

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。怛薩阿竭為出般若波羅蜜中。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。我作佛身。從薩芸若得作佛身。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。薩芸若則為供養。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。則為供養已。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。為不知其尊耶。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。信佛法。信比丘僧。釋提桓因白佛言。閻浮利人。少所信佛法。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。人至有索佛道。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。當為作禮。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。置閻浮利所作事。拘翼。滿四天下。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。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。置四天下塔。拘翼。譬如一天下。復次一天下。如是千天下。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。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。一千天下。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。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。一千天下。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。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。復置是三千天下。七寶塔。拘翼。若三千大國土中。囉和薩。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。諸搗香。諸澤香。諸雜香。若干百種。香。諸繒。諸蓋。諸幡。復持天華。天搗香。天澤香。天雜香。天繒天蓋。天幡。如是等。囉和薩。及三千大國土中。囉和薩。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。名華搗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。則為供養作禮承事。自歸。為悉供養至。佛言。置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。皆持天華天搗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。名華搗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。出怛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。名華搗香澤香雜香繒綵華蓋旗幡。如是拘翼。功德所致。福祐所致。及前世功德所致。佛福祐所致。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。諸天人謂釋提桓因言。尊者當取般若波羅蜜。當誦般若波羅蜜。佛語釋提桓因。當學拘翼。般

若波羅蜜當持經卷當誦。何以故。阿須倫心中作是生念。欲與忉利天共鬪。阿須倫即起兵上天。是時拘翼。當誦念般若波羅蜜。阿須倫兵眾即還去。釋提桓因因白佛言。極大祝天中天。般若波羅蜜。極尊祝般若波羅蜜。無有輩祝般若波羅蜜。佛言。如是拘翼。極大祝般若波羅蜜。極尊祝般若波羅蜜。無有輩祝般若波羅蜜。拘翼。持是祝者。過去諸怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆從是祝。自致作佛。甫當來。諸怛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。出十誠功德。照明於天下。四禪四諦。四神足。般遮旬。照明於世間。菩薩摩訶薩。從般若波羅蜜中。生十誠功德。世間悉遍至。四禪四諦。四神足。般遮旬。悉照明於世間。今怛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。般遮旬。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。怛薩阿竭未出世間時。菩薩為出。照明。菩薩摩訶薩。皆從漚。恐拘舍羅般若波羅蜜中。當作是知。

復次拘翼。若有善男子。善女人。持般若波羅蜜。誦者。為至德。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。不於水中溺死。不為兵刃所中。死。若時有縣官起。若橫為縣官所侵。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。蝸飛蠕動。悉令其善持。等心。閱傷。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。是弊魔。便作是念。怛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。當為。人中之將。自致成作佛。我當行欲壞亂之。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。泝沙。四馬車不類。亦非國王。波斯匿。四馬車不類。亦非釋種。四馬車不類。亦非墮舍利。四馬車不類。是弊魔所作。晝夜弊魔。常索佛便。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。

切利迦翼天人。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守般若波羅蜜者亦不為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聞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耳聞者何況乃學持誦學已持已誦已行如中事如是法住具足則為供養怛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怛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怛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羸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為檀波羅蜜薩芸若不戒當何緣為尸波羅蜜不作忍辱當何緣為羸提波羅蜜不作精進當何緣為惟逮波羅蜜不作一心當何緣為禪波羅蜜不作智慧當何緣為般若波羅蜜薩芸若阿難言如天中天不行布施不為檀波羅蜜薩芸若不戒不為尸波羅蜜不行忍辱不為羸提波羅蜜不行精進不為惟逮波羅蜜不行一心不為禪波羅蜜不行智慧不為般若波羅蜜薩芸若為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怛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說是供養功德耳釋提桓因白佛言我身自護視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是供養功德耳佛語釋提桓因善男子善女人誦般若波羅蜜者若干千人到經師所聽法不解於法中諸天人適欲問法師天神語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說時其心都虛無所難若有形者若欲試者終不畏何以故般若波羅蜜所擁護故其所欲形試者便自去佛云我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厭伏善男子善女人無有敢輕者心亦不恐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尊重沙門道人皆哀若知識兄弟外家宗親皆尊貴敬愛之或時說惡事者持中正法為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蜜持經卷者天上四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以去忉利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鹽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阿須倫諸閻又鬼神諸迦樓羅鬼神諸甄陀羅鬼神諸乾陀羅鬼神諸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以去尼摩羅提羅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尼蜜和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還天梵波瘡天摩呵梵天盧天波利陀天瘡波摩那天阿會巨修天首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覺天須覺祇耨天阿迦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尚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各自去是彼善男子善女人彼所止處當完堅無有

燒者。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。若甄陀羅鬼神。來到彼間。復次。拘翼。善男子。善女人聞鬼神香。以為曾知。善男子。善女人。小鬼神當避去。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。善女人病終不著身。所止處。常安隱。未常有惡夢。夢中不見餘。但見佛。但見塔。但見般若波羅蜜。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說。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。

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。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。搗香。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。舉施與。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。持異特座。乃至自我座。敢有天人來至我所承事我。我未及至座所。我不敢上時。諸天人皆為我坐。作禮。繞竟已。便去。是坐尊。釋提桓因於是。間坐受法。忉利天上。諸天人為作禮。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。正使天中天。二千大國土。滿其中。舍利為一分。般若波羅蜜。經為二分。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。不為鬼神所中害。若男子。若女人。持摩尼珠。著其身上。鬼神即走去。若中熱。持摩尼珠。著其身上。其熱即除去。若中風。持摩尼珠。著其身上。其風不增。即除去。若中寒。持摩尼珠。著其身上。其寒不復增。即除去。夜時。持摩尼珠。著冥中。即時明。熱時。持摩尼珠。所著處。即為涼。寒時。持摩尼珠。所著處。即為熱。所至處。毒皆不行。餘他輩亦爾。中有為蛇所齧者。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。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。著水中。水便隨作摩尼珠色。持繒。裹著水中。水便如摩尼珠色。正使持若干種。繒。裹著水中。水便如摩尼珠色。水濁。即為清。摩尼珠。德無有比。阿難問。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。萬倍。我所語摩尼珠者。有所著處。若篋中。若函中。其光明倍徹出。正使舉珠。出去。餘處。續明如故。般若波羅蜜。薩芸若之德。至怛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怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛皆從般若波羅蜜中出為人之將自致成作佛如是出生甫當來怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛悉從般若波羅蜜中出為人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為人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蚬飛蠕動之類心所念怛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枝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為多者佛言我故問若拘翼自恣說云何若有怛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為讀其福倍益多復次拘翼置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為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為讀其福倍益多

復次拘翼置閻浮利四天下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行四禪四諦四神足及行般遮旬皆令成得云何拘翼其福寧轉倍多不釋提桓因言大甚多大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為讀其福轉倍多復次拘翼持般若波羅蜜經卷授與他人使書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佛喜樂學般若波羅蜜反得惡知識枝枝般般若波羅蜜釋提桓因問佛言何等為枝枝般般若波羅蜜佛言甫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為枝枝般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者持經卷與他人使書若令學若為讀其福倍益多何以故須陀洹道皆從般若波羅蜜中出生故復次拘翼閻浮利人若善男子善女人皆教令得斯陀含阿那含阿羅漢皆令成就云何拘翼其福寧轉倍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為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為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為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惠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為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

人使書為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為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阿耨多羅三耶三菩若有善男子善女人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

置閻浮利三千大國土乃至恒邊沙佛國中人都盧皆令行阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩若有善男子善女人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若有一菩薩從其中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所為尊弟子菩薩摩訶薩作是受疾作佛所為作者當如佛弟子從中出是輩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經卷第二

道行般若經卷第三

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜遍和拘舍羅勸助品^{第四}

爾時彌勒菩薩謂須菩提若有菩薩摩訶薩勸助為福出人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刹土諸佛所而作功德一一刹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界而般泥洹者然後至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為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二昧身智慧身已脫身脫慧所現身佛法極大哀不可計佛天中天所說法於其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為尊種種德中為極是上其勸助者是為勸助勸助已持作阿耨多羅三耶三菩以是為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為無點生是意用思想悔還用信悔還但用無點故還墮四顛倒無常謂

有常苦謂有樂空謂有實無身謂有身以故思想悔還心悔還信悔還菩薩不當作是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亡所信亡所樂亡所喜亡所行便從是修當為阿惟越致菩薩摩訶薩說之若久在善師邊者當為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為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眾惡而斷愛欲等行如一降伏魔事棄捐重擔是即自從所有勤苦悉為已盡其知已脫心即從計從阿僧祇刹土諸佛般泥洹曰者於其中所作功德福於諸聲聞中復作功德都計之合之勸助為尊種種德中無過勸助其勸助者能為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所信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為是作是為想悔還心悔還所信悔還正使菩薩摩訶薩持心了知當作是學知盡無所有知盡者當持何心有所作當了知心何所

心法於法有所作如法者為隨法已於作真為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閻叉健陀羅阿須倫迦樓羅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者都計之合之積累為上其勸助者能為勸助是以極尊種種德中無過勸助是故勸助所當勸助能為勸助持勸助福用作阿耨多羅三耶三菩正使復知是為盡法於法無所生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反用作阿耨多羅三耶三菩故是為無想不悔還心亦不悔還所信不悔還是無所求眾所不逮是為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忽於勸助福亦復恍忽菩薩了知恍忽無所有是故為菩薩摩訶薩般若波羅蜜若於諸般泥洹佛所作功德持是功德欲作所求其智自然能為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為非德菩薩摩訶薩當學遍想拘舍羅未得般若波羅蜜者不得入已得般若波羅蜜乃得入勿為身作識用之有滅以是故無有身有德之人有想便礙反欲苦住恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛不樂作是德持用勸助何以故用不正故視般泥洹佛而反有想以是故為礙所作功德為不及逮為反苦住其不作想者是恒薩阿竭阿羅訶

三耶三佛之德其作想者譬若雜毒何以故若設美飯以毒著中色大甚好而香無不喜者不知飯中有毒愚闇之人食之歡喜飽滿食欲消時久久大不便身不知行德者甚之為難不曉將護不曉誦讀不曉中事不能解知作是行德者為如雜毒之食佛語善男子善女人過去當來今現在佛持戒身三昧身智慧身已脫身脫慧所現身及於聲聞中所作功德佛天中天所說若復於辟支佛所作功德都勸助之勸助已持是福德作阿耨多羅三耶三菩持所作為想用是故譬若雜毒菩薩摩訶薩當作是學何所過去當來今現在佛功德當云何勸助作福成得阿耨多羅三耶三菩是菩薩隨恒薩阿竭教者是即為作知佛功德所生自然及其相法所有持是福作勸助因其勸助自致得阿耨多羅三耶三菩菩薩摩訶薩作是施者無有過上終不離恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛作是施者為不雜毒恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛所說皆至誠復次菩薩摩訶薩當作是施如淨戒如三昧如智慧如已脫如脫慧所現身無欲界無色界無欲無色界亦無過去當來今現在亦無所有所作施亦復無所有其作是施為已如法法亦無所有作是施者為成所施無有雜毒其作異施者為作反施是菩薩摩訶薩所施以如法者佛天中天所知是則為施得作阿耨多羅三耶三菩佛言善哉善哉須菩提所作為如佛是則為菩薩摩訶薩所施三千大千國土人悉念慈哀護等心無過菩薩摩

訶薩上頭所施是即為極尊

復次須菩提三千大千國土人悉作阿耨多羅三耶三菩便如恒邊沙佛剎人皆供養是菩薩震越衣服飲食床臥具病瘦醫藥如恒邊沙劫供養隨其喜樂作是布施云何須菩提其福寧多不須菩提言甚多甚多天中天佛言勸助功德福過其上不可計須菩提白佛言代勸助功德福者如恒邊沙佛剎不能悉受佛語善哉善哉須菩提若有菩薩持般若波羅蜜者所作施為過其本所布施上已無能過勸助所施上百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍爾時四王天上二萬人悉以頭面著佛足皆白佛言極大施天中天菩薩摩訶薩遍耜拘舍羅乃作是施其功德甚大尊何以故是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜於中勸助故忉利天上諸天人持天華名香搗香澤香雜香燒香天繒華蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛供養已皆白佛言極大施天中天菩薩摩訶薩遍耜拘舍羅乃作是施大德之功德何以故是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜於中勸助故兜術天上諸天人持天華名香搗香澤香燒香天繒華蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛供養已皆白佛言極大施天中天菩薩摩訶薩遍耜拘舍羅乃作是施極大德之功德何以故

是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜於中勸助故尼摩羅提天上諸天人持天華名香搗香澤香雜香燒香天繒華蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛供養已皆白佛言極大施天中天菩薩摩訶薩遍耜拘舍羅乃作是施極大尊之功德何以故是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜於中勸助故波羅蜜尼和耶拔致天上諸天人持天華名香搗香澤香雜香燒香天繒華蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛供養已皆白佛言極大施天中天菩薩摩訶薩遍耜拘舍羅乃作是施極大尊之功德何以故是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜於中勸助故梵天梵迦夷陀天瘡波摩那天阿會巨修天首訶天波利首訶天訶波摩首訶天首訶迦天比伊潘羅天阿比耶陀天須陀施尼天乃至阿迦貳吒天等諸天人悉以頭面著佛足皆言甚善天中天菩薩摩訶薩學般若波羅蜜極為大施之功德何以故是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜於中勸助故佛語首陀衛諸天人置三千大千國土中菩薩摩訶薩乃如恒邊沙佛剎人悉作阿耨多羅三耶三菩復有異恒邊沙佛剎人都共供養是輩菩薩摩訶薩震越衣被飲食床臥具病瘦醫藥供養如恒邊沙劫隨所喜樂作是施與若復過是者不及菩薩摩訶薩勸助之所施為過去當來今現在佛淨戒身三昧身智慧身已脫身脫慧所現身及諸聲聞在其中者所作功德都共計之合之不及勸助者若勸助者以是極尊無能過者作是勸

助勸助已持作阿耨多羅三耶三菩須菩提白佛言屬天中天所說都共計之合之極尊無過勸助悉代勸助勸助已菩薩摩訶薩從是中得何等佛語須菩提菩薩道德之人當知過去當來今現在法無所取亦無所捨亦無所知亦無所得其法者為無所生法亦無有滅法亦無所從生法亦無所從滅於法中了無有生者法亦無所從有而滅是者法之所法我代勸助之是為勸助作是施者疾得作阿耨多羅三耶三菩是故須菩提菩薩摩訶薩勸助為尊復次須菩提菩薩摩訶薩於過去當來今現在佛所代作布施者勸助之代持戒忍辱精進一心智慧而勸助之代已脫者勸助之代脫慧所現身勸助之作是代勸助其脫者是為布施其脫者是為持戒其脫者是為忍辱其脫者是為精進其脫者是為一心其脫者是為智慧其脫者是為脫慧其脫者是為脫慧所現身其脫者是為已脫其脫者代其勸助其脫者是為法是故當來有如其脫者今阿僧祇剎土諸佛天中天現在者其脫者是即諸佛弟子其脫者以過去諸佛弟子其脫者今現在諸佛弟子於是法中無著無縛無脫如是法者持作阿耨多羅三耶三菩所施為從中無有能過者無有能壞者是者須菩提菩薩摩訶薩勸助之為尊如恒邊沙佛剎中菩薩悉壽如恒邊沙佛劫恒邊沙佛剎人都悉供養諸菩薩摩訶薩震越衣被飲食床臥具病瘦醫藥乃至恒邊沙劫須菩提皆持戒成忍辱於精進而不

懈於禪悉得二昧百倍千倍萬倍億倍若干
巨億萬倍不如勸助之功德福最尊出其上

摩訶般若波羅蜜道行經泥犁品第五

舍利弗白佛言般若波羅蜜者多所成天中
天因般若波羅蜜無不得字者天中天般若
波羅蜜為極照明天中天般若波羅蜜為去
冥天中天般若波羅蜜為無所著天中天般
若波羅蜜為極尊天中天無目者般若波羅
蜜為作眼目天中天其迷惑者般若波羅蜜
悉授道路天中天薩芸若者即般若波羅蜜
是天中天般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩母
天中天無所生無所滅即般若波羅蜜是天
中天具足三合十二法輪為轉是般若波羅
蜜天中天般若波羅蜜其困苦者悉安隱之
天中天般若波羅蜜於生死作護天中天般
若波羅蜜於一切法悉皆自然菩薩摩訶薩
當云何於般若波羅蜜中住天中天佛謂舍
利弗世多羅者因般若波羅蜜住其敬佛者
當自歸般若波羅蜜釋提桓因心念尊者舍
利弗何因發是問即時釋提桓因謂舍利弗
何因尊者乃作是問舍利弗謂釋提桓因拘
翼般若波羅蜜者是菩薩護因其勸助功德
福持作薩芸若過菩薩之所作為若布施持
戒忍辱精進禪上譬若如人從生而盲若百
人若千人若萬人若千萬人無有前導欲有
所至若欲入城者不知當如行如是拘翼五
波羅蜜者亦如盲無所見離般若波羅蜜者
如是欲入薩芸若中不知當如行般若波羅
蜜者即五波羅蜜之護悉與眼目般若波羅

蜜是護令五波羅蜜各得名字

舍利弗白佛言當云何守入般若波羅蜜中
佛語舍利弗色者不見所入痛痒思想生死
識亦不見所入視五陰亦不見所入是為守般
若波羅蜜如是者天中天以為守般若波羅
蜜作是守者為還何法佛語舍利弗無所守
是為還法守為般若波羅蜜釋提桓因白佛
言般若波羅蜜不還薩芸若者亦不能得逮
若所問般若波羅蜜不逮薩芸若亦不能得
還亦不還守於生死亦無所還當云何還天
中天佛言無所還故能為還釋提桓因言少
有及者天中天如般若波羅蜜於諸法無所
生無所滅當所可住無所住須菩提白佛言
菩薩或時作是念便離般若波羅蜜佛語須
菩提菩薩儻有所因於所因便念般若波羅
蜜知般若波羅蜜空無所有無近無遠是故
為菩薩摩訶薩般若波羅蜜須菩提白佛言
信般若波羅蜜為信何法佛語須菩提信般
若波羅蜜者為不信色亦不信痛痒思想生死
識有不信須陀洹道不信斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛佛道須菩提白佛言摩訶波羅
蜜者天中天即般若波羅蜜是佛語須菩提
云何知摩訶波羅蜜因般若波羅蜜是須菩
提言於色無大無小不以色為證亦不為色作
證痛痒思想生死識亦無大亦無小於識不以
為證亦不為識作證便於怛薩阿竭阿羅呵
三耶三佛致十種力即不復為弱薩芸若者
無廣無狹何以故無廣無狹薩芸若知於般
若波羅蜜無所行所以者何般若波羅蜜無

所有若人於中有所求謂有所有是即為大
非何以故人無所生般若波羅蜜與人俱皆
自然人恍惚故般若波羅蜜俱不可計人亦
不壞般若波羅蜜亦如是人如般若波羅蜜
者便得成至阿惟三佛人亦有力故怛薩阿竭
現而有力舍利弗白佛言般若波羅蜜甚深
甚深天中天若有菩薩摩訶薩信深般若波
羅蜜者不說中短亦不狐疑其人何所來而生
是間為行菩薩道已來幾聞解般若波羅蜜
事隨教入中者佛語舍利弗從他方佛剎來
生是間是菩薩摩訶薩於他方供養佛已從
受問聞深般若波羅蜜故以是復聞般若波
羅蜜自念言我如見佛無異須菩提白佛言
般若波羅蜜可得見聞不佛言不可得見聞
須菩提問佛是菩薩隨深般若波羅蜜者行
已來為幾聞佛語須菩提是非一輩學各各
有行若有已供養若干百佛若干千佛悉見已
於其所皆行清淨戒已若有於眾中聞般若
波羅蜜棄捨去為不敬菩薩摩訶薩法佛說
深般若波羅蜜其人亦棄捨去不欲聞之何
以故是人前世時聞說深般若波羅蜜用棄
捨去故亦不以身心是皆無知罪之所致用
是罪故若聞深般若波羅蜜復止他人不令
說之止般若波羅蜜者為止薩芸若其止薩
芸若者為止過去當來今現在佛用是斷法罪
故死入大泥犁中若干百千歲若干億千萬歲
當更若干泥犁中具受諸毒痛不可言其中
壽盡轉生他方摩訶泥犁中其壽復盡展轉
復到他方摩訶泥犁中生舍利弗白佛言其

罪為隨五逆惡。佛謂舍利弗。其罪雖有所喻。不可引譬。若諷誦說深般若波羅蜜時。其心疑於法者。亦不肯學。念是言。非怕薩阿竭所說。止他人言。莫得學。是為以自壞復壞他人。自飲毒已。復飲他人毒。是輩人為以自亡。復亡失他人。自不曉知深般若波羅蜜。轉復壞他人。是曹人者。不當見之。舍利弗。不當與共坐。起言語飲食。何以故。是曹之人。誹謗法者。自在冥中。復持他人著冥中。其人自飲毒殺身無異。斷法之人所語。有信用其言者。其所受罪俱等。無有異。所以者何。用誹謗佛語故。誹謗般若波羅蜜者。為悉誹謗諸法已。舍利弗。白佛言。願聞誹謗法者。受形何等像類。訖不知其身大如佛。語舍利弗。是誹謗法人。儻聞說是事。其人沸血便從面孔出。或恐便死。因是被大痛。其人聞之心便愁毒。如自消盡。譬如斷華著日中。即為萎枯。舍利弗。白佛言。願為人故當說之。令知其身受形云何。當為後世人作大明。其有聞者。畏懼當自念。我不可誹謗斷法。如彼人。佛語舍利弗。是為示人之大明。已所因罪。受其身甚大醜惡。極勤苦臭處。誠不可說。其苦痛甚大。如久劇。是善男子。善女人。聞是語。自足已。不敢復誹謗。須菩提。白佛言。善男子。善女人。常當護身口意。人但坐口所言。乃致是罪。佛語須菩提。是愚癡之人。於我法中。作沙門。反誹謗般若波羅蜜。言非道。止般若波羅蜜者。為止佛菩薩已。止佛菩薩者。為斷過去。當來。今現在。佛薩芸若。已斷薩芸若者。為斷法。已斷法者。為斷比丘僧。已斷

比丘僧者。為受不可計阿僧祇之罪。

須菩提問佛。若有斷深般若波羅蜜者。天中天。為有幾事。佛語須菩提。以為魔所中。是男子。女人。不信不樂。用是一事故。能斷深般若波羅蜜。復次。須菩提。斷般若波羅蜜者。復有四事。何謂為四。隨惡師所言。一不隨順學。二不承至法。三主行誹謗。四索人短自貢高。是為四事。須菩提。白佛言。少有信般若波羅蜜者。天中天。不曉了是法故。佛語須菩提。如是如是。少有信般若波羅蜜者。不曉了是法故。須菩提言。云何深般若波羅蜜。少有信者。佛語須菩提。色無著。無縛無脫。何以故。色之自然。故為色。痛痒思想。生死識。無著。無縛無脫。何以故。識之自然。故。今現為識。過去色。無著。無縛無脫。何以故。過去色之自然。色。故。當來色。無著。無縛無脫。何以故。當來色之自然。色。故。今現在。色。無著。無縛無脫。何以故。色之自然。色。故。過去。痛痒思想。生死識。無著。無縛無脫。何以故。識之自然。故。當來。識。無著。無縛無脫。何以故。識之自然。故。今現在。識。無著。無縛無脫。何以故。識之自然。故。用是故。須菩提。般若波羅蜜。甚深。少有信者。

摩訶般若波羅蜜道行經清淨品第六

須菩提。白佛言。般若波羅蜜。少有曉者。將未狎習。故。佛語須菩提。如是如是。般若波羅蜜。少有曉者。用未狎習之所致。何以故。須菩提。色清淨。道亦清淨。故。言色清淨。道亦清淨。痛痒思想。生死識。亦清淨。故。言。道清淨。是故。識亦清淨。道俱清淨。復次。須菩提。色清淨。薩芸若亦清淨。故。言。薩芸若清淨。色亦清淨。是故。色清淨。

薩芸若亦清淨等。無異。今不斷前。前不斷後。故無壞。以是故。前為不斷。故言痛痒思想。生死識。清淨。薩芸若亦清淨。是故。薩芸若清淨。識亦清淨。薩芸若清淨。識亦清淨。等。無異。今不斷前。前不斷後。故無壞。以是故。前為不斷。

舍利弗。白佛言。清淨者。天中天。為甚深。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨。為極明。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨。無有垢。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨。無有瑕穢。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。清淨。無所有。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於欲而無欲。清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於色而無色。清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。無所生。為無色。甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於有智而無智。甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於智如無智。者。甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於色。如有智。無有智者。甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。於痛痒思想。生死識。如有智。無有智者。甚清淨。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。般若波羅蜜。甚清淨。薩芸若者。不增不減。天中天。佛言。甚清淨。舍利弗言。般若波羅蜜。甚清淨。於諸法。無所取。天中天。佛言。甚清淨。須菩提。白佛言。我者。清淨。色亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。故。曰。我清淨。痛痒思想。生死識。亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者。清淨。道亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者。清淨。薩芸若亦清淨。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者。清淨。無端緒。天中天。佛言。本清淨。須菩提言。我者。清淨。無有邊。色

亦無有邊。天中天佛言。本清淨。須菩提言。我者清淨。無有邊。痛痒思想。生死識。亦無有邊。天中天佛言。本清淨。須菩提言。般若波羅蜜者。亦不在彼。亦不在是。亦不在中間。天中天佛言。本清淨。須菩提白佛言。菩薩摩訶薩。知是者。為行般若波羅蜜。有想者。便離般若波羅蜜。遠已。佛言。善哉。善哉。須菩提。有字者。便。有想。以故。須菩提白佛言。難及般若波羅蜜。天中天。安隱。決於著。舍利弗。問。須菩提。何所為著。須菩提言。知色空者。是曰為著。知痛痒思想。生死識空者。是曰為著。於過去法。知過去法。是曰為著。於當來法。知當來法。是曰為著。於現在法。知現在法。是曰為著。如法者。為大功德。發意菩薩。是即為著。釋提桓因。問。須菩提。何謂為著。須菩提言。心知。拘翼。持是。知。心。施。與。作。阿耨多羅三耶三菩。心者。本清淨。能可有所作。善男子。善女人。以離諸著。為棄本際。佛言。善哉。善哉。須菩提。令菩薩摩訶薩。知本際。為覺著事。復次。須菩提。有著甚深微妙。我今說之。諦聽。諦聽。上中下言。悉善。須菩提白佛。願樂欲聞。佛言。若善男子。善女人。於怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。念欲作想。隨所想者。是故為著。過去。當來。今。現在。佛。天。中。天。於。無。餘。法。代。勸。助。之。是。為。勸。助。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。於。法。者。而。無。法。故。曰。無。過。去。當。來。今。現。在。以。是。不可有所作。亦不可有想。亦不可作。因緣。有。不可見聞。如心可知。須菩提白佛言。其本甚深清淨。天中天佛言。本清淨。須菩提言。今自歸般若波羅蜜。佛言。法無作者。故得阿惟三

佛。須菩提言。諸法實無作。阿惟三佛者。佛語。須菩提。無有兩法。用之本淨。故曰為一。其淨者。於一切。無有作者。乃至無淨。於一切。亦無作者。佛語。須菩提。是以離諸著。為棄本際。須菩提白佛言。般若波羅蜜者。難了。天中天佛言。如是。無有得阿惟三佛者。須菩提言。般若波羅蜜。不可計。天中天佛言。如是。須菩提。非心之所知。須菩提言。為無作者。天中天佛言。無有作者。故無所著。須菩提問佛。菩薩當云何。行般若波羅蜜。佛言。不想色行。為行般若波羅蜜。不想痛痒思想。生死識行。為行般若波羅蜜。不想痛痒思想。生死識行。為行般若波羅蜜。色。不滿。為非色行。為行般若波羅蜜。痛痒思想。生死識。不滿。為非識行。為行般若波羅蜜。須菩提白佛言。難及天中天。於著無所著。是著實為不著。佛言。不著色行者。為行般若波羅蜜。不著痛痒思想。生死識行者。為行般若波羅蜜。蜜。是為菩薩摩訶薩。行於色。為不著。於痛痒思想。生死識。為不著。於陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。佛道。亦不著。所以者何。以過諸著。故。復出薩芸若中。是為般若波羅蜜。須菩提白佛言。所說法甚深難逮。天中天。若不說者。亦不增。佛言。如是。如是。須菩提。譬如怛薩阿竭。盡壽稱譽空。空不增。若不稱譽空。空亦不減。譬如稱譽幻人者。亦不增。若不稱譽者。亦不減。聞善不喜。聞惡不怒。如是。須菩提。於法。各各諷誦。學之法。亦不增。不減。須菩

提白佛言。菩薩摩訶薩。甚謙苦行。般若波羅蜜。若有守般若波羅蜜者。其不懈。不恐。不怖。不動。不還。何以故。守般若波羅蜜者。為守空。故。一切。皆當為菩薩摩訶薩。作禮。用被僧那大鎧。故。與空共戰。為一切人。故。著僧那鎧。與空共鬪。是菩薩摩訶薩。被極大鎧。用一切人。故。而舉空。是菩薩摩訶薩。為大勇猛。天中天。用空法。故。自致阿耨多羅三耶三菩。得成阿惟三佛。有異比丘。心念之。當自歸般若波羅蜜。為無所生法。亦為無所滅法。釋提桓因。語須菩提。菩薩隨般若波羅蜜。教者。為隨何教。須菩提言。為隨空教。釋提桓因言。何所為隨空教者。須菩提言。其欲寂靜者。是菩薩摩訶薩。為知般若波羅蜜。釋提桓因言。其學般若波羅蜜者。當護幾何。須菩提。謂釋提桓因。云何。拘翼。能見法。當所護者。不。而言欲護之。釋提桓因言。不。須菩提言。隨般若波羅蜜。教住者。是為以得護。若人若非人。終不能得其便。須菩提言。若菩薩摩訶薩。護空者。為隨般若波羅蜜。行已。云何。拘翼。能可護。不。釋提桓因言。不能。須菩提言。拘翼。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。其法亦如響。以知是者。亦復無想。以無想念。為行般若波羅蜜。用佛威神。三千大千國土。諸四天王。諸釋梵。及諸尊天。一切。皆來到佛所。前。為佛。作禮。遶。竟。三。匝。各住一面。諸四天王。諸釋梵。及諸尊天。悉承佛威神。念諸千佛。皆字釋迦文。其比丘者。皆字須菩提。問般若波羅蜜者。皆如釋提桓因。道行般若經卷第二

道行般若經卷第四

後漢月支國三藏支婁迦讞譯

摩訶般若波羅蜜嘆品第七

佛言。彌勒菩薩摩訶薩。作阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛時。亦當於是處說般若波羅蜜。須菩提。白佛言。云何彌勒菩薩摩訶薩。於是處說般若波羅蜜。佛語須菩提。彌勒菩薩摩訶薩。於是成阿惟三佛時。不受色說般若波羅蜜。不空色說般若波羅蜜。不受痛痒思想生死識說般若波羅蜜。亦不空識說般若波羅蜜。亦不脫色說般若波羅蜜。亦不縛色說般若波羅蜜。亦不脫痛痒思想生死識說般若波羅蜜。亦不縛識說般若波羅蜜。須菩提。白佛言。般若波羅蜜甚清淨。天中天。佛言。色亦清淨。須菩提。言。故般若波羅蜜清淨。佛言。痛痒思想生死識亦清淨。須菩提。言。故般若波羅蜜清淨。佛言。如是空之清淨。須菩提。言。故般若波羅蜜清淨。佛言。如是空之清淨。須菩提。言。故般若波羅蜜亦如是。痛痒思想生死識清淨。無瑕穢。般若波羅蜜亦如是。痛痒思想生死識清淨。無瑕穢。般若波羅蜜亦清淨。須菩提。白佛言。其受學誦般若波羅蜜者。終不橫死。若干百天。若干千天。常隨侍之。若善男子。善女人。為法師者。月八日。十四日。十五日。說法時。得功德不可復計。佛言。如是如是。須菩提。得其功德不可復計。若守般若波羅蜜者。其功德出是上去。何以故。須菩提。般若波羅蜜者。即是珍寶。故於法無有作者。亦無有得法者。亦無有持者。何以故。法甚

深故。亦不可見。亦不可得。亦無有得者。須菩提。亦不見般若波羅蜜。何以故。須菩提。亦不可名。亦無有見。得般若波羅蜜者。所索不可得。亦不見般若波羅蜜。甚深如是。亦無有生處。般若波羅蜜無所行。亦無所不行。般若波羅蜜亦無有持法者。亦無有守法者。如空無所取。無所持。無所見。亦不無觀。亦不無見。三千大千刹土。諸天子。飛在上。俱皆觀。便舉聲共嘆曰。於閻浮利地上。再見法輪轉。佛謂須菩提。無兩法輪為轉。亦不想有一法輪轉。不轉是者。即般若波羅蜜。須菩提。言。如是天中天。極安隱。摩訶波羅蜜。是於菩薩摩訶薩。無所罣礙法。阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。是無法成阿惟三佛者。何所法輪。惟三佛見法為轉。無所還法為轉。亦無法有恐者。無有法而憂者。何以故。若有兩法為不可得。何所法憂。亦無法轉者。故諸法如空。無所轉。亦無法有還者。乃至諸法亦為無所有。佛語須菩提。空者無所轉。亦無轉還。亦無想亦無願。亦無生死。亦無所從生。亦不有轉。亦不轉還。作是說者。是為說法。無所說者。亦無所得。亦無有證。作是說法。亦不般泥洹。作是說法。亦無有盡。須菩提。白佛言。無極波羅蜜。如空無有極。天中天。一等波羅蜜者。於諸法悉平等。天中天。二恍惚波羅蜜者。為本空。天中天。三無上波羅蜜。於諸法無所著。天中天。四無人波羅蜜。無有身。天中天。五無所去波羅蜜。無所至。天中天。六無所有波羅蜜。無所持。天中天。七無有盡波羅蜜。無有極。天中天。八無所從生波羅

蜜。無所滅。天中天。九無作波羅蜜。無有造者。天中天。十不知波羅蜜。無所得。天中天。十一無所至波羅蜜。無所到。天中天。十二無垢波羅蜜。用淨故。天中天。十三無著波羅蜜。無所得。天中天。十四夢波羅蜜。無有我。天中天。十五清淨波羅蜜。無瑕穢。天中天。十六不可見波羅蜜。無有處。天中天。十七定波羅蜜。不動搖。天中天。十八無念波羅蜜。悉平等。天中天。十九不動搖波羅蜜。法不移。天中天。二十無欲波羅蜜。本無故。天中天。二十一無所生波羅蜜。無所向。天中天。二十二寂波羅蜜。無有想。天中天。二十三無恚波羅蜜。無有恨。天中天。二十四無人波羅蜜。本無故。天中天。二十五不觀波羅蜜。法無所從起。天中天。二十六不至邊波羅蜜。無所止。天中天。二十七不腐波羅蜜。無有敗。天中天。二十八不入波羅蜜。諸羅漢辟支佛所不及。天中天。二十九不亂波羅蜜。無有誤。天中天。三十不可量波羅蜜。無有小法。天中天。三十一無形波羅蜜。於諸法無所罣礙。天中天。三十二不可得波羅蜜。無所生。天中天。三十三無常波羅蜜。不相侵壞。天中天。三十四無苦波羅蜜。諸法不相侵。天中天。三十五無我波羅蜜。於諸法無所求。天中天。三十六空波羅蜜。於諸法不可得。天中天。三十七無有想波羅蜜。於諸法無所出。天中天。三十八力波羅蜜。於諸法為有勝。天中天。三十九不可計佛法波羅蜜。於諸法出計去。天中天。四十自然波羅蜜。般若波羅蜜。是天中天。四十一於諸法亦無自然故。

摩訶般若波羅蜜道行經持品第八

釋提桓因作是念。其間般若波羅蜜者。皆過去佛時人。何況學持諷誦學持。諷誦已如教住者。是人前世供養若干佛已。今復聞深般若波羅蜜。學持諷誦如教住。其人從過去佛時問事已。是善男子善女人。為更見過去三耶三佛。從聞深般若波羅蜜。以不疑不恐不難不畏。舍利弗。白佛言。菩薩摩訶薩。信受深般若波羅蜜者。當視之如阿惟越致。何以故。天中天。般若波羅蜜甚深。本用精進。信般若波羅蜜故。設有輕般若波羅蜜。其人前世時亦輕般若波羅蜜已。所以者何。用不信樂深般若波羅蜜。為不問佛及弟子之所致。以是故當知之。

釋提桓因語尊者舍利弗。般若波羅蜜者。為甚深難及。其有說深般若波羅蜜。若不信者。其人為未行菩薩道。反持作難。自歸般若波羅蜜者。為自歸薩芸若慧已。舍利弗語釋提桓因。如是如是。拘翼歸薩芸若慧者。以為自歸般若波羅蜜。何以故。從是中出。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若。薩芸若慧者。是般若波羅蜜之所照明。於般若波羅蜜中住者。無不解慧。釋提桓因白佛言。菩薩摩訶薩。薩芸若。云何行般若波羅蜜。云何於般若波羅蜜中住。云何解般若波羅蜜中慧。佛言。善哉善哉。拘翼。乃作是問。今發汝者。皆佛威神之所致。若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。不住色中。如色不住者。即為行於痛痒思想。生死識中。不住。如是識不住者。即為行於色中。不究竟。如色不究竟者。爾故不於色中住。痛痒思想。生死識不

究竟。如識不究竟者。爾故不於識中住。舍利弗。白佛言。般若波羅蜜者。甚深。天中天。般若波羅蜜者。難得見邊幅。天中天。佛語舍利弗。色亦甚深不住。如色甚深不住。如是色甚深不住者。是即為解痛痒思想。生死識甚深不住。如識甚深不住。如是識甚深不住者。是即為解色亦甚深不隨。如是色甚深不隨。如是色甚深不隨。如是色甚深不隨。如是為色甚深不隨。痛痒思想。生死識甚深不隨。如是識甚深不隨。如是識甚深不隨。如是識甚深不隨。如是為識甚深不隨。舍利弗。白佛言。般若波羅蜜甚深。天中天。當於阿惟越致菩薩前說之。聞是慧法。不疑亦不癡之。釋提桓因問舍利弗。菩薩摩訶薩。未受決者。於前說之。將有何等異。舍利弗言。是菩薩求佛已來。大久遠。為已受決。若未受決。聞之便於中受決。亦復不久。若見一佛。若見兩佛。便受決。作阿耨多羅三耶三菩。菩薩摩訶薩。未受決者。聞是恐畏。即捨還去。佛語舍利弗。如是如是。菩薩摩訶薩。求佛道以來。大久遠。若受決。未受決者。皆聞深般若波羅蜜。舍利弗。白佛言。我亦樂喜聞是語。天中天。樂人令得安隱。佛語舍利弗。若樂者。於我前說之。舍利弗言。譬若是菩薩摩訶薩。天中天。自見於夢中坐佛座。知今近阿耨多羅三耶三菩。成至阿惟三佛。如是天中天。菩薩摩訶薩。得聞深般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩。學已來。大久遠。今受決。不復久。其功德。欲成滿。菩薩摩訶薩。當作是知。其得深般若波羅蜜者。其功德。欲成滿。佛言。善哉善哉。舍利弗。乃樂作是說。

皆佛威神之所致。舍利弗。白佛言。譬如男子行萬里。天中天。若數萬里者。到大空澤中。是人遙相見。牧牛者。若牧羊者。若見界。若見廬舍。若見叢樹。作是想念。如見郡。如見縣。如見聚落。若欲見。聞作是想。稍稍前行。且欲近之。不復畏盜賊。菩薩摩訶薩。得深般若波羅蜜者。亦如是。天中天。今受決。不復久。亦不畏當墮阿羅漢。辟支佛。道地。何以故。上頭有想。以聞見得深般若波羅蜜。譬若男子欲見大海。天中天。便行之大海。若見樹有樹想。若見山有山想。當知大海尚遠。稍稍前行。不見樹。亦無樹想。不見山。亦無山想。心亦念知。大海且至。亦不久。於中道。無復有樹。亦無樹想。無復山。亦無山想。是男子尚未見大海。是應且欲為至。是菩薩摩訶薩。當作是知。天中天。若聞得深般若波羅蜜。雖不見佛。從受決者。是為今作佛不久。若聞得深般若波羅蜜者。譬如若春時樹。天中天。其葉稍稍欲生。如是不久。當有華實。何以故。是樹本之瑞應。想知不久。當有華實。若華實。閻浮利人者。皆大歡喜。曾見是樹。想知不久。葉華實。當成熟。如是天中天。菩薩摩訶薩。得見深般若波羅蜜者。其功德。欲成滿。今於般若波羅蜜中。自致成就。是菩薩摩訶薩。當知之。過去世時。學般若波羅蜜。其功德。欲成滿之所致。以是故。復得聞深般若波羅蜜。天上諸天。無不代喜者。想見過去菩薩摩訶薩。受決時。知是菩薩摩訶薩。今復受決。不久。作阿耨多羅三耶三菩。譬如女人有娠。天中天。稍稍腹大身重。不如本故所作不便。飲食

欲少行步不能稍稍有痛語言軟遲臥起不安其痛欲轉當知是婦人今產不久菩薩摩訶薩亦如是天中天其功德欲成滿若得聞見深般若波羅蜜其念行者當知是菩薩摩訶薩今受決不久得作阿耨多羅三耶三菩佛言善哉善哉舍利弗若所說者悉佛威神之所致須菩提白佛言難及也天中天恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛悉豫了了署菩薩摩訶薩佛語須菩提菩薩摩訶薩晝夜念世間悉使得安隱傷念天上天下以是故自致阿耨多羅三耶三菩成作佛時悉為說法

須菩提白佛言如是菩薩摩訶薩天中天行般若波羅蜜者當云何行得成就佛語須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者不觀色過為行般若波羅蜜不觀痛痒思想生死識過為行般若波羅蜜不觀色無過為行般若波羅蜜不觀痛痒思想生死識無過為行般若波羅蜜不見是法為行般若波羅蜜亦不見非法為行般若波羅蜜須菩提白佛言天中天所說不可計佛語須菩提色亦不可計痛痒思想生死識亦不可計不知色者是為行般若波羅蜜不知痛痒思想生死識者是為行般若波羅蜜須菩提白佛言誰當信是者天中天是為菩薩摩訶薩行佛謂須菩提何所為行正使菩薩摩訶薩行者為得字耳是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者於力無所近於四事無所畏亦無所近於佛法亦無所近於薩芸若亦無所近何以故力者不可計四事無所畏亦不可計佛法亦不可計薩芸若

亦不可計色亦不可計痛痒思想生死識亦不可計諸法亦不可計心亦不可計正使菩薩摩訶薩作是行者為無所行是為行般若波羅蜜正使作是行者為得字耳

須菩提白佛言般若波羅蜜者甚深珍寶中王天中天般若波羅蜜者大將中王天中天般若波羅蜜與空共鬪無能勝者天中天從是中不得斷佛言如是如是須菩提欲疾書是經者至一歲乃至竟何以故是善男子於珍寶中多有起因緣至使中斷須菩提言於般若波羅蜜中弊魔常使欲斷佛語須菩提正使弊魔欲斷是經者會不能得勝菩薩摩訶薩舍利弗問佛言持誰威神恩弊魔不能中道斷之佛告舍利弗皆佛威神及十方阿僧祇刹土現在諸佛復假威神之恩諸佛悉共念之悉共授之悉共護之菩薩摩訶薩已為得護佛所授者舍利弗弊魔不能得中道斷之何以故十方阿僧祇刹土現在諸佛皆共護般若波羅蜜若有念說誦者若有學受書者皆是諸佛威神之所致舍利弗白佛言菩薩摩訶薩若有念誦者若持學書者以為諸佛威神之所擁護佛語舍利弗皆是諸佛威神恩是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜者當知之為護佛所護舍利弗言若有學持誦般若波羅蜜者佛以眼悉視之佛語舍利弗恒薩阿竭持經卷者當知是輩悉為恒薩阿竭眼所見已佛語舍利弗菩薩至德之人學受持是經者是菩薩摩訶薩今近佛坐為阿耨多羅三耶

三菩最後若有書持是經者是輩人極尊得大功德如是舍利弗恒薩阿竭去後是般若波羅蜜當在南天竺其有學已從南天竺當轉至西天竺其有學已當從西天竺轉至到北天竺其有學者當學之佛語舍利弗却後經法且欲斷絕時我悉知持般若波羅蜜者若最後有書者佛悉豫見其人稱譽說之舍利弗問佛最後世時是般若波羅蜜當到北天竺耶佛言當到北天竺其在彼者當聞般若波羅蜜復行問之當知是菩薩摩訶薩作衍已來大久遠以故復受般若波羅蜜舍利弗言北天竺當有幾所菩薩摩訶薩學般若波羅蜜者佛語舍利弗北天竺亦甚多菩薩摩訶薩少有學般若波羅蜜者若有說者聞之不忍不難不畏是人前世時聞恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛以是菩薩至德之人持淨戒完具欲為一切人作本多所度脫是輩人索佛道者我知是善男子善女人今近薩芸若作是學者在所生處常學是法便行阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人為極尊貴魔終無那何不能動還令捨阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人聞是波羅蜜者以得極尊勸樂摩訶衍功德還近阿耨多羅三耶三菩是善男子善女人雖不見我後世得深般若波羅蜜者為已面見佛說是語無異是為菩薩行當所施行其有若干百人若干千人索阿耨多羅三耶三菩者當共教之當共勸樂之當為說法皆令歡喜學佛道佛語舍利弗我勸助是善男子善女人至德學菩薩道有作是

教者。心心展轉相明。是善男子善女人有代勸助者。是輩欲行菩薩道者。若千百人若干人。索阿耨多羅三耶三菩者。當共教之。當共勸樂之。當令歡喜學佛道。是輩善男子善女人。心中踊躍歡喜者。願生他方佛刹。以生異方者。便面見佛說法。復聞波羅蜜。皆悉了了知之。復於彼刹教若千百千人。皆行佛道。舍利弗。白佛言。難及也。天中天。以過去當來。今現在法無所不了。悉知當來菩薩摩訶薩行。令是輩不懈精進。學入六波羅蜜中。佛言。是善男子善女人。有行是法者。所求者必得。若所不求。會復自得。是善男子善女人。本願之所致。不離是法。雖不有所索者。自得六波羅蜜。舍利弗。問佛。從是波羅蜜中。可出經卷耶。佛語。舍利弗。是善男子善女人。深入般若波羅蜜者。於是中自解出一一深法。以為經卷。何以故。舍利弗。其有如阿耨多羅三耶三菩教者。便能教一切人。勸助之。為說法。皆令歡喜學佛道。是善男子善女人。自復學是法。用是故。所生處。轉得六波羅蜜。

摩訶般若波羅蜜道行經覺品第九丹覺九魔品

須菩提問佛言。善男子。善女人。於學中。當有効驗。天中天。當何以覺其難。佛語。須菩提。心不樂喜者。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。心卒妄起者。覺知魔為。菩薩摩訶薩。書是經時。若有雷電畏怖。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。書是經時。展轉調戲。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。書是經時。展轉相形。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。書是經時。左右顧視。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。書

是經時。心邪念不一。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。心不在經上。數從坐起。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。自念。我未受決。在般若波羅蜜中。心亂便起去。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。自念。我字不在般若波羅蜜中。心不喜樂。當覺知魔為。菩薩摩訶薩。自念。我鄉里郡國縣邑。不聞般若波羅蜜及所生處。了不聞是。其意欲悔。便即捨去。其人却後。當復更劫數。乃有所得。甫當於若干劫中。喜學餘經。不住薩芸若。棄捨深般若波羅蜜去。若學餘經者。為以捨本取其末。有學般若波羅蜜者。亦知俗法復知道法。譬若狗子。從大家得食。不肯食之。反從作務者索食。如是須菩提。當來有菩薩棄深般若波羅蜜。反索枝掖。般若波羅蜜。為隨異經術。便墮聲聞辟支佛道地。譬若男子。得象觀其腳。於須菩提意云。何是男子。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。是菩薩有德之人。為一輩中有棄深般若波羅蜜去。反修學餘經。得阿羅漢辟支佛道。於須菩提意云。何是菩薩。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。如是當覺知魔為。佛語。須菩提。譬若男子。欲見大海者。常未見大海。若見大陂池水。便言。是水。將無是大海。於須菩提意云。何是男子。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。如是菩薩有德之人。棄般若波羅蜜去。反學餘經。墮聲聞辟支佛道地。於須菩提意云。何是菩薩摩訶薩。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。是菩薩摩訶薩。當覺知魔為。譬若絕工之師。能作殿舍。意欲揆作。如日月宮殿。令高。無不見者。於須菩提意。乃能作不。須菩提

言。日月宮殿。甚高。終不能作。佛言。於須菩提意云。何是男子。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。如是須菩提。當來行菩薩道者。得聞深般若波羅蜜。不可意便棄捨去。反明聲聞辟支佛法。於中求薩芸若。於須菩提意云。何是菩薩。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。是菩薩摩訶薩。當覺知魔為。譬若男子。欲見遮迦越羅者。未見遮迦越羅。反見小王。想其形容。被服諦熟。觀之。便呼言。是為遮迦越羅。於須菩提意云。何是男子。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。如是須菩提。甫當來有菩薩得聞深般若波羅蜜。反不可意便棄去。入聲聞法中。欲求薩芸若。於須菩提意云。何是菩薩。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。是菩薩摩訶薩。當覺知魔為。譬若男子。大飢。得百味之食。不肯食之。更食六十味之食。於須菩提意云。何是男子。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。如是須菩提。甫當來有菩薩摩訶薩。得聞深般若波羅蜜。而不可意便棄捨去。入聲聞法中。求薩芸若。欲得作佛。於須菩提意云。何是菩薩摩訶薩。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。是菩薩摩訶薩。當覺知魔為。譬如男子。得無價摩尼珠。持水精比之。欲令合同。於須菩提意云。何是男子。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。如是甫當來有行菩薩道者。得聞深般若波羅蜜。反持比聲聞法。於聲聞法中。欲得薩芸若。若作佛。於須菩提意云。何是菩薩摩訶薩。為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。是菩薩摩訶薩。當覺知魔為。復次須菩提。書般若波羅蜜時。若有財利起

聞是言便棄捨去。是菩薩摩訶薩為自作留難。須菩提問佛。如是得書成般若波羅蜜。不能得書成之。是善男子當覺知魔為佛言。須菩提。若善男子多少書是經者。其言我書般若波羅蜜。於是中想聞其決欲有所得。當覺知魔為其作想求者為墮魔界。

復次須菩提。書般若波羅蜜時。意念鄉里。若念異方。若念異國。若念王者。若念有賊。若念兵。若念鬪意。念父母兄弟姊妹親屬。復有餘念。魔復益其念。亂菩薩摩訶薩意為作留難。當覺知魔為復次須菩提。若有財利震越衣服飲食床臥具病瘦醫藥悉具足來聞菩薩耳。令意亂。不得學誦書成般若波羅蜜。當覺知魔為復次須菩提。有佛深法。魔從次行亂之。令菩薩摩訶薩不復樂欲得遍悉拘舍羅。便不可意問般若波羅蜜。佛言。我廣說菩薩摩訶薩事。其欲學遍悉拘舍羅者。當從般若波羅蜜索之。其不可般若波羅蜜便棄捨去。為反於聲聞道中索遍悉拘舍羅。於須菩提意云何。是菩薩為黠不。須菩提言。為不黠。佛言。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。

復次須菩提。若受經之人欲聞般若波羅蜜。法師身得不安。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。法師適安欲與般若波羅蜜。其受經者欲復轉去。兩不和合亦不得書成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。學經之人來欲受般若波羅蜜。其心歡悅。法師欲至他方。如是兩不和合不得學書成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。

復次須菩提。法師意欲有所得。若衣服財利。受經之人亦無與心。兩不和合不得學成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。受經之人無所愛惜。在所索者不逆其意。法師所有經卷而不肯現。亦不順解。其受經者便不歡樂。兩不和合不得學書成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。法師適欲有所說。其受經之人不欲聞知。如是兩不和合亦不得聞般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。法師若身疲極。臥欲不起。不樂有所說。受經之人欲得聞般若波羅蜜。如是兩不和合不得聞般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。若欲書般若波羅蜜。若欲說時。於眾中儻有來者反說誹謗。用是為學多負勤苦。言泥犁禽獸。甚大勤苦。語人言。當早斷生死根。如是者菩薩摩訶薩當覺知魔為。

復次須菩提。若欲書般若波羅蜜。若欲說時。其有來人坐於眾中。稱譽天上快樂。五所欲悉可自得。無色之天。是皆無常勤苦之法。不如於是索須陀洹道。斯陀含阿那含阿羅漢道。便不復與生死從事。如是須菩提。菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。法師念我是尊貴。有來恭敬自歸者。我與般若波羅蜜。若有不恭敬自歸者。我不與之。受經之人自歸作禮恭敬不避處難。法師意悔不欲與弟子經。聞異國中穀貴。語受經人言。善男子。知不能與我俱。至彼間不諦自念之。莫得後悔。弟

子聞其所言甚大愁毒。即自念言。我悉見經已不肯與我。當奈之何。如是兩不和合不得學書成般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。法師欲到極劇之處。語受經人言。善男子。能知不。其處無穀。有虎狼多賊。五空澤。我樂往至彼間。諦自思議。能隨我忍是勤苦不。復以深好語與共語。弟子悉當厭已。心不復樂。稍稍賜還。如是須菩提。乃作是礙。不得學般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。法師健行乞巧。多有方略。殊不肯與弟子經。反欲懈墮捨去。便語受經人言。善男子。知不。我當有所至。則有所問言。如是兩不和合。不得學書成般若波羅蜜。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。弊魔常索其方便。不欲令有學誦受般若波羅蜜者。須菩提問佛。弊魔何因常索其方便。不欲令有學誦受般若波羅蜜者。佛語須菩提。弊魔主行誹謗。是非波羅蜜。言我有一一深經。快不可言。是故為波羅蜜。如是須菩提。弊魔主行誹謗之。令新學菩薩輩心為狐疑。便不復學誦書。是經。菩薩摩訶薩當覺知魔為。復次須菩提。魔事一起時。令深學菩薩為本際。作證。便墮聲聞中。得須陀洹道。如是菩薩摩訶薩當覺知魔為。

道行般若經卷第四

道行般若經卷第五

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜照明品第十

佛言。於般若波羅蜜中。多有起魔因緣者。至使得斷。須菩提。白佛言。如天中天。所說若有菩薩多有危害。所以者何。用極大尊為難得。故至使有害。般若波羅蜜亦如是。天中天。多有起因緣者。及新學發意者。所知甚少。其心不入大法。亦不諷誦般若波羅蜜。是人以為魔所得。佛語須菩提。如若所言。新發意者。所知甚少。其心不入大法。亦不諷誦般若波羅蜜。是為魔所得。已自起魔因緣。至使得斷。若善男子。善女人。取持學般若波羅蜜。諷誦讀者。悉是佛威神。何以故。弊魔不能制令得斷。是者以為怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛之所制持。譬若母人一一生子。從數至于十人。其子尚小。母而得病。不能制護。無有視者。若母安隱。無他。便自養長。其子令得生活。寒溫燥濕。將護視之。是者即世間之示現。如是須菩提。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。念般若波羅蜜。其所持者。若有諷誦書者。復十方現在諸佛。常念般若波羅蜜。是者即怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。於薩芸若而示現。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛者。從是中自致得薩芸若。其有以成佛者。若未成佛。甫當成佛。皆從般若波羅蜜。自致成。阿惟三佛。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是薩芸若。慧之所致。照明。皆從般若波羅蜜。以是故。示現世間。須菩提。白佛言。怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。於般若波羅蜜中。照明於世間。何謂般若波羅蜜。照明於世間。何所是。怛薩阿竭持於世間。佛語須菩提。怛薩阿竭持五陰示

現世間。須菩提言。云何於般若波羅蜜示現五陰。何所是般若波羅蜜。示現於五陰者。佛語須菩提。無所壞者。以是故。得示現。亦無無壞。而示現空者。無壞亦無有壞。亦無想亦無願。亦無壞亦無有壞。以是故。示現於世間。佛語須菩提。及不可計人。不可計心。怛薩阿竭。悉曉知。皆是自然人。如是。自然人。如是。須菩提。怛薩阿竭。以般若波羅蜜。曉知。不可計人。不可計心。怛薩阿竭。以般若波羅蜜。示現持世間。復次。須菩提。若疾心亂心。怛薩阿竭。悉知之。何謂怛薩阿竭。悉知之。疾心亂心。其法本者。無疾無亂。以是故。知之。何謂知疾知亂。其有當盡者。以盡。以是故。知之。其有愛欲心者。知是為愛欲心。其有瞋恚心者。知是為瞋恚心。其有愚癡心者。知是為愚癡心。知愛欲心之本。無愛欲心。知瞋恚心之本。無瞋恚心。知愚癡心之本。無愚癡心。是者。須菩提。令我得薩芸若者。般若波羅蜜。何以故。怛薩阿竭。無愛欲心。用無愛欲心。悉知其心之本。亦無愛欲心。以是故。怛薩阿竭。心無有愛欲。何以故。怛薩阿竭。無瞋恚心。用無瞋恚心。悉知其心之本。亦無瞋恚心。以是故。怛薩阿竭。心無有瞋恚。何以故。怛薩阿竭。無愚癡心。用無愚癡心。悉知其心之本。亦無愚癡心。以是故。怛薩阿竭。心無有愚癡。如是。須菩提。怛薩阿竭。阿羅呵三耶三佛。因般若波羅蜜。示現持世間。

復次。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。其心廣大。無所不知。何謂怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。其心廣大。無所不知。其心

者。亦無廣亦無大。亦無去亦無所至來。以是故。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。其心廣大。無所不知。復次。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。廣大。其心無所不知。何謂怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。廣大。其心無所不知。其心者。無所從來。亦無所住。如是。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。廣大。其心無所不知。

復次。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。其心無所不知。其心者。無所住亦無所從來。滅以無餘。故無所不知。其心若空。故不可計人。不可計心。悉知。如是。須菩提。怛薩阿竭。以般若波羅蜜。知不可計人。不可計心。悉知。復次。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知不可見心。悉知。何謂怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知不可見心。悉知。其心者。本淨。故亦無有想。如是。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知不可見心。悉知。復次。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知不可見心。悉知。何謂怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知不可見心。悉知。其心者。不可以眼見。如所從來。如是。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知不可見心。悉知。

復次。須菩提。怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知欲得是者。致是。悉知。何謂怛薩阿竭。用人故。因般若波羅蜜。知欲得是者。致是。知一切色。從不可得。獲而生。生。痛痒。思想。生死。識

亦不可得獲而生生如是須菩提。恒薩阿竭云何知欲得是者因致是。從死至死是即為色。從死至不死是亦為色。從不死至不死是亦為色。亦不有死亦不無死是亦為色。痛痒思想生死識從死至死是亦為色。識者從死至不死是亦為色。識者從不死至不死是亦為色。識者亦不有死亦不無死是亦為色。識有人無我世者是亦為色。無人有我世者是亦為色。有望無望無我世者是亦為色。亦不有望亦不無望亦無我世是亦為色。無望無我有世痛痒思想生死識是亦為色。無望無我無世無識是亦為色。亦不無望亦不有望亦無我識是亦為色。得我世與無世是亦為色。我世不可極是亦為色。我世有極無極是亦為色。我與世亦不有極亦不無極是亦為色。痛痒思想生死識亦爾。我與世識亦不可極是亦為色。我與世識亦不有極無極是亦為色。我與世識亦不有極亦不無極是亦為色。是命是身是亦為色。非命非身是亦為色。痛痒思想生死識亦爾。如是須菩提。恒薩阿竭知欲得是者因致是。何謂恒薩阿竭知欲得是者因致是。恒薩阿竭知色之本無。如知色本無。痛痒思想生死識亦爾。何謂知識。知識之本無。何所是本無。是欲有所得者是亦本無。恒薩阿竭亦本無。因慧如住。何謂所本無。世間亦是本無。何所是本無者。一切諸法亦本無。如諸法本無。須陀洹道亦本無。斯陀含道亦本無。阿那含道亦本無。阿羅漢道辟支佛道亦本無。恒薩阿竭亦復本無。一本無無有異。無所不入悉知

一切是者須菩提。般若波羅蜜即是本無。恒薩阿竭因般若波羅蜜自致成阿耨多羅三耶三佛。照明持世間是為示現。恒薩阿竭因般若波羅蜜。悉知世間本無無有異。如是須菩提。恒薩阿竭悉知本無。爾故號字為佛。須菩提白佛言。本無甚深。天中天。是佛菩薩事。悉自曉了。誰當信是者。獨有得阿羅漢道者。若阿惟越致。恒薩阿竭成阿惟三佛乃能說之。佛語須菩提。本無無有盡時。恒薩阿竭所說亦無有極盡時。釋提桓因與諸欲萬天子俱。梵迦夷天與二萬天子俱。前至佛所頭面著佛足却住一面。諸欲梵天子俱白佛言。天中天。所說法者甚深。云何作其相。佛語諸天子言。且聽作相著已。無想無願無生死所生。無所有無所住。是者作其相。其相者若如空住。恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛所住相。諸天阿須倫龍鬼神不能動移。何以故。是相不可以手作。色者不能作相。痛痒思想生死識亦不作相。是相若人若非人。所不能作。佛語諸天子言。若說是空。有作者寧能信不。諸天子白佛言。不信有作者。何以故。無有能作者。佛言。如是諸天子。其相者常住。有佛無佛相住如故。如是住者故。恒薩阿竭成阿惟三佛。故名恒薩阿竭。即是本無如來。諸天子白佛言。是相者甚深。恒薩阿竭從是成阿惟三佛。其恒薩阿竭所知無所罣礙。慧皆從般若波羅蜜。是者即佛之藏。佛語須菩提。恒薩阿竭因般若波羅蜜。示現持世間。如是須菩提。恒薩阿竭恭敬承事。是法自致得成。皆從般若波羅蜜。是故

恒薩阿竭之所恭敬。因是得佛故。是為報恩。何謂是恒薩阿竭之所報恩者。恒薩阿竭為從是衍得阿耨多羅三耶三菩提。成阿惟三佛。皆從是衍為無所著。以是故現於報恩。復次須菩提。恒薩阿竭知識法無有作者。以是故得阿惟三佛。亦不無作。故成阿惟三佛。是為恒薩阿竭報恩。故示現般若波羅蜜。恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。於諸法無所望。皆從般若波羅蜜。以是故示現持世間。須菩提白佛言。諸法不可知不可見。何謂般若波羅蜜。出恒薩阿竭示現持世間。佛語須菩提。所說諸法不可知不可見者。謂諸法悉空。以是故不可知諸法不可獲持。以是故不可得見。諸法不可知不可見者。皆從般若波羅蜜。如是須菩提。諸法不可知不可見。為從般若波羅蜜。出恒薩阿竭成阿惟三佛。示現持世間。故色為不可見。痛痒思想生死識亦不可見。是者般若波羅蜜。示現持世間。須菩提言。何謂天中天。色不可見。何謂痛痒思想生死識。為不可見。佛言。不見色。因緣生識。是故色為不可見。亦不痛痒思想生死識。因緣生識。是故識為不可見。如色痛痒思想生死識不見。是世間亦不見其相者。亦不見是世間。示現所有皆從般若波羅蜜。何謂是般若波羅蜜。示現持世間。其憂世間是亦為空。其憂世間是亦為恍忽。其憂世間是亦為寂。其憂世間是亦為淨。是者即為世間。示現摩訶般若波羅蜜。道行經不可計品第十一。須菩提白佛言。極大究竟般若波羅蜜不可

計究竟不可量究竟無有與等者究竟無有邊究竟佛言極大究竟般若波羅蜜不可計究竟不可量究竟無有與等者究竟無有邊究竟安隱般若波羅蜜不可計究竟怛薩阿竭無師薩芸若是故般若波羅蜜不可計究竟何等般若波羅蜜不可量究竟不可量怛薩阿竭無師薩芸若不可議不可稱是故般若波羅蜜不可量究竟何等般若波羅蜜安隱究竟無有與等者怛薩阿竭誰能過者是故般若波羅蜜無有與等者究竟何等般若波羅蜜無有邊究竟無有邊怛薩阿竭無師薩芸若是故般若波羅蜜無有邊究竟

須菩提白佛言云何怛薩阿竭無師薩芸若不可計不可量無邊佛言色痛痒思想生死識不可計諸法亦不可計諸法了無所法正是中不可計色痛痒思想生死識無有邊諸法亦不可量色痛痒思想生死識無有邊諸法亦無有邊色痛痒思想生死識邊幅了不可得諸法邊幅了不可得用何等故色痛痒思想生死識無有邊幅諸法無有邊幅色痛痒思想生死識邊幅了不可得無有盡處諸法邊幅了不可得無有盡處用何等故色痛痒思想生死識諸法了不可得邊幅無有盡處時云何佛言空處可計盡不耶須菩提言空不可計盡佛言諸法不可計不可稱無有邊幅用是故怛薩阿竭法如是比不可計不可稱無有邊怛薩阿竭發心起學不可計不可稱無有邊本無心無念譬如空無心無念有心有念因隨是生死無有邊怛薩阿竭法

如空無有邊是法如空不可計作是說不可計不可稱無有邊佛說是經時五百比丘僧三十比丘尼皆得阿羅漢六十優婆塞三十優婆夷皆得須陀洹道三十菩薩皆逮得無所從生法樂皆當於是婆羅劫中受決

須菩提白佛言般若波羅蜜甚深極大安隱究竟佛言般若波羅蜜甚深極大安隱究竟薩芸若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道悉從是經出譬如遮迦越王所當為者一切傍臣所有郡國人民皆屬王亦無所復憂阿羅漢辟支佛佛若諸法皆從般若波羅蜜中出皆是經所立佛言色痛痒思想生死識不受不入須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛薩芸若道不受不入須菩提問佛言何等薩芸若不受何等薩芸若不入佛言云何須菩提見若羅漢所入處不須菩提言不見天中天不見是法我所入處佛言善哉須菩提我亦不見怛薩阿竭所入處如我怛薩阿竭無所入薩芸若無所入處愛欲天子梵天子俱白佛言天中天般若波羅蜜甚深難了過去佛時所作功德是輩人於是問聞深般若波羅蜜信者正使三千大千國土人一切所當為者皆信皆信已來行過一劫於是深般若波羅蜜中樂一日念無量深出彼德有餘佛語愛欲天子梵天子正使復有人聞深般若波羅蜜以得證決所信樂過一劫其功德不及是輩愛欲天子梵天子皆前以頭面著佛足繞三匝而去却行久遠乃旋各歸天上歌歎佛說功德須菩提白佛言若有菩薩信深般若波羅蜜

者從何所來而生是問佛言如是信者心無有疑不厭不喜樂聞念不欲遠離經師譬如新生犢子心終不遠離其母是菩薩從人道中來生是問前世學人今來復得深般若波羅蜜便信樂不遠離也

須菩提白佛言若有菩薩有時還其功德若復從他方佛剎來若供養佛乃有從彼來生是問者無佛言有是輩菩薩於他方佛剎供養佛復從彼來生是問持是功德於是問便逮得深般若波羅蜜若復有菩薩從兜術天上來生是問或從彌勒菩薩聞是深經中慧今來生是問持是功德今逮得深般若波羅蜜若復有菩薩前世佛時聞深般若波羅蜜不問中慧來生是問聞深般若波羅蜜心便有疑不信樂不問中慧何以故前世有疑故若復有菩薩前世聞深般若波羅蜜問中慧一日二日三日若至七日持是功德今復逮得深般若波羅蜜常樂聞喜問信受若復有菩薩有時欲聞般若波羅蜜或不欲聞其心亂數數轉如稱乍低乍仰是輩人適學未發故使少信不樂得深般若波羅蜜便厭不欲學棄捨去如是終不成就墮羅漢辟支佛道中

摩訶般若波羅蜜道行經譬喻品第十一

佛言譬如大海中船卒破壞知中人皆當墮水沒死終不能得度是船中有板若橋有健者得之騎其上順流墮深得出知是人終不沒水中死也何以故用得板橋故菩薩有信樂有定行有精進欲逮阿耨多羅三耶三菩不得深般若波羅蜜不學漚和拘舍羅是菩薩便墮

阿羅漢辟支佛道中。菩薩有信樂有定行。有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。得深般若。波羅蜜。學遍。想拘舍羅。是菩薩終不中道懈惰。過出阿羅漢辟支佛道去。正在阿耨多羅三耶三菩中住。譬如有人持坏瓶行取水。知是瓶不能久當道壞。何以故。瓶未成故。若有菩薩有信樂有定行。有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。不得深般若。波羅蜜。不學遍。想拘舍羅。是菩薩終不能逮。薩芸若。便中道厭却。墮阿羅漢辟支佛道中。譬若有人持成瓶行取水。知當安隱持水來歸至也。何以故。其瓶已成故。若有菩薩有信樂有定行。有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。得深般若。波羅蜜。學遍。想拘舍羅。知是菩薩終不中道懈惰。休止。恣心。正上阿耨多羅三耶三菩。譬若大海中有故壞船。不補治之。便推著水中。取財物置其中。欲乘有所至。知是船終不能至。便中道壞亡。散財物。若有菩薩有信樂有定行。有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。不得深般若。波羅蜜。不學遍。想拘舍羅。知是菩薩中道厭便亡。失名珍寶。更棄大珍寶去。何所為大珍寶。佛是也。是菩薩便中道墮阿羅漢辟支佛道中。譬若有人點人拖張海邊。故壞船。補治之。以推著水中。持財物置其中。便乘欲有所至。知是船不中道壞。必到所至處。若有菩薩有信樂有定行。有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。得學深般若。波羅蜜。遍。想拘舍羅。知是菩薩終不中道懈惰。正在阿耨多羅三耶三菩中住。何以故。是菩薩一心。有信樂有定行。有精進。故終不復墮。羅漢辟

支佛道中。正向佛門。譬若有人年百二十歲。老極。身體不安。若病寒熱。寢臥床褥。此人寧能自起居不。須菩提言。不能也。何以故。是人老極。無勢力故。正使病愈。由不能自起居行步。佛言。菩薩有信樂有定行。有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。不得學深般若。波羅蜜。遍。想拘舍羅者。終不能至佛。當中道。休墮阿羅漢辟支佛道中。何以故。不得學深般若。波羅蜜。遍。想拘舍羅故。佛言。但是人風寒病愈。身體強健。意欲起行。有兩健人各扶一掖。各持一臂。徐共持行。其人語病者言。安意莫恐。我自相扶持。在所至到。義不中道相棄。如是人能到所欲至處不。須菩提言。菩薩有信樂有定行。有精進。欲逮阿耨多羅三耶三菩。得深般若。波羅蜜。學遍。想拘舍羅。是菩薩終不中道懈惰。能究竟於是。中得阿耨多羅三耶三菩。

摩訶般若波羅蜜道行經分別品第十二

須菩提白佛言。云何阿闍浮菩薩學般若。波羅蜜。佛言。當與善知識從事。當樂善知識。當善意隨般若。波羅蜜。教。何等為隨般若。波羅蜜。教。是菩薩所布施。當施與作阿耨多羅三耶三菩。莫得著色。痛痒思想。生死識。何以故。深般若。波羅蜜。薩芸若。若無所著。若持戒忍辱。精進。禪智慧。當持是作阿耨多羅三耶三菩。莫得著色。痛痒思想。生死識。何以故。薩芸若。無所著。無得樂。阿羅漢辟支佛道。阿闍浮菩薩稍入般若。波羅蜜中。如是。

為世間舍。為世間度。為世間臺。為世間導。何等為菩薩。為世間護。死生勤苦。悉護教。度脫。是為世間護。何等為世間自歸。生老病死。悉度之。是為世間自歸。何等為世間舍。菩薩得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。得怕薩阿竭名。時為世間說經。無所著。是為世間舍。何等為無所著。色無著。無縛。是色無所從。生無所從。滅痛痒思想。生死識。亦爾。諸法亦無著。無縛。如是何等為世間度。是色非色。為度。痛痒思想。生死識。是識非識。為度。度為諸法。須菩提言。如佛所說。度為諸法。得阿惟三佛。何以故。無所著耶。佛言。如是無所著。菩薩為謙苦念法。不懈。得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。因說經。是亦為世間度。何等為世間臺。譬若水中臺。其水兩避行。色痛痒思想。生死識。過去當來。今現在。兩斷。如是斷者。諸法亦斷。設使諸法斷者。是為定。是為甘露。是為泥洹。菩薩念法。不懈。得阿惟三佛。是為世間臺。何等為世間導。菩薩得阿惟三佛。便說色痛痒思想。生死識。空。說諸法。空。是亦無所從來。亦無所從去。諸法。空。諸法無有想。諸法無有處。諸法無有識。諸法無所從生。諸法。空。諸法。如夢。諸法。如一。諸法。如幻。諸法。無有邊。諸法。無有是。皆等無有異。須菩提白佛言。般若。波羅蜜。甚深。誰當了。是耶。佛言。菩薩求以來。大久遠。乃從過去佛時。於其所作功德以來。如是輩人。乃曉知深般若。波羅蜜耳。須菩提言。何謂求以來。大久遠。佛言。去離於色。痛痒思想。生死識。無復有。爾乃曉知。是深般若。波羅蜜。須菩提言。是菩薩

為世間導耶。佛言。如是菩薩得阿惟三佛。為不可計阿僧祇人作導。須菩提言。菩薩為謙苦。是為摩訶僧那。僧涅為般泥洹。不可計阿僧祇人。佛言。如是菩薩為謙苦。是為摩訶僧那。僧涅。是故為僧那。僧涅無縛。色痛痒思想。生死識無縛。亦不於阿羅漢辟支佛。亦不於薩芸若諸法無縛。是故為僧那。僧涅。

須菩提言。菩薩求深般若波羅蜜。不當索三處。佛言。何因緣菩薩求深般若波羅蜜。不當索三處。須菩提言。般若波羅蜜甚深。亦不可有守者。亦不無守者。從般若波羅蜜中。為無所出法。守般若波羅蜜為守空。守般若波羅蜜為守諸法。守般若波羅蜜為守無所有。守般若波羅蜜為守無所著。佛言。在般若波羅蜜中者。當知是阿惟越致菩薩。於深般若波羅蜜中。無所適著。終不隨他人語。不信餘道。心不恐畏不懈怠。從過去佛問。是深經中慧。今聞深般若波羅蜜。心續不恐畏不懈怠。

須菩提白佛言。若有菩薩聞深般若波羅蜜。心不恐畏不懈怠。何因緣當念般若波羅蜜中。觀視佛言。心向薩芸若。是為觀視般若波羅蜜。須菩提言。何謂心向薩芸若。佛言。心向空。是為觀薩芸若。觀薩芸若是為不觀。不可計薩芸若。如不可計色為非色。如不可計痛痒思想。生死識為非識。亦不入亦不出。亦不得亦不知。亦不有知亦不無知。亦無所生亦無所敗。亦無所作者。亦無所從來亦無所從去。亦無所見亦無所在。如是不可限空。不可計薩芸若。不可計無有作佛者。無有得佛者。無有從色痛痒思

想生死識中得佛者。亦不從檀波羅蜜尸波羅蜜。羅蜜。羅蜜。提波羅蜜。惟波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。得佛也。愛欲天子。梵天子。白佛言。般若波羅蜜甚深。難曉。難了。難知。佛語諸天子。深般若波羅蜜甚深。難曉。難了。難知。怛薩阿竭。安隱甚深。是經悉知阿惟三佛。無有作阿惟三佛。亦無有阿惟三佛。是經如空甚深。無有與等者。如諸法無所從來無所從去。愛欲天子。梵天子。等白佛言。諸世間人。希有信是深經者。世間人。所欲皆著。愍念之。故當為說是深經耳。佛言。如是諸天子。世間人。希有信是深經者。所欲皆著。憫念是世間人。故當為說深經耳。

摩訶般若波羅蜜道行經本無品第十四

須菩提白佛言。諸法隨次無所著。諸法無有想如空。是經無所從生。諸法索無所得。愛欲天子。梵天子。白佛言。弟子須菩提。所說如是。怛薩阿竭。教但說空慧。佛言。如是諸天子。隨怛薩阿竭。教諸天子。問佛。何謂怛薩阿竭。教。如法無所從生。為隨怛薩阿竭。教乎。佛言。如是諸天子。諸法無所從生。為隨怛薩阿竭。教。隨怛薩阿竭。教。是為本無。本無亦無所從來。亦無所從去。怛薩阿竭。本無。諸法亦本無。諸法亦本無。怛薩阿竭。亦本無。無異本無。如是須菩提。隨本無。是為怛薩阿竭。本無。怛薩阿竭。本無。住。如是須菩提。住隨怛薩阿竭。教。怛薩阿竭。本無。無異。本無。無異也。諸法是無異。無異。怛薩阿竭。本無。無所罣礙。諸法本無。無所罣礙。怛薩阿竭。本無。諸法本無。礙。一本無等。無異。本無。無有作者。一切皆本無。亦復無本無。如是

怛薩阿竭。本無。不壞。亦不腐。諸法不可得。須菩提。隨諸法。教。怛薩阿竭。本無。諸法本無。等。無異。於真法中。本無。須菩提。隨怛薩阿竭。教。怛薩阿竭。本無。無有過去。當來。今現在。諸法本無。過去。當來。今現在。須菩提。隨怛薩阿竭。教。怛薩阿竭。本無。過去。本無。當來。本無。今現在。怛薩阿竭。本無。等。無異。是等。無異。為真本無。菩薩得是。真本無。如來。名。地。為。六。反。震。動。怛薩阿竭。說。本無。須菩提。隨怛薩阿竭。教。須菩提。不受色痛痒思想。生死識。不受須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。如是須菩提。為隨怛薩阿竭。教。舍利弗言。是本無甚深。天中天。佛言。是本無甚深甚深。當說本無時。二百比丘。僧皆得阿羅漢。五百比丘。尼皆得須陀洹。道。五百諸天人。皆逮無所從生法樂。於中立六十新學菩薩。皆得阿羅漢道。佛言。是六十菩薩。過去世時。各各供養五百佛。布施求色。持戒。忍辱。精進。求色。禪。不知空離空。不得般若。波羅蜜。漚。想。拘。舍。羅。今。皆。取。阿。羅。漢。道。菩薩。有。道。得。空。得。無。色。得。無。願。是。菩薩。不。得。般若。波羅蜜。漚。想。拘。舍。羅。便。中。道。得。阿。羅。漢。道。不。復。還。譬。若。有。大。鳥。其。身。長。八。千。里。若。二。萬。里。復。無。有。翅。欲。從。切。利。天。上。自。投。來。下。至。閻。浮。利。地。上。未。至。是。鳥。悔。欲。中。道。還。上。切。利。天。上。寧。能。復。還。不。耶。舍。利。弗。言。不。能。復。還。佛。言。是。鳥。來。下。至。閻。浮。利。地。上。欲。使。其。身。不。痛。寧。能。使。不。痛。不。耶。舍。利。弗。言。不。能。也。是。鳥。來。其。身。不。得。不。痛。若。當。悶。極。若。死。何。以。故。其。身。長。大。及。無。有。翅。佛。言。正。使。是。菩。薩。如。恒。中。沙。劫。布。施。求

色持戒忍辱精進求色。禪亦不入空。不得深。般若波羅蜜遍。想拘舍羅。起心欲索佛道。一切欲作佛。中道得阿羅漢辟支佛道。是菩薩於過去當來。今現在佛所。持戒精進。三昧智慧。聞佛薩芸若。皆念求色。是為不持。但薩阿竭戒精進。三昧智慧。不曉知薩芸若。但想如聞聲耳。便欲從是作阿耨多羅三耶三菩。會不能得。便中道得阿羅漢辟支佛道。何以故。不得深。般若波羅蜜遍。想拘舍羅。故舍利弗言。如佛所說。念中慧。菩薩離般若波羅蜜遍。想拘舍羅。故。便得阿羅漢辟支佛道。若有菩薩莊嚴事。欲得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛者。當點學般若波羅蜜遍。想拘舍羅。愛欲天子梵^天天子。白佛言。般若波羅蜜難曉。難了。難知。欲求阿耨多羅三耶三菩。難得也。須菩提。白佛言。般若波羅蜜甚深。難曉。難了。難知。如我念是中慧。求阿耨多羅三耶三菩。易得耳。何以故。無所有。當何從得。阿耨多羅三耶三菩。諸法皆空。索之了。不可得。當作阿惟三佛。索法無所得。無有作阿惟三佛。亦無有得阿惟三佛者。若有聞諸法。空求阿耨多羅三耶三菩。易得耳。舍利弗。謂須菩提。如須菩提所說者。阿耨多羅三耶三菩。難得也。何以故。空不念我。當作阿耨多羅三耶三菩。是法空。設易得者。何以故。如恒沙菩薩。悉皆逮。須菩提言。云何舍利弗。用色逮乎。不也。離色法逮乎。不也。痛痒思想。生死識逮乎。不也。色本無寧逮。不也。色本無寧逮。不也。痛痒思想。生死識本無寧逮。不也。離識本無有法逮。不也。是本

無使逮。不也。離本無有法使逮。不也。設是法不可得。何所法使逮者。舍利弗言。如須菩提所說法。無有菩薩逮者。佛所說三有德之人。求阿羅漢辟支佛。是三不計三。如須菩提所說。為一道耳。分漫陀尼。弗謂舍利弗。須菩提說一道。當問。舍利弗。謂須菩提。須菩提所說一道。我用是故問。須菩提言。云何於本無中。見三道。不。舍利弗言。不見也。何以故。從本無中。不可得三事。須菩提言。本無一事。得乎。不也。云何於本無中。可得一道。不也。設是諦不可得者。故復說阿羅漢辟支佛。為如是說。道本無。無有異。若菩薩聞本無心。不懈怠。是菩薩會當得佛也。佛言。如須菩提所說。皆持佛威神。使若說是耳。菩薩聞本無。無等無異心。不懈怠。會當得佛。舍利弗言。何等為菩薩成阿耨多羅三耶三菩者。須菩提白佛言。何等為成就於菩薩。佛言。一切人皆等視中。與共語言。當善心。不得有害意。向常當慈心。與語。不得瞋恚。皆當好心中。心。菩薩當作是住。道行般若經卷第五

道行般若經卷第六

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜阿惟越致品第十五

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。入中以聞。是本無。以若轉於餘處。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。但說他正。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。當持十戒。不殺生。強盜。淫。洩。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。住。悉致願。使得經。令用分德。住。阿惟越致。聞說深經。時終不疑。不言不信。亦不恐懼。所語柔軟。微妙。至密。少睡。臥行。步出入。心安諦。無亂。時徐舉足。蹈地。安隱。顧視。所斐。服衣。被淨潔。無垢。坩無蚤。蟲。身中。無八十種。虫。所有功德。稍稍。欲成滿心。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。於中有厭極也。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

①以-已(●)⊙下同 多經中已及以通用 ②進(●)⊙-神③ ④蚤(●)⊙-蠅(●)⊙ 蠅 查無此字。蠅(●)⊙同蠅

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，便於邊化作大八泥犁，其一泥犁中有若干百千菩薩，化作是以便指示之言，是輩皆阿惟越致菩薩，從佛受決以今皆墮泥犁中，佛為授若泥犁耳，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，爾者便不復墮泥犁中，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，我日來問訊汝，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，是為空所致，終不可動，如阿羅漢辟支佛道，所念法終不可復還，是菩薩為在阿惟越致地住，正住向佛門，終不可復還，是為極度，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，若所求為勤苦耳，不求佛法也，若空負是勤苦為，用是勤苦之難為求乎，若在惡道中以來，久久，適今得為人，汝不當於是中思惟，不當自患厭耶，當復於何所更索是軀，汝何不早起阿羅漢道，用佛為求之，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，以皆與衣被飲食床臥具醫藥悉具足，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，如是比丘當何從得佛，菩薩聞是語，心不動轉，當覺知魔為，佛言，作是學，作是求，作是行，於是深般若波羅蜜中住，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，覺知魔為，菩薩作是學，不得佛者，佛語為有異，佛語終不欺也，弊魔復往到菩薩所，作是詭譎言，佛如空，是經不可得邊幅，不可得極，是經中我悉知已皆空耳，若為是中勤苦，若不當覺知魔為此，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，不隨錄，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，心不樂意，常懷恐怖，與婦人交接，念之惡露臭

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，我當何時脫出是阨道中去，當棄遠是婬洗，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，是菩薩和夷羅洄化諸鬼神，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，祝行藥，身不自為，亦不教他人為，見他人為者，心不喜也，終不說男子若女人為事，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，菩薩用何等故名為阿惟越致，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，不志常行中正，無不行時，常稱譽賢善者，上頭常隨善知識，不與惡知識相隨，常求佛法，願欲生異方佛剎，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，常於善人點慧中生，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，生未常在邊地生也，用是比用是相行具足，用是故名為阿惟越致菩薩，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，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。言是菩薩心如剛鐵不可轉。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。怛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。怛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。亦不言非佛說。聞說深般若波羅蜜。終心不有疑。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。

摩訶般若波羅蜜道行經。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。若乃內菩薩使入深。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。色痛痒思想生。死識甚深。何等為色痛痒思想生。死識甚深。如本無。色痛痒思想生。死識本無。爾故甚深。須菩提言。難及也。天中天。色痛痒思想生。死識。妄消去。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。是菩薩為却幾劫生死。譬如淫泆之人。有所重愛。端正女人。與共期會。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。止使布施。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。未常有離時。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。色痛痒思想生。死識。亦不可計。佛語。須菩提。汝所問者。有何因。使色痛痒思想生。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。怛薩阿竭。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。作是為說。作是現示。作是為教。怛薩阿竭所說。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。是為不可逮。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、羼提波羅蜜、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者，守者如是，遍想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，羼提波羅蜜，惟逮波羅蜜，禪波羅蜜，菩薩求般若波羅蜜者，守者得遍想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，用後來明然炷，須菩提言：非初頭明然炷，亦不離初頭明然炷，亦非後明然炷，亦不離後明然炷。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，不須菩提言：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，寧可使發堅固，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。遍想拘舍羅，不滅想得證，向無想，隨是教。舍利弗，謂須菩提：若有菩薩有二種事，向二昧門，守二昧門，一者空，二者無相，三者無願，是三者有益於般若波羅蜜，不但晝日，夜夢中亦當復益。何以故？佛說晝夜夢中等無異。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：不粘，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：彌勒菩薩近前在，且暮當補佛處，是故知。當從問舍利弗，白彌勒菩薩：我所問，須菩提言：彌勒菩薩能解之。彌勒言：如我字彌勒當解乎？當以色痛痒思想，生死識解，慧乎？持是身解耶？若空若色痛痒思想，生死識解，慧色痛痒思想，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：彌勒菩薩所說為得證。彌勒言：不也。我所說法不得證。舍利弗，便作是念：彌勒菩薩所入慧甚深，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，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，亦無有得阿惟三佛者。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，用是故我無所畏。菩薩至大劇難，虎狼中時，終不畏怖。心念言：設有啖食我者，為當布施檀波羅蜜。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，正令我為賊所殺。我不當有瞋恚，為具忍辱行。羼提波羅蜜，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

德使是問無水漿。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。却後當生阿閼佛剎。從阿閼佛剎去。復到一佛剎。從一佛剎復生一佛剎。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。是優婆夷從一佛剎復到一佛剎。未嘗不見佛。阿難心念。如阿閼佛剎諸菩薩會者。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。是時佛剎中無有禽獸盜賊。無有斷水漿。若穀貴病

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。乃昔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。施與作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。若當為釋迦文佛。是優婆夷爾時。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。

道行般若經卷第六

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜守空品第十七

須菩提白佛言。菩薩行般若波羅蜜。何等為入空。何等為守空。三昧。佛言。菩薩行般若波羅蜜。色痛痒思想生死識空觀。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。觀入處。甫欲向。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。獲得極大

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。能曉兵法六十四變。皆知習之。為眾人所敬。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。過大劇道厄難之中。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。點健故。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。為行空三昧。向泥洹門。不有想。不入空取證。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。為漚愁拘舍羅所護。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。漚愁拘舍羅。使是菩薩。不中道取證。何以故。漚愁拘舍羅護之故。故心念一切薩和薩。持是所念。故得漚愁拘舍羅。不中道取證。若菩薩深入觀。守空三昧。向泥洹門。無想三昧

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。當使遠是因緣。守空三昧。守無想三昧。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。云何斷。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。守無想。守無願三昧。向泥洹門。不中道取證。若有菩薩。心念。人發遠已來。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。不即持不可計心為解者。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。便為阿惟越致。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。以於是功德中。極殊。所知法者。阿羅漢。辟支佛。所不能及。諸天

阿須倫龍鬼神所不及。是為阿惟越致相。

◎摩訶般若波羅蜜道行經遠離品第十八

佛言。復次須菩提。夢中菩薩摩訶薩。不入阿羅漢地。不入辟支佛地。不樂索其中。亦不教他人入其中。心亦不念般若中諸法。夢中視不般若中為證。心悉常在佛。如是須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。當知是阿惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩。夢中與若干百弟子共會。在中央坐。不可數千弟子。不可數百千弟子。共會在中央坐。說經。與比丘僧相隨。最在前頭。恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。說經。悉見亦復。是須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。當知是阿惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩。夢中在極高虛空中坐。為比丘僧說經。還自見七尺光。自在所變化。於餘處所作。為如佛說經。菩薩摩訶薩。於夢中作。是亦復。是須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。當知是阿惟越致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩。夢中不怖不難不畏。夢中若見郡縣。其中兵起。展轉相攻。若火起。若見虎狼。師子及餘獸。若見斷人頭者。如是餘變化。大勤苦者。多困窮者。飢者渴者。都以厄難。悉作是見。其心不恐不怖不驚不搖。於夢中見。以覺即起。坐作是念。如夢中所見。都是三處。我作佛時。悉為說經。遍教亦復。是須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。當知是阿惟越致相。復次須菩提。何從知是菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三耶三菩。成作佛時。其境內一切無有惡心。是時須菩提。菩薩摩訶薩。夢中若見畜生。相噉人民。疾疫時。其心稍稍生。逮得是願。作是念。我會當

作佛。如我作佛時。使我境界中一切無有惡用。是故知亦復。是須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。當知是阿惟越致相。諸惡悉除。賜亦復。是須菩提。阿惟越致相。復次須菩提。是菩薩摩訶薩。於夢中覺已。若見城郭火起。時便作是念。我於夢中所見。用是比用。是相見不怖。用是比用。是相行具足。菩薩摩訶薩。如是。是為阿惟越致相。持是比持。是相行具足。是為阿惟越致菩薩摩訶薩。今我審應。審至審。是所向者。當無異。今是城郭火起。用我故。悉當滅。悉當消。悉當去。不復現。佛言。假令火賜滅已。賜消已。賜去已。知是須菩提。菩薩摩訶薩。受決已。過去恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。授阿耨多羅三耶三菩。知是阿惟越致相。假令火不滅。不消不去。知是菩薩摩訶薩。未受決。設火神燒一舍。置一舍。復越燒一里。置一里。知是須菩提。其家人前世時斷經。故所致。是輩之人。所作宿命。悉自見。宿命所作惡。於是悉除。賜。從是以來。斷經餘殃。悉盡。是宿命惡。悉消。如是須菩提。知是菩薩摩訶薩。未得阿惟越致阿耨多羅三耶三菩。復次須菩提。用是比用。是相行具足。菩薩摩訶薩。當作是視。持是比持。是相當為說。令知之。或時須菩提。若男子。女人。為鬼神所下。若為所持。是彼菩薩。作是念。或我受決。如過去恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。授我阿耨多羅三耶三菩。阿惟二佛。是阿耨多羅三耶三菩。所念。悉淨潔。故設我當作阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。所念。皆淨潔。是阿耨多羅三耶三菩。却阿羅漢心。却辟支佛心。設却阿

羅漢心。以設却辟支佛心。以阿耨多羅三耶三菩會當作佛。不得不作佛。阿耨多羅三耶三菩當作佛者。十方阿僧祇刹。現在諸佛。無不知者。無不見者。無不證者。今怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。悉知我所識念。我審當作阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。審如我所語。審如我所為。審如我所言。是鬼神當用我故去。便告言。是男子女人。何等鬼神所取持乎。鬼神即為去。設是不去者。是菩薩摩訶薩。說是時。當知須菩提。是菩薩摩訶薩。未受決。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。不授阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。其人審至誠者。弊魔往到。是菩薩摩訶薩。前住。作是語言。若本作是住。若本字某。若以受決。欲以亂之。是菩薩當說是語時。我是真者。鬼神當隨我語。我審受決。為阿耨多羅三耶三菩。審如我至誠者。是鬼神即當去。是弊魔便作是念。我當使鬼神去。何以故。弊魔極尊有威神。鬼神不敢當。魔作是念。鬼神用魔威神。故便捨去。如是菩薩作是念。用我威神。故鬼神即去耳。佛言。不知用魔威神。故去也。是彼菩薩摩訶薩。以自謂審然。便自貢高。輕易人形笑人。無所錄語人言。我於過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。所受決。以其餘人。悉未受決。用是故。自可自貢高。反瞋恚起恚怒。稍稍增多。則離薩芸若。大遠。失阿耨多羅三耶三菩智。是輩菩薩。無有漚和拘舍羅。瞋怒更生。起是兩地。當墮阿羅漢地。若墮辟支佛道地。是輩須菩提。持不成。是菩薩摩訶薩。當覺知魔為捨善知識去。亦不與善知識語。亦不與

善知識從事。亦不錄善知識。用是故。知為魔所固。如是須菩提。菩薩摩訶薩。當知魔為。何以故。當覺是事。知魔來在菩薩前。魔時時變服。往作是語言。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。授若受阿耨多羅三耶三菩。若本字某。若母字某。若父字某。若兄字某。若姊字某。若弟字某。若親厚字某。若知識字某。若父母兄字某。若七世祖父母字某。若母外家字某。若父外家字某。若在某城生。若在某國生。若在某郡生。若在某縣生。若在某鄉生。若常軟語。若今作是語。若乃前世時。亦復作是軟語。或時高才。便復隨形言。若前世時。亦復高明。或見自字。或見乞食。或時一處飯。或時就飯者。或時先噉果菜。却食飯。或時在丘墓間。或時路靖。或時在樹間止。或時有受請者。或時不受請。或時少多取足。或時麻油不塗身。或時語聲好。或時巧談語。魔見如是。因底詭言。若前世時。亦復巧談語。如是。若前世時。亦復如是。是何以故。若前世時。淨潔行。今還得。若前世時。行淨潔。故功德所致。今若還是功德耳。若前世時。某家子。若種姓。亦復字某。前世有是行。若今世。亦復淨潔。得是。彼菩薩。心便作是念。想。我得無爾乎。是弊魔。便復作是語言。若以受決。阿惟越致。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。若授決已。用是故。若得淨潔。佛語須菩提。我所說。阿惟越致。菩薩摩訶薩。持是比。持是相。持是行。用占之。我所說者。不具足。得反自用。是。當知是菩薩。輩終不成就。當知為魔所壞。何以故。用是比。用是相。阿惟越致。菩薩

摩訶薩。知是了不得。用魔說其功德。故說其字。故。是輩菩薩。摩訶薩。聞魔所語。心歡欣。自謂審然。便行形調人。輕易同學人。自貢高。彼菩薩。用受是字。故。便失其本行。墮魔羅網。復次須菩提。用受是字。故。菩薩摩訶薩。不覺魔為。反自呼得阿耨多羅三耶三菩。魔復作是語言。若當作阿耨多羅三耶三菩。若作佛時。當字某。是菩薩。聞是字。心中作是念。我得無然乎。我亦先時念如是。我本作是生意。以我本作是念已。佛言。是菩薩。如是於智中少。是菩薩。無有漚和拘舍羅。反作是念。是所言。我字當作佛時。亦如我先時所念。我定當作阿耨多羅三耶三菩字。如是。佛言。如魔所教。若魔天共作。是比丘為魔所迷。佛語須菩提。我所署。菩薩。用是比。用是相。我不教。令作是為。我所教了不得。亡是比。失是相。反用是字。故。自意念。我。是阿惟越致。便輕餘菩薩。用是輕易。故。離佛。遠離薩芸若。遠離阿耨多羅三耶三菩智。遠。是漚和拘舍羅。亡以般若波羅蜜。亡以善知識。以更得惡知識。是菩薩。會墮阿羅漢辟支佛道中。若後。大久。遠勤苦。能復求佛者。用般若波羅蜜。恩故。當復得阿耨多羅三耶三菩。自致作佛。佛言。爾時發意。受是字時。不即覺。不即改。不即悔。如是。當墮阿羅漢辟支佛道。佛言。若有比丘。教重禁。四事法。若復他事。所犯。毀是禁。不復成沙門。不復為佛子。是壞菩薩。輩。罪過於比丘。四事法。是菩薩言。我於某國。某郡。某縣。某鄉。生。作是意念。念時。其罪最重。當作是知。置是四事重法。是為五逆惡。當意

生是念時其罪重。是菩薩用受其字故意。信生是念。故其罪大。當作是知。如是須菩提。用是字故。為魔入深罪。復次須菩提。遠離之德。菩薩摩訶薩。弊魔復往。作是語言。遠離法正當爾。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所稱譽。

佛語須菩提。我不作是說。遠離教菩薩摩訶薩。於獨處止。於樹間止。於閑處止。須菩提。白佛言。云何天中天。菩薩摩訶薩。遠離何所。復有異遠離乎。亦不於獨處止。亦不於樹間止。亦不於閑處止。何等為異遠離。佛語須菩提。正使各各有阿羅漢。隨是行念。各各有辟支佛。隨是行念。各各有菩薩摩訶薩。城外行。遠離各各行。菩薩摩訶薩。一切惡不得犯。各各行。菩薩摩訶薩。若當於獨處止。若於樹間止。若於閑處止。了了行。菩薩摩訶薩。是遠離法。我樂使作是行。不使遠行。絕無人處於中也。菩薩摩訶薩。持是遠離。當晝夜行。當了了行。是故菩薩摩訶薩。遠離於城傍行。持是比菩薩摩訶薩。當各各行。若於獨處止。若於樹間止。若於閑處止。各各行。菩薩摩訶薩。我所說遠離法。如是。爾時弊魔。當往教行。遠離法。語言。若當於獨處止。若於樹間止。若於閑處止。當作是行。是菩薩隨魔教。便亡遠離法。魔語言。道等取阿羅漢法。作是念。無有異。當隨是行。辟支佛道。作是念。無有異。亦當隨是行。般若波羅蜜。難了知。入中。若當作是行。捨般若波羅蜜。佛言。是菩薩所願未得。反隨其行。於法中未了知。是菩薩摩訶薩。反自用是。當輕易餘菩薩。自念誰能過

我者。輕易城傍行菩薩。城傍行菩薩。了了淨潔心。無所念。不入阿羅漢法中住。不入辟支佛法中住。所有惡心不受。禪悅棄定。於三昧中。悉逮得所願。悉具足度。佛言。是無有漚。愁拘舍羅菩薩。正使於百千由旬空澤中。在其中行。禽獸所不至。處。賊所不至。處。羅刹所不至。處。在彼間止。若百歲若百千歲。若百千萬歲。正使復過。是。不知是遠離法。會無所益。是遠離菩薩。不具足。自念自用。悉得。以了不自知。為亡也。自用。在遠離中立。是為兩舌耳。不得遠離也。我不喜。是菩薩心爾也。我所道。遠離菩薩摩訶薩。不爾也。是所遠離。不具足。知。於是遠離中。了不得。如是。為三遠離耳。如是。弊魔。便往飛在虛空中。立。作是語。善哉。善男子。是真遠離法。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所說。正當隨是遠離行。如是。疾得阿耨多羅三耶三菩提。阿惟三佛。是菩薩聞是語。喜。便從遠離。起去。往到城傍。遠離菩薩所。是菩薩比丘。成就有德人也。反往輕言。若所行法非也。佛言。如是。諸仁者。中有了了。隨行菩薩摩訶薩。反呼非。中有反行。反呼。是。不當敬者。而敬之。當所敬者。反瞋。向語。是菩薩言。我行遠離。有飛人來語我言。善哉。善哉。若審是遠離法。正當隨是行。用是。故我來相語耳。今若當隨我所行。如我所行。無有比。若有城傍行。誰當來語。若誰當來告。若善哉。佛言。是菩薩有德之人。而反輕。如是。須菩提。菩薩當作是知。如擔死人。種無所復。中直反呼。是菩薩有短。是為菩薩怨家。是為厭菩薩。以是為天上天下之大賊。

也。正使如沙門被服。亦復是賊。無異也。於菩薩有德人中。亦復是賊也。是曹輩。須菩提。不當與共從事也。不當與共語言也。亦不當恭敬視也。何以故。多瞋。怒起。敗人好心。是輩人也。當作是知。何所須菩提。菩薩摩訶薩。不捨薩芸若。不置阿耨多羅三耶三菩提。是所菩薩摩訶薩。不捨薩芸若。故。是阿耨多羅三耶三菩提。惟三佛。為一切護薩和薩。是彼壞菩薩輩。不當與從事。不當敬。不當與會。所當護法。一當自堅持。常當急持。淨潔心。立。心所狎習。常當諦持。常當正心。常當怖畏。勤苦。處無得入其中。無得入三處。是彼壞菩薩輩。所在彼處。常當持慈心。向。常當哀之。令安隱。愍傷之。慈念之。常當自護。自念。使我無得生。是惡心。一切使我心。無瑕穢。我設有。是不善。疾使我棄。如是須菩提。菩薩摩訶薩。所有行。極上。當作是知。摩訶般若波羅蜜。道行。經善知識。品第十九復次須菩提。菩薩摩訶薩。在事。欲得阿耨多羅三耶三菩提。阿惟三佛。是彼當與善知識。從事。恭敬承事。須菩提。問佛。菩薩摩訶薩。善知識。當何以知之。佛語。須菩提。佛天中天。是菩薩摩訶薩。善知識。若有說般若波羅蜜者。教人入是經中。是菩薩摩訶薩。善知識。六波羅蜜。是菩薩摩訶薩。善知識。當作是知。六波羅蜜。是舍怛羅。六波羅蜜。是道。六波羅蜜。是護。六波羅蜜。是一。六波羅蜜。是將。過去。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆從六波羅蜜出。甫當來。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆從六波羅蜜出。今現在十方阿僧祇刹。怛薩阿竭阿羅訶

薩聞是亦不恐亦不怖。當作是知。是善男子

則為行般若波羅蜜。須菩提白佛言。如是般若波羅蜜。為空行乎。不須菩提。有離般若波羅蜜。行得不須菩提。空行不須菩提。離空行不須菩提。敗色行不須菩提。敗痛痒思想生死識行不須菩提。離色頗所有行不須菩提。離痛痒思想生死識頗所有行不須菩提。云何天中天。行般若波羅蜜。佛言。云何須菩提。見是法不。何所法行般若波羅蜜。須菩提。不見也。天中天。佛言。云何須菩提。遍見不見般若波羅蜜。何所菩薩摩訶薩行。須菩提。不見也。天中天。佛言。設使須菩提。遍見不見也。天中天。佛言。設使須菩提。遍見不見也。天中天。佛言。設使須菩提。遍見法有所生處不。須菩提言。不見也。天中天。佛言。須菩提。是菩薩摩訶薩。逮無所從。生法樂。如是樂。悉具足。無所從。生受決阿耨多羅三耶三菩。是怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所至處。無所復畏。悉作是護。菩薩摩訶薩。作是求。作是行。作是力。為逮佛慧。極大慧。自在慧。薩芸若慧。怛薩阿竭慧。設見不得佛。佛語為有異。須菩提白佛言。設使諸法無所從。生受決阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。不也。須菩提白佛言。云何菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。見不。所當受決阿耨多羅三耶三菩。須菩提言。我不見法。當作阿耨多羅三耶三菩。佛言。如是須菩提。如是諸法無無從中得菩薩。不作是念。持是法。當受決不受決。道行般若經卷第七。

道行般若經卷第八

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

◎摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第二十

釋提桓因於眾中白佛言。甚深般若波羅蜜。難了難知。是人民功德不小。聞是深般若波羅蜜。書者持者學者。佛語釋提桓因。云何拘翼。閻浮利人民。是都盧皆持十戒。悉具足。其功德寧多不。持是功德。百倍千倍。萬倍億萬倍。巨億萬倍。不如是善男子。善女人。聞是般若波羅蜜。書持學者。時坐中有一異比丘。語釋提桓因。出拘翼上去。已是善男子。善女人。功德乎。釋提桓因報。是比丘言。持心一反念。出我上去。已。何況聞般若波羅蜜。書持學者。聞般若波羅蜜。以隨是法。隨是法。教作是立。都盧出諸天。阿須倫世間人民。上都盧於諸天。阿須倫世間人民。中極尊。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。不獨過諸天。阿須倫世間人民。上也。乃至須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。都復過是上。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。不獨過阿羅漢。辟支佛。上也。亦復至菩薩。行檀波羅蜜。設無般若波羅蜜。無漚。想。拘舍羅。亦復過是上。不獨過檀波羅蜜。亦復乃至尸波羅蜜。屬提波羅蜜。惟逮波羅蜜。禪波羅蜜。菩薩摩訶薩。失般若波羅蜜。失漚。想。拘舍羅。亦復過是上去。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。正使菩薩摩訶薩。狎習般若波羅蜜。中行。都盧。合會諸天。諸阿須倫。諸世間人民。終不得勝。是菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。菩薩摩

訶薩。如中所狎習般若波羅蜜。作是堅持。是菩薩摩訶薩。疾近薩芸若。是菩薩摩訶薩。離怛薩阿竭。名不遠。是菩薩摩訶薩。如是護離。佛坐不遠。是菩薩摩訶薩。所有懈怠不復生。是菩薩摩訶薩。作是學。為學佛。不學阿羅漢。法不學辟支佛法。當作是學。菩薩摩訶薩。四天王。當作問訊言。疾學是。四部弟子。當作所度。當於佛座上坐。作阿耨多羅三耶三菩。作是學。菩薩摩訶薩。四天王。常自往問訊。何況餘天子。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。當念。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。當作是行。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。或時世間。所有勤苦之疾。是身了無有怨。是為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。阿難。作是念。是釋提桓因。自持智說耶。持佛威神。說乎。釋提桓因。知阿難。心所念。語阿難言。持佛威神。我所說乎。佛言。如是阿難。持佛威神。釋提桓因。所說乎。正是中。阿難。或時菩薩摩訶薩。深念般若波羅蜜。行般若波羅蜜。行學般若波羅蜜。當是時。三千大千國土。中弊魔。一切心中。皆愁毒。欲共壞亂。是菩薩摩訶薩。自共議言。當何以使。是菩薩。便中道。取證阿羅漢。辟支佛。道。莫使成作佛。

◎摩訶般若波羅蜜道行經貢高品第二十一

佛語阿難。菩薩隨時欲學般若波羅蜜。隨法欲行般若波羅蜜。是時一佛界中。魔。各各驚自念言。欲使菩薩。中道得阿羅漢。果。莫疾使。得阿耨多羅三耶三菩。疾使得佛。復次阿難。弊魔。愁毒為憂。見菩薩。習行於般若波羅蜜。復次阿難。是時諸弊魔。四面放火風。恐怖是

人心意所念，無能過者。譬如地出金銀，少所處出耳。如是須菩提，少所人隨般若波羅蜜法教學，譬若須菩提，少所人索遮迦越羅處，索小國王多。如是須菩提，少所人隨般若波羅蜜法教學，從是中多索阿羅漢辟支佛者，有初發意菩薩，少有得阿惟越致者。菩薩當作是念，我當力學，慕及阿惟越致，復次須菩提，行般若波羅蜜，不持瞋恚意，向人，不求他人短，心無慳貪，心不毀誠，心不懷恨，心不懈，心不迷亂，心不愚癡。時菩薩學般若波羅蜜時，諸波羅蜜皆悉屬學般若波羅蜜，為照諸波羅蜜，為悉入諸波羅蜜，學般若波羅蜜，為具足餘波羅蜜。譬如人言：是我所，便外著十二品，如是須菩提，菩薩學般若波羅蜜，皆悉屬，譬如須菩提，人死時命盡，身諸根悉滅，如是須菩提，菩薩學般若波羅蜜，為學諸波羅蜜，皆悉屬。菩薩欲學度諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。菩薩欲學般若波羅蜜，為學無極，於須菩提意云何？一佛界中，所有人寧多，不須菩提報佛言：甚多。佛言：若有菩薩供養一佛界中，乃爾所人，供養自盡壽命，其福寧多，不須菩提白佛言：甚多。佛語須菩提，不如菩薩守般若波羅蜜，如兩指相彈頃，佛語須菩提，般若波羅蜜極尊，用是故疾得佛。如是須菩提，菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩，為十方人中，獨尊給施十方貧窮孤獨者，欲求佛境界者，欲得佛智慧所樂者，欲得如師子獨鳴者，欲得佛處者，悉欲得是者，當學般若波羅蜜。菩薩學般若波羅蜜

者為悉學餘法，須菩提白佛言：菩薩為復學阿羅漢法耶？佛語須菩提：雖知阿羅漢法，不樂行，不學阿羅漢所作功德，云何當得也？阿羅漢所行菩薩悉知，不學不行，不於中住。菩薩作是學，天上天下，無有能過者。悉過阿羅漢辟支佛上，如是為近薩芸若。菩薩作是學，不離般若波羅蜜遠也。為行般若波羅蜜，菩薩作是學，於薩芸若法中，不增不減，離阿羅漢辟支佛道。菩薩若復作是念，持是般若波羅蜜，當得薩芸若，有小想，為不行般若波羅蜜，亦不有般若波羅蜜之相，當持得薩芸若，亦無念亦無見，亦無所想，是為行般若波羅蜜。

摩訶般若波羅蜜道行經守行品^{第二}

是時釋提桓因在大會中坐，作是念：菩薩行十方天下，人無有能過者。何況自到至佛乎？十方人道難得，既得壽為安隱，有一發意行佛道者，難得。何況至心行佛道者乎？欲為十方天下人作導首，是人難得。是時釋提桓因化作文陀羅華，取持散佛上，散已作是說：行菩薩道者，乃向佛道乎？所願悉成。為近為悉護，作是行者，為悉成佛諸經法。薩芸若經法，怛薩阿竭經法，悉具足。阿惟越致經法，亦爾。釋提桓因言：人有至心索佛，於是法中，一反念終不遠。釋提桓因言：我欲使人於法中，益念不厭生死之苦。一切天上天下，為苦。用人故，悉當忍勤苦之行。心作是念：諸未度者，悉當度之。諸未脫者，悉當脫之。諸恐怖者，悉當安之。諸未般泥洹者，悉皆當令般泥洹。釋提桓因問佛言：新發意菩薩，勸人助其歡欣，得何等福？隨次第上，菩

薩勸人助其歡欣，得何等福？乃至阿惟越致，上至阿惟顏，勸人助其歡欣，得何等福？佛語釋提桓因：須彌山稱之，尚可知斤兩。從勸助代初發意菩薩歡欣，其福不可量。佛語釋提桓因：一佛境界，尚可稱知斤兩。阿闍浮菩薩行，勸人助其歡欣，其福無有科限。佛語釋提桓因：一佛境界中，諸海所有水，取一髮破為百分，從中取一分，以一分之髮，取海水盡，尚可數知幾滄。阿惟越致菩薩行，勸人助其歡欣，其福不可數。佛語釋提桓因：阿僧祇佛刹，所有境界虛空，持一斛半斛，一斗半斗，一升半升，尚可量空知幾所。阿惟顏菩薩行，勸人助其歡欣，其福不可極。釋提桓因白佛言：為魔所亂，聞是不助歡欣。魔官屬人，聞是不助歡欣者，從魔天上來下，聞是不助歡欣者，何以故？若有意索佛者，為壞魔境界也。有發意索佛者，當助其歡欣。是為壞魔境界，心不離佛，不離經，不離比丘僧。如是當助其歡欣。佛語釋提桓因：如釋提桓因所言，助其歡欣者，為近佛。用是助歡欣之功德，世所生處，為人共欲得供養。未嘗有聞惡聲時，不恐當歸三惡道。常生天上，在十方常尊，何以故？如是人助菩薩歡欣者，為悉施護十方人。何以故？初發意菩薩，稍增自致至佛，成就作佛已，當度脫十方天下人。須菩提白佛言：心譬如幻，何因當得佛？佛語須菩提：於須菩提意云何？汝寧見幻不？須菩提言：不。化幻亦不見。幻心離化，幻心雖離，是見異法，當得佛道。不須菩提白佛言：不見亦不離化，幻離幻心，亦不見當得佛，亦無法亦無

見當說何等法耶。得不得乎。是法本無遠離。亦本無若得若不得。本無所生亦無有作佛者。設無有法亦不得作佛。須菩提白佛言。設爾般若波羅蜜離本無對法。離本亦無對亦無證。亦無守亦無行。亦無有法當有所得。何以故。離般若波羅蜜本無形故。本無遠離。何因當於般若波羅蜜中得佛。佛者離本無所有。何所本無所有。當得佛者。佛語須菩提。如須菩提所言。離今般若波羅蜜無所有。離本薩芸若無所有。佛語須菩提。雖離般若波羅蜜本。本亦無所從生。須菩提。當作是思惟。深入守是。故離本無所有。得作佛。佛語須菩提。雖知離本般若波羅蜜無所有。是為不守般若波羅蜜。不具足行般若波羅蜜者。不得作佛也。佛言。如須菩提所言。不用得般若波羅蜜。故得佛也。亦不用離。無離得作佛。亦不可離般若波羅蜜。得作佛。不得般若波羅蜜者。不得作佛。須菩提白佛言。菩薩行般若波羅蜜甚深難及。佛語須菩提。汝所言。菩薩行般若波羅蜜甚深難及。菩薩所言。勤苦行深奧之法。不在取泥洹。須菩提白佛言。如是所說事。菩薩不為勤苦行。何以故。亦無有作證者。亦無般若波羅蜜中得證者。亦無有經法得作證者。菩薩聞是不恐不怠不難。是為行般若波羅蜜。雖作是行亦不見行。是為行般若波羅蜜。雖近作佛亦不見。是為行般若波羅蜜。遠離羅漢辟支佛。亦不見。亦不念。是為行般若波羅蜜。譬如空中無念。若有近若有遠。何以故。空本無有形。故行般若波羅蜜。無有離佛遠離佛近。何以故。般若波

羅蜜無有形。故譬如幻師作化人。化人不作是念。師離我近。觀人離我遠。何以故。化人無有形。故般若波羅蜜亦如是。不作是念。羅漢辟支佛道離我遠。佛道離我近也。何以故。般若波羅蜜無有形。故譬如影現於水中。不作是念。何因影現於水中。若所有近者不念言。近若遠者亦不念言。遠。何以故。影無有形。故般若波羅蜜如是。亦無是念。羅漢辟支佛道為遠耶。佛道為近乎。何以故。般若波羅蜜無有形。故般若波羅蜜適無所愛。適無所憎。怛薩阿竭所有。無所著。無所生。般若波羅蜜亦如是。亦無所生。亦無所著。譬如怛薩阿竭化作人。不作是念。羅漢辟支佛道離我遠。亦不言。佛道離我近。何以故。化人無有形。故般若波羅蜜亦不作是念。羅漢辟支佛道離我遠。亦不念。佛道離我近。何以故。般若波羅蜜無有形。故譬如工匠點師。剋作機關木人。若作雜畜木人。不能自起居。因對而搖。木人不作是念言。我當動搖。屈伸低仰。令觀者歡欣。何以故。木人本無念。故般若波羅蜜亦如是。隨人所行。悉各自得之。雖爾般若波羅蜜亦無形。亦無念。譬如造作海中大船。所以者何。作欲度賈客。船亦不作是念言。我當度人。何以故。船本無念。故般若波羅蜜亦如是。隨人所行。悉各自得之。般若波羅蜜亦無形。亦無念。亦如是。譬如曠野之地。萬物百穀草木皆生其中。地亦不作是念言。我當生也。不生也。般若波羅蜜生諸經法。亦不念言。從中生與不生。何以故。般若波羅蜜本無形。故譬如摩尼珠。悉出其寶。般若

波羅蜜悉出其經法。分別教授。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如日照於四天下。其明亦不念言。我當悉照。般若波羅蜜悉照諸經法。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如水無所不至。水亦不作是念言。我當有所至。般若波羅蜜悉至諸經法。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如風無所不至。風亦不作是念言。我當有所至。般若波羅蜜成就諸經法。亦如是。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如須彌山巔。以忉利天為莊嚴。般若波羅蜜成就薩芸若。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如大海。悉出諸珍寶。海水不作是念言。我當從中出珍寶。般若波羅蜜悉出生諸經法。亦如是。雖爾般若波羅蜜亦無念。譬如佛出生諸功德。悉覆等心。加於十方人。般若波羅蜜成就於諸經法。亦如是。

摩訶般若波羅蜜道行經強弱品第二十四
舍利弗問須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。為高行耶。須菩提報言。我從佛所聞事。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。為無高行也。若千百千愛欲。諸天作是念。當為十方人發意為菩薩道者。作禮。何以故。行般若波羅蜜。不中落泥洹。故如是。菩薩為勤苦行。不於是法中墮落。取證。須菩提語諸天言。雖不中道墮落。取證。是不為勤苦。勤為十方不可計阿僧祇人。被法鎧。度令得泥洹。是乃為勤苦之難。是人本無本無索不可得也。如是菩薩作是念。為欲度人。度十方人為欲度空。何以故。空亦無有遠亦無有近。亦無所有。用是以菩薩勤苦行。索人