

道行般若波羅蜜經

卷六

六十九
鱗六

47468

元祿九年丙子二月日重修

皇圖聖圖 帝晉銀呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

道行般若波羅蜜經卷第六

鱗

後漢月支三藏支婁迦識譯

阿惟越致品第十五

須菩提白佛言阿惟越致菩薩當何以比當
何以觀其行當何以相當何以從知是阿惟
越致菩薩佛言阿惟越致菩薩如逮得禪者

不動搖如羅漢辟支佛地佛地是佛地如本
無終不動佛說本無聞不言非空是中本無
入本無是所本無如本無亦不言非如是入
中入中已聞是本無已若轉於餘處聞心終
不疑亦不言是亦不言非如是本無如本無
住其所語不輕所言不說他事但說中正他

人所作不觀視用是比用是相行具足知是
阿惟越致菩薩阿惟越致終不形相沙門婆
羅門面類不祠祀跪拜天不持華香施於天
亦不教他人為身不生惡處不作女人身常
持十戒不煞生強盜淫泆兩舌嗜酒惡口妄
言綺語不嫉妬瞋恚罵詈不疑亦不教他人
為身自持十戒不疑復教他人守十戒於夢
中自護十戒亦復於夢中面目見十戒阿惟
越致心學諸法皆安隱為世間人說經持深
經授與令得分德任悉致願使得經令用分
德任阿惟越致聞說深經時終不疑不言不
信亦不恐懼所語柔奧微妙至密少睡卧行

步出入心安諦無亂時徐舉足蹈地安隱願
視所斐服衣被淨潔無垢圻無蚤蟲身中無
八十種虫所有功德稍稍欲盛滿心極清淨
悉受得之其功德過出於世間須菩提白佛
言云何菩薩心清淨當何以知之佛言是菩
薩所作功德轉增多其心極上自在無所罣
礙悉逮得其功德是心甚清潔清潔過於阿
羅漢辟支佛道上如是阿惟越致有來供養
者不受用喜一切無慳貪說深經時未嘗於
中有馱極也正在智中深入若餘所欲有問
深經者持是深般若波羅蜜為說之其有他
道所不能正者持是深般若波羅蜜為正之

從是經中所出法悉持無常之事相語之諸
世間經書所不能解者持是深般若波羅蜜為
解之用是故弊魔來到是菩薩所便於邊化
作八大泥黎其二泥黎中有若干百千菩薩
化作是已便指示之言是輩皆阿惟越致菩
薩從佛受決已今皆墮泥黎中佛為授若泥
黎自設若作阿惟越致受決菩薩者若當受
疾悔之言我非阿惟越致若悔之言介者便
不復墮泥黎中當生天上佛言設是菩薩心
不動轉者是阿惟越致弊魔復化作其師被
服往到菩薩所詭語若前從我所聞受者今
悉棄捨是皆不可用也若自悔過受疾悔之

隨我言者我曰來問訊汝不用我言者終不
復來視汝若莫復說是事我不復欲聞是故
說是皆非佛所說餘外事耳汝今更受我所
語我所說皆佛語佛言菩薩聞是言其心動
轉者不從過去佛受決未上菩薩舉中未
在阿惟越致地設是菩薩心不動轉者知是深
經空所致作是思惟終不信他人語譬若比
丘得阿羅漢不復隨他人語悉明見經中證
是爲空所致終不可動如阿羅漢辟支佛道
所念法終不可復還是菩薩爲在阿惟越致
地住正住向佛門終不可復還是爲極度用
是比用是相行具足知是阿惟越致菩薩復

有弊魔化作異人往到菩薩所作是語若所
求爲勤苦耳不求佛法也若空負是勤苦爲
用是勤苦之難爲求于若在惡道中以來大
久適今得爲人汝不當於是中思惟不當自
患馱耶當復於何所更索是軀汝何不早取
阿羅漢道用佛爲求之是菩薩心不動轉者
知是阿惟越致弊魔不能動轉捨去更作方
便化作若干菩薩在其邊住因指示言若見
不耶是悉菩薩皆供養如恒中沙佛以皆與
衣被飯食牀卧具醫藥悉具足皆從如恒中
沙佛受行法問慧當所施行如法住如法求
皆入中作是學作是受作是行悉以尚不能

得佛若學以來甫爾當何因得佛菩薩聞是
言心不動轉者弊魔復捨去不遠復化作諸
比丘示之言是悉阿羅漢過去世時皆求菩
薩道不能得佛今皆取阿羅漢已如是比丘若
當何從得佛菩薩聞是語心不動轉如覺知
魔爲佛言作是學作是求作是行於是深般
若波羅蜜中任心不動轉者如是比相行具
足知是阿惟越致佛言菩薩當作是學作是
求護是教受佛教當念行於他方聞魔語如
是心不動轉不可移覺知魔爲菩薩作是學
不得佛者佛語爲有異佛語終不欺也弊魔
復往到菩薩所作是詭嬰言佛如空是經不

可得邊幅不可得底是經中我悉知已皆空
耳若為是中勤苦若不當覺知魔為此事魔
作是經云何欲於中欲得作佛是非佛所說
菩薩當諦覺知是魔所為菩薩作第一禪第
二禪第三禪第四禪三昧越阿惟越致不隨
緣是四禪是所禪作三昧越用人入欲中故
禪三昧是菩薩終不隨禪教其功德極過禪
上去有共稱譽名字者不用喜不稱譽者亦
不用作憂其心終不動亂常念世間人善出
入行步坐起常端心正志少婬意在家者與
婦人相見心不樂喜常懷恐怖與婦人交接
念之惡露晷處不淨潔非我法也盡我壽命

不復與相近當脫是惡露中去譬若有人行
大荒澤中畏盜賊心念言我當何時脫出是
死道中去當棄遠是姪洸畏懼如行大荒澤
中亦不說其人惡何以故諸世間皆欲使安
隱故也佛言如是菩薩其福具足得之是皆
深般若波羅蜜威神力使作是念是菩薩和
夷羅洸化諸鬼神隨後亦不敢近附菩薩終
不失志心不妄起身體完具無瘡癩極雄猛
終不誘他人婦女若有治道符呪行藥身不
自爲亦不教他人爲見他人爲者心不喜也
終不說男子若女人爲事亦不說非法之事亦
不生惡處用是比用是相行具足知是阿惟

越致菩薩須菩提白佛言菩薩用何等故名
爲阿惟越致佛言菩薩不與國王若世俗城
郭聚落會人從事不與盜賊若軍師兵刃從
事不與男子女人從事不與餘道人若祠祀
諸鬼神酒肉穀食從事不與香及燒香若繒
綵利業調戲從事不與海中若諸所欲從事
不與弊惡無反復好鬪亂人者從事但與深
般若波羅蜜從事心終不遠離薩芸若常在
中不忘常行中正無有行時常稱譽賢善者
上頭常隨善知識不與惡知識相隨常求佛
法願欲生異方佛刹用是故常與佛相見供
養之從欲處色處空處從彼間來生中國常

於善人黠慧中生在工談語曉經書家生常
不好豫世俗之事生不犯法常在大國中
未常在邊地生也用是比用是相行具足用
是故名爲阿惟越致菩薩終不言我是阿惟
越致亦不言我非亦不疑我非阿惟越致地
亦不言我是阿惟越致地譬若有人得須陀
洹道自在其地終不疑魔事適起即覺知魔
稍稍來不聽隨在阿惟越致地終不疑不懈
怠譬若有人作惡逆盡其壽命心終不可轉
使作善不念惡是惡心至死終不休是菩薩
住中正在阿惟越致地心不可移動十方終
不能復轉其心自有道地終不疑無阿羅漢

辟支佛心不念佛難得心大無有極安隱堅
住其地無有能降之者作是住無有能過是
點者用是故弊魔大愁毒言是菩薩心如鋼
鐵不可轉便復更作佛形往語菩薩言若何
不於是間取阿羅漢證若未受決得阿耨多
羅三耶三菩若不得是比不得是相菩薩用
是比用是相行具足如是尚不得佛若當何因
得之佛言設是菩薩聞魔語若心不動者是
菩薩從過去恒薩阿竭受決已得阿耨多羅
三耶三菩是故覺知魔作佛形像來言是非
佛也魔耳欲使我心搖我心不可動佛言是
菩薩心不可動轉者從過去恒薩阿竭受決

已授阿耨多羅三耶三菩住阿惟越致地何以故用是比用是相行具足故知是阿惟越致菩薩悉得法者悉行中正當代不惜身命是菩薩一切法悉受得之過去當來今現在佛所有法悉得持護用是故當為不惜身命未常懈怠無有厭時怛薩阿竭及諸弟子說

經時心終不疑亦不言非佛言聞說深般若波羅蜜經心不有疑亦不言非如是菩薩逮無所從生法樂於中立持是功德悉具足用是比用是相行具足是為阿惟越致菩薩道行般若波羅蜜經怛竭優婆夷品第十六須菩提白佛言阿惟越致菩薩極從大功德

起常為菩薩說深法教入深佛言善哉善哉
須菩提若乃內菩薩使人深何等為深空為
深無想無願無識無所從生滅泥洹是為限
須菩提白佛言泥洹是限非是諸法佛言諸
法甚深色痛癢思想生死識甚深何等為色
痛癢思想生死識甚深如本無色痛癢思想
生死識本無爾故甚深須菩提言難及也天
中天色痛癢思想生死識安消去便為泥洹
佛言甚深與般若波羅蜜相應當思惟念作
是住學如般若波羅蜜教菩薩隨是行當思
惟念如中教應行一日是菩薩却幾劫生死
譬如淫泆之人有所重愛端正女人與其期

會是女人不得自在失期不到是人寧有意
念之不耶。須菩提言其人。有念思想當到。欲
與相見。坐起宿止。言語佛言其人未到之間。
能有幾意起。念須菩提言是意甚多甚多。佛
言菩薩念深般若波羅蜜。如是一日心不轉
者。却生死若干劫。菩薩學般若波羅蜜。如中
教如中所說。思念隨是行。一日為却惡除罪。
若有菩薩遠離深般若波羅蜜。正使布施如
恒中沙劫。不如是菩薩隨深般若波羅蜜教。
一日其功德出彼上。若復有菩薩壽如恒中
沙劫。并持前所布施。與須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢辟支佛。佛不得深般若波羅蜜。若

復有菩薩隨深般若波羅蜜中行如中教其
功德出彼上若復有菩薩壽如恒中沙劫布
施如前持戒具足若復有菩薩求深般若波
羅蜜從念起說經其功德出彼上若復有菩
薩持經布施其功德轉上得阿耨多羅三耶
三菩是菩薩持經布施以來深入是中隨是
教其功德出彼上若復有菩薩以經布施不
深入是中轉不及也若復有菩薩持經布施
復深入是中未嘗有離時為般若波羅蜜所
護其功德甚多甚多須菩提白佛言所識有
著者此二何所功德為多佛言菩薩所識若
求深般若波羅蜜樂於空樂無所有樂盡樂

無常念是為不離般若波羅蜜如是菩薩得
功德不可計阿僧祇須菩提白佛言不可計
復言阿僧祇有何等異佛言阿僧祇者其數
不可盡極也不可計者為不可量計之了不
可得邊崖爾故為不可計阿僧祇須菩提言
佛說不可計色痛癢思想生死識亦不可計
佛語須菩提汝所問者有因使色痛癢思想
生死識不可計不可量須菩提問佛何等為
不可量佛言於空中計之為不可量無想無
願計之如是不可量須菩提言空計是法不
可計佛言云何我常不言諸法空須菩提言
如怛薩阿竭所說法悉空佛言諸法悉空不

可盡不可計經無有各各慧無有各各異但
薩阿竭但分別說耳空不可盡不可量是想
是願是識是生是欲是滅是泥洹隨所喜作
是爲說作是示現作是爲教但薩阿竭所說
如是須菩提言難及也天中天經本空耳云
何復於空中說經是經不可逮如我了佛語

諸法不可逮佛言如是諸法不可逮佛言如
是諸法不可逮空耳是爲不可逮須菩提言
如佛說本無不可逮願解不可逮慧有增有
減佛言不也須菩提言若有不可逮慧有增
有減檀波羅蜜尸波羅蜜羸提波羅蜜惟逮
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不增不減若

不增波羅蜜者菩薩何因近阿耨多羅三耶
三菩何緣得阿惟三佛設不減波羅蜜者菩
薩何因近阿耨多羅三耶三菩何緣近阿惟
三佛坐佛言是不可逮慧不增不減菩薩求
深般若波羅蜜若守者如是漚沓拘舍羅菩
薩不念檀波羅蜜增亦不念減復作是念但
名檀波羅蜜所布施念持是功德施與作阿
耨多羅三耶三菩施如是尸波羅蜜釋提波
羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜菩薩求般若波
羅蜜若守者得漚沓拘舍羅不念般若波羅
蜜有增有減是但名為般若波羅蜜求之若
守者發心念持是功德施與作阿耨多羅三

耶三菩須菩提白佛言何等為阿耨多羅三
耶三菩佛言本無是也是本無不增不減常
隨是念不遠離是即為近阿耨多羅三耶三
菩坐不可逮法不可逮慧若般若波羅蜜皆
不增不減菩薩念是不遠離為近阿耨多羅
三耶三菩須菩提白佛言菩薩持初頭意近
阿耨多羅三耶三菩若持後頭意近之佛言
初頭意後來意是兩意無有對須菩提言後
來意初頭意無有對何等功德出生長大佛
言譬如然燈炷用初出明然炷用後來明然
燈炷須菩提言非初頭明然炷亦不離初頭
明然炷亦非後來明然炷亦不離後來明然炷佛

問須菩提云何如是不須菩提言如是天中
天佛言菩薩不用初意得阿耨多羅三耶三
菩亦不離初意得亦不用後意得亦不離後
意得也佛言云何是為得阿惟三佛不須菩
提言阿惟三佛甚深是因緣菩薩不用初意
得阿耨多羅三耶三菩亦不離初意得亦不
用後意得亦不離後意得也佛言云何心前
滅後復生耶須菩提言不也佛言心初生可
滅不須菩提言可滅佛言當所滅者寧可使
不滅須菩提言不也佛言本無寧可使住不
須菩提言欲住本無當如本無住佛言設令
在本無中住寧可使發堅不本無寧有心無

心不離本無寧有心不見本無不作是求為
深求不須菩提言天中天作是求為無所求
何以故是法了不可得亦不可見佛言菩薩
求般若波羅蜜為求何等須菩提言為求空
佛言設不空為求何等須菩提言為求想佛
言云何去想不不也是菩薩為不去想須菩
提言不作是求忘想何以故求想盡者設想
滅者即可滅也便得阿羅漢是為菩薩漚起
拘舍羅不滅想得證向無想隨是教舍利弗
謂須菩提若有菩薩有三事向三昧門守三
昧門一者空二者無想三者無願是三者有
益於般若波羅蜜不但晝日益夜夢中亦當

復益何以故佛說晝日夢中等無異須菩提
言若有菩薩晝日有益於般若波羅蜜夜夢
中亦復有益舍利弗言云何若夢中有所作
寧有所得不佛所說經如夢中所有須菩提
言夢中所作善覺大喜為益夢中所作惡覺
不喜為減舍利弗言設於夢中殺人其心喜
覺以言我殺是人快乎如是云何須菩提言
不殆爾皆有所因緣心不空爾會有所因緣
若見若聞若念為因緣爾故知耳從是中令
人心有所著令人心無所著是為不忘爾皆
有所因緣故舍利弗言所作皆空耳何因心
有所因緣須菩提言想因緣是故心因緣從

是起舍利弗言菩薩夢中布施持是施與作
阿耨多羅三耶三菩如是有施與無須菩提
言弥勒菩薩近前在旦暮當補佛處是故知
當從問舍利弗白弥勒菩薩我所問須菩提
言弥勒菩薩能解之弥勒言如我字弥勒當
解乎當以色痛癢思想生死識解慧乎持是
身解耶若空若色痛癢思想生死識解慧色
痛癢思想生死識空無力當所解是法了不
見也亦不見當所解者是法了不見當得阿
耨多羅三耶三菩者舍利弗言弥勒菩薩所
說爲得證弥勒言不也我所說法不得證舍
利弗便作是念弥勒菩薩所入慧甚深何以

故常行般若波羅蜜以來大久遠矣佛問舍利弗云何若自見作阿羅漢時不舍利弗言不見也佛言如是菩薩不作是念我受決是法當於中得阿惟三佛亦無有得阿惟三佛菩薩作是行為求般若波羅蜜終不恐我不得阿惟三佛隨是法中教求般若波羅蜜用是故或無所畏菩薩至大劇難虎狼中時終不畏怖心念言設有啖食我者爲當布施行檀波羅蜜近阿耨多羅三耶三菩願我後作佛時令我剎中無有禽獸道菩薩至賊中時終不怖懼設我於中死心念言我身會當棄捐正令我爲賊所殺我不當有瞋恚爲具忍

辱行羸提波羅蜜當近阿惟三佛願我後得
佛時令我剎中無有盜賊菩薩至無水漿中
時心不畏怖自念言人無德使是間無水漿
願我後得阿惟三佛時使我剎中皆有水漿
令我剎中人悉得薩芸若八味水菩薩至穀
貴中時心不恐怖自念言我當精進得阿惟
三佛使我剎中終無穀貴令我剎中人在所
願所索飲食悉在前如忉利天上食飲菩薩
在疾疫中時心念言我終無恐懼正使我身
死是中會當行精進得阿惟三佛令我剎中
無有惡歲疾疫者必當降伏魔官屬佛言菩
薩聞是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛却後

大久遠乃得佛者心不恐怖從本際起意學
以來用不為久也譬如人意一轉頃耳何以
故無有本際故佛說是時有優婆夷從坐起
前至佛所為佛作禮長跪白佛言我聞是不
恐不怖必降恐怖之處索阿耨多羅三耶三
菩得阿惟三佛已當說經佛笑口中金色光
出優婆夷即持金華散佛上持佛威神華皆
不墮地阿難從坐起更被袈裟前為佛作禮
長跪問佛言佛不妄笑既笑當有所說佛言
是怛竭優婆夷却後當來世名星宿劫是中
有佛名金華佛是優婆夷後當棄女人身更
受男子形却後當生阿閼佛刹從阿閼佛刹

去復到一佛刹從一佛刹復生一佛刹如是
無終極譬如遮迦越王從一觀復遊一觀從
生至終足不蹈地是優婆夷從一佛刹復到
一佛刹未常不見佛阿難心念如阿闍佛刹
諸菩薩會者是為佛會耳佛知阿難心所念
佛言是諸菩薩會者悉度生死已是優婆

夷後當作金華佛度不可計阿羅漢令般泥
洹是時佛刹中無有禽獸盜賊無有斷水漿
若穀貴疾疫者其餘惡事悉無有阿難問佛
是優婆夷從何佛已來作功德佛言乃管提
和竭羅佛所作功德初發意求佛提和竭羅
佛時亦復持金華散佛上願言持是功德施

與阿耨多羅三耶三菩者佛言如我持五華
散提和竭羅佛上即逮得無所從生法樂於
中立授我決言却後無數劫若當爲釋迦文
佛是優婆夷尔時見我從佛授決其心亦念
我亦當授決得阿耨多羅三耶三菩如是菩
薩受決佛語阿難是怛竭優婆夷於提和竭
羅佛所初發起本阿耨多羅三耶三菩阿惟
三佛阿難白佛言是怛竭優婆夷所求已度
佛言已度

道行般若波羅蜜經守空品第十七

須菩提白佛言菩薩行般若波羅蜜何等爲
入空何等爲守空三昧佛言菩薩行般若波

羅蜜色痛癢思想生死識空觀當作是觀一心作是觀不見法如是不見法於法中不作證須菩提言佛所說不於空中作證云何菩薩於三昧中住於空中不得證佛言菩薩悉具足念空不得證作是觀不取證作是觀觀人處用欲向是時不取證不入三昧心無所著是時不失菩薩法本不中道得證何以故本願悉護薩和薩故為極慈哀故自念言我悉具足於功德是時不取證菩薩得般若波羅蜜護得極大功德悉得智慧力譬若人能勇悍却敵為人極端正猛健無所不能悉曉兵法六十四變皆知習之為衆人所敬若有

所至處無不得其力者有所得者轉分布與人其心歡欣若有他事與父母妻子俱去過大劇道危難之中安隱父母語其妻子言莫有恐懼當俱出是難中既出得送父母妻子歸鄉里不逢邪惡到家莫不歡欣者何以故用是人勇悍多智慧黠健故是菩薩行極大慈心念十方薩和薩是時持慈心悉施人上是菩薩過阿羅漢地出辟支佛地於三昧中住悉愍傷薩和薩無所見於是中不取證入空中深不作阿羅漢菩薩作是行時爲行空三昧向泥洹門不有想不入空聚證譬若飛鳥飛行空中無所觸礙菩薩行甫欲向空至

空向無想不墮空中不墮無想悉欲具佛諸
法譬若工射人射空中其箭住於空中後箭
中前箭各各復射後箭各各中前箭其人射
欲令前箭墮爾乃墮菩薩行般若波羅蜜為
遍愁拘舍羅所護自於其地不中道取證墮
阿羅漢辟支佛地持是功德逮得阿耨多羅
三耶三菩功德盛滿便得佛為菩薩於經本中
觀不中道取證須菩提白佛言菩薩謙苦作
是學不中道取證佛言是菩薩悉為護薩和
薩守空三昧向泥洹門心念分別何等為分
別守空三昧無相三昧無願三昧是為分別
遍愁拘舍羅使是菩薩不中道取證何以故

漚想拘舍羅護之故故心念一切薩和薩持是
所念故得漚想拘舍羅不中道取證若菩薩
深入觀守空三昧向泥洹門無相三昧向泥
洹門無願三昧向泥洹門用是故分別久遠
已來人所因緣想中求得阿耨多羅三耶三
菩為說經當使棄是因緣守空三昧守無相
三昧守無願三昧向泥洹門皆不中道取證
菩薩如是念久遠人呼常有想常有安想常
有我想常有好想各各本我作阿耨多羅三
耶三菩時用人故為說經使斷有想有安想
有我想有好想悉斷求去何斷是常無常是
樂皆苦是身非身是好皆醜菩薩自心念為

得漚想拘舍羅守空守無相守無願三昧向
泥洹門不中道取證若有菩薩心念人發久
遠已來求因緣求想求欲求聚想求空想求
是想皆現在菩薩言我一切欲使出世間無有
是用是念人故得漚想拘舍羅是法觀空想
願識無所從生齊限是菩薩不中道取證法
當作是知云何菩薩求般若波羅蜜當曉習
於法中心當何緣求心當云何入守空三昧守
無相三昧守無願三昧向泥洹門皆不中道
取證守無識三昧守無所從生三昧是菩薩
不得決故守空三昧無相三昧無願三昧無
識三昧無所從生三昧念是三昧竟有來問

者不即持不可計心爲解者知是非阿惟越
致菩薩何以故阿惟越致心無央數悉知用
是比行不具足知是菩薩未得阿惟越致須
菩提白佛言若有菩薩能解是者便爲阿惟
越致佛言聞深般若波羅蜜若不聞能解者
即是阿惟越致須菩提言不可計人求菩薩
道少有能解者佛言能解者以受決已於是
功德中極殊所知法者阿羅漢辟支佛所不
能及諸天阿湏倫龍鬼神所不及是爲阿惟
越致相

道行般若波羅蜜經卷第六

鱗

祠 祀 似 二 音 詞 淫 泆 一 下 反 夷 嗜 酒 貪 上 音 視 歌 語 丘 上

宜 反 邪 也 餘 蹈 地 上 音 盜 斐 服 良 方 尾 反 文 采

經 多 作 裴 音 陪 長 衣 兒 今 宜 作 陪 加 也 重 也 餘

稍 符 經 意 應 師 去 合 作 披 音 被 帶 也 其 義 亦

通 垢 圪 圪 經 下 亦 作 圪 圪 八 反 垢 惡 也 蟻 蟻 早 上 音

俗 作 垂 風 正 望 闕 下 同 身 詭 語 反 上 過 委 嬰 乃 鳥

也 弄 得 渑 禮 下 反 崖 底 也 惡 露 故 反 一 阨 厄 二 同 創

癩 音 上 賴 古 文 瘡 字 下 誘 引 也 酉 斲 闢 反 二 同 丁 豆 耐

安 品 作 鋼 硬 鐵 也 正 邊 崖 宜 下 音 不 姑 孤 古 文 辜 字 音 長

不 妄 也 啖 噉 反 二 同 徒 敢 棄 捐 毒 上 弃 字 或 作 鬻 鬻

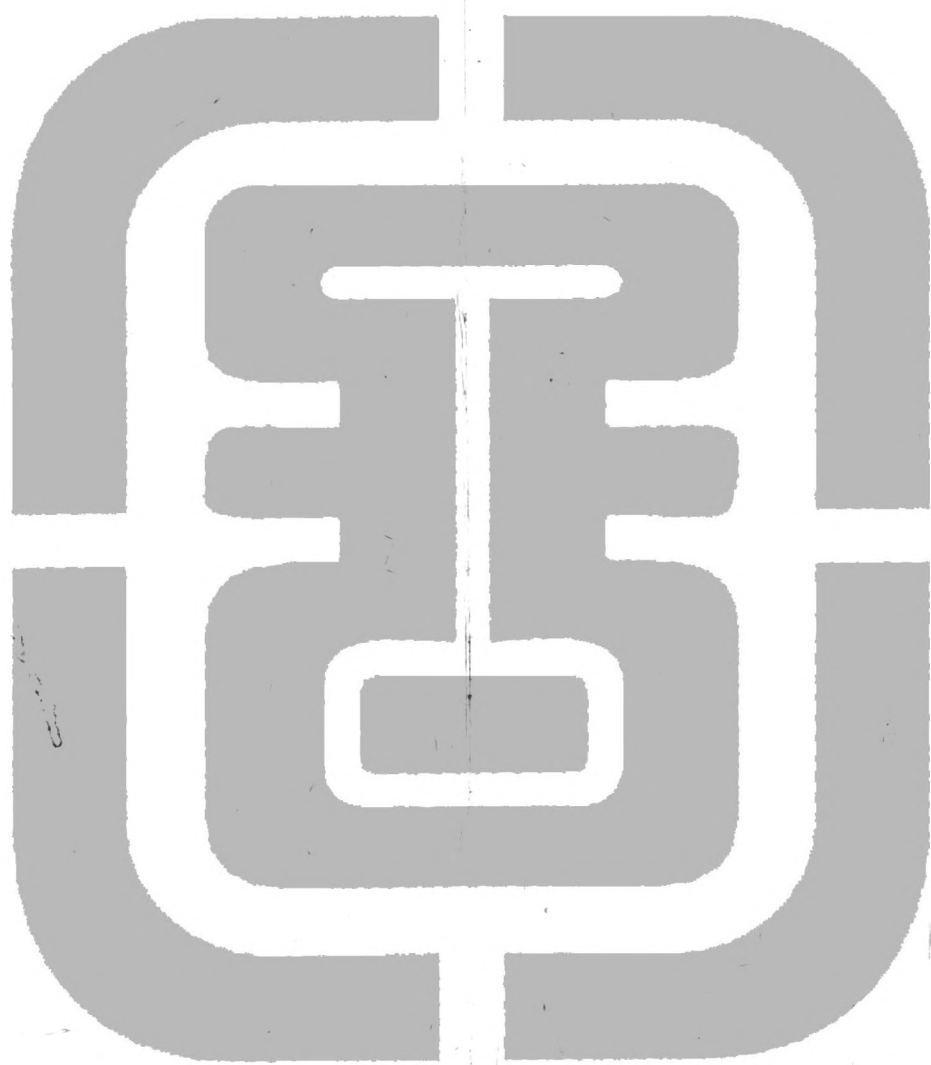
無 反 有 作 或 字 不 符 也 經 意 餘 本 多 作 鬻 鬻 六 筆

亦 助 詞 去 齋 無 所 畏 長 安 品 經 以 無 所 畏 此 頌

言 所 譯 明 度 亦 經 云 勇 無 所 畏 也 疾 疫 亦 下 干 頌

時 領 也 反 咲 字 笑 阿 闕 此 下 昌 六 反 動 提 和 竭 羅 然 燈 去

道行般若經卷第六

鱗

