放光般若經卷第一　菜

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜放光品第一

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆五千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡意解無垢衆智自在已了衆事辟如大龍所作已辦離於重擔逮得所願三處已盡正解已解復有五百比丘尼諸優婆塞優婆夷諸菩薩摩訶薩已得陁隣尼空行三昧无相無願藏已得等忍得无罣㝵陁隣尼門悉是五通所言柔軟無復懈怠已捨利養无所希望逮深法忍得精進力已過魔行度於死地所教次第於阿僧祇劫順本所行所作不忘顏色和悅常先謙敬所語不麁於大衆中所念具足於無數劫堪任教化所說如幻如夢如響如光如影如化如水中泡如鏡中像如熱時炎如水中月常以此法用悟一切悉知衆生意所趣向能以微妙慧隨其本行而度脫之意无罣㝵具足持忍所入審諦願攝无數無量佛國无量諸佛所行三昧皆現在前能請諸佛為一切說法種種諸見離於所著已遊戲於百千三昧而自娛樂諸菩薩者德皆如是其名曰護諸繫菩薩寶來菩薩導師菩薩龍施菩薩所受則能說菩薩雨天菩薩天王菩薩賢護菩薩妙意菩薩有持意菩薩增益意菩薩現無癡菩薩善發菩薩過步菩薩常應菩薩不置遠菩薩懷日藏菩薩意不缺減菩薩現音聲菩薩哀雅威菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩慈氏菩薩及餘億那術百千菩薩俱盡是補處應尊位者復有異菩薩无央數億百千及諸尊者子皆悉來會

尒時世尊自敷高座結跏趺坐正受定意三昧其三昧名三昧王一切三昧悉入其中作是三昧已持天眼觀視世界尒時世尊放足下千輻相輪光明從鹿腨腸上至肉髻身中支節處處各放六十億百千光明悉照三千大千國土無不遍者其光明復照東方西方南方北方四維上下如恒邊沙諸佛國土衆生之類其見光明者畢志堅固悉發無上正真道意尒時世尊復放身毛一一諸毛孔皆放光明復照三千大千國土復照十方无數恒邊沙國土一切衆生見光明者畢志發無上正真道意世尊復以諸如來无所著等正覺法放大光明悉遍三千大千國土復照十方無數恒邊沙國土一切衆生見光明者亦畢志發无上正真道意尒時世尊出廣長舌遍三千大千國土遍已從其舌根復放無央數億百千光明一一光明化為千葉寶華其色如金一一華者上皆有坐佛一一諸佛皆說六度无極一切衆生聞說法者皆發無上正真道意其舌光明一一華像復照十方恒邊沙國土一切衆生見其光明聞說法者亦發无上正真道意是時世尊於師子座三昧其三昧者名師子遊戲身放神足感動三千大千國土六反震動三昧威神令此三千大千國土地皆柔軟踔踐踊沒諸有地獄餓鬼蠕動之類及八難處皆悉

解脫得生天上人中第六天適生天上人中已皆大歡喜即識宿命來詣佛所稽首受法如是十方恒邊沙國土諸三惡趣及八難處亦離對苦生天上人中齊第六天適生歡喜亦識宿命各各自至其國佛所稽首受法尒時三千大千國土諸盲者得視聾者得聽瘂者能言傴者得申拘躄者得定病者得愈飢渴者得飽滿羸者得力老者得少裸者得衣一切衆生皆得同志相視如父如母如兄如弟等行十善淳修梵事无有瑕穢潛然快樂譬如比丘得第三禪一切衆生尒時世尊坐師調已自守不嬈衆生尒時世尊坐師子牀於此三千大千國土其德特尊光明色像威德巍巍譬如山王須弥世尊如諸如来衆山無能及者尒時世尊過三千无所著等正覺法以大普音遍三千大千國土諸梵天及諸梵天第六天王釋天四王天其中諸天及諸衆生悉見師子座聞佛所說各持天上所有種種名香種種名華来詣佛

所供養如来无所著等正覺於是三千大千國土其中衆生各持世間所有名香水陸諸華来詣佛所供養世尊是時諸天香華衆生香華所可供養散如来上者於空中合化成大臺於其臺中垂諸幢幡幢幡華蓋五色繽紛華蓋光明悉遍照三千大千國土皆作金色十方恒邊沙諸佛國土亦復如是時閻浮提人意自念言今日如来無所著等正覺獨為我等說法不在餘國尒時世尊坐獨為我等說法不在餘處諸衆生亦各念言今日如来在我前坐獨為我等說法不在餘國尒時世尊於師子座復放光明照於三千大千國土諸衆生見光明者盡見東方恒邊沙佛及弟子衆悉見是間沙門釋迦文佛及諸會衆十方國土各各相見亦復如是東方度如恒邊沙國有世界名寶迹其佛号寶事如来无所著等正覺今現在以般若波羅蜜教化一切有菩薩名普明見衆生聞佛光明變化威神感動便白釋迦文佛光明變化感動如是寶事如来告普明

日西方極遠有世界名沙訶其佛号釋迦文今現在為諸菩薩說般若波羅蜜是其瑞應普明白佛言唯然世尊我欲詣彼見釋迦文佛礼事供養散如来上者於空中合化成大臺於其臺中垂諸幢幡幢幡華蓋五色繽紛華蓋光明悉遍照三千大千國土皆作金色蓮華與普明言持是三昧佛告普明欲往隨意時寶事佛便以千葉金色蓮華與普明言持是供養釋迦文佛重告普明汝詣彼國攝持威儀无失法度所以者何彼國菩薩皆得摠持律行是以生彼是時普明日西方極遠有世界名沙訶其佛釋迦文今現在為諸菩薩說般若波羅蜜是其瑞應普明白佛言唯然世尊我欲詣彼見釋迦文佛礼事供養散如来上者於空中合化成大臺於其臺中垂諸幢幡幢幡華蓋五色繽紛華蓋光明悉遍照三千大千國土皆作金色蓮華與普明言持是三昧佛告普明欲往隨意時寶事佛便以千葉金色蓮華與普明言持是供養釋迦文佛重告普明汝詣彼國攝持威儀无失法度所以者何彼國菩薩皆得摠持律行是以生彼是時普明

所齋香華供養世尊南方度如恒邊
沙國有世界名度憂其佛号无憂威
如来無所着等正覺有菩薩名離憂
西方度如恒邊沙國有世界名滅惡
其佛号寶上如来无所着等正覺有
菩薩名意行北方度如恒邊沙有世
界名勝其佛号仁王如来無所着等
正覺有菩薩名施勝下方度如恒邊
沙有世界名賢其佛号賢威如来无
所着等正覺有菩薩名妙華上方度
如恒邊沙有世界名思樂其佛号思
樂威如来無所着等正覺有菩薩名
思樂施如是六方菩薩各白其佛此
何變化而現於此其佛各報諸菩薩
言去是極遠有忍世界佛号釋迦文
為諸菩薩說般若波羅蜜是其瑞應
彼諸菩薩各白其佛欲詣忍界見釋
迦文佛礼事供養尒時諸佛各與寶
華及諸无數百千菩薩諸比丘僧善
男子善女人俱來詣此所經諸國土
各以香華供養諸佛次詣忍界見釋
迦文佛供養礼事問訊皆如東方諸
菩薩比尒時一時之頃二千大千國

界其地所有皆成為寶諸樹草木悉
為香華懸諸幢幡繒綵華蓋辟如華
迹世界普華如来國土文殊師利善
住意主天子及諸大威神菩薩所處
國土此忍世界所有珎妙亦如彼國
尒時衆會諸天魔梵諸龍鬼神沙門
婆羅門世界人民諸菩薩摩訶薩及
新發意者皆悉来集佛知衆會已定
告舍利弗言欲逮知一
若波羅蜜舍利弗白佛言欲逮知一
切諸法當云何行般若波羅蜜佛告
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
者未曾不布施有財有施有受者為
行檀波羅蜜知罪知福為行尸波羅
蜜不起恚意為行羼提波羅蜜身口
常精進意不懈怠為行惟逮波羅蜜
於六情無所味為行禪波羅蜜佛告
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
定意不起當見四意止四意斷四神
足五根五力七覺意賢聖八品道當
具足空三昧無相三昧无願三昧具
足四禪四等四无形三昧具八解禪
得九次第禪當復知九相新死相脹

經東薪相青瘀相膿相血相食不消
相骨節分離相久骨相燒燋可悪相
已知諸相當念佛志法志比丘僧志
在施戒志安般守意志在无常苦
空無我人想无所樂想無生滅想无
道想無盡想无所起想善想法想豫
知一切衆生之意是謂為慧便得覺
意三昧無畏三昧有想有畏无想無
畏亦無畏所不知根當知已
知當知欲過八患却十二衰具足佛
十力十八法四無所畏四无导慧大
慈大悲覺知一切菩薩慧者當習般
若波羅蜜菩薩摩訶薩欲具足薩云
若離於生死習緒者當學般若波羅
蜜如是舍利弗是為菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶
薩欲上菩薩位者欲過聲聞辟支佛
地欲住阿惟越致地者當學般若波
羅蜜欲住六通知一切人意所趣向
者當學般若波羅蜜欲勝羅漢辟支
佛慧者當學般若波羅蜜菩薩摩訶
薩悉欲得諸陁鄰尼三昧門諸衆智

佛家所作布施持戒勸助種種功德欲過其上者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲知聲聞辟支佛家諸所有戒三昧智慧解脫見解脫慧欲過其上者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲少施少戒少忍少進少禪所習行少而得大報功德无量者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲使親族身體如佛形像者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲具足大士三十二相八十種好成諸菩薩種姓逮得鳩摩羅浮者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩常不欲離諸佛世尊供養諸佛種種所行欲成功德者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲滿一切衆生之願欲求飲食車乘象馬履屣衣裘香華幔飾牀卧之具給衆所求能令具足欲得是者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲使恒邊沙佛國中人悉具足行六波羅蜜者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲行功德使正至佛者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲使十方恒邊沙佛國土諸佛世尊

所讚歎功德者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲一發意超越十方恒邊沙諸佛國土悉遍至者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲發一音都使十方盡聞其聲者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲護一切十方諸佛剎使不斷者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲住內空外空大空寂空空空有為空无為空至竟空無限空所有空自性空一切諸法空无所猗空無所有空欲知是空事法者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲覺知一切諸佛諸法如者當學般若波羅蜜欲知一切諸法性者當學般若波羅蜜欲知一切諸法真際者當學般若波羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩如是為行般若波羅蜜當作是住復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知三千大千國土其中塵數及諸樹木生草枝葉莖節悉欲知是數者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲以一毛破為百分以一分毛取三千大千國土其中海水數知幾渧悉知其數不嬈水性欲得是者當學

般若波羅蜜三千大千國土其中火起辟如劫盡燒時欲一時吹滅大火者當學般若波羅蜜三千大千國土其中大風起吹須弥大山令如糠馨能以一指障其風力令不起者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲以結跏趺坐悉遍滿三千大千國土虛空欲得是者當學般若波羅蜜三千大千國土諸須弥山能持一手擧著他方无數佛國欲得是者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩能以一鉢之飯充飽十方恒邊沙佛及弟子衆悉令滿足者當學般若波羅蜜又以珎寶服飾幢幡繒蓋香華供養恒邊沙佛及弟子衆欲得是者當學般若波羅蜜欲使十方恒邊沙國其中衆生悉具於戒三昧智慧解脫見解脫慧沙門四道乃至无餘泥洹欲得是者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者若布施當作是念使我得大果報得生尊者家梵志大姓家迦羅越家生四王天上乃至第六天中因是布施得第一禪上至四

禪空無形禪作是布施得賢聖八品道得須陁洹上至阿羅漢辟支佛者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以慧方便具足六波羅蜜舍利弗白佛言菩薩摩訶薩云何布施具足六波羅蜜佛言菩薩摩訶薩行檀波羅蜜者當習无所猗法其所布施及受者令具足諸波羅蜜是為具足檀波羅蜜於善於惡不與罪福是為尸波羅蜜無瞋无喜是為羼提波羅蜜意無懈怠是為惟逮波羅蜜於无所著不起狐疑是為禪波羅蜜離於諸法是為般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知過去當來今現在諸佛世尊之法者當學般若波羅蜜欲度有為無為之法當學般若波羅蜜欲覺過去當來今現在諸佛諸法如者法相所起欲逮覺滅際者欲過聲聞辟支佛前欲為一切諸佛給所當者欲為諸佛世尊內眷屬者啚大眷屬者欲得菩薩眷屬者報大施者欲行無相施者欲不起惡意者欲不起恚恨意者欲不

起懈怠意者欲不起亂意者欲不起惡智者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲使一切立於布施戒念作務勸助功德者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲立五眼者當學般若波羅蜜何等為五眼肉眼天眼智眼法眼佛眼復次舍利弗菩薩摩訶薩欲得天眼見十方諸佛者天耳聽十方諸佛所說法者欲悉知諸佛意者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說不斷乃至阿耨多羅三耶三菩者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲見過去諸佛現在諸佛世尊剎土者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經欲諷誦者及諸聲聞所未曾聞者當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所可說法甫當所說悉欲識知遍教衆生者當學般若波羅蜜過去當來今現在諸佛所說諸法欲盡聞知聞已遍教一切讀者當學般若波羅蜜十方恒邊沙諸佛世界有窈冥之處日月所不

照欲持光明悉遍照者當學般若波羅蜜十方恒沙諸佛世界有初不聞佛音法音僧音者能立衆生皆使正見聞三寶音者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩願欲令十方恒沙世界衆生盲者得視聾者得聽狂者得志裸者得衣飢渴者得飽滿當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲令十方恒沙國其中衆生諸在罪地三惡趣者欲令解脫皆得人身者當學般若波羅蜜欲使恒沙世界皆令衆生具足戒行三昧智慧解脫見解脫慧從須陁洹至阿羅漢辟支佛乃至阿耨多羅三耶三菩及諸佛威儀者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲悉知道事俗事者當學般若波羅蜜欲使行時足離地四寸而輪跡現諸四天王及阿迦膩吒天與無央數諸天眷屬圍繞共至佛樹當使諸天以天上疊為座使我成阿耨多羅三耶三菩所遊行處所住處坐處悉為金剛當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲使出家之日即成阿耨多

羅三耶三菩即出家日便轉法輪使
无央數阿僧祇人遠塵離垢諸法法
眼淨無央數阿僧祇人漏盡意解无
央數阿僧祇人得阿惟越致成阿耨
多羅三耶三菩如是菩薩摩訶薩當
學般若波羅蜜菩薩摩訶薩願作佛
時為無央數弟子衆一時說法便於
座上得阿羅漢發菩薩意者得阿惟
越致成阿耨多羅三耶三菩无央數
菩薩為增其壽命無量其光明隨其
壽不增減當學般若波羅蜜菩薩摩
訶薩成阿耨多羅三耶三菩時欲令
國土無婬怒癡之名衆生智慧悉皆
得等常念布施常念淨戒自調自撿
不嬈衆生般泥洹後欲使法無滅盡
之名當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩
自願得阿耨多羅三耶三菩時其有
聞我聲者必至阿耨多羅三耶三菩
欲得如是者當學般若波羅蜜
摩訶般若波羅蜜无見品第二
復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜發是念時四天王皆歡喜意念
言我曹亦當復以四鉢奉上菩薩如

前王法奉諸佛鉢忉利天王及第六
天王皆歡喜意念言是菩薩成佛時
我曹亦當奉侍給使減損阿須倫種
增益諸天衆三千大千國土中諸阿
迦膩吒天各各歡喜亦復念言是菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜成作佛時
我曹亦當勸助請佛使轉法輪如是
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時於六波羅蜜轉增益具足善男子
善女人各各歡喜意自念言我當為
是菩薩作父母兄弟妻子眷屬朋友
知識尒時四天王及諸阿迦膩吒天
各各念言當使是菩薩常修梵行從
初發意至成作佛莫使與色欲共會
犯欲者失梵行況行道者是菩薩常
修梵行者必成至佛不從犯欲而得
成道舍利弗白佛言菩薩要當有父
母妻子眷屬耶佛告舍利弗菩薩或
有父母無妻子或有菩薩從初發意
作童男行至成作佛不娶妻色或有
菩薩以漚恕拘舍羅於五欲中亦現
發阿耨多羅三耶三菩意出家舍利
弗辟如幻師善於幻法化作五樂色

欲於中自恣共相娛樂於意云何是
幻師所作寧有所服食者不舍利弗
言不也世尊幻无所有如是舍利弗
菩薩以漚恕拘舍羅亦現有欲於色
欲中育養一切無所沾汙觀欲如火
辟如怨家說欲之惡志常穢之菩薩
雖在欲中亦現常作是念行權菩薩
尚作是意何況新學發意者乎舍利
弗白佛言菩薩當云何行般若波羅
蜜佛告舍利弗菩薩行般若波羅蜜
者不見有菩薩亦不見字亦不見般
若波羅蜜悉无所見亦不見不行者
何以故菩薩空字亦空空無有五陰
何謂五陰色陰痛陰想陰行陰識陰
五陰則是空空則是五陰何以故但
字耳以字故名為道以字故名為菩
薩以字故名為空以字故名為五陰
其實亦不生亦不滅亦無著亦无斷
菩薩作如是行者亦不見生亦不見
滅亦不見著亦不見斷何以故但以
空為法立名假号為字耳菩薩行般
若波羅蜜不見諸法之字以無所見
故无所入

摩訶般若波羅蜜假号品第三

復次舍利弗行般若波羅蜜菩薩當作是觀菩薩者但字耳佛亦字耳般若波羅蜜亦字耳五陰者亦字耳舍利弗一切有言吾我者亦皆字耳索吾我亦无有吾我亦無衆生亦无所生亦無生者亦无自生無人无生無作无造亦無成者亦无受者亦無授者无見無得何以故一切諸法无所有用空故是故菩薩於一切字法都無所見於无所見中復不有見菩薩作是行般若波羅蜜除諸佛過一切諸聲聞辟支佛上用無所有空故何以故一切不見所入處故舍利弗菩薩如是者為行般若波羅蜜譬如一閻浮提內其中所有樹木生草稻麻竿蔗藂林竹篳悉如舍利弗目揵連等其數如是智慧神足其德無量欲比行般若波羅蜜菩薩終不可得比无數億百千倍不可以譬喻為比何以故舍利弗菩薩持智慧度脫一切衆生故復次舍利弗菩薩行般若波羅蜜所念智慧一日之中過諸聲聞

辟支佛上舍利弗置閻浮提其中草木三千大千國土如舍利弗目揵連等其數滿中復置是事十方恒邊沙悉如舍利弗目揵連等盡滿其中其數如是不可計量欲比菩薩行般若波羅蜜者百分千分巨億万分不得為比行般若波羅蜜菩薩持是智慧比諸聲聞辟支佛之智慧百千万倍不以為比舍利弗白佛言唯世尊弟子所有智慧從須陁洹至聲聞辟支佛上至菩薩諸佛世尊是諸衆智不相違背无所出生其實皆空無有差別不出不生其實空者无有差特優劣云何世尊言行般若波羅蜜菩薩一日之念出過聲聞辟支佛上乎佛告舍利弗所以出彼上者是菩薩行般若波羅蜜一日之念言我當以道法因緣當為衆生覺一切法度脫衆生云何舍利弗諸聲聞辟支佛頗有是念不耶舍利弗言唯世尊諸聲聞辟支佛初无是念是故舍利弗當作是知當作是念諸聲聞辟支佛所有之智欲比菩薩之智百分千分巨億

万倍不可為比復次舍利弗聲聞辟支佛頗作是念言我當行六波羅蜜教授衆生淨佛國土具足佛十種力四無所畏四无导慧具足佛十八法當成阿惟三佛使不可計阿僧祇人令得泥洹頗有是念不舍利弗言唯世尊無有是念佛言菩薩能尒菩薩行六波羅蜜具足十八法成阿惟三佛當度脫一切衆生舍利弗譬如螢火蟲不作是念言我光明照閻浮提普令大明如是舍利弗諸聲聞辟支佛亦无是念言我當行六波羅蜜具足十八法成阿惟三佛度脫衆生舍利弗譬如日出遍照閻浮提莫不蒙明者如是菩薩行六波羅蜜具足十八法成阿惟三佛度不可計一切衆生舍利弗白佛言云何菩薩過羅漢辟支佛地逮得阿惟越致地嚴治佛道地佛告舍利弗菩薩從初發意以来常行六波羅蜜住空無相无願之法過阿羅漢辟支佛地逮阿惟越致地舍利弗白佛言菩薩住何所地為聲聞辟支佛而作福田佛告舍利弗

菩薩從初發意以來常行六波羅蜜乃至道場於其中間常為聲聞辟支佛作護何以故舍利弗世有菩薩便知有五戒十善八齋四禪四等意四无形定乃至三十七品法盡現於世便具足十八事佛十種力四無所畏世間適有是法便知有王者種梵志種長者種迦羅越種便知有第一四天王上至三十三天便知有須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛上至佛皆現於世舍利弗白佛言云何菩薩畢報施恩佛告舍利弗菩薩不報施福何以故本已報故菩薩常施持何等施施諸善法何等善法十善之法從十善之法上至諸佛世尊之法十力四無所畏具佛十八法以是為施與舍利弗白佛言菩薩云何與般若波羅蜜相應佛告舍利弗菩薩當知色與空合是為應般若波羅蜜當知痛想行識與空合是為應般若波羅蜜當知眼耳鼻舌身意與空合當知色聲香味細滑識法與空合眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細滑識法

性識亦尒是為應當知苦習盡道四諦之法亦與空合當知十二因緣何等十二一者癡二者所作行三者識四者名色五者六入六者栽七者痛八者愛九者受十者有十一者生十二者死此十二因緣亦與空合當知一切諸法有為法无為法亦與空合當知本性亦與空合是為應般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩知七空合何謂七上七事是也知此七事與般若波羅蜜相應者亦不見五陰合亦不見不合亦不見生五陰法亦不見滅五陰法亦不見著五陰法亦不見斷五陰法亦不見色與痛合亦不見痛與想合亦不見想與識合亦不見識與行合所以者何初不見有法與法合者性本空故舍利弗用色空故為非色用痛想行識空故為非識色空故無所見痛空故无所覺想空故無所念行空故无所行識空故不見識何以故色與空等無異所以者何色則是空空則是色痛想行識則亦是空空則是識亦不見生亦不

見滅亦不見著亦不見斷亦不見增亦不見減亦不過去當來今現在亦無五陰亦无色聲香味細滑法亦無眼耳鼻舌身意亦无十二因緣亦无四諦亦無所逮得亦无須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛亦無佛亦无道如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當作是念當作是知當作是應作是行者亦不見應亦不見不應於六波羅蜜亦不見合於五陰法乃至身法亦不見合與不合三十七品佛十種力四無所畏及佛十八法乃至薩云若法亦不見應與不應是故舍利弗當知菩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不與空合不與無相无願合無相无願不與空合所以者何空亦不見合亦不不合無相无願亦復如是是為應般若波羅蜜舍利弗菩薩行般若波羅蜜度空法相已亦不與五陰合亦不不合過去色亦不與過去色合亦不見過去色當來色亦不與當來色合亦不見當來色現在

色亦不與現在色合亦不見現在色痛想行識亦復如是所以者何去來今三世名皆空故作是合者為應般若波羅蜜舍利弗菩薩行般若波羅蜜薩云若法亦不見與過去當來今現在合亦不見過去當來今現在菩薩當作是念當作是應復次舍利弗薩云若亦不見與五陰合五陰亦不見與薩云若合薩云若亦不與六情合六情亦不與薩云若合色聲香味細滑法亦不與薩云若合薩云若亦不與色聲香味細滑法合亦不不合是為應般若波羅蜜舍利弗菩薩行般若波羅蜜於檀波羅蜜亦不見與薩云若合尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜乃至般若波羅蜜亦不見與薩云若合亦不見薩云若與六波羅蜜合亦不見薩云若與三十七品十力合三十七品十力亦不見與薩云若合亦不見薩云若是為應般若波羅蜜舍利弗行般若波羅蜜菩薩佛亦不與薩云若合薩云若亦不與佛合道亦不與薩云若合

薩云若亦不與道合所以者何薩云若則是佛佛則是薩云若道則是薩云若薩云若則是道是為與般若波羅蜜合復次舍利弗菩薩行般若波羅蜜知五陰不與有合有亦不與五陰合五陰亦不與苦樂有我无我合六情法亦復如是五陰亦不與空無相元願合亦不不合亦不見行亦不見不行菩薩當作是行當作是應復次舍利弗菩薩亦不以般若波羅蜜故行檀行尸行羼行惟逮行禪波羅蜜亦不以五波羅蜜故行般若波羅蜜亦不以阿惟越致故教授衆生亦不以淨佛國土故行般若波羅蜜亦不以四無所畏四无㝵慧佛十種力十八法不共故行般若波羅蜜亦不以內空外空所有無所有空空空大空畢竟空故行般若波羅蜜亦不以有為空无為空無底空諸法相空一切諸法空亦不以生空亦不无生空亦不真空亦不偽空亦不如亦不法性亦不真際故行般若波羅蜜行所以者何不見法有所破壞者

復次舍利弗菩薩行般若波羅蜜亦不以神足徹視徹聽知他人意自知宿命故行般若波羅蜜所以者何行般若波羅蜜者尚不見般若波羅蜜何況見有菩薩神通衆事是為應般若波羅蜜舍利弗行般若波羅蜜菩薩心不自念我當以神足到十方見諸佛世尊亦不念言十方諸佛有所說法我當聽受亦不念言我當盡知十方衆生心中所念亦不自念我當自知不可計劫所從生之事亦復不念見十方衆生生死所趣善惡之趣是菩薩為應般若波羅蜜舍利弗菩薩自念我當度不可計阿僧祇人令般泥洹是為菩薩行般若波羅蜜菩薩作是行者衆魔不能得其便諸世間之事皆為降伏十方恒沙諸佛皆共擁護是菩薩令不墮聲聞辟支佛地四天王上至阿迦膩吒天是諸天皆共護是菩薩不令中道有㝵是菩薩身中所有衆病現世為愈所以者何用有普慈加衆生故當知是為應般若波羅蜜復次舍利弗菩薩行般若

波羅蜜者疾得陁隣尼諸三昧門皆現在前在所生處常見諸佛乃至道場常不離佛是為應般若波羅蜜菩薩行般若波羅蜜者亦不念有法合與不合等與不等所以者何以不見法合亦不見法等是為應般若波羅蜜菩薩行般若波羅蜜者亦不念我當疾逮覺法性亦不不逮覺何以故法性者無所逮覺是為合復次舍利弗行般若波羅蜜菩薩不見有法與法性別者亦不見合亦不念言法性作若干差別是為菩薩一切皆合亦不作念言是法於法性現亦不不現何以故初不見於法性現者當知是則為合復次舍利弗菩薩行般若波羅蜜者於法性不與空合空亦不與法性合是為合六情十八性亦不與空合空亦不與六情十八性合乃至法性不與空合空亦不與法性合舍利弗如是空合取為第一行空菩薩不墮聲聞辟支佛地淨佛國土教授衆生疾成至佛舍利弗諸所有應般若波羅蜜无過是應取尊第一應無上所以者何為是空无相無願无上正真應故舍利弗如是行者當知是菩薩已受莂近於道場如是行者為不可計阿僧祇人而作益厚菩薩亦不念言我與般若波羅蜜相應亦復不念諸佛世尊當授我莂亦不念我受莂不久當淨佛國土亦不念我當成至佛而轉法輪所以者何與法性一體无有別亦不見有法行般若波羅蜜者亦不見諸佛有所說為阿耨多羅三耶三菩者何以故菩薩行般若波羅蜜初不見有生衆生相亦不見滅衆生相何以故一切衆生初不見起滅故一切衆生不見有生尚不見有生滅云何行般若波羅蜜菩薩作是行者為行般若波羅蜜不起衆生相不空衆生相不見衆生行不別衆生行是為菩薩行第一空行菩薩住是中者為都合集衆合於其中住菩薩如是住者為處大慈大悲無嫉慢意无亂怠意無恚恨意无起惡意不起惡智意也

放光般若波羅蜜經卷第一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

一　底本，麗藏本。

一　此經卷數，金、麗為二十卷，石、資、積、普、南、徑、清為三十卷。各卷首尾起迄也不盡相同。

一　一頁上一行「放光般若經」，石作「放光摩訶般若波羅蜜經」；資、積、普、南、徑、清作「放光般若波羅蜜經」。以下各卷同。

一　一頁上二行譯者，石作「西晉三藏竺法護譯」；資、積、普、南、徑、清作「西晉沙門無羅叉共竺叔蘭等譯」。以下各卷同。

一　一頁上三行品名中「摩訶般若波羅蜜」七字，石作「摩訶般若波羅蜜經」；資、積、普、南、徑、清無；南作「二十大千國」，資、積、普、南、徑、清作「三十大千世」。除個別例外，以下各卷同。

一　一頁上二〇行第七字「用」，資、積、南、徑、清作「開」。

一　一頁下一〇行第二字「發」，石作「悉發」。

一　一頁下一四行首字「者」，資、積、南、徑、清無。

一　二頁上二行第一一字「踊」，資、積、南、徑、清作「涌」。

一　二頁上四行第一三字「對」，積作「勤」；南作「勤」；資、徑、清作「慇」。

一　二頁中六行第一〇字「幡」，資無。

一　二頁中六行第一一行第一二字「使」，資、積、普、南、徑、清作「倶」。

一　二頁中一六行末字「沙」，資、積、普、南、徑、清作「娑」，本頁下二行同。

一　二頁下一八行末字「恒」，資、積、普、南、徑、清作「一恒」。三頁上一行、三頁上一行品名中「摩訶般若波羅蜜」七字，石作「摩訶般若波羅蜜經」；資、積、普、南、徑、清無；南作「二十大千國」，資、積、普、南、徑、清作「三十大千世」。

一　三頁中二一行第三字「空」，資作「空無」。

一　三頁中末行至下三行諸「相」字，石、積、南、徑、清均作「想」；除三頁下一行第四字、下二行第六字與第九字外，資亦均作「想」。

一　四頁上六行首字「欲」，資、積、南、徑、清作「欲行」。

一　四頁上一一行第八字「姓」，資作「種」；南、徑、清作「性」。

一　四頁上一六行第一三字「幔」，南作「服」。

一　四頁上二一行第一二字「使」，資、積、徑、清作「便」。

一　四頁中六行第一三字「剎」，資、積、南、徑、清作「刹土」。

一　四頁中一三行第四字「者」，資、積、南、徑、清作「是」。

一　四頁中二一行第三字「以」，資作「知」。

一　四頁下四行末字「馨」，資、積、南、徑、清作「聲」。

一　四頁下一八行第二字「乃」，資、積、南、徑、清作「及」。

一　五頁上一〇行第三字「與」，資、積、南、徑、清作「倶」。

磧、南、徑、清作「興」。

一 五頁上一五行第一三字「法」，資、磧、南、徑、清作「德」。

一 五頁上一七行第一〇字「覺」，南、徑、清作「學」。

一 五頁上二二行第四字「報」，資、磧、南、徑、清作「欲報」。

一 五頁上二二行第一一字「相」，資、磧作「想」。

一 五頁下九行第三字「恒」，資、磧作「恒河」。

一 五頁下九行第五字「國」，南、徑、清作「國土」。

一 五頁下二〇行第七字「疊」，南、徑、清作「氈」。

一 六頁上二行末字「法」，資、磧、南、徑、清無。

一 六頁上八行第九字「薩」，資作「提」。

一 六頁上一四行「常念布施」，徑作「下」，清無此四字。

一 六頁下五行第九字「沾」，南、徑、清作「點」。

一 七頁上一七行首字「竿」，資、磧、普作「芊」；南作「苷」；徑作「甘」。

一 七頁上一七行第一三字、中四行第七字「揵」，南、徑、清作「犍」。

一 七頁中一三行第一三字「特」，南作「別」；普、徑、清作「殊」。

一 八頁上末行末字「法」，諸本作「意法」。

一 八頁中一行第一一字「習」，徑、清作「集」。

一 八頁中四行第一一字「栽」，諸本作「觸」。

一 八頁下一行末四字與二行首四字「亦不見增亦不見減」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不增亦不減」。

一 八頁下四行第四字「舌」，資、磧、普、南、徑、清作「口」。

一 八頁下一〇行「亦不見合」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不見合與不合」。

一 九頁上九行第九字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 九頁中一七行第六及第七字「所有」，石作「所有空」。

一 九頁中二二行第一三字「行」，諸本無。

一 九頁下一四行第二至第三字「自念」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不自念」。

一 一〇頁上二行第四字「在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇頁上五行第一二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 一〇頁中三行第三字「己」，資、磧、普、南、徑、清作「為己」。

一 一〇頁中三行第五字「莂」，石作「別」，下同。

一 一〇頁中五行「般若」，資、磧、普、南、徑、清作「般若般若」。

一 一〇頁中一〇行第一一字「說」，石、普、南、徑、清作「記」。

一 一〇頁中一二行第一二字「相」，石作「想」，下同。

一 一〇頁中一七行第二字「相」，資、

普、南、徑、清作「想」，第七字「相」、資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　一〇頁中一八行第八字「行」，諸本作「空行」。

一　一〇頁中二〇行第六字「者」，石作「是」。

一　一〇頁中末行末字「也」，石無。

放光般若經卷第二

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜學五眼品第四

摩訶般若波羅蜜學五眼品第四

舍利弗白佛言菩薩摩訶薩應般若波羅蜜者從何所来而生是閻於是閻去復生何所佛告舍利弗言菩薩與般若波羅蜜相應者於兜率天上来生是閻或於他方佛國来生是閻或從兜率天上来生是閻或從人道中来生是閻從兜率天上来者終不失般若波羅蜜諸陁隣尼諸三昧門諸衆智門悉皆在前從他方佛國来者便疾成般若波羅蜜於智慧中日日增益諸深法要皆現在前却後乃成般若波羅蜜所生常見諸佛不離諸佛從人道中来者是菩薩未及阿惟越致者諸根闇鈍不能疾得般若波羅蜜不能便見陁隣尼門舍利弗汝所問菩薩習行般若波羅蜜者於是閻終當生何所是菩薩當生他方佛國復生一佛國常見諸佛不離諸佛世尊復有菩薩無有逼恕拘舍羅從四禪行六波羅蜜持是禪福生長壽天不盡天壽

来生世間供養諸佛是菩薩輩諸根闇鈍不大聰明舍利弗復有菩薩行於四禪及四等意四無形禪念三十七品大慈大悲持逼恕拘舍羅禪福不能稽留常生諸佛所教授處當生是拔陁劫中成逮覺者常不離般若波羅蜜復有菩薩以行四禪及四等意四无形定以逼恕拘舍羅不隨禪生生於種姓大豪貴家生梵志家生迦羅越家所可生處常教衆生復有菩薩行四禪四等意四無形定以逼恕拘舍羅所稽留来生四王天生忉利天生第六天常教授諸天淨佛國土教授衆生供侍諸佛復有菩薩行般若波羅蜜以逼恕拘舍羅具行第一禪生於梵天於梵天中尊從梵天已至十方諸佛轉法輪處請諸佛世尊轉於法輪復生一生補處菩薩行般若波羅蜜以逼恕拘舍羅具於四禪具四等意四无形定三昧不隨禪處品空無相无願具足三昧不隨禪處常見諸佛供養世尊持清淨行便生

梵術天於其天上隨其壽命諸根具
足為無央數諸天人眷屬圍繞而為
說法已復來生世間人中作阿惟三
佛舍利弗復有菩薩得六神通不生
欲界形界无形界從一佛國至一佛
國礼事諸佛復有菩薩得六神通遊
諸佛刹其所至處無有聲聞辟支佛
教名復有菩薩持六神通生諸佛刹
其壽无量往生其國復有菩薩以六
神通遊諸世界到無佛處於其刹中
數佛法衆令彼衆生聞三尊之功德
聞已歡喜皆得往生諸佛國土復有
菩薩從初發意得於四禪得四清淨
四无形定三十七品乃至佛十八法
不生三界常生有益於衆生之處復
有菩薩行六波羅蜜從初發意便上
菩薩位至阿惟越致地復有菩薩從
初發意便得阿惟越致地復有菩薩
於無數億百千衆生已於无餘界而
般泥洹其法留住或半劫一劫復有
菩薩適發道意便興般若波羅蜜相
應與諸無數億百千諸菩薩共遊諸
佛國淨諸佛土復有菩薩行六波羅

蜜四禪四等至四無形定皆於其中
而自娛樂住於四禪從四禪起還至
解脫禪定解脫禪起至无形定從無
形定起入解脫禪從解脫禪起至无
思想慧禪復從是起還入解脫以漏
盡身如佛形像入三惡趣隨其語言
而為說法皆度脫之復有菩薩行六
波羅蜜變身如佛遍至十方教授衆
生能淨佛土已至十方悉觀諸佛威
儀法則好醜清濁而便自起上妙殊
尊殊異之土淳以一乘教諸一生補
處菩薩復有菩薩行六波羅蜜便具
大士三十二相諸根特異衆生見者莫
不敬喜因其歡喜以三乘法而度脫
之令般泥洹舍利弗菩薩行般若波
羅蜜者先當學清淨身口意便得諸
根特異已得殊異亦不自舉亦不下
人復有菩薩從初發意行檀波羅蜜
尸波羅蜜乃成阿惟三佛初不墮三
惡趣復有菩薩從始發意至阿惟越
致初不忘捨十善之行復有菩薩行
檀尸波羅蜜得作遮迦越羅得化衆
生建立十善所有財寶惠施衆生復
有菩薩行檀尸波羅蜜億百十反作

一佛國斷三惡趣復有菩薩行六波
羅蜜常以惠施安樂一切恣所求索
象馬車乘衣被財穀國城珠寶皆給
與之復有菩薩行般若波羅蜜能自
變身如佛形像入三惡趣隨其語言
而為說法皆度脫之復有菩薩行六
波羅蜜變身如佛遍至十方悉觀諸
生能淨佛土已至十方教授衆生
有菩薩行般若波羅蜜不下不上不
尊不卑不貴不賤不好不醜不淨不
穢菩薩復有菩薩行六波羅蜜便具
大士三十二相諸根特異衆生見者莫
不敬喜因其歡喜以三乘法而度脫
之令般泥洹舍利弗菩薩行般若波
羅蜜者先當學清淨身口意便得諸
根特異已得殊異亦不自舉亦不下
人復有菩薩從初發意行檀波羅蜜
尸波羅蜜乃成阿惟三佛初不墮三
惡趣復有菩薩從始發意至阿惟越
致初不忘捨十善之行復有菩薩行
檀尸波羅蜜得作遮迦越羅得化衆
生建立十善所有財寶惠施衆生復
有菩薩行檀尸波羅蜜億百十反作

遮迦越羅常供養諸佛恭敬尊重復
有菩薩行六波羅蜜為諸衆生照明是故
法化乃至阿惟三佛不離照明是為菩薩摩訶薩行
菩薩常明佛法是為菩薩摩訶薩行者常攝身口意
般若波羅蜜菩薩行六波羅蜜者
不善之事不令妄起舍利弗白佛言
何謂菩薩攝身口意佛言菩薩心念
不持身口意諸惡因緣用作罪事菩
薩行般若波羅蜜亦不見身口意雖
有身口意終不嫉恚邪見不兩舌惡
口妄言綺語无殺盜婬無慳慢意意
初不起惡智之事若有菩薩不能殺
此諸惡事者此非菩薩復有菩薩行
六波羅蜜者除身惡行除口惡言除
意惡念舍利弗白佛言何謂菩薩除
身口意佛言菩薩不猗身口意是故
能除菩薩從初發意以來常奉十善
是故過諸聲聞辟支佛上菩薩行般
若波羅蜜者淨於佛道淨於六波羅
蜜舍利弗白佛言云何菩薩淨於佛
道佛言菩薩不猗身口意不猗六波
羅蜜不猗羅漢辟支佛不猗菩薩亦
不猗佛所以者何於一切法無所猗

故是為菩薩道舍利弗復有菩薩一
行諸波羅蜜用是故无能伏者舍
利弗白佛言云何菩薩行六波羅蜜
無能伏者佛言菩薩行六波羅蜜
不有念五陰六情不有念色聲香味
細滑法不有念十八性不有念三十
七品不有念六波羅蜜不有念佛十
種力四无所畏佛十八法不共不有
念聲聞辟支佛道不有念佛道不有
念阿耨多羅三耶三菩如是舍利弗
菩薩行般若波羅蜜於功德中晨轉增
益用是故無能伏者復次舍利弗菩
薩住於般若波羅蜜具足薩云若以
諸慧不墮惡趣不墮貧賤中所受身
體諸根具足人不憎惡常為諸天阿
須倫所敬愛舍利弗白佛言云何菩
薩摩訶薩慧佛言菩薩以具足諸慧
盡見恒沙諸佛世尊從諸世尊聽受
法教悉聞諸佛德好之法得慧菩薩
無有佛想亦无菩薩想亦無聲聞辟
支佛想亦无我想亦無人想亦无諸
佛國想慧行菩薩行檀波羅蜜亦不
見檀亦不見般若波羅蜜行三十七

品亦復不聞三十七品名亦不見佛
十八法舍利弗是為菩薩之慧以是
慧故具足諸法亦不貢高見一切諸
無能伏者佛言云何菩薩行六波羅蜜
法行般若波羅蜜菩薩淨於五眼肉
眼天眼慧眼法眼佛眼舍利弗白佛
言何謂菩薩淨於肉眼佛言有菩薩
以肉眼見百踰旬中二百踰旬有菩
薩以肉眼見一閻浮提見二閻浮提
見四天下有菩薩以肉眼見千世界
見二千世界有見三千世界是為菩
薩於肉眼淨舍利弗白佛言何謂天
眼佛言菩薩以天眼見四王天上所
有悉識悉知從忉利天至第六天乃
至阿迦膩吒天菩薩悉見悉識悉知
從四王天上至阿迦膩吒天此諸天
人皆不識不知不見菩薩天眼所見
菩薩天眼悉見十方恒沙世界衆生
生死善惡之事悉見悉知是為菩薩
於天眼淨舍利弗白佛言何謂菩薩
於慧眼淨佛言菩薩慧眼不作是念
有為法無為法有道法俗法慧眼菩
薩无法不見無法不聞无法不識無
法不覺是為菩薩於慧眼淨舍利弗

白佛言何謂菩薩得法眼淨佛言菩
薩以法眼見是人堅信堅住於法是
人无相無願之脫立於五根受不中
止定於不中止定成解脫慧以解脫
慧度於三㝵有身㝵有狐疑㝵有邪
信㝵度是三㝵得須陁洹便道得念
於婬怒癡薄得斯陁含精勤於道却
婬怒癡得阿那含便消五愛一者色
愛二者無色愛三者癡愛四者恨戾
愛五者亂志愛已度是者便得羅漢
如是行空菩薩便得空脫便成五根
疾近不中止禪至羅漢道是人已得
无相解脫逮得五力乃至羅漢是為
菩薩得法眼淨菩薩所知生法即是
滅法便逮五根是為菩薩得法眼淨
菩薩發意從檀波羅蜜至般若波羅
蜜具足信根精進辨根漚恕拘舍羅
根持是三根及諸功德便生王者家
大種姓家梵志家迦羅越家生四天
王上至第六天便於其中育養教化
衆生隨其所樂淨佛國土礼事諸佛
不墮聲聞辟支佛地當成三耶三佛
是為菩薩得法眼淨法眼菩薩悉知

一切從佛受決未受決者有動還者
不動還者有具足神通者未具足者
已具足神通遊諸世界礼事諸佛者
有未得是者得佛國淨者得不淨者
菩薩教化衆生者不教衆生者菩薩
為諸佛所稱譽者不稱譽者菩薩有
親近諸佛者有不親近者菩薩成佛
其弟子衆諸菩薩數其數无限者有
限者是菩薩成佛時以諸菩薩為僧
者不以菩薩為僧者有菩薩以勤苦
行成佛者不以勤苦行成佛者有菩
薩一生補處者未補處者有菩薩至
道場者不至道場者有菩薩坐樹下
降致魔者不致魔者是諸衆事一一
悉知是為菩薩得法眼淨舍利弗白
佛言何謂菩薩得佛眼淨佛言已得
金剛三昧得薩云若佛十種力四無
所畏行四等心十八不共大慈大悲
是菩薩眼所見諸法一切衆事无事
不見無聲不聞无物不護無法不覺
舍利弗是為菩薩得阿惟三佛得最
正覺眼菩薩欲得五眼淨者當習六
波羅蜜所以者何諸所有善法悉含

在六波羅蜜中故一切菩薩聲聞辟
支佛法諸法等者无過般若波羅蜜
等般若波羅蜜者是五眼之母菩薩
學五眼者疾成阿惟三佛

摩訶般若波羅蜜度五神通品第五

復次舍利弗菩薩行般若波羅蜜當
念具足度五神通逮諸菩薩無量神
足能動天地變身无數更合為一徹
視無㝵石壁皆過譬如鳥飛无所觸
㝵能履水蹈虛身出水火手捫摸日
月身至梵天有是神通不自貢高不
見貢高用本空故誰有能起是神足
者唯有得薩云若者乃能起是耳舍
利弗菩薩學般若波羅蜜者為已得
神足之證耳所徹聽為過諸天人耳
雖得徹聽亦不貢高於有無之中了
无所得於有空无空無所生菩薩行
般若波羅蜜得天耳慧神通之證能
知他人心中所念知有婬怒癡者无
婬怒癡者知有愛欲意無愛欲意者
知有有者知无无者知有亂意無亂
意者有多者有少者有定意者无定
意者有脫者無脫者有高者有下者

雖知是不自貢高何以故是意非意故意不可思議故以神通滅宿命之證識一意至百意從一日至百日一月至百月一劫至百劫無數百劫无數千劫無數億百千鞞術盡自識知名姓種族所作所習壽命長短所受苦樂死此生彼從彼生此所作事物威儀礼節都識所更不以神通而自貢高菩薩學如是為學般若波羅蜜以神通明識宿命以天眼見衆生生死所趣善惡之道所得高下各隨本行身行惡口言惡意念惡謗毀聖賢信邪倒見以邪見因緣自壞其身死墮地獄中為人身善言念亦善不謗聖賢正見信行得生天上能見十方衆生乃至五道所見如是其一神通之德盡見十方持神通滅漏盡之證不取聲聞辟支佛道不持餘法當成阿惟三佛不以神通漏盡證故而自貢高菩薩行般若波羅蜜菩薩具足神通其功德轉增上乃至阿惟三佛有菩薩行般若波羅蜜住檀波羅蜜淨除薩芸若迹計空無狐疑菩薩

住尸波羅蜜淨除薩芸若迹不疑罪福以空无所起故舍利弗有菩薩住羼波羅蜜中淨除薩芸若迹以空故菩薩終不耗減於阿耨多羅三耶三菩不起瞋恚菩薩住惟逮波羅蜜淨除薩芸若迹不起懈怠菩薩住禪波羅蜜淨除薩芸若迹定志意不起菩薩住般若波羅蜜中淨除薩芸若迹從是佛笑時阿難從坐起正衣服右膝著地叉手白佛言佛不妄笑會當有意佛告阿難是三萬比丘於是壽終當生阿閦佛國却後六十二劫皆當作佛号聲聞支頭檀皆當生彌勒佛前復有六万欲天子皆當生彌勒佛前皆當出家作沙門佛之威神令會者見東方千佛及四部衆及諸十方各千佛現尒時沙訶樓陁刹土不如彼佛國土嚴淨尒時坐中有十千人皆發願言我曹皆當作功德生彼淨國尒時佛知善男子意所念佛復笑阿難白佛願聞笑意佛告阿難見是万人不阿難言唯然世尊已見佛言是万人壽終皆當往生彼諸佛國皆不離諸佛世尊後當作佛号莊嚴王如來无所著等正覺

支佛之所愛敬所在生處眼終不見惡色意初無惡念行般若波羅蜜菩薩終不耗減於阿耨多羅三耶三菩尒時說般若波羅蜜行時坐中有三万比丘以身所著衣盡用奉佛皆發无上正真道意於是佛笑時阿難從坐起正衣服右膝著地叉手白佛言佛不妄笑會當有意佛告阿難是三万比丘於是壽終當生阿閦佛國却後六十二劫皆當作佛号聲聞支頭檀皆當生彌勒佛前復有六万欲天子皆當生彌勒佛前皆當出家作沙門佛之威神令會者見東方千佛及四部衆及諸十方各千佛現尒時沙訶樓陁刹土不如彼佛國土嚴淨尒時坐中有十千人皆發願言我曹皆當作功德生彼淨國尒時佛知善男子意所念佛復笑阿難白佛願聞笑意佛告阿難見是万人不阿難言唯然世尊已見佛言是万人壽終皆當往生彼諸佛國皆不離諸佛世尊後當作佛号莊嚴王如來无所著等正覺

摩訶般若波羅蜜妙度品第七

尒時尊者舍利弗摩訶目揵連須菩提摩訶迦葉及諸大神通比丘復有餘大神通菩薩摩訶薩諸優婆塞優婆夷俱白佛言唯世尊般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩之冣大度上度妙度無上尊度唯世尊辯才之度无與等者復無無等等度法度空度空空度空空无相度諸法空度有無空度具足諸德空度唯世尊是諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜其功德普具无能伏者唯世尊令是菩薩摩訶薩成般若波羅蜜功德行般若波羅蜜菩薩已作是無等等之施无與等者種種具足檀波羅蜜身體種種無有與等者已得无等等之利行般若波羅蜜自致得成阿惟三佛唯世尊世尊亦復行般若波羅蜜種種無與等法之本種種无等之欲本種種無與等五陰之利轉无上法輪過去當来諸佛世尊行般若波羅蜜亦復如是亦復轉於無上法輪唯世尊諸菩薩摩訶薩欲得度於諸法彼岸當習行般若波羅蜜唯世尊有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者諸天龍鬼神諸阿須倫世間人民皆當為作礼佛告諸大會比丘及諸菩薩當為善男子善女人行般若波羅蜜者作礼諸天龍神皆當作礼佛告舍利弗世有菩薩摩訶薩便有諸天帝王世間人民便有梵志迦羅越種便有轉輪聖王便有四大天王乃至阿迦膩吒天便有須陁洹道羅漢辟支佛道便有菩薩便有佛道已有菩薩便有供養衣服飲食牀卧七寶珠璣瓔珞琉璃摩尼舍利弗天上世間人所娛樂便身之具以菩薩故皆悉有是所以者何行菩薩之事住於六波羅蜜中調伏衆生使布施乃成般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲安隱衆生者當行般若波羅蜜

放光般若經囑累品第八

尒時世尊出廣長舌相普遍三千大千世界於其舌根出種種無央數百千光明徹照十方各一恒沙國是時東方及十方國土无央數諸菩薩見是光明各各自白其佛是何瑞應有是大光明佛告諸菩薩言西方去是

度一恒邊沙有佛世界名沙訶其佛号釋迦文出舌相光明為諸菩薩說般若波羅蜜今有是應於是十方恒沙國諸菩薩各白其佛言我等欲往見釋迦文及諸菩薩并欲聞般若波羅蜜諸佛各告諸菩薩言欲往隨意於是諸菩薩各各取諸名華名香種種幢幡珎寶華蓋發其國土来詣忍界諸四天王乃至阿迦膩吒天各持天上諸名香華来詣佛所諸天人諸菩薩皆悉来至見釋迦文佛已各各供養散諸名華所散華寶即於佛上在虚空中化成四柱臺其臺高顯四面窓向臺遍三千大千刹土各各莫不見有好臺羅列分別不相障蔽其臺妙好交露莊嚴未曾所有於是坐中諸億百千人各各從坐起長跪叉手前白佛言唯世尊願使吾等於當来世逮得法利當如世尊今於百千衆圍繞說法所現感動亦當如是佛於是知諸大衆各已有仍堪任於諸法无所從生法忍佛便笑阿難白佛何因緣笑願聞其意佛告阿難是

億百千衆皆得无所從生法忍却後六十八億劫劫名散華皆當作佛号覺華如来無所著等正覺

摩訶般若波羅蜜行品第九

於是世尊告須菩提言為諸菩薩摩訶薩說所從因成就般若波羅蜜是時諸會菩薩大弟子諸天人意念言今須菩提為諸菩薩說般若波羅蜜自持辯才說耶是佛威神乎須菩提知諸菩薩大弟子天人意之所念語舍利弗言敢佛弟子所說法事與法不相違皆是善男子聲所可教授皆是世尊大士之務佛學法以法作證舍利弗我等當承佛威神為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜非我等所入境界也聲聞辟支佛不能為菩薩摩訶薩說般若波羅蜜於是舍利弗須菩提共白佛言唯世尊言菩薩菩薩者何所法中有菩薩菩薩乎我等初不見法有菩薩者我初不見菩薩亦不見菩薩字亦不見般若波羅蜜菩

薩及字亦不在內亦不在外亦不在兩間中止佛告須菩提譬如字衆生為衆生言我人言生是男是士是夫是作是知是覺佛告須菩提設是名法但著名字亦不生亦不滅從久遠以來但共傳字耳佛語須菩提所謂譬如夢響幻熱時之炎如如来所化般若波羅蜜所謂菩薩及菩薩字但著字法從久遠以來但行其字亦不生亦不滅亦不內亦不外亦不兩中間止佛告須菩提菩薩及字亦不生亦不滅亦不內亦不外所謂般若波羅蜜菩薩及字亦不生亦不滅亦不內亦不外

三十七品行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜字亦不見般若波羅蜜為已盡不見菩薩亦不見菩薩字行般若波羅蜜成佛十八法亦復不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜字亦不見菩薩字菩薩行般若波羅蜜為已盡超越諸法之相超越已亦不着亦不斷佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜當覺知字數合法覺已不入色亦不入痛想行識亦不入眼耳鼻舌身意是亦不入色聲香味細滑法亦不入十八性亦不入意識覺亦不入苦樂亦不入有為性亦不入無為性亦不入檀尸羼惟逮禪亦不入般若波羅蜜亦不入相好亦不入菩薩身亦不入五根亦不入慧度亦不入度神通亦不入度慧亦不入內外空亦不入所有无所有空亦不入教化衆生亦不入淨佛國土亦不入漚惒拘舍羅何以故不見諸法當有可入者佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於諸法無所入便增益六波羅蜜便履菩薩位履菩薩位

過阿惟越致地具足諸神通具足神通已遊諸佛國育養衆生供養礼事淨佛國土盡見諸佛從諸佛求願即隨其所欲而皆得之從諸佛世尊聞法得諸陁隣尼三昧門乃至阿鞞多有衆生當於何許有菩薩云何以五陰六衰十二因緣及如非菩薩亦不離五陰六衰十二因緣為菩薩云何當離五陰六衰十二因緣為菩薩如如亦非菩薩離如亦非菩薩无有是處世尊讃歎須菩提汝觀何等義而言五陰常故言菩薩學當作無所見學不見衆生不見般若波羅蜜於須菩提意云何以五陰是我所為菩薩耶以五陰空无相無願為是菩薩耶須菩提對曰非也世尊佛告須菩提於意云何離五陰六衰空无相無願為是菩薩耶須菩提對曰非也世尊佛告須菩提汝觀何等義而言五陰空无相無願故言是菩薩耶須菩提對曰非也世尊佛言世尊初不見有樂云何

以五陰苦為菩薩初不見有我云何以五陰無我而為菩薩初不見有人云何以五陰空故而言有菩薩世尊初不見有相云何以五陰无相而為菩薩世尊初不見願云何以五陰無願而為菩薩尒時世尊讚歎須菩提言善哉善哉菩薩摩訶薩學當於五陰作空無相无願無所見无所得菩薩行般若波羅蜜當作是學佛告須菩提汝向者所言我不見法有菩薩實如所言須菩提法法不相見法不見法性法性亦不見法五陰性不見法性法性不見五陰性六情性不見法性法性不見六情性佛告須菩提有為性不見无為性無為性不見有為性有為不離無為无為亦不離有為佛告須菩提菩薩作是行般若波羅蜜於諸法無所見雖不見諸法亦不恐亦不畏懼不悔亦不懈怠何以故以不見五陰不見眼耳鼻舌身意亦不見色聲香味細滑法故亦不見婬怒癡亦不見十二因緣亦不見吾我亦不見知見事亦不見三界亦不

見聲聞辟支佛意亦不見菩薩亦不見菩薩法亦不見佛亦不見佛法亦不見道一切諸法盡不見亦不恐亦不怖亦不畏懼須菩提白佛言世尊菩薩何以故不恐不畏佛告須菩提以菩薩意識法不可得不可見以是故不恐不畏菩薩當於諸法當作無所得无所見學行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜亦不見菩薩亦不見菩薩字亦不見菩薩意是則菩薩學是則菩薩行

摩訶般若波羅蜜學品第十

是時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸羼惟逮禪波羅蜜當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲知色痛想行識當學般若波羅蜜欲知六情內外者當學般若波羅蜜欲知十八性欲消滅婬怒癡欲消滅吾我想當學般若波羅蜜欲除狐疑欲除犯戒望見欲除三界婬諍欲捨六衰習欲除四食欲捨四剎流四結四顛倒欲捨十惡知十善之行當學般若波羅

蜜欲知四禪三十七品四等心及佛十八法當學般若波羅蜜欲得覺意三昧者當學般若波羅蜜欲知四禪及四空定欲得師子遊步師子奮迅三昧者欲得諸陁隣尼三昧首楞嚴三昧海寶三昧月幢三昧諸法普至三昧觀印三昧真法性三昧作无垢幢三昧金剛三昧諸法所入門三昧三昧王三昧王印三昧力淨三昧月幢三昧諸法所入真辯才三昧諸法言所入照十方三昧諸法陁隣尼門印三昧不妄諸法三昧諸法都聚印三昧虛空所止三昧淨三昧處三昧不起神通三昧作上幢三昧菩薩欲得是諸三昧門及餘三昧者當學般若波羅蜜須菩提白佛言燋然世尊菩薩摩訶薩欲滿一切衆生之所願者當學般若波羅蜜菩薩欲具足諸功德持是具足之德不墮罪處亦不生畀賤之家亦不在羅漢辟支佛地住亦不為菩薩頂諍當學般若波羅蜜舍利弗語須菩提言云何為菩薩頂諍須菩提報言菩薩摩訶薩不以漚

恕拘舍羅行六波羅蜜復不以漚恕拘舍羅趣空無相无願三昧墮聲聞辟支佛地亦不順菩薩道是為菩薩頂諍舍利弗問須菩提何以故名為菩薩頂諍須菩提報言所謂法愛是問言何等為法愛須菩提報言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜入於五陰計挍五陰空無相无願是為順法愛入於五陰計挍五陰空寂無常苦空非我是為菩薩法愛計挍言當滅五陰是无為證是非證是成道是著是斷是可習是不可習是菩薩行是非菩薩行是道是非道是菩薩學是非菩薩學是六波羅蜜是非六波羅蜜是漚恕拘舍羅是非漚恕拘舍羅是菩薩順法愛須菩提語舍利弗言菩薩行般若波羅蜜六法中計挍分別是為菩薩順法愛舍利弗語須菩提言何等為菩薩順道須菩提報言菩薩行般若波羅蜜不以內空觀外空不以外空觀內空不持內外空觀空空不持空空觀內外空亦不以空空見大空亦不以大空觀空空亦不以大空見最第一空最第一空亦不見大空第一空亦不觀有為空有為空亦不觀第一空亦不持有為空觀无為空亦不持無為空觀有為空亦不持无為空觀無邊際空亦不以无邊際空觀作空作空亦不觀性空性空亦不觀作空作空亦不觀自空自空亦不觀性空自空亦不觀諸法空不持諸法空觀自空諸法空亦不觀無空无空亦不觀諸法空諸法空亦不觀有空有空亦不觀無空有空亦不觀无有空無有空亦不觀有空舍利弗菩薩作是行般若波羅蜜轉上便應菩薩之道復次舍利弗菩薩作是學般若波羅蜜不念五陰亦不貢高亦不念眼耳鼻舌身意不念色聲香味細滑法亦不念六波羅蜜乃至佛十八法不念亦不貢高作是學般若波羅蜜亦不念道意妙无與等者亦不念不貢高所以者何是意非意意性廣大而清淨故舍利弗問須菩提言云何意性廣大而清淨須菩提報言於婬欲癡亦不合亦不散不與塵勞合亦不散不與惡行及六十二見合亦不散亦不與聲聞辟支佛意合亦不散是為菩薩意性廣大而清淨舍利弗復問言意為有耶言是意非意須菩提報言意无所念時有意無意寧可得可見可知不舍利弗報言唯須菩提不可得不可見不可知須菩提語舍利弗若意无念時亦不見有意亦不見無意亦不可得亦不可見是故即為清淨舍利弗問須菩提何等為无意意報言於諸法無作无念是為無意意舍利弗復問无為無作亦是意耶於五陰无為無作亦復是意乃至道无為無作亦是意耶須菩提報言如是如是如所問是時舍利弗讚歎須菩提言善哉善哉如須菩提為是佛子為從佛生為從法化生則為法施非為思欲施隨其證而為說法實如佛所舉樂空寂行第一菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜便為阿惟越致終不離般若波羅蜜菩薩欲學知聲聞辟支佛地當學般若波羅蜜當讀當習當持欲學菩薩地

當學般若波羅蜜當讀當學當持當習何以故般若波羅蜜中廣說三乘之教菩薩摩訶薩聲聞辟支佛亦當從是中而學成

摩訶般若波羅蜜本無品第十

是時須菩提白佛言世尊如菩薩行般若波羅蜜我亦不學亦不覺有菩薩亦不見菩薩當為何等菩薩說般若波羅蜜當教誰不見諸法終始云何當為菩薩作字言菩薩耶世尊是字必不住亦不住所以者何是字亦不見五陰終始亦不可得世尊我亦不見有為无為有漏無漏之云何當為菩薩作字是故世尊是字不住亦不住所以者何是字亦不見不當來不過去不住亦不不住世尊我亦不見六情如響如光如影如幻如炎如化終始不可得寂靜不生不滅終始不著不六衰終始當云何為菩薩作字是字亦不住所以者何是字亦不不住亦不不住世尊我亦不見十方恒邊沙國土諸如來无所著等正覺諸弟子及菩薩衆終始世尊諸法之終始尚不可得不可見不可知云何為菩薩審諦住般若波羅蜜是字不住亦不不住所以者何是字亦不不住何以故世尊諸法亦無有與作字者世尊是字亦不住於法性常苦樂有我言寂言寂靜所有無所有其字无有與作者以是故我狐疑所以者何諸法終始不可得見而為菩薩作字何以故是字無所有不可得是故字亦無有與作字者世尊是字亦不住於法性不現在法之終始我亦不見世尊終始我亦不見十方恒邊沙國土諸如來无所著等正覺諸弟子及菩薩衆終始世尊諸法之終始尚不可得不可見是故般若波羅蜜不悔不懈不怒不怖當知是菩薩審諦住般若波羅蜜色痛想行識不常不住亦不不住何以故世尊諸法

故以色痛想行識空故世尊若五陰空者為非五陰五陰亦不離空空亦不離五陰空則是五陰五陰則是空是故世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不當於五陰中住乃至十二因緣亦不當於中住何以故十二因緣空故十二因緣則是空空則是十二因緣復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜三十七品乃至佛十八法不當於中住佛十八法亦不離空空則十八法十八法則空是故不當於中住復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜六波羅蜜不當於中住何以故六波羅蜜空故住則非六波羅蜜六波羅蜜不離空空亦不離六波羅蜜是故世尊菩薩不當於六波羅蜜中住復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜文字數不當於中住文字數若多若少不當於中住何以故文字數空故復次世尊行般若波羅蜜菩薩神通亦不當於中住何以故神通則是空空則是神通復次世尊行般若波羅蜜菩薩色痛想行識无常不當於

中住何以故無常空故假令无常不空則非無常空亦不離无常無常則是空空則是无常是故菩薩不當於中住五陰苦五陰無我亦不當於中住五陰空亦不當於中住五陰寂靜亦不當於中住復次世尊行般若波羅蜜菩薩如不當於中住法及法性不當於中住真際不當於中住復次世尊菩薩行般若波羅蜜諸三昧門陁隣尼門不當於中住世尊菩薩摩訶薩無有漚惒拘舍羅作吾我想著於五陰有仍五陰受般若波羅蜜亦不順般若波羅蜜不得具足般若波羅蜜便不能得出生薩云若復次世尊菩薩行般若波羅蜜著於吾我想住於諸陁隣尼三昧門以想識求陁隣尼三昧門又復有仍受般若波羅蜜亦不應不順般若波羅蜜不得具足般若波羅蜜不能得出生薩云若何以故不受色痛想行識故不受五陰則非五陰所以者何其性空故諸陁隣尼三昧門不受不受則非陁隣尼三昧門其性空故乃至般若波羅

蜜亦復不受本性空故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當觀性空之法雖觀於諸法不當使有所著是名為菩薩摩訶薩无所受三昧積聚廣大無限之用諸羅漢辟支佛所不能及薩云若亦不受乃至內外空及有無空亦不受何以故不可以相行故所以者何相行有垢故何等相五陰相三昧相是謂垢相當作是受當作是念不尒者異道人先尼終不有信於薩云若慧何等信信於般若波羅蜜不以相信解受持觀其所應亦不以相亦不以无相作是亦受相先尼得解信要便得度空性之慧不復受痛想行識所以者何以見解空相之法何以故亦不於內見慧亦不於外見慧亦不離內外事見慧何以故亦不見法當有可識知者亦不於內五陰見慧亦不於外五陰見慧亦不離五陰見慧以是因緣先尼得解得解已便得信要於薩云若是謂比諸法等信以為證而不見諸法先尼作是解脫已便於諸法無所受不想不念故是法

亦无有得者亦無有受者亦无有解者是法亦非受亦非持亦不可獲亦無有念一切諸法皆无念故世尊菩薩摩訶薩所以於般若波羅蜜通達来往於彼此岸者何於諸法無所受不受色痛想行識者於諸法无所受故乃至三昧陁隣尼門無所受於諸法亦无所受不具足三十七品佛十力佛十八法不共終不中道般泥洹何以故三十七品非三十七品乃至佛十八法非十八法是法非法亦不非法是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不受五陰復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當作是觀言何許是般若波羅蜜般若波羅蜜為是誰誰有是般若波羅蜜菩薩行般若波羅蜜當復作是念言不可得法不可見法非為般若波羅蜜於是舍利弗問尊者須菩提言賢者何等法不可得不可見須菩提報言般若波羅蜜不可得不可見禪惟逮羼尸檀波羅蜜亦不可得亦不可見以外空內空及有无空故五陰亦不可得見三十七

品佛十八法神通亦不有亦不可得見法性法住真際佛薩云若亦不有亦不可得見以內外空有無皆空故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜若作是觀作是念意不惓不猒不恐不怖當知是菩薩終不離般若波羅蜜舍利弗問尊者須菩提何以當知菩薩不離般若波羅蜜須菩提報言如色之狀貌離色如痛想行識狀貌離痛想行識如檀波羅蜜狀貌離檀波羅蜜乃至般若波羅蜜狀貌離般若波羅蜜乃至佛十八法乃至真際亦復如是舍利弗問須菩提言五陰狀貌何類六波羅蜜佛十八法狀貌何類法性及如真際其狀貌何類須菩提報言五陰无所有之狀貌六波羅蜜佛十八法真際亦無所有之狀貌其類非物之類舍利弗是故當知五陰狀貌離五陰如六波羅蜜狀貌離六波羅蜜乃至真際亦復如是五陰離五陰相乃至真際亦離其相相亦離其真際舍利弗問須菩提菩薩摩訶薩於中便出生薩云若耶報言

如所問無有異何以故諸法无所出亦无所生舍利弗又問何以故諸法無有生无有出須菩提報言五陰空亦不見其出亦不見其生般若波羅蜜佛十八法真際亦不見其出亦不見其生舍利弗菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜以漸近薩云若已漸近薩云若便得身意相淨口得身意淨便无婬怒癡意强梁[illegible]意終無六十二見事終不[illegible]八腹中生常得化生從一佛[illegible]佛國[illegible]養衆生普淨佛國土[illegible]成阿耨多羅三耶三菩終不離諸佛[illegible]尊舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當作是學當作是行

放光般若波羅蜜經卷第二

放光般若經卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。一四頁中至一七頁中共十版原缺，以麗藏本補。一七頁下原版殘，以麗藏本換，殘版附後。

一 一四頁中七行及九行第一二字「率」，資、磧、普、南、徑、清作「術」。

一 一四頁中二〇行第一二字「生」，諸本作「至」。

一 一四頁下一三行「四王」，石作「四天王」。

一 一四頁下一九行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一 一四頁下二二行末字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一 一五頁中三行第四字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一 一五頁中一三行第一〇字「弗」，清作「佛」。

一 一五頁下三行「國城」，資、磧作「城國」。

一 一五頁下一〇行第五字「土」，普、清作「士」。

一 一五頁下一〇行第六字「淳」，普、南、徑、清作「純」。

一 一五頁下一七行首字「久」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 一五頁下一九行第六字「薩」，資作「提」。

一 一五頁下二一行第一二字「得」，諸本作「皆」。

一 一六頁上一一行末字「意」，普、南、徑、清無。

一 一六頁上一二行末字「殺」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一 一六頁下七行「見百踰旬中二百踰旬」，資、磧、普、南、徑、清作「見百俞旬見二百俞旬」。

一 一六頁下一二行首字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「眼淨」。

一 一六頁下一五行「四王天」，資、磧、普、南、徑、清作「四天王」。

一 一七頁上五行「三㝵」，資、磧、普、南、徑、清作「三有礙」。

一 一七頁上六行「道得」，資、磧、普、南、徑、清作「得道」。

一 一七頁上九行第一三字「恨」，資、磧、普、南作「很」；徑、清作「很」。

一 一七頁上一四行第一三字「即」，資、磧作「悉」。

一 一七頁上一七行第八字「辦」，諸本作「辯」。

一 一七頁中二〇行第一〇字「護」，諸本作「識」。

一 一七頁中末行末字「含」，資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一 一七頁下一一行第九字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「足」。

一 一八頁上一五行「正見」，資、磧、普、南、徑、清作「見正」。

一 一八頁上末行第四字「除」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八頁中三行首字「羼」，諸本作「羼提」。

一、一八頁中一五行末字「无」，諸本無此字。

一 一八頁下一〇行「聲聞支」，資、磧、普、南、徑、清作「摩訶伎」。

一 一九頁上七行第一二至十三字「空度」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一 一九頁上一三行首字「等」，普、南、徑、清作「與」。

一 一九頁中一七行第一〇字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「光明」。

一 一九頁下一行第一一字「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一 一九頁下一六行第六字「露」，資作「絡」；磧作「路」。

一 一九頁下一六行第八字「嚴」，石、資、磧、普、南、徑、清作「飾」。

一 一九頁下末行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一 二〇頁上三行末字「覺」後，磧尚有「舌相光品第八」品名一行及重、出此品經文四百四十四字。

一 二〇頁中二行「兩閒中」，石、資、南、徑、清作「兩中間」。

一 二〇頁中二〇行第一一字「肋」，資作「勒」。

一 二〇頁中二二行第九字「及」，資、磧、南、徑、清、麗作「及字」。

一 二〇頁中末行第八字「字」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 二〇頁下四行「從來久遠」，資、磧、南、徑、清、麗作「從久遠來」。

一 二〇頁下六行第九字「炎」，石、磧作「焰」。

一 二〇頁下一九行第八字「見」，麗作「現」。

一 二〇頁下末行第一二字「想」，磧作「相」。

一 二一頁上七行第一二字「着」，麗作「見」。

一 二一頁上九行第二字「覺」，麗作「學」。

一 二一頁上一六行第九字「根」，徑、清作「眼」。

一 二一頁中一〇行第九字「非」，資作「不」。

一 二一頁中一二行末二字與一三行首四字「身識意識舌識」，資、磧、南、徑、清、麗作「舌識身識意識」。

一 二一頁中二一行第九字「如」，資、南、徑、清作「及如」。

一 二二頁上一行第五字「為」，資、南、徑、清作「而為」。

一 二二頁中二一行首字「望」，磧、南、徑、清作「妄」。

一 二二頁下二行第一三字「覺」，麗作「學」。

一 二二頁下一二行第五字「妄」，石、磧、南、徑、清作「忘」。

一 二二頁下一六行「唯然」，資、南、徑、清、麗作「唯」；磧作「惟」。

一 二三頁上二行第七字「相」，資、徑、清作「想」。

一　二三頁上一七行第七字「六」，資、磧、南、徑、清、麗作「入」。

一　二三頁中末行第三字「欲」，資、磧、南、徑、清作「怒」。

一　二三頁下五行第六字「意」，資無。

一　二三頁下末行第五字「讀」，石、磧作「受」。

一　二四頁中一行第九字「不」，資、磧、南、徑、清、麗作「亦不」。

一　二四頁中一一行「始終」，資、磧、南、徑、清作「終始」。

一　二四頁中一八行第四字「是」，麗作「見」。

一　二四頁中二〇行第九字「何」至二一行第一〇字「云」，麗無此十七字。

一　二四頁中二二行第一〇字「可」，資、南、徑、清無。

一　二四頁下二行「夢字響光影炎化」，資、南、徑、清作「夢響光影炎化」；磧作「夢夢字響光影焰幻化」。

一　二四頁下九行「有我言寂言寂靜」，磧作「有我無我言寂言寂靜言」；徑、清作「有我無我言寂靜」。

一　二五頁下七行第九字「相」，資、南、徑、清作「想」，下至一五行同。

一　二五頁下一四行第一二字「痛」，資、南、徑、清作「色痛」。

一　二五頁下二一行第一二至第一三字「等信」，資、南、徑、清作「信等」。

一　二六頁中一八行末字「知」，麗作「如」。

一　二六頁下八行第八字及末字「相」，資、南、徑、清作「想」。

尋能

月身至梵天有是神通了自言
見貢高用本空故謂有能起
者唯有得薩云若者乃能起是耳舍
利弗菩薩學般若波羅蜜者為已得
神足之證耳所徹聽為過諸天人耳
雖得徹聽亦不[illegible]高於有無之中
无所得於有空无空無所生菩薩行
般若波羅蜜得天耳慧神通之證
知他人心中所念知有婬怒癡者无
婬怒癡者知有[illegible]欲意無愛欲意者
知有有者知无无者知有亂意無亂
意者有多者有少者有定意者无定
意者有[illegible]

放光般若經卷第三　　菜

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜恣行品第十二

須菩提白佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有漏愍拘舍羅於五陰為行相若念五陰有常為行相念五陰无常為行相念五陰苦言五陰是我所是為行相念五陰寂靜為行相世尊菩薩摩訶薩不以漏愍拘舍羅行般若波羅蜜學三十七品佛十八法亦復為行相世尊若菩薩行般若波羅蜜設欲有所得是亦為行相若菩薩念言有作是學者為學般若波羅蜜是亦為拘舍羅須菩提語舍利弗言菩薩行相作是學般若波羅蜜為住色為分別色坐分別色便作行色求已作是行不得離生老病死苦菩薩復不以漏愍拘舍羅行般若波羅蜜處於眼耳鼻舌身意分別六情復分別十八性復住於三十七品及佛十八法各分別計挍作色求亦復不能脫生老病死苦是菩薩尚不能逮聲聞辟支佛地證況欲得阿耨多羅三耶三菩是事不然以是故當知菩薩行般若波羅蜜無漏愍拘舍羅舍利弗問須菩提當云何知菩薩行般若波羅蜜而是漏愍拘舍羅須菩提報言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於色痛想行識不言五陰有常无常於色痛想行識亦不言五陰苦樂行亦不作是我所又作相行亦不作苦樂行亦不作是我所五陰亦不作苦樂行於五陰不作空無相无願非我所行亦不作寂靜行以是故舍利弗以五陰空為非五陰五陰不離空空不離五陰五陰則是空空則是五陰六波羅蜜三十七品及佛十八法皆空假令空者亦不離十八法十八法亦不離空菩薩如是行般若波羅蜜則為是漏愍拘舍羅菩薩作是行般若波羅蜜便成阿耨多羅三耶三菩行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜亦不見行者亦不見不行者亦不見行者亦不見不行者舍利弗問須菩提菩薩摩訶薩何以故行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜

須菩提報言以般若波羅蜜狀貌本實不可得見故何以故所有者無所有故是故行般若波羅蜜无所見所以者何菩薩悉知諸法所有無所有有三昧名於諸法无所生是諸菩薩摩訶薩無量无限廣大之用非聲聞辟支佛所知菩薩摩訶薩不離是三昧便疾得阿耨多羅三耶三菩舍利弗問須菩提但是三昧使菩薩疾成阿耨多羅三耶三菩耶頗復有餘三昧須菩提報言亦復有餘三昧令菩薩疾成得佛舍利弗問言何者是須菩提言有三昧名首楞嚴菩薩行是三昧亦疾得佛復有寶印三昧師子遊步三昧月三昧作月幢三昧諸法印三昧照頂三昧真法性三昧必造幢三昧金剛三昧諸法所入印三昧三昧王所入三昧王印三昧力進三昧寶器三昧必入辯才三昧如是等三昧菩薩摩訶薩悉學已便疾得佛舍利弗復有无央數不可計三昧菩薩所應學亦復令菩薩疾得佛須菩提承佛威神言若有菩薩摩訶薩行

是三昧者已為過去佛所授決已今現在諸佛亦授其決已亦不見三昧亦不念三昧亦不貢高念言我得是三昧亦不念言我住是三昧都无三昧想舍利弗問須菩提言諸有住是三昧者為已從過去諸佛授記已耶須菩提言不也舍利弗何以故般若波羅蜜及三昧菩薩無有異菩薩則是三昧三昧則是菩薩般若波羅蜜亦尒等无有異而善男子不知諸法等三昧何以故不知菩薩以不見是三昧是故不知於是世尊讚歎須菩提言善哉善哉如我所歎譽汝於諸空寂行者第一菩薩摩訶薩當作是學六波羅蜜及三十七品及佛十八法舍利弗白佛言菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜耶佛言當作是學六波羅蜜三十七品及佛十八法亦不想有所得有所見舍利弗白佛言何等為无所得無所見世尊報言吾我及衆生不可得見以內外空故五陰十八性十二衰不可得不可見本淨故十二因緣不可見常淨故苦習

盡道不可見常淨故不可見欲性形性无形性不可得見三十七品佛十八法常淨故不可得見六波羅蜜從須陁洹乃至佛常淨故不可見舍利弗白佛言何等為淨世尊報言不生不有不可見無所為是為淨舍利弗白佛言菩薩摩訶薩作是學為學何法世尊報言菩薩作是學於諸法无所學何以故法不尒如凡人所入舍利弗白佛言法云何世尊佛報言法之所有如無所有作是有故言无所有舍利弗白佛言何等為無所有而有世尊報言五陰无所有內外所有無所有空故三十七品佛十八法无所有內外所有無所有空故凡夫愚人隨癡入愛於中作癡行為兩際所得而不知不見法所不應者而為入於名色入於六入入於三十七品及佛十八法雖入其中法所无者及更念亦復不知亦不見不知不見何等佛言不知五陰不見五陰不見三十七品佛十八法以是法墮於凡夫愚人之數而不出於何不出於欲形無

形界不出於聲聞辟支佛法不出而
復不信不信何等不信五陰空不信
三十七品佛十八法空亦復不住於
何所不住不住於六波羅蜜不住於
阿惟越致地乃至佛十八法不住以
是故謂為凡夫愚人便入於眼耳鼻
舌身意入於五陰六衰入於十八性
入於婬怒癡入於諸見入於三十七
品佛十八法入於道舍利弗白佛言
世尊菩薩作是學為不學般若波羅
蜜不成薩云若慧耶佛言如是學為
不學般若波羅蜜不出菩薩云若舍利
弗白佛言何以故菩薩不學般若波
羅蜜不成薩云若慧佛言以菩薩摩
訶薩無漏愍拘舍羅以想念入六波
羅蜜及三十七品佛十八法以想念
入菩薩云若以是故菩薩摩訶薩不學
般若波羅蜜不生菩薩云若慧舍利弗
白佛言菩薩當云何學般若波羅蜜
而令菩薩成薩云若慧佛言菩薩行
般若波羅蜜不見般若波羅蜜是為
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者學如
成薩云若慧如應无所見無所得舍

利弗白佛言世尊若人問言何等為无所得無所見
佛言不見一切法空
摩訶般若波羅蜜問幻品第十三
須菩提白佛言世尊若人問言幻人
波羅蜜當成薩云若不須
薩如是學般若波羅蜜應無所得須菩提白佛言菩
布施持戒精進忍辱一心智慧學三
十七品佛十八法學薩云若當成薩
三耶三菩為如幻人學所以者何當
知五陰如幻人於須菩提意云何五
陰為學般若波羅蜜當成薩云若不
見於須菩提白佛言不也世尊何以故五
陰所有無所有無所有者亦不可得
如影如熱時炎如化當學般若波羅
蜜耶對曰非也何以故五陰六衰如
夢如幻無所有不可得見須菩提白
佛言新發大乘意菩薩聞作是說般
若波羅蜜將无恐怖佛言新學大乘
菩薩未得般若波羅蜜溫愍拘舍羅
不與善知識相隨或恐或怖須菩提
白佛言菩薩當行何等溫愍拘舍羅
無常亦不猶五陰是為菩薩行般若

對曰不可得見亦無起亦无滅亦無
字亦无身行亦無意行亦无著亦无
縛學般若波羅蜜當成薩云若不須
菩提對曰不能成佛言菩薩學般若
波羅蜜應無所得須菩提白佛言菩
薩如是學般若波羅蜜及阿耨多羅
三耶三菩為如幻人學所以者何當
知五陰如幻人於須菩提意云何五
陰為學般若波羅蜜當成薩云若不
見於須菩提白佛言不也世尊何以故五
陰所有無所有無所有者亦不可得
如影如熱時炎如化當學般若波羅
蜜耶對曰非也何以故五陰六衰如
夢如幻無所有不可得見須菩提白
佛言新發大乘意菩薩聞作是說般
若波羅蜜將无恐怖佛言新學大乘
菩薩未得般若波羅蜜溫愍拘舍羅
不與善知識相隨或恐或怖須菩提
白佛言菩薩當行何等溫愍拘舍羅
無常亦不猶五陰是為菩薩行般若

波羅蜜溫恕拘舍羅復次須菩提菩薩意應薩云若行觀五陰苦空非我觀五陰空无相無願觀五陰寂靜應无所得無所猗是為菩薩行般若波羅蜜溫恕拘舍羅菩薩當作念言我當為一切衆生說无常苦空非我為說空無相无願寂靜是為菩薩不恐不怖菩提菩薩亦不以羅漢辟支佛意觀五陰無常苦空非我亦不以羅漢辟支佛意觀空无相無願寂靜是為菩薩行屬提桓因言善哉善哉如是如是如汝所說菩薩不越戒以是故菩薩應行般若波羅蜜不得生是為菩薩盡能奉行能忍是為菩薩波羅蜜復次須菩提菩薩意行應薩云若觀五陰无常苦空非我為菩薩不恐不怖復次不捨薩云若意是為菩薩行惟逮波羅蜜當作是菩薩不越戒以是故菩薩應行不得生是為菩薩羅漢辟支佛意觀空无相無願寂靜是為菩薩行屬提桓因言善哉善哉如是如是如汝所說菩薩不恐不怖復次須菩提菩薩意行應薩云若觀五陰无常苦空非我為菩薩不恐不怖菩薩不捨薩云若意是為菩薩行惟逮波羅蜜當作是念言我當為一切衆生說无常苦空非我為說空無相无願寂靜是為菩薩行般若波羅蜜溫恕拘舍羅菩薩當作

往至菩薩所語菩薩言善男子十方
皆空無有佛亦无有菩薩亦無有聲
聞而為菩薩說是輩魔事當知是則
菩薩惡知識魔復作聲聞形像被服
往到菩薩所斷菩薩云若意為說
聲聞辟支佛行有作是教者則是菩
薩惡知識魔復作菩薩師和上被服
到菩薩所教令離菩薩行教令離薩
云若三十七品及佛十八法持空无相
無願法授菩薩汝當念是法受聲聞
地證當用是阿耨多羅三耶三菩學
為是但魔事耳復次須菩提魔復作
菩薩毋形像来至菩薩所言子汝當
受是須陁洹證習羅漢果證當用是
阿耨多羅三耶三菩為當受是无央
數劫生死當受是截手截脚之痛向
菩薩說是輩魔事是則魔所作復次
須菩提魔復作比丘被服至菩薩所
語菩薩言眼耳鼻舌身意無常苦空
非我空无相無願寂靜為說三十七
品佛十八法皆為說相著事當知是
菩薩之惡知識覺已當急速離之
摩訶般若波羅蜜了本品第十四

須菩提白佛言菩薩菩薩其句
義云何佛告須菩提菩薩句義无所
有所以者何道者無有句義亦无言我
菩薩義者亦如是須菩提菩薩義者亦如是辟
虛空無有足跡菩薩義者三十七品佛十八法无著
如夢幻熱時炎影如来所化无所有
菩薩義者亦如是辟如法性及如真
際亦無所有辟如吾我淨以吾我无有邊際
不可見行般若波羅蜜菩薩摩訶薩
故我人壽命淨不可得見衆生無邊
如是辟如吾我淨以吾我无有邊際
其義亦如是辟如幻士行內外空亦
无所有菩薩行般若波羅蜜其義亦如
是辟如日出時諸冥迹不復現菩薩
亦如是辟如天地劫盡火燒時世間
諸所有皆燒盡其迹不可見菩薩行
般若波羅蜜其義亦如是須菩提辟
如世尊戒具本時惡戒跡不復現得
三昧亂意跡不復現得智慧无有愚
癡跡得解脫不復見未解脫迹已見
解脫慧不復見不解脫慧辟如佛光
出時日月忉利諸天王阿迦膩吒天
光明不復現菩薩行般若波羅蜜其
句義不可見何以故道及菩薩菩薩
義是亦不合亦不散无有形不可見
無有對一相一相者則為非相須菩

提菩薩於諸法當學无所著亦當覺知諸法須菩提白佛言何等為諸法何等為菩薩於諸法學無所著何等為菩薩覺知諸法佛告須菩提諸法者謂善法惡法記法未記法俗法道法有漏法无漏法有為法無為法是為菩薩當於是諸法學无所著亦當學須菩提白佛言何等為世俗善法佛告須菩提世俗善法者謂孝順父母供養沙門道人者育養長老施諸福事約身守節精勤念善意崇方便修行十善有俗內想腐敗想青瘀想血想食不消想亂想骨想半燋想四禪四等四無形禪想佛想法想比丘僧想戒想施想天想精勤想安般想身想死想須菩提是謂世間善法何等為世俗惡法殺盜婬怒惡口妄言綺語嫉妬邪見是為世俗惡法何等為記法若善法若不善法是為記法何等為未記法未有身口意未有四大未有五陰十八性十二衰是為未記法何等為世俗法五陰十二衰十八性十善四禪四等四無形禪是謂世

俗法何等為道法三十七品三解脫門三根三三昧解脫攝意八解脫門九次第禪十八空佛十力四无所畏佛十八法是為道法何等為漏法五陰十二衰十八性十二因緣四禪四無形禪是為漏法何等為无漏法三十七品佛十八法是為无漏法何等為有為法欲界形界無形界三十七品乃至佛十八法是為有為法何等為无為法無為法者不生亦不滅不終亦不始常住而不改婬怒癡盡如无有異法性及真際是謂無為法菩薩摩訶薩當於是空相之法無所著而不傾動覺諸法而不二須菩提白佛言何等為摩訶薩佛告須菩提於諸大衆必有上首是故名為摩訶薩須菩提白佛言當為何等衆生而作上首佛告須菩提大衆者謂須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛初發意菩薩摩訶薩至阿惟越致地住者是為大衆之聚菩薩當於是中作上首於中當發金剛意便為上首須菩提白佛言世尊何等為金剛意佛告

須菩提菩薩摩訶薩發意言我當受無央數生死作精進行我當為衆生故捨一切所有我當等心於一切衆生我當以三乘度脫衆生當令般泥洹亦不見衆生般泥洹我當覺諸法無所從生常當以薩云若慧意行六波羅蜜我當學當救濟一切須菩提是為菩薩發金剛意便為大衆寂上首菩薩復發意言我當為泥犁薜荔中罪人所受苦痛我當為衆生代受无央數劫苦痛盡令衆生於無餘泥洹而般泥洹然後我自為身作善本億百千劫乃成阿耨多羅三耶三菩須菩提是為菩薩發金剛意於大衆而為上首菩薩當為妙意以妙意故於衆生為上首從初發意已來亦不當生婬怒癡意亦不當嬈衆生亦不起聲聞辟支佛意是為菩薩摩訶薩妙意而為大衆作上首亦不念貢高菩薩當於薩云若意而不動亦不貢高菩薩常當起護念於衆生亦不捨衆生菩薩摩訶薩當為法行當為法樂何等為法樂隨其所知而諷誦受

菩薩行般若波羅蜜住於諸法空為
大衆作導亦无所倚亦無所得菩薩
住於三十七品及佛十八法為大衆
作上首无所倚而無所見菩薩行般
若波羅蜜住於行如金剛三昧乃至
盡虛空際无所染逮解脫三昧便為
大衆作上首而無所得亦无所倚須
菩提菩薩住於是法地故便能為衆
生而作上首是故名為摩訶薩

摩訶般若波羅蜜摩訶薩品第十五

是時舍利弗白佛言我亦當復說所
以為摩訶薩者何佛告舍利弗便說
舍利弗言菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜如幻如夢五陰六情十八性十二因緣
猶如響如炎如化如野馬如水中月
如鏡中像如虛空如泡如影如熱時
焰如芭蕉如夢中所見如呼聲如應
聲如乾闥婆城如化人所作如是菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜不見有色
不見有痛想行識不見有眼不見有
耳鼻舌身意不見有色聲香味細滑
法不見有地不見有水火風空識不
見有欲界不見有色界不見有無色
界不見有須陀洹不見有斯陀含不
見有阿那含不見有阿羅漢不見有
辟支佛不見有佛不見有三十七品
不見有佛十八法不見有一切智不
見有道種智不見有一切種智不見
有過去不見有未來不見有現在不
見有善不見有不善不見有漏不見
有無漏不見有世間不見有出世間
不見有罪不見有福不見有可不可
不見有動不動不見有作不作不見
有報不報不見有施不施不見有慳
不慳不見有戒不戒不見有忍不忍
不見有精進不懈怠不見有禪不亂
不見有智不愚不見有慧不亂不見
有念不忘不見有定不亂不見有解
脫不縛不見有解脫知見不縛不見
有空不見有無相不見有無作不見
有苦不見有集不見有盡不見有道
不見有果不見有向不見有得不見
有證不見有學不見有無學不見有
學法不見有無學法不見有凡夫法
不見有聖人法不見有佛不見有佛
法不見有衆不見有衆法不見有和
不見有和法不見有僧不見有僧法
不見有檀波羅蜜不見有尸羅波羅
蜜不見有羼提波羅蜜不見有毘梨
耶波羅蜜不見有禪波羅蜜不見有
般若波羅蜜不見有方便不見有願
不見有力不見有無畏不見有不護
不見有念處不見有正勤不見有如
意足不見有根不見有力不見有覺
不見有道不見有禪不見有無量不
見有無色定不見有神通不見有明
不見有解脫不見有三昧不見有三
昧門不見有陀羅尼不見有陀羅尼
門不見有辯才不見有菩薩不見有
菩薩法不見有菩薩位不見有菩薩
莊嚴不見有菩薩淨土不見有菩薩
成就衆生不見有菩薩入胎不見有
菩薩住胎不見有菩薩出胎不見有
菩薩初生不見有菩薩行七步不見
有菩薩示生不見有菩薩出家不見
有菩薩往詣道場不見有菩薩降魔
不見有菩薩得阿耨多羅三藐三菩
提不見有菩薩轉法輪不見有菩薩
般涅槃不見有菩薩般涅槃後舍利
不見有菩薩般涅槃後起塔不見有
菩薩般涅槃後分舍利不見有菩薩
般涅槃後法滅不見有菩薩般涅槃
後法滅盡不見有菩薩般涅槃後法
滅盡後復興不見有菩薩般涅槃後
法滅盡後復興住久不見有菩薩般
涅槃後法滅盡後復興住久後復滅
不見有菩薩般涅槃後法滅盡後復
興住久後復滅已空不見有菩薩般
涅槃後法滅盡後復興住久後復滅
已空後復興不見有菩薩般涅槃後
法滅盡後復興住久後復滅已空後
復興後復滅不見有菩薩般涅槃後
法滅盡後復興住久後復滅已空後
復興後復滅已空不見有菩薩般涅
槃後法滅盡後復興住久後復滅已
空後復興後復滅已空後復興不見
有菩薩般涅槃後法滅盡後復興住
久後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅不見有菩薩般涅槃
後法滅盡後復興住久後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空不見有菩薩般涅槃後法滅盡
後復興住久後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅不見有菩薩般涅槃後法
滅盡後復興住久後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
不見有菩薩般涅槃後法滅盡後復
興住久後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅不見有菩薩般涅槃後法
滅盡後復興住久後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅不見有菩
薩般涅槃後法滅盡後復興住久後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅不見有菩薩般涅槃後法
滅盡後復興住久後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅不見
有菩薩般涅槃後法滅盡後復興住
久後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅不見有菩薩般涅槃
後法滅盡後復興住久後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
不見有菩薩般涅槃後法滅盡後復
興住久後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅不見有菩薩般
涅槃後法滅盡後復興住久後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅不見有菩
薩般涅槃後法滅盡後復興住久後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅不見
有菩薩般涅槃後法滅盡後復興住
久後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
已空後復興後復滅已空後復興後
復滅已空後復興後復滅已空後復
興後復滅已空後復興後復滅已空
後復興後復滅已空後復興後復滅
不見有菩薩般涅槃後法滅盡後復
興住久後復滅已空後復興

人故住檀波羅蜜而為布施普為一切衆生故行檀波羅蜜尸羼惟逮禪般若波羅蜜普為衆生故作謙苦行菩薩成僧那僧涅不限衆生亦不言我當限度若干人不能度餘人亦不言我當教若干人至道亦不言我不能教餘人菩薩為衆生故起大誓願言我自當具足六波羅蜜亦當教他人使具足六波羅蜜菩薩行檀波羅蜜所布施應薩云若意願意持是功德與一切衆生俱共得阿耨多羅三耶三菩舍利弗是為菩薩行般若波羅蜜而習布施復次舍利弗菩薩布施應薩云若不求羅漢辟支佛地是為菩薩行般若波羅蜜布施習於尸波羅蜜復次舍利弗菩薩布施時作薩云若念法所應行是為習羼波羅蜜如精進所應行是為習惟逮波羅蜜一心布施應薩云若念終不起聲聞辟支佛意是為習禪波羅蜜所可布施如幻想不見施者亦不見所施亦不見受者是為菩薩布施而習般若波羅蜜菩薩以薩云若意不想諸

波羅蜜亦不猗舍利弗是故當知菩薩為僧那僧涅復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜意應薩云若布施持布施功德與衆生共求阿耨多羅三耶三菩是為菩薩行尸波羅蜜而具檀波羅蜜復次舍利弗菩薩行尸波羅蜜盡能奉行能忍辱是為菩薩行尸波羅蜜具足羼波羅蜜復次舍利弗菩薩行尸波羅蜜具足惟逮波羅蜜是為菩薩習精進菩薩行尸波羅蜜不受羅漢辟支佛意菩薩行尸波羅蜜於諸波羅蜜如幻想不貢高亦無所倚舍利弗是為菩薩行尸波羅蜜如習般若波羅蜜是為菩薩行尸波羅蜜摠持諸波羅蜜是故名為僧那僧涅菩薩行羼提波羅蜜應薩云若布施菩薩入无形禪亦不處其中是為菩薩行漚恕拘舍羅而為般若波羅蜜復次舍利弗菩薩行禪分別空無相无願是為菩薩行僧那僧涅而為般若波羅蜜以是故名為僧那僧涅舍利弗菩薩作是僧那僧涅者十方諸佛世尊皆以大音聲讚歎

是菩薩言某國土菩薩具諸功德為僧那僧涅當育養衆生淨佛國土於是舍利弗問邠耨文陁尼子何等為菩薩摩訶薩摩訶衍三拔致摩訶衍三拔致者晉言發趣大乘云何為發起大乘邠耨報言行六波羅蜜隨諸禪所應行盡奉行持求薩云若菩薩以薩云若意於八禪觀其無常觀其苦空非我无願是為菩薩行般若波羅蜜為摩訶衍菩薩念三十七品佛十八法是為菩薩摩訶衍菩薩意不近羅漢辟支佛地志但崇薩云若是為菩薩行四等而為羼波羅蜜菩薩行薩云若意无懈時是為菩薩惟逮波羅蜜菩薩雖行四禪慈悲喜護八禪亦不能動搖菩薩所以者何以漚恕拘舍羅故菩薩行四等為衆生消諸漏是為菩薩行四等而為檀波羅蜜諸法所作禪不持求羅漢辟支佛何以故常求薩云若故是為菩薩行四等而不拙尸波羅蜜菩薩復有摩訶衍於內外空其慧不轉无所倚無所得无所見是為菩薩摩訶衍復有

摩訶衍不於諸法慧不在亂亦不在定慧亦不在有常亦不在無常慧亦不在苦樂亦不在有我无我是為菩薩摩訶衍而應無所倚復有摩訶衍慧不在當来過去今現在慧亦不離三世是為摩訶衍應无所倚摩訶衍者慧不在三界亦不離三界復有摩訶衍慧不在俗法亦不在道法亦不在有為亦不在無為亦不在有漏亦不在无漏是為無所倚舍利弗是為菩薩摩訶薩摩訶衍

摩訶般若波羅蜜摩訶衍品第十七

尒時舍利弗問邠耨文陁尼子言何等為菩薩摩訶薩乘於大乘邠耨報舍利弗言菩薩行般若波羅蜜乘於檀尸羼惟逮禪波羅蜜乘是六波羅蜜不見六波羅蜜亦不倚菩薩而无所倚是為乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩一心學薩云若具足三十七品佛十八法雖念欲成不有所倚是為菩薩乘於大乘復次舍利弗菩薩作是念言菩薩者但是字耳五陰者但有字耳不倚五陰故六情者但有

字耳不倚六情故三十七品者但有字耳不倚三十七品故內外空者但有字耳不倚內外空故佛十八法者但有字耳不倚佛十八法故如來法者但有字耳不見法性故真際但有字耳真際不可見故佛及道但有字耳不倚佛故是為菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩從初發意以来具足菩薩之神通具足已欲育養群生從一佛國遊至一佛國供養礼拜事諸佛世尊從諸佛聽受法教何謂法教報言菩薩大乘是菩薩乘是大乘遊諸佛剎淨佛國土育養衆生初无佛國想亦無衆生想亦不住二地菩薩為衆生故隨其所應而變其形像不得一切智終不離菩薩乘逮一切智已便能轉法輪非羅漢辟支佛及諸天龍閱叉阿須倫及世間人所能轉是時聞十方恒邊沙諸佛世尊讚歎聲言某國某菩薩摩訶薩乘於大乘逮薩云若轉於法輪舍利弗是為菩薩摩訶薩乘於大乘

摩訶般若波羅蜜僧那僧涅品第十八

尒時須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩僧那僧涅佛告須菩提六波羅蜜三十七品內外空及有無空佛十八法及一切智被諸功德之鎧成佛身光徹三千大千剎土復以光普遍十方恒邊沙佛國土便為六反震動三千大千剎土復六反震動十方恒邊沙佛國土菩薩已受是光明住於檀波羅蜜以大乘之鎧便能變化三千大千剎土化為琉璃自變其形為遮迦越王布施一切隨其所欲飢渴與飲食欲得衣者與衣欲得香華醫藥布施種種隨衆人身所便樂盡給與之作是布施已便為衆生說六波羅蜜行衆生聞菩薩教已至得阿耨多羅三耶三菩不離六波羅蜜行是為菩薩被大乘之鎧須菩提譬如工幻師在四要道頭於大衆人前布施隨人所欲飲食衣被錢財隨人意所索幻人盡與於須菩提意云何是幻師頗有所布施於人不須菩提白佛言無所施亦无得者佛告須菩提菩薩自化身作遮迦越王布施隨人所樂

而在所與恣人所欲而施與雖施而無所與亦无得者何以故須菩提法之幻法應尒復次須菩提菩薩摩訶薩住於尸波羅蜜亦現作遮迦越羅於中使人持十善法教人使為四禪四等四無形禪立於三十七品至佛十八法衆生聞是法教至得道終不離是法教須菩提譬如幻師化作大衆人教幻人持十善立以三十七品至佛十八法於須菩提意云何頗有人立於十善四禪四等四无形禪頗有人立於三十七品及佛十八法者不須菩提對曰無有立者也世尊佛告須菩提菩薩立諸衆生於十善地三十七品佛十八法亦不見有人住是法者所以者何法幻之法自應當尒以是故須菩提菩薩摩訶薩為被大乘之鎧復次須菩提菩薩住羼波羅蜜亦立衆生於羼波羅蜜菩薩從初發意以来作誓言假令衆生持刀杖害我悉受終不起惡意如彈指之頃當復立衆生於忍辱地亦復如是雖立衆生於羼波羅蜜亦復如幻師亦无

衆生想須菩提是為菩薩大乘之鎧復次須菩提菩薩摩訶薩住於惟逮波羅蜜立衆生精進意應薩云若亦復如幻師是為菩薩大乘之鎧菩薩住於禪波羅蜜亦復教一切人行一心正念菩薩住於等法不見法有亂者有一心者須菩提是為菩薩住於禪波羅蜜亦復教一心人行禪乃至阿耨多羅三耶三菩終不離是一心亦復如幻師是故名為僧那僧涅復次須菩提菩薩摩訶薩於般若波羅蜜亦復勸助教一切人使立於般若波羅蜜須菩提是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於諸法不見有彼此岸是為菩薩住於般若波羅蜜亦復勸助衆生化立人於般若波羅蜜雖教化衆生亦復如幻不見有與者不見有受者以是故須菩提菩薩摩訶薩僧那僧涅復次須菩提菩薩被大乘鎧以安處十方恒邊沙佛國衆生立於六波羅蜜為衆生說六波羅蜜法使衆生聞之聞已至阿耨多羅三耶三菩不離是法亦復如幻亦不見受法者亦

不見受是教者以是故菩薩為大乘之鎧菩薩復被大乘之鎧意應薩云若菩薩不言我當教若干人立於六波羅蜜亦不言我當教若干人行三十七品佛十八法亦復不言我不能教若干人亦復不言我教若干人得須陁洹乃至阿羅漢辟支佛不言我不教若干人至阿羅漢亦不言我立若干人至薩云若不言我不悉教尒所人何以故菩薩所度無有限㝵亦无適莫菩薩所度亦無有數亦无有量須菩提菩薩譬如幻師教幻人不見有所教亦不見有受者是為菩薩摩訶薩僧那僧涅須菩提白佛言如我從佛所聞義當知菩薩非為僧那僧涅何以故諸法空故色痛想行識空眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法十八性各隨其相各自空檀波羅蜜至般若波羅蜜亦自空內外空皆自空從三十七品至佛十八法皆空菩薩亦空僧那僧涅亦自空以是故世尊當知菩薩為非僧那僧涅佛告須菩提如所言無有異須菩提薩云若

非為非作菩薩為衆生作摩訶僧
僧涅者是衆生亦非為非作須菩提
白佛言何以故薩云若及衆生非為
非作佛言不見有人故是故薩云若
无為無作何以故須菩提五陰亦不
有所作亦非不作六情六衰亦无所
為亦無所作我人壽命亦无所為亦
無所作何以故邊際不可得故須菩
提夢響影幻熱時炎化无所作亦無
所為内外空三十七品佛十八法亦
无所為亦無所作何以故其本際不
可得見故如及法性真際亦无所作
亦無所為菩薩薩云若亦无所作亦
无所為何以故無有本際故以是故
須菩提薩云若及衆生无所有無所
作以是故當知菩薩非為摩訶僧僧
涅須菩提白佛言如觀世尊所說義
五陰亦无縛無脫邠耨文陁尼子問
須菩提何等五陰无縛無脫須菩提
報言五陰如夢如響如影如幻如化
如熱時炎當来過去今現在五陰無
縛无脫五陰無端緒无縛無脫五陰
寂無所生无縛無脫五陰善不善俗

五陰道五陰有漏无漏亦無縛无脫
一切諸法無縛无脫無際寂靜无縛
无脫六波羅蜜無縛无脫無際寂靜
内外空无縛無脫三十七品無縛无
脫佛十八法無縛无脫無際寂靜故
道及菩薩薩云若一切智事无際寂
靜無所生亦不縛亦不脫如法性真
際无為亦無縛无脫無際寂靜不生
無縛无脫如是邠耨菩薩摩訶薩於
无縛無脫六波羅蜜中住无縛無脫
无縛無脫六波羅蜜中無脫育養衆生无著
薩云若於无縛無脫无著无縛無脫
見諸世尊以无縛無脫聞法終不離
无縛無脫諸佛世尊終不離无縛無
脫諸神通終不離无縛無脫五眼終
不離无縛無脫轉无縛無脫法輪无
縛無脫安立衆生於三乘如是邠耨
菩薩摩訶薩於无縛無脫六波羅蜜
於諸法得逮覺無際寂靜无所生故
邠耨當知是為菩薩摩訶薩無縛无
脫之僧僧涅

放光般若波羅蜜經卷第三

趙城縣稽代經書自造汾河張王生
老侍詔龐金若龐寶長男龐和之次男庶
妻鐸孫男龐天益次孫男龐湘使
中統三年九月十五日　記

放光般若經卷第三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。三〇頁中原缺，以麗藏本補。三〇頁下原版殘，以麗藏本換，原版附後。

一 三〇頁中六行第二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」，下至同頁下九行第三字同。

一 三一頁中一行末字「令」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今」。

一 三一頁中六行第一一字「授」，資作「提」。

一 三一頁中一四行第五字「第」，資作「等」。

一 三一頁中末行末字「習」，資、磧、普、南、徑、清作「集」。

一 三一頁下一七行第一〇字「應」，麗作「癡」。

一 三一頁下二一行「佛言」，石、普、南作「佛告言」。

一 三一頁下二二行第九字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 三一頁下末行第八字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「貪」。

一 三二頁上一二行「不出」，資、磧、普、南、徑、清作「不出生」。

一 三二頁中九行第一三字「无」，普、南、徑、清作「不」。

一 三二頁下三行第八字「當」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「寧」。

一 三二頁下七行第九字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「學耶」。

一 三二頁下一三行第六字「炎」，石、普、南、清作「焰」，下同。

一 三三頁上二行第二字「意」，徑、清作「意行」。

一 三三頁下一〇行「學為」，資、磧、作「為學」。

一 三三頁下一七行第四字「學」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「覺」。

一 三四頁中三行第一四字「吾」，麗無。

一 三四頁中一七行第三字「怛」，石作「恒」；資、磧、普、南、徑、清作「怛」。

一 三四頁下一一行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩義」。

一 三四頁下一九行第九字「王」，徑、清作「至」。

一 三五頁上九行第六字「世」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 三五頁上一〇行第七字「者」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 三五頁上一〇行「育養」，麗作「養育」。

一 三五頁上一七行第九字「怒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五頁中一行第一三字及二行第一二字「解」，石無。

一 三六頁上一行第一二字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六頁上二〇行首字「見」，資作「法」。

一 三六頁中一行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有諸」。

一 三六頁中一七行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一 三六頁下七行第九字「郍」，諸本作「耶」，下至本版一〇行同。

一 三六頁下一三行「羅漢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及羅漢」。

一 三七頁上一〇行第一一字「意」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「言」。

一 三七頁上一八行第一〇字「習」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七頁中八行「屭波羅蜜」，石作「屭提波羅蜜」，下同。

一 三七頁中一六行第九字「提」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七頁下四行第一二字「摩」至五行第一〇字「乘」，此十三字石作小字夾註。

一 三七頁下五行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七頁下六行首字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一 三七頁下九行「无願」，資、磧、普、南、徑、清作「無相無願」。

一 三八頁上末行第五字「耳」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八頁中五行「真際」，麗作「真際者」。

一 三八頁中六行第一一字「道」，麗作「道者」。

一 三八頁中九行第四字「来」，資、磧、普、南、徑、清作「来故」。

一 三八頁中一一行第四字「拜」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八頁中二〇行第一一字「某」，資作「其」。

一 三八頁下七行第七字「復」，普、南、徑、清作「復以」。

一 三八頁下一六行第五字「菩」，資作「菩提」。

一 三九頁上一行第一一字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「與之」。

一 三九頁上四行第八字「示」，普、南、徑、清作「亦」。

一 三九頁上四行末字「羅」，徑作「王」。

一 三九頁上一一行「四等」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一 三九頁中六行「正念」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一 三九頁中八行第七字「心」，資、徑、清作「切」。

一 三九頁中一一行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住於」。

一 三九頁中一六行第二字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「教化」。

一 三九頁中一六行第一一字「雖」，麗無。

一 三九頁中一七行第八字「與」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「學」。

一 四〇頁下一至四行，係原有墨寫題記。

別計挍作色求亦復
死苦是菩薩尚不能
地證況欲得阿耨多羅三耶三菩是
事不然以是故當知菩薩行般若波
羅蜜無漚恕拘舍羅舍利弗問須菩
提當云何知菩薩行般若波羅蜜而
是漚恕拘舍羅須菩提報言菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜於色痛[illegible]
不作想行亦不言五陰有常无常於
五陰亦不作苦樂行亦不作是我所
非我所行於五陰不作空無相[illegible]
行於五陰亦不作寂靜行以是故舍
利弗以五陰空為非五陰五陰不離
空空不離五陰五陰則是空空則是
五陰六波羅蜜三十七品及佛十八
法皆空假令空者亦不離十八法十
八法亦不離空菩薩如是行般若波
羅蜜則為是漚恕拘舍羅菩薩作是
行般若波羅蜜便成阿耨多羅三耶
三菩行般若波羅蜜亦不見般若波
羅蜜亦不見行者亦不見不行者舍
利弗問須菩提菩薩摩訶薩何以故
行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜

放光般若經卷第四　　菜

西晉于闐三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜問摩訶衍品第十九

是時須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩大誓世尊云何當知菩薩趣大乘乘是乘當至何所誰當成是乘者佛告須菩提言六波羅蜜是菩薩摩訶薩乘何等為六檀尸羼惟逮禪般若波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩之大乘乘是乘亦復立衆生於五波羅蜜而无所倚是為菩薩惟逮波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩以薩云若意自以涅槃乘乘是乘當至何所誰當成是乘者須菩提白佛言何等為檀波羅蜜佛言何等為菩薩摩訶薩以薩云若意自以涅槃乘乘是乘當至何所誰當成是乘者須菩提白佛言何等為菩薩禪波羅蜜入諸禪不隨禪生亦復教他人使行禪而无所倚是為菩薩禪波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩以薩云若意不入於諸法而觀諸法之性而無所倚是為菩薩般若波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩摩訶衍人須菩提復有摩訶衍法而觀諸法之性而無所倚亦復教他人令不入於諸法是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜亦復立衆生於五波羅蜜而无所倚是為菩薩惟逮波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩以薩云若意自以涅槃乘乘是乘當至何所誰當成是乘者須菩提白佛言何等為檀波羅蜜佛言何等為菩薩摩訶薩以薩云若意自以涅槃乘乘是乘當至何所誰當成是乘者須菩提白佛言何等為菩薩禪波羅蜜入諸禪不隨禪生亦復教他人使行禪而无所倚是為菩薩禪波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩以薩云若意不入於諸法而觀諸法之性而無所倚是為菩薩般若波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩摩訶衍人須菩提復有摩訶衍法而觀諸法之性而無所倚亦復教他人令不入於諸法是謂菩薩摩訶薩般若波羅蜜須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩般若波羅蜜佛言菩薩摩訶薩持戒發意應薩云若自持十善教他人行十善亦無所倚

為內外法以外法故內法空以內法故外法空亦不著亦不壞何以故本性尒是為內外空何等為空空諸法之空持諸法空空於空是為空空何等為大空八方上下皆空是為大空何等為㝡空泥洹是不著不壞是為㝡空何等為有為空從不著不壞本至三界空是為有為空何等為无為空不生不滅住於不異從不著不壞皆空何以故本空故是為無為空何等為至竟空所可不得邊際者是為至竟空何等為不可得原空諸可來者不知所從來无有處故是為無有原空何等為无作空於諸法無所棄是為无作空何等為性空諸法所有性及有為無為性非羅漢辟支佛諸佛世尊所不作是為性空何等為諸法空諸法者謂五陰十二衰十八性有為法無為法是為諸法從不著不壞至諸法之性是為諸法空何等為自相空色相所受相是所持相為想所有相便有所覺相是為識乃至有為无為相從有為無為相至諸法皆

悉空是為相空何等為无所得空從無著无壞至無所得法亦无所得是為无所得空何等為無空於中无所見是為無空何等為有空諸法无有偶者於諸合會中皆無有實是為有空何等為有无空於諸聚會中亦無有實是為有无空復次須菩提有以有為空無以无為空異以異為空何等為有有者謂五陰性性以性為空是為有空何等為無以无為空無所成无所成為空空者亦非知可作亦非見可作何等為餘事空有佛无佛法性法寂如及尒真際住如故以是異空是為餘事空須菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍須菩提復有摩訶衍何等為衍百七三昧是各各有名何等三昧名首楞嚴三昧何等為首楞嚴三昧諸三昧門之所趣聚皆來入其中是故名首楞嚴復有三昧名寶印何等為寶印三昧諸三昧所有印皆而印之復有三昧名師子遊戲何等為師子遊戲住是三昧者盡遊戲諸三昧中復有月三昧住是三昧者

能以光明照諸三昧復有月幢三昧住是三昧者持諸三昧復有在諸法上三昧住是三昧者諸三昧悉從其中出復有照頂三昧住是三昧者能以光明照諸三昧上復有法性畢三昧住是三昧者能決了諸法復有必造幢三昧住是三昧者於諸三昧中必持堅固幢復有金剛三昧住是三昧者諸三昧无有敢當者復有法所入印三昧住是三昧者與諸法印相應復有安住三昧住是三昧者便能住諸三昧復有放光明三昧住是三昧者便能遍照諸三昧復有勢進三昧住是三昧者能以力勢教諸三昧復有等步三昧住是三昧者能等行諸三昧復有入辯才教授三昧住是三昧者能辯解諸三昧復有過量音聲三昧住是三昧者得入无量名字三昧復有照處處三昧住是三昧者於諸三昧能遍照於諸方面復有捴持印三昧住是三昧者能持諸三昧印復有不忘三昧住是三昧者不忘諸三昧復有一切法所聚海三昧住

是三昧者能使一切諸三昧等行復有虛空普三昧住是三昧者能遍足諸三昧復有金剛部三昧住是三昧者持諸三昧部復有寶勝三昧住是三昧者降伏諸垢濁復有熾炎三昧住是三昧者能以光炎遍照三昧復有无顚三昧住是三昧者於諸法無所取復有審住三昧住是三昧者不見諸法有住處復有選擇三昧住是三昧者於諸三昧无意念想復有無垢燈三昧住是三昧者為諸三昧作燈明復有无限光三昧住是三昧者見諸三昧慧復有於諸三昧无有限量復有作光明三昧住是三昧者能於諸三昧而有所照復有普照明三昧住是三昧者不動不

動不恐不怖亦無意想復有現明三昧住是三昧者於諸三昧悉遍見明復有淨要三昧住是三昧者逮得等淨三昧復有無垢光三昧住是三昧者散諸三昧垢復有寶積三昧住是三昧者受諸三昧垢復有造樂三昧住是三昧者為諸寶復有法印三昧住是三昧者為諸樂復有電明三昧住是三昧者无盡三昧住是三昧作燈明復有无盡三昧住是三昧者不見盡以不盡復有上威三昧住是三昧者於諸三昧中威德獨然復有畢盡三昧住是三昧者見諸三昧盡不可見如不見復有不動三昧住是三昧者能遍足諸三昧者令諸三昧不動不覺不戲復有不別三昧住是三昧者照離別復有日燈三昧住是三昧者得諸等字復有畢字三昧住是三昧者不見一字復有斷因緣復有无垢三昧住是三昧者斷諸因緣復有淨光明三昧住是三昧者於諸法無有諸法態復有無行三昧住是三昧者不見諸法行復有无窟行三昧住是三昧者未曾有窠窟之行復有畢陰三昧住是三昧者能淨諸陰復有主行三昧住是三昧者見諸三昧行復有不起三昧住是三昧者不見諸五陰起復有度境界三昧住是三昧者過諸境界復有聚諸善三昧住是三昧者能得聚諸法諸三昧復有止選三昧住是三昧者意不墮落復有清淨華三昧住是三昧者得諸三昧清淨華復有主覺三昧住是三昧者於諸三昧有七覺意復有无限辯三昧住是三昧者逮得無量之辯復有无等等復有過法定三昧住是三昧者滅

有度諸法三昧住是三昧者越度三
界復有決斷三昧住是三昧者能見
諸法見諸三昧決斷事復有散諸孤
疑三昧住是三昧者逮得散諸法三
昧復有無住三昧住是三昧者不見
諸法處復有一行三昧住是三昧者
不見諸法有二復有衆生亦不見所入
住是三昧者不見衆生亦不見所入
復有一事三昧住是三昧者不見諸
三昧事復有猒誒衆事三昧住是三
昧者不見有別復有散諸生死勞怨
三昧住是三昧者逮得諸猒三昧慧
所入處无所覺復有衆行音聲皆悉隨從
昧住是三昧者衆行音聲三昧住是三昧者
復有脫諸音響字三昧住是三昧者
見諸三昧脫於音字復有然炬三昧
住是三昧者於諸三昧中威德獨明
法亦不見有亂亦不見有定復有無
忿三昧住是三昧者能淨一
切三昧相復有無准三昧住是三昧
者於諸三昧不見於准復有具足衆
事三昧住是三昧者於諸三昧皆得
具足復有不願苦樂三昧住是三昧
者不見諸三昧有苦樂復有事不滅

三昧住是三昧者不見諸三昧有盡
復有持迹三昧住是三昧者盡著諸
三昧復有邪正聚三昧住是三昧者
於諸三昧不見邪正復有滅恚諍三
昧住是三昧者於諸三昧不見恚諍
摩訶般若波羅蜜陁隣尼品第二十
是三昧住是三昧者不見諸三昧
有言復有三昧名虛空本脫无色住
是三昧者逮得諸法本空須菩提是
為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜摩訶衍
摩訶般若波羅蜜復有摩訶衍何所為衍
復次須菩提復有摩訶衍若行若寂常念世間苦惱
所謂四意止是何等四意止菩薩自
觀身觀他人身觀內外身已亦無身
想亦无所倚若行若寂常念世間從
癡有癒觀內痛意行法觀內痛意行
法觀內外痛意行法若行若寂常念
世間癡癒須菩提云何菩薩觀內身
行菩薩自知可行知行可住知住可
坐知坐可卧知卧隨身所行皆能自
知是為菩薩自觀身行若行若寂常
念世間苦惱又須菩提菩薩出入進
止安詳瞻不忘坐卧左右亦常安諦觀
服三法衣不失威儀行般若波羅蜜
菩薩自觀內外身行如是而无所倚
是三昧者於諸三昧不見出入息長亦知息短亦
寤如三昧住是三昧者於諸三昧不
轉於如復有三昧名身猒住是三昧
者不見此三昧性復有三昧名斷口

次須菩提用是行般若波羅蜜常當
觀身分別四分地水火風辟如屠牛
分為四分菩薩觀身分別四事本末
從来亦復如是是為菩薩觀內外身
亦无所倚復次須菩提菩薩觀身從
頭至足但有不淨髮毛爪齒筋骨五
藏三十六物有何可貪辟如田家器
盛五穀有目之士若開發器悉見種
種分別識知菩薩觀身身中所有亦
復如是是為菩薩自觀內身若行若
寂常念世間癡愛痛苦亦无所倚復
次須菩提菩薩觀人初死之日至于
五日腱脹爛臭體壞汁流互相澆瀆
無有淨處或為飛鳥走狩所食或噉
其半惡露不淨或有死人筋經骸骨
血澆或有死人血肉已盡筋骨相縺
中有骸骨已解離者節節異處或
見久死骸骨青白色者或腐壞者或與
地土共同色者菩薩都作是觀作是
觀已還自計校我身分未脫未離此
法俱亦當尒是為菩薩觀內身法觀
他人身无所貪猗若行若寂常念世
間癡苦灾恚自觀覺意法亦觀他人

覺意法分別思念斷癡惑意須菩提
是為菩薩摩訶薩摩訶衍須菩提復
有摩訶衍漸御四意斷是何謂為四
惡意法未生樂御習精進攝意使不
生已起惡意法亦復樂御精進攝意
習使斷未生善事法持樂意精進習
使得生已生善法念欲處具足廣顯
欲使不忘亦復樂習精進攝意御使
得成是為菩薩摩訶薩摩訶衍須菩
提復有摩訶衍謂四神足是何謂為
四已得樂定除諸所作行揔攝神足
以精進定除諸所作行揔攝神足以
持意定除諸所作行揔攝神足以智
之定除諸所作行揔攝神足是為菩
薩摩訶薩摩訶衍須菩提復有摩訶
衍謂五根是何謂五根信根精進根
志根定根智慧根是為菩薩摩訶薩
摩訶衍須菩提復有摩訶衍謂五力
是何謂為五信力精進力志力定力
智慧力是為菩薩摩訶薩摩訶衍須
菩提復有摩訶衍謂七覺意是何謂
為七以志覺意以法覺意以精進覺
意以悅喜覺意以信覺意以定覺意

以適无所着覺意是為菩薩摩訶薩
摩訶衍須菩提復有摩訶衍謂賢聖
八品道是何謂為八正見正念正言
正行正業正習正志正定是為菩薩
摩訶薩摩訶衍亦復無所倚須菩提
復有摩訶衍謂三三昧是何謂為三
空三昧无相三昧無願三昧是為菩
薩摩訶薩摩訶衍復有摩訶衍謂諸
慧事是苦慧習慧盡慧道慧消慧无
所起慧法慧明慧各各知他人所念
慧真慧何等為苦慧不生苦是為苦
慧何等為習慧習滅已斷是為習慧
何等為盡慧滅諸苦事是為盡慧何
等為道慧賢聖八品道是為道慧何
等為消慧貪婬瞋恚愚癡盡是為消
慧何等為不起慧不受生死處是為
不起慧何等為法慧曉斷五陰是為
法慧何等為明慧眼耳鼻舌身意无
常色聲香味細滑法亦復無常是為
明慧何等為各各知他人所念慧一
切衆生心中所念所起種種悉知是
為各各知他人所念慧何等為真慧
所謂如来薩云若智是為真慧亦無

所倚須菩提是為菩薩摩訶薩摩訶
衍復有摩訶衍所謂三根是何等為
三根謂學士從白衣至須陁洹五根
是未曾知當知從斯陁含至阿那含
亦有五根應知當知從阿羅漢辟支
佛菩薩至佛亦有五根謂已知無所
復學當知是為菩薩摩訶薩摩訶衍
須菩提復有摩訶衍謂三三昧也何
等為三第一有覺有觀第二无覺有
觀第三無覺无觀何等為有覺有觀
謂第一禪是為有覺有觀何等為无
覺有觀謂第一禪未至二禪在其中
間是為無覺有觀何等為无覺無觀
從第二禪至无思想無思想慧禪是
為无覺無觀是為菩薩摩訶薩摩訶
衍須菩提復有摩訶衍謂十念是佛
念法念僧念戒念施念天念滅念安
般念身苦念死亡念是亦无所倚是
為摩訶衍須菩提復有摩訶衍謂四
禪四等四無形禪八惟无禪九次第
禪佛十種力四無所畏十種力者謂
佛現身相好神足變化感動衆邪迴
使入正一力也口之所說在衆智上

能變疑結開令解脫二力也意入空
定清明六達邪神嬈亂道志不搖三
力也默然斷想神足无為感動三千
大千日月人無驚悚四力也道意聰
叡演法布化流盈十方各得其所五
力也逆知衆意曉人行趣若縛若脫
悉能解散六力也三世所作殃福本
際報受之未大慧悉知無有罣导七
力也一切人民衆行根源種種各異
受身不同悉覺本際因緣起處八力
也慧眼以淨所察无限見諸生死往
来所墮九力也大慧已足方便已備
生死已斷着行已盡所作已訖不復
還受自然無師稱一切智是謂十力
也四无所畏者佛為正覺或有沙門
婆羅門或魔或天或梵若復有餘衆
無有能来難詰我者佛亦不見有起
是意者以是證故佛行安隱逮无所
畏一無畏也逮精進行得知㝡處在
衆人中得師子吼能轉梵輪諸沙門
婆羅門諸天梵魔一切餘法所不能
轉獨佛能轉二無畏也佛漏已盡若
有沙門婆羅門或天魔梵无有敢言

佛漏未盡者三無畏也如佛所說言
真无諱善惡之報不失所行一切餘
衆諸天魔梵不見能敢違佛言者如
佛所說賢聖八道行是得道得度衆
苦一切餘衆諸天魔梵亦無有能戾
此教者佛亦不見有此處者四无所
畏也是為菩薩摩訶薩摩訶衍亦无
所倚須菩提復有摩訶衍謂四無导
慧是何等為四知諸法事其慧无导
解諸句義其慧無导分別辯才其慧
无导所說了了其慧無导是為菩薩
摩訶薩摩訶衍須菩提復有摩訶衍
謂佛十八法何等為十八法一者諸
佛從得佛以来初无誤時二者從得
佛以来言無麁无漏失三者無忘志
四者无有種種想五者意無有不定
時六者初无他觀七者自在無有減
八者精進無有減九者志念无減十
者智慧无減十一者解脫無減十二
者見解脫慧无減十三者一切身所
行智慧㝡在前十四者口所言事智
慧㝡在前十五者意所行事智慧㝡
在前十六者見過去事其慧無导十

七者見當来事其慧无㝵十八者見現在事其慧無㝵是為摩訶衍亦无所倚須菩提復有摩訶衍所謂陁隣尼目佉是何等為陁隣尼目佉與字等與言等字所入門何等為字門一者阿阿者謂諸法来入不見有起者二者羅羅者垢貌於諸法無有塵三者波波者於諸法泥洹㝡第一教度四者遮遮者於諸法不見有生死五者那那者於諸法字已訖字本性亦不得亦不失六者羅羅者得度世愛枝各因緣已滅七者陁陁者諸法如无斷絶時八者波波者諸法已離獄九者荼荼者諸法垢已盡十者沙沙者諸法無有罣㝵十一者和和者諸法言行已断十二者多多者諸法如不動十三者夜夜者諸法諦无所生十四者吒吒者諸法强垢不可見十五者加加者諸法造作者亦不可得見十六者娑娑者諸法不可得時不可轉十七者摩摩者諸法吾我不可得見十八者伽伽者受持諸法者不可得見十九者他他者諸法處不可

得二十者闍闍者諸法生者亦不可得二十一者濕波濕波者諸法善不可得二十二者大大者諸法性不可得二十三者赦赦者諸法寂不可得二十四者佉佉者諸法虛空不可得二十五者叉叉者諸法消滅不可得二十六者侈侈者諸法各在其所處不可動揺二十七者若若者諸法慧不可得二十八者伊陁伊陁者諸法義不可得二十九者繁繁者諸法无有閑時三十者車車者諸法無可棄者三十一者魔魔者諸法无有丘墓三十二者叵叵者諸法不可分別三十三者蹉蹉者諸法死亡不可得三十四者峨峨者諸法無有朋黨三十五者咃咃者諸法各有異无不有處三十六者那那者諸法無来无去亦不住亦不坐亦不卧亦不別三十七者破破者諸法皆於三界不安三十八者歌歌者諸法性不可得三十九者嵯嵯者諸法不可得常四十者嗟嗟者諸法分捨不可得四十一者吒吒者諸法无有度者四十二者嗏嗏者

諸法邊際盡竟處亦不生亦不死諸字數无有過嗏上者何以故是字無有數亦不念言是字有失亦不可見亦无所說亦無所書亦不現須菩提當知一切法辟如虛空是字教所入皆是陁隣尼所入門若有菩薩摩訶薩曉了是字事者不住於言數便曉知言數之慧若有菩薩摩訶薩聞是四十二字所入句印者持諷誦者若復為他人解說其義不以望見持諷誦者當得二十功德何等為二十一者得强識念力二者得慙愧羞耻力三者得堅固行力四者得覺知力五者得辯才工談語力六者得陁隣尼不難力七者所語不說不急之事八者終不狐疑於經九者聞善不喜聞惡不憂十者亦不自貢高亦不自畀十一者進止安詳不失威儀十二者曉了五陰六衰十三者善於四諦十二緣起事十四者善知識因緣事十五者善於法慧能滿具諸根十六者知他人所念吉凶報應十七者善於天耳徹聽自識宿命十八者善知衆

生所生十九者能消諸漏二十者善於往来處處教授須菩提是為陁隣尼門是為字門是為来入門是為菩薩摩訶薩是為摩訶衍

摩訶般若波羅蜜治地品第二十

佛告須菩提如汝所問菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅摩訶衍三拔致者菩薩行六波羅蜜過從一地至一地云何菩薩過從一地至一地以諸法無所過法无来者亦無去者亦无有過亦無不過諸法亦无有壞亦不貢高亦不念但治住地事亦不見地何等菩薩為治地事始從第一地住當行十事何等為十一者先當淨於三垢亦無所倚二者所作施與不自為身所念无倚為一切衆生淨於四等心亦不有衆生三者為布施不有所與不有受者四者當與善知識從事亦不貢高五者欲得為法不有一切法六者欲為出家不有愛欲七者欲為佛身不有相好八者欲為分流法教終不壞法九者常欲滅於虜扈自用不有法財十者欲為諦說不有言教

故須菩提是初地菩薩當為是十事須菩提菩薩摩訶薩於二地中常當念八法亦當成之何等為八一者當淨其戒二者常念報恩三者住於忍辱四者得歡喜意五者不捨一切六者大慈為始七者恭於師尊敬事篤信八者於諸波羅蜜如奉世尊常欲崇習須菩提菩薩摩訶薩於二地中當具足是八法復次須菩提菩薩於三地中當住於五法何等為五一者多學問無猒足二者不入字法分布法施亦不貢高三者淨佛國土四者施於善本而不貢高五者住於羞耻慙愧之地須菩提是為菩薩於三地中住於五法須菩提菩薩於四地中當不捨奉行十事法一者不捨宴坐二者少欲三者知足四者不捨沙門十二法行五者不捨於戒六者見欲汚穢七者於起意如泥洹八者不惜身所有九者无有懈慢十者不慕所有須菩提是為菩薩於四地中當奉行十事而不捨離須菩提菩薩於五地中當離八法何等為八一者當遠

離家業二者當遠離比丘尼三者善於功德遠離嫉妬四者遠離世會五者遠離忿諍六者遠離鬪訟七者遠離高住八者遠離蔑人須菩提是為菩薩住五地中遠離八事須菩提菩薩於六住地當具足六法何等為六所謂六波羅蜜復有六事所不應為何等為六一者不為聲聞意二者不為辟支佛意三者不為小意四者見有所索者遠離有猒足意五者所有好物施與之後遠離悔意六者遠離吾我想須菩提是為菩薩於六住中當具足六事遠離六事須菩提菩薩於七住地有二十事所不當為何等二十有吾我有衆生有壽有命想有斷有常有念想有種想入陰入性入衰欲生三界不入依佛見不入依法見不入依僧見不入依戒不入空不入無相不入无願不入道是為二十事所不當為當復具足二十事何等為二十覺空無相證不願慧淨身口意慈哀一切衆生亦不念有衆生等視諸法雖尒无所入欲為導御亦不

貢高無所生忍一道教化斷諸分別轉於想轉於見轉於滅垢見慧地自調意慧无所导不染於欲事須菩提是為菩薩摩訶薩於七住行地當具足是二十法復次須菩提菩薩當復於八住地具足四法何等為四以神通為遊觀入於衆生之意到諸佛國觀其奇特當自莊嚴其佛國土往見礼敬供養諸佛如其實觀佛身當具足是四法復次須菩提菩薩摩訶薩於八住地當復具足四法何等四法以智具足諸根淨佛國土常坐如幻三昧知其衆生本所作功德所應得者各隨其所而成就之須菩提菩薩於八住地具足四法復次須菩提菩薩摩訶薩於九住地當具足十二法何等為十二持無限處廣大之願隨所應各授其證天龍鬪又揵陁羅悉皆具足知其音聲以辯才教授所因胞胎成就居家成就父母成就種姓成就宗親成就得生成就出家成就莊嚴佛樹成就諸善功德成就須菩提菩薩摩訶薩九住地當成就十二

法須菩提十住菩薩摩訶薩當名之為如来須菩提白佛言世尊何等為菩薩淨其所有佛言所作衆善應薩云若意是為菩薩淨其所有何等為菩薩等於衆生佛言淨於四等心等於衆生何等為菩薩施於所有佛言於諸衆生通為遊觀入於衆生之意到諸佛國觀其奇特當自莊嚴其佛國土往見礼敬供養諸佛如其實觀佛身當具足四法復次須菩提菩薩摩訶薩於八住地當復具足四法何等四法以智具足諸根淨佛國土常坐如幻三昧知其衆生本所作功德所應得者各隨其所而成就之須菩提菩薩於八住地具足四法復次須菩提菩薩摩訶薩於九住地當具足十二法何等為十二持無限處廣大之願隨所應各授其證天龍鬪又揵陁羅悉皆具足知其音聲以辯才教授所因胞胎成就居家成就父母成就種姓成就宗親成就得生成就出家成就莊嚴佛樹成就諸善功德成就須菩提菩薩摩訶薩九住地當成就十二

菩薩十法事行須菩提白佛言不念羅漢辟支佛為如来須菩提白佛言世尊何等為菩薩淨戒佛言不念羅漢辟支佛意及餘惡戒誹謗道者是為淨戒云何菩薩報恩念恩佛言行菩薩道者於衆生佛言淨於四等心等於衆生何況於大者是為念恩小恩尚不忘何況於大者是為念恩云何菩薩立忍辱力佛言於諸衆生无侵無恚是為忍力云何菩薩得歡喜樂佛言教授衆生以是為樂云何菩薩不捨衆生佛言欲救一切故云何菩薩而有大悲佛言菩薩心念我當為一一衆生故在地獄中恒邊沙劫代受勤苦一一衆生皆得佛道令般泥洹以是勤樂是為大悲云何菩薩順尊師父如世尊想云何菩薩欲習諸波羅蜜何謂菩薩多學無猒佛言諸十方佛世尊所說盡當受持是為无猒何謂菩薩持無所希望法施分布佛言持所法施不希望道何況其餘何謂菩薩淨佛國土佛言為諸善本種種功德持是功德淨佛國土何謂菩薩生死无量阿僧祇劫不以為限佛言以諸

功德備具持是育養衆生淨佛國土至具足薩云若不猒不懈何謂菩薩立於慙愧佛言耻於羅漢辟支佛意何等為菩薩不捨宴坐佛言諸羅漢辟支佛所不能及是為菩薩不捨宴坐何謂菩薩少於所欲佛言菩薩道尚不欲何況餘欲何謂菩薩而自知足佛言得薩云若是為知足何謂菩薩不捨沙門頭陁德行佛言入深法忍者是何謂菩薩不捨於戒佛言菩薩不復用戒是為不捨於戒何謂菩薩汚穢色欲佛言於婬妬無所生何謂菩薩意與泥洹等佛言菩薩不有一切諸法何謂菩薩棄捨所有佛言不受內外所有是為棄捨何謂菩薩不猒不懈佛言不生二識之處是為不猒何謂菩薩於諸所有无所戀慕佛言於諸物無念故須菩提白佛言何等為菩薩遠離居業佛言遊諸佛國轉所生處常不鬚髮被著袈裟是為遠離家業何謂菩薩遠離比丘尼衆佛言彈指之頃不與共止彈指之須不得生意是為菩薩離比丘尼何

謂菩薩離於妬嫉佛言菩薩當作是念我當安隱衆生不宜生嫉何謂菩薩離於聚會佛言菩薩所住聚會若有羅漢辟支佛意者常遠離之何謂菩薩遠離瞋恚佛言不令恚害鬪諍得其便云何菩薩遠離自舉佛言內法不可得見故云何菩薩遠離訾蔑他人佛言亦不見外法故何謂菩薩遠離十惡佛言此十惡事常欲壞於賢聖之道何況佛道而不遠離是故當遠離十惡何謂菩薩遠離懼戾佛言不見有法可貢高者是為離於懼戾何謂菩薩遠離自用佛言尚不見有形當於何所而行自用何等為菩薩遠離顛倒佛言以形不可得見故云何菩薩離婬怒癡佛言不復見婬怒癡形故云何菩薩在於六住具足六波羅蜜佛言住於六波羅蜜諸佛世尊及聲聞辟支佛所可度彼岸是為菩薩具足六波羅蜜云何菩薩不為聲聞意佛言以聲聞事非平等道故不為小意何以故亦非平等道故云何不猒猒者亦非平等道故棄捨

不悔悔者非平等道初發意者便當施與亦不當惜云何菩薩不當作吾我想從本際以來不可見故乃至衆生有壽命想從本以來亦不可見故云何菩薩不斷所生見以諸法無有斷截從有本以來无所生故云何菩薩不為常見見法所不生者亦無有常故云何菩薩不作念想以无有垢故云何菩薩不作種相以諸見不可得見故云何菩薩不入名色不見有形故云何菩薩不入五陰亦不入性亦不入衰其實不可得見故云何菩薩不入三界以三界亦無真故云何菩薩不作住處亦不與虛空作期无所依怙何以故無有形像故云何菩薩不入佛見不從所依得見佛故云何菩薩不與空諍一切法空空不與空諍故云何菩薩具足於空其欲具足相者是為具足空云何菩薩得無相證不念於諸相故云何菩薩得无願智不著三界故云何菩薩淨於三事具足十善故云何菩薩以慧具足哀念衆生以大悲利之故云何菩薩

無衆生念欲淨佛國故云何菩薩等
觀諸法以不高下諸法故云何菩薩
得於道覺隨諸法所覺而度脫之故
云何菩薩得无所生忍得諸法所有
無生无滅無所忍故云何菩薩得无
所生慧知名色無所起故云何菩薩
得一道之教无有二教故云何菩薩
滅諸分別於諸法無所分別故云何
菩薩不修轉見以不轉求羅漢辟支
佛意故云何菩薩轉於垢濁滅諸所
習漏故云何菩薩得滅諸垢而得清
淨所謂薩云若慧是云何菩薩而自
調意不猒三界故云何菩薩而得滅
意制六根故云何菩薩慧无有㝵謂
得佛眼故云何菩薩知情欲不堅固
觀六衰故云何菩薩能入衆生意持
一意悉知衆生所念故云何菩薩遊
於神通從一佛國至一佛國初無有
佛國想故云何菩薩得佛國觀於是
國住遍見諸佛國亦无佛國想故云
何菩薩隨其所見諸佛國土自成其
國住於遮迦越羅地遊諸三千大千
國土故云何菩薩奉見諸佛以見法

故是為見佛云何菩薩真見佛身逮
法性故是為真見云何菩薩以智具
足力已住世尊十力之地便能具足
衆生力故云何菩薩能淨佛國能淨
衆生故云何菩薩如幻三昧所作隨
所應無有動轉故云何菩薩常住三
昧已得報應故云何菩薩入諸功德
隨其道法而度脫之故云何菩薩不
復思議能自成立教授一切故云何
菩薩所願諧偶具足行六波羅蜜是
故諧偶云何菩薩知諸天龍鬼神所
知所言以辯才慧无所不了故云何
菩薩得胞胎成就在所生常化生故
云何菩薩居家成就生於豪貴家故
云何菩薩父母成就得生剎利婆羅
門家故云何菩薩種姓成就得繼過
去諸菩薩種故云何菩薩宗親成就
以衆菩薩為眷屬故云何菩薩得生
成就生時光明普遍无量國土震動
無量國土故云何菩薩出家成就菩
薩出家時安諸無央數百千衆生滿
具足是三乘之願故云何菩薩莊嚴
佛樹以黃金為樹七寶為枝葉其枝

葉光明悉遍照十方无央數剎土是
為佛樹成就云何菩薩諸善功德成
就菩薩摩訶薩淨佛土淨衆生是為
成就淨諸功德也云何十住菩薩名
為如来用具足六波羅蜜諸習緒盡
得佛十八法具足薩云若慧須菩提
是故菩薩摩訶薩已得十住名為如
来云何菩薩已住十地佛告須菩提
菩薩摩訶薩漚恕拘舍羅行六波羅
蜜乃至三十七品行十八法過滅淨
地種性地八地見地薄地滅婬怒癡
地已作地辟支佛地菩薩地須菩提
菩薩摩訶薩過是九地便住佛地須
菩提是為菩薩摩訶薩十住之地當
知是為菩薩摩訶薩摩訶衍三拔致
摩訶般若波羅蜜問出衍品第二十二
佛告須菩提汝所問菩薩摩訶薩從
何所出衍中當住何所者今當說之
佛言當出三界隨薩云若住而无所
倚何以故摩訶衍與薩云若是法共
等亦不別亦不同亦無形亦非見亦
非㝵一相一相者謂无相何以故須
菩提无相之法亦不出亦非不出須

菩提若無相法出者法性亦當復出
生假令无相法出生者如亦當復出
生欲出生無相法者為欲出生真際
若欲出生无相法者為復欲出生不
可思議性欲出生無相法者為復欲
出生安隱之性欲出生无相法者為
欲出生滅盡欲出生無相法者為欲
出生滅盡之體欲出生无相法者為
欲出生色空痛想行識空何以故色
空者亦不出三界亦不住薩云若痛
想行識空亦尒何以故須菩提色色

自空痛想行識識自空欲出生無相
法者為欲出眼空為欲出意空欲出
生无相法者為欲出六衰及十二因
緣空何以故六衰空者亦不出三界
亦不住薩云若欲出生無相法者為
欲出生夢幻炎響光影欲出生无相
法者為欲出如来之所作化何以
故夢幻炎響光影及如来所化亦不
住薩云若何以故羅漢辟支佛事上至佛亦不住薩云若何以故羅漢
辟支佛辟支佛事空佛佛
出生无相法者為欲出生須
菩提所問誰當出衍者無有從衍中出
生設法教數何以故須菩提名空及
惟逮波羅蜜禪波羅蜜欲出生無相
法者為欲出生般若波羅蜜何以故
須菩提六波羅蜜事亦不出三界亦
不住薩云若何以故六波羅蜜六波
羅蜜空故欲出生无相法者為欲出
生内外空欲出生無相法者為欲出
有空无空何以故法性事亦不住亦不
至有無空事自空亦不出三界亦不不住衍者不住亦不不住無
住薩云若何以故内外空空乃至有
无空空出生亦不住亦不不生不滅不
著不斷无所有亦不住亦不不住衍
亦如是何以故法性事亦不住亦不
不住法性事自空故乃至無所有无
所生設法教數何以故須菩提名空及
出生無相法者為欲出生无相法行空空何以故名空空故欲
所滅无所著無所斷无所有以是故
須菩提摩訶衍從三界出住薩云若
當出者亦无所有是亦不可見諸法
亦不可見故乃至壽命知見之事從本
不可見從我人至知見及法性不可
見如亦不可見真際亦不可見至竟
淨不可思議性陰衰不可是六波羅

蜜亦不可見至竟淨內外空至有無
空亦不可見至竟淨三十七品佛十
八法亦不可見至竟淨從須陁洹至
羅漢辟支佛上至佛亦不可見至竟
淨從須陁洹道至羅漢辟支佛道上
至阿耨多羅三耶三菩亦不可見至
竟淨不生不滅不著不斷无所有不
可見至竟淨過去當來今現在亦無
所有至竟淨去住從此至彼亦无所
有至竟淨增減亦不可見至竟淨何
誰不生而不可見法性不生不可見
何以故法性亦不可見亦不不可見
如不可見無所見空真際至般若波
羅蜜无所有不可見內外空至有無
空无所見亦不可見三十七品及十
八法無所有不可見從須陁洹至佛
无所有不可見從須陁洹道至佛道
阿耨多羅三耶三菩無所有不可見
无所生不可見至無所有從无所有
無所有不可見何以故須菩提无所
有不可見初住地亦不可見至十住
地無所有不可見无所有不可見至
竟常淨何等為初住地滅淨地種性

地第八地見地薄地除垢地所作已
作地辟支佛地菩薩地佛地於內外
空亦不見初地不可見至內外空有
无空無所有第二住地第三第四第
五第六第七第八第九乃至第十從
內外空有无空至第十住亦不可見
何以故須菩提從一住至十住亦無
所有亦不可見至竟淨內外空至有
无空衆生淨無所有至竟淨內外空
至有无空佛國淨無所有至竟淨內
外空有无空五眼無所有至竟淨須
菩提如是菩薩摩訶薩以无所倚事
令諸法以摩訶行出薩云若
放光般若波羅蜜經卷第四

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

放光般若經第四卷　寫五十七張　茶　惠備

放光般若經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四四頁中、五六頁中原缺，以麗藏本補。五六頁上原版殘，以麗藏本換，殘版附後。

一　四四頁中五行第一三字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「趣至」。

一　四四頁下一三行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「又」。

一　四四頁下一五行第一三字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「眼眼」。

一　四五頁上一二行第一〇字及一四行首字「原」，資、磧、普、南、徑、清作「源」。

一　四五頁中一六行第六字「七」，普、南、徑、清作「千」。

一　四五頁中末行「月三昧」，資、磧、普、南、徑、清作「月光三昧」。

一　四六頁上六行「遍照三昧」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「遍照諸三昧」。

一　四六頁中二行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「所」。

一　四六頁中二行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　四六頁中二一行第一一字「法」，普、南、徑、清作「諸法」。

一　四六頁下一〇行末字「来」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　四六頁下一一行第六字「寠」，磧、普、南、徑、清作「巢」。

一　四六頁下一一行第一〇至一一字「三昧」，石作「五陰」。

一　四六頁下一一行第四字「陰」，諸本作「三昧」。

一　四七頁上末行末字「滅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。

一　四七頁上一三行第一三字「善」，麗作「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　四七頁中二行第一三字「善」，麗作「菩薩」。

一　四七頁中二行第五字「炎」，石作「焰」。

一　四七頁中二〇行第一一字「檬」，資、磧、普、南、徑、清作「巢」。

一　四七頁下一〇行第三字「癒」，資、磧、普、南、徑、清作「愈」。

一　四七頁下一一行「安詳視瞻」；磧、普、南、徑、清作「安庠視瞻」。

一　四七頁下一七行「安詳瞻」，資作「安詳視瞻」。

一　四七頁中二〇行第一一字「檬」，資、磧、普、南、徑、清作「巢」。

一　四八頁上九行首字「種」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「稙」。

一　四八頁上一三行末字「潰」下，資、磧、普有夾註「音賛」二字。

一　四八頁上一四行第一〇字「狩」，諸本作「獸」。

一　四八頁上一六行末字「連」，資、磧、普、南、徑、清作「連」。

一　四八頁上一七行第九字「節」，資作「箭」。

一　四八頁中二〇行第五字「為」，徑、清作「以」。

一　四八頁下一一行第四字「所」，麗作「謂」。

一　四八頁下一二行「習慧」，普、南、徑、清均作「集慧」。

一　四九頁下一三行末字「諸」，麗作「謂」。

一　五〇頁上一二行首字「枝」，資、磧、普、南、徑、清作「支」。

一　五〇頁上一二行第一三字「者」，資作「法」。

一 五〇頁上一三行第一〇字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一 五〇頁中末行第一二字「嗏」，資、磧、普、南、徑、清作「嗏」，下同。

一 五〇頁下一〇行第一一字「望」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一 五〇頁下一八行第七字「詳」，普、南、徑、清作「庠」。

一 五一頁上七行第一一字「拔」，資、磧、南、徑、清作「跋」。

一 五一頁上二二行第一二字「扈」，麗作「怙」。

一 五一頁中一行第六字「初」，資、磧作「始」；普、南、徑、清、麗作「治」。

一 五二頁中一〇行「為欲得」，磧作「為菩薩欲得」。

一 五二頁下一三行第六字「勸」，磧作「歡」。

一 五二頁下一四行末字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「師」。

一 五三頁上二〇行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「下」。

一 五三頁中六行第一一字「舉」，磧作「譽」。

一 五三頁中一一行第一三字「戾」，資、磧、普、南、徑、清作「悷」，下同。

一 五三頁中一二行第一一字「為」，徑作「謂」。

一 五三頁下五行末字「有」，磧作「能」。

一 五三頁下九行第九字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 五四頁上八行第一一字「別」，磧、普、南、徑、清、麗作「部」。

一 五四頁上二二行第四字「遮」，磧作「遍」。

一 五四頁中一行末字「逮」，磧、普作「建」；南、徑、清作「達」。

一 五四頁中一〇行第五字「諧」，磧作「諸」。

一 五四頁下五行第一三字「緒」，資作「諸」。

一 五四頁下二二行第八字「謂」，磧作「所謂」。

一 五五頁中一一行第四字「出」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲出」。

一 五六頁上一〇行末字「何」，磧、南、徑、清作「阿」。

放光般若經第四卷　第二十六張　菜字号

蜜亦不可見至竟淨內外空至有無
空亦不可見至竟淨三十七品佛十
法亦不可見至竟淨從須陁洹至
辟支佛上至佛亦不可見至竟
陁洹道至羅漢辟支佛道上
羅三耶三菩亦不可見至
滅不著不斷无所有不
去當來今現在亦無
從此至彼亦无所
可見至竟淨何
不生不可見
亦不不可見
般若波
無

放光般若經卷第五　　菜

西晉于闐國三藏無羅又奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜歎衍品第二十三

須菩提白佛言唯世尊摩訶衍摩訶衍者出諸天世間人阿須倫之上衍與空等如虛空與無量无央數衆生而作救護以此世尊為摩訶衍菩薩摩訶薩亦不見来時亦不見去時亦不見住處摩訶衍如是亦不見前後亦不見中央世尊是故摩訶衍名為無有與等者而无有雙是故名曰摩訶衍佛告須菩提如是如是須菩提摩訶衍者六波羅蜜是復有摩訶衍所謂諸陁羅尼門諸三昧門首楞嚴三昧乃至虛空際解脫無所著三昧是為菩薩摩訶薩摩訶衍須菩提復有摩訶衍內外空乃至無有空是為摩訶衍復有摩訶衍三十七品佛十八法是為菩薩摩訶薩摩訶衍如須菩提所言摩訶衍者出諸天阿須倫世間人民之上須菩提假令欲界其中所有實有不異諦不顛倒有常堅

強亦不變易非為空法若當尒者摩訶衍亦不能出過諸天龍阿須倫世間人民上須菩提當知欲界刼盡燒時所有皆盡无常無強亦无堅固用是故摩訶衍出過世間人民諸天阿須倫之上若使色界亦當有常常堅固者摩訶衍亦不能出其上用色界空無常堅固亦當壞盡亦不久住是故摩訶衍出過其上至于无色界皆當滅盡亦如是須菩提若色湛然堅固有常諦不顛倒為是堅固法者摩訶衍亦復不能過諸天阿須倫世間人民上用色無常无強堅固不諦顛倒故摩訶衍出過其上痛想行識皆悉無常亦如是若眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法及十二因緣湛然有常堅強牢固諦不顛倒常久安者摩訶衍亦復不能出過其上用諸法及十二因緣无常無堅無強无牢无固不諦顛倒皆如刼燒非安法故摩訶衍德出過諸天龍鬼神世間人民上須菩提若法性中有所有者不為摩訶衍以法性無所有故為摩訶衍假

令如真際不可思議體有所有者亦不為摩訶衍以如真際不可思議體无所有故為摩訶衍須菩提若六波羅蜜有所有者不為摩訶衍以六波羅蜜無所有故為摩訶衍出過諸天龍阿須倫世間人民上若內外空及有无空有所有者不為摩訶衍以內外空及有無空无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上若三十七品及十八法有所有者不為摩訶衍用三十七品及佛十八法無所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩提若八輩地法須陁洹法斯陁含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法阿惟三佛法佛法有所有者不為摩訶衍用八輩法從須陁洹至佛法无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩提若八輩從須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛阿惟三佛佛有所有者不為摩訶衍用種性從須陁洹上至佛无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩提若諸天阿須倫

世間人民有所有者不為摩訶衍用
諸天阿須倫世間人民無所有故為
摩訶衍出過其上須菩提若有菩薩
摩訶薩從初發意乃至佛坐中間諸
可所作發意以来有所有者不為摩
訶衍用菩薩摩訶薩初發意以来乃
至佛坐无所有故為摩訶衍出過諸
天阿須倫世間人民上須菩提若菩
薩摩訶薩金剛慧有所有者菩薩不
覺諸習緒不成薩云若用金剛慧無
所有故菩薩覺諸習緒者成薩云若
以是故出過諸天阿須倫世間人民
上須菩提若如来无所着等正覺三
十二大士之相有所有者如来無所
着等正覺不能出諸天阿須倫世間
人民上无此威德神耀光明魏魏之
事用三十二相無所有故如来无所
着等正覺威德神耀光明魏魏出過
諸天阿須倫世間人民上須菩提若
如来無所着等正覺光明有所有者
如来光明不能遍至十方恒邊沙國
土須菩提用光明无所有故能遍照
恒沙國土須菩提若八種聲有所有

者如来音聲不能周遍十方恒邊沙
無量國土若佛法輪有所有者如来
不能轉法輪諸沙門婆羅門世間人
民諸天鬼神龍諸魔諸梵所不能轉
者須菩提若衆生有所有者如来所
能為衆生轉法輪令諸衆生於无餘
泥洹界而般泥洹以衆生非物無所
有故是以如来為轉法輪令得泥洹
當来者亦當復般泥洹

摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十四

佛告須菩提如汝所言衍與空等如
是如是實與空等辟如虛空亦不可
知東亦不知西亦不知南亦不知北
亦不知四維上下須菩提如来衍者
亦无有東西南北亦無四維上下須
菩提辟如虛空无長無短无方無圓
如来衍者亦如是辟如虛空亦不青
黃亦不赤白亦不紅縹如来衍者亦
如是是故須菩提衍與空等是故名
為衍辟如虛空不過去不當来亦不
現在如来衍者亦如是衍與空等辟
如虛空不長亦不大不增亦不減如
来衍者亦如是是故衍與空等須菩

提辟如虛空亦不着亦不斷如来衍
者亦如是辟如虛空不生亦不滅亦
不住亦無異是故名為衍與空等辟
如虛空亦不善亦不不善亦不言亦
不語衍亦如是不語亦不善惡是故
衍與空等須菩提辟如虛空亦不見
亦不聞亦不有亦不識衍者亦不聞
亦不見亦不有亦不識是故衍與空
等須菩提辟如虛空不思亦不覺亦
不作證亦不棄亦不念衍亦如是辟
如虛空亦不婬法亦不无婬摩訶衍
亦如是須菩提辟如虛空亦不屬欲
界亦不屬形界亦不屬無形界衍亦
如是亦不屬三界是故衍與空等辟
如虛空亦不初發意亦不二三四五
六七八九亦不十住意衍亦如是亦
無十住意是故衍與空等辟如虛空
亦无須陁洹道斯陁含道阿那含道
阿羅漢道衍亦如是是故衍與空等
須菩提辟如虛空亦非弟子地亦非
辟支佛地亦非阿惟三佛地衍亦如
是是故衍與空等辟如虛空亦非形
色亦不非形色亦非㝵亦不非㝵亦

非應亦不非應行亦如是是故行與
空等須菩提辟如虛空亦不有常亦
不無常亦非苦亦非樂亦非我亦不
非我行亦如是是故行與空等辟如
虛空亦非空亦不非空亦不相亦非
不相亦不願亦非不願行亦如是是
故行與空等須菩提辟如虛空亦不
滅淨亦不不滅淨亦非寂亦不非寂
行亦如是是故行與空等辟如虛空
亦不明亦不冥行亦如是須菩提辟
如虛空亦不可見亦非不見行亦如
是是故行與空等辟如虛空亦无行
亦無不行行亦如是是故行與空等
以是故須菩提摩訶衍與空等如須
菩提言虛空覆護不可計阿僧祇人
摩訶衍亦如是須菩提衆生无有緒
虛空亦無有緒虛空无有緒摩訶衍
亦無有緒當作是念當作是知須菩
提是故不可計阿僧祇人仰摩訶衍
何以故須菩提衆生摩訶衍虛空俱
无所有故衆生無有限量虛空亦无
有限量摩訶衍亦不可限量是故須
菩提無量阿僧祇衆生望摩訶衍須

菩提虛空摩訶衍衆生俱不可得見
須菩提如衆生无有限虛空無有限
當作是知摩訶衍亦无有限衆生無
有緒法性亦无有緒如法性無有緒
虛空亦无有緒如虛空無有緒摩訶
衍亦無有緒如摩訶衍无有緒無量
无限亦無有緒如无限無有緒不可
計亦无有緒以是須菩提不可計衆
生望摩訶衍何以故衆生及法性虛
空摩訶衍阿僧祇無有量不可計皆
不可得見須菩提如衆生无緒當知
如来亦無緒如佛无有緒虛空亦無
有緒如虛空无有緒當知摩訶衍亦
無緒如衍无緒阿僧祇無有緒如阿
僧祇无緒當知無量无限亦無緒如
無限无有緒當知一切衆生亦无有
緒如是須菩提不可計阿僧祇人皆
仰摩訶衍何以故衆生及佛虛空摩
訶衍阿僧祇無量无限一切諸法皆
不可見復次須菩提吾我緒乃至知
見緒真際緒如真際緒當如是知諸
法緒是故須菩提無央數阿僧祇人
皆仰摩訶衍何以故衆生及諸法皆

不可見須菩提吾我衆生緒及知見
不可思議體如不可思議當知五陰
緒諸法緒須菩提不可計阿僧祇人
望摩訶衍何以故所謂吾我及諸法
皆不可見故須菩提如吾我緒知見
緒眼耳鼻舌身意亦无有緒如六情
無有緒當知諸法亦无有緒如是須
菩提不可計阿僧祇人皆仰摩訶衍
何以故所謂吾我及諸法皆不可見
故須菩提如吾我無緒及知見亦无
有緒當作是知六波羅蜜亦無有緒
如般若波羅蜜无緒當知諸法亦無
有緒須菩提是故無央數阿僧祇人
皆仰摩訶衍何以故吾我及諸法皆
不可見須菩提以吾我无緒內外空
無緒及有无空亦復無緒如有无空
无端緒諸法亦無端緒以是故不可
計阿僧祇衆生皆望摩訶衍何以故
吾我及諸法皆不可見故須菩提吾
我衆生及知見无端緒及三十七品
十八法亦無端緒如十八法无端緒
須菩提是故不可計阿僧祇人望摩
訶衍何以故吾我諸法皆不可見故

須菩提吾我无端緒種性已辦及諸
法無有緒是故不可計衆生望摩訶
衍何以故吾我及諸法皆不可見須
菩提須陁洹無有緒斯陁含阿那含
阿羅漢辟支佛上至佛薩云若及諸
法无有緒以是故一切衆生望摩訶
衍何以故吾我及諸法皆不可見辟
如泥洹性為一切衆生而作覆護是
故摩訶衍為一切衆生而作覆護須
菩提所言摩訶衍亦不見来時亦不
見去時亦不見住處何以故諸法不
動搖故諸法亦不去亦不来亦無有
住處何以故五陰性五陰相五陰事
五陰如亦不来亦不去亦无住處眼
耳鼻舌身意色聲香味細滑識法性
如事相亦不来亦不去亦無住處四
大性如事相識性空如事相亦不来
亦不去亦无住處如真際不可思議
性亦不来亦不去亦無住處六波羅
蜜性如事相亦不来亦不去亦无住
處三十七品十八法性如事相亦不
来亦不去亦無住處道及佛性如事
相亦不来亦不去亦无住處有為无

為性如事相亦不来亦不去亦無住
處須菩提如汝所言摩訶衍亦不見
東西南北四維上下者名與三世等
是故為摩訶衍須菩提如汝所言審
諦无異何以故過去世非世空當来
世非世空現在世非世空三世等者
可見於三世中亦不見三世等而可
空摩訶衍行自空菩薩菩薩自空須
菩提空者亦非數亦非多亦非少是
故菩薩摩訶薩摩訶衍與三世等無
次須菩提過去凡人當来凡人現在
凡人亦不可見三世等凡人亦不可
見何以故衆生本不可見故過去當
来今現在弟子緣覺菩薩如来亦不
可見於三世等无弟子緣覺菩薩如来衆
生本不可見故須菩提菩薩摩訶薩
住般若波羅蜜中當了三世事當具
足薩云若是為菩薩摩訶薩二世等
學摩訶衍菩薩摩訶薩已住其中者
便過諸天阿須倫世間人民上出薩
云若須菩提白佛言善哉善哉世尊
菩薩摩訶薩從摩訶衍中學自致具
足薩云若慧過去十方諸菩薩皆從
是摩訶衍得成逮薩云若慧當来十
方諸菩薩亦當從是摩訶衍中學得

成逮薩云若今現在十方無央數不
可計諸菩薩摩訶薩亦皆從是摩訶
衍得成具足薩云若是故菩薩摩訶
薩摩訶衍佛告須菩提如是如是須
菩提過去當來今現在諸佛皆當從
是衍中學成薩云若已逮者未逮者
甫當逮者皆當從是摩訶衍中學具
足薩云若慧

摩訶般若波羅蜜合聚品第二十五

於是邠耨文陁尼子白佛言唯世尊
世尊使須菩提說般若波羅蜜乃說
摩訶衍教為須菩提白佛言唯世尊
須菩提說摩訶衍教將无離般若波
羅蜜耶佛言不也須菩提汝所說摩
訶衍教者順從無違不失般若波羅
蜜教也何以故須菩提諸所可有一
切善法及諸聲聞辟支佛法上至佛
法皆共合集於般若波羅蜜中須菩
提白佛言世尊云何善法及聲聞辟
支佛法菩薩法佛法皆共合在般若
波羅蜜中佛告須菩提所謂六波羅
蜜四意止四意斷四神足五根五力
七覺意賢聖八品道三脫門四无导

慧大慈大悲十種力四無所畏十八
不共无所望法常等行須菩提是為
善法三十七品聲聞法辟支佛法菩
薩法佛法是為合聚般若波羅蜜中
須菩提所謂摩訶衍六波羅蜜五陰
十二衰十八性三十七品乃至佛十
八法三脫門善法漏法有為法無為
法苦習盡道法欲界形界无形界內
空外空所有空無所有空諸三昧門
陁隣尼門佛十八法如是如來所說
法教律法性及如真際不可思議性
泥洹一切諸法亦不合亦不散亦无
有形亦不可見亦無有對一相一相
者所謂无有相以是故須菩提汝所
說摩訶衍教與般若波羅蜜其義順
從不相違錯所以者何摩訶衍與般
若波羅蜜無別无異摩訶衍與三十
七品至十八法亦復不別摩訶衍則
佛法佛法則摩訶衍是事一無有二
亦不相違背須菩提以是故說摩訶
衍教者則為說般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜不可得三際品第二十六

於是須菩提白佛言菩薩摩訶薩无

有端緒無有邊際亦无有底色痛想
行識亦无有端緒亦無有邊際當知
菩薩亦復如是欲言色是菩薩乎非
也痛想行識是菩薩耶非也須菩提
言世尊我都盧不見有菩薩當為何
誰說般若波羅蜜當教何誰須菩提
言所謂菩薩菩薩但字耳世尊譬如
自言我有无之法不生云何色痛想
行識不生世尊不生者為非色亦非
痛想行識尚無所生當為誰說般若
波羅蜜亦不離於生處見菩薩行道
作是說者菩薩聞是不恐不怖不悔
不怯是為菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜舍利弗問須菩提若使菩薩前後
邊際中央際不可得何以故色與菩
薩俱无有邊云何色痛想行識為非
菩薩云何言都盧不見有菩薩當為
誰說般若波羅蜜何以故言菩薩但
有字耳何以故言我有無之法不生
五陰何以生何以故言不生者為非
五陰云何言无生當教誰說般若波
羅蜜云何言不見有離生行菩薩道
者何以故言菩薩聞是不恐不怖為

行般若波羅蜜須菩提語舍利弗言用衆生始終端緒不可得故菩薩前後中央際不可得見舍利弗以衆生空故菩薩端緒亦不可得見用衆生寂故菩薩端緒不可得見用五陰無有邊際用五陰空寂用五陰不真故是故菩薩端緒不可得見以六波羅蜜無有底无有邊際故何以故舍利弗菩薩端緒故舍利弗空及五陰菩薩等無異是三事一无有二是故舍利弗菩薩端緒不可得見以六波羅蜜空寂不真是故菩薩端緒不可得見舍利弗菩薩是三事皆一無有二利弗空本際亦不可見末際亦不可得見中際亦不可得見空與菩薩俱亦不可得見舍利弗空菩薩亦無有二是故菩薩端緒不可見是故菩無有邊際亦不可見內空亦無有二是故菩薩端緒不可得見何以故舍外空及有无空邊際不可得見是故菩薩端緒不可得見復次舍利弗三十七品及佛十八法皆無有端緒佛法空佛法寂佛法不真是故菩薩端緒不可得見從六波羅蜜至佛十八法此諸法端緒皆不可得見皆無有邊際菩薩端緒不可得不可見復次舍利弗所問五陰是菩薩耶不可得見亦无邊亦無際亦不可量亦无有底但以名字為虛空耳舍利弗色空無有邊際痛想行識識空亦無有邊際故須菩提言舍利弗色不真是故菩薩端緒不可得見痛想行識識不真是故菩薩端緒不可得見色痛想行識識空寂故菩薩端緒不可得見舍利弗以五陰空寂故菩薩端緒不可得見用五陰無有邊際故菩薩端緒不可得見舍利弗以衆生空故菩薩端緒亦不可得見用衆生空故菩薩端緒不可得見舍利弗法性及如真際後中央際不可得見舍利弗以衆生空故菩薩端緒不可得見用衆生寂故菩薩端緒不可得見用五陰無有邊際用五陰空寂用五陰不真是故菩薩端緒不可得見以六波羅蜜無有底无有邊際故何以故舍利弗菩薩端緒不可得見復次舍利弗諸三昧門陁隣尼門皆無有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可得見以六波羅蜜無有邊際痛想行識識空寂故菩薩端緒不可得見是故菩薩端緒不可得見何以故舍利弗菩薩去若皆无有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可得見是故菩薩端緒不可得見舍利弗空始終端緒中邊皆不可得見故菩薩亦不可得見舍利弗六波羅蜜自空內外空內外空空自空乃至有无空有無空自空三十七品自空乃至佛十八法是故菩薩端緒不可得見舍利弗空菩薩亦無有二是故菩薩端緒不可得見舍利弗空菩薩亦無有二是故菩薩端緒不可得見舍利弗菩薩是三事皆一無有二是故舍利弗菩薩端緒不可得見舍利弗空始終端緒中邊皆不可得見故菩薩亦不可得見舍利弗六波羅蜜空寂不真是故菩薩端緒不可得見舍利弗菩薩是三事皆一無有二是故舍利弗菩薩端緒不可得見以六波羅蜜空寂不真是故菩薩端緒不可得見何以故舍利弗菩薩去若皆无有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可得見是故菩薩端緒不可得見舍利弗空及五陰菩薩等無異是故舍利弗空始終端緒中邊皆不可得見故菩薩亦不可得見舍利弗六波羅蜜空寂不真是故菩薩端緒不可得見舍利弗菩薩是三事

亦不見想色痛想行識亦如是眼眼亦不有亦不可見亦不有亦不可見至意意亦不有亦不可見不可見眼識意識亦不有亦不可見眼我至意意我至因緣法亦不有亦不可見不可見至六波羅蜜亦不有亦不可見內空外空至所有空无所有空三十七品及佛十八法亦不有亦不可見諸三昧門陁隣尼門亦不有亦不可得見從須陁洹法至羅漢法亦不有亦不可見須陁洹亦不有亦不可見斯陁含阿那含亦不有亦不可見道法薩云若法亦不有亦不可見陁洹至羅漢辟支佛及佛亦不有亦不可見不可見至教法亦不有亦不可見含利弗以諸法無所有不可見菩薩不可見以是故无所教須菩提語舍利弗如所問何以故但以字為菩薩耳以是字法但以名字假号為菩薩耳以是故但字為菩薩也色痛想行識亦復假号有字耳諸有名者亦無色痛想假号有字耳諸有名以来五陰不可見當從何生行識何以故空无有真名故若使空者非是菩薩是故言但以字為菩薩耳復次舍利弗六波羅蜜亦非字字亦非六波羅蜜

何以故字菩薩但以假号為字耳舍利弗內外空有无空亦但以字着耳字亦非空空亦非字何以故字空內外空乃至有無空俱不可見故舍利弗是故但以字為菩薩耳舍利弗一切諸法皆悉无有亦无有作者舍利弗問須菩提何等所見故是以菩薩但以假号為字耳舍利弗問須菩提言五陰所有無有作者以是因緣舍利弗諸法亦不有亦不无復次舍利弗一切諸法皆悉无常無能壞者舍利弗問須菩提何等諸法无有常无能壞者荅言五陰無常无能壞者何以故無常无所有有常無能壞者乃至於知見常不可見當從何生消盡是故諸法无常無能壞者舍利弗无有為法无常无為法有漏法未記法無常無能壞者舍利弗无常无所有消盡以是故諸法無常無能壞者舍利弗諸法亦不聚亦不散何以故性自尒舍利弗言何等不聚不散須菩提言五陰不聚不散何以故性自尒乃至善法惡法有為法无為法有漏法無漏法亦不聚亦不散何以故性自尒是故諸法亦不有亦不无舍利弗所問无所生者用五陰无有作者故諸法皆悉无有作者不見有作者故諸法無所生舍利弗所問五陰無所生者用五陰六根六入亦不見有作者以是故无所生舍利弗如所問諸法有无之事

故亦不生亦不滅亦不住乃至有為性性空故性自空者亦不起亦不滅亦不住是故無所生非五陰舍利弗所問无所生為誰說般若波羅蜜者若無所生為非般若波羅蜜般若波羅蜜亦非无所生無所生般若波羅蜜一法無有二是故言當為誰說般若波羅蜜舍利弗所問亦不離五陰生行菩薩道者无所生則是般若波羅蜜般若波羅蜜則是無所生生則是五陰五陰則是无所生別是法亦不二舍利弗是故亦不離生行菩薩道也舍利弗所問云何聞是不恐不怖為行般若波羅蜜者菩薩摩訶薩見諸法皆空如夢如幻如炎如響如影如化以是故菩薩聞是教不恐不怖須菩提白佛言菩薩行般若波羅蜜時作是觀是時亦不見色亦不入色亦不生色亦不住色亦不言是色痛想行識亦不見識亦不言是色痛想行識亦不生識亦不住識亦不入識亦不生識亦不住識亦不言是識眼耳鼻舌身意亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所六波羅蜜亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所乃至十八法亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所何以故菩薩若無所生法一法無二世尊是為非菩薩云何菩薩行般若波羅蜜

不言是我所內外空至有無空亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所世尊菩薩行般若波羅蜜至三十七品佛十八法亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所何以故菩薩行般若波羅蜜者為非菩薩行般若波羅蜜亦不見色乃至菩薩云何菩薩行般若波羅蜜亦不見色者為非色不生亦不住亦不言是我所亦不見識乃至菩薩云何菩薩行般若波羅蜜亦不見識者為非識不生亦不住亦不言是我所亦不見十八法亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所何以故菩薩行般若波羅蜜者為非菩薩行般若波羅蜜

亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所內外空至有無空亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所世尊菩薩行般若波羅蜜者為非菩薩行般若波羅蜜般若波羅蜜亦非菩薩行般若波羅蜜菩薩行般若波羅蜜者為非般若波羅蜜般若波羅蜜亦非菩薩行般若波羅蜜

菩薩行般若波羅蜜問觀品第三十七

舍利弗問須菩提言菩薩摩訶薩云何菩薩行般若波羅蜜而觀諸法何等為觀何等為般若波羅蜜何等為般若波羅蜜何等為觀舍利弗問須菩提語舍利弗言如所問何等為菩薩何等為菩提菩薩者為道士也故名為菩薩以道故知諸法事而无所入問曰知何等諸法事荅曰知色事不入無所生及佛十八法一法无二世尊菩薩言所可名者諸法色知痛想行識事不入識盡知佛十八法事不入十八法舍利弗問何等為諸法事須菩提言所可名者諸法之貌色聲香味細滑法內法外法有為無為法像貌所可名者是為諸法

事也舍利弗所問何等為般若波羅
蜜般若波羅蜜者名為遠離問曰何
以故名為遠離答曰是故五陰遠離十八性遠離六衰遠離檀波羅
蜜至禪波羅蜜遠離內外空至有無
空遠離三十七品至十八法是名為
遠離遠離薩云若遠離薩云若尊
者舍利弗是故名為遠離般若波羅
蜜舍利弗所問何等為觀行般若波
羅蜜菩薩亦不觀五陰有常无常亦
不觀五陰苦樂亦不觀五陰有我非
我亦不空亦非不空亦不相亦非不
相亦不願亦非不願亦不滅亦非不
滅亦不寂亦非不寂亦不作是觀至
六波羅蜜從內空至有無空及佛
十八法亦復如是諸三昧門陁隣尼
門至薩云若乃至滅不滅亦不作有
常无常觀舍利弗行般若波羅蜜菩
薩當作是觀舍利弗問尊者須菩提
何以故賢者作是言五陰無所生為
非五陰乃至薩云若无所生為非薩
云若无所生為非五陰六波羅

蜜空空亦非六波羅蜜亦非生是故
六波羅蜜无所生為非六波羅蜜從
內外空至有無空亦復如是從三十
七品至佛十八法亦復如是薩云若
不二為非五陰乃至薩云若無所從生常
淨故見凡人凡人法亦无所生常
淨故見須陁洹須陁洹法斯陁含斯陁
含法阿那含阿那含法阿羅漢阿羅
漢法辟支佛辟支佛法見菩薩菩薩
法見佛佛法皆無所生常淨故舍利
弗問如我從須菩提所聞五陰為无
所生乃至道亦無所生佛法亦無所
生亦无所逮得須陁洹至阿羅漢辟
支佛亦无所逮得菩薩摩訶薩無所
有二不為薩云若亦无所逮得菩薩
逮得薩云若者為壞五趣是為菩薩
不於五趣中得道舍利弗言若使諸
法无所生云何須陁洹三應滅而念
成道斯陁含三垢薄而念成道阿那
含五應滅而念成道阿羅漢滅上五
數耳須菩提白佛言菩薩學般若波
羅蜜觀是法時見五陰無所生常淨
故見吾我亦无所生為非五陰六波羅
蜜

所生得須陁洹道斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛道我亦不使菩薩有勤苦行菩薩行亦无有勤苦想舍利弗菩薩亦不覺苦想何以故舍利弗不可從覺苦想能為不可計阿僧祇衆生作本菩薩於衆生如父想如母想如子想如身想無所有菩薩於內外法當作是想當作是念所言我及一切衆生亦不有亦不可見於內外法當作是念作是想念不起勤苦想何以故一切无所有故世尊於无所生非我所能令得如来阿惟三佛亦無所生如来不從无所生逮轉法輪舍利弗問尊者須菩提言欲使從無所生逮得欲使從有所生逮得須菩提言我亦不使從无所生逮得亦復不使從有所生逮得舍利弗言如所言為無所逮无所得耶須菩提言有所逮有所得不以二世俗之事有逮有得但以世事故有須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛有佛欲論最第一者無有逮无有得從須陁洹上至佛亦无逮亦無得云何須菩提但以

世事故有逮有得壞五趣者亦復如是耶須菩提言以世俗事故有逮有得以世俗事故有五趣教何以故舍利弗最第一法无有生死無有善惡之報亦無斷亦无著舍利弗言云何須菩提无所生有所生耶有所生有所生乎須菩提報言我亦不使無所生有所生亦不使有所生有所生也舍利弗言為欲使何所无所生法有所生須菩提言我不令五陰有無空有所生乃至道有无空亦不令无所生舍利弗言不生為生耶生為生乎須菩提言生亦不生不生亦不生何以故諸可有所生無所生一耳亦不別亦無形不可見不可得一相一相者則無所有之貌是故舍利弗有所生亦不生无所生亦不生舍利弗言當說無所生无所生法說有所生無所生法我樂欲聞須菩提言恣所樂何以故舍利弗所可无所生法所可有所生法無所樂所問无所生無所生是諸法亦不合亦不散亦无形不可見不可得一相一相者則無相舍

利弗言所生亦復无所生所樂亦復無所生法亦无所生所報亦復無所生如是如是舍利弗諸法皆无所生何以故五陰無所生六情亦无所生六性地水火風空識是六性亦無所生身口意行亦无所生至薩云若亦無所生是故舍利弗所報亦无所生法所因緣樂聞皆無所生舍利弗言如尊者須菩提為是法師之上何以故隨所問能發遣何以故於諸法无所依舍利弗問長老須菩提諸法云何無所依荅言舍利弗色性空亦不依內亦不依外亦不依兩中間痛想行識性空亦不依內亦不依外亦不依兩中間六情十二衰性空亦不依內外中間六波羅蜜性空亦不依內外中間從內外空至有無空性亦不依內外中間三十七品至佛十八法性空亦不依內外中間諸法性皆空者亦不依內外中間舍利弗是故无所依是故行六波羅蜜菩薩能淨五陰至薩云若舍利弗問須菩提云何菩薩行六波羅蜜淨菩薩道荅言舍

利弗亦有道檀波羅蜜亦有俗檀波羅蜜至般若波羅蜜亦有道亦有俗復問何等為俗檀波羅蜜何等為道檀波羅蜜荅言菩薩住於布施若有沙門婆羅門若有貪窮疾病形殘隨其所索城國珎寶衣被飲食妻子眷屬頭目肌肉髓腦骨血一切所有皆給與之所可與者有所依倚作是念言我與彼受我不嫉他人與言我是施主言我與一切言我隨佛教言我行檀波羅蜜雖作是施與而有所倚所作阿耨多羅三耶三菩與衆生共之以是施與欲令衆生於无餘泥洹而般泥洹雖布施有三㝵意何等為三有我想有彼想有施想是為三㝵是為世俗布施何以故名為世俗布施以不能離世俗亦不出世俗事故是為世俗布施何等為道施以三事淨何等為三菩薩布施亦不自見亦不見受者不望其報是為菩薩於三事淨舍利弗菩薩布施施與衆生亦不倚衆生為阿耨多羅三耶三菩亦不見有阿耨多羅三耶三菩之兆是

為道檀波羅蜜何以故名道檀波羅蜜道檀波羅蜜者勝出勝於世間故從檀波羅蜜至般若波羅蜜世俗有所依道無所依須菩提言是為菩薩行六波羅蜜淨菩薩道舍利弗問須菩提何等為菩薩摩訶薩道荅言三十七品是菩薩摩訶薩道空無相无願三脫門內外空乃至有无空諸三昧門陁隣尼門佛十種力四無所畏佛十八法四无㝵慧大慈大悲是為菩薩摩訶薩道舍利弗言善哉善哉須菩提是為何等波羅蜜功德力須菩提言是般若波羅蜜功德力何以故般若波羅蜜者諸善法功德之母般若波羅蜜者悉持三乘之法諸過去佛世尊皆行般若波羅蜜自致成阿惟三佛當來諸佛世尊亦行般若波羅蜜自致成阿惟三佛現在十方恒邊沙國諸佛世尊亦行般若波羅蜜自致成阿惟三佛須菩提言若聞說般若波羅蜜不疑不懼當知是菩薩能行菩薩道不捨衆生能為一切衆生作護亦无所猗終不離是念所

謂大慈大悲之念舍利弗復問欲使菩薩不捨大慈大悲之念不離是者以為一切衆生皆當為菩薩何以故一切衆生終不離是念須菩提讚言善哉善哉舍利弗我已覺知所識來迹我當受之如衆生無所有念亦无所有有無亦无所有如衆生寂念亦復寂如衆生空念亦復空如衆生無所覺念亦无所覺如五陰無所有念亦无所有如五陰無有實如五陰空如五陰寂如五陰无所覺當知念亦無所覺眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法地水火風空識亦尒六波羅蜜空內外空至有无空三十七品佛十八法陁隣尼門諸三昧門及薩云若薩云若事乃至道與念等無所有如道无所覺念亦無所覺舍利弗我欲使菩薩不離是行念於是世尊讚歎須菩提言善哉善哉為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜行當如是如須菩提所言如須菩提承佛威神說般若波羅蜜菩薩摩訶薩亦當如是如須菩提所說須菩提說是般若波羅蜜

品時三千大土　剏土六反震動前没
後涌前涌後没八方上下皆悉如是
佛因是事便笑時須菩提又手白佛
言世尊何因緣笑佛告須菩提今我
說般若波羅蜜東方恒邊沙不可計
諸佛亦為諸菩薩說般若波羅蜜十
方諸如来等正覺无所著者亦復為
諸菩薩說般若波羅蜜亦復如是須
菩提說是般若波羅蜜時十二鄣衛
億天及人阿須倫皆得無所從生法
忍十方諸佛說般若波羅蜜時不可
計阿僧祇衆生皆發无上正真道意

放光般若波羅蜜經卷第五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

放光般若經卷第五　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六〇頁上三行「歎衍品」，磧原缺此品，影印本以明永樂南藏本補作「亦無四」。於第十卷末。

一　六〇頁上七行第六字「此」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　六〇頁上一四行第五字「羅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「隣」。

一　六〇頁上一七至一一字「無有」，資作「有為」，磧、普、南、徑、清作「有無」。

一　六〇頁中一行第六字「非」，磧作「生」。

一　六〇頁中九行「出過」，資作「過出」。

一　六〇頁中一一行第六字「性」，石、資、普、南、徑、清無。

一　六一頁上一行第一〇字「者」，資、普、南、徑、清作「姓」。

一　六一頁中五行末字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　六一頁中八行第七字「為」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　六一頁下三行第一〇字「衍」，資、磧、普、南、徑、清作「衍衍」。

一　六二頁上五行末二字至六行首二字「亦不非相」，徑作「亦不非相」。

一　六二頁下六行第五字「古」，石作「口」，下同。

一　六二頁下六行第一二字「如」，石作「知」。

一　六三頁上一行第一〇字「性」，石、資、磧、普、南、徑、清作「姓」。

一 六三頁上九行末字「須」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如須」。

一 六三頁上一四行第一一字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 六三頁中一八行第一三字「尚」，資、磧、普作「常」。

一 六三頁下一六行第一二字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一 六四頁上一八行第五字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「聚」。

一 六四頁中八行第三字「習」，徑、清作「集」。

一 六四頁下六行第一〇字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一 六四頁下一三行第二字「怯」，資、磧、普、南、徑、清作「却」。

一 六四頁下二二行第九字「離」，資、普作「誰」；磧、南作「雖」。

一 六五頁上一三行「不可見」，石作「不可得見」。

一 六五頁上一七行「不可見」，資、磧、南、徑、清作「不可得見」。

一 六五頁中末行第一〇字「問」，普作「間」。

一 六五頁下一行第七字「亦」至九行第一二字「見」，資、磧、普、南、徑、清無此一百一十九字。

一 六五頁下二〇行第二字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一 六六頁中九行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六六頁中一六行第一〇字「及」，資作「久」。

一 六七頁上一六行首字「炎」，石作「焰」。

一 六七頁中六行第一二字「諸」，資作「謂」。

一 六七頁中二〇行第三字「非」，資、磧作「不」。

一 六八頁上一二行第一一字及一三行首字「相」，石均作「想」。

一 六八頁中一五行第六字「耶」，石作「耳」。

一 六八頁中二一行第三字「吾」，石作「五陰」。

一 六八頁下九行第一〇字「聞」，石作「問」。

一 六九頁上七行第七字「無」，諸本作「亦無」。

一 六九頁中一八行「有所生」，石作「無無」。

一 六九頁中二〇行末字「可」，資、普、南、徑、清作「生」。

一 六九頁下八行首二字「法所」，資、普、南、徑、清作「法法所」；磧作「法」。

一 六九頁下一七行第一二字「性」，資、普、南、徑、清作「性空」。

一 七〇頁上五行第八字「貪」，資、磧、南、徑、清作「貧」。

一 七〇頁中二行第八字「勝」，石作「脫」。

一 七〇頁中二行第一三字「閒」，石、磧作「事」；資、普、南、徑、清作「俗」。

一　七〇頁下二行末二字「是者」，資、
普作「者是」。
一　七〇頁下五行末字「来」，五作「求」。
一　七一頁上七行第一一字「者」，五、
資、磧、普、南、徑、清無。

放光般若經卷第六

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜無住品第二十八

尒時三千大千剎土諸四天王與無央數億百千諸天子皆共来会須炎天子上至首陁會天其中提桓因與諸无數億百千諸天子上至首陁會天諸天各各與無數若干億百千天子来會須炎天子上至首陁會天其中皆来共會從四天王至首陁會天諸天各各與無數若干億百千天子皆来共會從四天王至首陁會天諸天功德光明魏魏雖尒不如世尊寂天功德光明魏魏雖尒不如世尊寂下光明百千万倍巨億万倍諸天光明及閻浮檀寶之光明悉不現也諸天在佛邊其形體光明如燒炷是故諸天光明即不復現釋提桓因白尊者須菩提今是三千大千剎土諸四天王諸首陁會天欲聽須菩提說般若波羅蜜教菩薩云何住般若波羅蜜何等為菩薩摩訶薩般若波羅蜜當云何行般若波羅蜜須菩提報釋提桓因言拘翼今當為菩薩如所應住說是諸天子未發意者今當應發菩薩心已住於道捡者力不堪發阿耨多羅三耶三菩意何以故為生死界作障隔故假令是輩能發阿耨多羅三耶三菩意者我亦代其歡喜從上轉尊我終不中道斷其功德拘翼何等為般若波羅蜜菩薩摩訶薩當持應薩云若意當念色無常苦空非身老病憂恐畏鬪訟不可恃怙菩薩當念是亦無所倚復次拘翼菩薩摩訶薩以薩云若意當念五陰淨當念六情六性淨寂以薩云若意當知從癡有愛習十二因緣亦無所倚當復念滅癡愛十二因緣得滅衆苦亦无所倚復次拘翼菩薩摩訶薩以薩云若意當念三十七品亦無所倚亦當念乃至佛十八法亦无所倚復次拘翼菩薩摩訶薩以薩云若意行檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜亦無所倚如是拘翼菩薩行般若波羅蜜作是觀使法法相續法法相得皆使具足菩薩於念亦無吾我若作異念不應道念拘翼以

不等念意於道亦不可見亦不可得
道无意念意亦不可得亦不可見拘
翼菩薩行般若波羅蜜當作是觀於
諸法無所得釋提桓因言耆年須菩
提云何念意不與道意同云何道意
不與念意同云何道意念意俱不可
得不可得見須菩提言拘翼所念意
不成意道意亦非意亦不成意不持
非意念非意意則是非意非意亦是
意是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜於
是佛歎須菩提言善哉善哉如汝為
諸菩薩說般若波羅蜜教勸助之意
須菩提白佛言唯世尊我當報恩不
得不報恩我當報過去諸如来无所
著等正覺恩及弟子勸助安立諸菩
薩等世尊尒時亦學六波羅蜜得阿
惟三佛世尊我等亦當復勸助安立
諸菩薩學六波羅蜜亦當使成得阿
惟三佛須菩提言拘翼聽我說菩薩
摩訶薩住般若波羅蜜如住亦不住
五陰五陰空菩薩菩薩空五陰空菩
薩空一空無有二拘翼菩薩當作如
是住般若波羅蜜拘翼六情六情空

菩薩菩薩空六情空菩薩空等无有
異六性六性空菩薩菩薩空六性空
菩薩空等無有異菩薩摩訶薩當作
如是於般若波羅蜜當作是住復次
拘翼十二因緣十二因緣空滅十二
因緣滅十二因緣空菩薩菩薩空十
二因緣十二因緣滅空菩薩空一空
無有二拘翼菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜當作是住六波羅蜜六波羅蜜
空內外空及有无空三十七品佛十
八法諸三昧門陁隣尼門聲聞乘辟
支佛乘亦尒菩薩如来薩云若亦尒
菩薩空薩云若空一空無二菩薩於
般若波羅蜜當作是住釋提桓因言
云何須菩提菩薩摩訶薩不於般若
波羅蜜中住須菩提言拘翼菩薩不
住五陰有所倚亦不住六情有所倚
不住於六情有所倚從三十七品至
薩云若皆不住有所倚從須陁洹至
阿羅漢辟支佛上至佛皆不住有所
倚從五陰至薩云若是為不住亦无
所倚從須陁洹至佛亦不住有所倚
五陰無常不當於中住五陰有常不

當於中住五陰苦樂不當於中住淨
不淨不當於中住我非我不當於中
住空不空不當於中住滅不滅不當
於中住寂不寂不當於中住有所倚
須陁洹不具足故不當於中住至佛
不具足故不當於中住須陁洹成就
德能福一切不當於中住上至佛成
就德能福一切不當於中住復次拘
翼菩薩初地不當於中住至第十地
不當於中住有所倚也從初地言我
當具足檀波羅蜜不當於中住於尸
波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜不當於中住有所
倚我當具足成就三十七品不當於
中住有所倚菩薩道不當於中住我
從菩薩道至阿惟越致地住不當於
中住菩薩具足五通不當於中住有
倚住菩薩神通已言我當遊无量阿
僧祇佛國見諸佛如来聽受法教已
轉復教授一切衆生亦不當於中住
有所倚言我亦當變化作如諸佛如
来世界所有亦不當於中住有所倚
也般若波羅蜜不當於中住有所倚

也我當教授衆生至道亦不當於中住我當供養無央數阿僧祇諸佛持諸幢幡香華繒蓋无央數億百千張亦不當於中住我當成就無央數阿僧祇衆生令得阿耨多羅三耶三佛亦不當於中住我當具足五眼肉眼天眼法眼慧眼佛眼亦不當於中住我皆當起諸三昧亦不當於中住亦不當願言我得是三昧時當於中遊戲亦不當於中住具足四無导慧四无所畏佛十種力佛十八法亦不當於中住我當具足三十二大士相一一相成當於中住我當具足三十二大士之相一相成百福功德不當於中住使我一佛國中住我當具足四無导慧四无所畏佛十種力佛十八法亦不當於中住我當具足三十二大士之相一相成如諸如來等正覺住如不住菩薩當不當於中住我當具足三十二大士之相一相成金剛不當於中住有所倚

羅漢從是間於无餘泥洹而般泥洹不當於中住我當供養無央數阿僧祇諸佛持諸幢幡香華繒蓋无央數億百千張不當於中住我當成就無央數阿僧祇衆生令得阿耨多羅三耶三佛亦不當於中住我當具足五眼肉眼天眼法眼慧眼佛眼亦不當於中住我皆當起諸三昧亦不當於中住亦不當願言我得是三昧時當於中遊戲亦不當於中住具足四無导慧四无所畏佛十種力佛十八法亦不當於中住我當具足三十二大士之相一相成百福功德不當於中住使我一佛國中住我當具足三十二大士之相一相成如諸如來等正覺住如不住菩薩當不當於中住我當具足三十二大士之相一相成垢消盡不當於中住成如來等正覺無所倚也以衆生為住何所舍利弗報言諸佛無所住不住意有所止亦不住於成就亦不住於有為无為不於十八法薩云若有所住須菩提言菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中當如諸如來無所著等正覺住如不住菩薩當不成就亦不住於有為无為不於十

般若波羅蜜无所倚住尒時尊者舍利弗意念菩薩摩訶薩當云何住須菩提知舍利弗意所念便問舍利弗不當於中住辟支佛至菩薩地不當於中住有所倚也以衆生為住何所舍利弗報言諸佛無所住不住意有所止亦不住於意云何諸佛無所住不住意有所止亦不住於成就亦不住於有為无為不於十八法薩云若有所住須菩提言菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中當如諸如來無所著等正覺住如不住菩薩當不當於中住於三昧住命恒邊沙劫不當於中住以四神足於三昧住命无數不可計一切衆生

子言唯須菩提是无所有須菩提言
諸法辟如化亦無所說者亦无受者
亦無知者辟如士夫夢中見佛佛為
說法於意云何有說有受者不諸天
子言無說无受須菩提言諸法如幻
無說无受亦無所有辟如有二人於
彼深澗各住一面俱發音聲讚歎佛
法及比丘僧其聲音響寧展轉相知
不諸天子言響无所知辟如絶工幻
師於四衢道化作如来及四輩衆而
說於法諸天子於意云何寧有說有
教有衆者不諸天子報言實無所有
諸天子復念今須菩提敦演般若波
羅蜜其事甚深所教轉深所說轉妙
須菩提語諸天子言色亦不深亦不
微妙不以五陰故微妙也六情從内
外空及有无空乃至六波羅蜜佛十
八法皆如是諸三昧門陁隣尼門至
薩云若亦不深亦不妙不以薩云若
故深妙諸天子意念是中所說亦不
說五陰六情亦不說六波羅蜜亦不
說内外空及有無空亦不說三十七
品佛十八法亦不說須陁洹道亦不

說阿羅漢辟支佛道亦不說文字是
事云何須菩提報言如是如是諸天
子諸如来道者皆无所得亦無所說
是故諸法亦无說者亦無聞者亦无
受者亦無得者須菩提言諸天子欲
住須陁洹道者取須陁洹證者若住
羅漢辟支佛上至佛欲取證者作是
住者終不得是忍菩薩從初發意以
来无所說無所聞當作是住

摩訶般若波羅蜜如幻品第二十九

尒時諸天子意念我等當云何從須
菩提聽受其教尊者須菩提知諸天
子意所念語諸天子言今諸會者觀
聽我所說當如幻化人所聽受亦無
所受亦无所見亦不作證諸天子言
云何須菩提衆生為如幻化耶来會
者亦如幻化耶須菩提言如是如是
衆生如幻會者亦如幻吾我亦復如
幻如夢五陰如幻如化六情識栽如
幻如化内外空及有無空如幻如夢
三十七品佛十八法如幻如化須陁
洹道上至於佛三耶三佛亦復如幻
尒時諸天子問須菩提云何乃至佛

亦復如幻如夢須菩提言我說至佛
亦復如幻若復有法勝於泥洹者我
亦復言如幻諸天子夢幻化是一取
无有二是時舍利弗大目揵連摩訶
拘絺羅摩訶迦旃延邠耨文陁羅尼子
大迦葉等與無央數菩薩是諸大衆
俱問須菩提言般若波羅蜜甚深甚
廣難曉難了難見難解誰能遏絶是
者是時阿難語衆弟子諸菩薩言般
若波羅蜜者是深妙法甚廣難見難
解難了不可思議唯有阿惟越致菩
薩摩訶薩具足見諦阿羅漢前世於
无央數諸佛所而作功德與善知識
相隨者善男子善女人有大智慧如
是輩人聞深般若波羅蜜乃能信樂
終不能遏絶不以空分別五陰不以
五陰分別空亦不以五陰分別無相
无願不以無相无願分別五陰亦不
以無所生无所滅分別五陰不以五
陰分別無所生无所滅亦不以寂淨
分別五陰亦不以五陰分別寂淨乃
至六情及諸緣起亦復如是從檀波
羅蜜至般若波羅蜜亦復如是從内

外空至有無空亦復如是行三十七品至佛十八法亦復如是諸三昧門陁隣尼門不以分別五陰不以五陰分別三昧門陁隣尼門從須陁洹至羅漢辟支佛乃至薩芸若亦不以分別空不以空分別薩芸若亦不以無相無願分別薩芸若亦不以薩芸若分別無相無願不以具足不具足性分別空不以空分別具足不具足性至無相無願亦復如是不以寂淨分別五陰須菩提語諸天子言是甚深般若波羅蜜極有智者不能過絕何以故法無有憂者亦无有感者若無憂无感衆生亦無能過絕者舍利弗語須菩提言般若波羅蜜為廣說三乘之教及菩薩摠持之教是為住道地教至六波羅蜜三十七品佛十八法菩薩摩訶薩悉摠持之教是為菩薩行般若波羅蜜化生也不耗於神通遊諸佛國隨其所欲所作善本供養諸佛即得如願從諸世尊所聽受法至薩芸若初不斷絕未曾離三

昧時當為无所罣导辯不可斷絕辯如所應辯利辯義辯一切衆辯須菩提言如是如是如舍利弗言廣說三乘及菩薩乘大乘菩薩摩訶薩所得衆辯亦無所倚吾我知見壽命五陰亦无所倚從檀波羅蜜至般若波羅蜜亦無所倚空及有為法無所倚須菩提是為菩薩摩訶般若波羅蜜教及菩薩摠說一切世間衆妙之辯亦無所倚從有无空至菩薩護一切世間衆第一之辯而無所倚也

今須菩提所說法雨我等寧可作花散佛世尊及諸菩薩大弟子衆及散須菩提上尒時三千大千剎土諸釋提桓因及諸四天王各化作花散佛菩薩及比丘僧及散須菩提上持是供養般若波羅蜜諸天散花應時普遍三千大千國土地無空缺處辟如敷坐也虛空中花未墮地者應時化成花交露臺殊妙嚴事時須菩提意念我數至天上初未曾所見如是花比是諸天子所散花者不從樹生化花耳釋提桓因語須菩提是花非生花亦非意樹花須菩提言如拘翼所言是花亦非生若不生者是為非花釋提桓因語須菩提但是花不生耶五陰亦不復生耶須菩提言是花及五陰俱亦無所生若使不生為非五陰六情亦无所生若使不生為非六情六波羅蜜亦无所生若不生為非六波羅蜜為非六情六波羅蜜亦无所生者為非有无空至有无空亦不生若不生者為非十八法至薩芸若亦不生若不生者為非薩芸若釋提

桓因意念言今須菩提辯才深妙乃如是耶隨其所應如為說法而无違背佛告釋提桓因如是如是拘翼須菩提實為深入辯才第一隨所應而為說法無有違錯釋提桓因白佛言唯世尊云何須菩提隨其所應而為說法而不違錯佛告拘翼五陰六情但有數故是故須菩提所說無錯何以故如法者亦不違錯亦不和合以无和無錯是故須菩提所說无錯至六波羅蜜及內外空至有無空三十七品佛十八法皆如是從須陀洹道至辟支佛道至薩云若事亦如是從須陀洹至佛三耶三佛拘翼五陰空亦不以二事學空五陰空何以故不可空色而學法皆如是從須陀洹道至辟支佛道至薩云若亦不見耶須菩提所說无有違亦不和亦不不和亦不違錯故須菩提所說无有違翼亦復是法數所施是故所說无有違亦復如法數所施是故所說无有違背何以故拘翼如法者亦不和亦不違錯以不和以不錯故須菩提隨其所應無有違錯須菩提言如法隨其所應無有違錯須菩提作是說若波羅蜜當知諸法教菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當知諸法教菩薩作是

學者為不學色痛想行識亦不見五陰當所學者如是學者為不學六波羅蜜何以故不見六波羅蜜當所學者如是學者不學內外空及有无空亦不受學亦不中道滅薩云若舍利弗復問何以故不見空法有所學者如是學者不學內外空不見空法有所學者如是學三十七品佛十八法不學者如是學者不學內外空及有无空亦不受學亦不中道滅薩云若舍利弗語須菩提菩薩作是學亦不受薩云若學亦不中道滅薩云若學耶須菩提報言如是如是舍利弗復問何以故不受學亦不中道滅薩云若舍利弗言如是如是以故從五陰至薩云若亦不受學亦不中道滅薩云若學報言色自无受不中道滅亦不受薩云若學報言色自无受亦不受薩云若學報言色自无受亦不受薩云若學報言色自无受

不見生亦不見滅亦不見受亦不見不受亦不見者亦不見斷亦不見增亦不見減何以故舍利弗不見五陰亦不見生滅亦不見有乃至薩云若亦不見增減何以故舍利弗不見五陰法亦不見受亦不見者斷亦不見增減何以故薩云若空故无所得是故菩薩於諸法無所生无所滅無所受无著無斷无增無減學般若波羅蜜出薩云若當作是念亦无所學亦無所轉品中求釋提桓因問舍利弗菩薩當從何所求般若波羅蜜舍利弗報言拘翼菩薩摩訶薩當從須菩提所轉品中求釋提桓因言以須菩提因緣恩力使舍利弗言菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於五陰中求亦不離五陰須菩提所轉品中求須菩提報言拘翼以是諸法不合不離五陰如有合不合乃至薩云若薩云若法如亦不合亦不離五陰如般若波羅蜜出薩云若法如亦不合亦不離五陰法如般若波羅蜜亦不離五陰法如亦不離五陰法如般若波羅蜜亦不離五陰法如亦不離五陰法如般若波羅蜜亦不離五陰法如

前亦無後亦无中亦無邊際至薩云若亦如是拘翼是為菩薩摩訶薩之大度以五陰无有量是故菩薩摩訶薩無量之度何以故五陰不可量故菩薩之辟如虛空不可度量五陰亦不可度量如空不可度量般若波羅蜜亦不可量以五陰不可度量故菩薩摩訶薩般若波羅蜜亦不可量乃至薩云若不可量故菩薩之度般若波羅蜜亦不可量何以故拘翼菩薩云若亦不可量如虛空不可平量以薩云若不可平量虛空不可平量般若波羅蜜亦不可平量以虛空不可平量故拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜亦不可平量以是故拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜無底何以故五陰底邊際不可得見故乃至薩云若亦无有底菩薩般若波羅蜜亦無有底何以故拘翼意云何般若波羅蜜無底衆生無底菩薩般若波羅蜜亦無底衆生無底故菩薩般若波羅蜜無有底復次拘翼以因緣無有底故菩薩般若波羅蜜亦无有底釋提桓因言唯須菩提

云何因緣無底菩薩般若波羅蜜无底報言以薩云若無底故般若波羅蜜亦無底須菩提白佛言世尊當知衆生无底般若波羅蜜亦無有底亦无有邊際故菩薩般若波羅蜜亦無底佛告須菩提何以故衆生淨故無所有淨故以是故拘翼當知衆生无底般若波羅蜜亦無有底亦无有邊際

勸助品第三十

須菩提何以故無底衆生亦不可得故以是故拘翼當知衆生无底般若波羅蜜亦無有底亦无有邊際拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜當如是行拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜當如是學拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜當如是住拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜當如是念拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜當如是解拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜當如是入拘翼菩薩摩訶薩般若波羅蜜當如是出

天子善薩盡當學知諸法從檀波羅
蜜至薩云若以是故當知是菩薩為
如如来佛告諸天子昔者我於花嚴
國從提和竭佛以来初不離六波羅
蜜内外空至有無空三十七品四禪
四等及四空淨諸三昧門陁隣尼門
佛十種力四无所畏四無导慧大慈
大悲佛十八法餘无央數諸佛上法
初不離此諸法亦無所倚是時提恕
竭佛便記我言後阿僧祇劫當来之
世汝當作佛号釋迦文如来无所著
等正覺無上士道法御天人師於是
諸天子白佛言唯世尊甚奇甚特菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜於薩云若
无取無捨於五陰法亦无所捨時佛
尼優婆塞優婆夷諸菩薩摩訶薩諸
四天王上至阿迦膩吒諸天等見諸衆
已定佛告釋提桓因拘翼若有菩薩
摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸天天女受持般若波羅蜜者諷
誦讀者復布現與人使諷誦習念不
離薩云若意者魔及魔天子不能得

其便何以故是善男子善女人住五
陰空無相无願行故無有能得空无
相無願便者乃至薩云若空行亦無
能得薩云若空便者不見是事可得
便者拘翼是善男子善女人非人不
能得其便何以故是善男子善女人
有大慈大悲以四等心加衆生故拘
翼是善男子善女人隨其壽命終不
中錯何以故令用是善男子善女人
行檀波羅蜜時等為一切衆生故以
是故壽命不錯拘翼是三千大千國
土諸四天王忉利天炎天兜術天尼
摩羅天波羅尼蜜天梵天阿波會天
首訶既郝天惟于頗羅天是諸天人
發至阿薍多羅三耶三菩意者是諸
天子所未聞般若波羅蜜者未諷誦
讀持者是諸天子皆當習行般若波
羅蜜諷誦讀持意常不離於薩云若
者拘翼是善男子善女人行般若波
羅蜜若有受持諷誦讀說習念守行
不離薩云若意者是善男子善女人
及諸天天女受持般若波羅蜜者諷
誦讀者復布現與人使諷誦習念不
離薩云若意者魔及魔天子不能得
其便何以故是善男子善女人住五
陰空無相无願行故無有能得空无
相無願便者乃至薩云若空行亦無
能得薩云若空便者不見是事可得
便者拘翼是善男子善女人非人不
能得其便何以故是善男子善女人
有大慈大悲以四等心加衆生故拘
翼是善男子善女人隨其壽命終不
中錯何以故令用是善男子善女人
行檀波羅蜜時等為一切衆生故以
是故壽命不錯拘翼是三千大千國
土諸四天王忉利天炎天兜術天尼
摩羅天波羅尼蜜天梵天阿波會天
首訶既郝天惟于頗羅天是諸天人
發至阿薍多羅三耶三菩意者是諸
天子所未聞般若波羅蜜者未諷誦
讀持者是諸天子皆當習行般若波
羅蜜諷誦讀持意常不離於薩云若
者拘翼是善男子善女人行般若波
羅蜜若有受持諷誦讀說習念守行
不離薩云若意者是善男子善女人
及諸天天女受持般若波羅蜜者諷
誦讀者復布現與人使諷誦習念不
離薩云若意者魔及魔天子不能得

女人明於內外空及有无空故亦無
所倚令時三千大千國土諸四天王
上至首陁會天俱白佛言唯世尊我
等當護是善男子善女人行般若波
羅蜜諷誦讀說習守持者我當擁護
使不離薩云若何以故以菩薩来往
因緣斷三惡趣斷天人貪斷人中貪
斷是輩宋變斷諸飢饉穀貴以菩薩
摩訶薩来往因緣故以十善之事現
於世間便知有四禪四等四空定六
波羅蜜從內外空至有无空便知有
三十七品佛十八法至薩云若以菩
薩来往因緣故世間便知有剎利長
者種便知有婆羅門大姓種便知有
轉輪聖王便知有四天王上至阿迦
膩吒天菩薩来往因緣故便知有須
陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛
道便知有教授衆生便知有淨佛國
土以菩薩来往因緣故便知有佛世
尊如来無所著等正覺便知有轉法
輪便知有三寶以是故諸天阿須倫
諸世間人皆擁護是菩薩摩訶薩佛
告釋提桓因如是拘翼用菩薩来往

因緣故三惡趣斷佛三寶興以是故諸天世人皆當共恭敬承事是菩薩摩訶薩給其所當常擁護之拘翼供養承事是菩薩摩訶薩當如恭敬承事供養我當作是知如供養如來無異是故拘翼諸天世間人當作是恭敬之拘翼使三千大千國土滿中甘蔗竹篳稻麻菉林皆為聲聞辟支佛其數如是若有善男子善女人悉供養承事給其所當不如是善男子善女人供養承事發意行六波羅蜜菩薩者何以故拘翼不以有羅漢辟支佛故知有菩薩如來无所著等正覺以有菩薩因緣故乃知有羅漢辟支佛三耶三佛是故拘翼諸天世人當恭敬承事是菩薩摩訶薩當擁護之

摩訶般若波羅蜜降衆生品第二十二

尒時釋提桓因白佛言唯世尊甚奇甚特受持般若波羅蜜諷誦習讀守行念者為得現世功德教授衆生淨諸佛國從一佛剎至一佛剎見諸佛已意欲供養隨其所願轉得供養具足善本所從諸佛聞經法者至得三

耶三佛初不中忘便得家成就得父母成就得生成就得眷屬成就得相成就得光明成就得眼成就得耳成就得三昧成就得陁羅尼成就以漚恕拘舍羅變身如佛從一國至一國至无佛處到已便稱歎六波羅蜜之功德稱歎內外空及有無空四禪四等及四空淨皆稱歎是之功德又復稱歎三十七品佛十八法之功德以漚恕拘舍羅為衆生說法以三乘降衆生釋提桓因白佛言快哉世尊甚奇甚特云何持般若波羅蜜摠持五波羅蜜亦復摠持三十七品至佛十八法亦復摠持至聲聞辟支佛法亦復摠持薩云若薩云若事佛告釋提桓因如是拘翼持般若波羅蜜者為已摠持諸波羅蜜已為已摠持三十七品佛十八法聲聞辟支佛法薩云若事悉摠持已復次拘翼持般若波羅蜜者執者讀者念者諸所可得功德之應諦聽諦聽是善男子善女人所得功德今為汝說之釋提桓因言唯世尊願樂欲聞佛言若有異學外道

若魔及其部界頑很之人念欲破壞者念欲乖錯者諸持惡意欲來壞者皆不從願便中道滅去何以故拘翼是菩薩摩訶薩長夜行六波羅蜜以衆生貪諍於財故菩薩悉棄捨內外所有法安立衆生故行檀波羅蜜以諸衆生行惡戒者故菩薩棄捨內外法安立衆生於尸波羅蜜以衆生長夜有鬪訟怨恚故菩薩棄捨內外法安立衆生於羼波羅蜜以衆生懈怠故菩薩棄捨內外法安立衆生行於惟逮波羅蜜以衆生常亂意故菩薩棄捨內外法安立衆生使行禪波羅蜜以衆生躭於惡智故菩薩棄捨內外法安立衆生使行般若波羅蜜以衆生住於生死恩愛故是故菩薩波羅蜜漚恕拘舍羅於恩愛中拔擢於生死安立於四禪四等四空定三十七品空無相无願勸助安立勸立衆生得須陁洹至阿羅漢勸立衆生得辟支佛勸立衆生使行菩薩得佛拘翼行菩薩之行是為得現世奇特之德後世便使得阿耨多羅三耶三菩

阿惟三佛便轉法輪隨衆生所應而度
脫之是為菩薩後世奇異之德復次
拘翼善男子善女人受持般若波羅蜜
蜜者若諷誦讀習守行般若波羅蜜
之人若欲壞亂者若欲中道斷者若
有鬪訟持惡意向者終不得發是意
是菩薩其行功德轉更高顯殊異無
能逮者以般若波羅蜜音聲故出生
三乘而得度脫譬如拘翼有藥名摩
祇有蚰蚖飢行求索重欲食之重遥
見蚰蚖走趣藥所蚰欲得往以藥氣
故不能得前何以故以藥威德故使
蚰中道還拘翼是摩祇藥威德乃尒
若有善男子善女人行般若波羅蜜
若諷誦讀習持守者有欲亂者若欲
斷壞鬪諍向者以般若波羅蜜威德
之力故隨其所趣處令於彼閒使自
滅去何以故尒般若波羅蜜者是諸
法之宅也非諸法之諍何等諸法謂
婬怒癡從无黙十二因緣意有所著
有我見有人見有衆生見有盡見有
常見無垢見无有見衆邪見嫉惡戒

見瞋恚見懈怠亂意惡智常見有樂
想淨想我想恩愛行受色痛想行識
受六波羅蜜受內外空受有無空受
三十七品受十八法受菩云若受於
泥洹增益五根是為諸法之宅三千
大千剎土諸四天王諸釋提桓因及
諸梵天乃至阿迦膩吒天是諸天人
皆擁護是善男子善女人行般若波
羅蜜者諷誦讀說習持守者十方諸
現在佛皆共擁護是善男子善女人
行般若波羅蜜者諷誦讀說習持守
者諸惡悉消諸善增益於六波羅蜜
轉復增益亦无所倚於內外空亦復
增益而無所倚於三十七品佛十八
法諸三昧門陁隣尼諸三昧門教人行
轉增益而无所倚所言說無失終
用興諸衆生共作朋友所說無失終
无瞋恚終不自用亦不嫉妒自不敎
生教人行慈為衆生稱歎不殺之德
常復讚歎諸不敎者常自遠離於不
與取教人不盜常復稱歎不盜之德
自行清淨教人不婬亦復稱歎不婬
之德身自遠離妄言惡口綺語

亦常遠離嫉恚邪見教人正見之德自行六波羅蜜常勸
讚歎正見之德自行內外空勸人行
助人行六波羅蜜常復稱說行六波
羅蜜之大功德自行內外空勸人行
空亦復讚歎行空之德有無空亦復
如是自行陁隣尼諸三昧門教人行
持學諸三昧歎說捴持三昧之德自
行四禪教人行四等教人行四等亦復稱說行禪定意之
德自行四等教人行四等亦復稱說
慈悲功德自行四无形定教人行之
稱譽無形定功德自行根力三十七
品教人使行亦復稱譽道品功德自
行三三昧八惟九禪九次第禪如來十
力四無所畏四无导慧大慈大悲佛
十八法菩云若慧教人行菩云若讚
歎稱譽菩云若之功德常行六波羅
蜜所可布施皆與衆生共為阿耨多
羅三耶三菩亦無所倚所作布施持
戒精進忍辱一心智慧但為一切衆
生之類令得度脫阿耨多羅三耶三
菩亦无所倚善男子善女人作如是
行於六波羅蜜生念言若我不布施
之德身自遠離妄語惡口綺語
者或生貧賤家便不能得教授衆生

亦不能得淨佛國土亦復不能得薩
云若我若不持戒者或生三惡趣不
得人身便不得教授衆生淨佛國土
亦不得薩云若我若不行忍辱者便
毀壞諸根亦不能得覆面舌相形不
成就不得菩薩具足行身教授衆生
淨佛國土亦不能得成薩云若我若不
精進有懈怠者或生惡處身不明了
亦復不能教授衆生淨佛國土成薩
云若若我不行禪意不定者亦不能
得諸三昧慧教授衆生淨佛國土成
薩云若若我行惡智者便不能得漚
惒拘舍羅度羅漢辟支佛地亦不能
教授衆生及淨佛土成薩云若善男
子善女人當作是念我不可隨貪嫉
之心而不具足行檀波羅蜜我不可
隨惡戒故而不具足行尸波羅蜜我
不可以瞋恚故不具足行羼波羅蜜
我不可以懈怠故不具足行惟逮波
羅蜜我不可以亂意故不具足行禪
波羅蜜我不可從惡智故不具足行
般若波羅蜜我不具足行六波羅蜜
者終不生薩云若是善男子善女人

受持諷誦守行般若波羅蜜者當得
現世後世功德意終不離薩云若意
釋提桓因白佛言唯世尊甚奇甚特
快哉般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩
之所施為將導乃尒佛言拘翼云何
般若波羅蜜為菩薩摩訶薩作施為
將導釋提桓因白佛言諸所世俗布
施不以漚惒拘舍羅若與佛及聲聞
辟支佛及與貧窮乞匄者无漚惒拘
舍羅者便墮貢高言我具足行檀尸
波羅蜜羼惟波羅蜜禪波羅蜜言我
具足逮行般若波羅蜜於世俗波羅
蜜中便墮貢高言我具足三十七品
行三三昧言我具足行陁隣尼諸三
昧門言我具足於十種力佛十八法
我當教授衆生淨佛國土言我當得
薩云若慧以入吾我貢高者是為世
俗般若波羅蜜菩薩行是世俗法者
便入吾我貢高菩薩摩訶薩行道檀
波羅蜜者亦無吾我想亦无施想亦
無物想亦无受施者想是為行般若
波羅蜜菩薩摩訶薩之施為將導菩
薩行戒不有尸波羅蜜行於忍辱亦

不有羼行於精進亦不有惟逮行於
定意亦不有禪波羅蜜行大智者不
有般若波羅蜜行三十七品乃至佛
十八法亦無所有亦无所倚行大慈
大悲行薩云若者亦無所有亦无所
猗世尊是為行般若波羅蜜菩薩之
施為將導

放光般若波羅蜜經卷第六

放光般若經卷第六

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 七四頁中六行末二字至七行首二字「皆共來會」，石作「皆來共會」。

一 七四頁中一三行第一二字「炷」，磧作「柱」。

一 七四頁下一行第三字「薩」，資作「提」。

一 七四頁下一行第一三字「堪」，磧作「堪任」。

一 七四頁下八行第七字「惱」，石作「瘛」。

一 七四頁下一一行第三字「諍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「淨」。

一 七四頁下二一行第一〇字「觀」，磧作「觀故」。

一 七五頁中四行首二字「如是」，資、普、南、徑、清作「是念」。

一 七五頁中一〇行首二字「空內」，資、普、南、徑、清作「內空」。

一 七五頁中一七行第九字「住」，資、普、南、徑、清作「住於」。

一 七五頁中一八行第五字「情」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一 七五頁下一二行第四字「羼」，磧作「羼提」。

一 七五頁下一七行末字「有」，資、磧、南、徑、清作「有所」。

一 七五頁下二二行第一二字至一三字「有所」，磧作「所有」。

一 七六頁上二行末字「持」，麗作「時」。

一 七六頁上四行首字「疊」，磧、普、南、徑、清作「氎」。

一 七六頁上一四行第一三字「大」，資作「天」。

一 七六頁上一八行第三字「一」，磧作「十」。

一 七六頁中一行第五字「閒」，磧作「之間」。

一 七六頁中一〇行第一三字「數」，磧、南作「數故」。

一 七六頁下七行第一三字「於」，磧、南作「住於」。

一 七六頁下二一行第九字「化」，麗無。

一 七六頁下二二行第六字「化」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七頁上二行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七頁上一〇行第四字「衢」，資、普作「徼」。

一 七七頁上一一行首三字「說於法」，資、磧、普、南、徑、清作「為說法於」。

一 七七頁上一一行第七字「於」，資、磧、南、徑、清無。

一 七七頁上一二行第三字「衆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「受」。

一 七七頁中一八行第四字「幻」，資、磧、普、南、徑、清作「幻來」。

一 七七頁下三行末字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　七七頁下四行第一一字「揵」，南、徑、清作「犍」。

一　七七頁下五行第一三字「羅」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七七頁下六行第七字「央」，磧無。

一　七七頁下八行第一三字「絕」，資、磧、普、南、徑、清作「截」。

一　七八頁上一行第一一字「行」，資、南、徑、清、麗作「從」。

一　七八頁上五行「羅漢」，資、普、南、徑、清作「阿羅漢」。

一　七八頁上一四行第九字「慼」，資、普、南、徑、清作「戚」，下同。

一　七八頁中一行第二字「時」，磧作「皆」。

一　七八頁中八行「三十七品」，麗作「從三十七品」。

一　七八頁中一六行第五字「捴」，資、磧、普、南、徑、清作「總持」。

一　七八頁中一七行第一二字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　七八頁中一九行第八字「雨」，磧無。

一　七八頁下八行第六字「殊」，資、普、南、徑、清作「姝」。

一　七八頁下一五行第一二字至第一三字「不復」，資、磧、普、南、徑、清作「復不」。

一　七八頁下一七行第二字「若」，磧作「若無」。

一　七八頁下一八行第二字「若」至第五字「生」，資、磧、普、徑、清無此四字。

一　七八頁下一九行第二字至第四字「若不生」，資、磧、普、南、徑、清作「若六波羅蜜不生」；麗作「若使不生」。

一　七八頁下一九行第一一字「為」至二一行第三字「蜜」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二十五字。

一　七九頁上二行第八字「如」，磧、普作「而」。

一　七九頁上二行第一二字至第一三字「而无」，磧、普作「無有」。

一　七九頁上四行第一一字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「隨其」。

一　七九頁上一七行第五字「數」，磧作「教」。

一　七九頁中八行第一二字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九頁下一行第五字「佛」，資、普無。

一　七九頁下四行第七字「滅」，磧作「減」，下至一〇行同。

一　七九頁下五行第一二字「若」，磧作「若學」。

一　七九頁下七行第八字「滅」，普作「減」。

一　八〇頁上四行第一〇字「生」，磧作「故」。

一　八〇頁中一三行第三字「向」，資、磧、普作「屬」。

一　八〇頁中二一行第一三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一　八〇頁下六行第一〇字「亦」，磧作「云」。

一　八〇頁下二一行第六字「南」，磧作「不」。
一　八一頁上六行第二字「如」，磧、南、徑、清作「以」。
一　八一頁下五行第二字「時」，磧作「者」。
一　八二頁上一四行第五字「行」，磧作「行於」。
一　八二頁上二一行第三字「天」，磧作「天子」。
一　八二頁上二二行第六字「現」，普、南、徑、清作「施」。
一　八二頁中五行第一一字「人」，磧、南、徑、清作「人人」。
一　八二頁中九行第七字「用」，資、普作「由」。
一　八二頁中二二行第四字「空」，石作「家」。
一　八二頁下一五行第一〇字「王」，磧作「以善薩」。
一　八三頁上三行「給其所當」，磧作「供給其所當」；南、徑、清作「給其所須」。
一　八三頁上六行第九字「間」，磧無。
一　八三頁上一〇行第七字「當」，磧、南、徑、清作「須」。
一　八三頁上二行第一〇字「轉」，磧、資、普、南、徑、清、麗作「輒」。
一　八三頁中四行第九字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「蛇蠡」。
一　八三頁中一四行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　八三頁中一八行第一三字「使」，磧、南、徑、清、麗作「便」。
一　八三頁下一行「頑很」，普、南、徑、清作「頑狠」；麗作「項很」。
一　八三頁下末行第四字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「頑很」；麗作「項很」。
一　八三頁下末行第五字「使」，南、徑、清無。
一　八四頁上四行第七字「習」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。
一　八四頁上五行「頑很」，普、徑、清作「頑狠」；麗作「項很」。
一　八四頁上一一行首字「祇」，徑、清作「蚑」。
一　八四頁上一二行第三字「蛇」，資、磧、普、南、徑、清作「蛇蠡」。
一　八四頁中一八行第七字「趣」，磧、南、徑、清、麗作「定」。
一　八四頁上一八行第一三字「使」，磧、南、徑、清、麗作「便」。
一　八四頁上二〇行第三字「宅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「定」。
一　八四頁中五行第一二字「宅」，資、南、徑、清、麗作「空」；磧、普作「定」。
一　八四頁中一七行第七字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「定」。

「語」。

一　八四頁下五行第四字「讚」，石、資、磧、南、徑、清作「稱」。

一　八四頁下一一行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「定之」。

一　八四頁下一三行第八字「禪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五頁上七行第一三字至第一四字「我若」，資、普、南、徑、清作「若我」；麗作「我」。

一　八五頁上末行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不出」。

一　八五頁中一一行第五字「惟」，資、磧、普、南、徑、清作「惟逮」。

一　八五頁中一二行第三字「逮」，資、磧、普、南、徑、清無。

放光般若經卷第七

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯　　菜

摩訶般若波羅蜜守行品第三十三

佛告釋提桓因若有善男子善女人受是深般若波羅蜜諷誦讀持習行守者拘翼是善男子若入鬪戰中終不中道損其壽命若刀矛箭終不中其身所以者何是善男子長夜行六波羅蜜已自降伏婬欲之劒恚癡之劒復為他人降婬怒癡已自降伏邪見劒劒復為他人降邪見劒又自降伏習結劒劒及恩愛劒復能為他人降伏習結恩愛之劒拘翼是故善男子善女人不為矛劒刀箭所中復次拘翼若有善男子善女人學是般若波羅蜜不諷誦讀亦不守行者其處辟如道場坐四面左右中有畜生若人其外若有人非人欲來害者終不能得其便何以故過去諸如來無所着等正覺皆於中得佛故當來現在諸如來無所着等正覺皆亦當於中得佛故拘翼是般若波羅蜜者等正覺之所有亦無所得无所有者亦不自念惡亦不念他人惡亦不念兩惡至得阿耨多羅三耶三佛觀衆生之意何以故學是術故過去當來今現在諸如來無所着等正覺悉從是術中自致得阿惟三佛復次拘翼若有善男子善女人學是般若波羅蜜者已書持者若人若非人終不能得其便所以者何三千大千國土及十方無央數阿僧祇諸國土中諸四天王上至阿迦膩吒諸天皆共擁護是善男子善女人書持般若波羅蜜者供養其福何所多者佛告釋提桓因白敬奉礼事之書持是者其德如是若有但書持般若波羅蜜不諷誦讀亦不守行者其處辟如道場坐四面左右中有畜生若人其外若有人非人欲來害者終不能得其便何以故過去諸如來是菩薩士若者從般若波羅蜜中出生如是拘翼如來所有身者是菩薩士若慧之屋室如來因是室逮得一切衆生无恐無畏已无恐無畏皆受天上人中之福安立於三乘而度脫之何以故拘翼是般若波羅蜜者等正覺之所有亦無所得无所有者亦不自念惡亦不念他人惡亦不念兩惡至得如道場之地為一切作護應當作礼供養名花搗香澤香雜香繒綵花蓋幢伎樂釋提桓因白佛言世尊若有善男子善女人書般若波羅蜜已持經卷供養名花搗香澤香雜香繒綵花蓋幢伎樂作是供養若世尊般泥洹後取舍利作是供養名花搗香澤香雜香繒綵花蓋幢伎樂如是供養其福何所多者佛告釋提桓因白以者何三千大千國土及十方無央數阿僧祇諸國土中諸四天王上至阿迦膩吒諸天皆共擁護是善男子善女人書般若波羅蜜者供養尊重我聞如來無所着等正覺成薩云若得此相好從何所學得釋提桓因白佛言世尊我今問汝隨所問說之於意云何如來无所着等正覺成薩云若不守行者其處辟如道場坐四面左右中有畜生若人其外若有人非人欲來害者終不能得其便何以故過去諸如來是菩薩士若者從般若波羅蜜中出生如是拘翼如來所有身者是菩薩士若慧之屋室如來因是室逮得一切衆生无恐無畏已无恐無畏皆受天上人中之福安立於三乘而度脫之何以故拘翼是般若波羅蜜者等正覺之所有亦無所得无所有者亦不自念惡亦不念他人惡亦不念兩惡至得如道場之地為一切作護應當作礼供養名花搗香澤香雜香繒綵花蓋幢伎樂釋提桓因白佛言世尊若有善男子善女人書般若波羅蜜已持經卷供養名花搗香澤香雜香繒綵花蓋幢伎樂作是供養若世尊般泥洹後取舍利作是供養名花搗香澤香雜香繒綵花蓋幢伎樂如是供養其福何所多者佛告釋提桓因白以者何三千大千國土及十方無央數阿僧祇諸國土中諸四天王上至阿迦膩吒諸天皆共擁護是善男子善女人書般若波羅蜜者供養尊重我聞如來无所着等正覺成薩

習持守行供養經卷名花擣香澤香
雜香繒綵花盖幢幡伎樂恭敬作礼
作是供養者為供養薩云若已如是
拘翼是故善男子善女人受持般若
波羅蜜諷誦讀說當守習行當供養
經卷名花擣香澤香雜香繒綵花盖
幢幡伎樂當恭敬作礼若般泥洹後
供養舍利安處竪立塔名華擣香澤
香雜香繒綵華盖幢幡伎樂若有善
男子善女人書持般若波羅蜜諷誦
念守承事供養名花擣香澤香雜香
繒綵花盖幢幡伎樂作是供養其福
多於供養舍利何以故於是中出生
舍利內外空及有無空三十七品佛
十八法皆從是中出生諸三昧門陁
隣尼門皆從是中出生教化衆生淨
佛國土亦從其中出生菩薩摩訶薩
居家成就色像成就財成就眷屬成
就大慈大悲皆從中出生剎利種婆
羅門種大姓長者種四天王上至阿
迦膩吒天皆從其中出生從須陁洹
至羅漢辟支佛菩薩佛三耶三佛及
薩云若皆從中出生尒時釋提桓因

白佛言是閻浮提人不供養承事恭
敬般若波羅蜜者是曹之人為不知
其尊當所供養佛告釋提桓因言拘
翼於意云何知閻浮提中有幾所人
信佛信法信比丘僧者有幾所人狐
疑於三尊者有幾所人恭敬三尊者
釋提桓因白佛言世尊有信依佛依
法依比丘僧者少少耳佛言於拘翼
意云何閻浮提中有幾所衆生應得
三十七品三脫門八惟無九次第禪
六通四等及四空定四无㝵慧閻浮
提中有幾所衆生滅三疑應須陁洹
者幾所衆生三垢薄應斯陁含者幾
所衆生五疑斷應阿那含者幾所衆
生上五處畢為阿羅漢者有幾所衆
生發生辟支佛道者幾所衆生發阿
耨多羅三耶三菩意者釋提桓因白
佛言世尊少所衆生應得三十七品
及三耶三佛者少少耳佛告釋提桓
因言如是拘翼衆生甚多有發道意
者少少耳何以故以前世時不見佛
不聞法不識比丘僧之所致不布施
不持戒不護戒不忍辱不精進不聞

有禪不聞般若波羅蜜亦不聞內外
空及有無空亦不聞三十七品佛十
八法亦不聞亦不念亦不聞有三昧
亦不聞有薩云若亦不念其事以是
故拘翼當知少所衆生信三尊者耳
於是中少所衆生發意至辟支佛道
者於中復少所衆生行菩薩道者雖
有少少衆生行菩薩道者欲至阿耨
多羅三耶三菩者復少少耳拘翼我
於是間以佛眼見十方不可計阿僧
祇衆生行阿耨多羅三耶三菩不離
般若波羅蜜漚惒拘舍羅者若　若
二住阿惟越致地耳多墮羅漢辟支
佛道者用離般若波羅蜜漚惒拘舍
羅故是故拘翼善男子善女人欲發
至阿耨多羅三耶三菩者當受持般
若波羅蜜當諷誦讀當念習行持是
般若波羅蜜者書已以香華幢幡繒
綵花盖諸餘功德入般若波羅蜜者
當復受持亦當諷誦學念守行何等
功德入般若波羅蜜者謂布施持戒
忍辱精進一心內外空所有空无所
有空諸三昧門陁隣尼門三十七品

佛十八法大慈大悲餘無量佛法皆入般若波羅蜜亦當復學持諷誦守行念其中事何以故拘翼是善男子善女人當作是知諸如来本行菩薩道時亦復學般若波羅蜜般若波羅蜜亦行禪波羅蜜惟逮波羅蜜檀波羅蜜從内外空及有无空諸三昧門陁隣尼門乃至佛十八法大慈大悲餘無央數諸佛法我等皆當及諸佛法盡是諸佛如来之教辟支佛阿羅漢阿那含斯陁含須陁洹至受學我等所尊仰者其般若波羅蜜菩薩去若教皆於般若波羅蜜中學成度此岸至彼岸拘翼善男子善女人如来在世若般泥洹皆當恭敬礼事是六波羅蜜亦當礼事薩去若何以故般若波羅蜜者是諸菩薩聲聞辟支佛之護世人及諸天皆依是般若波羅蜜而得安隱拘翼若有善男子善女人取舍利起七寶塔滿中千國土盡其壽命自歸承事供養名花搗香澤香雜香幢幡蓋天衣天幔作是供養其福寧多不釋提桓因言甚多甚多佛言不如是善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多置是四天下拘翼若有善男子善女人取舍利起七寶塔滿中千國土供養如前復置是中千剎土所作七寶塔若善男子善女人取舍利起七寶塔滿小千國土供養如前復置是小千國土所作七寶塔若善男子善女人取舍利起七寶塔滿三千大千國土供養如上故

因言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多拘翼復置是三千大千剎土所作七寶塔若三千大千國土滿其中人令一一人各各起七寶塔供養名花搗香澤香雜香幢幡蓋天衣天幔作是供養如上故不如是善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多拘翼復置是一七寶塔若善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多不可計也復次拘翼善男子善女人取舍利起七寶塔滿一閻浮提亦高四十由旬縱廣正等滿中七寶所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀珍琦之寶復以天花天香及天搗香天末香天繒花蓋天衣天幔作是供養其福寧多不釋提桓因白佛言如是如是世尊供養般若波羅蜜者為供養過去當来今現在諸佛如来已佛言假令如東方恒邊沙剎土滿其中衆生一一佛泥洹後取舍利起七寶塔弥滿其中供養如上從劫至劫復過一劫盡其壽命去何拘翼其人殖福寧轉多不釋提桓因言甚多甚多佛言故不如是善男子善女人供養般若波羅蜜書持經卷諷誦讀習供以名香澤香雜香繒綵花蓋得其福多何以故拘翼一切諸善法皆在般若波羅蜜中何謂善法五戒十善四禅四等及四空定三十七品三脫門四諦六通八惟無九次第禅六波羅蜜從内外空諸三昧門陁隣尼門佛十種力佛十八法四無所畏四无导慧

大慈大悲道事薩云若事是為諸如
来無所著等正覺之法教諸羅漢辟
支佛過去當来今現在諸如来皆從
是般若波羅蜜中學成度於彼岸

摩訶般若波羅蜜供養品第三十四

佛告釋提桓因言如是拘翼善男子
善女人供養般若波羅蜜書持經卷
受學諷誦念習守行者若復能盡力
供養名花擣香澤香雜香繒綵花蓋
所有幢幡所得功德不可計量不可
思議不可稱限是善男子善女人所
得如是何以故諸如来无所著等正
覺皆從般若波羅蜜中出生薩云若
五波羅蜜皆從般若波羅蜜出生從
內外空至有無空皆從般若波羅蜜
出生三十七品佛十八法如来五眼
教授衆生淨佛國土道慧薩云若慧
皆從般若波羅蜜出生聲聞辟支佛
佛乘无上等正覺道皆從般若波羅
蜜出生如是拘翼若有善男子善女
人書寫般若波羅蜜持經卷學受諷
誦念守習行復加供養名花擣香繒
綵幡蓋其功德福過出前所供養舍

利七寶塔上百千万倍巨億万倍計
空不及不可為辟喻何以故般若波
羅蜜在於世者三寶終無斷絶時般
若波羅蜜不在世者三寶便斷絶般
若波羅蜜住於世者便知有十戒功
德四等四禪及四空定六波羅蜜三
十七品佛十八法薩云若慧便知有
剎利種婆羅門種大姓長者種便知
有四天王及阿迦膩吒天便知有須
陁洹道至羅漢辟支佛道便知有菩
薩摩訶薩之徑路便知有元上佛慧
便知有轉法輪便知有教化衆生淨
佛國土

摩訶般若波羅蜜持品第三十五

尒時三千大千國土諸四天王及諸
阿迦膩吒諸天子語釋提桓因言仁
者當受持般若波羅蜜諷誦習念守
行般若波羅蜜供養諷誦念者諸餘
惡法悉當消滅諸善功德當具足生
受持般若波羅蜜者增益諸天衆減
損阿須倫衆三寶之法終不斷絶以
佛法不斷絶故世間便當有六波羅
蜜三十七品佛十八法皆當現於世

間便有行菩薩道者便有三乘之教
佛告拘翼汝當受持般若波羅蜜諷
誦讀守念習行何以故若阿須倫聚
會諸衆欲興惡意與諸忉利天共戰
拘翼汝當誦念般若波羅蜜者阿須
倫適生是意便即時滅不得究竟拘
翼忉利天上若諸天子若諸天女若
福已盡壽欲終時或當墮落汝當為諷
誦說般若波羅蜜者此諸天人天女
不至餘趣即得還生忉利天上以般
若波羅蜜音聲之功德故此諸天人
更生本處不復墮落何以故般若波
羅蜜音聲其德大故拘翼若善男子
善女人若諸天子若諸天女聞是般
若波羅蜜音聲徑耳一時便過以一
徑耳之德故其人久後會當得阿耨
多羅三耶三菩終不復疑何以故拘
翼過去十方諸如来無所著等正覺
及諸弟子衆皆悉從是般若波羅蜜
中於无餘泥洹而般泥洹故當来及
今現在十方諸如来皆從般若波羅
蜜中成阿耨多羅三耶三菩何以故
諸三十七品皆從般若波羅蜜中出

生聲聞辟支佛法菩薩法及佛法皆
放光般若卷第七　第十三張　集　丁源字
從般若波羅蜜中出生釋提桓因白
佛言世尊是般若波羅蜜為極大術
般若波羅蜜无上之術般若波羅蜜
者無等之術何以故世尊是般若波
羅蜜者已棄諸不善之法揔持諸善
之本佛告釋提桓因言如是拘翼是
般若波羅蜜者極大之術無上无等
之術何以故過去諸如来无所著等
正覺皆由是術得阿耨多羅三耶三
佛當来今現在諸佛亦當由是術得
成阿耨多羅三耶三佛何以故由是
術故世間知有十善之德四禪四等
及四空定六波羅蜜三十七品佛十
八法知有法性法位真際知有如知
有五眼知有須陁洹道知有羅漢辟
支佛道知有菩薩佛道知有薩云若
薩云若慧由菩薩故十善之德顯於
世間乃至如来薩云若亦顯現於世
間皆由菩薩来往因緣故而有是現
拘翼辟如月来往因緣為世除冥照
於星宿如是拘翼菩薩從善行等行
生從十善功德生從薩云若慧生從

無所從生法生拘翼當知諸菩薩摩
放光般若卷第七　第十四張　集　丁源字
訶薩從般若波羅蜜出生諸菩薩所
行五波羅蜜內外空及有无空三十
七品佛十八法亦不於聲聞辟支佛
地中取證教授衆生淨佛國土欲得
成就佛土成就菩薩成就逮薩云若
皆從般若波羅蜜出生復次拘翼若
有善男子善女人受持般若波羅蜜
若諷誦讀習行其事者即得現世之
德亦當得度世之德釋提桓因白佛
言善男子善女人何等為得現世之
德佛言奉行般若波羅蜜者終不中
毒死終不枉横水火中死皆當盡其
壽命而終若有縣官事往至縣官終
无有能得其便者何以故皆是諷誦
般若波羅蜜威神之力若是善男子
善女人若至國王所若大子羣臣所
語可國王大子意及諸羣臣無不喜
者何以故用是善男子善女人行大
慈大悲以四等意向衆生故是為現
世之德何等為具足得度世之德佛
言未曾離是十善功德亦未曾離四
禪四等及四空定六波羅蜜三十七

品佛十八法初不離是法終不生三
放光般若卷第七　第十五張　集　丁源字
惡趣受身完具諸根具足終不生貧
窮之家終不於工師家生亦不生於
凡品之家常當具足三十二大士之
相所生諸佛國常當化生終不離菩
薩神通願欲從一佛國至一佛國恭
敬礼事諸佛世尊常欲聽受諸佛上
法欲教化衆生淨佛國土是故拘翼
善男子善女人受持般若波羅蜜諷
誦讀念當守習行不離薩云若意至
成阿耨多羅三耶三菩初不斷絶是
為後世度世之德
摩訶般若波羅蜜遣異道士品第三十六
尒時有異道士来至佛所欲索佛便
釋提桓因意念言今日是諸異道士
輩来欲謗佛欲中道斷般若波羅蜜
如我從佛所受般若波羅蜜當諷誦
念釋提桓因即諷誦般若波羅蜜諸
異道士欲来壞般若波羅蜜者遥繞
佛一帀復道而去時舍利弗意作是
念云何此諸異道人輩遥繞佛一帀
復道還去佛知舍利弗意所念告舍
利弗言用釋提桓因誦念般若波羅

蜜故異道人遥繞佛一帀復道還去
佛言是異道士無一善意来至佛所
但持勃意索佛長短耳佛告舍利弗
若諷誦般若波羅蜜時若天若世間
人沙門婆羅門若異學士持是勃意
来欲求其長短者終不能得其便何
以故是三千大千國土諸四天王諸
天子乃至阿迦膩吒諸天子及弟子
諸菩薩受持般若波羅蜜故何以故
是亦皆從般若波羅蜜中出生故復
次舍利弗東方恒邊沙國諸如来弟
子衆辟支佛菩薩天龍鬼神是輩皆
受持般若波羅蜜何以故是皆出生
於般若波羅蜜故時魔波旬意念言
今佛與諸四輩弟子及諸欲天子諸
色天子共會其中當有受菩薩記者
必當成阿耨多羅三耶三佛今我寧
可往至佛所中断其道於是波旬化
作四種兵来至佛所尒時釋提桓因
意念言今日魔將四種兵欲来至佛
所是魔所化四種兵嚴飾洴沙王所
無有舍衛國王亦所无有諸釋種亦
所无有隨耶利諸長者亦所無有如

是魔所化四種兵者是魔波旬長夜
常索佛短而嬈衆生我今寧可默誦
念般若波羅蜜釋提桓因便定意稍
稍誦念般若波羅蜜時魔波旬亦復稍
稍却行還去尒時四天王諸天子及
阿迦膩吒諸天子化作天花於虛空
中而散佛上時諸天子同時歎言令
般若波羅蜜久在閻浮提使閻浮提
人常得受持般若波羅蜜般若波羅
蜜久在者佛亦得久住無有滅時佛
久在者法亦當久住如法久在者比
丘僧常現於世間如是三寶終无断
絶時般若波羅蜜亦當久在三千大
千剎土十方恒邊沙剎土亦當如是
般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩衆行
之上最善男子善女人受持般若波
羅蜜書經卷者隨其方面其處最尊
則為照明當知是處已離於冥是諸
處中最尊之處佛告釋提桓因言如
是拘翼當知是衆處之尊復次拘翼
是般若波羅蜜不但於人中其處最
尊亦復在天上其處最尊是時諸天
子化作天花散於佛上皆同時舉聲

言若有善男子善女人受持般若波
羅蜜諷誦讀者魔及魔天終不能得
其便我等世尊亦當擁護是善男子
善女人何以故我等視是善男子善
女人如視世尊釋提桓因白佛言世
尊是善男子善女人以作无量善本
誦念受持是般若波羅蜜者從過去
佛時作功德所致是善男子善女人
已見無量諸佛所致與善知識相隨
所致何以故欲得薩云若者當從般
若波羅蜜索之欲得般若波羅蜜者
亦當從薩云若求以是故般若波羅
蜜則是薩云若薩云若則是般若波
羅蜜是為一无有二佛告釋提桓因
言如是拘翼薩云若諸如来無所堵
等正覺者皆從般若波羅蜜出生何
以故拘翼薩云若般若波羅蜜者一
法耳无有二故

摩訶般若波羅蜜无二品第三十七

尒時賢者阿難白佛言唯世尊世尊
所說初不稱譽五波羅蜜亦不稱譽
佛十八法但稱譽般若波羅蜜何以
故佛告阿難般若波羅蜜者於五波

羅蜜佛十八法中尊尊云何阿難不
為薩云若布施寧可稱譽檀波羅蜜
不報言不也世尊不為薩云若戒忍
精進一心智慧寧可稱譽般若波羅
蜜不不也世尊阿難白佛言云何布
施為薩云若而為檀波羅蜜至般若
波羅蜜耶佛告阿難布施無有二於
薩云若是為檀波羅蜜作无所生無
所倚布施於薩云若是為檀波羅蜜
无所生無所倚念薩云若无有二是
為般若波羅蜜阿難白佛言云何念
無有二布施應薩云無有二五陰五陰无
无有二至道亦無有二五陰五陰自空
有二至道亦無有二是故阿難布施
何以故五陰與諸波羅蜜一法耳无
有二法於道亦一法無有二是故阿
難般若波羅蜜於五波羅蜜中尊尊
乃至薩云若亦復於中隨時而生般
地下五穀種以散其中隨時而生般
若波羅蜜者是地諸波羅蜜三十七
品至薩云若皆從其中出生五波羅蜜者
者因般若波羅蜜出生薩云若
亦復因薩云若出生是故阿難般若

波羅蜜者是五波羅蜜之導至五波
羅蜜佛十八法皆隨從釋提桓因白
佛言世尊所說稱歎般若波羅蜜功
德未盡善男子善女人受持般若波
羅蜜若諷誦讀習念守行尊奉供養
者其功德亦復未盡以奉持般若波
羅蜜故十善現於世間四禪四等及
四空定至佛十八法皆現世間以奉
行般若波羅蜜故便知有刹利梵志
長者大姓種便知有四天王上至阿
迦膩吒天便知有須陁洹道上至羅
漢辟支佛道菩薩至佛道佛告拘翼
我所說善男子善女人受持誦行供
養般若波羅蜜者其功德未竟受持
諷誦行供養般若波羅蜜故便知有
可稱計不可限量何以故是善男子
善女人奉行般若波羅蜜者當得无
量戒性得無量三昧性智慧性解脫
性見解脫慧性意終不離薩云若意
是善男子善女人皆當得是不可計
諸功德拘翼當知是善男子善女人
奉行般若波羅蜜者為承佛弟終不
離薩云若拘翼聲聞辟支佛所有戒

性三昧智慧解脫見解脫慧持是五
性比是善男子善女人五事性者其
功德百倍千倍巨億万倍其功德尊
无有能為作譬喻者何以故拘翼
是善男子善女人意已離羅漢辟支
佛初不見願羅漢辟支佛故拘翼般
若波羅蜜若有書持受學誦念及華
香鐙蓋供養者我常歎說是善男子
善女人令世後世至竟之德釋提桓
因白佛言我亦當常擁護是善男子
離薩云若意佛告釋提桓因言是善
男子善女人誦說般若波羅蜜時无
央數百千諸天皆往到是善男子善
女人所悉又手聽受般若波羅蜜是
諸天子復以威神加是善男子善女
人令疾開解益其識辯是為善男子
善女人於四輩弟子中說般若
男子善女人得現世之德復次拘翼是善
波羅蜜時終無疲倦懈怠之心終无
能形識者何況欲有輕毀之者何以
故般若波羅蜜所擁護故般若波羅
蜜者分別諸法故何謂分別是道是

俗是善是不善是無漏是有漏是具
足是不具足是聲聞法是辟支佛法
是佛法是為分別何以故是善男子
善女人已住於內外空及有无空故
用般若波羅蜜無有短故亦不見能
得般若波羅蜜短者如是奉持般
若波羅蜜者无有能得其便者復次
拘翼善男子善女人般若波羅蜜作
如是持作如是行者意終不懈怠終
不恐怖何以故是善男子善女人終
不見恐怖懈怠之兆是為善男子善
女人現世之福德復次拘翼若有善
男子善女人受持般若波羅蜜供養
香華幢幡繒蓋作是供養者是善男
子善女人為父母所敬愛兄弟宗親
朋友知識皆恭敬之十方諸羅漢辟
支佛諸菩薩諸佛皆共愛敬是善男
子善女人世間人及諸天阿須倫亦
所愛敬行六波羅蜜无有斷絕時終
不離內外空及有無空時終不離三
十七品佛十八法終不離諸三昧門
陁隣尼門終不離菩薩神通教授衆
生淨佛國土終无斷絕時其力堪任

降伏外諸拘翼是為善男子善女人
受行般若波羅蜜令世後世之德拘
翼善男子善女人書般若波羅蜜持
經卷諷誦者三千大千剎土中諸四
天王皆往到是善男子善女人所聽
受般若波羅蜜作礼恭敬已去十方
諸四天王及諸龍神諸閱叉揵沓和
樓羅甄陁羅摩睺勒皆來見般若波
羅蜜承事恭敬是善女人常當淨潔
自喜用淨潔故諸天皆大歡喜來到
所聽受般若波羅蜜承事恭敬作礼
是大尊天來時是閻浮利天上至阿
迦腻吒天是諸天人行善男子善女
人所未曾聞香若聞異妙之香者當
知諸大尊天來聽受般若波羅蜜作
是念我等今者得善利得善男子善
女人為法施是三千大千剎土中諸
天鬼神輩皆悉避去用不堪任是尊
天威神故用是諸尊天神來故是善
男子善女人皆離衆難是善男子善
女人所止處常當淨潔住然燈燒香
懸繒花蓋无量嚴飾常淨潔供養是
善男子善女人終無疲厭之心身識
輕便常得安隱卧起亦安終无惡夢
欲成阿耨多羅三耶三佛但夢見佛
生安隱衆生欲樂聞法但見比丘僧
法但見三十二相八十種

因白佛言是善男子善女人當云何
知十方諸四天王及諸阿迦腻吒諸
天來至般若波羅蜜所恭敬受持作
礼時是善男子善女人書般若波羅
蜜令世後世之德拘翼善男子善女
人所未曾聞異妙之香者當知諸大
尊天來聽受般若波羅蜜恭敬作礼
時拘翼是善男子善女人常當淨潔
自喜用淨潔故諸天皆大歡喜來到
是善男子善女人所聽受般若波羅
蜜承事作礼是大尊天來時是閻小小少
威神諸天鬼神輩皆悉避去用不堪
任是尊天威神故用是諸尊天神來
故是善男子善女人皆離衆難是善
男子善女人所止處常當淨潔住然
燈燒香懸繒花蓋无量嚴飾常淨潔
供養是善男子善女人終無疲厭之
心身識輕便常得安隱卧起亦安終
无惡夢不見餘夢但夢見佛但夢聞
法但見比丘僧但見三十二相八十種

好但見諸弟子眷屬圍繞而為說法（放光般若經第七　第二十五張　菜）
但見聽聞六波羅蜜但見三十七品
佛十八法但見發遣六波羅蜜其義
具足但見坐佛樹下但見諸菩薩往
至佛樹成阿耨多羅三耶三佛時但
見已成阿惟三佛而轉法輪但見無
央數百千諸菩薩衆但見當作是受
薩云若慧但見教化衆生淨佛國土
但聞十方无央數諸佛音聲但聞某
方某國某佛字某若干百千菩薩弟
子眷屬圍繞而為說法但見十方若
干諸佛般泥洹者但見已般泥洹取
其舍利起七寶塔以名花香供養塔
者拘翼是善男子善女人所夢如是
但見殊妙之像是善男子善女人卧
安起安身體亦安淨潔且輕不貪飲
食不貪衣服於諸供養無所希望拘
翼譬如習行比丘意在禪息不貪於
食以禪知足何以故諸天鬼神取諸
味之精來益其氣故十方諸佛國諸
天鬼神皆以諸飲食之精氣亦來益
之佛告拘翼若善男子善女人欲得
是現世之功德者當受學是般若波

羅蜜書持諷誦意終不離薩云若正（放光般若經第七　第二十六張　菜）
使是善男子善女人不能受持般若
波羅蜜不能諷誦行其中事但書持
作經卷恭敬承事香花幡蓋自歸供
養其功德不可計加復受學諷誦守
行般若波羅蜜意終不離薩云若者
其功德勝於供養十方恒邊沙國諸
佛功德者上若有人供養十方現在
諸佛盡其形壽香花繒蓋幢幡嚴飾
衣鉢真越若佛般泥洹後取舍利起
七寶塔供養如前故不如是善男子
善女人受持般若波羅蜜諷誦學習
念其中事得其功德過出於彼供養
者上百倍千倍巨億万倍

摩訶般若波羅蜜舍利品第三十八

佛告釋提桓因言拘翼如佛全身舍
利滿一閻浮提持作一分般若波羅
蜜書持經卷復作一分二分之中欲取
何所釋提桓因白佛言世尊我寧取
般若波羅蜜所以者何我於舍利不
敢有慢意不敢不恭敬不為不欲供
養用諸佛身皆從般若波羅蜜出生
故諸佛如來舍利皆因般若波羅蜜

因緣故而得供養舍利弗語釋提桓（放光般若經第七　第二十七張　菜）
因言拘翼是般若波羅蜜寧第一無
形不可護持不可見无㝵一相一相者
則無相云何而欲受持持是般若波
羅蜜亦不於所生處住亦不增減處
住亦不希望處住亦不無希望處住
亦不轉處住亦不於著斷處住亦不
持佛法有所與亦不捨凡人法亦不
持聲聞辟支佛戒法有所與亦不捨
凡人法亦不持无為法有所與亦不
捨有為法亦不持內外空及有無空
有所與亦不持三十七品佛十八法薩
云若法有所與云何欲受持釋提桓
因言如是如是舍利弗有知是般若
波羅蜜於佛法无所與於凡夫法而
無所捨有作是知者是為行念般若
波羅蜜是為於六波羅蜜而無二入
故於是世尊歎釋提桓因言善哉善
哉如汝所說於六波羅蜜無有二入
所以者何六波羅蜜无有二事故拘
翼般若波羅蜜及法性亦無有二六
波羅蜜真際不可思議亦无有二釋
提桓因白佛言世尊諸天及世間人

當為般若波羅蜜作礼所以者何菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜中成阿惟三
佛故世尊辟如我與諸天子共在快
等正殿共會諸天子來集為我作礼
若我不在坐諸天子皆為我坐作礼
用受教處故繞一帀已各各自去若
善男子善女人有書持是般若波羅
蜜復為他人解說其義時十方諸天
龍鬼神阿須倫揵沓和樓羅甄陁
羅摩睺勒皆為般若波羅蜜處作礼
繞已竟去所以者何諸佛如来皆從
中生諸世間人安隱快樂皆從佛如
諸佛舍利諸菩薩行皆来入薩云若
中皆因薩云若皆悉隨從受其教令
用是故世尊二分之中我取般若波
羅蜜受持諷誦我故當取般若波羅
者若使法欲盡時我亦不恐畏初无
是相念何以故般若波羅蜜無相無
形亦不可得故六波羅蜜上至薩云
若皆无有相無行无形亦不可見是
般若波羅蜜等无相之法用是故如
無所着等正覺於无行無得无相法
中成得阿耨多羅三耶三佛世尊用

般若波羅蜜無相故為弟子說法亦
无相無得无行得成阿耨多羅三耶
三佛用是故世人及諸天鬼神龍皆
當承事恭敬名花名香繒幡花蓋供
養般若波羅蜜世尊若有受持般若
波羅蜜諷誦習行者若復持諸經卷
香花供養者是輩之人終不復墮三
惡之趣亦不墮落羅漢辟支佛道至
成阿耨多羅三耶三佛亦無是難所
生常見佛不離諸佛國從一佛國復
至一佛國香花寶飾供養諸佛世尊
正使三千大千國土全身舍利令滿
其中二寶之中我故當取般若波羅
蜜何以故世尊是舍利於般若波羅
蜜中出生得供養故善男子善女人
因是供養斷三惡趣得生天上人中
之福於三乘法隨其所願各得度脫
世尊書般若波羅蜜者遠離衆病故復次世尊
見佛等無有異何以故世尊如来與
般若波羅蜜等耳无有二故如世尊
以三事教及十二部經若有善男子
善女人書般若波羅蜜持其經卷
復以教人與佛所教正等無異何以

故世尊佛三法教及十二部經皆從
般若波羅蜜中出故復次世尊及十
方諸佛以三事教十二部經若復有
善男子善女人以般若波羅蜜經卷
教人其福亦等无異何以故十方諸
佛十二部經及三事教皆從般若波
羅蜜中出生故復次世尊若有善男
子善女人供養十方如恒邊沙諸佛
真越衣服所有名花供養嚴飾若復
有供養般若波羅蜜者其功德福與
彼无異何以故十方諸如来無所着
等正覺皆從般若波羅蜜中出故復
次世尊若善男子善女人受學般若
波羅蜜諷誦讀持習行中事是人終
不墮三惡趣亦不墮羅漢辟支佛道
地正住阿惟越致地何以故世尊般
若波羅蜜者遠離衆病故復次世尊
若有善男子善女人書持般若波羅
蜜者受學諷誦守行中事加復供養
名花擣香繒絲花蓋幢幡當知是善
男子善女人已離諸恐怖世尊辟如
負債之人常懷恐怖世尊辟如王相知不復
恐怖何以故用依尊故如是世尊舍

利從般若波羅蜜中得成而得供養
世尊當知是般若波羅蜜如王如來
舍利者如負債人依般若波羅蜜用
得安隱世尊當知薩云若之慧皆從
般若波羅蜜得成是故我於二寶之
中取般若波羅蜜何以故如來身者
從般若波羅蜜中出生大士三十二
之相佛十種力四無所畏佛十八法
大慈大悲皆從般若波羅蜜出生五
波羅蜜者亦從般若波羅蜜出生各
得名字如來所得薩云若慧皆從般
若波羅蜜中出世尊三千大千剎土
所在有受持是般若波羅蜜諷誦學
者供養香花承事礼拜人若非人終
不能得其便是衆生等後皆當得泥
洹之法世尊是般若波羅蜜大威神
也乃使三千大千世界衆生皆建佛
事世尊般若波羅蜜所止處當知是
處已為有佛辟如世間無價摩尼之
寶所在著處人非人不能得其便若
男子女人為非人所持摩尼寶性
非人見摩尼寶者不堪其威即自然
去若男子女人有寒熱之病持摩尼

寶亦之其病即除若持摩尼寶著宍
中即時明熱時持摩尼寶所著處即
時涼寒時持摩尼寶所著處即時温
摩尼寶所置處諸邪之毒皆悉消除
若男子女人為蛇所中見摩尼寶
者毒即除其處愈世尊摩尼寶其德
如是若男子女人若目冥若眼痛若
身腫若有瘡見摩尼寶者諸瘡諸病
皆悉除愈世尊此摩尼寶其德如是
若著水中水即隨作摩尼寶色世尊
若持雜色若干種繒裹著水中水續
作摩尼寶色水濁即為清摩尼寶其
德如是故如來无所著等正覺舍利
翼所說者為是天上摩尼寶乎為是
世間寶耶釋提桓因報阿難言我所
說者天上之寶世間亦有摩尼寶不
及天上之寶其德不具足不如天上
寶其德不可以辟喻為比我所說寶
者若著函中若著篋中其光明徹出
去正使舉珠去其處續明如故若有
書持受學般若波羅蜜者其處則无
衆患之難其處所尊辟如摩尼珠之
處當知般若波羅蜜如摩尼珠其德

無量五波羅蜜之德及薩云若若內外
空及有无空三十七品佛十八法法
性如真際不可思議薩云若慧之德
佛般泥洹後舍利得供養承事薩云
若慧從諸習結盡常悉守護不志於
法薩云若者是諸法之器是故如來
羅所善等正覺舍利得尊敬供養舍
利者是般若波羅蜜之寶器无斷無
着波羅蜜无生無滅波羅蜜亦不着
亦非不着波羅蜜无生無滅波羅蜜
亦不應亦非不應波羅蜜亦不舉亦
不下波羅蜜是故如來无所着等正覺舍
波羅蜜是般若波羅蜜合成故舍利得供
般若波羅蜜如是三千大千剎土如來舍
利如恒邊沙剎土舍利滿中我故取
得生剎利梵志長者大姓家
之福殖此福已因諸善本必度衆苦

若復持是般若波羅蜜供養承事便具足五波羅蜜三十七品佛十八法度羅漢辟支佛地住菩薩之德便得神通從一佛國復至一佛國隨其所應而教化之各令得所或作遮迦越羅或作剎利梵志或作長者大姓隨其習俗而教授之是故世尊我不為憍慢不恭敬承事不為不欲受持舍利世尊若有善男子善女人恭敬承事般若波羅蜜者則為供養諸如来无所着等正覺舍利已世尊若欲見十方現在無央數諸佛者當奉行般若波羅蜜諷誦受持教人習行供養是已善男子善女人便得見十方現在无央數諸佛以善男子善女人供養般若波羅蜜故便得諸佛法世尊欲得見諸佛如来無所着等正覺者是善男子善女人當受持般若波羅蜜世尊復有二法何等為二謂有為法之法无為法之法何等為有為法之法謂內外空之智及有無空之智三十七品四无导慧四無所畏佛十種力及十八法惡法善法之智有漏无

漏之智俗法道法之智是名曰有為法之法何等為無為法之法謂不生不滅之法亦不住住无有異亦不着亦不斷亦不增亦不減諸法之真何等諸法之真無所有者是法之真是名為无為法之法佛告釋提桓因言如是如是過去諸如来無所着等正覺皆由般若波羅蜜成阿惟三佛諸弟子衆亦各得其所成須陁洹至羅漢辟支佛甫當来今現在諸如来无所着等正覺亦當由般若波羅蜜成阿惟三佛諸弟子衆亦各成其所得須陁洹至羅漢辟支佛何以故此三乘法皆從般若波羅蜜中出故雖出三乘亦無所生亦无相念亦無着亦无斷亦無所有亦不應亦不不應亦不動轉亦不不動轉亦不取亦不捨但以俗數不以取要何以故般若波羅蜜亦不在此亦不在彼亦不中流亦不近岸亦不偶亦不隻亦非相亦非无相亦非道亦非俗亦不有為亦不無為亦不善亦不惡亦不過去當来今現在何以故拘翼般若波羅蜜

亦不持佛法亦不持聲聞辟支佛法亦不捨凡人法釋提桓因白佛言世尊般若波羅蜜者大度之度菩薩摩訶薩行般若波羅蜜盡知一切衆生之意亦不有衆生及知見處亦不見五陰亦不見六情亦不有六衰亦不緣起亦不有三十七品及佛十八法亦不見道亦不有道法亦不見佛亦不有佛法何以故般若波羅蜜亦不有所倚住何以故般若波羅蜜无有形不可見何況當見有所倚者佛告釋提桓因言如拘翼所說菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜尚不見道何況及菩薩所行法釋提桓因白佛言世尊何以故菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜不行餘波羅蜜佛告釋提桓因言菩薩盡行六波羅蜜亦無所倚不有所施不有受者不有與不有戒亦不有犯亦不有忍亦不有恚亦不有精進亦不有懈怠亦不有禪亦不有亂意亦不有智亦不有愚般若波羅蜜者是菩薩第一之行於般若波羅蜜布施持戒忍辱精進一心者欲

具足五波羅蜜故菩薩行般若波羅
蜜者欲觀諸法无所倚故從五陰至
薩云若是為諸法無所倚辟如閻浮
提種種好樹若干種色若干種菜若
干種花若干種果其色各異種種莖
節枝葉花實其蔭无異無有差別拘
翼般若波羅蜜舍五波羅蜜至薩云
若亦不若干无有差別亦無所倚釋
提桓因白佛言世尊般若波羅蜜者
於諸功德皆具足滿世尊般若波羅
蜜者是無央數无量功德皆悉具足
世尊般若波羅蜜者舍受一切諸法
功德皆悉具足世尊若有善男子善
女人受持般若波羅蜜者書其經卷
供養名華擣香繒蓋幢幡奉行中事
若復有人書般若波羅蜜以為經卷
復與他人如是其福何所為多者佛
告釋提桓因言我今問汝隨所報我
若善男子善女人供養全身舍利若
復持如芥子者分與他人令供養者
其福何所為多釋提桓因白佛言世
尊如我從佛所聞法中事善男子善
女人供養舍利若復分持如芥子者

與他人其福甚多世尊如我重察其
義如来住於金剛三昧自壞其身下
末舍利如芥子者而供養之受无極
福斷諸苦之際佛告釋提桓因言如
是拘翼若有人供養般若波羅蜜書
持經卷復與他人者其福德甚多甚
多拘翼若持般若波羅蜜轉復教餘
人解其中慧事事分別是善男子善
女人所得福德多於前所供養者上
所從聞是般若波羅蜜者當知其尊
在諸賢聖之上當視是人如世尊無
異所以者何得見般若波羅蜜者則
為見世尊已世尊則是般若波羅蜜
般若波羅蜜則是世尊何以故過去
當来今現在諸如来无所著等正覺
皆從般若波羅蜜中出得成阿惟三
佛故諸賢聖智及諸阿惟越致菩薩
皆從是般若波羅蜜中出得成阿惟
三佛諸聲聞者亦從其中皆得羅漢
辟支佛各得其所發菩薩意者亦從
是皆得諸菩薩德是故拘翼若善男
子善女人欲得見現在諸佛承事供
養者當供養般若波羅蜜佛言我奉

持供養般若波羅蜜如是上事自致
成阿惟三佛於中取尊誰復有尊可
承供養從天上至世間過諸三界無
復尊者熟自思念我本從般若波羅
蜜自致三耶三佛般若波羅蜜者則
是我之所尊是故我今當供養般若
波羅蜜所應恭敬是故拘翼我自供
養承事是般若波羅蜜初不遠離我
所作者皆因般若波羅蜜而行若善
男子善女人欲得阿耨多羅三耶三
佛者當供養般若波羅蜜受持奉行
何以故諸菩薩摩訶薩皆從般若波
羅蜜出生故諸佛世尊皆從菩薩摩
訶薩出生故是故拘翼若善男子善
女人行三乘法者皆當供養般若波
羅蜜書持受學亦當如是

放光般若波羅蜜經卷第七

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

天台山人　丁源手　總三十九幅

放光般若經卷第七

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 九〇頁上九行第四字及一〇行第一〇字「已」，資、普、南、徑、清均作「以」。

一 九〇頁上一三行第七字「之」，石作「心」。

一 九〇頁上一七行第八字「蠱」，諸本作「蠱道」。

一 九〇頁上一八行末字「忤」，石作「千」；資、磧、普、南、徑、清作「忤」。

一 九〇頁中一四行第一〇字「其」，資、普作「具」。

一 九〇頁中二一行「得佛故得佛道」，石作「得佛道得道」。

一 九〇頁中二二行第六字及第一一字「恐」，石、資、普、均作「怨」。

一 九〇頁下三行第五字「擣」，資作「持」。

一 九〇頁下二一行一三字「室」，石作「至」。

一 九〇頁下二二行第四字「以」，磧、普、南、徑、清作「已」。

一 九一頁上二二行「羅漢」，資、普、南、徑、清作「阿羅漢」。

一 九一頁中三行末字至四行首二字「拘翼於」，資、磧、普、南、徑、清作「於拘翼」。

一 九一頁中八行「佛言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛告言」。

一 九一頁中一五行一一字「有」，資、普、南、徑、清無。

一 九一頁中一六行第三字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一 九一頁中一九行末字「桓」，清作「恒」。

一 九一頁下一〇行第三字「閒」，資作「聞」。

一 九一頁下一五行末字「發」，資、普、南、徑、清作「發意」。

一 九二頁上二行第一二字「諷」，磧無。

一 九二頁上一〇行第九字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 九二頁下三行第一〇字「若」，諸本作「若是」。

一 九二頁下一一行「泥洹」，資、普、南、徑、清作「般泥洹」。

一 九三頁上二一行第九字「持」，磧、普、南、徑、清作「受持」。

一 九三頁下一五行第七字及一六行首字「徑」，石、資、磧、普、南、徑、清均作「經」。

一 九四頁中六行第一一字「逮」，徑作「建」。

一 九四頁中三行第五字「枉」，資、普、南、徑、清作「枉」。

一 九四頁中一四行第一三字「官」，資、普、南、徑、清作「官所」。

一 九四頁中一七行第一〇字及一八行第五字「大」，諸本作「太」。

一 九四頁中一八行第三字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「諸國」。

一九四頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一九五頁上三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一九五頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一九五頁中一〇行第七字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一九五頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一九五頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一九五頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

原缺三十乂、三十八兩品，影印李以永樂南藏補於卷第十後。

一九六頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一九六頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一九六頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一九六頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一九六頁下三行第一二字「夫」，諸本作「人」。

一九九頁上九行第一三字「甄」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一九九頁上一八行第二字「相」，諸本作「想」，下至本頁中二行同。

一九九頁中六行「持諸」，資、磧、普、南、徑、清作「書持」。

一〇〇頁上二行第一一字「如」，資作「者」。

一〇〇頁上乂行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生故」。

一〇〇頁上一四行「礼拜」，資、磧、普、南、徑、清作「作禮」。

一〇〇頁上一乂行第一三字「建」，資、磧、普、南、徑作「逮」。

一〇〇頁中一行第乂字「除」，普作「其」。

一〇〇頁中三行末字「温」，普、南、徑、清作「蛇」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一〇〇頁中五行第八字「蛇」，資、磧、普、南、徑、清作「陰」。

一〇〇頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇一頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇一頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇一頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇一頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇一頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇一頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇一頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇一頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇一頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇二頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇二頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇二頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇二頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇二頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇二頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇二頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇二頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇二頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇二頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇二頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇三頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇三頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇三頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇三頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇三頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇三頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇三頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇三頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇三頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇三頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇三頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇四頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇四頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇四頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇四頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇四頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇四頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇四頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇四頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇四頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇四頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇四頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇五頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇五頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇五頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇五頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇五頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇五頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇五頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇五頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇五頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇五頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇五頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇六頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇六頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇六頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇六頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇六頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇六頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇六頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇六頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇六頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇六頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇六頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇七頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇七頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇七頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇七頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇七頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇七頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇七頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇七頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇七頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇七頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇七頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇八頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇八頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇八頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇八頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇八頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇八頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇八頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇八頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇八頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇八頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇八頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一〇九頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一〇九頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一〇九頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一〇九頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一〇九頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一〇九頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一〇九頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一〇九頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一〇九頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一〇九頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一〇九頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一〇頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一〇頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一〇頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一〇頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一〇頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一〇頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一〇頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一〇頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一〇頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一〇頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一〇頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一一頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一一頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一一頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一一頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一一頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一一頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一一頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一一頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一一頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一一頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一一頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一二頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一二頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一二頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一二頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一二頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一二頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一二頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一二頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一二頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一二頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一二頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一三頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一三頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一三頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一三頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一三頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一三頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一三頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一三頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一三頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一三頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一三頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一四頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一四頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一四頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一四頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一四頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一四頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一四頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一四頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一四頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一四頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一四頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一五頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一五頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一五頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一五頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一五頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一五頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一五頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一五頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一五頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一五頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一五頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一六頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一六頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一六頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一六頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一六頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一六頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一六頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一六頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一六頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一六頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一六頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一七頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一七頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一七頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一七頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一七頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一七頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一七頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一七頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一七頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一七頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一七頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一八頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一八頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一八頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一八頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一八頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一八頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一八頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一八頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一八頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一八頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一八頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一一九頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一一九頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一一九頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一一九頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一一九頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一一九頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一一九頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一一九頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一一九頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一一九頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一一九頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二〇頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二〇頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二〇頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二〇頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二〇頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二〇頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二〇頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二〇頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二〇頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二〇頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二〇頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二一頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二一頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二一頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二一頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二一頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二一頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二一頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二一頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二一頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二一頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二一頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二二頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二二頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二二頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二二頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二二頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二二頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二二頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二二頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二二頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二二頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二二頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二三頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二三頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二三頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二三頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二三頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二三頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二三頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二三頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二三頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二三頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二三頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二四頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二四頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二四頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二四頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二四頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二四頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二四頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二四頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二四頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二四頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二四頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二五頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二五頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二五頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二五頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二五頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二五頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二五頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二五頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二五頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二五頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二五頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二六頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二六頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二六頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二六頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二六頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二六頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二六頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二六頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二六頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二六頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二六頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二七頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二七頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二七頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二七頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二七頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二七頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二七頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二七頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二七頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二七頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二七頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二八頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二八頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二八頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二八頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二八頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二八頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二八頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二八頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二八頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二八頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二八頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一二九頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一二九頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一二九頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一二九頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一二九頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一二九頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一二九頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一二九頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一二九頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一二九頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一二九頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三〇頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三〇頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三〇頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三〇頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三〇頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三〇頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三〇頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三〇頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三〇頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三〇頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三〇頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三一頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三一頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三一頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三一頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三一頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三一頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三一頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三一頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三一頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三一頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三一頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三二頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三二頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三二頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三二頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三二頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三二頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三二頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三二頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三二頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三二頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三二頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三三頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三三頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三三頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三三頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三三頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三三頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三三頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三三頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三三頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三三頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三三頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三四頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三四頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三四頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三四頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三四頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三四頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三四頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三四頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三四頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三四頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三四頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三五頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三五頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三五頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三五頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三五頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三五頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三五頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三五頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三五頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三五頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三五頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三六頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三六頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三六頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三六頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三六頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三六頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三六頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三六頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三六頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三六頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三六頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三七頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三七頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三七頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三七頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三七頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三七頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三七頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三七頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三七頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三七頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三七頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三八頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三八頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三八頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三八頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三八頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三八頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三八頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三八頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三八頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三八頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三八頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一三九頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三九頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一三九頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一三九頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一三九頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一三九頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一三九頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一三九頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一三九頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一三九頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一三九頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一四〇頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一四〇頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一四〇頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一四〇頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一四〇頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一四〇頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一四〇頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一四〇頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一四〇頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一四〇頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一四〇頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一四一頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一四一頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一四一頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一四一頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一四一頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一四一頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一四一頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一四一頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一四一頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一四一頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一四一頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「僨」。

一四二頁上一六行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一四二頁中一一行第一一字「尊」，資作「道」。

一四二頁中二行第乂字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一四二頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現於」。

一四二頁下三行第三字「家」，資作「緣」。

一四二頁下三行第三字「勃」，石，磧作「亂」，下同。

一四二頁中乂行末字「令」，資，磧作「今」。

一四二頁中一〇行第乂字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一四二頁中二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一四二頁下五行第六字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。

一四二頁下一八行末字「故」後，磧、普、南、徑、清作「

一　一〇〇頁中一〇行第二字「著」，普作「者」。同行第一二字「色」，普作「邑」。

一　一〇〇頁下一〇行「无生無滅波羅蜜」資、磧、普、南、徑、清無此七字。

一　一〇〇頁下一九行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇一頁上八行第三字「不」，石作「不為不」。

一　一〇一頁上二一行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇一頁中一四行末字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「出生」。

一　一〇一頁中一五行第九字「相」，諸本作「想」。下至二一行同。

一　一〇二頁中三行首字「末」，石作「求」。

一　一〇二頁中三行末字「極」，資、磧、普、南、徑、清作「極之」。

一　一〇二頁中二一行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是中」。

一　一〇二頁下三行首字「承」，資、磧、普、南、徑、清作「承事」。

放光般若經卷第八　　萊

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜功德品第三十九

佛告釋提桓因若有善男子善女人教一閻浮提其中衆生使立十善於拘翼意云何其福寧多不釋提桓因白佛言甚多甚多世尊佛言拘翼不如是善男子善女人持般若波羅蜜經卷授與他人使書持諷誦解其中事得其功德甚倍多也何以故是般若波羅蜜中廣說無漏之法使諸善男子善女人皆得而學甫當來者亦考皆於是得甫當求者亦於是得求菩薩道者皆於中得甫當求者皆悉當於中得甫已成阿惟三佛者皆於中得甫當求阿惟三佛者亦當於是中得拘翼何等為无漏之法謂三十七品空及三脫門四諦內外空及有無空佛十種力无量佛法使善男子善女人得成阿惟三佛甫當求者亦當得成阿惟三佛拘翼教一閻浮提衆生皆立於十善不如使一人得須陁洹道何以故雖教一閻浮提衆生使行十善未脫三惡趣故拘翼若教一閻浮提其中衆生使立十善盡得須陁洹不如教一人使得辟支佛得福甚多拘翼盡教一閻浮提人立於十善皆得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛不如教一人使發阿耨多羅三耶三菩意其福甚多何以故使一人發阿耨多羅三耶三菩意為續佛種佛種不斷故拘翼須陁洹至辟支佛及佛皆從菩薩生是故當知善男子善女人持般若波羅蜜經卷授與他人所得其福甚多何以故諸廣大之法皆來入般若波羅蜜教因是便知有刹利梵志長者大姓因知有四天王上至無思想无思想慧天因知有三十七品至薩云若知有須陁洹上至三耶三佛拘翼置是一閻浮提衆生及四天下至小千天下中千天下三千大千國土及如恒邊沙國土滿中衆生悉教立於十善故不如是善男

子善女人書持般若波羅蜜教他人使書持經卷諷誦解說得其功德甚多甚多復次拘翼善男子善女人教一閻浮提滿中衆生令立四禪四等及四空定得五神通其人得福寧為多不釋提桓因白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人書持般若波羅蜜授與他人使書持經卷諷誦解說得其福多何以故拘翼般若波羅蜜者所說極廣遠故拘翼置是一閻浮提四天下小千國土中千國土三千大千國土及如十方恒邊沙國土滿中衆生悉教令得四禪四等及四空定得五神通其功德寧為多不釋提桓因白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人書持般若波羅蜜授與他人使書持諷誦解說中事得其功德甚多甚多復次拘翼受持般若波羅蜜者不以二事亦非不二受行五波羅蜜亦不以二事念內外空及有无空亦不以二事道行三十七品亦不以二事道行薩云若復次

拘翼若善男子善女人以無央數方便持般若波羅蜜教他人使書持經卷諷誦解說得其功德甚多甚多復次拘翼善男子善女人教一閻浮提滿中衆生使學受持諷誦解說廣演其義不以三事觀般若波羅蜜亦不以無想亦不合亦不散亦不應非不應亦不應非不應亦不舉亦不下亦不著亦不斷亦不生亦不滅亦不持非不持亦不處非不處亦不淨亦不信非不信亦不法非不法亦不如非不如亦不真際非不真際如是拘翼善男子善女人所得功德福寧為多不釋提桓因白佛言甚多甚多世尊是善男子善女人受學般若波羅蜜授與他人使學守行具足解其句義者所得功德福寧為多佛言故不如是善男子善女人以無央數方便持般若波羅蜜教他人使書持經卷諷誦解說得其福多何以故拘翼般若波羅蜜者所說極廣遠故拘翼置是一閻浮提四天下小千國土中千國土三千大千國土及如十方恒邊沙國土滿中衆生悉教令得四禪四等及四空定得五神通其功德寧為多不釋提桓因白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人教一閻浮提滿中衆生使學受持般若波羅蜜教化衆生使學受持諷誦解說廣演其義不以三事觀般若波羅蜜亦不以無想亦不以無數不可計善本之德若有善男子善女人以無央數方便持般若波羅蜜教化衆生使學受持諷誦解說廣演其義不以三事觀般若波羅蜜亦不以無想亦不以無數不可計善本之德若有善男子善女人盡其形壽供養十方諸佛如來隨其所樂其人殖福寧為多不釋提桓因言甚多甚多世尊是善男子善女人受學般若波羅蜜授與他人使學守行具足解其句義者所得功德福寧為多佛言故不如是善男子善女人以無央數方便持般若波羅蜜教他人使書持經卷諷誦解說得其福多何以故拘翼般若波羅蜜者所說極廣遠故拘翼置是一閻浮提四天下小千國土中千國土三千大千國土及如十方恒邊沙國土滿中衆生悉教令得四禪四等及四空定得五神通其功德寧為多不釋提桓因白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人教一閻浮提滿中衆生使學受持般若波羅蜜教化衆生使學般若波羅蜜亦不以二事念內外空及有无空亦不以二事道行三十七品亦不以二事道行薩云若復次拘翼善男子善女人受學般若波羅蜜亦不以二事道行三十七品亦不以二事道行薩云若復次拘翼善男子善女人受學般若波羅蜜亦不以二事念內外空及有无空

子善女人作是行者不成六波羅蜜
釋提桓因白佛言菩薩摩訶薩作何
等行當成六波羅蜜佛告釋提桓因
言菩薩布施亦不自有亦不有所施
亦不有受者是為行檀波羅蜜至般
若波羅蜜亦不有亦不得是為菩薩
具足行六波羅蜜拘翼若善男子善
女人行六波羅蜜及其義解當作是
知何以故後當来世當有善男子善
女人發意欲得阿耨多羅三耶三菩
住於般若波羅蜜不具足聞般若波
羅蜜及其義解或不成阿耨多羅三
耶三菩是故當為是輩人具足解說
般若波羅蜜中慧釋提桓因白佛言
何等為人說般若波羅蜜佛告釋提
桓因言若有善男子善女人說般若
波羅蜜說已當復說釋提桓因白佛
言云何善男子善女人說般若波羅
蜜說已當復說佛語釋提桓因言若
善男子善女人新入般若波羅蜜者
當為說般若波羅蜜如是說

者為念五陰无常善男子善女人作
如是說五陰無常者為欲初向行般
若波羅蜜說十二衰无常苦空行六
波羅蜜說十八性無常苦空行六波
羅蜜說四禪四等四空定无常苦空行六波羅
蜜說三十七品十八法至薩云若說
無常苦空作如是說作如是
解是為教新發意者行般若波羅蜜
拘翼新學初發意者當作是行復次
拘翼若善男子善女人深入學者說
佛所行善本所作功德當一心念至
得阿耨多羅三耶三佛是為教新學
者行釋提桓因白佛言作是念說已
當復云何教新學者乎佛告釋提桓
因言深入學者當復教新學者言善
男子當受念般若波羅蜜念般若波
羅蜜者莫觀五陰无常何以故五陰
所有自空五陰所有者無所有也无
所有者非五陰般若波羅蜜中五陰
無有常與无常般若波羅蜜中尚不
見五陰何況當有常無常耶拘翼善
男子善女人作如是說為不教新學
者當復教新學者汝當受念般
若波羅蜜念般若波羅蜜於諸法莫
有所住何以故般若波羅
蜜者亦无有法可過者有住者何以

恭敬諸佛世尊復次拘翼深入學者
當教新學初發意者言善男子善女
人汝當作是受學般若波羅蜜作是
持念作是念已汝便當得不可計無
量之功德善福是為教新發意者行
復次拘翼深入學者當教新學者言
善男子汝當學過去當来今現在諸
佛所行善本所作功德當一心念至
得阿耨多羅三耶三佛是為教新學
者行釋提桓因白佛言作是念說已
當復云何教新學者乎佛告釋提桓
因言深入學者當復教新學者言善
男子當受念般若波羅蜜念般若波
羅蜜者莫觀五陰所有者無所有也无
所有者非五陰般若波羅蜜中五陰
無有常與无常般若波羅蜜中尚不
見五陰何況當有常無常耶拘翼善
男子善女人作如是說為不教新學
者當復教新學者汝當受念般
若波羅蜜於諸法莫有所住何以故般若波
羅蜜者亦无有法可過者有住者何以

故法自空有空者無所有无所有者
般若波羅蜜般若波羅蜜中無有法
可應不應者亦无有生與不生法善
男子善女人作如是說是為不教新
學菩者拘翼善男子善女人說般若
波羅蜜中義當知是善男子善女人
作如是教所得功德多於前者復次
拘翼善男子善女人教一閻浮提衆
生令得須陁洹道其福多不釋提桓
因言甚多甚多世尊佛言不如是善
男子善女人以般若波羅蜜授與他
人使學書持諷誦奉行如其中教解
說慧義得其功德甚多甚多何以故
般若波羅蜜出生故復次拘翼置是
閻浮提諸四天下及三千大千國土
東方如恒邊沙國土滿中衆生盡教
令得須陁洹道其福多不釋提桓因
言甚多甚多世尊佛言不如是善男
子善女人以般若波羅蜜授與他人
使學書持諷誦奉行如其中教解說
慧義得其功德甚多甚多何以故般
若波羅蜜出生故復次拘翼若閻浮
提滿中衆生盡教令得辟支佛道其
福多不釋提桓因言甚多甚多世尊
佛言不如是善男子善女人以般若
波羅蜜授與他人使學書持諷誦奉
行如其中教解說慧義得其功德甚
多甚多何以故般若波羅蜜出生故
復次拘翼置是閻浮提滿中衆生盡
教令得辟支佛道其福多不釋提桓
因言甚多甚多世尊佛言不如是善
男子善女人以般若波羅蜜授與他
人使學書持諷誦奉行如其中教解
說慧義得其功德甚多甚多何以故
般若波羅蜜出生故復次拘翼若閻
浮提滿中衆生盡教令得辟支佛道
其福多不釋提桓因言甚多甚多世
尊佛言不如是善男子善女人以般
若波羅蜜授與他人使學書持諷誦
奉行如其中教解說慧義得其功德
甚多甚多何以故般若波羅蜜出生
故復次拘翼置是閻浮提及三千大
千國土如恒邊沙國土滿中衆生盡
教令得辟支佛道其福多不釋提桓
因言甚多甚多世尊佛言不如是善
男子善女人以般若波羅蜜授與他
人使學書持諷誦奉行如其中教解
說慧義得其功德甚多甚多何以故
般若波羅蜜出生故復次拘翼若閻
浮提及恒邊沙滿中衆生勸助令發
阿耨多羅三耶三菩意不如是善男
子善女人以般若波羅蜜授與他人
使學書持諷誦奉行如其中教解說
慧義得其功德甚多甚多何以故般
若波羅蜜出生故復次拘翼置是閻
浮提及恒邊沙國土滿中衆生盡教
令得辟支佛道其福多不釋提桓因
言甚多甚多世尊佛言不如是善男
子善女人以般若波羅蜜授與他人
使學書持諷誦奉行如其中教解說
慧義得其功德甚多甚多何以故般
若波羅蜜出生故復次拘翼若閻浮
提及三千大千國土如恒邊沙國土
衆生盡教令得辟支佛道其福多不
釋提桓因言甚多甚多世尊佛言不
如是善男子善女人以般若波羅蜜
授與他人使學書持諷誦奉行如其
中教解說慧義得其功德甚多甚多
何以故般若波羅蜜出生故復次拘
翼置是閻浮提及恒邊沙滿中衆生
盡教令得辟支佛道其福多不釋提
桓因言甚多甚多世尊佛言不如是
善男子善女人以般若波羅蜜授與
他人使學書持諷誦奉行如其中教
解說慧義得其功德甚多甚多何以
故般若波羅蜜出生故復次拘翼若
閻浮提及三千大千國土如恒邊沙
國土衆生盡教令得辟支佛道其福
多不釋提桓因言甚多甚多世尊佛
言不如是善男子善女人以般若波
羅蜜授與他人使學書持諷誦奉行
如其中教解說慧義得其功德甚多
甚多何以故般若波羅蜜出生故復
次拘翼置是閻浮提及恒邊沙滿中
衆生盡教令得辟支佛道其福多不
釋提桓因言甚多甚多世尊佛言不
如是善男子善女人以般若波羅蜜
授與他人使學書持諷誦奉行如其
中教解說慧義得其功德甚多甚多
何以故般若波羅蜜出生故復次拘
翼置是閻浮提及三千大千國土如
恒邊沙國土衆生盡教令得辟支佛
道其福多不釋提桓因言甚多甚多
世尊佛言不如是善男子善女人以
般若波羅蜜授與他人使學書持諷
誦奉行如其中教解說慧義得其功
德甚多甚多何以故般若波羅蜜出
生故復次拘翼置是閻浮提及恒邊
沙滿中衆生盡教令得辟支佛道其
福多不釋提桓因言甚多甚多世尊
佛言不如是善男子善女人以般若
波羅蜜授與他人使學書持諷誦奉
行如其中教解說慧義得其功德甚
多甚多何以故般若波羅蜜出生故
復次拘翼置是閻浮提及三千大千
國土如恒邊沙國土衆生盡教令得
辟支佛道其福多不釋提桓因言甚
多甚多世尊佛言不如是善男子善
女人以般若波羅蜜授與他人使學
書持諷誦奉行如其中教解說慧義
得其功德甚多甚多何以故般若波
羅蜜出生故復次拘翼置是閻浮提
及恒邊沙滿中衆生盡教令得辟支
佛道其福多不釋提桓因言甚多甚
多世尊佛言不如是善男子善女人
以般若波羅蜜授與他人使學書持
諷誦奉行如其中教解說慧義得其
功德甚多甚多何以故般若波羅蜜
出生故復次拘翼置是閻浮提及三
千大千國土如恒邊沙國土衆生盡
教令得辟支佛道其福多不釋提桓
因言甚多甚多世尊佛言不如是善
男子善女人以般若波羅蜜授與他
人使學書持諷誦奉行如其中教解
說慧義得其功德甚多甚多何以故
般若波羅蜜出生故復次拘翼置是
閻浮提及恒邊沙滿中衆生盡教令
得辟支佛道其福多不釋提桓因言
甚多甚多世尊佛言不如是善男子
善女人以般若波羅蜜授與他人使
學書持諷誦奉行如其中教解說慧
義得其功德甚多甚多何以故般若
波羅蜜出生故復次拘翼置是閻浮
提及三千大千國土如恒邊沙國土
衆生盡教令得辟支佛道其福多不
釋提桓因言甚多甚多世尊佛言不
如是善男子善女人以般若波羅蜜
授與他人使學書持諷誦奉行如其
中教解說慧義得其功德甚多甚多
何以故般若波羅蜜出生故復次拘
翼置是閻浮提及恒邊沙滿中衆生
盡教令得辟支佛道其福多不釋提
桓因言甚多甚多世尊佛言不如是
善男子善女人以般若波羅蜜授與
他人使學書持諷誦奉行如其中教
解說慧義得其功德甚多甚多何以
故般若波羅蜜出生故復次拘翼置
是閻浮提及三千大千國土如恒邊
沙國土衆生盡教令得辟支佛道其
福多不釋提桓因言甚多甚多世尊
佛言不如是善男子善女人以般若
波羅蜜授與他人使學書持諷誦奉
行如其中教解說慧義得其功德甚
多甚多何以故般若波羅蜜出生故
復次拘翼置是閻浮提及恒邊沙滿
中衆生盡教令得辟支佛道其福多
不釋提桓因言甚多甚多世尊佛言
不如是善男子善女人以般若波羅
蜜授與他人使學書持諷誦奉行如
其中教解說慧義得其功德甚多甚
多何以故般若波羅蜜出生故復次
拘翼置是閻浮提及三千大千國土
如恒邊沙國土衆生盡教令得辟支
佛道其福多不釋提桓因言甚多甚
多世尊佛言不如是善男子善女人
以般若波羅蜜授與他人使學書持
諷誦奉行如其中教解說慧義得其
功德甚多甚多何以故般若波羅蜜
出生故復次拘翼置是閻浮提及恒
邊沙滿中衆生盡教令得辟支佛道
其福多不釋提桓因言甚多甚多世
尊佛言不如是善男子善女人以般
若波羅蜜授與他人使學書持諷誦
奉行如其中教解說慧義得其功德
甚多甚多何以故般若波羅蜜出生
故復次拘翼置是閻浮提及三千大
千國土如恒邊沙國土衆生盡教令
得辟支佛道其福多不釋提桓因言
甚多甚多世尊佛言不如是善男子
善女人以般若波羅蜜授與他人使
學書持諷誦奉行如其中教解說慧
義得其功德甚多甚多何以故般若
波羅蜜出生故復次拘翼置是閻浮
提及恒邊沙滿中衆生盡教令得辟
支佛道其福多不釋提桓因言甚多
甚多世尊佛言不如是善男子善女
人以般若波羅蜜授與他人使學書
持諷誦奉行如其中教解說慧義得
其功德甚多甚多何以故般若波羅
蜜出生故復次拘翼置是閻浮提及
三千大千國土如恒邊沙國土衆生
盡教令得辟支佛道其福多不釋提
桓因言甚多甚多世尊佛言不如是
善男子善女人以般若波羅蜜授與
他人使學書持諷誦奉行如其中教
解說慧義得其功德甚多甚多何以
故般若波羅蜜出生故復次拘翼置
是閻浮提及恒邊沙滿中衆生盡教
令得辟支佛道其福多不釋提桓因
言甚多甚多世尊佛言不如是善男
子善女人持般若波羅蜜經卷授與
他人解說中事及其義慧使宣

行之語其人言受持是般若波羅蜜
經卷如上所教皆習奉行汝便當得
諸法之利至得阿耨多羅三耶三菩
何以故菩薩摩訶薩阿惟越致地皆
從般若波羅蜜出故復次拘翼盡一
閻浮提其中衆生悉為阿耨多羅三
耶三菩不復轉還若善男子善女人
為是輩人說般若波羅蜜及其義解
而為說之若有一人言我欲疾成阿
耨多羅三耶三菩若有善男子善女
人為是一人說般若波羅蜜具足其
義分別解說其福寧多釋提桓因白
佛言世尊菩薩摩訶薩務欲成阿耨
多羅三耶三菩者務當教是菩薩令
行六波羅蜜當教內外空及有无空
三十七品佛十種力四無所畏四无
等慧佛十八法當以是法教是輩人
給其所須衣服真越所有供養以是
二事法供養是輩菩薩摩訶薩世尊
是善男子善女人所得福寧尊勝前
所作者所以者何世尊菩薩摩訶薩
教人行六波羅蜜當如是教人行內
外空及有无空三十七品乃至佛十

八法亦當如是須菩提語釋提桓因
言善哉善哉拘翼乃勸助是善男子
善女人求菩薩道者乃亦如卿為佛
作賢弟子之法當益於菩薩摩訶薩勸助
以持法施及供養施護養菩薩勸助
使成阿耨多羅三耶三菩何以故諸
佛及弟子衆皆從是二事施中出若
有過上者所作勸助皆為衆生成阿
耨多羅三耶三菩意者何以故羅漢辟支
佛所作布施之福持戒自守但欲自
調但欲自淨但欲自度念三十七品
但以自調而欲自度菩薩摩訶
薩是菩薩終不能學六波羅蜜及佛十
八法若菩薩不學六波羅蜜及佛十
八法者終不成阿耨多羅三耶三菩
亦不知有羅漢辟支佛以菩薩學六
波羅蜜及佛十八法故得成阿耨多
羅三耶三菩須菩提白佛言世尊菩
薩摩訶薩是菩薩摩訶薩於東方无央數諸佛剎土無央數
有剎利梵志長者大姓種便知有四
天王及無思想慧天便知有
六波羅蜜從內外空及有無空三十
七品佛十八法故得成阿耨多羅三
耶三菩无央數諸佛淨戒之福三昧之福智慧之福
亦復如是

爾時佛告須菩提菩薩摩訶薩語須菩提菩
薩摩訶薩所作勸助品第四十

望出過衆生諸聲聞辟支佛所作勸
助福祐者上一切衆生發聲聞辟支
佛乘者所作布施福祐之像持戒自
守一心福像不如是菩薩摩訶薩勸
助之福與衆生俱共為阿耨多羅三
耶三菩其福寧尊為寧第一其足無
有過上者所作勸助皆為衆生成阿
耨多羅三耶三菩何以故羅漢辟支
佛所作布施之福持戒自守但欲自
調但欲自淨但欲自度念三十七品
但欲調衆生欲淨衆生欲度衆生勸
助衆生為阿耨多羅三耶三菩須菩
提白佛言世尊菩薩摩訶薩是菩薩摩訶
薩於東方无央數諸佛剎土無央數
般泥洹佛從發意至阿耨多羅三耶
三佛至般泥洹乃至法滅盡從其中
六波羅蜜及諸聲聞
七品佛十八法世間所作善本應六波羅蜜及諸聲聞
支佛乘
摩訶般若波羅蜜勸助品第四十
尒時彌勒菩薩摩訶薩語須菩提菩
薩摩訶薩所作勸助福祐之像與衆
生共為阿耨多羅三耶三菩无所希

所聞受者有得須陁洹至得阿羅漢
辟支佛上至菩薩及諸般泥洹佛所
作功德都計之合之勸助為尊最為
無上最為具足我亦復持是功德如
是勸助功德福是為作阿耨多羅三
耶三菩中勸助是便為成阿耨多羅
三耶三菩是善男子善女人為菩薩
道者或當作是念如過去諸佛世尊
所作功德使我得是意使我發是意
行使我得是想念弥勒菩薩告須菩
提善男子善女人發菩薩意者不以
是因緣不以是像不作是想於阿耨
多羅三耶三菩須菩提語弥勒菩薩
若不以是得若不以是因緣諸佛世
尊何以故於想十方世界從十方佛
從初發意至於法盡諸善本及發聲
聞乘我所從戒至無戒功德盡計之
合之而求阿耨多羅三耶三菩應无
有想將無作顛倒想无常謂有常用
想顛倒用意顛倒用見顛倒不淨謂
淨苦言有樂無我謂我用想顛倒用
意顛倒用見顛倒其事虛空亦如因
緣亦如通意亦尒六波羅蜜亦尒乃

至十八法亦尒若如事者亦如道意
六波羅蜜亦如是五陰六情亦如是
內外空及有无空三十七品及十種
力佛十八法何等為事何等為因緣
何等為道何等為諸善本何等為勸
助意何等為勸助對意所可求阿耨
多羅三耶三菩者弥勒菩薩語須菩
提若有菩薩行六波羅蜜見過去佛
供養承事諸佛與善知識相得若已
自學身空是輩之人不以事像不以
是因緣不以是佛善本之想不以勸
助功德不以是諸福作想求阿耨多
羅三耶三菩當復更作是意求令不
墮二法亦不不二亦不以想亦不以
無想亦无所猗亦非不猗亦不以著
亦不以斷亦不以生亦不以滅若是
菩薩不學六波羅蜜若不供事諸佛
若無諸善之本若不與善知識相得
若不自學空便以是事以是因緣以
是勸助功德以是諸事起想求阿耨
多羅三耶三菩是故須菩提不當為
初發意菩薩前說六波羅蜜及內外
空有无空及諸法空不當為新學菩

薩說之何以故若新學者或止所作
或止所樂所有恭敬皆悉亡失便壞
諸善本當為阿惟越致菩薩摩訶薩
說之若久與善知識相隨者亦可與
說從前過去於諸佛所作功德者當
與是輩人可說空相法是人聞是不
恐不怖亦不畏懼菩薩摩訶薩當作
如是勸助所可勸助意所可求阿耨
多羅三耶三菩是意已滅盡无所復
有所可作者及諸因緣所作功德亦
復滅盡何等為勸助意何等為衆事
何等因緣何等為善本功德而求阿
耨多羅三耶三菩者持意有所求耶
意無兩對如意之性而无所求若有
菩薩行般若波羅蜜至六波羅蜜亦
無所有至於五陰亦无所有至道亦
无所有若有菩薩求阿耨多羅三耶
三菩當作是知當作是求當作是勸
助當作是善本如是求為求阿耨多
羅三耶三菩弥勒菩薩語長老須菩
提言新學菩薩聞是將無恐怖當云
何作諸善本功德而有所求云何勸
助及諸功德持作阿耨多羅三耶三

菩須菩提語弥勒菩薩新學菩薩行般若波羅蜜受持六波羅蜜無所猗受而无所想當解内外空及有無空解三十七品佛十八法常與善知識相得得六波羅蜜及其義趣教授令不離六波羅蜜至得菩薩道不離佛法教語魔事聞魔事已不增不減何以故至得菩薩道常念諸法不離諸佛於中作功德受持諸菩薩宗至得阿耨多羅三耶三菩不離是功德新學菩薩於諸十方无央數佛如来無所着等正覺及諸弟子所作功德及諸剎利梵志大姓及四天王首陁會諸天所作功德皆勸助之持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩其功德尊上無過是者是時弥勒菩薩語須菩提言若有新學菩薩念諸佛及弟子所有勸助功德持无上無比勸助无央數勸助功德求阿耨多羅三耶三菩薩想於念見而不顛倒須菩提言雖念諸佛及弟子衆於中无佛想亦無弟子衆想亦无諸善本想意有所求亦無意想菩薩作如是求於想不倒

於念不倒於見不倒若菩薩念諸佛及衆僧功德所作善本持想求阿耨多羅三耶三菩是為菩薩想倒念處故是為菩薩於諸功德寂而無所生於五陰十八性及六衰至六波羅蜜亦寂无所生於内外空及有無空佛十八法亦寂而無所知菩薩如是知寂无所得者是為求阿耨多羅三耶三菩若菩薩知勸助功德勸助功德寂諸道意事寂諸所求是為正求不為邪求菩薩摩訶薩知勸助功德寂當作是求是為過去當来今現在諸佛及諸弟子所作功德下至凡夫所作功德及四天王上佛寂及佛事寂諸善本事善無所生佛寂諸道意事寂諸所求本事寂諸菩薩事菩薩事寂六波羅蜜事六波羅蜜事寂乃至佛十八法寂如是菩薩當寂淨行般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩亦當作是盡般泥洹菩薩摩訶薩亦當作是求善本及於所求當如泥洹意有所作善本與所求適等无異作如是求作如是知是為求阿耨多羅三耶三菩薩如是求者想不顛倒念不顛倒見不顛倒若復菩薩以想行般若波羅蜜以想念諸佛功德是為不求阿

耨多羅三耶三菩過去諸佛亦不有想亦不无想若復作念若復作想如是為不求阿耨多羅三耶三菩是為不念諸想顛倒念見顛倒若復不念諸佛善本諸所有發意亦不作知亦不作想是則為求阿耨多羅三耶三菩是為菩薩想不顛倒念見不顛倒弥勒菩薩語須菩提云何菩薩有所求而無有想須菩提言菩薩欲得漚和拘舍羅當於般若波羅蜜中學不求般若波羅蜜終不得諸善本功德何以故諸佛世尊亦不於般若波羅蜜中見衆事亦不見中現及諸善本亦不見於般若波羅蜜可行三十七品四禪意可作阿耨多羅三耶三菩所作已滅衆事亦滅我但以自起是諸想諸善功德及諸發意諸佛世尊亦无所亡法常等行於聲聞求亦無有是勸助亦无是知何以故用想求无所得故若想有可得者我及諸佛所作分別想當有所得是故菩薩功德菩薩有所求亦不當作想亦不當有所倚諸佛世尊不稱譽倚雜毒若有愚癡之人欲得食之雖為當時貪其色好香美可口久後不便其身作如是受不諦觀不諦知不知諷誦倒解中義自不能解為他人說言善男子是教是過去當來今現在佛世尊所知識以辯才慧諸善本及諸弟子至薩云若中事阿耨多羅三耶三菩善男子善女人求菩薩道不欲高下如來者當作是有所作求及諸弟子至薩云若中事當時貪其色好香美可口久後不便其身作如是受不諦觀不諦知不知諷誦倒解中義自不能解為他人說言善男子是教是過去當來今現在佛世尊所知識以辯才慧諸善本及諸弟子至薩云若中事阿耨多羅三耶三菩善男子善女人求菩薩道不欲高下如來者當作是有所作求及諸弟子至薩云若中事阿耨多羅三耶三菩過去諸佛亦不有想亦不无想若復作念若復作想如是為不求阿耨多羅三耶三菩是為不念諸想顛倒念見顛倒若復不念諸佛善本諸所有發意亦不作知亦不作想是則為求阿耨多羅三耶三菩是為菩薩想不顛倒念見不顛倒弥勒菩薩語須菩提云何菩薩有所求而無有想須菩提言菩薩欲得漚和拘舍羅當於般若波羅蜜中學不求般若波羅蜜終不得諸善本功德何以故諸佛世尊亦不於般若波羅蜜中見衆事亦不見中現及諸善本亦不見於般若波羅蜜可行三十七品四禪意可作阿耨多羅三耶三菩所作已滅衆事亦滅我但以自起是諸想諸善功德及諸發意諸佛世尊亦无所亡法常等行於聲聞求亦無有是勸助亦无是知何以故用想求无所得故若想有可得者我及諸佛所作分別想當有所得是故菩薩功德菩薩有所求亦不當作想亦不當有所倚諸佛世尊不稱譽倚雜毒若有愚癡之人欲得食之雖為當時貪其色好香美可口久後不便其身作如是受不諦觀不諦知不知諷誦倒解中義自不能解為他人說言善男子是教是過去當來今現在佛世尊所知識以辯才慧諸善本及諸弟子至薩云若中事阿耨多羅三耶三菩善男子善女人求菩薩道不欲高下如來者當作是有所作求及諸弟子至薩云若中事當時貪其色好香美可口久後不便其身作如是受不諦觀不諦知不知諷誦倒解中義自不能解為他人說言善男子是教是過去當來今現在佛世尊所知識以辯才慧諸善本功德求阿耨多羅三耶三菩如是求者為不高下如來有所作上亦如是當云何有所作而求阿耨多羅三耶三菩善男子善女人求菩薩道不欲高下如來者當作是念過去當來今現在佛世尊從發意以來至得佛云何有所作求及諸弟子至薩云若中事

亦復无所著是人亦復無所著諸佛
世尊亦復無所著諸餘善本亦无所
著聲聞辟支佛諸善本亦無所著諸
无所著者亦非去来今若有菩薩行
般若波羅蜜知五陰不著三界亦非
去来今亦不可以倚想有所求何以
故不見有所生者諸無所生者亦无
所有无所有者不能有所為六波羅
蜜乃至無所亡法及常等行亦不著
三界亦非去来今非去来今者亦不
可以倚想有所生者為无所有無所有
可得故諸所生者亦不能有所為是為菩薩不雜毒
求若有善男子善女人求菩薩道有
倚想者則為邪求所作善本倚想求
者是為邪求諸有邪求者諸佛世尊
所不稱譽佛所不稱譽者為不具足
六波羅蜜不具足六波羅蜜者則不
具足三十七品則不具足內外空及
有无空佛十種力及十八法則不具
足不具足十八法者則不能淨佛國
土則不能教授衆生終不成阿耨多
羅三耶三菩所以者何有雜毒求故

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者當作
是念如諸佛所知善本之德无所
所求為求阿耨多羅三耶三菩我亦
當以是法求阿耨多羅三耶三菩是
時佛讃歎須菩提言善哉善哉須菩
提乃作世尊之行能為諸菩薩說所
為所求之法无想無所倚无所出亦
不斷亦不著亦不有亦不無應空相
應法性應如行佛告須菩提假令三
千大千剎土衆生盡發阿耨多羅三
耶三菩十方恒邊沙剎土中衆生一
一衆生供養是菩薩盡恒邊沙劫隨
其所安飲食衣服牀卧醫藥瞻視恭
敬承事於須菩提意去何其福寧多
不須菩提言甚多甚多世尊其福多
不可計不可數不可以譬喻為比若
使福德當有形者十方虚空所不能
受佛告須菩提雖作介所福德不如
是善男子善女人所作善本无所生
無所著於善本之德无所求是善男
子善女人之功德尊上無比无
上之化是无所生無所著之功德與
前功德百千億万倍不相比何以故
是善男子善女人有倚有想於十善
事及四禪四等四空定五通盡具足
何以故是善男子善女人以倚想供
養諸聲聞辟支佛上至菩薩故介時
四王天上三万天子皆叉手礼佛足
白佛言世尊菩薩所施為漚惒拘舍

羅甚善快哉所作已應无倚無著應
空无相所施善本為阿耨多羅三耶
三菩所施為不二入是時釋提桓因
與無央數忉利諸天及諸天子持天
雜花香擣香澤香繒綵花盖天衣天
幔雜色幢幡鼓天伎樂来至佛所供
養散佛皆讚歎言菩薩所施為漚恕
拘舍羅甚善快哉所作已應无所倚
無所著應空无想所施善本為阿耨
多羅三耶三菩所施為不二入上至
梵迦夷天無央數百千亦復歎譽菩
薩漚恕拘舍羅皆復如是阿迦膩吒
天與無央數億百千諸天来至佛所
為佛作礼俱發大音聲言世尊甚奇
大哉於般若波羅蜜行漚恕拘舍羅
所作善本其德勝前過去善男子善
女人之所作為於是佛告四天王及
阿迦膩吒諸天子言假令三千大千
剎土所有衆生盡作阿耨多羅三耶
三菩復代過去當来今現在諸如来
無所著等正覺代其歡喜及弟子衆
從初發意至般泥洹乃至法盡於其
中間所作諸善之本代其歡喜聲聞

辟支佛所作諸善之本代其歡喜及
衆生所作諸善之本行檀波羅蜜至
般若波羅蜜代其歡喜諸賢聖所有
戒品三昧品智慧品解脫品解脫見
慧品代其歡喜餘无量佛法都盧計
挍合聚是上諸功德皆代其歡喜倚
是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三
菩若復有善男子善女人欲發阿耨
多羅三耶三菩代過去當来今現在
諸如来無所著等正覺及羅漢辟支
佛從發意至成阿耨多羅三耶三菩
從其中間行六波羅蜜及餘无央數
佛法功德代其歡喜而無所希望亦
不二入已應无相應無所著應空是
為最第一代其歡喜為无上代歡喜
也持是代歡喜功德為阿耨多羅三
耶三菩而無所倚者其功德福祐勝
於前善男子善女人所為代歡喜比
其功德百倍千倍巨億万倍是為菩
薩摩訶薩最上代歡喜之所為也尒
時須菩提白佛言如世尊所說合集
是善男子善女人功德於諸功德中
无過代歡喜者代歡喜之德無過是

德須菩提言世尊云何為最上云何
為最尊佛告須菩提言若善男子善
女人於當来過去今現在法无所取
無所捨亦不貢高亦不不貢高亦不
有所倚亦不无所倚於是法亦無有
生亦无有滅亦無著亦无断於是法
中亦不見增亦不見減亦無往亦无
反亦不道亦不俗如去来今法如反
尒法所住法所滅法我亦復代歡喜
持是代歡喜功德為阿耨多羅三耶
三菩施菩薩摩訶薩作如是施為代
其歡喜最為第一无過是代歡喜者
須菩提作如是代歡喜比餘代歡喜
之德百倍千倍巨億万倍不及是代
歡喜者復次須菩提善男子善女人
行菩薩道者欲代去来今諸佛及諸
聲聞辟支佛從初發意至于成佛於
其中間作諸善本行六波羅蜜及餘
無數佛法善本若欲代歡喜者復欲
代一切衆生所作善本當作是代歡
喜是代歡喜為最等六波羅蜜與脫
等脫與五陰等其脫之事與內外空
等解脫之事與有无空等三十七品

與解脫等十力與解脫等解脫與解脫見慧等去來今法與解脫等解脫則是過去當來今現在解脫如諸佛弟子諸世尊之所施為解脫者與聲聞辟佛弟子亦如解脫解脫者與諸佛世尊法支佛泥洹等解脫事與諸佛世尊法等解脫者亦如羅漢辟支佛解脫亦如諸法之法我於是無縛无脫之法我於無著如无污染清淨之法不生无所生不滅無所滅之法我所施為於阿耨多羅三耶三菩者亦如是上諸法无所轉法無所敗法无所壞法佛告須菩提是為菩薩摩訶薩無上代歡喜宴為第一佛言菩薩摩訶薩具足作代如是歡喜者疾逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛復次須菩提若有善男子善女人行菩薩道者盡其形壽供養十方恒邊沙佛及衆弟子隨其所安飯食衣被牀卧醫藥盡諸佛形壽般泥洹已後晝夜奉事舍利幢幡花蓋伎樂以為供養常念行六波羅蜜而有所倚復有善男子善女人欲成阿耨多羅三耶三菩行六

波羅蜜溫恕拘舍羅而無所倚持是功德无所希望於阿耨多羅三耶三菩比其善本功德百倍千倍巨億万倍不及是代歡喜福德宴尊宴上須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜以漚恕拘舍羅無所倚功德為阿耨多羅三耶三菩而无所倚

放光般若經卷第八

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　一〇六頁中三行「第三十九」，石作「之一」。

一　一〇六頁中六行第八字「寧」，南、徑、清作「寧為」。

一　一〇六頁中一〇行第六字「甚」，石作「其」。

一　一〇六頁中一〇行第七字「倍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「倍」。

一　一〇六頁中末行首字「得」，徑、清無

一　一〇六頁下一一行第一一字「意」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「德」。

一　一〇六頁下一一行第一一字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　一〇七頁上一一行第一〇字「羅」，原有描摹墨迹痕迹。

一　一〇七頁上一四行末字「寧」，南、徑、清作「寧為」。

一　一〇七頁中一行「無央數」，資、磧、普、南作「無鞅數」，下同。

一　一〇七頁中三行第一二字「三」，諸本作「二」。

一　一〇七頁中四行第九字及末字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　一〇七頁中七行第九字「亦」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亦不」。

一　一〇七頁中一七行「善男子」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是善男子」。

一　一〇七頁中二〇行第一一字「義」資作「善」。

一　一〇七頁下一九行第三字「羼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「羼提」。

一　一〇八頁上一三行第三字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩提」。

一　一〇八頁下一〇行第一二字「念」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇九頁上六行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一　一〇九頁上一九行第三字「寧」，南、徑、清作「寧為」，下至本頁下二〇行同。

一　一〇九頁上二二行「行習」，南、徑、清作「習行」。

一　一一〇頁上九行末字「阿」，資作「耶」。

一　一一〇頁中一六行第二字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「王天」。

一　一一〇頁下五行第三字「福」，資作「祐」。

一　一一一頁上一五行「於想」，資、磧、普、南、徑、清作「想於」。

一　一一一頁上末行第四字「通」，資、磧作「是」；普、南、徑、清作「是道」。

一　一一一頁中一一行第二字「因」，石無。

一　一一一頁中一一行第一一字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　一一一頁下一行第一二字及二行第二字「止」，資、磧、普、南、徑、清、麗均作「亡」。

一　一一一頁下一二行首二字「何等」，資、磧、普、南、徑、清作「何等為」。

一　一一一頁下一三行末字「耶」，南、徑、清作「如」。

一　一一二頁上五行第二字「得」，普、南、徑、清作「隨」。

一　一一二頁上一六行第五字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一一二頁上二〇行首字「菩」，普、南、徑、清作「菩提」。

一　一一二頁上二〇行「想於」，普、南、徑、清、麗作「於想」。

一　一一二頁中七行第一〇字「其」，

資、磧作「甚」。

一一一三頁中二行第八字「美」，麗無。

一一一三頁下二二行首字「三」，石作「二」。

一一一四頁上一九行「三十七」，資作「十三七」。

一一一四頁中一一行第一二字「通」，資、磧作「旬」。

一一一四頁中末行第六字「寧」，石作「寧所」。

一一一四頁下二行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一一一五頁上三行第九字「是」至一〇行第一二字「入」，磧無此一百零二字。

一一一五頁上六行首字「惕」，資作「縛」；普、南、徑、清作「髮」。

一一一五頁下四行第一〇字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一一一五頁下八行末字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一一一五頁下一九行第七字「若」，資無。

一一一六頁上一二行第五字「轉」，資作「縛」。

一一一六頁上一九行第六字「飯」，石作「飲」。

一一一六頁上一一九行第一一字「卧」，資作「恒」。

放光般若經卷第九　　茨

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜照明品第四十

舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜
那佛言是舍利弗舍利弗言世尊般
若波羅蜜者作照明故世尊般若波
羅蜜者至竟清淨故世尊般若波羅
蜜者為有名字世尊般若波羅蜜者
於三界無沾汚世尊般若波羅蜜者
除諸垢冥世尊般若波羅蜜者於三
十七品之最尊上世尊般若波羅蜜
者安隱諸災患恐怖者世尊般若波
羅蜜者為五荒見蔽者作明故世尊
般若波羅蜜者无際衆生入邪徑者
而作正導世尊般若波羅蜜者薩云
若是能除諸習緒世尊般若波羅蜜
者菩薩之母生諸佛法故世尊般若
波羅蜜者不生不壞從有名至竟空
故世尊般若波羅蜜者離於生死亦
無所滅不與作本故世尊般若波羅
蜜者受諸孤窮者為作珎寶施故世
尊般若波羅蜜者具足初无能伏者

世尊般若波羅蜜者三轉十二事而
轉法輪亦無能轉者所轉終不動還
故世尊般若波羅蜜者能現種種之
本及所有无所有空故唯世尊當云
何住般若波羅蜜世尊報言當如世
尊住舍利弗礼般若波羅蜜當如礼
世尊何以故般若波羅蜜者則是世
尊世尊與般若波羅蜜無有別般若
波羅蜜則是世尊世尊則是般若波
羅蜜諸佛世尊因般若波羅蜜而得
名字菩薩辟支佛阿羅漢至須陁洹
皆因般若波羅蜜得其名字十善四
禪四等四空定五通內外空及有無
空三十七品佛十種力及十八法及
至薩云若皆因般若波羅蜜出生於
是釋提桓因意念何因尊者舍利弗
乃生是問釋提桓因便問舍利弗言
尊者何緣乃生是問因何事有是問
舍利弗報言拘翼菩薩摩訶薩漚恕
拘舍羅為般若波羅蜜所護持及諸
過去當來今現在諸佛世尊從初發
意以來至法欲盡於其中間所作善
本盡持作薩云若拘翼是故菩薩摩

訶薩持般若波羅蜜過五波羅蜜上
拘翼辟如人生盲或百人或千人或
万人欲有所至若欲入城而無有導
終不能有所至拘翼是五波羅蜜為
如盲者離般若波羅蜜如盲者无導
亦不能具足至道亦不能成薩云若
五波羅蜜為般若波羅蜜所護如盲
者得眼目般若波羅蜜護五波羅蜜
令五波羅蜜各得名字釋提桓因語
舍利弗如所言五波羅蜜因般若波
羅蜜得名字者五波羅蜜但有名而
無度舍利弗言如是拘翼五波羅蜜
因般若波羅蜜而得名字五波羅蜜
但有名无有度也菩薩住於般若波
羅蜜者為已具足五波羅蜜中佛言如入五
若波羅蜜於五波羅蜜如入內
化無比之化舍利弗白佛言世尊當
云何入般若波羅蜜如入五波羅蜜
險當作是入般若波羅蜜如是入薩云若如入諸
羅蜜當作是入般若波羅蜜中舍利弗

言世尊云何入五陰如入般若波羅
蜜云何如入諸法作是入般若波羅
蜜佛言於五陰無所生无所得無取
无捨無所壞當作是入般若波羅蜜
若菩薩行般若波羅蜜甚奇甚特於諸法无所生无所得無取
於諸法無所生无所得無取无捨亦
無所壞是為入般若波羅蜜佛言如
若波羅蜜有行般若波羅蜜舍利弗
恐怖若有行般若波羅蜜菩薩或作
言作如是入般若波羅蜜菩薩或能
佛言於諸法无所及是乃為般若波
无有堅固般若波羅蜜空般若波羅蜜
是念言般若波羅蜜侵欺人作是
念者便能遠離般若波羅蜜以是因
緣菩薩便遠離般若波羅蜜須菩提
白佛言信般若波羅蜜者為不信何
等法佛言信般若波羅蜜為不信色
為不信痛想行識為不信六情不信
色聲香味細滑法為不信十八性及
十二因緣乃至五波羅蜜亦不信內
外空及有無空亦不信三十七品及
十八法佛十種力不信須陀洹至羅
漢辟支佛亦不信阿耨多羅三耶三
菩亦不信薩云若佛告須菩提若不
有五陰及薩云若者為不信般若波
羅蜜以是故須菩提信般若波羅蜜
者為不信五陰諸法及薩云若若不

有五陰及諸法者為不信般若波羅
蜜信般若波羅蜜者為不信諸法須
菩提白佛言世尊般若波羅蜜者為
大度佛言於意云何何以知般若波
羅蜜為大度須菩提言般若波羅蜜
亦不使五陰大亦不令五陰小亦不
使五波羅蜜大亦不令五波羅蜜小
從內外空至有無空亦不令大亦不
使小三十七品佛十八法亦不令大
亦不令小至道及佛法亦不令大亦
不令小亦不乘五陰亦不散五陰乃
至佛法亦不乘亦不散亦不平相五
陰亦不平相乃至佛法亦不平相亦
不不平相亦不廣五陰亦不狹五陰
乃至佛法亦不廣亦不狹亦不使五
陰亦不強亦不弱乃至佛法亦不強
亦不弱世尊以是故般若波羅蜜為
菩薩之大度世尊若新發意菩薩未
習六波羅蜜者聞是五陰及六波羅
蜜无所增減無有廣狹聞是語者或
能不行般若波羅蜜何以故不以般
若波羅蜜故五陰及佛法有大有小
不以般若波羅蜜故五陰及佛法有

強有弱世尊行般若波羅蜜欲求大
小五陰欲強弱佛法是為大累何以
故道初無有累想何以故衆生不生
般若波羅蜜不生當作是見當作是
知五陰亦不生佛法亦不生當作是
摩訶般若波羅蜜摩訶薩般若波羅蜜
觀觀般若波羅蜜所有觀般若波羅蜜
有觀般若波羅蜜所有觀佛所有當如觀五陰
所有觀佛所有當如觀衆生所有如觀
是閒發阿耨多羅三耶三菩為幾何
閒為更見供養幾如來行六波羅蜜
所有觀般若波羅蜜无所有亦如觀
五陰無所有觀般若波羅蜜無所有
為幾時云何解般若波羅蜜道導入深
義佛告舍利弗是菩薩摩訶薩供養
舍利弗白佛言唯世尊菩薩摩訶薩
解般若波羅蜜者為從何所來而生
十方諸如來無所著等正覺從彼來
生是閒是菩薩從發意以來不可計
阿僧祇劫行六波羅蜜亦不可計來
到是閒從是以來不可復計常供養
諸佛而來生是閒是輩菩薩見般若
波羅蜜時如見世尊無有異若聞般
若波羅蜜不可思議當知衆生亦不
異是菩薩摩訶薩解般若波羅蜜導
入深義不以想入不以二入而無所
倚須菩提白佛言世尊般若波羅蜜
可得見聞不佛言不可得見聞何以
故須菩提般若波羅蜜者亦非見事

阿惟三佛衆生力不具足當知般若
波羅蜜力亦不具足五陰力不具足佛
力亦不具足是為大累何以故衆生不生
薩摩訶薩般若波羅蜜
摩訶般若波羅蜜泥犁品第四十二
舍利弗白佛言唯世尊菩薩摩訶薩
解般若波羅蜜者為從何所來而生
是閒發阿耨多羅三耶三菩為幾何
閒為更見供養幾如來行六波羅蜜
所有觀般若波羅蜜无所有亦如觀
五陰無所有觀般若波羅蜜道導入深
義佛告舍利弗是菩薩摩訶薩供養
十方諸如來無所著等正覺從彼來
生是閒是菩薩從發意以來不可計
阿僧祇劫行六波羅蜜亦不可計來
到是閒從是以來不可復計常供養
諸佛而來生是閒是輩菩薩見般若
波羅蜜時如見世尊無有異若聞般
若波羅蜜不可思議當知衆生亦不
異是菩薩摩訶薩解般若波羅蜜導
入深義不以想入不以二入而無所
倚須菩提白佛言世尊般若波羅蜜
可得見聞不佛言不可得見聞何以
故須菩提般若波羅蜜者亦非見聞

亦非聞事般若波羅蜜者亦无所聞亦無所見以諸法聾故五波羅蜜者亦不見亦不聞以諸法聾故內外空及有无空無所聞无所見以諸法聾故三十七品十種力十八法無所見无所聞以諸法聾故須菩提道及佛亦無所見无所聞亦如聾法故須菩提白佛言菩薩摩訶薩學般若波羅蜜久如當與般若波羅蜜相應佛語須菩提是事應當分別須菩提有因緣令菩薩適發意便應聞深般若波羅蜜以漚恕拘舍羅不見諸法榮冀終不誹謗終不離六波羅蜜終不離諸佛世尊若復欲作諸善之本供養承事諸佛世尊者即如意願從一佛國至一佛國終不復受母人胎生終不離五通不與諸垢相近亦不與聲聞辟支佛意相近教化衆生淨佛國土菩薩如是行者為應深般若波羅蜜須菩提復有善男子善女人行菩薩道者見無央數不可計阿僧祇諸佛行六波羅蜜而有所倚聞說深般若波羅蜜便棄捨去如是菩薩更生慢

意便離諸佛世尊便不得聞深般若波羅蜜佛語須菩提不樂聞深般若波羅蜜者今亦在會中坐何以故是善男子善女人行菩薩道時從本聞深般若波羅蜜不樂捨去用是故今聞深般若波羅蜜不樂復欲捨去與身口意不和積無黠之罪以是罪重故拒逆深般若波羅蜜拒逆深般若波羅蜜者為拒逆過去當來今現在諸佛薩云若已以逆薩云若罪故斷薩云若用斷薩云若罪故當入泥犁中見煑无央數百千歲從一泥犁出復至一泥犁至劫盡火燒時當復至他方大泥犁中他方劫盡當復從他方一泥犁中復至一他方泥犁中如是遍諸他方泥犁以用是斷法罪故當復更來生是間泥犁中當受泥犁中劇痛之罪至劫盡當墮他方畜生中如是展轉遍墮十方諸畜生中從畜生中出當生炎樓受薜荔形極劇勤苦如是久後纔得為人所生之處常當生盲家或生殺人家或生魚獵家屠殺家或生下賤乞匄人家或盲

或聾或無手足或瘖瘂不能言受是罪已當復生邊地无佛無法无弟子處作是斷法者皆當具足受是上罪舍利弗白佛言是斷法者為入五無間罪佛言如是斷法之罪不可具說說是般若波羅蜜時若斷他人言是非律是非尊教是非如來无所著等正覺之教自不修學復斷他人令遠離之自喪其意復喪他人意自毒其意復毒他人意為自亡失復亡失他人自不解深般若波羅蜜而棄捨去復教他人令遠離之舍利弗是曹之人尚不當聞其音聲何況當與共從事而同處坐起何以故當知是輩人法中之大患當知是人為墮衰冥若聞是輩人所說有信受者亦當復受不測之罪舍利弗斷般若波羅蜜之人當知是為法中之大病舍利弗言世尊是謗法之人在所生處受其身形寧可說不佛言置是謗法之人所生受形何以故是人儻聞其身熱血從口中出其人愁憂或病或死或瘻黃熟受是苦痛糜死之罪若使无是

輩罪者世尊終不使舍利弗發是問也有如是痛者所受身形以是故如来不為舍利弗說舍利弗言世尊當說是斷法之人所受身形世尊所說者當為後世而作大明佛言我屬所說誹謗斷法所可受罪所惡泥犁展轉劫數受畜生身受薜荔形所更劫數以受人身盲聾瘖瘂下賤乞匄所更如是則為後世作大明已聞是教者則不敢復斷法誹謗舍利弗言世尊善男子善女人各當自念我聞是語其心恐怖我終不敢有是輩事盡我形壽終不敢斷法誹謗如彼我若誹謗或墮惡處勤苦如是須菩提白佛言世尊善男子善女人常當攝身口意行意當念言我等不當受是壞法之罪不見如来而不見法不見衆僧或生无佛處或墮貧家或生拒突不聞法處須菩提白佛言世尊以口行故便受壞法深重之罪那佛言如是以口過故便受壞法深重之罪須菩提當来之世或有愚人於善法教為我作沙門反誹謗遠離深般若波

羅蜜誹謗遠離深般若波羅蜜者為已誹謗諸如来无所著等正覺之道已誹謗如来道者則為誹謗遠離過去當来現在諸佛薩云若已誹謗薩云若者則為遠離法已遠離法者則為遠離僧已遠離僧者則為遠離世間正見已遠離正見者則為遠離三十七品薩云若已離薩云若者則為受不可計阿僧祇劫之罪身受是罪身者則為受不可計阿僧祇劫愁悲苦惱須菩提白佛言世尊愚癡之人遠離深般若波羅蜜為有幾事佛言有四事何等為四一者為魔所使二者不信不解深法不愛不樂三者與惡知識相得不應順行入於五陰以是三事遠離深法四者是愚癡人多行瞋恚喜自貢高訕蔑他人以是四事故愚癡之人遠離深般若波羅蜜須菩提白佛言深般若波羅蜜難了何以故解不隨順不應善本惡友相得佛言如是須菩提如汝所言須菩提復白佛言世尊云何深般若波羅蜜難了難知佛報言須菩提五陰不

縛不解何以故色色自有性痛痛自有性想想自有性行行自有性識識自有性六波羅蜜亦不縛亦不解何以故六波羅蜜所有無所有故內空外空及有无空亦不縛亦不解何以故內外空亦無所有故須菩提三十七品至佛十八法乃至薩云若薩云若事亦不縛亦不解何以故所有者皆无所有故五陰過去亦不縛亦不解何以故諸陰過去空過去空故須菩提乃至薩云若過去亦不縛亦不解何以故薩云若過去空故須菩提當来五陰亦不縛亦不解何以故當来五陰空故乃至薩云若亦復如是現在五陰亦不縛亦不解何以故現在五陰空故乃至薩云若亦復如是須菩提言世尊解不隨順无有善本惡友相得懈怠之人無慧進者喜亂志者是輩之人不能解深般若波羅蜜佛言如汝所言是輩之人不能解說深般若波羅蜜須菩提五陰淨者則道亦淨以道淨故所得果淨須菩提以五陰淨則般若波羅蜜淨般若

波羅蜜淨則五陰淨以五陰淨則薩
云若淨以薩云若淨則五陰淨五陰
與薩云若則一無有二亦不破亦不
壞須菩提五陰无有二淨薩云若亦
無二淨一法无二衆生知見壽命亦
淨衆生亦淨薩云若淨一淨無有二
須菩提吾我淨薩云若淨知見壽命
淨五陰薩云若一淨无二亦不斷亦
不破須菩提婬怒癡五陰薩云若淨
一淨無二須菩提癡淨已癡淨則行
淨已行淨則識淨已識淨則名色淨
已名色淨則六入淨已六入淨則栽
淨已栽淨則覺淨已覺淨則愛淨已
愛淨則受淨已受淨則有淨已有淨
則生淨已生淨則死淨已死淨則六
波羅蜜淨已六波羅蜜淨則内外空
及有無空淨已有无空淨則三十七
品淨已三十七品淨則薩云若淨薩
云若淨是為一淨無有二亦无破亦
無斷須菩提般若波羅蜜淨五陰淨
薩云若淨一淨无二淨无所逮無所
著常淨故至薩云若性猛無所著常
淨故世尊无所逮無所得淨耶佛言
常淨世尊何以故无所逮無所得淨

淨薩云若淨須菩提薩云若淨乃至
般若波羅蜜淨等无有異須菩提有
為淨無為淨一淨无有二須菩提過
去淨現在淨過去當来今現在淨一
淨無二亦不壞亦不斷以是故為淨
摩訶般若波羅蜜明淨品第四十三
舍利弗言世尊淨為甚深佛言不有
是故不生三界淨耶佛言常淨世尊
何以故不生為淨世尊无所故不生
常淨舍利弗言世尊何以故常淨佛
言五陰淨故常淨舍利弗三十七品
故無所知淨世尊知淨故淨甚深舍
佛言諸法聲故无所知淨世尊知淨
利弗言佛言常淨世尊何以故般若
波羅蜜淨故淨世尊云何五陰無所
淨故淨世尊云何五陰無所知淨世
知淨佛言五陰淨故般若波羅蜜淨
尊諸法相空故无所知淨世尊諸法
故淨佛言諸法無所得故諸法淨耶
佛言常淨世尊般若波羅蜜於薩云
舍利弗言世尊般若波羅蜜於薩云
若亦不作損事亦不作損事淨佛言
耶佛言五陰无所逮無所得淨至薩
云若无所逮無所得淨世尊何以故
常淨世尊何以故無所生无所生淨
佛言無所生者是无所生淨所生淨
佛言常淨世尊何以故無所生无所
生淨當来淨現在淨過去當来今現
在淨一淨無二亦不壞亦不斷以是
至薩云若无所生無所生淨舍利弗
故為淨
言世尊不生三界淨耶佛言常淨世
尊何以故不生三界淨耶佛言不有
故不生為淨世尊无所知淨
三界所有故不生為淨世尊无所知
淨佛言常淨世尊何以故無所知淨
佛言諸法聲故无所知淨世尊知淨
佛言五陰無所知淨世尊知淨
法皆淨耶佛言常淨世尊云何諸法
淨故淨佛言諸法無所得故諸法淨
舍利弗言世尊般若波羅蜜於薩云
若亦不作損事亦不作損事淨佛言
常淨世尊何以故般若波羅蜜於薩
云若不作損事淨佛言法常住故
世尊般若波羅蜜淨諸法无所取佛
言常淨世尊云何般若波羅蜜淨諸
法無所取耶佛言法性不動轉故須
菩提白佛言世尊何以故吾我淨五
淨須菩提言世尊何以故吾我淨五

陰淨何以故常淨佛言吾我无所有
五陰無所有故常淨須菩提言世尊
吾我淨六波羅蜜淨三十七品淨吾
我淨十力淨十八法淨佛言常淨須
菩提言何以故吾我淨乃至十八法
淨佛言吾我無所有乃至佛十八法
亦无所有故淨世尊吾我淨須陁洹
淨乃至羅漢辟支佛淨吾我淨道亦
淨佛言常淨世尊何以故吾我淨聲
聞辟支佛淨乃至道亦淨耶佛
言諸法相空淨世尊吾我淨薩云若
淨佛言常淨世尊云何吾我淨薩云
若淨常淨耶佛言無有相不變故須
菩提言世尊二淨无所得無所逮佛
言常淨世尊云何二淨无所逮無所
得常淨佛言不著不斷故世尊云何
淨无所陷溺佛言無所生淨无所生常
言世尊云何吾我五陰淨无所生
淨耶佛言空無邊際故須菩提白佛
言若菩薩摩訶薩作是知者是為行
般若波羅蜜佛言常淨世尊云何作
是知為行般若波羅蜜佛言假令菩
故須菩提白佛言知道事
薩行般若

波羅蜜以瞋恚拘舍羅者作是念已
亦不知色痛想行識亦不知識過去
法亦不知過去法未来法亦不知未
来法現在法亦不知現在法佛語須
菩提得般若波羅蜜行瞋恚拘舍羅
菩薩不作是念行六波羅蜜言我布
施持是施為是施至般若波羅蜜亦
復如是亦不言我作功德我有功德
亦不言我當得菩薩道亦不言我教
化衆生淨佛國土亦不言我逮薩云
若諸行般若波羅蜜亦不自墮落亦不令他
人令作阿耨多羅三耶三菩
作是勸助他人令作阿耨多羅三耶三菩
勸助者為不自墮落亦不令他
人離諸佛之勸助如是善男子善女
令諸菩薩解諸際著須菩提善哉善哉
聽善思念之當更為汝說微妙者須
菩提又手言唯世尊願樂欲聞佛言
善男子善女人發阿耨多羅三耶三
菩想念如来須菩提意有想念便著
於諸如来從發意至于法盡於其中
閒所作功德皆作想念作是想念求
阿耨多羅三耶三菩墮其想念則為
著諸佛弟子衆及諸衆生所作功德
持是想念作阿耨多羅三耶三菩如

所想如所著何以故不當以想念諸佛之功德須菩提白佛言般若波羅蜜甚深佛言諸法性寂故須菩提言世尊般若波羅蜜无有作者無能成者无般若波羅蜜亦无能覺者須菩提言世尊一切諸法無能逮得者佛言法性无二也須菩提諸法性無有若干一性一性者則非性非性者則非作非作者亦不造一非造作佛言菩薩摩訶薩知一切法非作非造則棄一切著際須菩提白佛言世尊甚難曉難知佛言般若波羅蜜乃至薩云若亦无知者亦無見者亦无得者無有識者亦无逮覺者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜者不可思議佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜於五陰無常不見有苦有樂有我无我好不好乃至薩云若亦不見有常無常亦不見有苦有樂有我无我好不好乃至薩云若亦非三十七品所生亦非十力十八法所生

摩訶般若波羅蜜无作品第四十四

須菩提白佛言世尊般若波羅蜜為無所作佛報言无有作者故須菩提乃至諸法亦無所有世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當云何行佛言菩薩行般若波羅蜜不行色為行般若波羅蜜不行痛想行識為行般若波羅蜜乃至薩云若無所行為行般若波羅蜜於五陰不念有常无常為行般若波羅蜜乃至薩云若亦不念有常無常為行般若波羅蜜於五陰无所著為行般若波羅蜜乃至薩云若亦不有我无我為行般若波羅蜜於五陰無淨无不淨為行般若波羅蜜乃至薩云若亦無淨无不淨為行般若波羅蜜何以故五陰不見有常無常亦不見有苦有樂有我无我好不好乃至薩云若亦非三十七品所生亦非十力十八法所生

薩行般若波羅蜜不行般若波羅蜜不行痛想行識為行般若波羅蜜乃至薩云若無所行為行般若波羅蜜於五陰不念有常无常為行般若波羅蜜於五陰无所著為行般若波羅蜜於六波羅蜜无所著為行般若波羅蜜乃至薩云若不有我无我為行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊甚可奇特行菩薩道者善說菩薩行般若波羅蜜不行般若波羅蜜不行色為行般若波羅蜜乃至薩云若無所行

不怯應阿耨多羅三耶三菩不復動
轉何以故世尊念般若波羅蜜者為
欲念虛空虛空亦无有六波羅蜜虛
空亦無有五陰亦无内外空及有無
空亦无三十七品亦無十力亦无四
無所畏亦无十八法亦無無頋道
亦无斯陁含道亦無阿那含道亦无
阿羅漢道亦無辟支佛道虛空亦无
三耶三佛道世尊菩薩摩訶薩作是
脩那含道者當應為作礼世尊為衆
生精進為衆生闗為衆生作要誓亦
生作要誓者為欲為空作精進為欲
為空作要誓世尊為衆生作要誓者
為欲度空是菩薩為大要誓為虛空
等衆生作要誓者為欲舉空着虛空
中諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三耶
三菩意者為建大精進力世尊菩薩
為衆生發阿耨多羅三耶三菩意者
為建大誓已世尊是菩薩摩訶薩為
大勇猛為虛空等衆生發阿耨多羅
三耶三菩何以故世尊假令三千大
千刹土其中所有盡為如来辟如蔗
林甘蔗竹葦稻麻草木藥果諸樹盡

為如来一一諸佛各說經法或至一
劫復過一劫一一如来各度衆生無
央數衆不可復計不覺衆生之性有
增有減何以故衆生无所有寂故世
尊罪是三千大千國土十方恒邊沙
一沙為一佛國介所佛國其中所有
皆為如来教化衆生不可計量不可
稱度衆生之性無增无減所以者何
一切衆生皆空寂故是故衆生無始
无終與空等故世尊以是故我作是
說欲度衆生者為欲度空耳有異比
丘意念言當為般若波羅蜜作字於
般若波羅蜜中亦無法可生者亦无
法可滅者而於中有成性三昧性智
慧性解脫性見解脫慧性而於其中
現有須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢
辟支佛三耶三佛而有三寶有轉法
輪於是釋提桓因語須菩提菩薩習
般若波羅蜜為習何等者年須菩提
大勇猛為虛空等衆生發阿耨多羅
三耶三菩何以故世尊假令三千大
千刹土其中所有盡為如来辟如蔗
林甘蔗竹葦稻麻草木藥果諸樹盡

菩提語釋提桓因言拘翼汝頗見法
有可護者須菩提言拘翼善男子善女人
護者不唯尊者實不見法有可
如般若波羅蜜教住者則為已得護
不離般若波羅蜜教若人若非人終
夢及熱時炎幻化影響寧能護是
事不釋提桓因言不能護拘翼若菩
薩行般若波羅蜜亦如是拘翼寧能
者當知是人為欲護空拘翼寧能護
般若波羅蜜亦如是拘翼寧能護
護佛及佛所化不釋提桓因言不能
菩薩行般若波羅蜜亦无能與作護
也拘翼菩薩摩訶薩法性真際不可思議能
興作護不唯須菩提不能菩薩行般
若波羅蜜亦復如是無能興作護者
釋提桓因問須菩提菩薩行般若波
羅蜜當云何覺知夢法幻法熱時之
炎法響法化法而不貢高須菩提言
拘翼菩薩行般若波羅蜜亦不念五
陰於五陰不貢高至薩云若亦不念
亦不貢高於夢法乃至化亦不念亦

不貢高佛之威神令三千大千國土諸四天王乃至首陁會天各持天上碎末栴檀遥散佛上散已来詣佛所頭面著地為佛作礼却住一面尒時諸四天王諸釋提桓因諸梵天王及諸首陁會天承佛威神各各意念今我曹等當請十方面各千佛使轉般若波羅蜜品諸四天王釋梵諸尊天適作是念已應時十方面各千佛應時悉現皆說般若波羅蜜品其弟子者亦如須菩提其難問者皆如釋提桓因亦如是問與釋迦牟尼佛說般若波羅蜜等无老特佛言弥勒菩薩摩訶薩亦當於是處成阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛亦當於是處說般若波羅蜜須菩提白佛言般若波羅蜜清淨故般若波羅蜜清淨佛言虚空清淨故般若波羅蜜清淨世尊云何虚空清淨般若波羅蜜清淨故虚空清淨世尊云何虚空清淨佛言虚空不生不滅無所有是故虚空清淨世尊云何如虚空事故般若波羅蜜清淨佛言如虚空無二寂般若波羅蜜清淨佛言如虚空無所有般若波羅蜜清淨故般若波羅蜜清淨佛言以何事以何象以何意弥勒菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三佛說般若波羅蜜清淨故般若波羅蜜清淨佛言以何事以何象以何意弥勒菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三佛說般若波羅蜜須菩提白佛言般若波羅蜜清淨故般若波羅蜜清淨佛言以何事以何象以何意弥勒菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三佛說

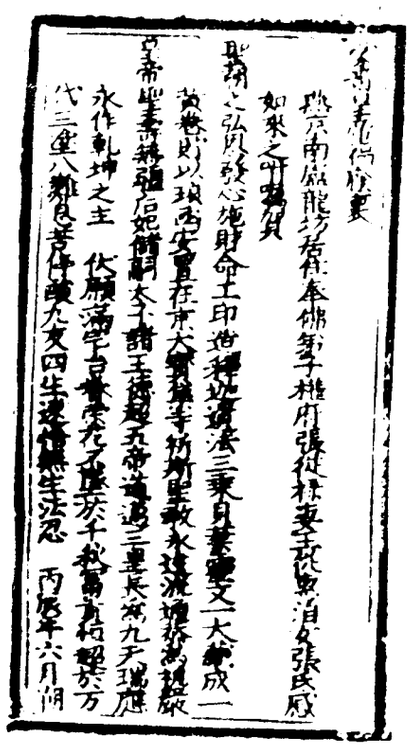
家得生四王天上至三十三天施人須
陁洹道斯陁含阿那含阿羅漢辟支
佛道施人阿耨多羅三耶三菩道何
以故於般若波羅蜜中廣說十善事
於中學已便知有剎利梵志大姓長
者知有四天王上至三十三天便知
有須陁洹道聲聞辟支佛道便知有
三耶三佛道便知有四禪四等及四
空定三十七品佛十種力及十八法
四無所畏便知有六波羅蜜知有內
外空及有无空便知有菩云若以是
故名為珠寶度中亦無生者亦无滅者亦無
著者亦无斷者亦無取者亦无棄者
所以者何亦無有法有生滅者有著
斷者有取放者須菩提般若波羅蜜
无有善法亦無惡法亦无道法亦無
俗法亦无漏不漏亦無有為法亦无
無為法以是故須菩提珠寶波羅蜜
无所倚是珠寶波羅蜜無有法能染
者無有法能逮者所以者何不可得
法與相近者是故无能染者佛告須
菩提若有菩薩行般若波羅蜜若不

作是知不作是念不作是倚不作是
戲為行般若波羅蜜為念般若波羅
蜜為礼諸如來無所着等正覺從佛
國至佛國供養承事礼敬諸佛教化
衆生淨佛國土須菩提是般若波羅
蜜亦不增亦不減亦不過去當
來今現在亦不使欲界過亦不使住
亦不使形界過亦不使住亦不使无
形界過亦不使住亦不與人六波羅
蜜亦不教人棄亦不與人內外空及
有無空亦不棄亦不與人三十七品空
亦不棄亦不與人十力及十八法亦
无所棄亦不持聲聞辟支佛上至薩
云若有所與亦不使棄復次須菩提
般若波羅蜜者亦不持羅漢法有所
與亦不棄凡人法亦不持辟支佛法
有所與亦不棄羅漢法亦不持佛法
有所與亦不棄辟支佛法亦不持佛
法有所與亦不棄須菩提般若波羅
蜜亦不持無為法有所與亦不棄有
棄法可為轉者亦不可得以諸法常

法性者則是法身亦不以志住亦不
以損住是時諸天衆於虛空歡喜踊
躍大笑持天曼陀羅拘勿投華分陁
利華而散佛上俱發聲言我等今於
閻浮提界見法輪轉所以者何無央
數天子於空中得无所從生法忍故
佛告須菩提轉法輪亦不二亦不一
般若波羅蜜者亦不為法故轉亦不
有無空故般若波羅蜜空以有无空
亦不使形界過亦不使住亦不使无
白佛言何等有无空故般若波羅蜜
有所轉有所遠佛言六波羅蜜空以
及有無空以有无空空三十七品空
以三十八法空以十八法空空聲聞
空佛十力空以十力空
辟支佛空以聲聞辟支佛空空薩云
若空以薩云若空須菩提白佛言
般若波羅蜜所謂空者是菩薩之大
度菩薩有般若波羅蜜一切空故得
成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛亦
無所逮覺而轉法輪亦无有法可為
轉者亦不復轉還亦不見法何以故
法有所與亦不棄有所與亦不棄有

无所有故何以故空無相无願亦無所轉亦无所還者般若波羅蜜有是教說有是施設有是分別分部有是宜亦分流般若波羅蜜有是教者如是為大清淨教般若波羅蜜教亦無說者亦无受者亦無取證者若无說無受无證如是為無般泥洹者於是教法中亦為無有尊福田

放光般若波羅蜜經卷第九



放光般若經卷第九

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　一二二頁中八行「拒逆」，磧、普、南、徑、清作「距逆」，下同。

一　一二二頁中二二行末字「獵」，資、磧作「獦」。

一　一二三頁上二行第五字「痛」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一　一二三頁上一五行第五字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「若善」。

一　一二三頁上一八行第一三字「拒」，麗作「扼」。

一　一二三頁上二〇行第一一字「郝」，諸本作「耶」。

一　一二四頁中一九行末字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　一二四頁下三行第四字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「佛常」。

一　一二四頁下二〇行第三字「淨」，石作「住」。

一　一二五頁中一行末字「已」，麗作「復聞」。

一　一二二頁中六行首字「聞」，石作「耶」，諸本作「耶」。

「色」。

一　一二五頁中一三行第七字「為」，麗作「是為」。

一　一二五頁下一八行第九字「意」，麗作「適」。

一　一二五頁下二一行第九字「墮」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「隨」。

一　一二五頁下二二行第六字「象」，普作「等」。

一　一二七頁上一七行第六字「建」，五作「逮」，下同。

一　一二七頁下二〇行首字「炎」，石作「焰」。

一　一二八頁上三行第二字「末」，石作「粎」。

一　一二八頁上六行末字「今」，資、南、徑、清作「令」。

一　一二八頁中四行第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「若常淨」。

一　一二九頁下三行第八字「羅」，普、南、徑、清作「羅華」，麗作「華」。

一　一二九頁下五行末字「央」，資、磧、普、南、徑、清作「還」。

放光般若經卷第十　　菜

西晉子闐國三藏無羅叉奉　　譯

摩訶般若波羅蜜等品第四十五

須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜無有底荅言虛空无有際故世尊波羅蜜等荅言諸法等故世尊波羅蜜寂靜佛言常空故世尊波羅蜜無能伏者佛言諸法无所有故世尊波羅蜜空荅言亦無字亦无身故世尊波羅蜜空荅言呼吸出入不可見故世尊波羅蜜無有事行荅言无所有故世尊波羅蜜無有字荅言痛想念不可見故世尊波羅蜜无有去荅言諸法無有来故世尊波羅蜜无有等佛言諸法無所取故世尊波羅蜜消荅言以諸法常盡故世尊波羅蜜不生荅言諸法无所生故世尊波羅蜜無所越荅言索生死不可見故世尊波羅蜜無所敗荅言諸法无有壞故世尊波羅蜜如夢荅言夢中所有不可見故世尊波羅蜜如響荅言無有聞聲故世尊波羅蜜如光影荅言面像不可見故世尊波羅蜜如炎荅言水流不可得故世尊波羅蜜如幻荅言術事不可得故世尊波羅蜜无著佛言緒不可見故世尊波羅蜜不斷荅言無有緒故世尊波羅蜜不出荅言无有窟故世尊波羅蜜不戲荅言諸戲已滅故世尊波羅蜜無貢高荅言諸貢高已滅故世尊波羅蜜无住荅言諸法審尒等故世尊波羅蜜無所住立荅言諸法无念故世尊波羅蜜寂荅言諸法想行不可見故世尊波羅蜜无婬荅言婬不可見故世尊波羅蜜無恚荅言无有恚不可見故世尊波羅蜜不癡荅言滅諸冥故世尊波羅蜜無有垢无有狐疑故世尊波羅蜜非衆生荅言無有衆生故世尊波羅蜜无所處故世尊波羅蜜兩際不滅荅言離於際故世尊波羅蜜不破荅言諸法不受故世尊波

羅蜜无所拙荅言度諸聲聞辟支佛地故世尊波羅蜜無所分別荅言諸法无有擇故世尊波羅蜜無有限荅言諸法不可平相故世尊波羅蜜虛空荅言諸法不可計故世尊波羅蜜无常佛言諸法壞敗故世尊波羅蜜苦荅言諸法無有黨與師子戰故世尊波羅蜜无有我荅言諸法無所入故世尊波羅蜜空荅言諸法不可見故世尊波羅蜜无有想荅言諸法無所出生故世尊波羅蜜內空荅言內空不可得故世尊波羅蜜外空荅言外空法不可見故世尊波羅蜜內外空荅言內外空不可見故世尊波羅蜜空空荅言空空不可見故世尊波羅蜜大空荅言諸法不可見故世尊波羅蜜至竟空荅言無為法不可見故世尊波羅蜜有為空荅言有為法空不可見故世尊波羅蜜常空荅言常空故世尊波羅蜜无有際空荅言無有无際不可見故世尊波羅蜜所作事空荅言所作事不可見故世尊波羅蜜性空荅言有為性法不可見

故世尊波羅蜜諸法空荅言內外空不可見故世尊波羅蜜自相空荅言自相寂故世尊波羅蜜有无空空荅言有無空不可得故世尊四意止波羅蜜荅言身痛意法不可見故世尊四意斷波羅蜜荅言善惡法不可見故世尊神通波羅蜜荅言四神足不可見故世尊五根波羅蜜荅言五根不可見故世尊波羅蜜力荅言五力不可得見故世尊波羅蜜覺荅言七覺意不可見故世尊波羅蜜道荅言八字不可見故世尊波羅蜜無願荅言願不可見故世尊波羅蜜空荅言空事寂不可見故世尊波羅蜜无相荅言靜事不可見故世尊波羅蜜脫荅言八惟無不可見故世尊波羅蜜定荅言九次第禪不可見故世尊波羅蜜檀荅言妬嫉不可見故世尊波羅蜜戒荅言惡戒不可見故世尊波羅蜜羼荅言忍不可見故世尊波羅蜜惟逮荅言精進懈怠不可見故世尊波羅蜜禪荅言定以亂不可見故世尊波羅蜜慧荅言惡智與慧不可

見故世尊波羅蜜十力荅言諸法無有可伏故世尊波羅蜜勇悍荅言道事慧不可見故世尊波羅蜜分別智荅言一切慧无导故世尊佛法波羅蜜荅言過諸法故世尊如来波羅蜜荅言所說無有異故世尊波羅蜜自然荅言般若波羅蜜自然諸法中得自在故世尊佛法波羅蜜荅言諸法事阿惟三佛故

摩訶般若波羅蜜真知識品第四十六

尒時釋提桓因意念善男子善女人聞般若波羅蜜過耳者皆是過去佛時作功德人為已與真知識相得何况受持諷誦讀說行中事者是人已更供養若干諸佛能為人問能為人解今復受持般若波羅蜜如其中教善男子善女人聞般若波羅蜜不恐不怖者其人已於若干百千劫中行六波羅蜜中事所致舍利弗白佛言世尊若有善男子善女人聞深般若波羅蜜不恐不怖不怯不懼聞已便能受持諷誦行其中事當視是輩菩薩當知阿惟越致何以故般若波羅

蜜甚深故未能行六波羅蜜者終不能解如是世尊若復有善男子善女人欲訕毀般若波羅蜜者其人本以輕易般若波羅蜜已所以者何聞說深般若波羅蜜不信樂故未曾從佛及弟子衆聞行六波羅蜜所致不聞內外空及有无空所致不聞三十七品佛十種力及十八法所致釋提桓因問舍利弗般若波羅蜜有何等奇持新學菩薩聞深般若波羅蜜云何解六波羅蜜云何解內外空及有無空云何解三十七品十種力十八法釋提桓因語舍利弗言般若波羅蜜者有大名稱諸不恭敬般若波羅蜜者為不恭敬薩云若慧佛告釋提桓因言如是拘翼不恭敬般若波羅蜜者為不恭敬薩云若慧何以故諸佛如來薩云若慧皆於中生拘翼善男子善女人欲住薩云若者當住般若波羅蜜欲發道慧者當習行般若波羅蜜善男子善女人欲離諸習緒當習行般若波羅蜜欲轉諸佛法輪者當習行般若波羅蜜善男子善女人

欲得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛道三耶三菩佛道者當習行般若波羅蜜欲揔持比丘僧者當習行般若波羅蜜釋提桓因白佛言菩薩云何住六波羅蜜云何習六波羅蜜云何行般若波羅蜜習內外空及有无空云何行三十七品四無所畏十八法佛告釋提桓因言善哉善哉拘翼承佛威神乃能作是問如來无所著等正覺佛言菩薩行般若波羅蜜者不住於五陰如五陰不住者為習五陰不住於眼耳鼻口身意不住於色聲香味細滑法不住十二衰者為習十二衰不住六波羅蜜者為習六波羅蜜不住內外空及有無空者為習內外有无空不住三十七品四無所畏十力至十八法者為習十八法何以故不見五陰有可住可習者乃至十八法亦不見可住可習者復次拘翼菩薩於五陰不合者為習五陰乃至佛十八法不合者為習佛十八法何以故菩薩索過去五陰不可得見當來五陰不可得見現在五陰

亦不可得見乃至佛十八法亦如是舍利弗白佛言般若波羅蜜甚深佛言五陰如亦甚深舍利弗乃至十八法如亦甚深世尊般若波羅蜜甚深難持難受佛言五陰難持難受故般若波羅蜜難持難受乃至十八法難持難受故般若波羅蜜難持難受世尊般若波羅蜜不可平相佛言五陰不可平相故般若波羅蜜不可平相乃至十八法不可平相故般若波羅蜜不可平相佛告舍利弗若菩薩行般若波羅蜜不行深五陰為行般若波羅蜜乃至十八法深不行為行般若波羅蜜何以故以五陰深為非五陰乃至十八法甚深為非十八法佛言若菩薩行般若波羅蜜不行五陰難持難受為行般若波羅蜜何以故若五陰難持難受者為非五陰若十八法難持難受者為非十八法舍利弗菩薩行般若波羅蜜不行不可平相五陰為行般若波羅蜜何以故若五陰不可平相者為非五陰乃至佛十八法不可平相者為非十八法舍

利弗白佛言般若波羅蜜甚深難解
不可平相不當於新學菩薩前說是
深般若波羅蜜聞者或恐或怖狐疑
作导不信不樂當為阿惟越致菩薩
摩訶薩說是深般若波羅蜜聞是終
不恐怖終不疑閡聞則信解釋提桓
因問舍利弗正使於新學菩薩前說
深般若波羅蜜有何等過舍利弗語
釋提桓因言若於新學菩薩前說者
便能恐怖便能誹謗便不得度脫便
受劇惡之罪更倍久難乃能成阿耨
多羅三耶三菩釋提桓因問舍利弗
頗有未受記劫菩薩聞是深般若波
羅蜜不恐不怖者不舍利弗言有聞
是深般若波羅蜜不恐不怖者今受
記劫不久不過更見一佛兩佛便受
記劫尒時世尊告舍利弗如是如是
若有聞深般若波羅蜜不恐畏當不復飢餓受持深
當知是菩薩摩訶薩人發意已久
行六波羅蜜已久供養諸佛所行轉
轉出於本所聞所行者上舍利弗白
佛言世尊所說者我已解所言世尊
若善男子善女人發菩薩意者若於

夢中行六波羅蜜若坐於佛座當知
是善男子善女人不久近阿耨多羅
三耶三菩悉於夢中所作如是當近
阿耨多羅三耶三菩不久何況行六
波羅蜜求阿耨多羅三耶三菩而不
疾成三耶三佛不久何以故已曾供養過去無央數
諸佛為與真知識相得受持諷誦般
若波羅蜜得阿耨多羅三耶三菩記
劫不久當知是菩薩於阿耨多羅三
耶三菩不復動轉今現在信者亦當
如是甫當來信者亦復如是世尊譬
如有人若行百踰旬若二百踰旬至
四百踰旬所逕過處飢饉賊寇梗塞
劇難遥見樹木若放牧之地當知居
家去是不遠便自歡喜今我為得脫
此諸難不復恐畏當不復飢餓受持深
般若波羅蜜者當知是菩薩為已受
記成阿耨多羅三耶三菩不復久是
菩薩不畏當墮羅漢辟支佛地是者
則菩薩摩訶薩應成之兆佛語舍利
弗汝所說辯才者皆是佛事舍利弗

白佛言世尊譬如有人欲見大海便
發往趣大海不懈止亦不見樹亦不
見山便作念言今近大海不久雖不
見大海於中生想言如我所見相知
我今至海不久世尊菩薩摩訶薩當
作是知聞受持般若波羅蜜受持諷誦讀
者雖不面於諸如来無所著等正覺
前受阿耨多羅三耶三菩劫數之記
者自知成三耶三佛不久何以故已
得見般若波羅蜜受持諷誦故世尊
譬如人見春天諸樹非癃舍氣當知
是樹枝葉花實將生不久何以故是
樹先有瑞應故閻浮提人見瑞應莫
不歡喜者世尊菩薩得見聞般若波
羅蜜聞已受持諷誦念習行中事當
知是菩薩功德已成滿已供養若干
百千諸佛建前功德之所扶接便成
阿耨多羅三耶三菩天上諸天曾見
諸佛皆歡喜言前過去諸菩薩皆受
記劫瑞應亦如是世尊譬如母人懷
娠稍稍長大坐起不安行出无便氣
力轉微食飲損少卧起不寧稍稍覺
痛猒本所習皆受諸惱異母人觀見

瑞應知足婦人今產不久菩薩摩訶
薩已作善本供養若干百千諸佛從
久遠作行常興真知識相得功德成
就菩薩摩訶薩行諸功德故便得般
若波羅蜜已便受持諷誦習行中事
如法住者世尊當知是菩薩摩訶薩
受阿耨多羅三耶三菩記莂終不復
久佛言善哉善哉舍利弗汝乃作是
問者皆是佛事須菩提白佛言甚奇
甚特世尊悉豫知菩薩所應佛語須
菩提菩薩摩訶薩發阿耨多羅三耶
三菩欲益衆生安隱一切及天與人
欲以四事受行菩薩道者何等為四
一者施與二者仁愛三者利人四者
同義勸彼令行十善自行四禪及四
空定勸彼使行四禪及四空定自行
六波羅蜜勸彼令行六波羅蜜以般
若波羅蜜勸令人得須陁洹道自於
內不為勸人行羅漢辟支佛道自於
內不為不受羅漢辟支佛證勸助無
央數億百千菩薩令行六波羅蜜自
過於阿惟越致地勸彼住阿惟越致
地自淨佛國土勸彼淨佛國土自具

神通勸彼修神通自淨陁隣尼門勸
彼令淨陁隣尼門自行具足辯才勸
彼令行辯才自成就身相勸彼令成
身相自成童男地勸彼令修淨潔行
地自得佛十力勸彼使行十力自逮
菩薩云若自離諸習
緒勸彼令離習緒自轉法輪勸彼令
轉法輪須菩提白佛言世尊甚奇甚
持菩薩摩訶薩為衆生普具足作功
德行般若波羅蜜求阿耨多羅三耶
三菩世尊菩薩摩訶薩念般若波羅
蜜云何當得具足佛言行般若波羅
蜜亦不見五陰有增有減是故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜得具足念乃
至菩薩云若亦不見有增有減是為菩
薩得具足念復次須菩提菩薩摩訶薩
羅蜜菩薩亦不見有法亦不見有法
亦不見過去當來今現在悉法善法
亦不見受記莂亦不見無為法亦不
有為法亦不見无為法亦不見三界
亦不見六波羅蜜乃至薩云若亦不有名分別亦不以
所見是故菩薩般若波羅蜜得具足
念何以故諸　法之相法不壞空无

堅固侵誑之貌法亦無生无壽無命
故須菩提言世尊所說不可思議佛
語須菩提以五陰不可思議故所說
不可思議六波羅蜜乃至薩云若不
可思議故所說不可思議須菩提若
有菩薩行般若波羅蜜知五陰不可
思議則知具足般若波羅蜜乃至薩
云若知不可思議則具足知般若波
羅蜜須菩提白佛言世尊深般若波
羅蜜誰當信解者佛言菩薩久行六
波羅蜜多作諸善本已供養過去无
央數諸佛已興真知識相隨者是輩
菩薩乃信解深般若波羅蜜須菩提
白佛言世尊是菩薩行六波羅蜜作
諸善本以來幾時供養若干佛興真
知識相得佛告須菩提菩薩摩訶薩
不有名五陰不分別五陰亦不以想
有名分別五陰亦不有名分別五陰
有實及諸六情二界六波羅蜜內外
空及有無空三十七品佛十八法道
慧及薩云若亦不見亦不有名分別亦不以
想有名分別有虛有實何以故須菩
提以五陰不可思議乃至薩云若亦

不可思議以是故菩薩摩訶薩久行
六波羅蜜多作諸善本與真知識相
得須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜
者甚深以五陰甚深故般若波羅蜜
甚深以薩云若甚深故般若波羅蜜
甚深世尊般若波羅蜜者珎寶之積
聚是須陁洹及羅漢辟支佛寶之積
聚亦是阿耨多羅三耶三菩寶之積
聚亦是十力四無所畏四无导慧四
等四空定五神通三十七品佛十八
法及薩云若乃至諸法寶之積聚世
尊般若波羅蜜者是清淨之積聚以
五陰清淨乃至薩云若清淨故世尊
深般若波羅蜜甚可奇特於是中云
何而有留難佛言有是有留難善男
子善女人欲書是般若波羅蜜者當
疾疾書之若欲諷誦若欲
守行者亦當疾疾為之所以者何或
未受書行之須能有留難善男子善
女人若能一月書成者若二若三若
四若五若一歲成者要當書持受之
諷誦學習若一月書成持學受者亦
當竟之若至一歲亦當竟之所以者

何多於珎寶中起諸因緣有留難故
須菩提言世尊是深般若波羅蜜有
書持學諷誦守行念中事者諸魔波
旬常念欲斷絶之佛語須菩提正使
波旬欲斷絶者會不能斷絶令不守
行書持學者舍利弗白佛言世尊是
何誰恩令魔波旬不能斷絶學深般
若波羅蜜者佛告舍利弗是佛之事
令魔波旬不能斷絶亦復是十方諸
佛之恩擁護是菩薩受持般若波羅
蜜者令魔波旬終不能斷絶為
舍利弗諸有菩薩書持般若波羅蜜
所護持者天魔波旬終不能斷絶為
作留難何以故舍利弗諸有菩薩書
持受學般若波羅蜜念諷誦者諸佛
之法當應擁護令魔波旬不能中道
令有留難者舍利弗是善男子善女
人當作是念我今書持受學般若波
羅蜜者皆是諸佛事舍利弗白佛言
世尊若有善男子善女人書持受學
般若波羅蜜者皆為佛恩之所護持
佛言如是如是舍利弗言世尊十方
現在諸如来无所着等正覺頗知是

善男子善女人書持受學般若波羅
蜜念諷誦者不頗持佛眼頗知頗見
不佛告舍利弗諸有書持受學般若
波羅蜜諷誦行者十方諸如来無所
着等正覺已見已知諸善男子善女
人行菩薩道者書持受學般若波羅
蜜諷誦行者當知是人今近阿耨多
羅三耶三菩不久舍利弗若復善男
子善女人行菩薩道者書持受學般
若波羅蜜諷誦守習行如中事愛樂
供養般若波羅蜜名花擣香澤香雜
香繒綵花蓋幢幡所有作是供養者
諸佛以天眼悉見是善男子善女人
已是善男子善女人有書持般若波
羅蜜奉行學者得最大福得大功德
為得最行善男子善女人持善本功
德終不墮惡趣至阿惟越致終无有
離諸佛六波羅蜜時終不離內外空
及有無空時至阿耨多羅三耶三菩
終不離三十七品佛十八法時舍利
弗如来去之後是般若波羅蜜當在
南方南方諸比丘比丘尼優婆塞優
婆夷亦當受學書持是深般若波羅

蜜持是功德終不至惡趣受天上人中之福以奉行六波羅蜜明六波羅蜜已當復供養承事諸佛承事之後當以三乘而得度脫舍利弗般若波羅蜜所在方面所至到處四輩學士亦當受持是深般若波羅蜜書持誦持是功德不至惡趣受天上人中之福亦當復奉行六波羅蜜明六波羅蜜已當復供養承事諸佛承事之後以三乘法而得度脫舍利弗是般若波羅蜜當轉北去北方四輩亦當復受書持諷誦行深般若波羅蜜亦當承事諸佛世是功德不生三惡趣受二道之福亦當奉行六波羅蜜亦當轉北去北方世雖多尊復以三乘而得度脫舍利弗深般若波羅蜜持是深般若波羅蜜者我復知是善男子善女人受持是深般若波羅蜜者我復知是善男子善女人多有名香繒綵華蓋持是功德不墮三惡趣受二舍利弗我泥曰後法欲盡時我已豫敕阿難汝當護是深般若波羅蜜所有名香繒綵華蓋持是功德般若波羅蜜三耶三菩為一切衆生故說是深般若波羅蜜者我復知是善男子善女人受持是深般若波羅蜜供養諸佛以盡意供養般若波羅蜜所有名香繒綵華蓋持是功德不墮三惡趣受二地之善福行六波羅蜜供養諸佛以三乘法而得度脫何以故舍利弗如

来已見是輩人已稱譽是人我已署是人所在十方現在諸佛亦復稱譽是人亦見是人亦署是人已舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜後當普在北方耶佛言如汝所說乃後世時善男子善女人受學書持行般若波羅蜜者當知是人久發大乘意已更供養若干諸佛作諸善本舍利弗白佛言世尊後北方面當有幾所善男子善女人聞深般若波羅蜜舍利弗是善男子善女人便得軟妙歡喜立多所人於阿耨多羅三耶三菩佛言我為菩薩時亦復小至竟求阿耨多羅三耶三菩魔及魔天終不能壞何況其餘有惡行者欲誹謗深般若波羅蜜舍利弗是善男子善女人行菩薩道受持般若波羅蜜者聞說深般若諸有勸人使發阿耨多羅三耶三菩者我亦代歡喜善男子善女人行般若波羅蜜者為已於過去諸佛前作是誓已今復於我前誓願衆生立阿耨多羅三耶三菩我當饒益安隱衆生我當勸助一切衆生使不動轉所以者何過去諸佛亦作諸功德發阿耨多羅三耶三菩意使不動轉所以者何過去諸佛亦復代諸發意菩薩作是誓者代其歡喜舍利弗我為是善男子善女人亦為復欲安隱一切勸助衆生使

阿著等正覺亦復說應薩云若慧諸求阿耨多羅三耶三菩者皆為生老病死故亦復為彼說阿耨多羅三耶三菩諸慧之事是善男子善女人從小至竟求阿耨多羅三耶三菩魔及魔天終不能壞何況其餘有惡行者欲誹謗深般若波羅蜜舍利弗是善男子善女人聞深般若波羅蜜者歡喜立多所人於阿耨多羅三耶三菩佛言我為菩薩時亦復作是誓我等亦當立無央數衆生勸令行菩薩道我等亦當受阿耨多羅三耶三菩不動轉記若有菩薩發意者我代歡喜諸有勸人使發阿耨多羅三耶三菩者我亦代歡喜善男子善女人行般若波羅蜜者為已於過去諸佛前作是誓已今復於我前誓願衆生立阿耨多羅三耶三菩我當饒益安隱衆生我當勸助一切衆生使不動轉所以者何過去諸佛亦復代諸發意菩薩作是誓者代其歡喜舍利弗我為是善男子善女人亦為復欲安隱一切勸助衆生使

立阿耨多羅三耶三菩離於六衰得淨妙行已自清淨復以淨施淨妙施已便受淨妙功德之福受淨妙福已復為衆生故分別內外所有令衆生得淨妙福持是功德遍至十方諸佛國土說般若波羅蜜處而得聽受聞受已亦復於彼勸發衆生令立阿耨多羅三耶三菩意舍利弗白佛言甚奇世尊如来无所著等正覺所說過去當来今現在之法無所不知衆生之行无事不知乃復知諸當来過去現在佛事衆僧之事或有善男子善女人得六波羅蜜欲諷誦受或意進退便不能得學六波羅蜜若善男子善女人求六波羅蜜意不進退精進不懈便能一時具足六波羅蜜舍利弗白佛言善男子善女人如是行者便得深經為應般若波羅蜜耶佛言如是深經者為應般若波羅蜜何以故用能勸助安立衆生令發阿耨多羅三耶三菩故舍利弗是善男子善女人於六波羅蜜不捨生老病死精進不怠如般若波羅蜜教淨佛國土

教化衆生令立阿耨多羅三耶三菩志終不懈怠

摩訶般若波羅蜜覺魔品第四十七

須菩提白佛言世尊歎說是善男子善女人發阿耨多羅三耶三菩行六波羅蜜者攝取佛國教化衆生其功德乃尒是善男子善女人云何而趣斷絕留難佛告須菩提言辯不即生者當知魔事須菩提言世尊云何菩薩辯不即發知是魔事佛言菩薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜久久乃成以是故菩薩辯不即生當知魔事也須菩提菩薩辯才卒起亦是魔事世尊何以故辯才卒起復是魔事佛言是菩薩行六波羅蜜卒起辯事所以者何學無本末辯起咃卒不能究竟是故當知魔事菩薩書是經時轉相形笑志亂不定衆意不和如是菩薩則為魔事書是經時意自念言我不得是經中滋味便捨而去當復知是魔事須菩提說是經時若受持之貢高綺語隱置他人者復是魔事受持諷誦學是經時各自貢高轉相形笑

菩薩當覺是為魔事須菩提受是經時各各志亂意不和同者當知是為菩薩魔事須菩提言世尊云何不得經中滋味便棄捨去當覺魔事佛言是輩菩薩未曾習行六波羅蜜不聞般若波羅蜜自生意念言我無有記莂於六波羅蜜以是故聞般若波羅蜜不喜樂悅便棄捨去當知是為菩薩魔事世尊云何菩薩言我无記莂不樂便去佛言未得菩薩道者終不記阿耨多羅三耶三菩莂是故言我無有莂於六波羅蜜便棄捨去當知是為菩薩魔事若有菩薩意念言我鄉里不聞般若波羅蜜及所生處亦不聞是復棄捨去不復欲學般若波羅蜜意轉一念輙却一劫隨其轉意多少之數當更乃尒所劫甫當復更學餘經不住薩云若亦不至薩云若是輩菩薩為棄其根而攀枝條當知是為菩薩魔事須菩提言世尊何等經不從薩云若中出而欲學誦餘經佛告須菩提聲聞所應三十七品法及三脫門善男子善女人住是中求

取須陁洹道斯陁含阿那含阿羅漢辟支
道不取薩云若然自作导須菩提是
為捨本攀枝者所以者何是菩薩亦
復出生於般若波羅蜜中般若波羅
蜜者亦出道法俗法菩薩學般若波
羅蜜者亦當學道法亦當學俗法譬
若有狗得大家所食不肯食之得使
人之食而更食之須菩提當来有學
菩薩道者得深般若波羅蜜更棄捨
去反攀枝條須菩提當知是為菩薩
魔事復次須菩提譬如有人欲得見
象得象捨去反求象跡於意云何是
人為黠不須菩提言為不黠當来之
世有行菩薩道者得深般若波羅蜜
反棄捨去更學聲聞辟支佛經法於
意云何是菩薩為黠不須菩提言為
不黠佛言是菩薩當覺魔事須菩提
譬如有人欲見大海已見捨去反觀
牛跡之水便言海之大小孰愈於此
於意云何是人為黠不須菩提言世
尊為不黠佛言是為菩薩魔事譬如
飢人得百味食更念欲得六十味於
意云何是為黠不須菩提言世尊為
不黠佛言當来有學菩薩道者得深
般若波羅蜜亦棄捨去反學聲聞辟
支佛經法於中受學諷誦須菩提白
佛言世尊是般若波羅蜜甚深難解
不可思議不可稱量不可計不可逮
不可及不可過不可限不可盡不可
壞不可斷不可滅不可生不可出不
可入不可作不可起不可說不可示
不可分別不可捨不可離不可住不
可著不可依不可止不可行不可非
行不可見非見不可聞非聞不可覺
非覺不可知非知不可取非取不可
得非得不可證非證不可量非量不
可稱非稱不可計非計不可逮非逮
不可及非及不可過非過不可限非
限不可盡非盡不可壞非壞不可斷
非斷不可滅非滅不可生非生不可
出非出不可入非入不可作非作不
可起非起不可說非說不可示非示
不可分別非分別不可捨非捨不可
離非離不可住非住不可著非著不
可依非依不可止非止不可行非行
非不可行不可見非見非不可見不
可聞非聞非不可聞不可覺非覺非
不可覺不可知非知非不可知不可
取非取非不可取不可得非得非不
可得不可證非證非不可證不可量
非量非不可量不可稱非稱非不可
稱不可計非計非不可計不可逮非
逮非不可逮不可及非及非不可及
不可過非過非不可過不可限非限
非不可限不可盡非盡非不可盡不
可壞非壞非不可壞不可斷非斷非
不可斷不可滅非滅非不可滅不可
生非生非不可生不可出非出非不
可出不可入非入非不可入不可作
非作非不可作不可起非起非不可
起不可說非說非不可說不可示非
示非不可示不可分別非分別非不
可分別不可捨非捨非不可捨不可
離非離非不可離不可住非住非不
可住不可著非著非不可著不可依
非依非不可依不可止非止非不可
止不可行非行非不可行非不可行
不可見非見非不可見非不可見不
可聞非聞非不可聞非不可聞不可
覺非覺非不可覺非不可覺不可知
非知非不可知非不可知不可取非
取非不可取非不可取不可得非得
非不可得非不可得不可證非證非
不可證非不可證不可量非量非不
可量非不可量不可稱非稱非不可
稱非不可稱不可計非計非不可計
非不可計不可逮非逮非不可逮非
不可逮不可及非及非不可及非不
可及不可過非過非不可過非不可
過不可限非限非不可限非不可限
不可盡非盡非不可盡非不可盡不
可壞非壞非不可壞非不可壞不可
斷非斷非不可斷非不可斷不可滅
非滅非不可滅非不可滅不可生非
生非不可生非不可生不可出非出
非不可出非不可出不可入非入非
不可入非不可入不可作非作非不
可作非不可作不可起非起非不可
起非不可起不可說非說非不可說
非不可說不可示非示非不可示非
不可示不可分別非分別非不可分
別非不可分別不可捨非捨非不可
捨非不可捨不可離非離非不可離
非不可離不可住非住非不可住非
不可住不可著非著非不可著非不
可著不可依非依非不可依非不可
依不可止非止非不可止非不可止
不可行非行非不可行非不可行不
可見非見非不可見非不可見不可
聞非聞非不可聞非不可聞不可覺
非覺非不可覺非不可覺不可知非
知非不可知非不可知不可取非取
非不可取非不可取不可得非得非
不可得非不可得不可證非證非不
可證非不可證不可量非量非不可
量非不可量不可稱非稱非不可稱
非不可稱不可計非計非不可計非
不可計不可逮非逮非不可逮非不
可逮不可及非及非不可及非不可
及不可過非過非不可過非不可過
不可限非限非不可限非不可限不
可盡非盡非不可盡非不可盡不可
壞非壞非不可壞非不可壞不可斷
非斷非不可斷非不可斷不可滅非
滅非不可滅非不可滅不可生非生
非不可生非不可生不可出非出非
不可出非不可出不可入非入非不
可入非不可入不可作非作非不可
作非不可作不可起非起非不可起
非不可起不可說非說非不可說非
不可說不可示非示非不可示非不
可示不可分別非分別非不可分別
非不可分別不可捨非捨非不可捨
非不可捨不可離非離非不可離非
不可離不可住非住非不可住非不
可住不可著非著非不可著非不可
著不可依非依非不可依非不可依
不可止非止非不可止非不可止不
可行非行非不可行非不可行不可
見非見非不可見非不可見不可聞
非聞非不可聞非不可聞不可覺非
覺非不可覺非不可覺不可知非知
非不可知非不可知不可取非取非
不可取非不可取不可得非得非不
可得非不可得不可證非證非不可
證非不可證不可量非量非不可量
非不可量不可稱非稱非不可稱非
不可稱不可計非計非不可計非不
可計不可逮非逮非不可逮非不可
逮不可及非及非不可及非不可及
不可過非過非不可過非不可過不
可限非限非不可限非不可限不可
盡非盡非不可盡非不可盡不可壞
非壞非不可壞非不可壞不可斷非
斷非不可斷非不可斷不可滅非滅
非不可滅非不可滅不可生非生非
不可生非不可生不可出非出非不
可出非不可出不可入非入非不可
入非不可入不可作非作非不可作
非不可作不可起非起非不可起非
不可起不可說非說非不可說非不
可說不可示非示非不可示非不可
示不可分別非分別非不可分別非
不可分別不可捨非捨非不可捨非
不可捨不可離非離非不可離非不
可離不可住非住非不可住非不可
住不可著非著非不可著非不可著
不可依非依非不可依非不可依不
可止非止非不可止非不可止不可
行非行非不可行非不可行不可見
非見非不可見非不可見不可聞非
聞非不可聞非不可聞不可覺非覺
非不可覺非不可覺不可知非知非
不可知非不可知不可取非取非不
可取非不可取不可得非得非不可
得非不可得不可證非證非不可證
非不可證不可量非量非不可量非
不可量不可稱非稱非不可稱非不
可稱不可計非計非不可計非不可
計不可逮非逮非不可逮非不可逮
不可及非及非不可及非不可及不
可過非過非不可過非不可過不可
限非限非不可限非不可限不可盡
非盡非不可盡非不可盡不可壞非
壞非不可壞非不可壞不可斷非斷
非不可斷非不可斷不可滅非滅非
不可滅非不可滅不可生非生非不
可生非不可生不可出非出非不可
出非不可出不可入非入非不可入
非不可入不可作非作非不可作非
不可作不可起非起非不可起非不
可起不可說非說非不可說非不可
說不可示非示非不可示非不可示
不可分別非分別非不可分別非不
可分別不可捨非捨非不可捨非不
可捨不可離非離非不可離非不可
離不可住非住非不可住非不可住
不可著非著非不可著非不可著不
可依非依非不可依非不可依不可
止非止非不可止非不可止不可行
非行非不可行非不可行不可見非
見非不可見非不可見不可聞非聞
非不可聞非不可聞不可覺非覺非
不可覺非不可覺不可知非知非不
可知非不可知不可取非取非不可
取非不可取不可得非得非不可得
非不可得不可證非證非不可證非
不可證不可量非量非不可量非不
可量不可稱非稱非不可稱非不可
稱不可計非計非不可計非不可計
不可逮非逮非不可逮非不可逮不
可及非及非不可及非不可及不可
過非過非不可過非不可過不可限
非限非不可限非不可限不可盡非
盡非不可盡非不可盡不可壞非壞
非不可壞非不可壞不可斷非斷非
不可斷非不可斷不可滅非滅非不
可滅非不可滅不可生非生非不可
生非不可生不可出非出非不可出
非不可出不可入非入非不可入非
不可入不可作非作非不可作非不
可作不可起非起非不可起非不可
起不可說非說非不可說非不可說
不可示非示非不可示非不可示不
可分別非分別非不可分別非不可
分別不可捨非捨非不可捨非不可
捨不可離非離非不可離非不可離
不可住非住非不可住非不可住不
可著非著非不可著非不可著不可
依非依非不可依非不可依不可止
非止非不可止非不可止不可行非
行非不可行非不可行不可見非見
非不可見非不可見不可聞非聞非
不可聞非不可聞不可覺非覺非不
可覺非不可覺不可知非知非不可
知非不可知不可取非取非不可取
非不可取不可得非得非不可得非
不可得不可證非證非不可證非不
可證不可量非量非不可量非不可
量不可稱非稱非不可稱非不可稱
不可計非計非不可計非不可計不
可逮非逮非不可逮非不可逮不可
及非及非不可及非不可及不可過
非過非不可過非不可過不可限非
限非不可限非不可限不可盡非盡
非不可盡非不可盡不可壞非壞非
不可壞非不可壞不可斷非斷非不
可斷非不可斷不可滅非滅非不可
滅非不可滅不可生非生非不可生
非不可生不可出非出非不可出非
不可出不可入非入非不可入非不
可入不可作非作非不可作非不可
作不可起非起非不可起非不可起
不可說非說非不可說非不可說不
可示非示非不可示非不可示不可
分別非分別非不可分別非不可分
別不可捨非捨非不可捨非不可捨
不可離非離非不可離非不可離不
可住非住非不可住非不可住不可
著非著非不可著非不可著不可依
非依非不可依非不可依不可止非
止非不可止非不可止不可行非行
非不可行非不可行不可見非見非
不可見非不可見不可聞非聞非不
可聞非不可聞不可覺非覺非不可
覺非不可覺不可知非知非不可知
非不可知不可取非取非不可取非
不可取不可得非得非不可得非不
可得不可證非證非不可證非不可
證不可量非量非不可量非不可量
不可稱非稱非不可稱非不可稱不
可計非計非不可計非不可計不可
逮非逮非不可逮非不可逮不可及
非及非不可及非不可及不可過非
過非不可過非不可過不可限非限
非不可限非不可限不可盡非盡非
不可盡非不可盡不可壞非壞非不
可壞非不可壞不可斷非斷非不可
斷非不可斷不可滅非滅非不可滅
非不可滅不可生非生非不可生非
不可生不可出非出非不可出非不
可出不可入非入非不可入非不可
入不可作非作非不可作非不可作
不可起非起非不可起非不可起不
可說非說非不可說非不可說不可
示非示非不可示非不可示不可分
別非分別非不可分別非不可分別
不可捨非捨非不可捨非不可捨不
可離非離非不可離非不可離不可
住非住非不可住非不可住不可著
非著非不可著非不可著不可依非
依非不可依非不可依不可止非止
非不可止非不可止不可行非行非
不可行非不可行不可見非見非不
可見非不可見不可聞非聞非不可
聞非不可聞不可覺非覺非不可覺
非不可覺不可知非知非不可知非
不可知不可取非取非不可取非不
可取不可得非得非不可得非不可
得不可證非證非不可證非不可證
不可量非量非不可量非不可量不
可稱非稱非不可稱非不可稱不可
計非計非不可計非不可計不可逮
非逮非不可逮非不可逮不可及非
及非不可及非不可及不可過非過
非不可過非不可過不可限非限非
不可限非不可限不可盡非盡非不
可盡非不可盡不可壞非壞非不可
壞非不可壞不可斷非斷非不可斷
非不可斷不可滅非滅非不可滅非
不可滅不可生非生非不可生非不
可生不可出非出非不可出非不可
出不可入非入非不可入非不可入
不可作非作非不可作非不可作不
可起非起非不可起非不可起不可
說非說非不可說非不可說不可示
非示非不可示非不可示不可分別
非分別非不可分別非不可分別不
可捨非捨非不可捨非不可捨不可
離非離非不可離非不可離不可住
非住非不可住非不可住不可著非
著非不可著非不可著不可依非依
非不可依非不可依不可止非止非
不可止非不可止不可行非行非不
可行非不可行不可見非見非不可
見非不可見不可聞非聞非不可聞
非不可聞不可覺非覺非不可覺非
不可覺不可知非知非不可知非不
可知不可取非取非不可取非不可
取不可得非得非不可得非不可得
不可證非證非不可證非不可證不
可量非量非不可量非不可量不可
稱非稱非不可稱非不可稱不可計
非計非不可計非不可計不可逮非
逮非不可逮非不可逮不可及非及
非不可及非不可及不可過非過非
不可過非不可過不可限非限非不
可限非不可限不可盡非盡非不可
盡非不可盡不可壞非壞非不可壞
非不可壞不可斷非斷非不可斷非
不可斷不可滅非滅非不可滅非不
可滅不可生非生非不可生非不可
生不可出非出非不可出非不可出
不可入非入非不可入非不可入不
可作非作非不可作非不可作不可
起非起非不可起非不可起不可說
非說非不可說非不可說不可示非
示非不可示非不可示不可分別非
分別非不可分別非不可分別不可
捨非捨非不可捨非不可捨不可離
非離非不可離非不可離不可住非
住非不可住非不可住不可著非著
非不可著非不可著不可依非依非
不可依非不可依不可止非止非不
可止非不可止不可行非行非不可
行非不可行不可見非見非不可見
非不可見不可聞非聞非不可聞非
不可聞不可覺非覺非不可覺非不
可覺不可知非知非不可知非不可
知不可取非取非不可取非不可取
不可得非得非不可得非不可得不
可證非證非不可證非不可證不可
量非量非不可量非不可量不可稱
非稱非不可稱非不可稱不可計非
計非不可計非不可計不可逮非逮
非不可逮非不可逮不可及非及非
不可及非不可及不可過非過非不
可過非不可過不可限非限非不可
限非不可限不可盡非盡非不可盡
非不可盡不可壞非壞非不可壞非
不可壞不可斷非斷非不可斷非不
可斷不可滅非滅非不可滅非不可
滅不可生非生非不可生非不可生
不可出非出非不可出非不可出不
可入非入非不可入非不可入不可
作非作非不可作非不可作不可起
非起非不可起非不可起不可說非
說非不可說非不可說不可示非示
非不可示非不可示不可分別非分
別非不可分別非不可分別不可捨
非捨非不可捨非不可捨不可離非
離非不可離非不可離不可住非住
非不可住非不可住不可著非著非
不可著非不可著不可依非依非不
可依非不可依不可止非止非不可
止非不可止不可行非行非不可行
非不可行不可見非見非不可見非
不可見不可聞非聞非不可聞非不
可聞不可覺非覺非不可覺非不可
覺不可知非知非不可知非不可知
不可取非取非不可取非不可取不
可得非得非不可得非不可得不可
證非證非不可證非不可證不可量
非量非不可量非不可量不可稱非
稱非不可稱非不可稱不可計非計
非不可計非不可計不可逮非逮非
不可逮非不可逮不可及非及非不
可及非不可及不可過非過非不可
過非不可過不可限非限非不可限
非不可限不可盡非盡非不可盡非
不可盡不可壞非壞非不可壞非不
可壞不可斷非斷非不可斷非不可
斷不可滅非滅非不可滅非不可滅
不可生非生非不可生非不可生不
可出非出非不可出非不可出不可
入非入非不可入非不可入不可作
非作非不可作非不可作不可起非
起非不可起非不可起不可說非說
非不可說非不可說不可示非示非
不可示非不可示不可分別非分別
非不可分別非不可分別不可捨非
捨非不可捨非不可捨不可離非離
非不可離非不可離不可住非住非
不可住非不可住不可著非著非不
可著非不可著不可依非依非不可
依非不可依不可止非止非不可止
非不可止不可行非行非不可行非
不可行不可見非見非不可見非不
可見不可聞非聞非不可聞非不可
聞不可覺非覺非不可覺非不可覺
不可知非知非不可知非不可知不
可取非取非不可取非不可取不可
得非得非不可得非不可得不可證
非證非不可證非不可證不可量非
量非不可量非不可量不可稱非稱
非不可稱非不可稱不可計非計非
不可計非不可計不可逮非逮非不
可逮非不可逮不可及非及非不可
及非不可及不可過非過非不可過
非不可過不可限非限非不可限非
不可限不可盡非盡非不可盡非不
可盡不可壞非壞非不可壞非不可
壞不可斷非斷非不可斷非不可斷
不可滅非滅非不可滅非不可滅不
可生非生非不可生非不可生不可
出非出非不可出非不可出不可入
非入非不可入非不可入不可作非
作非不可作非不可作不可起非起
非不可起非不可起不可說非說非
不可說非不可說不可示非示非不
可示非不可示不可分別非分別非
不可分別非不可分別不可捨非捨
非不可捨非不可捨不可離非離非
不可離非不可離不可住非住非不
可住非不可住不可著非著非不可
著非不可著不可依非依非不可依
非不可依不可止非止非不可止非
不可止不可行非行非不可行非不
可行不可見非見非不可見非不可
見不可聞非聞非不可聞非不可聞
不可覺非覺非不可覺非不可覺不
可知非知非不可知非不可知不可
取非取非不可取非不可取不可得
非得非不可得非不可得不可證非
證非不可證非不可證不可量非量
非不可量非不可量不可稱非稱非
不可稱非不可稱不可計非計非不
可計非不可計不可逮非逮非不可
逮非不可逮不可及非及非不可及
非不可及不可過非過非不可過非
不可過不可限非限非不可限非不
可限不可盡非盡非不可盡非不可
盡不可壞非壞非不可壞非不可壞
不可斷非斷非不可斷非不可斷不
可滅非滅非不可滅非不可滅不可
生非生非不可生非不可生不可出
非出非不可出非不可出不可入非
入非不可入非不可入不可作非作
非不可作非不可作不可起非起非
不可起非不可起不可說非說非不
可說非不可說不可示非示非不可
示非不可示不可分別非分別非不
可分別非不可分別不可捨非捨非
不可捨非不可捨不可離非離非不
可離非不可離不可住非住非不可
住非不可住不可著非著非不可著
非不可著不可依非依非不可依非
不可依不可止非止非不可止非不
可止不可行非行非不可行非不可
行不可見非見非不可見非不可見
不可聞非聞非不可聞非不可聞不
可覺非覺非不可覺非不可覺不可
知非知非不可知非不可知不可取
非取非不可取非不可取不可得非
得非不可得非不可得不可證非證
非不可證非不可證不可量非量非
不可量非不可量不可稱非稱非不
可稱非不可稱不可計非計非不可
計非不可計不可逮非逮非不可逮
非不可逮不可及非及非不可及非
不可及不可過非過非不可過非不
可過不可限非限非不可限非不可
限不可盡非盡非不可盡非不可盡
不可壞非壞非不可壞非不可壞不
可斷非斷非不可斷非不可斷不可
滅非滅非不可滅非不可滅不可生
非生非不可生非不可生不可出非
出非不可出非不可出不可入非入
非不可入非不可入不可作非作非
不可作非不可作不可起非起非不
可起非不可起不可說非說非不可
說非不可說不可示非示非不可示
非不可示不可分別非分別非不可
分別非不可分別不可捨非捨非不
可捨非不可捨不可離非離非不可
離非不可離不可住非住非不可住
非不可住不可著非著非不可著非
不可著不可依非依非不可依非不
可依不可止非止非不可止非不可
止不可行非行非不可行非不可行
不可見非見非不可見非不可見不
可聞非聞非不可聞非不可聞不可
覺非覺非不可覺非不可覺不可知
非知非不可知非不可知不可取非
取非不可取非不可取不可得非得
非不可得非不可得不可證非證非
不可證非不可證不可量非量非不
可量非不可量不可稱非稱非不可
稱非不可稱不可計非計非不可計
非不可計不可逮非逮非不可逮非
不可逮不可及非及非不可及非不
可及不可過非過非不可過非不可
過不可限非限非不可限非不可限
不可盡非盡非不可盡非不可盡不
可壞非壞非不可壞非不可壞不可
斷非斷非不可斷非不可斷不可滅
非滅非不可滅非不可滅不可生非
生非不可生非不可生不可出非出
非不可出非不可出不可入非入非
不可入非不可入不可作非作非不
可作非不可作不可起非起非不可
起非不可起不可說非說非不可說
非不可說不可示非示非不可示非
不可示不可分別非分別非不可分
別非不可分別不可捨非捨非不可
捨非不可捨不可離非離非不可離
非不可離不可住非住非不可住非
不可住不可著非著非不可著非不
可著不可依非依非不可依非不可
依不可止非止非不可止非不可止
不可行非行非不可行非不可行不
可見非見非不可見非不可見不可
聞非聞非不可聞非不可聞不可覺
非覺非不可覺非不可覺不可知非
知非不可知非不可知不可取非取
非不可取非不可取不可得非得非
不可得非不可得不可證非證非不
可證非不可證不可量非量非不可
量非不可量不可稱非稱非不可稱
非不可稱不可計非計非不可計非
不可計不可逮非逮非不可逮非不
可逮不可及非及非不可及非不可
及不可過非過非不可過非不可過
不可限非限非不可限非不可限不
可盡非盡非不可盡非不可盡不可
壞非壞非不可壞非不可壞不可斷
非斷非不可斷非不可斷不可滅非
滅非不可滅非不可滅不可生非生
非不可生非不可生不可出非出非
不可出非不可出不可入非入非不
可入非不可入不可作非作非不可
作非不可作不可起非起非不可起
非不可起不可說非說非不可說非
不可說不可示非示非不可示非不
可示不可分別非分別非不可分別
非不可分別不可捨非捨非不可捨
非不可捨不可離非離非不可離非
不可離不可住非住非不可住非不
可住不可著非著非不可著非不可
著不可依非依非不可依非不可依
不可止非止非不可止非不可止不
可行非行非不可行非不可行不可
見非見非不可見非不可見不可聞
非聞非不可聞非不可聞不可覺非
覺非不可覺非不可覺不可知非知
非不可知非不可知不可取非取非
不可取非不可取不可得非得非不
可得非不可得不可證非證非不可
證非不可證不可量非量非不可量
非不可量不可稱非稱非不可稱非
不可稱不可計非計非不可計非不
可計不可逮非逮非不可逮非不可
逮不可及非及非不可及非不可及
不可過非過非不可過非不可過不
可限非限非不可限非不可限不可
盡非盡非不可盡非不可盡不可壞
非壞非不可壞非不可壞不可斷非
斷非不可斷非不可斷不可滅非滅
非不可滅非不可滅不可生非生非
不可生非不可生不可出非出非不
可出非不可出不可入非入非不可
入非不可入不可作非作非不可作
非不可作不可起非起非不可起非
不可起不可說非說非不可說非不
可說不可示非示非不可示非不可
示不可分別非分別非不可分別非
不可分別不可捨非捨非不可捨非
不可捨不可離非離非不可離非不
可離不可住非住非不可住非不可
住不可著非著非不可著非不可著
不可依非依非不可依非不可依不
可止非止非不可止非不可止不可
行非行非不可行非不可行不可見
非見非不可見非不可見不可聞非
聞非不可聞非不可聞不可覺非覺
非不可覺非不可覺不可知非知非
不可知非不可知不可取非取非不
可取非不可取不可得非得非不可
得非不可得不可證非證非不可證
非不可證不可量非量非不可量非
不可量不可稱非稱非不可稱非不
可稱不可計非計非不可計非不可
計不可逮非逮非不可逮非不可逮
不可及非及非不可及非不可及不
可過非過非不可過非不可過不可
限非限非不可限非不可限不可盡
非盡非不可盡非不可盡不可壞非
壞非不可壞非不可壞不可斷非斷
非不可斷非不可斷不可滅非滅非
不可滅非不可滅不可生非生非不
可生非不可生不可出非出非不可
出非不可出不可入非入非不可入
非不可入不可作非作非不可作非
不可作不可起非起非不可起非不
可起不可說非說非不可說非不可
說不可示非示非不可示非不可示
不可分別非分別非不可分別非不
可分別不可捨非捨非不可捨非不
可捨不可離非離非不可離非不可
離不可住非住非不可住非不可住
不可著非著非不可著非不可著不
可依非依非不可依非不可依不可
止非止非不可止非不可止不可行
非行非不可行非不可行不可見非
見非不可見非不可見不可聞非聞
非不可聞非不可聞不可覺非覺非
不可覺非不可覺不可知非知非不
可知非不可知不可取非取非不可
取非不可取不可得非得非不可得
非不可得不可證非證非不可證非
不可證不可量非量非不可量非不
可量不可稱非稱非不可稱非不可
稱不可計非計非不可計非不可計
不可逮非逮非不可逮非不可逮不
可及非及非不可及非不可及不可
過非過非不可過非不可過不可限
非限非不可限非不可限不可盡非
盡非不可盡非不可盡不可壞非壞
非不可壞非不可壞不可斷非斷非
不可斷非不可斷不可滅非滅非不
可滅非不可滅不可生非生非不可
生非不可生不可出非出非不可出
非不可出不可入非入非不可入非
不可入不可作非作非不可作非不
可作不可起非起非不可起非不可
起不可說非說非不可說非不可說
不可示非示非不可示非不可示不
可分別非分別非不可分別非不可
分別不可捨非捨非不可捨非不可
捨不可離非離非不可離非不可離
不可住非住非不可住非不可住不
可著非著非不可著非不可著不可
依非依非不可依非不可依不可止
非止非不可止非不可止不可行非
行非不可行非不可行不可見非見
非不可見非不可見不可聞非聞非
不可聞非不可聞不可覺非覺非不
可覺非不可覺不可知非知非不可
知非不可知不可取非取非不可取
非不可取不可得非得非不可得非
不可得不可證非證非不可證非不
可證不可量非量非不可量非不可
量不可稱非稱非不可稱非不可稱
不可計非計非不可計非不可計不
可逮非逮非不可逮非不可逮不可
及非及非不可及非不可及不可過
非過非不可過非不可過不可限非
限非不可限非不可限不可盡非盡
非不可盡非不可盡不可壞非壞非
不可壞非不可壞不可斷非斷非不
可斷非不可斷不可滅非滅非不可
滅非不可滅不可生非生非不可生
非不可生不可出非出非不可出非
不可出不可入非入非不可入非不
可入不可作非作非不可作非不可
作不可起非起非不可起非不可起
不可說非說非不可說非不可說不
可示非示非不可示非不可示不可
分別非分別非不可分別非不可分
別不可捨非捨非不可捨非不可捨
不可離非離非不可離非不可離不
可住非住非不可住非不可住不可
著非著非不可著非不可著不可依
非依非不可依非不可依不可止非
止非不可止非不可止不可行非行
非不可行非不可行不可見非見非
不可見非不可見不可聞非聞非不
可聞非不可聞不可覺非覺非不可
覺非不可覺不可知非知非不可知
非不可知不可取非取非不可取非
不可取不可得非得非不可得非不
可得不可證非證非不可證非不可
證不可量非量非不可量非不可量
不可稱非稱非不可稱非不可稱不
可計非計非不可計非不可計不可
逮非逮非不可逮非不可逮不可及
非及非不可及非不可及不可過非
過非不可過非不可過不可限非限
非不可限非不可限不可盡非盡非
不可盡非不可盡不可壞非壞非不
可壞非不可壞不可斷非斷非不可
斷非不可斷不可滅非滅非不可滅
非不可滅不可生非生非不可生非
不可生不可出非出非不可出非不
可出不可入非入非不可入非不可
入不可作非作非不可作非不可作
不可起非起非不可起非不可起不
可說非說非不可說非不可說不可
示非示非不可示非不可示不可分
別非分別非不可分別非不可分別
不可捨非捨非不可捨非不可捨不
可離非離非不可離非不可離不可
住非住非不可住非不可住不可著
非著非不可著非不可著不可依非
依非不可依非不可依不可止非止
非不可止非不可止不可行非行非
不可行非不可行不可見非見非不
可見非不可見不可聞非聞非不可
聞非不可聞不可覺非覺非不可覺
非不可覺不可知非知非不可知非
不可知不可取非取非不可取非不
可取不可得非得非不可得非不可
得不可證非證非不可證非不可證
不可量非量非不可量非不可量不
可稱非稱非不可稱非不可稱不可
計非計非不可計非不可計不可逮
非逮非不可逮非不可逮不可及非
及非不可及非不可及不可過非過
非不可過非不可過不可限非限非
不可限非不可限不可盡非盡非不
可盡非不可盡不可壞非壞非不可
壞非不可壞不可斷非斷非不可斷
非不可斷不可滅非滅非不可滅非
不可滅不可生非生非不可生非不
可生不可出非出非不可出非不可
出不可入非入非不可入非不可入
不可作非作非不可作非不可作不
可起非起非不可起非不可起不可
說非說非不可說非不可說不可示
非示非不可示非不可示不可分別
非分別非不可分別非不可分別不
可捨非捨非不可捨非不可捨不可
離非離非不可離非不可離不可住
非住非不可住非不可住不可著非
著非不可著非不可著不可依非依
非不可依非不可依不可止非止非
不可止非不可止不可行非行非不
可行非不可行不可見非見非不可
見非不可見不可聞非聞非不可聞
非不可聞不可覺非覺非不可覺非
不可覺不可知非知非不可知非不
可知不可取非取非不可取非不可
取不可得非得非不可得非不可得
不可證非證非不可證非不可證不
可量非量非不可量非不可量不可
稱非稱非不可稱非不可稱不可計
非計非不可計非不可計不可逮非
逮非不可逮非不可逮不可及非及
非不可及非不可及不可過非過非
不可過非不可過不可限非限非不
可限非不可限不可盡非盡非不可
盡非不可盡不可壞非壞非不可壞
非不可壞不可斷非斷非不可斷非
不可斷不可滅非滅非不可滅非不
可滅不可生非生非不可生非不可
生不可出非出非不可出非不可出
不可入非入非不可入非不可入不
可作非作非不可作非不可作不可
起非起非不可起非不可起不可說
非說非不可說非不可說不可示非
示非不可示非不可示不可分別非
分別非不可分別非不可分別不可
捨非捨非不可捨非不可捨不可離
非離非不可離非不可離不可住非
住非不可住非不可住不可著非著
非不可著非不可著不可依非依非
不可依非不可依不可止非止非不
可止非不可止不可行非行非不可
行非不可行不可見非見非不可見
非不可見不可聞非聞非不可聞非
不可聞不可覺非覺非不可覺非不
可覺不可知非知非不可知非不可
知不可取非取非不可取非不可取
不可得非得非不可得非不可得不
可證非證非不可證非不可證不可
量非量非不可量非不可量不可稱
非稱非不可稱非不可稱不可計非
計非不可計非不可計不可逮非逮
非不可逮非不可逮不可及非及非
不可及非不可及不可過非過非不
可過非不可過不可限非限非不可
限非不可限不可盡非盡非不可盡
非不可盡不可壞非壞非不可壞非
不可壞不可斷非斷非不可斷非不
可斷不可滅非滅非不可滅非不可
滅不可生非生非不可生非不可生
不可出非出非不可出非不可出不
可入非入非不可入非不可入不可
作非作非不可作非不可作不可起
非起非不可起非不可起不可說非
說非不可說非不可說不可示非示
非不可示非不可示不可分別非分
別非不可分別非不可分別不可捨
非捨非不可捨非不可捨不可離非
離非不可離非不可離不可住非住
非不可住非不可住不可著非著非
不可著非不可著不可依非依非不
可依非不可依不可止非止非不可
止非不可止不可行非行非不可行
非不可行不可見非見非不可見非
不可見不可聞非聞非不可聞非不
可聞不可覺非覺非不可覺非不可
覺不可知非知非不可知非不可知
不可取非取非不可取非不可取不
可得非得非不可得非不可得不可
證非證非不可證非不可證不可量
非量非不可量非不可量不可稱非
稱非不可稱非不可稱不可計非計
非不可計非不可計不可逮非逮非
不可逮非不可逮不可及非及非不
可及非不可及不可過非過非不可
過非不可過不可限非限非不可限
非不可限不可盡非盡非不可盡非
不可盡不可壞非壞非不可壞非不
可壞不可斷非斷非不可斷非不可
斷不可滅非滅非不可滅非不可滅
不可生非生非不可生非不可生不
可出非出非不可出非不可出不可
入非入非不可入非不可入不可作
非作非不可作非不可作不可起非
起非不可起非不可起不可說非說
非不可說非不可說不可示非示非
不可示非不可示不可分別非分別
非不可分別非不可分別不可捨非
捨非不可捨非不可捨不可離非離
非不可離非不可離不可住非住非
不可住非不可住不可著非著非不
可著非不可著不可依非依非不可
依非不可依不可止非止非不可止
非不可止不可行非行非不可行非
不可行不可見非見非不可見非不
可見不可聞非聞非不可聞非不可
聞不可覺非覺非不可覺非不可覺
不可知非知非不可知非不可知不
可取非取非不可取非不可取不可
得非得非不可得非不可得不可證
非證非不可證非不可證不可量非
量非不可量非不可量不可稱非稱
非不可稱非不可稱不可計非計非
不可計非不可計不可逮非逮非不
可逮非不可逮不可及非及非不可
及非不可及不可過非過非不可過
非不可過不可限非限非不可限非
不可限不可盡非盡非不可盡非不
可盡不可壞非壞非不可壞非不可
壞不可斷非斷非不可斷非不可斷
不可滅非滅非不可滅非不可滅不
可生非生非不可生非不可生不可
出非出非不可出非不可出不可入
非入非不可入非不可入不可作非
作非不可作非不可作不可起非起
非不可起非不可起不可說非說非
不可說非不可說不可示非示非不
可示非不可示不可分別非分別非
不可分別非不可分別不可捨非捨
非不可捨非不可捨不可離非離非
不可離非不可離不可住非住非不
可住非不可住不可著非著非不可
著非不可著不可依非依非不可依
非不可依不可止非止非不可止非
不可止不可行非行非不可行非不
可行不可見非見非不可見非不可
見不可聞非聞非不可聞非不可聞
不可覺非覺非不可覺非不可覺不
可知非知非不可知非不可知不可
取非取非不可取非不可取不可得
非得非不可得非不可得不可證非
證非不可證非不可證不可量非量
非不可量非不可量不可稱非稱非
不可稱非不可稱不可計非計非不
可計非不可計不可逮非逮非不可
逮非不可逮不可及非及非不可及
非不可及不可過非過非不可過非
不可過不可限非限非不可限非不
可限不可盡非盡非不可盡非不可
盡不可壞非壞非不可壞非不可壞
不可斷非斷非不可斷非不可斷不
可滅非滅非不可滅非不可滅不可
生非生非不可生非不可生不可出
非出非不可出非不可出不可入非
入非不可入非不可入不可作非作
非不可作非不可作不可起非起非
不可起非不可起不可說非說非不
可說非不可說不可示非示非不可
示非不可示不可分別非分別非不
可分別非不可分別不可捨非捨非
不可捨非不可捨不可離非離非不
可離非不可離不可住非住非不可
住非不可住不可著非著非不可著
非不可著不可依非依非不可依非
不可依不可止非止非不可止非不
可止不可行非行非不可行非不可
行不可見非見非不可見非不可見
不可聞非聞非不可聞非不可聞不
可覺非覺非不可覺非不可覺不可
知非知非不可知非不可知不可取
非取非不可取非不可取不可得非
得非不可得非不可得不可證非證
非不可證非不可證不可量非量非
不可量非不可量不可稱非稱非不
可稱非不可稱不可計非計非不可
計非不可計不可逮非逮非不可逮
非不可逮不可及非及非不可及非
不可及不可過非過非不可過非不
可過不可限非限非不可限非不可
限不可盡非盡非不可盡非不可盡
不可壞非壞非不可壞非不可壞不
可斷非斷非不可斷非不可斷不可
滅非滅非不可滅非不可滅不可生
非生非不可生非不可生不可出非
出非不可出非不可出不可入非入
非不可入非不可入不可作非作非
不可作非不可作不可起非起非不
可起非不可起不可說非說非不可
說非不可說不可示非示非不可示
非不可示不可分別非分別非不可
分別非不可分別不可捨非捨非不
可捨非不可捨不可離非離非不可
離非不可離不可住非住非不可住
非不可住不可著非著非不可著非
不可著不可依非依非不可依非不
可依不可止非止非不可止非不可
止不可行非行非不可行非不可行
不可見非見非不可見非不可見不
可聞非聞非不可聞非不可聞不可
覺非覺非不可覺非不可覺不可知
非知非不可知非不可知不可取非
取非不可取非不可取不可得非得
非不可得非不可得不可證非證非
不可證非不可證不可量非量非不
可量非不可量不可稱非稱非不可
稱非不可稱不可計非計非不可計
非不可計不可逮非逮非不可逮非
不可逮不可及非及非不可及非不
可及不可過非過非不可過非不可
過不可限非限非不可限非不可限
不可盡非盡非不可盡非不可盡不
可壞非壞非不可壞非不可壞不可
斷非斷非不可斷非不可斷不可滅
非滅非不可滅非不可滅不可生非
生非不可生非不可生不可出非出
非不可出非不可出不可入非入非
不可入非不可入不可作非作非不
可作非不可作不可起非起非不可
起非不可起不可說非說非不可說
非不可說不可示非示非不可示非
不可示不可分別非分別非不可分
別非不可分別不可捨非捨非不可
捨非不可捨不可離非離非不可離
非不可離不可住非住非不可住非
不可住不可著非著非不可著非不
可著不可依非依非不可依非不可
依不可止非止非不可止非不可止
不可行非行非不可行非不可行不
可見非見非不可見非不可見不可
聞非聞非不可聞非不可聞不可覺
非覺非不可覺非不可覺不可知非
知非不可知非不可知不可取非取
非不可取非不可取不可得非得非
不可得非不可得不可證非證非不
可證非不可證不可量非量非不可
量非不可量不可稱非稱非不可稱
非不可稱不可計非計非不可計非
不可計不可逮非逮非不可逮非不
可逮不可及非及非不可及非不可
及不可過非過非不可過非不可過
不可限非限非不可限非不可限不
可盡非盡非不可盡非不可盡不可
壞非壞非不可壞非不可

羅蜜可得書耶佛言不也何以故般若波羅蜜者其實不可見至檀波羅蜜實不可見乃至薩云若亦不可見諸所有者皆不可見何以故无所有故无所有者不可書也須菩提善男子善女人行菩薩道者作是念言是深般若波羅蜜无所有者是為菩薩魔事須菩提言世尊諸行菩薩道者書是深般若波羅蜜經字已入是字中便言我書般若波羅蜜世尊是六波羅蜜無有文字乃至薩云若亦無文字世尊善男子善女人行菩薩道者從六波羅蜜乃至薩云若作無人等入般若波羅蜜故得是供養於是樂者是菩薩魔事須菩提善男子善女人求菩薩乘者捨深般若波羅蜜欲從聲聞辟支佛經法中求漚和拘舍羅須菩提當知是為菩薩魔事若善男子善女人行菩薩道者

書持般若波羅蜜時若供養事起衣被財利飲食牀卧病瘦醫藥言我書般若波羅蜜故得是供養於是樂者當覺魔事須菩提書是經時魔波旬於菩薩前說種種異深經之事菩薩有漚惒拘舍羅者不受魔所說何以故是經不能令人至薩云若故須菩提若是菩薩深般若波羅蜜時若起為諸菩薩說漚惒拘舍羅事欲得漚惒拘舍羅事者當從深般若波羅蜜中索之須菩提善男子善女人求菩薩乘者捨深般若波羅蜜欲從聲聞辟支佛經法中求漚惒拘舍羅須菩提當知是為菩薩魔事

放光般若波羅蜜經卷第十

校勘記

一　底本　金藏大寶集寺本。

一　一三二頁下三行第三字「光」，石無。

一　一三二頁下四行第五字「炎」，石作「焰」。

一　一三三頁上一行第五字「批」，普、南作「批」。

一　一三三頁上一六行第三字「大」，磧作「天」。

一　一三三頁上二〇行第三字「故」，麗無。

一　一三三頁上二一行第三字「无」，南作「不可見故」。

一　一三三頁下二行末字「道」，資、磧、麗作「通」。

一　一三三頁下一五行「若干」，資作「若于」，下至一三四頁下末行第三字「知」，普、南、徑、清、麗作「通」。

一　一三三頁下一〇行「四十六」，石作「四十六之一」。

一　一三四頁下一一行「般若」，資作「般若波羅蜜」。

一　一三五頁上二行同。

一　一三七頁上二行同。

南、徑、清、麗作「如」。

一　一三四頁上一〇行首字「持」，諸本作「特」，下至一三六頁中九行同。

一　一三四頁中一行第一二字「阿」，磧、普、南、徑、清無。

一　一三四頁中一二行第一〇字「口」，普、南、徑、清、麗作「舌」。

一　一三五頁中八行第一三字「央」，資、磧、普、南作「鞅」，下至一三八頁下一一行同。

一　一三五頁中一四行「喻旬」，資、磧、普、南、徑、清作「俞旬」，下同。

一　一三五頁中一五行第六字「逕」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「經」。

一　一三五頁中一七行第一二字「為」，普、南、徑、清、麗作「不復飢餓」；麗作「不復飢饉」；普、南、徑、清、麗作「不復飢餓」。

一　一三五頁中一八行「當不復飢餓」，資、磧作「為不復飢饉」；麗作「不復飢餓」。

一　一三五頁中一九行首字「者」，資、磧作「當」；普、南、徑、清、麗作「然」。

一　一三五頁下一一行第一〇字「癃」，資、磧、普、南、徑、清作「不復飢饉」；麗作「頃」。

一　一三五頁下一二行「幡幢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「幢旛」。

一　一三六頁上一一行第一一字「出」，普、南、徑、清、麗作「步」。

一　一三六頁上二一行第三字「億」，南作「佛」。

一　一三六頁中六行第一〇字「晷」，普、南、徑、清作「幢旛」。

一　一三六頁中末字及六行第七字「建」，資、磧作「常」。

一　一三六頁下二一行第一三字「當」，普、南、徑、清作「去世」。

一　一三七頁下二行第六字「男」，麗作「真」。

一　一三七頁下二一行第四字「去」，資、磧作「時」。

一　一三七頁下二〇行第八字「佛」，資、普、南、徑、清作「最勝行」。

一　一三七頁上一九行第六字「男」，麗作「步」。

一　一三七頁上一九行第六字「男」，麗作「步」。

一　一三七頁中六行「一切」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　一三七頁中七行首字「何」，普、南、徑、清作「阿」。

一　一三八頁下二二行第七字「歡」，普、南、徑、清作「受持」。

一　一三八頁下末行「諸法之相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸法之相」。

一　一三九頁中六行「一切」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此二字。

一　一三九頁中一六行第九字「吧」，資、磧、普、南、徑、清作「太」。
一　一三九頁中一八行第一一字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。
一　一三九頁下一六行第七字「輭」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。
一　一四〇頁上八行第五字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。
一　一四〇頁上九行第一二字「更」，普、南作「便」。
一　一四〇頁中二行第一二字「模」，徑、清作「模」。
一　一四〇頁中三行第三字「作」，南、徑、清作「帝」。
一　一四〇頁下一五行第三字「羼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「羼提」。
一　一四〇頁下二一行第六字「礙」，資、磧、普、南、徑、清作「是等」；麗作「是」。
一　一四〇頁下二一行第七字「像」，磧、麗作「象」。
一　一四一頁上一五行「人等」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「文字」。

放光摩訶般若波羅蜜經卷第十一　重

西晉三藏無叉羅共竺叔蘭等譯

不和合品第四十八

佛告須菩提有人樂聽樂受般若波羅蜜為法師者身體疲極不能所說當覺魔事佛言若法師者身體安隱欲有所說而受法者着餘因緣各自罷散當覺魔事須菩提受經之人欲書般若波羅蜜為法師者欲有所至是為魔事為法師者欲得供養牀臥飲食病瘦醫藥所有衣被受經之人少欲知足寂無與心便不和合是為魔事須菩提法師之人少欲知足守戒不貪志常精進樂在禪定受經之人不知猒足貪求供養兩不和合是為魔事須菩提法師之人阿練寂宴行十二法受經之人不能宴坐又不奉行十二法事須菩提受經之人持十二法能獨宴寂為法師者永無此志兩不和合不得書學是為魔事須菩提受經之人精進有信奉戒如法樂般若波羅蜜為法師者多欲犯律不能守戒須菩提為法師者精進信樂奉律禁戒行般若波羅蜜受經之人多有所毀犯戒違律兩不和合是為魔事須菩提為法師者無所貪求好喜施與志願廣普受經之人多求有欲貪悋愛惜志礙意狹兩不和合須菩提若受經之人更無所欲好施不貪志願無礙為法師者反更貪求無有止足志意狹小兩不和合是為魔事須菩提受經之人欲供養與為法師者所有之具為法師者不肯受之不得學持般若波羅蜜須菩提為法師者希望供養衣服所有受經之人更廉潔守節不慕利養復不和合是為魔事須菩提為法師者明於經道勇辨智猛然受經者闇塞遲鈍志不時悟須菩提受經之人志明意達智辨纖寤為法師者貪闇不達而不和合是為魔事須菩提為法師者明十二部經次第解說無所乏短受經之人不知次第未了逆順須菩提若受經者明解次第解十二部經知逆

順事為法師者更不能了志不和合是為魔事須菩提為法師者具足六波羅蜜受經之人不能具足或受法者具足六波羅蜜為法師者更不具足兩不和合是為魔事須菩提為法師者具足六度無有漏恕拘舍羅受經之人既無六事復無漏恕拘舍羅受是生死是為菩薩兩不和合是為魔事須菩提為法師者無若受法者得陁隣尼受經法者無若法師得陁隣尼為法師者無兩不和合是為魔事須菩提受經之人欲書般若波羅蜜以為經卷為法師者而不肯與為法師者適欲與經受法之人不欲書寫亦不和合是為魔事須菩提為法師者而自為法師者五陰蓋所見纏裹受經者迷於無有覆蓋志不和合若受經者慢意無恭敬五蔽為法師者陰蓋已盡兩不和合是為魔事須菩提書是般若波羅蜜時或有人來說三惡趣苦難之劇語其人言我能使卿離勤苦事用是阿耨多羅三耶三菩學為是為魔事須菩提書般若波羅蜜若欲說時反有

人來稱譽天上欲天快樂五欲自恣飲食服御伎樂自然色天所有以禪為樂食無色天以寂為食無有思想無有思想慧天四王天至無有思想無常苦空無我皆當三界雖樂是亦無常苦空無我皆當滅盡不得久立不如更受羅漢辟支佛法莫樂三界受是生死是為菩薩魔事若法師者語受經法者言我欲魔事為法師者欲得寂志獨處其受經法者多將人衆樂在憒鬧若法師所至道過空澤彼有盜賊野人獵師又多虎狼蛇虺毒虫汝能隨我忍此苦不受法者聞意不喜樂不能隨去作是罣礙不得書成受學是經是為魔事法師者好行恭敬亦不和合是為魔事須菩提書般若波羅蜜時意常計念欲作沙門被服壞敗不欲令有書持諷誦學般若波羅蜜者須菩提白佛言世尊欲令人有受學般若波羅蜜若彼

離學般若波羅蜜者復語人言案我經中教法觀卿經中事非般若波羅蜜須菩提未受記別聞是說者便有狐疑適有疑意便不復書持受學般若波羅蜜是為菩薩魔事須菩提波旬復作比丘形像語學般若波羅蜜者言善男子善女人有學諷誦受是般若波羅蜜者得真際之證得須陁洹羅漢辟支佛道作是留難事便不復學受書持般若波羅蜜是為魔事須菩提說是深般若波羅蜜時多有魔事起欲令斷絕是故須菩提當覺魔事須菩提言世尊菩薩云何當覺魔事遠離魔事佛語須菩提其事但像類六波羅蜜有覺是者是則為護遠離魔事菩薩常當遠離羅漢辟支佛所應行經法當遠離之復次須菩提波旬於菩薩前說內空外空及有無空三十七品至三脫門是為羅漢所得道事是為魔事波旬復化作如來身金色光相來至菩薩所令諸菩薩起想起想者於薩云若則為耗滅

當知是為魔事須菩提波旬復作佛形像諸比丘衆相隨到是善男子善女人所是善男子善女人便起想言當來之世令我得身諸弟子衆於中說法亦如今日作是想者於薩云若則為耗減波旬復化作無央數百千菩薩行六波羅蜜者於是善男子善女人前見已復於中起想起想者則為耗減薩云若是為魔事何以故須菩提般若波羅蜜者無有五陰乃至於道亦無所有無有五陰無有道者亦無佛法及弟子衆所以者何諸法盡空無所有故須菩提善男子善女人書是般若波羅蜜時若諷誦讀多有起因緣譬如閻浮提大長者家多有金銀真珠瑠璃上妙珍寶多有憎嫉者善男子善女人受持諷誦般若波羅蜜者多有憎嫉而欲壞者須菩提言如是世尊多有魔事多憎嫉者何以故愚癡少智之士為魔所使專行斷壞受學般若波羅蜜者是輩壞法之人意終不復在是妙法之中佛言如須菩提所言是愚癡之士為魔

所使專行敗壞是輩愚癡壞法之人新學適聞法所致不作功德善本不多所致未與真知識相得所致不供養過去諸如來無所著等正覺所致須菩提若書持般若波羅蜜諷誦讀說受行守時無有留難魔事不起無此難者便能具足六波羅蜜至薩云若亦無有難若有是善男子善女人書持諷誦般若波羅蜜者便具足五波羅蜜及薩云若已當知是為佛事若復具足內外空及有無空三十七品佛十八法及十種力具足薩云若者當知是亦為佛事十方現在諸如來無所著等正覺亦以佛事加是善男子善女人行般若波羅蜜者十方現在諸阿惟越致菩薩摩訶薩亦復擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者亦復勸助之

摩訶般若波羅蜜經大明品第四十九

佛告須菩提譬如母人一一生子從一數至於千人母中得病彼諸子等各各求救療治所進寒溫燥溼將育所宜令母安隱所以者何長我曹等

得見日月我不孝養永不報恩如是須菩提諸如来無所着等正覺常以佛眼視行般若波羅蜜者何以故深般若波羅蜜者為世間之大明也十方諸如来無所着等正覺亦以佛眼常視行般若波羅蜜者何以故深般若波羅蜜者生諸如来無所着等正覺使得見薩云若慧以是故諸如来無所着等正覺常等視行般若波羅蜜者諸如来五波羅蜜者亦生是中内空外空及有無空三十七品皆於中生十力十八法薩云若亦皆於中生須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛道三耶三佛道皆從般若波羅蜜中出生過去當来今現在諸佛皆從深般若波羅蜜中出生自致得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛須菩提若有善男子善女人書持受學般若波羅蜜者諸佛常以佛眼視是輩行般若波羅蜜者諸佛常擁護之使不動轉至阿耨多羅三耶三菩令不耗減須菩提白佛言如世尊所說般若波羅蜜者是菩薩之母為世間之

大明世尊般若波羅蜜云何是菩薩之母云何是世間之大明云何出生諸佛云何為示現世間明佛告須菩提般若波羅蜜者生佛十力及十八法生薩云若如来示現是諸法已具是故諸如来從般若波羅蜜生世間者謂如來說五陰世尊云何深般若波羅蜜示現五陰佛言般若波羅蜜亦不生五陰示現亦不滅五陰示現亦不著亦不斷亦不增亦不減亦不持亦不捨亦不過去當來今現在何以故空無相無願亦不成敗示現亦不現有為亦不現無為亦不示現無所生亦不示現無所有亦不示現實諸法如是不示現成敗須菩提是為般若波羅蜜示現世間須菩提般若波羅蜜亦知一切衆生意行般若波羅蜜不知衆生之處亦不知諸陰六情之處乃至薩云若亦不知處須菩提是為深般若波羅蜜示現世間深般若波羅蜜者亦不示現五陰乃至薩云若亦不示現何以故深般若波羅蜜亦不見深般若波羅蜜何況當

見五陰乃至薩云若當有所見須菩提所謂名衆生欲界形界無形界是普世及十方衆生乱意定意如來悉知復知一切無央數事須菩提云何如來悉知衆生餘無數事以法故有乱意無乱意如來悉知以何等法知衆生乱意定意佛告須菩提法尚不可得見何況欲得衆生有乱有定以是故知須菩提如來無所着等正覺知衆生意有乱有定云何而知以無常故知以脫故知以寂故知以盡故知是故知有乱有定

復次須菩提如來知衆生有婬怒癡者盡知須菩提白佛言世尊云何悉知佛言如婬怒癡所有意為非婬怒癡意何以故所有及念不可見故何況當有婬怒癡而可得者以是故如來悉知須菩提如來復知衆生無婬怒癡意者悉知何以故知所可知無婬怒癡意意亦非有意何以故兩意不合故是故如來悉知須菩提如來因般若波羅蜜悉知衆生意有廣大者悉知云何悉知須菩提如來亦不

廣大衆生意亦不狹衆生意亦不增衆生意亦不減衆生意亦不來衆生意亦不去衆生意亦不遣衆生意何以故意不可得進退故以是故悉知復次須菩提如來因般若波羅蜜悉知衆生有大意者何以故知以衆生意無來無往無生無滅無住無變以是故知復次須菩提如來以般若波羅蜜悉知衆生意無有限云何悉知須菩提亦不見衆生意有增有減有所住止何以故以衆生意無有窟不可見故以是故知復次須菩提如來因般若波羅蜜悉知衆生意之對故以是故悉知衆生意無有形無所有故悉知復次須菩提如來因般若波羅蜜悉知衆生意不可見云何悉知以衆生意無有形無所有故悉知復次須菩提如來因般若波羅蜜悉知衆生意不可量不可稱不可思不可議不可數不可盡不可竟不可計不可觀云何而知須菩提如來以五眼悉見衆生意之對故以是故知復次須菩提如來因般若波羅蜜悉知衆生意善法惡法道法俗法有漏無漏之法如此諸法如者則過去當來今現在之如去來今如者則無為法如有為無為法如者則須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢如者則阿羅漢如者則辟支佛如辟支佛如者則三耶三菩之如三菩之如者則是道如

我及壽其餘不諦身則是命命則是身是身非命是命非身是故須菩提如來因般若波羅蜜悉知衆生屈申亦悉知衆生意屈申出八五陰之如如五陰云何知知五陰如者是諸法之如諸法之如者則六波羅蜜如六波羅蜜如者則三十七品如三十七品如者則十八空如十八空如者則十八法如十八法如者則一切慈大悲佛十力如十力如者則四無礙慧四等心四無所畏大慈大悲佛十八法如者則一切薩云若慧如薩云若慧如者則一切覺成阿耨多羅三耶三菩之如

道如者則如來之如如如來如者則是一如亦不可壞亦不可別亦無有盡亦無有二不可令異須菩提是則諸法之如如來因般若波羅蜜悉皆逮覺諸法之如須菩提是般若波羅蜜者則諸如來之母則是世間之大明是故須菩提如來無所着等正覺悉知諸法之如亦非不亦無能令不亦悉知諸如諸法之如者是故諸佛世尊名曰如來須菩提白佛言世尊諸法之如及亦非不亦甚深甚深世尊因如分流道化如佛所說甚深之法誰當解者唯有阿惟越致菩薩摩訶薩漏盡羅漢乃能解之耳佛語須菩提無盡之如者是誰無盡之如須菩提如來無所着等正覺成阿耨多羅三耶三菩時說是諸法之如

摩訶般若波羅蜜經問相品第五十

尒時三千大千剎土諸欲天子諸色天子持諸名華名香而散佛上作礼却住各白佛言世尊所說般若波羅蜜者甚深甚深何等是般若波羅蜜

相佛告諸天子言深般若波羅蜜者
空則是相無相無願相無行之相無
生滅相無著無斷相無所有之空相
無所依相虛空之相諸天子般若波
羅蜜甚深如是如來者為世俗故亦
不為道不為滅盡諸天子是相者諸
天龍鬼神世間人民所不能作無能
長養者所以者何諸天龍鬼神及世
間人民亦是相也是故相相不相長
養相相不相識相亦不識無相無相
亦不識相相以無相是二皆空無能
成者無能合者無能識者諸天子是
相者非五陰所作非六波羅蜜所成
亦非內外空及有無空所作亦非薩
云若所成諸天子是相者亦非人亦
非非人亦非漏亦非不漏亦非道亦
非非道亦非有為亦非無為

名為如來諸天子白佛言如來所逮
覺相甚深如來從是阿耨多羅三耶
三菩無礙之慧住於相聚於般若波
羅蜜甚奇世尊深般若波羅蜜者是
諸佛如來無所著等正覺之藏於是
於是佛告須菩提言般若波羅蜜者
是如來不以是相逮得正覺露現相
者則薩云若是如來不以是相逮得
正覺如是諸天子如來不以諸法相
逮得正覺法是故如來名為無礙慧
於是佛告須菩提言般若波羅蜜何
以故諸佛如來皆從般若波羅蜜中
出是故如來之所報恩須菩提其報
恩者無過如來復次須菩提云何如
來為知恩云何為報恩如來所可乘
來法所可成阿耨多羅三耶三菩阿惟
三佛法逮守持是所乘來法恭敬承
事作礼須菩提是為如來無所著等
正覺之所知恩之所報恩復次須菩
提如來之所逮法者亦無作者作者
不可見故如來盡逮是法得無作法
者是為無諍法須菩提如來知恩報
恩因般若波羅蜜於無作之法得逮
覺法復次須菩提如來無所著等正
覺行般若波羅蜜故逮諸善法而無

所逮是故般若波羅蜜者是諸佛之母為世間之大明導須菩提白佛言世尊諸法無所知無所見無所出生云何般若波羅蜜是佛之母云何生如來云何為世間之大明導佛告須菩提般若波羅蜜是一切諸法無知無見菩提如是一切諸法空故無所有不堅固無所生以是故一切諸法無所出生復次須菩提諸法無知無見云何無知無見以諸法無所入無所著故以是故般若波羅蜜是如來世間之導乃至薩云若亦無所見是故為導以是故般若波羅蜜是諸佛母世間之導須菩提問佛言世尊云何不見五陰不以五陰因緣起識者是為不見五陰不以薩云若起想者是為不見薩云若以是故般若波羅蜜如來母為世間導

法從癡有愛十二因緣示吾我根本六十二見示世間空四禪四等及四空定示世間空三十七品六波羅蜜內空外空及有無空示世間空有為無為之性十種力佛十八法示世間空至薩云若示世間是故須菩提般若波羅蜜示現如來所有無所有空復次五陰乃至薩云若所有空從五陰至薩云若示現如來世間之滅示何等滅從五陰至薩云若示現如來世間滅以是故般若波羅蜜為如來母世間之導般若波羅蜜示現如來以空示於世間以空念世間知世間空以是故般若波羅蜜為不可思議事興為不可稱量事興為大事興為不可限事興為無有與等事興佛言如是須菩提是為大事興荅言不可思議事興云何為大事興荅言須菩提諸如來無所著等正覺救護一切衆生故不捨衆生云何為不可思議事興諸佛事自然薩云若不可稱量事興佛告須菩提一切衆生受身有識無有能知不可限事興須菩提佛事不可限如

來事亦無有限一切無有與如來等者況欲出其上是故般若波羅蜜諸如來無所着等正覺為無有限事興須菩提白佛言世尊佛事如來事自然事薩云若不可思議不可稱量為不可限耶佛言如是如是須菩提是佛事自然事如來事薩云若事不可思議不可稱限佛語須菩提五陰乃至薩云若不可思議不可稱限須菩提諸法之法索意以想亦不可得佛言五陰不可思議不可稱限乃至薩云若不可思議須菩提言何以故世尊言五陰不可思議無有與等者乃至薩云若亦不可思議無有與等者佛言五陰不可為作限乃至薩云若亦不可為作限須菩提言世尊何以故五陰薩云若不可為作限佛言五陰乃至薩云若不可思議故不可與作限於須菩提意云何不可思議不可限中寧可得五陰及與道不須菩提言世尊不可得以是故須菩提諸法不可思議不可得限如來之法不可思議无有與等不可得限亦不可

量是為不可思議所說亦不可思議虛空不可思議亦无有與等者須菩提是如來之法非世間人及諸天阿須倫所能思議說如來不可思議不可稱量不可得限說無有與等品時五百比丘三千比丘尼漏盡意解六萬優婆塞三萬優婆夷遠塵離垢法眼生二千菩薩得無所從生法忍皆當於是賢劫中作佛

摩訶般若波羅蜜經大事興品第五十一

尒時須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜甚深甚深為大事興不可思議不可稱量無有與等不可得限佛言如是須菩提般若波羅蜜為大事興為無有與等事興何以故須菩提五波羅蜜者等從中得成與般若波羅蜜相應內空外空及有無空等從般若波羅蜜中出三十七品十力十八法等從中出與般若波羅蜜相應佛地薩云若慧等從中出與般若波羅蜜相應佛告須菩提譬如轉輪聖王諸小國有事各自成辦轉輪聖王亦無所憂所以者何諸小國王素已受聖王教令故是故

不復憂諸弟子法辟支佛法諸菩薩法及諸佛法等從般若波羅蜜出般若波羅蜜者為辦其事是故須菩提般若波羅蜜為大事興為無有與等事興不受五陰不入五陰為應不受不入乃至薩云若亦尒須陁洹道至羅漢道辟支佛道亦不受不入乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入須菩提白佛言世尊云何五陰不受不入乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入佛告須菩提於意云何頗見五陰有所入有所受不須菩提言不見世尊乃至阿耨多羅三耶三菩亦不受不入須菩提言世尊亦不見五陰有受有入亦不見三耶三佛有受有入佛言善哉善哉須菩提我亦不見五陰我亦不受持五陰乃至三耶三佛我亦不見亦不受持不見所入須菩提我於佛地亦不見薩云若亦不見如來事亦不受亦不持是故須菩提菩薩摩訶薩亦不當受五陰亦不當入五陰於佛事薩云若事如來事亦不持亦不入諸欲天子諸色天子俱白

佛言世尊般若波羅蜜甚深難了不可思議甚深微妙是智者所知解深般若波羅蜜者世尊皆是過去佛時所作功德善本所致與真知識相得所致世尊假令三千大千世界一切衆生皆信三尊盡得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛是諸聖賢所可有慧所有道德不如是善男子善女人於是深般若波羅蜜中可念觀稱樂一日之中其德出彼上何以故從須陁洹上至辟支佛智及信至無所從生法忍諸天子不如是善男子善女人於深般若波羅蜜中書持諷誦守行一日疾得泥洹勝羅漢辟支佛道所作功德或過一劫奉行餘經離般若波羅蜜不住薩云若也何以故於是深般若波羅蜜中廣說三乘令諸羅漢辟支佛各得其信不失所應諸菩薩摩訶薩亦於中成阿耨多羅三耶三菩於是諸色天子諸欲天子同時歎言世尊是摩訶般若波羅蜜不可思議於是中出信樂使諸聲聞各得所應成須陁洹斯陁含阿那含

阿羅漢辟支佛道又使諸菩薩摩訶薩得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛是深般若波羅蜜亦不增亦不減諸色天子諸欲天子各以頭面着地為佛作礼遶佛三帀已去去是不遠忽然不現各還天上須菩提白佛言若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜即解者於何所來而生是間佛告須菩提若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即解不猒亦不狐疑又亦不礙意常思念欲樂得聞終不遠離若行若起若坐若卧常隨法師意不遠離須菩提譬如新生犢子意終不欲遠離其母是善男子善女人聞是深般若波羅蜜諷誦上口樂喜守行解其中義意亦不欲遠離法師須臾之間是善男子善女人本從人道中來今生是間復得為人所以者何以是善男子善女人前世時聞是深般若波羅蜜書持諷誦守行中事供養華香繒盖幢幡以是功德從人道中來今得深般若波羅蜜聞便即解須菩提白佛言世尊頗有菩薩摩訶薩

如佛所說所作功德善本具足供養諸佛復有從彼來生是間復得深般若波羅蜜書持諷誦信樂守行有是者無佛告須菩提有從他方供養諸佛從聞深般若波羅蜜以是故來生是間復得聞深般若波羅蜜聞便即解信樂守行復次須菩提當知是菩薩摩訶薩從兜術天上亦復具足功德善本何以故是菩薩從弥勒菩薩所聞是深經以是故今來生是間得深般若波羅蜜聞便即解信樂守行須菩提若有菩薩於深般若波羅蜜有狐疑猒意者是人前世時聞深般若波羅蜜不問中慧是故今來雖生是間聞六波羅蜜意續狐疑不信不受亦不喜樂復次須菩提是人本聞內空外空及有無空亦不問中事是故今續不信不樂是人前世聞三十七品佛十八法不信不樂不問中事是故今來聞般若波羅蜜驚怪狐疑不信不樂復次須菩提若有菩薩聞般若波羅蜜從一日至五日常問中事用是故所生處常得聞深般若波

羅蜜終不離所問何以故須菩提是
菩薩但能得聞問其中事於行未備
須菩提若有人或時欲聞般若波羅
蜜若不欲聞志不堅固或能於中起
餘因緣譬如輕衣隨風東西當知是
菩薩適學未久不得真知識未供養
過去諸佛不作功德善本所致不勤
學諷誦所致未得六波羅蜜所致未
得內外空及有無空所致不學六通
三十七品菩薩云若所致當知是新學
少學於法不能書持般若波羅蜜受
學諷誦亦未能習行其事須菩提若
有善男子善女人行菩薩道者得深
般若波羅蜜不念書持諷誦宇行乃
至薩云若亦復不念學受親近故當
知是輩或墮二地所以者何是善男
子善女人見深般若波羅蜜不念書
持受學親近故也是故其人便入二
地當墮羅漢辟支佛道地

放光般若經卷第十一　第二十八張　重字号

佛告須菩提譬如大海中舡卒破壞
其舡中人不取板木及取死人而抱
持者知彼人終不能得度皆當俱沒
所以者何用各不取所依持故其人
若取板木檣者徑便得度身得安隱
用取所依而以自濟須菩提若有善
男子善女人行菩薩道者於信樂少
雖得深般若波羅蜜不諷誦受不依
親近不習行六波羅蜜乃至薩云若
亦不親近當知是人得水來歸安隱
須菩提若有人中道有礙不能得至
有親近有行於阿耨多羅三耶三菩
亦不受持六波羅蜜無漚惒拘舍羅
又不受持內空外空及有無空不受
五通三十七品至薩云若亦不親近

放光般若經卷第十一　第二十九張　重字号

當知是人中道墮於羅漢辟支佛道譬如
中道妨旱墮於羅漢辟支佛道譬如
有人持成熟瓶若詣河井若詣陂池
而行取水當知是人得水來歸安隱
不失所以者何用瓶成故須菩提若
有善男子善女人行菩薩道於阿耨
多羅三耶三菩有至信樂有施念解
有行有慧受六波羅蜜漚惒拘舍羅
親近薩云若當知是人至阿耨多羅
三耶三菩終無罣礙須菩提譬如大
海有始成舡未牢椗治亦未莊笮使
持財貨著其舡中乘有所詣當知是
舡不久中道而壞亡散財物各在一
處用是賈客無有方便失所持物亡
其大寶須菩提若有善男子善女人
欲行菩薩事於阿耨多羅三耶三菩
雖有信樂有施念解於功德少得深
般若波羅蜜亦不書持諷誦受學於
六波羅蜜亦不受學亦不親近薩云
若事無漚惒拘舍羅須菩提當知是
人中道妨旱離失大寶大寶者薩云
若是中道墮羅漢辟支佛道譬如有
智之人先治其舡笮莊牢固持物著

中乘有所至當知是人必到所至得其珠寶安隱無失所以者何用其舩具牢强所致若有善男子善女人行菩薩道有大信樂有施有念有解有行於阿耨多羅三耶三菩得深般若波羅蜜便受學書持諷誦守行於六波羅蜜皆有功德於薩云若意常親近乃成阿耨多羅三耶三菩終不墜礙不墮羅漢辟支佛道須菩提譬如有人年百二十其人有病若風若寒熱於意云何其人寧能自起止行步不須菩提言世尊不能所以者何是人已老正使無病猶尚不能起止行步況復有病筋力消盡豈復能行有所至到須菩提若有善男子善女人行菩薩道於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂有施有念有能有行於六波羅蜜功德中少亦不親近薩云若事無漚恕拘舍羅當知是人中道妨導墮羅漢辟支佛地亦不出生於薩云若須菩提向者老公所病已愈取兩健人各扶一腋各持一臂語老人言安意莫懼我

當將公在所至處終不相棄是人寧能有所至不須菩提言世尊能至所處佛言若有善男子善女人行菩薩道於阿耨多羅三耶三菩有至信樂有施有念有解有慧於六波羅蜜皆有功德於薩云若意常親近有漚恕拘舍羅所持不墮羅漢辟支佛道須菩提譬如有人年百二十其人有病若風若寒熱於意云何其人寧能自起止行步不須菩提言世尊不能所以者何是人已老正使無病猶尚不能起止行步況復有病筋力消盡豈復能行有所至到須菩提若有善男子善女人行菩薩道於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂有施有念有解有慧於六波羅蜜功德中少亦不親近薩云若事無漚恕拘舍羅當知是人中道妨導墮羅漢辟支佛地亦不出生於薩云若須菩提向者老公所病已愈取兩健人各扶一腋各持一臂語老人言安意莫懼我當將公在所至處終不相棄是人寧能有所至不須菩提言世尊能至所處佛言若有善男子善女人行菩薩道於阿耨多羅三耶三菩有至信樂有施有念有解有慧於六波羅蜜皆有功德於薩云若意常親近有漚恕拘舍羅所持不墮羅漢辟支佛道須菩提譬如有人年百二十其人有病若風若寒熱於意云何其人寧能自起止行步不須菩提言世尊不能所以者何是人已老正使無病猶尚不能起止行步況復有病筋力消盡豈復能行有所至到須菩提若有善男子善女人行菩薩道於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂有施有念有能有行於六波羅蜜功德中少亦不親近薩云若事無漚恕拘舍羅當知是人中道妨導墮羅漢辟支佛地亦不出生於薩云若須菩提向者老公所病已愈取兩健人各扶一腋各持一臂語老人言安意莫懼我

岸不知彼者不為六波羅蜜所持亦不為薩云若所持中道墮羅漢辟支佛地亦不出生薩云若中須菩提如是菩薩不為漚恕拘舍羅所持不為漚恕拘舍羅所持便墮羅漢辟支佛道成阿耨多羅三耶三菩而不動轉墮聲聞辟支佛地須菩提行六波羅蜜無吾我念於六波羅蜜而不貢高何以故六波羅蜜中亦無有念亦不貢高菩薩知此岸知彼岸者為六波羅蜜所持為漚恕拘舍羅所持出生薩云若不墮羅漢辟支佛道須菩提菩薩作是行六波羅蜜是善男子善女人為不墮羅漢辟支佛道為薩云若之所護

放光般若經卷第十一

放光般若經卷第十一

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 一四四頁中一六行「寂寞」，資、普、南、徑、清作「宴寂」。

一 一四四頁下六行第一三字「𠆢」，即「和」字。

一 一四四頁下一三行第四字「希」，麗作「悕」。

一 一四四頁下二一行第九字「逆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「逆」，下同。

一 一四五頁中一二行第一〇字「用」，資、普、麗作「同」。

一 一四五頁中一二行第一一字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「比」。

一 一四五頁中一六行第一〇字「喜」，資作「意」。

一 一四五頁中一九行「不和同」，普、麗作「不和合」。

一 一四五頁下二行第四字「同」，普作「合」。

一 一四五頁下四行第一一字「俱」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「但」。

一 一四五頁下五行第六字「耳」，資、普、南、徑、清、麗作「取」。

一 一四五頁下八行第一三字「獵」，資、麗作「獦」。

一 一四五頁下一一行「受學」，資、麗作「學受」。

一 一四五頁下一五行「受經」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「受經者」。

一 一四六頁上一行第一三字「案」，徑、清作「按」。

一 一四六頁上三行第八字「別」，磧、南、徑、清、麗作「剃」。

一 一四六頁上七行末字「是」，資作「持」。

一 一四六頁下一四行第四字「着」，資作「等」。

一 一四六頁下一四行第一二字「加」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一 一四七頁上一一行第二字「空」，資、普、南、麗無。

一 一四七頁下一五行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「知」。

一 一四七頁下末行末字「不」，資作「是」。

一 一四八頁上二二行「不諦」，普、南、徑、清、麗作「不識」，下同。

一 一四八頁中八行第八字「如」，磧、南、徑、清作「知」。

一 一四八頁中一二行末字「禪」，普無。

一 一四八頁下一五行「是則」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「則是」。

一 一四九頁上一二行第五字「合」，麗作「答」。

一 一四九頁中一三行第九字「提」，

資、南、徑、清、麗無。

一 一四九頁下一行「不以」，資作「不可以」。

一 一四九頁下一四行第四字「可」，資、南、徑、清無。

一 一五〇頁中六行「世間」，石作「世間空」。

一 一五〇頁中一六行末字「間」，資作「世」。

一 一五〇頁下七行第四字「云」，資作「示」。

一 一五〇頁下一〇行首字「相」，磧、南、麗作「想」。

一 一五〇頁下一〇行末字「相」，磧作「想」

一 一五〇頁下二二行第三字「辟」，諸本作「佛」。

一 一五一頁上三行第五字「着」，資作「等」。

一 一五一頁上七行第一二字「事」，南、徑、清無。

一 一五一頁上八行第八字「語」，南、徑、清作「告」。

一 一五一頁中六行第五字「三」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「二」。

一 一五一頁中七行第五字「三」，資、麗作「二」。

一 一五一頁中八行第四字「千」，磧作「十」。

一 一五一頁中二二行第二字「辦」，資作「辦」。

一 一五一頁下一七行第一三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「菩」。

一 一五二頁中一二行第九字「常」，徑作「若」。

一 一五二頁中二二行第二字「今」，普作「令」。

一 一五二頁下六行「復得聞」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「復得」；資作「復復聞」。

一 一五三頁上一一行第二字「學」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「樂」。

一 一五三頁上二二行第九字「反」，南、徑、清作「反」。

一 一五三頁下五行第九字「成」，磧、南、徑、清作「成熟」。

一 一五三頁下一一行第八字「梓」，資作「棠」；磧、南作「楝」；徑、清作「撐」；麗作「敲」。

一 一五三頁下一一行第一三字「笮」，南、徑、清作「辦」，下同。

一 一五三頁下一七行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「信」。

一 一五四頁上二行第一三字「其」，資、磧無。

一 一五四頁上三行首字「具」，資、磧、南、徑、清作「完」。

一 一五四頁中七行第四字「如」，磧、南、徑、清、麗作「知」。

一 一五四頁中一八行第二字「何」，資、磧、麗作「若」。

放光般若經卷第十二　重

西晉三藏無羅又共竺叔蘭等譯

摩訶般若波羅蜜經隨真知識品第五十三

尒時須菩提白佛言世尊新學菩薩云何學六波羅蜜佛告須菩提新學菩薩欲學六波羅蜜者當與真知識相隨當當承事又復當與能解說般若波羅蜜者相隨亦親近有能解說是般若波羅蜜者常當呼人勸助令學六波羅蜜當守奉行當持是得阿耨多羅三耶三菩莫於阿耨多羅三耶三菩中批於五陰亦莫於阿耨多羅三耶三菩中批六波羅蜜莫批於內外空及有無空莫批三十七品佛十八法莫批薩云然所以者何不批五陰者便逮得薩云然不批六波羅蜜者便逮得薩云然不批內外空及有無空三十七品佛十八法者便逮得薩云然當言善男子行般若波羅蜜於五陰中莫起想著之意所以者何善男子是五陰非可著者亦莫於六波羅蜜有所著善男子六波羅蜜亦非可著者亦莫著於內外空及有無空三十七品佛十八法乃至薩云然亦莫有著所以者何薩云然者亦非有著亦莫起著於須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛亦莫起著於菩薩乘亦莫起著於阿耨多羅三耶三菩所以者何善男子是阿耨多羅三耶三菩非可著者何以故諸法之相皆悉空故須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩甚勤苦於空無相之法發阿耨多羅三耶三菩欲得阿惟三佛佛言如是須菩提菩薩甚勤苦於空無相之法發阿耨多羅三耶三菩得阿惟三佛須菩提為世間故愍念世間安隱世間欲救世間一切衆生以衆生故發阿耨多羅三耶三菩為世間歸為世間作護為世間作燈明故發阿耨多羅三耶三菩為世間作將為世間導為世間舍世間趣故發阿耨多羅三耶三菩須菩提云何菩薩為諸衆生故發阿耨多羅三耶三菩度脫五道安隱衆生著無畏岸坦然泥洹以是故為世間發阿耨多羅三

耶三菩云何菩薩欲安隱世間須菩提菩薩摩訶薩諸有衆生有苦惱憂悲者皆悉度著無憂之岸坦然泥洹是故菩薩為世間安樂須菩提云何菩薩為世間作救是菩薩摩訶薩世間諸有生死勤苦救世間衆生令脫衆苦以法救化尒以三乘而度脫之是故菩薩為世間衆生有生死之法不獨菩薩為世間救須菩提云何菩薩護世間衆生皆有老病死法護使不老不病不死有憂悲者護令得至無餘泥洹是故菩薩發阿耨多羅三耶三菩為世間護須菩提云何菩薩摩訶薩於三世諸法無礙是故菩薩為世間燈明菩薩摩訶薩於三界冥中拔諸衆生令立泥洹是故菩薩為世間燈明云何菩薩為世間將是菩薩得阿惟三佛時為世間說色非我所是為非色痛想行識亦非我所是為非薩云然須菩提如色非我是

為非色如色非我諸法亦尒須菩提白佛言如世尊所說五陰非我所諸法亦尒如是菩薩為不逮覺諸法何以故色者無所分別乃至薩云然亦無所分別亦不言是五陰亦不言是不生五陰不滅持是法教流布世間須菩提是則為淨是則為快是則為空愛盡無猗無餘泥洹須菩提菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時便分流是清淨法化真諦法化以濟衆生是故菩薩為世間將

導菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時為世間衆生說五陰法不生不滅不著不斷作是說法從須陀洹至阿羅漢辟支佛法為是輩說五陰無有斷如是一去亦不復還何以故五陰無有來亦無有去諸法亦如是須菩提菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時為世間說五陰如趣空說菩薩亦如是趣空五陰空者則无所趣亦不趣何以故五陰與空無有異五陰即是空空即是五陰受想行識亦如是須菩提是故菩薩為世間趣菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時說五陰如趣空說菩薩亦如是趣空五陰空者則无所趣亦不趣何以故五陰與空無有異五陰即是空空即是五陰受想行識亦如是須菩提是故菩薩為世間趣菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時為世間說非我所須菩提云何菩薩為世間趣菩薩摩訶薩於三世諸法亦斷如是斷者諸法亦斷如是斷者當來過去亦斷如是斷者諸法亦斷如是斷者如空一趣亦不來亦不去作是說法者為衆生說薩云然亦無有相亦無有願何以故諸法所至亦无有相亦無有願何以故不復還何以故空亦无來亦無去諸法亦如是須菩提何以故諸法過者如空一趣相願一過不復還故相願亦不來亦不去諸法所至亦无所至亦無有行則為空愛盡無猗無餘泥洹須菩提菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時便分流是清淨法化真諦法化以濟衆生是故菩薩為世間將

有斷如夢如幻如響如影如化如焰諸法亦如是一去亦不復還何以故化者亦无去亦無有來須菩提諸法

所至無有邊際亦不復還諸法亦不
動亦不不動諸法亦不來亦不去諸
法亦不合亦不散諸法無我無命無
壽須菩提衆生尚無所有況當有往
還須菩提諸法所住有常諸法所住
有樂諸法所住有淨諸法所住有我
諸法無常苦無淨非我諸法所住者
有婬怒癡見有身見是諸法住於如
如住如法性住如真際住如普住如
不思議性住如不動務住是所住處
亦不來亦不去何以故諸法亦不來
亦不去諸法住如五陰何以故五陰
不去諸法住如內外空及有無空如三十七
品住如十八法亦無去
亦無來諸法住如聲聞辟支佛道住
如阿耨多羅三耶三菩住亦無往還
何以故阿耨多羅三耶三菩無往還
無所有故須菩提白佛言世尊是深
般若波羅蜜誰能解者佛言菩薩摩
訶薩從過去佛所作功德能養無央

數百千諸佛久與有知識相得者是
輩人能解是深般若波羅蜜耳須菩
提白佛言世尊菩薩摩訶薩有何等
相能解是深般若波羅蜜佛告須菩
提若有菩薩於婬怒癡斷者則是其
相須菩提能解深般若波羅蜜者為不念五陰乃
至薩云然為無所念須菩提六波羅
般若波羅蜜者不隨他人語不信餘道亦
不持作要阿惟越致菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜不雜婬怒癡行深般
若波羅蜜阿惟越致菩薩摩訶薩初
不離六波羅蜜聞說深般若波羅蜜
時亦不恐懼亦不猒倦終不轉還常
思念聞聞已受持諷誦守行應般若
波羅蜜教須菩提當知是阿惟越致
菩薩前世已曾聞般若波羅蜜中事
亦諷誦受持已行中事何以故不恐
不懼從久遠已來常行是深般若波
羅蜜故須菩提白佛言世尊菩薩摩
訶薩聞說深般若波羅蜜不恐不怖
般若波羅蜜者吾我衆生為無所念念
亦不動還者云何於行倍復增益佛
言行般若波羅蜜者如應薩云然云

何行般若波羅蜜應薩云然佛言如
依應空無相無願為應依深般若波
羅蜜依深般若波羅蜜者如依虛空
如依無所生如依無所滅不依於著
而依於斷如依於法性依於
不思議依等無作如依夢須菩提白
佛言世尊依般若波羅蜜者如依虛
空如依夢者菩薩行深般若波羅蜜
者不依五陰不依薩云然作行佛語
須菩提菩薩行般若波羅蜜亦不依
五陰亦不依薩云然五陰及薩云然
亦無有作者亦非不作亦無來亦無
去亦無所止亦無所依亦無所出亦
無所入亦無有數亦無有限無數無
限者亦無有能逮覺者從色至識無
能逮覺者亦不從六波羅蜜能逮覺
者亦非薩云然慧能逮覺者何以故
五陰如薩云然如五陰與薩云然如
俱等無異十八法如薩云然如亦等
無有異一等無有二
摩訶般若波羅蜜經歎深品第五十五
尒時諸欲天子以天名華
而散佛上來詣佛所頭面作礼又手

白佛言世尊是般若波羅蜜甚深難
曉難了不可思議是智者之所知是
一切世間所可信者是諸如來無所
著等正覺之道徑從是成阿耨多羅
三耶三菩阿惟三佛者皆是般若波
羅蜜之恩是為一教一教者五陰則
薩云然薩云然則五陰薩云然如五
陰如薩云然五陰一如無二佛告諸欲色天
薩云然如亦無有二亦無所受亦不受如是說者從須
陁洹乃至薩云然亦不受如是說者從須
受持諸世間者皆是受持云何受持
五陰是我所從須陁洹至薩云
所我是十八法所從須陁洹至薩云
然皆是我所我是薩云然所是為世
天子如來坦然無為而不說法何以
故是法甚深清淨難曉難了特可信
間受持佛告諸天子如諸天子所言
是法亦不受持五陰亦不受持薩云
故諸如來之道於過去當來今現在
無有逮覺者於法無有二者是乃為
然諸天子諸有受持行五陰者受持
薩云然行者則不堪住行六波羅蜜
法諸天子如虛空之甚深妙故是法深
亦如是以如是之法深妙故般若波
亦不堪任行薩云然須菩提白佛言
妙法性不思議性真際無崖底無來
世尊是法不逆於諸法而有順何等
無往無著無斷不生不滅甚深微妙
法順是法順六波羅蜜是法順內外
無有逮覺者以無有逮覺者甚深微
空及有無空順三十七品至薩云然
妙故般若波羅蜜甚深微妙諸天子
是為順法是法於諸法無所礙云何
以諸法甚深微妙故衆生我人壽命
無礙云然亦無所礙

是法無礙之相譬如虛空何以故其
住如法性如真際如不思議性如空
無相無願是般若波羅蜜法亦不生
亦不滅以五陰不生不有故乃至薩
云然亦不生亦不有是法無有迹以
五陰迹不可見故至薩云然迹亦不
可見尒時諸欲天子諸色天子俱白
佛言世尊尊者須菩提諸弟子中佛
之真子何以故所說侹說空無縛之
法時須菩提語諸欲色諸天子言如
卿所說諸弟子中我為真子云何為
真子諸天子報須菩提如亦不來亦不去
無去無來須菩提如亦如是住如是
以是故須菩提從佛生佛之如者則
為一切諸法之如如諸法如則佛之
如如者亦復非如是故須菩提為從
佛生如佛如住須菩提如亦如是住
如佛之如無作無為亦無所有須菩
提如亦復如是如佛之如無所墨礙
諸法之如亦無所礙如佛之如諸法
之如一如無二亦無作者無作之如
常尒無不尒從有如尒無不尒時常
一無二以是故知尊者須菩提從如

來生如佛之如亦無所壞亦不不壞如佛之如亦
如亦無所壞須菩提更為諸天子說言諸天子須
不可見不可破壞須菩提如亦復如菩提者亦不從五陰生亦不從五陰
是如佛之如亦是諸法之如亦無他如生亦不從五陰如生亦不從薩云
如尊者須菩亦復如是以是故知須然如生亦不離薩云然如生亦不從
今現在如亦是佛如佛如者亦是過有為无為如生亦不離有為無為如
去當來今現在如等一無二五陰之生何以故諸法皆无所有故亦無
者及尒法住道法甚深甚深五陰尚
不可見況五陰如乃至薩云然尚不
可見況薩云然如佛言如是如是舍
利弗如者甚深五陰及薩云然尚不
可見況薩云然如舍利弗如者甚深
說如及尒尒時二百比丘僧漏盡意
解五百比丘尼遠塵離垢法眼生五
千菩薩天及人得无所從生法忍六
十菩薩漏盡意解佛告舍利弗是六
十菩薩已更供養五百佛已盡行六
波羅蜜不持溫和恕拘舍羅種種學五
舍羅行施行戒行忍行精進行禪種
種想行不得一定菩薩之道便得須
陁洹及羅漢辟支佛道舍利弗菩薩

雖得空無相無願之道離般若波羅
蜜不持漚惒拘舍羅便證真際得弟
子乘舍利弗白佛言世尊云何得空
無相無願之法離漚惒拘舍羅真際
作證便得弟子乘云何俱得空無相
無願之法得漚惒拘舍羅便得阿耨
多羅三耶三菩佛告舍利弗言諸有
離薩云然意念空無相無願之法不
與漚惒拘舍羅俱者便為弟子乘舍
利弗菩薩得空無相無願之法應薩
云然不離漚惒拘舍羅者便得阿耨
多羅三耶三菩舍利弗譬如大鳥身
長一百俞旬二百俞旬三百俞旬無
有兩翅欲從忉利天上來下至閻浮
提已下中道復欲還去至忉利天上
舍利弗是鳥寧得如意周旋往反不
舍利弗言世尊不得假令是鳥來下
至地欲使身得不痛寧得不痛耶舍
利弗言世尊不得不痛或悶或死所
以者何其身長大無有翅故舍利弗
正使是菩薩如恒邊沙劫想行五波
羅蜜雖得大道欲發大意欲建無量
覺慧離般若波羅蜜無漚惒拘舍羅

者便墮羅漢辟支佛道何以故離漚
惒拘舍羅離薩云然離般若波羅蜜
行五波羅蜜便墮羅漢辟支佛道舍
利弗菩薩離於過去當來今現在佛
所作功德戒性忍辱精進一心智慧
皆作想著是為不曉如來戒性三昧
智慧解脫見解脫慧亦不知亦不見
已來初不見法有逮覺者亦不見逮
當逮覺者亦不見已逮覺者五陰至
薩云然亦復如是舍利弗言世尊若
以想欲為阿耨多羅三耶三菩作想
有行菩薩道者離般若波羅蜜漚惒
拘舍羅當知是輩於阿耨多羅三耶
三菩便有狐疑何以故用離般若波
羅蜜故行六波羅蜜皆於中有想以是想故當知有狐疑是
故世尊菩薩欲得阿耨多羅三耶三
菩者不當離般若波羅蜜漚惒拘舍
羅住般若波羅蜜漚惒拘舍羅亦无
想無猗行五波羅蜜者乃至薩云然
亦无想猗介時諸欲天子諸色天子
俱白佛言世尊欲求阿耨多羅三耶
三菩者難得所以者何為菩薩者當
當逮覺諸法而無所得佛言如是如
是諸天子甚難甚難我亦成阿耨多羅三
耶三菩亦無所成亦无所得亦不見

不以想行薩云然是則為菩薩漚惒
拘舍羅舍利弗白佛言世尊如我
今從如來所聞菩薩不離般若波羅
蜜漚惒拘舍羅者以為至阿耨多羅
三耶三菩何以故以是菩薩從發意
已來初不見法有逮覺者亦不見甫
當逮覺者亦不見已逮覺者五陰至
薩云然亦復如是舍利弗言世尊若
有行菩薩道者離般若波羅蜜漚惒
拘舍羅當知是輩於阿耨多羅三耶
三菩便有狐疑何以故用離般若波
羅蜜故行六波羅蜜皆於中有想以是想故當知有狐疑是
故世尊菩薩欲得阿耨多羅三耶三
菩者不當離般若波羅蜜漚惒拘舍
羅住般若波羅蜜漚惒拘舍羅亦无
想無猗行五波羅蜜者乃至薩云然
亦无想猗介時諸欲天子諸色天子
俱白佛言世尊欲求阿耨多羅三耶
三菩者難得所以者何為菩薩者當
當逮覺諸法而無所得佛言如是如
是諸天子甚難甚難我亦成阿耨多羅三
耶三菩亦無所成亦无所得亦不見

法有所成得所以者何諸天子諸法
常淨故須菩提白佛言如我今從佛
所聞法求阿耨多羅三耶三菩者甚
難得如我意者快哉得成阿耨多羅
三耶三菩何以故諸法空無所逮覺
故於空法中諸法不可得亦無有法
逮覺不逮覺者所以者何隨如法不
增不減學五波羅蜜至薩云然是法
皆空亦不可見亦不可得以是故世
尊快哉菩薩逮覺成阿耨多羅三耶
三菩所以者何五陰五陰自空薩云
然慧事自空舍利弗語須菩提言以
是故阿耨多羅三耶三菩難解難得
虛空亦不有念言我當成阿耨多羅
三耶三菩菩薩亦不念我當成阿耨
多羅三耶三菩何以故諸法如虛空
故菩薩解諸法如虛空乃成阿耨多
羅三耶三菩若菩薩知諸法如虛空
快哉難成阿耨多羅三耶三菩恒邊
沙等諸菩薩求阿耨多羅三耶三菩
終不動還以是故須菩提甚快難成
阿耨多羅三耶三菩須菩提語舍利
弗言於意云何五陰於阿耨多羅三

耶三菩為動還耶舍利弗言不乃至
如於阿耨多羅三耶三菩為動還耶
舍利弗言不於意云何頗有異離五
五陰為還者無頗有離薩云然還者
不舍利弗言無須菩提言舍利弗於
意云何五陰如為還不薩云然如為
還不舍利弗言無頗有離五陰如離
薩云然如還者無舍利弗言無於舍
利弗意云何如法法性法住道法真
際不思議性於阿耨多羅三耶三菩
有還者無舍利弗言無頗有離如乃
至不可思議性有還者無舍利弗言
無是識是法亦不可得何所法於阿
耨多羅三耶三菩有還者舍利弗語
須菩提言如尊者須菩提所說法忍
無有菩薩於阿耨多羅三耶三菩有
動還者如來所說菩薩三乘之行皆
無有處如須菩提所說為一乘耳邠
耨曼陁尼子語舍利弗須菩提為欲
說一菩薩乘耶當問須菩提舍利弗
問須菩提云何為欲說菩薩一乘行
耶須菩提報言卿欲於如中說三乘
耶羅漢乘辟支佛乘菩薩佛乘舍利

弗言不也須菩提言於舍利弗意云
何於如中頗有三乘不舍利弗荅言
無有須菩提言頗於如中有一事二
事三事不舍利弗言無頗於如中見
一菩薩不荅言無也是法名無為無
所有法云何欲於中求索三乘羅漢
辟支佛三耶三佛乘舍利弗菩薩摩
訶薩於如出生諸法聞是不恐不猒
不還出生於阿耨多羅三耶三菩尒
時佛嘆須菩提善哉善哉汝之所說
皆是佛事菩薩聞是諸法皆出於如
不恐不懼不猒不還當知是菩薩成
阿耨多羅三耶三菩舍利弗白佛言
世尊菩薩摩訶薩當出何道佛言是
菩薩當出生阿耨多羅三耶三菩道
須菩提言世尊菩薩欲出成阿耨多
羅三耶三菩當云何住佛言常當等
意於衆生大慈普念無有偏黨當為
衆生執勞護念安隱與語和順無得
中傷視衆生等如父如母如身如子
以慈勸人令不害生常勸衆生令行
十善見人行正離於邪見代其歡喜
菩薩摩訶薩欲得成阿耨多羅三耶

三菩當作是住自行四諦四禪四等行四空定勸人令行見人行者代其歡喜自行六波羅蜜常勸教人行六波羅蜜見有行者代其歡喜自行內外空及有無空三十七品自行八惟無佛十種力大慈大悲自行逆順十二因緣勸人行逆順見有行者代其歡喜自行聲聞辟支佛慧勸人令行不證真際見有行者代其歡喜自上菩薩位教人令進自行神通淨佛國土教化衆生勸彼令學見有學者代其歡喜自滅習緒勸彼令滅自受命成就自受法住勸彼住法見彼住者皆代歡喜須菩提菩薩摩訶薩欲成阿耨多羅三耶三菩者當作是學當作是住菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜漚惒拘舍羅作如是學如是住者於五陰無有罣礙乃至法住亦無罣礙所以者何是菩薩摩訶薩真際學不受五陰乃至薩云然亦無所受所以者何不受五陰則非五陰不受薩云然則非薩云然說是菩薩住品時二千菩薩得無所從生法忍

摩訶般若波羅蜜經阿惟越致品第五十六

於是須菩提白佛言世尊我等當以何皃相像知是阿惟越致佛告須菩提解知凡人地及弟子地辟支佛地及至如來地盡是一如而不分別一無有二入自身如等一入不分別聞是如已直過無狐疑於如無所失所說無增減亦不視他人長短以是皃像當知是為阿惟越致菩薩世尊當復以何相像之皃知是阿惟越致菩薩佛言諸法亦無形亦無皃像亦無有相須菩提言世尊若諸法無形無像亦無相為從何法轉還而為阿惟越致菩薩佛言於五陰轉還知是阿惟越致菩薩須菩提菩薩於六波羅蜜轉還於內空外空及有無空三十七品佛十八法轉還於聲聞辟支佛地及阿耨多羅三耶三菩地轉還須菩提當知是為阿惟越致菩薩何以故須菩提五陰無有形道亦無有形是故菩薩於五陰轉還及於道何以故五陰及道無有處故復次須菩提菩薩摩訶薩亦不觀視外道及沙門

婆羅門所為所知所見亦不觀視諸外道家邪見直見亦不狐疑亦不拙外道沙門婆羅門戒亦不狡戲墮諸邪見不持香華繒盖幢幡奉諸天神亦不教他人令奉邪見以是像皃觀其行相具足知是阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致不生下賤之家不生八劇之處不受女人身以是皃像具足知是阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致常行十善而不毀犯常於夢中守行十善教人令行見人行者代其歡喜以是像皃具足知是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致為衆生故行六波羅蜜自學十二部經常作願言持是十二部經勸勉衆生滿衆生願持是功德皆施衆生成阿耨多羅三耶三菩以是像皃具足知是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致於深經中亦不狐疑平相須菩提白佛言云何阿惟越致於深經法中無有狐疑佛言是菩薩亦不見有法亦不見五陰亦不見道有平相狐疑者以是像皃具足知是為阿惟越致須菩提

阿惟越致菩薩身口意行常慈柔軟身口意慈常施衆生以是像皃具足知是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致菩薩不與五盖事俱初無戀慕於恩愛意以是相故知是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致坐起行步臥覺安庠而不卒暴以是相具足知是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致菩薩淨潔自喜無有塵垢衣服牀臥亦復淨潔少於疾病凡人身中有八万種蟲常侵食人阿惟越致無復是蟲何以故是菩薩功德過出世間諸天鬼神阿須倫上為諸善本於功德中稍漸增益身口意淨以是相行像皃具足是為阿惟越致菩薩須菩提白佛言云何菩薩受身口意淨佛言墮諸善本身口意淨瑕穢即除功德稍增瑕穢轉滅是為身口意淨以是三事淨過於聲聞辟支佛上以是相行像皃具足是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致菩薩不貪利養不貪衣服具足十二沙門法行無嫉妒意亦無愚癡貪利之意無不等意無

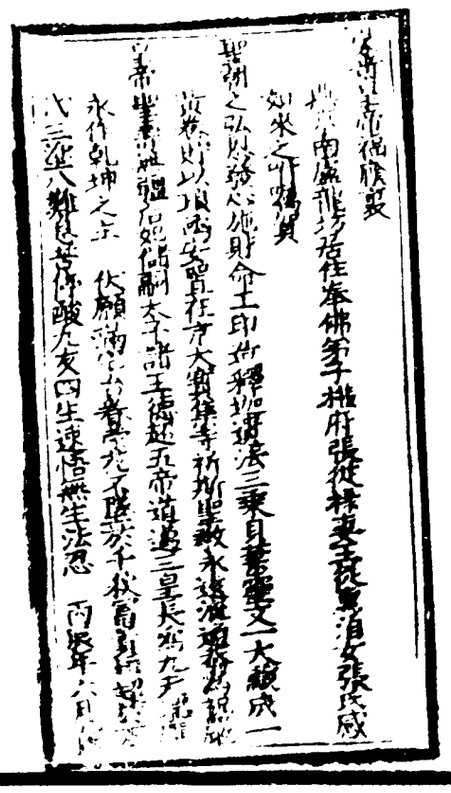
懈怠意無惡戒意以是相行像皃具足是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致志常安隱意常深入一意聽受所聞法教與般若波羅蜜俱等意奉行所有俗事皆與般若波羅蜜俱有不入法性者皆見與般若波羅蜜合以是相行像皃具足知是阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致菩薩若魔波旬化作大八泥黎一一泥黎中有無數億千菩薩皆在其中受諸苦痛波旬指示語菩薩言是諸苦人皆過去佛所受記別皆是阿惟越致菩薩今皆墮是中受諸苦痛今卿若是阿惟越致受記別者佛為授卿泥黎記別不為受卿菩薩記別卿不如捨菩薩道可得生天不復受是泥黎動苦須菩提若是菩薩意不乱者終不墮泥黎中當知是為阿惟越致菩薩時魔波旬復作沙門被服至菩薩所言卿前可所受六波羅蜜欲求阿耨多羅三耶三菩意者諸可行法今疾悔之疾悔過者可得解脫汝前所可供養諸佛及弟子衆從初發意至於法盡中

間所作善本及勸助代歡喜之福求阿耨多羅三耶三菩汝疾捨是意早悔過若捨若悔者我便當語汝佛所說深經要法如來所教汝所聞者皆非佛經非如來教是異道人所撰集耳若菩薩得是意乱狐疑者當知是菩薩非如來所受記別是菩薩未正定住阿惟越致地若菩薩不疑不乱不轉意無所受不信他事不用他教行六波羅蜜便自具足疾逮薩云然慧道自歸之不受他教譬如漏盡羅漢面自見法不信餘教魔終不能那阿羅漢辟支佛終不能轉阿惟越致菩薩佛告須菩提如汝所言羅漢辟支佛不能動轉阿惟越致菩薩不能轉者為不轉還是菩薩必至阿耨多羅三耶三菩正住所惟越致地尚不信如來無所著等正覺何況當信羅漢辟支佛及魔波旬諸異學語所以者何初不見有法當可信者亦不見五陰如有可信者亦不見道如可信者須菩提當以是像皃觀其相行知是為阿惟越致菩薩須菩提魔復化

作比丘被服形像來至菩薩前語菩薩言善男子如卿所行皆世俗事非菩薩云然行魔復語言我當斷卿勤苦之本便為菩薩說像道法教則是世事像道法教者或示尸解或說四禪及四空定言善男子是者正道從是可得須陁洹道可至羅漢辟支佛道從我教者可斷生死勤苦根本用是勤苦為學之乎隨我教者可生欲天得生色天須菩提菩薩聞是便大歡喜不亂不轉亦不狐疑意復念言今是比丘持是像法來為我說益我不少所以者何像法所說不於須陁洹取證至於羅漢辟支佛道亦不取證至阿耨多羅三耶三菩亦不取證今受是比丘恩我所應覺知之事今為我說覺知是已當遍知三乘之事時魔波旬知菩薩喜語菩薩言善男子欲得知供養如恒邊沙佛衣服飲食牀臥醫藥菩薩者不復從是過去恒邊沙佛所問菩薩摩訶薩當云何住當云何行五波羅蜜三十七品大慈大悲

如諸佛所教當作是行當作是住如菩薩所應從是成阿耨多羅三菩三耶三菩如其教住如諸行者遶菩薩云然諸過去菩薩作是輩行乃作尒所功德十八性相還於媱怒癡相還於見相尚不能得阿耨多羅三耶三菩還於三十七品相還於聲聞辟支佛相已來甫尒便當那得阿耨多羅三耶三菩若菩薩聞是意無有異不恐不怖倍復歡喜言是輩比丘重復益我令我得須陁洹至菩薩云然時魔波旬知是菩薩意不動轉更復化作大比丘衆示菩薩言是比丘諸漏已盡具足當知是阿惟越致菩薩須菩提白佛言於五陰相還於十二衰相還於十八性相還於媱怒癡相還於見相還於聲聞辟支佛言尊菩薩於何所轉而言不轉還於三十七品相還於佛相還何以故阿惟越致菩薩空像色亦法相上菩薩位於不生法亦無所有既無所有亦無所作亦不作亦不生是故名為無所後生法忍菩薩得是忍者則是阿惟越致菩薩摩訶薩須菩提以是相行像皃具

放光般若經卷第十二



放光般若經卷第十二

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 一五七頁中七行第三字「當」，諸本作「常」。

一 一五七頁中一五行「薩云然」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「薩云若」，以下時有出現，均畧。

一 一五七頁下一行第一〇字「內」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「內空」。

一 一五七頁下一〇行「勤苦」，資、磧、麗作「謙苦」；普、南、徑、清作「慊苦」。下至一五八頁中九行同。

一 一五七頁下一一行第九字「欲」，普、清無。

一 一五七頁下一九行第九字「世」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「為世」。

一 一五七頁下二〇行「三菩」，普、南作「三菩意」，下同。

一 一五八頁上六行第一〇字「間」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一五八頁上七行第二字「苦」，資、磧作「生」。

一 一五八頁上七行第五字「救」，普、南、徑、清作「教」。

一 一五八頁上一一行第一二字「令」，磧作「念」。

一 一五八頁中一二行第八字「間」，資、磧、麗無

一 一五八頁中一三行末字「恒」，磧、麗作「洹」。

一 一五八頁中一五行「過去當來」，資、磧作「當來世去」；普、南、徑、清、麗作「當來過去」。

一 一五八頁下末行第五字「去」，石作「法」。

一 一五九頁上四行末字「往」，資、磧作「法」。

一 一五九頁上八行第一三字「於」，普作「亦」。

一 一五九頁上末行末字「央」，資、磧、普、南作「鞅」。

一 一五九頁中二〇行第七字「於」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一五九頁下六行第五字「惟」，磧、南、清作「維」，下同。

一 一五九頁下八行第一二字「深」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一六〇頁上一三行第九字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 一六〇頁上一五行第二字「者」，磧作「老」。

一 一六〇頁上一九行第八字「如」，磧無。

一 一六〇頁中一八行「以如是之法」，資作「以如是以如法」；磧、普、南、徑、清、麗作「以如法之」。

一 一六〇頁中一九行「不思議」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不可思議」，下同。

一 一六〇頁下五行第五字「諸」至

一六一頁上一四行末字「則」，石無此四佰五十九字。

一一六〇頁下末行第四字「礙」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「礙於」。

一一六一頁上一〇行第一〇字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一一六一頁上一一行「真子」，磧、麗作「真弟子」，一二行「真子」，磧作「真弟子」。

一一六一頁上二二行第四字「不」，磧、徑、清、麗作「不不」。

一一六一頁上末行第四字「以」，資、磧無。

一一六一頁中五行第五字「菩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「菩提」。

一一六一頁中六行第一一字「亦」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一一六一頁中二一行末字「名」，磧無。

一一六一頁下一四行第三字「及」，普、南、徑、清作「乃」。

一一六一頁下一八行第五字「更」，麗作「便」。

一一六一頁下二二行「想行」，磧、普、南、徑、清作「相行」，下同。

一一六二頁上一八行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一一六二頁中四行第五字「離」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「雖」。

一一六二頁中六行第三字、八行第一二字、九行第二字及末字、一四行第三字「想」，磧、普、麗均作「相」。

一一六二頁中七行「智慧解脫見」，資、磧作「智慧見」，下同。

一一六二頁中一一行第一〇及一一字「住處」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「所住處」。

一一六二頁中一七行「智慧解脫見」，麗作「智慧見」，下同。

一一六二頁中一七行「不以想」，資、磧、麗作「不以相」，下同。

一一六二頁中末行第二字「相」，南、徑、清作「想」。

一一六二頁下一三行第四字及第七字「想」，資、磧、麗均作「相」。

一一六二頁下一七行首字「想」，磧、南、徑、清、麗作「相」。

一一六二頁下一八行第三字「想」，磧、麗作「相」。

一一六三頁上三行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一一六三頁上一九行「難成」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「難成成」，下同。

一一六三頁中三行末字「五」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一一六三頁中一三行第三字「識」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「義」。

一一六三頁中一七行第七字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作

「記」。

一 一六三頁中一八行末字「邠」，麗作「分」。

一 一六三頁下二行「舍利弗」，資、磧、麗無此三字。

一 一六三頁下七行第八字「乘」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一六三頁下一九行「執勞」，麗作「說營」。

一 一六四頁上一三行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「為」。

一 一六四頁中四行首字「提」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「提言」。

一 一六四頁中五行首字「及」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「乃」。

一 一六四頁下三行末二字「墮諸」，南、徑、清作「隨諸」，下同。

一 一六四頁下六行「行相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相行」。

一 一六四頁下八行「皃像」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「像貌」。

一 一六四頁下一二行「知是為」，普、南、徑、清作「當知是為」，下同。

一 一六四頁下一九行第一三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一六四頁下二〇行第九字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六五頁上二行第四字「慈」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「業」。

一 一六五頁上七行第四字「庠」，資、磧、南、徑、清、麗作「詳」。

一 一六五頁上七行末字「知」，普無。

一 一六五頁上八行第二字「為」，資、磧、徑、清、麗無。

一 一六五頁上一三行第七字「倫」，磧、普、南作「輪」。

一 一六五頁中九行第五字「八」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「小」。

一 一六五頁中九行「泥黎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「泥犂」。

一 一六五頁中二一行第一〇字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 一六五頁下四行第一二字「聞」，磧作「門」，普作「問」。

一 一六五頁下一二行末字「那」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「耶」。

一 一六五頁下一七行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「阿」。

一 一六五頁下二二行末字「知」，普作「當」。

一 一六六頁上一行第四字「被」，磧作「披」。

一 一六六頁上五行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一六六頁上五行第八字「示」，

一一六六頁中一三行第九字「卿」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一一六六頁下九行第一二字「後」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「從」。

一一六六頁下一二行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「足」。

一一六六頁上六行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「還」。

一一六六頁上一一行末字「今」，資作「令」。

一一六六頁上一九行第一二字「服」，資、磧、南、徑、清、麗作「被」。

一一六六頁上末行「大慈大悲」，資、磧、麗作「大悲大慈」。

一一六六頁中二行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「耶」。

一一六六頁中六行第六字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一一六六頁中八行首字「怖」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「憎」。

一一六六頁中一〇行第一〇字「復」，麗作「便」。

一一六六頁中一二行「發意求佛」，資、磧、普、南、徑、清作「發求佛意」。

放光般若經卷第十三　重

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜堅固品第五十七

佛告須菩提彼魔波旬至菩薩所言薩云若者與虛空等有無之事皆空是法及形亦復空於空无之法初無能得已過去者亦不能得空无之法甫當来者亦不能得有無之相皆空如空汝唐勤苦成阿耨多羅三耶三菩者是皆魔事非三耶三佛所說諸賢者當覺魔事卿作是意者卿將无長夜墮惡趣中佛言是善男子善女人若聞是所言便當覺知是為魔事魔欲壞我阿耨多羅三耶三菩是一切諸法有无之事雖與空等一切衆生無能見者无能知者我當以有無之空為僧那僧涅逮薩云若為衆生說法使得度脫當令衆生得須陁洹道得阿羅漢辟支佛道令得阿耨多羅三耶三菩菩薩摩訶薩從發意以来當堅其意不動不轉不信餘事意已堅固便行六波羅蜜便上菩薩之

宋底

放光般若經第十三　第二張　重

位須菩提言云何世尊菩薩不動還者為阿惟越致耶動還者為阿惟越致耶佛報言不動轉者是阿惟越致動轉者亦是阿惟越致須菩提言是事云何世尊佛言從阿羅漢辟支佛地動轉者是則阿惟越致從阿羅漢辟支佛地雖不動轉者是菩薩則為動轉者須菩提以是相行像貌具足是為阿惟越致有如是相者彼魔波旬不能壞菩薩令不至阿耨多羅三耶三菩須菩提阿惟越致菩薩欲得四禪則便能得欲得滅脫禪亦復能得欲得三十七品禪空无相無願禪皆悉能得欲得五神通者悉能得之雖受諸禪不取禪證不取聲聞辟支佛證自取所應以濟衆生須菩提以是相行像貌具足知是阿惟越致菩薩復次須菩提阿惟越致常念於道不離於道不貪形色不貪身相不貪巢窟不貪六波羅蜜不貪四等亦不貪四空定不貪神通不貪十力及十八法不貪佛國亦不貪教授衆生不貪見佛不貪善本所以者何於空無

宋底

放光般若經第十三　第三張　重

法不見空無无相之法有可貪者何以故一切諸法有無之事相皆空故須菩提阿惟越致菩薩已具足菩薩念具足四事行步坐起卧覺出處安諦詳審終不卒暴用意不忘須菩提以是相行像貌具足是為阿惟越致菩薩須菩提阿惟越致菩薩為衆生故以溫恕拘舍羅現在居家五欲之中施諸窮厄衣被飲食隨人所欲皆供給之自行六波羅蜜勸彼使行六度常稱歎六度功德見有行者代其歡喜阿惟越致處於居家滿閻浮提珎寶施於衆生及三千大千國土珎寶布施衆生初不貪惜无有婬欲之意常等法行語言謙下不陵易於人不使衆生起於恚意須菩提以是相行像貌具足是為阿惟越致復次須菩提和夷羅洹閱叉常隨後護彼閱叉等言我常當護是菩薩至成阿耨多羅三耶三菩使意不乱終不遠離復有五性和夷閱叉亦復侍護阿惟越致菩薩摩訶薩令餘小神及非人神无能得其便者須菩提阿惟越致

菩薩信根志根精進根三昧根智慧根諸根具足人中勇猛不為怯弱須菩提白佛言云何為勇猛云何不為怯弱佛語須菩提於道意堅固不動還者是則勇猛不為怯弱當知是為阿惟越致相復次須菩提阿惟越致菩薩道念常具足不學呪術符書不作蠱道不作醫師合和諸藥不學神仙外道卜相知他男子及女人意所以者何菩薩於空无法相不見是事無有是相常願清淨以是相行像貌具足知是阿惟越致佛告須菩提我今當說阿惟越致菩薩像貌相行諦聽諦受須菩提言唯世尊受教佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜者不離於道行順應五陰順應諸性順應諸衰所以者何五陰空故性衰亦空所行不逆國事何以故住於空法亦不見法有增有減者不逆盜事何以故以住於空於空法中亦不見法有持來者亦不持去者不逆兵事何以故住於空性於空法中亦不見法有多有少者不逆鬪事何以故住於空法亦

不見法有憎有愛者所語常順何以故住於諸法空如亦不見有常无常故須菩提阿惟越致不說城郭事何以故住於虛空之空亦不見聚亦不見散亦不見聚落之事何以故住於本際不見有得不見有失亦不說吾我之事亦不說種種俗事但說般若波羅蜜不離薩云然事行檀波羅蜜不為貪嫉行尸波羅蜜不為惡戒行羼波羅蜜不為瞋恚行惟遠波羅蜜不為懈怠行禪波羅蜜不為乱意行般若波羅蜜不為愚癡行諸法空為諸法主非為非法之主行於法性讚歎不壞法者與諸如來緣覺弟子及諸菩薩及諸新發大道意者族姓男女共為親友常願欲得見諸如來无所著等正覺常願欲見十方諸佛隨所見佛願往生彼便得往生晝夜意常不離諸佛之念何以故諸阿惟越致菩薩隨順入欲界奉行十善得生十方佛前起第一禪至四禪從四禪至无形禪便得生十方佛前須菩提以是像貌相行具足知是阿惟越致

菩薩須菩提行般若波羅蜜菩薩住內空者住三十七品者住三脫門者終不言我是阿惟越致亦不言我非阿惟越致自住其地終無有疑何以故初不見法有動轉不動轉者譬如須陁洹自住其道亦不疑怪阿惟越致亦譬如是自住其地教化衆生淨佛國土魔事適起即時覺知不隨魔教破壞魔事譬如下愚之人意欲懷逆惡至死不移須菩提阿惟越致菩薩自住其地亦譬如是諸天及人諸鬼神龍諸阿須倫諸魔波旬所不能移轉所以者何出諸世間諸天龍鬼神一切之上自於其地具足五通教化衆生淨佛國土從一佛國至一佛國於諸佛所殖諸善本問諸佛受諸教所住處有魔事即覺知以漚惒拘舍羅處魔事著本際自於其地亦不疑猒所以者何於真際无狐疑知真際亦不一亦不二以過羅漢辟支佛地須菩提菩薩於是空无法相亦不見生亦不見滅亦不見斷亦不見著亦不作念言我當得阿惟三佛亦不言

我不得阿惟三佛何以故以阿耨多羅三耶三菩相自空故是菩薩自住无所乏短之地不復怖望餘事無能壞是地者何以故須菩提阿惟越致菩薩所有慧不與他人共彼魔波旬化作佛像来至菩薩所言来取羅漢亦無有授卿阿耨多羅三耶三菩記者卿亦未得无所從生法忍諸如来無所著等正覺不受卿記莂卿亦未有是事亦无是行亦無是相亦无是像貌任受記莂者須菩提菩薩聞是不恐不怖不疑不猒意無有二者是菩薩當自知我已從諸如来无所著等正覺受記莂已所以者何菩薩自知我有是事堪任受莂為阿耨多羅三耶三菩彼魔波旬復作佛形像来至菩薩所便以魔事授與菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂是菩薩即覺知或能是魔或能為魔所使作是像来非是佛但欲使我墮於羅漢辟支佛耳須菩提若魔波旬復作佛像来至菩薩所語菩薩言汝所行者非佛所說亦非弟子所說但魔事耳須菩提

菩薩即知復是魔耳或為魔所使是非佛也欲壞我阿耨多羅三耶三菩意我意終不可轉是菩薩意不可轉者以從過去諸佛受記莂已以為住阿惟越致地何以故以是像貌相行具足堪任阿惟越致以是當知阿惟越致相復次須菩提行般若波羅蜜菩薩者欲護持諸法故不惜身命若菩薩摩訶薩以漚恕拘舍羅乃能作是護法不惜身命者則為護過去當来今現在諸佛法已須菩提白佛言菩薩不惜身命欲護法者為欲護持何等法耶佛言我說空法愚癡之人罵詈誹謗言是非法亦非律行又非尊教須菩提為是法故菩薩摩訶薩護持正法菩薩當作是念諸當来佛所可說法我亦在是數中受記是法亦復是我法以是法故不惜身命須菩提菩薩為是法故不惜身命以是像貌相行具足知是阿惟越致復次須菩提阿惟越致聞說深法亦不狐疑亦不驚怪諸佛所說皆能受持終不遺忘所以者何用得陁隣尼故須

菩提白佛言世尊菩薩得何等陁隣尼能受持諸如来无所著等正覺法而不遺忘佛言菩薩以得聞持等陁鄰尼便能受持諸佛經法而不遺忘世尊如来所言非聲聞所說亦非天龍鬼神所說亦非阿須倫真陁羅摩休勒所說佛告須菩提諸所有音聲之名是菩薩聞是初不驚怪意无狐疑用得陁隣尼故以是像貌相行具足是為阿惟越致菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜甚深品第五十八

須菩提白佛言世尊阿惟越致菩薩大功德具足不可稱量功德具足佛告須菩提如是如是阿惟越致有大功德不可得稱量功德具足所以者何以得无㝵無限之慧非諸羅漢辟支佛所能及故阿惟越致住是慧中便受神通亦非諸天世間人民所能及者須菩提白佛言世尊能以恒邊沙劫之壽歎說阿惟越致菩薩摩訶薩功德像貌相行具足所入所住深奥之慧行六波羅蜜具足三十七品及薩云然可令人得知是阿惟越致

菩薩摩訶薩功德者不佛言善哉善哉須菩提汝乃能問阿惟越致深奧之處說甚深空無相無願說無所有說无所生滅諸婬垢說泥洹淨說如說寂真際法性是諸深法皆是泥洹之像須菩提言世尊如是說者但是說耶佛言須菩提甚深泥洹非諸法之教耶佛言須菩提是甚深泥洹非諸法之教也須菩提五陰甚深六衰甚深乃至于道亦復甚深須菩提五陰甚深五陰如如以是甚深亦如道如是故五陰甚深道亦甚深亦非五陰如者亦非五陰亦不離五陰如亦非道亦不離道須菩提摩訶惟越致菩薩摩訶薩應般若波羅蜜應行一切菩薩布施三尊如恒邊沙劫於意云何其功德寧為多不須菩提言世尊甚多不須菩提若有菩薩行般若波羅蜜如恒邊沙劫行六波羅蜜其人功德不可計何以故般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩之母住是般若波羅蜜中具足諸佛法故須菩提若有菩薩行般若波羅蜜如恒邊沙劫行六波羅蜜其人功德寧為多不須菩提言甚多甚多佛言不如是須菩提若有菩薩行般若波羅蜜如恒邊沙劫行六波羅蜜其人功德不可計何以故般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩之母住是般若波羅蜜中具足諸佛法故須菩提若有菩薩行般若波羅蜜如恒邊沙劫行六波羅蜜其人功德寧為多不須菩提言甚多甚多佛言不如是

可計何以故初不見有菩薩行般若波羅蜜從薩去然有還者離般若波羅蜜者便有動還故須菩提是故菩薩不當離般若波羅蜜佛告須菩提若有菩薩以恒邊沙劫之壽行六波羅蜜所有財物飲食布施以法布施及諸三昧事欲為阿耨多羅三耶三菩其人功德寧為多不須菩提言世尊甚多甚多佛言不如是菩薩行般若波羅蜜布施亦不有是布施意若波羅蜜如中教所可布施及法施與諸三昧事欲為阿耨多羅三耶三菩其功德不可計所以者何如般若波羅蜜教者於諸功德中為最第一離般若波羅蜜念者是為非念亦為非求復次須菩提菩薩欲發阿耨多羅三耶三菩者當於智求須菩提若有菩薩習行六波羅蜜當来現在諸佛及邊沙劫勸助過去當来現在諸佛及僧所作功德代其歡喜持是歡喜持作阿耨多羅三耶三菩其功德寧多不須菩提言世尊甚多甚多佛言不如是菩提若波羅蜜教相應持是功德當成阿耨多羅三耶三

菩須菩提菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者當善於智求須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩從无所作為為寂第一若无所作無所為者云何而得正見須陁洹及羅漢辟支佛至薩云然成阿惟三佛佛言如是如是須菩提不可得是法空无相無願无所有無所生是為滅是為泥洹是為如来无施亦不求有所作亦不有是布施意常念言是布施空亦无所有何以故盡至於泥洹須菩提菩薩學善於內外空及有無空故是菩薩學善於內外空及有無空故世尊甚奇甚特如世尊所說無所得法我聽世尊所說諸法亦不可得以諸法不可得空亦不可得不可得義為有增減不佛言无有增減須菩提言六波羅蜜亦無增減三十七品亦不增減八惟无禪四無導慧四等佛十八法及十種力四无所畏亦無增亦无減須菩提言世尊若是法從六波羅蜜至四無所畏若有增有減者便不成阿耨多羅三耶三菩須菩提如是如是不可得之法亦無增亦无減若行般若波羅蜜若念般若波羅蜜若習般若波羅蜜漚惒拘舍羅亦

量云何世尊但五陰空諸法為不空耶佛言我初不說諸法空耶世尊亦說諸法空耳世尊空者為是不可量空者不可盡為是不可數為是不可量亦不可數為是不可平相世尊是法義

不念言我增六波羅蜜亦不念我減六波羅蜜當作是念但有名故有六波羅蜜持是所念持是發意持是善本施作阿耨多羅三耶三菩如諸法如須菩提白佛言云何為阿耨多羅三耶三菩如諸法如世尊何等為諸法之如為阿耨多羅三耶三菩佛言五陰之如泥洹之如是故為阿耨多羅三耶三菩是亦不增亦不減是故菩薩不離般若波羅蜜倍復精進行般若波羅蜜亦不見諸法有增有減者是故不可得法亦无增減須菩提是故六波羅蜜亦不增減至四無㝵亦不增減菩薩行般若波羅蜜當作是不增不減之意須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三菩為用初時意得成為用後頭意得成前意後意各各不俱云何善本得聚成阿耨多羅三耶三菩世尊是不俱不同之意云何有所成功德不成不聚不得成阿耨多羅三耶三菩佛告須菩提我當為汝說辟喻諸有智之士以辟喻得解於意云何辟如燈

炷始然之時為用初明得然為用後明得然炷燋之時為用初時明燋為用後時明燋須菩提言世尊亦不用初頭焰得然亦不離初焰因緣得然亦不用後焰得然亦不離後焰因緣須菩提菩薩亦不用初意得阿耨多羅三耶三菩亦不離初意因緣亦不用後意得亦不離後意因緣得須菩提菩薩行般若波羅蜜從初發意至十住地成阿耨多羅三耶三菩世尊云何從十住地成阿耨多羅三耶三菩佛言先從智地觀地具足阿耨多羅三耶三菩從八輩觀地薄地離婬地已辦地辟支佛地菩薩地阿耨多羅三耶三菩地佛地具足佛地已便成阿耨多羅三耶三菩菩薩於是十地學亦不從初發意得阿耨多羅三耶三菩亦不離初發意得亦不以後意得亦不離後意得須菩提言世尊十二因緣起甚深不以初發意得阿耨多羅三耶三菩亦不離初發意因緣亦不用後意得阿耨多羅三耶三菩亦不離後意而成阿耨多羅三耶

三菩須菩提於意云何意已滅可復使更生不世尊已滅不復生須菩提意已生為是滅法不世尊是實滅法佛言已滅法者是為滅不世尊不也須菩提於意云何為正尒住不世尊住如如住佛告須菩提若如住者真際住當住如如耶不也世尊佛言於須菩提意云何如者為甚深不世尊甚深甚深須菩提如者為是意耶不也世尊如非意須菩提意為離如耶不也世尊須菩提如以如為相見不不也世尊如如不相見須菩提如是行者為行深般若波羅蜜不須菩提言世尊如是行者為行深般若波羅蜜須菩提言作如是行為行何法世尊佛言作是行者為無所行何以故行般若波羅蜜者无若干行世尊夫如者亦無若干亦无作若干行佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜為行何等對曰為行畢竟無有二處佛言行畢竟者為有若干行為有相行耶无有世尊佛言無相為有相念耶无有世尊佛言云何有相念須菩提言世尊

菩薩行般若波羅蜜亦不作是念有相无相菩薩行般若波羅蜜不具佛十種力及十八法不成阿耨多羅三耶三菩菩薩漚恕拘舍羅於諸法无所念亦不不念何以故菩薩知一切諸法相皆空故住空法為衆生故行三三昧持是三昧教化衆生世尊菩薩摩訶薩何等三三昧佛言住是三昧者與空无相無願相應一切衆生皆著於空著於相願菩薩摩訶薩安處衆生以空無相无願之法行般若波羅蜜菩薩以是三事教化衆生

摩訶般若波羅蜜夢中行品第五十九

尒時舍利弗語須菩提菩薩於夢中行三事三昧空无相無願於夢中行是寧有益於般若波羅蜜不須菩提報舍利弗言若於晝日有益於般若波羅蜜者夜夢中亦當復有益所以者何晝夜夢中等無異舍利弗菩薩行般若波羅蜜若有般若波羅蜜者於夢中便當念般若波羅蜜舍利弗語須菩提若菩薩於夢中有所作寧有所成受不如佛所言諸法如夢是

故无所成無所受何以故夢中初不見有法有所成者有所受者亦无所得若夢覺已寧有所得不須菩提言若於夢中有所害煞言我煞是快耶覺已念夢中所作是云何舍利弗言皆有因緣無因緣終不起須菩提言如是如是事有因緣有緣有念有念有事事從聞見便有覺意便有著斷不從不聞不見而有緣起是故舍利弗以因緣故有事起有念生舍利弗言云何須菩提所念所作佛言皆寂云何所作有緣有起有所成受須菩提言起想便有因緣有緣便有事有事便有念舍利弗言若菩薩於夢中行六波羅蜜持是功德念欲為阿耨多羅三耶三菩是為有所施作不須菩提言今弥勒菩薩摩訶薩為世尊所記在是可問弥勒能解當從其問舍利弗白弥勒言我所問者須菩提言弥勒能解今仁者當為我等解是時弥勒語舍利弗言卿等欲使我當以名以色以痛想行識而發遣耶當以何事而解說乎當以色空而發遣耶當

以痛想行識空而發遣乎色空亦無能發遣痛想行識空亦无所發遣我初不見法有能發遣法者亦無有受記剪受阿耨多羅三耶三菩者亦无受剪處者是法都無有二舍利弗言如仁者所說為得證也弥勒荅言雖作是說我亦不得證舍利弗意念弥勒菩薩辯才深入於六波羅蜜中種種發遣而無所倚佛告舍利弗汝頗見是法得羅漢證者不舍利弗言世尊不見是法有得證者佛言菩薩行般若波羅蜜亦不念言是法已受剪是法當受剪得阿耨多羅三耶三菩者菩薩作是行為行般若波羅蜜亦不有疑我當得阿惟三佛亦不疑不得復次須菩提菩薩行檀波羅蜜時若見有衆生有飢渴者衣不盖形孤貧窮厄不能自存者當起大哀願我得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時使我境界無有是輩困苦之類使我佛土所有衣服飲食之具如四天上如忉利天第六天王所有飲食衣服自然須菩提菩薩作是行者便為具足

檀波羅蜜復次須菩提菩薩行尸波
羅蜜若見衆生有不慈意殘煞衆命
邪見疑網犯十惡者見有短命多病
少威醜无顏色形殘羸劣極下賤者
起大悲意使我奉行尸波羅蜜我得
佛時使我境內無有是輩菩薩如是
為具足戒疾得阿惟三佛不久須菩
提菩薩行羼波羅蜜時若見衆生有
瞋恚意捶杖刀矛瓦石相加相傷煞
者起大願言我當行忍至得佛時令
我境內無有是輩諸惡事者我作佛
時令我國土中一切衆生皆同慈意
和志相視如父如母若兄若弟相向
无害菩薩作是行者為具足忍疾得
阿惟三佛不久復次須菩提菩薩行
惟逮波羅蜜時若見衆生於三乘法
起相懈怠无精進者復起大願我當
自勉精進不懈我得佛時令我國中
衆生精進於三乘法各得度脫菩薩
如是為具足精進疾得阿惟三佛不
久復次須菩提菩薩行禪波羅蜜時
若見衆生行五盖事一者婬妷二者
瞋恚三者睡卧四者調戲五者疑網

離於四禪離四空定者起大意願令
我常當行禪波羅蜜教化衆生淨佛
國土我得佛時令我國土一切衆生
无亂志者菩薩如是為具足禪疾得
阿惟三佛不久復次須菩提菩薩行
般若波羅蜜時若見衆生有犯惡者
若俗若道離正見者行无道之事者
言無報者言便斷者言有衆生者作
是見已起大願言我當勤力行六波
羅蜜淨佛國土教化衆生我作佛時
令我國中無有是輩邪見之事菩薩
如是為具足般若波羅蜜疾近薩云
然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時
若見衆生在於三際一者直見際二
者邪見際三者亦不在邪亦不在正
見際是以我當勤力行六波羅蜜教
化衆生淨佛國上我作佛時令我國
人不見邪見不聞邪見之聲菩薩如
是是為具足六波羅蜜疾近薩云然
復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若
見泥犁薜荔畜生蠕動之類當發大
慈我當勤力行六波羅蜜我作佛時
令我國中不聞有三惡道之名菩薩

如是為具足六波羅蜜疾近薩云然
復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若
見大地山陵溝垸荊棘草木不淨穢
惡發普願言我當勤力行六波羅蜜
我得佛時令我國土皆平如掌令我
國人不見諸穢菩薩如是為具足六
波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩
薩行六波羅蜜時若見大地无有金
寶但淳以土發意願言我當勤力行
六波羅蜜我得佛時令我土地從下
際以上淳以黃金為地菩薩如是為
具足六波羅蜜疾近薩云然復次須
菩提菩薩行六波羅蜜時若見衆生
有所戀著者發是願言我當勤力行
六波羅蜜我作佛時令我國人莫有
所戀著菩薩如是為具足六波羅蜜
疾近薩云然復次須菩提菩薩行六
波羅蜜時若見四姓剎利梵志田家
工師長吏將師發意願言我當勤力
行六波羅蜜教化衆生淨佛國土我
作佛時令我國中無有四姓淳以一
姓菩薩如是為具足六波羅蜜疾近
薩云然復次須菩提菩薩行六波羅

蜜時若見衆生有上中下家者復發
願言我當勤力行六波羅蜜教化衆
生淨佛國土我作佛時令我國中一
切衆生無是優劣有上中下菩薩如
是為具足六波羅蜜疾近薩云然復
次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見
衆生有種種色發意願言我當勤力
行六波羅蜜教化衆生淨佛國土我
作佛時令我國人无若干色皆悉端
正得第一色菩薩如是為具足六波
羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩
行六波羅蜜時若見國主發意願言
我當勤力行六波羅蜜教化衆生淨
佛國土我作佛時令我國土无有王
者之号但以如来無所著等正覺以
為法王菩薩如是為具足六波羅蜜
疾近薩云然復次須菩提菩薩行六
波羅蜜成阿耨多羅三耶三菩提如
是便具足六波羅蜜疾近薩云然復
次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見
衆生无有相者發大願言我作佛時
使我國中盡得五通皆有光明遠有
見四種生卵生濕生胎生化生發意
願言我當勤力行六波羅蜜教化衆
生淨佛國土我作佛時令我國中無
有三生等一化生菩薩如是為具足
六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提
菩薩行六波羅蜜時若見諸衆生无有
五通無有光明復發願言我作佛時
令我國中盡得五通皆有光明遠有
所照菩薩行六波羅蜜疾近薩云然
有大小便利發意願言我作佛時令
我國中无有二道之名普等至
時使我國中无有大小便利之患菩
薩行六波羅蜜疾近薩云然復次須
菩提菩薩行六波羅蜜當
作是念我未便成阿惟三佛先當知
衆生短命發大願言我作佛時令我
國中人壽命極長无有限數菩薩如
是便具足六波羅蜜疾近薩云然復
次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見
衆生無有善本我成阿惟三佛時令我國人
具足善本等如如来无所著等正覺
作是念者具足六度疾近薩云然復
次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見
當勤力行六波羅蜜教化衆生無有
我國中無有三垢四病菩薩如是為
具足六波羅蜜疾近薩云然復次須
菩提菩薩行六波羅蜜時言我當勤
力疾成阿耨多羅三耶三菩令
時使我國中无有大小便利發意願言我作佛時令
薩云然復次須菩提菩薩行六波羅
蜜成阿惟三佛使我國土中不聞項
很之名須菩提菩薩行六波羅蜜當
作是念我未便成阿惟三佛先當知
我壽命光明比丘僧數然後乃成阿
惟三佛一切無有能知我年壽劫數
比丘數者菩薩如是為具足六波羅
蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行
六波羅蜜作如是念言我作佛時令
我一國大如恒邊沙佛國菩薩如是
為具足阿耨多羅三耶三菩疾近薩
云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時
當作是願生死道長衆生甚多虛空

無邊衆生之性亦无有邊於中亦無
生者亦无泥洹者如是念者為具足
六波羅蜜疾近薩云然

摩訶般若波羅蜜恒加調品第六十

尒時坐中有一女人名恒加調從坐
起整衣服為佛作礼長跪又手白佛
言我亦當奉行六波羅蜜攝取佛國
如世尊說般若波羅蜜事是女人歎
佛已以金銀花及水陸花著身瓔珞金
色之艷而以散佛當頭上化成四柱寶
交露臺嚴事淨如是未曾有是女人
言持是功德施與衆生皆共發阿耨
多羅三耶三菩尒時世尊知女人意
便笑如諸佛法若干色光從口中出
遍照諸十方無央數佛刹還身三匝
還從頂入時阿難從坐起整衣服長
跪又手白佛佛何因笑願聞笑意佛
告阿難是恒加調弟當来之世當作
佛号名金華如来无所着等正覺畢
女人身受男子形後當生於妙樂佛
國於彼國修梵行是菩薩摩訶薩在
所生國常有金華名号於彼刹盡其
壽普遊諸國從一佛至一佛不離諸

佛阿難辟如轉輪聖王從一觀至一
觀從生至竟足不蹈地是金華菩薩
亦復如是至成阿惟三佛未曾不見
佛時阿難意念是金華菩薩後作佛
時諸會菩薩為是佛會佛知阿難意
之所念告阿難言如是如是如是當知彼
時菩薩會者是為佛會彼比丘僧甚
多不可計不可以千數万數億數无
有限量阿難是金華菩薩成如来無
所着等正覺時其國土等無有異阿難
白佛言世尊是弟乃從提惒竭羅
惡諸不善事悉皆无有如向所說般
若波羅蜜淨妙國土等無有異阿難
如是如是弟以為成辦阿耨多羅
三耶三菩佛告阿難
初始發意阿難白佛言世尊是女人
以辦阿耨多羅三耶三菩佛告阿難
放光般若經卷第十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

放光般若經卷第十三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一七一頁上四行第一三字及一三行第五字「所」，資均作「亦」。

一　一七一頁下五行第一一字「忘」，普、南、徑、清作「妄」。

一　一七二頁上三行第一三字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁上二二行第四至第七字「於空法中」，資、磧、普、南、徑、清無此四字。

一　一七二頁中二一行第五字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「越」。

一　一七二頁下一行第六字「行」，資作「得」。

一　一七三頁中一八行第二字「復」，資、磧作「在」。

一　一七三頁下二一行「像貌」，資、磧、普、南、徑、清作「貌像」。

一　一七五頁上六行四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　一七五頁中一三行第三至第四字「則己」，資、磧、普、南、徑、清作「己則」。

一　一七六頁中一四行第三字「辦」，資作「辨」。

一　一七六頁中一五行末二字「己便」，石作「便己」。

一　一七六頁下七行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七六頁下二二行第九字「相」，石作「想」。

一　一七六頁下二三行第七字「相」，磧作「想」。

一　一七七頁中二二行第一〇字「遣」，資作「遺」，下同。

一　一七八頁上一八行第六字「懈」，石作「懈怠」。

一　一七八頁中一四行第七字「三」，磧作「六」。

一　一七八頁下九行第三字「淳」，普、南、徑、清作「純」，下同。

一　一七八頁下一九行第六字「跡」，諸本作「帥」。

一　一七九頁下一二行第六字「佛」，南作「佛時」。

一　一七九頁下一二行末字「項」，諸本作「頑」。

一　一七九頁下二〇行第一〇字「國」，石作「國者」。

一　一八〇頁上四行第九字「加」，石作「伽」，下同。

一　一八〇頁上一〇行第三字「氍」，資、磧、普、南、徑、清作「疊」。

一　一八〇頁中二行第三字「生」，資、磧、普、南作「三」。

一　一八〇頁中一五行第一二字「尊」，普、南、徑、清作「道」。

一　一八〇頁下二行第二字「辦」，資作「辨」，下同。

放光般若經卷第十四　重

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜問相行願品第六十一

須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜云何行空三昧無相三昧无願三昧當云何入當云何行當云何行三十七品當云何念佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀五陰空乃至欲界色無色界觀空當作是觀意而不亂於諸法无所見適無所見於諸法不作證何以故善學於空法故至於得證亦不斷諸法不決定於諸法所可得證亦不見證亦不見是法須菩提白佛言世尊云何如佛所說菩薩不於空法取證云何住空而復取證佛告須菩提觀空具足無所乏短亦不念言我當受證是亦非證菩薩之法所應所行不以證為期但以行為期菩薩亦不定意亦不有所而係意於三十七品而不耗減亦不受漏盡之證何以故菩薩摩訶薩以具足於深妙之法故何以故

菩薩已住於三十七品作是知言是為行時非為證時菩薩行般若波羅蜜當作是觀言今正是行五波羅蜜時非是證時今正是行三十七品時非是證時今正是行三三昧時行十種力四等大慈大悲是行薩云若時非是須陁洹羅漢辟支佛道證時須菩提菩薩行般若波羅蜜因三三昧行空无相無願三昧因三十七品行根力覺意法亦不取證因三十七品而作作行不受聲聞證須菩提辟如士夫端正勇健猛於兵法堅持鎧杖具足悉曉六十四能皆明諸術衆人無不愛敬者所作事物无不成辦見衆敬侍倍復歡喜若以他事當有所至道過厄難危險之處多有怨憎彼怨家者亦復勇猛所將群從父母大小莫不驚怖時勇猛者安隱父母慰諸群從言莫有恐畏我有術能無所乏短自當得脫此諸厄難既得脫難降伏怨敵而无所害以至所在安隱父母群從莫不歡喜所以者何用是男子勇健雄猛具足諸術無乏短故

佛告須菩提菩薩以四等意慈悲喜護為衆生故具足六度未得漏盡開薩云若之大徑路以住於空无相無願亦不以空無相无願隨至為證具足不墮羅漢辟支佛地辟如衆鳥飛行空中而不墮地亦不住空菩薩如是行空無相无願三昧而不取證度於羅漢辟支佛地悉當具足佛十種力四無所畏及十八法薩云然慧終不取證須菩提辟如士夫壯勇多力善於射術仰射虛空尋以後箭射於前箭箭箭相柱不得令箭有墮地者意欲令墮便止後箭不復射者尒乃墮耳須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為漚恕拘舍羅所持殖諸功德具足一切衆善之本一事不具終不中道取證至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛功德具足尒乃於真際作證是故須菩提菩薩行般若波羅蜜當具足是上諸法須菩提白佛言世尊菩薩學是謙苦甚難作是學者為學真際是為學如為學法性為學本空為學自空為學三脫如是所學而

不中道有猒世尊大哉甚奇甚特佛告須菩提所以者何菩薩有願志不捨一切衆生故須菩提菩薩若有意不捨衆生盡當度脫一切衆生於無端緒之法出生三脫門當知是為漚恕拘舍羅菩薩要當成薩云若慧終不中道真際取證復次須菩提菩薩欲得觀知諸深法處者內空外空及有无空三十七品及三脫門當作是念一切衆生長夜常有我想人想有壽命想有見知想所念所作皆依是想是故菩薩摩訶薩普見衆生有是輩想欲為衆生除是念想成阿耨多羅三耶三菩而為說法行空三昧無相无願雖作是行終不中道取羅漢辟支佛證須菩提用是菩薩有是願故功德具足故亦不中道取證不失四禪不失四等及四空定不失三十七品法及三脫門四無所畏四无导慧不失十力及十八法便得具足諸所有之法終不失阿耨多羅三耶三菩諸有菩薩為漚恕拘舍羅所護持者具足功德善法轉增諸根通利過

於羅漢辟支佛根復次須菩提菩薩常念衆生行四顛倒有常想有淨想有樂想有我想當為是輩我當行道成阿惟三佛時當為說法為說无常為說不淨無樂无我菩薩如是意行具足者是為漚恕拘舍羅行般若波羅蜜悉當具足十力四無所畏大悲四等三十七品无願三昧然後乃當坐佛三昧真際取證菩薩作是念言一切衆生常有倚著常著吾我著於壽命著於五陰著於六衰著於十八法著於四禪著於四空定著於四等我成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時當使衆生皆無有是倚著之病持是意行以漚恕拘舍羅行般若波羅蜜未具足十力四无所畏四無导慧无願三昧終不中道取證具足諸願尒乃取證復次須菩提菩薩行般若波羅蜜意復念言衆生長夜常著想行或想念男女有色无色想我當勤行成阿耨多羅三耶三菩時令我衆生無想著病以具足是念以漚恕拘舍羅行般若波羅蜜十力不具足及

四无所畏佛十八法未具足者終不取證成諸功德具足無相三昧尒乃取證須菩提菩薩行六波羅蜜內空外空及有无空三十七品佛十八法具足是行不與三界共同行也須菩提菩薩行是三十七品行三十七品已當問言菩薩云何欲得阿耨多羅三耶三菩不以空為證以覺真際得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛道亦不證無相无願亦不證滅亦不證所作亦不證所生亦不證无所有而念般若波羅蜜須菩提若有菩薩問諸菩薩若聞說空則當念空若聞無相无願當念無相无願若聞無所作當念无所作聞無所生無所有當念无所生無所有但當行空三十七品不行无相不行無願不行无所作亦不行無所生須菩提當知是菩薩未受記剪未從諸佛受記剪何以故阿惟越致菩薩亦不作是念亦不作是行亦不作是說亦不作是想但行阿惟越致菩薩事但念是事但行但說但想是事須菩提當知是菩薩

已過諸地如阿惟越致地以過阿惟
越致地須菩提白佛言世尊是菩薩
為得阿惟越致不佛言若有菩薩聞
六波羅蜜若不聞所作行事如阿惟
越致菩薩須菩提白佛言多有人行
佛道者少有如阿惟越致菩薩所行
者何以故少有菩薩受阿惟越致慧
地記莂受阿惟越菩薩莂者為已遠
離上諸想著不具足事是菩薩摩訶
薩諸天世間人無能及者

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第六十二

佛告須菩提菩薩夢中不近羅漢辟
支佛地亦不近三界亦不壞三界亦
不起意視諸法如夢如響如幻如熱
時焰視諸法如化而不作證須菩提
是菩薩摩訶薩是為阿惟越致相復
次須菩提菩薩夢中見佛與若干百
千不可計數四輩之衆圍繞說法從
佛聞法即解中義所作常不離法所
說不失法則須菩提當知是為阿惟
越致相復次須菩提菩薩夢中見佛
如來踊在虛空身有三十二相八十
種好變化神通為比丘僧說法變化

使人詣他佛土施作佛事須菩提是
為阿惟越致相復次須菩提菩薩夢
中若見郡縣兵起相煞若有火災若見
虎狼師子毒虫諸恐畏之事憂悲苦
惱若見飢餓若見喪失父母兄弟親
友知識夢見是已不恐不怖於夢覺
已便作念言三界所有卜如夢耳我
當精進成阿惟三佛已當為三界衆生
說法須菩提是為阿惟越致相佛告
須菩提一切人盡當云何知是菩薩
成阿耨多羅三耶三菩須菩提菩薩
若見泥犁薜荔禽獸三惡趣中諸勤
苦者當發願言我當成阿惟三佛時
使我國中無有三惡趣何以故夢中
所有及一切諸法一法无有二當知
是為阿惟越致相復次須菩提菩薩
夢中見泥犁中火燒湯煮覺已念言
我於夢中所見形像及其災變若於
夢中自見阿惟越致相便作誓言如
我所見泥犁中火即當滅去若火滅
湯冷當知是菩薩以受記莂當成阿
耨多羅三耶三菩是為阿惟越致相
若是火焰燒一家至一家燒一里至

一里或燒一家不燒一家或燒一里
不燒一里中有為火所燒者當知被
燒家人斷法所致皆是斷法餘殃從
是以來斷法餘殃悉畢是為罪滅福
生是為阿惟越致相佛告須菩提今
我當說阿惟越致像貌相行若有男
子女人為鬼神所持是菩薩便作是
念過去諸佛如來無所著等正覺審
授我莂者所作願行清淨无穢不應
墮羅漢辟支佛地亦無羅漢辟支佛
念當成阿惟三佛者亦不成亦不不
成假令諸十方現在諸如來无所著
等正覺無所不知无所不見無所不
覺諸佛知我必當成阿耨多羅三耶
三菩者是鬼神當去若是鬼神不去
者當知是菩薩不從過去諸佛受其
記莂須菩提若是菩薩為說經已鬼
神即為去當知是菩薩以從諸如來
無所著等正覺受記莂已須菩提以
是像貌相行具足是為阿惟越致相
復次須菩提菩薩行六波羅蜜離漚
恕拘舍羅未行三十七品及三脫門
未逮菩薩位未得菩薩三昧處亦不

從過去諸佛受莂是菩薩往至是男
子女人所復言我審受莂當為阿耨
多羅三耶三菩者是鬼神當去鬼神
不為去是菩薩故為說經法不止者
時魔波旬往至彼所波旬念言我當
令鬼神去所以者何波旬有威神勝
是鬼神時彼波旬便勑鬼神令去是
菩薩不知波旬令鬼神去喜言鬼神
用我故去便自貢高輕蔑餘人語他
人言我已從過去諸佛受莂已其餘
人皆未受莂用是貢高輕易人故離
薩去然不得如來無所著等正覺之
智慧用是貢高失漚惒拘舍羅便墮
二地羅漢辟支佛地用至誠誓故便
起魔事遠離真知識墮魔羅網何以
故不行六波羅蜜不持漚惒拘舍羅
故須菩提當知是菩薩為自作魔事
佛告須菩提菩薩未行六波羅蜜未
得漚惒拘舍羅未逮菩薩位以魔事
故波旬復來至菩薩所作異被服語
菩薩言善男子如來已授卿莂當為
阿耨多羅三耶三菩卿父母字某卿
兄弟妹姊字某卿朋友知識親族字

某卿七世父母字某卿從某國某縣
某村落生若見菩薩體行和順卿前
世時亦復柔軟若見才朗若見行沙
門十二法若見節言波旬隨形語菩
薩言卿前世時皆有是行卿前世時
亦行此十二法彼菩薩聞魔語說先
世事復自觀所作行倍復貢高輕於
同學魔重語言過去如來已授卿莂
如卿所作功德不復轉還波旬或作
比丘形像或作父母或作迦羅越形
像而來言卿必當成阿耨多羅三耶
三菩所以者何卿盡有阿惟越致相
行具足故佛告須菩提我所說阿惟
越致像貌相行彼菩薩獲無是相當
知是菩薩為魔所使以聞是名譽貢
高自可輕易同學形笑他人无所復
錄用貢高故是為魔事復次須菩提
菩薩於魔因緣當覺魔事何以故是
菩薩不行六波羅蜜故不知魔事如
不知五陰如彼菩薩用不覺魔事聞
前比丘說其記莂今復聞是記莂名
字意中歡喜便自念言以是證像我
今定當得阿耨多羅三耶三菩益復

貢高輕易他人呼无所知是菩薩無
有阿惟越致相便遠離般若波羅蜜
漚惒拘舍羅失阿耨多羅三耶三菩
智遠離真知識更得惡知識當知是
菩薩終不成就墮二道地若後久遠
更諸勤苦生死極遠乃當復得真知
識得聞般若波羅蜜尒乃悔本所著
受字用是悔故乃得羅漢辟支佛辟
如比丘犯四事禁現世不能得成四
道須菩提是彼菩薩其罪重於四事
之禁用受名字著貢高故置是罪事
其有犯是貢高受字受偽号者其罪
過於五逆須菩提若有名字受想著
者急當護魔覺微因緣復次須菩提
波旬復往至菩薩所讚歎遠離說其
功德如卿所行佛所稱譽正當如是
須菩提如我所說菩薩遠離之法不
尒若在山間樹下獨處寂无人中未
必是為遠離之法須菩提白佛言何
等為菩薩異遠離佛告須菩提菩薩
遠離寂於聲聞辟支佛念寂於山間
樹下獨處念須菩提菩薩如是是為
大遠離之法菩薩如是當晝夜行是

為菩薩寂然遠離若在人間隨我寂
教者雖在城傍為與山澤等無有異
若受魔教便止遠離墮於羅漢辟支
佛地不應般若波羅蜜不具足薩云
然事作是行念者非是清淨之法離
糅羅漢辟支佛意更反形笑輕易人
間清淨行者人間行者亦不離糅羅
漢辟支佛意反更輕易之亦復輕易
得禪惟無三昧者輕易得神通者菩
薩无漏忍拘舍羅者雖在絶曠百俞
旬外億千万歲禽獸飛鳥所不至處
鬼神盜賊所不至處雖久在中不知
菩薩遠離之法會無所益受波旬教
行遠離者不樂我所教遠離也亦復
不能具足遠離之法亦復不在遠離
法中何以故以去是遠離法遠故適
去是遠離法遠已時魔波旬在虛空
中歎言善哉善哉善男子是為佛之
所說是真遠離法汝行是遠離法可
疾得阿耨多羅三耶三菩彼妄遠離
菩薩得是讃歎已便歡喜貢高輕易
是真遠離者反誹謗言是為憒乎謂
為不淨憒閙志亂有不淨者反呼為

淨不應敬者更敬之應所敬者更輕
慢之何以故我為諸天及人非人所
見勸助恭敬我所行者真為是行汝
在城傍誰當來恭敬讃歎汝者是人
於城傍善男子善女人求菩薩道者
於前貢高言諸天來語我當得道時
日數須菩提當知是貢高菩薩輩如
梅陁羅梅陀羅者晉言是輩之人在諸菩薩中為大瑕病是
為倚法像如菩薩是為天上人中之
大賊亦復是沙門像法之中為大賊
復是善男子善女人之中大賊如是
波羅蜜者是道六波羅蜜三十七
品佛十八法如真際法性是為菩薩
真知識也六波羅蜜者是世多羅六
波羅蜜者是大明六波羅蜜者是無
是大智光明六波羅蜜者是護六波
羅蜜者是歸六波羅蜜者是父是母
六波羅蜜者是三十七品六波羅蜜
者是薩云然六波羅蜜者除人諸習
緒何以故須菩提三十七品者是過
去當來今現在十方諸佛之母何以
故去來今諸如來無所著等正覺皆
從三十七品中出生故是故須菩提
菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩淨佛
國土教化衆生者當以四事餙益攝

當知是輩菩薩自起神通復次須菩
提若有菩薩至誠莊事求阿耨多羅
三耶三菩者當與真知識從事須菩
提白佛言何等為菩薩真知識佛告
須菩提諸佛世尊是菩薩真知識諸
菩薩摩訶薩亦是菩薩真知識諸弟
子衆亦是真知識當知是為菩薩真
知識真知識者常為菩薩解說般若
波羅蜜分別其事六波羅蜜三十七
品佛十八法如真際法性是為菩薩
真知識也六波羅蜜者是世多羅六
波羅蜜者是大明六波羅蜜者是無
六波羅蜜者是為大炬六波羅蜜者
是大智光明六波羅蜜者是護六波
羅蜜者是歸六波羅蜜者是父是母
六波羅蜜者是三十七品六波羅蜜
者是薩云然六波羅蜜者除人諸習
緒何以故須菩提三十七品者是過
去當來今現在十方諸佛之母何以
故去來今諸如來無所著等正覺皆
從三十七品中出生故是故須菩提
菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩淨佛
國土教化衆生者當以四事餙益攝

衆生一者施二者愛三者利四者同義以是四恩事益於衆生須菩提我觀是義故說是事三十七品者則是菩薩摩訶薩父母則為是舍是則為燈明須菩提菩薩不欲隨護是則為燈明須菩提菩薩所應當學者須菩提他人教住者欲斷一切衆生狐疑者欲淨佛國教化衆生者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜者廣說菩薩之行是諸菩薩所應當學者須菩提白佛言何等為般若波羅蜜相佛言般若波羅蜜如虛空相亦非相亦不作相須菩提言世尊願有因緣可知般若波羅蜜相不以相知諸法不佛言如是如是行者不於五陰行亦不見有法有可行者亦不見何以故不見法當可行者菩薩如是行者諸天世人無能動者无能伏者羅漢辟支佛法不及者菩薩如是疾近薩云然佛言於須菩提意云何閻浮提衆生盡得人道已皆為阿耨多羅三耶三菩若有善男子善女人供養承事盡其壽命持是供養之福施為阿耨多羅三耶三菩於空寂中亦不見有法於空寂中亦不見得阿惟三佛者世尊我等云何當知是義佛告須菩提衆生長夜著吾我

行須菩提言尒世尊衆生長夜著吾我行佛言云何為知吾我空寂不須菩提言尒世尊須菩提知衆生以吾我故久在生死不須菩提言尒世尊以衆生著吾我故久在世間更受勤苦亦不著便不久在世間亦不久受勤苦菩薩作如是行者不於五陰行亦不於三十七品作行亦不行四无导慧何以故不見有法有可行者亦不見法當可行者菩薩如是行者諸天世人無能動者无能伏者羅漢辟支佛阿耨多羅三耶三菩持是供養之福施為阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人持般若波羅蜜宣示他人為說解其中慧意不遠離薩云然念者出於賢聖之表何以故除如來無所著等正覺唯當有是菩薩摩訶薩具足為說解其中慧意不遠離薩云然念乃至三千大千國土衆生皆得為人若有善男子善女人皆教使行十善地立於四禪四等及四空定又立於須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛阿耨多羅三耶三菩持是功德施為阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人功德寧多不須菩提言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人持般若波羅蜜宣示他人為說解其中慧意不遠離薩云然念乃至三千大千國土衆生皆得為人若有善男子善女人皆教使行十善地立於四禪四等及四空定又立於須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛阿耨多羅三耶三菩持是功德施為阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人功德寧多不須菩提言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人持般若波羅蜜宣示他人為說解其中慧意不遠離薩云然念者出於賢聖之表何以故除如來無所著等正覺唯當有是菩薩摩訶薩具足為說解其中慧意不遠離薩云然念乃至三千大千國土衆生皆得為人若有善男子善女人皆教使行十善地立於四禪四等及四空定又立於須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛阿耨多羅三耶三菩持是功德施為阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人功德寧多不須菩提言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人持般若波羅蜜宣示他人為說解其中慧意不遠離薩云然念乃至三千大千國土衆生皆得為人若有善男子善女人皆教使行十善地立於四禪四等及四空定又立於須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛阿耨多羅三耶三菩持是功德施為阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人功德寧多不須菩提言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人持般若波羅蜜故必報衆

生信施之福疾近薩云然須菩提若
不欲癡妄受人施者若欲示衆生之
道徑者若欲解無所有者若欲度脫
牢獄中人者若欲與一切衆生眼者
身所行當應般若波羅蜜意應般若波羅
亦當應般若波羅蜜亦不得其便當作方
蜜者他餘之意亦不得摩尼寶後復得
便晝夜念般若波羅蜜莫有斷絶須
菩提譬如士夫曾得摩尼寶後復得
之大歡喜踊躍後復失之失是寶已
甚大愁憂憶想是摩尼寶坐起無忘
不離須臾自念我云何欲亡此大寶
佛告須菩提菩薩離於薩云然念亦
如彼人失大珠寶坐起不忘須臾之
間須菩提白佛言云何世尊一切諸
念無有上處皆空寂云何菩薩不
離薩云然念亦不從離中亦不從念
中可得菩薩亦不從薩云然中可得
菩薩佛告須菩提若有菩薩知諸法
自遠離法性常住道法及如真際常
住非佛所作亦非羅漢辟支佛所可
作菩薩知是已終不復離般若波羅
蜜何以故般若波羅蜜空寂故亦不

增亦不減須菩提白佛言世尊若般
若波羅蜜自空寂者云何菩薩與般
若波羅蜜等成阿惟三佛佛言菩薩
亦不與般若波羅蜜等亦不增亦不
減真際亦不增亦不減法性亦不增
不減何以故般若波羅蜜亦非一亦
非二若菩薩聞是不怖不難亦不恐
畏當知是菩薩已住於阿惟越致地
行般若波羅蜜須菩提白佛言云何
若波羅蜜自空寂者云何菩薩與般
菩提意云何行般若波羅蜜佛言於須
蜜者不須菩提言不見也世尊頗見
般若波羅蜜菩薩有可行者不須菩
提言不見也世尊於須菩提意云何
汝所不見法為可得不不也世尊佛
言不可得法為有生滅不不也世尊
佛告須菩提如菩薩無所從生法忍
行般若波羅蜜耶佛言云何頗有法行般若波羅
阿耨多羅三耶三菩亦復如是若
菩薩學承用如來四无所畏四無导
慧習行是法終不離阿耨多羅三耶
三菩慧薩云然慧摩訶衍慧何以故
菩薩摩訶薩得無所從生法忍至成
阿耨多羅三耶三菩終不耗減須菩
提白佛言世尊從諸法无所生中授
諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記剪耶
佛言不也須菩提言世尊從所生法
中授菩薩剪耶佛言不也須菩提
言亦不從無所從生法授菩薩剪亦
不從有所生中授菩薩剪如是云何
授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記剪
佛告須菩提頗見法受阿耨多羅三

放光般若經卷第十四　第二十二張　重

耶三菩記剪者不須菩提言世尊我亦不見法有授記剪者我亦不見得阿耨多羅三耶三菩亦不見當得者亦不見已得者佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩於諸法无所得菩薩亦不念言有阿惟三佛亦不念言我當得阿惟三佛何以故菩薩行般若波羅蜜於諸法無所分別般若波羅蜜亦无所分別故

摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第六十三

尒時釋提桓因白佛言世尊般若波羅蜜者甚深微妙難曉難了難解難知不可思議以本淨故聞是深般若波羅蜜書持學者為已具足從大功德來想著之意為不復生至阿耨多羅三耶三菩亦無想著佛告釋提桓因言如是如是拘翼有行般若波羅蜜者不從小功德來拘翼閻浮提滿中衆生皆行十善四等四禪及四空定不如是善男子善女人書持般若波羅蜜諷誦受學如其教住至阿耨多羅三耶三菩不聽餘念其福百倍千倍巨億万倍不可以譬喻為比尒

放光般若經卷第十四　第二十三張　重

時有異比丘語釋提桓因言拘翼是善男子善女人守行奉持般若波羅蜜轉復教人者其功德出彼閻浮提衆生所作者上釋提桓因語是比丘言善男子善女人於般若波羅蜜中一發意勝閻浮提所作十善四禪四等五通者上何況奉行書持諷誦如中教者皆過諸天阿須倫世間人上是菩薩不獨過諸天世間人乃過須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛上不但過是上乃至菩薩行五波羅蜜無般若波羅蜜漚惒拘舍羅者上菩薩如般若波羅蜜教住者出諸天世人上諸天世人皆不能及如般若波羅蜜教住者為不斷薩云然種地住終不離如來名号菩薩行如是終不失道場菩薩摩訶薩所行如是為欲拔出衆生沉沒長流者如是學者為學菩薩所學不學聲聞辟支佛學菩薩如是學者諸四天王當來至是菩薩所言善男子善女人勤學疾學成阿耨多羅三耶三菩坐於道場時過去諸如來无所著等正覺所持四

放光般若經卷第十四　第二十四張　重

鉢今在是間當奉不久如是行般若波羅蜜者諸釋提桓因亦當復來勸助是善男子善女人須焰天子將諸焰天子來下兜率天子將諸兜率天子來下諸尼摩羅天皆悉來下諸波羅尼蜜天亦悉來下乃至首陁會諸天皆悉來下至是行深般若波羅蜜菩薩所十方現在諸如來無所著等正覺皆常念是善男子善女人行般若波羅蜜者行是深般若波羅蜜者諸可世間所有厄難勤苦之事了无復有須菩提是為行般若波羅蜜者現世功德之報一切世間皆有四病一事動者身中諸根無不受痛以受痛故意便受惱是諸病惱不復著是菩薩身用行深般若波羅蜜故是為現世功德之報尒時阿難意念釋提桓因自持辯才說以佛事說釋提桓因知阿難意之所念語阿難言我之所說皆是佛事佛告阿難釋提桓因所可說者皆是佛事因緣若菩薩學習念般若波羅蜜時三千大千國土中魔皆生狐疑今是菩薩當為真際作

證取聲聞辟支佛道耶當成阿稱多羅三耶三菩阿惟三佛乎阿難若有菩薩不離般若波羅蜜時魔復大愁毒尒時魔復起大風欲使是菩薩恐怖有難起懈怠之意欲使菩薩於薩云然念中起一亂意阿難白佛言世尊魔為都盧娆亂諸菩薩耶有不娆者佛告阿難有行亂者有不亂者阿難白佛言有娆者誰不娆者誰佛言菩薩從本聞般若波羅蜜時意中不樂不解者波旬便往娆亂若聞說深般若波羅蜜時意中狐疑言為審有是耶為无有耶用是故波旬往娆復次阿難若有菩薩遠離真知識便不聞不知般若波羅蜜不解其事意便不樂是故波旬復往娆亂復次阿難若有菩薩遠離般若波羅蜜反持非法用是故魔得其便復次阿難菩薩失般若波羅蜜更歎非法魔即歡喜念言彼說非法之事當有若干伴輩當滿我願復并使餘人墮於二地羅漢辟支佛是也復次阿難若有菩薩聞說深般若波羅蜜時便意念言是

深不能大深耶作是念者魔便念言我今已得子便復次阿難若有菩薩向餘人貢高言我能行六波羅蜜汝不能行是菩薩為魔所得便阿難時魔波旬大歡喜踊躍復次阿難若有菩薩自怙智慧自怙種姓自怙其善自怙知識便起貢高下於他人亦无阿惟越致相行像貌專自貢高輕賤他人便語人言汝亦不在菩薩種姓之中現汝亦不在摩訶衍中尒時波旬歡喜念言今我境界宮殿不空增益三惡趣我種姓不損魔常伺是菩薩欲使說非法之事欲使衆人皆聞非法亦當邪見增益勞垢造顛倒行顛倒於法身口意錯貪著邪福從是因緣增益三惡趣魔之眷屬宮殿益多尒時波旬倍歡喜踊躍而自娛樂復次阿難若行菩薩道者與聲聞道家共爭魔時念言是善男子離薩云然遠不近大智所以者何鬪爭怨恚非薩云然道是三惡之業復次阿難菩薩菩薩自還共爭波旬念言兩離佛遠失薩云然是二菩薩俱不得成阿

稱多羅三耶三菩所以者何是善男子所造是三惡業非薩云然復次阿難未受剪者與得記剪菩薩共爭興起惡意隨其意起多少之數却若干劫雖起爭意如故不捨薩云然者當却劫數若干徑路然後乃成阿稱多羅三耶三菩阿難白佛言世尊乃當更尒所劫數於其中間寧有除不佛告阿難我為三乘說法隨其意起多少之數各盡其事無有中間減少之除佛告阿難若菩薩菩薩共爭若恚若罵懷恨不悔者我不說有除當更劫數勤行僧那然後乃成若有菩薩鬪爭恚已便自悔言是利難得我今當為一切下屈今世後世當使衆生皆共和解我今云何惡聲加人而念人惡我終不敢復作是事當如齧羊當自除過成阿稱多羅三耶三菩度脫衆生云何起恚而自陷溺不當起恨不當陷溺尒時菩薩適起是意已魔波旬不能得其便復次阿難行菩薩者不當與聲聞家共止若共止者不當與爭所以者何當自念言我不

應得與是輩人起恚共爭我當成就阿耨多羅三耶三菩度諸苦厄阿難白佛言世尊菩薩菩薩自共住止其法云何佛告阿難菩薩菩薩共止之法相視當如世尊共止所以者何當作念言是我真伴共乘一舩彼學我學是為同學共行檀波羅蜜至薩云然若彼意憒不順薩云然者我所不應若彼意定不離薩云然者我亦應尒菩薩摩訶薩作是學者為共等學

摩訶般若波羅蜜問等學品第六十四

須菩提白佛言世尊何等為菩薩摩訶薩之等所應學者佛告須菩提內空外空是菩薩摩訶薩之等五陰自空乃至于道道亦自空須菩提是空為是菩薩摩訶薩之等於是等空成阿耨多羅三耶三菩須菩提言世尊菩薩學消五陰為學薩云然五陰不染為學薩云然學滅五陰為學薩云然不生五陰為學薩云然乃至四无导學為學薩云然佛告須菩提如所言學消五陰為學薩云然乃至學無所生為學薩云然佛言於須菩提意

云何五陰所有如乃至道如及世尊如是諸如頗有減盡滅時不須菩提言不也世尊佛言菩薩如是學為學如為學薩云然如亦不盡亦不減亦不滅如是學為學如為學薩云然菩薩如是學為學六波羅蜜為學三十七品為學佛十八法為學薩云然佛告須菩提菩薩作如是學為度諸學表為第一學如是學者諸天及魔不能壞敗作如是學疾近阿惟越致如是學者為習尊業為習如来如是學者為導御衆生如是學者為淨佛土為學大慈大悲為學教化衆生須菩提菩薩如是學者為學三合十二法輪轉度脫衆生如是學者為學不斷佛種如是學者為學開甘露法門作如是學為學示无為法須菩提下劣之人不能學是作是學者為欲拔一切衆生生死之根如是學者為不入三惡趣不生邊地不生栴陁羅家如是學者不復韻盲瘖瘂跛蹇如是學者諸根具足終不缺減無惡音聲不犯十惡終不學邪以自生活不為无反復

不與惡者俱須菩提如是學者不生長壽天用漚恕拘舍羅故何等為漚恕拘舍羅般若波羅蜜所說漚恕拘舍羅四禪四等及四空定不隨禪計如是學者為淨一切諸法之力淨羅漢辟支佛力須菩提白佛言世尊諸法之性皆自清淨云何菩薩欲淨諸法佛告須菩提如是如是菩薩已淨性之本學般若波羅蜜不猒不懈是為學般若波羅蜜是法非是凡夫愚人之所能學所能知見菩薩為衆生故行檀波羅蜜至薩云然菩薩學如是為學十力為學无所畏力如是學者出過衆生所為之表須菩提辟如地之所出出金銀異寶少少處出耳如是須菩提少少人學般若波羅蜜多有發聲聞辟支佛意少少人能行遮迦越羅福者作粟散小王行者多少少衆生能入薩云然者多有人入羅漢辟支佛道須菩提多所人求阿耨多羅三耶三菩意者得成就者少少耳多住羅漢辟支佛地須菩提多有人行菩薩道學般若波羅蜜者至

阿惟越致地者亦少少耳用是故須菩提若欲堅住在阿惟越致地者當學深般若波羅蜜復次須菩提菩薩學般若波羅蜜時嫉意不生犯戒意不生恚意不生亂意不生懈怠意不生愚癡意不生三毒意不生疑意不生何以故須菩提是菩薩行深般若波羅蜜時不見法有所生者於无生法亦無所得不見法有所生者於无生法亦無所歸無所依怙欲故須菩提是菩薩行深般若波羅蜜若波羅蜜為悉惣持諸波羅蜜何以故菩薩學深般若波羅蜜時諸波羅蜜皆悉隨從譬如人欲死時不得不有三界若有所生者欲為佛師子音響者欲作佛遊步者欲作佛法義決斷衆人諸狐疑者悉欲得是者當學深般若波羅蜜者所有三界諸善之福德无事不得須菩提言世尊菩薩行般若波羅蜜中得阿耨多羅三耶三菩提不於中住自上菩薩摩訶薩作是學者為學般若波羅蜜諸波羅蜜皆悉隨從譬如人欲得阿耨多羅三耶三菩提欲在衆生之上一切衆生為无所歸無所依怙欲受其歸欲為作依怙者欲為盲人作明導者欲求作佛者欲為佛師子音響者欲作佛遊步者欲作佛法義決斷衆人諸狐疑者悉欲得是者當學深般若波羅蜜若波羅蜜為誰亦不知誰當於般若波羅蜜中得阿耨多羅三耶三菩提亦不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜亦不知般

一　底本，麗藏本。

一　一八二頁中一行「是知」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　一八二頁中六行第八字「悲」，南作「悲時」。

一　一八二頁中九行首二字「行空」，石作「行空行空」。

一　一八二頁中一一行首二字「而作」，資、磧、普、南、徑、清作「而作作」，石作「而作」，下同。

一　一八二頁中一三字「辦」，南、徑、清作「辦而行」。

一　一八二頁中一四行第一三字「辦」，資作「辨」。

一　一八二頁中一五行第三字「侍」，資、磧、普、南、徑、清作「特」；普、南、徑、清作「侍」。

一　一八二頁中末行第四字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一　一八二頁中末行第七字「具」，清作「其」。

一　一八二頁下一二行第六字「杜」，清作「杜」。

一　一八二頁下一八行第一一字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一　一八二頁下二一行第六字「謙」，石作「勤」；普、南、徑、清作「慊」。

一　一八二頁下末行「空為學自空為」，石作「然」。

一　一八五頁上六行第一二字「威」，資作「滅」。

一　一八五頁上末行「妹姊」，石作「姊妹」。

一　一八五頁中一行第三字「又」，學三」石作「共」。

一　一八五頁中一行第八字「某」，普、南作「共」。

一　一八五頁下五行第八字「二」，石作「別」，下同。

一　一八五頁下八行第七字「三」，普、南作「三」。

一　一八六頁上三行第六字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「亡」。

一　一八六頁上一〇行末字「俞」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　一八六頁上一六行末字「適」，石作「過」。

一　一八六頁上一八行第三字「言」，資作「會」。

一　一八六頁中末行第四字「惱」，石作「炎」。

一　一八六頁上末行第六字「志」，石作「曰」。

一　一八六頁上末行「法」，石作「彼」。

一　一八六頁中八行小字夾注「梅陁羅者晉言主煞人獄卒」，資、磧作「後」。

普、南作正文；徑、清夾注作「此云主殺人獄卒又云屠者正言旃荼羅此云嚴幟也」。

一 一八六頁中二二行第一三字「曹」，資、磧、普、南、徑、清作「遭」。

一 一八六頁下二行第七字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一 一八六頁下末行末字「攝」，石、資、磧、普作「受」；南、徑、清作「攝受」。

一 一八七頁中一六行第一三字「言」，石作「告」。

一 一八七頁下一〇行第一三字「他」，資作「地」。

一 一八七頁下一八行第一〇字「為」，資、普、南、徑、清作「是為」。

一 一八七頁下一九行第一二字「明」，徑、清無。

一 一八八頁上一六行第四字「上」，諸本作「止」。

一 一八八頁中六行首字「不」，南、徑、清作「亦不」。

一 一八八頁下一〇行及一五行「三菩」，磧作「三薩」。

一 一八九頁上六行第一三字「言」，磧無。

一 一八九頁上八行第三字「蜜」，磧無。

一 一八九頁上一九行第一三字「四」，磧作「三」。

一 一八九頁上二一行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一 一八九頁下六行第四字「天」，石作「天子」。

一 一八九頁下一一行第二字「可」，南、徑、清作「所」。

一 一八九頁下一四行「受痛」，資、磧、普、南、徑、清作「受病」。

一 一八九頁下一五行第八字「病」，石作「痛」。

一 一九〇頁中一行第七字「作」，資無。

一 一九〇頁中一四行第三字「當」，石作「常」。

一 一九〇頁中一九行第二字「爭」，普、南、徑、清作「諍」，下同。

一 一九〇頁下一〇行末字至一一行首字「之除」，資、磧、普、南、徑、清作「除之」。

一 一九〇頁下一七行第八字「作」，徑作「在」。

一 一九一頁中一〇行第四字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一九一頁下四行第一二字「隨」，普、南、徑、清作「墮」。

一 一九一頁下一五行「出出」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一 一九二頁中一行第四字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 一九二頁中一三行第九字「放」，南、徑、清作「吹」。

一 一九二頁中一三行第一一字「蚤」，資、磧、普、南、徑、清作「螺」。

一 一九二頁下一四行第七字「無」，徑作「非」。

放光般若經卷第十五　　重

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜親近品第六十五

尒時釋提桓因意念言菩薩行六波羅蜜乃至佛十八法尚出衆生之上何況成阿耨多羅三耶三菩者若有發意念薩云然者為得壽命中之最人中之善利何況發意欲為阿耨多羅三耶三菩者發阿耨多羅三耶三菩意者未發者當親近之釋提桓因以天曼陁羅花而散佛上散已發願言若有發阿耨多羅三耶三菩意者令具足法願具足薩云然願具足自然法願具足无漏法願釋提桓因白佛言世尊如我意願其發阿耨多羅三耶三菩意者不復欲令動還墮羅漢辟支佛地為下大乘終不墮於羅漢辟支佛乘倍復發願精進願阿耨多羅三耶三菩見三界中所有諸勤苦者悉為作護如是具足菩薩意念我等已度當復度不度者我已安隱當復安餘我已泥洹當復度餘令得

泥洹釋提桓因白佛言世尊善男子善女人代初發意菩薩歡喜者為得幾所福久發意菩薩復代歡喜得何等福阿惟越致菩薩代其歡喜復得幾福至一生補處菩薩代其歡喜復得幾福佛告釋提桓因言拘翼是四天下尚可稱知斤兩代其歡喜者其福不可稱三千大千剎土亦可稱知代其歡喜者福不可稱計拘翼三千大千剎土其中海水取一髮破為百分以一分髮盡渧海水尚可數知幾諦從代歡喜功德福不可計量拘翼阿僧祇佛剎所有境界虛空持斛斗升合量空尚可知幾所從代歡喜功德福不可計量釋提桓因白佛言世尊諸不代初發意菩薩歡喜者是為魔之所使不代歡喜者是魔官屬人從魔中來何以故喜者是魔官屬人從魔中來何以故有代發意歡喜者是為壞魔故諸欲不捨敬三尊亦不一相亦不二者當持是代歡喜意求阿耨多羅三耶三

菩佛言如是拘翼發是代歡喜意者得至佛國供養諸佛所以者何阿僧祇人初發意作功德代歡喜故從初發意菩薩至于十住阿惟顏菩薩所作功德皆代其歡喜持是功德疾近阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛已無央數不可說阿僧祇衆生皆當得度以是故拘翼是善男子善女人有初發意者當持代歡喜之功德求阿耨多羅三耶三菩不以意求不不離意代阿惟越致及一生補處者歡喜以求阿耨多羅三耶三菩不以意求而不離意須菩提言是意如幻云何能得阿耨多羅三耶三菩佛言於汝意云何汝見是意如幻不須菩提言不見也世尊我亦不見如幻亦不見意非幻佛言亦非法頗見是意不頗非見幻不離意見是法成阿耨多羅三耶三菩不須菩提言不見也世尊我不見法當持何等起為有為无法常自寂不可以有得亦不可以無得若法常寂不成阿耨多羅三耶三菩无所有者亦復不成阿耨多羅三耶三菩

何以故世尊一切諸法亦不可得亦無有故世尊六波羅蜜常寂乃至于道亦復常寂法亦不應當念亦无有法而將来有般若波羅蜜常寂成阿耨多羅三耶三菩阿耨多羅三耶三菩常寂須菩提言世尊般若波羅蜜三耶三菩亦寂之中云何運覺佛言善哉善哉薩云然寂阿耨多羅三耶三菩亦寂須菩提般若波羅蜜及薩云然不寂者亦非般若亦非薩云然是故須菩提般若波羅蜜薩云然寂亦不因般若波羅蜜成阿惟三佛不離般若波羅蜜得阿惟三佛不得般若波羅蜜者終不得阿惟三佛須菩提言世尊菩薩所行甚深佛言如汝所說菩薩所行入甚深苦行雖謙苦行不於法中中道取證墮於羅漢辟支佛地須菩提白佛言世尊如我從佛所聞菩薩不為謙苦何以故亦不見是可得證者亦不見般若波羅蜜可取證者亦不見法當取證者諸法皆不可得者有何等義有何等法有何等般若波羅蜜當可取證成阿耨

多羅三耶三菩者須菩提言菩薩行者為无所得行菩薩於無所得法中還諸法無限之限事世尊若有菩薩聞說是事不却不難亦不懈怠是為行般若波羅蜜亦不見行般若波羅蜜者亦不見成阿耨多羅三耶三菩者菩薩行般若波羅蜜亦不作是念羅漢辟支佛地離我遠薩云然離我近世尊辟如虛空亦无近遠之念何以故虛空無分別故行般若波羅蜜菩薩亦无是念二道離我遠薩云然離我近何以故般若波羅蜜亦無所分別故辟如幻人亦不自念師離我近觀人離我遠何以故幻人无念故辟如光影無有念我所因者離我近餘離我遠菩薩行般若波羅蜜如来无所着等正覺亦無所愛世尊般若波羅蜜亦如是辟如如来无有念故辟如如来所化亦不念二道離我遠佛離我近何以故化以如来無念故般若波羅蜜无有念故辟如如来所作亦不念二道離我遠道離我近何以故如来亦無念故般若波羅蜜亦无

二念道離我遠佛離我近辭所為作
事亦無念可說般若波羅蜜事亦如
作亦无念故尊者舍利弗語耆年須
菩提但般若波羅蜜無有念耶須菩
提言六波羅蜜亦无有念五陰五情
亦復無念眼色六入亦復无念四禪
四等及四空定三十七品至三脫門
佛十種力十八法四無所畏四无导
慧薩云然事亦无有念乃至于道亦
復無念有為性亦无念舍利弗言若
諸法无念何從有五趣云何復有須
陁洹斯陁舍阿那舍阿羅漢辟支佛
及佛世尊須菩提言諸衆生因四顛
倒而苞四顛倒而造作事身口意行
隨受其像便有疑應故有泥犁荔獸
人中天上舍利弗言云何有須陁洹
乃至三耶三佛須陁洹道亦無念乃
至三耶三佛道亦无念諸過去當来
无所著等正覺及現在十方諸佛無
念已盡滅以是故舍利弗當作是知
一切諸法皆無念信如是法性真際
塞以無念行般若波羅蜜故便得逮

覺無念之法
摩訶般若波羅蜜牢固品第六十六
於是舍利弗語須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜為行不牢固耶須菩
提報言如是如是菩薩摩訶薩為衆生結盟誓是故菩薩摩
訶薩為甚奇特為衆生結盟誓者則
為與虛空共鬪所為衆生結盟誓亦寂故菩
薩聞是不恐不懼不難不却為行般
若波羅蜜何以故五陰寂故衆生亦
寂云何五陰寂故衆生亦寂以五陰
寂故六波羅蜜寂以五陰六衰寂故
內外空寂及有無空亦寂以五陰六
衰寂故十八性亦寂五陰寂故三十
七品四禪四等及四空定四无导慧
亦寂以五陰寂故佛十種力四無所
畏大慈大悲及十八法菩薩云然亦寂
菩薩聞是諸法皆寂意不恐怖不難
不怯是為行般若波羅蜜佛告須菩
提何以故菩薩不恐不懼為行般若
波羅蜜須菩提言世尊以无所有故
不恐以寂靜故不懼菩薩以是無所
有寂靜故不恐不懼為行般若波羅
蜜何以故恐畏懼怠亦不可得復不恐怖
是為行般若波羅蜜何以故恐畏皆
故衆生亦空虛空亦空如虛空之无

不可得見故菩薩摩訶薩如是行者諸天梵釋皆為作礼不但諸天釋梵為行般若波羅蜜菩薩作礼乃至首陁會諸天皆為行般若波羅蜜菩薩作礼須菩提十方現在諸如来無所著等正覺皆念是菩薩行般若波羅蜜者菩薩行般若波羅蜜者為具足五波羅蜜為具足薩云若須菩提若十方諸佛念是行般若波羅蜜菩薩者當知是菩薩成就佛不久須菩提一恒邊沙人悉使為魔一一魔者所將官屬如一恒邊沙假令尒所魔及將尒所官屬欲其壞乱行般若波羅蜜菩薩者終不能壞有二事魔不能中道壞菩薩何等為二一者觀諸法皆空二者不捨衆生復有二事魔不能壞何等為二一者所作如所言二者常念諸佛菩薩如是行般若波羅蜜諸天皆来勸助慰勞言善男子今成阿耨多羅三耶三菩不久是故莫得捨空無相无願之行如是行者無所歸仰者而受其歸仰无有依護者則為作依護無有覆盖者而為作舍為冥

者作光明為盲者作眼目何以故是菩薩行般若波羅蜜者十方諸佛及衆菩薩比丘僧衆皆共稱揚說其名故須菩提譬如我說法時稱揚讚歎寶造菩薩及識挽菩薩我說法時稱譽妙樂佛國中諸菩薩修梵行者我亦常稱譽彼諸正士亦如十方諸佛歡喜顏色歎說菩薩行般若波羅蜜者從初發意菩薩欲具足行佛道至阿耨多羅三耶三菩成薩云然十方諸佛亦復歡喜顏色稱譽說之所以者何少有菩薩有能順行應佛業者須菩提白佛言世尊諸佛以歡喜顏色稱譽諸菩薩為讚歎動還者不動還者佛告須菩提有行阿惟越致菩薩行般若波羅蜜者亦有未受記莂菩薩行般若波羅蜜有佛為是輩說法佛亦復讚歎說之若有菩薩在妙樂佛國所學者佛亦讚歎說之諸佛所可歡喜顏色讚歎說者復次須菩提諸可行般若波羅蜜菩薩知諸法無所生未得无所從生知諸法空亦未得无所從生知諸法淨亦未得無

所從生知諸法无所有無有堅固亦復未得無所從生諸佛歡喜顏色讚歎是輩菩薩稱譽說其名字是輩菩薩摩訶薩以為滅羅漢辟支佛地當受記莂於阿耨多羅三耶三菩地有行般若波羅蜜菩薩者諸佛皆歡喜稱譽讚歎之亦當住於阿惟越致地逮薩云然復次須菩提聞說般若波羅蜜時亦不狐疑不怯不懈如来无所著等正覺所說教是菩薩當復至妙樂佛所聞是般若波羅蜜妙樂佛土彼諸正士見是閒善男子善女人亦復歡喜是人曾行般若波羅蜜故来生是閒亦當復得深般若波羅蜜如諸佛教住於阿惟越致地須菩提是故當知般若波羅蜜音聲多有所饒益般若波羅蜜音聲尚有所饒益乃尒何況有行般若波羅蜜所行如教住於薩云然者須菩提白佛言世尊不離如教住不離如者則為无所有云何住薩云然世尊解脫如者無所得法誰住如者誰住如中誰逮覺者誰住於如誰說法者如尚不可得

見誰有住如者誰逮覺者是處不然
佛告須菩提如汝所言如者無生亦
无有滅如住無異不生滅者誰當住
是中成阿惟三佛者誰說法者是皆
无所有釋提桓因白佛言世尊般若
波羅蜜者甚深菩薩欲成阿耨多羅
三耶三菩甚難得何以故亦無住如
者亦无成阿惟三佛者亦无說法者
雖無所見无所有聞是不恐不怖須
菩提語釋提桓因言拘翼如拘翼所
言菩薩甚奇甚特於深法中亦無狐
疑亦无隨喜諸法皆空誰狐疑有進
退意者釋提桓因語須菩提如尊者
所言但說空事無所罣导辟如仰射
空中箭去无导尊尊者須菩提所說亦
無所着

摩訶般若波羅蜜品第六十七

於是釋提桓因白佛言世尊我所說
者頗為隨順法不佛言如是如是拘
翼如汝所說問者為順事形無有
諜誤釋提桓因言世尊尊者須菩提
所說甚可奇異所說不離空无相無
願不離三十七品亦不離於道佛告
釋提桓因言拘翼長者須菩提常行
空行六波羅蜜亦不有何況有行者
三十七品亦不有何況有行者禪惟
無三昧三昧越亦不有四无所畏四
無导慧四等大慈大悲十力佛十八
法亦不有何況有行者道亦不有何
況欲得者薩云然亦不有誰當為如来
有行者如来尚不有誰當證欲得之
無所從生亦不有何況有身有受三十二
者相亦不有何況有欲得八十
相者諸好亦不有何況有欲得之
種好者所以者何拘翼須菩提者一
切諸法以寂行故須菩提者無所
行為以空行為無相行為無願行拘
翼是則為須菩提行般若波羅蜜行百
比菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者比羅
倍千倍巨億万倍不得為比何以故
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者比羅
漢辟支佛菩薩摩訶薩為最上尊除
諸如来無有過者是故菩薩摩訶薩
欲出諸天世間人民上者當行般若
波羅蜜何以故菩薩欲得最妙之行者當
行般若波羅蜜阿難若有善男子善
地具足佛法逮薩云然便得如来尒
時坐中諸忉利天以文陁羅花而散
佛上尒時六千比丘整頓衣服已從
坐起為佛作礼長跪佛前以佛威神
諸文陁羅花各各滿鞠持散佛上散
花已訖皆同時白言我等世尊當奉
妙行如諸佛所行諸羅漢辟支佛所
不能及處尒時世尊知諸比丘意便
笑如諸佛常法五色光從口出遍照
十方還遶身三匝從頂而入阿難從
坐起整衣服先下右膝長跪白佛言
佛不妄笑願聞其意佛告阿難是六
千比丘後當来世劫名多樓波尼於
彼劫中皆當成佛号散花如来無所
着等正覺是諸如来國土皆等比丘
僧數亦各各等其佛壽命亦等其壽
各千歲作佛時各各盡世雨五色花
佛告阿難是諸比丘於是壽命終在
阿生處常當出家為道久久共俱然
後乃成阿耨多羅三耶三菩復次阿
難菩薩摩訶薩欲得寂妙之行者當
行般若波羅蜜阿難若有善男子善

女人行般若波羅蜜者當知是人從人道中来或從兜術天上来當知是人從人道中廣聞般若波羅蜜亦從兜術天上廣聞般若波羅蜜從本聞其中慧所致若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜書持受學諷誦行者轉復教人行菩薩道者說其中事是善男子善女人當作是知如從佛聞亦無有異當知是人從過去諸佛作善本功德以来是善男子善女人不於聲聞辟支佛法中作功德亦不從聲聞所聞是般若波羅蜜阿難若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜讀誦受持能解中義廣宣教人當知是人如面見佛无異復次阿難若善男子善女人聞說是深般若波羅蜜時不驚不怖倍復喜者當知是人以從過去佛所作行所致久與善知識相得所致是善男子善女人從過去佛作善本以来終不失三乘之事以精進意行六波羅蜜乃至薩云然亦當莊事精勤久當堅固行六波羅蜜至薩云然不住羅漢辟支佛地是

故阿難以般若波羅蜜囑累汝阿難我所說諸法除般若波羅蜜悉亡悉失其過可可耳汝持是深般若波羅蜜若忘失一句捨一句忘一句汝過甚多是故阿難以是深般若波羅蜜囑累汝當善持善受善諷誦念若有善男子善女人受持般若波羅蜜諷誦守行者則為受持過去當来現在諸佛之道若有善男子善女人以名華名香繒盖幢幡用供養我者當供養般若波羅蜜其有供養般若波羅蜜者以為供養過去當来今現在諸佛已若有善男子善女人聞說深般若波羅蜜於中起恭敬意者則為供養過去當来今現在諸佛已阿難汝若恭敬慈於我者當恭敬慈於般若波羅蜜若書是般若波羅蜜時亦當恭敬慎莫失一句是故阿難持般若波羅蜜囑累於汝如我今於三界中尊般若波羅蜜亦復是尊我所囑累大有餘事耳我今持以般若波羅蜜囑累汝是故阿難當宣語諸天龍神諸世間人普令聞知諸不欲捨如来

三寶者不欲棄去来今佛道者慎莫棄捨般若波羅蜜是者則我道之法御若有善男子善女人受持般若波羅蜜諷誦讀習念守行者轉復教人演其中義分別解說者是人疾得阿耨多羅三耶三菩得薩云然不久何以故阿難諸佛如来道者皆出般若波羅蜜中諸去来今佛皆從般若波羅蜜中出是故阿難菩薩欲得般若波羅蜜者當學六波羅蜜何以故阿難六波羅蜜者菩薩之母生諸菩薩故諸學六波羅蜜者皆當於中成阿耨多羅三耶三菩是故阿難持六波羅蜜倍囑累汝六波羅蜜者是諸如来無所著等正覺之法藏六波羅蜜者无盡之藏諸去来今佛轉法輪教化衆生者皆以六波羅蜜為藏諸去来今佛皆於六波羅蜜中學成阿耨多羅三耶三菩諸法来今佛諸弟子皆學六波羅蜜而般泥洹甫當般泥洹者亦當學是六波羅蜜阿難汝若教三千大千剎土中為弟子者說法皆令成就得阿羅漢雖有是教未為

我弟子之教不如以般若波羅蜜一句如法教菩薩令學是則為我弟子之教阿難我屬所說三千大千國土教滿中人皆令得羅漢行行六波羅蜜所作功德寧為多不阿難言甚多世尊佛言阿難不如我弟子說般若波羅蜜一日教諸菩薩若不能一日日中可不能至日中食時彈指頃其福勝庶亦所羅漢所以者何一菩薩之德出過一切諸羅漢辟支佛上何以故是菩薩自欲成阿耨多羅三耶三菩復勸助安慰一切衆生復欲令成阿耨多羅三耶三菩阿難行六波羅蜜三耶三菩終不中還說是般若波羅蜜時四輩弟子及諸天龍阿須倫揵沓和甄陁羅摩睺勒亦時佛於是大衆之中而現神足變化令是會者大衆皆是阿關如来彼大衆圍遶而為說法衆大會辟如大海皆是羅漢諸漏已盡無復塵垢皆得自在意已得脫已出解慧悉捨重擔衆事已辦辟如大龍

所應以逮習緒以訖得等解脫已度諸願彼會羅漢德皆如是及諸菩薩摩訶薩數不可計其德巍巍不可稱量佛攝神足已忽然不現佛告阿難諸法如是不可眼見諸法無對法法不相知不相見故阿難法亦不知亦不見諸法無所作何以故諸法空不可持諸法不可思議諸法無有念譬如幻士亦無所覺用不要無堅故菩薩如是行者為行般若波羅蜜寂寂故無有限過去當來今現在諸如來無所著等正覺皆從是般若波羅蜜中學成亦不能盡般若波羅蜜是故阿難般若波羅蜜不可盡亦無能盡者亦非盡者若有人言我能盡般若波羅蜜者為欲盡虛空阿難當知六波羅蜜亦無能盡者亦無有盡是法亦無有生尚無有生者亦無有盡云何有盡於是世尊以廣長舌相障面告阿難言持是般若波羅蜜於四輩中廣宣廣說廣分布解說廣演其事令分明所以者何是般若波羅蜜中廣出諸法故三乘學者皆當於中隨其所應而得學成去來今佛皆於中學成阿難是深般若波羅蜜者是諸

諸辯上欲平相般若波羅蜜欲得虛空邊際何以故般若波羅蜜不可平相阿難我初不說般若波羅蜜限身體有數句體為有數義解為有數般若波羅蜜者無有限數阿難白佛言世尊何以故般若波羅蜜無有限數佛告阿難般若波羅蜜不可盡故無有限般若波羅蜜寂故無有限過去當來今現在諸如來無所著等正覺從是般若波羅蜜中學成亦不能盡般若波羅蜜是故阿難般若波羅蜜不可盡亦無能盡者亦非盡者若有人言我能盡般若波羅蜜者為欲盡虛空阿難當知六波羅蜜亦無能盡者亦無有盡是法亦無有生尚無有生者亦無有盡云何有盡於是世尊以廣長舌相障面告阿難言持是般若波羅蜜於四輩中廣宣廣說廣分布解說廣演其事令分明所以者何是般若波羅蜜中廣出諸法故三乘學者皆當於中隨其所應而得學成阿難是深般若波羅蜜者是諸

法之藏一切諸字皆来入中是般若波羅蜜者皆是諸陁羅尼之門諸菩薩欲學陁羅尼者當學般若波羅蜜諸有菩薩得陁羅尼者悉為惣持諸法之辯才般若波羅蜜者是去来今佛法之所是故我告語一切其有受持般若波羅蜜諷誦學者則為惣持去来今佛之道阿難我今為汝說般若波羅蜜行汝持般若波羅蜜者則為惣持一切諸法

摩訶般若波羅蜜无盡品第六十八

是時須菩提意念言諸佛之道大為甚深我寧可問世尊於是須菩提白佛言世尊般若波羅蜜云何不可盡世尊報言如虛空不可盡是故般若波羅蜜不可盡須菩提白佛言世尊菩薩當云何入般若波羅蜜中佛言如五陰不可盡菩薩當作是入如六波羅蜜不可盡菩薩當作是入乃至薩云然不可盡菩薩當作是入般若波羅蜜復次須菩提癡如虛空不可盡菩薩當作是入所作行如虛空不可盡當作是入識如虛空不可盡當

作是入名色如虛空不可盡當作是入六衰如虛空不可盡當作是入覺如虛空不可盡當作是入愛如虛空不可盡當作是入有如虛空不可盡當作是入生如虛空不可盡當作是入老病死憂悲勤苦如虛空不可盡當作是入須菩提菩薩摩訶薩當作是入般若波羅蜜中菩薩摩訶薩於十二緣起作是觀者為捨癡際為應無所入菩薩作是觀十二緣起法者則為得坐道場作是觀者便得薩云然須菩提若有菩薩知虛空不可盡事為行般若波羅蜜觀十二緣起者終不墮羅漢辟支佛地便得三耶三佛地須菩提諸有善男子善女人行菩薩道而轉還者皆以无有般若波羅蜜念故不知行般若波羅蜜故不知十二緣起如虛空故不知漚愁拘舍羅故以是故於阿耨多羅三耶三佛而轉還復次須菩提諸有菩薩不轉還者皆以漚愁拘舍羅入般若波羅蜜中知虛空不可盡作是入般若波羅蜜故須菩提菩薩摩訶薩作如

是觀十二緣起不見有法無因緣而生者不見有法有常常生而不滅者不見有法无不偶者亦不見衆生亦不見有我人壽命亦不見有知見者亦不見無常亦不見吾我亦不見淨亦不見不淨須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜當作是觀十二緣起須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜尒時不見五陰有常有无常有苦有樂有我無我有淨无淨乃至薩云然亦不見法有常无常有苦有樂有我無我有淨无淨須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時亦不見有法可持見般若波羅蜜者乃至于道亦不見有法可持見道者須菩提菩薩摩訶薩作是行般若波羅蜜者於諸法無所倚須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無所倚持時魔波旬愁憂不樂譬如士夫新喪父母須菩提白佛言世尊獨是閒魔愁憂耶三千大千剎土中魔復愁憂乎佛言三千大千剎土中魔皆大愁毒各在其處不能自安菩薩摩訶薩作是行時諸天及魔不

能得其便須菩提菩薩欲得阿耨多
羅三耶三佛者當行般若波羅蜜菩
薩學般若波羅蜜者則為具足諸波
羅蜜須菩提白佛言世尊菩提菩薩云何
具足六波羅蜜念佛告須菩提言菩
薩行六波羅蜜所可作為薩云然念
行是為菩薩摩訶薩行六波羅蜜
摩訶般若波羅蜜六度相攝品第六十九
於是須菩提白佛言菩薩云何行檀
波羅蜜而攝尸波羅蜜佛言菩薩布
施求薩云然者身口意常以三事淨
施衆生是為菩薩布施攝取尸波羅
蜜須菩提白佛言菩薩云何布施攝
羼波羅蜜佛言菩薩布施時受者逆
罵詈輕易麁言加之亦无恚恨之意
向也是為菩薩布施攝羼波羅蜜云
何菩薩布施攝惟逮波羅蜜佛言菩
薩布施時受者罵之亦復輕易菩薩
持意倍欲布施無所愛惜常自念言
我常當布施不可廢忘須臾之間常
開意施與不須人来有所索者亦乃
與之常索受者不問遠近是為菩薩
布施攝惟逮波羅蜜云何菩薩布施

攝禪波羅蜜佛言菩薩布施時求薩
云然其意不乱不求羅漢辟支佛道
是為菩薩布施攝禪波羅蜜云何菩
薩布施攝般若波羅蜜佛言菩薩布
施時意常念言我所布施如幻如夢
雖有布施不見衆生有增有減亦不
見有得我物者亦不見法有以無亦不見法過於如
菩薩行檀波羅蜜攝取般若波羅蜜
二地須菩提是為菩薩住尸波羅蜜
攝取般若波羅蜜須菩提白佛言世
尊云何菩薩行羼波羅蜜攝取檀波
羅蜜佛言菩薩行忍從初發意至于
道場一切衆生罵詈輕易節節支解
菩薩以住於忍地者意常念言雖人
不取我當布施不廢須臾持是功德
與衆生共發阿耨多羅三耶三菩薩
作是願不住二處何等二處无有願
想無有作想是為菩薩住忍攝取檀
波羅蜜云何菩薩住忍攝取尸波羅
蜜佛言菩薩行忍從初發意坐于道
場初不犯十惡從煞生至邪見不犯
十事奉行十善意不想念二地持是
功德願與衆生共發阿耨多羅三耶
三菩於三乘意適無所著是為菩薩

住忍攝取尸波羅蜜云何菩薩行忍
攝取惟逮波羅蜜佛言菩薩行忍起
精進意言我當去是百千俞旬或百
千剎土或无數剎若有一人不持戒
者我當教令持隨其所應以三乘法
而度脫之持是功德與衆生共發阿
耨多羅三耶三菩是為菩薩住忍攝
取惟逮波羅蜜云何菩薩行忍攝取
禪波羅蜜佛言菩薩行忍從第一禪
至于四禪所起善意持是善意發阿
耨多羅三耶三菩所念意如無禪亦
无禪者是為菩薩住忍攝取禪波羅
蜜云何菩薩行忍攝取般若波羅蜜
佛言菩薩行忍從初發意至于道場
觀諸法寂觀諸法淨觀諸法盡以淨
法為證坐道場已逮薩云然起便轉
法輪是為菩薩住忍攝取般若波羅
蜜須菩提菩薩所攝取如不取如不
捨須菩提白佛言世尊云何菩薩行
惟逮波羅蜜攝取檀波羅蜜佛言菩
薩精進從初發意至于道場於其中
間身口意行無有須臾食息懈廢持
是不懈之意我當成阿耨多羅三耶

三菩不得不成住於精進為衆生故
過百千俞旬從一佛土至一佛國過
百千剎為一切人故假令一人未得
度者欲安此人以三乘法而度脫之
亦不見人有得度者若無有一人能
行佛菩薩道者當以辟支佛事教之
若無有行辟支佛事者當以十善事
教之趣得一人使入道檢持是法施
衆生已復以具足所有布施持是功
德與衆生共為阿耨多羅三耶三菩
不為二地是為菩薩住於精進攝取
檀波羅蜜云何菩薩精進攝取尸波
羅蜜佛言菩薩精進從初發意至坐道場
自奉十善勸人令行見行十善者代
其歡喜住於戒中不願三界之樂亦
不願二地持是功德與衆生共為阿
耨多羅三耶三菩所為无有三念於
去來今不見有作者是為菩薩住於
精進攝取尸波羅蜜云何菩薩精進
攝取羼波羅蜜佛言菩薩精進從初
發意至于道場若人非人來取菩薩
節節支解作意念言誰割我者刼者
是誰但念言我得大利我為衆生故

受是身令此衆生自來取去夫為法
御之法者倍當歡喜不當有起持是功
德共與衆生為阿耨多羅三耶三菩
不為二地是為菩薩住於精進攝取
羼波羅蜜云何菩薩精進攝取禪波
羅蜜佛言菩薩精進從第一禪至于
四禪四等四无形禪亦不斷亦不著
所生之處但欲救濟衆生以六度之
法度脫衆生往見諸佛從一佛剎至
一佛剎礼敬供養殖諸善本是為菩
薩住於精進攝取禪波羅蜜云何菩
薩精進攝取般若波羅蜜佛言菩薩
精進不見五波羅蜜亦不以相見亦
不以事見亦不見三十七品乃至薩
云然亦无所見亦不見諸法亦不以
事見亦不以相見亦不為法作巢窟
所語如所作亦無有二是為菩薩住
於精進攝取般若波羅蜜須菩提白
佛言世尊云何菩薩行禪波羅蜜攝
取檀波羅蜜佛言菩薩行四禪四等
四無形禪不以乱意住於諸禪常行
二施法施財施自行二施復勸助人
令行二施常讚歎二施之德見人二

施常讚歎之代其歡喜持是功德共
與衆生為阿耨多羅三耶三菩不為
二地是為菩薩住禪攝取檀波羅蜜
云何菩薩行禪攝取尸波羅蜜佛言
菩薩行禪不生嫉怒癡意亦不生有
所宫意但生薩云然行意持是功德
共與衆生為阿耨多羅三耶三菩不
為二地是為菩薩住禪波羅蜜攝取
尸波羅蜜云何菩薩行禪攝取羼波
羅蜜佛言菩薩行禪觀色如聚沫觀
痛如泡觀想如野馬觀所作行如芭
蕉觀識如幻作是觀已於五陰作无
堅固不要想作是觀已念言是中誰
有割剥我者為是誰色誰痛誰想誰
行誰識誰作是觀已復自念言既罵
詈笞言輕易之意亦不起恚尚無起
者誰有罵者是為菩薩住禪攝取羼
波羅蜜云何菩薩行禪攝取惟逮波
羅蜜佛言菩薩摩訶薩住此十四
德便得無量之變化以天耳徹聞二
聲意知衆生念自識无數生死之事
以天眼見衆生所得報應隨行善惡
住五神通從一佛國至一佛國礼敬

供養殖諸善本淨佛國土教化衆生
持是功德共與衆生為阿耨多羅三
耶三菩不為二地是為菩薩住禪攝
取惟逮波羅蜜云何菩薩住禪波羅
蜜攝取般若波羅蜜佛言菩薩行禪
不有五陰六波羅蜜亦不有三十七
品至薩云然及有為无為性無所有
亦无所作雖無所作亦不生滅所以者
何有佛无佛法性常如故亦不生亦
不滅但有薩云然念應薩云然行須
菩提是為菩薩行禪波羅蜜是為菩薩
住於般若波羅蜜攝取般若波羅蜜
何菩薩行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何
蜜佛言菩薩行禪攝取惟逮波羅蜜
意不能得其便所以者何無羅漢辟
支佛意故索作二地意亦不可得從
初發意至坐道場常住十善復勸進
人使行十善見人行者亦讚歎之代
其歡喜持是戒意不拙諸法亦不拙
二地何況其餘是為菩薩住般若波
羅蜜攝取羼波羅蜜云何菩薩行般
若波羅蜜攝取尸波羅蜜佛言菩薩
行般若波羅蜜便生順忍念言諸法

不空亦不知亦不見菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜所作布施人中天上所
有所可布施皆悉見空受者與者皆
亦空觀貪嫉之意初不能得其便所
以者何菩薩行般若波羅蜜无有分
別若干念故從初發意至坐道場貪
嫉之意不生亦如如来无所著等正
覺無貪嫉意也是故菩薩行般若
波羅蜜无貪嫉之意菩薩摩訶薩所
可尊者則般若波羅蜜是為菩薩
住於般若波羅蜜攝取檀波羅蜜
何菩薩行般若波羅蜜攝取尸波羅
蜜佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
意不能得其便所以者何無羅漢辟
支佛意故索作二地意亦不可得從
初發意至坐道場常住十善復勸進
人使行十善見人行者亦讚歎之代
其歡喜持是戒意不拙諸法亦不拙
二地何況其餘是為菩薩住般若波
羅蜜攝取羼波羅蜜云何菩薩行般
若波羅蜜攝取尸波羅蜜佛言菩薩
行般若波羅蜜便生順忍念言諸法
亦无生者亦无生死亦無
以不空亦不見有為无為之性空以

罵者亦無割者亦无剥者亦無撾捶亦无縛者從初發意至坐道場一切衆生若撾若割刀杖支解意生念言哀哉諸法之法何所罵者何所撾者何所剥者是為菩薩住般若波羅蜜攝取羼波羅蜜云何菩薩行般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜佛言菩薩行般若波羅蜜為衆生說法安立衆生於六波羅蜜立於三十七品立於三乘之法立於阿耨多羅三耶三菩安立衆生如不立於有為無為之法是為菩薩住般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜云何菩薩行般若波羅蜜攝取禪波羅蜜佛言菩薩行般若波羅蜜除如来三昧餘二地三昧菩薩三昧皆悉能行於八惟無禪九次第禪能逆順行三昧已竟於是三昧起便入師子奮迅三昧何等為師子奮迅三昧佛言悉惣持四禪無形禪解脫禪九次第禪悉能逆順入諸三昧於師子奮迅三昧起便入滿怯闍三昧逮諸法等須菩提是為菩薩摩訶薩住於般若波羅蜜攝取禪波羅蜜

放光般若經卷第十五

放光般若經卷第十五　第三十四張　[illegible]

放光般若經卷第十五

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　一九五頁中七行「薩云然」，石作「薩云若」，下同。

一　一九五頁下一二行首字「諦」，資、磧、普、南、徑、清作「滴」。

一　一九五頁下一二行第七字「德」下，麗有夾註「此間有三十五字重複書准丹本除」共十四字。

一　一九五頁下一八行首字「喜」至末字「故」，諸本無此十四字。

一　一九五頁下末行第二字「是」，石作「甚」。

一　一九六頁上一行首字「菩」，資作「菩提」。

一　一九六頁上七行「無央數」，資、磧、南作「無鞅數」，下同。

一　一九六頁上一〇行第一二字「不」，資、磧、南、徑、清、麗作「亦」。

一　一九六頁上一一行第一二字「若」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一九六頁上一六行第六字「亦」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一九六頁中七行第一一字「運」，石、普、南、徑、清、麗作「逮」。

一　一九六頁中一二行末字「不」，普、南、徑、清作「亦不」。

一　一九六頁下三行首字「還」，石、普、南、徑、清作「逮」。

一　一九六頁下二一行第一一字「如」至一九七頁上一行第一一字「辟」，共四十三字，資、磧、普、南、徑、清作「有所興為而作化事化亦無念所可說般若波羅蜜作般若波羅蜜事亦如化亦無所有譬如絕

工之匠若匠弟子刻作木人若馬若象動作所作被（「被」[徑][清]作「彼」）人象馬亦無有念般若波羅蜜所說所作亦復如是聖言如」七十九字。

一　一九六頁下二行第九字「道」，[麗]作「佛道」。

一　一九六頁下末行「如来」，[石][麗]作「化如來」。

一　一九七頁上一行「二念道」[石][麗]作「念二道」。

一　一九七頁上二行第四字「念」，[石]作「大念」。

一　一九七頁上四行第一二字「耶」與第一三字「五」，[南][徑][清]作「眼色六入」，[資]作「六」。

一　一九七頁上五行第一三字「五」，[南][徑][清]作「六」。

一　一九七頁上六行「不怯」，[磧]作「不却」，下同。

一　一九七頁下二一行末字「故」，[磧]細滑識法亦復無念眼色入六入」。

一　一九七頁上一四行第三字「苞」，[石][麗]作「起」，[資][磧][普][南][徑][清]作「包」。

一　一九七頁上一五行第八字「應」，[南][徑][清]作「慮」。

一　一九七頁下一行第三字「光」，[資][麗]作「大」。

一　一九八頁上一五行「薜荔」。[麗]作「薜荔」。

一　一九八頁中一一行「无行」，[石][麗]作「無念行」。

一　一九八頁下五行「衆生」，[資][磧][普][南][徑][清]作「者」。

一　一九八頁下八行「聞說」，[資][磧][南][徑][清]作「菩薩聞說」。

一　一九九頁上一二行「隨喜」，[資][磧][普][南][徑][清]作「退意」；[麗]作「追喜」。

一　一九九頁中一行「長老」，[資][磧][普][南][徑][清]作「尊者」。

一　一九九頁中一〇行第一二字「三」，[徑]作「二」。

一　一九九頁下一行「如来」，[資][磧][普][南][徑][清]作「如来除諸習緒」。

一　一九九頁下五行第九字「鞠」，[資][磧]無。

一　一九九頁上一四行第三字「苞」，[石][麗]作「起」，[資][磧][普][南][徑][清]無。

一　一九九頁上末行首字「作」，[資][磧][普][南][徑][清]無。

一　一九八頁上末行第八字「應」，[磧][普][南][徑][清]作「慮」。

一　一九八頁中一一行第三字「光」，[資][磧][普][南][徑][清][麗]作「大」。

一　一九八頁中一七行第九字「有」，[資][磧][普][南][徑][清]作「者」。

一　一九八頁下八行「聞說」，[資][磧][普][南][徑][清]作「菩薩聞說」。

一　一九九頁上一二行「隨喜」，[資][磧][普][南][徑][清]作「退意」；[麗]作「追喜」。

一　一九九頁中一行「長老」，[資][磧][普][南][徑][清]作「尊者」。

一　一九九頁中一〇行第一二字「三」，[徑]作「二」。

一　一九九頁下一行「如来」，[資][磧][普][南][徑][清]作「如来除諸習緒」。

一　一九九頁下五行第九字「鞠」，[資][磧]

磧、普、南、徑、清、麗作「掬」。

一 一九九頁下八行第四字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一九九頁下一六行「壽命」，資、磧、普、南、徑、清作「壽」，下同。

一 二〇〇頁中二行第一三字「亡」，資、普、南、徑、清作「忘」。

一 二〇〇頁中四行第三字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一 二〇〇頁中四行「捨一句忘一句」，磧作「一句忘一句句」。

一 二〇〇頁下二行第八字「是」，磧作「者」。

一 二〇〇頁下一九行第八字「法」，諸本作「去」。

一 二〇一頁上二二行第一〇字「己」，資、普、南、徑、清作「以」，下至本頁中一行同。

一 二〇一頁中一一行第三字「持」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「捉」。

一 二〇一頁下一行第一一字「蜜」與第一二字「欲」之間，資、磧、普、南、徑、清有一「為」字，麗有一「者」字。

一 二〇一頁下二行「邊際」，資、磧、普、南、徑、清作「邊際者」。

一 二〇一頁下二行第一一字「蜜」與第一二字「不」之間，資、磧、普、南、徑、清尚有「欲得其邊際者為欲二相虛空」共一十二字。

一 二〇一頁下四行第三字「數」與第四字「句」之間，資、磧、普、南、徑、清尚有「字體有數」四字。

一 二〇一頁下四行第一一字「為」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇一頁下七行第一〇字「無」至八行第四字「蜜」，資、磧、普、南、徑、清、麗無此九字。

一 二〇一頁下一三行第一二字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇一頁下二〇行第七字「布」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「別」。

一 二〇一頁下二〇行第一四字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「當令」。

一 二〇二頁中二二行第三字「中」，普、南作「不」。

一 二〇二頁下五行第九字「吾」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 二〇二頁下一三行「亦不見」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不見般若波羅蜜亦不見」。

一 二〇二頁下一八行第五字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一 二〇三頁上一四行首字「羼」，石作「羼提」，下同。

一 二〇三頁中六行第二字「有」，資、普、南、徑、清作「行」。

一 二〇三頁中一四行第一一字「持」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二〇三頁中一五行第五字「發」，與第六字「羼」之間，磧、普、南、徑、清尚有「阿耨多羅三耶三菩

不求羅漢辟支佛須菩提是為菩薩
持戒攝檀波羅蜜云何菩薩攝取」
共三十五字。
一　二〇三頁中一五行「羼提」，資、
普、徑、清作「屋」，下同。
一　二〇三頁下六行第九字「亦」，資、
磧、普、南、徑、清、麗無。
一　二〇三頁下一〇行第七字「羼」，
作「何」。
一　二〇四頁下二行第五字「財」，
資、磧、普、南、徑、清作「雜」。
一　二〇五頁上七行第六字「阿」，徑
作「何」。
一　二〇五頁上一三行第四字「要」，
磧、南、徑、清作「安」。
一　二〇五頁上二一行第三字「知」，
資、麗作「如」。
一　二〇五頁中一八行第六字「空」，
徑、清作「空」。
一　二〇五頁中一八行第一二字「空」，
資、普、麗無。
一　二〇五頁中二〇行第五字「見」，
石作「有」。
一　二〇五頁下四行第五字「娛」，資
作「婬」

一　二〇四頁下二行第三字「法」，資、
普、徑、清、麗無。
一　二〇四頁下一三行「相見」，磧作
「想見」，下同
一　二〇四頁下二二行第五字「財」，
資、磧、普、南、徑、清作「無形」。
一　二〇五頁上二一行「滿法閣」，石
作「何」。
一　二〇五頁上一三行第四字「滿法閣」；資、麗作「滿法閣」；
磧、普、南、徑、清作「滿法閣」；普、經、清
作「蒲法閣」。
一　二〇六頁上五行第三字「剥」，資、
磧、普、南、徑、清作「割」。
一　二〇六頁上一六行第八字「無」，磧、
南、徑、清作「無形」。
一　二〇六頁上二一行「滿法閣」，石
作「滿法閣」；資、麗作「滿法閣」；普、經、清
作「蒲法閣」。
一　二〇六頁上二一行第一一字「閣」
下，麗有小字夾註「丹本法閣」。

放光般若經卷第十六

西晉沙門無羅又共竺叔蘭等　譯

嘔恕品第七十

尒時須菩提白佛言唯世尊菩薩摩訶薩發意以來爲幾時能具足行嘔恕拘舍羅乃如是佛告須菩提是菩薩摩訶薩發意以來不可計阿僧祇劫須菩提發意以來不可計阿僧祇劫拘舍羅須菩提般若波羅蜜者魔及魔天無不欲燒者五波羅蜜不離般若波羅蜜魔及魔天無能得其便者以是故能行嘔恕拘舍羅須菩提菩薩摩訶薩者爲供事幾佛佛告須菩提是菩薩摩訶薩者爲供事如恒邊沙佛以等功德乃能具足嘔恕拘舍羅佛言菩薩所作功德常具足六波羅蜜於施於戒於忍於進於禪於智於六德中無有不具足言世尊是菩薩作何等功德乃能具足嘔恕拘舍羅須菩提言如是如是須菩提甚可奇特乃能具足嘔恕拘舍羅譬如日月宮殿周流四域能有所益般若波羅蜜亦復如是遍入五波羅蜜中多所饒益五

波羅蜜因般若波羅蜜而得名字離般若波羅蜜者亦不得五波羅蜜之名字譬如轉輪聖王無七寶者亦不得爲轉輪聖王之名五波羅蜜離般若波羅蜜者亦無有名字譬如無夫之婦無不陵易者五波羅蜜離般若波羅蜜魔及魔天無不欲燒者五波羅蜜不離般若波羅蜜者譬如郡國有勇健之士衆知五兵器仗具足常在其處者隣國怨敵不敢侵近五波羅蜜不離般若波羅蜜者諸魔魔天若旃陁羅（旃陁羅者晉言殺人賊侍主殺人者）若頑很之人抂突之人詐稱菩薩人是輩之人無能得其便者譬如轉輪聖王治於世時諸粟散小王隨其教令無敢違者皆悉隨從五波羅蜜得般若波羅蜜者便至薩云若譬如百川千流皆入於恒已俱入大海般若波羅蜜者攝取五波羅蜜亦復如是般若波羅蜜者譬如人之右手無事不爲五波羅蜜者如人左手佐助右手譬如衆流恒水江河悉入大海合爲一味五波羅蜜與般

若波羅蜜俱入薩云若合為一法亦
復如是譬如轉輪聖王將四種兵聖
王出時紫金輪轉常在前導若聖王
意欲得寶時輪則為住聖王取寶畢
竟有所施與其事訖竟輪尒乃去若
衆人未遍不足輪不為轉般若波羅
蜜導五波羅蜜至薩云若終不動轉
譬如轉輪聖王所有七寶三寶常導
在前一者金輪二者主兵臣三者主
藏臣般若波羅蜜常導五波羅蜜至
薩云若住般若波羅蜜亦不念言五
波羅蜜常隨從我擔彼羅蜜尸波羅蜜
羼提波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜
亦不作念我當隨從般若波羅蜜何
以故自空無所能作無所能為如熱
時之炎須菩提白佛言世尊云何諸
法空云何菩薩行六波羅蜜逮得阿
耨多羅三耶三菩佛報言菩薩行六
波羅蜜意念言以三界衆生皆著四顛
倒當以漚惒拘舍羅而度脫之我當
為衆生故行六波羅蜜為衆生故捨
意所作內外所有布施時念言
我無所一施何以故所有財物及身

會當壞故菩薩作是觀者便具足檀
波羅蜜為衆生故不聽惡戒我亦不
應犯十惡事我亦不應墮於二地菩
薩作是觀便具足尸波羅蜜為衆生
故意常不憙亂是為菩薩具足羼提
波羅蜜為衆生故至阿耨多羅三耶
三菩終不亂意是為菩薩具足惟逮
三菩終不懈怠是為菩薩具足禪波
羅蜜為衆生故至阿耨多羅三耶三
菩初不離於智慧是為菩薩具足般
若波羅蜜於五波羅蜜中最尊最上
所逮至處無有差別以世俗生死故
知有六波羅蜜為世俗施耳而衆生
不知亦不起滅亦不生死衆生及諸
法無有邊際亦無底是故須菩提般
若波羅蜜於五波羅蜜而最上尊譬
如閻浮提衆母人中玉女寶最第一
般若波羅蜜於諸波羅蜜中最上須
菩提言世尊是誰之威神令般若波
羅蜜於五波羅蜜中為最尊上佛告
須菩提以般若波羅蜜攝持諸善功
德之法以無處所住於薩云若須菩
提言世尊般若波羅蜜頗有所取有
所捨耶佛言般若波羅蜜於諸法無
所取亦無所放何以故諸法亦無所
持亦無所放世尊般若波羅蜜不持
何法不捨何法佛言般若波羅蜜亦

不取五陰亦不捨五陰及三十七品乃至于道亦不取亦不捨世尊云何不取五陰亦不取道佛言不念五陰亦不念道是故無所取須菩提言世尊是事云何不念五陰乃至于道亦復不念云何當得增益功德若不增益功德云何得具足諸波羅蜜若不具足諸波羅蜜云何逮薩云若佛告須菩提以不念五陰以不念薩云若故便得增益功德逮得薩云然何以故以不念五陰以不念道以是故便逮得道世尊何以故不念五陰不念道佛言以念故便著欲界形界無形界以無所念故便得無所著是故菩薩行般若波羅蜜亦無所近亦無所著世尊菩薩行般若波羅蜜如是為無所住佛言如是菩薩作如是行般若波羅蜜者亦不住於五陰亦不住薩云若世尊何以故不住佛言以無所入故不住何以故亦不見法有所住有所入者菩薩行般若波羅蜜無所入便應無所住菩薩作是住作是行則為行般若波羅蜜則為念般若

波羅蜜若有言我行般若波羅蜜我念般若波羅蜜者則為遠離般若波羅蜜已以遠離般若波羅蜜者則為遠離五波羅蜜則為遠離薩云若已何以故般若波羅蜜無所入亦無有能入般若波羅蜜者何以故無有形可入處故若菩薩於般若波羅蜜有知者則為已墮於般若波羅蜜墮者則為於諸法已墮若復作念般若波羅蜜受持五波羅蜜并受持薩云若者則復為已墮為不行般若波羅蜜不能成阿耨多羅三耶三菩若復生念言於是般若波羅蜜中受阿耨多羅三耶三菩記別者則復已墮於般若波羅蜜墮者不得阿耨多羅三耶三菩若復作念我當因般若波羅蜜行五波羅蜜行於大慈則復為墮墮者亦不能成五波羅蜜亦不能成大慈若復作念如諸如來於諸法無所受無所行自然得逮覺持是教授衆生則復為墮所以者何如來者於諸法無所逮覺是故不處法何況有法可逮覺者是者不然須菩提白佛言

菩薩當云何行般若波羅蜜而無是瑕隙佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜者當念言是諸法無所有無所有法中法無所取亦無所逮覺如是行者為行般若波羅蜜若欲入無所有法者則離般若波羅蜜何以故般若波羅蜜無所入亦無有入者須菩提言世尊若般若波羅蜜不離般若波羅蜜檀波羅蜜不離檀波羅蜜乃至薩云若不離薩云若若不離云何入般若波羅蜜乃至薩云若云何有入佛言菩薩行般若波羅蜜亦不入五陰亦不拙五陰亦不非五陰乃至薩云若亦復如是亦不言五陰有常無常有苦有樂有我無我有空有寂乃至薩云若亦復如是有常無常苦樂吾我空寂是法亦不入有形亦不入無形須菩提菩薩行六波羅蜜行薩云若譬如轉輪聖王出時四種兵皆隨從五波羅蜜皆隨從般若波羅蜜至薩云若住譬如善御駕駟初不失轍般若波羅蜜御五波羅蜜順至薩云若須菩提白佛言何等是菩薩道

何等是非道佛報言聲聞辟支佛道非菩薩道薩云若者是菩薩道須菩提菩薩不習住於五陰捉白佛言世尊般若波羅蜜者為諸菩薩興大事也乃能分別是道非道佛言如須菩提所說般若波羅蜜者為不可計阿僧祇衆生興讚歎行事不受五陰亦不受二地般若波羅蜜者衆生之御御衆生令至薩云若不興二地作御是故般若波羅蜜於諸法無所生無所滅以法性等故須菩提白佛言世尊若般若波羅蜜不生諸法亦不滅諸法菩薩云何行六波羅蜜佛言因薩云若故念六波羅蜜持是功德與衆生共為阿耨多羅三耶三菩菩薩持是六波羅蜜念善薩所行慈則為薩云若以是故菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩便具足六波羅蜜世尊菩薩有離六波羅蜜者諸法之面譬如大海為万川四流作面諸欲學薩云若亦復如是菩薩當習六波羅蜜不畏魔及魔天是故菩薩欲若是故菩薩當行六波羅蜜佛言菩薩當作是觀五陰不習亦不習乃至薩云

若亦復如是菩薩當作是習六波羅蜜復次須菩提菩薩不習住於五陰乃至薩云若亦不習住何以故五陰及薩云若無所住故菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩當習無所住須菩提言世尊菩薩云何行六波羅蜜為諸佛所念佛言所念不有六波羅蜜故念不有薩云若故念作是住者為不見有法菩薩當可學者須菩提言世尊菩薩所學亦無所學何以故言如是多有所學亦無所學須菩提言世尊菩薩所學甚多如無所學佛言如是多有所學亦無所學須菩提言世尊菩薩云何學般若波羅蜜佛言菩薩不見有行般若波羅蜜者過去當來今現在諸佛皆悉念之須菩提白佛言世尊云何菩薩行六波羅蜜為諸佛所念佛言所念不有六波羅蜜故念不有薩云若故念作是住者為不見有法菩薩當可學者須菩提言世尊菩薩所學亦無所學何以故言如是多有所學亦無所學須菩提言世尊菩薩云何學般若波羅蜜佛言菩薩不見有行般若波羅蜜者過去當來今現在諸佛皆悉念之須菩提白佛言世尊云何菩薩行六波羅蜜為諸佛所念佛言所念不有六波羅蜜故念不有薩云若故念作是住者為不見有法菩薩當可學者須菩提言世尊菩薩所學甚多如無所學佛言如是多有

多少以知法性便知諸法多少知色
性法性無有斷絕便知諸法多少須
菩提言世尊云何知諸法多少佛言
諸法不偶非不偶世尊何等法不偶
非不偶佛言五陰不合亦不不合乃
至有爲性無爲性亦不合亦不不合
所以者何是法亦無形可得合者非
不合者何以故所有者皆無所有亦
不合亦不散當作是知諸法須菩提
言世尊菩薩從初發意至于十住皆
當作是學計校然後皆知諸法多少
菩薩利根者所入非鈍根者所入非
中間者所入非多少者所入欲學入
是御者非懈怠者所入非希望者所
入是精進者所入強識者所入是阿
惟越致速薩云若者所入受六波羅
蜜所致便入薩云若菩薩行般若波
羅蜜者若魔事起能覺能知欲得疾
怛拘舍羅者當學般若波羅蜜菩薩
行般若波羅蜜時若念若入時十方
現在諸佛皆念是菩薩去來今諸佛
皆於般若波羅蜜中出生菩薩行般
若波羅蜜當作是念去來今諸佛所

逮法我亦當逮菩薩行般若波羅蜜
者當作是習如是習者疾得阿耨多
羅三耶三菩是故菩薩不當離薩云
若念大千剎土其中衆生皆教令行
六波羅蜜盡令得須陁洹及阿羅漢
至辟支佛不如是菩薩行般若波羅
蜜如彈指頃須何以故五波羅蜜須陁
洹及羅漢辟支佛道皆於中出生故
諸去來今諸佛皆亦於中出生一恒
邊沙其中衆生悉教令布施至聲聞
辟支佛不如菩薩念般若波羅蜜應
薩云若念般若波羅蜜應薩云若念
菩薩已行六波羅蜜已逮
善羅已供事若干佛已得眞
知識已得具足十八空已成四無礙
慧已得六通已住童男清淨之行滿
足諸願當知是菩薩不離諸佛不離
諸善功德不離諸佛之剎不失辯才
已得揔持諸根具足記別成就當知

是菩薩三界八難諸履永絕知是菩
薩善入衆事善入無字義亦善於言
亦善於默亦善多言亦善一言善誨
於男善誨於女善於五陰善於泥洹
善於法相善於有爲無爲之性善於
有無善於此彼善於合散善於不合
不散亦善於如亦善於埿法亦善於
有緣無緣善於五陰善於六衰善於
十八性善於四諦善於十二緣起亦
善於禪亦善於四禪亦善於四無形
禪亦善於六波羅蜜善於三十七品
善於薩云若善於有爲無爲性亦善
於身亦善無身亦善於五陰念乃至
薩云若亦善於念善於五陰自空乃
至于道善於道空善於信道空善於
不信道空善於起滅善於一定住無
復有變亦善於婬怒癡亦善無婬怒
癡善於正見善於不正見亦善於邪
見亦善於不邪見亦善於諸見善於
名色善於所作善於習亦善於尊事
亦善於相亦善於苦亦善於盡亦善
於道善於泥黎善於薜荔善於畜

趣亦善於天趣亦善於聲聞辟支佛亦善於聲聞辟支佛道亦善於薩云若道亦善於力亦善於無畏亦善於大智善於無崖底智善於去來今三世之慧亦善於權善察衆生亦善於解善斷於三惡善於平知善於微知善於廣知善於大智善於無崖底智善於慧亦善於權善察衆生亦善於解善斷於三惡善於平知善於微知善於具足力善於平等善於大慈大悲善於佛十力善於四無所畏善於十八不共法善於無忘失法善於一切智善於一切種智善於一切智智善於一切智智善於一切智

亦無有行者亦無有當行者亦無有已行者是皆不可得是菩薩般若波羅蜜無成之行何以故諸戲不可得見故須菩提言世尊菩薩如是為不成行新發意者當云何行般若波羅蜜佛言菩薩從發意當無所猗法學行六波羅蜜皆當無所猗乃至薩云然當念無所猗云何為猗云何為不猗佛言二者為猗一者為不猗云何為二云何為一佛言眼色為二云何為二是為二云何入法為二道與佛為二是為二云何世尊從有猗中無猗從無猗中有猗佛言亦不從有猗中有猗亦不從無猗猗中有猗猗與無猗而一等入者是謂無猗須菩提菩薩於猗無猗等者是謂無猗當作是學菩薩如是學般若波羅蜜具足諸地而逮薩云然佛言菩薩不住於猗是行般若波羅蜜故般若波羅蜜亦不行猗亦非猗道亦無所猗行般若波羅蜜者亦不可得見菩薩當作是行世尊

般若波羅蜜不可得見道亦不可得行道者亦不可得云何菩薩行般若波羅蜜分別諸法是五陰是為道耶者云何成阿耨多羅三耶三菩而云何處衆生於三際佛言我亦不見得何處衆生亦不得衆生我亦不見阿惟三佛耶佛言不也須菩提言世尊以五眼不得衆生不見可度三際亦不得亦不見以衆生無身及有身想但以是戒之耳所說教但以世俗故有是言教非是最第一義無言之教須菩提言世尊不住最第一義要義成阿惟三佛耶佛言不也須菩提白佛言世尊不從第一提言從四顛倒成阿惟三佛耶佛言不也須菩不也須菩提白佛言世尊不從第一要義得亦不從四顛倒得將無世尊不逮正覺佛言不也佛言如來逮正覺耳亦不住有為性亦不住無為性警如如來化作如來亦無所住亦來亦去亦住亦坐亦復行六波羅蜜亦能行禪亦行四等四無形禪能行五通三十七品能行三脫門行內外空及有無空亦行八解脫九次第禪十力四無所畏佛十八法亦能轉法輪此化佛復化作無央數人化佛語人言有度有衆生有三際佛問須菩提

是化佛所化頗有三際衆生不須菩提言不也世尊佛告須菩提是故如來無所著等正覺知諸法如化無所度脫菩薩於般若波羅蜜當作是行當作是知須菩提言如世尊言諸法如化如化如來所化身與如來身有何等異有何等差別佛言亦無有異亦無有差別何以故如來亦有所作化亦有所作復問無有如來化獨能有所作耶佛言能有所作云何世尊佛告須菩提過去有佛名須扇頭（須扇頭言極淨如來）彼佛世時人無有行菩薩道者時佛一劫已後彼化佛授應菩薩行者別復般泥洹人皆呼般泥洹不知是化佛言化亦無生亦無泥洹須菩提菩薩行般若波羅蜜者當解諸法如化須菩提言世尊若化所作如來所作無有差別者所作功德云何畢施之恩若供養化佛供養如來彼供養者至般泥洹其福盡滅不佛言如我為一切天及人作福田化如來亦復是一切之福田等無有異佛言置是供

養如來化如來所作功德若有人慈意常念佛其福至畢苦乃盡佛言置是慈意之福若人但以一把之花散虛空中須臾念佛其福亦復至于畢苦佛言置是散花之福但有人能辦一切之福田等無有異須菩提言世尊若菩薩住於以名相行般若波羅蜜當作是知諸法皆悉如幻如夢如響如影如炎如化如無形禪及行四等菩薩道者時佛告須菩提過去有佛名須扇頭言極淨如來彼佛世時人無有行菩薩道者時佛告須菩提是諸人等化佛及佛無有差別菩薩當作是行般若波羅蜜當作是知諸法皆悉如幻如夢如響如影如炎如化如無形禪及行四等三十七品惣三脫門具足大慈皆為誰行佛言以名相數相諸有為亦不當滅亦不當捨是以名相空是故菩薩行菩薩道逮菩薩不生滅如所住無有是名字及相亦不生滅如所住無有異須菩提言世尊說菩薩亦我所說菩薩亦然菩薩亦然事說道慧事世尊是者有何差別佛言菩薩亦若者是諸聲聞辟支佛事道慧事是諸菩薩摩訶薩事菩薩亦若事者是諸佛如來事復問亦何菩薩亦若是聲聞辟支佛事佛言諸內外法羅漢辟支佛悉知雖知不住衆道事何等為菩薩道慧事佛言菩薩者一切諸道皆當

入相空亦當入空無相亦當入無願亦當入无願亦當入真際亦當入法性亦當入法性無為法者亦當入无為法是諸法但以字耳字亦不入字菩薩住於以名相行般若波羅蜜入亦不當入名相中須菩提言世尊若菩薩住於以名相住者菩薩為誰諸有為法但以名相故有而發道意為誰受若干勤苦行六波羅蜜為誰行禪及无形禪及行四等三十七品惣三脫門具足大慈為誰行佛言以名相數相諸有為亦不當滅亦不當捨是以名相空是故菩薩行菩薩道逮是名字及相亦不生滅如所住無有異須菩提言世尊說菩薩亦我所說菩薩亦然耶佛言亦我所說菩薩亦然事說道慧事世尊是者有何差別佛言菩薩亦若者是諸聲聞辟支佛事道慧事是諸菩薩摩訶薩事菩薩亦若事者是諸佛如來事復問亦何菩薩亦若是聲聞辟支佛事佛言諸內外法羅漢辟支佛悉知雖知不住衆道事何等為菩薩道慧事佛言菩薩者一切諸道皆當

說皆當知及三乘道亦當具足知亦當作三道之事亦不受真際覺復問菩薩云何具足佛事不覺真際佛言未具足佛土未化衆生不當受真際覺復問菩薩當住於道中受真際證耶佛言不也云何可從無道耶佛言不也世尊可從道非道耶佛言不也亦不道亦非非道耶佛言不也須菩提言世尊當云何佛言於須菩提意云何汝本住於道滅盡諸漏耶須菩提言不也佛言汝從非道滅諸漏耶世尊不也佛言汝以道非道滅諸漏耶世尊不也佛言汝以道亦非道亦非非道滅諸漏耶世尊不也我无所住而滅諸漏雖滅諸漏而無所住佛告須菩提菩薩亦復如是雖為真際作證亦无所住雖言薩云若薩云若事者亦一事耳世尊何等為一事佛言寂淨者是也佛告須菩提諸所言所有形貌之像起滅之事佛悉覺之是故名薩云若須菩提白佛言世尊薩云若薩云若事道慧事是三句緒除寧有差別不緒有盡有餘者不佛

言緒盡無有差別也但為佛諸習緒盡耳聲聞習緒不悉盡世尊尒為緒不盡得泥洹耶佛言不也世尊泥洹者為有差別耶佛言不也若無差別世尊云何說諸習緒不盡佛言諸習者非習緒也雖有婬怒癡為凡夫身作耗非為是緒如來者無緒須菩提言世尊道亦無所有泥洹亦無所有云何說言是須陁洹是阿羅漢是辟支佛是三耶三佛乎佛言是皆因無為而有名是須陁洹是阿羅漢是辟支佛是三耶三佛耳世尊從無為而有名耶佛言不也但以言說有是言耳不從最要第一之義也所以者何第一要中無若干行也亦不施若干為愛斷者故施後際世尊諸法相各自空真際不可知云何知有後際佛言如是諸法相空真際不可知何況有後際不知諸法相空者我為是輩說前後際耳諸法相者亦無前後須菩提菩薩行般若波羅蜜者當知諸法相空如是諸法行空於諸法無所入亦不入內法亦不入外法亦不入

有為無為法亦不入三乘法復問世尊所言般若波羅蜜者何以故言般若波羅蜜佛言得度第一諸法之度最第一度三乘之道諸如來無所著等正覺乘皆乘般若波羅蜜得到彼岸是故言般若波羅蜜又復超越諸法之塵不得堅要是故復言般若波羅蜜真際法性及如皆入般若波羅蜜中是故言般若波羅蜜須菩提般若波羅蜜於是諸法亦不合亦不散有見無見有礙無礙於是諸法亦不合散以般若波羅蜜無形不可見亦無有對一相則無相所以者何生諸法諸辯故諸天及世間魔怨異學及聲聞辟支佛家一切無能斷截菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者所以者何一切魔怨及諸二地皆不可得故須菩提菩薩於般若波羅蜜義中當作是知當作是行復次須菩提菩薩於般若波羅蜜義中行無常義苦非我義知苦習義知盡道義知消滅義知不起義知法義見一遍知義自知義知他人意義行如所言須菩提菩薩

於般若波羅蜜當知是義當作是行須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜中義以非義皆不可得云何菩薩於般若波羅蜜當習諸義佛言菩薩深義者般若波羅蜜是當作是行菩薩於婬怒癡有耗故不當行邪見之義亦不當行於六十二見知其無義亦不當行所以者何婬怒癡如於法亦無所益亦無所耗諸見之義如亦無所益亦無所耗言五陰有所益無所益亦不當行乃至道言有所益無所益亦不當行何以故如來得阿耨多羅三耶三菩時亦不見有所益無所益有佛無佛諸法湛然亦無所益亦無所耗須菩提菩薩當除有益無益當作是行般若波羅蜜世尊云何般若波羅蜜亦無所益亦無所損佛言諸有為法常閑亦無所作是故般若波羅蜜亦無所益亦無所損世尊諸有為義非是諸佛及佛弟子耶佛言諸有為法皆是諸佛及佛弟子也亦不以益亦不以耗譬如虛空如不為所作興亦不為無所作興般若波

羅蜜亦如是亦不為有所益興亦不為有所耗興須菩提白佛言世尊菩薩不從不有為般若波羅蜜學成阿耨多羅三耶三菩耶佛言如是菩薩從不有為深般若波羅蜜學成阿耨多羅三耶三菩不以二應世尊云何一法為逮一法耶佛言不也世尊不一者為從二法耶佛言不也世尊云何亦不從一亦不從二云何有逮佛言逮無所得亦不以得故建故得

摩訶般若波羅蜜經種樹品第七十一

尒時須菩提白佛言世尊般若波羅蜜為甚深無衆生而菩薩摩訶薩為衆生謙苦求阿耨多羅三耶三菩譬如士夫欲於空中種樹菩薩為衆生故欲逮薩云若佛言如是如是須菩提欲為衆生逮薩云若以想為衆生而度脫之須菩提譬如有人欲種樹者而不知樹根亦不知莖節枝葉花實取其栽而種之隨時溉灌而長養之稍稍莖節枝葉花實各各具足便取枝葉莖節其中用者各取用之又取其菓而食之須菩提菩薩用一切

衆生發阿耨多羅三耶三菩次行六波羅蜜逮薩云若枝節莖葉花實益於衆生以葉度三惡趣以有花故便有四姓尊者及諸四天乃至無思想無思想慧天實者如菩薩成阿耨多羅三耶三菩逮薩云然便有須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道有菩薩便成阿耨多羅三耶三菩益衆生果以是果處衆生於三乘雖成阿惟三佛亦不見衆生處從想度衆生亦不見得衆生亦無有處可為成阿惟三佛者須菩提菩薩當作是學行般若波羅蜜當作是念須菩提白佛言世尊當知是菩薩亦如如來所以者何有菩薩來往故便斷於三惡趣八難處皆斷諸貧窮下賤處皆斷三界處皆斷佛言如是如是須菩提當知是菩薩如如來無有異菩薩若猒懈怠者終不逮過去當來今現在諸佛之道世間亦無有聲聞辟支佛地三惡之趣三界無有斷時佛言當知是菩薩如如來如汝所言何以故以如知有如來知有辟支佛

知有衆賢聖以如知有五陰知有有
為無為性是諸如亦是如是故名曰
如菩薩學是如逮薩云若從是中來
是故名曰如來以如等故當知是菩
薩便為是佛須菩提菩薩當學般若
波羅蜜如學般若波羅蜜如已當學
一切諸法如學諸法如已當學具足
一切法如具足如以逮於諸如得自
在逮如自在以善於諸法根善諸根
已便見衆生隨行之趣知諸趣已便
具足慧願具足慧願已便淨三世慧
淨三世慧已便行菩薩道行菩薩道
已便饒益衆生饒益衆生已便淨佛
土淨佛土已便逮薩云若逮薩云若
已便轉法輪轉法輪已安立衆生於
三衆法立衆生已滅無餘泥洹而般
泥洹菩薩摩訶薩自觀諸善

之德及他人德當發阿耨多羅三耶
三菩須菩提白佛言唯世尊諸天阿
須倫及世間人民皆當為應行般若
波羅蜜菩薩作礼佛言如是諸
天世人皆當為之作礼世尊初發意
菩薩為衆生故發阿耨多羅三耶三

菩得幾所福佛言若有善男子善女
人教三千大千剎土中衆生皆立於
羅漢辟支佛道於意云何得福寧多
不須菩提言世尊甚多甚多佛言不
如是菩薩為衆生發阿耨多羅三耶
三菩意其福倍多百倍千倍巨億万
倍佛言復置是三千大千剎土中衆生令立
有人教三千大千剎土若復
黠地信地八地見地薄地淨地已辦
地辟支佛地其福不如發意菩薩行六
多百倍千倍巨億万倍須菩提三千
大千剎土中衆生皆初發意其福不
如以正定菩薩功德出彼上百千億
万倍復令三千大千剎土滿中成就
菩薩其福不如如來百千巨億万倍
須菩提白佛言新發意菩薩當念何
等佛言當念薩云若世尊薩云若者
為何等務為何等相像佛言薩云
若者無所有亦無有相亦無有想亦
不生亦不現須菩提言世尊但薩云
若無所有五陰內外空及有無空四
禪四等四無形禪三十七品及三三

昧八惟無九次第十種力四無所畏
大慈大悲四無礙慧佛十八法及六
神通諸有為無為性復無所有耶佛
告須菩提薩云若者自無所有自無
所有者空世尊何以故無所有佛言
無所作者為無所有以故無所有以是故諸法所
有無所有皆空又須菩提諸法空無
相無願諸法如如諸法如真際諸法
如法性是故諸法所有皆無所有者何
空世尊若諸法所有皆無所有者何
等是初發意菩薩漚恕拘舍羅行六
波羅蜜行四禪四等四無形禪行三
十七品行內外空及有無空行十八
法行薩云若淨佛國土教化衆生佛
言於諸空法有所作者則是其漚恕
拘舍羅能淨佛土教化衆生知佛國
土及衆生所有皆無所有菩薩行六
波羅蜜為佛道作因緣乃至薩云若
亦為佛道作因緣知道事所有皆無
所有菩薩行六波羅蜜與道場作因
緣至佛十力四無所畏四無礙慧四
等佛十八法為薩云若慧具足道事
一時一意以智慧一時合應便逮薩

云若尒時所作諸智之緒悉滅已無所從生故持佛眼觀三千大千刹土尚不見無所有何況所有須菩提如是菩薩行般若波羅蜜於諸法不見所有亦不見無所有是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅尚不見無所有何況所有又復菩薩行檀波羅蜜布施無所有亦不知受者無所有亦不知道意無所有亦不知乃至薩云若無所有亦不知有亦不知逮覺者當逮覺者已逮覺者若無所有亦不知何以故一切諸法無所有非佛所作非弟子辟支佛所作諸法無所作離諸所作故須菩提言世尊若法佛言雖言法為離法須菩提言世尊若法法相離云何知法離法諸法所有無所有法不知無所有法亦不知有法有法不知無所有有法無所有法不知無所有法云何當知所有法菩薩於無所知法云何為佛佛言以道有無所有法佛言菩薩以世事習故現有所有現無所有非第一最要義須菩提白佛言世尊世事及最要義為有異耶佛言無有異世事如最要

義如衆生不知是如以是故現世事有所有無所有又須菩提衆生於五陰有相不知無所有以是故作是分別說法欲使衆生知無所有菩薩欲行般若波羅蜜者當作是學

放光般若經菩薩行品第七十二

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩行般若波羅蜜為行六波羅蜜為行薩云若耶佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜為行薩云若須菩提白佛言世尊雖行六波羅蜜不為成何等名相故名為佛諸佛如來之道故是故名為覺諸佛世尊共覺故名為覺又須菩提但以字為名須菩提言世尊覺者為何謂佛言以空法覺以如覺以法覺但以字為名須菩提覺之義是不可斷義如及余一往無有變易是故名為覺須菩提行般若波羅蜜不為行薩云若不為成何等名相故名為佛諸佛如來之道故是故名為覺諸佛世尊共覺故名為覺須菩提菩薩行般若波羅蜜為行六波羅蜜為行薩云若須菩提白佛言世尊菩薩行道為行六波羅蜜不為行薩云若不為成何等善增益何功德有生有滅有著有斷耶佛言菩薩行道行六波羅蜜至薩云若者於諸法亦無所成亦無所敗亦無所增亦無所減亦無所著亦無所斷佛言菩薩行般若波羅蜜道者不於諸法有所墮於諸法亦不有所墮於四無形禪行於四無礙行於十八法行於十力行於四無所畏行於四等行於三十七品行於三三昧行於佛十力行於四無所畏行於四無礙行於十八法行成敗有增有減亦不生亦不滅亦不著亦不斷須菩提言世尊若菩薩於諸法無所墮無所觀云何受持六波羅蜜而自於相行空云何行四禪云何行四等四空定云何行三十七品及三脫門云何行十種力佛十八法云何行大慈大悲云何行菩薩十住須菩提白佛言世尊菩薩行般若波羅蜜道不以二事行六波

羅蜜亦不以二事行薩云若須菩提言世尊若菩薩不以二事行六波羅蜜行薩云若者云何從初發意至後發意云何得增益功德佛言諸有以二行者是輩無所增益何以故二事行者於凡愚人有所增益菩薩從初發意至後發意不以二事增益功德以是故諸天及人不能制菩薩令不行二地其餘衆惡不能壞菩薩令墮六波羅蜜及薩云若須菩提言世尊菩薩為功德故行般若波羅蜜耶佛言亦不以功德故行亦不以無功德故行般若波羅蜜菩薩要當供養諸佛要當具足諸善功德要當與眞知識相得尒乃得成阿耨多羅三耶三菩世尊云何菩薩供養諸佛具足功德得眞知識乃至薩云若佛言菩薩從初發菩薩意常供養諸佛諸佛所說十二部經常當受持堅持守念便得陁隣尼起諸無礙起無礙已在所生處至薩云若終不忘失所知所持所可供養諸佛功德終不生惡起八不閑之處便受淨意已得淨意已得

佛土教化衆生以是功德終不離眞知識終不離諸佛諸菩薩諸眞人及讚歎佛者如是須菩提菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜當供養諸佛當具足薩云若念亦無施想亦無受者想亦無行檀波羅蜜想何以故諸想法者亦無所有亦無所生亦無所滅觀見諸法亦無轉還者皆度諸法之想不見諸法有所作以具足漚惒拘舍羅者便增益諸功德已增益功德者便行檀波羅蜜教化衆生淨佛國土亦不自受其報但欲益於衆生所作不受其報行檀波羅蜜但欲度脫一切衆生

菩薩從初發意已來持薩云若意行檀波羅蜜施於三乘亦施人及非人皆具足薩云若念亦無施想亦無受者想亦無行檀波羅蜜想何以故諸想法者亦無所有亦無所生亦無所滅觀見諸法亦無轉還者皆度諸法之想不見諸法有所作以具足漚惒拘舍羅者便增益諸功德已增益功德者便行檀波羅蜜教化衆生淨佛國土亦不自受其報但欲益於衆生所作不受其報行檀波羅蜜但欲度

放光摩訶般若經卷第十六

放光般若經卷第十六

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 二一〇頁中五行「以來」，磧、南、徑、清作「已來」，下同。

一 二一〇頁中一九行第一二字「特」，資無。

一 二一〇頁中二一行第三字「域」，清作「城」。

一 二一〇頁下一二行第一二字「旃」，麗作「袴」，下同。

一 二一〇頁下一三行夾注「旃陀羅者晉言獄侍主殺人者」，其中「侍」字，磧、普、南作「卒」；徑、清無此夾注共十二字；麗此十二字為正文，其中「殺」字，麗作「煞」。

一 二一〇頁下一三行「拉突」，磧、南、徑、清作「抵揆」。

一 二一〇頁下一五行第一一字「時」，資、普、南、徑、清、麗作「間」。

一 二一〇頁下一八行第一二字「恒」，磧、普、南、徑、清作「恒河」。

一 二一一頁上五行第九字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一 二一一頁上一三行「羼提」，徑、清、麗作「羼」，下同。

一 二一一頁上一六行第三字「炎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「焰」。

一 二一一頁中一三行第四字「常」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一 二一一頁中一三行第一〇字「度」，麗作「度脫」。

一 二一一頁中一六行首字、下一行末字及下六行第七字「別」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「特」。

一 二一一頁下一三行第六字「母」，資、普作「生」。

一 二一二頁上一〇行「薩云然」，磧、南、徑、清作「薩云若」，下時有出現。

一 二一二頁中一〇行第四字「持」，資作「使」。

一 二一二頁中一〇行第一〇字「受」，普、麗作「使」。

一 二一二頁中一四行「記別」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「記莂」，下同。

一 二一二頁中一九行末字「所」，資、麗無此字。

一 二一二頁下一三行第四字「拙」，普作「批」。

一 二一三頁中七行「溉灌」，徑作「灌溉」。

一 二一四頁上一四行第二字「御」，資、普、南、徑、清作「法」。

一 二一四頁上一四行第一一字「希」，麗作「悕」。

一 二一四頁上一八行第一一字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。

一 二一四頁中五行第一二字「阿」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二一四頁下二一行第八字「習」，

磧、普、南、徑、清作「集」。

一 二一四頁下末行第一三字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二一五頁上四行第七字「卒」，資、麗作「卒」；磧、普、南、徑、清作「平」。

一 二一五頁上一九行「菩薩」，磧作「若菩薩」。

一 二一五頁上二一行末字「念」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一 二一五頁上末行第一一字「然」，磧作「若」。

一 二一五頁中三行、四行、六行「薩云然」，磧、普、南、徑、清作「薩云然耶」。

一 二一五頁中一二行「如壽命性」，磧、南、徑、清作「如壽性如命性」。

一 二一五頁下三行第六字「得」，磧、南、徑、清作「得見」。

一 二一五頁下五行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所所」。

一 二一五頁下末行第二至三字「見故」，普作「是以」；南、徑、清作「是故」。

一 二一六頁上一〇行末二字至一一行首字「云念入」，石作「六念入」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「六入念」。

一 二一六頁上一七行第七字「為」，徑作「謂」。

一 二一六頁上二二行第二字「非」，資、普、南、徑、清、麗作「不」。

一 二一六頁中一一行第九字「何」，磧、普、南、徑、清作「阿」。

一 二一六頁中一七行第九字「成」，資、普、南、徑、清、麗作「成者」。

一 二一六頁下八行首字「世」，普作「出」。

一 二一六頁下一四行「正覺」，磧、普、南、徑、清作「正覺耶」。

一 二一六頁下二二行「無央數」，資作「無鞅數」。

一 二一七頁上三行第八字「知」，石作「如」。

一 二一七頁上一一行夾註「須扇頭者晉言極淨如來」，資、普、南作正文；磧有夾註，但「如來」二字作正文；徑、清有夾註，但其中「晉言」二字作「此云」，「如來」二字作正文。

一 二一七頁上一二行第一二字「時」，資、普、南、徑、清、麗作「則」。

一 二一七頁上二一行第一三字「我」，資、普、南、徑、清、麗作「來」。

一 二一七頁中一二行末字「不」，普作「及」。

一 二一七頁中一八行「分別」，磧、南、徑、清作「分別耶」。

一 二一七頁中末行第七字、第一三字及下一行第二字「相」，磧均作「想」。

一 二一七頁下一一行第七字「相」，石作「字」。

一 二一七頁下一三行第三字「乃」，

普、南、徑、清、麗作「及」。

一 二一八頁上四行第五字「土」，資、普、南、徑、清作「事」。

一 二一八頁上一九行第三字「淨」，磧、南作「靜」。

一 二一八頁上末行首字「除」，磧、南、麗作「際」。

一 二一八頁下二一行第四字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」。

一 二一九頁中一〇行第一一字「建」，諸本作「逮」。

一 二一九頁下二一行第四字「地」，資、南、徑、清、麗作「也」；磧、普作「[illegible]」。

一 二一九頁下末行第五字「如」，麗作「如」。

一 二二〇頁上八行第八字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「已」。

一 二一〇頁中一八行第九字「世」，石作「七」。

一 二二〇頁中二〇行第九字「相」，麗作「想」。

一 二二〇頁中二〇行第一二至一三字「有想」，資、南、徑、清作「無相」；麗作「无想」。

一 二二〇頁下一行「九次第」，磧作「九次第禪」。

一 二二一頁中三行第三字「相」，磧作「想」。

一 二二一頁下二二行末字「告」，磧作「菩」。

一 二二一頁下末行「行菩薩道」，普、南、徑、清、麗作「菩薩」。

一 二二二頁上二二行第一三字「起」，諸本作「趣」。

一 二二二頁下七行第二字「想」，資、徑、清、麗作「相」。

一 二二二頁下一〇行第二字「土」，磧作「者」。

放光般若經卷第十七　重

西晉于闐國三藏无羅又奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜教化衆生品第七十四

復次須菩提菩薩摩訶薩以薩云然念從初發意不離薩云若念行尸波羅蜜意初不墮嫵怒癡亦不念嫵怒癡亦不為所緪裹諸不入道撿事嫉妬惡戒恚意懈怠亂意愚癡項很自用著於吾我及二地意悉無何以故皆知諸法相空皆知諸法无所有無所成觀見諸法皆无轉還皆解諸法相度諸世事處於無為具足漚惒拘舍羅增益功德為行尸波羅蜜教化衆生淨佛國土亦不於世受尸波羅蜜之報至般若波羅蜜但欲益於一切教化衆生復次須菩提菩薩行四禪四等四無形禪雖行諸禪不受禪福何以故以漚惒拘舍羅知諸禪相皆空亦知動還者復次須菩提菩薩行般若波羅蜜從初發意行漚惒拘舍羅行觀行淨亦不趣須陁洹不取須陁洹果至阿羅漢亦不取其果何

放光般若經第十七　第二張　重

以故知諸法相空及知不轉還法亦行三十七品過於二地須菩提是為菩薩摩訶薩無所從生法忍菩薩行般若波羅蜜行八惟无禪及九次第亦不取須陁洹道何以故悉知諸法相空知不動還復次須菩提菩薩行佛十力業及四無所畏四无㝵慧佛十八法大慈大悲淨佛國土教化衆生然後乃逮薩云若菩薩當作是行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩其智甚廣大乃行是深法然不受其報佛言如是如是須菩提所以者何菩薩於所有處不動不轉世尊何等為於所有處不動不轉佛言於无所有而不動轉於五陰所有不轉於六波羅蜜所有不動於諸禪四等所有不轉於三十七品所有不轉於三脫門所有不轉於大慈大悲所有不轉於十力十八法所有不轉所以者何是諸法所有皆無所有故須菩提不可以无所有逮覺所有須菩提言世尊寧可持所有逮覺所有不佛言不也須菩提言世尊寧可持

放光般若卷第十七　第三張　重

無所有逮覺无所有不佛言不也如是世尊將無所逮无所覺耶佛言有逮覺不以是四句世尊是逮覺當云何佛言諸逮覺者亦非所有亦非無所有逮覺者亦非戲言亦非不戲言須菩提言世尊何等是菩薩戲言佛言言五陰有常无常是菩薩戲言五陰苦樂者是菩薩戲言五陰是我所非我所是菩薩戲言五陰淨不淨者是菩薩戲言分別知五陰者是菩薩戲言知四諦者是菩薩戲言念四禪四等及四無形禪三十七品惣三脫門八惟无九次第禪是菩薩戲言我得須陁洹道至阿羅漢辟支佛道是菩薩戲言我具足菩薩十住是菩薩戲言我淨佛國土教化衆生是菩薩戲言我具十力四无所畏四無㝵慧佛十八法是菩薩戲言我逮薩云若是菩薩戲言我盡諸習緒是菩薩戲言菩薩行般若波羅蜜五陰有常無常亦不戲亦不不戲乃至薩云若有常无常亦不戲亦不不戲所以者何於所有亦不戲所有於無所有亦不戲无所

有於所有無所有中亦不戲无不戲是故須菩提五陰及薩云若為非戲也菩薩於般若波羅蜜行亦不以戲須菩提言云何五陰不戲乃至薩云若不戲佛告須菩提五陰無所有乃至薩云若亦无所有諸可无所有者皆非戲以是故五陰及薩云若皆無有戲須菩提菩薩作是學般若波羅蜜者得上菩薩位須菩提言世尊諸法所有尚不可得云何得菩薩位為用二地為用佛道乎持何等得位佛言菩薩亦不以二道亦不以佛道也遍學諸道乃上菩薩位如第八賢聖遍學諸道雖在乎地未受果證菩薩亦如是皆行諸道得菩薩位未及薩云若未得金剛三昧得功德時乃具足逮薩云若須菩提言世尊若菩薩遍學諸道尒乃上位者菩薩為復在第八地取須陁洹道耶在斯陁含地得斯陁含道在阿那含地得阿那含道在阿羅漢地得阿羅漢道在辟支佛地得辟支佛道在佛地得佛道耶此諸道各自異世尊云何菩薩皆當遍

學諸道上菩薩位耶若菩薩於是八地受八道者是終不然在菩薩位便逮薩云然者亦復不然若菩薩得聲聞辟支佛道至薩云然者亦復不然世尊我當云何知菩薩遍入諸道上菩薩位佛告須菩提如汝所言菩薩終不於八地得須陁洹及羅漢辟支佛道以逮薩云若須菩提菩薩從初發意常行六波羅蜜以慧見八地何等八淨地性地四賢聖八地觀地薄地無垢地已辦地辟支佛地以慧觀過於八地以道慧過菩薩位過位已以薩云若慧捨諸習緒須菩提第八地者是菩薩之忍須陁洹斯陁含阿那含慧及習緒除亦是羅漢慧觀亦是菩薩辟支佛慧亦是菩薩忍具足聲聞辟支佛道以道慧上菩薩位以薩云若慧除諸習緒以是故須菩提菩薩當遍具足諸道尒乃成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛成阿惟三佛已為衆生作道地須菩提白佛言世尊所說三乘聲聞辟支佛佛道何等為道慧之道佛言當起諸道淨於諸

道遍觀衆生及相貌像盡覺盡知皆遍知已當教一切分流廣化遍採音聲令得大聲遍三千大千剎土當如響相以是故菩薩當遍具足諸道當知道慧悉知衆生之意亦當知泥犁復知泥犁之趣亦當知衆生罪報當斷泥犁緣作罪之報薜荔畜生亦當知之薜荔畜生緣作報應悉當斷之當知真陁羅摩睺勒諸龍閱叉當知人之因緣人道果報亦當知天從四天王上至三十三天亦當知天人因緣天人果報當知三十七品法三脫門法亦當知十力亦當知四禪四等及四空定大慈大悲佛十八法盡知是已立諸衆生於三乘之道須菩提是為菩薩具足道慧菩薩學是已皆知衆生意之所願已知所願如應說法初不斷絕所以者何普知衆生根生死之趣菩薩當作是行般若波羅蜜菩薩所可應行法三十七品所行二地所行盡入般若波羅蜜中故須菩提白佛言世尊諸法及三十七品及道法是諸法亦不合亦不散亦無

有形亦不見見一相一相者則无相
云何能致道是法亦不見亦無有形
一相一相者則無相云何能致道世尊
辟如虛空亦无所沒亦無所致佛言
如是如是須菩提是空法亦无所致
亦無所趣以衆生不知法相無所有
故佛為說三十七品及諸法有所致
有所辦雖尒須菩提所有五陰六波
羅蜜內空外空及有无空三十七品
四禪四等及四空定四無㝵慧四无
所畏佛十力十八不共大慈大悲至
薩云若於賢聖法律亦不合亦不散
亦無有形亦不可見亦无有對一相
无相如来以是故欲度脫衆生以世
俗因緣而說是教非第一最義是故
菩薩當遍學諸道以慧觀隨習俗於
法中有應用者不應用者何等是菩
薩應用何等是菩薩所不應用羅漢
辟支佛道以慧觀學而所不用以薩
云若慧當用諸法菩薩如是於賢聖
法律當學般若波羅蜜須菩提白佛
言世尊所說賢聖律賢聖律者為何
謂佛告須菩提聲聞辟支佛菩薩摩

訶薩如来无所著等正覺亦不與婬
怒癡合亦不不合是我所非我所亦不
合亦不散亦不狐疑亦不不狐疑於
戒行亦不合亦不散於欲於色於無
色界亦不合亦不散於不黠及頑很
亦不合非不合凶暴亦不合非不合
於四禪四等及四空定三十七品大
慈大悲及有為无為性亦不合亦不
散何以故以諸法無有形不可見无
有對一相無相无色不與無色合亦
不散不可見不與不可見合亦不散
无有對不與無對合亦不散一相不
與一相合亦不散无相不與無相合
亦不散須菩提是名為賢聖律亦无
形不可得見亦無對一相无相是菩薩
無相度菩薩當作是學作是學已當
得諸法无相須菩提白佛言世尊為
不學色聲香味細滑識法相耶不學
地水火風空識相耶不學六波羅蜜
相耶不學有无空相耶不學四禪四
等及四空定三十七品三脫門相十
力四無所畏四无㝵慧佛十八法大
慈大悲四諦相賢聖相不學逆順十

二因緣相耶不學有為无為性相耶
於是諸法無相亦不學所作相亦不
學菩薩當云何過於二地上菩薩位
上菩薩位已云何逮薩云若逮薩云
若已云何轉法輪轉法輪已云何以
三乘法度脫衆生佛告須菩提若諸
法有相者菩薩當學諸法相諸法無
形亦不可見亦无有對一相一相者
則無相是故菩薩亦不學相亦不學
无相云何作是問佛言若前有相後
便有相以前法無相故後亦无相是
故菩薩亦不學相亦不學無相所以
者何有佛无佛一相性常住如故須
菩提白佛言世尊若諸法非相非無
相云何為念般若波羅蜜菩薩若不
念般若波羅蜜者不能過於二地不
過二地者不能過菩薩位不能過菩
薩位者不得无所從生不得無所從
生者不得菩薩神通不得神通者不
能淨佛土教化衆生不淨佛土教化
衆生者不能逮薩云若未逮薩云若
者不能轉法輪不能轉法輪者不能
安立衆生於三乘法亦不能安立衆

生於三福地一者施二者戒三者念
諸善法佛言如是如是須菩提諸法
亦非無相亦非一相无相之法當云
何念般若波羅蜜須菩提般若波羅
蜜者非菩薩之念菩薩以無念是為
般若波羅蜜相須菩提言世尊云何
无念是般若波羅蜜相佛言於諸法
無所念是為般若波羅蜜相云何於
諸法无所念佛言不念五陰六情是
為般若波羅蜜念不念色聲香味細
滑識法是般若波羅蜜念不念不淨
是般若波羅蜜念不念四禪四等及
四空定是般若波羅蜜念不念三尊
不念三福是般若波羅蜜念不念滅
盡不念安般守意是般若波羅蜜念
不念无常相苦相非我相不念四顛
倒十二因緣不念吾我壽命及知見
相是般若波羅蜜念不念三脫門不
念三十七品法是般若波羅蜜念不
念八惟無九次第禪不念四禪是般
若波羅蜜念不念十慧不念六波羅
蜜不念內外空及有无空是般若波
羅蜜念不念十力不念四無所畏四

无㝵慧佛十八法不念大慈大悲是
般若波羅蜜念不念須陁洹及羅漢
辟支佛是般若波羅蜜念不念薩云
若是般若波羅蜜念不念斷諸習緒
是般若波羅蜜念須菩提白佛言世
尊云何不念五陰乃至斷諸習緒復
不念是般若波羅蜜念佛言菩薩行
般若波羅蜜亦不念五陰無所有何
以故須菩提諸有相者无有般若波
羅蜜念不念婬怒癡所有不念無道
之處所有何以故諸有想者為无般
若波羅蜜念諸有相者為無六波羅
蜜何以故諸有貪者亦无有六波羅
蜜是名為著諸有縛著者無有度脫
須菩提著有者无有三十七道品念
亦無三脫門念乃至薩云若亦无念
何以故縛著於有故須菩提白佛言
何等為有何等為無有佛言有二者
為有世尊何等為二佛言五陰相者
為二十二衰相者為二有佛相者為
二有道相有為无為相者是則為二
須菩提一切相乃至無有相是皆為
二適有二便有已有便有世間衆生

不得離生老病死憂悲勤苦以是故
須菩提當知有二者無有六波羅蜜
亦无有道亦無所逮亦无所覺何況
能捨五陰及薩云若者佛告須菩提
尚無道念那得須陁洹至羅漢辟支
佛道那得離諸習緒
摩訶般若波羅蜜無堅要品第七十五
尒時須菩提白佛言世尊假令有相
者不得順忍不得逮覺若无相者當
得順忍不當及聲聞八地不當及辟
支佛地不當及菩薩地不可得度脫
不能得道念不能令羅漢辟支佛習
緒除不能使菩薩得上菩薩位不上
菩薩位已能得薩云若不得薩云若
已能滅諸習緒不世尊若无意若不
生意不起是法相可逮薩云若不佛
告須菩提如是如是無有相者亦无
有順忍亦不能除諸習緒復問世尊
菩薩行般若波羅蜜有相意耶於五
陰有相耶乃至薩云若有相耶有婬
怒癡相無有婬怒癡相耶有六衰有
六衰盡相耶有近有近盡相耶有覺
有覺盡相耶有愛有愛盡相耶有受

有受盡相耶有有有有盡相耶有生
有生盡相耶有死有死盡相耶有憂
悲勤苦有憂悲勤苦盡相耶有苦有
苦盡相耶有四諦有四諦盡相耶有
薩云若有薩云若盡相耶有習緒有
習緒盡相耶佛言不也須菩提菩薩
行般若波羅蜜亦無有相亦无無相
須菩提菩薩順忍者則無相是菩薩
无有相則為念道無有有相无有無
相則是菩薩之果報佛言有相則是
菩薩道无相則逮覺是故須菩提當
知諸法所有皆無所有須菩提白佛
言世尊若无所有云何於無所有中
得逮覺而於諸法得自在佛告須菩
提我本為菩薩行六波羅蜜從第一
禪至第四禪觀禪性不念貢高亦不
倚禪亦不味禪於四禪事寂淨无所
怖望已安足於禪便處於神通天眼
徹視天耳徹聽意知他人宿命所從
來自識宿命便飛行雖尒不以是神
通貢高不味不倚於六通無所分別
須菩提我以應一合相智成阿耨多
羅三耶三菩便覺四諦具足如來十

力四无所畏四無㝵慧佛十八法處
衆生於三乘須菩提白佛言世尊如
來云何於無所有中起四禪六通无
所有衆生為无所有如來云何安立
衆生於三乘佛告須菩提若媱怒癡
及餘諸非法之事若有所有無所有
者我為菩薩時不於有无中起四禪
是故須菩提亦不有所有亦不無所
有是故我初發意行菩薩道時行四
禪佛告須菩提若神通中當有所有
无所有者我終不於神通中覺所有
無所有而成阿耨多羅三耶三菩以
於神通知所有无所有故成阿耨多
羅三耶三菩須菩提白佛言若菩薩
於諸法所有無所有於禪五通成阿
耨多羅三耶三菩云何菩薩於无所
有法中未曾所知能知未曾所學得
學從是中成阿耨多羅三耶三菩佛
告須菩提菩薩已從過去諸佛所供
養若干佛菩薩所從諸佛聞无所有
中無有佛无有辟支佛無所有中无
有羅漢無所有中无有衆賢聖從無
所有中无有毛髮許所有菩薩作是

念言無所有中亦无有須陁洹乃至
佛皆无所有以諸法無所有故我或
成阿耨多羅三耶三菩我或不成阿
耨多羅三耶三菩假令我當成阿耨
多羅三耶三菩者諸可有行相衆生
我當立著無相地須菩提諸有菩薩
成阿耨多羅三耶三菩者欲度脫衆
生故便習未曾習者未曾學者未曾
受者便學便受於諸過去諸佛所學
先學六波羅蜜勸人令行六波羅蜜
見人行者代其歡喜以布施無貪垢故
便得大富以布施故便守戒便得天
上人中尊以布施故便得三昧以布
施持戒忍辱精進禪故便得智慧品
解脫品見解脫慧品持是諸品及六
波羅蜜得過二地上菩薩位已上位
已便淨佛土化衆生便逮薩云若轉
法輪以三乘度衆生須菩提菩薩以
是先當從檀波羅蜜起次得諸慧是
亦不可得何以故无有實故復次須
菩提菩薩從初發意以來自持戒勸
人持戒見人持戒代其歡喜以持戒
得天上人中之豪貧者以財施之復

以成三昧智慧解脫見解脫慧而立之以五品之德過出二地上菩薩位度脫衆生便速未曾所知所學所習皆學知習之何以故欲習无所有故復次須菩提菩薩行忍辱人行忍代其歡喜飽足衆生以財安立或以五品之德過於二地上菩薩位何以故所施與亦無有要故復次須菩提菩薩自行精進於善勸人精進見人精進代其歡喜復以財物給足衆生以戒忍辱五品之德過出二地上菩薩位何以故所施亦无有要故復次須菩提菩薩行四禪四等四無形定勸人令行見人行者代其歡喜以位於禪布施窮乏之教令智慧解脫見脫見慧過出二地上菩薩位何以故以是無有者為无有要故復次須菩提菩薩行四正勤四如意足五根五力七覺意八道分空解脫門三昧門三耶三菩提門隨意所欲從發意以來行般若波羅蜜以財給足衆生立以於戒三昧智慧自行六度勸人令行見人行者代其歡喜以惡恕拘舍羅過於二地上菩薩位成阿耨多羅三耶三菩提何以故故無有形故須菩提菩薩從是便得

本所不學本所不應皆學皆知皆得所應復次須菩提菩薩學諸未曾學者從初發意以來常有薩云若念解諸有无之事便念三尊行三昧便具足薩云若慧便應所有无常念天行戒念施念佛問須菩提云何為念佛念佛者不以色痛想行識念何以故五陰無有堅要故無堅要者為無所有佛念者為無念復次須菩提如来无所著等正覺不當以三十二相八十種好念不當以金色光明念何以故佛形無有堅要故无堅要者為无所有佛者為無念復次須菩提念法者等正覺不當戒性不念有為無為性亦不念有為無為法亦不念賢法愚法亦不念法无有堅要無有堅要故无堅要者為無念法為無所念學法念智慧品三昧品解脫品見解脫品不當以是五品念如来何以故諸法无有堅要無有堅實故无有堅實者為无念復次須菩提菩薩當念僧菩薩從初發意至薩云若常念僧為无念如是須菩提菩薩當作僧念須菩提菩薩云何念戒行般若波羅蜜從初發意以来不缺於戒不差於戒善攝於戒當念有無如是念者為順所應便逮薩云若无有有無之處須菩提云何菩薩念施所有无所有應施所可

物施及以法施於中不起亂意亦不
念有所施無所施雖持身命支節布
施於中亦不起亂意何以故无有堅
要故無堅要者則无所有常念於施
至成阿耨多羅三耶三菩須菩提菩
薩云何當作天念諸須陁洹生四天
上者至于六天諸生天者無有堅要
无堅要者為無所有須菩提當順是
念至成薩云若須菩提諸阿鄉舍生
於色天及无色天亦無堅要无堅要
者為無所有菩薩當順是念至成阿
耨多羅三耶三菩須菩提菩薩常念
六念順其所應復次須菩提菩薩行
般若波羅蜜欲學所順所習欲成諸
功德當學內外空及有無空當學三
十七品大慈大悲當學菩薩道行皆
逮有无之要尚無毛髮之相何況有
薩云若相須菩提是為菩薩行般若
波羅蜜得隨次第應須菩提白佛言
世尊若諸法所有皆无所有乃至五
陰六衰無所有諸性无所有三十七
品無所有薩云若慧亦當无所有亦
无佛無法无比丘僧亦無有道亦无
果報亦无著斷亦無逮覺諸法亦皆

无所有佛告須菩提諸法有所有無
所有可得見不須菩提言不可得世
尊須菩提云何言諸法所有皆无所
有五陰及逮覺耶須菩提白佛言世
尊我於是法無有狐疑但為當來之
世三乘道家恐或言若諸法所有无
所有何誰著者何誰斷者不知著斷
之事便能敗戒毀戒不知所趣如是
敗戒行者各各趣三惡處世尊我不
敢有狐疑我畏當來之世是故問如
來耳

摩訶般若波羅蜜無倚相品第七十六

於時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶
薩若諸所有者皆無所有菩薩為見
何等為衆生發阿耨多羅三耶三菩
佛告須菩提菩薩以所有皆无所有
故能發阿耨多羅三耶三菩何以故
諸有倚著者難得解脫有倚相者不
得逮覺亦不能成阿耨多羅三耶三
菩須菩提白佛言世尊無倚相者為
有逮覺成阿耨多羅三耶三菩耶佛
言逮覺已阿耨多羅三耶三菩則是
无所倚以不別法性故欲得無所倚

逮覺阿耨多羅三耶三菩者則為欲
示一切法性世尊若无所倚者無有
逮覺則無有阿耨多羅三耶三菩何
緣菩薩從第一住至十住耶何因緣
得无所從生法忍何因有五通及六
波羅蜜之德而受諸法之德攝取佛
國教化衆生供養諸佛一切有至般
泥洹佛言無所倚者與五通之報等
與十住等與六波羅蜜等及供養諸
佛功德等以是故至般泥洹供養不
斷須菩提言世尊无所倚及五通六
波羅蜜有何差別佛言無有差別說
有差別世尊云何三事有差別佛言
菩薩行般若波羅蜜亦不倚所施亦
不自倚亦不倚受者至般若波羅蜜
亦无所倚行神通亦無所倚行三十
七品亦無所倚行三三昧亦无所倚
教化衆生淨佛國土亦無所倚逮覺
諸佛法亦无所倚須菩提是為菩薩
行般若波羅蜜為無所倚菩薩摩訶
薩如是行者諸魔魔天无能壞者須
菩提言世尊云何菩薩行般若波羅
蜜一意受持六波羅蜜受四禪四等

大慈大悲及四空定四無㝵慧四无
所畏三十七品惣三脫門佛十種力
佛十八法云何受持八十種好佛言
菩薩行般若波羅蜜所作施戒忍辱
精進及諸禪事皆以般若波羅蜜行
及三脫門四等大慈及三十七品所
作所念皆不離般若波羅蜜及三三
昧佛十種力四无所畏四無㝵慧佛
十八法八十種好皆不離般若波羅
蜜須菩提言世尊云何菩薩一意行
般若波羅蜜受持六波羅蜜乃至八
十種好須菩提菩薩行般若波羅蜜
行六波羅蜜初無二相乃至八十種
好亦无二相世尊云何行六波羅蜜
至八十種好不以二相佛言菩薩行
般若波羅蜜皆悉具足惣持諸波羅
蜜及三十七品而行布施須菩提言
世尊是事云何佛言菩薩行般若波
羅蜜時不以漏意行檀波羅蜜於無
漏作念言我為是誰所施何物受者
為誰於是三事无相受念尒時亦不
見意及所施受者至十八法亦復如
是復次須菩提菩薩行般若波羅蜜

乃至般若波羅蜜亦无有相亦不見
六波羅蜜菩薩行般若波羅蜜乃至八
十種好亦無有相亦无所見須菩提
言世尊以无相無所作法云何得具
足六波羅蜜云何具足三十七品云
何具足三空及十種力云何具足四
无所畏佛十八法佛言菩薩行般若
波羅蜜以無相施隨衆生所欲或索
肌肉妻子國城珎寶所有財穀皆不
逆人作是施時或有人来問菩薩言
用是無相布施為作雖有是言我續
布施不可断絶持是布施與衆生共
為阿耨多羅三耶三菩亦无相念亦
無施意亦无物意亦無受者意亦不
見阿耨多羅三耶三菩意何以故所
見一切皆悉空故如是誰為阿耨多
羅三耶三菩者如是作為則是真作
則能淨佛國土教化衆生則為行六
波羅蜜則為具足三十七品及三脫
門則為具足佛十八法如是行者則
為不受布施之報譬如第六天王有
所欲者但念即至菩薩如是但意念
諸法皆具足至以布施之德能供養

諸佛悉能飽滿諸天及人以漚恕拘
舍羅行檀波羅蜜安立衆生於三乘
法是為菩薩行般若波羅蜜具足檀
波羅蜜須菩提言世尊云何菩薩行
般若波羅蜜具足尸波羅蜜佛言菩
薩悉知賢聖無漏道法之戒不毀不
亂奉賢聖戒於諸法无所拙亦不拙
五陰亦不拙三十二相亦不拙四性
亦不拙四天王至三十三天不拙須
陁洹至羅漢辟支佛亦不拙轉輪聖
王所作功德但欲與衆生共為薩云
若不相不倚亦不以二但為世事非
取要義具足戒已以漚恕拘舍羅起
四禪不以貪受天眼以天眼觀十方
諸佛至成阿耨多羅三耶三菩初不
離天眼以天耳淨盡聞諸佛所說經
法不失所聞至得自辯悉知諸佛之
意知諸佛意已便能饒益一切衆生
持識宿命之慧覺諸所作不失本行
以无漏之法立衆生於三乘隨衆生
所欲而悉授之須菩提是為無相具
足尸波羅蜜佛言菩薩云何具足於
忍從發意至平道場若衆生来以刀

杖捶加於菩薩菩薩終不起意當起二忍一者忍辱二者无所從生法忍起意念言以刀捶杖加我者為誰受者為誰當觀法相觀法相者亦無所有亦无所觀無所觀者便得无所從生法忍住二忍已便具足四禪四等及四空定便具足三十七品及三脫門便具足十力四無所畏四无㝵慧菩薩已住是法便得神通非是二地所能及者具足神通已便具足六波羅蜜以天眼慧見十方佛至阿耨多羅三耶三菩不忘佛念復以天耳慧聞十方佛所說教法悉知諸佛諸佛所念悉復逮知衆生之意如應說法自知宿命以慧皆識衆生功德持諸善本功德勸勉衆生以漏盡之慧立衆生於三乘菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以漚惒拘舍羅行教化衆生淨佛國土具足薩云若慧逮得阿耨多羅三耶三菩轉於法輪是為菩薩行般若波羅蜜具足羼波羅蜜佛言云何菩薩行般若波羅蜜具足惟逮波羅蜜須菩提菩薩行般若波羅蜜身意

精進具足四禪於四禪起便得无數神通變化來往手捫摸日月持是精進遍至十方無數剎土供養諸佛一切所有供養之具至阿耨多羅三耶三菩諸天世人皆當恭敬是菩薩至般泥洹以神足到十方聽受諸佛法言所聞法至成阿耨多羅三耶三菩終不忘淨佛國土教化衆生具足薩云若是為行般若波羅蜜具足惟逮波羅蜜復次須菩提以无漏道法具足意精進口不言惡身不行惡意不念惡亦不拙苦樂有常無常不拙有我无我不拙有為無為不拙三界不拙四禪及四空定四等三脫門三十七品至十八法亦无所拙亦不拙聲聞辟支佛不拙聲聞辟支佛道亦不拙菩薩亦不拙菩薩地亦不拙五趣亦不分別是天是人是畜生是泥犁是薜荔亦不分別是須陁洹道是羅漢道是辟支佛道亦不分別是菩薩道亦不分別是薩云若亦不拙諸法諸道亦不分別所以者何是諸法者皆無有要无可拙者亦無可分別

者以具足意精進便救一切魔怨衆生救衆生已亦不見衆生具足精進已亦不見精進具足佛法已亦不見佛法淨佛國土亦不見不得具足精進便受諸善法亦不於是善法中生念遍遊諸國救益衆生所作變化自恣无㝵或雨諸華或散諸香或以伎樂鼓樂絃歌事或震動事或以光明或以國土七寶示現或以博弈或現水火隨道而入與為因緣使行十善或以施戒而攝取之或以支解身體妻子國土或以自身隨衆生意而攝取之須菩提菩薩以漚惒拘舍羅無相行惟逮波羅蜜佛言菩薩行般若波羅蜜住於无相之法行禪菩薩行般若波羅蜜除如來三昧一切餘三昧皆當具足具足四禪具足四等及四空定皆當逆順行八惟無及九次第禪行空无相無願三昧電光三昧金剛三昧直治三昧住是禪波羅蜜便得三十七品住於三昧具足道慧諸三昧門皆來入是具足道慧具足十住地作行至薩云若終不中道取證

於三昧中住遊諸佛剎供養諸佛於
諸佛所殖諸德本淨佛國土遊諸四
域教化衆生廣立衆生於六波羅蜜
或立於須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛隨其所欲而滿其願於是
禪波羅蜜者悉惣持諸陁隣尼門便
得四无㝵慧便受神通終不墮女人
胞胎不受色欲無生不生雖生不著
於生何以故善觀於幻法知所有如
幻救濟衆生便得无衆生之相以無
所得法立衆生於無所得法以世俗
數不以取上要以禪波羅蜜遍入諸
禪及解脫禪不得阿耨多羅三耶三
菩終不捨禪波羅蜜行道慧入薩云
若慧便盡習緒為以自救當復救餘
救他人已為諸天及人及阿須倫而
作福田如是須菩提菩薩行般若波
羅蜜是為具足無相三昧云何菩薩
行般若波羅蜜於无相法具足般若
波羅蜜念佛言菩薩不見法有實成
者亦不見五陰實成者亦不見五陰
生亦不見五陰来生處乃至須陁洹
道亦不見所生亦不見来住處以虛

空故其實不可得亦不見須陁洹漏
盡法行般若波羅蜜以解有要无要
之法如是解者便解內外及有無空
於諸法無所入亦不入於五陰乃至
于道亦无所入學无所有般若波羅
蜜便具足菩薩道何等為菩薩道則
六波羅蜜是三十七品十力四無所
畏四无㝵慧佛十八法三十二相八
十種好於無所有成佛道具足六波
羅蜜具足三十七品及五神通隨衆
生所欲於六度中有貪嫉者以檀波
羅蜜授之有惡戒者以道戒授之有
瞋恚者以忍授之有懈怠者以精進
勸之有亂意者以禪救之有愚癡者
以慧授之至解脫品解脫見品皆以
授之有聲聞道意者隨其本應以須
陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛
道隨本授之有大乘者以佛道授之
以是方便能作無央數變化乃至恒邊
沙諸佛國土隨人所欲則能變其剎
土之好滿諸衆生之願從一佛國至
一佛國所欲取國土隨其願辟如第
六天人所有衣食伎樂隨意即至菩

薩以六波羅蜜行菩薩道隨意所願
盡皆具足逮薩云若於五陰无所受
於一切諸法道法俗法善法惡法皆
悉具足無所受後成阿耨多羅三耶
三菩阿惟三佛時國土所有皆悉隨
意即得无有持来者亦無有持往者
亦如第六天上何以故諸法无所恃
亦無所倚須菩提菩薩行般若波羅
蜜以无所有相是為具足般若波羅蜜
摩訶般若波羅蜜無有相品第七十七
尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶
薩云何於无所破壞法無相法无所
有法中能具足六波羅蜜念云何於
是無形法而知差別入般若波羅蜜
中云何於无相法以一相而逮正覺
佛告須菩提言菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜五陰如幻如響如夢如影如
熱時焰如化持是五陰行六波羅蜜
五陰無相如幻如響如夢如影如熱
時焰何以故夢幻之法无所有故無
所有者則一相一相者則無有相以
是故須菩提當知檀波羅蜜无有相
所布施及主受者皆無有相作是知

者則為具足檀波羅蜜作是具足檀波羅蜜已終不於六波羅蜜轉還便於六波羅蜜中具足四禪四等四空定悉具足三十七品具足內外空及有無空便具足三脫門具足八惟无九次第禪具足五通具足諸陁鄰尼門具足四無㝵慧四无所畏十種力悉具足佛十八法佛語須菩提菩薩以住於賢聖無漏法便能飛行供養諸佛隨其所安救濟衆生或以布施攝取衆生或以戒或以忍或以精進攝取衆生或以禪或以智慧攝取衆生隨其所善而教之為衆生故受生死法不與同歸亦不受生死勤苦為衆生故種天上人中之福欲以攝取衆生故知諸法无有相便學須陁洹道法亦不於中住及學羅漢辟支佛道法亦不於中住何以故悉知諸法已當逮薩云若慧故非羅漢辟支佛之所知佛語須菩提如是如是諸法無有相知六波羅蜜无有相乃至諸佛法亦知無有相復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於五陰如夢

如幻如響如影如熱時焰如化行尸波羅蜜知五陰如夢如幻化便以无相具足尸波羅蜜持戒不犯不毀善持戒不犯不毀善持不亂習智慧賢聖業遍護諸戒以法義戒身口意以等於諸戒不以戒拙四性及遮迦越王亦不言我持是戒當生四天及第六天上亦不念言持是戒得須陁洹道乃至羅漢辟支佛道何以故諸法一相為無有相故无相之法終不逮无相法有相之法亦不逮有相法有相之法亦不逮無相之法須菩提是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以无相法具足尸波羅蜜上菩薩位已上菩薩位便逮得無所從生法忍便行道慧具足神通住於諸陁隣尼門便得四無㝵慧從一佛國遊一佛國供養諸佛如來攝取衆生淨佛國土教化衆生生五趣之世不著於生死行辟如弥遮加越王坐起行來无有知者育養衆生不仰臣下不嬈人民辟如須延頭　須延頭者晉言甚淨　如來轉法輪於三乘無有菩薩可教發阿耨

多羅三耶三菩者便般泥洹後令化佛教授衆生一劫須菩提菩薩行般若波羅蜜具足尸波羅蜜諸法便隨從之復次須菩提菩薩行般若波羅蜜於五陰如幻如夢如響以無相法具足羼波羅蜜須菩提菩薩以二忍事具足羼波羅蜜何等為二從初發意至于道場於其中間若有衆生持刀杖搔來撾打割刺菩薩欲具足羼波羅蜜者意不起亂當計念言誰有罵者誰有割者誰有撾者何以故以諸法無有相如是觀者便具足羼波羅蜜以具足是忍便得无所從生法忍須菩提白佛言世尊無所從生法忍為是滅為是智耶佛言於忍不起毛髮惡意者是為智以是智得无所從生法忍須菩提言世尊聲聞辟支佛無所從生法忍及菩薩摩訶薩无所從生法忍有何差別佛言須陁洹智及滅至羅漢辟支佛智及滅是菩薩摩訶薩之忍須菩提是為聲聞辟支佛之差別菩薩摩訶薩有是忍者過出二地上以住無所從生法忍者

便行菩薩道便具足道慧不離三十七品不離三脫門不離神通教化衆生淨佛國土逮薩云若須菩提菩薩以无相法具足羼波羅蜜復次須菩提菩薩住於五陰如幻如夢如響如野馬如熱時之焰於是无相法便行身意精進便辦神通遊諸佛剎供養諸佛以身精進教授衆生立衆生於三乘是為菩薩行般若波羅蜜以无相法具足惟逮波羅蜜意精進者以意精進於聖賢無漏之法具足諸善本法三十七品法具足三脫門具足四禪四等及四空定具足十力四无所畏佛十八法菩薩於中學已當具足薩云若慧消諸習緒具足成相得普遍光明三倒十二法輪轉能令三千大千剎土六反震動能以光明照遍三千大千剎土能出音聲遍三千大千剎土諸衆生聞音者必至三乘之道須菩提菩薩精進所有饒益弘大如是菩薩住精進盡具足諸佛法逮薩云若慧復次須菩提菩薩行般若波羅蜜於五陰如夢如幻具足

於禪波羅蜜行四禪四等四无形禪及三脫門電光三昧金剛三昧真禪三昧除佛三昧諸餘無央數三昧意皆遍至亦不味諸三昧亦不受其果報何以故以菩薩盡知諸三昧相法空所有者皆無所有无相不味無相無所有不味无所有以不味故不隨禪生至形無形處何以故不見其形故亦不見三昧亦不見三昧相亦无所見故便具足無相三昧持是三昧過出二地上須菩提白佛言世尊菩薩云何以禪波羅蜜出過羅漢辟支佛道上佛告須菩提菩薩以禪學內外空及有无空於空法不見有住處聲聞辟支佛法及薩云若法皆空以是空故上菩薩位世尊云何是菩薩位云何非菩薩位佛言諸有倚著非菩薩位无所倚著是菩薩位世尊云何為倚云何不倚佛言五陰十二衰是菩薩倚乃至薩云若亦是菩薩倚位者須菩提都不見諸法亦无有名字盡無所倚是菩薩位何以故五陰所有事薩云若所有事亦非行亦非

說亦非見須菩提是為菩薩受是為菩薩位菩薩以是上位便具足諸三昧尚不隨禪生何況隨婬怒癡生而有所作是事不然但以幻法饒益衆生不見衆生亦不見幻於无所得法中攝取佛土教授衆生是為菩薩行般若波羅蜜具足禪波羅蜜轉無倚法輪復次須菩提菩薩行般若波羅蜜知諸法如幻如夢諸法如響如化如光影如熱時焰須菩提言世尊云何菩薩知諸法如幻如焰佛言菩薩行般若波羅蜜亦不見持夢幻示人亦不見響亦不見持響示人亦不見光影幻化熱時焰亦不見持此示人何以故諸凡愚夫於夢幻諸法皆著顛倒諸羅漢辟支佛諸菩薩諸如來无所著等正覺於夢幻法亦不見有亦不見可持示人者所以者何諸法所有者皆無所有亦无所成亦無所有菩薩行般若波羅蜜終无貪相亦不成就相亦不生相是事不然何以故般若波羅蜜亦不念法有生者有成者菩薩如是行者亦不生五陰亦

不生三界亦不生諸禪亦不生於解脫禪亦不生三十七品亦不生三脫門亦不生六波羅蜜當具足於第一地至十住不於中生欲何以故是處不可得亦不可見況當於中生欲意雖行般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜於不見中盡見諸法皆來入般若波羅蜜亦不見諸法何以故諸法及般若波羅蜜一無有二亦非二事何以故為如如教如法性教如真際教是諸法无有別須菩提白佛言倣令須菩提意云何諸法無有別无有散云何有善惡之教言有漏無漏教言道法俗法有為无為之法教佛言於須菩提意云何如諸法之法頗有善惡有漏無漏若道若俗有為法无為法不頗見有須陁洹及羅漢辟支佛法不頗見有佛道不須菩提言不見也世尊是故須菩提諸法無有別无有相無所生无所有須菩提是菩薩初不見諸法有要者亦不見五陰亦不見有為無為從須陁洹至佛道亦无所見亦无所得須菩提是菩薩欲學般若波羅

蜜從初發意至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛當善於所有无所有善薩善於無所有者則能具足道慧教授衆生攝取佛國成阿耨多羅三耶三菩降諸衆生不見於三界須菩提菩薩摩訶薩當作是行般若波羅蜜應无所有

放光般若經卷第十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅彫造

放光般若經卷第十七　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二二六頁上四行末字「然」，諸本作「若」。

一　二二六頁上八行第一二字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頑」。

一　二二六頁上八行第一三字「很」，磧作「詈」。

一　二二六頁中一六行第一一字「動」，諸本作「轉」。

一　二二六頁下五行「戲言」，五作「戲」，下同。

一　二二六頁下七行首字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二七頁上六行第一〇字「可」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　二二七頁上一一行第一〇字「等」，磧、南、徑、清作「等行」。

一　二二七頁上一四行第六字「乎」，資、普作「平」；磧、南、徑、清

作「平等」。

一　二二七頁上末行第三字「各」，磧、南、徑、清作「既各」。

一　二二七頁上末行第九字「何」，磧、南、徑、清作「何言」。

一　二二七頁中一一行第三字「垢」，石、磧、普、南、徑、清作「婬」。

一　二二七頁下一行第五字「生」，石、磧作「事」。

一　二二七頁下九行第六字「摩」，南作「靡」。

一　二二八頁上一行第五字「見」，諸本作「可」。

一　二二八頁上八行第三字「辦」，資作「辨」。

一　二二八頁下一九行第一〇字「得」，石作「得菩薩」。

一　二二九頁上一八行首字「相」，磧作「想」。

一　二二九頁上二〇行第一二字「禪」，石、磧作「諦」。

一　二二九頁中一一行第一〇字「想」，石、磧作「相」。

一　二二九頁中二二行第六字及第一一字「相」，磧作「想」。

一　二二九頁中末行第二字「適」，磧、南、徑、清作「道」。

一　二二九頁下五行第五字及六行第三字「那」，資、普、南、徑、清作「耶」。

一　二二九頁下八行末字及九行第一二字「相」，石作「想」。

一　二二九頁下一二行第八字「令」，資、普作「念」。

一　二二九頁下一六行第七字「相」，石作「想」。

一　二二九頁下一九行第一〇字「相」，石作「想」，下至二五一頁上六行同。

一　二三〇頁上七行「無相」；石作「無想」，下同。

一　二三〇頁上一七行第一二字「淨」，石、磧、普、南、徑、清作「靜」。

一　二三〇頁中一一行第一二字「覺」，石、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　二三〇頁中一八行第五字「成」，資、普、南、徑、清作「得成」。

一　二三〇頁中一九行首字「告」，石作「言」。

一　二三〇頁下五行第一二字「相」，石作「想」

一　二三〇頁下一〇行第九字「令」，磧作「使」。

一　二三〇頁下一一行第六字「其」，資、普、南、徑、清無。

一　二三一頁上七行第二字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　二三一頁上八行第六字「施」，石作「施施」。

一　二三一頁上一五行第三字「位」，磧、南、徑、清作「住」。

一　二三一頁中八行第四字「有」，諸本作「有何以故」。

一　二三一頁中八行「佛念者」，磧作「念佛者」。

一　二三一頁下一四行第九字「逮」，

石作「遠」。

一 二三一頁下一五行第一三字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 二三一頁下二〇行第一一字「戒」，普作「我」。

一 二三二頁中五行第一一至第一三字「為當来」，石作「當為未来」。

一 二三二頁中七行第三字及第七字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一 二三二頁中一八行「倚相」，石作「猗想」，下同。

一 二三二頁中末行第一〇字「欲」，資、普作「故」。

一 二三二頁下二二行第一〇字「行」，石作「一意行」。

一 二三三頁上一行第六字「四」，磧作「一」。

一 二三三頁上一三行「二相」，石作「二想」，下同。

一 二三三頁上末行「般若」，磧、南、徑、清作「檀」。

一 二三三頁中一行第一一字「相」，磧作「想」。

一 二三三頁中二行第一三字「乃」，磧無。

一 二三三頁中一一行「為作」，磧、南、徑、清作「作為」。

一 二三三頁下九行第一二字「不」，磧、南、徑、清作「亦不」。

一 二三三頁下一二行第一三字「事」，石作「尊」。

一 二三三頁下二二行「波羅蜜」三字及末行「忍從發意至坐」六字，原有描摹墨迹。

一 二三四頁上三行「捶杖」，石、磧、普、南、徑、清作「杖捶」。

一 二三四頁上二一行第七字「羼」，磧作「羼提」。

一 二三四頁中二行第二字「通」，磧作「足」。

一 二三四頁中二行「来往」，資作「平往」。

一 二三四頁中七行第二字「言」，資、普、南、徑、清作「佛言」。

一 二三四頁下一二行末字及一三行首字「攝取」，石作「救攝」。

一 二三四頁下一八行第七字「順」，資、普、南、徑、清無。

一 二三四頁下二一行首字「得」，石、磧作「行」。

一 二三五頁上三行首字「域」，資作「城」。

一 二三五頁上二二行第八字「生」，磧、普作「往」。

一 二三五頁上末行第一一字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一 二三五頁中六行第二字「便」，石作「便是」。

一 二三五頁中一三行第二字「恚」，磧作「意」

一 二三五頁中一四行第九字「救」，資、普、南、徑、清作「授」。

一 二三五頁中一五行第一一字「見」石作「知見」。

一 二三五頁中一九行第三字「方」，

石、磧無。

一　二二五頁中二二行第九字「隨」，磧、普、南、徑、清作「皆隨」。

一　二二五頁下末行第四至五字「及主」，磧、南、徑、清作「乃至」。

一　二二六頁上六行第一三字「鄰」，南、徑、清作「羅」。

一　二二六頁上二〇行第一一字至一二字「如是」，石、磧、南、徑、清作「知」。

一　二二六頁上二一行第一至二字「無有無」。

一　二二六頁上二一行第一〇字「熠」，石作「有」，磧、南、徑、清作「乃至」。

一　二二六頁中一行第一〇字「遊」，石作「炎」，下同。

一　二二六頁中四行末字及五行首字「賢聖」，石作「聖賢」。

一　二二七頁中一七行第一〇字「遊」，徑作「至」。

一　二二六頁下六行第三字「羼」，石作「羼提」，下同。

一　二二六頁下一三字及七行第一一字「二」，磧作「三」。

一　二二六頁下末行「法忍」，石作「忍法」。

一　二二七頁上一一行第一一字「不」，南作「不以」。

一　二二七頁上三行末字「菩」，石、磧作「是菩」。

一　二二七頁上七行第七字「辦」，石、資、南作「辨」。

一　二二七頁中二六行第七字「倒」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　二二七頁下一九行第三字「者」，石作「化」。

一　二二七頁下二一行首字「不」，磧、南、徑、清作「無」。

一　二二八頁上一四行第八字「於」，石無。

放光般若經卷第十八　重

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜住二空品第七十八

須菩提白佛言世尊云何是法如夢如響如幻如化如熱時焰如光如影是諸法皆空云何為有造處所言是道是俗是无為是有為有漏無漏云何言是須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛云何言是求阿耨多羅三耶三菩佛告須菩提凡夫愚癡少有所聞依倚夢幻法而有所見因身口意所作非法不善之事或行善事至有善惡之報受罪福於三界菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住於二空從有无本端空至畢竟空教化衆生說有五陰十二衰空十八性空是法如夢如響如幻如化如影如熱時焰是中亦無五陰亦无諸衰亦無諸性亦无夢亦無響亦无幻化亦無焰影亦无有見諸法皆無形所有皆无所有無有五陰汝等見有五陰無十二衰汝等見有諸衰无十八性汝等見有諸

性以因緣顛倒故便有諸法隨行所受云何汝等於無所有法而有形相行般若波羅蜜菩薩以溫恕拘舍羅諸有衆生在貪嫉者教令布施令得大富於中拔出教令持戒以戒因緣得生天上於戒拔之令住禪三昧以禪因緣得生梵天具足四禪及四空定因緣施從戒以禪無數方便立之泥洹復以三十七品及三脫門八解脫九次第禪十種力四無所畏及四等勸令得十八法持是无像之法立於三乘為說菩薩道須菩提白佛言世尊甚奇甚特未曾有菩薩行深般若波羅蜜為諸空無法作處所言是善法惡法是道法俗法是漏法无漏法是有為法是無為法佛言如是須菩提甚奇甚特所未曾有為是空无之法而作處所須菩提汝等當知菩薩所行奇特羅漢辟支佛所不能及者汝等當應為菩薩摩訶薩作礼須菩提白佛言世尊何等為菩薩摩訶薩所未曾有諸羅漢辟支佛所不能及佛告須菩提若欲聞者善思念之吾

當解說菩薩行般若波羅蜜者住於六波羅蜜中及內外空三十七品四无㝵慧及五神通遍到十方觀諸衆生可以布施攝者便以施取之可以戒忍精進一心智慧隨其所應以六波羅蜜而攝取之應以四禪及四空定得解脫者以禪因緣而攝取之或應以慈悲喜護得度者以四等攝之或應以三十七品得度者以根力覺意而攝取之若應以三脫門得度者皆攝取之須菩提白佛言世尊云何以布施攝取衆生佛言菩薩行般若波羅蜜者隨人所索若索衣被飲食疾病醫藥鳥馬車乘金銀珎寶隨人所欲皆施與之及所施與若佛辟支佛阿羅漢及須陁洹下至凡夫及蛸飛蠕動諸三惡趣其意適等而無差別无若干種意何以故諸法無有若干種意故其意平等无若干者便得無差別薩云若慧佛言菩薩摩訶薩若見來求者當作念言我所施者當與三耶三佛福祐不從畜生出生有是念者非是菩薩法何以故菩

薩發道意不作是念我持布施當生四姓家諸所施已攝取衆生者皆令至無餘泥洹而般泥洹菩薩以衆生為親族所施與无若干差別亦不言當與是不與是意無適莫所施衆生无有尋意何以故為衆生故發阿耨多羅三耶三菩若有分別意者便於諸如來無所著等正覺諸緣覺諸真人有大過失何以故諸天及人諸阿須倫無有信菩薩為衆生作救護作搞梁者為善薩之法自當救攝衆生復次須菩提菩薩行般若波羅蜜者若人若非人來至菩薩所取節節支解菩薩身菩薩亦不疑言當與不與何以故是菩薩欲救衆生故受是形耳我以是身饒益一切菩薩當作是念我為衆生受是身形今来取之須菩提菩薩見来所求者當發意言施諸有雚為走歡来食菩薩所以慈意於菩薩所有慈意於衆生說法是為諸法實不可得見何以故是諸法常空空空亦无所興亦無所奪須菩提菩薩行般若波羅蜜當作是學所謂內空外空及有無空住是空者於中布施便具足檀波羅蜜具足檀已不斷內外法言誰有割者誰為截者佛告須菩提佛以天眼見十方恒邊沙等刹土諸菩薩摩訶薩入涅槃中泥洹而般泥洹菩薩以

一者財物二者法施何等財物施攝取衆生菩薩以金銀璧玉珠奇異寶以食飲衣被香花服飾病瘦醫藥牀卧之具所有奴婢鳥馬車乘令諸衆生隨意所欲不違人意諸有來者既施與已皆悉教令自歸三尊或授五戒或教十善或教八齋或教令行四禪及四等四空定或勸助之令念佛念法念比丘僧念天念施諸行倒者教令行順諸不諦者教令行諦勸助令行三十七道品及三脫門八惟無九次第禪佛十種力四无所畏四无导慧大悲大慈勸衆生令行佛十八法八十種好勸助人學三乘法教是為菩薩摩訶薩以溫恕拘舍羅行般若波羅蜜菩薩隨取衆生立於道法賢聖法者謂三十七品及三脫門賢聖果報何等為賢聖道法俗法有漏无漏及有為及四等四空定或勸助之令念佛念法念比丘僧念天念施諸行倒者教令行順諸不諦者教令行諦勸助令行三十七道品及三脫門八惟無九次第禪佛十種力四无所畏四无导慧大悲大慈勸衆生令行佛十八法八十種好勸助人學三乘法教是為菩薩摩訶薩以溫恕拘舍羅行般若波羅蜜菩薩隨取衆生立於道法賢聖法者謂三十七品及三脫門賢聖果報何等為賢聖道法俗法有漏无漏及有為無為之法慧菩薩奇特未曾有之法何等為菩薩奇特未曾有之法何等為菩薩行般若波羅蜜菩薩以般若波羅蜜教化衆生令離世俗以溫恕拘舍羅安立於道法賢聖法者謂三十七品及三脫門賢聖果報何等為賢聖道法俗法有漏无漏及有為無為之法慧菩薩奇特未曾有之法何等為菩薩行般若波羅蜜菩薩以般若波羅蜜教化衆生令離世俗以溫恕拘舍羅安立於道法賢聖法者謂三十七品及三脫門賢聖果報何等為賢聖道法俗法有漏无漏及有為無為之法慧菩薩奇特未曾有之法何等為菩薩行般若波羅蜜菩薩以般若波羅蜜教化衆生令離世俗以溫恕拘舍羅安立於道法賢聖法者謂三十七品及三脫門八惟無九次第禪佛十力四無所畏四无导慧大悲大慈勸衆生令行佛十八法八十種好勸助人學三乘法教是為菩薩摩訶薩以溫恕拘舍羅行般若波羅蜜菩薩隨取衆生

蜜四禪四等及四空定云何行三十七品行十八空行空無相无願云何行八惟無九次第禪云何行十力四无所畏佛十八法云何行三十二相八十種好云何行六神通為衆生說法亦不見衆生亦不得其處乃至於識亦不可得六波羅蜜亦不可得見乃至八十種好亦不可得亦不可得處亦无有衆生亦無有處亦无有八十種好亦无有處云何菩薩行般若波羅蜜為衆生說法須菩提言世尊將無菩薩以无端緒之事勸助衆生令離四顛倒住於四諦耶行般若波羅蜜菩薩尚不可得見何況行三十七品事佛告須菩提如是如是如汝所言衆生不可得當知內外空及有無空當知五陰空性空衰空當知四諦十二因緣空當知吾我空及知見空當知四禪空四等空四空定亦空當知三十七品空三脫門空當知八惟無空九次第禪空當知佛十八法空十種力空四无所畏空四無㝵慧空當知二地空當知菩薩空當知佛

剎土空當知道空佛告須菩提菩薩覺知諸法皆空而為一切衆生說法既為說法不從是空有轉還者於諸法無所取无所捨亦無㝵真諦說法无有虛飾辟如如來化作無央數人或安立於六波羅蜜者或安立於四禪四等者於須菩提意云何是化人寧有所得不須菩提言世尊不也化無所得須菩提當知菩薩教化衆生亦復如是隨其所能而為說法皆令衆生離於顛倒亦不縛亦不解何以故五陰无縛亦不解若五陰有縛有解者則非五陰用五陰常自淨故乃至有為無為法亦常自淨菩薩為衆生說法初不見衆生以諸法不可得故菩薩住於无所住五陰空故無有處所乃至有為無為亦无所住何以故無有實故而无所住無所有亦不住於无所有有所有亦不住於有所有何以故是皆不可得故不可得者無有住處須菩提菩薩行般若波羅蜜皆明諸法分別諸空菩薩作是行般若波羅蜜者於諸如來无所著等

正覺於諸聖賢為無有過何以故諸佛世尊及諸聖賢皆逮覺是法教化衆生以得是法无轉還者何以故法性真際及如無轉還者亦无形貌可轉還者須菩提白佛言世尊法性真際及如不轉還者五陰及如真際法性為有異耶有為无為及道有漏無漏復有異耶佛言不也須菩提五陰及如真際法性有為无為及道等無有異復問世尊假令五陰及如乃至有為無為等无有異者云何有善惡之報及五道生死云何有三乘之法耶佛言以衆生習於世諦故便有道之名号於第一最要義者无有分數何以故是法常寂無所分別亦无所說五陰亦無生滅亦无著斷用本空末空故須菩提白佛言世尊若習世諦便有道名者一切凡夫皆為是道是三乘耶佛告須菩提一切凡夫盡知習諦及道諦者若知是者當知是道若使凡夫不知者亦無道處亦无道報復問云何凡夫當得道之果報佛言諸賢聖者有道念故便有道報

復問世尊以道念故便有道耶佛言不也須菩提不以念故便能逮道也亦不無念亦不離念是故菩薩行般若波羅蜜為衆生故便處於道道者亦無分部亦无有為無為亦无分別復問世尊若不分別有道處者云何佛說三習緒斷得須陁洹婬怒癡薄得斯陁含於下欲界滅五習得阿那含於上无形界滅五習者得阿羅漢眼所見形色皆如是盡法得辟支佛一切諸習緒盡便得三耶三佛如是云何當知是事若道无分數者云何隨行各得其道佛告須菩提須陁洹道乃至三耶三佛為是有為耶為是无為耶須菩提言世尊非是有為法佛言無為之法有分界不須菩提言无有分界佛言於意云何善男子善女人一時逮得有為無為之法及得一相是時寧見言是有為是无為不須菩提言世尊不也佛言菩薩行般若波羅蜜為衆生說法無有分界以內外空及有無空故菩薩於內自无所入教一切人亦无所入亦不入六

波羅蜜亦不入禪亦不入等亦不入於三十七品亦不入薩云若无所入者為無所生辟如如來化作化人化人布施亦不得報欲度人故亦不住於六波羅蜜亦不住於有漏无漏亦不住道亦不住俗亦不住有為不住於無為適无所住所以者何超越諸法之相故也

摩訶般若波羅蜜超越法相品第十九

於是須菩提白佛言世尊云何超越諸法法相佛告須菩提辟如化人無婬怒癡亦无五陰行亦无內外事无有罣导處亦無道事亦无俗事有漏无漏有為無為亦无道事亦無有果報佛語須菩提是為超越諸法相須菩提白佛言世尊化者云何有道念佛報言道念者亦无斷亦無著亦不於五趣現佛言於須菩提意云何如來所化頗有形有來往有著斷耶須菩提言世尊如來所化无有來往亦無著斷亦不於五趣現佛言須菩提是為超越諸法之相須菩提白佛言世尊諸五陰皆如幻耶佛言如是如

是須菩提白佛言若諸法如化世尊化者亦无有色亦無有痛亦无想亦無行亦無識亦无著亦無斷亦不於五趣有脫菩薩摩訶薩有何等奇特事佛言於須菩提意云何我本為菩薩時頗見從五趣中得度脫衆生者不須菩提報言不見有所說佛言於三界不見有衆生何況當有五趣當有所度何以故菩薩觀知諸法如幻如化須菩提言若菩薩觀知諸法如幻如化者用何等故行六波羅蜜四禪四等四空定為何等故行三十七品而淨佛土教化衆生佛告須菩提若衆生自知諸法如幻如化者菩薩終不於阿僧祇劫謙苦行菩薩之道須菩提以衆生不能自知如幻如化故菩薩謙苦行六波羅蜜淨佛國土教化衆生須菩提白佛言世尊假令諸法如夢如幻如化如響如熱時之焰於何許有衆生菩薩行般若波羅蜜而拔濟衆生佛言衆生者但共縛於名字數著於無端緒是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於名字相拔濟

之須菩提白佛言何等為名字相佛
告須菩提名字者不真假号為名假
号為五陰假名為人為男為女假名
為五趣及有為無為法假名為須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛三
耶三佛佛語須菩提諸吾我造作之
法及道但為名字數法故凡諸愚人
縛著於有為法是故菩薩行般若波
羅蜜以漚惒拘舍羅教授衆生言是
名但從相起但以相故生毋人胞胎
所有者无端緒所有者無所有諸智
者不入於空佛語須菩提以是故菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜以无相行五
舍羅教授衆生佛言何等為相須菩
提凡愚以二相著何等為二一者形
相二者無形相何等為形相諸有好
形惡形微形於是消耗之法於中有
所起相是名為形相何等為无形相
諸無形之法於中起相是相生垢是名為
无形相菩薩學般若波羅蜜以漚惒拘
舍羅於無形相出諸衆生建立於
无相處令不二入何等為二是相是
無相是為二須菩提是為菩薩摩訶

薩於相中出諸衆生建立於无相須
菩提白佛言世尊假令諸法但有名
相菩薩云何行般若波羅蜜於諸善
法云何有著別而復勸他人於善法
使有著別耶以善法具足諸處建立
衆生於三乘佛告須菩提言假令菩
薩念五陰名計校五陰相菩薩為不
行般若波羅蜜於善法無有著別亦
無相耶須菩提言尒世尊佛言以是
故當知諸法皆无相佛言菩薩於諸
法作無相學者則能增益善本功德
則能增益六波羅蜜四禪四等四空
定三十七品佛十八法何以故菩薩
者不學餘但學空无相無願所以者
何諸菩薩法皆来入三脫門故三脫
門自空菩薩學空无相無願為學五
陰為學十二衰為學十八性為學四
諦為學十二緣起為學内外空及有
無空為學六波羅蜜為學三十七品
為學佛十力四無所畏四无导慧佛
十八法須菩提白佛言云何世尊菩
薩行般若波羅蜜云何學五陰佛報
言菩薩行般若波羅蜜云何知色相知色
起滅知色如云何知色相色無堅固

辟如聚沫云何知色本末色亦不来亦不去亦無還反須菩提是為知色本末云何知色如如亦不生亦不滅亦不来亦不去亦不斷亦不著亦不增亦不減作如是知是為知如亦不變異是故名為如是故名為知色如云何知痛生滅云何知痛如知痛如泡故云何知想如知想如熱時之焰至竟无水亦不去亦不来痛如及想如等知想亦如是云何知行如辟如芭蕉菜菜分解中無有堅云何知行起滅行亦无有来往知行如是知如亦如是云何觀識辟如幻師化作四種兵亦不往亦不来觀識亦如是云何觀識如觀如如識是為知識如云何觀知眼性眼所有空眼色空眼識空乃至意識所有空云何觀知十二衰知內外法如知內外法所有空云何觀知苦諦亦知苦亦知諦亦知有我無我諦習盡空皆知諦云何知四諦如知如如四諦是為知四諦如云何觀知十二緣起如十二緣起无所生是故知十二緣起如須菩提白

佛言菩薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜假令各各分別知是諸法如是則為不分別法性色身佛報言若有異法離於法性者是色身法性則為有別何以故須菩提如来及如来弟子不見有法離於法性與法性有別者雖不見不處法無有二離法性者佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜當作是學法性須菩提白佛言世尊菩薩學法性者為無所學佛告須菩提菩薩學法性者為盡學一切諸法何以故一切諸法皆是法性須菩提白佛言何以故諸法皆是法性諸有為法皆是法性是故須菩提菩薩學般若波羅蜜者為學法性須菩提白佛言假令諸法皆是法性菩薩用何等故行六波羅蜜何以故行四禪四等四空定云何行三十七道品三脫門八惟无九次第禪十力四無所畏何以故學佛十八法學六通三十二相學成就八十種好何以故學生四姓家何以故學生四天上從第四天至三十三天何以故從初發意至第十

地何以故學三乘淨佛國土教化衆生學陁隣尼門學辯才何以故學菩薩道學諸法如知一切衆事法性中無有是若干分數世尊將无菩薩行顛倒事所以者何法性亦非五陰法性亦不離五陰法性則是五陰五陰則是法性佛告須菩提如是如是須菩提如汝所言法性則是五陰五陰則是法性須菩提菩薩行般若波羅蜜若見法有離法性者終不發阿耨多羅三耶三菩菩薩行般若波羅蜜諸法之性則是道是故菩薩行般若波羅蜜知諸法則是法性無名之法以名教授從五陰至道皆以名号法數字說之須菩提辟如幻師持一鏡現若干種像若男若女若馬若魚若廬舘若浴池於中示現若干種坐氍毹毹毲綩綖帳幔香華伎樂種種食飲之具以名伎樂娛樂衆人復現六波羅蜜於中現四大姓現有須弥山有三十三天於中現諸聲聞辟支佛現諸新發意行六波羅蜜菩薩復現十住一生補處菩薩現諸菩薩遊戲

於五通現有淨佛國土教化衆生現有行三昧三摩提以自娛樂復現有行佛十力四無所畏大慈大悲現有佛身相具足者中有愚癡之士稱歎言快哉是人所作甚奇特能食飲若干億万人皆令歡喜現若干種像世尊相好中或有知者便大笑言是幻師所作乃尒以空無所有法以无端緒之法樂衆人令使有端緒相無形與作形相佛言菩薩行般若波羅蜜不見有法離法性者以漚恕拘舍羅為衆生說法亦不見衆生亦不見其處自行六波羅蜜勸人習六波羅蜜見有行者代其歡喜自行十善勸人令行見行十善者讚歎代其歡喜自行五戒勸人令持見有持者讚歎代其歡喜自持八齋勸人令持見有持者讚歎代其歡喜自行四禪四等四空定勸人令行見有行者讚歎代其歡喜自行三十七品三脫門及四無所畏佛十力佛十八法勸人令行見有行者讚歎代其歡喜佛告須菩提言法性前以後及中間无有增減是

故菩薩摩訶薩為衆生故謙苦行菩薩之行若法性前後及中間有異者菩薩終不以漚恕拘舍羅廣宣法性教授衆生

摩訶般若波羅蜜信本際品第八十

尒時須菩提白佛言假令初無有衆生及其處菩薩為何等故念行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩信真際故念般若波羅蜜真際及衆生際有異者菩薩終不念般若波羅蜜以真際衆生際等無有異故菩薩欲益衆生故念行般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦不分流分別真際而建立衆生於真際須菩提白佛言若建立衆生於真際者則為建立真際於真際若建立真際於真際者俱无所有云何持無所有建立於無所有世尊如是者菩薩云何建立衆生於真際佛告須菩提不可以真際建立於真際不可以所有建立於所有亦不可以无所有建立於無所有須菩提菩薩行般若波羅蜜以漚恕拘舍羅建立衆生於真際真

際及衆生際一際无有二須菩提白佛言世尊何等為菩薩漚恕拘舍羅行般若波羅蜜而建立衆生於真際而無所分現佛告須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以漚恕拘舍羅建立衆生於檀建立已為說檀本末空為說所施及施者受者皆空受果報亦空教言善男子莫作若干相汝所施及受者謂有果耶等一空耳皆入真際教言善男子汝若不分別所施及受者及果報是則甘露施便逮甘露果莫以是施受色教言善男子莫以施受痛莫以施受想行識何以故汝所施及施者受者皆空受報亦空以空施有所求諸所施不可得見何以故所有者從本至竟常自空故復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以漚恕拘舍羅建立衆生於尸教言善男子捨是十惡行是諸惡法无有實當諦自思惟是十惡本無所有菩薩摩訶薩以是具足於漚恕拘舍羅教授衆生便以檀及尸教於衆生檀及尸果報皆自空无所有亦不

入中便逮寂靜便生智慧斷諸矇冥
離諸苦惱以世俗數般泥洹不以寂
第一義何以故從空中索般泥洹者
無有空終不般泥洹泥洹者亦自至
竟空復次須菩提菩薩見衆生乱意
志不定鬪諍怨恚便教令忍辱教令
習羼教人言汝所入陷溺皆是空无
所有當熟思念言我空弊暴為我為
是誰空弊暴意從何所来空無有不
空時是空亦非如来菩薩羅漢辟支
佛所作亦非諸三十三天龍阿須倫
鬼神甄陁羅摩睺勒所作空自然空
菩薩行般若波羅蜜以空法建立衆
生令入空雖有報應不離阿耨多羅
三耶三菩雖勸進衆生求道但是俗
數非是寂第一義何以故空性亦非
逮覺亦無有逮覺者亦无有甫當
逮覺者是為真際性空菩薩為衆生
故於中行般若波羅蜜亦不得衆生
亦不見其處何以故衆生寂如諸法
復次須菩提菩薩行般若波羅蜜以
漚恕拘舍羅見衆生中有懈怠者菩
薩便勸助身意行精進空無之法於

諸法无有懈怠亦不見有懈怠空無
法終不從空退轉莫於善法生懈怠
意莫於身意退於六波羅蜜及四禪
四等四空定莫退於三十七品法及
三脫門至佛十八法莫生懈怠念莫
於諸法作罣㝵觀空無罣㝵之法无
有懈怠者佛語須菩提菩薩行般若
波羅蜜以空性之法勸進衆生令住
空行雖住空行不以二事何以故空
性者一無有二不二之法无可入處
復次須菩提菩薩行般若波羅蜜持
空性之法教衆生令精進教告之言
善男子當善精進於施於戒於忍於
進於禪於智隨意所能於三十七品
乃至佛十八法善男子莫於是法起
二念亦不離二念何以故是法性空
空性之法亦無有二亦不不二故須
菩提是為菩薩行般若波羅蜜以漚
恕拘舍羅習菩薩之行教授衆生淨
佛國土次建立衆生於須陁洹斯陁
含阿那含阿羅漢辟支佛建立衆生
乃至阿耨多羅三耶三菩復次須菩
提菩薩行般若波羅蜜以漚恕拘舍

羅祐利衆生勸助之言當念禪一心
莫生乱想亦莫生三昧想何以故諸
法性皆空空無法中亦无乱者亦無
有一心者當住是三昧身口意所作
事若六波羅蜜三十七品八惟无九
次第禪佛十力四无所畏四無㝵慧
大慈大悲佛十八法八十種好若聲
聞辟支佛道菩薩道佛道若聲聞果
辟支佛果若薩云若若淨佛土教化
衆生若行空者便得是諸善法事佛
告須菩提菩薩行般若波羅蜜以漚
恕拘舍羅祐利衆生如是從初發意
以来未常不為衆生多少作祐利時
從一佛國至一佛國供養礼事諸佛
世尊從諸佛所受法教至阿耨多羅
三耶三菩終不忘失常得諸惣持身
口意行常具足无所乏少何以故善
於薩云若念故以善薩云若者便善
於諸道聲聞辟支佛道及神通菩薩
諸所可應行道終不廢捨立於神通
救護衆生周旋五趣生死不耗減於
神通佛告須菩提菩薩行般若波羅
蜜住於空性祐利衆生如是復次須

菩提菩薩行般若波羅蜜以漚惒拘
舍羅住於空性祐利衆生以般若波
羅蜜勸教衆生言諸仁者淨於身口
意受甘露教有受甘露教者終不離
空性法何以故空性之法亦非是有
法亦非是無法佛告須菩提菩薩行
般若波羅蜜使衆生作是入作是學
未曾不精進時自行十善勸人令行
自行五戒及八齋四禪四等四空定
勸人令行自行三十七道品法十力
十八法勸人令行自行八十種好勸
人令行自學須陁洹道慧復教人令
學須陁洹自不於中有所欲自於羅
漢法中取慧亦教他人學阿羅漢辟
支佛法自於內无所欲自發阿耨多
羅三耶三菩復教他人學阿耨多羅
三耶三菩佛告須菩提菩薩摩訶薩
習菩薩之行以漚惒拘舍羅初無有
懈怠時須菩提白佛言假令諸法性
本空衆生亦不可得亦无有正法亦
不見非法云何菩薩逮得薩云若慧
事佛告須菩提言如是如是如汝所
言一切諸法性皆空空法中亦无有

衆生亦無有正法亦无有非法若諸
法性不空者菩薩不於空法中成阿
耨多羅三耶三菩為空性說法說五
陰性空是故菩薩行般若波羅蜜說
五陰性空以十八性空以十二緣起
性空故為衆生說法說四禪四等四
空定說三十七品性空說三脫門說
八惟無九次第禪空四无㝵慧四無
所畏說十八空佛十八法大慈大悲
八十種好空以是故為衆生說法說
聲聞辟支佛道說薩云若說諸本習
垢盡以是空性說法若內空外空及
有無空是性不空者菩薩終不以空
性說法若內空外空及有无空非是
性空者為壞敗空矣空不可壞亦不
可上尊何以故空亦無有處亦不无
處亦不來亦不往是故法常住無有
增減无有起滅無著无斷菩薩住是
法者為成阿耨多羅三耶三菩亦不
見法有所逮亦不不有所逮亦不無
所逮是為法之常住菩薩行般若波
羅蜜者見諸法性皆空於阿耨多羅
三耶三菩終不轉還何以故不見諸

法罣㝵當何從有狐疑阿耨多羅三
耶三菩者性空無有衆生亦不見衆
生處亦不見有吾我壽命及知見事
亦不見五陰乃至八十種好亦无所
見須菩提辟如化佛化作比丘比丘
尼優婆塞優婆夷為說法至那述劫
不斷絕須菩提化人於三乘法寧有所
得不須菩提言不也世尊何以故無形
故諸法亦无有形何所衆生為菩薩
入聲聞辟支佛者但為著餘墮顛倒
者建立於順如是倒者為非顛倒無
有顛倒及諸念處亦无衆生亦無吾
我亦无壽命亦無知見之事亦无五
陰亦無有道是名為空性菩薩於中
行般若波羅蜜度諸顛倒及有人相
及衆生相度脫有色无色相度脫有
漏之法以俗數度脫無漏之法非最
第一之義何等無漏三十七品是亦
無所有亦无所生亦不以行是謂空
性諸佛世尊之道諸佛之道者亦无
衆生亦無我人壽命亦无知見亦無
五陰亦无三十二相八十種好是者
真是如來之道亦不以菩薩道故發

阿耨多羅三耶三菩但為空性故從本至竟及其中間無不空者常一空故菩薩所以行空波羅蜜以衆生有衆生相欲建立於薩云若故是故菩薩行道慧以道慧事便能入諸道亦入三乘道菩薩具足入諸道已教化衆生淨佛國土便住於有為中成阿耨多羅三耶三菩不斷佛業及諸空性住空性者是諸去来今佛之道業生死之處及諸俗法不離於空性諸菩薩皆當入於諸佛所習行空性雖行空性於薩云若而不墮落須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚奇甚特行於空事不分別空何等為不分別空不言色異覺異想異行異識異空異乃至于道亦不言異空性則是道道則是空性佛告須菩提假令空性異五陰異者菩薩終不逮覺薩云若空性與五陰等無有異菩薩知諸法性皆空是故發阿耨多羅三耶三菩何以故空性法亦无壞者亦不尊上而世人迷惑言五陰是我所我是五陰所便入五陰行吾我事復入內外形便生五陰便有生老病死憂悲勤苦墮五趣中不得度脫是故菩薩習行空波羅蜜不分別五陰不觀五陰空以不空乃至于道亦不觀空以不空所以者何不以五陰空而現五陰亦不以道空而現道也須菩提譬如虛空不分別空亦不分別內外空如是須菩提亦不以五陰空故現五陰亦不以道空故現道何以故空者无所有亦不分別是空是不空乃至于道亦復如是須菩提白佛言世尊假令諸法不可分別不可壞者云何菩薩發阿耨多羅三耶三菩世尊於道有二者不能發阿耨多羅三耶三菩佛言如是如是須菩提行二者無有道道者无二亦非二也菩薩學道不作二入菩薩則是道道則是菩薩亦不色痛想行識亦不行道何以故道亦不言汝當行五陰汝當行道菩薩行道亦无所取須菩提白佛言菩薩行道亦不有所取亦不有所放為作何等行於何所行道佛言於汝意云何如来所作化於何所行有取有放不須菩提言世尊不也無取无放佛言羅漢於夢中為有所取有所放不荅言不也須菩提言世尊羅漢尚不眠那得有夢佛言如是如是須菩提菩薩所行亦无所取亦無所放須菩提言世尊菩薩意亦不於五陰亦不於道有所取放者菩薩為不行十住地所應行耶不行六波羅蜜耶不行三十七品四禪四等及四空定八惟無九次第不行十力四无所畏三十二相八十種好不行五通淨佛國土教化衆生不逮薩云若可得成阿耨多羅三耶三菩不佛言如是如是須菩提若菩薩不具足行十地不具足六波羅蜜不具足四禪四等及四空定八惟無禪九次第禪三十七品乃至八十種好不具足者終不得成阿耨多羅三耶三菩不具足者不能逮薩云若滅五陰空相滅道空性是性已滅住於滅性不為法作損益亦无所生亦無所滅亦无着斷亦不逮覺須菩提以世俗法教菩薩成阿耨多羅三耶三菩五陰及道

以俗數故非取第一要義菩薩從初發意以來雖行道意亦不滅衆生亦不滅道亦不滅菩薩亦不滅於須菩提意云何汝等五陰除滅得无量三昧得須陁洹乃至羅漢時是時頗見意頗見道果不須菩提言世尊不見也佛言汝弟子等云何有言有所逮得須菩提言但以世俗數耳佛言亦復以世俗數故言有五陰言有菩薩言有薩云若菩薩不於道有所得法有所損益者以法性故不得諸法性尚不得諸法性何況當得十住地及六波羅蜜三十七品及三脫門乃至佛十八法當有所得者是者不然是故須菩提菩薩摩訶薩行阿耨多羅二耶三菩得阿惟三佛祐利衆生

放光般若經卷第十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

放光般若經卷第十八　第三十四張　重字

放光般若經卷第十八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二四二頁上五行第一〇字「焰」，石作「炎」，下同。

一　二四二頁上一六行首二字「五陰」，石作「五陰及」。

一　二四二頁中一三行第四字「甚」，石無。

一　二四二頁下四行第一〇字「取」，磧、南、徑、清作「攝」。

一　二四二頁下八行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四二頁下一六行「凡夫」，石作「凡人」，下同。

一　二四三頁上一〇行第五字「倩」，石作「債」；磧作「請」。

一　二四三頁上一五行第四字「是」，石無。

一　二四三頁中六行第一二字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一　二四三頁中一四行第一〇字「志」，資、磧、普、南、徑、清作「忘」。

一　二四三頁下一〇行第一二字「炯」，磧、南、徑、清作「洞」。

一　二四四頁上五行首字「生」，石作「人」。

一　二四四頁中一五行第四字「特」，磧、南、徑、清作「別」。

一　二四四頁中二一行第九字「住」，石、磧作「立」。

一　二四五頁上六行第九字「得」，石作「見」。

一　二四五頁下二〇行第二字「習」，石、普、南、徑、清作「集」。

一　二四六頁上一〇行第七字「如」，石無。

一　二四六頁中八行末字「也」，石、磧無。

一　二四六頁中一一行第三字「法」，石作「性」。

一　二四六頁下七行第一一字「說」，磧、南、徑、清作「脫」。

一　二四六頁下一五行第八字又一七行第四字「謙」，[磧]作「懃」。

一　二四七頁中七行第六字「計」，[磧]作「不計」，[普]、[南]作「訊」，[徑]、[清]作「毫」。

一　二四七頁中一七行末字「釐」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「毫」。

一　二四七頁下一四行「菩薩法」，[磧]、[南]作「菩法」。

一　二四七頁下末行「無堅固」，[磧]作「堅固固」。

一　二四八頁上五行第一一字「知」與第一二字「如」之間，[磧]尚有「色如是故名為」六字。

一　二四八頁上五行第一二字「如」，[南]、[徑]、[清]作「色」。

一　二四八頁上六行第六字「為」，[資]作「如」。

一　二四八頁中一二字「知」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「性」。

一　二四八頁上七行第一二字「知」，[徑]作「如」。

一　二四九頁上二行第四字「法」，[磧]無。

一　二四九頁上二行「化人」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「是化人」。

一　二四九頁上九行「相無形」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「泊」。

一　二四九頁中一一行第一一字「謙」，[磧]作「兼」。

一　二四九頁下八行第一三字「相」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「想」。

一　二四九頁下一四行「菩薩法」，[磧]、[南]作「菩法」。

一　二五〇頁上一一行首字「入」，[磧]作「分」。

一　二五〇頁中一二行末字「言」，[磧]作「耶」。

一　二五〇頁下一三行第四字「常」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「嘗」。

一　二五一頁中二行第一一字「法」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「性」。

一　二五一頁中一六行「上尊」，[磧]作「尊上」。

一　二五一頁下七行「化人」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「是化人」。

一　二五一頁下一五行末字，一六行第四字及第一一字，二五二頁上四行第三字「相」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無形相」。

一　二五二頁上二一行「性法」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「法性」。

一　二五二頁中一八行第二字「不」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「不行」。

一　二五二頁下八行第九字「耶」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「那」。

一　二五二頁下八行第六字「那」，[徑]作「耶」。

一　二五三頁中九行第四字「行」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「於」。

一　二五三頁下二二行第一三字「教」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「數」。

西晉于闐國三藏無羅叉奉　詔譯

摩訶般若波羅蜜無形品第八十一

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩於六波羅蜜三十七品佛十種力四无所畏四無導慧佛十八法行十八空不具足菩薩道不成阿耨多羅三耶三菩者云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩提菩薩學般若波羅蜜以漚惒拘舍羅行檀波羅蜜諸法无所有是故須菩提菩薩行般若波羅蜜亦不離漚惒拘舍羅不自見亦不見是法作是行者便照明於菩薩道以是故須菩提菩薩行般若波羅蜜亦不見所施物亦不見受者亦不離是法亦不見乃至十八法亦復如是舍利弗白佛言世尊菩薩行般若波羅蜜乃至佛十八法亦不可見當取般若波羅蜜何況般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩行般若波羅蜜亦不見所施物亦不自見亦不見受者行五波羅蜜乃至佛十八法亦不可見是故菩薩行般若波羅蜜亦不離漚惒拘舍羅菩薩學般若波羅蜜中學菩薩不學般若波羅蜜者不得阿耨多羅三耶三菩以漚惒拘舍羅不離漚惒拘舍羅行檀波羅蜜亦不得阿耨多羅三耶三菩以漚惒拘舍羅見諸法無有形便發阿耨多羅三耶三菩舍利弗言世尊何等為菩薩漚惒拘舍羅不離漚惒拘舍羅菩薩行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩行般若波羅蜜亦無所取亦无所有及乃至十八法亦不可見當取般若波羅蜜何況般若波羅蜜亦不見諸法有形可得舍利弗如是學者於學亦不可護持舍利弗白佛言世尊何等為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩行般若波羅蜜無所有見有導當可猒者亦不見有導當可猒者於是中亦不見猒不猒者亦不見般若波羅蜜亦不見諸法有形可得舍利弗言不也世尊但顛倒耳是故菩薩行般若波羅蜜亦不得阿耨多羅三耶三菩佛告舍利弗菩薩行般若波羅蜜者不得見亦無習與不習云何舍利弗言不也世尊是者則為顛倒佛言凡愚人所入佛道為有形有處有實不舍利弗言不也世尊但顛倒耳是故菩薩行般若波羅蜜亦不得阿耨多羅三耶三菩佛言如汝所說菩薩不學般若波羅蜜中學菩薩不學般若波羅蜜者不得見亦無習與不習云何舍利弗言不也世尊是者則為顛倒佛言凡愚人所入佛道為有形有處有實不舍利弗言不也世尊但顛倒耳是故舍利弗菩薩行般若波羅蜜亦不得阿耨多羅三耶三菩以漚惒拘舍羅見諸法無有形便發阿耨多羅三耶三菩舍利弗言世尊何等為菩薩漚惒拘舍羅行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩行般若波羅蜜無所有見有導當可猒者亦不見猒不猒者亦不見般若波羅蜜亦不見諸法有形可得舍利弗如是學者於學亦不可護持舍利弗白佛言世尊何等為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜佛告舍利弗菩薩行般若波羅蜜無所有見有導當可猒者亦不見猒不猒者亦不見般若波羅蜜亦不見諸法有形可得舍利弗言不也世尊但顛倒耳是故菩薩行般若波羅蜜亦不得阿耨多羅三耶三菩佛告舍利弗菩薩行

使得三乘之道舍利弗白佛言世尊
為有菩薩耶而言菩薩為空无衆生
說六波羅蜜事令逮得三乘之道佛
告舍利弗言菩薩行般若波羅蜜於
諸法無所得何以故菩薩行般若波
羅蜜亦不見衆生亦不見其處但以
道數故菩薩摩訶薩於二諦為衆生
說法舍利弗不以二諦故得衆生及
其處也菩薩行般若波羅蜜但以漚
恕拘舍羅為衆生說法衆生現在尚
不自見何況有得道已得方當得者
是故舍利弗菩薩行般若波羅蜜以
漚恕拘舍羅為衆生說法舍利弗白
佛言世尊菩薩者是天上天下之大
士於法中亦不見一字亦不見若干
亦不見差別作是比要誓亦不於三
界現亦不於有為无為性現而度三
界衆生亦不見衆生亦無有衆生相
衆生亦不縛亦不解脫亦不着亦不
斷五趣各異亦无有合亦不見壞亦
不有淨亦不有垢何況當有所受五
道之趣佛告舍利弗言如是如是舍
利弗如汝所言假令本有衆生令无

有者菩薩及佛便當有各假令本無
五道生死之趣令有者亦是如來菩薩
各有佛無佛生死法常住如及尒亦
常住如故於中亦无衆生亦無吾我
亦无壽命亦無知見之事何況當有
五趣是法亦无端緒何況有五趣生
死而度脫衆生舍利弗菩薩從過去
佛所聞諸法相空故發阿耨多羅三
耶三菩亦不言我於法中有所得假
令有所得衆生所入顛倒處亦不能
度脫是故菩薩作大要誓以要誓故
阿耨多羅三耶三菩終不轉還會當
成阿惟三佛以法祐利衆生令從顛
倒得脫辟如幻師化作數千億万人
以若干百種味食皆食若干化人令
飽滿令飽滿已大歡喜言我今日所
作福廣大於舍利弗意云何頗有得
飽滿者不舍利弗言不也世尊佛言
舍利弗菩薩亦如是從初發意以來
行六波羅蜜四禪四等四空定行三
十七品法行十八空三脫門八惟無
九次第禪行佛十種力四无所畏四
無㝵慧至佛十八法具足菩薩道以

淨佛土教授衆生而不見法可得降
化者須菩提白佛言何等為菩薩摩
訶薩道可教授衆生淨佛國土者佛
告須菩提菩薩從初發意以來行六
波羅蜜乃至佛十八法教授衆生淨
佛國土須菩提白佛言何等為菩薩
行檀波羅蜜教授衆生佛報言菩薩
行般若波羅蜜自布施教人布施言
善男子當習布施可得大富可得離
生死苦莫着所施莫着施者及其受
者是三法性空空法亦不受亦不不
受無受性空佛言是為菩薩行檀波
羅蜜施與衆生亦不見所施物亦不
自見亦不見受者檀波羅蜜者是无
所倚度也持是三無所見法建立衆
生於三乘是為菩薩摩訶薩行檀波
羅蜜教授衆生自行布施勸助人令
布施見人布施讚歎代其歡喜菩薩
作如是施者得生四大姓家得為遮
迦越羅便以四事攝取衆生一者惠
施二者仁愛三者利人四者同義是
為四事以是四恩布施建立衆生於
尸波羅蜜及禪波羅蜜建立四禪四

等四空定建立三十七品三脫門勸助令求三乘道教人言善男子當遠覺阿耨多羅三耶三菩衆生所繫顛倒法中无所有當自脫於顛倒轉復教人離於此縛當自受祐利亦當祐利餘衆生佛語須菩提菩薩當作是行檀波羅蜜作是行者從初發意已来不墮惡趣所在常得遮迦越羅福何以故隨其所施而受果報有從聖王所求索者聖王念言我所以求作轉輪王者但為衆生故語求者言我所有者盡汝所有所有福祐皆施衆生亦不見衆生但以俗數有衆生名名号之事辭如響也須菩提菩薩行檀波羅蜜布施衆生勸令持受惜何況外物但欲度脫衆生生死何等外事六波羅蜜是乃至十八法奉行是已度脫衆生復次須菩提菩薩住檀波羅蜜語衆生言善男子有所乏短我當給汝汝當精進於檀波羅蜜中住不見諸法有可得佛世難值莫捨佛世而墮无極之罪菩薩行忍勸人令忍見行忍者讚歎歡喜建立衆生行羼波羅蜜如是何謂菩薩住施與勸立衆生行禪波羅蜜勸令衆生行般若波羅蜜菩薩語衆生言何以不念般若波羅蜜如是乃至阿耨多羅三耶三佛不耗於道事須菩提是為菩薩住於施與勸立衆生行禪波羅蜜勸令衆生行般若波羅蜜如是何謂菩薩住檀波羅蜜菩薩問言善男子汝何為爭汝等若欲有所得者金銀寶物從我取之莫得共爭菩薩於檀建立衆生行羼波羅蜜語衆生言汝等共爭空無有實皆無有本莫得爭空而相賊害以成怨結莫以空無之事墮三惡業起怨恚者尚不得復人身況值佛世人身難得佛世難值莫捨佛世而墮无極之罪菩薩行忍勸人令忍見行忍者讚歎歡喜建立衆生行禪波羅蜜勸令衆生行般若波羅蜜菩薩語衆生言何以不學禪法衆生言我等無因不能學禪菩薩報言我當與汝念斷善薩便與衆生共作因緣令汝念斷便得四禪四無有本莫得爭空而相賊害以成怨結莫以空無之事墮三惡業起怨恚者尚不得復人身況值佛世人身難得佛世難值莫捨佛世而墮无極之罪菩薩行忍勸人令忍見行忍者讚歎歡喜建立衆生行羼波羅蜜如是何謂菩薩住施與勸立衆生行禪波羅蜜勸令衆生行般若波羅蜜菩薩語衆生言何以不念般若波羅蜜如是乃至阿耨多羅三耶三佛不耗於道事須菩提是為菩薩住於施與勸立衆生行禪波羅蜜勸令衆生行般若波羅蜜如是何謂菩薩住檀波羅蜜菩薩問言善男子汝何為爭汝等若欲有所得者金銀寶物從我取之莫得共爭菩薩於檀建立衆生行羼波羅蜜語衆生言汝等共爭空無有實皆無有本莫得爭空而相賊害以成怨結莫以空無之事墮三惡業起怨恚者尚不得復人身況值佛世人身難得佛世難值莫捨佛世而墮无極之罪菩薩行忍勸人令忍見行忍者讚歎歡喜建立衆生行禪波羅蜜勸令衆生行般若波羅蜜如是何謂菩薩住

三惡趣亦不言是戒无戒亦不言是
須陁洹斯陁含阿那含是阿羅漢辟
支佛亦不言是如来無所著等正覺
須菩提是為菩薩住於施與勸立衆
生令行般若波羅蜜何謂菩薩住於
六波羅蜜勸立衆生令行三十七品
菩薩以方便攝取衆生令行四意止
四意断四神足五根五力七覺意賢
聖八品道有受是者便脫於生死須
菩提以是賢聖之法攝取衆生復次
須菩提菩薩勸恤衆生言諸賢者我
長夜布施今受其福我所有者皆是
諸賢所有欲得金銀七寶衣被財穀
有所欲者我當相給足是所有可得
長夜安隱汝等當住六波羅蜜并勸
餘人令住六度汝等當建立衆生令
行三十七品佛十種力及十八法當
復轉教一切衆生三乘之道無漏之
法須菩提是為菩薩住般若波羅蜜
當作是教化衆生令度三惡趣及生
死難復次須菩提菩薩住於尸波羅
蜜教化衆生言汝等住於犯戒之地
當為汝作淨戒因緣便行布施隨其

方便而誘進之勸令衆生普行十善
持是十善住於無瑕不犯賢聖之戒
漸以三乘而得盡苦尸波羅蜜為首如
檀波羅蜜說餘四波羅蜜亦如是

摩訶般若波羅蜜建立品第八十二

尒時須菩提意念言菩薩摩訶薩住
於何道能作無畏堅誓佛尒時知須
菩提所念便告言六波羅蜜是菩薩
摩訶薩道三十七品及十八空八惟
無九次第禪十力佛十八法須菩提
是諸法是菩薩道於意云何頗有法
菩薩所不學者不若不盡學諸法者
不成薩云若須菩提白佛言世尊諸
法皆空云何菩薩當盡學諸法亦无
所有云何作念言是道是俗是漏無
漏是有為是無為是凡愚人法是聲
聞辟支佛法云何是佛法佛告須菩
提如是如是諸法實空假令諸法不
空菩薩終不逮覺阿耨多羅三耶三
菩以諸法空故菩薩逮覺阿耨多羅
三耶三菩佛告須菩提云何作是問
假令諸法空者菩薩云何作念是道
法是俗法於須菩提意云何若衆生

知一切諸法皆空菩薩不逮覺阿耨
多羅三耶三菩以衆生不知一切諸
法皆空故菩薩逮覺阿耨多羅三耶
三菩菩薩為諸法作處為衆生說法
須菩提菩薩行菩薩之道當作是觀
言諸法不可但尒空得皆當遊行觀
諸法之所有亦不有所入亦不入六
波羅蜜亦不入三十七品亦不入三
乘法何以故諸法所有各自空故空
亦不入空空尚不可得何況入空者
是故菩薩於諸法無所入住於學法
以觀衆生作无端緒事菩薩念言衆
生雖作無端緒事易度耳以漚恕拘
舍羅住於般若波羅蜜而度脫之語
衆生言行布施者可得饒財亦莫於
財貢高財無堅固建立衆生於戒忍
精進一心智慧皆悉如是雖住三乘
者亦莫貢高亦无堅固菩薩作是勸
助已雖行菩薩道亦無所入何以故
諸法无所有故諸法无有可入處菩
薩之道無有住處行六波羅蜜亦无
所住行四禪亦无有所住何以故禪
者各自空行禪者亦空禪事亦空四

等四空定八惟無九次第禪亦无所住得聲聞法亦不於中住何以故不住荅言以二事不住何等二事荅言道無有住處亦无能住於道者亦不歡喜言我當得須陁洹不於中住我當得阿羅漢辟支佛亦不於中住我當逮覺阿耨多羅三耶三菩何以故我從發意以來初不向餘道志常在阿耨多羅三耶三菩何以故菩薩發意已來至于十住亦不在餘道但志阿耨多羅三耶三菩須菩提菩薩身口意但志于道菩薩住於道不生因緣須菩提白佛言世尊若諸法適无所生云何菩薩得生道意佛言如是如是諸法無所生諸有无所作者便於諸法无所生須菩提言世尊有佛無佛法性常住耶佛言如是有佛无佛法性常住以衆生不知法性常住是故菩薩生道因緣欲度脫之須菩提言世尊以生道意故得道耶佛言不也不生道意得耶佛言不也亦從不生不滅得耶佛言不也若不尒者以何因緣得道言道亦不從度亦不

從不度須菩提道則是度度則是道須菩提言若道則是度度則是道者菩薩為已逮道為已得度云何言是如來三十二相八十種好十種力四无所畏四無㝵慧四等四空定佛十八法佛告須菩提於意云何佛為逮道耶言不也世尊佛則是道道則是佛須菩提云何作是言菩薩為逮道菩薩具足六波羅蜜具足三十七品以具足十力四无所畏四無㝵慧四禪四等具足十八法於金剛三昧一相之智逮得阿耨多羅三耶三菩以是次第故名為如來於諸法得自在須菩提白佛言世尊菩薩云何能淨佛土佛言菩薩從初發意已來常淨身口意并化餘人淨身口意須菩提言世尊何等為菩薩身行惡口言惡意念惡佛言菩薩身口意犯十惡嫉妬犯戒瞋恚乱意懈怠惡智須菩提是為菩薩意念惡戒不淨是亦為惡離三十七品離三脫門是亦為惡近須陁洹道至辟支佛是亦為惡是為菩薩之惡行復次須菩提菩薩有五

陰十二衰相是亦為惡有男子女人之相有三界相有善惡相有有為無為之相是為菩薩身口意惡是故菩薩捨衆惡已自行六波羅蜜亦勸進人使行六度持是功德與衆生共求佛國淨自持三千大千國土其中七寶施與三尊作誓願言令我國土其中所有盡是七寶復次須菩提菩薩以持伎樂樂佛世尊及精舍講堂復誓願言令我佛國常聞天樂須菩提菩薩以三千大千剎土所有衆香施於三尊復誓願言使我佛土常有天香復次須菩提菩薩持百味之食供養如來及弟子衆復誓願言我作佛時諸弟子衆飲食自然百味之飯復次須菩提菩薩以塗身之香施佛及衆復誓願言我作佛時使我國人身體細滑香潔皆如天身復次須菩提菩薩諸世所有五樂善願施佛及衆復誓願言我作佛時令我國土一切衆生隨意所願五樂善願皆令得之復次須菩提菩薩行般若波羅蜜復誓願言自行四禪四等及四空淨勸

助衆生令行四禪四等及四空淨自行三十七品復勸衆生普令行之復誓願言我作佛時我國衆生皆悉不離四禪及四空定三十七品須菩提是為菩薩能淨佛土菩薩行道滿足諸願諸願不具終不止行自具足諸善法亦復滿足衆生善願作是勸教行者身得百福功德之相諸受教者亦復如是是故菩薩淨佛國土何等為淨亦無三趣處无有邪見無婬怒癡無有二地之名無有无常无我苦空无有家業亦无吾我無有伺便處无有果報處但聞空無相无願之聲所聞內外音聲辟如風過所出音聲如諸法之相有佛无佛諸法常空空者無相无有相者亦無有願所出音聲其教如是晝夜卧覺若坐若行常聞是音聲成阿耨多羅三耶三菩時其剎如是十方諸佛稱歎其佛功德名字一切衆生聞佛名者必至阿耨多羅三耶三菩尒時如来普說法時其有聞者無有狐疑是法非法所以者何諸法之法无有非法皆是正法

諸無德者亦於佛及弟子衆不種善本又亦不與真知識會便作吾我見有吾我已便入於六十二見入諸見已便住邊際住邊際已便著有常著有常已便著既盡於不平等有等覺想於平等覺更无覺想法言非法非法言法便誹謗法誹謗法已便壞人身墜其惡趣墮泥犁中菩薩諸佛得成阿耨多羅三耶三菩已乃度脫之得度脫已甫當建立三乘法不復墮惡趣須菩提是則為菩薩摩訶薩淨佛土淨佛土已一切衆生亦无是法亦無非法有漏无漏有為無為必至阿耨多羅三耶三菩

摩訶般若波羅蜜畢竟品第八十三

於是須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為畢竟耶為不畢竟佛報言菩薩摩訶薩為畢竟不為不畢竟世尊為畢竟何乘報言不畢竟於二乘畢竟於佛乘世尊畢竟佛乘者是初發意菩薩耶是十住菩薩耶佛報言初發意菩薩亦畢竟阿惟越致亦畢竟十住菩薩亦畢竟須菩提言世尊

畢竟菩薩趣惡趣不佛言不也於須菩提意云何四雙八輩至辟支佛為生惡趣不對曰不也佛言菩薩初發意行六波羅蜜諸惡則滅若生惡趣是事不然亦不生長壽天亦不生邊地无佛法處不生邪見家若生彼處是亦不然終不生無道見家須菩提新學菩薩發阿耨多羅三耶三菩意者終不復犯十惡之事須菩提言世尊若有菩薩能於一法便為具足不隨惡者云何世尊自說宿命所可經歷或墮鹿中墮猕猴中馬中魚中亦遭勤苦是事云何佛告須菩提菩薩不作惡行自生惡趣隨衆生方便而受其身欲祐利衆生故佛問須菩提聲聞辟支佛頗有是漚惒拘舍羅入畜生中度脫衆生還為所害其意不起以大慈大悲續度如故汝諸聲聞頗有是不以是故當知菩薩具足大慈以漚惒拘舍羅入畜生中救護衆生成阿耨多羅三耶三菩須菩提白佛言世尊菩薩住何等善本功德法能得是輩隨意形像佛報言於諸功

德法皆當具足成就尒乃成阿耨多羅三耶三菩從初發意至坐道場無有善法不具足者成阿惟三佛菩薩發意當學具足諸善功德作是學已當逮薩云若盡諸習緒須菩提言世尊菩薩具足善法盡得賢聖无漏之法而生惡趣至畜生道耶佛問須菩提如来者為是賢聖无漏法不須菩提言是也佛言如来為自化作畜生像而作佛事耶尒世尊如来者化作畜生像而作佛事佛言如是如来為是畜生受畜生苦耶言不也世尊不受諸苦佛言菩薩以受賢聖无漏之法善權變形教化衆生如阿羅漢能變化作羅漢事令衆生歡喜不須菩提言世尊能尒佛告須菩提菩薩已受具足賢聖無漏之法隨衆生意而受其形為衆生作福田亦不受形苦佛語須菩提譬如幻師或現為馬若干變化於意云何是為是馬不言不也世尊非為馬也菩薩如是以漚恕拘舍羅祐利衆生隨類而入而教化之以是故不復受衆苦之惱須菩提

白佛言世尊菩薩摩訶薩者善於大方便所以者何謂菩薩具足賢聖無漏之慧所在所在隨其習俗形貌之法安立衆生而為作本世尊菩薩住何善法乃能作是善權方便不與同趣佛言菩薩住於般若波羅蜜者能作是漚恕拘舍羅持是方便為十方恒沙衆生作本而不與同歸何以故亦不見法有能近者亦无有法而汙染者何以故諸法所有皆空故是故空不汙染空空亦不汙人人亦不汙空何以故空空不可得是故無所得空菩薩住於无所得空成阿惟三佛須菩提言世尊菩薩但住般若波羅蜜不復住餘法耶佛告須菩提諸法頗有不入般若波羅蜜者不須菩提言世尊世尊自說般若波羅蜜空无所有云何諸法入般若波羅蜜中世尊空亦无所入亦不不入佛報言云何諸法不入諸法空耶須菩提言世尊實空若諸法空者諸法亦不入空須菩提言菩薩行般若波羅蜜云何住於空具足神通之慧以神通慧過

東方恒沙剎土見諸如来殖衆善本聽受法教佛報言菩薩行般若波羅蜜見恒邊沙諸佛皆空但以名号示現其處諸假名号之處皆空若諸剎土諸佛不空者空為有偏以空不偏故諸法皆空是故菩薩行般若波羅蜜以漚恕拘舍羅具足神通便得天眼天耳神足知他人意自知所從来生死之事菩薩不得神通者不成阿耨多羅三耶三菩是故般若波羅蜜是菩薩摩訶薩之道當作是求道以道天眼自見諸善之法并見餘人住於善法亦不入善法何以故諸法皆空空無所入亦无有入空者亦無樂空者空亦无所樂是故菩薩行般若波羅蜜以得天眼見諸法空若無是法亦不能作佛事為衆生說法亦不得衆生之處以應无所得便得神通所應作者便能作之菩薩天眼見諸十方飛到諸剎祐利衆生或以六度或以三十七品或以諸禪惟無或以空定或以聲聞辟支佛法或以菩薩法或以三耶三佛法為貪嫉者說施

之德說貧苦之法貧者世間之苦尚不能自饒益身何能益餘是故賢者當念惠施既自安隱復安餘人莫以貧故轉相食噉而不能得離三惡趣為犯惡者說戒法言為惡者苦身自陷惡何能安餘犯惡之報不離三苦汝等自墮三惡趣中那能拔餘是故仁者不當恣意莫隨惡趣後自燒身若見衆生有瞋恚意相賊害者為說法言汝等莫爭莫隨恚意入三惡趣為懈怠者說精進法為乱意者說禪定事為惡智者說智慧法婬者為說欲之不淨有邪見者指示正道令住三乘為說法言諸仁者所入者皆無所有空无之法亦不可入空無所入須菩提菩薩行般若波羅蜜住於神通為衆生作善本菩薩不住神通不能為衆生說法譬如衆鳥无有翅者不能高翔菩薩如是不住神通者亦不能為衆生說法是故菩薩行般若波羅蜜當學神通已得神通便能祐利一切衆生以天眼見恒沙國土盡見衆生悉知其意隨高下應而為說

法或說六波羅蜜或說泥洹法菩薩天耳聞一一音聲又聞東方恒邊沙佛所說教法廣為衆生說如所聞隨意為說或說六度或說泥洹以清淨意知衆生念自知本末所從來生及他人事以是通慧憶識過去諸佛如來弟子名号皆悉識知又知衆生宿命所行而為說法或說六度或說泥洹復能飛到恒邊沙剎土往見諸佛殖諸善本復還本土淨漏盡之慧復以是慧為衆生說法或說六度或說泥洹須菩提菩薩行般若波羅蜜當知神通如是得淨神通已隨意所欲能變其形三界苦樂不能汙染譬如佛所化人在所能辦無有苦樂須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遊戲神通淨佛剎土教化衆生不具神通不能教化淨佛國土菩薩不淨佛國教化衆生者終不成阿耨多羅三耶三菩菩薩支節不具足者便无有道須菩提白佛言世尊何等為菩薩支節具足而成阿耨多羅三耶三菩佛報言諸所善法是菩薩支節何等善

法是菩薩支節報言從發意已來行檀波羅蜜中諸善法不曉施為不能分別於中生念是者可與是不可與分別及念皆空无有持是具足波羅蜜自度彼岸復度他人度脫衆生於生死是為菩薩阿耨多羅三耶三菩善法支節過去當來今現在菩薩從是得度亦復持是度脫衆生六波羅蜜亦復如是四禪四等及四空定三十七品十八諸空八惟无九次第禪陁鄰尼門四無㝵慧佛十八法是諸善法者菩薩道之徑路具足是已便逮薩云若逮薩云然已便轉法輪摩訶般若波羅蜜分別品第八十四（丹本作分別四諦品）須菩提白佛言世尊假令是法是菩薩法者佛法復云何佛報言以是法具足者便逮薩云若慧盡諸習緒菩薩摩訶薩便盡逮覺是菩薩法佛法者以一相慧應一切慧而得正覺是者佛法與菩薩法而有差特須菩提譬如向道已得道者是二輩者皆是賢聖菩薩住於兩際中間佛以過去如來無所著等正覺以是差別須菩

提言世尊假令如佛所言者空无之法為有若干品耶而言是者泥犁辟荔畜生是者人道是者天道是者八數是者辟支佛是者菩薩是者有如行无所有者罪福之報亦無所有佛言如是須菩提如汝所言空无之法亦無有行亦无有得須菩提不知空无之法者或作善惡之行有漏無漏由行所致便有三惡趣作善行者便有天道人道於三界中无斷絶時菩薩行六波羅蜜乃至佛十八法行菩薩法亦無有瑕是為具足菩薩支節金剛三昧成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛為衆生作厚其厚者終不腐敗而生五道須菩提言世尊成阿惟三佛時為見五道生死耶佛言不也須菩提復問如来為不見善惡法耶佛言不也世尊為不見善法耶佛言不也須菩提言若不以四諦得度亦見惡耶佛言不也世尊亦不見善亦不見善亦不見善亦不見善亦无苦慧亦道去何處有天道人道是三惡道去何處有聲聞辟支佛道處有菩

薩處有佛道佛問須菩提衆生為知諸法相空不若衆生知諸法相空者菩薩終不發阿耨多羅三耶三菩意亦不能度衆生令離惡趣以衆生不知諸法相空故不能得離五道菩薩於諸佛所聞諸法相空是故便發阿耨多羅三耶三菩凡夫所入之法如有所作各自得之无有衆生有衆生相無有五陰有為相自无所有見諸法皆空无為作有為者皆空无所有既無所有見亦无所有者不在四諦空在四諦有作是見者便上菩薩位於種性住種性便起四禪四等及四空定住滅盡定覺知諸法知四諦慧不生苦習盡道因緣但起道意想觀見諸法如應佛報言如自觀身相空无道亦無道慧以四諦如及余亦不變異法性之法真際法事有佛无佛常住如故是法不忘不失於諸法不耗減菩薩行般若波羅蜜行四諦逮四諦慧亦當作是覺復問世尊菩薩行般若波羅蜜云何行四諦而覺四諦以覺隨行亦不墮二地而上菩薩位佛報言諸法之要不可得見正使得見亦无所有既無所有見諸法皆空不見有法作是見者為見諸法空不見有法作是見比觀者為見諸法無所有亦非佛所作亦非行菩薩逮覺道者道者無所有亦非羅漢辟支佛所作亦非行菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以慰愍拘舍羅為衆生說法

摩訶般若波羅蜜有無品第八十五

須菩提白佛言世尊假令諸法所有及菩薩所作云何有諸道分數善惡之差別有三惡趣及於人道從四天王上至長壽天高下之殊異云何復言作是得是行惡者入三惡趣行善者得生人道或生天上云何行道得須陀洹至得阿羅漢辟支佛作是行得菩薩法作是得三耶三菩世尊无所有法者亦無作亦无行亦無聲聞辟支佛行无有菩薩行亦无有三耶三佛行亦無逮薩云若而度脫衆生者是事云何佛報須菩提如是如是无所有者亦無作亦无行得凡夫愚闇不能得知賢聖之法又亦不知所有无所有之法為四顛倒之見侵欺作若干行得若干報便有五趣生死無所有法亦无有行亦不受於須菩提意云何須陀洹乃至阿羅多羅三耶三菩為有所有不須菩提言世尊從須陀洹乃至无所有佛告須菩提無所有能逮无所有法不對曰不也世尊是故須菩提無所有及道一切諸法亦不合亦不散无有形不可見亦無對一相一相者是無相是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於人道從四天下顛倒入於五陰無常有常想苦謂有樂想无我有我想不淨有淨想入於有為善薩以漏愍拘舍羅令衆生離於有中邊薩行亦无有餘行如毛髮者但行無作无生五趣者於須菩提意云何須陀洹作是念我得須陀洹果不對曰不也何以故無所有法者亦無作亦无行亦無聲聞辟支佛作是行亦无有菩薩行亦无有三耶三佛行亦無逮薩云若而度脫衆生者是事云何佛報須菩提如是如是无所有者亦無作亦无行得凡夫愚闇不能得知賢聖之法又亦不知所有无所有之法為四顛倒之見侵欺作若干行得若干報便有五趣生死無所有法亦无有行亦不受於須菩提意云何須陀洹乃至阿羅多羅三耶三菩為有所有不須菩提言世尊從須陀洹乃至无所有佛告須菩提無所有能逮无所有法不對曰

不也世尊是故須菩提無所有及道一切諸法亦不合亦不散无有形不可見亦無對一相一相者是無相是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於人道從四天下顛倒入於五陰無常有常想苦謂有樂想无我有我想不淨有淨想入於有為善薩以漏愍拘舍羅令衆生離於有中邊薩行亦无有餘行如毛髮者但行無作无生五趣者於須菩提意云何須陀洹作是念我得須陀洹果不對曰不也何以故無所有法者亦無作亦无行亦無聲聞辟支佛作是行亦无有菩薩行亦无有三耶三佛行亦無逮薩云若而度脫衆生者是事云何佛報須菩提如是如是无所有者亦無作亦无行得凡夫愚闇不能得知賢聖之法又亦不知所有无所有之法為四顛倒之見侵欺作若干行得若干報便有五趣生死無所有法亦无有行亦不受於須菩提意云何須陀洹乃至阿羅多羅三耶三菩為有所有不須菩提言世尊從須陀洹乃至无所有佛告須菩提無所有能逮无所有法不對曰

菩提鏡有見像顛為有行顛有五趣一切諸法亦不合亦不散无有形不可見亦無對一相一相者是無相是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於人道從四天下顛倒入於五陰無常有常想苦謂有樂想无我有我想不淨有淨想入於有為善薩以漏愍拘舍羅令衆生離於有中邊薩行亦无有餘行如毛髮者但行無作无生五趣者於須菩提意云何須陀洹作是念我得須陀洹果不對曰不也何以故無所有法者亦無作亦无行亦無聲聞辟支佛作是行亦无有菩薩行亦无有三耶三佛行亦無逮薩云若而度脫衆生者是事云何佛報須菩提如是如是无所有者亦無作亦无行得凡夫愚闇不能得知賢聖之法又亦不知所有无所有之法為四顛倒之見侵欺作若干行得若干報便有五趣生死無所有法亦无有行亦不受於須菩提意云何須陀洹乃至阿羅多羅三耶三菩為有所有不須菩提言世尊從須陀洹乃至无所有佛告須菩提無所有能逮无所有法不對曰

菩提夢中人顛有五趣不須菩提言世尊不也世尊何以故世尊无形之法無有道念有著斷事不可造作亦无善惡果報是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於人道從四天下顛倒入於五陰無常有常想苦謂有樂想无我有我想不淨有淨想入於有為善薩以漏愍拘舍羅令衆生離於有中邊薩行亦无有餘行如毛髮者但行無作无生五趣者於須菩提意云何須陀洹作是念我得須陀洹果不對曰不也何以故無所有法者亦無作亦无行亦無聲聞辟支佛作是行亦无有菩薩行亦无有三耶三佛行亦無逮薩云若而度脫衆生者是事云何佛報須菩提如是如是无所有者亦無作亦无行得凡夫愚闇不能得知賢聖之法又亦不知所有无所有之法為四顛倒之見侵欺作若干行得若干報便有五趣生死無所有法亦无有行亦不受於須菩提意云何須陀洹乃至阿羅多羅三耶三菩為有所有不須菩提言世尊從須陀洹乃至无所有佛告須菩提無所有能逮无所有法不對曰

提幻人所化頗有道念有著斷不對曰無有无形之法無所造立亦无著斷亦無處所須菩提如来所化寧有行作有五趣不對曰无有何以故化無所有故須菩提化有道念有著斷不對曰不也無形之法无有道念亦無著斷亦无處所於須菩提意云何是諸法頗有著斷不對曰不也無有著斷佛言假令無著斷者是為无有著斷何以故衆生但住於吾我便有著斷審見諦者不著不斷衆生所見不審諦故便有著斷

放光般若經卷第十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

放光般若經卷第十九　第三十一張　重　易

放光般若經卷第十九

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二五五頁上一五行第一三字「行」至一七行第二字「者」，資、普、徑、清無此二十字。

一　二五五頁上二二行第一三字「者」，資、普、徑、清無。

一　二五五頁下八行第七字「有」，資作「所」。

一　二五五頁下一六行第六字「蒙」，磧、南、徑、清作「矇」。

一　二五六頁上末行第一三字及中二行第七字「令」，磧、南作「今」。

一　二五六頁中二行第九字「者」，資、普無。

一　二五六頁中三行首字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「咎」。

一　二五六頁中一一行第一〇字「誓」，石作「願」。

一　二五六頁中一五行第九字「食」，磧、南、徑、清作「飼」。

一　二五六頁中一九行第一三字及下四行第一一字「以」，磧、南、徑、清作「已」。

一　二五六頁下二一行第四字「仁」，資、普作「行」。

一　二五七頁上一四行第七字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五七頁中一行第一二字「爭」，磧、南、徑、清作「諍」。

一　二五七頁中四行第一二字「羼」，石作「羼提」，下同。

一　二五七頁中二一行首字「諸」，普作「訶」。

一　二五七頁中二一行第一一字「意」，徑作「法」。

一　二五七頁中末行第八字「助」，石、磧、南、徑、清作「令」。

一　二五七頁下八行第九字「佛」，石作「菩」。

一　二五七頁下一七行第四字「諸」，諸本作「識」。

一　二五八頁上一行第九字「无」，石作「是」。
一　二五八頁上八行第五字「神」，磧、南、徑作「禪」。
一　二五八頁上八行末字至九行首二字「賢聖八」，資、普作「八賢聖」。
一　二五八頁上一〇行「賢聖之法」，石作「時亦」。
一　二五八頁中七行「尒時」，石作「時聖無漏之法」。
一　二五八頁中七行「尒時」，南、徑、清作「賢聖無漏之法亦」。
一　二五八頁中一〇行「十力」，資、普、徑、清作「佛十力」。
一　二五八頁中一〇行第一〇字「八」，普作「一」。
一　二五八頁中一三行「世尊」，石、磧作「世尊世尊言」。
一　二五八頁下六行第一二字「遊」，南、徑、清作「由」。
一　二五八頁下六行第二字「諸」，磧、南作「說」。
一　二五九頁上一七行第四字「性」，資、普作「不」；磧、南、徑、清作「國土」。
一　二五九頁上一八行第三字「性」，石作「尒」。
一　二五九頁上一九行第九字「欲」，五作「故」。
一　二五九頁中七行第三字「言」，磧作「佛言」；南、徑、清作「法也」。
一　二五九頁中八行末字「象」，石作「苦形」。
一　二五九頁下一九行末字「僧」，作「聖賢」。
一　二六〇頁中一行第五字「亦」，諸本作「亦不」。
一　二六〇頁中五行第七字「既」，石作「恒邊沙」，下同。
一　二六〇頁下九行第六字「薩」，磧作「空」。
一　二六〇頁下一四行「隨衆生」，石作「墮畜生」。
一　二六一頁上一四行首字「法」，石作「法也」。
一　二六一頁上一八行末二字「形苦」，石作「苦形」。
一　二六二頁上八行第八字「隨」，石、磧、南、徑、清作「墮」。
一　二六二頁上一四行第八字「仁」，普作「無」。
一　二六二頁上末行首字「見」，石作「是」。

二六二頁中八行首字「命」，石作「業」。

一　二六二頁下一四行小字夾注，諸本無此八字。

一　二六二頁下一九行「慧應」，資作「應慧」。

一　二六二頁下二〇行第一一字「特」，資、南、徑、清作「別」。

一　二六三頁上一八行第一一字「來」，石作「未」。

一　二六三頁中三行末字「意」，石作「菩薩意」。

一　二六三頁中九行第一〇字、一〇行第一〇字「相」，石均作「想」。

一　二六三頁中一一行第五字「想」，磧作「相」。

一　二六三頁中末行第二及第五字「習」、一一行「種性」，石作「種姓」，下同。

一　二六三頁下一二行第八字「爭」，石作「淨」。

一　二六三頁下一四行「盡定覺」，石、南、徑、清作「盡地覺」；磧作「淨地覺」。

一　二六三頁下一四行第九字「諦」，磧作「禪」。

一　二六三頁下四行末字「習」，磧、南、徑、清作「集」。

一　二六三頁下一一行第九字「審」，石作「番」。

一　二六四頁上一七行第一一字「之」，石、磧作「所」。

一　二六四頁上一九行第六字「天」，石、資、磧、南、徑、清作「無」。

一　二六四頁上一九行第七字「有」，原有描摹墨迹。

一　二六四頁中三行第一一字「是」，資無此字；磧、南、徑、清作「所謂」。

一　二六四頁下一四行第一〇字「焰」，石作「炎」，下同。

諸法等品第八十六

須菩提白佛言世尊其審諦者不著不斷不著不斷所有無所有無著無斷審諦不審諦俱不著不斷是事云何佛報須菩提言以諸法等故我言斷世尊是何謂佛報言有佛無佛如及介法性眞際法事初不變異常住如故是名爲斷但以俗爲名号有言有教有教皆無所有須菩提言世尊假令諸法如夢如響如鏡中像如野馬如幻如化者菩薩云何於空無之法發阿耨多羅三耶三菩意言我當具足六波羅蜜具足慧度四禪四等及四空定三十七品及三脫門具足八惟無九次第禪言當具足十力佛十八法言當具足三十二相八十種好言當具足陁鄰尼門云何言我當作光明普照窮冥之處云何知衆生意如爲說法耶佛言須菩提於意

云何如汝所問爲如幻如化不須菩提言假令諸法如夢如幻菩薩云何行般若波羅蜜世尊夢以幻化非眞實者不眞實法不能行六波羅蜜乃至十八法亦不能行佛言如是如是如汝所言夢化不行六波羅蜜不能成阿耨多羅三耶三菩是法皆爲是有爲想法有爲想之法亦不可得薩云若是法亦復是道亦復是泥洹以是法無所生無有相以是故菩薩初發意以來習諸善法六波羅蜜乃至十八法知是法以如夢如化不具足六波羅蜜十八法者亦不能教化衆生菩薩習諸善法觀諸法如夢如化菩薩觀般若波羅蜜觀薩云若觀衆生亦復如夢如化菩薩行般若波羅蜜不於中受形及幻化法不於中受形言當逮薩云若菩薩行般若波羅蜜無所取於十八法亦無所取菩薩知諸法無所取故逮阿耨多羅三耶三菩何以故諸法無形故無所取不可持無所取法而有所得亦不見是法是故菩薩爲衆生故發阿耨多羅

三耶三菩從發意以來行六波羅蜜但爲一切不自爲身菩薩起阿耨多羅三耶三菩意者但爲衆生故以衆生無所有以衆生有衆生想不見有見想不知有知想是故菩薩於顛倒中拔出衆生於甘露地斷諸習想須菩提菩薩行般若波羅蜜以漚恕拘舍羅於諸法無所入建立衆生於無所入但以俗數非第一義須菩提言世尊如來所逮覺法爲以世俗數爲以第一義佛報言如來者以俗數得逮覺亦無有法有所得者所以者何若言我得道者是爲大恥若有二者亦不逮亦無覺復問世尊假令有二不逮覺者爲從一得逮覺耶佛報言亦不從二亦不從一逮覺者亦不一亦不二不一不二則是逮覺所以者何逮覺者爲戲則爲貢高等覺者無戲亦無貢高須菩提言世尊諸法所有皆無所有云何是等正覺佛報言亦不有有亦不無無亦無言說是則等覺等覺法者亦無言說亦無有法說等覺者等覺者以過於諸法凡夫

愚人去等覺遠復問世尊如來爲離覺法遠耶佛報言等正覺者非衆聖賢聲聞辟支佛菩薩及佛之處復問世尊如來放諸法中得自在耶佛報言凡夫之等及聲聞辟支佛及如來皆共一等覺一等覺者亦無有二亦無凡夫亦無三耶三佛乃至如來亦無若干須菩提言世尊假令於等覺中無有分數者凡夫聲聞辟支佛無有差別佛言如是如是凡夫乃至三耶三佛無有差別假令凡夫乃至三耶三佛無有差別者何以故有三尊佛言於須菩提意云何佛寶法寶比丘僧寶等覺異耶對曰如我從世尊所聞三寶及等覺無有異三寶及等覺亦不合亦不散無有形亦不可見一相無相爲無相法作數作處者則爲有近有處佛告須菩提如來無所著等正覺得阿耨多羅三耶三菩時爲諸法作處便知有三惡趣知有人道知有三十三天便知三十七品乃至內外空及所有無所有空知有十八法是故須菩提是爲如來大士之

所差特不動於等覺法爲諸法立處須菩提言世尊如世尊於等覺不動耶凡夫聲聞辟支佛於等正覺亦復不動佛法凡夫法聲聞辟支佛法及如來法爲一法耶及無形法色法痛想法行法識法異耶眼法耳法鼻法口法身法意法有異耶地水火風識空法有異耶婬怒癡法有異耶六十二見有異耶四禪四等及四空定法有異耶三十七品法三脫門法內外空及所有無所有空法八惟無九次第禪四無畏四無礙慧十力佛十八法有爲無爲法是諸法皆有名云何處不可得若菩薩不住是處不分別諸法菩薩終不能行般若波羅蜜行般若波羅蜜菩薩遊諸十處尒乃上菩薩位便過二地已過二地具足神通於諸神通具足五波羅蜜遊諸佛剎供事諸佛殖衆善本持是功德教化衆生淨佛國土佛告須菩提汝所問如來及凡夫法及二地法云何作是問於汝意云何五陰空法及如來法爲有異耶須菩提言等空佛言於

空可見無相法不五陰相及佛相爲可見不須菩提言世尊不可見也是故須菩提諸法之法亦無有凡夫亦不離凡夫亦非如來法亦不離如來法復問世尊是法爲是有爲法爲是無爲法佛言亦不離無爲而得有爲法亦不離有爲法而得無爲法須菩提有爲法無爲法一法無二亦不合亦不散無有形不可見一相一相者無相以俗數故有所作耳非最第一義最第一義非身口意所作亦不離身口意得第一義以諸法之等是故第一義菩薩行般若波羅蜜亦不得最第一義而行菩薩事

放光般若經諸法妙化品第八十七

須菩提白佛言世尊假令諸法等空於諸法無所作云何菩薩行般若波羅蜜不得最第一義而行菩薩事爲衆生作四恩耶佛告須菩提如汝所言空者亦無有作亦無不作若衆生知空者無有如來及佛境界不動於空度諸吾我有四大相度諸五陰有知見相度諸十二衰相度諸有爲相

建立不有爲界是不有爲之性空云何爲空佛報言於諸相空幻師所化作人空不幻化及空不合不散以空空空空及化人無能別者何以故俱空故須菩提五陰無不空者以空故作是說言五陰空復問世尊世俗之法如幻道法亦復如幻耶假令道法是幻者從三十七品乃至佛十八法及三乘法亦復如幻行三乘者亦復如幻佛報言是諸法化誰所化爲是聲聞辟支佛所化耶是菩薩佛之所化耶是諸習緒所化是行所化對曰無有化者佛言是故諸法如化復問世尊須陁洹至阿羅漢辟支佛所滅及佛諸習緒滅亦復如化耶佛報言諸有所生者滅者皆悉如化復問世尊何等法不如化者佛報言不起不滅是則非化復問世尊何等不起何等不滅非是化耶佛報言泥洹非化須菩提言世尊常說空不動轉無有雙法無不空者是故泥洹亦復如化佛言如是如是一切皆空亦非聲聞辟支佛所作亦非菩薩佛之所作審

空者是泥洹復問世尊於空過去人行當云何入云何學云何說佛報言於須菩提意云何但有過去世無有當來世耶

薩陁波崘品第八十八上

佛告須菩提菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜者當如薩陁波崘菩薩今現在在雷音如來無所著等正覺佛所常修梵清淨之行須菩提白佛言世尊薩陁波崘菩薩云何求般若波羅蜜佛報言薩陁波崘菩薩求般若波羅蜜時不惜身命不望供養不求名稱常在寂處聞空中之聲言住善男子莫起疲猒睡臥之意莫念食飲莫念晝夜莫念寒熱莫令著意於內外莫左右顧視行時當作是意當如不行於身五陰莫有起相何以故有起相者便於佛法有瞀留礙有留礙者便在生死苦在生死苦者不能逮得般若波羅蜜尒時薩陁波崘報空中聲言我當從教何以故我欲爲衆生而作大明廣宣佛法我欲得阿耨多羅三耶三菩作是語已便聞空中聲

言善哉善哉善男子欲聞於空無相無願之法當求索般若波羅蜜當離想念當離命見當離人見當遠離惡知識當與善知識從事當供養真知識當為汝說空無相無願之法當說無生不滅之法當勸助人求薩云若作是行者聞般若波羅蜜不久或從經中聞或從菩薩摩訶薩口聞善男子所從得聞般若波羅蜜處當視其人如世多羅汝於法師當修反復莫得背恩所從聞般若波羅蜜處則是真知識得聞經已便得阿耨多羅三耶三菩不復動轉當自念言我去諸如來無所著等正覺不遠所生之處常值諸佛常當遠離八不閑處當得八樂之處持是德行當敬法師如敬世尊莫以世俗異望之意於法師所當起法想恭敬之想異望想者當知魔事若魔波旬或持五樂或以細滑色聲香味來真法師法師以漚恕拘舍羅欲度衆生能為受之汝若見者莫起汙意但當念言我未得是漚恕拘舍羅如法師所行菩薩已逮漚恕

拘舍羅者無所里礙譬如金剛無所不入不受塵垢當以一調法行而觀法師何等為一調法行謂諸法無著無斷何以故諸法皆空無我無人壽命譬如幻化熱時之炎當作是觀法師導御作是觀者今得般若波羅蜜不久善男子當護魔事善男子若至法師所不見法師莫起礙意當以法故恭敬法師尒時薩陁波崘聞空中聲已於是東行東行不久意中念言向者不問我當於何去去是幾所當從誰聞於是大哭哭已念言我今於是不復飲食不復動轉從一日至七日不聞般若波羅蜜終不起佛告須菩提譬如長者有一子其子而死父母悲哀無復他念但念其子須菩提尒時薩陁波崘一無復餘念但念般若波羅蜜亦復如是作是哭時於前便有如來之像三十二相八十種好其佛歎言善哉善哉善男子過去諸如來無所著等正覺行菩薩時索般若波羅蜜亦如是持是勇進之意從是東行去是二万里國名香氏其城

淳以七寶七重繞城池水周流十重有七寶樹羅列重行及七寶塹其城縱廣四百八十里其國豐樂人民熾盛所有服飾珎寶異妙其城中有五百欄楯街巷市里行仵相當以諸雜寶金銀錯塗懸繒幢幡譬如天錦城上臺觀樓閣陴隉皆七寶作城上寶樹行列奇好復以閻浮檀金為交露蓋以七寶鈴懸其樓閣風起之時吹其鈴聲其音和雅譬如天樂其有衆生聞鈴音者以自娛樂繞城池水冷嬬和適常蒲不減其池水中有寶船其人乘船遊戲池水中其人宿命有福功德而得致是其池水中有波曇花分陁利花句文羅花優鉢利花復有餘花雜種異色數千百種三千大千國土所有妙花無不在彼順繞其城各有五百廬觀亦七寶作妹好嚴事一一廬觀有五百池水其池縱廣各二十里亦以七寶雜色妙其花大如車蓋其花五色青黃赤白紅各自分明其池中有鳧鴈鴛鴦孔雀交鶼異類奇鳥數千百種其城廬觀所有

寶物亦無有主亦無守者以其國人宿福所致常習行般若波羅蜜是故以長夜受是福德善男子彼有菩薩名法上在其國土出中央其宮殿舍廣縱四十里皆以七寶作宮牆七重所有欄楯七寶之樹周匝圍繞俗池亦復七重其樓閣欄楯宮殿門閣皆是七寶雕文刻鏤七重法上宮裏有四盧觀一名常樂二名除憂三名雜花四名雜香一一盧觀有八池水一名曰賢二名賢效三名曰樂四名妙樂五名吉祥六名吉上七名曰除八名不還其他四邊邊各一寶金銀瑠璃水精導以紫磨黃金為底以金羅網為蓋其一一地中金為梯階種種雜色硨磲碼碯珊瑚琥珀車渠瑪瑙衆寶雜成其梯皆兩邊復以紫金為芭蕉樹其花柔輭隨風委靡其地水中亦有雜花如上所有順池水邊又有花樹風吹諸花隨池水中便有根生其地水香如天栴檀法上宮中有六万八千夫人婇女圍繞娛樂香氏城中男女皆來會於常樂地觀共相娛樂其化佛言善男子是法上菩薩與其眷屬共相娛樂以三時說法香氏城中衆人為法上菩薩施設法座於城中央金銀水精瑠璃為座細編刺波育以為其蓐蓐以天雜香而著其蓐其座高十里當其座上有諸男女把持垂珠又散名花燒諸名香何以故敬於法故法上菩薩坐其座上以般若波羅蜜為衆生說法化佛復言善男子香氏國人恭敬奉事法上菩薩其像如是有若干百千諸法上菩薩共像如是有若干百千諸天來會聽受般若波羅蜜中有諷者中有口受者中有念者中有寂然念行之者國中衆生皆是阿惟越致於阿耨多羅三耶三菩不復還轉遷善男子汝從是東去到法上菩薩所可得聞般若波羅蜜是法上者我等本為菩薩時索般若波羅蜜於是汝前世真知識也常勸助汝於阿耨多羅三耶三菩法上菩薩本求般若波羅蜜時亦如汝今往善男子書寫般若波羅蜜不久復值三昧者亦不見行三昧時亦不見有法行三昧者亦不見行道者亦不見遠離三昧者亦不見行般若波羅蜜者無有毒

尒時薩陁波崙聞是語已踊躍歡喜即從受聞般若波羅蜜佛告須菩提譬如有人被重毒箭無有餘念但念言我何時當得良師救我毒箭令其廢愈薩陁波崙無復餘念但欲得見法師從聞般若波羅蜜已滅諸猗著尒時薩陁波崙即見諸法無墜無礙見諸佛悉在前住是三昧門其三昧名曰見一切諸佛三昧門其三昧名曰無所從來亦無所去三昧門其三昧名曰無所有三昧門其三昧名曰無所住三昧門其三昧名曰無所著三昧門其三昧名曰無所捨三昧門其三昧名曰無所斷三昧門其三昧名曰無所作三昧門其三昧名曰無所生三昧門其三昧名曰無所滅三昧門其三昧名曰無所壞三昧門其三昧名曰無所見三昧門其三昧名曰無所聞三昧門其三昧名曰無所覺三昧門其三昧名曰無所知三昧門其三昧名曰無所識三昧門其三昧名曰無所念三昧門其三昧名曰無所分別三昧門其三昧名曰無所戲論三昧門其三昧名曰無所取

色身三十二相無限之光得不思議慧最無上覺三昧佛智具足逮諸功德諸佛所不能平量不能盡說何況聲聞辟支佛是故善男子有志有進得阿耨多羅三耶三菩亦無有難善男子於真知識當起恭敬愛樂之意如視世尊菩薩得真知識者疾得阿耨多羅三耶三菩介時薩陁波崙菩薩白諸佛言我常所敬真知識者為是何誰諸佛報言法上菩薩世世常以阿耨多羅三耶三菩用教授故法上菩薩常以般若波羅蜜具足漚恕拘舍羅是者則是故之尊師是真知識卿善男子取法上菩薩以頂戴之從劫至劫若至百劫以三千大千刹土所有以用供養尚未能報須臾之恩聞是尊法其福難報使故得般若波羅蜜漚恕拘舍羅之利故是諸如來無所著等正覺說是已忽然不現介時薩陁波崙於三昧起四向顧望意自念言是諸如來從何所來去至何所作是念已惆悵不樂復便念言法上菩

薩常行般若波羅蜜漚恕拘舍羅持諸陁隣尼門於諸佛法得自在已從過去佛而作功德是我真師我當以因意念言今是菩薩以般若波羅蜜問法上菩薩是諸如來從何所來去故欲養法上菩薩我今試往看視其至何所於是薩陁波崙菩薩念法上菩薩常以般若波羅蜜及師前空往至法上所我有恭敬而無所有不如賣身供養般若波羅蜜故供養法上菩薩用法故頗有諛諂時釋提桓因化作年少梵志至菩薩所問薩陁波崙言善男子何以故不樂愁憂啼哭無有珠寶香花奇異貢尊之貝以般若波羅蜜故供養法上菩薩我今試往看視其人為用法故欲自賣身供養故頗有諛諂時釋提桓因化作年少梵志至菩薩所問我者是以哭耳不如賣身供養般若波羅蜜及師前空往至法上所我有恭敬而無所有不如賣身供養般若波羅蜜而不能具時釋提桓因化作年少梵志至菩薩所問我者是以哭耳不如賣身供養於師而不能具時釋提桓因化作年少梵志至菩薩所問我者是以哭耳不如賣身供養於師而不能具時釋提桓因意念言今是菩薩以般若波羅蜜問法上菩薩是諸如來從何所來去故欲養法上菩薩我今試往看視其人為用法故頗有諛諂

言男子何爲乃尒酷毒自割用是血
爲復欲破骨薩陁波崙報長者女言
欲與年少賣得財寶供養於師欲開
尊經般若波羅蜜時長者女語菩薩
言供養於師當得何等奇特功德菩
薩報言師當教我般若波羅蜜偏袒拘
舍羅語我菩薩所行法則我當得學
爲諸衆生廣作橋梁成阿耨多羅三
耶三菩阿惟三佛我身當得三十二
相八十種好無上之光得四等意四
無所畏佛十種力及十八法逮六神
通不思議淨戒成作佛已得無礙之
慧當得無上之寶除一切貪我當得
是如此之法時長者女聞是語已踊
躍歡喜語菩薩言善哉善哉賢者甚
奇甚特乃說如是微妙之法重言賢
者以是一法當索無數恒邊妙法所
以者何是法甚深用微妙故卿善男
子所欲得者莫自疑難欲得瑠璃摩
尼雜寶真珠金銀琥珀栴檀名香繒
幡花蓋恣意所得今當與仁可持供
養法之尊師莫尒自割毀壞其身今
我亦欲往至彼所與卿相隨共殖善

本如卿屈所可說者我悉欲得時釋
提桓因即滅年少梵志形還復釋身
住薩陁波崙菩薩前讚歎言善哉善
哉善男子如卿建志過去諸如來無
所著等正覺行菩薩道求般若波羅
蜜偏袒拘舍羅成阿惟三佛亦如賢
者今日我亦不用人心髓及血我欲
相試故來到是欲得何願薩陁波崙
報言我不用餘與我阿耨多羅三耶
三菩願釋提桓因報言善男子是佛
之境界非我所辦更索餘願多火福
我菩薩報言假令大願非卿境界者
復我身體使無瘡瘢以是相福適作
是語薩陁波崙身復如故於是帝釋
忽然不現時長者女語菩薩言隨我
共歸見我父母并報父母隨卿所欲
供養之具當相給與我亦當去侍從
以者何是法甚深用微妙故卿善男
子所欲得者莫自疑難欲得瑠璃摩
尼雜寶真珠金銀琥珀栴檀名香繒
幡花蓋憧幡雜色異衣
養法之尊師莫尒自割毀壞其身今
我亦欲往至彼所與卿相隨共殖善

以法故隨薩陁波崙菩薩行至香民
國法上菩薩所欲聞尊經佛所有諸
法我當得之度脫衆生父母問女言
薩陁波崙今爲是誰女重白言是人
今在門外住發堅誓之願欲求阿耨
多羅三耶三菩欲爲衆生故教無極
之苦有大妙法名般若波羅蜜是諸
菩薩所應學者是善男子但爲是法
故自賣其身不惜軀命而自割截欲
以供養大師法上是人至誠感致帝
釋我見是變就往問之有何奇特怨
自割剝便報我言實與年少欲得財
物供養我師我當得佛三十二相八
十種好當轉法輪度脫衆生我聞是
已甚大歡喜誰聞是法而不樂者我
便許之當與珠寶供養之具隨侍左
右是故父母當給與我珠寶所有及
諸侍女父母謂女如汝所言是人甚
奇精進乃尒不惜身命欲求不思議
之法如汝所言是善男子必能辦無
上之法安隱衆生建立大誓僧那僧
但我當云何違汝是願欲得往見供
養法上菩薩者隨汝意願我代汝喜
自否年老不能得行恣汝所欲珠寶

寶物我終不斷一切之願尒時女取五百乘車以七寶校飾及五百侍女莊嚴自副種種諸花雜色寶衣如上所有載以自重薩陁波崙別載一車與五百女人圍遶相隨於是東行稍引道遥見香氏城郭七寶玄黃珠璣奇衆妙未曾所有如上所說復遥見其城中央法上菩薩與諸大衆數百千万圍遶說法遥見已甚大歡喜其身安隱譬如比丘得第四禪又自念言我今不可於車上載當下步耳即與長者女及五百女人圍遶而前入城門裏見七寶臺以赤栴檀而校飾之真珠交露其臺四角有四寶甕盛摩尼珠晝夜常明有寶香爐常燒名香晝夜常香當臺中央有七寶塔又以四色之寶作蓋以紫磨金薄爲素書般若波羅蜜作經在其西中又以七寶爲繩成幡乎相叅校其色上妙隨風繽紛薩陁波崙及五百女人見是七寶交露之臺見釋提桓因與諸天子持天曼陁羅花及天雜色栴檀名香擣以爲粖其細如塵於虛空中供養散其臺上又鼓天樂而供養尒時女取之尒時薩陁波崙遥問釋提桓因欲何爲供養以花散是臺爲於是釋提桓因報薩陁波崙言卿善男子爲不知耶是般若波羅蜜者生諸菩薩一切菩薩我等亦當廣宣般若波羅蜜如是今我曹得供養般若波羅蜜如知耶是般若波羅蜜以度衆生亦如法上菩薩願我等勿忘我曹在當如法上大師尒時薩陁波崙及長者女五百女人供養已訖法上菩薩於諸聞釋提桓因報言般若波羅蜜爲在何所釋提桓因言般若波羅蜜在臺中央七寶函中以七寶印印之汝等及我不得妄見尒時薩陁波崙長者女及五百女人各各取諸名花名香擣擣雜寶瑠璃摩尼供養般若波羅蜜我即從是東行可得聞般若波羅蜜我即東去中道念我當從誰得聞般若波羅蜜復以法故供養法上大師所散諸花當法上菩薩上化作七寶臺止於虛空所散名花皆雨於法上菩薩所散飲食但念何時當得般若波羅蜜尒時便有化佛在我前住即告我言善男子持是精進勇意從是東行二万里有國名香氏有菩薩名法上常說般若波羅蜜汝可從聞是汝真師我從化佛聞是教已即便東行遥見大師意中歡喜踊躍安隱譬如比丘得

第四禪以念般若波羅蜜故便得無量三昧即見十方諸佛讚歎我言善哉善哉汝所得三昧者皆從般若波羅蜜生我本行菩薩時索般若波羅蜜時亦復如是讚歎我已便不復現我三昧覺已自念諸佛從何所來去至何所復大愁憂我復念言法上大師以般若波羅蜜漚恕拘舍羅於諸法得自在我當往問師十方諸佛何所從來去至何所今日大師為我解說是諸如來所從來往願欲知之我等聞已常見諸佛不離世尊

摩訶般若波羅蜜經法上品第八十九

於是法上菩薩摩訶薩報薩陁波崙菩薩言善男子諸如來常不動搖亦不去亦不來如來者如如無所起滅不起者亦不來亦不去不生者是如來善男子真際者亦不知來時亦不知去時真際者則如來虛空者亦無來亦無去空者則如來真諦者亦不知來時亦不知去時真諦者則如來無為者亦不來亦不去無為者則如來滅盡者亦無來亦無去滅盡者則如來善男子如來者不離是法此諸法者則是如來之如善男子如者一無有二亦不三亦無若干之數以法空故善男子譬如春節已過夏盛熱時熱有猛炎愚夫逐之謂為是水追之不息呼當得水於賢者意云何是人所逐水者為從何所來從東海西海南海北海從何海來薩陁波崙菩薩對曰熱時炎者尚非是水何況從海而有來往法上復言善男子彼凡夫為熱渴所迫而起水想追逐疲勞竟不得水諸有起想謂諸如來有往來者亦是凡夫與彼無異所以者何莫以色身而觀如來如來者法性法性者亦不來亦不去諸如來亦如是無來無去善男子譬如幻師化作為馬車乘謂呼是幻有來往者皆是愚夫謂諸如來有來往者亦是凡夫所以者何法性者亦無來亦無去薩陁波崙白法上言夢幻所見悉空無實皆無所有法上報言善男子如來無所著等正覺說言諸法皆亦如夢有於夢幻法有實相者不知如來但入如來名色身耳便作如來來往之相是輩皆是無智凡夫是輩凡夫於生死道當有反數離般若波羅蜜大遠於諸佛法亦遠於諸夢幻法知諸法如夢幻者為識如來於諸法不求有來往之相亦不求諸如來有生有滅諸有知如來無來無往不生不滅者為近阿耨多羅三耶三菩不久是為行般若波羅蜜是則為佛之第子是輩人應食國中施為世間之福田善男子譬如大海所有名寶不從十方國土而來以人福故海生此寶不為無緣因緣故生是寶滅時亦復不至十方從因緣起從因緣滅亦不從十方有來有往者善男子諸佛身者有行因緣便得合成本行所致亦不用行往至十方若使無行無因緣合者若無因緣亦無有身也善男子譬如箜篌以因緣故有絃有柱有人鼓之音聲來往聲音斷時亦無來往是聲出時亦無從來滅亦無所至欲知佛身亦復如是有無量之德不以一事成皆有因緣而共合成不離因緣而

有去來善男子當知諸佛亦無來往一切諸法皆復如是亦不生滅汝知是已必至阿耨多羅三耶三菩必究竟般若波羅蜜漚恕拘舍羅尒時釋提桓因以天曼陁羅花與薩陁波崙持是供養法上菩薩當福於我所以者何一切衆生當蒙仁者之恩當得阿耨多羅三耶三菩仁者上士世閒少有甚難得值乃為衆生執勞無央數劫都不以為勞時薩陁波崙受釋提桓因曼陁羅花用散法上菩薩散已白言從今以去持身奉上於師供給所當叉手却住一面尒時長者女及五百侍女白薩陁波崙菩薩言願得以身奉上大師給所當得持是功德令得法利如今大師當與大師常共供養諸佛世尊尒時薩陁波崙告長者女及五百侍女汝等隨我教者我當受汝諸女報言身命自師不敢違教薩陁波崙菩薩白法上菩薩言願持身自上及五百女人及五百乘車一切所有以上大師哀我曹等願當受之尒時釋提桓因歎言善哉善哉發菩薩意者當持所有如賢者所為菩薩如是施者疾得阿耨多羅三耶三菩作是恭敬承事師者疾可得聞般若波羅蜜漚恕拘舍羅過去諸如來無所著等正覺皆悉如是捨意布施得般若波羅蜜漚恕拘舍羅成阿惟三佛尒時法上菩薩即受薩陁波崙及長者女五百侍女及五百乘車所有珎寶盡為受之欲使薩陁波崙成其功德雖受之還持與薩陁波崙菩薩時日已冥法上菩薩從高座起還入宮中尒時薩陁波崙意念言我為法來不宜坐臥當以二事待師來出一者經行二者住立時法上菩薩入宮中正坐以般若波羅蜜漚恕拘舍羅行無央數諸三昧至于七歲薩陁波崙亦七歲不坐不臥常經行住立不起三垢無諸欲味但念法上菩薩何時當出為我說般若波羅蜜七歲已後薩陁波崙意中念言我當為師莊嚴高座種種名花燒諸名香以待法師當為大衆說般若波羅蜜薩陁波崙及五百女人各各布座身上好衣諸名綩縱柔濡細氎以布座上薩陁波崙即行索水欲以灑地了不能得是魔波旬之所蔽隱令水不現欲壞菩薩令起亂意不欲使成阿耨多羅三耶三菩薩陁波崙意復念言我當自刺其身出血以用灑地所以者何恐地有塵來坌師故我不當惜是危脆之身所以者前後以來無央數劫棄是身體不可復計初未值是無上之法於是薩陁波崙菩薩即取利刀刺身出血持用灑地五百女人各各亦尒尒時波旬不能得其便尒時釋提桓因念言是薩陁波崙菩薩及五百女人甚可奇特貪德乃尒不惜身命恭敬法師是魔波旬雖欲壞之不能得便乃尒堅固誓於僧那不惜身命於阿耨多羅三耶三菩欲度衆生無限之苦是時帝釋讚言善哉善哉賢者精進不可思議為無上之願過去諸佛本所行時精進如是薩陁波崙意中念言我今為師布座已訖當於何所得好名花法師出時當散其上尒時帝釋知其所念便以

天上曼陁羅花千石與菩薩言持是供養師并可散地即取其花分布散地分留一分七歲已後法上菩薩從宮中出徑詣高座薩陁波崘及五百女人即持天花迎散法上頭面作礼却坐一面法上菩薩告薩陁波崘菩薩卿善男子諦聽諦受善思念之於是薩陁波崘菩薩受教而聽諸法等如金剛等諸法寂諸法等寂不動故般若波羅蜜等寂不動亦如金剛諸法無猗諸法不恐諸法一味故般若波羅蜜亦無所猗諸法一味不恐諸法不生諸法不滅諸法如空故般若波羅蜜不生不滅亦如虛空五陰無底無邊際諸法無底四大無底故般若波羅蜜亦無有底空無有邊際大海無有邊諸法無邊際故般若波羅蜜亦無邊際譬如須弥山種種嚴好般若波羅蜜亦復如是諸法無所破壞諸法不可得見諸法無所受諸法無所有諸法不可思議故般若波羅蜜無所破壞亦不可得亦無所受亦無所有不可思議亦復如是尒時薩

陁波崘菩薩便於座上得諸法等三昧諸法寂三昧不動三昧無猗三昧無畏三昧一味三昧無生三昧無滅三昧虛空三昧五陰無底三昧諸法無底三昧四大無邊三昧虛空性三昧如海三昧如須弥山三昧金剛三昧無所破壞三昧無所得三昧無所受三昧無所有三昧不可思議三昧如是等三昧得六万三昧門

摩訶般若波羅蜜經囑累品第九十

佛告須菩提尒時薩陁波崘菩薩得六万三昧已便見十方如恒邊沙三千大千國土見諸如來無所著等正覺及比丘僧大衆圍遶說般若波羅蜜如我今日為汝等說般若波羅蜜十方諸佛亦復如我字釋迦文薩陁波崘菩薩多聞具足其智如海不離諸佛所生之處在諸佛前若於夢中未曾離佛諸難已斷已得自在是故須菩提當知般若波羅蜜為諸菩薩摩訶薩致薩云若菩薩欲學六波羅蜜者欲得諸佛境界一切智者當學行般若波羅蜜當受當持當諷誦讀

廣為人說解其中事亦當供養所有名花名香繒綵花蓋若干方便當供養之所以者何般若波羅蜜者是諸佛所尊是尊導之御佛告阿難於汝意云何汝為尊重愛敬如來不阿難對曰唯然世尊愛敬如來如來自知佛語阿難汝實愛敬於如來阿難汝前後侍我以來汝身口意常有善慈今吾年已老矣第子所應供養者汝已為畢不為不畢從今以後當恭敬承事般若波羅蜜世尊於是從一至三如是囑累於般若波羅蜜所以慇懃鄭重者何欲令不斷故若般若波羅蜜斷者一切衆生永為盲冥若般若波羅蜜在世不斷絕者諸佛如來亦不斷絕若般若波羅蜜有斷絕者諸佛如來亦當斷絕阿難般若波羅蜜住於世者當知如來常在說法一切衆生不離佛會不離說法阿難是般若波羅蜜若有書持諷誦念守習行解說其義供養經卷復教他人書持諷誦廣為說者當知是人常與佛俱不離諸佛佛說是時弥勒菩薩耆

放光般若經第二十卷　第三十三張　重字号

年須菩提尊者舍利弗大目揵連分
稱文陁尼子摩訶拘絺羅摩訶迦栴
延賢者阿難一切會者諸天阿須倫
聞佛說已皆大歡喜前爲佛作礼

放光摩訶般若經卷第二十

放光般若經卷第二十

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　二六八頁中二一行第七字「窈」，磧作「幽」。

一　二六八頁中末行第三字「如」，磧、南、徑、清作「而」。

一　二六八頁中末行第九字「言」，磧作「告」。

一　二六八頁下三行「夢以」，磧作「如夢」。

一　二六八頁下八行第三字及第七字「想」，磧、南、徑、清作「相」。

一　二六八頁下一二行第七字「以」，磧、南、徑、清作「已」。

一　二六九頁上一行第四字「菩」，磧、南、徑、清作「菩意」。

一　二六九頁上四行第五字「以」，磧、南、徑、清作「以無」。

一　二六九頁上一四行第二字「不」，資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一　二六九頁上一七行第四字「不」，磧作「其不」。

一　二六九頁中四行第五字「放」，資、磧、南、徑、清、麗作「於」。

一　二六九頁中一六行首字「覺」，磧作「覺寶」。

一　二六九頁下五行末字「痛」，磧、南、徑、清作「痛法」。

一　二六九頁下六行第七字「異」，磧、南、徑、清作「有異」。

一　二六九頁下七行首字「口」，磧、南、徑、清、麗作「舌」。

一　二六九頁下一一行首字「空」，磧作「空法」。

一　二六九頁下一一行末行「次」，石作「女」。

一　二七〇頁中一四行第七字「問」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二七〇頁下八行第二字「在」，磧、南、徑、清作「於」。

一　二七〇頁下一三行第一二字「住」，磧作「往」。

一 二七〇頁下一五行「莫令著意」，資、南、徑、清、麗作「莫令意著」；磧作「莫念飢渴着」。

一 二七〇頁下一七行「起相」，磧、南作「起想」，下同。

一 二七一頁上三行首字「想」，徑、清、麗作「相」。

一 二七一頁上一三行首字「耶」，資、南、徑、清作「藐」。

一 二七一頁上末行末字「想」，資、南、徑、清、麗作「恕」；磧作「和」。

一 二七一頁中五行第九字「炎」，磧、南、徑、清、麗作「焰」。

一 二七一頁中六行第三字「御」，資、南、徑、清、麗作「師」。

一 二七一頁中六行第八字「今」，磧、南、徑、清、麗作「令」。

一 二七一頁下一行首字「淳」，磧、南、徑、清作「純」；麗作「郭」。

一 二七一頁下一行第一三字「十」，南、徑、清作「七」。

一 二七一頁下五行「市里行仵」，資、磧、南、麗作「市里行伍」；徑、清作「市廛行伍」。

一 二七一頁下七行「陴睨」，資、南、徑、清作「埤堄」；磧作「睥睨」。

一 二七一頁下一二行首字「燸」，磧作「暖」；南、清作「煖」；麗作「煖」。

一 二七一頁下一二行第一三字「寶」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「七寶」。

一 二七一頁下一八行「盧觀」，磧作「盧舘」，下同。

一 二七一頁下二〇行第一一字「妙」，資、磧、南、徑、清、麗作「妙花」。

一 二七一頁下二二行第二字「明」，資作「別」。

一 二七一頁下二二行第一三字「交」，資、磧、南、徑、清、麗作「鵁」。

一 二七二頁上二行第五字「常」，資作「當」。

一 二七二頁上二行「是故」，資、磧、南、徑、清、麗作「故是」。

一 二七二頁上四行第七字「土」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 二七二頁上四行第一〇字「其」，資、南、徑、清、麗作「有」。

一 二七二頁上七行第一〇字「閤」，南、徑、清作「閫」。

一 二七二頁上一〇行第一三字及一二行第九字「日」，資、磧、南、徑、清、麗作「曰」。

一 二七二頁上一一行第七字「曰」，麗作「日」。

一 二七二頁上一四行首字「淳」，磧、南、徑、清、麗作「純」。

一 二七二頁上一五行第九字「階」，麗作「陛」。

一 二七二頁上一六行第一〇字「皆」，資、磧、南、徑、清作「階」；麗作「陛」。

一 二七二頁上一七行第八字「花」，資、南、徑、清作「葉」。

一 二七二頁上一七行第一〇字「濡」，資、磧、南、徑、清、麗作「軟」。

一 二七二頁上二〇行第二字「有」，資、磧、南、徑、清、麗作「如」。

一 二七二頁上二一行第八字「夫」，南作「天」。

一 二七二頁上二二行第七字「女」，資作「子」。

一 二七二頁中四行「細濡」，資、南、徑、清作「細輭」；磧作「脚軟」；麗作「細軟」。

一 二七二頁中四行第一〇字「蓐」，磧作「縟」。

一 二七二頁中六行第五字「持」，清作「特」。

一 二七二頁中一三行第六字「之」，磧無。

一 二七二頁中一九行第一〇字「往」，資作「住」。

一 二七二頁中一九行末字「書」，資、磧、南、徑、清、麗作「晝」。

一 二七二頁中二〇行末字「欠」，資、磧、南、徑、清、麗作「久」。

一 二七二頁中二一行第六字「崘」，南作「倫」。

一 二七二頁中二二行第一二字「聞」，磧無。

一 二七二頁下二行第五字「毒」，磧作「身」。

一 二七二頁下二行第九字「處」，磧、南、徑、清作「疾」。

一 二七二頁下九行「無有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無所有」。

一 二七二頁下一二行第七字「比」，磧作「等」。

一 二七三頁上六行第一〇字「難」，磧作「散」。

一 二七三頁上一〇行第四字「常」，磧、南、徑、清作「當」，

一 二七三頁上一〇行第一三字「何」，資、普、南、徑、清作「阿」。

一 二七三頁上一五行末二字「刼至」，資、普、南、徑、清作「至一」。

一 二七三頁上末行第九字「便」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「更」

一 二七三頁中一行第三字「行」，資、普作「作」。

一 二七三頁中一四行第三字「經」，麗作「逕」。

一 二七三頁中一五行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲」。

一 二七三頁下四行「欲養」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲供養」。

一 二七三頁下五行第八字「諛」，資、普、南作「諭」。

一 二七三頁下七行第八字「故」，資、普、南、徑、清、麗無。

一 二七三頁下九行第四字「市」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「永」。

一 二七三頁下一〇行第一〇字「供」，資、普、南、徑、清作「供養」。

一 二七四頁上三行「年少」，資、麗作「少年」。

一 二七四頁上一二行第六字「戒」，資作「誡」。

一 二七四頁上二〇行「琥珀」，普、南作「虎魄」。

一 二七四頁上二二行第九字「割」，

磧作「離」。

一 二七四頁下九行第五字「師」，資、普作「法」。

一 二七四頁下一〇行末字「怨」，磧、南、徑、清作「忍」；麗作「惡」。

一 二七四頁下末行第二字「否」，磧、南、徑、清作「吾」。

一 二七五頁上二行「校飾」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「校飾」，下同。

一 二七五頁上四行第六字「重」，磧、普、南、徑、清作「車」。

一 二七五頁上六行第九字「郭」，資作「鄉」。

一 二七五頁上一九行第一一字「校」，資、普、南、徑、清作「絞」；磧、麗作「校」。

一 二七五頁上末行第七字「秣」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「末」。

一 二七五頁中七行第七字「建」，諸本作「逮」。

一 二七六頁上八行第七字「蜜」，麗無。

一 二七六頁中五行第五字及九行第六字「炎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「焰」。

一 二七六頁中二一行第六字「上」，原有描摹墨迹。

一 二七六頁中末行「寶相」，石、普、南、徑、清、麗作「實相」；資、磧作「實想」。

一 二七六頁下一行「之相」，磧作「之想」，下同。

一 二七六頁下四行第二字「諸」，磧無。

一 二七六頁下一九行「箜篌」，資、普、南、徑、清、麗作「箜篌」；磧作「箜簇」。

一 二七七頁上九行末字「央」，資、普、南作「鞅」。

一 二七七頁上一三行第三字「當」，磧、南、徑、清作「須」。

一 二七七頁上一五行「給所當得」，磧作「給與所須」。

一 二七七頁中一三行第一三字「待」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「須」。

一 二七七頁下一行第九字「濡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「軟」。

一 二七七頁下一行第一一字「氎」，資、麗作「疊」。

一 二七七頁下八行第四字「脆」，資無。

一 二七七頁下八行「所以者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「所以者何」。

一 二七七頁下一一行「出血」，資、麗作「血出」。

一 二七七頁下一六行第一一字「誓」，磧作「擔」。

一 二七八頁上四行第四字「徑」，麗作「往」。

一 二七八頁上五行第七字「迎」，磧、普、南、徑、清作「遍」；資、麗作「逆」。

一 二七八頁上六行第二字「坐」，磧

作「住」。

一　二七八頁上七行第三字「善」，南作「菩」。

一　二七八頁上七行第九字「受」，磧作「聽」。

一　二七八頁上一一行第七字「恐」，資作「怨」。

一　二七八頁中末行第九行「當」，磧無。

一　二七八頁下四行「尊導」，磧作「導尊」，資、普、南、徑、清、麗作「尊道」。

一　二七八頁下九行第四字「已」，資、普、南、徑、清、麗作「以」。

一　二七八頁下一〇行第一一字「後」，二七九頁上四行「作礼」，普、南、資、磧、普、南、徑、清、麗作「往」。

一　二七九頁上四行「作禮而去」，徑、清作「禮而去」。