

舍利弗。色離色性。受想行識離識性。般若波羅蜜離般若波羅蜜性。是法皆離自性。性相亦離。舍利弗言。若菩薩於是中學。能成就薩婆若耶。須菩提言。如是舍利弗。菩薩如是學者。能成就薩婆若。所以者何。一切法無生無成就故。若菩薩如是行者。則近薩婆若。

爾時須菩提語舍利弗言。菩薩若行色行為行相。若生色行為行相。若滅色行為行相。若壞色行為行相。若空色行為行相。我亦是行相。若生識行為行相。若滅識行為行相。若壞識行為行相。若空識行為行相。我亦是行相。若作是念。能如是行者。是行般若波羅蜜。亦是行相。當知是菩薩未善知方便。舍利弗語須菩提。今菩薩云何行。名為行般若波羅蜜。須菩提言。若菩薩不行色。不行色生。不行色滅。不行色壞。不行色空。不行受想行識。不行識生。不行識滅。不行識壞。不行識空。是名行般若波羅蜜。不念行般若波羅蜜。不念不行。不念行不行。亦不念非行非不行。是名行般若波羅蜜。所以者何。一切法無受故。是名菩薩諸法無受。三昧廣大無量無定。一切聲聞辟支佛所不能壞。菩薩行是三昧。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提承佛威神而作是言。若菩薩行是三昧。不念不分別。是三昧。我當入是三昧。我今入我已入。無如是分別。當知是菩薩已從諸佛得受阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗語須菩提。菩薩所行三昧。得從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提。是三昧。可得示不。須菩提言。不也。

舍利弗。何以故。善男子。不分別是三昧。所以者何。三昧性無所有故。佛讚須菩提言。善哉善哉。我說汝於無諍三昧人中。最為第一。如我所說。菩薩應如是學。般若波羅蜜。若如是學者。是名學般若波羅蜜。舍利弗白佛言。世尊。菩薩如是學。為學何法。佛告舍利弗。菩薩如是學於法。無所學。何以故。舍利弗。是諸法不爾。如凡夫所著。舍利弗白佛言。世尊。今云何有佛言。如無所有。如是有。如是諸法。無所有。故名無明。凡夫分別無明。貪著無明。墮於二邊。不知不見。於無法中。憶想分別。貪著名色。因貪著故。於無所有法。不知不見。出不信不住。是故墮在凡夫貪著數中。舍利弗白佛言。世尊。菩薩如是學。亦不學薩婆若。佛告舍利弗。菩薩如是學。亦不學薩婆若。如是學。亦名學薩婆若。成就薩婆若。須菩提白佛言。世尊。若有問幻人學薩婆若。當成就薩婆若。不。世尊。我當云何答。須菩提。我還問汝。隨意答。於意云何。幻異色。色異幻。幻異受。想行識耶。須菩提言。幻不異色。色不異幻。幻即是色。色即是幻。幻不異受。想行識。識不異幻。幻即是識。識即是幻。須菩提。於意云何。五受陰名為菩薩。不。如是世尊。佛告須菩提。菩薩學阿耨多羅三藐三菩提。當如幻人學。何以故。當知五陰即是幻人。所以者何。說色如幻。說受想行識如幻。識是六情五陰。世尊。新發意菩薩。聞是說者。將無驚怖退沒耶。佛告須菩提。若新發意菩薩。隨惡知識。則驚怖退沒。若隨善知識。聞是說者。則無驚怖退沒。須菩提言。世尊。何等是菩薩

惡知識。佛言。教令遠離般若波羅蜜。使不樂菩提。又教令學取相。分別嚴飾文頌。又教學雜聲聞辟支佛經法。又與作魔事。因緣。是名菩薩惡知識。世尊。何等為菩薩善知識。若教令學般若波羅蜜。為說魔事。說魔過惡。令知魔事。魔過惡已。教令遠離。須菩提。是名發大乘心。大莊嚴菩薩摩訶薩。善知識。須菩提白佛言。世尊。所言菩薩。菩薩有何義。佛告須菩提。為學一切法。無障礙。亦如實知一切法。是名菩薩義。須菩提白佛言。世尊。若知一切法名為菩薩義。復以何義名為摩訶薩。佛言。當為大眾作上首。名為摩訶薩義。舍利弗白佛言。世尊。我亦樂說。所以為摩訶薩義。佛言。樂說便說。舍利弗白佛言。世尊。菩薩為斷我見。眾生見。壽者見。人見。有見。無見。斷見。常見等。而為說法。是名摩訶薩義。於是中心無所著。亦名摩訶薩義。舍利弗問。須菩提。何故於是中心無所著。須菩提言。無心故。於是中心無所著。富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。菩薩發大莊嚴。乘大乘故。是名摩訶薩義。須菩提白佛言。世尊。所言菩薩發大莊嚴。云何名為發大莊嚴。佛言。菩薩作是念。我應度無量阿僧祇眾生。度眾生已。無有眾生滅度者。何以故。諸法相爾。譬如工幻師。於四衢道。化作大眾。悉斷化人頭。於意云何。寧有傷有死者。不。須菩提言。不也。世尊。佛言。菩薩亦如是。度無量阿僧祇眾生已。無有眾生滅度者。若菩薩聞是事。不驚不怖。當知是菩薩發大莊嚴。須菩提言。如我解佛所說義。當知是菩薩發大莊嚴。而自莊嚴。何

以故薩婆若是不作不起法。為眾生故發大莊嚴。是眾生亦是不作不起法。何以故。色無縛無解。受想行識無縛無解。故富樓那語須菩提。色無縛無解。受想行識無縛無解。耶。須菩提。色無縛無解。受想行識無縛無解。富樓那言。何等色無縛無解。何等受想行識無縛無解。須菩提。幻人色是無縛無解。幻人受想行識是無縛無解。無所有故無縛無解。離故無縛無解。無生故無縛無解。是名菩薩摩訶薩。發大莊嚴而自莊嚴。須菩提白佛言。世尊。云何為大乘。云何為菩薩發趣大乘。是乘住何處。是乘從何處出。佛告須菩提。大乘者無有量無分數。故是乘從何處出。住何處者。是乘從二界出。住薩婆若。無乘是乘出者。何以故。出法出者俱無所有。何法當出。須菩提白佛言。世尊。所言摩訶衍。摩訶衍者勝出一切世間。天人阿修羅。世尊。摩訶衍與虛空等。如虛空受無量阿僧祇眾生。摩訶衍亦如是。受無量阿僧祇眾生。是摩訶衍如虛空。無來處無去處。無住處。摩訶衍亦如是。不得前際不得中際。不得後際。是乘三世等。是故名為摩訶衍。佛讚須菩提言。善哉善哉。諸菩薩摩訶薩。摩訶衍。應如汝所說。爾時富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。佛使須菩提說般若波羅蜜。乃說摩訶衍。須菩提白佛言。世尊。我所說將無離般若波羅蜜耶。不也。須菩提。汝所說隨順般若波羅蜜。世尊。我不得過去世。菩薩亦不得未來現在世。菩薩色無邊故。菩薩亦無邊。受想行識無邊故。菩薩亦無邊。世尊。如是一

切處一切時一切種。菩薩不可得。當教何等菩薩。般若波羅蜜。我不得。不見菩薩。當教何法入般若波羅蜜。世尊。所言菩薩。菩薩者但有名字。譬如所說我。我法畢竟不生。世尊。一切法性亦如是。此中何等是色不著不生。何等是受想行識不著不生。色是菩薩不可得。受想行識是菩薩不可得。不可得亦不可得。世尊。一切處一切時一切種。菩薩不可得。當教何法入般若波羅蜜。世尊。菩薩但有名字。如我畢竟不生。諸法性亦如是。此中何等是色不著不生。何等是受想行識不著不生。諸法性亦如是。是性亦不生。不生亦不生。世尊。我今當教不生法入般若波羅蜜耶。何以故。離不生法不可得。菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說。不驚不怖。當知是菩薩行般若波羅蜜。世尊。菩薩隨行般若波羅蜜時。作是觀。諸法即不受色。何以故。色無生即非色。色無滅即非色。無生無滅無一無別。若說是色即是無二法。菩薩行般若波羅蜜時。不受受想行識。何以故。識無生即非識。識無滅即非識。無生無滅無二無別。若說識即是無二法。舍利弗。問須菩提。如我解。須菩提。所說義。菩薩即是無生。若菩薩無生。何以故。有難行。為眾生故。受苦惱。須菩提言。我不欲使菩薩有難行。何以故。生難行。想苦行。想不能利益。無量阿僧祇眾生。於眾生。生易想樂想。父母想。子想。我。我所想。則能利益無量阿僧祇眾生。如我法一切處一切時一切種不可得。菩薩於內

名難行。如舍利弗所言。菩薩無生。如是舍利弗。菩薩實無生。舍利弗言。但菩薩無生。薩婆若亦無生。須菩提言。薩婆若亦無生。舍利弗言。薩婆若無生。凡夫亦無生。須菩提言。凡夫亦無生。舍利弗語。須菩提。若菩薩無生。菩薩法亦無生。薩婆若無生。薩婆若法亦無生。凡夫無生。凡夫法亦無生。今以無生得無生。菩薩應得薩婆若。須菩提言。我不欲令無生法有所得。何以故。無生法不可得。故舍利弗言。生無生。汝所言樂說為生。為無生。須菩提言。諸法無生。所言無生樂說亦無生。如是樂說。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。汝於說法人中為最第一。何以故。須菩提。隨所問皆能答。故須菩提言。法應爾。諸佛弟子於無依止法所問能答。何以故。一切法無定。故舍利弗言。善哉善哉。是何波羅蜜力。須菩提言。是般若波羅蜜力。舍利弗。若菩薩聞如是說。如是論時。不疑不悔不難。當知是菩薩行是行不離是念。舍利弗言。若菩薩不離是行不離是念。一切眾生亦不離是行不離是念。一切眾生亦當是菩薩。何以故。一切眾生不離是念。故須菩提言。善哉善哉。舍利弗。汝欲離我而成我義。所以者何。眾生無性。故當知念亦無性。眾生離故。念亦離。眾生不可得。故念亦不可得。舍利弗。我欲令菩薩以是念行般若波羅蜜。

摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第二

爾時釋提桓因與四萬天子俱在會中。四天王與二萬天子俱在會中。娑婆世界主梵天王與萬梵天俱在會中。乃至淨居天眾無數千

種俱在會中。是諸天眾業報光明。以佛身神力光明故。皆不復現。爾時釋提桓因語須菩提言。是諸無數天眾皆共集會。欲聽須菩提說般若波羅蜜義。菩薩云。何住般若波羅蜜。須菩提語釋提桓因及諸天眾。憍尸迦。我今當承佛神力。說般若波羅蜜。若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者。今應當發。若人已入正位。則不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。已於生死作障隔故。是人若發阿耨多羅三藐三菩提心。我亦隨喜。終不斷其功德。所以者何。上人應求上法。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。汝能如是勸樂諸菩薩。須菩提言。世尊。我當報佛恩。如過去諸佛及諸弟子。教如來住空法中。亦教學諸波羅蜜。如來學是法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今亦當如是護念諸菩薩。以我護念。因緣故。諸菩薩當疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝一心聽。菩薩住般若波羅蜜。憍尸迦。菩薩發大莊嚴。乘於大乘。以空法住般若波羅蜜。不應住色。不應住受。想行識。不應住色。若常若無常。不應住受。想行識。若常若無常。不應住色。若常若樂。不應住受。想行識。若常若樂。不應住色。若淨若不淨。不應住受。想行識。若淨若不淨。不應住色。若我若無我。不應住受。想行識。若我若無我。不應住色。若空若不空。不應住受。想行識。若空若不空。不應住須陀洹果。不應住斯陀含果。不應住阿那含果。不應住阿羅漢果。不應住辟支佛道。不應住佛法。不應住須陀洹無為果。不應住須陀洹福。

田。不應住須陀洹乃至七往來生死。不應住斯陀含無為果。不應住斯陀含福田。不應住斯陀含一來此間。當得盡苦。不應住阿那含無為果。不應住阿那含福田。不應住阿羅漢無為果。不應住阿羅漢今世入無餘涅槃。不應住辟支佛道無為果。不應住辟支佛福田。不應住辟支佛過聲聞地。不及佛地。而般涅槃。不應住佛法利益無量眾生。滅度無量眾生。爾時舍利弗作是念。菩薩當云何住。須菩提知舍利弗心所念。語舍利弗。於意云何。如來為住何處。舍利弗言。如來無所住。無住心名為如來。如來不住有為性。亦不住無為性。舍利弗。菩薩摩訶薩亦應如是住。如來住於一切法非住非不住。爾時眾中有諸天子作是念。諸夜叉眾語言。章句尚可知義。須菩提所說。所論難可得解。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。是中無說無示無聽。諸天子作是念。須菩提欲令此義易解。而轉深妙。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。若行者欲證須陀洹果。欲住須陀洹果。不離是忍。欲證斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。欲證辟支佛道。欲證佛法。亦不離是忍。爾時諸天子作是念。何等能隨順聽。須菩提所說。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。幻人能隨順聽。我所說。而無聽無證。諸天子作是念。但聽者如幻。眾生亦如幻。須陀洹果乃至辟支佛道亦如幻。須菩提知諸天子心所念。語諸天子言。我說眾生如幻如夢。須陀洹果亦如幻如夢。斯陀

含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道亦如幻如夢。諸天子言。須菩提亦說佛法如幻如夢。須菩提言。我說佛法亦如幻如夢。我說涅槃亦如幻如夢。諸天子言。大德。須菩提亦說涅槃如幻如夢耶。須菩提言。諸天子。設復有法過於涅槃。我亦說如幻如夢。諸天子。幻夢涅槃無二無別。爾時舍利弗。富樓那。彌多羅尼子。摩訶拘絺羅。摩訶迦梅延。問須菩提。如是說般若波羅蜜義。誰能受者。時阿難言。如是說般若波羅蜜義。阿毘跋致菩薩具足正見者。滿願阿羅漢。是等能受。須菩提言。如是說般若波羅蜜義。無能受者。所以者何。此般若波羅蜜法中。無法可說。無法可示。以是義故。無能受者。爾時釋提桓因作是念。長老須菩提。為雨法雨。我寧可化作華。散須菩提上。釋提桓因即化作華。散須菩提上。須菩提作是念。釋提桓因今所散華。我於忉利天上所未曾見。是華從心樹出。不從樹生。釋提桓因知須菩提心所念。語須菩提言。是華非生華。亦非心樹生。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝言是華非生華。亦非心樹生。若非生法。不名為華。釋提桓因作是念。長老須菩提。智慧甚深。不壞假名。而說實義。念已。語須菩提言。如是如是。須菩提。如須菩提所說。菩薩應如是學。菩薩如是學者。不學須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。若不學是地。是名學佛法。學薩婆若。若學佛法。學薩婆若。則學無量無邊佛法。若學無量無邊佛法者。不為增減色學。不為增減受。想行識學。不為受色學。不

為受想行識學。是人於法無所取無所滅。故學舍利弗語。須菩提。行者不為取薩婆若。不為滅薩婆若。故學。須菩提言。如是如是。舍利弗。菩薩乃至薩婆若不取不滅。故學。如是觀時。能學薩婆若。能成就薩婆若。爾時釋提桓因語舍利弗。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。當於何求。舍利弗言。般若波羅蜜。當於須菩提所轉中求。釋提桓因語須菩提。是誰神力。須菩提言。是佛神力。憍尸迦。如所問。般若波羅蜜。當於何求。般若波羅蜜。不應色中求。不應受想行識中求。亦不離色求。亦不離受想行識求。何以故。色非般若波羅蜜。離色亦非般若波羅蜜。受想行識非般若波羅蜜。離受想行識亦非般若波羅蜜。釋提桓因言。摩訶波羅蜜。是般若波羅蜜。無量波羅蜜。是般若波羅蜜。須菩提言。如是如是。憍尸迦。摩訶波羅蜜。是般若波羅蜜。無量波羅蜜。是般若波羅蜜。無邊波羅蜜。是般若波羅蜜。無量波羅蜜。憍尸迦。色無量。故般若波羅蜜無量。受想行識無量。故般若波羅蜜無量。緣無邊。故般若波羅蜜無邊。眾生無邊。故般若波羅蜜無邊。憍尸迦。云何緣無邊。故般若波羅蜜無邊。諸法無前無中無後。是故緣無邊。般若波羅蜜無邊。復次憍尸迦。諸法無邊。前際不可得。中際後際不可得。是故緣無邊。般若波羅蜜無邊。釋提桓因言。長老。須菩提。云何眾生無邊。般若波羅蜜無邊。憍尸迦。眾生無量。算數不可得。是故眾生無邊。般若波羅蜜無邊。釋提桓因言。大德。須菩提。眾生有何義。須菩提

言。眾生義。即是法義。於意云何。所言眾生。眾生有何義。釋提桓因言。眾生非法義。亦非法義。但有假名。是名字無本無因。強為立名。名為眾生。須菩提言。於意云何。此中實有眾生。可說不可示。不也。須菩提言。憍尸迦。若眾生不可說不可示。云何言眾生無邊。般若波羅蜜無邊。憍尸迦。若如來住壽如恒河沙劫。說言眾生。眾生實有。眾生生滅不釋。提桓因言。不也。何以故。眾生從本已來。常清淨。故憍尸迦。是故當知。眾生無邊。般若波羅蜜無邊。

般若波羅蜜。如所說行。魔若魔天人。若非人。不得其便。終不橫死。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。故。忉利諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心。未受持讀誦般若波羅蜜者。來至其所。復次憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜時。若在空舍。若在道路。若或失道。無有恐怖。爾時。四天王。白佛言。世尊。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等皆當護念。釋提桓因。白佛言。世尊。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我當護念。梵天王及諸梵天。俱白佛言。世尊。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等亦當護念。釋提桓因。白佛言。希有世尊。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。得如是現世功德。世尊。若受持般若波羅蜜者。則為受持諸波羅蜜。佛言。如是如是。憍尸迦。受持般若波羅蜜者。則為受持諸波羅蜜。復次憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。所得功德。汝今善聽。當為汝說。釋提桓因。受教而聽。佛告憍尸迦。若有欲毀亂違逆我此法者。雖有是心。漸漸自滅。終不從願。何以故。憍尸迦。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。種種毀亂違逆事起。法應皆滅。是故此人。終不從願。憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。得如是現世功德。譬如。有藥名為摩醯。有蛇飢行求食。見有小虫。而欲食之。虫赴藥所。蛇聞藥氣。即迴還去。所以者何。藥力能消蛇毒。故憍尸迦。善男子。善女人。亦如是。若受持讀誦般若波羅蜜。種種毀亂

小品般若波羅蜜經卷第二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

塔品第二 丹本云寶塔品

爾時釋提桓因。梵天王。自在天王。及眾生主。諸天女等。皆大歡喜。同時二唱。快哉快哉。佛出世故。須菩提。乃能演說是法。爾時諸天大眾。俱白佛言。世尊。若菩薩能不離般若波羅蜜行。當視是人。如佛。佛告諸天子。如是如是。昔我於眾華城。燃燈佛所。不離般若波羅蜜行。時燃燈佛。記我。於來世。過阿僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼。如來。應供。正遍知。明行。足善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。諸天子。白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。能攝取薩婆若。佛因釋提桓因。告欲色界諸天子。及四眾比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷等。憍尸迦。若有善男子。善女人。能受持讀誦

般若波羅蜜。如所說行。魔若魔天人。若非人。不得其便。終不橫死。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。故。忉利諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心。未受持讀誦般若波羅蜜者。來至其所。復次憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜時。若在空舍。若在道路。若或失道。無有恐怖。爾時。四天王。白佛言。世尊。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等皆當護念。釋提桓因。白佛言。世尊。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我當護念。梵天王及諸梵天。俱白佛言。世尊。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。得如是現世功德。世尊。若受持般若波羅蜜者。則為受持諸波羅蜜。佛言。如是如是。憍尸迦。受持般若波羅蜜者。則為受持諸波羅蜜。復次憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。所得功德。汝今善聽。當為汝說。釋提桓因。受教而聽。佛告憍尸迦。若有欲毀亂違逆我此法者。雖有是心。漸漸自滅。終不從願。何以故。憍尸迦。若善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。種種毀亂違逆事起。法應皆滅。是故此人。終不從願。憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。得如是現世功德。譬如。有藥名為摩醯。有蛇飢行求食。見有小虫。而欲食之。虫赴藥所。蛇聞藥氣。即迴還去。所以者何。藥力能消蛇毒。故憍尸迦。善男子。善女人。亦如是。若受持讀誦般若波羅蜜。種種毀亂

違逆事起。以般若波羅蜜力故。即自消滅。復次。憍尸迦。若受持讀誦般若波羅蜜。護世四天王。皆當護念。復次。憍尸迦。是人終不說無益之語。有所言說。人所信受。少於瞋恚。終不懷恨。不為我慢所覆。不為瞋恚所使。善男子。善女人。若瞋恚時。能作是念。若我瞋者。則壞諸根。顏色變異。我欲求阿耨多羅三藐三菩提。云何當隨瞋心。如是思惟。即得正念。憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。亦得是現世功德。釋提桓因。白佛言。希有世尊。般若波羅蜜。為迴向故。不為高心。佛告憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。若入軍陣。誦般若波羅蜜。若住若出。若失壽命。若被惱害。無有是處。若刀箭向者。終不能傷。何以故。般若波羅蜜。是大呪術。無上呪術。善男子。善女人。學此呪術。不自念惡。不念他惡。不兩念惡。學是呪術。得阿耨多羅三藐三菩提。得薩婆若智。能觀一切眾生心。復次。憍尸迦。若般若波羅蜜。經卷住處。若讀誦處。人若非人。不得其便。唯除業行。必應受者。憍尸迦。譬如道場四邊。若人若畜生。無能惱者。何以故。過去未來。現在諸佛。此中得道。已得。今得。當得。是處一切眾生。無恐無畏。無能惱害。憍尸迦。以般若波羅蜜。故。是處則吉。人所恭敬。供養禮拜。釋提桓因。白佛言。世尊。若善男子。善女人。書般若波羅蜜。受持經卷。供養恭敬。尊重讚歎。以好花香。瓔珞。塗香。燒香。末香。雜香。繒蓋。幢幡。而以供養。若復有人。以如來舍利。供養恭敬。尊重讚歎。以好花香。瓔珞。塗香。燒香。末香。雜香。繒蓋。

幢幡。而以供養。其福何所為多。憍尸迦。我還問汝。隨汝意答。於意云何。如來行何道。得薩婆若。所依止身。得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因。白佛言。世尊。如來學般若波羅蜜。故。得是身。得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。佛不以身故名。為如來。以得薩婆若。故名。為如來。憍尸迦。諸佛薩婆若。從般若波羅蜜生。是身薩婆若。智所依止。故。如來。因是身。得薩婆若。智。成阿耨多羅三藐三菩提。是身薩婆若。所依止。故。我滅度後。舍利。得供養。憍尸迦。若善男子。善女人。書般若波羅蜜。受持讀誦。供養恭敬。尊重讚歎。以好花香。瓔珞。塗香。燒香。末香。雜香。繒蓋。幢幡。而以供養。是善男子。善女人。即是供養薩婆若。智。是故。若人。書寫般若波羅蜜。供養恭敬。尊重讚歎。當知。是人。得大福德。何以故。供養薩婆若。智。故。釋提桓因。白佛言。世尊。閻浮提人。不供養恭敬。尊重讚歎。般若波羅蜜。為不知得。如是大利益耶。佛言。憍尸迦。於意云何。閻浮提有幾所人。於佛。得不壞信。幾所人。於法。於僧。得不壞信。釋提桓因。言。少所人。於佛。得不壞信。於法。於僧。得不壞信。世尊。閻浮提。少所人。得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。得辟支佛者。轉復減少。能行菩薩道者。亦復轉少。如是如是。憍尸迦。閻浮提。少所人。於佛。得不壞信。乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩道者。亦復轉少。憍尸迦。無量無邊。阿僧祇。眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。於中。若一。若二。住阿毘跋致地。是故。當知。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至

能受持讀誦。供養恭敬。尊重讚歎。般若波羅蜜。何以故。是人。作是念。過去諸佛。行菩薩道時。從是。中學。我等。亦應。於是。中學。般若波羅蜜。是我。大師。憍尸迦。若我。現在。若我。滅後。菩薩。常應。依止。般若波羅蜜。若善男子。善女人。於我。滅後。以。供養。如來。故。起。七寶塔。盡其形壽。以好花香。塗香。末香。衣服。幢幡。供養。是塔。於意云何。是善男子。善女人。以是因緣。故。得福。多不。釋提桓因。言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人。供養般若波羅蜜。經卷。恭敬。尊重讚歎。以好華香。塗香。末香。衣服。幢幡。而以供養。其福甚多。憍尸迦。置是一塔。若滿閻浮提。七寶塔。善男子。善女人。盡其形壽。以好華香。乃至伎樂。供養。是塔。於意云何。是人。以是因緣。故。得福。多不。釋提桓因。言。甚多。世尊。佛告憍尸迦。若善男子。善女人。供養般若波羅蜜。經卷。恭敬。尊重讚歎。以好華香。塗香。末香。衣服。幢幡。其福甚多。憍尸迦。置是。滿閻浮提。七寶塔。若滿。四天下。七寶塔。若人。盡其形壽。以好華香。供養。乃至伎樂。若復有人。供養般若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是。滿四天下。七寶塔。若滿。周梨迦。小千世界。七寶塔。若人。盡其形壽。以好華香。供養。乃至幢幡。若復有人。供養般若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是。周梨迦。小千世界。七寶塔。若滿。二千世界。七寶塔。若人。盡其形壽。以好華香。供養。乃至幢幡。若復有人。供養般若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是。二千世界。若滿。三千大千世界。七寶塔。若善男子。善女人。盡其形壽。以好華香。供養。乃至幢幡。憍尸

迦於意云何。是人以是因緣故得福多不釋。提桓因言甚多世尊。佛告憍尸迦。若復有人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎花香。乃至幢幡。其福甚多。憍尸迦。置是滿三千大千世界七寶塔。假令三千大千世界所有眾生。一時皆得人身。是一一人起七寶塔。盡其形壽。以一切好華名香幢幡伎樂歌舞供養是塔。憍尸迦。於意云何。是人以是因緣故得福多不。甚多世尊。佛告憍尸迦。若善男子善女人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎花香。乃至幢幡。其福甚多。釋提桓因言。如是如是世尊。若人供養般若波羅蜜。即是供養恭敬過去未來現在諸佛薩婆若。世尊。置是三千大千世界。一一眾生所起七寶塔。若滿十方恒河沙等世界眾生皆得人身。一一人起七寶塔。若於一劫若減一劫。以好華香乃至伎樂供養是塔。若復有人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎華香。乃至伎樂。其福甚多。佛言。如是如是。憍尸迦。是善男子善女人。以是供養般若波羅蜜經卷。因緣故。其福甚多。無量無邊。不可得數。不可思議。何以故。憍尸迦。一切諸佛薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。憍尸迦。以是因緣故。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎華香。乃至伎樂供養。於前功德百分不及一分。千千萬萬百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

摩訶般若波羅蜜明呪品第四

爾時釋提桓因與四萬天子在會中者。語釋提桓因言。憍尸迦。應受持讀誦般若波羅蜜。

佛告釋提桓因。憍尸迦。汝受持讀誦般若波羅蜜。若阿修羅生念。欲與忉利諸天共鬪。爾時汝當誦念般若波羅蜜。以是因緣故。阿修羅惡心即滅。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜是大明呪。般若波羅蜜是無上呪。般若波羅蜜是無等等呪。佛言。如是如是。憍尸迦。般若波羅蜜是大明呪。般若波羅蜜是無上呪。般若波羅蜜是無等等呪。何以故。憍尸迦。過去諸佛因是明呪得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦因是明呪得阿耨多羅三藐三菩提。今十方現在諸佛亦因是明呪得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。因是明呪。十善道出現於世。四禪四無量心。四無色定。五神通。出現於世。因菩薩故。十善道出現於世。四禪四無量心。四無色定。五神通。出現於世。若諸佛不出於世。但因菩薩故。十善道四禪四無量心。四無色定。五神通。出現於世。譬如月不出時。星宿光明照於世間。如是憍尸迦。世無佛時。所有善行正行。皆從菩薩出生。菩薩方便力。皆從般若波羅蜜生。復次憍尸迦。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。得是現世福德。釋提桓因白佛言。世尊。得何等現世福德。憍尸迦。是善男子善女人。毒不能傷。火不能燒。終不橫死。又善男子善女人。若官事起。誦念般若波羅蜜。官事即滅。諸求短者。皆不得便。何以故。般若波羅蜜所護故。復次憍尸迦。善男子善女人。誦念般若波羅蜜。若至國王若王子大臣所。皆歡喜問訊。與共語言。何以故。憍尸迦。般若波羅蜜為慈悲一切眾生故。出是故。憍

尸迦。諸求短者。皆不得便。爾時外道出家百人。欲求佛短。來向佛所。釋提桓因作是念。是諸外道出家百人。欲求佛短。來向佛所。我從佛所受般若波羅蜜。今當誦念。是諸外道來至佛所。或能斷說般若波羅蜜。如是思惟已。即誦念。從佛所受般若波羅蜜。時諸外道遙遶佛復道而去。舍利弗作是念。何因緣故。是諸外道遶佛而去。佛知舍利弗心所念。告舍利弗。是釋提桓因誦念般若波羅蜜。如是外道乃無一人有善心者。皆持惡意來求佛短。是故外道各各復道而去。爾時惡魔作是念。今是四眾及欲色界諸天子。在佛前坐。其中必有菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記者。我當壞亂。即化作四種兵向佛所。爾時釋提桓因作是念。魔嚴四兵來至佛所。四種兵相。摩伽陀國頻婆娑羅王之所無有。憍薩羅國波斯匿王亦所無有。諸釋子所無有。諸黎車所無有。今是兵相。必是惡魔所作。是魔長夜欲求佛短。惱亂眾生。我當誦念般若波羅蜜。釋提桓因即默誦般若波羅蜜。隨其所誦。惡魔稍稍復道而去。爾時忉利諸天化作天華。在於空中散佛上。作是念。願般若波羅蜜久住閻浮提。閻浮提人當得誦習。是時諸天復以天花散佛上。作是言。世尊。若有眾生行般若波羅蜜。修習般若波羅蜜。魔若魔天不得其便。爾時釋提桓因白佛言。世尊。若人得聞般若波羅蜜者。已曾親近諸佛。不從小功德來。何況受持讀誦。如所說學。如所說行。何以故。世尊。諸菩薩薩婆若。當於般若波羅蜜中求。世尊。譬如大

寶當於大海中求世尊。諸佛薩婆若大寶應於般若波羅蜜中求。佛言。如是如是。憍尸迦。諸佛薩婆若皆於般若波羅蜜中生。爾時阿難白佛言。世尊。世尊不讚說檀波羅蜜名。不讚說尸羅波羅蜜名。提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜名。何以故。但讚說般若波羅蜜名。佛告阿難。般若波羅蜜導五波羅蜜。阿難於意云何。若布施不迴向薩婆若。成檀波羅蜜不。阿難言。不也。世尊。若持戒忍辱精進禪定智慧不迴向薩婆若。成般若波羅蜜不。阿難言。不也。世尊。阿難。是故般若波羅蜜為五波羅蜜導。阿難譬如大地種散其中。因緣和合即得生長。不依此地終不得生。阿難如是。五波羅蜜住般若波羅蜜中而得增長。為般若波羅蜜所護故。得向薩婆若。是故阿難。般若波羅蜜為五波羅蜜作導。爾時釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜。如所說行所得功德。如來說之。猶亦未盡。佛告憍尸迦。我不但說是人受持讀誦般若波羅蜜。如所說行功德。憍尸迦。若有善男子善女人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。以好華香乃至幢幡。我亦說其所得功德。釋提桓因白佛言。世尊。我亦當護念是善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。以好華香乃至幢幡者。佛言。憍尸迦。是善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜。若干百千諸天大眾。為聽法故來至其所。是法師為諸天說法時。非人益其氣力。若法師疲極不樂說法。諸天恭敬法故令其樂說。憍尸迦。是亦善男

子善女人。得是現世功德。復次憍尸迦。是善男子善女人於四眾中說般若波羅蜜時。其心不畏有來難問及詰責者。何以故。是人為般若波羅蜜護念故。不見有人得般若波羅蜜短者。般若波羅蜜亦無短可得。是人如是為般若波羅蜜護念故。無畏有來難問詰責者。憍尸迦。是亦善男子善女人現世功德。復次憍尸迦。是善男子善女人讀誦般若波羅蜜故。為父母所愛。為宗親知識沙門婆羅門所敬。衰惱鬪訟如法能度。憍尸迦。是亦善男子善女人現世功德。復次憍尸迦。般若波羅蜜經卷所住處。四天王天上諸天發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。忉利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天上諸天發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。梵天梵世天梵輔天梵眾天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天無陰行天福生天廣果天無廣天無熱天妙見天善見天無小天上諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。憍尸迦。汝勿謂但有無小天為供養般若波羅蜜故來。三千大千世界中。欲色界諸天發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。善男子善女人應作是念。十方無量阿僧祇國中。所有諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。是等來至般若波羅蜜所。受持

讀誦供養作禮時。我當以般若波羅蜜法施善男子善女人。般若波羅蜜經卷所住處。若殿堂若房舍無能毀壞。除先行業必應受者。憍尸迦。亦是善男子善女人現世功德。釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人云何知諸天來受持讀誦供養禮敬般若波羅蜜時。佛言。憍尸迦。若善男子善女人見大光明。必知天龍夜叉乾闥婆等來至其所。復次憍尸迦。善男子善女人若聞殊異之香。必知諸天來至其所。復次憍尸迦。善男子善女人所住之處。應令淨潔。以淨潔故。非人皆大歡喜來到其所。是中先住小鬼不堪大力諸天威德故。皆悉避去。隨大力諸天數數來故。其心轉樂大法。是故所住處四邊不應令有臭穢不淨。復次憍尸迦。善男子善女人身不疲極。臥起安隱。不見惡夢。若其夢時。但見諸佛諸佛塔廟阿羅漢眾諸菩薩眾。修習六波羅蜜。學薩婆若。淨佛世界。又聞佛名。某甲佛於某方某國。與若干百千萬億眾恭敬圍遶。而為說法。憍尸迦。善男子善女人夢中所見如是。覺已安樂。氣力充足。身體輕便。是善男子善女人不貪飲食。譬如坐禪比丘。從三昧起。以學禪故不貪飲食。何以故。憍尸迦。非人益其氣力故。善男子善女人欲得如是等現世功德。當受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。憍尸迦。善男子善女人若不能受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。當書寫經卷。供養恭敬。尊重讚歎。以好華香塗香末香燒香雜香衣服幢幡伎樂供養。

摩訶般若波羅蜜舍利品第五

爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦。滿閻浮提舍利以為一分。般若波羅蜜經卷以為一分。二分之一中。為取何分。釋提桓因白佛言。世尊。我取般若波羅蜜。何以故。世尊。我於舍利非不恭敬。以舍利從般若波羅蜜生。故般若波羅蜜所熏。故得供養。世尊。我於忉利天上善法堂中。我有坐處。忉利諸天子來供養我。故若我不在座上。諸天子為我坐處。作禮恭敬。遶已而去。作是念。釋提桓因於此處坐。為忉利諸天說法。諸佛舍利亦如是。從般若波羅蜜生。薩婆若所依止。故得供養。是故世尊。我於二分之一中。取般若波羅蜜。世尊。置滿閻浮提舍利。若滿三千大千世界舍利。以為一分。般若波羅蜜經卷。以為一分。二分之一中。我取般若波羅蜜。何以故。諸佛舍利。因般若波羅蜜生。故得供養。世尊。譬如負債人。常畏債主。以得親近奉事王。故債主反更恭敬怖畏。何以故。依恃國王其力大。故世尊。舍利亦如是。依止般若波羅蜜。故得供養。世尊。般若波羅蜜如王。舍利如親近王人。如來舍利。依止一切智慧。故得供養。世尊。諸佛一切智慧。亦從般若波羅蜜生。是故我於二分之一中。取般若波羅蜜。世尊。譬如無價寶珠。有如是功德。其所住處。非人不能得其便。若男若女。若大若小。為非人所持。寶珠至其處。非人則去。若有熱病。珠能除滅。若有風病。以珠著身上。風患即除。若有冷病。以珠著身上。冷患亦除。是珠住處。夜時能為明。熱時能為涼。寒時能為溫。珠所住處。蛇毒不入。若男若女。若大若小。為毒虫所螫。以珠

示之毒。即除滅。若諸目患。以珠著目上。目患即除。世尊。又是寶珠。若著水中。與水同色。若以白繒裹著水中。水色即白。若以青黃紫赤種種色繒裹著水中。水即各隨其色。水濁即為清。是珠成就。如是功德。爾時阿難問釋提桓因。此是閻浮提寶。為是天上寶。釋提桓因言。此是天上寶。閻浮提人亦有是寶。但功德少而重。天上寶。珠功德多而輕。人寶比天寶。算數譬喻所不能及。世尊。若是珠在篋中。雖舉珠去。以珠功德。故其篋則貴。世尊。以般若波羅蜜。薩婆若智功德。故如來滅後。舍利得供養。以如來舍利。是薩婆若智所住處。故我於二分之一中。取般若波羅蜜。世尊。置滿三千大千世界舍利。若滿如恒河沙等世界中。舍利以為一分。般若波羅蜜經卷。以為一分。二分之一中。我取般若波羅蜜。何以故。諸佛如來。薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。薩婆若所熏。故舍利得供養。復次世尊。若善男子善女人。欲如實見十方無量阿僧祇諸佛者。當行般若波羅蜜。當修般若波羅蜜。佛言。如是如是。憍尸迦。過去諸佛。皆因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛。亦因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。現在十方無量阿僧祇世界諸佛。亦因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。三菩提。釋提桓因白佛言。世尊。摩訶波羅蜜。是般若波羅蜜。佛因是般若波羅蜜。皆知一切眾生。心心所行。佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。長夜行般若波羅蜜。故釋提桓因白佛言。世尊。菩薩但行般若波羅蜜。不行餘波羅

蜜耶。佛言。憍尸迦。菩薩皆行六波羅蜜。若布施時。般若波羅蜜為上首。若持戒。若忍辱。若精進。若禪定。若觀。諸法時。般若波羅蜜為上首。譬如閻浮提種種樹。種種形。種種色。種種葉。種種華。種種果。其陰皆一。無有差別。五波羅蜜亦如是。入般若波羅蜜中。無有差別。世尊。是般若波羅蜜。有大功德。有無量無邊功德。有無等等功德。世尊。若有人寫般若波羅蜜經卷。供養恭敬。尊重讚歎。以好華香。乃至幢幡。若復有人寫般若波羅蜜經卷。與他人。是二功德。何所為多。佛言。憍尸迦。我還問汝。隨意答我。於意云何。若有人得佛舍利。但自供養。若復有人得佛舍利。自供養。亦與他人令供養。是二功德。何所為多。釋提桓因言。世尊。若人得佛舍利。自供養。亦與他人令供養。其福甚多。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。寫般若波羅蜜經卷。供養恭敬。尊重讚歎。以好花香。乃至幢幡。不如善男子善女人。寫般若波羅蜜經卷。自供養。亦與他人令供養。其福甚多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人。在在處處。為人解說般若波羅蜜。其福甚多。小品般若經卷第二

小品般若波羅蜜經卷第二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

佐助品第六

佛告釋提桓因言。憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提人。令行十善道。於意云何。是人

以是因緣得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦其福甚多。憍尸迦。置是閻浮提眾生。若復有人教四天下眾生。令行十善道。置是四天下。若周梨迦小千世界。若二千中世界。若三千大千世界眾生。若教十方如恒河沙等世界眾生。令行十善道。於意云何。是人以是因緣。故得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦其福甚多。復次憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提眾生。令行四禪四無量心。四無色定。五神通。是人以是因緣。得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦其福甚多。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界眾生。乃至教十方如恒河沙等世界眾生。令行四禪四無量心。四無色定。五神通。於意云何。是人以是因緣。得福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦其福甚多。復次憍尸迦。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。不如善男子善女人。自為他人讀誦。其福甚多。復次憍尸迦。若善男子善女人。自為他人讀誦般若波羅蜜。不如善男子善女人。自為他人解說其義。其福甚多。是時釋提桓因白佛言。世尊。應為何等人解說般若波羅蜜。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。不知

般若波羅蜜義。故應為解說其義。何以故。憍尸迦。未來世當有相似般若波羅蜜。善男子善女人。於是中欲得阿耨多羅三藐三菩提。聞是相似般若波羅蜜。則有違錯。釋提桓因言。世尊。何等是相似般若波羅蜜。憍尸迦。當來世有比丘。欲說般若波羅蜜。而說相似般若波羅蜜。世尊。云何諸比丘說相似般若波羅蜜。佛言。諸比丘。說言。色是無常。若如是求是為行般若波羅蜜。受想行識是無常。若如是求是為行般若波羅蜜。憍尸迦。是名說相似般若波羅蜜。憍尸迦。不壞色。故觀色無常。不壞受。想行識。故觀識無常。不作如是觀者。是名行相似般若波羅蜜。憍尸迦。以是因緣。故菩薩說般若波羅蜜。其福甚多。復次憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提眾生。令得須陀洹果。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。作是言。汝當得是應般若波羅蜜功德。其福甚多。何以故。須陀洹果。從般若波羅蜜出。故憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界。乃至教十方如恒河沙等世界眾生。令得須陀洹果。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。作是言。汝當得是應般若波羅蜜功德。其福甚多。何以故。須陀洹果。從般若波羅蜜出。故復次憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提眾生。令得斯陀含果。阿那含

果。阿羅漢果。辟支佛道。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。作是言。汝當得是應般若波羅蜜功德。其福甚多。何以故。汝隨學是法。當得薩婆若法。隨得薩婆若法。當隨得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界眾生。乃至教十方如恒河沙等世界眾生。令得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。作是言。汝當得是應般若波羅蜜功德。其福甚多。何以故。汝隨學是法。當得薩婆若法。隨得薩婆若法。隨得薩婆若法。當隨得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之。令得書寫讀誦。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多

世尊佛言。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與一阿毘跋致菩薩。作是念。是菩薩於是中學。當能修習般若波羅蜜。以是因緣。般若波羅蜜增廣流布。福多於彼。復次。憍尸迦。閻浮提所有眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之。為解其義。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與一阿毘跋致菩薩。為解其義。福多於彼。至教十方如恒河沙等世界眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之。為解其義。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。甚多世尊。佛言。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與一阿毘跋致菩薩。為解其義。福多於彼。復次。憍尸迦。閻浮提所有眾生。皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子善女人。以般若波羅蜜教之。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。於是中有一菩薩。疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以

般若波羅蜜教之。福多於彼。爾時釋提桓因白佛言。如是如是。世尊。隨菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。轉應以般若波羅蜜教之。亦轉應以衣服飲食。臥具醫藥。而供養之。其福甚多。何以故。世尊。法應爾。隨近阿耨多羅三藐三菩提。得福轉多。爾時須菩提讚釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝是聖弟子。法應佐助諸菩薩。以阿耨多羅三藐三菩提。安慰護念。若佛初發阿耨多羅三藐三菩提心時。過去諸佛及諸弟子。若不以六波羅蜜。安慰佐助者。不能得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。佛初發意時。過去諸佛及諸弟子。以六波羅蜜。應安慰佐助。故得阿耨多羅三藐三菩提。

摩訶般若波羅蜜迴向品第七

爾時彌勒菩薩。語須菩提。菩薩摩訶薩。隨喜福德。於餘眾生。布施持戒。修禪福德。最大最勝。最上最妙。爾時須菩提。問彌勒菩薩。若菩薩於十方無量阿僧祇世界。過去無量滅度諸佛。是諸佛從初發心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。乃至法欲滅時。於是中間。所有應六波羅蜜善根福德。及諸聲聞弟子。布施持戒。修禪福德。所有學無學。無漏福德。及諸佛戒品。定品。慧品。解脫品。解脫知見品。大慈大悲。利安眾生。無量佛法。及其所說。從是法中。眾生受學。是諸眾生。所有福德。及諸佛滅後。眾生所種福德。合集稱量。是諸福德。以最大最勝。最上最妙。心隨喜。隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是觀。我此福德。當得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩作是念。我

以是心。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如心所緣。是諸緣諸事。為可得。彌勒言。是諸緣諸事。不可得。如心取相。須菩提言。若是諸緣諸事。不爾者。是人將無顛倒。見顛倒。心顛倒。無常。謂常。苦。謂樂。不淨。謂淨。無我。謂我。生。想顛倒。見顛倒。心顛倒。若諸緣諸事。如實者。菩提亦如是。心亦如是。若諸緣諸事。菩提及心。無異者。何等是隨喜心。迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒言。須菩提。如是迴向法。不應於新發意菩薩前說。所以者何。是人所有信樂恭敬。淨心。皆當滅失。須菩提。如是迴向法。應於阿毘跋致菩薩前說。若與善知識相隨者。說是人。聞是不驚不怖。不沒不退。菩薩隨喜福德。應如是迴向。薩婆若。所用心。迴向。是心。即盡即滅。何等心。是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若用心。心迴向。是一心不俱。又心性。不可得。迴向。爾時釋提桓因。語須菩提。新發意菩薩。聞是事。將無驚怖耶。菩薩。今云何。以隨喜福德。如實迴向。爾時須菩提。因彌勒菩薩。作是言。菩薩於過去諸佛。道已斷行。已滅戲論。盡滅。棘刺。除重擔。得己利。盡有結。正智解脫。心得自在。無量阿僧祇世界。中滅度諸佛。所有善根福德。勢力。及諸弟子。於諸佛所。所種善根。合集稱量。是諸福德。以最大最勝。最上最妙。心隨喜。隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩。今當云何。不墮想顛倒。見顛倒。心顛倒。若是菩薩。用是心。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於是心中。不生心相。則是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若是菩薩。於是心中。而生心相。則墮想顛倒。

見顛倒心顛倒若菩薩隨喜時是心盡滅相如實知盡滅相盡滅相法則不可迴向迴向心亦如是相所迴向法亦如是相若能如是迴向是名正迴向菩薩摩訶薩應以隨喜福德如是迴向若菩薩於過去諸佛所有福德并諸弟子及凡夫人乃至畜生聞法種善根及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞法發應薩婆若心合集稱量是諸福德以最大最勝最上最妙心隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提若菩薩如是念是諸法皆盡滅所迴向處亦盡滅是名隨喜福德正迴向阿耨多羅三藐三菩提又菩薩如是知無有法能迴向法是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提若菩薩如是迴向則不墮想顛倒見顛倒心顛倒何以故是菩薩不貪著迴向故是名無上迴向若有菩薩於福德作起法取相分別則不能以此福德迴向何以故是作起法皆是離相隨喜福德亦是離相若菩薩知所念作起法皆離相當知是為行般若波羅蜜又諸過去滅度佛善根福德亦如是迴向所用迴向法性相亦如是若能如是知是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提何以故諸佛不許取相迴向故若法過去盡滅是法無相不可以相得若如是亦分別是名取相若如是亦不分別是名正迴向云何不取相分別而能迴向菩薩以是事故應學般若波羅蜜方便若不聞不得般若波羅蜜方便則不能入是事若不聞不得般若波羅蜜方便能以諸福德正迴向者無有是處何

以故是人於過去諸佛身及諸福德皆已滅度而取相分別得是福德欲以迴向如是迴向諸佛不許亦不隨喜何以故是皆於法有所得故所謂於過去滅度諸佛取相分別有所得而迴向即是大貪著以是有所得心迴向者諸佛不說有大利益何以故是迴向名為雜毒衰惱譬如美食其中有毒雖有好色香美以有毒故不可食之愚癡無智之人若食此食初雖香美可意食欲消時有大苦報如是有入不正受讀誦不解其義而教諸弟子迴向語言善男子來如過去未來現在諸佛戒品定品慧品解脫品解脫知見品并諸聲聞弟子及凡夫人所種善根及諸佛與眾生授辟支佛記是辟支佛所種善根及與菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記是諸菩薩所種善根合集稱量是諸福德隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提是人如是迴向是迴向取相分別故名為雜毒如雜毒食有所得者無有迴向何以故是有所得皆是雜毒故以是故菩薩應如是思惟過去未來現在諸佛善根福德應云何迴向名為正迴向至阿耨多羅三藐三菩提若菩薩欲不謗諸佛應如是迴向如諸佛所知福德何相何性何體何實我亦如是隨喜我以是隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩如是迴向則無有咎不謗諸佛如是迴向則不雜毒亦名隨諸佛教復次菩薩應以隨喜福德如是迴向如戒品定品慧品解脫品解脫知見品不繫欲界不繫色界不繫無色界非過去非未來非現在以無繫故是福

德迴向亦無繫所迴向法亦無繫迴向處亦無繫若能如是迴向則不雜毒若不如是迴向名為邪迴向菩薩迴向法如三世諸佛所知迴向我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提是名正迴向爾時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提汝能為諸菩薩摩訶薩作佛事須菩提若有三千大千世界眾生皆行慈悲喜捨心四禪四無色定五神通不如是菩薩迴向福德最大最勝最上最妙復次須菩提若有三千大千世界眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是一一菩薩於恒河沙等劫以有所得心供養如恒河沙等世界眾生衣服飲食臥具醫藥一切樂具如是一一菩薩皆於恒河沙等劫以有所得心供養是諸眾生衣服飲食臥具醫藥一切樂具於意云何是諸菩薩以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊不可譬喻若是福德有形恒河沙等世界所不能受佛讚須菩提言善哉善哉須菩提若菩薩為般若波羅蜜所護故能以是福德迴向於前有所得心布施福德百分不及一千萬億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時四天王天上二萬天子合掌禮佛作是言世尊是菩薩迴向名為大迴向以方便故勝於有所得菩薩布施福德何以故是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故爾時忉利天上十萬天子以天花香塗香末香天衣幢幡天諸伎樂而供養佛皆作是言世尊是菩薩迴向名為大迴向以方便故勝於有所得菩薩布施福德何以故是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故夜摩天上十萬

天子。兜率陀天上十萬天子。化樂天上十萬天子。他化自在天上十萬天子。皆以天華天香。乃至伎樂而供養佛。皆作是言。世尊。是菩薩迴向名為大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩。布施福德。何以故。是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故。梵輔天梵眾天大梵天光天少光天無量光天音天淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲行天福生天廣果天無廣天無熱天妙見天善見天無小天上諸天子。合掌禮佛。皆作是言。世尊。是善男子善女人。求佛道者。甚為希有。為般若波羅蜜所護故。能勝有所得菩薩。布施福德。何以故。是菩薩迴向為般若波羅蜜所護故。爾時佛告淨居諸天子。置是三千大千世界眾生。若十方恒河沙等世界眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是一菩薩於恒河沙等劫。以有所得心。供養十方如恒河沙等世界眾生。衣服飲食。臥具醫藥。一切樂具。如是一菩薩皆於恒河沙等劫。以有所得心。供養是諸眾生。衣服飲食。臥具醫藥。一切樂具。若有菩薩於過去未來現在諸佛。所有戒品定品。慧品解脫品。解脫知見品。并諸聲聞弟子及凡夫人。所種善根。合集稱量。是諸福德。以最大最勝最上最妙心。隨喜。隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。其福甚多。爾時須菩提白佛言。世尊。如佛所說。是諸福德。合集稱量。以最大最勝最上最妙心。隨喜。隨喜已。迴向阿耨多

羅三藐三菩提。世尊。云何名為最大最勝最上最妙隨喜。佛告須菩提。若菩薩於過去未來現在諸法。不取不捨。不念不得。於此中無有法。若已生滅。若今生滅。若當生滅。如諸法實相。隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。須菩提。是名菩薩最大最勝最上最妙隨喜迴向。復次須菩提。菩薩若欲於過去未來現在諸佛。布施持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。解脫。解脫知見。隨喜。應如是隨喜。如解脫持戒。亦如是。如解脫。定。惠。解脫。解脫知見。亦如是。如解脫。信。解亦如是。如解脫。隨喜。亦如是。如解脫。未來未生法。亦如是。如解脫。過去無量阿僧祇世界諸佛及弟子。亦如是。如解脫。今現在十方無量阿僧祇世界諸佛及弟子。亦如是。如解脫。未來無量阿僧祇世界諸佛及弟子。亦如是。是諸法。相不繫不縛。不解不脫。以是迴向阿耨多羅三藐三菩提。不生不滅。故須菩提。是名菩薩最大最勝最上最妙隨喜迴向。以是迴向勝於十方如恒河沙等世界諸菩薩。以有所得心。皆於恒河沙劫。供養十方如恒河沙等世界眾生。衣服飲食。臥具醫藥。一切樂具。以有所得心。布施持戒。忍辱。精進。禪定。於此隨喜迴向。福德百分不及一百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

摩訶般若波羅蜜泥犁品第八

爾時舍利弗白佛言。世尊。是般若波羅蜜。佛言。是般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜能作照明。世尊。般若波羅蜜所應敬禮。世尊。般若波羅蜜能與光明。世尊。般若波羅蜜除諸闇冥。

世尊。般若波羅蜜無所染污。世尊。般若波羅蜜多所利益。世尊。般若波羅蜜多所安隱。世尊。般若波羅蜜能與盲者眼。世尊。般若波羅蜜能令邪行者入正道。世尊。般若波羅蜜即是薩婆若。世尊。般若波羅蜜是諸菩薩母。世尊。般若波羅蜜非生法者。非滅法者。世尊。般若波羅蜜具足三轉十二相法輪。世尊。般若波羅蜜能為孤窮者作救護。世尊。般若波羅蜜能滅生死。世尊。般若波羅蜜能示一切法性。世尊。應云何敬視般若波羅蜜。佛言。如敬視佛。敬禮般若波羅蜜。如敬禮佛。爾時釋提桓因心念。舍利弗。何因緣作是問。念已問舍利弗。何因緣作是問。舍利弗言。菩薩摩訶薩。以般若波羅蜜隨喜福德。迴向薩婆若。故於上諸菩薩。所有布施持戒。忍辱。精進。禪定。等其福最勝。是故我作是問。憍尸迦。譬如盲人。雖有百千萬眾。無有導者。不能進趣城邑聚落。憍尸迦。五波羅蜜離般若波羅蜜。亦如盲人無導。不能修道。至薩婆若。若五波羅蜜為般若波羅蜜所護。則為有目。般若波羅蜜力故。五波羅蜜得般若波羅蜜名。舍利弗白佛言。世尊。云何生般若波羅蜜。佛言。若菩薩不生色。則生般若波羅蜜。不生受。想。行。識。則生般若波羅蜜。如是生般若波羅蜜。為成何法。舍利弗。如是生般若波羅蜜。於法無所成。若無所成。則名般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜亦不成。薩婆若耶。憍尸迦。般若波羅蜜成薩婆若。但不如名相作起法成。世尊。當云何成佛言。如不成如是成。釋提桓因白佛言。希有世尊。般若波

羅蜜不為生不為滅故有。須菩提白佛言。世尊。菩薩如是亦分別則失般若波羅蜜。則遠離般若波羅蜜。佛告須菩提。有是因緣。若菩薩謂般若波羅蜜空無所有。則失般若波羅蜜。則遠般若波羅蜜。須菩提。是名菩薩般若波羅蜜。世尊。說般若波羅蜜為何法。須菩提。說般若波羅蜜不示色不示受想行識。不示須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。不示佛法。須菩提。世尊。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。須菩提。於意云何。以是因緣。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。須菩提。言般若波羅蜜於色不作大不作小。不作合不作散。於受想行識不作大不作小。不作合不作散。世尊。般若波羅蜜於佛十力不作強不作弱。四無所畏。乃至薩婆若不作合不作散。世尊。菩薩如是亦分別則不行般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜無如是相。我當度若干眾生。即是菩薩計有所得。所以者何。眾生不生故。般若波羅蜜不生。眾生無性故。般若波羅蜜無性。眾生離相故。般若波羅蜜離相。眾生不滅故。般若波羅蜜不滅。眾生不可思議故。般若波羅蜜不可思議。眾生不可知故。般若波羅蜜不可知。眾生力集故。如來力亦集。舍利弗。白佛言。世尊。菩薩若能信是深般若波羅蜜。不疑不悔。不難隨順解義。是人從何處終來生此間。佛言。舍利弗。是菩薩於他方佛土命終來生此間。舍利弗。菩薩從他方佛土來者。曾已親近供養諸佛。問其中義。今聞般若波羅蜜。即生歡喜。如從佛聞。若見般若波羅蜜。如見佛。須菩提。

白佛言。世尊。般若波羅蜜可聞可見耶。佛言。不也。世尊。是菩薩發心已來。幾時能修習般若波羅蜜。須菩提。是事應分別。有菩薩得值若干百千萬億佛。於諸佛所修行梵行。有於大眾聞深般若波羅蜜。無恭敬心。即時捨去。須菩提。當知是人本於過去諸佛。聞說般若波羅蜜。捨去故。於今聞深般若波羅蜜。亦捨去。身心不和。起無智業。積集無智業。因緣故。誹謗拒逆般若波羅蜜。須菩提。誹謗拒逆深般若波羅蜜者。即誹謗拒逆薩婆若。誹謗拒逆薩婆若者。即誹謗拒逆三世諸佛。須菩提。是愚人起如是破法重罪業故。若若干百千萬劫。受大地獄罪。從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄。受罪時。若火劫起。墮他方大地獄。於彼亦從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄。墮他方大地獄。已復從一大地獄。墮他方大地獄。墮他方大地獄。已復從一大地獄。墮至一大地獄。從一大地獄至一大地獄。受罪時。若彼火劫起。還來墮此大地獄中。是人於此復從一大地獄。至一大地獄。受諸劇苦。如是展轉。乃至火劫復起。受是無量苦惱業報。何以故。起惡口業故。爾時舍利弗。白佛言。世尊。如是業似五逆罪。舍利弗。汝勿謂此破法罪。似五逆罪。何以故。是人聞說深般若波羅蜜。誹謗拒逆。作是念。不應學是法。是法非佛所說。以是因緣。其罪轉增。故亦令他人離般若波羅蜜。佛言。是人自壞身。亦壞他人身。自飲毒。亦飲他人毒。自亡。失亦亡。失他人。自不知不解。般若波羅蜜。亦教他人不知不解。舍利弗。我尚不聽。

是人出家。何況於我法中而受供養。何以故。當知是人為污法者。當知是人為是糟粕。其性濁黑。若有眾生信受其言者。亦當受是劇苦重罪。何以故。舍利弗。若破般若波羅蜜。若污般若波羅蜜。當知是人破法污法者。舍利弗。白佛言。世尊。不說是人受身大小。佛告舍利弗。置是人身量大小。不須說也。是人若聞說其身體量。熱血當從口出。若死若近死。若聞說其身體量。自知此罪憂愁深入。身體乾消。是故不須說其受身大小。舍利弗。白佛言。世尊。唯願佛說。是人身量。令後世人得為明戒。知以是罪業。故受是身。佛告舍利弗。是事足為後世眾生作大明戒。積集如是罪業。因緣故。受如是無量無邊。久劇苦惱。舍利弗。是事足為善人作大明戒。須菩提。白佛言。世尊。善男子。善女人。應善守護身業。口業。意業。世尊。但以口業。因緣故。得如是重罪耶。佛告須菩提。以口業。因緣故。得如是重罪。須菩提。我法中多有如是等癡人。誹謗拒逆深般若波羅蜜。須菩提。誹謗拒逆深般若波羅蜜者。即誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提。誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提者。即誹謗拒逆過去未來現在諸佛。薩婆若。誹謗拒逆薩婆若者。即誹謗拒逆法寶。誹謗拒逆法寶者。即誹謗拒逆僧寶。誹謗拒逆三寶。故即起無量無邊重罪之業。須菩提。白佛言。世尊。若人誹謗拒逆深般若波羅蜜。有幾因緣。須菩提。是癡人。一為魔所使。二於深妙法。不信不解。復次。須菩提。是癡人得惡知識。不樂不喜。修習善法。又深貪著。常求他過。自高其身。卑下

他人須菩提。以是因緣故。誹謗拒逆深般若。波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。不精進者。信解般若。波羅蜜甚難。佛言。如是如是。須菩提。不精進者。信解般若。波羅蜜甚難。世尊。云何不精進者。信解般若。波羅蜜甚難。須菩提。色無縛無解。何以故。色真性是色。受想行識無縛無解。何以故。識復次須菩提。色前際無縛無解。何以故。色後際真性是色。色後際無縛無解。何以故。色後際真性是色。現在色無縛無解。何以故。現在色真性是色。須菩提。受想行識前際無縛無解。何以故。識前際真性是識。識後際無縛無解。何以故。識後際真性是識。現在識無縛無解。何以故。現在識真性是識。世尊。般若波羅蜜甚深。不精進者。信解甚難。佛言。如是如是。須菩提。深般若波羅蜜。不精進者。信解甚難。須菩提。色淨即是果淨。色淨故。果亦淨。受想行識淨即是果淨。受想行識淨故。果亦淨。復次須菩提。色淨即是薩婆若淨。薩婆若淨。故色淨。須菩提。色淨。薩婆若淨。無二無別無異無壞。受想行識淨。即是薩婆若淨。薩婆若淨。故受想行識淨。須菩提。薩婆若淨。受想行識淨。無二無別無異無壞。小品般若經卷第二

小品般若波羅蜜經卷第四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

歎淨品第九

爾時舍利弗白佛言。世尊。是淨甚深。佛言。淨

故。世尊。是淨明。佛言。淨故。世尊。是淨不生。欲界不生。色界不生。無色界。佛言。淨故。世尊。是淨無垢無淨。佛言。淨故。世尊。是淨無得無果。佛言。淨故。世尊。是淨不作不起。佛言。淨故。世尊。是淨無知。佛言。淨故。世尊。是淨不知。色不知。受想行識。佛言。淨故。世尊。般若波羅蜜於薩婆若不增不減。佛言。淨故。世尊。般若波羅蜜淨故。於法無所取。佛言。淨故。爾時須菩提白佛言。世尊。我淨故。色淨。佛言。畢竟淨故。世尊。我淨故。果淨。佛言。畢竟淨故。世尊。我淨故。薩婆若淨。佛言。畢竟淨故。世尊。我淨故。世尊。我無邊故。受想行識無邊。佛言。畢竟淨故。世尊。如是如是。名菩薩般若波羅蜜耶。須菩提。畢竟淨故。世尊。般若波羅蜜非此岸非彼岸。佛言。畢竟淨故。世尊。菩薩若如是亦分別。即失般若波羅蜜。即遠般若波羅蜜。佛言。善哉善哉。須菩提。從名相故。生著。希有世尊。善說般若波羅蜜中著。爾時舍利弗語須菩提。何因緣故名為著。舍利弗。若善男子善女人。分別色空。即名為著。分別受想行識空。即名為著。分別過去法未來法現在法。即名為著。初發心菩薩。得若干福德。即名為著。釋提桓因。問須菩提。何因緣是事。名為著。憍尸迦。是人分別是心。以是心。迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。心性不可迴向。是故菩薩若欲教他。化人阿耨多羅三藐三菩提。應如諸法實相。示教利喜。如是則不自傷。是佛所許。是佛所教。善男子。

善女人亦離諸著。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。汝能示諸菩薩著法。須菩提。我當更說微細著法。汝今善聽。須菩提言。唯然。受教。佛言。若善男子善女人。取相念諸佛。隨所取相。皆名為著。過去未來現在諸佛。所有無漏法。皆隨喜。隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。即亦是著。何以故。須菩提。諸法性非過去非未來。非現在。不可取相。不可緣。不可見。不可聞。不可覺。不可知。不可迴向。世尊。是諸法性甚深。佛言。畢竟離故。世尊。我敬禮般若波羅蜜。佛言。佛得是無作法故。世尊。佛得一切法。如是須菩提。如來得一切法。須菩提。法性唯一無二無三。是性亦非性非作。須菩提。菩薩能如是知。則離諸著。世尊。般若波羅蜜甚為難知。須菩提。無有知者故。世尊。般若波羅蜜不可思議。須菩提。般若波羅蜜不可以心知。故。世尊。般若波羅蜜無所作。須菩提。作者不可得。故。世尊。菩薩當云何行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩不行色。即行般若波羅蜜。不行受想行識。即行般若波羅蜜。若不行色。不滿足。即行般若波羅蜜。若不行受想行識。不滿足。即行般若波羅蜜。何以故。色不滿足。則非色。受想行識不滿足。則非識。若能如是。行不滿足。相即行般若波羅蜜。須菩提言。希有世尊。於諸著中。說無所著。須菩提。若菩薩不行色。不著相。即行般若波羅蜜。不行受想行識。不著相。即行般若波羅蜜。菩薩如是。行於色。不生著。於受想行識。不生著。於須陀洹。果斯陀含。果阿那含。果阿羅漢。果辟支佛。道不生著。乃至薩婆若。亦不生著。何以

故過諸著故名無礙薩婆若。須菩提。菩薩欲過諸著。應如是思惟。般若波羅蜜。須菩提。白佛言。希有世尊。是法甚深。若說不減。不說亦不減。若說不增。不說亦不增。佛言。如是如是。須菩提。如佛盡壽稱讚虛空。虛空不減。不稱讚亦不減。稱讚不增。不稱讚亦不增。須菩提。譬如稱讚幻所化人。亦不喜。不稱讚亦不瞋。須菩提。諸法性亦如是。若說亦不增。不說亦不減。世尊。菩薩所為甚難。修行般若波羅蜜時。心無增減。亦不退。不轉。世尊。修習般若波羅蜜。如修習虛空。世尊。菩薩為度一切眾生。故發大莊嚴。應當敬禮世尊。菩薩為眾生故。發大莊嚴。如人與虛空共鬪。世尊。菩薩為眾生故。發大莊嚴。世人與虛空諍訟。世尊。是菩薩名為發大莊嚴。世尊。菩薩為眾生故。發大莊嚴。如人欲舉虛空。世尊。是菩薩名為度精進彼岸。名為勇健。名為同虛空諸法。故發阿耨多羅三藐三菩提。爾時會中有一比丘。作是念。我敬禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中。無有法生。無有法滅。爾時釋提桓因語須菩提。若菩薩修習深般若波羅蜜。為修習何法。憍尸迦。若菩薩修習深般若波羅蜜。即是修習虛空。釋提桓因白佛言。世尊。若人能受持讀誦般若波羅蜜。我當守護。須菩提。語釋提桓因。汝見是法可守護耶。釋提桓因言。不見也。憍尸迦。若菩薩如般若波羅蜜所說。行即是守護。若菩薩或時遠離般若波羅蜜。人若非人。則得其便。憍尸迦。若人欲守護行般若波羅蜜者。則為欲守護虛空。憍尸迦。於意云何。汝能守護。響不釋提桓因言。不能也。憍尸迦。

菩薩亦如是。行般若波羅蜜。知一切法空。如響。如是亦不分別。當知是為行般若波羅蜜。爾時佛以神力。令三千大千世界所有四天王。天及諸釋提桓因。娑婆世界主。諸梵天王。皆來至佛所。頭面禮佛。足却住一面。四天王。諸釋提桓因。諸梵天王等。以佛神力。得見千佛。如是相如是。名說般若波羅蜜品者。皆名須菩提。難問者。亦如釋提桓因。彌勒菩薩。當成阿耨多羅三藐三菩提。亦於此土說般若波羅蜜。爾時須菩提白佛言。世尊。彌勒菩薩。當成阿耨多羅三藐三菩提時。於是處云何說般若波羅蜜。須菩提。彌勒菩薩。當成阿耨多羅三藐三菩提時。說般若波羅蜜。不說色空。不說受想行識。縛不說色解。不說受想行識。縛不說受想行識。縛。須菩提言。世尊。般若波羅蜜。清淨。佛言。色淨。故般若波羅蜜。清淨。受想行識。清淨。故般若波羅蜜。清淨。虛空淨。故般若波羅蜜。清淨。色無染。故般若波羅蜜。清淨。受想行識。無染。故般若波羅蜜。清淨。須菩提。虛空善女人。能受持讀誦般若波羅蜜者。終不橫死。若千百千諸天。皆共隨從。若月八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。在在處處。說般若波羅蜜。其福甚多。佛言。如是如是。須菩提。是人說般若波羅蜜。得福甚多。須菩提。般若波羅蜜。多有留難。何以故。般若波羅蜜。是大珍寶。於法無所著。無所取。所以者何。謂諸法無所有。不可得。故須菩提。般若波羅蜜。無所得。故無能染污。何以故。般若波羅蜜。以無法

故名。為無染。般若波羅蜜。般若波羅蜜。無污。故諸法亦無污。若如是。亦不分別。名為行般若波羅蜜。須菩提。般若波羅蜜。無有法。若見若不見。無有法。若取若捨。是時若千百千諸天子。踊躍歡喜。於虛空中。同聲唱言。我於閻浮提。再見法輪轉。須菩提。語諸天子。非初轉。非二轉。何以故。般若波羅蜜。法中無轉。無還。佛告須菩提。摩訶波羅蜜。是菩薩。般若波羅蜜。所謂於一切法。無轉無著。得阿耨多羅三藐三菩提。亦無所得。轉法輪時。亦無所轉。無法可還。無法可示。無法可見。是法不可得。何以故。須菩提。空不轉。不還。無相。無作。無起。無生。無所有。不轉。不還。如是說。名為說般若波羅蜜。無聽者。無受者。無證者。亦無以法作福田者。須菩提。白佛言。世尊。無邊波羅蜜。是般若波羅蜜。虛空無邊。故世尊。正波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法平等。故世尊。離波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法性離。故世尊。不可破波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法不可得。故世尊。無處波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無形。無名。故世尊。無去波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無來。故世尊。無奪波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法不可取。故世尊。盡波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無盡。故世尊。無生波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無生。故世尊。無作波羅蜜。是般若波羅蜜。作者不可得。故世尊。不出波羅蜜。是般若波羅蜜。出者不可得。故世尊。不至波羅蜜。是般若波羅蜜。無退沒。故世尊。無垢波羅蜜。是般若波羅蜜。諸煩惱清淨。故世尊。無污波羅蜜。是般若波羅蜜。處不

污故世尊。不滅波羅蜜是般若波羅蜜。諸法離前際故。世尊。幻波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不生故。世尊。夢波羅蜜是般若波羅蜜。意識平等故。世尊。不戲波羅蜜是般若波羅蜜。諸戲平等故。世尊。不念波羅蜜是般若波羅蜜。諸念不生故。世尊。不動波羅蜜是般若波羅蜜。法性常住故。世尊。離欲波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不虛誑故。世尊。不起波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無分別故。世尊。寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。諸法相不可得故。世尊。無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無過咎故。世尊。無眾生波羅蜜是般若波羅蜜。眾生際不可得故。世尊。不斷波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不起故。世尊。無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無著故。世尊。不異波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不和合故。世尊。不著波羅蜜是般若波羅蜜。不分別聲聞辟支佛地故。世尊。分別波羅蜜是般若波羅蜜。諸分別平等故。世尊。無量波羅蜜是般若波羅蜜。量法不生故。世尊。虛空波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無障礙故。世尊。不生波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不起故。世尊。無常波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不失故。世尊。苦波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無苦惱故。世尊。無我波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無所貪著故。世尊。空波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無所得故。世尊。無相波羅蜜是般若波羅蜜。諸法相不可得故。世尊。無作波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無所成故。世尊。力波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不可破故。世尊。無量佛

法波羅蜜是般若波羅蜜。過算數法故。世尊。無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。心不沒故。世尊。如波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不異故。世尊。自然波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無性故。

摩訶般若波羅蜜不可思議品第十

爾時釋提桓因作是念。若人得聞般若波羅蜜者。當知是人已曾供養諸佛。何況受持讀誦。如所說學如所說行。若人聞說深般若波羅蜜。受持讀誦如所說行。當知是人已曾多供養佛。廣問其義。於過去諸佛聞深般若波羅蜜。不驚不怖。爾時舍利弗白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩能信解深般若波羅蜜。當知是菩薩如阿毘跋致。何以故。世尊。若人於過去世。不久行深般若波羅蜜。則不能信解。世尊。若有誹謗拒逆般若波羅蜜。當知是人久已誹謗拒逆。般若波羅蜜。何以故。是人於深般若波羅蜜。無有信心。無清淨心。亦不問諸佛及諸佛弟子所疑。爾時釋提桓因語舍利弗。是般若波羅蜜甚深。若不久行菩薩道。不能信解。有何可怪。若人敬禮般若波羅蜜。即是敬禮薩婆若智。舍利弗言。如是如是。憍尸迦。若人敬禮般若波羅蜜。即是敬禮薩婆若智。從般若波羅蜜生諸佛。薩婆若智。從薩婆若智還生般若波羅蜜。菩薩應如是住。般若波羅蜜。應如是習。般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。云何菩薩行般若波羅蜜。名為住般若波羅蜜。名為習般若波羅蜜。佛告釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝能問佛是義。汝所問者皆是佛力。憍尸迦。若菩薩行般若波羅蜜。不住色。若不住色

即是習色。不住受想行識。若不住識。即是習識。復次憍尸迦。若菩薩不習色。若不習色。即不住色。不習受想行識。若不習識。即不住識。如是憍尸迦。是名菩薩習般若波羅蜜。住般若波羅蜜。舍利弗白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深無量無底。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩不住色甚深。是為習色甚深。不住受想行識甚深。是為習識甚深。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩不習色甚深。是為不住色甚深。不習受想行識甚深。是為不住識甚深。世尊。深般若波羅蜜。應於阿毘跋致。致菩薩前說。是人聞是不疑不悔。爾時釋提桓因語舍利弗。若於未受記菩薩前說。當有何咎。憍尸迦。若未受記菩薩。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心。乘心。近於受記。不久必得受記。若過一佛二佛。當得受阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。舍利弗。若未受記菩薩。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心。舍利弗白佛言。世尊。我今當說譬喻。佛言。樂說便說。世尊。譬如求菩薩道者。夢坐道場。知是菩薩。當近阿耨多羅三藐三菩提。若求菩薩道者。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心。善根成就。近於受記。不久必得受記。佛言。善哉善哉。舍利弗。汝承佛神力。復更說之。世尊。譬如有人欲過險道。若百由旬。若二百。若三百。若四百。若五百由旬。欲出難時。先見諸相。若見放牛羊者。若見疆界。若見園林。見如是相。當知此中必有城邑聚落。見是相。已作是念。如我所見之相。城邑聚落。去此不遠。其心安隱。不復畏

有怨家賊害世尊菩薩亦如是。若得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩近於受記不久。必得受記。爾時不畏墮聲聞辟支佛地。何以故。是菩薩得是本相。所謂得見深般若波羅蜜。得聞深般若波羅蜜。世尊。譬如有人欲見大海。稍稍前行。若見樹若樹相。若見山若山相。當知是中去海尚遠。若不見樹無樹相。不見山無山相。當知大海去是不遠。大海深故無有山樹。是人雖不見海。知必近之。世尊。菩薩亦如是。得聞深般若波羅蜜。雖未於現在諸佛前受記。自知必近阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我得見聞供養深般若波羅蜜。故世尊。譬如春時樹葉零落。當知此樹華葉果實將生不久。何以故。本相現故。閻浮提人見樹本相皆悉歡喜。作是念。是樹不久當生華葉果實。世尊。菩薩亦如是。若得見聞深般若波羅蜜。當知是菩薩善根成就。宿世善根因緣。故今得深般若波羅蜜。會中曾有見佛諸天皆大歡喜。作是念。先諸菩薩亦有如是受記本相。是菩薩不久當得受阿耨多羅三藐三菩提。世尊。譬如女人懷妊轉轉不便。身體疲極不樂事務。眠臥不安。食飲轉少。苦惱在身。不欲語言。厭本所習。不復憶樂。本相現故。當知是女將產不久。菩薩善根成就亦復如是。若得見聞思惟深般若波羅蜜。當知是菩薩不久得受阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善哉善哉。舍利弗。汝所樂說者。皆佛神力。爾時須菩提白佛言。希有世尊。如來善說諸菩薩事。須菩提。是諸菩薩摩訶薩。長夜多所利益。多所安隱。多所安樂。憐

愍世間得阿耨多羅三藐三菩提。為諸天人演說法要。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何得具足修習行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見色增。是為行般若波羅蜜。不見受想行識增。是為行般若波羅蜜。不見色減。是為行般若波羅蜜。不見受想行識減。是為行般若波羅蜜。乃至不見法不見非法。是為行般若波羅蜜。世尊。如佛所說不可思議。須菩提。色不可思議。受想行識不可思議。若菩薩不分別色不可思議。不分別受想行識不可思議。是為行般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜如是。誰能信解。須菩提。若久行菩薩道者。世尊。云何菩薩得名久行。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。不分別佛十力。四無所畏。乃至不分別薩婆若。是名久行。何以故。佛十力不可思議。四無所畏。十八不共法不可思議。乃至薩婆若不可思議。色不可思議。受想行識不可思議。一切法亦不可思議。菩薩如是行者。是名無處所行而行般若波羅蜜。是故名為久行。世尊。般若波羅蜜甚深。般若波羅蜜是珍寶聚。如虛空清淨。希有世尊。般若波羅蜜多起留難。若欲書寫者。乃至一歲當疾書成。佛言。如是如是。須菩提。若善男子善女人。欲書寫讀誦如所說行般若波羅蜜。乃至一歲當疾疾為之。須菩提。珍寶法多有怨賊。世尊。般若波羅蜜。惡魔常欲伺求斷絕。須菩提。惡魔雖欲伺求斷絕。亦不能得。舍利弗。白佛言。世尊。誰神力故。惡魔不能留難。般若波羅蜜。舍利弗。佛神力故。惡魔不能留難。舍利

弗。亦是十方無量世界現在諸佛神力故。惡魔不能留難。諸佛皆共護念。是菩薩故。惡魔不能得便。何以故。舍利弗。菩薩為諸佛所護者。法應無有留難。何以故。舍利弗。若人書寫讀誦說般若波羅蜜。十方無量阿僧祇現在諸佛法應護念。若有誦般若波羅蜜。當知是菩薩佛護念。故能誦通利。世尊。善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜。當知是人佛眼所見。舍利弗。若善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜。乃至書寫。當知是人佛眼所見。舍利弗。若求佛道善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。則近阿耨多羅三藐三菩提。乃至自書若使人書。書已受持讀誦。以是因緣。其福甚多。舍利弗。如來滅後。般若波羅蜜當流布南方。從南方流布西方。從西方流布北方。舍利弗。我法盛時。無有滅相。北方若有乃至書寫受持供養般若波羅蜜者。是人亦為佛眼所見。所知所念。舍利弗。白佛言。世尊。後五百歲時。般若波羅蜜當流布北方。耶。舍利弗。後五百歲當流布北方。其中善男子善女人。聞般若波羅蜜受持讀誦修習。當知久發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。北方當有幾所菩薩。能受持讀誦修習般若波羅蜜。舍利弗。北方雖多有菩薩。能讀聽受般若波羅蜜。少能誦利修習行者。是人得聞亦不驚不怖。是人曾已見佛。諮請問難。當知是人為能具足行菩薩道。為阿耨多羅三藐三菩提故。能利益無量眾生。何以故。舍利弗。我為是善男子善女人。說應薩婆若法。是人轉身亦復樂說

阿耨多羅三藐三菩提。一心和同。乃至魔王不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。是人間般若波羅蜜。心大歡喜。心得清淨。令多眾生種阿耨多羅三藐三菩提善根。是善男子善女人。於我前作是言。我等行菩薩道。常當以法示教。利喜無量。百千萬眾生。令住阿耨多羅三藐三菩提。當以法示教。利喜無量。百千萬眾生。令住阿耨多羅三藐三菩提。如是善男子善女人。心樂大乘。願生他方。現在佛前說法之處。於彼續復廣聞說般若波羅蜜。於彼佛土亦復以法示教。利喜無量。百千萬眾生。令住阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。白佛言。希有世尊。如來於過去未來現在諸法。無法不知。無法不識。如來於未來世諸菩薩。以多欲多精進。勤求般若波羅蜜。是善男子善女人。有求而得。有不求而得。如來悉知。舍利弗。多有善男子善女人。精進不懈。故般若波羅蜜不求而得。世尊。是善男子善女人。餘經應六波羅蜜者。亦不求而得耶。舍利弗。若有餘應諸波羅蜜深經。是善男子善女人。亦不求而得。何以故。舍利弗。法應爾。若有菩薩為諸眾生示教。利喜阿耨多羅三藐三菩提。亦自於中學。是人轉身。應諸波羅蜜深經。亦不求而得。

小品般若經卷第四

小品般若波羅蜜經卷第五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎魔事品第十一

爾時須菩提白佛言。世尊。已說善男子善女人功德。云何起留難。須菩提。若說法者不即樂說。菩薩當知是為魔事。復次須菩提。說法者樂說不止。菩薩當知是為魔事。須菩提。說法者說不究竟。菩薩當知是為魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。傲慢自大。菩薩當知是為魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。互相輕蔑。菩薩當知是為魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。其心散亂。菩薩當知是為魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。心不專一。菩薩當知是為魔事。須菩提。行者作是念。我於般若波羅蜜不得氣味。從座而去。菩薩當知是為魔事。須菩提。行者作是念。我於般若波羅蜜中無有受記。心不清淨。從座而去。菩薩當知是為魔事。須菩提。行者作是念。般若波羅蜜中不說我名。心不清淨。菩薩當知是為魔事。須菩提。行者作是念。般若波羅蜜中不說我生處。若城邑聚落。以是因緣。不樂聞說般若波羅蜜。便棄捨去。隨所起念。輒却若干劫數。乃復還得修菩薩道。菩薩當知是為魔事。復次須菩提。諸經不能至薩婆若者。菩薩捨般若波羅蜜而讀誦之。是菩薩則為捨本而取枝葉。何以故。是菩薩因般若波羅蜜能成就世間出世間法。學般若波羅蜜能學世間出世間法。若捨般若波羅蜜。菩薩當知是為魔事。須菩提。譬如有狗捨主所與食分。反從作務者索。如是須菩提。當

來世或有菩薩捨深般若波羅蜜。反取餘聲聞辟支佛經。菩薩當知是為魔事。須菩提。譬如人得象不觀。反尋其跡。於意云何。是人為智不。不也世尊。須菩提。菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反於聲聞辟支佛經求薩婆若。於意云何。是人為智不。不也世尊。菩薩當知是為魔事。須菩提。譬如人欲見大海。見已反求牛跡水。作是言。大海水能多是耶。於意云何。是人為智不。不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反讀誦聲聞辟支佛經。於意云何。是人為智不。不也世尊。菩薩當知是為魔事。須菩提。譬如工匠欲造如帝釋勝殿。而反揆度日月宮殿。於意云何。是人為智不。不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反於聲聞辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人為智不。不也世尊。菩薩當知是為魔事。須菩提。譬如人欲見轉輪王。見已不知作是念。轉輪王形貌威德云何。見諸小王取其形貌。作是言。轉輪王形貌威德如是相耶。於意云何。是人為智不。不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反於聲聞辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人為智不。不也世尊。菩薩當知是為魔事。須菩提。譬如飢人捨百味食。反食六十日飯。於意云何。是人為智不。不也世尊。須菩提。菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反於聲聞辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人為智不。不也世尊。菩薩當知是為魔事。須菩提。譬如人得無價寶珠

而比水精於意云何。是人為智不。不也世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而比聲聞辟支佛經。於中求薩婆若。於意云何。是人為智不。不也世尊。菩薩當知是為魔事。復次須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。若多說餘事。妨廢般若波羅蜜。菩薩當知是為魔事。須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜可得。書讀誦說耶。不也。須菩提。若善男子善女人。書寫文字而作是念。我書般若波羅蜜。即是魔事。須菩提。爾時應教是善男子善女人。汝等勿謂但以書寫文字。便作是念言。我書般若波羅蜜。諸善男子。以是文字示般若波羅蜜義。是故汝等勿著文字。若著文字。菩薩當知是為魔事。若不貪著。即捨魔事。復次須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。憶念諸方國土城邑聚落國王怨賊戰鬪之事。憶念父母兄弟姊妹。惡魔令生如是等念。妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提。如是當知亦是魔事。復次須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。供養事起。衣服飲食。臥具醫藥資生之物。妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提。如是當知亦為魔事。復次須菩提。惡魔作因緣。令菩薩得諸深經。有方便菩薩於此深經。不生貪著。無方便菩薩捨般若波羅蜜。取是深經。須菩提。我於般若波羅蜜中。廣說方便。應於中求。而反於餘深經。聲聞辟支佛法中。求索方便。於意云何。是人為智不。不也世尊。須菩提。如是當知亦為魔事。復次須菩提。聽法者欲聞般若波羅蜜。說法者疲懈不樂為說。須菩提。如是不和合亦為

魔事。復次須菩提。說法者身不疲極樂說般若波羅蜜。聽法者欲至餘國。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦為魔事。復次須菩提。聽法者有念力智力。樂欲聽受讀誦說般若波羅蜜。說法者欲至餘國。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦為魔事。復次須菩提。說法者貴於財物衣服飲食。聽法者惜不與之。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦為魔事。復次須菩提。聽法者有信樂心。欲供養說法者。而說法者誦習不利。聽法者不樂聽受。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦為魔事。復次須菩提。說法者心樂為說。聽法者不樂聽受。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合亦為魔事。復次須菩提。說法者身重疲極。睡眠所覆。不樂言說。聽法者樂欲聽受。讀誦如是。不和合亦為魔事。復次須菩提。若書讀誦說般若波羅蜜時。有人來說三惡道苦。地獄中有如是苦。畜生餓鬼中有如是苦。不如於是。身盡苦。取涅槃。何用更生。受是諸苦。如是須菩提。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。若書讀誦說般若波羅蜜時。若有人來讚歎。天上快樂。欲界中有極妙五欲快樂。色界中有禪定快樂。無色界中有寂滅定樂。是三界樂。皆無常苦空壞敗之相。汝於是身。可取須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。不須更受後身。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。說法者愛樂徒眾。作是言。若能隨我。當與般若波羅蜜。若不隨我。則不與汝。以此因緣。多人隨從。時說法者欲經險難危命之處。語

諸人言。善男子。汝等知不。何用隨我。經此險難。善自籌量。無得後悔。而作是言。何故至此。飢餓怨賊之中。說法者以此細微因緣。捨離諸人。聽法者作是念。是捨離相。非與般若波羅蜜相。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。說法者欲經惡獸虎狼師子怨賊毒害無水之處。說法者語諸人言。汝等知不。我所至處。經過惡獸怨賊毒害無水之處。汝等豈能受如是苦。說法者以此細微因緣。而捨離之。諸人不復隨從。作是念。是捨離相。非與般若波羅蜜相。即便退還。須菩提。如是諸難。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。說法者重於檀越。以此因緣。常數往返。以是事故。語聽法者。諸善男子。我有檀越。應往問訊。諸人念言。是為不與我般若波羅蜜相。即時捨離。不得學習。書讀誦說。如是不和合。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。惡魔勤作方便。欲令無人讀誦修習般若波羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。惡魔云何勤作方便。令人不得讀誦修習般若波羅蜜。須菩提。惡魔詭誑諸人。作是言。此非真般若波羅蜜。我所有經。是真般若波羅蜜。須菩提。惡魔如是詭誑眾人。未受記者。當於般若波羅蜜中生疑。疑因緣。故不得讀誦修習般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩當知亦為魔事。復次須菩提。復有魔事。若菩薩行般若波羅蜜。即證實際。取聲聞果。如是須菩提。菩薩當知亦為魔事。

◎摩訶般若波羅蜜小如品第十二

佛告須菩提。般若波羅蜜多有如是諸留難

事須菩提白佛言。如是如是。世尊。般若波羅蜜多有留難。譬如珍寶多有怨賊。般若波羅蜜亦如是。若人不受持讀誦修習般若波羅蜜。當知是人新發道意。少智少信不樂大法。為魔所攝。如是如是。須菩提。若人不受持讀誦修習般若波羅蜜。當知是人新發道意。少智少信不樂大法。為魔所攝。如是如是。須菩提。若人不受持讀誦少信不樂大法。為魔所攝。須菩提。般若波羅蜜雖多有如是魔事及諸留難。若善男子善女人。有能受持書讀誦說。當知是等皆是佛力。何以故。惡魔雖復勤作方便。欲滅般若波羅蜜。諸佛亦復勤作方便而守護之。須菩提。譬如母人多有諸子。若十若百乃至十萬。其母有疾。諸子各各勤求救療。皆作是願。我等要當令母久壽身體安隱。無諸苦患。風雨寒熱。蚊虻毒螫。當以諸藥因緣令母安隱。何以故。生育我等賜與壽命。示悟世間其恩甚重。須菩提。今十方現在諸佛。常念般若波羅蜜。皆作是言。般若波羅蜜能生諸佛。能示薩婆若。何以故。諸佛薩婆若皆從般若波羅蜜生。故須菩提。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提。若已今得。若當得。皆因般若波羅蜜。須菩提。般若波羅蜜如是示十方諸佛薩婆若。亦示世間。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說。般若波羅蜜示諸佛世間。世尊。云何為世間。佛言。五陰是世間。世尊。云何般若波羅蜜示五陰。佛言。般若波羅蜜示五陰不壞相。何以故。須菩提。空是不壞相。無相無作是不壞相。般若波羅蜜如是示世間。復次須菩提。佛隨無量無邊眾生性。故如實知其心。如是須菩提。般若波羅蜜示諸佛世

間。復次須菩提。眾生亂心攝心。是亂心攝心。佛如實知。須菩提。云何如來知諸眾生亂心攝心。以法相故。知須菩提。法相故。知心非亂。如是知亂心。云何如來知攝心。須菩提。如來知心盡相。如實知盡相。如是知攝心。復次須菩提。眾生染心。如來如實知染心。恚心。癡心。如實知恚心。癡心。云何如來如實知染心。如實知恚心。如實知癡心。須菩提。染心。如實相即非染心。恚心。癡心。如實相即非恚心。癡心。如是須菩提。諸佛從般若波羅蜜生。薩婆若智。云何如來離染心。如實知離染心。離恚心。如實知離恚心。離癡心。如實知離癡心。須菩提。離染心中無離染心相。離恚心中無離恚心相。離癡心中無離癡心相。如是須菩提。般若波羅蜜示諸佛世間。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生廣心。如實知廣心。云何如來眾生廣心。如實知廣心。須菩提。是眾生心不增不廣。不離離相。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生廣心。如實知廣心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生大心。如實知大心。云何如來眾生大心。如實知大心。須菩提。如來知是心無來無去無住。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生大心。如實知大心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生無量心。如實知無量心。云何如來眾生無量心。如實知無量心。須菩提。如來知是心不住。住於寂滅。無所依止。如虛空無量。知心相亦爾。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生無量心。如實知無量心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生不

可見心。如實知不可見心。云何如來眾生不可見心。如實知不可見心。如來以無相義故。如實知不可見心。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生不可見心。如實知不可見心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生不現心。如實知不現心。云何如來眾生不現心。如實知不現心。是心五眼所不見。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。眾生不現心。如實知不現心。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。知眾生諸出沒。云何知出沒。眾生所起出沒。皆依色生。依受想行識。何等是諸出沒。所謂我及世間常。是見依色。依受想行識。我及世間無常。常無常。非常非無常。是見依色。依受想行識。世間有邊。世間無邊。有邊無邊。非有邊非無邊。是見依色。依受想行識。死後如去。死後不如去。死後如去。不如去。死後非如去。非不如去。是見依色。依受想行識。身即是神。是見依色。依受想行識。身異神異。是見依色。依受想行識。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。知眾生諸出沒。復次須菩提。如來因般若波羅蜜。知色相。云何知色相。知如須菩提。如來知受想行識相。云何知識相。知如須菩提。五陰如即是如來所說出沒。如五陰如即是世間如。五陰如即是一切法如。一切法如即是須陀洹果。如斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道如。辟支佛道如即是如來如。是諸如皆是一如。無二無別無盡無量。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。得是如相。如是須菩提。般若波羅蜜示諸佛世間。能生諸佛諸佛

知世間如。如實得是如。故名為如來。須菩提。白佛言。世尊。是如甚深。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。從是如生。世尊。如來得是深法。能為眾生說。是如相。如是如相。誰能信者。唯有阿毘跋致菩薩。及具足正見者。滿願阿羅漢。乃能信之。須菩提。是如無盡。佛如實說無盡。

摩訶般若波羅蜜相無相品第十三

爾時釋提桓因及欲界萬天子。梵世二萬天子。俱詣佛所。頭面禮佛。足却住一面。各白佛言。世尊。是法甚深。於此法中。云何作相。佛告諸天子。諸法以空為相。以無相無作無起無生無滅無依為相。諸天子言。如來說是諸相如空無所依。如是諸相。一切世間天人阿修羅所不能壞。何以故。一切世間天人阿修羅。即是其相。故世尊。是諸相非可作。是諸相不在色數。不在受想行識數。是諸相非人非非人所作。佛告欲色界諸天子。若人問言。虛空誰之所作。是人為正問。不也。世尊。虛空無有作者。何以故。虛空無為。故諸天子。此諸相亦如是。有佛無佛。常住不異。諸相常住。故如來得是諸相。已名為如來。諸天子言。如來所說諸相甚深。諸佛智慧無礙。故能示是如。亦能說般若波羅蜜行相。世尊。般若波羅蜜。是諸佛行處。亦如是。示諸佛世間。復次。須菩提。諸佛依止於法。供養恭敬。尊重讚歎於法。法者。則是般若波羅蜜。諸佛供養恭敬。尊重讚歎般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜。出生諸佛。故須菩提。如來知恩知報恩者。若人正問。何等是知恩知報恩者。當答佛是知恩知報恩者。須菩提。云何佛是

知恩知報恩者。如來所行道所行法。得阿耨多羅三藐三菩提。即護念是道。是法。以是事故。當知佛是知恩知報恩者。復次。須菩提。如來知一切法無作。亦是如來知作恩者。須菩提。如來因般若波羅蜜。知一切法無作相。得如是智慧。以是因緣。故般若波羅蜜亦如是。示諸佛世間。世尊。若一切法無知者。無見者。云何般若波羅蜜。示諸佛世間。須菩提。如是如是。一切法無知者。無見者。須菩提。云何一切法無知者。一切法無所依故。是故一切法無知者。無見者。須菩提。如來因般若波羅蜜。得如是法。是故般若波羅蜜亦如是。示諸佛世間。不見色。故示世間。不見受想行識。故示世間。般若波羅蜜。如是。示諸佛世間。世尊。云何名不見色。故示世間。云何名不見受想行識。故示世間。須菩提。若不緣色。生色。是名不見色。若不緣受想行識。生識。是名不見識。若如是不見世間。是名真見世間。復次。須菩提。世間空。般若波羅蜜。如實示世間空。世間離相。般若波羅蜜。如實示世間離相。世間淨相。般若波羅蜜。如實示世間淨相。世間寂滅。般若波羅蜜。如實示世間寂滅。須菩提。般若波羅蜜亦如是。示諸佛世間。須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜。為大事故。出般若波羅蜜。為不可思議事。不可稱事。不可量事。無等等事故。出。佛言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜。為大事故。出。為不可思議事。不可稱事。不可量事。無等等事故。出。須菩提。云何般若波羅蜜。為大事故。出。為不可思議事。不

可稱事。不可量事。無等等事故。出。須菩提。如來法。佛法。自然法。一切智人法。廣大不可思議。不可籌量。是故須菩提。般若波羅蜜。為大事故。不可思議事故。出。云何般若波羅蜜。為不可稱事。不可量事故。出。須菩提。如來法。佛法。自然法。一切智人法。不可稱不可量。是故須菩提。般若波羅蜜。為不可稱不可量事故。出。云何般若波羅蜜。為無等等事故。出。須菩提。一切無與如來等者。何況有勝。是故須菩提。般若波羅蜜。為無等等事故。出世尊。但如來法。佛法。自然法。一切智人法。不可思議。不可稱不可量。色亦不可思議。不可稱不可量。受想行識。亦不可思議。不可稱不可量。須菩提。色亦不可思議。不可稱不可量。受想行識。亦不可思議。不可稱不可量。一切法亦不可思議。不可稱不可量。何以故。須菩提。諸法實相中。無心。無心數法。須菩提。色不可稱。受想行識。亦不可稱。一切法亦不可稱。此中無有分別。故須菩提。色不可量。受想行識。亦不可量。一切法亦不可量。須菩提。何以故。色不可量。受想行識。不可量。一切法。不可量。須菩提。色量。無所有。不可得。受想行識。量。無所有。不可得。一切法。量。無所有。不可得。須菩提。何以故。色量。無所有。不可得。受想行識。量。無所有。不可得。一切法。量。無所有。不可得。須菩提。色無所有。故。受想行識。無所有。故。一切法。無所有。故。量。不可得。須菩提。於意。云何。虛空。有心。心數法。不也。世尊。須菩提。以是因緣。一切法。不可思議。滅諸籌量。故名不可思議。滅諸稱故名不可稱。須菩提。稱者

即是識業。須菩提。無量者。過諸量。故須菩提。如虛空不可思議。不可稱不可量。諸如來法。佛法自然法。一切智人法。亦如是。不可思議。不可稱不可量。說是不可思議。無等等法時。五百比丘二十比丘尼。不受一切法。故漏盡心得解脫。六萬優婆塞。三萬優婆夷。於諸法中。得法眼淨。二十菩薩。得無生法忍。於此賢劫。皆當成佛。爾時須菩提。白佛言。世尊。是深般若波羅蜜。為大事。故出。乃至為無等等事。故出。佛言。如是如是。須菩提。是深般若波羅蜜。為大事。故出。乃至為無等等事。故出。諸佛薩婆。若皆在般若波羅蜜中。一切聲聞辟支佛地。皆在般若波羅蜜中。須菩提。譬如灌頂刹帝利王。若諸城事。諸聚落事。皆付大臣。王無所憂。如是須菩提。諸如來亦如是。所有聲聞事。辟支佛事。佛事。皆在般若波羅蜜中。般若波羅蜜能成辦其事。是故須菩提。當知般若波羅蜜。為大事。故出。乃至為無等等事。故出。須菩提。般若波羅蜜。不受不著。色故出。不受不著。受想行識。故出。不受不著。須陀洹。果斯陀含。果阿那含。果阿羅漢。果辟支佛。道故出。乃至薩婆。若亦不受不著。故出。須菩提。白佛言。世尊。云何般若波羅蜜。不受薩婆。若不著薩婆。若須菩提。於意云何。汝見阿羅漢法。可受可著。不也。世尊。我不見是法。可生著者。佛言。善哉善哉。須菩提。我亦不見如來法。以不見。故不受不著。是故須菩提。薩婆。若不可受不可著。爾時欲色界諸天子。白佛言。世尊。是深般若波羅蜜。難解難得。若能信解深般若波羅蜜者。當知是人

已於先世。供養諸佛。世尊。若三千大千世界。眾生皆作信行。於信行地中修行。若一劫若減一劫。若人一日行深般若波羅蜜。籌量思惟。觀忍通利。是福為勝。佛告諸天子。若善男子。善女人。聞是深般若波羅蜜。疾得涅槃。是人於信行地中修行。若一劫若減一劫。所不能及。爾時欲色界諸天子。頭面禮佛。足繞佛而出。去此不遠。忽然不現。欲界諸天子。還至欲天。色界諸天子。還至色天。爾時須菩提。白佛言。世尊。若菩薩能信解深般若波羅蜜。是人於何命終來生此間。佛告須菩提。若菩薩聞是深般若波羅蜜。即時信解不疑不悔不難。樂見樂聞。常行是念。不離說般若波羅蜜者。須菩提。譬如新產犢子。不離其母。菩薩亦如是。聞深般若波羅蜜。不離說法者。乃至得讀誦書寫。般若波羅蜜。須菩提。當知是菩薩人中。命終還生人中。世尊。頗有菩薩成就如是功德。因緣於他方世界。供養諸佛。於彼命終來生此間。不須菩提。有菩薩成就如是功德。於他方世界。供養諸佛。於彼命終來生此間。復次須菩提。有菩薩成就如是功德。於兜率天上。聞彌勒菩薩說般若波羅蜜。問其中事。於彼命終來生此間。復次須菩提。若人先世聞是深般若波羅蜜。不問其義。是人若生人中心。續疑悔難決。須菩提。當知是人於前世。不問所致。何以故。於是般若波羅蜜中心。疑悔難決。故復次須菩提。若人先世若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。聞是深般若波羅蜜。問其中事。而不隨所說行。是人轉身。續得聞深般若波羅蜜。問其中

事。信心無礙。若離法師。不復問難。還為因緣。所牽失。深般若波羅蜜。何以故。須菩提。法應爾。若人雖能問難。是深般若波羅蜜。不能隨所說行。或時樂聞深般若波羅蜜。或時不樂。其心輕躁。如少鬣毳。當知是菩薩新發大乘。是菩薩信心清淨。若不為般若波羅蜜所護。於二地中。當墮一處。若聲聞地。若辟支佛地。摩訶般若波羅蜜船喻品第十四。爾時佛告須菩提。譬如大海中。船卒破。其中人若不取木。若板。若浮囊。若死屍。當知是人不到彼岸。沒水而死。須菩提。其中人若取木板。浮囊。死屍。當知是人。不沒水死。安隱無惱。得至彼岸。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍。有樂。有淨心。有深心。有欲。有解。有捨。有精進。不取般若波羅蜜。當知是人。中道退沒。墮聲聞辟支佛地。須菩提。若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍。有樂。有淨心。有深心。有欲。有解。有捨。有精進。取般若波羅蜜。為般若波羅蜜所守護。故中道不退。過聲聞辟支佛地。當住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如有人。持坏瓶。詣河井池。泉取水。當知是瓶爛壞。不久還歸於地。何以故。瓶未熟。故須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍。有樂。有淨心。有深心。有欲。有解。有捨。有精進。不為般若波羅蜜方便所護。故當知是人。未得薩婆。若中道退轉。須菩提。云何為菩薩中道退轉。所謂若墮聲聞地。若墮辟支佛地。須菩提。譬如有人。持熟瓶。詣河井池。泉取水。當知是瓶堅固。不壞。持水而歸。何以故。

如來生。如來如。一切處一切處常不壞。不分別是。故須菩提隨如來生。如來如。非住非不住。須菩提。如亦是。是故須菩提隨如來生。如來如。無障礙處。一切法如亦無障礙處。是故須菩提隨如來生。又如來如。一切法如皆是一如。無二無別。是如無作無非如者。若是如無非如者。是故是如無二無別。是故須菩提隨如來生。又如來如。一切處不壞。不分別。一切法如亦不壞。不分別。是如來如。不可分別。故無壞無別。是故須菩提隨如來生。如來如。不離諸法。如是如。不異諸法。是如無非如。時常是如。如是如。須菩提。不異是如。故如實隨如行亦無所行。是故須菩提隨如來生。如來如。非過去非未來非現在。一切法如亦如是。非過去非未來非現在。是故須菩提隨如行生。故名為隨如來生。又如來即是如來。如來如即是過去。如過去即是如來。如來如即是未來。如未來即是如來。如來如即是現在。如現在即是如來。如過去未來現在。如來如無二無別。一切法如須菩提。如亦無二無別。是故須菩提隨如來生。菩薩如即是得阿耨多羅三藐三菩提時。如。菩薩以是如得阿耨多羅三藐三菩提。名為如來。佛說是如時。地六種震動。以是如。故須菩提隨如來生。又須菩提。不隨色生。不隨受想行識生。不隨須陀洹果生。不隨斯陀含果生。不隨阿那含果生。不隨阿羅漢果生。不隨辟支佛道生。是故須菩提隨如來生。爾時舍利弗白佛言。世尊。是如甚深。佛言。如是如是。舍利弗。是如甚深。

今說是如。三千比丘不受諸法。故漏盡心得解脫。舍利弗。五百比丘尼於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。五千天人得無生法忍。六千菩薩不受諸法。漏盡心得解脫。舍利弗。是六千菩薩。已曾供養親近五百諸佛。於諸佛所。布施持戒。忍辱。精進。禪定。不為般若波羅蜜方便所護。故。今不受諸法。漏盡心得解脫。舍利弗。菩薩雖行空。無相。無作。道。不為般若波羅蜜方便所護。故。證於實際。作聲聞乘。舍利弗。譬如有鳥身。長百由旬。若二三四五百由旬。翅未成就。欲從忉利天上。來至閻浮提。便自投來下。舍利弗。於意云何。是鳥中道。作是念。我欲還忉利天上。寧得還不。不也。世尊。舍利弗。是鳥復作是願。至閻浮提。身不傷損。得如願不。不也。世尊。是鳥至閻浮提。身必傷損。若死若近死。苦。何以故。世尊。法應爾。其身既大。翅未成就。故。舍利弗。菩薩亦如是。雖於恒河沙劫。布施持戒。忍辱。精進。禪定。發大心。大願。受無量事。欲得阿耨多羅三藐三菩提。而不為般若波羅蜜方便所護。故。則墮聲聞辟支佛地。舍利弗。菩薩雖念於過去未來現在。諸佛所行。戒品。定品。慧品。解脫品。解脫。知見品。而心取相。是菩薩取相念。故。不知諸佛。戒品。定品。慧品。解脫品。解脫。知見品。不知不見。故。聞諸法。空名字。取是音聲。相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩墮於聲聞辟支佛地。何以故。舍利弗。菩薩離般若波羅蜜。故。法應爾。世尊。如我解佛所說義。若菩薩離般若波羅蜜。則於阿耨多羅三藐三菩提。狐疑未了。是故菩薩摩訶薩。欲得阿

耨多羅三藐三菩提。當善行般若波羅蜜。方便。爾時。欲色界諸天子。白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。佛言。如是如是。諸天子。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義。阿耨多羅三藐三菩提。易得。何以故。無法可得。諸法空中。無有得阿耨多羅三藐三菩提者。無法可得。無所用法可得。一切法皆空。故。諸所說法。為有所斷。是法亦空。世尊。阿耨多羅三藐三菩提法。得者。所用法。得知者。所用法。如是法皆空。世尊。以是因緣。故阿耨多羅三藐三菩提。則為易得。諸可得者。皆同虛空。舍利弗。語須菩提。若阿耨多羅三藐三菩提。易得者。恒河沙等。諸菩薩。不應退轉。以是因緣。故。當知阿耨多羅三藐三菩提。難得。舍利弗。於意云何。色於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。受想行識。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離色。有法可得。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離受想行識。有法可得。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離受想行識。有法可得。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離色。如有法可得。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離受想行識。如有法可得。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離諸法。如有法可得。於阿耨

不生不起法故。不為惡魔所制。須菩提。菩薩亦如是。求聲聞辟支佛者。所不能破。不復退轉。必至薩婆若。住阿惟越致性中。不隨他語。

須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。若惡魔至菩薩所作。是言。汝所行者。是生死行。非薩婆若行。汝今可於此身。盡苦取涅槃。若能如是。則不復受生死諸苦。是身尚不可得。何況欲受後身。是菩薩若聞是事。心不動。悲惡魔復作是言。汝今欲見諸菩薩。供養恒河沙等諸佛。衣服飲食。臥具醫藥。皆於恒河沙等諸佛所。修行梵行。親近諮請。為菩薩乘。故多所問難。菩薩云。何應住。云。何應行。是諸菩薩於諸佛所。隨所聞事。皆能修行。如是。教如是。學如是。行。猶尚不能得阿耨多羅三藐三菩提。不住薩婆若。何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若聞是事。心不動。悲惡魔即時復化作諸比丘。作是言。是諸比丘。皆漏盡。阿羅漢。先皆發心。欲求佛道。而今皆住阿羅漢地。何況於汝。當得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若作是念。我從他聞。為無所失。若心不轉。不生異念。知是魔事。若菩薩如是。行諸波羅蜜。如是。學諸波羅蜜。不得薩婆若。無有是處。須菩提。若菩薩如諸佛說。隨所聞。學隨所聞。行。不離是道。不離薩婆若。念。不得薩婆若。無有是處。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。若惡魔來作是言。薩婆若。同於虛空。是法。無所有。無人用。是法。得道者。何以故。若得道者。得道法。所用得法。皆如虛空。知者。知法。所用法。無所有。皆同虛空。

汝唐受苦惱。若言得阿耨多羅三藐三菩提。即是魔事。非佛所說。菩薩於此。應如是念。若訶我。令離薩婆若。爾者。是為魔事。於是。事中。應生堅固心。不動心。不轉心。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。若欲入初禪。第二。第三。第四。禪。心。轉。調習。是菩薩。雖入諸禪。還取欲界法。不隨禪生。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。心不貪。好名。聞。稱讚。於諸眾生。心無悲礙。常生安隱。利益之心。進止。來去。心不散亂。常一其心。不失威儀。須菩提。是菩薩。若在居家。不染著諸欲。所受諸欲。心生厭離。常懷怖畏。譬如。險道。多諸賊難。雖有所食。厭離怖畏。心不自安。但念。何時。過此。險道。阿惟越致菩薩。雖在家居。所受諸欲。皆見過惡。心不貪惜。不以邪命。非法。自活。寧失身命。不侵於人。何以故。菩薩在家。應安樂眾生。雖復在家。而能成就。如是功德。何以故。得般若波羅蜜。力故。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。執金剛神。常隨侍衛。不令非人。近之。是菩薩。心無狂亂。諸根具足。無所缺減。修賢善行。非不賢善。不以呪術。藥草。引接女人。身不自為。亦不教他。是菩薩。常修淨命。不占吉凶。亦不相。人生。男生。女生。如是等事。皆不為之。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。復有相貌。今當說之。須菩提。阿惟越致菩薩。不樂說世間雜事。官事。戰鬪事。寇賊事。城邑聚落事。象馬車乘。衣服飲食。臥具事。不樂說。

華香女人。姪女事。不樂說神龜事。不樂說大海事。不樂說惱他事。不樂說種種事。但樂說般若波羅蜜。常不離應薩婆若心。不樂鬪訟。心常樂於法。不樂非法。樂善知識。不樂冤家。樂和諍訟。不樂譏謗。樂佛法中。而得出家。常樂欲生他方。清淨佛國。隨意自在。其所生處。常得供養諸佛。須菩提。阿惟越致菩薩。多於欲界色界。命終。來生中國。善於伎藝。明解經書。呪術。占相。悉能了知。少生邊地。若生邊地。必在大國。有如是功德。相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。不作是念。我是阿惟越致。非阿惟越致。不生是疑。須菩提。自證阿惟越致地者。終不復疑。譬如。須陀洹。所證法。中心。無所疑。種種魔事。皆能覺之。覺已。不隨。菩薩亦如是。於阿惟越致地。中心。無所疑。種種魔事。皆能覺之。覺已。不隨。須菩提。譬如。人有逆罪。心常悔懼。至死。不捨。不能遠離。如是。罪心。常隨。是心。乃至。命終。須菩提。阿惟越致菩薩。亦復如是。阿惟越致菩薩。心安。安住。阿惟越致地。中。不可動轉。一切。世間。天人。阿修羅。所不能壞。種種魔事。能覺之。覺已。不隨。所證法中。其心。決定。無所疑惑。乃至。轉身。不生。聲聞。辟支佛。心。轉身。亦復。不疑。我不得阿耨多羅三藐三菩提。自證所得法中。不隨他人。自住。證地。無能破壞。何以故。成就。不可壞。智慧。故。安住。阿惟越致性。須菩提。若惡魔。化作佛身。至阿惟越致菩薩。所作。是言。善男子。汝於此身。可證阿羅漢。何用阿耨多羅三藐三菩提。為。何以故。菩薩。成就。得阿耨多羅三藐三菩提。相貌。汝無

①知(知)如(如) ②不能壞(不)壞(不)

是相。須菩提。菩薩聞是語。心不動異。即作是念。若是惡魔。若魔所使。非佛所說。若佛所說。不應有異。若菩薩能如是念。是魔變身。作佛欲令我遠離。般若波羅蜜。魔若還隱沒。當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提。安住阿惟越致地中。何以故。是人阿惟越致相貌。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。為護法。不惜身命。為正法。故行精進。作是念。我不但護過去。現在。諸佛正法。亦復當護未來。世中諸佛正法。我亦當在未來。數中而得受記。我則自守護法。是菩薩見是利故。守護正法。乃至不惜身命。其心不沒不悔。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致菩薩。若從如來聞說法時。心無所疑。須菩提。白佛言。世尊。是菩薩但聞如來說法時。心無所疑。聞聲聞人說法時。亦無所疑耶。須菩提。是菩薩從聲聞人聞法時。亦無所疑。何以故。是菩薩於諸法中。得無生忍。故須菩提。菩薩成就如是功德相貌。當知是阿惟越致菩薩。

小品般若經卷第六

小品般若波羅蜜經卷第七

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

深功德品第十七

爾時須菩提白佛言。希有世尊。是阿毘跋致菩薩。成就大功德。世尊。能說阿毘跋致菩薩。恒河沙等相貌。說是相貌。則是說深般若波

羅蜜相。佛言。善哉善哉。須菩提。汝能示諸菩薩甚深之相。須菩提。甚深相者。即是空義。即是無相。無作。無起。無生。無滅。無所有。無染。寂滅。遠離涅槃義。世尊。但是空義。乃至涅槃義。非一切法義耶。須菩提。一切法亦是甚深義。何以故。須菩提。色甚深。受想行識甚深。云何色甚深。如如甚深。云何受想行識甚深。如如甚深。須菩提。無色是色甚深。無受想行識是識甚深。須菩提。希有世尊。以微妙方便。障色示涅槃。障受想行識示涅槃。佛告須菩提。菩薩若能於是深般若波羅蜜。思惟觀察。如般若波羅蜜教我應如是學。如般若波羅蜜說我應如是行。是菩薩如是思惟修習。乃至一日所作功德。無有限量。須菩提。譬如多欲之人。欲覺亦多。與他端正女人共期。此女監礙。失期不至。須菩提。於意云何。是多欲人欲覺。為與何法相應。世尊。是多欲人。但起欲覺相應念。憶想此女。當至不久。我當與之坐臥戲笑。須菩提。於意云何。是人一日一夜起幾欲念。世尊。是人一日一夜起念甚多。須菩提。若菩薩如深般若波羅蜜教。思惟學習。則離退轉過惡。捨若干劫數生死之難。是菩薩一日之中。應深般若波羅蜜。所作功德。勝於菩薩遠離深般若波羅蜜。於恒河沙劫。布施功德。復次須菩提。若菩薩離般若波羅蜜。於恒河沙劫。供養須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。諸佛。於意云何。其福多不。須菩提。言甚多。世尊。無量無邊不可稱數。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日。其福甚多。何以故。菩薩行般若

波羅蜜。能過聲聞辟支佛地。入菩薩位。得阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。布施持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。於意云何。其福多不。須菩提。言甚多。世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日。布施持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。其福甚多。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。法施眾生。於意云何。其福多不。須菩提。言甚多。世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日。法施眾生。其福甚多。何以故。若菩薩不離般若波羅蜜。即是不離薩婆若。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。修行三十七品。於意云何。其福多不。須菩提。言甚多。世尊。佛言。不如菩薩如般若波羅蜜教。住。乃至一日。修行三十七品。其福甚多。何以故。若菩薩不離般若波羅蜜。退失薩婆若。無有是處。復次須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。以是財。法。施。禪。定。功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於意云何。其福多不。須菩提。言甚多。世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日。財。法。施。禪。定。功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。其福甚多。何以故。是第一迴向。所謂不離深般若波羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說。一切作起法。皆是憶想分別。云何說菩薩得福甚多。須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。亦能觀察。是作起功德。空無所有。虛誑不實。無堅牢相。若菩薩隨所能觀。則不離深般若波羅蜜。隨不離深般若波羅蜜。即得無量阿僧祇福德。

世尊。無量阿僧祇有何差別。須菩提。阿僧祇者不可數盡。無量者過諸量數。世尊。頗有因緣色亦無量。受想行識亦無量。佛言。有。須菩提。色亦無量。受想行識亦無量。世尊。無量者是何義。須菩提。無量者即是空義。即是無相。無作義。世尊。無量但是空義。非餘義耶。須菩提。於意云何。我不說一切法空耶。世尊。說耳。須菩提。若空即是無盡。若空即是無量。是故此法義中無有差別。須菩提。如來所說無盡無量。空無相無作無起無生無滅。無所有無染涅槃。但以名字方便故說。須菩提言。希有世尊。諸法實相不可得說。而今說之。世尊。如我解佛所說義。一切法皆不可說。如是如是。須菩提。一切法皆不可說。須菩提。一切法空相不可得說。世尊。是不可說義。無增無減。若爾者檀波羅蜜亦應無增無減。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。亦應無增無減。若諸波羅蜜無增無減。菩薩云何。以是無增無減波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若菩薩增減諸波羅蜜。則不能近阿耨多羅三藐三菩提。如是如是。須菩提。不可說義。無增無減。善知方便。菩薩行般若波羅蜜。修般若波羅蜜時。不作是念。檀波羅蜜若增若減。作是念。是檀波羅蜜。但有名字。是菩薩布施時。是念。是心及諸善根。皆如阿耨多羅三藐三菩提相。迴向。須菩提。善知方便。菩薩行般若波羅蜜。修般若波羅蜜時。不作是念。尸羅波羅蜜若增若減。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。若增若減。須菩

提。善知方便。菩薩行般若波羅蜜。修般若波羅蜜時。不作是念。般若波羅蜜若增若減。作是念。般若波羅蜜。但有名字。修智慧時。是念。是心是善根。如阿耨多羅三藐三菩提相。迴向。須菩提。白佛言。世尊。何等是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。阿耨多羅三藐三菩提者。即是如無增減。若菩薩常行。應如念。即近阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。不可說義。雖無增減。而不退諸念。不退諸波羅蜜。菩薩以是行。則近阿耨多羅三藐三菩提。而亦不退菩薩之行。作是念者。得近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩前心。近阿耨多羅三藐三菩提。後心。近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。前心。後心。各各不俱。後心。前心。亦各不俱。世尊。若前心。後心。不俱者。菩薩諸善根。云何得增長。須菩提。於意云何。如然燈時。為初焰燒。為後焰燒。世尊。非初焰燒。亦不離初焰。非後焰燒。亦不離後焰。須菩提。於意云何。是炷燃不。世尊。是炷實燃。須菩提。菩薩亦如是。非初心。得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離初心。非後心。得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離後心。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。是因緣法甚深。菩薩非初心。得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離初心。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。亦不離後心。而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。若心已滅。是心更生不。不也。世尊。須菩提。於意云何。若心生。是滅相不。世尊。是滅相。須菩提。於意云何。是滅相。法當滅不。不也。世尊。須菩提。於意云何。亦是住。如住。不。世尊。亦如是。住。如住。須菩提。若如是。住

如如住者。即是常耶。不也。世尊。須菩提。於意云何。是如甚深不。世尊。是如甚深。須菩提。於意云何。是如即是心不。不也。世尊。須菩提。離如是心不。不也。世尊。須菩提。汝見如不。不也。世尊。須菩提。於意云何。若人如是行者。是甚深行不。世尊。若人如是行者。是為無處所行。何以故。是人不行一切諸行。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。於何處行。世尊。於第一義中行。須菩提。於意云何。若菩薩於第一義中行。是人相行不。不也。世尊。須菩提。於意云何。是菩薩壞諸相不。不也。世尊。須菩提。於意云何。菩薩云何為壞諸相。世尊。是菩薩不如是學。我行菩薩道。於是身斷諸相。若斷是諸相。未具足佛道。當作聲聞。世尊。是菩薩大方便力。知是諸相過。而不取無相。爾時舍利弗語。須菩提。若菩薩夢中修三解脫門。空無相無作。增益般若波羅蜜不。若晝日增益夢中。亦應增益。何以故。佛說晝夜夢中等無異故。舍利弗。若菩薩修般若波羅蜜。即有般若波羅蜜。是故夢中亦應增益。般若波羅蜜。舍利弗。若人夢中起業。是業有果報不。佛說一切法如夢。不應有果報。若覺分別。應有果報。舍利弗。若人夢中殺生。覺已分別。我殺是快。是業云何。須菩提。無緣則無業。無緣思不生。如是舍利弗。無緣則無業。無緣思不生。有緣則有業。有緣則思生。若心行於見聞覺知法中。有心受垢。有心受淨。是故舍利弗。有因緣起業。非無因緣。有因緣思生。非無因緣。舍利弗。問須菩提言。若菩薩夢中布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是布施名為迴

向不。舍利弗。彌勒菩薩。今現在座。佛授阿耨多羅三藐三菩提記。可以問之。彌勒當答。舍利弗。即問彌勒菩薩。須菩提言。是事彌勒當答。彌勒菩薩語舍利弗。所言彌勒當答者。舍利弗。今以彌勒名字答。若以色答耶。受想行識答耶。若以色空答耶。受想行識空答耶。是色空不能答。受想行識空不能答。舍利弗。我都不見是法能有所答。亦不見答者及所答人。所用答法。所可答法。我亦不見是法得受阿耨多羅三藐三菩提記。舍利弗語彌勒菩薩。如所說法證此法不。彌勒言。我不隨所說法證得。舍利弗作是念。彌勒菩薩智慧甚深。長夜行般若波羅蜜。故爾時佛知舍利弗心所念。語舍利弗言。於意云何。汝見是法。以是法得阿羅漢不。不也。世尊。舍利弗。菩薩亦如是。行般若波羅蜜。有方便故。不作是念。是法受阿耨多羅三藐三菩提記。已受記。今受記。當受記。若菩薩如是行。即是行般若波羅蜜。不畏不得阿耨多羅三藐三菩提。我勤行精進。必當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。菩薩應常不驚不怖。若在惡獸之中。不應驚怖。何以故。菩薩應作是念。我今若為惡獸所噉。我當施與。願以具足檀波羅蜜。當近阿耨多羅三藐三菩提。我當如是勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提。世界之中無一切畜生道。若菩薩在怨賊中。不應驚怖。何以故。菩薩法不應惜身命。作是念。若有奪我命者。是中不應生瞋恚。願以具足羼提波羅蜜。當近阿耨多羅三藐三菩提。我應如是勤行精進。得阿

耨多羅三藐三菩提時。世界之中無有怨賊。及諸寇惡。若菩薩在無水處。不應驚怖。作是念。我應為一切眾生說法除渴。若我渴乏。命終應作是念。是眾生無福德故。在此無水之處。我應如是勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無水之處。亦令眾生勤行精進。修諸福德。世界之中自然而有八功德水。復次舍利弗。若菩薩在飢饉之中。不應驚怖。作是念。我應如是勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無有如是飢饉之患。具足快樂。隨意所須。應念即至。如忉利天上所念。皆得。若菩薩如是不驚不怖。當知是菩薩能得阿耨多羅三藐三菩提。復次舍利弗。若菩薩在疾疫處。不應驚怖。何以故。是中無法可病故。我應如是勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中一切眾生無有三病。我當勤行精進。隨諸佛所行。復次舍利弗。菩薩若念阿耨多羅三藐三菩提。久乃可得。不應驚怖。何以故。世界前際已來。如一念頃。不應生久遠想。不應念前際是久遠。前際雖為久遠。而與一念相應。如是舍利弗。若菩薩久乃得阿耨多羅三藐三菩提。不應驚怖。退沒。

◎摩訶般若波羅蜜恒伽提婆品第十八

爾時會中有一女人。字恒伽提婆。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。我於是事不驚不怖。我於來世亦為眾生演說。斯要。即持金華散佛。當佛頂上。虛空中住。時佛微笑。阿難從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。何因何緣而發微笑。諸佛常

法。不以無因緣而笑。佛告阿難。是恒伽提婆女人。當於來世星宿劫中。而得成佛。號曰金花。今轉女身為男子。生阿閼佛土。於彼佛所。常修梵行。命終之後。從一佛土至一佛土。常修梵行。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛。譬如轉輪聖王。從一觀至一觀。從生至終。足不蹈地。阿難。此女亦如是。從一佛土至一佛土。常修梵行。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常不離佛。阿難。作是念。爾時菩薩眾會。如諸佛會。佛即知阿難心所念。告阿難言。如是如是。當知爾時菩薩眾會。如諸佛會。阿難。是金花佛聲聞入涅槃者。無量無邊。不可計數。其世界中。無諸惡獸。怨賊之難。亦無飢饉疾病之患。阿難。是金花佛得阿耨多羅三藐三菩提時。無如是等怖畏之難。阿難。白佛言。世尊。是女人於何處。初種阿耨多羅三藐三菩提善根。阿難。是女人於燃燈佛所。初種善根。以是善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦持金華散。燃燈佛求阿耨多羅三藐三菩提。爾時我以五莖華散。燃燈佛求阿耨多羅三藐三菩提。燃燈佛知我善根淳淑。即授我阿耨多羅三藐三菩提記。時此女人聞我受記。即發願言。我亦如是。於未來世。當得受記。如今是人。得受阿耨多羅三藐三菩提記。阿難。是人於燃燈佛所。初種善根。發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。白佛言。世尊。是人則為久習阿耨多羅三藐三菩提行。佛言。如是阿難。是人久習阿耨多羅三藐三菩提行。爾時須菩提。白佛言。世尊。若菩薩欲行般若波羅蜜。云何應習空。云何應入

空三昧。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應觀色空。應觀受想行識空。應以不散心觀法。無所見亦無所證。須菩提言。世尊。如佛所說。菩薩不應證空。云何菩薩入空三昧而不證空。須菩提。若菩薩具足觀空本已生心。但觀空而不證空。我當學空。今是學時非是證時。不深攝心繫於緣中。爾時菩薩不援助道法亦不盡漏。何以故。是菩薩有大智慧深善根。故能作是念。今是學時非是證時。我為得般若波羅蜜。故須菩提。譬如人勇健多力。難可傾動。容儀端正。人所愛敬。善解兵法。器仗精銳。六十四能皆悉具足。於餘伎術無不鍊解。為人愛念。凡有所作皆得成辦。以是利故。多所饒益。眾咸宗敬。倍復歡喜。是人有小因緣。扶持父母。携將妻子。經過險道。艱難之處。安隱勸喻。父母妻子。令無恐怖。作是言。此路雖險。多有怨賊。必得安隱。無他躓頓。其人智力成就。前無敵。故能令父母妻子。免此眾難。得到城邑。聚落村舍。無所傷失。心大歡喜。於諸怨賊不生惡心。何以故。是人一切伎術無不鍊解。於險道中。化作人眾。多於怨賊。又所執持器仗精銳。彼諸怨賊。皆自退散。是故此人。敢能自必安隱。無患。如是如是。須菩提。菩薩緣一切眾生。繫心慈三昧。過諸結使及助結使法。過諸魔及助魔者。過聲聞辟支佛地。住空三昧而不盡漏。須菩提。爾時菩薩行空解脫門。而不證無相。亦不墮有相。譬如鳥飛虛空而不墮落。行於虛空而不住空。須菩提。菩薩亦如是。若行空學空。行無相學無相。行無作學無作。未具足

諸佛法而不墮空無相無作。譬如工射之人。善於射法。仰射虛空。箭箭相拄。隨意久近。能令不墮。如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜。方便所護。故不證第一實際。為欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根。故成就阿耨多羅三藐三菩提。第一實際。是故須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應如是思惟。諸法實相。而不取證。須菩提。白佛言。世尊。菩薩所為甚難。最為希有。能如是學。亦不取證。佛告須菩提。是菩薩不捨一切眾生。故發如是大願。須菩提。若菩薩生如是心。我不應捨一切眾生。應當度之。即入空三昧解脫門。無相無作三昧解脫門。是時菩薩不中道證實際。何以故。是菩薩為方便所護。故復次須菩提。菩薩若欲入如是深定。所謂空三昧解脫門。無相無作三昧解脫門。是菩薩先應作是念。眾生長夜著眾生相。著有所得。我得阿耨多羅三藐三菩提。當斷是諸見。而為說法。即入空三昧解脫門。是菩薩以是心及先方便力。故不中道證實際。亦不失慈悲喜捨三昧。何以故。是菩薩成就方便力。故倍復增長善法。諸根通利。亦得增益。菩薩諸力諸覺。復次須菩提。菩薩作是念。眾生長夜行於我相。我得阿耨多羅三藐三菩提。當斷是相。而為說法。即入無相三昧解脫門。是菩薩以是心及先方便力。故不中道證實際。亦不失慈悲喜捨三昧。何以故。是菩薩成就方便力。故倍復增長諸善法。善根通利。亦得增益。菩薩諸力諸覺。復次須菩提。菩薩作是念。眾生長夜行常想樂想淨想。我想。以是想

有所作。我得阿耨多羅三藐三菩提。斷是常想樂想淨想。我想。而為說法。是法無常非是常。是苦非樂。不淨非淨。無我非我。以是心及先方便力。雖未得佛三昧。未具足佛法。未證阿耨多羅三藐三菩提。而能入無作三昧解脫門。不中道證實際。復次須菩提。菩薩作如是念。眾生長夜行有所得。今亦行有所得。先有相。今亦行有相。先行顛倒。今亦行顛倒。先行和合。相。今亦行和合。相。先行虛妄。相。今亦行虛妄。相。先行邪見。今亦行邪見。我當勤行。精進得阿耨多羅三藐三菩提。為斷眾生如是諸相。而為說法。除此諸過。須菩提。菩薩如是念一切眾生。是以心及先方便力。故觀深法。相若空。若無相。無作。無起。無生。無所有。須菩提。菩薩成就如是智慧。若住三界。若墮。作起法者。無有是處。復次須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應問餘菩薩。於是諸法。應云何學。云何生心。入空不證空。入無相無作。無起。無生。無所有。不證無所有。而能修習。般若波羅蜜。菩薩若如是答。但應念空念無相。無作。無起。無生。無所有。不教先心。不說先心。當知是菩薩。於過去佛。未得受阿耨多羅三藐三菩提。記。未住阿毘跋致地。何以故。是菩薩不能說阿毘跋致。菩薩不共相。不能正示正答。當知是菩薩。未到阿毘跋致地。世尊。云何知是阿毘跋致。須菩提。若菩薩若聞若不聞。能如是正答。當知是為阿毘跋致。世尊。以是因緣。故眾生多行菩提。少能如是正答者。須菩提。少有菩薩。能得阿毘跋致記者。若得受

記則能如是正答。當知是菩薩善根明淨。當知是菩薩一切世間天人阿修羅所不能及。

摩訶般若波羅蜜阿毘跋致覺魔品第十九

佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。乃至夢中。不貪著三界及聲聞辟支佛地。觀一切法如夢。而不取證。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。若菩薩夢中見佛處在大眾高座上坐。無數百千萬比丘及無數百千萬億大眾恭敬圍遶。而為說法。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。菩薩夢中。自見其身。在於虛空。為大眾說法。見身大光。覺已作是念。我知三界如夢。必當應得阿耨多羅三藐三菩提。而為眾生說如是法。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。云何當知菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。其世界中一切皆無二惡道名。須菩提。若菩薩夢中見畜生。作是願。我當勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。其世界中一切皆無二惡道名。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。菩薩若見城郭火起。即作是念。如我夢中所見。菩薩。若我有是相貌。作阿毘跋致者。以此實語力故。此城郭火。今當滅盡。若火滅盡。當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提。若火不滅。當知是菩薩未得受記。若是火燒一家。置一里。燒一里。置一里。須菩提。當知是眾生有破法重罪。是破法餘殃。今世現受。須菩提。以是因緣。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。今當更說阿毘跋致菩薩相。

貌。須菩提。若男若女。為鬼所著。菩薩於此。應作是念。若我已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提。深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。若我所行清淨。離聲聞辟支佛心。必當應得阿耨多羅三藐三菩提。非不應得。於今現在。十方無量阿僧祇佛。是諸佛無所不知。無所不見。無所不得。無所不證。若諸佛知我深心者。必當得阿耨多羅三藐三菩提。以此實語力故。今是男女。為非人所持者。非人當疾去。若是菩薩。說是語時。非人不去者。當知是菩薩。先佛未與授阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若菩薩說是語時。非人去者。當知是菩薩。已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提。復次。須菩提。有菩薩未得受記。而作誓願。若我已於先佛得受記者。非人今當捨是人去。惡魔即便來至其所。令非人去。何以故。惡魔威力勝非人故。非人即去。菩薩於此。便自念言。是我力故。非人遠去。而不能知惡魔之力。以是事故。輕蔑惡賤諸餘菩薩。我於先佛已得受記。是諸人等於先佛所。未受阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。增長憍慢。以憍慢因緣。故。遠離薩婆。若佛無上智慧。是菩薩以少因緣。生於憍慢。當知是為無有方便。必墮二地。若聲聞地。若辟支佛地。如是須菩提。以是誓願。因緣起於魔事。菩薩於此。若不親近善知識者。為魔所縛。轉更牢固。須菩提。當知是為菩薩魔事。復次。須菩提。惡魔欲以名字。因緣。壞亂菩薩。作種種形。至菩薩所。而作是言。汝善男子。諸佛已與汝受阿耨多羅三藐三菩提。

記。汝今字是。父母字是。兄弟姊妹知識字是。乃至七世父母。皆說其名字。汝生某國某城。某聚落某家。若是人性行柔和。便說其先世性行柔和。若其性急。亦復說其先世性急。若是人受阿練若法。若乞食。若著納衣。若食後不飲漿。若一坐食。若節量食。若住死屍間。若坐空地。若坐樹下。若常坐不臥。若隨敷坐。若少欲。知足。遠離。若不受塗腳油。若樂少語。少論。惡魔亦說其先世受阿練若法。乃至樂少語。少論。汝今世有頭陀功德。先世亦有頭陀功德。是菩薩聞說如上名字及說頭陀功德。以是因緣。故憍慢心生。即時惡魔復作是言。汝於過去。已受阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿毘跋致。致功德。相貌。汝今有之。須菩提。我所說阿毘跋致。菩薩真實相貌。是人無有。須菩提。當知是菩薩為魔所著。何以故。阿毘跋致。菩薩相貌。是人無有。但聞惡魔所說名字。則便輕賤諸餘菩薩。須菩提。當知是菩薩因名字。故起於魔事。復次。須菩提。復有菩薩因名字。故起於魔事。所謂魔至其所。作是言。汝於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提。汝作佛時。名號如是。是菩薩本所願名。號同魔所說。無智無方便。故便作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提時。所願名號。是比丘所說。同我本願。便隨惡魔所著。比丘信受其語。但以名字。因緣。故。則便輕賤諸餘菩薩。須菩提。我所說真實阿毘跋致。菩薩相貌。是人無有。以輕慢。因緣。故。遠離薩婆。若佛無上智慧。是菩薩。若離方便。及善知識。遇惡知識。當墮二地。

若聲聞地若辟支佛地須菩提若是菩薩即於此身悔先諸心遠離聲聞辟支佛地當久在生死乃復還因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提何以故是諸心罪重故譬如比丘犯四重禁若一若二則非沙門非釋種子。是菩薩以名字輕餘菩薩故其所獲罪重於四禁須菩提置是四禁如是之罪重於五逆所謂以名字故生憍慢心須菩提以是名字因緣起此微細魔事菩薩應當覺之覺已遠離

復次須菩提惡魔見菩薩有遠離行便至其所作是言善男子遠離行者如來常所稱讚須菩提我不說菩薩遠離在於阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處世尊若阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處不名遠離者更有何等遠離須菩提若菩薩遠離聲聞辟支佛心如是遠離若近聚落亦名遠離若在阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處亦名遠離須菩提如是遠離我所聽許若菩薩晝夜修行如是遠離若近聚落亦名遠離若在阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處亦名遠離須菩提若惡魔所稱讚遠離阿練若處空閑處山間樹下曠絕之處是菩薩雖有如是遠離而不遠離聲聞辟支佛心不修般若波羅蜜不為具足一切智慧是則名為雜糅行者是菩薩行是遠離則不清淨輕餘菩薩近聚落住心清淨者遠離聲聞辟支佛心者不雜惡不善法得諸禪定背捨三昧諸神通力通達般若波羅蜜者是無方便菩薩雖在百由旬空曠之處但有鳥獸寇賊惡鬼所行處

住若百千萬億歲若過是數而不能知真遠離相遠於真遠離不知深心發阿耨多羅三藐三菩提心如是菩薩亦名憍鬧行者若貪著依止如是遠離是則不能令我心喜何以故我所聽許遠離行中不見是人是人無有如是遠離須菩提復有惡魔到菩薩所住虛空中作是言善哉善哉汝所行者是真遠離佛所稱讚以是遠離汝當疾得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩從遠離所來至聚落見餘比丘求佛道者心性和柔便生輕慢汝是憍鬧行者須菩提是菩薩以憍鬧為真遠離以真遠離為憍鬧如是說其過惡不生恭敬心應恭敬而反輕慢應輕慢而反恭敬作是念我見非人念我而來助我而來佛所聽許真遠離行我則行之汝近聚落誰當念汝誰當助汝作是念已輕餘菩薩清淨行者須菩提當知是人是菩薩旃陀羅當知是人污餘菩薩臭穢不淨當知是人是似像菩薩當知是人一切世間天人之大賊沙門形賊須菩提求佛道者不應親近如是之人何以故如是人等名為增上慢者須菩提若菩薩愛惜薩婆若愛惜阿耨多羅三藐三菩提深心欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得利益一切眾生不應親近如是等人求佛道者常求己利常應厭離怖畏三界於此人中當生慈悲喜捨之心我當如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時無如是惡若其起者當疾除滅須菩提如是行者是為菩薩智慧之力。

小品般若經卷第七

小品般若波羅蜜經卷第八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎深心求菩提品第二十

佛告須菩提若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應當親近善知識須菩提白佛言世尊何等是菩薩善知識佛告須菩提諸佛世尊是菩薩善知識何以故能教菩薩令人般若波羅蜜故須菩提是名菩薩善知識復次須菩提六波羅蜜是菩薩善知識六波羅蜜是菩薩大師六波羅蜜是菩薩道六波羅蜜是菩薩光明六波羅蜜是菩薩炬須菩提過去諸佛皆從六波羅蜜生未來諸佛皆從六波羅蜜生現在十方無量阿僧祇世界諸佛皆從六波羅蜜生又二世諸佛薩婆若皆從六波羅蜜生何以故諸佛行六波羅蜜以四攝法攝取眾生所謂布施愛語利益同事得阿耨多羅三藐三菩提須菩提是故當知六波羅蜜是大師是父是母是舍是歸是洲是救是究竟道六波羅蜜利益一切眾生是故菩薩欲自深智明了不隨他語不信他法若欲斷一切眾生疑應當學是般若波羅蜜世尊又何等相是般若波羅蜜須菩提無礙相是般若波羅蜜世尊頗有因緣如般若波羅蜜無礙相一切法亦無礙相耶有須菩提如般若波羅蜜無礙相一切法亦無礙相何以故須菩提一切法離相一切法空相是故須菩提當知般若波羅蜜亦離相空相一切法亦離相空相世尊若一切法離相空相云何眾生有垢有淨何以故