

見菩薩說法，或見佛說法，或見辟支佛說法，或見聲聞說法，或見帝釋，或見梵王，或見摩醯首羅，或見圍紐天，或見四天王，或見轉輪聖王，或見沙門，或見婆羅門，或見剎利，或見毘舍首陀，或見居士，或見長者，或見坐寶臺中，或見坐蓮華上，或見行在地上，或見飛騰虛空，或見說法，或入三昧，大王，菩薩摩訶薩行，般若波羅蜜為度眾生，無一形相及一威儀，不示現者，大王，般若波羅蜜無形無相，猶如虛空遍一切處，譬如虛空無諸戲論，般若波羅蜜亦復如是，過諸語言，又如虛空世所

受用，般若波羅蜜亦復如是，一切凡聖之所受用，又如虛空無有分別，般若波羅蜜亦復如是，無分別心，譬如虛空容受眾色，般若波羅蜜亦能容受一切佛法，譬如虛空能現眾

色，般若波羅蜜亦復能現一切佛法，譬如空中一切草木眾藥華果依之增長，般若波羅蜜亦復如是，一切善根依之增長，譬如虛空非常無常，非言語法，般若波羅蜜亦復如是，非常無常，悉離言語，大王，世間沙門婆羅門若釋若梵，無能思量，般若波羅蜜者，大王，般若波羅蜜無有一法可為譬喻，若善男子，善

女人，信受般若波羅蜜者，所獲功德不可思量，若此功德有色形者，空界不容，何以故，般若波羅蜜出生世間及出世間一切善法，若人若天若天人王，若須陀洹，向須陀洹果，乃至阿羅漢，向阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地，十波羅蜜，諸佛阿耨多羅三藐三菩提，一切種智，十力，四無畏，十八不共法，皆從般若波

羅蜜生，說是法門時，眾中五萬菩薩摩訶薩得不退轉，一萬五千元子得無生法忍，一萬二千人得遠塵離垢得法眼淨，恒河沙數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，諸天空中作眾伎樂，不鼓自鳴，散眾天華供養，如來般若波羅蜜，天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，散種種華及諸寶物供養世尊，般若波羅蜜，異口同音一時讚曰：善哉善哉，世尊，快說般若波羅蜜。

門，諸善男子，勤修精進，莫顧身命，時彼會中有一菩薩摩訶薩，名曰進力，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，頭面作禮，而白佛言：世尊，所說勤修精進，莫顧身命，如我解佛所說義者，菩薩摩訶薩，應當懈怠，爾乃速成阿耨多羅三藐三菩提，何以故，菩薩摩訶薩若勤精進，是則不能久住生死，菩薩摩訶薩行，般若波羅蜜，斷伏煩惱，久住生死，終無自度，速證涅槃，不化眾生，世尊，菩薩摩訶薩處生死中，用之為樂，不以涅槃而為樂也，何以故，世尊，菩薩摩訶薩，利眾生事，以之為樂，隨彼所樂，即用方便，說種種法，令得安樂，若證漏盡，不能利益一切眾生，世尊，是故菩薩觀察生死起大悲心，不捨眾生，成就本願，世尊，菩薩摩訶薩，具方便力，久住生死，得見無量無邊諸佛，及聞無量無邊正法，教化無量無邊眾生，是故菩薩摩訶薩，不厭生死，不樂涅槃，世尊，菩薩摩訶薩，若觀生死而起驚怖，則墮非道，不能利益一切眾生，通達如來甚深境界，云何非道，所謂貪樂聲聞，辟支佛地，於諸眾生無大悲心，何以故，聲聞辟支佛道，即非菩薩摩訶薩道，何以故，聲聞緣覺，怖畏生死，求速出離，功德智慧，則不具足，以是義故，非菩薩道，爾時多聞世尊，讚進力菩薩摩訶薩言：善哉善哉，善男子，如汝所說，菩薩摩訶薩，應修自行，勿習非道，進力菩薩，白佛言：世尊，何者是菩薩摩訶薩，自所行道，爾時多聞世尊，告進力菩薩摩訶薩言：善男子，菩薩摩訶薩，成就一切功德智慧，以大悲力，不捨眾生，遠離聲聞

勝天王般若波羅蜜經卷第六

陳優禪尼國王子月婆首那譯

述德品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，頭面作禮，而白佛言：世尊，菩薩摩訶薩，於幾劫數行般若波羅蜜，供養幾佛，而能如是對揚，如來說甚深般若波羅蜜，如勝天王，爾時佛告文殊師利菩薩摩訶薩：善男子，如此之事，不可思量，若非無數百千億劫，修習眾行，種善根者，則不聞是般若波羅蜜名，善男子，十方恒河沙世界中，諸恒河沙數，尚可知，是菩薩摩訶薩，幾劫行般若波羅蜜，供養幾佛，數不可知，文殊師利，過去無量無邊阿僧祇，不可思議劫，爾時有佛，名曰多聞如來，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，國名曰光，劫名增上，時多聞佛，為諸菩薩摩訶薩，說清淨法

辟支佛地得無生智不捨三有心無求望而增善根方便修行諸波羅蜜以智慧力無分別心生諸善根成就盡智無量功德無一法生方便現生無一眾生方便教化知一切法皆自性離觀諸佛國猶如虛空而以方便嚴淨佛土知一切佛法身無像方便示現相好莊嚴隨諸眾生心所須欲即能應與菩薩身心常寂靜離而為眾生種種說法亦以方便遠離喧擾修諸禪定知自性空悉能通達甚深智慧而以方便為他說法不證聲聞辟支佛果求佛解脫不捨菩薩一切道行善男子是名菩薩摩訶薩道文殊師利進力菩薩從多聞世尊聞說菩薩所行境界得未曾有即白佛言希有世尊如我解佛所說義者菩薩摩訶薩具足方便一切諸法無非其道世尊譬如虛空悉能容受一切眾色如是菩薩具足方便所行之道攝一切法又如虛空樹木藥草果樹香樹因之增長如是諸物不染虛空亦不能淨不能令瞋亦不令喜如是菩薩摩訶薩有方便般若波羅蜜緣一切法皆是道若凡夫法若學人法辟支佛法若菩薩法若如來法何以故菩薩摩訶薩悉通達故又譬如火若遇樹木竹草必無退還是等草木皆利益火發其光明諸法亦爾悉是菩薩摩訶薩道譬如金剛自體堅密刀不能斫火不能燒水不能爛毒不能害菩薩摩訶薩方便智慧聲聞緣覺及諸外道一切煩惱所不能壞世尊如清水珠若在濁水即為之清菩薩摩訶薩般若波羅蜜珠能使一切眾生煩惱悉得清淨世尊

譬如妙藥珠寶毒不共居能消眾毒菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便不與一切煩惱俱悉能斷滅世尊以是因緣一切諸法皆是菩薩摩訶薩道文殊師利進力菩薩說是法門時眾中八千菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍文殊師利過去多聞佛所進力菩薩今勝天王是爾時文殊師利菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得堅固力擁護正法佛告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩寧棄身命不捨正法於他卑恭不起憍慢無勢力人之所恥辱其心能忍飢渴眾生病即便惠施最勝飲食在厄難者施其無畏於諸疾病如法療治貧窮眾生令豐財寶諸佛塔廟白灰泥塗惡事則掩光揚善事苦惱眾生則施安樂文殊師利菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修如是行得堅固力擁護正法文殊師利菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜云何能調伏心佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不濫他事先思後行心性調直離諂曲行不自矜高意常柔軟文殊師利菩薩摩訶薩如是行者能調伏心文殊師利菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜修是等行當生何道佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜者或生天中或生人中若生天中則為帝釋值佛出世或大梵王娑婆國主值佛出世若生人中作轉輪聖王長者居士值佛出世文殊師利菩薩摩訶薩調伏心行得如是生文殊師利菩薩白佛言世尊正信

流出何法佛告文殊師利菩薩正信流出得善知識世尊布施流出何法佛言流出大富世尊多聞流出何法佛言流出般若波羅蜜世尊持戒流出何法佛言流出一切善道世尊忍辱流出何法佛言流出容受眾生世尊精進流出何法佛言能成就一切佛法世尊思惟流出何法佛言流出寂靜世尊般若流出何法佛言般若流出離一切煩惱世尊聽法流出何法佛言流出遠離疑網世尊如法問流出何法佛言出決定智世尊住寂靜流出何法佛言流出禪定及諸神通世尊正修流出何法佛言流出厭離道世尊無常聲流出何法佛言流出無所攝護世尊苦聲流出何法佛言流出滅我所世尊空聲流出何法佛言流出寂靜世尊正念流出何法佛言流出聖正見世尊聖心離流出何法佛言流出三昧神通世尊聖道流出何法佛言流出聖果世尊信樂流出何法佛言流出成就諸解脫世尊佛生流出何法佛言流出一切助菩提法爾時勝天王白佛言世尊云何佛生佛告勝天王言如發菩提心世尊云何發菩提心佛言大王如生大悲世尊云何生大悲佛言不捨一切眾生世尊云何不捨一切眾生佛言如不捨三寶世尊誰不捨三寶佛言無煩惱者爾時勝天王白佛言希有世尊希有修伽陀諸佛世尊如是祕密甚深微妙常說一切法空無生無滅寂靜不破所修善惡果報遠離斷常世尊於世界中頗有眾生聞如是法不起

正信敬重之心生毀謗不世尊是等眾生過去之世因由善業得受人身親近惡知識故不信如是甚深之法則為孤負過去善業諸佛世尊恩德深重假使自割身肉出血供養如來亦不能報以佛恩故我等今日增長善根得大法樂住大自在世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應知佛恩近善知識當學佛行令得佛果說是法時眾中二萬五千菩薩得無生法忍四萬五千人天發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨

勝天王般若波羅蜜經現化品第十一

爾時善思惟菩薩摩訶薩白勝天王言如來所造化佛更能化不爾時勝天王答善思惟菩薩言今對世尊以為明證佛所化佛更能化作恒河沙數無量化佛種種色相神通說法利益眾生善男子諸佛宿世願力清淨故能如是善思惟菩薩白勝天王言大王善說甚深之法諸佛宿世願力清淨唯願大王請佛神力令此般若波羅蜜久住世間無有隱沒勝天王答善思惟菩薩言善男子般若波羅蜜一切諸佛之所護持何以故文字所說般若波羅蜜如是文字不生不滅無有隱沒字所顯義亦不生不盡無有隱沒善男子諸佛如來甚深般若波羅蜜亦不隱沒何以故法不生故若法無生此則無滅即是如來祕密之教若佛出世若佛不出性相常住是名法界亦曰如如名不異際隨順因緣而不違逆是為正法其性常住無有隱沒善思惟菩薩白勝天王言大王能護正法是何等人勝天王答善思

惟菩薩言善男子若不違逆一切法者名護正法何以故無有諍論不違道理名護正法又問云何不違道理答曰若順文字不違道理無所諍論名護正法何以故世間凡夫皆著諸見順道理者則常說空是故世間而起諍論如是凡夫愛重有法順道理者於此則輕世間說有常樂我淨順道理者說無常苦不淨無我是故世間而生諍論善男子一切凡夫順世間流順道理者逆世間流是故世間則生諍論一切凡夫著陰界入順道理者說一切法悉無所著是故世間而起諍論善男子隨順世者不行道理順道理者與世相違善思惟菩薩白勝天王言大王今者取何等法勝天王答善思惟菩薩言我不取人不取法又問云何不取答曰我離眾生離法離是離悉不可得過去未來現在離離不可得諸佛離諸佛不離佛國土離國土不離法離法不離善男子如是之行名順道理無取不取爾時善思惟菩薩讚勝天王言善哉大士善哉正士能說如是甚深般若波羅蜜無取無著無名無字滅諸戲論離能分別及所思惟爾時眾中有一天子名曰賢德即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮而白佛言世尊如勝天王所說無分別者為何法佛告賢德天子言無分別法即是寂靜何以故取可取無離我我所不起不息是名無分別法善男子菩薩摩訶薩如是觀者能護正法不見能護及以所護說此法時眾中十比丘心得解脫一千天子得遠塵離垢法眼淨爾時善思惟菩

薩白勝天王言何等辯才能如是說甚深之法勝天王答善思惟菩薩言善男子一切煩惱習性無者所得辯才能如是說過言語道不可名宣第一義智如是辯才能作此說爾時善思惟菩薩問賢德天子言善男子云何無生法中以辯才說爾時賢德天子答善思惟菩薩言菩薩摩訶薩不住無生無滅法中則無辯才說甚深法何以故遠離戲論不見所緣不見能緣心無所住是故能說不住人法不住此彼唯住清淨第一義諦是故能說爾時善思惟菩薩即白佛言世尊賢德天子甚為希有乃能通達甚深之法辯才無盡佛告善思惟菩薩言善男子此賢德天子從妙喜世界不動佛所而來至此娑婆世界聽受甚深般若波羅蜜佛復告善思惟菩薩言賢德天子已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門窮劫說法亦無終盡善思惟菩薩白佛言世尊何等陀羅尼佛言善男子名眾法不入陀羅尼善男子此陀羅尼過諸文字言不能入心不能入此者故名眾法不入陀羅尼何以故此法平等無有高下亦無出入無一文字從外來入亦無一字從此法出又無一字住此法中亦無文字共相見者亦不分別法與非法是諸文字說亦不減不說無增從本以來無起造者無壞滅者善男子如文字心亦如是如心一切法亦如是何以故法離言語亦離思量本無生滅故無出入是名眾法不入陀羅尼若能通達此法門者辯才無盡何以故通達不斷

無盡法故善男子。能入虛空者則能入此陀羅尼門。善男子。菩薩摩訶薩能通達此陀羅尼門。心得清淨身口亦爾。所行附理般若堅固。一切眾魔無有能亂。一切外道不敢視瞻。一切煩惱莫之能壞。身力成就心離怯弱。所說無盡能宣甚深一切聖諦。智慧多聞猶如大海。安住三昧。喻須彌山。處眾無畏如師子王。世法不染。猶彼蓮華。利益眾生譬之大地。洗諸垢穢。喻如大水。成熟世間以方大火。清涼平等能悅眾心。類之如月能破諸暗。譬其以日摧煩惱。怨名為勇健。心性調伏猶如大龍。能震法雷。大雲為喻。普雨眾法。譬之大雨。為諸眾生除煩惱病。猶彼良醫。以法治世。譬如國王。能護眾生及護正法等。四天王於人天中財富最勝。猶如帝釋。心得自在。譬大梵王。自在王領娑婆世界。身得無礙。如伽婁羅鳥。教示眾生。如世間父。能出法寶。類毘沙門王。能出眾寶功德智慧之所莊嚴。眾生見者無不利益。諸佛世尊之所稱讚。一切天眾咸擁護之。善男子。菩薩摩訶薩得是眾法。不入陀羅尼門。種種自在利益眾生。方便說法而不窮盡。心無疲倦。不求名利。法施平等。無有嫉妬。持戒清淨。於身口意永無愆失。忍辱清淨。離諸瞋惱。精進清淨。所作辦立。禪定清淨。善調伏心。般若清淨。悉無疑滯。具四無量。猶如梵王。行諸三昧。三摩跋提。世間最勝。修無上道。具諸功德。一切智慧受灌頂位。說是陀羅尼法門時。眾中六萬四千菩薩得不退轉。三萬菩薩得無生法忍。二萬人天得遠塵離垢法眼淨。無

量無邊。人天發阿耨多羅三藐三菩提心。

勝天王般若波羅蜜經陀羅尼品第十一

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。頭面作禮。而白佛言。希有世尊。如來所說菩薩摩訶薩得是眾法。不入陀羅尼。所成功德無量無邊。爾時佛告文殊師利菩薩言。善男子。如是功德假使如來百千年說。亦復不盡。爾時眾中有一菩薩摩訶薩名寂靜意。白文殊師利菩薩言。菩薩摩訶薩得是陀羅尼。為佛世尊之所讚嘆。如此之人。善得大利。自行化彼。皆悉不空。爾時文殊師利菩薩答寂靜意菩薩摩訶薩言。善男子。第一義中。無法可讚。無色無相。無色相者。有何可讚。無可讚。故於何歡喜。寂靜意菩薩白文殊師利菩薩言。如我聞佛修多羅中說。一切法無我。我所無能。令喜無能。令瞋。此法平等。菩薩應學。譬如大地住在水上。若鑿井池。即得用水。其不鑿者。無由致之。如是聖智境界。遍一切法。若有勤修般若。方便即得之。其不修者。云何能得。是故菩薩欲求菩提。不得懈怠。勤修精進。如是之法。則在現前。善男子。如生盲人不能見色。如是煩惱盲諸眾生不能見法。如人有眼。無外光明不能見色。行人如是。雖有智慧。無善知識不能見法。如有天眼不假外明。自能見色。菩薩摩訶薩入法流者。自然勝進。如在胎者。日日增長。而不自見。菩薩摩訶薩勤行精進。亦不自見。眾行增長。而能成就一切佛法。譬如雪山有藥樹。王不枯不析。菩薩摩訶薩勤修精進。一切眾行不退不

失。譬如轉輪聖王出現於世。則具七寶。菩薩摩訶薩發菩提心。具七法寶。所謂布施持戒。忍辱精進。禪定智慧。及方便力。又如轉輪聖王遊四天下。於諸眾生。其心平等。菩薩摩訶薩以四攝法。利益眾生。亦復如是。又如轉輪聖王所在之處。則無諍訟。菩薩摩訶薩如實說法。亦無諍論。譬如三千大千世界初成。即有須彌山王。及以大海。菩薩亦爾。若發阿耨多羅三藐三菩提心。即有般若。及以大悲。譬如日出其高山者。先照光明。菩薩摩訶薩得般若炬。高行菩薩善根。熟者先照其光。譬如大地荷負一切華果。樹木草藥。皆悉平等。菩薩摩訶薩得是陀羅尼門。於諸眾生。其心平等。爾時世尊讚寂靜意菩薩摩訶薩言。善男子。如汝所說。善男子。菩薩摩訶薩得是陀羅尼門。凡有所說。一文一字。無非佛語。善男子。此所說法。離色聲香味觸。何以故。非世法故。無盡無邊。能入一切身心。輕利。假使百千佛前說者。亦不怯弱。何以故。此菩薩摩訶薩得佛住持力。故心無所著。不著我。不著眾生。不著法。即得清淨法界。清淨如來。清淨實際。得法無盡。字無盡。說無盡。即生歡喜。得般若故。得闍那故。無疑網故。說是陀羅尼法門時。眾中八千菩薩得此眾法。不入陀羅尼。一萬二千菩薩得不退轉。五千菩薩得無生法忍。一萬六千天子得遠塵離垢法眼淨。無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊告寂靜意菩薩言。此陀羅尼能伏眾魔。破諸外道。及憎嫉法人。滅煩惱火。然般若燈。擁護法師。令至涅槃。

槃調伏自心善化外眾。美身威儀見者歡喜。為正行人平等說法。如實觀察眾生根性。不前不後。說是法時。三千大千世界諸須彌山及

以大海皆悉震動。諸天雨華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。優鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。迦摩羅華。諸天空中。作眾音樂。不鼓自鳴。爾時世尊告寂靜意菩薩言。善男子。過去之世無量無邊不可數不可數劫。有佛出世。名曰寶月。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。國名無毀。劫名歡喜。聲聞弟子三十二億。菩薩摩訶薩無復數量。是佛成道。無有苦行及降天魔。時彼眾中有一菩薩名寶功德。辯才巧妙。種種說法。爾時大眾請佛住世。勿入涅槃。時寶功德菩薩告大眾言。如來世尊無生無滅。何用勸請勿入涅槃。若虛空入涅槃。如來乃入涅槃。若實際真如法界不思議界。入涅槃。如來乃入涅槃。何以故。如來之法。無成無壞。無染無淨。非世出世有為。無為非斷非常。假令一口而有十舌。是一舌復生百舌。是一一舌復生千舌。亦不能說如來成壞。寶功德菩薩說此法時。八萬六千菩薩得不退轉。七千菩薩得無邊功德。陀羅尼。悅意陀羅尼。無礙陀羅尼。歡喜陀羅尼。大悲陀羅尼。月愛陀羅尼。月光陀羅尼。日愛陀羅尼。日光陀羅尼。須彌山陀羅尼。大海陀羅尼。德王陀羅尼。三萬六千人。天得遠塵離垢。法眼淨。佛告寂靜意菩薩言。爾時寶功德菩薩豈異人乎。即汝身是。以此因緣。汝能說是陀羅尼門。爾

時文殊師利菩薩而說偈言。總持如妙藥。能療眾惑病。猶彼天甘露。得者永不死。爾時功德華王菩薩而說偈言。總持無文字。文字顯總持。般若大悲力。離言文字說。爾時珊兜率陀天王即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。頭面作禮。而白佛言。世尊。諸佛如來不可思議。諸佛說法亦不可思議。諸大菩薩所行所說亦不可思議。我等諸天宿世之中。善根深厚。得值如來。聞說是法。即以種種天諸寶華。天華。天香。散佛如來。以為供養。爾時世尊告珊兜率陀天王言。大王。凡欲供養佛如來者。當修三法。所謂發阿耨多羅三藐三菩提心。護持正法。如聞修行。大王。若有修行此三法者。是人名為供養如來。大王。假使如來壽命一劫。住世說此供養福報不能窮盡。是故大王。若欲供養佛如來者。具此三法。乃名供養。大王。若有護持如來。一四句偈。是人則為擁護過去現在未來諸佛。阿耨多羅三藐三菩提。何以故。諸佛如來皆從法生。法供養者。名真供養。一切資財所不能及。法供養者。諸供養中最為第一。爾時世尊告珊兜率陀天王言。我念過去無量無邊阿僧祇阿僧祇劫。數行菩薩道時。聞虛空中諸天說偈。

天人遠離大寶藏。王賊水火所去失。百千萬劫法難聞。得聞不持不施等。道心為本化眾生。如實修行心寂靜。自利他平等心。如是修行供養佛。大王。我於往昔初聞此偈。即為他說。有八千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故大王。以法

供養最為第一。何以故。一切諸佛從法生。故勝天王般若波羅蜜經卷第六。

勝天王般若波羅蜜經卷第七

陳優禪尼國王王子月婆首那譯

勸誡品第十三

爾時文殊師利菩薩即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。頭面作禮。而白佛言。世尊。如來所說甚深般若波羅蜜。於未來世未代之中。頗有眾生能信受不。若善男子善女人。聞是修多羅生信不謗。如此等人。成何功德。佛告文殊師利菩薩言。未來末世有善男子善女人。無量佛所修持淨戒禪定般若。是佛真子。能信此修多羅。所致功德不可稱計。最善勝法。從般若生。淨心信受。我今為汝略以譬說。文殊師利。閻浮提洲縱廣七千由旬。北廣南狹。其中人面亦似地形。洲內遍滿須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛等。密如竹麻甘蔗荻林。中無少空。及以間缺。若有善男子善女人。四事供養畢。聖人壽。或復七寶遍滿此洲。積至梵天。一一聖人各施爾許。畢是善男子善女人壽。日夜三十牟。尤多相續不斷。文殊師利。於意云何。此人以是因緣。功德多不。文殊師利菩薩白佛言。甚多。婆伽婆。甚多。修伽陀。佛告文殊師利菩薩。若善男子善女人。不謗此修多羅功德。勝彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喻所不能及。文殊師利。瞿耶尼洲縱廣八千由旬。形

如半月。人面亦爾。洲內遍滿須陀洹斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中無少空。及以間缺。若有善男子善女人。四事供養畢。聖人壽至涅槃。後舍利起塔。或復七寶遍滿此洲。積至梵天。一一聖人各施爾許。畢是善男子善女人壽。日夜三十牟。尤多相續不斷。文殊師利於意云何。此人以是因緣得福多不。文殊師利菩薩白佛言。甚多。娑伽婆。甚多。修伽陀。佛告文殊師利。善男子善女人。信此修多羅功德。勝彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喻所不能及。文殊師利。弗于逮。洲縱廣九千由旬。形如滿月。人面亦爾。洲內遍滿須陀洹斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中無少空。及以間缺。若有善男子善女人。四事供養畢。聖人壽。或復七寶遍滿此洲。積至梵天。一一聖人各施爾許。畢是善男子善女人壽。日夜三十牟。尤多相續不斷。文殊師利於意云何。此人以是因緣得福多不。文殊師利菩薩白佛言。甚多。娑伽婆。甚多。修伽陀。佛告文殊師利。善男子善女人。受持讀誦此修多羅功德。勝彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喻所不能及。文殊師利。娑婆世界。悉為微塵。爾許聖人。若有善男子善女人。四事供養畢。聖人壽。爾許塵數三千大千世界。滿中七寶。積至阿迦尼吒天。一一聖人各施爾許。畢是善男子善女人壽。文殊師利於意云何。功德多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。前之福德已不可思議。況此功德。佛告文殊師利。善男子善女人。流通此修多羅。為他宣說。功德勝彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喻所不能及。文殊師利。如此功德。若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者。爾許微塵數劫。作他化自在天王。爾許數劫。作夜摩天王。爾許數劫。作天帝釋。況復轉輪聖王。迴向薩婆。若能得成就。般若波羅蜜。阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利。閻浮提中。遍滿須陀洹斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人。皆悉殺害。爾許賢聖。文殊師利於意云何。是人以此因緣。得罪多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。殺一聖人。尚於一劫墮阿鼻地獄。何況爾許。其罪甚多。不可稱計。佛告文殊師利。善男子。有人謗此修多羅者。其罪重彼百分不及一。千分百千萬分不及其一。乃至算數譬喻亦不能及。文殊師利。瞿耶尼中。遍滿須陀洹斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人。皆悉殺害。文殊師

利於意云何。此人以是因緣得罪多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。此罪不可聞。不可聞。是人無有出阿鼻地獄期。佛告文殊師利。菩薩言。有人不信此修多羅。其罪重彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喻所不能及。文殊師利。若四天下。悉為微塵。爾許塵數諸佛如來。若有惡人。皆悉殺害。奪二種財。滅法財。破世財。文殊師利於意云何。是人得罪多不。文殊師利菩薩白佛言。世尊。此罪不可聞。不可計。不可思量。佛告文殊師利。善男子。若復有人障礙此修多羅。毀謗不信。其罪重彼百分不及一。千分百千萬分不及一。乃至算數譬喻所不能及。假使三千大千世界。一切眾生。悉成阿耨多羅三藐三菩提。已如此。惡人猶故不出阿鼻地獄。文殊師利。如是惡人。無一世界。阿鼻地獄。不經入者。況餘地獄。畜生。餓鬼。何以故。毀壞三世諸佛。母。故。假使如前。微塵數劫。得離三塗。若生人中。得阿薩闍病。又經爾許微塵數劫。得無舌報。若無手報。各經爾劫。文殊師利。我若住世。一劫。若減一劫。以佛神力。說是惡人所得罪報。不能究盡。文殊師利。若求現在未來世樂。勿得於此修多羅中。毀謗不信。作大障礙。

勝天王般若波羅蜜經二行品第十四
爾時佛告文殊師利菩薩言。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。宜應成就。前後般若波羅蜜。何以故。菩薩摩訶薩。有一種行。成就般若教化眾生。文殊師利菩薩白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。教化眾生。佛告文殊師利菩薩言。從初

般若乃至後際。離功用。心說法無盡。中不間隙。為脫三有惡趣之報。安諸眾生。令住善道。得三聖果。文殊師利。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。教化眾生。文殊師利。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。成就無邊無為。是名菩薩摩訶薩。自行。何以故。成就一切功德。故。文殊師利。菩薩。白佛言。世尊。何等法與菩薩摩訶薩。般若波羅蜜相應。佛告文殊師利。菩薩言。一切種智。真實之法。遠離思量。微妙無相。道理甚深。不可得見。難以通達。常住寂靜。清涼遍滿。無有分別。無著無礙。隨順道理。不可取執。大寂極靜。一切法中。最為無上。無與等者。文殊師利。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。修此等法。與薩婆若相應。文殊師利。菩薩言。世尊。菩薩摩訶薩。於何境界。行般若波羅蜜。佛告文殊師利。菩薩言。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。甚深境界。廣大境界。功德境界。文殊師利。甚深境界者。體是無為。不可相離。不著一邊。脫離諸障。自性清淨。不可思量。不可數知。不與聲聞辟支佛共。文殊師利。廣大境界者。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。諸佛如來。一切功德。般若波羅蜜。摩訶迦樓那。二法為體。離分別相。無功用心。利益眾生。皆稱彼意。無時暫捨。文殊師利。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。與一切功德相應。三十二相八十種好。佛威神力。悉能示現種種相貌。隨諸眾生。根欲性行。或昇兜率。或從彼下。或現處胎。或現初生。或現童子。或園遊戲。或現出家。或現苦行。或詣菩提樹。或現成佛。或現轉法輪。或現涅槃。如是種種。為諸眾生。盡竭

生死。文殊師利。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。境界。文殊師利。菩薩言。希有世尊。如此甚深。般若波羅蜜。諸佛境界。不可思議。佛告文殊師利。菩薩言。如是如是。如汝所說。般若波羅蜜。是不共法。不可思議。何以故。一切凡夫。聲聞緣覺。不能通達。非其境界。故。除佛如來。更無得者。何以故。如如之理。義甚深。故。自在不動。無漏界攝。教化眾生。利益圓滿。是以名為諸佛境界。過諸語言。第一義攝。無有覺觀。分別思量。絕諸譬類。一切法中。最為上品。不住生死。不住涅槃。文殊師利。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。凡有五事。不可思議。一者自性。二者方處。三者住。四者一異。五者利益。文殊師利。云何自性。不可思議。色即是如。求不可得。離色有。如求不可得。受想行識。亦復如是。地大即如。求不可得。離地求。如亦不可得。水火風大。一切皆爾。眼入即如。求不可得。離眼求。如亦不可得。耳鼻舌身意。一切皆爾。有法是如。求不可得。無法是如。亦不可得。若在欲界。不可思議。若離欲界。亦不可思議。色無色界。一切皆爾。若在東方。不可思議。若離東方。不可思議。南西北方。四維上下。一切皆爾。安樂住。不可思議。寂靜住。不可思議。有心住。不可思議。無心住。不可思議。三世如來。同在一處。自性清淨。無漏法界。若一若異。不可思議。智慧神力。同一法界。般若方便。二相平等。能為眾生。無量利益。不可宣說。過言語境。而能隨順。眾生根性。作種種說。種種示現。三十二相八十種好。隨眾生意。如是現之。文殊師利。菩薩言。世

尊。何等名為三十二相八十種好。佛告文殊師利。菩薩言。如來相好。無窮無邊。說不可盡。隨順世法。是以略說。三十二相八十種好。一足下平滿。二行步平正。三足下輪相。悉具。載輻千輻。莊嚴。四手指纖長。軟直。節骨不現。五身大方正。六手足指。網縵合。猶如鵝王。七手掌如紅蓮華。八踝骨不現。九嚙_マ尼鹿王膊。十身軟直。十一陰馬藏。十二身分滿足。如尼拘盧陀樹。十三身毛右旋。十四一孔一毛。皮膚細滑。不受塵垢。十五身金色。十六圓光一丈。十七七處滿。十八師子臆。十九兩臂平正。腋下垂。二十兩臂圓直。如象王鼻。立垂過膝。二十一口四齒。齒密相連。白如珂雪。二十二上下四牙。狀如初月。二十三師子額。二十四頭團圓。二十五咽喉具足。千脈。二十六胸骨。如那羅延。二十七頂骨。自然踊起。二十八舌相。廣長。如蓮華葉。二十九音聲。如梵王天鼓。三十眼目。青色。如優鉢羅華。三十一眼睫。紺焰。猶如牛王。三十二眉間白毫。文殊師利。是名三十二相。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。悉能成就。如是功德。文殊師利。云何名為八十種好。一無能見頂。二頂骨堅實。三額廣平正。四眉高而長。形如初月。紺琉璃色。五日廣長。六鼻高圓。直而孔不現。七耳厚。廣長。垂輪成就。八身堅實。如那羅延。九身分不可壞。十身節堅密。十一合身迴顧。猶如象王。十二身有光明。十三身調直。十四常少不老。十五身恒潤澤。十六身自將衛。不待他人。十七身分滿足。十八識滿足。十九容儀具足。二十威德遠震。二十一一切向不背他。二十二住

處安隱不危動。二十三面門如量不大不長。二十四面廣而平。二十五面圓淨如滿月。二十六無頓容。二十七進止如象王。二十八容儀如師子王。二十九行步如鵝王。三十頭如摩陀那果。三十一身色光悅。三十二足趺厚。三十三爪如赤銅葉。三十四行時印文現地。三十五指文莊嚴。三十六指文明了不暗。三十七手文明直。三十八手文長。三十九手文不斷。四十手足如意。四十一手足紅白色如蓮華。四十二孔門相具。四十三行步不減。四十四行步不過。四十五行步安平。四十六臍深厚狀如盤蛇。團圓右轉。四十七毛色青紅如孔雀項。四十八毛色潤淨。四十九身毛右靡。五十口出無上香身毛皆爾。五十一脣色赤潤如頻婆果。五十二脣潤相稱。五十三舌形薄。五十四一切樂觀。五十五隨眾生意和悅與語。五十六於一切處無非善言。五十七若見人先與語。五十八音聲不高不下隨眾生樂。五十九說法隨眾生語言。六十說法不著。六十一等觀眾生。六十二先觀後作。六十三發一音答眾聲。六十四說法次第皆有因緣。六十五無有眾生能見相盡。六十六觀者無厭。六十七具足一切音聲。六十八顯現善色。六十九剛強之人見則調伏。恐怖者見即得安隱。七十音聲明淨。七十一身不傾動。七十二身分大。七十三身長。七十四身不染。七十五光遍身各一丈。七十六光照身而行。七十七身清淨。七十八光色潤澤猶如青珠。七十九手足滿。八十手足德字。

爾時文殊師利菩薩即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。頭面作禮。而白佛言。世尊。如來功德。希有無等。不可思議。三世諸佛。同一無別。若見如來。或聞功德。此等眾生。亦不可思議。我等今日。重見世尊。轉大法輪。歡喜踊躍。得未曾有。爾時文殊師利菩薩。即昇虛空。高七多羅樹。合掌讚曰。一切眾生。唯佛大尊。尚無等者。況當有勝人法。二空。理無等等。唯佛如來。等無等等。煩惱習氣。永盡無餘。所知之法。皆悉明了。若智若說。無及佛者。大千世界。唯佛獨尊。十力無畏。決定不虛。若釋若梵。所不能得。世尊大恩。於諸眾生。此事難思。無能及者。無量善巧。種種方便。以為眾生。令得利益。爾時眾中。有一天子。名蘇樓波。陳言即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。頭面作禮。說偈讚云。世間或說等佛者。如是之。言名口過。若說法王最極尊。此非虛妄。為實語。人天之儔。正問難。無有能折我大師。善逝降魔。及外道。將導世間。至解脫。清淨四辯。無窮說。甘露妙藥。施眾生。遍觀諸法。智無礙。一切念中。不減失。大悲平等。視眾生。清淨之心。世不染。善能了知。根欲性。隨所樂聞。而應說。煩惱差別。非一種。為示無量。對治門。巧說因緣。無如佛。專以利益。眾生故。值佛聞法。不得道。是等眾生。度極難。如來大名。應渴仰。得見世尊。無限益。佛智能。令心清淨。既聞正教。出生死。

聞佛名號。大吉祥。憶念世尊。恒喜樂。發心詣佛。生慧解。如教勤修。成種智。戒品清淨。故無垢。禪定第一。心澄明。智惠最勝。故難動。法海清淨。如甘露。一切眾生。喜放逸。諸佛如來。離世間。等慈眾生。如一子。恩德深厚。無能報。先說破諸結。賊法。久摧天魔。幻化軍。世尊已說。三有過。廣示涅槃。無量德。爾時眾中。有一天子。名蘇那摩。陳言即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。頭面作禮。說偈讚云。如來世尊。行大悲。設可度智。與他者。尚令調達。最前得。況復其餘。眾生類。我今不慚。為空過。修治正行。報佛恩。有人已證。無漏滅。是於佛恩。未為報。若能修行。佛正教。乃得名為。真佛子。佛久勤苦。為眾生。無上大恩。罕能報。大慈開顯。真實法。令人修行。兼化他。若佛如來。不出世。一切眾生。受大苦。無復善道。唯惡趣。但聞三塗。苦惱聲。六道受苦。無免脫。煩惱繫縛。眾生故。世尊能解。他毒結。翻為大悲。之所繫。佛是世間。大福田。依教正修。離惡道。若違佛教。不修行。是人永無。生善趣。有人於佛。起惡心。或復不樂。聞深法。是等眾生。甚可悲。決定永當。處黑暗。如佛世尊。自知智。其等如來。乃能了。佛智非我。所量測。頭面敬禮。十方尊。無畏智力。不共法。唯佛世尊。獨圓備。相好莊嚴。微妙音。觀者無厭。超眾色。

勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五

三種開敷不暫息 清淨佛華我今禮
唯佛善知無上道 出離一切諸險難

佛為無上最第一 頭面敬禮兩足尊
佛以功德正法水 洗諸垢穢悉無餘

世尊本來內外淨 我今頂禮真淨身

爾時娑婆世界主大梵天即從坐起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛頭面作禮以偈讚云

功德智慧佛具足 利益眾生不暫休

常雨甘露令眾飽 我今頂禮能利他

世間最勝可敬者 此人猶故恭敬佛

諸惡斯盡眾善備 我今頂禮無等尊

靡有一行不修學 為欲救拔眾生故

令度生死得安樂 我今頂禮救世師

敬禮微妙金色身 敬禮所說甘露法

敬禮清淨無垢智 敬禮一切功德林

爾時世尊告大梵天言善哉善哉如大梵天
所讚世尊此事真實何以故諸佛如來於無

量劫修習種種功德智慧是故得果無不備

足何以故具足檀波羅蜜尸波羅蜜屬提波

羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

身清淨口清淨意清淨以是清淨故能通達

如如實際諸佛世尊住此實際所言不虛爾

時大梵天即從坐起偏袒右肩右膝著地合

掌向佛頭面作禮而白佛言唯願世尊以住

持力令此般若波羅蜜久在世間佛告大梵

天言十方三世諸佛住持力咸皆擁護是般

若波羅蜜世間若天若魔沙門婆羅門無有

能壞作障礙者何以故我念過去世有佛名

寶月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國名不毀
劫名讚歎是佛眾中有二比丘而為法師善

能說法一名智盛二名實與是二比丘隨佛
轉法輪正經一劫三千大千世界百億諸魔

悉皆受化發菩提心爾時扇多意菩薩摩訶

薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
頭面作禮而白佛言世尊寶月如來為猶在

世已入涅槃佛告扇多意菩薩言善男子東

方去此過十百千億諸佛世界有一世界名

曰不毀佛壽十千劫彼佛國土說般若波羅

蜜無有天魔及諸外道能為障礙皆悉發心

向阿耨多羅三藐三菩提智盛比丘即文殊

師利菩薩是實與比丘即勝天王是此等二

人善巧方便種種擁護令般若波羅蜜久久

住世十方佛土說般若波羅蜜此之二人即

來聽受猶我今日放大光明尋光來集

勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六

爾時世尊告阿難言汝可受持此般若波羅

蜜修多羅爾時阿難即從坐起偏袒右肩右

膝著地合掌向佛頭面作禮白佛言世尊云

何受持佛告阿難言受持此修多羅有十種

法何等為十一者書寫二者供養三者流傳

四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八

者口誦九者思惟十者修行阿難此十種法

能受持此修多羅阿難譬如大地一切樹林

花藥皆依而生一切善法皆依般若波羅蜜

生阿難譬如轉輪聖王若在世間七寶常現

般若波羅蜜亦復如是此修多羅若在世間

則三寶種常不斷絕爾時大眾一時咸同觀

如來面異口共音俱發聲言諸善男子如來
滅後誰能荷負世尊如是之大重擔無量無

邊阿僧祇劫所可修習阿耨多羅三藐三菩
提爾時眾中有一萬二千菩薩摩訶薩為護

持法故即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌

向佛頭面作禮說偈讚云 我等捨身命
不求未來報 護持甚深法 世尊之所說

爾時眾中五百天子賢王為上首即從坐起

偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作禮說

偈讚云 為度諸眾生
成就大悲願 護持甚深法 世尊之所說

爾時釋提桓因尸棄大梵毘沙門天王即從

坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面作

禮說偈讚云 般若微妙藥
能治一切病 我等頂戴持 世尊之所說

爾時執金剛神即從坐起偏袒右肩右膝著

地合掌向佛頭面作禮說偈讚云

法本無名字 佛以名字說
世尊大悲教 我等頂戴持

爾時世尊告尸棄梵天言梵天佛有三事最

為無上何等為三一者能發阿耨多羅三藐

三菩提心二者護持正法三者如聞修行梵

天如此三法最為無上若復有人能修行者

此人名為供養如來佛若在世一劫若減一

劫說彼功德不能究盡梵天若護持如來一

四句偈是人功德尚不可量況復般若波羅

蜜三世佛母何以故梵天諸佛如來皆從般

若波羅蜜生以法供養即是供養諸佛如來

不以貲財而為供養法供養者諸供養中最

為第一梵天有人護持如來正法當知此人
二世安樂是故梵天應須護持甚深修多羅
梵天梵天以擁護法故得見賢劫千佛悉為
請主梵天於此穢土護持正法須臾之間勝
在淨土過一劫若一劫是故宜應勤加精進
擁護正法爾時世尊復告釋提桓因言憍尸
迦所在之處有此般若波羅蜜修多羅當知
即是如來得菩提處轉法輪處示涅槃處何
以故憍尸迦一切菩薩一切善法一切諸佛
皆從此修多羅生憍尸迦若有法師流通此
修多羅處此地即是如來所行於彼法師當
生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師
恭敬歡喜尊重讚歎憍尸迦若我住世一劫
若減一劫說是流通此修多羅法師功德不
能究盡憍尸迦若此法師所行之處善男子
善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養
未足為多何以故如來法輪難受持故爾時
釋提桓因白佛言世尊未來世中說是修多
羅處我及眷屬擁護彼地及說法者若見彼
有修多羅處即生前四種處心爾時世尊讚
天帝釋言善哉善哉憍尸迦以此修多羅付
囑憍尸迦未來世擁護流通爾時釋提桓
因白佛言世尊我等諸天得生善道皆悉由
此修多羅故求阿耨多羅三藐三菩提亦復
由此修多羅故我當不顧身命擁護正法佛
言憍尸迦如聞修行善哉善哉佛說是修多
羅已勝天王及十方諸大菩薩眾一切聲聞
眾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佛所說信受奉行

勝天王般若波羅蜜經卷第七

經序 仁王般若經初眾相謂曰大覺世尊前
已為我二十九年說摩訶般若金剛般若天
王問般若光讚般若則此經目題久傳上國有
梁太清二年六月于閬沙門求那跋陀陳言齋
一部梵文凡十六品始須京師時中天竺優禪
尼國王子月首那生知後朗世傳釋學無精
義味兼善方言避難本邦登仕梁室被勅摠
知外國使命忽見德賢有此經典敬戀宜懷
如對真佛因從祈請畢命弘宣德賢嘉雅操
靈心授與首那即又勅勅求使顧表奉迎雜華
經辭闕甫爾便值侯量稱丘寇亂頂戴逃亡
未暇翻譯民之所欲天必從焉屬我大陳膺
期賦運重光累業再清四海車書混同華夷輯
睦首那貧笈懷經自達而至江洲刺史儀同黃
法甌駟傳本洲錫珪分陝護持正法渴仰大乘
以天嘉六年歲次乙酉七月辛巳朔二十三日
癸卯勸請首那於洲聽事略開題序說無遮
大會四眾雲集五千餘人匡山釋僧果法師
及遠邇名德並學冠百家博通五部各有碩
難紛綸靡不渙然水釋到其月二十九日還興
業伽藍撻撻既響僧徒咸萃首那躬執梵文
譯為陳語楊洲阿育王寺釋智昕暫遊鼓漚
伏應至教耳聽筆疏一言敢失再三脩環撰
為七卷訖其年九月十八日文句乃盡江洲僧
正釋慧恭法師戒香芬郁定水澄明措則具
瞻陳梁是寄別駕豫章萬駟洲之股胡材之
杞梓信慧並脩文武兼用教委二人經始功
德輒附卷餘略述時事庶將來君子或精焉

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上

梁扶南國三藏曼陀羅仙譯

No. 232 [Nos. 220 (7), 233]

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘僧滿足千人菩薩摩訶薩十千人
俱以大莊嚴而自莊嚴皆悉已住不退轉地
其名曰彌勒菩薩文殊師利菩薩無礙辯菩
薩不捨擔菩薩與如是等大菩薩俱文殊師
利童真菩薩摩訶薩明相現時從其住處來
詣佛所在外而立
爾時尊者舍利弗富樓那彌多羅尼子大目
犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅如
是等諸大聲聞各從住處俱詣佛所在外而
立佛知眾會皆悉集已爾時如來從住處出敷
座而坐告舍利弗汝今何故於晨朝時在門外
立舍利弗白佛言世尊文殊師利童真菩薩
先已至此住門外立我實於後晚來到耳爾時
世尊問文殊師利汝實先來到此住處欲見
如來耶文殊師利即白佛言如是世尊我實來
此欲見如來何以故我樂正觀利益眾生我觀
如來如如相不異相不動相不作相無生相無
滅相不有相不無相不在方不離方非三世非
不三世非二相非不二相非垢相非淨相以如
是等正觀如來利益眾生佛告文殊師利若能
如是見於如來心無所取亦無不取非積聚
非不積聚爾時舍利弗語文殊師利言若能如
是如汝所說見如來者甚為希有為一切眾
生故見於如來而心不取眾生之相化一切

眾生向於涅槃而亦不取向涅槃相為一切眾生發大莊嚴而心不見莊嚴之相爾時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言如是如是如汝所說雖為一切眾生發大莊嚴心恒不見有眾生相為一切眾生發大莊嚴而眾生趣亦不增不減假使一佛住世若一劫若過一劫如此一佛世界復有無量無邊恒河沙諸佛如是一一佛若一劫若過一劫晝夜說法心無暫息各各度於無量恒河沙眾生皆入涅槃而眾生界亦不增不減乃至十方諸佛世界亦復如是——諸佛說法教化各各無量恒河沙眾生皆入涅槃於眾生界亦不增不減何以故眾生定相不可得故是故眾生界不增不減舍利弗復語文殊師利言若眾生界不增不減何故菩薩為諸眾生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文殊師利言若諸眾生悉空相者亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無眾生而為說法何以故我說法中無有一法當可得故爾時佛告文殊師利若無眾生云何說有眾生及眾生界文殊師利言眾生界相如諸佛界又問眾生界者是有量耶答曰眾生界量如佛界量佛又問眾生界量有處所不答曰眾生界量不可思議又問眾生界相為有住不答曰眾生無住猶如空住佛告文殊師利如是修般若波羅蜜時當云何住般若波羅蜜文殊師利言以不住法為住般若波羅蜜佛復問文殊師利云何不住法名住般若波羅蜜文殊師利言以無住相即住般若波羅蜜佛復告文殊師利如是住般若波

羅蜜時是諸善根云何增長云何損減文殊師利言若能如是住般若波羅蜜於諸善根無增無減於一切法亦無增無減是般若波羅蜜性相亦無增無減世尊如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢聖法何以故般若波羅蜜不見有法可取可捨如是修般若波羅蜜亦不見涅槃可樂生死可厭何以故不見生死況復厭離不見涅槃何況樂著如是修般若波羅蜜不見垢惱可捨亦不見功德可取於一切法心無增減何以故不見法界有增減故世尊若能如是是名修般若波羅蜜世尊不見諸法有生有滅是修般若波羅蜜世尊不見諸法有增有減是修般若波羅蜜世尊心無怖取不見法相有可求者是修般若波羅蜜世尊不見好醜不生高下不作取捨何以故法無好醜離諸相故法無高下等法性故法無取捨住實際故是修般若波羅蜜佛告文殊師利是諸佛法得不勝乎文殊師利言我不見諸法有勝如相如來自覺一切法空是可證知佛告文殊師利如是如是如來正覺自證空法文殊師利白佛言世尊是空法中當有勝如而可得耶佛言善哉善哉文殊師利如汝所說是真法乎佛復謂文殊師利言阿耨多羅是名佛法不文殊師利言如佛所說阿耨多羅是名佛法何以故無法可得名阿耨多羅文殊師利言如是修般若波羅蜜不名法器非化凡夫法亦非佛法非增長法是修般若波羅蜜復次世尊修般若波羅蜜時不見有法可分別思惟佛告文

殊師利汝於佛法不思惟耶文殊師利言不也世尊如我思惟不見佛法亦不可分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法如是名為無上佛法復次修般若波羅蜜時不見凡夫相不見佛法相不見諸法有決定相是為修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見欲界不見色界不見無色界不見寂滅界何以故不見有法是盡滅相是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見作恩者不見報恩者思惟二相心無分別是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見是佛法可取不見是凡夫法可捨是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見凡夫法可滅亦不見佛法而心證知是修般若波羅蜜佛告文殊師利善哉善哉汝能如是善說甚深般若波羅蜜相是諸菩薩摩訶薩所學法印乃至聲聞緣覺學無學人亦當不離是印而修道果佛告文殊師利若人得聞是法不驚不畏者不從千佛所種諸善根乃至百千萬億佛所久植德本乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖文殊師利白佛言世尊我今更說般若波羅蜜義佛言便說世尊修般若波羅蜜時不見法是應住是不應住亦不見境界可取捨相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃至不見諸佛境界況取聲聞緣覺凡夫境界不取思議相亦不取不思議相不見諸法有若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種種善根乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖復次修般

若波羅蜜時不見縛不見解。而於凡夫乃至三乘不見差別相。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。汝已供養幾所諸佛。文殊師利言。我及諸佛如幻化相。不見供養及與受者。佛告文殊師利。汝今可不住佛乘耶。文殊師利言。如我思惟不見一法。云何當得住於佛乘。佛言。文殊師利。汝不得佛乘乎。文殊師利言。如佛乘者。但有名字。非可得亦不可見。我云何得。佛言。文殊師利。汝得無礙智乎。文殊師利言。我即無礙。云何以無礙而得無礙。佛言。汝坐道場乎。文殊師利言。一切如來不坐道場。我今云何獨坐道場。何以故。現見諸法住實際。故佛言。云何名實際。文殊師利言。身見等是實際。佛言。云何身見是實際。文殊師利言。身見如相。非實非不實。不來不去。亦身非身。是名實際。舍利弗。白佛言。世尊。若於斯義諦了決定。是名菩薩摩訶薩。何以故。得聞如是甚深般若波羅蜜。心不驚不怖不沒不悔。彌勒菩薩白佛言。世尊。得聞如是般若波羅蜜。具足法相。是即近於佛坐。何以故。如來現覺此法相。故文殊師利。白佛言。世尊。得聞甚深般若波羅蜜。能不驚不怖不沒不悔。當知此人即是見佛。爾時復有無相優婆夷。白佛言。世尊。凡夫法聲聞法。辟支佛法。佛法。是諸法皆無相。是故於所從聞般若波羅蜜。皆不驚不怖不沒不悔。何以故。一切諸法本無相。故佛告舍利弗。善男子。善女人。若聞如是甚深般若波羅蜜。心得決定。不驚不怖不沒不悔。當知是人。即住不退轉地。若人聞是甚深般若

若波羅蜜不驚不怖。信樂聽受。歡喜不厭。是即具足檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。亦能為他顯示分別。如說修行。

佛告文殊師利。汝觀何義。為得阿耨多羅三藐三菩提。住阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。我無得阿耨多羅三藐三菩提。我不住佛乘。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。如我所說。即菩提相。佛讚文殊師利言。善哉善哉。汝能於是甚深法中。巧說斯義。汝於先佛久種善根。以無相法淨修梵行。文殊師利言。若見有相。則言無相。我今不見有相。亦不見無相。云何而言以無相法淨修梵行。佛告文殊師利。汝見聲聞戒耶。答曰。見。佛言。汝云何見。文殊師利言。我不作凡夫見。不作聖人見。不作學見。不作無學見。不作大見。不作小見。不作調伏見。不作不調伏見。非見非不見。

舍利弗。語文殊師利言。汝今如是觀聲聞乘。若觀佛乘。當復云何。文殊師利言。不見菩提法。不見修行菩提。及證菩提者。舍利弗。語文殊師利言。云何名佛。云何觀佛。文殊師利言。云何為我。舍利弗。言。我者。但有名字。名字相。空。文殊師利言。如是如是。如我但有名字。佛亦但有名字。名字相。空。即是菩提。不以名字而求菩提。菩提之相。無言無說。何以故。言說菩提。二俱空。故復次舍利弗。汝問云何名佛。云何觀佛者。不生不滅。不來不去。非名非相。是名為佛。如自觀身實相。觀佛亦然。唯有智者。乃能知耳。是名觀佛。

爾時舍利弗。白佛言。世尊。如文殊師利所說。般若波羅蜜。非初學菩薩所能了知。文殊師利言。非但初學菩薩。所不能知。及諸二乘。所作已辦者。亦未能了知。如是說法。無能知者。何以故。菩提之相。實無有法。而可知。故無見無聞。無得無念。無生無滅。無說無聽。如是菩提性相。空寂。無證無知。無形無相。云何當有得菩提者。舍利弗。語文殊師利言。佛於法界。不證阿耨多羅三藐三菩提耶。文殊師利言。不也。舍利弗。何以故。世尊。即是法界。若以法界證法界者。即是諍論。舍利弗。法界之相。即是菩提。何以故。是法界中。無眾生相。一切法空。故一切法空。即是菩提。無二無分別。故舍利弗。無分別中。則無知者。若無知者。即無言說。無言說。相即非有非無。非知非不知。一切諸法。亦復如是。何以故。一切諸法。不見處所。決定性。故。如逆罪相。不可思議。何以故。諸法實相。不可壞。故。如是逆罪。亦無本性。不生天上。不墮地獄。亦不入涅槃。何以故。一切業緣。皆住實際。不來不去。非因非果。何以故。法界無邊。無前無後。故。是故舍利弗。若見犯重比丘。不墮地獄。清淨行者。不入涅槃。如是比丘。非應供。非不應供。非盡漏。非不盡漏。何以故。於諸法中。住平等。故。舍利弗。言。云何名不退法。忍。文殊師利言。不見少法。有生滅相。名不退法。忍。舍利弗。言。云何復名不調比丘。文殊師利言。漏盡。阿羅漢。是名不調。何以故。諸結已盡。更無所調。故名不調。若過心。行為凡夫。何以故。凡夫眾生。不順法界。是故名過。舍利弗。言。善哉善哉。汝今

為我善解漏盡阿羅漢義。文殊師利言。如是如是。我即漏盡真阿羅漢。何以故。斷求聲聞欲及辟支佛欲。以是因緣。故名漏盡。得阿羅漢。佛告文殊師利。諸菩薩等。坐道場時。覺悟阿耨多羅三藐三菩提。不文殊師利言。菩薩坐於道場。無有覺悟。阿耨多羅三藐三菩提。何以故。如菩提相。無有少法。而可得者。名阿耨多羅三藐三菩提。無相菩提。誰能坐者。亦無起者。以是因緣。不見菩薩坐於道場。亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利白佛言。世尊。菩提即五逆。五逆即菩提。何以故。菩提五逆。無二相。故無學無學者。無見無見者。無知無知者。無分別無分別者。如是之相。名為菩提。見五逆相。亦復如是。若言見有菩提。而取證者。當知此輩。即是增上慢人。爾時世尊告文殊師利。汝言。我是如來。謂我為如來乎。文殊師利言。不也。世尊。我謂不是。如來為如來耶。無有如相。可名為如。亦無如來。智能知於如何。以故。如來及智。無二相。故空為如來。但有名字。我當云何。謂是如來。佛告文殊師利。汝疑如來耶。文殊師利言。不也。世尊。我觀如來。無決定性。無生無滅。故無所疑。佛告文殊師利。汝今不謂如來。出現於世耶。文殊師利言。若有如來。出現世者。一切法界。亦應出現。

佛告文殊師利。汝謂恒沙諸佛。入涅槃耶。文殊師利言。諸佛一相。不可思議。佛語文殊師利。如是如是。佛是一相。不可思議。相。文殊師利白佛言。世尊。佛今住世耶。佛語文殊師利。如是如是。文殊師利言。若佛住世。恒沙諸佛亦

應住世。何以故。一切諸佛。皆同一相。不可思議。相。不可思議。相。無生無滅。若未來諸佛。出興於世。一切諸佛。亦皆出世。何以故。不可思議。中無過去未來。現在相。但眾生取著。謂有出世。謂佛滅度。佛語文殊師利。此是如來阿羅漢阿鞞跋致。菩薩所解。何以故。是三種人。聞甚深法。能不誹謗。亦不讚歎。文殊師利白佛言。世尊。如是不思議法。誰當誹謗。誰當讚歎。佛告文殊師利。如來不思議。凡夫亦不思議。文殊師利白佛言。世尊。凡夫亦不思議。耶。佛言。亦不思議。何以故。一切心相。皆不思議。文殊師利言。若如是說。如來不思議。凡夫亦不思議。今無數諸佛。求於涅槃。徒自疲勞。何以故。不思議法。即是涅槃。等無異故。文殊師利言。如是凡夫。不思議。諸佛不思議。若善男子。善女人。久習善根。近善知識。乃能了知。佛告文殊師利。汝欲使如來。於眾生中。為最勝耶。文殊師利言。我欲使如來。於諸眾生。為最第一。但眾生相。亦不可得。佛言。汝欲使如來。得不思議法耶。文殊師利言。欲使如來。得不思議法。而於諸法。無成就者。佛告文殊師利。汝欲使如來。說法教化耶。文殊師利白佛言。我欲使如來。說法教化。而是說及聽者。皆不可得。何以故。住法界故。法界眾生。無差別相。

佛告文殊師利。汝欲使如來。為無上福田耶。文殊師利言。如來是無盡福田。是無盡相。無盡相。即無上福田。非福田。非不福田。是名福田。無有明闇。生滅等相。是名福田。若能如是解。福田相。深植善種。亦無增減。佛告文殊師

利。云何。種種不增不減。文殊師利言。福田之相。不可思議。若人於中。如法修善。亦不可思議。如是。種種名。無增無減。亦是無上最勝福田。爾時大地。以佛神力。六種震動。現無常相。一萬六千人。皆得無生法忍。七百比丘。三千優婆塞。四萬優婆夷。六十億那由他。六欲諸天。遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。

◎文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷下

梁扶南國三藏曼陀羅仙譯

爾時阿難。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。白佛言。世尊。何因緣。故如是。大地六種震動。佛告阿難。我說福田。無差別相。故現斯瑞。往昔諸佛。亦於此處。作如是說。福田之相。利益眾生。一切世界。六種震動。舍利弗。白佛言。世尊。文殊師利。是不可思議。何以故。所說法。相不可思議。佛告文殊師利。如是如是。如舍利弗言。汝之所說。實不可思議。文殊師利白佛言。世尊。不可思議。不可說。思議。亦不可說。如是思議。不思議。性俱不可說。一切聲相。非思議。亦非不可思議。佛言。汝入不思議。三昧耶。文殊師利言。不也。世尊。我即不思議。不見有心。能思議者。云何。而言入不思議。三昧。我初發心。欲入是定。而今。思惟實無心。相而入。三昧。如人學射。久習則巧。後雖無心。以久習。故箭發。皆中。我亦如是。初學。不思議。三昧。繫心一緣。若久習。成就。更無心。恒與定俱。舍利弗。語文殊師

利言更有勝妙寂滅定不。文殊師利言。若有不思議定者。汝可問言更有寂滅定不。如我意解不可思議定尚不可得。云何問有寂滅定乎。舍利弗言。不可思議定不可得耶。

文殊師利言。思議定者是可得相。不可思議定者不可得相。一切眾生實成就不思議定。何以故。一切心相即非心故。是名不思議定。是故一切眾生相及不思議三昧相等無分別。佛讚文殊師利言。善哉善哉。汝於諸佛久殖善根淨修梵行。乃能演說甚深三昧。汝今安住如是般若波羅蜜中。文殊師利言。若我住般若波羅蜜中。能作是說。即是有想。便住我想。若住有想。我想中者。般若波羅蜜便有處所。般若波羅蜜若住於無亦是我。亦名處所。離此二處住無所住。如諸佛住安處寂滅非思議境界。如是不思議名般若波羅蜜住處。般若波羅蜜處。一切法無相。一切法無作。般若波羅蜜即不思議。不思議即法界。法界即無相。無相即不思議。不思議即般若波羅蜜。般若波羅蜜法界無二無別。無二無別即法界。法界即無相。無相即般若波羅蜜。般若波羅蜜界。即不思議界。不思議界即無生無滅界。無生無滅界即不思議界。文殊師利言。如來界及我界即不二相。如是修般若波羅蜜者。則不求菩提。何以故。菩提相離即是般若波羅蜜。故世尊。若知我相而不可著。無知無著。是佛所知。不可思議。無知無著。即佛所知。何以故。知體本性無所有相。云何能轉法界。若知本性無體無著者。即名無物。若無有

物。是無處所無依無住。無依無住。即無生無滅。無生無滅。即是有為無為功德。若如是知。則無心想。無心想者。云何當知有為無為功德。無知即不思議。不思議者是佛所知。亦無取無不取。不見三世去來等相。不取生滅及諸起作。亦不斷不常。如是知者。是名正智。不思議智如虛空。無此無彼。不可比類。無好惡無等等。無相無貌。佛告文殊師利。若如是知名。不退智。文殊師利言。無作智。名不退智。猶如金鋌。先加錘打。方知好惡。若不治打。無能知者。不退智相亦復如是。要行境界。不念不著。無起無作。具足不動。不生不滅。爾乃顯現。

爾時佛告文殊師利言。如諸如來自說。已智誰當能信。文殊師利言。如是智者。非涅槃法。非生死法。是寂滅行。是無動行。不斷貪欲。瞋恚愚癡。亦非不斷。何以故。無盡無滅。不離生死。亦非不離。不修道。非不修道。作是解者。名為正信。佛告文殊師利言。善哉善哉。如汝所說深解斯義。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。於當來世。若說如是甚深正法。誰能信解。如聞受行。佛告迦葉。今此會中。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。得聞此經者。如是人。等於未來世。若聞是法。必能信解。於甚深般若波羅蜜。乃能讀誦。信解受持。亦為他人分別演說。譬如長者失摩尼寶。憂愁苦惱。後若還得。心甚歡喜。如是迦葉。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。等亦復如是。有信樂心。若不聞法。則生苦惱。若得聞時。信解受持。常樂讀誦。甚大歡喜。當知此人。即是見佛。亦即親近供養諸佛。佛告迦葉。譬如忉利

天上波利質多羅樹。初出時。是中諸天。見是樹。已皆大歡喜。此樹不久。必當開敷。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。得聞般若波羅蜜。能生信解。亦復如是。此人不久。亦當開敷。一切佛法。於當來世。有比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。聞般若波羅蜜。信受讀誦。心不悔沒。當知是人。已從此會。聽受是經。亦能為人。聚落城邑。廣說流布。當知是人。佛所護念。如是甚深般若波羅蜜中。有能信樂無疑惑者。是善男子。善女人。於過去諸佛。久已修學。殖眾善根。譬如有人。以手穿珠。忽遇無上真摩尼寶。心大歡喜。當知是人。必已曾見。如是迦葉。若善男子。善女人。修學餘法。忽然得聞甚深般若波羅蜜。能生歡喜。亦復如是。當知此人。已曾聞故。若有眾生。得聞甚深般若波羅蜜。心能信受。生大歡喜。如是人。等亦曾親近無數諸佛。從聞般若波羅蜜。已修學。故譬如有人。先所經見。城邑聚落。後若聞人。讚歎彼城。所有園苑。種種池泉。華果林樹。男女人民。皆可愛樂。是人。聞已。即大歡喜。更勸令說。是城園苑。眾好嚴飾。雜華池泉。多諸甘果。種種珍妙。一切愛樂。是人。得聞重甚歡喜。如是人。皆曾見故。若善男子。善女人。有聞般若波羅蜜。信心聽受。能生歡喜。樂聞不厭。而更勸說。當知此輩。已從文殊師利。曾聞如是般若波羅蜜。故。迦葉。白佛言。世尊。若將來世。善男子。善女人。得聞是甚深般若波羅蜜。信樂聽受。以是相故。當知此人。亦於過去佛所。曾聞修學。文殊師利。白佛言。世尊。佛說諸法。無作無相。第一寂滅。若善

男子善女人。有能如是諦了斯義。如聞如說。為諸如來之所讚歎。不違法相。是即佛說。亦是熾然。般若波羅蜜相。亦名熾燃。具足佛法。通達實相。不可思議。佛告文殊師利。我本行菩薩道時。修諸善根。欲住阿鞞跋致地。當學般若波羅蜜。欲成阿耨多羅三藐三菩提。當學般若波羅蜜。若善男子善女人。欲解一切法相。欲知一切眾生心界。皆悉同等。當學般若波羅蜜。文殊師利。欲學一切佛法。具足無礙。當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時。相好威儀。無量法式。當學般若波羅蜜。欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀。當學般若波羅蜜。何以故。是空法中。不見諸佛菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相。無疑惑者。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜。不見諸法。若生若滅。若垢若淨。是故善男子善女人。應作如是學。般若波羅蜜。欲知一切法。無過去未來現在等相。當學般若波羅蜜。何以故。法界性相。無三世故。欲知一切法。同入法界心。無罣礙。當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪。亦自證知。而不取著。當學般若波羅蜜。欲得慈心。遍覆一切眾生。而無限齊。亦不作念。有眾生相。當學般若波羅蜜。欲得於一切眾生。不起諍論。亦復不取無諍論相。當學般若波羅蜜。欲知是處。非處。十力。無畏。住佛智慧。得無礙辯。當學般若波羅蜜。爾時文殊師利白佛言。世尊。我觀正法。無為無相。無得無利。無生無滅。無來無去。無知者。無見者。無作者。不見般若波羅蜜。亦不

見般若波羅蜜境界。非證非不證。不作戲論。無有分別。一切法。無盡離盡。無凡夫法。無聲聞法。無辟支佛法。佛法。非得非不得。不捨生死。不證涅槃。非思議。非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何。當學般若波羅蜜。

佛功德。無量無邊。亦與無量諸佛功德。無二。不思議。佛法等。無分別。皆乘一如。成最正覺。悉具無量功德。無量辯才。如是入一行三昧者。盡知恒沙諸佛法界。無差別相。阿難所聞佛法。得念總持。辯才智慧。於聲聞中。雖為最勝。猶住量數。則有限礙。若得一行三昧。諸經法門。一一分別。皆悉了知。決定無礙。晝夜常說智慧。辯才終不斷絕。若比阿難多聞辯才。百千等分。不及其一。菩薩摩訶薩。應作是念。我當云何。逮得一行三昧。不可思議功德。無量名稱。佛言。菩薩摩訶薩。當念一行三昧。常勤精進。而不懈怠。如是次第。漸漸修學。則能得入一行三昧。不可思議功德。作證。除謗正法。不信惡業。重罪障者。所不能入。復次文殊師利。譬如有人。得摩尼珠。示其珠師。珠師答言。此是無價真摩尼寶。即求師言。為我治磨。勿失光色。珠師治已。隨其磨時。珠色光明。映徹表裏。文殊師利。若有善男子善女人。修學一行三昧。不可思議功德。無量名稱。隨修學時。知諸法相。明達無礙。功德增長。亦復如是。文殊師利。譬如日輪。光明遍滿。無有減相。若得一行三昧。悉能具足一切功德。無有缺少。亦復如是。照明佛法。如日輪光。文殊師利。我所說法。皆是一味。離味。解脫味。寂滅味。若善男子善女人。得是一行三昧者。其所演說。亦是一味。離味。解脫味。寂滅味。隨順正法。無錯謬相。文殊師利。若菩薩摩訶薩。得是一行三昧。皆悉滿足。助道之法。速得阿耨多羅三藐三菩提。復次文殊師利。菩薩摩訶薩。不見法界。有分別相。

見般若波羅蜜境界。非證非不證。不作戲論。無有分別。一切法。無盡離盡。無凡夫法。無聲聞法。無辟支佛法。佛法。非得非不得。不捨生死。不證涅槃。非思議。非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何。當學般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利。若能如是知諸法相。是名當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。若欲學菩提自在。在三昧。得是三昧。已照明一切甚深佛法。及知一切諸佛名字。亦悉了達。諸佛世界。無有障礙。當如文殊師利所說。般若波羅蜜中。學。文殊師利白佛言。世尊。何以故。名般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜。無邊無際。無名無相。非思量。無歸依。無洲渚。無犯無福。無晦無明。猶如法界。無有分齊。亦無限數。是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩。行處。非處。非不行處。悉入一乘名。非行處。何以故。無念無作。故。文殊師利白佛言。世尊。當云何。行能速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。文殊師利。如般若波羅蜜。所說行。能速得阿耨多羅三藐三菩提。復有一行三昧。若善男子善女人。修是三昧者。亦速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。世尊。云何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界。是名一行三昧。若善男子善女人。欲入一行三昧。當先聞般若波羅蜜。如說修學。然後能入一行三昧。如法界緣。不退不壞。不思議。無礙。無相。善男子善女人。欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端正向。能於一佛。念念相續。即是念中能見過去未來。現在諸佛。何以故。念一

見般若波羅蜜境界。非證非不證。不作戲論。無有分別。一切法。無盡離盡。無凡夫法。無聲聞法。無辟支佛法。佛法。非得非不得。不捨生死。不證涅槃。非思議。非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何。當學般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利。若能如是知諸法相。是名當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。若欲學菩提自在。在三昧。得是三昧。已照明一切甚深佛法。及知一切諸佛名字。亦悉了達。諸佛世界。無有障礙。當如文殊師利所說。般若波羅蜜中。學。文殊師利白佛言。世尊。何以故。名般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜。無邊無際。無名無相。非思量。無歸依。無洲渚。無犯無福。無晦無明。猶如法界。無有分齊。亦無限數。是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩。行處。非處。非不行處。悉入一乘名。非行處。何以故。無念無作。故。文殊師利白佛言。世尊。當云何。行能速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。文殊師利。如般若波羅蜜。所說行。能速得阿耨多羅三藐三菩提。復有一行三昧。若善男子善女人。修是三昧者。亦速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。世尊。云何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界。是名一行三昧。若善男子善女人。欲入一行三昧。當先聞般若波羅蜜。如說修學。然後能入一行三昧。如法界緣。不退不壞。不思議。無礙。無相。善男子善女人。欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端正向。能於一佛。念念相續。即是念中能見過去未來。現在諸佛。何以故。念一

佛功德。無量無邊。亦與無量諸佛功德。無二。不思議。佛法等。無分別。皆乘一如。成最正覺。悉具無量功德。無量辯才。如是入一行三昧者。盡知恒沙諸佛法界。無差別相。阿難所聞佛法。得念總持。辯才智慧。於聲聞中。雖為最勝。猶住量數。則有限礙。若得一行三昧。諸經法門。一一分別。皆悉了知。決定無礙。晝夜常說智慧。辯才終不斷絕。若比阿難多聞辯才。百千等分。不及其一。菩薩摩訶薩。應作是念。我當云何。逮得一行三昧。不可思議功德。無量名稱。佛言。菩薩摩訶薩。當念一行三昧。常勤精進。而不懈怠。如是次第。漸漸修學。則能得入一行三昧。不可思議功德。作證。除謗正法。不信惡業。重罪障者。所不能入。復次文殊師利。譬如有人。得摩尼珠。示其珠師。珠師答言。此是無價真摩尼寶。即求師言。為我治磨。勿失光色。珠師治已。隨其磨時。珠色光明。映徹表裏。文殊師利。若有善男子善女人。修學一行三昧。不可思議功德。無量名稱。隨修學時。知諸法相。明達無礙。功德增長。亦復如是。文殊師利。譬如日輪。光明遍滿。無有減相。若得一行三昧。悉能具足一切功德。無有缺少。亦復如是。照明佛法。如日輪光。文殊師利。我所說法。皆是一味。離味。解脫味。寂滅味。若善男子善女人。得是一行三昧者。其所演說。亦是一味。離味。解脫味。寂滅味。隨順正法。無錯謬相。文殊師利。若菩薩摩訶薩。得是一行三昧。皆悉滿足。助道之法。速得阿耨多羅三藐三菩提。復次文殊師利。菩薩摩訶薩。不見法界。有分別相。

及以一相速得阿耨多羅三藐三菩提相不可思議。是菩提中亦無得佛。如是知者速得阿耨多羅三藐三菩提。若信一切法悉是佛法不生驚怖亦不疑惑。如是忍者速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利白佛言。世尊。以如是因速得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言。得阿耨多羅三藐三菩提不以因得不以非因得。何以故。不思議界不以因得不以非因得。若善男子善女人。聞如是說不生懈怠。當知是人已於先佛種諸善根。是故比丘比丘尼。聞說是甚深般若波羅蜜不生驚怖。即是從佛出家。若優婆塞優婆夷。聞如是甚深般若波羅蜜心不驚怖。即是成就真歸依處。

文殊師利。若善男子善女人。不習甚深般若波羅蜜。即是不修佛乘。譬如大地一切藥木皆依地生長。文殊師利。菩薩摩訶薩亦復如是。一切善根皆依般若波羅蜜而得增長。於阿耨多羅三藐三菩提不相違背。爾時文殊師利白佛言。世尊。此閻浮提城邑聚落。當於何處演說如是甚深般若波羅蜜。佛告文殊師利。今此會中若有人聞般若波羅蜜。皆發誓言。於未來世常得與般若波羅蜜相應。從是信解。未來世中能聽是經。當知此人。不從餘小善根中來。所能堪受。聞已歡喜。文殊師利。若復有人從汝聽是般若波羅蜜。應作是言。此般若波羅蜜中無聲聞辟支佛法。亦無凡夫生滅等法。文殊師利。白佛言。世尊。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。來問我言。云何如來說般若波羅蜜。我當答言。一切諸法無諍論相。云何

如來當說般若波羅蜜。何以故。不見有法可與法諍論。亦無眾生心識能知。復次世尊。我當更說究竟實際。何以故。一切法相同入實際。阿羅漢無別勝法。何以故。阿羅漢法凡夫法不一不異。故復次世尊。如是說法。無有眾生已得涅槃。今得當得。何以故。無有決定眾生相。故文殊師利言。若人欲聞般若波羅蜜。我當作如是說。其有聽者不念不著無聞無得。當如幻人無所分別。如是說者是真說法。是故聽者莫作二相。不捨諸見而修佛法。不取捨故。若人問我當作是說。如是安慰。如是建立。善男子善女人。應如是問。作如是住。心不退不沒。當如法相。隨順般若波羅蜜說。

爾時世尊歎文殊師利善哉善哉。如汝所說。若善男子善女人。欲見諸佛應學如是般若波羅蜜。欲親近諸佛如法供養。應學如是般若波羅蜜。若欲言如來是我世尊。應學如是般若波羅蜜。若欲成阿耨多羅三藐三菩提。應學如是般若波羅蜜。若欲不成阿耨多羅三藐三菩提。亦應學如是般若波羅蜜。若欲成就一切三昧。應學如是般若波羅蜜。若欲不成一切三昧。亦應學如是般若波羅蜜。何以故。無作三昧無異相。故一切法無生無出。故若欲知一切法假名。應學如是般若波羅蜜。若欲知一切眾生修菩提道。不求菩提。相心不退沒。應學如是般若波羅蜜。何以故。一切法皆菩提相。故若欲知一切眾生行非行相。非行即

菩提。菩提即法界。法界即實際。心不退沒。應學如是般若波羅蜜。若欲知一切如來神通變化無相無礙。亦無方所。應學如是般若波羅蜜。佛告文殊師利。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。欲得不墮惡趣。當學般若波羅蜜。一四句偈受持讀誦。為他解說。隨順實相。如是善男子善女人。當知決定得阿耨多羅三藐三菩提。則住佛國。若聞如是般若波羅蜜。不驚不畏。心生信解。當知此輩佛所印可。是佛所行大乘法印。若善男子善女人。學此法印。超過惡趣。不入聲聞辟支佛道。以超過故。

爾時帝釋三十三天。以天妙華優鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。天曼陀羅華。等天栴檀香。及餘末香種種金寶。作天伎樂。為供養般若波羅蜜。并諸如來及文殊師利。以散其上。作是供養。已願我常聞般若波羅蜜法印。釋提桓因復作是願。願閻浮提善男子善女人。常使得聞。是經決定佛法。皆令信解。受持讀誦。為人演說。一切諸天。為作擁護。爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦。如是如是。善男子善女人。當得決定諸佛菩提。文殊師利白佛言。世尊。如是受持善男子善女人。得大利益功德無量。爾時以佛神力。一切大地六種震動。佛時微笑。放大光明。遍照三千大千世界。文殊師利白佛言。世尊。即是如來印般若波羅蜜相。佛言。文殊師利。如是如是。說般若波羅蜜。已皆現此瑞。為印般若波羅蜜。故使人受持。令無讚毀。何以故。無相法印不可讚毀。我今以是法印。令諸天魔不能得便。佛說是已。爾時諸大

菩薩及四部眾聞說般若波羅蜜歡喜奉行
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷下

文殊師利所說般若波羅蜜經

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

No. 233 [Nos. 220 (7), 232]

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘眾一萬人俱。及諸菩薩摩訶薩十萬
人俱。皆悉住於不退轉地。久已供養無量諸
佛。於諸佛所深種善根。成就眾生淨佛國土。
得陀羅尼。獲樂說辯才。成就智慧具足功德。
以自在神通遊諸佛世界。放無量光明。說無
盡妙法。教諸菩薩入一相門。得無所畏。善降眾
魔。教化度脫外道邪見。若有眾生樂聲聞者。
說聲聞乘。樂緣覺者。說緣覺乘。樂世間者。說
世間乘。以布施持戒忍辱精進禪定智慧攝
諸眾生。未度者度。未脫者脫。未安者安。未泥
洹者。令得泥洹。究竟菩薩所行。善入諸佛法
藏。如是種種功德皆悉具足。其名曰文殊師利
法王子菩薩。彌勒菩薩。普光明菩薩。不捨勇
猛精進菩薩。藥王菩薩。寶掌菩薩。寶印菩薩。
月光菩薩。日淨菩薩。大力菩薩。無量力菩薩。
得勤精進菩薩。力幢相菩薩。法相菩薩。自在
王菩薩。如是等菩薩摩訶薩十萬人俱。并餘
天龍鬼神等。一切大眾皆悉來集。爾時世尊於
中夜時放大光明。青黃赤白雜頗梨色。普照
十方無量世界。一切眾生觸此光者皆從臥起。
見此光明皆得法喜。咸生疑惑。此光何來。普
遍世界。令諸眾生得安隱樂。作是念已。於一

光復出大光明。照耀殊特勝於前光。如是展
轉乃至十重。一切菩薩及諸比丘比丘尼優婆
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。咸皆踊躍。得未
曾。有各各思念。必是如來。放此光明。我等應
當疾至佛所。禮拜親近恭敬如來。是時文殊
師利及諸菩薩摩訶薩眾。遇此光者歡喜踊
躍。充滿身心。各從住處到祇洹門。爾時舍利弗。
大目犍連。富樓那。彌多羅尼子。摩訶迦葉。摩
訶迦旃延。摩訶俱絺羅。皆從住處到祇洹門。
帝釋四天王。至上阿迦尼吒天。亦覩光明。歎未
曾有。與其眷屬。齎妙天花。天香。天樂。天寶衣。
一切皆悉到祇洹門。其餘比丘比丘尼。優婆塞。
優婆夷。天龍八部。遇光歡喜皆來到門。爾時
世尊。一切種智。知諸大眾悉已在門外。從住
處起出至門外。自鋪法座。結加趺坐。告舍利弗。
汝今晨朝來門外乎。舍利弗白佛言。世尊。文殊
師利等菩薩摩訶薩皆悉先至。爾時世尊告
文殊師利。汝於晨朝先至門乎。文殊師利白佛
言。如是世尊。我於中夜見大光明。十重照耀。得
未曾有。心懷歡喜。踊躍無量。故來禮拜親近
如來。并欲願聞甘露妙法。爾時世尊告文殊
師利。汝今真實見如來乎。文殊師利白佛言。世
尊。如來法身本不可見。我為眾生故來見佛。
佛法身者不可思議。無相無形。不來不去。非有
非無。非見非不見。如實際。不去不來。非無非
非無。非處非非處。非一非二。非淨非垢。不生不
滅。我見如來亦復如是。佛告文殊師利。汝今
如是見如來乎。文殊師利白佛言。世尊。我實

無見亦無見相。爾時舍利弗白文殊師利。我
今不解汝之所說。云何如是見於如來。文殊師
利答舍利弗。大德舍利弗。我不如是見於如
來。舍利弗白文殊師利。如汝所說轉不可解。文
殊師利答舍利弗。不可解者。即般若波羅蜜。
般若波羅蜜非是。可解非不可解。舍利弗白文
殊師利。汝於眾生起慈悲心不。汝為眾生行
六波羅蜜不。復為眾生入涅槃不。文殊師利答
舍利弗。如汝所說。我為眾生起慈悲心。行六
波羅蜜。入於涅槃。而眾生實不可得。無相無
形。不增不減。舍利弗。汝常作是念。一一世界有
恒河沙等諸佛住世。恒河沙劫說一一法教
化。度脫恒河沙眾生。一一眾生皆得滅度。汝
有如是念不。舍利弗言。文殊師利。我常作是
念。文殊師利答舍利弗。如虛空無數眾生亦無
數。虛空不可度。眾生亦不可度。何以故。一切眾
生與虛空等。云何諸佛教化眾生。舍利弗言。若
一切眾生與虛空等。汝何故為眾生說法。令
得菩提。文殊師利答舍利弗。菩提者實不可
得。我當說何法使眾生得乎。何以故。舍利弗。菩
提與眾生不一不二。無異無為。無名無相。實無
所有。爾時世尊出大人相。肉髻光明。殊特希有。
不可稱說。入文殊師利菩薩摩訶薩法王子
頂。還從頂出。普照大眾。照大眾已。乃遍十方一
切世界。是時大眾觸此光明。身心快樂。得未
曾有。皆從座起。瞻仰世尊。及文殊師利。咸作
是念。今日如來放此奇特微妙光明。入文殊
師利法王子頂。還從頂出。普照大眾。照大眾
已。乃遍十方。非無因緣。必說妙法。我等但當

勤修精進樂如說行。如是念已各白佛言。世尊。如來今日放此光明。非無因緣。必說妙法。我等渴仰樂如說行。如是白已默然而住。爾時文殊師利白佛言。世尊。如來放光加我神力。此光希有非色非相。不去不來不動不靜。非見非聞非覺非知。一切眾生無所觀見。無喜無畏。無所分別。我當承佛聖旨說此光明。令諸眾生入無想慧。爾時佛告文殊師利。善哉善哉。汝善快說。吾助汝喜。文殊師利白佛言。世尊。此光明者是般若波羅蜜。般若波羅蜜者是如來。如來者是一切眾生。世尊。我如是修般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利言。善男子。汝今如是說深般若波羅蜜。我今問汝。若有人問汝。有幾眾生界。汝云何答。文殊師利白佛言。世尊。若人作如是問。我當答言。眾生界數如如來界。文殊師利。若復問汝。眾生界廣狹。云何汝云何答。文殊師利白佛言。世尊。若人作如是問。我當答言。如佛界廣狹。文殊師利。若復問汝。眾生界繫在何處。當云何答。世尊。我當答言。如如來繫眾生亦爾。文殊師利。若復問汝。眾生界住在何處。當云何答。世尊。我當答言。住涅槃界。佛告文殊師利。汝如是修般若波羅蜜。般若波羅蜜有住處不。文殊師利白佛言。世尊。般若波羅蜜無有住處。佛告文殊師利。若般若波羅蜜無住處者。汝云何修。云何學。文殊師利白佛言。世尊。若般若波羅蜜有住處者。則無修學。佛告文殊師利。汝修般若時。有善根增減不。文殊師利白佛言。世尊。無有善根可增可減。若有增減。則非修般若波羅蜜。世尊。

不為法增不為法減。是修般若波羅蜜。不斷。凡夫法不取如來法。是修般若波羅蜜。何以故。世尊。般若波羅蜜不為得法。故修不為不得法。故修。不為修法。故修。不為不修法。故修。世尊。無得無捨。是修般若波羅蜜。何以故。不為生死過患。不為涅槃功德。故世尊。若如是修般若波羅蜜。不取不受。不捨不放。不增不減。不起不滅。故世尊。若善男子善女人。作是思惟。此法上。此法中。此法下。非修般若波羅蜜。何以故。無上中下法。故世尊。我如是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。一切佛法非增上耶。文殊師利白佛言。世尊。佛法菩薩法聲聞法緣覺法。乃至凡夫法。皆不可得。何以故。畢竟空。故畢竟空中。無佛法。凡夫法。中無畢竟空。何以故。空不空。不可得。故佛告文殊師利。佛法無上。不。文殊師利白佛言。世尊。無有一法。如微塵許。名為無上。何以故。檀波羅蜜。檀波羅蜜空。乃至般若波羅蜜。般若波羅蜜空。十力。十力空。四無所畏。十八不共法。乃至薩婆若。薩婆若空。空中無無上。無上中無空。空不空。畢竟不可得。故世尊。不可思議法。是般若波羅蜜。佛告文殊師利。汝不思惟佛法耶。文殊師利白佛言。世尊。我若思惟佛法。我則見佛法。無上。何以故。無上無故。世尊。五陰十二入。十八界。畢竟不可得。一切佛法亦不可得。不可得。中無可得。不可得。故世尊。般若波羅蜜中。凡夫乃至佛。無法。無非法。我當思惟何法。佛言。善男子。若無思惟。汝不應說。此凡夫法。此緣覺法。乃至不應說。此是佛法。何以故。不可得。故

世尊。我實不說。凡夫法。乃至佛法。何以故。不修般若波羅蜜。故佛言。善男子。汝亦不應作如是意。此欲界。此色界。此無色界。何以故。不可得。故世尊。欲界。欲界。性空。乃至無色界。無色界。性空。空中無說。我亦無說。世尊。修般若波羅蜜。不見上。不見下。何以故。世尊。修般若波羅蜜。不取佛法。不捨凡夫法。何以故。畢竟空中。無取捨。故佛告文殊師利。善哉善哉。汝能如是說深般若波羅蜜。此是菩薩摩訶薩。印。文殊師利。若善男子善女人。非於千萬佛所深種善根。得聞此法。乃於無量無邊佛所深種善根。乃得聞此甚深般若波羅蜜。不生怖畏。文殊師利。復白佛言。世尊。我承佛威神。當更說甚深般若波羅蜜。佛告文殊師利。善哉善哉。恣聽汝說。文殊師利白佛言。世尊。若不得法。生是修般若波羅蜜。何以故。諸法無有生。故若不。得法。住是修般若波羅蜜。何以故。諸法如實。故。若不得滅。是修般若波羅蜜。何以故。諸法寂滅。故世尊。若不得色。是修般若波羅蜜。乃至不得識。是修般若波羅蜜。何以故。一切諸法。如幻如焰。故世尊。若不得眼。是修般若波羅蜜。乃至不得意。是修般若波羅蜜。若不得色。乃至法。不得眼界。色界。眼識界。乃至不得法界。意識界。是修般若波羅蜜。若不得欲界。是修般若波羅蜜。乃至無色界。亦如是。世尊。若不得檀波羅蜜。是修般若波羅蜜。乃至不得般若波羅蜜。是修般若波羅蜜。若不得佛十力。四無所畏。乃至十八不共法。是修般若波羅蜜。何以故。內空。故。乃至無法。有法空。故。世尊。

若得生住滅非修般若波羅蜜。若得五陰十
二入十八界非修般若波羅蜜。若得欲界色
界無色界非修般若波羅蜜。若得檀乃至般
若。若得佛十力乃至十八不共法非修般若波
羅蜜。何以故。以有得故。世尊。若善男子善女
人。聞此甚深般若波羅蜜不驚不疑不怖不
退。當知是人久於先佛深種善根。文殊師利
復白佛言。世尊。若不見垢法淨法。不見生死果
不見涅槃果。不見佛不見菩薩不見緣覺不
見聲聞不見凡夫。是修般若波羅蜜。何以故。
一切諸法無垢無淨乃至無凡夫故。世尊。若見
垢淨乃至見凡夫非修般若波羅蜜。世尊。若
見垢法差別淨法差別。乃至見佛差別凡夫
法差別。非修般若波羅蜜。何以故。般若波羅
蜜無差別故。佛告文殊師利。善哉善哉。是真
修行般若波羅蜜。文殊師利。汝云何供養佛。文
殊師利白佛言。世尊。若幻人心數滅我則供
養佛。佛告文殊師利。汝不住佛法耶。文殊白佛。
佛無法可住。我云何住。佛告文殊師利。若無法
可得。誰有佛法。文殊白佛言。世尊。無有有佛法
者。佛告文殊師利。汝已到無所著乎。文殊師利
白佛。無著則無到。云何世尊問已到無著。佛
告文殊。汝住菩提不。文殊白佛言。世尊。佛尚不
住菩提。何況我當住菩提乎。佛告文殊師利。
汝何所依作如是說。文殊師利白佛。我無所依
作如是說。佛告文殊。汝若無依為何所說。文
殊白佛。如是世尊。我無所說。何以故。一切諸法
無名字故。爾時長老舍利弗白佛言。世尊。若
菩薩摩訶薩聞此深法不驚疑怖畏。必定得

近阿耨多羅三藐三菩提不。爾時彌勒菩薩
白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩聞此深法。不
驚疑怖畏。得近阿耨多羅三藐三菩提不。爾
時有天女名無緣。白佛言。世尊。若善男子善
女人。聞此深法不驚疑怖畏。當得聲聞法緣
覺法菩薩法佛法不。爾時佛告舍利弗。如是
如是。舍利弗。若諸菩薩摩訶薩聞此深法不
驚疑怖畏。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。
是善男子善女人。當為大施主第一。施主勝施
主。當具足戒忍辱精進禪定智慧。當具諸功
德成就相好。自不怖畏令人不怖畏。究竟般
若波羅蜜。以不可得無相無為。成就第一不
可思議法故。佛告文殊師利。汝何所見。何所樂
求。阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利白佛言。世
尊。我無見無樂故求菩提。佛告文殊師利。若
無見無樂亦應無求。文殊白佛。如是世尊。我實
無求。何以故。若有求者是凡夫相。佛告文殊
師利。汝今真實不求菩提耶。文殊白佛。我真實
不求菩提。何以故。若求菩提是凡夫相。佛告
文殊師利。汝為定求為不定不求。文殊白佛。若言
定求不定不求。定求不求。定非求非不求。是凡
夫相。何以故。菩提無住處故。佛告文殊師利。
善哉善哉。汝能如是說般若波羅蜜。汝先已
於無量佛所深種善根。久修梵行。諸菩薩摩
訶薩應如汝所說行。文殊白佛。我不種善根
不修梵行。何以故。我若種善根則一切眾生
亦種善根。我若修梵行則一切眾生亦修梵行。
何以故。一切眾生則梵行相。佛告文殊師利。
汝何見何證說如是語。文殊白佛。我無見無

證亦無所說。世尊。我不見凡夫不見學不見
無學。不見非學非無學。不見故不證。爾時舍
利弗白文殊師利。汝見佛不。文殊答舍利弗。
我尚不見聲聞人。何況我當見佛。何以故。不
見諸法故。謂為菩薩。舍利弗白文殊師利。汝今
決定不見諸法耶。文殊師利答舍利弗。大德
大比丘。汝止。不須復說。舍利弗白文殊師利。
謂為佛者是誰語言。文殊師利答舍利弗。佛
非佛不可得。無有言者無有說者。舍利弗。菩
提者不可以言說。何況有佛可言。可說。復次
大德舍利弗。汝說佛者是誰語言。此語言不
合不散。不生不滅。不去不來。無有一法可與相
應。無字無句。大德舍利弗。欲見佛者當如是
學。爾時舍利弗白佛言。世尊。此文殊師利所
說。新發意菩薩所不能解。文殊師利答舍利
弗。如是如是。大德舍利弗。菩提非可解。新發
意者云何當解。舍利弗白文殊師利。諸佛如來
不覺法界耶。文殊師利答舍利弗。諸佛尚不
可得。云何有佛覺法界。舍利弗。法界尚不可得。
云何法界為諸佛所覺。舍利弗。法界者即是
菩提。菩提者即是法界。何以故。諸法無界故。
大德舍利弗。法界佛境界無有差別。無差別
者即是無作。無作者即是無為。無為者即是
無說。無說者即無所有。舍利弗白文殊師利。一
切法界及佛境界悉無所有耶。文殊師利答
舍利弗。無有無不有。何以故。有及不有一相無
相。無一無二故。舍利弗白文殊師利。如是學者
當得菩提耶。文殊師利答舍利弗。如是學無
所學。不生善道不墮惡趣。不得菩提不入涅槃。

槃。何以故。舍利弗。般若波羅蜜畢竟空。故畢竟空中無一無二無四。無有去來不可思議。大德舍利弗。若言我得菩提是增上慢說。何以故。無得謂得。如是增上慢人。不堪受人信施。有信人。不應供養。舍利弗。白文殊師利。汝何所依作。如是說。文殊師利。答舍利弗。我無所依作。如是說。何以故。般若波羅蜜與諸法等。故諸法無所依。以平等故。舍利弗。白文殊師利。汝不以智慧除斷煩惱耶。文殊師利。答舍利弗。汝是漏盡阿羅漢。不舍利弗言。不也。文殊師利言。我亦不以智慧除斷煩惱。舍利弗言。汝何所依作。如是說。不怖不畏。文殊師利言。我尚不可得。當有何我。而生怖畏。舍利弗言。善哉。文殊師利。快說如是。甚深般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利言。善男子。有菩薩摩訶薩。住菩提心。求無上菩提。不文殊師利。白佛言。世尊。無菩薩住菩提心。求無上菩提。何以故。菩提心不可得。無上菩提亦不可得。五無間罪。是菩提性。無有菩薩起無間心。求無間罪果。云何有菩薩住菩提心。求無上菩提。菩提者。是一切諸法。何以故。色非色不可得。故乃至識非識亦不可得。眼不可得。乃至意不可得。色不可得。乃至法不可得。眼界乃至法界亦不可得。生不可得。乃至老死亦不可得。檀波羅蜜不可得。乃至般若波羅蜜亦不可得。佛十力不可得。乃至十八不共法亦不可得。菩提心無上菩提。皆不可得。不可得中無不可得。是故世尊。無菩薩住菩提心。求無上菩提者。佛告文殊師利。汝意謂如來是汝師不。文殊師利。白

佛言。我無有意謂佛是我師。何以故。世尊。我尚不可得。何況當有意謂佛是我師。佛告文殊師利。汝於我有疑不。文殊。白佛言。世尊。我尚無決定。何況當有疑。何以故。先定後疑。故佛告文殊。汝不定言。如來生耶。文殊。白佛。如來若生法界亦應生。何以故。法界如來一相無二相。二相不可得。故。文殊師利。汝信諸佛如來入涅槃不。文殊言。一切諸佛即涅槃相。涅槃相者。無入無不入。佛告文殊師利。汝言諸佛有流轉不。文殊。白佛言。世尊。不流轉尚不可得。何況流轉。當可得。佛告文殊師利。如來無心。唯如來前可說此言。或漏盡阿羅漢及不退菩薩前可說此言。若餘人聞此語。則不生信。當起驚疑。何以故。此甚深般若波羅蜜難信。難解。故。文殊。白佛言。世尊。復何等人能信此甚深法。佛告文殊師利。一切凡夫能信此法。何以故。如來無心。一切凡夫亦無心。故。文殊師利。白佛言。世尊。何故作如是說法。新發意菩薩及阿羅漢咸皆有疑。願聞解說。佛告文殊。如實相法。性法。住法。位。實際。中有佛有凡夫。差別不。文殊。白佛言。不也。世尊。佛告文殊。若無差別。何故生疑。文殊。白佛言。世尊。無差別中有佛有凡夫不。佛言。有。何以故。佛與凡夫無二無差別。一相無相。故。佛告文殊。汝信如來於一切眾生中最勝不。文殊。白佛言。世尊。我信如來於一切眾生中最勝。世尊。若我信如來於一切眾生中最勝。則如來成不最勝。佛告文殊。汝信如來成就一切不可思議法不。文殊師利。白佛言。世尊。我信如來成就一切不可思

議法。世尊。我若信如來成就一切不可思議法。如來則成可思議。佛告文殊師利。汝信一切聲聞是如來所教化不。世尊。我信一切聲聞是如來所教化。世尊。我若信一切聲聞是如來所教化。則法界成可教化。佛告文殊師利。汝信如來是無上福田不。世尊。我信如來是無上福田。世尊。我若信如來是無上福田。如來則非福田。佛告文殊師利。汝何所依作如是答我。文殊。白佛言。世尊。我無所依作如是答。世尊。無所依中無勝無不勝。無可思議。無不可思議。無教化無不教化。無福田無非福田。是時以佛神力。地六種震動。一萬六千比丘眾以無可取心得解脫。七百比丘眾三千優婆塞。四萬優婆夷眾。遠塵離垢。得法眼淨。六萬億那由他諸天。遠塵離垢。得法眼淨。是時長老阿難。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。白佛言。世尊。何因何緣。此地大動。爾時佛告阿難。此說般若波羅蜜。往古諸佛皆於此處說此法。以是因緣。故此地震動。爾時長老舍利弗。白佛言。世尊。此文殊師利所說不可思議。爾時世尊告文殊師利。如舍利弗所說。此文殊師利所說不可思議。爾時文殊師利。白佛言。世尊。若不可思議。則不可說。若可說。則可思議。不可思議者。無所有。彼一切聲亦不可思議。不可思議者。無聲。佛言。汝入不思議三昧耶。文殊師利言。不也。世尊。我即不思議。不見有心能思議者。云何而言入不思議三昧。我初發心。欲入是定。而今思惟。實無心相而入三昧。如人學射。久習則巧。後雖

無心以久習故箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧繫心一緣。若久習成就更無心想。恒與定合。舍利弗語文殊師利言。更有勝妙寂滅定不。文殊師利言。若有不思議定者。汝可問言。更有寂滅定不。如我意解。不可思議定尚不可得。云何問我寂滅定乎。舍利弗言。不思議定不可得耶。文殊師利言。思議定者是可得相。不可思議定者不可得相。一切眾生實成就不可思議定。何以故。一切心相即非心故。是名不思議定。是故一切眾生相及不思議三昧相等無分別。佛讚文殊師利言。善哉善哉。汝於諸佛久殖善根。淨修梵行。乃能演說甚深三昧。汝今安住如是般若波羅蜜中。文殊師利言。若我住般若波羅蜜中能作是說。即是有想。便住我想。若住有想我想中者。般若波羅蜜便有處所。般若波羅蜜若住於無。亦是我亦名處所。離此二處。住無所住。如諸佛住。安處寂滅。非思議境界。如是不思議名般若波羅蜜住處。般若波羅蜜處。一切法無相。一切法無作。般若波羅蜜即不思議。不思議即法界。法界即無相。無相即不思議。不思議即般若波羅蜜。般若波羅蜜法界無二無別。無二無別即法界。法界即無相。無相即般若波羅蜜。般若波羅蜜界即不思議界。不思議界即無生無滅。無生無滅界即不思議界。文殊師利言。如來界及我界即不二相。如是修般若波羅蜜者。即不求菩提。何以故。菩提相離即般若波羅蜜。故世尊。若知我相而不可著。無知無著。是佛所知。不可思議。無知無著。即佛所知。何

以故。知體本性無所有相。云何能轉法界。若知本性無體無著者。即名無物。若無有物。是無處所。無依無住。無依無住。即無生無滅。無生無滅。即是有為功德。若如是知。則無心想。無心想者。云何當知有為無為功德。無知即不思議。不思議者是佛所知。亦無取無不取。不見三世去來等相。不取生滅及諸起作。亦不斷不常。如是知者。是名正智。不思議智。如虛空無此無彼。不可比類。無好惡無等等。無相無貌。佛告文殊師利。若如是知名不退智。文殊師利言。無作智名不退智。猶如金錠。先加槌打方知好惡。若不治打。無能知者。不退智相亦復如是。要行境界不念不著。無起無作。具足不動不生不滅。爾乃顯現。爾時佛告文殊師利言。諸如來自說。已智誰當能信。文殊言。如是智者。非涅槃法。非生死法。是寂滅行。不斷貪欲。瞋恚愚癡。亦非不斷。何以故。無盡無滅。不離生死。亦非不離。不離修道。非不修道。作是解者。名為正信。佛告文殊師利言。善哉善哉。如汝所說深解。斯義。爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。未來世誰能信此深法。誰樂聽此法。佛告迦葉。即今日四眾比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。於未來世。能信此法。聞說此深般若波羅蜜。當知此法。當求此法。迦葉。譬如長者或長者子。已失一大寶珠。價直億萬兩金。大生憂惱。今更還得生大歡喜。憂惱悉滅。如是迦葉。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。於未來世。聞此最深般若波羅蜜。經與般若相應。聞已。生喜心得安樂。無復憂惱。亦復如是。當作是言。我等今日得見如來

供養如來。所以者何。以得聞此甚深微妙六波羅蜜。故迦葉。譬如三十三天。見波利質多羅樹。初生時。作如是念。此樹不久必當開敷。如是迦葉。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。聞此般若波羅蜜。經心生歡喜。亦復如是。我於來世。必得此法。迦葉。此深般若波羅蜜。如來滅後。當住不滅。處處流行。迦葉。以佛力故。未來世中。若善男子善女人。當得此深般若波羅蜜。迦葉。如摩尼珠。師見摩尼寶。心生歡喜。不假思量。即知真偽。何以故。以串見故。如是迦葉。若人聞此般若波羅蜜相應法。聞已。歡喜生信。樂心。當知此人。先世已聞此般若波羅蜜。從久遠劫來。已曾供養諸佛。迦葉白佛言。世尊。此善男子善女人。今聞此法。於未來世。轉復信解。佛告摩訶迦葉。如是如是。如汝所說。爾時文殊師利白佛言。世尊。此法無行無相。說此法者。亦無行無相。云何世尊。說有行相。佛告文殊師利。我本行菩薩道時。修諸善根。欲住阿惟越致地。當學般若波羅蜜。欲成阿耨多羅三藐三菩提。當學般若波羅蜜。若善男子善女人。欲解一切法相。欲知一切眾生心界。皆悉同等。當學般若波羅蜜。文殊師利。欲學一切佛法。具足無礙。當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時。相好威儀。無量法式。當學般若波羅蜜。欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提。一切法式及諸威儀。當學般若波羅蜜。何以故。是空法中。不見諸佛菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相。無疑惑者。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜

不見諸法若生若滅若垢若淨。是故善男子善女人。應作如是學。般若波羅蜜。欲知一切法無過去未來現在等相。當學般若波羅蜜。何以故。法界性相無去來現在故。欲知一切法同入法界心無罣礙。當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪。亦自證知而不取著。當學般若波羅蜜。欲得慈心遍覆一切眾生而無限齊。亦不作念有眾生相。當學般若波羅蜜。欲得於一切眾生不起諍論。亦復不取無諍論相。當學般若波羅蜜。欲知是處非處十力無畏。住佛智慧得無礙辯。當學般若波羅蜜。爾時文殊師利白佛言。世尊。我觀正法無為無相無得無利。無生無滅無去無來。無知者無見者無作者。不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜境界。非證非不證。不作戲論。無有分別。一切法無盡離盡。無凡夫法無聲聞法無辟支佛法。佛法非得非不得。不捨生死不證涅槃。非思議非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何當學般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利。若能如是知諸法相。是名學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法。及知一切諸佛名字。亦悉了達諸佛世界無有障礙。當如文殊所說。般若波羅蜜中學。文殊白佛言。世尊。何故名般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜無邊無際無名無相。非思量無歸依無洲渚。無犯無福無晦無明。如法界無有分齊亦無限數。是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩行處。非行非不行處。悉入一乘名非行處。何以故。無念無作故。即

是一切諸佛之母。一切諸佛所從生故。何以故。以無生故。是故文殊師利。若善男子善女人。欲行菩薩行。具足諸波羅蜜。當修此般若波羅蜜。若欲得坐道場成無上菩提。當修此般若波羅蜜。若欲以大慈大悲遍覆一切眾生。當修此般若波羅蜜。若欲起一切定方便。當修此般若波羅蜜。若欲得一切三摩跋提。當修此般若波羅蜜。何以故。諸三摩提無所為故。一切諸法無出離無出離處。若人欲隨逐此語。當修般若波羅蜜。一切諸法如實不可得。若欲樂如是知。當修般若波羅蜜。一切眾生為菩提故。修菩提道。而實無眾生亦無菩提。若人欲信樂此法。當修般若波羅蜜。何以故。一切諸法如實與菩提等。如非眾生行。不捨自性。彼眾生行是非行。彼非行是菩提。彼菩提是法界。若欲不著此法。當修般若波羅蜜。文殊師利。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若受持般若波羅蜜。一四句偈為他人說。我說此人得不墮法。何況如實修行。當知彼善男子善女人。住佛境界。文殊師利。若善男子善女人。聞此甚深般若波羅蜜。不生怖畏。當知此人受佛法印。此法印者是佛所造。是佛所貴。何以故。以此法印印無著法故。若善男子善女人。為此印所印。當知是人隨菩薩乘。決定不退不墮。聲聞辟支佛地。爾時釋提桓因及諸天子。從三十三天。雨細末栴檀及細末金屑。又散鬱波羅華鉢頭摩華拘物陀華分陀利華。及曼陀羅華。以供養般若波羅蜜。供養已作如是言。我已供養無上無著最第一法。願我

來世更聞此深般若波羅蜜。若人已為此深般若波羅蜜印之所印。願其未來復得聽受。究竟成就薩婆若智。爾時釋提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人。聞此般若波羅蜜。一經於耳。我為增長佛法。故守護彼人。面百由旬。不令非人得其便也。是善男子善女人。究竟當得阿耨多羅三藐三菩提。我當日日往到其所。而設供養。爾時佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。當知彼善男子善女人。具足佛法。必定得至阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利白佛言。唯願世尊。以威神力。持此般若波羅蜜。久住於世。為欲饒益諸眾生故。文殊師利說此語時。以佛神力。大地六種震動。爾時世尊即便微笑。放大光明。遍照三千大千世界。以威神力。持此般若波羅蜜。令久住世。爾時文殊師利復白佛言。世尊。放此光明。是持般若波羅蜜相。佛告文殊師利。如是如是。文殊師利。我放此光明。是持般若波羅蜜相。文殊師利。汝今當知。我已持此般若波羅蜜。久住於世。若有人不輕毀此法。不說其過。當知是人。已為此深般若波羅蜜印之所印。是故文殊師利。我於久遠安住此印。若人已為此印所印。當知是人。不為魔王之所得便。佛告帝釋。汝當受持讀誦此經。廣宣流布。使未來世諸善男子善女人。得此法印。復告阿難。汝亦受持讀誦。廣為人說。時天帝釋及長老阿難。白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛言。此經名文殊師利所說。亦名般若波羅蜜。如是受持。善男子善女人。於恒沙劫。以無價寶

珠布施恒河沙等眾生。眾生受已悉發道心。是時施主隨其所宜示教利喜。令得須陀洹果。至阿羅漢果。是人所得功德。寧為多不。阿難白佛言。甚多世尊。佛言。善男子。若人起一念信心。此般若波羅蜜。經不誹謗者。比前功德。出過百倍千倍百千萬億倍。乃至算數譬喻。所不能知。何況具足受持讀誦。為人解說。是人所得功德。無量無邊。諸佛如來說不能盡。何以故。能生一切諸佛。薩婆若故。若虛空有盡。則此經功德盡。若法性有盡。則此經功德盡。是故文殊師利。善男子。善女人。應勤行精進。守護此經。此經能滅生死一切怖畏。能摧天魔。所立勝幢。能將菩薩到涅槃果。示教訓導。離於二乘。爾時帝釋長老阿難。俱白佛言。世尊。如是如是。誠如佛言。我等當頂戴受持。廣宣流布。唯願如來不以為慮。如是三白言。願不為慮。我等當頂戴受持。佛說此經。竟。文殊師利等諸菩薩摩訶薩。舍利弗等比丘比丘尼。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。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉持。

文殊師利所說般若波羅蜜經

●佛告文殊師利。汝入不可思議定。不。文殊師利白佛言。不也世尊。若我入不可思議定者。我則成可思議。世尊。心無心。我當云何入不可思議定。復次世尊。我初發菩薩意。言我當入不可思議定。我今無此意。當入不可思議定。世尊。如初學射。先作此意。我當射。射。射。成已。後作是念。我當射。皮。射。皮。成已。復作是念。我當

射木。射木成已。復作是念。我當射鐵。射鐵成已。無復前念。隨其箭中。皆能徹過。我亦如是。昔初發意。求入不可思議定。我於今日。無復此意。當入不可思議定。何以故。此定不可思議。故。爾時舍利弗白佛言。世尊。文殊師利。未應得住。何以故。離此不可思議定。更有寂靜定。是其所應得。故。文殊師利白舍利弗言。汝云何知。離此不可思議定。更有寂靜定。大德舍利弗。若此不可思議定。可得者。可離此定。有寂靜定。若此不可思議定。不可得者。彼寂靜定。亦不可得。何以故。以此不可思議定。不可得。故。彼亦不可得。復次大德舍利弗。無有眾生。不以此定者。一切眾生。皆得此定。何以故。一切諸心。無心。故。彼無心性。即是此定。是故一切眾生。皆得此定。爾時世尊。歎文殊師利。善哉善哉。如汝所說。是最勝義。汝於久遠。無量佛所。深種善根。能作是說。文殊師利。汝作是念。我住般若波羅蜜。能說此言。不。文殊師利白佛言。不也世尊。我無此念。世尊。若我有此念。住般若波羅蜜。能說此言者。我則住可得法。世尊。我若住我相。則有是念。是故世尊。我不作此念。住般若波羅蜜。能說此言。爾時佛告文殊師利。誰當信汝所說。文殊師利白佛言。世尊。若人不執生死及涅槃相。是人信我所說。又若人堅執有我。若人具三毒。此人不能信。何以故。見及煩惱。無可滅。故。爾時世尊。歎文殊師利。善哉善哉。汝能善說。

◎善男子。善女人。行相者。所謂信此法。受持此法。以無所得心。故。行亦無所得。相亦無所得。文殊師利。若善男子。善女人。樂此無所得。當聽此般若波羅蜜。若善男子。善女人。欲得不退轉地。當聽此般若波羅蜜。若善男子。善女人。欲信一切諸法。與法界等。當聽此般若波羅蜜。若善男子。善女人。欲知一切諸法。當聽此般若波羅蜜。若人不樂念一切諸法。當聽此般若波羅蜜。何以故。此般若波羅蜜。不見一切諸法。故。文殊師利。若善男子。善女人。欲知一切諸法。不淨不穢。當聽此般若波羅蜜。若善男子。善女人。欲得無疑。當聽此般若波羅蜜。若善男子。善女人。欲慈悲。偏覆一切眾生。不住眾。生相。不與世間諍。當聽此般若波羅蜜。爾時文殊師利白佛言。世尊。般若波羅蜜。無我無我所。無起無滅。無因無果。無可執持。云何聽受。而得功德。佛告文殊師利。般若波羅蜜。無作無滅。非凡夫法。非聖人法。非生死法。非離生死法。非涅槃法。非離涅槃法。無得無失。非可思議。非不可思議。若善男子。善女人。如是聽受。則與般若波羅蜜相應。是為功德。亦無功德。復次文殊師利。若菩薩摩訶薩。欲得菩薩定。欲知一切諸佛名。欲見一切諸佛世界。欲聞一切諸佛所說法。欲行諸佛法。當學此般若波羅蜜。爾時文殊師利白佛言。世尊。何故名般若波羅蜜。佛告文殊師利。般若波羅蜜者。無量無邊。無方無處。無去無來。無作無為。即是一切諸佛法界。故名般若波羅蜜。文殊師利。此般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行處。菩薩於此處行。故名行處。何以故。以無處故。

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上

No. 234 [No. 220 (8)]

宋沙門翔公於南海郡譯

一名決了諸法如幻化三昧經

聞如是一時世尊遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘五百人俱舍利弗摩訶目犍連摩訶迦葉須菩提阿難捷等率自耆年素行修行皆棄瑕疵垢除清淨宿樹眾德所作已辦了厭身弊解識因緣觀彼五道受有苦器漏臚諸患種種之穢無樂三界常欲捨離見諸流轉縮心畏惡斷滅求空志畢泥洹處往無還永彼靜安悉斷生死結網索盡都無諸漏已離重擔獲四神足致六通行能住身命存亡從志度於彼岸坦然為樂又與菩薩千人俱悉尊菩薩摩訶薩皆一生補處被大德鎧顯有佛稱降現菩薩班宣道化布諸佛藏神智異達已通聖慧等住大乘志如虛空以立廣法過度無極具足普智明曉權要總持所覽統攝無限積眾辯才不可測量隨俗順導為大橋梁無上道德而無罣礙散演深遂無極微妙悉降魔怨都伏外道獨步十方周流往還遊於五道而無去來如日月殿若夢幻化影響野馬等無進止感動一切濟度生死三寶之化使永不斷道普興顯德皆具足其諸菩薩悉各有名曰濡首童真菩薩龍首菩薩妙首菩薩大首菩薩普首菩薩慧首菩薩明首菩薩甘首菩薩英首菩薩寶首菩薩是等菩薩千人俱也

白佛唯然世尊濡首童真者古今諸佛無數如來及眾仙聖有道神通所共稱讚去來現在諸成大業菩薩之等導進無由為一切師了深觀遠度淵懿明踰日月智過江海達越虛空慧辯無極德顯無上四等普育慈悲利安仁泰寬濟弘雅汪洋德無崖邊如無底泓愴怕曠定如無像體居于靜寂儀容無量於十方土現佛廣化為諸菩薩所見戴奉一切釋梵及四天王咸率禮敬委仰尊重諸天龍神阿須倫眾迦留羅輩真陀羅摩睺勒等莫不供事觀世帝王所共奉遵聖相滿具光好湛然吾瞻濡首眾德具備諸善若斯為難思議願常歌詠顯讚無極諮嗟歎美流著十方於百千劫永無懈也其時濡首謂英首曰云何族姓子法身有煩乎曰其法身無處無像又法身者都無煩勞曰云何英首仁了法身乎曰法身者豈有處所言聲迹耶又法身者無了不了若響如影寧所了乎曰知法身如幻化影無了不了亦無言說而仁云何舉聲說耶曰向所言如響之聲為諸文說著行者耳曰如仁言則其法身為有內外有其彼此處于中間為有數觀已在二數則有處所又曰英首於法身者都無響應亦無影像無心無意無念無識無言無說無異無同無二之趣亦無一歸於一無一亦無所處是者英首本無法身微妙印說極世所歸無上無比道要之藏於時佛歎濡首曰善哉善哉如濡首所言乃應清淨法身說也時座中五百比丘五百比丘尼聞濡首所說皆逮無所從生

法樂忍又舍衛國清信士女二千人本不發心於大乘行聞此要說即自堅固於無上正真道意萬二天子意巨踊躍發菩薩心各在虛空而歌濡首積德過劫功成無量是時濡首童真菩薩以其平日欲入城分衛整聖無上清淨道服執御應器持法錫杖粗順如佛機檢典制度量儼然庠行安步進止端嚴迴旋顧眄光色無量諸根靜寂常應道定威儀述敘禮法肅齊眾德悉備靡不雅然如猛師子如大龍王景福之祚耀出樹園威相無量德好卓異暉顏煒燁光曜炳然濡首童真方出祇門即自念言今入舍衛必有十方諸土菩薩普來之眾應承聖旨所感動者便當如佛尋以其像不移所住己身一一毛孔之相出化菩薩其諸化者觀於十方悉現其化一國土化所化者各稱言曰濡首菩薩稽首世尊恭問遊居佛祚康彊景福無量乎又諸如來所侍弟子悅目遑意各問其佛斯從何方乃來現此諸土世尊各告侍曰有土名忍佛號能仁如來至真等正覺彼有菩薩名曰濡首道慧難測權辯無量悉於諸國博現佛事今於彼土興顯大道故身毛相而現其化唱此感動進諸疑惑普土菩薩及諸眾生見所變化各聞佛語億姪菩薩悉得無所從生法樂忍萬億之眾在生死流聞濡首名又覩化應皆發無上正真道意十方菩薩莫不樂喜願見濡首聽稟清異上聞之說微妙法像得覩其佛及彼菩薩諸士尋隨無數菩薩各啟世尊欲之忍界覩能仁佛禮事供養又見濡首

觀聽變說諸佛默然即應受教各承聖力遷飛彼土忽升忍界到濡首所諸來菩薩咸懷敬仰或持天華或擎明寶或執垂珠或直叉手或作天樂或列虛空散華末香吹噉鳴珂或復歌頌濡首童真道顯普祐無上之德或欲賓導侍衛濡首肅恭而行瞻覩無厭

是時釋梵及四鎮王日月天子諸龍鬼神各與所輔亦尋忽至釋與四王俱同有念今濡首童真與無數菩薩諸尊天人當入舍衛顯大感動宜應盡化向舍衛城道令其坦平而無高下俠道兩邊列七寶樹一樹之間有七玉女各現半身而作倡伎女容委靡姿媚面照華色目若明珠端正妙異清聲美辭以歌濡首大吉祥福清純道品菩薩眾德步置熏爐燒天蜜香處有雜華以為供養登于爾時道之左側含毒螫蟲蟒蝮蛇虻蜂蝎眾類應時咸然消縮毒氣吉獸瑞鳥進集嬉翔彼時濡首為無數百千菩薩眾及諸天人而所圍衛特獨堂堂光色無量譬日始出高山之嶽若月盛滿在眾星中又若須彌異於眾山如猛師子出于深林暉顏灼然遂而進焉適側城門尋足躡闔盡境震動登爾之時莫不驚愕所在伎器率自鼓鳴咸曰此何吉祥大變瑞應之異乃未曾有將佛入城所感然乎舉國大小靡不驚喜心豫忻忻肅恭無量或上樓閣或攀垣墻或窺窻牖或出門戶競有悅懌向佛冀覩神異時王波斯匿與宮正后美妃嫫女八千人俱諸子群臣眷屬萬人圍衛從行各懷忻悅惶喜出迎斯須之頃濡首忽至為諸菩薩及尊眾天而

所衛從大人相具眾好普備金顏聖容見皆喜悅莫不前禮諸來之眾中有散華或燒妙香或散衣寶檢心恭向瞻覩無量於是濡首遂前入城諸尊菩薩有勢天神僉然恭肅追隨所旋觀見神變又欲稟受道誨故也

爾時於是龍首菩薩見其濡首童真菩薩為無數眾而所圍繞堂堂祥儀並共入城曰族姓子為所之耶濡首菩薩答龍首曰吾適此城欲行分衛多所愍念廣其慧利為拯世眾一切天人度義故現行分衛耳普為諸眾成大導故龍首問曰云何濡首仁尊于今分衛想未斷耶曰族姓子吾斷矣於有見分衛想行者至於無見無斷不斷斯謂菩薩清淨分衛所以者何若此龍首一切諸法無斷不斷譬如虛空無斷不斷以是言之為不可斷普悉是世盡魔梵界一切眾寂及諸梵志王與庶民亦無能斷也何則龍首以其諸法若如虛空本無所有無起無動無持無獲空本無獲亦無所持亦不可得以要言之一切眾類及世餘法外邪雜術悉無所有無持無得亦無能獲諸法如此皆不可得亦不可持以本空故故不可斷云何濡首菩薩摩訶薩當與諸魔為敵耶答曰龍首法本無諍不見菩薩當與諸魔而有戰者若其菩薩與魔為敵起見法想而有所諍是菩薩便為恐怯何則然者以彼菩薩自興恐弱也譬如龍首幻師現化而幻所化了無恐怯如是龍首此菩薩解本空法無著之行則無恐怖若有菩薩有恐怖者是菩薩便不為極世福田也是菩薩不了空法故自

起恐怯之心耳于時龍首問濡首曰菩薩為可得道乎答曰菩薩可得道也龍首又問云何濡首其誰可得至于道耶曰其無名無性亦無號字亦無處所永無所為亦無得者斯可至道曰云何菩薩當得道乎答曰龍首若有菩薩欲得道者當以無發心亦無念道不想道場不念人界心亦無處無念無得亦無識著以無見心是行菩薩可得至道曰仁以何心而發道意答曰龍首吾無數心亦無當發又無甫發無發不發又吾亦復不至道矣不念道場不坐佛樹亦不得道不轉法輪亦不化過生死之類所以者何若此龍首以諸法無所有故無動無搖無出無入亦無所持以本空故吾以斯法可得至道曰濡首是為正要無上無比之至說也其諸於斯解如是法彼則長脫一切塵勞其已脫于塵勞數者乃至應永脫於魔波旬曰非可脫於魔波旬也何則然者以其諸魔亦道之數所以者何魔及魔天皆悉本無無取無得無想無念以故言之魔亦道也曰何謂為道濡首答曰道乎龍首在乎一切一切亦道道像虛空道體廣蕩巨然恢廓普大含容靡不周至亦無限礙如是龍首道至一切一切亦道斯謂無上真本無道也曰仁龍首欲得道乎曰吾欲得不可獲道曰欲得道寧非戲行耶所以者何如龍首言欲得不可獲道道何可得乎若道可得道為有處譬如有人興念此言吾使幻化坐於道樹然致正覺如是言者豈非響聲耶其幻化人亦不可得亦不與諸法有合有離

亦無所著以本空故。若龍首一切諸法如幻如化。而起有想念欲得道耶。又如來說諸法本無。無念無想無所著。其解是者。斯乃得道。諸法無所入。亦無能毀。法不與法有合有離。況法與法當有毀乎。法無附合。亦不離散。所以者何。若此龍首。諸法無合。以其本無。都亦無我。又若虛空。亦無所有。無像無念。無動無搖。亦無戲行。諸法本無。寂寞如空。如幻如夢。無喻無比。諸法若此。都無等倫。亦無像也。諸來之眾。聽濡首所說微妙。踊躍欣喜。各懷無倦。渴仰悚恭。專心思受。說是如化深妙法時。八萬菩薩。逮得無退轉。無量天人。發無上意。

是時龍首答濡首曰。善哉善哉。童真菩薩。快說是像深邃妙法。為未曾有。如吾從仁。逮聞此要。始今日明。為已得道。曰。族姓子。法無言說。亦無見聞。吾不說深。又無淺說。仁亦不得道。無得不得。何則。然者。如卿龍首。念欲得道。為想戲行處乎。受者。墮有望見。使其云。有深淺法耳。吾無所說。法無言說。亦無宣暢。亦無所行。亦無能說。諸法本者。又龍首。譬如有人而言曰。吾為幻化。廣說識法。其化無識。言當說識耶。彼則緣此。起勞諍想。何則。然者。以化無識。不可為所說。如是龍首。諸法本無。無所有。亦無處所。是族姓子。當了如此解。謂具足法行者也。爾時。於是妙心菩薩。神徹視聽。觀聞濡首。在異別處。講上要菩薩之談。忽到其所。見大會場。憇而歎曰。善哉善哉。諸上正士。大士之等。普眾會此。為何談講乎。濡首答曰。族姓子。於諸如來深要法中。獲無正士。大士之名。又菩薩者。

不自名言。我是菩薩。正士。大士。其有想著。住戲行。眾自稱菩薩。復言大士。又云。吾為法之大講。又復妙心。其響者。寧有言聲出不響。復有耳識所著不於響法。為有所受持不乎。龍首答曰。都無也。如是龍首。諸法若響。無名無像。其取著者。則有戲行。緣戲行。故便有流轉。長不解諸法。如本無響也。則於生死而行。諍想。已起。諍行。便墮躁動。已在躁動。即無生死。流於五道。便由不解其無故也。於是濡首謂龍首曰。又族姓子。如世尊告諸比丘曰。是比丘。汝等無著戲樂。想行為。汝輩說寂寞之行。念釋師子說法。如是。專心一意。聽受隨法。入要行。忍當無所著。若此族姓子。其菩薩解順。是說曉本空淨。於本寂寞。明了如是。此乃長脫五道之趣。時龍首曰。誰於生死而有脫者。濡首答曰。族姓子。何謂如來所化。生死為脫者。乎。寧復有去來今耶。若是龍首。聖師十力。以此要言。化度生死。曰。如世尊常所說教。諸法如化。又仁亦說諸法。無所有。以是言之。一切眾生。為當皆成。無上覺道耶。答曰。龍首。若一切解如是者。此乃至道要行之言。故吾不說法。法無說念。無受無持。無得無失。無言無語。何則。然者。以諸法為無所持。亦無所有。無念無識。以無處所故。又若一切解諸法。如幻如化。無所有者。則眾生類。皆至覺道。譬如龍首。幻師所化。然幻者。自了化之本末。為化化耳。於諸法亦無所化。亦無住置。普悉是世天龍鬼神。魔及梵天沙門。梵志。至於極世。無能令幻者。於其所化。有堅固想。何則。然者。以彼幻士。自達所

化化本自耳。無幻無化。都無所有。而幻者。明知一切。為化所惑。於無所有。而起有想。無常想。常。無我想。我。著有想念。求無想法。望念無色。住無所有。由不解本。不了無故。續流生死。若有明曉諸法本者。彼眾一切。則於佛法。即無還轉。而成正覺。所以者何。若此龍首。以彼眾。生皆在覺道法之數故。故諸一切。於佛法。而無罣礙。是故眾。生悉住佛法也。然眾。生等心。亦不寤本空清法。無名無識。亦無所住。無戲行。無倚無著。寂如虛空。亦不巢窟。無上寂定。亦無所生。又無身法。其有忍於深空法者。此則不離於佛法矣。所以者何。若此龍首。諸佛之法。終不可以想行而至。其有想著。有言有說。有宣有廣。殊不可以得佛道法也。於是龍首謂濡首曰。善哉善哉。仁乃快說。無思議法。誰當信此。一切眾生。不離佛法。濡首答曰。族姓子。其世尊。子堅住信法。八等之地。及須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。菩薩。阿惟越致。無動轉者。斯諸菩薩。已住清淨行。空法者。是等當信耳。所以者何。此龍首。其諸菩薩。行如是者。便自誓願。必紹大業。吾升佛樹。結趺^坐定。坐終不動轉。至于得成。無上平等覺。必將來一切諸天龍鬼神。極世之前。成其大導。當師子吼。所以者何。若是龍首。菩薩了空無想。行法。住如門閭。堅喻。須彌。無能動者。如是龍首。其菩薩。住空無想。願法。一切眾生。無能動者。又是菩薩。處於佛樹。乃至道場。無能動搖。問曰。濡首。何謂佛樹道場之處。濡首答曰。何謂龍首。如來化處。化所依坐。何謂如來化之覺法。

及現神變化度說法。誰為如來其誰化者。龍首答曰。吾尚不見如來之化。及法身像處。何況所化復現威神。又所說法及所變化乎。一切如化本無亦化。其化亦化。亦如化耳。濡首曰。善哉。善哉。龍首菩薩。為吾發遣應慎之法。為如彼諸深妙無著法忍說者。是為無上無比之說也。彼時龍首謂濡首曰。於斯妙像要法之說。亦無起行。又無入忍者。所以者何。若此濡首以諸法本淨。其相本空。亦無處所。亦無巢窟。無色無像。諸法悉等如虛空。若此濡首其有法當起法忍者。則如來化亦逮法忍。影響夢幻野馬泡沫芭蕉之屬。亦悉當復成其法忍。所以者何。以其忍處悉空如空。都無起法忍之者。又忍者亦無其起。亦不已起。又無當起亦無甫起。又其忍者亦無是處。亦非彼處。亦無中處。此乃無上無比要忍。若此菩薩於是慧心。不忍不怖。亦無畏懼。是則菩薩摩訶薩。便應無上法忍之行。十方諸來神通菩薩。其聞濡首所說深妙。咸悉踊躍皆逮此定。

是時濡首謂龍首曰。云何族姓子。其菩薩者。以無著行得入法忍乎。答曰。濡首。若有菩薩想念所向。則為著行。言吾解深。云我深忍。明達曉了。吾已至道。其語此言。皆亦著行。濡首又問。菩薩何行修應得道。答曰。於諸法都無所入。不念諸法了。諸法無。其諸法者。依著因緣。於本為空。獲無所有。是行菩薩。便應道忍。設如此行。為無所行。譬人寢寐於夢所行。龍首又曰。然其夢者不行。方隅亦無所行。亦無去來。無住無坐。其寐寤已。則達而信。所夢空身。無持無捨。都

無執持。無像無相。亦無處所。亦無所有。其若虛空。如是濡首菩薩之行。當無所著。亦無所入。如空本無。亦無戲行。此則極世無上福田。斯乃應受一切供養。為無量導。是最福地。為應最上法忍之行。普來眾會。率懷喜敬。各所齎華寶。以散濡首。瞻觀欣踊。悅豫無量。

於是龍首謂濡首曰。宜可俱進入城分衛。曰。仁去矣。行分衛時。無念。舉足下足。踏步無念。動搖亦當無處。無住無遊。無屈無申。無心無念。無所發行。行無所想。亦無城想。遊無路想。又無城郭。縣邑丘聚。想亦無里巷。無家居想。無門戶念。無想男女。無想幼弱。都無心想。行當無念。所以者何。以其法行當如是。故亦無所著。無色無像。無起無滅。都無諸想。如此行者。乃應菩薩無上分衛。清淨寂寞。要道行也。

爾時龍首菩薩摩訶薩。忽然於處。以如海定。三昧正受。其定之德。譬如大海。湛然無移。擔怕清澄。更無異味。其底深邃。不可測度。琦珍英寶。普無不有。而海汪洋。包羅弘廣。含受萬物。淵懿博泰。無邊無崖。大水澹滿。諸德神龍。而皆居之。眾生巨體。所依長育。若此龍首。其諸菩薩。以如海定。正受之處。所住要旨。無能動搖者。如是龍首。其斯菩薩。以法身海。含容一切道寶。智慧三十七品。十方依之。莫不長育。應無上微妙之法。為無動搖。無言說。要行。當知是應如是者。得無退轉。定行之地也。

爾時於是妙心菩薩。欲動龍首大士所坐。如海慧定。正受之處。盡其神力。永不能動。時此三千大千世界。普悉六反。乃大震動。而龍首身及

所坐處。都不動搖。何則。然者。以其龍首住無動搖。住無處所。住無所有。住無想念。住無戲行。住無勞靜。住無言辭。住無所住。斯謂道住。時龍首菩薩摩訶薩。尋從定寤。敬向如來。無所著。平等正覺。雨拘文華。趣散世尊。而歎讚曰。自歸於佛。天中之天。乃使一切諸會。菩薩十方來眾。諸大士等。眾尊大天。及龍鬼神。咸悉逮聞。如是之法。無上要旨。深妙慧說。為無倚著。無巢窟說。為應本空。寂寞故也。是時妙心謂龍首曰。仁為覺地。六反震動乎。曰。族姓子。其有動者。當覺地動。地復為之。上下四震。唯由其覺動。不動故耳。又如十方諸佛世尊。普大菩薩。不退轉等。極世都動。豈能動搖。此上尊處。觀諸聲聞緣覺之眾。彼雖離動。未曉本空。在動之地。自謂無動了。本無者。於此諸法。永無動搖。無念無著。如是妙心。其菩薩以空無想。不願之行。清淨法要。逮無動搖。彼乃永靜安無動搖。又曰。龍首。可行分衛。答曰。濡首。吾今已解無上最要分衛之慧。何則。然者。緣其逮致如海大定。正受之處。始乃自明。為以得無上平等

正真覺道。以於生死。興顯佛事。為轉法輪。以度眾生。為濟因緣。離垢根本。唯然濡首。如吾遇仁。乃為逮值。無上善友。遭蒙矜念。心懷悅豫。成立大德。喜自光慰。濡首於吾。為覆載首。大無量過度之首。無垢廣普。微妙吉首。亦應最上不可議首。願布五體。稽首恭禮。無上仙聖。甘露之首。濡首答曰。善哉善哉。如仁龍首。已為果達野馬。夢幻影響之行。無名無像。無所有法。仁今乃應無上大道。不可思議來法之祠。以得

如海定正受行。共應如此。當知是輩在一生補處。斯者乃為菩薩辯慧。其致是像深妙定法。如海定等則離諸想也。曰。仁。可行從分衛。龍首答曰。思齊其德。當與仁行。二聖龍遊。不亦宜乎。濡首曰。吾無所行。亦無去來。又無進止。亦無侶遊。不住。不坐。亦復不行。行無所至。來無所由。住無所處。坐無所據。行無所趣。譬若龍首。如來現化。寧有去來。坐起行遊。臥寢寐。寤不耶。曰。化者都無去來。坐寢之處矣。吾於諸法。亦復如是。無住。不住。無起。不起。亦無已起。又無中起。亦無當起。亦無甫起。龍首答曰。如仁所言。此為極世難信之說。誰當信仁。此盡要慧耶。答曰。龍首。仁者且聽。豈為無目設。舉銳燭乎。夫然。炬燎唯為明日耳。如此是像深妙之法。正為向達徹遠。菩薩摩訶薩。乃能信受。是道要耳。其了如此。至要之慧。斯則曉解本無行者。此等菩薩。為應清淨。無上久修梵行之徒。是曹正士。深住於法。信法受法。持法說法之輩也。為在鹿聚。已轉法輪。為應賢聖。亦大導師。施惠明眼。為應無量雄猛之者。此則無上最妙法者。濡首童真發說。是時。普大眾中。八萬菩薩。悉得無所從。生法樂忍也。

菩薩久履梵行。無上清淨仙聖明類。大神通等。弘顯德者。無上之徒。於此乃逮。信向是像深妙法眾。今普自歸之。濡首答曰。若此妙心。其無脫者。斯當果致。無上等覺。曰。云何。濡首。其誰無脫耶。曰。其有執持斯當求脫。如是妙心。法無執持。亦無繫著。又族姓子。法都無脫。亦無執持。當誰有脫。無縛無脫。諸法無持。無取無捨。譬如人語幻者言。善男子。為深入人解之脫。之所可執持。幻答人曰。吾亦非男。亦非凡人。吾無所持。當何所脫。是者妙心。道無執脫。當觀其無。無本空淨矣。

佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷下

宋沙門翔公於南海郡譯

時龍首菩薩謂濡首曰。去矣。族姓子。東行分衛。答曰。龍首。其幻化野馬。寧有東西南北方乎。曰。吾於仁前。尚不能言。況敢所說。何則。然者。以其諸辯從尊所問。仁即應順。如法發遣。一解散而無罣礙。故吾無辭。莫知所對。曰。夫達者都無言取。況共乃復有所說乎。是者諸法之無由矣。曰。何謂為諸法之無。答曰。龍首。無所無者。斯諸法無是諸法要。以此之慧。乃能通彼眾音聲耳。無所宣布。乃為要義。是豈非至要義說哉。曰。此續在想行者也。曰。何所行。應離諸想。答曰。龍首。菩薩不於色痛想。行識界。有想。又於法本。亦無所行。其本無者。亦無所行。以是之行。得離諸想。說是深邃微妙法時。五

千菩薩。逮致此慧。二千天人發菩薩心。時龍首曰。吾將退矣。以童真非我侶。故濡首報曰。吾無去來。亦非有侶。亦無所俱。何則。然者。以道無侶。故亦不想念與諸法侶。又亦不與欲行為侶。於本無法。亦不見而有其侶。復與所俱。又本無者。都不言有。吾我性。有人壽命及身。養育法。人物言說。識覺所倚著。及其所作。行趣之事。諸法之本。本無如此。當與其誰而為侶。俱耶。其有侶者。是欲侶俱也。譬如龍首。有明達人。而念言曰。如來所化。幻士所化。如是此化等。一無異化。而斯人化。各各言曰。吾與汝侶。汝與我俱。於仁龍首意云何。其此人化。為有侶。無答濡首曰。化無侶也。所以者何。用化本無。無所有。無形像。不可得。故曰。如是龍首。於其生死。都亦無侶。亦無所俱。其有侶。俱斯則有別。若起侶想。是便與欲俱。明達菩薩。當解侶想。何則。然者。以其諸法。如幻如化。無侶不侶。欺哉。諸法。恍忽無信。若夢影響。所有如空。想識無安。無處無持。無意。無念。無所有。已離諸念。於念。無念。應本無念。曰。濡首。仁為曾與幻士化人。對共語言。行來坐起。又共談會。有所思惟。不濡首答曰。不見也。龍首曰。幻士何像貌。曰。其幻者。似人。像類。幻之化像。亦復若此。合同像耳。所以者何。如其幻化。亦不彼脫。亦不此脫。幻化。亦不與人而異。人亦不與幻化。有異。人便幻化。如幻化者。以幻化法。而問幻事。諸法亦爾。又問。濡首。仁為自曾與幻化。復共坐起。有所言談。交遊。講會。相對住不。曰。云何。龍首。幻士及化。與欲有異耶。至於吾我。及人壽命。養育之

法有異乎。吾以此幻化之說欲試問仁。知大士於斯有異辯才。當敷何法也。曰。仁如所試。為欲試虛空之幻化法耳。仁便念幻化為有想也。幻者本無。無想無念亦無形像亦無所有。已離眾念。濡首曰。若此龍首法亦如幻幻化本空。其空無像亦不可見。曰。濡首諸法無像不可見乎。如仁所言。一切菩薩摩訶薩等當云何受其封拜得成無上正真道意。為誰知度受封拜者。濡首答曰。云何龍首。曾行山中為聞響聲。於山中為有響聲出不乎。其聲為有所住處不。以何耳識聞其聲耶。彼聲為有所說不。寧有受持響聲者耶。又復誰共誰聞響聲者。龍首菩薩答曰。無也。濡首曰。如此若菩薩解諸法若如響空者。則一切諸音聲如響離彼眾聲。其諸菩薩以此封拜於無上正真之道。於斯亦無受封拜者。十方諸來大菩薩眾咸聞濡首童真所說。莫不喜踊歡歌無量。

爾時龍首謂濡首曰。宜時偈行入城分衛。念其日時得無過耶。答曰。龍首。諸法無過亦不有時。其處於想行之者。彼則有時不時之想耳。明達菩薩於本了無解空法者。豈其有時不時言哉。凡諸餘法有時不時。無時非時乃應無上如佛法律矣。其在算數計時節者。斯則有過時之想。如諸世尊賢聖弟子。常自飽足以道智慧。慧無想識於想無想行無諸作。亦無想念無念不念。以此智慧而常飽足。世尊聖眾都無食念。亦不復想有食之事。其如此食而為食者。是謂賢聖應無雜食。若永服食如此食者。是則長演甘露法食者。彼以此食用之為力。

能住身命至於一劫復過一劫。所以者何。其如此者。彼已覺了諸法之行。故都無想念。解空清淨。曉了如此是不復有求食之識。如其凡夫未達者也。又諸如來無上正覺及普世賢聖之等。有大慈悲喜護之心。惠施仁愛。愍念眾生。使興於世耳。唯欲濟度五道勤苦。故現入郡國縣邑。聚落行受分衛。而彼眾聖已離諸食不食於食。唯以慧解諸定正受為常充足。其於雜食而續食者。斯受流轉便數生死。用是之故。諸佛世尊。以於諸食而悉明了。都無復雜食之想。慷慨喟然安和住身。能如恒沙復過是數。從始發意。永常無復諸飢渴雜想念也。至在佛樹明星出時。從始所可受食者。彼因此食。其於正士及大丈夫英雄龍猛。又至師子諸調儒夫及眾華孚正士秀異種種蓮華男子。無上丈夫法御天人師。應所當得。應所明了。應所覺達。悉已了而具足。等於一像。合會智慧。得成無上正真道意也。以是龍首。一切菩薩普諸如來及賢聖等。唯以此食升致無上正真覺道。便能住壽如恒沙劫。又能踰此復倍無數。而諸如來永無其勞。所以者何。以其應於無想食故。無念不念無合不合。亦不想合賢聖之行。恒便隨順出諸香氣。自然清淨無想無念無諸巢窟。亦無戲行本空自淨。如是龍首。菩薩摩訶薩當作此食。乃應法食。

龍首答曰。善哉善哉。濡首所說法之微妙。吾已飽足於是上食。但聞此法食之要說。便為已甚具足矣。況其長食無雜食者。豈當復食思欲食哉。云何龍首。虛空之體。寧當有雜食之食。又言飽足乎。對曰。濡首。空無所有也。又曰。龍首。為能飽足幻士所化不。答曰。不也。云何龍首。寧可以食飽足中現像耶。答曰。不也。又曰。龍首。夫大海者。寧復飽足於眾流乎。答曰。不也。濡首復曰。如是龍首。諸法無厭。若如虛空。而仁向言有飽想乎。諸法如空無想無願。無起無行亦無所作無所造。永然無欲。以定以脫。無色無像無堅無固。了如虛空都無所持。諸法如此云何而起有飽想耶。龍首又曰。若是濡首。有此行者。一切不復食於食乎。而仁說食本空耶。濡首曰。若此龍首。則一切眾生而無食也。譬如龍首。世尊。化作恒邊沙人。以食食諸化人。云何族姓子。彼諸化人。以何為食。寧復有食者不乎。答曰。化者無想。不識無所有。亦復無食。何況言當有食者耶。若此龍首。一切諸法有見無見如幻化也。普諸眾生而不解此。以其不解。便即流轉受生死矣。於中觀之。亦無所有。亦無所得。亦無流轉。解生死無如本無者。則一切無受亦無生死。不曉本空。便有生死。其生死者亦無生死。於其生死亦無所受。亦無所得。何生死法者乎。答曰。濡首。斯言甚善。宜知其時可共行矣。還於祇樹給孤獨園。吾諸飢渴永為已斷。答曰。龍首。譬如幻士所可化人。而化人言吾飢渴。斯寧為飢野馬法耶。如是龍首。一切若此。其諸法者。皆如野馬。解此乃解。而族姓子。言吾飢渴以為斷乎。當食斯食。如諸法食不斷無壞亦無飢渴。一切諸法本已飽足。以故彼諸凡夫下士。不了其本。則作此言。吾飢我渴。又

言飽足。如諸賢聖解諸法本彼無飢渴亦無想足。解諸飢渴亦無生死亦無戲行亦無想念。彼已無動亦無倚著。諸法已脫本無著故。龍首又曰。如仁濡首。諸所可說彼之要言。但說法界也。濡首復謂龍首曰。其法界者亦無說不說。亦無言趣無屈無申。所以者何。如是龍首。法界無所有。言者無說亦不所說。亦無戲行無所著。無合偶。彼無想念亦不有念。亦無所起亦無滅行。譬如龍首。虛空之界無想無念無起無滅。諸法亦爾。同如虛空。其本相空。本不可得亦不可知。其相如是。亦不可得。有能得其相。彼諸如來般泥洹者。亦當可得。若此龍首。一切諸法都無處所。無色無像亦不可見。以是之故。恒邊沙諸如來般泥洹者。其於法中亦復無般泥洹者。亦無地水火風界而般泥洹。亦無空界亦無識界般泥洹者。泥洹如是。於泥洹中亦無泥洹。若諸法有泥洹想者。則虛空界有泥洹想耶。所以者何。以其諸法本定而空。諸法靜寂而復寂。於此凡夫下士之類。起有泥洹想念者。因便有吾言。我有受。有吾我受。有壽命受。有物受。有想識共來。解真無法者。即起是想想念泥洹。以此故而不得脫。便生老病死。取要言之。十二因緣。至於大苦眾集會。為彼之故。言有泥洹。為諸有一想行者。以其不解諸法本無。已不曉了。不覺悟故。與諸如來諸佛世尊。明解深入。權行菩薩。宿樹眾善。立不退轉。積累功德。有大威神。為極唱導。無上大師。與如是等菩薩摩訶薩。行而違反。起有諍想。又與聲聞緣覺之眾。與其相違而起忿諍。與彼諍

故當受大罪。以其諍故。長流生死。當歸不淨極臭處矣。一切眾聖。永所不歎。諸上明達。所可遠離。譬如族姓子。有城郭若復聚落。去其不遠。積眾臭穢。於其彼處。人眾趣往。晝夜不息。遂增污穢。不淨臭處。不潔之物也。諸愚凡夫。處於五道。起滅不竟。眾想無斷。廣其生死。如彼增臭也。以其不明。又不曉了。不解其元。不達本無。霧籠茂盛。癡冥積故。廣受流轉。增長生死五道之趣。或生地獄。或即餓鬼。復歸畜生。或天。或人。神變無常。五道勤苦。災患顛倒。痛痒創楚。眾惱之元。諸苦所由。遂增臭穢。流不淨氣。使彼明達賢聖之眾。乃以為滅所共貪。疾。又諸慧士。所可遠離。用是雜垢。長不解脫。復使斯類。是趣其生。是歸有老生老苦。極憂惱萬端。是致病死。殃福追之。善則榮樂。罪則禍隨。以要言之。患變猛集。至其痛熱。眾苦合會。而彼以故。不脫生死。但由未了其本無故。長受生死。如其增臭也。龍首復謂濡首曰。云何濡首。得了其本。曰。以無心想。以寂寔行。以起靜定。向入清淨。其住是者。則曉其本。曰。云何濡首。何謂為幻之寂寞。曰。其解了如幻者。此則幻之寂寞清淨也。爾時耆年須菩提。至濡首所。覩其大眾。即而問曰。諸正士等。普來會此。為何講乎。答曰。賢者。吾於諸言。都無所說。又賢者。寧聞諸幻人有所說不。山中之響。夢影野馬。為有言談耶。復聞有其說者不乎。又賢者。如來所化。寧有耳聲。其復有聞者不。為有識若受持語言名字句說者不。答曰。不也。時須菩提。燿然於所坐。恍惚之間。寂而滅定。

時舍利弗。詣濡首所。覩其普眾大會之場。率多菩薩。咸聽濡首所講之說。見須菩提在於彼坐寂而滅定。問濡首曰。此賢者為何志。故居斯便滅定。曰。舍利弗。是須菩提。離滅定不與法而有其諍。如是賢者。此以無諍行。無住無著。無巢無處。過諸窟法。而三摩越。時須菩提。作是滅定。從定寤起。而向世尊。即偏袒右肩。叉手跪。作是言。自歸諸佛。無上覺者。其有顯演如是深邃微妙法像。難見之文。不可議說。已斷所著等離諸想。已得寂安。其不退轉大士等。及諸初發意菩薩。逮聞如此勸發之說。豈不快哉。濡首又謂須菩提曰。不於此法。有說有勸。有彼所向也。何則。然者。以諸法無勸。無說。無談。無識。又此要義。無言無語。無住無動。無去無來。無坐無臥。無倚無處。亦無所有。所以者何。是諸法本空。無所有。其本不可得故。曰。何謂濡首。其本行法。曰。惟賢者。諸法無行。是行之要。當作是行。曉行是行。乃為至行也。若此。可共都行求食。曰。濡首。吾不復入於聚落分衛。所以者何。逮聞是要。已離聚落。亦離城想。亦離色想。以要言之。亦離聲香味細滑法想。都離諸想。而無想念。曰。唯須菩提。如此離其想行者。所是云何。而進止乎。云何濡首。何謂如來所化。色痛想行識。以何識法。如來所現化。化以何想。而有進止。有所瞻視。復有屈申乎。曰。善哉善哉。須菩提。如世尊所歎。仁為最曉空閑行者。濡首又曰。唯須菩提。可共詣佛禮事。供養。濡首重曰。唯賢者。吾以清淨食。而請於仁。時舍利弗。謂濡首曰。於何所與吾等食。為當施設。

何等之食。曰：唯賢者其所食者亦不有食，亦不吞食，又所吞食亦不色，聲亦不香味，亦不細滑，其所食處不在欲界，又不色界，亦不無色，不處三界，亦不離其中，是則諸佛世尊食處。時舍利弗謂濡首曰：善哉善哉，如仁所說，吾已飽足，於是無上食歎之名，況其已食如此食者。曰：唯賢者其食不以肉內外眼見，亦不天眼，亦不慧眼，處有所見，其食如此，乃應等食也。爾時耆年須菩提及舍利弗，并諸眾生聞是歎食之說，即於其處寂而滅定，時妙心謂濡首菩薩曰：當以何食，食須菩提舍利弗等，為以何食而三摩越。曰：以無漏食，行無倚著食，行無眾食，以此行而行，其作此食者，不復於三界食於食也。

爾時賢者須菩提舍利弗從滅定寤，各行分衛，時須菩提入大長者家分衛，其長者婦為優婆夷，見須菩提默然而住，即謂賢者：為何之乎。答曰：姊來求分衛。曰：賢者仁續分衛想未止了耶。曰：姊吾從本際已了分衛想，曰：須菩提，其本際寧有了未了。言從本際已了分衛想乎。曰：姊如本際空，末際亦空，悉如本空，優婆夷曰：若此賢者已悉空者，奚為復說了不了乎。仁便伸手當施，卿分衛須菩提，即自伸手，曰：賢者是為羅漢，不了其本，反取滅證者，手非須菩提，曰：姊羅漢手無形不可見，亦無屈伸，譬如幻士為幻化人，作此言，何所是幻者，手乎。復言：可伸幻者手耶。曰：姊，幻手為可見，不，又可伸乎。答曰：不也，須菩提曰：若此姊世尊說一切諸法如幻本空，若是賢者，世尊說

一切空，何為賢者續求食，時優婆夷未尋與須菩提分衛，重曰：賢者可前鉢，適當前鉢，鉢忽然不現，時優婆夷以手索鉢，鉢而無處，手亦不近於須菩提，優婆夷曰：善哉善哉，此則無著清淨之身，應佛所歎空閑行者，優婆夷適作是言，鉢即自出，時須菩提便前授鉢，優婆夷取鉢盛滿飯，授須菩提，便謂之言：賢者是為釋迦文佛所稱歎，處閑居第一者，鉢非曰：姊如佛所說，空閑行者非有鉢矣。曰：如賢者空閑行者非有鉢耶。曰：姊無也。曰：又賢者閑居尚無鉢，豈當復有受食緣乎。曰：賢者已記閑居，亦當無羅漢取滅證耶。又賢者食此飯已，當了知食者如幻，所食如化，又如化人食於幻者，亦當如以野馬飲於渴者，其食所食當了如此，明解是者，乃應如來達三世本無分衛之行也。若賢者其起施念有想受者，便造有眾分數也，已受數者則有二見，以有二見便與凡夫流轉五道生死同歸也。

時優婆夷復謂須菩提：又如賢者諸佛要法，不但受食及與施者，當應了如幻如化為本無，為無有，至於生死與泥洹法，亦當曉了如夢幻化，野馬影響亦如本無，於諸法亦悉當爾，諸法清淨都無所有，無施無受無戒無犯，無忍無諍無進無懈，無定無亂無慧無愚，於一切法都無所有，是行乃應世尊如法受食，弟子行法其如此，解分衛行者，則於三界無雜食之想，亦復不處泥洹之樂也。須菩提聞優婆夷所說，即惘漠不知所言，曰：賢者泥洹為寂耶，豈無言而不對乎。曰：姊，斯何言，乃如此，須菩

提曰：姊了幻法耶。答曰：賢者，吾了諸法悉如幻化，幻者及化亦皆本無，無所有，時須菩提便於所處忽而滅定，欲知優婆夷志求何乘，以為其證，勇辯乃爾，敢師子吼，明解幻法，所說自恣而無罣礙，盡力觀察，處優婆夷為阿那含。曰：姊已得阿那含乎。優婆夷曰：云何賢者，如來法本寧有阿那含行法乎。又賢者，法無形色亦復無來想像之跡，無彼此識，無中間行，亦無所想，無取無證，亦無處所，乃為明了道之行耳。向賢者云：何處阿那含畢，樂羅漢證法乎。又賢者，法無去來，其有去來有所趣向，有所有趣，有起有滅，有念有想，皆墮凡夫流轉未解數也。是時優婆夷忽於所處，於須菩提前化于高廣大人交露之座，普現感動光明相像，顯轉無上阿惟越致法輪，令普舍衛境界之內，及十方土莫不聞見，此之所興感變也。爾時空中萬二千天聞彼所說，悉逮一生補處，舍衛國內志菩薩行者，二萬八千人承宿眾德，皆得不退轉，十方之眾諸來大士，其聞是說，百億菩薩本得無所從生法，忍復聞是上說，即皆逮一生補處。於是濡首龍首菩薩并諸土普來之眾，及舍利弗須菩提等，俱從舍衛國甫出城門，燿然輕舉，忽升虛空，濡首菩薩尋揚身光，威神煒煒，照耀暉暉，明影均瓌，踰於日月，普蔽餘光，鬻然晃昱，乃徹窈冥，如金翅王飛而行焉。一切眾生莫不見者，其所經由彼眾天人，皆聞諸法如夢幻化，野馬影響，泡沫芭蕉之要言，深邃像說，各懷歡喜，慈心相向，一切天人但聞夢幻聲，而化幻

法於見無見亦不可得。諸逮聞是像微妙說者。合百千眾得不退轉。時所經遊於其中間。有長者子其名善意。宿立德本亦聞濡首無上幻化之要說言。并復覩見神景變化。即發無上正真道意。尋自誓願。吾於來世得為如來無上平等最正覺道時。所現感動亦當如是。濡首見彼族姓子有決得妙岐嶷之質。欲紹佛種乃發大志。心在菩薩口詠誓願。聲暢一切如師子吼。即請善意而告之曰。族姓子。汝解諸法如幻化者。必離勞乘聲聞緣覺之地也。便當成致無上正真道意。又當曉了諸法夢幻之妙法說。悉為無所有。時長者子跪而對曰。蒙解說諸法如幻化。濡首重以諸法要言勸發長者子。長者子忻樂之心遂而踊躍。時彼大姓心巨曠解逮致法忍。八千人發無上正真道意。時五天子在於虛空聞濡首勸進之說。燿然心解逮得無從生法樂之忍。咸悉肅然恭敬之至。已禮濡首忽昇虛空各還本土。是時濡首龍首菩薩。舍利弗須菩提等。還於祇樹給孤獨園。俱詣世尊。稽首佛足。却坐一面。龍首菩薩便從坐起。向佛叉手。已濡首童真諸所講談法要之說具啟世尊。時佛讚曰。善哉善哉。濡首童真善說諸法無上微妙。如夢如幻如化野馬影響之聲。則是諸慧深奧之至。是諸佛要。斯乃應如無形無像本無幻說。時佛顧告賢者阿難。受是濡首諸法要文。阿難敬前長跪白佛。唯然世尊。如教受之。當何名此經。云何奉持。時佛重復敷演濡首妙心菩薩等所說慧要。及舍衛國長者

優婆夷為須菩提所現感動。乃至轉一生補處之輪。佛復告阿難。當受是上要之慧。又是賢者。此名濡首無上清淨分衛經。亦名決了諸法如幻如化三昧。勲念受持當廣宣傳。普布演說。又是阿難。若善男子善女人等。聞斯要專心信向。是者阿難。則應面見諸佛世尊。又為濡首童真菩薩必所感致。無上正真之道會成至佛。況其受持誦習諷讀奉行應者。德極無上。是善男子善女人等。為逮諸佛之慧藏。為得諸佛最上要鎮。又為諸佛之所擁護。普為十方諸現在佛所授封。諸佛為手授其決。當成無上正真道慧。佛說是已。濡首童真。龍首妙心及諸菩薩。舍利弗須菩提等。及眾比丘一切會者。諸天龍神阿須倫人。與非人。聞佛所說莫不歡喜。前為佛作禮而退。佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷下

金剛般若波羅蜜經

No. 235 [Nos. 220 (9), 236-239]

姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊。食時著衣持鉢入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已。還至本處飯食訖。收衣鉢洗足已。敷座而坐。時長老須菩提在大眾中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。世尊。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應云何住。云何降伏其心。佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽。當為汝說。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住。如是降伏其心。唯然世尊。願樂欲聞。佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。所有一切眾生之類。若卵生若胎生若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生。實無眾生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相人相眾生相壽者相。即非菩薩。

復次須菩提。菩薩於法。應無所住行於布施。所謂不住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空可思量不。不也。世尊。須菩提。菩薩無住相布施。福德亦復如是不可思量。須菩提。菩薩但應如所教住。須菩提。於意云何。可以身相見如來不。不也。世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相。即非身相。佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。則見如來。須菩提。白佛言。世尊。頗有眾生得聞如是言說章句。生實信不。佛告須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句能生信心。以此為實。當知是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。聞是章句。乃至一念生淨信者。須

菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德何以故是諸眾生無復我相人相眾生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸眾生若心取相則為著我人眾生壽者若取法相即著我人眾生壽者何以故若取非法相即著我人眾生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

故阿那含名為不來而實無來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙數為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛

塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何以三十二相見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有

人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提，如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。須菩提，忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜，何以故？須菩提，如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相，何以故？我於往昔節節支解時，若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨，須菩提，又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相無人相無眾生相無壽者相，是故須菩提，菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心，不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心。若心有住，則為非住，是故佛說菩薩心不應住色布施。須菩提，菩薩為利益一切眾生，應如是布施。如來說一切諸相即是非相，又說一切眾生則非眾生，須菩提，如來是真語者，實語者，如語者，不誑語者，不異語者，須菩提，如來所得法，此法無實無虛，須菩提，若菩薩心住於法而行布施，如人入闇則無所見，若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照見種種色，須菩提，當來之世，若有善男子善女人，能於此經受持讀誦，則為如來以佛智慧悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。須菩提，若有善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫，以身布施，若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫受持讀誦，為人解說，須菩提，以要言之，是經有不可思議不

可稱量無邊功德。如來為發大乘者說，為發最上乘者說。若有人能受持讀誦，廣為人說，如來悉知是人，悉見是人，皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提，何以故？須菩提，若樂小法者，著我見人見眾生見壽者見，則於此經不能聽受讀誦，為人解說。須菩提，在在處處，若有此經，一切世間天人阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。

復次，須菩提，善男子善女人，受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提，須菩提，我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。若復有人於後末世，能受持讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。須菩提，若善男子善女人，於後末世，有受持讀誦此經，所得功德，我若具說者，或有人聞心則狂亂，狐疑不信。須菩提，當知是經義不可思議，果報亦不可思議。爾時，須菩提白佛言：世尊，善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？佛告須菩提：善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者，當生如是心：我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。何以故？須菩提，若菩薩有我相人相眾生相壽者相，則非菩薩。所以者何？須菩提，實

無有法發阿耨多羅三藐三菩提者。須菩提，於意云何？如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不？不也世尊。如我解佛所說義，佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言：如是如是。須菩提，實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我受記。汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼，以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我受記，作是言：汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼，何以故？如來者即諸法如義。若有人言：如來得阿耨多羅三藐三菩提，須菩提，實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提，如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提，所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。須菩提，譬如人身長大，須菩提言：世尊，如來說人身長大，則為非大身，是名大身。須菩提，菩薩亦如是。若作是言：我當滅度無量眾生，則不名菩薩。何以故？須菩提，實無有法名為菩薩，是故佛說一切法無我無人無眾生無壽者。須菩提，若菩薩作是言：我當莊嚴佛土，是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。須菩提，若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。須菩提，於意云何？如來有肉眼不？如是世尊。如來有肉眼，須菩提，於意云何？如來有天眼不？如是世尊。如來有天眼，須菩提，於意云何？如來有慧眼不？如是世尊。如來有慧眼，須菩