

離相法無垢無淨。空相法無垢無淨。離相法空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提。離相離空相。更無有法能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今云何當知是義。須菩提。我問汝。隨意答我。須菩提。於意云何。眾生長夜著我。我所不。如是如是。世尊。眾生長夜著我。我所須菩提。於意云何。我我所空不。世尊。我我所空。須菩提。於意云何。眾生以我我所往來生死。如是如是。世尊。眾生以我我所往來生死。須菩提。如是眾生名為有垢。隨眾生所受所著。故是中實無有垢。亦無受垢者。須菩提。若不受一切法。則無我無我所。是名為淨。是中實無有淨。亦無有受淨者。菩薩如是行。名為行般若波羅蜜。世尊。若菩薩如是行。則不行色。不行受。不行識。若菩薩如是行者。一切世間天人阿修羅不能降伏。世尊。菩薩如是行者。勝一切聲聞辟支佛所行。住無勝處。世尊。無勝菩薩晝夜行。是應般若波羅蜜念。近於阿耨多羅三藐三菩提。疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於意云何。假令閻浮提所有眾生一時皆得人身。發阿耨多羅三藐三菩提心。發心已盡形布施。以是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。是人以是因緣得福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。若菩薩乃至一日行應般若波羅蜜念。其福勝彼。隨喜菩薩行。應般若波羅蜜念。能為一切眾生而作福田。何以故。唯除諸佛。其餘眾生無如是深慈心。如菩薩摩訶薩。諸菩薩因般若波羅蜜能生如是慧。以是慧見一切眾

生受諸苦惱。如被刑戮。菩薩即得大悲之心。得大悲已。以天眼觀諸眾生。見無量眾生有無間罪墮於諸難。即生憐愍之心。不住是相。亦不住餘相。須菩提。是名諸菩薩大智光明。行是道者。則為一切眾生福田。而不退轉。阿耨多羅三藐三菩提。所受供養衣服飲食臥具醫藥所須之物。一心修習般若波羅蜜。故能淨報施恩。亦近薩婆若。是故菩薩若欲不空食國中施。若欲利益一切眾生。若欲示一切眾生正道。若欲解一切眾生牢獄繫縛。若欲與一切眾生慧眼。常應修行應般若波羅蜜念。若行應般若波羅蜜念。是菩薩有所言說。亦與般若波羅蜜相應。何以故。是菩薩有所言說。皆隨順般若波羅蜜念。有所念亦隨順言說。菩薩常應如是晝夜念般若波羅蜜。須菩提。譬如人得未曾有寶。得已大喜而復遺失。以是因緣憂愁苦惱。其心常念。我今如何失此大寶。須菩提。菩薩亦如是。大寶者是般若波羅蜜。菩薩得是已。常應以應薩婆若心念般若波羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。若一切念從本已來。性常離者。云何說言不應離。是應般若波羅蜜念。須菩提。若菩薩能如是知。即不離般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜空。是中無有退失。世尊。若般若波羅蜜空。菩薩云何以般若波羅蜜而得增長。云何亦得近於阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩行般若波羅蜜亦無增無減。須菩提。若菩薩聞是說。不驚不怖。不沒不退。當知是菩薩行般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜空相。是行般若波羅蜜不。不

也。須菩提。世尊。離般若波羅蜜更有法行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。空可行空不。不也。須菩提。世尊。離空可行空不。不也。須菩提。世尊。行色是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。行受。想。行識。是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。離色有法可行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。離受。想。行識。有法可行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。菩薩云何行名為行般若波羅蜜。須菩提。於意云何。汝見有法行般若波羅蜜不。不也。世尊。須菩提。汝見般若波羅蜜法。是菩薩行處不。不也。世尊。須菩提。於意云何。汝所不見法。頗有生不。不也。世尊。須菩提。是名諸佛無生法忍。菩薩能成就如是忍者。當得受阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是名諸佛無所畏道。菩薩行是道。修習親近。若當不得佛無上智。大智自然智。一切智。如來智。無有是處。世尊。一切法無生。以是得受阿耨多羅三藐三菩提。不也。須菩提。世尊。今云何名為得受阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。汝見有法受阿耨多羅三藐三菩提。不也。世尊。我不見有法受阿耨多羅三藐三菩提。亦不見有法。亦不見所得法。須菩提。如是一切法不可得。不應作是言。是法可得。是所用法可得。爾時釋提桓因在大會中白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深難見難解。畢竟離故。若人聞是般若波羅蜜書寫受持讀誦。當知是人福德不少。憍尸迦。於意云何。假令閻浮提所有眾生成就十善道。其所得福。不如是人聞是般

若波羅蜜書寫受持讀誦百分不及一、百千萬億分不及一、乃至算數譬喻所不能及、時有一比丘語釋提桓因言、憍尸迦、如是善男子、善女人、勝於仁者、釋提桓因言、此人一發心頃、尚勝於我、何況得聞般若波羅蜜書寫受持讀誦如所說行、是人於一切世間天人

阿修羅中、最為殊勝、菩薩行般若波羅蜜、不但勝於一切世間天人、阿修羅亦勝須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩行般若波羅蜜、不但勝須陀洹、乃至辟支佛、亦勝菩薩、離般若波羅蜜無方便行檀波羅蜜、亦勝離般若波羅蜜無方便行尸羅波羅蜜、屬提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、如是菩薩最為殊勝、若菩薩隨般若波羅蜜所說行者、皆勝一切世間天人、阿修羅一切世間天人、阿修羅皆應恭敬供養、若菩薩行隨般若波羅蜜所教行者、是菩薩不斷一切種智、是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提、是菩薩必坐道場、是菩薩拯濟沒溺生死眾生、菩薩如是學名為學般若波羅蜜、如是學名為不學聲聞辟支佛、若菩薩如是學時、四天王持四鉢至其所作是言、善男子、汝疾學得阿耨多羅三藐三菩提、坐道場時、我等當奉此四鉢、世尊、我亦自往問訊、何況餘諸天子、菩薩學般若波羅蜜者、諸佛常共護念、世間眾生種種苦惱、是菩薩能隨行般若波羅蜜、故無是諸苦世尊、是菩薩現世功德、爾時阿難作是念、是釋提桓因自以智慧力如是說耶、為是佛神

力、釋提桓因知阿難心所念、語阿難言、皆是佛神力、佛告阿難、如是如是、阿難、如釋提桓因所說皆是佛神力、阿難、菩薩學般若波羅蜜修習般若波羅蜜時、三千大千世界諸魔皆生疑惑、是菩薩為當中道證實際、墮聲聞辟支佛地、為當直至阿耨多羅三藐三菩提。

◎摩訶般若波羅蜜恭敬菩薩品 第二十一

佛告阿難、若菩薩不離般若波羅蜜行、爾時惡魔憂惱如箭入心、放大雨雹雷電霹靂、欲令菩薩驚怖毛豎、其心退沒於阿耨多羅三藐三菩提、乃至一念錯亂、阿難、惡魔不必普欲惱亂一切菩薩、世尊、何等菩薩為惡魔所亂、阿難、有菩薩先世聞說深般若波羅蜜不能信受、如是之人惡魔惱亂而得其便、復次阿難、若菩薩聞深般若波羅蜜時、心生疑惑、有是深般若波羅蜜、耶無耶、阿難、如是菩薩亦為惡魔之所得便、復次阿難、有菩薩離善知識為惡知識所得、是人聞深般若波羅蜜中義、以不聞故、不知不見、云何應行般若波羅蜜、云何應修般若波羅蜜、阿難、是人亦為惡魔得便、復次阿難、若菩薩受持邪法、是人亦為惡魔得便、惡魔作是念、是人助我、亦令餘人助我、亦能滿我所願、阿難、是人亦為惡魔得便、復次阿難、菩薩云何為惡魔得便、若菩薩聞深般若波羅蜜、語餘菩薩言、是般若波羅蜜甚深、我等猶尚不能得底、汝等何用聞、為人亦為惡魔得便、阿難、若菩薩輕餘菩薩言、我是遠離行者、汝等無此功德、爾時惡魔甚大歡喜、踊躍、阿難、若有眾菩薩為惡魔稱其名字、得

是名字故、輕餘清淨善心菩薩、是等無有阿毘跋致菩薩功德相貌、而假託阿毘跋致功德、增長煩惱、自高其身、而下他人、作是言、我所功德、汝無是事、爾時惡魔即大歡喜、作是念、我之宮殿則為不空、增益地獄餓鬼畜生、惡魔加其神力故、是人所語人皆信受、信受已、隨所見學、隨所說行、隨所見學、隨所說行、已、亦復增益煩惱、如是人等以顛倒心、故所起身口意業、果報皆苦、以是因緣、故增益地獄餓鬼畜生、阿難、惡魔見是利益、亦大歡喜、阿難、若求佛道者、與聲聞人共諍、惡魔復作是念、是人雖遠離薩婆若、而不大遠、阿難、若菩薩共菩薩諍、惡魔即大歡喜、作是念、是人兩離薩婆若、遠、阿難、若不得受記、菩薩瞋恨受記者、而共諍、惡口罵詈、若愛惜薩婆若、隨其起念、一念却一劫、爾乃還得發大莊嚴、阿難、白佛言、世尊、如是罪者、可得悔、不要當畢其隨念、劫數、爾乃還得發大莊嚴、佛言、有出、我說菩薩聲聞、皆有出罪法、不說無出、阿難、若菩薩共菩薩諍、惡口罵詈、不相悔謝、結恨在心、我不說此人、有出罪法、是人若愛惜薩婆若、畢其隨念、劫數、亦復還得發大莊嚴、阿難、若菩薩共菩薩諍、惡口罵詈、即相悔謝、後不復作、作是念、我應謙下一切眾生、我若瞋諍、加報於人、則為大失、我應當為一切眾生、而作橋梁、我尚不應輕汝他人、何況加報、應如聾瘡、不應自壞深心、我得阿耨多羅三藐三菩提時、當度是等、云何加忿、自起瞋礙、阿難、求菩薩道者、於聲聞人、乃至不應生於瞋礙、阿難、白

佛言。世尊。菩薩與菩薩共住。其法云何。佛言。相視當如佛想。是我大師。同載一乘。共一道行。如彼所學。我亦應學。彼若雜行。非我所學。若彼清淨學。應薩婆若念。我亦應學。菩薩若如是學。是名同學。爾時須菩提。白佛言。世尊。若菩薩為盡學。則學薩婆若。為無生學。為離學。為滅學。則學薩婆若。佛告須菩提。如汝所說。菩薩為盡學。則學薩婆若。為無生學。為離學。為滅學。則學薩婆若。須菩提。於意云何。如來以如得名。如來。是如非盡非離非滅耶。如是世尊。須菩提。如是學者。名為學薩婆若。學薩婆若。為學般若波羅蜜。學佛地十力。四無所畏。十八不共法。須菩提。菩薩如是學者。則到諸學彼岸。如是學者。魔若魔民。不能降伏。如是學者。疾得阿毘跋致。如是學者。疾坐道場。如是學者。學自行處。如是學者。學救護法。如是學者。學大慈大悲。如是學者。學二轉十二相法輪。如是學者。學度眾生。如是學者。學不斷佛種。如是學者。學開甘露門。須菩提。凡夫下劣。不能如是學。欲調御一切眾生者。能如是學。須菩提。菩薩如是學者。不墮地獄。畜生。餓鬼。不生邊地。如是學者。不生旃陀羅家。不生竹草作家。不生除糞人家。不生諸餘貧賤之家。須菩提。菩薩如是學者。不盲不瞎。不瞋不恚。不短不聾。不頑。不形殘。身根具足。須菩提。菩薩如是學者。不奪他命。不盜他物。不邪淫。不妄語。不兩舌。不惡口。不無益語。不貪嫉。不瞋惱。不邪見。不邪命活。不畜邪見眷屬。不畜破戒眷屬。須菩提。菩薩如是學者。不生長壽天。

何以故。菩薩成就方便。故何等為方便。所謂從般若波羅蜜起。雖能入禪。而不隨禪生。須菩提。菩薩如是學者。得佛清淨力。清淨無畏。世尊。若一切法本淨相者。菩薩復得何等清淨法。佛言。如是如是。須菩提。一切法本清淨相。菩薩於是本淨相法中。行般若波羅蜜。不驚不怖。不沒不退。是名清淨般若波羅蜜。須菩提。凡夫不知不見。一切法本清淨相。是故菩薩發勤精進。於是中學。得清淨諸力。諸無畏。須菩提。菩薩如是學者。悉能通達一切眾生心心所行。須菩提。譬如少所地出閻浮檀金。眾生聚中。亦少能如是學般若波羅蜜。譬如眾生少有能起轉輪王業。多有能起諸小王業。如是須菩提。少有眾生能行般若波羅蜜道。多有發聲聞辟支佛乘。須菩提。少有眾生能學阿耨多羅三藐三菩提心者。於學阿耨多羅三藐三菩提中。少能如說行者。於如說行中。少能隨學般若波羅蜜者。於隨學中。少能得阿毘跋致者。是故須菩提。菩薩欲在少中之少。當學般若波羅蜜。修習般若波羅蜜。

摩訶般若波羅蜜無慳煩惱品第二十一
佛告須菩提。若菩薩如是學般若波羅蜜。則不生煩惱心。不生慳心。不生破戒心。不生瞋惱心。不生懈怠心。不生散亂心。不生愚癡心。須菩提。菩薩如是學。皆攝諸波羅蜜。須菩提。譬如六十二見。皆攝在身見中。須菩提。菩薩學般若波羅蜜時。皆攝諸波羅蜜。譬如人死命根滅。故諸根皆滅。如是須菩提。菩薩學般若波羅蜜。皆攝諸波羅蜜。是故須菩提。菩薩若欲

攝諸波羅蜜。當學般若波羅蜜。須菩提。菩薩學般若波羅蜜。即於一切眾生中。最為上首。須菩提。於意云何。三千大千世界。眾生寧為多。世尊。閻浮提眾生尚多。何況三千大千世界。須菩提。是眾生皆為菩薩。若有一人。盡形壽供養衣服飲食。臥具醫藥。須菩提。於意云何。是人以是因緣。得福多不。甚多。甚多。世尊。須菩提。若有菩薩。如彈指頃。修習般若波羅蜜。福勝於彼。如是須菩提。般若波羅蜜。大利益諸菩薩。能助阿耨多羅三藐三菩提。是故須菩提。若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。欲於一切眾生中。為無上者。欲為一切眾生作救護。欲得具足佛法。欲得佛所行處。欲得佛所遊戲。欲得佛師子吼。欲得三千大千世界大會講法。當學般若波羅蜜。須菩提。我不見菩薩學般若波羅蜜。不得如是具足之利。世尊。是菩薩亦得具足聲聞利耶。須菩提。菩薩亦學具足聲聞利。但不願住聲聞法中。欲具足諸功德。必皆能知。但不於中住。作是念。我亦當說是聲聞功德。教化眾生。若菩薩如是學者。能為一切世間天人。阿修羅作福田。於聲聞辟支佛福田。為最殊勝。菩薩如是學者。得近薩婆若。不捨般若波羅蜜。不離般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜。名為不退於薩婆若。遠聲聞辟支佛地。近阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若作是念。此是般若波羅蜜。是某般若波羅蜜。當得薩婆若。如是亦分別。即不行般若波羅蜜。若菩薩不分別般若波羅蜜。不見般若波羅蜜。不言此是般若波羅蜜。是某般

若波羅蜜當得薩婆若。如是亦不見不聞不覺不知。即行般若波羅蜜。爾時釋提桓因作是念。是菩薩行般若波羅蜜尚勝一切眾生。何況得阿耨多羅三藐三菩提。若人樂聞般若。是人為得大利。壽命中最。何況能發阿耨多羅三藐三菩提心。是人則為世間之所貪慕。是人當得調御眾生。爾時釋提桓因化作曼陀羅華滿掬。散佛上。作是言。世尊。若有人發阿耨多羅三藐三菩提心者。願令具足佛法。具足薩婆若。具足自然法。具足無漏法。世尊。我乃至不生一念。欲使發阿耨多羅三藐三菩提心者。有退轉。世尊。我見生死之中。有諸苦惱。不生一念。欲使菩薩有退轉者。我亦為阿耨多羅三藐三菩提當勤行精進。何以故。是人等能發如是心。則大利益一切世間。我自度當度未度者。我自得脫當脫未脫者。我自得安當安未安者。我自滅度當度未滅度者。世尊。若人於初發心菩薩隨喜。若於行六波羅蜜。若於阿毘跋致。若於一生補處隨喜。是人為得幾所福德。憍尸迦。須彌山王尚可稱量。是人隨喜福德不可稱量。憍尸迦。三千大千世界尚可稱量。是人隨喜福德不可稱量。釋提桓因白佛言。世尊。若人不能於是諸心隨喜者。則為魔之所著。當知是為魔之眷屬。不能於是諸心隨喜者。當知是人於魔天命終來生此間。何以故。是諸心皆能破諸魔事。是人隨喜福德應迴向阿耨多羅三藐三菩提。若人發阿耨多羅三藐三菩提心者。則為不捨佛不捨法不捨僧。以是故應於是諸心

而生隨喜。如是如是。憍尸迦。若人於是諸心隨喜。當知是人疾得值佛。是人以是隨喜福德善根故。在所生處常得供養恭敬尊重讚歎。不聞諸惡音聲。亦不墮於諸惡道中。常生天上。何以故。是人隨喜為欲利益無量無邊眾生故。是隨喜心漸漸增長。能至阿耨多羅三藐三菩提。是人得阿耨多羅三藐三菩提時。當滅度無量眾生。憍尸迦。以是因緣。當知是人於是諸心隨喜者。即是利益無量無邊眾生善根故。隨喜。須菩提。白佛言。世尊。是心如幻。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。汝見是人心如幻不也。世尊。我不見是心如幻於意云何。若不見是幻。不見如幻心。離幻離如幻心。更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提不也。世尊。離幻離如幻心。更不見法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若我不見異法。當說何法。若有若無。世尊。若法畢竟離。即不在有無。若法畢竟離。是法不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。無所有法亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。是故般若波羅蜜畢竟離。若法畢竟離。則不可修習。如是法者不能生餘法。般若波羅蜜畢竟離。故世尊。般若波羅蜜畢竟離。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。云何以離得離。佛言。善哉善哉。須菩提。般若波羅蜜畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。以是因緣。故能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若般若波羅蜜非畢竟離者。則非般若波羅蜜。如是須菩提。亦不離般若波羅

蜜得阿耨多羅三藐三菩提。亦不以離得離。●
小品般若經卷第八

小品般若波羅蜜經卷第九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎稱揚菩薩品第二十三

爾時須菩提白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。即是行甚深義。如是如是。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。即是行甚深義。須菩提。菩薩所為甚難。行甚深義而不證是義。所謂若聲聞地若辟支佛地。世尊。如我解佛所說義。菩薩所行不難。何以故。取證者不可得。所用取證法亦不可得。所證法亦不可得。若菩薩聞如是說。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩行般若波羅蜜。亦不見我行般若波羅蜜。如是亦不分別。當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。遠離聲聞辟支佛地。世尊。譬如虛空不作是念。是遠。何以故。虛空無分別故。世尊。般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。何以故。般若波羅蜜無分別故。世尊。譬如幻所化人無分別故。世尊。般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。般若波羅蜜無分別故。世尊。譬如影不作是念。所因去我近。餘事去我遠。何以故。影無分別故。世尊。般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿

稱多羅三藐三菩提去我近，何以故？般若波羅蜜無分別故。世尊，如來無憎無愛，般若波羅蜜亦如是無憎無愛。世尊，如來無諸分別，般若波羅蜜亦如是無諸分別。世尊，如來所化人，不作是念，聲聞辟支佛地去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近，何以故？如來所化人無分別故。世尊，般若波羅蜜亦如是不作是念，聲聞辟支佛地去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近，何以故？般若波羅蜜無分別故。世尊，如來所化人，隨事能作而無分別。世尊，般若波羅蜜亦如是，隨所修習皆能成辦而無所分別。世尊，譬如工匠於機關木人，若男若女，隨所為事皆能成辦而無分別。世尊，般若波羅蜜亦如是，隨所修習皆能成辦而無分別。須菩提，白佛言：世尊，菩薩行般若波羅蜜，即是行堅固義。佛告須菩提：菩薩行般若波羅蜜，即是行堅固義。爾時欲界諸天子作是念：若人發阿耨多羅三藐三菩提心，能行如是深般若波羅蜜，而不證實際，墮聲聞地。若辟支佛地，當知是菩薩所為甚難。一切世間所應敬禮，須菩提，提諸天子，菩薩行深般若波羅蜜而不取證，不足為難。若菩薩為無量無邊眾生，故發大莊嚴，而眾生畢竟不可得，所可度者不可得，而能發心，我當度之，爾乃為難。諸天子，是人欲度眾生為欲度虛空，何以故？虛空離故。眾生亦離，是故當知是菩薩所為甚難。無眾生而為眾生發大莊嚴，如人與虛空共鬪，佛說眾生不可得，眾生離故，可度者亦離，眾生離故，色亦離，眾生離故，受想行識亦離，眾

生離故，一切法亦離。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是為行般若波羅蜜。佛問須菩提：菩薩何因緣故，不驚不怖，不沒不退？世尊，空故，不沒，無所有故，不沒，何以故？沒者不可得，沒法亦不可得，沒處亦不可得。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是為行般若波羅蜜。須菩提，菩薩如是行般若波羅蜜，釋提桓因與梵天王眾生主自在天王及諸天子皆共敬禮。須菩提，不但釋提桓因梵天王眾生主自在天王及諸天子敬禮，是行般若波羅蜜菩薩，梵世諸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，皆敬禮。是行般若波羅蜜菩薩，須菩提，今現在無量阿僧祇世界諸佛，皆念是行般若波羅蜜菩薩，須菩提，若菩薩行般若波羅蜜時，為諸佛所念，當知是菩薩即是阿毘跋致。須菩提，假令如恒河沙等世界眾生皆作惡魔，一一化作爾所惡魔，是諸惡魔皆不能壞。是行般若波羅蜜菩薩，須菩提，菩薩成就二法，惡魔不能壞。何等二？一者觀一切法空，二者不捨一切眾生。菩薩成就是一法，惡魔不能壞。須菩提，復有二法，惡魔不能壞。何等二？一者隨說能行，二者諸佛所念。菩薩成就是一法，諸天皆來供養恭敬，請問安慰。善男子，汝行是行，當疾得佛道。汝行是行，無救眾生當為作救，無舍眾生當為作舍，無依眾生當為作依。無洲眾生當為作洲，無究竟道眾生當

為作究竟道，無歸眾生當為作歸，無明眾生為作光明，無趣眾生當為作趣，何以故？是菩薩行般若波羅蜜行，成就是四功德。現在十方無量無邊阿僧祇世界諸佛，與比丘僧圍繞說法時，悉皆稱揚讚歎，說其名字。須菩提，譬如我今稱揚讚歎，說其實相。菩薩說其名字，及餘菩薩於阿閼佛所，修行梵行，不離是般若波羅蜜行者，如是須菩提，今現在十方諸佛亦皆稱揚讚歎，說我國中諸菩薩名。修行梵行，不離般若波羅蜜行者，須菩提，白佛言：世尊，一切諸佛說法時，普皆稱揚讚歎諸菩薩，不也。須菩提，諸佛說法時，有稱讚者，有不稱讚者，須菩提，諸佛說法時，稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩，世尊，未得阿毘跋致者，諸佛說法時，亦皆稱揚讚歎，不須菩提，未得阿毘跋致者，諸佛亦有稱揚讚歎者，何者是？能隨學阿閼佛為菩薩時所行道者，如是菩薩雖未得阿毘跋致，亦為諸佛稱揚讚歎。須菩提，有能隨學實相菩薩所行道者，如是菩薩雖未得阿毘跋致，亦為諸佛稱揚讚歎。復次，須菩提，有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生而未得無生法，忍信解一切法空，而於阿毘跋致地中，未得自在，能行一切法寂滅相，而未入阿毘跋致地，須菩提，菩薩如是行者，諸佛說法時，亦皆稱揚讚歎。未得阿毘跋致，而為諸佛說法時，稱揚讚歎者，則離聲聞辟支佛地，近於佛地，必得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，若菩薩行般若波羅蜜，諸佛說法時，稱揚讚歎者，當知是菩薩必至阿毘跋致。

◎摩訶般若波羅蜜囉累品第二十四

佛告須菩提。若菩薩聞是甚深般若波羅蜜。信解不疑不悔不難。是菩薩當於阿閼佛及諸菩薩所。聞深般若波羅蜜。亦復信解。須菩提。菩薩若能信解如佛所說般若波羅蜜。是人必至阿毘跋致。須菩提。若人但聞般若波羅蜜。尚得饒益。何況信解如所說行。當住薩婆。若須菩提白佛言。世尊。若離如更無法可得。誰當住薩婆。若誰當得阿耨多羅三藐三菩提。誰當說法。佛告須菩提。汝所問離如更無法可得。誰當住薩婆。若誰當得阿耨多羅三藐三菩提。誰當說法者。如是如是。須菩提。離如更無法住如中。如尚不可得。何況住如者。如不能得阿耨多羅三藐三菩提。離如亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。如無說法者。離如亦無說法者。爾時釋提桓因白佛言。世尊。無住如者。無得阿耨多羅三藐三菩提者。無說法者。而菩薩聞是深法不疑不悔不難。而欲得阿耨多羅三藐三菩提。是為甚難。須菩提。語釋提桓因。憍尸迦。如所說菩薩聞是深法不疑不悔不難。欲得阿耨多羅三藐三菩提。是為甚難者。憍尸迦。一切法空。此中誰當疑悔難者。釋提桓因語須菩提。如所說者。皆因於空而無所礙。譬如仰射虛空箭去無礙。須菩提。所說無礙亦如是。爾時釋提桓因白佛言。世尊。我如是說如是答。為隨如來說隨法答不。憍尸迦。汝如是說如是答。為隨如來說隨法答。皆為正答。憍尸迦。須菩提。所說皆因於空。須菩提。尚不能得般若波羅蜜。何況行般若波

羅蜜者。尚不得阿耨多羅三藐三菩提。何況得阿耨多羅三藐三菩提者。尚不得薩婆。若何況得薩婆者。尚不得如。何況得如者。尚不得無生。何況得無生者。尚不得諸力。何況得諸力者。尚不得無所畏。何況得無所畏者。尚不得法。何況說法者。憍尸迦。須菩提。常樂遠離。樂無所得行。憍尸迦。是須菩提所行。於菩薩所行。百分不及一。百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。憍尸迦。唯除如來所行。菩薩行般若波羅蜜。於餘行中最大最勝最上最妙。菩薩所行亦於聲聞辟支佛所行。最大最勝最上最妙。是故憍尸迦。若人欲於一切眾生中最上者。當行菩薩所行般若波羅蜜。爾時會中。忉利諸天子。以天曼陀羅華散佛上。六百比丘從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。佛神力故。花悉滿掬。即以此華散佛上。散已。作是言。世尊。我等皆當行是上行。佛即微笑。諸佛常法。若微笑時。青黃赤白無量色光從口而出。是諸光明遍照無量無邊世界。上至梵天。還遶身三匝。從頂上入。阿難即從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。何因緣故微笑。諸佛不以無因緣而笑。佛告阿難。是六百比丘當於星宿劫。得成佛。同號散花。阿難。是諸如來。比丘僧數悉皆同等。壽命亦等。俱二萬劫。彼諸比丘。從是已後。在所生處。常得出家。其世界常雨五色好華。是故阿難。若人欲行上行。當行般若波羅蜜。若菩薩欲行如來行。當行般若波羅蜜。阿難。若菩薩行般若波羅蜜。當知是人從人間命終。

若於兜率天上。命終來生人間。何以故。人中兜術。天上行般若波羅蜜。易故。阿難。若菩薩行般若波羅蜜。信樂受持。讀誦書寫。書寫已。以般若波羅蜜。示教利喜。諸餘菩薩。當知是人。為如來所見。當知是人。於諸佛所。種諸善根。不於弟子所。種善根。阿難。若菩薩學般若波羅蜜。不驚不畏。信樂受持。讀誦如所說行。當知是人。至現在佛所。若有信般若波羅蜜。不謗不逆。當知是人。已供養諸佛。阿難。若人於佛所。種善根。求阿羅漢辟支佛。是善根不虛。亦不離般若波羅蜜。是故阿難。我今以般若波羅蜜。囉累於汝。阿難。我所說法。唯除般若波羅蜜。有所受持。若忘失其過。尚少。汝若受持般若波羅蜜。乃至忘失一句。其過甚重。是故阿難。我以般若波羅蜜。囉累於汝。汝所聞受持。皆應讀誦。悉令通利。善念在心。當令章句分明。何以故。般若波羅蜜。是過去未來現在諸佛法藏。故阿難。若人於今現在。欲以慈心恭敬供養我者。是人當以是心。供養般若波羅蜜。受持讀誦。如所說行。即是供養於我。阿難。是人不但供養於我。亦為恭敬供養過去未來現在諸佛。阿難。汝若愛重不捨於我。亦應如是。愛重不捨般若波羅蜜。乃至一句。慎莫忘失。阿難。我為囉累般若波羅蜜。因緣故。若於一劫百劫千萬億那由他劫。乃至如恒河沙等劫。說不可盡。阿難。今但略說。如我今為大師。過去現在十方諸佛。於一切世間。天人阿修羅中。亦為大師。般若波羅蜜。亦於一切世間。天人阿修羅中。而作大師。有如是等無量因

緣故我於一切世間天人阿修羅中以般若波羅蜜囑累於汝。佛告阿難。若人愛重佛愛重法愛重僧。愛重過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。當以是愛重。愛重般若波羅蜜。此則是我所用教化。阿難。若有人受持

讀誦般若波羅蜜。當知是人則為受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。般若波羅蜜欲斷絕時。若欲護助者。是人則是護助過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿難。諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜生。阿難。若過去諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜生。未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提亦從般若波羅蜜生。現在無量阿僧祇世界諸佛阿耨多羅三藐三菩提亦從般若波羅蜜生。是故阿難。若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當善學六波羅蜜。何以故。阿難。諸波羅蜜是諸菩薩母。能生諸佛。若菩薩學是六波羅蜜。當得阿耨多羅三藐三菩提。是故阿難。我以六波羅蜜重囑累於汝。何以故。是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難。汝若因小乘法為小乘人說。三千大千世界眾生皆以是法證阿羅漢。汝為弟子功德蓋少不足言。若以六波羅蜜為菩薩說。汝為弟子功德具足。我則喜悅。阿難。若人以是小乘法教三千大千世界眾生得阿羅漢證。是諸布施持戒修善福德寧為多不。阿難言。甚多世尊。佛告阿難。是福雖多。不如聲聞人為菩薩說般若波羅蜜。乃至一日。其福甚多。阿難。置此一日。若從旦至食時。置從旦

至食時。乃至一漏刻頃。置是一漏刻頃。乃至須臾。為菩薩說法。是人於一切聲聞辟支佛善根福德不可相比。若菩薩如是行。如是念於阿耨多羅三藐三菩提退轉者。無有是處。

摩訶般若波羅蜜見阿閼佛品第二十五

佛說般若波羅蜜。是時會中四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。佛神力故。見阿閼佛在大會中恭敬圍繞。而為說法。如大海水不可移動。時諸比丘皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。心得自在。及諸菩薩摩訶薩。其數無量。佛攝神力。大會四眾等皆不復見阿閼如來。及聲聞菩薩國界嚴飾。佛告阿難。一切法亦如是。不與眼作對。如今阿閼佛及阿羅漢諸菩薩眾皆不復現。何以故。法不見法。法不知法。阿難。一切法非知者非見者無作者。無貪著不分別故。阿難。一切法不可思議。猶如幻人。一切法無受者不堅牢故。菩薩如是行者。名為行般若波羅蜜。於法亦無所著。菩薩如是學者。名為學般若波羅蜜。阿難。若菩薩欲到一切法彼岸。當學般若波羅蜜。何以故。阿難。學般若波羅蜜。於諸學中。最為第一。安樂利益諸世間故。阿難。如是學者。無依止者。為作依止。如是學者。諸佛所許。諸佛所讚。諸佛如是學。已能以足指震動三千大千世界。阿難。諸佛學是般若波羅蜜。於過去未來現在一切法中。得無礙知見。阿難。是故般若波羅蜜最上最妙。阿難。若欲稱量般若波羅蜜。即是稱量虛空。何以故。是般若波羅蜜無量故。阿

難。我不說有般若波羅蜜有限有量。阿難。名字章句語言有量。般若波羅蜜無量。世尊。何因緣故。般若波羅蜜無量。阿難。般若波羅蜜無盡故。無量。般若波羅蜜離故。無量。阿難。過去諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。未來諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。現在無量世界諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。是故般若波羅蜜已不盡。今不盡。當不盡。阿難。若人欲盡般若波羅蜜。為欲盡虛空。爾時須菩提作是念。是事甚深。我當問佛。即白佛言。世尊。般若波羅蜜無盡耶。須菩提。般若波羅蜜無盡。虛空無盡故。般若波羅蜜無盡。世尊。應云何出生般若波羅蜜。須菩提。色無盡。故是生般若波羅蜜。受想行識無盡。故是生般若波羅蜜。須菩提。菩薩坐道場時。如是觀十二因緣。離於二邊。是為菩薩不共之法。若菩薩如是觀。因緣法不墮聲聞辟支佛地。疾近薩婆若。必得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若諸菩薩有退轉者。不得如是念。不知菩薩行般若波羅蜜。云何以無盡法觀十二因緣。須菩提。若諸菩薩有退轉者。不得如是方便之力。須菩提。若諸菩薩不退轉者。皆得如是方便之力。所謂菩薩行般若波羅蜜。以如是無盡法觀十二因緣。若菩薩如是觀時。不見諸法無因緣生。亦不見諸法常。不見諸法作者受者。須菩提。是名菩薩行般若波羅蜜時。觀十二因緣法。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜時。不見色。不見受。想行識。不見此佛世界。不見彼佛世界。亦不見有法見此

佛世界彼佛世界。須菩提。若有菩薩能如是行。般若波羅蜜。是時惡魔憂愁如箭入心。譬如新喪父母。甚大憂毒。菩薩亦如是。行般若波羅蜜。惡魔甚大憂毒。世尊。但一惡魔愁毒。三千世界惡魔皆悉愁毒耶。須菩提。是諸惡魔皆悉憂毒。各於坐處不能自安。須菩提。菩薩如是行。般若波羅蜜。一切世間天人阿修羅。無能得便。不見有法可退者。是故須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當如是行。般若波羅蜜。菩薩如是行。般若波羅蜜時。則具足檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜時。則具足諸波羅蜜。亦能具足方便力。是菩薩行般若波羅蜜。諸有所作。生便能知。是故須菩提。菩薩欲得方便力者。當學般若波羅蜜。當修般若波羅蜜。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜時。應念現在無量無邊世界諸佛。諸佛薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。菩薩如是念時。應如是思惟。如十方諸佛所得諸法相。我亦當得。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應生如是念。須菩提。若菩薩能生如是念。乃至彈指頃。勝於如恒河沙劫布施福德。何況一日半日。當知是菩薩必至阿毘跋致。當知是菩薩為諸佛所念。須菩提。菩薩為諸佛所念者。不生餘處。必當立於阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩終不墮三惡道。常生好處。不離諸佛。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。乃至彈指頃。得如是功德。何況一日。若過一日。如香象菩薩。今在阿閼佛所。行

菩薩道。常不離般若波羅蜜。行。說是法時。諸比丘眾。一切大會。天人阿修羅。皆大歡喜。

摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六

佛告須菩提。一切法無分別。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無壞。當知般若波羅蜜亦如是。一切法但假名字。當知般若波羅蜜亦如是。一切法以言說故。有。當知般若波羅蜜亦如是。又此言說。無所有。無處所。當知般若波羅蜜亦如是。一切法虛假為用。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無量。當知般若波羅蜜亦如是。色無量。當知般若波羅蜜亦如是。受想行識無量。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無相。當知般若波羅蜜亦如是。一切法通達相。當知般若波羅蜜亦如是。一切法本來清淨。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無言說。當知般若波羅蜜亦如是。一切法同於滅。當知般若波羅蜜亦如是。一切法如涅槃。當知般若波羅蜜亦如是。一切法不來不去。無所生。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無彼我。當知般若波羅蜜亦如是。捨一切擔。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色無形無處。自性無故。受想行識無形無處。自性無故。一切法無熱。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無染無離。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色無所有。故無染無離。受想行識無所有。故無染無離。一切法性清淨。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無繫著。當知般若波羅蜜亦如是。一切法是菩提覺。以佛慧。當知般若波羅蜜亦如是。一切法空無

相無作。當知般若波羅蜜亦如是。一切法是藥。慈心為首。當知般若波羅蜜亦如是。一切法梵相。慈相無過。無恚。當知般若波羅蜜亦如是。大海無邊。當知般若波羅蜜亦如是。虛空無邊。當知般若波羅蜜亦如是。日照無邊。當知般若波羅蜜亦如是。色離。當知般若波羅蜜亦如是。受想行識離。當知般若波羅蜜亦如是。一切音聲無邊。當知般若波羅蜜亦如是。諸性無邊。當知般若波羅蜜亦如是。集無量善法。當知般若波羅蜜亦如是。一切法三昧無邊。當知般若波羅蜜亦如是。佛法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。空無邊。當知般若波羅蜜亦如是。心數法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。諸心所行無邊。當知般若波羅蜜亦如是。善法無量。當知般若波羅蜜亦如是。不善法無量。當知般若波羅蜜亦如是。如師子吼。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色如大海。受想行識如大海。色如虛空。受想行識如虛空。色如須彌山莊嚴。受想行識如須彌山莊嚴。色如日光。受想行識如日光。色如聲無邊。受想行識如聲無邊。色如眾生性無邊。受想行識如眾生性無邊。色如地。受想行識如地。色如水。受想行識如水。色如火。受想行識如火。色如風。受想行識如風。色如空。受想行識如空。種色離。集善相。受想行識離。集善相。色離。和合法。受想行識離。和合法。色二昧。故無邊。受想行識三昧。故無邊。色色離。色性色如是。佛法。受想行識離。識性識如是。佛法。色相無邊。受想

行識相無邊。色空無邊。受想行識空無邊。色心所行故無邊。受想行識心所行故無邊。色中善不善不可得。受想行識中善不善不可得。色不可壞。受想行識不可壞。色是師子吼。受想行識是師子吼。當知般若波羅蜜亦如是。

小品般若經卷第九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

薩陀波崙品第二十七

佛告須菩提。若菩薩欲求般若波羅蜜。當如薩陀波崙菩薩。今在雷音威王佛所行菩薩道。須菩提白佛言。世尊。薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜。佛告須菩提。薩陀波崙菩薩本求般若波羅蜜時。不依世事。不惜身命。不貪利養。於空林中。聞空中聲言。善男子。汝從是東行。當得聞般若波羅蜜。行時莫念疲倦。莫念睡眠。莫念飲食。莫念晝夜。莫念寒熱。如是諸事。莫念。莫觀。亦莫思惟。離諂曲。心莫自高。身卑下。他人當離一切眾生之相。當離一切利養名譽。當離五蓋。當離慳嫉。亦莫分別內法外法。行時莫得左右顧視。莫念前。莫念後。莫念上。莫念下。莫念四維。莫動色。受想行識。何以故。若動色。受想行識。則不行佛法。行於生死。如是之人。不能得般若波羅蜜。薩陀波崙報空中聲言。當如教行。何以故。我為一切眾生作光明。故集諸佛法。空中聲言。善哉。善哉。善男子。汝應信解。空無相。無作法。應離諸相。離於有見。離

眾生。見人見我。見求般若波羅蜜。善男子。應離惡知識。親近善知識。善知識者。能說空無相。無作。無生。無滅法。善男子。汝能如是不久得聞般若波羅蜜。若從經卷聞。若從法師聞。善男子。汝所從聞般若波羅蜜。當於是人生大。師想。當知報恩。應作是念。我所從聞般若波羅蜜。則是我善知識。我得聞般若波羅蜜。當不退於阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛。不生無佛世界。得離諸難。思惟如是功德。利故。於法師所。生大。師想。善男子。莫以世俗財利心。故隨逐法師。當以愛重恭敬法。故隨逐法師。又善男子。應覺魔事。惡魔或時為說法者。作諸因緣。令受好妙色聲香味觸。說法者以方便力。故受是五欲。汝於此中。莫生不淨之心。應作念言。我不知方便之力。法師或為利益眾生。令種善根。故受用是法。諸菩薩者。無所障礙。善男子。汝於爾時。應觀諸法實相。何等是諸法實相。佛說一切法無垢。何以故。一切法性空。一切法無我。無眾生。一切法如幻。如夢。如響。如影。如炎。善男子。汝若如是觀諸法實相。隨逐法師。不久當善知般若波羅蜜。又善男子。復應覺知魔事。若法師於求般若波羅蜜者。心有嫌恨。而不顧錄。汝於此中。不應憂惱。但以愛重恭敬法心。隨逐法師。勿生厭離。須菩提。薩陀波崙菩薩受虛空中。如是教已。即便東行。東行不久。復作是念。我向者云。何不問空中聲。東行遠近。當從誰聞般若波羅蜜。即住不行。憂愁啼哭。作是念言。我住於此。若一日二日。乃至七日。不念疲倦。不念睡眠。不念飲食。不念

晝夜。不念寒熱。要當得知。我從誰聞般若波羅蜜。須菩提。譬如有人。唯有一子。愛之甚重。一旦命終。甚大憂惱。唯懷憂惱。無有餘念。須菩提。薩陀波崙亦如是。無有餘念。但念我當何時得聞般若波羅蜜。須菩提。薩陀波崙菩薩如是憂愁啼哭時。佛像在前。立讚言。善哉。善哉。善男子。過去諸佛。本行菩薩道時。求般若波羅蜜。亦如汝今。是故善男子。汝以是勤行。精進愛樂法。故從是東行。去此五百由旬。有城名眾香。七寶合成。其城七重。縱廣十二由旬。皆以七寶多羅之樹。周遍圍遶。豐樂安靜。人民熾盛。街巷相當。端嚴如畫。橋津如地。寬博清淨。七重城上。皆以閻浮檀金。而為樓閣。一一樓閣。七寶行樹。種種寶果。其諸樓閣。次第皆以寶繩連綿。寶鈴羅網。以覆城上。風吹鈴聲。其音和雅。如作五樂。甚可愛樂。以是音聲。娛樂眾生。其城四邊。流池清淨。冷煖調適。中有諸船。七寶嚴飾。是諸眾生。宿業所致。娛樂遊戲。諸池水中。種種蓮華。青黃赤白。眾雜好華。香色具足。遍滿其上。三千大千世界。所有好華。悉皆具有。其城四邊。有五百園觀。七寶莊嚴。甚可愛樂。一一園中有五百池水。池水各各縱廣十里。皆以七寶雜色。莊嚴。諸池水中。皆有青黃赤白蓮花。大如車輪。彌覆水上。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。諸池水中。皆有鳧鴈。鴛鴦。異類眾鳥。是諸園觀。池沼。適無所屬。皆是眾生。宿業果報。長夜信樂深法。行般若波羅蜜。福德所致。善男子。眾香城中。有大高臺。曇無竭菩薩宮舍在上。其宮縱廣各五

十里皆以七寶校成雜色莊嚴其牆七重皆亦七寶七寶行樹周匝圍遶其宮舍中有四園觀常所娛樂一名常喜二名無憂三名華飾四名香飾一一園中有八池水一名為賢二名賢上三名歡喜四名喜上五名安隱六名多安隱七名必定八名阿毘跋致諸池水邊面各一寶黃金白銀琉璃頗梨玫瑰為底金沙布上一池側有八梯階種種寶物以為梯橙諸階階間有閻浮檀金芭蕉之樹諸池水中皆有青黃赤白蓮花遍覆其上鳧鴈鴛鴦孔雀眾鳥鳴聲相和甚可愛樂諸池水邊皆生花樹香樹風吹香華墮池中其池成就八功德水香若栴檀色味具足曇無竭菩薩與六萬八千婁女五欲具足共相娛樂及城中男女俱入常喜等園賢等池中共相娛樂善男子曇無竭菩薩與諸婁女遊戲娛樂已日日三時說般若波羅蜜眾香城中男女大小為曇無竭菩薩於其城內多聚人處敷大法座其座四足或以黃金或以白銀或以琉璃或以頗梨敷以紈縵雜色茵蓐以迦尸白氎而覆其上座高五里施諸幃帳其地四邊散五色華燒眾名香供養法故曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜善男子彼諸人眾如是供養恭敬曇無竭菩薩為聞般若波羅蜜故於是大會百千萬眾諸天世人一處集會中有聽者中有受者中有持者中有誦者中有書者中有正觀者中有如說行者是諸眾生已度惡道皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子汝從是去當於曇無竭菩薩所聞般若波羅蜜曇

無竭菩薩世世是汝善知識示教利喜汝阿耨多羅三藐三菩提善男子曇無竭菩薩本行菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今今汝東行莫計晝夜不久當得聞般若波羅蜜薩陀波崙菩薩心大歡喜譬如有人為毒箭所中更無餘念唯念何時當得良醫拔出毒箭除此苦如是薩陀波崙菩薩無有餘念但念何時得見曇無竭菩薩為我說般若波羅蜜我聞般若波羅蜜斷諸有見爾時薩陀波崙即於住處一切法中生無決定想入諸三昧門所謂諸法性觀三昧諸法不可得三昧破諸法無明三昧諸法不異三昧諸法不壞三昧諸法照明三昧諸法離闇三昧諸法不相續三昧諸法性不可得三昧散華三昧不受諸身三昧離幻三昧如鏡像三昧一切眾生語言三昧一切眾生歡喜三昧隨一切善三昧種種語言字句莊嚴三昧無畏三昧性常默然三昧無礙解脫三昧離塵垢三昧名字語言莊嚴三昧一切見三昧一切無礙際三昧如虛空三昧如金剛三昧無負三昧得勝三昧轉眼三昧畢法性三昧得安隱三昧師子吼三昧勝一切眾生三昧離垢三昧無垢淨三昧華莊嚴三昧隨堅實三昧出諸法得力無畏三昧通達諸法三昧壞一切法印三昧無差別見三昧離一切見三昧離一切闇三昧離一切相三昧離一切著三昧離一切懈怠三昧深法照明三昧善高三昧不可奪三昧破魔三昧生光明三昧見諸佛三昧薩陀波崙菩薩住是諸三昧中即見十方諸佛為諸菩薩說般若波羅

蜜諸佛各各安慰讚言善哉善哉善男子我等本行菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今得是諸三昧亦如汝今得是諸三昧已了達般若波羅蜜住阿毘跋致地我等得是諸三昧故得阿耨多羅三藐三菩提善男子是為般若波羅蜜所謂於諸法無所念我等住於無念法中得如是金色之身三十二相大光明不可思議智慧諸佛無上三昧無上智慧盡諸功德邊如是功德諸佛說之猶不能盡況聲聞辟支佛是故善男子汝於是法倍應恭敬愛重生清淨心得阿耨多羅三藐三菩提不足為難汝於善知識應深恭敬愛重信樂善男子若菩薩為善知識所護念者疾得阿耨多羅三藐三菩提薩陀波崙菩薩白諸佛言何等是我善知識諸佛答言善男子曇無竭菩薩世世教誨成就汝於阿耨多羅三藐三菩提令汝得學般若波羅蜜方便之力曇無竭菩薩是汝善知識汝應報恩善男子汝若於一劫若二劫三劫乃至百劫若過百劫頂戴恭敬以一切樂具而供養之若以三千大千世界妙好色聲香味觸盡以供養亦未能報須臾之恩何以故以曇無竭菩薩因緣力故令汝得如是諸深三昧及聞般若波羅蜜方便諸佛如是教授安慰薩陀波崙菩薩已忽然不現薩陀波崙菩薩從三昧起不見諸佛作是念是諸佛向從何來今至何所不見佛故即大憂愁作是念曇無竭菩薩已得陀羅尼諸神通力已曾供養過去諸佛世世為我善知識常利益我我至曇無竭菩薩所當問諸佛從

①園②圍③正 ④璃⑤璠⑥正

何所來去至何所。爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩益加愛重恭敬信樂。作如是念。我今貧窮無有華香瓔珞燒香塗香衣服幡蓋金銀真珠頗梨珊瑚。無有如是諸物可以供養曇無竭菩薩。我今不應空往曇無竭菩薩所。我若空往。心則不安。當自賣身以求財物。為般若波羅蜜故。供養曇無竭菩薩。何以故。我世世已來喪身無數。於無始生死中。為欲因緣故。在於地獄受無量苦。未曾為是清淨之法。是時薩陀波崙菩薩中道入一大城。至市肆上高聲唱言。誰欲須人。誰欲須人。爾時惡魔作是念。薩陀波崙菩薩為愛法故。欲自賣身以供養曇無竭菩薩。為聞般若波羅蜜方便。云何菩薩行般若波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提。亦得多聞如大海水。不為諸魔所壞。能盡一切諸功德邊。於此利益無量眾生。是諸眾生出我境界。得阿耨多羅三藐三菩提。我今當往壞其道意。即時惡魔隱蔽諸人。乃至不令一人得聞唱聲。唯一長者女。魔不能蔽。薩陀波崙菩薩賣身不售。在一處立流淚而言。我為大罪故。欲自賣身供養曇無竭菩薩。為聞般若波羅蜜。而無買者。爾時釋提桓因作是念。我今當試是善男子。實以深心為愛法故。捨是身不。即化作婆羅門在薩陀波崙菩薩邊行。問言。善男子。汝今何故憂愁啼哭。薩陀波崙言。我以貧窮無有財寶。欲自賣身供養曇無竭菩薩。為聞般若波羅蜜。而無買者。婆羅門言。善男子。我不須人。今欲大祠當須人心。血人髓。能與我不。薩陀波崙自念。我得大利。

定當得聞般若波羅蜜方便。以婆羅門欲買心血髓故。即大歡喜。語婆羅門。汝所須者。盡當相與。婆羅門言。汝須何價。答言。隨汝所與。薩陀波崙菩薩即執利刀。刺右臂出血。復割右髀。欲破骨出髓時。一長者女在閣上。遙見薩陀波崙菩薩刺臂出血。割其右髀。復欲破骨出髓。作是念。此善男子。何因緣故困苦其身。我當往問。時長者女即便下閣。到薩陀波崙菩薩所。問言。善男子。何因緣故困苦其身。用是血髓為。薩陀波崙言。賣與婆羅門。供養般若波羅蜜。及曇無竭菩薩。長者女言。善男子。汝賣血髓供養是人。得何等利。薩陀波崙言。是人當為我說般若波羅蜜方便。我隨中學。當得阿耨多羅三藐三菩提。金色之身。三十二相。常光無量光。大慈大悲大喜大捨。十力四無所畏。四無礙智。十八不共法。六神通。不可思議清淨戒品。定品。智慧品。解脫品。解脫知見品。得佛無上智慧。無上法寶。分布施與一切眾生。時長者女語薩陀波崙。汝所說者。甚為希有。微妙第一。為一一法。乃可應捨恒河沙身。善男子。汝今所須金銀真珠琉璃頗梨琥珀珊瑚。諸好珍寶。及華香瓔珞幡蓋衣服。盡當相與。供養曇無竭菩薩。莫自困苦。我今亦欲隨汝。至曇無竭菩薩所。種諸善根。為得如是清淨法故。爾時釋提桓因即復其身。在薩陀波崙菩薩前立。作是言。善哉善哉。善男子。汝心堅固。愛法如是。過去諸佛行菩薩道時。亦如汝。今求聞般若波羅蜜方便。得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我實不須人心血髓。故來相試。

汝願何等。當以相與。薩陀波崙言。與我阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因言。我無此也。諸佛世尊。乃能辦之。更求餘願。當以相與。薩陀波崙言。汝於此中。若無力者。還使我身平復。如故。薩陀波崙身即平復。無有瘡癥。於是釋提桓因忽然不現。時長者女語薩陀波崙菩薩。言。可至我舍。當白父母。求索財寶。為聞法故。供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩與長者女俱到其舍。長者女入白父母言。與我華香瓔珞種種衣服。及諸寶物。願聽我身。并先所給五百侍女。與薩陀波崙菩薩共往供養曇無竭菩薩。曇無竭菩薩當為我說法。以是法故。我等當得諸佛之法。父母語女。薩陀波崙菩薩。今在何處。女言。今在門外。是人發心求阿耨多羅三藐三菩提。欲度一切眾生。生死苦惱。為愛法故。欲自賣身。而無買者。憂愁啼哭。立在一處。作是言。我欲賣身。而無買者。時一婆羅門作是言。汝今何故欲自賣身。答言。我愛法故。欲供養曇無竭菩薩。我當從彼得諸佛法。婆羅門言。我不須人。今欲大祠。當須人心。血人髓。即時是人心大歡喜。手執利刀。刺臂出血。復割右髀。欲破骨出髓。我在閣上。遙見此事。心自念言。是人何故困苦其身。當往問之。我即往問。答我言。我以貧窮無有財寶。欲賣心血髓。與婆羅門。我時問言。善男子。持是財物。欲作何等。答我言。為愛法故。供養曇無竭菩薩。我復問言。善男子。汝於是中。得何等利。答我言。我於是中。當得無量不可思議功德之利。我聞是無量不可思議諸佛功德。心大

歡喜作是念。是善男子。甚為希有。乃能自受如是苦惱。為愛法故。尚能捨身。我當云。何不供養法。我今多有財物。於是事中。當發大願。我時語言。善男子。汝莫如是。困苦其身。我當多與財物。供養曇無竭菩薩。我亦隨汝。至曇無竭菩薩所。欲自供養。我亦欲得。無上佛法。如上所說。父母今當聽我。隨是善男子。及給財物。供養曇無竭菩薩。父母報言。汝所讚者。希有難及。是人一心念法。一切世界勝最第一。必能安樂。一切眾生。是人能求難事。我今聽汝隨去。我等亦欲見曇無竭菩薩。是女為供養曇無竭菩薩。故白父母言。我不敢斷人功德。是女即時莊嚴五百乘車。敕五百侍女。皆莊嚴持種種色華。種種色衣。種種雜香。末香。塗香。金銀寶華。種種雜色。妙好瓔珞。諸美飲食。與薩陀波崙菩薩各載一車。五百侍女恭敬圍繞。漸漸東行。遙見眾香城。其城七重。七寶莊嚴。甚可愛樂。有七重塹。七重行樹。其城縱廣十二由旬。豐樂安靜。人民熾盛。五百街巷。端嚴如畫。橋津如地。寬博清淨。見曇無竭菩薩。於中央法座上坐。無量百千萬眾圍繞說法。心即歡喜。譬如比丘得第三禪。見已作是念。我等不應載車。趣曇無竭菩薩。即皆下車。步進。薩陀波崙與五百侍女。恭敬圍繞。各持種種莊嚴諸物。俱詣曇無竭菩薩所。曇無竭菩薩所有七寶臺。牛頭栴檀。而以校飾。真珠羅網。寶鈴。間錯。四角各懸明珠。以為光明。有四百銀香爐。燒黑沈水。供養般若波羅蜜。其寶臺中有七寶大床。床上有四寶函。以真金鏤書。

般若波羅蜜。置是函中。其臺四邊垂諸寶幡。爾時薩陀波崙菩薩。與五百侍女。遙見妙臺。種種珍寶。以為校飾。又見釋提桓因。與無量百千諸天。以天曼陀羅華。天金銀華。天栴檀華。以散臺上。天於空中。作諸伎樂。即問釋提桓因。憍尸迦。汝以何故。與諸天眾。以天曼陀羅華。天金銀華。天栴檀華。散此臺上。於虛空中。作諸伎樂。釋提桓因言。善男子。汝不知耶。有法名摩訶般若波羅蜜。是諸菩薩母。菩薩於是中學。當得盡諸功德。一切佛法。疾得薩婆若。薩陀波崙言。憍尸迦。摩訶般若波羅蜜。是諸菩薩母。為在何處。我今欲見。善男子。在此七寶篋中。黃金鏤上。曇無竭菩薩七處印之。我不得示汝。爾時薩陀波崙菩薩。與五百女人。各持種種華香。瓔珞幡蓋。衣服金銀珍寶。以半供養般若波羅蜜。以半供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩。以種種花香。瓔珞幡蓋。衣服金銀寶花。作諸伎樂。供養般若波羅蜜。已向曇無竭菩薩所。復以種種華香。瓔珞碎末。栴檀金銀寶華。供養法故。散曇無竭菩薩上。即住虛空。合成寶蓋。其蓋四邊垂諸寶幡。薩陀波崙菩薩。及五百女人。見此神力。心大歡喜。作是念。未曾有也。曇無竭大師神力。乃爾。未成佛道。神通之力。尚能如是。況得阿耨多羅三藐三菩提。時五百女人。敬重曇無竭菩薩。故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我等以是善根。因緣。於未來世。當得作佛。行菩薩道時。亦得如是功德。如今曇無竭菩薩。供養恭敬。尊重般若波羅蜜。為人演說。成就方便力。亦如

曇無竭菩薩。薩陀波崙及五百女人。頭面禮曇無竭菩薩。足合掌恭敬。却住一面。薩陀波崙白曇無竭菩薩言。我本求般若波羅蜜時。於空林中。聞空中聲言。善男子。從是東行。當得聞般若波羅蜜。我即東行。東行不久。便作是念。我云。何不問空中聲。去當遠近。從誰得聞般若波羅蜜。憂愁懊惱。即住七日。不念飲食。及世俗事。但念般若波羅蜜。我云。何不問空中聲。去當遠近。從誰得聞。即時佛像現在。我前作是言。善男子。從是東行五百由旬。有城名眾香。城中有菩薩名曇無竭。為諸大眾說般若波羅蜜。汝於是中。當得聞般若波羅蜜。我於是處。一切法中。生無依止想。亦得無量諸三昧門。我住是諸三昧。即見十方諸佛。為諸大眾說般若波羅蜜。諸佛讚我言。善哉善哉。善男子。我等本行菩薩道時。亦得是諸三昧。住是諸三昧中。能成就諸佛法。諸佛安慰示教我。已皆不復現。我從諸三昧覺。已作是念。諸佛從何所來。去至何所。不知諸佛來去。因緣故。即作是念。曇無竭菩薩。已曾供養過去諸佛。深種善根。善學方便。必能為我說諸佛從何所來。去至何所。惟願大師。今當為我說。諸佛從何所來。去至何所。令我常得不離見佛。

摩訶般若波羅蜜曇無竭品第二十八

爾時曇無竭菩薩。語薩陀波崙菩薩言。善男子。諸佛無所從來。去無所至。何以故。諸法如不動故。諸法如即是如來。善男子。無生無來。無去無生。即是如來。實際無來無去。實際即是如來。空無來無去。空即是如來。斷無來無去。斷

即是如來。離無來無去。離即是如來。滅無來無去。滅即是如來。虛空性無來無去。虛空性即是如來。善男子。離是諸法無有如來。是諸法如諸如來。皆是一如無二無別。善男子。譬如春末後月。日中熱時。見野馬動。愚夫逐之。謂當得水。善男子。於意云何。是水從何所來。為從東海來。南西北海來。薩陀波崙白大師言。焰中尚無有水。況有來處去處。但是愚人無有智故。於無水中而生水想。實無有水。善男子。若有人以如來身色音聲而生貪著。如是人等分別諸佛有去來相。當知是等愚癡無智。如無水中而生水想。何以故。諸佛如來不應以色身見。諸佛如來皆是法身故。善男子。諸法實相無來無去。諸佛如來亦復如是。善男子。譬如幻師幻作象兵馬兵車兵步兵。無來無去。當知諸佛無來無去亦復如是。善男子。如人夢中見有如來。若一若二。若十若二十。若五十。若百。若過百數。覺已乃至不見。有一如來。善男子。於意云何。是諸如來從何所來。去至何所。薩陀波崙白大師言。夢無定法。皆是虛妄。善男子。如來說一切法。虛妄如夢。若人不知諸法虛妄如夢。以色身名字語言章句而生貪著。如是人等分別諸佛而有來去。不知諸法相故。若人於佛分別來去。當知是人。凡夫無智。數受生死往來六道。離般若波羅蜜。離於佛法。善男子。若能如實知佛所說一切諸法。虛妄如夢。是人於法則不分別。若來若去。若生若滅。若不分別。是人則以諸法實相而觀如來。若以

法相知如來者。是人則不分別。如來若來若去。若能如是知諸法相。是人則行般若波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。是名真佛弟子。不虛受人信施。是為世界福田。善男子。譬如海中種種珍寶。不從東方來。南西北方四維上下來。眾生福業。因緣海生此寶。非無因而有。諸寶滅時亦不至十方。以眾緣合則有。眾緣滅則無。善男子。諸如來身亦復如是。無有定法。不從十方來。亦不無因而有。以本行報生。眾緣合則有。眾緣滅則無。善男子。譬如箜篌音聲。無所從來。去無所至。屬眾因緣。有絃有槽。有棍有人。以手鼓之。眾緣合則有聲。是聲不從絃出。槽出棍出手。眾緣合則有聲。而無所從來。眾緣散則滅。而無所至。善男子。諸如來身亦復如是。屬眾因緣。無量福德之所成就。不從一因緣一福德而生。亦不無因無緣而有。以眾緣合則有。而無所從來。眾緣散則滅。而去無所至。善男子。應當如是觀諸如來。來去之相。亦應如是觀諸法相。善男子。汝若如是觀諸如來。及一切法。無來無去。無生無滅。必至阿耨多羅三藐三菩提。亦得了達般若波羅蜜。方便說是如來無來無去法時。三千大千世界地大震動。諸天宮殿亦皆震動。諸魔宮殿皆不復現。三千大千世界草木華樹悉皆傾向。曇無竭菩薩。諸樹皆出。非時妙華。釋提桓因及四天王。於虛空中雨天。名華天末。梅檀散。曇無竭菩薩上。語薩陀波崙菩薩言。因仁者故。我等今日聞第一義。一切世界所難值遇。貪身見者所不能及。爾時薩陀波崙菩薩白

曇無竭菩薩。何因緣故。地大震動。曇無竭言。以汝向問。是諸如來無來無去。我答汝時。有八千人得無生法忍。八十那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千眾生遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。薩陀波崙菩薩心即歡喜。作是念。我今則為大得善利。聞般若波羅蜜中無來無去。利益如是。無量眾生。我之善根已為具足。於阿耨多羅三藐三菩提心無疑悔。必當作佛。薩陀波崙聞法。生歡喜。因緣即昇虛空。高七多羅樹。作是念。我今當以何物供養。曇無竭菩薩。釋提桓因。知薩陀波崙心所念。即以天曼陀羅華。與薩陀波崙。作是言。汝以是花供養。曇無竭菩薩。善男子。我等應助成汝。以汝因緣。故利益無量眾生。善男子。如是之人。甚難得值。能為一切眾生。故。於無量阿僧祇劫。往來生死。爾時薩陀波崙菩薩。受釋提桓因。曼陀羅華。散曇無竭菩薩上。從虛空下。頭面作禮。白大師言。我從今日。以身供給奉。上大師。作是語。已合掌。一面立。爾時長者女。及五百侍女。白薩陀波崙菩薩言。我等今者。以身奉上。持是善根。因緣當得如是善法。世世常共供養。諸佛常相親近。薩陀波崙菩薩報諸女言。汝若以身。與我誠心。隨我行。我當受汝。諸女白言。我等誠心。以身奉上。當隨所行。爾時薩陀波崙菩薩。與五百女人。并諸寶物莊嚴之具。及五百乘車。奉上。曇無竭菩薩。白言。大師。以是五百女人。奉給大師。五百乘車。隨意所用。爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。菩薩摩訶薩。應如是

學一切捨法。菩薩有是一切捨者。則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩為聞般若波羅蜜及方便故。應如汝今供養於師。過去諸佛本行菩薩道時。亦皆如汝住是捨中。為般若波羅蜜供養於師。為聞般若波羅蜜及方便故。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時曇無竭菩薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足。故受五百女人及五百乘車。受已還與薩陀波崙。從坐而起。還入宮中。是時日沒。薩陀波崙菩薩作是念。我為法來。不應坐臥。當以二事若行若立。以待法師出宮說法。爾時曇無竭菩薩七歲。常入菩薩無量三昧。無量般若波羅蜜及方便觀。薩陀波崙菩薩滿七歲中。若行若立。離於睡眠。不念於欲。不念美味。但念曇無竭菩薩。何時當從禪起。我當為敷法座。曇無竭菩薩當坐說法。我當掃灑。令地清淨。布種種華。曇無竭菩薩當說般若波羅蜜。及方便時。長者女及五百女人。亦皆七歲。隨薩陀波崙菩薩所行之事。爾時薩陀波崙菩薩聞空中聲言。善男子。曇無竭菩薩。却後七日。從三昧起。當於城中法座上說法。薩陀波崙菩薩聞空中聲。心大歡喜。與五百女人。欲為曇無竭菩薩敷大法座。是時諸女各脫上衣。以為法座。作是念。曇無竭菩薩當坐此座。說般若波羅蜜。及方便。薩陀波崙菩薩欲灑法座處。地求水不得。惡魔隱蔽。令水不現。作是念。薩陀波崙求水不得。或當憂悔。心動變異。善根不增。智慧不照。薩陀波崙求水不得。即作是念。我當刺身出血。以用灑地。何以故。此中塵土。至於

大師。我今何用此身。此身不久必當壞敗。我寧為法。以滅於身。終不空死。又我常以五欲。因緣喪無數身。往來生死。未曾得為如是法也。薩陀波崙即以利刀。周遍刺身。以血灑地。五百女人。亦効薩陀波崙菩薩。各各刺身。以血灑地。薩陀波崙菩薩及五百女人。乃至一念。無有異心。魔不能壞。障其善根。爾時釋提桓因。作是念。未曾有也。薩陀波崙菩薩愛法堅固。發大莊嚴。不惜身命。深心趣於阿耨多羅三藐三菩提。當得阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量眾生。生死苦惱。即時釋提桓因。變灑地血。為天赤梅檀水。法座四邊。面百由旬。天梅檀氣。流布遍滿。釋提桓因讚言。善哉善哉。善男子。汝精進力。不可思議。愛法求法。最為無上。善男子。過去諸佛。亦皆如是。深心精進。愛法求法。以此修集阿耨多羅三藐三菩提。爾時薩陀波崙作是念。我為曇無竭菩薩。已敷法座。掃灑清淨。當於何所得好名華莊嚴。此地。曇無竭菩薩。在座說法。當以供養。釋提桓因。知薩陀波崙心所念。即以三千石天曼陀羅華。與薩陀波崙菩薩。作是言。善男子。取是曼陀羅華莊嚴。此地。供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩。受此華已。以半散地。以半供養。曇無竭菩薩。爾時曇無竭菩薩。過七日。已從三昧起。與無量百千萬眾。恭敬圍繞。法座所坐。法座上。說般若波羅蜜。薩陀波崙見曇無竭菩薩。心大喜樂。譬如比丘。入第三禪。爾時薩陀波崙及五百女人。散華供養。頭面禮足。却坐一面。曇無竭菩薩。因薩陀波崙為大眾說

言。諸法等。故般若波羅蜜亦等。諸法離。故般若波羅蜜亦離。諸法不動。故般若波羅蜜亦不動。諸法無念。故般若波羅蜜亦無念。諸法無畏。故般若波羅蜜亦無畏。諸法一味。故般若波羅蜜亦一味。諸法無邊。故般若波羅蜜亦無邊。諸法無生。故般若波羅蜜亦無生。諸法無滅。故般若波羅蜜亦無滅。如虛空無邊。般若波羅蜜亦無邊。如大海無邊。般若波羅蜜亦無邊。如須彌山莊嚴。般若波羅蜜亦莊嚴。如虛空無分別。般若波羅蜜亦無分別。色無邊。故般若波羅蜜亦無邊。受想行識。無邊。故般若波羅蜜亦無邊。地種無邊。故般若波羅蜜亦無邊。水種火種風種。空種。無邊。故般若波羅蜜亦無邊。如金剛等。故般若波羅蜜亦等。諸法無壞。故般若波羅蜜亦無壞。諸法性不可得。故般若波羅蜜亦不可得。諸法無所。故般若波羅蜜亦無所。諸法無等。故般若波羅蜜亦無等。諸法無所。故般若波羅蜜亦無所。諸法不可思議。故般若波羅蜜亦不可思議。是時薩陀波崙菩薩。即於坐所得諸法等三昧。諸法離三昧。諸法不動三昧。諸法無念三昧。諸法無畏三昧。諸法一味三昧。諸法無邊三昧。諸法無生三昧。諸法無滅三昧。虛空無邊三昧。大海無邊三昧。須彌山莊嚴三昧。如虛空無分別三昧。色無邊三昧。受想行識無邊三昧。地種無邊三昧。水種火種風種。空種無邊三昧。如金剛等三昧。諸法不壞三昧。諸法性不可得三昧。諸法無等三昧。諸法無所。作三昧。諸法不可思議三昧。得如是等六百萬三昧。

摩訶般若波羅蜜囑累品第二十九

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

爾時佛告須菩提。薩陀波崙菩薩得六百萬三昧門已。即見十方如恒河沙等世界諸佛。與大比丘眾恭敬圍繞。皆以是文字章句相貌說般若波羅蜜。如我今於此三千大千世界。與諸大眾恭敬圍繞。以是文字章句相貌說般若波羅蜜。薩陀波崙從是已後多聞智慧不可思議。如大海水。世世所生不離諸佛。現在諸佛常生其所。一切眾難皆悉得斷。須菩提。當知是般若波羅蜜。因緣能具足菩薩道。是故諸菩薩若欲得一切智慧。應當信受般若波羅蜜。讀誦正憶念。如說修行廣為人說。亦當了了書寫經卷。供養恭敬尊重讚歎。華香瓔珞末香塗香幡蓋伎樂等。則是我教。爾時佛告阿難。於意云何。佛是汝大師不。世尊。佛是我大師。如來是我大師。佛告阿難。我是汝大師。汝是我弟子。汝以身口意業。於今現在供養恭敬尊重於我。我滅度後。汝當以是供養恭敬尊重般若波羅蜜。第二第三亦如是說。我以般若波羅蜜囑累於汝。慎莫忘失。莫作最後斷種人也。阿難。隨爾所時般若波羅蜜在世。當知爾所時有佛在世說法。阿難。若有書寫般若波羅蜜。受持讀誦正憶念。如所說行廣為人說。供養恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂。當知是人。不離見佛不離聞法。常親近佛。佛說般若波羅蜜已。彌勒等諸菩薩摩訶薩。舍利弗。須菩提。目犍連。摩訶迦葉等諸聲聞眾。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說歡喜信受。

小品般若經卷第十

了知諸行相品第一之一

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大苾芻眾千二百五十人俱。皆是阿羅漢。一切漏盡無餘煩惱。心善解脫。慧善解脫。如大龍王。諸有所作皆悉具足。捨彼重擔。得大善利。盡諸有結。正智無礙。心住寂靜。已得自在。唯一尊者。住補特伽羅。所謂阿難。

爾時世尊告尊者須菩提言。隨汝樂欲。為諸菩薩摩訶薩。如其所應。宣說般若波羅蜜多法門。是時尊者舍利子即起。是念。今尊者須菩提。為以自智慧辯才。而為宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多耶。為以佛威神及加持力。而為說耶。爾時尊者須菩提承佛威神。知舍利子於如是色。如是心。有所思念。既知是已。即告舍利子言。汝今當知。世尊所有聲聞弟子。於諸法中。若自宣說。或為他說。一切皆是佛威神力。何以故。佛所說法。若於是中能修學者。彼能證得諸法自性。以證法故。有所言說。皆與諸法無所違背。是故舍利子。佛所說法。順諸法性。諸善男子。當如是知。爾時尊者須菩提白佛言。世尊。佛作是言。令我隨所樂欲。如其所應。宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。世尊。以何等義名為菩薩。當說何法為菩薩法。世尊。我不見有法名為菩薩。亦不見有法名為般若波羅蜜多。以是義故。

若菩薩及菩薩法。皆無所有。不可見。不可得。般若波羅蜜多。亦無所有。不可見。不可得。我當為何等菩薩。教何等般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩。聞作是說。心無所動。不驚。不怖。亦不退沒。是即名為教菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。是即了知般若波羅蜜多。是即安住般若波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀想般若波羅蜜多時。應如是學。而彼菩薩。雖如是學。不應生心。我如是學。何以故。彼心非心。心性淨故。爾時尊者舍利子白須菩提言。云何須菩提。有彼心非心。不須菩提言。舍利子。於汝意云何。若心非心。於有於無。為可得耶。舍利子言。不也。須菩提。是時須菩提告舍利子言。若心非心。於有於無。不可得者。汝今何故作如是言。有心非心耶。舍利子言。何名非心性。須菩提言。一切無所壞。遠離諸分別。是為非心性。爾時尊者舍利子讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。誠如佛說。汝於無諍三昧行中。最勝第一。若菩薩摩訶薩如是學者。即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多。若有人欲學聲聞法者。當於此般若波羅蜜多。聽受讀誦。記念思惟。如說修行。是即於此般若波羅蜜多。修學相應。若欲學緣覺法者。當於此般若波羅蜜多。聽受讀誦。記念思惟。如說修行。是即於此般若波羅蜜多。修學相應。若欲學菩薩法者。當於此般若波羅蜜多。聽受讀誦。記念思惟。如說修行。是即於此般若波羅蜜多。善巧方便。而得具足。諸菩薩法。

聚集相應。何以故。此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法。若菩薩摩訶薩如是學者。於菩薩法。是即相應。若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者。當於此般若波羅蜜多。聽受讀誦。記念思惟。如說修行。是即於此般若波羅蜜多。方便具足。集諸佛法。何以故。此般若波羅蜜多。廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法。若菩薩摩訶薩如是學者。於無上法。而得相應。爾時尊者須菩提。白佛言。世尊。所言菩薩摩訶薩者。我不可見。亦不可得。而菩薩但有名字。世尊。即此名字。亦不可見。不可得。般若波羅蜜多。亦但有名字。不可見。不可得。當為何等菩薩。教何等般若波羅蜜多。以是義故。我即生疑。世尊。我於名字中。求菩薩摩訶薩。畢竟不可得。而彼名字。無住處。非無住處。無決定。無不決定。何以故。彼名字。性無所有。故是故。無住處。非無住處。無決定。無不決定。若菩薩摩訶薩。聞此甚深般若波羅蜜多。心無所動。不驚。不怖。亦不退沒。當知是菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多。住菩薩地。而不退轉。善住無住相應。復次世尊。若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。觀想般若波羅蜜多時。不住於色。不住受。想行識。何以故。若住於色。即行色。非行般若波羅蜜多。若住受。想行識。即行受。想行識。非行般若波羅蜜多。何以故。住於諸法。即不能受。般若波羅蜜多。與般若波羅蜜多。而不相應。不能圓滿。般若波羅蜜多。不能成就一切智。何以故。般若波羅蜜多。不受於色。不受受。想行識。若不受色。即非色。不受受。想行識。即非受。

想行識。是故般若波羅蜜多。亦無所受。菩薩摩訶薩。於無受法中。當如是行。此即名為菩薩摩訶薩。一切法。無受三摩地。廣大圓滿。無量。決定不為一切聲聞緣覺所壞。世尊。彼一切智。無有相。無所取。若有相。可取者。彼室哩尼迦波哩沒囉惹迦。如是等人。於一切智。不應生信。何以故。此人於一切智。而生信解。以有量智入。如是法。不受於色。不受受。想行識。不以喜樂法。為智所觀。不以內色。為智所觀。不以外色。為智所觀。不以內外色。為智所觀。亦不離內外色。為智所觀。如是不以內受。想行識。為智所觀。不以外受。想行識。為智所觀。不以內外受。想行識。為智所觀。而彼室哩尼迦等於如是法。及一切智。智深。生信解。於諸法。性而得解脫。又於一切法。無取。無非取。乃至涅槃。亦無取。無非取。世尊。修菩薩法者。雖於色。受。想。行。識。而無所受。彼未圓滿。如來十力。四無所畏。十八不共法。亦不中道。取證涅槃。是故世尊。菩薩摩訶薩。應如是了知。般若波羅蜜多。復次世尊。若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。觀想般若波羅蜜多時。應作是觀。何法是般若波羅蜜多。般若波羅蜜多。為何等相。諸法無所生。亦復無所得。般若波羅蜜多。其云何有。若菩薩。作是觀時。心無所動。不驚。不怖。亦不退沒。當知是菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多。爾時尊者舍利子。白須菩提言。若諸色。法。離色。自性。受。想。行。識。離受。想。行。識。自性。般若波羅蜜多。離般若波羅蜜多。自性。一切智。復離。

般若波羅蜜多。自性。般若波羅蜜多。復離一切智。自性。一切智。離一切智。自性者。云何說菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多。須菩提言。舍利子。如是如是。一切色。法。離色。自性。受。想。行。識。離受。想。行。識。自性。乃至一切智。離一切智。自性。般若波羅蜜多。相離般若波羅蜜多。相自性。諸相。離諸相。自性。無性。亦離自性。爾時尊者舍利子。復白須菩提言。云何須菩提。若菩薩摩訶薩。是中學者。彼能成就一切智。不須菩提言。如是如是。舍利子。若菩薩摩訶薩。如是學者。彼能成就一切智。何以故。諸法無生。亦非無生。菩薩摩訶薩。能如是了知。如是行者。即能隨順親近。彼一切智。身心清淨。諸相清淨。在在處處。嚴淨佛土。成熟有情。具諸佛法。是為菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。近一切智。復次尊者須菩提言。若有菩薩摩訶薩。行於色法。此為行相。若行色。相。此為行相。若生色。行。此為行相。若滅色。行。此為行相。若壞色。行。此為行相。若空色。行。此為行相。我行諸行。亦是行相。我行菩薩行。亦是行相。於菩薩法。我有所得。亦是行相。如是若行。受。想。行。識。此為行相。若行。受。想。行。識。相。此為行相。若生。受。想。行。識。此為行相。若滅。受。想。行。識。此為行相。若壞。受。想。行。識。此為行相。若空。受。想。行。識。此為行相。我行諸行。亦是行相。我行菩薩行。亦是行相。於菩薩法。我有所得。亦是行相。若作是念。能如是行者。乃名行般若波羅蜜多。亦是行相。若如是行者。當知此菩薩。未能具足善巧方便。爾時尊者舍利子。白須菩提言。當云何行。

①小品般若波羅蜜經1卷511頁下9行：若是三昧可以相得。先尼梵志於薩婆若智不應生信。先尼梵志以有量智入是法中。入已不受色。不受受。想。行。識。

是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。須菩提言。舍利子。若菩薩摩訶薩不行於色。不行色相。不行色生。不行色滅。不行色壞。不行色空。不行我行不起我行。菩薩行如是不行受想行識。不行受想行識相。不行受想行識生。不行受想行識滅。不行受想行識壞。不行受想行識空。不行我行不起我行。菩薩行不作是者。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。而彼菩薩摩訶薩雖如是行。即不念我。行不念我。不行。不念我。亦行。亦不行。不念我。非行。非不行。又復不念有所行。不念無所行。不念亦有所行。亦無所行。不念非有所行。非無所行。何以故。一切法無念無取無非取。此名菩薩摩訶薩。一切法無受三摩地。廣大圓滿無量。決定不為一切聲聞緣覺所壞。此三摩地遍入一切三摩地行。若菩薩摩訶薩能如是行者。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。

是時尊者須菩提。承佛威神。作如是言。若菩薩摩訶薩雖行無數三摩地。而無行相。雖見無數三摩地。而無所見。彼菩薩不作是念。此三摩地我已入。此三摩地我當入。此三摩地我今入。如是一切時一切處一切種。離一切相。而無所生。若如是者。當知是菩薩已從先佛得授阿耨多羅三藐三菩提記。

爾時尊者舍利子。白須菩提言。若菩薩摩訶薩於三摩地無所行相。彼得如來應供正等正覺。與授阿耨多羅三藐三菩提記者。而此三摩地為有所觀不。須菩提言。不也。舍利子。何以

故。彼三摩地性無所有。離諸分別及所了知。

爾時世尊讚言。善哉善哉。須菩提。如是如是。須菩提。如佛世尊威神辯才及加持力。如是宣說諸菩薩摩訶薩。當如是行。如是修學。何以故。若菩薩摩訶薩如是學者。是為修學。般若波羅蜜多。是時尊者舍利子。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是修學。是即修學。般若波羅蜜多耶。佛言。舍利子。如是如是。若菩薩摩訶薩如是學者。是為修學。般若波羅蜜多。舍利子。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是修學。當學何法。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩了法。無所有。亦復無所學。是為修學。何以故。彼一切法皆無所有。而諸愚異生於無法中分別執著。舍利子。白佛言。世尊。若法無所有。今云何有。佛言。舍利子。諸法無所有。今如是。有。彼諸愚異生於無法中。以不了故。說為無明。是故執著無明。以執著故。起分別心。由分別故。墮於二邊。如是展轉。於一切法種種分別起所得相。彼分別已依於二邊。而生執著。是故分別過去諸法。分別未來諸法。分別現在諸法。以諸分別故。執著名色。舍利子。彼諸異生不了諸法。無所有性。起分別者。於如實道不能了知。亦不能見。由不知見。故不出三界。於實際法不能安住。亦不生信。是故墮彼愚異生數。

爾時尊者舍利子。復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是學者。是學一切智不。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩如是學者。非學一切智。菩薩摩訶薩如是學者。亦學一切智。如是學者。亦學一切法。得近一切智。成就一切智。

是時尊者須菩提。白佛言。世尊。若有幻人作是問言。云何修學一切智。云何親近一切智。云何成就一切智。彼若作是問。我當云何答。佛言。須菩提。我今問汝。隨汝意答。須菩提言。善哉世尊。願樂欲聞。佛言。須菩提。於汝意云何。幻異於色。色異幻不。如是。幻異受想行識。受想行識異於幻。不。須菩提言。不也。世尊。異幻非色。異色非幻。彼幻即色。彼色即幻。受想行識亦復如是。佛言。須菩提。於意云何。所有五取蘊。是菩薩不。須菩提言。如是。世尊。如是善逝。佛告須菩提。當知五取蘊。即是幻人。何以故。說色如幻。受想行識亦如幻。彼色受想行識。即是六根五蘊。是故菩薩摩訶薩亦如幻。若欲修學般若波羅蜜多者。當如幻學。即得阿耨多羅三藐三菩提。

須菩提。白佛言。世尊。若有初住大乘菩薩。聞作是說。得無驚怖耶。佛言。須菩提。彼初住大乘菩薩。若隨惡知識。即於是法。聞已驚怖。而彼菩薩。若隨善知識。即聞是法。不生驚怖。須菩提。白佛言。世尊。云何名為菩薩摩訶薩。惡知識。佛言。若有教令。遠離般若波羅蜜多者。是為菩薩惡知識。何名菩薩善知識。佛言。若於般若波羅蜜多。自所宣說。轉教他人。復為他人。廣示魔業及魔過失。勸令覺了。覺已復令遠離。又復勸令不離諸佛。須菩提。當知是人。被大乘鎧。大乘莊嚴。安住大乘。是為菩薩摩訶薩。善知識。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩。被大乘鎧。大乘莊嚴。安住大乘。世尊。當說何句義。是菩薩義。佛言。須菩提。當知非句

義是菩薩義。何以故。菩薩於一切法無所障礙。於一切法如實了知。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦無障礙。亦如實知。此說為菩薩義。又復世尊。云何得名摩訶薩。佛言。於有情聚中而為最上。以是義故名為摩訶薩。爾時尊者舍利子白佛言。世尊。我亦樂說摩訶薩義。佛言。隨所樂說。今正是時。舍利子言。所有我見眾生見命者。見補特伽羅。見諸有趣。見斷見常見及有身見。若離如是等見。為眾生說法者。是為摩訶薩。爾時尊者須菩提白佛言。世尊。我亦樂說摩訶薩義。佛言。隨所樂說。今正是時。須菩提言。若菩提心一切智心。無漏心。無等心。無等等心。於如是心無礙無著。不為一切聲聞緣覺所壞。以是義故名為摩訶薩。由此入於菩薩摩訶薩數。時尊者舍利子白須菩提言。云何彼心無礙無著。須菩提言。以無心故。心無障礙。亦無所著。舍利子言。心義云何。須菩提言。舍利子。心於有無為可生耶。為可得耶。舍利子言。不也。須菩提。是時須菩提告舍利子言。心於有無若不可得者。何故於心有所說耶。尊者舍利子讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。誠如佛說。汝於無諍三昧行中。最勝第一。爾時尊者滿慈子白佛言。世尊。我亦樂說摩訶薩義。佛言。隨所樂說。今正是時。滿慈子言。摩訶薩者。所謂被大乘鎧。以大乘法而自莊嚴。安住大乘。是故說為摩訶薩。是時須菩提白佛言。世尊。所言菩薩摩訶薩。被大乘鎧者。以何義故名大乘鎧。佛言。若菩薩摩訶薩。作如是念。我應度無量無數眾生。令至涅槃。雖度

如是眾生已。於諸眾生無所度想。而無一眾生得涅槃者。何以故。一切法性本如是。故離諸起作。須菩提。譬如幻師於四衢道。以其幻法出多人聚。出已即隱。須菩提。於汝意云何。是諸幻人有所從來。有其實不。有所滅去。有所壞。不須菩提言。不也。世尊。佛言。須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。雖度無量無數眾生。令至涅槃。而實無眾生有所度者。若菩薩摩訶薩。聞作是說。不生驚怖。當知是菩薩摩訶薩。被大乘鎧而自莊嚴。爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。菩薩摩訶薩。若如是了知者。是為被大乘鎧。勇猛堅固。而善莊嚴。佛言。須菩提。如是如是。何以故。彼一切智。是無為無作法。為利眾生。故起諸方便。而彼眾生。亦是無為無作法。須菩提言。誠如佛說。所以者何。色無縛無解。受想行識。亦無縛無解。世尊。色真如無縛無解。受想行識。真如亦無縛無解。爾時尊者滿慈子白須菩提言。如尊者所說。色無縛無解。受想行識。無縛無解。色真如無縛無解。受想行識。真如無縛無解者。此中何等是色無縛無解。何等是受想行識無縛無解。何等是色真如無縛無解。何等是受想行識無縛無解。須菩提答言。滿慈子。汝今當知。幻人色。真如無縛無解。幻人受想行識。無縛無解。幻人色。真如無縛無解。幻人受想行識。真如無縛無解。何以故。無所有。故無縛無解。離故無縛無解。不生。故無縛無解。若菩薩摩訶薩。如是了知者。是即安住大乘。被大乘鎧。大乘莊嚴。即時尊者滿慈子。聞是說已。默然而住。

爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如佛所言。菩薩摩訶薩。安住大乘。被大乘鎧。大乘莊嚴。世尊。以何義故名大乘。菩薩云何。了知是乘。從何所出。出已於何所住。佛告須菩提。大乘者。無限量。無分數。無邊際。以是義故名為大乘。菩薩摩訶薩。即如是了知。又言。大乘從何所出。住何處者。是乘從三界出。住波羅蜜多。彼無所著。故即住一切智。從是出生。菩薩摩訶薩。復次須菩提。若法無所出。亦復無所住。以無住。故即一切智。無住相應。又此大乘。亦無所有。即無所出。無出。故如是出。所以者何。若有所出。若無所出。如是一法。俱不可得。而無所生。乃至一切法中。無法可出。亦無非法可出。須菩提。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。如是出生。爾時尊者須菩提白佛言。世尊。如佛所說。彼大乘。法於一切世間。天人阿修羅中。而為最勝。與虛空等。如彼虛空。能受無量無數眾生。彼大乘。法亦復如是。能受無量無數眾生。世尊。菩薩摩訶薩。於大乘。法。不見有來。不見有去。亦無住處。前際不可得。後際不可得。中際不可得。三世平等。無所生。故。是故大乘。義如是說。爾時世尊讚言。善哉善哉。須菩提。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩。於大乘。法。如是修學。彼菩薩摩訶薩。即得成就一切智。

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿

卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

了知諸行相品第一之一二

爾時尊者滿慈子白佛言。世尊。佛令須菩提說般若波羅蜜多。何故於今說大乘法。時尊者須菩提即白佛言。世尊。我所說大乘將無違彼般若波羅蜜多耶。佛言。不也。須菩提。如汝所說隨順般若波羅蜜多。是時須菩提承佛神力白佛言。世尊。我於前後中際求菩薩摩訶薩了不可得。何以故。色無邊故。菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故。菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩無所有。故不可得。受想行識是菩薩無所有。故不可得。世尊。如是一切時一切處。一切種。求菩薩摩訶薩畢竟不可得。般若波羅蜜多亦不可見。不可得。乃至一切智亦不可見。不可得。如是一切法於一切時一切處一切種皆不可見。不可得。云何為法。云何為非法。當以何法教入般若波羅蜜多。世尊。菩薩但有名字。般若波羅蜜多亦但有名字。而彼名字亦無所生。世尊。如說我我法畢竟無所生。我無自性。故一切法亦爾。此中云何色無著無生。云何受想行識無著無生。一切法無性。故無著無生。以法無性。故一切法無生。是故無生亦無生。我今即以無生法教入般若波羅蜜多。世尊。若離無生法求一切法。乃至佛菩薩法了不可得。何以故。若離無生法者。菩薩摩訶薩無能成就。彼菩提行。世尊。若菩薩摩訶薩聞作是說。心無所動。不驚不怖。亦不退沒。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。觀想般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。若行若觀。想時不受於色。不見色。生不見

色滅。如是不受受想行識。不見受想行識。生不見受想行識。滅。何以故。若色無生。即非色。若色無滅。即非色。此無生與色無二無別。無滅與色亦無二無別。若說色即是無二法。若受想行識無生。即非受想行識。若受想行識無滅。即非受想行識。此無生與受想行識無二無別。無滅與受想行識亦無二無別。若說受想行識即是無二法。世尊。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如是觀已。即於色受想行識無所受。無所生。無所滅。乃至一切法一切相亦復如是。何以故。若色受想行識無生無滅。即非色受想行識。此色受想行識與無生無滅無二無別。若說色受想行識即是無二法。

爾時尊者舍利子白須菩提言。如我解尊者須菩提所說義。菩薩即是無生法。若如是者。云何菩薩為利眾生故有難行行及難行想。須菩提言。舍利子。我不欲令菩薩摩訶薩有難行行及難行想。何以故。若有難行想。即不能利益無量無數眾生。若於一切眾生。生易想樂想。父想。母想。及彼子想。如是即能利益無量無數眾生。菩薩摩訶薩於一切眾生。當生如是想。我於一切時一切處。解脫一切苦。一切眾生亦如是。於一切時一切處。解脫一切苦。於一切處。不捨眾生。普令眾生解脫苦蘊。於諸心意。不生過失。菩薩摩訶薩於諸眾生。若生如是心。即無難行。行無難行想。舍利子。菩薩摩訶薩應生如是心。如我於一切時一切處。一切種。畢竟無所有。不可得。故彼一切法於一切時一切處。一切種。亦畢竟無所有。不可得。如是

即於內外一切法。生無所有。想。若菩薩摩訶薩。以如是心行。即無難行。行無難行想。

復次尊者舍利子。汝先所言。菩薩無生。如是如是。菩薩實無生。舍利子言。若菩薩無生。彼菩薩法。豈無生耶。須菩提言。菩薩法亦無生。舍利子言。若菩薩法無生者。彼一切智為無生。不須菩提言。一切智無生。舍利子言。一切智法為無生。不須菩提言。一切智法亦無生。舍利子言。若一切智法亦無生者。彼諸異生。是無生。不須菩提言。諸異生類亦復無生。又言。彼異生法為無生。不須菩提言。諸異生法亦即無生。尊者舍利子白須菩提言。若菩薩菩薩法一切智一切智法。異生異生法。皆無生者。彼菩薩摩訶薩得一切智。即是無生。得無生耶。尊者須菩提言。舍利子。我不欲令無生法有所得。何以故。無生法不可得。故舍利子言。無生法不得無生耶。須菩提言。如是如是。無生法不得無生。舍利子言。若彼法無生。無生亦無生。不須菩提言。生法無生。無生亦無生。舍利子言。若無生亦無生者。汝所言所樂說。為生為無生。須菩提言。樂說亦無生。舍利子言。若樂說無生者。所言無生。不須菩提言。所言所樂說一切皆無生。尊者舍利子讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝於說法人中。最勝第一。何以故。隨有所問而悉能答。於諸法相。無動無壞。須菩提言。舍利子。法本如是。佛諸弟子於無依止法中。隨有所問而悉能答。於諸法相。無動無壞。何以故。一切法無所依止。舍利子白須菩提言。若一切法無所依止。菩薩摩訶薩依何波

羅蜜多須菩提言。依般若波羅蜜多。舍利子。當如實知。彼一切法無依止故。諸波羅蜜多亦復如是。若菩薩摩訶薩。聞此甚深般若波羅蜜多時。應作是念。無說無示。無聞無得心。無所動無所求。相無所持。相當知是菩薩摩訶薩。行無數般若波羅蜜多。行不離是念。

爾時尊者舍利子白。須菩提言。云何菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多。不離是念。若菩薩摩訶薩。不離是念。即得不離般若波羅蜜多。行。若菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多。行。即得不離是念。須菩提。若菩薩摩訶薩。不離是行。不離是念者。彼一切眾生亦應得不離般若波羅蜜多。行。何以故。一切眾生亦不離是行。不離是念。須菩提言。舍利子。如汝所說。成就我義。何以故。眾生無性。故當知念亦無性。眾生離故。當知念亦離。眾生無心。故當知念亦無心。眾生無覺了。故當知念亦無覺了。眾生知如實義。故念亦知如實義。舍利子。我欲令諸菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜多。

帝釋天主品第一

爾時帝釋天主。與四十大天眾。俱來會中。四十大天王。與二十天眾。娑婆世界主大梵天王。與十千梵眾。淨居天子。與千天眾。如是等皆來集會。彼諸天子。所有業報光明。以佛威神。勝光明。故皆悉不現。是時帝釋天主。白尊者。須菩提。我等諸天。乃至梵眾。皆悉來集。樂欲聽受尊者。須菩提。為諸菩薩摩訶薩。宣說般若波羅蜜多。令諸菩薩。云何安住。云何修學。云何相應。須菩提言。憍尸迦。今此天子

眾中。以佛威神。加持力故。若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者。應當發心。若已入正位者。即不堪任。發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。彼於輪迴有所縛故。如是等人。若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者。我亦隨喜。勸令發心。於其善根。使不斷絕。

爾時世尊讚言。善哉善哉。須菩提。汝善勸導諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多。而得相應。須菩提。白佛言。世尊。佛於眾生有大恩德。我今為報佛恩。故如是勸導。何以故。過去如來。應供正等正覺。所有弟子。亦為報佛恩。故勸導諸菩薩摩訶薩。令諸菩薩。如其梵行。住真實法。亦成就般若波羅蜜多。以如是行。故發生無上智。世尊。我今亦如是。攝受護持。諸菩薩摩訶薩。以我如是。攝受護持。因緣力故。諸菩薩摩訶薩。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時尊者。須菩提。告帝釋天主言。汝等諦聽。如理思惟。我今宣說菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。安住空法。令諸菩薩。被大乘鎧。大乘莊嚴。當知般若波羅蜜多。所謂不住五蘊。不住眼根。不住色境。不住眼識。不住眼觸。亦復不住眼觸所生諸受。如是不住耳鼻舌身意識。不住耳觸。乃至意觸。亦復不住耳觸。乃至意觸所生諸受。不住地水火風空識界。不住念處。正勤神足。根力覺道。不住須陀洹果。不住斯陀含果。不住阿那含果。不住阿羅漢果。不住緣覺果。不住佛地。以如是不住五蘊。乃至不住佛地。故不住色受。想行識。若常若無常。不

住色受。想行識。若苦若樂。不住色受。想行識。若空若不空。不住色受。想行識。若我若無我。不住色受。想行識。若淨若染。不住色法。有所得空。不住受。想行識。有所得空。不住須陀洹。無為果。不住斯陀含。無為果。不住阿那含。無為果。不住阿羅漢。無為果。不住緣覺。無為果。不住佛法。不住須陀洹。福田。不住須陀洹。七往來身。不住斯陀含。福田。不住斯陀含。畢竟一來。此世盡苦邊際。不住阿那含。福田。不住阿那含。不還。此世於彼。涅槃。不住阿羅漢。福田。不住阿羅漢。現世入於無餘涅槃。不住緣覺。福田。不住緣覺。出過聲聞。不及佛地。而趣涅槃。不住諸佛。最上福田。不住佛法。出過異生。及聲聞。緣覺地。利益無量。無數眾生。復令無量。無數百千俱胝。那庾多眾生。不趣聲聞。緣覺。無餘涅槃。決定趣證正等正覺。無上涅槃。建立佛事。諸如是等。皆悉不住。

爾時尊者舍利子。即起是念。若諸如來。出過異生。及聲聞。緣覺地。利益無量。無數眾生。復令無量。無數百千俱胝。那庾多眾生。不趣聲聞。緣覺。無餘涅槃。決定趣證正等正覺。無上涅槃。建立佛事。於如是法。皆不住者。當於何住。是時尊者。須菩提。承佛威神。知其念已。即謂尊者舍利子言。舍利子。於汝意云何。如來應供。正等正覺。有法可住不。舍利子言。不也。須菩提。如來應供。正等正覺。無法可住。何以故。彼無住心。名為如來。不住有為界。不住無為界。不住彼中。故須菩提。告言。如是如是。舍利子。諸菩薩摩訶薩。應當如彼如來。應供。正等正覺。

所住而住。如是住者非有所住。非無所住。非為決定。非不決定。菩薩摩訶薩如是學者。而善安住。無住相應。菩薩摩訶薩如是學者。是行般若波羅蜜多行。爾時會中有諸天子。作是思惟。諸夜又眾所有語言。文字章句。尚可了知。而尊者須菩提。所說諸法。我等天眾無能解了。時須菩提。知諸天子於其色心所思念。已告諸天子言。汝等當知。彼一切法無說無示。無聞無得。離諸分別。無所了知。是時諸天子眾復作是念。如尊者須菩提。所說轉復難解。廣大深遠。最上微妙。我等天眾難可得入。

爾時尊者須菩提。又復知諸天子心所念。已即時告言。汝等當知。若欲得須陀洹果。欲住須陀洹果者。當住是忍。若欲得斯陀含果。欲住斯陀含果者。若欲得阿那含果。欲住阿那含果。若欲得阿羅漢果。欲住阿羅漢果。若欲得緣覺果。欲住緣覺果。若欲得阿耨多羅三藐三菩提果。欲住阿耨多羅三藐三菩提果者。皆住是忍。時諸天子聞是說已。又復思惟。當有何人能聽受尊者須菩提說法。時須菩提承佛威神。又知其念。重復告言。諸天子眾。汝等當知。彼諸幻人。而能聽受我所說法。何以故。彼於諸法無聞無證。是時諸天子眾。白須菩提言。云何尊者。一切眾生為如幻。不須菩提。一切眾生皆悉如幻。亦復如夢。所以者何。一切眾生與其幻夢無二無別。以如是故。彼一切法亦如幻夢。所有須陀洹果。斯陀含果。阿羅漢果。阿那含果。阿羅漢果。阿羅漢果。緣覺緣覺果。皆如幻如夢。彼阿耨多羅

三藐三菩提果亦如幻如夢。爾時諸天子眾復白尊者。須菩提言。若阿耨多羅三藐三菩提說如幻夢者。彼涅槃法亦如幻夢耶。須菩提言。如是涅槃法亦如幻夢。況餘法耶。諸天子言。彼涅槃法何故亦說如幻夢耶。須菩提言。若復有法過涅槃者。我亦說為如幻如夢。何以故。而彼幻夢與涅槃法無一無別故。

爾時尊者舍利子。尊者滿慈子。尊者摩訶俱絺羅。尊者摩訶迦旃延。尊者摩訶迦葉。如是等大聲聞眾。并諸菩薩摩訶薩眾。俱白尊者須菩提言。如尊者所說。般若波羅蜜多。何人能受其義。是時阿難即告眾言。所有不退轉菩薩摩訶薩。具正見人。及彼漏盡諸阿羅漢。當知是等。於須菩提所說般若波羅蜜多。能受其義。爾時須菩提告諸眾言。我所說般若波羅蜜多。無能受者。何以故。此中無法宣說。無法表示。無所分別。無所了知。以無說示。無了知故。般若波羅蜜多如是宣說。如是聽受。是時帝釋天主。即作是念。今尊者須菩提宣說如是甚深正法。我當化諸妙華。以散其上。作是念已。即時化出無數妙華。散於尊者須菩提上。是時須菩提。即作是念。此所化出無數妙華。我於三十三天上。曾所未見。此華殊妙。非樹所生。時帝釋天主。知尊者須菩提心所念已。即白須菩提言。此華非生法。何以故。不從心生。不從樹出。須菩提言。憍尸迦。此華若不從樹生。又非心出者。即是無生。若其無生。即不名華。帝釋天主。即作是念。此尊者須菩提智慧甚深。於名句文。而善宣說。隨其所

說不壞假名說如實義。作是念已。即白須菩提言。如尊者所說。菩薩摩訶薩。應如是學。

爾時尊者須菩提。告帝釋天主。憍尸迦。如是如是。菩薩摩訶薩。當如是學。如是學者。不學須陀洹果。不學斯陀含果。不學阿那含果。不學阿羅漢果。不學緣覺果。若不學如是果。是即學一切智安住佛法。如是安住者。即學無量無邊佛法。如是學者。雖學色法。無所增減。雖學受想行識。亦無所增減。若於色受想行識。不增減學。即不取色學。不取受想行識。不捨色學。不捨受想行識。若法無取。無捨。即法無生。無滅。若了一切法。無取。無捨。無生。無滅。如是學者。是即名為學一切智。出生一切智。爾時尊者舍利子。白須菩提言。若菩薩摩訶薩。於法無所取。故學。無生滅。故學。彼一切智。亦無所取。故學。無生滅。故學。菩薩摩訶薩。若如是學者。當為修學一切智。不須菩提言。如是如是。彼一切智。乃至一切佛法。無所取。無生滅。如是修學者。是為菩薩摩訶薩。學一切智。爾時帝釋天主。白尊者舍利子言。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。當於何求。舍利子言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。當於須菩提所轉中求。帝釋天主。言。尊者舍利子。彼須菩提所說般若波羅蜜多。是何神力所加持。故舍利子言。憍尸迦。當知是佛神力所加持。故尊者須菩提。告帝釋天主。言。我所說般若波羅蜜多。當知皆是如來神力所加持。故所言菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。當於何求者。當知菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。不應於色中求。不

應離色中求。如是不應於受想行識中求。不應離受想行識中求。何以故。色非般若波羅蜜多。離色亦非般若波羅蜜多。受想行識非般若波羅蜜多。離受想行識亦非般若波羅蜜多。帝釋天主言。尊者須菩提。大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶。無量波羅蜜多是般若波羅蜜多耶。須菩提言。如是如是。憍尸迦。大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。無量波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。無邊波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。何以故。色廣大故。般若波羅蜜多亦廣大。受想行識廣大故。般若波羅蜜多亦廣大。色受想行識無量故。般若波羅蜜多亦無量。色受想行識無邊故。般若波羅蜜多亦無邊。

復次憍尸迦。緣無邊故。即般若波羅蜜多無邊。以般若波羅蜜多無邊故。眾生亦無邊。以何義故名緣無邊。所謂色受想行識前際不可得。中際不可得。後際不可得。乃至一切法於前後中際亦不可得。以是義故名緣無邊。即般若波羅蜜多無邊。又復以何義故說眾生無邊。憍尸迦。當知前後中際無眾生可得。帝釋天主言。云何須菩提。彼眾生界豈無邊耶。須菩提言。眾生無量算數不及。以是義故眾生無邊。帝釋天主復白尊者。須菩提言。所言眾生者。以何義故名為眾生。須菩提言。一切法義是眾生義。憍尸迦。於汝意云何。當說何義為眾生義。帝釋天主言。如我意者。非法義是眾生義。非法義是眾生義。當知眾生無本無因。無我無緣。而以方便立彼名字。須

菩提言。憍尸迦。我先所說眾生無邊。於汝意云何。實有眾生可說。可示不。帝釋天主言。不也。須菩提。時須菩提言。若諸眾生無有其實。不可說示者。是故我說眾生無邊。憍尸迦。假使如來應供正等正覺。住壽如兢伽沙劫。以方便語言說一切眾生。若已生若現生若當生。若已滅若現滅若當滅。而能說其邊際不。帝釋天主言。不也。須菩提。何以故。一切眾生本來清淨。須菩提言。如是眾生無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。是時會中帝釋天主大梵天王及大世主并餘諸天天女神仙眾等。俱白佛言。快哉善哉。如來出世。尊者須菩提能善宣說般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩受持此法。若不離諸佛如來。般若波羅蜜多者。我當尊敬如諸佛想。爾時世尊告帝釋天主大梵天王并餘一切天仙眾言。如是如是。汝等當知。我於往昔最上燈城燃燈如來。應供正等正覺。所修菩提行。我於爾時亦不離般若波羅蜜多。彼燃燈如來。即為我授阿耨多羅三藐三菩提記。作如是言。汝於來世過阿僧祇劫。當得成佛。號釋迦牟尼。如來應供正等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。是時帝釋天主并諸天眾俱白佛言。希有世尊。希有善逝。此般若波羅蜜多能攝一切智。菩薩摩訶薩當如是學。

寶塔功德品第二之一

爾時世尊普告四眾。苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷。帝釋天主等。欲界諸天眾。大梵天王等。色界諸天眾。乃至色究竟天一切天子眾。汝

等當知。若有善男子善女人。於此甚深般若波羅蜜多法門。能聽受讀誦如說修行者。是人。不為魔及魔民。人非人等。伺得其便。不為惡毒所能傷害。不以橫夭捨其壽命。

復次若有善男子善女人。於此般若波羅蜜多。未能聽受讀誦者。所有已發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天子眾。往彼人所為作護念。勸令於此般若波羅蜜多。聽受讀誦如說修行。復次若有善男子善女人。於此般若波羅蜜多。受持讀誦如說修行者。是人若在空室若入眾中。若在樹下及曠野處。若行道路及非道中。乃至大海如是等處。若行若住若坐若臥。離諸怖畏。諸天護念。爾時四大天王白佛言。世尊。若有善男子善女人。於此般若波羅蜜多。聽受讀誦如說修行者。我當往彼護念其人。使令精進。不生退屈。爾時帝釋天主白佛言。世尊。若善男子善女人。於此般若波羅蜜多。聽受讀誦如說修行者。我亦往護其人。令無衰惱。爾時大梵天王并諸梵眾俱白佛言。世尊。若善男子善女人。於此般若波羅蜜多。聽受讀誦如說修行者。我當往護其人。令無衰惱。

爾時帝釋天主復白佛言。希有世尊。此甚深般若波羅蜜多。善男子善女人。受持讀誦者。於現世中獲如是功德。云何世尊。若人受持此般若波羅蜜多。而能攝諸波羅蜜多不。佛言。憍尸迦。如是若人受持此般若波羅蜜多。即能攝諸波羅蜜多。憍尸迦。此般若波羅蜜多。若人受持讀誦者。所有功德廣大甚深。汝當諦聽。如善作意。當為汝說。帝釋天主言。善

哉世尊願為宣說佛言。憍尸迦。我此般若波羅蜜多法門。不為一切惡法損惱破壞。若諸惡法起時。欲生損惱。彼法即當漸自銷滅。雖復暫起而不為害。何以故。憍尸迦。當知此善男子善女人。以受持讀誦般若波羅蜜多功德力故。惡法雖生而自銷滅。憍尸迦。譬如世間有諸毒蛇。周行求食。見諸小蟲。即欲食噉。是時有藥名為末祇。能銷諸毒。而彼小蟲。即詣藥所。是時毒蛇。聞是藥氣。即自退還。彼諸小蟲。不為所食。何以故。此末祇藥。能銷諸毒。憍尸迦。善男子善女人。亦復如是。於此般若波羅蜜多受持讀誦。自所宣說。或為他說。如說修行。是人。不為一切惡法所能傷害。惡法雖生。即自銷滅。何以故。當知皆是般若波羅蜜多功德力故。在在處處。無所動轉。般若波羅蜜多。能除貪等一切煩惱。而能趣證無上涅槃。憍尸迦。若有受持讀誦此般若波羅蜜多者。彼四大天王。帝釋。天主。大梵。天王。乃至諸佛。菩薩。常護是人。令無衰惱。復次。憍尸迦。若善男子善女人。受持讀誦此般若波羅蜜多者。是人。常出信順語言。柔軟語言。白淨語言。不雜語言。不生忿怒。不為我慢所覆。常生慈心。不起恨。恚。忿。等煩惱。不令增長。彼善男子善女人。常作是念。我為趣求阿耨多羅三藐三菩提故。於損惱法。不應生瞋。何以故。瞋法若生。諸根變異。調善色相。非所和合。作是念已。安住正念。憍尸迦。彼善男子善女人。以受持讀誦般若波羅蜜多故。於現世中。獲如是功德。佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

寶塔功德品第二之二

爾時帝釋。天主。復白佛言。希有世尊。菩薩摩訶薩。為迴向故。修學般若波羅蜜多。不以高心。而生取相。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦。自所宣說。或令他說。如說修行者。是人。以其功德力故。若入軍陣。無所怯懼。勇猛堅固。勝伏他軍。乃至行住坐臥。皆得吉祥。復次。憍尸迦。若善男子善女人。受持讀誦此般若波羅蜜多者。是人。於一切處。若行若止。或遇刀杖等難。於彼人身。無所傷害。乃至將失壽命。不生怖畏。何以故。此般若波羅蜜多是廣大明。此般若波羅蜜多是無量明。此般若波羅蜜多是無上明。此般若波羅蜜多是無等明。此般若波羅蜜多是無等等明。若善男子善女人。修學如是明者。不念自惡。不念他惡。不念自他惡。憍尸迦。當知於此般若波羅蜜多受持讀誦者。於現世中。獲是功德。又復菩薩摩訶薩。學是明者。即能證得阿耨多羅三藐三菩提。成就一切智智。以得阿耨多羅三藐三菩提故。即能觀達一切眾生種種心行。所言一切智智者。謂諸明法。菩薩摩訶薩。是中學者。無有少法。而不能入。無有少法。不能了知。無有少法。不能證悟。是故得名一切智智。復次。憍尸迦。若有人能。以此般若波羅蜜多。書寫經卷。供養受持。若自讀誦。或復轉勸他

人。乃至為人解說其義。是人。不為一切人非人等。伺得其便。諸佛菩薩。常所護念。唯除過去諸業報應。憍尸迦。譬如大菩提場。及菩提樹。周圍方隅。若人非人。乃至傍生異類。皆不能入。亦不能住。不能破壞。作其過惡。何以故。所有過去未來。現在。如來。應供。正等正覺。皆於是處。證佛菩提。憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦。書寫供養。般若波羅蜜多。亦復如是。若人非人。不得其便。不能破壞。出其過惡。何以故。若供養此般若波羅蜜多。經處。隨其方地。即同造諸寶塔。尊重供養。瞻禮稱讚。憍尸迦。當知此般若波羅蜜多。於現世中。有是功德。爾時帝釋。天主。白佛言。世尊。若有善男子善女人。書此般若波羅蜜多。經。尊重恭敬。置諸妙華。燒香。塗香。末香。及諸華鬘。乃至諸妙幡。蓋。燃諸油燈。作如是等種種供養。若復有善男子善女人。於如來。應供。正等正覺。般涅槃後。收取舍利。起妙寶塔。尊重恭敬。瞻禮稱讚。以諸香華。燈塗。幢幡。寶蓋。作如是等種種供養。彼善男子善女人。所獲福德。與前福德。何者為多。佛言。憍尸迦。我今問汝。隨汝意說。於意云何。如來。應供。正等正覺。當學何法。得如是身。證阿耨多羅三藐三菩提。成就一切智智。是時帝釋。天主。白佛言。世尊。如來。應供。正等正覺。修學般若波羅蜜多。法故。證得阿耨多羅三藐三菩提。成就一切智智。佛言。憍尸迦。是故當知。佛不以是身。故得如來果。以成就一切智智。故得成如來。當知如來。應供。正等正覺。所有一切智智。從般若波羅蜜多生。

復從般若波羅蜜多善巧方便生如來身。是故此身與一切智智而為依止。由一切智智為所依故。即得佛身。即得法身。得僧伽身。是故一切眾生於如來身得瞻禮供養。乃至般涅槃後。以佛舍利起塔供養。憍尸迦。彼善男子善女人。雖復如是起塔供養。如來舍利。不如有人書此般若波羅蜜多經。尊重恭敬。以香華燈塗幢幡寶蓋種種供養。是善男子善女人。得福甚多。何以故。供養此般若波羅蜜多者。是即供養一切智智。是故善男子善女人。若欲供養一切智智者。於此般若波羅蜜多。常當書寫尊敬受持作諸供養。

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若閻浮提人於此般若波羅蜜多。不能書寫受持讀誦。不自宣說。不令他說。又復不能以諸香華幢幡寶蓋尊敬供養。世尊。如是等人。失大善利。不能成就。廣大果報。佛告帝釋天主言。憍尸迦。於汝意云何。閻浮提中有幾所人於佛法僧得不壞信。帝釋天主白佛言。世尊。此閻浮提人於佛法僧得不壞信者。其數甚少。佛言。憍尸迦。如是如是。閻浮提人少有能於佛法僧得不壞信。若於須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。及緣覺果。其所證者。而亦甚少。於其阿耨多羅三藐三菩提心。若已發者。能住不退。若現發者。勇猛精進。若未發者。當能發起。如是等人。轉復甚少。又復閻浮提人。少能於此般若波羅蜜多。善住相應。少能於此般若波羅蜜多。依法修行。少能於此般若波羅蜜多。心不退轉。住菩薩地。少能於此般若波羅蜜多。修行趣證。

阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。若有能於此般若波羅蜜多。聽受讀誦。自所宣說。或令他說。如說修行。乃至尊重恭敬。以諸香華燈塗幢幡寶蓋種種供養者。當知皆是已發阿耨多羅三藐三菩提心。住不退轉菩薩地者。

又復憍尸迦。此閻浮提中有無量無數無邊眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩道。於汝意云何。憍尸迦。汝今當知。雖復有如是無量無數無邊眾生。發菩提心。行菩薩道。於其中間。若一若二。住不退轉地。何以故。此閻浮提有諸眾生。起下劣心。生下劣想。智慧信解亦復下劣。是故起劣精進。於阿耨多羅三藐三菩提。作難得想。不能起求。而生懈怠。憍尸迦。若善男子善女人。樂欲速證阿耨多羅三藐三菩提果。成就最上樂者。是故應當於此般若波羅蜜多。發猛利心。聽受讀誦。何以故。是善男子善女人。應作是念。此般若波羅蜜多。如來應供正等正覺。往昔修菩薩行時。亦如是學。我今亦學。是般若波羅蜜多。此般若波羅蜜多。是我所師。憍尸迦。若佛住世。若涅槃後。諸菩薩摩訶薩。應當依止此般若波羅蜜多。

復次憍尸迦。若有善男子善女人。於如來應供正等正覺。般涅槃後。以佛舍利。造俱胝數七寶妙塔。是人乃至盡壽已來。以香華燈塗幢幡寶蓋。諸妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人。以是供養。因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。為欲趣求大菩提故。於此般若

波羅蜜多。發信解心。自當受持讀誦。記念。復為他人廣說。流布。普令眾生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣。佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩。眾各受持。宣布演說。即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多。經。置清淨處。生尊重心。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦。當知此善男子善女人。得福甚多。

復次憍尸迦。如前所說。俱胝寶塔。且置是數。假使有人。以佛舍利。造七寶塔。滿閻浮提。是人乃至盡壽已來。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼善男子善女人。以是因緣。得福多。

不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。為欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦。記念。復為他人廣說流布。普令眾生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣。佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩眾各各受持。宣布演說。即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多。經置清淨處。生尊重心。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦。當知此善男子善女人得福甚多。

復次憍尸迦。如前所說造七寶塔滿四大洲。且置是數憍尸迦。假使有人以佛舍利造七寶塔。滿小千世界。是人乃至盡壽已來。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼人。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。為欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦。記念。復為他人廣說流布。普令眾生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣。佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩眾各各受持。宣布演說。即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多。經置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦。當知此善男子善女人得福甚多。

供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼人。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。為欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦。記念。復為他人廣說流布。普令眾生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣。佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩眾各各受持。即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多。經置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦。當知此善男子善女人得福甚多。

復次憍尸迦。如前所說造七寶塔滿中千世界。且置是數憍尸迦。假使有人以佛舍利造七寶塔。滿二千大千世界。是人乃至盡壽已來。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼人。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。為欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦。記念。復為他人廣說流布。普令眾生得大善利。使其正法久住世間。以是因緣。佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩眾各各受持。即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多。經置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。憍尸迦。當知此善男子善女人得福甚多。

減一劫。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。乃至種種伎樂歌舞。作如是等廣大供養。又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦。於汝意云何。彼諸眾生。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。為欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多發信解心。自當受持讀誦。記念。復為他人廣說流布。使其正法久住世間。以是因緣。佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩眾各各受持。即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多。經置清淨處。以諸香華燈塗幢

幡寶蓋上妙衣服如是等種種供養

爾時世尊告帝釋天主言如是如是是憍尸迦能於此般若波羅蜜多經尊重供養者當知是人所獲福德無量無數無有邊際無等無比乃至其福不可思議何以故當知如來應供正等正覺一切智從般若波羅蜜多生復從一切智生如來身憍尸迦是故當知若人以佛舍利起塔供養與彼受持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經者所作福行所獲功德較量是數百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分千俱胝分百千俱胝分百千俱胝那庾多分不及其一數分算分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分不及其一爾時先從帝釋天主同來會者四十千天子眾俱白帝釋天主言今當於此甚深般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行是時世尊即告帝釋天主言憍尸迦如諸天言汝當於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行何以故憍尸迦若阿修羅與彼三十三天子眾共相鬪戰是時汝當思念於此般若波羅蜜多法門彼阿修羅即當退屈而自隱沒帝釋天主白佛言世尊此般若波羅蜜多是廣大明此般若波羅蜜多是無量明是無上明是最勝明是無等明是無等等明爾時佛告帝釋天主言如是如是是憍尸迦此般若波羅蜜多是廣大明是無量明是無上明是最勝明是無等明是無等等明何以故所有過去未來現在如來應供正等正覺從是大明所出生故諸佛阿耨多羅三藐三菩提

學是大明得成就故乃至無量無數三千大千世界諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提皆學是般若波羅蜜多廣大明故而得成就憍尸迦當知阿耨多羅三藐三菩提從是般若波羅蜜多中來所有十善法因是大明故出現於世四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十七菩提分如是等法皆因是大明故出現於世如是略說乃至八萬四千法蘊皆從般若波羅蜜多廣大明句所出生故所有佛智自然智不思議智亦復由此大明生故

復次憍尸迦若如來應供正等正覺不出世時彼諸菩薩摩訶薩眾出現世間從先所聞般若波羅蜜多出生種種善巧方便悲愍世間諸眾生故為作利益是故十善法四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十七菩提分如是等法出現世間開示眾生憍尸迦譬如月不出時眾星出現如其力勢光照世間菩薩摩訶薩亦復如是如來應供正等正覺不出世時所有正法亦不隱滅何以故若諸法行若平等行若諸善行一一皆從諸菩薩摩訶薩所出生故於菩薩摩訶薩善巧方便中隨順而轉是諸菩薩摩訶薩善巧方便當知皆從般若波羅蜜多生復次憍尸迦若有善男子善女人能於此般若波羅蜜多法門書寫供養受持讀誦記念思惟如說修行者是人以是緣故於現世中得大利益帝釋天主白佛言世尊是人於現世中當得何所利益佛言憍尸迦當知是善男子善女人不為諸毒損傷其命不為火焚不為水溺不遭刀劍杖苦乃至

不為他力損傷其命又復不為王法所加設有是難若能誦念般若波羅蜜多者即得解脫又復憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者若詣國王及其王子王大臣所時彼國王王大臣等見已歡喜隨其所欲一切如意何以故憍尸迦此般若波羅蜜多於一切眾生是大慈心行大慈行是大悲心行大悲行又復憍尸迦受持讀誦此般若波羅蜜多者於一切處不為一切虎狼蟲獸所能傷害乃至人非人等何求短者不得其便唯除先業定應受者

爾時有諸外道於彼法中久出家者數滿百人來入會中於佛世尊欲生惱亂是時帝釋天主遠見此人漸近佛會即時天主觀察彼心知其所欲而作是念此諸外道今來佛會欲生惱亂我先從佛所受般若波羅蜜多法門宜應誦念帝釋天主作是思惟已即誦般若波羅蜜多法門時諸外道既入會中遠見世尊是時各各右繞世尊已即離佛會復道而還爾時尊者舍利子即作是念云何此諸外道來入會中向佛世尊右繞而退是時世尊知舍利子心所思念即告尊者舍利子言汝今當知彼諸外道於彼法中而各出家今來佛會欲生破壞違諍損惱帝釋天主以誦般若波羅蜜多故彼諸外道自生慚退舍利子是故當知般若波羅蜜多法門有大威力能除一切外道邪惡爾時復有諸惡魔眾咸作是念今如來應供正等正覺與其四眾并欲色界諸天子等而共集會彼佛世尊與諸菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記我等今者宜應往彼時諸魔眾

作是念已。即化四兵種種莊嚴詣於佛所。

是時帝釋天主見是四兵嚴整妙好來入佛會。即作是念。此四兵眾莊嚴殊麗。非彼頻婆娑羅王之所有。亦非勝軍大王所有。又非諸餘國王所有。亦復非其長者子有。此即是彼諸惡魔眾化現故爾。何以故。彼諸魔眾於長夜中違背佛法。伺求其短欲生破壞。我今宜應誦佛所受般若波羅蜜多法門。帝釋天主作是念已。即誦般若波羅蜜多法門。彼諸魔眾即時各各攝其化現復道而還。爾時三十三天子眾即於會中。化現無數天曼陀羅華等種種妙華散於佛上。其所散華住虛空中。時諸天子眾散妙華已。作如是言。願此般若波羅蜜多正法久住世間。與閻浮提眾生作大利益。發是言已。重復散華。散已。又言。唯願一切眾生於此般若波羅蜜多法門。宣布演說如說修行。一切魔及魔天人與非人。伺求短者不得其便。普令眾生善根具足。時帝釋天主白佛言。世尊。若有人能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者。當知是人已曾供養過去諸佛。何況受持讀誦記念思惟。轉為他人解說其義。如其所說依法修學。如所修行成就相應。何以故。諸佛一切智。皆於般若波羅蜜多法中求。從般若波羅蜜多所出生故。世尊。譬如有人欲求妙寶。須入大海勤苦而求。方獲無價諸妙珍寶。如來應供正等正覺。一切智寶亦復如是。當於般若波羅蜜多大海中求。佛告帝釋天主言。如是如是。諸佛如來應供正等正覺。一切智寶若欲求者。當於般若波羅蜜

多大法海中勤苦而求。如是求者皆得如意。

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

寶塔功德品第二之三

爾時尊者阿難白佛言。云何世尊。而不稱讚宣說布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定波羅蜜多。如是名字。何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德。

佛告阿難言。如是如是。我於諸波羅蜜多中。唯說般若波羅蜜多最上稱讚。何以故。阿難。汝今當知。此般若波羅蜜多與五波羅蜜多為導首故。阿難。於汝意云何。若布施不迴向一切智。得成波羅蜜多不。阿難白佛言。不也。世尊。佛言。阿難。若持戒忍辱精進禪定不迴向一切智。得成波羅蜜多不。即此般若若不迴向一切智。得成波羅蜜多不。阿難白佛言。不也。世尊。佛言。阿難。於汝意云何。所有不思議智慧善根迴向一切智不。阿難白佛言。世尊。如是如是。所有最上不思議智慧善根。而悉迴向一切智。佛告阿難。是故當知。以諸善根迴向一切智。得諸波羅蜜多名。以第一義法迴向一切智。故得般若波羅蜜多名。是故阿難。彼諸善根迴向一切智。故般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首。彼五波羅蜜多住般若波羅蜜多相應法中。由是般若波羅蜜多故。諸波羅蜜多皆悉圓滿。阿難。是故我於般若波羅蜜

多而最稱讚。譬如大地散諸種子。如其時處隨所和合各得生長。彼諸種子依地而住。若不依地不能生長。般若波羅蜜多亦復如是。而能攝彼五波羅蜜多。如是五法皆依般若波羅蜜多而住。由般若波羅蜜多而得增長。是故五法皆得名為波羅蜜多。阿難。是故當知。般若波羅蜜多與彼五法而為導首。

爾時帝釋天主白佛言。世尊。如佛所說。般若波羅蜜多法門有大功德。假使如來應供正等正覺。以種種言詞稱揚讚歎亦不能盡。是故諸善男子善女人。應當於此般若波羅蜜多法門。受持讀誦記念思惟。如說修行。佛言。憍尸迦。善哉善哉。如汝所言。此般若波羅蜜多法門。我不但說能受持讀誦宣布演說者有大功德。若有善男子善女人。但能以此般若波羅蜜多書寫經卷。置清淨處。尊重恭敬。以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服作諸供養者。當知是人宣布佛法久住世間。以是因緣。佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩眾各各受持。即得法眼不壞不滅。憍尸迦。彼受持讀誦般若波羅蜜多者。於現世中獲是功德。爾時帝釋天主白佛言。世尊。若有善男子善女人。但能於此般若波羅蜜多書寫經卷。置清淨處。以諸香華燈塗幢幡寶蓋等隨力供養者。我當往彼護念其人。令無衰惱。何況於此般若波羅蜜多受持讀誦記念思惟。轉為他人解說其義。是人功德無量無邊。佛告帝釋天主言。善哉善哉。憍尸迦。若有善男子善女人。於諸方處說此般若波羅蜜多時。有無數百千

天子為聽法故，往詣其所聽受正法。若說法人有疲倦心不樂說者，彼諸天子增益其力，使不退沒，令其精進樂欲宣說。憍尸迦，受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。

復次憍尸迦，若受持此正法者，善男子，善女人，於四眾中說此般若波羅蜜多時，心無怯懼，不畏難問，隨問能答，離諸過失。何以故？般若波羅蜜多力所護故。於此般若波羅蜜多諸求過失者，不得其便，所以者何？是般若波羅蜜多離諸過失，是故宣說般若波羅蜜多者，亦復不見有其過失。以如是故，彼善男子善女人，於說法時不生驚怖。憍尸迦，受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。

復次憍尸迦，若善男子善女人，受持讀誦般若波羅蜜多者，是人即為父母親友，乃至沙門婆羅門等，尊重敬愛。若已起若未起，一切言訟鬪諍衰惱等事，皆悉遠離。憍尸迦，受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。復次憍尸迦，若善男子善女人，以此般若波羅蜜多書寫經卷安置供養，隨諸方地有是經處，即有四大王天、住阿耨多羅三藐三菩提心者、諸天子眾為敬法故，往詣其所，瞻禮稱讚，隨喜頂受，得瞻禮頂受，已即還彼天。所有三十三天中住菩提心諸天子眾，夜摩天中住菩提心諸天子眾，喜足天中住菩提心諸天子眾，化樂天中住菩提心諸天子眾，他化自在天中住菩提心諸天子眾，如是等欲界諸天子眾，各各為敬法故，往詣其所，瞻禮稱讚，隨喜頂受，得瞻禮頂受，已各各還復彼

彼天中，又復憍尸迦，所有色界諸天，所謂梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等諸天中住菩提心者，諸天子眾為敬法故，往詣其所，瞻禮稱讚，隨喜頂受，得瞻禮頂受，已各各還復彼天中。

復次憍尸迦，諸有受持讀誦般若波羅蜜多者，善男子，善女人，應生如是心，所有十方無量阿僧祇世界中，一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，皆悉為敬法故，來詣般若波羅蜜多經所瞻禮聽受。彼等若來，我當以其法施，使令得法。各各還復憍尸迦，若有是般若波羅蜜多經處，我不但說一四大洲欲色界中住菩提心諸天子眾為敬法故，往詣其所，瞻禮頂受。憍尸迦，乃至三千大千世界諸欲色界中住菩提心諸天子眾，各各為敬法故，有是般若波羅蜜多經處，往詣其所，瞻禮稱讚，隨喜頂受，得瞻禮頂受，已各各還復彼天中。

復次憍尸迦，受持讀誦般若波羅蜜多者，諸善男子，善女人，隨所住處，有是經卷，若諸殿堂及諸房舍，堅固安隱，不能破壞，是處即有大威力者，天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，常來其所聽受正法。爾時帝釋天主白佛言，世尊，諸天龍神等眾若來，彼善男子善女人當云何知佛告帝釋天主言，憍尸迦，受持此正法者，善男子，善女人，若見有大光明，當知即是諸天龍神等眾

來至其所聽受正法，又復若聞諸微妙香，當知此相亦是諸天龍神等眾來至其所，是故憍尸迦，受持此正法者，善男子，善女人，隨所住處，常應清淨嚴潔其舍，去除一切穢惡等物，若彼諸天龍神等眾，或時來至其所，見是清淨等相，彼天龍神心生歡喜，適悅快樂，是中有諸先住小力鬼神，皆悉遠避，出離其舍。何以故？彼小力鬼神，常所依附，大威力者，諸天龍神，而彼小力諸鬼神等，常所隨從，大力諸天龍神等眾，往詣諸方處，是故憍尸迦，隨有是般若波羅蜜多經處，若諸持法者，常能清淨嚴潔其所，是即尊重正法眼故。憍尸迦，是善男子，善女人，以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故，於現世中獲大功德。

復次憍尸迦，是善男子善女人，受持般若波羅蜜多時，身無疲倦，心不懈怠，離諸苦惱，適悅快樂，臥安覺安，於其夢中見勝境界，或見如來應供正等正覺，安處道場，或見如來舍利寶塔，或見諸聲聞眾，或見諸菩薩摩訶薩眾，或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音，或聞宣說菩提分法，或復見諸菩薩摩訶薩，方證阿耨多羅三藐三菩提，或見諸菩薩摩訶薩，受持此般若波羅蜜多法門，或聞宣說般若波羅蜜多攝一切智，或見佛剎廣大清淨，或聞諸佛世尊，以善巧方便說菩薩法，或見某如來應供正等正覺，於某方某處及某世界，與百千俱胝那庾多菩薩聲聞眾，恭敬圍繞而為說法。憍尸迦，是善男子善女人，於其夢中見是勝相，覺

已輕安身心適悅，彼人得是適悅快樂已，於諸甘美飲食不生貪想，譬如修相應行苾芻，從三摩地起，於諸甘美飲食不生念想，憍尸迦，受持般若波羅蜜多者，善男子，善女人亦復如是，何以故？是善男子，善女人，住般若波羅蜜多觀行相應故，即得天龍神等增益色力，是故於諸飲食不生念想，憍尸迦，受持般若波羅蜜多者，善男子，善女人，於現世中獲是功德。

復次憍尸迦，若善男子，善女人，但能以此般若波羅蜜多，書寫經卷，安置供養者，當知是人獲大功德，況復有人為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多法門，發信解心，聽受讀誦，廣為他人解說其義，使令正法久住世間，以是因緣，佛眼不斷，正法不滅，而諸菩薩摩訶薩，眾各各受持，宣布演說，即得法眼不壞不滅，又復尊重恭敬，以諸香華燈塗幢幡寶蓋，上妙衣服，作如是等種種供養，當知是人以是因緣，所獲功德無量無邊，是故憍尸迦，若善男子，善女人，樂欲成就，如是最勝功德者，應當於此般若波羅蜜多法門，發信解心，受持讀誦，記念思惟，乃至為人廣說其義，又復尊重恭敬，以諸香華燈塗種種供養。

稱讚功德品第四

爾時世尊告帝釋天主言，憍尸迦，若以滿閻浮提，如來舍利而為一分，以此般若波羅蜜多書寫經卷而為一分，汝於此二分中當取何分？帝釋天主白佛言，世尊，若以滿閻浮提，如來舍利，及般若波羅蜜多經卷各為一分者，我於此二分中當取般若波羅蜜多分，何以

故？諸佛如來所有化相身，實義身，說法身，如是等身，皆從法身所出生，故從如實際所出現，故如實際者，所謂般若波羅蜜多，諸佛世尊所有諸身，亦復從是般若波羅蜜多生，是故得於如來舍利瞻禮供養，雖復供養如來舍利，不如於此般若波羅蜜多尊重供養，所以者何？諸如來身，從是般若波羅蜜多所出生，故世尊，譬如我於三十三天善法堂中，我處其座，為諸天子宣說法要，若時我以因緣起離彼座，有諸天子或時來者，雖不見我，但向其座瞻禮恭敬，旋繞而去，彼作是念，帝釋天主於此座中，常為諸天宣說法要，是故我今瞻禮此座，世尊，如來應供正等正覺，亦復如是，如來所有一切智，依如來身，是身復由一切智得，以是因緣，故從如實智出生，如來一切智，是智復從般若波羅蜜多所生，世尊，是故我當於二分中，但取般若波羅蜜多分，世尊，我非於佛舍利不生恭敬，以其如來舍利從般若波羅蜜多所生，是故我取般若波羅蜜多分，是即供養如來舍利，世尊，置是滿閻浮提，如來舍利，若滿四大洲，若滿小千世界，若滿大千世界，如來舍利，皆置是數，假使滿三千大千世界，如來舍利，以為一分，此般若波羅蜜多書寫經卷，以為一分，世尊，於二分中，我亦但取般若波羅蜜多分，世尊，我於如來舍利，非不恭敬，以其如來應供正等正覺，所有舍利，從般若波羅蜜多所生，故諸如來身與一切智，為所依止，即此一切智，復從般若波羅蜜多所生，是故我於二分中，但取般若波羅蜜多分。

世尊，譬如大摩尼寶，具諸色相，有大功德，在處處諸非人類，求不得，彼諸非人住處，若有男子，女人，持是摩尼寶，入其舍中，彼非人類，即當出離其舍，又復此寶，若人暫置身中，是人即能息諸惡毒，苦惱等事，又復若有患風癩瘡等病者，當以此寶置其身上，是諸病苦皆悉銷除，此摩尼寶於夜闇中能為明照，若諸地方盛炎熱時，此摩尼寶能作清涼，若諸地方極寒冷時，此摩尼寶而能溫暖，若諸地方大毒蟲等作諸惡毒，若有是大摩尼寶處，自當遠去，不能為害，又若有人為諸毒蟲所傷害者，是人若見此摩尼寶，毒即銷滅，又復若人患諸眼病，不能觀視諸境相者，當以此寶置其眼上，是人即能明照，離諸苦惱，又復若以此寶置於水中，是寶即與水同一色，若以此寶置於青黃赤白眾色水中，是寶亦能隨種種色，各同其一，又復若以此寶置於青黃赤白眾色衣中，是寶亦能隨諸衣色，各同其一，若以此寶置濁水中，水即自清，世尊，彼摩尼寶，具諸色相，有是功德。

爾時尊者阿難，謂帝釋天主言，如汝所說，大摩尼寶，具諸功德者，此為天上所有寶耶？此為人間所有寶耶？帝釋天主白阿難言，此是天上大摩尼寶，閻浮提人亦有是寶，但人少生尊重敬愛，唯天中寶人所愛重，具諸色相，勝功德，故若或以其閻浮提寶，比天寶者，百分不及一千分，不及一百千分，不及一俱胝分，不及一百俱胝分，不及一千俱胝分，不及一算分，數分及譬喻分，乃至

烏波尼殺曇分皆不及一。是天摩尼寶圓滿一切相。若以寶函盛此妙寶。若時取其寶去。而此寶函亦具諸功德人所尊敬。何以故。以盛大寶殊妙器故。爾時帝釋天主白佛言。世尊。般若波羅蜜多亦復如是。具足一切智智功德。所有如來應供正等正覺般涅槃後。所有舍利亦得瞻禮供養。何以故。一切智智依如來身。是故如來舍利同彼寶器。一切智智如所盛寶。以是義故。如來舍利得瞻禮供養。世尊。若佛如來於一切世界宣說般若波羅蜜多。有是即出生真實供養。若說法師能為人說般若波羅蜜多者。亦即出生真實供養。世尊。譬如王臣受王命出於多人聚中不生怖畏。以依其王威德力故。諸說法師亦復如是。於一切眾中宣說法要。不生怖畏。以依大法功德力故。是故於說法師尊重供養。以供養法師故。如來舍利亦得供養。世尊。如前所說。滿三千大千世界。如來舍利。假使如兢伽沙數三千大千世界。滿中如來舍利。以為一分。般若波羅蜜多經卷以為一分。世尊。我於是二分中亦取般若波羅蜜多分。世尊。我非於如來舍利不生尊重。但為如來舍利從般若波羅蜜多生故。與一切智而為所依。是故我當尊重供養般若波羅蜜多。是故世尊。若供養此般若波羅蜜多者。即同供養過去未來現在諸佛。復次世尊。若善男子善女人。樂欲見彼十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來真實身者。應當於此般若波羅蜜多如法修行。於此般若波羅蜜多。安住相應如實觀想。

爾時世尊告帝釋天主言。如是如是。憍尸迦。所有過去如來應供正等正覺。皆因修習是般若波羅蜜多故。得成就阿耨多羅三藐三菩提。未來世中所有無量無數如來應供正等正覺。皆因修習是般若波羅蜜多故。得成就阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。我今現在如來應供正等正覺。亦修習是般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。如來應供正等正覺。以修習是般若波羅蜜多故。如實了知一切眾生種種心行。佛言。如是如是。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。於長夜中修行此般若波羅蜜多。而能了知一切眾生種種心行。爾時帝釋天主復白佛言。云何世尊。菩薩摩訶薩。但行般若波羅蜜多耶。亦行餘波羅蜜多耶。佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。皆行六波羅蜜多。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩。行此般若波羅蜜多。與諸波羅蜜多而為導首。所謂施波羅蜜多。能捨戒波羅蜜多。能護忍波羅蜜多。能受精進波羅蜜多。能增長禪定波羅蜜多。能靜住般若波羅蜜多。能了知諸法。以了諸法故。而能開導諸波羅蜜多善巧方便。而為攝受。由般若波羅蜜多故。迴向一切智。迴向最勝清淨法界。憍尸迦。譬如閻浮提中有種種樹。種種色相。種種莖幹。種種枝葉。種種華菓。雖復如是。各各差別。而諸樹陰同一無異。憍尸迦。諸波羅蜜多亦復如是。雖復差別。而以般若波羅蜜多善巧方便。皆悉迴向彼一切智。帝釋天主白佛言。希有世尊。般若波羅

蜜多具大功德。般若波羅蜜多具無量功德。般若波羅蜜多具無邊功德。

正福品第五之一

爾時帝釋天主白佛言。世尊。若有善男子善女人。為欲趣求大菩提故。於此般若波羅蜜多法門。發信解心。聽受讀誦。乃至為人解釋其義。使其正法久住世間。以是因緣。能令佛眼不斷。正法不滅。而諸菩薩摩訶薩。眾各各受持。即得正法不壞不滅。又復聞已。作是稱讚。此般若波羅蜜多有大利。是大果報。具足無量廣大功德。正所了知。此般若波羅蜜多是。大護持。此般若波羅蜜多是。所尊重。此般若波羅蜜多最上難得。此般若波羅蜜多發生信解。是善男子善女人。於此般若波羅蜜多。自所稱讚。尊重恭敬。又復以諸香華燈塗幢幡寶蓋。上妙衣服。作如是等種種供養。若復有善男子善女人。以此般若波羅蜜多經卷。轉授他人。令其供養。世尊。如是善男子善女人。所獲福德。何者為多。佛告帝釋天主。善男子。善女人。於佛如來般涅槃後。以其舍利。尊重恭敬。種種供養。若復有善男子善女人。以佛舍利。自供養已。轉授他人。令其尊重恭敬供養。如是善男子善女人。所獲福德。何者為多。帝釋天主白佛言。世尊。若善男子善女人。雖自供養如來舍利。不如有人。以佛舍利。轉授他人。令其供養。此所獲福。其數甚多。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波羅蜜多。書寫經卷。自所供養。不如

有人以此般若波羅蜜多書寫經卷轉授他人令其供養此善男子善女人以是因緣得福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人於彼滿閻浮提所有眾生各各教令修十善業憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦置是滿閻浮提所有眾生若人以滿四大洲所有眾生各各教令修十善業復置是數若滿小千世界所有眾生而復各各教修十善亦置是數若滿中千世界所有眾生各各教修十善亦置是數若滿三千大千世界所有眾生教修善亦置是數如是乃至滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生一一教化令修十善憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為

人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

正福品第五之一

復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻浮提所有眾生各各教令修四禪定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦置是滿閻浮提所有眾生若滿四大洲所有眾生各各教令修四禪定復置是數若滿小千世界所有眾生各各教令修四

禪定亦置是數若滿中千世界所有眾生各各教令修四禪定亦置是數若滿三千大千世界所有眾生各各教令修四禪定亦置是數如是乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生一一教令修四禪定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐

三菩提能盡一切諸有情界。普令安住真如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。

復次憍尸迦。置是滿閻浮提所有眾生。各各教修無量無邊神通梵行。諸禪定法及諸福行。憍尸迦。若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界所有眾生。各各教修無量無邊神通梵行。諸禪定法及諸福行。一一皆置是數。憍尸迦。假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生。各各教修無量無邊神通梵行。諸禪定法及諸福行。憍尸迦。於汝意云何。是人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人於此。般若波羅蜜多發信解心。發菩提心。住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦。生歡喜心。為人演說。或復為人解釋其義。於此正法。生清淨心。離諸疑惑。轉勸他人。使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中。如所宣說。應當修學。如是學者。乃名得法。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住真如實際。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。復次憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波羅蜜多書寫經卷。自當受持讀誦。轉勸他人。使其讀誦。得福雖多。不如有人。以此般若波羅蜜多法門。廣為他人解釋其義。憍尸迦。當知是善男子善女人得福甚多。
爾時帝釋天主白佛言。世尊。當為何等人解說。此般若波羅蜜多。佛告帝釋天主言。若有

善男子善女人。於此般若波羅蜜多。不能了知者。當為彼說。何以故。憍尸迦。未來世中。當有人說相似般若波羅蜜多。若有善男子善女人。為欲趣證阿耨多羅三藐三菩提者。聞是相似般若波羅蜜多。於中學者。則為錯亂。非正了知。帝釋天主白佛言。世尊。未來世中。云何說彼相似般若波羅蜜多。又復云何。悉能辯了。佛告帝釋天主言。憍尸迦。未來世中。有諸苾芻。作如是說。色是無常。若身若心。及戒定慧。悉無所有。離諸所觀。作是說者。當知是說相似般若波羅蜜多。憍尸迦。云何名為相似般若波羅蜜多。彼作是說。壞色故。觀色無常。壞受。想行識。故。觀受。想行識無常。若如是求是。為行般若波羅蜜多。憍尸迦。當知此說。皆得名為相似般若波羅蜜多。憍尸迦。汝今當知。不壞色。故。觀色無常。不壞受。想行識。故。觀受。想行識無常。作是說者。是為如實宣說般若波羅蜜多。憍尸迦。以是義故。若善男子善女人。能為他人如實解說般若波羅蜜多。義者。當知是善男子善女人得福甚多。

復次憍尸迦。若善男子善女人。以滿閻浮提所有眾生。普令安住須陀洹果。憍尸迦。於汝意云何。是善男子善女人。以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人。於此般若波羅蜜多。發信解心。發菩提心。住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦。生歡喜心。為人演說。或復為人解釋其義。於此正法。生清淨心。離諸疑惑。轉勸他人

使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中。如所宣說。應當修學。如是學者。乃名得法。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住真如實際。憍尸迦。是善男子善女人。得福甚多。何以故。所有須陀洹果。從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦。如前所說。若人以滿閻浮提所有眾生。普令安住須陀洹果。所作福行。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界所有眾生。普令安住須陀洹果。所作福行。亦置是數。憍尸迦。假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生。普令安住須陀洹果。憍尸迦。於汝意云何。是人以是因緣得福多不。帝釋天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因緣得福雖多。不如有人。於此般若波羅蜜多。發信解心。發菩提心。住菩薩法。以此般若波羅蜜多書寫經卷。受持讀誦。生歡喜心。為人演說。或復為人解釋其義。於此正法。生清淨心。離諸疑惑。轉勸他人。使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中。如所宣說。應當修學。如是學者。乃名得法。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住真如實際。憍尸迦。是善男子善女人。得福甚多。何以故。所有須陀洹果。從是般若波羅蜜多所出生故。

復次憍尸迦。若善男子善女人。以滿閻浮提所有眾生。普令安住斯陀含果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。帝釋天主

白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子。善女人。得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心。發菩提心。住菩薩法。以此般若波羅蜜多。書寫經卷。受持讀誦。生歡喜心。為人演說。或復為人解釋其義。於此正法。生清淨心。離諸疑惑。轉勸他人。使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中。如所宣說。應當修學。如是學者。乃名得法。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住。真如實際。憍尸

迦。是善男子。善女人。得福甚多。何以故。所有斯陀含果。從是般若波羅蜜多所出生。故復次憍尸迦。若有善男子。善女人。以滿閻浮提所有眾生。普令安住。阿那含果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣。得福多不。帝釋天主。白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子。善女人。以是因緣。得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心。發菩提心。住菩薩法。以此般若波羅蜜多。書寫經卷。受持讀誦。生歡喜心。為人演說。或復為人解釋其義。於此正法。生清淨心。離諸疑惑。轉勸他人。使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中。如所宣說。應當修學。如是學者。乃名得法。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住。真如實際。憍尸迦。是善男子。善女人。得福甚多。何以故。所有阿那含果。從是般若波羅蜜多所出生。故憍尸迦。如前所說。若人以滿閻浮提所有眾生。普令安住。阿那含果。所作福行。且置是數。假使若滿四大洲。若滿小千世界。若滿大千世界。若滿中千世界。若滿三千大千世界。所有眾生。普令安住。斯陀含果。皆置是數。憍尸迦。假使若滿。伽沙數二千大千世界。所有眾生。普令安住。斯陀含果。憍尸迦。於汝意云何。是人以是因緣。得福多不。帝釋天主。白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子。善女人。以是因緣。得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心。發菩提心。住菩薩法。以此般若波羅蜜多。書寫經卷。受持讀誦。生歡喜心。為人演說。或復為人解釋其義。於此正法。生清淨心。離諸疑惑。轉勸他人。使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中。如所宣說。應當修學。如是學者。乃名得法。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住。真如實際。憍尸

迦。是善男子。善女人。得福甚多。何以故。所有斯陀含果。從是般若波羅蜜多所出生。故復次憍尸迦。若有善男子。善女人。以滿閻浮提所有眾生。普令安住。阿那含果。憍尸迦。於汝意云何。此人以是因緣。得福多不。帝釋天主。白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子。善女人。以是因緣。得福雖多。不如有人於此般若波羅蜜多。發信解心。發菩提心。住菩薩法。以此般若波羅蜜多。書寫經卷。受持讀誦。生歡喜心。為人演說。或復為人解釋其義。於此正法。生清淨心。離諸疑惑。轉勸他人。使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波羅蜜多是菩薩道。汝於是中。如所宣說。應當修學。如是學者。乃名得法。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界。普令安住。真如實際。憍尸迦。是善男子。善女人。得福甚多。何以故。所有阿羅漢果。從是般若波羅蜜多所出生。故。又此善男子。善女人。隨所宣說。般若波羅蜜多。即能隨轉。以隨轉。故如其所說。即能修學。得先佛法。成就阿耨多羅三藐三菩提。是故。所有須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。緣覺。及彼如來。應供。正等正覺。皆悉從是。般若波羅蜜多。出生。如所出生。如理而得。憍尸迦。如

前所說若人以滿閻浮提所有眾生普令安住阿羅漢果且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有眾生普令安住阿羅漢果皆置是數憍尸迦假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生普令安住阿羅漢果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人其所得福轉復甚多算數譬喻所不能及佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿羅漢果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得復次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提所有眾生若滿四大洲若滿小千世界若滿三千大千世界若滿三千大千世界乃至若滿兢伽沙

數三千大千世界所有眾生普令安住諸緣覺果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有緣覺果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹乃至如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得復次憍尸迦若滿閻浮提中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此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持不如有以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故憍尸迦如前所說若滿閻浮提所有眾生皆發阿耨多羅三藐

三菩提心且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持憍尸迦不如有以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故復次憍尸迦若滿閻浮提所有眾生一切皆住不退轉地若有善男子善女人以此般若波羅蜜多法門普為一切解釋其義憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人所獲福德無