若於中住不樂因去。諸天子心中復作是念。尊者須菩提所說乃爾。當復於何所更索法師如須菩提言者。須菩提知諸天子心中所念。語諸天子言。法師如幻。欲從我聞法。亦無所聞。亦不作證。諸天子心中復作是念。云何法作是聞人如是。須菩提知諸天子心中復作是念。語諸天子言。幻如人。人如幻乎。我呼須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道悉如幻。*正使佛道我*呼亦如幻。諸天子語須菩提。乃至佛道亦復*呼如幻。須菩提言乃至泥洹泥洹亦復如幻。諸天子問須菩提。乃至泥洹泥洹及泥洹亦復如幻。須菩提語諸天子。設復有法出於泥洹亦復如幻。何以故。幻人泥洹賜如空無所有。舍利弗。瞿祁文陀羅弗。摩呵拘私。羼呵迦旃延。問須菩提。何等爲般若波羅蜜相。從何等法中出。須菩提報言。從是法中出阿惟越致菩薩。是爲般若波羅蜜相。如是諸弟子聞法。悉具足疾成阿羅漢。須菩提言。般若波羅蜜中說相如是。從法中無所出。何以故。法中無所有無所聞無所得。如法比丘。無所聞法。無所得法。從是法中無所受。釋提桓因心念言。尊者須菩提所說爲雨法寶。我寧可作華持散尊者須菩提上。釋提桓因則化作華散須菩提上。須菩提心則了知言。是華不出忉利天上。我曾見是華。是華所出生散我上者。化作耳化成耳。此華化華。亦不從樹出。釋提桓因所作華。用散我上者。從心樹出。不從樹生也。釋提桓因謂須菩提言。此華無所從出生。尊者須菩提。不從心樹出。須菩提言。拘翼說言。是華無所從出生。亦不從心樹出。爲非華。釋提桓因言。尊者須菩提深知說不增不減。作是說法。如尊者須菩提教也。菩薩當作是學。須菩提語釋提桓因。拘翼。是語無有異。菩薩當作是學入法中。菩薩作是學者。爲不學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。爲學佛道。爲學薩芸若道。作是學者。爲學不可計阿僧祇經卷。不生色學。不生痛痒思想生死識學。不學受餘法。亦不學受。亦不學失。不學失爲學薩芸若。爲出薩芸若

舍利弗謂須菩提。學是學亦不受亦不失。爲學薩芸若。爲出薩芸若。須菩提言。如是舍利弗。作是學亦不受亦不失。學是爲學薩芸若。爲出薩芸若。釋提桓因問舍利弗。般若波羅蜜菩薩當云何行。舍利弗言。當問尊者須菩提。釋提桓因問尊者須菩提。持何威神恩當學知。須菩提言。持佛威神恩當學知。拘翼。所問般若波羅蜜菩薩云何行。亦不可從色中行。亦不可從痛痒思想生死識中行。亦不可離痛痒思想生死識行。何以故。般若波羅蜜亦不離痛痒思想生死識。般若波羅蜜亦非痛痒思想生死識。般若波羅蜜亦不離痛痒思想生死識。釋提桓因言。摩訶波羅蜜。無有邊無有底波羅蜜云何。須菩提言。拘翼。摩訶波羅蜜無有邊波羅蜜。無有底波羅蜜。摩訶波羅蜜了不可得。無有邊波羅蜜了不可見。無有底波羅蜜了不可得底。人無底復無無底。無底復無無底。波羅蜜等無底復無無底。亦無有中邊。亦無有本端。了不可量了不可逮知。拘翼。從法中底波羅蜜底無底復無無底。復次拘翼。法無底復無端。底無有中邊無有盡時。底索無底復無無底波羅蜜。釋提桓因言。云何尊者須菩提。何以故。人無底。波羅蜜無底。須菩提謂釋提桓因。是事都盧不可計。*正使計倍復倍。人無底。波羅蜜無底。釋提桓因言。何緣爾人無底波羅蜜無底。須菩提言。於拘翼意云何。何所法中作是教人本所生。釋提桓因言。無有法作是教者。亦無法作是教住處。設使有出者但字耳。設有住止者但字耳。但以字字著言耳。有所住止處但字耳。了無所有。但以字字著言耳。人復入所。本末空無所有。須菩提言。於拘翼意云何。人可得見不。釋提桓因言。人不可得見。須菩提言。拘翼。何所有作意者。何所人底。*正使恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。壽如恒邊沙劫盡度人。人展轉自相度。其所生者寧有斷絕時不。釋提桓因言。無有斷絕時。何以故。人無有盡時。須菩提言。人無有底。般若波羅蜜無底。菩薩學當作是了。當作是知。行般若波羅蜜法如是

道行般若波羅蜜經卷第一

*道行般若經*卷第二

後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜功德品第三

爾時諸因坻天。諸梵天。諸波❶那和提天。諸伊沙天。諸那提乾天。同時三反作是稱譽法。賢者須菩提所說法甚深。恒薩阿竭皆從是生。其有聞者。若諷誦讀有行者。我輩恭敬親如恒薩阿竭　我輩恭敬親菩薩摩訶薩持般若波羅蜜者。佛語諸天人。如是如是。昔我於提和竭羅❷佛前。逮得般若波羅蜜。我便爲提和竭羅佛。所❸受決言。却後若當爲人中之尊悉當逮佛智慧。却後無數阿僧祇劫。汝當作佛號字釋迦文。天上天下於中最尊。安❹定世間❺法極明。號❻字爲佛。諸天人同時白佛言。甚善。菩薩摩訶薩天中天。行般若波羅蜜自致❼到薩芸若

爾時佛在衆會中央諸天中坐。佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。今四部爲證。欲天梵❽天阿會亘修天皆證知。佛語釋提桓因。若有善男子善女人。其有學般若波羅蜜者。其有持者其有誦者。是善男子善女人。魔若魔天終不能得其便。拘翼。善男子善女人。若人若非人終不能得其便。拘翼。善男子善女人不得橫死。拘翼。忉利天上諸天人。其有行佛道者。未得般若波羅❾蜜。未學者未誦者。是輩天人。皆往到善男子善女人所。拘翼。善男子善女人。學般若波羅蜜者。持者誦者。若於空閑處。若於❿僻隱處。亦不恐亦不怖亦不畏。四天王白佛言。我輩自共護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。梵摩三鉢天及⓫梵天諸天人俱白佛言。我輩自共護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。釋提桓因白佛言。我自護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。釋提桓因復白佛言。難及也有學般若波羅蜜者。善男子善女人心無所動搖。般若波羅蜜其受者。爲悉受六波羅蜜。佛言。如是拘翼。其受般若波羅蜜者。爲悉受六波羅蜜。復次拘翼。般若波羅蜜學者持者誦者。善男子善女人且聽。拘翼我說。上語亦善。中語亦善。下語亦善。當念聽我所說。釋提桓因從佛聽言受教

佛語釋提桓因。我法⓬中有嫉者⓭有害者有亂者。欲嫉者欲害者欲亂者。其人稍稍起惡意。欲往⓮未至中道亡。欲嫉者欲害者欲亂者。其後所作終不諧。何以故。用是善男子善女人學般若波羅蜜故。持故誦故。其人稍稍癡惡⓯來未至便屈還。其後所願終不得。拘翼。善男子善女人。所作爲悉自見。得學般若波羅蜜者持者誦者。譬若⓰拘翼有藥名摩⓱祇。有蛇飢行索食道逢虫。⓲蛇欲⓳噉虫。摩*祇藥⓴香即到虫所。蛇聞藥香即㉑還去。何以故。藥力所却蛇毒*即歇。藥力所厭如是。拘翼。善男子善女人。學般若波羅蜜者持者誦者。其有欲害者便自㉒亡。般若波羅蜜威神所却。般若波羅蜜力所厭也。佛言。設有謀作者。從所來處。使於彼間。自斷壞不復成。四天王皆擁護是善男子善女人。入般若波羅蜜者思惟者。自在所爲。所語如甘露。所語不輕。瞋恚不生。自貢高不生。四天㉓王皆㉔護是善男子善女人學般若波羅蜜者持者誦者。所語無有異。所語如甘露。所語不輕。瞋恚不起。自貢高不生。何以故。用學般若波羅蜜故。不受自瞋恚。不受自貢高。不受自可。是善男子善女人心自生念。若有鬪諍起。常當身遠離。不喜是事。面自慚自念。是曹惡者不可近。自念我索佛道。不可隨瞋恚語。㉕疾使我逮得好心。善男子善女人。所作爲悉自見。善般若波羅蜜學者持者誦者

釋提桓因白佛言。　般若波羅蜜能過諸惡上去。自在所作無有與等者。佛語釋提桓因。復次拘翼。善男子善女人。般若波羅蜜學者持者誦者。或當過劇難之中。終不恐不怖。正使入軍不被兵。佛言。我所語無有異。拘翼。如佛言無有能害者。善男子善女人。當是時若誦若持般若波羅蜜若念。正使死來至。若當於中死若怨家在其中欲其害者如佛所語無有異。是善男子善女人。終不於中橫死。正使在其中。若有射者若兵向者終㉖不中其身。何以故。是般若波羅蜜者。極大祝人中之猛祝。學是祝者。是善男子善女人不自念惡。亦不念他人惡。都無所念㉗善爲人中之雄自致作佛。爲護人民蜎飛蠕動。學是祝者疾成佛道㉘也」

復次拘翼。般若波羅蜜書已。雖不能學不能誦者。當持其經卷。若人若鬼神不能中害。其有宿命之罪不可請。㉙譬若拘翼初得佛之處。四面若有人。直從一面來入。若鬼神若禽獸無有能害者。若鬼神若禽獸。欲㉚來嬈人。欲來害人。終不能中。何以故。用佛得道處故。佛威神所護。過去當來今現在佛天中天。皆爲人中尊。悉於其中作佛。甫當復出索佛道者。

❶那二耶元明　❷佛(道)＋(者)宮　❸受二授宮　❹定二世宮　❺法(中)＋(之)元明　❻字二曰元明〔到〕一宋　❼到＋(者)宮　❽天二王三宮　❾蜜＋(波)宮　❿僻隱處二遊俱宋資　⓫梵天諸天二諸天梵六　⓬中二者知　⓭者(有)一宋　⓮未二來三宮　⓯未來二往來未宋資　⓰譬二喻宋資　⓱祇＋(走)宮　⓲欲＋(食)宮　⓳噉二啖元明　⓴藥香即到〔香即到虫〕一元明　㉑還去二避宮　㉒亡二死宋資　㉓王二土宋　㉔護＋(諸)宮　㉕疾使我逮得好心〔也〕一宮　㉖終二當惡二善宮　㉗念善爲人中之雄自致作佛爲護人民蜎飛蠕動學是祝者疾成佛道二(缺)元明　㉘道也二(缺)元明　㉙譬二喻宮　㉚來〔來〕一三宮

*祇宮　*毒宮

皆當於其中得佛道。若有人入是處者。不恐不怖無所畏懼。般若波羅蜜者如是。般若波羅蜜所止處。一切諸天人民阿須倫鬼神龍。皆爲作禮恭敬護視。用是故般若波羅蜜威神所護。釋提桓因白佛言。若有天中天。般若波羅蜜書者持經卷者。自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。若般泥洹後。持佛舍利起塔。自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。如是其福。何所爲多者。佛言。我故問汝。拘翼。隨所樂報我。云何拘翼。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若。成是身出見。怛薩阿竭從何法中。學得阿耨多羅三耶三佛。釋提桓因報佛言。怛薩阿竭從般若波羅蜜中。學得阿耨多羅三耶三佛。佛語釋提桓因。不用身舍利。從薩芸若中得佛。怛薩阿竭爲出般若波羅蜜中。如是拘翼。薩芸若身從般若波羅蜜中出。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若身。薩芸若身生我作佛身。從薩芸若生我般泥洹後舍利。供養如故。若有拘翼善男子善女人。書般若波羅蜜學持誦行。自歸作禮承事供養。好華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。薩芸若則爲供養。以如是拘翼。般若波羅蜜寫已。作是供養經卷。善男子善女人。從其法中得功德無比。何以故。薩芸若者。則爲供養已。釋提桓因白佛言。如是閻浮利人。不供養承事般若波羅蜜者。是曹之人爲不知其尊耶。供養般若波羅蜜者。其福尊無比。般若波羅蜜者。當取供養之。佛語釋提桓因。云何拘翼。閻浮利人中有幾所人。信佛信法信比丘僧。釋提桓因白佛言。閻浮利人。少所信佛信法信比丘僧者少少耳。及行須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。至行佛道者復少少耳。佛言。如是拘翼。少少耳。入至有索佛道。行求佛道者甚多。至其然後作佛少少耳。如是不可計阿僧祇人。初行求佛道。至其然後從其中出。若一若兩。在阿惟越致地住耳。如是拘翼。是善男子善女人。行求佛道。會後成佛如是。佛言。善男子善女人。學般若波羅蜜者持經者誦經者。當爲作禮承事恭敬。何以故。用曉般若波羅蜜中事故。少有過去時怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。過去時菩薩行佛道者。皆於般若波羅蜜中學成。我時亦共在其中學。怛薩阿竭般泥洹後。諸菩薩摩訶薩悉當受是般若波羅蜜。拘翼。善男子善女人。怛薩阿竭般泥洹後。取舍利起七寶塔供養。盡形壽自歸作禮承事。持天華天搗香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。如是於拘翼意云何。善男子善女人。作是供養其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡得福多也

佛言。置是塔。拘翼。若復有閻浮利滿中七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事供養天華天搗香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。云何拘翼。是善男子善女人。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡得福多。佛言。復置是中二千天下。拘翼。若三千天下四面皆滿其中七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事供養。天華天搗香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。云何拘

(者)十⑤蜜　⑥聲聞二⑦甚多　⑧丘二⑨共　⑩(者)十僧　⑪(有)十若　⑫書二⑬天中天二者　⑭(子)十天　⑮(其)十中　⑯(是)一〔是〕　⑰多十(也)　⑱四二中　⑲(提)十浮閻　⑳(是)十置　㉑(其)十中　㉒中二(其)　㉓(子)十天

翼。是善男子善女人其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華燒香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。得福多

佛言。復次是三千大千國土中七寶塔。拘翼。若三千大國土中薩和薩。皆使得人道。了了皆作人已。令人人作七寶塔。是輩人盡形壽供養。持諸伎樂諸華諸燒香諸澤香諸雜香若千百種香諸繒諸蓋諸幡。復持天華天燒香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。如是等薩和薩。及三千大國土中薩和薩。悉起是七寶塔。皆是伎樂供養。云何拘翼。其功德福祐寧多不。釋提桓因言。作是供養者。其福祐功德甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華燒香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。得福多

釋提桓因白佛言。如是天中天。極安隱般若波羅蜜。天中天。自歸作禮承事供養。過去當來今現在佛天中天薩芸若。則爲供養作禮承事自歸。爲悉供養至。佛言。譬是三千大國土中七寶塔。復如一恒邊沙佛國土。一一薩和薩悉起作七寶塔。皆供養一劫。復過一劫。皆持天華天燒香天澤香天雜香天繒天蓋天幡。都盧天上天下諸伎樂持供養。如是拘翼。其福祐功德寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華燒香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。得福多

佛語釋提桓因。如是拘翼。不如是。善男子善女人。從法中得福極多。不可復計。不可復議。不可復稱。不可復量。不可復極。何以故。從般若波羅蜜中。出恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若。如是拘翼。善男子善女人。書般若波羅蜜持經卷。自歸作禮承事供養。名華燒香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。如是拘翼。功德所致。及前世功德所致。佛福祐所致。及前世功德所致。佛言。百倍恒邊沙佛國中薩和薩。皆起七寶塔。不在計中。千倍不在計中。百千倍不在計中。萬億倍不在計中。無數倍不在般若波羅蜜供養計中

爾時四萬天人與釋提桓因。共來大會。諸天人語釋提桓因言。尊者當取般若波羅蜜。當諷誦般若波羅蜜。佛語釋提桓因。當學。拘翼。般若波羅蜜。當持經卷。當諷誦。何以故。阿須倫即起兵上天。是時拘翼。當誦念般若波羅蜜。阿須倫兵衆即還去。釋提桓因言。極大祝天中天。般若波羅蜜。極尊祝般若波羅蜜。無有敵祝般若波羅蜜

佛言。如是拘翼。極大祝般若波羅蜜。極尊祝般若波羅蜜。無有敵祝般若。波羅蜜。拘翼。持是祝者。過去諸恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆從是祝自致作佛。當來諸恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆學是祝自致作佛。今現在十方諸佛。皆起是祝自致作佛。拘翼。是祝故出十誡功德。照明於天下。四禪四諦四神足般遮句。照明於世間。菩薩摩訶薩從般若波羅蜜中。生十誡功德。世間悉遍至。四禪四諦四神。足般遮句悉照明於世間。今恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。未出世間時。菩薩悉照明四禪四諦四神足般遮句。譬如月盛滿時。拘翼。從空中出照明於星宿。如是拘翼。菩薩行功德。盛滿亦如是。恒薩阿竭未出世間時。菩薩爲出照明。菩薩摩訶薩皆從漏想拘舍羅般若波羅蜜中出。當作是知

復次拘翼。若有善男子善女人。持般若波羅蜜學誦者。爲至德悉具足。釋提桓因問佛言。天中天。何謂至德悉具足。佛言。其人終不中毒死。不於水中消死。不爲兵刃所中死。若時有縣官起。若橫爲縣官所侵。當誦念般若波羅蜜。若坐若經行時。縣官終不能危害。何以故。般若波羅蜜所擁護故。若復有餘事。悉當誦念般若波羅蜜。往至彼間若王所若太子傍臣所。便與共好語。與共談言。與共笑歡喜。何以故。用學般若波羅蜜故。念善思善。一切人民蚑飛蠕動。悉令其善持意心。閔傷慈哀。用是故人見之悉起立。如是拘翼。若有索方便者。不能危害。爾時有異道人。遙見佛大會。稍稍前行欲壞亂坐。稍來至佛所。釋提桓因作是念。當云何盡我壽常在佛邊受誦般若波羅蜜。異道人欲亂我斷是法。釋提桓因從佛所聞般若波羅蜜即受誦。彼異道人即遙遠繞佛一匝。便從彼間道徑去。舍利弗作是念。是中云何令異道人從彼間道徑便去。舍利弗心所念佛即知。佛語舍利弗。釋提桓因念般若波羅蜜。如是異

道人便還去。異道人無有善意來。都盧持惡意來故。❶是弊魔❷便作是念。恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。與四部弟子共坐。欲天梵天及諸天人。悉復在其中會。無有異人。悉菩薩摩訶薩受決者會。當爲人中之將自致❸成作佛。我當行❹欲壞亂之。弊魔乘一轅之車駕四馬稍稍前行至佛所。釋提桓因作是念。弊魔乘四馬之車來欲到佛所。是弊魔車馬無異。非國王❺洴沙。四馬車不類。亦非國王波❻斯匿。四馬車不類。亦非釋種。四馬車不類。亦非❼堅舍利。四馬車不類。是弊魔所作。卑變弊魔常來佛便。常亂世間人。釋提桓因常作是願。我會當念般若波羅蜜。常念常持心諷誦究竟。釋提桓因心中誦念般若波羅蜜。且欲究竟。弊魔便復道還去

忉利❽迦翼天人。持天華飛在空中立便散佛上。及散四面。言般若波羅蜜斷絕甚久。閻浮利人乃得聞乃得見。便復持天華若干種。四面散佛上。佛言。其有行般若波羅蜜者。❾守般若波羅蜜者。亦不爲魔及魔官屬所得便。釋提桓因白佛言。是輩人其福祐功德不小。開般若波羅蜜者。何況乃學持誦念。學已持已誦已。取學如是用是法住。其人前世時見佛般若波羅蜜❿耳聞⓫者。何況乃學持誦。學已持已誦已。行如中事如是法住具足。則爲供養恒薩阿竭已。是人如是。何以故。薩芸若從是行般若波羅蜜。譬如天中天。欲得極大寶者。當從大海索之。欲得薩芸若珍寶成恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛者。當從般若波羅蜜中索之。佛言。如是。從其中出恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若

阿難白佛言。無有說檀波羅蜜者。亦不說尸波羅蜜。亦不說羼提波羅蜜。亦不說惟逮波羅蜜。亦不說禪波羅蜜。亦無有說是名者。但共說般若波羅蜜⓬者。何以故。天中天。佛語阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊。云何阿難。不作布施。當何緣爲檀波羅蜜薩芸若。不作戒。當何緣爲尸波羅蜜。不⓭作忍辱。當何緣爲羼提波羅蜜。不作精進。當何緣爲惟逮波羅蜜。不作一心。當何緣爲禪波羅蜜。不作智慧。當何緣爲般若波羅蜜薩芸若。阿難言。如是天中天。不行布施。不爲檀波羅蜜薩芸若。不行戒。不爲尸波羅蜜。不行忍辱。不爲羼提波羅蜜。不行精進。不爲惟逮波羅蜜。不行一心。不爲禪波羅蜜。不行智慧。不爲般若波羅蜜薩芸若。爲非般若波羅蜜。佛言。如是阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊。譬如極大地。種散其中。同時俱出其生大株。如是阿難。般若波羅蜜者是地。五波羅蜜者是種。從其中生。薩芸若⓮者從般若波羅蜜成。如是阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜中。極大尊自在所教。釋提桓因白佛言。恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛所說。善男子善女人功德未竟。學般若波羅蜜者。持者誦者云何。佛語釋提桓因。我不說行者功德未竟。我自說善男子善女人。書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。我護視⓯善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。⓰我⓱護是供養⓲功德耳。佛語釋提桓因。善男子善女人。誦般若波羅蜜者。若千千天人到經師所聽法不解。於法中諸天人適欲問法師。天神語⓳之。用慈於法中故。其人即自了知諸天所不解者便自解。善男子善女人所作功德悉自見知

復次拘翼。善男子善女人書般若波羅蜜。於四部弟子中⓴說時。其心都盧無所難。若有形者。㉑欲若試者。終不畏。何以故。般若波羅蜜所擁護故。其所欲形㉒試者便自去。佛㉓云我了不見人當般若波羅蜜者。人亦不見般若波羅蜜。般若波羅蜜所臥伏。善男子善女人。無有敢輕者。㉔心亦不恐。㉕不怖懼。亦無所畏。善男子善女人所作功德悉自了見。復次拘翼。是善男子善女人父母皆重。若沙門道人皆良。若知識兄弟外家宗親。皆尊貴敬愛之。或時說惡事者。持㉖中正法爲解之。是善男子善女人。所作功德悉自見之

復次拘翼。善男子善女人。書般若波羅㉗蜜。持經卷者天上㉘天王。天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟已去。善男子善女人。心當作是知。十方無央數佛國。諸天人。諸龍。㉙阿須倫。諸閱叉鬼神。諸㉚甄陀

❶耳㉑㉒㉓㉔ ❷字二學㉕㉖㉗ ❸字八〔耳一護〕㉘㉙㉚ ❹拘㉛㉜㉝ ❺迦 ❻耶二斯 ❼隨㉞㉟㊱ ❽拘㊲㊳㊴ ❾洴二洴㊵㊶ ❿一〔欲〕㊷㊸㊹ ⓫一〔成〕㊺㊻㊼ ⓬一㊽〔便〕 ⓭一㊾〔是〕 ⓮心十(其)㊿(81) ⓯護二護(82)(83) ⓰我十(者)(84)(85)(86) ⓱名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡(釋提桓因白佛言我身自護視善男子善女人書般若波羅蜜持經卷自歸作禮承事供養)(87)(88)(89) ⓲功德二德(90) ⓳之十(言)(91)(92)(93) ⓴說十字(94)(95) ㉑欲若試二若欲試(96) ㉒試二誡(97) ㉓云二言(98)(99)(100) ㉔不十(亦)(101)(102) ㉕怖懼二懼怖(103) ㉖中正二忠政(104) ㉗蜜十(者)(105)(106)(107) ㉘(108)(109)(110) ㉙阿十(諸)(111)(112)(113) ㉚甄陀二揵(114)(115)(116)

羅鬼神。諸[1]乾陀羅鬼神。諸[2]摩睺勒鬼神。諸人諸非人。都盧賜來到是間。問訊法師聽受般若波羅蜜。作禮繞[3]竟各自去。皆賜功德無異。兜術陀天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮繞竟[4]以去。[5]尼摩羅提羅[6]憐耨天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮繞竟已去。波羅[7]尼蜜和[8]邪拔致天上諸天人。索佛道者往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮繞竟已去。梵天上諸天人索佛道者。梵迦夷天。梵弗[9]還天。梵波[10]蠡天。摩呵梵天[11]盧天。波利陀天。[12]盛波摩那天。阿會亘修天。首[13]呵天。波栗多修呵天。阿波摩修天。修乾天。惟呵天。波栗惟呵天。阿波修天。惟于潘天。阿惟潘天。阿陀波天。須[14]躄天。須*躄祇耨天。阿迦[15]貳吒天等。天上諸天人。皆往到彼所。問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟已各自去。及諸阿迦*貳吒天。尙悉來下在諸天輩中。何況拘翼。三千大國土諸欲天人。諸色天人。悉來問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶已畢竟各[16]各自去。是彼善男子善女人。彼所止處。[17]當完堅無有嬈者。除其宿罪不請。餘不能動。善男子善女人。其功德悉受得。是時諸天人來當知之。釋提桓因言。云何天中天。善男子善女人。當作是[18]了知。諸天人來到是間。聽受般若波羅蜜。作禮承事。佛言。善男子善女人。當作是知。諸天人來受般若波羅蜜。作禮承事。何用知諸天人來時。或時善男子善女人。歡喜踊躍意喜時知諸天人來。*以知當捨去。若天若龍若閱叉鬼神若甄[19]陀羅鬼神來到彼間。復次拘翼。善男子善女人。聞鬼神香以爲會[20]知善男子善女人。小鬼神當避起去。大鬼神來前。復次拘翼。善男子善女人。常當淨潔身體。用淨潔身體故。鬼神皆大歡喜。小天見大天來到避去。大尊天威神巍巍。其光重明稍稍安徐往。是天人至[21]師經所入至經所已。善男子善女人則踊躍歡喜。所止處悉當淨潔住。善男子善女人。[22]病終不著身。所止處常安隱。未常有惡夢[23]夢中不見餘。但見佛但見塔。但聞般若波羅蜜。但見諸弟子。但見極過度。但見佛坐。但見自然法輪。但見且欲成佛時。但見諸佛成得佛已。但見新自然法輪。但見若干菩薩。但見六波羅蜜種種解脫。但見當作佛。但見餘佛國。但見了了佛尊法無有與等者。但見某方某國土怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。若干百弟子。若干千弟子。若干萬弟子。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。在其中說法

拘翼。善男子善女人。夢如是見已。安隱覺身體淨潔且輕。不欲復思食。身自[24]軟美飽。拘翼。譬如比丘得禪。從禪覺*軟心不大思食。自*軟美飽。如是拘翼。善男子善女人。覺已不大思食。自想身*軟美飽。何以故。拘翼。鬼神不敢近氣故。欲取佛者其功德悉自見。欲取佛者當學般若波羅蜜。當持當誦[25]正使不學不持不誦。善男子善女人。但書寫持經卷。自歸作禮承事供養。名華擣香澤香雜香繒綵華蓋旗幡

復次拘翼。或時閻浮利地上怛薩阿竭舍利。滿其中施與。般若波羅蜜書已與施與。欲取何所。釋提桓因言。寧取般若波羅蜜。何以故。我不敢不敬舍利。天中天。從中出舍利供養。般若波羅蜜中出舍利從中得供養。

如我有時與諸天共於天上坐。[26]持異[27]特座。[28]乃至自我座。敢有天人來至我所承事我。我未及至座所。我不坐[29]上時。諸天人皆爲我坐作禮繞竟已便去。是坐尊。釋提桓因於是間坐受法。忉利天上諸天人[30]爲作禮。如是天中天。般若波羅蜜出怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛舍利薩芸若之智慧從中出生身。用是故。天中天。兩分之中取般若波羅蜜。除是閻浮利地上。滿其中怛薩阿竭舍利[31]正使天中天三千大國土滿其中舍利[32]爲一分。般若波羅蜜經爲[33]二分。我從二分中取般若波羅蜜。何以故。從中出舍利供養所致。譬如負債人。天中天。與王相隨出入。王甚敬重之。無有問者亦無所畏。何以故。在王邊有威力故。天中天。從般若波羅蜜中出舍利。從中出供養。是經天中天如王。般若波羅蜜。譬如是王雄猛得供養。怛薩阿竭舍利從薩芸若中出生得供養。

如是天中天。

薩芸若怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛從般若波羅蜜中出生。當作是知。兩分中我取般若波羅蜜

般若波羅蜜受持者。譬如無價摩尼珠。天中天。有是寶無有與等者。若持有所著。所著處者。鬼神不得其便。不爲鬼神所中害。[34]若男子若女人。持摩尼珠著其身上。鬼神卽走

[1]乾陀＝揵陀【三】【宮】【聖】　[2]睺＝寛【宋】【元】　[3]竟＋（已）【聖】　[4]以＝已【宮】*　[5]尼＝尸【宮】　[6]憐＝隣祇【聖】　[7]尼蜜＝蜜尼【聖】　[8]邪＝耶【三】【宮】　[9]還＝遮【聖】　[10]蠡＝產【三】【宮】【聖】　[11]盧＝廬【三】【宮】　[12]盛＝廬【三】【宮】【聖】　[13]呵＝阿【宮】　[14]躄＝齊【三】【宮】*　[15]貳＝膩【明】*　[16]〔各〕－【宮】　[17]（常）＋當【聖】　[18]〔了〕－【宮】　[19]陀＝多【聖】　[20]知＋（已）【宮】　[21]〔師〕－【三】【宮】　[22]病＝疾【聖】　[23]〔夢〕－【三】【宮】　[24]軟＝濡【宮】*　[25]正＝政【宋】【宮】*　[26]持＝特【宋】【明】【宮】　[27]特＝床【三】【宮】【聖】　[28]乃至＝及【聖】　[29]（床）＋上【三】【宮】【聖】　[30]（皆）＋爲【聖】　[31]正＝猕【三】【宮】　[32]〔爲〕－【三】【宮】　[33]二＝一【聖】　[34]若＋（有）【聖】

去。若中熱。持摩尼珠著身上。其熱即除去。若中風。持摩尼珠著身上。其風不增即除去。若中寒。持摩尼珠著身上。其寒不復增即除去。夜時持摩尼珠㊀著冥中即時明。熱時持摩尼珠。所著處即爲涼。寒時持摩尼珠。所著處即爲熱。所㊁至處毒皆不行。餘他輩亦爾。中有爲蛇所螫者。㊂若男子*若女人持摩尼珠示之。見摩尼珠毒即去。如是天中天。摩尼珠㊃極尊。若有人病若目痛若目冥。持摩尼珠近眼。眼病即除愈。如是天中天。摩尼珠德巍巍自在。持著何所。㊄著水中水便隨作摩尼珠色。持繒裹著水中。水㊅便如摩尼㊆珠色。正使持若干種繒裹著水中。水*便如摩尼珠色。水濁即爲清。摩尼珠德無有比

阿難㊇問釋提桓因。云何拘翼。天上亦有摩尼珠。閻浮利地上亦有摩尼珠。釋提桓因語阿難言。天上亦有摩尼珠。閻浮利地上亦有摩尼珠。不足言。如我所說。異閻浮利地上寶輕耳。不如彼珠德尊十倍百倍千倍萬倍億倍萬倍。我所語摩尼珠者。有所著㊈處。若篋中若函中。其光明倍徹出。*正使舉珠出去㊉餘處。續明如故。般若波羅蜜薩芸若之德。至恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛般泥洹去。舍利供養如故。薩芸若舍利遍分布天下。供養如故」

復次阿難。十方無央數佛國現在諸佛欲見者。善男子善女人當行般若波羅蜜。當守般若波羅蜜。佛語釋提桓因。如是拘翼。過去時恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆從般若波羅蜜中出。爲人中之將。自致成作佛。如是出生。

甫當來恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。悉從般若波羅蜜中出。爲人中之將。自致成作佛。復如十方無央數佛國今現在諸佛。亦從般若波羅蜜中出。爲人中之將。自致成作佛。釋提桓因白佛言。摩訶波羅蜜天中天。一切人民蜎飛蠕動之類心所念。恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。從般若波羅蜜悉了知。佛言。用是故菩薩摩訶薩。晝夜行般若波羅蜜

釋提桓因㊋言。但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜耶。佛言。都盧六波羅蜜皆行。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。於菩薩摩訶薩㊌最尊。菩薩與布施。般若波羅蜜出上。持戒忍辱精進一心分布諸經教人。不及菩薩摩訶薩行般若波羅蜜也。拘翼。譬如閻浮利地上種種好樹。若色種種各異。葉葉各異。華華各異。實實各異。種種枝㊍椏其影無有異。其影如一影相類。如是拘翼。五波羅蜜從般若波羅蜜出。般若波羅蜜出薩芸若。種種展轉相得無有異

釋提桓因白佛言。極大尊德般若波羅蜜。天中天。不可計德般若波羅蜜。天中天。無有㊎極與等者般若波羅蜜。天中天。若有書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜㊏香繒綵華蓋旗幡。若有書經與他人者。其福何所爲多者。佛言。我故問。若拘翼自恣說。云何。若有恒薩阿竭舍利自供養。復分布與他人令供養。若復有舍利自供養。亦不㊐分與他人。其福何㊑所多者

釋提桓因言。天中天。善男子善女人自供養舍利。復分㊒布與他人。其福大多。佛言。如是

拘翼。善男子善女人書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事供養。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。復分布與他人。其福大多

復次拘翼。法師所至到處輒說經法。其德㊓其福甚大多㊔大多

復次拘翼。閻浮利人若善男子善女人皆令持十戒。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書若爲讀。其福倍益多。復次拘翼。譬四天下。諸小國土中國土千國土。二千國土三千大國土。如恒邊沙佛國人。善男子善女人皆令持十戒。云何拘翼。其福寧多不

釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書若爲讀。其福倍益多

復次拘翼。閻浮利人。善男子善女人皆令行四禪四諦四神足。及行般遮旬。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天

佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書若爲讀。其福轉倍多。

---

❶著＝箸(宮)(聖)＋(上身)(宋)(元)(明)(聖)　❷至＝置(宮)(聖)　❸若＝善(宮)(聖)　❹(德)＋極尊(聖)　❺(若)＋著(聖)　❻便＝變(宮)(聖)　❼〔珠〕—(宮)(聖)　❽(即)＋問(宮)(聖)　❾(布)＋分(聖)　❿〔處〕—(宮)(聖)　⓫〔繒〕—(宮)(聖)　⓬(白佛)＋言(宮)(聖)　⓭(中)＋最(宮)(聖)　⓮椏＝拔(宮)(聖)　⓯〔極〕—(聖)　⓰〔香〕—(聖)　⓱得＝德(宮)(聖)　⓲(土大)＋土(宮)(聖)　⓳〔四諦〕—(聖)　⓴多大＝甚多(聖)　㉑(甚)＋大多(聖)　㉒〔布〕—(聖)　㉓(爲)＋所(聖)

復次拘翼。持般若波羅蜜經卷。授與他人使書者。若令學若自學。其福甚倍多
復次拘翼。若有人自學般若波羅蜜解中慧。其福甚倍多
釋提桓因白佛言。天中天。云何學般若波羅蜜。學解中慧。其福甚倍多。釋提桓因白佛言。天中天。云何學般若波羅蜜解中慧。佛言。善男子善女人不曉學。何以故。有當來善男子善女人。欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。喜樂學般若波羅蜜。反得惡知識教枝*柀般若波羅蜜。釋提桓因問佛言。何等爲枝*柀般若波羅蜜。佛言。莆當來世比丘。得般若波羅蜜欲學。惡知識反教學色無常行色無常。作是曹學行般若波羅蜜者。痛痒思想生死識學無常行識無常。作是曹學行般若波羅蜜。拘翼。是爲枝*柀般若波羅蜜。佛言。行般若波羅蜜者。不壞色無常視。不壞痛痒思想生死識無常視。何以故。本無故。拘翼。般若波羅蜜當點慧學。其福倍益多
復次拘翼。置閻浮利地上三千大國土如恒邊沙佛國人。若善男子善女人皆令得須陀洹道。云何拘翼。其福寧多不
釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜。持經卷與他人使書。若令學若爲讀。其福倍益多。何以故。薩芸若德成法德。一切從般若波羅蜜中學成佛。便出生須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道」置閻浮利。拘翼。置三千大國土。如恒邊沙佛國中人。若善男子善女人皆令得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道
云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天
佛言。不如是。善男子善女人書般若波羅蜜者。持經卷與他人使書。若令學若爲讀。其福倍益多。何以故。皆從般若波羅蜜中學。得成薩芸若成法德。用是故。得佛出生須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道。用是故其福轉倍多
復次拘翼。閻浮利人都盧皆使行佛道。已信入佛道。學佛道心已生。若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。若令學若爲說。及至阿惟越致菩薩。書經卷授與之。其人當從是學。深入般若波羅蜜中學智慧般若波羅蜜。轉增多守無有極智悉成就。得其福轉倍多。置閻浮利。拘翼。三千大國土及如恒邊沙佛國中人。皆行阿耨多羅三耶三菩。皆發意行佛道。若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。若令學若爲說。及至阿惟越致菩薩。書經卷授與。其人當從是學深入般若波羅蜜中學智慧般若波羅蜜。轉增多守無有極智悉成就。得其福轉倍多」
復次拘翼。閻浮利人都盧皆行阿耨多羅三耶三菩。阿耨多羅三耶三菩者。皆發意求佛。若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。爲解說其中慧。教令學及至阿惟越致菩薩摩訶薩。持般若波羅蜜經卷。授與使入*點慧中。其福轉倍多。置閻浮利三千大國土。及至恒邊沙佛國中人。皆行阿耨多羅三耶三菩。阿耨多羅三耶三菩者。皆發意求佛。若善男子善女人持般若波羅蜜經卷。與他人使書。令學入點慧中者。若有阿惟越致菩薩摩訶薩。持般若波羅蜜經卷。爲書授與使學入點慧中。其福轉倍多
復次拘翼。閻浮利人都盧皆令行阿惟越致菩薩摩訶薩。持般若波羅蜜經卷。與他人使書。教入般若波羅蜜中。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多甚多天中天。佛言。從是輩中若有一菩薩出便作是言。我欲疾作佛。正使欲疾作佛。若有人持般若波羅蜜經卷書授與者。其福轉倍多
釋提桓因白佛言。如是天中天。極安隱菩薩摩訶薩疾近佛般若波羅蜜。若教人若授與

①〔轉提桓因…解中慧〕—二十一字—二十二㊀㊁㊂㊃　②教㊀㊁㊂㊃+〔學〕㊄　③〔欲〕—㊀　④學+(誦)㊀㊁　⑤點=點㊀㊁㊂㊃*　⑥大+(千)㊀㊁㊂㊃*　⑦利+㊀㊁㊂㊃　⑧乃=及㊀㊁㊂㊃*　⑨及=乃㊀㊁㊂㊃　⑩〔信〕—㊀㊁㊂㊃　⑪已=以㊀㊁㊂㊃　⑫惠=慧㊀㊁㊂㊃　⑬與+(之)㊀㊁㊂㊃　⑭〔薩〕—㊀　⑮多+(得)㊀㊁㊂㊃　⑯〔土〕—㊀㊁㊂㊃　⑰〔者〕—㊀　⑱若有=有若㊀㊁㊂㊃　⑲菩=佛㊀㊁㊂㊃　⑳便=使㊀㊁㊂㊃　㉑乃=及㊀㊁㊂㊃　㉒(作)+佛㊀㊁㊂㊃　㉓與+(人)㊀㊁㊂㊃

人。其福轉倍多。何以故。天中天。佛言。其得般若波羅蜜。疾近佛者近佛座。須菩提語釋提桓因言。善哉善哉拘翼。當①所爲尊弟子。菩薩摩訶薩作是受。疾作佛所②爲作者。當如佛弟子從中出。是黠人不索佛道者。菩薩摩訶薩不當於其中學六波羅蜜不學是法不得作佛。隨法學疾作阿耨多羅三耶三佛。在所問

道行般若③經卷第二

*道行般若*經卷第三

④後漢月支*國三藏支婁迦讖譯

③摩訶般若波羅蜜⑤漚惒拘舍羅勸助品*第四

爾時彌勒菩薩謂須菩⑥提。若有菩薩摩訶薩。勸助爲福。出入布施持戒自守者上。其福轉尊極上無過。菩薩摩訶薩勸助福德。須菩提謂彌勒菩薩。復有菩薩摩訶薩。於阿僧祇剎土諸佛所而作功德。一一剎土不可計佛。其般泥洹者。乃從本發意已來。自致阿耨多羅三耶三菩。成至阿惟三佛者。乃至無餘泥洹⑦界而般泥洹者。然後至⑧于法盡。於是中所作功德。其功德度無極。及諸聲聞作布施持戒自守爲福。於有餘功德自致無餘。諸有般泥洹佛。於其中所作功德。至有淨戒身三昧身智慧身已脫身脫慧所⑨現身佛法極大哀。不可計佛天中天所說法。於其⑩法中復學諸所有功德。乃於諸般泥洹佛所作功德。都計之合之。勸助爲尊。種種德中爲極是上。其勸助者。是爲勸助。勸助已持作阿耨多羅三耶三菩。以是爲阿耨多羅三耶三菩。署是菩薩有德之人。持心能作是求阿耨多羅三耶三菩。乃⑪至作是心欲有所得。彌勒菩薩語須菩提。其不作是求。乃能有所得。其作思想者。以爲無黠。⑫生是意用思想悔還。用信悔還。但用無黠故還墮四顛倒。無常謂有常。苦謂有樂。空謂有實。無身謂有身。⑬以故思想悔還。心悔還信⑭悔還。菩薩不當作是⑮念心有所求。於所求無處所。云何求阿耨多羅三耶三菩。彌勒菩薩謂須菩提。不當於新學菩薩摩訶薩前說是語。何以故。或⑯亡所信。亡⑰所樂。亡所喜。亡所行。便⑱從是修。當爲阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久在善師邊者。當爲是菩薩摩訶薩可說。聞者不恐不怖不畏。是菩薩摩訶薩能勸助爲作薩芸若持心。作是勸助。心亦盡滅無所有無所見。何等心當作阿耨多羅三耶三菩者。當以何心作之。心無兩對。心之自然乃能所作。釋提桓因語須菩提。新學菩薩摩訶薩。聞是或恐或怖。若菩薩摩訶薩欲作功德者。當云何勸助其福德作阿耨多羅三耶三菩。須菩提語彌勒菩薩。當作護是菩薩摩訶薩。於諸佛所。破壞衆惡。而斷愛欲。等行如一。降伏魔事。棄捐重⑲擔。是即自從所有勤苦。悉爲已盡。其知已脫心。即從計從阿僧祇剎土諸佛般泥洹⑳曰者。於㉑其中所作功德福。於諸聲聞中復作功德。都計之合之勸助爲尊。種種德㉒中無過勸助。其勸助者能爲勸助。勸助已持作阿耨多羅三耶三菩。何所是菩薩摩訶薩想不悔還。心不悔還。信所不悔還。正使菩薩摩訶薩。持心作阿耨多羅三耶三菩。其心無所想者。是菩薩摩訶薩心得作阿耨多羅三耶三菩。正使心念自了知。是心則爲是作。是爲想悔還心悔還所信悔還。㉓正使菩薩摩訶薩。持心了知。當作是㉔學。㉕知盡無所有。知盡者當持何心。有所作當了知㉖心。何所心法。於法有所作。如法者爲隨法已。於作眞爲是作。即非邪作。是菩薩摩訶薩所作。若有菩薩摩訶薩。於過去當來今現在佛所作功德。若諸聲聞下至凡人。所作功德。若畜生聞法者。及諸天龍閱叉㉗健陀羅阿須倫迦樓羅㉘甄陀羅摩睺勒。諸人若非人聞法者。發心所作功德。及初學菩薩道㉙者。㉚都計之合之。積累爲上。其勸助者能爲勸助。是以極尊。種種德中無過勸助。是故勸助。所當勸助能爲勸助。持勸助福用作阿耨多羅三耶三菩。正使復知是爲盡法。於法無㉛所生㉜所滅。無處所。持無所生法。得作阿耨多羅三耶三菩。是法不與法有㉝反用作阿耨多羅三耶三菩故。是爲無想不悔還。㉞心亦不悔還。所㉟信不悔還。作是無所求。衆所不㊱逮。是爲阿耨多羅三耶三菩所作

若有菩薩摩訶薩。不諦曉了知作福德者。所以者何。於身恍㊲忽於勸助㊳福亦復恍*忽。菩薩了知恍*忽無所有。是故爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜。若於諸般泥洹佛所而作功德。持是功德欲作所求。其智自然。能爲阿耨多羅三耶三菩。諸佛天中天所知不著想。過去已滅。亦無有想。而不作想。其作想者爲非德。

①所＋（作）【三】【宮】　②爲作＝作爲【明】【聖】　③（波羅蜜）＋經【三】【宮】【聖】　④後漢…譯＝卷三【聖】　⑤漚惒…羅＝漚和拘舍羅【宮】【聖】下同　⑥提＋（菩）【三】【聖】　⑦界＝巣【三】【宮】　⑧于＝乎【聖】　⑨現＝見【聖】　⑩法＝身【聖】　⑪至＝生【宮】，至生【聖】　⑫（能）＋生【三】　⑬以＋（是）【聖】　⑭〔悔還〕－【聖】　⑮〔念〕－【三】【宮】　⑯亡＝云【宮】　⑰〔所〕－【宮】　⑱從是修＝是從墮【三】【宮】　⑲擔＝[illegible]【三】【宮】　⑳〔曰〕－【三】【宮】　㉑其中＝中其【聖】　㉒〔中〕－【聖】　㉓正使＋（心念復知是心則爲是作是爲想悔還所信悔所信悔還正使）二十四字【聖】　㉔學＝覺【聖】　㉕（覺）＋知【明】【宮】　㉖心何＝何心【聖】　㉗健＝乾【聖】　㉘甄＝緊【聖】　㉙〔者〕－【元】【明】【宮】　㉚〔都〕－【宋】　㉛所＝有【聖】　㉜（無）＋所【三】【宮】【聖】　㉝反＝及【聖】　㉞〔心亦…還〕五字－【聖】　㉟信＝作【聖】　㊱逮＝還【三】【宮】　㊲忽＝惚【三】【宮】*　㊳福＋（德）【三】【宮】【聖】*