

無為法像貌所可名者是為諸法事也。舍利弗所問何等為般若波羅蜜。般若波羅蜜者名為遠離。問曰。何以故名為遠離。須菩提言。遠離五陰。遠離十八性。遠離六衰。遠離檀波羅蜜。至禪波羅蜜。遠離內外空。至有無空。遠離三十七品。至十八法。是名為遠離。遠離薩云若。遠離薩云若事。尊者舍利弗。是故名為遠離。般若波羅蜜。舍利弗所問何等為觀行。般若波羅蜜。菩薩亦不觀五陰。有常無常。亦不觀五陰。苦樂。亦不觀五陰。有我非我。亦不空。亦非不空。亦不相。亦非不相。亦不願。亦非不願。亦不滅。亦非不滅。亦不寂。亦非不寂。亦不作。亦不觀。至六波羅蜜。從內外空。至有無空。及佛十八法。亦復如是。諸三昧門。陀隣尼門。至薩云若。乃至滅不滅。亦不作。有常無常。觀舍利弗。行般若波羅蜜。菩薩當作是觀。舍利弗問尊者須菩提。何以故。賢者。作是言。五陰無所生。為非五陰。乃至薩云若。無所生。為非薩云若。須菩提報言。五陰空。空非五陰。是故五陰無所生。為非五陰。六波羅蜜空。空亦非六波羅蜜。亦非生。是故六波羅蜜無所生。為非六波羅蜜。從內外空。至有無空。亦復如是。從三十七品。至佛十八法。亦復如是。薩云若。亦復爾。以是故。五陰無所生。為非五陰。五陰亦非生。乃至薩云若。亦無所生。舍利弗問。須菩提。何以故。言五陰不二。為非五陰。乃至薩云若。不二。為非薩云若。須菩提報言。五陰不二。亦不合。亦不散。亦無有形。不可見。一相。一相者。則無相。薩云若。亦如是。以是故。五陰無有二。不為五陰。薩云若。無有二。不為薩云

若。舍利弗問。何以故。五陰無有二。為作數。乃至薩云若。無有二。為作數耶。須菩提言。無所生。及五陰。無有二。五陰。則是無所生。無所生。則是五陰。以是故。五陰無有二。為作數耳。乃至薩云若。亦無有二。為作數耳。須菩提白佛言。菩薩學般若波羅蜜。觀是法時。見五陰無所生。常淨故。見吾我亦無所生。常淨故。見檀波羅蜜。至般若波羅蜜。亦無所生。常淨故。見內外空。至有無空。亦無所生。常淨故。見三十七品。佛十八法。亦無所生。常淨故。見諸陀隣尼三昧門。亦無所生。常淨故。見薩云若。無所從。生常淨故。見凡人。凡人法。亦無所生。常淨故。見須陀洹。須陀洹法。斯陀含。斯陀含法。阿那含。阿那含法。阿羅漢。阿羅漢法。辟支佛。辟支佛法。見菩薩。菩薩法。見佛法。皆無所生。常淨故。舍利弗問。如我從須菩提所聞。五陰。為無所生。乃至道。亦無所生。佛法。亦無所生。亦無所逮。得。須陀洹。至阿羅漢。辟支佛。亦復不逮。得。菩薩。亦無所逮。得。薩云若。亦無所逮。得。菩薩。摩訶薩。無所逮。得。薩云若者。為壞五趣。是為菩薩。不於五趣中。得道。舍利弗言。若使諸法無所生。云何須陀洹。三應滅。而念成道。斯陀含。三垢薄。而念成道。阿那含。五應滅。而念成道。阿羅漢。滅上五所得。辟支佛。以因緣覺。故而念成道。何以故。菩薩作勤苦行。代眾生受勤苦。為何等故。如來。無所著。得等正覺。轉法輪乎。須菩提言。舍利弗。我亦不使無所生。法有所逮。得我亦不使無所生。得須陀洹。道。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。道。我亦不使菩薩。有勤苦

行。菩薩行。亦無有勤苦想。舍利弗。菩薩亦不覺苦想。何以故。舍利弗。不可從覺苦想。能為不可計。阿僧祇。眾生。作本。菩薩於眾生。如父。想。如母。想。如子。想。如身。想。無所有。菩薩於內。外法。當作是想。當作是念。所言我。及一切眾生。亦不有。亦不可見。於內外法。當作是念。作是想。念不起。勤苦想。何以故。一切無所有。故。世尊。於無所生。非我所能。令得如來。阿惟三佛。亦無所生。如來。不從無所生。逮轉法輪。舍利弗問尊者。須菩提。言。欲使從無所生。逮得。欲使從有所生。逮得。須菩提言。我亦不使從無所生。逮得。亦復不使從有所生。逮得。舍利弗言。如所言。為無所逮。無所得耶。須菩提言。有所逮。有所得。不以二世俗之事。有逮。有得。但以世事。故。有須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。有佛。欲論最第一者。無有逮。無有得。從須陀洹。上。至佛。亦無逮。亦無得。云何須菩提。但以世事。故。有逮。有得。壞五趣者。亦復如是。耶。須菩提言。以世俗事。故。有逮。有得。以世俗事。故。有五趣。教。何以故。舍利弗。最第一法。無有生。死。無有善。惡之報。亦無斷。亦無著。舍利弗言。云何須菩提。無所生。有所生耶。有所生。有所生乎。須菩提報言。我亦不使無所生。有所生。亦不使有所生。有所生也。舍利弗言。為欲使何所無所生。法有所生。須菩提言。我不令五陰。有無空。有所生。乃至道。有無空。亦不令無所生。舍利弗言。不生。為生耶。生。為生乎。須菩提言。生。亦不生。不生。亦不生。何以故。諸可有所生。無所生。一耳。亦不別。亦無形。不可見。不可得一相。一相者

則無所有之貌。是故舍利弗。有所生亦不生。無所生亦不生。舍利弗言。當說無所生無所生法。說有所生無所生法。我樂欲聞。須菩提言。恣所樂。何以故。舍利弗。所可無所生法。所可有所生法。無所樂。所問無所生無所生。是諸法亦不合亦不散。亦無形不可見不可得一相。一相者則無相。舍利弗言。所生亦復無所生。所樂亦復無所生。法亦無所生。所報亦復無所生。如是如是。舍利弗。諸法皆無所生。何以故。五陰無所生。六情亦無所生。六性地水火風空識。是六性亦無所生。身口意行亦無所生。至薩云若亦無所生。是故舍利弗。所報亦無所生。法所因緣樂聞皆無所生。舍利弗言。如尊者須菩提。提為是法師之上。何以故。隨所問能發遣。何以故。於諸法無所依。舍利弗問。長老須菩提。諸法云何無所依。答言。舍利弗。色性空亦不依內亦不依外亦不依兩中間。痛想行識性空亦不依內亦不依外亦不依兩中間。六情十二衰性空亦不依內外中間。六波羅蜜性空亦不依內外中間。從內外空至有無空性亦不依內外中間。二十七品至佛十八法性空亦不依內外中間。諸法性皆空者亦不依內外中間。舍利弗。是故無所依。是故行六波羅蜜菩薩能淨五陰至薩云若。舍利弗問。須菩提。云何菩薩行六波羅蜜淨菩薩道。答言。舍利弗。亦有道檀波羅蜜亦有俗檀波羅蜜。至般若波羅蜜亦有道亦有俗。復問。何等為俗檀波羅蜜。何等為道檀波羅蜜。答言。菩薩住於布施。若有沙門婆羅門。若有貧窮疾病形殘。隨其

所索城國珍寶衣被飲食。妻子眷屬頭目肌肉髓腦骨血。一切所有皆給與之。所可與者有所依倚。作是念言。我與彼受我不嫉他人。與言我是施主。言我與一切。言我隨佛教。言我行檀波羅蜜。雖作是施與而有所倚。所作阿耨多羅三耶三菩與眾生共之。以是施與欲令眾生於無餘泥洹而般泥洹。雖布施有三礙。何等為三。有我想有彼想有施想。是為三礙。是為世俗布施。何以故名為世俗布施。以不能離世俗亦不出世俗事故。是為世俗布施。何等為道施。以三事淨。何等為三。菩薩布施亦不自見。亦不見受者。不望其報。是為菩薩於三事淨。舍利弗。菩薩布施與眾生。亦不倚眾生為阿耨多羅三耶三菩。亦不見有阿耨多羅三耶三菩之兆。是為道檀波羅蜜。何以故名道檀波羅蜜。道檀波羅蜜者。勝於世間。故從檀波羅蜜至般若波羅蜜。世俗有所依。道無所依。須菩提言。是為菩薩行六波羅蜜淨菩薩道。舍利弗問。須菩提。何等為菩薩摩訶薩道。答言。二十七品是菩薩摩訶薩道。空無相無願三脫門。內外空乃至有無空。諸三昧門。陀隣尼門。佛十種力。四無所畏。佛十八法。四無礙慧。大慈大悲。是為菩薩摩訶薩道。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。是為何等波羅蜜功德力。須菩提言。是般若波羅蜜功德力。何以故。般若波羅蜜者。諸善法功德之母。般若波羅蜜者。悉持三乘之法。諸過去佛世尊。皆行般若波羅蜜。自致成阿惟三佛。當來諸佛世尊亦行般若波羅蜜。自致成阿惟三佛。

現在十方恒邊沙國諸佛世尊。亦行般若波羅蜜。自致成阿惟三佛。須菩提言。若聞說般若波羅蜜。不疑不懼。當知是菩薩能行菩薩道。不捨眾生。能為一切眾生作護。亦無所猗。終不離是念。所謂大慈大悲之念。舍利弗復問。欲使菩薩不捨大慈大悲之念。不離是者。以為一切眾生皆當為菩薩。何以故。一切眾生終不離是念。須菩提讚言。善哉善哉。舍利弗。我已覺知所譏來迹。我當受之。如眾生無所有。念亦無所有。有無亦無所有。如眾生寂念亦復寂。如眾生空念亦復空。如眾生無所覺念亦無所覺。如五陰無所有。念亦無所有。如五陰無有實。如五陰空。如五陰寂。如五陰無所覺。當知念亦無所覺。眼耳鼻舌身意色聲香味細滑法地水火風空識亦爾。六波羅蜜空內外空至有無空。二十七品佛十八法陀隣尼門。諸三昧門及薩云若。薩云若事。乃至道與念等無所有。如道無所覺。念亦無所覺。舍利弗。我欲使菩薩不離是行念。於是世尊讚歎須菩提言。善哉善哉。為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜行。當如是如須菩提所言。如須菩提承佛威神說般若波羅蜜。菩薩摩訶薩亦當如是。如須菩提所說。須菩提說是般若波羅蜜品時。二千大千刹土六反震動。前沒後涌。前涌後沒。八方上下皆悉如是。佛因是事便笑。時須菩提叉手白佛言。世尊。何因緣笑。佛告須菩提。今我說般若波羅蜜。東方恒邊沙不可計諸佛。亦為諸菩薩說般若波羅蜜。十方諸如來等正覺無所著者。亦復為諸菩

薩說般若波羅蜜亦復如是。須菩提。說是般若波羅蜜時。十二那術億天及人阿須倫皆得無所從。生法忍。十方諸佛說般若波羅蜜時。不可計阿僧祇眾生。皆發無上正真道意。

放光般若經卷第五

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

◎摩訶般若波羅蜜無住品第二十八

爾時二千大千剎土諸四天王與無央數億百千諸天子。皆來共會。諸釋提桓因與諸無數億百千諸天。皆共來會。須炎天子。上至首陀會。天其中諸天。各各與無數若干億百千天子。皆來共會。從四天王至首陀會。天諸天功德光明巍巍。雖爾不如世尊最下光明。百千萬倍。巨億萬倍。諸天光明及閻浮檀寶之光明。悉不現也。諸天在佛邊。其形體光明如燒炷。是故諸天光明。即不復現。釋提桓因白尊者。須菩提。今是二千大千剎土諸四天王。諸首陀會天。欲聽須菩提說般若波羅蜜。教菩薩云。何住般若波羅蜜。何等為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。當云何行。般若波羅蜜。須菩提。報釋提桓因言。拘翼。今當承佛威神。為諸菩薩說般若波羅蜜。當為菩薩如所應住說。是諸天子。未發意者。今當應發菩薩心。已住於道。檢者。力不堪發。阿耨多羅三耶三菩意。何以故。為生死界作障。隔故。假令是輩能發阿耨多羅三耶三菩意者。我亦代其歡喜。從上轉尊。我終不中道斷

其功德。拘翼。何等為般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。當持應薩云。若意。當念色無常。苦空非身。老病憂患。惱結。裁聚。轉變。壞敗。恐畏。鬪訟。不可恃怙。菩薩當念。是亦無所倚。痛想。行識。六情。六性。皆當念。是苦淨。亦無所倚。當念。五陰淨。當念。六情。六性。淨寂。以薩云。若意。當知。從癡有愛習。十二因緣。亦無所倚。當復念。滅癡愛。十二因緣。得滅。眾苦。亦無所倚。復次。拘翼。菩薩摩訶薩。以薩云。若意。當念。二十七品。亦無所倚。亦當念。乃至佛。十八法。亦無所倚。復次。拘翼。菩薩摩訶薩。以薩云。若意。行檀。波羅蜜。尸波羅蜜。屬波羅蜜。惟逮波羅蜜。禪波羅蜜。亦無所倚。如是。拘翼。菩薩行般若波羅蜜。作是觀。使法法相續。法法相得。皆使具足。菩薩於念。亦無吾我。若作異念。不應道念。拘翼。以不平等念。於道。亦不可見。亦不可得。道無意念。意亦不可得。亦不可見。拘翼。菩薩行般若波羅蜜。當作是觀。於諸法。無所得。釋提桓因言。耆年。須菩提。云何。意念不與道意同。云何。道意不與念意同。云何。道意念俱不可得。不可得見。須菩提。言。拘翼。所念。意不成意。道意亦非意。亦不成意。不持非意。念非意。意則是非意。非意亦是意。是為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。於是。佛歎。須菩提。言。善哉。善哉。如汝。為諸菩薩說般若波羅蜜。教勸助之意。須菩提。白佛言。唯世尊。我當報恩。不得不報恩。我當報過去諸如來。無所著等正覺。恩。及弟子。勸助安立諸菩薩等。世尊。爾時。亦學六波羅蜜。得阿惟三佛。世尊。我等亦當復勸助安立諸菩薩。學六波羅

蜜。亦當使成得阿惟三佛。須菩提。言。拘翼。聽我說。菩薩摩訶薩。住般若波羅蜜。如住。亦不住。五陰。五陰空。菩薩菩薩空。五陰空。菩薩空。一空。無有二。拘翼。菩薩當作如是。住般若波羅蜜。拘翼。六情。六情空。菩薩菩薩空。六情空。菩薩空。等無有異。六性。六性空。菩薩菩薩空。六性空。菩薩空。等無有異。菩薩摩訶薩。當作如是。於般若波羅蜜。當作是住。復次。拘翼。十二因緣。十二因緣空。滅。十二因緣。滅。十二因緣空。菩薩菩薩空。十二因緣。十二因緣。滅。十二因緣空。一空。無有二。拘翼。菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜。當作是住。六波羅蜜。六波羅蜜空。內外空。及有無空。二十七品。佛。十八法。諸。三昧。門。陀隣。尼門。聲聞。乘。辟支。佛。乘。亦爾。菩薩。如來。薩云。若亦爾。菩薩空。薩云。若空。一空。無二。菩薩於般若波羅蜜。當作是住。釋提桓因言。云何。須菩提。菩薩摩訶薩。不於般若波羅蜜。中住。須菩提。言。拘翼。菩薩不住。五陰。有所倚。亦不住。六情。有所倚。不住於六情。有所倚。從三十七品。至薩云。若皆不住。有所倚。從須陀洹。至阿羅漢。辟支佛。上至佛。皆不住。有所倚。從五陰。至薩云。若。是為不住。亦無所倚。從須陀洹。至佛。亦不住。有所倚。五陰。無常。不當於中住。五陰。有常。不當於中住。五陰。苦樂。不當於中住。淨不淨。不當於中住。我非我。不當於中住。空不空。不當於中住。滅不滅。不當於中住。寂不寂。不當於中住。有所倚。須陀洹。不具足。故不當於中住。至佛。不具足。故不當於中住。須陀洹。成就。德能。福。一切。不當於中住。上至佛。成就。德能。福。一

切不當於中住。復次拘翼。菩薩初地不當於中住。至第十地不當於中住有所倚也。從初地言。我當具足檀波羅蜜。不當於中住。於尸波羅蜜。波羅蜜惟速波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。不當於中住有所倚。我當具足成就三十七品。不當於中住有所倚。菩薩道不當於中住。我從菩薩道至阿惟越致地。住不當於中住。菩薩具足五通。不當於中住有所倚。住菩薩神通已。言我當遊無量阿僧祇佛國。見諸佛如來。聽受法教已。轉復教授一切眾生。亦不當於中住有所倚。言我亦當變化作如諸佛。如來世界所有。亦不當於中住有所倚也。般若波羅蜜。不當於中住有所倚也。我當教授眾生。至道亦不當於中住。我當供養無央數阿僧祇諸佛時。諸幢幡香華繒蓋無央數。億百千張。疊不當於中住。我當成就無央數阿僧祇眾生。令得阿耨多羅三耶三佛。亦不當於中住。我當具足五眼。肉眼。天眼。法眼。慧眼。佛眼。亦不當於中住。我皆當起諸三昧。亦不當於中住。亦不當願言。我得是三昧時。當於中遊戲。亦不當於中住。具足陀隣尼門。不當於中住。我當具足四無礙慧。四無所畏。佛十種力。佛十八法。亦不當於中住。我當具足四等心。大慈。大悲。亦不當於中住。我當具足三十二大士之相。八十種好。不當於中住有所倚也。住八輩事。成就信要法。要不當於中住。須陀洹。至第七。不當於中住。斯陀含。一種不當於中住。道等。不當於中住。命終垢盡。不當於中住。須陀洹。中道般泥洹。不當於中住。斯陀含。未斷諸苦本。

不當於中住。得阿那含道意。不當於中住。於阿那含中。中道般泥洹。不當於中住。得阿羅漢證成阿羅漢。從是間於無餘泥洹。而般泥洹。不當於中住。辟支佛。不當於中住。過羅漢辟支佛。至菩薩地。不當於中住。道事慧。不當於中住有所倚也。以眾事成阿惟三佛。不當於中住。從次諸垢消盡。不當於中住。成如來等正覺。無所著。當轉法輪。不當於中住。我當為佛事度。不可計一切眾生。不當於中住。以四神足。於三昧住。命恒邊沙劫。不當於中住。令我壽命。無有數。不當於中住。於三十二大士之相。一相成百福功德。不當於中住。使我一佛國。大如十方恒邊沙佛國。不當於中住。使我三千大千刹土。盡作金剛。不當於中住。使我佛樹中出香。一切眾生聞其香者。無有三毒。不起聲聞辟支佛意。有聞是香者。身病意病。皆悉除愈。令我佛土。不聞五陰色痛。想行識六波羅蜜之聲。不當於中住。令我佛國。不聞三十七品及十八法。不聞須陀洹。上至佛之聲。不當於中住。何以故。如來無所著等正覺。成阿惟三佛。於諸法。亦無所得。如是拘翼。菩薩於般若波羅蜜。無所倚住。爾時尊者舍利弗。意念。菩薩摩訶薩。當云何住。須菩提。知舍利弗。意所念。便問舍利弗。於意云何。諸佛為住何所。舍利弗。報言。諸佛無所住。不住意有所止。亦不於五陰住。亦不住於成就。亦不住於不成就。亦不住於有為。無為。不於十八法。薩云若有所住。須菩提。言。菩薩摩訶薩。住般若波羅蜜中。當如諸如來。無所著等正覺。住如不住。

菩薩當作是住。住無處所住。於是會中有天子。作是念。諸閱叉所語。所說悉皆可知。尊者須菩提。所說般若波羅蜜。教了不可知。須菩提。知諸天子。意所念。語諸天子。言。不解不知。耶。諸天子。言。爾。須菩提。實不解不知也。須菩提。語諸天子。言。我所說者。常不見一字。教亦無聽者。何以故。般若波羅蜜者。非文字。亦無聽聞。何以故。諸天子。諸如來。無所著等正覺。道亦無文字。諸天子。譬如如來。化作佛。作四輩弟子。作是化。已為說化諸法。於諸天子。意云何。是頗有教。有說。寧有受者。不。諸天子。言。唯須菩提。是無所有。須菩提。言。諸法。譬如化。亦無所說者。亦無受者。亦無知者。譬如士夫。夢中見佛。佛為說法。於意云何。有說。有受者。不。諸天子。言。無說。無受。須菩提。言。諸法。如幻。無說。無受。亦無所有。譬如。有二人。於彼深澗。各住一面。俱發音聲。讚歎佛法。及比丘僧。其聲音響。寧展轉相知。不。諸天子。言。響無所知。譬如。絕工幻師。於四衢道。化作如來。及四輩眾。而說於法。諸天子。於意云何。寧有說。有教。有受者。不。諸天子。報言。實無所有。諸天子。復念。今須菩提。敷演般若波羅蜜。其事甚深。所教轉深。所說轉妙。須菩提。語諸天子。言。色。亦不深。亦不微妙。不以五陰。故微妙也。六情。從內外空。及有無空。乃至六波羅蜜。佛十八法。皆如是。諸三昧。門陀隣尼門。至薩云若。亦不深。亦不妙。不以薩云若。故深妙。諸天子。意念。是中所說。亦不說五陰六情。亦不說六波羅蜜。亦不說內外空。及有無空。亦不說三十七品。

佛十八法亦不說須陀洹道亦不說阿羅漢
辟支佛道亦不說文字是事云何須菩提報
言如是如是諸天子諸如來道者皆無所得
亦無所說是故諸法亦無說者亦無聞者亦
無受者亦無得者須菩提言諸天子欲住須
陀洹道者取須陀洹證者若住羅漢辟支佛
上至佛欲取證者作是住者終不得是忍菩
薩從初發意以來無所說無所聞當作是住

摩訶般若波羅蜜如幻品第二十九

爾時諸天子意念我等當云何從須菩提聽
受其教尊者須菩提知諸天子意所念語諸
天子言今諸會者觀聽我所說當如幻化人
所聽受亦無所受亦無所見亦不作證諸天子
言云何須菩提眾生為如幻化耶來會者亦
如幻化耶須菩提言如是如是眾生如幻會者
亦如幻吾我亦復如幻如夢五陰如幻如化
六情識裁如幻如化內外空及有無空如幻
如夢三十七品佛十八法如幻如化須陀洹道
上至於佛三耶三佛亦復如幻爾時諸天子
問須菩提云何乃至佛亦復如幻如夢須菩
提言我說至佛亦復如幻若復有法勝於泥
洹者我亦復言如幻諸天子夢幻化是一取無
有二是時舍利弗大目犍連摩訶拘絺羅摩
訶迦旃延那禰文陀尼子大迦葉等與無央
數菩薩是諸大眾俱問須菩提言般若波羅
蜜甚深甚廣難曉難了難見難解誰能過絕
是者是時阿難語眾弟子諸菩薩言般若波
羅蜜者是深妙法甚廣難見難解難了不可
思議唯有阿惟越致菩薩摩訶薩具足見諦

阿羅漢前世於無央數諸佛所而作功德與
善知識相隨者善男子善女人有大智慧如
是輩人聞深般若波羅蜜乃能信樂終不能
過絕不以空分別五陰不以五陰分別空亦
不以五陰分別無相無願不以無相無願分
別五陰亦不以無所生無所滅分別五陰不
以五陰分別無所生無所滅亦不以寂淨分
別五陰亦不以五陰分別寂淨乃至六情及
諸緣起亦復如是從檀波羅蜜至般若波羅
蜜亦復如是從內外空至有無空亦復如是
從三十七品至佛十八法亦復如是諸三昧門
陀隣尼門不以分別五陰不以五陰分別三昧
門陀隣尼門從須陀洹至羅漢辟支佛乃至
薩云若亦不以分別空不以空分別薩云若
亦不以無相無願分別薩云若亦不以薩云
若分別無相無願不以具足不具足性分別空
不以空分別具足不具足性至無相無願亦
復如是不以無所生無所滅分別寂淨不以
寂淨分別五陰須菩提語諸天子言是甚深
般若波羅蜜極有智者不能過絕何以故法
無有憂者亦無有感者若無憂無感眾生亦
無能過絕者舍利弗語須菩提言般若波羅
蜜為廣說三乘之教及菩薩總持之教從初
發意至十住道地教至六波羅蜜三十七品
佛十八法菩薩摩訶薩悉總持之教是為菩
薩行般若波羅蜜化生也不耗於神通遊諸
佛國隨其所欲所作善本供養諸佛即得如
願從諸世尊所聽受法至薩云若初不斷絕
未曾離三昧時當為無所罣礙辯不可斷絕

辯如所應辯利辯義辯一切最辯須菩提言
如是如是如舍利弗言廣說三乘及菩薩乘
大乘菩薩摩訶薩所得最辯亦無所倚亦不
倚吾我知見壽命五陰亦無所倚從檀波羅
蜜至般若波羅蜜亦無所倚從內外空及有
無空亦無所倚從三十七品佛十八法至薩
云若慧亦無所倚舍利弗言何以故於般若
波羅蜜說三乘之教而無所倚何以故說菩
薩總持何以故得最妙之辯而無所倚須菩
提言從內空乃至三乘皆從般若波羅蜜教
出亦無所倚從外空至有無空廣說三乘之
教亦無所倚從內外空所說教及菩薩總說
一切世間最妙之辯亦無所倚從有無空至
菩薩護一切世間最第一之辯而無所倚也

●摩訶般若波羅蜜雨法雨品第二十

於是釋提桓因意念言尊者須菩提所說法
為雨法雨三千大千刹土從四天王上至阿迦
膩吒天各各念言今須菩提所說法雨我等
寧可作花散佛世尊及諸菩薩大弟子眾及
散須菩提上爾時三千大千刹土諸釋提桓因
及諸四天王各化作花散佛菩薩及比丘僧及
散須菩提上持是供養般若波羅蜜諸天散
花應時普遍三千大千國土地無空缺處譬如
敷坐也虛空中花未墮地者應時化成花交露
臺殊妙嚴事時須菩提意念我數至天上初
未曾所見如是花比是諸天子所散花者不從
樹生化花耳釋提桓因語須菩提是花非生
花亦非意樹花須菩提言如拘翼所言是花
亦非生花亦非意樹花拘翼若不生者是為

非花。釋提桓因語須菩提。但是花不生耶。五陰亦不復生耶。須菩提言。是花及五陰俱亦無所生。若使不生為非五陰。六情亦無所生。若使不生為非六情。六波羅蜜亦無所生。若使不生為非六波羅蜜。從內外空至有無空亦不生。若不生者為非有無空。三十七品佛十八法亦不生。若不生者為非十八法。至薩云若亦不生。若不生者為非薩云若。釋提桓因意念言。今須菩提辯才深妙。乃如是耶。隨其所應。如為說法而無違背。佛告釋提桓因。如是如是。拘翼。須菩提實為深入辯才第一。隨所應而為說法。無有違錯。釋提桓因白佛言。唯世尊。云何須菩提隨其所應。而為說法而不違錯。佛告拘翼。五陰六情但有數耳。以五陰六情但有數故。是故須菩提所說無錯。何以故。如法者亦不違錯。亦不和合。以無和無錯。是故須菩提所說無錯。至六波羅蜜及內外空至有無空。三十七品佛十八法皆如是。從須陀洹道至辟支佛道。至薩云若。若事亦如是。從須陀洹羅漢辟支佛上至佛三耶三佛。拘翼亦復是法數所施耳。須菩提所說亦復如法數所施。是故所說無有違背。何以故。拘翼。如法者亦不和亦不錯。以不和以不錯。故須菩提作是說法。隨其所應。無有違錯。須菩提言。如是如是。拘翼。如佛世尊施諸法教。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當知諸法亦復但是法數所施。拘翼。菩薩作是學者。為不學。色痛想行識。亦不見五陰。當所學者。如是學者。為不學。六波羅蜜。何以故。不見六波羅蜜。當所學者。

如是學者。不學內外空。及有無空。何以故。不見空法有所學者。如是學者。為不學三十七品佛十八法。不學須陀洹道。不學羅漢辟支佛道。不學薩云若道。何以故。不見薩云若。當所學者。釋提桓因白須菩提言。何以故。不見五陰。至薩云若。亦不見耶。須菩提言。是故拘翼。五陰五陰自空。薩云若。若自空。何以故。不可空色而學。色空。不可以薩云若。空學。空薩云若。不作空學。為學空。不以二學。如是學。不以二事學。五陰空。亦不以二事學。薩云若。空。拘翼。不以二事學。空。五陰者。為學六波羅蜜。不以二事學。薩云若。空者。為學六波羅蜜。為學內外空。至有無空。為學三十七品。為學佛十八法。不以二事學。為學須陀洹至羅漢辟支佛。不以二事學。為學三耶三佛。亦不以二事學。為學薩云若。學佛學薩云若者。為學不可計阿僧祇諸佛法。學諸佛法者。不學增五陰。不學減五陰。亦不增薩云若。學亦不減薩云若。學。如是不增不減學者。亦不受五陰。亦不中道滅五陰。學至薩云若。亦不受學。亦不中道滅薩云若。舍利弗。語須菩提。菩薩作是學。亦不受薩云若。學。亦不中道滅薩云若。學耶。須菩提報言。如是如是。舍利弗。復問。何以故。從五陰至薩云若。亦不受學。亦不中道滅薩云若。學。報言。色自無受。亦無有受色者。薩云若。亦自無受。亦無受薩云若者。從內外空。至有無空。亦自不受。亦無受空者。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。於諸法無所受。是故於薩云若。中出生。舍利弗言。菩薩學般若波羅蜜。於諸法無所受。為出生薩云若耶。

須菩提言。如是如是。舍利弗。復問。菩薩作如是學。於諸法無所受。亦不學受。亦不學滅。云何出生薩云若。須菩提報言。菩薩行般若波羅蜜。亦不見色。生亦不見色。滅亦不受。亦不受。亦不著。亦不斷。亦不增。亦不減。何以故。舍利弗。不以五陰故。有。亦不見生。亦不見滅。亦不見受。亦不見不受。亦不見著。亦不見斷。亦不見增。亦不見減。何以故。舍利弗。不見五陰。有。乃至薩云若。亦不見生。滅亦不見受。亦不見著。斷亦不見增。減。何以故。薩云若。空。故無所得。是故菩薩於諸法。無所生。無所滅。無所受。無著。無斷。無增。無減。學般若波羅蜜。出薩云若。當作是念。亦無所學。亦無所出。釋提桓因問舍利弗。菩薩當從何所求。般若波羅蜜。舍利弗報言。拘翼。菩薩摩訶薩。當從須菩提所轉品中求。釋提桓因言。以須菩提。因緣。神力。使舍利弗言。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。當於須菩提所轉品中求。須菩提報言。拘翼。非我因緣。神力。釋提桓因言。是誰之。神力。所處。須菩提言。是佛威神。神力。所處。釋提桓因言。諸法皆無處所。云何言。是佛之。威神。所處乎。如來亦不於異。無處。所法。中見佛。亦不於異。如中見。須菩提言。如是。拘翼。如來。亦不於餘。處。中見。亦不於異。處。如中見。亦不以如來。為如來。亦不以如來。為如來。亦不以五陰。法。為如來。亦不以如來。為五陰。法。亦不以五陰。法。為如來。亦不以如來。為五陰。法。亦不以薩云若。如為如來。亦不以如來。為薩云若。如。亦不以薩云若。法。為如來。亦不以如來。為薩云若。法。拘翼。若佛與五

陰法不合亦非不合者。亦不離五陰法有合不合。亦不離五陰如有合不合。乃至薩云若薩云若法。如亦不合亦不合。亦不離薩云若薩云若法。如亦不合亦不合。拘翼。以是諸法不合不散神力之所處。是為無處所行。如拘翼向之所問。當於何所求。般若波羅蜜。亦不於五陰中求。亦不離五陰中求。何以故。拘翼。般若波羅蜜五陰是法。亦不同。亦不異。亦無有形。亦不可見。亦無有礙。一相。一相者。則無相。復次。拘翼。菩薩摩訶薩。求般若波羅蜜。亦不離薩云若求。亦不於薩云若求。何以故。般若波羅蜜。薩云若及所求者。亦不同。亦不異。亦無形。亦不見。亦不礙。一相。一相所謂無相。何以故。般若波羅蜜。亦非五陰。亦不離五陰。般若波羅蜜。亦非薩云若。亦不離薩云若。五陰。如亦非般若波羅蜜。般若波羅蜜。亦不離五陰。如般若波羅蜜。亦非五陰法。亦不離五陰法。般若波羅蜜。亦非薩云若。法。亦不離薩云若。法。何以故。拘翼。是諸法。亦不有。亦不可得。以諸法。不可得。故。五陰。非般若波羅蜜。般若波羅蜜。亦不離五陰。般若波羅蜜。亦非五陰法。亦不離五陰法。亦不離五陰。如亦不離五陰。如般若波羅蜜。亦非薩云若。亦不離薩云若。亦非薩云若。如亦不離薩云若。如亦非薩云若。法。亦不離薩云若。法。釋提桓因言。摩訶波羅蜜。是菩薩摩訶薩之大度。波羅蜜者。是諸菩薩無量無限之大度。於是中學得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。於中學成菩薩淨佛國土。教化眾生。成得阿耨多

羅三耶三佛。須菩提言。拘翼。如是如是。如釋提桓因所言。無異。已得者。甫當得者。皆當從般若波羅蜜中成。阿惟三佛。以五陰大故。般若波羅蜜。亦廣大。拘翼。五陰。亦無前。亦無後。亦無中。亦無邊際。至薩云若。亦如是。拘翼。是為菩薩摩訶薩之大度。以五陰無有量。是故菩薩摩訶薩。無量之度。何以故。五陰不可量。故。譬如虛空。不可度量。五陰。亦不可度量。如空。不可度量。五陰。亦不可度量。以五陰不可度量。般若波羅蜜。亦不可量。乃至薩云若。不可量。故。菩薩之度。般若波羅蜜。亦不可量。何以故。拘翼。薩云若。亦不可量。如虛空。不可平量。以薩云若。不可平量。虛空。不可平量。以虛空。不可平量。般若波羅蜜。亦不可平量。以是故。拘翼。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。不可平量。空。亦不可平量。以五陰無底。菩薩般若波羅蜜。亦無底。何以故。五陰。底邊際。不可得見。故。乃至薩云若。亦無有底。菩薩般若波羅蜜。亦無有底。何以故。拘翼。薩云若。亦不可得底。亦不可得邊際。故。是故。菩薩般若波羅蜜。無有底。從五陰。無有底。至薩云若。亦無有底。復次。拘翼。以因緣。無有底。故。菩薩般若波羅蜜。亦無有底。釋提桓因言。唯須菩提。云何。因緣無底。菩薩般若波羅蜜。無底。報言。以薩云若。因緣無底。故。菩薩般若波羅蜜。無底。法。因緣無底。是故。菩薩般若波羅蜜。無底。又問。云何。法。因緣無底。菩薩般若波羅蜜。無底。報言。拘翼。法。性無底。故。菩薩般若波羅蜜。無底。如。因緣無底。菩薩般若波羅蜜。無底。復問。云何。如。因緣

無底。菩薩般若波羅蜜。無底。答言。如。如無底。如。因緣無底。以。如。因緣無底。菩薩般若波羅蜜。無底。眾生無底。菩薩般若波羅蜜。無底。復問。云何。眾生無底。菩薩般若波羅蜜。無底。答言。於。拘翼。意。云何。何。所。法。言。有。菩薩者。亦不以。法。言。亦。不。非。法。言。但。假。名。舉。字。耳。是。名。所舉。亦。無。有。形。所。舉。名。字。亦。無。有。因。緣。所。舉。字。及眾生。亦。無。有。因。緣。於。拘翼。意。云何。般若波羅蜜。頗。說。有。作。眾。生。者。不。唯。須。菩。提。無。有。也。拘翼。若。無。有。說。作。眾。生。者。何。所。眾。生。有。底。拘翼。如。來。無。所。著。等。正。覺。住。壽。如。恒。邊。沙。劫。言。眾。生。有。生。眾。生。有。滅。於。拘翼。意。云何。頗。有。眾。生。有。生。者。有。滅。者。不。答。言。不。也。須。菩。提。何。以。故。眾生。淨。故。無。所。有。淨。故。以。是。故。拘翼。當。知。眾。生。無。底。般若波羅蜜。亦。無。有。底。亦。無。有。邊。際。

摩訶般若波羅蜜數品第二十一

爾時諸梵王與諸梵天俱在會中。釋提桓因與釋眷屬及婁女眾亦在會中。釋梵諸天子各各歎言。須菩提。所說法。快哉。快哉。皆是佛之威神。因緣能演布。是教。若有不遠離。是般若波羅蜜行者。我等當視。是輩菩薩摩訶薩。當如。如。來。亦。無。有。能。得。見。是。法。者。亦。無。有。能。見。色。痛。想。行。識。者。至。薩。云。若。三。乘。教。處。羅。漢。辟支佛。及佛。亦。不。可。得。佛。告。諸。天。子。如。是。如。是。如。諸。天。子。所。言。法。無。可。得。者。亦。不。可。見。從。色。痛。想。行。識。至。薩。云。若。皆。不。可。得。亦。不。可。見。但。有。三。乘。之。教。耳。三。乘。之。教。亦。不。可。得。亦。不。可。見。有。行。是。般若波羅蜜。無所。猗者。當。視。如。來。何。以。故。於。般若波羅蜜。中。廣。說。三。乘。之。教。故。亦。不。離

六波羅蜜而得佛者，亦不離內外空及有無空，亦不離三十七品佛十八法，亦不離薩云若而得佛者。諸天子，菩薩盡當學知諸法，從檀波羅蜜至薩云若，以是故當知。是菩薩為如如來，佛告諸天子，昔者我於花嚴國從提和竭佛以來，初不離六波羅蜜，內外空至有無空三十七品四禪四等，及四空淨諸三昧門陀隣尼門，佛十種力四無所畏四無礙慧大慈大悲佛十八法，餘無央數諸佛上法，初不離此諸法亦無所倚。是時提和竭佛便記我言，後阿僧祇劫當來之世，汝當作佛號釋迦文如來無所著等正覺無上士道法御天人師。於是諸天子白佛言，唯世尊，甚奇甚特，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於薩云若無取無捨，於五陰法亦無所取亦無所捨，時佛於四輩弟子中比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸菩薩摩訶薩，諸四天王上至阿迦膩吒諸天等，見諸眾已定，佛告釋提桓因，拘翼，若有菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天女，受持般若波羅蜜者，諷誦讀者，復布現與人使諷誦習念，不離薩云若意者，魔及魔天子不能得其便，何以故？是善男子善女人住五陰空無相無願行故，無有能得空無相無願便者，乃至薩云若空行亦無能得薩云若空便者，不見是事可得便者，拘翼，是善男子善女人，非人不能得其便，何以故？是善男子善女人有大慈大悲，以四等心加眾生故，拘翼，是善男子善女人，隨其壽命終不中錯，何以故？爾用是善男子善女人行檀波羅蜜時，等為一

切眾生故，以是故壽命不錯，拘翼，是三千大千國土諸四天王忉利天炎天兜術天尼摩羅天波羅尼蜜天梵天阿波會天首訶既那天惟于頗羅天，是諸天人發至阿耨多羅三耶三菩提者，是諸天子，所未聞般若波羅蜜者，未諷誦讀持者，是諸天子，皆當習行般若波羅蜜，諷誦讀持，意常不離於薩云若者，拘翼，是善男子善女人行般若波羅蜜者，有受持諷誦讀說習念守行不離薩云若意者，是善男子善女人，若遠出空寂處若露坐若在家，終不恐終不怖，何以故？爾用是善男子善女人，明於內外空及有無空故，亦無所倚，爾時三千大千國土諸四天王上至首陀會天俱白佛言，唯世尊，我等當護是善男子善女人，行般若波羅蜜，諷誦讀說習守持者，我當擁護，使不離薩云若，何以故？以菩薩來往因緣斷三惡趣斷天人貧，斷人中貧，斷是輩災變，斷諸飢餓穀貴，以菩薩摩訶薩來往因緣故，以十善之事現於世間，便知有四禪四等四空定六波羅蜜，從內外空至有無空，便知有三十七品佛十八法至薩云若，以菩薩來往因緣故，世間便知有剎利長者種，便知有婆羅門大姓種，便知有轉輪聖王，便知有四天王上至阿迦膩吒天，菩薩來往因緣故，便知有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道，便知有教授眾生，便知有淨佛國土，以菩薩來往因緣故，便知有佛世尊如來無所著等正覺，便知有轉法輪，便知有三寶，以是故，諸天阿須倫諸世間人，皆擁護是菩薩摩訶薩，佛告

釋提桓因，如是拘翼，用菩薩來往因緣故，三惡趣斷佛三寶興，以是故諸天世人皆當共恭敬承事是菩薩摩訶薩，給其所當常擁護之，拘翼，供養承事是菩薩摩訶薩，當如恭敬承事供養我，當作是知，如供養如來無異，是故拘翼，諸天世間人當作是恭敬之，拘翼，使三千大千國土滿中甘蔗竹葦稻麻叢林，皆為聲聞辟支佛其數如是，若有善男子善女人悉供養承事給其所當，不如是善男子善女人供養承事發意行六波羅蜜菩薩者，何以故？拘翼，不以有羅漢辟支佛故，知有菩薩如來無所著等正覺，以有菩薩因緣故，乃知有羅漢辟支佛三耶三佛，是故拘翼，諸天世人當恭敬承事是菩薩摩訶薩，當擁護之。

摩訶般若波羅蜜降眾生品第二十一

爾時釋提桓因白佛言，唯世尊，甚奇甚特，受持般若波羅蜜，諷誦讀習守行念者，為得現世功德，教授眾生淨諸佛國，從一佛剎至一佛剎，見諸佛已意欲供養，隨其所願，輒得供養具足善本，所從諸佛聞經法者，至得三耶三佛，初中不忘，便得家成就，得父母成就，得生成就，得眷屬成就，得相成就，得光明成就，得眼成就，得耳成就，得三昧成就，得陀羅尼成就，以漚愁拘舍羅變身如佛，從一國至一國，至無佛處，到已便稱歎六波羅蜜之功德，稱歎內外空及有無空，四禪四等及四空淨，皆稱歎是之功德，又復稱歎三十七品佛十八法之功德，以漚愁拘舍羅為眾生說法，以三乘降眾生，釋提桓因白佛言，快哉世尊，甚奇甚

特云何持般若波羅蜜總持五波羅蜜亦復總持三十七品至佛十八法亦復總持至聲聞辟支佛法亦復總持薩云若薩云若事佛告釋提桓因如是拘翼持般若波羅蜜者為已總持諸波羅蜜已為已總持三十七品佛十八法聲聞辟支佛法薩云若事悉總持已復次拘翼持般若波羅蜜者執者讀者念者諸所得功德之應且聽諦聽是善男子善女人所得功德今為汝說之釋提桓因言唯世尊願樂欲聞佛言若有異學外道若魔及其部界頑狠之人念欲破壞者念欲乖錯者諸持惡意欲來壞者皆不從願便中道滅去何以故拘翼是菩薩摩訶薩長夜行六波羅蜜以眾生貪諍於財故菩薩悉棄捨內外所有法安立眾生故行檀波羅蜜以諸眾生行惡戒者故菩薩棄捨內外法安立眾生於尸波羅蜜以眾生長夜有鬪訟怨恚故菩薩棄捨內外法安立眾生於屬波羅蜜以眾生懈怠故菩薩棄捨內外法安立眾生行於惟逮波羅蜜以眾生常亂意故菩薩棄捨內外法安立眾生使行禪波羅蜜以眾生耽於惡智故菩薩棄捨內外法安立眾生使行般若波羅蜜以眾生住於生死恩愛故是故菩薩波羅蜜遍想拘舍羅於恩愛中拔擢於生死安立於四禪四等四空定三十七品空無相無願勸助安立勸立眾生得須陀洹至阿羅漢勸立眾生得辟支佛勸立眾生使行菩薩得佛拘翼行菩薩之行是為得現世奇特之德後世便使得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛便轉法輪隨眾生

所應而度脫之是為菩薩後世奇異之德復次拘翼善男子善女人受持般若波羅蜜者若諷誦讀習守行般若波羅蜜者其地處魔及魔天異學外道頑狠之人若欲壞亂者若欲中道斷者若有鬪訟持惡意向者終不得發是意是菩薩其行功德轉更高顯殊異無能逮者以般若波羅蜜音聲故出生三乘而得度脫譬如拘翼有藥名摩祇有蛇虻飢行求索蟲欲食之蟲遙見蛇虻走趣藥所蛇欲得往以藥氣故不能得前何以故以藥威德故使蛇中道還拘翼是摩祇藥威德乃爾若有善男子善女人行般若波羅蜜若諷誦讀習持守者有欲亂者若欲斷壞鬪諍向者以般若波羅蜜威德之力故隨其所趣處令於彼間便自滅去何以故爾般若波羅蜜者是諸法之定也非諸法之諍何等諸法謂姪怒癡從無點十二因緣意有所著有我見有人見有眾生見有盡見有常見無垢見無有見眾邪見嫉惡戒見瞋恚見懈怠亂意惡智常見有樂想淨我想恩愛行受色痛想行識受六波羅蜜受內外空受有無空受三十七品受十八法受薩云若受於泥洹增益五根是為諸法之空三千大千刹土諸四天王諸釋提桓因及諸梵天乃至阿迦膩吒天是諸天人皆擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者諷誦讀說習持守者十方諸現在佛皆共擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者諷誦讀說習持守者諸惡悉消諸善增益於六波羅蜜轉復增益亦無所倚於內外空亦復增益

而無所倚於三十七品佛十八法諸三昧門陀隣尼門薩云若慧悉轉增益而無所倚所言說者人皆信用與諸眾生共作朋友所語無失終無瞋恚終不自用亦不嫉妬自不殺生教人行慈為眾生稱歎不殺之德常復讚歎諸不殺者常自遠離於不與取教人不盜常復稱歎不盜之德自行清淨教人不姪亦復稱歎不姪之德身自遠離妄語麤言惡口綺語亦常遠離嫉恚邪見教人正見亦復讚歎正見之德自行六波羅蜜常勸助人行六波羅蜜常復稱說行六波羅蜜之大功德自行內外空勸人行空亦復讚歎行空之德有無空亦復如是自行陀隣尼諸三昧門教人行持學諸三昧歎說總持三昧之德自行四禪教人行禪稱說行禪定意之德自行四等教人行四等亦復稱說慈悲功德自行四無形定教人行之稱譽無形定功德自行根力三十七品教人使行亦復稱譽道品功德自行三三昧八惟無禪九次第禪如來十力四無所畏四無礙慧大慈大悲佛十八法薩云若慧教人行薩云若讚歎稱譽薩云若之功德常行六波羅蜜所可布施皆與眾生共為阿耨多羅三耶三菩亦無所倚所作布施持戒精進忍辱一心智慧但為一切眾生之類令得度脫阿耨多羅三耶三菩亦無所倚善男子善女人作如是行於六波羅蜜生念言若我不布施者或生貧賤家便不能得教授眾生亦不能得淨佛國土亦復不能得薩云若我若不持戒者或生三惡趣不得人身便不得教授眾生淨佛國土亦不

得薩云若。我若不行忍辱者。便毀壞諸根。亦不能得覆面舌相。形不成。就不得菩薩。具足行身。教授眾生淨佛國土。亦不能得成薩云若。我不精進。有懈怠者。或生惡處。身不明了。亦復不能教授眾生淨佛國土。成薩云若。若我不行禪意不定者。亦不能得諸三昧。慧。教授眾生淨佛國土。成薩云若。若我行惡智者。便不能得。遍。忍。拘。舍。羅。度。羅。漢。辟。支。佛。地。亦不能教授眾生及淨佛土。成薩云若。善男子。善女人。當作是念。我不可隨貪嫉之心。而不具足行檀波羅蜜。我不可隨惡戒。故。而不具足行尸波羅蜜。我不可瞋恚。故。不具足行屬波羅蜜。我不可懈怠。故。不具足行惟逮波羅蜜。我不可亂意。故。不具足行禪波羅蜜。我不可從惡智。故。不具足行般若波羅蜜。我不具足行六波羅蜜者。終不生薩云若。是善男子。善女人。受持諷誦守行般若波羅蜜者。當得現世後世功德。意終不離薩云若。意。釋提桓因。白佛言。唯世尊。甚奇甚特。快哉。般若波羅蜜者。是菩薩摩訶薩之所施。為將導。乃爾。佛言。拘翼。云何。般若波羅蜜。為菩薩摩訶薩。作施。為將導。釋提桓因。白佛言。諸所世俗布施。不以。遍。忍。拘。舍。羅。若。與。佛。及。聲。聞。辟。支。佛。及。與。貧。窮。乞。丐。者。無。遍。忍。拘。舍。羅。者。便。墮。貢。高。言。我。具。足。行。檀。尸。波。羅。蜜。屬。惟。波。羅。蜜。禪。波。羅。蜜。言。我。具。足。逮。行。般。若。波。羅。蜜。於。世。俗。波。羅。蜜。中。便。墮。貢。高。言。我。具。足。三。七。品。行。三。三。昧。言。我。具。足。行。陀。隣。尼。諸。三。昧。門。言。我。具。足。於。十。種。力。佛。十。八。法。我。當。教。授。眾。生。淨。佛。國。土。言。

我當得薩云若。慧。以入吾我貢高者。是為世俗般若波羅蜜。菩薩行是世俗法者。便入吾我貢高。菩薩摩訶薩行道檀波羅蜜者。亦無吾我想。亦無施想。亦無物想。亦無受施者想。是為行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩之施。為將導。菩薩行戒。不有尸波羅蜜。行於忍辱。亦不有屬。行於精進。亦不有惟逮。行於定意。亦不有禪波羅蜜。行大智者。不有般若波羅蜜。行三十七品。乃至佛十八法。亦無所有。亦無所倚。行大慈大悲。行薩云若者。亦無所有。亦無所倚。世尊。是為行般若波羅蜜。菩薩之施。為將導。

放光般若經卷第七

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜守行品第三十三

佛告釋提桓因。若有善男子。善女人。受是深般若波羅蜜。諷誦讀持。習行守者。拘翼。是善男子。若入鬪戰中。終不中道。損其壽命。若刀矛箭。終不中其身。所以者何。是善男子。長夜行六波羅蜜。已自降伏。姪欲之劍。悲癡之刺。復為他人降。姪怒癡。已自降伏。邪見劍刺。復為他人降。邪見劍。又自降伏。習緒劍刺。及恩愛刺。復能為他人降。伏習緒。恩愛之劍。拘翼。用是故。善男子。善女人。不為矛劍。刀箭。所中。復次。拘翼。善男子。善女人。受持諷誦守行般若波羅蜜。不遠離薩云若。意者。終不中毒。終不中蠱。終不中兵。終不中水。終不中火。眾惡之事。

終不得^①。何以故。拘翼。是般若波羅蜜者。無上之術。善男子。善女人。學是術者。亦不自念。惡。亦不念他人惡。亦不念兩惡。何以故。亦不自有。亦不有彼。亦不有知見。亦不有五陰。上至薩云若。亦無所有。亦無所得。無所有者。亦不自念。惡。亦不念他人惡。亦不念兩惡。至得阿耨多羅三耶三佛。觀眾生之意。何以故。學是術。故。過去當來。今現在。諸如來。無所著等。正覺。悉從是術中。自致得阿惟三佛。復次。拘翼。若有善男子。善女人。學是般若波羅蜜者。已書持者。若人若非人。終不能得其便。所以者何。三千大千國土。及十方無央數阿僧祇諸國土中。諸四天王。上至阿迦膩吒諸天。皆共擁護。是善男子。善女人。書持般若波羅蜜者。供養尊敬。共禮事之。書持是者。其德如是。若有但書持般若波羅蜜。不諷誦讀。亦不守行者。其處譬如道場。坐四面左右。中有畜生。若人。其外若有人。非人。欲來害者。終不能得其便。何以故。過去諸如來。無所著等。正覺。皆於中得佛。故。當來現在。諸如來。無所著等。正覺。皆亦當於中得佛。故。得佛道。已使一切眾生。無恐無畏。已無恐無畏。皆受天上人中之福。安立於三乘而度脫之。何以故。拘翼。是般若波羅蜜。譬如道場之地。為一切作護。應當作禮。供養。名花。擣香。澤香。雜香。繒綵。花。蓋。幢。幡。伎。樂。釋提桓因。白佛言。世尊。若有善男子。善女人。書般若波羅蜜。已持經卷。供養。名花。擣香。澤香。雜香。繒綵。花。蓋。幢。幡。伎。樂。作是供養。若世尊。般泥洹後。取舍利。作是供養。名花。擣香。澤香。雜香。繒

① 忤極也。擾也。善也 ② 自目

綵花蓋幢幡伎樂如是供養其福何所多者。佛告釋提桓因拘翼我今問汝隨所問說之於意云何。如來無所著等正覺成薩云若得此相好從何所學得。釋提桓因曰佛言世尊我聞如來無所著等正覺逮薩云若成相好從般若波羅蜜中學得。佛言如是如是拘翼不以是身數故名爲如來逮得薩云若慧故成爲如來。是薩云若者從般若波羅蜜中出生。如是拘翼如來所有身者是薩云若慧之屋室。如來因是室逮得薩云若是故名爲薩云若慧之室。我般泥洹以後舍利供養如是若善男子善女人書般若波羅蜜誦讀說習持守行供養經卷名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂恭敬作禮作是供養者爲供養薩云若已如是拘翼是故善男子善女人受持般若波羅蜜誦讀說當守習行當供養經卷名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂當恭敬作禮若般泥洹後供養舍利安處豎立塔名花擣香澤香雜香繒綵華蓋幢幡伎樂若有善男子善女人書持般若波羅蜜誦念守承事供養名花擣香澤香雜香繒綵花蓋幢幡伎樂作是供養其福多於供養舍利何以故。於是中出生舍利內外空及有無空三十七品佛十八法皆從是中出生諸三昧門陀隣尼門皆從是中出生教化眾生淨佛國土亦從其中出生菩薩摩訶薩居家成就色像成就財成就眷屬成就大慈大悲皆從中出生剎利種婆羅門種大姓長者種四天王上至阿迦膩吒天皆從其中出生從須陀洹至羅漢

辟支佛菩薩佛三耶三佛及薩云若皆從中出生爾時釋提桓因曰佛言是閻浮提人不供養承事恭敬般若波羅蜜者是曹之人爲不知其尊當所供養佛告釋提桓因言拘翼於意云何。知閻浮提中有幾所人信佛法信比丘僧者有幾所人狐疑於三尊者有幾所人恭敬三尊者釋提桓因曰佛言世尊有信依佛依法依比丘僧者少少耳。佛言於拘翼意云何。閻浮提中有幾所眾生應得三十七品三脫門八惟無九次第禪六通四等及四空定四無礙慧閻浮提中有幾所眾生滅三疑應須陀洹者幾所眾生三垢薄應斯陀含者幾所眾生五疑斷應阿那含者幾所眾生上五處畢爲阿羅漢者有幾所眾生發生辟支佛道者幾所眾生發阿耨多羅三耶三菩提者釋提桓因曰佛言世尊少所眾生應得三十七品及三耶三佛者少少耳。佛告釋提桓因言如是拘翼眾生甚多有發道意者少少耳何以故以前世時不見佛不聞法不識比丘僧之所致不布施不持戒不護戒不忍辱不精進不聞有禪不聞般若波羅蜜亦不聞內外空及有無空亦不聞三十七品佛十八法亦不聞亦不念亦不聞有三昧亦不聞有薩云若亦不念其事以是故拘翼當知少所眾生信三尊者耳於是中少所眾生發意至辟支佛道者於中復少所眾生行菩薩道者雖有少少眾生行菩薩道者欲至阿耨多羅三耶三菩提復少少耳。拘翼我於是問以佛眼見十方不可計阿僧祇眾修行阿耨多羅三耶三菩提不離

般若波羅蜜漚和拘舍羅者若一若二住阿惟越致地耳多墮羅漢辟支佛道者用離般若波羅蜜漚和拘舍羅故是故拘翼善男子善女人欲發至阿耨多羅三耶三菩提者當受持般若波羅蜜當誦讀當念習行持是般若波羅蜜者書已以香花幢幡繒綵華蓋諸餘功德入般若波羅蜜者當復受持亦當誦讀學念守行何等功德入般若波羅蜜者謂布施持戒忍辱精進一心內外空所有空無所有空諸三昧門陀隣尼門三十七品佛十八法大慈大悲餘無量佛法皆入般若波羅蜜亦當復學持誦守行念其中事何以故拘翼是善男子善女人當作是知諸如來本行菩薩道時亦復學般若波羅蜜亦行禪波羅蜜惟逮波羅蜜屬波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜從內外空及有無空諸三昧門陀隣尼門乃至佛十八法大慈大悲餘無央數諸佛法我等皆當受學我等所尊仰者其般若波羅蜜及諸佛法盡是諸佛如來之教辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹至薩云若教皆於般若波羅蜜中學成度此岸至彼岸拘翼善男子善女人如來在世若般泥洹皆當恭敬禮事是六波羅蜜亦當禮事薩云若何以故般若波羅蜜者是諸菩薩聲聞辟支佛之護世人及諸天皆依是般若波羅蜜而得安隱拘翼若有善男子善女人佛般泥洹已後取舍利起七寶塔高四十里盡其壽命自歸承事天花天香及天擣香天繒花蓋天衣天幔作是供養其福寧多不釋提桓因言世尊甚多甚多佛言不如

是善男子善女人受行般若波羅蜜書持經卷誦讀持初不離薩云若意復加供養名花擣香澤香雜香幢幡花蓋其福倍多不可計也復次拘翼置是一七寶塔若善男子善女人取舍利起七寶塔滿一閻浮提亦高四十里供養承事天花天香及天擣香天繒花蓋天衣天幔作是供養其福寧多不釋提桓因言甚多甚多世尊佛言不如是善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多復次拘翼置是閻浮提所作塔事若善男子善女人取舍利起七寶塔滿四天下供養如前不如是善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多置是四天下拘翼若有善男子善女人取舍利起七寶塔滿小千國土供養如前復置是小千國土所作七寶塔若善男子善女人取舍利起七寶塔滿中千國土供養如前復置是中千剎土所作七寶塔若善男子善女人取舍利起七寶塔滿三千大千國土供養如上故不如是善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多拘翼復置是三千大千剎土所作七寶塔若三千大千國土滿其中人令一人各各起七寶塔供養如上故不如是善男子善女人供養般若波羅蜜其福轉倍多釋提桓因為供養過去當來今現在諸佛如來已佛言假令如東方恒邊沙剎土滿其中眾生一一佛泥洹後取舍利起七寶塔彌滿其中供養如上從劫至劫復過一劫盡其壽命云何拘翼其人殖福寧轉多不釋提桓因言甚多甚

多佛言故不如是善男子善女人供養般若波羅蜜書持經卷誦讀習供以名香澤香雜香繒綵花蓋得其福多何以故拘翼一切諸善法皆在般若波羅蜜中何謂善法五戒十善四禪四等及四空定三十七品三脫門四諦六通八惟無九次第禪六波羅蜜從內外空至有無空諸三昧門陀隣尼門佛十種力佛十八法四無所畏四無礙慧大慈大悲道事薩云若事是為諸如來無所著等正覺之法教諸羅漢辟支佛過去當來今現在諸如來皆從是般若波羅蜜中學成度於彼岸

摩訶般若波羅蜜供養品第三十四

佛告釋提桓因言如是拘翼善男子善女人供養般若波羅蜜書持經卷受學誦讀念習守行者若復能盡力供養名花擣香澤香雜香繒綵花蓋所有幢幡所得功德不可計量不可思議不可稱限是善男子善女人所得如是何以故諸如來無所著等正覺皆從般若波羅蜜中出生薩云若五波羅蜜皆從般若波羅蜜出生從內外空至有無空皆從般若波羅蜜出生三十七品佛十八法如來五眼教授眾生淨佛國土道慧薩云若慧皆從般若波羅蜜出生聲聞辟支佛佛乘無上等正覺道皆從般若波羅蜜出生如是拘翼若有善男子善女人書寫般若波羅蜜持經卷學受誦讀念守習行復加供養名花擣香繒綵幡蓋其功德福過出前所供養舍利七寶塔上百千萬倍巨億萬倍計空不及不可為譬喻何以故般若波羅蜜在於世者三寶終

無斷絕時般若波羅蜜不在世者三寶便斷絕般若波羅蜜住於世者便知有十戒功德四等四禪及四空定六波羅蜜三十七品佛十八法薩云若慧便知有剎利種婆羅門種大姓長者種便知有四天王及阿迦膩吒天便知有須陀洹道至羅漢辟支佛道便知有菩薩摩訶薩之徑路便知有無上佛慧便知有轉法輪便知有教化眾生淨佛國土

摩訶般若波羅蜜持品第三十五

爾時三千大千國土諸四天王及諸阿迦膩吒諸天子語釋提桓因言仁者當受持般若波羅蜜誦讀習念守行般若波羅蜜供養誦誦念者諸餘惡法悉當消滅諸善功德當具足生受持般若波羅蜜者增益諸天眾減損阿須倫眾三寶之法終不斷絕以佛法不斷絕故世間便當有六波羅蜜三十七品佛十八法皆當現於世間便有行菩薩道者便有三乘之教佛告拘翼汝當受持般若波羅蜜誦讀守念習行何以故若阿須倫聚會諸眾欲興惡意與諸忉利天共戰拘翼汝當誦念般若波羅蜜者阿須倫適生是意便即時滅不得究竟拘翼忉利天上若諸天子若諸天女若福已盡壽欲終時或當墮落汝當為誦誦說般若波羅蜜者此諸天人天女不至餘趣即得還生忉利天上以般若波羅蜜音聲之功德故此諸天人更生本處不復墮落何以故般若波羅蜜音聲其德大故拘翼若善男子善女人若諸天子若諸天女聞是般若波羅蜜音聲徑耳一時便過以一徑耳之

德故其人久後會當得阿耨多羅三耶三菩終不復疑何以故拘翼過去十方諸如來無所著等正覺及諸弟子眾皆悉從是般若波羅蜜中於無餘泥洹而般泥洹故當來及今現在十方諸如來皆從般若波羅蜜中成阿耨多羅三耶三菩何以故諸三十七品皆從般若波羅蜜中出生聲聞辟支佛法菩薩法及佛法皆從般若波羅蜜中出生釋提桓因白佛言世尊是般若波羅蜜為極大術般若波羅蜜無上之術般若波羅蜜者無等之術何以故世尊是般若波羅蜜者已棄諸不善之法總持諸善之本佛告釋提桓因言如是拘翼是般若波羅蜜者極大之術無上無等之術何以故過去諸如來無所著等正覺皆由是術得阿耨多羅三耶三佛當來今現在諸佛亦當由是術得成阿耨多羅三耶三佛何以故由是術故世間知有十善之德四禪四等及四空定六波羅蜜三十七品佛十八法知有法性法位真際知有知有五眼知有須陀洹道知有羅漢辟支佛道知有菩薩佛道知有薩云若薩云若慧由菩薩故十善之德顯於世間乃至如來薩云若亦顯現於世間皆由菩薩來往因緣故而有是現拘翼譬如月來往因緣為世除冥照於星宿如是拘翼菩薩從善行等行生從十善功德生從薩云若慧生從無所從生法生拘翼當知諸菩薩摩訶薩從般若波羅蜜出生諸菩薩所行五波羅蜜內外空及有無空三十七品佛十八法亦不於聲聞辟支佛地中取證教授

眾生淨佛國土欲得成就佛土成就菩薩成就逮薩云若皆從般若波羅蜜出生復次拘翼若有善男子善女人受持般若波羅蜜若誦讀習行其事者即得現世之德亦當得度世之德釋提桓因白佛言善男子善女人何等為得現世之德佛言奉行般若波羅蜜者終不中毒死終不枉橫水火中死皆當盡其壽命而終若有縣官事往至縣官終無有能得其便者何以故皆是誦讀般若波羅蜜威神之力若是善男子善女人若至國王所若大子群臣所語可國王大子意及諸群臣無不喜者何以故用是善男子善女人行大慈大悲以四等意向眾生故是為現世之德何等為具足得度世之德佛言未曾離是十善功德亦未曾離四禪四等及四空定六波羅蜜三十七品佛十八法初不離是法終不生三惡趣受身完具諸根具足終不生貧窮之家終不於工師家生亦不生於凡品之家常當具足三十二大士之相所生諸佛國常當化生終不離菩薩神通願欲從一佛國至一佛國恭敬禮事諸佛世尊常欲聽受諸佛上法欲教化眾生淨佛國土是故拘翼善男子善女人受持般若波羅蜜誦讀念當守習行不離薩云若意至成阿耨多羅三耶三菩初不斷絕是為後世度世之德

摩訶般若波羅蜜遺異道士品第二十六爾時有異道士來至佛所欲索佛便釋提桓因意念言今日是諸異道士輩來欲誦佛欲中道斷般若波羅蜜如我從佛所受般若波羅蜜當誦念釋提桓因即誦般若波羅蜜諸異道士欲來壞般若波羅蜜者遙繞佛一匝復道而去時舍利弗意作是念云何此諸異道人輩遙繞佛一匝復道還去佛知舍利弗意所念告舍利弗言用釋提桓因誦念般若波羅蜜故異道人遙繞佛一匝復道還去佛言是異道士無一善意來至佛所但持勃意索佛長短耳佛告舍利弗若誦般若波羅蜜時若天若世間人沙門婆羅門若異學士持是勃意來欲求其長短者終不能得其便何以故是二千大千國土諸四天王諸天子乃至阿迦膩吒諸天子及弟子諸菩薩受持般若波羅蜜故何以故是亦皆從般若波羅蜜中出生故復次舍利弗東方恒邊沙國諸如來弟子眾辟支佛菩薩天龍鬼神是輩皆受持般若波羅蜜何以故是皆出生於般若波羅蜜故時魔波旬意念言今佛與諸四輩弟子及諸欲天子諸色天子共會其中當有受菩薩記者必當成阿耨多羅三耶三佛今我寧可往至佛所中斷其道於是波旬化作四種兵來至佛所爾時釋提桓因意念言今日魔將四種兵欲來至佛所是魔所化四種兵嚴飾并沙王所無有舍衛國王亦所無有諸釋種亦所無有隨耶利諸長者亦所無有如是魔所化四種兵者是魔波旬長夜常索佛短而燒眾生我今寧可默誦念般若波羅蜜釋提桓因便定意稍稍誦念般若波羅蜜時魔波旬亦復稍稍却行還去爾時四天王諸天子及阿迦膩吒諸天子化作天花於虛空中而

散佛上時諸天子同時歎言令般若波羅蜜久在閻浮提使閻浮提人常得受持般若波羅蜜般若波羅蜜久在者佛亦得久住無有滅時佛久在者法亦當久住如法久在者比丘僧常現於世間如是三寶終無斷絕時般若波羅蜜亦當久在三千大千刹土十方恒邊沙刹土亦當如是般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩眾行之上最善男子善女人受持般若波羅蜜書經卷者隨其方面其處最尊則為照明當知是處已離於冥是諸處中最尊之處佛告釋提桓因言如是拘翼當知是眾處之尊復次拘翼是般若波羅蜜不但於人中其處最尊亦復在天上其處最尊是時諸天子化作天花散於佛上皆同時舉聲言若有善男子善女人受持般若波羅蜜誦讀者魔及魔天終不能得其便我等世尊亦當擁護是善男子善女人何以故我等視是善男子善女人如視世尊釋提桓因白佛言世尊是善男子善女人以作無量善本誦念受持是般若波羅蜜者從過去佛時作功德所致是善男子善女人已見無量諸佛所致與善知識相隨所致何以故欲得薩云若者當從般若波羅蜜索之欲得般若波羅蜜者亦當從薩云若求以是故般若波羅蜜則是薩云若薩云若則是般若波羅蜜是為一無有二佛告釋提桓因言如是拘翼薩云若諸如來無所著等正覺者皆從般若波羅蜜出生何以故拘翼薩云若般若波羅蜜者一法耳無有二故

摩訶般若波羅蜜無二品第三十七

爾時賢者阿難白佛言唯世尊世尊所說初不稱譽五波羅蜜亦不稱譽佛十八法但稱譽般若波羅蜜何以故佛告阿難般若波羅蜜者於五波羅蜜佛十八法中最尊云何阿難不為薩云若布施寧可稱譽檀波羅蜜不報言不也世尊不為薩云若戒忍精進一心智慧寧可稱譽般若波羅蜜不也世尊阿難白佛言云何布施為薩云若而為檀波羅蜜至般若波羅蜜耶佛告阿難布施無有二於薩云若是為檀波羅蜜作無所生無所倚布施於薩云若是為檀波羅蜜無所生無所倚念薩云若無有二是為般若波羅蜜阿難白佛言云何念無有二布施應薩云若佛言於五陰無有二至道亦無有二云何五陰無有二至道亦無有二五陰五陰自空何以故五陰與諸波羅蜜一法耳無有二法於道亦一法無有二是故阿難般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊乃至薩云若亦復於中最尊譬如大地下五穀種以散其中隨時而生般若波羅蜜者是地諸波羅蜜二十七品至薩云若皆從其中出生薩云若者因般若波羅蜜出生五波羅蜜者亦復因薩云若出生是故阿難般若波羅蜜者是五波羅蜜之導至五波羅蜜佛十八法皆隨從釋提桓因白佛言世尊所說稱歎般若波羅蜜功德未盡善男子善女人受持般若波羅蜜若誦誦讀習念守行尊奉供養者其功德亦復未盡以奉持般若波羅蜜故十善現於世間四禪四等及四空定至佛十八法皆現世間以奉行般若波羅蜜故便知有剎利

梵志長者大姓種便知有四天王上至阿迦膩吒天便知有須陀洹道上至羅漢辟支佛道菩薩至佛道佛告拘翼我所說善男子善女人受持誦行供養般若波羅蜜者其功德未竟受持誦行供養般若波羅蜜者其功德不可稱計不可限量何以故是善男子善女人奉行般若波羅蜜者當得無量戒性得無量三昧性智慧性解脫性見解脫慧性意終不離薩云若意是善男子善女人皆當得是不可計諸功德拘翼當知是善男子善女人奉行般若波羅蜜者為承佛第終不離薩云若拘翼聲聞辟支佛所有戒性三昧智慧解脫見解脫慧持是五性比是善男子善女人五事性者其功德百倍千倍巨億萬倍其功德最尊無有能為作譬喻者何以故拘翼是善男子善女人意已離羅漢辟支佛初不見願羅漢辟支佛故拘翼般若波羅蜜若有書持受學誦念及華香繒蓋供養者我常歎說是善男子善女人今世後世至竟之德釋提桓因白佛言我亦當常擁護是善男子善女人奉行般若波羅蜜者令意不離薩云若意佛告釋提桓因言是善男子善女人誦說般若波羅蜜時無央數百千諸天皆往到是善男子善女人所悉叉手聽受般若波羅蜜是諸天子復以威神加是善男子善女人令疾開解益其識辯是為善男子善女人得現世之德復次拘翼是善男子善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜時終無疲倦懈怠之心終無能形識者何況欲有輕毀之者何以故般若波羅蜜所

擁護故。般若波羅蜜者。分別諸法故。何謂分別。是道是俗。是善是不善。是無漏是有漏。是具足是不具足。是聲聞法是辟支佛法。是佛法。是為分別。何以故。是善男子善女人。已住於內外空。及有無空故。用般若波羅蜜。無有短故。亦不見能得般若波羅蜜短者。如是奉持般若波羅蜜者。無有能得其便者。復次拘翼。善男子善女人。般若波羅蜜。作如是持。作如是行者。意終不懈。怠終不恐怖。何以故。是善男子善女人。終不見恐怖懈怠之兆。是為善男子善女人。現世之福德。復次拘翼。若有善男子善女人。受持般若波羅蜜。供養香華幢幡繒蓋。作是供養者。是善男子善女人。為父母所敬愛。兄弟宗親朋友。知識皆恭敬之。十方諸羅漢。辟支佛。諸菩薩。諸佛。皆共愛敬。是善男子善女人。世間人及諸天。阿須倫。亦所愛敬。行六波羅蜜。無有斷絕時。終不離內外空。及有無空時。終不離三十七品佛。十八法。終不離諸三昧。門陀隣尼門。終不離菩薩神通。教授眾生。淨佛國土。終無斷絕時。其力堪任。降伏外。謗。拘翼。是為善男子善女人。受行般若波羅蜜。今世後世之德。拘翼。善男子善女人。書般若波羅蜜。持經卷。誦誦者。二千大千刹土中。諸四天王。皆往到是善男子善女人。所聽受般若波羅蜜。作禮恭敬。已去。從忉利天。上至阿迦膩吒天。是諸天人。行菩薩道者。皆來到是善男子善女人。所聽受般若波羅蜜。承事恭敬。作禮已去。十方諸四天王。諸阿迦膩吒天。及諸龍神。諸閱叉。捷沓。和。阿須倫。迦樓羅。真陀羅。摩

睺勒。皆來見般若波羅蜜。作禮供養。承事恭敬。是善男子善女人。當作是知。是為法施。是三千大千刹土中。及十方諸國土中。諸四天王。天子。上至阿迦膩吒天。子行菩薩道者。皆共擁護。是善男子善女人。行般若波羅蜜者。諸邪惡害。不能得其便。除其宿命不債。如是拘翼。是善男子善女人。得現世之福。諸天子。有欲來至是善男子善女人。所者。為欲成阿耨多羅三耶三佛。欲救護眾生。安隱眾生。欲樂眾生。爾時釋提桓因。白佛言。是善男子善女人。當云何知。十方諸四天王。及諸阿迦膩吒諸天子。來至般若波羅蜜所。恭敬受持。作禮時。是善男子善女人。當何以知之。佛告釋提桓因言。是善男子善女人。若見異色淨光明者。是為知諸天人。來聽受般若波羅蜜。作禮恭敬時。拘翼。是善男子善女人。所未曾聞香。若聞異妙之香者。當知諸天尊天。來聽受般若波羅蜜。恭敬作禮時。拘翼。是善男子善女人。常當淨潔。自喜。用淨潔。自喜故。諸天皆大歡喜。來到是善男子善女人。所。聽受般若波羅蜜。承事作禮。是大尊天。來時。是問小小。少威神。諸天鬼神。輩皆悉避去。用不堪任。是尊天威神故。用是諸尊天神。來故。是善男子善女人。皆離眾難。是善男子善女人。所止處。常當淨潔。住。然燈。燒香。懸繒。花蓋。無量嚴飾。常淨潔。供養。是善男子善女人。終無疲厭之心。身識輕便。常得安隱。臥起亦安。終無惡夢。不見餘夢。但夢見佛。但夢聞法。但見比丘僧。但見三十二相八十種好。但見諸弟子。眷屬圍繞。而為說法。但見

聽聞六波羅蜜。但見三十七品佛。十八法。但見發遣六波羅蜜。其義具足。但見坐佛樹下。但見諸菩薩。往至佛樹。成阿耨多羅三耶三佛時。但見已成阿惟三佛。而轉法輪。但見無央數百千諸菩薩眾。但見當作是受。薩云。若慧。但見教化眾生。淨佛國土。但聞十方無央數諸佛音聲。但聞某方某國某佛字某。若干百千菩薩弟子。眷屬圍繞。而為說法。但見十方若干諸佛。般泥洹者。但見已般泥洹。取其舍利。起七寶塔。以名花香。供養塔者。拘翼。是善男子善女人。所夢如是。但見殊妙之像。是善男子善女人。臥安起安。身體亦安。淨潔。且輕不貪。飲食不貪衣服。於諸供養。無所希望。拘翼。譬如習行比丘。意在禪息。不貪於食。以禪知足。何以故。諸天鬼神。取諸味之精。來益其氣。故十方諸佛國。諸天鬼神。皆以諸飲食之精氣。亦來益之。佛告拘翼。若善男子善女人。欲得是現世之功德者。當受學是般若波羅蜜。書持誦誦。意終不離薩云。若。正使是善男子善女人。不能受持般若波羅蜜。不能誦誦行其中事。但書持作經卷。恭敬承事。香花幢蓋。自歸供養。其功德不可計。加復受學誦誦。守行般若波羅蜜。意終不離薩云。若者。其功德勝於供養十方恒邊沙國。諸佛功德者。上。若有人供養十方。現在諸佛。盡其形壽。香花繒蓋。幢幡嚴飾。衣鉢真越。若佛般泥洹後。取舍利起七寶塔。供養如前。故不如是善男子善女人。受持般若波羅蜜。誦誦學習。念其中事。得其功德。過出於彼供養者。上。百倍千倍。巨億萬倍。

摩訶般若波羅蜜舍利品第二十八

佛告釋提桓因言。拘翼。如佛全身舍利。滿一閻浮提。持作一分。般若波羅蜜書。持經卷復作一分。二分之一之中。欲取何所。釋提桓因白佛言。世尊。我寧取般若波羅蜜。所以者何。我於舍利。不敢有慢意。不敢不恭敬。不為不欲供養。用諸佛身。皆從般若波羅蜜出生。故諸佛如來。舍利。皆因般若波羅蜜。因緣。故而得供養。舍利。弗語釋提桓因言。拘翼。是般若波羅蜜。第一無形。不可護持。不可見。無礙一相。一相者。則無相。云何而欲受持。持是般若波羅蜜。亦不於所生處住。亦不增減處住。亦不希望處住。亦不無希望處住。亦不轉處住。亦不於著斷處住。亦不持佛法有所與。亦不捨凡人法。亦不持聲聞辟支佛戒法有所與。亦不捨凡人法。亦不持無為法有所與。亦不捨有為法。亦不持內。外空。及有無空有所與。亦不持三十七品佛十。八法。薩云。若法有所與。云何欲受持。釋提桓因言。如是如是。舍利。弗。有知是般若波羅蜜。於佛法無所與。於凡夫法而無所捨。有作是知者。是為行念般若波羅蜜。是為於六波羅蜜。而無二入。故。於是世尊。歎釋提桓因言。善哉善哉。如汝所說。於六波羅蜜。無有二入。所以者何。六波羅蜜。無有二事。故。拘翼。般若波羅蜜。及法性。亦無有二。六波羅蜜。真際。不可思議。亦無有二。釋提桓因白佛言。世尊。諸天及世間人。當為般若波羅蜜。作禮。所以者何。菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜。中。成阿惟三佛。故。世尊。譬如我與諸天子。共在快等正殿。共會。諸天子來集。

為我作禮。若我不在坐。諸天子皆為我坐。作禮。用受教處。故。繞一匝。已。各各自去。若善男子。善女人。有書持是般若波羅蜜。復為他人。解說其義。時。十方諸天。龍鬼神。阿須倫。捷查。和迦樓羅。甄陀羅。摩睺勒。皆為般若波羅蜜。處。作禮。繞已。竟去。所以者何。諸佛如來。皆從中生。諸世間人。安隱快樂。皆從中生。諸佛舍利。諸菩薩行。皆來入薩云若。中。皆因薩云若。皆悉隨從。受其教令。用是故。世尊。二分之一之中。我取般若波羅蜜。受持。諷誦。我受持般若波羅蜜者。若使法欲盡時。我亦不恐畏。初無是相念。何以故。般若波羅蜜。無相。無形。亦不可得。故。六波羅蜜。上。至薩云若。皆無有相。無行。無形。亦不可見。是般若波羅蜜。無相。無形。之法用。是故。如來無所著。等正覺。於無行。無得。無相。法中。成得阿耨多羅三耶三佛。世尊。用般若波羅蜜。無相。故。為弟子。說法。亦無相。無得。無行。得成阿耨多羅三耶三佛。用是故。世人及諸天。鬼神。龍。皆當承事恭敬。名花。名香。繒幡。花蓋。供養。般若波羅蜜。世尊。若有受持般若波羅蜜。諷誦。習行者。若復持諸經卷。香花。供養者。是輩之人。終不復墮三惡之趣。亦不墮落。羅漢。辟支。佛。道。至成阿耨多羅三耶三佛。亦無是難。所生常見佛。不離諸佛。國。從一佛。國。復至一佛。國。香花。寶飾。供養。諸佛。世尊。正使三千大千國土。全身舍利。令滿其中。二寶之中。我故當取般若波羅蜜。何以故。世尊。是舍利。於般若波羅蜜中。出生。得供養。故。善男子。善女人。因是供養。斷三惡。趣。得生天上。人中之福。於三乘法。隨其所

願。各得度脫。世尊。書般若波羅蜜。已。見其經卷。如見佛等。無有異。何以故。世尊。如來。與般若波羅蜜。等耳。無有二故。如世尊。以三事。教及十二部經。若有善男子。善女人。受書般若波羅蜜。持其經卷。復以教人。與佛所教。正等無異。何以故。世尊。佛三法。教及十二部經。皆從般若波羅蜜。中。出。故。復次。世尊。及十方諸佛。以三事。教。十二部經。若復有善男子。善女人。以般若波羅蜜。經卷。教人。其福。亦等無異。何以故。十方諸佛。十二部經。及三事。教。皆從般若波羅蜜。中。出生。故。復次。世尊。若有善男子。善女人。供養。十方如恒邊沙。諸佛。真。越。衣服。所有名花。供養。嚴飾。若復有供養。般若波羅蜜者。其功德。福。與彼。無異。何以故。十方諸如來。無所著。等正覺。皆從般若波羅蜜。中。出。故。復次。世尊。若有善男子。善女人。受學。般若波羅蜜。諷誦。讀持。習行。中事。是人。終不墮三惡。趣。亦不墮羅漢。辟支。佛。道。地。正住。阿惟。越。致。地。何以故。世尊。般若波羅蜜者。遠離。眾。病。故。復次。世尊。若有善男子。善女人。書持。般若波羅蜜者。受學。諷誦。守行。中事。加復。供養。名花。擣香。繒。綵。花。蓋。幢。幡。當知。是善男子。善女人。已離。諸。恐怖。世尊。譬如。負債。之人。常懷。恐怖。與王。相知。不復。恐怖。何以故。用。依。尊。故。如是。世尊。舍利。從般若波羅蜜。中。得。成。而得。供養。世尊。當知。是般若波羅蜜。如王。如來。舍利。者。如。負債。人。依。般若波羅蜜。用。得。安隱。世尊。當知。薩云若。之。慧。皆從。般若波羅蜜。得。成。是故。我於。二寶。之中。取。般若波羅蜜。何以故。如來。身者。從。般若波

羅蜜中出生。大士三十二之相。佛十種力。四無所畏。佛十八法。大慈大悲。皆從般若波羅蜜出生。五波羅蜜者。亦從般若波羅蜜出生。各得名字。如來所得薩云。若慧皆從般若波羅蜜中出。世尊。三千大千刹土所在。有受持是般若波羅蜜。誦學者。供養香花承事禮拜。人若非人。終不能得其便。是眾生等。後皆當得泥洹之法。世尊。是般若波羅蜜大威神也。乃使三千大千世界眾生。皆建佛事。世尊。般若波羅蜜所止處。當知是處。已為有佛。譬如世間。無價摩尼之寶。所在著處。人非人不能得其便。若男子。女人。為非人所持。持摩尼寶。往非人見摩尼寶者。不堪其威。即自然去。若男子。女人。有寒熱之病。持摩尼寶。示之。其病即除。若持摩尼寶。著冥中。即時明。熱時。持摩尼寶。所著處。即時涼。寒時。持摩尼寶。所著處。即時溫。摩尼寶所置處。諸邪之毒。皆悉消除。若男子。女人。為蛇。虺。所中。見摩尼寶者。毒即除。其處愈。世尊。摩尼寶其德如是。若男子。女人。若目冥。若眼痛。若身腫。若有瘡。見摩尼寶者。諸瘡。諸病。皆悉除。世尊。此摩尼寶其德如是。若著水中。水即隨作摩尼寶色。世尊。若持雜色。若干種。纏裹著水中。水續作摩尼寶色。水濁。即為清。摩尼寶其德如是。是時阿難。語釋提桓。因言。拘翼。所說者。為是天上摩尼寶乎。為是世間寶耶。釋提桓。因報阿難言。我所說者。天上之寶。世間亦有摩尼寶。不及天上之寶。其德不具足。不如天上寶。其德不可以譬喻為比。我所說寶者。若著函中。若著篋中。其光明徹出去。

正使舉珠去。其處續明如故。若有書持受學般若波羅蜜者。其處則無眾患之難。其處所尊。譬如摩尼珠之處。當知般若波羅蜜如摩尼珠。其德無量。五波羅蜜之德。及薩云。若內外空。及有無空。二十七品佛十八法。法性如真。際不可思議。薩云。若慧之德。佛般泥洹後。舍利得供養承事。薩云。若慧。從諸習緒盡。常悉守護。不忘於法。薩云。若者。是諸法之器。是故如來無所著等。正覺舍利得尊敬供養。舍利者是般若波羅蜜之寶器。無斷無著。波羅蜜。無生無滅。波羅蜜。亦不著。亦非不著。波羅蜜。亦不舉。亦不下。波羅蜜。亦不來。亦不去。亦不住。波羅蜜。是故如來無所著等。正覺舍利得供養。舍利者是諸法波羅蜜之器。以諸法波羅蜜合成。故舍利得供養。世尊。置是三千大千刹土。如來舍利。如恒邊沙。刹土舍利滿中。我故取般若波羅蜜。所以者何。如來舍利皆出。是中故得供養。故若善男子。善女人。供養舍利。恭敬承事者。得天上世間之福。得生刹利梵志長者。大姓家。得生第一。四天王。得第六天上功德之福。殖此福。已因諸善本。必度眾苦。若復持是般若波羅蜜。供養承事。便具足五波羅蜜。三十七品佛十八法。度羅漢。辟支佛。地住菩薩之德。便得神通。從一佛國。復至一佛國。隨其所應。而教化之。各令得所。或作遮迦。越羅。或作刹利。梵志。或作長者。大姓。隨其習俗。而教授之。是故世尊。我不為憍慢不恭敬承事。不為不欲受持舍利。世尊。若有善男子。善女人。

恭敬承事般若波羅蜜者。則為供養諸如來無所著等。正覺舍利已。世尊。若欲見十方現在無央數諸佛者。當奉行般若波羅蜜。誦受持教人。習行供養是已。善男子。善女人。便得見十方現在無央數諸佛。以善男子。善女人。供養般若波羅蜜。故便得諸佛法。世尊。欲得見諸佛。如來無所著等。正覺者。是善男子。善女人。當受持般若波羅蜜。世尊。復有二法。何等為二。謂有為法之法。無為法之法。何等為有為法之法。謂內外空之智。及有無空之智。三十七品。四無礙慧。四無所畏。佛十種力。及十八法。惡法善法之智。有漏無漏之智。俗法道法之智。是名曰有為法之法。何等為無為法之法。謂不生不滅之法。亦不住。住。無有異。亦不著。亦不斷。亦不增。亦不減。諸法之真。何等諸法之真。無所有者。是法之真。是名為無為法之法。佛告釋提桓。因言。如是如是。過去諸如來無所著等。正覺。皆由般若波羅蜜成。阿惟三佛。諸弟子眾。亦各得其所。成須陀洹。至羅漢。辟支佛。甫當來。今現在。諸如來無所著等。正覺。亦當由般若波羅蜜成。阿惟三佛。諸弟子眾。亦各成其所。得須陀洹。至羅漢。辟支佛。何以故。此三乘法。皆從般若波羅蜜中出。故雖出三乘。亦無所生。亦無相念。亦無著。亦無斷。亦無所有。亦不應。亦不應。亦不動。轉。亦不動。轉。亦不取。亦不捨。但以俗數。不以最要。何以故。般若波羅蜜。亦不在此。亦不在彼。亦不中流。亦不近岸。亦不偶。亦不隻。亦非相。亦非無相。亦非道。亦非俗。亦不有。亦不無。為。亦不

善亦不惡，亦不過去當來今現在，何以故。拘翼，般若波羅蜜亦不持佛法，亦不持聲聞辟支佛法，亦不捨凡人法。釋提桓因白佛言：世尊，般若波羅蜜者，大度之度。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，盡知一切眾生之意，亦不有眾生及知見處，亦不見五陰，亦不見六情，亦不有六衰，亦不緣起，亦不有三十七品及佛十八法，亦不見道，亦不有佛法，亦不見佛，亦不有佛法，何以故。般若波羅蜜亦不有所倚住，何以故。般若波羅蜜無有形不可見，何況當見有所倚者。佛告釋提桓因言：如拘翼所說，菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜，尚不見道，何況及菩薩所行法。釋提桓因白佛言：世尊，何以故。菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜。佛告釋提桓因言：菩薩盡行六波羅蜜，亦無所倚，亦有所施，亦不有受者，亦不有與，亦不有戒，亦不有犯，亦不有忍，亦不有悲，亦不有精進，亦不有懈怠，亦不有禪，亦不有亂意，亦不有智，亦不有愚。般若波羅蜜者是菩薩第一之行。於般若波羅蜜布施持戒忍辱精進一心者，欲具足五波羅蜜故。菩薩行般若波羅蜜者，欲觀諸法無所倚故。從五陰至薩云若，是為諸法無所倚。譬如閻浮提種種好樹，若干種色，若干種葉，若干種花，若干種果，其色各異，種種莖節枝葉花實，其蔭無異，無有差別。拘翼，般若波羅蜜含五波羅蜜至薩云若，亦不若干無有差別，亦無所倚。釋提桓因白佛言：世尊，般若波羅蜜者，於諸功德皆具足滿。世尊，般若波羅蜜者是無央數無量功德皆悉具足。世尊，般若波羅

蜜者，含受一切諸法功德皆悉具足。世尊，若有善男子善女人，受持般若波羅蜜者，書其經卷，供養名華，擣香，繒蓋，幢幡，奉行中事，若復有人書般若波羅蜜以為經卷，復與他人，如是其福何所為多者。佛告釋提桓因言：我今問汝，隨所報我。若善男子善女人，供養全身舍利，若復持如芥子者，分與他人，令供養者，其福何所為多。釋提桓因白佛言：世尊，如我從佛所聞法中事，善男子善女人，供養舍利，若復分持如芥子者，與他人，其福甚多。世尊，如我重察其義，如來住於金剛三昧，自壞其身下未舍利如芥子者，而供養之，受無極福。斷諸苦之際，佛告釋提桓因言：如是拘翼，若有人供養般若波羅蜜書持經卷，復與他人者，其福德甚多。甚多。拘翼，若持般若波羅蜜轉復教餘人，解其中慧事，分別，是善男子善女人所得福德，多於前所供養者。上，所從聞是般若波羅蜜者，當知其尊在諸賢聖之上。當視是人如世尊無異，所以者何。得見般若波羅蜜者，則為見世尊已。世尊，則是般若波羅蜜。般若波羅蜜則是世尊，何以故。過去當來今現在，諸如來無所著等正覺，皆從般若波羅蜜中出。得成阿惟三佛故。諸賢聖智及諸阿惟越致菩薩，皆從是般若波羅蜜中出。得成阿惟三佛。諸聲聞者，亦從其中，皆得羅漢辟支佛。各得其所。發菩薩意者，亦從是皆得諸菩薩德。是故拘翼，若善男子善女人，欲得見現在諸佛承事供養者，當供養般若波羅蜜。佛言：我奉持供養般若波羅蜜如是上事，自致

成阿惟三佛。於中最尊，誰復有尊，可承供養。從天上至世間，過諸二界，無復尊者。熟自思念，我本從般若波羅蜜自致三耶三佛。般若波羅蜜者，則是我之所尊。是故我今當供養般若波羅蜜。所應恭敬，是故拘翼，我自供養承事是般若波羅蜜，初不遠離。我所作者，皆因般若波羅蜜而行。若善男子善女人，欲得阿耨多羅三耶三佛者，當供養般若波羅蜜，受持奉行，何以故。諸菩薩摩訶薩，皆從般若波羅蜜出生。故諸佛世尊，皆從菩薩摩訶薩出生。故是故拘翼，若善男子善女人，行三乘法者，皆當供養般若波羅蜜。書持受學，亦當如是。放光般若波羅蜜經卷第七

放光般若經卷第八

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜功德品第三十九
佛告釋提桓因，若有善男子善女人，教一閻浮提其中眾生，使立十善，於拘翼意云何。其福寧多不。釋提桓因白佛言：甚多。甚多。世尊。佛言：拘翼，不如是善男子善女人，持般若波羅蜜經卷，授與他人，使書持誦，誦解其中事，得其功德，甚倍多也。何以故。是般若波羅蜜中廣說無漏之法，使諸善男子善女人，皆得而學。甫當來者，亦復得學等。至於道，求羅漢辟支佛道者，皆於是得。甫當求者，亦於是得。求菩薩道者，皆於中得。甫當求者，皆悉當於中得。已成阿惟三佛者，皆於中得。甫當求阿惟三佛

者亦當於是中得拘翼何等為無漏之法。謂三十七品空及三脫門四諦內外空及有無空。佛十種力無量佛法。使善男子善女人得成阿惟三佛。甫當求者亦當得成阿惟三佛。拘翼教一閻浮提眾生皆立於十善。不如使一人得須陀洹道。何以故。雖教一閻浮提眾生使行十善。未脫三惡趣。教一人得須陀洹者。已離三惡趣。故拘翼若教一閻浮提其中眾生。使行十善。盡得須陀洹。不如教一人使得辟支佛。得福甚多。拘翼盡教一閻浮提人立於十善。皆得須陀洹。斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。不如教一人使發阿耨多羅三耶三菩提。其德甚多。何以故。使一人發阿耨多羅三耶三菩提。為續佛種。佛種不斷。故拘翼須陀洹至辟支佛及佛。皆從菩薩生。是故當知。善男子善女人。持般若波羅蜜經卷授與他人。所得甚多。何以故。諸廣大之法。皆來入般若波羅蜜。故。因是便知。有剎利梵志長者大姓。因知有四天王。上至無思想無思想慧天。因知有三十七品至薩云若。知有須陀洹。上至三耶三佛。拘翼置是一閻浮提眾生及四天下。至小千天下。中千天下。三千大千國土。及如恒邊沙國土。滿中眾生。悉教立於十善。故不如是善男子善女人。書持般若波羅蜜。教他人使書持經卷。諷誦解說。得其功德甚多。甚多。復次拘翼。善男子善女人。教一閻浮提滿中眾生。令立四禪。四等及四空。定得五神通。其人得福寧為多。不釋提桓因。白佛言。甚多。甚多。世尊。佛言。故不如是善男子善女人。書持般若波羅蜜。授

與他人。使書持經卷。諷誦解說。得其福多。何以故。拘翼般若波羅蜜者。所說極廣。遠故。拘翼置是一閻浮提四天下。小千國土。中千國土。三千大千國土。及如十方恒邊沙國土。滿中眾生。悉教令得四禪。四等及四空。定得五神通。其功德寧多。不釋提桓因。白佛言。甚多。甚多。世尊。佛言。故不如是善男子善女人。書持般若波羅蜜。授與他人。使書持諷誦解說中事。得其功德甚多。甚多。復次拘翼。受持般若波羅蜜者。不以二事亦非不二。受行五波羅蜜。亦不以二道亦非不二。亦不以二事念內外空。及有無空。亦不以二事道行三十七品。亦不以二事道行薩云若。復次拘翼。若善男子善女人。以無央數方便。持般若波羅蜜。教化眾生。使學受持。諷誦解說。廣演其義。不以二事觀般若波羅蜜。亦不以相亦不以無相。亦不合亦不散。亦不應非不應。亦不舉亦不下。亦不著亦不斷。亦不生亦不滅。亦不持非不持。亦不處非不處。亦不實亦不虛。亦不垢亦不淨。亦不信非不信。亦不法非不法。亦不如非不如。亦不真際非不真際。如是拘翼。善男子善女人。受持般若波羅蜜。授與他人。使諷誦學。事事分別。解說其義。章句分明。持是教人。所得功德。勝自諷誦。守行其事。若善男子善女人。自學般若波羅蜜。諷誦解說。身自供養。復教他人。令諷誦學。為解中義。分別其慧。明了具足者。是善男子善女人。所得功德。最倍益多。釋提桓因。白佛言。世尊。是善男子善女人。受學般若波羅蜜者。當具足受解其句義。佛言。如是如

是拘翼。善男子善女人。受學般若波羅蜜者。當具足受解其句義。如是受學者。是善男子善女人。得無央數不可計善本之德。若有善男子善女人。盡其形壽。供養十方諸佛。如來。隨其所樂。其人殖福寧為多。不釋提桓因言。甚多。甚多。佛言。故不如是善男子善女人。以無央數方便。持般若波羅蜜。授與他人。使學。守行具足。解慧了其句義者。所得功德。福最甚多。何以故。過去當來現在諸佛。本行菩薩道時。皆於般若波羅蜜中學。成得阿惟三佛。其有學者。亦當復成阿惟三佛。復次拘翼。善男子善女人。於阿僧祇劫。行檀波羅蜜。不如是善男子善女人。受持般若波羅蜜。廣教眾生。而無所猗。拘翼。菩薩行檀波羅蜜。若有所猗。生意念言。我施與彼。作如是者。為住布施。不成檀波羅蜜。言我持戒。是我所戒。便住於戒。不成尸波羅蜜。言我忍辱。以是故忍。便住於忍。為不成羼波羅蜜。言我精進。有所為進。便住於精進。為不成惟逮波羅蜜。言我行禪。有所為禪。便住於禪。為不成禪波羅蜜。言我行智。便念於智。以住於智。為不成般若波羅蜜。拘翼。善男子善女人。作是行者。不成六波羅蜜。釋提桓因。白佛言。菩薩摩訶薩。作何等行。當成六波羅蜜。佛告釋提桓因言。菩薩布施。亦不自有。亦不有所施。亦不有受者。是為行檀波羅蜜。至般若波羅蜜。亦不有亦不得。是為菩薩具足行六波羅蜜。拘翼。若善男子善女人。行六波羅蜜。及其義解。當作是知。何以故。後當來世。當有善男子善女人。發意欲得阿耨多羅三

耶三菩住於般若波羅蜜。不具足聞般若波羅蜜及其義解。或不成阿耨多羅三耶三菩。是故當為是輩人具足解說般若波羅蜜中慧。釋提桓因白佛言。何等為人說般若波羅蜜。佛告釋提桓因言。若有善男子善女人說般若波羅蜜。說已當復說。釋提桓因白佛言。云何善男子善女人說般若波羅蜜。說已當復說。佛語釋提桓因言。若善男子善女人。新入般若波羅蜜者。當為說般若波羅蜜。為說已當復說。為新入者說色無常。當為作如是說。如是行者為行般若波羅蜜。如是說者為念五陰無常。善男子善女人。作如是說五陰無常者。為欲初向行般若波羅蜜。說十二衰無常。苦空行六波羅蜜。說十八性無常。苦空行六波羅蜜。說五陰苦空行六波羅蜜。說四禪四等四空。定無常。苦空行六波羅蜜。說三十七品十八法。至薩云若。說無常教非常。苦空。作如是說。作如是解。是為教新發意者。行般若波羅蜜。拘翼。新學初發意者。當作是行。復次拘翼。若善男子善女人。深入學者。說般若波羅蜜時。當語是新學初發意者言。汝當受念六波羅蜜。受已當住第一菩薩地。從第一至第二至十住。作是想。有著想。有猜想。作是念。般若波羅蜜。拘翼。是為新發意。行般若波羅蜜者。復次拘翼。是善男子善女人。復作是教言。汝當作是念。般若波羅蜜。作是念已。出過羅漢辟支佛上。是為新發意者。行。復次拘翼。有行菩薩道者。當語新學者言。當受是般若波羅蜜。當得無所從。生法忍。得是忍已。便住神通。從一佛國

至一佛國。禮事恭敬諸佛世尊。復次拘翼。深入學者。當教新學初發意者。言善男子善女人。汝當作是受學般若波羅蜜。作是持念。作是念已。汝便當得不可計無量之功德善福。是為教新發意者。行。復次拘翼。深入學者。當教新學者言。善男子。汝當學過去當來今現在諸佛所行善本所作功德。當一心念至得阿耨多羅三耶三佛。是為教新學者。行。釋提桓因白佛言。作是念說已。當復云何教新學者。佛告釋提桓因言。深入學者。當復教新學者言。善男子。當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜者。莫觀五陰無常。何以故。五陰所有。自空。五陰所有者。無所有也。無所有者。非五陰。般若波羅蜜中。五陰無有。常與無常。般若波羅蜜中。尚不見五陰。何況當有常無常耶。拘翼。善男子善女人。作如是說。為不教新學者。當復教新學者。汝當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜於諸法。莫有所過。莫有所住。何以故。般若波羅蜜者。亦無有法可過者。有住者。何以故。法自空。有空者。無所有。無所有者。般若波羅蜜。般若波羅蜜中。無有法可應不應者。亦無有生與不生法。善男子善女人。作如是說。是為不教新學者。拘翼。善男子善女人。說般若波羅蜜中義。當如是。善男子善女人。作如是教。所得功德多於前者。復次拘翼。善男子善女人。教一閻浮提眾生。令得須陀洹道。其福多不。釋提桓因言。甚多。甚多。世尊。佛言。不如是。善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人。使學書持為解說其義。得其功德甚多。甚多。教

是善男子善女人。般若波羅蜜隨其上。教習學守行。何以故。諸須陀洹道者。皆從般若波羅蜜出生。故。復次拘翼。置是閻浮提諸四天。下及三千大千國土。東方如恒邊沙國土。滿中眾生。盡教令得須陀洹道。其福寧多不。釋提桓因言。甚多。甚多。世尊。佛言。不如是。善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人。使學書持誦。誦行習。解說其慧。得其功德甚多。甚多。何以故。須陀洹道。皆從般若波羅蜜出生。故。復次拘翼。若閻浮提滿中眾生。盡教令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。其福寧多不。釋提桓因白佛言。甚多。甚多。世尊。佛言。不如是。善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人。使學書持誦。誦奉行。如其中。教解說慧義。得其功德甚多。甚多。何以故。須陀洹道。至阿羅漢。皆從般若波羅蜜出生。故。復次拘翼。置是一閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土。滿中眾生。盡教令得須陀洹道。至阿羅漢。其福多不。釋提桓因白佛言。甚多。甚多。佛言。不如是。善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人。使學書持誦。誦奉行。隨其中。教解說慧義。得其功德甚多。甚多。復次拘翼。一閻浮提滿中眾生。盡教令得辟支佛道。其福多不。釋提桓因言。甚多。甚多。世尊。佛言。不如是。善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人。使學書持誦。誦奉行。隨其中。教解說慧義。得其功德甚多。甚多。何以故。諸辟支佛。皆從般若波羅蜜出生。故。復次拘翼。置是閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土。眾生。盡教令得辟支佛道。福多不。釋提桓因

言甚多甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人。使學書持誦。奉行。隨其中教。為解慧義。得其功德甚多甚多。何以故。諸辟支佛皆從般若波羅蜜中出生。故復次拘翼。若有善男子善女人。教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生。勸助令發阿耨多羅三耶三菩提。不如是善男子善女人。以般若波羅蜜授與他人。教使書持誦。奉行。為解慧義。其德甚多。語其人言。受般若波羅蜜。當隨中教。隨是教。已當得薩云若。利。得是利。已便具足。般若波羅蜜。汝便當成阿耨多羅三耶三菩提。何以故。初發意菩薩。皆從般若波羅蜜出生。故復次拘翼。若有善男子善女人。教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生。教令立於阿惟越致。其福寧多不釋。提桓因言。甚多甚多世尊。佛言。拘翼。不如是善男子善女人。持般若波羅蜜。經卷授與他人。解說中事。及其義慧。使宣行之。語其人言。受持是般若波羅蜜。經卷。如上所教。皆習奉行。汝便當得諸法之利。至得阿耨多羅三耶三菩提。何以故。菩薩摩訶薩。阿惟越致地。皆從般若波羅蜜出。故復次拘翼。盡一閻浮提。其中眾生。悉為阿耨多羅三耶三菩提。不復轉還。若善男子善女人。為是輩人。說般若波羅蜜。及其義解。而為說之。若有一人言。我欲疾成阿耨多羅三耶三菩提。若有善男子善女人。為是一人。說般若波羅蜜。具足其義。分別解說。其福最多。釋提桓因。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。務欲成阿耨多羅三耶三菩提者。務當教是菩薩。令行六波羅蜜。當

教內外空。及有無空。三十七品佛十種力。四無所畏。四無礙慧。佛十八法。當以是法。教是輩人。給其所須衣服。真越。所有供養。以是二事。法供養。是輩菩薩摩訶薩。世尊。是善男子善女人。所得福最尊勝。前所作者。所以者何。世尊。菩薩摩訶薩。教人行六波羅蜜。當如是。教人行內外空。及有無空。三十七品。乃至佛十法。亦當如是。須菩提。語釋提桓因言。善哉。善哉。拘翼。乃勸助是善男子善女人。求菩薩道者。乃爾。如卿。為佛作賢弟子之法。當益於菩薩摩訶薩。以持法。施及供養。施護。養菩薩。勸助。使成阿耨多羅三耶三菩提。何以故。諸佛及弟子眾。皆從是二事。施中出。若菩薩不發阿耨多羅三耶三菩提意者。是菩薩終不能學六波羅蜜。及佛十八法。若菩薩不學六波羅蜜。及佛十八法者。終不成阿耨多羅三耶三菩提。亦不知有羅漢。辟支佛。以菩薩學六波羅蜜。及佛十八法。故得成阿耨多羅三耶三菩提。三惡趣。便斷。世間。乃知有剎利梵志長者。大姓種。便知有四天王。及無思想。無思想。慧天。便知有六波羅蜜。從內外空。及有無空。三十七品。佛十八法。世間。便知有聲聞。辟支佛。乘。

●摩訶般若波羅蜜勸助品第四十

爾時彌勒菩薩摩訶薩。語須菩提。菩薩摩訶薩。所作勸助。福祐之像。與眾生共。為阿耨多羅三耶三菩提。無所希望。出過眾生。諸聲聞。辟支佛。所作勸助。福祐者上。一切眾生。發聲聞。辟支佛。乘者。所作布施。福祐之像。持戒。自守。一心。福像。不如是菩薩摩訶薩。勸助之福。與眾生

俱共。為阿耨多羅三耶三菩提。其福最尊。為第一。具足。無有過上者。所作勸助。皆為眾生。成阿耨多羅三耶三菩提。何以故。羅漢。辟支佛。所作布施之福。持戒。自守。但欲自調。但欲自淨。但欲自度。念三十七品。念三脫門。但以自調。而欲自度。菩薩。但欲調眾生。欲淨眾生。欲度眾生。勸助眾生。為阿耨多羅三耶三菩提。須菩提。白彌勒菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩。於東方。無央數諸佛。剎土。無央數般泥洹。佛。從發意。至阿耨多羅三耶三菩提。至般泥洹。乃至法滅盡。從其中間。所作善本。應六波羅蜜。及諸聲聞。緣覺。所作布施。功德。持戒。自守。及諸無漏之戒。從行。戒。至無戒。善本。乃至諸佛。淨戒之福。三昧之福。智慧之福。解脫之福。見解脫慧之福。及大慈大悲。無量阿僧祇。佛所說法。從其法中。所聞受者。有得須陀洹。至得阿羅漢。辟支佛。上至菩薩。及諸般泥洹。佛。所作功德。都計之。合之。勸助。為尊。最為無上。最為具足。我亦復持。是功德。如是勸助。功德。福。是為作阿耨多羅三耶三菩提。中勸助。是便為成阿耨多羅三耶三菩提。是善男子善女人。為菩薩道者。或當作是念。如過去諸佛。世尊。所作功德。使我得是意。使我發是意行。使我得是想念。彌勒菩薩。告須菩提。善男子善女人。發菩薩意者。不。以是因緣。不。以是像。不作是想。於阿耨多羅三耶三菩提。須菩提。語彌勒菩薩。若不。以是得。若不。以是因緣。諸佛。世尊。何以故。於想。十方世界。從十方佛。從初發意。至於法盡。諸善本。及發聲聞。乘。我所從戒。至無戒。功德。盡計之。合之。而求

阿耨多羅三耶三菩。應無有想。將無作顛倒想。無常謂有常。用顛倒用意。顛倒用見。顛倒不淨謂淨。苦言有樂。無我謂我。用顛倒用意。顛倒用見。顛倒其事。虛空亦如因緣。亦如道意。亦爾。六波羅蜜亦爾。乃至十八法亦爾。若如事者。亦如道意。六波羅蜜亦如是。五陰六情亦如是。內外空及有無空三十七品及十種力佛十八法。何等為事。何等為因緣。何等為道。何等為諸善本。何等為勸助意。何等為勸助對意。所可求阿耨多羅三耶三菩者。彌勒菩薩語。須菩提。若有菩薩行六波羅蜜。見過去佛。供養承事諸佛。與善知識相得。若已自學身空。是輩之人。不以事像。不以是因緣。不以是佛善本之相。不以勸助功德。不以是諸福作想。求阿耨多羅三耶三菩。當復更作是意。求。令不墮二法。亦不不。亦不以想。亦不以無想。亦無所猗。亦非不猗。亦不以著。亦不以斷。亦不以生。亦不以滅。若是菩薩不學六波羅蜜。若不供事諸佛。若無諸善之本。若不與善知識相得。若不自學空。便以是事。以是因緣。以是勸助功德。以是諸事。起想求阿耨多羅三耶三菩。是故須菩提。不當為初發意菩薩。前說六波羅蜜。及內外空。有無空。及諸法空。不當為新學菩薩說之。何以故。若新學者。或亡所信。或亡所樂。所有恭敬。皆悉亡失。便壞諸善本。當為阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久與善知識相隨者。亦可與說。從前過去。於諸佛所作功德者。當與是輩人。可說空相法。是人間是不恐不怖。亦不畏懼。菩薩摩訶薩當作如是勸

助。所可勸助意。所可求阿耨多羅三耶三菩。是意已滅。盡無所復有。所可作者。及諸因緣。所作功德。亦復滅盡。何等為勸助意。何等為眾事。何等因緣。何等為善本功德。而求阿耨多羅三耶三菩者。持意有所求耶。意無兩對。如意之性。而無所求。若有菩薩行般若波羅蜜。至六波羅蜜亦無所有。至於五陰亦無所有。至道亦無所有。若有菩薩求阿耨多羅三耶三菩。當作是知。當作是求。當作是勸助。當作是善本。如是求為求阿耨多羅三耶三菩。彌勒菩薩語。長老須菩提。言。新學菩薩。聞是將無恐怖。當云何作諸善本功德。而有所求。云何勸助。及諸功德。持作阿耨多羅三耶三菩。須菩提。語彌勒菩薩。新學菩薩行般若波羅蜜。受持六波羅蜜。無所猗受。而無所想。當解內外空。及有無空。解三十七品佛十八法。常與善知識相得。得六波羅蜜。及其義趣。教授令不離六波羅蜜。至得菩薩道。不離佛法。教語魔事。聞魔事。已不增不減。何以故。至得菩薩道。常念諸法。不離諸佛。於中作功德。受持諸菩薩宗。至得阿耨多羅三耶三菩。不離是功德。新學菩薩。於諸十方無央數佛。如來無所著。等正覺。及諸弟子。所作功德。及諸剎利梵志。大姓。及四天王。首陀會。諸天。所作功德。皆勸助之。持是勸助功德。求阿耨多羅三耶三菩。其功德最上無過者。是時彌勒菩薩語。須菩提。言。若有新學菩薩。念諸佛及弟子。所有勸助功德。持無上無比勸助。無央數勸助功德。求阿耨多羅三耶三菩。於想念見。而不顛倒。

須菩提。言。雖念諸佛及弟子眾。於中無佛想。亦無弟子眾想。亦無諸善本。想。意有所求。亦無意想。菩薩作如是求。於想不倒。於念不倒。於見不倒。若菩薩念諸佛及眾僧功德。念所作善本。持想求阿耨多羅三耶三菩。是為菩薩。想倒。念倒。見倒。菩薩雖有是念。念佛及眾念諸善本。雖有是念。當知是念。盡滅無所有。所可盡者。無所求。意有所求。是意之法。所可求法。亦是其法。雖作是求。是為正求。不為邪求。菩薩摩訶薩。當作是求。是為過去當來。現在諸佛。及諸弟子。所作功德。下至凡夫。所作功德。所聽受法。及諸天。阿須倫。真陀羅。摩睺勒。所作功德。及諸剎利梵志。大姓長者。所作功德。及四天王。上至首陀會。天。所作功德。所聽受法。所可發意。求阿耨多羅三耶三菩。都盧合之。聚之。計之。稱之。是所作功德。皆勸助之。持是勸助功德。求阿耨多羅三耶三菩。若當知是法。已盡已滅。無所復有。所可求法。亦復盡空。若作是求。為求阿耨多羅三耶三菩。當作是知法。不求法。何以故。諸法皆自空故。作是求者。為求阿耨多羅三耶三菩。菩薩如是行六波羅蜜者。於想不倒。於念見亦不倒。何以故。不入所求故。於諸善本。及其道意。不見當有所入處故。是為菩薩。無上之求。菩薩摩訶薩。於諸功德。寂而無所生。於五陰十八性。及六衰。至六波羅蜜。亦寂無所生。於內外空。及有無空。佛十八法。亦寂而無所知。菩薩如是知寂無所得者。是為求阿耨多羅三耶三菩。若菩薩摩訶薩。知勸助功德。勸助功德。寂無所生。佛寂

及佛事寂。諸善本事善。本事寂。諸道意事。道意事寂。諸所求事。所求事寂。諸菩薩事。菩薩事寂。六波羅蜜事。六波羅蜜事寂。乃至佛十八法。佛十八法寂。如是菩薩當寂淨行。般若波羅蜜。是為菩薩行。般若波羅蜜。諸過去佛所作善本。有所求。盡般泥洹。菩薩摩訶薩。亦當作是求。所作善本。及於所求。當如泥洹。意有所索。意與所求。適等無異。作如是求。作如是知。是為求阿耨多羅三耶三菩。作如是求者。想不顛倒。念不顛倒。見不顛倒。若復菩薩。以想行。般若波羅蜜。以想念。諸佛功德。是為不求阿耨多羅三耶三菩。過去諸佛。亦不有想。亦不無想。若復作念。若復作想。如是為不求阿耨多羅三耶三菩。是為想顛倒。念顛倒。見顛倒。若復不念。諸佛善本。諸所有發意。亦不作。知亦不作。想。是則為求阿耨多羅三耶三菩。是為菩薩。想不顛倒。念見不顛倒。彌勒菩薩語。須菩提。云何菩薩有所求。而無有想。須菩提言。菩薩欲得遍。想拘舍羅。當於般若波羅蜜中學。不求般若波羅蜜。終不得諸善本功德。何以故。諸佛世尊。亦不於般若波羅蜜中。現及諸善本。亦不見眾事。亦不見意。可作阿耨多羅三耶三菩。所作已滅。眾事亦滅。我但以自起。是諸想。諸善功德。及諸發意。諸佛世尊。亦無想求。亦無有是。勸助亦無。是知。何以故。用想求。無所得。故。若想有可得者。我及諸佛。所作分別。想當有所得。是故菩薩功德。菩薩有所求。亦不當作想。亦不當有所倚。諸佛世尊。不稱譽倚想求者。何以故。想求者。為雜毒。譬如淨潔

美食與毒相得。色雖香。美故為雜毒。若有愚癡之人。欲得食之。雖為當時。貪其色好。香可口。久後。不便其身。作如是受。不諦觀。不諦知。不知諷誦。倒解中義。自不能解。為他人說言。善男子。是教是過去。當來。今現在。佛。從發意以來。至得阿耨多羅三耶三菩。於有餘泥洹。至無餘泥洹。乃至法盡。於其中間。行般若波羅蜜。所作功德。及六波羅蜜。所可行。三十七品。四禪。四等。及四空定。十種力。十八法。所作善本。及淨佛國。教授眾生。諸佛戒品。三昧品。智慧品。解脫品。見解脫。慧品。薩云若。慧。無所。亡。法。常。等行。於聲聞中。所作功德。諸佛世尊。所記。辟支佛。諸天尊神。阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩睺勒。所作功德。都盧。合聚。此諸功德。持求阿耨多羅三耶三菩。倚想求。三耶三佛。是則。譬如。雜毒之食。有倚想者。終無所成。何以故。有倚有想。而有形貌。有雜毒求。為謗。如來。亦不受。如來教。亦不受。法。善男子。善女人。行菩薩道者。當作是念。過去。當來。今現在。諸佛世尊。從發意以來。至得佛。云何有所作求。及諸弟子。至薩云若中事。所作上。亦如是。當云何有所作。而求阿耨多羅三耶三菩。善男子。善女人。求菩薩道。不欲高下。如來者。當作是求。如諸佛世尊。所知。識。以辯才。慧。諸善本之相。與法相應者。我持是。勸助。我所求。阿耨多羅三耶三菩者。皆是。諸佛所知。諸善男子。善女人。求菩薩道者。不倚。諸善本功德。求阿耨多羅三耶三菩。如是求者。為不高下。如來。是為。信佛。信法。菩薩如是行者。為不雜毒。所求。為無有毒。若善男

子善女人。求菩薩道。行般若波羅蜜者。所為功德。當作是求。五陰。亦不著。欲界。色界。無色界。亦不著。過去。當來。今現在。六波羅蜜。亦不著。三界。亦不著。去來。今內外空。及有無空。三十七品。佛十種力。及十八法。亦不著。三界。亦不著。去來。今。如及爾。法。生。法。滅。真。際。不。思。議。性。戒。忍。智。解。脫。解。脫。見。慧。薩。云。若。無。所。亡。法。常。等。行。亦。不。著。二。界。不。著。三。界。者。亦。無。所。入。所。求。法。故。以。無。所。入。故。有。所。求。者。亦。無。所。入。所。求。法。亦。復。無。所。著。是。人。亦。復。無。所。著。諸。佛。世。尊。亦。復。無。所。著。諸。餘。善。本。亦。無。所。著。聲。聞。辟。支。佛。諸。善。本。亦。無。所。著。諸。無。所。著。者。亦。非。去。來。今。若有菩薩。行般若波羅蜜。知五陰。不著。三界。亦非。去來。今。亦不可以倚想有所求。何以故。不見有所生者。諸無所生者。亦無所有。無所有者。不能有所為。六波羅蜜。乃至無所。亡。法。及常。等行。亦不著。三界。亦非。去來。今。非。去來。今。者。亦不可以倚想有所為。何以故。是所生。不可得。故。諸所生者。為無所有。無所有者。亦不能有所為。是為菩薩。不雜毒求。若有善男子。善女人。求菩薩道。有倚想者。則為邪求。所作善本。倚想求者。是為邪求。諸有邪求者。諸佛世尊。所不稱譽。佛所不稱譽者。為不具足。六波羅蜜。不具足。六波羅蜜者。則不具足。三十七品。則不具足。內外空。及有無空。佛十種力。及十八法。則不具足。不具足。十八法者。則不能淨佛國土。則不能教授眾生。終不成阿耨多羅三耶三菩。所以者何。有雜毒求。故。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜者。當作是念。如諸佛所知。善本功

德法求如所求。為求阿耨多羅三耶三菩。我亦當以是法求阿耨多羅三耶三菩。是時佛讚歎須菩提言。善哉善哉。須菩提。乃作世尊之行。能為諸菩薩說所為所求之法。無想無所倚。無所出。亦不斷。亦不著。亦不有。亦不無。應空相應法性。應如行。佛告須菩提。假令三千大千剎土中眾生。悉得十善之利。悉得四禪四等四空定。及五通。盡得是利。於須菩提意云何。是眾生所得福寧多不。須菩提白佛言。甚多。甚多。世尊。佛言。不如是善男子善女人。於諸善本無所生。無所著。以為阿耨多羅三耶三菩。是功德最為尊。化無上正真之化。具足之化。復次須菩提。若三千大千剎土中眾生。盡得須陀洹。上至羅漢。辟支佛。若有善男子善女人。盡其壽命。供養是輩羅漢。辟支佛。隨其所安。飲食衣被。床臥之具。病瘦醫藥。盡諸所有。敬之養之。於須菩提意云何。其福寧多不。須菩提言。甚多。甚多。佛言。不如是善男子善女人。住無所生。無所著。於善本之德。無所求。其福最尊最上。復次須菩提。假令三千大千剎土中眾生。盡發阿耨多羅三耶三菩。十方恒邊沙剎土中眾生。一一眾生。供養是菩薩。盡恒邊沙劫。隨其所安。飲食衣服。床臥醫藥。瞻視恭敬。承事。於須菩提意云何。其福寧多不。須菩提言。甚多。甚多。世尊。其福多不可計。不可數。不可以譬喻為比。若使福德當有形者。十方虛空所不能受。佛告須菩提。雖作爾所福德。不如是善男子善女人。所作善本。無所生。無所著。於善本之德。無所求。是善男子善女人之功德。最尊最上。無比無上之化。

是無所生。無所著之功德。與前功德百千億萬倍。不相比。何以故。是善男子善女人。有倚有想。於十善事及四禪四等四空定。五通。盡具足。何以故。是善男子善女人。以倚想供養諸聲聞。辟支佛。上至菩薩。故爾時四王天上。二萬天子。皆叉手禮佛足。白佛言。世尊。菩薩所作。為遍。和拘舍羅。甚善快哉。所作已應。無倚無著。應空無相。所施善本。為阿耨多羅三耶三菩。所施為不二入。是時釋提桓因。與無央數。利諸天及諸天子。持天雜花香。擣香澤香。繒綵花蓋。天衣天幔。雜色幢幡。鼓天伎樂。來至佛所。供養散佛。皆讚歎言。菩薩所施。為遍。和拘舍羅。甚善快哉。所作已應。無所倚。無所著。應空無想。所施善本。為阿耨多羅三耶三菩。所施為不二入。上至梵迦夷天。無央數百千。亦復歎譽菩薩。遍和拘舍羅。皆復如是。阿迦膩吒天。與無央數。億百千。諸天。來至佛所。為佛作禮。俱發大音聲言。世尊。甚奇大哉。於般若波羅蜜行。遍和拘舍羅。所作善本。其德勝前。過去善男子善女人之所作為。於是佛告四天王及阿迦膩吒諸天子言。假令三千大千剎土所有眾生。盡作阿耨多羅三耶三菩。復代過去當來。今現在諸如來。無所著等。正覺代其歡喜。及弟子眾。從初發意。至般泥洹。乃至法盡。於其中間。所作諸善之本。代其歡喜。聲聞辟支佛。所作諸善之本。代其歡喜。及眾生所作諸善之本。行檀波羅蜜。至般若波羅蜜。代其歡喜。諸賢聖所有戒品。三昧品。智慧品。解脫品。解脫見慧品。代其歡喜。餘無量佛法。都盧計校合。

聚。是上諸功德。皆代其歡喜。倚是代歡喜功德。為阿耨多羅三耶三菩。若復有善男子善女人。欲發阿耨多羅三耶三菩。代過去當來。今現在諸如來。無所著等。正覺及羅漢。辟支佛。從發意。至成阿耨多羅三耶三菩。從其中間。行六波羅蜜。及餘無央數佛法功德。代其歡喜。而無所希望。亦不二入。已應。無相。應無所著。應空。是為最第一。代其歡喜。為無上代歡喜也。持是代歡喜功德。為阿耨多羅三耶三菩。而無所倚者。其功德。福祐。勝於前善男子善女人。所為代歡喜。比其功德。百倍千倍。巨億萬倍。是為菩薩摩訶薩。最上代歡喜之所為也。爾時須菩提白佛言。如世尊所說合集。是善男子善女人功德。於諸功德中。無過代歡喜者。代歡喜之德。無過是德。須菩提言。世尊。云何為最上。云何為最尊。佛告須菩提言。若善男子善女人。於當來過去。今現在法。無所取。無所捨。亦不貢高。亦不不貢高。亦不有所倚。亦不無所倚。於是法。亦無有生。亦無有滅。亦無著。亦無斷。於是法中。亦不見增。亦不見減。亦無往。亦無反。亦不道。亦不俗。如去來今法。如反爾法。所住法。所滅法。我亦復代歡喜。持是代歡喜功德。為阿耨多羅三耶三菩。施菩薩摩訶薩。作如是施。為代其歡喜。最為第一。無過是代歡喜者。須菩提作如是代歡喜。比餘代歡喜之德。百倍千倍。巨億萬倍。不及是代歡喜者。復次須菩提。善男子善女人。行菩薩道者。欲代去來今諸佛及諸聲聞。辟支佛。從初發意。至于成佛。於其中間。作諸善本。行六波羅蜜。及餘無數佛。

①反-及 ②喻為 ③喻

法善本若欲代歡喜者復欲代一切眾生所作善本當作是代歡喜是代歡喜為最等六波羅蜜與脫等脫與五陰等其脫之事與內外空等解脫之事與有無空等二十七品與解脫等十力與解脫等解脫與解脫見慧等去來今法與解脫等解脫則是過去當來今現在解脫如諸佛世尊之所施為解脫如諸佛弟子諸佛弟子亦如解脫解脫者與聲聞辟支佛泥洹等解脫事與諸佛世尊法等解脫者亦如羅漢辟支佛解脫亦如諸法之法我於是無縛無脫之法我於無著如無污染清淨之法不生無所生不滅無所滅之法我所施為於阿耨多羅三耶三菩者亦如是上諸法無所縛法無所敗法無所壞法佛告須菩提是為菩薩摩訶薩無上代歡喜最為第一佛言菩薩摩訶薩具足作代如是歡喜者疾速阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛復次須菩提若有善男子善女人行菩薩道者盡其形壽供養十方恒邊沙佛及眾弟子隨其所安飯食衣被床臥醫藥盡諸佛形壽般泥洹已後晝夜奉事舍利幢幡花蓋伎樂以為供養常念行六波羅蜜而有所倚復有善男子善女人欲成阿耨多羅三耶三菩行六波羅蜜遍想拘舍羅而無所倚持是功德無所希望於阿耨多羅三耶三菩比其善本功德百倍千倍億萬倍不及是代歡喜福德最尊最上須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜以遍想拘舍羅無所倚功德為阿耨多羅三耶三菩而無所倚放光般若波羅蜜經卷第八

放光般若經卷第九

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜照明品第四十一

舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜耶佛言是舍利弗舍利弗言世尊般若波羅蜜者作照明故世尊般若波羅蜜者至竟清淨故世尊般若波羅蜜者為有名世尊般若波羅蜜者於三界無沾污世尊般若波羅蜜者除諸垢冥世尊般若波羅蜜者於二十七品之最尊上世尊般若波羅蜜者安隱諸災患恐怖者世尊般若波羅蜜者為五荒見蔽者作明故世尊般若波羅蜜者無際眾生入邪徑者而作正導世尊般若波羅蜜者薩云若是能除諸習緒世尊般若波羅蜜者菩薩之母生諸佛法故世尊般若波羅蜜者不生不壞從有名至竟空故世尊般若波羅蜜者離於生死亦無所滅不與作本故世尊般若波羅蜜者受諸孤窮者為作珍寶施故世尊般若波羅蜜者具足初無能伏者世尊般若波羅蜜者三轉十二事而轉法輪亦無能轉者所轉終不動還故世尊般若波羅蜜者能現種種之本及所有無所有空故唯世尊當云何住般若波羅蜜世尊報言當如世尊住舍利弗禮般若波羅蜜當如禮世尊何以故般若波羅蜜者則是世尊世尊與般若波羅蜜無有別般若波羅蜜則是世尊世尊則是般若波羅蜜諸佛世尊因般若波羅蜜而得名菩薩辟支佛阿羅漢至須陀洹皆因般若波羅蜜得其

名字十善四禪四等四空定五通內外空及有無空二十七品佛十種力及十八法乃至薩云若皆因般若波羅蜜出生於是釋提桓因意念何因尊者舍利弗乃生是問釋提桓因便問舍利弗言尊者何緣乃生是問因何事有是問舍利弗報言拘翼菩薩摩訶薩遍想拘舍羅為般若波羅蜜所護持及諸過去當來今現在諸佛世尊從初發意以來至法欲盡於其中間所作善本盡持作薩云若拘翼是故菩薩摩訶薩持般若波羅蜜過五波羅蜜上拘翼譬如人生盲或百人或千人或萬人欲有所至若欲入城而無有導終不能有所至拘翼是五波羅蜜為如盲者離般若波羅蜜如盲者無導亦不能具足至道亦不能成薩云若五波羅蜜為般若波羅蜜所護如盲者得眼目般若波羅蜜護五波羅蜜令五波羅蜜各得名字釋提桓因語舍利弗如所言五波羅蜜因般若波羅蜜得名者五波羅蜜但有名而無度舍利弗言如是拘翼五波羅蜜因般若波羅蜜而得名五波羅蜜但有名無有度也菩薩住於般若波羅蜜者為已具足五波羅蜜是故般若波羅蜜於五波羅蜜為最上化妙化無比之化舍利弗白佛言世尊當云何入般若波羅蜜中佛言如入五陰當作是入般若波羅蜜如入五波羅蜜當作是入般若波羅蜜如入內外空及有無空如入三十七品佛十種力及十八法如入薩云若如入諸法當作是入般若波羅蜜中舍利弗言世尊云何入五陰如入般若波羅蜜云何如

入諸法作是入般若波羅蜜。佛言。於五陰無所生無所得。無取無捨無所壞。當作是入般若波羅蜜。於諸法無所生無所得。無取無捨亦無所壞。是為入般若波羅蜜。舍利弗言。作如是入般若波羅蜜。為及何法。佛言。於諸法無所及。是乃為般若波羅蜜。名號世尊。不逮何法。佛言。不逮善法。亦不逮惡法。亦不逮道法。亦不逮俗法。亦不逮有漏無漏法。亦不逮有為無為法。何以故。般若波羅蜜之興。亦不為希望起。以是故。於諸法無所及。無所逮。釋提桓因白佛言。云何世尊。是般若波羅蜜。為不逮薩云若。佛言。如是拘翼。般若波羅蜜。不逮薩云若。亦不逮亦不有。世尊。云何亦不逮亦不有。佛言。般若波羅蜜者。亦不以字。亦不以想。亦不以生死。釋提桓因言。世尊。亦不以字。亦不以想。亦不以生死。云何為逮。佛言。如不入。亦不受。亦不捨。亦不住。作是及。如不及。拘翼。般若波羅蜜。如是逮。諸法如無所逮。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜之興。甚奇甚特。於諸法無所生。無所有。無所倚。無所壞。須菩提白佛言。若菩薩行般若波羅蜜。為逮。諸法不逮。諸法。菩薩聞是。或恐或怖。便離般若波羅蜜。佛言。如是菩薩。聞是。或能恐怖。若有行般若波羅蜜。菩薩。或作是念。言。般若波羅蜜。空。般若波羅蜜。無有堅固。般若波羅蜜。侵欺人。作是念者。便能遠離般若波羅蜜。以是因緣。菩薩便遠離般若波羅蜜。須菩提白佛言。信般若波羅蜜者。為不信何等法。佛言。信般若波羅蜜。為不信色。為不信痛。想行識。為不信六情。

不信色。聲香味細滑法。為不信十八性。及十二因緣。乃至五波羅蜜。亦不信內外空。及有無空。亦不信二十七品。及十八法。佛十種力。不信須陀洹。至羅漢。辟支佛。亦不信阿耨多羅三耶三菩。亦不信薩云若。佛告須菩提。若不信有五陰。及薩云若者。為不信般若波羅蜜。以是故。須菩提。信般若波羅蜜者。為不信五陰。諸法。及薩云若。若不有五陰。及諸法者。為不信般若波羅蜜。信般若波羅蜜者。為不信諸法。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜者。為大度。佛言。於意云何。何以知般若波羅蜜。為大度。須菩提言。般若波羅蜜。亦不使五陰。大亦不令五陰小。亦不使五波羅蜜。大亦不令五波羅蜜小。從內外空。至有無空。亦不令大。亦不使小。三十七品。佛十八法。亦不令大。亦不令小。至道。及佛法。亦不令大。亦不令小。亦不聚五陰。亦不散五陰。乃至佛法。亦不聚。亦不散。亦不平。相。五陰。亦不平。相。乃至佛法。亦不平。相。亦不平。相。亦不廣。五陰。亦不狹。五陰。乃至佛法。亦不廣。亦不狹。亦不使五陰。強。亦不使弱。乃至佛法。亦不強。亦不弱。世尊。以是故。般若波羅蜜。為菩薩之大度。世尊。若新發意菩薩。未習六波羅蜜者。聞是五陰。及六波羅蜜。無所增減。無有廣狹。聞是語者。或能不行般若波羅蜜。何以故。不以般若波羅蜜。故。五陰。及佛法。有大有小。不以般若波羅蜜。故。五陰。及佛法。有強有弱。世尊。行般若波羅蜜。欲求大小五陰。欲強弱佛法。是為大累。何以故。道初無有累想。何以故。眾生不生般若波羅蜜。不生。

當作是見。當作是知。五陰。亦不生。佛法。亦不生。當作是觀。觀般若波羅蜜。所有如觀眾生。所有。觀般若波羅蜜。所有。當如觀五陰。所有。觀佛。所有。當如觀般若波羅蜜。所有。觀般若波羅蜜。無所有。亦如觀五陰。無所有。觀般若波羅蜜。無所有。如觀佛。無所有。觀般若波羅蜜。亦寂。觀眾生。亦寂。觀般若波羅蜜。亦寂。觀佛法。亦寂。觀五陰。亦寂。觀般若波羅蜜。亦寂。觀般若波羅蜜。亦無有緒。當知眾生。亦無有緒。五陰。及佛法。亦無有緒。般若波羅蜜。亦無有緒。般若波羅蜜。不可思議。當知眾生。亦不可思議。五陰。亦不可思議。及佛法。亦不可思議。眾生。不敗壞。當知般若波羅蜜。亦不壞。敗眾生。不逮阿惟三佛。當知般若波羅蜜。亦不逮阿惟三佛。當知五陰。亦不逮阿惟三佛。佛亦不逮阿惟三佛。眾生力。不具足。當知般若波羅蜜。力。不具足。五陰力。不具足。佛力。亦不具足。以是世尊。大度者。是菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。

摩訶般若波羅蜜泥犁品第四十二

舍利弗白佛言。唯世尊。菩薩摩訶薩。解般若波羅蜜者。為從何所來。而生是間。發阿耨多羅三耶三菩。為幾何間。為更見供養。幾如來。行六波羅蜜。為幾時。云何解般若波羅蜜。導入深義。佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩。供養十方諸如來。無所著等正覺。從彼來生是間。是菩薩從發意以來。不可計阿僧祇劫。行六波羅蜜。亦不可計。來到是間。從是以來。不可復計。常供養諸佛。而來生是間。是輩菩薩。見般若波

羅蜜時。如見世尊無有異。若聞般若波羅蜜時。如聞世尊所說亦無有異。是菩薩摩訶薩解般若波羅蜜。導入深義。不以想入。不以二入。而無所倚。須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜可得見聞。不佛言。不可得見聞。何以故。須菩提。般若波羅蜜者。亦非見事。亦非聞事。般若波羅蜜者。亦無所聞。亦無所見。以諸法。譬故。五波羅蜜者。亦不見。亦不聞。以諸法。譬故。內外空。及有無空。無所聞。無所見。以諸法。譬故。三十七品。十種力。十八法。無所見。無所聞。以諸法。譬故。須菩提。道及佛。亦無所見。無所聞。亦如。譬法。故。須菩提。白佛言。菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。久如當與般若波羅蜜相應。佛語須菩提。是事應當分別。須菩提。有因緣。令菩薩適發意。便應深般若波羅蜜。以遍。想。拘舍羅。不見諸法。榮。冀。終。不。誹。謗。終。不。離。六。波。羅。蜜。終。不。離。諸。佛。世。尊。若。復。欲。作。諸。善。之。本。供。養。承。事。諸。佛。世。尊。者。即。如。意。願。從。一。佛。國。至。一。佛。國。終。不。復。受。母。人。胎。生。終。不。離。五。通。不。與。諸。垢。相。近。亦。不。與。聲。聞。辟。支。佛。意。相。近。教。化。眾。生。淨。佛。國。土。菩。薩。如。是。行。者。為。應。深。般若。波。羅。蜜。須。菩。提。復。有。善。男。子。善。女。人。行。菩。薩。道。者。見。無。央。數。不。可。計。阿。僧。祇。諸。佛。行。六。波。羅。蜜。而。有。所。倚。聞。說。深。般若。波。羅。蜜。便。棄。捨。去。如。是。菩。薩。更。生。慢。意。便。離。諸。佛。世。尊。便。不。得。聞。深。般若。波。羅。蜜。佛。語。須。菩。提。不。樂。聞。深。般若。波。羅。蜜。者。今。亦。在。會。中。坐。何。以。故。是。善。男。子。善。女。人。行。菩。薩。道。時。從。本。聞。深。般若。波。羅。蜜。不。樂。捨。去。用。是。故。今。聞。深。般若。波。羅。蜜。不。樂。復。欲。捨。去。

與身口意不和。積無點之罪。以是罪重。故拒逆深般若波羅蜜。拒逆深般若波羅蜜者。為拒逆過去。當來。今。現在。諸佛。薩云。若。已。以。逆。薩云。若。罪。故。斷。薩云。若。用。斷。薩云。若。罪。故。當。入。泥。犁。中。見。煮。無。央。數。百。千。歲。從。一。泥。犁。出。復。至。一。泥。犁。至。劫。盡。火。燒。時。當。復。至。他。方。大。泥。犁。中。他。方。劫。盡。當。復。從。他。方。一。泥。犁。中。復。至。一。他。方。泥。犁。中。如。是。遍。諸。他。方。泥。犁。以。用。是。斷。法。罪。故。當。復。更。來。生。是。間。泥。犁。中。當。受。泥。犁。中。劇。痛。之。罪。至。劫。盡。當。墮。他。方。畜。生。中。如。是。展。轉。遍。墮。十。方。諸。畜。生。中。從。畜。生。中。出。當。生。炎。樓。受。辟。荔。形。極。劇。勤。苦。如。是。久。後。纔。得。為。人。所。生。之。處。常。當。生。盲。家。或。生。殺。人。家。或。生。魚。獵。家。屠。殺。家。或。生。下。賤。乞。丐。人。家。或。盲。或。聾。或。無。手。足。或。瘡。瘡。不。能。言。受。是。罪。已。當。復。生。邊。地。無。佛。無。法。無。弟。子。處。作。是。斷。法。者。皆。當。具。足。受。是。上。罪。舍。利。弗。白。佛。言。是。斷。法。者。為。入。五。無。間。罪。佛。言。如。是。斷。法。之。罪。不。可。具。說。說。是。般。若。波。羅。蜜。時。若。斷。他。人。言。是。非。律。是。非。尊。教。是。非。如。來。無。所。著。等。正。覺。之。教。自。不。修。學。復。斷。他。人。令。遠。離。之。自。喪。其。意。復。喪。他。人。意。自。毒。其。意。復。毒。他。人。意。為。自。亡。失。復。亡。失。他。人。自。不。解。深。般若。波。羅。蜜。而。棄。捨。去。復。教。他。人。令。遠。離。之。舍。利。弗。是。曹。之。人。尚。不。當。聞。其。音。聲。何。況。當。與。共。從。事。而。同。處。坐。起。何。以。故。當。知。是。輩。人。法。中。之。大。患。當。知。是。人。為。墮。衰。冥。若。聞。是。輩。人。所。說。有。信。受。者。亦。當。復。受。不。測。之。罪。舍。利。弗。斷。般。若。波。羅。蜜。之。人。當。知。是。為。法。中。之。大。病。舍。利。弗。言。世。尊。是。謗。法。之。人。在。所。生。處。

受其身形。寧可說不。佛言。置是謗法之人。所生受形。何以故。是人儻聞其身熱血。從口中出。其人愁憂。或病。或死。或痿黃熟。受是苦痛。糜死之罪。若使無是輩罪者。世尊。終不使舍利弗發是問也。有如是痛者。所受身形。以是故。如來不為舍利弗說。舍利弗言。世尊。當說。是斷法之人。所受身形。世尊。所說者。當為後世。而作大明。佛言。我屬所說。誹謗斷法。所可受罪。所更泥犁。展轉劫數。受畜生身。受辟荔形。所更劫數。以受人身。盲。瘡。瘡。下。賤。乞。丐。所。更。如。是。則。為。後。世。作。大。明。已。聞。是。教。者。則。不。敢。復。斷。法。誹。謗。舍。利。弗。言。世。尊。善。男。子。善。女。人。各。當。自。念。我。聞。是。語。其。心。恐。怖。我。終。不。敢。有。是。輩。事。盡。我。形。壽。終。不。敢。斷。法。誹。謗。如。彼。我。若。誹。謗。或。墮。惡。處。勤。苦。如。是。須。菩。提。白。佛。言。世。尊。善。男。子。善。女。人。常。當。攝。身。口。意。行。意。當。念。言。我。等。不。當。受。是。壞。法。之。罪。不。見。如。來。而。不。見。法。不。見。眾。僧。或。生。無。佛。處。或。墮。貧。家。或。生。抵。突。不。聞。法。處。須。菩。提。白。佛。言。世。尊。以。口。行。故。便。受。壞。法。深。重。之。罪。耶。佛。言。如。是。以。口。過。故。便。受。壞。法。深。重。之。罪。須。菩。提。當。來。之。世。或。有。愚。人。於。善。法。教。為。我。作。沙。門。反。誹。謗。遠。離。深。般若。波。羅。蜜。誹。謗。遠。離。深。般若。波。羅。蜜。者。為。已。誹。謗。諸。如。來。無。所。著。等。正。覺。之。道。已。誹。謗。如。來。道。者。則。為。誹。謗。遠。離。過。去。當。來。現。在。諸。佛。薩。云。若。已。誹。謗。薩。云。若。者。則。為。遠。離。法。已。遠。離。法。者。則。為。遠。離。僧。已。遠。離。僧。者。則。為。遠。離。為。遠。離。世。間。正。見。已。遠。離。正。見。者。則。為。遠。離。三。十。七。品。薩。云。若。已。離。薩。云。若。者。則。為。受。不。

可計阿僧祇劫之罪身。受是罪身者。則為受不可計阿僧祇劫愁悲苦惱。須菩提白佛言。世尊。愚癡之人。遠離深般若波羅蜜。為有幾事。佛言。有四事。何等為四。一者為魔所使。二者不信不解深法。不愛不樂。三者與惡知識相得。不應順行入於五陰。以是三事。遠離深法。四者是愚癡人多行瞋恚。喜自貢高。訾蔑他人。以是四事故。愚癡之人。遠離深般若波羅蜜。須菩提白佛言。深般若波羅蜜難了。何以故。解不隨順。不應善本。惡友相得。佛言。如是須菩提。如汝所言。須菩提復白佛言。世尊。云何深般若波羅蜜難了。難知。佛報言。須菩提。五陰不縛不解。何以故。色。色。自有性。痛痛自有性。想想自有性。行行自有性。識識自有性。六波羅蜜亦不縛亦不解。何以故。六波羅蜜所有無所有故。內空。外空。及有無空。亦不縛亦不解。何以故。內外空亦無所有故。須菩提。三十七品至佛十八法。乃至薩云若。薩云若事亦不縛亦不解。何以故。所有者皆無所有故。五陰過去亦不縛亦不解。何以故。諸陰過去。空過去。空故。須菩提。乃至薩云若過去。亦不縛亦不解。何以故。薩云若過去。空故。須菩提。當來五陰亦不縛亦不解。何以故。當來五陰空故。乃至薩云若亦復如是。現在五陰亦不縛亦不解。何以故。現在五陰空故。乃至薩云若亦復如是。須菩提。世尊。解不隨順。無有善本。惡友相得。懈怠之人。無慧進者。喜亂志者。是輩之人。不能解深般若波羅蜜。佛言。如汝所言。是輩之人。不能解說深般若波羅蜜。須菩提。

五陰淨者。則道亦淨。以道淨。故所得果淨。須菩提。以五陰淨。則般若波羅蜜淨。般若波羅蜜淨。則五陰淨。以五陰淨。則薩云若淨。以薩云若淨。則五陰淨。五陰與薩云若。則一無有二。亦不破。亦不壞。須菩提。五陰無有二淨。薩云若亦無二淨。一法無二。眾生知見壽命亦淨。眾生亦淨。薩云若淨。一淨無有二。須菩提。吾我淨。薩云若淨。知見壽命淨。五陰淨。薩云若一淨無二。亦不斷。亦不破。須菩提。姪怒癡。五陰淨。薩云若淨。一淨無二。須菩提。癡淨。已癡淨。則行淨。已行淨。則識淨。已識淨。則名色淨。已名色淨。則六入淨。已六入淨。則裁淨。已裁淨。則覺淨。已覺淨。則愛淨。已愛淨。則受淨。已受淨。則有淨。已有淨。則生淨。已生淨。則死淨。已死淨。則六波羅蜜淨。已六波羅蜜淨。則內外空。及有無空淨。已有無空淨。則三十七品淨。已三十七品淨。則薩云若淨。薩云若淨。是為一淨。無有二。亦無破。亦無斷。須菩提。般若波羅蜜淨。五陰淨。薩云若淨。一淨無二淨。五波羅蜜淨。薩云若淨。內外空。及有無空淨。薩云若淨。三十七品淨。薩云若淨。十八法淨。薩云若淨。須菩提。薩云若淨。乃至般若波羅蜜淨。等無有異。須菩提。有為淨。無為淨。一淨無有二。須菩提。過去淨。當來淨。現在淨。過去當來。今現在淨。一淨無二。亦不壞。亦不斷。以是故。為淨。

摩訶般若波羅蜜明淨品第四十三

舍利弗。白佛言。世尊。淨為甚深。佛言。常淨。舍利弗。言。世尊。何以故。常淨。佛言。五陰淨。故常淨。舍利弗。三十七品。十種力。及十八法。道淨。

佛淨。薩云若淨。云若事淨。故淨甚深。舍利弗。言。明淨。世尊。佛言。常淨。故舍利弗。言。何以故。明淨。佛言。六波羅蜜淨。薩云若淨。是故明淨。舍利弗。言。世尊。泥洹淨耶。佛言。常淨。世尊。何以故。泥洹淨。佛言。以五陰無邊。福亦無來。無去。薩云若無邊。福亦無來。亦無去。故舍利弗。言。世尊。淨無所著。佛言。常淨。世尊。何誰無所著淨。佛言。以五陰性猛。無所著。常淨。故。至薩云若性猛。無所著。常淨。故。世尊。無所逮。無所得。淨耶。佛言。常淨。世尊。何以故。無所逮。無所得。淨耶。佛言。五陰無所逮。無所得。淨。至薩云若無所逮。無所得。淨。世尊。無所生淨。佛言。常淨。世尊。何以故。無所生淨。佛言。無所生者。是無所生淨。至薩云若無所生淨。佛言。常淨。舍利弗。言。世尊。不生三界淨耶。佛言。常淨。世尊。何以故。不生三界淨耶。佛言。不有三界所有故。不生為淨。世尊。無所知淨。佛言。常淨。世尊。何以故。無所知淨。佛言。諸法。聾故。無所知淨。世尊。知淨。佛言。常淨。世尊。云何。五陰無所知淨。佛言。五陰相空。故無所知淨。世尊。諸法皆淨耶。佛言。常淨。世尊。云何。諸法淨。故淨。佛言。諸法。無所得。故。諸法淨。舍利弗。言。世尊。般若波羅蜜。於薩云若。亦不作增事。亦不作損事。淨。佛言。常淨。世尊。何以故。般若波羅蜜於薩云若。不作增損事。淨。佛言。法。常住。故。世尊。般若波羅蜜淨。諸法。無所取。佛言。常淨。世尊。云何。般若波羅蜜淨。諸法。無所取耶。佛言。法性不動。轉故。須菩提。白佛言。吾我五陰淨耶。佛言。常淨。須菩提。言。世尊。何以故。吾我淨。

五陰淨。何以故常淨。佛言。吾我無所有五陰。無所有故常淨。須菩提言。世尊。吾我淨六波羅蜜。淨三十七品淨。吾我淨十力淨十八法淨。佛言。常淨。須菩提言。何以故。吾我淨乃至十八法淨。佛言。吾我無所有乃至佛十八法亦無所有故淨。世尊。吾我淨須陀洹淨乃至羅漢辟支佛淨。吾我淨道亦淨。佛言。常淨。世尊。何以故。吾我淨聲聞辟支佛淨乃至道佛道亦淨耶。佛言。諸法相空淨。世尊。吾我淨薩云若淨。佛言。常淨。世尊。云何。吾我淨薩云若淨。常淨耶。佛言。無有相不變故。須菩提言。世尊。二淨無所得無所逮。佛言。常淨。世尊。云何。世尊。吾我淨無所陷溺。佛言。無所生淨。須菩提言。世尊。云何。吾我五陰淨。無所生常淨耶。佛言。空無邊際故。須菩提白佛言。若菩薩摩訶薩。作是知者。是為行般若波羅蜜。佛言。常淨。世尊。云何。作是知。為行般若波羅蜜。佛言。知道事故。須菩提白佛言。假令菩薩行般若波羅蜜。以漚想拘舍羅者。作是念。色亦不知。色。痛想行識亦不知。識。過去法亦不知。過去法。未來法亦不知。未來法。現在法亦不知。現在法。佛語須菩提。得般若波羅蜜。行漚想拘舍羅菩薩。不作是念。行六波羅蜜。言我布施。持是施。為是施。至般若波羅蜜。亦復如是。亦不言我作功德。我有功德。亦不言我當得菩薩道。亦不言我教化眾生淨佛國土。亦不言我逮薩云若。諸行般若波羅蜜。漚想拘舍羅者。亦不有是念。內空。外空。至有無空。無是念。

故須菩提。是為菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。漚想拘舍羅。為無所著。釋提桓因。問須菩提。善男子。善女人。行菩薩道者。何等為著。報言。拘翼。行菩薩道者。有思想。有施想。有六波羅蜜想。有內空。外空。及有無空想。有二十七品想。有十八法想。有十力想。有諸佛如來想。有供養諸佛功德想。都盧計之合之。持是想作阿耨多羅三耶三菩。拘翼。善男子。行菩薩道者。是為著。不能得無礙慧。行般若波羅蜜。何以故。五陰性不可旨。有所造設。拘翼。菩薩摩訶薩。所性亦不可旨。有所造設。拘翼。菩薩摩訶薩。所為阿耨多羅三耶三菩。為諸眾生勸助眾生。為眾人行檀波羅蜜。念眾生故。亦復勸助他人。使為眾人行檀波羅蜜。不當作想行六波羅蜜。亦不當想行內空。外空。及有無空。亦不當想行三十七品。亦不當想行道。善男子。善女人。作如是行。復勸助他人。令作阿耨多羅三耶三菩。作是勸助者。為不自墮落。亦不令他人離諸佛之勸助。如是善男子。善女人。離諸際著。佛告須菩提。善哉善哉。令諸菩薩解諸際著。須菩提。諦聽諦聽。善思念之。當更為汝說微妙著。須菩提。叉手言。唯世尊。願樂欲聞。佛言。善男子。善女人。發阿耨多羅三耶三菩。想念如來。須菩提。適有想念。便著於諸如來。從發意。至于法盡。於其中間。所作功德。皆作想念。作是想念。求阿耨多羅三耶三菩。隨其想念。則為著。諸佛弟子。眾及諸眾生。所作功德。持是想念。作阿耨多羅三耶三菩。如所想如所著。何以故。不當以想念諸佛之功德。

須菩提白佛言。般若波羅蜜甚深。佛言。諸法性寂故。須菩提言。世尊。般若波羅蜜者。大有名字。佛言。般若波羅蜜。無有作者。無能成者。無能得者。亦無能逮者。亦無能覺者。須菩提言。世尊。一切諸法。無能逮得者。佛言。法性無二也。須菩提。諸法性。無有若干一性。一性者。則非性。非性者。則非作。非作者。亦不造。須菩提。法性。一非造作。佛言。菩薩摩訶薩。知一切法。非作非造。則棄一切著際。須菩提白佛言。般若波羅蜜。難曉難知。佛言。亦無知者。亦無見者。亦無得者。無有識者。亦無逮覺者。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜者。不可思議。佛告須菩提言。亦非意所生。亦非五陰所生。亦非三十七品所生。亦非十力十八法所生。

○摩訶般若波羅蜜無作品第四十四

須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜。為無所作。佛報言。無有作者。故須菩提。乃至諸法。亦無所有。世尊。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。當云何行。佛言。菩薩行般若波羅蜜。不行色。為行般若波羅蜜。不行痛想行識。為行般若波羅蜜。乃至薩云若。無所行為行般若波羅蜜。於五陰。不念有常無常。為行般若波羅蜜。乃至薩云若。亦不念有常無常。為行般若波羅蜜。於五陰。無苦無樂。為行般若波羅蜜。乃至薩云若。亦無苦無樂。為行般若波羅蜜。於五陰。不有我。無我。為行般若波羅蜜。乃至薩云若。亦不有我。無我。為行般若波羅蜜。於五陰。無不淨。無不淨。為行般若波羅蜜。乃至薩云若。亦無不淨。無不淨。為行般若波羅蜜。何以故。五陰者。亦不見有。

常無常，亦不見有苦有樂有我無我好不好，乃至薩云若亦復如是。復次須菩提，菩薩行般若波羅蜜，不具足行五陰，為行般若波羅蜜，乃至薩云若不具足行五陰，為行般若波羅蜜，何以故？五陰不具足為非五陰，不作是行為行般若波羅蜜，乃至薩云若不具足為非薩云若不作是行為行般若波羅蜜，須菩提白佛言：世尊，甚可奇特，行菩薩道者善說菩薩著，佛言如是如是，如來無所著等正覺善說菩薩著不著事，復次須菩提，菩薩於五陰無所著，為行般若波羅蜜，眼耳鼻舌身意於六情無所著，為行般若波羅蜜，於六波羅蜜無所著，為行般若波羅蜜，乃至薩云若不著為行般若波羅蜜，須菩提，菩薩作如是行者，便知五陰著不著，亦復知薩云若不著，知須陀洹道著不著，知聲聞辟支佛道著不著，知三耶三佛道著不著，須菩提白佛言：世尊，甚奇特，法甚深，乃爾說亦不增亦不減，不說亦不增亦不減，佛告須菩提，如是如是，如汝所言，須菩提，譬如諸如來無所著等正覺，盡壽稱譽虛空亦不增，若毀毀虛空亦不減，譬如稱譽幻人亦不增，若毀訾幻人亦不減，聞善亦不喜聞惡亦不怒，須菩提，諸法之法亦復如是，若說若不說亦不增亦不減，須菩提白佛言：世尊，菩薩行般若波羅蜜，念般若波羅蜜甚難，甚難，世尊，菩薩行般若波羅蜜，不恐不怯，應阿耨多羅三耶三菩不復動轉，何以故？世尊，念般若波羅蜜者，為欲念虛空，虛空亦無有六波羅蜜，虛空亦無有五陰，亦無內外空及有無空，亦無

三十七品，亦無十力，亦無四無所畏，亦無十八法，亦無須陀洹道，亦無斯陀含道，亦無阿那含道，亦無阿羅漢道，亦無辟支佛道，虛空亦無三耶三佛道，世尊，菩薩摩訶薩，作是僧那，僧涅者，當應為作禮，世尊，為眾生精進，為眾生展力，為眾生門，為眾生作要誓者，為欲為空作精進，為欲為空作要誓，世尊，為眾生作要誓者，為欲度空，是菩薩為大要誓，為虛空等眾生作要誓者，為欲舉空著虛空中，諸菩薩摩訶薩，發阿耨多羅三耶三菩意者，為建大精進力，世尊，菩薩為眾生發阿耨多羅三耶三菩意者，為建大誓已，世尊，是菩薩摩訶薩，為大勇猛，為虛空等眾生發阿耨多羅三耶三菩，何以故？世尊，假令三千大千剎土，其中所有盡為如來，譬如叢林甘蔗竹葦稻麻草木藥果諸樹，盡為如來，一一諸佛各說經法，或至一劫復過一劫，一一如來各度眾生無央數，眾生不可復計，不覺眾生之性有增有減，何以故？眾生無所有寂故，世尊，置是三千大千國土，十方恒邊沙一沙為一佛國，爾所佛國其中所有皆為如來教化眾生，不可計量，不可稱度，眾生之性無增無減，所以者何？一切眾生皆空寂故，是故眾生無始無終與空等故，世尊，以是故我作是說，欲度眾生者，為欲度空耳，有異比丘意，念言：當為般若波羅蜜作字，於般若波羅蜜中亦無法可生者，亦無法可滅者，而於中有戒性三昧性智慧性解脫性見解脫慧性，而於其中現有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛三耶三佛，而有二寶有轉

法輪，於是釋提桓因語須菩提，菩薩習般若波羅蜜，為習何等？耆年須菩提報釋提桓因言：若善男子善女人，受持般若波羅蜜，諷誦讀念習行中事者，世尊，我當為作何等護？須菩提語釋提桓因言：拘翼，汝頗見法有可護者不？唯尊者，實不見法有可護者，須菩提言：拘翼，善男子善女人，如般若波羅蜜教住者，則為已得護，不離般若波羅蜜教，若人若非人終不得其便，如般若波羅蜜教住者，當知是善男子善女人終不離般若波羅蜜，若有人言：我欲護菩薩摩訶薩者，當知是人為欲護空，拘翼，寧能護夢及熱時炎幻化影響，寧能護是輩事不？釋提桓因言：不能護，拘翼，若菩薩行般若波羅蜜，亦如是，拘翼，寧能護佛及佛所化不？釋提桓因言：不能，菩薩行般若波羅蜜，亦無能與作護也，拘翼，能護法性真際，不可思議，能與作護不？唯須菩提，不能，菩薩行般若波羅蜜，亦復如是，無能與作護者，釋提桓因問須菩提，菩薩行般若波羅蜜，當云何覺知夢法幻法熱時之炎法響法化法，而不貢高，須菩提言：拘翼，菩薩行般若波羅蜜，亦不念五陰，於五陰不貢高，至薩云若不念亦不貢高，於夢法乃至化亦不念亦不貢高，佛之威神，令三千大千國土諸四天王乃至首陀會天，各持天上碎末栴檀遙散佛上，散已來詣佛所，頭面著地，為佛作禮，却住一面，爾時諸四天王諸釋提桓因，諸梵天王及諸首陀會天，承佛威神，各各意念，今我曹等當請十方面各

①大般涅槃經5卷：虛空名非善亦名無礙，是為名義俱異，以虛空中有無量眾生，有形為細菌等，無形為無量不同境界之眾生，彼多為鬼神多造惡故名非善。

千佛使轉般若波羅蜜品諸四天王釋梵諸尊天適作是念已應時十方各千佛應時悉現皆說般若波羅蜜品其弟子者亦如須菩提其難問者皆如釋提桓因亦如是問與釋迦牟尼佛說般若波羅蜜等無差特佛言彌勒菩薩摩訶薩亦當於是處成阿耨多羅三耶三菩成阿惟三佛亦當於是處說般若波羅蜜是賢劫中當來諸佛亦當於是處成阿耨多羅三耶三佛亦當於是處說般若波羅蜜須菩提白佛言以何事以何象以何意彌勒菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三佛說般若波羅蜜佛告須菩提言彌勒菩薩摩訶薩成作佛時亦不說五陰有常無常亦不說五陰有苦有樂有淨不淨有我無我好不好亦不說五陰有縛有解亦不說五陰有過去當來今現在五陰常淨當說五陰常淨乃至薩云若常淨當說薩云若常淨須菩提白佛言般若波羅蜜清淨世尊佛言以五陰清淨故般若波羅蜜清淨世尊云何以五陰清淨故般若波羅蜜清淨佛言五陰亦不生亦不滅亦不著亦不斷以是故五陰清淨須菩提虛空清淨故般若波羅蜜清淨世尊云何虛空清淨般若波羅蜜清淨佛言世尊虛空不生不滅無所有是故虛空清淨世尊云何虛空無所有般若波羅蜜清淨佛言虛空不可護持故般若波羅蜜清淨如虛空事故般若波羅蜜清淨世尊云何如虛空事故般若波羅蜜清淨佛言如虛空無二寂以是事般若波羅蜜清淨佛言如虛空無行般若波羅蜜清淨世尊云何虛空無行般若波羅蜜

清淨佛言以虛空無所行故般若波羅蜜清淨佛言以虛空無所倚般若波羅蜜清淨世尊云何虛空無所倚般若波羅蜜清淨佛言如虛空無所累故般若波羅蜜清淨須菩提以諸法不生不滅不著不斷故般若波羅蜜清淨世尊云何諸法不生不滅不著不斷故般若波羅蜜清淨佛言以諸法常清淨故般若波羅蜜清淨須菩提白佛言世尊若善男子善女人持般若波羅蜜誦讀習行中事者是善男子善女人終不病目耳鼻無病雖身有老終不久衰隨其壽終終時不亂身意安隱終不毒病誤妄惡死常有諸天隨侍擁護諸四天王至首陀會天常皆隨護善男子善女人為法師者若月十四日十五日說般若波羅蜜時爾時諸天皆悉來會善男子善女人作是說般若波羅蜜時所得功德不可復計不可復稱量不可思議佛告須菩提善男子善女人若六齋以說般若波羅蜜時諸天來會所得功德不可計量所以者何般若波羅蜜者極大珍寶須菩提於般若波羅蜜珍寶中斷三惡趣斷人中貧施人天道人道使一切人得生大姓梵志長者家得生四王天上至三十三天施人須陀洹道斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道施人阿耨多羅三耶三菩道何以故於般若波羅蜜中廣說十善事於中學已便知有剎利梵志大姓長者知有四天王上至三十三天便知有須陀洹道聲聞辟支佛道便知有三耶三佛道便知有四禪四等及四空定三十七品佛十種力及十八法四無所畏便知有六波羅蜜知

有內外空及有無空便知有薩云若以是故名為珍寶度名為般若波羅蜜於珍寶度中亦無生者亦無滅者亦無著者亦無斷者亦無取者亦無棄者所以者何亦無有法有生滅者有著斷者有取放者須菩提般若波羅蜜無有善法亦無惡法亦無道法亦無俗法亦無漏不漏亦無有為法亦無無為法以是故須菩提珍寶波羅蜜無所倚是珍寶波羅蜜無有法能染者無有法能逮者所以者何不可得法與相近者是故無能染者佛告須菩提若有菩薩行般若波羅蜜若不作是知不作是念不作是倚不作是戲為行般若波羅蜜為念般若波羅蜜為禮諸如來無所著等正覺從佛國至佛國供養承事禮敬諸佛教化眾生淨佛國土須菩提是般若波羅蜜無有法可見者無有不可見者亦不取亦不放亦不生亦不滅亦不著亦不斷亦不增亦不減亦不過去當來今現在亦不使欲界過亦不使住亦不使形界過亦不使住亦不使無形界過亦不使住亦不與人六波羅蜜亦不教人棄亦不與人內外交及有無空亦不棄亦不與人三十七品亦不棄亦不與人十力及十八法亦無所棄亦不持聲聞辟支佛上至薩云若有所與亦不使棄復次須菩提般若波羅蜜者亦不持羅漢法有所與亦不棄凡人法亦不持辟支佛法有所與亦不棄羅漢法亦不持佛法有所與亦不棄辟支佛法亦不持佛法有所與亦不棄須菩提般若波羅蜜亦不持無為法有所與亦不棄有為法何以故有佛無佛法性住如故法性

者則是法身亦不以忘住亦不以損住是時諸天眾於虛空歡喜踊躍大笑持天憂鉢羅華拘勿投華分陀利華而散佛上俱發聲言我等今於閻浮提再見法輪轉所以者何無央數天子於空中得無所從生法忍故佛告須菩提轉法輪亦不二亦不一般若波羅蜜者亦不為法故轉亦不有所為故不轉以有無空故須菩提白佛言何等無空故般若波羅蜜有所轉有所逮佛言六波羅蜜空以六波羅蜜空空內外空以內外空空及有無空以有無空空三十七品空以三十七品空空十力空以十力空空佛十八法空以十八法空空聲聞辟支佛空以聲聞辟支佛空空薩云若空以薩云若空空須菩提白佛言般若波羅蜜所謂空者是菩薩之大度菩薩有般若波羅蜜一切空故得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛亦無所逮覺而轉法輪亦無有法可為轉者亦不復轉還亦不見法何以故索法可為轉者亦不可得

以諸法常無所有故何以故空無相無願亦無所轉亦無所還者般若波羅蜜有是教說有是施設有是分別分部有是宣示分流般若波羅蜜有是教者如是為大清淨教般若波羅蜜教亦無說者亦無受者亦無取證者若無說無受無證如是為無般泥洹者若無般泥洹者於是教法中亦為無有尊祐福田◎

放光般若經卷第十

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

◎摩訶般若波羅蜜等品第四十五

須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜無有底答言虛空無有際故世尊波羅蜜等答言諸法等故世尊波羅蜜寂靜佛言常空故世尊波羅蜜無能伏者佛言諸法無所有故世尊種種波羅蜜空答言亦無字亦無身故世尊波羅蜜空答言呼吸出入不可見故世尊波羅蜜無有事行答言無所覺無所行故世尊波羅蜜無有字答言痛想念不可見故世尊波羅蜜無有去答言諸法無有來故世尊波羅蜜無有等佛言諸法無所取故世尊波羅蜜消答言以諸法常盡故世尊波羅蜜不生答言諸法無所生故世尊波羅蜜無所為答言無有作者故世尊波羅蜜無有智佛言智者不可見故世尊波羅蜜無所越答言素生死不可見故世尊波羅蜜無所敗答言諸法無有壞故世尊波羅蜜如夢答言夢中所有不可見故世尊波羅蜜如響答言無有聞聲故世尊波羅蜜如光影答言面像不可見故世尊波羅蜜如炎答言水流不可得故世尊波羅蜜如幻答言術事不可得故世尊波羅蜜無著佛言緒不可見故世尊波羅蜜不斷答言無有緒故世尊波羅蜜不出答言無有窟故世尊波羅蜜不戲答言諸戲已滅故世尊波羅蜜無貢高答言諸貢高已滅故世尊波羅蜜不動轉答言法性住故世尊波羅蜜無住答言諸法審爾等故世尊波羅蜜無所住立答言諸法無念故世尊波羅蜜寂答言諸法想行不可見故世尊波羅蜜無婬答言婬不可見

故世尊波羅蜜無悲答言無有悲不可見故世尊波羅蜜不癡答言滅諸冥故世尊波羅蜜無有垢答言無有狐疑故世尊波羅蜜非眾生答言無有眾生故世尊波羅蜜無所除答言諸法無所處故世尊波羅蜜兩際不滅答言離於際故世尊波羅蜜不破答言諸法不受故世尊波羅蜜無所拙答言度諸聲聞辟支佛地故世尊波羅蜜無所分別答言諸法無有擇故世尊波羅蜜無有限答言諸法不可平相故世尊波羅蜜虛空答言諸法不可計故世尊波羅蜜無常佛言諸法壞敗故世尊波羅蜜苦答言諸法無有黨與師子戰故世尊波羅蜜無有我答言諸法無所入故世尊波羅蜜空答言諸法無所出生故世尊波羅蜜無有想答言諸法無所出生故世尊波羅蜜內空答言內空不可得故世尊波羅蜜外空答言外空法不可見故世尊波羅蜜內外空答言內外空不可見故世尊波羅蜜空空答言空空不可見故世尊波羅蜜大空答言諸法不可見故世尊波羅蜜至竟空答言無為法不可見故世尊波羅蜜有為空答言有為法不可見故世尊波羅蜜常空答言常空不可見故世尊波羅蜜無有際空答言無有際不可見故世尊波羅蜜所作事空答言所作事不可見故世尊波羅蜜性空答言有為性法不可見故世尊波羅蜜諸法空答言內外交空不可見故世尊波羅蜜自相空答言自相寂故世尊波羅蜜有無空空答言有無空不可得故世尊四意止波羅蜜答言身痛意法

不可見故世尊。四意斷波羅蜜。答言。善惡法不可見故世尊。神通波羅蜜。答言。四神足不可見故世尊。五根波羅蜜。答言。五根不可見故世尊。波羅蜜力。答言。五力不可得見故世尊。波羅蜜覺。答言。七覺意不可見故世尊。波羅蜜道。答言。八字不可見故世尊。波羅蜜無願。答言。願不可見故世尊。波羅蜜空。答言。空事寂不可見故世尊。波羅蜜無相。答言。靜事不可見故世尊。波羅蜜脫。答言。八惟無不可見故世尊。波羅蜜定。答言。九次第禪不可見故世尊。波羅蜜檀。答言。妬嫉不可見故世尊。波羅蜜戒。答言。惡戒不可見故世尊。波羅蜜厲。答言。忍不可見故世尊。波羅蜜惟逮。答言。精進懈怠不可見故世尊。波羅蜜禪。答言。定以亂不可見故世尊。波羅蜜慧。答言。惡智與慧不可見故世尊。波羅蜜十力。答言。諸法無有可伏故世尊。波羅蜜勇悍。答言。通事慧不可見故世尊。波羅蜜分別智。答言。一切慧無礙故世尊。佛法波羅蜜。答言。過諸法故世尊。如來波羅蜜。答言。所說無有異故世尊。波羅蜜自然。答言。般若波羅蜜自然。諸法中得自在故世尊。佛法波羅蜜。答言。諸法事阿惟三佛故。

◎摩訶般若波羅蜜真知識品第四十六

爾時釋提桓因意念。善男子。善女人。閻般若。波羅蜜過耳者。皆是過去佛時作功德人。為已與真知識相得。何況受持諷誦讀說行中事者。是人已更供養若干諸佛。能為人問能為人解。今復受持般若波羅蜜。如其中教。善男子。善女人。閻般若波羅蜜。不恐不怖者。其人已

於若干百千劫中行六波羅蜜中事所致。舍利弗。白佛言。世尊。若有善男子。善女人。閻般若波羅蜜。不恐不怖。不怯不懼。聞已便能受持。諷誦行其中事。當視是輩菩薩。當如阿惟越致。何以故。般若波羅蜜甚深故。未能行六波羅蜜者。終不能解。如是世尊。若復有善男子。善女人。欲訾毀般若波羅蜜者。其人本以輕易般若波羅蜜已。所以者何。聞說深般若波羅蜜。不信樂故。未曾從佛及弟子眾聞行六波羅蜜所致。不聞內外空及有無空所致。不聞三十七品佛十種力及十八法所致。釋提桓因問舍利弗。般若波羅蜜有何等奇特。新學菩薩聞深般若波羅蜜。云何解六波羅蜜。云何解內外空及有無空。云何解三十七品十種力。十八法。釋提桓因語舍利弗言。般若波羅蜜者。有大名稱。諸不恭敬般若波羅蜜者。為不恭敬薩云若慧。佛告釋提桓因言。如是拘翼。不恭敬般若波羅蜜者。為不恭敬薩云若慧。何以故。諸佛如來。薩云若慧。皆於中生。拘翼善男子。善女人。欲住薩云若者。當住般若波羅蜜。欲發道慧者。當習行般若波羅蜜。善男子。善女人。欲離諸習緒。當習行般若波羅蜜。欲轉諸佛法輪者。當習行般若波羅蜜。善男子。善女人。欲得須陀洹。斯陀含。阿那含。羅漢。辟支佛。道三耶三菩。佛道者。當習行般若波羅蜜。欲總持比丘僧者。當習行般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。菩薩云何住六波羅蜜。云何習六波羅蜜。云何行般若波羅蜜。習內外空及有無空。云何行三十七品四無所畏。十八法。

佛告釋提桓因言。善哉。善哉。拘翼。承佛威神。乃能作是問。如來無所著等正覺。佛言。菩薩行般若波羅蜜者。不住於五陰。如五陰不住者。為習五陰。不住於眼耳鼻舌身意。不住於色聲香味細滑法。不住於十二衰者。為習十二衰。不住六波羅蜜者。為習六波羅蜜。不住內外空及有無空者。為習內外有無空。不住三十七品四無所畏。十力。至十八法者。為習十八法。何以故。不見五陰。有可住可習者。乃至十八法。亦不見可住可習者。復次拘翼。菩薩於五陰不合者。為習五陰。乃至佛十八法不合者。為習佛十八法。何以故。菩薩索過去五陰。不可得見。當來五陰。不可得見。現在五陰。亦不可得見。乃至佛十八法。亦如是。舍利弗。白佛言。般若波羅蜜甚深。佛言。五陰如亦甚深。舍利弗。乃至十八法。如亦甚深。世尊。般若波羅蜜甚深。難持難受。佛言。五陰難持難受。般若波羅蜜難持難受。乃至十八法難持難受。故般若波羅蜜難持難受。世尊。般若波羅蜜不可平相。佛言。五陰不可平相。故般若波羅蜜不可平相。乃至十八法不可平相。故般若波羅蜜不可平相。佛告舍利弗。若菩薩行般若波羅蜜。不行深五陰。為行般若波羅蜜。乃至十八法深。不行為行般若波羅蜜。何以故。以五陰深。為非五陰。乃至十八法甚深。為非十八法。佛言。若菩薩行般若波羅蜜。不行五陰。難持難受。為行般若波羅蜜。何以故。若五陰難持難受者。為非五陰。若十八法難持難受者。為非十八法。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。不行不可平相。

五陰、為行般若波羅蜜、何以故、若五陰不可平相者、為非五陰、乃至佛十八法、不可平相者、為非十八法、舍利弗、白佛言、般若波羅蜜、甚深難解、不可平相、不當於新學菩薩前、說是深般若波羅蜜、聞者或恐、或怖、狐疑、作礙、不信、不樂、當為阿惟越致菩薩摩訶薩、說是深般若波羅蜜、聞是終、不恐怖、終不疑、聞則信、解釋提桓因問舍利弗、正使於新學菩薩前、說深般若波羅蜜、有何等過、舍利弗語釋提桓因言、若於新學菩薩前說者、便能恐怖、便能誹謗、便不得度脫、便受劇惡之罪、更倍久難、乃能成阿耨多羅三耶三菩、釋提桓因問舍利弗、頗有未受記、新學菩薩、聞是深般若波羅蜜、不恐不怖者、舍利弗言、有、聞是深般若波羅蜜、不恐不怖者、今受記、不久、不過、更見一佛、兩佛、便受記、新、爾時世尊告舍利弗、如是如是、若有聞深般若波羅蜜、不恐不怖者、當知是輩菩薩摩訶薩、人發意已久、行六波羅蜜已久、供養諸佛、所行轉轉、出於本所聞、所行者上、舍利弗、白佛言、世尊、所說者、我已解、所言、世尊、若善男子、善女人、發菩薩意者、若於夢中行六波羅蜜、若坐於佛座、當知是善男子、善女人、不久、近阿耨多羅三耶三菩、悉於夢中所作如是、當近阿耨多羅三耶三菩、不久、何況行六波羅蜜、求阿耨多羅三耶三菩、而不疾成、三耶三佛、善男子、善女人、聞是深般若波羅蜜、能奉行、者、於善本功德、為已成、就、已曾供養過去無央數諸佛、為與真知識、相得、受持、誦、般若波羅蜜、得阿耨多羅三耶三菩、記、前不

久、當知是菩薩、於阿耨多羅三耶三菩、不復動轉、今現在信者、亦當如是、甫當來信者、亦復如是、世尊、譬如有人、若行百喻、旬、若二百喻、旬、至四百喻、旬、所經過處、飢饉、賊寇、梗、劇、難、遙見樹木、若放牧之地、當知居家去是不遠、便自歡喜、今我為得脫、此諸難、不復、恐、畏、不復、飢、餓、受持深般若波羅蜜者、當知是菩薩、為已受記、成阿耨多羅三耶三菩、不復、久、是菩薩、不畏、當墮、羅漢、辟支佛地、是者、則菩薩摩訶薩、應成之兆、佛語、舍利弗、汝所說、辯才者、皆是佛事、舍利弗、白佛言、世尊、譬如有人、欲見大海、便發、往、趣、大海、不懈、止、亦不見、樹、亦不見、山、便作、念、言、今、近、大海、不久、雖不見、大海、於中生、想、言、如我所見、相、知我、今、至、海、不久、世尊、菩薩摩訶薩、當作是知、聞受持般若波羅蜜、誦讀、者、雖不、面、於、諸、如來、無所著、等、正覺、前、受、阿耨多羅三耶三菩、劫數之記、然、自知、成、三、耶、三、佛、不久、何以故、已得見、般若波羅蜜、受持、誦、讀、故、世尊、譬如、人、見、春、天、諸、樹、疇、含、氣、當知、是、樹、枝、葉、花、實、將、生、不久、何以故、是、樹、先、有、瑞、應、故、閻、浮、提、人、見、瑞、應、莫、不、歡喜、者、世尊、菩薩、得、見、聞、般若波羅蜜、聞、已、受持、誦、讀、念、習、行、中、事、當知、是、菩薩、功、德、已、成、滿、已、供、養、若、千、百、千、諸、佛、逮、前、功、德、之、所、扶、接、便、成、阿耨多羅三耶三菩、天上、諸、天、曾、見、諸佛、皆、歡、喜、言、前、過、去、諸、菩、薩、皆、受、記、前、瑞、應、亦、如、是、世尊、譬如、母、人、懷、妊、稍、稍、長、大、坐、起、不、安、行、步、無、便、氣、力、轉、微、食、飲、損、少、臥、起、不、寧、稍、稍、覺、痛、厭、本、所、習、皆、受、諸、惱、異、母、人、觀

見瑞應、知是婦人、今產不久、菩薩摩訶薩、已作善本、供養若干百千諸佛、從久遠、作行、常與真知識、相得、功、德、成、就、菩、薩、摩、訶、薩、行、諸、功、德、故、便、得、般、若、波、羅、蜜、已、便、受、持、誦、讀、習、行、中、事、如、法、住、者、世、尊、當、知、是、菩、薩、摩、訶、薩、受、阿、耨、多、羅、三、耶、三、菩、記、前、終、不、復、久、佛、言、善哉、善哉、舍利弗、汝、乃、作、是、問、者、皆、是、佛、事、須、菩、提、白、佛、言、甚、奇、甚、特、世、尊、悉、豫、知、菩、薩、所、應、佛、語、須、菩、提、菩、薩、摩、訶、薩、發、阿、耨、多、羅、三、耶、三、菩、欲、益、眾、生、安、隱、一、切、及、天、與、人、欲、以、四、事、受、行、菩、薩、道、者、何、等、為、四、一、者、施、與、二、者、仁愛、三、者、利、人、四、者、同、義、勸、彼、令、行、十、善、自、行、四、禪、及、四、空、定、勸、彼、使、行、四、禪、及、四、空、定、自、行、六、波、羅、蜜、勸、彼、令、行、六、波、羅、蜜、以、般、若、波、羅、蜜、勸、人、得、須、陀、洹、道、自、於、內、不、為、勸、人、行、羅、漢、辟、支、佛、道、自、於、內、不、為、受、羅、漢、辟、支、佛、證、勸、助、無、央、數、億、百、千、菩、薩、令、行、六、波、羅、蜜、自、過、於、阿、惟、越、致、地、勸、彼、住、阿、惟、越、致、地、自、淨、佛、國、土、勸、彼、淨、佛、國、土、自、具、神、通、勸、彼、修、神、通、自、淨、陀、隣、尼、門、勸、彼、令、淨、陀、隣、尼、門、自、行、具、足、辯、才、勸、彼、令、行、辯、才、自、成、就、身、相、勸、彼、令、成、身、相、自、成、童、真、地、勸、彼、令、修、淨、潔、行、地、自、得、佛、十、力、勸、彼、使、行、十、力、自、建、薩、云、若、勸、彼、令、建、薩、云、若、自、離、諸、習、緒、勸、彼、令、離、習、緒、自、轉、法、輪、勸、彼、令、轉、法、輪、須、菩、提、白、佛、言、世、尊、甚、奇、甚、特、菩、薩、摩、訶、薩、為、眾、生、普、具、足、作、功、德、行、般、若、波、羅、蜜、求、阿、耨、多、羅、三、耶、三、菩、世、尊、菩、薩、摩、訶、薩、念、般、若、波、羅、蜜、云、何、當、得、具、足、佛、言、行、般、若、波、羅、蜜、亦、不、見、五、陰、有、增、有

①等為(●)為等(①)