

能中道壞得其便。有二事法行明度。邪不能中道得其便。何謂一事。一者視諸法皆空不失本願。二者不捨十方人。諸佛悉護視。諸天往至闍士所問深經讚歎善之。今作佛不久。當隨是教法立。諸困苦者皆得護。未得自歸者。為得自歸。為人故作法舍。無目者得慧眼。佛語善業。譬如我讚說羅蘭那枝頭佛。十方諸佛亦讚歎行明度闍士如是。佛言。有行闍士道未得不退轉者。亦復讚歎善業。白佛。行闍士何道為佛所歎。佛言。闍士隨無怒佛前世為闍士時。及羅蘭那枝頭佛前世為闍士時。所行隨是教。用是故。十方諸佛讚歎之。闍士大士行明度諸經法。信本無所從生。尚未得無所從生法樂。於中立。信諸法本空如滅度。尚未獲不退轉。隨是法教立者。疾得不退轉。有應是行者。諸佛讚歎之。是闍士為度應儀道。正向佛道地。闍士聞深明度信不狐疑。念如佛說諦無異也。却後當於無怒佛所聞是法。為在不退轉地立。若聞者其德甚大。何況隨法教立者。為疾入一切智。善業。白佛言。設離本本無法無所得。亦何所法有作佛者。有說經者。佛言。如是設離本無法無所得。何所法有作佛者。亦無說法者。是本無無本。何所有於本無中立者。釋白佛言。明度甚深。闍士勤苦行。乃自致成作佛。何以故。無字法無所得。在本無中立者。亦無作佛者。無說經者。聞是不恐怖不疑不厭善業言。如是帝釋。闍士勤苦聞是深法。不疑不厭。諸經法皆空。何所有疑厭者。釋言。如所說一切為談空事。為無著。譬如射空也。

善業所說經猶亦然矣。釋白佛。如我所說。為隨佛法教耶。有增減也。佛言。與佛說無異。如善業所說。但說空事。善業亦不見明度。不見行者行。不見佛不見得佛者。一切智如來無所從生法。十種力四無所畏。上尊諸淨法。都不覩有索得之者。所以然者。諸法本淨。故為無得斯為行明度也。眾應儀緣一覺地所不及。欲為十方人特尊。當隨佛法教立。是時忉利天上數千萬天。化作甘香花散佛上。作是說言。我曹亦隨法教。時座中百六十比丘起。正衣服為佛作禮。已。手中各有化甘香花。持散佛上言。我曹亦當隨法教立。時佛笑。口中出若干色。其明至十方佛國。悉為其明。還遶佛三匝。從頂上入。阿難。從坐起。正衣服為佛作禮。長跪問佛。佛不妄笑。願說笑意。佛言。是百六十比丘及諸天。甫當來世有劫名導。是比丘及諸天。當於導劫作佛。皆同一字。字優那拘泥摩。作佛時比丘僧數各等。其壽二萬歲。隨次作佛。壽各等。盡世雨五色花如是。

累教品第二十五

佛告阿難。作是立者。為如佛立。欲如一切智立。當隨明度教。應是行者。當知從人道。或從兜術天上來。久聞明度。或行。所以然者。佛滅度後。法於世間現。或於兜術天上現。有行若書者。復轉教人。歡樂合福。知供養若干佛以來。不於應儀緣一覺品中作功德。有受明度學之。若解中惠。是闍士如面見佛無異。其有斯德。用求應儀緣一覺。會必得佛矣。行法常當遠離此二道。佛語阿難。持是明度。囑累若

我所說餘經。若所受悉捨忘之。其過少耳。所從佛受明度。若忘捨之。其過甚多。諦學悉具足。受書字。莫令缺減。往古來今。佛經等無異。若有慈心於佛者。當受此法。敬禮供養。為供養三世佛。報佛恩備矣。若慈孝於佛。不如恭敬明度。慎莫忘失一句。囑累若。麤捩說耳。若有不欲離於經法比丘僧三世佛者。不當遠此法。三世諸佛皆由斯生。所以然。夫六度者。乃諸闍士大士之母。佛不可盡經法之藏。若曰。教人盡佛界中。令得應儀道。雖有是教。尚未報佛恩。不如具足為闍士說明度。雖不能多一日。不可一日食時。可若頃間。其福勝度爾所應儀。闍士大士思惟中。慧得功德。出應儀緣一覺上。會當復不退轉。不中道墮落。說是明度時。四部弟子及諸天。至誠鬼神。王一佛界中。持釋迦文威神。一切悉見無怒佛。及比丘應儀諸闍士。亦無央數。忽不復現。佛語阿難。譬如見國中人已不復見。無怒佛及諸闍士。應儀士。諸經索不見。亦如是。法不見。法。法不念法。何以故。諸經法無念無見。亦無所益。佛語阿難。諸經法皆空。無所持。不可念。譬如幻師化作人。諸經法亦然。無念無痛。何以故。無形故。闍士作是行。作是學。為行學明度。在學中最尊。百千萬倍。是為安十方群生。困厄者。為隨佛法學也。有應是學者。以手舉一佛刹。又復著故處。人無覺者。從是學成。無礙惠法。十方三世無數諸佛。悉從明度成佛。亦不增不減。是故不可盡。虛空亦不可盡。

不盡品第二十六

是時善業念佛所說，明度無極義甚深不可盡。譬如虛空，闍士當何緣思惟之？佛言：五陰十二因緣不可盡，當作是惟。十二因緣適得其中，闍士初坐樹下時，以不共法惟十二因緣。是時一切智智慧具足，闍士行明度時，惟十二因緣不盡者，出應儀緣一覺道，正住佛道，不作是惟者，便中道得應儀緣一覺道，不中還者，用惟行明度變謀明慧故。視十二因緣不可盡，所視法生滅者皆有因緣，法無作者，作是思惟。十二因緣不見五陰，不見佛界，無所因法當見佛界，是為闍士行明度。當爾時邪大愁毒，譬如喪親矣。善業白佛言：一邪愁，餘邪復然乎？佛言：一佛界邪，各於所止不安。闍士隨教時，應行如是者，諸天世凶群生猛毒不能害之。欲求佛者，當行明度。行明度者，為具布施持戒忍辱精進一心變謀明慧。若邪事起，覺滅之，悉欲得變謀明慧，諸度無極者，當守明度。思惟十方現在諸佛，悉從明度出生。闍士作是念：如諸佛悉得經法，作是念如彈指頃，若有布施具足如恒沙劫，不如是行者為住不退轉地。為諸佛所念，終不還餘道。會當得佛，不歸三惡道。闍士未嘗離佛時，行當如捷陀呵盡闍士，捷陀呵盡闍士在無怒佛國為第一。

隨品第二十七

善業白佛言：闍士何因隨明度無極教？佛言：諸經法無能壞者。闍士隨教當然，虛空不可盡。五陰四大無形，沙羅伊擅六事本空無形。闍士隨教當然，發心求佛願濟群生，其願弘普莫與為倫。佛有四事不護，各自異端，德尊

無極。闍士隨教當然，為眾生作慈護，是我所非我所。悉斷之，虛空之中音響無形，隨教當然。譬如大海不可斛量，如須彌巔琦寶各異，如釋梵各自有教，如月滿如日明遍至。人本無形，但字耳。本無所生與滅度等。闍士隨明度，當如幻化及野馬，有名無形。如地水火風，是四事無極。佛身相本無色，佛界本無界。佛諸經法本無，無說無教。譬如眾鳥飛行空中，無足迹矣。五根五力七覺意棄脫定，悉度諸欲。臨作佛時，乃得行是。闍士隨教當然，經法無極量，無從生無因出。臨作佛時，諸經法悉具足成滅度，虛空無所有。諸經法淨適無所因。佛所作為變化無極，一切無索。闍士者，無得佛者，爾乃能度無央數人。闍士隨明度教當然，去離諛諂，貢高強梁，非法自用，財富僥倖。世眾穢棄，身不惜壽命，適無所募。但念佛業安慰群生，闍士行能然者，得佛不久。悉得一切智功德。當字為佛，何以故？今得佛不久。若有闍士以是教，甫當來世為得佛字。佛在世若滅度後，亦當隨明度無極如是。

大明度經卷第六

南吳月支國居士支謙譯

普慈闍士品 法來闍士品 囑累阿難品

◎普慈闍士品第二十八

佛告善業：闍士疾欲得佛者，索明度無極。當如普慈闍士。善業言：今普慈所在。佛言：在上

方過六百三十億佛國，佛名香積。其刹名眾香。又言：彼何因索明度？佛言：前世積行功德，追逮本願所致。前已供養無央數佛。時闍士臥出，天人於夢中告曰：若求大法，寤即求之。求之不睹，其意惆悵，欲得佛聞大明法。時世無佛，國無闍士所行淨法，是故哀慟。如人有過，在國王所，財物悉沒，父母及身閉在牢獄，時切利天人下，觀見闍士日哭，知有至心精進求道。天人即於其親屬中學字。闍士先是時世有佛，名景法自穢來王，已滅度久，不覩佛不聞經，不見比丘僧。時復於夢中見切利天人告之曰：前有佛字景法自穢來王，夢聞佛字則寤。寤已大歡喜，則捐家人山投命棄身，無所貪慕。而大啼哭，自念惡所致，不見佛不聞經，不得闍士所行法。是時空中有聲言：善士止，無哀慟矣。有大法名明度。若有守志行之，其得佛疾。若當求是法，得聞守行者，佛功德身三十二相八十種好。若當得之，亦當以經法教十方人。問空中聲：何緣得聞，當到何方？索作何方便，空中聲報言：從是東行，莫得休息。若行時，莫念左右前後上下，行止莫念恐怖，歡喜食飲坐起行道中止，莫念姪怒癡，莫念守行有所得。莫念內外五陰眼耳鼻口身心地水火風空，莫念眾生吾我壽命，有空無空有道無道，有經無經。生天上生世間。闍士善惡一切念斷，適無所著。從是東行，作是行不毀者，今得明度不久。過去諸佛行闍士道求之，如此得明度。隨其教，精進行必早得佛。闍士聞之大歡喜言：當隨天教報言，莫失此教。言畢不復聞聲。隨是

教則東行。適無所念。行道中念曰。去是幾所。乃當得明度。復大哀慟。上方空中有化佛言。善哉善哉。若所索得甚難。作是精進者。今得不。久。普慈闍士叉手仰視化佛。身金色。放十億光。焰三十二相。心大歡喜。叉手白佛言。願佛說法。我從佛聞。皆欲得之。佛言。受我教法。悉念持之。諸經法本無無恐懼。本淨無端緒。住諸經法無端緒。無所說住。無所說教。如虛空無形住。如滅度無異。無所從生。無形住。如幻如水中影。如夢中所見。其等無異。佛音聲如是。當隨經教。殖志守淨。從是東行去。是二萬里。國名香淨。法王法治處。其國豐樂。人民眾多。其城縱廣四百八十里。皆以七寶作之。其城七重。間有七寶琦樹。上有雜寶羅縠帷幔。以覆城矣。其間有寶交露垂鈴。城四門外有無極戲廬。繞城有七重池水。中有雜種青蓮及諸名花。其香薰國光色。遐耀行者。近華。身衣如之。皆在池中。生池間。陸地有薈蔔花。忍中花。琦華。如是數百種。池中有眾鳥。鳧鴈鴛鴦。異類之鳥。數百種。有七寶船。其人乘船遊戲。池中羅列五色幢幡。雜色花蓋。街巷周遍。譬如切利天帝釋殿。懸幡之聲。道德為本。晝夜不休。聞者行進。如彼天上。難檀洎戲廬音樂之聲。快樂不絕。城中皆是闍士。有成就者。有發意者。服飾炫熿。珍琦無量。中有闍士字法來。眾聖中王。有六百八十萬玉女妻。諸闍士常敬之。於國中央。施高座。隨次轉下。黃金座。白銀座。琉璃座。水精座。其上皆布文繡。綉縵。座間皆散雜種香華。上施寶蓋。中外周匝。燒眾名香。

法來闍士常於高座。為諸闍士說明度。中有聽。有書。有學。有諷誦守者。若到彼所。當為若說之。前數千億世。常為若師。是若發意時。師也。往至佛所時。若所聞見。慎莫疑殆。何以故。若未曉變。謀明慧。當諦覺邪事。善士慎於邪教。莫念師在深宮。以之懈怠。敬當如佛。用經法。故莫念財利。無貪為寶。當貢所尊。慈孝於師。作是行者。今得大法矣。闍士從化佛聞。是教。其善忘身。入見十方佛。定諸佛皆遙歎言。善哉善哉。善士。我曹本求闍士道時。用精進。故獲明度。成為一切智。三十二相八十好。十種力。四無所畏。四事不護。十八不共。亦復得諸佛所歎。若尋佛迹。當則吾等。作斯行者。闍士功德。若當具足。得之。普慈闍士從定寤。作是念。諸佛本何所來。去何所。作是惟已。便復哀慟。念佛教我。至法來所。便從是去。中道得一國。國名邪所樂。城外園中止宿。自念佛法寶難得聞。我當盡力供養於師。今我一身。加復貧窮。無珍寶及香花。供養於師。作是念。已則入城。街里自銜。云誰欲買我者。是時邪在城外戲。與萬姝女共遊戲。邪聞闍士自銜聲。便念。闍士自賣身。欲供養法來。志存索佛。當出我界。度人眾多。今當壞子。令一國人。皆不見其形。不聞其聲。如是城中人。悉不聞見其形聲。闍士賣身不售。便自宛轉臥地。啼哭呼曰。吾賣身以奉師。都無買我者。當云何乎。帝釋遙見闍士精進。乃爾來下試之。知為至誠。索佛道。但諛諂乎。便化作梵志。問言。高士將欲何求。勤苦乃爾。用何等故。宛轉哭乎。報言。不須問也。又問至三。所欲

勅使願語。我意今欲相助。闍士報言。我自賣身。以供養師。梵志曰。吾欲大祠。欲得人血肉髓心。卿能與我者。我益與卿寶。闍士聞之心大歡喜。即取刀自刺兩臂。以血與之。復割兩髀肉。又破骨以髓與之。適欲刺其胸時。樓上有長者女。遙見大愆傷之。與諸妓女五百人下。至闍士所。問言。高士年尚幼少。端正如是。何以自割截身體。乃爾乎。報言。我出血割肉。取髓賣之。以供養師。女問。設供養師者。能得何等。師名為誰。在何方。止。闍士報言。在東方。字法來。當為我說明度。聞者當守淨行。可疾得佛身。三十二相。十種力。四無所畏。四事不護。十八不共。得法輪轉度。十方人。女聞之喜曰。如所言。天上天下無比。卿何其自苦。乃爾乎。我足子名寶。身與眾女願從子行。供養明師。欲聞深經。闍士言。甚善。梵志言。善哉善哉。闍士高行。精進難及。吾非梵志也。是天王釋矣。故來試子。子欲何求。我悉與子。報言。天王哀我者。使身平復。願則如舊。瘡愈。身強力氣。踰前。釋即自去。長者女語普慈言。願見吾親。索寶辭去。闍士親彼女親。女具陳之。親曰。甚善。吾亦有志。傷年西垂。體違心願矣。若欲所得。便自說之。女言。我欲得珍寶琦物。父母言。自恣取之。女便取琦物。織成栴檀名香。及雜諸寶。五百乘車。悉載自重。五百侍女。自副。諸女啟長者女親。欲侍貴女。隨闍士行。親許即行。以漸進路。遙見香淨國。七寶城郭。幢幡光色。眾寶交露。鐘鈴樂音。寶樹戲廬。車步諸妓。香風四出。譬如天上。闍士及諸女。遙見如斯。欣豫無喻。念曰。吾等義

當下車步行入城，共從西門入，問路人曰：彼何等臺？七寶服飾姝好，乃爾乎？路人曰：賢者不知耶？有閻士字法來，人中最尊，無不供養。作禮者，是閻士用明度，故作是臺。其中有七寶函，以紫磨黃金為素，書明度著函中，有若干百種名香。法來閻士曰：日供養，持雜花名香，然燈懸幡花蓋雜寶，正音道樂盡禮供養。餘閻士亦然，忉利天人晝夜各三，持天名花供養明度。普慈閻士及諸女閻之大喜，俱以雜香金縷織成雜衣，有散上作幡毘壁敷地者，畢俱至法來閻士高座會所，相去不遠，遙見在高座上，為人幼少，顏貌端正，光耀徹射，為巨億萬人說明度，與法來相見，持雜種香若干寶衣以上師矣。作禮繞八百匝，自歸言：願吾等進高行，獲尊經。法來閻士慰勞之曰：多賀來到，得無疲倦？他所勅使所欲得者，莫自疑難。我是度人之師，適無所愛惜。普慈閻士言：我本索明度時，於山中哀慟，空中有化佛，身有三十二相，紫磨金色，十億光焰出。佛歎我言：善哉善哉。索明度當爾，從是東行二萬餘里，其國名香淨，中有閻士字法來，人中最尊，常反覆教人。若至彼聞當得明度。前巨億萬劫，常為若師。斯若初發意時師也。我聞師名，心大歡喜，不自勝。用歡喜故，即得悉見十方佛定。是時諸佛讚歎我言：善哉善哉。我曹求佛索明度亦然。自致成佛，寤則不見。我自念言：佛為從何所來，去至何所？願師為我說。法來言：賢者善聽。空不願無想，本無所從來，去亦無所至。佛亦爾。無處無所生，無形幻化野馬夢中人。滅

度想像無生，無長無所適。經界本端，無所從來，去亦無所至。欲知佛亦爾。普慈閻士聞深法，如是比不可量。即於座上得六萬定門。何等為定門？無處所定，脫諸邪中，不恐定，脫於愛欲之本定，脫出患難定，不可計諸法句入定。譬若海水不可量，多少慧所入定。莊須彌山功德莊嚴定，五陰四大六衰無形觀定。悉見諸佛定，閻士定，道諸經無形見說定，珍寶莊飾定，悉觀珍寶入定，悉念諸佛定，閻士高座定，真不退轉及法輪為轉定，莊佛功德定。所聞眾事無瑕穢，悉及淨定。所聞眾事如海定，無所獲無過定，樂經音聲遍至定，經法章顯旗幡定。如來身無形入定，諸經無形遍見定。閻士印定，如來目見定，照明境界定，佛界所願具足定，解十方難定，臨成佛莊嚴定。種種雜花異色定，多珍寶定，法輪常轉定，諸音聲遠聞入要定。入十方人本定，諸三界悉遍至定。成佛諸功德定，無能過六度。閻士樹下坐時定，壞餘外道羅網定。如來見飛定，無量功德莊嚴定，諸珍寶智慧功德定。一切智地定，悉淨自定，悉遍照明定，悉入十方人因坻定。根智慧出中定，三世悉等定。如是比普慈閻士得六萬定。爾時法來閻士起入宮中。

法來閻士品第二十九

是時普慈閻士安隱從定覺起，與諸姝女共至法來宮門外立。自念言：我用經法故來，師今在內，我無宜坐臥矣。須師出，上高座說明度。無極。爾乃坐矣。諸女亦効立。是時法來適教中宮諸姝女說經道已，沐浴澡洗更著新衣。上

明度臺坐，惟諸定。如斯七歲不動不搖。普慈閻士及諸女亦復經行。七歲不坐不臥。後天人於空中語之言，却後七日，法來閻士當從定起。聞天人語聲，自念言：我當為師敷座掃灑令淨。皆到說經處，特為師施高座。諸女各取著身衣服敷座上。是時邪自念言：未嘗有是。閻士今施高座，用敬索佛故。精進勇健無休懈時，得道者當出我界。度脫眾生無量。吾當壞子，邪悉壞諸閻士座，皆令繚緜。雨沙礫石荊棘枯骨在其座間。自念言：今師當坐說經，及諸弟子皆當來聽。我更掃除整頓坐席，整已地輒有塵土來空師及諸閻士。今當灑之。即行索水。邪令水竭，念曰：我曹索水不得。當云何？當取身血以灑之。時普慈及諸女各取刀處處刺身，出血灑地。用慈於法故時釋自念言：今世乃有是人，精進恭敬慈孝於師，讚言善哉善哉。賢者誠難及。今聞明度不久會當得佛。賢者今他所勅使願相告矣。有如賢者輩，我當護所欲得者，悉當與之。普慈報言：我欲所得者，自當知之。是時釋化地，悉使作水精琉璃。其上有金沙，使普慈及諸女身體瘡癩悉平復。如故。座四面化作琉璃水池。周匝皆有珍寶欄楯及四寶池。俠陞兩邊有七寶樹。若干百種行列殊好。閻士及女人為諸閻士儲水。天雨眾花，光色耀國。甘香四被。聞者心軟。凡四千石。釋上普慈閻士語之言：持是花供養明度。及散法來諸閻士上。以天衣五百領。法來在座以衣敷上。普慈即悉受之。便為祝願。是時法來閻

①如②知③正 ④座⑤坐⑥正

士七歲以後從定覺起到高座。與二百億閻士共坐。於前坐者甚眾多。是時普慈及諸女皆共散花。并持旃檀香及名雜香諸珍寶。散法來諸閻士上。前以頭面著足。起繞三匝。却住。以微意視法來。大會方四十里。滿其中人。法來閻士四向視來會者。用經法故。即為說明度言。善士且聽。諸經法本端悉等。如來智慧無所罣礙。如幻無形。如風本端不可計。明度亦然。一切我所悉斷。本本淨。明度亦本淨。譬如野馬像人本無。如夢中有欲其欲本無。如所名人本無。如應儀滅度空無所生。明度亦然。如來滅度亦等無異。明度本等。譬如然火則時滅之。本無所從來去亦無所至。如夢中見須彌山本無。如佛現飛本無所有。明度亦然。前於欲中相娛。計之無所有。如人名聲無所有。如來無於前見者。念所作因見明度。念所作本無所有。如幻師化作像本無所有。如虛空適無所住。如幻師學無所不示。往古來今亦不可合為一。明度者亦無二世。當作是知。名計本無形。罷字有形。明度無不至無不入。何以故。空本無色。明度譬如虛空。無不至無不入。入於地水火風空。入於彼此五陰。入人壽命有德無德。入於欲不欲。有無有想無想。願無願。入於生中。入於日月星宿質。諒神龍鬼王執樂神。似人形神。脇臆行神。蛇驅神。亦入禽獸。餓鬼地獄。蝸飛蠕動。蚊行喘息。入於貧賤富貴。賢者聖智仙人。溝港頻來不還。應儀緣一覺。入於閻士。入於佛。入於滅度。四意止。四意斷。四神足。五根。五力。七覺。意八道。行有智無智。十種力。四無

所畏。四事不護。十八不共。佛經世經巫祝。入於宿命。所行展轉。生死中有苦無苦。自在不自在。度脫。好不好。善不善。智不智。明不明。往古來今。可見不可見。教法所有無所有一切有形無形。無不入矣。佛告善業。法來閻士為普慈。說明度所入處。如是具說。晝夜七日。是時人聽經。呼如飯頃。何以故。法來閻士威神力。恩普慈。閻士聞大歡喜。諸女共持天衣及八百石雜寶。供養法來閻士。釋復持天上名花。以散法來及諸閻士上。以增功德。是時一佛界中。樹木花樹果諸雜寶。樹悉傾曲。躬為法來閻士作禮。雨蜜香之花。其花香聞一佛剎中。一切人間。是花之香。各遙見法來閻士。在高座上。說經。并見普慈及諸女。心皆樂之。柔弱歡喜。皆遙作禮。其國中悉震動。是時巨億萬人。悉得無數經法。不可復計。閻士皆得不退轉。時諸女前白普慈言。我等願以身命自歸。為給使。并五百乘車珍寶。以上歸師。為我等忍大眾苦。以歸當佛。今蒙大恩。乃得聞尊經。無絲髮之疑。今我等為師給使。巨億萬劫。尚未能報。須臾之恩。普慈受之前白法來閻士言。今以身及諸女眾珍寶。以上大師。師哀我等願受之。使我得其功德。法來閻士欲使普慈成其功德。故悉受之。反遺普慈言。以是諸女可為給使。諸車珍寶。可自給。切利天上諸天人各歎言。善哉善哉。普慈眾寶。悉以施師。是意難得。時有巨億萬人。共到法來所聽經。普慈歡喜。即於座上。得六萬定門。何等為定。願樂定。威儀定。歡德定。月盛滿定。日光焰定。如來行定。悉

念佛定。閻士生生定。樂智慧定。度脫堅住定。諸境界中無所住定。國土種種嚴入定。如來相入無想定。十方人無形印封定。如來出生定。無所畏樂定。棄捐珍寶定。如來力莊嚴定。諸經法明樂定。諸法無所從來解事定。淨如梵天定。三世悉等入定。嚴佛藏定。佛音聲悉成定。如是定。輩得六萬門。閻士從定覺。悉得智慧力。入諸經法中。普慈白言。願師為我說佛聲。當何以知之。法來曰。賢者明聽。譬如箏篴。不以一事成。有柱有絃。有人搖手鼓之。其音乃同。自在欲作何等曲。欲知佛聲音亦然。閻士有本發意。累世作功德。教授問佛事。合會。是事乃得佛身。音聲亦爾。其法皆從因緣起。不從閻士行得。不離行得。不從佛身得。不離佛身得。賢者欲知佛身音聲。合會。是事乃得佛聲耳。復次賢者。譬如吹笙師。其音調好。與歌相入。笙者以竹為本。有人工吹。合會。是事其聲乃悲。如來身不以一事二事成。以若干事累世作功德。教人入道。本願所致。用是故佛身相及種好。悉見如是。譬如佛滅度後。有人作佛形像。端正姝好。如佛無異。人見莫不稱歎。持花香繒綵供養者。賢者謂佛神在其像中耶。對曰不也。所以作像者。但欲使人繫意敬。自警脩得其福耳。亦不用一事二事成。有金有智人。若有見佛時人。佛滅度後。念佛故。作像欲使十方供養。得其福。法來報言。如賢者言。成佛身不用一事二事。有閻士之行。有本索佛時人。若有常見佛作功德。用是故成佛身。智慧變化飛行。及諸種好。乃成佛身。譬如鼓有

竹木革桴有人擊之其聲乃出欲知佛身亦爾用若干百千事乃成之耳有初發意有六度無極行曉知本無無所從生之事坐於樹下降伏邪官屬諸經法當知如幻無異以是成佛身譬如畫師有壁彩筆手畫之乃成畫人佛身亦爾用數千事有布施持戒不犯十惡常隨善師等心哀眾無能壞者世世見佛闍士聞行堅持無忘守真不諂常行至誠又譬如無結愛天所止觀第光耀天上端正姝好是天第舍不自作不有來作者本無所從來去亦無所至因緣所生其人前世作德所致用布施眾生故得生彼第舍中止賢者欲知佛身因緣所生用世人欲見佛其人前世有功德遠離八惡處生慧信於佛佛所以現身者欲度眾生故如山中響不用一事二事有山有呼人有耳聽乃聞佛本無形亦無所著因緣所生世世習行空生死因緣佛悉曉之本無生死亦無滅度作是示現作是說譬如幻師化作轉輪王慈化潤眾聞者皆喜人索珍寶所愛被服悉恣與之王在眾中坐起行步容儀安諦人有見者莫不敬禮不以一事二事成有師有呪有聚人隨所喜化現之有點者知為化矣斯幻人無所從來去亦無所至本空化所作點者知因緣所由佛身亦然用眾事有功德有歡德念群生使安隱具闍士願分布經法教授使行棄定思惟分別為人說經使學諸天人民莫不歡喜中有自貢高者不知慚者姪亂慳貪者強梁自用者喜鬪不可諫者姪怒癡所覆者行惡不可計者佛在眾人中端正

殊好坐起行步法儀安諦眾惡已盡唯有諸德使人得安亦自行佛事本空無著如幻師所作闍士見佛身如是雖爾不著無諸想念雖知本空恭敬作禮供養無極往古來今諸佛皆從眾事各有緣生闍士作是念守行者得佛疾法來闍士說佛身時四萬八千闍士即解盡信之行百億闍士得無罣礙問皆能報四百億闍士得不退轉八百億闍士皆得阿闍浮住法是時天持名花來雨散法來及諸闍士上持法來威神都一佛界諸有音樂皆自作聲數千萬天從虛空中散天衣作音樂共樂法來及諸闍士衣皆行列覆一佛界諸天燒雜香其香分散亦遍一佛界地悉震動闍士普見諸佛諸佛皆遙歎法來言善哉善哉是時諸佛授普慈闍士決後當作佛字內摩迦祇陀頗羅耶如來無所著正真道最正覺諸女即化為男世世所生不離諸佛常以大明教授十方以求作佛佛告善業闍士疾欲得佛者索明度無極精進恭敬如普慈闍士

囑累阿難品第二十

佛告阿難以明度無極經囑累汝諦持念了取字句莫使缺減左右顧望此是無盡經藏鎮諸法悉從中出無量經卷種種異慧所見人民若干種所喜所行道經所入慧一切皆從是明度藏中出若干種所見相種種所行若千種根癡種種慧種人民所求盡所求慧如來悉知從明度中出是經如來無所著正真道最正覺母是慧眼并我身皆從是出生佛言阿難若敬我所說法為敬事我若自敬身有

慈孝於佛持是奉事明度悉為供養諸佛已若身口心有慈孝於佛不言無孝若常得佛儀常如法心常淨無瑕穢若見佛不言不見如是悉為報佛恩已我語若阿難是明度中忘一句一字捨之不書若為不見我不敬於佛為無供養為背佛恩佛言阿難若諦受諦念明度用慈孝於佛故承用教故此乃往古來今佛天中天之所施教也用是供養者若於眾生為大慈為以親近持佛藏佛滅度後若當護是經莫令減少我手付若當受闍士大士闍士大士持是所致諸勤苦生死牢獄悉破壞諸無智者為癡所繫著悉得放解諸邪官屬無不降伏諸所欲法悉除去上佛座作無上正真道人民無目者愚癡者悉與闍士與正法第一大道無兩正法無上正真道最正覺慧是為明度決我滅度後三千國土其中人民若悉教入法中悉令成就得應儀道曰教示乃爾所人如是一劫若百劫為說經令得滅度雖爾尚不足為承事我不如持一句教闍士為具供養佛已佛言我今於是稱譽若囑累明度至一劫百劫不能竟龜掬說耳佛從袈裟中出臂舉右手著阿難頭上摩頭又以著阿難肩上云何阿難若慈於佛不阿難言佛天中天自當知之如是至三佛復問云何若孝於佛不復三阿難言佛天中天自當知之佛言若以弘慈報恩備矣尊奉明法恭矣受經義句當令分明心所念餘棄之一心於是中書經正字畫治句逗取時持時學時當諦受與闍士令經上下句逗相得書時好筆

好素上。當自歸承事作禮供養。花香擣香燒香澤香繒蓋幡。譬如天上所有潔淨香。著麻油中好燈炷。自歸頭面著地。却然炷加敬作禮承事。佛說明度無極時。在王舍鷄山中。眾弟子諸闍士中央坐。佛年二十得佛。十二月十五日過食後說經畢。諸弟子闍士諸天質諒神龍鬼王人民。皆大歡喜。前為佛作禮而去。佛說明度經卷第六。

摩訶般若鈔經卷第一

No. 226 [Nos. 220 (40r5), 224, 225, 227, 228, cf. 229] 長安品

秦天竺沙門曇摩犍共竺佛念譯

道行品第一

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與千二百五十比丘俱。皆是羅漢。於生死以盡。垢濁以索。所語如言。已脫於心。度於智慧。其聖已了。皆悉上土。所作已辦。離於重擔。是即自從所有已盡。其智已脫。心即從計。除賢者阿難。佛告須菩提。今日樂不。為諸菩薩說般若波羅蜜。菩薩當從是學成。舍利弗。心念。今須菩提。為諸菩薩說般若波羅蜜。自用力說耶。持佛威神說乎。須菩提。知舍利弗心所念。便語舍利弗。敢佛弟子所說法。所成法。皆承佛威神。何以故。佛所說法。法中所學。皆有證。以知便能有所成。展轉能相成教。於諸法隨其教。所以者何。恒薩阿竭所說。無有異。若有仁善欲學是法。於中終不諍。須菩提。白佛言。使我為諸菩薩說般若波羅蜜。菩薩當從中成菩薩。菩薩有字。為在何法。而字菩薩。亦不見法。有法字菩

薩。亦不見菩薩。亦不能得。亦不見般若波羅蜜。亦不能得。亦不見菩薩。亦不能得。亦不見般若波羅蜜。亦不能得。何所有菩薩當為說般若波羅蜜。說是時菩薩聞之心不懈。不怯。不恐。不難。不畏。是故菩薩摩訶薩。以應般若波羅蜜。菩薩摩訶薩當作是學。般若波羅蜜。當念作是住。是為學。須菩提。白佛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當作是學。學其心不當自念。我是菩薩。何以故。心無心。心者淨。舍利弗。謂須菩提。云何有心。心無心。須菩提。語舍利弗。心亦不有。亦不無。亦不能得。亦不能知。處。舍利弗。謂須菩提。何等心。亦不有。心不無。心亦不能得。亦不能知。處者。須菩提。言。從對雖有心。心無心。如是。心亦不知者。亦無造者。以是亦不有。有心。亦不無。無心。舍利弗。言。善哉。善哉。須菩提。為佛所舉作。所舉者。不妄。空身。空身慧。所說最第一。從是中菩薩摩訶薩。署得阿惟越致。舉名。終不復失。般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。以應中住。欲學聲聞道地。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。欲學辟支佛道地。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。欲學菩薩道地。當聞般若波羅蜜。當學當持當守。所以者何。般若波羅蜜法甚廣大。故菩薩摩訶薩所學。須菩提。白佛。我熟念菩薩心。不可得。亦不知。處。亦不可見。而可得。亦不能及。說何所是菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。亦不能逮。說菩薩字。字處無有處。如是。字處無所止。無所住。作是說者。菩薩聞之心不懈。不倦。不恐。不畏。以應阿惟越致。其畏無所住。住以如是住。悉了知。不復

還。須菩提。白佛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。色中不當住。痛痒思想。生死識。不當於中住。想色住。為行生死識。想痛痒思想。生死識。住。為行生死識。不當行生死識。設住其中。不隨般若波羅蜜教。不為應薩芸若。為受色。故不當受色。以不受色。為不受痛痒思想。生死識。不受色者。為非色。不受痛痒思想。生死識者。為非識。復不受般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩。為行般若波羅蜜。復不受二昧字。廣大所入。不受聲聞辟支佛。乃至薩芸若。都不受。所以者何。不當作想。若作想。亦如外外小道。而有信於薩芸若。雖異。外道未得解脫。雖不受色。亦受痛痒思想。生死識。以不受。亦未曉。尚未成。不見慧。亦不內。色見慧。亦不外。色見慧。亦不異。色見慧。亦不於內外。識見慧。亦不異。識見慧。雖從信。欲得脫。欲知薩芸若事。於法而作限。謂為得脫。以為得法。於法亦為無所得。亦未得脫。其不以泥洹。自貢高。是為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。所以者何。為不受色。為不受痛痒思想。生死識。亦不中道。般泥洹。悉得十種力。四無所畏。佛十八事不同。是故為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。復次。天中天。菩薩摩訶薩入般若波羅蜜行者。當作是視。何所是般若波羅蜜。在何所法了。不能知。不能得。處。是故為般若波羅蜜。當作是念。菩薩摩訶薩聞是不懈。不怯。不恐。不難。不畏。知是菩薩。以住不離般若波羅蜜。舍利弗。問須菩提。何因菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜。住。離色。色之自然。痛痒思想。

生死識識之自然。般若波羅蜜離般若波羅蜜之自然。須菩提語舍利弗。離色者色之自然。痛痒思想生死識離識之自然。離般若波羅蜜。般若波羅蜜之自然。般若波羅蜜自然。為離相故。相之自然。為離故。相自然相。相之自然。離相。舍利弗謂須菩提。學是者為學薩芸若。須菩提言。以學是者為入薩芸若。何以故。於諸法為無所入。菩薩摩訶薩。作是行者。便自致至薩芸若。坐。是菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。薩芸若。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。精進。作是語。我欲學。設使行色。為行想。設想色。行為行想。設生色。行為行想。設壞色。行為行想。設滅色。行為行想。設空色。行為行想。設我。行立欲。得為行想。痛痒思想生死識。滅為行想。識。生行為行想。壞識行為行想。識。滅行為行想。空識行為行想。我。行立欲。得為行想。是菩薩摩訶薩。為反行想。行。是守行。般若波羅蜜。為不行。般若波羅蜜。反作想。行。是菩薩摩訶薩。無有護行。舍利弗問。須菩提。菩薩摩訶薩。當云何。行。般若波羅蜜。不行。色。行。不想。色。行。不生。色。行。不壞。色。行。不滅。色。行。不空。色。行。不痛。痒。思想。生死。識。行。不生。識。行。不壞。識。行。不滅。識。行。不空。識。行。為行。般若波羅蜜。亦無見。亦無行。亦無見。行。無行。亦不見。亦不行。亦不無行。如是。為不見。何以故。一切法。無所從來。亦無所持。是菩薩摩訶薩。於一切字法。不受。是三昧。無有邊。無有極。無所不入。諸羅漢。辟支佛。所不能知。菩薩摩訶薩。隨是三昧者。疾得阿耨多羅三耶三菩提。得成。至佛。須菩提。承佛威神。說是言時。菩薩

摩訶薩。皆得受決。前過去。恒薩阿竭。自致阿耨多羅三耶三菩提。時。得成。至佛。隨是三昧者。亦不見三昧。亦不言。我知三昧。亦不念。我三昧。已。亦不想。我坐三昧。亦不言。我三昧。已。隨是法者。都無有短。舍利弗問。須菩提。何所菩薩摩訶薩。隨是三昧行者。前過去。佛得決。時。自致成。佛。可得見三昧。處。不須菩提言。不可得見。善男子。於三昧。亦不知。亦不曉。亦不了。何以故。不可。知。不了。則。答言。亦不得。亦無有三昧。亦不得。字。佛言。善哉。善哉。須菩提。如我所說。空。身。慧。菩薩摩訶薩。作是者。為隨般若波羅蜜。學。是菩薩摩訶薩。為學般若波羅蜜。舍利弗。白佛。菩薩摩訶薩。如是。學。天中天。為學般若波羅蜜。佛語。舍利弗。是菩薩摩訶薩。為學般若波羅蜜。舍利弗。白佛。如是。者。為學何法。佛語。舍利弗。菩薩摩訶薩。為學無學法。何以故。法。無所逮。得。莫癡。如小兒。學。舍利弗。問佛。誰能逮。得。法者。佛語。舍利弗。無所得。是故。得。佛言。無所得。法。莫癡。如小兒。學。謂有字。不能得。欲學習。入法。適為兩礙耳。亦不知。亦不見。法。若有法。以有。便。可得。色。是。故。法。不可。知。是。為。知。亦。不知。亦不可。見。若小兒。癡。謂有身。即不解。便不信。以不解。中。住。故。曰。小兒。舍利弗。白佛。菩薩摩訶薩。作是學。為不學。薩芸若。佛語。舍利弗。菩薩摩訶薩。作是學。為不學。薩芸若。菩薩摩訶薩。不作是學。為學。薩芸若。以成。薩芸若。須菩提。白佛。若有問者。天中天。幻。為學。佛得作佛。或時。作是問。當何以報之。佛語。須菩提。我故問汝。隨所報之。於須菩提云。何。幻。與色。為有異

乎。幻。與痛痒思想。生死。識。有異乎。須菩提。報佛言。無有異。幻。與色。天中天。無有異。色。是幻。幻。是色。幻。與痛痒思想。生死。識。等。無有異。佛言。云何。須菩提。所問。等。不隨法。從五陰。字。菩薩。須菩提言。如是。天中天。菩薩摩訶薩。學。欲作佛。為學。幻耳。何以故。作幻者。持陰。色。如幻。無所有。色。六衰。五陰。如幻。痛痒思想。生死。識。皆空。無所有。但有字。六衰。五陰耳。須菩提。白佛言。若新學。菩薩摩訶薩。聞是語。得無恐怖。佛語。須菩提。設使新學。菩薩摩訶薩。與惡師。相得。相隨。或恐。或怖。設與善師。相隨。不恐。不怖。須菩提。白佛。何所菩薩摩訶薩。惡師。當何以知之。佛語。須菩提。其人。不尊重。摩訶般若波羅蜜。教人。棄捨。去。遠。離。菩薩心。反。教。作。想。令。學。雜。經。隨。雜。經。心。邪。喜。樂。教。學。餘。經。聲。聞。若。辟。支。佛。事。卷。卷。令。諷。誦。之。為。說。魔。事。魔。主。行。壞。敗。菩薩。為。種。種。說。生。死。勤。苦。言。菩薩。道。不可。得。是。故。為。菩薩。摩訶薩。惡師。須菩提。白佛。何所是菩薩摩訶薩。善師。當何。從。知。之。佛語。須菩提。其人。尊重。摩訶般若波羅蜜。稍稍。教人。令。學。成。教。語。魔。事。令。覺。魔。令。遠。離。諸。魔。是。故。菩薩摩訶薩。摩訶僧。那。僧。涅。摩訶。衍。三。拔。致。諦。是。為。菩薩。摩訶薩。善師。須菩提。問佛。何因。菩薩名為菩薩。天中天。佛語。須菩提。學。諸。經。法。悉。曉。了。於。諸。法。無。所。著。爾。故。字。為。菩薩。須菩提。復。問佛。悉。曉。知。諸。經。法。爾。故。字。菩薩。何以。故。復。呼。摩訶薩。佛語。須菩提。摩訶薩者。於。天。上。天。下。最。尊。爾。故。字。為。摩訶薩。舍利弗。白佛。我亦。樂。聞。何以。故。為。摩訶薩。佛語。舍利弗。樂聞者。當

為若說之摩訶薩者。悉自了見。悉了知。一切人世間所有。悉了知。人壽命。悉了知。悉了知。著斷之事。便能隨人所樂為說法。以是故名。為摩訶薩。須菩提白佛。摩訶薩者。天中天。以得摩訶薩字。設菩薩心。無有心與心等者。無有能逮心者。諸羅漢辟支佛。所不能及。心無所著。心。何以故。是薩芸若心。故用無有餘故。以是心無所著。是故號為摩訶薩。舍利弗問。須菩提。何因菩薩心無所著。須菩提。心無所思。故無所著。分釋文陀尼弗白佛。何因摩訶薩。摩訶薩者。何所菩薩為摩訶僧。那僧。涅。摩訶衍者。大乘三拔諦。三拔諦者。等住。佛言。是菩薩即為摩訶薩。須菩提白佛。摩訶僧。那僧。涅者。何因菩薩摩訶薩。為摩訶僧。那僧。涅。佛言。菩薩摩訶薩念我當度。不可計阿僧祇人。悉令般泥洹。如是。賜般泥洹。而無有法。般泥洹者。何以故。須菩提。譬如幻師。於廣大處。化作眾人。滿一城中。悉斷所化人頭。於須菩提。意云。何有所中。傷死者。不須菩提言。無有中傷死者。佛言。如是。須菩提。度不可計阿僧祇人。賜般泥洹。無有人般泥洹者。聞是不恐。當知是菩薩摩訶薩。即為摩訶僧。那僧。涅。須菩提白佛。如我從佛聞念其中事。如是不為摩訶僧。那僧。涅。何以故。無有作薩芸若者。無有供養。無有作人者。何所人當作僧。那僧。涅。色。天中天。無著。無縛。無脫。痛痒思想。生死識。天中天。無著。無縛。無脫。分漫陀尼弗問。須菩提。色。無著。無縛。無脫。痛痒思想。生死識。無著。無縛。無脫。乃有色不著。不縛。不脫。乃有痛痒思想。生死識。不著

不縛。不脫。何所色。須菩提。無著。無縛。無脫。何所痛痒思想。生死識。無著。無縛。無脫。須菩提。語分漫陀尼弗。色。如幻。無著。無縛。無脫。痛痒思想。生死識。如幻。無著。無縛。無脫。無有邊。無著。無縛。無脫。恍忽。無著。無縛。無脫。無所生。無著。無縛。無脫。是故菩薩摩訶薩。摩訶僧。那僧。涅。須菩提白佛。何因菩薩摩訶薩。為摩訶衍。三拔諦。何所是摩訶衍。從何所住。衍。行為。住何所。當從何所立。衍中。佛語。須菩提。摩訶衍。摩訶衍者。無有極。不可得。邊幅。從何所自。致立。衍。摩訶衍者。從三界。出立。薩芸若。中。亦不於衍。有所立。不立。何以故。立。不立者。於法。不知。法何所。法當立者。須菩提白佛言。摩訶衍。摩訶衍者。於天上。天下。人中。極。過。上。其衍。與。空。等。如。虛。空。覆。不可計。阿僧祇。人。爾。故。為。摩訶。衍。菩薩。摩訶。薩。亦。不。見。來。時。亦。不。見。去。時。亦。不。見。住。處。於。摩訶。衍。天。中。天。不。能。得。本。亦。不。能。得。當。所。來。亦。不。能。得。中。間。於。三。界。見。字。為。摩訶。衍。佛言。善哉。善哉。須菩提。爾。故。菩薩。摩訶。薩。為。摩訶。衍。分。漫。陀。尼。弗。白。佛。尊。者。須。菩。提。佛。使。說。般。若。波。羅。蜜。乃。說。摩訶。衍。事。為。須。菩。提。白。佛。言。我。說。般。若。波。羅。蜜。得。無。過。天。中。天。佛。語。須。菩。提。所。說。般。若。波。羅。蜜。不。過。如。毫。毛。適。得。其中。復。次。天。中。天。亦。不。見。菩薩。本。亦。不。見。當。來。菩薩。亦。不。見。菩薩。中間。色。無。有。邊。菩薩。亦。無。有。邊。色。菩薩。不。可。逮。亦。不。可。知。亦。不。可。得。如。是。天。中。天。菩薩。摩訶。薩。亦。不。可。知。亦。不。可。得。當。以。何。般。若。波。羅。蜜。為。菩薩。摩訶。薩。說。之。亦。不。得。菩薩。亦。不。見。菩薩。當。以。何。法。說。般。若。波。羅

蜜。菩薩。轉。復。相。字。為。菩薩。云。何。天。中。天。何。所。字。我。我。天。中。天。我。者。亦。滅。是。者。法。之。自。然。何。所。是。色。其。要。不。滅。者。何。所。色。為。是。痛。痒。思。想。生死。識。亦。爾。識。者。無。有。邊。菩薩。亦。無。有。邊。菩薩。了。不。知。處。亦。不。可。見。天。中。天。一。切。菩薩。摩訶。薩。了。無。有。處。亦。無。可。得。何。所。是。菩薩。摩訶。薩。當。為。說。般。若。波。羅。蜜。於。菩薩。都。不。可。得。見。亦。不。知。處。當。從。何。法。中。說。般。若。波。羅。蜜。菩薩。摩訶。薩。為。得。字。者。如。是。字。想。我。天。中。天。我。亦。滅。是。法。之。自。然。何。所。識。要。而。不。滅。者。何。所。識。於。法。之。自。然。而。不。滅。不。滅。者。非。法。作。亦。不。無。不。滅。何。無。滅。者。如。般。若。波。羅。蜜。所。說。不。作。異。滅。當。從。何。法。自。致。菩薩。為。住。行。者。其。聞。是。者。不。恐。不。畏。為。行。般。若。波。羅。蜜。般。若。波。羅。蜜。者。天。中。天。熟。思。惟。是。時。為。不。入。色。何。以。得。色。無。所。生。為。非。色。設。非。色。為。無。色。亦。無。有。生。從。其中。無。所。得。字。是。色。為。法。作。數。是。時。菩薩。摩訶。薩。為。行。般。若。波。羅。蜜。當。視。法。思。惟。深。入。中。是。時。亦。不。入。痛。痒。思。想。生死。識。何。以。故。識。無。所。生。為。非。識。設。非。識。為。無。識。亦。無。有。生。從。其中。無。所。得。字。是。識。為。法。作。數。舍。利。弗。問。須。菩。提。所。說。法。無。所。出。生。設。菩薩。無。所。出。生。者。菩薩。用。何。等。故。勤。苦。行。菩薩。之。道。設。用。一。切。人。故。何。能。忍。是。勤。苦。須。菩。提。語。舍。利。弗。我。亦。不。使。菩薩。忍。是。勤。苦。行。菩薩。忍。勤。苦。行。是。菩薩。之。道。不。自。念。我。忍。勤。苦。行。何。以。故。菩薩。心。不。作。是。念。便。能。為。不。可。計。阿。僧。祇。人。而。作。本。令。悉。安。隱。念。之。如。母。念。之。如。父。念。之。如。子。念。之。如。身。菩薩。摩訶。薩。當。持。心。作。是。念。一。切。於。菩薩。不。見。亦。不。知

處於內外法當作是念當作是行。作是行者為忍勤苦行。設使菩薩。舍利弗。不見出生。菩薩為無所生。舍利弗。謂須菩提。設使菩薩無所生。薩芸若亦無所生。須菩提。語舍利弗。薩芸若亦無所生。舍利弗。復謂須菩提。薩芸若無所生。凡人亦無所生。須菩提。言凡人者亦無所生。舍利弗。謂須菩提。菩薩無所生。菩薩法亦無所生。薩芸若無所生。薩芸若法亦無所生。凡人亦無所生。凡人法亦無所生。菩薩無所生。生自致薩芸若。須菩提。言不從無所生法可入。亦不無無所從生法。逮得舍利弗復問。其生者乃能逮得法。不須菩提。言無所從生法為逮生。無無所生法。是為逮得。舍利弗復言。以生者。為從無所生。須菩提。言無所生。無所生樂聞。舍利弗。語須菩提。無所樂生。是故為樂。須菩提。言無所生。聞是為聞。舍利弗言。以聞所語。須菩提。語舍利弗。無無所語。是為語。無所語。無所樂。是故語是故樂。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。所說於法中為尊。何以故。尊者須菩提。隨所問即答。悉報之。須菩提。語舍利弗。佛弟子所說法。皆悉如事。隨其所問。即能解。何以故。隨法如事故。亦不知所出生。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。從何波羅蜜度。菩薩摩訶薩。須菩提。語舍利弗。從般若波羅蜜。說是法時。若諷誦讀。菩薩摩訶薩。當知信之不疑。有隨是法不增。不隨是法者不減。舍利弗。謂須菩提。隨是法不增。不隨是法亦不減。隨法教一切人。隨法者不失一切人。皆使得菩薩摩訶薩。何以故。一切人悉學法。其法俗如故。

須菩提言。善哉善哉。舍利弗所解法。如舍利弗言無異。何以故。人之自然。當念知。人之恍惚。當念知。恍惚。人身難了。知當念知之。舍利弗。菩薩摩訶薩。法當作是守。當作是行。

摩訶般若波羅蜜問品第二

爾時釋提桓因與四萬天人俱來共會。四天王與天上二萬天人俱來共會。梵迦夷天與一萬天人俱來共會。首陀論天與五千人俱來共會。諸天宿命有德。光明巍巍。得佛威神力。諸天光明。悉不復見。釋提桓因白須菩提。若千萬千天人大會。欲聽須菩提說般若波羅蜜。云何菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜中住。須菩提。語釋提桓因。拘翼。是若干萬千天人樂聞者。皆聽。我當持佛威神力。廣為諸天人說般若波羅蜜。何所天人未發菩薩心者。今皆當行。以得須陀洹者。不可復得菩薩道。何以故。閉塞生死。故正使是輩人。索菩薩道。我亦勸助之。不斷其功德。悉使取法中極尊。欲使極上。佛言。善哉善哉。須菩提。勸樂諸學。乃爾。須菩提。白佛言。我當報恩。不得不報。何以故。過去時。怛薩阿竭。皆令弟子。為諸菩薩。說般若波羅蜜。怛薩阿竭時。亦在其中。學如是法中。今自致作佛。天中天。因是故。當報恩。今我復說般若波羅蜜。菩薩亦當復受菩薩法。我亦復勸樂菩薩摩訶薩。疾得成佛。須菩提。語拘翼。當所問者。且聽。所問菩薩摩訶薩。云何住般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。以空住般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。摩訶僧那。僧涅。摩訶衍。二拔諦。色不那中住。痛痒思想。生死識。不那中住。須陀洹。不那中住。斯

陀含。不那中住。阿那含。不那中住。阿羅漢。不那中住。辟支佛。不那中住。佛。不那中住。有色。不那中住。有痛痒思想。生死識。不那中住。有須陀洹。不那中住。有斯陀含。不那中住。有阿那含。不那中住。有阿羅漢。不那中住。有辟支佛。不那中住。有佛。不那中住。色常無常。不那中住。痛痒思想。生死識。常無常。不那中住。色若樂若苦。不那中住。痛痒思想。生死識。若苦若樂。不那中住。色若空不空。不那中住。痛痒思想。生死識。若空不空。不那中住。色是我所非。我所不那中住。痛痒思想。生死識。是我所非。我所不那中住。須陀洹道。不動成就。不那中住。須陀洹道。成已。不那中住。何以故。七死七生。便度去。是故須陀洹道。不那中住。斯陀含道。不動成就。不那中住。斯陀含道。成已。不那中住。何以故。斯陀含。一死一生。便度去。是故斯陀含道。不那中住。阿那含道。不動成就。不那中住。阿那含道。成已。便於天上。般泥洹。是故阿那含道。不那中住。阿羅漢道。不動成就。不那中住。何以故。羅漢道。成已。便盡是間。無有餘泥洹。般泥洹。是故羅漢道。不那中住。辟支佛道。不動成就。不那中住。辟支佛道。成已。過聲聞道地。不逮佛道。便中道。般泥洹。是故辟支佛道。不那中住。自致成佛。為阿僧祇人。作本。教不可計。阿僧祇人。皆當般泥洹。佛所作。為皆究竟。已當般泥洹。亦不那中住。舍利弗。心念言。菩薩云何住。須菩提。知舍利弗。心所念。便即報之。云何舍利弗。佛為在何所住。舍利弗。語須菩提。佛無所住。怛薩阿竭。心無所住止。亦不在不動處止。亦無動

處止。須菩提語舍利弗。菩薩摩訶薩當作是學。如恒薩阿竭不住亦不住。亦無無住。當作是學住。諸天人聞是其心各作是念。諸閱叉若大若小。所語悉可了知。尊者須菩提所說了不可知。須菩提知諸天人心之所念。即報言。是語難了難了。亦不可聞亦不可知。諸天人心各各復念。是語當解當解。今尊者須菩提所知深入深入。須菩提即復知諸天人心所念。語諸天人。欲得須陀洹道證。以得須陀洹道。不忍不那中住便度去。欲得斯陀含道證。以得斯陀含道。不忍不那中住便度去。欲得阿那含道證。以得阿那含道。不忍不那中住便度去。欲得阿羅漢道證。已得羅漢道。不忍不那中住便度去。欲得辟支佛道證。已得辟支佛道。不忍不那中住便度去。欲得佛道證。已得佛道。不忍不那中住便度去。諸天人皆念言。尊者須菩提所說。乃爾。誰當聽受是法者。須菩提知諸天人心所念。語諸天人。幻人者當聽我法。當受我法。何以故。從我聞法已。亦不作證。諸天人心各各復念。云何幻人聽法與人等無有異。須菩提知諸天人心所念。語諸天人。幻如人人如幻。須菩提言。我說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道亦如幻耳。正使佛道我說亦復如幻。諸天人謂須菩提。乃至佛亦復說如幻。須菩提語諸天人。乃至泥洹亦復如幻。諸天人復問須菩提。乃至泥洹亦復如幻。云何須菩提。諸天人設復有法出於泥洹者。亦復如幻。何以故。幻人泥洹。賜如空所有。舍利弗。分漫陀尼。弗摩訶拘絺羅。摩訶迦梅延等。共問須

菩提。般若波羅蜜實重深。何等人當受是法者。賢者阿難亦爾。須菩提報諸比丘言。阿惟越致菩薩當受是法。若成就阿羅漢者。復有是法。無有持者。何以故。般若波羅蜜說相如是。從中無所出。何以故。法中無所有。無所聞無所得。如是法比無所聞法。無所得法。從是法中無所受。釋提桓因心念。雨法寶尊者須菩提所說。我寧可化作華散。尊者須菩提上。釋提桓因即化作華散。尊者須菩提上。須菩提即言。是華不出於忉利天上。曾見是華為從幻化。釋提桓因所化散我上者。為從心樹出。不從樹木出生。是華為從心樹出生。釋提桓因言。如所說華為從心樹出。須菩提言。如是拘翼釋提桓因言。亦不從心樹出。須菩提言。以是故為非華。釋提桓因言。尊者須菩提所入慧甚深甚深。所說不增不減。作是說法。如須菩提教。菩薩摩訶薩當作是學。須菩提語釋提桓因。拘翼所言。如語無有異。是菩薩摩訶薩所學。菩薩摩訶薩作是學者。為不學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。是菩薩為學薩芸若。作是學者。為學不可計阿僧祇法。不生色學。不生痛痒思想生死識學。不學受色。不學痛痒思想生死識。不學受想法樂。亦不學受有所失。作是者。為學薩芸若。為如薩芸若。舍利弗。語須菩提。作是學者。亦不受薩芸若。亦不失學。為學薩芸若。為如薩芸若。須菩提語舍利弗。作是學。亦不受薩芸若。亦不失學。是為學薩芸若。為如薩芸若。釋提桓因問舍利弗。菩薩摩訶薩當云何求般若波羅蜜。舍利弗

言。當問尊者須菩提。釋提桓因問尊者須菩提。當持何威神恩而所學。須菩提言。所學者悉承用佛威神恩。屬拘翼所問。菩薩摩訶薩當云何求般若波羅蜜。亦不可從色求。亦不可離色求。亦不可從痛痒思想生死識求。亦不可離識求。何以故。般若波羅蜜亦非色。亦非離色。般若波羅蜜非痛痒思想生死識。般若波羅蜜亦不離識。般若波羅蜜釋提桓因問。須菩提。摩訶波羅蜜無有邊。摩訶波羅蜜無有極。須菩提語拘翼。摩訶波羅蜜無有邊。無有極。波羅蜜了不可見。無有極。波羅蜜了不可極。人無極。波羅蜜亦無極。如是拘翼當云何求波羅蜜。於法中無有極。無有邊際。亦無中間。亦不能得有所限。波羅蜜者亦復如是。復次拘翼。法者無際。無限。無有極。無有中間。無可得者。釋提桓因言。云何尊者須菩提。人無極。波羅蜜亦無極。須菩提語釋提桓因。都虛不可議計。正使倍復倍人。亦無極。波羅蜜亦復無極。釋提桓因言。何緣人無極。波羅蜜亦無極。須菩提言。於拘翼意云何。何所法中說人。人之本。釋提桓因言。無有法作是說者。亦無法留置者。設有出者。但字耳。無有作者。但以字耳。須菩提言。於釋提桓因云何。能有人可得見者。不釋提桓因言。不可得見。須菩提報釋提桓因。無有作者。何所有人。正使恒薩阿竭阿惟二佛。壽如恒邊沙劫。說有人生者。滅者。釋提桓因言。無有人。何以故。本淨淨故。以是拘翼。人無有極。當作是念。般若波羅蜜摩訶般若鈔經卷第一

摩訶般若鈔經卷第二

前秦天竺沙門曇摩蜚共竺佛念譯

功德品第二

爾時諸因坻天諸梵天諸波耶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誦誦讀有行者我輩恭敬視如怛薩阿竭我輩恭敬視菩薩摩訶薩持般若波羅蜜佛語諸天人如是如是昔我於提和竭羅佛前速得般若波羅蜜我便為提和竭羅佛所授決言却後若當為人中之導悉當速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定世間法中極明號曰為佛諸天人白佛言甚善菩薩摩訶薩天中天行般若波羅蜜自致行到薩芸若佛於天會中告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷今以四輩為證欲天梵天阿陂論天皆共證知佛語釋提桓因拘翼若有善男子善女人其有學般若波羅蜜持誦者是善男子善女人魔若魔天若人若非人終不能得其便亦不得橫死復次拘翼忉利天上諸天人其有行佛道者未得般若波羅蜜學誦者是輩天人皆當往到善男子善女人所其學持誦般若波羅蜜者若行空閑屏限之處終不恐怖無所畏懼四天王白佛言我輩自共擁護是善男子善女人學般若波羅蜜持誦者梵摩二鉢天及諸梵天人俱白佛言我輩自共擁護是善男子善女人學般若波羅蜜持誦者釋提桓因白佛言我

自擁護是善男子善女人學般若波羅蜜持誦者釋提桓因復白佛言難及天中天若善男子善女人有學般若波羅蜜者便得現在法其受般若波羅蜜者天中天為悉受六波羅蜜佛言如是拘翼其受般若波羅蜜者為悉受六波羅蜜復次拘翼若善男子善女人學持誦般若波羅蜜者拘翼且聽我說其人所得功德上語亦善中語亦善下語亦善釋提桓因言受教佛語拘翼其欲於我法中有所燒害亂者其人稍稍起惡意欲來未至中道而亡是善男子善女人用學般若波羅蜜持誦故其人齎惡往來至稍稍燒害亂意自止便屈還終不至是者拘翼善男子善女人所作為悉自見得用學持誦般若波羅蜜故譬若有藥拘翼名為摩祇有蛇飢者行索食所當噉食道逢蟲多蛇欲噉之蟲行到摩祇藥所蛇聞藥香即走還去何以故藥力所却蛇毒即歇藥力所厭如是拘翼若善男子善女人學持誦般若波羅蜜者其有欲害便自消亡用般若波羅蜜威神力所却佛言設有謀作者所從來處便於彼鬪破壞不復成四天王皆擁護是善男子善女人若入般若波羅蜜中思惟者自在所為所語如甘露所語悉尊重瞋恚不生不自貢高四天王皆當擁護是善男子善女人學持誦般若波羅蜜者所語無有異所言如甘露所言不輕瞋恚不起自貢高不生何以故用學般若波羅蜜故不愛貢高不愛自用不愛瞋恚是善男子善女人心自生念若有鬪諍常當遠離面自羞慚念是曹之惡而不

可近自念我索佛道不可隨瞋恚語疾使我逮好心是善男子善女人所作為悉自見現在功德其學持誦般若波羅蜜者亦爾釋提桓因白佛言難當天中天為般若波羅蜜者乃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學持誦般若波羅蜜者或過劇難之中終不恐正使入軍不被兵佛言我所語無有異若善男子善女人當是時念誦般若波羅蜜正使於中當死若冤家在中欲共害之如佛所語無有異是善男子善女人終不於中橫死正使在中若有射者若有兵向者終不中其身何以故是般若波羅蜜者極大呪持尊之呪學是呪者善男子善女人不自念惡亦不念他人惡都不念惡為人之雄自致作佛當護一切人學是呪者疾成得佛復次拘翼若書般若波羅蜜學持誦經者若人若非人不能害之除宿命之罪不可請避若佛初得道處若有人從在方面來入其中若鬼神禽獸欲來燒者終不能傷害何以故用過去當來今現在佛悉從是處自致成佛以是故不恐不怖無所畏懼般若波羅蜜者亦復如是在所止處一切皆為作禮恭敬護視之釋提桓因白佛言若有天中天書般若波羅蜜持經卷自歸作禮承事者名華好香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡以是供養若有持怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利起塔自歸作禮承事好華名香擣香雜香澤香燒香繒綵華蓋幢幡持用供養佛問拘翼如是其福何所為多者隨所樂報云何拘翼怛薩

阿竭阿羅訶三耶三菩。自致薩芸若成佛身。出見從何法中學得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。釋提桓因報言。怛薩阿竭從般若波羅蜜學。得阿耨多羅三耶三菩。自致成阿惟三佛。佛語釋提桓因。不用身舍利故。為從薩芸若得佛。怛薩阿竭者。為從般若波羅蜜出。如是拘翼。薩芸若身者。為從般若波羅蜜出。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩。為從薩芸若生。我得作佛身。我般泥洹已後。舍利亦得供養。若有善男子善女人。書般若波羅蜜。學持誦行自歸作禮承事。以好華名香。擣香雜香。澤香。燒香。繒綵華。蓋。幢。幡。持用供養。即為供養薩芸若。慧已。復次拘翼。其有書般若波羅蜜者。持經卷雖不讀。但供養作禮。是善男子善女人。從其中得功德無比。何以故。為供養薩芸若。慧故。釋提桓因白佛言。如是天中天。閻浮利人不供養事。般若波羅蜜者。是輩人不知般若波羅蜜為尊。當得福無比。佛語釋提桓因。云何拘翼。閻浮利人中有幾所信佛法。信比丘僧者。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。少少耳。能至行佛道者。亦復少少耳。佛言。如是拘翼。至有索佛道行者。亦復少少耳。求佛者不可計。阿僧祇人。欲作菩薩行。然後從其中出者。若一若兩。在阿惟越致地。立以是故。拘翼。若善男子善女人。行求佛道者。學持誦般若波羅蜜。當為作禮承事恭敬。所以者何。用曉般若波羅蜜。故過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。本從菩薩行般若波羅蜜所

學。我時亦在中學。怛薩阿竭般泥洹後。菩薩摩訶薩。悉當受是般若波羅蜜。怛薩阿竭般泥洹後。拘翼。若善男子善女人。取舍利供養起七寶塔。盡壽自歸作禮承事。供養天華。擣香。澤香。燒香。雜香。天繒華。蓋。幢。幡。如是於拘翼意云何。其所作為福寧多不。釋提桓因言。甚多。甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒綵華。蓋。幢。幡。得福甚多。佛言。置是塔。拘翼。若滿閻浮利七寶塔。善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。天繒華。蓋。幢。幡。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多。甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名香。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒綵華。蓋。幢。幡。得福甚多。佛言。且置是閻浮利所作塔。滿四天下。七寶塔。拘翼。若善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。天繒華。蓋。幢。幡。其福寧多不。釋提桓因言。甚多。甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華。好香。擣香。雜香。澤香。繒綵華。蓋。幢。幡。得福甚多。佛言。置四天下塔。拘翼。譬如一天下。復次一天下。如是千天下。四面皆滿七寶塔。若善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。天繒華。蓋。幢。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。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒蓋。幢。幡。得福甚多。佛言。復置千天下。拘翼。復次千小國土。如是中為二千國土。四面皆滿七寶塔。若善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華。擣香。雜香。澤香。燒香。天繒蓋。幢。幡。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多。甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經自歸作禮承事。供養名華。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒蓋。幢。幡。得福甚多。佛言。置一千中國土。拘翼。三千大千國土。四面滿中七寶塔。若有善男子善女人。盡形壽自歸作禮承事。供養天華。擣香。雜香。澤香。燒香。天繒蓋。幢。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。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒綵華。蓋。幢。幡。得福甚多。佛言。置三千大千國土。七寶塔。拘翼。若三千大千國土中。一切菩薩。悉得為人。人人作七寶塔。是輩人。盡形壽持倡伎樂歌舞。天雜香。名華。擣香。澤香。燒香。繒綵華。蓋。幢。幡。持用供養。云何拘翼。是功德福寧多不。釋提桓因言。其所作福德功德。甚多。甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華。好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒綵華。蓋。幢。幡。得福甚多。釋提桓因白佛言。如是如是。天中天。其自歸般若波羅蜜。作禮承事者。為供養過去。當來。今。現在。佛。薩芸若。已。釋提桓因復白佛。置三千大千國土。人人所作七寶塔。如恒

河沙佛剎滿中人。人人悉起七寶塔。皆供養一劫復至一劫。持天華名香。擣香雜香。澤香。燒香。天繒華蓋幢幡。以天上天下諸伎樂。持用供養。其福功德。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香。擣香雜香。澤香。燒香。繒華蓋幢幡。所有得福。出彼上。佛語釋提桓因。如是拘翼。不如善男子善女人。從法中得福。極多不可計。不可議。不可稱。不可量。不可極。何以故。拘翼。怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。薩芸若者。為從般若波羅蜜出。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。供養名華好香。擣香雜香。澤香。燒香。繒華蓋幢幡。如是拘翼。是皆前世功德所致。佛言。如怛邊沙佛剎。百倍。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。爾時四萬天子。與釋共來會者。皆謂釋提桓因。尊者當取般若波羅蜜。當誦般若波羅蜜。佛語釋提桓因。當學持誦般若波羅蜜。何以故。若阿須倫生念。欲起兵與忉利天共戰。是時拘翼。當念誦般若波羅蜜。阿須倫即休兵眾。即還釋提桓因。白佛。般若波羅蜜極大。呪。天中天。般若波羅蜜極尊。尊呪。無有輩呪。佛言。如是如是。拘翼。般若波羅蜜。為極大。呪。般若波羅蜜。為極尊。呪。般若波羅蜜。無有輩。呪。是呪。拘翼。過去怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。皆從是呪。自致作佛。甫當來諸怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。皆學是呪。自致得佛。今現在諸佛。皆從是呪。自致作佛。是呪者。

拘翼。出十善功德。照明於世。四禪四諦。四神足。五旬。照明於世。菩薩摩訶薩。因遍想。拘舍羅中。生十善功德。照明世間。復次拘翼。若善男子善女人。學持誦般若波羅蜜者。便得現在法聽。釋提桓因問佛。云何當得。今現在法聽。佛言。其人終不橫死。終不中毒死。終不於溺死。終不兵死。若時時遭縣官。若為縣官所侵。當誦念般若波羅蜜。往到其所。終不得危害。何以故。般若波羅蜜。所擁護。若為縣官所呼召。當誦念般若波羅蜜。彼問若王若太子。傍臣所使。與相見。即得好語。各皆歡喜。何以故。用學般若波羅蜜。慈心。愍傷哀念。一切人。娟飛蠕動。故其欲得害者。不能得其便。佛說是時。有異道人。遙見佛。欲往亂。坐釋提桓因。自念言。盡我壽。常得在佛邊。受誦般若波羅蜜。異道人欲但來。必亂我。令不得受般若波羅蜜。釋提桓因。從佛所受。誦般若波羅蜜。彼異道人。即遙遠。所遶。天中天。一匹。便從彼道徑。還去。舍利弗。心念。云何異道人。從彼間。中道而去。佛知舍利弗。心所念。即言。是異道人。無有好意來。釋提桓因。念般若波羅蜜。以故。中道。還去。弊魔。作是念。怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。與四輩弟子。共坐。欲天梵。天諸天子。悉復在中。無有異人。菩薩摩訶薩。今受決者。當為人之中。將自致作佛。我當往亂之。弊魔。化乘一轅之車。駕四馬。稍稍欲前到佛所。釋提桓因。念弊魔。乘四馬之車。欲來到佛所。非國王。莽沙四馬之車。亦不類。國王波斯匿。四馬之車。亦非類。釋種墮。舍利種。四馬之車。不類。是弊魔所作。常念。

索佛。便欲亂世間人。釋提桓因。常願欲念。誦讀般若波羅蜜。即時。心念般若波羅蜜。且欲究竟。弊魔。即復道還去。忉利天上人。持所化華。飛在空中。用散佛上。皆言。使般若波羅蜜。得久在閻浮利。令人悉得聞見。便復持天上若干種華。已散佛上。皆言。其有行般若波羅蜜者。守般若波羅蜜者。亦不為魔及魔天所。得便。釋提桓因。白佛言。其聞般若波羅蜜者。是輩人。其福功德。不少。何況學誦持者。諷誦學。已復行教人。是人前世。已為見佛。從聞般若波羅蜜。何況學持誦。已行如中事者。即為供養。怛薩阿竭。已。何以故。欲得薩芸若者。當從般若波羅蜜。譬如欲得極天寶者。天中天。當從大海。欲得薩芸若珍寶者。天中天。怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。當從般若波羅蜜。索之。佛言。如是如是。拘翼。怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。為從薩芸若出。阿難。白佛言。無有說檀波羅蜜者。亦不尸波羅蜜。亦不羸波羅蜜。亦不惟逮波羅蜜。亦不禪波羅蜜。都無說是字者。但共說般若波羅蜜。何以故。天中天。佛語阿難。般若波羅蜜。五波羅蜜中。最尊。云何阿難。不作薩芸若。布施能為檀波羅蜜。不作薩芸若。淨戒忍辱。精進。一心智慧。能為尸羸。惟逮。禪波羅蜜。不阿難言。如是如是。天中天。無波羅蜜者。為布施。薩芸若者。是檀波羅蜜。無波羅蜜者。為戒忍辱。精進。一心智慧。薩芸若者。是般若波羅蜜。佛語阿難。用是故。般若波羅蜜。五波羅蜜中。為最尊。譬如掘地。以種散其中。同時俱出生。如是阿難。般若波羅蜜者。

為生五波羅蜜。薩芸若者。從般若波羅蜜成。以是故阿難。般若波羅蜜於五波羅蜜為極大尊。自在所教。釋提桓因白佛言。怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。說善男子善女人。從般若波羅蜜教學持誦者。說其功德未能竟。佛語拘翼。我不說。諷起者。功德未竟。說善男子善女人。書般若波羅蜜者。持經卷自歸作禮承事。供養名華好香。擣香雜香。澤香。燒香。繒綵華蓋。幢幡。我說是供養功德耳。釋提桓因白佛。我自擁護。視是善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷自歸供養承事。名華好香。擣香雜香。澤香。燒香。繒綵華蓋。幢幡者。佛語拘翼。善男子善女人。誦般若波羅蜜時。若千百千天。往到其所聽聞其法。若有於法不解。欲問法師。適作是念。用茲法故。應時各解。是善男子善女人。便得今現在法聽。復次拘翼。善男子善女人。於四輩弟子中。說般若波羅蜜。其心都無所難。若形試者。終不畏。何以故。為般若波羅蜜所擁護。其所形試者。便即而去。佛言。我了不見。為般若波羅蜜者。何況欲形試般若波羅蜜。即是不能得見。為般若波羅蜜之所厭服。善男子善女人。無有敢輕易者。心亦無所畏恐。是善男子善女人。為悉見今現在所作功德法。復次拘翼。若善男子善女人。敬愛父母沙門道人。知識兄弟宗親中外。或時其欲說惡事者。持中正法為解說之。是者拘翼。善男子善女人。便得今現在所作功德法。復次拘翼。善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷書。四天王上諸天人。索佛道者。當到彼

所問。訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。忉利天上諸天人。索佛道者。當到彼所問。訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。鹽天上諸天人。索佛道者。當到彼所問。訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。是善男子善女人。心當知無央數。阿僧祇佛刹。諸天人龍闍叉。捷陀羅阿須倫。迦樓羅。甄陀摩。睺休人。非人。當來到是間。問訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟各自便去。是即為施。兜術天上諸天人。索佛道者。當到彼所問。訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。尼摩羅提天上諸天人。索佛道者。當到彼所問。訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。波羅尼蜜和耶拔致天上諸天人。索佛道者。當到彼所問。訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟便去。梵迦夷天。梵富樓天。梵波產天。摩訶梵天。瘞天。波利陀天。瘞波摩那天。阿波巨羞天。波利陀首訶天。阿波摩首天。首訶迦天。惟番羅天。阿比天。阿陀首天。首陀施天。阿迦膩吒天。等諸天人。皆當到彼所問。訊聽受般若波羅蜜。作禮遶竟。便各自去。乃至阿迦膩吒天。常悉來下。何況拘翼。三千大千國土諸欲天人。諸色天人。悉皆當來問訊。聽受般若波羅蜜。作禮遶竟。各自還去。是善男子善女人。在所止處。常當完堅。無有燒者。除其宿命不請。餘不能動。是善男子善女人。便得今現在功德法。諸天來時。當可知。釋提桓因云。何天中天。是善男子善女人。當何從知。諸天來時。聽受承事。供養作禮。佛言。善男子善女人。若見光明。知諸天若龍闍叉。捷陀羅來聽受般若波羅蜜。承事作禮。其心歡喜。

踊躍。知已為來。復次拘翼。善男子善女人。曾所不聞香。若聞香。當知鬼神來已。復次拘翼。善男子善女人。當淨身體。用淨潔。故鬼神皆大歡喜。數往到彼所。其人踊躍。如小天去。大天來到。以是譬之。其威神甚尊。光明巍巍。是善男子善女人。常歡喜淨潔。住其病終不著身。所止常得安隱。未曾有惡夢。夢中不見餘。但見佛。但見塔。但聞般若波羅蜜。但見佛所坐樹。但見法輪轉。但見且欲成佛時。但見諸佛成得。佛已轉法輪。但見若干菩薩。但見說六波羅蜜種種為解慧。但見當作佛者。但見餘佛刹。但聞佛尊法。但見某方某刹。怛薩阿竭。阿羅訶三耶三佛。若干百千弟子。若干億弟子。佛在其中。而說法。是者拘翼。善男子善女人。於夢中所見。已便安隱。覺即身為輕。不復思食。身如食軟美。而飽。譬若比丘得禪。從禪覺已。其心軟好。不大思食。自軟美飽。如是拘翼。是善男子善女人。從覺已。不大思食。自想身軟美如飽。何以故。拘翼。其邪鬼神不敢近。是善男子善女人。為自見今現在功德法已。用學誦般若波羅蜜。故若有書寫。雖不誦讀。但持經卷自歸作禮承事。供養名華好香。擣香雜香。澤香。燒香。繒綵華蓋。幢幡。復次拘翼。或閻浮利中。滿怛薩阿竭舍利。若般若波羅蜜經。是一者欲取何所。釋提桓因言。我寧取般若波羅蜜。何以故。我不敢不敬舍利。天中天。其舍利者。為從般若波羅蜜出。而得供養。如我於諸天中。而獨持坐。或時不在座上。敢有天人來到者。皆承事為座。作禮所受教處。便即而去。般若波羅蜜出者。是如天

中天。出怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利。為從薩芸若智慧出生。閻浮利中滿怛薩阿竭舍利。正使天中天。三千大千國土滿中舍利。為一分。般若波羅蜜經為二分。我從二分之一中取般若波羅蜜。何以故。舍利為從中出。自到得供養。譬如負債之人。天中天。與王者相知。得甚敬愛。無有問者亦無所畏。何以故。在王邊得威力故。天中天。以從般若波羅蜜者。便出舍利而得供養。般若波羅蜜譬若如王。其住附者。輒為人所敬。怛薩阿竭舍利為從薩芸若出生。便得供養。是天中天。薩芸若慧。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。為從般若波羅蜜出。當作是知。兩分之中。我取般若波羅蜜。其受般若波羅蜜持者。譬如無價摩尼珠。天中天。其有是寶。無有與等者。在所著處。鬼神不得其便。不為鬼神所害。若男子女人無大無小。其得邪者。持是摩尼珠著身。其鬼神即走去。若中熱者。持是摩尼珠著身。其熱即為除。若中風者。持是摩尼珠著身。其風即為除。若中寒者。持是摩尼珠著身。其寒不復增。即得除去。若夜時持摩尼珠著身。冥中。即為悉明。若熱時持摩尼珠。在所著處。即為大涼。若寒時持摩尼珠。在所著處。即為大溫。在所置處。諸毒即為不行。若男子女人無大無小。若蛇蟒所齧。持是摩尼珠著之。毒即自去。是摩尼珠。天中天。之為極尊。若有人病。目痛者。若得目冥。持是摩尼珠。近眼。痛即為除。愈。如是天中天。摩尼珠之德。甚大。巍巍。若著水中。水即如色。持若干種。繒鄭重。裹摩尼珠著其水中。水即隨色。

若水濁者。即時為清。摩尼之德。而無與比。阿難問釋提桓因。云何拘翼。天上亦有摩尼。閻浮利地上亦有摩尼。俱同摩尼。能有差別。即報阿難。天上摩尼者。不與人間俱同。閻浮利所有其光明。自然不足言耳。如我所說。即之有異。其德甚尊。十倍百千倍。萬億倍。巨億萬倍。如我所語。摩尼者。若著篋中。若著函中。其光明徹照於外。假使舉珠出去。其處續明如故。般若波羅蜜者。是薩芸若之慧。至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。般泥洹去後。舍利續得供養。舍利者。即為薩芸若之函器。復次天中天。若三千大千國土。滿中舍利。乃至恒邊沙佛。剎滿中舍利。合為一分。般若波羅蜜經為二分。我寧從二分之一中。取般若波羅蜜。何以故。怛薩阿竭。為從薩芸若生。其舍利者。從般若波羅蜜出。自致得供養。若善男子善女人。天中天。欲見今現在阿僧祇。剎土諸佛。當承法如般若波羅蜜行。當作是念。佛語釋提桓因言。如是拘翼。過去時。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆從般若波羅蜜。自致成佛。甫當來。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。悉從般若波羅蜜。當自致成佛。今現在無央數阿僧祇。剎土諸佛。亦從般若波羅蜜。自致成佛。佛釋提桓因。白佛言。摩訶波羅蜜。天中天。一切人。蜎蜎蠕動。若波羅蜜。悉了知之。佛言。菩薩摩訶薩。用是知故。晝夜行般若波羅蜜。釋提桓因言。所以但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜者。何。佛言。菩薩摩訶薩。悉行六波羅蜜。般若波羅蜜。於菩薩摩訶薩。為最尊。若所施與般若波羅蜜。為

出其上。誠者無所犯。忍辱者為自守。精進者不懈怠。一心者而不亂。悉見諸法。是菩薩摩訶薩。為行般若波羅蜜。譬若閻浮利地上。拘翼。種種樹木。若干種色。各各異葉。各各異華。各各異實。各各異種。其影者。而無異。即皆悉相類。如是拘翼。五波羅蜜。為從般若波羅蜜出。薩芸若。種種展轉。相得無有異。釋提桓因白佛言。極大尊之德。無過般若波羅蜜。天中天。不可計德。無過般若波羅蜜。天中天。無有已波羅蜜。天中天。若有書般若波羅蜜。持經卷。自歸作禮。承事。供養。名華好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒綵華蓋。幢幡中。復有書般若波羅蜜者。持施與人。其福何所為多。佛言。故問拘翼。自恣報之。若有怛薩阿竭舍利。自供養。復分布與他人。令供養之中。有自供養。舍利。不分布與他人。其福何所多者。釋提桓因言。是善男子善女人。自供養舍利。天中天。復分與人。其福出彼上。甚多。佛言。如是如是。拘翼。善男子。善女人。若書般若波羅蜜。持經卷。自歸作禮。承事。供養。名華好香。擣香。雜香。澤香。燒香。繒綵華蓋。幢幡。復書經卷。分與他人。令供養之。其福甚大。復次拘翼。若法師。在所至。湊。輒說經法。分教於人。其功德甚大。甚大。復次拘翼。閻浮利人。悉是善男子善女人。皆令持十善。云何拘翼。其福寧多不。釋提桓因言。甚多。甚多。天中天。佛言。不如善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷。與人使書之。若為人讀。其福倍多。復次拘翼。置閻浮利及四天下。諸小千國土。二千中國土。三千大千國土。乃至

恒邊沙佛剎人，悉是善男子善女人，皆令持十善。云何拘翼，其福寧多不釋提桓因言，甚多甚多。天中天，佛言，善男子善女人，書般若波羅蜜持經卷，與人使書，若為人讀，其福倍多。復次拘翼，閻浮利人，悉是善男子善女人，皆令行四禪四諦四神足五旬，云何拘翼，其福寧多不釋提桓因言，甚多甚多。天中天，佛言，不如善男子善女人，書般若波羅蜜持經卷，與人使書之，若為人讀，其福倍甚益多。復次拘翼，置閻浮利四天下及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，悉是善男子善女人，皆令行四禪四諦四神足及五旬，悉令得成。云何拘翼，其福寧多不釋提桓因言，甚多甚多。天中天，佛言，不如善男子善女人，書般若波羅蜜持經卷，與人使書之，若為人讀，其福轉倍。復次拘翼，若有人讀般若波羅蜜者，復教餘人令學之，其福甚倍益多。復次拘翼，若有人自學般若波羅蜜，復為人解其慧，得福轉甚倍多。釋提桓因白佛言，云何學般若波羅蜜解中慧者。天中天，佛言，其不曉者為解說之，若有當來善男子善女人，欲得阿耨多羅三耶三菩，阿惟三佛者，應學般若波羅蜜，反得惡師教學，枝掖般若波羅蜜，釋提桓因問佛，何謂為枝掖般若波羅蜜者。佛言，甫當來世有比丘，欲學般若波羅蜜，為惡師所反教，釋提桓因言，何所為反教者。佛言，教人學色之無常，令人於色求無常，作是行般若波羅蜜，作無常，學痛痒思想生死識，於識求無常，作是行般若波羅蜜，拘翼，是為枝掖般若波羅蜜。佛言，其人作壞色行，求色無常，

壞痛痒思想生死識行，於識求無常，視其作是行者，若有點慧，當持般若波羅蜜為解之，其福轉倍益多。復次拘翼，故閻浮利人，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，不如善男子善女人，書般若波羅蜜持經卷，與人使書之，教令學，若為人讀，其福倍甚益多。何以故，須陀洹道者，皆從般若波羅蜜出。復次拘翼，置閻浮利，正使三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，教令得斯陀含，其福寧多不釋提桓因言，甚多甚多。天中天，佛言，不如善男子善女人，書般若波羅蜜持經卷，與人使書之，教令學，若為人讀，其福轉甚益多。何以故，薩芸若德成法聽故，從般若波羅蜜中，成得佛，便出須陀洹道。復次拘翼，悉得斯陀含阿羅漢，阿羅漢道，其福寧多不釋提桓因言，甚多甚多。天中天，佛言，不如善男子善女人，書般若波羅蜜持經卷，與人使書之，若為人讀，其福甚多。以是故，皆從是法，各各悉得。是般若波羅蜜之所致，何以故，為薩芸若法，以學薩芸若法，便能成須陀洹斯陀含阿羅漢。阿羅漢漢辟支佛，置閻浮利人，拘翼，及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，悉教善男子善女人，皆令得成須陀洹斯陀含阿羅漢。漢辟支佛，道。云何拘翼，其福寧多不釋提桓因言，甚多甚多。天中天，佛言，不如善男子善女人，書般若波羅蜜持經卷，與人使書之，教令學，若為人讀，其福益倍多。何以故，皆從般若波羅蜜，因薩芸若法德，用是故，得須陀洹斯陀含阿那

含阿羅漢，漢辟支佛道，用是故，其福轉倍益多。復次拘翼，閻浮利人，都使發菩薩心，不如善男子善女人，持般若波羅蜜經卷，與人使書，教令學，為說之，若授與阿惟越致菩薩經書，其人當從是學，深入般若波羅蜜，學知般若波羅蜜者，轉增益多，守無極，知因得成就。以是故，其福轉倍甚多。置閻浮利三千大千國土，拘翼，及如恒邊沙佛剎人，皆發心為阿耨多羅三耶三菩行，不如善男子善女人，持般若波羅蜜經卷，與人使書之，教令學，為說之，及授與阿惟越致菩薩經書，使人當從是學，深入般若波羅蜜，學知般若波羅蜜者，轉增益多，守無極，知因得成就。以是故，其福轉倍甚多。復次拘翼，閻浮利人，皆發阿耨多羅三耶三菩行，不如善男子善女人，持般若波羅蜜經卷，與人使書之，為解說其慧，令學之，及授與阿惟越致菩薩摩訶薩，般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆發阿耨多羅三耶三菩心，不如善男子善女人，持般若波羅蜜經卷，與人使書之，教令學，入點慧中，若授與阿惟越致菩薩摩訶薩，般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。復次拘翼，閻浮利人，皆令如阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩，若有善男子善女人，隨教人入般若波羅蜜中，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，便作是語，我欲疾作佛，正使欲疾作佛，不如人入般若波羅蜜者，其福轉倍益多。置閻浮利三

千大千國土及至恒邊沙佛剎人皆悉如阿惟越致菩薩阿耨多羅三藐三菩若有教善男子善女人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作是言我欲疾作佛正使疾作佛不如持般若波羅蜜授與人者其福轉倍益多釋提桓因白佛言如是如是天中天極安隱者即菩薩摩訶薩今近佛坐持衣食床臥具供養醫藥所當得不如持般若波羅蜜教授人者其福轉倍益多何以故天中天其得般若波羅蜜者今近佛坐須菩提語釋提桓因言善哉善哉拘翼於尊弟子菩薩摩訶薩中乃作是觀諸聲聞者因是而得成是輩人不索佛道者菩薩摩訶薩不當於中學六波羅蜜不學是法者不得作佛隨法如學疾成阿耨多羅三耶三菩便得至佛摩訶般若鈔經卷第二

摩訶般若鈔經卷第三

秦天竺沙門曇摩蟬共竺佛念譯

善權品第四

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語彌勒菩薩復有菩薩摩訶薩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發意已來自到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有極乃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三昧身智慧身以脫身脫慧所見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法所作功德都計之合之勸助為尊種種德中為極是上極勸助者是為勸助勸助以持作阿耨多羅三耶三菩以是為阿耨多羅三耶三菩置是菩薩之人持心能作是求阿耨多羅三耶三菩乃生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是思想者以為無點能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故思想悔還心悔還信悔還菩薩不當作是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墮當為是菩薩摩訶薩可說聞者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福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得作阿耨多羅三耶三菩須菩提語彌勒菩薩當作護諸佛所破壞

眾惡而斷愛欲等行如一降伏魔事棄捐重擔即自從所有勤苦悉為以盡其知以脫心即從計從阿僧祇剎土諸般泥洹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以持作阿耨多羅三耶三菩何所是菩薩摩訶薩想不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阿耨多羅三耶三菩正使心念自了知是為想悔還心悔還所信悔還正使心念復知是心則是作是為想悔還信悔還正使菩薩摩訶薩持心了知當作是覺知盡無所有知盡者當知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及諸天諸閱叉乾多羅阿須倫迦留羅真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以勸助所當勸助能為勸助福用作阿耨多羅三耶三菩正使復如是為盡法於法無所生無所滅無所處法無所生法得作阿耨多羅三耶三菩是法不了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知自然能為阿耨多羅三耶三菩諸佛天中天所著不著想過去以滅亦無有想而不作想其作想者為非德菩薩摩訶薩當學漚和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身有德之人有想便礙反欲苦住恒薩阿竭阿羅訶三耶三菩不學作是德持勸助何以故用不正故視般泥洹佛而反有想以故為礙所作功德為不及逮反欲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不便身不知德行其甚之為難不曉將護不曉中事不能解知作是行德者為如雜毒之食語善男子過去當來今現在佛持戒身三昧身智慧身以脫身脫慧所見身及於聲聞中所作功德佛天中天所說若復辟支佛所而作功德都勸助之勸助以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智佛功德所生自然及其想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過終不離恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛

佛所語皆至誠復次菩薩摩訶薩當作是施如淨戒如三昧如智慧如以脫如脫慧所見身無欲界無色界無無色界亦無過去當來今現在亦無所有無所有施亦復無所有其作是施為以如法法亦無所有作施者為成所施無有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即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即為菩薩摩訶薩所施三千大千國土人悉念慈哀等護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使如恒邊沙佛剎人皆供養是菩薩震越衣被飯食床臥具病瘦醫藥如恒邊沙劫供養隨所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功德福者如恒邊沙佛土不能悉受佛言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施上以無能過勸助所施上百倍千倍萬倍億倍巨億倍爾時四天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漚和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切利天上諸天人持天華名香擣香雜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漚和拘舍羅乃作是施極大施之功德何以故是菩薩摩訶薩學般若

波羅蜜於中勸助故鹽天上諸天人持天華名香擣香雜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漚和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兜率天上諸天人以天華名香擣香雜香澤香燒香天繒華蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛供養已皆作是言極大施天中天菩薩摩訶薩漚和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擣香雜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漚和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尼蜜和耶拔致天上諸天人持天華名香擣香雜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漚和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天梵福樓天梵波利產天瘡天波利陀天瘡波摩那天阿波論天首訶天波利首訶天阿波摩首天首訶迦天比伊潘羅天阿比耶天須陀施天尼天乃至阿迦膩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。菩薩摩訶薩及恒邊沙佛剎人。悉作阿耨多羅三耶三菩。復有恒邊沙佛剎人。都共供養。是輩菩薩摩訶薩。震越衣服。飯食去來。臥具病瘦醫藥。供養如恒邊沙劫。隨所樂喜。作是施。與若復過是者。不及菩薩摩訶薩勸助之施。為過去當來。今現在佛淨戒身。三昧身。智慧身。以脫身。脫慧所見身。及諸聲聞身。其中者所作功德。都共計之。合之。不及勸助。若勸助者。以是極尊。無能過者。作是勸助。以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。得何等法。佛語須菩提。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。法亦無所滅。滅法者。亦無從生。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。勸助代持戒忍辱。精進。一心智慧。而勸助之。代以脫者。勸助之。代脫慧所見身。勸助之。作是代勸助。其脫者是。為布施。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。為脫慧所見身。其脫者是。為以脫。其脫者。代其勸助。其脫者是。為法。是故當來。未有如其脫者。令阿僧祇剎土諸佛。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。無縛無著。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。如恒邊沙劫。恒邊沙佛剎人。都悉供養。諸菩薩摩訶薩。震越衣服。飲食。床臥具。病瘦醫藥。乃至恒邊沙劫。須菩提。皆持戒忍辱。於精進而不懈。於禪。悉得三昧。百倍千倍。萬倍。若干億萬倍。不如勸助功德。最尊出其上。

摩訶般若波羅蜜地獄品第五

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。者。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。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。佛語舍利弗。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。禪定。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。不知當如何。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。不知當如何。般若波羅蜜。即五波羅蜜之護。悉與眼目。般若波羅蜜。者是護。令五波羅蜜。各得名字。舍利弗白佛。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。為逮何法。佛語舍利弗。無所守。是為逮法。守。為般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。般若波羅蜜。不逮薩芸若者。亦不能得逮。亦不逮守。於生死。亦無所逮。當云何逮。天中天。佛言。無所逮。故能為逮。釋提桓因言。少有及者。天中天。如般若波羅蜜。於諸法。諸法。無生。無所滅。當何所住。無有住。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。儻有所因。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。般若波羅蜜。者。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。辟支佛道。須菩提。白佛言。摩訶薩。波羅蜜者。天中天。即般若波羅蜜。是。佛謂須菩提。云何知摩訶薩。波羅蜜。因般若波羅蜜。是。須菩提。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無小，於識不以為證，亦不為識作證，便於怛薩阿竭阿羅訶三耶二佛致十種力，即不復為弱。薩芸若無廣無狹，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，若人若於中有所求，謂有所有，是則為大非，何以故？人無所生，般若波羅蜜與人俱皆自然，人恍忽故，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，若有菩薩摩訶薩信般若波羅蜜者，不說其中短亦不狐疑，其人從何所來生是間，為行菩薩道已來幾間，解般若波羅蜜事，隨教入中者，佛語舍利弗，從何方佛剎來生是間，是菩薩摩訶薩於他方供養佛已從受決，聞般若波羅蜜故，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，須菩提白佛言：是菩薩隨深般若波羅蜜者，行已來為幾間，佛語須菩提：是非一輩學，各各有以供養若干百佛若干千佛，悉見已於其所皆行清淨戒已，若有於眾中間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，其人棄捨去不欲聞之，何以故？是人前世時聞般若波羅蜜用棄捨去故，亦不以身心是皆無知之人所致，用是罪故，若聞深般若波羅蜜復止人不令說之，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，若干億萬歲，當受若干泥犁毒痛，甚不可言，其中壽盡轉生他方摩訶泥犁中，其壽復盡展轉到他方摩訶泥犁中生，舍利弗白佛言：其罪為墮五逆惡，佛謂舍利弗，其罪雖喻不可引譬，若諷誦讀深般若波羅蜜時，其心疑於法者，亦不肯學念是言，非怛薩阿竭所說，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，是輩人為以自亡失，復失亡他人，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，其人自毒殺身無異斷法之人，所語有信者，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？許不知其身大如佛，謂舍利弗，是誹謗法人儻聞是事，其人沸血便從面孔出，或恐便死，因是被大痛，其人聞之心便愁毒而消盡，譬若斷華著日中，即為萎枯，舍利弗言：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，以所因罪受其身甚大醜惡，極勤苦臭處，誠不可說，其苦痛甚大而久劇，是善男子善女人聞是語自足以不敢復誹謗，須菩提白佛言：善男子善女人聞是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，止般若波羅蜜為者，止佛菩薩，以止佛菩薩者，為斷過去當來現在佛薩芸若，已斷薩芸若者，為斷法，以斷法者，為斷比丘僧，以斷比丘僧者，為受不可計阿僧祇之罪，須菩提白佛言：若有斷般若波羅蜜者，天中天，為幾事，佛語須菩提：以為魔所中，是善男子是善女人不信不樂，用是二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，何謂四事？隨惡師所言，不隨順學，不承至法，主行誹謗，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：色無著無縛無解，何以故？色之自然為色，痛痒思想生死識無著無縛無脫，何以故？識之自然為識，過去色無著無縛無脫，何以故？過去色之自然故，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？過去色之自然故，當來識無著無縛無脫，何以故？當來識之自然故，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。

摩訶般若波羅蜜清淨品第六

須菩提白佛言：般若波羅蜜少有曉者，將不狎習故，佛語須菩提：如是如是，般若波羅蜜少有曉者，用是不狎習之所致，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亦清淨是故識亦清淨復次須菩提色清淨薩芸若亦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所礙天中天佛言甚清淨舍利弗言於欲無所欲清淨天中天佛言甚清淨舍利弗言無所生為色甚清淨天中天佛言甚清淨舍利弗言於有智而無智者而無智者甚清淨天中天佛言甚清淨舍利弗言於色而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而無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亦清淨天中天佛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

提言我者清淨無有邊色亦清淨無邊天中天佛言本清淨須菩提言我者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曉知清淨者即菩薩摩訶薩般若波羅蜜是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離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著須菩提言須菩提白佛言難及波羅蜜天中天安隱決於著舍利弗言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知法者為得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其菩薩者勸人教人為阿耨多羅三藐三菩為說正法自於身無所失於佛種有所造是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言願樂欲聞佛言若善男子善女人於怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛念欲作想隨所想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不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成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有作者天中天佛言無有作者故無所著須菩提白佛言菩薩當云何行般若波羅蜜佛言不想痛痒思想生死識行為行般若波羅蜜色不滿色為行般若波羅蜜痛痒思想生死識不滿為行般若波羅蜜須菩提白佛言難及天中天於著無所著是實為不著佛言不著色者為行般若波羅蜜不著痛痒思想生死識行為行般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於色為不著於痛痒思想生死識為不著於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支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所說不增不說者亦不減佛言如是如是須菩提譬若怛薩阿竭盡壽稱譽空空亦不增若不稱譽空亦不減譬如稱譽幻人者亦不增不稱譽者亦不減聞善亦不喜聞惡不憂如是

①智者 ②者 ③者 ④者 ⑤者 ⑥者 ⑦者 ⑧者 ⑨者 ⑩者 ⑪者 ⑫者 ⑬者 ⑭者 ⑮者 ⑯者 ⑰者 ⑱者 ⑲者 ⑳者 ㉑者 ㉒者 ㉓者 ㉔者 ㉕者 ㉖者 ㉗者 ㉘者 ㉙者 ㉚者 ㉛者 ㉜者 ㉝者 ㉞者 ㉟者 ㊱者 ㊲者 ㊳者 ㊴者 ㊵者 ㊶者 ㊷者 ㊸者 ㊹者 ㊺者 ㊻者 ㊼者 ㊽者 ㊾者 ㊿者

須菩提於法各各諷誦學之法亦不增不減

須菩提白佛菩薩摩訶薩甚慊苦行般若波

羅蜜若有守般若波羅蜜者不懈不怖不

不動不還以何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為一

人故而舉空是菩薩摩訶薩為極大勇猛天

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白佛言其受

般若波羅蜜者天中天當護幾何問須菩提

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

若波羅蜜教作者是為以得護若人若非人

終不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

響不釋提桓因言不能須菩提言如是拘翼

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天天王釋梵悉承佛

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

摩訶般若鈔經卷第四

秦天竺沙門曇摩婢共竺佛念譯

本無品第七

須菩提白佛言諸法隨次者天中天是為法語故曰無所損諸法者為無有端其法相者為無所礙如空法者為無所生諸所生不可得是為法生故無所得諸欲諸梵天子俱白佛言其寂者即佛弟子今尊者須菩提所說者悉空須菩提語諸天子言為隨怛薩阿竭教佛言云何須菩提知隨怛薩阿竭教須菩提復言如怛薩阿竭本無是為怛薩阿竭教諸過去當來現在悉為本無佛言隨本無者為隨怛薩阿竭教諸法亦本無如諸法本無怛薩阿竭亦本無一切本無悉為本無是為須菩提以隨怛薩阿竭教無有異隨本無者是為怛薩阿竭教不異無有異隨怛薩阿竭者為隨本無本無者是為怛薩阿竭立須菩提之所立為隨怛薩阿竭教如怛薩阿竭本無無所礙諸法亦本無無所礙是者須菩提為隨怛薩阿竭教以如怛薩阿竭本無者於法亦本無一本無等無異我者亦無作者本無亦無作者一切皆本無亦復無本無如本無本無我者亦爾故須菩提為隨怛薩阿竭教如怛薩阿竭本無不異無有異是故諸法亦本無不異無有異是為怛薩阿竭本無亦不壞亦不腐不可得是者須菩提為隨怛薩阿竭教怛薩阿竭與諸法俱本無無異亦無異本無亦不有異本無悉皆是本無如須菩提所隨者以入不可計人亦

復無所入是為隨怛薩阿竭教怛薩阿竭者是為本無亦不過去當來今現在及諸法悉皆本無故亦無過去當來今現在如是者須菩提為隨怛薩阿竭教以如來本無者即曰怛薩阿竭教怛薩阿竭者即是本無當來亦本無過去亦本無現在亦本無以隨過去本無怛薩阿竭教是為本無以隨當來本無怛薩阿竭教是為本無以隨現在本無怛薩阿竭教是為本無以如過去當來今現在本無怛薩阿竭教是為本無等無異如諸法本無是者須菩提等無異為隨怛薩阿竭教等無異是為真菩薩之本無自致阿惟三佛亦俱等本無以如本無者便得本無如來名地即為六反震動怛薩阿竭因是本無而得成是故須菩提為隨怛薩阿竭教復次須菩提為不隨色為不隨痛痒思想生死識亦不隨須陀洹道亦不隨斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛是者須菩提為隨怛薩阿竭教舍利弗白佛言本無者甚深天中天佛言如是本無實甚深說本無時三百比丘皆得阿羅漢五百比丘皆得須陀洹道五百諸天及人悉逮得無所從生法樂忍六十菩薩皆得阿羅漢道佛語舍利弗是輩菩薩供養過去五百佛已皆作施與護於淨戒成於忍辱所作精進定足於禪以不得般若波羅蜜遍和拘舍羅雖是菩薩摩訶薩有道意入空無相無願離於遍和拘舍羅者便中道為本際作證得聲聞譬如有大鳥舍利弗其身若四千里若八千里若萬二千

里若萬六千里若三萬里從忉利天上欲來下至閻浮利地是鳥而無翅反從忉利天上自投來下云何舍利弗是鳥欲中道還上忉利天上寧能還不舍利弗言不能天中天佛言是鳥來下至閻浮利地欲令其身不痛寧能使不痛舍利弗言不能天中天其鳥來下身不得不痛若死若當悶極何故其身甚大而反無翅佛言如是舍利弗正使菩薩摩訶薩如恒邊沙劫作布施護於淨戒成於忍辱所作精進定足於禪發心甚大欲總攬一切成阿惟三佛不得般若波羅蜜遍和拘舍羅者便中道墮落在聲聞辟支佛道地如是舍利弗菩薩摩訶薩於過去當來今現在佛所為不持戒三昧若智慧若脫慧若見慧而反作想是為不持但薩阿竭戒三昧智慧若脫慧若見慧為不知但薩阿竭故而曉知但聞空聲想之如所聞持欲作阿耨多羅三耶三菩會不能得便中道在聲聞辟支佛道地何以故如是為不得般若波羅蜜遍和拘舍羅故舍利弗白佛言我念佛之所說其離般若波羅蜜遍和拘舍羅者便不能自致阿耨多羅三耶三菩若有菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者當點學般若波羅蜜遍和拘舍羅諸欲天諸色天子俱白佛言般若波羅蜜者甚深難曉難了泊然者不得阿耨多羅三耶三菩佛語諸天子言如是般若波羅蜜者甚深難曉了泊然不得阿耨多羅三耶三菩須菩提白佛言般若波羅蜜者難曉了天中天如我念是慧其為泊然者乃能得阿耨多羅三耶三

菩何以故亦不於是得有得阿惟三佛者故曰法空無作阿惟三佛用法空故於法亦不能得當作阿惟三佛者故諸法悉空於法無所有是為法語無作阿惟三佛故曰法空無作阿惟三佛者亦無得阿惟三佛者其念一切諸法悉空隨是者天中天而泊然得阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛舍利弗謂須菩提如所說者泊然得阿耨多羅三耶三菩是為甚難何以故空不念我當作阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛如是法者易得阿惟三佛何以故如恒邊沙等菩薩云何轉還須菩提言當作是知不為泊然者難得阿耨多羅三耶三菩須菩提謂舍利弗用色還不作阿耨多羅三耶三菩答言不用痛痒思想生死識還不作阿耨多羅三耶三菩答言不能有異色得法還不作阿耨多羅三耶三菩答言不能有異痛痒思想生死識得法還不作阿耨多羅三耶三菩答言不色本無寧還不作阿耨多羅三耶三菩答言不痛痒思想生死識本無寧還不作阿耨多羅三耶三菩答言不云何舍利弗能有異色本無於法得還不作阿耨多羅三耶三菩答言不能有異痛痒思想生死識本無於法得還不作阿耨多羅三耶三菩答言不云何舍利弗於法得還不作阿耨多羅三耶三菩答言不能有異本無於法得還不作阿耨多羅三耶三菩答言不設於是法不得何所法還者作阿耨多羅三耶三菩舍利弗謂須菩提如所說法無有菩薩還者須菩提言菩薩之人而有三德是怛薩阿竭所說一

者佛衍菩薩而不計三如須菩提所言分禱文陀尼弗語舍利弗須菩提所說一道者而當問之舍利弗謂須菩提欲問所說一道佛衍菩薩事須菩提欲問所說一道佛衍菩薩事須菩提言云何舍利弗於本無中能見三道是為聲聞辟支佛佛語舍利弗言不見本無中得二事者須菩提言云何舍利弗本無者為一不是故曰得若菩薩摩訶薩聞本無心不懈怠是菩薩摩訶薩會致至菩薩佛言善哉善哉須菩提如所說無異悉佛威神之所致是為菩薩摩訶薩本無無有異若菩薩心不懈怠會至菩薩舍利弗白佛言何謂為菩薩佛語舍利弗成阿耨多羅三耶三菩則是須菩提白佛何謂菩薩摩訶薩欲成者云何住佛言視一切人皆等其心不異無有害意以慈心向人若身無異其心柔軟其心加哀其心無瞋恚無所礙心無所燒心視之若父母無異是心菩薩摩訶薩所住當作是學

摩訶般若波羅蜜阿惟越致品第八

須菩提白佛言阿惟越致菩薩摩訶薩當何以比觀其相行知是為阿惟越致菩薩摩訶薩佛語須菩提於凡人及聲聞辟支佛乃至怛薩阿竭道地聞悉本無而不動搖亦無有異於其法亦本無是為本無於不動搖是即為度如所聞不轉亦不有疑亦不亦是亦不言非如本無者為無所失其所語不輕不說他事但說中正他人有所作亦不觀視如是比较其相行具足知是即阿惟越致菩薩摩訶薩復次須菩提阿惟越致菩薩摩訶薩者不形沙門

婆羅門面類，是為沙門，是為婆羅門。所見知悉諦了，終不祠祀跪拜餘天，不持華香而奉上之。如是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，阿惟越致菩薩摩訶薩，終不生惡處，不作婦人。如是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，阿惟越致菩薩摩訶薩，終不離十善，身自不殺，教人不殺，身自不盜，不姪，不兩舌，不惡口，不妄言，不綺語，不妬嫉，不貪餘，不疑亂，身自作正教人，守正，是為十善。又於夢中自護不失十善，是為阿惟越致菩薩摩訶薩。於夢中面自見十善，如是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，阿惟越致菩薩摩訶薩，心所學法，持欲安隱，一切人悉為說法，是為法施。令一切皆得法所，是即為法施。於一切如是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，阿惟越致菩薩摩訶薩，若王者為人之雄，持所知名，慧聞說深法，終不有疑，不有疑，不言不信，所言柔軟，所語如蜜，復少睡眠，出入行步，其心不亂，徐行安步，舉足蹈地，擇地而行，及所被服，衣中無蚤，常而淨潔，無有塵垢，亦無有憂，身中無八十種蟲，所以者何？是菩薩摩訶薩，所有功德，過出世間功德上，稍稍欲成滿其功德，轉倍故，其身清淨，心亦清淨，須菩提，白佛云：何天中天，菩薩摩訶薩，心清淨，當何以知？佛語須菩提，菩薩摩訶薩，所作功德，轉倍益多，稍稍極上，其心自在，而無所礙，其功德悉速心，故清淨，過聲聞辟支佛道地，是為菩薩摩

訶薩，心清淨，如是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，阿惟越致菩薩摩訶薩，不求財物，若供養者，無有慳貪，說深法時，無有厭極，正作在知，其欲聞深法者，持般若波羅蜜，為說之，其有作餘道若世事者，持般若波羅蜜，主為正之，其不解者，以般若波羅蜜，便為解之，如是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，至者弊魔，便來致所，化作八大泥犁，一泥犁，化有若干百千菩薩，便指示言，是輩人者，皆從佛受決已，皆是阿惟越致，今悉墮泥犁中，皆佛之所授決，設若作阿惟越致受決已者，當疾悔之，我非阿惟越致，設若言爾者，便不入泥犁，當生天上，佛語須菩提，設心不動者，是阿惟越致菩薩摩訶薩。佛言，我所語者，無有異，設當生惡處者，佛語為有異，如是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，弊魔化作沙門，若用被服到菩薩摩訶薩所言，若前從我所聞，從我所受，今悉棄捨，皆不可用，若今當自悔其過，若疾悔之，隨我言者，我日日自來問訊，若設不用我言者，我終不復來相視，若莫復說是語，非佛所說，是皆他餘外道之造作，今我所語，是佛所說，佛言，聞是說而動轉者，當知其人不從過去佛受決，來在菩薩摩訶薩舉中，多有菩薩摩訶薩，未入阿惟越致其界，設不動轉者，念法無有生死，念無有生，死信他人言，譬若比丘，得羅漢者，不隨他人所言，眼悉見法，以為作證，是為無所有，終不可動，是菩薩摩訶薩，亦不可動，如聲聞辟

支佛道地，所念法眾，不復還，是菩薩摩訶薩，正向薩芸，若不可復還，用是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，弊魔到菩薩摩訶薩，所作異人，若所求者，甚為勤苦，非薩芸若行，若致負是勤苦，若用是勤苦為作，不當自還厭耶，當復於何所更索是軀，汝何不早取羅漢，用佛為求耶，佛言，設不動轉者，弊魔復棄捨去，更為方略，化作若干菩薩，在其邊立，復生指語之，若見是菩薩，不皆供養，如恒邊沙佛已，皆與衣服，飯食，床臥醫藥，悉具足，皆於恒邊沙佛所，悉行清淨戒，皆從受事，聞其中慧，當所施行，其所求者，為悉學已，所住如法，今皆不能得阿耨多羅三耶三菩，作是學已，作是受已，作是行已，不能得薩芸若，何況若欲得阿耨多羅三耶三菩，佛言，設是不動者，弊魔便去，更化作比丘，作是言語，是悉羅漢，過去世時，皆行菩薩道，今悉取羅漢，今是尚如是比丘，若當從何所得，阿耨多羅三耶三菩，佛言，是菩薩摩訶薩，雖從異處聞，是言續作，其行心不動轉，亦無有異心，覺知魔為佛言，若有學波羅蜜，隨其行者，不得薩芸若，當從何所得，佛所語者，為無有異，其作是學，其作是行，如般若波羅蜜者，心不動搖，設是不得薩芸若，佛語為有異，佛所語者，終不有欺，是菩薩摩訶薩，當作是學，用是比觀其相行具足，知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提，弊魔往到阿惟越致菩薩摩訶薩，所作是曉言，薩芸若者，如空，是法不可得，邊幅是法，不可得，窮極有所可得，何以故，無阿惟

越致亦無得阿惟三佛者。今我觀視其法都盧皆空。若之所作是為勤苦。不當覺知是魔所為。云何欲得阿耨多羅三耶三菩。是非佛所說。佛言。是善男子善女人。當如是知。當作是念。為魔事。其心正直而不動搖。用比觀其相行具足。知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。欲作第一禪第二禪第三至于第四禪。三摩越。隨是四禪而不錄禪目。是為三摩越。為人欲故。用是比觀其相行具足。知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。不求稱譽其名字者。若稱說者。不念所欲。其心廣大。但念一切悉令得安。行步坐起。其心不亂。出入用意。當而至誠。不求有力。不他姪欲。若欲往來自患其欲。於欲常有恐怖。譬若男子過大空澤之中。若欲飲食。畏於賊盜。疾欲發去。自念何時當到。聚落安隱之處。疾得脫去。阿惟越致菩薩摩訶薩亦復如是。於愛欲有往來時。自念所作。是為不可。是即為非。皆悉不正。非我法之所作。亦不念餘惡。何以故。欲使一切皆得安隱。佛言。其作是念。皆是般若波羅蜜威神之力。用是比觀其相行具足。知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。和夷羅洄闍叉。常隨從阿惟越致菩薩摩訶薩。其餘鬼神不敢附之。終不失志。其心不亂。其身亦不妄起。身體完具。無所缺減。為人雄不誘他人婦女。若為作符若咒若藥。都不為是。亦不自為。亦不教人為。是為菩薩之淨。不說男子事。亦不說婦人事。都無是愆。用是比觀其相行具足。知是即

阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。不與聚會人從事。亦不與王者。亦不與賊。亦不與兵。亦不與軍。亦不與聚邑。亦不與城郭。亦不與世俗。亦不與女人。亦不與男子。亦不與餘道。亦不與穀。亦不與須。亦不與祠。亦不與雜色。亦不與華。亦不與香。亦不與調戲。亦不從海。亦不從利。亦不作若干種。亦不與所有從事。但與般若波羅蜜從事。不離薩芸。若常念不忘。亦不與鬪從事。自守如法。常行中正。不從非法。常稱譽賢者。以為上頭。常於人欲作親厚。不作怨惡。但求怛薩阿竭法。則欲求生異方。佛刹。作是求。將不生彼間。用是故。常得見佛。復得供養阿惟越致菩薩摩訶薩。或從欲從色。從無色。去其彼間。來生中國。若在善人家。若點慧中生。若在生談語之中。若在曉經書之家。不喜豫少事。有生於邊地。悉生大國中。終不犯法。用是比觀其相行具足。知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。亦不言我。是阿惟越致。亦不念我。是阿惟越致。亦不疑我。不在阿惟越致地。譬若男子得須陀洹道。於其道地。終不有疑。魔事雖起。即悉覺知。既起者。不隨其計。阿惟越致菩薩摩訶薩。亦如是。自於道地。終不有疑。亦不懈怠。魔事雖起。即悉覺知。既起者。不隨其計。譬若男子作惡逆者。其心終不有忘。至于命盡。其心終不可轉。阿惟越致菩薩摩訶薩者。終不可移其心。忠正立於阿惟越致。菩薩心終不可動。天上天下。終不可轉。魔事雖起。即悉覺知。既起者

不隨其計。自於道地。終不有疑。亦無聲聞辟支佛心。終不念言。佛之難得其地。安隱。端自堅住。無有勝者。何以故。如是住者。無有能過。弊魔大愁。便化作佛。往到其所言。若當取羅漢證。證如來。受決得阿耨多羅三耶三菩。何以故。若不得比。亦不得相。其如心比者。用是相行具足。能為菩薩摩訶薩。或尚不得阿耨多羅三耶三菩。若當何當。因得佛言。設是菩薩摩訶薩。心不動轉。知是菩薩摩訶薩。從過去。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。所受決已。設復作是念者。知魔作佛像來。是男子即非佛。是魔所為。其作是作。以應阿惟越致地。如佛所說。魔事無有異。其作是視。其作是念。知魔所為。欲使我轉。佛言。設不動者。是菩薩摩訶薩。從過去。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。所以受決。住阿惟越致地。何以故。用是比觀其相行具足。知是審阿惟越致。如是比觀其相行具足。知是即阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。用法故。不貪所有。亦不惜身壽命。是菩薩摩訶薩。欲悉受法。為護過去。當來。今現在。佛所有法。其欲護過去。當來。今現在。佛法。以為人數。是即為決。是為護法。用是故。無所惜。亦不惜命身。未曾懈時。無有厭極。如是比觀其相行具足。知是阿惟越致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩摩訶薩。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之。所說法。未曾有疑。亦不言非。須菩提。白佛。怛薩阿竭之所說法。亦不疑。不言非。為於聲聞。說法。亦不有疑。亦不言非。諸聲聞之所說法。於

其中亦不疑亦不言非。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩。為逮無所從。生法樂忍。用是比觀其相行具足。知是阿惟越致菩薩摩訶薩。

摩訶般若波羅蜜恒架調優婆夷品第九

須菩提白佛言。大哉。阿惟越致菩薩摩訶薩。從大功德自致。阿惟越致。乃從恒邊沙等。為以應相。今天中天。說深法。是菩薩摩訶薩之所施行。佛言。善哉善哉。須菩提。汝之所問。是為甚深。是即為空。無相。無願。無生死。無所生。無所有。無所欲。是為滅。泥洹者。是為限。須菩提。白佛。泥洹者。是限。非是諸法。佛語。須菩提。諸法甚深。何以故。色者甚深。須菩提。痛痒思想。生死識亦甚深。陰亦甚深。如色甚深者。何謂。須菩提。痛痒思想。生死識之甚深。有甚深者。非色之甚深。是為色之甚深。痛痒思想。生死識亦爾。是識為甚深。須菩提。白佛言。大哉。微妙色之稍從泥洹。佛語。須菩提。痛痒思想。生死識。為稍從泥洹。甚深者。般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。思惟念。是為住。如般若波羅蜜。教。為學。般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩。隨是思想。惟念。如空教。應行。一日甚深。不可言。須菩提。白佛言。是菩薩摩訶薩。應行。一日者。為却幾劫之生死。佛語。須菩提。譬若姪。洸有所重。愛端正。女人與共。期會。女人不得自在。云何。須菩提。其男子寧念不。須菩提。言。用女人故。思念甚多。無有忘時。佛言。如是。男子所念。一日。其心不轉。是菩薩摩訶薩。念般若波羅蜜。應行。一日。却生死。若干劫已。其如般若波羅蜜。教。如中所說。學。思念隨行。一日者。是菩薩。為却惡除罪已。若

菩薩摩訶薩。離般若波羅蜜者。正使布施。如恒邊沙劫。不如菩薩摩訶薩。隨般若波羅蜜。教。應行。一日者。其功德。出彼上。復次。須菩提。若菩薩摩訶薩。壽如恒邊沙等劫。持所布施。與須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。而離般若波羅蜜。若有菩薩摩訶薩。隨般若波羅蜜。教。其功德。出彼菩薩。壽如恒邊沙劫。布施。持戒者。上。若有菩薩摩訶薩。念般若波羅蜜。起便說法。其功德。復出彼菩薩。上。復次。須菩提。是菩薩摩訶薩。為以法施。其功德。復轉倍。若菩薩摩訶薩。作法施者。是為阿耨多羅三耶三菩。若有菩薩摩訶薩。作法施者。而不守中。其功德。不如菩薩摩訶薩。作法施。而復守中。若有持般若波羅蜜者。不離守中。是菩薩摩訶薩。其功德。甚多。須菩提。白佛。一切無生死。若有不動。天中天。此二事。何功德。為甚多。佛語。須菩提。菩薩摩訶薩。於福生死。於功德生死。所行。般若波羅蜜。樂於空樂。於無所有。樂於盡。樂於無所得。念是時。為不離般若波羅蜜。若不離般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩。得不。可計。阿僧祇功德。須菩提。白佛。天中之所說。何謂。不可計。阿僧祇功德。有何差特。佛語。須菩提。阿僧祇者。其數。不可盡。極不可計者。不可量計之。了。不可得。邊幅。爾。故。為不可計。阿僧祇。須菩提。言。佛說。不可計者。色。亦不可計。痛痒思想。生死。識。亦不可計。佛語。須菩提。如所言。色。亦不可計。痛痒思想。生死。識。亦不可計。須菩提。白佛。何謂。為不可計。佛語。須菩提。如空。故。不可計。無相。無願。故。言。不可計。如是者。不

可計。即為是空。亦無異法。佛言。云何。須菩提。我言。諸法。悉空。不。須菩提。言。如是。天中天。所說法。悉空。不可盡。佛言。如是。須菩提。諸法。悉空。不可計。無有法。各各異者。有所差特。分別。可得。不可得者。即怛薩阿竭。得。不可盡。不可計。如空。無相。無願。無生死。無所生。無所有。無所起。無所滅。如泥洹。隨所喜。在所說。是為怛薩阿竭。教。須菩提。白佛。大哉。天中天。之所說法。是法。實。不可逮。如我念佛之所語。諸法。亦不可逮。佛語。須菩提。如是。諸法。不可逮。悉法。如空。故。不可逮。須菩提。言。如佛說。本。不可逮。願。解。不可逮。佛言。不。須菩提。言。六波羅蜜。為不可逮。是為布施。無增。無減。尸波羅蜜。麁波羅蜜。惟逮。波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。為不增。不減。是即為六波羅蜜。不增。不減。何謂。於六波羅蜜。不增。不減。是為菩薩摩訶薩。自致。阿耨多羅三耶三菩。何緣。近佛。坐。是菩薩摩訶薩。而離般若波羅蜜。自致。阿耨多羅三耶三菩。佛語。須菩提。如本。不可逮。不增。不減。是菩薩摩訶薩。為行。般若波羅蜜。遍和拘舍羅者。不念。是為檀波羅蜜。之所增減。是為般若波羅蜜。但。為有字。是為檀波羅蜜。持。所有。而布施。心。念。持。是功德。施。作。阿耨多羅三耶三菩。其。施。如阿耨多羅三耶三菩者。是菩薩摩訶薩。為行。般若波羅蜜。其。行。般若波羅蜜。是為遍和拘舍羅。不念。尸波羅蜜。之增減。但。為有字。是為尸波羅蜜。是為持戒。心。念。以是功德。施。作。阿耨多羅三耶三菩。施。如阿耨多羅三耶三菩。是菩薩摩訶薩。為行。般若波羅蜜。麁波羅蜜。惟逮。

禪波羅蜜亦爾。是菩薩摩訶薩。為行般若波羅蜜。遍和拘舍羅者。不念般若波羅蜜之增減。但為有字。為般若波羅蜜者。即是智慧發心。持是功德。施作阿耨多羅三耶三菩。施如阿耨多羅三耶三菩者。是能為施。須菩提。白佛言。何等為阿耨多羅三耶三菩。佛語。須菩提。本無者。是為阿耨多羅三耶三菩。是不增不減。常隨是念。終不離行。今近阿耨多羅三耶三菩坐。如是須菩提。其本無者。不可逮。亦不增不減。思惟念是為無所失。是為波羅蜜不減。是菩薩摩訶薩。思惟念是為離阿耨多羅三耶三菩坐。須菩提。白佛。菩薩摩訶薩。持心初發心。當近阿耨多羅三藐三菩坐。若持後心。近阿耨多羅三耶三菩坐。初心後心。是二者無有對。後心初心。亦無有對。何等功德而出生者。佛語。須菩提。譬如燈炷之然。其炷用初明得然。若用後明得然。須菩提言。亦非初明得然。亦不離初明得然。亦非後明得然。亦不離後明得然。佛言。云何須菩提。為如是不須菩提言。如是如是。天中天。佛語。須菩提。菩薩摩訶薩。亦不初心得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初心得阿耨多羅三耶三菩。亦不離後心得阿耨多羅三耶三菩。亦不離後心得阿耨多羅三耶三菩。須菩提。白佛言。因緣者甚深。天中天。菩薩摩訶薩。不用初心得阿耨多羅三耶三菩。菩薩亦不離初心得阿耨多羅三耶三菩。亦不後心得阿耨多羅三耶三菩。云何須菩提。前心為滅耶。後心復生耶。須菩提言。不。天中天。云何須菩

提。心初生者為滅。不須菩提言。其法為滅法。天中天。云何須菩提。其法當所滅者。寧可滅不。須菩提言。不。天中天。云何須菩提。寧可住。如本無。須菩提言。其欲住者。當如本無。云何須菩提。設令住。如本無。將無有異。須菩提言。不。天中天。云何須菩提。本無為甚深。不須菩提言。甚深。天中天。云何須菩提。本無為有心。不答言。無有。天中天。云何須菩提。能有異。本無有心者。不答言。不。天中天。云何須菩提。本無見意。不答言。不。天中天。云何須菩提。其作是行為深行。不答言。其作是行。天中天。為無所行。何以故。作是不見行。為不可見行。佛語。須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。為行何等。須菩提言。為行審諦。天中天。云何須菩提。其行諦者。為行想。不答言。不。天中天。云何須菩提。菩薩摩訶薩。為識想念。不答言。不。天中天。云何須菩提。為不識想念。為念。須菩提言。菩薩摩訶薩。而不為是。云何須菩提。不作想而得應行。具足一切佛法。不為聲聞。須菩提言。菩薩摩訶薩。遍和拘舍羅者。於無想為無所貪。舍利弗。問須菩提。若菩薩摩訶薩。於夢向三事。三昧念脫門。空空無相無願。無願三昧。是為有益。般若波羅蜜。於晝日夜復有益。若夜夢中時。亦復有益。何以故。佛之所說。晝日若夜夢中。俱等無有異。須菩提語舍利弗。若菩薩摩訶薩。晝日念般若波羅蜜。夜於夢中亦復倍益。念般若波羅蜜。舍利弗言。云何須菩提。若於夢中有所作。寧有所有。不答言。不。一切諸法說。亦如夢中之所有。須菩提語舍

利弗。夢中所作善。覺即大喜。是者為益。若所作惡而不喜者。是即為滅。舍利弗言。設於夢中有殺其心。大喜。覺已言。我殺是大快。是者云何。須菩提言。不妄。皆有因緣。心不空。爾會有緣。若見若聞。若念。覺即知之。是為因緣。故令人心為所著。便有所得。何謂所得。從所因緣。乃受其罪。不從無因緣。受其罪。皆從因緣生。故舍利弗言。一切所作。因緣皆為恍忽。皆為空耳。云何。天中天。從何因緣而得所生。答言。為從想。因緣得生。舍利弗言。菩薩摩訶薩。於夢中布施。持是施。與作阿耨多羅三耶三菩。為有施與無。須菩提報舍利弗言。大彌勒菩薩摩訶薩。今近在是。旦暮當補佛處。所問者可問之。即能發遣。舍利弗。白彌勒菩薩。今我所問。須菩提言。大彌勒菩薩。即能解之。彌勒菩薩。語舍利弗。如我字。為彌勒。當所解者。當以色解。若當以痛痒思想。生死識解。色者即空。當以無所有解之。若痛痒思想。生死識解。亦不見法。當所解者。何所得解。亦不見法。所解當得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗。白彌勒菩薩。所說者。為已得證。彌勒菩薩。語舍利弗。所說法。不言得證。舍利弗。便作是念。彌勒菩薩。所入慧。為甚深。所以者何。般若波羅蜜。以來久遠。佛言。云何。舍利弗。若能見彼作羅漢者。不。舍利弗言。不。天中天。佛語。舍利弗。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。亦如是。不念我。從是法受決。不從是法得決。若於是法。當得阿耨多羅三耶三菩。自致阿惟三佛。是菩薩摩訶薩。其作是作為行般若波羅蜜。不恐不得

阿惟三佛。隨是教者。為行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩。為以無所畏。何以故。若至大劇難處。虎狼之中。不畏怖。心念言。設有嗷我者。當為布施。是為具足行檀波羅蜜。近阿耨多羅三耶三菩。願我作佛。令其剎中無禽獸之道。若菩薩摩訶薩。至大劇賊之中。亦不畏怖。何以故。設令於其中死。心念言。我身會當棄捐。設殺我者。我不瞋恚。是為具足忍辱行。屬波羅蜜。當近阿耨多羅三耶三菩。願我作佛時。令其剎中人。無有賊盜。若菩薩摩訶薩。至大無水漿之處。亦不畏怖。心念言。一切人念悉無德。使無水漿。願我作佛時。令其剎中常有八味之水。使一切人悉得用之。用世間人故。常為精進。若菩薩摩訶薩。至穀貴之處。亦不畏怖。心念言。我當堅其精進。自致得阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛時。令我剎中。無有惡。皆使一切人在所願飲食。悉令在前。如忉利天上所有。是善男子。用一切人故。精進自致。阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛。若菩薩摩訶薩。在惡賊時。亦不畏怖。何以故。不見法當所痛者。用是故。無所畏。假使我身。遭是病死。心不有異。必當精進。願我作阿耨多羅三耶三菩。成至佛時。令其剎中。一切人皆無惡穢者。死亡者。是菩薩摩訶薩。之所言。如佛語。而無異。復次。舍利弗。是菩薩摩訶薩。不久當成阿耨多羅三耶三菩。自致阿惟三佛。自於其法。亦不恐怖。何以故。從本際已來。發心呼言。不久。其本際者。為若干。為久遠。為甚大。久心如一。轉頃。是為本際。是菩薩摩訶薩。今近阿耨多羅

三耶三菩。成阿惟三佛。故曰。聞是而不恐怖。爾時。優婆夷。從坐起。前為佛作禮。長跪白佛。我聞是語。不恐不怖。必後欲為一切人說法。令不恐怖。應時。佛笑。口中五色光出。笑竟。訖。以優婆夷者。即以金華。持散佛上。用佛威神。其華在佛上。亦不墮地。阿難。從坐起。整衣服。前為佛作禮。却長跪問佛。恒薩阿竭所笑不妄。必有所說。佛語阿難。是恒架調優婆夷者。却後當來世。其劫名為星宿。當於是劫中。作佛。號字曰金華佛。佛語阿難。是優婆夷者。後當棄女人形體。更受男子身。便生阿閼佛國。摩訶般若鈔經卷第四

摩訶般若鈔經卷第五

秦天竺沙門曇摩婢共竺佛念譯

守空品第十

須菩提白佛言。云何為空所作不貪。云何守空。即是三昧。佛語須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。觀色空。觀痛痒思想。生死識空。作是觀者。為一心。如所觀於法。亦為無所見。於法中。而不作證。須菩提白佛言。佛所說者。不以空作證。云何菩薩摩訶薩。於三昧。不以空作證。耶。佛語須菩提。是菩薩摩訶薩。觀一切色。所有皆空。亦不作證。作是觀者。為不取證。不作證。觀即無所貪。是者。為觀以無所貪。是即為觀。欲向是時。而不證不貪。其時。心不念三昧。因緣是者。為念。爾時。為不失菩薩本法。不中道得證。何以故。所作功德法。甚深。不貪。是時。故不取

證。以從般若波羅蜜得護。譬如人若勇若捍。能却敵者。為人端正。猛健。無所不能。悉知兵法。六十四變。悉索五曉。為眾所敬。在所到處。無不得利。從是所得。轉分布與人。其心人俱莫不歡喜。若有他事。與父母妻子。俱過大劇難之中。其人便自安其父母妻子言。莫恐莫怖。今當俱出是難之中。若於其中。怨家卒來。其人慧點應時。出其父母妻子。送歸鄉里。皆得完具。亦無有惡。及於怨家。亦無所中傷。何以故。用無所不曉。其人勇健。為變化。勝於怨家。怨家見者。莫不恐怖。而皆走去。其父母妻子。得出難中。歸其處。所無不歡喜。如是。須菩提。菩薩摩訶薩。於一切人。極大慈心。是時。菩薩摩訶薩。持慈心。悉施於人。過諸垢濁。魔之所部。復出聲。聞辟支佛。道地上。菩薩於三昧中。立而無所盡。用波羅蜜。故於空。為無所貪。作是行時。是菩薩摩訶薩。為行空三昧。向脫門。亦不以有相。不以無相。故不取證。譬如飛鳥。須菩提。飛行空中。無所觸礙。是菩薩摩訶薩。為行空至空。向無相。至無相。向無願。至無願。不以空。無相。無願。故墮。悉欲具足。佛諸法。譬如工射之人。須菩提。射空。其箭在空中。復以一箭。中前箭。後復射前。各各中之。而不墮地。其人欲令前箭墮。爾乃墮之。如是。須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。以為溫和。和拘舍羅之所護持。自於本際。不中道取證。成滿其功德。悉逮得阿耨多羅三耶三菩。於功德。以成滿者。得佛。能為本際作證。是菩薩摩訶薩。為行般若波羅蜜。是法於法。有生。須菩提。白佛言。菩

薩摩訶薩實慊苦。作是學而不中道取證。大哉。天中天。從本行是安隱。自致得成佛。佛語須菩提。菩薩摩訶薩欲護一切人故。是為本願之所致。故能護於一切而得度脫。是為守空三昧向脫門。心念分別。何等為分別。守空三昧為分別。無相三昧為分別。無願三昧為分別。而不中道為本際取證。何以故。為遍和拘舍羅之所護。初發心時念欲護一切。故持是所念得入遍和拘舍羅。故不中道取證。復次須菩提。若菩薩摩訶薩深入處脫者。若空三昧向脫門。無相三昧向脫門。無願三昧向脫門。用是故其心分別之。是人已來久遠所因。其行令棄所因。是為阿耨多羅三耶三菩之所說法。是為守空三昧向脫門。守無相三昧向脫門。守無願三昧向脫門。是為無願三昧向脫門。本心所發。蒙遍和拘舍羅。不中道為本際取證。是為於慈無所損。是為護等哀三昧。所以者何。用遍和拘舍羅。故是菩薩摩訶薩為益於法。便得多智。成於力無所不覺。復次須菩提。菩薩摩訶薩之所念。是人已來從久遠而有益於法。得所知。成其力。無所不覺。復次須菩提。是為菩薩摩訶薩之所念。知人從久遠。有想識呼為有我。作阿耨多羅三耶三菩時。用一切人。故為說其法。令作無相三昧向脫門。發心念。是為遍和拘舍羅。用是故不中道為本際取證。是為於慈無所損。是為護等哀三昧。是為菩薩摩訶薩。益於法。得所知。成其力。無所不覺。復次須菩提。是為菩薩摩訶薩之所念。念人從久遠。已來。想無常。想其苦。想其空。

想現在。菩薩自念言。我作阿耨多羅三耶三菩時。用一切人。故為說其法。無常者為從樂。其空者為從有。無我皆從我。用是念。故得遍和拘舍羅。是為行般若波羅蜜。知佛不三昧。而坐三昧。但欲具足佛諸法。是為無願向脫門。而不作證。菩薩摩訶薩當作是知。何所阿耨多羅三耶三菩發心之所發者。是人所發者。是人為從久遠已來。其所行者而無所行。於其想行而不行。於其想行求而不行。想。於其行想聚而不行。想聚。於其所行有而不行。所有。於其行不正而不行。不正。使一切人皆令無。是菩薩摩訶薩念是時。為以明於一切人。作是念時。是為遍和拘舍羅。是為甚深微妙觀視其法。是者為空。即為無相。無願。是為無生死。即為無所生。即為無所有。是者須菩提。為菩薩摩訶薩。慧法為無所生。其於三界而不知者。來有所問。是菩薩摩訶薩欲成阿耨多羅三耶三菩。故以是故。欲知其法。當云何發珍寶心。於菩薩摩訶薩。不以空而作證。亦不無相。亦不無願。亦不生。死亦不有所生。亦不以無念作證。是為念般若波羅蜜。是者須菩提。菩薩摩訶薩。為已受決。所念如空。無相。無願。無生死。無所從生。念如無所有。其本無。不發善心者。不能知。是其能解者。是菩薩摩訶薩。為從過去佛所聞。阿耨多羅三耶三菩事。其心以不轉已。何以故。復有菩薩摩訶薩。念法而不能明。其有問者。亦不能解。遣知。是未。在菩薩道地。不應阿惟越致。其界。佛語須菩提。若不聞波羅蜜之所言。其有聞者。若不聞。

者能解其慧。是菩薩摩訶薩。為阿惟越致。須菩提言。其為菩薩者甚多。天中天。少有能解者。佛語須菩提。少有菩薩在阿惟越致。慧地。其受決者。乃能解之。是菩薩摩訶薩。其功德為甚大。非是諸天及人。阿須倫世間之所知。

摩訶般若波羅蜜遠離品第十一

復次須菩提。其諦者。菩薩摩訶薩。於夢中。不。入聲聞辟支佛道地。於三界。不念有所求。亦不。那中有所索。視諸法。若夢不。那中作證。是者。須菩提。當知菩薩摩訶薩。是為阿惟越致。相。復次須菩提。菩薩摩訶薩。於夢中。與若干百。若干千。若干億。千弟子。共會在其中坐。為諸比丘僧說法。如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所說法。是者須菩提。阿惟越致。菩薩摩訶薩。當知是為阿惟越致。相。復次須菩提。菩薩摩訶薩。於夢中。飛在空中坐。為比丘僧說法。還自見七尺光。自在所變化。於餘處。其所作為。如佛之所說法。其於夢見是者。當知菩薩摩訶薩。是為阿惟越致。相。復次須菩提。菩薩摩訶薩。於夢中。不。怖。不。畏。若見郡縣。其中。兵起。展轉相攻伐。若火起。若見虎狼。師子。及。餘獸。若見。斷人頭者。如是。餘變。甚大。劇苦。多有。困窮。若飢渴者。見其厄難。心中。不。恐。不。畏。不。驚。不。動。搖。夜於夢中所見。覺即起坐。作是念。世界。所有。譬。若。如。夢。我作佛時。悉為說法。而遍教之。當知菩薩摩訶薩。是為阿惟越致。相。復次須菩提。云何知是菩薩摩訶薩。當得阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛時。其境內。一切。無有。惡。正是菩薩摩訶薩。須菩提。於夢中。若畜生相。

食人民疾疫其心稍稍有念願我作佛時使我境界中一切無有惡用是故知其相為清淨當知菩薩摩訶薩是為阿惟越致相復次須菩提菩薩摩訶薩於夢中得覺若見灾邪火起便作是念我於夢中所見其心等無異持是比用是相具足知是菩薩摩訶薩阿惟越致若菩薩摩訶薩作是念如我審應相行者當如所言無異今是城郭所起火者當為悉滅消去不復見佛言若火悉為消滅去者知是菩薩摩訶薩受決以為過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所受阿耨多羅三耶三菩知是為阿惟越致令火不滅消去者知是菩薩未受決設火焚燒一舍置一舍復越燒一里置一里是須菩提當知某家居人前世時為斷法罪之所致覺是輩人所作皆是宿命念以見在所更惡令悉除其所斷法殃因是皆得消盡用是故須菩提當知是菩薩摩訶薩即阿惟越致阿耨多羅三耶三菩復次須菩提用是比相其行具足當視是菩薩摩訶薩如阿惟越致用是故說其比相行當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若作是念設我受決以過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛授我阿耨多羅三耶三菩者實慊苦有異當得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛若於阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛所念皆清淨者為却羅漢辟支佛心設以却羅漢辟支佛心者會當作阿耨多羅三耶三菩不得不成自致阿惟三佛若當得佛為阿耨多羅三耶三菩者阿僧祇剎土現在諸佛無不見者無不證

者今怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛悉知我所念無有異我審作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者審如我之所言是鬼神即當去便告言是男子女人為何鬼神所持鬼神聞其所言即去說是語時設不去者是菩薩為未受決過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩不授阿耨多羅三耶三菩若說是言邪即去者知是菩薩為以受決過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩所授阿耨多羅三耶三菩佛語須菩提其人審至誠者弊魔往到菩薩摩訶薩所若菩薩言我審至誠者已受決為阿耨多羅三耶三菩是邪鬼神即當去弊魔用是故作好心化令邪鬼神悉去所以者何弊魔極尊有威神故諸邪鬼神不敢當之是皆魔威神之所辟用是故悉為除去若菩薩自念用我威神故是彼菩薩摩訶薩以自謂是便反自貢高輕易於人形笑他人而無所錄語人言我從過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛所授決以其餘人者悉未受決為阿耨多羅三耶三佛所授決以其餘人者悉未受決為阿耨多羅三耶三菩用是故自可自高恚怒稍增即離薩芸若大遠失阿耨多羅三耶三佛慧知是輩菩薩無溫和拘舍羅而自貢高便在二道地墮聲聞辟支佛地是輩菩薩須菩提持不成作成不知魔為反捨善師而去亦不與從事亦不錄視用是故為魔所困是菩薩摩訶薩當覺知魔為以何占之覺知魔來在菩薩前魔作變化為異被服往來作是言語菩薩摩訶薩若從過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所授決阿耨多羅

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親厚知識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令作是語者皆乃前世之所致亦復作是軟語或時高才者便復隨形言若前世時亦復高明或見自守或見乞食或時一處飯或時就飯者或時先食果菜却食飯或時在丘墓間或時寂寞處或時樹間止或時受請者或時不受請或時多少取足或時一處止或時麻油不塗身或時聲好或時互談何以故魔復言是因緣者皆前世時德之所致令逮得是若前世時某家子若剎利姓若復字某前世有是德今故亦爾彼菩薩心便作是念想我且爾是弊魔便復作是言若以受決過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛授若阿耨多羅三耶三菩用是因緣功德故若是阿惟越致佛語須菩提我所說阿惟越致菩薩摩訶薩不爾持是比相行占之如我所說者不具足得反自用者當知是菩薩輩終不成為魔所壞何以故用是比觀其相行知是即非阿惟越致菩薩摩訶薩者終不有是意是輩菩薩聞魔乃語名字心大歡喜自謂審然便自貢高行形笑人輕易同學而反自用是彼菩薩摩訶薩須菩提用受是字因失其本便墮魔網復次須菩提用受字故是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將得無然我亦先時念復如是佛言是菩薩於知為甚少無遍和拘舍羅反作是念希望名字自我作阿耨多羅三耶三菩字當如是佛言如魔所教者為從魔天今作比丘為魔所迷自念是我本發心之所致今得是字為如所言過去恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛受我決以為阿耨多羅三耶三菩佛語須菩提我所說阿惟越致菩薩摩訶薩用是比相行而不為是其以字自念我是便輕餘菩薩摩訶薩用是輕故離薩芸若阿耨多羅佛慧遠遍和拘舍羅以為離般若波羅蜜以為離善師以為得惡師是菩薩會墮二道若聲聞辟支佛道地若大久遠勤苦以後乃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成阿惟三佛佛言爾時發意受是字時不即覺改悔者如是當墮聲聞辟支佛道地佛言比丘有四重事禁若復他事所犯故不復成沙門不復為佛子是壞菩薩之罪重於比丘四事禁是菩薩言我字某生於某國心作是念其罪最重於四事禁復過五逆惡所以罪重者何為受字故不知魔事之所為微妙復次須菩提遠離之德菩薩摩訶薩弊魔須於前作是言遠離之法正當如是恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛之所稱譽佛語須菩提我不作是說遠離教菩薩摩訶薩止於獨處樹間閑處須菩提白佛云何天中天菩薩摩訶薩有異遠離佛語須菩提正使菩薩摩訶薩念恍忽是為聲聞之所念念恍忽者為是辟支佛之所念行恍忽者

是菩薩摩訶薩雖在城郭續為行遠離行恍忽者是菩薩摩訶薩於一切惡法而無所起行恍忽者是菩薩摩訶薩若獨處樹間閑處止是菩薩摩訶薩續行遠離是者我樂使菩薩摩訶薩作是行是遠離之行當晝夜念之是為菩薩摩訶薩遠離行菩薩摩訶薩遠離行菩薩摩訶薩行遠離者雖在城傍續行恍忽若在獨處樹間閑處止者恍忽若在獨處樹間閑處止者行恍忽是菩薩摩訶薩自念我以知遠離爾時弊魔便往教之令行遠離言若當於獨處樹間閑處止當作是行是菩薩隨魔所教便亡遠離魔復言道為悉等聲聞辟支佛道皆作是念無有異其作是者為具足般若波羅蜜以當作是行佛言是菩薩摩訶薩所念法非清淨謂以隨行而反自用輕餘菩薩自念誰能過我輕易城傍行菩薩清淨者其心所念不入聲聞辟支佛法所有惡心不受禪悅三昧三摩越悉逮得所願悉具足度佛言無遍和拘舍羅菩薩者正使在四千里空澤之中禽獸所不至處賊所不至羅刹不至處雖在彼間若一歲若百歲若千歲若百千歲若百千萬歲若百千萬億歲正使復過是者不知遠離會無所益不能具足為菩薩摩訶薩遠離自念謂悉得已悉明已弊魔便往飛在空中作是言善哉善哉善男子是真遠離恒薩阿竭阿羅呵三耶三菩所說正當隨是遠離行如是者疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛是菩薩摩訶薩聞是便從遠離起去往到城傍遠離菩薩所若比丘成就有道人

所而自貢高反往輕言若所行法是即為非佛言其隨恍忽之行是菩薩摩訶薩為正反呼言非中有反行反呼為是不當敬者而反敬之當所敬者反瞋向之言我所行遠離用是故有非人來語我言善哉善哉若所行審是遠離若在城傍行者誰當來語若誰當告若者佛言是菩薩有德人而反輕之如是須菩提菩薩當知是人如擔死人種無所復中反呼菩薩有短是為菩薩怨家其為厭菩薩者以是天上天下之為大賊正使如沙門被服亦復是賊於菩薩有德人中亦復是賊是曹輩者須菩提不當與共從事不當與共語言亦不當恭敬視之何以故當知是輩多瞋怒起敗人好心何所須菩提是菩薩摩訶薩不釋薩芸若不捨阿耨多羅三耶三菩若菩薩摩訶薩不釋薩芸若者是故阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛為一切人故作依是輩菩薩不當與壞人者從事不敬之不當與會所當護法當自堅持當念之常畏怖生死勤苦之處不當入中於三界而不與交是彼壞菩薩輩在所止處常當慈心哀愍護之自念使我無得生是惡心令有所愆設有不善疾使我棄之當用學故是者須菩提菩薩摩訶薩之為上知

摩訶般若波羅蜜善知識品第十二
 復次須菩提其諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者當親近善師與共從事恭敬承事須菩提白佛言何所是天中天菩薩摩訶薩善師當何以知佛語須菩提天中天者是菩薩摩訶薩善師有說般若波

羅蜜者。從其所聞般若波羅蜜。是即為度。教人入中。當作是知。為是菩薩摩訶薩善師。六波羅蜜者是菩薩善師。六波羅蜜是舍怛羅。六波羅蜜者是道。六波羅蜜者是為去冥。六波羅蜜者是即為臺。六波羅蜜者是即為明。以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。今現在阿僧祇諸剎土。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆從六波羅蜜出。成薩芸若。皆從四事雜施於人。一者布施。二者歡樂。三者饒益。四者等與。是者須菩提。菩薩摩訶薩舍怛羅。是即為母。是即為父。是即為舍。是即為臺。是即為護。是即為歸。是即為導。是皆六波羅蜜。是為益於一切人者。菩薩摩訶薩學六波羅蜜者。用無有極。故欲斷人之狐疑。以是故當學般若波羅蜜。須菩提。白佛。何所是。天中天。般若波羅蜜相。佛語。須菩提。無所罣礙。是般若波羅蜜相。須菩提。言。如天中天所說。是相實般若波羅蜜。如是相者。為得諸法。佛言。如是須菩提。其如相。為得般若波羅蜜。如是相者。為得諸法。何以故。須菩提。諸法皆是恍忽。諸法皆是空。以是故。須菩提。恍忽與空。是為般若波羅蜜相。諸法之相。亦恍忽。是空。亦恍忽。須菩提。天中天。說諸法。悉恍忽。是空何然。人欲有生。無有盡時。其恍忽者。無欲其恍忽者。而無生。其空者。無欲其空者。無所生。恍忽與空。無阿耨多羅三耶三菩提。惟三佛亦不從異法。恍忽空。得阿耨多羅三耶三菩提。阿惟三佛。云何。天中天。所說。而可得知。佛語

須菩提。人從久遠念言。是我所有。非我所有。用是故。因致是。須菩提。言。如是。天中天。所說。人實從久遠念言。是我所有。非我所有。佛言。云何。須菩提。是我所有。為空。不須菩提。言。是為空。天中天。佛言。云何。須菩提。非我所有。為空。不須菩提。言。是為空。天中天。佛語。須菩提。人用是故。自念言。是我所非我所。用是故。在於生死。無有已時。須菩提。言。如是。天中天。人用是故。在於生死。無有休時。佛言。是者。須菩提。人從欲便著。於人之中。當作是知。不當有所求。後便不復著。其諦者。須菩提。有所增益。不當念。是我所有。非我所有。是為行般若波羅蜜。是者。須菩提。其所生者。後不作是生。是菩薩摩訶薩。為行般若波羅蜜。須菩提。白佛。作是行者。天中天。為不行色。不行痛。痒。思想。生。死。識。是所行者。天中天。菩薩摩訶薩。所念。為隨俗。是為菩薩摩訶薩。行。天中天。諸聲聞。辟支佛。所不及。一切人之所行。是彼極過去。以是所得。處無能逮者。是為菩薩摩訶薩。之極上。天中天。是所念者。為般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。晝夜。作是行。如所行者。疾近阿耨多羅三耶三菩提。阿惟三佛。坐。佛言。云何。須菩提。若閻浮利人。及一切菩薩。悉令作人。皆行阿耨多羅三耶三菩提。發心。索佛。各各盡壽。作布施。持是施。與作阿耨多羅三耶三菩提。於須菩提。意云。何。是菩薩摩訶薩。作是布施。其福。寧多。不須菩提。言。甚多。甚多。天中天。佛言。不如菩薩摩訶薩。專念般若波羅蜜。一日之行。其福。以過彼上。或是菩薩所專念般若波羅蜜。如其所行。

是者。都於眾中。為極上尊。何以故。其餘人。無有是慈。除諸佛。無有與摩訶薩等者。是善男子。所入。為甚深。曉了。悉知。見於世間。是即大憫。其眼。徹視。見不可計人。悉欲見之。無有懈時。念於一切人。而不作想。亦無有異。是者。須菩提。即菩薩摩訶薩。之大明。雖未作阿耨多羅三耶三菩提。阿惟三佛者。是即所行。其行。極尊出於世間之上。於阿耨多羅三耶三菩提。終不復還。受人衣。被飯。食。床。臥。醫。藥。悉具。心住於般若波羅蜜者。雖受施。與其德。已淨。所作福德。令近薩芸若。坐是故。須菩提。菩薩摩訶薩。有所食。無有罪。欲益於一切人。悉欲示人道徑。其有照明。欲甚度。大無有極。諸在牢獄之中。悉欲度脫。欲使一切人。眼皆悉清淨。是為般若波羅蜜之所念。行。隨是。教念。般若波羅蜜者。有是。即為不動搖。何以故。其作動者。所念。有想。即非般若波羅蜜。是即非護。當作如般若波羅蜜。行晝夜念之。譬如男子。須菩提。摩尼珠。前所不得。却後得之。歡喜。踊躍。得摩尼珠。以復亡之。用亡是故。便大愁毒。坐起。有憂。而無有解已。如是。須菩提。菩薩摩訶薩。欲索珍寶者。常堅持心。無得失。薩芸若。念。須菩提。白佛。一切所念。為離自然。云何。菩薩摩訶薩。念薩芸若。不離於念。佛語。須菩提。設是菩薩摩訶薩。作是知。為不失般若波羅蜜。何以故。須菩提。提。般若波羅蜜者。是空。不增不減。須菩提。言。般若波羅蜜者。天中天。實為是空。云何。是菩薩摩訶薩。增於般若波羅蜜。成就。其行。近阿耨多羅三耶三菩提。佛語。須菩提。菩薩摩訶

薩亦不有增亦不有減。說是法時間之。不恐不怖。當知是善男子。為行般若波羅蜜。以須菩提白佛。般若波羅蜜者。是為空行。報言不須菩提。能有異空。而行般若波羅蜜者。報言不須菩提。為是色行。報言不須菩提。為痛痒思想生死。識行。報言不須菩提。能有異色。所行。報言不須菩提。能有異痛痒思想生死。識行。報言不須菩提。云何天中天。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。佛言。云何須菩提。為自見法。法之所行。般若波羅蜜。須菩提言。不見。天中天。佛言。云何須菩提。菩薩摩訶薩。能自見行。般若波羅蜜者。須菩提言。不見。天中天。佛言。云何須菩提。能見法。有所生處。不須菩提言。不見。天中天。佛語須菩提。是為菩薩摩訶薩。無所從。生法樂忍。如是者。即為受決。阿耨多羅三耶三菩。是怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。無所畏。是菩薩摩訶薩。所作行。是力者。為逮佛慧。是即大慧。而自在慧。薩芸若慧。怛薩阿竭慧。其不為是。不能自能。是處。須菩提白佛。諸法為從。無所生。受決。為阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。不須菩提白佛。云何天中天。授菩薩摩訶薩。決得阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。能自見法。法授決。為阿耨多羅三耶三菩。須菩提言。我不見法。當作阿耨多羅三耶三菩。佛語須菩提。諸法不可得。作是念者。是法成阿惟三佛。其不作是。不自致阿惟三佛。

摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第十二

釋提桓因。從眾會中。白佛言。甚深甚深者。般若波羅蜜。天中天。難了菩薩事之。為恍忽。其

有德人。聞般若波羅蜜者。便書持學。其福不小。佛語拘翼。若閻浮利人。都皆持十善。其功德。百倍千倍。萬倍。億倍。巨億倍。若復過是不啻。不如善男子。善女人。聞般若波羅蜜。書持學者。坐中。有一比丘。語釋提桓因。是為以出拘翼。上去。釋提桓因。報是比丘。持心一反。念者。出我上去。何況聞般若波羅蜜。以書持學者。聞以隨是。教立。都出諸天。阿須倫世間人上。若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。不獨過諸天。阿須倫世間人上。乃至須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。都悉過。是若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。不獨過辟支佛上。亦復至菩薩。行檀波羅蜜。無遍和拘舍羅離。波羅蜜。上去。是菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。不獨過檀波羅蜜。亦復及行尸波羅蜜。羅離。波羅蜜。惟速波羅蜜。禪波羅蜜。無遍和拘舍羅離。般若波羅蜜。上去。若菩薩摩訶薩。復起行般若波羅蜜者。都合會諸天。阿須倫世間人。終不能勝。行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。用為極尊。親近般若波羅蜜。故。是菩薩摩訶薩。為隨薩芸若。言無所斷。是菩薩摩訶薩。不離怛薩阿竭字。是為菩薩摩訶薩。獲不離佛坐。是菩薩摩訶薩。所有懈怠。不復生。是菩薩摩訶薩。所學為學尊。不學聲聞。辟支佛。學。是菩薩摩訶薩。學。四天王。當往問訊。令樂得疾。學。是學。當坐佛坐。自致阿耨多羅成阿惟三佛。當度四部弟子。菩薩摩訶薩。作是學者。四天王。當往問訊。何況餘天子。是菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。常為怛薩阿竭阿羅

呵三耶三佛之所念。般若波羅蜜者。是菩薩行。若於世間。有勤苦之疾。是身會無此惡。是為菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜之所致。便得現在法福。阿難。作是念。釋提桓因。自以智說。耶。持佛威神說。釋提桓因。知阿難心所念。即語阿難。我所說者。持佛威神。佛言。如是如是。阿難。是釋提桓因。所說。悉佛威神之所致。或時阿難。菩薩摩訶薩。於是深念。般若波羅蜜。行。便念學。般若波羅蜜。爾時三千大千刹土。中弊魔。一切皆為愁毒。欲使菩薩摩訶薩。中道。以本際作證。令得聲聞。若辟支佛。道。若使得阿耨多羅三耶三菩。疾成阿惟三佛。摩訶般若鈔經卷第五

小品經序

No. 227 [Nos. 220 (401-5), 224-226, 228, c.f. 229]

釋僧叡

般若波羅蜜經者。窮理盡性之格言。菩薩成佛之弘軌也。軌不弘則不足以察群異。指其歸。性不盡則物何以登道場。成正覺。正覺之所。以成。群異之所以一。何莫由斯道也。是以異教。慙慙。三撫以之。頻發。功德。疊校。九增以之。屢至。如問相標。玄而玄。其玄。幻品。忘寄而忘其忘。道行坦其津。難問窮其源。隨喜忘趣。以要終。照明不化。以即玄。章雖二十。貫之者。道。言雖十萬。倍之者。行。行凝然。後無生。道足。然後補處。及此而變。一切智也。法華鏡本。以凝照。般若冥末。以解懸。解懸。理趣。菩薩道也。凝照。鏡本告其終也。終而不泯。則歸途扶疎。有三實之跡。權應不夷。則亂緒紛綸。有惑趣之異。是以