚是故舍利弗菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜不得薩芸若慧舍利弗白佛言菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜為不學般若波羅蜜為不行薩芸若慧乎佛言如是舍利弗作是學般若波羅蜜為不得薩芸若慧學四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行欲用逮得薩芸若慧又學薩芸若慧欲以逮得薩芸若慧佛告舍利弗假使菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見般若波羅蜜

如是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜為學般若波羅蜜得薩芸若慧得无所得无所得無所得亦復不得檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦不得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛亦不復得薩芸若如是舍利弗菩薩摩訶薩作是行為行般若波羅蜜為學般若波羅蜜得薩芸若得無所得舍利弗白佛言何謂无所得世尊荅曰於內亦空於外亦空內外亦空一切法空摩訶般若波羅蜜幻品第一

於是賢者須菩提白佛言唯然世尊假使問者此幻士學般若波羅蜜欲得薩芸若問者如此以何報荅又斯幻士學檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜欲用逮得薩芸若慧學四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行欲用逮得薩芸若慧又學薩芸若慧欲以逮得薩芸若假使來問如此誼者以何報荅佛告須菩提我故問汝於須菩提

意云何從其所知而報荅吾於須菩提意云何色異乎幻異乎痛痒思想生死識異乎幻異耶須菩提荅曰不也天中天於須菩提意云何幻為異乎眼復異乎耳鼻舌身意異乎幻復異乎眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識異乎幻復異耶所習因緣痛痒之樂異乎幻復異耶荅曰不也天中天於須菩提意云何四意止異乎幻復異耶四意斷四神足五根五力七覺意八由行異乎幻復異耶空無想無願異乎幻復異耶荅曰不也天中天於須菩提意云何幻為異乎十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法復為異耶荅曰不也天中天於須菩提意云何幻為異乎道復異耶荅曰不也天中天幻不為異色則為幻幻則為色唯天中天幻不為異識亦不為異識則為幻幻則為識唯天中天幻不為異眼耳鼻舌身心亦不為異幻則為眼眼則為幻眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意

法識識則為幻幻則為識所習因緣痛痒之樂不為異也痛樂則幻幻則痛樂唯天中天幻不為異四意止亦不異四意止則為幻幻則四意止意斷神足根力覺意由行則為幻幻則由行唯天中天十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法法則為幻幻則為法於須菩提意云何所謂幻者為有塵垢及瞋恨乎荅曰不也天中天於須菩提意云何四意止異乎幻復異耶四意斷四神足五根五力七覺意由行則為幻幻則為有所起有所滅乎荅曰不也天中天須菩提意云何其不起不滅者彼學般若波羅蜜已逮得薩芸若慧獲致一切大哀乎荅曰不也天中天於須菩提意云何於此興乎所知思想從習俗教因五盛陰為菩薩乎荅曰如是唯天中天於須菩提意云何呼聲之響喻思想隨其習俗而發言教以五盛陰而有所起而有所滅寧可復得塵勞瞋恨荅曰不也天中天於須菩提意云何其無思想无習俗無所言教无所興立無有名号無身无身事無言無言事無意无意事不起不滅无有

塵勞无有瞋恨又以此事學般若波羅蜜成薩芸若乎荅曰不也天中天佛言如是須菩提菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜成薩芸若者則无所有須菩提白佛言菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜及學阿耨多羅三耶三菩若欲學者當如學幻所以者何唯天中天當觀五陰亦如幻士於須菩提意云何又此五陰學般若波羅蜜成薩芸若慧乎荅曰不也天中天所以者何其五陰者自然无所有其有自然無所有者亦不可得又問於須菩提意云何自然之喻五陰如夢學般若波羅蜜成薩芸若乎荅曰不也天中天所以者何計於夢者自然无所有其為自然無所有者則不可得於須菩提意云何呼聲之響喻於五陰又復譬如水影野馬所化之喻譬如五陰學般若波羅蜜逮成薩芸若耶荅曰不也天中天所以者何其呼聲響水影野馬所化自然无所有其為自然無所有者則不可得所以者何唯天中天分別了色猶如幻也

痛痒思想生死識及十八種六根五陰及五盛陰自然如夢唯天中天色痛痒思想生死識十八種六根五盛陰猶如夢也於內則空了不可得而無自然則為空矣了不可得須菩提白佛言今說於此般若波羅蜜新學大乘菩薩摩訶薩聞斯說者得无恐懼畏難懷懼佛告須菩提假使新學大乘菩薩摩訶薩於般若波羅蜜不解漚恕拘舍羅者不親善師或恐或怖或懷畏懼須菩提問佛言唯天中天何謂菩薩摩訶薩善師行般若波羅蜜有漚恕拘舍羅菩薩摩訶薩不恐不怖而不懷懼佛言此菩薩摩訶薩行般若波羅蜜志在專精於薩芸若慧不觀色无常色亦不可得不觀痛痒思想生死識無常亦無所得苦空無我非身志觀薩芸若不察无常亦不可得是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚恕拘舍羅復次須菩提菩薩摩訶薩志在薩芸若慧不觀色苦亦不得色不觀痛痒思想生死識苦亦不得識不觀色是我所亦不得我所不觀痛痒

思想生死識是我所亦不得我所不觀色非我所亦不得非我所不觀痛痒思想生死識非我所亦不得非我所復次須菩提菩薩摩訶薩志學薩芸若觀於色空亦不得空觀痛痒思想生死識空亦不得空不觀色有常亦不得常不觀痛痒思想生死識有常亦不得常不觀色非常亦不得无常不觀痛痒思想生死識非常亦不得无常觀色寂寞亦不得色寂寞觀痛痒思想生死識寂寞亦不得識寂寞亦无所得苦空無我非身寞觀色虛无亦不得色虛無觀痛痒思想生死識虛无亦不得識虛无是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚恕拘舍羅復次須菩提菩薩摩訶薩不觀无常亦無常亦无所得空無亦无所得假使無願寂寞虛无亦無所得痛痒思想生死識不觀無常亦無所得眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法不觀无常亦无所得非常苦空無我非身空無想無願寂然虛无觀於斯事了无所得彼為衆生如此意吾為一切衆生

之類說無常法為顛倒施令不迷惑又分別法為苦无我空無想无願寂寞虛无為顛倒者令不迷惑是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚恕拘舍羅復次須菩提菩薩摩訶薩芸若慧思惟其誼不觀色无常不墮顛倒亦無所得不觀痛痒思想生死識無常不墮顛倒亦无所得無苦无我為空空無想无願寂寞虛无不令顛倒亦無所得色痛痒思想生死識離四非常空无想寂寞虛无觀此諸事不令顛倒亦无所得假使在於薩芸若慧念此不捨此則菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時志不思惟聲聞辟支佛事亦不聽志勸隨其行是為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜不恐不怖亦不畏懼復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當造斯觀不用色空而為空也色則為空空者則色痛痒思想生死識不專為空色者則空識自然識空者為識眼不專空眼自然空眼者則空空者則眼不專

為空耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識不專空識自然空識者則空空者則識所習因緣痛痒之樂則為空矣所習因緣痛痒之樂自然為空所習因緣痛痒之樂觀之則空其心自空所習因緣痛痒之樂則亦為空其四意止不專為空四意止空故由是為空其四意止自然為空四意斷四神足五根五力七覺意八由行不專為空三十七品則自然空者則三十七品三十七品則空十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法不專為空則自然空空者則為佛法則空空者則法是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不恐不怖亦不畏懷須菩提白佛言何所菩薩摩訶薩善師說般若波羅蜜有所擁護聞之不恐不怖不懷不畏於是須菩提菩薩摩訶薩善師為其說法不論色不常色亦不可得亦無所著以是德本不以勸助令立聲聞辟支佛地唯學菩芸若慧是菩薩摩訶薩善師色痛痒思想生死識不說无常亦不可得亦

无所著以是德本不用勸助令立聲聞辟支佛地常建立之薩芸若慧復次須菩提菩薩摩訶薩善師者為說經法不論色苦色不可得亦無所著痛痒思想生死識不可得亦无所著色我所非我所痛痒思想生死識我所非我所不可得亦無所著又為說法論色空无想無願不可得亦無所著痛痒思想生死識空無想无願不可得亦无所著眼耳鼻舌身意不可得亦无所著色聲香味細滑法及十八種我所非我所不可得亦無所著復次須菩提菩薩摩訶薩善師為說法論色寂寞虛无不可得亦无所著以是德本不用勸助菩芸若慧是謂須菩提菩薩摩訶薩善師又復講說眼寂寞虛无不可得亦無所著耳鼻舌身意寂寞虛无不可得亦無所著色聲香味細滑法寂寞虛无不可得亦不可得亦無所著眼之所習因緣痛痒說法無常眼色識耳聲識鼻香識

舌味識身細滑識意法識所習因緣痛痒之樂說无常法寂寞虛無不可得亦無所著以此德本不用勸助於聲聞辟支佛地常以建立菩芸若慧是菩薩摩訶薩善師復次須菩提菩薩摩訶薩善師為人說法不論无常四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行其所行者无苦無我為空空无想無願寂寞虛無雖說此法不可得亦无所著以此德本不用勸助於聲聞辟支佛地常以建立菩芸若慧是菩薩摩訶薩善師為人說法十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法不論無常苦空非身空无想無願寂寞虛无而不可得亦無所著是菩薩摩訶薩善師以此德本不用勸助於聲聞事辟支佛地常以建立菩芸然慧是菩薩摩訶薩善師復次須菩提菩薩摩訶薩善師者為人講法現說色無常苦空非身痛痒思想生死識無常苦空非身現說眼耳鼻舌身意無常苦空非身色聲香味細滑

法无常苦空非身眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識無常苦空非身現說無明无常苦空非身行識名色六入所更痛受有生老病死無常苦空非身色我所非我所寂寞虛无痛痒思想生死識我所非我所空無想无願寂寞虛无雖說此法以開化人而无所得亦無所著以此德本不用勸助於聲聞事辟支佛地常以建立薩芸若訶薩善師復次須菩提菩薩摩訶薩為人說經法現論四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行無常苦空非身空无想無願是我所非我所寂寞虛无以此德本不用勸助於聲聞事辟支佛地常以建立薩芸若慧是菩薩摩訶薩善師復次須菩提菩薩摩訶薩為人說法現論十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法色無常苦空非身痛痒思想生死識無常苦空非身我所非我所空無想無願寂寞虛无以此功德本不用勸助於聲聞辟支佛地常以建立

薩芸若慧是菩薩摩訶薩善師於是須菩提白佛言何謂菩薩摩訶薩於般若波羅蜜无漏恕拘舍羅親近惡師而聞說此般若波羅蜜或恐或怖而心畏懼世尊告須菩提曰是菩薩摩訶薩離薩芸若行而不親近般若波羅蜜而以念著檀波羅蜜是菩薩摩訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜而心著念禪波羅蜜惟逮波羅蜜屏波羅蜜尸波羅蜜以檀波羅蜜逮得所施惡師復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜而心無有自然想者於空已想著空謂有所得念眼內空自然無有自然為空又觀得空想念逮致是菩薩摩訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩於諸通慧而反於內念色為空色无所有念著思惟色自然空痛痒思想生死識念於內空志於識想而無所有念自然空而於內空得內外空至

無所有自然之空有所獲致想念所得念眼內空至无所有自然為空念逮於空想有所得耳鼻舌身意亦復如是念於內空思惟著想於无所有自然得空是菩薩摩訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜思四意止而得四意止即自念著而獲於斯四意斷四神足五根五力七覺意八由行得三十七品即自念著而獲於斯是菩薩摩訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法自謂逮得諸佛之法已有望想離薩芸若心所當惟念是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无漏恕拘舍羅聞說般若波羅蜜或恐或怖而心懷懼於是須菩提白佛言唯天中天云何菩薩摩訶薩而為惡師之所攝錄隨惡師教聞說般若波羅蜜或恐或怖而心懷懼佛告須菩提於是須菩提菩薩摩訶薩惡師制止行者令不得學般若波羅蜜禪波羅蜜惟逮波羅蜜屏波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜而反教

之不當教此六波羅蜜是非怛薩阿
竭阿羅訶三耶三佛所說人所合褐
撿作此經不當聽是不當受持諷誦
讀已不當思惟為他人說是菩薩摩
訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩
惡師者而不肯為分別覺事不令覩
見魔之瑕穢於是弊魔波旬化作佛
像而即往詣菩薩摩訶薩所而抑制
之令不修學六波羅蜜言善男子用
為學此般若波羅蜜用為學此禪波
羅蜜惟逮波羅蜜屠羅波羅蜜尸波羅
蜜檀波羅蜜何為奉行當知是菩薩
摩訶薩惡師復次須菩提於時弊魔
化作佛像為菩薩摩訶薩說聲聞辟
支佛經而為講論當捐施與為分別
解誼理所趣敷演美辞令離菩薩摩
訶薩大乘之法墮於聲聞辟支佛地
當知是菩薩摩訶薩惡師復次須菩
提於是弊魔化作佛像往詣菩薩摩
訶薩所而謂之言唯善男子今仁所
學非為道心非阿惟越致卿之所學
終不逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三
佛如是色像魔之罪緣不能觀察亦

不覺了知是菩薩摩訶薩惡師復次
須菩提菩薩摩訶薩為精進行於時
弊魔化作佛像往詣菩薩摩訶薩所
而謂之言善男子知眼則為空便是
吾許亦是我身耳鼻舌身意則亦為
空便是吾許亦是我身為說經法色
則為空色是吾許亦是我身痛痒思
想生死識是吾許亦是我身色聲香
味細滑法是吾許亦是我身眼所習
者因緣痛痒計則為空謂是吾許亦
是我身耳鼻舌身意所習因緣痛痒
之樂十八種計則為空謂是吾身許
亦是我身檀波羅蜜尸波羅蜜屠羅波
羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜計則為空謂是吾許亦是我身
四意止四意斷四神足五根五力七
覺意八由行計則為空謂是吾許亦
是我身十種力四無所畏四分別辯
十八不共諸佛之法計則為空謂是
吾許亦是我身用此求慕阿耨多羅
三耶三菩阿惟三佛乎其不分別如
是色像魔之所興所分別說亦不覺
了如是菩薩摩訶薩惡師復次須菩

提弊魔復變化作佛像往詣菩薩摩
訶薩所言善男子東方諸佛世尊及
諸菩薩聲聞辟支佛亦无諸佛聲聞
辟支佛及與十方世界其如是輩興
魔事者不能分別亦不識知不能覺
了當知是菩薩摩訶薩惡師弊魔波
旬復化作聲聞像往詣菩薩摩訶薩
所而謂之言此輩往古皆學精進薩
芸若慧思惟空事亦復修學聲聞辟
支佛事思惟分別而見教授不為分
別如是魔事當知是菩薩摩訶薩為
惡師復次須菩提弊魔波旬化作和
上形體被服往詣菩薩摩訶薩所為
菩薩行空寂志於精進薩芸若慧思
空寂寞色痛痒思想生死識為空寂
寞眼耳鼻舌身意亦空寂寞十八種
十二因緣四意止四意斷四神足五
根五力七覺意八由行亦復寂寞十
種力四无所畏四分別辯十八不共
諸佛之法亦復寂寞空无想無願而
為教授善男子覺了是法在聲聞地
何所造求不如於是自求滅度用阿
耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎當知

是菩薩摩訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩惡師者弊魔波旬化作父母形像往詣菩薩摩訶薩所而謂之言此善男子已得證須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果而精進行阿耨多羅三藐三菩提阿惟三佛乃往古世不可計會无央數劫周旋生死布施手足而修精進不為分別如是色像无所益誼當知是菩薩摩訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩以是比像觀其惡師已逮見者以得見者而遠離之為分別說苦空无常非身無想無願則為寂寞為其分別顛倒之事有所思惟四意止四意斷神足根力覺意由行亦無所得十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法不為解說如是之法魔所興事而不分別當知是菩薩摩訶薩所以惡師有十二緣常當棄之何況其餘

光讚經卷第四

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

光讚經卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七五〇頁上六行末字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「若行」。

一　七五〇頁中一五行末字「立」，石作「設立」。

一　七五〇頁中一八行第八字「痛」，石作「痛痒」，下同。

一　七五〇頁下一行第六字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一　七五〇頁下四行第一二字「則」，資、磧、普、南無。

一　七五一頁上四行「無想」，石、普、南、徑、清作「無相」，下同。

一　七五一頁上一四行第九字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「分別」。

一　七五一頁中九行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五一頁下五行第一三字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五二頁上末行第二字「早」，資、普、南、徑、清作「早」。

一　七五二頁中二行第七字「廣」，諸本作「度」。

一　七五二頁中一六行第一一字「證」，資、磧、普、南、徑、清作「燈」。

一　七五三頁上一行第五字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　七五三頁上一五行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是學」。

一　七五三中一六行第一三字「苦」，普、南、徑、清作「若」。

一　七五四頁上二行「明明」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　七五四頁下三行第六至八字「無所得」，磧、普、南、徑、清無。

一　七五四頁下七行第六字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五四頁下一三行「第十」，普、南、徑、清作「第十之上」。

一　七五四頁下一五行第五字「此」，磧作「彼」。

一　七五五頁上一行首字「意」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五五頁中四行第一〇字「則」，石作「則為」。

一　七五五頁中一五行第九字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一　七五五頁下七行第九字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　七五五頁下一八行第四字「又」，資、普、徑、清作「入」。

一　七五五頁下一九行第六字「學」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五六頁中六行第一三字「有」，石作「者」。

一　七五六頁下一行第一〇字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　七五六頁下七行第九字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一　七五六頁下一四行第三字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　七五七頁上一五行末字「懷」後，普、南、徑、清有品名「幻品第十之下」。

一　七五七頁上一九行第一三字「不」，諸本作「無」。

一　七五七頁中二行「辟支佛」，石作「辟之佛」，下同。

一　七五七頁中一五行第一二字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　七五七頁下一八行末字至一九行首二字「薩芸然」，普、徑、清作「薩芸若」，下同。

一　七五八頁中五行「而心」，資、磧、普、南、徑、清作「心而」。

一　七五八頁中九行第六字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「檀波羅蜜以」。

一　七五八頁下七行第五字「而」，諸本無。

一　七五八頁下二一行第五字「師」，石作「師者」。

一　七五九頁上四行第二字「已」，石作「也」。

一　七五九頁中一二行第一三字「身」，磧、普、南、徑、清無。

一　七五九頁上四行第六字「已」，石作「已而」。

一　七六〇頁上九行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

光讚經卷第五

西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜摩訶薩品第十一

於是賢者須菩提白佛言唯然天中天何故号菩薩之誼何所趣乎佛告須菩提無誼之句為菩薩号所以者何其菩薩者無有句跡無有吾我故曰無句誼為菩薩号辭如須菩提飛鳥飛虛空中无有足跡如是須菩提欲求菩薩無有句誼辭如夢中無足跡如是須菩提欲求菩薩句誼而无所取辭如幻變野馬呼響現影如来之化無有足跡如是須菩提欲求菩薩無有句誼辭如須菩提其无本者無有足跡又察法界則亦無本其法法者亦復寂然無有足跡如是菩薩无有句誼辭如本際無有句誼須菩提菩薩者無有句誼辭如幻師所化作人彼無足跡化人無色痛痒思想生死識如是須菩提菩薩行般若波羅蜜為菩薩者無有句誼辭如幻士無有眼耳鼻舌身意亦復如是心無

跡色聲香味細滑法亦復如是無有菩薩之句誼也辭如須菩提欲求內空无有行跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜察其菩薩无有句誼我所非我所苦樂善惡若有所有自然空其所行者無有行跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不能逮得菩薩句誼辭如幻士化現四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法无有足跡如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有菩薩之句誼也辭如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所現色像无有足跡如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜則无有菩薩句誼辭如須菩提怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛无有內空之足跡也如是須菩提无菩薩句誼也辭如須菩提我所非我所苦樂善惡及其所有自然空者無有足跡如是須菩提菩薩摩訶薩无有菩薩之句誼也辭如須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无菩薩句誼辭如須菩提怛薩阿竭無四意

止四意斷四神足五根五力七覺意
八由行十種力四无所畏四分別辯
十八不共諸佛之法如是須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜如是无有
菩薩之句誼也譬如須菩提無為之
界其无為界無有足跡有為界有為
界無有足跡如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜亦復如是无菩薩
之句誼也譬如須菩提無所生者无
有足跡如是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也
譬如所滅者無有足跡菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜亦復如是無有菩薩
之句誼也亦无有行無所作者無有
足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦
復如是无有菩薩之句誼也譬如不可
得者無有塵勞无有瞋恨無有足跡
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如
是無有菩薩之句誼也譬如無所起
者不有處所無有足跡菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜亦復如是無有菩薩
之句誼也譬如十種力四無所畏
无有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜亦復如是无有菩薩之句誼也須
菩提白佛言何謂无有色而無所起
無有足跡佛言色無所起痛痒思想
生死識無所起則無足跡菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩
薩之句誼也譬如色者無有塵勞亦
无瞋恨無有足跡痛痒思想生死識
無有塵勞亦無瞋恨无有足跡菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無
有菩薩之句誼也譬如眼耳鼻舌身
意色聲香味細滑法諸種衰入本无
所起無有足跡菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼
也譬如四大六衰之入无有塵勞瞋
恨亦無足跡菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜亦復如是無有菩薩之句誼也
譬如四意止四意斷四神足五根五
力七覺意八由行無有足跡菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有
菩薩之句誼也譬如十種力四無所
畏四分別辯十八不共諸佛之法無
有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
亦復如是無有菩薩之句誼也譬如

四意止自然究竟無有能為致清淨
者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復
如是无有菩薩之句誼也譬如四意
止四意斷四神足五根五力七覺意
八由行自然究竟無有能為致清淨
者菩薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩
有菩薩之句誼也譬如十種力四无
所畏四分別辯十八不共諸佛之法
自然究竟無有能為致清淨者菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無
有菩薩之句誼也譬如身清淨者則
无所有其吾我者虛无有實菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜亦復如是無有
菩薩之句誼也譬如無知无見則為
清淨无有足跡用無知无見虛無无
有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復
如是無有菩薩之句誼也譬如日之
宮殿在於虛空照于衆冥无有足跡
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如
是無有菩薩之句誼也譬如火起刼
燒壞時天地灰盡一切万物悉無遺
餘不知足跡之所趣菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜亦復如是無有菩薩之

句誼也辟如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛遵于戒法無有毀禁菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛有三昧定志無憒亂菩薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如怛薩阿竭志妙智慧無有邪知之足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如怛薩阿竭而得解脫無有不脫之足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如怛薩阿竭度知見慧無有不度知見慧之足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無有菩薩之句誼也辟如怛薩阿竭之光明日月光明俱无足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無有菩薩之句誼如四大天王忉利天焰天兜率天所有光明無有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無有菩薩之句誼也辟如尼摩羅天波羅尼蜜天及于魔界光明與怛薩阿竭光明俱無

足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無有菩薩之句誼也辟如梵天梵迦夷天梵具天梵天有光天少光天無量光天光陰天清淨天少淨天无量淨天難及淨天善見天所見善天於是見天一善天所有光明如來光明復無足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是無有菩薩之句誼也所以者何須菩提其為道心及菩薩者其為菩薩之句誼号於一切法无順不順無應不應無有不有无色不見亦無所取則為一相謂无有相菩薩摩訶薩於一切法而無所著學當作是學菩薩摩訶薩於一切法不當覺知一切法誼須菩提白佛言唯天中天何謂一切法菩薩摩訶薩於一切法而无所著而當學者云何菩薩摩訶薩不當覺了於諸法義佛告須菩提所謂一切法者謂諸善事若不善事所可分別世間事度世事所有諸漏无有諸漏有為无為其有怨敵無有怨敵是謂須菩提為一切法菩薩摩訶薩於是諸法不當

有著因當學矣是為菩薩摩訶薩解一切法而無覺知須菩提白佛言唯天中天何所善法在世間者乎佛告須菩提其善法者處於世間謂孝順父母奉事沙門梵志尊敬長老布施功德遵修經戒勸念功德有所修治善權方便世間所行十善之本所謂定想厭敗之想猥穢之想爛壞之想噉食之想憒亂之想無住之想燒炙之想而作此勸四禪四等四无色定念佛念法及聖衆念於禁戒念於布施念於天上念於寂然安般守意志在於身念老病死是謂須菩提世間善法何謂世間不善之法煞生盜竊邪婬妄言兩舌惡口妄語貪嫉邪見十惡之事是謂世間不善之法何謂不分別法不能分別身之所行不能分別口之所言不能分別心之所念不能分別四衆本不能分別五根之原所不能分別六衰所在不能分別色陰之事諸種諸入不能分別善惡所歸是謂不分別法彼謂世間之法五陰之事及十二入十八諸種十善

之事四禪四等心四无色定是謂世間善法之事彼則何謂度世之法四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行及三脫門空无相無願無他特異及差別者謂根異根及諸別根所念所行三昧無念所行志趣三昧无念無行三昧以慧解脫其心安詳所念隨順八解脫門何等為八見諸色色是為第一脫門內無色想而外見色雖處於空而不解脫則不能越一切諸想是為第二脫門得於衆想在於根本无有若干衆多之念是為第三脫門行於無量虛空虛空或就是為第四脫門悉得越度一切虛空虛空之智在於無量識慧之行而為成就是為第五脫門皆得越度无量慧智之天而處无有不量无量之慧成就成行是為第六脫門而悉越度一切無用無量之慧在於有想成就之行是為第七脫門而悉越度一切有想無悉蠲諸想安寂然行是為第八脫門而不復禪亦不學定漸漸進前入於三昧何謂漸漸前入三昧乎

寂然於欲蠲除衆惡不善之法有想有行寂寞得安行第一禪除於想念无想無念其內安詳寂然得安行第二禪常行安隱无有瑕所造立行不違聖賢而歡喜安行第三禪斷苦除安前所曾更意安意患諸可不可悉以滅盡无苦無安其志寂然志於清淨行第四禪應時悉度一切色想除所集衆想之念無復若干諸想之思在於无量虛空之慧具足之行悉度一切諸虛空之慧在於无量諸慧具足之行悉度一切無量識慧之行在於無有无量不用慧具足之行悉度一切无量不用慧已在於有想无想無量之處具足之行悉度一切有想无怨無量行已已蠲諸想成寂滅行度於我所非我所無苦無樂一切所更苦習盡道四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行至无所有十種力四無所畏四分別辯

無色定是謂諸漏不盡法何謂无漏之法謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法是謂无漏之法何謂有為之法欲界色界無色界及其餘事不能分別不盡其原諸法之本此復何謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法是謂十八不共諸佛之法其法不起不滅亦无所作無為之法其法不起不滅亦无所作亦无所住無有異義婬怒癡盡則為無本其无本者則無異法其於法界於寂然其審本際是謂无為之法何謂悉敵之法四禪四等心四無色定是謂悉敵之法何謂无悉敵法四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法是謂無悉敵法彼時菩薩於已身想空無所著之法了无所著而不可動於一切法所向法門而无有二悉不覺了一切諸法由不動搖須菩提白佛言云何天中

天何因名菩薩為摩訶薩乎何故正
号摩訶薩佛告須菩提摩訶薩者除
諸積聚得至究竟而為寂尊有所成
就以故名曰摩訶薩須菩提白佛言
唯天中天所謂摩訶薩者離於積聚
而得究竟其於菩薩摩訶薩而為寂
尊有所成就佛告須菩提摩訶薩者
諸所積聚為種姓者八等之人須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛初
發意菩薩至阿惟越致地住者其摩
訶薩者於是積聚究竟之中為菩薩
行於中寂尊有所成就菩薩摩訶薩
遊處其中心如金剛有所興發其摩
訶薩於諸積聚究竟之中而為寂尊
有所成就是則名曰為摩訶薩須菩
提白佛言唯天中天何謂心如金剛
世尊告須菩提菩薩摩訶薩發心如
是在於生死无有限量被僧鄔鎧一
切所有捨而不捨吾當心等於此一
切衆生之類發平等志一切衆生當
以三乘而般涅曰滅度一切衆生類
已亦無有人般涅曰者吾當覺了一
切諸法而无所起而當親近薩芸若

慧心常存在六波羅蜜行悉當普學
在所歸慧學當具足當分別覺一乘
之法又當曉了不可計行所入音聲
學此諸法是為菩薩摩訶薩發金剛
心菩薩摩訶薩所住之處而得究竟
而為寂尊有所成就佛告須菩提摩訶薩
所得復次須菩提菩薩摩訶薩常當建心令不
有衆生在於地獄餓鬼畜生勤苦毒
痛考掠之處吾為此類忍勤苦患令
得安隱彼菩薩摩訶薩心不念是為菩薩摩訶
身為一一人故在於地獄受勤苦痛
考掠之毒百千億姟諸劫之數不以
為劇當令彼人至於無餘涅槃之界
而得滅度以是方便一一人故衆生
之類更若干苦終不休息各令人人
至於無餘涅槃之界而得滅度然後
吾身能為也故殖衆德本於億千劫
逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛
是為須菩提菩薩摩訶薩發金剛心
其摩訶薩所住之處於諸積聚而得
究竟而為寂尊有所成就復次須菩
提菩薩摩訶薩常當修建微妙之心
當以此心令諸衆生得至尊處彼菩

薩摩訶薩所謂微妙心者從初發意
未曾起生婬欲之心亦復不起瞋恚
之心亦復不生愚癡之心心無所起
不發聲聞辟支佛心是為須菩提菩
薩摩訶薩修建微妙之心令諸衆生
而為寂尊有所成就亦无所念復次
須菩提菩薩摩訶薩常當建心令不
動搖彼菩薩摩訶薩心不動已所思
惟薩芸若心亦不念是為菩薩摩訶
薩心不動搖復次須菩提菩薩摩訶
薩志在一切衆生之類欲令獲安菩
薩摩訶薩於衆生建立安已營諸群
萌不捨三乘亦无所念無所輕慢是
為須菩提菩薩摩訶薩建立安心於
諸衆生是為須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜令諸衆生至於寂尊有
所成就復次須菩提菩薩摩訶薩當
受於法喜法樂法精進為行彼何謂
愛法若於諸法而无所畏無所破壞
是謂愛法何謂喜法志樂經典不離
所樂是謂喜法彼何謂樂法思惟於
法多所分別而令廣闡是謂樂法是
為須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅

銮謂摩訶薩於諸積聚而為究竟而為寂尊有所成就無有顛倒亦无所得復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅銮住於內空住於外空住內外空亦无內外至無所有自然之空謂摩訶薩於諸積聚而得究竟而為寂尊有所成就无所顛倒亦無所得復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅銮住四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛此法謂摩訶薩於諸積聚逮得究竟而為寂尊而所成就不為顛倒亦無所得復次須菩提菩薩摩訶薩建立住金剛三昧越度過於无量空慧无量識慧無量不用慧无量有想無想至於虛空無為无色戒定慧解脫知見品三昧之定住度三昧謂摩訶薩於諸積聚逮得究竟而為寂尊有所成就不在顛倒佛言須菩提菩薩摩訶薩住於法已在於積聚逮得究竟而為寂尊所成就故謂摩訶薩為摩

摩訶般若波羅銮等無等品第十二

尒時賢者舍利弗白佛唯天中天我為堪任講摩訶薩義乎所因謂何為摩訶薩者世尊告言應講之耳舍利弗言棄損一切所見吾我見人壽命見凡夫之事有志舍血有作无作所起斷絕有觀无觀所覩斷截所見若復常見无見陰見種見諸衰入見虛見實見十二因緣見四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行見十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法若復覩見教作衆生覩見佛土清淨莊嚴見於佛道觀覩於覺見轉法輪皆悉蠲除如此諸見而為說法以故名曰為摩訶薩摩訶薩義也須菩提謂舍利弗何故賢者菩薩摩訶薩而見於色痛痒思想生死識眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法吾我人壽命四種衰入十種四意止四意斷斷神足五根五力七覺意八由行十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法舍利弗荅曰賢者且聽此菩薩摩訶薩行般若波羅銮无漏恐拘舍羅已遭遇色而興發見謂可致得痛

痒思想生死識而興發見謂可致得眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法吾我人壽命四種衰入十八種三十七品十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法已遭遇此以興發諸見謂有可得菩薩摩訶薩遊於其中行般若波羅銮以漏恐拘舍羅除見諸見而為說法令離顛倒不求所獲須菩提白佛言唯天中天我應堪任說摩訶薩義之所趣乎世尊告曰應說之耳如我心解承世尊旨菩薩心者等无所等無怨敵心諸聲聞辟支佛心所不能及所以者何則薩芸若心無有諸漏亦无因緣假使如是薩芸若心無有諸漏亦无因緣則於彼心而無所著故曰摩訶薩摩訶薩假号也舍利弗謂須菩提何所菩薩摩訶薩者所謂心者等无所等無怨敵心諸聲聞辟支佛心所不能及須菩提謂舍利弗仁舍利弗是菩薩摩訶薩從初發意未曾見法起者滅者无所懷来不增不減無有塵垢亦無結恨假使賢者不起不滅無所

懷來不增不減無有塵垢亦无結恨彼無聲聞辟支佛心无菩薩心亦無佛心舍利弗是為菩薩摩訶薩心等無所等心無怨敵聲聞辟支佛心所不能及仁莫但講聲聞辟支佛心所不能及心不著聲聞辟支佛當復不著於色所求痛痒思想生死識所求荅曰如是舍利弗實不著色痛痒思想生死識亦不著眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法不著十八種諸衰入十二因緣不著四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行不著十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法舍利弗謂須菩提如向者須菩提之所講論其薩芸若心者無有諸漏亦無因緣云何賢者愚凡夫心不亦无漏無因緣乎本淨為空至于聲聞辟支佛世尊心無有諸漏无有因緣耶荅曰如是舍利弗又問須菩提色亦不為無漏乎无因緣乎本淨空乎痛痒思想生死識亦無為无有漏乎無因緣乎本淨空荅曰如是舍利弗

又問須菩提眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十八種四大衰入十二因緣不為無漏无因緣本淨空乎四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行不為无漏無因緣本淨空乎十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法無為无漏無因緣本淨空乎荅曰如是舍利弗誠如所云愚凡夫心聲聞辟支佛心亦无有漏亦無因緣本淨為空陰種入四大十二因緣三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦无有漏亦無因緣本淨為空舍利弗謂須菩提於此諸心當無所著又復不當不著无色色乎痛痒思想生死識不當不著無色色乎又須菩提不當不著無意止意无斷意斷乎无神足神足乎無五根五根乎无五力五力乎無七覺意七覺意乎無八由行由行乎無十種力種力乎無四无所畏畏乎無四分別辯分別辯乎無十八不共不共乎須菩提荅曰如是舍利弗不當著無色色也不當著无痛

痒思想生死識識也不當著無眼耳鼻舌身意也不當著无色聲香味細滑法法也不當著無四大衰入入也不當著无十二因緣緣也不當著无三十七品品也不當著無十種力力也不當著无四無所畏畏也不當著无四分別辯辯也不當著無十八不共諸佛之法法也如是舍利弗行般若波羅蜜以是之故其道之心無怨敵心諸聲聞辟支佛心所不及也亦不想念聲聞辟支佛無所依猗不隨顛倒亦無所得是故逮成一切諸法於是賢者分耨文陁尼弗白佛言唯天中天我應堪任講論摩訶薩号義之所趣乎世尊曰應所論也分耨文陁尼弗以何因緣謂菩薩摩訶薩為摩訶僧那僧涅摩訶衍三拔致乎分褌菩薩摩訶薩号摩訶薩也舍利弗謂分耨文陁菩薩摩訶薩為摩訶般若波羅蜜大乘品第十三其人者為乘大乘是故天中天摩訶菩薩摩訶衍志大乘乎被天中天摩訶菩薩摩訶衍為摩訶薩号義

者獨人衆生之類住檀波羅蜜有所施與也則為一切群萌之故住檀波羅蜜有所施與耳不為學者衆生獨人住尸波羅蜜而護禁戒則為一切群萌之故住尸波羅蜜而護禁戒耳不為學者衆生獨人住羼提波羅蜜能有所忍則為一切群萌之故住羼提波羅蜜而行忍辱耳不為學者衆生獨人住惟逮波羅蜜而為精進則為一切群萌之故住惟逮波羅蜜精進耳不為學者衆生獨人住禪波羅蜜而不亂意則為一切群萌之故住禪波羅蜜為一心耳不為學者衆生獨人住般若波羅蜜而行智慧則為一切群萌之故住般若波羅蜜而遵智慧耳菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不為斷絶群萌之類限量衆生被僧那鎧也我當滅度若干衆生不滅度若干衆生立若干人於佛道不立若干人於佛道又菩薩摩訶薩則為一切群萌之類被僧那鎧而自惟行吾身自當具足成滿檀波羅蜜勸助衆生令一切業檀波羅蜜尸波羅蜜羼

波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜吾身自當具足成行般若波羅蜜勸助衆生一切令入智度無極復次舍利弗菩薩摩訶薩假使行檀波羅蜜所可施與一切皆為薩芸若遵修其心以諸衆生而為伴侶是我子也猶以勸助阿耨多羅三耶三菩是為舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜禪波羅蜜惟逮波羅蜜般若波羅蜜僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遵修其心若布施者常一發心者不為勸助聲聞辟支佛地是為舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜被僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遵修其心常思念護於禁戒无所犯負不以勸助聲聞辟支佛地逮得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜施被僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遵修其心而常思念忍辱勸勉衆生而為伴侶是我子也而以忍辱勸助不為聲

聞辟支佛逮得阿耨多羅三耶三菩為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜禪波羅蜜惟逮波羅蜜所可施與為薩芸若遵修其心常奉精進不捨懈怠所行精進无有諸漏不以勸助聲聞辟支佛逮得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜禪波羅蜜惟逮波羅蜜被僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜有所施與為薩芸若遵修其心常奉智慧離於邪黠所業智慧開發一切無有諸漏不以勸助聲聞辟支佛地逮得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鎧復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜禪波羅蜜惟逮波羅蜜所可施與為薩芸若遵修其心若施與者逮幻化心无所施與亦无施者亦無受

者菩薩摩訶薩如是施者不為勸助聲聞辟支佛逮得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜被僧那鎧分耨文陁尼弗謂舍利弗設使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若於諸波羅蜜无有想求亦无所得是為菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜其心遵崇在薩芸若而以布施遵崇薩芸若心攝護衆生則以勸助阿耨多羅三耶三菩心是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為檀波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜於此諸法无所忍者不能忍者無所不忍是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為羼波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為毘梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為禪波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜是為摩訶僧那僧涅之謂也復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜其心遵崇薩芸若而以布施遵崇薩芸若心不信聲聞辟支佛心普分別微妙智慧是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜則為攝取皆為具足諸波羅蜜是為摩訶僧那僧涅之謂也復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜其心遵崇發起薩芸若心不信聲聞辟支佛心普分別微妙智慧是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為毘梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為禪波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為毘梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為禪波羅蜜復

次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜建行一切諸所有法觀念如幻亦不念戒亦無所得不信聲聞辟支佛心分別微妙智慧是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜則為攝取皆為具足諸波羅蜜是為摩訶僧那僧涅之謂也復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜其心遵崇發起薩芸若心不信聲聞辟支佛心復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩能忍辱而無結恨皆以勸助阿惟三佛復次舍利弗菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜為檀波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行惟逮進不退逮得阿惟三佛復次舍利弗菩薩摩訶薩行禪波羅蜜有所施與遵崇發起薩芸若心不信聲聞辟支佛心其心常定不處於諸亂无亂不亂亦不見亂不見定意復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遵崇發起薩芸若心不信聲聞辟支佛心其心恢大无所不通不在生死不在滅度復次舍利弗菩薩摩訶薩以无色

定而行三昧不隨禪教而有所生是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜復次舍利弗假使菩薩摩訶薩或行禪定若四等心其無色定而以三昧不失禪定及四等心無色三昧是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩以修禪思行四等心無色三昧而在寂然有所觀見空无相無願見斯然後是為菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩為摩訶僧那僧涅之謂也如是舍利弗菩薩摩訶薩設使被如此僧那八方上下諸佛世界佛天中天所可宣揚微妙之教讚頌功德申暢其音於某世界亦有菩薩摩訶薩被大德鎧教化衆生嚴淨佛土舍利弗問分耨文陁尼弗何謂菩薩摩訶薩摩訶薩發等乘大乘分耨答曰於是賢者菩薩摩訶薩行六波羅蜜寂除衆欲滅去諸惡不善之法順想有行而處寂然存在安隱便能具足行第一禪已離於欲无有衆惡蠲除衆想所可念者寂

然安隱則能具足行第二禪除去衆
想无念無想而心自脩如聖賢教不
逮明達得欣悅安則便具足得第三
禪除安去苦前所更歷善惡可不可
意无苦無樂而在寂然得欣悅安則
便具足第四之禪行四等心心常慈
俱无怨無結亦無顛倒廣大无邊遵
善無量普諸世間心之所行而不捨
此悲喜護心亦復如是護心常俱無
怨无結亦無顛倒廣大无邊遵善无
量普諸世間心之所行而不捨此是
為菩薩摩訶薩禪思菩薩摩訶薩以
此禪思行四等心以此瑞應行三昧
定行斯已後皆以勸助薩芸若慧是
為菩薩摩訶薩六波羅蜜檀波羅蜜
之本尸波羅蜜屖波羅蜜惟逮波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜皆各各如
是是為菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂
也復次舍利弗菩薩摩訶薩與慈心
俱廣遠弘普而無有二无有邊崖无
有結而無有斯在於一處信第一第
二第三第四亦復如是至下無際上
去无限八方上下無不周遍具足四

禪是為菩薩摩訶薩三昧假使菩薩
摩訶薩遵崇其心在薩芸若行第一
禪而以救攝一切衆生悲勸助之於
諸通慧其菩薩摩訶薩具足薩芸若
而發慧心然以方便暢發誼意為人
說經是為菩薩摩訶薩檀波羅蜜又
菩薩摩訶薩其心至于薩芸若慧思
惟遵脩度第一禪假使能住第一禪
者不復信樂發異心者不隨聲聞辟
支佛心是為菩薩摩訶薩不犯於他
為尸波羅蜜假使菩薩摩訶薩其心
志在薩芸若慧遵脩思惟即自發念
令一切人衆生之類勤苦滅盡為說
經法隨其心念所意樂者觀其根原
而開化之是為菩薩摩訶薩行屖波
羅蜜假使菩薩摩訶薩其心遵脩而自
芸若慧勸助一切切德之本於諸通
慧不見精進之所歸趣是為菩薩摩
訶薩行惟逮波羅蜜假使菩薩摩訶
薩其心遵脩薩芸若慧從第一禪至
于四禪而復觀察无常苦空非身空
無相無願是為菩薩摩訶薩行禪波
羅蜜假使菩薩摩訶薩其心遵崇薩

芸若慧觀一切法辟如幻化無有三
界為人說經是為菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜賢者舍利弗是為菩薩摩
訶薩摩訶衍事復次舍利弗菩薩摩
訶薩摩訶衍者建立一切四意止四
意斷四神足五根五力七覺意八由
行又復建立一切具足於空三昧无
相無願三昧十種力四無所畏四分
別辯十八不共諸佛之法是為菩薩
摩訶薩摩訶衍復次舍利弗菩薩摩
訶薩不告无求此二地聲聞地辟支
佛地其心唯樂薩婆若慧是菩薩摩
訶薩行无放逸為四等心成屖波羅
蜜假使菩薩摩訶薩其心遵脩而自
興發一切衆慧所行無限无所破壞
是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜假
使菩薩摩訶薩於四等心而行禪定
不從禪定及四等心有所忘失是為
菩薩行无放逸四等之心漚和拘舍
羅復次舍利弗菩薩摩訶薩慈心三
昧我當救護一切衆生則以遵崇行
哀三昧愍傷行悲而順趣此行喜三
昧我當度脫衆生之類轉斬進前至

護三昧加於衆生至諸漏盡是為菩薩摩訶薩无有放逸行四等心檀波羅蜜假使禪思無有放逸行四等心因緣瑞不以勸助聲聞辟支佛地則順專於一切哀慧是為菩薩摩訶薩四等心行無所犯負尸波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍者曉了內空不墮顛倒亦無所求不有所得苦樂善惡有所有所自然空於諸通慧亦無所得无有內外不得中間是為菩薩摩訶薩摩訶衍復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍者於一切法亦无有亂無三昧慧是為菩薩摩訶薩摩訶衍

復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍者常志大乘其慧自由其慧不在有常不在无常不計苦不苦樂不樂其不由慧在於我所及非我所是為菩薩摩訶薩摩訶衍為无所得不墮顛倒復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍者其慧自由不在於過去不在於當來不在於現在不在三世無慧之處是為菩薩摩訶薩摩訶衍常无所得不

墮顛倒復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍者其慧不由著於欲界不在色界不在无色界而慧自在志知欲界色界无色界而得自在亦無所得不墮顛倒是為菩薩摩訶薩大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍者而慧自在不與世慧同亦不在沒世慧不在有為不在無為不在有漏不在無漏於此法慧而得自由志知世俗慧度世慧不為不及志知有為无為法不為不及亦無所得不墮顛倒是為菩薩摩訶薩大乘

光讚經卷第五

蒙奇善福廕裏
地藏南嶽龍場居住奉佛弟子檢府張從祿妻王從惠消女張氏感
如來之所囑賀
聖朝之所崇尚施財命工印造釋迦寶法三乘見華嚴文一大藏成一
皆為皇帝皇后妃儲副太子諸王德延五帝道邁三皇長為九天鎮應
永作乾坤之主　伏願滿空台眷崇於千秋鼎晶超於方
代三塗八難息苦停波九友四生速悟無生法忍　丙辰年十　明

光讚經卷第五

校勘記

一　底本，大寶集寺本。

一　七六二頁中五行第八字「誼」，資、磧、普、南、徑、清作「證」。

一　七六三頁上一六行一一字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六三頁中一二行第二字「起」，麗作「趣」。

一　七六四頁上八行第四字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　七六四頁上一九行第九字「焰」，資、磧、普、南、徑、清作「鹽」。

一　七六四頁中四行第八字「陰」，徑、清作「音」。

一　七六四頁中一四行首字「學」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六四頁下七行第一三字「所」，資、磧、普作「無」。

一　七六四頁下八行第七字「猥」，資、磧作「狸」；麗作「梨」。

一 七六四頁下一〇行第六字「勸」，諸本作「觀」。

一 七六四頁下一五行第九字「妄」，麗作「綺」。

一 七六四頁下一九行第六字「衆」，石、麗作「大之」；資、磧、普、南、徑、清作「衆之」。

一 七六四頁下二二行第九字「彼」，南、徑、清作「何」。

一 七六五頁上二行第八字「何」，資、普、南作「可」。

一 七六五頁上五行第八字「謂」，石作「諸」。

一 七六五頁上一〇行第九字「不」，石作「無」。

一 七六五頁上一七行「不量无量」，普、南、徑、清作「無量不用」。

一 七六五頁上一九行「無用無量」，石、麗作「不用無量」；普、南、徑、清作「無量不用」。

一 七六五頁上末行「漸漸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「漸」。

一 七六五頁中二行首二字「有行」，磧作「行於」。

一 七六五頁中一一行第一二字「諸」，磧、普、南、徑、清、麗作「識」。

一 七六五頁中一八行第三字「習」，徑、清作「集」。

一 七六六頁下二二行第九字「闇」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「闇」。

一 七六六頁上一九行「心等」，石、麗作「等心」。

一 七六六頁上二一行第六字「泥」，石作「泥洹」。

一 七六六頁上二二行第八字「曰」，石作「洹」。

一 七六六頁中三行第一〇字「行」，資、磧、麗作「從」。

一 七六六頁中一五行第三字「更」，石、資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 七六六頁中一七行第五字「也」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「他」。

一 七六六頁下八行第一三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所以」。

一 七六六頁下一二行第一三字「令」，磧作「行於」。

一 七六六頁下一一八行首字「受」，諸本作「愛」。

一 七六六頁下二二行第九字「闇」，徑、清作「集」。

一 七六六頁上一九行「心等」，麗作「等心」。

一 七六六頁上二一行第六字「泥」，石作「此」。

一 七六七頁中三行第四字「講」，石作「泥洹」。

一 七六六頁上二二行第八字「曰」，石作「論」。

一 七六七頁中五行第四字「損」，資、磧、普、南、徑、清作「捐」。

一 七六七頁中六行第一四字「所」至七行第一四字「復」，麗無此十六字。

一 七六七頁中八行第二字「无」，石作「无常」。

一 七六七頁中一二行第八字「作」，石、麗作「化」。

一 七六七頁中一九行「四意斷」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「意」。

一　七六七頁中一九行第一六字「斷」，石作「四」。

一　七六七頁下一行第六字「識」，資、磧作「謂」。

一　七六七頁下七行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　七六七頁下一八行第一三字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六八頁上一〇行第一〇字「塔」，石作「勞」。

一　七六八頁上一〇行第二字「亦」，石作「亦復」。

一　七六八頁上二二行第九字「無」，麗作「不」。

一　七六八頁上二二行第一二字「有」，麗無。

一　七六八頁上末行第七字「空」，諸本作「空乎」。

一　七六八頁中一〇行第一〇字「入」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諸入」。

一　七六八頁中一五行第七字「痛」，麗作「不當不著無痛」。

一　七六八頁中一五行末字至一六行第六字「不當不著無色色」，麗作「識」。

一　七六八頁中一七行第八至九字「意无」，石、資、普作「無意」。

一　七六八頁中一九行末字「由」，磧、南、徑、清作「八由」。

一　七六八頁中二〇行第七字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「十種」。

一　七六八頁中二一行首二字「所畏」，資、磧、普、南、徑、清作「四無所畏」。

一　七六八頁中二一行第九字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「四分」。

一　七六八頁中二二行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「十八不」。

一　七六八頁下一行「識識」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　七六八頁下一一行「意意」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　七六八頁下九行末字「心」，資作「心味細滑法法也不當著無四大衰入入也」。

一　七六八頁下一八行末字「被」，麗作「彼」。

一　七六八頁下二二行第一〇字「拔」，南、徑、清作「跋」。

一　七六八頁下二二行末字「褥」，資、磧、普、南、徑、清作「耨」。

一　七六九頁上四行「而護」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「所護」。

一　七六九頁上五行第一一字「護」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「獲」。

一　七六九頁上一七行第一三字「被」，資、磧作「披」，下同。

一　七六九頁上末行第二字「令」，麗作「令入」。

一　七六九頁中九行「僧那之鎖」，南作「被僧那之鎖」；徑、清作「被僧那鎖」。

一 七六九頁中一九行第六字「施」，石、麗無。

一 七六九頁下二行首字「為」，石、徑、清、麗作「是為」。

一 七七〇頁中二行首字「建」，石、普、南、徑、清作「逮」。

一 七七〇頁下七行末字「久」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一 七七〇頁下一八行「摩訶衍」，麗無此三字。

一 七七一頁上五行第七字「在」，石作「住」。

一 七七一頁上末行首字「去」、石作「六十」。

一 七七一頁中一五行一三字「羼舞」，石作「羼提」，下同。

一 七七一頁下一一行第五字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 七七一頁下末行「斬進」，石、資、磧、普、南、清、麗作「漸進」；徑作「漸五」。

一 七七二頁上四行第三字「瑞」，諸本作「瑞應」。

光讚經卷第六

西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜乘大乘品第十四

賢者舍利弗問分稱文陁尼弗云何菩薩摩訶薩乘于摩訶衍分稱謂舍利弗唯賢者菩薩摩訶薩於是行般若波羅蜜乘檀波羅蜜亦復不得檀波羅蜜亦無菩薩不見受者有所得也亦无所獲也乘檀波羅蜜則謂菩薩摩訶薩尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乘般若波羅蜜則亦不得般若波羅蜜亦不得菩薩亦无所獲是為菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜亦無所得

復次舍利弗菩薩摩訶薩亦不毀失菩薩芸若遵脩之心則尋奉行於四意止所念無念所行無行於此衆誼亦無所得是為菩薩摩訶薩乘摩訶行復次舍利弗菩薩摩訶薩亦不毀失菩薩芸若慧遵脩之心於四意斷四神足五根五力七覺意八由行於此之誼亦无所得是為菩薩摩訶薩乘摩

訶行復次舍利弗菩薩摩訶薩亦不毀失菩薩芸若遵脩之心十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法於此之誼皆無所得是為菩薩摩訶薩乘摩訶行復次舍利弗菩薩摩訶薩分別了此所謂菩薩者隨俗假号欲求人亦不可得亦無有起所謂色者但假号耳所謂痛痒思想生死識者但假号耳亦不可得亦无所起所謂眼耳鼻舌身意但假号耳亦不可得亦无所起所謂色聲香味細滑法但假号耳亦無可得亦無所起所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行但假号耳亦不可得亦無所起所謂十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法但假号耳亦不可得亦無所起所謂內空外空及於空空但假号耳亦不可得亦无所起謂所有空自然空所有自然空但假号耳所謂恒薩阿竭法无本之法諸法之界其法寂然及於本際其本際者亦不可得亦無所起所謂佛道有所覺者又其佛道亦不可得亦

無所起是為菩薩摩訶薩乘摩訶行復次舍利弗菩薩摩訶薩從初發意則具足此菩薩神通開化衆生從一佛國遊一佛國供養奉事諸佛世尊慇懃親近諸佛世尊而聽經法求菩薩乘其人於彼乘菩薩行從一佛國遊一佛國嚴淨佛土教化衆生亦不相著諸佛國土亦無人相處无二地而其身力常為衆生之故導利群黎彼何謂為自身故有所攝取心未曾離如此之乘逮得至于薩芸若慧已能逮得薩芸若慧便轉法輪已轉法輪則為一切聲聞辟支佛天龍鬼神世間人民有所加益於是八方上下諸恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛悉共讚歎宣揚其音某菩薩摩訶薩在某世界乘摩訶行得薩芸若慧已得薩芸若慧則轉法輪是為舍利弗菩薩摩訶薩乘摩訶行也

摩訶般若波羅蜜無縛品第十五

須菩提白佛言所謂摩訶僧那僧涅槃菩薩摩訶薩彼大德鎧何謂菩薩摩訶薩僧那僧涅者佛告須菩提於是

菩薩摩訶薩被戒德鎧行檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜為摩訶僧那僧涅四意四斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法內空僧那僧涅外空僧那僧涅其諸所有自然之空僧那僧涅薩芸若慧僧那僧涅被佛形像僧那僧涅已則以光明照三千大千世界八方上下亦復如是其大光明靡不周遍又復能動三千大千世界至于東方江河沙等佛土八方上下各亦如是莫不涌震其菩薩摩訶薩以是光明住檀波羅蜜被摩訶衍大僧那鎧變現三千大千世界悉為紺琉璃已則這變三千大千世界為紺琉璃已則復變為轉輪聖王已變現為轉輪聖王莊嚴之像則能廣施飢者與食渴者給漿无衣與衣無香與香華餙雜香擣香車乘象馬僮僕侍使恣人所求屋宅居止所當得者生活之業及餘衆人所欲得者悉令得所飲食衣服香華象馬屋宅所當得者皆施衆

人令各得所已則為衆生分別說法宣義具足遵脩六波羅蜜斯諸萌類聞所說法則便尋跡行波羅蜜至使逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛是為菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅辟如須菩提明慧幻士及慧弟子於四大衢化作衆人生活之業所以者何諸幻師法自應當然以此為術施於无數衆生人之所乏飲食衣服香華諸餙為馬屋宅於須菩提意云何其幻師者寧有所施給衆之乎荅曰不也天中天佛言如是須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜三十七品內空外空及內外空及諸所有自然之空所被僧那鎧十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法僧那之鎧及薩芸若僧那僧涅化為佛像被大德鎧其光普照三千大千世界及於東方八方上下江河沙等諸佛國土靡不周遍十方各如江河沙等諸佛世界六反震動以大光住檀波羅蜜隨人所求飲食衣服香華諸餙為馬舍宅生活之業雖化所施竟无所與

衆人各來有所受取生活之具亦无施者亦無受者所以者何須菩提是諸法者亦復如幻幻不離法是為菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅復次須菩提菩薩摩訶薩住尸波羅蜜欲以救護諸受生者故復現生轉輪王種彼這立于轉輪王位便以十善建發衆生四禪四等心四無色定四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法為諸衆生廣說經典未曾令其難斯道誼能使安隱至得佛道是為僧那辟如須菩提明達幻師若慧弟子於大四衢化无數衆不可稱計為諸化人講說經法建立十善三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法於須菩提意云何寧有衆人住十善乎及三十七品十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法乎荅曰不也天中天如是須菩提菩薩摩訶薩開化衆生令住十善三十七品十八不共諸佛之法亦無所勸立於衆生也所以者

何須菩提是謂諸法者亦復如幻幻不離法如是須菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩住羼波羅蜜勸化衆生立忍度无極何謂菩薩住羼波羅蜜開化一切衆生之類立於忍辱无極之法於是須菩提菩薩摩訶薩從初發意等被德鎧而自誓願假使一切群萌之類刀杖加我使菩薩摩訶薩不當興發瞋恨之意須臾間也亦復教化一切衆生使立此忍辟如須菩提明達幻師及慧弟子於大四衢化作无數不可計人尋而捶撾以刀斫害寧有所撾所斫害乎荅曰不也天中天佛言如是須菩提菩薩摩訶薩行羼波羅蜜若有刀杖加其身者皆而忍之又化衆生令立此忍亦无撾者亦無忍者是為須菩提菩薩摩訶薩羼波羅蜜摩訶衍僧那僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩住惟逮波羅蜜勸化一切衆生之類皆令建立惟逮波羅蜜佛言云何菩薩摩訶薩建立衆生於精進度無極於是須菩提

菩薩摩訶薩其心遵修菩薩若慧而發道意亦无相念亦無精進勸發衆生令履其行辟如須菩提明達幻師若慧弟子於大四衢化作无數不可計人令行精進護身口意亦无是人亦無身口意亦无所行如是須菩提菩薩摩訶薩立於惟逮波羅蜜勸化衆人令行精進无精進相亦無所行亦不開化衆生之類立於精進是為菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜摩訶衍僧那僧涅復次須菩提菩薩摩訶薩住禪波羅蜜勸化一切群萌之類以禪波羅蜜云何須菩提菩薩摩訶薩住禪波羅蜜等住諸法諸法無亂亦不覩見諸法煩憒菩薩摩訶薩以能住此於禪波羅蜜等在无本勸助衆生於平等法彼所教化未曾違遠於諸佛教至得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛亦無至於阿惟三佛者辟如明達幻師若慧弟子於大四衢化作無數不可計人皆令坐禪心定意而无所定亦無亂如是須菩提菩薩摩訶薩勸化衆生令作等法不見諸法有

一心者若亂意者是為菩薩摩訶薩禪波羅蜜摩訶衍僧那僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩住般若波羅蜜開發衆人群萌之類令住於智度無極云何自住般若波羅蜜勸化衆生智度无極如是須菩提菩薩摩訶薩亦无有法而所行者亦无所護是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜已亦以此法開化一切使得度去无所拘导辟如明達幻師若慧弟子化作無數不可計人智慧辯才多所分別无有智慧亦無所說於須菩提意云何寧有所說有所聽乎荅曰不也天中天佛言是為菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅也復次須菩提菩薩摩訶衍僧那僧涅自住於自然之法開化東方江河沙等一切衆生皆使履行檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜為講說法假使衆生得聞於此六波羅蜜終不復離六度无極阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛十方一切皆恚如是猶如東方諸佛國土十方一切皆恚如是

等無差特辭如須菩提明達幻師若慧弟子於四大衢化作無數不可計人布施持戒忍辱精進一心智慧亦無施與亦无持戒亦无忍辱亦無精進亦無一心亦無智慧如是須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩三拔致遵崇其心於薩芸若未曾起發於他異心亦無所信无所聽受或開化人立擅波羅蜜或開化人立尸波羅蜜或開化人立羼波羅蜜或開化人立惟逮波羅蜜或開化人立禪波羅蜜或開化人立般若波羅蜜於開化人至無所立於無所化化若干人立四意止化若干人立四意斷化若干人立四神足化若干人立五根五力七覺意八由行化若干人立十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法或不開化或開化人立須陁洹果或開化人立斯陁含果或開化人立阿那含果或開化人立阿羅漢果或開化人立辟支佛果或若干人不可開化立若干人於薩芸若慧若干人不當

開化有所不可計會不可限量群萌之類當化立之於檀波羅蜜尸羼惟逮禪那般若波羅蜜四意止四意斷四神足五根五力七覺意八由行十種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法開化衆生不可計會不可限量於薩芸若慧於須菩提意云何開化若干不可計人各有所趣各有所起各使得度寧有所起有度者不荅曰不也天中天佛言如是菩薩摩訶薩以六波羅蜜有所開化三十七品及諸佛法四道緣覺亦无所趣亦无所度是為須菩提菩薩摩訶薩為无僧那僧涅佛告須菩提訶衍僧那僧涅須菩提誠如所云佛告須中天若我聞法察其中誼當觀菩薩摩訶薩則不復為僧那僧涅所以者何因從空興諸自然相以是故天中天諸色色空諸痛痒思想生死識空察眼眼空耳鼻舌身意意空察眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識十八之種皆亦復空眼之所習耳鼻舌身意所習如是六情所習亦復如是皆為空習一切悉空所習

法空唯天中天檀波羅蜜亦空尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜皆亦悉空察內亦空內空亦空其无所有自然亦空其空亦空四意止亦空四意斷四神足五根五力七覺意八由行亦空十種力四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法亦空唯天中天以是之故當觀菩薩亦空唯天中天以是之故當觀菩薩摩訶薩為无僧那僧涅佛告須菩提如是如是須菩提誠如所云佛告須菩提薩芸若有為无所作亦非不作亦無所有一切衆生亦无作亦無所有菩薩摩訶薩為衆生故被大僧那鎧亦无所作亦非不作亦无所有須菩提白佛言唯天中天何以故薩芸若慧亦无所作亦非不作亦无所有此衆生類亦無有作亦非不作亦無所有及諸菩薩摩訶薩僧那僧涅亦如是也世尊荅曰有所作有所得則有所興而薩芸若亦无所作亦非不作亦無所有是諸衆生亦無有作亦非不作亦無所有所以者何色無造

者亦無不造亦無所行亦無所作痛
痒思想生死識無有造者亦无不造
亦无所行亦無所作眼者亦無所造
亦無不造亦无所行亦無所作耳鼻
舌身意亦无有造亦無不造亦无所
行亦無所作色聲香味細滑法亦無
所造亦無不造亦無所行亦無所作
十八種六情所習因致痛痒亦无有
造亦無不造亦无所行亦无所作吾我須
菩提亦无有造亦无不造亦无所行亦无
所作及有所知有所見亦無有造亦
無不造亦無所行亦無所作以是之
故究竟本末無有根原而不可得衆
生及夢亦无有造亦無不造亦无所
行亦无所作所以者何究竟本末無
有根原亦不可得如呼聲響水中之
月幻化野馬亦無有造亦無不造亦
無所作亦无所行所以者何究竟本
末无有根原亦不可得其內空者須
菩提亦無有造亦无不造亦無所行
亦無所作外空亦然其有所有及自
然空亦無有造亦無不造亦无有行
亦无所作三十七品十種力四無所

畏四分別辯十八不共諸佛之法亦
無有造亦無不造亦無所行亦无所
作所以者何究竟本末无有根原亦
不可得其無本者須菩提亦无有造
亦無不造亦無所行亦無所作无本
於法界諸法寂然其本際者亦无有
造亦无不造亦無所行亦无所作所
以者何究竟本末無有根原亦不可
得其菩薩者亦无有造亦非不造亦
無所行亦無所作薩芸若慧一切衰
慧亦非有造亦非不造亦無所行亦
无所作所以者何究竟本末無有根
原亦不可得以是故須菩提菩薩
非不造亦無所行亦無所作薩芸若
慧一切衰慧亦無有造亦非不造亦
無所行亦無所作所以者何究竟本
末無有根原亦不可得以是故須菩
提無所作薩芸若亦无所作亦非不
作衆生如是亦無所作亦非不作菩
薩摩訶薩所因摩訶衍僧那僧涅以
是故須菩提當察菩薩摩訶薩亦无
摩訶衍僧那僧涅也須菩提白佛言

如是世尊教分別其誼我分別誼色无
著无縛無脫痛痒思想生死識無著
无縛無脫分舒文陁尼弗問須菩提
色為无著無縛无脫痛痒思想生死
識為无著无縛無脫須菩提謂分舒
文陁尼弗如是賢者色无著无縛無
脫痛痒思想生死識无著無縛无脫
分舒又問須菩提何所色无著無縛
无脫何所痛痒思想生死識无著无
縛无脫須菩提荅曰色自然无著無
縛无脫痛痒思想生死識自然無著
無縛无脫色如呼響无著無縛无脫
痛痒思想生死識如呼響无著無縛
无脫色如野馬无著無縛无脫痛痒
思想生死識如野馬无著無縛无脫
色如幻无著無縛无脫痛痒思想生
死識如幻无著無縛无脫色如化無著
无縛無脫痛痒思想生死識如化無
著无縛無脫過去色無著無縛无脫
過去痛痒思想生死識无著无縛無
脫當来色無著无縛無脫當来痛痒
思想生死識無著無縛无脫現在色
无著無縛无脫現在痛痒思想生死

識无著無縛无脫色無實无著无縛
無脫痛痒思想生死識无實无著無
縛无脫色憺怕无著无縛無脫痛痒
思想生死識憺怕无著無縛无脫色
無所生无著無縛无脫痛痒思想生
死識无所生無著无縛無脫分稱色
善无著無縛无脫痛痒思想生死識
善无著無縛无脫色不善无著無縛
无脫痛痒思想生死識不善无著無
縛无脫色无記無著無縛无脫痛痒
思想生死識无記無著无縛无脫色
不分別無著无縛無脫痛痒思想生
死識不分別無著无縛無脫分稱世
俗色无著無縛无脫世俗痛痒思想生
死識无著無縛无脫度世色無著无
縛无脫度世痛痒思想生死識无著无
縛无脫有漏无漏色无著無縛无脫有
漏无漏痛痒思想生死識无著無縛无
脫虛无無著无縛无脫惚忽无著無
縛无脫一切諸法無著无縛無脫无
所有無著无縛無脫寂然无著無縛
无脫檀波羅蜜无著無縛无脫尸波
羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅

蜜般若波羅蜜无著無縛无脫發至
實无著無縛无脫發至寂寞无著無
縛無脫內空無著无縛無脫外空無
著无縛無脫其所有自然空无著無
縛无脫四意止无著無縛无脫四意
斷四神足五根五力七覺意八由行無
著无縛無脫十種力四無所畏四分
別辯十八不共諸佛之法无著無縛
无脫從虛無起无著無縛无脫佛道
無著无縛無脫菩芸若无著無縛无
脫學菩薩道无著無縛无脫從虛无
生无著無縛無脫寂然无所生無著
无縛無脫其无本者无著無縛无脫
又无本者等無有異順法住无著無
縛无脫其寂定法無著无縛無脫其
本際者及於无為無著無縛无脫無
實所興无著無縛无脫空寂不起所
興无著無縛无脫是為賢者分稱菩
薩摩訶薩无著無縛無脫摩訶僧鄰僧涅
檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无著
无縛無脫菩芸若无本慧一切衰慧
轉上所作皆亦无著無縛无脫轉進

上昇布施持戒忍辱精進一心智慧
轉進上昇无著無縛無脫轉昇上至
住菩芸若慧一切衰慧无著無縛无
脫教化衆生无著無縛无脫嚴淨佛
土无著無縛无脫奉事諸佛世尊无
著無縛无脫聽省經典无著無縛無
脫未曾離諸佛无著無縛无脫未曾
亡失神通无著無縛无脫不離五根
無著無縛无脫不釋捻持无著無縛
无脫不捨三昧無著无縛無脫於道
發衰無著无縛無脫菩芸若慧无著
无縛無脫所轉法輪无著無縛无脫
開化衆生存於三乘無著无縛無脫
須菩提謂分稱文陁尼弗是為菩薩
摩訶薩六波羅蜜无著無縛无脫覺
了一切諸正覺法從虛无起寂寞恬
怕與无從生是為分稱菩薩摩訶薩
无著無縛無脫摩訶僧鄰僧涅也
摩訶般若波羅蜜三昧品第十六
賢者須菩提白佛言唯天中天何謂菩
薩摩訶薩摩訶衍僧鄰何謂菩薩摩
訶薩摩訶衍學大乘者何所擔志於
衍衍何所住從何生衍中誰為成衍

者佛告須菩提如須菩提之所問也何所菩薩摩訶薩行者六波羅蜜則為菩薩摩訶薩摩訶衍也何等六檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜彼何謂檀波羅蜜於是須菩提菩薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若而行布施內外所有一切不惜以給衆生以為堅固不備悉敵則以勸助阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩檀波羅蜜何等菩薩摩訶薩尸波羅蜜於是菩薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若身自奉行十善之事復以十善勸助人不墮顛倒亦無所得是為菩薩摩訶薩於尸波羅蜜无所亡失不墮顛倒亦无所得須菩提白佛言唯天中天何謂菩薩摩訶薩羼波羅蜜佛告須菩提於是菩薩摩訶薩已身能具足忍辱教化他人立於忍辱不墮顛倒亦无所得是為菩薩摩訶薩羼波羅蜜須菩提白佛言唯天中天何謂菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩其心遵崇菩薩芸若慧於五波

羅蜜不以疎逮以五波羅蜜教化衆生不墮顛倒亦无所得是為菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜須菩提又問世尊唯天中天何謂菩薩摩訶薩禪波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若慧已身常以滫恕拘舍羅行禪三昧不隨順從三昧而生也亦教人令學禪定不墮顛倒亦无所得是為菩薩摩訶薩禪波羅蜜須菩提白佛言唯天中天何等為菩薩摩訶薩般若波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩遵崇發心薩芸若慧於一切法无依倚觀於諸法一切本淨不墮顛倒亦无所得於一切法以无所著以觀諸法一切本淨則以斯法教化衆生不墮顛倒亦无所得是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩摩訶衍也復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者諸內為空外亦為空內外悉空空亦復空至号大空真妙之空清淨之空有為空無為空自然相空一切法空无所得空無有空而自為空而有所見無所有空彼何謂為

內空謂內法者眼耳鼻舌身意彼所謂眼眼所見者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其耳耳所聽者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其鼻鼻所齅者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其舌舌所嘗味者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其身身所受者亦復為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其心心所念者亦復為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是謂內空彼何謂外空外所云法色聲香味細滑念也其色色者亦復為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是色聲香味細滑法空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也彼何謂內外法空內六入外六入是為內外法空彼何謂外法空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是內法外法則悉空故故不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也內外法空彼何謂空亦空謂一切法

空諸法空亦此空空是謂空空彼何謂為大空所謂東方亦空南方西方北方東南西南西北東北方上方下方皆亦悉空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也何謂真妙空者曰無為者也其无為者無為亦空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是謂真妙空彼何謂所有空所有空者謂欲界色界无色界空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也彼何謂无為空所謂無為空者不起不滅亦不自在亦無所住存在真諦是為无為空彼所謂无為空其無為空者不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也彼何謂究竟空究竟空者謂不可得崖際所以者何本淨故也是謂究竟空彼何謂廣遠空謂不見來亦無所得所以者何本淨故也是謂廣遠空彼何謂不分別空彼無能捨法亦無所住所以者何本淨故也是為不分別空彼何謂本淨空悉能解了一切諸法悉為本淨有為無為非聲聞所作非辟支佛所作是謂本淨空彼

何謂一切法空一切法者謂色痛痒思想生死識眼耳鼻舌身意色聲香味細滑之法眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識眼所更耳鼻舌身意所更痛痒之事有為法无為法是謂為一切法空諸法法空無所毀傷不可壞起所以者何用本淨故是謂一切法空彼何謂自然相空為色相故色無所有相受痛痒思相造生死相知生死識相痛痒思想生死識亦復如是眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法及十八種一切所更有為法相無為法相是一切法自然相空彼何謂不可得無所有空一切諸法亦不可得無所毀害不可壞起所以者何本淨故也是謂不可得無所有空彼何謂無所有空索所有形貌而不可得是謂無所有空彼何謂自然空無有合會為自然是為自然空彼何謂其無所有自然空者其自然者無有合會是謂其无所有自然空也復次須菩提其所有者所有空無所有者无所有空自然者自然空為他

故者他故亦空彼何謂所有所有空謂五陰也彼五陰者所有所有空是謂所有所有空何謂无所有無所有空空謂無為也彼無為者无為故空是謂无所有無所有空何謂自然自然空其為空者則无有相亦無所作亦無所見是謂自然空彼何謂為他故空假使怛薩阿竭興出現者若怛薩阿竭不興出現其法常住其法界亦寂滅故无本無本斯則本際其於此者為他空是謂為他故空是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者謂首楞嚴三昧復有三昧名曰實印復有三昧名師子娛樂有三昧名善月有三昧名月幢英有三昧名一切法超上有三昧名觀頂有三昧名分別一切法有三昧名了幢英有三昧名金剛喻有三昧名入法印（有三昧名放光无所奪有三昧名定意王有三昧名善住有三昧名放光有三昧名力精進有三昧名等超有三昧名分別隨順有三昧名入諸語有三昧名照諸方面

有三昧名捻持印有三昧名無所奪
有三昧名等御諸法海印有三昧名
普遍虛空有三昧名金剛道場有三
昧名勝諸寶有三昧名照明有三
昧名不眴有三昧名住不究竟有三
昧名決了有三昧名離垢燈明有三
昧名无量光有三昧名光造有三昧
名普照有三昧名淨御定有三昧名
離垢明有三昧名為娛樂故有三昧
名慧燈有三昧名無盡有三昧名威
神具有三昧名除盡有三昧名无特
有三昧名開通有三昧名日燈明有
三昧名月離垢有三昧名淨照明有
三昧名有所照曜有三昧名作當所
作有三昧名慧英有三昧名譬金剛
有三昧名善建志有三昧名寶積有
三昧名超法印有三昧名法普有三
昧名勝娛樂有三昧名度法頂有三
昧名有所破壞有三昧名分別諸句
有三昧名等造字有三昧名離文字
有三昧名除斷緣有三昧名離所作
有三昧名無所作有三昧名行不使
了有三昧名除寘有三昧名行跡有

三昧名無動有三昧名度境界有三
昧名決一切德有三昧名決所住有
三昧名清淨嚴華有三昧名覺意句
有三昧名无量燈明有三昧名等无
等有三昧名度一切法有三昧名斷
絕故有三昧名離所作有三昧名離
所住有三昧名一嚴淨有三昧名御
行事有三昧名一事故有三昧名制
諸事有三昧名除厭一切所作有三
昧名入緣合像音有三昧名脫音教
文字言有三昧名光燄熾盛有三昧
名相嚴淨有三昧名無相有三昧名
造一切諸具有三昧名不悅一切苦
樂有三昧名无盡故有三昧名捻持
句有三昧名愛護一切正邪有三昧
名入一切諸色無色有三昧名无音
斷音有三昧名離垢曜有三昧名御
固要有三昧名離垢滿月有三昧名
大嚴淨有三昧名一切光世明故有
三昧名普明有三昧名御空有三昧
名等御有三昧名無青究竟无所
娛樂有三昧名究竟無本住有三昧
名身時安詳有三昧名口言時蠲除

虛空念有三昧名脫虛无色無所著
百一十定彼何謂名曰首楞嚴三昧
其定意者皆入一切諸三昧行是謂
首楞嚴三昧彼何謂實印三昧時以
斯定意印一切三昧是謂實印三昧
彼何謂師子娛樂三昧住此定意時
皆娛樂一切定意是謂師子娛樂三
昧彼何謂善月三昧住是定意時一
切平等而无所有是謂善月三昧彼
何謂月幢英三昧住是定意三昧以
此定意普執一切諸三昧幢是謂月
幢英三昧彼何謂超一切法上三昧
住是定意時一切悉至於平等事是
謂一切法超上三昧彼何謂觀頂三
昧住是定意時則便觀觀一切三昧
諸定意頂是謂觀頂三昧彼何謂分
別法界三昧住是定意時則能分別
諸有法界是謂分別法界三昧彼何
謂決了幢英三昧住是定意時一切
定意究竟執幢是謂決了幢英三昧
彼何謂金剛三昧住是定意時一切
平等元能破壞是謂金剛三昧彼何
謂入法印三昧住是定意時尋則得

入一切法印是謂法印三昧彼何謂善住王三昧住是定意時一切諸法王三昧之所建立是謂善住王三昧彼何謂放光明三昧住是定意時一切三昧皆演光明是謂放光明三昧彼何謂精進三昧住是定意時一切三昧精進力所發起是謂精進力三昧彼何謂等度三昧住是定意時一切三昧皆至平等是謂等度三昧彼何謂順入言教三昧住是定意時皆得普入順應意聲是謂順言教三昧彼何謂入諸言教三昧住是定意時一切皆從三昧言教是謂入言教三昧彼何謂照諸方面三昧住是定意時皆照一切諸方面定意是謂照諸方面三昧彼何謂捻持印三昧住是定意時捻持一切諸三昧印是謂捻持印三昧彼何謂無所奪三昧住是定意時尋即不忘一切定意是謂无所奪三昧彼何謂等御諸法海印三昧住是定意時行平等事思攝等御是謂等御海印三昧彼何謂普遍虛空三昧住是定意時一切三昧普遍

虛空无所不周是謂普遍虛空三昧彼何謂金剛道場三昧住是定意三昧時捻持一切定意道場是謂金剛道場三昧彼何謂勝諸寶三昧住是定意時一定意時濁除一切塵垢諸欲不可瑕疵是謂勝諸寶三昧彼何謂照明三昧住是定意三昧時致一切等則无所照曜諸道是謂照明三昧彼何謂不眴三昧住是定意時於諸三昧不求諸法是謂不眴三昧彼何謂不究竟住三昧住是定意時不見諸法三界所住是謂不究竟住三昧彼何謂威神句三昧住是定決了三昧住是定意時无心無念法所趣是謂決了三昧彼何謂離垢明三昧住是定意時見諸三昧一切无盡曜是謂離垢明三昧彼何謂无量光三昧住是定意時其光明者無所不照是謂无量光三昧彼何謂造所為光三昧住是定意時若得三昧一切定意皆放光明是謂造所為光三昧彼何謂普照三昧住是定意時不見諸法有所通三昧門自然演光是謂普照三昧彼何謂御諸淨三昧住是定意時則便

逮得一切三昧清淨普等是謂御諸淨三昧彼何謂離垢光三昧住是定意時於諸三昧除一切垢悉令灰盡是謂離垢光三昧彼何謂所娛樂三昧住是定意時則便娛樂一切三昧是謂所娛樂三昧彼何謂慧燈明三昧住是定意時照明一切諸所三昧是謂慧燈明三昧彼何謂无盡三昧住是定意時於一切三昧亦無有盡亦无不盡亦復不見盡與不盡是謂无盡三昧彼何謂威神句三昧住是定意時一切平等威神巍巍光曜遠照是謂威神句三昧彼何謂除諸盡三昧住是定意時見諸三昧一切无盡見而無本而無所見是謂除諸盡三昧彼何謂无特異三昧住是定意時一切平等不著不念無所患苦亦無因緣是謂无特異三昧彼何謂開通三昧住是定意時不見諸法有所通達亦無顛倒是謂開通三昧彼何謂日燈明三昧住是定意時開發一切諸三昧門而奮光明是謂日燈明三昧彼何謂離月垢三昧住是定意時

於諸三昧以光除冥是謂離月垢三昧彼何謂清淨燈明三昧住是定意時於諸三昧普護一切四分別辯是謂清淨燈明三昧彼何謂有所照曜三昧住是定意時則皆照明諸三昧門是謂有所照曜三昧彼何謂所造作三昧住是定意時趣一切三昧成辦所當又復所造作三昧所立定時普見一切諸三昧慧英是謂所造作三昧彼何謂金剛喻三昧住是定意時滅除一切所作諸法不復覩見諸苦惱患是謂金剛喻三昧彼何謂心住三昧住是定意時心不動搖亦不開閉亦不照明亦不見所起亦不念言有此心也是謂心住三昧彼何謂普世三昧住是定意時普見一切諸三昧定靡所不照是謂普世三昧彼何謂善志住三昧住是定意時一切普安立諸三昧彼何謂寶積三昧住是定意時普見一切諸三昧者悉為積寶是謂寶積三昧彼何謂勝法印三昧住是定意時等印諸法未遭印者皆見印印悉能究竟是謂勝法印

三昧彼何謂法平等三昧住是定意時不見諸法平等若嶮岨是謂法平等三昧彼何謂勝娛樂三昧住是定意時降伏一切諸所樂法是謂勝娛樂三昧彼何謂度諸法頂三昧住是定意時調定一切諸法之上皆復越度諸所三昧是謂度諸法頂三昧彼何謂壞除三昧住是定意時除諸三昧壞一切法是謂壞除三昧彼何謂分別諸法三昧住是定意時皆能分別於諸三昧曉了一切諸法之句是謂分別諸法三昧彼何謂等造文字三昧住是定意時分別曉了三昧致等文字是謂等造文字三昧彼何謂除諸文字三昧住是定意時於諸三昧無一文字亦無所得是謂除諸文字三昧彼何謂除斷因緣三昧住是定意時斷諸三昧緣無有衆亂是謂除斷因緣三昧彼何謂无所作三昧住是定意時不得諸法有所作為亦无所造是謂無所作三昧彼何謂離所作三昧住是定意時不得諸法因緣所造是謂離所作三昧彼何謂不

究竟行三昧住是定意時不得一切諸三昧行究竟邊際是謂不究竟行三昧彼何謂除諸冥三昧住是定意時一切三昧除諸闇冥滅盡諸亂令致清淨是謂除諸冥三昧彼何謂行諸句三昧住是定意時普見一切諸三昧行是謂行諸句三昧彼何謂无動三昧住是定意時不見一切諸三昧有震動者是謂不動三昧彼何謂度諸界三昧住是定意時一切三昧度諸邪反亦無差錯順其正誼是謂度諸界三昧彼何謂分別諸德三昧住是定意時決一切諸法了衆生三昧是謂分別諸德三昧彼何謂所住究竟三昧住是定意時於一切定求於心本而不可得是謂所住究竟三昧彼何謂淨華嚴餝三昧住是定意時得諸三昧一切清淨普嚴諸華是謂淨華嚴餝三昧彼何謂覺意句三昧住是定意時一切三昧疾逮覺意是謂覺意句三昧彼何謂無量辯三昧住是定意時尋即逮得无量辯才隨行分別是謂無量辯三昧彼何謂

等無等三昧住是定意時一切定逮得等無等三昧能令諸邪皆至平等是謂等無等三昧彼何謂度一切諸法三昧住是定意時皆能越度一切三界是謂度一切諸法三昧彼何謂斷諸作三昧住是定意時見一切法諸三昧定悉為斷絕之是謂斷諸所作三昧彼何謂无意無毀三昧住是定意時已逮諸定得致諸法皆歸壞敗是謂无意無毀三昧彼何謂無所住三昧住是定意時不見諸法有所住處是謂无所住三昧彼何謂一清淨三昧住是定意時不見諸法而有二事是謂一清淨三昧彼何謂御諸事行三昧住是定意時不見諸法有因緣趣是謂御諸事行三昧彼何謂勝諸事三昧住是定意時一切三昧不覩二事亦無所見是謂勝諸事三昧彼何謂除滅一切所有斷諸根三昧住是定意時於一切三昧滅除諸事而逮得慧所入之處無所遭遇是謂除滅一切所有斷諸根三昧彼何謂入合隨音三昧住是定意時不隨三

昧諸音聲是謂入合隨音三昧彼何謂度諸言字音聲三昧住是定意時則悉度脫一切諸行文字之事亦無所見是謂度諸言字音聲三昧彼何謂熾盛光曜三昧住是定意時普照降伏光明惟曜是謂熾盛光曜三昧彼何謂諸相嚴淨三昧住是定意時不見諸三昧有要无莊嚴一切諸相切德是謂諸相嚴淨三昧彼何謂要御三昧住是定意時一切三昧永不覩一切相是謂無相三昧彼何謂一切具足三昧住是定意時一切所求普悉具足是謂一切具足三昧彼何謂不悅苦安三昧住是定意時不覩三昧一切苦安是謂不悅苦安三昧彼何謂普照世間三昧住是定意時一切平等皆能光照一切住是定意時於一切三昧亦無有盡亦無所見是謂无盡故三昧彼何謂捻持句三昧住是定意時捻持一切諸三昧事是謂捻持句三昧彼何謂護諸正邪三昧住是定意時於諸三昧永不覩見正等與邪是謂護諸正邪三昧彼何謂滅除諸聲色无聲色三昧住是定意時於諸三昧一切不

見有聲色永无聲色是謂滅除諸聲色無聲色三昧彼何謂無音斷音三昧住是定意時見一切法无聲無音是謂无音三昧彼何謂離垢明三昧住是定意時不得一切三昧光明諸垢是謂離垢明三昧彼何謂要御三昧住是定意時不見諸三昧有要无要有御無御是謂要御三昧彼何謂滿月離垢明三昧住是定意時一切平等具足成滿功德之福譬如月盛滿十五日時是謂滿月離垢明三昧彼何謂大嚴淨三昧住是定意時皆悉具足是謂大嚴淨三昧彼何謂普照世間三昧住是定意時一切平等皆能光照一切諸法是謂普照世間三昧彼何謂普定意三昧住是定意時一切定亦無所亂不得一心是謂普定意三昧彼何謂御空三昧住是定意時等御一切不樂法者而令得樂是謂御空三昧彼何謂御薩芸若空等御三昧住是定意時於一切御平等之事亦无所御是謂御薩芸若空等御三昧彼

何謂无青究竟無樂三昧住是定意時不得名号亦無所獲是謂无青究竟無樂三昧彼何謂住於無本无心三昧住是定意時住於諸三昧普入无本無所轉求是謂住於無本无心三昧彼何謂身時安詳三昧住是定意時於諸三昧永无所得亦無見身是謂身時安詳三昧彼何謂口言時壞除虛空念三昧住是定意時一切三昧不得口言之所歸趣是謂口言時壞除虛空念三昧彼何謂脫虛无無色三昧住是定意時逮得虛空無為无數一切法寂是謂脫虛無无色三昧是為須菩提菩薩摩訶薩般若波羅蜜摩訶衍也

光讚經卷第六

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

光讚經卷第六
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七七六頁中一八行第二字「於」，石作「復」。

一　七七六頁中一九行第三字「謂」，資、積、普、南、徑、清作「所謂」。

一　七七六頁下六行「菩薩行」，石作「摩訶衍」。

一　七七六頁下八行首字「相」，石資、普、南、徑、清作「想」。

一　七七六頁下二〇行「十五」，南徑、清作「十五下」。

一　七七七頁上一〇行第一〇字「大」，資、積、普、南、徑、清無。

一　七七七頁上一六行首字及本頁下七行首字「道」，諸本作「道」。

一　七七七頁上一六行第一三字「已」，石作「色」。

一　七七七頁上二二行第一二字「欲」，資、積、普、南、徑、清作「餘」。

一　七七七頁中一一行第一一字「爻」，石作「人」；資、積、普、南、徑作「之」。

一　七七七頁下六行第三字「受」，石作「衆」。

一　七七七頁下一四行「大四」，普南、徑、清作「四大」，下同。

一　七七七頁下二二行第三字「住」，資、積、普、南、徑、清無。

一　七七八頁上一一行首字「教」，石作「勸」。

一　七七八頁上一二行「大四」，石作「四大」，下同。

一　七七八頁上一三行末字「斫」，資、積、普、南、徑、清作「破」。

一　七七八頁中二行第六字「相」，資作「想」。

一　七七九頁上六行第一三字「也」，後，資、積有品名「無縛品第十五」；普、南、徑、清作「無縛品第十五下」。

一　七八〇頁上五行第六字「有」，石作「所」。

一　七八〇頁上九行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七八〇頁上九行第六至九字「亦无所行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八〇頁中二一行第五字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所由」。

一　七八一頁上三行第五字「憍」，諸本作「恬」。

一　七八一頁上八行「不善」，資、磧、普、南、徑、清作「不著」，下同。

一　七八一頁中二行首字「實」，普、南、徑、清作「無實」。

一　七八一頁中一一行第二字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　七八一頁下二一行第七字「衍」，普、南、徑、清無。

一　七八二頁中一九行第六字「諸」，諸本作「謂」。

一　七八二頁中末行第六字「見」，諸本作「有」。

一　七八二頁下四行首字「耳」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八二頁下九行第一〇字「受」，諸本作「更」。

一　七八三頁上三行「東南西南西北」，石作「東南方西南方西北方」。

一　七八三頁上四行第四字「恚」，石作「慮」。

一　七八三頁上二〇行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八三頁中九行第一三字「恩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八三頁下一行第五字「亦」，石作「無」。

一　七八三頁下一八行第五字「了」，石作「決了」。

一　七八三頁下一九行第六字「印」下小字夾註，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八三頁下末行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八四頁上一行「無所奪」，石作「放光無所奪」；資、磧、普、南、徑、清作「放光無所亡」。

一　七八四頁上三行「普遍虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「普見」。

一　七八四頁上四行第五字「實」，磧、南、徑、清作「金剛」；資、普作「勝諸金剛」。

一　七八四頁上一一行末字「特」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　七八四頁上二二行末字「使」，石作「決」。

一　七八四頁中一一行第九字「檢」，石作「法界」。

一　七八四頁中二一行「等御」，石作「御護雲若空等御」。

一　七八四頁中二一行第九字「青」，石作「有不」；磧、普、南、徑、清作「青不」。

一　七八四頁中末行「口言時」，石作「言時」；資、磧、普、南、徑、清作「言三昧」。

一　七八四頁下三行第五字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「比」。

一　七八四頁下四行第九字「實」，諸本作「寶」，下同。

一　七八四頁下一〇行第八字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「立」。

一　七八四頁下一六行首字「諸」，石作「謂是」。

一　七八四頁下一七行首字「別」，石作「別一切」。

一　七八四頁下一八行第二字「有」，諸本作「所」。

一　七八四頁下二一行「金剛」，石作「金剛喻」，下同。

一　七八五頁上一行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「入法」。

一　七八五頁上四行「光明」，石作「光明無所奪」。

一　七八五頁上一一行第七字「意」，石作「音」。

一　七八五頁上一一行第一一字「順」，石作「順入」。

一　七八五頁上一五行第一三字「謂」，石作「名」。

一　七八五頁上一六行末字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁上一八行「無所奪」，石作「放光無所奪」。

一　七八五頁上二二行第四字「御」，石作「御諸法」。

一　七八五頁中一四行第一三字「垢」，石作「垢鏡」。

一　七八五頁中二一行第八字「這」，諸本作「適」。

一　七八五頁下一八行「開通」，資、磧、普、南、徑、清作「通達」。

一　七八五頁下一九行首字「謂」，首字「通達」，石作「開通」，下同。

一　七八六頁上三行第七字「說」，磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　七八六頁上一九行第七字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「是謂善志住三昧彼」。

一　七八六頁上二一行首二字「積實」，石作「實積」。

一　七八六頁中一二行「分別」，資、磧、普、南、徑、清作「壞除」。

一　七八六頁中二〇行第七字「得」，石作「勝」。

一　七八六頁下一九行首字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　七八六頁下末行第一二字「波」，諸本作「彼」。

一　七八七頁上一八行第四字「事」，石無。

一　七八七頁中五行第一三字「普」，

資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一　七八八頁上一行第四字「青」，石作「有」，下同。

一　七八八頁上一一行「脫虛」，資、磧、普、南、清作「脫」；徑作「悅」。

光讚經卷第七

西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜觀品第十七

佛告須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者謂四意止何謂四意止內自觀身不與身俱亦不想念亦不得身觀于外身不與身俱亦不想念亦不得身於是安詳調御其意觀於世間无明愁感觀外痛感內觀痛痒彼心法者於是安詳調御其意觀於世間無明愁感觀外痛痒不與痛痒俱亦不想念亦不得身觀內思想不與想俱亦無想念不得思想觀外思想不與想俱亦无想念不得思想觀於內法不與法俱亦無法想亦不得法觀于外法不與法俱亦无法念亦不得法於是寂然調御其意於世无明愁感之事何謂須菩提菩薩摩訶薩內觀身於此菩薩摩訶薩知心所行若住已住亦知已坐當坐亦知行卧已當行卧如身應住所志所趣皆悉知之是為菩薩摩訶薩觀內身也於是安詳調御其意故

世无明愁感之事復次須菩提菩薩摩訶薩往反安詳觀察視瞻而不卒暴進止屈申著衣持鉢飲食卧寐懈息所從律行去来坐起卧覺有所說者常懷徐詳意在閑居心不馳騁是為須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自觀內身而不可得復次須菩提菩薩摩訶薩其心專一視出入息息長息短亦悉知之意息若近若遠亦悉知之意息若遲若疾亦悉知之意息卒暴柔和亦悉知之譬如轉輪聖王知土地長短廣狹譬如凡師作器知大小深淺如是須菩提菩薩摩訶薩知息出入長短遲疾剛柔菩薩如是觀其內身知其安詳調御其心令順法教是為須菩提菩薩摩訶薩內自觀身調御其意於世无明愁感之事復次須菩提菩薩摩訶薩自觀其身四分諸種令身有是地種水種火種風種譬如屠兒以持利刀煞害牛畜解為四段為四段已坐起省察則無牛因緣合成如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自觀是身而身

有此地種水種火種風種菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自觀內身亦不見身亦无所得復次須菩提菩薩摩訶薩自察其身從頭至足有髮髓腦惡穢不淨具足充滿有此身者有髮毛爪齒皮革筋脉骨節腸胃腹肝肺腎五藏血肉脂髓涕唾垢濁不淨大便小便辟如佃家以囊器盛若干種穀麻米粟豆大麦小麦稻穰明目之人寫之置地分別知之是為麻油是為粳米是為豆粟是為稻穰如是須菩提菩薩摩訶薩今此身者從足至頭髮毛爪齒皮革筋脉骨節腸胃腹肝肺心腎五藏血肉脂髓涕唾垢濁不淨大便小便如是須菩提菩薩摩訶薩內自觀身調御其意於世无明愁慼之事亦无所得復次須菩提菩薩摩訶薩如今觀身遭諸寒熱若其壽終一日若三日四日五日其身膨脹其色變青臭爛膿血流出計此身則不能離无常之法如是須菩提菩薩摩訶薩自觀內身知其安詳調御其意於世无明愁慼之事亦无所得

亦无所見復次須菩提菩薩摩訶薩觀人壽終遭是寒熱日炙風飄死至一日若至二日三日四日五日六日七日為鳥烏所食狐狼熊羆虎豹鵰梟狗犬所食无央數重從其身出還食其體其人自察身所遊處法无有常分散離別无脫此者內自觀身調御其意於世無明愁慼之事亦无所見復次須菩提菩薩摩訶薩假使見身非常之後寒熱所遭日炙風飄膨腫青脹烏狗所噉臭處不淨還自觀身亦當如是調御其意於世无明愁慼之事亦無所得亦无所見復次須菩提菩薩摩訶薩假使觀身終亡之後遭於寒熱日炙風飄骨節相連聲如交璅肉塗血澆筋纏革裹皮覆自觀身調定其意於世无明愁慼之事亦无所得亦無所見復次須菩提菩薩摩訶薩假使見人終亡之後但白骨鈎璅相連有血脉皮肉筋髓則而察之今此軀體其法如是分散別離此非常法無有脫者如是須菩提菩薩摩訶薩觀身調定其意於世无明

愁慼之事亦無所得亦無所見復次須菩提菩薩摩訶薩假使見骨髓筋纏碎壞分散還與土合觀察如是今此軀體其法如是內自觀身調御其意於世无明愁慼之事亦无所得亦无所見復次須菩提菩薩摩訶薩假使觀見骨散在地東西南北脚骨異處膝髕項頭胷脇手足頭體各自異處則而察之今此軀體其法如是手足分散別離此非常法无脫此者內觀其身調定其意於世無明愁慼之事亦無所得亦無所見復次須菩提菩薩摩訶薩假使觀身死來久遠骨散在地積有年歲不可稱數難量之載青碎壞與灰土合今此軀體其法如是分散別離此非常法无有脫者如是須菩提菩薩摩訶薩內自觀身調定其意於世无明愁慼之事亦無所得亦无所見痛痒思想觀法亦復如是以持誘進初發意者為無常觀稍稍入空乃知无本以為發意達者觀內外身亦无有身觀內外想亦無有想觀內外法亦無有法亦无所觀亦無所見道不離俗

俗不離道二者俱空亦無所獲復次須菩提菩薩摩訶薩行摩訶衍者四意斷何等為四意斷於是菩薩摩訶薩諸惡未起不善之法設來興者制令不生懈怠精進攝其心本令斷諸瑕諸惡不善非法之事適興尋斷懈怠精進自攝其心使平等斷諸善德本設來興者假欲斷者懈怠精進救攝其心平等解脫懷善法生堅住不失思惟具足廣普令備益加歡樂懈怠精進救攝其心平等解脫有所得亦無所得亦無所見是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也復次須菩提菩薩摩訶薩行摩訶衍謂五根信根精進根意根定根慧根是為菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得亦無所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者謂五力也何謂五力信力精進力意力定力慧力是為菩薩摩訶薩摩訶衍五力也有所得亦無所得亦无所獲也復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂七覺意何謂七覺意於是須菩提菩薩摩訶薩專修思覺意依於

寂然无有貪欲亦無所依除於諍訟捨諸法是謂思覺意有行精進覺意依於寂然无有貪欲亦無所依除諍訟捨諸法是謂精進覺意又行悅豫覺意行信覺意行安覺意定覺意行觀覺意依於寂然無有貪欲亦无所依除諍訟捨諸法是謂菩薩摩訶薩摩訶衍行七覺也有所得亦无所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂八由行賢聖之路何謂八正見正念正語正治正業正方便正意正定是為八由行賢聖之法有所得亦無所得亦無所獲是為菩薩摩訶薩摩訶衍者謂三品三昧何謂為三空三昧无相無願三昧彼何謂空三昧已相法空空者脫門則為无相其無相者便為脫門其所行者无所行也是為無願脫門也是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也逮得此已亦无所得亦無所獲復次須菩提菩薩摩訶衍謂自知其心自知古來根原何謂知人心能別他人衆生之心心之所念彼何謂如所慧心謂怛薩阿竭薩芸若慧是謂如所慧心已得是以亦無所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂有三根異人根異根別根彼何謂異人根謂有諸學士未

所起曉了諸法分別无我曉了柔和終沒之事自知其心了他人心是謂為慧彼何謂分別於苦知苦无所從生亦無所起是謂分別苦何謂為曉了所習謂斷除所習令不復生何等為決斷滅盡謂苦已盡令無根本何等覺知由路謂賢聖之法八由路也何謂知所盡者謂婬怒癡滅何謂知无所起謂无所從生不起之慧何謂曉了法慧謂於五陰所造罪福斷絕為慧何謂分別無我謂色非常痛痒思想生死識非常眼耳鼻舌身心非我所有色聲香味細滑法非我所有眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識亦非我所有何謂曉了柔和終沒之事有所咨嗟多所發起何謂自知其心自知古來根原何謂知人心能別他人衆生之心心之所念彼何謂如所慧心謂怛薩阿竭薩芸若慧是謂如所慧心已得是以亦無所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂有三根異人根異根別根彼何謂異人根謂有諸學士未

得平等信根精進根意根定根慧根何謂異根其學士者无有異信信根精進根意根定根慧根是謂異根彼何謂別根謂未學士而發大意辟支佛菩薩怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛信根精進根意根定根慧根是謂菩薩摩訶薩別根摩訶衍也有所得者亦无所得亦无所得亦无所獲也復次須菩提菩薩摩訶衍者謂平等定也有三事有相有行三昧无相有行三昧无相無行三昧彼何謂有相有行三昧脫諸欲寂除諸惡不善之法有相有行行第一寂是謂有相有行三昧彼何謂無相有行三昧謂其心之內無相有行亦無所著至第二寂亦無內外是謂无相有行三昧彼何謂无相無行三昧過第二第三寂度於無量有慧之定越於无量識慧之宜過於无量不用慧定越於無量有相無想之定是謂无相無行是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者當行十念何謂十念念佛念法念聖衆念戒念

布施念天念恬怕念無所起念觀身念當終亡是為十念是為菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦無所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩訶衍謂四禪四无色定四等心八脫門末曾所獲味之定是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也有所得者亦无所得亦無所獲復次須菩提菩薩摩訶衍謂怛薩阿竭十種力也何謂十種力謂知他人衆生之類處處非處處有限无限如審悉知過去當來今現在因緣罪福所行之處有所報應如審悉知世間之人有若干種其體不同如審悉知他人衆生若干種心所意各異如審悉知他人衆生根原所趣本末各異如審悉知一切五道終始所歸如審悉知知於衆人行者之心根力覺意一心脫門三昧正受結縛瞋恨闘訟之事能慧分別如審悉知無數寂然悉識過去无數億劫之事識過去无數億劫之所遊居衆生察其終沒之所歸趣道眼徹視於十方一切佛界五道生死善惡禍

福起滅終始如審悉知諸漏已盡无有塵垢度於想念以智慧脫現在造行自以神通證知諸行生死已斷稱舉梵行所作已辦知未度者是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得亦無所獲復次須菩提菩薩摩訶衍謂四无所畏何謂四無所畏今吾已逮成平等覺者有沙門梵志諸天人民若復異天異覺之人來欲訟理求佛之短謂為不成平等之覺不見瑞應敢有發意當如來者无敢發念故佛安隱所行无難亦無畏勇猛行達無所著而為他人師子之吼講說分別清淨法輪沙門梵志諸天宮魔及諸梵天天上世間無有能及道法之誼諸漏已盡无有終始沙門梵志諸天魔梵天上世間欲求佛短謂不然者諸漏未盡都了不見發心求佛短謂不然者故佛安隱无有恐懼則為衆人而師子吼悉知內法無有內外不見吾我沙門梵志諸天魔梵天上世間欲求佛短謂不然者不知內法計有吾我都了不見發心求短

者故佛安隱無有恐懼則為衆人而師子吼講說賢聖不解者解不達者達无乘者乘而以平等普除苦惱終不能求得佛短也以奉法故不違道誼勇猛无恐無懼而為他人講說清淨法輪為師子吼是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也有所得亦无所得亦無所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂四分別辯何謂為四一曰分別誼二曰分別法三曰所歸順分別四曰分別辯是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得亦無所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者如來無有瑕短所說應時无有短乏心無忘失無有若干想无有不定心無有不辯分別所觀无有所樂斷精進无失終無失意智慧无損解脫不關度知見不減一切諸身之事無所不達一切口所言說无所不通各令得所一切心所念以智慧心悉知其原又知過去不可計會無央數劫事智慧悉見又知當来不可計

會無央數劫事智慧悉見又知現在不可計會无央數劫事智慧悉見是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦無所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩訶衍謂捻持門彼菩薩摩訶薩摩訶衍者謂捻持門諸文字等所說平等文字之門文字所入何謂文字門文字所入因緣之門一切諸法以過去者亦无所起其門所作是羅之門法離諸垢是波之門分別諸誼是遮之門逮得一切諸法之行亦无所得亦无所沒者亦無所生者是鄰之門一切法離諸号字計其本淨而不可得是羅之門皆悉超度一切世法恩愛報應因緣是陁之門一切諸法悉為本无有無斷絕是為波之門皆悉解結諸法所縛是咤之門燒盡諸法逮至清淨是沙之門一切諸法无有塹导不得諸事是愆之門斷除一切諸法音聲句跡所趣是多之門一切諸法而无有本不可動搖是婆之門一切諸法而無所起是吒之門一切諸法得至究竟是阿之門一切諸法所當作

為皆悉逮得是娑之門一切諸法皆已時得通不悉節是摩之門解知諸法從吾我起是迦之門一切諸法逮得擁護是瘪之門一切諸法逮得諸法之處是闍之門一切諸法而无所起是波之門一切諸法而無所起是陁呵之門一切諸法諸種无所起會是奢之門一切諸法寂然不起是呿之門一切諸法猶如虛空而無所生是乂之門一切諸法皆悉滅盡而不可得是尸瘪之門一切諸法堅住於處而不可動亦不可得是惱之門一切諸法慧不可得是咤呵之門一切諸法逮得所持是披何之門一切諸法已得閑靜是車之門一切諸法皆已焚燒是鄰之門一切諸法而无所作是沙波之門一切諸法而得至信是蹉之門一切諸法皆得盡滅是迦何之門一切諸法得輪數所在是咤徐之門一切諸法有所住處得無所住是鄰之門一切諸法不来不去不立不坐不卧不寐无應不應无想不想是頗之門一切諸法不可所奉是

尸迦之門一切諸法不得五陰是磋之門一切諸法不得他念是悋施之門捨一切法而無所得伊施之門一切諸法不得所在是吒之門一切諸法究竟邊際盡其處所无生無死无有無作拔去文字音聲之說所以者何厭諸塵尋无彼無名無處所言亦不可得亦不可說亦不可盡亦不可見譬如菩提虛空處无一切諸法亦悉如是為須菩提揔持所入因緣文字分別所入其有菩薩摩訶薩知是一切因緣文字方便分別則不復著音聲言說則能次第曉了諸法之所歸趣也

摩訶般若波羅蜜十住品第十八

佛告須菩提如汝所言何謂菩薩摩訶薩為摩訶衍三拔致如是須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜入於道地云何菩薩入於道地入一切諸法無來亦無所去无去亦無所壞一切諸法不可知處亦無想念行十道地不見道地何謂菩薩行十道地者是菩薩摩訶薩行第一住者當行十事何

謂為十修治志性不為顛倒修治愍衆除去衆想等心衆生不得衆生行布施事受者无異敬善知識無有輕慢求法為業而无所得慇懃出學無所貪慕求於佛身不想相好開闡法事悋須菩提如汝所言菩薩摩訶薩行第二住者當行八法何謂為八第一道地也復次須菩提菩薩摩訶薩行第二住者當行八法何謂為八其戒清淨而有反復能知報恩住於忍力常行歡喜不捨衆生勤於大衆受尊長教其出家者視如世尊行波羅蜜慕求善權是為八事復次須菩提菩薩摩訶薩行第三住者當行五法何謂為五博問無厭不著文字開化法施無衣食想淨於佛土勸衆德本亦无所望是為五事復次須菩提菩薩摩訶薩行第四住者當行十法終不為捨何謂為十不捨閑居志在少求而知止足不離燕坐不毀禁戒不厭受欲不止減度一切所有施而不惜而不怯弱於諸所有而无所慕是

為十事復次須菩提菩薩摩訶薩行第五住者當棄八事何謂為八棄捨家居離比丘尼捨棄動性不貪功德捨睡眠離於瞋爭不自稱譽不毀他人是為八事復次須菩提菩薩摩訶薩行第六住者以具六法何謂為六謂六波羅蜜不為六法不求聲聞無緣覺想不念於小見貧乏者心色和悅有所施與不以憂慼心不懷恨是為六事復次須菩提菩薩摩訶薩行第七住者為以離二十法何謂二十无所受無吾我不計人不有命不念壽不念常不著斷滅无諸想著離因緣見不倚諸陰不慕諸種捨於諸種捨於諸入无三界想不著於佛不著於法不著聖衆護禁捨見不猗念空捨諸邪見无所染汙是為二十事當復具足二十法事何謂二十曉了於空不證無相惠無所願淨於三塲愍衆生不見衆生无所輕慢等觀諸法體解法義无所分別曉了真正衆想棄捨塵勞寂然離邪其心調定

不離智慧无有率暴是為二十復次須菩提菩薩摩訶薩行第八住者以為具足四法何謂為四入衆生心神通自樂現諸佛土隨所觀察具成已土稽首諸佛以真諦觀諸佛之身是為四法復次須菩提菩薩摩訶薩行第九住者當復具足四法何謂為四曉了諸根成諸佛土慇懃奉修於幻三昧順化衆生令其造德本處於淳淑為衆示現具足之身為說道義是為四事復次須菩提菩薩摩訶薩行第十住者於十二事悉具足何謂十二為无量處而設擁護隨衆所願各令得所口所演說諸天龍神犍沓和阿須倫迦樓羅真陀羅摩㗚勒聞其音各各解了辯才如是胞胎衆事種姓尊貴所生之處眷屬國土棄國捐家詣於佛樹清淨具足一切名德皆為備悉是為十二復次須菩提第十菩薩摩訶薩者即謂是佛須菩提白佛言何謂菩薩遵修志性佛言所作德本心皆勸助薩芸若慧故何謂菩薩等心一切志薩芸若行四等心慈

悲喜護故何謂菩薩為布施業施於一切無所想念故何謂菩薩結善知識勸化一切令立正道稽首問信恭敬尊長故何謂菩薩具足求法諸所求法心常在於薩芸若慧而不墮落聲聞辟支佛地故何謂菩薩慇懃出家所生之處世世捨業无所毀壞隨但薩阿竭教其出家者修无上行故何謂菩薩遵求佛身若見佛形其心未曾離佛尒乃至於薩芸若慧故何謂菩薩開闡諸法假使菩薩現在見佛若般涅槃而為衆生講說經法初語亦善中語亦善竟語亦善其義備悉微妙具足清淨之行及十二部經聞經德經聽經分別經示現經辟喻經所說經所生經方等經未曾有經章句經所行經是為菩薩十二部經開闡諸法何謂菩薩棄捐憍慢心未曾懷自大終不生小姓家故何謂菩薩所言至誠若有所說言行相副故佛語須菩提是為菩薩摩訶薩行第一住奉行十事須菩提白佛言何謂菩薩戒品清淨佛言心不念求聲聞

辟支佛乘亦不毀訾於諸菩薩若犯戒者而以勸喻令不墮塹故何謂菩薩而有反復知報恩者設使菩薩行菩薩道時若施少者不以廢忘何況於多何謂菩薩住於忍力常於衆生無有亂心志不懷害故何謂菩薩心色和悅念化衆生不違正行故何謂菩薩不捨衆生能救濟護一切人故何謂菩薩近於大悲假使菩薩行道之時心自念言因一切人故恒河沙劫在於地獄若見考煑終不懈怠當令彼人成於佛乘以得滅度如是比類一切衆生其心自勸微妙如是何謂菩薩受尊長教其有出家若見師父視之如佛何謂菩薩求波羅蜜若使菩薩不志餘業不念他法无所輕慢求无極故何謂菩薩博聞無厭諸佛天中天所可言說於此所講及十方佛口所演說悉奉受持故何謂菩薩所說法施无衣食想以此法施心念如是不想佛道故何謂菩薩淨於佛土所殖德本皆以勸助嚴淨佛土故何謂菩薩不厭生死常欲具足一

切切德成就善本開化衆生淨於佛土未曾懈惓至令具足薩芸若慧故何謂菩薩而知慚愧常无聲聞辟支佛心故何謂菩薩不捨閑居不入聲聞辟支佛地故何謂菩薩志在少求行菩薩道无所貪慕志在佛道故何謂菩薩而知止足用成薩芸若故何謂菩薩不捨節限謂能分別曉深法故何謂菩薩不捨學戒所持禁戒而不放逸故何謂菩薩不廉受欲其心未曾起貪欲故何謂菩薩心不減度於一切法而无所行故何謂菩薩一切所有能以布施而悉捋護內外諸法无所貪故何謂菩薩志不怯弱心未曾發而為二識故何謂菩薩觀諸所有而無所貪於諸万物無所念故何謂菩薩棄國捐家從一佛國復遊一國所生之處除其鬚髮而被袈裟現作沙門故何謂菩薩捨比丘尼彈指之頃不與從事於彼因緣心無所起故何謂菩薩捨棄種姓菩薩當念令衆生處在安隱以自然安若使見者終不起嫉心故何謂菩薩棄捐

衆貪及與睡卧假使菩薩所在衆會若有人發聲聞辟支佛心者不當於彼與從事故何謂菩薩離瞋恚不從恨怒危害之心无鬪訟意無所爭故何謂菩薩不自稱譽不見內法无所觀故何謂菩薩不毀他人於外一切无所見故何謂菩薩棄於十惡習賢聖道為上行淨身口意故何謂菩薩棄捐憍慢如是所行不見諸法而有慢故何謂菩薩捨於自大所行不見形貌及與所有故何謂菩薩離於顛倒察諸所有而不可得故何謂菩薩棄姪怒癡永不覩見姪怒癡垢之所在故何謂菩薩具足六法第六住者當具六法何謂為六謂六波羅蜜當具足之去何具足六波羅蜜住六波羅蜜則能超越聲聞辟支佛故何謂菩薩不起聲聞辟支佛心此等所行不應為道行小乘者不順佛道若見乞求者則懷怯弱行菩薩者當捨離之心无憂慼所以者何斯等所行為不入道從初發意常行布施心不忘捨故何謂菩薩不自貪身所以今者

推求本末無有吾我計人壽命亦復如是所以者何諦觀察之心无所有故何謂菩薩不墮滅見所以今者一切諸法心無所斷本末不起一切諸法亦無所生故何謂菩薩不計有常所以今者假使諸法悉无所起則無有常故何謂菩薩不為想著所以今者如是計之無有塵勞无因緣見所以今者彼所見者不見諸見故何謂菩薩不猗名色所以今者一切有所為無所有故何謂菩薩不著諸陰不猗諸種不慕諸入所以今者如是行者悉為自然而无所有以是故不當著悉為陰種諸入故何謂菩薩不猗三猗著陰界其三界者自然无形雖在三界而無所猗故何謂菩薩不處所有不以尅期而為虛空一切所有悉无所有故何謂菩薩見佛不者不以猗見為見諸佛故何謂菩薩不爭於空一切諸法悉為空无空不亂空無所爭故何謂菩薩具足於空身相虛空則為菩薩具足於空故何謂菩薩不證無相於一切相而無所念故何謂菩薩

志無願慧而於三界皆無所行故何謂菩薩淨於三塲便能具足十善德故何謂菩薩愍哀一切衆生之類便能行德无極大哀故何謂菩薩不惓衆生而欲具足佛土故何謂菩薩等觀諸法察於諸法无高無下故何謂菩薩諦觀道地於一切法而無所習无所動轉故何謂菩薩无從生忍一切諸法悉无所起亦無所滅忍无所有故何謂菩薩无所生慧其於名色慧无所起故何謂菩薩說於一品不行二事故何謂菩薩不念諸念於一切法而无所念故何謂菩薩棄捐諸見能捨離聲聞辟支佛地故何謂菩薩滅除塵勞一切諸漏所習止處欲垢悉斷故何謂菩薩寂離見地謂能遠成薩芸若慧故何謂心調於三界無所患難故何謂心寂能御六根故何謂菩薩不捨智慧謂能逮得明眼故何謂菩薩无有卒暴觀於六入無染著故何謂菩薩心有所入則以一心普見一切衆生之念故何謂菩薩神通自娛則以神通而自娛樂從一

佛國復至一國所遊之處无佛土想故何謂菩薩見諸佛國住此佛國則見十方无量佛國於諸佛國亦无所著故何謂菩薩如所觀察見諸佛國具足嚴淨三千世界所遊之處輒為轉輪聖王故何謂菩薩稽首諸佛供事歸念一切經法分別義趣故何謂菩薩而常審諦觀諸佛身以真正見諸佛則為法身故何謂菩薩曉了諸根若能住於怛薩阿竭十種力者則能曉了一切衆生諸根本故何謂菩薩佛土清淨人民清淨是則名曰佛土清淨故何謂菩薩如幻三昧住此三昧菩薩則能變現一切无所不入心无所處故何謂菩薩而等三昧菩薩於諸三昧無所希望故何謂菩薩能教衆生所造德本各隨其行而開化菩薩摩訶薩則以至誠而護已身隨其衆生而開度之何謂菩薩至誠自然有所勸發欲以度脫一切衆生故何謂菩薩如其志願必能得之菩薩常具足六波羅蜜故何謂菩薩所演出音諸天龍神及犍沓和闍其音

者各得解了而順化之用有大哀普等音故何謂菩薩入於胞胎菩薩摩訶薩世世所生而无所生故何謂菩薩在於尊貴菩薩所生在諸種姓則著故何謂菩薩如所觀察見諸佛國具足假使能化之故何謂菩薩所生具足菩薩在君子種在梵志種在居士種則能勸化故何謂菩薩在於尊姓諸以過去衆菩薩性等无差別故何謂菩薩眷屬具足菩薩所從諸眷屬侍使无所乏故何謂菩薩土地嚴淨始生之時光明照曜无數世界其蒙光者皆得安隱故何謂菩薩棄國捐家菩薩摩訶薩捨家學道時化无央數億百千人而興從俱能令衆生立於三乘故何謂菩薩詣諸佛樹其樹則為根莖枝葉華實皆為七寶紫磨金色照於十方无數佛土悉為大明是為菩薩名德具足何謂菩薩住十道地成為如來菩薩摩訶薩具足六波羅蜜十力无畏十八不共諸佛之法得薩芸若慧斷除塵勞

無所罣导是為菩薩住十道地成為
如来如是須菩提菩薩摩訶薩漚和
拘舍羅行六波羅蜜意止意断神足
根力七覺八道三十七品十力无畏
四分別辯十八不共諸佛之法寂然
離見現入種性八等之地若有所處
離欲之地所作辦地離於聲聞辟支
佛地菩薩之地是為菩薩摩訶薩入
第九住於佛地是為菩薩摩訶薩第
十行住是為菩薩摩訶薩三拔致
光讚經卷第七

光讚經卷第七
校勘記

一　底本、金藏大寶集寺本。
一　七九三頁上四行第一一字「髮」，資、磧、南、徑、清作「身髮」。
一　七九三頁上七行首字「腎」，石、麗作「心腎」。
一　七九三頁上九行第一二字「明」，資、磧作「則」。
一　七九三頁上一四行第一一字「啼」，徑作「涕」。
一　七九三頁上一九行第五字「若」，石作「若二日」。
一　七九三頁上二〇行第一四字「此」，資無；資、磧作「是」。
一　七九三頁中三行末二字「六日」，石作「至六」。
一　七九三頁下八行「手足」，麗無此二字。
一　七九三頁下八行「頭體」，石作「髑髏」。
一　七九三頁下九行「手足」，石無此二字。
一　七九三頁下一二行「假使」，麗作「便」。
一　七九三頁下一四行第八字「青」，資、磧、南、徑、清作「青骨」。
一　七九三頁下一四行第九字「碑」，石作「骨」。
一　七九四頁上八行第三字「来」，石作「未」。
一　七九四頁上一五行「意根」，磧、南、徑、清作「念根」，下同。
一　七九四頁上一六行第八字「亦」，石無。
一　七九四頁下一八行「衆生之心」，麗作「衆生」。
一　七九五頁上一〇行第五字「相」，資、磧、徑、清、麗作「想」，下至二〇行同。
一　七九五頁上二〇行第一一字「是」，石作「三昧是」。
一　七九五頁中一行第一三字「觀」，

資、磧、南作「勸」。

一　七九五頁中一七行第三字「始」，石作「如」。

一　七九五頁下四行首字「舉」，石、磧、南、徑、清作「譽」。

一　七九五頁下五行第一〇字「衍」，石作「衍者」。

一　七九五頁下一一行末二字「如來」，磧、南作「如來身」。

一　七九五頁下一五行第四字「宮」，石作「害」。

一　七九六頁上二〇行第一〇字「言」，石作「可言」。

一　七九六頁中二一行第九字「婆」，石、資、磧、徑、清作「計」。

一　七九六頁中末行「所當」，資、磧、南、徑、清作「當所」。

一　七九六頁下四行第五字「癉」，石作「虜」。

一　七九六頁下一二行第一一字「惰」，石作「若」。

一　七九六頁下一八行第二字「嗟」，資、磧、麗作「嗟」。

一　七九六頁下二〇行首字「徐」，磧、南、徑、清作「除」。

一　七九六頁下末行第一三字「奉」，資、磧、徑、麗作「奏」。

一　七九七頁上二行第一二字「惨」，石、資、磧、南、徑、清作「伊。」

一　七九七頁上三行「伊阤」，石作「是惨阤」；資、磧、南、徑、清作「是伊」。

一　七九七頁上九行第三字「如」，石、資、磧、徑、清作「須」；麗作「如須」。

一　七九七頁上一〇行第三字「是」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「是是」。

一　七九七頁上二〇行第六字「无」，石作「亦無」。

一　七九七頁中六行第五字「生」，石作「法」。

一　七九七頁中一二行第四字「行」，資、磧、南、徑、清作「住」。

一　七九七頁中一五行第一二字「當」，石、資、麗無。

一　七九七頁中二一行第八字「燕」，資、磧、南、徑、清作「宴」。

一、七九八頁上一行第六字「有」，資、磧、南、徑、清無。

一　七九八頁上二行第八字「事」，石、資、磧、南、徑、清作「事為」。

一　七九八頁上一五行第一一字「休」，南作「賬」。

一　七九八頁上一六行首字「音」，石、磧、南、徑、清作「音者」。

一　七九八頁上一七行首字「姓」，資、磧作「性」，下同。

一　七九八頁中一三行第八字「竟」，資作「意」。

一　七九八頁下七行末字「謂」，資作「謂是」。

一　七九八頁下一〇行第七字「因」，資、磧、南、徑、清作「用」。

一　七九八頁下一一行第八至第九字「考賁」，石作「拷賁」；南作

「考變」；徑、清作「拷楚」；麗作「考署」。

一　七九八頁下二一行第七字「道」，石無。

一　七九八頁上九行第一二字「持」，石作「受」。

一　七九九頁上一五行第八字「識」，資、磧、南、徑、清作「乘」。

一　七九九頁上二〇行第一一字「因」，資、磧、南、徑、清作「謂」。

一　七九九頁中二行第三字「人」，資、磧、南、徑、清作「興」。

一　七九九頁下末行首字及第五字「相」，石作「想」。

一　八〇〇頁上五行第九字「故」，石作「之故」。

一　八〇〇頁上一二行第一〇字「念」，資、磧、南、徑、清作「入」。

一　八〇〇頁上一七行第九字及一八行第七字「謂」，南、徑、清作「謂菩薩」。

一　八〇〇頁中一八行首字「化」，南、徑、清作「化之」。

一　八〇〇頁下七行末字「諸」，資、磧、南、徑、清作「謂」。

一　八〇〇頁下一四行第六字「興」，磧、南、徑、清作「興」。

一　八〇一頁上六行第六字「性」，徑作「姓」。

一　八〇一頁上一〇行第一〇字「薩」，石、磧、南、徑、清作「衍」。

光讚經卷第八　　河

西晉月支國三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜所因出衍品第十九

佛告須菩提如汝所問何從出衍中何從住衍中誰為成衍者從三界生住薩芸若有本无生無甫當生所以者何其摩訶衍薩芸若慧於此二事法無所合亦无所散無色无見無所取捨則為一相則无有相所以者何其無相法无所出生法有生者則為欲令法界出生其無相法有所生者則為欲令本无出生其無相法則无所生欲令生者則為欲令真本際生其有欲令无相生者則為欲令不可思議法界出生其有欲令無相法生則為欲令專精修行而出生其有欲令無相法生則有相法生則便欲令断界出生取要言之須菩提則為欲令離欲界生其有欲令無相法生者則為欲令滅度界生須菩提彼為欲令寂然空无而出生矣其有欲令色痛痒思想生死識無相法生者則為欲令有相法

生所以者何色則為空從三界生住薩芸若痛痒思想生死識亦無有空從三界生薩芸若者則无所住所以者何若解色者色則為空解痛痒思想生死識者識則為空眼耳鼻舌身心亦空欲令生者則為欲令虛空出生眼色識耳聲識鼻香識舌味識身更識意欲識此十八種因緣所見則為空無欲令生者則為欲令无相法生所以者何須菩提眼之所視悉皆為空耳鼻舌身意亦如是習皆空須菩提三界為空眼所視空從三界生薩芸若者則無所住六情亦空因三界生薩芸若者則无所住六情所受所習皆空無有相欲令生者則為欲令生者則為欲令夢幻出生所以者何夢幻水月芭蕉野馬深山之響皆悉自然自然之事如来之化三界自然則無所生薩芸若者則無所住所以者何須菩提如夢自然夢自然者悉无所有幻化之事亦復如是須菩提其欲令禪波羅蜜有尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若

波羅蜜生者則為欲令无相法生所以者何須菩提六波羅蜜者悉皆自然從三界生薩芸若者亦无所住所以者何須菩提六波羅蜜者則為自然其自然者故曰為空其有欲令無相法生者則為欲令內空外空有空無空近空遠空真空出生所以者何須菩提其七空者則為自然以自然故因三界生薩芸若者則无所住所以者何須菩提用七空自然故名曰為空故空為空須菩提其有欲令無相法生者則為欲令四意止四意斷四神足念五根五力七覺八道行生所以者何皆自然空因三界生薩芸若者則无所住須菩提其有欲令三十七品出生者則為欲令無相法生所以者何須菩提三十七品則為自然不生三界薩芸若者則无所住所以者何三十七品自然空空故曰空須菩提其有欲令十力無畏十八不共諸佛之法四分別辯悉自然空空故曰空須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛上至怛薩阿竭阿羅訶三耶三

佛生者則為欲令无相法生所以者何須菩提其三乘者亦復自然不出三界薩芸若者則无所住所以者何須菩提阿羅漢者則為自然自然故空故曰為空辟支佛者則為自然自然故空故曰為空怛薩阿竭則為自然自然故空故曰為空須菩提其有欲令無相法生空无相無願亦復如是其欲令因緣言辞生者則為欲令無相法生所以者何須菩提其名号空不生三界薩芸若者則無所住所以者何名号則空用名号空故曰為空因緣言辞諸可處所悉皆為空諸法處空故曰為空其有欲令無所生生則為欲令无相法生所以者何无相法空悉無處所處所空故故曰為空其有欲令无滅無想無塵无瞋無所有生者則為欲令无相法生所以者何此諸事空空故曰空名号因緣言辞所處三十七品十種力四無畏十八不共諸佛之法四分別辯亦復如是故須菩提摩訶衍者從三界生為无所生生薩芸

若生亦無所生无有動處又須菩提所問在何所住者心無所住衍無有處所以者何無所住故一切諸法亦无所住又須菩提衍所住者住无所住其法界者亦無所住住無所住衍亦如是住無所住如上虛空无所由轉衍亦如是住无所住又辟如無生住無所住衍亦如是住无所住辟如无滅無塵无瞋及無所有住无所住衍亦如是住無所住所以者何法界自然住无所住所以者何法界自然用自然故自然為空及與七空悉無所有自然為空空無所有故曰為空是故須菩提衍无所住住無所住故無動轉須菩提所問從何所住而成衍者衍無所生所以者何無有從中生者无有甫當生者一切諸法悉無所有以此無故一切諸法亦復如是何所有法當有生者所以者何我人壽命亦復如是亦无有如亦無所見亦無所得本末清淨是故我人壽命如見法界悉不可得本末悉空是故怛薩阿竭悉不可得其本際者亦不

可得本末悉淨是故諸界不可思議悉不可得本末清淨是故陰種諸入悉不可得本末清淨陰種諸入不可得故本末清淨六波羅蜜者悉不可得本末清淨是故七空亦不可得本末清淨意止意斷神足根力七覺八道三十七品十種力四无所畏十八不共諸佛之法四分別辯亦不可得本末清淨須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛上至恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛悉不可得本末清淨三乘之法薩芸若慧不可得故本末清淨其无所有生悉不可得本末清淨無滅無塵无瞋無爭諸无所有及諸所有悉不可得本末清淨其過去當來今現在事往來所住住止所生悉不可得本末清淨所益所損悉不可得本末清淨誰當逮得不可得者其法界者亦不可逮无有得者所以者何欲逮法界則不可得若求阿羅漢辟支佛恒薩阿竭欲得此者悉不可得若有欲得三十七品十力無畏十八不共諸佛之法四分別辯者亦不可得無能逮者若有欲逮得阿耨多羅三耶三菩悉不可得本際悉空而不可得六波羅蜜及與七空亦復如是悉不可得其無所生亦無所滅无塵無瞋無所有者悉不可得所以者何正真觀之悉无所有悉不可得其欲逮得第一住者亦不可得至于十住亦不可得本末清淨何所有第一住者其清淨觀者及種性八等所示現地是所有地離欲之地所作辦地辟支佛地菩薩道地三耶三佛地及第一地悉不可得其七空者悉不可得計於內空上至十住悉不可得七空十住悉無所有悉不可得所以者何須菩提其第一住但名字耳為不可得上至十住亦復如是假有所得為不可得本末清淨而為衆生講說內空悉不可得一切衆生亦不可得而為衆生說七品空事所可說者悉不可得本末清淨以內空故佛土清淨悉無所得七空自然空故佛土清淨悉不可得本末清淨是故內空及與五眼悉不可得皆无所有自然空為其五眼悉無處所本末清淨是故須菩提菩薩摩訶薩於一切悉无所得則為逮得成摩訶衍三拔致薩芸若慧

摩訶般若波羅蜜無去來品第二十

尒時賢者須菩提白佛言所言摩訶衍者其摩訶衍義之所趣唯天中天於天上人中世間而寂為尊莫不歸者衍與空等辟如虛空容覆无量阿僧祇人莫不戴仰唯天中天摩訶衍者亦復如是菩薩摩訶薩覆不可計阿僧祇人悉因得度摩訶衍者不見來時不見去時不見住處如是天中天摩訶衍者不得過去當來現在亦無中間見亦无所得其名等於三世故曰為衍是故為摩訶衍於是世尊告須菩提如是如是所謂摩訶衍者是為菩薩摩訶薩六波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜屬波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提菩薩摩訶衍者謂一切諸陁羅尼門諸三昧門首楞嚴三昧取要言

之空等三昧解脫三昧無著三昧寂滅三昧是謂菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者曉了七空三十七品十力无畏十八不共諸佛之法四分別辯是為菩薩摩訶薩摩訶衍也又須菩提所言摩訶衍者天上天下世間寂上莫不歸仰者譬如須菩提欲界本无而无本無等無有異不可分別無有顛倒誠諦自然久長堅固無有別離法無合无散未曾所有是為摩訶衍天上天下人中寂尊莫不歸仰者假使須菩提劫盡燒時悉為現之教化一切令知无常無有長久无堅固者悉無所有是故摩訶衍天上天下世間寂尊莫不歸仰者又須菩提欲界如是等無有異無有顛倒誠諦自然無本堅固無別離法无有因緣其無所有終不所有是為摩訶衍天上天下寂尊設使須菩提欲界有想無常顛倒而現破壞一切无常無有長久不可堅固別離之法悉無所有是故須菩提摩訶衍天上天下於无色界亦復如是

設使須菩提諸色本无悉無所有亦復如是等亦無老別無有若干誠諦自然本无堅固無別離法其无有者不可令有是為摩訶衍天上天下寂尊假使須菩提色有所念而應清淨而為顛倒悉令飽滿皆當無常无有久存不得堅固別離之法悉無所有是故摩訶衍色痛痒思想生死識亦復如是眼耳鼻舌身心等無有異眼色識耳聲識鼻香識舌味識身更識意欲識等無有異悉无所有所可分別至識真諦計有常者久長堅固是非摩訶衍用習六事心有想念因緣所習迷惑多求以自飽滿是一切法皆悉無常无有長存不可久固是故摩訶衍天上天下寂尊設使須菩提法界所有悉无所有是為摩訶衍天上天下寂尊堅固无所有生如須菩提法界所有悉无所有行無所有是故摩訶衍天上天下寂尊設使須菩提恒薩阿竭現有所有悉无所有其真本際不可思議其界所有悉無所有是為摩訶衍天上天下寂尊正使須

菩提諸界者不可思議其所有者悉无所有是故摩訶衍天上天下寂尊設使須菩提六波羅蜜所有悉无所有亦復不無是為摩訶衍正使須菩提其內空者不有不无自然為空不有不無是為摩訶衍所以須菩提其內空者自然無有有了空者不有不无故曰摩訶衍設使須菩提三十七品十力無畏十八不共諸佛之法四分別辯不有不无亦不不無是為摩訶衍正使須菩提其八等法不有不無須陁洹法斯陁含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法諸佛之法不有不無用不有不无亦不无無是故摩訶衍正使須菩提其八等法及與佛法不有不无亦不無无是故摩訶衍用須菩提其諸種性不有不無亦不无無用諸八等不有不無亦不无無須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛上至恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛不有不无亦不無无是

故摩訶衍須菩提欲知以諸八等怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛不有不無亦不无無是故摩訶衍設使須菩提諸天人民阿須倫及與世間不有不無亦不无無以諸天人民及阿須倫世間所有不有不无亦不無无是故摩訶衍假使須菩提菩薩從初發意乃至道場坐於佛樹於中發心不有不無亦不無无如須菩提菩薩摩訶薩從初發意乃至道場於中發心一切不有不無亦不无無是故摩訶衍假使須菩提菩薩摩訶薩其智慧尊猶如金剛不有不無亦不无無是為菩薩摩訶薩曉了達見一切諸导及衆塵勞得薩芸若以須菩提菩薩摩訶薩了諸罣导一切塵勞悉无所有逮薩芸若是故摩訶衍正使須菩提怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛其三十二大人之相不有不无亦不不無无是故怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛天上天下寂尊威神聖德光明微妙靡所不照无有疇疋是故怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛威神巍巍聖德光明照

於十方恒沙諸佛世界及諸天上天下諸天人民諸阿須倫光明普遍用不有不无亦不無无是故怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛聲告十方於阿僧祇無量世界用怛薩阿竭其八部聲不有不无亦不無无是故有八種音聲告於十方不可思議无量世界又須菩提怛薩阿竭所轉法輪不有不無亦不无無是為怛薩阿竭轉於法輪沙門婆羅門諸梵天衆天上天下莫能當者皆令如法各得其所是故怛薩阿竭為轉法輪沙門婆羅門天上天下及諸民人莫能當者又須菩提一切衆生不有不無亦不无無是故怛薩阿竭數轉法輪令諸衆生不至無餘於泥洹界又須菩提此諸衆生不有不無亦不无無悉了是故怛薩阿竭轉於法輪是故衆生至無餘界於泥洹界而般泥洹

摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十

佛告須菩提如汝所言衍與空等者所說至誠如是如是衍與空等辟如虛空不可計知東方里數南方西方北方四隅上下亦不可知無遠无近无有邊際怛薩阿竭慧亦如是不可盡極八方上下無有邊際无有遠近慧不可盡辟如虛空无長無短无有方面无增無減怛薩阿竭慧亦如是無長无短不圓不方無增无減又須菩提辟如虛空無有五色青黃赤白衍亦如是又須菩提辟如虛空无有過去當来現在衍亦如是無去来今又須菩提辟如虛空无能增者無能減者衍亦如是不增不減故言衍與空等又須菩提辟如虛空無有塵勞無瞋恨无有生者亦無所滅亦无所住亦无不住亦無所念衍亦如是是故言衍與空等又須菩提辟如虛空無有善惡無有言辭亦无不言辟如虛空无見無聞无念無知衍亦如是是故言衍與空等又須菩提辟如虛空亦無有異亦无不異亦無所斷亦無所造證亦无所除衍亦如是又須

菩提譬如虛空无有欲法不離欲法
无瞋恚法不離瞋恚無愚癡法不離
愚癡衍亦如是又須菩提譬如虛空
不與欲界合同不與色界及無色界
合同亦不離三界衍亦如是又須菩
提譬如虛空無初發意從第一住衍
亦如是无有十住又須菩提譬如虛
空无有清濁無所觀見無有處所无
種性地八人等地無示現地无我所
地無所欲地无所作不作地衍亦如
是又須菩提譬如虛空無須陁洹果
無斯陁含果无阿那含果無阿羅漢
果又須菩提譬如虛空无聲聞地無
辟支佛地無三耶三佛地衍亦如是
又須菩提譬如虛空无有形像亦无
不像亦无有見亦不無見无受無捨
无合無散衍亦如是又須菩提譬如
虛空則無有常亦无不常無苦无樂
無我不我衍亦如是又須菩提譬如
虛空亦无有空亦無不空无有異空
無有異想亦無无想亦無有願亦无
不願衍亦如是故言衍與空等又須
菩提譬如虛空無有寂然无不寂然

無有悚怕亦无不怕又須菩提譬如
虛空无有光明亦無闇冥衍亦如是
又須菩提譬如虛空無所逮得亦无
不得衍亦如是是故言衍與空等又
須菩提譬如虛空无言無說亦无不
言衍亦如是是故言衍與空等是故
須菩提虛空平等衍亦平等如須菩
提所言譬如虛空無有邊際覆不可
計阿僧祇人衍亦如是安不可計阿
僧祇人如是須菩提譬如虛空覆不
可計阿僧祇人衍亦如是護不可計
阿僧祇人計人无人譬如虛空不可
得有空以無有摩訶衍者亦復如是
是故須菩提摩訶衍者安護无數阿
僧祇人所以者何與虛空及摩訶
衍此一切法都不可得故復次須菩
提人不可計空亦不可計虛空亦不
可計摩訶衍亦不可計是故摩訶衍
覆不可計阿僧祇人所以者何須菩
提人與虛空及摩訶衍悉不可計悉
不可得復次須菩提不可計是故摩
訶衍覆護不可計阿僧祇人復次須
菩提人无所有法界亦無所有一切

諸法亦无所有故日虛空亦無所有
入與虛空及摩訶衍悉無所有阿僧
祇无所有無有量几所有無有底无
所有是故摩訶衍覆護不可計阿僧
祇人所以者何衆生法界及摩訶衍
又阿僧祇不可限量无有崖底悉不
可得故復次須菩提人無所有怛薩
阿竭亦无所有虛空亦无所有摩訶
衍亦無所有阿僧祇亦無所有不可
計亦无所有無底亦无所有一切諸
法亦無所有是故須菩提摩訶衍者
為不可計阿僧祇崖底人而設擁護
所以者何怛薩阿竭虛空衆生及摩
訶衍其阿僧祇不可計儀無有崖底
悉不可得故復次須菩提吾我無所
有所知所見亦無所有本際无所有
當作是了本際以無至不可計及阿
僧祇無央數者亦无所有以無所有
一切諸法亦无所有是故摩訶衍名
日不可計阿僧祇覆護無央數人所
以者何須菩提一切衆生所知所見
及與本際至阿僧祇无央數不可計
皆不可得復次須菩提吾我及人悉

無所有所知所見亦無所有不可思議境界亦無所有色痛痒思想生死識亦无所有虛空亦無所有摩訶衍亦无所有阿僧祇亦无所有不可計亦无所有無央數亦無所有一切諸法亦無所有是故摩訶衍為不可計阿僧祇人之覆護所以者何如須菩提吾我諸法悉不可逮復次須菩提吾我及人悉為虛空所知所見亦復虛無眼亦虛无耳鼻舌身意亦復虛无以虛無虛空亦虛无空以虛無摩訶衍者亦復虛无以無二虛阿僧祇無央數不可計亦復虛无不可計以虛无一切諸法上復虛無是故摩訶衍覆无央數不可計阿僧祇人所以者何吾我及人一切諸法悉不可得復次須菩提吾我無所有所知所見亦无所有所知所見以无所有檀波羅蜜亦無所有尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜檀波羅蜜般若波羅蜜亦无所有般若波羅蜜以無所有虛空亦無所有摩訶衍亦无所有是故摩訶衍覆護無央數不可計阿

僧祇人所以者何須菩提吾我及壽一切諸法悉不可得故復次須菩提吾我及人則无所有世間所知內空外空近空遠空真空所有空無所有空亦无所有七空以無有虛空亦无所有摩訶衍為不可計阿僧祇亦無所有一切諸法亦无所有是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人所以者何須菩提及壽一切諸法悉不可得故復次須菩提我人知見悉无所有意止意斷神足根力七覺八道三十七品亦无所有十力无畏十八不共諸佛之法亦無所有虛空摩訶衍亦无所有是故摩訶衍覆護不可計阿僧祇人如須菩提問摩訶衍者悉不可得復次須菩提色痛痒思想生死識亦無所從來亦无所從去亦无所住所以者何須菩提色痛痒思悉无所有種性諸法亦无所有所作之地以無所有虛空亦無所有摩訶衍亦无所有不可計阿僧祇人一切諸法亦無所有是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人復次須菩提我人知見亦无所有須陁洹斯陁含

阿那含阿羅漢辟支佛亦無所有一切諸法亦無所有是故摩訶衍覆護不可計无央數阿僧祇人所以者何吾我及人一切諸法悉不可得復次須菩提我人諸法悉不可得故又須菩提泥洹之界覆護不可計阿僧祇人衍亦如是是故衍與空等覆護不可計阿僧祇人如須菩提問摩訶衍者亦不見来時亦不見去時亦不見住處衍亦如是所以者何一切諸法不可轉動是故无有住者無有来者亦无所住所以者何須菩提色痛痒思想生死識亦無所從来亦无所從去亦無所住色痛痒思想生死識者无本無所從来无所從去亦無所住色痛痒思想生死識自然无所從来無所從去亦無所住色痛痒思想生死識自

然相无所從來無所從去亦无所住眼耳鼻舌身意自然相者無所從來無所從去亦无所住其地水火風空是諸種者無有清淨亦无無本其自然者亦无地種自然相者无所從來無所從去亦无所住水火風種虛空識種亦復如是怛薩阿竭本無自然及自然相無所從來无所從去亦無所住須菩提本際清淨本際无本本原自然本自然相不可計議及清淨界者無所從來无所從去亦不可得不可思議及與無本无所念界及與自然無思議界自然之相无所從來无所從去亦無所住須菩提六波羅蜜亦清淨般若波羅蜜亦无無本亦無自然自然之相无所從來无所從去亦无所住三十七品十力無畏十八不共諸佛之法道德清淨佛與正覺無所從來无所從去亦無所住其无所有及與無本其无為者不為自然其無為者无自然相無所從來無所從去亦無所住如須菩提所言摩訶衍者不得過去不得中

間三世平等摩訶衍者但有字耳如是須菩提所言摩訶衍者無去來今三世平等摩訶衍者但有字耳所以者何須菩提過去亦空當來亦空現在亦空三世平等三世空等摩訶衍者亦復空等菩薩亦空其以空者无一無二无三無四不多不一是故名曰三世平等為摩訶衍菩薩功德巍巍无有等侶无正無邪亦不於欲亦不離欲亦不瞋恚不離瞋恚亦不愚癡不離愚癡不得憍慢不離憍慢不得貪慳妬嫉亦无所離不得善法惡法不得有常無常不得苦樂不得我不我欲界色界無色界亦不可得不度欲界不度色界不度無色界所以者何不得自然過去色空當来色空現在色空痛痒思想生死識亦復如是色不可得用過去當来現在色空故不可得空故曰空空不可得何況念空有去来今痛痒思想生死識亦復如是又須菩提六波羅蜜不得過去不得當来不得現在須菩提六波羅蜜亦不可得三世平等故六波羅

蜜為不可得其平等者无去来今民平等故復次須菩提其三十七品十力無畏十八不共諸佛之法亦不可得過去當来現在三世平等故三十七品十力無畏諸佛之地亦不可得其平等者无去来今十力無畏十八不共諸佛之法無去来今以平等故故曰平等何況平等去来今三十七品十力無畏十八不共諸佛之法而可得乎復次須菩提過去當来現在凡夫亦不可得三世平等故故凡夫等所以者何推求人永不可得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩怛薩阿竭亦不可得當来現在亦復如是三世平等故諸聲聞辟支佛菩薩怛薩阿竭亦不可得推極人本不可得故如是須菩提故菩薩摩訶薩作是住般若波羅蜜覺了三世為以具足薩芸若慧是為菩薩摩訶薩為摩訶衍三世平等菩薩摩訶薩以住是者天上天下世間最尊因得出生薩芸若慧須菩提白佛言善哉善哉唯天中天摩訶衍者是菩薩摩訶

薩學此行者過去菩薩摩訶薩亦因學是得薩芸若慧當來菩薩摩訶薩亦因是學得薩芸若慧今現在十方不可計无央數阿僧祇世界諸菩薩摩訶薩亦復學是摩訶衍得薩芸若慧是故天中天菩薩摩訶薩摩訶衍也佛告須菩提如是如是過去未來當今現在佛阿竭阿羅訶三耶三佛悉學是法得薩芸若慧

光讚經卷第八

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　八〇四頁中六行第八字「生」，石無。

一　八〇四頁中一六行第七字「修」，石無。

一　八〇四頁下一五行末字至一六行第五字「欲令生者則為」，資、磧、南、徑、清無此六字。

一　八〇五頁上二〇行「無畏」，資、磧、南、徑、清作「四無畏」，下同。

一　八〇五頁中四行末四字及五行首二字「自然故空故曰」，資、磧、南、徑、清作「故故」。

一　八〇五頁中七行第二至三字「故空」，資、磧、南、徑、清作「空故」。

一　八〇五頁中二一行第六字「畏」，石作「所畏」。

一　八〇五頁下二行末字「有」，石作「所」。

一　八〇五頁下四行第一〇字「住」，資、磧、南、徑、清作「作」。

一　八〇五頁下二二行第二字「見」，麗作「是」。

一　八〇六頁中八行第一三字「一」，資、磧、南、徑、清作「十」。

一　八〇七頁上八行第一一字「而」，資、磧、南、徑、清作「無」。

一　八〇七頁中一二行第三字「識」，資、磧、南、徑、清、麗作「誠」。

一　八〇七頁中一八行第六字「堅」，資、磧、南、徑、清無。

一　八〇七頁下一二行第八字「性」，資作「姓」。

一　八〇八頁上五行第一一字「及」，資、磧、南、徑、清無。

一　八〇八頁上二二行第四至第五字「有疇」，石作「所疇」。

一　八〇八頁中八行第一二字「竭」，石作「竭阿羅訶」。

一　八〇八頁中一六行第八至第九字「民人」，石、麗作「人民」。

一　八〇八頁中末行「二十一」，石作「二十一之一」。

一　八〇九頁上六行末字「行」，資、磧無。

一　八〇九頁上二一行第三字「異」，資、磧、南、徑、清作「思」。

一　八〇九頁中一行第三字「惔」，石作「恬」；徑、清作「憺」。

一　八〇九頁下一四行第一〇字「儀」，石作「議」；資、磧、南、徑、清無。

一　八一〇頁上一四行第七字「上」，麗作「亦」。

一　八一〇頁中一〇行第一一字「故」後，石有品名「光讚般若波羅蜜經衍與空等品第二十一之下」。

一　八一〇頁中一八行第六字「性」，資、磧作「姓」。

一　八一一頁上一一行「不可得」，麗作「無所住」。

一　八一一頁中七行第一一字「一」，麗作「少」。

一　八一一頁下五行第一〇字「地」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　八一二頁上七行末二字至八行首字「未來當」，資、磧、南、徑、清作「當來」。

光讚經卷第九

西晉月氏國三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜分曼陁尼弗品第二十二

尒時賢者分曼陁尼弗白佛言尊者須菩提佛使說般若波羅蜜乃說摩訶衍事為須菩提白佛言唯我說摩訶衍得无過天中天佛言不過也汝說摩訶衍為隨般若波羅蜜教所以者何須菩提諸所有善法聲聞辟支佛法佛正覺法皆從般若波羅蜜出生本從其教須菩提白佛言云何天中天諸所善法聲聞辟支佛法諸佛之法及菩薩法皆從般若波羅蜜出生皆從其教乎佛告須菩提檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜四意止四意斷四神足念五根五力七覺意八道行空无相無願諸解脫門如來十力四無所畏十八不共諸佛之法四分別辯大慈大哀无忘失法慈悲喜護曉了道品所施行法聲聞辟支佛法菩薩法一切諸法皆從般若波羅蜜中出生皆從

其教又須菩提其摩訶衍般若波羅蜜及五波羅蜜色痛痒思想生死識眼色識耳聲識鼻香識舌味識身更識意法識所更因緣所習因緣諸可不可意所習種意止意斷神足根力七覺八道十力無畏十八不共諸佛之法空无想願諸解脫門一切善法有漏無漏有所有无所有有為無為若習盡道欲界色界無色界內空外空近空遠空真空所有空无所有空一切平等及諸三昧陁羅尼門怛薩阿竭所曉了法自到成就諸佛法界如来本際不可思議界若合若散无合無散有色无色有見無見有形無形有相無相是一切諸法皆從摩訶衍出生為順般若波羅蜜教所以者何須菩提摩訶衍般若波羅蜜等无異六波羅蜜復无有異十力無畏諸佛之法亦無有異是故摩訶衍諸佛之法則无有異亦無有二亦无若干是故須菩提所說摩訶衍者則說般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜等三世品第二十三

須菩提白佛言菩薩亦不念過去亦不念當来亦不念中間色痛痒思想生死識亦无有邊菩薩亦無有邊色與菩薩俱無所有亦不可得痛痒思想生死識識與菩薩俱无所有亦不可得如是天中天一切菩薩摩訶薩皆不可得當去何教菩薩摩訶薩般若波羅蜜教菩薩悉不可得亦不可見當去何說般若波羅蜜教菩薩耶菩薩而復号菩薩但有字耳譬如人自言吾有我本末求之悉无所有諸法自然何所生色色之所生何所生痛痒思想生死識識之所生唯天中天其无所生則無有色亦无有識也何所有說般若波羅蜜者當去何教菩薩亦無有異處亦无有出生亦不可得菩薩者亦不得行道者菩薩聞是不恐不怖無所畏懼菩薩摩訶薩則為行般若波羅蜜舍利弗謂須菩提去何過去當来中間菩薩而不可得何以故色無有邊痛痒思想生死識亦无有邊菩薩亦無有邊色痛痒思想生死識俱无所有亦不可

得一切菩薩皆不可得去何教菩薩摩訶薩般若波羅蜜何所說吾我都不可見菩薩亦不可得處去何教菩薩摩訶薩般若波羅蜜何以故說是言菩薩菩薩但有字耳求索吾我而无本末諸法自然色從何生痛痒思想生死識從何出生唯天中天其无所生則無有色其無所生者則無痛痒思想生死識向者須菩提作是說言其无所生當去何教般若波羅蜜何故說言亦无異處有所生者而可得菩薩耶其行道者何故須菩提而說此言菩薩摩訶薩聞是心不恐怖則為行般若波羅蜜所說去何須菩提謂舍利弗人无所有故過去菩薩而不可得衆生悉空是故過去菩薩而无所受衆生恍忽是故過去菩薩而無所受色無所有是故菩薩不受過去痛痒思想生死識恍忽色自然痛痒思想生死識自然是故菩薩不受過去檀波羅

蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜悉无所有是故菩薩不得過去所以者何舍利弗其以空者不可得過去當来中間无有異空無有菩薩无有過去空菩薩及過去事皆悉無二无若干也是故菩薩不受過去當来中間亦復如是取要言之檀波羅蜜亦復恍忽檀波羅蜜自然尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦復悉空般若波羅蜜亦復恍忽則無自然是故菩薩不受過去是故舍利弗其以空者无有過去當来中間空與菩薩及已過去亦無有二亦无有若干是故舍利弗菩薩不受過去其七空者亦无所有是故菩薩不受過去復次舍利弗其意止意斷神足根力七覺八道三十七品亦復為空亦復恍忽其七空者亦復如是是故菩薩不受過去十力無畏十八不共諸佛之法悉空恍忽是故菩薩不受過去六波羅蜜亦无所有亦復恍忽亦無自然是故菩薩不受過去復次舍利弗

一切三昧悉無所有陁羅尼門皆无所有諸三昧門陁羅尼門亦復悉空亦復恍忽諸三昧門陁羅尼門皆无所有諸三昧門陁羅尼門亦復悉空亦復恍忽諸三昧門陁羅尼門皆無自然是故菩薩不受過去六波羅蜜亦復如是復次舍利弗及諸法界亦無所有法界悉空法界恍忽法界自然法界亦無七空是故菩薩不受過去復次舍利弗怛薩阿竭亦无所有亦悉無本无本恍忽無本亦空其本无者亦无自然是故菩薩不受過去其本際者亦無所有本際悉空本際恍忽亦無自然不可思議一切諸界亦无自然是故菩薩不受過去復次舍利弗諸聲聞辟支佛怛薩阿竭亦无所有怛薩阿竭則空恍忽亦無自然是故菩薩不受過去道無所有亦空恍忽亦无自然菩薩若者亦空恍忽亦無自然是故菩薩不受過去所以者何舍利弗空與恍忽過去當来中間亦復如是不可得菩薩亦不可得是故舍利弗空與恍忽過去當来

而無有二亦无若干是故菩薩不受過去又舍利弗所問何故色無有自痛痒思想生死識無有邊菩薩亦无有邊痛痒思想生死識如空空辟如虛空無有邊際無有中間无有崖底空虛但有字舍利弗色痛痒思想生死識亦如是無有邊際無有中間无有崖底以色空故其以空者无際無有間不可得底痛痒思想生死識不可得其所思復如是是故舍利弗色與思想生死識無有邊菩薩亦无邊皆無所有亦不可得是故舍利弗色與菩薩亦无所有亦不可得所識識者亦无所有亦不可得所識色所識痛痒所識思想所識生死悉无所有亦不可得舍利弗其六情者亦無所有亦不可得其眼耳鼻舌身意者悉無所有亦不可得其耳者悉无所有亦不可得耳與鼻與眼者悉無所有亦不可得耳與鼻悉無所有亦不可得鼻與鼻者悉无所有亦不可得其鼻及眼悉無所有亦不可得其鼻與舌悉無所有亦不可得計於舌者悉无所有亦不可得舌眼耳鼻悉无所有亦不可得其香及身悉无所有亦不可得身及與身悉无所有亦不可得意及與意悉无

竭空亦无有色亦不可得色與菩薩亦无所有悉不可得痛痒思想生死識者亦復如是舍利弗所問何故一切菩薩悉不可得云何為菩薩說般若波羅蜜色痛痒思想生死識亦不可得色不可得痛痒思想不可得色痛痒思想生死識不可得其所思想想亦无所有所想痛痒亦无所有所想生死亦無所有所想行識亦無所有亦不可得所識識者亦无所有亦不可得所識色所識痛痒所識思想所識生死悉无所有亦不可得舍利弗其六情者亦無所有亦不可得其眼耳鼻舌身意者悉無所有亦不可得其耳者悉无所有亦不可得耳與鼻與眼者悉無所有亦不可得耳與鼻悉無所有亦不可得鼻與鼻者悉无所有亦不可得其鼻及眼悉無所有亦不可得其鼻與舌悉無所有亦不可得計於舌者悉无所有亦不可得舌眼耳鼻悉无所有亦不可得其香及身悉无所有亦不可得身及與身悉无所有亦不可得意及與意悉无

所有亦不可得眼耳鼻舌身意悉無
所有亦不可得眼色耳聲鼻香舌味
身更意欲六情六識六味十八諸入
因緣一切諸事悉無所有亦不可得
內色外色痛痒諸法亦復如是六波
羅蜜及與七空三十七品十力无畏
諸佛之法諸三昧門陁羅尼門種性
諸法阿羅漢法辟支佛法怛薩阿竭
菩薩法十住事法菩薩若慧及諸道
慧上至怛薩阿竭及與菩薩悉無所
有亦不可得菩薩與般若波羅蜜悉
无所有亦不可得又般若波羅蜜於
般若波羅蜜悉无所有亦不可得般
若波羅蜜及與菩薩悉無所有亦不
可得般若波羅蜜无言無說无教无
化不可得故於菩薩者无言無說無
教无化亦無所有亦不可得般若波
羅蜜亦无所有亦不可得是故舍利
弗一切諸法亦無所有亦无得者不
可得故菩薩摩訶薩亦不可得亦無
所說如舍利弗所言何以故字面字
菩薩從何來其名字者為在何所而
為菩薩是故名為菩薩言菩薩者但

以字耳從何所來色痛痒生死識者
但以字耳但字字著言耳而無有色
無有痛痒思想生死識所以者何字
者亦空字自然空不以是故名為菩
薩亦無以空為菩薩也復次舍利弗
六波羅蜜但以字耳不以字故為六
波羅蜜是所言菩薩者但以字耳是
以言般若波羅蜜但以字耳不以字
故為般若波羅蜜般若波羅蜜者无
有字也所以者何字與般若波羅蜜
二者俱空不可得故舍利弗所言菩
薩但假号耳所言內空外空近空遠
空真空所有空無所有空但以字耳
其七空者不以字空所以者何不以
字故為空也此諸空者為不可得是
故舍利弗所言菩薩但假号耳舍利
弗此所名字為假号耳意止意斷根
力覺意八道三十七品十力無畏十
八不共諸佛之法但假号耳不以字
故為諸佛法諸佛法空是故舍利弗
所言菩薩但假号耳諸三昧門陁羅
尼門須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢
辟支佛菩薩上至佛亦假号耳不以

字為字所言吾我我所推其本末亦
無所有无所成吾我不可得何況於
道有所得者所知所見亦不可得何
況欲令有所成者舍利弗色痛痒思
想生死識本末亦不可得何況欲令
識有成眼眼更因緣痛痒耳鼻舌身
意六情所入亦不可得六波羅蜜七
空本末空亦不可得何況欲令有所
成者三十七品十力四無畏諸佛之
法推其本末亦不可得何況欲令有
所成者諸三昧門陁羅尼門推其本
末悉不可得何況欲令有所成者聲
聞辟支佛怛薩阿竭阿羅訶三耶三
佛都不可得是故舍利弗所言吾我
悉无所有一切諸法亦無所有悉為
自然所以者何自然无合無散舍利
弗問須菩提何謂自然無合无散答
曰色痛痒思想生死識者用自然故
无合無散眼耳鼻舌身意六情所更
所生痛痒所合悉為自然无合無散
六波羅蜜亦無合无散悉為自然是
故舍利弗一切諸法皆無所有悉為
自然復次舍利弗一切諸法亦無有

常亦无所至舍利弗問須菩提何謂一切諸法无常無至須菩提言色痛痒思想生死識亦无有常無所歸趣所以者何其無常者悉无所有亦無有眼是故一切諸法皆無有常无所歸趣諸所有法亦復如是悉無有常無所歸趣一切諸漏乃至无漏所可說者无所說法其有常者則為無所有亦無有眼是故舍利弗一切万物悉無有常无所歸趣復次舍利弗一切諸法無所積聚亦无有壞又問須菩提云何一切諸法亦無積聚亦无有壞荅曰色痛痒思想生死識者亦无積聚亦無有壞所以者何用清淨故諸善不善所有法无所有法有漏法無漏法悉无積聚亦無有壞所以者何用清淨故是故舍利弗一切所有悉无所有舍利弗所問色何所生色無所生痛痒思想生死識者亦无所生所以者何舍利弗色痛痒思想生死識亦无所有曉了行者則無有色亦无所生痛痒思想生死識亦無所生色痛痒思想生死識亦无所有

所以者何曉了行者則為無有眼眼無所有所以者何曉了行者悉无所有六情亦然復次舍利弗一切諸法悉無所有所以者何曉了行者不造所有是故舍利弗色痛痒思想生死識者亦无所生又舍利弗所問者色無所生則為非色亦非痛痒思想生死識何以故色清淨空无起滅亦無所住亦無別異以痛痒思想生死識亦清淨空清淨故故曰清淨亦無起滅亦无所住不可分別一切所有亦復清淨空清淨故曰清淨亦無所起亦无所滅亦無所住不可別知是故舍利弗色痛痒思想生死識者亦无所生如舍利弗所問何故說此悉無所生當何從說般若波羅蜜所以者何般若波羅蜜亦無所生設无所生般若波羅蜜亦无所出無有二法亦無若干是故說此而當從何所說般若波羅蜜舍利弗問亦不從異處出生菩薩而得道行所以者何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者不從異生亦復不見異般若波羅蜜亦復不別異

處而悉等見諸菩薩行亦无所生又菩薩者无有二法亦無若干亦不見色痛痒思想行生死識有異處生所以者何用無生故色无有二亦無若干亦不從異而有所生亦不見色從異處生所以者何色無所生識无有名亦無若干其十八種三十七品諸佛之法及與七空三乘之法不見所生所以者何无所生故無有二法亦無若干是故舍利弗不得菩薩有異處生而行道者又舍利弗向者所問假使菩薩摩訶薩聞是說者无所恐不畏亦無所懼則為行般若波羅蜜所以者何菩薩摩訶薩觀一切諸法皆悉如夢如幻野馬芭蕉影響是故舍利弗菩薩摩訶薩聞是不恐不怖亦不畏懼是為行般若波羅蜜須菩提白佛言天中天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀法如是便不受色痛痒思想生死識亦无所捨亦無所住亦无所著般若波羅蜜則無有色痛痒思想生死識亦不受亦不捨亦無住亦无著無所分別亦不受眼耳鼻

舌身意六情所依不受吾我亦不受
檀波羅蜜亦無所捨亦无所住亦无
所著不處吾我尸羼惟逮禪般若波
羅蜜亦不受七空亦無所捨亦无所
住亦无所著不處吾我復次天中天
行般若波羅蜜者於三十七品十力
无畏十八不共諸佛之法亦復如是
亦無所受亦无所捨亦無所住亦无
所著不處吾我復次天中天菩薩不
受一切諸三昧門陁羅尼門亦无所
受亦无所捨亦無所住亦无所著不
處吾我所以者何菩薩行般若波羅
蜜不見色痛痒思想生死識不見十
八種三十七品及與七空聲聞辟支
佛上至佛及薩芸若亦无所見所以
者何無色痛痒思想生死識亦無所
起亦無有識六情无所起亦無有六
情六波羅蜜亦無所起亦无六波羅
蜜般若波羅蜜亦无所起亦無有二
亦无若干內空外空亦無所起近空
遠空真空所有空無所有空亦復如
是所以者何其七空者亦无所起亦
無有二亦无若干是故天中天其七

空三十七品十力无畏十八不共諸
佛之法亦無所起亦无有二亦無若
干所以者何天中天是無所起是故
為無二无三無有若干故諸佛之法
悉无所起有所起者非為佛法唯天
中天其無本者亦不可思議諸法境
界亦无所起其不可思議界則無有
二亦無若干唯天中天須陁洹斯陁
含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩上至
薩芸若慧悉无所起亦無所有故薩
芸若為无所起所以者何無有精進
是為無二无三亦無若干色痛痒思
想生死識者則為滅盡亦无有色是
故識亦滅盡則無有二亦無若干所
以者何天中天其精進者无一無二
無三亦无若干其精進識亦無有識
是為檀波羅蜜亦無所起无所精進
無二无三亦無若干尸羼惟逮禪般
若波羅蜜亦復如是及諸七空三十七
品十力無畏十八不共諸佛之法亦
復如是其言天中天无所精進於此
行中無能計者五陰六衰六波羅蜜三
乘之法上至薩芸若慧亦復如是

摩訶般若波羅蜜觀行品第二十四
尒時須菩提謂舍利弗言云何菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜而觀諸法何
謂菩薩行道為一切人而言菩薩而
悉曉了一切道法於一切法為无所
著曉了諸法則為曉色痛痒思想生
死識而於識事亦无所著曉了三十
七品十力无畏諸佛之法亦無所著
何謂一切諸法事者須菩提謂舍利
弗其觀諸法形像瑞應色聲香味細
滑之法其內外法有為無為所有无
所有形像瑞應了無因緣是為觀法
又舍利弗所問何謂般若波羅蜜盡
無所樂是名為般若波羅蜜何謂為
盡而无所樂舍利弗不樂陰種諸入
不樂六波羅蜜尸羼惟逮禪般若波
羅蜜不樂七空不樂三十七品十力
無畏十八不共諸佛之法是名日盡
无所樂是為般若波羅蜜於薩芸若
亦無所樂是為般若波羅蜜是為名
日盡无所樂是為般若波羅蜜所問
何謂為觀是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時不觀色有常无常不觀色苦

樂不觀色有我無我不觀色有空无空有相無相有願无願不觀色寂與不寂不觀色恍忽不恍忽痛痒思想生死識及與七空并三脫門亦復如是不觀三十七品意止意斷根力七覺八道諸佛之法苦樂善惡有我无我有常无常諸三昧門陁羅尼門薩芸若慧有常無常苦樂善惡有我无我有空无空及三脫門舍利弗是為菩薩摩訶薩觀行般若波羅蜜舍利弗問須菩提何謂色痛痒思想生死識亦无所起則無有識根力覺意三十七品七空四非常法薩芸若慧悉无所起薩芸若則無所有須菩提謂舍利弗謂色七空其以空者則無有形是故色為無所起則無有色痛痒思想生死識亦尒六波羅蜜空其已空者非般若波羅蜜慧無所起是故舍利弗般若波羅蜜則无所起非般若波羅蜜及與七空三十七品十力無畏諸佛之法諸三昧明陁羅尼門薩芸若慧亦復如是色無所起則為无色痛痒思想生死識乃至薩芸若

慧亦復如是無所起者則為无慧舍利弗謂須菩提何謂色痛痒思想生死識上至薩芸若慧而无有二須菩提言如是如是其無二者色則無二痛痒思想生死識一切識法无合無散無色无見無所取捨如是相者則為无想及其七空三十七品四非常法薩芸若慧亦復如是五陰六衰上至薩芸若悉無有二舍利弗問須菩提何謂色無有二清淨无来痛痒思想生死識上至薩芸若慧須菩提一切諸法悉舍利弗如是如是色不為異無所起者亦復無異色无所起痛痒思想生死識上至薩芸若慧亦復如是如是舍利弗色無有二五陰六衰上至薩芸若慧亦无有二一切清淨無所從来須菩提白佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法見一切色亦無所起本末清淨痛痒思想生死識亦復如是吾我知見悉無所起本末清淨如是悉无所起本末清淨檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦復如是悉无所起本末清淨及與七空三十七品根力覺意十力無畏諸佛之

法不見所起本末清淨觀諸三昧門陁羅尼門薩芸若慧不見所起本末清淨觀凡夫法見凡夫法悉無所起本末清淨觀須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢聲聞辟支佛及與菩薩見此諸法悉無所起本末清淨觀一切佛法見无所起本末清淨不見所起舍利弗問須菩提今所說者當云何解五陰六衰三乘之法及薩芸若悉无所起者亦無五道亦无菩薩摩訶薩亦無得神通設須菩提一切諸法悉无所起何以故成須陁洹斷於三結而修行道斯陁含者亦斷三結婬怒癡薄而修行道阿那含者捐棄重擔斷除衆結而修行道阿羅漢者除斷衆結及五根无有生死而修行道辟支佛乘以因緣覺而修行道何故菩薩勤苦行道為無央數衆生勤苦何故逮成阿耨多羅三藐三菩而轉法輪須菩提言我不欲令無所起法而有所得亦不欲令无所起法至須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛亦復如是我亦不使菩薩摩訶薩勤苦

行不令菩薩精勤苦行所以者何舍利弗不以別相勤苦故度不可計阿僧祇人又舍利弗行菩薩道者當度不可計阿僧祇人念之如母念之如父念之如子念之如身所行亦无所起菩薩當作是念求於吾我皆無所有亦不可得觀內外法當作是了設起想者不念勤苦亦不起想所以者何一切諸法悉无所起亦不可得又舍利弗我亦不欲令怛薩阿竭而無所起無阿耨多羅三耶三菩亦不欲令轉於法輪亦不欲令得无所起法舍利弗問須菩提所說云何欲令有起而逮法乎而云無起不逮諸法須菩提言不以无起而逮諸法亦不以起而逮諸法又問須菩提云何無所起法亦不无起而逮諸法須菩提言我不欲令無所起生而逮諸法亦不欲令无無所逮舍利弗言於須菩提云何無有逮得无成道乎須菩提言有得有道實無有二又舍利弗逮得成道方俗言耳所言須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛皆因俗教而

有此言推其本末無有逮得無有成道无有三乘舍利弗問須菩提所逮成道因方俗乎如是五道方俗所言所有悉壞不為真諦荅曰如是所言因於世俗言有所得而逮成道五道亦然方俗盡壞不為真諦所以者何欲成真諦无有善惡不起不滅無諸塵勞亦無恚恨乃至真諦舍利弗問須菩提其无生法寧有起乎若所生法而起生乎須菩提無所生法亦无所生其所生法亦復不生舍利弗言云何欲令無所生法而有所生須菩提言色痛痒思想生死識亦无所生自然為空不欲令生聲聞辟支佛至佛道悉無所生自然為空不欲令生舍利弗言其所生者復有生乎无所生者而起生耶須菩提言其所生者亦无所生其無所生亦无所生所以者何舍利弗所生無所生此二法者無合无散無色无見無所受持則為一相無所有相是故舍利弗所生無所生其无生者亦復不生舍利弗言誰能堪任無所生法是須菩提无

所生法其無所生无所生法亦無所生須菩提言其無所生无所生法為無所生堪任无生無所生法為无所生所以者何其無生法无所生者及與辯才悉无所生此一切法無合无散无色無見不可受持則為一相無所有相舍利弗言无所生無所生辯無所生法亦无所生是故堪任須菩提言如是如是無所生故无所生辯无所生法亦無所生乃為堪任所以者何色痛痒思想生死識者亦無所生六情四大是眼耳鼻舌身意亦无所生地水火風空及諸識種亦无所生身口意行亦无所生聲聞辟支佛上至佛亦無所生是故舍利弗无所生辯无無所生无所生法故無所生其行此者乃能堪任無所生法舍利弗謂須菩提賢者須菩提所說法為第一尊所以者何若有問者隨所問說於一切諸法亦无所著舍利弗言云何於一切法而無所著須菩提言色痛痒思想生死識清淨空亦無所著亦无內外亦無兩間六情所

更十八諸種亦空清淨不著內外亦無兩間六波羅蜜及與七空三十七品十力无畏十八不共諸佛之法亦清淨空不著內外亦无兩間是舍利弗於一切法而無所著菩薩摩訶薩行六波羅蜜者於色痛痒思想生死識清淨上至薩芸若皆清淨舍利弗言何謂菩薩摩訶薩純行六波羅蜜淨菩薩道須菩提言其檀波羅蜜有俗間施不為度世尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮禪般若波羅蜜俗間之智亦度世智舍利弗問曰何謂世俗檀波羅蜜度世檀波羅蜜須菩提言菩薩摩訶薩多所施與沙門婆羅門貧窮乞匄飢者與食渴者與漿香華伎樂宅舍七寶生活之業病瘦醫藥各各隨人之所思欲男女妻子頭目肌體人所貪著而不愛惜恣意與之悉呼授之无有慳嫉吾為施主一切放捨從佛之教行檀波羅蜜如是施已有所望想於諸衆生志在顛倒以為堅要持用勸助阿耨多羅三耶三菩以此所施令諸群生現世安隱至無餘

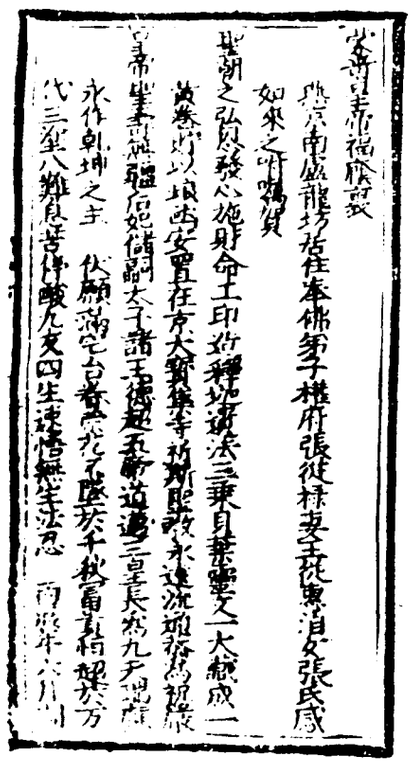
界而般泥洹彼合三事而有所施何謂為三自想吾我想計他人有施報想是為三是為俗間檀波羅蜜不為度世何故名之世俗檀波羅蜜不為度世在俗不移不得度脫至無畢寻是名為世俗檀波羅蜜能淨三品何謂為三菩薩摩訶薩有所施與不得吾我不見受者而有所取亦不想報是為菩薩摩訶薩淨於三品復次舍利弗菩薩摩訶薩施與衆生亦無有人而以勸助阿耨多羅三耶三菩无有衆想悉无所見是為度世檀波羅蜜所以名檀波羅蜜者以度世故不著於世尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦復如是有所望想為俗間智無所望想為度世智舍利弗是為菩薩摩訶薩純行六波羅蜜成菩薩道舍利弗復問須菩提何謂菩薩摩訶薩成菩薩道須菩提言意止意斷神足根力七覺意八道十力無畏十八不共空无相無願三脫之門及與七空一切三昧陁羅尼門四分別辯大慈大哀是為菩薩摩訶薩道舍利弗言善哉

善哉須菩提何所波羅蜜能成勇猛為第一上而得度乎須菩提言般若波羅蜜勇猛之恩而得度矣所以者何般若波羅蜜是一切諸法之母護度聲聞辟支佛令得成就菩薩故曰般若波羅蜜般若波羅蜜悉入三乘過去當来今現在十方世界諸恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆因般若波羅蜜得阿耨多羅三耶三菩逮成阿惟三佛若有菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜不以狐疑不懷猶豫當知是菩薩摩訶薩則為將從一切衆生為一切故无所愛惜悉能施與無有顛倒是則不離菩薩摩訶薩行如是念者則為思惟无極大哀舍利弗語尊者須菩提菩薩摩訶薩思惟樂於大哀大悲是菩薩摩訶薩則為捨離一切衆生所以者何一切衆生不離念故須菩提言善哉善哉舍利弗吾今讚歎賢者所說為真為諦人无所有其所念者亦无所有人無自然其所念者亦無自然人為空為念亦空為人恍忽念亦恍忽人身空無念亦空

无人無所覺念亦无覺色痛痒思想生死識者亦無所有所念亦無所有七空亦无所有無所有色空恍忽色無所覺念亦无所覺十八諸種地水火風識界檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜三十七品十力無畏諸佛之法一切三昧陁羅尼門薩芸若慧曉了是者悉無所有則為是道所念无所有人无所覺所念亦無所覺當曉了是乃成正覺菩薩摩訶薩當作是行菩薩摩訶薩不離是念乃成正覺尒時佛讚須菩提言善哉善哉菩薩摩訶薩當作是說般若波羅蜜如汝所說悉承怛薩阿竭威神菩薩摩訶薩當作是行般若波羅蜜賢者須菩提說般若波羅蜜時三千大千世界六反震動東西南北上下皆動於時佛笑須菩提白佛言今天中天何以故笑會當有意佛告須菩提如吾今日於此忍土說般若波羅蜜十方現在諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛亦各說般若波羅蜜佛說是語時十二那術諸天人民皆得无所從生法忍應時

悉得見十方諸佛皆說般若波羅蜜說是語時無央數阿僧祇人皆發阿耨多羅三耶三菩心

光讚經卷第九



光讚經卷第九

校勘記

一　底本、金藏大寶集寺本。

一　八一七頁中五行第四至五字「以空」，麗作「已字」，並有夾註「丹本亦不以空」。

一　八一七頁下一九行末字「更」，麗作「受」。

一　八一八頁中二一行第六至第七字「道行」，石作「行道」。

一　八一八頁下三行第六字「行」，石無。

一　八一九頁下六行第八字「曉」，石、麗作「曉了」。

一　八二〇頁上一五行第四字「謂」，石作「諸」。

一　八二〇頁下一四行末字「擔」，石作「誓」。

一　八二一頁上二行第六字「相」，石作「想」。

一　八二一頁上六行第五字「作」，

石作「住」。

一　八二一頁上二〇行首字「云」，石、麗作「意云」。

一　八二一頁中八行第八字「至」，石、麗作「為」。

一　八二一頁下七行第八字「无」，石作「無無」。

一　八二二頁上九行首字「淨」，石作「清淨」。

一　八二二頁上九行第九字「其」，石無。

一　八二二頁上一七行末字「肌體」，石作「肌肉支體」。

一　八二三頁中三行第七字「菩」，石作「菩提」。

光讚經卷第十

西晉月氏國三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜問品第二十五

尒時三千大千世界諸釋提桓因諸四天王諸焰天諸兜術天諸尼摩羅天諸波羅尼蜜天諸梵天諸梵迦夷天諸首陁衞天各無央數億百千天人俱諸天人宿命有德光明巍巍比怛薩阿竭光百億千億万倍巨億万倍為尊為上為无等倫為無殊疋靡不通達尒時釋提桓因白賢者須菩提令三千大千世界諸四天王諸首陁衞諸天人等皆来大會欲聽須菩提說般若波羅蜜法云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中當云何行須菩提謂釋提桓因諸天子樂聽我當說須菩提承佛威神蒙佛恩助說般若波羅蜜如諸菩薩所應立行何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者今皆當發其入正見者不能得發大道意也所以者何以塞生死道故正使是輩人行菩薩道我代其喜勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心我終不斷功德吾欲使取中正尊法正欲使上佛無極之道須菩提謂釋提桓因向者所問云何菩薩住般若波羅蜜中菩薩摩訶薩發薩芸若心不計色有常无常若苦若樂有我無我不計疾病憂惱之患有害無害有縛無縛有度无度破壞恐懼習會達於空无之身盡無所信无所諍訟亦無所念無有顛倒痛痒思想生死識亦復如是眼耳鼻舌身意地水火風空及諸識界不見有常無常有我无我若苦若樂亦病憂惱之患諸所聲色無所思念亦无顛倒五陰六衰及識諸種寂然恍忽諸所想念察於佛法悉為顛倒也復次拘翼菩薩摩訶薩欲應薩芸若心行檀波羅蜜而无所著尸羅惟逮禪悉无所著復次拘翼菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀察諸法了知諸法了知諸法展轉相成因得具足展轉相成曉了諸法無有吾我亦無有身菩薩所用勸助道心其道心者亦无所有須菩提謂拘翼所

勸道心知無所有則知道心而无所有便不可得設使勸助道心不可得已是為拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜觀一切法不見諸法有可得者釋提桓因問尊者須菩提云何勸助道心而无所有云何勸助道心而不可得云何勸助道心而無所有而不可得耶須菩提謂釋提桓因拘翼其勸助心及與心本道心如是无有異心无有心則以無心而勸助之无有無念以無念而勸助之若以無心則以無心便无有念以無有念則為菩薩摩訶薩般若波羅蜜佛言善哉善哉須菩提若能勸助菩薩摩訶薩說般若波羅蜜乃如是乎須菩提白佛言我身天中天當報佛恩行反復事所以者何過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛使諸弟子為諸菩薩說般若波羅蜜過去佛時為諸菩薩勸助講說六波羅蜜讚叙誘進而化建立於是道品彼時世尊本與諸菩薩興六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三佛令我如是天中天亦當勸助諸

菩薩摩訶薩發起信樂受六波羅蜜開化建立於是佛道我皆受已皆勸樂已慇懃勸立當令菩薩摩訶薩疾成阿耨多羅阿惟三佛須菩提謂釋提桓因且聽拘翼如向者問菩薩當云何於般若波羅蜜中住而无所住拘翼所言色者色則為空痛痒思想生死識亦復為空所言菩薩菩薩則空以色空故菩薩空耳悉無有二亦无若干痛痒思想生死識空故菩薩為空悉无有二亦無若干是為拘翼菩薩摩訶薩所言眼耳鼻舌身意空故菩薩空无有二亦無若干地水火風諸為空以是故菩薩為空身中六事悉无所有本末悉空亦无有二亦無若干如是者拘翼菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中復次拘翼菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者解癡為空色六入更樂痛愛受有生老病死亦復為空十二因緣滅盡之故故言曰空十二因緣空故菩薩空

十二因緣空菩薩空悉無有二亦无若干如是拘翼菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中復次拘翼檀波羅蜜空故菩薩空尸羅惟逮禪般若波羅蜜空亦復如是六波羅蜜空故菩薩空是為菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中復次拘翼內空外空近空遠空真空所有空无所有空故曰菩薩空四意止四意斷四神足五根五力七覺意八道行十力无畏十八不共諸佛之法一切三昧陀羅尼門空故菩薩空六波羅蜜三十七品空七空空諸佛法空諸三昧空陀羅尼空悉无有二亦無若干是為拘翼菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中復次拘翼須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩空故菩薩空其四空聲聞辟支佛空怛薩阿竭空及菩薩空悉无有二亦無若干是為拘翼菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中復次拘翼菩薩空其菩薩若空及菩薩空悉无有二亦無若干是為拘翼菩薩摩訶

薩住般若波羅蜜中尒時釋提桓因
問尊者須菩提云何菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜中住須菩提謂釋提桓
因菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當
住色中不當住痛痒思想生死識中
不當住眼所更習中耳鼻舌身意亦
復如是無所更悉无所住地水火風
種亦无所習亦無所住不當住意止
意断根根力覺意八行不當住薩芸
若不當住須陁洹斯陁含阿那含阿
羅漢辟支佛及佛道不當住色有常
無常不當住痛痒思想生死識有常
无常不當住色苦樂不當住色淨不
淨不當住色我所非我所不當住色
空不空不當住寂不寂不當住恍忽
不恍忽不當住有須陁洹無須陁洹
不當住有斯陁含无斯陁含不當住
有阿那含无阿那含不當住有阿羅
漢無阿羅漢不當住有辟支佛无辟
支佛不當住有佛無佛不當住四道
衆祐不當住辟支佛佛衆祐復次拘
翼菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當
住第一第二第三第四第五第六第

七第八第九第十菩薩從初發意至
阿惟越致亦無所住菩薩不當住具
足檀波羅蜜尸羅蜜尸羅惟逮禪般若波羅
蜜亦復如是不當住三十七品十力
无畏十八不共諸佛之法菩薩摩訶
薩不當作是念言我人菩薩法不當
作是住我入阿惟越致地菩薩摩訶
薩不當住五旬亦不當住菩薩五旬
以得五旬諸无央數阿僧祇諸佛國
王見諸佛天中天稽首作礼聽所說
法如所受法為衆會說菩薩摩訶薩
不當作是住如彼佛天中天所現國
土我當如是化世界菩薩摩訶薩不
當作是住我當開化一切衆生不當
念言我當住諸無數阿僧祇世界見
諸怛薩阿竭供養華香擣香雜香繒蓋
幢幡不當念言我當開化無央數阿
僧祇人令起阿耨多羅三耶三菩提
心菩薩摩訶薩不當作是念言我當
成立具足五眼何謂為五肉眼天眼
慧眼法眼佛眼不當念言我當興立
一切平等乃能成就諸三昧門以此
自娛不當自念得陁羅尼門如来十

力四无所畏四分別辯四事不護十
八不共諸佛之法不當念言我當具
足六慈大悲不當住於三十二相具
足嚴身八十種好不當於八等蕩信
持法不當住於須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢辟支佛不當住須陁洹七
死七生而度不當住縛祇一種等首
真人盡諸塵勞不當住須陁洹中般
泥洹不當住斯陁含何以故往還於
世盡苦滅度不當住阿那含果證何
以故阿那含成已便於天上般泥洹
不當作是住羅漢果證何以故阿羅漢道
成已便於是間无餘泥洹界於中住
不當而般泥曰是故不當住辟支佛
道過聲聞地不能及佛道般泥洹是
故辟支佛道不當於中住不當住道
事在於道慧而无所著不當住於薩
芸若慧何以故薩芸若慧了一切法
成阿惟三佛断諸塵勞之結何
以故怛薩阿竭成阿惟三佛便轉法
輪則作佛事度不可計阿僧祇人令
般泥洹是故佛不當於中住住四神
足以是色像三昧三昧越而得存在

但沙刼不當住无央數壽命不當住三十二相一一相百福功德而得成就不當住恒沙諸佛世界不當住東西南北四維上下及一佛土不當住十方佛界為一土不當住坐佛樹下而出香時如是色像令諸衆生聞此香熏不為婬怒癡所見縛不發聲聞辟支佛意悉志阿耨多羅三耶三菩提心其有衆生聞此香已其身口心悉无有病於彼佛土亦無所住則无聲色無痛痒思想生死識聲不當住檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜聲不當住四意斷四神足五根五力七覺意八道行十力无畏十八不共聲不當住須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛般泥洹聲怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩聲成阿惟三佛諸法聲如是拘翼菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當住此諸所著聲尒時賢者舍利弗心自念言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜云何須菩提知舍利弗心所念便謂舍利弗於意云何怛薩阿竭在何所住舍利弗謂須菩提怛薩阿竭無所住亦不無住佛无心無色不住於色不住痛痒思想生死識不住有為界不住無為界不住諸空三十七品十力无畏十八不共諸佛之法不住薩芸若慧須菩提謂舍利弗如是如是菩薩行般若波羅蜜當作是住如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛住亦不有住菩薩摩訶薩學般若波羅蜜當作是住无所住尒時會中諸天子等各心念言諸悅又輩所語所念悉可了知音聲所奏書者須菩提所語言辭不可了知須菩提知諸天子心中所念謂諸天子言不知乎諸天子荅曰不知也時須菩提為諸天子分別說言无一文字而可說者不可分別亦無聞者所以者何般若波羅蜜无文字說也亦無聽者所以者何怛薩阿竭无文字也說喻如天子怛薩阿竭化作化人有彼化人化四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷為化四部而說法於諸天子意趣云何豈有說者有解者乎荅曰无也須菩提言如是天子一切諸法亦化彼無說者亦無聽者譬如夢中聞佛說經於意云何寧有說者聽解者乎荅曰不也須菩提言天子一切諸法悉亦如夢无有知者譬如天子二人住說無聞无有知者譬如天子二人住地獄門歎佛法僧二人之聲俱而出現於意云何其二聲報第二聲荅曰不也譬如幻師於四衢路化作如來為四部衆而說法於意云何寧有說法聽解者乎諸天子心中復作是念須菩提所說般若波羅蜜甚深甚深遂至微妙須菩提知諸天子心中所念謂天子言色不甚深非微妙乎痛痒思想生死識不甚深非微妙乎色不自然深微妙乎眼耳鼻舌身意亦不自然深微妙乎痛痒思想生死識復如是檀尸羼惟逮般若波羅蜜慧不自然深妙乎內空外空近空逐空身空所有空无所有空十力無畏十八不共諸佛之法一切三昧諸陁羅尼門薩芸若慧不為自然微妙乎時諸天子心自念言其說法者不快怒於色痛痒思想生死識乎不快六波羅蜜七空三十七品十力無畏諸佛

之法乎不快怒須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢辟支佛乎不快怒佛慧無
盡慧乎須菩提知諸天子心中所念
謂諸天子言如是諸天子佛道無得
如来亦不說法亦無聽者无有解者
其有欲得須陁洹果證須陁洹果斯
陁含阿那含阿羅漢果證不忍便出
去辟支佛道亦復如是佛道亦復如
是不忍便出去如是諸天子初發意
菩薩摩訶薩住般若波羅蜜無有言
說則亦无聞

摩訶般若波羅蜜法師如幻品第十六

尒時諸天子心中念言尊者須菩提
說法乃尒當以何聽須菩提知諸天
子心中所念謂天子言法師如幻聽
者如化此等所聞亦不作證諸天子
心中復作是念云何須菩提人如幻
法師如幻人如化聽者如化須菩提
言如是如是諸天子人如幻法師如
幻人如化法師如化吾我如夢色亦
如是痛痒思想生死識亦復如夢眼
色如夢耳鼻舌身意亦復如是所習
諸更亦復如夢內空外空近空遠空

真空所有空無所有空悉亦如夢三
十七品十種力四无所畏四分別辯
十八不共諸佛之法亦復如夢如幻
如化須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢
果亦如幻夢辟支佛上至三耶三佛
亦復如幻夢諸天子謂須菩提乃至
佛道亦復如幻夢乎須菩提言乃至
泥洹亦復如幻夢諸天子問須菩提
乃至泥洹泥洹亦如夢須菩提言其
泥洹本末法最為尊而无所有我亦
謂之如幻如夢所以者何幻夢及泥
洹則无有二亦無若干空无所有於
是賢者舍利弗摩訶目犍連摩訶拘
絺羅摩訶迦旃延邠耨文陁弗摩訶
迦葉及無央數衆千菩薩問尊者須
菩提是般若波羅蜜甚深難曉難了
寂然微妙何所深妙難及之人能受
者乎須菩提謂諸天子及諸菩薩阿
惟越致菩薩摩訶薩乃能受是深奥
無念无思議行出於玄遠難及難了
寂然巍巍止於賢聖知明識慧乃能
受此般若波羅蜜見諦之人為阿羅
漢志願具足於過去佛已造之行供

養無數百千諸佛殖衆德本為善知
識所見將護善男子善女人乃能受
是深般若波羅蜜聽受此教解知色
空不想色空不想痛痒思想生死識
空不想神識空不想者色亦不想若
念於無色不念者五陰无相不念神
識无相不念識無願不念色无願痛
痒思想生死識亦復如是不念五陰
無想不念五陰无無想不念色无所
生不念色無所滅不念寂然恍忽痛
痒思想生死識亦復如是不念眼耳
鼻舌身意無所生无所滅寂然恍忽
不念所更所習衆緣檀尸羼惟逮禪
般若波羅蜜不念所生亦无所滅寂
然恍忽乃至七空三十七品十力無
畏十八不共諸佛之法一切三昧陁
羅尼門亦復如是不念所生亦無所
滅須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果
及辟支佛薩芸若慧悉了知空薩芸
若慧不想念空薩芸若慧亦無所願
其无所願亦不想念薩芸若慧其所
有者不想於空其空亦不想於有無
願無相亦復如是其無為界不想於

空其空亦不想於無為界无想無願亦復如是無无所生亦無不滅亦無寂然无恍忽悉無想念須菩提謂諸天子是般若波羅蜜甚深微妙非賢聖明智所見受者所以者何法无所受亦無所聞亦无顯說設無所聞无說法者由是之故則無有人而無所受舍利弗謂尊者須菩提此般若波羅蜜不為廣說羅漢辟支佛三耶三佛乘事乎將護菩薩摩訶薩行從新發意至到十住菩薩之道六波羅蜜三十七品十力無畏諸佛之法菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所生神通无所忘失順法如是從一佛刹到一佛刹德本所致欲得供養諸佛世尊如其所志悉而得之供事已竟則從諸佛聽受經法未曾忘失自到逮成薩芸若慧常三昧定心未曾亂未常思念辯無量尋有所說道无能中斷辯才如應義趣尊妙越於一切世間之明舍利弗謂須菩提如是如是如仁所言般若波羅蜜解說三乘則為菩薩摩訶薩辯才之智過於世間尊無

能及心無所著自曉了身无有顛倒亦不猗著所見所見於色痛痒思想生死識亦不猗著於六波羅蜜不著七空三十七品十力無畏諸佛之法亦不依猗薩芸若慧舍利弗謂須菩提般若波羅蜜以何等故廣說三乘則為菩薩摩訶薩獲菩薩之辯越一切世而無所著乎須菩提報舍利弗以內外空故廣說三乘七空亦尒悉无所有故說三乘菩薩摩訶薩悉了諸空故講說此護於行者以是之故越一切世辯才最尊而无所著

摩訶般若波羅蜜雨法寶品第二十七

尒時釋提桓因心自念言尊者須菩提今所說者為雨法寶三千大千世界諸四天王上至阿迦膩吒天今須菩提所說法為雨法寶我寧可化作華雨佛菩薩及諸聖衆及須菩提上釋提桓因及三千大千世界諸天之衆各化作華散於世尊諸菩薩摩訶薩比丘聖衆須菩提上供養自歸般若波羅蜜這散此已其華遍布三千佛土在上虛空化為重閣巍巍甚高

快不可言尊者須菩提心自念言昔吾曾遊遍諸天宮初未覩見如此華華向所散華此為化華不從樹生也向諸天子所散華者從心樹生不從樹生釋提桓因報須菩提此華無所從出生不從心樹出須菩提言如拘翼言此華无所從出生不從心樹生誤使拘翼無所從生則為非華釋提桓因報須菩提華實為无所從出為色無所從出痛痒思想生死識無所從出須菩提言拘翼此華不為无所從出色无所生無所生者則無有色痛痒思想生死識無所從出其无所生則無有識眼无所生其無所生則无有眼耳鼻舌身意亦復如是擅波羅蜜亦無所生其无所生則為無檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜亦無所生其无所生則為無般若波羅蜜及與七空三十七品拘翼無所從生其无所生則無七空三十七品十力無畏諸佛之法无所從生其無所生則无諸法須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛佛薩芸若慧亦无所生其無所

生則無薩芸若釋提桓因心自念言尊者須菩提所入慧甚深所可說法悉无所爭亦不錯亂時佛告釋提桓因如是拘翼須菩提所入慧甚深所可入慧所說經法悉无所爭亦不錯亂釋提桓因白佛言尊者須菩提云何深入慧所可入慧所說經法悉无所爭亦不錯亂佛告釋提桓因所入於色以入此法所可說法悉无所爭亦不錯亂痛痒思想生死識亦復如是所以者何如法者無和无爭須菩提所說亦復如是不同不亂六波羅蜜亦復如是及與七空三十七品十力无畏諸佛之法不同不亂須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛佛薩芸若慧亦復如是不同不亂所以者何須菩提所說法不和不爭其无和爭則無所爭如是拘翼須菩提所入慧所說微妙巍巍如此須菩提謂釋提桓因如世尊言說一切法菩薩摩訶薩曉了如是解一切法學般若波羅蜜亦當如是菩薩摩訶薩學如是者為不學色痛痒思想生死識所以者何

不見色故不見痛痒思想生死識有所學故菩薩摩訶薩如是學者不學檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜所以者何不見學般若波羅蜜故不學七空三十七品所以者何不見七空三十七品故不學十力四無所畏十八不共諸佛之法不學須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛佛薩芸若慧所以者何不見學薩芸若慧故釋提桓因謂尊者須菩提唯須菩提何以故不見色痛痒思想生死識七空三十七品聲聞辟支佛佛薩芸若慧須菩提言用色空故痛痒思想生死識空故上至薩芸若亦復空故拘翼以色空故不學空色痛痒思想生死識空故以識空故不學空識上至薩芸若慧亦復空故不學空慧拘翼是為以空其以空者不學於空故學空者不為一法則為二法若學色空則不為一上至薩芸若慧若學慧者則不為一是故拘翼用色痛痒思想生死識空故則無有二上至薩芸若慧悉皆空故无有二也六波羅蜜亦復如是

悉無有二七空三十七品十力无畏諸佛之法聲聞辟支佛上至三耶三佛亦无有二薩芸若慧亦無有二其能學佛薩芸若慧則為悉學不可計數阿僧祇佛法其已能學不可稱數阿僧祇佛法則不學色有益有損痛痒思想生死識亦復如是上至薩芸若慧不增不減學五陰不增不減已則便能學薩芸若慧已能學於薩芸若慧不增不減已不學受色亦無所失不受痛痒思想生死識亦无所失不學受聲聞辟支佛上至薩芸若慧亦无所失舍利弗謂須菩提菩薩摩訶薩學如是者為不學受亦無所失須菩提言如是舍利弗菩薩摩訶薩如是學者為不學受色痛痒思想生死識亦無所失不學受薩芸若亦无所失舍利弗謂須菩提何故菩薩摩訶薩不受五陰亦无所失不受學薩芸若亦無所失須菩提言色無所有不可受持无受色者痛痒思想生死識薩芸若慧悉無所有不可受持无受薩芸若者是為舍利弗菩薩摩訶薩

於一切法悉无所受成薩芸若舍利弗謂須菩提菩薩摩訶薩作是學者為學般若波羅蜜出生薩芸若乎須菩提言如是舍利弗菩薩摩訶薩學如是者為學般若波羅蜜出生薩芸若於一切法无所受故舍利弗謂須菩提菩薩摩訶薩學如是者於一切法無所受學亦无所失菩薩摩訶薩學如是為出薩芸若須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見色有所生亦无所滅不受不捨無持无爭不增不減所以者何舍利弗色自然故則無有色痛痒思想生死識不見所生亦无所滅不受不捨無塵无恨無放無不放无增無減所以者何薩芸若慧則為自然悉无所有是故舍利弗菩薩摩訶薩於一切法而无所生亦無所滅无受無捨无塵無恨无放无不放無增无減學般若波羅蜜已出生薩芸若則以無學无所生故釋提桓因謂舍利弗菩薩摩訶薩當於何所求般若波羅蜜舍利弗言拘翼當從尊者須菩提求釋提桓因問須

菩提仁威神仁所建立使舍利弗作是說言須菩提說般若波羅蜜當從求之須菩提謂釋提桓因非我威神之所建立也又問誰威神恩之所建立荅曰拘翼怛薩阿竭威神之恩之所建立釋提桓因謂須菩提一切諸法悉无所受亦何如是怛薩阿竭威神之所建立亦无異處之所建立計於諸法不得如来亦無異處可得如来尊者須菩提謂釋提桓因如是拘翼怛薩阿竭則无所住亦無異處所當可住无異如来當有所得亦不離住怛薩阿竭亦無所住於一切法不離所住不以於色怛薩阿竭為如来也不以無本為怛薩阿竭不以色无本為怛薩阿竭不以怛薩阿竭無本色為无本色法為怛薩阿竭不以怛薩阿竭為無本法无本故諸色無本痛痒思想生死識無本故怛薩阿竭無本不用怛薩阿竭无本痛痒思想生死識不以識无本怛薩阿竭法也不以怛薩阿竭法為識法也聲聞辟支佛上至薩芸若無本怛薩阿竭也

不以怛薩阿竭无本薩芸若无本不以薩芸若法為怛薩阿竭法也不以怛薩阿竭法為薩芸若法又拘翼怛薩阿竭於諸色法無合无散於痛痒思想生死識法无合無散不於異五陰有合有散不於怛薩阿竭有合有散不於薩芸若法悉无所立云何如是怛薩阿竭有合有散於薩芸若怛薩阿竭无合無散不於薩芸若法有合有散不於異薩芸若怛薩阿竭有合有散又拘翼於此諸法不合不散以此威神之所建立而有所住向者拘翼而復問言菩薩摩訶薩當於何所求般若波羅蜜不求於色不求異色不求痛痒思想生死識不求異識般若波羅蜜於色痛痒思想生死識一切諸法无合無散无色無見不可受持則為一相无所有相復次拘翼菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜上至薩芸若悉无所求不於異處求薩芸若所以者何求般若波羅蜜薩芸若於一切法無合无散無色无見不可受持則為一相無所有相所以者何拘翼般若波羅蜜則无有色亦

無異色無有痛痒思想生死識亦無
異識識不為異般若波羅蜜亦无有
異薩芸若非般若波羅蜜無異薩芸
若般若波羅蜜恒薩阿竭般若波羅
蜜无色亦無異色亦無異痛痒思想
生死識般若波羅蜜亦无異識薩芸
若非般若波羅蜜般若波羅蜜無異
薩芸若恒薩阿竭般若波羅蜜无有
色亦无異色痛痒思想生死識亦復
如是為無異識亦无無本般若波羅
蜜無色法亦无異色法痛痒思想生
死識亦復如是般若波羅蜜无色無
本亦無異色无本般若波羅蜜無有
色法亦无異色法痛痒思想生死識
亦復如是聲聞辟支佛上至薩芸若
亦復如是无薩芸若色法亦无異薩芸
若色法般若波羅蜜无薩芸若無本
亦無異薩芸若無本般若波羅蜜无
薩芸若無本亦无異薩芸若無本釋
提桓因謂須菩提是為諸菩薩摩訶
薩摩訶般若波羅蜜无異波羅蜜無
限菩薩摩訶薩所可學者須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛

應是而學菩薩摩訶薩學此法以開
化衆生嚴淨佛土得阿耨多羅三耶
三菩提須菩提謂釋提桓因如是拘
翼是為諸菩薩摩訶薩摩訶般若波
羅蜜無異波羅蜜无限波羅蜜應如
是學以具三乘者皆由是生菩薩摩
訶薩自致阿耨多羅三耶三菩成至
阿惟三佛色无有邊是為諸菩薩摩
訶薩波羅蜜無有邊際无有端底所以
得過去色亦不可得中間色亦不可
得當来色痛痒思想生死識亦復如
是識無有邊波羅蜜无有極所以者何拘
何不可得過去識亦無中間識亦無
當来識聲聞辟支佛上至佛無極无
邊亦復如是是故拘翼是諸菩薩摩
訶薩无極波羅蜜色無有量般若波
羅蜜亦無有量所以者何色不可得
限故辟如拘翼虛空不可得邊限色
無有量亦復如是虛空無限故色无
有限色無有限故般若波羅蜜无有
限上至薩芸若亦無有限故般若波
羅蜜無有限是為諸菩薩摩訶薩行所
以者何拘翼薩芸若慧不可得邊限

故辟如虛空不可得邊薩芸若慧亦
復如是虛空无限故薩芸若亦無有
限薩芸若無限故般若波羅蜜无限
是故拘翼般若波羅蜜無限是為諸
菩薩摩訶薩虛空无邊色無有底波
羅蜜无有底所以者何拘翼色無邊
際亦無中間痛痒思想生死識亦无
邊際亦无有中間是故諸菩薩摩訶
薩波羅蜜無有邊際无有端底所以
者何神識不可得底無有中間上至
薩芸若亦无有底波羅蜜亦無有底
是為諸菩薩摩訶薩行所以者何拘
翼薩芸若者不可得邊亦无中間波
羅蜜无底是為菩薩摩訶薩色無有
底故薩芸若亦無有底復次拘翼事
无端底波羅蜜无底能了是者則為
菩薩摩訶薩釋提桓因問須菩提用
何等故事無端底波羅蜜无底須菩
提言拘翼薩芸若事無端底故諸菩
薩摩訶薩波羅蜜无底復次拘翼法
無端底是故諸菩薩摩訶薩波羅蜜
无底釋提桓因謂須菩提用何等故
法無端底菩薩摩訶薩波羅蜜无底

須菩提言法界无底故諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底復次拘翼无本之事悉無端底故菩薩摩訶薩波羅蜜無底釋提桓因問須菩提用何等故无本之事悉無端底諸菩薩摩訶薩波羅蜜无底拘翼無本无底是故無底事以無端无本無底無本无底以事則无底事無底以是故諸菩薩摩訶薩波羅蜜无底復次人無有底故諸菩薩摩訶薩波羅蜜无底釋提桓因問須菩提用何等故人无有底諸菩薩摩訶薩波羅蜜無底須菩提言於拘翼意云何何所法中作是教者謂菩薩摩訶薩耶釋提桓因報須菩提言此無法教亦无非法教此名字者從緣客来悉無所有无本形像但似假名所謂言人人無因緣横為立字於拘翼意所見云何是般若波羅蜜寧為顯揚說人處乎荅曰不也須菩提言拘翼設不說人豈无底乎云何拘翼恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛壽如恒沙刼口說人人彼寧有人而有所生有所滅乎荅曰不也須菩提所以者何人本清淨是故拘翼人无有底般若波羅蜜無底菩薩學當作是知行般若波羅蜜法如是

光讚經卷第十

光讚經卷第十

校勘記

一　底本、金藏廣勝寺本。

一　八二五頁下七行第三字「疾」，麗作「疠」。

一　八二五頁下一三行第五字「疠」，石作「疾」。

一　八二六頁上二二行「三藐」，石作「三耶」。

一　八二六頁上末行第三字「令」，麗作「今」。

一　八二六頁中五行末字「當」，石無。

一　八二七頁上九行第四字「根」，石無。

一　八二七頁上二二行末字「常」，麗作「當」。

一　八二七頁中六行第九字「人」，石、麗作「入」。

一　八二七頁中一三行第六字「化」，石作「化立」。

一 八二七頁下一行第四字「所」，石無。

一 八二七頁下四行第一〇字「於」，石、麗作「住於」。

一 八二八頁上一一行首二字「聲色」，石、麗作「色聲」。

一 八二八頁中六行末字「如」，石作「如是」。

一 八二八頁中一三行第三字「謂」，石作「語」。

一 八二八頁中二一行第一二字「豈」，石作「豈用」。

一 八二八頁下二一行第一三字「快」，麗作「決」。

一 八二八頁下二二行第一二字「快」，石作「快怒」；麗作「決怒」，下同。

一 八二九頁上一四行「以何」，石作「何以」。

一 八二九頁下末行「無為界」，石作「無為果」，下同。

一 八三〇頁上二二行第八字「解」，石作「能解」。

一 八三〇頁中二行第八字「於」，石作「所於」。

一 八三〇頁中二二行第五字「這」，石、麗作「適」。

一 八三〇頁下一四行第四字「有」，石作「所」。

一 八三一頁中一八行第一〇字「故」，石作「設」；麗作「故設」。

一 八三二頁中四行第一一字「恩」，石作「之恩」。

一 八三三頁上二一行第一〇字及本頁中五行第四字「異」，石作「量」。

一 八三四頁上八行第八字「是」，麗無。