摩訶般若波羅蜜經卷第一　　艹

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中共摩訶比丘僧大數五千分皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩惱心得好解脫慧得好解脫其心調柔軟摩訶薩俱所作已辦棄擔能擔逮得己利盡諸有結正智已得解脫唯阿難在學地得須陁洹復有五百比丘尼優婆塞優婆夷等皆得聖諦復有菩薩摩訶薩皆得陁羅尼及諸三昧行空無相无作已得是五通言必信受无復懈怠已捨利養名聞說法無所悕望度深法忍得无畏力過諸魔事一切業障悉得解脫巧說因緣法從阿僧祇劫以來發大擔願顏色和悅常先問訊所語不麁於大衆中而無所畏无數億劫說法巧出解了諸法如幻如焰如水中月如虛空如響如揵闥婆城如夢如影如鏡中像如化得無閡无所畏悉

知衆生心行所趣以微妙慧而度脫之意無罣閡大忍成就如實巧度頓受无量諸佛國土念無量國土諸佛三昧常現在前能請无量諸佛能斷種種見緫及諸煩惱遊戲出生百千三昧諸菩薩如是等種種無量功德成就其名曰颰陁婆羅菩薩剌那伽羅菩薩水天菩薩主天菩薩大意菩薩導師菩薩那羅達菩薩星得菩薩日藏菩薩不缺意菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩執寶印菩薩進菩薩勢勝菩薩常懃菩薩不捨精進菩薩常舉手菩薩彌勒菩薩如是等无量百千万億那由他諸菩薩摩訶薩一切菩薩皆是補處紹尊位者尒時世尊自敷師子座結跏趺坐直身繫念在前入三昧王三昧一切三昧悉入其中是時世尊從三昧安詳而起以天眼觀視世界舉身微笑從足下千輻相輪中放六百万億光明足十指兩踝兩踝兩膝兩胜腰脊腹脅脊齊心胷德字肩臂手十指項口四十齒

鼻兩孔兩眼兩耳白毫相肉髻各各
放六百万億光明從是諸光出大光
明遍照三千大千國土從三千大千
國土遍照東方如恒河沙等諸佛國
土南西北方四維上下亦復如是若
有衆生遇斯光者必得阿耨多羅三
藐三菩提光明出過東方如恒河沙
等諸佛國土南西北方四維上下亦
復如是尒時世尊舉身毛孔皆亦微
笑而放諸光遍照三千大千國土復
至十方如恒河沙等諸佛國土若有
衆生遇斯光者必得阿耨多羅三藐
三菩提尒時世尊以常光明遍照三
千大千國土亦至東方如恒河沙等
諸佛國土乃至十方亦復如是若有
衆生遇斯光者必得阿耨多羅三藐
三菩提尒時世尊出廣長舌相遍覆
三千大千國土悉皆微笑從其舌根
放無量千万億光是一一光化成千
葉金色寶花是諸花上皆有化佛結
跏趺坐說六波羅蜜衆生聞者必得
阿耨多羅三藐三菩提復至十方如
恒河沙等諸佛國土皆亦如是尒時

世尊故在師子座入師子遊戲三昧
以神通力感動三千大千國土六種
震動東踊西沒西踊東沒南踊北沒
北踊南沒邊踊中沒中踊邊沒地皆
柔軟令衆生和悅是三千大千國土
中地獄餓鬼畜生及八難處即時解
脫得生天上化自在天處是諸天人
大歡喜来詣佛所頭面礼佛足却住
一面如是十方如恒河沙等諸佛國土辟如
皆六種震動一切地獄餓鬼畜生及
八難處即時解脫得生天上齊第六
天尒時三千大千國土衆生盲者得
視聾者得聽瘂者能言狂者得正乱
者得定裸者得衣飢渇者得飽滿病
者得愈形殘者得具足一切衆生皆
得等心相視如父如母如兄如弟如
姉如妹亦如親族及善知識是時衆
生等行十善棄道淨修梵行无諸瑕
穢恬然快樂辟如比丘入第三禪皆
得好慧持戒自守不嬈衆生尒時世
尊在師子座
中其德特尊光明色像威德巍巍遍

至十方如恒河沙等諸佛國土辟如
須弥山王光色殊特衆山無能及者
尒時世尊以常身尒現此三千大千國
土一切衆生是時首陁會天梵衆天
他化自在天化樂天兜率陁天夜摩
天三十三天四天王天及三千大千
國土人與非人以諸天花天瓔珞天
澤香天末香天青蓮花赤蓮花白蓮
花紅蓮花天樹栴香持詣佛所是諸
天花乃至天樹栴香以散佛上所散
寶花於此三千大千世界以是花蓋現珞嚴
中化成大臺是花臺邊垂諸瓔珞雜
色花蓋五色繽紛是諸花蓋瓔珞遍
滿三千大千世界以是花蓋現珞嚴
飾故此三千大千國土皆作金色及
十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如
是尒時三千大千國土及十方衆生
各各自念佛獨為我說法不為餘人
尒時世尊在師子座熙怡微笑光從
口出遍照三千大千國土以此光故
此閻三千大千國土中衆生皆見東
方如恒河沙等諸佛及僧彼間如恒
河沙等國土中衆生亦見此間三千

大千國土中釋迦牟尼佛及諸大衆南西北方四維上下亦復如是時東方過如恒河沙等諸佛國土其國衆在邊國名多寶佛号寶積今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜彼國有菩薩名曰普明見大光明晃曜地大震動又見佛身到寶積佛所白佛言世尊今何因緣有此光明照於世間地大震動又見佛身寶積佛報普明言善男子西方度如恒河沙等國有世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜是其神力是時普明菩薩白寶積佛言世尊我今當往見釋迦牟尼佛礼拜供養及見彼諸三昧於諸三位者皆得陁羅尼及諸三昧而得自在佛告普明欲往隨意宜知是時尒時寶積佛以千葉金色蓮花與普明菩薩而告之曰善男子汝以此花散釋迦牟尼佛上生彼娑婆國中諸菩薩難勝難及汝當一心以遊彼國尒時普明菩薩從寶積佛受千葉金色光明蓮花與无數出家在

家菩薩及諸童男童女俱共發引皆供養恭敬尊重讃歎東方諸佛持諸花香瓔珞澤香末香塗香衣服幢蓋向釋迦牟尼佛所到已頭面礼佛足一面立白佛言世尊寶積如來致問世尊少惱少患起居輕利氣力安樂不又以此千葉金色蓮花供養世尊尒時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮花以散東方如恒河沙等諸國土中佛所散寶花滿東方如恒河沙等諸佛國土一一花上皆有菩薩結跏趺坐說六波羅蜜聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提諸出家在家菩薩及餘大威神諸菩薩皆亦彼及諸童男童女頭面礼釋迦牟尼佛釋迦牟尼佛是諸出家在家菩薩及諸菩薩摩訶薩等及諸菩薩摩訶薩紹尊位者一切皆集佛知衆會已集佛告舍利弗菩薩摩訶薩欲以一切種知一切法當習行般若波羅蜜舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云何欲以一切種知一切法當習行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中以无所捨法應具足檀波羅蜜施者受者及財物不可得故罪不罪不可得故應具足尸

羅波羅蜜心不動故應具足羼提波
羅蜜身心精進不懈怠故應具足毗
梨耶波羅蜜不乱不味故應具足禪
那波羅蜜於一切法不著故應具足
般若波羅蜜菩薩摩訶薩以不住法
住般若波羅蜜中不生故應具足四
念處四正勤四如意足五根五力七
覺分八聖道分空三昧無相三昧無
作三昧四禪四無量心四无色定八
背捨八勝處九次第定十一切處九
相脹相壞相血塗相膿爛相青相啖
相散相骨相焼相念佛念法念僧念
戒念捨念天念入出息念死十想无
常想苦想無我想食不淨想一切世
間不可樂想死想不淨想斷想離欲
想盡想十一智法智比智他心智世
智苦智集智滅智道智盡智无生智
如實智三三昧有覺有觀三昧無覺
有觀三昧无覺無觀三昧三根未知
欲知根知根知已根舍利弗菩薩摩
訶薩欲遍知佛十力四無所畏四无
閡智十八不共法大慈大悲當習行
般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲具足道

慧當習行般若波羅蜜菩薩摩訶薩
欲以道慧具足道種慧當習行般若
波羅蜜欲以道種慧具足一切智當
習行般若波羅蜜欲以一切智具足
一切種智當習行般若波羅蜜欲以
一切智斷煩惱習當習行般若波羅
羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩應如是學
般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲使世
菩薩欲上善薩位當學般若波羅蜜欲
過聲聞辟支佛地住阿惟越致地當
學般若波羅蜜欲得童真地欲得不離諸佛
者當學般若波羅蜜欲生
養諸佛恭敬尊重讃歎隨意成就當
學般若波羅蜜欲滿一切衆生所願
飲食衣服卧具塗香車乘房舍牀榻
燈燭等當學般若波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩欲使如恒河沙等國
土衆生立於檀那波羅蜜立於尸羅
羼提毗梨耶禪那般若波羅蜜當學
般若波羅蜜欲植一善根於佛福田
中至得阿耨多羅三藐三菩提不盡
知見欲以隨喜心過其上者當學般
若波羅蜜一切求聲聞辟支佛人諸

禪定解脫三昧欲以隨喜心過其上
者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲行
少施少戒少忍少進少禪少智欲以
方便力迴向故而得無量无邊功德
者當學般若波羅蜜禪那波羅蜜當
行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜當
學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲使世
世身體與佛相似欲具足三十二相
八十隨形好當學般若波羅蜜欲
菩薩家欲得童真地欲得不離諸佛
者當學般若波羅蜜欲生
學般若波羅蜜欲滿一切衆生所願
飲食衣服卧具塗香車乘房舍牀榻
燈燭等當學般若波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩欲使如恒河沙等國
土衆生立於檀那波羅蜜立於尸羅
羼提毗梨耶禪那般若波羅蜜當學
般若波羅蜜復次舍利弗菩
薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讃其名

當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等諸佛國土當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲發一音使十方如恒河沙等諸佛國土聞聲者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩欲使諸佛國土不斷者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲住內空外空內外空空空大空第一義空有為空无為空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空不可得空无法空有法空無法有法空當學般若波羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩欲知諸法因緣次第緣緣緣增上緣當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知諸法如法性實際當學般若波羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等國土中衆生悉具於是住般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜千大千國土中大海江河池泉諸水而不娆水百分欲以一分毛盡擧三千大千國土中諸火一時皆然譬如劫盡燒時菩薩摩訶薩欲一吹令滅者當學般若波羅蜜三千大千國土中諸大風起欲吹破三千大千國土及諸須弥山如摧腐草菩薩摩訶薩欲以一指障其風力令不起者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一毛擧三千大千國土中諸須弥山王擲過他方无量恒河沙等諸佛國土不娆衆生當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一衣花香燒香燈燭幢幡花蓋供養十方各如恒河沙等諸佛及般若波羅蜜欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數知三千大千國土中大地諸山微塵當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數一一微塵中一一微塵所有地種性當學般若波羅蜜三千大千國土

中諸大姓婆羅門大姓居士大家如是布施得生四天王天乃至三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天因是布施得入初禪二禪三禪四禪無邊空處無所有處非有想非无想處因是布施得生八聖道分因是布施能得須陀洹道乃至佛道菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一毛擧三千大千國土中諸須弥山王擲過他方无量恒河沙等諸佛國土不娆衆生當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一衣花香燒香燈燭幢幡花蓋供養十方各如恒河沙等諸佛及僧當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數知三千大千國土中大地諸山微塵當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數一一微塵中一一微塵所有地種性當學般若波羅蜜三千大千國土中諸大姓婆羅門大姓居士大家如是布施得生四天王天乃至三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天因是布施得入初禪二禪三禪四禪無邊空處無所有處非有想非无想處因是布施得生八聖道分因是布施能得須陀洹道乃至佛道菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一毛擧三千大千國土中諸須弥山王擲過他方无量恒河沙等諸佛國土不娆衆生當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一衣花香燒香燈燭幢幡花蓋供養十方各如恒河沙等諸佛及僧當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數知三千大千國土中大地諸山微塵當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數一一微塵中一一微塵所有地種性當學般若波羅蜜三千大千國土

大姓婆羅門大姓居士大家如是布施得生四天王天乃至三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天因是布施得入初禪二禪三禪四禪無邊空處無所有處非有想非无想處因是布施得生八聖道分因是布施能得須陀洹道乃至佛道菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一毛擧三千大千國土中諸須弥山王擲過他方无量恒河沙等諸佛國土不娆衆生當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲以一衣花香燒香燈燭幢幡花蓋供養十方各如恒河沙等諸佛及僧當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數知三千大千國土中大地諸山微塵當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知三千大千國土中大小鐵圍山微塵數一一微塵中一一微塵所有地種性當學般若波羅蜜三千大千國土

復次舍利弗菩薩摩訶薩欲到有為
无為法彼岸當學般若波羅蜜菩薩
摩訶薩欲知過去未来現在諸法如
諸法想无生際者當學般若波羅蜜復次
次舍利弗菩薩摩訶薩欲不起慳心破
戒心瞋恚心懈怠心亂心癡心者當
學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩
訶薩欲使一切衆生立於布施檀處
持戒檀處修定檀處勸導檀處欲令
衆生立於財檀法檀處當學般若波
羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲得
五眼當學般若波羅蜜何等五眼
肉眼天眼慧眼法眼佛眼菩薩摩訶
薩欲以天眼見十方如恒河沙等國
土中諸佛欲以天耳聞十方諸佛所
說法欲知諸佛心當學般若波羅蜜
欲聞十方諸佛所說法聞已乃至阿
耨多羅三藐三菩提不忘者當學般
若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩

欲見過去未来諸佛國土及見現在
十方諸佛國土當學般若波羅蜜復
次舍利弗菩薩摩訶薩欲聞十方諸
佛所說十二部經修多羅祇夜受記
經伽陀憂陀那因緣經阿波陀那如
是語經本生經廣經未曾有經論議
經諸聲聞等聞與不聞盡欲誦受持
者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩
薩摩訶薩欲學諸佛威儀者當學般
若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得如象王
視觀當學般若波羅蜜菩薩作是願
使我行時離地四指足不蹈地我當
下當學般若波羅蜜我當於菩提樹
下坐四天王天乃至阿迦尼吒天無量
天衣為座當學般若波羅蜜我得阿
耨多羅三藐三菩提時行住坐卧處
欲使一切衆生皆得正見聞三寶名
者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲
令十方如恒河沙等諸世界中衆生
以我力故立於戒三昧智慧解脫解脫知見令得
成阿耨多羅三藐三菩提即是日轉
法輪轉法輪時无量阿僧祇衆生遠
塵離垢諸法中得法眼淨無量阿僧
祇衆生一切法不受故諸漏心得解

脫無量阿僧祇衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉當學般若波羅蜜我得阿耨多羅三藐三菩提時以無量阿僧祇聲聞為僧我一說法時有壽命无量光明具足當學般若波羅蜜我成阿耨多羅三藐三菩提時世界中無婬欲便於座上盡得阿羅漢當學般若波羅蜜我當以无量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧我一說法時無量阿僧祇菩薩皆得阿惟越致欲得晝夜增益六波羅蜜時諸善男子善女人各各歡喜念言我等當為是人作父母多羅三藐三菩提時世界中無婬欲欲從成就如是智慧善施善戒善定善梵行善不嫉衆生當學般若波羅蜜使我般涅槃後法無滅盡亦无滅盡之名一切衆生名當學般若波羅蜜我得阿耨多羅三藐三菩提以是故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時十方如恒河沙等世界中衆生聞我名者必得阿耨多羅三藐三菩提欲得如是等功德者當學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經奉鉢品第二

佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能作是功德是時四天王皆大歡喜意念言我等當以四鉢奉上

菩薩如前天王奉先佛鉢三十三天乃至他化自在天亦皆歡喜意念言我等當給侍供養菩薩滅損阿修羅種增益諸天衆三千大千國土四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜意念言我等當請是菩薩轉法輪舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜增益六波羅蜜時諸善男子善女人各各歡喜念言我等當為是人作父母多羅三藐三菩提時世界中無婬欲欲從初發意常作童真莫使與色欲共會若受五欲障生梵天何況呵稱多羅三藐三菩提不犯色欲或有菩薩從親族知識耶佛告舍利弗或有菩薩從親族知識或有菩薩從有父母妻子親族知識或有菩薩從有父母妻子親族知識而出家得阿

稱多羅三藐三菩提譬如幻師若幻弟子善知幻法幻作五欲於中共相娛樂於汝意云何是人於此五欲頗有貪著不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲於中受樂成就衆生亦復如是是菩薩摩訶薩不染於欲種種因緣毀呰五欲欲為幻欲為如怨是故舍利弗當知為毀壞欲為熾然欲為穢惡欲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時諸善男子善女人各各歡喜念言我等當作方便令是菩薩離於婬欲從初發意常作童真莫使與色欲共會若受五欲舍利弗白佛言菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見菩薩字不見般若波羅蜜亦不見我行般若波羅蜜何以故菩薩菩薩字性空空中无色無受想行識亦無空離受想行識亦無空即是色受想行識即是空空即是識何以故舍利弗但有名字故謂為菩薩但有名字故謂為空所以者何諸法實性无生無滅无垢無淨故是菩薩摩訶薩如是行亦不見生亦

不見滅亦不見垢亦不見淨何以故名字是因緣和合作法但分別憶想假名說是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見一切名字不見故不著

摩訶般若波羅蜜經習應品第三

佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應如是思惟菩薩但有名字佛亦但有字般若波羅蜜亦但有字舍利弗如我但有字一切我常不可得衆生壽者命者生者養育衆數人者作者使作者起者使起者受者使受者知者見者是一切皆不可得不可得空故但以名字說菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜不見我不見衆生乃至不見知者見者所說名字亦不可見菩薩摩訶薩作如是事若滿十方如恒河沙等國土如舍利弗目揵連等復置是事若滿十大千國土如舍利弗目揵連等復置是事若滿三千大千國土如閻浮提如舍利弗目揵連等智慧欲比菩薩行般若波羅蜜智慧百分不及一千分百千分不及一千分百千億分乃至筭數譬喻所不能及舍利弗於汝意云何諸聲聞辟支佛頗有是念我行六波羅蜜成就衆生莊嚴佛土具佛十力四無所畏四無礙智十八不共法度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃不舍利弗言不也世尊佛言世尊聲聞所有智慧若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛智慧佛告舍利弗菩薩摩訶薩能作是念我當行六波羅蜜乃至十八不共法成阿耨多羅三藐三菩提度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃譬如螢火虫不作是念我力能照閻浮提普令大明諸阿羅漢辟支佛亦如是不作是念我等行六波羅蜜乃至十八不共法得阿耨多羅三藐三菩提度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃舍利弗譬

舍利弗目揵連等欲比菩薩行般若波羅蜜智慧百分不及一千分百千分不及一千分百千億分乃至筭數譬喻所不能及何以故菩薩摩訶薩用智慧度脫一切衆生令得無餘涅槃不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗以是因緣故當知諸聲聞辟支佛智慧欲比菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分

一切衆生諸聲聞辟支佛智慧為有是事不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗以是因緣故汝意云何諸聲聞辟支佛頗有是念我等當得阿耨多羅三藐三菩提度一切衆生令得無餘涅槃不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗以是因緣故當知諸聲聞辟支佛智慧欲比菩薩摩訶薩智慧百千分乃至筭數譬喻所不能及舍利弗於汝意云何諸聲聞辟支佛頗有是念我行六波羅蜜成就衆生莊嚴佛土具佛十力四無所畏四無礙智十八不共法度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗菩薩摩訶薩能作是念我當行六波羅蜜乃至十八不共法成阿耨多羅三藐三菩提度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃譬如螢火虫不作是念我力能照閻浮提普令大明諸阿羅漢辟支佛亦如是不作是念我等行六波羅蜜乃至十八不共法得阿耨多羅三藐三菩提度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃舍利弗譬如日出過聲聞辟支佛智慧光明菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如須彌山王出過諸小山菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如轉輪聖王出過諸小王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如帝釋出過諸天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如大梵天王出過諸梵天菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如大海水出過諸小水菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如金剛出過諸山菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如虚空出過諸色菩薩摩訶薩行般若波羅蜜智慧亦如是過聲聞辟支佛地舍利弗譬如大地出過諸衆生

如日出時光明遍照閻浮提無不蒙
明者菩薩摩訶薩亦如是行六波羅
蜜乃至十八不共法得阿耨多羅三
藐三菩提度脫無量阿僧祇衆生令
得涅盤舍利弗白佛言云何菩薩摩
訶薩過聲聞辟支佛地住阿鞞跋致
地淨佛道佛告舍利弗菩薩摩訶薩
從初發意行六波羅蜜住空無相無
作法能過一切聲聞辟支佛地住阿
鞞跋致地淨佛道舍利弗白佛言菩
薩摩訶薩過聲聞辟支佛地能為諸聲聞辟
支佛作福田佛告舍利弗菩薩摩訶薩因緣故
薩從初發意行六波羅蜜乃至坐道
場於其中間常為聲聞辟支佛作福
田何以故以有菩薩摩訶薩住何等
世間諸善法生何等是善法所謂十
善道五戒八分成就齋四禪四無量

心四無色定四念處四正勤四如意
足五根五力七覺分八聖道分尽現
於世以菩薩因緣故六波羅蜜十八
不共法大悲一切種智盡現於世
以菩薩因緣故有刹利大姓婆羅門
大姓居士大家四天王天乃至非有想
非无想天皆現於世以菩薩因緣故
有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟
支佛佛皆現於世舍利弗白佛言菩
薩摩訶薩淨畢施福不佛言不也何
以故本已淨畢故舍利弗菩薩為大施主施何等施諸善法何等
善法十善道五戒乃至十八不共法
一切種智以是施與舍利弗菩薩摩訶薩因緣故
尊菩薩摩訶薩云何習應般若波羅蜜相應習應集滅道空是名與
菩薩摩訶薩習應般若波羅蜜相應習應無明空是名
波羅蜜與般若波羅蜜相應習應行識名色
六入觸受愛取有生老死空是名與
般若波羅蜜相應習應一切諸法空若
有為若無為是名與般若波羅蜜相
應復次舍利弗菩薩摩訶薩習應性
空是名與般若波羅蜜相應如是舍
利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜習
應七空所謂性空自相空諸法空无
所得空無法空有法空无法有法空
不見色若生相若滅相不見
色若垢相若淨相不見受想行識若垢
相若淨相不見色與受合不見受與
想合不見想與行合不見行與識合
何以故无有法與法合者其性空故
舍利弗色空中無有色受想行識空中
无有識舍利弗色空故無惱壞相受
空故无受相想空故無知相行空故无

作相識空故無覺相何以故舍利弗色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦如是舍利弗是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是空法非過去非未来非現在是故空中無色无受想行識無眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法無眼界乃至無意識界无無明亦无無明盡乃至无老死亦無老死盡无苦集滅道亦無智亦无得亦無須陁洹无須陁洹果無斯陁含无斯陁含果無阿那含无阿那含果無阿羅漢无阿羅漢果無辟支佛无辟支佛道無佛亦无佛道舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見般若波羅蜜相應若不相應不見受想行識若相應不相應不見眼乃至意法識界若相應若不相

應不見四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智若相應若不相應如是舍利弗當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時空不與空合无相不與無相合无作不與無作合何以故空无相無作无有合與不合舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時入諸法自相空入已色不作合不作不合受想行識不作合不作不合色不與前際合何以故不見前際故色不與後際合後際不與前際合何以故不見後際故色不與現在合何以故不見現在故受想行識亦如是復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不與前際不與後際合後際不與前際合何以故不見前際故受不與後際合後際不與前際合何以故不見後際故受不與現在合何以故不見現在故受亦如是復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不與過去合過去不與未来合未来不與現在合現在不與過去未来合何以故過去未来現在不可得見故舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不與過去合過去不與未来合未来不與現在合現在不與過去未来合何以故過去未来現在不可得見故舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般

可見何況薩婆若與過去世合薩婆若不與未来世合未来不與現在世合何以故未来世不可見何況薩婆若與未来世合何以故現在世不可見何況薩婆若不與現在世合何以故過去世不可見何況薩婆若與過去世合薩婆若不與過去世合何以故過去世不可見何況薩婆若與未来世合薩婆若不與未来世合何以故未来世不可見何況薩婆若與現在世合薩婆若不與現在世合何以故現在世不可見何況薩婆若與過去未来現在世合薩婆若不與過去未来現在世合何以故過去未来

若波羅蜜佛不興不為檀那波羅蜜尸羅波羅
不興佛合菩提不興薩婆若合薩婆若不興薩婆若合薩婆
若不興菩提合何以故佛即是菩提菩提即是薩婆若
若薩婆若即是佛菩提即是薩婆若薩婆若即是菩提舍利弗菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜不習色有不習色無受想行識亦如是不習色有
習色無受想行識亦如是不習色有為空無為空畢竟空無始空散空性空
常不習色无常習色苦不習色樂受想行識亦如是不習色空不習色非
習色苦不習色樂受想行識亦如是不習色有相不習色無相受想行識亦如是不習色
不習色我不習色非我受想行識亦如是不習色空有法空无法有法空故行
如是不習色寂滅不習色不寂滅受想行識亦如是不習色空無為外空內外空空空大空第一義空有為空无為空畢竟空無始
想行識亦如是不習色空不習色非空自相空不可得
空受想行識亦如是不習色有相不習色無相受想行識亦如是不習色
習色無相受想行識亦如是不習色無作受想行識亦如是不習色
有作不習色无作受想行識亦如是不習色有為不習色無為受想行識亦如是
是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念我行般若波羅蜜不行般若
作是念我行般若波羅蜜不行般若波羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不為檀那波羅蜜尸羅波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜不為內空不為外空內外空空空大空第一義空有為空无為空畢竟空無始空散空性空自相空不可得空無法空有法空无法有法空故行般若波羅蜜不為如法性實際故行般若波羅蜜不為四念處不為四正勤四如意足不為五根五力不為七菩提分不為八聖道分不為空解脫門不為無相無作解脫門不為八解脫不為九次第定不為十一切入不為佛十力四無所畏四無礙智十八不共法故行般若波羅蜜不為一切智不為道相智不為一切種智故行般若波羅蜜不為斷一切煩惱習故行般若波羅蜜不為得須陀洹果故行般若波羅蜜不為得斯陀含果故行般若波羅蜜不為得阿那含果故行般若波羅蜜不為得阿羅漢果故行般若波羅蜜不為得辟支佛道故行般若波羅蜜不為淨佛國土故行般若波羅蜜不為成就衆生故行般若波羅蜜不為淨佛國土故

若波羅蜜時疾得諸陁羅尼門諸三昧門所生處常值諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提初不離見佛舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念有法與餘法異法若合若不合若等若不等何以故是菩薩摩訶薩不見是法與餘法若合若不合若等若不等舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時眼界不與空合空不與色界合色界不與空合空不與眼識界合眼識界不與空合空不與眼觸乃至意觸不與空合空不與意觸合意觸不與空合空不與法界合法界不與空合空不與意識界合意識界不與空合空不與無明合無明不與空合空不與行般若波羅蜜合行般若波羅蜜不與空合空不與法性合法性若不得何以故法性非得相故舍利弗是空相應名為第一相應舍利弗空行菩薩摩訶薩不見眾生故為行般若波羅蜜眾生不受故眾生空故法出法性者如是習應是名與般若波羅蜜相應為最勝最妙為無有上何以故是菩薩摩訶薩於諸相中般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念是法能用是法能得法性若不得舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應諸佛舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時法性不與空合空不與法性合法性若不得何以故是菩薩摩訶薩不見有法與法合若不合若等若不等舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時眼界不與空合空不與眼識界合眼識界不與空合空不與眼觸乃至意觸不與空合空不與意觸合意觸不與空合空不與法界合法界不與空合空不與意識界合意識界不與空合空不與無明合無明不與空合空不與行般若波羅蜜合行般若波羅蜜不與空合空不與法性合法性若不得何以故是菩薩摩訶薩不見有法與法合若不合若等若不等舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念我與般若波羅蜜相應諸佛當授我記我當近受記我當淨佛土成就眾生作是念我與般若波羅蜜相應當授我記我得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪何以故是菩薩摩訶薩不見有法與法合若不合若等若不等何以故是菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念我與般若波羅蜜相應諸佛當授我記我當近受記我當淨佛土成就眾生作是念我與般若波羅蜜相應當授我記我得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪何以故是菩薩摩訶薩不見有法與法合若不合若等若不等舍利弗

摩訶般若波羅蜜經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　此經卷數，金、麗為二十七卷；石為四十卷；資、磧、普、南、徑、清為三十卷。各卷首尾起迄，諸本亦不盡相同。

一　二八四頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「姚秦三藏法師鳩摩羅什共僧叡譯」，除個別例外，本經以下各卷同。

一　二八四頁中三行品名前，石、磧、南有「摩訶般若波羅蜜經」八字，品名後石有譯者「後秦三藏鳩摩羅什譯」。以下各卷同。

一　二八四頁中四行第七字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「婆伽婆」。

一　二八四頁中六行第九字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八四頁中七行第十一五行第八字「悕」，磧、南、徑、清作「希」。

一　二八四頁中十一六行第七字「事」，南、徑、清作「行」。

一　二八四頁中十一七行第二字「巧」，資、南、徑、清作「善」。

一　二八四頁中十一八行第一三字「語」，石、資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　二八四頁中十一九行第六字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　二八四頁下三行「國土」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」，下同。

一　二八四頁下六行第六字「臈」，資、磧、普、南、徑、清作「跋」。

一　二八四頁下七行「柔軟」，石作「順」。

一　二八四頁中九行「正智已」，資、磧、普、南、徑、清作「以正智」。

一　二八四頁中十一三行第三字「作」，普作「得」。

一　二八四頁中十一五行第八字「悕」，磧、南、徑、清作「希」。

一　二八四頁中十一六行第七字「事」，資、磧、南、徑、清作「行」。

一　二八四頁中十一七行第二字「巧」，資、南、徑、清作「善」。

一　二八四頁中十一八行第一三字「語」，石、資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　二八四頁中十一九行第六字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　二八四頁下三行「國土」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」，下同。

一　二八四頁下六行第六字「臈」，資、磧、普、南、徑、清作「跋」。

一　二八四頁下七行「柔軟」，石作「喇那」，石、

麗作「罽那」；資、磧、南、徑、清作「罽那那」；普作「剌那那」。

一　二八四頁下九行第一一字「大」，資作「天」。

一　二八四頁下一四行「弥勒」，資、普、南、徑、清作「慈氏」。

一　二八四頁下一四行末字「量」，資、磧、南、徑、清作「數」。

一　二八四頁下一五行末字及一六行首三字「一切菩薩」，普無此四字。

一　二八四頁下二〇行第八字「身」，磧、南、徑、清作「世尊」。

一　二八四頁下二〇行第一〇字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「刺那那」。

一　二八五頁上二〇行第一〇字「皆」，資、南作「亦」。

一　二八五頁中三行第四字「踊」，磧、普、南、徑、清作「涌」。

一　二八五頁下五行第六字「化」，普作「化自」。

一　二八五頁下一四行第九字「是」，石無。

一　二八五頁中一〇行「諸佛國土」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」；麗作「國土」。

一　二八五頁中一三行第四字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「爾」。

一　二八六頁上二行第一三字「是」，磧作「文尼」，下同。

一　二八六頁上三行「國土其國」，石作「土其土」；資、磧、普、南作「世界其世界」；徑作「得」。

一　二八五頁二一行第五字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「座」，麗作「坐」。

一　二八六頁上四行第四字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「彼國」，麗作「彼界」。

一　二八六頁上五行末字及六行首字「彼國」，資、磧、普、南、徑、清作「尒時彼界」。

一　二八五頁上一三行第八字「以」，資、磧、南、徑、清作「放」。

一　二八五頁上二一行第九字「嬈」，磧作「擾」，下同。

一　二八五頁中二二行第五字「座」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「座上坐」。

一　二八五頁中末行第四字「特」，普作「時」。

一　二八五頁下三行第九字「現」，資、南作「亦」。

一　二八五頁下五行第六字「化」，普作「化自」。

一　二八五頁下一四行第九字「是」，石無。

一　二八六頁上一行「牟尼」，資、磧作「文尼」，下同。

一　二八六頁上二行第一三字「是」，普作「爾」。

一　二八六頁上三行「國土其國」，石作「土其土」；資、磧、普、南作「世界其世界」；徑、清作「世界其界」。

一　二八六頁上四行第四字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「彼國」，麗作「彼界」。

一　二八六頁上五行末字及六行首字「彼國」，資、磧、普、南、徑、清作「尒時彼界」。

一　二八六頁上六行「大光明」，石、普作「此大光明」；南作「此大光及」。

一　二八六頁上八行「因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因何緣」。

一　二八六頁上八行「於世間」，資、磧、普、南、徑、清作「諸世界」。

一　二八六頁上九行第五字「又」，資、磧、南、徑、清作「及」。

一　二八六頁中五行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　二八六頁中一〇行第四字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「蓮」。

一　二八六頁下一一行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「化菩薩」。

一　二八六頁下一二行「聞此法」，資、磧、普、南、徑、清作「若有聞」；中有「」。

一　二八六頁上二一行首二字「國中」，石作「世界」；資、磧、普、南、徑、清作「遊彼世界」。

一　二八六頁上二一行末字及二二行首三字「以遊彼國」，資、磧、普、南、徑、清作「遊彼世界」。

一　二八六頁中二〇行第六至七字「其土」，下同。

一　二八六頁中二〇行「其國最在邊世界最在邊世界」，下同。

一　二八六頁中一一行「光明」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　二八六頁中一一行第一字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八六頁中一三行「塗香」，資、磧、普、南、徑、清作「燒香塗香」。

一　二八六頁下八行末二字「覆地」，資、磧、普、南、徑、清作「覆地」。

一　二八六頁下一〇行「佛國」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」。

一　二八六頁下一二行末五字至一三行首字「若天若魔若梵」，石、資、磧、普、南、徑、麗作「若天世界若魔世界若梵世界」。

一　二八六頁下一三行第八字「及」，石、資、磧、普、南、徑、清作「乾」；麗作「犍」。

一　二八六頁下一五行「佛知衆會已集」，普無此六字。

一　二八六頁下一六行「一切種知」，

石、麗作「一切種智知」，下同。

一　二八丈頁上三行末字至四行首字「禪那」，石、普作「禪」。石以下各卷同。

一　二八丈頁上一一行至一二行諸「相」字，資、磧、南、徑、清作「想」。

一　二八丈頁上末行「具足」，普作「得」。

一　二八丈頁中一行「菩薩摩訶薩」，資、磧、普、南、徑、清無此五字。

一　二八丈頁中一〇行第八字「住」，普、南、徑、清作「欲住」；磧作「欲位」。

一　二八丈頁中一〇行「阿惟越致」，資、磧、普、南、徑、清作「阿鞞跋致」，以下各卷時有出現。

一　二八丈頁中一一行「菩薩摩訶薩」，普、南、徑、清無此五字。

一　二八丈頁中一二行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「復次菩薩」。

一　二八丈頁下一一行「童真」，石、南、徑、清作「無所」。

一　二八丈頁下一一行「不可」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八丈頁下一八行「菩薩」，石無。

一　二八丈頁下八行「菩薩摩訶薩」。

一　二八丈頁中一九行第九字「時」，石、普作「世界」。

一　二八丈頁上三行「諸佛國土」，資、磧、南作「者」；普、徑、清無。

一　二八丈頁下二行第一四字「欲」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二八丈頁上五行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「發」；普作「發發」。

一　二八丈頁中一行「童真」，石、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一　二八丈頁中一一行「菩薩」，石作「復次菩薩」。

一　二八丈頁下一一行「菩薩摩訶薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八丈頁下一六行「法性實際」，普、徑、清無。

一　二八丈頁下一七行末字至一八行首字「國土」，徑、清作「諸佛世界」。

一　二八丈頁中二行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八丈頁中七行「遍滿」，資、磧、普、南、徑、清作「能令遍滿」；普作「悉滿」，徑、清作「能令悉滿」。

一　二八丈頁中八行「國土」，資、磧、普、南、徑、清作「世界中」。

一　二八八頁中八行「虛空」，石作「虛空者」。
一　二八八頁中一一行「衆生」，石作「衆生者」。
一　二八八頁中一一行末五字至一二行首二字「當學般若波羅蜜」，麗無此六字。
一　二八八頁中一二行第九字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。
一　二八八頁下三行「化樂天」，資、磧、普、南、徑、清作「化自樂天」。
一　二八八頁下六行第九字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。
一　二八八頁下一五行第一三字及一六行首字「人」，石、資、磧、普、南、徑、清均作「者」。
一　二八八頁下一八行「可得」，資、普、南、徑、清作「著」。
一　二八九頁上一〇行「不味」，磧、普、南、徑、清作「不昧」。
一　二八八頁下末行「功德」，石作「功德者」。
一　二八九頁中四行首二字「諸法」，麗無此二字。
一　二八九頁上一〇行第一三字「者」，磧、南、徑、清無。
一　二八九頁中一二行「說已」，麗作「已說」。
一　二八九頁上一四行第九字「處」，麗作「者」。
一　二八九頁中一三行「欲聞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲聞聞」。
一　二八九頁中一四行第一二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。
一　二八九頁中一五行第一〇字「處」，石無。
一　二八九頁中一六行第三字「者」，石、資、普、徑、清無。
一　二八九頁中五行第四字「憂」，普作「修多路」。
一　二八九頁中八行末字「名」，磧、普、南、徑、清無；普作「音」。
一　二八九頁中一九行「菩薩摩訶薩」，資、磧、普、南、徑、清無此五字。
一　二八九頁下一八行第一一字「者」，麗作「方廣經」。
一　二八九頁中八行首字「復次舍利弗菩薩摩訶薩」，徑、清無。
一　二八九頁下八行第一一字「者」，

普、徑、清無。

一　二八九頁下一一〇行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一　二八九頁下一一八行「金剛」，石作「金剛者」。

一　二八九頁下一一九行第一〇字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「若欲」。

一　二九〇頁上六行末二字至七行首字「摩訶薩」，資、磧、普、南、徑、清無此三字。

一　二九〇頁上八行「阿惟越致」，石作「阿鞞跋致」，以下各卷同。

一　二九〇頁上二〇行品名中「摩訶般若波羅蜜經」八字，徑、清無。

一　二九〇頁中四行第六字「衆」，普作「意」。

一　二九〇頁中六行第一〇字「轉」，普、南、徑、清作「轉於」。

一　二九〇頁中九行第四字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「意念」。

一　二九〇頁中一六行第三字「斷」，磧、普、南、徑、清作「斷於」。

一　二九〇頁中二一行第三字「心」，普作「意」。

一　二九〇頁下一行末字「幻」，資、磧、普、南、徑、清作「幻師」。

一　二九〇頁下四行首字「有」，普無。

一　二九一頁中三行首字及一〇行第一〇字「億」，普無。

一　二九一頁下五行第九字「餘」，麗有夾注「丹本名為習相應品」。

一　二九一頁上六行末字「三」下，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九一頁上一〇行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「摩訶薩」。

一　二九一頁上一六行第三字「摩訶」，資、磧、普、南、徑、清作「摩訶薩」。

一　二九一頁上末行「麻稻芋」，資、磧、普、南、徑、清作「葦甘蔗稻麻叢林」；普作「葦稻麻」。

一　二九一頁中一行「目揵連」，資、磧、普、南、徑、清作「目連」，下同。

一　二九一頁中一〇行末字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「如衆」。

一　二九一頁下一行「百千分」，麗作「百千億分」。

一　二九一頁下一二行「佛土」，資、磧、普、南、徑、清作「佛界」；南作「世界」。

一　二九二頁上六行第一〇字「住」，麗有夾注「丹本名為習相應品」。

一　二九二頁上末行及一〇行「淨佛道」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

麗作「淨於佛道」。

一　二九二頁上八行及一三行「發意」，資、磧、普、南、徑、清作「發心」。

一　二九二頁上一四行「聲聞」，資、磧、普、南、徑、麗作「諸聲聞」。

一　二九二頁中二一行至二二行中五字「界」字，麗均無。

一　二九三頁上二行「色不異空空不異色」，資、磧、普、南、徑、清作「非色異空非空異色」。

一　二九三頁上八行第六字及九行第三字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「當淨佛土」，資、磧、普、南、徑、清作「當得淨佛土」。

一　二九三頁上一三行第一三字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「亦無」。

一　二九三頁下五行首四字「出法性」。

一　二九三頁中二〇行末字「者」，石

一　二九四頁下五行第九字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一　二九四頁下九行第一三字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　二九五頁上二行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二九五頁上三行第七字「初」，普作「終」。

一　二九五頁中一五行「佛土」，資、磧、普、南、徑、清作「佛國土」。

一　二九五頁中二〇行第九字「故」，石無。

一　二九五頁下二行「當淨佛土」，資、磧、普、南、徑、清作「當得淨佛世界」；普作「當當淨佛土」。

一　二九五頁下五行首四字「出法性者」，資、磧、普、南、徑、清作「出於法性」。

一　二九六頁上一行「大品般若經」，資、磧、普、南、徑、清作「摩訶般若經」；麗作「摩訶般若波羅蜜經」；以下各卷同。

一　二九六頁上一六行第六字「弟」，磧作「非」。

一　二九七頁中二〇行「相應」，資、

摩訶般若波羅蜜經卷第二

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什譯

往生品第四

舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是習相應者從何處終來生此間終當生何處者佛告舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是習相應者或從他方佛國來生此間或從兜率天上來生此間或從人道中來生此間舍利弗從他方佛國來者疾與般若波羅蜜相應故捨身來生此閻諸深妙法皆現在前後還與般若波羅蜜相應在所生處常值諸佛舍利弗有一生補處菩薩兜率天上終來生是閻是菩薩不失六波羅蜜隨所生處一切陁羅尼門諸三昧門疾現在前舍利弗有菩薩人中命終還生人中者除阿惟越致是菩薩根鈍不能疾與般若波羅蜜相應諸陁羅尼門諸三昧門不能疾現在前舍利弗汝所問菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應從此閻終當生何處者舍利弗此菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪亦行六波羅蜜乃至三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生亦淨佛土常值諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故不隨禪生或生四天王天處或生三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生亦淨佛土常值諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故入初禪此閻命終生梵天處從一佛國至一佛國乃至第四禪亦行六波羅蜜乃至三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生亦淨佛土常值諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故不隨禪生或生四天王天處或生三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生故舍利弗有菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪亦行六波羅蜜乃至三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生故舍利弗有菩薩摩訶薩從一佛國至一佛國常值諸佛終不離諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩不以方便入初禪乃至第四禪入慈心乃至非有想非無想處以方便力故入初禪乃至第四禪入慈心乃至捨入虛空處乃至非有想非無想處以方便力故入初禪乃至第四禪入慈心乃至捨入虛空處乃至非有想非無想處以方便力故不隨禪生或生梵天處從一佛國至一佛國至一佛國常值諸佛終不離諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪亦行六波羅蜜乃至三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生亦淨佛土常值諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故入初禪此閻命終生梵天處從一佛國至一佛國至一佛國常值諸佛終不離諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪亦行六波羅蜜乃至三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生亦淨佛土常值諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故入初禪乃至第四禪入慈心乃至捨入虛空處乃至非有想非無想處以方便力故入初禪乃至第四禪入慈心乃至捨入虛空處乃至非有想非無想處以方便力故不隨禪生或生梵天處從一佛國至一佛國至一佛國常值諸佛終不離諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪亦行六波羅蜜乃至三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於是中成就衆生亦淨佛土常值諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故入初禪此閻命終生梵天處從一佛國至一佛國至一佛國常值諸佛終不離諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩從一佛國至一佛國至一佛國常值諸佛終不離諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩不以方便

國供養恭敬尊重讚歎諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩遊戲神通從一佛國至一佛國所至到處无有聲聞辟支佛乘乃至無二乘之名舍利弗有菩薩摩訶薩遊戲神通從一佛國所至到處其壽无量舍利弗有菩薩摩訶薩遊戲神通從一國土至一國土所至到處有無佛法僧功德諸衆生用聞佛名法名僧名故於此命終生諸佛前舍利弗有菩薩摩訶薩初發意時得初禪乃至第四禪得四无量心得四無色定修四念處乃至十八不共法是菩薩不生欲界色界無色界中常生有益衆生之處舍利弗有菩薩摩訶薩初發意時行六波羅蜜住六波羅蜜當知是菩薩已入無餘涅槃是佛般涅槃後餘法若住一劫若減一劫舍利弗有菩薩摩訶薩初發意時與般若波羅蜜相應與无數百千億菩薩從一佛國至

一佛國為淨佛國土故舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時得四禪四無量心四无色定遊戲其中入初禪從初禪起入滅盡定從滅盡定起乃至入四禪從四禪起入滅盡定起入虛空處從虛空處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故入起越定般若波羅蜜以方便力為度衆生故起八聖道分以是八聖道分令舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時變身如佛遍至十方如恒河沙等諸佛國土為衆生說法亦供養諸佛及淨佛國土聞諸佛說法觀採十方淨妙國土其中菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時成就三十二相而已自起殊勝國土其中菩薩摩訶薩皆是一生補處舍利弗有菩薩摩訶薩住六波羅蜜常懃精進利益衆生從一佛國至一佛國斷衆生三惡道舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以檀那為首安樂一切衆生須飲食與飲食衣服卧具瓔珞花香房舍燈燭隨人所須盡給與之舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時變身如佛為地獄中衆生說法為畜生餓鬼中衆生說法

舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時應學身清淨口清淨舍利弗有菩
薩摩訶薩行六波羅蜜時得諸根淨
以是淨根而不自高亦不下他舍利
弗有菩薩摩訶薩從初發心住檀那
波羅蜜尸羅波羅蜜乃至阿惟越致
地終不墮三惡道舍利弗有菩薩摩
訶薩從初發心乃至阿惟越致地常
不捨十善行舍利弗有菩薩摩訶薩
住檀那波羅蜜尸羅波羅蜜中作轉
輪聖王安立衆生於十善道亦以財
物布施衆生舍利弗有菩薩摩訶薩
住檀那波羅蜜尸羅波羅蜜无量千
万世作轉輪聖王值遇無量百千諸
佛供養恭敬尊重讚歎舍利弗有菩
薩摩訶薩常為衆生以法照明亦以
自照乃至阿耨多羅三藐三菩提終
不離照明舍利弗是菩薩摩訶薩於
佛法中已得尊重舍利弗以是故菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時身口意
不淨不令妄起舍利弗白佛言世尊
云何菩薩身業不淨口業不淨意業
不淨佛告舍利弗若菩薩摩訶薩作

是念是身是口是意如是取相作緣
舍利弗是名身口意不淨舍利弗菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得身
不得口不得意舍利弗菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時若得身若得口若
得意用是得身口意故能生慳心犯
戒心瞋心懈心乱心愚心當知是菩
薩行六波羅蜜時不能除身口意麁
業舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩
者佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行六
波羅蜜時不念有色乃至識不念有
眼乃至意不念有色乃至法不念有
眼界乃至意識界不念有四念處乃
至八聖道分不念有檀那波羅蜜乃
至般若波羅蜜不念有佛十力乃至
十八不共法不念有須陁洹果乃至
阿羅漢果不念有辟支佛乃至阿耨
多羅三藐三菩提舍利弗菩薩摩訶
薩如是行增益六波羅蜜无能壞者
舍利弗有菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜中具足智慧用是智慧常不墮惡
道不生弊惡人中不作貧窮人所受
身體不為人天阿修羅所憎惡舍利
弗白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩

羅蜜不得屏捭提波羅蜜不得毗梨耶
波羅蜜不得禪那波羅蜜不得般若
波羅蜜不得聲聞不得辟支佛不得
菩薩不得佛舍利弗是名菩薩摩訶
薩佛道所謂一切諸法不可得故舍
利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時無能壞
者若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時不念有
利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時不念有
无能壞者舍利弗白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩佛道所謂一切諸法不可得故舍
利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時無能壞
者佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行六
波羅蜜時不念有色乃至識不念有
眼乃至意不念有色乃至法不念有
眼界乃至意識界不念有四念處乃
至八聖道分不念有檀那波羅蜜乃
至般若波羅蜜不念有佛十力乃至
十八不共法不念有須陁洹果乃至
阿羅漢果不念有辟支佛乃至阿耨
多羅三藐三菩提舍利弗菩薩摩訶
薩如是行增益六波羅蜜无能壞者
舍利弗有菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜中具足智慧用是智慧常不墮惡
道不生弊惡人中不作貧窮人所受
身體不為人天阿修羅所憎惡舍利
弗白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩

智慧佛告舍利弗菩薩摩訶薩用是智慧成就見十方如恒河沙等諸佛聽法見僧亦見嚴淨佛土菩薩摩訶薩以是智慧不作佛想不作菩薩想不作聲聞辟支佛想不作我想不作佛國想用是智慧行檀那波羅蜜乃至行般若波羅蜜亦不得檀那波羅蜜乃至行般若波羅蜜亦不得四念處乃至行十八不共法亦不得十八不共法舍利弗是名菩薩摩訶薩智慧用是智慧能具足一切法亦不得一切法舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時淨於五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩慧眼淨告舍利弗有菩薩摩訶薩肉眼淨佛菩薩肉眼見二百由旬有菩薩肉眼見百由旬有菩薩肉眼見三千大千國土舍利弗是菩薩肉眼見中千國土有菩薩肉眼見小千國土有菩薩知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提記知是菩薩摩訶薩天眼淨佛

告舍利弗有菩薩摩訶薩天眼見一切四天王所見三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天所見梵天王所見乃至阿迦尼吒天所見菩薩天眼所見者四天王天乃至阿迦尼吒天所不知不見舍利弗是菩薩摩訶薩天眼見十方如恒河沙等諸國土中衆生死此生彼舍利弗是菩薩摩訶薩天眼淨舍利弗慧眼淨復次舍利弗菩薩初發意行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜成就增進思惟道斷婬恚癡得阿那含增進思惟道斷色染無色染无明慢掉悔得阿羅漢是人行空无相無作解脫門得五根故得无閒三昧得無閒三昧故得解脫智得解脫智故知所有集法皆是滅法作辟支佛是為菩薩摩訶薩知是菩薩法眼淨復次舍利弗菩薩初發意行檀波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提亦不墮聲聞辟支佛地是名菩薩摩訶薩法眼淨佛告舍利弗菩薩摩訶薩以法眼知是人隨信行是人隨法行是人行空解脫門是人行無作解脫門是人得思惟道薄婬恚癡得斯陁含增進思惟道斷婬恚癡得阿那含增進思惟道斷色染無色染无明慢掉悔得阿羅漢是人行空无相無作解脫門得五根故得无閒三昧得無閒三昧故得解脫智得解脫智故斷三結我見疑戒取是人名須陁洹是人得須陁洹果是人名隨信行是人名隨法行是人名信解是人名見到是人名身證是人名八人是人名四向是人名四果是人名學是人名無學是人名學無學是人名善來比丘是人名佛弟子是人名應受一切衆生福田是人名應受一切衆生供養是人名應受一切衆生恭敬是人名應受一切衆生禮拜是人名應受一切衆生讚歎是人名應受一切衆生稱揚是人名應受一切衆生華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服臥具飲食湯藥病瘦醫藥是人名應受一切衆生種種供養是人名應受一切衆生種種恭敬是人名應受一切衆生種種禮拜是人名應受一切衆生種種讚歎是人名應受一切衆生種種稱揚是人名應受一切衆生種種

耨多羅三藐三菩提記知是菩提到阿惟越致地知是菩薩未到阿惟越致地知是菩薩具足神通知是菩薩以具足神通未具足神通知是菩薩以天耳聞十方如恒河沙等世界見諸佛供養恭敬尊重讚歎知是菩薩未得神通當得神通知是菩薩成就衆生未成就衆生不淨佛土是菩薩成就衆生是菩薩為諸佛所稱譽所不稱譽是菩薩親近諸佛不親近諸佛是菩薩壽命无量是菩薩得佛時比丘衆無量是菩薩受決後得阿耨多羅三藐三菩提時以菩薩為僧不以菩薩為僧是菩薩當修苦行難行是菩薩一生補處是菩薩能坐道場不生補處未一生補處是菩薩受決後身未受決後身是菩薩有魔无魔如是舍利弗是為菩薩摩訶薩法眼淨舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩佛眼淨佛告舍利弗有菩薩摩訶薩求佛道心次第入如金剛三昧得一切智一切種智亦時成就十力四無所畏四无

閡智十八不共法大慈大悲是菩薩摩訶薩用一切種智一切法中无法不見無法不聞无法不知無法不識過於人耳聞二種聲天聲人聲亦不著是天耳神通天耳與聲及己身皆不可得自性空故自性離故自性無生故不作是念我有是天耳除為薩婆若心如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時得天耳神通智證是菩薩如實知他衆生心若欲心如實知離欲心如實知瞋心離瞋心如實知離瞋心如實知癡心離癡心如實知離癡心如實知亂心如實知散心如實知攝心如實知小心大心如實知大心定心如實知定心亂心如實知亂心解脫心不解脫心如實知有上心如實知有上心無上心如實知无上心亦不著是心非心相不可思議故自性

空故自性離故自性無生故不作是念我得他心智證除為薩婆若心如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時得他心神通智證是菩薩以宿命智證通念一心乃至百心念一日乃至百日念一月乃至百月念一歲乃至百歲念一劫乃至百劫無數劫無數百千劫乃至無數百千万億劫無數千劫無數百千劫乃至無數世我是處如是姓如是名字如是生如是食如是久住如是壽限如是長壽如是受苦樂我是中死生彼處彼死生是處有相有因緣亦不著是宿命神通宿命神通事及已身皆不可得自性空故自性離故自性無生故不作是念我有是宿命神通除為薩婆若心如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時得漏盡神通漏盡神通者即是菩薩以天眼見衆生死時生時端正醜陋惡處好處若大若小知衆生隨業因緣是諸衆生身惡業成就口惡業成就意惡業成就故誘毀賢聖人受邪見因緣故身壞命終入惡道生地獄中是諸衆生身善業成

就口善業成就意善業成就不誘毀賢聖人受正見因緣故命終入善道生天上亦不著是天眼通事及已身皆不可得自性空故自性無生故不作是念我有是天眼神通除為薩婆若心如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時得天眼神通智證亦見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住禪那波羅蜜淨薩婆若心如是舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住不懈怠故不懈怠故不受故非戒非犯故非忍非瞋故不進不怠故不定不亂故不智不愚故於時菩薩摩訶薩不分別布施持戒忍辱精進一心智慧愚癡不分別毀呰輕慢恭敬何以故舍利弗无生法中無有受毀者无有受呰者無有受輕慢者無有受恭敬者舍利弗菩薩摩訶

利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜淨薩婆若道畢竟空不生癡心故如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不來不去故不施不受故非戒非犯故非忍非瞋故不進不怠故不定不亂故不智不愚故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住禪那波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住尸羅波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住羼提波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住毘梨耶波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住禪那波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住般若波羅蜜淨薩婆若道畢竟空故不見十方如恒河沙等世界中衆生生死乃至生天上四神通亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住六

薩行般若波羅蜜得如是諸功德聲
聞辟支佛所无有得是功德具足成
就衆生淨佛國土嚴淨此娑婆國
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時一切衆生中生等心一切衆生中
生等心已得一切諸法等得一切諸
法等已立一切衆生於諸法等中是
菩薩摩訶薩現世為十方諸佛所愛
念亦為一切菩薩一切聲聞辟支佛
所愛念是菩薩在所生處眼終不見
不愛色乃至意不覺不愛法如是舍
利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不
滅於阿耨多羅三藐三菩提說是般
若波羅蜜品時三百比丘從座起以
所著衣上佛發阿耨多羅三藐三菩
提心佛尒時微笑種種色光從口中
出尒時慧命阿難從座起整衣服合
掌右膝著地白佛言佛何因緣微笑
佛告阿難是三百比丘從是已後六
十一劫當作佛皆号名大相是三百
比丘捨此身當生阿閦佛國及六万
欲天子皆發阿耨多羅三藐三菩提
心於弥勒佛法中出家行佛道是時

佛之威神故此閻浮提四部衆見十方面
各千佛是十方國土嚴淨此娑婆國
土所不及尒時十千人作願我等修
淨頞行修淨頞行故當生彼佛世界
尒時佛知是善男子深心而佛微笑
人於此壽終當生彼世界終不離諸
佛後當作佛皆号文殊師利法王子庄嚴王佛

摩訶般若波羅蜜經卷第五

曇摩蜜多品第五

尒時佛慧命大目揵連慧
摩訶迦葉如是等諸
多知識比丘及諸菩薩摩訶薩諸優
婆塞優婆夷從座起合掌白佛言世
尊摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩般若
波羅蜜第一波羅蜜勝波
羅蜜亦如是世尊本亦復行
般若波羅蜜具足無等等六波羅
蜜得無等等法得无等等色得無等
等受想行識佛轉無等等法輪過去
佛亦如是行此般若波羅蜜具足无
等等布施乃至轉無等等法輪未来
世佛亦行此般若波羅蜜當作無等
等布施乃至當轉无等等法輪以是
故世尊菩薩摩訶薩欲度一切彼岸
當習行般若波羅蜜世尊是行般若
波羅蜜妙波羅蜜无上波羅蜜無等等
羅蜜如虚空波羅蜜
羅蜜无等等波羅蜜
是菩薩摩訶薩般若波羅蜜世尊自
人阿修羅應當礼敬供養佛告衆弟
子及諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜
相空波羅蜜是菩薩摩訶薩如是諸善
羅蜜世尊自性空波羅蜜者一切世間
天及人阿修羅應當作礼恭敬供養
訶薩般若波羅蜜諸法空波羅蜜无
法有法空波羅蜜開一切功德波羅
蜜成就一切功德波羅蜜不可壞波
羅蜜是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜
諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜無
等等布施具足无等等檀那波羅蜜
多羅三藐三菩提尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜
般若波羅蜜亦如是世尊本亦復行
此般若波羅蜜具足無等等六波羅
蜜得無等等法得无等等色得無等
等受想行識佛轉無等等法輪過去
佛亦如是行此般若波羅蜜具足无
等等布施乃至轉無等等法輪未来
世佛亦行此般若波羅蜜當作無等
等布施乃至當轉无等等法輪以是
故世尊菩薩摩訶薩欲度一切彼岸
當習行般若波羅蜜世尊是行般若
波羅蜜妙波羅蜜无上波羅蜜無等等
羅蜜如虚空波羅蜜
羅蜜无等等波羅蜜
是菩薩摩訶薩般若波羅蜜世尊自
人阿修羅應當礼敬供養佛告衆弟
子及諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜
相空波羅蜜是菩薩摩訶薩如是諸善
羅蜜世尊自性空波羅蜜者一切世間
天及人阿修羅應當作礼恭敬供養

何以故因菩薩來故出生人道天道
刹利大姓婆羅門大姓居士大家轉
輪聖王四天王天乃至阿迦尼吒天
出生須陁洹乃至阿羅漢辟支佛諸
佛因菩薩來故世間便有飲食衣服
臥具房舍燈燭摩尼真珠頗梨琉璃
珊瑚金銀等諸寶物生舍利弗世間
所有樂具若人中若天上若離欲樂
是一切樂具皆由菩薩有何以故舍
利弗菩薩摩訶薩行菩薩道時住六
波羅蜜自行布施亦以布施成就衆
生乃至自行般若波羅蜜亦以般若
波羅蜜成就衆生舍利弗是故菩薩
摩訶薩為安樂一切衆生故出現於世

摩訶般若波羅蜜經舍相品第六

爾時世尊出舌相遍覆三千大千世
界從其舌相出无數無量色光明普
照十方如恒河沙等諸佛世界是時
東方如恒河沙等世界中无量無數
諸菩薩見是大光明普照諸世尊是誰力故有是大光明普照諸
佛世界諸佛告諸菩薩言諸善男子
西方有世界名娑婆是中有佛名釋

迦牟尼是其舌相出大光明普照東
方如恒河沙等諸佛世界南西北方
四維上下亦復如是為諸菩薩摩訶
薩說般若波羅蜜故是時諸菩薩各
白其佛言我欲往供養釋迦牟尼佛
及諸菩薩摩訶薩并欲聽般若波羅
蜜諸佛告諸菩薩善男子汝自知時
是時諸菩薩摩訶薩持諸供養具无
量花蓋幢幡瓔珞衆香金銀寶花向
娑婆世界詣釋迦牟尼佛所尒時四
天王諸天乃至阿迦尼吒諸天各持
衆香天樹香菜香天
種種蓮花青赤紅白向釋迦牟尼佛
所是諸菩薩摩訶薩及諸天所散諸
花於三千大千世界虛空中化成四
柱大寶臺種種異色庄嚴分明是時
釋迦牟尼佛衆中有十万億人皆從
座起合掌白佛言世尊我等於未來
世中亦當得如是法如今釋迦牟尼
弟子侍從大衆說法亦尒是時佛知
男子至心於一切諸法不生不滅不出不
笑種種色光從口
中出阿難白佛言世尊何因緣故微

笑佛告阿難是衆中十万億人於諸
法中得无生忍是諸人於未來世過
六十八億劫當作佛劫名花積佛皆
号覺花

摩訶般若波羅蜜經三假品第七

尒時佛告慧命須菩提汝當教諸菩
薩摩訶薩般若波羅蜜如諸菩薩摩
訶薩所應成就般若波羅蜜即時諸
菩薩摩訶薩及聲聞大弟子諸天等
作是念慧命須菩提自以智慧力當
為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜耶
為是佛力慧命須菩提知諸菩薩摩
訶薩大弟子諸天心所念語慧命舍
利弗諸佛弟子所說法所教授皆是
佛力佛所說法法相不相違背是善
男子學是法得證此法佛說如燈舍
利弗一切聲聞辟支佛實无是力能
為菩薩摩訶薩說般若波羅蜜尒時
慧命須菩提白佛言世尊所說菩薩
菩薩字何等法名菩薩世尊我等不
見是法名菩薩云何教菩薩般若波
羅蜜佛告須菩提般若波羅蜜亦但
有名字名為般若波羅蜜菩薩菩薩

字亦但有名字是名字不在內不在外不在中間須菩提譬如說我名和合故有是我名不生不滅但以世間名字故說如衆生壽者命者生者養育者衆數人作者使作者起者使起者受者使受者知者見者等和合法故有是諸名不生不滅但以世間名字故說般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是皆和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如色受想行識亦和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如身和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如眼和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說是眼不在內不在外不在中間須菩提般若波羅蜜菩薩字亦如是皆和合故有但以名字故說是法及名字不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如過去諸佛名和合故有是亦不生不滅但以名字故說是法及名字非內非外非中間住般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是須菩提般若波

羅蜜菩薩菩薩字亦如是皆和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說是名字不在內不在外不在中間須菩提譬如說我名和合故有是我名不生不滅但以世間名字故說如衆生壽者命者生者養育者衆數人作者使作者起者使起者受者使受者知者見者等和合法故有是諸名不生不滅但以世間名字故說般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是皆和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如色受想行識亦和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如眼和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說是眼不在內不在外不在中間須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是皆和合故有但以名字故說是法及名字不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如夢響影幻焰佛所化皆是和合故有但以名字故說是法及名字不生不滅非內非外非中間住須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是須菩提摩訶薩行般若波羅蜜時不見般若波羅蜜不見菩薩不見菩薩字乃至不見一切種智是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見色不見受想行識不見眼乃至不見意不見眼觸乃至不見意觸不見眼觸因緣生諸受乃至不見意觸因緣生諸受不見地界乃至不見識界不見無明乃至不見老死不見無明盡乃至不見老死盡不見檀那波羅蜜乃至不見般若波羅蜜不見內空乃至不見無法有法空不見四念處乃至不見八聖道分不見佛十力乃至不見一切種智不見須陀洹果乃至不見阿羅漢果不見辟支佛道不見菩薩摩訶薩道不見諸佛道不見三乘不見三乘分別是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見般若波羅蜜不見菩薩不見菩薩字乃

至住十八不共法時不見般若波羅
蜜不見般若波羅蜜字不見菩薩不
見菩薩字菩薩摩訶薩如是行般若
波羅蜜時但知諸法實相諸法實相
者無垢无淨如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時當作是知名字
假施設知假名字已不著色不著受
想行識不著眼乃至意不著色乃至
法不著眼識乃至不著意觸不著眼
觸乃至不著意觸不著眼觸因緣生
受若苦若樂若不苦不樂乃至不著
意觸因緣生受若苦若樂若不苦不
樂不著有為性不著無為性不著檀
那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波
羅蜜不著三十二相不著菩薩身不
著菩薩肉眼乃至不著佛眼不著智
波羅蜜不著神通波羅蜜不著內空
乃至不著无法有法空不著成就衆
生不著淨佛國土不著方便法何以
故是諸法無著无著無著者无故如
无故如是須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時不著一切法便增益檀

那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波
羅蜜入菩薩位得阿惟越致地具足
菩薩神通遊一佛國至一佛國成就
衆生恭敬尊重讚歎諸佛為淨佛國
土為見諸佛供養供養之具善根成
就故隨意悉得亦聞諸佛所說法聞
已乃至阿耨多羅三藐三菩提終不
忘失得諸陀羅尼門諸三昧門如是
菩薩行般若波羅蜜時不著色如相
不可得何況當是菩薩色不可得何況色
離色色如離色如是菩薩乃至老死
不可得何況當是菩薩老死離老死
不可得何況當是菩薩佛告須菩提善哉善
哉如是須菩提菩薩摩訶薩衆生不
可得故般若波羅蜜亦不可得當作
是學於須菩提意云何色是菩薩義
不不也世尊須菩提意云何受想行識是菩薩義不
不也世尊於須菩提意云何色常是
菩薩義不不也世尊受想行識常是
菩薩義不不也世尊色无常是菩薩
義不不也世尊受想行識無常是菩
薩義不不也世尊色樂是菩薩義不
不也世尊受想行識樂是菩薩義不
不也世尊色如相是菩薩義不不也世

乃至老死如相是菩薩義不不也世尊
離色如相乃至離老死如相是菩薩
不不也世尊佛告須菩提汝觀何等
義言色非菩薩乃至老死非菩薩離
色非菩薩乃至離老死非菩薩色如
相非菩薩乃至老死如相非菩薩離
色如相非菩薩乃至離老死如相非
菩薩須菩提言世尊衆生畢竟不可
得何況菩薩色不可得何況色
離色色如離色如是菩薩乃至老死
不可得何況當是菩薩老死離老死
不可得何況當是菩薩佛告須菩提善哉善
哉須菩提菩薩摩訶薩衆生不
可得故般若波羅蜜亦不可得當作
是學於須菩提意云何色是菩薩義
不不也世尊須菩提意云何受想行識是菩薩義不
不也世尊於須菩提意云何色常是
菩薩義不不也世尊受想行識常是
菩薩義不不也世尊色无常是菩薩
義不不也世尊受想行識無常是菩
薩義不不也世尊色樂是菩薩義不
不也世尊受想行識樂是菩薩義不
不也世尊色如相是菩薩義不不也世

尊受想行識若是菩薩義不不也世尊於須菩提意云何色空是菩薩義不不也世尊受想行識空是菩薩義不不也世尊色非我是菩薩義不不也世尊受想行識非我是菩薩義不不也世尊受想行識无常是菩薩義不不也世尊色無相是菩薩義不不也世尊受想行識無相是菩薩義不不也世尊色作是菩薩義不不也世尊受想行識作是菩薩義不不也世尊色無作是菩薩義不不也世尊受想行識無作是菩薩義不不也世尊色非空是菩薩義不不也世尊受想行識非空是菩薩義不不也世尊色相是菩薩義不不也世尊受想行識相是菩薩義不不也世尊色常是菩薩義不不也世尊受想行識常是菩薩義不不也世尊色樂是菩薩義不不也世尊受想行識樂是菩薩義不不也世尊色我是菩薩義不不也世尊受想行識我是菩薩義不不也世尊色非常非无常是菩薩義不不也世尊受想行識非常非无常是菩薩義不不也世尊色非樂非苦是菩薩義不不也世尊受想行識非樂非苦是菩薩義不不也世尊色非我非无我是菩薩義不不也世尊受想行識非我非无我是菩薩義不不也世尊於須菩提意云何色苦是菩薩義不不也世尊受想行識苦是菩薩義不不也世尊色我畢竟不可得何況色苦是菩薩義不不也世尊受想行識我畢竟不可得何況色非我畢竟不可得何況色無相是菩薩義乃至識亦如是世尊色有畢竟不可得何況色無相是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色空是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無作是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無為性不見無為性无為性不見有為性何以故離有為不可說有為如是常是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色苦是菩薩義乃至識亦如是世尊色我畢竟不可得何況色非我是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色空是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無相是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無作是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色非空是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無為性是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無為性不見無為性无為性不見有為性何以故離有為不可說有為如是

常是菩薩義乃至識亦如是世尊色樂畢竟不可得何況色苦是菩薩義乃至識亦如是世尊色我畢竟不可得何況色非我是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色空是菩薩義乃至識亦如是世尊色有畢竟不可得何況色無相是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無作是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色非空是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無為性是菩薩義乃至識亦如是世尊色畢竟不可得何況色無為性不見無為性无為性不見有為性何以故離有為不可說有為如是

須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於諸法無所見是時不驚不畏不怖心亦不沒不悔何以故是菩薩摩訶薩不見色不見受想行識故不見眼乃至不見意不見色乃至法不見眼識乃至意識不見眼觸乃至意觸不見眼觸因緣生諸受不見色乃至法不見地種乃至識種不見法性不見一切法不見佛不見佛法不見佛道是菩薩不見菩薩法不見菩薩不見菩薩法不見菩薩義不見菩薩義不見般若波羅蜜不驚不畏不怖不沒不悔不見般若波羅蜜故不驚不畏不怖不沒不悔佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心不沒不悔是菩薩心不沒不悔故不驚不畏不怖不沒不悔須菩提白佛言世尊何因緣故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心不沒不悔佛告須菩提菩薩心不驚不畏不怖不沒不悔世尊云何菩薩心不驚不畏不怖不沒不悔佛告須菩提是菩薩意及意識不可得不可見以是故不驚不畏不怖如是須菩提菩薩摩訶薩一切法不可得故應行般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩一切行處不得般若波羅蜜名亦不得菩薩心即是教菩薩不得菩薩摩訶薩

摩訶般若經卷第二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶般若波羅蜜經卷第二　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三〇三頁下一行首字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇三頁下一行末字「修」，普、南、徑、清作「修諸」。

一　三〇三頁下一八行第八字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一　三〇三頁下二一行末字至二二行首字「復次」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　三〇四頁中一五行第一三字「分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇四頁中一七行第一一字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「諸果」。

一　三〇四頁中一八行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「當知是」。

一　三〇四頁中一九行末二字「當知」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　三〇四頁中二〇行末字「修」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇四頁中二一行「庄嚴」，普無此二字。

一　三〇四頁下二行末字「修」，資、磧作「作」。

一　三〇四頁下一一行第八字「人」，普作「其」。

一　三〇五頁上二一行首字「不」，資、磧、南、徑、清作「清」。

一　三〇五頁中二行首三字「舍利弗」，資、磧、南、徑、清無此三字。

一　三〇五頁中二二行「名身口意不淨」，普作「名菩薩身口意罪」。

一　三〇五頁中五行第一一及第一四字「若」，普均無。

一　三〇五頁中七行第五字「懸」，普作「懈怠」。

一　三〇五頁中一一行「口意」，資、磧、南、徑、清作「不得口不得意」。

一　三〇五頁中一三行第二字「若」，普無。

一三〇五頁中一九行第六字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三〇五頁下一二行「意識」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一三〇六頁中九行第三字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「為」。

一三〇六頁中末行第三字「我」，資、磧、南、徑、清作「有我」。

一三〇六頁中末行「我見疑戒」，普作「有衆見疑齋戒」。

一三〇六頁中末行第一〇字「名」，普作「名為」。

一三〇六頁下八行首字「為」，磧、作「於」。

一三〇七頁上八行首字「不」，資、磧、南、徑、清作「未」。

一三〇七頁上九行第六字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「設」。

一三〇八頁上一七行第一〇字「赴」，普、南、徑、清作「神通」。

一三〇八頁上二二行第三字「賢」，普無。

一三〇八頁中二行首字「賢」，普無。

一三〇八頁中九行首二字「世界」，石作「國土」。

一三〇八頁中二二行「檀那」，石作「檀」，以下各卷同。

一三〇八頁下八行第八字「急」，石作「色光」。

一三〇九頁中九行「世界」，石作「國」。

一三〇九頁下一一行第一二字「得」，石、普無。

一三〇九頁中一二行第一〇字「大」，磧、普、南、清作「復」。

一三〇九頁中六行第三字「光」，石作「國土」。

一三〇九頁上二一行第一一字「國」，石作「身已」。

一三〇九頁上二一行第五字「身」，石作「當得」。

一三一〇頁上一七行第一一字「整」，磧、南、清作「正」。

一三一〇頁上一八行第二字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「神通」。

一三一〇頁上末行第四字「當」，石作「當得」。

一三一〇頁上末行第七字及五行第五字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「唯世尊」。

一三一〇頁下二二行「是行」，石作「行是」。

清作「來往」。

一三一〇頁上六行「頗梨」，石作「瞰」；徑、清作「玻瓈」。

一三一一行第四字「天」，石作「天子」。

一三一〇頁中一六行第三字「寶」，普無。

一三一〇頁下五行「第七」，石作「第七之一」。

一三一〇頁下一四行第三字「諸」，資、徑、清作「敢」。

一三一〇頁下一七行第一二字「是」，普無。

一三一〇頁下二〇行第三字「字」，磧、普、南、徑、清作「寿者命者」，石資、普無。

一三一一頁上四行「壽者命者」，石作「寿命」。

一三一一頁中五行「脇脥、膊脚皆」，石、磧、普、南、徑、清作「肋脥膊脚足」。

一三一二頁中一二行第三字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三一一頁中一七行第八字「名」，石作「名字」。

一三一二頁下二行第五字「蜜」，資、磧、普、南、徑、清作「蜜般若波羅蜜」。

一三一二頁中三行第九字「惟」，資、磧、普、南作「維」，以下各卷時有出現。

一三一二頁中四行第八字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「土」。

一三一二頁中九行第二字「失」，資、磧、普、南、徑、清無

摩訶般若波羅蜜經卷第三　　林

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

勸學品第八

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲具足檀那波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸羅波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜當學般若波羅蜜菩薩欲知色當學般若波羅蜜欲知眼乃至意觸欲知眼觸乃至意觸因緣生受當學般若波羅蜜欲知十二因緣當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲斷身見戒取疑婬欲瞋恚色愛无色愛掉慢無明等一切結使及纏當學般若波羅蜜欲斷四縛四結四顛倒當學般若波羅蜜欲知十善道欲知四禪欲知四無量心四无色定四念處乃至十八不共法當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲入覺意三昧當學般若波羅蜜欲入六神通九次第定超越三昧當學般若波羅蜜欲得師子遊戲三昧當學般若波羅蜜欲得師子奮迅三昧當學般若波羅蜜欲得一切陀羅尼門當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲得首楞嚴三昧寶印三昧妙月三昧月幢相三昧一切法聚印三昧虛空住三昧三分清淨法印三昧觀印三昧畢法性三昧畢住相三昧如金剛三昧入一切法門三昧王三昧王印三昧淨力三昧高出三昧必入一切辯才三昧入諸法名三昧觀十方三昧諸陀羅尼門印三昧一切法不忘三昧攝一切三昧三昧不退轉神通三昧出鉾三昧諸三昧幢相三昧欲得如是等諸三昧門當學般若波羅蜜復次世尊菩薩摩訶薩欲滿一切衆生願當學般若波羅蜜欲得具足如是善根常不墮惡趣欲得不生卑賤之家欲得不住聲聞辟支佛地中欲得不隨善菩薩頂者當學般若波羅蜜尒時慧命舍利弗問須菩提言舍利弗若菩薩摩訶薩不

以方便行六波羅蜜入空无相無作三昧不墮聲聞辟支佛地亦不入菩薩位是名菩薩摩訶薩法生故墮頂舍利弗問須菩提言菩薩生須菩提荅舍利弗言生者名法愛舍利弗言何等法愛須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜色是空受念著受想行般若波羅蜜色是空受念著舍利弗是名菩薩摩訶薩順道法愛生復次舍利弗受想行識是空受念著舍利弗菩薩摩訶薩色是無相受念著色是無作受念著識是无相受念著色是寂滅受念著色受想行識是无作受念著受念著受想行識是寂滅受念著色是無常乃至識色是苦乃至識受念著是為菩薩順道无我乃至識受念著是為菩薩順道法愛生是苦應知集應斷盡應證道應修是垢法是淨法是應近是不應近是菩薩所應行是非菩薩所應行是非菩薩道是菩薩道是非菩薩學是菩薩學是非菩薩檀那波羅蜜般若波羅蜜是非菩薩檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜是菩薩檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜是菩薩方便是非菩薩方便是菩薩熟是非菩薩熟舍

利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是諸法受念著是為菩薩摩訶薩順道法愛生舍利弗問須菩提云何名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得入菩薩位復次舍利弗菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜應如是學不念色受想行識不念眼乃至意不念色乃至法不念檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不共法如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時內空中不見內空外空中不見內空外空內外空中不見內外空空空空空中不見空空大空大空中不見大空中不見第一義空中不見第一義空第一義空中不見有法空有為空中不見有為空無為空無為空中不見無為空无始空无始空中不見散空散空中不見散空性空中不見性空性空中不見諸法空諸法空中不見諸法空中不見自相空自相空中不見諸法空不可得空不可得空中不見無法

空中不見有法空有法空中不見無法有法空中不見无法有法空中不見有法空舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得入菩薩位復次舍利弗菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜應如是學不念色受想行識不念眼乃至意不念色乃至法不念檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不共法如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不念是心非心相常淨故舍利弗語須菩提云何名心相常淨須菩提言是心不應念不應高无等等心不應念不應高何以故是心非心相常淨故舍利弗語須菩提云何名心相常淨須菩提言若菩薩知是心相與婬怒癡不合不離諸纏流縛等諸結使一切煩惱不合不離聲聞辟支佛心不合不離舍利弗是名菩薩心相常淨舍利弗語須菩提有是無心相心不須菩提報舍利弗言无心相中有心相無心相可得不舍利弗言不可得須菩提言若不可得不應問有是無心相心不

舍利弗復問何等是无心相須菩提言諸法不壞不分別是名無心相舍利弗復問須菩提但是心不壞不分別色亦不壞不分別乃至佛道亦不壞不分別耶須菩提言若能知心相不壞不分別是菩薩亦能知色乃至佛道不壞不分別是菩薩摩訶薩應如是讚須菩提言善哉善哉汝真是佛子從佛口生從法化生取法分不取財分法中自信身得證如佛所說得無諍三昧中汝最第一實如佛所舉須菩提菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜是中亦當分別知菩薩如汝所說行則不離般若波羅蜜須菩提善男子善女人欲學聲聞地亦當應聞般若波羅蜜持誦讀正憶念如說行欲學辟支佛地亦當應聞般若波羅蜜持誦讀正憶念如說行欲學辟支佛般若波羅蜜持誦讀正憶念如說行欲學菩薩行般若波羅蜜當為說般若波羅蜜經集散品第九

尒時慧命須菩提白佛言世尊我不覺不得是菩薩行般若波羅蜜當為誰說般若波羅蜜世尊我不得一切諸法集散若我為菩薩作字言菩薩或當有悔世尊是字不住亦不不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不不住世尊我不得色集散乃至識集散若不可得云何當作名字世尊以是因緣故是字不住亦不不住何以故是字無所有故世尊我不得六波羅蜜乃至十八不共法集散世尊我若不得如是法性實際法相法位集散云何當作字言是菩薩世尊是字不住亦不不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不不住世尊我不得眼集散乃至意集散若不可得云何當作名字言是菩薩世尊是字不住亦不不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不不住世尊我不得色集散乃至法集散若不可得云何當作名字言是菩薩世尊是字不住亦不不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不不住世尊我不得眼界乃至意識界若不可得云何當作名字言是菩薩世尊是字不住亦不不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不不住世尊我不得檀波羅蜜乃至般若波羅蜜若不可得云何當作名字言是菩薩世尊是字不住亦不不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不不住世尊我不得四念處乃至八聖道分集散空無相无作

至不得老死盡集散世尊我不得婬怒癡集散諸邪見集散皆亦如是世尊我不得一切諸法集散四念處乃至八聖道分集散空無相无作集散四禪四無量心四无色定集散四念佛念法念僧念戒念捨念天念善念入出息念身念死集散我亦不得佛十力乃至十八不共法集散世尊我若不得六波羅蜜乃至十八不共法集散云何當作字言是菩薩世尊是字不住亦不不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不不住世尊我不得五受陰集散我亦不得如響如影如焰如化五受陰集散亦如上說世尊我不得諸善不善法集散亦如上說我不得有為无為法有漏無漏法集散過去未来現在法集散何等是不過去不未来不現在所謂無為法世尊我亦不得無為法集散世尊我不得无明盡集散乃

得佛集散世尊我亦不得十方如恒
河沙等世界諸佛及菩薩聲聞集散
世尊若我不得諸佛集散云何當教
菩薩摩訶薩般若波羅蜜世尊是菩
薩字不住亦不不住何以故是字無
所有故以是故是字不住亦不不住
世尊我不得是諸法實相集散云何
當與菩薩作字言是菩薩世尊是諸
法實相名字不住亦不不住何以故
是名字無所有故以是故是名字不
住亦不不住世尊諸法因緣和合假
名施設所謂菩薩是名字於五陰中
不可說十二入十八界乃至十八不
共法中不可說於和合法中亦无可
說世尊譬如夢於諸法中不應住眼
影焰化於諸法中亦不可說譬如名
虛空亦無法中可說世尊如地水火
風名亦无法中可說戒三昧智慧解
脫解脫知見名亦無法中可說如須
陀洹名字乃至阿羅漢辟支佛名字
亦無法中可說如佛名法名亦无法
中可說所謂若善若不善若常若無
常若苦若樂若我若无我若寂滅若

離若有若無世尊我以是義故心悔
一切諸法集散相不可得云何為菩
薩作字言是菩薩世尊是字不住亦
不不住何以故是字無所有故以是
故是字不住亦不不住世尊若菩薩
摩訶薩聞作是說般若波羅蜜如是
相如是義心不沒不悔不驚不畏不
怖當知是菩薩必住阿惟越致性中
住不住法亦如是世尊以是因緣故菩
薩摩訶薩欲行般若波羅蜜四念處
不共法亦如是四念處乃至十八
尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜檀
那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波
羅蜜中不應住何以故檀那波羅蜜
空識種中不應住無明乃至老死中
不應住何以故世尊色空不名為色
行識識相空世尊色空不名為色離
空亦无色色即是空空即是色受想
行識識空不名為識離空亦无識識
即是空空即是識乃至老死老死相
空世尊老死空不名老死離空亦無
老死老死即是空空即是老死世尊

以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若
波羅蜜不應色中住乃至老死中亦不
應住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜四念處中不應住何以故
四念處四念處相空世尊四念處空
不名四念處離空亦无四念處四念
處即是空空即是四念處乃至十八
不共法亦如是空空即是世尊以是因
緣故菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
不共法中不應住復次世尊菩薩摩
訶薩欲行般若波羅蜜檀那波羅蜜
若波羅蜜相空世尊檀那波羅蜜空
不名檀那波羅蜜離空亦无檀那波
羅蜜即是空空即是檀那波羅蜜乃至
般若波羅蜜亦如是世尊以是因緣故菩
薩摩訶薩欲行般若波羅蜜不應六波
羅蜜中住復次世尊菩薩摩訶薩欲
行般若波羅蜜文字中不應住一字

門二字門如是種種字門中不應住何以故諸字諸字相空故亦如上說復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜諸神通中不應住何以故諸神通諸神通相空神通空不名神通離空亦空亦无神通神通即是空空即是神通世尊以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜諸神通中不應住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜色是無常不應住受想行識是无常無常即是空空即是色色是無常不應住何以故無常无常相空世尊無常空亦不名无常離空亦無无常因緣故菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜如乃至陁羅尼門中不應住世尊如菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜无以方便故以無常即是空空即是色色是空不應住受想行識是无常不應住何以故無常无常相空世尊以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜如乃至陁羅尼門中不應住世尊如菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜不具足般若波羅蜜故不能得成就薩婆若

相乃至陁羅尼三昧門相是名垢相
是相若受若修可得薩婆若者先尼
梵志於一切智中終不生信去何為
信信般若波羅蜜分別解知稱量思
惟不以相法不以無相法如是先尼
梵志不取相住信行中用性空智入
諸法相中不受色不受受想行識何
以故諸法自相空故不可得受是先
尼梵志非內觀得故見是智慧非外
觀得故見是智慧亦不見是法智者知法
是智慧亦不无智慧何以故梵志不
知處故此梵志非內色中見是智慧
非內受想行識中見是智慧非外色
中見是智慧非內外智慧非外受想行識中見是
智慧非內外色中見是智慧亦不離色受
受想行識中見是智慧亦不離色受
想行識中見是智慧內外空故先尼
梵志此中心得信解於一切智以是
故梵志信諸法實相一切法不可得
故如是信解已無法可受諸法无相
無憶念故是梵志於諸法亦無所得
若取若捨取捨不可得故是梵志亦

不念智慧諸法相无念故世尊是名
菩薩摩訶薩般若波羅蜜此彼岸不
度故是菩薩色受想行識不受一切
法不受故乃至諸陁羅尼三昧門亦
不受一切法不受故是菩薩於是中
亦不取涅槃未具足四念處乃至八
聖道分未具足十力乃至十八不共
法故何以故是四念處非四念處乃
至十八不共法非十八不共法是諸
法非法亦不非法是名菩薩摩訶薩
般若波羅蜜色不受乃至十八不共
法不受復次世尊菩薩摩訶薩欲行
般若波羅蜜應如是思惟何者是般
若波羅蜜何以故名般若波羅蜜是
故舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時心不沒不悔不驚不畏不
如是觀時於一切智法無所有不可得一切種智法無
怖當知是菩薩不離般若波羅蜜行
舍利弗問須菩提何因緣故當知菩
薩不離般若波羅蜜行須菩提言色
離色性受想行識離識性六波羅蜜
舍利弗復問須菩提云何是色性云
何是受想行識性云何乃至實際離性
須菩提言无所有是色性無所有是

受想行識性乃至無所有是實際性
舍利弗以是因緣故當知色離色性
受想行識離識性乃至實際離實際
性舍利弗色亦離色相受想行識亦
離識相乃至實際亦離實際相亦
離相性亦離性舍利弗問須菩提菩
薩摩訶薩若如是學得成就薩婆若何
以故以諸法不生不成就故舍利弗
問須菩提何因緣故諸法不生不成就
就須菩提言色色空是色生成就不
可得受想行識識空是識生成就不
可得乃至實際空是實際生成
就不可得舍利弗菩薩摩訶薩如是
學漸近薩婆若漸得身清淨心清淨
相清淨漸得身清淨心清淨相清淨
故是菩薩不生染心不生瞋心不生
癡心不生憍慢心不生慳貪心不生
邪見心是菩薩不生染心乃至不生
邪見心故終不生母人腹中常得化
生從一佛國至一佛國成就衆生淨
佛國土乃至阿耨多羅三藐三菩提

終不離諸佛舍利弗菩薩摩訶薩當
作是行般若波羅蜜當作是學般若
波羅蜜
摩訶般若波羅蜜經相行品第十
尒時須菩提白佛言世尊若菩薩摩
訶薩無方便欲行般若波羅蜜若行
若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時色
受念妄解為色故作行不能得離生老病
死憂悲苦惱及後世苦若菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時无方便眼受念
色是常行為行相若色是無常行為行相若
行為行相若受想行識是無常行為行相若
識是苦行為行相若受想行識是樂行為
行相若受想行識是有行為行相若色
是空行為行相若受想行識是空行
法故作行若為作行是菩薩不能得
離生老病死憂悲苦惱及後世苦如
是菩薩尚不能得聲聞辟支佛地證
何況得阿耨多羅三藐三菩提无有
是處舍利弗當知是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜無方便舍利弗問須菩
提云何當知菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜有方便須菩提語舍利弗若菩

薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時不行色不行受想行識不行色相不行受想行識相不行色受想行識常不行色受想行識无常不行色受想行識苦不行色受想行識樂不行色受想行識我不行色受想行識无我不行色受想行識空不行色受想行識無相不行色受想行識無作不行色受想行識寂滅何以故舍利弗是色空為非色離空无色受想行識空不為非受想行識離空无十八不共法離十八不共法無空空即是色色離色無空色即是空空即是色受想行識離不行色受想行識離空无識離識無空空即是識識即是空乃至十八不共法空為非十八不共法離空无十八不共法無空空即是十八不共法即是空如是舍利弗當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便是菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜能得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時行亦不受不行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗語須菩提菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜時何因緣故不受須菩提言是般若波羅蜜自性不可得故不受何以故無所有性是般若波羅蜜舍利弗以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受舍利弗以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色不行受想行識不行色相不行受想行識相不行色受想行識常不行色受想行識无常不行色受想行識苦不行色受想行識樂不行色受想行識我不行色受想行識无我不行色受想行識空不行色受想行識無相不行色受想行識無作不行色受想行識寂滅何以故舍利弗是色空為非色離空无色受想行識空不為非受想行識離空无十八不共法離十八不共法無空空即是十八不共法即是空如是舍利弗當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時行亦不受不行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗語須菩提菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜時何因緣故不受須菩提言是般若波羅蜜自性不可得故不受何以故無所有性是般若波羅蜜舍利弗以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受不受亦不受何以故一切法性法性三昧畢幢相三昧金剛三昧入法印三昧三昧王安立三昧王印三昧放光三昧力進三昧出生三昧必入辯才三昧入名字三昧觀方三昧陁羅尼印三昧不忘三昧攝諸法海印三昧遍覆虛空三昧金剛輪三昧寶斷三昧能照耀三昧　不求三昧無畏住三昧无心三昧淨燈三昧無邊明三昧能作明三昧普遍明三昧堅淨諸三昧三昧无垢明三昧作樂三昧電光三昧無盡三昧威德三昧離盡三昧不動三昧莊嚴三昧日光三昧月淨三昧淨明三昧能作明三昧作行三昧知相三昧如金剛三昧心住三昧遍照三昧安立三昧寶頂三昧妙法印三昧法等三昧生喜三昧到法頂三昧能散三昧壞諸法處三昧字等相三昧離字三昧斷緣三昧不壞三昧無　變三昧无處行度緣三昧離閻三昧無去三昧不動三昧集諸德三昧住无心三昧妙淨花三昧覺意三昧無量辯三昧无等等三昧度諸法三昧分別諸法

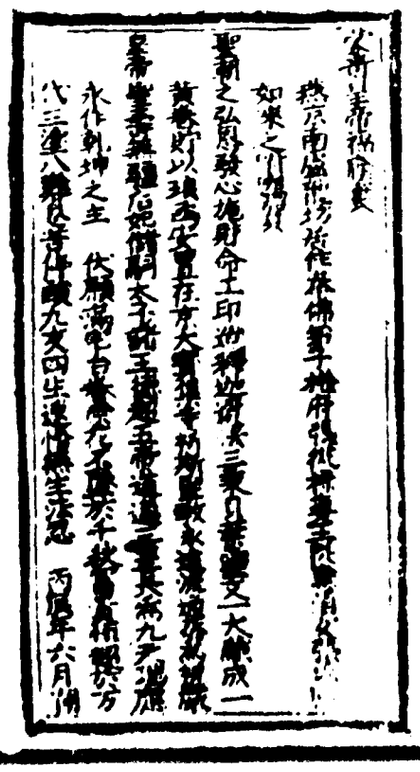
三昧散疑三昧無住處三昧一相三昧生行三昧一行三昧不一行三昧妙行三昧達一切有底散三昧入言語三昧離音聲字語三昧然炬三昧淨相三昧破相三昧不盡行三昧多陁羅尼三昧取諸邪正相三昧滅憎愛三昧逆順三昧淨光三昧堅固三昧滿月淨光三昧大莊嚴三昧能照一切世三昧等三昧無諍行三昧无住處樂三昧如住定三昧壞身三昧壞語如虛空三昧離著如虛空不染三昧舍利弗是菩薩摩訶薩行是諸三昧疾得阿耨多羅三藐三菩提復有无量阿僧祇三昧門陁羅尼門菩薩摩訶薩行是諸三昧門陁羅尼門疾得阿耨多羅三藐三菩提慧命須菩提隨佛讚言善哉善哉須菩提如是如是菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜乃至十八不共法亦不念是三昧亦不念非三昧我今入是三昧我已入是三昧是菩薩摩訶薩都無分

別念舍利弗問須菩提菩薩摩訶薩住是諸三昧已從過去佛受記耶須菩提報言不也舍利弗何以故般若波羅蜜不異諸三昧諸三昧不異般若波羅蜜般若波羅蜜及三昧般若波羅蜜及三昧不異般若波羅蜜及三昧即是般若波羅蜜是法不可得故學四念處乃至十八不共法是法不可得故學般若波羅蜜是法不可得故乃至學檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜不可得故學舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩學般若波羅蜜是法不可得故學四念處乃至十八不共法是法不可得故學般若波羅蜜是法不可得故學檀那波羅蜜乃至學般若波羅蜜不可得故舍利弗菩薩摩訶薩如是學為學般若波羅蜜不異諸三昧諸三昧不異般若波羅蜜般若波羅蜜及三昧般若波羅蜜及三昧即是般若波羅蜜是法不可得故學四念處不可得故乃至學般若波羅蜜是法不可得故學檀那波羅蜜乃至學般若波羅蜜不可得故佛言如是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜是法不可得舍利弗言世尊何等法不可得佛言我不可得乃至知者見者不可得畢竟淨故五陰不可得畢竟淨故十二入不可得十八界不可得畢竟淨故乃至老死不可得畢竟淨故集滅道諦不可得畢竟淨故欲界不可得畢竟淨故色界無色界不可得畢竟淨故四念處不可得畢竟淨故乃至十八不共法不可得畢竟淨故般若波羅蜜不可得畢竟淨故斯陁含阿那含向羅漢辟支佛不可得畢竟淨故佛不可得畢竟淨故佛不可得畢竟淨故

畢竟淨故舍利弗白佛言世尊何等是畢竟淨佛言不出不生无得無作是名畢竟淨舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩如是學於諸法無所學何以故舍利弗諸法相不告舍利弗菩薩摩訶薩若如是學為學般若波羅蜜乃至不住十八不共法以是因緣故名為凡夫如小兒亦如凡人所著舍利弗白佛言世尊諸法實相云何有佛言諸法无所有如是有如是無所有是事不知名為无明舍利弗菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜不得薩婆若佛告舍利弗色是事不知名為无明佛告舍利弗色乃至識亦如是舍利弗菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云何學般若波羅蜜佛言世尊菩薩摩訶薩學般若波羅蜜不著色乃至不著識不著眼乃至不著意不著四念處乃至不著十八不共法不著一切種智不著須陀洹果不著斯陀含果不著阿那含果不著阿羅漢果不著辟支佛道不著菩薩道不著佛道不著三乘不著三界不著欲界不著色界不著無色界不著

出聲聞辟支佛法中是人亦不信不信何等不信色空乃至不信十八不共法空是人不住不住何等不住檀波羅蜜乃至不住般若波羅蜜不住阿惟越致地乃至不住十八不共法以是因緣故名為凡夫如小兒亦名為著者何等為著著色乃至識著眼乃至著意入乃至著眼識界乃至著四念處乃至著十八不共法著一切種智著須陀洹果著斯陀含果著阿那含果著阿羅漢果著辟支佛道著菩薩道著佛道著三乘著三界著欲界著色界著無色界不著如是學般若波羅蜜不學般若波羅蜜不得薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若舍利弗菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜得薩婆若佛告舍利弗色是事不知名為无明舍利弗菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云何學般若波羅蜜佛言世尊菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時不見般若波羅蜜乃至不見一切種智何以故菩薩摩訶薩不得薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜不可以不可得故舍利弗白佛言世尊云何名不可得佛言諸法內空乃至無法有法空故

大品般若經卷第三



一　底本，金藏大寶集寺本。

一　三一七頁中四行第二字「時」，資、普作「時慧命」。

一　三一七頁中六行「尸羅」，石作「尸」，以下各卷時有出現。

一　三一七頁中一四行第八字「怒」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋」。

一　三一七頁中一六行第一〇字「捔」，磧、普作「調」。

一　三一七頁中一七行首二字「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　三一七頁下一〇行第六字「必」，徑、清作「不」。

一　三一七頁下一五行第一〇字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　三一八頁上五行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一八頁中四行第五字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　三一八頁中二一行第七至八字「不可」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」，下同。

一　三一八頁下一行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一　三一八頁下二行「世界」，資、磧、普、南、徑、清作「國土」。

一　三一八頁下一三行第四字「夢」，資、磧、普、南、徑、清作「如夢」。

一　三一九頁下一三行第一一字「亦」，普無。

一　三一九頁下二二行第一二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法也」。

一　三二〇頁上二行「世界」，資、磧、普、南、徑、清作「國土」。

一　三二〇頁上一三行第六字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　三二〇頁上一四行第一〇字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一　三二〇頁上二〇行第四字「字」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二〇頁上二一行第九字「名」，資、磧、普、南作「名佛」，南作「名字」。

一　三二〇頁下二行第一四字「亦」，資、普無。

一　三二一頁上五行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二一頁上末行第七字「相」，資、普無。

一　三二一頁中五行第二字「空」，南、徑、清作「相空」。

一　三二一頁中一二行「陁羅尼」，資、磧、普、南、徑、清作「陁羅尼門」，下至一四行同。

一　三二一頁中一七行第一〇至一一字「无以」，資、磧、普、南、徑、清作「以無」。

一　三二一頁中一七行末二字至一八行首字「故以吾」，資、磧、南作「故」，普無。

一　三二一頁中一八行末字至一九行首字「以吾」，資、磧、南、徑、清作「故」，普無。

一　三二一頁中一九行末字至二〇行第三字及第一〇字「故見」，資、磧、普、南、徑、清作「得故見」，普作「得見」。

一　三二一頁上九行第七至九字及一〇行末三字「得故見」，資、磧、普、南、徑、清作「故得」，普作「得是」。

一　三二一頁上一〇行第三字及第一一字「故」，普無。

一　三二二頁上一一行第一一字「慧」，資、磧、南、徑、清作「有」。

一　三二二頁中一行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　三二二頁上一一行第五字至第九字「故以吾我」，資、磧、南作「有我」，普、徑、清作「故以吾我」。

一　三二二頁下一行第一二字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「於十二入」。

一　三二二頁上一行「諸陀羅尼門」，資、磧、南、徑、清作「陁羅尼」。

一　三二二頁上三行第一二字「云」，普作「諸陀羅尼門」。

一　三二二頁上七行第四字「中」，資、磧作「字」。

一　三二二頁下二行第一〇字「乃」，普無。

一　三二三頁上七行「法法」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　三二三頁上八行首字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一　三二三頁中四行「相行品」，石、普、清作「行相品」。

一　三二三頁下九行第九字「能」，石無。

一　三二四頁中一三行第七至第九字「摩訶薩」，石無。

一　三二四頁中一四行第九字「餘」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諸餘」。

一　三二四頁中一五行第八至第九字「諸三」，石作「餘二」。

一　三二四頁中末行第四字「出」，石無。

一　三二四頁下五行第八字「忘」，磧、普、南、徑、清作「三」，資、磧作「妄」。

一　三二四頁下七行末字「三」，資、徑、清作「三昧三」。

一　三二四頁下一一行第四字「電」，普作「雷」。

一　三二五頁中一八行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　三二五頁下七行第一〇字至八行第三字「如是菩薩摩訶薩學」，資、磧、普、南、徑、清作「是菩薩摩訶薩學」，石作「如」。

一　三二六頁上一五行及一六行「凡夫」，石、資、磧、普作「凡人」。

一　三二六頁上一九行「凡人」，南、徑、清作「凡夫」。

一　三二六頁中一二行末字「等」，石無。

一　三二六頁上末行末字「不」，石作「言」。

一　三二六頁中一行首字「出」，石作「是」。

一　三二六頁中二行第二字「是」，磧、普、徑、清作「此」。

一　三二六頁中一二行末字「等」，南、徑、清作「凡夫」。

一　三二六頁下一九行「凡人」，資、磧、普、南、徑、清作「是菩薩摩訶薩學」，資、磧、普、南、徑、清作「不出是人」。

一　三二六頁中七行第二字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「為著」。

一　三二六頁下一行第四至五字「不學」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不學」，下同。

一　三二六頁上一一行第一〇字「善」，普作「身表」。

一　三二五頁上一一行第五字「是」，石作「是」。

摩訶般若波羅蜜經卷第四　　苻

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

幻學品第十一

尒時慧命須菩提白佛言世尊若當有人問言幻人學般若波羅蜜當得薩婆若不幻人學禪那波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那波羅蜜學四念處乃至十八不共法及一切種智得薩婆若不我當云何答佛告須菩提於汝意云何色與幻有異不眼界乃至意識界與幻有異不眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受與幻有異不須菩提言不也世尊佛言於汝意云何眼與幻有異不乃至意與幻有異不色乃至法與幻有異不須菩提於汝意云何檀那波羅蜜與幻有異不不也世尊於汝意云何四念處與幻有異不乃至八聖道分與幻有異不不也世尊於汝意云何五受陰與幻有異不不也世尊於汝意云何空無相无作與幻有異不不也世尊須菩提於汝意云何檀那波羅蜜與幻有異不乃至十八不共法與幻有異不不也世尊須菩提於汝意云何阿耨多羅三藐三菩提與幻有異不不也世尊何以故色不異幻幻即是色色即是幻受想行識不異幻幻即是識世尊眼不異幻幻即是眼眼即是幻幻即是眼眼觸因緣生受亦如是不異眼眼即是幻幻即是眼乃至意觸因緣生受亦如是世尊四念處不異幻幻不異四念處四念處即是幻幻即是四念處乃至四念處即是幻幻即是阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提即是幻幻即是阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提於汝意云何幻有生有滅不不也世尊須菩提於汝意云何幻有垢有淨不不也世尊須菩提於汝意云何五受陰假名是菩薩不如是世尊於汝意云何五受陰假名有生滅垢淨不不也世尊於汝意云何若法但有名字非身非身業非口非

口業非意非意業不生不滅不垢不
淨如是法能學般若波羅蜜得薩婆
若不不也世尊菩薩摩訶薩若能如
是學般若波羅蜜當得薩婆若以无
所得故須菩提白佛言世尊菩薩摩
訶薩應如是學般若波羅蜜得阿耨
多羅三藐三菩提如幻人　何以故
世尊當知五陰即是幻人幻人即是
五陰佛告須菩提於汝意云何是五
陰學般若波羅蜜當得薩婆若不不
也世尊何以故是五陰性无所有無
所有性亦不可得佛告須菩提於汝
意云何如夢五陰學般若波羅蜜當
得薩婆若不不也世尊何以故夢性
無所有无所有性亦不可得於汝意
云何如嚮如影如焰如化五陰學般
若波羅蜜當得薩婆若不不也世尊
何以故嚮影焰化性無所有无所有
性亦不可得六情亦如是世尊五陰
即是六情六情即是五陰如是法皆
內空故不可得乃至無法有法空故
不可得須菩提白佛言世尊新發大
乘意菩薩聞說般若波羅蜜將无恐

怖佛告須菩提若新發大乘意菩薩
於般若波羅蜜無方便亦不得善知
識是菩薩或驚或怖或畏須菩提白
佛言世尊何等是方便菩薩行是方
便不驚不畏不怖佛告須菩提有菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜應觀受想
行識无常相是亦不可得受想行識
亦不可得不以聲聞辟支佛心觀
復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜有方便心觀識無常亦不可得
心觀色苦相是亦不可得受想行識
亦如是應菩薩婆若心觀色无我相
空故不可得乃至無法有法空故不
可得須菩提白佛言世尊菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜中方便復次須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无常相是亦不可得乃至觀識无常
相是亦不可得須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色苦相是亦不可
得乃至觀識苦相是亦不可得須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无我相是亦不可得乃至觀識无我
相是亦不可得須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色空相是亦不可
得乃至觀識空相是亦不可得須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
寂滅相是亦不可得乃至觀識寂滅
相是亦不可得須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色離相是亦不可
得乃至觀識離相是亦不可得須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无常相亦不可得乃至觀識无常相
亦不可得須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色苦相无我相空相無
相寂滅相離相无作相亦不可得乃
至觀識苦相无我相空相無相寂滅
相離相无作相亦不可得須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常
相是亦不可得不以聲聞辟支佛心
觀復次須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜有方便心觀色无常亦不可
得不以聲聞辟支佛心觀識无常亦
不可得不以聲聞辟支佛心觀復次
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色苦相是亦不可得受想行識亦
如是復次須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色无我空無相无作寂
滅離亦不可得受想行識亦如是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應菩
薩婆若心觀色無常相亦不可得乃
至觀識無常相亦不可得受想行識
亦如是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色苦相是亦不可得乃
至觀識苦相是亦不可得須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无我
相空相無相无作相寂滅相離相是
亦不可得乃至觀識无我相空相無
相寂滅相離相无作相是亦不可得
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色寂滅相是亦不可得乃至觀識
寂滅相是亦不可得須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色離相是亦
不可得乃至觀識離相是亦不可得
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色无常相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色无常相不住色中
觀色无常相不住受想行識中觀受
想行識无常相不住受想行識中觀
受想行識无常相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色苦相不住色中觀色苦相不
住受想行識中觀受想行識苦相不
住受想行識中觀受想行識苦相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无我相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色无我相不
住色中觀色无我相不住受想行識
中觀受想行識无我相不住受想行
識中觀受想行識无我相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色空相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色空相不住色中觀色
空相不住受想行識中觀受想行識
空相不住受想行識中觀受想行識
空相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色寂滅相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂
滅相不住色中觀色寂滅相不住受
想行識中觀受想行識寂滅相不住
受想行識中觀受想行識寂滅相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色離相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色離相不住色
中觀色離相不住受想行識中觀受
想行識離相不住受想行識中觀受
想行識離相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色无常相不住色中觀色无常相
不住受想行識中觀受想行識无常
相不住受想行識中觀受想行識无
常相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色苦相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相
不住色中觀色苦相不住受想行識
中觀受想行識苦相不住受想行識
中觀受想行識苦相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无我相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无我相不住色中觀色
无我相不住受想行識中觀受想行
識无我相不住受想行識中觀受想
行識无我相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色空相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色空相不住色中觀色空相不住受
想行識中觀受想行識空相不住受
想行識中觀受想行識空相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色寂滅相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色寂滅相不住色
中觀色寂滅相不住受想行識中觀
受想行識寂滅相不住受想行識中
觀受想行識寂滅相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
離相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色離相不住色中觀色離相
不住受想行識中觀受想行識離相
不住受想行識中觀受想行識離相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色无常相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常相
不住色中觀色无常相不住受想行
識中觀受想行識无常相不住受想
行識中觀受想行識无常相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色苦相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色苦相不住色中觀
色苦相不住受想行識中觀受想行
識苦相不住受想行識中觀受想行
識苦相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色无我相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无我相不住色中觀色无我相不住
受想行識中觀受想行識无我相不
住受想行識中觀受想行識无我相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色空相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色空相不住
色中觀色空相不住受想行識中觀
受想行識空相不住受想行識中觀
受想行識空相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色寂滅相不住色中觀色寂滅
相不住受想行識中觀受想行識寂
滅相不住受想行識中觀受想行識
寂滅相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色離相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色離
相不住色中觀色離相不住受想行
識中觀受想行識離相不住受想行
識中觀受想行識離相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色无常相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色无常相不住色中觀
色无常相不住受想行識中觀受想
行識无常相不住受想行識中觀受
想行識无常相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色苦相不住色中觀色苦相不住
受想行識中觀受想行識苦相不住
受想行識中觀受想行識苦相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色无我相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色无我相不住
色中觀色无我相不住受想行識中
觀受想行識无我相不住受想行識
中觀受想行識无我相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色空相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色空相不住色中觀色空
相不住受想行識中觀受想行識空
相不住受想行識中觀受想行識空
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色寂滅相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅
相不住色中觀色寂滅相不住受想
行識中觀受想行識寂滅相不住受
想行識中觀受想行識寂滅相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色離相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色離相不住色中
觀色離相不住受想行識中觀受想
行識離相不住受想行識中觀受想
行識離相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色无常相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色无常相不住色中觀色无常相不
住受想行識中觀受想行識无常相
不住受想行識中觀受想行識无常
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色苦相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相不
住色中觀色苦相不住受想行識中
觀受想行識苦相不住受想行識中
觀受想行識苦相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无
我相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色无我相不住色中觀色无
我相不住受想行識中觀受想行識
无我相不住受想行識中觀受想行
識无我相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色空相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
空相不住色中觀色空相不住受想
行識中觀受想行識空相不住受想
行識中觀受想行識空相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色寂滅相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色寂滅相不住色中
觀色寂滅相不住受想行識中觀受
想行識寂滅相不住受想行識中觀
受想行識寂滅相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色離
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色離相不住色中觀色離相不
住受想行識中觀受想行識離相不
住受想行識中觀受想行識離相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无常相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色无常相不
住色中觀色无常相不住受想行識
中觀受想行識无常相不住受想行
識中觀受想行識无常相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色苦相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色苦相不住色中觀色
苦相不住受想行識中觀受想行識
苦相不住受想行識中觀受想行識
苦相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色无我相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无
我相不住色中觀色无我相不住受
想行識中觀受想行識无我相不住
受想行識中觀受想行識无我相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色空相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色空相不住色
中觀色空相不住受想行識中觀受
想行識空相不住受想行識中觀受
想行識空相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色寂滅相不住色中觀色寂滅相
不住受想行識中觀受想行識寂滅
相不住受想行識中觀受想行識寂
滅相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色離相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色離相
不住色中觀色離相不住受想行識
中觀受想行識離相不住受想行識
中觀受想行識離相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无常相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无常相不住色中觀色
无常相不住受想行識中觀受想行
識无常相不住受想行識中觀受想
行識无常相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色苦相不住色中觀色苦相不住受
想行識中觀受想行識苦相不住受
想行識中觀受想行識苦相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色无我相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色无我相不住色
中觀色无我相不住受想行識中觀
受想行識无我相不住受想行識中
觀受想行識无我相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
空相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色空相不住色中觀色空相
不住受想行識中觀受想行識空相
不住受想行識中觀受想行識空相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色寂滅相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅相
不住色中觀色寂滅相不住受想行
識中觀受想行識寂滅相不住受想
行識中觀受想行識寂滅相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色離相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色離相不住色中觀
色離相不住受想行識中觀受想行
識離相不住受想行識中觀受想行
識離相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色无常相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无常相不住色中觀色无常相不住
受想行識中觀受想行識无常相不
住受想行識中觀受想行識无常相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色苦相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色苦相不住
色中觀色苦相不住受想行識中觀
受想行識苦相不住受想行識中觀
受想行識苦相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无我
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色无我相不住色中觀色无我
相不住受想行識中觀受想行識无
我相不住受想行識中觀受想行識
无我相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色空相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色空
相不住色中觀色空相不住受想行
識中觀受想行識空相不住受想行
識中觀受想行識空相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色寂滅相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色寂滅相不住色中觀
色寂滅相不住受想行識中觀受想
行識寂滅相不住受想行識中觀受
想行識寂滅相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色離相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色離相不住色中觀色離相不住
受想行識中觀受想行識離相不住
受想行識中觀受想行識離相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色无常相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色无常相不住
色中觀色无常相不住受想行識中
觀受想行識无常相不住受想行識
中觀受想行識无常相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色苦相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色苦相不住色中觀色苦
相不住受想行識中觀受想行識苦
相不住受想行識中觀受想行識苦
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色无我相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无我
相不住色中觀色无我相不住受想
行識中觀受想行識无我相不住受
想行識中觀受想行識无我相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色空相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色空相不住色中
觀色空相不住受想行識中觀受想
行識空相不住受想行識中觀受想
行識空相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色寂滅相不住色中觀色寂滅相不
住受想行識中觀受想行識寂滅相
不住受想行識中觀受想行識寂滅
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色離相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色離相不
住色中觀色離相不住受想行識中
觀受想行識離相不住受想行識中
觀受想行識離相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无
常相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色无常相不住色中觀色无
常相不住受想行識中觀受想行識
无常相不住受想行識中觀受想行
識无常相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色苦相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
苦相不住色中觀色苦相不住受想
行識中觀受想行識苦相不住受想
行識中觀受想行識苦相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色无我相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色无我相不住色中
觀色无我相不住受想行識中觀受
想行識无我相不住受想行識中觀
受想行識无我相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色空
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色空相不住色中觀色空相不
住受想行識中觀受想行識空相不
住受想行識中觀受想行識空相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色寂滅相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅相不
住色中觀色寂滅相不住受想行識
中觀受想行識寂滅相不住受想行
識中觀受想行識寂滅相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色離相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色離相不住色中觀色
離相不住受想行識中觀受想行識
離相不住受想行識中觀受想行識
離相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色无常相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无
常相不住色中觀色无常相不住受
想行識中觀受想行識无常相不住
受想行識中觀受想行識无常相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色苦相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色苦相不住色
中觀色苦相不住受想行識中觀受
想行識苦相不住受想行識中觀受
想行識苦相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色无我相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色无我相不住色中觀色无我相
不住受想行識中觀受想行識无我
相不住受想行識中觀受想行識无
我相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色空相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色空相
不住色中觀色空相不住受想行識
中觀受想行識空相不住受想行識
中觀受想行識空相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
寂滅相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色寂滅相不住色中觀色
寂滅相不住受想行識中觀受想行
識寂滅相不住受想行識中觀受想
行識寂滅相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色離相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色離相不住色中觀色離相不住受
想行識中觀受想行識離相不住受
想行識中觀受想行識離相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色无常相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色无常相不住色
中觀色无常相不住受想行識中觀
受想行識无常相不住受想行識中
觀受想行識无常相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
苦相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色苦相不住色中觀色苦相
不住受想行識中觀受想行識苦相
不住受想行識中觀受想行識苦相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色无我相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色无我相
不住色中觀色无我相不住受想行
識中觀受想行識无我相不住受想
行識中觀受想行識无我相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色空相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色空相不住色中觀
色空相不住受想行識中觀受想行
識空相不住受想行識中觀受想行
識空相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色寂滅相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
寂滅相不住色中觀色寂滅相不住
受想行識中觀受想行識寂滅相不
住受想行識中觀受想行識寂滅相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色離相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色離相不住
色中觀色離相不住受想行識中觀
受想行識離相不住受想行識中觀
受想行識離相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色无常相不住色中觀色无常
相不住受想行識中觀受想行識无
常相不住受想行識中觀受想行識
无常相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色苦相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦
相不住色中觀色苦相不住受想行
識中觀受想行識苦相不住受想行
識中觀受想行識苦相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色无我相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色无我相不住色中觀
色无我相不住受想行識中觀受想
行識无我相不住受想行識中觀受
想行識无我相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色空相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色空相不住色中觀色空相不住
受想行識中觀受想行識空相不住
受想行識中觀受想行識空相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色寂滅相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色寂滅相不住
色中觀色寂滅相不住受想行識中
觀受想行識寂滅相不住受想行識
中觀受想行識寂滅相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色離相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色離相不住色中觀色離
相不住受想行識中觀受想行識離
相不住受想行識中觀受想行識離
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色无常相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常
相不住色中觀色无常相不住受想
行識中觀受想行識无常相不住受
想行識中觀受想行識无常相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色苦相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色苦相不住色中
觀色苦相不住受想行識中觀受想
行識苦相不住受想行識中觀受想
行識苦相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色无我相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色无我相不住色中觀色无我相不
住受想行識中觀受想行識无我相
不住受想行識中觀受想行識无我
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色空相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色空相不
住色中觀色空相不住受想行識中
觀受想行識空相不住受想行識中
觀受想行識空相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂
滅相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色寂滅相不住色中觀色寂
滅相不住受想行識中觀受想行識
寂滅相不住受想行識中觀受想行
識寂滅相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色離相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
離相不住色中觀色離相不住受想
行識中觀受想行識離相不住受想
行識中觀受想行識離相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色无常相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色无常相不住色中
觀色无常相不住受想行識中觀受
想行識无常相不住受想行識中觀
受想行識无常相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色苦相不住色中觀色苦相不
住受想行識中觀受想行識苦相不
住受想行識中觀受想行識苦相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无我相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色无我相不
住色中觀色无我相不住受想行識
中觀受想行識无我相不住受想行
識中觀受想行識无我相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色空相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色空相不住色中觀色
空相不住受想行識中觀受想行識
空相不住受想行識中觀受想行識
空相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色寂滅相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂
滅相不住色中觀色寂滅相不住受
想行識中觀受想行識寂滅相不住
受想行識中觀受想行識寂滅相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色離相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色離相不住色
中觀色離相不住受想行識中觀受
想行識離相不住受想行識中觀受
想行識離相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色无常相不住色中觀色无常相
不住受想行識中觀受想行識无常
相不住受想行識中觀受想行識无
常相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色苦相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相
不住色中觀色苦相不住受想行識
中觀受想行識苦相不住受想行識
中觀受想行識苦相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无我相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无我相不住色中觀色
无我相不住受想行識中觀受想行
識无我相不住受想行識中觀受想
行識无我相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色空相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色空相不住色中觀色空相不住受
想行識中觀受想行識空相不住受
想行識中觀受想行識空相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色寂滅相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色寂滅相不住色
中觀色寂滅相不住受想行識中觀
受想行識寂滅相不住受想行識中
觀受想行識寂滅相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
離相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色離相不住色中觀色離相
不住受想行識中觀受想行識離相
不住受想行識中觀受想行識離相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色无常相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色无常相
不住色中觀色无常相不住受想行
識中觀受想行識无常相不住受想
行識中觀受想行識无常相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色苦相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色苦相不住色中觀
色苦相不住受想行識中觀受想行
識苦相不住受想行識中觀受想行
識苦相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色无我相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无我相不住色中觀色无我相不住
受想行識中觀受想行識无我相不
住受想行識中觀受想行識无我相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色空相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色空相不住
色中觀色空相不住受想行識中觀
受想行識空相不住受想行識中觀
受想行識空相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色寂滅相不住色中觀色寂滅
相不住受想行識中觀受想行識寂
滅相不住受想行識中觀受想行識
寂滅相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色離相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色離
相不住色中觀色離相不住受想行
識中觀受想行識離相不住受想行
識中觀受想行識離相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色无常相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色无常相不住色中觀
色无常相不住受想行識中觀受想
行識无常相不住受想行識中觀受
想行識无常相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色苦相不住色中觀色苦相不住
受想行識中觀受想行識苦相不住
受想行識中觀受想行識苦相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色无我相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色无我相不住
色中觀色无我相不住受想行識中
觀受想行識无我相不住受想行識
中觀受想行識无我相不住色中須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色空相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色空相不住色中觀色空
相不住受想行識中觀受想行識空
相不住受想行識中觀受想行識空
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色寂滅相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅
相不住色中觀色寂滅相不住受想
行識中觀受想行識寂滅相不住受
想行識中觀受想行識寂滅相不住
色中須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色離相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色離相不住色中
觀色離相不住受想行識中觀受想
行識離相不住受想行識中觀受想
行識離相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色无常相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色无常相不住色中觀色无常相不
住受想行識中觀受想行識无常相
不住受想行識中觀受想行識无常
相不住色中須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色苦相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相不
住色中觀色苦相不住受想行識中
觀受想行識苦相不住受想行識中
觀受想行識苦相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无
我相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色无我相不住色中觀色无
我相不住受想行識中觀受想行識
无我相不住受想行識中觀受想行
識无我相不住色中須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色空相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
空相不住色中觀色空相不住受想
行識中觀受想行識空相不住受想
行識中觀受想行識空相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色寂滅相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色寂滅相不住色中
觀色寂滅相不住受想行識中觀受
想行識寂滅相不住受想行識中觀
受想行識寂滅相不住色中須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色離
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色離相不住色中觀色離相不
住受想行識中觀受想行識離相不
住受想行識中觀受想行識離相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无常相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色无常相不
住色中觀色无常相不住受想行識
中觀受想行識无常相不住受想行
識中觀受想行識无常相不住色中
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色苦相是是名菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色苦相不住色中觀色
苦相不住受想行識中觀受想行識
苦相不住受想行識中觀受想行識
苦相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色无我相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无
我相不住色中觀色无我相不住受
想行識中觀受想行識无我相不住
受想行識中觀受想行識无我相不
住色中須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色空相是是名菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色空相不住色
中觀色空相不住受想行識中觀受
想行識空相不住受想行識中觀受
想行識空相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅相
是是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
觀色寂滅相不住色中觀色寂滅相
不住受想行識中觀受想行識寂滅
相不住受想行識中觀受想行識寂
滅相不住色中須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色離相是是名菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色離相
不住色中觀色離相不住受想行識
中觀受想行識離相不住受想行識
中觀受想行識離相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无常相是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜觀色无常相不住色中觀色
无常相不住受想行識中觀受想行
識无常相不住受想行識中觀受想
行識无常相不住色中須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色苦相是
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
色苦相不住色中觀色苦相不住受
想行識中觀受想行識苦相不住受
想行識中觀受想行識苦相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色无我相是是名菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜觀色无我相不住色
中觀色无我相不住受想行識中觀
受想行識无我相不住受想行識中
觀受想行識无我相不住色中須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
空相是是名菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜觀色空相不住色中觀色空相
不住受想行識中觀受想行識空相
不住受想行識中觀受想行識空相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色寂滅相是是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜觀色寂滅相
不住色中觀色寂滅相不住受想行
識中觀受想行識寂滅相不住受想
行識中觀受想行識寂滅相不住色
中須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色離相是是名菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色離相不住色中觀
色離相不住受想行識中觀受想行
識離相不住受想行識中觀受想行
識離相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色无常相是是
名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色
无常相不住色中觀色无常相不住
受想行識中觀受想行識无常相不
住受想行識中觀受想行識无常相
不住色中須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜觀色苦相是是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀色苦相不住
色中觀色苦相不住受想行識中觀
受想行識苦相不住受想行識中觀
受想行識苦相不住色中須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色无我
相是是名菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜觀色无我相不住色中觀色无我
相不住受想行識中觀受想行識无
我相不住受想行識中觀受想行識
无我相不住色中須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜觀色空相是是名
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色空
相不住色中觀色空相不住受想行
識中觀受想行識空相不住受想行
識中觀受想行識空相不住色中須

薩禪那波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是思惟不以空色故色空色即是空空即是色受想行識亦如是不以空眼故眼空眼即是空空即是眼乃至意觸因緣生受不以空受故受空受即是空空即是受不以空四念處故四念處空四念處即是空空即是四念處乃至不以空十八不共法故十八不共法空即是空空即是十八不共法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不驚不畏不怖須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩善知識守護故聞說是般若波羅蜜不驚不畏不怖佛告須菩提菩薩摩訶薩善知識者說色無常亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說受想行識無常亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說色苦亦不可得說受想行識苦亦不可得說色无我亦不可得受

想行識無我亦不可得說色空无相無作寂滅離亦不可得受想行識空无相無作寂滅離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識說眼內空乃至無法有法空乃至意觸因緣生受內空乃至无法有法空乃至意觸因緣有善知識說眼法空有所念有所得復次須菩提波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜離般若波羅蜜不得說色空无相無作寂滅離亦不可得受想行識空无相無作寂滅離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識說眼內空乃至無法有法空乃至意觸因緣生受內空乃至无法有法空乃至意觸因緣有善知識說眼法空有所念有所得乃至意觸因緣有善知識說修四念處乃至修十八不共法亦念亦得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以念處法空乃至離亦不可得故聞是般若波羅蜜驚畏怖須菩提菩薩摩訶薩善知識者說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說修四念處乃至修十八不共法亦念亦得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以念處法空乃至離亦不可得故聞是般若波羅蜜驚畏怖不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩善知識聞般若波羅蜜驚畏怖須菩提菩薩摩訶薩善知識聞說修十八不共法不念不得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以念處法空於諸法空有所念有所得復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以緣生受說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提白佛言云何菩薩摩訶薩善知識說受想行識無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識說受想行識无常亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智心修般若波羅蜜念是般若波羅蜜無方便隨惡知識聞說色苦亦不可得說受想行識苦亦不可得說色无我亦不可得說受想行識无我亦不可得說色空亦不可得說受想行識空亦不可得說色无相亦不可得說受想行識无相亦不可得說色無作亦不可得說受想行識無作亦不可得說色寂滅離亦不可得說受想行識寂滅離亦不可得說色空无相無作寂滅離亦不可得說受想行識空无相無作寂滅離亦不可得說須菩提菩薩摩訶薩善知識說眼內空乃至無法有法空乃至意觸因緣生受內空乃至无法有法空乃至意觸因緣有善知識說眼法空有所念有所得乃至意觸因緣有善知識說修四念處乃至修十八不共法亦念亦得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以念處法空乃至離亦不可得故聞是般若波羅蜜驚畏怖須菩提菩薩摩訶薩善知識者說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提白佛言云何菩薩摩訶薩善知識聞般若波羅蜜驚畏怖須菩提菩薩摩訶薩善知識聞說修十八不共法不念不得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以念處法空於諸法空有所念有所得復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以緣生受說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提白佛言云何菩薩摩訶薩善知識聞般若波羅蜜驚畏怖須菩提菩薩摩訶薩善知識聞說修十八不共法不念不得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以念處法空乃至離亦不可得故聞是般若波羅蜜驚畏怖須菩提菩薩摩訶薩善知識者說無常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提白佛言世尊

羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那波羅蜜為當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔復作佛形像到菩薩所為說聲聞經若修妒路乃至憂波提舍教詔分別演說如是經不為說魔事魔罪當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像到菩薩所作是語善男子汝無真菩薩心亦非阿惟越致地汝亦不能得阿耨多羅三藐三菩提不為說如是魔事魔罪當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像到菩薩所語菩薩言善男子色空无我無我无我所眼空無我无我所受想行識空無我无我所乃至意觸因緣生受空無我无我所乃至阿羅漢果證故懃精進汝用阿耨多羅三藐三菩提當受無量阿僧祇劫生死截手截脚受諸苦痛如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作辟支佛身到菩薩所語菩薩言善男子十方皆空是中無佛无菩薩無聲聞如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作和上阿闍梨身来到菩薩所教離菩薩道教離一切種智教離四念處乃至八聖道分教離檀那波羅蜜乃至離十八不共法教入空無相无作作是言復次須菩提惡魔作父母形像到菩薩所語菩薩言子汝為須陁洹果證故懃精進乃至阿羅漢果證故懃精進汝用阿耨多羅三藐三菩提當受無量阿僧祇劫生死截手截脚受諸苦痛如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作比丘形像到菩薩所語菩薩言眼无常可得法乃至意無常可得法眼苦眼无我眼空無相无作寂滅離說可得法乃至用有所得法說十八不共法須菩提惡知識復次須菩提惡魔作比丘形像到菩薩所語菩薩言眼無有義乃至意無有義須菩提如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識已當遠離之

尒時須菩提白佛言世尊云何為菩薩句義佛告須菩提无句義是菩薩句義須菩提无句義何以故阿耨多羅三藐三菩提為如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像到菩薩所為說如是經不聖道分教離檀那波羅蜜乃至離十八不共法教入空無相无作作是言復次須菩提惡魔作佛形像到菩薩所語菩薩言子汝無有義處亦无我以是故無句義是菩薩句義須菩提白佛言世尊云何為菩薩句義佛告須菩提无句義是菩薩句義何以故阿耨多羅三藐三菩提為如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識

般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦
如是須菩提如幻人行四念處乃至
十八不共法無有義菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時菩薩句義无所有亦
如是須菩提如多陁阿伽度阿羅訶
三藐三佛陁色無有義是色无有故
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩
句義無所有亦如是須菩提如多陁
阿伽度阿羅訶三藐三佛陁受想行
識無有義是識无有故菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時菩薩句義無所有
亦如是須菩提如佛眼无處所乃至
意無處所色乃至法无處所眼觸乃
至意觸因緣生受無處所菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所
有亦如是須菩提如佛內空無處所
乃至無法有去空无處所菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所
有亦如是須菩提如佛四念處无處
所乃至十八不共法無處所菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无
所有亦如是須菩提如佛光中無有
日月光不現佛光中四天王三十三
天夜摩天兜率陁天化樂天他化自
在天梵衆天乃至阿迦貳吒天光不
現須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時菩薩句義無所有亦如是何以
故是阿耨多羅三藐三菩提菩薩句
義是一切法皆不合不散无色

無形无對一相所謂無相如是須菩
提菩薩摩訶薩一切法无閡相中應
當學亦應當知須菩提白佛言世尊
何等是一切法云何一切法中無閡
相應學應知佛告須菩提一切法者
善法不善法記法無記法世間法出
世間法有漏法无漏法有為法無為
法共法不共法須菩提是名一切法
菩薩摩訶薩是一切法无閡相中應
學應知須菩提白佛言世尊何等名
世間善法佛告須菩提世間善法者
孝順父母供養沙門婆羅門敬事尊
長布施福處持戒福處修禪福處勸
導福事方便生福德世間十善道九
相脹相血相壞相膿爛相青相瘀相
散相骨相燒相四禪四無量心四无
色定念佛念法念僧念戒念捨念天
念善念安般念身念死是名世間善
法何等不善法奪他命不與取邪婬
妄語兩舌惡口非時語貪惱恣邪見
是十不善道等是名不善法何等記
法若善法若不善法是名記法何等
無記法无記身業口業意業無記四

大無記五陰十二入十八界無記報
是名无記法何等名世間法世間法
者五陰十二入十八界十善道四禪
四無量心四无色定是名世間法何
等名出世間法四念處四正勤四如
意足五根五力七覺分八聖道分空
解脫門無相解脫門无作解脫門三
無漏根未知欲知根知根知已根三
三昧有覺有觀三昧无覺有觀三昧
無覺无觀三昧明解脫念慧正憶八
背捨何等八色觀色是初背捨內無
色相外觀色是二背捨淨背捨身作
證是三背捨過一切色相故滅有對
相故一切異相不念故入無邊虛空
處是四背捨過一切無邊虛空處入
一切无邊識處是五背捨過一切無
邊識處入无所有處是六背捨過一
切無所有處入非有想非无想處是
七背捨過一切非有想非無想處入
滅受想定是八背捨九次第定何等
九離欲離惡不善法有覺有觀離生
喜樂入初禪滅諸覺觀內清淨故一
心无覺無觀定生喜樂入第二禪離

喜故行捨受身樂聖人能說能捨念
行樂入第三禪斷苦樂故先滅憂喜
故不苦不樂捨念淨入第四禪過一
切色相故滅有對相故一切異相不
念故入無邊虛空處過一切無邊虛
空處入無邊識處過一切無邊識處
入无所有處過一切無所有處入非
有想非无想處過一切非有想非無
想處入滅受想定復有出世間法內
有漏智十八不共法一切智是
無閡智无閡智十八不共法有法空佛十力四无所
畏四無閡智十八不共法一切智是
名出世間法何等為有漏法五受陰
十二入十八界六種六觸六受四禪
乃至四無色定是名有漏法何等為
无漏法四念處乃至十八不共法及
一切智是名无漏法何等為有為法
若法生住滅智界色界无色界五陰
乃至意觸因緣生受四念處乃至十
八不共法及一切智是名有為法何
等為無為法不生不住不滅若染盡
瞋盡癡盡如不異法相法性法位實
際是名无為法何等為共法四禪四
無量心四无色定如是等是名共法

何等名不共法四念處乃至十八不共法是名不共法菩薩摩訶薩於是自相空法中不應著不動故菩薩亦應知一切法不二相不動故是名菩薩義

摩訶般若波羅蜜經金剛品第十三

尒時須菩提白佛言世尊何以故名為摩訶薩佛告須菩提是菩薩於必定衆中為上首是故名摩訶薩須菩提白佛言世尊何等為必定衆是菩薩摩訶薩而為上首佛告須菩提必定衆生性地人八人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛初發心菩薩乃至阿惟越致地菩薩須菩提是為必定衆菩薩摩訶薩應生金剛當為必是中生大心不可壞如金剛當為必定衆作上首復次須菩提菩薩摩訶薩應生大快心住是大快心中無量百千億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提是為菩薩摩訶薩生大心不可壞如金剛住是心金剛佛告須菩提菩薩摩訶薩應生大心不可壞如金剛住是心中為必定衆作上首復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提不生染心瞋恚心愚癡心不生慳心不生慢心不生聲聞辟支佛心是名菩薩摩訶薩大快心住是心中為必定衆作上首亦不念有是心復次須菩提菩薩摩訶薩大快心住是心中不念有是心是心中於諸法不生相我應當純以菩薩婆若心行六波羅蜜我應當學智慧了達一切法我應當了達諸法一相智門我應當了達乃至無量相智門須菩提是名菩薩摩訶薩住是金剛是菩薩摩訶薩住是不可壞如金剛當為必定衆而為上首是法用一切種智心亦不念有是心是心中於諸法不動心復次須菩提菩薩摩訶薩不動心復次須菩提名菩薩摩訶薩於一切衆生中應生利益安樂心云何名利益安樂心救濟衆生不捨一切衆生是事亦不念有是心是心是名菩薩摩訶薩於一切衆生中生利益安樂心如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於必定衆中為上首復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住

內空乃至無法有法空能為必定衆
作上首是法用无所得故復次須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住
四念處中乃至住十八不共法中能
為必定衆作上首是法用無所得故
復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時住如金剛三昧乃至離著虛
空不染三昧中住於必定衆作上首
是法用無所得故如是須菩提菩薩
摩訶薩住是諸法中能為必定衆作
上首以是因緣故名為摩訶薩
摩訶般若波羅蜜經樂說品第十四
尒時慧命舍利弗白佛言世尊我亦
欲說所以為摩訶薩佛告舍利弗便
說舍利弗言我見衆生見壽見命見
生見養育見衆數見人見作見使作
見起見使起見受見使受見知者見
見者見斷見常見有見無見蔭見入
見界見諦見因緣見四念處乃至
見佛道見成就衆生見
淨佛國土見佛見轉法輪見為斷如
是諸見故而為說法是名摩訶薩須
菩提語舍利弗言何因緣故色見是

妄見何因緣故受想行識乃至轉法
輪見是名妄見舍利弗語須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時无方便
故得色生見用有所得故受想行
識乃至轉法輪生見用有所得故是
中菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力斷諸見網故而為說法用無所
得故尒時須菩提白佛言世尊我亦
欲說所以為摩訶薩佛言便說須菩
提言如是舍利弗色亦無漏不繫性空故受想
菩提若色亦無漏不繫性空故乃至意觸
行識亦无漏不繫性空故乃至意觸
因緣生受亦無漏不繫性空故須菩
提言尒舍利弗言四念處亦无漏不
繫性空故乃至十八不共法亦無漏
不繫性空故舍利弗言凡夫人心亦無漏不繫性空故
乃至十八不共法亦无漏不繫性空
故舍利弗語須菩提如須菩提所說
有增有減有垢有淨舍利弗若法无
生無滅乃至无垢無淨是中无聲聞
心無辟支佛心故不著是心須菩提色无故
菩提心無佛心舍利弗是名菩薩摩
訶薩无等等心不共聲聞辟支佛心
舍利弗語須菩提如須菩提說一切

智心無漏心不繫心中亦不著須菩
提色亦不著受想行識亦不著四念
處亦不著乃至十八不共法亦不著
何以但說是心不著須菩提言如是
如是舍利弗色亦不著乃至十八不
共法亦不著舍利弗語須菩提凡夫
人心亦無漏不繫性空故諸聲聞辟
支佛心諸佛心亦无漏不繫性空故
須菩提言如是舍利弗言須菩提色
菩提若色亦無漏不繫性空故受想
行識亦无漏不繫性空故乃至意觸
因緣生受亦無漏不繫性空故須菩
提言尒舍利弗言四念處亦无漏不
繫性空故乃至十八不共法亦無漏
不繫性空故舍利弗語須菩提如須菩提所說
不繫性空故不著是心須菩提色无故
空無心故不著是心須菩提色无故
不著色受想行識乃至意觸因緣生
受無故不著受四念處无故不著四
念處乃至十八不共法無故不著十
八不共法須菩提言如是舍利弗色

無故色中不著乃至十八不共法无故十八不共法中不著如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以阿耨多羅三藐三菩提心無等等心不共聲聞辟支佛心不念有是心亦不著是心用一切法無所有故以是故名摩訶薩

摩訶般若波羅蜜經辯才品第十五

尒時富樓那弥多羅尼子白佛言世尊我亦樂說所以為摩訶薩佛言便說富樓那弥多羅尼子言是菩薩大擔莊嚴是菩薩乘是菩薩乘於大乘以是故是菩薩名摩訶薩舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心布施不著支佛地舍利弗是名菩薩摩訶薩大擔莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸羅波羅蜜為一切衆生故住檀那波羅蜜為一切衆生故住檀那波羅蜜不為尒所人故住尸羅波羅蜜行般若波羅蜜不為尒所人故住檀那波羅蜜行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜為一切衆生故住般若波羅蜜菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時羼提波羅蜜時應薩婆若心布施慳貪破戒瞋恚懈怠亂意愚癡不起是名菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心布施不著色不著聲香味細滑法不著眼界乃至意識界不著地界乃至識界不著無明乃至老死不著苦集滅道不著須陀洹果乃至阿羅漢果不著辟支佛道不著佛道不著三界是名菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心布施不著色常不著色無常不著色樂不著色苦不著色我不著色無我不著色空不著色不空不著色有為不著色無為不著色有漏不著色無漏不著色有報不著色無報不著色有相不著色無相不著色有作不著色無作不著色有起不著色無起不著色有生不著色無生不著色有滅不著色無滅不著色有垢不著色無垢不著色有淨不著色無淨不著色有盡不著色無盡不著色遠離不著色不遠離

蜜時不受聲聞辟支佛心是名菩薩
摩訶薩行尸羅波羅蜜時禪那波羅
蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸羅
波羅蜜時觀一切法如幻亦不念有
是戒用无所得故是名菩薩摩訶薩
行尸羅波羅蜜時般若波羅蜜如是
舍利弗菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜
時攝諸波羅蜜以是故名大擔莊嚴
復次舍利弗菩薩摩訶薩行羼提波
羅蜜時應薩婆若心布施共一切衆
生迴向阿耨多羅三藐三菩提是為
菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時檀那
波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行
羼提波羅蜜時不受聲聞辟支佛心
但受薩婆若心是名菩薩摩訶薩行
羼提波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍
利弗菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時
應薩婆若心精進不休息是名
菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時毗梨
耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩
行羼提波羅蜜時攝心一處雖有若
事心不散乱是名菩薩摩訶薩行羼
提波羅蜜時禪那波羅蜜復次舍利

弗菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時應
薩婆若心觀諸法空無作者无受者
若有呵罵割截者心如幻如夢是名
菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時般若
波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行
羼提波羅蜜時檀那波羅蜜如是
舍利弗菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜
時應薩婆若心布施不令心有悋惜
是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時
般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶
薩行羼提波羅蜜時尸羅波羅蜜如
是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時
應薩婆若心持戒是名菩薩摩訶薩
行羼提波羅蜜時般若波羅蜜復次
舍利弗菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜
時應薩婆若心修行忍辱是名菩薩
摩訶薩行羼提波羅蜜時般若波羅
蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行羼提
波羅蜜時應薩婆若心於諸衆生悉
慈悲定故忍諸惱害是名菩薩摩訶
薩行羼提波羅蜜時般若波羅蜜如
是舍利弗菩薩摩訶薩行羼提波羅
蜜時攝諸波羅蜜以是故名大擔莊
嚴

菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應
薩婆若心觀諸法空無作者无受者
无有呵罵割截者心如幻如夢是名
菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時般
若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩
行禪那波羅蜜時檀那波羅蜜如是
布施不令心有悋惜是名菩薩摩訶
薩行禪那波羅蜜時尸羅波羅蜜如
是不令身心懈怠是名菩薩摩訶薩
行禪那波羅蜜時羼提波羅蜜如是
法不令得入是名菩薩摩訶薩行禪
那波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍
利弗菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時
應薩婆若心持戒是名菩薩摩訶薩
行禪那波羅蜜時般若波羅蜜如是
味不著常求增進從一禪至一禪是
名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時毗
梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶
薩行禪那波羅蜜時應薩婆若心於
一切法无所依止亦不隨禪生是名
菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時般若
波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時應

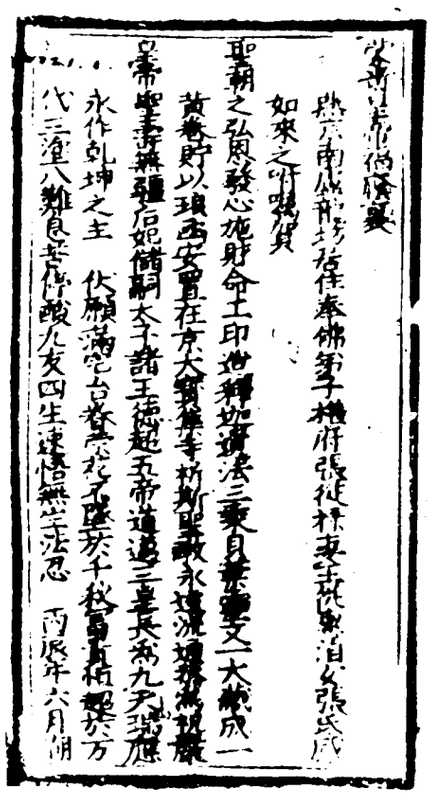
薩婆若心布施內外所有無所愛惜不見與者受者及以財物是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時檀那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心持戒破戒二事不見故是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心不見用是空能忍辱是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心觀諸法畢竟空以大悲心故行諸善法是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時毘梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心及支共一切衆生次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時檀那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不貪著禪味是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不向聲聞辟支佛地但迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時願波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時力波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時智波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心觀諸禪無量心及支共一切衆生為斷一切衆生煩惱故當得一切種智大乘發趣大乘行慈心作是念我當安樂一切衆生入悲心我當救濟一切衆生入喜心我當度一切衆生入捨心我當令一切衆生得諸漏盡是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不貪著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不貪著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時毘梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不貪著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不貪著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時願波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時力波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時檀那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時毘梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不著禪味不貪著禪生處亦不著禪果報亦不著禪中憶念分別亦不著禪中以慈廣大無二無量無怨恨無惱心行遍滿一方二三四方四維上下遍一切世間悲喜捨心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪無量心及支共一切衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪那波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心入禪無量心不

但行清淨行是名菩薩摩訶薩行无量心時畔梨耶波羅蜜復次菩薩摩訶薩入禪入無量心時亦不隨禪无量心生是名菩薩摩訶薩行無量心時方便般若波羅蜜舍利弗是名菩薩摩訶薩發趣大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩發趣大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩發趣大乘一切種修四念處乃至一切種修八聖道分一切種修三解脫門乃至十八不共法是名菩薩摩訶薩發趣大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩發趣大乘於大乘智慧用無所得故乃至无法有法空中智慧用無所得故是名菩薩摩訶薩內空中智慧用無所得故乃至无法有法空中智慧亦如是四念處但有名字衆生不可得故是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時亦不行有漏法不行无漏法亦非不知世間法出世間法有為法無為有漏无漏法用無所得故舍利弗是名菩薩摩訶薩發趣大乘

乘智不行欲界不行色界不行无色界亦非不知欲界色界無色界用无所得故是名菩薩摩訶薩發趣大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩發趣大乘智不行般若波羅蜜經乘乘品第十六

舍利弗問富樓那云何名菩薩摩訶薩乘於大乘富樓那荅舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘舍利弗菩薩摩訶薩乘於大乘行般若波羅蜜時不行有為法不行无為法亦非不知有為法无為法用無所得故舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩乘於大乘行般若波羅蜜時不行有漏法不行无漏法亦非不知有漏无漏法用無所得故舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩乘於大乘行般若波羅蜜時不行有名字衆生不可得故是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩乘於大乘行般若波羅蜜時不行世間法不行出世間法不行有為法不行无為法亦非不知世間法出世間法有為法无為法用無所得故舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩乘於大乘行般若波羅蜜時不行有漏法不行无漏法亦非不知有漏无漏法用無所得故舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩乘於大乘行般若波羅蜜時不行有名字衆生不可得故受想行識但有名字不可得故眼但有名字眼不可得故乃至意亦如是四念處但有名字不可得故乃至八聖道分但有名字八聖道分不可得故內空但有名字內空不可得故乃至无法有法空但有名字無法有法空不可得故乃至十八不共法但有名字十八不共法不可得故諸法如但有名字如不可得故法相法性法位實際但有名字實際不可得故阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字佛不可得故如是舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗若菩薩摩訶薩從初發意以來具足菩薩神通成就

眾生從一佛國至一佛國恭敬供養
尊重讚歎諸佛從諸佛聽受法教所
謂菩薩乘大乘是菩薩乘是大乘從一
佛國至一佛國淨佛國土成就眾生
初无佛國想亦無眾生想此人住不
二法中為眾生受身隨其所應自變
其形而教化之乃至一切智終不離
菩薩乘是名菩薩乘是乘得一切種
智已轉法輪聲聞辟支佛及天龍鬼
神阿修羅世間人民所不能轉尒時
十方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名
讚歎作是言某方某國某菩薩摩訶
薩乘於大乘得一切種智轉法輪含
利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘



校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　三三〇頁中三行「幻學品」，石、資、磧、普、南作「幻人品」。

一　三三〇頁中六行「禪郁」，資、磧、普、南、徑、清作「禪」，石作「檀」，麗有夾註「丹本云幻人品名下。

一　三三〇頁中六行「禪郁」，資、磧、普、南、徑、清作「檀」，石作「檀郁」，麗有夾註「丹本云幻人品」。

一　三三〇頁中七行「尸羅」，石作「尸」，下同。

一　三三〇頁中八行「檀郁」，資、磧、普、南、徑、清作「禪」，石作「檀」，麗作「幻」。

一　三三一頁上六行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　三三一頁上六行第一七行末字至一八行首字「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「受想行」。

一　三三一頁下一三行「尸羅」，資、磧、普、南、徑、清作「戶羅」。

一　三三一頁上一六行第八字「焰」，磧、普、南、徑、清作「炎」，下同。

一　三三一頁上一八行「嚮影焰」，磧、普、南、徑、清作「響影炎」。

一　三三一頁上一九行末二字「五陰」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　三三一頁上二〇行第一一字「如」，普無。

一　三三一頁上末行末字「恐」，石作「怖」，下同。

一　三三一頁中一行首字「怖」，石作「驚」。

一　三三一頁中一行「怖畏」。

一　三三一頁中八行第六字「亦」，石、麗作「是亦」。

一　三三一頁中九行第一二字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　三三一頁上一七行末字至一八行首字「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「受想行」。

一　三三一頁下一三行「尸羅」，資、磧、普、南、徑、清作「戶羅」。

一　三三一頁上七行「幻人學」。

磧、普、南、徑、清作「不著尸羅」。

一三三二頁上一四行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三三二頁上末行第一四字至一七字「亦不可得」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此四字。

一三三二頁中二〇行「畏怖」，資、磧、普、南、徑、清作「怖畏」。

一三三二頁下一六行末二字與一七行首字「毗梨耶」，資、磧、普、南、徑、清作「檀波羅」。

一三三三頁中二行第五字「來」，資、磧、普、南、清無。

一三三三頁中四行第一三字「離」，普、麗作「教離」。

一三三三頁中一七行第二字「到」，石作「來到」。

一三三三頁下三行第一〇字「句」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一三三三頁下四行末字「提」，普作「提中」。

一三三三頁下一六行首字「時」，資、磧無，下同。

一三三三頁下一九行第一三字「緣」，南無。

一三三四頁下二二行第八字「時」，資、磧、普、南、徑、清無；普作「空」。

一三三四頁下末行第二字「句」，資、磧無。

一三三五頁上二行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一三三五頁上二三行第一一字「禪」，資、磧無。

一三三五頁上八行第一一字「名」，普作「名為」。

一三三五頁上一四行第三字「事」，石、普、徑、清作「定」。

一三三五頁上九行第一三字「想」，磧、普作「相」。

一三三五頁中一〇行第四字「想」，資、磧作「處」。

一三三五頁中一五行及一六行諸「相」字，資、磧、普、南、徑、清均作「想」。

一三三五頁上一〇行「貪惱害」，資、磧、南、徑、清作「貪惱害」；石作「貪瞋惱害」。

一三三五頁中一四行「虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「空」，下至本頁下六行同。

一三三五頁下二行第八字「善」，普、南、徑、清作「喜」。

一三三五頁下一七行第六字「智」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「故」。

一三三五頁下一八行「意顧」，資、磧、普、南、徑、清作「意識」，下同。

一三三六頁上三行第八字「著」，磧作「諸」；普、南作「著諸」。

一三三六頁上六行「金剛品」，石、普作「摩訶薩品」。品名下，麗有夾註「丹本云摩訶薩品」。

一三三六頁上八行第一〇字「是」，資、磧、南、徑、清無。

一三三七頁上一二行「樂說品」，石作「斷見品」；資、磧、普、南、徑、清作「斷諸見品」。品名下，麗有夾註「丹本作斷見品」。

一三三七頁上一一行第三字「國」，石無。

一三三七頁下一〇行第三字「若」，石、普作「惱」。

一三三七頁中五行末字至六行首字「是事」，資、磧無此二字。

一三三六頁下一一行「是中」，資、磧無此二字。

一三三七頁中七行「諸見網故」，資、磧、南、徑作「諸見網故」；普作「諸見網」；石作「諸見故」；資、磧作「是時」，普、南、徑作「諸見網故」。

一三三七頁中一七行第七字「終」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三三七頁下一行第一〇字「亦」，石無。

一三三七頁中五行末字至六行首字「是中」，資、磧無此二字。

一三三七頁中七行「諸見網故」，石作「諸見故」；資、磧作「諸見網故」；普作「諸見網」；徑作「諸見網故」。

一三三七頁下六行末字「夫」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三三七頁下九行「舍利弗舍利弗」，石作「舍利弗」。

一三三七頁下一〇行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三三七頁下一二行首字「受」，石、普作「受受」。

一三三八頁上一行「色中不著」，資、磧、普、南、徑、清作「不著色」。

一三三八頁上二行「十八不共法中不著」，資、磧、普、南、徑、清作「於著」，資作「得」，磧作「於」。

「不著十八不共法」。

一　三三八頁上六行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　三三八頁上八行「辯才品」，石、普、南、徑、清作「富樓那品」。

一　三三八頁上一九行「尸羅」，資、磧、南、徑、清作「尸」，下同。

一　三三八頁上末行第六字「大」，諸本作「大聲」。

一　三三八頁下一〇行「菩薩」，石作「是菩薩」。

一　三三九頁上一八行「不休息」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不休不息」。

一　三三九頁中七行首字「時」，資、磧、南、徑、清無。

一　三三九頁中一九行末字「菩」，石作「若菩」。

一　三四〇頁中五行第一二字「時」，資、磧無。

一　三四〇頁中六行「雜諸」，資、磧、南、徑、清無此二字。

一　三四〇頁中八行「辯才品」，石、磧、南、徑、清作「富樓那品」。

一　三四〇頁中八行第八字「恨」，普作「無恨」。

一　三四一頁上一八行第三字「空」，石、資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　三四一頁上末行「復次」，石作「復次舍利弗」。

一　三四一頁中三行第八字「空」，石、資、磧、普、南、徑、清作「故舍利弗」。

一　三四一頁中八行「無為」，石、麗作「無為法」。

一　三四一頁中一五行第一一字及二末字「時」，資、磧、南、徑、清無。

一　三四一頁下二行第四字「法」，普作「無恨」。

一　三四一頁下八行第二字及二一行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四二頁上三行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　三四二頁上八行第五字「名」，

摩訶般若波羅蜜經卷第五　　苻

後秦西域龜茲國三藏鳩摩羅什譯

莊嚴品第十七

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大莊嚴何等是大莊嚴何等菩薩能大莊嚴佛語須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍檀那波羅蜜乃至无法有法空十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴變身如佛莊嚴光明遍照三千大千國土亦照東方如恒河沙等國土南西北方四維上下亦復如是三千大千國土六種震動亦動東方如恒河沙等諸國土南西北方四維上下亦復如是菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜現生轉輪聖王家至八聖道分內空乃至无法有法空十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴變身如佛莊嚴光明遍照三千大千國土亦照東方如恒河沙等國土南西北方四維上下亦復如是三千大千國土六種震動亦動東方如恒河沙等諸國土南西北方四維上下亦復如是菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜摩訶衍大誓莊嚴是三千大千國土變為琉璃化作轉輪聖王種種具足須食與食須飲與飲乃至種種所須盡給與之於須菩提意云何是幻師實有衆生有所與不須菩提言不也世尊須菩提菩薩摩訶薩亦如是六波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴須菩提譬如工幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆於前須食與食須飲與飲乃至種種所須盡給與之於須菩提意云何是幻師實有衆生有所與不須菩提言不也世尊須菩提菩薩摩訶薩亦如是六波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴須菩提譬如工幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆以十善道教化令行又以四禪四無量心四无色定四念處乃至十八不共法教化令行須菩提於汝意云何是幻師實有衆生教令行十善道乃至行十八不共法不須菩提

言不也世尊須菩提菩薩摩訶薩亦
如是以十善道教化衆生令行乃至
十八不共法實無衆生行十善道乃
至十八不共法何以故諸法相如幻
故須菩提是名菩薩摩訶薩大誓莊嚴
復次須菩提菩薩摩訶薩住羼提波羅
蜜教化衆生令行羼提波羅蜜須菩
提云何菩薩摩訶薩住羼提波羅
蜜教化衆生令行羼提波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三
菩提云何菩薩摩訶薩從初發心已来如是
大誓莊嚴若一切衆生罵詈刀杖傷害
菩薩摩訶薩於此中不起一念亦教
一切衆生行此忍辱譬若幻師若幻
師弟子於四衢道中化作大衆令行
忍辱餘如上說須菩提是名菩薩摩
訶薩大誓莊嚴復次須菩提菩薩摩訶
薩住毗梨耶波羅蜜教一切衆生令
行毗梨耶波羅蜜須菩提云何菩薩
摩訶薩住毗梨耶波羅蜜教一切衆生令行般若波羅蜜須菩提
衆生聞如幻師若幻師弟子於四衢
道中化作大衆教令行身心精進教化
如上說是名菩薩摩訶薩大誓莊嚴復
次須菩提菩薩摩訶薩住禪那波羅
蜜教一切衆生令行禪那波羅蜜須
菩提云何菩薩摩訶薩住禪那波羅
蜜乃至般若波羅蜜是衆
生令行禪那波羅蜜須菩提
菩薩摩訶薩大誓莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩住
禪那波羅蜜教一切衆生令行般若
波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住
般若波羅蜜教一切衆生令行般若
波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶薩
大誓莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩住般若波羅蜜教一切衆生
令行六波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提須菩
提菩薩摩訶薩住般若波羅蜜教一切衆生令行六波羅蜜
乃至阿耨多羅三藐三菩提隨其所應自變其身住檀那波羅蜜
教一切衆生令行禪那波羅蜜亦教衆生令行檀
那波羅蜜乃至般若波羅蜜亦教衆生令行檀
那波羅蜜乃至般若波羅蜜是衆生
令行檀那波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩大誓莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩住
檀那波羅蜜教若干人住檀那波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提
隨其所應自變其身住檀那波羅蜜教若干人住檀那波羅蜜
乃至般若波羅蜜亦如是不生是念我教若干人令得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智亦不教若干人令
得須陀洹果乃至一切種智我當令
無量无邊阿僧祇衆生住檀那波羅
蜜乃至般若波羅蜜立衆生於四念
處乃至十八不共法令無量无邊阿

僧祇衆生得須陁洹果乃至一切種智辟如工幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆教令行六波羅蜜乃至得一切種智餘如上說須菩提是名菩薩摩訶薩大誓莊嚴尒時須菩提白佛言世尊如我從佛所聞義菩薩摩訶薩无大誓莊嚴為大誓莊嚴諸法自相空故所謂色色相空乃至意意相空受想行識識相空眼眼相空乃至法法相空眼識眼識相空乃至意識相空眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空眼觸因緣生受非作非不作何以故是諸法受相空乃至意觸因緣生受亦非作非不作何以故畢竟不可得故須菩提夢非作非不作乃至如世尊檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空內空內空相空乃至無法有法空无法空內空相空乃至十八不共法十八不共法相空世尊以是因緣故當知菩薩菩薩摩訶薩無大誓莊嚴為大誓莊嚴佛告須菩提如是如是如汝所言須菩提菩薩摩訶薩若非作法衆生亦非作法衆生亦非不作法衆生亦非作非不作法菩薩為是衆生大誓莊嚴須菩提白佛

言世尊何因緣故菩薩摩訶薩若非作法是衆生亦非作法菩薩為是衆生大誓莊嚴佛語須菩提作者不可得故菩薩摩訶薩若非作非起法是衆生亦非作非起法菩薩為是衆生大誓莊嚴尒時須菩提白佛言如我解佛所說義世尊色無縛无脫尒時富樓那彌多羅尼子語須菩提色是無縛无脫受想行識無縛無脫須菩提言如是如是色如夢受想行識如夢須菩提於意云何夢中所見色為有縛為有脫須菩提言不也世尊何以故夢中色無縛无脫如夢受想行識如夢須菩提於意云何夢中所見色為有縛為有脫須菩提言不也世尊何以故夢中色無縛无脫如響如影如幻如焰如化非作非不作何以故畢竟不可得故須菩提內空乃至無法有法空非作非不作畢竟不可得故乃至無法有法空非作非不作畢竟不可得故須菩提四念處非作非不作畢竟不可得故乃至十八不共法非作非不作畢竟不可得故須菩提菩薩摩訶薩非作非不作何以故是法皆如法相法性法住法位實際非作非不作畢竟不可得故須菩提諸法如法相乃至實際亦非作非不作何以故是法皆離故寂滅故不生故无縛無脫冨樓那彌多羅尼子過去色無縛无脫過去受想行識無縛无脫未來色無縛无脫未來受想行識無縛无脫現在色无縛無脫現在受想行識无縛無脫何以故无縛無脫是色无所有故無縛無脫受想行識無所有故无縛無脫冨樓那彌多羅尼子過去色受想行識无縛無脫无記色無縛

无脫無記受想行識无縛無脫世間出世間有漏无漏色無縛无脫受想行識亦無縛无脫何以故無所有故離故寂滅故不生故无縛無脫冨樓那一切法亦无縛無脫无所有故離故寂滅故不生故無縛无脫冨樓那檀那波羅蜜無縛无脫尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜無縛无脫无所有故離故寂滅不生故无縛無脫諸法如是冨樓那菩薩摩訶薩住無縛无脫般若波羅蜜中乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫四念處乃至住無縛无脫一切種智無縛无脫成就衆生無縛无脫淨佛國土無縛无脫冨樓那菩薩摩訶薩住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫五眼終不離無縛无脫諸佛神通無縛无脫六波羅蜜無縛无脫諸佛法無縛无脫冨樓那菩薩摩訶薩住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫三十七品終不離無縛无脫諸佛無縛无脫乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫三解脫門終不離無縛无脫諸佛無縛无脫乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫八背捨九次第定終不離無縛无脫諸佛無縛无脫乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫十八不共法無縛无脫無所有故離故寂滅故不生故无縛無脫冨樓那檀那波羅蜜當知一切法無縛无脫無所有故空亦無縛无脫四念處無縛无脫乃至十八不共法無縛无脫無所有故空亦无縛無脫冨樓那檀那波羅蜜般若波羅蜜無縛无脫無所有故離故寂滅不生故无縛無脫乃至无法有法那内空亦无縛無脫乃至无法有法空亦無縛无脫四念處無縛无脫乃至十八不共法無縛无脫無所有故離故寂滅故不生故无縛無脫冨樓那菩薩摩訶薩行無縛无脫當得一切種智無縛无脫多羅三藐三菩提无縛無脫一切智一切種智無縛无脫菩薩無縛无脫冨樓那菩薩摩訶薩無縛无脫大羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜四念處無縛无脫乃至一切種智無縛无脫冨樓那菩薩摩訶薩住無縛无脫般若波羅蜜中乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫四念處乃至住無縛无脫一切種智無縛无脫成就衆生無縛无脫淨佛國土無縛无脫冨樓那菩薩摩訶薩住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫五眼終不離無縛无脫諸佛神通無縛无脫六波羅蜜無縛无脫諸佛法無縛无脫冨樓那菩薩摩訶薩住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫三十七品終不離無縛无脫諸佛無縛无脫乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫三解脫門終不離無縛无脫諸佛無縛无脫乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫八背捨九次第定終不離無縛无脫諸佛無縛无脫乃至住無縛无脫般若波羅蜜住無縛无脫

是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜云何名般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應薩婆若心不著一切法亦觀一切法性以無所得故亦教他不著一切法性以无所得故是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜須菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提菩薩摩訶薩復有摩訶衍所謂內空外空內外空空空大空第一義空第一義空何等為有為空無為空畢竟空无始空散空有法空无法有法空須菩提白佛言何等為內空佛言內法名眼耳鼻舌身意眼眼空非常非滅故何以故性自尒是名眼空耳耳空鼻鼻空舌舌空身身空意意空非常非滅故何以故性自尒是名內空何等為外空外法名色聲香味觸法色色空非常非滅故何以故性自尒是名色空何等為內外空內外法空非常非滅故何以故性自尒是名內外空何等為大空東方東方相空南西北方四維上下空非常非滅故何以故性自尒是名大空何等為第一義空第一義名涅槃涅槃非常非滅故何以故性自尒是名第一義空何等為有為空有為法名欲界色界無色界欲界色界無色界非常非滅故何以故性自尒是名有為空無為空畢竟空无色界色界眼界乃至意識界是諸法諸法空非常非滅故何以故性自尒是名無為空畢竟空畢竟名諸法自尒是名畢竟空何等為無始空無始名過去世諸法空非常非滅故何以故性自尒是名無始空何等為散空散名諸法无滅非常非滅故何以故性自尒是名散空何等為性空一切法性若有為法性若無為法性是性非聲聞辟支佛所作非佛所作亦非餘人所作是性性空非常非滅故何以故性自尒是名性空非常非滅故何以故性自尒是名性空何等為自相空自相名色壞相受受相想取相行作相識識相如是等有為无為法各各自相空非常非滅故何以故性自尒是名自相空何等為諸法空諸法名自尒是名諸法空何等為不可得空不可得名色受想行識眼耳鼻舌身意色聲香味觸法眼界乃至意識界是諸法不可得空非常非滅故何以故性自尒是名不可得空何等為無法空若法无是亦空非常非滅故何以故性自尒是名無法空何等為有法空有法名諸法和合中有自性相是有法空非常非滅故何以故性自尒是名有法空何等為無法有法空諸法中无法諸法和合中有自性相是無法有法空復次須菩提法

相空無法无法相空自法自法相空
他法他法相空何等名法法相空法
名五陰五陰空是名法法相空何等
名無法无法相空無法名无為法是
名無法无法空何等名自法自法空
諸法自法空是空非知作非見作是
名自法自法空何等名他法他法空
若佛出若佛未出法住法相法位法
性如實際過此諸法空是名他法他
法空是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次
須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂名
首楞嚴三昧寶印三昧師子遊戲三
昧妙月三昧月幢相三昧出諸法三
昧觀頂三昧畢法性三昧畢幢相三
昧金剛三昧入法印三昧三昧王安
立三昧放光三昧力進三昧高出三
昧必入讚才三昧釋名字三昧觀方
三昧陁羅尼印三昧無誑三昧攝諸
法海印三昧遍覆虛空三昧金剛輪三
昧寶斷三昧能照三昧不求三昧无
住三昧無心三昧淨燈三昧无邊明
三昧能作明三昧堅淨
諸三昧三昧無垢明三昧歡喜三昧

電光三昧无盡三昧威德三昧離盡
三昧不動三昧不退三昧日燈三昧
月淨三昧淨明三昧能作明三昧作
行三昧知相三昧如金剛三昧心住
三昧普明三昧安立三昧寶聚三昧
妙法印三昧法等三昧分別諸法句三
法頂三昧能散三昧能遊戲諸三昧
昧字等相三昧離字三昧斷緣三昧
中如師子是名師子遊戲三昧云何
不壞三昧無種相三昧无處行三昧
名妙月三昧是三昧能照諸三昧
離瞢昧三昧無去三昧不變異三昧
如淨月是名妙月三昧云何名月幢
度緣三昧集諸功德三昧能持諸三昧相是
相三昧住是三昧能持諸三昧相是
名月幢相三昧云何名出諸法三昧
昧淨妙華三昧覺意三昧無量辯三
昧無等等三昧度諸法三昧分別諸
住是三昧能出生諸三昧是名出諸
法三昧云何名觀頂三昧住是三昧
三昧生行三昧一行三昧不一行三昧
能觀諸三昧頂是名觀頂三昧云何
妙行三昧達一切有底散三昧入名
名畢法性三昧住是三昧決定知法
語三昧離音聲字語三昧然炬三昧
性是名畢法性三昧云何名畢幢相
淨相三昧破相三昧住是三昧是名畢幢相
三昧住是三昧能持諸三昧幢是名
昧不喜苦樂三昧無盡相三昧陁羅
畢幢相三昧云何名金剛三昧住是
尼三昧攝諸邪正相三昧滅憎愛三
三昧能破諸三昧是名金剛三昧云
昧逆順三昧淨光三昧堅固三昧滿
何名入法印三昧住是三昧入諸法
月淨光三昧大莊嚴三昧能照一切
印是名入法印三昧云何名三昧王
世三昧三昧等三昧攝一切有諍无
安立三昧住是三昧中

諍三昧不樂一切住處三昧如住定
三昧不壞身裏三昧不壞語如虛空三昧
離著虛空不染三昧云何名首楞嚴三
三昧知諸三昧行處是名首楞嚴三
昧云何名寶印三昧住是三昧能印
諸三昧云何名師子遊戲三昧云何
名妙月三昧住是三昧能照諸三昧
如淨月是名妙月三昧云何名月幢
相三昧住是三昧能持諸三昧相是
名月幢相三昧云何名出諸法三昧
住是三昧能出生諸三昧是名出諸
法三昧云何名觀頂三昧住是三昧
三昧生行三昧一行三昧不一行三昧
能觀諸三昧頂是名觀頂三昧云何
名畢法性三昧住是三昧決定知法
性是名畢法性三昧云何名畢幢相
三昧住是三昧能持諸三昧幢是名
畢幢相三昧云何名金剛三昧住是
三昧能破諸三昧是名金剛三昧云
何名入法印三昧住是三昧入諸法
印是名入法印三昧云何名三昧王
安立三昧住是三昧一切諸三昧中

安立住如王是名三昧王安立三昧
云何名放光三昧住是三昧能放光
照諸三昧是名放光三昧云何名力
進三昧住是三昧於諸三昧能作勢
力是名力進三昧云何名高出三昧
住是三昧能增長諸三昧是名高出
三昧云何名必入辯才三昧住是三
昧能辯說諸三昧是名必入辯才三
昧云何名糅名字三昧住是三昧能
糅諸三昧名字是名糅名字三昧云
何名觀方三昧住是三昧於諸三昧
昧方是名觀方三昧云何名觀諸三
印三昧住是三昧持諸三昧印是名
陁羅尼印三昧云何名無誑三昧住
是三昧於諸三昧不欺誑是名无誑
三昧云何名金剛輪三昧住是三昧
覆虛空三昧云何名金剛輪三昧分
是三昧能持諸三昧分是名金剛輪
三昧云何名斷寶三昧住是三昧斷
諸三昧煩惱垢是名斷寶三昧云何

名能照三昧住是三昧能以光明顯
照諸三昧是名能照三昧云何名不
求三昧住是三昧住是三昧无法可求是名不
求三昧云何名無心三昧住是三昧
住是三昧不見諸三昧盡是名離盡三昧
云何名離盡三昧住是三昧住是三昧令
諸三昧不動不戲是名不動三昧云
何名不退三昧住是三昧能不見諸
三昧退是名不退三昧云何名日燈
三昧住是三昧於諸三昧門是
名日燈三昧云何名月淨三昧住是
三昧能除諸三昧闇是名月淨三昧
云何名淨明三昧住是三昧於諸三
昧得四無閡智是名淨明三昧云何
名能作明三昧住是三昧於諸三昧
門能作明是名能作明三昧云何名
作行三昧住是三昧能令諸三昧各
有所作是名作行三昧云何名知相
三昧住是三昧見諸三昧知相是名
知相三昧云何名如金剛三昧住是
三昧能貫達諸法亦不見達是名如
金剛三昧云何名心住三昧住是三
昧心不動不轉不惱亦不念有是心
是名心住三昧云何名普明三昧住

是三昧普見諸三昧明是名普明三昧云何名安立三昧住是三昧於諸三昧安立不動是名安立三昧云何名寶聚三昧住是三昧普見諸三昧如見寶聚是名寶聚三昧云何名妙法印三昧住是三昧能印諸三昧以無印印故是名妙法印三昧云何名法等三昧住是三昧觀諸法等无法不等是名法等三昧云何名斷喜三昧住是三昧斷一切法中喜是名斷喜三昧云何名能到法頂三昧住是三昧喜三昧云何名到法頂三昧住是三昧滅諸法闇亦在諸三昧上是名到法頂三昧云何名能散三昧住是三昧中能破散諸法是名能散三昧云何名分別諸法句三昧住是三昧分別諸三昧諸法句是名分別諸法句三昧云何名淨妙花三昧住是三昧令諸三昧得淨三昧云何名字等相三昧住是三昧得諸三昧字等是名字等相三昧云何名離字三昧住是三昧諸三昧中得七覺何名離字三昧乃至不見一字是名離字三昧云何名斷緣三昧住是三昧斷諸三昧緣於諸法中得无量辯是名斷緣三昧云何名不壞三昧住是三昧不得諸法變異是名不壞三

昧云何名無種相三昧住是三昧不見諸法種種是名無種相三昧云何名分別諸法三昧住是三昧及諸法分別見是名分別諸法三昧云何名散疑三昧住是三昧離諸三昧微闇是名散疑三昧云何名離瞢三昧住是三昧不見諸

昧住是三昧威德照明如炬是名然炬三昧云何名淨相三昧住是三昧淨諸三昧相是名淨相三昧云何名淨相三昧是名大莊嚴三昧破相三昧住是三昧不見諸三昧相是名破相三昧云何名一切種妙足三昧住是三昧一切諸三昧種皆具足是名一切種妙足三昧云何名不憙苦樂三昧住是三昧不見諸三昧苦樂是名不憙苦樂三昧云何名无盡相三昧住是三昧不見諸三昧盡是名無盡相三昧云何名多陀羅尼三昧住是三昧能持諸三昧是名多陀羅尼三昧云何名攝諸邪正相三昧住是三昧於諸三昧不見邪正相是名攝諸邪正相三昧云何名滅憎愛三昧住是三昧不見諸三昧憎愛是名滅憎愛三昧云何名逆順三昧住是三昧不見諸法逆順是名逆順三昧云何名淨光三昧住是三昧明垢是名淨光三昧云何名離着虛空不染三昧住是三昧諸法如虛空無閡亦不染是名菩薩摩訶薩摩訶衍

滿足如月十五日是名滿月淨光三昧云何名大莊嚴三昧住是三昧大莊嚴成就諸三昧是名大莊嚴三昧云何名能照一切法能照是名能照一切世三昧住是三昧及一切諸三昧種皆具足是名一切種妙足三昧云何名三昧等三昧住是三昧於諸三昧不得定亂相是名三昧等三昧住是三昧能使諸三昧不分別是名一切住處三昧住是三昧不見諸三昧盡是名無盡相三昧云何名壞身衰三昧住是三昧如相是名如住三昧云何名壞身衰三昧住是三昧不過諸三昧是名壞身衰三昧云何名離着虛空三昧住是三昧不得身相是名離着虛空三昧云何名壞語如虛空三昧住是三昧諸語言如虛空是名壞語如虛空三昧云何名逆順三昧住是三昧不見諸法逆順是名逆順三昧云何名淨光三昧住是三昧諸法如虛空是名淨光三昧云何名離着虛空不染三昧住是三昧諸法如虛空是名菩薩摩訶薩摩訶衍

佛告須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四念處何等四須菩提菩薩摩訶薩內身中循身觀亦無身覺以不可得故外身中循身觀亦無身覺以不可得故內外身中循身觀亦无身覺以不可得故內身中循身觀須菩提若菩薩摩訶薩行時知行住時知住坐時知坐臥時知臥知身所行如是知須菩提菩薩摩訶薩若來若去視次須菩提菩薩摩訶薩內身中循身觀以瞻一心屈申俯仰服僧伽梨執持衣鉢飲食臥息坐立睡覺語默入出禪定亦常一心如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜內身中循身觀以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩內身中循身觀時一心念入息時知入息出息時知出息入息長時知入息長出息時知出息長入息短時

知入息短出息短時知出息短辟如
鏇師若鏇師弟子繩長知長繩短知
短菩薩摩訶薩亦如是一心念入息
時知入息出息時知出息入息長時
知入息長出息長時知出息長入息
短時知入息短出息短時知出息短
如是須菩提菩薩摩訶薩內身中循
身觀懃精進一心除世間貪憂以不
可得故復次須菩提菩薩摩訶薩觀
身四大作是念身中有地大水大火
大風大辟如屠牛師若屠牛弟子以
刀煞牛分作四分已若立若坐觀此四分菩薩摩訶薩亦如是行
般若波羅蜜時種種觀身四大地大
水大火大風大如是須菩提菩薩摩
訶薩內身中循身觀以不可得故復
次須菩提菩薩摩訶薩觀內身從足
至頂周匝薄皮種種不淨充滿身中
作是念身中有髮毛爪齒薄皮厚皮
筋肉骨髓脾腎心膽肝肺小腸大腸
胃脬屎尿垢汗淚涕唾膿血黃白
淡癊肪膏腦膜辟如田夫倉中隨盛
雜穢種種充滿稻麻黍粟豆麦眼眼

之人開倉即知是麻是黍是稻是粟
是麦是豆分別悉知菩薩摩訶薩亦
如是觀是身從足至頂周匝薄皮種
種不淨充滿身中髮毛爪齒乃至腦
膜如是須菩提菩薩摩訶薩觀內身
懃精進一心除世間貪憂以不可得
故復次須菩提菩薩摩訶薩若見是
棄死人身一日二日至于五日脹脹
青瘀膿汁流出自念我身亦如是相
如是法未脫此法如是須菩提菩薩
摩訶薩內身中循身觀懃精進一心
除世間貪憂以不可得故復次須菩
提菩薩摩訶薩若見是棄死人身骨
六日若七日烏鵄鵰鷲就烏狖狼狐猶如
是等種種禽狩飡裂食之自念我身
如是相如是法未脫此法如是須菩
提菩薩摩訶薩內身乃至除世間貪
人身種種禽狩食已不淨爛臭自念
我身如是相如是法未脫此法乃至

筋骨相連自念我身如是相如是法
未脫此法乃至除世間貪憂復次須
菩提菩薩摩訶薩若見是棄死人身
骨璅血肉已離筋骨相連自念我身
如是相如是法未脫此法乃至除世
間貪憂復次須菩提菩薩摩訶薩觀內身乃至
若見是棄死人身骨璅已散在地自
念我身如是相如是法未脫此法如
是須菩提菩薩摩訶薩觀內身乃至
除世間貪憂復次須菩提菩薩摩訶
薩若見是棄死人身骨散在地脚骨
異處踝骨膝骨腰骨肋骨脊骨手骨
項骨髑髏各各異處自念我身如是
相如是法未脫此法如是須菩提菩
薩摩訶薩觀內身乃至除世間貪憂
復次須菩提菩薩摩訶薩見是棄死
人骨在地歲久風吹日曝色白如貝
自念我身如是相如是法未脫此法
如是須菩提菩薩摩訶薩見是棄死人骨在
地歲久共色如鴿腐朽爛壞與土共
合自念我身如是相如是法未脫此

法如是須菩提菩薩摩訶薩內身中
循身觀懃精進一心除世間貪憂以
不可得故外身亦如是受念
處心念處法念處亦應如是廣說須
菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次
須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四
正懃何等四須菩提菩薩摩訶薩未
生諸惡不善法為不生故欲生懃精
進攝心行道已生諸惡不善法為斷
故欲生懃精進攝心行道未生諸善
法為生故欲生懃精進攝心行道已
生諸善法為住不失修滿增廣故欲
生懃精進攝心行道以不可得故須
菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次
須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四
如意分何等四欲定斷行成就修如
意分心定斷行成就修如意分精進
定斷行成就修如意分思惟定斷行
成就修如意分以不可得故須菩提
是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩
提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂五根何
等五信根精進根念根定根慧根是
名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故

復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所
謂五力何等五信力精進力念力定
力慧力是名菩薩摩訶薩摩訶衍以
不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩
摩訶衍所謂七覺分何等七菩薩摩
訶薩修念覺分依離依无染向涅槃
擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分
定覺分捨覺分依離依無染向涅槃
以不可得故是名菩薩摩訶薩摩訶
衍復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍
所謂八聖道分何等八聖道分是名
常乃至意觸因緣生受无常是名比
智云何名世智知因緣名字是名世
智云何名他心智知他衆生心是名
他心智云何名盡智知諸婬恚癡盡是
智是名盡智云何名無生智知諸有中無
生是名无生智云何名法智知五陰
本事是名法智云何名比智知眼無
常乃至意觸因緣生受无常是名比
智云何名集智知集應斷
滅智云何名滅智知苦滅是名
道智云何名道智知八聖道分是名
名盡智云何名盡智知諸婬恚癡盡是

三昧何等三有覺有觀三昧云何名有覺有觀三昧無覺有觀三昧无覺無觀三昧云何名有覺有觀三昧有觀三昧離諸欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪是名有覺有觀三昧云何名無覺有觀三昧初禪二禪中間是名无覺有觀三昧无覺無觀三昧須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂十念何等十念佛念法念僧念戒念捨念天念善念出入息念身念死須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四禪四無量心四无色定八背捨九次第定須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂佛十力何等十佛如實知一切法是處不是處相一力也如實知他衆生過去未来現在諸業諸受法知諸禪解脫三昧定垢淨分別相三力也如實知他衆生中生如是造業處知因緣知報二力也如實知

命有相有因緣一世二世乃至百千世劫初劫盡我在彼衆生中生如是姓如是名如是飲食苦樂壽命長短彼中死是間生是間死還生是間此間生名姓飲食苦樂壽命長短亦如是八力也佛天眼淨過諸天眼見衆生死時生時端正醜陋若大若小若好若惡隨其所生善惡道去是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四無所畏何等四佛作誠言我是一切正智人若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實難言是法不知乃至不見是微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉一無畏也佛作誠言我一切漏盡若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實難言是漏不盡乃至不見是微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉二無畏也佛作誠言我說障法若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實難言受是法不障道乃至不見是微畏相以是故我得安隱得无所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉三無畏也佛作誠言我所說聖道能出世間隨是行能盡苦若有

沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘
衆如實難言行是道不能出世間不
能盡苦乃至不見是微畏相以是故
我得安隱得无所畏安住聖主處在
大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆
羅門若天若魔若梵若復餘衆實不
能轉四無畏也須菩提是名菩薩摩
訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩
提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四无閡
智何等四義無閡法无閡辭無閡樂
說无閡須菩提是名菩薩摩訶薩摩
訶衍以不可得故復次須菩提菩薩
摩訶薩摩訶衍所謂十八不共法何
等十八一諸佛身無失二口无失三
念無失四无異相五無不定心六无
不知已捨心七欲無減八精進无減
九念無減十慧无減十一解脫無減
十二解脫知見无減十三一切身業
隨智慧行十四一切口業隨智慧行
十五一切意業隨智慧行十六智慧
知見過去世無閡无障十七智慧知
見未来世無閡无障十八智慧知見
現在世無閡无障須菩提是名菩薩

摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須
菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂字等
語等為字等語等諸字入門何等為
字入門一切法初不生故羅字門一
切法離垢故波字門一切法破壞不
可得故車字門一切法終不可得故
第一義故遮字門一切法如影五陰亦不
故諸法不終不生故那字門諸法離
名性相不得不失故邏字門諸法度
世間故亦愛支因緣滅故陁字門諸
法善心生故亦施相故婆字門諸法
婆字離故荼字門諸法荼字淨故沙
字門諸法六自在王性清淨故和字
門入諸法語言道斷故多字門入諸
法如相不動故夜字門入諸法如實
不生故宅字門入諸法折伏不可得
故迦字門入諸法作者不可得故娑
字門入諸法行不可得故荼字門入
諸法偃不可得故荼字門入諸法邊
竟處故不終不生過荼無字可說何
以故更无字故諸字無尋无名亦滅
不可說不可示不可見不可書須菩
提當知一切諸法如虛空須菩提是
名陁羅尼門所謂阿字義若菩薩摩
訶薩是諸字門印阿字印若聞若受
若誦若讀若持若為他說如是知當

得二十功德何等二十得強識念得慚愧得堅固心得經旨趣得智慧得樂說無尋易得諸餘陁羅尼門得无疑悔心得聞善不喜聞惡不怒得不高不下住心無增无減得善巧知衆生語得巧分別五陰十二入十八界十二因緣四緣四諦得巧分別衆生諸根利鈍得巧知他心得巧分別日月歲節得巧分別天耳通得巧分別宿命通得巧分別生死通得能巧說是處非處得巧知往來坐起等身威儀願菩提是陁羅尼門字門阿字門等是名菩薩摩訶薩摩訶衍

大般若經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三四六頁中五行第二字及六行第二字「大」，石作「大普」。

一　三四六頁中五行第九字「普」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三四六頁下八行「衆生」，石作「諸法」。

一　三四六頁下一六行「衆生衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生」。

一　三四七頁上一行第一一字「教」，石作「教化」。

一　三四七頁上一行第三字「教」起三四七頁上一行末二字「蜜」止，共三十八字，石作「教衆生忍辱須菩提云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜中」三十八字，資、磧、普、南、徑、清無此五字。

一　三四七頁下二二行第一一字「教」，石作「衆生」。

一　三四八頁上二行「衆生」，石、資、磧、普、南、徑、清無此三字。

一　三四八頁下五行「世尊」，資、磧、南、徑、清無此二字。

一　三四八頁下一一行首字「者」，資、磧、南、徑、清無。

一　三四八頁中三行「以是故」，資、普、南、徑、清、麗無此三字。

一　三四八頁中一一行首字「衆生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　三四八頁中文行「諸法」，石作「衆生」。

一　三四八頁下八行「衆生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「大衆」。

一　三四九頁上六行「教化」，資、磧、普、南、徑、清作「教」，

石無此四字。

一　三四九頁上一〇行「寂滅」，資、磧、普、南、徑、清作「寂滅故」。

一　三四九頁中一一行第三字「是」，石作「是名」。

一　三四九頁中三行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「中住」。

一　三四九頁中X行第一三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三四九頁中一〇行第三字「門」，普、南、徑、清無。

一　三四九頁中一八行「問乘品第十八之八」，石作「摩訶衍品第十八之一」；品名下，麗有夾注「丹本名為摩訶衍品」。

一　三四九頁中二二行第三至第四字「摩訶薩」，麗資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四九頁中末行「摩訶薩」，麗清、麗無此二字。

一　三四九頁下六行「共一切衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「與一切衆生共之」。

一　三五〇頁上一〇行「寂滅」，資、磧、普、南、徑、清作「寂滅故」。

一　三五〇頁中一八行首字「是」，普作「用無所得」，下同。

一　三五〇頁中二〇字「誑」，石作「用無所得」，下同。

一　三五〇頁中二六行第八字及二〇字「不著」，普作「用無所得」，下同。

一　三五〇頁中四行第一三字「相」，普作「空」。

一　三五〇頁中一七行第一二字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「畢」，麗作「至」。

一　三五一頁上四行首字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五一頁上一三至一四行「出諸法三昧」，資、磧、普、南、徑、清作「出諸法三昧三昧」，下同。

一　三五一頁上一八行第一〇字「誑」，石諸本作「誑」。

一　三五一頁上一九行「海印」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「海」，下同。

一　三五一頁上二〇行「實斷」，石作「斷實」。

一　三五一頁中一〇行第二字「曚」，南、徑、清作「蒙」。

一　三五一頁中一四行第九字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「住處」。

一　三五一頁中一九行第一二字「昧」，

資、磧、普、南、徑、清作「昧多」。

一三五一頁中二〇行第一二字「憎」，磧、南、徑、清作「增」。

一三五二頁上四行末字至五行首字「勢力」，資、磧、普、南、徑清作「力勢」。

一三五二頁上二二行「斷寶」，資磧、南、徑、清作「寶斷」，下同。

一三五二頁中五行「中不見一切」，石、資、磧、普、南、徑、清作「一切三昧中不見」。

一三五二頁下一三行第五字「闕」，麗作「闇」。

一三五三頁中一五行第二字「不」，資、南、徑、清作「無所」。

一三五三頁中一行「三界」，資、磧、普、南、徑、清作「三昧」。

一三五三頁中二一行首字「染」，磧、普、南、徑、清、麗作「染是三昧」。

一三五四頁中末行「廣乘品」，石作「四念處品」。品名下，麗有夾注「丹本名為四念處品」。

一三五四頁下一二行第四字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三五五頁中七行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「入禪出禪」。

一三五五頁中一五行第七字「眠」，資、磧、普、南、徑、清作「旋師」。

一三五五頁中一六行第一一至一二字「如是」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一三五五頁下一二行第九字「肋」，麗作「脇」。

一三五五頁下一三行首字「項」，石、資、磧、普、南、徑、清作「脰」。

一三五六頁上二一行第二字「脅」，麗作「項」。

一三五六頁下一六行第一一字及二四字「是稻是麻」，石作「是麻是黍是稷是菽」。

一三五七頁上二一行第八字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「若見」。

一三五七頁中五行第一一字「七」，石作「七覺」。

一　三五六頁中一六行第一一字及一九行第二字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「為」。

一　三五六頁中一八行「願作」，資、磧、普、南、徑、清作「作願」。

一　三五六頁中二一行「十一智」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此三字。

一　三五六頁下四行第一一字「志」，石作「怒」。

一　三五六頁下八行第五字「觸」，資、磧、南、徑、清作「識」。

一　三五六頁下一一行第一〇字「諸」，普作「知諸」。

一　三五七頁中一〇行第一一字「天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「人」。

一　三五七頁中一一行第七字「毀」，石無。

一　三五七頁中二〇行第一〇字「識」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「證」。

一　三五七頁下末行第七字「隨」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三五八頁上一五行第七字「相」，石作「想」。

一　三五八頁中一二行第七字「在」，南作「在故」。

一　三五八頁中一五行第一〇字「折」，普作「制」。

一　三五八頁中一八行第三字「唐」，資、磧作「唐捐」；南作「設」。

一　三五九頁上一三行第七字「唐」，石作「虛」。

一　三五九頁上二行第四字「堅」，石作「牢」。

一　三五九頁上一三行第七字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「序訖」，普無此二字。

一　三五九頁上一三行末字「行」，資、磧、普、南、徑、清於此字下有「以不可得故」五字。

一　三五九頁下一二行末字「遍」，資、磧、普、南、徑、清作「遣」。

一　三五八頁下一六行第三字「倡」，石作「驅」。

一　三五八頁下一八行第三字「唐」，南作「唐捐」，下同。

一　三五八頁下二〇行第一〇字「識」，普作「衆」。

一　三五八頁下末行第七字「隨」，石有夾注「上荼反」。

摩訶般若波羅蜜經卷第六　　林

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

發趣品第二十

佛告須菩提汝問云何菩薩摩訶薩大乘發趣若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時從一地至一地是名菩薩摩訶薩大乘發趣須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩從一地至一地佛言菩薩摩訶薩知一切法無来去相亦无有法若来若去若至若不至諸法相不滅故菩薩摩訶薩住三地中行五法何等五一者多學問無厭足二者淨法不思惟而修治地業亦不見地何等菩薩摩訶薩住三地中應滿足五法復次須菩提菩薩摩訶薩住三地中應受行初地時行十事一者深心堅固用無所得故二者於一切衆生中等心衆生不可得故三者布施施者受者不可得故四者親近善知識亦不自高五者求法一切法不可得故六者常出家家不可得故七者愛樂佛身相好不可得故八者演出法教諸法分別不可得故九者破憍慢法生慧不可得故十者實語諸語不可得故菩薩摩訶薩如是初地中住修治十事二地中常念八法何等八一者戒清淨二者知恩報恩三者住忍辱力四者受歡喜五者不捨一切衆生六者入大悲心七者信師恭敬諮受八者勤求諸波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶薩住二地中滿足八法復次須菩提菩薩摩訶薩住三地中行五法何等五者多學問無厭足二者淨法施亦不自高三者淨佛國土亦不自高四者受世間無量勤苦不以為厭高四者受世間無量勤苦不以為厭五者住慙愧須菩提是名菩薩摩訶薩住三地中應受行菩提菩薩摩訶薩住四地中應受行不捨十法何等十一者不捨阿蘭若住處二者少欲三者知足四者不捨頭陀功德五者不捨戒六者穢惡諸欲七者厭世間心順涅槃心八者捨一切所有九者心不没十者不惜一切物須菩提是名菩薩摩訶薩住四地中不捨十法復次須菩提菩薩摩訶薩住五地中遠離十二法何等十二

一者遠離親白衣二者遠離比丘尼
三者遠離慳惜他家四者遠離无益
談說五者遠離瞋恚六者遠離自大
七者遠離惡人八者遠離十不善道
九者遠離大慢十者遠離自用十一
者遠離顛倒十二者遠離姪怒癡須
菩提是為菩薩摩訶薩住五地中遠
離十二事復次須菩提菩薩摩訶薩
住六地中當具足六法何等六所謂
六波羅蜜復有六法所不應為何等
六一者不作聲聞辟支佛意二者布
施不應生憂心三者見有所索心不
沒四者所有物布施之後心不悔六
者不疑深法須菩提是名菩薩摩訶
薩住六地中應滿具六法遠離六法
復次須菩提菩薩摩訶薩住七地中
何等二十一者不著壽命四者不著
生三者不著壽命四者不著我二者不著衆
住八地中應具足五法何等五順入
衆生心遊戲諸神通見諸佛國如所
見佛國自莊嚴其國如實觀佛身自
在嚴佛身是五法具足滿須次須菩
提菩薩摩訶薩住八地中復具足五
法何等五知上下諸根淨佛國土入
如幻三昧常入三昧隨衆生所應善
根受身須菩提是為菩薩摩訶薩住
八地中具足五法復次須菩提菩薩
摩訶薩住九地中應具足十二法何
等十二受無邊世界所度之分普薩
得如所願知諸天龍夜叉揵闥婆語
而為說法處胎成就家成就所生成
就姓成就眷屬成就出生成就出家
成就莊嚴佛樹成就一切諸善功德
成滿具足須菩提是名菩薩摩訶薩
住九地中應具足十二法須菩提當知如佛尒時慧命須菩提
白佛言世尊云何菩薩摩訶薩深心
治地業佛言菩薩摩訶薩應薩婆若
心集一切善根是名菩薩摩訶薩深
心治地菩薩云何菩薩於一切衆生中
等心佛言若菩薩摩訶薩應薩婆若
心生四無量心所謂慈悲喜捨是名
於一切衆生中等心云何菩薩修布
施佛言菩薩施與一切衆生無所分
別是名修布施云何菩薩親近善知
識佛言能教人入薩婆若中住如是

善知識親近諸受恭敬供養是名親
近善知識云何菩薩求法佛言菩薩
應薩婆若心求法不墮聲聞辟支佛
地是名求法云何菩薩常出家治地
業佛言菩薩世世不離心佛法
中出家無能障閡者是名常出家治
地業云何菩薩愛樂佛身治地業佛
言若菩薩見佛身相乃至阿耨多羅
三藐三菩提終不離念佛是名愛樂
佛身治地業云何菩薩演出法教治
地業佛言菩薩若佛現在若佛滅度
後為衆生說法初中後善妙義好語
淨潔純具所謂修多羅乃至憂波提
舍是名演出法教治地業云何菩薩
破於憍慢治地業佛言菩薩破是憍
慢故終不生下賤家是名破於憍慢
治地業云何菩薩實語治地業是
菩薩如所說如說行是名實語治地
業菩薩摩訶薩初住中修行十事
治地業云何菩薩戒清淨若菩薩摩
訶薩不念聲聞辟支佛心及諸破戒
障佛道法是名戒清淨云何菩薩知
恩報恩若菩薩摩訶薩行菩薩道乃

至小恩尚不忘何況多是名知恩報
恩云何菩薩住忍辱力若菩薩於一
切衆生無瞋无惱是名住忍辱力云
何菩薩受歡喜所謂成就衆生以此
為喜是名受歡喜云何菩薩不捨一
切佛法故如恒河沙等劫地獄中受勤苦乃
至是人得佛道入涅槃如是念我為一
切十方衆生忍苦是名入大悲心云
何菩薩信師恭敬諸受若菩薩於諸
師如世尊想是名信師恭敬諸受云
何菩薩勤心求諸波羅蜜若菩薩一心
求諸波羅蜜無異事是名勤求諸波
羅蜜是為菩薩摩訶薩住二地中滿
足八法云何菩薩摩訶薩多學問無
厭足諸佛所說法若此間世界若十
方世界諸佛所說法盡欲聞持是名
多學問無厭足云何菩薩淨法施有
所法施乃至不求阿耨多羅三藐三
菩提何況餘事是名心不沒云何菩薩淨佛國土以諸善根迴向

淨佛國土是名淨佛國土云何菩薩
受世間無量勤苦不以為厭諸善根
備具故能成就衆生亦莊嚴佛土乃
至具足薩婆若終不疲厭是名受无
量勤苦不以為厭云何菩薩住慙愧
處是為菩薩摩訶薩住三地中滿足
五法云何菩薩不捨阿練若住處能
過聲聞辟支佛地是名不捨阿練若
住處云何菩薩少欲乃至阿耨多羅
三藐三菩提尚不欲何況餘欲是名
少欲云何菩薩知足得一切種智是
名知足云何菩薩不捨頭陁功德觀
諸深法忍是名不捨頭陁功德云何
菩薩不捨戒不取戒相是名不捨戒
云何菩薩藏惡諸欲欲心不生故是
名藏惡諸欲云何菩薩厭世間心順
涅槃心知一切法不作故是名厭世
間心順涅槃心云何菩薩捨一切所
有云何菩薩心不沒二種識處心不
生故是名心不沒云何菩薩不惜一
切物於一切物不著不念是名不惜

一切物是為菩薩遠離於四地中不捨十
法云何菩薩遠離親白衣菩薩出家
所生從一佛國至一佛國常出家剃
頭著染衣是名遠離親白衣云何菩
薩遠離比丘尼不共比丘尼住乃至
彈指頃亦不生念是名遠離比丘尼
云何菩薩遠離慳惜他家菩薩如是
思惟我應安樂衆生他今助我安樂
云何生慳是名遠離慳惜他家云何
菩薩遠離無益談處若有談處或生
聲聞辟支佛心我當遠離是名遠離
无益談處云何菩薩遠離瞋恚不令
瞋心惱心鬪心得入是名遠離瞋恚
云何菩薩遠離自大所謂不見內法
故是名遠離自大云何菩薩遠離惡
人所謂不見外法故是名遠離惡人
云何菩薩遠離十不善道是十不善
道能障八聖道何況阿耨多羅三藐
三菩提是名遠離十不善道云何菩
薩遠離大慢云何菩薩遠離
慢者是名遠離大慢云何菩薩不見法可作大
自用是菩薩不見是法可自用者是
名遠離自用云何菩薩遠離顛倒顛

倒處不可得故是名遠離顛倒云何
菩薩遠離婬怒癡婬怒癡不可見
故是名遠離婬怒癡是為菩薩住五
地中遠離十二法云何菩薩住六地
中具足六法所謂六波羅蜜諸佛及
聲聞辟支佛住六波羅蜜中能度彼
岸是名具足六法云何菩薩不作聲
聞辟支佛意作是念聲聞辟支佛
非阿耨多羅三藐三菩提道云何菩
薩布施不生憂心作是念此非阿耨
多羅三藐三菩提道云何菩薩見有
所索心不沒作是念此非阿耨多羅
三藐三菩提道云何菩薩住七地中
施菩薩初發心時布施不言是可與
是不可與云何菩薩布施之後心不
悔慈悲力故是為菩薩住六地中遠離
功德力故是為菩薩住六地中遠離
六法云何菩薩不著衆生不著壽命不著
衆數乃至知者見者是諸法畢竟不
可得故云何菩薩不著斷見無有法
斷諸法畢竟不生故云何菩薩不著
常見若法不生是不作常云何菩薩

不應取相無諸煩惱故云何菩薩不
應作因見諸見不可見故云何菩薩
不著名色名色處相无故云何菩薩
不著五陰不著十八界不著十二入
是諸法性無故云何菩薩不著三界
三界性无故云何菩薩不應作願云何菩薩不應
作依止是諸法性無故云何菩薩不
著依佛見作依見不見佛故云何菩
薩不著依法見法不可見故云何菩
薩不著依僧見僧相无為不可依故
云何菩薩不著依戒見罪無罪不著
故是為菩薩住七地中二十法所不
應著云何菩薩應具足空具足諸法
自相空故云何菩薩知无作於三界中不
相故云何菩薩知无作故云何菩薩
作故云何菩薩三分清淨十善道具
足故云何菩薩一切衆生中慈悲智
具足得大悲故云何菩薩不念一切
衆生淨國土具足故云何菩薩一切
法等觀於諸法不損益故云何菩薩
知諸法實相無知故云何
菩薩无生忍為諸法不生不滅不作

故忍云何菩薩无生智知名色不生故云何菩薩說諸法一相心不行二相故云何菩薩破分別相一切法不分別故云何菩薩轉憶想小大無量想轉故云何菩薩轉見於聲聞辟支佛地見轉故云何菩薩轉煩惱斷諸煩惱故云何菩薩等定慧地所謂得一切種智故云何菩薩調意於三界不動故云何菩薩心寂滅制六根故云何菩薩無閡智得佛眼故云何菩薩心寂滅故是為菩薩住七地中具足二十法云何菩薩順入衆生心數法云何菩薩遊戲諸神通以是神通從一佛國至一佛國亦不作佛國想云何菩薩觀諸佛國自住其國見无量諸佛國亦無佛國想云何菩薩如所見佛國自莊嚴其國住轉輪聖王地遍至三千大千世界以自莊嚴云何菩薩如實觀佛身如實觀法身故是為菩薩住八地中具足五法云何菩薩住佛十力知一切衆生上下諸根云何菩薩

淨佛國土淨衆生故云何菩薩如幻三昧住是三昧能成辦一切事亦不生心相云何菩薩常入三昧菩薩得報生三昧故云何菩薩隨衆生所應善根受身菩薩知衆生所應生善根而為受身成就衆生故是為菩薩住九地中具足十二法云何菩薩住十地中當知如佛若菩薩摩訶薩具足十八不共法一切種智具足滿斷一切煩惱及習是名菩薩摩訶薩住十地中當知如佛須菩提菩薩摩訶薩住是十地中以方便力故行六波羅蜜行四念處乃至十八不共法過乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛地菩薩地過是九地住於佛地是為菩薩摩訶薩十地如是須菩提是名菩薩大乘發趣

摩訶般若波羅蜜經出到品第二十一

七寶為莖節枝葉華果光明遍照十方阿僧祇三千大千世界云何菩薩一切諸善功德成滿具足菩薩得衆生清淨佛國亦淨是為菩薩住九地中具足十二法云何菩薩住十地中當知如佛若菩薩摩訶薩具足十八不共法是名菩薩住十地中當知如佛須菩提菩薩摩訶薩住是十地中以方便力故乃至十八不共法過乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛地菩薩地過是九地住於佛地是為菩薩摩訶薩十地如是須菩提是名菩薩大乘發趣

摩訶般若波羅蜜經出到品第二十二

須菩提汝所問是乘何處出至何處住者佛言是乘從三界中出至佛告須菩提摩訶薩為眷屬故云何菩薩摩訶薩為眷屬成就能成就衆生成就生時光明遍照无量無邊世界亦不取相故云何菩薩如實觀佛身如實觀法身故是為菩薩住佛十力知一切衆生上下諸根云何菩薩住八地中具足五法云何菩薩住佛十出家時無量百千億諸天侍從出家是一切衆生必至三乘云何菩薩莊嚴佛樹成就是菩提樹以黃金為根寶際出是人為欲使無相法出若人

欲使如法性不可思議性出是人為欲使无相法出若人欲使色空出是人為欲使無相法出何以故須菩提色空相不出三界亦不住薩婆若受想行識空相不出三界亦不住薩婆若所以者何色色相空受想行識識相空故若人欲使眼空出是人為欲使无相法出若人欲使耳鼻舌身意空出是人為欲使無相法出何以故須菩提眼空不出三界亦不住薩婆若乃至意觸因緣生受空不出三界亦不住薩婆若所以者何眼眼相空乃至意觸因緣生受意觸因緣生受夢出是人為欲使夢出是人為欲使幻焰響影化出是人為欲使无相法出何以故須菩提夢相不出三界亦不住薩婆若幻焰響影化相亦不出三界亦不住薩婆若須菩提若人欲使檀那波羅蜜出是人為欲使无相法出若人欲使

尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜出是人為欲使无相法出何以故檀那波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜不出三界亦不住薩婆若所以者何檀那波羅蜜相空尸羅波羅蜜禪那波羅蜜相空乃至般若波羅蜜相空羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜出是人為欲使无相法出何以故羼提波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若所以者何毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜相空故若人欲使内空出乃至無法有法空出是人為欲使无相法出何以故内空相不出三界亦不住薩婆若乃至無法有法空性空相不出三界亦不住薩婆若所以者何内空性空乃至無法有法空不出三界亦不住薩婆若須菩提内空相乃至無法有法空出是人為欲使无相法出何以故須菩提内空性空乃至無法有法空性空故名字相名字相空故乃至無法有法空出是人為欲使无相法出何以故須菩提名字相空故乃至無法有法空出是人為欲使无相法出何以故須菩提若人欲使四念處出是人為欲使无相法出何以故須菩提四念處性不出三界亦不住薩婆若所以者何四念處性空故乃至十八不

共法亦如是須菩提若人欲使无相法出若人欲使阿羅漢出生處是人為欲使无相法出何以故阿羅漢性不出三界亦不住薩婆若所以者何阿羅漢性空辟支佛性不出三界亦不住薩婆若所以者何辟支佛性空故若人欲使辟支佛出生處是人為欲使无相法出何以故辟支佛性不出三界亦不住薩婆若所以者何辟支佛性空故若人欲使多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁出生處是人為欲使无相法出何以故阿羅漢性辟支佛性不出三界亦不住薩婆若所以者何佛性空故若人欲使須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道一切種智出是人為欲使无相法出何以故須菩提内空乃至無法有法空不出三界亦不住薩婆若所以者何内空性空乃至無法有法空性空故名字相名字相空故乃至無法有法空出是人為欲使无相法出何以故須菩提若人欲使四念處出是人為欲使无相法出何以故須菩提四念處性不出三界亦不住薩婆若所以者何四念處性空故須菩提若人欲使四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分出是人為欲使无相法出何以故須菩提四正勤性不出三界亦不住薩婆若所以者何四正勤性空故乃至八聖道分性不出三界亦不住薩婆若所以者何八聖道分性空故須菩提若人欲使空解脫門出是人為欲使无相法出何以故須菩提空解脫門性不出三界亦不住薩婆若所以者何空解脫門性空故須菩提若人欲使无相願解脫門出是人為欲使无相法出何以故須菩提无相願解脫門性不出三界亦不住薩婆若所以者何无相願解脫門性空故須菩提若人欲使八解脫出是人為欲使无相法出何以故須菩提八解脫性不出三界亦不住薩婆若所以者何八解脫性空故須菩提若人欲使九次第定出是人為欲使无相法出何以故須菩提九次第定性不出三界亦不住薩婆若所以者何九次第定性空故須菩提若人欲使十一切入出是人為欲使无相法出何以故須菩提十一切入性不出三界亦不住薩婆若所以者何十一切入性空故須菩提若人欲使三昧門出是人為欲使无相法出何以故須菩提三昧門性不出三界亦不住薩婆若所以者何三昧門性空故須菩提若人欲使陀羅尼門出是人為欲使无相法出何以故須菩提陀羅尼門性不出三界亦不住薩婆若所以者何陀羅尼門性空故須菩提若人欲使菩薩地出是人為欲使无相法出何以故須菩提菩薩地性不出三界亦不住薩婆若所以者何菩薩地性空故須菩提若人欲使佛地出是人為欲使无相法出何以故須菩提佛地性不出三界亦不住薩婆若所以者何佛地性空故須菩提若人欲使須陀洹出是人為欲使无相法出何以故須菩提須陀洹性不出三界亦不住薩婆若所以者何須陀洹性空故須菩提若人欲使斯陀含出是人為欲使无相法出何以故須菩提斯陀含性不出三界亦不住薩婆若所以者何斯陀含性空故須菩提若人欲使阿那含出是人為欲使无相法出何以故須菩提阿那含性不出三界亦不住薩婆若所以者何阿那含性空故須菩提若人欲使阿羅漢出是人為欲使无相法出何以故須菩提阿羅漢性不出三界亦不住薩婆若所以者何阿羅漢性空故須菩提若人欲使辟支佛出是人為欲使无相法出何以故須菩提辟支佛性不出三界亦不住薩婆若所以者何辟支佛性空故須菩提若人欲使菩薩摩訶薩出是人為欲使无相法出何以故須菩提菩薩摩訶薩性不出三界亦不住薩婆若所以者何菩薩摩訶薩性空故須菩提若人欲使一切種智出是人為欲使无相法出何以故須菩提一切種智性不出三界亦不住薩婆若所以者何一切種智性空故須菩提若人欲使如是等諸佛法出是人為欲使无相法出何以故須菩提如是等諸佛法性不出三界亦不住薩婆若所以者何如是等諸佛法性空故須菩提若人欲使无忘失法出是人為欲使无相法出何以故須菩提无忘失法性不出三界亦不住薩婆若所以者何无忘失法性空故須菩提若人欲使恒住捨性出是人為欲使无相法出何以故須菩提恒住捨性不出三界亦不住薩婆若所以者何恒住捨性空故須菩提若人欲使一切智出是人為欲使无相法出何以故須菩提一切智性不出三界亦不住薩婆若所以者何一切智性空故須菩提若人欲使道相智出是人為欲使无相法出何以故須菩提道相智性不出三界亦不住薩婆若所以者何道相智性空故須菩提若人欲使一切智出是人為欲使无相法出何以故須菩提一切智性不出三界亦不住薩婆若所以者何一切智性空故須菩提若人欲使无相法出是人為欲使无相法出何以故須菩提无相法性不出三界亦不住薩婆若所以者何无相法

是乘至何處住者須菩提是大乘无
住處何以故一切法無住相故是乘
若住不住法住須菩提譬如法性不
生不滅不垢不淨无相無作非住非
不住須菩提是乘亦如是非住非不
住何以故法性相非住非不住所以
者何法性相空故乃至无作性無作
性空故諸餘法亦如是須菩提以是
因緣故是乘无所住以不住法不動
法故須菩提汝所問誰當乘是乘出
者無有人乘是乘出者何以故是乘
及出者所用法及出時是一切法皆
无所有若一切法無所有無所用何等法
當出何以故我不可得畢竟淨故乃至知者見
者不可得畢竟淨故不可思議性不
可得畢竟淨故四念處不可得乃至十八不共法不可
得畢竟淨故陰入界不可得畢竟
淨故檀那波羅蜜不可得畢竟淨故
乃至般若波羅蜜不可得畢竟淨故
內空不可得畢竟淨故乃至無法有
法空不可得畢竟淨故須菩提初地
不可得故不可得畢竟淨故須陀洹
不可得故不可得畢竟淨故不可
得乃至第十地不可得畢竟淨故云何為初
地乃至十地所謂乾慧地性地八人
地見地薄地離欲地已作地辟支佛
地菩薩地佛地內空中初地不可得內

果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道一
切種智不可得畢竟淨故不生不滅
不垢不淨無起无作不可得畢竟淨
故過去世未來現在世生住滅不可
得畢竟淨故增減不可得畢竟淨故
何法不可得故不可得畢竟淨故如是
故不可得如實際不可思議性法相
有法空中淨佛國土不可得畢竟淨
故內空乃至无法有法空中五眼不
可得畢竟淨故如是須菩提菩薩摩
訶薩以一切諸法不可得故乘是摩
訶衍出三界住薩
訶衍者勝出一切世間及諸天人阿
修羅世尊是摩訶衍與虛空等如虛
空受無量无邊阿僧祇衆生摩訶衍
亦如是受無量无邊阿僧祇衆生世
尊是摩訶衍不見来處不見去處不
見住處是摩訶衍前際不可得後際
不可得中際不可得是名三世等是
摩訶衍世尊以是故是乘名摩訶衍
佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩
乃至無法有法空中初地不可得是
摩訶衍所謂六波羅蜜檀那波羅蜜

尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜是名菩薩摩訶薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶薩行一切陁羅尼門一切三昧門所謂首楞嚴三昧乃至離著虛空不染三昧是名菩薩摩訶薩摩訶薩行復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶薩行復次須菩提以色虛妄憶想分別和合名字等有一切無常破壞相非無法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若色當實有不虛妄不異諦不顛倒有常不壞相非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提以色虛妄憶想分別和合名字等有一切無常破壞相無法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提以眼乃至意觸因緣生受虛妄憶想分別和合名字等有一切無常破壞相無法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若色虛妄不異諦不顛倒有常不壞相非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提以色虛妄憶想分別和合名字等有一切無常破壞相無法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若如實際不可思議性是有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若色如實際不可思議性是有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若檀那波羅蜜是有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若檀那波羅蜜是有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜是有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若法內空乃至無法有法空是有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提以法性无法非法以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩提若四念處乃至十

八不共法是有法非无法者是摩訶
衍不能勝出一切世間及諸天人阿
修羅以四念處乃至十八不共法無
法非法以是故摩訶衍勝出一切世
間及諸天人阿修羅須菩提若性人
法是有法非無法者是摩訶衍不能
勝出一切世間及諸天人阿修羅須菩
提若八人法須陁洹法斯陁含法阿
那含法阿羅漢法辟支佛法佛法是
有法非无法者是摩訶衍不能勝出
一切世間及諸天人阿修羅以八人
法乃至佛法無法非法以是故摩訶
衍勝出一切世間及諸天人阿修羅
須菩提若性地人是有法非无法者
是摩訶衍不能勝出一切世間及諸
天人阿修羅以性地人無法非法以
是故摩訶衍勝出一切世間及諸天
人阿修羅須菩提若八人　須陁洹
乃至佛是有法非无法者是摩訶衍
不能勝出一切世間及諸天人阿修
羅以八人乃至佛無法非法以是故

摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿
修羅須菩提若一切世間及諸天人
阿修羅是有法非無法者是摩訶衍
不能勝出一切世間及諸天人阿修
羅以一切世間及諸天人是有法非
法非法以是故諸天人阿修羅須菩
提以諸佛威德照然勝出一切世間
及諸天人阿修羅須菩提若諸佛光
明普照如恒河沙等國土須菩提若
菩薩從初發心乃至道場於其中
間諸心若是有法非無法者是摩訶
衍不能勝出一切世間及諸天人阿
修羅須菩提若菩薩從初發心乃至
道場於其中間諸佛不能以六十種
莊嚴音聲是有法非無法者是摩訶
衍不能勝出一切世間及諸天人阿
修羅須菩提以諸佛六十種莊嚴音
聲無法非法以是故諸佛能以六十
種莊嚴音聲無法非法以是故摩訶
衍勝出一切世間及諸天人阿修羅
須菩提若菩薩摩訶薩如金剛慧是
有法非無法者是菩薩摩訶薩不能
知一切結使及習无法非法得一切
種智須菩提以諸佛法輪無法非法
慧無法非法以是故諸佛轉法輪諸
及習无法非法得一切種智以是故
摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿
修羅須菩提諸佛為衆生轉法輪
法非無法者諸佛威德不能照然勝
出一切世間及諸天人阿修羅須菩

提以諸佛為衆生轉法輪是衆生無
故諸佛威德照然勝出一切世間及
諸天人阿修羅須菩提若諸佛光明
是有法非無法者諸佛不能普照如
恒河沙等國土須菩提以諸佛光明
照如恒河沙等國土須菩提若菩薩
光明無法非法以是故諸佛能以光
明普照如恒河沙等國土須菩提若
諸佛六十種莊嚴音聲是有法非無
法者諸佛不能以六十種莊嚴音聲
遍至十方無量阿僧祇國土須菩提
以諸佛六十種莊嚴音聲無法非法
以是故諸佛能以六十種莊嚴音聲
遍至十方無量阿僧祇國土須菩提
諸佛法輪若當是有法非無法者諸
佛不能轉法輪諸沙門婆羅門若天
若魔若梵及世間餘衆不能如法
轉者須菩提以諸佛法輪無法非法
以是故諸佛轉法輪諸沙門婆羅門
法非無法者須菩提諸佛為衆生轉法輪
是衆生於无餘涅槃而般涅槃須菩
提以諸佛為衆生轉法輪是衆生無

法非法以是故能令衆生於无餘涅
槃中已滅今滅當滅

摩訶般若波羅蜜經等空品第二十三

佛告須菩提汝所言行與虛空等須菩
提如是須菩提摩訶衍與虛空等如是
如是須菩提摩訶衍亦如是不可知不
提如虛空無東方无南方西方北方
四維上下須菩提摩訶衍亦如是无
東方無南方西方北方四維上下須
菩提如虛空非短非長非方非圓須
菩提摩訶衍亦如是非長非短非方
非圓須菩提如虛空非青非黃非赤
非白非黑摩訶衍亦如是非青非黃
非赤非白非黑以是故說摩訶衍與
空等須菩提如虛空非過去非未來
非現在摩訶衍亦如是非過去非未
來非現在以是故說摩訶衍與空等
須菩提如虛空不增不減摩訶衍亦
如是亦不增亦不減須菩提如虛空
无垢無淨摩訶衍亦如是无垢無淨
須菩提如虛空无生無滅无住無異
摩訶衍亦如是無生无滅無住无異
須菩提如虛空非善非不善非記非
無記摩訶衍亦如是非善非不善非

記非無記以是故說摩訶衍與空等
如虛空無見无聞無覺无識摩訶衍
亦如是無見无聞無覺无識如虛空
不可知不可識不可見不可斷不可
證不可修摩訶衍亦如是不可知不
可識不可見不可斷不可證不可修
以是故說摩訶衍與空等如虛空非
染相非離相摩訶衍亦如是非染相
非離相如虛空非空非不空非相非
無相非作非无作摩訶衍亦如是非
作非无作以是故說摩訶衍與空等
无我以是故說摩訶衍與空等須菩
提如虛空非我非无我非苦非樂非
非作非无作摩訶衍亦如是非苦非
樂非我非无我非常非無常非樂非
无我以是故說摩訶衍與空等須菩
提如虛空非常非無常非苦非我非
對非無對非合非散摩訶衍亦如是
非色非無色非可見非不可見非有
對非无對非合非散以是故說摩訶
衍與空等須菩提如虛空非常非無
常非苦非我非无我摩訶衍亦
常非樂非苦非我非无我摩訶衍亦
如是非常非無常非樂非苦非我非
无我以是故說摩訶衍與空等須菩
提如虛空非空非不空非相非無相
非作非无作摩訶衍亦如是非空非
不空非相非無相非作非无作以是
故說摩訶衍與空等須菩提如虛空
非染非不染非離非不離摩訶
衍亦如是非染非不染非離非不離
不離以是故說摩訶衍與空等須菩
提如虛空非闇非明摩訶衍亦如是
非闇非明以是故說摩訶衍與空等
須菩提如虛空非不可說摩訶衍亦如是非
可說非不可說以是故說摩訶衍與
空等須菩提以是諸因緣故說摩訶
衍與空等須菩提如汝所言如虛空

受無量无邊阿僧祇衆生摩訶衍亦受无量無邊阿僧祇衆生如是如是須菩提衆生无有故當知虛空無有虛空无有故當知摩訶衍亦無有以是因緣故摩訶衍受无量無邊阿僧祇衆生虛空摩訶衍是衆生虛空摩訶衍受无量無邊阿僧祇衆生何以故是法皆不可得故復次須菩提摩訶衍無所有故當知阿僧祇无所有阿僧祇无所有故當知摩訶衍無所有故當知無量无所有無邊无所有故當知無量无所有無邊阿僧祇衆生虛空无所有故當知如法性實際无所有如法性實際

諸法皆不可得故復次須菩提我衆生乃至知者見者無所有故當知四念處无所有十八不共法無所有十八不共法无所有故當知虛空無所有虛空无所有故當知摩訶衍无所有摩訶衍無量无邊無所有故當知阿僧祇无量無邊无所有故須菩提我乃至一切諸法皆无所有以是因緣故須菩提是摩訶衍受无量無邊阿僧祇衆生乃至一切諸法無所有故當知聲聞乘无所有故當知辟支佛乘无所有故當知佛乘无所有故當知聲聞辟支佛乘無所有故當知聲聞人无所有故當知須陀洹無所有故當知斯陀含无所有故當知阿那含无所有故當知阿羅漢無所有故當知乃至一切諸法无所有以是因緣故須菩提我乃至知

者見者無所有故當知須陀洹無所有斯陀含无所有阿那含无所有阿羅漢無所有故當知阿羅漢无所有辟支佛无量無邊阿僧祇衆生以是因緣故須菩提如虛空受无量無邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦受无量無邊阿僧祇衆生以是因緣故須菩提如虛空无所有故我衆生乃至一切諸法皆不可得故復次須菩提我衆生乃至知者見者無所有故當知四念處无所有十八不共法无所有故當知乃至一切諸法无所有以是因緣故須菩提我乃至知

無邊阿僧祇衆生以是因緣故須菩提如虛空受无量無邊阿僧祇衆生是摩訶衍亦受无量無邊阿僧祇衆生復次須菩提色无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知色无所有受想行識无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知受想行識无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知眼无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知眼无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知耳鼻舌身意无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知耳鼻舌身意无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知色聲香味觸法无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知色聲香味觸法无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知地界无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知地界无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知水火風空識界无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知水火風空識界无所有故我衆生乃至知者見者無所有故當知

相無所從来亦无所去亦無所住色
聲香味觸法亦如是須菩提地種地
種法地種如地種性地種相无所從
来亦無所去亦无所住水火風空識
種識種法識種如識種性識種相亦
如是須菩提如如法如如性如如相
無所從来亦无所去亦無所住須菩
提實際實際法實際如實際性實際
相无所從来亦無所去亦无所住須
菩提不可思議不可思議法不可思
議如不可思議性不可思議相無所
從来亦无所去亦無所住須菩提檀
那波羅蜜檀那波羅蜜法檀那波羅
蜜如檀那波羅蜜性檀那波羅蜜相
無所從来亦无所去亦無所住尸
羅波羅蜜尸羅波羅蜜毗梨耶波羅
蜜般若波羅蜜般若波羅蜜法如是
須菩提是摩訶衍前際不可得中際
不可得後際不可得中際不可得是
故說名摩訶衍何以故須菩提過去
世等以是故說名摩訶衍空非一非
二非三非異以是故說名三世等空
摩訶般若波羅蜜經　卷六　第二十七張　林字号
菩薩摩訶薩如菩薩性菩薩相无所
從来亦無所去亦无所住佛佛法佛
性佛相無所從来亦无所去亦無所
住阿耨多羅三藐三菩提法如性相
無所從来亦无所去亦無所住須菩
提有為法如有為法性有為法相無
所從来亦无所去亦無所住須菩提
無為法如無為法性無為法相无所
從来亦無所去亦无所住以是因緣
故須菩提是摩訶衍前際不可得中
際不可得後際不可得是摩訶衍前
際不可得中際不可得後際不可得
是故說名摩訶衍何以故須菩提過
去世等空非一非二非三非異以是
故說名三世等空摩訶衍空菩薩菩
薩摩訶薩摩訶衍是行中等不
等相不可得故染不染不可得瞋不
瞋不可得癡不癡不可得慢不慢不
可得乃至一切善法不善法不可得
是行中常不可得无常不可得樂不
可得苦不可得我不可得無我不可
得欲界不可得度欲界不可得色界
不可得度色界不可得無色界不可
得度無色界不可得何以故是摩訶
衍自法不可得故須菩提過去色過
去色空未来現在色空過去受想行
識過去受想行識空未来現在受想
行識空空中過去色可得空中未来
現在色不可得何以故空中空亦不
可得何以故空中過去受想行識不
可得何況空中未来現在受想行識
可得何以故空中空亦不可得何況
空中未来現在受想行識可得須菩

提過去檀郝波羅蜜不可得未来檀郝波羅蜜不可得現在檀郝波羅蜜亦不可得何以故等中過去世不可得未来世不可得現在世不可得等中等不可得三世等中檀郝波羅蜜亦不可得何以故等中過去世不可得未来世不可得何況等中過去世未来世現在世可得尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪郝波羅蜜般若波羅蜜亦如是復次須菩提過去世中十八不共法不可得未来世現在世亦如是復次須菩提三世等中四念處不可得乃至過去世中十不可得三世等中乃至十八不共法亦不可得何以故等中過去世四念處不可得何況等中未来世四念處不可得乃至十八不共法可得等中現在世四念處不可得乃至十八不共法亦如是等中過去世四念處未来現在世四念處亦不可得何況等中過去乃至十八不共法可得未来現在世乃至十八不共法亦如是復次須菩提過去世凡夫人不可得未来世現在世中凡夫人亦不可得何以故等中過去世凡夫人不可得未来現在世凡夫人不可得三世等中凡夫人亦不可得何以故等中過去世凡夫人不可得未来現在世凡夫人不可得何況等中過去世未来現在世可得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦不可得何以故等中過去世不可得未来現在世不可得等中等不可得三世等中須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦不可得何以故等中過去世不可得未来現在世不可得何況等中過去世未来現在世可得佛不可得何以故等中過去世佛不可得未来現在世佛不可得等中等不可得三世等中佛不可得何以故等中過去世佛不可得未来現在世佛不可得何況等中過去世未来現在世可得須菩提過去未来現在世中凡夫人不可得乃至知者見者不可得何以故衆生不可得故過去世中聲聞辟支佛菩薩佛不可得未来現在世聲聞辟支佛菩薩佛不可得三世等中聲聞辟支佛菩薩佛不可得何以故等中過去世不可得未来現在世不可得等中等不可得三世等中聲聞辟支佛菩薩佛不可得何以故等中過去世不可得未来現在世不可得何況等中過去世未来現在世可得須菩提過去未来現在世中聲聞辟支佛菩薩佛乃至知者見者不可得何以故衆生不可得故如是須菩提般若波羅蜜中學得一切種智是名菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中學得一切種智是名菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中學已足一切種智是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中學已得一切種智是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中勝一切世間及三世等相當具足一切種智是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中學當得一切種智未来世諸菩薩摩訶薩亦是行中學當得一切種智是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中學已得一切種智今十方无量阿僧祇世尊善哉善哉是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中學已得一切種智今得一切種智當得今得

大品般若經卷第六

解州夏縣如古鄉趙村王德并妻李氏同發虔誠捨施
見大藏經板會下施錢二阡餘貫奉　為先亡祖父祖母生
身父母久送宗親三界男王珠新婦胡氏孫男乞僧薛氏伏願
神遊華藏心悟真常修普賢大世圓因早昇毗盧十身嗣
眷俾睿身家眷如意吉祥願四恩三友法界生靈同成佛果
乙亥十二月八日　奉佛男第子王德施

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　三六三頁中一六行「不可得故」，石「以無所得故」。

一　三六三頁中一六行「施者受者」，石作「與人受人」。

一　三六三頁中二一行「破憍惰法」，資、磧、南、普、南、徑、清作「破於憍慢法」，資、磧、南、徑、清作「破於憍慢」。

一　三六三頁下八行「滿足」，普、南、徑、清作「諸世」，資、磧、普、南、徑、清作「是名」，資、徑、清作「是為」，石「無此四字。

一　三六三頁下一二行第五字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「應滿足」。

一　三六三頁下一三行第一二字「德」，麗作「法忍」。

一　三六四頁中三行「作依處」，磧、普、南、徑、清作「應作依止」。

一　三六四頁中一一行末字與一二行首字「忍法」，麗作「出家佛法」。

一　三六四頁中一二行第一二字「憂」，資、磧、普、南、徑、清作「優」。

一　三六四頁中一八行第六至第七字「如說」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　三六五頁上一九行「初住」，普作「住初」。

一　三六五頁中一〇行第一三字「為」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「為為」。

一　三六五頁中一九行第八字「法」，普、南、徑、清無此四字，下同。

一　三六六頁上三行第二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　三六六頁上一七行「應遠離」，石無此三字。

一　三六六頁中二行第二字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　三六六頁中二行「不作所期處」，資、磧、普、南、徑、清作「乾」，下同。

一　三六六頁中二二行第五字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是名」。

一　三六六頁下六行「世界」，石、資、磧、普、南、徑、清作「國土」，下同。

一　三六七頁上一七行第一一字「捷」，資、磧、普、南、徑、清作「健」，下同。

一　三六七頁中五行「佛法」，資、磧、南、徑、清、麗作「出家佛法」。

一　三六七頁中一三行第一二字「憂」，資、磧、普、南、徑、清作「優」。

一　三六七頁中一八行第六至第七字「如說」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　三六七頁下一九行「初住」，普作「住初」。

一　三六八頁中一〇行第一三字「為」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「為為」。

一　三六八頁中一九行第八字「法」，

石無。

一 三六五頁下一二行第一二字「種」，資作「有」。

一 三六五頁下一八行末二字與一九行首二字「厭世間心」，資、磧無此四字。

一 三六六頁上一五行末字「箋」，資、磧、普、南、徑、清作「懺」。

一 三六六頁上一六行第八字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六六頁下二行「作因」，磧、南作「故忍」，石、麗作「忍故」；資、磧、普、南、徑、清作「因作」。

一 三六七頁上一行「故忍」，石、麗作「忍故」；資、磧、普、南、徑作「因作」。

一 三六七頁中三行第三字「相」，麗作「忍」。

一 三六七頁中三行第八字「得」，普無。

一 三六七頁中一〇行第三字「辦」，徑作「辦」。

一 三六七頁中二〇行第五字「根」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一 三六七頁下二一行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「俱不」。

一 三六七頁下二二行末字「使」起至三六九頁上九行第八字「住」止，此段經文資、磧為手抄本，共一千一百零一字，此段經文與成本大異，因資、磧為手抄錄於下：「出故將磧本相應文字抄錄於下：「出無相法為欲出實際若欲出無相法為欲出如法性不可思議性若欲出為欲出無相法為欲出受想行識空何以故須菩提色空相不出三界亦不住薩婆若乃至意觸因緣生受空不出三界亦不住薩婆若所以者何眼眼相空乃至意觸因緣生受空故若欲出無相法為欲出夢幻焰響影佛所化何以故須菩提夢相不出三界亦不住薩婆若幻焰響影化相不出三界亦不住薩婆若須菩提若欲出無相法為欲出檀那波羅蜜般若波羅蜜乃至般若波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜何以故檀那波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜不出三界亦不住薩婆若何以故無相法為欲出色空相不出三界亦不住薩婆若何以故須菩提眼空不出三界亦不住薩婆若乃至意觸因緣生受空不出三界亦不住薩婆若所以者何眼眼相空乃至意觸因緣生受空故若欲出無相法為欲出夢幻焰響影佛所化何以故須菩提夢相不出三界亦不住薩婆若所以者何內空性不出三界亦不住薩婆若所以者何內空性內

空性空乃至無法有法空性無法有
法空性空故若欲出無相法為欲出
四念處何以故四念處性不出三界
亦不住薩婆若所以者何四念處性
四念處性空若欲出無相法為欲出
四正勤四如意足五根五力七覺分
八聖道分何以故八聖道分性不出
三界亦不住薩婆若所以者何八聖
道分性八聖道分性空故乃至十八
不共法亦如是須菩提若欲出無相
法為欲出阿羅漢性阿羅漢性
三藐三佛陀生處何以故阿羅漢性
辟支佛性佛性不出三界亦不住薩
婆若所以者何阿羅漢性阿羅漢性
空辟支佛性辟支佛性空佛性佛性
空若欲出無相法為欲出須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支
佛道佛道一切種智何以故須陀洹
果乃至一切種智性不出三界亦不
住薩婆若所以者何須陀洹果乃至
一切種智一切種智性空故若欲出

無相法為欲出名字假名施設相但
有言語何以故名字不出三界亦不
住薩婆若所以者何名字相名字相
空故乃至施設亦如是若欲出無相
法為欲出不生不滅不垢不淨無起
無作法何以故不生乃至無作法性
不出三界亦不住薩婆若所以者何
不生性乃至無作無作法性性空故
須菩提以是因緣故摩訶衍從三界
中出至薩婆若中住不動法故須菩
提汝所問是乘至何處住者須菩提
如法性不住非不住何以故一切法無住
是大乘無住處何以故一切法無住
相故是乘若住不住法住須菩提譬
如法性不生不滅不垢不淨無起無
作非住非不住何以故法性相乃至無
非住非不住何以故法性相乃至無
作相非住非不住所以者何法性相
性空故乃至無作性無作性性空故
住薩婆若所以者何須陀洹果乃至
一切種智一切種智性空故若欲出

一　三六八頁上三行末字「想」，普作「相」，下至八行同。

一　三六八頁中一四行末字「性」，普、南、徑、清、麗無。

一　三六八頁中二二行第三字「不」，普、南、徑、清作「亦不」。

一　三六八頁下六行第八字「故」，普作「故須菩提」。

一　三六八頁下一七行第六字「若」，麗作「是」。

一　三六八頁下二一行「无作性」，普作「無作無作」。

一　三六九頁上二行末「至」，普、南、徑、清無。

一　三六九頁上一行第三字「至」，普、南、徑、清無。

一　三六九頁上六行第七字「相」，徑、清作「住」。

一　三六九頁上七行第五字「相」，普作「相相」；徑、清作「相性」。

一　三六九頁上七行第六字「若」，南作「法性」；南作「相相」；徑、清作「相性」。

一　三六九頁上八行首字「性」，普、南、徑、清作「性性」。

一　三六九頁上一二行首字「及」，普無。

一　三六九頁上一六行第七字「除」，南、徑、清無。

一　三六九頁上一六行第七字「除」，普作「衆」。

一　三六九頁中四行「未来」，資、磧、普作「来来世」。

一　三六九頁中七行末二字「法相」，南、徑、清作「法性法相」。

一　三六九頁中九行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　三六九頁下一行「第二」，資、磧作「第一第二」。

一　三六九頁下七行「國土」，普作「世界」。

一　三六九頁下一〇行第七字「法」，麗無「是名」，麗、石、此二字。

一　三七〇頁上一四行第四字「當」，石無。

一　三七〇頁上一八行第一〇字「相」，麗作「想」。

一　三七一頁上一〇行「須陀洹」，資、磧、普、南、徑、清作「若須陀洹」，下同。

一　三七一頁上一八行第三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三七一頁上一九行第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若當」。

一　三七一頁中一四行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「若是」。

一　三七一頁中一五行第九字「欲」，石作「婬」。

一　三七二頁中一五行第一二字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「辦」。

一　三七二頁下五行第二字及七行第四字「如」，普無；南、徑、清作「於」。

一　三七三頁下一行「三界住」，普無。

一　三七三頁下一一行「不能」，資、磧、普、南、徑、清作「所不能」。

一　三七三頁下一四行第六字「當」，普無。

一　三七四頁下一〇行「是名」，麗、石、資、磧、普、南、徑、清作「等空品」，品名下，麗有夾註「丹本作含受品」。

一　三七五頁上五行第一〇字「虛」，普無。

一　三七五頁上九行「非方非圓」，石作「非圓非方」，下同。

一　三七五頁中一八行第三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三七五頁中二一行第一三字「併」，資、磧、普、南、徑、清作「無併」。

一　三七五頁中二二行第九字「虛」，

資、績、普、南、徑、清無。

一三七三頁中一一行「摩訶衍」，資、績、普、南、徑、清作「是摩訶衍」，下同。

一三七四頁上一〇行第二字「是」，資、績、普、南、徑、清無。

一三七四頁上一四行首二字「法如」，石作「如法」；資、績作「法」；普、南、徑、清、麗作「如」。

一三七四頁下四行「復次」，資、績、普、南、徑、清、麗無此二字。

一三七五頁上六行第一一至一二字「性如」，麗作「如性」。

一三七六頁上一〇行首字及第一三字「中」，資、績無。

一三七六頁上一一行第五字「不」，普、南、徑、清作「亦不」。

一三七六頁上一六行第一三字至一七行第八字「乃至十八不共法亦如是」，普無此十字。

一三七六頁上一八行及二一行「未來」，普作「未來世」。

一三七六頁上二〇行「過去」，普、南、徑、清、麗作「過去世」。

一三七六頁上二一行「乃至十八不共法」，普無此七字。

一三七六頁中一六行首字「世」，資、績、普、南、徑、清無。

一三七六頁中末行第一二字「今」，資、績作「令」。

摩訶般若波羅蜜經卷第七　　苻

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

會宗品第二十四

尒時慧命舍利弗白佛言世尊佛使須菩提為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜今乃說摩訶衍為菩薩說般若波羅蜜耶佛言世尊我說摩訶衍將須菩提白佛言世尊若波羅蜜不離何汝說摩訶衍隨般若波羅蜜不離般若波羅蜜中佛告須菩提所謂以故一切所有善法助道法若聲聞法若辟支佛法若菩薩法若佛法是一切法皆攝入般若波羅蜜中須菩提白佛言世尊何等諸善法助道法聲聞法若辟支佛法菩薩法佛法皆攝入般若波羅蜜中佛告須菩提所謂檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空無相无作解脫門佛十力四無所畏四无閡智大慈大悲十八不共法無錯謬相常捨行須菩提是諸餘善法助道法若聲聞法若辟支佛法若菩薩法若佛法皆攝入般若波羅蜜中須菩提白佛言世尊何等法不攝入般若波羅蜜中佛告須菩提所謂一切諸法不合不散無色无形無對无閡無等一相所謂无相須菩提以是因緣故汝所說摩訶衍隨順般若波羅蜜何以故須菩提摩訶衍不異般若波羅蜜般若波羅蜜不異摩訶衍摩訶衍不異檀那波羅蜜檀那波羅蜜摩訶衍無二无別檀那波羅蜜不異摩訶衍摩訶衍不異檀那波羅蜜檀那波羅蜜摩訶衍無二无

別乃至禪那波羅蜜亦如是須菩提四念處不異摩訶衍不異四念處四念處不異摩訶衍摩訶衍不異十八不共法十八不共法不異摩訶衍摩訶衍不異二無別乃至無二無別以是因緣故須菩提汝說般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經卷第二十五

慧命須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩前際不可得中際不可得後際不可得色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊受想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊須菩提何因緣故言色無邊乃至識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊須菩提何因緣故言菩薩摩訶薩前際不可得中際不可得後際不可得色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊受想行

次羅蜜性无故菩薩前際不可得尸
羅波羅蜜屈提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜空故般
若波羅蜜離故般若波羅蜜性无故
菩薩前際不可得何以故舍利弗法
中前際不可得後際不可得中際亦不異前際舍利
可得空不異菩薩亦不異前際無二无別以是因緣
弗空菩薩前際無二无別以是因緣
故舍利弗菩薩前際不可得復次舍
利弗内空無所有故菩薩前際不可得
空性無故乃至无法有法空空故内空離故内
故性无故菩薩前際不可得乃至十八不
得乃至無法有法空无所有故菩薩
前際不可得内空空故内空離故内
空性無故乃至无法有法空空故離
故性无故菩薩前際不可得乃至十八不
說復次舍利弗四念處無所有故菩
薩前際不可得四念處空故離故性
無故菩薩前際不可得乃至十八不
共法无所有故菩薩前際不可得
八不共法空故離故性無故菩薩前
際不可得餘如上說以是因緣故舍
利弗菩薩前際不可得復次舍利弗
一切三昧門一切陀羅尼門無有故
菩薩前際不可得三昧門陀羅尼門

空故離故性无故菩薩前際不可得
餘如上說復次舍利弗法性無有故
菩薩前際不可得法性空故離故性
无故菩薩前際不可得餘如上說復
次舍利弗如無有故空故離故性无
故實際無有故空故離故性无故不
可思議性無有故空故離故性无故
菩薩前際不可得餘如上說復次舍
利弗聲聞空無有故空故離故性无
故菩薩前際不可得餘如上說復次
舍利弗辟支佛無有故空故離故性
无故菩薩前際不可得餘如上說復
次舍利弗一切菩薩無有故空故離
故性无故菩薩前際不可得餘如上
說復次舍利弗如來無有故空故離
故性无故菩薩前際不可得餘如上
說以是因緣故舍利弗菩薩亦無二
无別以是因緣故菩薩前際不可得
舍利弗菩薩亦无邊故舍利弗色無
邊故當知菩薩亦無邊受想行識無
邊故當知菩薩亦無邊舍利弗色如
虛空故菩薩亦無邊受想行識如虛
空故菩薩亦無邊舍利弗色如是菩
薩亦無邊受想行識如是菩薩亦無
邊舍利弗如是色無邊故菩薩亦無
邊如是受想行識無邊故菩薩亦無
邊舍利弗如是色如虛空故菩薩亦
無邊如是受想行識如虛空故菩薩
亦無邊舍利弗色如是菩薩亦無邊
如是受想行識如是菩薩亦無邊舍
利弗色如是菩薩亦無邊如是受想
行識如是菩薩亦無邊舍利弗色如
虛空故菩薩亦無邊如是受想行識
如虛空故菩薩亦無邊舍利弗色如
是菩薩亦無邊如是受想行識如是
菩薩亦無邊舍利弗如是色如虛空
故菩薩亦無邊如是受想行識如虛
空故菩薩亦無邊舍利弗如是

佛乘佛乘相空聲聞人聲聞人相空
辟支佛人辟支佛人相空佛佛相空
空中色不可得受想行識不可得以
是因緣故舍利弗色是菩薩是亦不
可得受想行識是菩薩是亦不可得
如舍利弗言何因緣故於一切種一
切處菩薩不可得當教何等菩薩般
若波羅蜜舍利弗色色中不可得色
受中不可得受想行識中不可得識
不可得受　不可得想想中不可得
行行中不可得行色受想中不可得
得想色受中不可得識識中不可得
行識中不可得識舍利弗眼眼中不
受想行中不可得耳耳中不可得耳
可得眼耳中不可得耳鼻鼻中不可
耳眼中不可得鼻舌舌中不可得鼻
中不可得鼻眼耳中不可得舌眼耳
不可得舌舌中不可得身身中不可
不可得舌身中不可得身意意中不
得身眼耳鼻舌中不可得意眼耳鼻
可得意意中不可得意識中不可得
中不可得六入六識六觸因緣
生受亦如是檀那波羅蜜乃至般若

波羅蜜內空乃至無法有法空四念
處乃至十八不共法一切三昧門一
切陀羅尼門性法乃至辟支佛法初
地乃至十地一切智道種智一切種
智亦如是須陀洹乃至阿羅漢辟支
佛菩薩佛亦如是菩薩菩薩中不可
得般若波羅蜜般若波羅蜜中不可
得菩薩般若波羅蜜般若波羅蜜中
无所有不可得教化中教化無所有
不可得般若波羅蜜菩薩中不可得
般若波羅蜜無所有不可得教化中
一切法无所有不可得教化中菩薩
於一切種一切處菩薩不可得乃至
何等菩薩般若波羅蜜如舍利弗我
何因緣故說菩薩摩訶薩但有假名
舍利弗色是假名受想行識是假名
色名非色受想行識名非識何以故
名名相空若空則非菩薩但有假名
故舍利弗菩薩但有假名復次舍利
弗檀那波羅蜜但有名字名字中非
有生檀那波羅蜜但有名字名字中
般若波羅蜜檀那波羅蜜畢竟不可
名字以是因緣故菩薩但有假名尸

羅波羅蜜屍羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜但有名
字名字中無有般若波羅蜜般若波
羅蜜中无有名字以是因緣故菩薩
內空內空中無名字何以故名字內
空俱不可得乃至无法有法空亦如
是以是因緣故舍利弗菩薩但有假
名舍利弗四念處但有名字乃至十
八不共法但有名字一切三昧門一切
陀羅尼門乃至一切種智亦如是以
是因緣故舍利弗色畢竟不可得乃至
名如舍利弗言何因緣故說我名字
畢竟不生舍利弗我畢竟不可得云
何當有生乃至知者見者畢竟不可
得云何當有生舍利弗色畢竟不可
得云何當有生受想行識畢竟不可
得云何當有生眼畢竟不可得乃至
意觸因緣生受畢竟不可得云何當
有生檀那波羅蜜畢竟不可得乃至
般若波羅蜜畢竟不可得云何當有
生內空畢竟不可得乃至無法有法

空畢竟不可得云何當有生四念處
畢竟不可得乃至十八不共法畢竟
不可得云何當有生諸三昧門諸陁
羅尼門畢竟不可得云何當有生聲
聞乃至佛畢竟不可得云何當有生
以是因緣故舍利弗我說如我名字
我亦畢竟不生如舍利弗所言如我
諸法亦如是無自性舍利弗何等和
合生故无自性舍利弗諸法和
合生無自性受
無自性舍利弗色和合生無自性眼和合生無
想行識和合生无自性乃至意和合生无自性色乃至
自性乃至意和合生无自性眼界乃至
法眼界乃至法界地種乃至識種眼
觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意
觸因緣生受和合生無自性檀那波
羅蜜乃至般若波羅蜜和合生无自
性四念處乃至十八不共法和合生
無自性復次舍利弗一切法无常亦
不失舍利弗問須菩提何等法無常
亦不失須菩提言色无常亦不失受
想行識無常亦不失何以故法若無
常即是動相動相即是空相以是因緣故舍
舍利弗一切有為法无常亦不失復

次舍利弗若有漏法若無漏法若有
記法若无記法何以故若法無常即
是動相動相即是空相以是因緣故舍
利弗畢竟不生不名色畢竟不生不
名受想行識如舍利弗所言何因緣
故畢竟不生法常教是般若波羅蜜
那須菩提言畢竟不生即是般若波
羅蜜般若波羅蜜即是畢竟不生般
若波羅蜜畢竟不生无二無別以是
因緣故舍利弗我說畢竟不生當教
是般若波羅蜜那如舍利弗所言何
因緣故離畢竟不生无菩薩行阿耨
多羅三藐三菩提須菩提言菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時不見畢竟不
生異菩薩畢竟不生及菩薩无二無別
不見畢竟不生及色无二無別不見畢竟不生
異受想行識何以故畢竟不生受想
行識无二無別乃至一切種智亦如
是以是因緣故舍利弗離畢竟不生
無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提如
舍利弗所言何因緣故菩薩聞作是
說心不沒不悔不驚不怖不畏是名

菩薩行般若波羅蜜須菩提言菩薩
摩訶薩不見諸法有覺知想見一切
諸法如夢如響如幻如焰如影如化
舍利弗以是因緣故菩薩聞作是說
心不沒不悔不驚不怖不畏須菩提
白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜如是觀諸法是時菩薩摩訶薩
不受色不亦色不住色不著色亦不
言是色受想行識亦不受不亦不住
不著亦不言是受想行識眼不受不
亦不住不著亦不言是眼耳鼻舌身
意不受不亦不住不著亦不言是意
檀那波羅蜜不受不亦不住不著亦
不言是檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅
蜜般若波羅蜜不受不亦不住不著
亦不言是般若波羅蜜內空不受不
亦不住不著亦不言是內空乃至無
法有法空不生不二不別何以故世
尊是不生法非一非二非三非異以
是故色不生是非无法有法空何以
故色不生是非內空乃至無法有法
空不生是非內空乃至無法有法空
不生法非一非二非三非異以是故
世尊是不滅法非一非二非三非異
以是故色不滅相是非色受想行識
不滅相不二不別何以故世尊是故
色不生是非无法有法空何以故色
不生是非內空乃至無法有法空不
生法非一非二非三非異以是故色
入無二法數乃至一切入无二法數
乃至一切陁羅尼門乃至一切種智不受
不亦不住不著亦不言是一切種智
復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時不見色乃至不見一切種智何
以故色不生是非色受想行識不生
是非識眼不生是非眼耳鼻舌身意
不生是非意檀那波羅蜜不生是非
檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不生
是非般若波羅蜜內空不生是非內
空乃至無法有法空不生是非無法
有法空何以故色不滅法非一非二
非三非異以是故色不滅相是非色
受想行識不滅是非識何以故識及
不滅不二不別何以故世尊是不滅
法非一非二非三非異以是故識不
滅是非識檀那波羅蜜乃至般若波
羅蜜內空乃至無法有法空不生是
非無法有法空何以故世尊是故十
八不共法不生不二不別何以故世
尊是不生法非一非二非三非異以
是故十八不共法不生是非十八不
共法世尊如不生是非如乃至不可
思議性不生是非不可思議性

世尊是阿耨多羅三藐三菩提不生
一切智一切種智不生是非一切種
智何以故是阿耨多羅三藐三菩提
乃至一切種智不生不二不別何以
故世尊是不生非一非二非三非異
以是故乃至一切種智不生非一切
種智世尊色不滅相是非色何以故
色及不滅相不二不別何以故世尊
是不滅法非一非二非三非異以是
故色不滅相是非色受想行識不滅
相是非識何以故識及不滅不二不
別何以故世尊是不滅法非一非二
非三非異以是故識不滅是非識檀
那波羅蜜乃至般若波羅蜜內空乃
至无法有法空不生是非內空乃至
共法數受想行識入无二法數乃至一
切種智入無二法數
摩訶般若波羅蜜經卷第七

尒時慧命舍利弗語須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜觀諸法何等是
菩薩行般若波羅蜜何等是善
須菩提語舍利弗汝所問何等是善

薩為阿耨多羅三藐三菩提是人發大心以是故名為菩薩亦知一切法一切種相是中亦不著知色相亦不著乃至知十八不共法相亦不著舍利弗問須菩提何等為一切法須菩提言若以名字因緣和合等知諸法是色是聲香味觸法是內是外是有為法是無為法以是名字相語言法相如舍利弗所知諸法是名知諸法相如舍利弗問何等是名般若波羅蜜遠離故是名般若波羅蜜何等法遠離遠離陰界入遠離檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜遠離故是名般若波羅蜜復次遠離四念處乃至遠離十八不共法遠離一切智以是因緣故遠離名般若波羅蜜如舍利弗所問何等是觀舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀色非常非無常非樂非苦非我非无我非空非不空非相非無相非作非无作非非寂滅非離非不離受想行識亦如是因緣故內空乃至无法有法空四

念處乃至十八不共法一切三昧門一切陀羅尼門乃至一切種智觀非常非無常非樂非苦非我非无我非空非不空非相非無相非作非无作非非寂滅非離非不離舍利弗是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜舍利弗問須菩提何因緣故色不生是非色受想行識不生是非一切種智不二是非一切種智亦如是以故色不生是非色受想行識不生是非一切種智不二是非一切種智亦如是因緣故內空乃至一切種智不二是非一切種智亦如是以是因緣故舍利弗色不二是非色受想行識不二是非一切種智舍利弗是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜舍利弗問須菩提言色不二是非色受想行識不二是非一切種智須菩提答言所有色所有不二是一切法非空非不空乃至一切種智不二是非一切種智須菩提何因緣故舍利弗色入无二法數乃至一切種智入无二法數須菩提答言所有受想行識所有不二是一切法非空非不空乃至一切種智不二是非一切種智須菩提何因緣故舍利弗色入无二法數受想行識入无二法數乃至一切種智入无二法數須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀諸法是時見色無生乃至知

者見者無生畢竟淨故見檀那波羅
蜜無生乃至般若波羅蜜无生畢竟
淨故見內空無生乃至无法有法空
無生畢竟淨故見四念處无生乃至
十八不共法無生畢竟淨故見一切
三昧一切陀羅尼無生畢竟淨故乃
至見一切種智无生畢竟淨故見凡
人凡人法無生畢竟淨故見須陀洹
須陀洹法斯陀含斯陀含法阿那含
阿那含法阿羅漢阿羅漢法辟支佛
辟支佛法菩薩菩薩法佛佛法无生
畢竟淨故舍利弗語須菩提如我聞
須菩提所說義色是不生受想行識
是不生乃至佛佛法是不生若今者
今不應得須陀洹果斯陀含果阿那
斯陀含果阿羅漢果辟支佛道不應得
阿羅漢果辟支佛道一切種智亦无六道別
菩薩摩訶薩一切種智心何以故是菩薩於一切
異亦不得菩薩摩訶薩五種菩提須
菩提若一切法不生相何以故須陀
洹為斷三結故修道斯陀含為薄婬
恚癡故修道阿那含為斷五下分結故修
道辟支佛為辟支佛法故修道何以
故菩薩摩訶薩作難行菩行為衆生受種
種苦何以故佛得阿耨多羅三藐三
菩提何以故佛轉法輪須菩提語舍
利弗我不欲令无生法中得須陀洹
利弗我不欲令无生法中得阿羅漢
不欲令无生法有所得我亦不
欲令菩薩作難行為衆生受種種苦
阿羅漢果辟支佛諸佛第一實義中无
知无得無須陀洹乃至无佛須菩提
若世間名字故有知有得六道別異
亦世間名字故有非以第一實義耶
知有得世間名字故有非以第一實義何以故舍
阿羅漢辟支佛諸佛第一實義中无
有得不以二法令以世間名字故有
欲令以無生法得道舍利弗言如須
菩提所說无知無得須菩提言有知
以生法得道舍利弗言今須菩提欲
令以无生法得道須菩提言我亦不
欲令以無生法得道舍利弗言如須
菩提何以故佛得阿耨多羅三藐三
利弗我不欲令无生法有所得我亦
不欲令无生法中得須陀洹須陀洹
果乃至不欲令无生法中得阿羅漢
阿羅漢果辟支佛諸佛第一實義中无
欲令菩薩作難行為衆生受種種苦
菩薩亦不以
利弗生難心苦心不能利益无量阿
僧祇衆生如父母兄弟想如兒子及已
於衆生如是如是舍利弗如世間
身想如是能利益無量阿僧祇衆生是
用無所得故所以者何菩薩摩訶薩
應生如是心如我一切處一切種不
可得內外法亦如是若生如是想則
无難心苦心何以故是菩薩於一切
種一切處一切法不受故舍利弗我
亦不欲令無生中佛得阿耨多羅三
藐三菩提亦不欲令无生中轉法輪
亦不欲令无生法得道舍利弗語
須菩提令以無生法得道以无生
法得道須菩提語舍利弗我不欲令
以生法得道舍利弗言今須菩提欲
令以无生法得道須菩提言我亦不
欲令以無生法得道舍利弗言如須
菩提所說无知無得須菩提言有知
有得不以二法令以世間名字故有
知有得世間名字故有須陀洹乃至无佛須菩提
阿羅漢辟支佛諸佛第一實義中无
知无得無須陀洹乃至无佛須菩提
若世間名字故有知有得六道別異
亦世間名字故有非以第一實義耶
須菩提言如是如是舍利弗如世間
名字故有知有得六道別異亦世間
名字故有非以第一實義何以故舍
利弗第一實義中无業無報无生無
滅无淨無垢舍利弗語須菩提不生
法生生法生須菩提言我不欲令不
生法生亦不欲令生法生舍利弗言
何等不生法不欲令生須菩提言色
是不生法自性空不欲令生受想行
識是不生法自性空不欲令生乃至
阿耨多羅三藐三菩提是不生法自
性空不欲令生舍利弗語須菩提生

生不生生須菩提言非生生亦非不
生生何以故舍利弗生不生是二法
不合不散無色无形無對一相所謂
无相舍利弗以是因緣故非生生亦
非不生生尒時舍利弗語須菩提須
菩提樂說無生法及无生相須菩提
語舍利弗我樂說無生法亦樂說无
生相何以故諸無生法无生相及樂
說語言是一切法皆不合不散無色
无形無對一相所謂无相舍利弗語
須菩提汝樂說不生法亦樂說不生
相是樂說語言亦不生須菩提言如
是如是舍利弗何以故舍利弗色不
生受想行識不生眼不生乃至意不
生地種不生乃至識種不生身行不
生口行不生意行不生檀那波羅蜜
不生乃至一切種智不生以是因緣
故舍利弗我樂說不生法亦樂說不
生相是樂說語言亦不生尒時舍利
弗語須菩提言若菩薩摩訶薩作

色性常空不依內不依外不依兩中
間受想行識性常空不依內不依外
不依兩中間眼耳鼻舌身意性常空
不依內不依外不依兩中間色性常
空乃至法性常空不依內不依外不
空乃至法性常空不依內不依外不
依兩中間檀那波羅蜜性常空乃至
般若波羅蜜性常空不依內不依外
不依兩中間內空性常空乃至无法
有法空性常空不依內不依外不依
兩中間舍利弗四念處性常空乃至
一切種智性常空不依內不依外不
依兩中間以是因緣故舍利弗一切
諸法无所依性常空故如是舍利弗
菩薩摩訶薩行六波羅蜜時應淨色
受想行識乃至應淨一切種智舍利
弗問須菩提菩薩摩訶薩云何行六
波羅蜜般若波羅蜜有世間出世間
檀那波羅蜜屬提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜尸羅波羅蜜屬提波羅蜜般若
波羅蜜禪那波羅蜜云何出世間檀
那波羅蜜須菩提言若菩薩摩訶薩作

施主能施沙門婆羅門貧窮乞人須
食與食須飲與飲須衣與衣臥具牀
榻房舍香華瓔珞醫藥種種所須資
生之物若妻子國土頭目手足支節
等內外之物盡以給施施時作是念
我與彼取取我不慳貪我為施主我能
捨一切我隨佛教施我行檀那波羅
蜜作是施已用得法與一切衆生共
是布施因緣令衆生得今世樂後當
之迴向阿耨多羅三藐三菩提念言
令得入涅槃樂是人布施有三事何
等三我相他相施相著是三相布施
是名世間於世間中不動不出是名世間
檀那波羅蜜云何名出世間檀那波
羅蜜所謂三分清淨何等三菩薩摩
訶薩布施時我不可得不見受者施
物不可得亦不望報是名菩薩摩訶
薩三分清淨檀那波羅蜜復次舍利
弗菩薩摩訶薩布施時施與一切衆
生衆生亦不可得以此布施迴向阿
耨多羅三藐三菩提乃至不見微細
法相舍利弗是名出世間檀那波羅

蜜何以故名為出世間於世間中能
動能出是故名出世間檀那波羅蜜
尸羅波羅蜜有所依是名世間尸羅波
波羅蜜無所依是為出世間尸羅波
羅蜜餘如檀那波羅蜜說羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若
波羅蜜有所依是名世間無所依是
名出世間餘亦如檀那波羅蜜中說
如是舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅
蜜時淨菩薩道舍利弗問須菩提云
何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三
菩提道須菩提言四念處是菩薩摩
訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道乃
至八聖道分空解脫門無相解脫門
無作解脫門內空乃至无法有法空
一切三昧門一切陀羅尼門佛十力
四無所畏四无导智十八不共法大
慈大悲舍利弗是名菩薩摩訶薩為
阿耨多羅三藐三菩提道尒時舍利
弗讚須菩提言善哉善哉何等波羅
蜜力須菩提言是般若波羅蜜能生一切諸善
以者何般若波羅蜜能生一切諸善
法若聲聞法辟支佛法菩薩法佛法

舍利弗般若波羅蜜能受一切諸善
法聲聞法辟支佛法菩薩法佛法舍
利弗過去諸佛行般若波羅蜜得阿
耨多羅三藐三菩提未來諸佛亦行
般若波羅蜜當得阿耨多羅三藐三
菩提今現在十方諸國土中
般若波羅蜜內空乃至无法
有法空四念處乃至十八不共法一
切三昧門一切陀羅尼門一切智一
切種智乃至阿耨多羅三藐三菩提
无故念亦無乃至阿耨多羅三藐三
菩提不可知故念亦不可知舍利弗
菩薩摩訶薩行是道我欲使不離是
念所謂大悲念尒時佛讚須菩提言
善哉善哉是菩薩摩訶薩般若波羅
蜜其有說者亦當如是說汝所說般
若波羅蜜皆是承佛意故菩薩摩訶
薩學般若波羅蜜應如汝所說學須
菩提說是般若波羅蜜品時三千大
千國土六種震動東踊西沒西踊東
沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊
踊中沒尒時佛微笑須菩提白佛何
因緣故笑佛告須菩提如我於此國
土說般若波羅蜜東方無量阿僧祇
國土中諸佛亦為諸菩薩摩訶薩說

無色法无故念法亦無無色離故念亦
離色空故念亦空色不可知故念亦
不可知受想行識亦如是眼乃至意
色乃至法地種乃至識種檀那波羅
蜜乃至般若波羅蜜內空乃至无法
有法空四念處乃至十八不共法一
切三昧門一切陀羅尼門一切智一
切種智乃至阿耨多羅三藐三菩提
无故念亦無乃至阿耨多羅三藐三
菩提不可知故念亦不可知舍利弗
菩薩摩訶薩行是道我欲使不離是
念所謂大悲念尒時佛讚須菩提言
善哉善哉是菩薩摩訶薩般若波羅
蜜其有說者亦當如是說汝所說般
若波羅蜜皆是承佛意故菩薩摩訶
薩學般若波羅蜜應如汝所說學須
菩提說是般若波羅蜜品時三千大
千國土六種震動東踊西沒西踊東
沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊
踊中沒尒時佛微笑須菩提白佛何
因緣故笑佛告須菩提如我於此國
土說般若波羅蜜東方無量阿僧祇
國土中諸佛亦為諸菩薩摩訶薩說

般若波羅蜜南西北方四維上下亦
說是般若波羅蜜說是般若波羅蜜
品時十二那由他諸天人得無生法
忍十方諸佛說是般若波羅蜜時无
量阿僧祇衆生亦發阿耨多羅三藐
三菩提心

摩訶般若波羅蜜經問住品第二十七

尒時三千大千世界諸四天王天等
各與無數百千億諸天俱來在會中
三千大千世界諸釋提桓因等諸忉
利天須夜摩天王等諸夜摩天兜率
陁天王等諸兜率陁天須涅蜜陁天
王等諸妙化天波羅蜜含跋提天王等諸
自在行天各與無數百千億諸天俱
來在會中三千大千世界諸梵天王
等乃至首陁婆諸天等各與無數百
千億諸天俱來在會中是諸四天王
天乃至首陁婆諸天業報生身光明
於佛常光百分千分千万億分不能
及一乃至不可以筭數譬喻為比世
尊光明寂勝寂妙寂上第一諸天業
報光明在佛光邊不照不現譬如燋
炷比閻浮檀金尒時釋提桓因白大

德須菩提是三千大千世界諸四天
王天乃至首陁婆諸天一切和合欲
聽須菩提說般若波羅蜜義須菩提
菩薩摩訶薩去何應住般若波羅蜜
中何等是菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜
亦何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜
須菩提語釋提桓因言憍尸迦我今
當承佛威神力為諸菩薩摩訶薩說般若
所應住般若波羅蜜如菩薩摩訶薩
發心諸天子若入聲聞正位是人不
發阿耨多羅三藐三菩提心何以
故是人若發阿耨多羅三藐三菩提心者應當
禪那波羅蜜以无所得故復次憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作
是觀但諸法諸法共相因緣潤益增
長分別校計是中無我无我所菩薩
如敗瘡瘡痛如箭入身痛惱衰壞憂畏
不安以無所得故受想行識亦如是
眼耳鼻舌身意地種水火風空識種
觀無常乃至憂畏不安是亦无所得

故觀色空念色空念色無我念色如病
受想行識亦如是觀地種乃至識種
寂滅離不生不滅不垢不淨亦无所
得故復次憍尸迦菩薩摩訶薩應薩
婆若心觀無明緣諸行乃至老死因
緣大苦聚集亦无所得故觀無明滅
故諸行滅乃至生滅故老死滅老死
滅故憂悲苦惱大苦聚滅以無所得
故復次憍尸迦菩薩摩訶薩應薩婆
若心修四念處以无所得故乃至修
佛十力十八不共法以無所得故復
次憍尸迦菩薩摩訶薩應薩婆若心
行檀那波羅蜜以無所得故行尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜
禪那波羅蜜以无所得故復次憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作
是觀不在阿耨多羅三藐三菩提心不在
長分別校計是中無我无我所菩薩
迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心
心中阿耨多羅三藐三菩提心於阿耨多羅三藐三
迴向心中迴向心於阿耨多羅三藐三菩提
三菩提心中不可得阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中不可得菩薩

雖觀一切法亦無法可得是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜中如所應住所德須菩提云何菩薩迴向心中稱多羅三藐三菩提心不在阿多羅三藐三菩提心於阿稱多羅三藐三菩提心不在迴向心中云何迴向心於阿稱多羅三藐三菩提心中不可得云何阿稱多羅三菩提心於迴向心中不可得須菩提語釋提桓因言憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜中如是住復次眼眼空乃至稱多羅三藐三菩提心非心是非心相非心相中不可思議相常不可迴向是非心是非心相不可思議種種識種識空乃至是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜亦時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提汝為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜安慰諸菩薩摩訶薩心須菩提白佛言世尊我應報恩不應不報恩過去諸佛及諸弟子為諸菩薩說六波羅蜜亦教利喜世尊亦時亦在中學得阿稱多羅三藐三菩提我今亦當為諸菩薩說六波羅蜜亦教利喜令得阿稱多羅三藐三菩提亦時須菩提語釋提桓因言憍尸迦汝今當聽菩薩摩訶薩般若波羅蜜中如所應住所不應住憍尸迦色色空受想行識受想行識空菩薩菩薩空是色空菩薩空不二不別受想行識空菩薩空不二不別憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住復次眼眼空乃至意意空菩薩菩薩空眼空乃至菩薩空不二不別憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜中如所應住所不應住須菩提云何般若波羅蜜中住須菩提不應住須菩提不應色中住以有所得故不應眼受想行識中住以有所得故不應眼觸因緣生受乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸乃至不應法中住眼識乃至意識眼觸乃至意觸亦不應住以有所得故不應地種乃至識種中住以有所得故不應無明乃至老死中住以有所得故不應檀波羅蜜乃至般若波羅蜜中住以有所得故不應四念處乃至十八不共法中住以有所得故不應須陀洹果中不應住以有所得故不應斯陀含果中不應住以有所得故不應阿那含果中不應住以有所得故不應阿羅漢果辟支佛道菩薩道佛道一切種智中不應住以有所得故不應住須菩提色是無常不應住受想行識亦如是色若樂若苦若淨若不淨若我若無我若空若不空若寂滅若不寂滅若離若不離不應住以有所得故不應住須菩提須陀洹果無為相斯陀

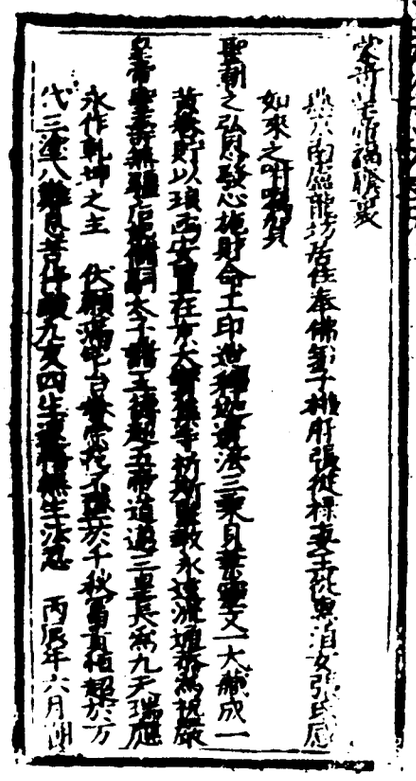
舍果無為相阿那舍果无為相阿羅
漢果無為相不應住辟支佛道无為
相佛道無為相不應住須陁洹福田
不應住斯陁舍阿那舍阿羅漢辟支
佛佛福田不應住復次憍尸迦菩薩
摩訶薩初地中不應住以有所得故
乃至十地中不應住以有所得故復
次菩薩摩訶薩住初發心中我當具
足檀波羅蜜不應住乃至我當具
足檀那波羅蜜不應住具足六波羅
足般若波羅蜜不應住入菩薩位已
蜜當入菩薩位不應住入菩薩位已
當住阿惟越致地不應住菩薩當具
足五神通不應住以有所得故菩薩
住五神通已我當遊無量阿僧祇佛
國土礼敬供養諸佛聽法聽法已為
他人說菩薩摩訶薩如是不應住以
有所得故如諸佛國土嚴淨我亦當
莊嚴國土不應住以有所得故成就
衆生令入佛道不應住到无量阿僧
祇國土諸佛所尊重愛敬供養以香
華瓔珞澤香搏香燒香幢幡華蓋百千億
種寶衣供養諸佛不應住以有所得
故我當令無量阿僧祇衆生發阿耨

多羅三藐三菩提心如是菩薩不應
住我當生五眼肉眼天眼慧眼法眼
佛眼不應住我當生一切三昧門不
應住住四如意足中不應住入是
三昧住如恒河沙等劫壽不應住我
當得壽命無央數劫不應住三十二
相百福莊嚴不應住我一世
界如十方恒河沙等世界不應住我
三千大千世界純是金剛不應住我
菩提樹當出如是香衆生聞者无有
姓欲瞋恚愚癡亦無聲聞辟支佛心
是一切人必當得阿耨多羅三藐三
菩提若衆生聞是香者身病意病皆
悉除盡不應住當使我世界中无有
色受想行識名字不應住當使我世
界中無有檀那波羅蜜名字乃至无
有般若波羅蜜名字當使我世界中
無有四念處名字乃至无有十八不
共法名字亦无須陁洹名字乃至無
有佛名字不應住以有所得故何以
故諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時
一切諸法無所得故如是憍尸迦菩
薩於般若波羅蜜中不應住以有所
得故尒時舍利弗心念菩薩今云何

應住般若波羅蜜中須菩提知舍利弗心所念語舍利弗言於汝意云何諸佛何所住舍利弗語須菩提諸佛無有住處諸佛不色中住不受想行識中住不有為性中住不无為性中住不四念處中住乃至不十八不共法中住不一切種智中住舍利弗菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住如諸佛住於諸法中非住非不住舍利弗菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是學我當住不住法故尒時會中有諸天子作是念諸夜叉語言字解不知那諸天子言大德不解不知我句所說尚可了知須菩提所說語言論議解釋般若波羅蜜了不可知須菩提知諸天子心所念語諸天子不須菩提語諸天子一切法亦如是无聽無知者諸天子言不也大德須菩提知諸天子意云何是中有說者不諸天子言不也大德須菩提語諸天子一切法如幻如化作佛及四部衆於中說法於諸天子意云何是中有說者不諸天子言不也大德須菩提語諸天子一切諸法如幻如化人於四部衆中說法於汝意云何是中有說者有聽者有知者不諸天子言不也大德須菩提言一切法皆如化此中无有聽無知者諸天子譬如人夢中見佛說法於汝意云何是中有說者有聽者有知者不諸天子言不也大德須菩提語諸天子一切種智亦如是无聽無知者諸天子復作是念是所說法中不說色不說受想行識不說眼乃至意觸因緣生受不說檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不說無聽无知者諸天子言不也大德須菩提語諸天子一切法如是无聽無知者尒時諸天子心念須菩提所說欲令易解轉深轉妙須菩提知諸天子心所念語諸天子善男子善女人欲住須陁洹果者以是故諸天子應學般若波羅蜜欲住欲證須陁洹果者是人不離是忍斯陁含阿那含阿羅漢果辟支佛道欲住欲證不離是忍

摩訶般若經卷第七　第卅二張　林字号

如是諸天子菩薩摩訶薩從初發心般若波羅蜜中應作如是住以無所得故無聽故



大品般若經卷第七

摩訶般若經卷第七　校勘記

一　底本　金藏大寶集寺本。

一　三八二頁中八行第八字「耶」，資、
一　三八四頁下二一行「道種智道種智」，
一　三八五頁中四行「十地」，資、磧、
一　三八六頁上二一行第一二至第一
一　三八六頁上三行「菩薩摩訶薩」，
一　三八六頁下一六行第一一字至一
一　七行第二字「無對无閡無等」，石
一　三八六頁上末行末字「那」，資、
一　三八七頁上七行第八字「亦」，資、
一　三八三頁上末行末字「那」，資、
一　三八四頁上七行第八字「亦」，資、
一　三八三頁下四行第一〇字「所」，
一　三八四頁中一九行第九至第一〇
字「菩薩」，麗作「亦」。

磧、普、南、徑、清作「法相」。

普、南、徑、清作「第十地」。

普、南、徑、清作「菩薩」。

普、南、徑、清無。

普作「無對」；磧、南作「無礙無等」；
徑、清作「無礙無對」。

普作「若法」。

普作「耶」。

普作「菩薩」。

普作「亦」。

一　三八四頁中二二行「如舍利弗言」，
一　資、磧、普、南、徑、清作「如舍
一　利弗所言」，下同。
一　三八四頁下二一行「道種智道種智」，
一　資、磧、普、南、徑、清、麗作
一　「道智道智」。
一　三八五頁中四行「十地」，資、磧、
一　普、南、徑、清作「第十地」。
一　三八六頁上二一行第一二至第一
一　三八六頁上三行「菩薩摩訶薩」，
一　三字「法若」，石、普作「若法」。
一　三八六頁上末行末字至本頁中一
一　行首四字「復次舍利弗」，普無此五
一　字。
一　三八六頁中二行第四至第六字「无
一　記法」，資、磧、普、南、徑、清
一　作「無記法無常亦不失」。
一　三八三頁下一七行「非起」，資、磧、
一　三八六頁中一〇行第一三字及二
一　普、南、徑、清無此二字。
一　三八六頁中二一行第一〇字「名」，
一　三八四頁中一九行第八字「是」，資、磧、普、南、

資、磧、普、南、徑、清作「名為」。

一三八六頁中末行第二字「異」，普、南、徑、清作「無異」，下同。

一三八六頁下六行首字及一〇行第七字「那」，普作「耶」。

一三八七頁上九行第三字「法」，資、普、南、徑、清作「法相」。

一三八七頁下五行第六字「生」，普作「生法」。

一三八八頁上九行第八字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三八八頁下三行「不二」，資、磧、徑、清作「不滅」，下同。

一三八八頁下一二行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三八八頁下一五行首字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一三八九頁中一九行首四字「種一切處」，資、磧、普、南、徑、清作「處一切種」。

一三八九頁中二一行第一二字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「得轉」。

一三八九頁下一八行第九字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「湧」，下同。

一三九〇頁上一八行第八字及一九行第九字「不」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一三九一頁下二〇行「白佛」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛言佛」。

一三九一頁下二一行第四字「笑」，資、磧、普、南、徑、清作「微笑」。

一三九二頁上七行「問住品」，資、磧、普作「天主品」；南、徑、清作「天王品」。品名下麗有夾註「丹本作天主品」。

一三九二頁上八行末字至九行首字「等各」，普無此二字，資、磧、普、南、徑、清作「那提」。

一三九二頁中一〇行第一三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一三九二頁中一一行第二字「心」，普無。

一三九二頁下三行第一二字及六行第六字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一三九三下一四行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三九四頁上七行第三字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「第十」。

一三九四頁上二〇行「國土」資、磧、普、南、徑、清作「佛土」。

一三九四頁上二一行第四字「澤」，資、磧、普、南、徑、清作「塗」。

一三九四頁中一一行第六至第七字「如是」資、磧、普、南、徑、清無。

一三九四頁中一七行第一二字「閒」，磧、南作「人」。

一三九四頁下六行末字至七行首字「世界」，資、磧、普、南、徑、清作「國土」，下同。

一三九四頁下八行末字「我」，普作「使我」。

一三九四頁下末行第一二字「今」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三九五頁上四行首二字「無有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法無有」。

一三九五頁上一四行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三九五頁上一七行第三字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「第十」。

一三九五頁上二〇行「國土」資、磧、普、南、徑、清作「佛土」。

一三九五頁上二一行第四字「澤」，資、磧、普、南、徑、清作「塗」。

一三九五頁中一一行第六至第七字「如是」資、磧、普、南、徑、清作「大德不也」，下同。

一三九五頁中一七行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三九五頁中末三字至三行首字「論議」，資、磧、普、南、徑、清作「所可論議」。

一三九五頁上一四行首二字「論議」，資、磧、普、南、徑、清作「那」，麗作「耶」。

一三九五頁中二行末三字至三行首字「不也大德」，資、磧、普、南、徑、清作「大德不也」，下同。

一三九五頁中七行第一三字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一三九五頁下六行第四字「諸」，石作「諸法」。

一三九六頁上三行末字「故」後磧普無。

一三九六頁上三行末字「發趣品第二十」至「天主品第二十七」共八品（卷第九至卷第十二）。

趙城縣廣勝寺

摩訶般若波羅蜜經卷第八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

幻聽品第二十八

尒時諸天子心念應用何等人聽須菩提知諸天子心所念語諸天子言如幻化人聽法我應用如是人何以故如是人无聞無聽无知無證故諸天子語須菩提是衆生如幻聽法者亦如幻衆生如化聽法者亦如幻衆生如化諸天子我如幻如夢衆生如幻聽法者亦如化衆生如幻聽法者亦如幻如夢諸天子色如幻如夢受想行識如幻如夢眼乃至意觸因緣生受如幻如夢內空乃至無法有法空檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜如幻如夢諸天子四念處乃至十八不共法如幻如夢須陁洹果如幻如夢斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道如幻如夢尒時諸天子問須菩提汝說佛道如幻如夢汝說涅槃亦復如幻如夢耶須菩提語諸天子我說佛道如幻如夢若當有法勝於涅槃者我說亦復如幻如夢何以故諸天子是幻如夢涅槃不二不別尒時慧命舍利弗摩訶目揵連摩訶拘絺羅摩訶迦旃延富樓那弥多羅尼子摩訶迦葉及無數千菩薩問須菩提般若波羅蜜如是甚深難見難解難知寂滅微妙誰當受者尒時阿難語諸大弟子及諸菩薩阿惟越致諸菩薩摩訶薩能受是甚深難見難解難知寂滅微妙般若波羅蜜正見成就人漏盡阿羅漢所願已滿亦能信受復次善男子善女人多見佛於諸佛所多供養種善根親近善知識有利根是人能受不言是法非法須菩提言不以空分別色不以色分別空受想行識亦如是不以無相无作分別色不以色分別無相无作受想行識亦以無生无滅寂滅離分別色不以色分別無生无滅寂滅離受想行識亦如是眼乃至意觸因緣生受亦如是

檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜內空乃至無法有法空四念處乃至十八不共法一切三昧門一切陀羅尼門須陀洹乃至阿羅漢辟支佛佛一切智不以空分別一切智不以一切智分別空不以空分別一切種智不以一切種智分別空無相无作無生无滅寂滅離亦如是須菩提語諸天子言是般若波羅蜜甚深誰能受者是般若波羅蜜中無法可示无法可說受人亦不可得尒時舍利弗語須菩提言般若波羅蜜中廣說三乘之教及護持菩薩之教從初發意地乃至十地檀那波羅蜜四念處乃至八聖道分佛十力乃至十八不共法若無法可示无法可說受人亦不可得尒時舍利弗語須菩提言般若波羅蜜甚深誰能受者是般若波羅蜜中無法可示无法可說受人亦不可得尒時舍利弗語須菩提言般若波羅蜜中廣說三乘之教及護持菩薩之教從初發意地乃至十地檀那波羅蜜四念處乃至八聖道分佛十力乃至十八不共法乃至般若波羅蜜內空乃至無法有法空故護持菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜常化生不失神通遊諸佛國具足善根隨其所欲供養諸佛即得如願從諸佛所聽受法教乃至薩婆若初不斷絕未曾離三昧時當得檀疾辯利辯不盡辯不可斷辯隨應辯義辯一切世間家上辯須菩提為甫法甫我等寧可

言如是如是如舍利弗言般若波羅蜜廣說三乘之教及護持菩薩之教乃至菩薩摩訶薩得一切世間家上辯不可得故我乃至知者見者不可得色受想行識檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不可得內空乃至无法有法空不可得四念處乃至八聖道分亦不可得佛十力乃至一切種智亦不可得故舍利弗語須菩提言大德是花未曾見如是花比是花是化花非樹生花是諸天子所散花從心樹生非樹生花非樹生花糅提桓因知須菩提心所念語須菩提言大德是花非生花亦非意樹生須菩提語糅提桓因言憍尸迦汝言是華非生花亦非意樹生橋尸迦是花若非生法不名為花糅提桓因語須菩提言大德但是花不生色亦不生受想行識亦不生須菩提言憍尸迦非但是花不生色亦不生若不生是不名為色受想行識亦不生若不生是不名為識六入六識六觸六觸因緣生諸受亦如是檀那波羅蜜不生若不生是不名檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不生若不生是不名般若波羅蜜內空

化作花散佛菩薩摩訶薩比丘僧須菩提及般若波羅蜜上即時糅提桓因及三千大千世界中諸天化作花散佛菩薩摩訶薩比丘僧及須菩提上亦供養般若波羅蜜是時三千大千世界花悉周遍於虛空中化成花臺端嚴殊妙須菩提心念是諸天子所散花天上未曾見如是花比是花是化花非樹生花是諸天子所散花從心樹生非樹生花糅提桓因知須菩提心所念語須菩提言大德是花非生花亦非意樹生須菩提語糅提桓因言憍尸迦汝言是華非生花亦非意樹生橋尸迦是花若非生法不名為花糅提桓因語須菩提言大德但是花不生色亦不生受想行識亦不生須菩提言憍尸迦非但是花不生色亦不生若不生是不名為色受想行識亦不生若不生是不名為識六入六識六觸六觸因緣生諸受亦如是檀那波羅蜜不生若不生是不名檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不生若不生是不名般若波羅蜜內空

不生若不生是不名內空乃至無法有法空不生若不生是不名四念處乃至十八不共法不生若不生是不名十八不共法乃至一切種智是不名一切種智亦時釋提桓因心所念語釋提桓因言如是不生若不生是不名一切種智亦時釋提桓因心念是慧命須菩提其智甚深不壞假名而說諸法相佛知釋提桓因言如是假名而說諸法相釋提桓因白佛言世尊大德須菩提云何不壞假名而說諸法相佛告釋提桓因色但假名如是憍尸迦須菩提其智甚深不壞假名而說諸法相須菩提不壞假名而說諸法相無壞無斷無生無滅無染無淨無垢無分別是名般若波羅蜜內空乃至無法有法空亦無壞不壞假名而說諸法相所以者何是諸法相無壞故須菩提所說亦無壞不壞眼乃至意觸因緣生諸受亦如是檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜內空乃至十八不共法當可學者如是學為不學內空乃至無法有法空當可學者如是學為不學四念處乃至十八不共法當可學者如是學為不學須陀洹果乃至阿羅漢辟支佛佛道菩薩道佛道一切智一切種智亦如是須陀洹果乃至阿羅漢辟支佛佛是但假名須菩提不壞假名而說諸法相何以故是諸法相不見色當可學者不學色不學受想行識何以故不見色乃至不見一切種智須菩提言色色空乃至一切種智一切種智空憍尸迦色空不學一切種智空憍尸迦如是不學空是名學空以不二故不壞故須菩提不壞假名而說諸法相何以故不見內空乃至不見一切種智空不二故若學色乃至學一切種智空不二故乃至學一切種智空不二故是菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜不二故乃至能學一切種智不二故是菩薩摩訶薩能學檀那波羅蜜不二故乃至能學一切種智不二故能學般若波羅蜜不二故乃至能學十八不共法不二故能學須陀洹果不二故乃至能學阿羅漢辟支佛佛道不二故能學菩薩道不二故乃至能學一切種智不二故是菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜不二故乃至能學一切種智不二故能學四念處乃至十八不共法

色學乃至一切種智亦不為受學亦
不為滅學須菩提言菩薩摩訶薩若
如是學不為受色學不為滅色學乃
至一切種智亦不為受學亦不為滅
學須菩提何因緣故菩薩摩訶薩不
為受色學不為滅色學乃至一切種
智亦不為受學亦不為滅學須菩提
言是色不可受亦無受色者乃至一
切種智不可受亦无受者内外空故
如是舍利弗菩薩摩訶薩一切法不
受故能到一切種智是時舍利弗語
須菩提菩薩摩訶薩如是學般若波
羅蜜能到一切種智應捨是學般若
薩摩訶薩如是學般若波羅蜜當於
一切法不受故舍利弗語須菩提
一切種智一切法不受不捨不垢不
須菩提若菩薩摩訶薩於一切法不
受不滅學者菩薩摩訶薩云何能到
一切種智須菩提言菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜不見色生不見色滅不
見色受不見色不受不見色垢不見
色淨不見色增不見色減何以故舍
利弗色色性空故受想行識亦不見
生亦不見滅亦不見受亦不見不受

亦不見垢亦不見淨亦不見增亦不
見減何以故識識性空故乃至一切
種智亦不見生亦不見滅亦不見受
亦不見不受亦不見垢亦不見淨亦
不見增亦不見減何以故一切種智
不見增亦不見減何以故如是舍利
一切種智性空故如是舍利弗菩薩
摩訶薩為一切法不生不滅不受不
捨不垢不淨不合不散離受想行識
合不散離受想行識如不合不散如
至一切種智亦如是如來色法相中
不合不散受想行識如不合不散乃
不合不散如來離色法相中如來法
法相中乃至一切種智如法亦如是
橋尸迦如來色如中不合不散受想
行識如中不合不散如來離色如不
如來不可得如中如來不可得受想行識
中如來不可得如來如中色如不
可得色法如不可得如來法相中如來法相不可得如
來法相中色法相不可得受想行識
法相中乃至一切種智如法亦如是
橋尸迦如來色如中不合不散受想
行識如中不合不散如來離色如不
合不散離受想行識如不合不散乃
至一切種智亦如是如來色法相中
不合不散乃至一切法相中不合不
散如來離色法相中不合不散離受
想行識法相中不合不散乃至一切
種智亦如是橋尸迦如是等一切法
中不合不散是佛神力用无所受法
故如橋尸迦言菩薩摩訶薩般若波
羅蜜當於何處求橋尸迦不應色中
求般若波羅蜜亦不應離色求般若
波羅蜜不應受想行識中求亦不應
離受想行識求何以故是般若波羅
蜜色受想行識是一切法皆不合不
散无色無形无對一相所謂無相乃
至一切種智中不應求般若波羅蜜
亦不應離一切種智求般若波羅蜜

何以故是般若波羅蜜一切種智是一切法皆不合不散无色無形无對一相所謂無相何以故般若波羅蜜非色亦非離色非受想行識亦非離受想行識如般若波羅蜜非色法亦非離色如非受想行識亦非離受想行識法亦非離一切種智如亦非離一切種智亦非離一切種智如般若波羅蜜是菩薩摩訶薩般若波羅蜜亦大何以故憍尸迦色大故般若波羅蜜亦大何以故受想行識大故般若波羅蜜亦大何以故一切種智大故般若波羅蜜亦大憍尸迦於意云何是般若波羅蜜有邊不憍尸迦言不也世尊何以故般若波羅蜜無邊故

羅蜜無邊復次憍尸迦緣无邊如故般若波羅蜜无邊糠提桓因言云何緣無邊如故般若波羅蜜无邊須菩提言如无邊故緣亦無邊無邊緣无邊故如亦無邊以是因緣故諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜无邊復次憍尸迦衆生無邊故般若波羅蜜无邊糠提桓因問須菩提言云何衆生無邊故般若波羅蜜无邊須菩提言於意云何衆生無邊故般若等法名衆生糠提桓因言无有法名衆生糠提桓因言無也憍尸迦於汝意云何是般若波羅蜜中說衆生有衆生假名故為衆生是名字本無有實不糠提桓因言無也憍尸迦若般若波羅蜜不遠離者法亦无所趣強為作名憍尸迦於汝意云何是般若波羅蜜中說衆生有若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者一切種智而有三乘之教所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘諸天子若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者當如佛以无所得故何以故般若波羅蜜中廣說三乘之教所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘無所得故是時然燈佛記阿僧祇劫當作佛号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁毗伽遮羅揶修伽度路伽憊士調御丈夫天人師佛世尊今天伊賒揶天能諸神仙并諸天女同時三反稱歎快哉快哉慧命須菩提諸天子我昔於然燈佛時花嚴城內四衢道頭布是教若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者我輩視是人如佛見佛聞法即得不離檀揶波羅蜜不離尸羅波羅蜜屏提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪揶波羅蜜般若波羅蜜何以故是般若波羅蜜內空乃至无法有法空四念行不離內空乃至一切種智以是事故般若波羅蜜乃至一切種智不離四禪四无量心四無色定一切三昧門一切陁羅尼門不離四无所畏佛十力四無导智十八不共法大慈大悲及餘无量諸佛法行無所得故是時然燈佛記我當來世過一阿僧祇劫當作佛号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁無上士調御丈夫天人師佛世尊今時諸天子白佛言世尊甚希有是般若波羅蜜能令諸菩薩摩訶薩得薩婆若於色不取不捨故於受想行識不取不捨故乃至一切種智不取不捨故今時佛觀四衆和合比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸菩薩摩訶薩并四天王天乃至阿迦尼吒諸天

摩訶般若波羅蜜經三歎品第三十

今時諸天王及諸天諸梵王及諸梵

皆會坐普觀是已佛告橋提桓因言
憍尸迦若菩薩摩訶薩若比丘若比
丘尼若優婆塞若優婆夷若諸天子
若諸天女是般若波羅蜜若聽受持
親近讀誦為他說正憶念不離薩婆
若心諸天子是人魔若魔民不能得
其便何以故是善男子善女人諦了
知色空空不能得空便无相不能得
無相便无作不能得無作便諦了知
受想行識空空不能得空便乃至无
作不能得無作便乃至諦了知一切
種智空空不能得空便乃至无作不
能得無作便何以故是諸法自性
不可得无事可得便誰受惱者復次
憍尸迦是善男子善女人人非人不
能得其便何以故是善男子善女人
一切衆生中善修慈心悲喜捨心以
無所得故憍尸迦是善男子善女人
終不橫死何以故是善男子善女人
行檀那波羅蜜於一切衆生等心供
給故復次憍尸迦三千大千世界四
天王天三十三天夜摩天兜率陀天
化樂天他化自在天梵天光音天遍
淨天廣果天是諸天中有發阿耨多
羅三藐三菩提心者未聞是般若波
羅蜜未受持親近是諸天子今應聞
受持親近讀誦正憶念不離薩婆若
心復次憍尸迦諸善男子善女人聞
是般若波羅蜜受持親近讀誦正憶
念不離薩婆若心是諸善男子善女
人若在空舍若在曠野若人住處終
不怖畏何以故是善男子善女人明
有佛寶法寶比丘僧寶世尊以是因
於內空以無所得故明於外空乃至
緣故一切世間諸天及人阿修羅常應
无法有法空以無所得故今時三千
守護是菩薩摩訶薩佛語釋提桓
因如是菩薩摩訶薩佛語釋提桓
因緣故斷三惡道乃至三寶出現於
世以是故諸天及人阿修羅常應守
護供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩
訶薩憍尸迦供養恭敬尊重讚歎是
菩薩摩訶薩即是供養我以是故是
諸菩薩摩訶薩因緣故斷三惡道斷天人貧
應守護供養恭敬尊重讚歎憍尸迦
若三千大千世界滿中聲聞辟支佛
辟如竹葦稻麻叢林若有善男子善
女人供養恭敬尊重讚歎不如供養
般若波羅蜜般若波羅蜜內空乃至无法

不離六波羅蜜所得福德何以故不以聲聞辟支佛佛乘世尊快哉菩薩及諸佛出現於世以有菩薩摩訶薩因緣故有聲聞辟支佛諸佛出現於世以是故憍尸迦是諸菩薩摩訶薩一切世間諸天及人阿修羅常應守護供養恭敬尊重讚歎

摩訶般若波羅蜜經滅諍品第三十一

尒時釋提桓因白佛言世尊甚奇希有諸菩薩摩訶薩是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦為他說正憶念時得如是今世功德亦成就衆生嚴淨佛國土從一佛國至一佛國供養諸佛所欲供養之具隨意即得從諸佛聞法至得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘亦得家成就母成就生成就眷屬成就相成就光明成就眼成就耳成就三昧成就陀羅尼成就是菩薩以方便力故變身如佛從一國至一國到無佛處讚檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜讚四禪四無量心四无色定乃至十八不共法以衆生故菩薩悲捨內外法安立衆生於忍辱以衆生故菩薩悲捨內外法安立衆生所謂聲聞辟支佛佛乘世尊快哉有受持般若波羅蜜為已攝取五波羅蜜乃至十八不共法亦攝須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道是如是憍尸迦持般若波羅蜜為已攝取一切智一切種智佛告釋提桓因如是如是憍尸迦是諸菩薩摩訶薩以方便力斷衆生愛結故流轉生死是菩薩摩訶薩以方便力故變身如佛從一國至一國到無佛處讚檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜讚四禪四無量心四无色定四念處乃至八聖道分空無相无作三昧菩薩悲捨內外法安立衆生於般若波羅蜜受持親近讀誦為他說正憶念是善男子善女人是般若波羅蜜行尸羅屏提毗梨耶禪那般若波羅蜜中以衆生長夜慳貪諍故菩薩悲捨內外物安立衆生於忍辱以衆生長夜愚癡故菩薩悲捨內外法安立衆生於精進以衆生長夜亂心故菩薩悲捨內外法安立衆生於般若波羅蜜以衆生長夜為愛結故流轉生死是菩薩摩訶薩以方便力斷衆生愛結安立衆生於四禪四無量心四无色定四念處乃至八聖道分空無相无作三昧菩薩悲捨內外法安立衆生於般若波羅蜜受持親近讀誦為他說正憶念是善男子善女人是般若波羅蜜行尸羅屏提毗梨耶禪那般若波羅蜜中以衆生長夜闘諍故菩薩悲捨內外法安立衆生於忍辱以衆生長夜瞋恚故菩薩悲捨內外法安立衆生於般若波羅蜜以衆生長夜無智故菩薩悲捨內外法安立衆生於般若波羅蜜受持親近讀誦為他說正憶念時得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘亦得家成就母成就生成就眷屬成就相成就光明成就眼成就耳成就三昧成就陀羅尼成就是菩薩以方便力故變身如佛從一國至一國到無佛處讚檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜讚四禪四無量心四无色定乃至十八不共法以衆生故菩薩悲捨內外法安立衆生於忍辱以衆生故菩薩悲捨內外法安

以故以是藥力能勝毒故憍尸迦摩
柢藥有如是力是善男子善女人是
般若波羅蜜若聞受持親近讀誦為
他說正憶念若有種種鬪諍起欲來
破壞者以般若波羅蜜威力故隨所
起處即疾消滅其人即生善心增益
功德何以故是般若波羅蜜能滅諸
法諍亂何等諸法所謂婬怒癡無明
乃至大苦聚諸蓋結使纏我見人見
衆生見斷見常見垢見淨見有見無
見如是一切諸見慳貪犯戒瞋恚懈
怠亂意无智常想樂想淨想我想如
是等愛行著色著受想行識著檀那
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜著內空外空內外空乃至无法有
法空著四念處乃至十八不共法著
一切智一切種智著涅槃是一切法
諍亂盡能消滅不令增長復次憍尸
迦三千大千世界中諸四天王天諸
釋提桓因諸梵天王乃至阿迦尼吒
天常守護是善男子善女人能聞受
持般若波羅蜜供養讀誦為他說正

憶念般若波羅蜜者十方現在諸佛
亦共擁護是善男子善女人能聞受
持供養讀誦為他說正憶念般若波
羅蜜者是善男子善女人不善法滅
善法轉增所謂檀那波羅蜜轉增以
無所得故乃至般若波羅蜜轉增以
八不共法轉增以无所得故諸三昧
門諸陀羅尼門一切智一切種智轉
增以無所得故是善男子善女人所
說人皆信受親友堅固不說無益之
語不為瞋恚所覆不為憍慢慳嫉
妬所覆是人自不煞生教人不煞生
讚歎不煞生法亦歡喜讚歎行般若
波羅蜜教人行般若波羅蜜法亦歡
者自遠離不與取亦教人遠離不與
取讚遠離不與取法亦歡喜讚歎遠
離不與取者自不邪婬教人不邪婬
讚不邪婬法亦歡喜讚歎不邪婬者
自不妄語教人不妄語讚不妄語法
亦歡喜讚歎不貪教人不貪讚
利益語亦如是自不貪教人不貪讚
不貪法亦歡喜讚歎不貪者不瞋恚

不邪見亦如是自行檀那波羅蜜教
人行檀那波羅蜜讚檀那波羅蜜法
亦歡喜讚歎行檀那波羅蜜者自行
尸羅波羅蜜教人行尸羅波羅蜜讚
尸羅波羅蜜法亦歡喜讚歎行尸羅
波羅蜜者自行羼提波羅蜜教人行
羼提波羅蜜讚羼提波羅蜜法亦歡
喜讚歎行羼提波羅蜜者自行毗梨
耶波羅蜜教人行毗梨耶波羅蜜讚
毗梨耶波羅蜜法亦歡喜讚歎行毗
梨耶波羅蜜者自行禪那波羅蜜教
人行禪那波羅蜜讚禪那波羅蜜法
亦歡喜讚歎行禪那波羅蜜者自行
般若波羅蜜教人行般若波羅蜜讚
般若波羅蜜法亦歡喜讚歎行般若
波羅蜜者自修內空教人修內空讚
內空法亦歡喜讚歎修內空者乃至
自修無法有法空教人修无法有法
空讚無法有法空法亦歡喜讚歎修
无法有法空者自入一切三昧中教
人入一切三昧中讚一切三昧法亦
歡喜讚歎行一切三昧者自得陀羅
尼教人得陀羅尼讚陀羅尼法亦歡

喜讚歎得隨羅尼者自入初禪教人入初禪讚初禪法亦歡喜讚歎入初禪者二禪三禪四禪亦如是自入慈心中教人入慈心讚慈心法亦歡喜讚歎入慈心者悲喜捨心亦如是自入无邊空處教人入無邊空處讚无邊空處法亦歡喜讚歎入無邊空處者無邊識處无所有處非有想非無想處亦如是自修四念處教人修四念處讚四念處法亦歡喜讚歎修四念處者四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分亦如是自修空无相無作三昧教人修空无相無作三昧法亦歡喜讚歎修空無相无作三昧者自入八背捨法亦歡喜讚歎入八背捨教人入八背捨讚八背捨法亦歡喜讚歎入八背捨者自入九次第定教人入九次第定讚九次第定法亦歡喜讚歎入九次第定者自修佛十力四無所畏四无导智大慈大悲十八不共法亦如是自行無諜錯法常捨法教人行无諜錯法常捨法亦歡喜讚歎行無錯諜法常捨法者自得一切種智教人得一切種智讚一切種智法亦歡喜讚歎得一切種智者是菩薩摩訶薩行六波羅蜜時所有布施與衆生共已迴向阿耨多羅三藐三菩提以無所得故不具足檀那波羅蜜不具足尸羅波羅蜜不具足羼提波羅蜜不具足毗梨耶波羅蜜不具足禪那波羅蜜不具足般若波羅蜜故不具足檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜故不具足一切種智故不具足一切種智故不具足薩婆若故不具足薩婆若故不具足菩薩摩訶薩行六波羅蜜時所有布施與衆生共已迴向阿耨多羅三藐三菩提以無所得故不具足檀那波羅蜜不具足尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜故不具足一切種智

世間尸羅波羅蜜言我行尸羅波羅蜜我能具足尸羅波羅蜜无方便故生高心言我行屬提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜我行般若波羅蜜我修般若波羅蜜以是世間般若波羅蜜無方便故生高心世尊菩薩修世間四念處時自念言我修四念處我具足四念處無方便力故生高心我修四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分自念言我修空無相无作三昧我修一切三昧門當得一切陁羅尼門我修佛十力四無所畏十八不共法我當成就衆生我當淨佛國土我當得一切種智著吾我故生高心世尊如是菩薩無方便力故生高心世尊如是菩薩摩訶薩行世間善法著吾我故生高心世尊若菩薩摩訶薩行出世間檀波羅蜜不得施者不得受者不得施物如是菩薩摩訶薩行出世間檀波羅蜜為迴向薩婆若故亦不生高心行尸羅波羅蜜尸羅不可得行羼提波羅蜜羼提不可得行毗梨耶波羅蜜毗梨耶不可得行禪那波羅蜜禪那不可得行般若波羅蜜般若

波羅蜜亦不可得何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不可得修四念處不可得修大慈大悲不可得修乃至修十八不共法不可得修一切種智不可得得世尊如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜為迴向薩婆若故亦不生高心

大品般若經卷第八

摩訶般若波羅蜜經卷第八

校勘記

一　底本　金藏廣勝寺本。

一　三九九頁中三行「幻聽品」，石、磧作「幻人聽法品」。品名下，麗有夾註「丹本作幻人聽法品」。

一　三九九頁中五行第五字「法」，資、普、南、徑、清無。

一　三九九頁中九行「聽法者亦如幻衆生」，石無此八字。

一　三九九頁中一〇行「如化」，石作「如幻如化」。

一　三九九頁中一〇行第六字「哪」，諸本作「耶」。

一　三九九頁中末行末字「洹」，諸本作「涅」。

一　三九九頁下六行第五字「揵」，資、普、南、徑、清作「乾」。

一　三九九頁下一〇行第三字「當」，磧作「能」。

一　三九九頁下一四行「信受」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「受之」。

一　四〇〇頁上一三行「護持」，石、磧作「攝取」。

一　四〇〇頁上一四行第二字「教」，石、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四〇〇頁上一九行第六字「根」，普作「相」。

一　四〇〇頁上二〇行第一三字「乃」，資、普、南、徑、清無。

一　四〇〇頁下一八行及一九行「名為」，石、磧作「名」。

一　四〇二頁上二二行第二字「摽」，資、磧、普、南、徑、清作「捷」，下同。

一　四〇〇頁中二行末字「教」，石、磧作「法」。

一　四〇〇頁中四行、八行、一三行及一七行「不可得故」，石、磧作「以無所得故」。

一　四〇〇頁中八行第一〇字「亦」，磧作「而不可得」。

一　四〇〇頁中一九行第一〇字「不」，石、磧作「而不可得」。

一　四〇一頁上一四行「不壞」，資、普、南、徑、清無。

一　四〇一頁上一五行及一六行「不可得」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不壞」。

一　四〇一頁上一二行「大德」，資、普、南、徑、清作「慧命」。

一　四〇一頁上一三行第六字「告」，南、徑、清作「亦不壞」。

一　四〇一頁上一五行「亦不壞」，普、南、徑、清無此二字。

一　四〇二頁中一一行「成能」，磧無此二字。

一　四〇二頁中一四行第七字「是」，資無。

一　四〇三頁中二一行「色量」，磧作「色無量」。

一　四〇三頁下一五行「前後」，資、普、南、徑、清作「前際後際」。

一　四〇四頁上五行「如亦」，徑作「亦如」。

一　四〇四頁上九行「於意」，資、磧、南、徑、清作「亦不壞」。

一　四〇一頁上一五行「亦不壞」，普、南、徑、清無此二字。

一　四〇二頁下一三行第一〇字「是」，磧作「來」。

一　四〇三頁中四行第二字「得」，磧作「淨」。

一　四〇三頁中一一行「成能」，磧無此二字。

一　四〇三頁中一四行第七字「是」，資無。

一　四〇三頁下一五行「前後」，資、普、南、徑、清作「前際後際」。

一　四〇四頁上五行「如亦」，徑作「亦如」。

一　四〇四頁上九行「於意」，資、磧、南、徑、清作「亦不壞」。

普、南、徑、清作「於汝意」。

一四〇四頁上一五行「實不說」，資、普、南、徑、清作「中不說實有」。

一四〇四頁上一六行「佛如」，磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一四〇四頁上二二行「三歎品」，磧作「顧視品」。品名下麗有夾註「丹本作顧視品」。

一四〇四頁中一行「能諸」，磧、普作「及」；南、徑、清、麗作「及諸」。

一四〇四頁中一七行「聲聞辟支佛」，資、普、南、徑、清、麗作「聲聞乘辟支佛乘」。

一四〇四頁中一八行「中佛」，磧、普、南、徑、清、麗作「佛亦」。

一四〇四頁下三行末字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一四〇四頁下一二行第五字「無」，資、普、南、徑、清作「以無」；磧作「亦無」。

一四〇四頁下一五行第四字「毗」，資、磧、普、南、徑、清作「鞞」。

一四〇五頁上一行「實不說」，資、普、南、徑、清作「中不說實有」。

一四〇五頁上一六行「是」，磧、普、南、徑、清無。

一四〇五頁上二二行第四字「若」，磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一四〇五頁上二一行「叢林」，資作「茅叢」。

一四〇五頁下二〇行同。

一四〇五頁中二〇行「現於」，磧、普、南、徑、清作「出」。

一四〇五頁下二行第八字「有」，資、普、南、徑、清無。

一四〇五頁下一〇行第一四字「常」，磧、普、南、徑、清作「有生」。

一四〇五頁下一一行「滅諍品」，資、磧作「現功德品」；普、南、徑、清作「現滅諍品」。品名下麗有夾註「丹本名為現功德品」。

一四〇六頁上一〇行第八字「是」，普作「從」。

一四〇六頁上一二行第一三字至一四〇六頁上一三行第三字「嚴淨佛國土」，資、磧作「淨佛國土」；普、南、徑、清作「嚴淨佛土」。

一四〇六頁上一六行第九字「母」，資作「性」。

一四〇六頁上一九行第六字「故」，磧、普、南、徑、清作「以無」；資作「無」。

普、南無。

一四〇六頁上一九行及二〇行「一國」，資、磧作「一佛國」，普、南、徑、清作「一國土」。

一四〇六頁中二行第四字「持」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一四〇六頁中六行第七字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「受是」。

一四〇六頁中八行「是般若波羅蜜受持」，資作「若受持般若波羅蜜」。

一四〇六頁中九行第三字「他」，磧作「他人」。

一四〇六頁中一一行第四字「然」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四〇六頁中一二行首字「言」，磧無。

一四〇六頁中一六行末二字至一七行首字「行尸羅」，資、普、南、徑、清作「行尸波羅蜜」。

一四〇六頁中一七行「禪那」，磧作「禪波羅蜜」。

一四〇六頁中一九行第一一字「中」，資無。

一四〇六頁下六行末字至七行首字「衆生」，磧無此二字。

一四〇六頁下一五行至一六行「是般若波羅蜜若聞受持」，資作「若聞受持般若波羅蜜」。下至四〇七頁上三行同。

一四〇六頁下二一行「辟如幡尸迦」，資、磧作「譬如幡尸迦」。

一四〇七頁中二〇行第一〇字及二一字「辟如幡尸迦」，資、磧作「譬如幡尸迦」。

一四〇七頁下五行至四〇八頁中二行，文中「波羅蜜法」、「種智法」、「無法有法空法」、「背捨法」、「常捨法」等，磧均無其中末字「法」。

一四〇七頁下二〇行「三昧中」，資、徑、清作「三昧」，下同。

一四〇七頁下二二行第五字「行」，資作「瞋」。

一四〇七頁上一六行「內外空」，磧無此三字。

一四〇七頁上二二行第一三字「聞」，磧、普、南、徑、清無。

一四〇八頁上四行第二字「中」，資、普、南、徑、清無。

一四〇八頁上四行「讚慈心法」，資、南、徑、清作「讚入慈心法」。

一四〇八頁上一六行「捨教」，磧、普、南、作「捨中教」。
一四〇八頁上一七行末字「定」，磧普作「定中」。
一四〇八頁上二一行及二二行「無謬錯」，資、磧、普、南、徑、清作「不錯謬」。
一四〇八頁上二一行末字至二二行首字「自行」，資清無此二字。
一四〇八頁上末行第九字「法」，普、南、徑、南、徑、清無。
一四〇八頁上末行末字「行」，資作「行是」。
一四〇八頁中一二行第一一字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。
一四〇八頁下二行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。
一四〇八頁下一一行「成就」，資、普羅蜜」。
一四〇八頁下一二行至一三行「是般若波羅蜜受持」，資作「受持般若波羅蜜」。
一四〇九頁上一四行首字「亦」，資、普、南、徑、清無。
一四〇八頁下一七行第二字「心」，磧無。
一四〇八頁下一八行第二字「言」，磧、普、南、徑、清無。
一四〇九頁上六行第四字「無」，資、普、南、徑、清作「故無」。
一四〇九頁上一三行「我當」，資、普、南、徑、清作「我當得」。

趙城縣廣勝寺

摩訶般若波羅蜜經卷第九　　秋秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大明品第三十二

尒時佛告釋提桓因言若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜受持親近讀誦正憶念不離薩婆若心兩陣戰時是善男子善女人誦般若波羅蜜故入軍陣中終不失命刀箭不傷何以故是善男子善女人長夜行六波羅蜜自除婬欲刀箭亦除他人婬欲刀箭亦除他人瞋恚刀箭亦除他人瞋恚刀箭亦除他人愚癡刀箭亦除他人愚癡刀箭亦除他人邪見刀箭亦除他人邪見刀箭亦除他人纏垢刀箭亦除他人纏垢刀箭亦除他人結使刀箭亦除他人結使刀箭自除諸結使刀箭亦除他人諸結使刀箭自除憍尸迦以是因緣是善男子善女人不為刀箭所傷復次憍尸迦般若波羅蜜自除婬欲刀箭亦除他人婬欲刀箭亦除他人瞋恚刀箭亦除他人瞋恚刀箭亦除他人愚癡刀箭亦除他人愚癡刀箭亦除他人邪見刀箭亦除他人邪見刀箭亦除他人纏垢刀箭亦除他人纏垢刀箭亦除他人結使刀箭亦除他人結使刀箭自除諸結使刀箭亦除他人諸結使刀箭自除憍尸迦般若波羅蜜若有但書寫經卷於舍供養不受不讀不誦不說不正憶念是處不然若人非人不能得其便何以故是般若波羅蜜為三千大千世界中諸四天王天乃至阿迦尼吒諸天所守護故及十方无量阿僧祇世界中諸四天王天乃至阿迦尼吒諸天所守護故是般若波羅蜜所止處諸天皆來供養恭敬尊重讚歎礼拜已去是善男

子善女人但書寫般若波羅蜜於舍
供養不受不讀不誦不說不正憶念
今世得如是功德譬如若人若畜生
来入菩提樹下諸邊內外設有人非
人持惡意来不能得其便何以故是
處過去諸佛於中得阿耨多羅三藐
三菩提未来諸佛現在諸佛亦於中
得阿耨多羅三藐三菩提得佛已施
一切衆生無恐无畏令無量阿僧祇
衆生受天上人中福樂亦令无量阿
僧祇衆生得須陀洹果乃至得阿耨
多羅三藐三菩提以般若波羅蜜力
故是處得恭敬礼拜花香瓔珞搗香
澤香幢蓋伎樂供養釋提桓因白佛
言世尊若善男子善女人書寫般若
波羅蜜花香瓔珞乃至伎樂供養若
有人佛般涅槃後若供養舍利若起
塔供養恭敬尊重讃歎花香瓔珞乃
至伎樂供養若復有善男子善女人
得福多佛告

中學得一切種智及相好身佛告釋
提桓因言如是如是憍尸迦佛從般
若波羅蜜中學得一切種智憍尸迦
不以相好身名為佛憍尸迦是佛
名為佛得一切種智從般若波羅
蜜中生以是故憍尸迦是佛
身一切種智所依處佛因是身得一
切種智善男子當作是思惟是身一
切種智所依處是故我涅槃後舍利
當得供養復次憍尸迦善男子善女
人若聞是般若波羅蜜書受持親
近讀誦正憶念花香瓔珞搗香澤香
幢蓋伎樂恭敬供養尊重讃歎是善
男子善女人則為供養一切種智以
是故憍尸迦若有善男子善女人書
是般若波羅蜜若受持親近讀誦說
正憶念恭敬尊重讃歎花香瓔珞乃
至伎樂供養若復有善男子善女人
佛般涅槃後供養舍利起塔香花乃
至伎樂恭敬尊重讃歎若有善男子
善女人書持是般若波羅蜜恭敬尊
重讃歎花香瓔珞乃至伎樂供養是
人得福多不何以故是般若波羅蜜

中生五波羅蜜生內空乃至无法有
法空四念處乃至十八不共法一切
三昧一切禪定一切陀羅尼門皆從
般若波羅蜜中生成就衆生淨佛國
土皆從般若波羅蜜中生菩薩家成
就色成就資生之物成就眷屬成就
大慈大悲成就皆從般若波羅蜜中
生利利大姓婆羅門大姓居士大家
皆從般若波羅蜜中生四天王天乃
至阿迦尼吒天須陀洹乃至阿羅漢
辟支佛諸菩薩摩訶薩諸佛諸佛一
切種智皆從般若波羅蜜中生尒時
釋提桓因白佛言世尊閻浮提人不
是故憍尸迦若波羅蜜不恭敬不尊重
供養是般若波羅蜜若受持親近讀誦說
不讃歎為不知供養多所利益耶佛
告釋提桓因言憍尸迦於汝意云何
閻浮提中幾所人信佛不壞信法信
僧不壞幾所人於佛无疑於法無疑
於僧無疑幾所人於佛決了於法於
僧決了亦少憍尸迦於汝意云
何閻浮提幾所人得三十七品三解

脫門八背捨九次第定四無导智六神通閻浮提幾所人斷三結故得須陁洹道幾所人斷三結亦婬瞋癡薄故得斯陁含道幾所人斷五下分結得阿那含道幾所人斷五上分結故得阿羅漢道閻浮提幾所人求辟支佛幾所人發阿耨多羅三藐三菩提心釋提桓因白佛言世尊閻浮提中少所人得三十七品乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心佛告釋提桓因言如是如是憍尸迦少所人信佛不壞信法不壞信僧不壞少所人於佛無疑於法无疑於僧無疑少所人於佛決了於法決了於僧決了憍尸迦亦少所人得三十七品三解脫門八背捨九次第定四無导智六神通憍尸迦亦少所人斷三結得須陁洹斯陁含斷五下分結得阿那含斷五上分結得阿羅漢少所人求辟支佛於是中亦少所人發阿耨多羅三藐三菩提心於發心中亦少所人行菩薩道何以故是衆生前世不見佛不聞法不供

養比丘僧不布施不持戒不忍辱不精進不禪定不智慧不聞内空外空乃至無法有法空亦不聞不修四念處乃至十八不共法亦不聞不修諸三昧門諸陁羅尼門亦不修一切智一切種智道於是中亦少所人發心中少所衆生行菩薩道於是學所謂般若波羅蜜諸善法皆入般若波羅蜜中是亦應不壞乃至正憶念何以故是善男子善女人當如是念佛本為菩薩時聞受持乃至正憶念何等是諸餘善法所謂檀那波羅蜜尸羅波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜内空外空乃至无法有法空亦應聞受持乃至正憶念何以故般若波羅蜜是我等所尊重讚歎花香瓔珞乃至一切智得度彼岸以是故

亦應聞受持乃至正憶念何等是諸餘善法所謂檀那波羅蜜尸羅波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜内空外空乃至无法有法空亦應聞受持乃至正憶念何以故是善男子善女人當如是行如是學所謂般若波羅蜜是學時於諸衆生發大慈大悲如是等無量諸佛法我等亦應隨學何以故般若波羅蜜是我等所尊重讚歎是般若波羅蜜乃至一切智得度彼岸諸辟支佛阿羅漢阿那含斯陁含須陁洹法印諸佛學是般若波羅蜜乃至一切智得度彼岸以是故

憍尸迦若善男子善女人若佛在世
若般涅槃後應依止般若波羅蜜憍
那波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅
蜜尸羅波羅蜜檀那波羅蜜乃至一
切種智亦應依止何以故是般若波
羅蜜乃至一切種智是諸聲聞辟支
佛菩薩摩訶薩及一切世間天人阿
修羅所可依止憍尸迦若有善男子
善女人佛般涅槃後為供養佛故作
七寶塔高一由旬天香天花天瓔珞
天搗香天澤香天衣天幢蓋天伎樂
供養恭敬尊重讚歎憍尸迦於汝意
云何是善男子善女人從是因緣得
福多不釋提桓因言世尊甚多甚多
佛言不如是善男子善女人聞是般
若波羅蜜書寫受持親近正憶念不離
薩婆若心亦恭敬尊重讚歎若華香
瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂供養是善
男子善女人福德多佛告憍尸迦置
一七寶塔若善男子善女人供養佛
故佛般涅槃後滿閻浮提起七寶塔
皆高一由旬恭敬尊重讚歎香花瓔
珞幢蓋伎樂供養憍尸迦於汝意云

何是善男子善女人得福多不釋提
桓因言世尊甚多佛言不如是
善男子善女人如前供養般若波羅
蜜其福多憍尸迦復置一閻浮提滿
中七寶塔有善男子善女人供養佛
故佛般涅槃後滿四天下起七寶塔
皆高一由旬供養如前憍尸迦於汝
意云何是善男子善女人其福多不
釋提桓因言甚多甚多佛言不如是
善男子善女人書持般若波羅蜜恭
敬尊重讚歎花香乃至伎樂供養其
福甚多憍尸迦復置四天下滿中七
寶塔若有善男子善女人供養佛故
佛般涅槃後滿小千國土起七寶塔
皆高一由旬供養如前憍尸迦於汝
意云何是善男子善女人其福多不
釋提桓因言甚多甚多佛言不如是
善男子善女人書持般若波羅蜜恭
敬尊重讚歎花香乃至伎樂供養其
福甚多憍尸迦復置一閻浮提滿
中七寶塔有善男子善女人供養佛
故佛般涅槃後滿四天下起七寶塔
皆高一由旬供養如前憍尸迦於汝
意云何是善男子善女人其福多不
釋提桓因言甚多甚多佛言不如是
善男子善女人書持般若波羅蜜恭
敬尊重讚歎花香乃至伎樂供養是
人得福甚多憍尸迦復置三千大千
國土中起七寶塔若有善男子善女
人書是般若波羅蜜受持恭敬尊重
讚歎花香乃至伎樂供養是人得福
甚多釋提桓因言甚多甚多佛言不
如是善男子善女人書持般若波羅
蜜則為供養過去未來現在諸佛世
尊若十方如恒河沙等國土中衆生
一一衆生供養佛故佛般涅槃後各
起七寶塔高一由旬是人

供養般若波羅蜜其福甚多復置三
千中國土七寶塔若有善男子善女
人供養佛故佛般涅槃後滿三千大
千國土中起七寶塔皆高一由旬盡
形壽供養天華天香天瓔珞乃至天
伎樂供養於汝意云何是善男子善
女人得福多不釋提桓因言世尊甚
多甚多佛言不如是善男子善女人
書是般若波羅蜜受持恭敬尊重讚
歎香花乃至伎樂供養其福甚多復
置三千大千國土中衆生一一衆生供養佛
故佛般涅槃後各起七寶塔恭敬尊
重讚歎華香乃至伎樂供養若有善
男子善女人書持般若波羅蜜乃至
正憶念不離薩婆若心亦恭敬尊重
讚歎花香瓔珞乃至伎樂供養是人
得福甚多釋提桓因白佛言如是如
是世尊若人供養恭敬尊重讚歎是
般若波羅蜜則為供養過去未來現
在諸佛世尊若十方如恒河沙等國
土中衆生一一衆生供養佛故佛般
涅槃後各起七寶塔高一由旬是人

若一刼若減一刼恭敬尊重讚歎花香乃至伎樂供養世尊是善男子善女人得福多不佛言甚多釋提桓因言若有善男子善女人書持是般若波羅蜜受持乃至正憶念亦恭敬尊重讚歎花香乃至伎樂供養其福大多何以故世尊一切善法皆入般若波羅蜜中所謂十善道四禪四无量心四無色定三十七品三解脫門空无相無作四諦苦諦集諦滅諦道諦六神通八背捨九次第定檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜內空乃至無法有法空諸三昧門諸陁羅尼門佛十力四無所畏四無导智大慈大悲十八不共法一切智一切種智世尊是名一切諸佛法印是法中一切聲聞及辟支佛過去未来現在諸佛學是法得度彼岸

摩訶般若波羅蜜經卷第十三

尒時佛告釋提桓因言如是如是憍尸迦是諸善男子善女人書持是般若波羅蜜乃至般若波羅蜜經卷受學親近讀誦說正憶念加復供養華香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂當得無量无數不可思議不可稱量無邊福德何以故諸佛一切智一切種智皆從般若波羅蜜中生成就故憍尸迦善男子善女人書持是般若波羅蜜乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩摩訶薩禪那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜檀那波羅蜜般若波羅蜜皆從般若波羅蜜中生內空乃至無法有法空四念處乃至十八不共法皆從般若波羅蜜中生尒時三千大千國土所有四天王天乃至阿迦尼吒天語釋提桓因諸天子受持般若波羅蜜乃至正憶念故一切所修集善法當具足滿增益諸天衆減損阿修羅衆是故憍尸迦善男子善女人書持是般若波羅蜜乃至般若波羅蜜經勸持品第三十四

尒時三千大千國土所有四天王天乃至阿迦尼吒天語釋提桓因諸天子言憍尸迦是般若波羅蜜應持應親近讀誦說正憶念何以故受持般若波羅蜜乃至正憶念故一切所修集善法當具足滿增益諸天衆減損阿修羅衆憍尸迦若般若波羅蜜在於世者十善道四禪四無量心四无色定檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜皆現於世四念處乃至十八不共法不滅若般若波羅蜜在於世者十善道四禪四無量心四无色定檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜皆現於世須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道須陁洹乃至佛皆現於世尒時佛

告釋提桓因言憍尸迦汝當受是般
若波羅蜜持讀誦說正憶念何以故
若諸阿修羅生心欲與三十三天共
鬪憍尸迦汝今時當誦念般若波羅
蜜諸阿修羅惡心即滅更不復生憍
尸迦若諸天子天女五死相現時當
墮不如意處汝當於其前誦讀般若
波羅蜜是諸天子天女聞般若波羅
蜜功德力故還生本處何以故聞般若
波羅蜜有大利益故復次憍尸迦若
有善男子善女人若諸天子天女聞
是般若波羅蜜經耳是功德故漸當
得阿耨多羅三藐三菩提何以故憍
尸迦過去諸佛及弟子皆學是般若波
波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提入無
餘涅槃憍尸迦未來世諸佛今現
在十方諸佛及弟子皆學是般若波
羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提入無
餘涅槃憍尸迦一切種智若諸佛不出時皆
滅涅槃何以故憍尸迦是般若波羅
蜜攝一切善法若聲聞法若辟支佛
法若菩薩法若佛法釋提桓因白佛
言世尊般若波羅蜜是大明呪無上
明呪无等等明呪何以故世尊是般

若波羅蜜能除一切不善能與一切
善法佛語釋提桓因言如是如是憍
尸迦般若波羅蜜是大明呪无上明
呪無等等明呪何以故憍尸迦過去
諸佛因是明呪故得阿耨多羅三藐三
菩提因是明呪故世間便有十善道
便有四禪四無量心四无色定便有
檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜四念
處乃至十八不共法便有法性如法
相法住法位實際便有五眼須陀洹
果乃至阿羅漢果辟支佛道一切智
一切種智憍尸迦一切世間善法正法十
故十善出於世間四禪四无量心乃
至一切種智須陀洹乃至諸佛出於
世間辟如月滿照明星宿亦能照明
如是憍尸迦一切世間善法正法十
善乃至一切種智若諸佛不出時皆
從菩薩生是菩薩摩訶薩方便力皆
從般若波羅蜜生是菩薩摩訶薩以
是方便力行檀那波羅蜜乃至禪那
波羅蜜內空乃至無法有法空四念

處乃至十八不共法不證聲聞辟支
佛地亦能成就衆生淨佛國土壽命
成就國土成就菩薩眷屬成就得一
切種智皆從般若波羅蜜生復次憍
尸迦若善男子善女人聞般若波羅
蜜受持親近乃至正憶念是人當得
諸佛因是明呪故得阿耨多羅三藐三
菩提因是明呪何以故憍尸過去
般若波羅蜜是大明呪无上明呪无
言世尊何等是善男子善女人受持
般若波羅蜜乃至正憶念得今世功
德佛告釋提桓因言若有善男子善
女人受持般若波羅蜜乃至正憶念
終不中毒死兵刃不傷水火不害乃
至四百四病所不能中除其宿命業
報復次憍尸迦若有官事起是善男
子善女人讀誦是般若波羅蜜故往
至官所無能譴責者何以故是般若
波羅蜜威力故若善男子善女人誦
讀是般若波羅蜜到王所若太子大
臣所王及太子大臣皆歡喜問訊和
意共語何以故是諸善男子善女人
從般若波羅蜜生是菩薩摩訶薩
常有慈悲喜捨心向衆生故憍尸迦
若善男子善女人受持般若波羅蜜
乃至正憶念得如是等種種今世功

德憍尸迦何等是善男子善女人得
後世功德是善男子善女人終不離
十善道四禪四無量心四无色定六
波羅蜜四念處乃至十八不共法是
人終不墮三惡道受身皃具終不生
貧窮下賤工師除廁人擔死人家常
得三十二相常得化生生諸現在佛
國終不離菩薩神通若欲從一佛國
至一佛國供養諸佛聽諸佛法即得
隨意所遊佛國能成就衆生淨佛國
土漸得阿耨多羅三藐三菩提憍尸
迦是名後世功德以是故憍尸迦善
男子善女人應當受持是般若波羅
蜜親近讀誦說正憶念花香乃至伎
樂供養常不離薩婆若心是善男子
善女人乃至阿耨多羅三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜經遣異品第三十五

得今世後世功德成就

爾時釋提桓因心念是諸外道異學梵志来向佛所欲
求佛短是時釋提桓因心念是諸外
道梵志来向佛所欲求佛短我今當
誦念從佛所受般若波羅蜜是諸外
道梵志等終不能中道作導斷說般

若波羅蜜釋提桓因作是念已即誦
般若波羅蜜是時諸外道梵志遥繞
佛復道還去時舍利弗心念是中何
因緣諸外道梵志遥繞佛復道還去
佛知舍利弗心念告舍利弗是釋提
桓因心念是四種兵或是惡魔化作
欲來向佛何以故是四種兵嚴飾頻
婆娑羅王四種兵所不類波斯匿王
四種兵所不類諸釋子四種兵所不
類諸梨昌四種兵皆所不類此是惡
魔化作四種兵是惡魔長夜索佛便
欲來生我寧可誦念般若波羅蜜
釋提桓因即時誦念般若波羅蜜惡
魔聞其所誦漸漸而退復道還去尒時會
中四天王諸天子乃至阿迦尼吒諸
天子化作天花於虚空中而散佛上
作是言世尊頗令般若波羅蜜久住
閻浮提人受持般若波羅蜜所以者何閻浮提人受持般
若波羅蜜中生故復次舍利弗十方
如恒河沙等國土中諸佛及聲聞辟
支佛菩薩摩訶薩諸天龍鬼神等皆
守護是般若波羅蜜所以者何是諸
佛等皆從般若波羅蜜中生故尒時
悪魔心念今佛
欲界色界諸天子是中必有菩薩摩
訶薩受記當得阿耨多羅三藐三菩
提我寧可至佛所破壞其意是時悪
魔化作四種兵来至佛所尒時釋提
桓因心念是四種兵或是悪魔化作
欲来向佛何以故是四種兵嚴飾頻
婆娑羅王四種兵所不類波斯匿王
四種兵所不類諸釋子四種兵所不
類諸梨昌四種兵皆所不類此是悪
魔化作四種兵是悪魔長夜索佛便
欲惱衆生我寧可誦念般若波羅蜜
釋提桓因即時誦念般若波羅蜜悪
魔聞其所誦漸漸而退復道還去尒時會
中四天王諸天子乃至阿迦尼吒諸
天子化作天花於虚空中而散佛上
作是言世尊頗令般若波羅蜜久住
閻浮提人受持般若波羅蜜所以者何閻浮提人受持般
若波羅蜜中生故尒時十方如恒
河沙等世界中諸天亦皆散花作是
言世尊頗令般若波羅蜜久住閻浮
提若般若波羅蜜久住佛法僧亦當
久住亦分別知菩薩摩訶薩道復次
舍利弗善男子善女人有書持般

若波羅蜜經卷是處則為照明已離諸冥佛告釋提桓因等諸天子如是憍尸迦及諸天子閻浮提人受持般若波羅蜜隨所住時佛寶如是住法寶僧寶亦如是住乃至在所住處善男子善女人有書持般若波羅蜜經卷是處則為照明以離諸冥尒時諸天子化作天花散佛上作是言世尊若有善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念魔若魔民不能得其便世尊我等亦當擁護是善男子善女人何以故若善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者當知是人視是人如佛若次佛是時釋提桓因白佛言世尊善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者當知是人先世於佛所作功德多親近供養諸佛為善知識所護世尊諸佛一切智應當從般若波羅蜜中求般若波羅蜜亦當從一切智中求所以者何般若波羅蜜不異一切智一切智不異般若波羅蜜般若波羅蜜一切智不二不別是故我等視是人即是佛若

次佛佛告釋提桓因言如是如是憍尸迦諸佛一切智即是般若波羅蜜般若波羅蜜即是一切智何以故憍尸迦諸佛一切智皆從般若波羅蜜中生般若波羅蜜不異一切智一切智不異般若波羅蜜般若波羅蜜一切智不二不別

摩訶般若波羅蜜經尊道品第三十六

尒時慧命阿難白佛言世尊何以不稱譽檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶禪那般若波羅蜜佛告阿難以色不二法故受想行識不二法故乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法故世尊云何色不二法乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法佛言色色相空何以故檀那波羅蜜乃至十八不共法但稱譽般若波羅蜜阿難白佛言世尊善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者當知是人視是人如佛若次佛是時釋提桓因白佛言世尊善男子善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者當知是人先世於佛所作功德多親近供養諸佛一切智佛為善知識所護世尊諸佛一切智應當從般若波羅蜜中求般若波羅蜜亦當從一切智中求所以者何般若波羅蜜不異一切智一切智不異般若波羅蜜般若波羅蜜一切智不二不別是故稱譽阿難白佛言世尊云何布施迴向薩婆若作檀那波羅蜜般若波羅蜜佛告阿難以無二法智慧迴向薩婆若是名檀那波羅蜜般若波羅蜜不不也世尊以是故知般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法為尊道導阿難於汝意云何不迴向薩婆若布施得稱譽三藐三菩提檀那波羅蜜不不也世尊不迴向薩婆若布施是名檀那波羅蜜般若波羅蜜亦如是以是故阿難但稱譽檀那波羅蜜般若波羅蜜於五波羅蜜乃至一切種智為尊道導阿難譬如大地以種散中得因緣和合便生是諸種子依地而生如是阿難五波羅蜜依般若波羅蜜得生四念處乃至一切種智亦依般若波羅蜜得生以是故阿難般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不

共法為尊導尒時釋提桓因白佛言
世尊佛說善男子善女人受持般若
波羅蜜乃至正憶念者功德未盡何
以故受持般若波羅蜜乃至正憶念
則受三世諸佛無上道所以者何欲
得薩婆若當從般若波羅蜜中求欲
得般若波羅蜜當從薩婆若中求世
尊受持般若波羅蜜乃至正憶念故
十善道現於世間四禪四無量心四
無色定乃至十八不共法現於世間
受持般若波羅蜜乃至正憶念故世
間便有剎利大姓婆羅門大姓居士
大家四天王天乃至阿迦尼吒諸天
受持般若波羅蜜乃至正憶念故便
有須陁洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩
摩訶薩受持般若波羅蜜乃至正憶
念故諸佛出於世間尒時佛告釋提
桓因言憍尸迦善男子善女人受持
般若波羅蜜乃至正憶念我不說但
有尒所功德何以故憍尸迦是善男
子善女人受持般若波羅蜜乃至正
憶念不離薩婆若心無量戒衆成就
定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就

復次憍尸迦是善男子善女人能受
持般若波羅蜜乃至正憶念不離薩
婆若心當知是人為如佛復次憍尸
迦一切聲聞辟支佛所有戒衆定衆
智衆解脫衆解脫知見衆不及是善
男子善女人為般若波羅蜜所護故
百分千分百千万億分乃至竿數譬
喻所不能及何以故是善男子善女
人於聲聞辟支佛地中心得解脫更
不求大乘法故復次憍尸迦若有善
男子善女人書持般若波羅蜜經卷
恭敬尊重華香瓔珞乃至伎樂故
亦得今世後世功德尒時釋提桓因
白佛言世尊是善男子善女人受持
般若波羅蜜時無量百千諸天皆來聽法是善男子善女人
欲讀誦說是般若波羅蜜乃至正憶念花香供養乃至幡蓋亦得
說般若波羅蜜法諸天子益其膽力
是諸法師若疲極不欲說法諸天益
其膽力故便能更說善男子善女人

受是般若波羅蜜乃至正憶念供養
花香乃至伎樂故亦得是今世功德
復次憍尸迦是善男子善女人能受
部衆中說般若波羅蜜時心無怯弱
若有論難亦無畏想何以故是善男
子善女人為般若波羅蜜所護持故
般若波羅蜜中亦分別一切法若世
間若出世間若有漏若無漏若善若
不善若有為若无為若聲聞法若辟
支佛法若菩薩法若佛法善男子善
女人住內空乃至住無法有法空故
不見有能難般若波羅蜜者亦不見
受難者亦不見般若波羅蜜如是善
男子善女人為般若波羅蜜所擁護
故無有能難壞者復次善男子善女
人受持般若波羅蜜乃至正憶念時
不沒不畏不怖何以故是善男子善
女人不見是法沒者恐怖者憍尸迦
善男子善女人受持般若波羅蜜乃
至正憶念花香供養乃至幡蓋亦得
是現世功德復次憍尸迦善男子善
女人受持般若波羅蜜乃至正憶念
書持經卷花香供養乃至幡蓋是人

為父母所愛宗親知識所念諸沙門
婆羅門所敬十方諸佛及菩薩摩訶
薩辟支佛阿羅漢乃至須陁洹所愛
敬一切世間若天若魔若梵及阿修
羅等皆亦愛敬是人行檀那波羅蜜
檀那波羅蜜無有斷絕時尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那
波羅蜜般若波羅蜜亦無有斷絕時
修內空不斷乃至修無法有法空不
斷修四念處不斷乃至修十八不共
法不斷修諸三昧門不斷修諸陁羅
尼門不斷修諸菩薩神通不斷成就
衆生淨佛國土不斷乃至修一切種
智不斷是人亦能降伏難論毀謗善
男子善女人受持般若波羅蜜乃至
正憶念不離薩婆若心書持經卷香
花供養乃至幡蓋亦得是今世後世
功德復次憍尸迦善男子善女人書
持經卷在所處三千大千世界中所
有諸四天王天發阿耨多羅三藐三
菩提心者皆來到是處見般若波羅
蜜受讀誦說供養礼拜還去三十三
天夜摩天兜率陁天化樂天他化自

在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天
光天少光天無量光天光音天淨天
少淨天無量淨天遍淨天無蔭行天
福德天廣果天發阿耨多羅三藐三
菩提心者皆來到是處見般若波羅
蜜受讀誦說供養礼拜還去復
次憍尸迦十方世界中諸四天王天
乃至廣果天發阿耨多羅三藐三菩
提心及淨居天并餘諸天龍鬼神揵
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽亦來見般若波羅蜜受讀誦說供
養礼拜還去是善男子善女人應作
是念十方世界中諸四天王天乃至
廣果天發阿耨多羅三藐三菩提心
及淨居天并餘諸天龍鬼神揵闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
見般若波羅蜜受讀誦說供養礼拜
我則法施已憍尸迦三千大千世界
中所有諸四天王天乃至阿迦尼吒
天及十方世界中諸四天王天乃至

阿迦尼吒天發阿耨多羅三藐三菩
提心者擁護是善男子善女人諸惡
不能得便除其宿命重罪憍尸迦是
善男子善女人亦得是今世功德所
謂諸天子發阿耨多羅三藐三菩提
心皆來到是處何以故憍尸迦諸天
子發阿耨多羅三藐三菩提心欲救
護一切衆生故亦時釋提桓因白佛言世
尊善男子善女人云何當知諸四天
王天乃至阿迦尼吒天來及十方國
土中諸四天王天乃至阿迦尼吒天
來見般若波羅蜜受讀誦說供養礼
拜時佛告釋提桓因憍尸迦若善男
子善女人見大淨光明必知有大德
諸天來見般若波羅蜜受讀誦說供
養礼拜時復次憍尸迦善男子善女
人若聞異妙香必知有大德諸天來
見般若波羅蜜受讀誦說供養礼拜
時復次憍尸迦善男子善女人行淨
潔故諸天來到其處見般若波羅蜜
受讀誦說供養歡喜礼拜是中有小
鬼輩即時出去不能堪任是大德諸

天威德故以是大德諸天来故是善男子善女人生大心以是故般若波羅蜜所住處四面不應有諸不淨應當然燈燒香散衆名花衆香塗地衆蓋幢幡種種嚴飾復次憍尸迦善男子善女人說法時終无疲極自覺身輕心樂隨法偃息卧覺安隱無諸惡夢夢中見諸佛三十二相八十隨形好比丘僧恭敬圍繞而為說法在諸佛邊聽受法教所謂六波羅蜜四念處乃至十八不共法分別六波羅蜜四念處乃至十八不共法亦分別其義亦見菩提樹莊嚴殊妙見諸菩薩趣菩提樹得阿耨多羅三藐三菩提見諸佛成已轉法輪見百千万菩薩共集法論議應如是求薩婆若應如是成就衆生應如是淨佛國土亦見十方無數百千万億諸佛亦聞其名号其方其國其佛若干百千万聲聞恭敬圍繞說法復見十方無數百千万億諸佛般泥洹後見無數百千万億諸佛七寶塔見供養諸塔恭敬尊重讚歎香

花乃至幡蓋憍尸迦是善男子善女人見如是善夢卧安覺安諸天益其氣力自覺身體輕便不大貪著飲食衣服卧具湯藥於四供養其心輕微辟如比丘坐禪從禪定起心與定合不貪著飲食其心輕微何以故憍尸迦諸天法應以諸味之精益其氣力故十方諸佛及天龍鬼神阿修羅捷闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽亦益其氣力如是功德應當受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念亦不離欲得今世如是憍尸迦善男子善女人雖薩婆若心憍尸迦若善男子善女人聞不能受持乃至正憶念應當書持經卷恭敬供養尊重讚歎香花瓔珞乃至幡蓋憍尸迦善男子善女人功德甚多勝於供養十方諸佛及弟子恭敬尊重讚歎衣服飲食卧具湯藥諸佛及弟子般泥洹後起七寶塔恭敬供養尊重讚歎花香乃至幡蓋

大品般若經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四一四頁中三行「大明品」，資、普、徑、清作「寶塔大明品」；磧作「寶塔品」；石無此品名，麗於品名下有夾註「丹本作寶塔品」。

一　四一四頁中四行第九字「言」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一四頁中二一行第一三字「其」，普、南、徑、清作「是」。

一　四一四頁中二二行第一二字「是」，磧無，普、南、徑、清作「諸天」。

一　四一四頁下一行「但書寫般若波羅蜜經卷」；資、徑、磧、普、南、清作「般若波羅蜜但書寫經卷」。

一　四一四頁下二一行「諸天」，磧、資、普、南、徑、清作「諸天等」。

一　四一五頁上一行「但書寫般若波羅蜜」，石、磧、普、南、徑、清作「般若波羅蜜但書寫經卷」。

一　四一五頁上三行「今世得如是」，資作「得如是今世」。

一　四一五頁上四行第一二字「有」，石無。

一　四一五頁中一八行及二二行「供養」，石、資、磧、普、南、徑、清作「恭敬」。

一　四一五頁下六行「不得」，石、資作「不可得」，普、南、徑、清作「不可以」。

一　四一四頁下一八行「世界」，石、磧作「國土」，下同。

一　四一四頁下一八行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一四頁下二一行第二字「天」，資、普作「諸」。

一　四一四頁下二二行末字「諸」，資無。

一　四一五頁上二三行「佛佛」，普、南、徑、清作「佛言佛」。

一　四一五頁中二行第四字「言」，磧、資、普、南、徑、清無。

一　四一五頁中四行「相好」，磧、資、普、南、徑、清作「是」。

一　四一五頁中一六行第九字「持」，普無。

一　四一五頁中二二行末字「身」，共二十四字，資作「佛從何道學得一切種智及相好身」。

一　四一五頁上二三行「佛言佛」，普、南、徑、清作「佛言」。

一　四一五頁中二行第四字「言」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一五頁中四行「相好」，石、資、普、南、徑、清作「恭敬」。

一　四一五頁中一八行及二二行「供養」，石、資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　四一五頁中一九行至二〇行「香花乃至伎樂恭敬尊重讚歎」，石、磧作「不可以」。

一　四一四頁下一八行第一〇字「汝」，資、普、南、徑、清無。

一　四一四頁下二一行第五字「如」，

資、磧、普、南、徑、清作「恭敬尊重讚歎華香乃至妓樂」。

一四一五頁中二一行「書持」，石、磧作「聞」。

一四一五頁中二一行「恭敬」，石、磧作「書持供養恭敬」；資、普南、徑、清作「供養恭敬」。

一四一六頁上一行「肯捨」，石、磧無。

一四一六頁上三行「亦婬瞋癡薄」，石、資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一四一六頁上四行末字「結」，資、普、南、徑、清作「結故」。

一四一六頁上五行末字「故」，石、磧無。

一四一六頁上一一行第三字「是」，「皆從是」，下同。

一四一六頁下一四行第四字「中」，石、磧無。

一四一六頁下一六行第六字「言」，石、磧無。

一四一六頁下一九行「於法」，資、普、南、徑、清作「於法次了」。

一四一六頁下二一行第六字「得」，磧無。

一四一七頁上一行「供養恭敬」。

一四一七頁上三行「亦婬瞋癡薄」，磧作「解脫」。

一四一七頁中八行第八字「生」，普無。

一四一七頁中一〇行第三字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「薄婬恚癡」。

一四一七頁中一一行第六字「所」，普、南、徑、清作「結故」。

一四一七頁中一一行第七字「行」，磧無。

一四一七頁中一三行「心行」，資、普、南、徑、清無此二字。

一四一七頁中一四行第七字「行」，磧無。

一四一七頁中一六行第六字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「心癡」。

一四一七頁中一八行末二字「無疑」，石、磧無。

一四一七頁下一九行「於法」，資、普、南、徑、清作「於法次了」。

一四一七頁下二一行第六字「不」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不修」。

一四一八頁上一行「不」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不閑不修」。

一四一八頁上一一行第四字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一四一八頁中五行「不修」，石、磧無。

一四一八頁中八行第四字「不」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一四一八頁中一〇行第六字「復」，石、磧無。

一四一八頁中一一行第一〇字「當」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　四一六頁下一行第五字「持」，石、磧無。

一　四一六頁下二行第三字「法」，磧作「法中」。

一　四一七頁上一行第四字「若」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一七頁上一四行「甚多甚多」，資、普、南、徑、清作「甚多」。

一　四一七頁上二一行「滿閻浮提起七寶塔」，石、資、磧、普、南作「起七寶塔滿閻浮提」。

一　四一七頁上二二行「恭敬」，磧作「恭敬供養」。

一　四一七頁上二二行「香花」，資、普、南、徑、清作「華香」。

一　四一七頁中四行「甚多甚多」，資、普、南、徑、清作「多」。

一　四一七頁中五行第五字「有」，石、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一　四一七頁中六行「滿四天下起七寶塔」，資、普、南、徑、清作「起七寶塔滿四天下」。

一　四一七頁下一行「甚多」，磧作「多」。

一　四一七頁下三行至四行「滿三千大千國土中起七寶塔」，石、磧作「起七寶塔滿三千大千國土」；資、普、南、徑、清作「滿三千大千國土起七寶塔」。

一　四一七頁下五行「供養」，資、普、南、徑、清無此二字。

一　四一七頁下六行「供養」，磧無。

一　四一七頁下八行「甚多」，資、普、南、徑、清無此二字。

一　四一八頁上九行「受持」，資、普、南、徑、清無。

一　四一八頁中一〇行「香花」，資、普、南、徑、清作「華香」。

一　四一八頁中一一行第一二字「者」，諸本作「若」。

一　四一七頁下一三行「恭敬」，石、磧作「恭敬供養」。

一　四一七頁下二一行第二字「諸」，磧無。

一　四一八頁上五行「受持」，諸本無此二字。

一　四一八頁上五行「恭敬」，石作「恭敬供養」。

一　四一八頁上二二行「書持」，石、普、南、徑、清作「書」；下至本頁中一五行同。

一　四一八頁上末行「經卷」，石、普、南、徑、清作「持經卷」，下至本頁中一五行同。

一　四一八頁中三行第四字「量」，磧無。

一　四一八頁中五行第一〇字「死」，石作「法種不斷」。

一　四一九頁上一行「誦讀」，資、磧、普、南、徑、清作「讀誦」。

一　四一九頁上九行第四字「力」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一九頁中二行「未来」，石、磧作「当来」。

一　四一九頁中一〇行第五字「皆」，資無。

一　四一九頁中一七行「月滿」，石、磧、普、南、徑、清作「滿月」。

一　四一九頁下四行第一一字「生」，石作「中生」。

一　四一九頁下七行「成就」，石、磧無此二字。

一　四一九頁下九行「今世」，石作「今世後世」。

一　四一九頁下一〇行第八字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一九頁下一三行第一一字「其」，石、磧、普、南、徑、清作「満月」。

一　四二〇頁中一七行「月滿」，石、南、徑、清作「請誦」。

一　四二〇頁中二〇行第五字「皆」，資無。

一　四二〇頁中末行「未来」，石、磧作「当来」。

一　四二〇頁下一行「恭敬」，石、磧作「恭敬供養」。

一　四二〇頁下二行「受持」，磧、石作「若受持」。

一　四二〇頁下三行末字「集」，南、徑、清作「習」。

一　四二〇頁下六行「法種」，資、石作「今世後世」。

一　四二一頁上二行「書持」，石作「中生」。

一　四二一頁上一行第一一字「生」，石、磧作「千億万分」。

一　四二一頁上二行「受持」，磧、石作「中生」。

一　四二一頁上九行「若受持」，石、磧無此二字。

一　四二一頁中二行「成就」，石、磧、普、南、徑、清作「満月」。

一　四二一頁中二行「満月」。

一　四二一頁中四行第一一字「生」，石作「千億万分」。

一　四二一頁中六行「受持」，磧、石作「若受持」。

一　四二一頁中九行「若受持」，石、磧、普、南、徑、清作「受持」。

一　四二一頁下一〇行第八字「言」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　四二一頁下一三行第一一字「其」，石、磧、普、南、徑、清作「満月」。

一　四二二頁上一行「満月」。

一　四二二頁上一行「千億万分」。

一　四二二頁上一行「受持」，磧、石作「若受持」。

一　四二二頁上一行「若受持」。

一　四二二頁上一行「成就」，石、磧無此二字。

一　四二二頁上一行「今世」，石作「今世後世」。

一　四二二頁上一行「中生

一　四一九頁下二〇行第二字「共」，石、資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　四二〇頁上一行末字「得」，磧無。

一　四二〇頁上五行第一〇字「皃」，普、南、徑、清作「完」。

一　四二〇頁上七行「生生」，石、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　四二〇頁上九行「聽諸佛法」，資、徑、清作「聽受法教」。

一　四二〇頁上一〇行第五字「佛」，磧作「諸」。

一　四二〇頁上一一行第七字「能」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　四二〇頁上一二行第三字「名」，磧作「善男子善女人」。

一　四二〇頁上一三行第一〇字「是」、資無。

一　四二〇頁上一八行「遣異品」，石、資、磧作「梵志品」。品名下麗有夾註「丹作梵志品」。

一　四二〇頁上一九行「異學」，石、資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　四二〇頁下九行末字「使」，磧作「短」。

一　四二〇頁中一行末字「誦」，資作「等」。

一　四二〇頁中一〇行第六字「寧」，普、南、徑、清無此二字。

一　四二〇頁中一二行「而退」，資、石、資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　四二〇頁中一七行「亦住」，石、普、南無此二字；資、磧、徑、清作「住」。

一　四二〇頁下一行「住」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四二〇頁下一九行第一三字「作」，磧作「世界」。

一　四二〇頁下末行「國土」，石、資、磧、普、南、徑、清作「在所」。

一　四二〇頁下末行第四字「處」，石、資、磧、普、南、徑、清作「而作」。

一　四二〇頁下末行「呵在」，資無。

一　四二一頁上二行首字及七行第一字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二一頁上二行第六字「此是惡魔化作四種兵」，石無此九字；普、南作「是惡魔化作四種兵」。

一　四二一頁上一九行「異學」，石、資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　四二一頁下九行末字「使」，磧作「短」。

一　四二一頁下一〇行第六字「寧」，資作「等」。

一　四二一頁下一二行「而退」，資、石、資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　四二一頁下一七行「亦住」，石、資作「住」。

一　四二一頁下一九行第一三字「作」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四二一頁下末行「呵在」，資作「在所」。

一　四二二頁上一行第四字「處」，石、資、磧、普、南、徑、清作「而作」。

一　四二二頁上一三行「國土」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二二頁上一八行「遣異品」，石、資、磧作「梵志品」。品名下麗有夾註「丹作梵志品」。

一　四二二頁上一九行「異學」，石、資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　四二二頁下九行末字「使」，磧作「短」。

一　四二二頁下一〇行第六字「寧」，資作「等」。

一　四二二頁下一二行「而退」，資、石、資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　四二二頁下一七行「亦住」，石、普、南無此二字；資、磧、徑、清作「住」。

一　四二二頁下一九行第一三字「作」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四二二頁下末行「呵在」，資作「在所」。

一　四二三頁上二行第四字「處」，石、資、磧、普、南、徑、清作「而作」。

一　四二三頁上一三行「國土」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二三頁上一八行「遣異品」，石、資、磧作「梵志品」。品名下麗有夾註「丹作梵志品」。

一　四二三頁上一九行「異學」，石、資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　四二三頁下九行末字「使」，磧作「短」。

一　四二三頁下一〇行第六字「寧」，資作「等」。

一　四二三頁下一二行「而退」，資、石、資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　四二三頁下一七行「亦住」，石、普、南無此二字；資、磧、徑、清作「住」。

一　四二三頁下一九行第一三字「作」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四二三頁下末行「呵在」，資作「在所」。

二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清均作「衆」。

一四二一頁上五行「在所」，普、南、徑、清作「所在」。

一四二一頁上六行「善男子善女人有」，資、徑、清作「有善男子善女人」。

一四二一〇行第一二字「民」，石、磧、普、南、徑、清作「天」。

一四二一頁上一四行第四字「如」，資、普、南、徑、清作「即是」。

一四二一頁中八行「尊導品」，磧無此二字，資、磧、南、徑、清作「何以故」。

一四二一頁上末行「即是」，石、資、普、南、徑、清無。

一四二一頁上末行「色色」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一四二一頁中八行「尊導品」，磧作「世尊」，普、資、磧、南、徑、清作「尊」。

一四二一頁中九行「何以」，資、磧作「何以故」。

一四二一頁中一三行第三字「告」，石作「言」。

一四二一頁中一六行「尸羅」，磧作「尸羅波羅蜜」。

一四二一頁中一七行「禪那」，磧作「禪波羅蜜」。

一四二一頁中一八行末字「知」，資作「般若得稱」，磧、普、南、徑、清作「得稱」。

一四二二頁上二行第一二字「衆」，磧無。

一四二二頁上三行「功德」，磧作「是功德」。

一四二二頁上五行「無上道」，資、普、南、徑、清作「阿耨多羅三藐三菩提」。

一四二二頁上一八行第三字「言」，石作「言」。

一四二二頁上末行「定衆慧衆解脫知見衆」，石、磧作「無量定衆慧衆解脫知見衆」，南作「無量定衆慧衆解脫衆無量解脫知見衆」。

一四二二頁中四行「尊」，磧作「智尊」。

一四二一頁下一九行第三字「因」，資、徑、清皆作「品」。

一四二二頁中五行首字「智」，石作「慧」。

一四二二頁中七行「百千万億分」，石作「千億萬分」；磧作「億千萬分」。

一四二二頁中一二行「伎樂」，石、磧、南、徑、清作「伎樂供養」；資作「伎樂我亦數說是善男子善女人」。

一四二二頁中一三行首字「亦」，資無。

一四二二頁中一八行第四字「因」，資、普、南、徑、清作「因言」。

一四二二頁中一九行末字至二〇行首字「所住」。

一四二三頁上一行第五字「呵」，資、普、南、徑、清作「訶」。

一四二三頁上一六行末字及一七行首字「香花」，資、磧、普、南、徑、清作「華香」，下同。

一四二三頁上一七行第八字「亦」，資、普、南、徑、清無此五字。

一四二三頁上一九行第五字「呵」，資、普、南、徑、清作「訶」。

一四二三頁上一九行末字至二〇行首字及中二行第三字「呵」，資、普、南、徑、清作「訶」。

一四二三頁上二〇行「難論」，資作「論難」，下同。

一四二三頁中一行「擁護」，資、普、南、徑、清作「護持」，下同。

一四二三頁中一二行末字「揵」，資、普、南、徑、清作「乾」，下同。

一四二三頁中一三行「緊那羅」，資、普、南、徑、清作「緊陀羅」，下同。

一四二三頁下一一行第二字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一四二三頁下一四行末字至五行首字「修羅」，普作「羅漢」。

一四二三頁下一六行「檀那波羅蜜」，資、普、南、徑、清無此五字。

一四二四頁上一行「栝因」，資、普、南、徑、清作「栝因言」。

一四二四頁上一行第九字「諸」，資、普無。

一四二四頁上四行「當然燈燒衆名香」，石、磧作「燒衆名香」；資、普、南、徑、清作「當然燈燒衆名香」。

一四二四頁上一三行「殊妙」，石無此二字。

一四二四頁上一九行第五字「着」，磧作「復見」。

一四二四頁中六行第三字「着」，資、普、南、徑、清無。

一四二四頁中一二行第一二字「求」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二四頁中一八行首字「書」，普、南、徑、清作「書寫」。

一　四二四頁中二〇行「弟子」，資、
磧、普、南、徑、清作「弟子衆」。
一　四二四頁中二一行第三字「歎」，
資作「歎及」。

復次憍尸迦是善男子善女人能受
持般若波羅蜜乃至正憶念不離薩
婆若心當知是人為如佛復次憍尸
迦一切聲聞辟支佛所有戒衆定衆
智衆解脫衆解脫知見衆不及是善
男子善女人戒衆乃至解脫知見衆
百分千分百千万億分乃至筭數譬
喻所不能及何以故是善男子善女
人於聲聞辟支佛地中心得解脫更
不求大乘法故復次憍尸迦若有善
男子善女人書持般若波羅蜜經卷
不見有能難般若波羅蜜者亦不見
受難者亦不見般若波羅蜜如是善
男子善女人為般若波羅蜜所擁護
故無有能難壞者復次善男子善女
人受持般若波羅蜜乃至正憶念時
不生惡心何以故是善男子善女人
不沒不畏不怖何以故是般若波羅
蜜恭敬尊重華香瓔珞乃至伎樂我
女人不見是法沒者恐怖者憍尸迦
善男子善女人受持般若波羅蜜乃
至正憶念花香供養乃至幡蓋亦得
是現世功德復次憍尸迦善男子善
女人受持般若波羅蜜法諸天子益其
書持經卷花香供養乃至幡蓋是人

受是般若波羅蜜乃至正憶念供養
花香乃至伎樂故亦得是今世功德
復次憍尸迦是善男子善女人於四
部衆中說般若波羅蜜時心無怯弱
若有論難亦無畏想何以故是善男
子善女人為般若波羅蜜所護持故
般若波羅蜜中亦分別一切法若世
間若有漏若無漏若善若不善若有為若无為若聲聞法若辟
支佛法若菩薩法若佛法善男子善女人住內空乃至住無法有法空故
供養恭敬尊重華香瓔珞乃至伎樂我常守護是人佛告
亦得今世後世功德尒時釋提桓因
白佛言世尊是善男子善女人受持
般若波羅蜜乃至正憶念不離薩婆
若心供養般若波羅蜜恭敬尊重華
香乃至伎樂我常守護是人佛告
釋提桓因憍尸迦是善男子善女人
欲讀誦說是般若波羅蜜時無量百
千諸天皆来聽法是善男子善女人
說般若波羅蜜法諸天子益其膽力
是諸法師若疲極不欲說法諸天益
其膽力故便能更說善男子善女人

摩訶般若波羅蜜經卷第十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

法稱品第三十七

佛告釋提桓因言憍尸迦若滿閻浮提佛舍利作一分復有人書般若波羅蜜經卷作一分二分之中汝取何所釋提桓因白佛言世尊若滿閻浮提佛舍利作一分般若波羅蜜經卷作一分二分之中我寧取般若波羅蜜經卷何以故世尊我於佛舍利非不恭敬非不尊重世尊以是舍利從般若波羅蜜中生般若波羅蜜修薰改是舍利得供養恭敬尊重讚歎尒時舍利弗問釋提桓因憍尸迦是般若波羅蜜不可取無色无形無對一相所謂無相汝云何欲取何以故是般若波羅蜜不為取故出不為捨故出不為增減聚散損益垢淨故出是般若波羅蜜二相何以故般若波羅蜜不與諸佛法不與辟支佛法阿羅漢法學法不捨凡人法不與无為性不捨有為性不與內空乃至無法有法空不與四念處乃至一切種智不捨凡人法釋提桓因語舍利弗如是如是舍利弗若有人知是般若波羅蜜不與諸佛法不捨凡人法是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜能修般若波羅蜜何以故般若波羅蜜不行二法相故不二法相是般若波羅蜜乃至不與一切種智不捨凡人法乃至檀那波羅蜜尒時佛讚釋提桓因言善哉善哉憍尸迦如汝所說般若波羅蜜不行二法相故不二法相是般若波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦如是若人欲得實際不可思議性二相者是人為欲得般若波羅蜜二相何以故般若波羅蜜不可思議性无二無別釋提桓因白佛言世尊一切世間人及諸天阿修羅應礼拜供養般若波羅蜜何以故諸菩薩摩訶般若波羅蜜中學得阿

耨多羅三藐三菩提世尊我常在善法堂上坐若我不在座時諸天子来供養我故為我坐處作礼繞竟還去諸天子作是念釋提桓因在是處坐為諸三十三天說法故如是世尊在所處書是般若波羅蜜經卷受持讀誦為他演說是處十方世界中諸天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆来礼拜般若波羅蜜供養華香乃至供養已去何以故是般若波羅蜜中生諸佛及生一切衆生樂具故諸佛從一佛國至一佛國供養諸佛恭敬尊重讃歎舍利亦是一切種智住處因緣以是故世尊二分中我取般若波羅蜜復次世尊滿三千大千世界佛舍利作一分書般若波羅蜜乃至是一切種智世心深入法中我是時不見怖畏相何以故世尊是般若波羅蜜无相無相者无言無說世尊是故世尊若有見現在佛若諸佛不應知一切法无相無貌无言無說得阿耨多羅三藐三菩提為弟子說諸法　無相无貌無言无說世尊以般若波羅蜜實是无相無貌无

言无說故諸佛知一切諸法无相無貌無言無說得阿耨多羅三藐三菩提為弟子說以是故世尊是般若波羅蜜等无異何以故般若波羅蜜中生三事亦現及十二部經修多羅祇夜乃至優波提舍復有善男子女人受持讀誦說是般若波羅蜜乃至一日如說修行是人不墮三惡道如所願漸以三乘法度脫衆生般若波羅蜜亦不見是人有來有去何以故是般若波羅蜜性空故世尊如佛住三事亦現說十二部經修多羅祇夜乃至優波提舍復有人受持讀誦說正憶念為他人說等無有異何以故般若波羅蜜中生諸佛住三事示現說十二部經修多羅乃至優波提舍復有人受持讀誦說正憶念及書供養華香乃至般若波羅蜜為他人說等無有異何以故般若波羅蜜中生諸佛亦生十方諸佛皆從般若波羅蜜生是故世尊是般若波羅蜜等无異何以故般若波羅蜜中生諸佛舍利以是故舍利得供養恭敬尊重讃歎華香乃至供養十方如恒河沙等世界中諸佛恭敬尊重讃歎華香乃至幡蓋復有人書般若波羅蜜經卷恭敬尊重讃歎華香乃至幡蓋其福正等何以故十方諸佛皆從般若波羅蜜中生諸佛舍利以是故舍利得供養恭敬尊重讃歎是般若波羅蜜受持讀誦正憶念亦為他人說是人不墮地獄道畜生餓鬼道亦不墮聲聞辟支佛地何以故當知是善男子善女人正住阿惟越致地中故是般若波羅蜜遠離一切苦惱衰病復次世尊若有善男子善

女人書是般若波羅蜜經卷受持親
近供養恭敬尊重讃歎是人離諸恐
怖世尊譬如負債人親近國王供給
左右債主反更供養恭敬是人是人
不復畏怖何以故世尊此人依近於
王憑恃有力故如是世尊諸佛舍利
般若波羅蜜修薰故得供養恭敬世
尊當知般若波羅蜜如王舍利如負
債人負債人依王故得供養舍利亦
依般若波羅蜜修薰故得供養世尊
當知諸佛一切種智亦以般若波羅
蜜修薰故得成就以是故世尊二分
中我取般若波羅蜜何以故世尊般
若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相
般若波羅蜜中亦生佛十力四无所
畏四無导智十八不共法大慈大悲
世尊般若波羅蜜中生五波羅蜜使
得波羅蜜名字般若波羅蜜中生諸
佛一切種智復次世尊所在三千大
千世界中若有受持供養恭敬尊重
讃歎般若波羅蜜是處若人若非人
不能得其便是人漸漸得入涅槃世
尊般若波羅蜜為大利益如是於三

千大千世界中能作佛事世尊在所
處有般若波羅蜜則為有佛世尊譬
如无價摩尼珠寶在所住處非人不
得其便若男子女人有熱病以是寶
著身上熱病即時除愈若有風病若
有冷病若有雜熱風冷病以寶著身
上皆悉除愈若闇中是寶能令明熱
時能令涼寒時能令温寶所住處其
地不寒不熱時節和適其處亦无諸
餘毒蟲若男子女人為毒虵所螫以
寶示之毒即除滅復次世尊若男子
女人眼痛膚瞙盲聵以寶近之即時
除愈若有癰瘡悪腫以寶著身上病
即除愈復次世尊是摩尼寶所在水
中水隨作一色世尊是寶若以青物
裹著水中水色則為青若黄赤白紅
縹物裹著水中水隨作黄赤白紅縹
色如是等種種色物裹著水中水隨
作種種色世尊若水濁以寶著中水
即為清是寶其德如是諸法相波羅
釋提桓因言憍尸迦是摩尼寶為是
天上寶為是閻浮提寶釋提桓因語
阿難是天上寶閻浮提人亦有是寶

但功德相少不具足天上寶清淨輕
妙不可以譬喻為比復次世尊是摩
尼寶若著篋中舉寶出其功德薰篋
故人皆愛敬如是世尊在所住處有
書般若波羅蜜經卷是處則无衆惱
之患亦如摩尼寶所著處則無衆難
世尊佛般涅槃後舍利得供養皆是
般若波羅蜜力禪那波羅蜜乃至檀
那波羅蜜內空乃至無法有法空四
念處乃至十八不共法一切智法相
法住法位法性實際不可思議性一
切種智是諸功德力善男子善女人
念處不垢不淨波羅蜜住處不垢不
不生不滅波羅蜜不入不出波羅蜜
不增不損波羅蜜不来不去不住波
羅蜜是佛舍利是諸法相波羅蜜修薰故舍利
得供養復次世尊置三千大千世界
滿中舍利如恒河沙等諸世界滿其

中舍利作一分有人書般若波羅蜜經卷作一分二分之中我取般若波羅蜜何以故是般若波羅蜜中生諸佛舍利是般若波羅蜜修熏故舍利得供養世尊若有善男子善女人供養舍利恭敬尊重讚歎其功德報不可得邊受人中天上福樂所謂刹利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天處乃至他化自在天中受福樂亦以是福德因緣故當得盡苦若受是般若波羅蜜讀誦解說正憶念是人能具足禪那波羅蜜乃至能具足檀那波羅蜜能具足四念處乃至能具足十八不共法過聲聞辟支佛地住菩薩位住菩薩位已得菩薩神通從一佛國至一佛國是菩薩為衆生故受身隨其所應成就衆生若作轉輪聖王若作刹利大姓若作婆羅門大姓成就衆生以是故世尊我不為輕慢不恭敬故不取舍利以善男子善女人供養般若波羅蜜則為供養舍利故復次世尊有人欲見十方无量阿僧祇諸世界中現在佛法身色身是

人應聞受持般若波羅蜜讀誦正憶念為他人演說如是善男子善女人當見十方無量阿僧祇世界中諸佛法身色身是善男子善女人行般若波羅蜜得須陀洹道何以故般若波羅蜜修念佛三昧復次善男子善女人欲見現在諸佛應當受是般若波羅蜜乃至正憶念復次世尊有二種法相有為諸法相无不入不出不增不損不取不捨法故以俗法故非第一義何以故是般若波羅蜜非此非彼非高非下非等非不等非相非无相非世間非出世間非有漏非無漏非有為非无為非善非不善非過去非未来非現在何以故般若波羅蜜不取聲聞辟支佛法亦不捨凡人法釋提桓因白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜知一切衆生心亦不得衆生乃至知者見者亦不得是菩薩不得色不得受想行識不得眼乃至意不得色乃至法不得眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受不得四念處乃至十八不共法不得阿耨多羅三藐三菩提過去諸佛弟子亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至阿羅漢辟支佛道未来現在世十方無量不得佛何以故般若波羅蜜中世間法中出世間法中凡夫法中聖人法中有為法中无為法中不可得故

羅蜜不為得法故出何以故般若波
羅蜜性無所有不可得所用法不可
得處亦不可得佛告釋提桓因言如
是如是憍尸迦如汝所說菩薩摩訶
薩長夜行般若波羅蜜不行餘波
羅蜜耶佛告釋提桓因言憍尸迦菩
薩盡行六波羅蜜法以無所得故行
檀那波羅蜜不得施者不得受者不
得財物行尸羅波羅蜜不得戒不得
持戒人不得破戒人乃至行般若波
羅蜜不得智慧不得智慧人不得无
智慧人憍尸迦菩薩摩訶薩行布施
時般若波羅蜜為作明導能具足檀
那波羅蜜菩薩摩訶薩行持戒時般
若波羅蜜為作明導能具足尸羅波
羅蜜不得智慧不得智慧人不得无
智慧人憍尸迦菩薩摩訶薩行忍辱時般若波
羅蜜為作明導能具足羼提波羅蜜
菩薩摩訶薩行精進時般若波羅蜜
為作明導能具足毘梨耶波羅蜜菩
薩摩訶薩行禪那時般若波羅蜜為

作明導能具足禪那波羅蜜菩薩摩
訶薩觀諸法時般若波羅蜜為作明
導能具足般若波羅蜜一切法以无
所得故所謂色乃至一切種智憍尸
迦譬如閻浮提諸樹種種莖種種華
種種果種種色其蔭无差別諸波羅
蜜入般若波羅蜜中至薩婆若無差
別亦如是以无所得故釋提桓因白
佛言世尊般若波羅蜜大功德成就
善男子善女人書般若波羅蜜經卷
世尊般若波羅蜜一切功德成就世
尊般若波羅蜜無量功德成就無邊
功德成就无等功德成就世尊若有
善男子善女人書是般若波羅蜜經
卷恭敬供養尊重讚歎華香乃至幡
蓋如般若波羅蜜所說正憶念復有
善男子善女人書般若波羅蜜經卷
迦善男子善女人勝於前善男子善女人
與他人其福何所為多佛告釋提桓
因憍尸迦我還問汝隨汝意報我若
有善男子善女人供養般若波羅蜜即是佛般若波羅蜜不
異佛不異般若波羅蜜過去未來
現在諸佛皆從般若波羅蜜中學得
阿耨多羅三藐三菩提及高勝梵行
人分舍利如芥子許與他人令供養
恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋其福
何所為多釋提桓因白佛言世尊如

我從佛聞法中義有善男子善女人
自供養舍利乃至幡蓋若復有人分
舍利如芥子許與他人令供養其福
甚多世尊佛見是福利衆生故入金
剛三昧中碎金剛身作未舍利何以
故有人佛滅度後供養佛舍利乃至
如芥子許其福報無邊乃至盡苦佛
告釋提桓因言如是如是憍尸迦若
善男子善女人書般若波羅蜜經卷
供養恭敬香花乃至幡蓋若復有人
書般若波羅蜜經卷與他人令學是
功德成就无等功德成就世尊若有
善男子善女人如般若波羅蜜中
說開示分別令易解是善
男子善女人其福甚多復次憍尸
迦善男子善女人書般若波羅蜜當視其人
如佛亦如高勝梵行人何以故當知
般若波羅蜜即是佛般若波羅蜜不
異佛不異般若波羅蜜過去未來
現在諸佛皆從般若波羅蜜中學得
阿耨多羅三藐三菩提及高勝梵行
人高勝梵行人者所謂阿惟越致菩
薩摩訶薩行禪那時般若波羅蜜當得

阿耨多羅三藐三菩提聲聞人學是
般若波羅蜜得阿羅漢道求辟支佛
道人學是般若波羅蜜得辟支佛道
菩薩學是般若波羅蜜得八菩薩位
以是故憍尸迦善男子善女人欲供
養現在佛恭敬尊重讚歎花香乃至
幡蓋當供養般若波羅蜜我見是利
益初得阿耨多羅三藐三菩提時作
是念誰有可供養恭敬尊重讚歎依
止住者憍尸迦我於一切世間中若
天若魔若梵若沙門婆羅門中不見
與我等者何況有勝者我又自思念
我所得法自致作佛我供養是法恭
敬尊重讚歎當依止住何等是法所
謂般若波羅蜜憍尸迦我自供養是
般若波羅蜜恭敬尊重讚歎已依止
住何況善男子善女人欲得阿耨多
羅三藐三菩提而不供養般若波羅
蜜恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至幡
蓋何以故般若波羅蜜中生諸菩薩
摩訶薩諸菩薩摩訶薩中生諸佛以
是故憍尸迦若有善男子善女人若求佛
道若求辟支佛道若求聲聞道皆應

供養般若波羅蜜經法施品第三十八
香乃至幡蓋
摩訶般若波羅蜜恭敬尊重讚歎花
佛告釋提桓因言憍尸迦若有善男
子善女人教一閻浮提人行十善道
於汝意云何以是因緣故得福多不
答言甚多世尊佛言不如是善男子
善女人書持般若波羅蜜經卷與他
人令讀誦說得福多何以故是般若
波羅蜜中廣說諸无漏法善男子善
女人從是中學已學今學當學入正
法位中已入今入當入得須陀洹果
已得今得當得乃至阿羅漢辟支佛
支佛道亦如是諸菩薩摩訶薩求阿
耨多羅三藐三菩提入正法位中已
入今入當入得阿耨多羅三藐三菩
提已得今得當得憍尸迦何等是無
漏法所謂四念處乃至八聖道分四
聖諦內空乃至無法有法空佛十力
乃至十八不共法善男子善女人學
是法得阿耨多羅三藐三菩提已得
今得當得憍尸迦若有善男子善女
人教一人令得須陀洹果是人得福

德勝教一閻浮提人行十善道何以
故憍尸迦教一閻浮提人行十善道
不離地獄畜生餓鬼若憍尸迦教一
人令得須陀洹果離三惡道故乃至
阿羅漢果辟支佛道亦如是憍尸迦
若善男子善女人教一閻浮提人令
得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛道不如善男子善女人教一
人令得阿耨多羅三藐三菩提得福
多何以故是般若波羅蜜經卷與他
因緣故生諸佛以是因緣故憍尸迦
當知善男子善女人書般若波羅蜜
經卷與他人令書持讀誦說得福多
何以故是般若波羅蜜中廣說諸善
法是善法中學便出生剎利大姓婆
羅門大姓居士大家四天王天乃至
非有想非無想天便有四念處乃至
一切種智便有須陀洹乃至阿羅漢
辟支佛便有諸佛憍尸迦置一閻浮
提人若有善男子善女人教四天下
令得當得憍尸迦若有善男子善女
人教一人令得須陀洹果是人得福
多不答言

甚多世尊佛言不如善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說得福多餘如上說憍尸迦置四天下國土中衆生若教小千國土中衆生令行十善道亦如是憍尸迦置小千國土中衆生若教二千中國土中衆生令行十善道若有善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說是人得福多餘如上說憍尸迦置二千中國土中衆生若教三千大千國土中衆生令行十善道復有人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說是人福德多憍尸迦置三千大千國土中衆生若教如恒河沙等國土中衆生令行十善道若復有人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說其福多不答言甚多世尊佛言不如是善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說正憶念不以二法不以不二法受不以二法不以不二法不以不二法不以不二法不以二法不以二法不以

誦說得福多何以故是般若波羅蜜中廣說諸善法餘如上說憍尸迦置四天下國土中衆生二千中國土中衆生小千國土中衆生三千大千國土中衆生令行十善道如恒河沙等國土中衆生令立四禪四无量心四無色定五神通於汝意云何是人福德多不答言甚多世尊佛言不如是善男子善女人書般若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說正憶念亦為他人種種因緣演說開示分別令易解是善男子善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說開示分別令易解是善男子善女人所得福德甚多勝自受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念復次憍尸迦善男子善女人自受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義開示分別令易解是善男子善女人所得功德甚多釋提桓因白佛言世尊善男子善女人應如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解佛語釋提桓因言如是憍尸迦是善男子善女人應如是

不二法復次憍尸迦若有善男子善女人為他人種種因緣演說般若波羅蜜義開示分別令易解非如非不如非實際非不實際憍尸迦若善男子善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說開示分別令易解是善男子善女人所得福德甚多勝自受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念復次憍尸迦善男子善女人自受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義開示分別令易解佛語釋提桓因言如是憍尸迦是善男子善女人應如是

演說般若波羅蜜義開示分別令易解得憍尸迦善男子善女人如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解得无量無邊阿僧祇福德若有善男子善女人供養十方無量阿僧祇諸佛盡其壽命隨其所須恭敬尊重讚歎花香乃至幡蓋供養若復有善男子善女人種種因緣為他人廣說般若波羅蜜義開示分別令易解是善男子善女人功德甚多何以故諸過去未來現在佛皆於是般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提已得今得當得得復次憍尸迦若善男子善女人於无量無邊阿僧祇劫行檀那波羅蜜不如是善男子善女人以般若波羅蜜為他人演說其義開示分別令易解是名為菩薩摩訶薩具足檀波羅蜜檀那不得所修智是人得具足般若波羅蜜憍尸迦是名得戒不得有所得故布施布施時作是念我與彼受所施者物是名得檀那波羅蜜屍梨耶波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜佛告釋提桓因言菩薩摩訶薩具足檀那波羅蜜般若波羅蜜行者求色無常是為般若波羅蜜說受想行識無常是為般若波羅蜜說眼無常乃至說意觸因緣生受無常是為般若波羅蜜說地種無常乃至說風種無常是為般若波羅蜜說空無常是為般若波羅蜜說識無常是為般若波羅蜜說無明無常乃至說老死憂悲苦惱無常是為般若波羅蜜說布施無常是為般若波羅蜜說尸羅無常是為般若波羅蜜說羼提無常是為般若波羅蜜說毗梨耶無常是為般若波羅蜜說禪那無常是為般若波羅蜜說般若無常是為般若波羅蜜說四念處無常乃至說八聖道分無常是為般若波羅蜜說佛十力無常乃至說十八不共法無常是為般若波羅蜜說須陀洹果無常乃至說阿羅漢果無常是為般若波羅蜜說辟支佛道無常是為般若波羅蜜說菩薩道無常是為般若波羅蜜說佛道無常是為般若波羅蜜憍尸迦若菩薩摩訶薩用精進是名得精進不得波羅蜜我修禪那是名得禪那不得有所修是名得禪那不得慧所修是名得慧不得有所得故憍尸迦若菩薩摩訶薩如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解得无量無邊阿僧祇福德若有善男子善女人如是行者不得具足檀那波羅蜜屍羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜佛告世尊菩薩摩訶薩云何修般若波羅蜜義開示分別令易解是善男子善女人廣說般若波羅蜜義開示分別令易解是善男子善女人種種因緣為他人說般若波羅蜜義開示分別令易解是善男子善女人功德甚多何以故諸過去未來現在佛皆於是般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提已得今得當得得復次憍尸迦若善男子善女人於无量無邊阿僧祇劫行檀那波羅蜜不如是善男子善女人以般若波羅蜜為他人演說其義開示分別令易解是名為菩薩摩訶薩具足檀波羅蜜檀那不得所修智是人得具足般若波羅蜜憍尸迦是名得戒不得有所得故布施布施時作是念我與彼受所施者物是名得檀那波羅蜜屍梨耶波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜佛告釋提桓因言菩薩摩訶薩具足檀那波羅蜜般若波羅蜜行者求色無常是為般若波羅蜜說受想行識無常是為般若波羅蜜說眼無常乃至說意觸因緣生受無常是為般若波羅蜜說地種無常乃至說風種無常是為般若波羅蜜說空無常是為般若波羅蜜說識無常是為般若波羅蜜說無明無常乃至說老死憂悲苦惱無常是為般若波羅蜜說布施無常是為般若波羅蜜說尸羅無常是為般若波羅蜜說羼提無常是為般若波羅蜜說毗梨耶無常是為般若波羅蜜說禪那無常是為般若波羅蜜說般若無常是為般若波羅蜜說四念處無常乃至說八聖道分無常是為般若波羅蜜說佛十力無常乃至說十八不共法無常是為般若波羅蜜說須陀洹果無常乃至說阿羅漢果無常是為般若波羅蜜說辟支佛道無常是為般若波羅蜜說菩薩道無常是為般若波羅蜜說佛道無常是為般若波羅蜜憍尸迦若菩薩摩訶薩用精進是名得精進不得波羅蜜我修禪那是名得禪那不得有所修是名得禪那不得慧所修是名得慧不得有所得故憍尸迦若菩薩摩訶薩如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解得无量無邊阿僧祇福德若有善男子善女人如是行者不得具足檀那波羅蜜屍羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜佛告世尊菩薩摩訶薩云何等是相似般若波羅蜜而說相似般若波羅蜜失正道相是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜佛言有善男子善女人說般若波羅蜜義開示分別令易解是善男子善女人功德甚多何以故諸過去未來現在佛皆於是般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提已得今得當得得復次憍尸迦若善男子善女人於无量無邊阿僧祇劫行檀那波羅蜜不如是善男子善女人以般若波羅蜜為他人演說其義開示分別令易解是名為菩薩摩訶薩具足檀波羅蜜檀那不得所修智是人得具足般若波羅蜜憍尸迦是名得戒不得有所得故布施布施時作是念我與彼受所施者物是名得檀那波羅蜜屍梨耶波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜佛告釋提桓因言菩薩摩訶薩具足檀那波羅蜜般若波羅蜜行者求色無常是為般若波羅蜜說受想行識無常是為般若波羅蜜說眼無常乃至說意觸因緣生受無常是為般若波羅蜜說地種無常乃至說風種無常是為般若波羅蜜說空無常是為般若波羅蜜說識無常是為般若波羅蜜說無明無常乃至說老死憂悲苦惱無常是為般若波羅蜜說布施無常是為般若波羅蜜說尸羅無常是為般若波羅蜜說羼提無常是為般若波羅蜜說毗梨耶無常是為般若波羅蜜說禪那無常是為般若波羅蜜說般若無常是為般若波羅蜜說四念處無常乃至說八聖道分無常是為般若波羅蜜說佛十力無常乃至說十八不共法無常是為般若波羅蜜說須陀洹果無常乃至說阿羅漢果無常是為般若波羅蜜說辟支佛道無常是為般若波羅蜜說菩薩道無常是為般若波羅蜜說佛道無常是為般若波羅蜜憍尸迦若菩薩摩訶薩用精進是名得精進不得波羅蜜我修禪那是名得禪那不得有所修是名得禪那不得慧所修是名得慧不得有所得故憍尸迦若菩薩摩訶薩如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解何以故憍尸迦未來世當有善男子善女人欲說般若

說意識界無常說眼觸无常乃至說
意觸无常說眼觸因緣生受無常乃
至說意觸因緣生受無常廣說如五
陰說色苦乃至說意觸因緣生受苦
說色无我乃至說意觸因緣生受無
我尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是行四禪四
无量心四無色定為說無常苦无我
行四念處為說无常苦無我乃至行
薩婆若時為說無常苦无我作如是
教能如是行者是為行般若波羅蜜
憍尸迦是名相似般若波羅蜜復次
憍尸迦若是善男子善女人當来世
說相似般若波羅蜜作是言汝善男
子善女人修行般若波羅蜜汝修行
般若波羅蜜時當得初地乃至當得
十地禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜
亦如是行者以相似有所得以惣相
修是般若波羅蜜憍尸迦是名相似
般若波羅蜜復次憍尸迦善男子善
女人欲說般若波羅蜜作是言汝善

男子善女人修行般若波羅蜜已當
過聲聞辟支佛地是名相似般若波
羅蜜復次憍尸迦善男子善女人為
求佛道者如是說汝善男子善女人
修行般若波羅蜜已入菩薩位得無
生法忍得无生忍已便住菩薩神通
從一佛國至一佛國供養諸佛恭敬
尊重讚歎如是說者是名相似般若
波羅蜜復次憍尸迦善男子善女人
為求佛道者如是說汝善男子修行般若波羅蜜於
諸法莫有所過莫有所住何以故般
若波羅蜜中无有法可過可住所以
者何一切法自性空自性空是非法
若非法即名為般若波羅蜜般若波
羅蜜中无有法可入可出可生可滅憍
尸迦是善男子善女人如是說是名
不說相似般若波羅蜜廣說如上與
相似相違是名不說相似般若波羅
蜜如是憍尸迦善男子善女人應如
是演說般若波羅蜜義若如是說般
若波羅蜜義所得功德勝於前者復
次憍尸迦閻浮提中所有衆生皆教
令得須陀洹於汝意云何是人得福
多不答言甚多世尊佛言不如是善
男子善女人以般若波羅蜜為他人
種種因緣演說其義開示分別令易

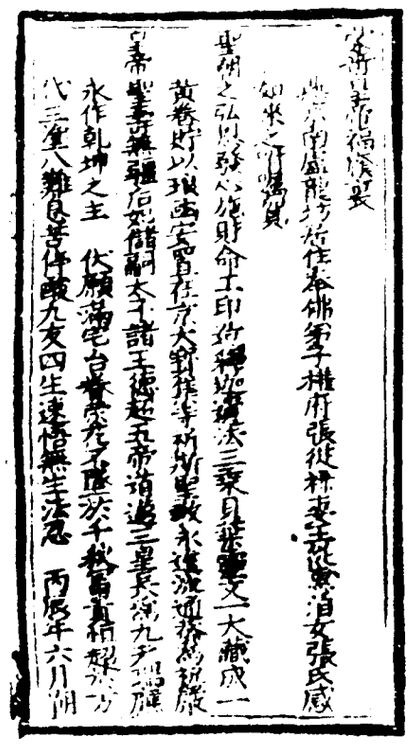
解如是言善男子善女人汝来受是般若波羅蜜勤誦讀說正憶念如般若波羅蜜中所說行何以故是般若波羅蜜中出生諸須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢故乃至十方如恒河沙等國土中衆生亦如是復次憍尸迦置四天下衆生令住阿閻浮提中衆生復置四天下衆生令住一閻浮提中衆生復置三千大千國土三千大千國土中衆生若有人教十方如恒河沙等國土中衆生盡教令得須陁洹於汝意云何是人得福多不答言甚多世尊佛言不如是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解如是言善男子善女人教閻浮提中衆生令發阿耨多羅三藐三菩提何以故般若波羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩乃至如般若波羅蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故四天下乃至十方如恒河沙等國土中衆生亦如是復次憍尸迦善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解如是言汝来受是般若波羅蜜勤誦讀說正憶念如般若波羅蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢故乃至十方如恒河沙等國土中衆生亦如是復次憍尸迦置四天下衆生令住阿閻浮提中衆生復置四天下衆生令住一閻浮提中衆生復置三千大千國土三千大千國土中衆生若有人教十方如恒河沙等國土中衆生盡教令得須陁洹於汝意云何是人得福多不答言甚多世尊佛言不如是善男子善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令易解如是言善男子善女人教閻浮提中衆生令發阿耨多羅三藐三菩提何以故般若波羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩乃至如般若波羅蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故四天下乃至十方如恒河沙等國土中衆生亦如是復次憍尸迦

波羅蜜及其義解開示分別汝来受
是般若波羅蜜乃至如般若波羅蜜
中所說行學已汝當得阿耨多羅三
藐三菩提是善男子所得功德甚多
乃至十方如恒河沙等國土中亦如
是復次憍尸迦若有一閻浮提中衆
生皆得阿惟越致阿耨多羅三藐三
菩提復有善男子善女人以般若波
羅蜜為是人演說其義於是中有一
菩薩疾欲得阿耨多羅三藐三菩提
若有善男子善女人為此菩薩說般
若波羅蜜及其義解是人功德寧多
乃至十方如恒河沙等國土亦如是
釋提桓因白佛言世尊如菩薩摩訶
薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者
如是應轉轉教行檀那波羅蜜尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜
禪那波羅蜜般若波羅蜜應教內空
乃至无法有法空四念處乃至八聖
道分佛十力四無所畏四无导智十
八不共法亦應供養衣服卧具飲食
湯藥隨其所須是善男子善女人法
施財施供養是菩薩所得功德勝於

前者何以故世尊是菩薩摩訶薩疾
得阿耨多羅三藐三菩提故尒時慧
命須菩提語釋提桓因言善哉善哉
憍尸迦汝為聖弟子安慰諸菩薩摩
訶薩為阿耨多羅三藐三菩提心者是菩薩不能學
六波羅蜜乃至十八不共法若不學
六波羅蜜乃至十八不共法不能得
阿耨多羅三藐三菩提若不能得阿
耨多羅三藐三菩提者則無聲聞辟
支佛以是故世尊是菩薩摩訶薩
學六波羅蜜乃至十八不共法學六
波羅蜜乃至十八不共法時得阿耨
多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐
三菩提故斷地獄畜生餓鬼道世間
便有刹利大姓婆羅門大姓居士大
家四天王天乃至非有想非无想天
便有檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜
般若波羅蜜內空乃至無法有法空
四念處乃至十八不共法出現於世

聲聞乘辟支佛乘佛乘皆現於世

摩訶般若波羅蜜經卷第十



摩訶般若波羅蜜經卷第十

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　四三三頁中三行「法稱品」，石作「校量舍利品」；資、普、南、徑、清作「舍利品」；續作「校舍利品」，清作「舍利品」。

一　四三三頁中一一行第一一字「是」、資、續、普、南、徑、清無。

一　四三三頁下二行第七字「弗」，續作「佛」。

一　四三三頁下七行第一〇字「相」，石、續無。

一　四三四頁上二行「若我」，石、續作「我若」。

一　四三四頁上二行末字「來」，資、普、南作「留」。

一　四三四頁上八行末字「那」、資、普、南作「陀」。

一　四三四頁上一五行「心深」、資、續、普、南、徑、清作「深心」。

一　四三四頁上一六行第五字「是」，資、普、南、徑、清作「是深」。

一　四三四頁下三行「女人」，資、續、普、南、徑、清、麗作「善女人」。

一　四三四頁下九行第一二字「有」，資、續、普、南、徑、清無。

一　四三四頁下一五行「華香」，石作「香華」。

一　四三五頁上一七行末字「便」，續、徑、清作「便」。

一　四三五頁中四行末字「寶」，資、續、普、南、徑、清作「珠」。

一　四三五頁中六行第一二字「寶」，石、資、普、南、徑、清作「珠」。

一　四三五頁中一二行「寶近」，石、續、南、徑、清作「珠亦」；普作「寶亦」。

一　四三五頁中一三行「身上」，續作「其身上」。

一　四三五頁中一四行「摩尼寶」，資、普、南、徑、清、麗無。

磧作「摩尼寶珠」，資、普、南、徑、清作「摩尼珠寶」（二一行同）。

一　四三五頁中一五行「世尊是寶」，磧、普、南、徑、清無此四字。

一　四三五頁中一九行第一三字「中」，普、南、徑、清作「水中」。

一　四三五頁中末行「阿難」，石、資、普、南、徑、清作「阿難言」。

一　四三六頁下三行「寶出」，磧作「珠出」，徑、清作「出」。

一　四三五頁下四行第一二字「在」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三五頁下二一行「修薰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「薰修」。

一　四三六頁上五行第七字「有」，磧無。

一　四三六頁上一一行第八字「解」，南、徑、清無。

一　四三六頁上一四行第五字「演」，石、磧、普、南、徑、清作「諸法相」，下同。

一　四三六頁下四行第五字「是」，磧無。

一　四三六頁下九行第五字「非」，石、資作「以」；磧作「非以」。

一　四三八頁上三行第一三字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　四三八頁上一二行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三八頁上一二行「我又」，石、資、磧、南、徑、清作「又」；普作「我」。

一　四三八頁上一四行第五字「說」，石、磧作「演說」。

一　四三八頁上四行第一一字「八」，諸本作「入」。

一　四三八頁上八行首字「益」，石、磧無。

一　四三七頁下一一行「善」，資、普、南、徑、清作「華香」。

一　四三七頁下一四行第五字「諸」，資、普、南、徑、清作「諸法法相」，

一　四三七頁下一四行第二字「令」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三八頁下四行第四字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「廣」。

一　四三六頁中一五行「諸法法相」，

一　四三六頁中二行第五字「演」，石、磧作「華香」。

一　四三六頁上一一行第八字「解」，

一　四三六頁上一行首字與第四字「諸法」，

一　四三六頁上五行第七字「有」，

一　四三六頁上五行「諸法法相」，

一　四三六頁上一四行第五字「說」，

一　四三八頁上四行第一一字「八」，

一　四三八頁上八行首字「益」，

一　四三八頁上一二行「我又」，

一　四三八頁上一四行第五字「說」，

一　四三八頁中二行「法施品」，

一　四三八頁中三行「法施品」；

一　四三八頁中末行「禪波羅蜜」。

一　四三九頁上一一字「是」，

一　四三九頁上二行「盡苦」，

一　四三九頁上一〇行「香花」，

一　四三九頁下一行「華香」。

一　四三九頁下一二行首字與第四字「諸法」，

一　四三九頁下五行第四字「果」，

一　四四〇頁中一五行「諸法法相」，

一　四四〇頁中二行第五字「演」，

一　四四〇頁上一一行第八字「解」，

一　四四〇頁上一四行第五字「說」，

一　四四〇頁上四行第一一字「八」，

一　四四〇頁上八行首字「益」，

一　四四〇頁上一二行「我又」，

一　四四〇頁上一四行第五字「說」，

一　四四〇頁中二行「法施品」，

一　四四〇頁中三行「法施品」；

一　四四〇頁中末行「禪波羅蜜」。

一　四四一頁上一一字「是」，

一　四四一頁上二行「盡苦」，

一　四四一頁上一〇行「香花」，

一　四四一頁下一行「華香」。

一　四四一頁下一二行首字與第四字「諸法」，

一　四四一頁下五行第四字「果」，

磧、普、南、徑、清無。

一四三八頁下七行「斯陀含阿那含阿羅漢」，石、磧、南、徑、清作「斯陀含果阿那含果阿羅漢果」。

一四三八頁下一九行第六字「有」，石、磧作「有諸」。

一四三八頁下二二行「國土」，石、磧作「世界」，下同。

一四三九頁上九行第五字「令」，資、普作「今」。

一四三九頁上七行第一一字「說」，磧、普、南作「讀誦」，下至本頁中一一行同。

一四三九頁上一四行第七字「大」，資無。

一四三九頁上一七行第一一字「說」，徑、清無。

一四三九頁中二行第七字「是」，磧、清無。

一四三九頁中三行第三字「說」，石、資、普、南、徑、清無。

一四三九頁中四行第一二字「中」，磧無。

一四三九頁下一行「不以」，資作「非以」，下至二一行同。

一四三九頁中一九行第三字「近」，石無此二字。

一四四一頁下一一行第五字「是」，磧作「是為」。

一四四〇頁上四行第一一字「善女人」，磧無。

一四四〇頁上一一行「善女人」，石、資、普、南、徑、清作「善男子善女人」。

一四四〇頁中一一行第一三字「言」，石、資、普、南、徑、清無。

一四四〇頁下一一行末字至一三行第四字「說是為相似般若波羅蜜」，石作「說是」，資、普、南、徑、清作「是為」。

一四四〇頁下二二行第六字、二三行第一〇字及四四一頁上一行第四字「界」，普作「衆」。

一四四一頁上一七行「善女人」，石、磧無此三字，石下同。

一四四一頁中一行「善女人」，徑、清無。

一四四一頁中三行「憍尸迦」，石、磧無此三字

一四四一頁中一九行「非以」，下至二一行同。

一四四一頁中一七行「如是」，石無此二字。

一四四一頁下一一行第五字「是」，磧作「是為」。

一四四二頁上一一行「善女人」，磧無此三字。

一四四二頁上四行第一一字「勤修讀誦」，徑、清作「勤讀誦」，磧、南作「勤修讀誦」。

一四四二頁上六行第四字「二」，普作「三」。

一四四二頁上七行「恒河沙」，石、磧、普、南、徑、清作「恒河沙等」。

一四四二頁上一二行「善女人」，資、普、磧無此三字。

一　四四二頁上一三行「誦讀」，石、磧、徑、清作「讀誦」，下同。

一　四四二頁上一四行末字「般」，徑、清作「是般」。

一　四四二頁上一九行第七字「是」，石、磧無。

一　四四二頁上二一行末三字及二二行首二字「善男子汝来」，石、磧作「汝来善男子善女人」。

一　四四二頁上二二行「誦讀」，資、普、南作「讀誦」，下同。

一　四四二頁中一行第八字「出」，徑作「由」。

一　四四二頁中一七行第一三字「是」，磧無此二字。

一　四四二頁中一八行末字「廣」，石、普、南、徑、清、麗作「亦如是」。

一　四四二頁下一〇行「如是」，麗作「亦如是」。

一　四四二頁下一八行末字「廣」，石、磧作「演」。

一　四四二頁下二二行末字與末行首字「若復」，磧作「復次」，資、普、南、徑、清、麗作「復」。

一　四四三頁上一〇行「欲」，磧無。

一　四四三頁上一一行第一〇字「此」，石、磧作「是」。

一　四四三頁上一四行第一〇字「如」，磧作「如是」。

一　四四三頁中一二行「出生」，資、南、徑、清作「生出」。

一　四四三頁上一八行末字「空」，磧作「外」。

一　四四三頁中二〇行「如是」，資、普、南、徑、清、麗作「乃至」。

一　四四三頁中二二行第七字「空」，普作「至」。

摩訶般若波羅蜜經卷第十一　　盡

後秦龜玆國三藏鳩摩羅什譯

隨喜品第三十九

尒時弥勒菩薩摩訶薩語慧命須菩提有菩薩摩訶薩隨喜福德與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提以無所得故若聲聞辟支佛福德若一切衆生福德若布施若持戒若修定若隨喜是菩薩摩訶薩隨喜福德與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提其福德最上第一最妙無與等何以故聲聞辟支佛及一切衆生布施持戒修定隨喜為自調為自淨為自度故起所謂四念處乃至八聖道分空无相無作菩薩隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提是隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提持是功德為調一切衆生為淨一切衆生為度一切衆生故尒時慧命須菩提語弥勒菩薩言諸菩薩摩訶薩乘迴向阿耨多羅三藐三菩提入无量無邊无量无邊阿僧祇國土中菩薩念十方無量无邊阿僧祇諸滅度佛從初發心至得阿耨多羅三藐三菩提入无餘涅槃乃至法盡於其中間諸善根應六波羅蜜及諸聲聞人善根若布施福德持戒修定福德及諸學人無漏善根无學人無漏善根諸佛戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆一切智大慈大悲及餘無量阿僧祇諸佛法及諸佛所說法是法中學得須陁洹果乃至得阿羅漢果辟支佛道入菩薩摩訶薩位及餘衆生種諸善根是諸善根一切和合隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提如所念可得不弥勒菩薩語須菩提是善男子行菩薩乘者作是念我是心迴向阿耨多羅三藐三菩提心是生心緣事若善男子取相迴向阿耨多羅三藐三菩提如所念須勒菩薩語弥勒菩薩若諸緣諸事无所有是善男子行菩薩乘者取相於十方諸佛諸善根從初發心乃至法盡

及聲聞諸善根學無學善根一切和
合隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三
菩提以无相故是菩薩將無顛倒无
常謂常想顛倒心顛倒見顛倒不淨
謂淨苦謂為樂無我謂我想顛倒心
顛倒見顛倒若如緣如事為阿耨多
羅三藐三菩提亦如是迴向心亦如
是檀那波羅蜜尸羅羼提毗梨耶禪
那般若波羅蜜乃至十八不共法亦
如是若尒者何等是緣何等是事何
等是阿耨多羅三藐三菩提何等是
善根何等是隨喜心迴向阿耨多羅
三藐三菩提弥勒菩薩語須菩提若
諸菩薩摩訶薩久行六波羅蜜多供
養諸佛種善根與善知識相隨善學
自相空法是諸菩薩是緣是事諸佛
諸善根隨喜福德不取相迴向阿耨
多羅三藐三菩提以不二法非不二
法非相非不相非可得法非不可得
法非淨非垢不生不滅法是名迴向
阿耨多羅三藐三菩提若諸菩薩不
久行六波羅蜜不多供養諸佛不種
善根不與善知識相隨不善學自

相空法是諸菩薩是諸緣是諸事諸
佛諸善根隨喜福德諸心取相迴向
阿耨多羅三藐三菩提是不名迴向
須菩提如是般若波羅蜜義乃至一
無有法菩薩摩訶薩應如是隨喜功
德迴向阿耨多羅三藐三菩提若能
如是迴向是名隨喜功德迴向阿耨
多羅三藐三菩提佛言須菩提新發
意菩薩聞是事將無驚懼怖畏須菩
提語釋提桓因若新發意菩薩作
是知是般若波羅蜜亦無有法色無有法乃至
檀那波羅蜜亦無有法受
想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提
無有法菩薩摩訶薩應如是隨喜功
德迴向阿耨多羅三藐三菩提若能
如是迴向是名隨喜功德迴向阿耨
多羅三藐三菩提佛言須菩提新發
意菩薩聞是事將無驚懼怖畏須菩
提語釋提桓因若新發意菩薩作
是知是般若波羅蜜无有法乃至
檀那波羅蜜亦無有法受
想行識乃至无法有法
須菩提如是般若波羅蜜義乃至一
切種智義所謂內空乃至無法有法空是人聞是法不沒
不驚不畏不怖須菩提語釋提桓因若新
發意菩薩行般若波羅蜜不受是般
若波羅蜜以无所得故無相故乃至
檀那波羅蜜亦如是多信解內空乃
至多信解無法有法空多信解四念
處乃至十八不共法常與善知識相
隨是善知識為說六波羅蜜義開示
分別如是教授令常不離般若波羅
蜜乃至得入菩薩法位終不離般若
波羅蜜乃至不離檀那波羅蜜不離
四念處乃至十八不共法亦教語魔
事聞種種魔事已不增不減何以故

是菩薩摩訶薩不受一切法故是菩
薩亦常不離諸佛乃至得菩薩位於
中種善根以是善根故生菩薩家至
得阿耨多羅三藐三菩提終不離是
善根復次新發意菩薩摩訶薩於過
去十方無量无邊阿僧祇國土中諸
佛斷生死道斷諸戲論道盡棄重擔
滅聚落判斷諸有結正智解脫及
弟子所作功德於是中若剎利大姓
婆羅門大姓居士大家四天王天乃
至淨居天所種善根是一切和合稱
量以隨喜心回向上第一回向妙无上無與等應隨喜隨喜已迴向阿耨多羅
三藐三菩提亦時弥勒菩薩語須菩提言若菩薩不墮想
提若新發意菩薩摩訶薩念諸佛及
弟子諸善根隨喜功德回向上第一
妙无上無與等隨喜已應迴向阿耨
多羅三藐三菩提云何菩薩不墮想
顛倒心顛倒見顛倒須菩提言若菩
薩摩訶薩念諸佛及僧於是中不生
佛想不生僧想无善根想用是心迴
向阿耨多羅三藐三菩提是心中亦
不生心想菩薩如是迴向想不顛倒

心不顛倒見不顛倒若菩薩摩訶薩
念諸佛及僧善根取相取相已迴向
阿耨多羅三藐三菩提菩薩如是菩薩摩訶薩行
為想顛倒心顛倒見顛倒若菩薩摩
訶薩用是心念諸佛及僧諸善根是
心念時即知盡滅若盡滅是法不可
得迴向所用迴向心亦是盡滅相所
迴向處及法亦如是相若如是相迴
向是名正迴向非邪迴向菩薩摩訶
薩應如是迴向阿耨多羅三藐三菩
提復次若菩薩摩訶薩過去諸佛善
根及弟子善根是中凡夫人聞法種
善根若諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅摩睺羅伽聞法種善根若剎
利大姓婆羅門大姓居士大家四天
王天乃至阿迦尼吒天聞法種善根
發阿耨多羅三藐三菩提心是一切
福德和合稱量隨喜功德回向上第一
回向妙无上無與等迴向阿耨多羅三
藐三菩提復次若菩薩如是知无有

法能迴向法何以故一切法自性空
故若如是迴向是名正迴向阿耨多
羅三藐三菩提如是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜乃至檀那波羅蜜不墮
想顛倒心顛倒見顛倒何以故菩薩
不著是迴向亦不見以諸善根迴向
菩提心處是名菩薩摩訶薩無上迴
向復次若菩薩摩訶薩知所作福德
向是名正迴向非邪迴向菩薩摩訶
薩應如是迴向阿耨多羅三藐三菩
提復次若菩薩摩訶薩知五陰十二入十八界亦知般若波
羅蜜是離相乃至檀那波羅蜜是離
相內空乃至无法有法空是離相四
念處乃至十八不共法是離相如是
菩薩摩訶薩隨喜心起福德名迴向
阿耨多羅三藐三菩提復次若菩薩
摩訶薩隨喜福德知隨喜福德自性
離亦知諸佛離佛性諸善根亦離善
根性菩提心菩提心性亦離迴向迴
向性亦離菩薩菩薩性亦離般若波
羅蜜般若波羅蜜性亦離禪那波羅
蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅
波羅蜜檀那波羅蜜檀那波羅蜜性
亦離乃至十八不共法十八不共法
性亦離菩薩摩訶薩應如是行離相

般若波羅蜜是名菩薩摩訶薩般若
波羅蜜中生隨喜福德復次菩薩摩
訶薩諸過去滅度佛諸善根若欲迴
向應如是迴向作是念如諸佛滅度
相諸善根相亦如是滅度法相亦如
是我用心迴向是心相亦如是若能
如是迴向當知是迴向阿耨多羅三
藐三菩提如是迴向不墮想顛倒心
顛倒見顛倒若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時取諸佛善根相迴向阿耨
多羅三藐三菩提是不名為迴向何
以故諸過去佛及善根非相緣非无
相緣若菩薩摩訶薩作如是取相是
不名善根迴向阿耨多羅三藐三菩
提如是菩薩摩訶薩墮想顛倒心顛
倒見顛倒若菩薩摩訶薩諸佛及諸
善根及諸心不取相是名以諸善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提如是菩薩
摩訶薩不墮想顛倒心顛倒見顛倒
尒時弥勒菩薩問須菩提云何菩薩
摩訶薩於諸善根不取相能迴向阿
耨多羅三藐三菩提須菩提言以是
事故當知菩薩摩訶薩所學般若波

羅蜜中應有般若波羅蜜方便力若
是福德離般若波羅蜜不得迴向阿
耨多羅三藐三菩提何以故般若波
羅蜜中諸佛不可得諸善根不可得
作諸善根修四禅四无量心四無色
定四念處乃至八聖道分佛十力乃
至修十八不共法時作諸善根及諸
國土成就衆生作諸善根亦滅我今取相分
別諸佛諸善根及諸衆生解脫衆解脫知見衆一
切種智無錯謬法常捨行及諸弟子
是中所種善根及諸佛所記當作辟
支佛是中諸天龍阿修羅迦樓羅緊
陁羅摩睺羅伽等所種善根是諸福
德稱量和合隨喜迴向阿耨多羅三
藐三菩提是迴向以取相得法故如
雜毒食得法者終無正迴向何以故
是得法雜毒有相有動有戲論若如
是迴向則為謗佛不隨佛教不隨法
說是善男子善女人求佛道應如是
學過去未来現在諸佛從初發意乃
至法盡及弟子行般若波羅蜜時作
取相不諦誦讀不解中義如上說云
善根乃至修一切種智餘如上說云
何諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩

提正迴向有求佛道善男子善女人
行般若波羅蜜不欲謗諸佛者諸福
德應如是迴向如諸佛所知以无上
智慧是諸善根相是諸善根性我亦
如是隨喜如諸佛所知我亦如是迴
向阿耨多羅三藐三菩提求菩薩道
善男子善女人應如是迴向如是迴向阿耨多
羅三藐三菩提若如是迴向則為不
謗佛如佛所教如佛法說是菩薩摩
訶薩迴向則无雜毒復次求佛道善
男子善女人行般若波羅蜜時諸善
根應如是迴向如般若波羅蜜不繫
十八界亦如是如般若波羅蜜不繫
欲界不繫色界不繫無色界不繫无
者不名過去未来現在如受想行識
不繫欲界不繫色界不繫無色界不
繫法者不名過去未来現在十二入
十八界亦如是如般若波羅蜜不繫
欲界不繫色界不繫无色界不繫法
者不名過去未来現在禪那波羅蜜
乃至檀那波羅蜜亦如是如四念處不繫
無法有法空亦如是內空乃至
欲界不繫色界不繫無色界不繫法
者不名過去未来現在乃至八聖道

分亦如是佛十力乃至十八不共法
亦如是如如法性法相法住法位實
際不可思議性戒定慧解脫解脫知
見衆一切種智无錯謬法常捨行不
佛所不稱譽用是邪迴向不能具足
檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不能
具足四念處乃至八聖道分內空乃
至无法有法空佛十力乃至無錯謬
法常捨行不能具足淨佛國土成就衆生則
衆生若不能淨佛國土成就衆生則
不能得阿耨多羅三藐三菩提何以
故是迴向雜毒故復次菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時應作是念如諸佛
所知諸善根迴向是真迴向我亦應
以是法相迴向是名正迴向尒時佛
讚須菩提善哉善哉如汝所為為作
佛事為諸菩薩摩訶薩說所應迴向
法以无相無得无出無垢无淨無法
性自相空常自性空如法性如實際
故須菩提若三千大千國土中衆生
皆行十善道四禪四无量心四無色
定五神通於須菩提意云何是衆生
得福多不甚多世尊佛言不如是善
男子善女人於諸善根心不著迴向

阿耨多羅三藐三菩提須菩提是善男子善女人福德寧上第一寧妙无上無與等復次須菩提若三千大千國土中衆生皆得須陀洹乃至阿羅漢辟支佛若有善男子善女人盡形壽供養恭敬尊重讃歎衣服飲食卧具醫藥供給所須於須菩提意云何是善男子善女人是因緣故得福德多不甚多世尊佛言不如是善男子善女人於諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提寧上第一寧妙无上無與等復次須菩提若三千大千國土中衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提寧上第一寧妙无上無與等復次須菩提若三千大千國土中一一衆生如恒河沙等國土中一一衆生皆得須陀洹乃至阿羅漢辟支佛盡形壽供養恭敬尊重讃歎衣服飲食卧具醫藥供給所須於須菩提意云何是善男子善女人是因緣故得福德寧為多不甚多世尊佛言不如是善男子善女人取相有所得者光音天无上無與等是言世尊菩薩摩訶薩寧為般若波羅蜜所護以方便力故以无所得故以無相法故以無覺法故諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法佘時四天王天與二万諸天合掌礼佛作是言世尊菩薩摩訶薩寧大迴向以方便力故以无所得故以無相法故以無覺法故諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法佘時釋提桓因亦與无數百千億那由他諸天俱詣佛所頭面礼足發大音聲如是言未曾有也世尊菩薩摩訶薩為般若波羅蜜所護以方便力故勝前善根迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法佘時四天王天與三千大千世界中所有諸天俱詣佛所頭面礼足發大音聲如是言未曾有也世尊菩薩摩訶薩為般若波羅蜜所護以方便力故勝前善根迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法佘時諸天子各與千天子俱供養佛已作如是言世尊菩薩摩訶薩寧大迴向以方便力故以无所得故以無相法故以無覺法故諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法佘時釋提桓因與无數百千億那由他諸天俱詣佛所頭面礼足發大音聲如是言未曾有也世尊菩薩摩訶薩為般若波羅蜜所護以方便力故勝前善根迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法佘時須菩提語佛言世尊菩薩摩訶薩寧大迴向以方便力故以无所得故以無相法故以無覺法故諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法佘時須菩提語佛言世尊菩薩摩訶薩寧大迴向以方便力故以无所得故以無相法故以無覺法故諸善根從初發意乃至法住於其中間所有善根并餘一切衆生所有善根所謂布施持戒忍辱精進一心智慧檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜戒衆定衆慧衆解脫衆

解脫知見衆如是等諸餘无量佛法一切和合隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提以取相有所得故復有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心念過去未来現在諸佛及聲聞辟支佛從初發意乃至法住於其中間所有善根并餘一切衆生所有善根所謂布施持戒忍辱精進一心智慧檀那波羅蜜乃至無量諸佛法一切和合稱量以无所得故無二故不著法故无覺法故无所有相法故不著故是寂上隨喜第一寂妙無上无與等等隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提是善男子善女人功德勝前善男子善女人功德百倍千倍百千万億倍乃至笄數辟喻所不能及佛道善男子善女人於過去未来現在諸佛及聲聞辟支佛從初發心乃至法住於其中間所有善根若布施乃至智慧檀那波羅蜜乃至无量諸佛法有法空亦與空與解脫等受想行識亦與解脫等戒衆定慧解脫知見衆亦與解脫等過去未来現在諸法與解脫等十方諸佛與解脫

若垢若淨諸法不增不減不来不去不合不散不入不出如是過去未来現在諸法相如如相法性法住法位我亦如是隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提如是隨喜寂上第一寂妙无上無與等等須菩提是隨喜法比餘隨喜百倍千万億倍乃至笄數辟喻所不能及復次須菩提是善男子善女人於過去未来現在諸佛道善薩摩訶薩隨喜功德寂上第一寂妙无上無與等等須菩提菩薩成就是隨喜功德當疾得阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提十方如恒河沙等現在諸佛及諸弟子現在若有求佛道善男子善女人盡形壽供養恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋伎樂以取相有所得故持戒忍辱精進禪定修智慧以取相有所得故復有善男子善女人發意求阿耨多羅三藐三菩提行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若

等諸佛迴向與解脫等諸佛與解脫等諸佛與解脫知見衆亦與解脫等過去未来現在諸法與解脫等十方諸佛與解脫等諸佛迴向與解脫等諸佛與解脫等諸佛弟子滅度與解脫等諸佛弟子滅度與解脫等諸佛法相與解脫等諸聲聞辟支佛法相與解脫等一切諸法相亦與解脫等我以是諸善根相隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提喜功德迴向與解脫等不生不滅故須菩提是名諸菩薩摩訶薩隨喜功德寂上第一寂妙无上無與等等須菩提菩薩成就是隨喜功德當疾得阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提十方如恒河沙等現在諸佛及諸弟子現在若有求佛道善男子善女人盡形壽供養恭敬尊重讚歎衣服飲食卧具醫藥是諸佛滅度後書夜勤修供養恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋伎樂以取相有所得故持戒忍辱精進禪定修智慧以取相有所得故復有善男子善女人發意求阿耨多羅三藐三菩提行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若

波羅蜜以不取相无所得法方便力
諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
是福德最上第一最妙無上无與等
勝前福德百倍千倍百千万倍乃至
筭數譬喻所不能及如是須菩提菩
薩摩訶薩行檀那波羅蜜時尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
那波羅蜜般若波羅蜜時以方便力
故諸善根應迴向阿耨多羅三藐三
菩提以不取相无所得法故

摩訶般若經第四十

爾時慧命舍利弗白佛言世尊是般
若波羅蜜佛言是般若波羅蜜世尊
般若波羅蜜經照明品第四十
尒時慧命舍利弗白佛言世尊何以故世尊應云何供養般若波羅
蜜佛言當如供養世尊舍利弗般若波羅蜜能尒諸法性无法有
法空故世尊應不能趣道入城憍
尸迦五波羅蜜亦如是離般若波羅
蜜如盲无導不能趣道不能得一切
智憍尸迦若五波羅蜜得般若波羅
蜜將導是時五波羅蜜名為有眼般
若波羅蜜將導得波羅蜜名字釋提
桓因語舍利弗如所言般若波羅蜜
將導五波羅蜜故得波羅蜜名字舍
利弗若無檀那波羅蜜助五波羅蜜
不得波羅蜜名字若無尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波
羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字若
尒者何以故獨讚般若波羅蜜舍利
弗言如是如是憍尸迦无檀那波羅
故世尊般若波羅蜜是諸菩薩摩訶
薩母能生諸佛法故世尊般若波羅
蜜不生不滅自相空故世尊般若波
羅蜜遠離生死非常非滅故世尊般
若波羅蜜无救者作護施一切珎寶
所作善根一切和合隨喜迴向阿耨
多羅三藐三菩提以是因緣故我問
是事憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅
蜜勝檀那波羅蜜尸羅羼提毗梨耶
禪那波羅蜜辟如生盲人若百若千
若百千而无前導不如是離般若波羅
尸迦五波羅蜜亦如是離般若波羅
蜜如盲无導不能趣道不能得一切
智憍尸迦若五波羅蜜得般若波羅
蜜將導是時五波羅蜜名為有眼般
若波羅蜜將導得波羅蜜名字釋提
桓因語舍利弗如所言般若波羅蜜
將導五波羅蜜故得波羅蜜名字舍
利弗若無檀那波羅蜜助五波羅蜜
不得波羅蜜名字若無尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波
羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字若
尒者何以故獨讚般若波羅蜜舍利
弗言如是如是憍尸迦无檀那波羅

蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字无尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪那波羅蜜五波羅蜜不得波羅
蜜名字但菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜中能具足檀那波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那
波羅蜜以是故憍尸迦般若波羅蜜
於五波羅蜜中最上第一最妙無上
无與等舍利弗白佛言世尊云何應
生般若波羅蜜佛告舍利弗色不生
故般若波羅蜜受想行識不生故
般若波羅蜜生受想行識不生故
般若波羅蜜生檀那波羅蜜不生故
般若波羅蜜生乃至禪那波羅蜜不
生故般若波羅蜜生内空乃至无法
有法空四念處乃至八聖道分佛十
力乃至一切智一切種智不生故般
若波羅蜜生如是諸法不生故般若
波羅蜜應生舍利弗言世尊云何色
不生故般若波羅蜜不生故般若波
法不生故般若波羅蜜不起不生不
不起不生不得不失故乃至一切諸
法不起不生不得不失故般若波羅
蜜生舍利弗白佛言如是生般若波

羅蜜與何等法合佛言无所與合以
是故得名般若波羅蜜世尊不與何
等法合佛言不與不善法合不與善
法合不與世間法合不與出世間法
合不與有漏法合不與无漏法合不
與有罪法合不與無罪法合不與有
為法合不與無為法合何以故般若
波羅蜜不為得法故生以是故於諸
法无所合亦時釋提桓因白佛言世
尊是般若波羅蜜亦不合薩婆若佛
告舍利弗色不合薩婆若亦不合受
想行識不合薩婆若亦不合檀那波
羅蜜不合乃至禪那波羅蜜不合内
空乃至无法有法空不合四念處不
合乃至八聖道分不合佛十力不合
薩婆若亦不合舍利弗言世尊云何
般若波羅蜜一切法不得佛言般若
如相不如起作法合釋提桓因言今
云何合佛言若菩薩摩訶薩如不取
不受不住不著不斷如是合亦无所
合如是憍尸迦般若波羅蜜亦不合
不生故般若波羅蜜不合菩薩婆若
未曾有也世尊是般若波羅蜜力為
一切法不起不生不得不失故生須
菩提白佛言世尊云何信般若波
般若波羅蜜時不信色乃至一切種智佛告

若一切法合若不合是菩薩摩訶薩
則捨般若波羅蜜遠離般若波羅蜜
佛告須菩提復有因緣菩薩摩訶薩
捨般若波羅蜜遠離般若波羅蜜若
菩薩摩訶薩作是念是般若波羅蜜
无所有空虛不堅固是菩薩摩訶薩
則捨般若波羅蜜遠離般若波羅蜜
須菩提以是因緣故捨離般若波羅
蜜須菩提白佛言世尊信般若波羅
蜜為不信何法佛告須菩提信般若
波羅蜜則不信色乃至法不信眼識
信眼乃至意不信色乃至法不信眼識
界乃至意識界不信檀那波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪那波羅蜜不信内空乃至无法
有法空不信四念處乃至八聖道分
不信佛十力乃至十八不共法不信
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道不信菩薩道不信阿
耨多羅三藐三菩提乃至一切種智
須菩提白佛言世尊云何信般若波
羅蜜時不信色乃至一切種智佛告
般若波羅蜜時作是念般若波羅蜜

不信色乃至一切種智不可得故信
般若波羅蜜不信一切種智以是故
須菩提信般若波羅蜜時不信色乃
至不信一切種智須菩提白佛言世
尊是般若波羅蜜名為摩訶波羅蜜
須菩提何因緣故是般若波羅蜜名
為摩訶波羅蜜須菩提言世尊是般
若波羅蜜不作色大不作色小受想
行識不作大不作小眼乃至意色乃
至法眼識界乃至意識界不作大不
作小檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜
不作大不作小內空乃至无法有法
空不作大不作小四念處乃至阿耨
多羅三藐三菩提不作大不作小諸
佛法不作大不作小諸佛不作大不
作小是般若波羅蜜不作色合不作
色散受想行識不作合不作散乃至
諸佛不作合不作散不作色无量不
作色非無量乃至諸佛不作無量不
作非无量不作色廣不作色狹乃至
諸佛不作廣不作狹不作色有力不
作色無力乃至諸佛不作有力不作
无力世尊以是因緣故是般若波羅
蜜名摩訶波羅蜜世尊若新發意菩
薩摩訶薩若不遠離般若波羅蜜不
遠離禪那波羅蜜不遠離毗梨耶波
羅蜜不遠離羼提波羅蜜不遠離尸
羅波羅蜜不遠離檀那波羅蜜如是
念是般若波羅蜜空乃至佛空故般
若波羅蜜空故般若波羅蜜空色空
故般若波羅蜜非法色非法故般若
波羅蜜性无衆生衆生非法故般若
波羅蜜空衆生空故般若波羅蜜非
法不生故般若波羅蜜不生衆生故
般若波羅蜜性無色性无故般若波
羅蜜性無乃至佛性无故般若波羅
蜜性無衆生性無故般若波羅蜜性
無乃至佛性无故般若波羅蜜性無
色性無故般若波羅蜜性無乃至佛
性无故般若波羅蜜性無衆生性無
故般若波羅蜜性無乃至佛性无故
般若波羅蜜性無色性無

摩訶薩般若波羅蜜名為摩訶波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經信毀品第四十一

尒時慧命舍利弗白佛言世尊有菩薩摩訶薩信解是般若波羅蜜者從何處終来生是間發阿耨多羅三藐三菩提心来為幾時為供養幾佛行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜義深般若波羅蜜亦深佛告舍利弗是菩薩摩訶薩供養十方諸佛来生是間是菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心来無量無邊阿僧祇百千万億劫是菩薩摩訶薩從初發心常行六波羅蜜供養无量無邊不可思議阿僧祇諸佛来生是間舍利弗是菩薩摩訶薩若見若聞般若波羅蜜作是念我見佛從佛聞法舍利弗是菩薩摩訶薩能隨順解深般若波羅蜜若波羅蜜義以无相無二无所得故須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜可聞可見那佛告須菩提是般若波

羅蜜无有聞者無有見者般若波羅蜜無聞无見諸法鈍故禪那波羅蜜毗梨耶波羅蜜檀那波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜无聞無見諸法鈍故乃至无聞無見諸法鈍故四念處無聞无見諸法鈍故乃至八聖道分无聞無見諸法鈍故佛十力乃至十八不共法无聞無見諸法鈍故須菩提佛及佛道能習行深般若波羅蜜亦不樂故便捨去何以故是善男子善女人等先世聞深般若波羅蜜時心智皆慧以有所得故是菩薩聞說深般若波羅蜜時便從衆中起去不恭敬深般若波羅蜜及諸佛是菩薩從初發意習行深般若波羅蜜亦棄捨去今在此衆中坐聞是甚深般若波羅蜜不樂故便捨去何以故是善男子善女人等先世聞深般若波羅蜜亦棄捨去今世聞深般若波羅蜜亦不和是人種愚癡因緣罪故聞說深般若波羅蜜毀呰毀過去未来現在諸佛一切智智是人毀呰三世諸佛一切種智故起破法業破法業因緣集故无量百千万億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若人劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若人劫起時復至他方大地獄中生在彼間終不生諸煩惱及聲聞辟支佛心從一佛國至一佛國成就衆生淨佛國

土須菩提如是等諸菩薩摩訶薩能習行深般若波羅蜜須菩提有菩薩摩訶薩多見諸佛若无量百千万億諸佛所行布施持戒忍辱精進一心智慧皆以有所得故是菩薩聞說深般若波羅蜜時便從衆中起去不恭敬深般若波羅蜜及諸佛是菩薩從初發意習行深般若波羅蜜亦棄捨去今在此衆中坐聞是甚深般若波羅蜜不樂故便捨去何以故是善男子善女人等先世聞深般若波羅蜜時心不和是人種愚癡因緣罪故聞說深般若波羅蜜佛道能習行如是深般若波羅蜜是愚癡因緣集故无量百千万億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若人劫起時復至他方大地獄中生在彼間若人劫起時復至他方大地獄中生在彼間終不生母人腹中終不離諸神通須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜一佛國至一佛國若欲以善根力供養諸佛隨意即得終不生諸煩惱及聲聞辟支佛心從一大地獄至一大地獄如是遍

十方彼間若火刼起故從彼死破法
葉因緣未盡故還来是間大地獄中
生此間亦從一大地獄至一大地獄
受無量苦此間火刼起時復生十方
他國土生畜生中受破法罪葉苦如
地獄中說重罪轉薄或得人身生盲
人家生旃陁羅家生除廁擔死人種
種下賤家若无眼若一眼若眼瞎无
舌無耳无手所生處无佛無法无佛
弟子處何以故種破法葉積集厚重
是足故受是果報尒時舍利弗白佛
言世尊五逆罪與破法罪相似耶佛
告舍利弗不應言相似所以者何若
有人聽說是甚深般若波羅蜜時毀
呰不信般若波羅蜜作是言不應學
是法是非法是非善非佛教諸佛不說
是語是人自呰毀般若波羅蜜亦教
他人毀呰般若波羅蜜自壞其身亦
壞他人身自飲毒煞身亦飲他人毒
自失身亦失他人身自不知不信毀
呰深般若波羅蜜亦教他人令不信
不知舍利弗如是人我不聽聞其名
字何況眼見共住何以故當知是人

名為汙法人為墮羸劣黑性如是人
若有聽其言信用其語亦受如是苦
舍利弗若人破般若波羅蜜當知是
名為壞法人舍利弗白佛言世尊世
尊說壞法之人所受重罪不說是人
集口業故有如是破法重罪耶佛告
須菩提以積集口業故有是破法重
罪須菩提是愚癡人在佛法中出家
受戒破深般若波羅蜜毀呰不受須
菩提若破般若波羅蜜毀呰般若波
羅蜜則為破十方諸佛一切智一切
智破故則為破佛寶破佛寶故破法
寶故破僧寶破三寶故則破
世間正見破世間正見故則破四念
處乃至破一切種智法破一切種智
法故則得無量无邊阿僧祇罪得無
量无邊阿僧祇罪已則受无量無邊
阿僧祇憂苦須菩提白佛言世尊是
愚癡人毀呰破壞是深般若波羅蜜
有幾因緣佛告須菩提有四因緣是
愚癡人毀呰破是深般若波羅蜜須
菩提言世尊何等四佛言是愚癡人
為魔所使故欲毀呰破壞深般若波
羅蜜是名初因緣是愚癡人不信深

法不信不解心不得清淨是第二因
緣故是愚癡人欲毀呰破壞深般若
波羅蜜是愚癡人與惡知識相隨心
沒懈怠堅著五受陰是第三因緣故
是愚癡人欲毀呰破壞深般若波羅
蜜是愚癡人多行瞋恚自高輕人是
第四因緣故是愚癡人欲毀呰破壞
深般若波羅蜜須菩提以是四因緣
故愚癡人欲破壞深般若波羅蜜須
菩提白佛言世尊是般若波羅蜜不
勤精進種種不善根惡友相得此人難
信難解佛言如是如是須菩提深般
若波羅蜜不勤精進種種不善根惡友
相得此人難信難解須菩提白佛言
世尊是般若波羅蜜云何甚深難信
難解須菩提色不縛不解何以故无
所有性是色受想行識不縛不解何
以故無所有性是受想行識檀那波
羅蜜不縛不解何以故無所有性是
檀那波羅蜜尸羅波羅蜜不縛不解
何以故無所有性是尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜不縛不解何以故无所有
性是羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜不

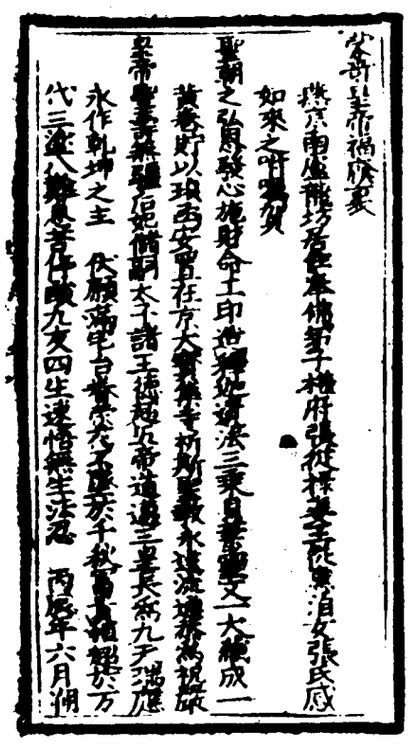
縛不解何以故无所有性是毗梨耶
波羅蜜禪那波羅蜜不縛不解何以
故無所有性是禪那波羅蜜般若波
羅蜜不縛不解何以故无所有性是
般若波羅蜜須菩提內空不縛不解
何以故无所有性是內空乃至無法
有法空不縛不解何以故无所有性
是無法有法空四念處不縛不解何
以故无所有性是四念處乃至一切
智一切種智不縛不解何以故无所
有性是一切智一切種智須菩提色
本際不縛不解何以故色本際無所
有性是色受想行識乃至一切種智
本際不縛不解何以故是不二淨故
般若波羅蜜淨即色淨受想行識淨
般若波羅蜜淨即一切種智淨一切
智淨即般若波羅蜜淨般若波羅蜜
淨即受想行識淨般若波羅蜜淨即
想行識淨乃至一切種智淨般若波
羅蜜淨无二無別无斷無壞復次須
菩提不二淨故色淨不二淨故乃至
一切種智淨何以故是不二淨故色
淨無二无別故我淨乃至一切種智
乃至一切種智淨故色淨受想行識
淨乃至一切種智淨故色淨乃至知
者見者淨何以故是我衆生乃至知

進不種善根惡友相得懈怠少進意
忘无巧便慧如此之人實難信難解
佛言如是如是須菩提是般若波羅
蜜不勤精進不種善根惡友相得繫
屬於魔懈怠少進意忘無巧便慧如
此之人實難信難解何以故色淨果
亦淨乃至阿耨多羅三藐三菩提淨
菩提色淨故即般若波羅蜜淨般若
以故无所有性是般若波羅蜜淨即
般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即受
想行識淨受想行識淨果亦淨乃至
一切種智淨一切種智淨果亦淨復
次須菩提色淨即般若波羅蜜淨般
若波羅蜜淨即色淨受想行識淨即
般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即一
切種智淨一切種智淨即般若波羅
蜜淨般若波羅蜜淨即色淨乃至一
切種智淨即般若波羅蜜淨般若波
羅蜜淨即一切種智淨須菩提般若
波羅蜜淨即衆生淨衆生淨即般若
波羅蜜淨般若波羅蜜淨即我淨我
淨即般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨
即知者見者淨知者見者淨即般若
波羅蜜淨般若波羅蜜淨即色淨色
淨即般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨
即受想行識淨受想行識淨即般若
波羅蜜淨般若波羅蜜淨即一切種
智淨一切種智淨即般若波羅蜜淨
般若波羅蜜淨即衆生淨衆生淨即
般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即我
淨我淨即般若波羅蜜淨般若波羅
蜜淨即知者見者淨知者見者淨即
般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即般
若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即般若
波羅蜜淨般若波羅蜜淨即般若波
羅蜜淨般若波羅蜜淨即般若波羅
蜜淨般若波羅蜜淨即般若波羅蜜
淨般若波羅蜜淨即般若波羅蜜淨
般若波羅蜜淨即般若波羅蜜淨般
若波羅蜜淨即般若波羅蜜淨般若
波羅蜜淨即般若波羅蜜淨般若波
羅蜜淨即般若波羅蜜淨般若波羅
蜜淨即般若波羅蜜淨般若波羅蜜
淨即般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨
即般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即
般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即般
若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即般若
波羅蜜淨般若波羅蜜淨即般若波
羅蜜淨般若波羅蜜淨即般若波羅
蜜淨般若波羅蜜淨即般若波羅蜜
淨般若波羅蜜淨即般若波羅蜜淨
般若波羅蜜淨即般若波羅蜜淨般
若波羅蜜淨即般若波羅蜜淨般若
波羅蜜淨即般若波羅蜜淨般若波
羅蜜淨即般若波羅蜜淨般若波羅
蜜淨即般若波羅蜜淨

者見者淨色淨乃至一切種智淨不二不別無斷无壞復次須菩提婬淨故色淨乃至一切種智淨何以故婬淨色淨乃至一切種智淨不二不別復次須菩提无明淨故諸瞋癡淨故色淨乃至一切種智淨何以故瞋癡淨色淨乃至一切種智淨不二不別復次須菩提无明淨故諸行淨諸行淨故識淨識淨故名色淨名色淨故六入淨六入淨故觸淨觸淨故受淨受淨故愛淨愛淨故取淨取淨故有淨有淨故生淨生淨故老死淨老死淨故般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨故乃至檀那波羅蜜淨檀那波羅蜜淨故內空淨內空淨故乃至無法有法空淨故有法空淨故无法有法空淨故乃至一切智淨一切智淨故一切種智淨一切種智淨故四念處淨四念處淨故乃至一切智淨是一切智淨一切智淨故一切種智淨不二不別无斷無壞復次須菩提般若波羅蜜淨故一切種智淨故色淨乃至般若波羅蜜淨故一切智淨是般若波羅蜜淨故須菩提禪那波羅蜜淨不二不別故須菩提禪那波羅蜜淨故乃至一切智淨眼梨耶波羅蜜羼

提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那波羅蜜淨故乃至一切智淨故乃至一切智淨四念處淨故乃至般若波羅蜜淨如是一一如先說復次須菩提有為淨故無為淨無為淨故有為淨何以故有為淨无為淨不二不別不斷不壞故去未來淨故過去現在淨現在淨故過去未來現在淨過去未來現在淨故現在淨不二不別不斷不壞故

摩訶般若波羅蜜經卷第十一



摩訶般若波羅蜜經卷第十一

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　四四八頁中八行首字「若」，石、磧作「及」。

一　四四八頁中一一行第八字「德」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四八頁中一一行第九字「起」，石、資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一　四四八頁中一八行第一〇字「起」，石、磧無。

一　四四八頁中一〇行第一一字「福」，普、南、徑、清作「功」。

一　四四八頁下一六行第五字及二〇行第三字「若」，石、磧無。

一　四四八頁下二一行「諸緣諸事」，

石、磧作「諸事諸緣」。

一　四四九頁上六行第一一字「為」，
石、磧無。

一　四四九頁上八行「尸羅」，資、普、
南、徑、清作「尸羅波羅蜜」。

一　四四九頁上一〇行第五字「者」，
石、磧無。

一　四四九頁中八行「阿惟越致」，資、
普、南、徑、清作「阿毗跋致」。
以下各卷時有出現。

一　四四九頁中一五行第一三字「福」，
石、磧作「功」。

一　四四九頁下八行「須菩提」，資、
普、南、徑、清作「須菩提言」。

一　四四九頁下八行「解脫」，石、資、
徑、清作「得解脫」。
下同。

一　四五〇頁上六行「國土」，石、磧
作「世界」，下同。

一　四五〇頁上八行「須菩提」，資、
普、南、徑、清作「乃至」。

一　四五〇頁中一八行第七字「是」，
石、磧作「有」。

一　四五〇頁下八行「須菩提言」，石
作「法是法」，石作「法
是」。

一　四五一頁上三行末字「至」，資、
普、南、徑、清作「乃至」。

一　四五一頁上三行「應隨喜隨喜
作」，石作「起」。

一　四五一頁中二一行諸「想」字及末
字「是」，資、普、徑、清
作「想」。

一　四五一頁中二一行第八字「及」，
磧作「是」。

一　四五一頁下一〇行「乃至」，石作
「乃至離」。

一　四五一頁下一三行第一二字「名」，
石、磧無。

一　四五二頁上三行第三字「諸」，資、
普、南、徑、清無。

一　四五二頁中八行第八字「佛」，資、
普、南、徑、清作「諸佛」。

一　四五二頁中一四行「迦樓羅」下
石、磧有「緊那羅」三字。

一　四五二頁中一八行「功德」，石
無此二字。

一　四五二頁中二一行第八字「及」，
磧作「是」。

一　四五二頁下八行第一、二字「作」，
石、資、普、徑、清作「起」。

一　四五二頁下九行第三字「陰」，磧
作「衆」。

一　四五二頁下九行第一〇字「亦」，
石作「亦離」。

一　四五三頁上二行「如是迴向」，石
無此四字。

一　四五一頁上一八行第一一字「如」，
　　磧無。
一　四五一頁中七行「過去諸佛」，石、
　　磧作「過去佛」。
一　四五一頁中九行第一〇字「以」，
　　磧作「諸過去佛」。
一　四五一頁中一九行第六字「飯」，
　　資作「飲」。
一　四五二頁中一九行第一一字「若」，
　　石作「苦若」；磧作「苦」。
一　四五二頁中二一行「誦讀」，資、
　　普、南、徑、清無。
一　四五二頁下一三行首字「陀」，石、
　　資、磧、普、南、徑、清作「那」。
一　四五三頁上一八行第六字「自」，
　　資、普、南、徑、清、麗無。
一　四五三頁中末行第一二字「如」，
　　資、普、南、徑、清無。
一　四五四頁上二行第一三字「諸」，
　　資、磧、普、南、徑、清作「修諸」。
一　四五四頁下二行第一〇字「餘」，
　　資、磧、普、南、徑、清無此十
　　諸」。
一　四五五頁上三行第一二字「以」，
　　石無。
一　四五五頁中二行「如如法性」，石、
　　麗作「如法性」；資、普、南、徑、
　　清作「如如法性」。
一　四五五頁中一二行第一一字「如」，
　　資、普、南、徑、清作「如如法性」。
一　四五五頁中一三行末字「法」，石
　　無。
一　四五六頁上一九行第一一字「不」，
　　磧作「不名」；麗無此字。
一　四五六頁中一九行「天子」，資、
　　普、南、徑、清作「百千萬億」，石、
　　磧作「百千億」，下同。
一　四五六頁中末行第一〇字「天」，
　　普、南、徑、清作「天子」。
一　四五七頁上一六行「鼓天」，資作
　　「天鼓」。
一　四五七頁中一七行第七字「如」，
　　資、普、南、徑、清作「作」，本
　　頁下六行第一三字同。
一　四五七頁中末行第一二字「如」，
　　資、普、南、徑、清無。
一　四五八頁上一一行「礼足」，石、
　　磧無。
一　四五八頁下一一行「禮佛足」。
一　四五九頁上一二行第三字「如」，
　　資、磧、普、南、徑、清作「作」。
一　四五九頁上一六行「世界」，資、
　　普、南、徑、清作「國土」。
一　四五九頁下一一行第三字「聞」，

石無。

一　四五四頁上一一行「無二」，磧作「以無二」。

一　四五四頁上一一行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五四頁中乂行第一一字「億」，石無。

一　四五四頁中一〇行第二字「諸」，石、磧、普、南、徑、清作「佛佛法」。

一　四五四頁下四行及五行「佛法」，石、磧無。

一　四五四頁下一二行第三字「道」，資、普、南、徑、清作「見」。

一　四五四頁下一三行第八字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五四頁下一三行第一一至一二字「現在」，石、資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一　四五四頁下一四行第一一字「形」，資作「於」。

一　四五四頁下一九行第一二字「修」，石作「不以」，南、徑、清無。

一　四五五頁上一行「以不」，石作「不以」。

一　四五五頁上四行「万倍」，石、磧作「億倍」，資、普、南、徑、清作「萬億倍」。

一　四五五頁上六行第一一字「時」，石無。

一　四五五頁上一〇行第一〇字「法」，南、徑、清無。

一　四五五頁上一八行「照明品」，石、磧作「大慶品」。品名下，麗有夾註「丹本名大慶品」。

一　四五五頁上二一二行第三字「道」，資、普、南、徑、清作「見」。

一　四五五頁中一二行第一二字「言」，磧作「白佛言」。

一　四五五頁下一二行末字「識」，資、普、南、徑、清無。

一　四五六頁中一二行第二字及末字「世尊」，石、南、徑、清作「佛世尊」。

一　四五七頁上一八行第九至一一字「尸羅」，資、普、南、徑、清作「則」。

一　四五七頁中二行首字「智」，普、南、徑、清作「種智」。

一　四五七頁下八行「尸羅波羅蜜」，資作「尸羅波羅蜜多」。

一　四五七頁下一九行第二字及二〇字「色不」，磧作「色」，南、徑、清作「種智」。

一　四五八頁上一九行末字「不」，磧無。

一　四五八頁中一八行第一〇字「助」，石無。

一　四五八頁中二行末二字至三行首三字「與何等法合」，石、磧、普、南、徑、清作「合何等法」。

一　四五八頁中八行「得法」，普、南、徑、清作「得諸法」。

一　四五八頁中一二行第七字「故」，資、普、南、徑、清無。

一　四五八頁中一二行第一二字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五八頁下一〇行第一三字「力」，磧作「亦不」。

一　四五八頁下一四行第一一字「則」，資、普、南、徑、清無。

一　四五九頁上一行「照明品」，石、磧作「大慶品」。

一　四五九頁上一八行第一〇字「助」，石無。

一　四五九頁中二行末二字至三行首三字「與何等法合」，石、磧、普、南、徑、清作「合何等法」。

一　四五九頁中八行「得法」，普、南、徑、清作「得諸法」。

一　四五九頁中一二行第七字「故」，資、普、南、徑、清無。

一　四五九頁中一二行第一二字「言」，資、普、南、徑、清無。

一　四五九頁下一〇行第一三字「力」，磧作「亦不」。

一　四五九頁下一四行第一一字「則」，資、普、南、徑、清無。

一四五七頁中五行首字「羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四五七頁中七行「不作色」，資、磧、普、南、徑、清作「色不作」。

一四五七頁中八行第四字「色」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四五七頁中一一行「如是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如是知」。

一四五七頁中一一行「是為不不行」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是為不行」。磧作「是為行」。

一四五七頁中一九行「波羅蜜」，資、普、南、徑、清作「波羅蜜多」；為不行」。磧作「波羅蜜亦應」。

一四五七頁中二〇行首字「不」至第一一字「无量若」，磧作「是為行」。

一四五八頁中一一行「佛國」，資、普、南、徑、清、麗作「耶」。

一四五八頁中一九行「般若波羅蜜」，資、普、南、徑、清作「波羅蜜多」。

一四五八頁下三行「若无量」，磧作「无量若」。

一四五八頁下三行末字「億」，資、普、南、徑、清作「億故」。

一四五九頁中二〇行首字「不」至第一四行第七字「深」，磧作「供養幾佛來」。

一四五八頁上一六行「六波羅蜜」，資、磧、普、南、徑、清作「檀那（「那」字磧無）波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那（「那」字磧無）波羅蜜般若波羅蜜」。

一四五八頁下二〇行第四字「復」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一四五八頁下一七行「故起破法業」，磧作「起」。

一四五八頁下二六行「毀呰」，資、普、南、徑、清作「呰毀」。

一四五九頁上末行第五字「那」，磧、普、南、徑、清、麗作「耶」。

一四五九頁上四行「時復生」，磧作「故復至」。

一四五九頁上六行第一三字「生」，普、南、徑、清作「生生」。

一四五九頁中一九行「般若波羅蜜」，資、磧、普、南、徑、清無此五字。

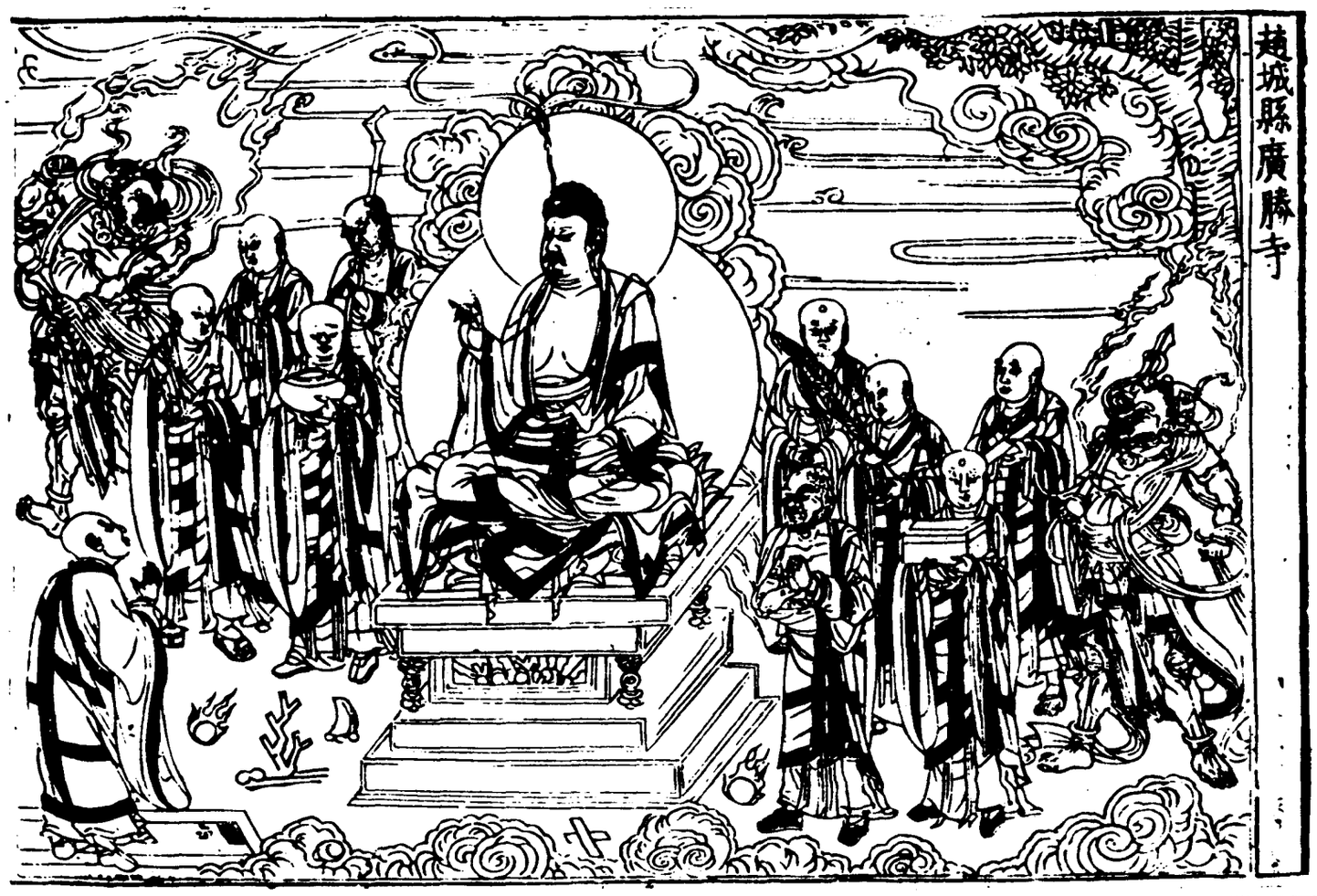
一四五九頁上一七行「呰毀」，資、普、南、徑、清作「毀呰」。

一四五九頁上二〇行第三字「身」，磧無此五字。

一四五九頁上末行「共住」，磧無此二字。

一四五九頁中一行第九字「冥」，資、普、南、徑、清、麗無。

一　四五九頁中四行及五行「壞法」，
磧作「破法」。
一　四五九頁中七行及二一行「壞法」，
資、磧、普、南、徑、清作「破
法」。
一　四五九頁中八行第二字「自」，磧
無。
一　四五九頁中八行第六字「體」，磧
無。
一　四五九行第五字「苦」，資、
普、南、徑、清作「若」。
一　四五九頁中一〇行「毒如箭」，磧、
徑、清作「憂如箭」；南作「憂如
毒箭」。
一　四五九頁中一五行第二字「令」，
普、南、徑、清作「戒令」。
一　四五九頁中一九行第九字「識」，
資、普、南、徑、清作「人」。
一　四五九頁中二〇行「白淨」，磧作
「自」；普作「白」。
一　四五九頁下二一行「佛言」，資、
磧、普、南、徑、清無此二字。
一　四六〇頁上一〇行第八字「是」，
資、磧、普、南、徑、清作「破
深」。
一　四六〇頁上一一行第一二字「此」，
資作「此之」；清無。
一　四六〇頁上一二行第一三字「深」，
資、磧、普、南、徑、清作「是
深」。
一　四六〇頁上一四行「此人」，資作
「人說」；磧、普、南、徑、清作
「人」。
一　四六〇頁中一一行「一切智」，磧
無此三字。
一　四六〇頁中一二行第一〇字及二
〇行第三字「佛言」，資、磧、
普、南、徑、清無此二字。
一　四六〇頁下一〇行第一二字「淨」，
麗作「淨故」。
一　四六〇頁下一九行第一二字「故」，
磧作「智淨故」。
一　四六〇頁下二〇行第三字「淨」，
磧無。
一　四六〇頁下二二行第九字「淨」，
資作「此之」；清無。
一　四六〇頁下末行第八字「是」，磧
無。
一　四六一頁中七行「不斷不壞」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「無
斷無壞」，下同。



趙城縣廣勝寺

摩訶般若波羅蜜經卷第十二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯　　壘

歎淨品第四十二

介時舍利弗白佛言世尊是淨甚深佛言畢竟淨故舍利弗言何法淨故是淨甚深佛言色淨故是淨甚深受想行識淨故四念處淨故乃至八聖道分淨故佛十力淨故乃至十八不共法淨故菩薩淨佛淨故一切智一切種智淨故是淨甚深世尊是淨明佛言畢竟淨故舍利弗言何法淨故是淨明佛言般若波羅蜜淨故是淨明四念處乃至一切智淨故是淨明世尊是淨不相續佛言畢竟淨故舍利弗言何法不相續故是淨不相續佛言畢竟淨故是淨不相續乃至色不去不相續故是淨不相續乃至一切種智不去不相續故是淨不相續世尊是淨無垢佛言畢竟淨故舍利弗言何法无垢故是淨無垢佛言畢竟淨故是淨無垢乃至一切種智無垢故是淨無垢世尊是淨無

得无著佛言畢竟淨故舍利弗言何法無得无著故是淨無得无著佛言色无得無著故是淨甚深受想行識无得無著故是淨甚深一切種智无得無著故是淨甚深世尊是淨无生佛言畢竟淨故舍利弗言何法无生故是淨无生佛言畢竟淨故是淨无生世尊是淨不生欲界中佛言畢竟淨故舍利弗言何法不生欲界故是淨不生欲界中世尊是淨不生色界中佛言畢竟淨故舍利弗言何法不生色界故是淨不生色界中世尊是淨无色界中佛言畢竟淨故舍利弗言何法无色界故是淨无色界中世尊是淨无知佛言畢竟淨故舍利弗言何法无知故是淨无知佛言諸法鈍故是淨无知世尊色無知是淨淨佛言畢竟淨故舍利弗言何法无知故是淨无知世尊色无知是淨淨佛言畢竟淨故舍利弗言何法无知故是淨无知世尊受想行識無知是淨

淨佛言畢竟淨故舍利弗言云何受想行識无知是淨淨佛言受想行識自性空故无知是淨淨佛言受想行識淨故是淨淨佛言畢竟淨故舍利弗言云何一切法淨故是淨淨佛言是淨淨世尊一切法不可得故一切法淨是淨淨世尊是般若波羅蜜於薩婆若无益無損佛言畢竟淨故舍利弗言云何般若波羅蜜於薩婆若无益無損世尊是般若波羅蜜淨於諸法无所受亦時慧命須菩提白佛言世尊我淨故色淨佛言畢竟淨故須菩提言以何因緣我淨故色淨佛言我無故色淨畢竟淨佛言我无所有故受想行識淨佛言畢竟淨世尊我淨故受想行識淨佛言畢竟淨故須菩提言何因緣故我無所有故世尊我淨故一切智淨佛言畢竟淨故須菩提言何因緣故我淨故一切智淨佛言无相無念故無得无著佛言畢竟淨故須菩提言何因緣故以二淨故無淨

羅波羅蜜淨我淨故屬舍耶波羅蜜淨我淨故禪波羅蜜淨我淨故般若波羅蜜淨我淨故四念處淨世尊我淨故乃至八聖道分淨世尊我淨故佛十力淨世尊我淨故乃至十八不共法淨佛言畢竟淨故須菩提言何因緣故菩薩摩訶薩能如是知是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜淨我淨乃至十八不共法淨佛言我無所有故檀那波羅蜜淨我淨乃至般若波羅蜜以方便力故作是念十八不共法淨佛言知道種故世尊若菩薩摩訶薩般若波羅蜜以方便力故作是念我淨故斯陀含果淨阿那含果淨阿羅漢果淨我淨故阿羅漢果淨我淨故辟支佛道淨我淨故佛道淨佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故不作是念我施與彼人我持戒如是持戒我修忍如是修忍我精進如是精進我入禪如是入禪我修智慧如是修智慧我得福德如是得福德我當入菩薩法位中我當淨佛國土成就衆生當得一切種智須菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故无諸憶想分別內空外空內外空空空大空第一義空有為空无為空畢竟空無始空

散空性空諸法空自相空故須菩提
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以
方便力故無所畏尒時釋提桓因問
須菩提云何是求菩薩道善男子學
法須菩提報釋提桓因言憍尸迦有
求菩薩道善男子善女人取心相所
謂取檀那波羅蜜相取尸羅波羅蜜
相羼提波羅蜜相毗梨耶波羅蜜相
禪那波羅蜜相般若波羅蜜相取內
空相外空內外空乃至无法有法空
相取四念處相乃至八聖道分相取
佛十力相乃至十八不共法相取諸
佛相取於諸佛種善根相是一切福
德和合取相迴向阿耨多羅三藐三
菩提憍尸迦是名求菩薩道善男子
善女人學法用是法故不能無學行
般若波羅蜜何以故憍尸迦是色相
不可迴向受想行識相不可迴向乃
至一切種智相不可迴向復次憍尸
迦若菩薩摩訶薩亦教利喜他人阿
耨多羅三藐三菩提應亦教利喜一
切諸法實相若求菩薩道善男子善
女人行檀那波羅蜜時不應作是分

別言我施與我持戒我忍辱我精進
我入禪定我修智慧我行內空外空
內外空乃至我行无法有法空我修
四念處乃至我行阿耨多羅三藐三
菩提善男子善女人應如是亦教利
喜他人阿耨多羅三藐三菩提若如
是亦教利喜阿耨多羅三藐三菩提
自無錯謬亦如佛所說法亦教利喜
令是善男子善女人速離一切导法
尒時佛讚須菩提善哉善哉如汝為
諸菩薩說諸导法須菩提白佛言世
尊是般若波羅蜜甚
深佛言一切法常離故須菩提言世
尊我當礼般若波羅蜜佛告須菩提
是般若波羅蜜无起無作故无有能
得者須菩提言世尊一切諸法亦不
可知不可得佛言一切法一性非二
性須菩提是一法性是亦无性是無
性即是性是性不起不作如是須菩
提菩薩摩訶薩若知諸法一性所謂
無性无起無作則遠離一切导相須
菩提白佛言世尊是般若波羅蜜難
知難解佛言如所言是般若波羅蜜
无見者無聞者無知者无識者無得
者世尊是般若波羅蜜不可思議佛
言如所言是般若波羅蜜不從心生
不從色受想行識生乃至不從十八
不共法生
摩訶般若波羅蜜經無作品第四十三
須菩提白佛言是般若波羅蜜无所
有相皆是导故世尊若菩薩摩訶薩
至一切法不可得故色不可得乃
作佛言作者不可得故世尊若菩薩摩訶薩欲行般若波
諸佛亦不應取相憶念諸佛善根須
告須菩提菩薩摩訶薩欲行般若波

羅蜜不行色是行般若波羅蜜不行
受想行識是行般若波羅蜜乃至不
行一切種智是行般若波羅蜜不行
色常无常是行般若波羅蜜不行
切種智不行常无常是行般若波羅
蜜不行色若苦若樂是行般若波羅
蜜乃至不行一切種智若苦若樂是
行般若波羅蜜不行色是我非我是
行般若波羅蜜乃至不行一切種智
是我非我是行般若波羅蜜不行色
淨不淨是行般若波羅蜜乃至不行
一切種智淨不淨是行般若波羅蜜
何以故是色無所有性云何有常無常乃至淨不淨是行般若波羅蜜
常苦樂我无我淨不淨受想行識亦
无所有性云何有常無常乃至淨不
淨乃至一切種智无所有性云何有
常無常乃至淨不淨復次須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色
不具足是行般若波羅蜜不行受想
行識不具足是行般若波羅蜜乃至
不行一切種智不具足是行般若波
羅蜜何以故色不具足者是不名色
如是亦不行為行般若波羅蜜受想

行識不具足者是不名識如是亦不
行為行般若波羅蜜乃至不行一切
種智是不具足者是不名一切種智如
是亦不行為行般若波羅蜜須菩提
白佛言未曾有也世尊善說求菩薩
道善男子善女人尋不尋相佛言如
是如是須菩提佛善說求菩薩道善
男子善女人尋不尋相復次須菩提
若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不
行色不尋是行般若波羅蜜不行受
想行識不尋是行般若波羅蜜不行
眼不尋是行般若波羅蜜不行耳鼻
舌身不尋是行般若波羅蜜不行意
不尋是行般若波羅蜜不行檀那波
羅蜜不尋是行尸羅波羅蜜不行羼
提波羅蜜不尋是行般若波羅蜜不
行毘梨耶波羅蜜不尋是行般若波
羅蜜不行禪那波羅蜜不尋是行般
若波羅蜜不行般若波羅蜜不尋是
行般若波羅蜜時不行四念處不尋
是行般若波羅蜜不行四正勤四如
意足五根五力七菩提分八聖道分
不尋是行般若波羅蜜不行空解脫
門無相無作解脫門不尋是行般若
波羅蜜不行八解脫不尋是行般若
波羅蜜不行九次第定不尋是行般
若波羅蜜不行佛十力四無所畏四
無礙智大慈大悲不尋是行般若波
羅蜜不行佛十八不共法不尋是行
般若波羅蜜不行三十二相八十種
好不尋是行般若波羅蜜不行無忘
失法恒住捨性不尋是行般若波羅
蜜不行一切智不尋是行般若波羅
蜜不行道相智一切相智不尋是行
般若波羅蜜不行一切陀羅尼門一
切三昧門不尋是行般若波羅蜜不
行須陀洹果不尋是行般若波羅蜜
不行斯陀含果不尋是行般若波羅
蜜不行阿那含果不尋是行般若波
羅蜜不行阿羅漢果不尋是行般若
波羅蜜不行辟支佛道不尋是行般
若波羅蜜不行菩薩摩訶薩道不尋
是行般若波羅蜜不行諸佛無上正
等正覺不尋是行般若波羅蜜何以
故須菩提色不尋知受想行識不尋
知色是不尋知受想行識是不尋乃
至知一切種智是不尋知須陀洹果
不尋知斯陀含果不尋知阿那含果
不尋知阿羅漢果不尋知辟支佛道
不尋知阿耨多羅三藐三菩提道不
尋尒時慧命須菩提白佛言未曾有
也世尊是甚深法若說亦不增不減
若不說亦不增不減佛語須菩提如
是如是甚深法若說亦不增不減若
不說亦不增不減譬如幻人若讚
若毀虛空讚時亦不增不減毀時亦
不減須菩提如幻人若讚時亦不增
時不增不減毀時亦不減須菩提諸
不喜毀時不憂須菩提諸法相亦
如是若說亦如本不異若不說亦如
本不異須菩提白佛言世尊諸菩薩
摩訶薩所為甚難修行是般若波羅
蜜時不憂不喜而能習般若波羅蜜
於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉還
何以故世尊修般若波羅蜜如修虛
空如虛空中无般若波羅蜜無禪那
波羅蜜何以故色无尸羅無羼提无
毘梨耶無禪那波羅蜜如虛空中無
色无受想行識亦

無內空外空內外空乃至无法有法
空无四念處乃至无八聖道分無佛
十力乃至無十八不共法无須陁洹
果斯陁含果阿那含果阿羅漢果無
辟支佛道无阿耨多羅三藐三菩提
修般若波羅蜜亦如是世尊應礼是
諸菩薩摩訶薩能大擔荘嚴世尊是
人為衆生大擔荘嚴勤精進如為虛
空大擔荘嚴勤精進世尊是人欲度
衆生如欲度虛空世尊是諸菩薩摩
訶薩大擔荘嚴如為虛空等衆生大
擔荘嚴世尊是人大擔荘嚴欲度衆
生為如舉虛空世尊諸菩薩摩訶薩
得大精進力欲度衆生故發阿耨多
羅三藐三菩提心世尊諸菩薩摩訶
薩大擔荘嚴欲度衆生故發阿耨多
羅三藐三菩提心何以故世尊若三
千世界滿中諸佛辟如兼林諸佛若一劫若
減一劫常說法一一佛度无量無邊
阿僧祇衆生令入涅槃世尊是衆生

性亦不減亦不增何以故衆生无所
有故衆生離故乃至十方世界中諸
佛所度衆生亦如是世尊以是因緣
故我如是說是人欲度衆生故發阿
耨多羅三藐三菩提心為欲度虛空
修般若波羅蜜亦如是人欲度衆生
是時有一比丘作是言我礼般若波
羅蜜般若波羅蜜中雖无法生無法
滅而有戒衆定衆慧衆解脫衆解脫
知見衆而有諸須陁洹諸斯陁含諸
阿那含阿羅漢諸辟支佛有諸佛
而有佛寶法寶比丘僧寶而有轉法
輪尒時釋提桓因語須菩提若菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜親近讀誦說正
憶念我當作何等護尒時須菩提語
釋提桓因言憍尸迦是菩薩
摩訶薩習般若波羅蜜諸菩薩摩
訶薩亦如是尒時釋提桓因問須菩
提云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
受持是般若波羅蜜不釋提桓因言不能護
知見諸法如夢如焰如影如響如幻
如化諸菩薩摩訶薩如所知見故不
念夢不念用夢不念我夢
釋提桓因言憍尸迦頗見是法可
守護者不釋提桓因言不也須菩提
我不見是法可守護者須菩提言憍尸
迦若善男子善女人如般若波羅
蜜中所說行即是守護所謂常不遠

離如所說般若波羅蜜行是善男子
善女人若人若非人不得其便當知
是善男子善女人不遠離般若波羅
蜜憍尸迦若人欲護虛空憍尸迦於汝意云
何汝能護夢焰影響幻化不釋提桓
因言不能護若人欲護行般若波羅蜜
蜜諸菩薩摩訶薩亦如是但自疲苦
憍尸迦於汝意云何能護佛所化不
釋提桓因言不能護若人欲護行般
若波羅蜜諸菩薩摩訶薩亦如是憍
尸迦於汝意云何能護法性實際如
不可思議性不釋提桓因言不能護
若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩
訶薩亦如是尒時釋提桓因問須菩
提云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不
知見諸法如夢如焰如影如響如幻
如化諸菩薩摩訶薩如所知見故不
念夢不念用夢不念我夢不念我
焰影響幻化亦如是須菩提言憍尸
迦若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不
念色不念是色不念用色不念我色
是菩薩摩訶薩亦能不念夢不念是

夢不念用夢不念我夢乃至化亦不
念化不念是化不念用化不念我化
受想行識亦如是乃至一切智不念
一切智不念是一切智不念用一切
智不念我一切智是菩薩摩訶薩亦
能不念夢不念是夢不念用夢不念
我夢乃至化亦如是如是憍尸迦菩
薩摩訶薩知諸法如夢如焰如影如
響如幻如化尒時佛神力故三千大
千世界中諸四天王天三十三天夜
摩天兜率陀天化樂天他化自在天
梵身天梵輔天梵衆天大梵天少光
天乃至淨居天是一切諸天以天旃
檀華遥散佛上来詣佛所頭面礼佛
足却住一面尒時四天王天釋提桓
因及三十三天梵天王乃至諸淨居
天佛神力故見東方千佛說法亦如
是相如是名字說是般若波羅蜜品
諸比丘皆字須菩提問難般若波羅
蜜品者亦攀釋提桓因南西北方四
維上下亦如是各千佛現尒時佛告
須菩提弥勒菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時亦當於是處說般

若波羅蜜賢劫中諸菩薩摩訶薩得
阿耨多羅三藐三菩提時亦當於是
處說般若波羅蜜須菩提白佛言世
尊弥勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三
藐三菩提時用何相何因何義說是
般若波羅蜜亦如是復次須菩提色不汙故
般若波羅蜜清淨受想行識不汙故
菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提
時色非常非无常當如是說法色非
苦非樂色非我非無我色非淨非不
淨當如是說法受想行識非常非无常乃至非
故般若波羅蜜清淨當如是說法須菩提白
佛言世尊是般若波羅蜜亦如虚空
可汙故虚空清淨般若波羅蜜清淨佛言
不可汙故般若波羅蜜清淨復次須菩提虚空不可
取故虚空清淨般若波羅蜜清淨佛言
般若波羅蜜清淨須菩提虚空可說故般
說故般若波羅蜜清淨世尊云何虚空
中二聲出般若波羅蜜亦如虚空可
說故清淨須菩提虚空不可得故般若波羅蜜清淨
虚空不可得故般若波羅蜜清淨世
尊云何如虚空不可得故般若波羅
蜜清淨佛言如虚空无所得相般若

淨是名受想行識清淨復次須菩提
虚空清淨故般若波羅蜜清淨世尊
云何虚空清淨故般若波羅蜜清淨
佛言虚空不生不滅故清淨般若波
羅蜜亦如是復次須菩提色不汙故
般若波羅蜜清淨受想行識不汙故
般若波羅蜜清淨世尊云何色不汙
故般若波羅蜜清淨佛言如虚空不
故般若波羅蜜亦如虚空可汙故虚空清淨
可汙故般若波羅蜜清淨復次須菩提虚空可
不可汙故虚空清淨般若波羅蜜清淨
故般若波羅蜜清淨世尊云何虚空
說故般若波羅蜜清淨佛言因虚空
中二聲出般若波羅蜜亦如虚空可
說故清淨須菩提虚空不可得故般若波羅蜜清淨
若波羅蜜清淨故般若波羅蜜清淨世
尊云何如虚空不可得故般若波羅
蜜清淨佛言如虚空无所得相般若

波羅蜜亦如虛空無所得故清淨復
次須菩提一切法不生不滅不垢不
淨故般若波羅蜜清淨世尊云何一
切法不生不滅不垢不淨故般若波
羅蜜清淨佛言一切法畢竟清淨故
般若波羅蜜清淨須菩提白佛言世
尊若善男子善女人受持是般若波
羅蜜親近正憶念者終不病眼耳鼻
舌身亦終不病身无形殘亦不衰老
終不橫死無數百千萬諸天四天王
天乃至淨居諸天皆悉隨從聽受六
齋日月八日二十三日十四日二十
九日十五日三十日諸天衆會善男
子善女人為法師者在所說般若波
羅蜜處皆悉来集是善男子善女人
在大衆中說是般若波羅蜜得无量
無邊阿僧祇不可思議不可稱量福
德佛告須菩提如是如是善男子
善女人若六齋日月八日二十三日
十四日二十九日十五日三十日在
諸天衆前說是般若波羅蜜義是善
男子善女人得无量無邊阿僧祇不
可思議不可稱量福德何以故須菩

提般若波羅蜜是大珎寶何等是大
珎寶是般若波羅蜜能拔地獄畜生
餓鬼及人中貧窮能與剎利大姓婆
羅門大姓居士大家能與四天王天
處乃至非有想非無想處能與須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提以是故須菩提般若
波羅蜜名為大珎寶大珎寶波羅蜜中
无有法可得若生若滅若垢若淨若
以故是般若波羅蜜无有為若無為以是故須菩提
是名無所得珎寶波羅蜜須菩提是
珎寶波羅蜜能示一切衆生淨佛國土須菩提是般
若波羅蜜能拔地獄畜生

无色界是般若波羅蜜不與檀那波羅蜜亦不捨不與尸波羅蜜亦不捨不與羼提波羅蜜亦不捨不與毗梨耶波羅蜜亦不捨不與般若波羅蜜亦不捨不與内空亦不捨乃至不與无法有法空故須菩提白佛言世尊云何無法有法空故般若波羅蜜亦不捨不與四念處亦不捨乃至不與八聖道分亦不捨不與佛十力亦不捨不與十八不共法亦不捨乃至不與一切智亦不捨是般若波羅蜜不與辟支佛道亦不捨不與辟支佛道果亦不捨不與一切智亦不捨是般若波羅蜜不與阿羅漢法不捨凡人法不與辟支佛法不捨阿羅漢法不捨阿羅漢果亦不捨不與辟支佛道果亦不捨不與辟支佛道亦不捨不與无為法不捨有為法何以故若有諸佛若無諸佛是諸法相常住不異法相法位常住不謀不失故尒時諸天子虚空中立發大音聲踊躍歡喜以漚鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華而散佛上作如是言我等於閻浮提見第二法輪轉是中无量百千天子得無生法忍佛

告須菩提是法輪轉非第一轉非第二轉是般若波羅蜜不為轉不為還故出无法有法空故須菩提白佛言世尊云何無法有法空故般若波羅蜜教照開示分別顯現說法解釋淺易有能如是教者是名清淨說般若波羅蜜亦无說者亦無受者亦无證者若無說無受无證亦無滅者是說法中亦无畢定福田

摩訶般若波羅蜜經

尒時慧命須菩提白佛言世尊无邊波羅蜜是般若波羅蜜佛言如虚空無邊故世尊等等波羅蜜是般若波羅蜜佛言諸法等故世尊離波羅蜜是般若波羅蜜佛言畢竟空故世尊不壞波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切支佛道辟支佛道相空須菩提白佛言世尊无彼岸波羅蜜是般若波羅蜜佛言無名无身故世尊不可說波羅蜜佛言覺觀不可得故世尊无名波羅蜜是般若波羅蜜佛言受想行識不可得故世尊不去波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不

来故世尊無移波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可伏故世尊盡波羅蜜是般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法畢竟盡故世尊不生波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不滅故世尊不滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不生故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言作者不可得故世尊無知波羅蜜是般若波羅蜜佛言知者不可得故世尊不到波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无分別故世尊寂滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言生死不可得故世尊不戲論波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无所有故世尊無欲波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不失故世尊夢波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不失波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不生故世尊不起波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不滅故世尊不動波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不戲論波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无所有故世尊無欲波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊寂滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无分別故世尊不取波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不到波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不失波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不作波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不生波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不知波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不見波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不取波羅蜜是般

若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不戲論波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无所有故世尊無欲波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊寂滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无分別故世尊不取波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不到波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不失波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不作波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不生波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不知波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不見波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不取波羅蜜是般

若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不戲論波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无所有故世尊無欲波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊寂滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法无分別故世尊不取波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不到波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不失波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不作波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不生波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不滅波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不知波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不見波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊不取波羅蜜是般

空波羅蜜是般若波羅蜜佛言有為法不可得故世尊无為空波羅蜜是般若波羅蜜佛言無為法不可得故世尊畢竟空波羅蜜是般若波羅蜜佛言諸法畢竟不可得故世尊諸法空波羅蜜是般若波羅蜜佛言諸法無始不可得故世尊散空波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊性空波羅蜜是般若波羅蜜佛言散法不可得故世尊有為无為性不可得故世尊諸法空波羅蜜是般若波羅蜜佛言一切法不可得故世尊無所得空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空相不可得故世尊自相空波羅蜜是般若波羅蜜佛言諸法自相離故世尊无法空波羅蜜是般若波羅蜜佛言無法不可得故世尊有法空波羅蜜是般若波羅蜜佛言無法有法不可得故世尊尸羅波羅蜜是般若波羅蜜佛言破戒不可得故世尊檀那波羅蜜是般若波羅蜜佛言慳貪不可得故世尊羼提波羅蜜是般若波羅蜜佛言忍不可得故世尊般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言慧不可得故世尊方便波羅蜜是般若波羅蜜佛言非方便不可得故世尊願波羅蜜是般若波羅蜜佛言非願不可得故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜佛言五力不可得故世尊根波羅蜜是般若波羅蜜佛言五根不可得故世尊覺波羅蜜是般若波羅蜜佛言七覺分不可得故世尊道波羅蜜是般若波羅蜜佛言八聖道分不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言无作不可得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空不可得故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜佛言无相不可得故世尊无願波羅蜜是般若波羅蜜佛言无願不可得故世尊四如意足波羅蜜是般若波羅蜜佛言四如意足不可得故世尊四正勤波羅蜜是般若波羅蜜佛言四正勤不可得故世尊四念處波羅蜜是般若波羅蜜佛言四念處不可得故世尊受心法不可得般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言受心法不可得故世尊如意

足波羅蜜是般若波羅蜜佛言四如意足不可得故世尊根波羅蜜是般若波羅蜜佛言五根不可得故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜佛言五力不可得故世尊覺波羅蜜是般若波羅蜜佛言七覺分不可得故世尊道波羅蜜是般若波羅蜜佛言八聖道分不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言无作不可得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空不可得故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜佛言无相不可得故世尊无願波羅蜜是般若波羅蜜佛言无願不可得故世尊檀那波羅蜜是般若波羅蜜佛言慳貪不可得故世尊尸羅波羅蜜是般若波羅蜜佛言破戒不可得故世尊羼提波羅蜜是般若波羅蜜佛言忍不可得故世尊般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言慧不可得故世尊方便波羅蜜是般若波羅蜜佛言非方便不可得故世尊願波羅蜜是般若波羅蜜佛言非願不可得故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜佛言五力不可得故世尊根波羅蜜是般若波羅蜜佛言五根不可得故世尊覺波羅蜜是般若波羅蜜佛言七覺分不可得故世尊道波羅蜜是般若波羅蜜佛言八聖道分不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言无作不可得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空不可得故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜佛言无相不可得故世尊无願波羅蜜是般若波羅蜜佛言无願不可得故世尊四念處波羅蜜是般若波羅蜜佛言四念處不可得故世尊受心法不可得般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言受心法不可得故世尊如意

若波羅蜜是般若波羅蜜佛言四如意足不可得故世尊根波羅蜜是般若波羅蜜佛言五根不可得故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜佛言五力不可得故世尊覺波羅蜜是般若波羅蜜佛言七覺分不可得故世尊道波羅蜜是般若波羅蜜佛言八聖道分不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言无作不可得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空不可得故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜佛言无相不可得故世尊无願波羅蜜是般若波羅蜜佛言无願不可得故世尊四念處波羅蜜是般若波羅蜜佛言四念處不可得故世尊四正勤波羅蜜是般若波羅蜜佛言四正勤不可得故世尊般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言慧不可得故世尊方便波羅蜜是般若波羅蜜佛言非方便不可得故世尊願波羅蜜是般若波羅蜜佛言非願不可得故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜佛言五力不可得故世尊根波羅蜜是般若波羅蜜佛言五根不可得故世尊覺波羅蜜是般若波羅蜜佛言七覺分不可得故世尊道波羅蜜是般若波羅蜜佛言八聖道分不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言无作不可得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空不可得故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜佛言无相不可得故世尊无願波羅蜜是般若波羅蜜佛言无願不可得故世尊四念處波羅蜜是般若波羅蜜佛言四念處不可得故世尊四正勤波羅蜜是般若波羅蜜佛言四正勤不可得故世尊般若波羅蜜是般若波羅蜜佛言慧不可得故世尊方便波羅蜜是般若波羅蜜佛言非方便不可得故世尊願波羅蜜是般若波羅蜜佛言非願不可得故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜佛言五力不可得故世尊根波羅蜜是般若波羅蜜佛言五根不可得故世尊覺波羅蜜是般若波羅蜜佛言七覺分不可得故世尊道波羅蜜是般若波羅蜜佛言八聖道分不可得故世尊无作波羅蜜是般若波羅蜜佛言无作不可得故世尊空波羅蜜是般若波羅蜜佛言空不可得故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜佛言无相不可得故世尊无願波羅蜜是般若波羅蜜佛言无願不可得故世尊四念處波羅蜜是般若波羅蜜佛言四念處不可得故世尊四正勤波羅蜜是般若波羅蜜佛言四正勤不可得故世尊四如意足波羅蜜是般若波羅蜜佛言四如意足不可得故世尊根波羅蜜是般若波羅蜜佛言五根不可得故世尊力波羅蜜是般若波羅蜜佛言五力

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四六七頁中原版殘，以麗藏本換，殘版附後。

一　四六八頁上一〇行第二字「常」，資、普無。

一　四六八頁上一〇行第四字「相」，石、磧、南、徑、清無。

一　四六八頁上一七行「因緣」，石作「因緣故」。

一　四六八頁上二〇行第六字「故」，石、資、磧、南、普、徑、清無。

一　四六八頁中一〇行第七字「有」，石作「有故」。

一　四六八頁中末行第四字「是」，資、普、南、徑、清作「是淨」。

一　四六八頁下七行「菩薩」，資、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　四六八頁下九行第九字「若」，資、普、南、徑、清作「若菩薩」。

一　四六八頁下一〇行「不知識」，資、普、南、徑、清作「不知受想行識」。

一　四六八頁下一五行「與彼」，資、普作「與於彼」。

一　四六八頁下二〇行「當得」，石、麗作「我當得」。

一　四六八頁下末行「畢竟空」，資、磧、普無此三字。

一　四六九頁上二行末字「以」，石無。

一　四六九頁上一九行第四字「種」，空讚時」，資、普、南、徑、清作「空讚若毀虛空讚時」；磧作「若讚虛空時」。

一　四六九頁中一一行第五字「諸」，石作「譬」；磧作「若」。

一　四六九頁中一二行「須菩提汝」，普、南、徑、清作「汝須菩提」。

一　四七〇頁上一一行第七字「如」，磧無。

一　四七一頁上二〇行「世界」，石、資、磧、普、南、徑、清作「國土」，下同。

一　四七一頁中末行第一一字「佛」，石作「我」，下同。

一　四七二頁下一〇行「无起無作」，石作「不起不作」。

一　四七六頁下一八行「無作品第四十三之一」，石作「面各千佛品第四十三」；麗作「面各千佛品第四十三」。

一　四七六頁下末行「為行」，石、磧、普、南、徑、清作「是行」，下同。

一　四七七頁下一一行「若讚若毀虛空讚時」，資、普、南、徑、清作「若毀虛空讚若讚若毀如虛空讚時」；磧作「若讚虛空時」。

一　四七九頁下一九行第四字「定」，石、磧無。

一　四八〇頁下一〇行第七字「如」，石、磧、普、南、徑、清作「譬」；磧作「若」。

一　四八一頁上二行首字「空」，石作「空中」。

一　四八一頁上一一行第七字「如」，磧無。

一　四八一頁上二〇行「世界」，石、磧、普、南、徑、清作「國土」，下同。

一　四八一頁中六行第一〇字「我」，麗作「滅」。

石、磧、南、徑、清作「我當」。

一四七一頁中八行及九行諸「象」字、資均作「品」。

一四七一頁中一〇行第一二字「有」，資、普、南、徑、清無。

一四七一頁中一五行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四七一頁下一七行第三字「是」，石作「不石無。

一四七一頁下二行「不得」，石作「不能得」。

一四七一頁下八行第一一字「但」，石、資、普、南、徑、清作「徒」。

一四七一頁下一四行末字至一五行第二字「摩訶薩」，石無此三字。

一四七二頁上一四行第二字「華」，石、資、磧、普、南、徑、清無；資、南、徑、清作「香」。

一四七二頁上二〇行第四字「亦」，資、普、南、徑、清、麗無。

一四七二頁中二〇行末字「訶」，磧、普、南、徑、清作「阿」。

一四七二頁下一六行第四字「出」，石、麗作「出故」。

一四七二頁下末行第一二字「相」，資、磧、南、徑、清作「故」。

一四七三頁上二行首字「天」，石、普、南、徑、清無。

一四七三頁上九行末字「老」，石作「耄」。

一四七三頁上一一行「皆悉」，資、磧無。

一四七三頁中一〇行第一二字「者」，普、南、徑、清、麗無。

一四七三頁下一行「波頭摩華」，石作「波頭摩羅」。

一四七四頁上二〇行「波頭摩華」，普、南、徑、清作「波頭慕」。

一四七四頁上二一行「拘物頭華」，石、磧作「拘物施」。

一四七四頁中三行第四字「法」，磧作「無」。

一四七四頁中一八行第一一字「相」，磧、南、徑、清作「蜜多」。

一四七三頁下四行第九字「大」，資、普、南、徑、清、麗無。

一四七三頁下一〇行第一二字「者」，普、南、徑、清、麗無。

一四七四頁上二行第八字「尸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「尸羅」。

一四七四頁中三行第一三字「作」，石、普、南、徑、清作「說法」、資、磧、

普、南、徑、清、麗無此二字。

一　四七四頁下七行首字「說」，石、績作「說者」。

一　四七四頁下九行「遍數品」，石、績作「百波羅蜜品」，資、普、徑、清作「百波羅蜜遍數品」；南作「百波羅蜜數品」。品名下，麗有夾註「丹百波羅蜜品」。

一　四七五頁上一五行末字至一六行首字「聞聲」，績作「聲聞」。

一　四七五頁中一行第一二字「處」，石、績作「至處」。

一　四七五頁中七行第一四字「无」，資、普、南、徑、清無。

一　四七六頁中二行第九字「根」，石、績作「五根」。

一　四七六頁中四行首字「力」，石作「五力」。

一　四七六頁中二〇行「忍不忍」，石、績作「忍辱」。

一　四七五頁下八行第七字「苦」、績、南作「若」。

一　四七五頁下九行第八字「苦」，績無。

一　四七六頁上一〇行第五字「性」，石、績作「法」。

一　四七六頁上二〇行第二字「相」，南、徑、清無；績、普作「空」。

一　四七六頁上一〇行第五字「性」，石作「得」。

一　四七六頁上二〇行第二字「相」，資、普、南、徑、清無；績作「法」。

一　四七六頁下九行首字「者」，資、普、南、徑、清無。

一　四七六頁下一二行末字至一三行第二字「無」，徑無此三字。

一　四七五頁中二二行首字「壞」，石、資、普、南、徑、清作「破」。

一　四七五頁中一五行「黑闇」，石、績無。

一　四七五頁中一九行第二字「無」，石、績作「不可得」。

一　四七五頁中一四行「不實」，石、績作「不可得」。

一　四七五頁中一〇行「不可得」，石、績作「不可得」。

一　四七五頁中一〇行「不可得」，石、績作「不可得」。

一　四七五頁中一〇行「不可得

摩訶般若波羅蜜經卷第十三　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

品第四十五

爾時持品第四十五

尒時釋提桓因作是念若善男子善女人得聞般若波羅蜜經耳者是人於前世佛作功德與善知識相隨何況受持親近讀誦正憶念如說行當知是善男子善女人多親近諸佛能得聽受親近讀誦乃至正憶念如說修行能問能荅當知是善男子善女人於前世多供養親近諸佛故聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏當知是人亦於無量億劫行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜舍利弗白佛言世尊若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏聞已受持親近如說習行當知是善男子善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩何以故世尊是般若波羅蜜甚深若先世不久行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜若善男子善女人前世亦曾毀深般若波羅蜜者當信解深般若波羅蜜般若波羅蜜世尊若有善男子善女人曾毀深般若波羅蜜者當知是善男子善女人前世亦曾毀深般若波羅蜜若善男子善女人聞說深般若波羅蜜時无有信樂心不清淨心不隨喜心不恭敬心不供養心不尊重心不讚歎心不親近心不讀誦心不正憶念心不如說修行心不書寫心不為他人廣說心不為他人分別心不為他人開示心不為他人令得心不為他人令解心不為他人令通利心不為他人令得聽受心不為他人令得讀誦心不為他人令得正憶念心不為他人令得如說修行心不為他人令得書寫心不為他人令得供養心不為他人令得尊重心不為他人令得讚歎心不為他人令得親近心不為他人令得信樂心不為他人令得清淨心不為他人令得隨喜心不為他人令得恭敬

札般若波羅蜜是札一切智佛告釋
提桓因言如是如是憍尸迦札般若
波羅蜜是札一切智何以故憍尸迦
諸佛一切智皆從般若波羅蜜生一
切智即是般若波羅蜜以是故憍尸
迦善男子善女人欲住一切智當住
般若波羅蜜善男子善女人欲生道
種智當習行般若波羅蜜欲斷一切
諸結及習當習行般若波羅蜜善男
子善女人欲轉法輪當習行般若波
羅蜜善男子善女人欲得須陁洹果
斯陁含果阿那含果阿羅漢果當習
行般若波羅蜜欲得辟支佛道當習
行般若波羅蜜欲教衆生令得須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道當習行般若波羅蜜若善
男子善女人欲教衆生令得阿耨多
羅三藐三菩提若欲惣攝比丘比丘
習行般若波羅蜜釋提桓因白佛言
世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
時云何名住般若波羅蜜禪那波羅
蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅
波羅蜜檀那波羅蜜云何住內空外
空乃至无法有法空云何住四禪四
无量心四無色定五神通云何住四
念處乃至八聖道分云何住佛十力
乃至十八不共法世尊菩薩摩訶薩
云何習行般若波羅蜜善男子善女
人欲學般若波羅蜜時若不住色
中為習行般若波羅蜜若不住受想
行識中為習行般若波羅蜜若不住
眼界乃至意識界亦如是憍尸迦若
菩薩摩訶薩不住尸羅波羅蜜中
不住般若波羅蜜亦如是憍尸迦是
菩薩摩訶薩色前際不可得中際
不可得後際不可得乃至十八不共
法亦如是舍利弗白佛言世尊是般
若波羅蜜甚深佛言色如甚深故般
若波羅蜜甚深受想行識如甚深故
般若波羅蜜甚深乃至十八不共法
亦如是舍利弗言世尊是般若波羅
蜜難可測量佛言色難可測量故般
若波羅蜜難可測量受想行識乃至
十八不共法難可測量故般若波羅

蜜難可測量世尊是般若波羅蜜無量佛言色无量故般若波羅蜜无量受想行識乃至十八不共法無量故般若波羅蜜無量佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色甚深為行般若波羅蜜不行受想行識乃至不行十八不共法甚深為行般若波羅蜜何以故色甚深相為非色受想行識乃至甚深相為非十八不共法甚深相為非十八不共法如是不行為行般若波羅蜜舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色無量為行般若波羅蜜不行受想行識乃至不行十八不共法無量為行般若波羅蜜何以故色難測量為非色受想行識乃至難測量為非十八不共法難測量故般若波羅蜜舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色无相為非十八不共法舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不行受想行識无相為非十八不共法無量相為非

世尊是般若波羅蜜甚深甚深相難見難解不可思量不應在新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜或當驚怖心生疑悔不信不行是甚深般若波羅蜜當在阿惟越致菩薩摩訶薩前說何以故新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖不畏不疑悔則能信行釋提桓因問舍利弗若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜或當驚怖毀呰不信種三惡道業是業因緣故久久難得阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因言憍尸迦若有善男子善女人近阿耨多羅三藐三菩提何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提覺時修行般若波羅蜜受持乃至如說修行當知是菩薩摩訶薩久發意種善根多供養諸佛與善知識相隨是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記當知是善男子善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不動轉能得深般若波羅蜜得已能受持讀誦乃至正憶念世

薩久發意行六波羅蜜多供養諸佛聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏尒時舍利弗白佛言世尊我欲說譬喻如求菩薩道善男子善女人夢中修行般若波羅蜜入禪定勤精進具足忍辱守護於戒行布施修行內空外空乃至坐於道場當知是善男子善女人近阿耨多羅三藐三菩提何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提覺時修行般若波羅蜜入禪定勤精進具足忍辱守護於戒行布施而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場世尊善男子善女人善根成就得聞般若波羅蜜受持乃至如說修行當知是菩薩摩訶薩久發意種善根多供養諸佛與善知識相隨是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記當知是善男子善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不動轉能得深般若波羅蜜得已能受持讀誦乃至正憶念世

尊譬如人欲過百由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道先見諸相若放牧者若壍界若園林如是等諸相故知近城邑聚落是人見是相已作是念如我所見相當知城邑聚落不遠心得安隱不畏賊難惡虫飢渴世尊菩薩摩訶薩亦如是若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久當知是菩薩摩訶薩不應畏墮聲聞辟支佛地是諸先相所謂甚深般若波羅蜜得受持乃至正憶念故佛告舍利弗如是如是汝更樂說者便說世尊譬如人欲見大海發心往趣不見樹相不見山相是人雖未見大海知大海不遠何以故大海處平无樹相無山相故如是世尊菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說行是中諸天子曾見佛者歡喜踊躍作是念言先諸菩薩摩訶薩亦有如是善根多供養諸佛於是佛前受記亦不久世尊譬如母人懷妊身體苦重行步不便坐起不安眠食轉少不喜語言狀本所習受苦痛故有異母人見其先相當知產生不久菩薩摩訶薩亦如是種善根多供養諸佛乃至正憶念如說行諸人亦知是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久何以故我得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念故世尊

譬如初春諸樹故茱已墮當知此樹新茱華果出在不久何以故見是諸樹先相故知今不久華茱果出是時閻浮提人見樹先相皆悉歡喜世尊菩薩摩訶薩亦如是若得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念如說行當知菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜多供養諸佛是善根所追趣阿耨多羅三藐三菩提以是因緣故得見佛告須菩提心安隱多衆生令受持讀誦乃至自行非有所謂布施愛語利益同事亦以十善道成就衆生自行初禪是菩薩善根成就多供養諸佛者歡喜踊躍作是念言先諸菩薩摩訶薩亦有如是善根多供養諸佛於是佛前受記亦不久世尊譬如母人懷妊身體苦重行步不便坐起不安眠食轉少不喜語言狀本所習受苦痛故有異母人見其先相當知產生不久菩薩摩訶薩亦如是種善根多供養諸佛乃至正憶念如說行諸人亦知是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久何以故我得聞是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念故世尊

記不久佛告舍利弗言善哉善哉汝所樂說皆是佛力尒時須菩提白佛言希有世尊諸多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁善付諸菩薩摩訶薩事佛告須菩提諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心安隱多衆生令受持讀誦乃至自行非有所謂布施愛語利益同事亦以十善道成就衆生自行初禪乃至自行非有想非無想處亦教他人令行乃至非有想非無想處自行檀那波羅蜜亦教他人令行檀那波羅蜜自行尸羅波羅蜜亦教他人令行尸羅波羅蜜自行羼提波羅蜜亦教他人令行羼提波羅蜜自行毘梨耶波羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜自行禪那波羅蜜亦教他人令行禪那波羅蜜亦教他人令行般若波羅蜜以方便力教衆生令得須陁洹果自於內不證教衆生令得斯陁含果阿那

舍果阿羅漢果自於內不證教衆生
令得辟支佛道自於內不證自行六
波羅蜜亦教无量百千万諸菩薩令
行六波羅蜜自住阿惟越致地亦教
他人住阿惟越致地自淨佛國土亦
教他人淨佛國土自成就衆生亦教
他人成就衆生自得菩薩神通亦教
他人令得菩薩神通自淨陁羅尼門
亦教他人淨陁羅尼門自具足樂說
辯才亦教他人具足樂說辯才自受
色成就亦教他人受色成就自成就
三十二相亦教他人成就三十二相
自成就童真地亦教他人成就童真
地自成就佛十力亦教他人令成就
佛十力自行四无所畏亦教他人行
四無所畏自行十八不共法亦教他
人令行十八不共法自行大慈大悲
亦教他人行大慈大悲自得一切種
智亦教他人令得一切種智自離一
切結使及習亦教他人令離一切結
使及習自轉法輪亦教他人轉法輪
須菩提白佛言希有世尊諸菩薩摩
訶薩大功德成就所謂為一切衆生

行般若波羅蜜欲得阿耨多羅三藐
三菩提世尊云何諸菩薩摩訶薩具
足修行般若波羅蜜佛告須菩提若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見
乃至知一切種智是不可思議是菩
薩則不能具足般若波羅蜜須菩提
白佛言世尊是深般若波羅蜜誰當
信解者佛言若有菩薩摩訶薩久行
六波羅蜜種善根多親近供養諸佛
興善知識相隨是菩薩能信解深般
若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩久行六波羅蜜種善根
多親近供養諸佛興善知識相隨佛
言若菩薩摩訶薩不分別色不分別
色相不分別色性不分別受想行識
不分別識相不分別識性眼耳鼻舌
身意色聲香味觸法眼界乃至意識
界亦如是不分別欲界色界無色界
不分別三界相性不分別檀那波羅
蜜乃至般若波羅蜜不分別檀那波
羅蜜內空乃至无法有法空四念處
力乃至十八不共法不分別十八不
共法不分別十八不共法相不分別
故所說不可思議乃至一切種智不

可思議故所說不可思議須菩提若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時知色
是不可思議受想行識是不可思議
乃至知一切種智是不可思議是菩
薩則不能具足般若波羅蜜須菩提
白佛言世尊是深般若波羅蜜誰當
信解者佛言若有菩薩摩訶薩久行
六波羅蜜種善根多親近供養諸佛
興善知識相隨是菩薩能信解深般
若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩久行六波羅蜜種善根
多親近供養諸佛興善知識相隨佛
言若菩薩摩訶薩不分別色不分別
色相不分別色性不分別受想行識
不分別識相不分別識性眼耳鼻舌
身意色聲香味觸法眼界乃至意識
界亦如是不分別欲界色界無色界
不分別三界相性不分別檀那波羅
蜜乃至般若波羅蜜不分別檀那波
羅蜜內空乃至无法有法空四念處
力乃至十八不共法不分別十八不
共法不分別十八不共法相不分別
故所說不可思議乃至一切種智不

不分別一切種智不分別
相不分別一切種智性何以故須菩
提色不可思議受想行識不可思議
乃至一切種智不可思議如是須菩
提是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜甚
種善根多親近供養諸佛興善知識
相隨須菩提白佛言世尊色甚深故
般若波羅蜜甚深受想行識甚深乃
至一切種智甚深故般若波羅蜜甚
深世尊是般若波羅蜜珠寶聚有須
陁洹果寶故有斯陁含果阿那含果
阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐
三菩提寶故有四禪四無量心四无
色定五神通四念處乃至八聖道分
佛十力四無所畏四無导智大慈大
悲十八不共法一切智一切種智寶
故世尊是般若波羅蜜清淨聚受想行識
淨故般若波羅蜜清淨聚受想行識
清淨乃至一切種智清淨故般若波
羅蜜清淨聚須菩提言世尊甚可惟
說是般若波羅蜜時多有留難佛言
如是如是須菩提是甚深般若波羅
蜜多有留難以是事故善男子善女
人若欲書是般若波羅蜜時應當疾
書若讀誦思惟說正憶念修行時亦
應疾修行何以故是甚深般若波羅
蜜若書讀誦思惟說正憶念修行時
不欲令諸難起故善男子善女人若
能一月書成當應勤書若二月三月
四月五月六月七月八月九月十月若一歲書成亦
當勤書讀誦思惟說正憶念修行若
一月得成就乃至一歲得成就應當
勤成就何以故須菩提是珠寶中多
有難起故須菩提言世尊是甚深般
若波羅蜜中惡魔喜作留難故不得
令書不得令讀誦思惟說正憶念修
行佛告須菩提言世尊是佛力故當知
有難起故須菩提惡魔雖欲留難是深
般若波羅蜜中惡魔不能留難菩薩摩訶
薩故令魔不能留難菩薩摩訶薩
書深般若波羅蜜乃至修行皆是佛力故
是人是諸佛所護佛言如是如是舍
利弗當知若有善男子善女人書是
深般若波羅蜜乃至修行皆是佛力
故當知亦是諸佛所護舍利弗言世
尊十方現在无量無邊阿僧祇諸佛
皆識皆以佛眼見是善男子善女人
書深般若波羅蜜時乃至修行時佛
言如是如是舍利弗十方現在無量
无邊阿僧祇諸佛皆識皆以佛眼見
是善男子善女人書深般若波羅蜜
時乃至修行時舍利弗是中求菩薩
道善男子善女人若書是深般若波
羅蜜受持讀誦正憶念如說修行當

知是人近阿耨多羅三藐三菩提不
久舍利弗善男子善女人書是深般
若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念是
人於深般若波羅蜜多信解相亦供
養恭敬尊重讚歎是深般若波羅蜜
華香瓔珞乃至幡蓋供養舍利弗諸
佛皆識皆以佛眼見是善男子善女
人是善男子善女人供養功德當得
大利益大果報舍利弗是善男子善
女人以是供養功德因緣故終不墮
惡道中乃至阿耨多羅三藐三菩
諸佛舍利弗是善男子善女人是善
根因緣故乃至阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
提終不遠離六波羅蜜終不遠離內
空乃至無法有法空終不遠離四念
處乃至八聖道分終不遠離佛十力
乃至阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
是深般若波羅蜜當受
南方國土是中比丘比丘尼優婆塞
優婆夷當書是深般若波羅蜜當受
持讀誦思惟說正憶念修行以是善
根因緣故終不墮惡道中受天上人
中樂增益六波羅蜜供養恭敬尊重

讚歎諸佛漸以聲聞辟支佛佛乘而
得涅槃舍利弗是深般若波羅蜜從
南方當轉至西方所在處是中比丘
比丘尼優婆塞優婆夷當書是深般
若波羅蜜當受持讀誦思惟說正憶
念修行以是善根因緣故終不墮惡
道中受天上人中樂增益六波羅蜜
供養恭敬尊重讚歎諸佛漸以聲聞
辟支佛佛乘而得涅槃舍利弗是深
般若波羅蜜從西方當轉至北方所
在處是中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷當書是深般若波羅蜜若書持受讀
誦思惟說正憶念如說修行當知是
緣故終不墮惡道中受天上人中樂
增益六波羅蜜供養恭敬尊重讚歎
諸佛種善根久與善知識相隨舍利
弗白佛言世尊後時北方當有幾所
善男子善女人求佛道書深般若波
羅蜜乃至如說修行佛告舍利弗後
時北方雖多有求佛道善男子善女
人少有聞是深般若波羅蜜不沒不
驚不怖不畏何以故是人多親近供
養諸佛多諮問諸佛是人必能具足
般若波羅蜜禪那波羅蜜毗梨耶波

羅蜜扈羣提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那
波羅蜜具足四念處乃至具足十八
不共法舍利弗是善男子善女人善
根純熟故能多利益衆生為阿耨多
羅三藐三菩提何以故我今為是善
男子善女人說應薩婆若過去諸
佛亦為是善男子善女人說應薩婆
若法以是因緣故是人後生時續得
阿耨多羅三藐三菩提心亦為他人
說阿耨多羅三藐三菩提法是善男
子善女人皆一心和合魔若魔民不
能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心舍
況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者
能壞其阿耨多羅三藐三菩提心舍
利弗是求菩薩道諸善男子善女人
聞是深般若波羅蜜得大法喜法樂
亦立多人於善根為阿耨多羅三藐
三菩提是善男子善女人於我前立
檀願我行菩薩道時當度无數百千
万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩
提心亦教利喜乃至阿惟越致地受
記我知其心我亦隨喜是善男子善
女人亦於過去諸佛前立檀願我行

菩薩道時當度無數百千万億衆生
令發阿耨多羅三藐三菩提心亦教
利喜乃至阿惟越致地受記諸過去
佛亦知其心而隨喜舍利弗是諸善
男子善女人所為心大所受色聲香
味觸法亦大亦能大施能大施已種
大善根種大善根已得大果報為攝
衆生故受身能於衆生中捨內外所有
物以是善根因緣發願欲生他方國
土現在諸佛前聞是深般若波羅蜜經成就衆生淨佛國
彼示教利喜令住
言希有世尊佛於過去未来現在法
无法不知無法如有相不知衆生之
行無事不知今佛悉知過去諸佛及
菩薩聲聞亦知今現在十方諸佛國
土菩薩及聲聞亦知未来諸佛及菩
薩聲聞世尊未来世有善男子善女
人勤求六波羅蜜受持讀誦乃至修
行有得有不得佛告舍利弗若善男
子善女人一心精進勤求當得應六
波羅蜜諸經舍利弗白佛言善男子

善女人如是勤行者得是應六波羅
蜜深經耶佛語舍利弗是善男子善
女人得是應六波羅蜜深經何以故
善男子善女人為阿耨多羅三藐三
菩提故興衆生說法示教利喜令住
衆生淨佛國土成就衆生得阿
耨多羅三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六

善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心行六波羅蜜成就衆生淨佛國
土佛已讚歎說其功德世尊云何是
善男子善女人求於佛道生諸留難
佛告須菩提樂說辯不即生當知是
菩薩魔事須菩提言世尊何因緣故
樂說辯不即生是菩薩魔事佛言有
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時難具
足六波羅蜜以是因緣故樂說辯不
即生是菩薩魔事復次須菩提樂說
辯率起當知亦是菩薩魔事世尊何

因緣故樂說辯率起復是魔事佛言
菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至般
若波羅蜜著樂說法以是因緣故樂
說辯率起當知是菩薩魔事復次須
菩提書是般若波羅蜜經時偃蹇傲
慢當知是菩薩魔事復次須菩提書
是經時戲笑亂心當知是菩薩魔事
復次須菩提若書是經時輕笑不敬
當知是菩薩魔事復次須菩提若書
是經時心亂不定當知是菩薩魔事
復次須菩提書是經時各各不和合
當知是為菩薩魔事復次須菩提善
男子善女人作是念我不得是經中
滋味便棄捨去當知是為菩薩魔事
復次須菩提受持般若波羅蜜讀誦
說若正憶念時偃蹇傲慢當知是為
菩薩魔事復次須菩提若受持般若
波羅蜜經時親近正憶念時轉相形
笑當知是為菩薩魔事復次須菩提
若受持般若波羅蜜經讀誦正憶念
修行時共相輕蔑當知是為菩薩魔
事若受持般若波羅蜜讀誦乃至正
憶念時散亂心當知是為菩薩魔事

若受持般若波羅蜜讀誦乃至正憶
念時心不和合當知是為菩薩魔事
須菩提白佛言世尊世尊說善男子
善女人作是念我不得經中滋味便
棄捨去當知是為菩薩魔事世尊何
因緣故菩薩不得經中滋味便棄捨
去佛言是菩薩摩訶薩前世不久行
般若波羅蜜禪那波羅蜜毗梨耶波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜便從
座起作是念言我於般若波羅蜜
中无記心不清淨便從座起去當知
是為菩薩魔事須菩提白佛言世
尊何等是餘經善男子善女人所學
不能至薩婆若佛言是聲聞所應行
經所謂四念處四正勤四如意足五
根五力七覺分八聖道分空無相无
作解脫門善男子善女人住是中得
須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅
漢果是名聲聞所行不能至薩婆若
如是善男子善女人捨般若波羅蜜
親近是餘經何以故須菩提般若波
羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩成就世
間出世間法須菩提菩薩摩訶薩學
般若波羅蜜時亦學世間出世間法
須菩提譬如猶不從大家求食反從
作務者索如是須菩提當來世有善
男子善女人棄深般若波羅蜜而摩

枝荼取聲聞辟支佛所應行經當知
是為菩薩魔事須菩提辟如有人欲
得見象見已反觀其跡須菩提於汝
意云何是人為黠不須菩提言不
黠佛言諸求佛道善男子善女人亦
復如是得深般若波羅蜜棄捨去取
聲聞辟支佛所應行經須菩提當知
是為菩薩魔事須菩提辟如人欲見
大海反求牛跡水作是念大海水能
與此等不須菩提於汝意云何是人
為黠不須菩提言為不黠佛言當來
世有求佛道善男子善女人亦如是
得深般若波羅蜜捨去取聲聞辟
支佛所應行經當知亦是菩薩摩訶
薩魔事須菩提辟如工匠若工匠弟
子欲擬作帝釋勝殿而揆則日月宮
殿須菩提於汝意云何是人為黠不
須菩提言為不黠當知是亦菩
薩魔事須菩提辟如人得無價摩尼
珠反持比水精珠須菩提於汝意云
何是人為黠不須菩提言為不黠佛
言當來世有求佛道善男子善女人
求菩薩婆若是人為黠不須菩
提言為不黠佛言當知亦是菩薩

魔事須菩提辟如有人欲見轉輪聖
王見而不識後見諸小國王取其相
貌如是言轉輪聖王與此何異須菩
提於汝意云何是人為黠不須菩提
言為不黠須菩提當來世有薄福德
善男子善女人求佛道者得是深般
若波羅蜜棄捨去取聲聞辟支佛所
應行經持求薩婆若須菩提於汝意
云何是人為黠不須菩提言為不黠
當知是為菩薩魔事須菩提辟如飢
人得百味食棄捨去反食六十日穀
須菩提於汝意云何是人為黠不
須菩提言為不黠當知是亦菩薩
魔事須菩提辟如人得無價摩尼
珠反持比水精珠須菩提於汝意云
何是人為黠不須菩提言為不黠佛
言當來世有求佛道善男子善女人
得聞深般若波羅蜜不驚不怖不畏
不沒不退不轉不動不悔不沒意云
何是人為黠不須菩提言為不黠
當知是亦菩薩魔事須菩提辟如人
得無價摩尼珠反持比水精珠須菩
提於汝意云何是人為黠不須菩
提言為不黠佛言當來世有求佛道
善男子善女人求菩薩婆若是人為
黠不須菩提言為不黠佛言當知亦
是菩薩

為黠不須菩提言為不黠當知是亦
菩薩魔事復次須菩提是求佛道善
男子善女人書是深般若波羅蜜時
樂說不如法事不得書成般若波羅
蜜所謂樂說色聲香味觸法樂說持
戒禪定无色定樂說檀那波羅蜜乃
至般若波羅蜜樂說四念處乃至阿
耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
是般若波羅蜜中無樂說相須菩提
般若波羅蜜不可思議相般若波羅
蜜不生不滅相般若波羅蜜不垢不
淨相般若波羅蜜不亂不散相般若
波羅蜜无說無相般若波羅蜜無言
無義相般若波羅蜜无所得相何以
故須菩提般若波羅蜜中無是諸法
須菩提若有善男子善女人求菩薩
道者書是般若波羅蜜經時以是諸
法散亂心當知亦是菩薩魔事須菩
提白佛言世尊是般若波羅蜜可書
耶佛言不可書何以故般若波羅蜜
自性无故禪那波羅蜜毗梨耶波羅
蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀那波
羅蜜乃至一切種智自性无故若自

性无是不名為法無法不能書無法
須菩提若求菩薩道善男子善女人
作是念無法是深般若波羅蜜當知
即是菩薩魔事世尊是求菩薩道善
男子善女人用字書般若波羅蜜以字著般若
念我書是般若波羅蜜以字著般若
波羅蜜當知亦是菩薩魔事何以故
世尊是般若波羅蜜無文字禪那波
羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸
羅蜜毗梨耶波羅蜜檀那波羅蜜无有文字世
尊色无文字受想行識無文字乃至
一切種智無文字世尊若求菩薩道
善男子善女人著無文字般若波羅蜜時國土
蜜乃至著无文字一切種智當知是
亦菩薩魔事讀誦說正憶念如說修
行亦如是復次須菩提求佛道善男
子善女人書是般若波羅蜜時國土
念起聚落念起城郭念起方念起若
聞毀謗其師起念若念父母及兄弟
姊妹諸餘親里若念賊若念旃陁羅
若念衆女若念婬女如是等種種諸
餘異念留難惡魔復益其念破壞書
般若波羅蜜破壞讀誦說正憶念如

說修行須菩提當知是亦菩薩魔事
復次須菩提求佛道善男子善女人
得名譽恭敬布施供養所謂衣服飲
食臥牀疾藥種種樂具善男子善女
人書是般若波羅蜜經受讀誦乃至
正憶念時受著是事不得書成般若
波羅蜜乃至正憶念當知是亦菩薩
魔事復次須菩提求佛道善男子善
女人書般若波羅蜜乃至如說修行
時惡魔方便持諸餘深經與是菩薩
摩訶薩有方便力者不應貪著惡魔
所與諸餘深經何以故是經不能令
人至薩婆若故是中无方便菩薩摩
訶薩聞是諸餘深經便捨深般若波
羅蜜須菩提我是般若波羅蜜中廣
說諸菩薩摩訶薩方便道諸菩薩摩
訶薩應當從是中求須菩提今善男
子善女人求菩薩道捨是深般若波
羅蜜於魔所興聲聞辟支佛深經中
求方便道當知亦是菩薩魔事

摩訶般若波羅蜜經卷第十三

摩訶般若波羅蜜經卷第十三
校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　四八〇頁中三行「聞持品」，石作「經耳品」；資、普、南、徑、清作「耳聞持品」；磧作「耳品」；麗有夾注「本耳品」四字。

一　四八〇頁中九行「親近讀誦」，普、南、徑、清無此四字。

一　四八〇頁中一〇行首字「修」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八〇頁下三行「皆毀」，石作「毀呰」。

一　四八〇頁下六行第七字「有」，磧無。

一　四八〇頁下七行「不離不問」，石、磧作「不從」。

一　四八〇頁下八行第五字「云」，石

作「問云」；磧作「聞云」。

一　四八〇頁下一八行末二字「外空」，磧無，下同。

一　四八一頁上七行第六字「善」，資、普、南、徑、清作「若善」。

一　四八一頁上二一行「禪那」，資作「毘梨耶」。

一　四八二頁上二行「毗梨耶」，資作「禪那」。

一　四八二頁下一一行首字「住」，磧、普、南、徑、清作「教」，資、麗作「報」。

一　四八三頁中一〇行末字「得」，磧作「受得」。

一　四八三頁中一一行第一一字「中」，資、普、南、徑、清作「修」，麗作「檀乃至」。

一　四八四頁下二一行第一二字至二三字「十八不共法不分別」，磧作「相性」。

一　四八五頁中二行末字至末行首「資、普、南、徑、清作「實修」。

一　四八五頁下一一行第六字「修」，磧作「世界」，本頁下一六行第二字「修」，資、普、南、徑、清無。

一　四八三頁上三行首字「牧」，磧作「牧人」。

一　四八三頁上九行第三字「得」，資、普、南、徑、清無。

一　四八三頁上二〇行第七字「劫」，磧作「萬」。

一　四八三頁中一九行第二字「无」，磧作「惡道」，下同。

一　四八四頁上二二行「惡道中」，石無。

一　四八四頁下一一行第一一字「是」，磧無。

一　四八五頁下一七行第八字及二一行首字「時」，磧無。

一　四八六頁上一九行「國土」，石無此二字。

一　四八六頁上二二行「悉道中」，石、資、普、南、徑、清作「無有」。

一　四八六頁中四行「皆悉歡喜」，磧作「皆歡喜言」。

一　四八六頁中二一行第一一字「是」，普、南、徑、清作「是深」。

一　四八六頁下九行第二字「郝」，諸本作「耶」。

一　四八六頁下一二行「持受」，磧、普、南、徑、清作「受持」。

一　四八七頁上二二行第六字「不」，石無。

一　四八七頁中八行第五字「身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八七頁中一五行第八字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八七頁下一行第九字「得」，普、南、徑、清作「當得」。

一　四八七頁下一二行「尒時」[石]無此二字

一　四八七頁下一五行末字「是」，[石]、[磧]無。

一　四八七頁下末行「辦卒」，[石]、[磧]作「辦才卒」，下同。

一　四八八頁上五行第一三字「蹇是」，[磧]、[南]、[清]作「僂」，[普]、[徑]作「僂」。

一　四八八頁上一二行「是為」，[石]作「是」，下同。

一　四八八頁上一四行第五字「時」，[石]無此二字，下同。

一　四八八頁上一八行第七字「受」，[石]無。

一　四八八頁中一四行第四字「為」，[南]、[徑]、[清]作「授」。

一　四八八頁中二二行「乃至」，[石]無此二字，下同。

一　四八八頁中二二行第八字「記」，[石]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「說」。

一　四八八頁下三行第九字「念」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「憶」，[磧]、[麗]作「補」。

一　四八八頁下二一行第六字「猶」，諸本作「狗」。

一　四八八頁下二二行第一三字「有」，[普]、[南]、[徑]、[清]作「間」。

一　四八九頁上八行首二字「是為」，[石]作「亦是」，下同。

一　四八九頁上一一行第一〇字「無」，[石]作「無有」。

一　四八九頁上一四行「亦是」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是亦」。

一　四八九頁上一四行末二字至一五行首字「摩訶薩」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]無此三字。

一　四八九頁上一六行「帝釋」，[石]、[磧]作「若國土」。

一　四八九頁中一〇行第四字「為」，[石]、[磧]作「色」。

一　四八九頁中一九行「毀諱」，[石]、[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「諱毀」。

一　四八九頁下一行「亦是」，[石]、[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是亦」。

一　四八九頁下一八行「亦是」，[石]、[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是亦」。

一　四八九頁下二一行第六字「補」，諸本作「狗」。

一　四八九頁下二二行第一三字「有」，[普]、[南]、[徑]、[清]作「間」。

一　四九〇頁上四行第一二字「薩」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「提」。

一　四九〇頁上七行「亦是」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是亦」。

一　四九〇頁上一一行第一〇字「無」，[石]作「無有」。

一　四九〇頁上一四行末字至一五行首字「摩訶薩」，[石]、[磧]作「亦是」。

一　四九〇頁上一七行末二字「國土」，[普]、[南]、[徑]、[清]作「若國土」。

一　四九〇頁上一八行第八字「郭」，[磧]作「釋提桓因」。

一　四九〇頁中一〇行第四字「為」，[石]、[磧]作「色」。

一　四九〇頁中一九行「毀諱」，[石]、[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「諱毀」。

一　四九〇頁下一行「起念若念」，[石]、[磧]作「念起若念」，[普]、[南]、[徑]、[清]作「起念起念」。

一　四九〇頁下二一行第四字「女」，

石、磧作「女色」。

一　四九〇頁中三行「衣服」，資、普

南、徑　清作「衣被」。

一　四九〇頁中四行第四字「疾」，資、

普、南、徑、清作「病」。

一　四九〇頁中五行第一〇字「受」，

資、普、南、徑、清作「受持」

一　四九〇頁中六行第五字「受」，資

普、南、徑、清作「愛」。

一　四九〇頁中一一行第七字「力」，

石無。

一　四九〇頁中一二行第二字「與」，

資、南、徑、清作「有」。

一　四九〇頁中一三行首字「人」，資

普作「入」。

一　四九〇頁中一五行第七字「是」，

磧、南、徑、清作「於是」。

一　四九〇頁中一七行第一二字「今」，

普、南、徑、清作「者」。

摩訶般若波羅蜜經卷第十四　　音

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

兩過品第四十七

復次須菩提聽法人欲書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念說法人懈惰不欲為說當知是為菩薩魔事須菩提說法之人心不懈惰欲令書持般若波羅蜜讀誦乃至正提說法之人心不懈惰欲令書持般若波羅蜜聽法者不欲受之二心不和當知是為魔事復次須菩提聽法人欲令書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當人欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念說法人貴知是為魔事復次須菩提聽法人貴重布施方當知是為魔事復次須菩提說法人貴重布施衣服飲食卧具醫藥資生之物聽法人少欲知足行遠離行攝念精進一心智慧聽法者欲至他方二心不和當事須菩提說法人欲令書持般若波羅蜜聽法者欲至他方二心不和當知是為魔事復次須菩提說法人貴人欲書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事復次須菩提說法人貴重布施衣服飲食卧具醫藥資生之憶念說法者欲至他方當知是為魔事復次須菩提聽法人少欲知足行遠離行攝念事須菩提說法人欲令書持般若波羅蜜聽法者受十二和當知是為魔事復次須菩提聽法人欲令書持般若波羅蜜聽法者欲至他方二心不和當人欲書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事復次須菩提聽法人貴知是為魔事復次須菩提說法人貴重布施衣服飲食卧具醫藥資生之物兩不和合不得書持般

若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事復次須菩提聽法者受十二頭陁一作阿蘭若二常乞食三納衣四一坐食五節量食六中後不飲漿七塚間住八樹下住九露地住十常坐不卧十一次第乞食十二但三衣聽法人不受十二頭陁不作阿蘭若乃至不受但三衣兩不和合不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事須菩提聽法者受十二頭陁不作阿蘭若乃至但受三衣說法人不受十二頭陁不作阿蘭若乃至但受三衣兩不和合不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者有信有善欲書深般若波羅蜜乃至正憶念聽法者无信破戒惡行不欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念當知是為魔事須菩提聽法者有信有善持戒說法者無信破戒惡行兩不和合當知是為魔事復次須菩提說法者能一切施心不慳惜聽法者慳惜不捨當知是為魔事須菩提聽法者一切

能施心不慳惜說法者恆法不施兩
不和合不得書持般若波羅蜜乃至
正憶念當知是為魔事復次須菩提
聽法者欲供養說法人衣服飲食卧
具醫藥資生所須說法者不欲受之
當知是為魔事須菩提說法者欲供
給聽法人衣服乃至資生所須聽法
者不欲受之兩不和合不得書持般
若波羅蜜乃至正憶念當知是為魔
事復次須菩提說法者易悟聽法人
闇鈍當知是為魔事須菩提聽法者
易悟說法人闇鈍兩不和合不得書
持般若波羅蜜乃至正憶念當知是
為魔事復次須菩提說法者知十二
部經次第義聽法者不知十二部經
提舍聽法者不知十二部經次第義
當知是為魔事聽法者知十二部經
次第義說法人不知十二部經次第
義兩不和合不得書深般若波羅蜜
乃至正憶念當知是為魔事復次須
菩提說法者成就六波羅蜜聽法人
不成就六波羅蜜兩不和合不得書
深般若波羅蜜乃至正憶念當知是

為魔事聽法者有六波羅蜜說法人
無六波羅蜜兩不和合不得書深般
若波羅蜜乃至正憶念當知是為魔
事復次須菩提說法者於六波羅蜜
有方便力聽法人於六波羅蜜無方
便力兩不和合不得書深般若波羅
蜜乃至正憶念當知是為魔事復次
須菩提說法者於六波羅蜜無方便
力聽法人於六波羅蜜有方便力兩
不和合不得書深般若波羅蜜乃至
正憶念當知是為魔事復次須菩提
書是深般若波羅蜜讀誦乃至正憶
念聽法人不欲書持般若波羅蜜讀
誦乃至正憶念當知是為魔事聽法
者不欲令書般若波羅蜜說法者不
欲令說

兩不和合不得書深般若波羅蜜乃至
正憶念當知是為魔事復次須菩提
說法者離貪欲瞋恚睡眠掉悔疑聽
法人貪欲瞋恚睡眠掉悔疑當知是
為魔事聽法者離貪欲瞋恚睡眠掉
悔疑說法人貪欲瞋恚睡眠掉悔疑
兩不和合不得書深般若波羅蜜乃
至正憶念當知是為魔事復次須菩
提書是深般若波羅蜜讀誦說正憶
念時或有人來說三惡道中苦處汝何
不於是身盡苦邊際般涅槃何用是阿耨
多羅三藐三菩提為兩不和合不得
書深般若波羅蜜乃至正憶念當知
是為魔事復次須菩提書是深般若
波羅蜜受持讀誦說正憶念時或有
人來讀四天王諸天讀三十三天夜
摩天兜率陀天化樂天他化自在天
梵天乃至非有想非無想天讀初禪
乃至非有想非無想定作是言善男
子欲界中受五欲快樂色界中受禪
生樂無色界中受寂滅樂是事亦無
常苦空無我變相盡相散相離相滅
相汝何不於是身中取須陀洹果斯

應舍果阿那舍果阿羅漢果辟支佛道何用是世間生死中受種種苦求阿耨多羅三藐三菩提為兩不和合不得書深般若波羅蜜乃至正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者一身无累自在無导聽法人多將人衆兩不和合不得書深般若波羅蜜乃至正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者欲至他方危命之難聽法者不欲隨去兩不和合不得書深般若波羅蜜讀誦說正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者不欲說法者不欲聽法者不欲隨我意者則不與汝兩不和合不得書深般若波羅蜜讀誦說正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者欲至他方飢饉穀貴无水之處聽法者不欲去兩不和合不得書深般若波羅蜜讀誦說正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者欲至他方危命之難聽法者不欲隨去兩不和合不得書深般若波羅蜜讀誦說正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者欲至他方豐樂之處聽法者不欲隨去兩不和合不得書深般若波羅蜜讀誦說正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者欲至他方飢饉穀貴无水之處聽法者不欲隨

破壞諸比丘時有未受記菩薩便墮
疑惑墮疑惑故不得書深般若波羅
蜜不受不持乃至不作正憶念兩不
和合不得書成般若波羅蜜乃至正
憶念當知是為魔事復次須菩提惡
魔作比丘身到菩薩所如是言若菩
薩行般若波羅蜜於實際作證得須
陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢
果得辟支佛道以是不和合不得書
般若波羅蜜乃至正憶念當知是為
魔事復次須菩提說是深般若波羅
蜜時多有魔事起留難般若波羅蜜
是為魔事菩薩摩訶薩應當覺知知
已遠離須菩提言世尊何等是魔事
留難菩薩應當覺知知已遠離佛言
似般若波羅蜜諸魔事起似禪那波
羅蜜似檀那波羅蜜似尸羅波羅蜜
毗梨耶波羅蜜似羼提波羅蜜似
般若波羅蜜尸羅波羅蜜禪那波羅
蜜般若波羅蜜乃至正憶念時破壞
令遠離世尊是菩薩摩訶薩應當知
是魔事而遠離之須菩提白佛言世
尊云何菩薩行般若波羅蜜乃至正
憶念佛言須菩提菩薩行般若波羅
蜜時不著色不著受想行識不著眼
界乃至不著意界不著色界乃至不
著意觸因緣生諸受不著地界乃至
不著識界不著無明乃至不著老死
不著苦集滅道不著須陁洹果乃至
不著阿羅漢果不著辟支佛道不著
一切智不著一切法是為菩薩行般
若波羅蜜乃至正憶念須菩提白佛
言世尊菩薩行般若波羅蜜乃至正
憶念時不著色乃至不著一切智不
著一切法云何菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜乃至正憶念佛言須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時不著色
乃至不著一切法是為菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜乃至正憶念須菩提
白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜乃至正憶念時不著色乃至

人令不得書深般若波羅蜜乃至如
說修行佛言如是須菩提新發
大乘意善男子善女人為魔所使不
種善根不供養諸佛不隨善知識故
不書深般若波羅蜜乃至不正憶念
而作留難是善男子善女人少智少
慧心不樂大法是故不能書是深般
若波羅蜜乃至正憶念魔事起故須
菩提若善男子善女人能書是深般
若波羅蜜乃至正憶念時魔事不起
能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅
蜜能具足四念處乃至一切種智須
菩提當知佛力故是善男子善女人
能書是深般若波羅蜜乃至正憶念
亦能具足禪那波羅蜜乃至檀那波
羅蜜具足內空乃至無法有法空具
足四念處乃至八聖道分佛十力乃
至一切種智須菩提無法有法空無
女人令得書是深般若波羅蜜能生須陀洹斯陀含
正憶念十方阿惟越致諸菩薩摩訶
薩亦擁護祐助是善男子善女人書
深般若波羅蜜乃至正憶念

摩訶般若波羅蜜經佛母品第四十八
佛告須菩提譬如母人有子若五若
十若二十若三十若四十若五十若
百若千母中得病諸子各各勤求救
療作是念我等云何令母安隱无諸
苦患不樂之事風寒冷熱奎垂蚘蚖
侵犯母身是我等憂其諸子等常求
樂具供養其母所以者何生育我等
尊般若波羅蜜能生諸佛云何能生諸佛能示世間相世
能示世間相云何諸佛從般若波羅
蜜生云何諸佛說般若波羅蜜中生佛十力乃
至十八不共法一切種智須菩提得
是諸法因緣故名為佛須菩提以是
故深般若波羅蜜能生諸佛須菩提
諸佛說五陰是世間相須菩提言世
尊云何深般若波羅蜜中說五陰相
云何深般若波羅蜜中示五陰如須
菩提般若波羅蜜不示五陰破不示
五陰壞不示生不示滅不示垢不示
淨不示增不示入不示出不
過去不示未來不示現在何以故
空相不破不壞无相無作相不破不
壞不起法不生法無所有法性法不

緣故得須菩提若求佛道善男子善
女人當書是深般若波羅蜜乃至正
憶念諸佛常以佛眼視是人須菩提
是求菩薩道善男子善女人諸十方
佛常守護令不退阿耨多羅三藐三
菩提須菩提白佛言如世尊所說般
若波羅蜜能生諸佛能示世間相世
尊般若波羅蜜能生諸佛云何諸佛
能示世間相云何諸佛從般若波羅
蜜生云何諸佛說般若波羅蜜中生佛十力乃
至十八不共法一切種智須菩提得
是諸法因緣故名為佛須菩提以是
故深般若波羅蜜能生諸佛須菩提
諸佛說五陰是世間相須菩提言世
尊云何深般若波羅蜜中說五陰相
云何深般若波羅蜜中示五陰如須
菩提般若波羅蜜不示五陰破不示
五陰壞不示生不示滅不示垢不示
淨不示增不示入不示出不
過去不示未來不示現在何以故
空相不破不壞无相無作相不破不
壞不起法不生法無所有法性法不

破不壞相如是不如是須菩提佛說深般若波羅蜜能不世間相復次須菩提諸佛因般若波羅蜜悉知無量無邊阿僧祇衆生心所行須菩提是深般若波羅蜜中无衆生無衆生名无色無色名无受想行識無受想行識名无眼乃至无意無眼識乃至无意識无眼觸乃至無意觸乃至无一切種智無一切種智名如是須菩提是深般若波羅蜜能不世間相須菩提是不不色不不受是深般若波羅蜜亦不不想行識乃至不不一切種智何以故須菩提是深般若波羅蜜中尚无般若波羅蜜何況色乃至一切種智復次須菩提所有衆生名數若有色若無色若有想若非有想若非無想若无想若此間國土若遍十方國土是諸衆生若攝心若亂心是攝心亂心佛如實知須菩提云何佛知衆生攝心亂心相以法相故知用何等法相中尚無法相相故知須菩提是法相中何況有攝心亂心須菩提以是法相故佛知衆生攝心亂心復次須菩提

佛知衆生攝心亂心云何知須菩提以盡相故知以無染相故知以滅相故知以斷相故知以離相故知如是須菩提是心不俱故如是須菩提佛因般若波羅蜜知衆生攝心亂心如實知无染心如實知无染心須菩提白佛言世尊云何佛知衆生攝心亂心復次須菩提心无癡心相中癡心不可得何以故二心不俱故如是須菩提是無癡心如實知无癡心須菩提白佛言世尊云何佛知衆生攝心亂心復次須菩提心相不染相不可得何以故須菩提是

故誰来誰去誰生滅住異如是須菩
提佛因般若波羅蜜是衆生大心如
實知大心復次須菩提佛因般若波
羅蜜衆生無量心如實知无量心須
菩提白佛言世尊云何佛因般若波
羅蜜衆生無量心如實知无量心佛
告須菩提佛因般若波羅蜜知是衆
生心不見不住何以故是无
量心相無依止故誰有住不住處如
是須菩提佛因般若波羅蜜衆生無
量心如實知无量心復次須菩提佛
因般若波羅蜜衆生不可見心如實
知不可見心須菩提白佛言世尊云
何佛因般若波羅蜜衆生不可見心
如實知不可見心佛告須菩提衆生
心是无相佛如實知無相自相空故
復次須菩提佛知衆生心五眼不能
見如是須菩提佛因般若波羅蜜衆
生不可見心如實知不可見心復次
須菩提佛因深般若波羅蜜衆生心
數出沒屈申如實知世尊云何佛因
深般若波羅蜜衆生心數出沒屈甲
如實知佛言一切衆生心數出沒屈

申等皆依色受想行識生須菩提佛
於是中知衆生心數出沒屈申所謂
神及世間常是事實餘妄語是見依
神及世間非常是事實餘妄語是見
色神及世間无常是事實餘妄語是
見依色神及世間有邊是事實餘妄
語是見依色神及世間無邊是事實
餘妄語是見依色世間有邊無邊是
事實餘妄語是見依色世間非有邊
非无邊是事實餘妄語是見依色神
及世間常是事實餘妄語是見依受
神及世間无常是事實餘妄語是見
依受神及世間非常非无常是事實
餘妄語是見依想神及世間常是事
實餘妄語是見依想神及世間无常
是事實餘妄語是見依想神及世間
非常非无常是事實餘妄語是見依
行神及世間常是事實餘妄語是見
依行神及世間无常是事實餘妄語
是見依行神及世間非常非無常是
事實餘妄語是見依識神及世間常
是事實餘妄語是見依識神及世間
无常是事實餘妄語是見依識神及
世間非常非無常是事實餘妄語是

事實餘妄語是見依識神及世間常
亦无常是事實餘妄語是見依識神
及世間非常非無常是事實餘妄語
是見依識世間有邊是事實餘妄語
是見依識世間无邊是事實餘妄語
是見依識世間有邊無邊是事實餘
妄語是見依識世間非有邊非无邊
是事實餘妄語是見依色神異受想
行識亦如是神即是身是見依色神異
身異是見依色死後有如去是事實
餘妄語是見依色死後無如去是事
實餘妄語是見依色死後或有如去
或无如去是事實餘妄語是見依色
死後非有如去非无如去是事實餘
妄語是見依受想行識常是事實餘
妄語是見依受想行識无常是事實
餘妄語是見依受想行識常无常是
事實餘妄語是見依受想行識非常
非无常是事實餘妄語是見依色相
亦如是須菩提佛知受想行識相云何知受想行識
相如如相不壞无分別無相无
憶無戲論无得色相亦如是須菩提
佛知受想行識相亦如是

如是須菩提佛知衆生如相及衆生
心數出沒屈申如相五陰如相諸
行如相即是一切法如相何等是一
切法如相所謂六波羅蜜如相六波
羅蜜如相即是三十七品如相三十
七品如相即是十八空如相十八空
如相即是八背捨如相八背捨如相
即是九次第定如相九次第定如相
即是佛十力如相佛十力如相即是
四无所畏四無导智大慈大悲乃至
十八不共法如相十八不共法如相
即是一切種智如相一切種智如相
即是善法不善法世間法出世間法
有漏法无漏法如相有漏法无漏法
如相即是過去未來現在諸法如相
過去未來現在諸法如相即是有為
法无為法如相有為法無為法如相
即是須陁洹果如相須陁洹果如相
即是斯陁含果如相斯陁含果如相
即是阿那含果如相阿那含果如相
即是阿羅漢果如相阿羅漢果如相
即是辟支佛道如相辟支佛道如相
即是阿耨多羅三藐三菩提如相阿

耨多羅三藐三菩提如相即是諸佛
如相諸佛如相皆是一如相不二不
別不盡不壞是名一切諸法如相佛
因般若波羅蜜得是如相以是因緣
故般若波羅蜜能生諸佛能示世間
若波羅蜜相諸天子如是等相是深般
波羅蜜相佛為衆生用世間法故
說非第一義諸天子如是諸相一切
世間天人阿修羅不能破壞何以故
是一切世間天人阿修羅亦是相故
諸天子相不能破相相不能知相
不能知无相無相不能知相是相是
無相相无相皆无所有謂知相知者知
法皆不可得故何以故諸天子是諸
相非色作非受想行識作非檀那波
羅蜜作非尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波
羅蜜作非內空作非外空作非內外
空作非無法空作非有法空作非無
法有法空作非四念處作乃至非一
切種智作諸天子是相非人所有非
非人所有非世間非出世間非有漏
非无漏非有為非無為佛復告諸天
子辟如有人問何等是虛空相此人
為正問不諸天子言世尊此不正問

何以故世尊是虛空无有相可說虛空无為無起故佛告欲界色界諸天子有佛无佛相性常住佛得如實相性故名為如来諸天子白佛言世尊世尊所得諸相性甚深得是相故得无导智住是相中以般若波羅蜜集諸法自相諸天子言希有世尊是深般若波羅蜜是諸佛常所行道處行是道得阿耨多羅三藐三菩提已通達一切法相若色相若受想行識相乃至一切種智相佛言如是如是諸天子惱壞者受相取相是色相佛得是無相覺者受相取者想相起作者行相了別者識相佛得是无相能捨者檀那波羅蜜相无熱惱者尸羅波羅蜜相不變異者羼提波羅蜜相不可伏者毗梨耶波羅蜜相不亂者禪那波羅蜜相捨離者般若波羅蜜相佛得是无相心無所嬈惱者是四禪四无量心四無色定相佛得是无相出世間者三十七品相佛得是無相苦者无作脫門相集者空脫門相寂滅者無相脫門相佛

得是无相勝者十力相不恐怖者無导智相餘人无所畏相遍知者四無导智相餘人无得者十八不共法相佛得是無相隨念衆生者大慈大悲相實者无錯謬相无所取者常捨相現了知者一切法無知者无見者亦无見者无相以是因緣故佛名般若波羅蜜能生諸佛能亦世間相須菩提言世尊若一切法無知者无見者一切法空无导智亦尒時佛告須菩提般若波羅蜜是諸佛母般若波羅蜜能亦世間相虛誑不堅固是故一切法無知者無見者如是須菩提般若波羅蜜能生諸佛能亦世間相見者復次須菩提一切法云何無知者无見者一切法无知者無見者如是須菩提般若波羅蜜能生諸佛能亦世間相不見色故般若波羅蜜故亦世間相不見受想行識故亦世間相如是須菩提般若波羅蜜能亦世間相乃至不見一切種智故亦世間相佛告須菩提若不見色相故亦不緣色生識是名佛知作人復次須菩提一切法无作相以是因緣故般若波羅蜜知一切法无作相故亦如

是須菩提是深般若波羅蜜能生諸
佛能亦世間相復次須菩提般若波
羅蜜云何能生諸佛能亦世間相須
菩提般若波羅蜜亦世間空云何亦
世間空亦五陰世間空亦十二入世
間空亦十八界世間空亦十二因緣
世間空亦我見根本六十二見世間
空亦十善道世間空亦四禪四無量
心四无色定世間空亦三十七品世
間空亦六波羅蜜世間空亦內空世
間空亦外空世間空亦內外空世間
空亦无法空世間空亦有為空世間
空亦無法有法空世間空亦无為性
世間空亦十八不共法世間空乃至
亦一切種智世間空如是須菩提般
若波羅蜜能生諸佛能亦世間相復
次須菩提佛因是般若波羅蜜亦世
間空知世間空覺世間空思惟世間
空分別世間空如是須菩提般若波
羅蜜能生諸佛能亦世間相復次須
菩提般若波羅蜜亦佛世間空亦佛
亦佛世間空亦五陰世間空乃至亦

一切種智世間空如是須菩提般若
波羅蜜能生諸佛能亦世間相復次
須菩提般若波羅蜜亦佛世間不可
思議亦世間不可思議云何亦世間
不可思議乃至亦一切種智世間無
法有法空乃至亦一切種智世間無
示佛世間有法空復次須菩提般若
波羅蜜示佛世間无法有法空示五
陰世間无法有法空示一切種智世
間獨空如是須菩提般若波羅蜜能
生諸佛能示佛世間相復次須菩提
般若波羅蜜示世間相所謂不生今
世後世相故須菩提白佛言世尊是
般若波羅蜜為大事故起世尊是般
若波羅蜜為不可思議事故起世尊
是般若波羅蜜為不可稱事故起世
尊是般若波羅蜜為无量事故起世
尊是般若波羅蜜為無等等事故起
佛言如是如是須菩提般若波羅蜜
為大事故起為不可思議事故起為
不可稱事故起為無量事故起為无
等等事故起須菩提亦何是般若波
羅蜜為大事故起須菩提諸佛大事

者所謂救一切衆生不捨一切衆生須菩提云何是般若波羅蜜為不可思議事者須菩提不可思議事故起須菩提不可思議事者所謂諸佛法如来法自然人法一切智人法以是故須菩提諸佛般若波羅蜜為諸佛不可思議事故起須菩提云何般若波羅蜜為不可稱事故起須菩提一切衆生中无有能思惟稱佛法如来法自然人法一切智人法以是故須菩提般若波羅蜜為不可稱事故起須菩提云何般若波羅蜜為无量事故起須菩提一切衆生中無有能量佛法如来法自然人法一切智人法以是故須菩提般若波羅蜜為不可量事故起須菩提云何般若波羅蜜為無等等事故起須菩提般若波羅蜜為不可量事故起須菩提白佛言世尊何因緣色不可思議乃至一切種智不可思議佛言須菩提於汝意云何不可思議法不可得不須菩提言世尊不可得不須菩提色不可思議故受想行識不可思議故乃至一切種智不可思議須菩提白佛言世尊何因緣色不可得故受想行識不可得故乃至一切種智不可得故須菩提於汝意云何色無等等故受想行識無等等故乃至一切種智無等等故須菩提於汝意云何色不可稱故受想行識不可稱故乃至一切種智不可稱故須菩提於汝意云何色不可量故受想行識不可量故乃至一切種智不可量故須菩提於汝意云何色不可數故受想行識不可數故乃至一切種智不可數故須菩提於汝意云何色不可說故受想行識不可說故乃至一切種智不可說故須菩提於汝意云何色不可思議故受想行識不可思議故乃至一切種智不可思議故須菩提於汝意云何

薩摩訶薩得无生法忍於是賢劫中當受記

摩訶般若波羅蜜經卷第十四

摩訶般若波羅蜜經卷第十四

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　四九四頁中三行「兩過品」，石、磧、普、南、徑、清作「兩不和合品」。品名下，徑、清作「兩不和合過品」。品名下，麗有夾註「丹兩不和合品」。

一　四九四頁下二二行第六字「慳」，徑、清作「恪」，下同。

一　四九五頁上一五行「妬路」，資、普、南、徑、清作「多羅」。

一　四九四頁中一一〇行第二字「欲」，石、磧作「若欲」。

一　四九四頁中一七行末字「持」，石、磧無。

一　四九四頁中一八行「受持」，資、普、南、徑、清無此二字。

一　四九四頁中二三行第六字「蘭」，石、資、普、南、徑、清作「練」，下同。

一　四九四頁下一一行「但受」，磧、普、南、徑、清作「受但」。

一　四九四頁下一六行第四字「深」，普、南、徑、清作「受深」。

一　四九四頁下一九行「持戒」，普、南、徑、清無此二字。

一　四九四頁下二二行第六字「慳」，徑、清作「恪」，下同。

一　四九五頁上一五行「妬路」，資、普、南、徑、清作「多羅」。

一　四九五頁中一七行「令書」，石作「書令」。

一　四九五頁中二〇行第一〇字「般」，石、資、磧、普、南、徑、清作「深般」。

一　四九五頁下一一行第七字「逮」，資、普、南、徑、清無。

一　四九六頁中二行第八字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九六頁中二二行第四字「兩」，資、普、南、徑、清作「持戒」。

一　四九六頁下一行首字「即」，石無。

一　四九六頁下一三行第一三字「深」，石無。

一　四九七頁上二行第二字至第九字「惑墮疑惑故不得書」，石作「墮疑故不」。

一　四九七頁上二行第八字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九七頁上二行第一〇字「深」，

磧無。

一　四九七頁上三行第一三字「兩」，石、資、普、徑、清無。

一　四九七頁上二一行「應當知是魔事而」，資、普、南、徑、清作「魔事應當知知已」，磧作「魔事應當知是魔事而」。

一　四九七頁上二二行「外空」，石、磧無此二字。

一　四九七頁中八行「因緣」，石、磧無此二字。

一　四九七頁中一三行第七字「為」，石無。

一　四九七頁中一八行「因緣」，石、磧無此二字。

一　四九七頁中八行第一一字「从」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九七頁中一三行第七字「為」，磧作「為衆」。

一　四九七頁下六行第一一字「持」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四九七頁下一一行「多賊」，資、普、南、徑、清作「多有怨賊」。

一　四九七頁下一五行「多賊時」，石、磧作「時多賊」；資、普、南、徑、清作「時多有怨賊」；麗作「時」。

一　四九八頁上一行末字「如」，石作「不如」。

一　四九八頁中五行「安隱」，石、磧作「得安」。

一　四九八頁中六行首二字「苦患」，石、資、磧、普、南、徑、清作「世界」。

一　四九八頁中一三行末字至一四行首字「心無」，石無此二字；磧、南、徑、清作「心相無」。

一　四九九頁下一四行「不狹」，磧無此二字。

一　四九九頁下一九行「五陰」，石、南、徑、清作「多有怨賊」。

一　四九九頁下二二行第八字「相」，諸本作「相相」。

一　四九九頁上七行第七字「意」，石、磧、麗作「無意」。

一　四九九頁上九行第一及第六字「種」，資、普、南、徑、清作「數名數」；磧作「數名類」。

一　四九九頁上一五行「名數」，石作「數名數」，磧作「數名類」。

一　四九九頁上一七行「國土」，石、磧作「世界」。

一　四九九頁中一八行第一三字「亂」，清作「是亂」。

一　四九九頁中一三行末字至一四行首字「心無」，石無此二字；磧、南、徑、清作「心相無」。

一　四九九頁下末行第四字「住」，石、磧作「中生」。

一　五〇〇頁上九行第一二字「住」，南、徑、清作「住相」。

一　五〇〇頁上二〇行第六字「深」，資作「退」。

一　五〇〇頁下一五行「多賊時」，石、磧無此二字。

一　五〇一頁上二二行第八字「相」，資、普、徑、清無。

一五〇〇頁上二〇行第一二字「衆」，資作「諸衆」。

一五〇〇頁上二二行首字「深」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇〇頁中一二行第一〇字「受」，石作「想」。

一五〇〇頁中五行「世間常」，南作「世間亦常」，下同。

一五〇〇頁中一三行「佛得是甚深如實餘妄語是見依色」，石、普、南、徑、清作「識神及世間常是事實餘妄語」；南、徑、清作「識神及世間常是事實餘妄語是甚深故」。

一五〇〇頁下四行第四字「識」，普、南、徑、清作「是法甚深故」。

一五〇一頁中一九行「世界」，資、普、南、徑、清作「國土」。

一五〇一頁中二〇行「華香」，石、資、磧、普、南、徑、清作「香花」。

一五〇一頁下六行第九字「如」，普、南、徑、清無。

一五〇一頁下一一行第九字「有」，南、徑、清作「知」。

一五〇一頁下一一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「如相知者」；資、磧作「知色相如如」；普、南、徑、清作「知色如如」，麗作「知色如如相」。

一五〇二頁上一行第一〇字「有」，石、磧、普、南、徑、清作「是」，資無；普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇二頁中末行末二字「以是」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇二頁下四行第三字「能」，磧、南作「智者」，普、南、徑、清作「亦能」。

一五〇二頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇三頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇三頁上一六行「尸羅」，資、普作「乃尸羅」。

一五〇二頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇二頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇二頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇二頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇二頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇二頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇二頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇二頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇二頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇二頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇三頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇三頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五〇三頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇三頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇三頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇三頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇三頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇三頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇三頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇三頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇三頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇三頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇四頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇四頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五〇四頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇四頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇四頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇四頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇四頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇四頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇四頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇四頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇四頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇四頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇五頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇五頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五〇五頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇五頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇五頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇五頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇五頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇五頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇五頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇五頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇五頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇五頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇六頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇六頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五〇六頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇六頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇六頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇六頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇六頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇六頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇六頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇六頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇六頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇六頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇七頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇七頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五〇七頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇七頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇七頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇七頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇七頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇七頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇七頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇七頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇七頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇七頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇八頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇八頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五〇八頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇八頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇八頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇八頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇八頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇八頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇八頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇八頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇八頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇八頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五〇九頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五〇九頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五〇九頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五〇九頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五〇九頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五〇九頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇九頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五〇九頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五〇九頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五〇九頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五〇九頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五〇九頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一〇頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一〇頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一〇頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一〇頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一〇頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一〇頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一〇頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一〇頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一〇頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一〇頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一〇頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一〇頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一一頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一一頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一一頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一一頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一一頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一一頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一一頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一一頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一一頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一一頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一一頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一一頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一二頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一二頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一二頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一二頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一二頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一二頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一二頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一二頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一二頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一二頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一二頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一二頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一三頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一三頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一三頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一三頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一三頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一三頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一三頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一三頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一三頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一三頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一三頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一三頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一四頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一四頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一四頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一四頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一四頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一四頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一四頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一四頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一四頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一四頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一四頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一四頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一五頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一五頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一五頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一五頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一五頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一五頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一五頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一五頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一五頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一六頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一六頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一六頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一六頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一六頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一六頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一六頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一六頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一六頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一六頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一六頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一六頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一七頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一七頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一七頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一七頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一七頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一七頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一七頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一七頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一七頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一七頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一七頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一七頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一八頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一八頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一八頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一八頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一八頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一八頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一八頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一八頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一八頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一八頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一八頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一八頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五一九頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五一九頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五一九頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五一九頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五一九頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五一九頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一九頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五一九頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五一九頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五一九頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五一九頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五一九頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二〇頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二〇頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二〇頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二〇頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二〇頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二〇頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二〇頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二〇頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二〇頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二〇頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二〇頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二〇頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二一頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二一頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二一頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二一頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二一頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二一頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二一頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二一頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二一頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二一頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二一頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二一頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二二頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二二頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二二頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二二頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二二頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二二頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二二頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二二頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二二頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二二頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二二頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二二頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二三頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二三頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二三頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二三頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二三頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二三頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二三頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二三頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二三頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二三頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二三頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二三頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二四頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二四頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二四頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二四頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二四頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二四頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二四頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二四頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二四頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二四頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二四頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二四頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二五頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二五頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二五頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二五頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二五頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二五頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二五頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二五頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二五頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二五頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二五頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二五頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二六頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二六頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二六頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二六頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二六頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二六頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二六頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二六頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二六頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二六頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二六頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二六頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

一五二七頁上一三行末字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一五二七頁上一六行「尸羅」，資、普作「尸羅」。

一五二七頁上二二行末字「集」，資、磧無此四字。

一五二七頁中二行第一〇字「如」，磧作「切」。

一五二七頁中一三行「佛得是甚深如法為人說故」，清作「是法甚深故」。

一五二七頁中末行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五二七頁下一〇行第九字「行」，普作「習」，磧、普、南、徑、清無。

一五二七頁下一一行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清作「住」。

一五二七頁中一六行末二字至一七行首字「須菩提」，石、普、南、徑、清無。

一五二七頁下一行「知相知者」，磧、普、南、徑、清作「亦以是」。

一五二七頁下四行第三字「能」，磧、南作「亦能」。

一五二七頁下七行第一〇字「實」，磧作「寶」。

資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一五〇三頁中末行第二字「示」，資、磧、普、南、徑、清作「示佛」。

一五〇三頁下一〇行第六字「佛」，石、磧無。

一五〇三頁下二〇行「故起」，石、磧作「故」，除本版末行外，下同。

一五〇四頁上六行「諸佛」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一五〇四頁上九行首字「緝」，磧、普、南、徑、清作「積量」。

一五〇四頁上二二行第三字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一五〇四頁中六行第一二字「色」至二〇行第二字「得」，共一百八十七字，石、資、普、南、徑、清作「色不可得故不可思議乃至一切種智不可得故無等等受想行識不可得故無等乃至一切種智不可得故不可思議乃至無等等須菩提白佛言世尊何因緣色不可得故不可思議乃至無等等受想行識不可得故不可思議乃至無等等乃至一切種智不可得故不可思議乃至無等等須菩提白佛言世尊何因緣色無

一五〇四頁中二一行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「等耶」。

一五〇四頁中末行第一二字「色」至二〇行第二字「得」，共一百八十七字，石、資、普、南、徑、清作「色不可得故不可思議乃至一切種智不可得故無等等受想行識不可得故無等乃至一切種智不可得故不可思議乃至無等等須菩提白佛言世尊何因緣色無

一五〇四頁中二二行第七字「可」，徑、清作「寧可」。

一五〇四頁中二一行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇四頁下一七行第三字「及」，資、普、南、徑、清無。

一五〇四頁下二〇行「解脫」，資、普、南、徑、清作「得解脫」。

一五〇四頁下二〇行第一三字「十」，資、普、南、徑、清作「丹千」。

一五〇四頁下末行第一三字「万」，磧有夾註「履」。

一五〇四頁下末行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇三頁中末行第二字「示」，資、磧、普、南、徑、清作「示佛」。

一五〇三頁下一〇行第六字「佛」，石、磧無。

一五〇三頁下二〇行「故起」，石、磧作「故」，除本版末行外，下同。

一五〇四頁上六行「諸佛」，資、磧、普、南、徑、清無此二字。

一五〇四頁上九行首字「緝」，磧、普、南、徑、清作「積量」。

一五〇四頁上二二行第三字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一五〇四頁中六行第一二字「色」至二〇行第二字「得」，共一百八十七字，石、資、普、南、徑、清作「色不可得故不可思議乃至一切種智不可得故無等等受想行識不可得故無等乃至一切種智不可得故不可思議乃至無等等須菩提白佛言世尊何因緣色不可得故不可思議乃至無等等受想行識不可得故不可思議乃至無等等乃至一切種智不可得故不可思議乃至無等等須菩提白佛言世尊何因緣色無

一五〇四頁中二一行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇四頁下一七行第三字「及」，資、普、南、徑、清無。

一五〇四頁下二〇行「解脫」，資、普、南、徑、清作「得解脫」。

一五〇四頁下二〇行第一三字「十」，資、普、南、徑、清作「丹千」。

一五〇四頁下末行第一三字「万」，磧有夾註「履」。

一五〇四頁下末行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

摩訶般若波羅蜜經卷第十五　　薰

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

成辦品第五十

尒時須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜為大事故起不可思議事故起無有量事故起無有量事故起世尊是深般若波羅蜜无等等事故起佛告須菩提如是如是深般若波羅蜜為大事故起乃至無等等事故起何以故般若波羅蜜中含受五波羅蜜為大事故起不可思議事故起無有量事故起世尊是深般若波羅蜜中含受內空外空乃至无法有法空含受四念處乃至八聖道分是深般若波羅蜜中含受四念處乃至佛十力乃至一切種智辟如灌頂王國土中尊諸有官事皆委大臣國王安樂無事自恣如是須菩提所有聲聞辟支佛法若菩薩法若佛法一切皆在般若波羅蜜中般若波羅蜜能成辦其事以是故須菩提般若波羅蜜為大事故起乃至無等等事故起復次須菩提是般若波羅蜜不取色不著故能成辦受想行識不取不著故能成辦乃至一切種智不取不著故能成辦須陁洹果乃至阿羅漢果辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故能成辦須菩提白佛言云何色不取不著故般若波羅蜜能成辦云何受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故般若波羅蜜能成辦佛告須菩提於汝意云何頗見是色可取可著不須菩提言不也世尊須菩提於汝意云何頗見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取可著不須菩提言不也世尊佛言善哉善哉須菩提我亦不見是色可取可著不見故不取不著乃至不見阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著不見故不取不著須菩提我不見佛法如来法自然人法一切智人法可取可著不見故不取不著以是故須菩提諸菩薩摩訶薩色亦不應取亦不應著受想行識乃至佛法如来法自然人法一切智人法亦不應取亦不應著尒時

欲界色界諸天子白佛言世尊是般若波羅蜜甚深難見難解不可思惟比類知微妙善巧智慧寂滅者可知能信是般若波羅蜜者當知是菩薩多供養諸佛多種善根與善知識相隨能信解深般若波羅蜜世尊若三千大千世界中所有衆生皆作信行法行人八人學阿羅漢辟支佛若智若斷不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量何以故是信行法行人八人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛學得阿耨多羅三藐三菩提乃至阿羅漢辟支佛即是菩薩摩訶薩無生法忍諸天子善男子善女人聞是深般若波羅蜜即時信解者天子若信行法行人八人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛學是深般若波羅蜜得成須陁洹斯陁含阿羅漢辟支佛學得阿耨多羅三藐三菩提是深般若波羅蜜即時信解者不退轉於阿耨多羅三藐三菩提若若減一劫何以故是深般若波羅蜜中廣說上妙法是信行法行人八人

須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛學菩薩摩訶薩亦所應學學已得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩從人道中終還生是閻人中何以故是菩薩口誦心解正見通達世時聞深般若波羅蜜名字不可思議不可稱無有量無等等波羅蜜信行法行人八人學是深般若波羅蜜即時信解須菩提白佛言世尊頗有菩薩摩訶薩如是功德成就他方國土供養諸佛於彼命終來生是閻聞深般若波羅蜜即時信解書持讀誦正憶念有是者不佛言有須菩提若菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜信解書持讀誦正憶念不遠離是深般若波羅蜜故終不退轉法師乃至得是菩薩從人道中終還生人中聞是深般若波羅蜜口誦心解正見通達深般若波羅蜜書持恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋供養以是因緣故人中命終還生人中聞是深般若波羅蜜即時信解須菩提白佛言世尊頗有菩薩摩訶薩如是功德成就他方國土供養諸佛於彼命終來生是閻聞深般若波羅蜜即時信解書持讀誦正憶念有是者不佛言有須菩提若菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜信解書持讀誦正憶念不遠離是深般若波羅蜜以是善根因緣故從何處終來生是閻須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解書持讀誦正憶念不忘常隨法師辟如新生犢子不離其母菩薩摩訶薩亦如是為聞深般若波羅蜜不問中

事来生人中聞是深般若波羅蜜心有疑悔難悟須菩提如是菩薩當知先世雖聞是深般若波羅蜜不問故今續疑悔難悟須菩提若菩薩先世雖聞禪那波羅蜜不問中事今世聞般若波羅蜜時不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞毗梨耶波羅蜜不問中事今世聞是深般若波羅蜜不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞般若波羅蜜不問中事今世聞般若波羅蜜不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞羼提波羅蜜不問中事今世聞般若波羅蜜不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞毗梨耶波羅蜜不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞禪那波羅蜜不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞般若波羅蜜不問中事今世聞般若波羅蜜不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞内空外空内外空乃至无法有法空不問中事今世聞般若波羅蜜不問故續復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞四念處乃至八聖道分四禪四无量心四无色定五神通佛十力乃至一切種智不問中事

来生人中聞是深般若波羅蜜不問故續復疑悔難悟復次須菩提菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜問中事而不行捨身生時聞是深般若波羅蜜若一日二日三日四日五日其心堅固無能壞者若離所聞時便退失何以故先世聞是深般若波羅蜜不為一切種智是人或墮二地若墮一地若辟支佛地何以故是善男子善女人不書是深般若波羅蜜不讀不誦不正憶念是人亦不為深般若波羅蜜所護亦不如説行以是故是善男子善女人於二地中當

書是深般若波羅蜜不受持讀誦不説不正憶念亦不為深般若波羅蜜所護若辟支佛地乃至不為一切種智所護是人亦不如説行深般若波羅蜜乃至不書不讀不誦不正憶念是人亦不為深般若波羅蜜所護亦不如説行以是故是善男子善女人於二地中當

摩訶般若波羅蜜經辟聆品第五十一

須菩提辟如大海中船破壞其中人若不取木不取器物不取浮囊墮一地

摩訶般若波羅蜜經第十五卷　第九張　盡字号

佛告須菩提善男子善女人亦復如是終不沒死安隱無导得到彼岸須菩提求佛道善男子善女人不依深般若波羅蜜不書不讀不誦不正憶念不依禪那波羅蜜毗梨耶波羅蜜檀那波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜不書不讀不

誦不正憶念乃至不依一切種智不書不讀不誦不正憶念須菩提當知是善男子中道衰耗是人未到一切種智於聲聞辟支佛地取證須菩提若有求佛道善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進是人依深般若波羅蜜書持讀誦說正憶念是善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故有諸信忍淨心深心欲解捨精進為深般若波羅蜜守護故乃至一切種智守護故終不中道衰耗過聲聞辟支佛地能淨佛國土成就衆生當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提辟如男子女人持乃至為一切種智所護為深般若波羅蜜守護故乃至一切種智守護故終不中道衰耗過聲聞辟支佛地能淨佛國土成就衆生當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提辟如大坏瓶取水若河若井若池若泉若是瓶不久爛壞何以故是瓶未熟故還歸於地如是須菩提善男子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進不為般若波羅蜜方便力所守護乃至不為一切種智所守護故當知是

尸羅波羅蜜檀那波羅蜜所守護不為內空乃至无法有法空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智所守護須菩提當知是人中道衰耗失大珠寶大珠寶者所墮聲聞辟支佛地須菩提辟如人有智方便裝治海邊大船然後推著水中持財物著上船而去當知是船不中道沒壞必得安隱到所至處如是須菩提善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故有信忍淨心深心欲解捨精進為般若波羅蜜方便力所守護為禪定精進忍辱持戒布施乃至一切種智所護故須菩提當知是人不中道墮聲聞辟支佛地須菩提辟如有人年百二十歲年耆根熟又有風冷熱病若雜病須菩提於汝意云何是人能從床起不須菩提言不能佛言是人或有能起者云何須菩提言是人雖能起不能遠行若十里若二十里以其老病故如是須菩提善男子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心有信忍淨心深心欲解捨精進不為般若波羅蜜方便力所守護乃至不為一切種智所守護故當知是人中道墮聲聞辟支佛

地何以故不為般若波羅蜜方便力
所守護故須菩提如向老人百二十
歲年者根熟又有風冷熱病若雜病
是人而欲起行有兩健人各扶一掖
語老人言莫有所難隨所欲至我等
二人終不相捨如是須菩提若善男
子善女人為阿耨多羅三藐三菩提
有信忍淨心深心欲解捨精進為般
若波羅蜜方便力所護乃至為一切
種智所護當知是人不中道墮聲聞
辟支佛地能到是處所謂阿耨多羅
三藐三菩提汝為諸菩薩摩訶
善哉善哉須菩提若有求佛道善
薩問佛是事須菩提汝為諸菩薩摩訶
男子善女人從初發意已来以我我
所心布施持戒忍辱精進禪定智慧
是善男子善女人布施時作是念我
是施主我施是人我施是物我持戒
我修忍辱我精進我入禪我修智慧
是善男子善女人念有是施是我施
乃至念有是慧是我慧何以故檀那
波羅蜜中无如是分別遠離此彼岸
是檀那波羅蜜相尸羅波羅蜜羼提

波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜
般若波羅蜜中无如是分別何以故
遠離此彼岸是般若波羅蜜相是人
不知此岸不知彼岸是人不為檀那
波羅蜜乃至不為一切種智所護故
是人作知是念我有是施是我施不
施我持戒修忍辱精進禪定修智慧是
智慧如是修智慧是慧是我慧何以故
我施以是施自高念有是施是我施
以是戒自高念有是戒是我戒我忍
忍自高念有是忍是我忍以是精進
精進自高念有是精進是我精進以是
是禪定自高念有是禪定是我禪定以
慧自高念有是慧是我慧以是分
是分別遠離此彼岸是檀那波羅蜜
相遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相遠
離此彼岸是羼提波羅蜜相遠離此
彼岸是毗梨耶波羅蜜相遠離此彼
岸是禪那波羅蜜相遠離此彼岸是

般若波羅蜜相何以故般若波羅蜜
中無是憶念分別是求佛道善男子
善女人不知此岸不知彼岸是人不
為檀那波羅蜜所護不為尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那
波羅蜜般若波羅蜜所護乃至不為
一切種智所護故是人不中不能得到薩婆若如
是須菩提善薩摩訶薩不為般若波
羅蜜方便力所守護故或墮聲聞辟
支佛地須菩提云何菩薩摩
訶薩為般若波羅蜜方便力所護故
不墮聲聞辟支佛道中疾得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提善薩從初已
来以方便力布施無我我所心布施
乃至無我我所心修智慧是人不作
是念我有是施是我施不以是施自
高乃至般若波羅蜜亦如是是善薩
不念我施是人用是物
施不念我持戒有是戒是我戒不念我忍辱
有是忍辱不念我精進有是精進不
念我禪定有是禪定不念我修智慧
有是智慧何以故是檀那波羅蜜中

無如是分別遠離此彼岸是檀那波
羅蜜相遠離此彼岸是尸羅波羅蜜
相遠離此彼岸是羼提波羅蜜相遠
離此彼岸是毗梨耶波羅蜜相遠離
此彼岸是禪那波羅蜜相何以故是般若
岸是般若波羅蜜相何以故是般若
波羅蜜中無如是憶念分別是菩薩
摩訶薩知此岸知彼岸是人為檀那
波羅蜜所護為尸羅波羅蜜所護為
羼提波羅蜜所護為毗梨耶波羅蜜
羅蜜般若波羅蜜所護乃至為一切
種智所護故不墮聲聞辟支佛地得
到薩婆若如是須菩提菩薩摩訶薩
為般若波羅蜜方便力所護故不墮
聲聞辟支佛地疾得阿耨多羅三藐
三菩提

摩訶般若波羅蜜經知識品第五十二

尒時慧命須菩提白佛言世尊新學
菩薩摩訶薩云何應學般若波羅蜜
須菩提新學菩薩摩訶薩若欲學般
若波羅蜜禪那精進忍辱持戒檀那

波羅蜜先當親近供養善知識能說
是深般若波羅蜜者是人作是教汝
善男子所有布施一切迴向阿耨多
羅三藐三菩提善男子行是深般若波羅
蜜時莫貪色何以故善男子是色非
可貪者莫貪受想行識何以故受想
行識非可貪者善男子莫貪檀那波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜
莫貪內空乃至無法有法空四念處
乃至一切種智何以故一切種智非
可貪者善男子莫貪須陀洹果乃至
阿羅漢果莫貪辟支佛道莫貪菩薩
法位莫貪佛十力乃至無法有法空
以故阿耨多羅三藐三菩提非可貪
者所以者何諸法性空故須菩提白
佛言世尊諸菩薩摩訶薩能為難事
於一切性空法中求阿耨多羅三藐
三菩提欲得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩
能為難事於一切性空法中求阿耨
多羅三藐三菩提欲得阿耨多羅三

不取內空乃至無法有法空四念處
乃至十八不共法便得阿耨多羅三
藐三菩提善男子行是深般若波
羅蜜時莫貪色何以故善男子是色非
可貪者莫貪受想行識何以故受想
行識非可貪者善男子莫貪檀那波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜
莫貪內空乃至無法有法空莫貪四
念處乃至八聖道分莫貪四禪四无
量心四無色定五神通莫貪佛十力
乃至一切種智何以故一切種智非
可貪者善男子莫貪須陀洹果乃至
阿羅漢果莫貪辟支佛道莫貪菩薩
法位莫貪佛十力乃至無法有法空
以故阿耨多羅三藐三菩提非可貪
者所以者何諸法性空故須菩提白
佛言世尊諸菩薩摩訶薩能為難事
於一切性空法中求阿耨多羅三藐
三菩提欲得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩
能為難事於一切性空法中求阿耨
多羅三藐三菩提欲得阿耨多羅三

藐三菩提須菩提諸菩薩摩訶薩為
安隱世間故發阿耨多羅三藐三菩
提心為樂世間故為救世間故為世
間歸故為世間依處故為世間洲故
為世間究竟道故為世間將導故為
世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提
心須菩提云何菩薩摩訶薩為安隱
世間故發阿耨多羅三藐三菩提心
須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多
藐三菩提時拔出六道衆生著无畏
岸涅槃處須菩提是為菩薩摩訶薩
為安隱世間故發阿耨多羅三藐三
菩提心云何菩薩摩訶薩為樂世間
故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩
提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三
菩提時拔出衆生種種憂苦愁惱著
无畏岸涅槃處須菩提是為菩薩摩
訶薩為樂世間故發阿耨多羅三藐
三菩提心云何菩薩摩訶薩為救世
間故發阿耨多羅三藐三菩提心須
菩提菩薩摩訶薩為世間依處故發
阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩
薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提
時救衆生生死中種種苦亦
為斷是苦故而為說法衆生聞法漸

以三乘而得度脫須菩提是為菩薩
摩訶薩為救世間故發阿耨多羅三
藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世
間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心
須菩提言世尊菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世
間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心
須菩提言世尊若一切法相如究竟相
是法色究竟相非是色受想行識究竟
相非是一切種智究竟相非是一切種智
究竟相一切法相亦如是
至一切種智究竟相非是一切種智
須菩提如究竟相一切法相亦如是
須菩提言世尊若一切法相如究竟相
者云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨
多羅三藐三菩提何以故世尊色究
竟相中無有分別受想行識究竟相
中無有分別乃至一切種智究竟相
中无有分別所謂是色是受想行識
乃至是一切種智佛告須菩提如是
如是色究竟相中无有分別受想行
識乃至一切種智究竟相中無有分
別所謂是色乃至是一切種智須菩
提是為菩薩摩訶薩難事如是觀諸
法寂滅相而心不沒不却何以故菩
薩摩訶薩作是念是諸深法我應如
是知得阿耨多羅三藐三菩提如是
寂滅微妙法當為衆生說是為菩薩
摩訶薩為世間究竟道故發阿耨多
羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿
為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩
提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提時救衆生生死中種種
苦亦為斷是苦故而為說法衆生
聞法漸漸得度脫須菩提是為菩薩

摩訶薩為救世間故發阿耨多羅三
藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世
間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心
須菩提言世尊菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世
間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心
須菩提言世尊若一切法相如究竟相
是法色究竟相非是色受想行識究
竟相非是一切種智究竟相非是一切
須菩提如究竟相一切法相亦如是
至一切種智究竟相非是一切種智
須菩提如究竟相一切法相亦如是
須菩提言世尊若一切法相如究竟相
者云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨
多羅三藐三菩提何以故世尊色究
竟相中無有分別受想行識究竟相
中無有分別乃至一切種智究竟相
中无有分別所謂是色是受想行識
乃至是一切種智佛告須菩提如是
如是色究竟相中无有分別受想行
識乃至一切種智究竟相中無有分
別所謂是色乃至是一切種智須菩
提是為菩薩摩訶薩難事如是觀諸
法寂滅相而心不沒不却何以故菩
薩摩訶薩作是念是諸深法我應如
是知得阿耨多羅三藐三菩提如是
寂滅微妙法當為衆生說是為菩薩
摩訶薩為世間究竟道故發阿耨多
羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿
為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩
提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提時救衆生生死中種種
苦亦為斷是苦故而為說法衆生
聞法漸漸得度脫須菩提是為菩薩

斷是名為洲須菩提色亦如是前後際斷受想行識前後際斷乃至一切種智前後際斷故一切法亦斷須菩提是一切法前後際斷故即是寂滅即是妙寶所謂空無所得愛盡無餘離欲涅槃須菩提若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時以寂滅微妙法為衆生說須菩提是為菩薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩為世間將導故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間將導故說受想行識不垢不淨說十二入十八界四念處乃至八聖道分四禪四無量心四无色定五神通不生不滅不垢不淨須菩提是為菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間趣故說受想行識不生不滅不垢不淨是趣不過何以故無作中趣不可得故須菩提一切法趣空是趣不過何以故一切法趣無增無減是趣不過何以故是一切法趣不可得故須菩提一切法趣無相是趣不過何以故無願中趣非趣不可得故須菩提一切法趣無作是趣不過何以故無起中趣不可得故須菩提一切法趣無生無滅是趣不過何以故無離中趣非趣不可得故須菩提一切法趣無離是趣不過何以故無染中趣非趣不可得故須菩提一切法趣無染是趣不過何以故無淨中趣非趣不可得故須菩提一切法趣無淨是趣不過何以故無我中趣非趣不可得故須菩提一切法趣無我是趣不過何以故無所有中趣非趣不可得故須菩提一切法趣無所有是趣不過何以故樂淨我畢竟不淨无我是趣不過何以故樂淨我畢竟不淨无我中趣非趣不可得故須菩提一切法趣

以故無常苦不淨无我畢竟不可得
云何當有趣不趣須菩提一切法趣
欲事是趣不過何以故欲事畢竟不
可得云何當有趣不趣須菩提一切
法趣瞋事癡事見事是趣不過何以
故瞋事癡事見事畢竟不可得云何
當有趣不趣須菩提一切法趣如是
趣不過何以故如中無来无去故須
菩提一切法趣法性實際不可思議
性是趣不過何以故法性實際不可
思議性中無来无去故須菩提一切
法趣平等是趣不過何以故平等中
趣非趣不可得故須菩提一切法趣
不動相是趣不過何以故不動相中
趣不趣不可得故須菩提一切法趣
色是趣不過何以故色畢竟不可得
云何當有趣不趣須菩提一切法趣
受想行識是趣不過何以故受想行
識畢竟不可得云何當有趣不趣十
二八十八界亦如是須菩提一切法
趣檀那波羅蜜是趣不過何以故檀
那畢竟不可得云何當有趣不趣須
菩提一切法趣尸羅波羅蜜是趣不
過何以故尸羅畢竟不可得故云何
當有趣不趣須菩提一切法趣不趣
須菩提一切法趣般若波羅蜜是趣
不過何以故般若波羅蜜畢竟不可
得故云何當有趣不趣須菩提一切
法趣佛十力乃至一切種智是趣不
過何以故一切種智畢竟不可得故
云何當有趣不趣須菩提一切法趣
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道是趣不過何以故須
陀洹果乃至辟支佛道畢竟不可得
故云何當有趣不趣須菩提一切法
趣阿耨多羅三藐三菩提是趣不過
何以故阿耨多羅三藐三菩提畢竟
不可得故云何當有趣不趣須菩提
一切法趣般若波羅蜜是趣不過何
以故般若波羅蜜畢竟不可得故云
何當有趣不趣須菩提一切法趣不
趣須菩提一切法趣不趣不可得故
是趣不過何以故須菩提一切法趣
不趣不可得故云何當有趣不趣須
菩提一切法趣外空是趣不過何以
故外空畢竟不可得故云何當有趣
不趣須菩提一切法趣內外空是趣
不過何以故內外空畢竟不可得故
云何當有趣不趣須菩提一切法趣
空是趣不過何以故空畢竟不可得
故云何當有趣不趣須菩提一切法
趣不趣不可得故是趣不過何以故
不趣畢竟不可得故云何當有趣不
趣須菩提一切法趣四念處乃至八
聖道分是趣不過何以故四念處乃
至八聖道分畢竟不可得故云何當
有趣不趣須菩提一切法趣不趣須
菩提一切法趣一切智是趣不過何
以故一切智畢竟不可得故云何當
有趣不趣須菩提一切法趣不趣不
可得故是趣不過何以故不趣畢竟
不可得故云何當有趣不趣須菩提
一切法趣一切種智是趣不過何以
故一切種智畢竟不可得故云何當
有趣不趣須菩提一切法趣不趣不
可得故是趣不過何以故不趣畢竟
不可得故云何當有趣不趣須菩提
一切法趣般若波羅蜜是趣不過何
以故般若波羅蜜畢竟不可得故云
何當有趣不趣須菩提一切法趣不
趣不可得故是趣不過何以故不趣
畢竟不可得故云何當有趣不趣須
菩提一切法趣不趣須菩提一切法
趣般若波羅蜜是趣不過何以故般
若波羅蜜畢竟不可得故云何當有
趣不趣須菩提一切法趣不趣不可
得故是趣不過何以故不趣畢竟不
可得故云何當有趣不趣須菩提一
切法趣不趣須菩提一切法趣般若
波羅蜜是趣不過何以故般若波羅
蜜畢竟不可得故云何當有趣不趣
須菩提一切法趣不趣不可得故是
趣不過何以故不趣畢竟不可得故
云何當有趣不趣須菩提一切法趣
不趣須菩提一切法趣般若波羅蜜
是趣不過何以故般若波羅蜜畢竟
不可得故云何當有趣不趣須菩提
一切法趣不趣不可得故是趣不過
何以故不趣畢竟不可得故云何當
有趣不趣須菩提一切法趣不趣須
菩提一切法趣般若波羅蜜是趣不
過何以故般若波羅蜜畢竟不可得
故云何當有趣不趣須菩提一切法
趣不趣不可得故是趣不過何以故
不趣畢竟不可得故云何當有趣不
趣須菩提一切法趣不趣須菩提一
切法趣般若波羅蜜是趣不過何以
故般若波羅蜜畢竟不可得故云何
當有趣不趣須菩提一切法趣不趣
不可得故是趣不過何以故不趣畢
竟不可得故云何當有趣不趣須菩
提一切法趣不趣須菩提一切法趣
般若波羅蜜是趣不過何以故般若
波羅蜜畢竟不可得故云何當有趣
不趣須菩提一切法趣不趣不可得
故是趣不過何以故不趣畢竟不可
得故云何當有趣不趣須菩提一切
法趣不趣須菩提一切法趣般若波
羅蜜是趣不過何以故般若波羅蜜
畢竟不可得故云何當有趣不趣須
菩提一切法趣不趣不可得故是趣
不過何以故不趣畢竟不可得故云
何當有趣不趣須菩提一切法趣不
趣須菩提一切法趣般若波羅蜜是
趣不過何以故般若波羅蜜畢竟不
可得故云何當有趣不趣須菩提一
切法趣不趣不可得故是趣不過何
以故不趣畢竟不可得故云何當有
趣不趣須菩提一切法趣不趣須菩
提一切法趣般若波羅蜜是趣不過
何以故般若波羅蜜畢竟不可得故
云何當有趣不趣須菩提一切法趣
不趣不可得故是趣不過何以故不
趣畢竟不可得故云何當有趣不趣
須菩提一切法趣不趣須菩提一切
法趣般若波羅蜜是趣不過何以故
般若波羅蜜畢竟不可得故云何當
有趣不趣須菩提一切法趣不趣不
可得故是趣不過何以故不趣畢竟
不可得故云何當有趣不趣須菩提
一切法趣不趣須菩提一切法趣般
若波羅蜜是趣不過何以故般若波
羅蜜畢竟不可得故云何當有趣不
趣須菩提一切法趣不趣不可得故
是趣不過何以故不趣畢竟不可得
故云何當有趣不趣須菩提一切法
趣不趣須菩提一切法趣般若波羅
蜜是趣不過何以故般若波羅蜜畢
竟不可得故云何當有趣不趣須菩
提一切法趣不趣不可得故是趣不
過何以故不趣畢竟不可得故云何
當有趣不趣須菩提一切法趣不趣
須菩提一切法趣般若波羅蜜是趣
不過何以故般若波羅蜜畢竟不可
得故云何當有趣不趣須菩提一切
法趣不趣不可得故是趣不過何以
故不趣畢竟不可得故云何當有趣
不趣須菩提一切法

須菩提白佛言世尊是諸菩薩摩訶
薩解深般若波羅蜜者當趣何所佛
告須菩提是菩薩摩訶薩解深般若
波羅蜜當趣一切種智須菩提白佛
言世尊是菩薩摩訶薩能趣一切種
智者則為一切衆生所歸趣修般若
波羅蜜故世尊修般若波羅蜜即是
修一切法世尊無所修是修般若波羅
蜜不受修壞修是修般若波羅蜜
佛告須菩提何法壞故般若波羅蜜
為壞修世尊色壞故般若波羅蜜
壞修受想行識十二處十八界壞故
般若波羅蜜為壞修我乃至知者見
者壞故般若波羅蜜為壞修世尊禮
那波羅蜜壞故般若波羅蜜為壞修
乃至般若波羅蜜壞故般若波羅蜜
為壞修內空乃至無法有法空四念
處乃至十八不共法須陁洹果乃至
一切種智壞故般若波羅蜜為壞修
佛言如是如是須菩提色壞故般若
波羅蜜為壞修乃至一切種智壞故
般若波羅蜜佛言隨順一切種智心
提是深般若波羅蜜中阿惟越致菩

薩摩訶薩應當驗知若菩薩摩訶薩
於是深般若波羅蜜中不著當知是
阿惟越致相禪那波羅蜜乃至檀那
波羅蜜中不著四念處乃至一切種
智中不著當知是阿惟越致若阿惟
越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
時不以他語為堅要亦不隨他教行
阿惟越致菩薩摩訶薩不為欲心瞋
心癡心所牽若阿惟越致菩薩摩訶
薩不遠離六波羅蜜若阿惟越致菩
薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜時心
不驚不沒不怖不畏不悔不歡喜樂聞
受持讀誦正憶念如說行須菩提當
知是菩薩先世已聞是深般若波羅
蜜中事已受持讀誦說正憶念何以
故是菩薩摩訶薩有大威德故聞是
深般若波羅蜜心不驚不怖不畏不
沒不悔不歡喜樂聞受持讀誦正憶念
須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩
聞深般若波羅蜜不驚不怖乃至正
憶念世尊是菩薩摩訶薩去何行是
般若波羅蜜佛言隨順一切種智心
是菩薩摩訶薩應如是行般若波

羅蜜世尊云何名隨順一切種智心是
菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜
佛言以空隨順是為菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜以無相无作無所有
不生不滅不垢不淨隨順是菩薩摩
訶薩應如是行般若波羅蜜須菩提
幻焰響化隨順是行般若波羅蜜須
菩提白佛言佛說以空隨順乃至如
夢如幻隨順是行般若波羅蜜世尊
是菩薩摩訶薩行何法若色若受想
行識乃至一切種智得不可得不可以色得乃
至不可以一切種智得何以故色即是
薩婆若薩婆若即是色乃至一切種
智即是薩婆若薩婆若即是一切種
智若色如相乃至一切種智如相皆
是一如无二無別色如相薩婆若如
相一如無二无別乃至一切種智亦
如是

摩訶般若波羅蜜經卷第十五

摩訶般若波羅蜜經卷第十五

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。五一一頁下及五一二頁上錯簡，已作剪拼，原版附後。

一　五〇九頁中三行「成辦品」，資、南、徑、清作「大事起成辦品」；磧作「大事興品」。品名下，麗有夾註「丹本大事起品」。

一　五〇九頁中一一行末二字「外空」，磧無。

一　五〇九頁中一六行首四字「安樂事安樂」，資、南、徑、清作「無事」，資、南、徑、清無。

一　五〇九頁下二一行第九字「亦」，第九字「亦」，資、南、徑、清無。

一　五一〇頁上一行第二字「界」，資、南、徑、清無。

一　五一〇頁上七行「世界」，資、南、徑、清作「國土」，下同。

一　五一〇頁中八行第九字「成」，磧作「成諸」；資、南、徑、清作「成就」。

一　五一〇頁中一三行第四字「欲」，磧作「諸欲」。

一　五一〇頁中一六行第四字「深」，磧無。

一　五一〇頁中一七行第八字及下四行第三字「聞」，資無。

一　五一〇頁下五行第三字「聞」，磧作「聞是」。

一　五一〇頁下六行「華香」，磧作「香花」。

一　五一〇頁下一〇行「國土」，資、南、徑、清作「世界」。

一　五一〇頁下一三行「國土」，資無。

一　五一一頁上三行第六字「深」，磧無。

一　五一二頁上一二行第三字「為」，

麗無。

一　五一二頁上一三行「一切」，資南、徑、清作「為一切」。

一　五一二頁上一四行第一三字「能」，磧無。

一　五一二頁下一〇行「若河若井若池若泉」，麗無此八字。

一　五一二頁中一一行「所護」，資南、徑、清作「所守護」。下同。

一　五一二頁中一一行至一二行「禪定精進忍辱持戒布施」，磧作「禪定精進忍辱持戒布施」。

一　五一二頁中一一行第一二字「故」，資、南、徑、清無。

一　五一二頁中一二行第五字及下三字「護故」，資、南、徑、清作「護」。

一　五一二頁中一六行第六字「守」，行第一二字「裝」，清作「莊」。

一　五一三頁上一〇行第四字「護」，麗無。

一　五一三頁上一二行第六字「貫」，磧作「積」。

一　五一三頁上一三字「須菩提」，磧無。

一　五一三頁下一〇行第四字「護」，清作「護故」。

一　五一三頁下一一行第六字「地」，資、南、徑、清作「道中」。

一　五一四頁上一〇行第五字、第一一字及一一行第二字「蜜」，資南、徑、清作「蜜所護為」。

一　五一四頁上一一行第一三字「護」，磧無。

一　五一四頁上一四行第一三字「須菩提」，磧作「須菩提故」。

一　五一四頁上一八行第一三字「護」，資南、徑、清作「護故」。

一　五一四頁上一九行第九字「守」，磧作「護故」。

一　五一四頁上一九行第一三字「定」，資、南、徑、清作「我以是物施」。

一　五一四頁下九行第一三字「能」，磧無。

一　五一四頁下一〇行「忍辱持戒布施」，麗作「忍持戒施」。

一　五一四頁上一九行及中一一行「忍辱」，資、磧、南、徑、清作「忍」。

一　五一四頁上一九行第一〇字「禪」，資南、徑、清作「禪定」。

一　五一三頁中一〇行第三字「知」，磧、南、徑、清、麗作「如」。

一　五一三頁中一六行及一七行「禪定」，磧作「禪」。

一　五一三頁中一七行第九字、第一一字及一八行首字「慧」，資、南、徑、清作「智慧」。

一　五一三頁下七行第六字「護」，磧作「守護」。

一　五一三頁下一一行第六字「地」，資、南、徑、清作「道中」。

一　五一四頁上一〇行第五字、第一一字及一一行第二字「蜜」，資南、徑、清作「蜜所護為」。

一五一四頁上一七行「知識品」，資、磧、徑、清作「善知識品」。

一五一四頁上一八行「慧命」，磧無此二字。

一五一四頁下一三行第一二字「果」，磧無。

一五一五頁上五行「究竟道故為世間將導」，資、磧、南、徑、清作「將導故為世間究竟道」。

一五一五頁上七行首字「心」，磧作「意」。

一五一五頁上八行第二字「無」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一五一五頁中一〇行第五字「无」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一五一五頁下五行第一一字「相」，資、磧、南、徑、清無。

一五一五頁下末行「譬如」，資、麗無。

一五一六頁下一二行第二字至五字「趣非趣」，磧作「非趣」。

一五一六頁上一一行「趣不趣」，磧作「處」。

一五一六頁中六行第六字「故」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一五一六頁下一二行「不可得」，磧無此三字。

一五一六頁下一二行「趣非趣」，資、南、徑、清作「非趣」。

一五一六頁中一三行「不趣」，資、磧、南、徑、清作「非趣」，下一五一六頁上一一行「趣不趣」，磧無。

一五一六頁上一八行首字「起」，資作「趣」。

一五一六頁中一一行末「響影趣」，資、磧、南、徑、清、麗作「響趣影趣」。

一五一六頁下一九行第六字「有」，磧、南、徑、清無。

一五一七頁上四行及六行「云何」，磧作「何況」。

一五一七頁上二〇行第二字「入」，磧作「得」。

一五一七頁上二二行第六字「得」，磧作「得故」。

一五一七頁中一行「不可得故」，資、南、徑、清作「不可得」，下至本頁下一一行「波羅蜜」，一五一七頁中一行「趣智品」，磧無此三字。

一五一七頁下七行第一〇字「中」，磧作「中是」。

一五一七頁下末行「趣智品」，資、磧無此三字。

磧、南、徑、清作「趣一切智品」。
一五一八頁上一〇行第九字「故」，磧作「故是」。
一五一八頁中二行第九字「屬」，資、南、徑、清作「入」。
一五一八頁中三行第五字「相」，磧、普、南、徑、清無。
一五一八頁中一四行第八字「聞」，資、麗作「問」。
一五一八頁中一三行第一〇字「行」，磧作「修行」。
一五一八頁中一二行第一一字「是」，資、麗作「應如是」。
一五一八頁下九行第六字「是」，資、磧、南、徑、清作「如相一如无二無別」，磧無此十四字。

書是深般若波羅蜜不受持讀誦不說不正憶念亦不為深般若波羅蜜所護是人或墮二地若一切種智智所護乃至不亦不如說行深般若波羅蜜乃至不如說行一切種智是人或墮二地若聲聞地若辟支佛地何以故是善男子善女人不書是深般若波羅蜜不讀不誦不說不正憶念是人亦不為深般若波羅蜜所護亦不如說行以是故是善男子善女人於二地中當

誦不正憶念乃至不依一切種智不書不讀不誦不正憶念須菩提當知是善男子中道喪耗是人未到一切種智於聲聞辟支佛地取證須菩提若有求佛道善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進是人依深般若波羅蜜書持讀誦說正憶念是善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故有諸信忍淨心深心欲解捨精進為深般若波羅蜜所護摩訶般若波羅蜜經辟喻品第五十

佛告須菩提辟如大海中船破壞其中人若不取木不取器物不取浮囊不取死尸須菩提當知是人不到彼岸沒海中死須菩提若船破時其中人取木取器物浮囊死尸當知是人終不沒死安隱無事得到彼岸須菩提求佛道善男子善女人亦復如是若但有信樂不依深般若波羅蜜不書不讀不誦不正憶念不依禪那波羅蜜毗梨耶波羅蜜屏棄般若波羅蜜不讀不

趙城縣廣勝寺

摩訶般若波羅蜜經卷第十六　　蘆

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大如品第五十四

尒時欲界諸天子色界諸天子以天末栴檀香以天青蓮華赤蓮華紅蓮華白蓮華遍散佛上来至佛所頂礼佛足一面住白佛言世尊諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深難見難解不可思惟可思惟知微妙寂滅智者能知一切世間所不能信何以故是深般若波羅蜜中如是說色即是薩婆若薩婆若即是色乃至一切種智即是薩婆若如相是一如无二無別乃至一切種智如相薩婆若如相一如无二無別諸天子如是如是無別佛告欲色界諸天子如是如是諸天子色即是薩婆若薩婆若即是色乃至一切種智即是薩婆若薩婆若即是一切種智色如相薩婆若如相是一如无二無別乃至一切種智如相薩婆若如相一如无二無別諸天子以是義故佛初成道時心樂默然不樂說法何以故是諸佛阿耨多羅三藐三菩提法甚深難見難解不可思惟知微妙寂滅智者能知一切世間所不能信何以故阿耨多羅三藐三菩提無得者无得處無得時是名諸法空甚深故是法甚深如甚深故是法甚深法性甚深實際甚深不可思議无邊甚深故是法甚深無来无去甚深故是法甚深不生不滅无垢無淨我甚深乃至知者見者甚深故是法無知无得甚深故是法甚深諸天子色甚深受想行識甚深故是法甚深乃至無法有法空甚深故是法甚深四念處甚深乃至一切種智甚深故是法甚深尒時欲色界諸天子白佛言世尊是所說法一切世間所不能信世尊是甚深法不為受色故說不為受受想行識故說不為受須陁洹果故說乃至不為受一切種智故說不為捨一

切種智故說諸世間皆受著行所謂色是我是我所受想行識是我是我所乃至十八不共法是我是我所須陁洹果是我是我所乃至一切種智是我是我所佛告諸天子如是諸天子是法非為受色故說非為捨受色故說乃至非為受一切種智故說非為捨一切種智故說諸天子若有菩薩為受色故行乃至為受一切種智故行是菩薩不能修般若波羅蜜不能修檀波羅蜜乃至不能修一切種智須菩提白佛言世尊是法隨順一切法是法隨順般若波羅蜜是法隨順檀那波羅蜜是云何是法隨順一切法若波羅蜜乃至隨順檀那波羅蜜是法隨順內空乃至隨順無法有法空是法隨順四念處乃至隨順一切種智諸天子是法智是法無导不导於色不导受想行識乃至不导一切種智諸天子是法名無导相如虛空等故如法性法住等故空無相无作寶際不可思議性等故空無相无作等故是法不生相色不可得故

受想行識不生不可得故乃至一切種智不生不可得故是法無處色處不可得故受想行識處不可得故乃至一切種智處不可得故是時欲色界諸天子白佛言世尊須菩提所說皆與空合尒時須菩提語諸天子汝等言須菩提是佛子隨佛生云何佛生諸天子如相故須菩提如不在未來如中未來如不在過去如中過去如不在如來如中如來如不在現在如中現在如不在如來如中過去未來現在如來如一如无二無別色如如受想行識如如來如一如無二无別我如乃至知者見者如如來如一如无二無別檀那波羅蜜如乃至般若波羅蜜如乃至无法有法空如相一如無二无別是如如相一切法如如相亦如是無異无別是故佛生如來如相無有导處是如來如相一如無二无別是如相一如不如是故是如相一如故須菩提為隨佛生如來說是如相品時

處無念无別須菩提如相亦如是一切處無念无別如來如相不異不別不可得須菩提如相亦如是以是故須菩提為隨佛生如來如相不遠離諸法如相是如終不不如是故須菩提如不異故為隨佛生亦无所隨復次如相不過去不未來不現在次如來如相亦不過去不未來不現在諸法如相亦如是故須菩提語諸天子汝等言須菩提為隨佛生復次如來如不在過去如中過去如不在如來如中如來如不在現在如中現在如不在如來如中過去未來現在如來如一如无二無別色如如受想行識如如來如一如無二无別我如乃至知者見者如如來如一如无二無別須菩提菩薩摩訶薩四念處如乃至一切種智如如來如一如無二无別須菩提菩薩摩訶薩四念處如乃至无法有法空如相一如無二无別是三千大千世界大地六種震動東

踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中央踊四邊沒四邊踊中央沒是時諸欲天子諸色天子以天末栴檀香散佛上及散須菩提上白佛言未曾有也世尊須菩提以如來如隨佛生須菩提復為諸天子說言諸天子須菩提不從色中隨佛生亦不從色如中隨佛生不離色隨佛生亦不離色如隨佛生須菩提不從受想行識如中隨佛生亦不從受想行識隨佛生亦不離佛生不離受想行識受想行識如隨佛生乃至不從一切種智如種智中隨佛生亦不從一切種智如中隨佛生亦不離一切種智中隨佛生須菩提不從无為中隨佛生亦不離无為中隨佛為如中隨佛生亦不離無為如中隨佛生何以故生亦不離無為故是一切法皆无所有不可得無隨生者亦無隨生法亦時舍利弗白佛言世尊是如實不虛法相法住法位甚深是中深是中色不可得色如不可得何況色如當可得受想行識不可得受何以故受想行識如不可得何況一切種智如是如是舍利弗如是如是舍利弗菩薩摩訶薩雖想行識如當可得乃至一切種智不可得一切種智如不可得何況一切種智尚不可得何以故一切種智尚不可得何以故一切種智如不可得何況一切種智尚不可得何以故一切種智如不可得何況一切種智尚不可得何以故一切種智如不可得何況

惱不舍利弗言不得也世尊是鳥到地若痛若惱若死若死等苦何以故世尊是鳥身大而無翅故舍利弗菩薩摩訶薩亦如是雖如恒河沙等劫修布施持戒忍辱精進禪定發大事生大心為得阿耨多羅三藐三菩提故受無量願是菩薩遠離般若波羅蜜方便力故若墮阿羅漢若墮辟支佛道何以故是菩薩遠離薩婆若心布施持戒忍辱精進禪定無般若波羅蜜無方便力故墮聲聞地若辟支佛道中舍利弗菩薩摩訶薩雖念過去未来現在諸佛持戒禪定智慧解脫解脫知見而取名字聲迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩從初發心以布施持戒忍辱精進禪定智慧解脫解脫知見但聞解諸佛戒定慧解脫解脫知見而取名字聲迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩從初發心以空无相無作名字聲而取名字聲迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜及方便力故不取相於過去未来現在諸佛戒定慧解脫解脫知見不取相舍利弗是名菩薩方便力以離薩婆若心行布施持戒忍辱精進禪定不取相過去未来現在諸佛戒定慧解脫解脫知見不取相舍利弗當知是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜方便力中以无得無相心應布施持戒忍辱精進禪定乃至以無得无相心應布施持戒忍辱精進禪定不遠離般若波羅蜜方便力故不取相於過去未来現在諸佛戒定慧解脫解脫知見不取相舍利弗當知是菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提不定世尊以是因緣故菩薩摩訶薩住般若波羅蜜方便力中以无得無相心應布施持戒忍辱精進禪定不遠離薩婆若心行布施持戒忍辱精進禪定不遠離般

若波羅蜜方便力故不取相於過去未来現在諸佛戒定慧解脫解脫知見不取空解脫門相不取无相無作解脫門相舍利弗當知是菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提不應遠離般若波羅蜜方便力是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜方便力中以无得無相心應布施持戒忍辱精進禪定不取相過去未来現在諸佛戒定慧解脫解脫知見不取相舍利弗是名菩薩方便力以離薩婆若心行布施持戒忍辱精進禪定不取相過去未来現在諸佛戒定慧解脫解脫知見不取相舍利弗當知是菩薩摩訶薩修一切種智尒時欲色界諸天子白佛言世尊阿耨多羅三藐三菩提難得何以故是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜方便力中以无得無相心行一切種智亦无所得故是菩薩摩訶薩應知一切諸法是法亦不可得佛言如是如是舍利弗菩薩摩訶薩從初發心以布施持戒忍辱精進禪定智慧解脫解脫知見乃至離相心行一切種智亦无所得故是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜方便力當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提難得如来无法可知若色若受想行識乃至一切種智世尊如佛所說義我心思惟是阿耨多羅三藐三菩提易得何以故無有得无可得何以故一切法相空無法可得无法一切法空故亦無法可增亦無法可減所謂布施持戒忍辱精進禪定乃至一切種智是法皆

無可得者无能得者世尊以是因緣
故我意謂阿耨多羅三藐三菩提為
易得何以故世尊色色相空受想行
識識相空乃至一切種智一切種智
相空舍利弗語須菩提若一切法空
如虛空虛空不作是念我當得阿耨
多羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩信
解一切諸法空如虛空是阿耨多羅
三藐三菩提易得者今恒河沙等諸
菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩
提何以退還須菩提以是故知阿耨
多羅三藐三菩提不易得須菩提語
舍利弗於意云何色於阿耨多羅三
藐三菩提退還不舍利弗言不受想
行識於阿耨多羅三藐三菩提退還
不舍利弗言不乃至一切種智於阿
耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗
言不須菩提語舍利弗於意云何離
色有法於阿耨多羅三藐三菩提退
菩提退還不舍利弗言不離受想行
識有法於阿耨多羅三藐三菩提退
還不舍利弗言不乃至離一切種智
有法於阿耨多羅三藐三菩提退還
者若不退還佛說求道者有三種
不舍利弗言不舍利弗於意云何色

如相於阿耨多羅三藐三菩提退還
不舍利弗言不受想行識如相乃至
一切種智如相於阿耨多羅三藐三
菩提退還不舍利弗言不離色如相
有法於阿耨多羅三藐三菩提退還
不舍利弗言不離受想行識如相乃
至離一切種智如相有法於阿耨多
羅三藐三菩提退還不舍利弗言不
舍利弗於意云何如於阿耨多羅三
藐三菩提退還不舍利弗言不也舍
利弗於意云何離如有法於阿耨多
羅三藐三菩提退還不舍利弗言不
不舍利弗於意云何離如有法於阿
耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗
法住法位實際不可思議性於阿耨
多羅三藐三菩提退還不舍利弗言
不離法性法住法位實際不可思議
性有法於阿耨多羅三藐三菩提退
還不舍利弗言不乃至離一切種智
有法於阿耨多羅三藐三菩提退還
者若不退還佛說求道者有三種為

無分別如須菩提說獨有一菩薩摩
訶薩求佛道是時富樓那弥多羅尼
子語舍利弗應當問須菩提為有一
菩薩乘不尒時舍利弗問須菩提須
菩提為欲說有一菩薩乘須菩提語
舍利弗於諸法如中欲使有三種乘
聲聞乘不也舍利弗如中可得分別有三乘
不舍利弗言不也舍利弗是如有若
一相若二相若三相不舍利弗言不
也舍利弗汝欲於如中乃至有一菩
薩不舍利弗言不也如是四種中三
不舍利弗於意云何作是念是
佛乘人不可得舍利弗云何作是念是
求聲聞乘人是求辟支佛乘人是求
佛乘人舍利弗菩薩摩訶薩聞是諸
法如相心不驚不沒不悔不疑是名
菩薩摩訶薩能成就阿耨多羅三藐
三菩提尒時佛讚須菩提言善哉善
哉須菩提汝所說者皆是佛力須菩
提若菩薩摩訶薩聞說是如無有諸
法別異心不驚不怖不畏不難不沒
不悔當知是菩薩能成就阿耨多羅
三藐三菩提舍利弗白佛言世尊成

就何等菩提佛言成就佛阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應云何行佛言應起等心於一切衆生亦等心與語无有偏黨於一切衆生中起大慈心亦以大慈心與語於一切衆生中下意亦以下意與語於一切衆生中應生安隱心亦以安隱心與語於一切衆生中應生愛敬心如父如無导心亦以无导心與語於一切衆生中應生愛敬心如父如母如兄如弟如姊妹如兒子如親族如知識亦以愛敬心與語是菩薩摩訶薩應自不煞生亦教人不煞生讚歎諸不煞者乃至不煞生法歡喜讚歎亦教他人不行邪見讚歎不邪見者如自行不邪見法歡喜讚歎不邪見者如是須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提當如是行復次須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提自行初禪亦教他人行初禪法歡喜讚歎行初禪者二禪三禪四禪亦如是復次須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提自行慈心亦教人行慈心法歡喜讚歎行慈心者悲喜捨心亦如是自行虛空處讚歎行虛空處亦教人行虛空處讚歎行虛空處者識處無所有處非有想非无想處亦如是自具足檀那波羅蜜亦教人具足檀那波羅蜜讚歎具足檀那波羅蜜者尸羅波羅蜜亦教人具足尸羅波羅蜜讚歎具足尸羅波羅蜜者禪那般若波羅蜜亦教人行逆順觀十二因緣法逆順觀十二因緣者須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提自行內空亦教人行內空法歡喜讚歎行內空讚歎行內空者乃至无法有法空亦如是行復次須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提自應知苦斷集證滅修道亦教人知苦斷集證滅修道法歡喜讚歎知苦斷集證滅修道者自生須陀洹果證智亦不證實際亦教人著須陀洹果中讚歎須陀洹果法歡喜讚歎得須陀洹果者斯陀含果阿那含果阿羅漢果

亦如是自生辟支佛道證智亦不證辟支佛道亦教人著辟支佛道中讚歎得辟支佛道法歡喜讚歎得辟支佛道者自入菩薩位亦教人入菩薩位法歡喜讚歎入菩薩位者自淨佛國土成就衆生讚歎淨佛國土成就衆生法歡喜讚歎淨佛國土成就衆生者自起菩薩神通亦教人起菩薩神通法歡喜讚歎起菩薩神通者自生一切種智讚歎生一切種智亦教人生一切種智讚歎生一切種智者自斷一切結使亦教人斷一切結使習法歡喜讚歎斷一切結使習者須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應如是行復次須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提自取壽命成就亦教人取壽命成就讚歎取壽命成就者自成就法住亦教人成就法住讚歎成就法住法歡喜讚歎成就法住

者須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應如是學般若波羅蜜方便力是菩薩如是學如是行時當得无导色得無导受想行識乃至得無导法住何以故須菩提菩薩摩訶薩從本以來不受色不受受想行識乃至不受一切種智何以故色不受者為非色乃至一切種智不受者為非一切種智說是菩薩摩訶薩無法有法空中轉四念處中乃至十八不共法中轉聲聞辟支佛地中轉當知是菩薩摩訶薩不轉何以故須菩提色性无是菩薩何所住乃至阿耨多羅三藐三菩提性无是菩薩何所住復次須菩提菩薩摩訶薩不觀相外道沙門婆羅門面貌言語分別入是如是念是諸外道若沙門若婆羅門無一无二相故是菩薩不作是念是如中聞是事直過无疑何以故是如中無一无二相故是菩薩摩訶薩佛告須菩提若菩薩無類無相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩須菩提白佛言世尊若一切法無行无類無相貌菩薩於何等法轉名不轉佛言若菩薩摩訶薩色中轉受想行識中轉是名菩薩不轉復次須菩提菩薩摩訶薩檀那波羅蜜中轉乃至般若波羅蜜中轉內空乃至無法有法空中轉四念處中乃至十八不共法中轉聲聞辟支佛地中轉當知是菩薩摩訶薩不轉何以故須菩提色性无是菩薩何所住乃至阿耨多羅三藐三菩提性无是菩薩何所住復次須菩提菩薩摩訶薩不觀相外道沙門婆羅門面貌言語分別入是如是念是諸外道若沙門若婆羅門

越致菩薩摩訶薩常不生下賤家乃至不生八難之處常不受女人身須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩行十善道自不煞生不教人煞生讚歎不煞生者乃至自不邪見不教人邪見不讚歎邪見法不歡喜讚歎行邪見者須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩常行十善道自不煞生不教人煞生讚歎不煞生者乃至自不邪見不教人邪見不讚歎邪見法不歡喜讚歎行邪見者須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩乃至夢中亦不行十不善道以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩為益一切衆生故行檀那波羅蜜乃至為益一切衆生故行般若波羅蜜須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩隨其所有諸法受讀誦說正憶念所謂修妬路乃至憂波提舍是菩薩法施時作是念是法施因緣故滿一切衆生願以是法施功德與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提以是行類相貌當

知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩於甚深法中不疑不悔須菩提言世尊菩薩於甚深法中不疑不悔佛言是阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩乃至阿耨多羅三藐三菩提不見有法可生疑處悔處須菩提言世尊菩薩於甚深法中不疑不悔佛言是阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩若色受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不見有法可生疑處悔處須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩身中有八万戶蟲侵食其身是菩薩摩訶薩身無是蟲何以故是菩薩摩訶薩功德出過世間以是故是菩薩摩訶薩無是戶蟲是菩薩功德增益隨其功德得身清淨得心清淨須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得身清淨得心清淨佛言菩薩摩訶薩得身清淨心清淨以是身心善根滅除心曲心邪須菩提是名菩薩摩訶薩身清淨心清淨以是身心清淨故能過聲聞辟支佛地入菩薩位中須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩不貴利養雖行十二頭陁不貴阿蘭若法乃至不貴但三衣法須菩提以是行類相貌當知是

名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩常不生慳貪心不生破戒心瞋恚心懈怠心散乱心不生愚癡心不生嫉妒心須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩心住不動智慧深入一心聽受所從聞法及世間事皆與般若波羅蜜合是菩薩摩訶薩不見產業之事不入法性者是事一切皆見產業之事不入法性以是因緣故須菩提是名阿惟越致菩薩阿惟越致相復次須菩提若惡魔於阿惟越致菩薩前化作八大地獄一一地獄中有千億万菩薩皆被燒煮受諸辛酸苦毒語菩薩言是諸菩薩皆是阿惟越致佛所授記墮大地獄中汝若為佛授阿惟越致記者當入是大地獄中佛為授汝地獄記汝不如還捨菩薩心可得不墮地獄得生天上須菩提若是菩薩見是事聞是事心不動不疑不驚作是念阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是求聲聞道終无是處須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提惡魔化作比丘被服来至菩薩所語菩薩言汝先聞應如是淨修得阿耨多羅三藐三菩提是事汝疾悔捨汝六波羅蜜乃至應如是淨修得阿耨多羅三藐三菩提如須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提若汝疾捨我當語汝真佛法汝先所聞皆非佛法非佛教皆非菩薩言汝所行者是生死法非菩薩婆若道汝今身取苦盡證是時是文飾合集作耳我所說是真佛法是若是菩薩未得諸佛授記未定住阿惟越致性中若是菩薩用世間行說似道法是是菩薩心不動不驚不疑不悔隨順依止无作無生法不信惡魔為菩薩作是語須菩提辟如漏盡阿羅漢不能轉如是須菩提阿惟越致菩薩亦如是求聲聞道用是行當得須陁洹果乃至當得阿羅漢果汝行是道今世苦盡汝用受他語不隨他行行六波羅蜜時不隨他語乃至行阿耨多羅三藐三菩提生死中種種苦惱為今是四大身尚不用受何況當更受未来身須菩提若是菩薩摩訶薩心不驚不疑不悔作是念是比丘益我不少為我說似道法行是似道法不至須陁洹果證不得至阿羅漢辟支佛道證何況得至阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩必定住阿惟越致菩薩若墮地獄畜生餓鬼中終无是處須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩常不生慳貪心不生破戒心瞋恚心懈怠心散乱心不生愚癡心不生嫉妒心須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩心住不動智慧深入一心聽受所從聞法及世間事皆與般若波羅蜜合是菩薩摩訶薩不見產業之事不入法性者是事一切皆見產業之事不入法性以是因緣故須菩提是名阿惟越致菩薩阿惟越致相復次須菩提若惡魔於阿惟越致菩薩前化作八大地獄一一地獄中有千億万菩薩皆被燒煮受諸辛酸苦毒語菩薩言是諸菩薩皆是阿惟越致佛所授記墮大地獄中汝若為佛授阿惟越致記者當入是大地獄中佛為授汝地獄記汝不如還捨菩薩心可得不墮地獄得生天上須菩提若是菩薩見是事聞是事心不動不疑不驚作是念阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是求聲聞道終无是處須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提惡魔化作比丘被服来至菩薩所語菩薩言汝先聞應如是淨修得阿耨多羅三藐三菩提是事汝疾悔捨汝六波羅蜜乃至應如是淨修得阿耨多羅三藐三菩提如須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提若汝疾捨我當語汝真佛法汝先所聞皆非佛法非佛教皆非菩薩言汝所行者是生死法非菩薩婆若道汝今身取苦盡證是時是文飾合集作耳我所說是真佛法是若是菩薩未得諸佛授記未定住阿惟越致性中若是菩薩用世間行說似道法是是菩薩心不動不驚不疑不悔隨順依止无作無生法不信惡魔為菩薩作是語須菩提辟如漏盡阿羅漢不能轉如是須菩提阿惟越致菩薩亦如是求聲聞道用是行當得須陁洹果乃至當得阿羅漢果汝行是道今世苦盡汝用受他語不隨他行行六波羅蜜時不隨他語乃至行阿耨多羅三藐三菩提生死中種種苦惱為今是四大身尚不用受何況當更受未来身須菩提若是菩薩摩訶薩心不驚不疑不悔作是念是比丘益我不少為我說似道法行是似道法不至須陁洹果證不得至阿羅漢辟支佛道證何況得至阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩必定住阿

薩益復歡喜作是念是比丘益我不少為我說遮道法我知是遮道是時惡魔化作多比丘語菩薩言此皆是發意求佛道菩薩今皆作是言善男子汝欲見是菩薩摩訶薩供養如恒河沙等諸佛衣被飲食臥具醫藥資生所須亦於如恒河沙等諸佛所行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜般若波羅蜜亦親近如恒河沙等諸佛諮問菩薩摩訶薩道世尊菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜不應云何行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜乃至大慈大悲是菩薩摩訶薩如佛所教如是住如是行如是修是菩薩摩訶薩相應般若波羅蜜心乃至一切種智不得阿耨多羅三藐三菩提不得薩婆若何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩聞是事心不異不驚益復歡喜作是念是比丘益我不少為我說遮道法是遮道法不得阿耨多羅三藐三菩提以是行類相貌當知是阿惟越致菩薩摩訶薩相須菩提白佛言世尊於何法轉名為不轉佛言於色相轉於受想行識相轉於十二入相

十八界相婬欲瞋恚愚癡相邪見相乃至聲聞辟支佛相乃至故名為不退轉菩薩摩訶薩言此皆是發意求佛道菩薩今皆作是言善男子汝欲見是菩薩摩訶薩供養如恒河沙等諸佛衣被飲食臥具醫藥資生所須亦於如恒河沙等諸佛所行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜亦親近如恒河沙等諸佛諮問菩薩摩訶薩道世尊菩薩摩訶薩乘是般若波羅蜜行般若波羅蜜不應云何行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜乃至大慈大悲是菩薩摩訶薩如佛所教如是住如是行如是修是菩薩摩訶薩相應般若波羅蜜心乃至一切種智不得阿耨多羅三藐三菩提不得薩婆若何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩聞是事心不異不驚益復歡喜作是念是比丘益我不少為我說遮道法是遮道法不得阿耨多羅三藐三菩提以是行類相貌當知是阿惟越致菩薩摩訶薩覺知魔事亦不失阿耨多羅三藐三菩提以是行類相貌當知是阿惟越致菩薩摩訶薩相須菩提白佛言世尊於何法轉名為不轉佛言於色相轉於受想行識相轉於十二入相轉於

三　摩訶般若波羅蜜經　卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五二八頁下及五三〇頁中原係抄配，以麗藏本換。

一　五二四頁上一〇行第九字「修」，資、積、普、南、徑、清作「修行」。下至一三行同。

一　五二四頁中六行第四字「口」，石、資、普、南、徑、清無。

一　五二四頁中一八行「如是」，資、積、普、南、徑、清作「別異」。本行第八至九字「異別」，石、資、積、普、南、徑、清無此二字。

一　五二四頁中二一行「一如」，石無此二字。

一　五二四頁下一〇行第一〇字及一一行首字「得」，石、積無。

一　五二五頁下五行「有道」，資、積、清作「行菩薩道」。

一　五二五頁下七行第五字「乘」後，石有品名「大如相品之下」。

一　五二五頁下九行第二字「力」，資、清作「力故」。

一　五二五頁上一七行第七字「亦」，資、普、南、徑、清無。

一　五二五頁上二〇行第六字「法」後，積有品名「大如品之餘」。

一　五二五頁中七行第三字「實」，諸本作「如實」。

一　五二五頁中一六行第八字「十」，積、普、南、徑、清作「千」。

一　五二五頁下一一行「諸法」，資、積、普、南、徑、清作「諸法已得阿耨多羅三藐三菩提」。

一　五二六頁下一三行第二字「不」，資、積、普、南、徑、清作「亦」。

一　五二六頁下一三行第一〇字「智」，資、積、普、南、徑、清作「智已得阿耨多羅三藐三菩提」。

一　五二六頁下一四行第五字「可」，資、積、普、南、徑、清作「所」。

一　五二七頁上八行第四字「諸」，石、積無。

一　五二七頁上九行第九字「今」，資、普、南、徑、清作「今如」。

一　五二七頁下一行第八字「說」，資、普、南、徑、清作「若三」。

績、普、南、徑、清作「所說」。

一　五二七頁下五行第一〇字「乘」，資、績、普、南、徑、清作「乘不」。

一　五二七頁下八行「如中可得分別有三乘」，石、清作「三乘分別中有如可得」。

一　五二七頁下一六行第八字「沒」，資、普、南、徑、清作「怖」。

一　五二八頁上一三行第八字「妹」，績作「如妹」。

一　五二八頁上一七行「他人不行」，普、南、徑、清作「人行不」。

一　五二八頁上二行第一三字「他」，清無。

一　五二八頁上一七行「不」石、麗作「不行」。

一　五二八頁上一七行「他人不行」，資、普、南、徑、清作「讚歎」。

一　五二八頁上一五行末字「讚」，資、清作「讚歎」。

一　五二八頁上一七行第二至三字「行不」，普、南、徑、清無。

一　五二八頁上一七行第二字「得」，南、徑、清作「而」。

一　五二八頁中一六行第八字「沒」，資、普、南、徑、清作「而」。

一　五二八頁中一七行「他人不行」，石、資、績、普、南、徑、清作「不行」。

一　五二八頁中二〇行第四字「視」，資、普、南、徑、清無。

一　五二八頁中二一行第五字「是」，資、績、普、南、徑、清作「是羅蜜」，石、清無。

一　五二八頁中二一行第一三字至一二行首字「波羅蜜」，石、資、績、普、南、徑、清無。

一　五二八頁下一行第一一字「行」，石、資、績、普、南、徑、清無。

一　五二八頁下二〇行末字「亦」，石、資、績、普、南、徑、清作「悔」；績作「悔處」。

一　五二九頁下一六行第三字「相」，資、績、普、南、徑、清無。

一　五三〇頁上四行第一三字「菩」，資、普、南、徑、清作「是菩」。

一　五三〇頁中五行末字「處」，資、普、南、徑、清作「悔」。

一　五三〇頁中二一行第一一字「薩」，資、績作「薩不亂心」。

一　五三〇頁中末行第一〇字「詳」，南、徑、清作「庠」。

一　五三〇頁下九行「出過」，石、績作「過出」。

一　五三〇頁下二二行末字「三」，資、績、普、南、徑、清作「受三」。

一　五三一頁上一二行「菩薩」，資、績、普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一　五三一頁中八行末字「事」，資、績、普、南、徑、清作「一切事」。

一　五三一頁下五行首字「受」，資、普、南、徑、清作「苦受」。

一　五三一頁下九行第七字「魔」，資、普、南、徑、清作「惡魔」。

一　五三一頁下一二行末字「是」，資、普、南、徑、清作「此」。

一　五三一頁下一三行「三界」，資、普、南、徑、清作「是三界」。

一　五三一頁下一六行第五字「行」，資、普、南、徑、清作「用」。

一　五三一頁下一八行第九字「来」，資、普、南、徑、清、麗無。

一　五三一頁下二一行「不至」，資、普、南、徑、清作「不得至」。

一　五三二頁上二行第五字「遮」，石、資、普、南、徑、清作「障」，下同。

一　五三二頁上二行末字「是」，石作「是不」。

一　五三二頁中二行「不驚」，石、磧作「不驚不疑」。

一　五三二頁中六行末三字與七行首字「說似道行」，石、磧作「說似道法」，資、普、南、徑、清作「說相似道法」。

一　五三二頁中二〇行第一二字「是」，資、普、南、徑、清作「是名」。

一　五三二頁下四行第一一字「致」，石作「致法」。

一　五三二頁下六行「法忍」，資、普、南、徑、清作「忍法」，下同，磧作「忍」。

一　五三二頁下八行第三字「无」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一　五三二頁下九行第一〇字「是」，資、普、南、徑、清作「是名」。

摩訶般若波羅蜜經卷第十七　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

堅固品第五十六

復次須菩提惡魔到菩薩所壞其心作是言薩婆若與虛空等空無所有相諸法亦與虛空等空无所有相是虛空等諸法空無所有相中無有得者是諸法皆如虛空空無所有相汝所聞阿耨多羅三藐三菩提皆是魔事非佛所說汝當放捨是願汝莫長夜受是不安隱憂苦墮惡道中是諸善男子善女人聞是語時應如是念是惡魔事壞我阿耨多羅三藐三菩提心諸法雖如虛空而衆生不知不見不解我亦以如虛空等無所有自相空無所有相故名不轉須菩提以是行類相貌故汝唐受勤苦汝所聞阿耨多羅三藐三菩提皆是魔事非佛所說汝當放大擔莊嚴得一切種智為衆生說法令得解脫得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來聞如是法應堅固其

心不動不轉菩薩摩訶薩以是堅固心不動不轉心行六波羅蜜當入菩薩位中須菩提白佛言世尊不轉故名阿惟越致轉故名阿惟越致佛言世尊云何不轉不轉故名阿惟越致轉故亦名阿惟越致佛告須菩提若菩薩摩訶薩於聲聞辟支佛地不轉是故名不轉若菩薩摩訶薩於聲聞辟支佛地轉是故名阿惟越致菩薩摩訶薩以是行類相貌故當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩相以是行類相貌故惡魔不能壞其心令離阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提阿惟越致菩薩若欲入初禪第二第三第四禪乃至滅定禪即得入復次須菩提阿惟越致菩薩摩訶薩若欲修四念處乃至修八聖道分空无相無作三昧乃至五神通即得修是菩薩雖修四念處乃至五神通是人不受四念處果雖修諸禪不受諸禪果乃至不受滅定禪果不證洹陀洹果乃至不證辟支佛道是菩薩故

為衆生受身隨其所應而利益之須
菩提以是行類相貌當知是名阿惟
越致菩薩摩訶薩復次須菩提阿惟
越致菩薩摩訶薩常憶念阿耨多羅
三藐三菩提終不遠離薩婆若心不
遠離薩婆若心故不貴色不貴相不
貴聲聞辟支佛不貴檀那波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜不貴四
禪四无量心四無色定不貴五神通
不貴四念處乃至八聖道分不貴佛
十力乃至十八不共法不貴淨佛國
土不貴成就衆生不貴見佛不貴種
善根何以故一切法自相空不見可
貴法能生貴心者何以故一切法
與虛空等无所有自相空須菩提是
阿惟越致菩薩摩訶薩成就是心於
四種身威儀中出入来去坐卧行住
一心不亂須菩提以是行類相貌當
知是阿惟越致相復次須菩提阿惟
越致菩薩摩訶薩復次須
菩提阿惟越致菩薩摩訶薩常不離
家以方便力為利益衆生故受五欲
布施衆生須食與食須飲與飲衣服

卧具乃至資生所須盡給與之是菩
薩自行檀那波羅蜜教人行檀那讚
歎行檀那法歡喜讚歎行檀那波羅
蜜者尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦如是須菩提阿惟越致菩薩摩訶
薩在家時能以滿閻浮提珍寶施與
衆生乃至三千大千世界滿中珍寶
給施衆生亦不自為常修梵行不慈
易虐掠他人令其憂惱須菩提以是
行類相貌當知是名阿惟越致菩薩
摩訶薩復次須菩提阿惟越致菩薩
三菩提我常隨逐乃至五性執金剛神王常隨逐作是願
是菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提心故若天若魔若梵
神常隨守護以是故一切法自相空不見可貴法能生貴心者何以故一切法
若餘世間大力者不能破壞是菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩常具足菩
薩五根信根精進根念根定根慧根
是名阿惟越致相復次須菩提阿惟
越致菩薩摩訶薩為上人不為下人

須菩提白佛言世尊云何為上人佛
告須菩提若菩薩摩訶薩一心行阿
耨多羅三藐三菩提心不散亂是名
上人以是行類相貌當知是名阿惟
越致相復次須菩提阿惟越致菩薩
一心常念佛道為淨命故不作呪術
合和諸藥不呪鬼神令著男女問其
吉凶男女禄相壽命長短何以故須
菩提是菩薩摩訶薩知諸法自相空
不見諸法相故不行邪命行淨命須
菩提以是行類相貌當知是名阿惟
越致菩薩摩訶薩復次須菩提今
當更說阿惟越致菩薩摩訶薩行類
相貌一心諦聽佛告須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜常不遠離阿耨
多羅三藐三菩提心故不說五陰事
不說十二入事不說十八界事何以
故常念觀五陰空相十二入十八界
空相故是菩薩摩訶薩不好說官事
何以故是菩薩諸法空相中住不見
法若貴若賤不好說賊事何以故諸
法自相空故不見若得若失不好說
軍事何以故諸法自相空故不見若

多若少不好說鬪事何以故是菩薩摩訶薩住諸法如中不見法有憎有愛不好說婦女事何以故住諸法空中不見好醜故不好說聚落事何以故諸法自相空故不見法若合若散不好說城邑事何以故住諸法實際中不見有貧不好說國事何以故住諸法空故住實際中不見法有所屬有不屬故不好說我事何以故法性中住不見法有我无我乃至不見知者見者如是等不說種種世間事但好說般若波羅蜜不遠離薩婆若心若行檀那波羅蜜時不為慳貪事行尸羅波羅蜜時不為破戒事行羼提波羅蜜時不為瞋諍事行毗梨耶波羅蜜時不為懈怠事行禪那波羅蜜時不為散亂事行般若波羅蜜時不為愚癡事行一切法空而愛樂法是菩薩雖行法性常讚不壞法而愛樂菩薩雖行法性常讚不壞法而愛樂善知識所謂諸佛及菩薩聲聞辟支佛諸能教化令樂住阿耨多羅三藐三菩提者是人常願欲見諸佛聞在所處佛國土中有現在佛隨願往生

如是心常晝夜行所謂念佛心如是須菩提阿惟越致菩薩摩訶薩行初禪乃至非有想非无想處以方便力故起欲界心若衆生能行十善道者及現在有佛處在中生以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提阿惟越致菩薩如是住種種魔事若魔事起覺而不隨以方便力處魔事者實際中自證地中不疑不悔何以故實際中无疑相故行般若波羅蜜時住內空外空乃至無相無作解脫門於自地中了了不疑我无法有法空住四念處乃至不見少許法於阿惟越致非一非二以是因緣故是是阿惟越致地中終不疑我當得無作解脫門於自地中終不向聲聞辟支佛地至不見少許法於阿惟越致非一非二以是因緣故是菩提中若轉若不轉身亦不疑我當得菩薩乃至轉身終不向聲聞辟支佛地得須陀洹果住須陀洹地中自了了知終不疑不悔何以故實際中无疑相故須菩提諸法自相空即是阿耨多羅三藐三菩提須菩提是菩薩摩訶薩亦如是住阿惟越致地中終不疑不悔何以故實際中无疑相故須菩提諸法自相空即是阿耨多羅三藐三菩提須菩提是菩薩摩訶薩住是地中淨佛國土成就衆生種種魔事破壞不隨他語无能壞者不隨魔事即時覺知亦不隨魔事破壞何以故是阿惟越致菩薩摩訶薩成就不動智慧故須菩提以是行類相貌當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩若惡魔作逆罪心乃至死時常不捨離復次須菩提是菩薩摩訶薩若惡魔作佛身來語菩薩言汝今於是間取阿耨多羅三藐三菩提者是人亦無阿耨多羅三藐三菩

提記汝亦未得無生忍法汝亦无是
阿惟越致行類相貌亦无是相得受
阿耨多羅三藐三菩提記須菩提若
菩薩摩訶薩聞是語心不異不沒不
驚不怖不畏是菩薩應自知我必從
諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記何
以故諸菩薩以是法受記我亦有是
法得受記須菩提若惡魔若為魔所
使作佛形像来與菩薩受聲聞辟支
佛記須菩提是菩薩作是念是惡魔
若魔所使作佛形像来諸佛不應教
菩薩速離阿耨多羅三藐三菩提教
住聲聞辟支佛道須菩提以是行類
相貌當知是名阿惟越致相復次須
菩提惡魔復作佛身来到菩薩所作
是言汝所學經書非佛所說亦非聲
聞說是魔所說須菩提是菩薩摩訶
薩當作是知是惡魔若魔所使教我
速離阿耨多羅三藐三菩提須菩提
當知是菩薩已為過去佛所受記住
阿惟越致地何以故諸菩薩亦有是
惟越致行類相貌是菩薩相復次
類相貌是名阿惟越致菩薩相復次

須菩提阿惟越致菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時為護持諸法故不惜身
命何況餘物是菩薩護持法故不惜
念我不為護持一佛法我為護持三
世十方諸佛法故須菩提云何菩薩
摩訶薩護持法故作是
人破壞不受作是言是非法非善非
世尊教須菩提菩薩摩訶薩無量功德成就世尊是阿惟
不惜身命菩薩亦應作是念未来世
諸佛我亦在是數中在中受記是法
亦是我法以是故不惜身命須菩提
菩薩見是利益故護持法不惜身命
須菩提以是行類相貌知是阿惟越
致相復次須菩提阿惟越致菩薩摩
訶薩聞佛說法不疑不悔聞已受持
終不忘失何以故得陀羅尼故須菩
提言世尊得何等陀羅尼聞佛所說
諸經而不忘失佛告須菩提菩薩得
無量無邊智慧不與一切聲聞辟支
佛共故阿惟越致菩薩住是智慧
中生四无閡智得是無閡智故一切
世間天及人无能窮盡須菩提白佛
言世尊佛能以恒河沙等劫數說阿
惟越致菩薩摩訶薩行類相貌須菩
提言世尊何等深奧處阿惟越致菩
薩摩訶薩住是中行六波羅蜜時具
足四念處乃至具足一切種智佛讃
須菩提善哉善哉須菩提汝為阿

摩睺羅伽說亦復不忘不失不疑不
悔耶佛告須菩提所有言說衆事得
陀羅尼菩薩皆不忘不失不疑不悔
須菩提如是行類相貌成就當知是
阿惟越致菩薩摩訶薩

惟越致菩薩摩訶薩問是深奧處須菩提深奧處者空是其義无相無作无起無生无染寂滅離如法性實際涅槃須菩提如是等法是為深奧義須菩提白佛言世尊但空乃至涅槃是深奧非一切法深奧耶佛言一切法深奧須菩提色亦深奧受想行識亦深奧眼亦深奧乃至意色法亦是深奧義須菩提色亦深奧受想行識亦深奧眼亦深奧乃至意識界檀那波羅蜜乃至法眼界乃至意識界檀那波羅蜜四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧世尊云何色深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧佛言色如深奧故色深奧受想行識如乃至阿耨多羅三藐三菩提何況常行般若波羅蜜中觀具足勤精進菩提如深奧故阿耨多羅三藐三菩提深奧世尊云何色如深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提須菩提如深奧故色如深奧乃至識如非離色乃至識如非離識乃至阿耨多羅三藐三菩提何況常行般若波羅蜜相應觀察籌量思惟作是念我應如是行如般若波羅蜜中教我學如般若波羅蜜如恒河沙等三千大千世界中餘一切法若世間若出世間若有諍若無諍若有漏若無漏法處涅槃佛言如是如是須菩提佛以微妙方便力故令阿惟越致菩薩離色處涅槃乃至離識處涅槃須菩提意云何是人所念為在何處

亦令離受想行識處涅槃亦令離一切法若世間若出世間若有諍若無諍若有漏若無漏法處涅槃佛言如是如是須菩提若有諍若無諍若有漏若無漏法處涅槃如般若波羅蜜中說行是道一念心念之數是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遠離阿耨多羅三藐三菩提罪是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日所得善根功德假使恒河沙等三千大千世界中餘一切法處涅槃功德猶亦不減於餘殘功德百分不及一分千分千億万分乃至筭數譬喻所不能及復次須菩提若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙等一念生時當得无量無邊阿僧祇福何以故般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道乘是道故得福多不須菩提言世尊不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中說修行得福多何以故般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道乘是道一日如說修行得福多須菩提意云何是人所念為在何處須菩提是人一日一夜其念甚多

甚多佛告須菩提菩薩摩訶薩念般若波羅蜜如般若波羅蜜中說行是道一念須臾超越劫數亦如彼人一日一夜心念之數是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遠離阿耨多羅三藐三菩提罪是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日所得善根功德假令滿如恒河沙等三千大千世界中餘一切功德猶亦不減於餘殘功德百分不及一分千分千億万分乃至筭數譬喻所不能及復次須菩提若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙等劫布施三寶佛寶法寶比丘僧寶須菩提於汝意云何是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不須菩提言世尊其多无量無邊阿僧祇佛告須菩提不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說修行得福多何以故般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道乘是道疾得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙等劫供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及諸佛於須菩提意云何是人所念為在何處

提意云何是菩薩摩訶薩以是因緣
故得福多不須菩提言世尊甚多甚
多佛言不如是菩薩摩訶薩深般若
波羅蜜如說修行一日得福多何以
故菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜過
一切聲聞辟支佛地入菩薩位漸漸
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩
薩摩訶薩遠離般若波羅蜜如恒河
沙等劫行布施持戒忍辱精進禪定
智慧於汝意云何是人以是因緣故
得福多不須菩提言世尊甚多甚多
佛言不如是善男子善女人得福多
何以故須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜如說一日修行四念處乃至
精進禪定智慧得福多不須菩提言
世尊甚多甚多佛言不如是善男子
善女人深般若波羅蜜是菩薩摩訶
薩母故須菩提若菩薩摩訶薩不遠
離般若波羅蜜如恒河沙等劫遠離
般若波羅蜜能生諸菩薩摩訶薩
諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中能
具足一切佛法故須菩提若菩薩摩
訶薩遠離般若波羅蜜如恒河沙劫
壽行六波羅蜜於汝意云何是人
得福多不須菩提言世尊甚多甚多
佛言不如是善男子善女人深般若
波羅蜜如說修行乃至一日法施得福

多何以故須菩提是善男子善女人深般若
遠離般若波羅蜜則不遠離一切種
智不遠離一切種智則不遠離般若
波羅蜜以是故須菩提若菩薩摩訶薩不
欲得阿耨多羅三藐三菩提不當遠
離般若波羅蜜如恒河沙等劫壽行
故若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜
至一切種智須菩提若善男子善女人遠離般
若波羅蜜如恒河沙劫壽過去未來
現在諸佛及弟子善根和合隨喜迴
向阿耨多羅三藐三菩提須菩提於
汝意云何是人得福多不須菩提言
世尊甚多甚多佛言不如是善男子
善女人深般若波羅蜜如說修行乃
至一日隨喜善根迴向阿耨多羅三
藐三菩提須菩提以是故善男子善女人得大福德
非實云何善男子善女人深般若波羅蜜如說修行乃至一日法施得福

佛言不如是善男子善女人深般若
波羅蜜如說修行乃至一日財施法
施禪定福德迴向阿耨多羅三藐三
菩提得福多何以故是第一迴向所
謂般若波羅蜜迴向若遠離般若波
羅蜜以是故須菩提若菩薩摩訶薩不名迴向須菩提以是
故若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三
藐三菩提應方便學般若波羅蜜迴
向須菩提若善男子善女人遠離般
若波羅蜜如恒河沙劫壽過去未來
現在諸佛及弟子善根和合隨喜迴
向阿耨多羅三藐三菩提須菩提於
汝意云何是人得福多不須菩提言
世尊甚多甚多佛言不如是善男子
善女人深般若波羅蜜如說修行乃
至一日隨喜善根迴向阿耨多羅三
藐三菩提須菩提以是故善男子善女人得大福德
非實云何善男子善女人深般若波羅蜜如說修行乃至一日法施得福多不須菩提言世尊以是因緣起法不應得正見入

法位不應得須陁洹果乃至不應得
阿羅多羅三藐三菩提果佛告須菩
提如是如是須菩提以是因緣起法
不應得正見入法位乃至不應得阿
羅多羅三藐三菩提須菩提行般若
波羅蜜菩薩摩訶薩知因緣起法亦
空无堅固虛誑不實何以故須菩提
是菩薩摩訶薩善學內空乃至善學
無法有法空故是菩薩摩訶薩住是
十八空種種觀作法空即不遠離般
若波羅蜜若菩薩摩訶薩如是漸漸
不離般若波羅蜜漸漸得无數無量
无邊福德須菩提白佛言世尊无數
無量无邊有何等異須菩提無數者
名不墮數中若有為性中若无為性
中無量者量不可得若過去若未来
若現在无邊者諸法邊不可得須菩
提言世尊頗有色亦無數无量無邊
頗有受想行識亦无數無量无邊須
菩提有因緣色亦無數无量无邊世尊何等
想行識亦无數無量无邊受想行
識亦无數無量无邊佛告須菩提色

空故无數無量无邊受想行識空故
無數無量无邊世尊但色空受想行
識空非一切法空耶須菩提我不常
說一切法空耶須菩提言世尊佛說
一切法空世尊諸法空即是不可盡
菩薩摩訶薩六波羅蜜不增乃至十
八不共法不增者云何菩薩摩訶薩
得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是
如是須菩提不可盡無數无量無邊義无有是
異佛告須菩提如是如是法不可說義无增無減菩
薩摩訶薩習行般若波羅蜜有方便
力故不作是念我增般若波羅蜜乃
至增檀那波羅蜜是菩薩摩訶薩行
檀那波羅蜜時是心及諸善根如阿
耨多羅三藐三菩提相迴向乃至行
般若波羅蜜時是心及諸善根如阿
故名檀那波羅蜜是菩薩摩訶薩行
檀那波羅蜜時是心及諸善根如阿
耨多羅三藐三菩提相迴向須菩提
白佛言世尊何等是阿耨多羅三藐
三菩提佛言一切法如相是名阿耨
多羅三藐三菩提須菩提白佛言世
尊何等是一切法如相是阿耨多羅
三藐三菩提佛告須菩提色如相受
想行識如相乃至涅槃如相是阿耨
多羅三藐三菩提是如相亦不增不

滅須菩提是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜常觀是如法不見有增有減以是因緣故須菩提不可說義無增无減檀那波羅蜜亦不增不減乃至十八不共法亦不增不減須菩提菩薩摩訶薩以是不增不減法故應般若波羅蜜行須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提用後心得阿耨多羅三藐三菩提世尊是初心不至後心後心不在初心世尊如是心數法不具去何善根增益若善根不增不減云何當得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提汝意云何譬喻則於義易解須菩提譬如然燈為用初焰燃炷為用後焰燃炷須菩提言世尊非後非初焰燃炷亦非離初焰世尊非後焰燃炷亦非離後焰須菩提於汝意云何炷為燃不世尊炷實燃佛告須菩提菩薩摩訶薩如是不用初心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提不用後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後

心得阿耨多羅三藐三菩提須菩提是中菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜乃至具足十地得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊何等是十地菩薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提於汝意云何若是心不不也世尊須菩提於汝意云何是如甚深不世尊甚深須菩提於汝意云何若菩薩能如是行為行深般若波羅蜜須菩提於汝意云何是行為行深般若波羅蜜不須菩提言世尊若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜住諸法如如住當作實際證不不也世尊佛告須菩提於汝意云何是如甚深不世尊佛告須菩提於汝意云何若是心如如是心不不也世尊須菩提於汝意云何如見如不不也世尊須菩提於汝意云何是地得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言世尊菩薩摩訶薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提須菩提於汝意云何若菩薩能如是行為行深般若波羅蜜須菩提於汝意云何是行為行深般若波羅蜜不須菩提言世尊若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜住諸法如如住當作實際證不不也世尊佛告須菩提於汝意云何若是心如如是心不不也世尊須菩提於汝意云何如見如不不也世尊須菩提於汝意云何是如甚深不世尊甚深須菩提於汝意云何若是心如如是心不不也世尊須菩提於汝意云何是如甚深不世尊佛告須菩提於汝意云何亦如是住不須菩提言世尊亦如是住如如住佛告須菩提於汝意云何若是心如如是心

也世尊佛告須菩提云何名不壞相須菩提言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不作是念我當壞諸法相世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜未具足佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法不得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩摩訶薩以方便力故於諸法亦不取相亦不壞相何以故世尊是菩薩摩訶薩知一切諸法自相空故菩薩摩訶薩住是自相空中為衆生須菩提言世尊云何菩薩摩訶薩入三三昧成就衆生佛言菩薩摩訶薩入三三昧見衆生作法中行菩薩以方便力教令得無作見衆生生我相中行以方便力教令行空見衆生一切相中行以方便力故教令行無相如是須菩提菩薩摩訶薩住是三三昧以三三昧成就衆

爾時舍利弗問須菩提若菩薩摩訶薩夢中入三三昧空无相無作三昧寧有益於般若波羅蜜不須菩提報舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜夜夢中亦當有益何以故晝夜夢中等無有異舍利弗若菩薩摩訶薩晝日行般若波羅蜜有益是菩薩夢中行般若波羅蜜亦應有益舍利弗問須菩提菩薩摩訶薩以方便力故於諸法不取相亦不壞相若夢中所作業是業有集成不如佛所說一切法如夢以是故不應集成何以故夢中無有法集成若覺時意想分別應有集成須菩提語舍利弗若人夢中煞衆生覺已憶念取相分別我煞是快耶舍利弗言无緣業不生無緣思不生有緣業生有緣思生不從无緣生有緣故思生不從无緣生有緣故業生舍利弗語須菩提如佛說一切法皆无二無別舍利弗語須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜入三三昧空无相無作三昧

不生須菩提語舍利弗取相故有緣思生業生不從無緣生取相故有緣思生不從无緣生舍利弗語須菩提若菩薩摩訶薩夢中有布施持戒忍辱精進禪定智慧是善根福德迴向阿耨多羅三藐三菩提是實迴向不須菩提語舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦應得法作證不弥勒菩薩今現在前佛授不退轉記當答舍利弗白弥勒菩薩今現在前佛當問弥勒弥勒菩薩當作佛弥勒當答舍利弗若人受記不見能答者我不見是法可答不見法可受記者亦不見受記處是一切法皆无二無別舍利弗語弥勒菩薩如仁者所說如是為生不從无緣生有緣故思生舍利弗如我所說法如是不證不弥勒菩薩摩訶薩行般若波羅蜜甚深久行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶

波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜用
无所得故能如是說尒時佛告舍利
弗於汝意云何汝用是法得阿羅漢
見是法不舍利弗言不見也舍利弗
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是
不作是念是法當得受記是法已受
記是法當得阿耨多羅三藐三菩提
如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜不疑我若得若不得自知實得
阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提
有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時若
見衆生飢寒凍餓衣服弊壞菩薩摩
訶薩當作是願我隨尒所時行檀那
波羅蜜我得阿耨多羅三藐三菩提
時令我國土衆生無如是事衣服飲
食資生之具當如四天王天三十三
天夜摩天兜率陀天化樂天他化自
在天須菩提菩薩摩訶薩作如是行
能具足檀那波羅蜜近阿耨多羅三
藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜時見衆生煞生乃至邪見短命多病顏色不好无有威
德貧乏財物生下賤家形殘醜陋當

作是願我隨尒所時行尸羅波羅蜜
如我得佛時令我國土衆生無如是
事須菩提菩薩摩訶薩作如是行
能具足尸羅波羅蜜近阿耨多羅三
藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩
行羼提波羅蜜時見諸衆生牙相瞋
恚罵詈刀杖瓦石共相殘害奪命當
薩作如是行能具足禪那波羅蜜近
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提
我作佛時令我國土衆生无如是事
如母如兄如弟如姊妹如善知識皆
行慈悲須菩提菩薩摩訶薩行般若
生愚癡失世間出世間正見或說无
業無業因緣或說神常或說斷滅或
說无所有當作是願我隨尒所時行
般若波羅蜜淨佛國土成就衆生如
我得阿耨多羅三藐三菩提時令我
國土衆生無如是事須菩提菩薩摩
訶薩作如是行能具足般若波羅蜜
疾近一切種智復次須菩提菩薩摩
訶薩行六波羅蜜時見衆生住於三
聚一者必正聚二者必邪聚三者不
定聚當作是願我隨尒所時行六波
羅蜜淨佛國土成就衆生我得佛時
令我國土衆生無邪聚乃至无其名
須菩提菩薩摩訶薩作如是行能具

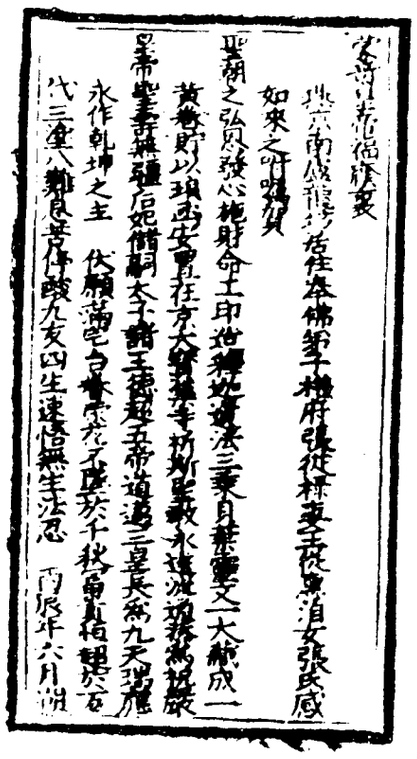
足六波羅蜜疾近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見地獄中衆生畜生餓鬼中衆生當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我得佛時令我國土中乃至无三惡道名須菩提菩薩摩訶薩作如是行能具足六波羅蜜近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見是大地株杌荊棘山陵溝坑穢惡之處當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土無如是惡地平如掌須菩提菩薩摩訶薩作如是行能具足六波羅蜜近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生有下中上家當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生无有金銀珎寶當我作佛時令我國土衆生无有六道之名是地獄是畜生是餓鬼阿脩羅是天是人一切衆生皆同一業修四念處乃至八聖道分須菩提菩薩摩訶薩作如是行能具足六波羅蜜疾近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生有四生卵生胎生濕生化生當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生無三種生等一化生須菩提菩薩摩訶薩作如是行能具足六波羅蜜近一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生皆端正淨潔妙色當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无種種異色一切衆生皆同一色當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所戀著當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所乏當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所畏當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所著當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所依當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所住當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所屬當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所繫當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所縛當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所解當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所脫當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所離當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所出當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所度當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所渡當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所到當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所至當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所住當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所止當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所歸當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所依當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所護當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所救當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所舍當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所趣當作是願我隨尒所時行六波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛時令我國土衆生无有所向

薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生无
五神通當作是願我隨介所時行六
波羅蜜淨佛國土成就衆生我作佛
時令我國土衆生一切皆得五通乃
至疾近一切種智復次須菩提菩薩
摩訶薩行六波羅蜜時見衆生有大
小便患當作是願我作佛時令我國
土中衆生皆以歡喜為食无有便利
之患乃至近一切種智復次須菩提
菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生
無有光明當作是願我作佛時令我
國土中衆生皆有光明乃至近一切
種智復次須菩提菩薩摩訶薩行六
波羅蜜時見有日月時節歲數當作
是願我作佛時令我國土中无有日
月時節歲數之名乃至近一切種智
復次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅
蜜時見衆生短命當作是願我作佛
時令我國土中衆生壽命无量劫乃
至近一切種智復次須菩提菩薩摩
訶薩行六波羅蜜時見衆生無有相
好當作是願我作佛時令我光明無
衆生皆有三十二相成就乃至近一

切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行
六波羅蜜時見衆生離諸善根當作
是願我作佛時令我國土中衆生諸
善根成就以是善根故能供養諸佛
乃至近一切種智復次須菩提菩薩
摩訶薩行六波羅蜜時見衆生有三
毒四病當作是願我作佛時令我國
土衆生无四種病冷熱風病三種雜
病及三毒病乃至近一切種智復次
須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜時
見衆生有三乘當作是願我作佛時
令我國土中衆生无二乘之名純一
大乘乃至近一切種智復次須菩提
菩薩摩訶薩行六波羅蜜時見衆生
一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩
行六波羅蜜時應作是念雖生死道長衆生性多
往來亦无厭足者須菩提菩薩摩訶薩作如
是行能具足六波羅蜜近一切種智

我國土有量當作是願我隨介所時
行六波羅蜜時見衆生諸善根當作
作佛時令我一國土如恒河沙等諸
佛國土須菩提菩薩摩訶薩作如是
行能具足六波羅蜜近一切種智復
次須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜
時當作是念雖生死道長衆生性多
介時應如是正憶念生死邊如虛空
衆生性邊亦如虛空是中實无生死
往來亦无厭足者須菩提菩薩摩訶薩作如
是行能具足六波羅蜜近一切種智

摩訶般若波羅蜜經卷第十七



摩訶般若波羅蜜經卷第十七

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　五三六頁中三行「堅固品」，資、
磧、南、徑、清作「轉不轉品」。

一　五三六頁下一八行第九字及二二
品名下、麗有夾註「丹本轉不轉
品」。

一　五三六頁中五行第八至九字「虛
空」，徑作「空虛」。

一　五三六頁中五行第一一字反九行
第一〇字，「空」，資、磧、南、
徑、清無。

一　五三六頁中一四行首字「語」，
資、磧、南、徑、清作「呵」。

一　五三六頁中三行第三字「中」，
資、磧、南、徑、清無。

一　五三六頁下三行末字「心」，
資、磧、南、徑、清作「意」。

一　五三六頁下一二行末字「相」，
磧無。

一　五三七頁上一八行「身藏」，磧
無。

一　五三七頁上一九行第一三字「得」，
資、磧、南、徑、清作「若憎若」。

一　五三七頁上一〇行「有我」，資、
資、磧、南、徑、清作「是我是」。

一　五三七頁上一二行「乃至」，磧
作「乃至不貴」。

一　五三七頁上一八行「愛樂法」，
資、磧、南、徑、清作「樂法愛
法」。

一　五三八頁中五行第一〇字「以」，
無此二字。

一　五三八頁中六行第五字「名」，
磧作「如」。

一　五三八頁中六行第一一字「了」，
資、磧、南、徑、清作「了知」。

一　五三八頁中一三行末字「人」，
磧、南、徑、清作「有人」。

一　五三七頁下一八行同。

一　五三八頁上二行第四字「住」，
資、磧、南、徑、清作「於」。

一　五三八頁上二行「有憎有」，資、
資、磧、南、徑、清作「有憎若」。

一　五三八頁上一〇行「有我」，資、
磧、南、徑、清作「是我是」。

一　五三八頁上一八行「愛樂法」，
資、磧、南、徑、清作「樂法愛
法」。

一　五三八頁上末行第三字「佛」，
磧無。

一　五三八頁中五行第一〇字「以」，
磧作「如」。

一　五三八頁中六行第五字「名」，
資、磧、南、徑、清作「為」。

一　五三八頁中一〇行第一一字「了」，
資、磧、南、徑、清作「了知」。

一　五三八頁中一三行末字「人」，
磧、南、徑、清作「有人」。

一　五三六頁下一一行「菩薩摩
訶薩」。

一　五三六頁下一六行第九字及二二
行第七字「滅」，資、磧、南、
徑、清作「滅受想」。

一　五三六頁下一八行第九字「修」，
資、磧、南、徑、清無。

一　五三七頁上二行「有憎有」，資、
資、磧、南、徑、清作「若憎若」。

一　五三七頁上一〇行「有我」，資、
磧、南、徑、清作「是我是」。

一　五三七頁上一八行「愛樂法」，
資、磧、南、徑、清作「樂法愛
法」。

一　五三七頁上末行第三字「佛」，
磧無。

一　五三八頁中五行第一〇字「以」，
磧作「如」。

一　五三八頁中六行第五字「名」，
資、磧、南、徑、清作「為」。

一　五三八頁中一〇行第一一字「了」，
資、磧、南、徑、清作「了知」。

一　五三八頁中一三行末字「人」，
磧、南、徑、清作「有人」。

一　五三六頁下一一行「菩薩摩
訶薩」。

一　五三六頁下一六行第九字及二二
行第七字「滅」，資、磧、南、
徑、清作「滅受想」。

一　五三六頁下一八行第九字「修」，
資、磧、南、徑、清無。

一　五三七頁上二行「有憎有」，資、
資、磧、南、徑、清作「若憎若」。

一　五三七頁上一〇行「有我」，資、
磧、南、徑、清作「是我是」。

一　五三七頁上一八行「愛樂法」，
資、磧、南、徑、清作「樂法愛
法」。

一　五三七頁上末行第三字「佛」，
磧無。

一　五三八頁中五行第一〇字「以」，
磧作「如」。

一　五三八頁中六行第五字「名」，
資、磧、南、徑、清作「為」。

一　五三八頁中一〇行第一一字「了」，
資、磧、南、徑、清作「了知」。

一　五三八頁中一三行末字「人」，
磧、南、徑、清作「有人」。

一　五三六頁下一一行「菩薩摩
訶薩」。

一　五三六頁下一六行第一三字「陰」，
磧作「衆」，下至一八行同。

一　五三八頁上二行第四字「住」，
資、磧、南、徑、清作「於」。

一　五三八頁上二行「有憎有」，資、
資、磧、南、徑、清作「若憎若」。

一　五三八頁上一〇行「有我」，資、
磧、南、徑、清作「是我是」。

一　五三八頁上一八行「愛樂法」，
資、磧、南、徑、清作「樂法愛
法」。

一　五三八頁上末行第三字「佛」，
磧無。

一　五三八頁中五行第一〇字「以」，
磧作「如」。

一　五三八頁中六行第五字「名」，
資、磧、南、徑、清作「為」。

一　五三八頁中一〇行第一一字「了」，
資、磧、南、徑、清作「了知」。

一　五三八頁中一三行末字「人」，
磧、南、徑、清作「有人」。

一　五三八頁下四行第七字及第一一字「國」，資、南、徑、清作「土」。

一　五三八頁下八行「實際」，資、磧、南、徑、清作「於實際」。

一　五三八頁下二〇行第五字「名」，麗無。

一　五三九頁上一行「忍法」，資、磧、南、徑、清作「法忍」。

一　五三九頁中末行第一三字「陁」，麗作「那」。

一　五三九頁下四行「成就」，資、磧、南、徑、清作「就成」。

一　五三九頁上六行第三字、七行第九字「受」，磧作「授」。

一　五三九頁上九行第一〇字「受」，資、磧、南、徑、清作「是阿難說數」；徑、清作「是阿難說數」。

一　五三九頁下一六行第八字「是」，資、南、徑、清作「是四」。

一　五三九頁上一五行第五字「復」，資無。

一　五三九頁下一八行第六字「以」，南、徑、清作「以如」。

一　五三九頁中二行第九字「諸」，磧作「諸佛」。

一　五三九頁中七行第三字「說」，資、磧、南、徑、清作「所說」。

一　五三九頁中一二行第六字「是」，資、南、徑、清作「是法」。

一　五三九頁中一三行第一〇字「法」，資、南、徑、清作「於法」。

一　五三九頁中二〇行第八字「聞」，磧、南、徑、清無此三字。

一　五三九頁下二一行第一三字「聲」，資、南、徑、清作「聞聲」。

一　五四〇頁上三行「寂滅離」，資、磧、南、徑、清作「離寂滅」。

一　五四〇頁上一九行「乃至」，南、徑、清作「乃至是」。

一　五四〇頁上二二行「微妙」，磧作「以微妙」。

一　五四〇頁上末行「摩訶薩」，資、磧、南、徑、清無此三字。

一　五四〇頁下一行首二六「甚多」，資、磧、南、徑、清作「多」。

一　五四〇頁下二行第一二字至三行首字「說行是道」，資、磧作「說首字」，行是作是行」。

一　五四〇頁下八行第五字「河」，磧、石、磧無。

一　五四〇頁下八行末字「餘」，資、南、徑、清作「是」。

一　五四〇頁下一八行「世界」，磧、石、磧無。

一　五四一〇行「億万」，磧作「萬億」。

一　五四一〇頁下一一行第一一字「若」，石、磧無。

一　五四一〇頁下二一行「摩訶薩」，

石、積無此三字。

一　五四一頁上九行「等劫」，石、積作「刼」，下同。

一　五四一頁上九行第四字「行」，資、積、南、徑、清無。

一　五四一頁上一〇行第四字「汝」，石、積無。

一　五四一頁上一八行第七字「故」，石、積無。

一　五四二頁上二一行「甚多世尊」，資、南、徑、清作「世尊甚多甚多」。

一　五四二頁中二〇行第一三字「等」，資、南、徑、清無。

一　五四二頁下六行第一〇字「諸」，資、南、徑、清無。

一　五四二頁下七行第二字「若」，積作「不增不減者」。

一　五四二頁下一三行第一〇字「諸」，積無。

一　五四三頁上一一行第一三字「具」，資、南、徑、清作「俱」。

一　五四三頁上一四行第三字「為」，石、積作「用是因緣」，下同。

一　五四三頁中八行第一二字「作」，積作「辦」。

一　五四三頁中一四行第八字「非」，石、資、南、徑、清作「不」。

一　五四三頁下四行第七字「證」，石、積無。

一　五四三頁下一〇行首字「薩」，資、南、徑、清作「薩摩訶薩」。

一　五四三頁下一三行第五字「若」，積無。

一　五四三頁下一五行第二字「作」，石、積無。

一　五四四頁上二一行「甚多世尊」，資、南、徑、清作「世尊甚多甚多」。

一　五四四頁中一五行第一二字「說」，積作「分別說」。

一　五四四頁下六行「不增不減者」，積作「不增不減者」。

一　五四四頁下一三行第一〇字「諸」，石無。

一　五四四頁下一七行第九字「亦」，石作「與」。

一　五四四頁下一八行第一二字「作」，石、資、積、南、徑、清作「不」。

一　五四五頁上一〇行首字「薩」，積作「薩摩訶薩」。

一　五四五頁上一三行第五字「若」，石、積無。

一　五四五頁中一四行第八字「非」，資、南、徑、清作「不」。

一　五四五頁中一八行第一二字「作」，積作「辦」。

一　五四五頁下一〇行第一三字「佛」，石、積無。

一　五四六頁上一一行「甚多世尊」，資、南、徑、清無。

一　五四六頁上一四行第三字「故」，石、積無。

一　五四六頁中一〇行第一〇字「諸」，石無。

一　五四六頁中一五行末字「是」，石、積無。

一　五四六頁下一行第一〇字「諸」，資、南、徑、清無。

一　五四六頁下一行「不增不減者」，積作「不增不減者」。

一　五四六頁下一七行第九字「亦」，石作「與」。

一　五四四頁中四行第九字「有」，磧無。

一　五四四頁中六行首字「益」，資、南、徑、清作「益般若波羅蜜」。

一　五四四頁中九行首字「所」，磧無。

一　五四四頁中末行第四字「業」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　五四四頁中末行末字「恩」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　五四四頁下五行第三字「定」，石、磧作「定修」。

一　五四四頁下二〇行「弥勒」，石、資、磧、南、徑、清作「弥勒菩薩」。

一　五四五頁上一二行末字至一三行首二字「摩訶薩」，磧無此三字。

一　五四五頁上二二行第五字「今」，石、資、磧、南、徑、清作「寿」。

一　五四五頁中九行首四字「我作佛時」，資、磧、南、徑、清無此四字。

一　五四五頁中一〇行第九字「有」，石、資、磧、南、徑、清作「益般若波羅蜜」。

一　五四五頁中四行第九字「妹」，石、資、磧、南、徑、清作「如妹」。

一　五四五頁下一行第七字「捔」，麗作「調」。

一　五四五頁下一七行「疾近」，資、磧、南、徑、清作「近」，下同。

一　五四六頁上一〇行末字「尒」，資作「於」。

一　五四六頁上一九行第三字「黄」，石、資無。

一　五四六頁上二行「随尒所」，石無。

一　五四七頁上二行「随尒許」；磧作「尒許」。

一　五四七頁中四行第一三字「道」，石、資、磧、南、徑、清作「神通」。

一　五四七頁上六行第七字「疾」，磧、南、徑、清作「随尒許」；石作「随尒所」。

一　五四七頁中一九行第五字及二一行第一一字「増」，清作「増」。

一　五四八頁中八行第八字「須」，麗作「須菩提」，資、磧、南、徑、清無此三字。

摩訶般若波羅蜜經卷第十八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

河天品第五十九

尒時有女人字恒伽提婆在衆中坐是女人從座起偏袒右肩右膝着地合手白佛言世尊我當行六波羅蜜取淨佛國土如佛般若波羅蜜中所說我盡當行是時女人以金銀華及水陸生華種種莊嚴供養之具金縷織成疊兩張以散佛上散已於佛頂上虛空中化成四柱寶臺端正嚴好是女人持是功德與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊知是女人深心因緣即時微笑如諸佛法種種色光從口中出青黃赤白紅縹遍照十方無量无邊佛國還繞佛三匝從頂上入尒時阿難從座起右膝着地合手白佛佛何因緣微笑諸佛法不以无因緣而笑佛告阿難是恒伽提婆姊未來世中當作佛号金華阿難是女人畢於當生阿閦佛阿耨多羅提國土於彼壽終復至他方佛國從一佛國至一佛國乃至阿耨多羅三藐三菩提未常不見佛時阿難作是念言是金華菩薩摩訶薩後作佛時諸菩薩摩訶薩會當知為如佛會佛知阿難意所念告阿難言如是如是金華佛時菩薩摩訶薩會當知為如佛會阿難是金華佛比丘僧無量无邊不可稱不可數若干百千万億那由他阿難是諸衆生悉如上所說阿難白佛言世尊是女人從何處殖德本種善根佛告阿難是女人從然燈佛種善根初發阿耨多羅三藐三菩提心以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提阿難如我尒時以五華散然燈佛上求阿耨多羅三藐三菩提尒時以五華散然燈佛上求阿耨多羅三藐三菩

提然燈佛知我善根成就與我受阿
耨多羅三藐三菩提記是女人聞我
受記發心言願我當来世亦如是菩
薩得受阿耨多羅三藐三菩提記阿
難當知是女人於然燈佛初發心阿
難白佛言世尊是女人久習行阿耨
多羅三藐三菩提佛言如是如是是
女人久習行阿耨多羅三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜經不證品第六十

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩
欲行般若波羅蜜云何學空三昧云
何入空三昧云何學無相無作三昧
云何入無相无作三昧云何學四念
處云何修四念處乃至云何學八聖
道分云何修八聖道分佛告須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應觀
色空受想行識空十二入十八界空
乃至應觀欲色無色界空作是觀時
不令心亂是菩薩摩訶薩若心不亂
則不見是法若不見是法則不作證
何以故是菩薩摩訶薩善學自相空
故不有餘不有分證法證者皆不可
見須菩提白佛言世尊如佛所說菩

薩摩訶薩不應空法作證世尊云何
菩薩住空法中而不作證佛告須菩
提若菩薩摩訶薩具足觀空先作是
願我今不應空法作證我今學時非
是證時菩薩摩訶薩於阿耨多羅三
藐三菩提中不退亦不取漏盡通
安立不動巧諸伎術端正淨潔人所
愛敬少修事業得報利多以是因緣
故衆所共恭敬尊重讃歎見人敬重倍
復歡喜少有因緣當至他處扶將老
弱過諸險嶮難恐怖之處安慰父母曉
喻妻子莫有恐懼我能過此必无所
苦嶮難道中多有怨賊潛伏劫害其
人智力具足故能度惡道還歸本處
不遇賊害歡喜安樂須菩提菩薩摩
訶薩亦如是於一切衆生中慈悲喜
捨心遍滿足亦時菩薩摩訶薩住四
無量心具足六波羅蜜不取漏盡證
學一切種智入空无相無作解脫門
是時菩薩不隨一切諸相亦不證无
相三昧以不證無相三昧故不墮聲
聞辟支佛地須菩提辟如有翼之鳥
飛騰虛空而不墮墜雖在空中亦不
住空須菩提菩薩摩訶薩亦如是學
空解脫門學无相無作解脫門亦不

作證以不證故不墮聲聞辟支佛地未具足佛十力大慈大悲无量諸佛法一切種智亦不證空無相无作解脫門須菩提譬如健人學諸射法善於射術仰射空中復以後箭射於前箭箭箭相拄不令前墮隨意自在若欲令墮便止後箭亦乃墮地須菩提菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜以方便力故為阿耨多羅三藐三菩提諸善根成就是時便於實際作證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至善根未具足不於實際作證若善根成就是時當說法亦時菩薩行空解脫門無相无作解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智未具足佛十力四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四无色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

復次須菩提菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法所謂內空乃至无法有法空方便力行般若波羅蜜不得佛十力四无所畏四無导智大慈大悲十八不共法亦不實際作證若菩薩摩訶薩修无作解脫門雖未得阿耨多羅三藐三菩提亦不實際作證若菩薩摩訶薩行空解脫門亦不應取實際證故不墮須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至四禪四無量心四無色定我不證故不墮須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難何以故雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟空乃至學自相空及三解脫門終不中道墮落世尊是甚希有佛告須菩提是菩薩摩訶薩不捨一切衆生故作如是願須菩提若菩薩摩訶薩作是念我不當知是菩薩摩訶薩成就方便力未得一切種智行是解脫門亦不中道取實際證

以方便力行般若波羅蜜未具足佛
十力乃至十八不共法不於實際作
證尒時菩薩摩訶薩具足修无相三
昧須菩提若菩薩摩訶薩學六波羅
蜜學內空乃至無法有法空學四念
處乃至空無相无作解脫門學佛十
力四無所畏四無导智大慈大悲學
十八不共法如是智慧成就若著作
法若住三界無有是處是菩薩摩訶
薩學助道法行助道法時應當試問
菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三
菩提云何學是法觀空不證空實際
以不證故不墮須陁洹果乃至辟支
佛道觀无相無作无起無生无所有
亦不取證實際而修行般若波羅蜜
應如是問須菩提若諸菩薩摩訶薩
若試問時是菩薩若如是答菩薩摩
訶薩但應觀空但應觀无相無作无
起无生無所有是菩薩摩訶薩不應
學空无相無作无起無生无所有不
應學是助道法須菩提當知是菩薩
諸佛未授阿耨多羅三藐三菩提記
何以故是人不能說阿惟越致菩薩

所學相不能示不能答若是菩薩摩
訶薩能說能示不能答阿惟越致所學
相當知是菩薩摩訶薩已習學菩薩
道入薄地如餘阿惟越致菩薩摩訶薩
不佛言有須菩提當知是阿惟越致相
復次須菩提菩薩摩訶薩夢中見佛
三十二相八十隨形好放大光明踊
在虛空於大比丘僧中說法現大神
力化作化人到他國土施作佛事須
菩提當知是阿惟越致菩薩摩訶薩
阿惟越致相復次須菩提若菩薩摩
訶薩夢中見兵起若破聚落若破城
邑若失火時若見虎狼師子猛害之
獸若見欲來斷其頭者若見父母喪
亡兄弟姊妹及諸親友知識死者見
如是等種種愁苦之事而不驚不怖
亦不憂惱從夢覺已即時思惟三界
虛妄皆如夢耳我得阿耨多羅三藐
三菩提時亦當為衆生說三界如夢
須菩提當知是阿惟越致菩薩摩訶
薩阿惟越致相復次須菩提云何當
知是阿惟越致菩薩摩訶薩得阿耨
多羅三藐三菩提時國中無三惡道
須菩提菩薩摩訶薩若夢中見地獄

畜生餓鬼作是念我當勤精進得阿
耨多羅三藐三菩提時令我國中无
一切三惡道何以故是夢及諸法無二
无別須菩提當知是阿惟越致菩薩
摩訶薩阿惟越致相復次須菩提菩
薩摩訶薩夢中見地獄火燒衆生作
是擔若我實是阿惟越致者是火當
滅是火即滅若地獄火即滅是阿惟
越致相復次若菩薩晝日見城郭火
起作是念我夢中見阿惟越致行類
相貌我今實有是者自立擔言是火
當滅若火滅者當知是菩薩得受阿
耨多羅三藐三菩提記住阿惟越致
地若火不滅燒一家置一家燒一里
置一里須菩提當知被燒家破法業
因緣厚集以是故燒一家置一家是
諸衆生今世受破法餘殃故被燒須
菩提以是因緣故當知是阿惟越致
菩薩摩訶薩阿惟越致相佛告須菩
提今當更為汝說阿惟越致行類相
貌須菩提若男子若女人為非人所
持是時菩薩摩訶薩作是念若我為
過去諸佛所受記我心清淨求阿耨

多羅三藐三菩提行清淨正道遠離
聲聞辟支佛心遠離聲聞辟支佛念
應當成阿耨多羅三藐三菩提我必
得阿耨多羅三藐三菩提非不得十
方國土中現在無量諸佛无所不知
无別須菩提菩薩作是念以我擔力故非
受記汝等未得用是空擔无方便力
故生增上慢以是事故遠離菩薩婆若
遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提
當知是人墮於二地若聲聞地若辟
支佛地以是擔因緣故起於魔事是
人為非人所持為非人所惱是非
人以不親近依止善知識不問阿惟
越致相故為魔所縛益復堅固所以
者何是菩薩不久行六波羅蜜无方
便力故須菩提當知是為菩薩魔事
須菩提云何菩薩摩訶薩不久行六
波羅蜜乃至未入菩薩位為惡魔所
嬈須菩提惡魔變化作種種身語菩
薩言汝於諸佛所得受阿耨多羅三
藐三菩提記汝字某汝父字某汝母
字某汝兄弟姊妹字某汝七世父母
名字如是汝在某方某國某城某聚
落中生若見菩薩性行和柔語菩薩
言汝先世亦復柔和若見急性卒暴
當去是時惡魔即作方便勅非人令

去惡魔有威力勝諸非人故非人即
去是時菩薩作是念以我擔力故非
人去不知是惡魔力恃是證故輕弄
毀蔑諸餘菩薩作是言我已從諸佛
受記汝等未得用是空擔无方便力
故生增上慢以是事故遠離薩婆若
遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提
當知是人墮於二地若聲聞地若辟
支佛地以是擔因緣故起於魔事是
人以不親近依止善知識不問阿惟
越致相故為魔所縛益復堅固所以
者何是菩薩不久行六波羅蜜无方
便力故須菩提當知是為菩薩魔事
須菩提云何菩薩摩訶薩不久行六
波羅蜜乃至未入菩薩位為惡魔所
嬈須菩提惡魔變化作種種身語菩
薩言汝於諸佛所得受阿耨多羅三
藐三菩提記汝字某汝父字某汝母
字某汝兄弟姊妹字某汝七世父母
名字如是汝在某方某國某城某聚
落中生若見菩薩性行和柔語菩薩
言汝先世亦復柔和若見急性卒暴
當去是時惡魔即作方便勅非人令

若行語言汝先世亦修阿蘭若行若見菩薩乞食納衣中後不飲漿一坐食一鉢他食死尸間住露地住樹下止常坐不卧如敷座但受三衣若少欲若知足若遠離住若不塗脚若少言語便語言汝先世亦有是行何以故汝今有此頭陁功德汝先世亦有是功德是菩薩聞是先世事及名姓聞今讚頭陁功德即歡喜生憍慢心是時惡魔語菩薩言汝有如是功德如是相汝實從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記須菩提惡魔或作比丘被服或作居士形或作父母身来到菩薩所如是言汝已得受阿耨多羅三藐三菩提記須菩提我先亦有之須菩提我等行類相貌是人永无須菩提當知是菩薩摩訶薩為魔所持何以故是阿惟越致行類相貌是人永无以聞是名字故生憍慢心輕弄毀蔑餘人須菩提是名菩薩摩訶薩不久行六

波羅蜜不知名字相不知色相不知受想行識相惡魔来語言汝當来世得阿耨多羅三藐三菩提時有如是名字等微細魔事菩薩皆當覺知復次須菩提菩薩在空閑山澤曠遠之處魔来到菩薩所讚歎遠離法方便菩薩作是念我先亦有是成佛名号念是人如我所念說是人所說合我本念我必為諸佛所受記須菩提若菩薩摩訶薩遠離法須菩提我不讚是遠離所譽遠離之處非遠離阿耨多羅三藐三菩提言世尊若空閑山澤曠遠之處名為遠離須菩提若有即是事故遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提如是遠離是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜无故墮二地聲聞辟支佛地若有即是身悔過久久徃来生死中然後還依止般若波羅蜜若值善知識常隨逐親近故當得阿耨多羅三藐三菩提是人於是身若不即悔當墮二地若阿羅漢地若辟支佛地須菩提譬如比丘於四重禁法若犯一事非沙門非釋子是人現身不得四沙門果須菩提是名菩薩摩訶薩行惡魔所說遠離法心不清淨而輕餘菩薩城傍心淨无聲聞辟支佛憒丙心亦無諸餘雜惡心具足是重罪其罪過

於五逆以受是名字故生高心輕弄毀蔑餘人若生是心當知其罪甚重如是名字等微細魔事菩薩皆當覺知復次須菩提菩薩在空閑山澤曠遠之處魔来到菩薩所讚歎遠離法作是言善男子汝所行者是佛所稱譽遠離所謂但在空閑山澤曠遠之處名為遠離須菩提若有即是事故遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提如是遠離法佛告須菩提若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜无聲聞辟支佛心住空閑山澤曠遠之處是菩薩心在憒丙所謂不遠離之處是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜不即悔過是人於是身不即得阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如比丘於四重禁法若犯一事非沙門非釋子是人現身不得四沙門果須菩提是名菩薩摩訶薩行惡魔所說遠離法心不清淨而輕餘菩薩城傍心淨无聲聞辟支佛憒丙心亦無諸餘雜惡心具足是重罪其罪過

羅蜜无方便菩薩摩訶薩雖在絶曠
百由旬外禽獸鬼神羅刹所住之處
若一歲百千万億歲若過万億歲不
知是菩薩遠離法所謂諸菩薩以是
遠離法深心發阿耨多羅三藐三菩
提不雜行是菩薩慣內行而依受著
是遠離是人所行佛所不許須菩提
我所說實遠離法是菩薩不在是中
亦不見是遠離相何以故但行是空
遠離故尒時惡魔来在虛空中住讃
言善哉善哉善男子此是佛所說真
遠離法汝行是遠離法汝行是遠離疾得阿耨多羅三藐三
三菩提是菩薩摩訶薩念者是
遠離而輕易諸餘求佛道清淨比丘
以為慣內以慣內為不慣內以不慣
內為慣內應恭敬而不恭敬不應恭
敬而恭敬是菩薩作是言非人念我
来稱讃我我所行者是真遠離住城
傍者誰當稱美汝以是因緣故輕餘
菩薩摩訶薩須菩提當知是名菩薩
旃陁羅汙染諸菩薩是人似像菩薩
實是天上人中之大賊亦是沙門被
服中賊如是人諸求佛道者所不應

親近不應供養恭敬何以故須菩提
當知是人墮增上慢以是故若菩薩
摩訶薩欲不捨一切智欲得阿耨多羅
三藐三菩提一心欲求阿耨多羅三
藐三菩提欲利益一切衆生不應
親近是人恭敬供養菩薩摩訶薩法
常應勤求自利畏患世間心常遠離
三界於是人常起慈悲喜捨心我行
菩薩道不應生如是過罪若生當疾
滅須菩提菩薩摩訶薩當善覺是事
是事中善自勉出復次須菩提菩薩
摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提六波羅蜜三十七
菩提者當親近恭敬供養善知識須
及四攝法攝取衆生何等四布施愛
語利益同事須菩提以是利益故我
言六波羅蜜及三十七道法是諸菩
薩摩訶薩世尊是道是大明是炬是

道六波羅蜜是大明六波羅蜜是炬
六波羅蜜是智六波羅蜜是慧六波
羅蜜是救六波羅蜜是究竟道六波羅蜜
是洲六波羅蜜是歸六波羅蜜
是父是母四念處乃至一切種智亦
如是何以故六波羅蜜三十七道法
亦是過去諸佛父母六波羅蜜三十
七道法亦是未来現在十方諸佛父
母何以故須菩提六波羅蜜三十七
道法中生過去未来現在十方諸佛
故以是故須菩提菩薩摩訶薩欲得
阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩欲得
就衆生當學六波羅蜜三十七道法
及四攝法攝取衆生何等四布施愛
語利益同事須菩提以是利益故我
言六波羅蜜及三十七道法是諸菩
薩摩訶薩世尊是道是大明是炬是
智是慧是救是洲是究竟道是歸是
父是母須菩提以是故菩薩摩訶薩
欲不隨他人教住欲斷一切衆生疑
欲淨佛國土成就衆生當學是般若
波羅蜜所以者何是般若波羅蜜中
菩薩摩訶薩所應學處

尒時須菩提白佛言世尊何等是般若波羅蜜相佛告須菩提如虛空相是般若波羅蜜相須菩提般若波羅蜜無所有相須菩提白佛言世尊頗有因緣如般若波羅蜜相諸法相亦如是耶佛告須菩提如是如是如般若波羅蜜相諸法相亦如是何以故須菩提一切法離　相　空　相　以是因緣故須菩提如般若波羅蜜相空相故須菩法相亦如是所謂離相空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若一切法一切法一切法空云何知衆生若垢若淨世尊離相法無垢无淨離相空相法無垢无淨空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提於汝意云何是衆生長夜行我我所心離相不空相如是世尊衆生長夜行我我所心不於汝意云何是我我所心衆生

往来生死中不如是世尊以此我我所心衆生往来生死中如是須菩提衆生往来生死中故知有垢惱須菩提若衆生无我我所心是衆生不復往来生死中若不往来生死中則無垢惱如是須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是行為不行色不行受想行識為不行四念處乃至八聖道分為不行十善道四禪四無量心四无色定教令得須陀洹道乃至阿羅漢辟支佛道教令得阿耨多羅三藐三菩提持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊佛言不如是善男子善女人於大衆中說是般若波羅蜜顯示分別照明開演亦應般若波羅蜜行正憶念其福多乃至三千大千世界中衆生亦如是須菩提於汝意云何閻浮提中衆生一時皆得人身得人身已若善男子善女人教行十善道一令得須陀洹道乃至阿羅漢辟支佛道教令得阿耨多羅三藐三菩提持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊佛言不如是善男子善女人於大衆中說是般若波羅蜜為衆生說顯示分別照明開演亦不離薩婆若得福多乃至三千大千世界亦如是是菩薩摩訶薩不遠離應薩婆若心則到一切福田邊何以故除諸佛無有餘法如菩薩摩訶薩勢力何以故諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時於一切衆生中起大慈心見諸衆生趣死地故而起

大悲行是道時歡悅而生大喜不與
想俱便得大捨須菩提是為菩薩摩訶
薩大智光明大智明者所謂六波羅
蜜須菩提是諸善男子善女人雖未
作佛能為一切衆生作大福田於阿
耨多羅三藐三菩提亦不轉所受供
養衣服飲食卧床疾藥資生所須行
應般若波羅蜜念能必報施主之恩
疾近薩婆若以是故須菩提若菩薩
摩訶薩欲不虛食國中施欲示衆生
三乘道欲為衆生作大明欲拔出三
界牢獄欲與一切衆生眼應常行般
若波羅蜜等得阿耨多羅三藐三
有所說但說般若波羅蜜常憶念般若波羅蜜等不增不減何以故如法
般若波羅蜜已常行般若波羅蜜不
令餘念得生晝夜勤行般若波羅蜜
相應念不休須菩提譬如士夫
未曾得摩尼珠後時得得已大歡喜
踊躍後復失之便大憂愁常憶念是
摩尼珠作是念我本何忽忘此大寶
須菩提菩薩摩訶薩亦如是常憶念
般若波羅蜜不離薩婆若心須菩提

白佛言世尊一切念性自離一切念
性自空云何菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜不離應薩婆若念是遠離空法
中無菩薩亦无念無應薩婆若佛告
須菩提若菩薩摩訶薩如是知一切
法性自離一切法性自空非聲聞辟
支佛作亦非佛作諸法相常住法相
法住法位如實際是名菩薩行般若
波羅蜜行般若波羅蜜不離薩婆若念何以故般若
波羅蜜不離薩婆若念能必報施主之恩慶乃至十八不共法是行
般若波羅蜜不增不減故所以者何般若
波羅蜜非一非異故若菩薩聞如是
般若波羅蜜相心不驚不沒不畏不
怖不疑須菩提當知是菩薩摩訶薩行般若
行般若波羅蜜當知是菩薩摩訶薩
必住阿惟越致地中須菩提白佛言
世尊般若波羅蜜空無所有不堅固
是行般若波羅蜜不不也須菩提世

尊離空更有法行般若波羅蜜不不
也須菩提世尊是般若波羅蜜行般
若波羅蜜不不也須菩提世尊離般
若波羅蜜行般若波羅蜜不不也須
菩提世尊色是行般若波羅蜜不不
也須菩提世尊受想行識是行般若
波羅蜜不不也須菩提世尊六波羅
蜜是行般若波羅蜜不不也須菩提
世尊四念處乃至十八不共法是行
般若波羅蜜不不也須菩提世尊是般若波羅蜜行般若
空相虛誑不實无所有不堅固相色
如相法相法住法位實際是行般若
波羅蜜不不也須菩提世尊受想行
識乃至十八不共法空相虛誑不實
無所有不堅固相如相法相法住法
位實際是行般若波羅蜜不不也須
菩提世尊若是諸法皆不行般若波
羅蜜云何行名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜佛告須菩提於汝意云何汝
見有法行般若波羅蜜者不不也世
尊須菩提汝見般若波羅蜜善薩摩
訶薩可行處不不也世尊須菩提汝
所不見法是法可得不不也世尊須

菩提若法不可得是法當生不不也
世尊須菩提是名菩薩摩訶薩無生
法忍菩薩摩訶薩成就是忍得受阿
耨多羅三藐三菩提記須菩提是名
諸佛无所畏無导智菩薩摩訶薩行
是法勤精進若不得大智一切種智
所謂阿耨多羅三藐三菩提智若不
得者无有是處何以故是菩薩摩訶
薩得無生法忍故乃至阿耨多羅三
藐三菩提不滅不退須菩提白佛言
世尊諸法無生相此中得阿耨多羅
三藐三菩提記不不也須菩提世尊
諸法生相此中得阿耨多羅三藐三
菩提記不不也須菩提世尊諸法生無生相
此中得阿耨多羅三藐三菩提記不不也須
菩提世尊諸法非生非不生相得阿耨多羅
三藐三菩提記不不也須菩提世尊諸菩
薩摩訶薩云何知諸法得阿耨多羅三藐
三菩提記佛告須菩提汝見有法得
阿耨多羅三藐三菩提記不不也世
尊我不見有法得阿耨多羅三藐三
菩提記我亦不見法有得者得處佛
言如是如是須菩提若菩薩摩訶薩
於一切法无所得時不作是念我當

得阿耨多羅三藐三菩提用是事得
阿耨多羅三藐三菩提是名阿耨多
羅三藐三菩提處何以故諸菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜無諸憶想分別
所以者何般若波羅蜜中无諸分別
憶想故

摩訶般若波羅蜜經卷第十八

摩訶般若波羅蜜經卷第十八

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　五五二頁中三行「河天品」，石、資、磧、普、南、徑、清作「恒伽提婆品」。

一　五五二頁中四行第三字「有」，普、南、徑、清作「有一」。

一　五五二頁中七行「淨佛國土」，磧作「佛淨土」。

一　五五二頁中一〇行第三字「疊」，石、磧、徑、清、麗作「氍」；南作「疊」。

一　五五二頁中一八行第七字「手」，資、普、南、徑、清作「掌」。

一　五五二頁中末行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五二頁中末行末字「辯」，資、磧、普、南、徑、清作「眺」。

一　五五二頁下三行「佛國」，資、普、南、徑、清作「佛土」，下同。

一　五五二頁下八行第六字「常」，石、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　五五二頁下一四行「不可稱不可數」，石、磧作「不可數不可數」；資、普、南、徑、清作「不可數不可數不可稱」。

一　五五二頁下一六行「是諸」，石、麗無此二字。

一　五五二頁下一七行第一〇字「殖」，石作「植衆」。

一　五五三頁上一行第一三字「受」，普、南、徑、清作「授」。

一　五五三頁上二〇行第四字「是」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五三頁上二〇行第九字「若」，磧無。

一　五五三頁上二二行第七字「分」，徑、清作「分不作證」。

一　五五三頁中一一行第一二字「應」，普、南、徑、清無。

一　五五三頁中一九行第一二字「果」，石、磧無。

一　五五三頁上一二行第一二字「空」，普、南、徑、清作「掌」。

一　五五三頁下五行第七字「伎」，磧、資、普、南、徑、清作「技」。

一　五五四頁上一行第四字「不」，資、普、南、徑、清作「不作」。

一　五五四頁上六行「前墮」，石、資、普、南、徑、清作「墮地」；磧作「墮」。

一　五五四頁上六行「是故」，石作「以是故」。

一　五五四頁下一行及二行諸「相」字，磧均作「想」。

一　五五四頁下五行第一〇字「不」，磧作「未」。

一　五五五頁上一二行第一二字「果」，石、磧無。

一　五五五頁下五行第七字「伎」，磧、資、普、南、徑、清作「技」。

一　五五五頁上一五行「取證實際」，資、普、南、徑、清作「證實際」。

一　五五五頁上一八行「但應觀空」，磧作「注」。

一　五五六頁上六行「前墮」，石、資、普、南、徑、清作「墮地」；磧作「墮」。

一　五五六頁中一四行第三字及一五行首字「受」，磧作「授」。

一　五五六頁中一四行第九字「慧」，磧作「乾慧」。

一　五五六頁中一七行「夢誓品」，資、普、南、徑、清作「夢中不證品」。品名後麗有夾註「丹夢中不證品」。

一　五五七頁下二行第五字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　五五七頁下八行第八字「國」，資、普、南、徑、清作「佛」；磧作「佛國」。

一　五五七頁下一〇行第一一字「若」，

磧無。

一　五五五頁下一三行第六字「斷」，資、普、南作「級斷」；磧、徑、清作「級」。

一　五五五頁下一五行第一〇字「而」，磧無。

一　五五六頁上二一行「若男子若女人」，磧作「若善男子善女人」。

一　五五六頁中一〇行末字「是」、磧無。

一　五五六頁下二二行「柔和」，資、普、南、徑、清作「和柔」。

一　五五六頁下末行第二字「言」，資、普、南、徑、清作「語言」。

一　五五七頁上三行第四字「他」，資、普、南、徑、清作「而」。

一　五五七頁上四行「如敷座」，資、普、南、徑、清無。

一　五五七頁上六行第五字「言」，資、普、南、徑、清作「菩薩言」。

一　五五七頁上末行末字「必」，資、普、南、徑、清無此六字。

一　五五七頁上六行第五字「言」，資作「法汝行是遠離法」；普、南作「加敷坐」；徑、清作「加趺坐」。

一　五五七頁上一二行第四至九字「汝行是遠離法」，資作「法汝行是遠離法」；普、南、徑、清無此五字。

一　五五七頁上一二行第七字「住」，磧作「在」。

一　五五七頁下二一行第三至四字「菩薩」，磧作「是菩薩」；資、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　五五七頁下末行首二字「菩薩」，磧、普、南、徑、清無此二字。

一　五五八頁中末行末五字「菩薩摩訶薩」，資、普、南、徑、清無此五字。

一　五五八頁下六行第一〇字及七行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「及三」。

一　五五八頁下一三行第一〇字「三」，磧作「及三」。

一　五五八頁上六行第三字「耶」，資、磧無。

一　五五九頁上八行第九字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自性空」。

一　五五九頁上末行末字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「空相於汝意云何以此我所心衆生」。

一　五五五頁下一三行第六字「斷」，資、普、南作「級斷」；磧、徑、清作「級」。

一　五五五頁下一五行第一〇字「而」，磧無。

一　五五六頁上二一行「若男子若女人」，磧作「若善男子善女人」。

一　五五六頁中一〇行末字「是」、磧無。

一　五五六頁下二二行「柔和」，資、普、南、徑、清作「和柔」。

一　五五六頁下末行第二字「言」，資、普、南、徑、清作「語言」。

一　五五七頁上三行第四字「他」，資、普、南、徑、清作「而」。

一　五五七頁上四行「如敷座」，資、普、南、徑、清無。

一　五五七頁上六行第五字「言」，資、普、南、徑、清作「菩薩言」。

一　五五七頁上末行末字「必」，資、普、南、徑、清無此六字。

一　五五七頁上六行第五字「言」，資作「法汝行是遠離法」；普、南作「加敷坐」；徑、清作「加趺坐」。

一　五五七頁上一二行第四至九字「汝行是遠離法」，資作「法汝行是遠離法」；普、南、徑、清無此五字。

一　五五七頁上一二行第七字「住」，磧作「在」。

一　五五七頁下二一行第三至四字「菩薩」，磧作「是菩薩」；資、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　五五七頁下末行首二字「菩薩」，磧、普、南、徑、清無此二字。

一　五五八頁中末行末五字「菩薩摩訶薩」，資、普、南、徑、清無此五字。

一　五五八頁下六行第一〇字及七行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「及三」。

一　五五八頁下一三行第一〇字「三」，磧作「及三」。

一　五五八頁上六行第三字「耶」，資、磧無。

一　五五九頁上八行第九字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自性空」。

一　五五九頁上末行末字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「空相於汝意云何以此我所心衆生」。

一　五五五頁下一三行第六字「斷」，資、普、南作「級斷」；磧、徑、清作「級」。

一　五五五頁下一五行第一〇字「而」，磧無。

一　五五六頁上二一行「若男子若女人」，磧作「若善男子善女人」。

一　五五六頁中一〇行末字「是」、磧無。

一　五五六頁下二二行「柔和」，資、普、南、徑、清作「和柔」。

一　五五六頁下末行第二字「言」，資、普、南、徑、清作「語言」。

一　五五七頁上三行第四字「他」，資、普、南、徑、清作「而」。

一　五五七頁上四行「如敷座」，資、普、南、徑、清無。

一　五五七頁上六行第五字「言」，資、普、南、徑、清作「菩薩言」。

一　五五七頁上末行末字「必」，資、普、南、徑、清無此六字。

一　五五七頁上六行第五字「言」，資作「法汝行是遠離法」；普、南作「加敷坐」；徑、清作「加趺坐」。

一　五五七頁上一二行第四至九字「汝行是遠離法」，資作「法汝行是遠離法」；普、南、徑、清無此五字。

一　五五七頁上一二行第七字「住」，磧作「在」。

一　五五七頁下二一行第三至四字「菩薩」，磧作「是菩薩」；資、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　五五七頁下末行首二字「菩薩」，磧、普、南、徑、清無此二字。

一　五五八頁中末行末五字「菩薩摩訶薩」，資、普、南、徑、清無此五字。

一　五五八頁下六行第一〇字及七行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「及三」。

一　五五八頁下一三行第一〇字「三」，磧作「及三」。

一　五五八頁上六行第三字「耶」，資、磧無。

一　五五九頁上八行第九字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自性空」。

一　五五九頁上末行末字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「空相於汝意云何以此我所心衆生」。

一五五九頁中四行第一一字「垢」，資、普、南、徑、清、麗無。

一五五九頁下四行第二字「顯」，磧作「出」。

一五五九頁下六行及一八行「世界」，磧作「國土」。

一五五九頁下一六行第一〇字「顯」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一五六〇頁上四行「善女人」，磧無此三字

一五六〇頁上一二行第一〇字「眼」，磧作「明」。

一五六〇頁上一三行第五字「常」，磧、普、南、徑、清無。

一五六〇頁上二一行第一一字「忘」，資、普、南、徑、清作「亡」。

一五六〇頁中六行及一二行「性自空」，磧作「自性空」。

一五六一頁上三行第一三字「受」，石作「授」。

一五六一頁上一〇行第六字「滅」，資、普、南、徑、清、麗作「滅」。

一五六一頁上一二行「須菩提」，磧作「須菩佛言」。

一五六一頁上一四行第一四字「生」至一六行第六字「法」，資、麗無此二十七字。

一五六一頁上一六行第一三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「此中得」。

摩訶般若波羅蜜經卷第十九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯　海

魔愁品第六十二

尒時釋提桓因白佛言世尊是般若波羅蜜甚深難見無諸憶想分別畢竟離故世尊是衆生聞是般若波羅蜜能持讀誦說正憶念親近如說行乃至阿耨多羅三藐三菩提不雜餘心心數法者不從小功德来佛言如是如是聞是深般若波羅蜜乃至不雜餘心心數法者不從小功德来憍尸迦於汝意云何若閻浮提衆生成就十善道四禪四无量心四無色定復有善男子善女人受持深般若波羅蜜讀誦親近正憶念如說行勝於閻浮提衆生成就十善道乃至四無色定百倍千倍千万億倍乃至竿數譬喻所不能及尒時有一比丘語釋提桓因憍尸迦是善男子善女人行般若波羅蜜功德勝於仁者釋提桓因言是善男子善女人一發心勝於我何況聞是般若波羅蜜書持讀誦正憶念如說行是善男子善女人行般若波羅蜜非但勝我亦勝一切世間天及人阿修羅非但勝一切世間人阿修羅亦勝諸須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛非但勝是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至辟支佛亦勝菩薩行五波羅蜜速離般若波羅蜜者非但勝須陁洹乃至阿羅漢辟支佛亦勝菩薩行般若波羅蜜无方便者亦勝菩薩

無復有一切世間有四百四病是菩薩身中无是諸病以行深般若波羅蜜故得是現世功德尒時阿難作是念釋提桓因自以力說耶以佛神力說乎釋提桓因知阿難意所念語阿難言我之所說皆佛威神佛告阿難如是如是如釋提桓因所說皆佛威神阿難是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅蜜時三千大千世界中諸惡魔皆生狐疑今是菩薩為當得阿耨多羅三藐三菩提當中道於實際作證墮聲聞辟支佛地復次阿難若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜時魔復放大火大愁毒如箭入心是時魔復放大風四方俱起欲令菩薩心沒恐怖懈急於薩婆若中乃至起一亂念阿難白佛言世尊魔為都燒亂諸菩薩有不燒亂者佛告阿難有燒者有不燒者阿難白佛言世尊何等菩薩為惡魔所燒佛言有菩薩摩訶薩先世聞是深般若波羅蜜心不信解如是菩薩聞說是深般若波羅蜜時意疑是般若波羅

蜜為實有為實无如是菩薩魔得其便復次阿難有菩薩遠離善知識為惡知識所攝故不聞深般若波羅蜜是不聞故不知不見不問云何應行般若波羅蜜云何應修般若波羅蜜是菩薩惡魔得其便復次阿難若菩薩遠離般若波羅蜜受惡法是菩薩為惡魔得便魔作是念是菩薩當有伴黨共諍鬪瞋恚罵詈是時惡魔便大歡喜踊躍言兩雖薩婆若遠復次阿難若人墮於二地亦使他未受記菩薩向得記菩薩生惡心諍鬪罵詈隨起念多少劫若干劫數若不捨一切種智然後乃補尒所劫大莊嚴阿難白佛言世尊是惡心乃經尒所劫數於其中間寧得出除不佛言阿難我雖說求菩薩道及聲聞人得出罪阿難若求菩薩道人共諍鬪瞋恚罵詈懷恨不悔不捨者我不說有菩薩自恃名姓多人知識行善善菩薩是人无實阿惟越致行類相貌功德無是功德故生諸煩惱但有出必當更尒所劫數若不捨一切種智然後乃大莊嚴阿難若是菩薩鬪諍瞋恚罵詈便自改悔作是念我為大失我當為一切衆生下屈令世後世皆使和解我當忍受一切衆生履踐如橋梁如聾如啞云何以惡語

報人我不應壞是甚深阿耨多羅三
藐三菩提心我得阿耨多羅三藐三
菩提時應當度是一切苦惱衆生云
何當起瞋恚阿難白佛言世尊菩薩
菩薩共住云何佛告阿難菩薩菩薩
共住相視當如世尊何以故是菩薩
摩訶薩應作是念是我真伴共乘一
舡彼學我學所謂檀那波羅蜜乃至
一切種智若是菩薩雜行離薩婆若
心我不應如是學若是菩薩不雜行
不離薩婆若心我亦應如是學菩薩
摩訶薩如是學者是為同學

摩訶般若波羅蜜經第六十三

世尊何等是菩薩摩訶薩如是學佛告須菩提菩薩摩訶薩應學須菩提內空
須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩云何學內空佛告須菩提菩薩摩訶薩不
訶薩等法菩薩所應學六波羅蜜為學四念處乃至十八不共法若學六波羅蜜
是菩薩等法外空乃至无法有法空是菩薩等法空故不生不滅不垢不淨
是菩薩等法須菩提色色相空受想行識相空乃至阿耨多羅三藐三菩提
菩提阿耨多羅三藐三菩提相空須菩提是名菩薩摩訶薩等法住是等法
法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩為色盡
故學為學菩薩婆若為色離故學為色滅故學為學菩薩婆若為色不生故學
為學菩薩婆若為色畢竟空故學為學菩薩婆若為色自相空故學為學菩薩
婆若為色無所有故學為學菩薩婆若為色離故學為色如故學為學菩薩
婆若為色不可得故學為學菩薩婆若為色無故學為學菩薩婆若為色無
生故學為學菩薩婆若為色無滅故學為學菩薩婆若為色不生故學為學菩薩
婆若為色不滅故學為學菩薩婆若為色不斷不常故學為學菩薩婆若為色
不來不去故學為學菩薩婆若為色不垢不淨故學為學菩薩婆若為色不增
不減故學為學菩薩婆若為色不攝不受故學為學菩薩婆若為色不邪見如是學不作
如佛如是諸如盡滅斷不須菩提言
以方便力故不生長壽天何等是方
便力如般若波羅蜜品中所說菩薩
不煞生乃至終不邪見如是學不作
邪命活不攝惡人及破戒者如是學
不也世尊佛告須菩提菩薩摩訶薩
摩訶薩以方便力故入四禪四無量
心四无色定不隨禪無量无色定生
須菩提菩薩如是學一切法中得清
淨所謂淨般若波羅蜜品中所說菩薩
佛言世尊一切法本性清淨云何言
菩薩一切法中得清淨佛告須菩提
如是如是一切諸法本性清淨若菩
薩摩訶薩於是法中心通達不沒即
是般若波羅蜜如是諸法一切凡夫
人不知不見菩薩摩訶薩為是衆生
故行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜

行四念處乃至一切種智須菩提菩薩如是學於一切法中得智力無所畏如是學為了知一切衆生心所趣向譬如大地少所處出金銀珍寶須菩提菩提衆生亦如是少所人能學般若波羅蜜多墮聲聞辟支佛地須菩提譬如少所人受行轉聖王業多受行小王業如是須菩提少所衆生行般若波羅蜜求一切智多行聲聞辟支佛道須菩提諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐三菩提中少有如是學深般若波羅蜜多方便力故說行多住聲聞辟支佛地多有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无方便力故少所人住阿惟越致地須菩提以是故菩薩摩訶薩欲在阿惟越致地欲

生之上須菩提於汝意云何三千大千世界中衆生多不須菩提言甚多何況三千大千千世界中衆生一時皆得人身悉得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有菩薩盡形壽供養介所佛衣服飲食卧具湯藥資生所須須菩提於汝意云何是人以是因緣故得福德多不須菩提言甚多甚

羅蜜無有法可得以不可得故於諸法不生心取相須菩提菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜如說行正憶念得福多何以故般若波羅蜜有勢力能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩欲出一切衆生之上當學般若波羅蜜欲為无量衆生作救護欲與無歸依衆生作歸依欲與无究竟道衆生作究竟道欲與盲者作目欲得佛切德欲作是須菩提菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時諸波羅蜜悉隨從須菩提譬如人死命根滅故餘根悉隨滅如諸佛自在遊戲欲作諸佛師子吼欲撞擊佛鍾鼓欲吹佛貝欲昇佛高座說法欲斷一切衆生疑當學深般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜如是學深般若波羅蜜悉入中悉攝六十二見如是須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊寧復得聲聞辟支佛切德皆佛言聲聞辟支佛切德不於中住以智觀已直過入一切世間天及人阿修羅作福田須菩提菩薩摩訶薩如是學為

多佛言不如是善男子善女人學般若波羅蜜如說行正憶念得福多何以故般若波羅蜜有勢力能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提須菩提以是故菩薩摩訶薩欲出一切衆生之上當學般若波羅蜜欲為无量衆生作救護欲與無歸依衆生作歸依欲與无究竟道衆生作究竟道欲與盲者作目欲得佛切德欲作是須菩提菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時諸波羅蜜悉隨從須菩提譬如人死命根滅故餘根悉隨滅如諸佛自在遊戲欲作諸佛師子吼欲撞擊佛鍾鼓欲吹佛貝欲昇佛高座說法欲斷一切衆生疑當學深般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜如是學深般若波羅蜜悉入中悉攝六十二見如是須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊寧復得聲聞辟支佛切德皆佛言聲聞辟支佛切德不於中住以智觀已直過入一切世間天及人阿修羅作福田須菩提菩薩摩訶薩如是學為

提菩薩摩訶薩如是學是名不捨不
離般若波羅蜜常行般若波羅蜜須
菩提菩薩摩訶薩如是學深般若波
羅蜜當知是不退轉菩薩疾近薩婆
若遠離聲聞辟支佛近阿耨多羅三
藐三菩提須菩提摩訶薩行
般若波羅蜜時若作是念是般若波
羅蜜我以是般若波羅蜜得一切種
智若如是念不名行般若波羅蜜須
菩提若不作是念是般若波羅蜜是
人般若波羅蜜是般若波羅蜜法是
人行是般若波羅蜜得阿耨多羅三
藐三菩提是名行般若波羅蜜須菩
提若菩薩作是念無是般若波羅蜜
无人有是般若波羅蜜無有行是般
若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提
何以故一切法如法性實際常住故
如是行是為菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜

摩訶般若波羅蜜經淨願品第六十四

尒時釋提桓因作是念菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜禪那波羅蜜毗梨耶
波羅蜜尸羅波羅蜜檀

那波羅蜜乃至十八不共法時出一切
衆生之上何況得阿耨多羅三藐三
菩提時是諸衆生聞是菩薩婆若信解
者得人中之善利壽命中最何況發
阿耨多羅三藐三菩提意是衆生能
發阿耨多羅三藐三菩提者其餘
可稱量復次憍尸迦是三千大千世
衆生應當願樂尒時釋提桓因以天
文陁羅華而散佛上發是言以是福
可稱量復次憍尸迦三千大千世界
德若有求阿耨多羅三藐三菩提者
滿中海水取一毛破為百分以一分毛
令此人具足佛法具足一切智具足自
滴取海水可知滴數是隨喜心福德
然法若求說者不隨喜阿耨多羅三
不可數知釋提桓因白佛言世尊若
藐三菩提是魔眷屬諸心不隨喜者從
尊若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩
衆生心不隨喜亦不生一念令其轉還我
提意者我終不生一念令其轉還墮聲聞辟支
佛地世尊我願諸菩薩倍復精進於
魔中來生何以故世尊是諸發隨喜
阿耨多羅三藐三菩提見衆生生死
心菩薩為破魔境界故生是故欲愛
中種種苦惱欲利益安樂一切世間
敬三尊者應生隨喜心隨喜已應迴
天及人阿修羅以是心作是願我既
向阿耨多羅三藐三菩提以不一不
自度亦當度未度者我既自脫當脫
二相故佛言如是如是憍尸迦若有
未脫者我既安隱當安未安者我既
人於菩薩心能如是隨喜迴向者常
滅度當使未入滅度者得滅度世尊
值諸佛終不見惡色終不聞惡聲終
善男子善女人於初發意菩薩功德
不嗅惡香終不食惡味終不觸惡觸
隨喜心得幾許福德於久發意菩薩
終無不隨念終不遠離諸佛從一佛
功德隨喜心得幾許福德於阿惟越
致菩薩功德隨喜心得幾許福德於
一生補處菩薩功德隨喜心得幾許
福德佛告釋提桓因言憍尸迦四天
下國土可稱知斤兩是隨喜福德不
可稱量復次憍尸迦是三千大千世
界皆可稱知斤兩是隨喜心福德不
土至一佛土親近諸佛種善根何以

故善男子善女人為无量阿僧祇劫
初發意菩薩諸善根隨喜迴向為無
量阿僧祇第二地乃至第十
地一生補處諸菩薩摩訶薩善根隨
喜迴向阿耨多羅三藐三菩提以是
善根因緣故疾近阿耨多羅三藐三
菩提是諸菩薩得阿耨多羅三藐三
菩提已度无量無邊阿僧祇衆生惱
尸迦以是因緣故善男子善女人於
初發意菩薩善根應隨喜迴向阿耨
多羅三藐三菩提非心非離心於久
發意阿惟越致一生補處善根隨喜
迴向阿耨多羅三藐三菩提非心非
離心須菩提白佛言世尊是心如幻
云何能得阿耨多羅三藐三菩提佛
告須菩提於汝意云何汝見是心如幻
不不也世尊我不見幻亦不見心如
幻須菩提於汝意云何若無幻亦无
心如幻汝見是心不不也世尊須菩
提於汝意云何離幻離心如幻汝見
更有法得阿耨多羅三藐三菩提不
不也世尊我不見離幻離心如幻更
有法得阿耨多羅三藐三菩提世尊

我不見更有法何等法可說若有若
無是法相畢竟離故不墮有不墮无
若法畢竟離者不能得阿耨多羅三
藐三菩提无所有法亦不應得阿耨
多羅三藐三菩提何以故世尊一切
法無所有是中无垢者無淨者世尊
以是故般若波羅蜜畢竟離禪那波
羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸
波羅蜜檀那波羅蜜畢竟離乃至
阿耨多羅三藐三菩提非不因般若
波羅蜜須菩提白佛言世尊善薩摩
訶薩所行義甚深佛言如是須菩提
菩薩摩訶薩所行義甚深須菩提諸
佛言世尊如我從佛聞義菩薩摩訶
薩所行不為難何以故是菩薩摩訶
薩不得是義可作證者世尊若一切
法不可得何等是作證者作是義可
般若波羅蜜作證何等是作證者作
是名菩薩摩訶薩無所得行菩薩行
是於一切法皆得明了世尊若菩薩
摩訶薩聞是法心不驚不沒不怖不
畏是名為行般若波羅蜜是菩薩摩

離乃至一切種智非畢竟離是不名
般若波羅蜜不名禪波羅蜜乃至一
切種智須菩提若般若波羅蜜畢竟
離者不能得阿耨多羅三藐三菩提
羅三藐三菩提亦不以離得離而得
菩提是故般若波羅蜜非不因般若
波羅蜜須菩提白佛言世尊善薩摩
訶薩所行義甚深佛言如是須菩提
菩薩摩訶薩所行義甚深須菩提諸
佛言世尊如我從佛聞義菩薩摩訶
薩所行不為難何以故是菩薩摩訶
薩不得是義可作證者世尊若一切
法不可得何等是作證者作是義可
般若波羅蜜作證何等是作證者作
是名菩薩摩訶薩無所得行菩薩行
是於一切法皆得明了世尊若菩薩
摩訶薩聞是法心不驚不沒不怖不
畏是名為行般若波羅蜜是菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜時不見我行般
若波羅蜜亦不見是般若波羅蜜亦不
見我當得阿耨多羅三藐三菩提何
以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
不作是念聲聞辟支佛地去我遠薩
婆若去我近世尊譬如虛空不作是
念有法去我遠去我近何以故世尊
虛空无分別故世尊行般若波羅蜜
菩薩亦不作是念聲聞辟支佛地去
我遠薩婆若去我近何以故般若波
羅蜜中無分別故世尊譬如幻人不
以故幻人无分別故行般若波羅蜜
菩薩不作是念聲聞辟支佛地去我
遠薩婆若去我近世尊譬如鏡中像
不作是念所因者去我近餘者去我
遠何以故像無分別故行般若波羅
蜜菩薩亦不作是念聲聞辟支佛地
去我遠薩婆若去我近何以故般若
波羅蜜無分別故有須陀洹乃至無
羅蜜菩薩無愛无憎何以故般若波
羅蜜自性不可得故世尊譬如佛無
愛无憎行般若波羅蜜菩薩無愛无
憎亦如是何以故般若波羅蜜中無
憎无愛故世尊譬如佛一切分別想
斷行般若波羅蜜菩薩亦如是一切
分別想斷畢竟空故世尊譬如佛所
化人不作是念聲聞辟支佛地去我遠
阿耨多羅三藐三菩提何以故般若
波羅蜜菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
不作是念聲聞辟支佛地去我遠薩
婆若去我近何以故世尊行般若波羅
蜜菩薩亦如是不作是念聲聞辟支
佛地去我遠薩婆若去我近何以故
般若波羅蜜中無分別故世尊譬如
幻人不作是念聲聞辟支佛地去我
遠薩婆若去我近世尊般若波羅蜜
亦如是

意无分別色乃至法無分別眼識觸
乃至意識觸無分別眼觸因緣生受
乃至意觸因緣生受四禪四无量心四
無色定四念處乃至八聖道分空無
相无作佛十力四无所畏四無导智
阿耨多羅三藐三菩提無為性亦无分別須菩提
大慈大悲十八不共法阿耨多羅三
藐三菩提無為性亦无分別須菩提
若色无分別乃至無為性无分別若
一切法無分別去何分別有六道生
死是地獄是餓鬼是畜生是天是人
是阿修羅去何分別是須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛須菩
提報舍利弗衆生顛倒因緣故造作
身口意業隨欲本業報受六道身地
獄餓鬼畜生人天阿修羅身如汝言
去何分別有須陀洹乃至佛道舍利
弗須陀洹即是無分別故有須陀洹
果亦是无分別故有乃至阿羅漢阿
羅漢果辟支佛道佛道亦无分別故
是無分別故有舍利弗過去諸佛亦
是无分別故有以是故舍利
弗當知一切法無有分別不壞相諸
法如去性實際故舍利弗如是菩薩

受无憎行般若波羅蜜菩薩無愛无
憎亦无分別乃至識亦无分別眼乃至

摩訶薩應行无分別般若波羅蜜行無分別般若波羅蜜已便得无分別阿耨多羅三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜經度空品第六十五

舍利弗語須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為行真實法為行無真實法須菩提報舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為行无真實法何以故是般若波羅蜜無真實乃至一切種智无真實故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無真實不可得何況真實乃至是般若波羅蜜無真實法不可得何況真實故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無真實故當知大誓亦虛誑行一切種智无真實故當知大誓亦不得衆生而為衆生結誓為欲與虛空共鬪諍支佛地應當為作礼須菩提語諸天子諸菩薩摩訶薩於等法不作實際證不墮聲聞辟支佛地應當為作礼須菩提語諸聞辟支佛地不為難諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜佛告須菩提若菩薩摩訶薩於等法不證聲諸有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提意如深般若波羅蜜所說義行於等法不作實際證不墮聲聞辟支佛地應當為作礼須菩提語諸天子諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜不為難諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無量无邊阿僧祇衆生是大莊嚴我當度無量无邊阿僧祇衆生是衆生畢竟不可得而度衆生是乃為難諸天子諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心作是願我當

度一切衆生衆生實不可得是人欲度衆生如欲度虛空離虛空何以故虛空離故當知衆生亦離虛空空何以故虛空空故當知衆生亦空虛空無堅固虛空誑當知衆生亦虛誑諸天子以是因緣故當知衆生亦不可得故世尊若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不驚不沒不怖不畏當知是法心不驚不沒何以故是菩薩為行般若波羅蜜何以故是人為衆生結誓已亦不得衆生故世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無量諸佛亦念是行般若波羅蜜菩薩為如佛須菩提若如恒河沙等國土中衆生悉使為魔是一一魔復化作魔如恒河沙等魔是一切魔不能壞何因緣故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊般若波羅蜜无所有故不沒般若波羅蜜離故不沒般若波羅蜜寂滅故不沒世尊以是因緣故菩薩於深般若波羅蜜中心不沒須菩提菩薩摩訶薩成就二法魔不能壞何等二觀一切法空不捨一切衆生須菩提

菩薩成就此二法魔不能壞復次須菩提菩薩摩訶薩復有二法成就魔不能壞何等二所作如所言亦為諸佛所念菩薩成就此二法魔不能壞須菩提菩薩如是行是諸天皆来到菩薩所親近諮問勸喻安慰作是言善男子汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久善男子汝常當行是空无相無作行何以故善男子汝行是無護衆生汝為作護无依衆生為作依无救衆生為作救無究竟道衆生為作歸無洲衆生為作洲宍者為作明盲者為作眼何以故是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜十方現在無量阿僧祇諸佛在大衆中說法時自讃歎稱揚是菩薩成就般若波羅蜜功德須菩提如我今說法時自稱揚寶相菩薩尸棄菩薩復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛國中行般若波羅蜜淨修梵行我亦稱揚是菩薩名姓須菩提亦如東方現在諸佛說法時是中有菩薩摩訶薩淨修梵行佛

亦歡喜自稱揚讃歎是菩薩南西北方四維上下亦如是復有菩薩從初發意欲具足佛道乃至得一切種智諸佛說法時亦歡喜自稱揚讃歎是菩薩何以故是菩薩亦當於阿閦佛及其難不斷佛種行須菩提白佛言世尊何等菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜亦如佛所說是菩薩致地如是須菩提但聞般若波羅蜜自讃歎稱揚佛告須菩提阿惟越致地當得阿耨多羅三藐三菩提記須菩提若菩薩摩訶薩諸佛說法時

歡喜自讃歎者是菩薩當住阿惟越致地住是地已當得薩婆若復次須菩提菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜其心明利不疑不悔作是念是事如佛所說是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩摩訶薩所行深般若波羅蜜亦信解信解已如說行已住一切種智中須菩提白佛言世尊若佛說菩薩摩訶薩无所得法云何說住如所說住如所說行住薩婆若若須菩提言世尊除如更無法可得誰住如中住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提誰住如中當說法如尚不可得何況住如得阿耨多羅三藐三菩提誰住如中而說法无有是處佛告須菩提如汝所言除如更無法誰住如中住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提誰住如中當說法如尚不可得何況住

如得阿耨多羅三藐三菩提誰住如中而說法無有是處佛言如是須菩提除如更无有法可得誰住如中住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提誰提誰住如中當說法如尚不可得何況住如得阿耨多羅三藐三菩提誰住如中而說法何以故是如生不可得滅不可得住異不可得若法生滅住異不可得是中誰當住如誰當住如已得阿耨多羅三藐三菩提誰當住如而說法無有是處釋提桓因白佛言世尊諸菩薩摩訶薩所為甚難深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提何以故世尊无有如中住者亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者亦无說法者菩薩摩訶薩於是處心不驚不沒不怖不畏不疑不悔尒時須菩提語釋提桓因汝慎尸迦說菩薩摩訶薩所為甚難是甚深法中心不驚不沒不怖不畏不疑不悔慎誰疑誰悔是時釋提桓因語須菩提須菩提所說但為空事無實譬如仰射空中箭去无尋亦如是

摩訶般若波羅蜜經卷第十九

摩訶般若波羅蜜經卷第十九

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　五六五頁中三行「魔愁品」，石、資、磧作「同學品」。品名下，麗有夾註「丹云同學品」。

一　五六五頁中七行第三字「持」，磧作「受持」。

一　五六六頁中一九行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因言」。

一　五六五頁中二一行第一三字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「尚勝」。

一　五六五頁下一七行末字「當」，石、磧作「亦當」。

一　五六五頁下末行第八字「尼」，石、磧作「厄」。

一　五六六頁上九行「世界」，石、磧作「國土」，下同。

一　五六六頁上一二行第八字「地」，

績作「地耶」。

一　五六六頁上一三行末字「復」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　五六六頁中八行第四字「便」，磧作「其便」。

一　五六六頁下一〇行「受記」，石作「授記」。

一　五六六頁下一五行首字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一　五六六頁下一八行「更尒」，磧作「便受尒」。

一　五六七頁上一行第二字「人」，石作「之」。

一　五六七頁上一六行末五字「无法有法空」，磧作「自相空」。

一　五六七頁上末行第一三字「為」，石作「為學薩婆若為」。

一　五六七頁中末行第八字「輪」，資、磧、普、南、徑、清作「輪轉」。

一　五六七頁中三行末字「解」，普無。

一　五六七頁下六行第四字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六七頁下二二行首字「人」，磧、普、南、徑、清作「此」。

一　五六九頁下六行末字至七行首字「世界」，資、磧、普、南、徑、清作「國土」。八行同。

一　五六九頁下一九行第五字「心」，石、磧無。

一　五六八頁上一五行第八字「在」，普、徑、清作「住」。

一　五六八頁下九行第三字「與」，資、普、南、徑、清無。

一　五六八頁下二二行第五字「念」，普、南、徑、清作「惡念」。

一　五六九頁下末行首字及第五字「土」，普、南、徑、清作「國」。

一　五七〇頁上一行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　五七〇頁上二二行第一〇字「離」，資無。

一　五七〇頁下二行第八字「禪」，資、普、南、徑、清作「禪那」。

一　五七〇頁下一〇行末二字「所化」，資、磧、普、南、徑、清作「化

所作」。

一 五七一頁中一四行第一三字「若」，[磧]無。

一 五七一頁中一五行第七字「作」，[磧]作「作事」。

一 五七一頁中一六行第二字「無」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「亦無」。

一 五七一頁下一八行第九字「如」，[磧]無。

一 五七二頁上四行「度空品」，[資]、[磧]作「稱揚品」。品名下，[麗]有夾註「丹稱揚品」。

一 五七二頁上一三行第三字「法」，[磧]無。

一 五七二頁上一〇行首字「大」，[磧]作「大誓」。

一 五七二頁上二〇行首字「大」，[磧]作「自讚歎」。

一 五七二頁中一三行「讚歎」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「讚歎」。

一 五七二頁中一九行第一三字「字」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「姓」。

一 五七二頁中一〇行末字「讚」，[磧]作「讚歎」。

一 五七三頁中一三行「讚歎」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「讚歎」。

一 五七三頁下四行首字「蜜」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「蜜時」。

一 五七三頁下六行第八字「深」，[磧]作「固故」，

一 五七二頁中五行第六字「誰」，[磧]作「誰故」。

一 五七二頁中一二行第九字「深」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無，[磧]作「當得」。

一 五七二頁下一八行第九字「如」，[磧]無。

一 五七二頁下一八行末字至一九行首字「國土」，[清]作「世界」，[資]、[普]、[南]、[徑]作「中當得」。

一 五七三頁中一〇行末字「讚」，[磧]作「讚歎」。

一 五七三頁上一一行第二字「如」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無所」。

一 五七三頁下一六行第一三字「住」，[磧]作「誰住」。

一 五七三頁下一九行第二字「得」，[磧]作「當得」。

一 五七三頁下二一行第八字「法」，[磧]作「法可得」。

一 五七四頁上一行第二字「得」，[磧]作「當得」。

一 五七四頁上四行第四字「得」，[磧]作「中當得」。

一 五七四頁上一一行第二字「如」，[磧]作「如中」。

一 五七四頁上末行第一〇字「無」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無所」。

摩訶般若波羅蜜經卷第二十　海

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

累教品第六十六

尒時釋提桓因白佛言世尊我如是說如是荅為隨順法不為正荅不佛告釋提桓因言憍尸迦所說所荅實皆隨順釋提桓因言希有世尊須菩提所樂說皆是為空為無相為无作為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提佛告釋提桓因須菩提比丘行空時檀那波羅蜜不可得何況行檀那波羅蜜者乃至般若波羅蜜不可得何況修四念處者乃至八聖道分者禪解脫三昧定不可得何況修佛十力不可得何況修佛十力者四無所畏不可得何況能生四无导智不可得何況行大慈大悲者十八不共法不可得何況生十八不共法者阿耨多羅三藐三菩提不可得何況得阿耨多羅三藐三菩提者一切智不可得何況得一切智者如来不可得何況當作如来者無生法不可得何況得无生法作證者三十二相者八十隨形好不可得何況得三十二相八十隨形好者何以故憍尸迦須菩提比丘一切法離行一切法無所得行一切法空行一切法无相行一切法无作行憍尸迦是為須菩提比丘從座起以華散佛偏袒

右肩合掌右膝著地白佛言世尊我等當行是無上行聲聞辟支佛所不能行尒時佛知諸比丘心行便微笑如諸佛法種種色光青黃赤白紅縹從口中出遍照三千大千世界繞佛三匝還從頂入尒時阿難偏袒右肩右膝著地白佛言世尊何因緣微笑諸佛不以無因緣而笑佛告阿難是八百比丘於星宿劫中當得阿耨多羅三藐三菩提佛名散華皆同一字比丘僧國土壽命皆等各各過十方歲出家作佛是時諸國土常雨五色天華以是故阿難菩薩摩訶薩欲行尊上行應當行般若波羅蜜佛告阿難若有善男子善女人能行是深般若波羅蜜當知是菩薩人能行一切種智是人若住聲聞辟支佛道不得阿耨多羅三藐三菩提无有是處是故阿難我以般若波羅蜜教行般若波羅蜜阿難若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜受持讀誦親近正憶念轉復以般若波羅蜜教行菩薩道者當知是菩薩面從佛聞深

般若波羅蜜乃至親近亦從諸佛種善根善男子善女人當作是念我等非聲聞所種善根亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜則為受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提阿難若有善男子善女人現在供養恭敬尊重讚歎華香瓔珞擣香澤香衣服幡蓋應當受持般若波羅蜜讀誦說親近供養恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋阿難供養過去未來現在佛為供養我亦供養過去未來現在諸佛已若有善男子善女人聞說深般若波羅蜜信心清淨恭敬愛樂則為信心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已阿難汝當受持般若波羅蜜乃至一句不應令失阿難我說般若波羅蜜因緣甚多今但略說如我為世尊以是故阿難種種因緣嘱累汝般若波羅蜜亦是世尊以是故阿難今我於一切世間天人阿修羅中不捨過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者慎莫捨般若波羅蜜阿難是我所教化弟子法阿難若善

男子善女人受持深般若波羅蜜讀
誦說正憶念復為他人種種廣說其
義開示演暢分明令易解是善男子
善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提
疾近薩婆若何以故般若波羅蜜中
生諸佛阿耨多羅三藐三菩提阿難
過去未来諸佛阿耨多羅三藐三菩
提皆從般若波羅蜜中生今現在東
方南方西方北方四維上下諸佛阿
耨多羅三藐三菩提亦從般若波羅
蜜生以是故阿難諸菩薩摩訶薩欲
得阿耨多羅三藐三菩提應當學六
波羅蜜是故我以六波羅蜜何以故阿難六波羅蜜法不相見
菩薩摩訶薩母生諸菩薩故阿難若有
菩薩摩訶薩學是六波羅蜜皆得阿
耨多羅三藐三菩提以是故我以六
波羅蜜倍復嘱累汝阿難是六波羅
蜜是諸佛无盡法藏阿難六波羅蜜
現在說法皆從六波羅蜜中出
過去諸佛亦從六波羅蜜中學得阿
耨多羅三藐三菩提未来諸佛亦從
六波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三
菩提過去未来現在諸佛弟子皆從

六波羅蜜中學得滅度已得今得當
得滅度阿難汝為聲聞人說法令三
千大千世界中衆生皆得阿羅漢果
證猶未為我弟子事汝若以般若波
羅蜜相應一句義教菩薩摩訶薩則
為我弟子事我亦歡喜勝教三千大
千世界中衆生令得阿羅漢復次阿
難是三千大千世界中衆生不前不
後一時皆得阿羅漢果證是諸阿羅
漢行布施功德持戒禪定功德是功
德多不阿難言甚多世尊佛言不如
弟子以般若波羅蜜相應法為菩薩
摩訶薩說乃至一日其福甚多置一
日但半日置半日但一食頃置一食頃
但須臾間說其福甚多何以故菩薩
不與眼作對如是阿難一切法不與
眼作對法法不相知法法不相見何
以故一切法無知无見無作无動不
可捉不可思議如幻人无受無覺无
真實菩薩摩訶薩如是行為行般
若波羅蜜亦不著諸法阿難菩薩摩
訶薩如是學名為學般若波羅蜜欲
故如是學名為第一學最上學微妙

學如是學安樂利益一切世間無護者為作護如是學諸佛所學諸佛住是學中能以右手舉三千大千世界還著本處是中衆生无覺知者何以故阿難諸佛學是般若波羅蜜過去未来現在法中得無閡智見阿難般若波羅蜜於諸學中最尊第一微妙無上阿難有人欲得般若波羅蜜邊際為欲得虛空邊際何以故阿難般若波羅蜜无有量我初不說般若波羅蜜量名衆句衆字衆是有量般若波羅蜜無有量阿難白佛言世尊般若波羅蜜無盡故无有量佛告阿難般若波羅蜜無盡故无有量般若波羅蜜離故无有量阿難過去諸佛皆學是般若波羅蜜得度是般若波羅蜜故不盡已不盡今不盡當不盡阿難欲盡般若波羅蜜得度是般若波羅蜜故不盡已不盡今不盡當不盡乃至一切種智亦如是何以故是一切法皆無生若法无生云何有盡今尒時佛出舌覆面舌相告阿難從今日於四衆中廣演開示分別般若波羅蜜當令分明易解何以故是深般若波羅蜜中最尊第一微妙無上阿難有人欲得般若波羅蜜邊際為欲得虛空邊際何以故阿難般若波羅蜜无有量我初不說般若波羅蜜量名衆句衆字衆是有量般若波羅蜜於諸學

應生如是須菩提菩薩摩訶薩般若
波羅蜜應生須菩提是十二因緣是
獨菩薩法能除諸邊顛倒坐道場時
應如是觀當得一切種智須菩提若
有菩薩摩訶薩以虛空不可盡法行
般若波羅蜜觀十二因緣不墮聲聞
辟支佛地住阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若求菩薩道而轉還者皆離
般若波羅蜜念故是人不知去何行般
若波羅蜜應以虛空不可盡法觀十
二因緣須菩提若求菩薩道而轉還
者皆不得是方便力故於阿耨多羅
三藐三菩提而轉還須菩提阿耨多羅三藐三菩提若菩薩
摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不
轉還者皆得是方便力故須菩提菩
薩摩訶薩應以虛空不可盡法觀般
若波羅蜜應以虛空不可盡法生般
若波羅蜜如是須菩提白佛言世尊但一魔愁毒三
千大千世界中魔亦復愁毒佛告須
菩提三千大千世界中諸惡魔皆愁
毒如箭入心各於其坐不能自安須
菩提菩薩摩訶薩能如是行般若波
羅蜜是時一切世間天及人阿修羅
不能得其便令其憂惱須菩提以是

般若波羅蜜應如是觀十二因緣須
菩提若菩薩摩訶薩能如是行般若
波羅蜜是時不見色若常若無常若
苦若樂若我若无我若寂滅若非寂
滅受想行識亦如是須菩提菩薩摩
訶薩是時亦不見般若波羅蜜亦不
見以是法是般若波羅蜜屬提波羅
蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提亦不
見阿耨多羅三藐三菩提如是
是法見阿耨多羅三藐三菩提如是
須菩提一切法不可得故是為應般
若波羅蜜行若菩薩行無所得般若
波羅蜜時惡魔愁毒如箭入心譬如
人新喪父母如是須菩提惡魔見菩
薩行无所得般若波羅蜜時具足檀那波
毒如箭入心各於其坐不能自安須
菩提白佛言世尊但一魔愁毒三
千大千世界中魔亦復愁毒佛告須
菩提三千大千世界中諸惡魔皆愁
毒如箭入心各於其坐不能自安須
菩提菩薩摩訶薩能如是行般若波
羅蜜是時一切世間天及人阿修羅
不能得其便令其憂惱須菩提以是

故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐
三菩提當行是般若波羅蜜菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時具足修檀那
波羅蜜尸羅波羅蜜屬提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時云何具足檀那波羅
蜜尸羅波羅蜜屬提波羅蜜毗梨耶
波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜
皆迴向薩婆若是為具足尸羅波羅
蜜菩薩摩訶薩所有忍辱皆迴向薩
婆若是為具足屬提波羅蜜菩薩摩
訶薩所有精進皆迴向薩婆若是為
具足毗梨耶波羅蜜菩薩摩訶薩所
有禪定皆迴向薩婆若是為具足禪
那波羅蜜菩薩摩訶薩所有智慧皆
迴向薩婆若是為具足般若波羅蜜

如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經攝五品第六十八

須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩布施時持是菩薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩布施時持是布施迴向薩婆若於衆生中住慈身口意業是為菩薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取羼提波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩布施時受者瞋恚罵辱惡言加之是時菩薩忍辱不生瞋恚心是為菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜佛言菩薩布施時受者瞋恚罵辱惡言加之菩薩增益布施心作是念我應當施不應有所惜即時生身精進是為菩薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜世尊云何菩薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜佛言菩薩布施時迴向薩婆若不趣聲聞辟支佛地但一心念薩婆若是為菩薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜佛言菩薩布施時持是布施與衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提持是布施與飲食須香與香須衣與衣須乘與乘須瓔珞與瓔珞塗香臥具房舍燈燭資生所須盡給與之持是布施如是迴向不墮聲聞辟支佛地須菩提菩薩住尸羅波羅蜜中无有法可見若作是念我當住禪那波羅蜜中度一切衆生生死是為菩薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜佛言菩薩住尸羅波羅蜜中无有法可見若作是念我當住禪那波羅蜜中度一切衆生生死如是迴向不墮聲聞辟支佛地須菩提是為菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜佛言菩薩住尸羅波羅蜜中无有法可見若作是念我當住禪那波羅蜜中度一切衆生生死如是迴向不墮聲聞辟支佛地須菩提是為菩薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜佛言菩薩住禪那

佛地是為菩薩住尸羅波羅蜜取般
若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取檀那
波羅蜜佛言菩薩從初發心乃至道
場於其中間若一切衆生来瞋恚罵
詈若節節支解菩薩住於忍辱作是
念我應布施一切衆生不應不與是
衆生須食與食須飲與飲乃至資生
所須盡皆與之持是功德與一切衆
生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提
是菩薩迴向時不生二心誰迴向者
迴向何處是為菩薩住羼提波羅蜜
取檀那波羅蜜世尊云何菩薩摩訶
薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜佛
言菩薩從初發心乃至道場於其中
間終不奪他命不與不取乃至不邪
見亦不貪聲聞辟支佛地持是功德
與一切衆生共之迴向阿耨多羅三
三菩提是菩薩迴向時三種心不生誰
迴向阿耨多羅三藐三菩提用何法
迴向迴向何處是為菩薩住羼提波
羅蜜取尸羅波羅蜜世尊云何菩薩
摩訶薩住羼提波羅蜜取毗梨耶波

羅蜜佛言菩薩住羼提波羅蜜生精
進作是念我當往一由旬若十由旬
百千万億由旬過一國土乃至過百
千万億國土乃至教一人令持五戒何
況令得須陀洹果辟支佛道阿耨多羅三
藐三菩提是為菩薩住毗梨耶波羅蜜
若不得一人教令入佛道中若聲聞
道中若辟支佛道中或得一人教令
行十善道精進不懈法施及以財施
令具足持是功德與衆生共之迴向
阿耨多羅三藐三菩提不迴向聲聞
辟支佛地是為菩薩住毗梨耶波羅
蜜取檀那波羅蜜世尊云何菩薩摩
訶薩住毗梨耶波羅蜜取尸羅波羅
蜜佛言菩薩從初發心乃至道場自不慳生不教他
發意乃至坐道場自不慳生不教他
殺讃不慳生法歡喜讃歎不慳生者
乃至自遠離邪見教他遠離邪見讃
不邪見法歡喜讃歎不邪見者是菩
薩住羼提波羅蜜因緣不求欲界色
界無色界福不求聲聞辟支佛地持

是功德與衆生共之迴向阿耨多羅
三藐三菩提不生三種心不見迴向
者不見迴向法不見迴向處是為菩
薩住毗梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜
世尊云何菩薩摩訶薩住毗梨耶波
羅蜜取羼提波羅蜜佛言菩薩住毗
梨耶波羅蜜從初發意乃至坐道場
於其中間若人来節節支解
菩薩作是念割我者誰截我者誰奪
我者誰復作是念我大得善利我為
衆生故受身衆生還自来取是時菩
薩正憶念諸法實相持是功德與衆
生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提
不向聲聞辟支佛地是為菩薩住毗
梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜世尊云
何菩薩摩訶薩住毗梨耶波羅蜜取
禪那波羅蜜佛言菩薩住毗梨耶波
羅蜜離欲離惡不善法有覺有觀離
生喜樂入初禪第二第三第四禪入慈
悲喜捨乃至入非有想非无想處持
是禪無量无色定不受果報生於利
益衆生之處以六波羅蜜成就衆生
所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜

從一佛國至一佛國親近供養諸佛
種善根故是為菩薩摩訶薩住毗梨耶波羅
蜜取禪那波羅蜜世尊云何菩薩摩
訶薩住毗梨耶波羅蜜取般若波羅
蜜佛言菩薩住毗梨耶波羅蜜不見
瞋恚愚癡心不生惱他心但修行一切
智相應心持是功德與衆生共之迴
向阿耨多羅三藐三菩提不向聲聞
辟支佛地是為菩薩住毗梨耶波羅蜜
般若波羅蜜
須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜不
見法亦不見相見一切法非法非
非法於法中無所著是菩薩住毗梨
言是為菩薩住毗梨耶波羅蜜取般
若波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩
欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂
入初禪第二第三第四禪入慈悲喜
捨乃至非有想非无想處住禪那波
羅蜜中心不亂行二施以施衆生法
施財施自行二施教他行二施讃歎
二施法歡喜讃歎行二施者持是功
德與衆生共之迴向阿耨多羅三
三菩提不向聲聞辟支佛地是為菩

薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜不生嫉慾
尊云何菩薩住禪那波羅蜜取般若波羅
取尸羅波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩
佛言菩薩住禪那波羅蜜不生惱他心但修行一切
瞋恚愚癡心不生惱他心但修行是功德與衆生共之迴
智相應心持是功德與衆生共之迴
向阿耨多羅三藐三菩提不向聲聞
辟支佛地是為菩薩住毗梨耶波羅蜜
取尸羅波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜不見法亦不見相見一切法非法非
觀受如泡觀想如野馬觀行如芭蕉
觀識如幻作是觀時見五陰無堅固
相作是念割我者誰截我者誰受
誰想誰行誰識誰罵者誰受罵者誰
生瞋恚是為菩薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜
羼提波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩
住禪那波羅蜜取毗梨耶波羅蜜佛
言菩薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜欲離惡不
善法有覺有觀離生喜樂入初禪第
二第三第四禪是諸禪及支取相生
種種神通履水如地入地如水如先說
天耳聞二種聲若天若人知他心若

攝心若亂心乃至有上心無上心憶
種種宿命如先說以天眼淨過人眼
見衆生乃至如業受報如先說菩薩
住是五神通從一佛國至一佛國親
近供養諸佛種善根成就衆生淨佛
國土持是功德與衆生共之迴向阿
耨多羅三藐三菩提是為菩薩住禪
那波羅蜜取毗梨耶波羅蜜世尊云
何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取般
若波羅蜜

佛言菩薩住禪那波羅蜜不得色不
得受想行識不得檀那波羅蜜尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜
禪那波羅蜜不得般若波羅蜜不得
四念處乃至不得一切種智不得諸
法有為性不得諸法无為性不得故
不作不作故不生不生故不滅何以
故有佛无佛是如法相法性常住不
生不滅常一心應薩婆若行是為菩
薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜

須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜
佛言菩薩住般若波羅蜜內空內空
不可得外空外空不可得內外空內
外空不可得空空空空不可得乃至
一切法空一切法空不可得菩薩住
是十四空中不得色相若空若不空
不得受想行識相若空若不空不得
四念處若空若不空乃至不得阿耨
多羅三藐三菩提若空若不空不得
有為性無為性若空若不空是菩薩
摩訶薩如是住般若波羅蜜中有所
布施若飲食衣服種種資生之具觀
是布施空何等空施者受者及財物
空不令慳著心生何以故菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜從初發意乃至
坐道場无有妄想分別如諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提時無慳著心菩
薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜時
无慳著心是菩薩所可尊者般若波
羅蜜是是為菩薩住般若波羅蜜取
檀那波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩
住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜佛言
菩薩住般若波羅蜜不生聲聞辟支
佛心何以故是菩薩聲聞辟支佛地
不可得趣向聲聞辟支佛心亦不可
得是菩薩摩訶薩從初發意乃至坐
道場於其中間自不慳生不教他慳
讚不慳法歡喜讚歎不慳生者乃至
自不邪見不教他邪見讚歎不邪見
法歡喜讚歎不邪見者以是持戒因
緣无法可取若聲聞若辟支佛地何
況餘法是為菩薩住般若波羅蜜取
尸羅波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩
住般若波羅蜜取羼提波羅蜜

佛言菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中有所
若截若破若縛若打若煞是菩薩從
初發意乃至道場若一切衆生來罵
詈惡口刀杖瓦石割截傷害心不動
志作是念甚可怪此法中无有法受
罵詈惡口割截傷害者而衆生受諸
苦惱是為菩薩住般若波羅蜜取羼
提波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住
般若波羅蜜取尸羅波羅蜜羼
佛言菩薩住般若波羅蜜為衆生說
法令行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅

蜜般若波羅蜜教令行四念處乃至八聖道分令得須陁洹果斯陁含阿那含阿羅漢果辟支佛道令得阿耨多羅三藐三菩提不住有為性中不住無為性中是為菩薩住般若波羅蜜取眻梨耶波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜除諸佛蜜佛言菩薩住般若波羅蜜除諸三昧入餘一切三昧若聲聞三昧若辟支佛三昧若菩薩三昧皆行皆入是菩薩住諸三昧逆順出入八背捨何等八內有色相外觀色是初背捨內无色相外觀色二背捨淨背捨身作證三背捨過一切色相滅有對相不念種種相故入無量虚空處四背捨過一切虚空處入无邊識處五背捨過一切識處入無所有處六背捨過一切无所有處入非有想非無想處七背捨過一切非有想非无想處入滅受想定何等九離諸欲離諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禅從初禅乃至入非有想非無想處入滅受想定起入二禅從二禅起入三禅三禅起入四禅四禅起入空處空處起入識處識處起入無所有處無所有處起入非有想非無想處非有想非无想處起入滅受想定滅受想定起入初禅中起住散心中散心中起入第二禅中第二禅起住散心中散心中起入第三禅中第三禅中起住散心中散心中起入第四禅中第四禅中起住散心中散心中起入空處空處起住散心中散心中起入識處識處起住散心中散心中起入無所有處無所有處起住散心中散心中起入非有想非無想處非有想非无想處起住散心中散心中起入滅受想定滅受想定起還入初禅中從初禅起還入散心中散心中起入第二禅中第二禅起還入散心中散心中起入第三禅中第三禅起還入散心中散心中起入第四禅中第四禅起還入散心中散心中起入空處空處起還入散心中散心中起入識處識處起還入散心中散心中起入無所有處無所有處起還入散心中散心中起入非有想非無想處非有想非无想處起還入散心中散心中起入滅受想定滅受想定起入須陁洹果住須陁洹果中須陁洹果住須陁洹果中起還入散心中散心中起入斯陁含果住斯陁含果中斯陁含果住斯陁含果中起還入散心中散心中起入阿那含果住阿那含果中阿那含果住阿那含果中起還入散心中散心中起入阿羅漢果住阿羅漢果中阿羅漢果住阿羅漢果中起還入散心中散心中起入辟支佛道住辟支佛道中辟支佛道住辟支佛道中起還入散心中散心中起入菩薩住般若波羅蜜住菩薩住般若波羅蜜

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　五七七頁中三行「累教品」，資、
磧、普、南、徑、清作「囑累品」。

一　五七七頁中八行第一三字「為」，
資、南、徑、清無。

一　五七八頁中一〇行第九字「因」，
資、南、徑、清作「因
言」。

一　五七七頁下三行末字「當」，石、
磧作「當得」。

一　五七七頁下二一行第一〇字「時」，
資、南、徑、清無此二字。

一　五七七頁下二三行「阿難」，資、
普、南、徑、清作
「當得」。

一　五七八頁上一一行「國土」，石、
磧作「世界」，石、磧
作「國土」。

一　五七八頁上一八行第一一字「十」，
石、磧作「是十」。

一　五七八頁中五行第七字「義」，石、
磧、普、南、徑、清無。

一　五七八頁中六行第九字「知」，磧
作「知見」。

一　五七八頁中一五行第八字「甚」，
石、磧無。

一　五七八頁下四行「滿己盡」，石作
「滿盡」；資、普、南、徑、清作
「諸滿盡」；磧作「諸滿己盡」。

一　五七九頁下四行第七字「復」，石、
資、普、南、徑、清無。

一　五七九頁下五行首字「俱」，資、
普、南、徑、清作「好」。

一　五七九頁下一六行第八字「知」，
石、資、普、南、徑、清作「見」。

一　五七九頁下一六行第一三字「見」，
資、普、南、徑、清作「知」。

一　五七九頁下一八行第一一字「覺」，
磧作「學」。

一　五八〇頁上二行第八字「諸」，資、
磧、普、南、徑、清作「諸
法」。

磧、普、南、徑、清作「是諸」。

一　五八〇頁上二行第一一字「學」，磧作「許學」。

一　五八〇頁中一一行第四字「入」，南作「令」。

一　五八〇頁中一一行及一八行「施羅尼」，資、普、南、徑、清作「施隣尼」。

一　五八〇頁中一八行第五字「得」，石磧無。

一　五八〇頁中二〇行「無盡品」，石、南、徑、清作「不無。

一　五八〇頁中二〇行第八字「癡」，無。

一　五八〇頁下一九行首字「諸」，石資、普、南、徑、清作「於」，可盡品」。

一　五八〇頁下一八行第七字「愛」，五、資、普、南、徑、清作「是」，觀是」，資、普、南、徑、清作「如是」。

一　五八一頁上八行第一三字「皆」，石、磧無。

一　五八一頁下五行第九字「用」，資、普、南、徑、清無。

一　五八二頁下一一行第七字「為」，磧作「念」。

一　五八二頁下末行「漚想拘舍羅」，資、磧、普、南、徑、清作「方便」。

一　五八三頁上四行第一一字「心」，本作「見」。

一　五八三頁中一四行第一一字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　五八三頁中三行「國土」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」，下至本頁下八行同。

一　五八三頁下二一行第一二字「是」，資、普作「亏」。

一　五八二頁上三行「攝五品」，石、南作「還」。

一　五八二頁中二二行末字至二三行末字「不取不捨故」，清無此五字。

一　五八三頁下四行末字至五行首字「當應」，資、磧、普、南、徑、清作「應當」。

一　五八三頁下一一行第九字「法」，徑、清作「作是法」。

一　五八三頁下一九行第二字「讚」，
磧作「讚歎」。
一　五八三頁下二二行第二字「行」，
普、南、徑、清作「住」。
一　五八四頁上二行「不生」，資、磧、
普、南、徑、清作「菩薩不生」。
一　五八四頁上一二行第一三字「與」，
磧作「與一切」。
一　五八四頁中一行「佛國」，資、普、
南、徑、清作「佛土」，下同。
一　五八四頁中二行第四字「故」，磧
無。
一　五八四頁中一五行「摩訶薩」資、
清無此三字。
一　五八四頁中一九行首字「不」，磧作
「不可」。
一　五八四頁中一五行「摩訶薩」資、
磧、南、徑、清無此三字。
一　五八四頁下二一行第一二字「取」，
麤作「不取」。
一　五八五頁上一一行「菩薩」，磧作
「菩薩摩訶薩」。
一　五八五頁上一五行末字至一六行
首字及一六行第七至八字「諸法」，
磧、普、南、徑、清無此二字。
一　五八五頁上二〇行末字「蜜」後，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。
一　五八五頁上二一行「不生」，資、磧、
普、南、徑、清作「菩薩不生」。
一　五八五頁上二一行第一三字「與」，
磧有品名「六度相攝品之餘」。
一　五八五頁中一一行末字「物」，磧
無。
一　五八五頁下四行第一一字「數」，
資、磧、普、南、徑、清無。
一　五八五頁中一七行第二字「二」，
無。
一　五八六頁上一五行第一〇字「虛」，
磧無。
一　五八六頁上一八行第六字「是」，
資、普、南、徑、清無。
一　五八六頁上二〇行第五字「處」，
資、普、南、徑、清作「定」。
一　五八六頁中七行第二字及一二行
第五字「非」，磧作「從非」。
一　五八六頁中一三行第四字及一四
行第八字「滅」，磧作「從滅」。
一　五八六頁中一五行第二字「二」，
磧作「從二」。
一　五八六頁下八行第三字「中」，磧
無。

摩訶般若波羅蜜經卷第二十一

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

方便品第六十九

尒時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩如是方便力成就者發意以來幾時佛告須菩提是菩薩摩訶薩能成就方便力者發意以來無量億阿僧祇劫須菩提言世尊是菩薩摩訶薩如是成就方便力者為供養幾佛佛言是菩薩成就方便力者供養如恒河沙等諸佛須菩提白佛言世尊菩薩得如是方便力者種何等善根佛言菩薩成就如是方便力者從初發意以来於檀那波羅蜜无不具足於尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜亦復如是隨順般若波羅蜜不具足須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩成就如是方便力者甚希有佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩成就如是方便力者甚希有須菩提譬如日月周行照四天下多有所益般若波羅蜜亦如是照五波羅蜜多有所益須菩提譬如轉輪聖王若無輪寶不得名為轉輪聖王輪寶成就故得名轉輪聖王五波羅蜜亦如是若離般若波羅蜜不得名為菩薩摩訶薩成就如是方便力者甚希有須菩提譬如轉輪聖王四種兵輪寶在前導王意欲住輪則為住令四種兵滿其所願輪亦不離其處般若波羅蜜故得波羅蜜名字不離般若波羅蜜亦如是導五波羅蜜到薩婆若常是中住不過其處譬如轉輪聖王常四種兵輪寶在前導般若波羅蜜亦如是導五波羅蜜到薩婆若住般若波羅蜜五波羅蜜到薩婆若亦不分別檀那波羅蜜我隨從般若波羅蜜般若波羅蜜屬羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜亦不分別我隨從般若波羅蜜般若波羅蜜屬羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜不隨我檀那波羅蜜尸羅波羅蜜屬羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜不隨從尸羅波羅蜜屬羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜亦復如是隨順般若波羅蜜性無所能作自性空虛誰如野馬尒時須菩提白佛言世尊若一切法自性空云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提等菩薩摩訶薩行六波羅蜜時作是念是世間心顛倒我若不行方便力不能度脫衆生生死我當為衆生故行檀那波羅蜜入菩薩婆若得波羅蜜名字譬如轉輪聖王四種兵輪寶在前導王意欲住輪則為住令四種兵滿其所願輪亦不離其處般若波羅蜜亦不離其處般若波羅蜜故得波羅蜜名字不離般若波羅蜜亦如是導五波羅蜜到薩婆若常是中住不過其處譬如轉輪聖王常四種兵輪寶在前導般若波羅蜜亦如是導五波羅蜜到薩婆若住般若波羅蜜五波羅蜜到薩婆若亦不分別檀那波羅蜜我隨從般若波羅蜜般若波羅蜜屬羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜不隨我檀那波羅蜜尸羅波羅蜜屬羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜不隨從尸羅波羅蜜屬羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜亦復如是隨順般若波羅蜜性無所能作是念是世間心顛倒我若不行方便力不能度脫衆生生死我當為衆生故行檀那波

羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜
是菩薩為衆生故捨内外物捨時作
是念我無所捨何以故是物必當壞
敗菩薩作如是思惟能具足檀那波
羅蜜為衆生故終不破戒何以故善
薩作是念我為衆生發阿耨多羅三
藐三菩提若煞生是所不應乃至我
為衆生發阿耨多羅三藐三菩提若
作邪見若貪著聲聞辟支佛地是所
不應菩薩摩訶薩如是思惟能具足
尸羅波羅蜜菩薩為衆生故不瞋心
乃至不生一念菩薩如是思惟我應
利益衆生云何而起瞋心菩薩如是
能具足羼提波羅蜜菩薩為衆生故
乃至阿耨多羅三藐三菩提常不生
懈怠心菩薩如是行能具足毗梨耶
波羅蜜菩薩為衆生故乃至得阿耨
多羅三藐三菩提不生一念散亂心菩薩
如是行能具足禪那波羅蜜菩薩為
衆生故乃至阿耨多羅三藐三菩提
終不離智慧何以故除智慧不可以
餘法度脫衆生故菩薩如是行能具

足般若波羅蜜須菩提白佛言世尊
若諸波羅蜜无差別相云何般若波
羅蜜於五波羅蜜中第一寂上微妙
佛告須菩提如是如是諸波羅蜜雖
無差別若无般若波羅蜜亦如是諸
不得波羅蜜名字因般若波羅蜜五
波羅蜜得波羅蜜名字須菩提譬如
種種色身到須彌山王邊皆同一色五
法到薩婆若中住不住故須菩提白
佛言世尊般若波羅蜜有法可取可
捨不佛言不也須菩提般若波羅蜜
无法可取無法可捨何以故一切法
不取不捨故世尊般若波羅蜜於何
等法不取不捨佛言般若波羅蜜於
色不取不捨乃至阿耨多羅三藐三
何不取色乃至不取阿耨多羅三藐
三菩提佛言若菩薩不念色乃至不
念阿耨多羅三藐三菩提是名不取
色乃至不取阿耨多羅三藐三菩提
故假說檀那波羅蜜不取阿耨多羅三藐三菩提
須菩提言世尊若不念色乃至不念
阿耨多羅三藐三菩提云何得增益
善根不增云何具足諸波羅蜜云何得阿耨多
若不具足諸波羅蜜云何得阿耨多
是因緣故般若波羅蜜須菩提白佛言世尊
中寂上寂妙須菩提譬如閻浮提衆
女人中王女寶第一寂上寂妙般若
波羅蜜亦如是於五波羅蜜中第一
寂上寂妙須菩提白佛言世尊佛以
何意故說般若波羅蜜寂上寂妙佛
告須菩提是般若波羅蜜取一切善
法到薩婆若中住不住故須菩提白
佛言世尊般若波羅蜜有法可取可
捨不佛言不也須菩提般若波羅蜜
无法可取無法可捨何以故一切法
不取不捨故世尊般若波羅蜜於何
等法不取不捨佛言般若波羅蜜於
色不取不捨乃至阿耨多羅三藐三
多羅三藐三菩提不取不捨世尊云
何不取色乃至不取阿耨多羅三藐
三菩提佛言若菩薩不念色乃至不
念阿耨多羅三藐三菩提是名不取
色乃至不取阿耨多羅三藐三菩提
須菩提言世尊若不念色乃至不念
阿耨多羅三藐三菩提云何得增益
善根不增云何具足諸波羅蜜云何得阿耨多
若不具足諸波羅蜜云何得阿耨多

羅三藐三菩提佛告須菩提若菩薩不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提是時善根增益善根增益故具足諸波羅蜜諸波羅蜜具足故得阿耨多羅三藐三菩提何以故不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提世尊何便得阿耨多羅三藐三菩提不念時乃至阿耨多羅三藐三菩提不念時便得阿耨多羅三藐三菩提佛言以念故著欲界色界無色界不念故無所著如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不應有所著世尊菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜當住何處佛言菩薩摩訶薩如是行不住色乃至不住一切種智不住乃至一切世尊何因緣故色中不住乃至一切種智中不住佛言不著故不住何以故是菩薩不見有法可著可住如是須菩提菩薩摩訶薩以不著不住法行般若波羅蜜當作是念若菩薩摩訶薩若波羅蜜若遠離般若波羅蜜則遠離般

若波羅蜜若遠離般若波羅蜜則遠離檀那波羅蜜乃至遠離一切種智何以故般若波羅蜜無故菩薩摩訶薩若復如是取相則於般若波羅蜜退若退般若波羅蜜則是退阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩復作是念住是般若波羅蜜能生大悲若作是念則為失般若波羅蜜失般若波羅蜜者則不能生檀那波羅蜜乃至不能生大悲若作是念色是色誰色乃至一切種智誰一切種智如是一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不觀色若常若无常若樂若我若非我若空若不空若非離何以故自性不能生自性乃至一切種智亦如是若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀色乃至觀一切種智能生般若波羅蜜乃至能生一切種智譬如轉輪聖王有所至處四種兵皆隨從般若波羅蜜亦有所至處五波羅蜜皆悉隨從到薩婆若中住譬如善御駕馳不失平道隨意所至般若波羅蜜亦如

是御五波羅蜜不失正道至薩婆若須菩提言世尊何等是菩薩摩訶薩道何等是非道佛言聲聞道非菩薩道一切智道是道辟支佛道非菩薩道一切智道是道須菩提是名菩薩摩訶薩道非道須菩提言世尊諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜為大事故興所謂亦是道是非道佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩般若波羅蜜為大事故興所謂亦是道是非道是道須菩提是般若波羅蜜亦不受受想行識亦不受為度无量衆生故興為利益阿僧祇衆生故興般若波羅蜜雖作是利益亦不受色亦不受受想行識亦不受聲聞辟支佛地須菩提般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩導示阿耨多羅三藐三菩提能令遠離聲聞辟支佛地住薩婆若般若波羅蜜无所生无所滅菩提言世尊若不住故須菩提言若不住色乃至不住一切種智般若波羅蜜無所生无所滅菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應云何布施云何應勤精進云何應持戒云何應忍辱云何應入禪定云何應修智慧佛告須菩提菩薩摩訶薩念薩婆若應布施念薩婆若應持戒忍辱精進禪定智慧是菩薩摩訶薩應行般若

訶薩亦如是行般若波羅蜜乃至一切種智魔若魔天所不能壞以是故須菩提菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應學般若波羅蜜是行般若波羅蜜菩薩為十方諸佛所念須菩提白佛言世尊云何十方諸佛念是菩薩摩訶薩佛告須菩提菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時十方諸佛皆念云何念布施不可得持戒忍辱精進禪定智慧不可得念行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜乃至不以一切種智故念須菩提言世尊菩薩摩訶薩多有所學實无所學無所學何以故

復次須菩提諸佛不以色故念不以受想行識故念是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時十方諸佛皆念云何念是菩薩摩訶薩佛告須菩提菩薩摩訶薩知一切法皆不可得須菩提白佛言世尊云何十方諸佛念是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至一切種智如相佛言知色如相無生无滅無住無去何有合散若法自性无是為非法非法與非法不合不散如是應當知一切法略廣相須菩提言世尊是名菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜中初發意菩薩乃至十地菩薩摩訶薩應學乃至十地菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜中初發意菩薩摩訶薩所入佛言鈍根菩薩摩訶薩所入是門中根菩薩散心菩薩亦可入是門是門无導若菩薩摩訶薩一心學者皆入是門懈怠少精進妄憶念亂心者所不能入精進不懈怠正憶念攝心者能入欲住阿惟越致地欲速一切種智者能入是菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說當學般若波羅蜜所說當學乃至如檀

應當受持親近讀誦讀誦已思惟正觀心心數法不行故佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩略廣學六波羅蜜當知一切法略廣相須菩提言世尊何等法不合不散受想行識不合不散乃至一切種智不合不散有為性无為性不合不散佛言色不合不散何以故是諸法自性無去何有合散若法自性无是為非法法與非法不合不散如是應當知一切法略廣相須菩提言世尊是名菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜則知一切法略廣相世尊若波羅蜜所說當學是菩薩摩訶薩當

菩薩摩訶薩知一切法不合不散須菩提言世尊何等法不合不散佛言色不合不散受想行識不合不散乃至一切種智不合不散有為性无為性不合不散何以故是諸法自性無去何有合散若法自性无是為非法法與非法不合不散如是應當知一切法略廣相須菩提言世尊是名菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜中初發意菩薩乃至十地菩薩摩訶薩應學乃至十地菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜中初發意菩薩摩訶薩所入佛言鈍根菩薩摩訶薩所入是門中根菩薩散心菩薩亦可入是門是門无導若菩薩摩訶薩一心學者皆入是門懈怠少精進妄憶念亂心者所不能入精進不懈怠正憶念攝心者能入欲住阿惟越致地欲速一切種智者能入是菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說當學般若波羅蜜所說當學乃至如檀

得一切智是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜所有魔事欲起即滅以是故菩
薩摩訶薩欲得方便力當行般若波
羅蜜若菩薩摩訶薩如是行如是習
如是修般若波羅蜜是時无量阿僧
祇國土中現在諸佛念是行般若波
羅蜜菩薩何以故是般若波羅蜜中
生過去未來現在諸佛故以是故菩
薩摩訶薩應如是恩惟過去未來現
在諸佛所得法我亦當得如是須菩
提菩薩摩訶薩應習般若波羅蜜若
如是習般若波羅蜜疾得阿耨多羅
三藐三菩提以是故菩薩摩訶薩常
應不遠離薩婆若念若菩薩摩訶薩
如是行般若波羅蜜乃至一禪指頃是
菩薩福德甚多若有人教三千大千
國土中衆生自恣布施教令持戒禪
定智慧教令得解脫得解脫知見教
令得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支
佛道不如是菩薩修般若波羅蜜乃
至一禪指頃何以故是般若波羅蜜中
生布施持戒禪定智慧須陀洹果乃
至辟支佛道十方現在諸佛亦從般

若波羅蜜中生場故復次須菩提菩
薩摩訶薩應菩薩婆若念行般若波
蜜若須臾時若半日若一日若一月若
百日若一歲若百歲若一劫若百劫
乃至無量无邊阿僧祇劫是菩薩修
是般若波羅蜜福德甚多勝於教十
方恒河沙等世界中衆生布施持戒
禪定智慧解脫解脫知見教令得須
陀洹果乃至辟支佛道何以故諸佛
善知法性善知法位善知緣
善知不如善知相應不相應法善知如
知有為相善知無為相善知有法善
知无法善知散法善知自性善知他性善知合
羅蜜善知有為性善知无為性善知色
智善知有為性善知无為性善知有
性善知無性善知色觀善知受想行
識觀乃至善知一切種智觀善知色
色相空善知受想行識相空乃至
善知菩提相空善知捨道善知
不捨道善知生善知滅善知住異善
知欲善知瞋善知癡善知不欲善知
不瞋善知癡善知不癡善知見善知不見善
知邪見善知正見善知一切見善知

名善知色善知因緣善知次第緣善知緣緣善知增上緣善知行相善知苦善知集善知滅善知道善知地獄善知餓鬼善知畜生善知人善知天善知地獄趣善知餓鬼趣善知畜生趣善知人趣善知天趣善知須陁洹果善知須陁洹善知須陁洹果善知斯陁含善知斯陁含果善知阿那含善知阿那含果善知阿羅漢善知辟支佛道善知辟支佛善知一切智道善知一切智善知諸根善知諸根具足善知慧善知利慧善知疾慧善知有力慧善知廣慧善知深慧善知出慧善知大慧善知無等等慧善知現在世善知過去世善知未來世善知方便善知待衆生善知深心善知義善知語善知分別三乘須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得如是等利益

摩訶般若波羅蜜經三慧品第七十

爾時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩云何生般若波羅蜜云何行般若波羅蜜云何修般若波羅蜜云何當得薩婆若佛言須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如汝問云何生般若波羅蜜如虛空生故應生般若波羅蜜修諸法破壞故應修般若波羅蜜須菩提言世尊行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何當得薩婆若佛告須菩提於汝意云何色常不佛言不世尊不也世尊受想行識常不佛言不世尊不也世尊色無常故苦苦故空空故無我無我故無生無生故無滅無滅故無垢無垢故本淨本淨故自空自空故如如故實際實際故不虛妄不虛妄故不異不異故不思議不思議故無量無量故無邊無邊故無礙無礙故無等無等故第一第一故無上無上故不可稱不可稱故不可量不可量故不可數不可數故不可思不可思故不可說不可說故不可盡不可盡故無盡無盡故無數無數故無有為無有為故無作無作故無知無知故無見無見故無得無得故無捨無捨

餓鬼畜生人天須陁洹乃至佛如是
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時應當學一切法不可說須菩提言
世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
應學色應學受想行識乃至應學一
切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩學
般若波羅蜜時應學色不增不減乃
至應學一切種智不增不減須菩提
言世尊云何色不增不減學乃至一
切種智不增不減學佛言不生不滅
故學世尊云何名不生不滅學佛言
不起不作諸行業若有若無故世尊
云何名不起不作諸行業若有若無
佛言觀諸法自相空故世尊云何應
觀諸法自相空佛言應觀色色相空
應觀受想行識識相空應觀眼眼相
空乃至意色乃至法眼識界乃至意
識界意識界相空應觀內空內空相
空乃至應觀自相空自相空相空應
觀四禪四無色定相空乃至滅受想定滅
受想定相空應觀四念處四念處相
空乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨
多羅三藐三菩提相空如是須菩提

菩薩行般若波羅蜜時應行諸法自
相空世尊若色色相空乃至阿耨多
羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩
提相空云何菩薩摩訶薩應行般若
波羅蜜佛言不行是名行般若波羅
蜜世尊云何不行般若波羅蜜不可
得行不行者行法行處亦不可得故
是名菩薩摩訶薩行不行般若波羅
蜜一切諸戲論不可得故世尊若菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時不住有
為法是菩薩用無所得法從初發意以來應
學空无所得無有二者是无所得
故布施持戒忍辱精進禪定用无所
得法故修智慧乃至一切種智亦如
是須菩提白佛言世尊云何名有所
得云何名无所得佛告須菩提諸有
二者是有所得何等是不二
世尊何等是二有所得何等是不二
无所得佛言眼色為二乃至意法為
二乃至阿耨多羅三藐三菩提佛為
二是名為二世尊從有所得中無所

得從無所得中无所得佛言不從有
所得中无所得不從無所得中无所
得須菩提有所得无所得平等是名
無所得如是須菩提菩薩摩訶薩於
有所得无所得平等法中應學須菩
提菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜不
是名無所得者无有過失須菩提白
佛言世尊若菩薩行般若波羅蜜不
得不行者行法行處亦不可得故是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不住有
為法不住無為法不住一切種智佛告須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時不住有
為法不住無為法不住一切種智云何菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜不住有為法不住無為
法不住一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜不住色受想行識不住眼耳鼻舌身意不住
是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊
云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩
不可得行般若波羅蜜者亦不可得
是受想行識乃至是阿耨多羅三藐
三菩提佛告須菩提菩薩摩訶薩行

般若波羅蜜時不得色不得受想行識乃至不得阿耨多羅三藐三菩提世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至具足般若波羅蜜入菩薩法位中入已淨佛國土成就衆生得一切種智得一切種智已轉法輪作佛事度衆生生死佛告須菩提菩薩摩訶薩不為色故行般若波羅蜜乃至不為色故行般若波羅蜜亦无所為阿耨多羅三藐三菩提故行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊菩薩為何事故行般若波羅蜜佛言无所為故行般若波羅蜜何以故一切諸法無所為无所作般若波羅蜜亦无所作不應無所作阿耨多羅三藐三菩提亦无所為无所作般若波羅蜜如是須菩提菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所為无所作須菩提白佛言世尊若諸法無所為无所作中無有分別有所為有所作中無有分別何以故凡夫愚人不聞聖法著五受陰所謂色受想行識著檀那波羅蜜乃至不得阿耨多羅三藐三菩提是人念有是阿耨多羅三藐三菩提我當得阿耨多羅三藐三菩提得是菩薩作是念我當度衆生生死須菩提是菩薩作是念有為相若無為相須菩提譬如佛所化人不住有為相不住无為相化人亦有来有去亦坐亦立須菩提是化人若行檀那波羅蜜行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜行四禅四無量心四無色定五神通行四念處乃至行八聖道分入空三昧無相三昧无作三昧行內空乃至无法有法空行八背捨九次第定佛十力四無所畏四无导智大慈大悲得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪是化人化作无量衆生有三聚須菩提於汝意云何是化人不定須菩提我得阿耨多羅三藐三菩提初不得衆生三聚若正定若邪定若不定須菩提以衆生無法有法故行般若波羅蜜乃至有三聚衆生不須菩提言不也世尊佛言不也世尊住有行檀那波羅蜜如佛所化人行不須菩提白佛言世尊若諸法如化如夢實衆生可度如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是須菩提菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所為无所作須菩提白佛言世尊若諸法無所為无所作中無有分別有所為有所作中無有分別何以故凡夫愚人不聞聖法著五受陰所謂色受想行識著檀那波羅蜜乃至不得阿耨多羅三藐三菩提是人念有是色得是色乃至念有為相若無為相須菩提譬如佛所化人不住有為相不住无為相化人亦有来有去亦坐亦立須菩提是化人若行檀那波羅蜜行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜行四禅四無量心四無色定五神通行四念處乃至行八聖道分入空三昧無相三昧无作三昧行內空乃至无法有法空行八背捨九次第定佛十力四無所畏四无导智大慈大悲得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪是化人化作无量衆生有三聚須菩提於汝意云何是化人不定須菩提我得阿耨多羅三藐三菩提初不得衆生三聚若正定若邪定若不定須菩提以衆生無法有法故行般若波羅蜜乃至有三聚衆生不須菩提言不也世尊佛言不也世尊住有行檀那波羅蜜如佛所化人行顛倒得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不也我實言不也世尊若諸法如化如夢實衆生可度如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是須菩提菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所為无所作須菩提白佛言世尊若諸法無所為无所作中無有分別有所為有所作中無有分別何以故凡夫愚人不聞聖法著五受陰所謂色受想行識著檀那波羅蜜乃至不得阿耨多羅三藐三菩提是人念有是阿耨多羅三藐三菩提我當得阿耨多羅三藐三菩提得是菩薩作是念我當度衆生生死須菩提是菩薩作是

所作化人亦能有所作世尊若无佛化獨能有所作不佛言能有所作須菩提言世尊云何無佛化能有所作須菩提譬如過去有佛名須扇多為欲度菩薩故化作佛而自滅度是化佛住半劫作佛事授應菩薩行者記已滅度一切世間衆生謂佛實滅度須菩提化人實无生無滅如是須菩提菩薩行般若波羅蜜當信知諸法如化世尊若佛佛所化人無差別者去何令布施清淨如人供養佛是衆生乃至无餘涅槃福德不盡若供養化佛是人乃至無餘涅槃福德亦應不盡耶佛以諸法實相故與一切衆生天及人作福田化佛亦以諸法實相故與一切衆生天及人作福田佛告須菩提置是化佛及弟子善男子善女人但以一華散於化佛所種福德若有善男子善女人但以敬心念佛是善根因緣乃至畢苦其福不盡須菩提置是敬心念佛若有善男子善女人但以一稱南无佛乃至畢苦其福不盡

如是須菩提佛福田中種其福無量以是故須菩提當知佛與化佛无有差別諸法相無異故須菩提菩薩摩訶薩但名相不應行般若波羅蜜入諸法實相中是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相乃至阿耨多羅三藐三菩提心受種種勤苦菩薩行實相不應壞佛何以壞諸法相言是色是受想行識是內法是外法是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有諍法是无諍法是有為法是無為法是無為法等世尊將无壞諸法相佛言如須菩提所說若一切有為法但有名相者菩薩摩訶薩為誰故行菩薩道須菩提若有為法但有名相故說菩提白佛言世尊若以名字相故說諸法令衆生解世尊若一切法無名無相云何以名相示衆生欲令解佛告須菩提行菩薩道得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆生是名相亦無生无滅無作實際亦應著實際法性亦應著法性無為性亦應著无為性須菩提是一切法但有名相是法不住名相中如是須菩提菩薩摩訶薩但名相中住應行般若波羅蜜是名相不應著世尊若一切有為法但名相者菩薩摩訶薩為誰故發阿耨多羅三藐三菩提心受種種勤苦菩薩行道時布施持戒行忍辱勤精進入禪定修智慧行四禪四无量心四無色定四念處乃至八聖道分行空行无相行無作行佛十力乃至具足大慈悲佛言如須菩提所說若一切有為法但有名相者菩薩摩訶薩為誰故行菩薩道須菩提若有為法但有名相故說菩薩摩訶薩是名相亦空以是故菩薩行菩薩道得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆生是名相亦無生无滅無作亦無滅亦無作實際亦應著實際法性亦應著法性無為性亦應著无為性須菩提佛告須菩提我說一切法性無為性亦應著虛空中念佛乃至畢苦其福不盡須菩提置是敬心念佛若有智說一切種智是三種智有何差別

佛告須菩提薩婆若是一切聲聞辟
支佛智道種智是菩薩摩訶薩智一
切種智是諸佛智須菩提白佛言世
尊何因緣故薩婆若是聲聞辟支佛
智佛告須菩提一切名所謂內外法
是聲聞辟支佛能知不能用一切道
一切種智須菩提言世尊何因緣故
道種智是諸菩薩摩訶薩智佛告須
菩提一切道菩薩摩訶薩應知若聲
聞道辟支佛道菩薩道應具足知亦
應用是道度衆生亦不作實際證須
菩提白佛言世尊菩薩住道中應實
際作證佛言不也世尊住非道中實
際作證佛言不也世尊住道非道實
際作證佛言不也世尊住非道亦非
非道實際作證佛言不也世尊菩薩
摩訶薩住何處應實際作證佛告須
菩提於汝意云何汝住道中不受諸
法故漏盡得解脫不須菩提言不也

世尊汝住非道漏盡得解脫不不也
世尊汝住道非道漏盡得解脫不不
也世尊汝住非道亦非非道漏盡得
解脫不不也世尊我无所住不受諸
法漏盡心得解脫佛告須菩提菩薩
摩訶薩亦如是無所住應實際作證
須菩提言世尊云何為一切種智佛
言一相故名一切種智所謂一切法寂
滅相復次諸法行類相貌名字顯示
別非第一義第一義中無有分別說
何以故第一義中无言說道斷結故
說後際須菩提言世尊諸法自相空
中前際不可得何況有後際佛告
須菩提如是如是諸法自相空中無
有前際何況有後際无有是處須
菩提以衆生不知諸法自相空故為
說是前際後際前際是後際諸法自相空中前
訶薩應以自相空法行般若波羅蜜
須菩提若菩薩行自相空法則无所
著若內法若外法若有為法若無為
法若聲聞法若辟支佛法若佛法須
菩提白佛言常說般若波羅蜜般若
波羅蜜以何義故名般若波羅蜜佛
言得第一義度一切法到彼岸以是

義故名般若波羅蜜復次須菩提諸
佛菩薩辟支佛阿羅漢用是般若波
羅蜜得度彼岸以是義故名般若波
羅蜜復次須菩提分別籌量破壞
一切法乃至微塵是中不得堅實以
是義故名般若波羅蜜復次須菩提
菩提是般若波羅蜜无有法若合若
散若有色若無色若可見若不可見
若有對若无對若有漏若無漏若有
為若無為何以故是般若波羅蜜能生一切法一
色无形無對一相所謂无相復次須
切樂說辯一切照明須菩提是般若
波羅蜜魔若魔天求聲聞辟支佛人
及餘異道梵志怨讎惡人不能壞菩
薩行般若波羅蜜何以故是人輩般
若波羅蜜中皆不可得故須菩提是
菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜
義復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
般若波羅蜜義應行无常義苦義空
義無我義亦應行苦智義集智義滅

智義道智義法智義比智義世智義
他心智義盡智義无生智義如實智
義如是須菩提菩薩摩訶薩為般若
波羅蜜義故應行般若波羅蜜須菩
提白佛言世尊是深般若波羅蜜中
義與非義皆不可得云何菩薩為深
般若波羅蜜義故應行般若波羅蜜
佛告須菩提譬如虛空如不能益衆生
損須菩提譬如虛空如不能益衆生
不能損衆生如是須菩提菩薩不增
菩薩般若波羅蜜義故應如是念貪欲非義如是
是義不應行瞋恚愚癡非義如是義
不應行一切邪見无義如是義不應
行何以故三毒如相无有增無有損世尊
得一切種智耶佛言如是須菩
提菩薩摩訶薩學是無為般若波羅
蜜當得一切種智不以二法故世尊
不二法能得不二法耶佛言不也須
菩提言二法能得不二法耶佛言不
也須菩提言世尊菩薩摩訶薩若不
以二法不以不二法云何當得一切
種智須菩提无所得即是得以是得
無所得

摩訶般若波羅蜜經卷第二十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶般若波羅蜜經卷第二十一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五九〇頁上七行第八字「意」，磧普南徑清作「大方便品」，資品」。

一　五九一頁上一行第四字「身」，磧普南徑清作「鳥」。

一　五九一頁中一九行第二字「假」，徑清無。

一　五九一頁中一九行第一一字「萬」，資普南徑清作「百」。

一　五九二頁下二一行末二字及二二行首三字「檀那波羅蜜」，磧無此五字。

一　五九三頁上二〇行「應云何」，資普南徑清作「云何應」。

一　五九三頁上二一行「忍辱」，資磧普南徑清作「修忍」。

一　五九三頁中三行第九字「應」，磧普南徑清作「度」，無。

一　五九三頁下七行第一一字「度」，磧作「度脫」。

一　五九三頁下一八行第一一字「百」，磧作「百」。

一　五九四頁上七行第一二字「菩」，磧作「若菩」。

一　五九四頁上一六行末二字「精進」，磧作「精進不可得」，至一一行同。

一　五九四頁中一〇行「是色如」，磧作「色如相」。

一　五九四頁下六行第六字「實際」，南徑清作「實際」。

一　五九五頁上二〇行「須菩提」，磧普南徑清作「佛告須菩提」。

一　五九五頁上二一行「忍辱」，資磧普南徑清作「修忍」。

一　五九五頁中八行第四字「身」，磧普南徑清作「鳥」。

一　五九五頁中一九行第二字「假」，徑清無。

一　五九五頁下六行「最上最妙」，磧作「最尊最上」。

一　五九六頁中一三行首字「相」，資普南徑清作「想」。

一　五九六頁中一六行第二字「復」，普南徑清無。

一　五九六頁下一七行第一三字「興」，磧普南徑清作「起」，下至一一行同。

一　五九七頁上一六行第八字「遠」，南徑清無。

一　五九七頁下六行第一一字「常」，磧普南徑清無。

一　五九八頁中一九行末字「善」，資磧普南徑清作「云何菩」。

一　五九八頁下一一行第七字「隨」，磧普南徑清作「隨從」。

一　五九九頁上二〇行「應云何」，資磧普南徑清作「云何應」。

一　五九九頁上二一行「忍辱」，資磧普南徑清作「修忍」。

一　五九九頁中三行第九字「應」，磧普南徑清無。

一　五九九頁下七行第一一字「度」，磧普南徑清作「度脫」。

一　五九九頁下一八行第一一字「萬」，資普南徑清作「百」。

一　六〇〇頁上二一行末二字及二二行首三字「檀那波羅蜜」，磧無此五字。

一　六〇〇頁中一二行「精進」，磧作「精進不可得」，至一一行同。

一　六〇〇頁中一〇行「是色如」，磧作「色如相」。

一　六〇〇頁下六行第六字「實際」，南徑清作「實際」。

績、普、南、徑、清作「有散」。
一　五九四頁下七行第二字「法」，績作「非法」。
一　五九四頁下一一行第四字「應」，績作「亦應」。
一　五九四頁下二二行「如禪波羅蜜所說當學」，資、普、南、徑、清作「能」。
一　五九五頁上一三行上一三行第一三字「薩」，績作「薩習般若波羅蜜」。
一　五九五頁上一八行第九字「得」，此九字。
一　五九五頁上一三行上一三行第一三字「一切智」，績、南作「一切種智」。
一　五九六頁上二〇行第一〇字「善」，資、普、南、徑、清無。
一　五九六頁上二〇行第一〇字「種」，資作「種福」。
一　五九六頁中末行末字「益」，至此卷第三十終。從第七十品起，至第九十品止，績影印本係用明永樂南藏本補入，故略去不校。
一　五九六頁中八行第一一字「汝」，資、普、南、徑、清作「汝所」。
一　五九六頁中一二行第一〇字「意」，資作「應」。
一　五九七頁上五行第四至五字「應」，普、南、徑、清無此二字。
一　五九七頁上一〇行第六字「不」，資、普、南、徑、清無。
一　五九七頁上一四行第七字「相」，績作「住」。
一　五九七頁下一三行「無色定」，績作「無色定」。
一　五九七頁中八行末字「亦」，資、普、南、徑、清無。
一　五九八頁上一〇行第一一字「位」，資、普、南、徑、清作「性」。
一　五九八頁下一〇行第一一字「法」。
一　五九八頁下一一行第四字「應」，資、普、南、徑、清作「無」。
一　五九八頁下二二行第五字「不」，績作「何況」，普無此二字。
一　五九九頁中二行第一〇字「種」，資作「種福」。
一　五九九頁中四行「法相」，資、普、南、徑、清作「法法相」。
一　五九九頁中八行第三字「相」，普、南、徑、清作「相不應壞」。
一　五九九頁下一三行首字「悲」，資、普、南、徑、清作「大悲」。
一　六〇〇頁上七行第四字「智」，資、普、南、徑、清無。
一　六〇〇頁上一一七行第三字「證」，資、普、南、徑、清作「證不」。

一六〇〇頁上末行「滿盡」，普、南、徑、清作「滿盡心」，下同。

一六〇〇頁中一二行第五字「三」，資、普、南、徑、清作「三種」。

一六〇〇頁中末行「道無」，資作「無道」。

一六〇〇頁下一九行第一一字及二〇行首字「法」，資無。

一六〇〇頁下二〇行第六字「若」，資、普、南、徑、清無。

一六〇〇頁下末行第五字「義」，普無。

一六〇一頁上一九行末字「是」，資、普、南、徑、清無。

一六〇一頁上末行第五字「亦」，資無。

一六〇一頁中一一行第八字「无」，南、徑、清作「非」。

一六〇一頁下一六行第五字「言」，資、普、南、徑、清無。

摩訶般若波羅蜜經卷第二十二　海

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

道樹品第七十一

須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜甚深世尊諸菩薩摩訶薩不得衆生而為衆生求阿耨多羅三藐三菩提是為甚難世尊譬如人欲於虛空中種樹是為甚難世尊菩薩摩訶薩亦如是為衆生故求阿耨多羅三藐三菩提度菩提衆生亦不可得佛告須菩提如是如是諸菩薩摩訶薩所為甚難衆生須菩提譬如人種果益衆生是菩薩因緣故斷一切地獄種一切畜生種一切餓鬼種斷一切諸難斷一切貪窮下賤道斷一切欲界色界無色界佛言如是如是須菩提當知是菩薩摩訶薩如佛須菩提若菩薩摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提世間則无過去未来現在諸佛世間亦無辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹三惡趣及三界亦无斷時須菩提汝所說是菩薩摩訶薩當知如佛如是如是須菩提當知是菩薩實如佛何以故以如故說

如来以如故說辟支佛阿羅漢一切
賢聖以如故說為色乃至識以如故
說一切法乃至有為性无為性是諸
如如實無異以是故說名為如諸菩
薩摩訶薩學是如得一切種智得名
如来以是因緣故說菩薩摩訶薩當
知如佛以如相故如是須菩提菩薩
摩訶薩應學如般若波羅蜜菩薩學
如般若波羅蜜則能學一切法如學
一切法如則得具足一切法如具足一
切法如已住一切法如得自在住一切
法如得自在已善知一切衆生根善
知一切衆生根已知一切衆生根具足
亦知一切衆生業因緣知一切衆生
業因緣已得願智具足得願智具足
已淨三世慧淨三世慧已具足慧已饒益一切
衆生饒益一切衆生已淨佛國土淨
佛國土已得一切種智得一切種智
已轉法輪轉法輪已安立衆生於三
乘令入无餘涅槃如是須菩提菩薩
摩訶薩欲得一切功德自利利人應
發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提
白佛言世尊是諸菩薩摩訶薩能如

說行深般若波羅蜜一切世間天及
人阿修羅應當為作礼佛告須菩提
如是如是菩薩摩訶薩能如說行般
若波羅蜜一切世間天及人阿修羅
應當為作礼世尊是初發意菩薩
摩訶薩為衆生故求阿耨多羅三藐
三菩提得幾所福德佛告須菩提若
千世界中衆生皆發聲聞辟支佛意
於汝意云何其福多不須菩提言甚
多无量佛告須菩提若三千大千世界
多无量佛告須菩提百倍乃至笄數譬喻所不能及若三千大
意菩薩摩訶薩百倍千倍巨億万倍乃至笄數譬喻所不能及須菩提
須菩提白佛言世尊初發心菩薩摩
訶薩當念何等法佛言應念一切種
智須菩提何等是一切種智一切
種智何等相佛告須菩提一切種智无所有無念
无生無示如須菩提所問一切種智何
等緣何等增上何等行何等相須菩
提一切種智無相為相須菩提是名一切種
智緣上行相須菩提白佛言世尊但
一切種智无法色受想行識亦無法
內外法亦無法四禪四无量心四無
色定四念處四正勤四如意足五根

欲比初發意菩薩百倍千倍巨億万
倍乃至笄數譬喻所不能及須菩提
若三千大千世界中初發意菩薩不
如入法位菩薩百倍千倍巨億万倍
乃至笄數譬喻所不能及若三千大
千世界中入法位菩薩不如向佛道
菩薩百千万倍巨億万倍乃至笄數
譬喻所不能及若三千大千世界中
向佛道菩薩不如佛功德百千万倍
於汝意云何其福多不須菩提言甚
多无量佛告須菩提若三千大千世界
巨億万倍乃至笄數譬喻所不能及
須菩提白佛言世尊初發心菩薩摩
訶薩當念何等法佛言應念一切種
智須菩提何等是一切種智一切
種智何等相佛告須菩提一切種智无所有無念
无生無示如須菩提所問一切種智何
等緣何等增上何等行何等相須菩
提一切種智無相為相須菩提是名一切種
智緣上行相須菩提白佛言世尊但
一切種智无法色受想行識亦無法
內外法亦無法四禪四无量心四無
色定四念處四正勤四如意足五根

五力七覺分八聖道分空三昧無相三昧无作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四无导智十八不共法大慈大悲大喜大捨初神通第二第三第四第五第六神通有為相无為相亦無法乃至有為无為相亦如是無法佛言諸一切種智自性無故若法自性无是名无法色乃至有為无為相亦如是世尊何因緣故諸法自性無佛言諸法和合因緣生法中无自性是名無法以是故須菩提菩薩摩訶薩當知一切法无性何以故一切法无性須菩提性空故以是故當知一切法无性初發提白佛言世尊若一切法無性初發意菩薩以何等方便力能行檀那波羅蜜淨佛國土成就衆生能行尸羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜屬提波羅蜜毗梨耶波羅蜜行初禪乃至第四禪行慈心行空處乃至非有想非无想處內空乃至無法有法空三昧無相三昧无作三昧八背捨九次第定佛十力四无所畏四無导智十八不共法大慈大悲能行一切種智得者得法得處无法尚不可知何況有法何以故一切法本性空非佛作非聲聞辟支佛作亦非餘人作一切法無作者故須菩提白佛言世尊諸法諸法性離耶佛言如是如是諸法諸法性離世尊若諸法諸法性離云何誰法能知離法若有若无何以故無法不能知无法有法不能知有法无法不能知有法有法不能知无法无法不能知有法有法不能知无法世尊如是一切法无所有

須菩提菩薩摩訶薩應當作是行般
若波羅蜜
摩訶般若波羅蜜經道行品第七十二
須菩提白佛言世尊世尊說菩薩行
何等是菩薩行佛言菩薩行者為阿
耨多羅三藐三菩提行是名菩薩
行世尊云何菩薩摩訶薩為阿耨多
羅三藐三菩提行是名菩薩行佛言
若菩薩摩訶薩行色空行受想行識
空行眼空乃至意識界行檀那波羅蜜
眼界空乃至意識界空性空自相空无法
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜行內
空行外空行內外空行空空行大空
第一義空有為空无為空畢竟空無
始空散空諸法空性空自相空无法
空有法空無法有法空行初禪第二
第三第四禪行慈悲喜捨行无量虛
空處無量識處无所有處非有想非

畏行四无导智行十八不共法行大
慈大悲行滿足佛十力四无所畏
諸辯才行文字入文字入无文字行淨佛國土行成就衆生行
尼門行有為性行無為性如阿耨多
羅三藐三菩提不作二如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜乃至行一切種智於
耨多羅三藐三菩提行无失無增无減無生无滅
訶薩行般若波羅蜜若不為得失乃
至不為淨垢故出菩薩摩訶薩云何
行般若波羅蜜能取檀那波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜云何行
內空乃至無法有法空云何行禪无
量心无色定云何行四念處乃至八
聖道分云何行空無相无作解脫門
云何行佛十力四无所畏四無导智
十八不共法大慈大悲云何行菩薩
十地云何過聲聞辟支佛地入菩薩
位中佛告須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時不以二法故行檀那波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜
不以二法乃至行一切種智須菩提
言世尊若菩薩摩訶薩不以二法故

淨佛告須菩提若菩薩摩訶薩為菩
提行六波羅蜜乃至行一切種智於
諸法無得无失無增无減無生无滅
無垢无淨何以故菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜不為得失增減若生若滅
垢淨故出須菩提言世尊若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜若不為得失乃
至不為淨垢故出菩薩摩訶薩云何
行般若波羅蜜能取檀那波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜云何行
內空乃至無法有法空云何行禪无
量心无色定云何行四念處乃至八
聖道分云何行空無相无作解脫門
云何行佛十力四无所畏四無导智
十八不共法大慈大悲云何行菩薩
十地云何過聲聞辟支佛地入菩薩
位中佛告須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時不以二法故行檀那波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜
不以二法乃至行一切種智須菩提
言世尊若菩薩摩訶薩不以二法故

行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不以二法故乃至行一切種智菩薩從初發意乃至後意云何善根增益佛告須菩提若行二法者善根不得增益何以故一切凡夫人皆依二法不得增益善根菩薩摩訶薩行不二法從初發意乃至後意於其中間增益善根以是故菩薩摩訶薩一切世間天及人阿修羅无能伏無能壞其善根令墮聲聞辟支佛地及諸衆惡不善法不能制菩薩令不能行檀那波羅蜜增益善根乃至般若波羅蜜亦如是須菩提菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜何以故須菩提菩薩摩訶薩為善根故行般若波羅蜜不佛言不也須菩提菩薩不為善根故行般若波羅蜜亦不為非善根故行般若波羅蜜何以故須菩提菩薩供養諸佛具足善根得真知識須菩提言世尊云何菩薩供養諸佛具足善根佛言須菩提菩薩供養諸佛具足善根不能得一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩從初發意供養諸佛

諸佛所說十二部經修妒路乃至憂波提舍是菩薩摩訶薩行是方便力了達故得陁羅尼故能起無导智能起无导智故所生處乃至菩薩婆若終不忘失亦於諸佛所種善根為是善根所護終不墮惡道諸難以是善根因緣故得深心清淨得深心清淨故能淨佛國土成就衆生以善根所護故常不離真知識所謂諸佛諸菩薩以是方便力故增益善根增益善根故行檀那波羅蜜淨佛國土成就衆生故行檀那波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜應薩婆若念持戒時不供養諸佛不供養諸佛不墮諸煩惱繫縛及諸不善破道法若慳貪破戒瞋恚懈怠亂意愚癡慳大慳慳我慳增上慢不如慳邪慳若聲聞心若辟支佛心何以故是菩薩摩訶薩觀一切法自相空无生无定相无所轉入諸法實相所謂一切法無作无起相菩薩成就是方便力故增益善根增益善根故行尸羅波羅蜜淨佛國土成就

不具足不常隨善知識教世尊何等是方便力菩薩摩訶薩行是方便力得一切種智佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應薩婆若發意行檀那波羅蜜應薩婆若施佛若辟支佛若聲聞若人若非人是時不生布施想不受世間果報但欲成就衆生布施想受者想何以故觀一切法自相空无生无定相无所轉入諸法實相所謂一切法無作无起相菩薩成就是方便力故增益善根增益善根故行尸羅波羅蜜淨佛國土成就

衆生持戒不受世間果報但欲救度一切衆生故行尸羅波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行羼提波羅蜜應薩婆若念方便力成就故行見諦道思惟道亦不取須陁洹果斯陁含阿那含阿羅漢果何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉雖行是助道法而過聲聞辟支佛地須菩提是名菩薩無生法忍復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行毗梨耶波羅蜜入初禪乃至入第四禪入四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩成就是方便力故知諸禪定自相空无生無定相无所轉淨佛國土成就衆生精進不受世間果報但欲救度一切衆生故行毗梨耶波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行羼提波羅蜜應薩婆若念入八背捨九次第定亦不證須陁洹果乃至不證阿羅漢果何以故是菩薩摩訶薩從初發意

行般若波羅蜜學佛十力四無所畏四无导智十八不共法大慈大悲乃至未得一切種智未淨佛國土未成就衆生於其中間應如是學何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

摩訶般若經第二十卷

學品第七十四

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜經遍學一切法不佛言不也須菩提不也世尊若無所有不能得所有不能得无所有無所有不能得无所有將无所有亦不能得四无量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空无生無定相无所轉須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受果報

四如意足五根五力七覺分八聖道分是為戲論應修空解脫門無相解脫門無作解脫門是為戲論我當過須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢辟支佛道是為戲論我當具足菩薩十地是為戲論我當入菩薩位是為戲論我當淨佛國土是為戲論我當成就衆生是為戲論我當生佛十力四無所畏四无导智十八不共法是為戲論我當得一切種智是為戲論須菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時色若常若无常不可戲論故不戲論受想行識若常若無常不可戲論故不戲論乃至一切種智不可戲論故不戲論何以故性不戲論性无性不戲論无性離性無性更无法可得所謂戲論者戲論法戲論處以是故須菩提色无戲論受想行識乃至一切種智無戲論如是須菩提菩薩摩訶薩應行无戲論般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何色不可戲論乃

至一切種智不可戲論佛告須菩提色性無乃至一切種智性无須菩提若法性无即是無戲論以是故色不可戲論乃至一切種智不可戲論須菩提若菩薩摩訶薩能如是行无戲論是時得入菩薩位須菩提白佛言世尊若諸法无有性菩薩摩訶薩作八人得須陀洹果而先為用辟支佛道佛告須菩提如是如是若諸法无有性菩薩摩訶薩作八人得須陀洹果乃至得阿羅漢果得辟支佛道然後入菩薩位須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩作八人生見道應作須陀洹生思惟道應作斯陀含作阿那含作阿羅漢若生辟支佛道應作辟支佛世尊若菩薩摩訶薩作八人然後入菩薩位无有是處不入菩薩位得一切種智亦無是處作須陀洹乃至作辟支佛然後入菩薩位得一切種智不入菩薩位亦无是處不入菩薩位得一切種智亦無是處世尊我云何當知菩薩摩訶薩遍學諸道得入菩薩位佛告須菩提如是如是若菩薩摩訶薩作八人得須陀洹果乃至得阿羅漢果得辟支佛道然後入菩薩位須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩作八人生見地薄地離欲地已辦地辟支佛地菩薩地佛地以道種智入菩薩位入菩薩位已以一切種智斷一切煩惱習須菩提是八人若智若斷是菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜時以无生法忍須陀洹若智若斷阿那含若智若斷阿羅漢若智若斷辟支佛若智若斷皆是菩

薩忍菩薩學如是聲聞辟支佛道以道種智入菩薩位已以一切種智斷一切煩惱習得佛道如是須菩提菩薩摩訶薩遍學諸道具足應得阿耨多羅三藐三菩提已以果饒益衆生須菩提白佛言世尊所說道聲聞道辟支佛道何等是菩薩道種智佛告須菩提菩薩摩訶薩應生一切道種淨智須菩提何等是道種淨智若諸法相貌所可顯示法菩薩應正知正見為他演說開示令諸衆生得解是菩薩摩訶薩應解一切音聲語言以是音聲說法遍滿三千大千世界如響相以是故須菩提菩薩摩訶薩應先具足學一切道道智具足已應分別知衆生深心所謂地獄衆生地獄道地獄因地獄果應知應障畜生餓鬼道畜生餓鬼因畜生餓鬼果應知應障諸龍鬼神揵闥婆緊陁羅摩睺羅伽阿修羅道因果應知諸天道因果應知應障人道因果應知四天王天三十三天夜摩天兜率

陁天化樂天他化自在天梵天光音天遍淨天廣果天无想天阿那婆羅呵天無熱天易見天喜見天阿迦尼吒天道因果應知无邊虛空處无邊識處無所有處非有想非無想處道因果應知四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分因果應知空解脫門無相解脫門无作解脫門佛十力四无所畏四無导智十八不共法大慈大悲因果應知菩薩以是道令衆生入須陁洹道乃至阿羅漢辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提所有色受想行識所有檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜所有內空外空乃至无法有法空初禪乃至非有想非無想處四念處乃至八聖道分三解脫門八背捨九次第定佛十力四无所畏四無导智十八不共法大慈大悲一切種智等諸法於是聖法中皆不合不散无色無形无對一相所謂无相世尊云何是助道法能取阿耨多羅三藐三菩提世尊是不合不散無色无形無對一相所謂无相法無所取无所捨佛言如是如是須菩提諸法自相空无所取无所捨色无形無對一相所謂无相法無所取无所捨何是助道法能取阿耨多羅三藐三菩提世尊不合不散無色无形無對一相所謂无相法無所取无所捨佛言如是如是須菩提諸法自相空无所取无所捨為衆生不知諸法自相空為是衆生故顯示助道法令至阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提所有色受想行識所有檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜所有內空外空乃至无法有法空初禪乃至非有想非無想處四念處乃至八聖道分三解脫門八背捨九次第定佛十力四无所畏四無导智十八不共法大慈大悲一切種智等諸法於是聖法中皆不合不散无色無形无對一相所謂无相以世俗法故為衆生說令解非以第一義須菩提於是一切法中菩薩摩訶薩以智見如法應學學已分別諸法應用不應用須菩提言世尊何等法菩薩分別已應用不應

用佛言聲聞辟支佛法分別知不應用一切種智分別知應用如是須菩提菩薩摩訶薩於是聖法中應學般若波羅蜜須菩提白佛言世尊何以故說名聖法何等是聖法佛告須菩提諸聲聞辟支佛法及諸佛於欲瞋癡不合不散身見戒取疑不合不散欲染瞋恚不合不散色染无色染掉悔無明不合不散初禪乃至第四禪不合不散慈悲喜捨虛空處乃至非有想非无想處不合不散四念處乃至八聖道分不合不散內空乃至大悲有為性无為性不合不散何以故是一切法皆無色无形無對一相所謂无相無色法與無色法不合不散無形法與无形法不合不散無尋法與无尋法不合不散一相法與一相法不合不散無相法與无相法不合不散無作法與无作法不合不散須菩提是无色無形无尋一相所謂無相般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩應學學已不得諸法相須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩云何學般若波羅蜜佛言世尊菩薩摩訶薩學受想行識相耶不學眼相乃至意相不學色相乃至法相不學地種相乃至識種相不學檀波羅蜜相尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜相不學內空乃至無法有法空不學初禪相乃至第四禪相不學慈相乃至捨相不學无邊空相乃至非有想非无想相不學四念處相乃至八聖道分相不學空三昧相无相无作三昧相不學八背捨九次第定相不學佛十力相四無所畏相四無礙智相不學大慈大悲相不學苦聖諦相集滅道聖諦相不學有為性相无為性相不學一切法皆無色无形無尋一相所謂无相無色法與無色法不合不散無形法與无形法不合不散無尋法與无尋法不合不散一相法與一相法不合不散無相法與无相法不合不散須菩提是无色無形无尋一相所謂無相般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩云何學諸法相若有為若無為性相耶世尊若不學諸法相菩薩摩訶薩云何學諸法相若有為若无為學已過聲聞辟支佛地若不過聲聞辟支佛地云何入菩薩位若不入菩薩位不得一切種智若不得一切種智不能令眾生得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道不能令得阿耨多羅三藐三菩提亦不能令眾生得布施福亦不能令得持戒修定生得福佛告須菩提如是如是諸法無相入菩薩位云何當得一切種智若不得一切種智若不轉法輪若不轉法輪不能令眾生得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道不能令得阿耨多羅三藐三菩提亦不能令眾生得布施福亦不能令得持戒修定生得福佛告須菩提如是如是諸法無相非一相非異相若修无相是修般若波羅蜜須菩提言世尊云何修諸法壞是修般若波羅蜜世尊云何修諸法壞是修般若波羅蜜佛言修色壞是修般若波羅蜜須菩提若諸法實有相菩薩應學是法相須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩下學色相耶不學受想行識相耶

般若波羅蜜修受想行識壞是修般
若波羅蜜修眼壞耳鼻舌身意法壞
是修般若波羅蜜修色法壞聲香味
觸法壞是修般若波羅蜜修不淨觀
壞是修般若波羅蜜修初禪壞第二
第三第四禪壞是修般若波羅蜜修
慈悲喜捨壞是修般若波羅蜜修无
邊空處無邊識處无所有處非有想
非无想處壞是修般若波羅蜜修念
佛念法念僧念戒念捨念天念滅念
阿那般那壞是修般若波羅蜜修无
常相苦相無我相空相集相因相生
相緣相閒相滅相妙相出相道相正
相跡相離相壞是修般若波羅蜜修
十二因緣壞修我相壞衆生壽命相
乃至修知者見者相壞是修般若波
羅蜜修常相樂相淨相我相壞是修
般若波羅蜜修四念處乃至修八聖
道分壞是修般若波羅蜜修空三昧
无相三昧無作三昧壞是修般若波
羅蜜修八背捨九次第定壞是修般
若波羅蜜修有覺有觀三昧无覺有
觀三昧無覺无觀三昧壞是修般若

波羅蜜修苦聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦壞是修般若波羅蜜修苦智集
智滅智道智壞是修般若波羅蜜修
盡智无生智壞是修般若波羅蜜修
法智比智世智他心智壞是修般若
波羅蜜修檀那波羅蜜尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波
羅蜜般若波羅蜜屬羼提波羅蜜毘
梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜乃至修檀那波羅蜜般若波羅蜜
以故須菩提是人著法不行檀那波
羅蜜乃至般若波羅蜜如是著者无
有解脫无有道無有涅槃有法念者
不修四念處四正勤四如意足五根
五力七覺分八聖道分不修空三昧
乃至不修一切種智何以故是人著
法故須菩提白佛言世尊何等是有
法何等是无法佛告須菩提二是有
法不二是無法世尊何等是二佛言
色相是二受想行識相是二眼相乃至
意相是二色相乃至法相是二檀那
波羅蜜乃至佛相阿耨多羅三藐三
菩提相有為无為性相是二須菩提
一切智壞是修般若波羅蜜修斷一
切煩惱習壞是修般若波羅蜜須菩
提白佛言世尊云何名修色壞乃至
修斷一切煩惱習壞是修般若波羅
蜜佛告須菩提摩訶薩行般若波
羅蜜時不念有色法是修般若波

羅蜜不念有受想行識乃至不念有
斷一切煩惱習法是為修般若波羅
蜜何以故有法念者不修般若波羅
蜜須菩提有法念者不修檀那波羅
蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶
波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜是
以故須菩提是人著法不行檀那波
羅蜜乃至般若波羅蜜如是著者无
有解脫无有道無有涅槃有法念者
不修檀那波羅
五力七覺分八聖道分不修空三昧
乃至不修一切種智何以故是人著
法故須菩提白佛言世尊何等是有
法何等是无法佛告須菩提二是有
法不二是無法世尊何等是二佛言
色相是二受想行識相是二眼相乃至
意相是二色相乃至法相是二檀那
波羅蜜乃至佛相阿耨多羅三藐三
菩提相有為无為性相是二須菩提
一切相皆是二一切二皆是有法適
有有法便有生死適有生死不得離
生老病死憂悲苦惱以是因緣故須
菩提當知二相者無有檀那波羅蜜

乃至般若波羅蜜无有道無有果乃至无有順忍何況見色相乃至見一切種智相若無修道云何得須陁洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提及斷一切煩惱習

摩訶般若波羅蜜經卷第二十二

摩訶般若波羅蜜經卷第二十二

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　六〇五頁中三行品名下，麗有夾註「丹揵樹品」。

一　六〇五頁中一八行第一一字「成」，資、普、南、徑、清作「成就」。

一　六〇五頁中一九行第四字「實」，資、普、南、徑、清作「華葉」。

一　六〇五頁中一九行第四字「荣華」，資、普、南、徑、清作「華葉」。

一　六〇五頁中三行第四字「是」，資、普、南、徑、清作「是是」。

一　六〇五頁中一九行第四字「實」，資、普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一　六〇五頁中三行末字「般」，資、普、南、徑、清作「深般」。

一　六〇六頁中八行「世界」，資、普、南、徑、清作「國土」，下同。

一　六〇六頁中末行及下三行「菩薩」，資、普、南、徑、清作「天處」。

一　六〇六頁中末行第三字「處」，資、普、南、徑、清作「辦」；普、南作「辨」。

一　六〇五頁下二行「所以者何」，資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六〇五頁下二一行第八字「汝」，資、普、南、徑、清作「如汝」。

一　六〇五頁下二〇行第三字「上」，資、普、南、徑、清作「以是相故」。

一　六〇六頁上八行第六字「如」，資無。

一　六〇六頁上八行第一一字至九行第六字「菩薩學如般若波羅蜜」，資作「如菩薩學般若波羅蜜如」。

一　六〇六頁上一四行首字「亦」，麗作「知一切衆生根具足已亦」。

一　六〇六頁中三行第四字「是」，資、普、南、徑、清作「是是」。

一　六〇六頁中三行末字「般」，資、普、南、徑、清作「深般」。

一　六〇六頁中八行「世界」，資、普、南、徑、清作「國土」，下同。

一　六〇六頁中末行第四字「辦」，資作「辨」；普、南作「辨」。

一　六〇六頁下四行「百倍千倍」，資、普、南、徑、清作「百千萬倍」。

一　六〇六頁下二〇行第三字「上」，諸本作「增上」。

一　六〇七頁中一〇行「羅提」，麗作

「行羼提」。

一　六〇七頁中一七行第一一字「以」，資、普、南、徑、清作「用」。

一　六〇七頁下二〇行第一二字「示」，資、普、南、徑、清作「示衆生」。

一　六〇八頁上三行「道行品」，資、普、南、徑、清作「菩薩行品」。

一　六〇八頁上八行第九字「名」，資、普、南、徑、清作「菩薩行品」。

一　六〇八頁上八行第一一字「以」，普、南、徑、清無。

一　六〇八頁上一四行第一二字「行」，資無。

一　六〇八頁上一五行首字「第」，資、普、南、徑、清作「行第」。

一　六〇八頁下七行第九字「若」，普、南、徑、清無。

一　六〇八頁上一九行「無量」，資、普、南、徑、清作「無量心」。

一　六〇八頁下八行「淨垢」，資、普、南、徑、清作「垢淨」。

一　六〇八頁上一〇行第一二字「衆」，行无作三昧」，資、普、南、徑、清無。

一　六〇八頁中四行第四字「能」，諸本無。

一　六〇八頁中三行第七至九字「入文字」，諸本無此三字。

一　六〇八頁中五行第八字「作」，資、普、南、徑、清作「行」，

一　六〇八頁中一一字「以」，資、普、南、徑、清作「名」，

一　六〇八頁中七行第一一字「名」，普、南、徑、清作「為」。

一　六〇八頁中八行第七至八字「世尊」，麗無此二字。

一　六〇八頁中一五行第一〇字「菩」，普、南、徑、清作「難得」。

一　六〇八頁中二一行首字「量」，資、普、南、徑、清作「量心」。

一　六〇八頁下五行「若生若滅」，諸本作「生滅」。

一　六〇八頁中末行「無相三昧無作三昧」，資、普、南、徑、清作「無相無作三昧」。

一　六〇八頁下一四行第七字「菩」，資、普、南、徑、清作「若菩」。

一　六一〇頁下一四行第九字「應」，諸本無。

一　六一一頁下三行第一六行第三字「過」，資作「學」。

一　六一一頁下一八行第二字「忍」，資、普、南、徑、清作「無生法忍」；麗作「直過以」。

一　六一二頁上一行第二字「忍」，資、普、南、徑、清作「無生忍」。

一　六一二頁上六行第一〇字「果」，

南、徑、清作「是」。

一　六一二頁上一五行第八字「以」，南、徑、清作「似」。

一　六一三頁上二〇行第一二字「健」，資、普、南、徑、清作「乾」。

一　六一三頁上二一行第二字「施」，資、普、南、徑、清作「那」。

一　六一二頁中一九行末四字「善法助道」，麗作「助善道」。

一　六一二頁上六行第八字「法」，石、徑、清無。

一　六一四頁下一〇行第八字「勤」，資、普、南、徑、清作「無尋」，石、南作「道」。

一　六一四頁下一四行第一二字及一六一三頁上九行第六字「掉」，麗作「悼」。

一　六一三頁上一七行「無尋」，石、資、普、南、徑、清作「無對」，下同。

一　六一三頁中五行第九字及六行第二字「空」，資、普、南、徑、清作「空相」。

一　六一三頁下七行第七字「不」，石、麗作「不能」。

一　六一四頁上一五行第九字「壞」，石、資、普、南、徑、清作「是」。

一　六一二頁上一五行第八字「以」，南、徑、清作「似」。

一　六一二頁上二〇行第一二字「健」，資、普、南、徑、清作「乾」。

一　六一三頁上二一行第二字「施」，資、普、南、徑、清作「那」。

一　六一二頁中一九行末四字「善法助道」，麗作「助善道」。

一　六一二頁上六行第八字「法」，石、徑、清無。

一　六一四頁下一〇行第八字「勤」，南作「道」。

一　六一四頁下一四行第一二字及一六一三頁上九行第六字「掉」，資、普、南、徑、清作「悼」。

一　六一三頁上一七行「無尋」，石、資、普、南、徑、清作「無對」，下同。

一　六一三頁中五行第九字及六行第二字「空」，資、普、南、徑、清作「空相」。

一　六一三頁下七行第七字「不」，石、麗無。

一　六一四頁上一五行第九字「壞」，石、資、普、南、徑、清作「壞相」。

一　六一四頁下一行末字至二行第六字「有斷一切煩惱習」，石作「壞一切煩惱習」。

一　六一四頁下二行第九字「為」，資、普、南

摩訶般若波羅蜜經卷第二十三　海

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

三次品第七十五

尒時須菩提白佛言世尊若有法相者尚不得順忍何況得道世尊若无法相者當得順忍不若乾慧地若性地若八人地若見地若薄地若離欲地若已辦地若辟支佛地若菩薩地若佛地若修道因是修道當斷煩惱不以是煩惱故不得過聲聞辟支佛地入菩薩位若不入菩薩位則不得一切種智不得一切種智則不能得斷一切煩惱習世尊若無有法相是諸法則不生若不生是諸法則不能得一切種智佛告須菩提如是如是若无有法者則有順忍乃至斷一切煩惱習須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時有法相不所謂色相乃至識相眼相乃至意相色相乃至法相眼界相乃至意識界相四念處相乃至一切種智相若色相若十八界亦如是若無明相若无明斷相乃至憂悲愁惱相憂悲愁惱斷相若欲相若欲斷相若瞋相若瞋斷相若苦相若苦斷相若集相若集斷相若盡相若盡斷相若道相若道斷相乃至一切種智相若斷一切煩惱習相佛言不也須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時无有法相即是菩薩順忍若無有非法相即是菩薩有法是菩薩非法相即是修道亦是道法相无有非法相即是修道亦是道果須菩提菩薩摩訶薩有法是菩薩道無法是菩薩果以是因緣故當知一切法无所有性須菩提白佛言世尊若一切法无所有性佛云何知一切法无所有性故得成佛於一切法得自在力佛告須菩提如是如是一切法無所有性我本行菩薩道修六波羅蜜時有法相不所謂色相乃至識相眼相乃至意相色於是諸禪及支不取相不念有是禪不受禪味不得是禪无染清淨行四禪我於是諸禪不受果報依四禪住起五神通身通天耳知他人心宿命

通天眼通於諸神通不取相不念有是神通不受神通味不得是神通我尒於是五神通不分別行須菩提我尒時用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提所謂是苦聖諦是集是滅是道聖諦成就十力四無所畏四无导智十八不共法大慈大悲得作佛分別三聚衆生正定邪定不定須菩提白佛言云何世尊於諸法无所有性中起四禪六神通亦無衆生而分別作三聚佛告須菩提若諸欲惡不善法无所有性若自性若他性我本為菩薩行時不能觀諸欲惡不善法无所有性入初禪以諸欲惡不善法無有性若自性若他性皆是无所有性故是佛乃至我本行菩薩道時離諸欲惡不善法須菩提若諸入初禪乃至入第四禪須菩提若不得一切神通有性若自性若他性我不能知是神通無所有性得阿耨多羅三藐三菩提須菩提以神通无有性以是故諸佛於神通知无所有性得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言世尊若菩薩摩訶薩

摩訶薩知諸法无所有性因四禪五神通得阿耨多羅三藐三菩提世尊新學菩薩摩訶薩所行道得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中次第行次第學次第道以是次第行次第學次第道得阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是菩薩摩訶薩若初從諸佛聞若從多供養諸佛菩薩聞若諸阿羅漢若諸阿那含若人布施功德歡喜讚歎行布施因緣故得大財富有故是佛得无所有性乃至无有如毫末許所有是菩薩遠離慳心布施衆生食飲衣服香花瓔珞房舍卧具燈燭種種資生所須盡給與之菩薩摩訶薩行是布施及持戒生天人中得大尊貴以是持戒布施故得禪定衆以是布施法無有性得无所有性故是佛乃至持戒禪定故得智慧衆解脫衆解脫知見衆是菩薩因是布施持戒禪定衆智慧衆解脫知見衆故過聲聞辟支佛地入菩薩位入菩薩位已得淨佛國土成就衆生得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆生生死如是須菩提菩薩以是布施次第行次第學次第道是皆不可得何以故自性无所

有故復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意已来自行持戒教人持戒讚歎持戒功德歡喜讚歎行持戒以是持戒因緣故生天人中得大尊貴見貧窮者施以財物不持戒者教令持戒亂意者教令禪定愚癡者教令智慧无解脫者教令解脫无解脫知見者教令解脫知見以是持戒禪定智慧解脫解脫知見故過聲聞辟支佛地入菩薩位已得淨佛國土淨佛國土已成就衆生成就衆生已得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆生如是須菩提菩薩以是事皆不可得何以故一切法自性無所有故復次須菩提菩薩摩訶薩從初已来行般若波羅蜜次第行次第學次第道是事皆不可得何以故一切法自性无所有故

復次須菩提菩薩摩訶薩從初已来自行般若波羅蜜教人行般若波羅蜜讚歎行般若波羅蜜見行般若波羅蜜者歡喜讚歎見不行般若波羅蜜者教令行般若波羅蜜行般若波羅蜜次第行次第學次第道是事皆不可得何以故一切法自性無所有故復次須菩提菩薩摩訶薩從初已来

十二相念亦不念金色身不念丈光
不念八十隨形好何以故是佛身自
性无故若法無性是為无所有何以
故無憶故是為念佛復次須菩提不
應以戒衆念佛不應以定衆智慧
衆解脫衆解脫知見衆念佛何以故
是衆无有自性若法無自性是為无
所有何以故無憶故是為念佛復次
須菩提不應以十力念佛不應以四
無所畏四无导智十八不共法念佛
不應以大慈大悲念佛何以故是因緣法
法自性无若法自性無是為非法无
所念是為念佛復次須菩提不應以
十二因緣法念佛何以故是諸
自性無若法自性无是為非法無所
念是為念佛如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時應念佛是為菩
薩初發意次第行次第學次第道是
菩薩摩訶薩次第行次第學次第道
中住能具足四念處四正勤四如意
足五根五力七覺分八聖道分修行
空三昧無相无作三昧乃至一切種
智諸法性无所有故是菩薩知諸法

性无所有是中無有性无無性須菩
提云何菩薩摩訶薩應修念法須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不
念善法不念不善法不念有記法不念
無記法不念世間法不念出世間法
不念不淨法不念聖法不
念凡夫法不念有漏法不念无漏法
不念欲界繫法色界繫法無色界繫
法不念有為法无為法何以故是諸
法自性無若法自性无是為非法無
所念是為念法復次須菩提菩薩摩
訶薩念天須菩提菩薩作是念四天
王諸天所有信戒施聞慧此間命終
生彼天處我亦有是信戒施聞慧乃
至他化自在天所有信戒施聞慧此
間命終生彼天處我亦有是信戒施
是名次第行次第學次第道尒時須
菩提白佛言世尊若一切法無所有
性所謂念色乃至識眼乃至意色乃
至法眼界乃至意識界是无所有性
檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜內空
乃至無法有法空四念處乃至八聖
道分佛十力乃至一切種智是无所

无濁戒無著戒自在戒智者所讚戒
具足戒隨定戒應念是戒無所有性
乃至无少許念何況念戒須菩提
薩摩訶薩從初發意已来應念捨若
自念捨若念他捨若捨財若捨法若
捨煩惱觀是捨不可得故乃至無少
許念何況念捨如是須菩提菩薩摩
訶薩應念捨須菩提云何菩薩摩訶
薩應念天須菩提菩薩作是念四天
王諸天所有信戒施聞慧此間命終
生彼天處我亦有是信戒施聞慧乃
至他化自在天所有信戒施聞慧此
間命終生彼天處我亦有是信戒施
是名次第行次第學次第道尒時須
菩提白佛言世尊若一切法無所有
性所謂念色乃至識眼乃至意色乃
至法眼界乃至意識界是无所有性
檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜內空
乃至無法有法空四念處乃至八聖
道分佛十力乃至一切種智是无所

有性世尊若一切法無所有性者是則无道無智无果佛告須菩提汝見是色性實有不乃至一切種智性實有不須菩提言不見也世尊佛告須菩提汝若不見諸法實有云何作是問須菩提言世尊我於是法不敢有疑但為當来世諸比丘求聲聞辟支佛道菩薩道者是人當如是言若一切法无所有性誰垢誰淨誰縛誰解是不知不解故而破於戒破正見破威儀破淨命是人破此事故當墮三惡道世尊我畏當来世有如是事以是故問佛世尊我於是法中信不疑不悔

摩訶般若波羅蜜經一念品第七十六

摩訶般若波羅蜜經一念品第七十六

須菩提白佛言世尊若一切法性無所有菩薩見何等利益故為衆生發阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提以諸法無所有故菩薩以是故以一切法性无所有故菩薩初地乃至十地有報為衆生淨佛國土亦以善根因緣故能利益衆生乃至般涅槃後舍利及弟子得供養須菩提白佛言世尊若諸法无所得相布施持戒忍辱精進禪定智慧成就衆生淨佛國土亦以善根因緣故能利益衆生乃至般涅槃後舍利及弟子得供養須菩提白佛言世尊無得相者有道有果有阿耨多羅三藐三菩提不須菩提无所得即是道即是果即是阿耨多羅三藐三菩提不須菩提无所得法性不壞故若無所得法云何有報得神通布施乃至神通无所得法布施乃至神通无有差別須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得布施施者受者皆不可得而行布施又得戒而持戒不得忍而行忍不得精進而行精進不得禪而行禪不得智慧而行智慧不得神通而行神通不得四念處而行四念處乃至三昧無相无作三昧不得衆生而成就衆生不得淨佛國土而淨佛國土不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩應如是行无所得般若波羅蜜菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時魔若魔天不能破壞須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時一念中具足六波羅蜜四禪四无量心四無色定四念處四正勤四如意足

五根五力七覺分八聖道分三解脫
門佛十力四無所畏四无导智十八
不共法大慈大悲三十二相八十隨
形好佛告須菩提菩薩摩訶薩所有
布施不遠離般若波羅蜜所修持戒
忍辱精進禪定不遠離般若波羅蜜
四禪四无量心四無色定修四念處
乃至八十隨形好不遠離般若波羅
蜜須菩提白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩不遠離般若波羅蜜一念中具
足行六波羅蜜乃至八十隨形好佛
言菩薩行般若波羅蜜時所有布施
不遠離般若波羅蜜以不二相持戒
時亦不二相修忍辱勤精進入禪定
亦不二相乃至八十隨形好亦不二
相須菩提白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩布施時不二相乃至修八十隨
形好不二相須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時欲具足檀那波羅蜜
檀那波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念
處乃至八十隨形好世尊云何菩薩
布施時攝諸无漏法佛告須菩提若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住無

漏心布施於无漏心中不見相所謂
誰施誰受所施何物以是无相心無
漏心斷愛斷憍貪心而行布施是時
不見布施乃至不見阿耨多羅三藐
三菩提法是菩薩無相心无漏心持
戒不見是戒乃至不見一切佛法無
我終不悔我當勤行布施不應不與
施已與一切衆生共之迴向阿耨多
羅三藐三菩提亦不見是相誰施誰
受所施何物迴向者誰何等是迴向
法何等是迴向處所謂阿耨多羅三
藐三菩提是相皆不可見何以故一
切法以內空故空外空故空內外空
故空空空有為空无為空畢竟空
無始空散空性空一切法空自相空
故空如是觀作是念迴向者誰迴向
何處用何法迴向是名正迴向尒時
菩薩能成就衆生淨佛國土能具足
檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若
波羅蜜乃至三十七助道法空無相
无作三昧乃至十八不共法是菩薩
如是具足檀那波羅蜜而不受世間

果報譬如他化自在諸天隨意所須即皆得之菩薩亦如是心生所願隨意即得是菩薩摩訶薩以是布施果報故能供養諸佛亦能滿足一切衆生天及人阿修羅是菩薩以檀那波羅蜜攝取衆生用方便力以三乘法度脫衆生生死如是須菩提菩薩摩訶薩於無相无得無作諸法中具足檀那波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩云何於无相無得无作法中具足尸羅波羅蜜須菩提是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時持種種戒所謂聖无漏戒心生戒如是等不缺不破不雜不濁不著自在戒智所讃戒用是戒無所取若色若受想行識若三十二相八十隨形好若剎利大姓若婆羅門大姓居士大家若四天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵衆天光音天遍淨天廣果天无想天少廣天無熱天妙見天喜見天阿迦膩吒天虚空處天識處天若須陁洹果若斯陁含果若阿那含果若阿羅漢果若辟支佛道若轉輪聖王若天王但為一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提以無相无得無生无生法忍菩薩菩薩是二迴向為世俗法故非第一實義是菩薩具足尸羅波羅蜜以方便力起四禪不味著故得五神通因四禪得天眼是菩薩住二種天眼修得報得得天眼已見東方現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見事不失南西北方四維上下現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見不失是菩薩用天耳淨過於人耳聞十方諸佛說法如所聞不失能自饒益亦益他人是菩薩以知他心智知十方諸佛心及知一切衆生心亦能饒益一切衆生是菩薩用宿命智知過去諸業緣是業因緣不失故是衆生在在處處所生悉知是菩薩用是生盡智令衆生得須陁洹果乃至阿羅漢果辟支佛道在在處處皆令衆生入善法中如是須菩提菩薩摩訶薩於諸法無相无得無作中具足尸

羅波羅蜜世尊云何諸法无相無作无得菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來乃至坐道場於其中間若一切衆生来以瓦石刀杖加是菩薩菩薩是時不起瞋心乃至不生一念尒時菩薩應修二種忍一者一切衆生惡口罵詈若加刀杖瓦石瞋心不起二者一切法無生无生法忍菩薩若人来悪口罵詈或以瓦石刀杖加之尒時菩薩具足尸羅波羅蜜以方便力起四禪不味著故得五神通因四禪得天眼是菩薩住二種天眼修得報得得天眼已見東方現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見事不失南西北方四維上下現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見不失是菩薩用天耳淨過於人耳聞十方諸佛說法如所聞不失能自饒益亦益他人是菩薩以知他心智知十方諸佛心及知一切衆生心亦能饒益一切衆生是菩薩用宿命智知過去諸業緣是業因緣不失故是衆生在在處處所生悉知是菩薩用是生盡智令衆生得須陁洹果乃至阿羅漢果辟支佛道在在處處皆令衆生入善法中如是須菩提菩薩摩訶薩於諸法無相无得無作中具足尸

羅波羅蜜世尊云何諸法无相無作无得菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來乃至坐道場於其中間若一切衆生来以瓦石刀杖加是菩薩菩薩是時不起瞋心乃至不生一念尒時菩薩應修二種忍一者一切衆生惡口罵詈若加刀杖瓦石瞋心不起二者一切法無生无生法忍菩薩若人来悪口罵詈或以瓦石刀杖加之尒時菩薩具足尸羅波羅蜜以方便力起四禪不味著故得五神通因四禪得天眼是菩薩住二種天眼修得報得得天眼已見東方現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見事不失南西北方四維上下現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見不失是菩薩用天耳淨過於人耳聞十方諸佛說法如所聞不失能自饒益亦益他人是菩薩以知他心智知十方諸佛心及知一切衆生心亦能饒益一切衆生是菩薩用宿命智知過去諸業緣是業因緣不失故是衆生在在處處所生悉知是菩薩用是生盡智令衆生得須陁洹果乃至阿羅漢果辟支佛道在在處處皆令衆生入善法中如是須菩提菩薩摩訶薩於諸法無相无得無作中具足尸

一切聲聞辟支佛具足聖神通住聖
神通已以天眼見東方諸佛是人得
念佛三昧乃至阿耨多羅三藐三菩
提終不斷絶南西北方四維上下亦
復如是是菩薩用天耳聞十方諸佛
所說法如所聞為衆生說是菩薩亦
知十方諸佛心及知一切衆生念知已
隨其心而說法是菩薩以宿命智知
一切衆生宿世善根為衆生說法令
其歡喜是菩薩以漏盡神通教化衆
生令得三乘是菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜以方便力成就衆生具足一
切種智得阿耨多羅三藐三菩提轉
法輪如是須菩提菩薩摩訶薩无相
無得无作法中具足羼提波羅蜜須
菩提言世尊菩薩摩訶薩云何於諸
法无相無作无得法中能具足毗梨
耶波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時成就身精進心精
進入初禪乃至入第四禪受種種神
通力能分一身為多身乃至手捫摸
日月成就身精進故飛至東方過无
量百千万諸佛世界供養諸佛飲食

衣服醫藥卧具華香瓔珞種種所須
乃至阿耨多羅三藐三菩提福德果
報終不滅盡是菩薩得阿耨多羅三
藐三菩提時一切世間天及人勤設
供養衣服飲食乃至入無餘涅槃後
舍利及弟子得供養亦以是神通力
故至諸佛所聽受法教乃至阿耨多
羅三藐三菩提終不違失是菩薩修
一切種智時淨佛國土成就衆生如
是須菩提菩薩以是心精進故廣利益
衆生行道種智故名菩薩亦不取是
諸法相何以故不可以性取相是性
无故是菩薩以是心精進故廣利益
衆生亦不得衆生是為菩薩具足毗
梨耶波羅蜜具足諸佛法淨佛國土
成就衆生不可得故是菩薩身精進
心精進成就故攝取一切諸善法是
法亦不著故從一佛國至一佛國為
利益衆生所作神通隨意无导若雨
諸華若散諸香若作伎樂若動大地
若放光明若亦七寶莊嚴國土若現
種種身若放大智光明令知聖道令
遠離煞生乃至邪見或以布施利益

若常若无常若苦若樂若我若无我
若須陀洹若斯陀含果若阿那含
果若阿羅漢果若辟支佛道若菩薩
道若阿耨多羅三藐三菩提若是須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若是辟
支佛道若菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜成就身精進能具足毗梨耶波羅
蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜須菩提善薩摩訶薩无相无作无
得法中能具足毗梨耶波羅蜜須菩
提言世尊菩薩摩訶薩云何於諸法
无相無作无得法中能具足毗梨耶
波羅蜜以方便力成就衆生具足一
切種智得阿耨多羅三藐三菩提轉
法輪如是須菩提菩薩摩訶薩无相
無得无作法中具足羼提波羅蜜須
菩提言世尊菩薩摩訶薩云何於諸
法无相無作无得法中能具足毗梨
耶波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時成就身精進心精
進入初禪乃至入第四禪若慈悲喜捨
進入初禪乃至入第四禪受種種神
通力能分一身為多身乃至手捫摸
日月成就身精進故飛至東方過无
量百千万諸佛世界供養諸佛飲食

衆生或以持戒或以支解身體或以妻子或以國土或以己身給施隨所方便利益衆生如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住无相無作无得法中能具足禪那波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住无相無作无得法中能具足禪那波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩除佛諸禪定餘一切諸禪三昧皆能具足是是菩薩離諸欲諸惡不善法離生喜樂有覺有觀入初禪乃至入第四禪以是慈悲喜捨心遍滿一方乃至十方一切世間遍滿是菩薩過一切色相滅有對相不念別異相故入無邊空處乃至入非有想非无想處是菩薩於禪那波羅蜜中住逆順入八背捨九次第定入空三昧無相无作三昧或時入無相三昧或時入如電光三昧或時入無相三昧或時入聖正三昧或時入如金剛三昧是菩薩住禪那波羅蜜中修三十七助道法用道種智入地薄地離欲地已辦地辟支佛地入

菩薩位入菩薩位已具足佛地是諸地中行乃至阿耨多羅三藐三菩提不中道取道果是菩薩住是禪那波羅蜜中從一佛國至一佛國供養諸佛所殖諸善根淨佛國土從一國至一國利益衆生以布施攝取衆生或以持戒或以三昧或以智慧或以解脫或以解脫知見攝取衆生教衆生令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道諸有善法能令衆生得道皆教令得是菩薩住此禪那波羅蜜中能生一切陀羅尼門得四无导智報得諸神通是菩薩終不入母人胞胎終不受五欲无生不生雖生不為生法所汙何以故是菩薩見一切作法如幻而利益衆生及一切法教衆生令得亦不得衆生无法空於諸法無所著若色若受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提是菩薩行无所有般若波羅蜜能住是禪那波羅蜜一切行禪定解脫三昧乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪那波羅蜜是菩薩行如是道

為一切世間天及人阿修羅作福田如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能具足无相禪那波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時於諸法不見定實相是菩薩見色不定非實相乃至見識不定非實相不見色生乃至不見識生一切法若無漏不見来處不見去處如是觀時不得色性乃至不得有漏无漏法性是菩薩行般若波羅蜜時信解一切諸法无法有法空於諸法無所著若色若受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提是菩薩行无所有般若波羅蜜能具足菩薩道所謂六波羅蜜乃至三十七助道法佛十力四無所畏四无导智十八不共法三十二相八十隨形好是菩薩住空淨佛道中所謂六波羅蜜三十七助道法報得神通以

是法饒益衆生宜以布施攝教令布施宜以持戒攝教令持戒宜以禪定智慧解脫解脫知見攝教修禪定智慧解脫解脫知見宜以諸道法教者教令得須陁洹果得斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道宜以佛道化者教令得菩薩道具足佛道如是等隨其所應道地而教化之各令得所是菩薩現種種神通力時過无量恒河沙等國土度脫衆生生死隨其所須皆供給之各各滿足從一國土至一國土見淨妙國土以自莊嚴已佛國土譬如他化自在天中資生所須隨意自至亦如諸淨佛國離於求欲是人以是報得檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜報得五神通行菩薩道道種智成就一切功德當得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩尒時不受色法乃至識不受一切法若善若不善若世間若出世間若有漏若无漏若有為若無為如是一切法皆不受是菩薩得阿耨多羅三藐三

菩提時國土一切所有資生之物皆無有主何以故是菩薩行一切法不受以不可得故如是菩薩摩訶薩无相法中能具足般若波羅蜜經六喻品第七十七

摩訶般若波羅蜜能具足四念處乃至八聖道分能具足內空乃至无法有法空能具足空三昧無相无作三昧能具足八背捨九次第定五神通五百陁羅尼門能具足佛十力四無所畏四无导智十八不共法是菩薩住是報得無漏法中飛到東方无量國土供養諸佛衣服飲食乃至隨其所須而供養之亦利益衆生應以布施攝者而布施攝之應以持戒攝者教令持戒應以忍辱精進禪定智慧攝者教令忍辱精進禪定智慧攝取之乃至應以種種善法攝者以種種善法而攝取之是菩薩成就一切法無相故知須陁洹住五陰如夢如響如影如焰如幻如化住是中行布施持戒修忍辱勤精進入禪定修智慧知是五陰實如夢如響如影如焰如幻如化五陰如夢无自性以是故夢无自性無相何以故夢无自性若法無自性是法無相若法無相是法一相所謂無相相以是因緣故須菩提當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能具足檀那波羅蜜乃至能具足般若波羅蜜能具足四念處乃至八聖道分能具足內空乃至无法有法空能具足空三昧無相无作三昧能具足八背捨九次第定五神通五百陁羅尼門能具足佛十力四無所畏四无导智十八不共法是菩薩住是報得無漏法中飛到東方无量國土供養諸佛衣服飲食乃至隨其所須而供養之亦利益衆生應以布施攝者而布施攝之應以持戒攝者教令持戒應以忍辱精進禪定智慧攝者教令忍辱精進禪定智慧攝取之乃至應以種種善法攝者以種種善法而攝取之是菩薩成就一切法無相故知須陁洹住五陰如夢如響如影如焰如幻如化住是中行布施持戒修忍辱勤精進入禪定修智慧知是五陰實如夢如響如影如焰如幻如化五陰如夢无自性以是故夢无自性無相何以故夢无自性若法無自性是法無相若法無相是法一相所謂無相相以是因緣故須菩提當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能具足檀那波羅蜜乃至能具足般若波羅蜜能具足四念處乃至八聖道分能具足內空乃至无法有法空能具足空三昧無相无作三昧能具足八背捨九次第定五神通五百陁羅尼門能具足佛十力四無所畏四无导智十八不共法是菩薩住是報得無漏法中飛到東方无量國土供養諸佛衣服飲食乃至隨其所須而供養之亦利益衆生應以布施攝者而布施攝之應以持戒攝者教令持戒應以忍辱精進禪定智慧攝者教令忍辱精進禪定智慧攝取之乃至應以種種善法攝者以種種善法而攝取之是菩薩成就一切法無相故知須陁洹住五陰如夢如響如影如焰如幻如化住是中行布施持戒修忍辱勤精進入禪定修智慧知是五陰實如夢如響如影如焰如幻如化五陰如夢无自性以是故夢无自性無相何以故夢无自性若法無自性是法無相若法無相是法一相所謂無相相以是因緣故須菩提當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能具足檀那波羅蜜乃

至能具足般若波羅蜜能具足四念處乃至八聖道分能具足內空乃至无法有法空能具足空三昧無相无作三昧能具足八背捨九次第定五神通五百陁羅尼門能具足佛十力四無所畏四无导智十八不共法是菩薩住是報得無漏法中飛到東方无量國土供養諸佛衣服飲食乃至隨其所須而供養之亦利益衆生應以布施攝者而布施攝之應以持戒攝者教令持戒應以忍辱精進禪定智慧攝者教令忍辱精進禪定智慧攝取之乃至應以種種善法攝者以種種善法而攝取之是菩薩成就一切法無相故知須陁洹住五陰如夢如響如影如焰如幻如化住是中行布施持戒修忍辱勤精進入禪定修智慧知是五陰實如夢如響如影如焰如幻如化五陰如夢无自性以是故夢无自性無相何以故夢无自性若法無自性是法無相若法無相是法一相所謂無相相以是因緣故須菩提當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能具足檀那波羅蜜乃

菩薩摩訶薩知一切法无相已知六波羅蜜无相乃至知一切佛法無相復次須菩提是菩薩摩訶薩住五陰如夢如響如影如焰如幻如化能具足无相尸羅波羅蜜具足戒不缺不破不雜不著聖人所讃無漏戒入八聖道分住是戒中持一切戒所謂名字戒自然戒律儀戒作戒无作戒威儀戒非威儀戒是菩薩摩訶薩成就諸戒不作是願我以此戒因緣故生刹利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家若轉輪聖王家若四天王天處生若三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天不作是願我持戒因緣故當得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道何以故一切法无相所謂一相無相法不能得無相法有相法不能得有相法无相法不能得有相法不能得無相法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能具足无相尸羅波羅蜜須菩提菩薩住二忍中能具足羼提波羅蜜何等二忍生忍法忍從初發意乃至坐道場於其中間若一切衆生来罵詈羸惡語或以瓦石刀杖加是菩薩是菩薩欲具足羼提波羅蜜故乃至不生一念惡是菩薩如是思惟罵

住五百陁羅尼門得四无閡智從一佛國至一佛國供養諸佛成就衆生淨佛國土雖入五道中生死業報不能染汙須菩提譬如化轉輪聖王雖坐卧行住不見来處不見去處不見住處坐處卧處而能利益衆生亦不得衆生菩薩亦如是須菩提譬如須扇多佛得阿耨多羅三藐三菩提為三乘轉法輪无有得菩薩記者化作佛已捨身壽命入無餘涅槃須菩提得法忍乃至不生少許不善法是故名无生忍一切菩薩所斷煩惱盡是名斷用智慧知一切法不生是名知須菩提白佛言世尊諸聲聞辟支佛無生法忍有何等異佛告須菩提諸聲聞辟支佛無生法忍不異須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住五陰如夢如響如影如焰如幻如化具足無相無作三昧常不離五神通故能

我者誰割我者誰以惡言加我者誰以瓦石刀杖害我者誰何以故是菩薩於一切法得无相忍故菩薩作是念是人罵我害我若菩薩摩訶薩如是行能具足羼提波羅蜜以是羼提波羅蜜具足故得無生法忍須菩提白佛言世尊云何為无生法忍是忍何所斷何所知佛告須菩提得法忍乃至不生一切不善法是故名无生忍一切煩惱盡是名斷用智慧知一切法不生是名知須菩提智慧知一切法忍有何等異佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能具足羼提波羅蜜須菩提諸須陁洹若智若斷是名菩薩忍阿那含果阿羅漢果辟支佛道若智若斷是名菩薩忍辟支佛若智若斷是名菩薩摩訶薩忍是為異須菩提菩薩摩訶薩成就是忍勝一切聲聞辟支佛住是報得无生忍中行菩薩道能具足道種智具足道種智故常不離三十七助道法及空无相無作三昧常不離五神通故能

成就衆生淨佛國土能成就衆生淨
佛國土已當得一切種智如是須菩
提菩薩摩訶薩具足无相羼提波羅
蜜復次須菩提菩薩摩訶薩住无相
五陰如夢如響如影如焰如幻如化
行身精進心精進以身精進故起神
通起神通故到十方國土供養諸佛
饒益衆生以身精進力教化衆生令
住三乘如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜能具足无相精進波羅
蜜是菩薩以心精進聖無漏精進入
八聖道分中能具足毗梨耶波羅蜜
是毗梨耶波羅蜜能攝一切善法所
謂四念處四正勤四如意足五根五
力七覺分八聖道分四禪四無量心
四无色定八背捨九次第定佛十力
四無所畏四无导智十八不共法是
中菩薩行是法應具足一切種智具
足一切種智已斷一切煩惱習具足
滿三十二相身放无等無量光明放
光明已三轉十二行法輪法輪轉故
三千大千國土六種震動光明遍照
三千大千國土三千大千國土中衆

生聞說法聲皆以三乘法而得度脫
如是須菩提菩薩摩訶薩住精進波
羅蜜中能大饒益及能具足一切種
智復次須菩提菩薩住无相五陰如
夢如響如影如焰如幻如化能具足
禪那波羅蜜世尊云何菩薩住五陰
如夢如響如影如焰如幻如化能具
足禪那波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩
法空亦空菩薩摩訶薩行如是諸空
入初禪乃至入第四禪入慈悲喜捨
入无量心入無邊虛空處乃至非有
想非無想處入空三昧无相無作三
昧入如電光三昧入如金剛三昧入聖
正三昧除諸佛三昧諸餘三昧若共
聲聞辟支佛三昧皆證皆入亦不受
三昧味亦不受三昧果何以故是菩
薩知是三昧无相無所有性當云何
於无相法受無相法味无所有法受
無所有法味若不受味則不隨禪定
力生若色界若无色界何以故是菩
薩不見是禪亦不見入禪者不見
入禪者亦不見用是法入禪者不見
入禪處若不得是法亦時菩薩能具
足無相禪那波羅蜜菩薩用是禪那

波羅蜜能過聲聞辟支佛地須菩提
白佛言世尊云何菩薩具足无相禪
那波羅蜜故能過聲聞辟支佛地佛
告須菩提是菩薩善學內空善學外
空乃至善學无法有法空於是諸空
無法可住處若須陀洹果斯陀含阿
那含阿羅漢果乃至一切種智是諸
法空亦空菩薩摩訶薩行如是諸空
能入菩薩位中須菩提白佛言世尊
云何菩薩摩訶薩位云何非位須菩
提一切有所得是非菩薩位世尊何等是有所得
何等是无所得須菩提色是有所得
受想行識是有所得眼耳鼻舌身意
乃至一切種智是有所得是非菩薩
位須菩提菩薩位者是諸法不可亦
不可說何等法不可亦不可說若色
乃至一切種智何以故須菩提色性
是不可示不可說乃至一切種智性
是不可示不可說須菩提如是名菩
薩位是菩薩入位中一切禪定三昧
具足尚不隨禪定三昧力生何況住
淫怒癡於中起罪業生菩薩但住如

幻法中饒益衆生亦不得衆生亦不
得幻若无所得是時能成就衆生淨
佛國土如是須菩提是名菩薩具足
无相禪波羅蜜乃至能轉法輪所
謂不可得法輪復次須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜知一切法如夢
如響如影如焰如幻如化須菩提白
佛言世尊菩薩摩訶薩云何知一切
法如夢如響如影如焰如幻如化須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
不見夢夢者不見響響者不見影影
不見焰焰不見幻幻者不見化化者
何以故是夢響影焰幻化皆是凡夫
愚人顛倒法故阿羅漢不見夢夢不
見響響者不見影影者不見焰焰不
見幻幻者不見化化者辟支佛菩薩
摩訶薩諸佛亦不見夢夢者乃至不
見化化者何以故一切法无二无別
何以故諸法性實際故无分別須菩
提白佛言世尊若諸法無相无分別
諸法入如法性善學諸法性是名阿
耨多羅三藐三菩提道行是道能具
足六波羅蜜若行般若波羅蜜時見
一切法皆入般若波羅蜜中亦不得
法度脫衆生亦不著三乘如是須菩
提菩薩摩訶薩以无相法應學般若
波羅蜜如是須菩提以是因緣
故當知一切法無相无分別無生无
定不可亦須菩提我本行菩薩道時
亦无有法可得性若色若受想行識
乃至若有為若无為須陁洹果乃至
阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜從初發
意乃至阿耨多羅三藐三菩提應善
學諸法性善學諸法性是名阿耨多
羅三藐三菩提道行是道能具足六
波羅蜜若行般若波羅蜜時見一切
法皆入般若波羅蜜中得阿耨多羅
三藐三菩提以三乘法度脫衆生亦
不著三乘如是須菩提菩薩摩訶薩
以无相法應學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經卷第二十三

北齊皇帝福勝之業
燕京南僧龍坊居住奉佛弟子趙府功德主趙祥妻王氏見在男須女張氏感
如來之所加護
北朝之弘圖發心施財命工印造獨妙經論法三藏具足一大藏成一
萬卷酌以琅函安置在方大寶經等析新生義永遠流通務為證
果者皇帝陛下統御四天王帝道遐昌三皇長統九土沐應
永作乾坤之主　伏願福宅日普廣充之隆於千秋含靈長值超劫
代三塗八難息苦休離九友四生速悟無生法忍　丙辰年八月

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　六一八頁中三行「三次品」，石、資、普、南、徑、清作「三次第行品」。品名下、麗有夾註「丹本次第行品」。

一　六一八頁中一二行第一〇字「智」，石作「智故」。

一　六一八頁中一三行第一三字「相」，石無。

一　六一八頁中一五行首字「若」，資、普、南、徑、清無。

一　六一八頁中末行第九字及第一二字「道時」，資、普、南、徑、清作「道」。

一　六一八頁下五行第二字「集」，南作「生」。

一　六一八頁下末行第一一字「人」，資、普、南、徑、清無。

一　六一九頁上一行第八字「通」，石作「證」。

一　六一九頁上一〇行第五字「六」，徑、清作「五」。

一　六一九頁上一二行第二字「若」，石作「若當」。

一　六一九頁上二〇行第一一字「有」，資、普、南、徑、清作「所有」。

一　六一九頁上二〇頁上一五行第七字「是」，石無。

一　六一九頁上二〇頁上九行「聲聞」，石作「阿羅漢」。

一　六一九頁中二〇行末字「令」，資、普、南、徑、清作「令得」。

一　六一九頁下一九行「衆生」，資、普、南、徑、清作「衆生成就衆生已」。

一　六一九頁下末行第三字「是」，麗作「是事」。

一　六一九頁下一九行「衆生」，資、普、南、徑、清作「衆生成就衆生已」。

一　六一九頁下末行第一一字「人」，資、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁上三行末二字及四行首字「戒以是」，石、資、普、南、徑、清作「戒者」；麗作「戒者是事」。

一　六二〇頁上九行「聲聞」，石作「阿羅漢」。

一　六二〇頁中一一字「有」，資、普、南、徑、清作「所有」。

一　六二〇頁中末行首字「若」，資、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁上二二行「阿羅漢」，石作「無所有」，下同。

一　六二〇頁中二〇行末字「令」，資、普、南、徑、清作「令得」。

一　六二〇頁中一行第四字「得」，石無。

一　六二〇頁中四行「生死」，石無此二字。

一　六二〇頁中八行「毘梨耶」，石、資、普、南、徑、清作「毗梨耶土已」。

波羅蜜」。

一　六二〇頁中一〇行第八字「不」，石作「皆不」。

一　六二〇頁中一九行「聲聞」，石作「阿羅漢」。

一　六二〇頁中末行第一一字「皆」，石無。

一　六二一頁上五行第四字「衆」，資作「品」，下至次行同。

一　六二一頁上末行首字「无」，資、普、南、徑、清作「無有」。

一　六二一頁上一二行末三字及一三行首二字「非法无所念」，資、清作「無所有何以故無憶故」，下至本頁中一一行同。

一　六二一頁中一一字「有」，資、普、南、徑、清無。

一　六二一頁中四行第一一字「菩薩」，資、普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一　六二一頁中一三字「捨」，資無。

一　六二一頁下九行「善薩」，資、普、南、徑、清作「菩薩」，石作「禪定」。

一　六二一頁下二〇行第二字「法」，石、磧、普、南、徑、清作「法是無所有性」。

一　六二二頁上一三行第一三字「性」，石無。

一　六二二頁上一五行「一念品第七十六」，石作「無漏行六度品第七十六之一」。品名下、麗有夾註「丹無漏行六度品」。

一　六二二頁下一七行末三字及一八行首字「應如是」，資、普、南、徑、清作「應行是」。

一　六二二頁下二二行「具足」，資、普、南、徑、清作「具足行」。

一　六二三頁上一〇行第一〇字「蜜」，資、普、南、徑、清作「忍法」。

一　六二三頁中五行第八字及六行末字「無」，資、普、南、徑、清作「以無」。

一　六二三頁中一四行「八十」，資、普、南、徑、清作「不見八十」。

一　六二三頁中二〇行第八至第九字「三昧」，資、普、南、徑、清無。

一　六二四頁上五行「及人」，資、普、南、徑、清作「人及」。

一　六二四頁下一七行第二至第三字「如是」，石無。

一　六二五頁上一行「無漏行六度品第七十六」，石作「無漏行六度品第十六」，麗有夾註「七十六之一」。

一　六二五頁上一九行「以是故」，資無。

一　六二五頁中一一行「如是」，石無。

一　六二五頁中一三行第一三字「性」，石無。

一　六二五頁中一五行「一念品第七十六」，石作「無漏行六度品第十六」，麗有夾註「七十六之一」。

一　六二五頁下一七行末三字及一八行首字「應如是」，資、普、南、徑、清作「應行是」。

一　六二六頁上二二行「具足」，資、普、南、徑、清作「具足行」。

一　六二六頁上末行首字「无」，資、普、南、徑、清作「無有」。

一　六二六頁中九行「法忍」，資、普、南、徑、清作「忍法」。

一　六二六頁中一九行「神通」，石、麗作「五神通」。

一　六二六頁中二一行「八十」，資、普、南、徑、清作「不見八十」。

一　六二六頁中末行第一三字「忍」，資、普、南、徑、清作「忍辱」。

一　六二六頁下一行「三昧」，資、普、南、徑、清無。

一　六二六頁下一〇行第八至第九字「菩薩摩訶薩」，石作「禪定」。

一　六二六頁下一五行第五字「淨」，

石作「衆生」，下同。

一　六二四頁上一七行第一一字「若」，資、普、南、徑、清無。

一　六二四頁上二一行第一〇字「即」，資、普、南、徑、清作「是」。

一　六二四頁上二一行第一〇字「至」，天」，石作「無想天無廣天」；麗作「無想天少廣少廣天」；資、普、南、徑、清作「無煩天無煩天」。

一　六二四頁上二二行第四字「膩」，石、資、普、南、徑、清作「尼」。

一　六二四頁上二二行第七字「虛」，石無。

一　六二四頁中五行第三字「向」，石作「向故」。

一　六二四頁中一五行第九字「以」，資、普、南、徑、清無。

一　六二四頁中一八行第四至第五字「業緣」，資、普、南、徑、清作「世界」。

一　六二五頁下一行「國土」，資、石作「名香」

一　六二五頁下二一行「皆令」，石、麗作「能令」。

一　六二六頁上二行第六字「土」，資、普、南、徑、清作「城」。

一　六二四頁中末行第一一字「中」，石無。

一　六二四頁下一〇行第一〇字「即」，資、普、南、徑、清作「是」。

一　六二五頁上二行第一〇字「至」，石、資、普、南、徑、清作「一土至一土」。

一　六二五頁中六行「一國土一國」，資、普、南、徑、清作「一土至一土」。

一　六二六頁中六行第一〇字「以」，石、資、普、南、徑、清作「或以」。

一　六二六頁上末行「世界」，石作「國土」。

一　六二六頁中一三行第八字「報」，石、資、普、南、徑、清作「得報」。

一　六二六頁中一五行「不為」，資、普、南、徑、清作「亦不為」。

一　六二六頁中一九行「一切行」，資、普、南、徑、清作「行一切」。

一　六二六頁下五行第六字「作」，資作「得」。

一　六二六頁下一五行第四字「性」，普、南、徑、清作「相」。

一　六二六頁下一五行第九字「布」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六二七頁上一行「持」，

一　六二七頁上二行第四字「空」，石無。

一　六二七頁上一五行第四字「空」，石、資、普、南、徑、清作「虛空」。

一　六二六頁中六行「一國土一國」，資、普、南、徑、清作「一土至一土」。

一　六二六頁中六行「一土至一土」，資、普、南、徑、清作「一國土一國」。

資、普、南、徑、清無。

一六二七頁上三行第八字「攝」，石作「攝者」。

一六二七頁上三行第一〇字「修」，資、普、南、徑、清、麗作「令修」。

一六二七頁上五行第七字「得」，資、普、南、徑、清無。

一六二七頁上七行第一二字「如」，石、資、普、南、徑、清作「如恒」。

一六二七頁上九行末字「恒」，資石作「以」。

一六二七頁上一〇行第三字「等」，普、南、徑、清作「令」。

一六二七頁上一一行第七字「各」，石、資、普、南、徑、清無。

一六二七頁上一二行第二字「生」，資、普、南、徑、清作「是菩薩」。

一六二七頁上一八行第五字「道」，石無。

一六二七頁中五行品名下，麗有夾註「丹夢化六度品」。

一六二七頁中一一行及一二行「云何」，普、南、徑、清作「世尊云何」。

一六二七頁中一二行第三字「羼」，石、資、普、南、徑、清作「羼提」。

一六二七頁下一八行第三字「以」，資、普、南、徑、清無。

一六二八頁上三行第六字「是」，普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一六二八頁上八字「及」，資、普、南、徑、清作「乃至」。

一六二八頁下末行末字「能」，石無。

一六二九頁上一行第九字「能」，石、資、南、徑、清無。

一六二九頁上一〇行「精進」，資、普、南、徑、清作「毘梨耶」，下同。

一六二九頁上一五行第八字「分」，資、普、南、徑、清無。

一六二九頁中一〇行「非有」，石、資、普、南、徑、清作「入非有」。

一六二九頁中一八行第四字「法」，資、普、南、徑、清無。
一六二九頁中二一行「是法」，石無。
一六二九頁中二一行末二字至二二行首三字「不見入禪處」，石無。
一六二九頁中二二行「尒時菩薩」，石作「即」。
一六二九頁中二二行第一三字「能」，資、南、徑、清作「即能」。
一六二九頁下三行第五字「故」，石無。
一六二九頁下四行「菩薩」，石作「菩薩摩訶薩」。
一六二九頁下三行第一一字「斯」，石作「若斯」。
一六二九頁下六行末四字至七行首二字「斯陀含阿那含」，資、南、徑、清作「斯陀含果阿那含果」。
一六二九頁下八行末二字「諸空」，石、資、普、南、徑、清作「諸法空」。
一六二九頁下一五行第七字「是」，資、普、南、徑、清無。
一六二九頁下二〇行第一一字「如」，石無。
一六三〇頁中一一行「菩薩」，資、普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。
一六三〇頁中一二行「阿羅漢」，資、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。
一六三〇頁下九行第一〇字「是」，普、南、徑、清作「故是」。

摩訶般若波羅蜜經卷第二十四　海

後秦龜玆國三藏鳩摩羅什譯

四攝品第七十八

須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影如焰如幻如化無有實事无所有性自相空者云何分別是善法是不善法是世間法是出世間法是有為法是無為有漏法是无漏法是有為法是無為法能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果能得辟支佛道能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人得夢得見夢者乃至得化得見化者起身口意善業不善業無記業起福業若起罪業作不動業是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中畢竟空无始空為衆生說法作是言諸衆生是色空無所有受想行識是夢十二入十八界空無所有空无所有十二入十八界是夢色是夢受想行識是夢十二入十八界是夢受想行識亦如是十二入十八界是響是影是焰是幻是化是中無陰入界無夢亦无見夢者無響亦无響者无影亦無影者无焰亦無焰者無幻亦无見幻者無化亦无見化者一切法無根本實性无所有汝等於无陰中見有陰无入見有入無界見有界是一切法從因緣和合生以顛倒心起屬業果報汝等何以故於諸法空无根本中而取根本相是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故於慳法中拔出衆生教令住初禪檀那波羅蜜持是布施功德得大福報從大福報拔出教令住初禪德生天上尊貴處天處二禪三禪四禪初禪功德生梵天處無所有處非有想非无邊空處識處無所有處非有想非無想處亦如是衆生行是布施及布施果報持戒及持戒果報禪定及禪定果報因緣種種拔出安置无餘涅槃及涅槃道中所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空解脫門无相無作解脫門八背捨九次第定佛十力四无所畏四無导智十八不共法安隱衆生令住聖

無漏法无色無形无导法中有可得
須陁洹果者安隱教化令住須陁洹
果可得斯陁含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道者令住斯陁含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道可得阿耨
多羅三藐三菩提者安隱教化令住
阿耨多羅三藐三菩提中須菩提白
佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚希有難
及能行是深般若波羅蜜諸法无所
有性畢竟空無始空而分別諸法是
善是不善是有漏是無漏乃至是有
為是无為佛告須菩提如是諸菩薩
菩薩摩訶薩甚希有難及能行是深
般若波羅蜜諸法无所有性畢竟空
無始空而分別諸法須菩提汝等若
知是菩薩摩訶薩希有難及法則知
一切聲聞辟支佛不能報何況餘人
須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩
訶薩希有難及能行是深般若波羅
蜜中及住報得六波羅蜜住報得六
摩訶薩行般若波羅蜜住報得六波
羅蜜中及住報得五神通三十七助
道法住諸陁羅尼諸无导智飛到十方

國土可以布施度者以布施攝之可
以持戒度者以持戒攝之可以忍辱
精進禪定智慧度者隨其所應而攝
取之可以初禪度者以初禪攝之可
以二禪三禪四禪无邊空處無邊識
處無所有處非有想非无想處度者
隨其所應而攝取之可以慈心悲喜
捨心度者以慈心悲喜捨心而攝取之
可以四念處四正勤四如意足五根
五力七覺分八聖道分空三昧无相
无作三昧度者隨而攝之世尊菩薩
摩訶薩云何以布施饒益衆生須菩
提菩薩行般若波羅蜜時布施隨其
所須飲食衣服車馬香華瓔珞種種
若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若人
若非人来欲求乞菩薩若施入正道中
人及凡人下至禽獸是時不應生二心若
皆无分別等一布施何以故一切法
不異不分別故是菩薩摩訶薩為衆生
故受身衆生来取何可不與我以饒
施已當得無分別法報所謂一切種
智須菩提若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜中應如是學復次須菩提若
若生是心佛是福田我應供養禽獸
非福田不應供養是非菩薩法何以

故菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三
菩提心不作是念是衆生應以布施
饒益是不應布施是衆生布施因緣
故生剎利大姓婆羅門大姓居士大
家乃至以是布施因緣以三乘法度
之令入無餘涅槃若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時若人若非人来欲求乞菩薩
身體支節是時不應生二心若與若
不與何以故是菩薩摩訶薩為衆生
故受身衆生来取何可不與我以饒
益衆生故受是身衆生不乞自應與
之何況乞而不與菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜應如是學復次須菩提若
菩薩摩訶薩見有乞者應生是念是
中誰與誰受所施何物是一切法自

性皆不可得以畢竟空故空相法無
與无奪何以故畢竟空故內空外空
空內外空大空第一義空自相空故
住是諸空布施是時具足檀那波羅
蜜具足檀那波羅蜜故若斷內外法
時作是念截我者誰割我者誰復次
須菩提我以佛眼見東方如恒河沙
等諸菩薩摩訶薩入大地獄令火滅
湯冷以三事教化一者神通二者知
他心三者說法是菩薩以神通力令
大地獄火滅湯冷知他心以慈悲喜
捨隨意說法是衆生於菩薩生清淨
心從地獄得脫漸以三乘法得盡苦
際南西北方四維上下亦如是復次
須菩提我以佛眼觀十方世界見如
恒河沙等國土中諸菩薩為諸佛給
使供給諸佛隨意愛樂尊敬若諸佛
所說盡能受持乃至阿耨多羅三藐
三菩提終不忘失復次須菩提我以
佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸
菩薩摩訶薩為畜生故捨其壽命割
截身體分散諸方諸有衆生食是諸
菩薩摩訶薩肉者皆愛敬菩薩以愛

故故即得離畜生道值遇諸佛聞佛
說法如說修行漸以三乘聲聞辟支
佛佛法於无餘涅槃而般涅槃如是
須菩提諸菩薩摩訶薩所益甚多教
化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提
心如說修行乃至於无餘涅槃而般
涅槃復次須菩提我是為諸菩薩希有難及法
如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩
以四事攝取衆生何等四布施愛語
利益同事云何菩薩以布施攝取衆
生須菩提菩薩以二種施攝取衆生
財施法施何等財施攝取衆生須菩
提菩薩摩訶薩以金銀琉璃頗梨真
珠珂貝珊瑚等諸寶物或以飲食衣
服臥具房舍燈燭華香瓔珞若男若
女若牛羊象馬車乘若以己身給施
衆生語衆生言汝等若有所須各來
取之如取己物莫得疑難是菩薩施
已教三歸依歸依佛歸依法歸依僧
或教受五戒或教一日戒或教初禪
乃至教非有想非无想定或教慈悲
喜捨或教念佛念法念僧念戒念捨
念天或教不淨觀或教安那般那觀
或相或觸或教四念處四正勤四如意

諸梵天者於邪見諸菩薩摩訶薩教
令遠離邪見作是言汝等云何於空
相虛妄諸法中而生邪見如是須菩
提菩薩摩訶薩住大慈心為衆生說
法須菩提是為諸菩薩希有難及法
復次須菩提我以佛眼觀十方世界
如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩
以四事攝取衆生須菩提菩薩摩訶
生須菩提菩薩以二種施攝取衆生
財施法施何等財施攝取衆生須菩
提菩薩摩訶薩以金銀琉璃頗梨真
珠珂貝珊瑚等諸寶物或以飲食衣
服臥具房舍燈燭華香瓔珞若男若
女若牛羊象馬車乘若以己身給施
衆生語衆生言汝等若有所須各來
取之如取己物莫得疑難是菩薩施
已教三歸依歸依佛歸依法歸依僧
或教受五戒或教一日戒或教初禪
乃至教非有想非无想定或教慈悲
喜捨或教念佛念法念僧念戒念捨
念天或教不淨觀或教安那般那觀
或相或觸或教四念處四正勤四如意

足五根五力七覺分八聖道分空三
昧无相無作三昧八背捨九次第定
佛十力四无所畏四無导智十八不
共法大慈大悲三十二相八十隨形
好或教須陁洹果斯陁含果阿那含
果阿羅漢果或教辟支佛道或教阿
耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力
教衆生財施已復教令得无上安隱
涅槃須菩提是名菩薩摩訶薩希有
難及法須菩提菩薩云何以法施攝
取衆生須菩提法施有二種一者世
間二者出世間何等為世間法施數
演顯示世間法所謂不淨觀安那般
那念四禪四无量心四無色定如是
等世間法及諸餘共凡夫所行法是
名世間法施是菩薩如是世間法施
已種種因緣教化令遠離世間法遠
離世間法已以方便力令得聖无漏
法及聖無漏法果何等是聖无漏法
何等是聖无漏法果聖無漏法者三
十七助道法三解脫門聖无漏法果
者須陁洹果乃至阿羅漢果辟支佛

道阿耨多羅三藐三菩提復次須菩
提菩薩摩訶薩聖无漏法須陁洹果
中智慧乃至阿羅漢果中智慧辟支
佛道中智慧三十七助道法中智慧
六波羅蜜中智慧如是等一切法若世間若出世
智慧如是等一切法若世間若出世
間智慧慧若有漏若无漏若有為若無
為是法中一切種智是名菩薩摩訶薩得
菩薩聖无漏法何等為聖無漏法果斷
生觀身滅觀身集生滅行是道无所
依於世間无所有受心法念處亦如
是須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩得
善法為不生故勤生欲精進已生惡
不善法為生故勤生欲精進未生善
法為斷故勤生欲精進已生諸善法
為增長修具足故勤生欲精進是名
四正勤須菩提云何為四如意足欲
三昧斷行成就初如意足精進三昧
心三昧思惟三昧斷行成就如意足
云何為五根信根進根念根定根慧
根云何為五力信力精進力念力定
力慧力云何為七覺分念覺分擇
法覺分精進覺分喜覺分除息覺分
定覺分捨覺分云何為八聖道分正

見正思惟正語正業正命正精進正
念正定云何為三三昧門无
相無作三昧門云何為空三昧云何為
行无我行攝心是名空三昧无常行
無相三昧以寂滅行離行攝心是為
无相三昧云何為無作三昧无常行
苦行攝心是名无作三昧云何為八
解脫内色相外觀色是初解脫内无
色相外觀色是二解脫淨解脫是三
解脫過一切色相滅一切對相不念
一切異相故觀无邊虚空入無邊虚
空處乃至過一切非有想非无想處入滅
入滅受想解脫是名八解脫云何九
次第定行者離欲惡不善法有覺有
觀離生喜樂入初禪第二第三第四
禪乃至過非有想非无想處入滅受
想定是名九次第定云何為佛十力
是處不是處如實知衆生過去未来
現在諸業諸法受知造業處知因緣
知報諸禪定解脫三昧定垢淨分別
相如實知他衆生諸根上下相知
他衆生種種欲解知世間種種無數
性知一切到道相知種種宿命一世

乃至无量劫如實知天眼見衆生乃
至生善惡道漏盡故无漏心解脫如
實知是為佛十力云何為四無所畏
佛作誠言我是一切正智人若有沙
門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆
如實言行
如實言是法不知乃至不見是微畏
相以是故我得安隱得無所畏安住
聖主處在大衆中作師子吼能轉梵
輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若
復餘衆實不能轉四无畏也
若梵若復餘衆如實言是漏
不盡乃至不見是微畏相以是故我
得安隱得无所畏佛作誠言說障法
者法无导智三者辭无导智四者樂
說无导智云何為義无导智緣義智
慧是為義无导智云何為法無导智
緣法智慧是為法無导智云何為辭
无导智緣辭智慧是為辭无导智云
何為樂說無导智緣樂說智慧是為
樂說无导智云何為十八不共法一諸
佛身無失二口无失三念無失四无
異相五无不定心六無不知已捨心七
欲無減八精進无減九念无減十慧
无減十一解脫無減十二解脫知見
無減十三一切身業隨智慧行十四
一切口業隨智慧行十五一切意業
隨智慧行十六智慧知過去世無导

十七智慧知未来世无导十八智慧知現在世無导云何三十二相一者足下安平立平如盌底二者足下千輻輪輪相具足三者手足指長勝於餘人四者手足柔軟勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者手足指合縵網妙好勝於餘人七者足趺高平好與跟相稱八者伊泥延鹿蹲蹲纖好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏相如馬王象王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者一一孔一毛生一青柔軟而右旋十三者毛上向青色柔軟而右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金十五者身光面一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩手中兩肩上項中皆滿字相分明十八者上身如師子二十一者肩圓好身廣端直二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者四牙峻白而大二十五者方頰車如師子二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌大軟薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠如迦蘭頻伽聲二十九者眼色如金精三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿三十二者頂髻肉骨成是三十二相佛身成就光明遍照三千大千國土若欲廣照則遍滿十方无量阿僧祇國土隨衆生多少音聲遍至云何為八十隨形好一者无見頂二者鼻直高好孔不現三者手足滿好其色微妙勝閻浮檀金十五者身光面廣姝四尺一切圓滿如日月時節歲數佛音聲遍滿十方無量阿僧祇國土隨衆生多少音聲遍至云何為八十隨形好一者无見頂二者鼻直高好孔不現三者手足滿好其色微妙勝閻浮檀金十五者身光面廣姝四尺一切圓滿如日月時節歲數佛音聲遍滿三千大千國土若欲大聲則

傾動六十一者身持重六十二者其
身大六十三者身長六十四者手足
潔淨軟澤六十五者邊光各一丈六
十六者光照身而行六十七者等視
衆生六十八者不輕衆生六十九者
隨衆生音聲不過不減七十者說法
不著七十一者隨衆語言而為說法
七十二者一發音報衆聲七十三者
次第有因緣說法七十四者一切衆
生不能盡觀相七十五者觀无猒足
七十六者脣長好七十七者脣不亂
七十八者脣旋好七十九者脣色如
青珠八十者手足有德相須菩提是
為八十隨形好佛身成就如是須菩
提菩薩摩訶薩以二施攝取衆生所
謂財施法施是為菩薩希有難及事
云何為菩薩摩訶薩受語攝取衆生
菩薩摩訶薩以六波羅蜜為衆生說
法作是言汝行六波羅蜜攝一切善
法云何為菩薩摩訶薩利行攝取衆
生菩薩摩訶薩長夜教衆生令行六
波羅蜜云何為菩薩摩訶薩同事攝
取衆生菩薩摩訶薩以五神通力故

種種變化入五道中與衆生同事以
此四事而攝取之復次須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時教化衆生
善男子當善學分別諸字亦當善知
故六波羅蜜乃至八十隨形好皆不
可得乃至一字乃至四十二字門一切語言亦入第四十二字門乃至
一切語言皆入其中
一字皆入四十二
字是衆生應如是善學四十二字善
學四十二字已能善說字法善說字
法已善說无字法須菩提如佛善知
字法善知字善知無字為无字法故
說字法何以故須菩提過一切名字
法故名為佛法須菩提白佛言世尊
若衆生畢竟空无始空故世尊
性亦不可得畢竟空四諦空我空壽者
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時行四禪
尸羅波羅蜜檀那波羅蜜尸羅波羅蜜
四无量心四無色定三十七助道法
十八空行空无相無作三昧八解脫
九次第定佛十力四无所畏四無导
智十八不共法三十二相八十隨形

好云何住報得五神通為衆生說法
衆生實不可得衆生不可得故色不
可得乃至識亦不可得五陰不可得
故六波羅蜜乃至八十隨形好皆不
可得是不可得中无衆生無色乃至
无八十隨形好世尊云何菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜為衆生說法世尊
菩薩行般若波羅蜜時菩薩尚不可
得何況當有善法佛告須菩提如
是如是如汝所言衆生不可得故當
知是內空外空內外空空空大空第
一義空有為空畢竟空無始空無為空畢竟空無始
空散空諸法空自相空性空不可得
空無法空有法空无法有法空衆生
不可得故當知五陰空十二入空十八
界空十二因緣空四諦空我空壽者
命者生者養者育者衆數者人者作
者使作者起者使起者受者使受者
知者見者皆空衆生不可得故當知
四禪空四无量心空四無色定空當
知四念處空乃至八聖道分空空空
无相空無作空八解脫空九次第定
空衆生不可得故當知佛十力空四

無所畏空四无导智空十八不共法空當知須陁洹果空斯陁含果空阿那含果空阿羅漢果空辟支佛道空當知菩薩地空阿耨多羅三藐三菩提空須菩提菩薩摩訶薩如是見一切法空為衆生說法不失諸空相是菩薩如是觀時知一切法無导知一切法无导已不壞諸法相不二不分別但為衆生如實說法譬如佛所化人化人復化作无量千万億人有教令布施者有教持戒有教忍辱有教精進有教禪定有教智慧有教四禪四无量心四無色定者於汝意云何佛所化人有分別破壞諸法不須菩提言不也世尊是化人無心无心數法云何分別破壞諸法以是故須菩提當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為衆生於顛倒衆生不轉色與法性不異不受想行識乃至一切法若有為若无為亦畢竟清淨故如是須菩提菩薩摩訶薩為衆生說法拔出衆生令衆生各得如所應住地以不縛不脫法故何以故須菩提是色不縛不脫受想行識不縛不脫色無縛无脫不是識不是色受想行識無縛无脫不是識何以故色畢竟清淨故受想行識乃

至一切法若有為若无為亦畢竟清淨故如是須菩提菩薩摩訶薩為衆生說法亦不得衆生及一切法一切法不可得故住諸法法有白報所謂地獄餓鬼畜生白法有黑報所謂諸天及人黑白法有不黑不白報相中所謂色空乃至有為无為法空不住自性不住他性法何以故是第一義第一義中不可說不住何處如是須可得故不可得法當住何處如是一切法皆不住他性法何以故是第一義故是第一義實无有因緣果報非第一義中有果報何以故有為無為法自性不相無有分別亦无言說所謂色乃至有漏无漏法不生不滅相不垢不淨畢竟空無始空故須菩提白佛言世尊若以世諦故分別說有果報非第一義者一切凡夫人應有須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提須菩提以凡夫人實不知世諦不知分別道果須菩提聖人知世諦

不異法性不異如不異實際受想行識乃至有漏無漏不異者云何分別黑法有黑報所謂地獄餓鬼畜生白法有白報所謂諸天及人黑白法有不黑不白報黑白報不黑不白法有不黑不白報所謂須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提世諦故分別說有果報非第一義中有果報何以故是第一義故是第一義實无有因緣果報非第一義中不可說相無有分別亦无言說所謂色乃至有漏无漏法不生不滅相不垢不淨畢竟空無始空故須菩提白佛言世尊若以世諦故分別說有果報非第一義者一切凡夫人為知是世諦是第一義諦不若知是凡夫人應是須陁洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提須菩提以凡夫人實不知世諦不知道不知分別道果須菩提聖人知世諦

知第一義諦有道有修道以是故聖
人差別有諸果須菩提白佛言世尊
修道得果不佛言不也須菩提修道
不得果不修道亦不得果亦不離道
得果亦不住道中得果如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時為衆
生故分別果亦不分別是有為性无
為性無有為性得諸果者云何世尊
名須陁洹婬怒癡薄故名斯陁含果
五此間結盡名阿那含累五彼間結
盡故名阿羅漢所有集法皆滅散相
故名辟支佛道一切煩惱習斷故名
阿耨多羅三藐三菩提世尊我當云
何知不分別有為性无為性得諸果
佛告須菩提汝以須陁洹果辟支佛道阿
果阿那含果阿羅漢果
耨多羅三藐三菩提是諸果是有為
是無為須菩提言世尊皆是无為須
菩提无為法中有分別不不也世尊
若善男子善女人通達一切法若有
若無為一相所謂无相是時有分別
若有為若无為不不也世尊如是須

菩提菩薩摩訶薩為衆生說法不分
別諸法所謂內空故乃至無法有法
空故是菩薩自得无所著法亦教人
令得無所著法若檀那波羅蜜尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜
禪那波羅蜜般若波羅蜜初禪乃至
第四禪慈悲喜捨无邊虛空處乃至
非有想非無想處若四念處乃至一
切種智是菩薩自不著故亦教他人
令得无所著故无所尋譬如
佛所化人無有根本實事亦无垢
亦无淨亦不在五道生死如是須菩
提菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是
須菩提言世尊一切色如化不受想
行識如化世尊若一切色如化一切
受想行識如化不佛言一切色如化一切
一切受想行識如化如化一切法如化
人無色无受想行識無垢无淨無五
道生死亦無解脫處菩薩有何等功
用佛告須菩提於汝意云何菩薩摩
訶薩本行菩薩道時頗見有衆生從
地獄餓鬼畜生天人中得解脫不須
菩提言不也世尊佛言如是如是須
菩提菩薩摩訶薩亦如是不見衆生
婬怒癡不行色乃至識不行內外法
不行諸煩惱結使不行有漏法无漏
法世間法出世間法有為法無為法

亦无聖果菩薩亦如是無有是法亦
不分別是法是名善達諸法相須菩
提言世尊化人云何有修道佛言化
人修道不垢不淨亦不在五道生死
須菩提於汝意云何佛所化人有根
本實事不有垢有淨不須菩提言不
也佛所化人無有根本實事亦无垢
亦无淨亦不在五道生死如是須菩
提菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是
須菩提言世尊一切色如化不受想
行識如化世尊若一切色如化不受
受想行識如化不佛言一切色如化一切
一切受想行識如化如化一切法如化
人無色无受想行識無垢无淨無五
道生死亦無解脫處菩薩有何等功
用佛告須菩提於汝意云何菩薩摩
訶薩本行菩薩道時頗見有衆生從
地獄餓鬼畜生天人中得解脫不須
菩提言不也世尊佛言如是如是須
菩提菩薩摩訶薩亦如是不見衆生
從三界得解脫何以故菩薩摩訶薩
不行諸煩惱結使不行有漏法无漏
法世間法出世間法有為法無為法
見知一切法如幻如化世尊若菩薩
摩訶薩見知一切法如幻如化為何

事故行六波羅蜜四禪四無量心四无色定三十七助道法乃至行大慈悲淨佛國土成就衆生佛告須菩提若衆生自不知諸法如幻如化以是故菩薩摩訶薩於无量阿僧祇劫行六波羅蜜成就衆生淨佛國土得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若一切法如夢如響如影如焰如幻如化衆生在何處住菩薩行六波羅蜜而拔出之須菩提衆生但住名相虛妄憶想分別中是故菩薩行般若波羅蜜於名相虛妄中拔出衆生須菩提白佛言世尊何等是名何等是相佛言此名強作但假施設所謂此色此受想行識此男此女此大此小此地獄此畜生此餓鬼此人此天此有為此无為此是須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道此佛道須菩提一切和合法皆是假名以名取諸法是故為名一切有為法但有名相凡夫愚人於中生著菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故於名字中教令遠離作是言諸衆生是名但有空名虛妄憶想分別中生汝等莫著虛妄憶想此事本末皆无自性空故智者所不著如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不能自利益亦不能利益他人須菩提諸法无有根本實事但有名相是故菩薩行般若波羅蜜以方便力故於名字中教令遠離作是言諸衆生是名但有空名虛妄憶想分別中生汝等莫著虛妄憶想此事本末皆无自性空故智者所不著如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能具足禪那波羅蜜屏捉波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜檀那波羅蜜禪波羅蜜四无量心波羅蜜四無色定波羅蜜無相故具足四念處波羅蜜四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分波羅蜜無相故具足內空波羅蜜無相故具足外空內外空空大空第一義空有為空无為空畢竟空无始空性空自相空諸法空不可得空无法有法空波羅蜜無相故具足佛十力四无所畏四無礙智大慈大悲波羅蜜無相故具足十八不共法波羅蜜無相故具足一切智道種智一切種智波羅蜜無相故具足菩薩十地波羅蜜無相故具足聲聞辟支佛地波羅蜜無相故具足須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能具足諸善法亦教他人令具足善法無相故具足諸善法亦教他人令具足善法須菩提若諸法相當實有如毫釐許者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不能知諸法無相无憶念得阿耨多羅三藐三菩提亦教衆生令得无漏法何以故一切無漏法无相無憶念

故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜以无漏法利益衆生須菩提
白佛言世尊若一切法無相无憶念
云何數是聲聞法是辟支佛法是菩
薩法是佛法佛告須菩提於汝意云
何無相法與聲聞法異不不也世尊
无相法與辟支佛法菩薩法佛法異
不不也世尊佛告須菩提无相法即
是須陁洹果斯陁含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛法菩薩法佛法須菩
提言如是世尊須菩提以是因緣故
當知一切法皆是無相須菩提菩薩
摩訶薩學是一切法无相得增益善
法所謂六波羅蜜四禪四無量心四
无色定四念處乃至十八不共法何
以故菩薩不以餘法為要如三解脫
門所謂空無相无作所以者何一切
善法皆入三解脫門何以故一切法
自相空是名空解脫門一切法無相
是名无相解脫門若菩薩摩訶薩
相是名無作解脫門是時能學五陰相能學
學三解脫門是時能學十八界相能學四聖

諦十二因緣法能學內空外空乃至
无法有法空能學六波羅蜜四念處
乃至八聖道分能學佛十力四無所
畏四无导智十八不共法須菩提白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜能學五受陰相佛告須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜知色相
如云何知色相知色如云何知色
畢竟空內分分異虛无實辟如水沫
無堅固是為知色相知行如芭蕉葉葉除却不
得堅實是為知行相知行如芭蕉葉葉除却不
行生无所從來去無所至是為知行
生滅知行如者諸行不生不滅不來
不去不增不減不垢不淨是為知行
如知行相者行如芭蕉葉葉除却不
相知想生滅者是想无所從來去無所
所至是為知想相知想如者諸想
如不生不滅不來不去不增不減不
垢不淨不轉於實相是為知想如云
何知想相云何知想生滅者諸想
如知識相者識如幻師幻作四
種兵无有實識相亦如是為知識
相知識生滅者是識生時无所從來
滅時無所去是為知識生滅知識如
者知識不生不滅不來不去不垢不
淨不增不減是為知識如云何知諸
入眼眼性空乃至意意性空色性
空乃至法法性空云何知界眼界
空色色界空眼識眼識界空乃至意
識界亦如是云何知四聖諦知苦聖
諦時遠離二法知苦諦不二不別是

名苦聖諦集盡道亦如是云何知苦
如苦聖諦即是如如即是苦聖諦集
盡道亦如是云何知十二因緣知十二
因緣不生相是名知十二因緣須菩
提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時各各分別知諸法將無
以色性壞法性乃至一切種智性壞
法性耶佛告須菩提若法性外更有
法者應壞法性法性外法不可得是
故不壞何以故須菩提佛及佛弟子
知法性外法不可得不可得故不說
法性外有法如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜應學法性須菩提
白佛言世尊何因緣故一切法即是
法性須菩提白佛言世尊何因
緣故一切法即是法性佛言一切法
皆入無相无為性中以是因緣故學
法性則學一切法何以學成就衆生淨
佛國土何以學諸陁羅尼何以學樂
說法何以學阿耨多羅三藐三菩提
梨耶波羅蜜屬闍提波羅蜜尸羅波羅

蜜檀那波羅蜜菩薩摩訶薩何以學
初禪第二第三第四禪菩薩摩訶薩
何以學慈悲喜捨何以學无邊虛空
處無邊識處无所有處非有想非无
想處何以學四念處四正勤四如意
足五根五力七覺分八聖道分何以
學空无相無作解脫門何以學八背
捨九次第定佛十力四無所畏四无
导智十八不共法何以學六神通何
以學三十二相八十隨形好何以學
生剎利大姓婆羅門大姓居士大家
何以學生四天王天三十三天夜
摩天兜率陁天化樂天他化自在天
何以學生梵天王住處光音天遍淨
天廣果天無想天淨居天何以學生
无邊空處生無邊識處生无所有處
生非有想非无想處何以學初發意
地第二第三第四第五第六第七第
八第九第十地何以學聲聞地辟支
佛地菩薩法位何以學成就衆生淨
佛國土何以學諸陁羅尼何以學樂
說法何以學阿耨多羅三藐三菩提
梨耶波羅蜜屬闍提波羅蜜尸羅波羅

法法性中无是分別世尊將無菩薩
墮非道中何以故世尊法性中无如
是分別法性中無色无受想行識諸
法性亦不遠離色受想行識色即是
法性法性即是色受想行識亦如是
是如汝所言色即是法性須菩提菩
即是法性須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時若法性外見有法者為
不求阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時知一切法性
切法即是法性已以无名相法以名
相說所謂是色是受想行識乃至
是阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬
如工幻師若幻弟子多人處立幻作
種種形色男女象馬端嚴園林及諸
廬舘流泉浴池衣服卧具香華瓔珞
飲食作衆伎樂以樂衆人又復
幻作人令布施持戒忍辱精進禪定
修智慧是幻師復幻作剎利大姓婆
羅門大姓居士大家四天王天處須

弥山三十三天夜摩天兜率陁天化
樂天他化自在天以示衆人復幻作
梵衆天乃至非有想非无想天又幻
作須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟
支佛菩薩摩訶薩從初發意行檀那
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜行初地乃至行十地入菩薩位遊
戲神通成就衆生淨佛國土遊戲神
通解脫三昧行佛十力四无所畏四
无导智十八不共法大慈大悲具足
佛身三十二相八十隨形好以示衆人
是中无智之人歎未曾有是人多能
巧為衆事娛樂衆人種種形色乃至
三十二相八十隨形好莊嚴佛身其
中有智之士思惟言未曾有也是中
无有實事而以无所有法娛樂衆人
令有形相无事事相無有有相如是
須菩提菩薩摩訶薩不見離法性有
法行般若波羅蜜以方便力故雖不
得衆生而自布施亦教人布施讃歎
布施法歡喜讃歎行布施者自持戒
亦教人持戒自忍辱亦教人忍辱自

精進亦教人精進自行禪亦教人行
禪自修智慧亦教人修智慧讃歎修
智慧法歡喜讃歎五戒法歡喜
善亦教他人行十善讃歎行十善法
歡喜讃歎行十善者自受行五戒亦
教他人受行五戒讃歎五戒法歡喜
讃歎受行五戒者自受八戒齋亦教
他人受八戒齋讃歎八戒齋法歡喜
讃歎行八戒齋者自行初禪乃至自
行第四禪自行慈悲喜捨自行无邊
空處乃至非有想非無想處亦教他
人行自行四念處乃至八聖道分自
行三解脫門佛十力乃至自行十八
不共法亦教他人行十八不共法讃
歎十八不共法歡喜讃歎行十八不
共法者須菩提若法性前後中有異
者是菩薩摩訶薩不能以方便力故
示法性成就衆生須菩提以法性前
後中無異是故菩薩行般若波羅蜜
為利益衆生故行菩薩道

摩訶般若波羅蜜經校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　六三六頁中九行「斯陁含」，石作「能得斯陁含」。

一　六三六頁中一四行第八字「起」，資、普、南、徑、清、麗無。

一　六三六頁下六行第八字「法」，石作「諸法」。

一　六三七頁上一行「无导」，石、資、普、南、徑、清作「無對」。

一　六三七頁上三行及五行「可得」，資、普、南、徑、清作「有可得」。

一　六三七頁上六行第九字「安」，石作「亦安」。

一　六三七頁上末行第一二字「飛」，資、普、南、徑、清無。

一　六三七頁中一一行「隨而攝之」，資、普、南、徑、清作「隨其所應而攝取

之」。

一　六三七頁中一九行第一二字至一三字「無別」，普、南、徑、清作「無分別」。

一　六三七頁中二一行「乞食」，石、資、普、南、徑、清、麗作「乞丐」。

一　六三七頁下一四行第五字「若」，資、普、南、徑、清無。

一　六三八頁上二行「內空」，資、普、南、徑、清作「內空故」。

一　六三八頁上一八行第一〇字「尊」，石作「恭」。

一　六三八頁中一九行第一〇字「躭」，石作「貪」。

一　六三八頁中二二行第三字「常」，資、普、南、徑、清作「得」。

一　六三八頁中二三行第一三字「取」，普、南、徑、清無。

一　六三八頁下一行第一〇字「躭」，麗作「著」。

一　六三八頁下一行第一二字「解脫」，普、南、徑、清作「精進根」。

一　六三八頁下一行「進根」，普、南、徑、清作「精進根」。

一　六三八頁下一九行第六字「為」，普、南、徑、清無。

一　六三九頁上一八行首二字「解脫」，普、南、徑、清作「背捨」，下同。

一　六三九頁上二〇行「內色」，普、南、徑、清作「內有色」。

一　六三九頁上一一行第九至一〇字「三昧」，普、南、徑、清作「諸三昧」。

一　六三九頁中一行「相續」，資、普、南、徑、清無此二字。

一　六三九頁中一八行「世間」，石、麗作「出世間」，下同。

一　六三九頁中一九行第七字「緣」，南、徑、清作「受法」；麗作「法受」，普、石無。

一　六四〇頁上一九行「法受」，普、南、徑、清作「受法」；麗作「法諸受」。

一　六四〇頁中一〇行「一无所畏」，石、資、普、南、徑、清作「一無畏已」。

一　六四〇頁中一一行第六字「盡」，石作「盡者」。

一　六四〇頁中一九行首字「復」，資無。

一　六四〇頁下六行第一二字「師」，石、資、普、南、徑、清作「師」。

一　六四〇頁下一八行第二字「相」，資、普、南、徑、清作「想」。

一　六四一頁上七行「妙好」，石無。

一　六四一頁上八行「踁踁」，資、普、南、徑、清作「腨腨」。

一　六四一頁中七行「國土」，石、

資、普、南、徑、清作「世界」，下同。

一　六四一頁中九行第三字「明」，

石、資、普、南、徑、清無。

一　六四一頁下一一行第一三字「妹」，

資、普、南、徑、清、麗作「妹好」。

一　六四二頁上二行第七字「身」，

資、普、南、徑、清作「身份」。

一　六四二頁上七行第八字「衆」，

資、普、南、徑、清作「衆生」。

一　六四二頁上一〇行第一一字「觀」，

石、資、普、南、徑、清作「觀者」。

一　六四二頁上一四行第一一字「如」，

六四三頁上一行第九字「教」，

至六四四頁中二行第七字「之」，

共一五一字，南、徑、清置於本頁中一四行第六字「法」之下。

一　六四三頁上二一行第九字「教」，

資、普、南、徑、清作「教化」。

一　六四四頁上末行第一〇字及中一五」，資、普、南、徑、清作「一」，下同。

一　六四四頁上末行第一〇字及中一行第六字「諸果」。

一　六四四頁上末字「故」，石

徑、清作「六」。

一　六四五頁中一二行首字「字」，

資、普、南、徑、清無。

一　六四五頁中一七行第六字「行」，

資、普、南、徑、清、麗作「云何行」。

一　六四五頁下一五行第一三字「空」，

麗無。

一　六四六頁上一行末四字「我空寿者」，普、南、徑、清作「空衆生寿」。

一　六四六頁下一六行第四字「我」，

石、資、普、南、徑、清作「空」。

一　六四六頁下一七行第六字「人」，石、

資、普、南、徑、清無。

一　六四七頁中九行末字「人」，

資、普、南、徑、清無。

一　六四七頁中末行「虚空」，石、

資、普、南、徑、清作「空」。

一　六四七頁下一行第一三字「法」，

石、資、普、南、徑、清作「事」。

一　六四七頁下二行第八字「善」，

資、普、南、徑、清無。

一　六四七頁下四行「五道」，石作「六道」，下同。

一　六四七頁下六行第四字「不」，

石、資、普、南、徑、清無。

一　六四八頁上一〇行第一三字「受」，

普、南、徑、清作「一切受」。

一　六四八頁下一八行「天人」，資、

普、南、徑、清作「人天」。

一　六四四頁下二〇行「亦如是」，石、資、普、南、徑、清無此三字。

一　六四四頁下末行第八字「法」，資作「相」。

一　六四五頁上三行首字「悲」，石、資、普、南、徑、清作「大悲」。

一　六四五頁上一七行首字「但」，普、南、徑、清無。

一　六四五頁中五行「本末」，徑、清作「本來」。

一　六四五頁下三行第一二字「利」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四五頁下一八行第五字「教」，清作「教化」。

一　六四六頁下一九行第五字「諸」，資、普、南、徑、清無。

一　六四六頁上一一行第八字「得」，石、資、普、南、徑、清作「得法」。

一　六四六頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六四六頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六四六頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六四六頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四六頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四六頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四六頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六四六頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六四七頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六四七頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六四七頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四七頁中一行第一三字「不」，資、普、南、徑、清作「不可」。

一　六四七頁中二二行「何以」，資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六四七頁中二三行第一〇字「想」之間，資有「如知想相者是想如炎水不可得而要生水想」十八字。

一　六四八頁上二行第三字「想」，資作「相」。

一　六四八頁上一一行第一三字「不」，資、普、南、徑、清作「不可」。

一　六四八頁上九行末字至一〇行首字「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六四八頁上二一行第一一字及二一　六四八頁下一行第九字「水」與第一〇字「想」之間，資有「如知想相者是想如炎水不可得而要生水想」十八字。

一　六四八頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六四八頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四八頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四八頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四八頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六四八頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六四九頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六四九頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六四九頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四九頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六四九頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六四九頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六四九頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四九頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四九頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六四九頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六四九頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五〇頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五〇頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五〇頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五〇頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五〇頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五〇頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五〇頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五〇頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五〇頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五〇頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五〇頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五一頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五一頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五一頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五一頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五一頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五一頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五一頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五一頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五一頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五一頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五一頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五二頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五二頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五二頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五二頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五二頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五二頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五二頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五二頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五二頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五二頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五二頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五三頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五三頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五三頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五三頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五三頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五三頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五三頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五三頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五三頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五三頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五三頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五四頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五四頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五四頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五四頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五四頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五四頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五四頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五四頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五四頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五四頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五四頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五五頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五五頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五五頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五五頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五五頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五五頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五五頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五五頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五五頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五五頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五五頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五六頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五六頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五六頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五六頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五六頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五六頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五六頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五六頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五六頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五六頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五六頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五七頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五七頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五七頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五七頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五七頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五七頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五七頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五七頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五七頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五七頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五七頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五八頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五八頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五八頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五八頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五八頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五八頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五八頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五八頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五八頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五八頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五八頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六五九頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六五九頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六五九頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五九頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六五九頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六五九頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六五九頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五九頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五九頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六五九頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六五九頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六六〇頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六六〇頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六六〇頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六〇頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六六〇頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六六〇頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六六〇頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六〇頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六〇頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六〇頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六六〇頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

一　六六一頁下二一行「持戒」，石、資、普、南、徑、清作「若持戒」。

一　六六一頁上二行「如如若」；南、徑、清「如如若」；石、資、普「如知若」。

一　六六一頁上二三行「如知若」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六一頁中一行「何以」，石、資、普、南、徑、清作「何以故」。

一　六六一頁中二一行「施羅尼」，石、資、普、南、徑、清作「陀隣尼」。

一　六六一頁下二行第三字「想」，資作「相」。

一　六六一頁下一三行第八字「識」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六一頁下一行首字「法」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六一頁下三行末字「諸」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六一頁下五行末二字「如是」，石、資、普、南、徑、清作「爾」。

一　六六一頁下一四行第一二字「法」，石、資、普、南、徑、清作「之」。

二行首字「布」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

六四八頁中四行第五字「人」，資、普、南、徑、清無。

摩訶般若波羅蜜經卷第二十五　海

後秦龜玆國三藏鳩摩羅什譯

實際品第八十

須菩提白佛言世尊若衆生畢竟不可得菩薩為誰故行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩為實際故行般若波羅蜜須菩提實際衆生際異者菩薩不行般若波羅蜜須菩提實際衆生際即是衆生際不異以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以不壞實際法立衆生於實際中須菩提白佛言世尊若實際於世尊若建立自性於自性世尊不應建立自性於自性世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時建立衆生於實際佛告須菩提實際菩薩則為建立實際於實際於實際則為建立實際於實際世尊若實際於實際無二无別須菩提白佛言世尊何等是諸菩薩摩訶薩方便力用是方便力菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時建立衆生於實際亦不壞實際相佛告須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故建立衆生於布施建立已說布施先後際相空作是言如是布施前際空後際空中際亦空空施者亦空施報亦空受者亦空諸善男子是一切法實際中不可得汝等莫念布施異施者異施報異受者異若汝等不念布施異施者異施報異受者異是時布施能取甘露味得甘露味果汝善男子以是布施故莫著色莫著受想行識何以故是布施布施相空施者空施報空受者空不可得施報不可得受者不可得何以故是諸法畢竟自性空故復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故教衆生持戒語衆生言汝善男子除捨煞生法乃至除捨邪見法何以故善男子如汝所分別法

是諸法無如是性汝善男子當諦思惟何等是衆生而欲奪命用何等物奪命乃至邪見亦如是須菩提菩薩摩訶薩摩訶薩如是方便力成就衆生是菩薩摩訶薩即為衆生說布施持戒果報是布施持戒果報自性空知布施持戒果報自性空已是中不著不著故心不散能生智慧以是智慧斷一切結使煩惱習入无餘涅槃是世俗法非第一實義何以故空中無有滅亦无使滅者諸法畢竟空即是涅槃復次須菩提菩薩摩訶薩見衆生瞋恚惱心教言汝善男子来修行忍辱作忍辱汝所瞋者自性空汝来善男子如是思惟我於何所瞋者誰是法皆空是性空法無不空時是空非諸佛法中瞋誰為瞋者所瞋者誰是法作非辟支佛非聲聞非菩薩摩訶薩作非諸天鬼神龍王阿修羅緊陁羅摩睺羅伽非四天王天乃至非淨居天非自在天非梵衆天乃至非有想非無想諸天无邊空處乃至非有所作汝當如是思惟瞋誰誰是瞋者

何等是瞋事是一切法性空性空法無有所瞋如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以是因緣建立衆生於性空次第漸漸示教利喜令得阿耨多羅三藐三菩提是世俗法非第一實義何以故是性空中无有得處須菩提是名布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若禪定解脫三昧若四念處若四正勤若四如意足若五根若五力若七菩提分若八聖道分若空解脫門无相無作解脫門若佛十力若四無所畏若四無礙智若大慈大悲是諸法汝等莫念二相莫念不二相何以故是法性皆空是性空法不可得何以故一切法離衆生相復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便力故見衆生慳貪教令捨離慳貪是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教衆生慳貪教令身精進心精進作是言諸善男子諸法性空中无慳貪不應用不二相念如是相何以故是法性皆空是性空法不應用二相念不應用不二相念如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故成就衆生成就衆生已次第教令得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道菩薩位若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若諸禪定解脫三昧若四念處乃至八聖道分若空解脫門乃至十八不共法莫慳急諸善男子是一切法性空中當知无有慳急者無慳急法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教衆生令住性空不墮二法何以故是性空中無二无別故是無二法則无可著處復次須菩提菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時教衆生令精進作是言諸善男子勤精進若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若禪定解脫三昧若四念處若四正勤若四如意足若五根若五力若七菩提分若八聖道分若空解脫門无相無作解脫門若佛十力若四無所畏若四無礙智若大慈大悲若十八不共法若大慈大悲等莫念二相莫念不二相何以故是法性皆空是性空法不可得何以故一切法離衆生相是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便力故見衆生慳貪教令捨離慳貪是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教衆生慳貪教令身精進心精進作是言諸善男子諸法性空中无慳貪不應用不二相念如是相何以故是法性皆空是性空法不可得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道菩薩位須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力為利益衆生故作是言諸善男子當修禪定汝莫生亂想當生一心何以故是法性皆空性空中无有法可得若亂若一

心汝等住是三昧所有作業若身若口若意若布施若持戒若行忍辱若勤精進若行禪定若修智慧若行四念處乃至若行八聖道分若行諸解脫次第定若行四無所畏四無导智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好若聲聞道若辟支佛道若菩薩道若佛道若須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道若一切種智若成就衆生若淨佛國土汝等皆當應隨所願得行性空故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力為利益衆生故從初發意終不懈廢常求善法利益衆生從一佛國至一佛國供養諸佛從諸佛聞法捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失是菩薩常得諸陁羅尼諸三昧門具足所謂身根語根意根何以故是菩薩摩訶薩常修一切種智故一切諸道皆修若聲聞道若辟支佛道若菩薩道常利益衆生終不忘失是菩薩住報得神通利益

衆生入生死五道終不耗減如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以禪定利益衆生復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空善男子汝等以方便力故利益衆生作是言汝等諸善男子觀一切法性空善男子汝等當作諸業若身業若口業若意業取甘露味得甘露果性空中无有法退何以故性空不退亦无退者以性空非法亦非非法於無所有法中六道自生阿耨多羅三藐三菩提是中亦教他人令得辟支佛道如是如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時如是教衆生不可得法非法亦不可得菩薩摩訶薩云何求一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時說五陰性空法說十二入十八界性空法說四禪四无量心四無色定四念處乃至八聖道分性空法說三解脫門八背捨九次第定佛十力四无所畏四無导智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好性空法說須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智斷

煩惱習性空法須菩提若内空性不
空外空乃至无法有法空性不空者
則壞空性是性空不常不斷何以故
是性空无住處亦無所從來亦无所
從去須菩提是名法住相是中無法
无聚無散无增無減无生無滅无垢
無淨是為諸法相菩薩摩訶薩住是
中發阿耨多羅三藐三菩提心不見
法有所發无發無住是名法住相是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時見一
切法性空不轉阿耨多羅三藐三菩
提何以故是菩薩不見有法能障导
當何處生疑是名阿耨多羅三藐三
菩提性空不得衆生不得我不得人
不得壽不得命乃至不得知者見者
性空中色不可得受想行識不可得
乃至八十隨形好不可得須菩提譬
如佛化作四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷常為是諸衆說法千万億劫
不斷佛告須菩提是諸化衆當得須
陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢
果得阿耨多羅三藐三菩提記不須
菩提言不也世尊何以故是諸化衆

无有根本實事故一切諸法性空亦
無根本實事何等是衆生得須陁洹
果乃至阿羅漢果得阿耨多羅三藐
三菩提記須菩提菩薩摩訶薩亦如
是為衆生說性空法是衆生實不可
得以衆生墮顛倒顛倒即是性空顛
顛倒顛倒即是无顛倒顛倒不顛倒
雖一相而多顛倒少不顛倒无顛倒
處中則無我无衆生乃至無知者見
者无顛倒處中亦無色无受想行識
無十二入乃至无阿耨多羅三藐三
菩提是名諸法性空菩薩摩訶薩住
是中行般若波羅蜜時於衆生相顛
倒中拔出衆生十二入十八界乃至
相中拔出乃至一切有漏法亦如是
於无色色相中拔出衆生於邪道中
識相中拔出衆生於諸法性空行是
諸无漏法亦不如第一義相須菩提
意足五根五力七覺分八聖道分如
是等法雖無漏法亦不如第一義相
第一義相者无作無為无生無相无
說是名第一義亦名性空亦名諸佛

道是中不得衆生乃至不得知者見
者不得色受想行識乃至不得八十
隨形好何以故菩薩摩訶薩非為道
法故求阿耨多羅三藐三菩提心為
諸法實相性空故求阿耨多羅三藐
三菩提是性空前際亦是性空後際
亦是性空中際亦是性空常性空无
不性空時菩薩摩訶薩行是性空般
若波羅蜜為衆生種種著相欲拔出
故求道種智求道種智時遍行一切
道若聲聞道若辟支佛道若菩薩道
是菩薩具足一切道拔出衆生於邪
想着淨佛國土已隨其壽命得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提過去十方
諸佛道所謂性空未来現在十方諸
佛道亦性空離性空世間无道無道
果要從親近諸佛聞是諸法性空行
是法不失薩婆若須菩提白佛言世
尊甚希有諸菩薩摩訶薩有行是性
空法亦不壞性空相所謂色與性空
異受想行識與性空異乃至阿耨多
羅三藐三菩提與性空異須菩提色
即是性空性空即是色乃至阿耨多

羅三藐三菩提阿稱多羅三藐三菩提亦如是須菩提即是性空性空即是阿稱多羅三藐三菩提佛告須菩提若色與性空異若受想行識與性空異乃至阿稱多羅三藐三菩提與性空異菩薩摩訶薩不能得一切種智須菩提今色不異性空乃至阿稱多羅三藐三菩提不異性空以是故菩薩摩訶薩知一切法性空發意求阿稱多羅三藐三菩提何以故是中无有法若實若常但凡夫著色受想行識以是因緣故相取受後身色受想行識相有我心著內外法故受後身色受想行識以是因緣故不得脫生老病死愁憂苦惱往来五道以是事故菩薩摩訶薩行性空波羅蜜不壞色等諸法相若空若不空何以故色性空相不壞色所謂是色是空是受想行識乃至阿稱多羅三藐三菩提亦如是譬如虛空不壞虛空內虛空不壞外虛空外虛空不壞內虛空如是須菩提色不壞色空相色空相不壞色何以故是二法無有生能有所壞所謂是空是非空乃至

阿稱多羅三藐三菩提亦如是須菩提白佛言世尊若一切法空无分別云何菩薩摩訶薩從初發意以來作是願我當得阿稱多羅三藐三菩提於汝意云何處行若取中行若捨中行世尊若一切法無分別云何菩薩發心言我當得阿稱多羅三藐三菩提亦如是非取中行非捨中行若菩薩摩訶薩行二相者无阿稱多羅三藐三菩提若分別作二分者無阿稱多羅三藐三菩提佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩行二相者无阿稱多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊將无菩薩摩訶薩不行十地不行六波羅蜜不行四禪四無量心四无色定四念處乃至八聖道分空無相无作佛十力四无所畏大慈大悲十八不共法亦如是非取中行非捨中行佛言菩薩

摩訶薩菩提亦如是非取中行非捨中行須菩提於汝意云何阿羅漢夢中行須菩提白佛言世尊非取中行非捨中行云何菩薩摩訶薩從初發意以來作是願我當得阿稱多羅三藐三菩提於汝意云何處行若取中行若捨中行不不也世尊阿羅漢畢竟不眠云何夢中菩提尊非取中行非捨中行世尊若取中行若捨中行須菩提於汝意云何如佛所化人在何處行若取中行若捨中行須菩提言世尊非取中行非捨中行佛言菩薩摩訶薩菩提亦如是非取中行非捨中行須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行十地六波羅蜜四禪四無量心四无色定四念處乃至八聖道分空無相无作佛十力四无所畏大慈大悲十八不共法亦如是非取中行非捨中行須菩提於汝意云何阿羅漢夢中行須菩提白佛言世尊非取中行非捨中行云何菩薩摩訶薩從初發意以來作是願我當得阿稱多羅三藐三菩提於汝意云何處行若取中行若捨中行不不也世尊阿羅漢畢竟不眠云何夢中菩提尊非取中行非捨中行世尊若取中行若捨中行須菩提於汝意云何如佛所化人在何處行若取中行若捨中行須菩提言世尊非取中行非捨中行佛言菩薩摩訶薩菩提亦如是非取中行非捨中行須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行十地六波羅蜜四禪四無量心四无色定四念處乃至八聖道分空無相无作佛十力乃至八十隨形好常捨行不誑法不錯謀法不具足是諸法終不得阿稱多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩住色相中住受想行識相中乃至住阿稱多羅三藐三菩提相中能具足

十地乃至得阿耨多羅三藐三菩提
是相常寂滅无有法能增能減能生
能滅能垢能淨能得道能得果世諦
法故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐
三菩提非第一實義何以故第一義
中无有色乃至無阿耨多羅三藐三
菩提亦無行阿耨多羅三藐三菩提
者是一切法皆以世諦故說非第一
義須菩提菩薩摩訶薩從初發意以
来行阿耨多羅三藐三菩提菩提亦
不增衆生亦不減菩薩亦不增減須
菩提於意云何若人初得道時住无
間三昧得無漏根成就若須陁洹果
若斯陁含果若阿那含果若阿羅漢
果汝不時有所得若夢若心若道若
道果不須菩提言世尊不得也佛言
須菩提云何當知得阿羅漢道者世
尊世諦法故分別名阿羅漢道佛言
如是如是須菩提世諦故說名菩薩
說名色受想行識乃至一切種智是
菩提中无法可得若增若減以諸法
性空故諸法性空尚不可得何況得
初地心乃至十地心六波羅蜜三十

七助道法空三昧无相無作三昧乃
至一切佛法當有所得无有是處如
是須菩提菩薩摩訶薩行阿耨多羅
三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩
提利益衆生

摩訶般若波羅蜜經具足品第八十一

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩
行六波羅蜜十八空三十七助道法
佛十力四無所畏四无导智十八不
共法不具足菩薩道不能得阿耨多
羅三藐三菩提世尊若諸法无自性可壞可隨者
云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜
諸菩薩摩訶薩所學處何以故菩薩
摩訶薩不學般若波羅蜜不能得阿
耨多羅三藐三菩提不離方便力故
得阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗如
汝所言菩薩不學般若波羅蜜不能
得阿耨多羅三藐三菩提不離方便
力故可得舍利弗若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時以方便力故行
檀那波羅蜜不得施不得施者不得
取若不可得何所取所謂此是般若
波羅蜜是禪那波羅蜜是毗梨耶波
羅蜜是羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀
那波羅蜜是屬般若波羅蜜是色受想行識乃至是阿
耨多羅三藐三菩提舍利弗是般若
波羅蜜不可取相乃至一切諸佛法
不可取相舍利弗是名不取般若波
羅蜜乃至佛法是菩薩摩訶薩所應

便力故不壞色不隨色何以故是色
性无故不壞不隨乃至受想行識亦
如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜以方便力故檀那波羅蜜不壞
不隨何以故檀那波羅蜜性无故乃
至十八不共法亦如是舍利弗白佛
言世尊若諸法无自性可壞可隨者
云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜
諸菩薩摩訶薩所學處何以故菩薩
摩訶薩不學般若波羅蜜不能得阿
耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗如
汝所言菩薩不學般若波羅蜜不能
得阿耨多羅三藐三菩提不離方便
力故可得舍利弗若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜若有一法性可得應當
取若不可得何所取所謂此是般若
波羅蜜是禪那波羅蜜不可取相乃至一切諸佛法
不可取相舍利弗是名不取般若波
羅蜜乃至佛法是菩薩摩訶薩所應

學菩薩摩訶薩於是中學時學相亦不可得何況般若波羅蜜佛法菩薩法辟支佛法聲聞法凡夫人法何以故舍利弗諸法无一法有性如是無性諸法何等是凡夫人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛舍利弗白佛言世尊若諸法無性无實無根本无是諸賢聖云何有法以是法故分別說是凡夫人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛舍利弗白佛言世尊若諸法無性无實無根本云何知是凡夫人乃至是佛佛告舍利弗凡夫人所著處色有性有實不不也世尊但以顛倒心故受想行識乃至十八不共法亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法无性無根本故能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得過罪何以故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本住中退没根本故能發阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗菩薩摩訶薩住二諦中為衆生說法衆生聞是法已世尊我尚不可得何況

我無所有性常空但顛倒愚癡故衆生著陰入界是菩薩摩訶薩見諸法无所有性常空自相空時行般若波羅蜜自立如幻師為衆生說法慳者為說忍辱法懈怠者為說精進法亂者為說禪定法愚癡者為說智慧法令衆生住布施乃至智慧然後為說聖法能出苦用是法故得須陁洹果乃至得阿羅漢果辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提舍利弗白佛言世尊若諸法無性无實無根本故衆生不見有為性不見无為性而於三界中度脫衆生亦不得衆生何以故衆生不縛不解衆生不縛不解故无垢無淨无垢無淨故无分別五道故无業無煩惱无業無煩惱故亦不應有果報以是果報故生三界中佛告舍利弗如是如是如汝所言若衆生先无後有諸佛菩薩則有過罪諸法五道生死亦如是若先有後無諸佛菩薩則有過罪舍利弗今有佛无佛諸法相常住不異是法相中尚無我无衆生無壽命乃至无知者無見者何況當有色受想行識若无是法云何當有五道往来拔出衆生虚妄舍利弗是諸法性常空以

是故諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是
法相發阿耨多羅三藐三菩提意是
中无有法我當得亦無有衆生定著
處法可出但以衆生顛倒故著以
是故菩薩摩訶薩發大誓莊嚴常不
退阿耨多羅三藐三菩提是菩薩不
疑我當不得阿耨多羅三藐三菩提
我必當得阿耨多羅三藐三菩提得
阿耨多羅三藐三菩提已用實法利
益衆生令出顛倒舍利弗譬如幻師
幻作百千万億人與種種飲食令飽
滿歡喜唱言我得大福於汝意云何
是中有人食飲飽不不也世尊佛
言如是舍利弗菩薩摩訶薩從初發
意以來行六波羅蜜四禪四无量心
四無色定四念處乃至八聖道分十
四空三解脫門八背捨九次第定佛
十力乃至十八不共法具足菩薩道
成就衆生淨佛國土无衆生法可度
須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩
訶薩道菩薩行是道能成就衆生淨
佛國土佛告須菩提菩薩摩訶薩從
初發意以来行檀那波羅蜜行尸羅

羼提毗梨耶禪那般若波羅蜜乃至
行十八不共法成就衆生淨佛國土
須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩行檀那波羅蜜成就衆生佛告須
菩提有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜
時自布施亦教衆生布施作是言諸
善男子汝等莫著布施汝著布施故
當更受身受身故多受衆苦諸善男
子諸法相中無所施无施者無受者
是三法性皆空是性空法不可取不
可取相是性空如是須菩提菩薩摩
訶薩行檀那波羅蜜時布施衆生是
是發阿耨多羅三藐三菩提心已
阿耨多羅三藐三菩提易得耳何以
故无有定法衆生所著處但顛倒故
衆生著處是故汝等自離生死亦當
教他離生死汝等當發心能自利益
亦當得利益他人須菩提菩薩摩訶
薩應如是行檀那波羅蜜是行檀那
波羅蜜因緣故從初發意以来終不
墮惡道常作轉輪聖王何以故隨其
所種得大果報是菩薩作轉輪聖王
時見有乞者不作是念我為餘事故
受轉輪聖王果但為利益一切衆生
故是時作是言此是汝物汝自取之
莫有所遮難我无所惜我為衆生故受
生死憐愍汝等故具足大悲行是大
悲饒益衆生亦不得實定衆生相但

攝取衆生何等四布施愛語利行同
事是四事攝取衆生已衆生漸漸住
於戒四禪四無量心四无色定四念
處八聖道分空无相無作三昧得入
正位中得須陀洹果乃至得阿羅漢
果若得辟支佛道若教令得阿耨多
羅三藐三菩提作是言諸善男子汝
等當發阿耨多羅三藐三菩提心
是發阿耨多羅三藐三菩提易得耳何以
故无有定法衆生所著處但顛倒故
衆生著處是故汝等自離生死亦當
教他離生死汝等當發心能自利益
亦當得利益他人須菩提菩薩摩訶
薩應如是行檀那波羅蜜是行檀那
波羅蜜因緣故從初發意以来終不
墮惡道常作轉輪聖王何以故隨其
所種得大果報是菩薩作轉輪聖王
時見有乞者不作是念我為餘事故
受轉輪聖王果但為利益一切衆生
故是時作是言此是汝物汝自取之
莫有所遮難我无所惜我為衆生故受
生死憐愍汝等故具足大悲行是大
悲饒益衆生亦不得實定衆生相但

有假名字故可說是衆生是名字亦空如響聲實不可說相須菩提菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜於衆生中無所惜乃至不惜自身肌肉何況外物以是法故能出衆生生死何等是法所謂檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不共法令衆生從生死中得脫復次須菩提菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中布施已作是言諸善男子汝等持戒來我當供給汝等令無所乏短衣食卧具乃至資生所須盡當給汝汝等乏少故破戒我當給汝所須令无所乏若飲食乃至七寶汝等住是戒律儀中漸漸當得盡衆苦如是須菩提菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中脫若聲聞乘辟支佛乘佛乘復次須菩提菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中若見衆生懈怠如是言汝等何以懈怠衆生自行忍辱亦教他人忍辱亦讚歎忍辱法歡喜讚歎行等是因緣故是菩薩行檀那波羅蜜攝取衆生令行禪那波羅蜜攝取衆生須菩提云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時教化衆生令修禪那波羅蜜佛告須菩提言汝等可修忍辱者是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時住精進波羅蜜攝取衆生須菩提云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時住精進故一切善法具足修

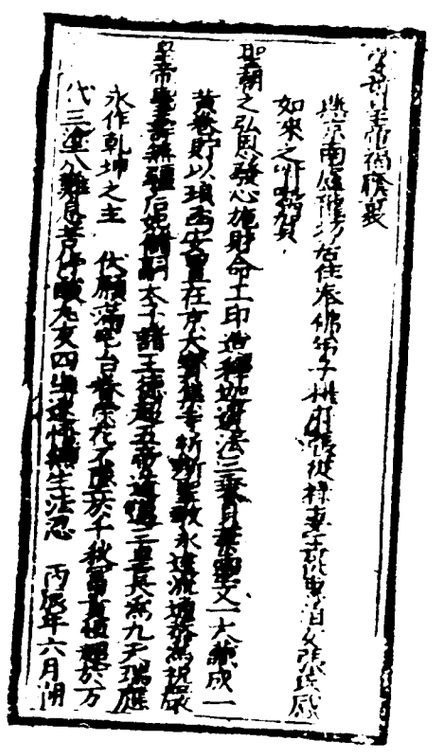
瞋是因緣亦空無堅實皆從虛妄憶想生汝以无根本瞋恚壞心惡口罵詈刀杖相加以至害命汝等莫以是虛妄法起瞋故墮地獄畜生餓鬼中及餘惡道受无量苦汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業以是罪業故尚不得人身何況得生佛世諸人身難得汝等莫失好時佛世難值人身難得汝等莫好時若失好時則不可救是菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中漸漸當得盡衆苦如是須菩提菩薩令衆生住忍辱中漸如是教化衆生自行忍辱亦教他人忍辱亦讚歎忍辱法歡喜讚歎行令行忍辱者是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜攝取衆生言我當與汝等作因緣以是因緣故令汝心不隨覺觀心不馳散衆生以是因緣故斷覺觀入初禪二禪三禪四禪行慈悲喜捨心衆生以是禪無量心因緣故能修四念處乃至八聖道分修三十七助道法時漸入三乘而般涅槃終不失道如是須菩提菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時以檀那波羅蜜攝取衆生令行禪那波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜以般若波羅蜜攝取衆生須菩提見衆生愚癡无有智慧作是言汝等何以故不修智慧衆生言

口精進心精進故一切善法具足修聖无漏法修聖無漏法故當得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道若得阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時住精進波羅蜜攝取衆生須菩提見衆生亂心作是言汝等可修禪定衆生言我等因緣不具足故菩薩言我當與汝等作因緣以是因緣故令汝心不隨覺觀心不馳散衆生生令修禪那波羅蜜佛告須菩提言故尚不得人身何況得生佛世諸人身難得汝等莫失好時佛世難值人身難得汝等莫好時若失好時則不可救是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時住精進故一切善法具足修聖无漏法修聖無漏法故當得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道若得阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如是須菩提菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時教化衆生令住般若波羅蜜佛告須菩提言汝等可修般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時住般若波羅蜜攝取衆生須菩提云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時教化衆生令住般若波羅蜜須菩提言汝等何以故不修般若波羅蜜中教衆生忍辱

因緣未具足故菩薩住檀那波羅蜜中作是言汝等所須得智慧具足從我取之所謂布施持戒忍辱精進入禪定是因緣具足已汝等如是思惟般若波羅蜜時有法可得不若我若衆生若壽命乃至知者見者可得不若色受想行識若欲界色界無色界若六波羅蜜若三十七助道法若須陀洹果若斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道若阿耨多羅三藐三菩提可得不是衆生如是思惟時於般若波羅蜜中无有法可得可著處若不著諸法是時不見法有生有滅有垢有淨不分別是地獄是畜生是餓鬼是阿修羅衆是天是人是持戒是破戒是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢果辟支佛是佛如是須菩提菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時應如是教化衆生令行布施持戒忍辱精進禪定智慧乃至令得三十七助道法佛十力乃至十八不共法亦令得諸無漏果所謂須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時應如是教化衆生令得離三惡道及一切生死往來苦復次須菩提菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜教化衆生令行十善遠離十不善道是諸衆生故集此諸物汝等當取是物如已具利益衆生以是利益因緣故破戒我當與汝作具足因緣若布施乃至智慧及種種資生所須是菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜利益衆生令行十善遠離十不善道是諸衆生持諸戒不破戒不缺戒不濁戒不雜戒不取戒漸以三乘而得盡苦

摩訶薩摩訶薩住檀那波羅蜜中以供養

摩訶般若波羅蜜經卷第二十五



校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　六五三頁中三行「第八十」，石作「之餘」。

一　六五三頁中一六行第五字「應」，石、資、普、南、徑、清作「得」。

一　六五三頁下七行第一一字「相」，普、南、徑、清無。

一　六五三頁下一七行第六字「中」，石無。

一　六五三頁下一三行第一〇字「取」，資、南、徑、清作「趣」。

一　六五三頁下七行第一二字「空」，石無。

一　六五四頁上一行「是諸法」，資、普、南、徑、清無此三字。

一　六五四頁上一一行第一三字「行」，南、徑、清、麗作「住」。

一　六五四頁上一八行「非聲聞」，石作「非聲聞作」，資、普、南、徑、清作「若菩薩」。

一　六五四頁上一八行「陁羅尼法」，石作「作非聲聞作」；資、普、南、徑、清作「陁羅尼」。

一　六五四頁上一九行第一三字「陁」，資、普、南、徑、清作「那」。

一　六五四頁上二二行「非無想」，資、普、南、徑、清作「非無想處」。

一　六五四頁中一行「法性」，資、普、南、徑、清作「法相」。

一　六五四頁中三行「因緣」，資、普、南、徑、清作「因緣法」。

一　六五四頁中四行第四字「空」，石作「空中」。

一　六五四頁下二行第六字「中」，石作「至」。

一　六五五頁下五行末二字及六行首二字「菩薩道時」，普、南、徑、清作「般若波羅蜜」。

一　六五五頁上四行末三字及五行首字「行諸解脫」，石作「諸解脫九」。

一　六五五頁下一七行「菩薩位」，普、南、徑、清無。

一　六五六頁中二一行第七字「法」，石無。

一　六五六頁下四行第一三字「心」，資、南、徑、清無。

一　六五六頁下九行「種種著相」，石、清作「著衆生相」。

一　六五六頁下一六行第三字「亦」，普、南、徑、清作「所謂」；南作「所諸」。

一　六五六頁下一八行「薩婆若」，資、普、南、徑、清作「陀羅尼」。

一　六五七頁上一八行末字「語」，石作「舌」。

一　六五七頁中一行「五道」，石作「六道」，下同。

一　六五七頁中一四行「成就齋」，石作「法相」。

一　六五七頁中一四行「成就齋」，石作「空中」。

一　六五七頁中二行「五道」，石作「六道」，下同。

一　六五七頁中一四行「成就齋」，石作「至」。

一　六五七頁中一八行末字「語」，石無此三字。

一　六五七頁下一行「五道」，石作「生」。

一　六五七頁下一行「五道」，資、普、南、徑、清作「法相」。

一　六五七頁下一行「五道」，資、普、南、徑、清作「因緣法」。

一　六五七頁下一行「五道」，資、普、南、徑、清作「般若波羅蜜」。

一　六五七頁下一行「五道」，資、普、南、徑、清作「所諸」。

一　六五七頁下一八行「薩婆若」，資、普、南、徑、清作「陀羅尼」。

資、普、南、徑、清作「一切種智」。

一　六五六頁下一九行第一一字「有」，石無。

一　六五七頁上一二行末字「法」，石無。

一　六五七頁上一三行「以是因緣」，石作「是」。

一　六五七頁上一五行「性空」，南作「性空般若」。

一　六五七頁上一六行末字「空」與一七行首字「何」之間，石有「不壞受想行識若空若不空乃至不壞阿耨多羅三藐三菩提相若空若不空」三十字。

一　六五七頁上一八行第三字「是」，石無此十九字。

一　六五八頁上一八行第三字「諦」，資、普、南、徑、清作「告」。

一　六五八頁上一九行「須菩提」，石作「法故分別」。

一　六五八頁上二〇行第四字「能」，資作「俗」。

一　六五八頁上末行第八字「今」，石無。

一　六五九頁上一行「故說」，資、普、南、徑、清無。

一　六五九頁中七行首字「亂」，石作「亂意」。

一　六五九頁中一〇行第四字「得」，資、普、南、徑、清作「雖」。

一　六五七頁下一八行「无作」，石、資、普、南、徑、清作「無作解脫」。

一　六五七頁下一九行第一一字「有」，石作「法」。

一　六五八頁中六行「具足品」，石作「照明品」。品名下，麗有夾註「丹照明品」。

一　六五八頁下二行「受想行」，石無此三字。

一　六五八頁下九行末二字「菩薩」，南、徑、清作「若菩薩」。

一　六五八頁下一六行第四字「可」，南、徑、清作「知」。

一　六五九頁上一八行「世尊」，石無。

一　六五九頁上二〇行第四字「能」，資、普、南、徑、清無。

一　六五九頁中七行首字「亂」，石作「亂意」。

一　六五九頁中一〇行第四字「得」，資、普、南、徑、清作「提」。

石無。

一　六五九頁中一七行第四字「有」，石無。

一　六五九頁下二行第一二字「者」，石無。

一　六五九頁下七行「大譽莊嚴」，石作「大莊嚴」，下同。

一　六五九頁下一六行「先无後有」，諸本作「先有後無」。

一　六六〇頁下九行首字「是」，石無。

一　六六〇頁中二行第五字「亦」，石、資、普、南、徑、清作「令行」。

一　六六〇頁上一一行「性皆空」，資、普、南、徑、清作「皆性空」。

一　六六〇頁中二〇行第五字「行」，資、普、南、徑、清作「乘」。

一　六六一頁上一七行「辟支佛乘」，資、普、南、徑、清作「若辟支佛乘若」。

一　六六一頁中二行第五字「亦」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六一頁中三行「汝以无根本」，石、資、普、南、徑、清作「無有根本汝」；資、普、南、徑、清作「汝等以無有根本」。

一　六六一頁中二二行首字「故」，石無。

一　六六一頁上一行第四字「字」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六六一頁上一一行「持戒來」，石、資、普、南、徑、清作「來持戒」。

一　六六一頁上一六行第八字「成」，乘若」。

一　六六一頁中一行首字「發阿耨多羅三藐三菩提心已」，資、普、南、徑、清無此十二字。

一　六六一頁下八行末字「言」，石無。

一　六六一頁下一四行第三字「得」，資、普、南、徑、清無。

一　六六一頁下一七行「般涅槃」，石作「得涅槃」；普、南、徑、清作「得涅盤」。

一　六六一頁下一八行末字「檀」，石、南、徑、清作「禪」。

一　六六〇頁上末行末二字至中一行首七字「尸羅羼提毗梨耶禪那」，資、普、南、徑、清作「尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜」。

一　六六〇頁上末行第一三字「相」，石作「相空」。

一六六一頁下末行第六字「以」，資、普、南、徑、清無。

一六六二頁上一行「具足」，石作「具」，下同。

一六六二頁上三行末字「入」，資、普、南、徑、清無。

一六六二頁上九行「阿那舍」，資、普、南、徑、清作「若阿那含」。

一六六二頁上一三行第一〇字「法」，石作「諸法」。

一六六二頁上一五行第七字「衆」，資、普、南、徑、清無。

一六六二頁上一五行第五字「住」，石作「行」。

一六六二頁中一〇行「資生所須」，資、普、南、徑、清作「所須資生之物」。

一六六二頁中一〇行第一三字「當」，普、徑、清作「等」。

一六六二頁中一七行第六字「果」，資、普、南、徑、清作「法」。

一六六二頁中二一行第一三字「苦」，資、普、南、徑、清作「之苦」。

一六六二頁中末行第一三字「少」，石無。

一六六二頁下三行「摩訶薩」，石無此三字。

一六六二頁下四行末字「諸」，石無。

摩訶般若波羅蜜經卷第二十六　海

後秦龜玆國三藏鳩摩羅什譯

淨土品第八十三

尒時須菩提作是念何等是菩薩摩訶薩道能作是大誓莊嚴佛知須菩提心所念告須菩提六波羅蜜是菩薩摩訶薩道三十七助道法是菩薩摩訶薩道十八空是菩薩摩訶薩道八解脫九次第定是菩薩摩訶薩道佛十力乃至十八不共法是菩薩摩訶薩道一切法亦是菩薩摩訶薩道須菩提於汝意云何菩薩摩訶薩道不學一切法不能得一切種智須菩提白佛言世尊若一切法空云何言菩薩學一切法將无世尊無戲論中作戲論耶所謂是此是彼法是世間法是出世間法是有漏是无漏是有為是無為是凡夫人法是阿羅漢法是辟支佛法是佛法佛告須菩提如是如是

摩訶般若波羅蜜經卷第二十六　第二張

一切法實空須菩提若一切法不空者菩薩摩訶薩不得阿耨多羅三藐三菩提須菩提今一切法實空故菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如汝所言若一切法空將無佛於无戲論中作戲論分別此彼是世間法是出世間法乃至是佛法合因緣起法故有名字諸法我當思惟諸法實性无所著若六波羅蜜性若三十七助道法若須陀洹果乃至阿羅漢果若辟支佛道若阿耨多羅三藐三菩提何以故一切法一切法性空空不著空空亦不可得何況空中有著須菩提菩薩摩訶薩如是思惟不著一切法而學一切法住是學中觀衆生心行是衆生心在何處行知

衆生虛妄不實中行是時菩薩作是念是衆生者不實虛妄法易度耳是時菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中以方便力故如是教化衆生言汝諸衆生當行布施可得饒財亦莫恃布施果而自貢高何以故是中无堅實法持戒忍辱精進禪定智慧亦如是諸衆生行是法可得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道莫念有是法如是教化行菩薩道而无所着是中无有堅實故若如是教化是名行菩薩道於諸法无所着故何以故一切法無着相以性无故性空故須菩提是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時无所住是菩薩用不住法故行檀那波羅蜜亦不住是中行尸羅波羅蜜亦不住是中行毗梨耶波羅蜜亦不住是中行禪那波羅蜜亦不住是中行羼提波羅蜜亦不住是菩薩摩訶薩住是一切智心行般若波羅蜜亦不住是中何以故是初不住是中行初禪亦不住禪初禪相空行禪者亦空所用法亦空第二第三第四禪亦如是慈悲喜捨四无色定八解脫九次第定亦如是得須陀洹果亦不住是中得斯陀

含果阿那含果阿羅漢果亦不住是中得辟支佛道亦不住是中須菩提白佛言世尊何因緣故不住是中佛言二因緣故不住諸道果性空无住處亦無所用法亦无住者二者不以少事為足作是念我不應不得須陀洹果我必應當得須陀洹果我但不應是中住乃至辟支佛道須菩提即是道道即是菩提若菩提即是道道即是菩提若亦者今菩薩未作佛時應當得阿耨多羅三藐三菩提云何說但不應是中住著須菩提白佛言世尊若菩提即是道道即是菩提若菩提不應住何以故我從初發意以來更無餘心一心向阿耨多羅三藐三菩提云何須菩提是菩薩摩訶薩三阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提中遠離餘心所諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有三十二相八十種隨形好十力四无所畏四無导智十八不共法大慈大悲佛告須菩提於汝意云何佛得菩提須菩提是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜具心能生菩提道不不也世尊佛不得菩提何以故佛即是菩提菩提即是佛如須若一切諸法不生云何菩薩摩訶薩時亦應得菩提須菩能生菩提道佛告須菩提如是如是菩提是菩提菩提即是佛一切法无生云何無所作無所起者一切法不生須菩提白佛言世尊有佛无佛性常住以衆生不知是法住法相為是故菩薩摩訶薩為衆生故生菩提道用是道拔出衆生生死須菩提白佛言世尊用生道得菩提佛言不也世尊用不生道得菩提佛言不也世尊用不生不得道得菩提佛言不也須菩提言世尊云何當得菩提佛言不也須菩提言世尊用非道得菩提亦不用非道得菩提須菩提即是道道即是菩提須菩提白佛言世尊若菩提即是道道即是菩提若亦者今菩薩未作佛時應當得阿耨多羅三藐三菩提云何說是菩提若菩提不應住何以故我從初發意以來更無餘心一心向阿耨多羅三藐三菩提云何須菩提是菩薩摩訶薩三阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三佛陀有三十二相八十種隨形好十力四无所畏四無导智十八不共法大慈大悲佛告須菩提於汝意云何佛得菩提須菩提是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜具足三十七助道法具足佛十力四無所畏四无导智十八不共法具足住如金剛三昧用一念相應慧得阿耨

多羅三藐三菩提是時名為佛一切法中得自在須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩淨佛國土佛言有菩薩從初發意以来自除身麁業除口麁業意麁業亦淨他人身口意麁業世尊何等是菩薩摩訶薩身麁業口麁業意麁業佛告須菩提不善業若煞生乃至邪見是名菩薩身口意麁業復次須菩提慳貪心是名戒心瞋心癡心是名菩薩菩薩意麁業復次戒不淨是名菩薩身口麁業復次須菩提若菩薩遠離四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧无相無作三昧亦名菩薩麁業復次須菩提菩薩摩訶薩貪百味食施佛及僧作是願言以是善根因緣令我國土中常聞天樂復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中珍寶施諸佛及諸佛塔作是願言以是善根因緣令我國土中常聞天樂復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中珍寶施佛及僧作是願言以是善根因緣令我國土中衆生皆得百味食復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香供養諸佛及諸佛塔作是願言以是善根因緣令我國土中常聞天香復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香細滑施佛及僧作是願言以是善根因緣故令我國土中衆生皆得天香細滑復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中七寶之樹隨所應度而出音聲所謂空无相無作如諸法實相之

是麁業相自布施亦教他人布施須食與食須衣與衣乃至種種資生所須盡給與之亦教他人種種布施持是福德與一切衆生共之迴向淨佛國土故持戒忍辱精進禪定智慧亦如是菩薩以隨意五欲共一切衆生時作是願言我得佛時我以善根因緣故令我國土皆以七寶成復次須菩提菩薩摩訶薩以天妓樂樂佛及塔作是願言以是善根因緣令我國土中常聞天樂復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中珍寶施諸佛及諸佛塔作是願言以是善根因緣令我國土中衆生不遠離四禪乃至不遠離菩薩道滿足諸願是菩薩自成就如是是菩薩摩訶薩能淨佛國土是菩薩隨介所時行菩薩道時作是願言我得阿耨多羅三藐三菩提時令一切衆生不遠離四禪乃至不遠離三十七助道法如是須菩提菩薩摩訶薩受身端正所化衆生亦得端正悲喜捨心乃至三十七助道法亦成就一切衆生善法是是我得阿耨多羅三藐三菩提時令一切衆生不遠離四禪乃至不遠離三十七助道法如是須菩提菩薩摩訶薩以是善根因緣故令我國土中衆生皆得百味食復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香供養諸佛及諸佛塔作是願言以是善根因緣令我國土中常聞天香復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香細滑施佛及僧作是願言以是善根因緣故令我國土中衆生皆得天香細滑復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中七寶之樹隨所應度而出音聲所謂空无相無作如諸法實相之

土中弟子及一切衆生皆得隨意五欲是菩薩以隨意五欲共一切衆生迴向淨佛國土作是願言我得佛時是國土中如天五欲應心而至復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作是願言我當自入初禪亦教一切衆生入初禪第二第三第四禪慈悲喜捨心乃至三十七助道法亦如是我得阿耨多羅三藐三菩提時令

音有佛無佛一切法相空一切法相空
中無有相无相中則無可作出如是
法音若晝若夜若坐若卧若立若行
常聞此法是菩薩得阿耨多羅三藐三
菩提時十方國土中諸佛讚歎衆
生聞是佛名必至阿耨多羅三藐三菩提
菩提是佛得阿耨多羅三藐三菩提
時說法衆生聞者无有不信而生疑
言是法是非法何以故諸法實相中
皆是法無有非法諸有薄福之人於
諸佛及弟子中不種善根不隨善知
識没在我見中乃至没在一切種種
見中墮在邊見若斷若常如是人以
邪見故非佛言佛佛言非佛如是人
非法言法法言非法如是人破法故
身壞命終墮惡道地獄中諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提時見此衆生往
来五道令離邪聚立正定聚中更不
墮惡道如是須菩提菩薩摩訶薩淨
佛國土中衆生无雜穢心若世間法
若出世間法若有漏若無漏若有為
若无為乃至是國土中衆生必至阿
耨多羅三藐三菩提須菩提是為菩

薩摩訶薩淨佛國土
摩訶般若波羅蜜經畢定品第八十三
須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩
為畢定為不畢定佛告須菩提菩薩
摩訶薩畢定非不畢定世尊何處畢
定為聲聞道中為辟支佛道中為佛
道中佛言菩薩摩訶薩非聲聞辟支
佛道中畢定是佛道中畢定須菩提
白佛言世尊為初發意菩薩畢定為
久後身菩薩畢定佛言初發意菩薩
亦畢定世尊畢定菩薩墮惡道
中生不不也須菩提於汝意云何若
八人若須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛生惡道中不不也世尊如
是須菩提菩薩摩訶薩從初發意已
來布施持戒忍辱精進行禪定修智
慧斷一切不善業若墮惡道若生長
壽天若不得修善法處若生邊國若
生惡見家無作見家是中无佛名
若出世間法若有漏若無漏若有為
若无為乃至是國土中衆生必至阿
耨多羅三藐三菩提須菩提是為菩

若菩薩摩訶薩有如是善根功德成
就如佛自說本生受不善果報是時
善根為何所在佛告須菩提菩薩摩
訶薩為利益衆生故隨而受身以是
身利益衆生須菩提菩薩摩訶薩作
畜生時有是方便力若怨賊欲來煞
害以是无上慈悲心捨身
不惱惡賊汝諸聲聞辟支佛无有是
力以是故須菩提當知菩薩摩訶薩
欲具足大慈心為憐愍利益衆生故
受畜生身須菩提白佛言世尊菩薩
摩訶薩住何等善根中受如是諸身
佛告須菩提菩薩摩訶薩從初發意
乃至道場於其中間无有善根不具
足者具足已當得阿耨多羅三藐三
菩提以是故菩薩摩訶薩從初發意
應當學具足一切善根學善根已當
得一切種智當斷一切煩惱習須菩
提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩成
就如是白淨无漏法而生惡道畜生
中佛告須菩提於汝意云何佛成就
無法名无僧名無有是處須菩提初
發意菩薩於阿耨多羅三藐三菩提
以深心行十不善道无有是處世尊
白淨無漏法成就須菩提若佛自化作

畜生身作佛事度衆生實是畜生不
須菩提言不也佛言菩薩摩訶薩亦
如是成就白淨無漏法為度衆生故
受畜生身用是身教化衆生佛告須
菩提如阿羅漢作變化身能使衆生
歡喜不須菩提言能佛言如是如是
須菩提菩薩摩訶薩用是白淨无漏
法隨應度衆生而受身以是身利益
衆生亦不受苦須菩提於汝意云何
幻師幻作種種形若象馬牛羊男女
如是等以示衆生須菩提是象馬牛
羊男女等有實不須菩提言不也世
尊佛言如是須菩提菩薩摩訶薩白
淨无漏法成就現作種種身以示衆
生故以是身饒益一切亦不受苦須
菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大方
便力得聖无漏智慧而隨所應度衆
生身而作種種形以度衆生世尊菩
薩摩訶薩住何等白淨法能作如是
方便而不受染汙佛言菩薩用般若
波羅蜜作如是方便力於十方如恒
河沙等國土中饒益衆生亦不貪著
是身何以故著者著法著處是三法

皆不可得自性空故空不著空空中
无著者亦無著處何以故空中空相
不可得須菩提是名不可得空菩薩
住是中能得阿耨多羅三藐三菩提
世尊菩薩但住般若波羅蜜中得阿
耨多羅三藐三菩提不住餘法中耶
須菩提菩薩住般若波羅蜜中世尊空
一切法皆入般若波羅蜜中世尊空
中无有法若入若不入須菩提一切
法一切法相空以是故用是天眼自見
一切法一切法相空云何言一切法不
入空中須菩提白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時能生如
是天眼用是眼觀一切法空見是法
空不取相不作業亦為人說是法亦
不得衆生相不得衆生名如是菩薩
摩訶薩用无所得法故起神通波羅
蜜用是神通波羅蜜不能得餘益衆生亦不能得
能作是菩薩用天眼過於人眼見十
方國土見已飛到十方饒益衆生或
以布施或以持戒或以忍辱或以精
進或以禪定或以智慧饒益衆生或
以三十七助道法或以諸禪解脫三

睒或以聲聞法或以辟支佛法或以
菩薩法或以佛法饒益衆生為慳者
如是說法諸衆生當行布施貧窮是
苦惱法貧窮之人自不能益何能益
他以是故汝等當勤布施自身得樂
亦能令他得樂莫以貧窮故共相食
噉不得離三惡道為破戒者說法諸
衆生破戒法大苦惱破戒之人自不
能益何能益他破戒法受苦果報若
在地獄若在畜生汝等墮
三惡道中自不能救何能救人以是
故汝等不應隨破戒心死時有悔若
有共相瞋諍者如是說法諸衆生莫
共相瞋瞋亂人心不順善法汝等令
共相瞋亂心或墮地獄若餓鬼畜生
中以是故汝等不應生一念瞋恚心
何況多為懈怠衆生說法令得精進
散亂衆生令得禪定愚癡衆生令得
智慧亦如是行淫欲者令觀不淨瞋
恚令觀慈心愚癡衆生令入正道所謂聲聞
緣行非道衆生令入菩薩道為是衆生如是說
道辟支佛道佛道為是衆生如是說
法如汝等所著是法性空性空法中

不可得著不著相是空相如是須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住
神通波羅蜜中為衆生作利益須菩
提菩薩若遠離神通不能隨衆生意
善說法以是故須菩提菩薩漏盡神通智證用
行般若波羅蜜時應起神通須菩提
譬如鳥无翅不能高翔菩薩無神通
不能隨意教化衆生以是故須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
應如是起諸神通菩薩用修是神通
故隨意受身若欲饒益衆生不染譬如佛所化
人作一切事若樂不染菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時應如是遊戲神通
能淨佛國土成就衆生復次須菩提
菩薩摩訶薩不淨佛國土不成就衆
生不能得阿耨多羅三藐三菩提何
以故因緣不具足故不能得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊
何等是菩薩摩訶薩因緣具足已得
阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提
一切善法是菩薩阿耨多羅三藐三
菩提因緣須菩提白佛言世尊何等
是善法以是善法故得阿耨多羅三
藐三菩提佛告須菩提菩薩從初發

意已来檀那波羅蜜是善法因緣是中無分別是布施者是受者性空故用是檀那波羅蜜能自利益亦能利益衆生從生死拔出令得涅槃是諸善法皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣行是道過去未来現在諸菩薩摩訶薩得度生死已度今度當度尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜四无色定四念處乃至八聖道分十八空八解脫九次第定陁羅尼門佛十力四无所畏四無导智十八不共法如是等功德皆是阿耨多羅三藐三菩提道須菩提是名善法菩薩摩訶薩具足是善法已當得一切種智已當度衆生

摩訶般若波羅蜜經第二十四　　姚秦三藏鳩摩羅什奉詔譯

善知識品第八十四

須菩提白佛言世尊若是諸法是菩薩法何等是佛法若知一切種是得一切種智斷一切煩惱習

菩薩當得是法佛以一念相應慧知一切法已得阿耨多羅三藐三菩提須菩提是為菩薩佛之差別譬如向道得果異是二人俱為聖人而有得向之異如是須菩提若菩薩摩訶薩行業若黑若白若黑白若无导道中行是名菩薩解脫道中無去何說是地獄餓鬼畜生人天須陁洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩諸佛須菩提若有衆生知諸法自相空菩薩摩訶薩不求阿耨多羅三藐三菩提亦不拔衆生於三惡趣乃至五道往来生死中須菩提以衆生實不知諸法自性空故不得脫五道生死是菩薩從諸佛所聞諸法自相空發意求阿耨多羅三藐三菩提須菩提諸法不可得佛言如是如是如汝所言自相空法中無衆生无業因緣無果報須菩提若有衆生於無所有法中顛倒妄想分別得法无衆生有衆生想無色有色想无受想行識有受想行識有為法無所有故在人天中生無動業因緣故色无色界中生是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至十八不共法時盡受行是助道法如入金剛三昧得阿耨多羅三

三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩
提已為衆生說四聖諦苦集苦滅苦
滅道開示分別一切助道善法皆入
四聖諦中用是助道善法故分別有
三寶何等三佛寶法寶僧寶不信拒
逆是三寶故不得離五道生死須菩
提白佛言世尊用苦聖諦得度用苦
智得度用集聖諦得度用集智得度
用滅聖諦得度用滅智得度用道聖
諦得度用道智得度佛告須菩提非
苦聖諦得度亦非苦智乃至非道聖
諦得度亦非道智須菩提是四聖諦
平等故我說即是涅槃不以苦聖諦
不以集滅道聖諦亦不以苦智不以
集滅道智得涅槃須菩提白佛言世
尊何等是四聖諦平等相須菩提若
无苦無苦智无集無集智无滅無滅
智無道无道智是名四聖諦平等相
復次須菩提是四聖諦如不異法相
法性法住法位實際有佛无佛法相
常住為不誑不失故是菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時為通達實諦故行
般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云

何菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法
佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法
佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七譬品第廿五

佛告須菩提菩薩摩訶薩為通達實諦故行般
若波羅蜜如通達實諦故不墮聲聞
辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩
提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已
得无所有法得無所有法已見一切
法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法
皆空若如是觀是時便入菩薩位中
是為菩薩住性地中不從頂墮用是
頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住
性中能生四禪四无量心四無色定
是菩薩住是初定地中分別一切諸
法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃
至知道不生緣道心但順阿耨多羅
三藐三菩提心觀諸法如實相世尊
云何觀諸法如實相佛言觀諸法空
世尊何等空空觀佛言自相空是菩薩
用如是智慧觀一切法空无法性可
見住是性中得阿耨多羅三藐三菩
提何以故無性相是阿耨多羅三藐
三菩提非諸佛所作非辟支佛所作
亦非阿羅漢所作亦非向道人所作
亦非得果人所作亦非菩薩所作但
衆生不知不見諸法如實相以是事

故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故為衆生說法

摩訶般若經七

於生死中佛告須菩提如是如是无
性法中無業无果報須菩提凡夫人
不入聖法不知諸法無性相顛倒愚
癡故起種種業因緣是諸衆生隨業
得身若地獄身若畜生身若餓鬼身
若人身若天身四天王天身乃至非
有想非无想天身是無性法无業無
果報無性常是无性如須菩提所言
若一切法无性空云何是須陁洹乃至
諸佛得一切種智須菩提於汝意云
何道是無性不須陁洹果乃至諸佛
一切種智是无性不須菩提言世尊
何道是無性須菩提无性法能
得无性法不不也世尊佛告須菩提
有性法能得有性法不不也世尊何以故是夢
菩提無性法及道是一切法皆不合
道无性須陁洹果亦無性乃至諸佛
一切種智亦無性須菩提无性法能
得无性法不不也世尊无也於汝
有性法能得有性法不不也世尊佛告須菩提
意云何夢中有五道生死往来不
有漏若無漏若有為若无為無不如
夢者佛告須菩提於汝意云何夢中
何鏡中像有實事不可說垢淨於汝意云何是鏡
是業因緣墮地獄餓鬼畜生若人若
天四天王天處乃至非有想非無想
天處不須菩提言不也世尊是焰无有實事
有實事但誑小兒是事云何當有
業因緣當墮地獄乃至

生須菩提白佛言世尊凡夫人所著
頗有實不異不著故起業業因緣故
五道生死中不得脫佛告須菩提凡
夫人所著起業處无如毛髮許實事
但顛倒故須菩提令為汝說譬喻智
者以譬喻得解須菩提於汝意云何
如夢中所見人受五欲樂有實性處
不須菩提言不也世尊何以故是
事空無有實不可說垢淨於汝意云
何如深澗中有響是響有業因緣用
是業因緣若墮地獄乃至生非有想
非无想處不須菩提言不也世尊何以故是
中像有修道用是修道若著垢若得
淨不須菩提言不也世尊是像空无實事
像有業因緣墮地獄乃至生非有想
非无想處不須菩提言不也世尊是焰无有實事
不可說垢淨於汝意云何是鏡
如日出時見揵闥婆城無智人无城
有城想無廬館有廬館想無園有

園想是揵闥婆城頗有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處不不也世尊是揵闥婆城畢竟不可得但誑愚夫眼云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是揵闥婆城有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是揵闥婆城无有實事不可說垢淨須菩提於汝意云何幻師幻作種種物若象若馬若牛若羊若男若女於汝意云何是幻有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是幻有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊無垢无淨世尊無有實事云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是法無垢不淨不實語者不垢不淨何以故一切法如夢如響如焰如影如幻如化法無有根本定實云何能發阿耨多羅三藐三菩提心作是願我當具足檀那波羅蜜乃至具足般若波羅蜜具足四禪四无量心四無色定四念處乃至具足神通波羅蜜具足佛十力乃至具足十八不共法我當具足三解脫門八解脫九次第定我當具足三十二相八十隨形好具足諸陁羅尼門諸三昧門我當放大光明遍照十方知諸衆生心如應說法佛告須菩提於汝意云何是幻有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是幻有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事无有實不可說垢淨須菩提於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是化人無有實不可說垢淨須菩提於汝意云何幻師幻作種種物若象若馬若牛若羊若男若女於汝意云何是幻有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是幻有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事无有實不可說垢淨須菩提於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是化人無有實不可說垢淨須菩提於汝意云何如佛所化人是化人有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非无想處於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事无

不共法行是不實虛妄法不能得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提是一切
法皆是憶想思惟作法用是思惟憶
想作法不能得一切種智須菩提是
一切法能助道不能得益果所謂是
諸法无生無出无相菩薩從初發心
已来所作善業若檀那波羅蜜乃至
一切種智何以故知諸法皆如夢乃
至如化如是等法不具足檀那波羅
蜜乃至一切種智不能得成就衆生
淨佛國土得阿耨多羅三藐三菩提
是菩薩摩訶薩所作善業檀那波羅
蜜乃至一切種智如夢乃至如化亦
知一切衆生如夢中行乃至知如化
中行是菩薩摩訶薩不取般若波羅
蜜是有法用是不取故得一切種智
知是諸法如夢无所取乃至諸法如
化無所取何以故般若波羅蜜是不
可取相禪那波羅蜜乃至十八不共
法是不可取相是菩薩摩訶薩知一
切法是不可取相已發心求阿耨多
羅三藐三菩提何以故一切法不可
取相無根本定實如夢乃至如化用

不可取相法不能得不可取相法但
以衆生不知不見如是諸法相是菩
薩摩訶薩為是衆生故求阿耨多羅
三藐三菩提是菩薩從初發意已来
所有布施為一切衆生故乃至有所
法即是道即是果何以故用如是法
得道得果用如是法不得道不得果
是為戲論諸平等法中无有戲論無
有戲論是諸法平等須菩提白佛言
世尊諸法无所有性是中何等是平
等佛言若無有法无有無法亦不
說諸法平等相除平等更无餘法離
一切法平等相平等相者若凡夫若
聖人不能行不能到須菩提白佛言
世尊乃至佛亦不能行不能到佛
言是諸法平等一切聖人皆不能行
亦不能到所謂諸須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢辟支佛諸菩薩摩訶薩
及諸佛須菩提白佛言世尊佛者一
切諸法中行力自在云何說佛亦不
能行亦不能到佛告須菩提若諸法
平等與佛有異應當如是問須菩提
令諸凡夫人平等諸須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛諸菩薩摩訶

薩諸佛及聖法皆平等是一平等无二所謂是凡夫人是須陀洹乃至佛是一切法等中皆不可得須菩提白佛言世尊若諸法等中皆不可得是凡夫人乃至是佛世尊凡夫人須陀洹乃至佛為无有分別佛告須菩提如是如是諸法平等中無有分別是凡夫人是須陀洹乃至是佛世尊若無分別諸凡夫人須陀洹乃至佛亦於諸法等中不動須陀洹乃至佛云何分別有三寶現於世佛寶法寶僧寶與諸寶佛言於汝意云何佛寶法寶僧寶即是平等是法皆不合不散無色无形無對一相所謂无相佛有是力能分別无相諸法處所是凡夫人是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩摩訶薩是諸佛佛告須菩提如是如是若諸佛得阿耨多羅三藐三菩提分別諸法是是人是天是四天王天乃至是他化自在天梵天乃

至是非有想非無想天處是四念處乃至八聖道分內空乃至无法有法空佛十力乃至十八不共法不須菩提言不知也世尊以是故須菩提當知佛有大恩力於諸法等中不動而分別諸法須菩提如汝所問是諸法相於諸法平等中不動凡夫人亦於諸法平等中亦不動須陀洹乃至辟支佛地不能過聲聞辟支佛地故不能具足神通波羅蜜不具足檀那波羅蜜若不行般若波羅蜜不能具足般若波羅蜜從一佛國至一佛國供養諸佛於諸佛所種善根用是善根能成就衆生淨佛國土佛告須菩提如汝所問是諸法相乃至諸佛即是法各各相所謂色相異受想行識相異眼相異耳鼻舌身意相異地相異水火風空識相異欲相異瞋癡相異无量心相異無色相異乃至八聖道分內空乃至无法有法空佛十力乃至十八不共法相異有為法相異是凡夫人相異乃至是人是天是四天王天乃至非凡夫人亦不離凡夫人相異无為法相異諸法各各相云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時諸法異相中

不作分別若不作分別不能行般若波羅蜜若不行般若波羅蜜不能從一地至一地若不從一地至一地不能入菩薩位不能入菩薩位故不能過聲聞辟支佛地不能過聲聞辟支佛地故不能具足神通波羅蜜不具足神通波羅蜜不能具足檀那波羅蜜乃至不能具足般若波羅蜜從一佛國至一佛國供養諸佛於諸佛所種善根用是善根能成就衆生淨佛國土佛告須菩提如汝所問是諸法相亦是凡夫人亦是須陀洹乃至佛世尊是諸法各各相所謂色相異乃至有為无為法相異云何菩薩摩訶薩觀一切相不作分別須菩提於汝意云何是色相空不乃至諸佛相空不世尊實空不須菩提空中各各相法可得不所謂色相乃至諸佛相須菩提言不可得佛言以是因緣故當知諸法平等中非凡夫人亦不離凡夫人乃至非佛亦不離佛須菩提白佛言世尊是平等為是有為法為是无為法非無為法何以故

離有為法无為法不可得離無為法有為法不可得須菩提是有為性无為性是二法不合不散无色無形無對一相所謂無相佛亦以世諦故說非以第一義何以故第一義中无身行無口行无意行亦不離身口意行得第一義是諸有為法無為法平等相即是第一義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時第一義中不動而行菩薩事饒益衆生

摩訶般若波羅蜜經如化品第十七

須菩提白佛言世尊若諸法平等无可為作云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於平等法中不動而行菩薩事以布施愛語利益同事佛告須菩提如是如是如汝所言是諸法平等無所作若是衆生自知諸法平等皆是化用神力於諸法平等中不動衆生吾我想以空度五道生死乃至知者見者相度色相乃至識種相遠離乃至意相地種相乃至識種相無為性相無為性相即是空須菩提言世尊用何等空故一切法空佛言菩薩遠離一切法相。用是空故一切法空須菩提於汝意云何若有化人作化人是化頗有實事不空者不須菩提言不也世尊是化人无有實事而不空是空及化人二事不合不散以空空故空不應分別是空是空是化何以故是化佛言若法無生无滅是非變化須菩提言世尊何等變化佛言若法無生无滅是非切種智即是化須菩提白佛言世尊世間法是化出世間法亦復是化不諸佛作非諸菩薩摩訶薩作非諸佛作有佛无佛諸法性常空性空即是涅槃云何言涅槃一法非如化佛告須菩提如是如是諸法平等非聲聞所作乃至性空即是涅槃若新發意菩薩聞是一切法畢竟性空乃至涅槃亦皆如化心則驚怖為是新發意菩薩故分別生滅者如化不生不滅者不如化須菩提白佛言世尊云何教新發意菩薩令知性空佛告須菩提諸法本有今無耶

摩訶般若波羅蜜經卷第二十六

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　六六七頁中三行「淨土品」，資、普、南、徑、清作「淨佛國品」。品名下麗有夾註「丹本淨佛國品」。

一　六六七頁中九行「八解脫」，資、普、南、徑、清作「八背捨」，下同。

一　六六七頁中一九行「是此是彼法」，資、普、南、徑、清作「是此是彼」；麗作「是法是非法」。

一　六六八頁上一〇行第五字「行」，資、普、南、徑、清作「是名行」。

一　六六八頁上一〇行「而无所着」，資、普、南、徑、清作「於諸法無所着故」。

一　六六八頁上一一行及一四行「因緣」，麗作「眼相」。

一　六六八頁上一一行第一三字「是」，麗無此二字「故」，麗作「辟支佛道」。

一　六六八頁中一〇行第九字「得」，資作「未得」。

一　六六八頁下四行末字「世」，至五行第一二字「也」，資無此十三字。

一　六六八頁下六行「用生不得道」，普、南、徑、清作「用不生非不生」。

一　六六八頁下九行第三字「若」，資、普、南、徑、清、麗無。

一　六六九頁上二行首字「中」，資、普、南、徑、清作「空中」。

一　六七〇頁上二行第一〇字「可」，資、普、南、徑、清無。

一　六七〇頁上七行第四字「佛」，資、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　六七〇頁下六行第五字「是」，資、普、南、徑、清作「大」。

一　六七〇頁下七行第三字「是」，資、普、南、徑、清無。

一　六七〇頁下八行第三字「惡」，資、普、南、徑、清作「怨」。

一　六七〇頁下八行第一二字「无」，資、普、南、徑、清無。

一　六七〇頁下九行首字「力」，資、普、南、徑、清作「力不須菩提言無也」。

一　六七一頁上九行第六字「苦」，資、普、南、徑、清作「苦痛」。

一　六七一頁上一一行「如是」，資、普、南、徑、清無此二字。

一　六七一頁上一一行第七字「生」，

資、普、南、徑、清作「人」。
一　六七一頁上一二行第一二字「不」，資、普、南、徑、清作「不實」。
一　六七一頁上一五行第一三字「苦」，資、普、南、徑、清作「衆苦」。
一　六七一頁中三行第三字「得」，資、普、南、徑、清作「得故」。
一　六七一頁中二〇行「性亦」，資、普、南、徑、清作「亦性」。
一　六七一頁下六行第六字「得」，普、南、徑、清作「轉」。
一　六七一頁下一〇行第六字「他」，資、普、南、徑、清作「他」。
一　六七一頁下一四行第六字「眼」，資、普、南、徑、清作「天眼」。
一　六七一頁下一六行第一一字「如」，資、普、南、徑、清無。
一　六七二頁中末行第四字「念」，資、普、南、徑、清作「憶念」。
一　六七二頁上二行第六字「布」，資、普、南、徑、清無。
一　六七二頁中四行第二字「得」，資、普、南、徑、清作「與得」。
一　六七二頁中五行第九字「若」，普、南、徑、清無。
一　六七二頁中六行「菩薩」，普、南、徑、清作「墮」。
一　六七二頁上二〇行首字「惡」，資、普、南、徑、清作「惡者」。
一　六七二頁中一三行首字「以」，資、普、南、徑、清作「用」。
一　六七二頁中一五行第六字及一八行第一三字「說」，資、普、南、徑、清作「或說」。
一　六七二頁中二一行末二字及二二行首五字「種種本生處憶念」，資、普、南、徑、清無此二字。
一　六七三頁中一八行「若善若惡」，資、普、南、徑、清作「若罪若福」。
一　六七三頁中二一行第二字「界」，資、普、南、徑、清無。
一　六七三頁中末行第五字「入」，資、普、南、徑、清無。
一　六七三頁下一行第五字「得」，資、普、南、徑、清無。
一　六七三頁下二行「五道」，資、普、南、徑、清作「六道」，下同。
一　六七三頁下一一行末四字「五道往來」，資、普、南、徑、清作「往來六道」。
一　六七三頁下一八行第二第七及一九行第四字「想」，麗作相。

一　六七四頁上二行第一〇字「苦」，資、普、南、徑、清作「苦苦」。

一　六七四頁上一一行第九字及一二行第七字「智」，資、普、南、徑、清作「智得度」。

一　六七四頁中一〇行第一字「性」，資、普、南、徑、清作「性地」。

一　六七四頁中一八行第四字「性」，清作「智得度」。

一　六七四頁中一九行「若人若天」，資、普、南、徑、清作「若生人天」。

一　六七四頁下三行「七譬品」，資、普、南、徑、清作「七喻品」。

一　六七四頁下六行第七字「舍」，資、普、南、徑、清作「舍所作非」。

一　六七四頁下九行第一〇字「是」，南、徑、清作「用是」。

一　六七五頁上六行末字「是」，資、普、南、徑、清作「意」。

一　六七五頁下末行第六及第九字「館」，資、普、南、徑、清作「觀」。

一　六七六頁上一六行第六字「住」，普、南、徑、清作「住住」。

一　六七六頁中一二行第一三字「想」，二字「有」，資、普、南、徑、清作「有得」。

一　六七六頁中一五行第四字「所」，麗作「有所」。

一　六七六頁下一三行第二字「具」，資、普、南、徑、清作「道法」。

一　六七七頁上五行第六字「道」，資、普、南、徑、清作「道」。

一　六七七頁上五行第九字「得」，資、普、南、徑、清作「如化」。

一　六七七頁上六行末字「心」，資、普、南、徑、清作「心」。

一　六七七頁中一九行末字「化」，普、南、徑、清作「如化」。

一　六七七頁下八行「有戲論」，石、資、普、南、徑、清作「戲論相」。

一　六七七頁下一〇行第六字「有」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六七七頁下一一行第九字「相」，石無。

一　六七五頁中一九行末字「書」，資、普、南、徑、清作「書生中」。

一　六七五頁下一一字「生」，南、徑、清作「若生」。

一　六七五頁下一二字「業」，資、普、南、徑、清作「業因緣」。

一　六七五頁下一七行第九字「得」，資、普、南、徑、清無。

一　六七六頁下一九行末字「書」，南、徑、清作「書生中」。

一　六七六頁下一九行「若人若天」，資、普、南、徑、清作「若生人天」。

一　六七六頁下末行第六及第九字「館」，資、普、南、徑、清作「觀」。

一　六七七頁上一三行第七字「智」，資、普、南、徑、清作「智知」。

一　六七七頁中一二行第七字「住」，資、普、南、徑、清作「住住」。

一　六七七頁中一二行第一三字「想」，石、資、普、南、徑、清作「相」。

一　六七七頁下六行第六字「如」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六七七頁下八行「有戲論」，石、資、普、南、徑、清作「戲論相」。

一　六七七頁下一〇行第六字「有」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六七七頁下一一行第九字「相」，

一六七八頁上三行「法等」，資、
南、徑、清作「法平等」，下同。
一六七八頁上一〇行第九字「世」，
資、普、南、徑、清作「世間」。
一六七八頁上二〇行第八字「若」，
石無。
一六七八頁上二一行「分別」，資、
普、南、徑、清作「不分別」。
一六七八頁上二一行第一一字「是」，
普、南、徑、清作「當知是」。
一六七八頁下七行第五字「審」，資、
普、南、徑、清作「審故」。
一六七八頁下一一行第三字「切」，
石、資、普、南、徑、清無。
一六七八頁中一行「天處」，普、南、
徑、清作「是處天」。
一六七八頁中二行第七字「內」，石、
資、普、南、徑、清作「是內」。
一六七八頁中一二行「无法」，石、資、
普、南、徑、清作「是無法」。
一六七八頁中一三行首字「可」，石、
資、普、南、徑、清作「所」。
一六七八頁中一五行第三字「切」，
石、資、普、南、徑、清無。
一六七八頁中一六行第九字「空」，麗
作「法相」。
一六七八頁中一八行「何以故」，石、普、
南、徑、清作「所以者何」。
一六七八頁中一一行首字「世」，石、
資、普、南、徑、清作「若世」。
一六七八頁中一二行第一及第六字
「相」，資、普、南、徑、清作「性」。
一六七八頁中二一行第一行「佛道佛道諸煩
惱習斷」，資、南、徑、清作「佛道諸煩
惱習斷」。
一六七八頁下二行第九字「相」，
石無。
一六七八頁中二二行第九字「相」，
資、普、南、徑、清作「相異」。
一六七八頁下七行第五字「不」，石、
南、徑、清作「無」。
一六七九頁上一四行第八字「法」，
石、資、南、徑、清作「法皆」。
一六七九頁下一八行第一〇字「性」，
石作「是性」。
一六七九頁中一一行「亦復是化不」，
石無此五字。
一六七九頁下二行第一行「佛道佛道諸煩
惱習斷」，資、南、徑、清作「佛道斷諸煩
惱習斷」，麗作「佛道斷諸煩惱習斷」，
普作「佛佛道斷諸煩惱習斷」。

趙城縣廣勝寺

摩訶般若波羅蜜經卷第二十七　海

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

常啼品第八十八

佛告須菩提菩薩摩訶薩求般若波羅蜜應如菩薩陀波崙菩薩摩訶薩是菩薩今在大雷音佛所行菩薩道須菩提白佛言世尊菩薩陀波崙菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜佛言菩薩陀波崙菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜時不惜身命不求名利於空閑林中閻空中聲言汝善男子從是東行莫念疲極莫念睡眠莫念飲食莫念晝夜莫念寒熱莫念內莫念外善男子行時莫觀左右汝行時莫壞身相莫壞色相莫壞受想行識相何以故若壞是諸相於佛法中則為有導若於佛法中有導便往來五道生死中亦不能得般若波羅蜜尒時薩陀波崙菩薩報空中言我當從教何以故我欲為一切衆生作大明欲集一切諸佛法欲得阿耨多羅三藐三菩提故薩陀波崙菩薩復聞空中聲言善哉善哉善哉善男子汝於空無相无作之法應生信心以離相心求般若波羅蜜若能如是行不久當我相乃至離知者見者相當遠離惡知識當親近供養善知識何等是善知識能說空无相無作无生無滅法及一切種智令人心入歡喜信樂是為善知識善男子汝若如是行不久當聞般若波羅蜜若從經卷中聞若從善菩薩所說聞善男子汝所從聞是般若波羅蜜處應生心如佛想善男子汝當知恩應作是念所從聞是般若波羅蜜者即是我善知識我用聞是法故疾得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提親近諸佛常生有佛國土中遠離衆難得具足无難處善男子當思惟籌量是功德於所從聞法處生心如佛想汝善男子莫以世利心故隨逐法師但為愛法恭敬法故隨逐說法菩薩尒時當覺知魔事若惡魔興說法菩薩作五欲因緣假為法故令受若說法菩薩入實法門以功德方故受而无所染又以三事故受是五欲以方便力故欲令衆生種善根

故欲與衆生同其事故受汝於是中
莫生汙心當起淨想自念我未得漚
和拘舍羅大師以方便法為度衆生
令獲福德故受是諸欲於菩薩智慧
无著無導不為欲染善男子即當觀
諸法實相何等諸法實相所謂一切
法不垢不淨何以故一切法自性空
无衆生無人无我一切法如幻如夢
如響如影如焰如化善男子觀是諸
法實相已當隨法師汝不久當成就
般若波羅蜜復次善男子汝當復覺
知魔事若說法菩薩見欲受般若波
羅蜜人意不存念汝不應起心怨恨
汝但當以法故生恭敬心莫起慳悋
意常應隨逐法師尒時薩陀波崙菩
薩受是空中教已問空中聲我當何
作是念我云何不問空中聲我當從
屢去當遠近當從誰聞般若波羅
蜜是時即住啼哭憂愁作是念我住
是中過一日一夜若二三四五六七日
七夜於此中住不念疲極乃至不念
飢渴寒熱不聞聽受般若波羅蜜因
緣終不起也須菩提譬如人有一子

卒死憂愁苦毒唯懷怏惱不生餘念
如是須菩提薩陀波崙菩薩尒時無
有異心但念我何時當聞般若波羅
蜜我云何不問空中聲我應何處去
云當速近當從誰聞般若波羅蜜須
菩提薩陀波崙菩薩如是愁念時空
中有佛語薩陀波崙菩薩摩訶薩善
哉善男子過去諸佛行菩薩道時求
般若波羅蜜亦如汝今日善男子汝以
是勤精進愛樂法故從是東行去此
五百由旬有城名衆香其城七重七
寶莊嚴臺觀欄楯周匝七重其城
七寶之塹七寶行樹周匝深廣
縱廣十二由旬豐樂安靜人民熾盛
五百市里街巷相當端嚴如畫橋津
如地寬博清淨七重城上皆有七寶
樓櫓寶樹行列以黃金白銀車渠馬
瑙珊瑚琥珀頗梨紅色真珠以為枝
葉寶繩連綿金為鈴網以覆城上風
吹鈴聲其音和雅譬如巧作五樂甚
可喜樂金網寶鈴其音如是以樂衆
生其城四邊流池清淨冷暖調適中
有諸舩七寶嚴飾是諸衆生宿業所

致乘此寶舩娛樂遊戲諸池水中種
種蓮華青黃赤白衆雜好華遍覆水
上是三千大千國土所有衆華皆在
其中其城四邊有五百園觀七寶莊
嚴甚可愛樂一一園中各有五百池
水池水各各縱廣十里皆以七寶校
成雜色莊嚴諸池水中亦有青黃赤
白蓮華彌覆水上是諸蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白
色白光諸池水中鳧鴈鴛鴦異類衆
鳥音聲相和是諸園觀適无所屬是
諸衆生宿業果報長夜信樂深法行
般若波羅蜜因緣故受是果報善男
子是衆香城中有大高臺量雲无竭菩
薩摩訶薩宮舍在上其宮縱廣一由
旬皆以七寶校成雜色莊嚴甚可意
樂垣牆七重皆亦七寶七寶欄楯七
寶樓閣寶塹七重皆以七寶周匝深
塹七寶累成七重行樹七寶枝葉七
重園繞其宮舍中有四種娛樂園一
名常喜二名離憂三名華飾四名香
飾一一園中各有八池一名賢二名
賢上三名歡喜四名喜上五名安隱

六名多安隱七名遠離八名阿惟越致諸池四邊面各一寶黃金白銀琉璃頗梨玫瑰為池底其上布金沙一一池側有八梯陛種種妙寶以為嚴飾諸梯陛間有閻浮檀金芭蕉行樹一切池中種種蓮華青黃赤白弥覆水上諸池四邊生好華樹風吹諸華墮池水中其池成就八種功德香若栴檀色味具足輕且柔軟曇无竭菩薩與六万八千婇女五欲具足共相娛樂及城中男女俱入常喜等園觀等池中五欲具足共相娛樂善男子曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已日三時說般若波羅蜜衆香城中男女大小於其城中多聚人處敷大法座其座四足或以黃金或以白銀或以琉璃或以頗梨敷以綩綖雜色茵蓐垂諸幃帶以妙白疊而覆其上散以種種雜妙華香座高五里張白珠帳其地四邊散五色華燒衆名香澤香塗地供養恭敬般若波羅蜜故曇无竭菩薩一於是處住念曇無竭菩薩一彼諸人衆如是恭敬供養曇无竭為

聞般若波羅蜜故於是大會百千万衆諸天世人一處和集中有聽者中有持者中有誦者中有書者中有正觀者中有如說行者是時衆生以是因緣故皆不墮惡道不退轉於阿耨多羅三藐三菩提汝善男子往詣曇無竭菩薩當聞般若波羅蜜善男子曇无竭菩薩世世是汝善知識能教汝阿耨多羅三藐三菩提示教利喜是故汝今汝去莫計晝夜莫生障导心汝不久當聞般若波羅蜜无畏三昧諸法三昧名字語句莊嚴三昧如虛空三昧如金剛三昧不畏著色三昧得勝三昧轉眼三昧畢法性三昧能與安隱三昧師子吼三昧勝一切衆生三昧華莊嚴三昧斷疑三昧隨一切堅固三昧出諸法得神通力无畏三昧能達諸法三昧諸法財印三昧諸法無分別見三昧離諸見三昧離一切相三昧解脫一切著三昧除一切懈怠三昧得深法明三昧不可奪三昧破魔三昧不著三界三昧起光明三昧見諸佛

三昧如是薩陁波崙菩薩住是諸三昧中即見十方无量阿僧祇諸佛為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜是時十方諸佛安慰薩陁波崙菩薩言善哉善哉善男子我等本行菩薩道時求般若波羅蜜得是諸三昧善入般若波羅蜜成就方便力住阿惟越致地我等觀是諸三昧性不見有法出三昧入三昧者亦不見行佛道者亦不見得阿耨多羅三藐三菩提者善男子是名般若波羅蜜所謂不念有是諸法善男子我等於无所念法中住得是金色身丈光明三十二相八十隨形好不可思議智慧无上戒無上三昧佛无上智慧一切功德皆悉具足一切功德具足故佛尚不能取相說盡何況聲聞辟支佛及諸餘人以是故善男子於是佛法中倍應恭敬愛念生清淨心於善知識中應生如佛想何以故為善知識守護故菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提是時薩陁波崙菩薩白十方諸佛言何等是

我善知識所應親近供養者十方諸佛告薩陁波崙菩薩言汝善男子曇无竭菩薩令我負窮无盡珠瓔珞燒香澤香衣服幡蓋金銀真珠琉璃頗梨珊瑚虎珀無有如是等物可以供養般若波羅蜜及說法師曇无竭菩薩守護汝般若波羅蜜故令我得見阿閦佛及諸餘人以是故我當於曇无竭菩薩所深心恭敬愛樂尊重心作是念我當以何供養曇无竭菩薩令我分別般若波羅蜜及方便力云何曇无竭菩薩摩訶薩行般若波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提故過我境界亦教餘人出我境界得阿耨多羅三藐三

菩提我今當壞其事尒時惡魔隱藏
諸婆羅門居士令不聞其自賣之聲
除一長者女魔不能蔽尒時薩陁波
崙賣身不售憂愁啼哭在一面立啼
泣而言我為大罪賣身不售我自賣
身為般若波羅蜜故供養曇无竭菩
薩尒時釋提桓因化作婆羅門身
崙菩薩愛法自賣其身為般若波羅
蜜故欲供養曇无竭菩薩我當試之
知是善男子實以深心愛法故捨是
身不是時釋提桓因化作婆羅門身
在薩陁波崙邊行問言汝善男
子何以憂愁啼哭顏色憔悴在一面
立尒言婆羅門我愛敬法自賣身為
般若波羅蜜故欲供養曇無竭菩薩
今我賣身無有買者自念薄福无財
寶物自欲賣身供養般若波羅蜜及
曇无竭菩薩而無買者尒時婆羅門
語薩陁波崙菩薩言善男子我不須
人我今欲祀天當須人心人血人髓汝
能賣與我不尒時第一利我今便為
具足般若波羅蜜方便力得是買心

髓血者是時心大歡喜悅樂无憂以
柔和心語婆羅門言汝所須者我盡
與汝婆羅門言善男子汝須何價尒
言隨汝意與我即持薩陁波崙右手
執利刀刺左臂出血割右脾肉復欲
破骨出髓時有一長者女在閣上逕
見薩陁波崙菩薩自割身體不惜壽
命作是念是善男子以何因緣故困
苦其身我當往問長者女即下閣到
薩陁波崙所問言善男子何因緣困
苦其身用是心血髓作何等薩陁波
崙尒言賣與婆羅門為般若波羅蜜
故供養曇无竭菩薩長者女言善男
子作是賣身欲自出心髓血欲供養
曇無竭菩薩得何等功德利薩陁波
崙尒言善女人是人善學般若波羅
蜜及方便力是人當為我說菩薩所
行道我學是法學是道已當得金色身三十二相八十
隨形好丈光无量明大慈大悲大喜
大捨四無所畏佛十力四无导智十
八不共法六神通不可思議清淨戒

禪定智慧得阿耨多羅三藐三菩提
於諸法中得無导一切智見以無上
法寶分布與一切衆生如是等諸功
德利我當從彼得之是時長者女聞
是上妙佛法大歡喜心驚毛竪語薩
陁波崙菩薩言善男子汝須何價尒
說者微妙難值為是一切德法故應
捨如恒河沙等身何以故汝所說者
甚大微妙汝善男子汝今所須盡當
相與金銀真珠琉璃頗梨虎珀珊瑚
等諸珍寶衆具及幡蓋衣服伎樂等物供養之具供養
般若波羅蜜及曇无竭菩薩汝善男
子莫自困苦其身我亦欲往曇無竭
菩薩所共汝殖諸善根為得如是微
妙法如汝所說故尒時釋提桓因即
復本身讚薩陁波崙菩薩言善哉善
哉善男子汝堅受是事其心不動諸
過去佛行菩薩道時亦如是求般若
波羅蜜及方便力得阿耨多羅三藐三菩提善男子我實不用人心血髓
但来相試汝願何等我當相與薩陁
波崙言與我阿耨多羅三藐三菩提

釋提桓因言此非我力所辦是諸佛
境界必相供養更索餘願薩陀波崙
言汝若於此无力必見供養令我是
身平復如故是時薩陀波崙身即平
復無有瘡瘢如本不異釋提桓因與
其願已忽然不現尒時長者女語薩
陀波崙菩薩言善男子来到我舍有
所須者從我父母索之盡當相與我
亦當辭我父母與諸侍從共汝往供
養曇无竭菩薩為求法故即時薩陀
波崙菩薩與長者女俱到其舍在門
外住長者女入白父母與我衆妙華
香及諸瓔珞塗香燒香幡蓋衣服金
銀琉璃頗梨真珠虎珀珊瑚及諸伎
樂供養之具亦聽我身及五百侍女
先所給使共薩陀波崙菩薩到曇无
竭菩薩所為供養般若波羅蜜故曇
无竭菩薩當為我等說法我當如說
行當得諸佛法女父母語女言薩陀
波崙菩薩是何等人女言是人今在
門外是善男子以深心求阿耨多羅
三藐三菩提欲度一切衆生無量生
死苦是善男子為法故自賣其身供

養般若波羅蜜般若波羅蜜名菩薩
所學道為供養般若波羅蜜及供養
曇无竭菩薩故在市肆上高聲唱言
誰欲須人誰欲買人賣身尒時長者女
不集在一面立憂愁啼哭是時釋提
桓因化作婆羅門来欲試之問言善
男子何以憂愁啼哭我欲說般若波
羅蜜及方便力此是
婆羅門我欲賣身為
蜜及曇无竭菩薩摩訶薩故而我薄
福賣身不集婆羅門語是善男子我
不須人我欲祀天當用人心人血人髓
汝能賣不是時是善男子不復憂愁
其心和悅語是婆羅門言汝須何價荅言
我盡相與婆羅門言汝須阿耨多羅三藐三菩提於諸法中得
隨汝意與我即時是善男子右手執
利刀割左臂出血割右膞肉復欲破
骨出髓我在閣上遥見是事我尒時
作是念是人何故困苦其身我當往
問我即下閣往問善男子汝何因緣
故自困苦其身是善男子荅我言姊
我為法故欲供養般若波羅蜜及曇
無竭菩薩說法者我貧窮无所有無
金銀琉璃車渠馬碯珊瑚虎珀頗梨

真珠華香妓樂姊我為供養法自賣
其身今得買者須人心人血人髓我
用是價供養般若波羅蜜及曇无竭
菩薩說法者我問是善男子汝今自
出身心血髓欲供養曇无竭菩薩得
何功德是善男子言曇無竭菩薩當
為我說般若波羅蜜及方便力此是
菩薩所應學菩薩所應作菩薩所應住菩薩所應
行道我當學是道得阿耨多羅三藐
三菩提為一切衆生作依止我當得
金色身三十二相八十隨形好丈光
无量明大慈大悲大喜大捨四無所
畏四無导智佛十力十八不共法六
神通不可思議清淨戒禪定智慧得
阿耨多羅三藐三菩提於諸法中得
無导一切智見以无上法寶分布與
一切衆生如是等微妙大法我當從
彼得之我聞是微妙不可思議法諸
佛功德聞其大願我心歡喜作是念
是清淨微妙最大甚希有乃如是為
二法故應捨如恒河沙等身今善
男子為法能受苦行難事所謂不惜
身命我多有妙寶云何而不生願求

如是法供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩我如是思惟已語薩陀波崙菩薩汝善男子莫困苦其身我當白我父母多與汝金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀頗梨真珠華香瓔珞塗香末香衣服幡蓋及諸伎樂供養般若波羅蜜及曇无竭菩薩說法者我亦求父母與諸侍女共汝俱去供養曇无竭菩薩說法者共汝殖諸善根為得如是等微妙清淨法如汝所說父母今聽我并五百侍女先所給者亦聽我持衆妙華香瓔珞塗香末香衣服幡蓋伎樂金銀琉璃供養之具與薩陀波崙菩薩共去供養般若波羅蜜及曇无竭菩薩說法者為得如是等清淨微妙諸佛法故尒時父母報女言汝所讚者希有難及說是善男子為法大法相及是諸佛法不可思議一切世間寘為第一一切衆生歡樂因緣是善男子為是法故大誓莊嚴我等聽汝往見曇无竭菩薩親近供養汝發大心為諸佛故如是精進我等云何當不隨喜是女為供養曇无竭菩薩故得蒙聽許報父母言我等亦隨是心歡喜我終不斷人善法因緣是時長者女莊嚴七寶車五百乘身及侍女種種寶物莊飾供養之具持種種水陸生華及金銀寶華衆色寶衣好香搗香澤香瓔珞及衆味飲食共薩陀波崙菩薩五百侍女各載一車恭敬圍繞漸漸東去見衆香城七寶莊嚴七重圍繞七寶之塹七寶行樹皆亦七重其城縱廣十里街巷相當端嚴如畫揣量百千万諸天以天曼陀羅華碎末與无量百千万諸天以天曼陀羅華散臺上鼓天伎樂娛樂此臺尒時薩陀波崙菩薩見曇无竭菩薩時心即大歡喜譬如比丘入第三禪攝心安隱不由餘緣是念我等儀不應載車趣曇无竭菩薩所尒時薩陀波崙菩薩即歡喜悅樂問言汝善男子不知耶此是摩訶般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切諸功德得諸佛法一切種智是時薩陀波崙即歡喜悅樂問釋提桓因言憍尸迦是般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切

牛頭栴檀以為莊嚴真珠羅網以覆臺上四角皆懸摩尼珠寶以為燈明及四寶香爐常燒名香為供養般若波羅蜜故其臺中有七寶大床四寶小床重敷其上以黃金牀書般若波羅蜜置小床上種種幡蓋莊嚴垂覆其上薩陀波崙菩薩及諸女人見是妙臺衆寶嚴飾及見釋提桓因與无量百千万諸天以天曼陀羅華碎末栴檀磨衆寶屑以散臺上鼓天伎樂於虛空中娛樂此臺尒時薩陀波崙菩薩問釋提桓因憍尸迦何因緣故與无量百千万諸天以天曼陀羅華碎末栴檀磨衆寶屑以散臺上鼓天伎樂娛樂此臺尒時薩陀波崙菩薩見曇无竭菩薩時心即大歡喜譬如比丘入第三禪攝心安隱不由餘緣是念我等儀不應載車趣曇无竭菩薩所尒時薩陀波崙菩薩即歡喜悅樂問言汝善男子不知耶此是摩訶般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切諸功德得諸佛法一切種智是時薩陀波崙即歡喜悅樂問釋提桓因言憍尸迦是般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切

功德得諸佛法一切種智今在何處
釋提桓因言善男子是臺中有七寶
大床四寶小床重敷其上以黃金牀
書般若波羅蜜置小床上曇无竭菩
薩以七寶印印之我等不能得開以
示汝是時薩陀波崙與長者女及五
百侍女取供養具華香瓔珞幡蓋分
作二分一分供養般若波羅蜜一分
供養法座上曇无竭菩薩亦時薩陀
波崙菩薩與五百女人持華香瓔珞
幡蓋伎樂及諸珍寶供養般若波羅
蜜已然後到曇無竭菩薩所到已見
曇无竭菩薩合掌恭敬一面立一面
曇无竭菩薩在法座上坐以諸華香
瓔珞擣香澤香金銀寶華幡蓋寶衣
散曇无竭菩薩上為法故供養是時
諸華香寶衣於曇无竭菩薩上虛空
中化成華臺砰末栴檀寶屑金銀寶
華化成寶帳寶帳之上所散種種寶
衣化為寶蓋寶蓋四邊垂諸寶幡薩
陀波崙及諸女人見曇無竭菩薩所
作變化皆大歡喜作是念未曾有也曇
无竭大師神德乃尒行菩薩道時神
通力尚能如是何況得阿耨多羅三

藐三菩提時是時長者女及五百女
人清淨信心敬重曇無竭菩薩皆發
阿耨多羅三藐三菩提心作是願言
如曇无竭菩薩得菩薩諸深法如曇
無竭菩薩供養般若波羅蜜如曇无
竭菩薩於大衆中演說顯示般若波
羅蜜義如曇无竭菩薩為我說般若波羅蜜我尒時
蜜方便力成就神通於菩薩事中得
自在我等亦当如是時薩陀波崙三
菩薩及五百女人香華寶物供養般
若波羅蜜時於空中有菩薩摩訶薩
般若波羅蜜及曇无竭菩薩合掌恭敬一面立一面
曇无竭菩薩已十方无量阿僧祇諸佛說是
善男子我本求般若波羅蜜時得諸
三昧亦如汝今日得是諸三昧已遍
得諸佛法諸佛為我廣說法安慰我
已忽然不現我從三昧起作是念諸
佛從何處来去至何所我不見諸佛
故大愁憂復作是念曇无竭菩薩供
養先佛殖善根久行般若波羅蜜善
知方便力於菩薩道中得自在是我
善知識守護我當問曇无竭菩薩
是事諸佛從何所来去至何所我今
問大師是諸佛從何處来去至何處令
大師為我說諸佛所從来所至處令

有城名衆香是中有菩薩摩訶薩名
曇无竭從是人所當得聞般若波
羅蜜是曇無竭菩薩世世是汝善知
識常守護汝我從佛受教誨已便東
行更無餘念但念我何時當見曇无
竭菩薩為我說般若波羅蜜我尒時
中道住於一切法中得無导智見得
觀諸法性等諸三昧現在前住是三
昧已見十方无量阿僧祇諸佛說是
般若波羅蜜諸佛讚我言善哉善哉
善男子我本求般若波羅蜜時得諸
三昧亦如汝今日得是諸三昧已遍
得諸佛法諸佛為我廣說法安慰我
已忽然不現我從三昧起作是念諸
佛從何處来去至何所我不見諸佛
故大愁憂復作是念曇无竭菩薩供
養先佛殖善根久行般若波羅蜜善
知方便力於菩薩道中得自在是我
善知識守護我我當問曇无竭菩薩
是事諸佛從何所来去至何所我今
問大師是諸佛從何處来去至何處令
大師為我說諸佛所從来所至處令

我得知已亦常不離見諸佛

摩訶般若波羅蜜經法尚品第八十九

尒時曇无竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩言善男子諸佛无所從来去亦無所至何以故諸法如即是佛善男子無生法无来無去无生法即是佛无滅法無来无去無滅法即是佛虚空性即是佛善男子無来无去空即是佛際法即是佛空無来无去寂滅即是佛善男子無染無来无去寂滅無来无去虚空性即是佛善男子離是諸法更無佛諸佛如諸法如一如无分別善男子是如常一無二无三出諸數法无所有故譬如春末月日中熱時有人見焰動逐之求水望得於汝意云何是水從何池何山何泉来

今何所去若入東海西海南海北海耶薩陀波崙言大師焰中尚無水云何當有来處去處曇无竭菩薩語薩陀波崙菩薩言善男子愚夫無智為熱渇所逼見焰動无水生水想善男子若有人分別諸佛有来有去當知是人皆是愚夫何以故善男子諸佛法身无来無去不可以色身見諸佛来處去處亦如是善男子譬如幻師幻作種種若象若馬若牛若羊若男若女如是等種種諸物於汝意云何是幻事從何處来去處亦如是善男子佛說諸法如幻如夢若有衆生不知諸法如夢以名字色身是佛是人分別諸佛有来有去不知諸法實相故皆是愚夫无智之數是諸人數數往来五道遠離般若波羅蜜遠離諸佛法善男子佛說諸法如幻如夢若有衆生如實知是人不分別諸法若来若去若生若滅若不分別諸法若来若去若生若滅則能知佛所說諸法實相是人行般

若波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提名為真佛弟子不虚妄食人信施是人應受供養為世間福田善男子譬如大海水中諸寶不從東方来不從南方西方北方四維上下来衆生善根因緣故海生此寶此寶亦不无因無緣而生是寶皆從因緣和合生是諸緣離故滅滅亦不去至十方諸緣合故有寶若滅時亦不去至十方但諸緣合故有諸緣離故滅善男子譬如箜篌聲出從本業因緣果報生生時不從十方来滅時亦不去何夢中所見虚妄有来有去亦如是善男子是人分別佛有来有去亦如是善男子諸佛身亦如是有来有去亦如是譬如幻師幻作種種若象若馬若牛若羊若男若女於汝意云何是等種種諸物於汝意云何是幻事從何處来去處亦如是善男子佛說諸法如幻如夢若有衆生不知諸法如幻如夢以名字色身是佛是人分別諸佛有来有去不知諸法實相故皆是愚夫无智之數是諸人數數往来五道遠離般若波羅蜜遠離諸佛法善男子佛說諸法如幻如夢若有衆生如實知是人不分別諸法若来若去若生若滅若不分別諸法若来若去若生若滅則能知佛所說諸法實相是人行般

去相善男子亦當知一切法無来去相汝若知諸佛及諸法無来无去無生无滅相必得阿耨多羅三藐三菩提亦能行般若波羅蜜及方便力尒時釋提桓因讃善哉善哉善男子以是華供養曇无竭菩薩摩訶薩我波崙菩薩摩訶薩作是言善男子以是華供養曇无竭菩薩摩訶薩我時釋提桓因以天曼陁羅華與薩陁波崙菩薩摩訶薩作是言大師我從今日饒益一切衆生便為應當守護供養汝所以者何汝因緣力故今日饒益百千万億衆生便為得阿耨多羅三藐三菩提善男子如是善人甚為難遇為饒益一切衆生故无量阿僧祇劫受諸勤苦薩陁波崙菩薩摩訶薩受釋提桓因曼陁羅華散曇無竭菩薩上白言大師我從今日以身屬師供給供養如是白已合掌師前立是時長者女及五百女人若女白薩陁波崙菩薩言我等從今日亦以身屬師我等以是善根因緣故當得如是法亦如師所得共師世世供養諸佛世世常供養師是時薩陁波崙菩薩語長者女及五百女人若汝等以誠心屬我者我當受汝諸女言我等以誠心屬我者我從無始生死以来不著味但念曇无竭菩薩與長者女及五百女人并諸庄飾寶物上妙供具及五百乘七寶車奉上曇无竭菩薩白言大師我持是五百女人奉給大師是五百乘車隨師所用尒時釋提桓因讃善哉善哉摩訶薩當說般若波羅蜜及方便力故是時薩陁波崙菩薩與長者女及五百女人各脫上衣以敷座上說法我當灑掃供養說法人必得聞般若波羅蜜及方便力過去諸佛本行菩薩摩訶薩當作如是供養說法薩陁波崙菩薩摩訶薩欲令薩陁波崙菩薩求水不能得所以者何惡魔隱蔽令水不現魔作是念薩陁波崙菩薩求水不得於阿耨多羅三藐三菩提乃至生一念劣心異心則智慧不照善根不增於一切智而有懈留尒時薩陁波崙菩薩作是念我為法故来不應坐卧當以二事若行若立以待法師從宮中出說法尒時曇无竭菩薩三昧及行般若波羅蜜方便力薩陁波崙菩薩七歲經行地令无塵七来扵大師我何用此身數數喪身未曾為法即以利刀自剌其身以血灑地薩陁波崙菩薩及長者女出血灑地薩陁波崙菩薩三昧及行般若波羅蜜方便力住立不坐不卧无有睡眠無欲惠惱

并五百侍女皆无異心悉魔亦不能
得便是時釋提桓因作是念未曾有
也薩陁波崙菩薩愛法乃尒以刀自
剌出血灑地薩陁波崙及衆女人心
不動轉悉魔波旬不能壞其善根其
心堅固發大莊嚴不惜身命以深心
欲求阿耨多羅三藐三菩提當度一
切衆生無量生死苦釋提桓因讚薩
陁波崙菩薩言善哉善哉善男子汝
精進力大堅固難動不可思議汝愛
法求法寂為无上善男子過去諸佛
亦如是以深心愛法惜法重法集諸
功德得阿耨多羅三藐三菩提薩陁
波崙菩薩作是念我為曇无竭菩薩
摩訶薩敷法座掃灑清淨已訖當於
何處得好名華莊嚴此地若曇無竭
菩薩摩訶薩法座上坐說法時亦當
散華供養釋提桓因知薩陁波崙菩
薩心所念即以三千石天曼陁羅華
與薩陁波崙薩陁波崙受華以半散
地留半待曇无竭菩薩摩訶薩坐法
座上說法時當供養尒時曇无竭菩
薩摩訶薩過七歲已從諸三昧起為

說般若波羅蜜故與无量百千万衆
恭敬圍繞往法座上坐薩陁波崙菩
薩摩訶薩見曇無竭菩薩摩訶薩時
心得悅樂譬如比丘入第三禪尒時薩
陁波崙菩薩摩訶薩及長者女并五
百侍女到曇无竭菩薩摩訶薩所散
天曼陁羅華頭面礼畢退坐一面曇
無竭菩薩見其坐已告薩陁波崙菩
薩言善男子諦聽諦受今當為汝說
般若波羅蜜相善男子諸法等故當
知般若波羅蜜亦等諸法離故當知
般若波羅蜜亦離諸法不動故當知
般若波羅蜜亦不動諸法无念故當
知般若波羅蜜亦无念諸法無畏故
當知般若波羅蜜亦無畏諸法一味
故當知般若波羅蜜亦一味諸法無
邊故當知般若波羅蜜亦无邊諸法
无生故當知般若波羅蜜亦無生諸
法無滅故當知般若波羅蜜亦无滅
虛空无邊故當知般若波羅蜜亦無
邊大海水無邊故當知般若波羅蜜
亦无邊須弥山莊嚴故當知般若波
羅蜜亦莊嚴虛空無分別故當知般

若波羅蜜亦无分別色無邊故當知
般若波羅蜜亦無邊受想行識无邊
故當知般若波羅蜜亦无邊地種無
邊故當知般若波羅蜜亦無邊水種
邊故當知般若波羅蜜亦无邊火種
火種風種无邊故當知般若波羅蜜
亦无邊空種無邊如金剛等故當知
般若波羅蜜亦等諸法无分別故當
知般若波羅蜜亦無分別諸法性不
可得故當知般若波羅蜜性亦不可
得諸法无所有等故當知般若波羅
蜜亦无作諸法無作故當知般若波
羅蜜亦不可思議諸法不可思議故
當知般若波羅蜜亦不可思議是時
薩陁波崙菩薩摩訶薩即於坐處得
无畏三昧諸法離三昧諸法虛空无
邊三昧虛空无分別三昧色無邊三
昧地種無邊三昧水種無邊三昧火
種風種空種无邊三昧如金剛等三
昧諸法无分別三

昧諸法不可思議三昧如是等得六百万諸三昧門尒時佛告須菩提如我今於三千大千世界中與諸比丘僧圍繞以是相以是像貌以是名字說般若波羅蜜菩薩陁波崙得是六百万三昧門見東方南西北方四維上下如恒河沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬圍繞以如是相如是像貌如是名字說是摩訶般若波羅蜜亦如是菩薩陁波崙菩薩從是以後多聞智慧不可思議如大海水常不離諸佛生於有佛國中乃至夢中未曾不見佛時一切衆難皆悉已斷在所佛國隨願往生須菩提當知是般若波羅蜜因緣能成就菩薩摩訶薩一切功德得一切種智以是故須菩提諸菩薩摩訶薩若欲學六波羅蜜欲深入諸佛智慧欲得一切種智應受持般若波羅蜜讀誦正憶念廣為他人說亦書寫經卷供養尊重讚歎香華乃至伎樂何以故般若波羅蜜是過去未来現在十方諸佛母十方諸佛所尊重故

摩訶般若波羅蜜經囑累品第九十

尒時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師不汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師修伽陁是我大師我是佛弟子佛言如是如是如是汝是我弟子若如弟子所應作者汝已作竟阿難汝用身口意慈業供養供給我亦常如我意无有違失阿難我身現在汝愛敬供養供給心常清淨我滅度後是一切愛敬供養供給心常清淨般若波羅蜜囑累汝阿難隨事當愛敬供養般若波羅蜜乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝阿難若有書般若波羅蜜經卷受持讀誦正憶念為人廣說汝莫忘失莫作寃後斷種人阿難隨尒所時般若波羅蜜在世當知尒所時有佛在世說法阿難若有書般若波羅蜜經卷受持讀誦正憶念為人廣說恭敬尊重讚歎華香幢蓋寶衣燈燭種種供養當知是人不離見佛不離聞法為常親近佛佛說般若波羅蜜已弥勒等諸菩薩摩訶薩慧命須菩提慧命舍利弗大目揵連摩訶迦葉富樓那弥多羅尼子摩訶拘絺羅大迦旃延阿難等并一切大衆及一切世間諸天人揵闥婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

摩訶般若波羅蜜經卷第二十七

摩訶般若波羅蜜經卷第二十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六八四頁中三行「常啼品」，石、資、普、南、徑、清作「薩陀波崙品」。

一　六八四頁下二行「八十八」，石作「八十八之一」。

一　六八四頁中五行第三字「應」，石、資、普、南、徑、清作「當」。

一　六八四頁中一三行第九至一〇字「菩薩」，石無。

一　六八四頁中一六行第八字「中」，清無。

一　六八四頁中一七行第三字「中」，清無。

一　六八四頁中一七行「於此中住」，石作「六道」，下同。

一　六八四頁中一九行第六字「言」，資、普、南、徑、清作「聲言」。

一　六八四頁下一四行第一三字「土」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六八四頁下二一行第一一字「門」，普、南、徑、清作「明」。

一　六八四頁下二二行第二字「故」，石無。

一　六八五頁上二行第一三字「得」，石作「知」。

一　六八五頁上四行第二字「獲」，石作「得」。

一　六八五頁中二〇行「和雅」，石、普、南、徑、清作「和雅娛樂衆生」。

一　六八五頁中二一行第四字「金」，石無此四字。

一　六八五頁中二一行末三字及二二行首二字「以樂衆生」，普、南無此五字。

一　六八五頁上一七行第三字「中」，清無。

一　六八五頁上一四行「生恭敬心」，石作「供敬」。

一　六八五頁上二一行「於此中住」，石作「六道」，下同。

一　六八五頁中一九行第六字「言」，資、普、南、徑、清作「聲言」。

一　六八五頁中二三行第九字「懊」，石、資、普、南、徑、清作「惱」。

一　六八五頁下一行第九字「怯」，石、資、普、南、徑、清作「當」。

一　六八五頁下四行第六字「問」，石作「聞」。

一　六八五頁下一七行末字至一八行首字「馬瑙」，石、資、普、南、徑、清作「碼碯」；麗作「碼瑙」。

一　六八五頁下一八行「頗梨」，普、南、徑、清作「琉璃」。

一　六八五頁中二〇行「和雅」，石、普、南、徑、清作「和雅娛樂衆生」。

一　六八五頁中二一行末三字及二二行首二字「生」，石無此十二字。

一　六八五頁上六行「何等」，石、清無此二字。

一　六八五頁中一〇字「相」，徑、清作「相者」。

一　六八四頁中一一行「菩薩」，石無「菩」。

一　六八四頁中一三行第九至一〇字「菩薩」，石無。

一　六八四頁中一六行第八字「中」，清無。

一　六八四頁中一七行第三字「中」，清無。

一　六八四頁中一七行「於此中住」，石

一六八五頁下三行「國土」，石、資、普、南、徑、清作「世界」。
一六八五頁下五行末字至六行第五字「池水池水各各」，石、普、南、徑、清作「池池各」。
一六八五頁下一二行「果報」，石、資、普、南、徑、清作「所致」。
一六八五頁下二〇行「宮舍」，石作「舍宮」。
一六八六頁上四行及五行「梯陛」，石作「梯陛」。
一六八六頁上一四行第一三字「中」，石無此四字。
一六八六頁上七行「八種功德」，石、資、普、南、徑、清作「八功德水」。
一六八六頁中七行第八字「薩」，石、資、普、南、徑、清作「薩所」。
一六八六頁中一〇行第五字「是曇」，石作「菩薩愛」。
一六八六頁中一一行第一三字「无」，石無。
一六八七頁下一一行第一六字「若二若三劫若三劫」。
一六八八頁上一行「如是」，石無。
一六八八頁上一二行第九字「行」，石、資、普、南、徑、清作「行已」。
一六八八頁上一六行末二字至一七行第六字「丈夫」，石作「大士」。
一六八八頁上一七行「八種功德」，石、資、普、南、徑、清作「八功德水」。
一六八八頁中一行「佛」，石無。
一六八八頁中一行末二字至七行首二字「若二若三」，資、普、南、徑、清作「我今得是」。
一六八八頁中一行及一四行「髓血」，石作「血髓」。
一六八八頁中五行第一三字「復」，石無。
一六八八頁中七行第八字「薩」，石、資、普、南、徑、清作「世界」。
一六八八頁中一〇行第五字「曇」，石作「菩薩愛」。
一六八八頁中一一行第一三字「无」，石無。
一六八八頁下一一行第一六字「薩所」，石無。
一六八九頁上一行「菩薩愛」，石作「菩薩所」。
一六八九頁上三行第九字「蔽」，石、資、普、南、徑、清作「蔽以其宿因緣故」。
一六八九頁上五行首字「泣」，資作「泣流淚」。
一六八九頁上一二行第九字「行」，資作「行已」。
一六八九頁上一六行末二字至一七行第四字「无財寶物自欲」，石作「无財寶欲」；資、普、南、徑、清作「無有財寶欲自」。
一六八九頁上二二行第三字「我」，資作「我今得是」。
一六八九頁中一行及一四行「髓血」，石作「血髓」。
一六八九頁中五行第一三字「復」，石無。

一　六八八頁中八行第九字「以」，
石、資、普、南、徑、清無。
一　六八八頁下二〇行末字「無」，
資、普、南、徑、清作「一切無
礙」，下同。
一　六八八頁下一二行第八字「物」，
石無。
一　六八九頁中一三行第一〇字「如」，
石、普、南、徑、清無。
一　六八九頁下一二行第一一字「法」，
石、麗作「法故」。
一　六八九頁下末行第二字「我」，
石無。
一　六八九頁下末行第一一至一五字
「菩薩所應住」，資、普、南、
徑、清無。
一　六八九頁下末行末字「應」，石
無。
一　六九〇頁上二行第一一字「佛」，
普無。
一　六九〇頁上二二行第一〇字「諸」，
石無。
一　六九〇頁上二二行第一一字「譽」，
資、普、南、徑、清作「稱」。
一　六九〇頁上二二行第一二字「法」，
普、南、徑、清作「勤求」。
一　六九〇頁上二二行第一三字「今」，
資、普、南、徑、清作「見」。
一　六九〇頁上二二行第一四字「皆」，
石、資、普、南、徑、清、麗無。
一　六九〇頁中一〇行「香華」，資、
普、南、徑、清作「華香」。
一　六九〇頁中一〇行第一〇字「是」，
普、南、徑、清作「此」。
一　六九〇頁上九行「三昧」，資、
普、南、徑、清作「三昧門」。
一　六九〇頁上二二行第四字「殖」，
資、普、南、徑、清作「植衆」。
一　六九〇頁下一八行末字至一九行
首字「善知」，南、徑、清作「及
以」。
一　六九一頁下末行「所至」，南、
徑、清作「去之」。
一　六九二頁上二行「法尚品」，石、
資、普、南、徑、清作「義」。
一　六八九頁下二〇行第八字「甚」，
資作「甚大」。
一　六八九頁下二〇行末字「為」，
資、普、南、徑、清作「為是」。
一　六八九頁下二一行第一、三字「今」，
資、普、南、徑、清作「命」。
一　六八九頁下二〇行第八字「見」，
資、普、南、徑、清作「見是」。
一　六九一頁上一二行第五字「到」，
石、資、普、南、徑、清作「向」。
一　六九一頁上二〇行末字「因」，
資、普作「因言」。
一　六九一頁中二行第七字「因」，
普作「因言」。
一　六九一頁上二〇行末字「為」，
石、資、普、南、徑、清作「為是」。
一　六九一頁下二〇行第八字「見」，
資、普、南、徑、清作「見是」。
一　六九一頁上二一行第四字「皆」，
資、普、南、徑、清、麗無。
一　六九一頁中一〇行「香華」，資、
普、南、徑、清作「華香」。
一　六九一頁下一行第一〇字「是」，
普、南、徑、清作「此」。
一　六九一頁下九行「三昧」，資、
普、南、徑、清作「三昧門」。
一　六九一頁下一八行第四字「殖」，
資、普、南、徑、清作「植衆」。
一　六九一頁下一八行末字至一九行
首字「善知」，南、徑、清作「及
以」。
一　六九一頁下末行「所至」，南、
徑、清作「去之」。
一　六九二頁上二行「法尚品」，石、

資、普、南、徑、清作「曇無竭品」。品名下、麗有夾註「丹本曇無竭品」。

一　六九二頁中八行第三字「来」，資、普、南、徑、清作「來處」。

一　六九二頁中一三行第一〇字「是」，資、普、南、徑、清作「若」。

一　六九二頁中一五行「諸法如夢」，普、南、徑、清作「是法義」。

一　六九二頁中一六行第四字「是」，普、南作「著」。

一　六九二頁中一七行第六字「實」，資、普、南、徑、清作「實際」。

一　六九二頁下七行首字「無」，資、普、南、徑、清無。

一　六九二頁下一〇行第一一字「華」，普、南、徑、清作「華已」。

一　六九二頁下一二行「不從柱出」，石、資、普、南、徑、清、麗無此四字。

一　六九三頁上九行「便為」，石、資、普、南、徑、清作「使」。

一　六九三頁上二二行第三字及二三行第四字「以」，資、普、南、徑、清無此二字。

一　六九三頁中一行「與長者女」，普、南、徑、清作「南方西方」。

一　六九三頁中一四行末字「長」，資、普、南、徑、清作「是般若」。

一　六九三頁中一九行「般若」，資、普、南、徑、清作「必」。

一　六九三頁中二一行第八字「昧」，普、南、徑、清作「昧中」。

一　六九三頁下二〇行第一三字「此」，資、普、南、徑、清作「是」。

一　六九四頁上二〇行第一一字「華」，普、南、徑、清作「華已」。

一　六九四頁下一六行第一二字「昧」，資、普、南、徑、清無此三字。

一　六九五頁上六行「南西」，資、普、南、徑、清作「南方西方」。

一　六九五頁中一八行末字及九行第四字「如」，資、普、南、徑、清作「必」。

一　六九五頁上一九行「般若」，資、普、南、徑、清作「是般若」。

一　六九五頁中一三行第四字「失」，石、資、普、南、徑、清作「莫失」。

一　六九五頁中一四行第一〇字「世」，資、普、南、徑、清作「世者」。

一　六九五頁下一行末行第二字「大」，資、普、南、徑、清作「摩訶」。

一　六九五頁下一一行第八字「捷」，資、普、南、徑、清作「乾」。