

減。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得具足念。乃至薩云若亦不見有增有減。是為菩薩得具足念。復次須菩提。行般若波羅蜜菩薩亦不見是法亦不見非法。亦不見過去當來。今現在惡法善法。亦不見受記前亦不見不受。亦不見有為法亦不見無為法。亦不見三界。亦不見六波羅蜜。乃至薩云若亦無所見。是故菩薩般若波羅蜜得具足念。何以故。諸法法之相法不壞空。無堅固侵誑之貌。法亦無生無壽無命故。須菩提言。世尊所說不可思議。佛語須菩提。以五陰不可思議故。所說不可思議。六波羅蜜乃至薩云若不可思議故。所說不可思議。須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜。知五陰不可思議。則知具足般若波羅蜜。乃至薩云若。知不可思議。則知具足般若波羅蜜。須菩提。提白佛言。世尊。深般若波羅蜜誰當信解者。佛言。菩薩久行六波羅蜜多。作諸善本已。供養過去無央數諸佛。已與真知識相隨者。是輩菩薩乃信解深般若波羅蜜。須菩提。提白佛言。世尊。是菩薩行六波羅蜜。作諸善本以來。幾時。供養若干佛。與真知識相得。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。不有名五陰。不分別五陰。亦不以想有名分別五陰。亦不有名分別五陰。有實及諸六情三界。六波羅蜜內外空。及有無空。三十七品佛十八法道慧及薩云若。亦不有名分別。亦不以想有名分別。有虛有實。何以故。須菩提。以五陰不可思議。乃至薩云若亦不可思議。以是故。菩薩摩訶薩久行六波羅蜜多。作諸善本與真知識相得。須菩提。提白佛言。世尊。般

若波羅蜜者甚深。以五陰甚深故。般若波羅蜜甚深。以薩云若甚深故。般若波羅蜜甚深。世尊。般若波羅蜜者。珍寶之積聚。是須陀洹及羅漢辟支佛寶之積聚。亦是阿耨多羅三耶三菩提之積聚。亦是十力四無所畏四無礙慧。四等四空定五神通。三十七品佛十八法及薩云若。乃至諸法寶之積聚。世尊。般若波羅蜜者是清淨之積聚。以五陰清淨乃至薩云若清淨故。世尊。深般若波羅蜜甚可奇怪。於是中云何而有留難。佛言。有是有留難。善男子。善女人欲書是般若波羅蜜者。當疾疾書之。若欲受持若欲諷誦若欲守行者。亦當疾疾為之。所以者何。或未受書行之頃。能有留難。善男子。善女人若能一月書成者。若二若三若四若五若一歲成者。要當書持受之。諷誦學習。若一月書成持學受者。亦當竟之。若至一歲亦當竟之。所以者何。多於珍寶中起諸因緣。有留難故。須菩提。世尊。是深般若波羅蜜。有書持學諷誦守行念中事者。諸魔波旬常念欲斷絕之。佛語須菩提。正使波旬欲斷絕者。會不能斷絕。令不守行書持學者。舍利弗。白佛言。世尊。是何誰恩。令魔波旬不能斷絕。學深般若波羅蜜者。佛告舍利弗。是佛之事。令魔波旬不能斷絕。亦復是十方諸佛之恩。擁護是菩薩受持般若波羅蜜者。令魔波旬不能斷絕。所以者何。舍利弗。菩薩受持般若波羅蜜為佛所護持者。天魔波旬終不能斷絕。為作留難。何以故。舍利弗。諸有菩薩書持受學般若波羅蜜。念諷誦者。諸佛之法當

應擁護。令魔波旬不能中道。令有留難者。舍利弗。是善男子善女人當作是念。我今書持受學般若波羅蜜者。皆是諸佛事。舍利弗。白佛言。世尊。若有善男子善女人書持受學般若波羅蜜者。皆為佛恩之所護持。佛言。如是如是。舍利弗。世尊。十方現在諸如來無所著等正覺。頗知是善男子善女人書持受學般若波羅蜜。念諷誦者。不頗持佛眼。頗知頗見。不佛告舍利弗。諸有書持受學般若波羅蜜。諷誦行者。十方諸如來無所著等正覺。已見已知。諸善男子善女人行菩薩道者。書持受學般若波羅蜜。諷誦行者。當知是人。今近阿耨多羅三耶三菩提不久。舍利弗。若復善男子善女人行菩薩道者。書持受學般若波羅蜜。諷誦守習。行如中事。愛樂供養般若波羅蜜。名花擣香。澤香雜香。繒綵花蓋幡幢。所有作是供養者。諸佛以天眼悉見。是善男子善女人。已。是善男子善女人。有書持般若波羅蜜。奉行學者。得最大福。得大功德。為得最勝行。善男子。善女人持善本功德。終不墮惡趣。至阿惟越致。終無有離諸佛六波羅蜜時。終不離內外空。及有無空時。至阿耨多羅三耶三菩提。終不離三十七品佛十八法時。舍利弗。如來去之後。是般若波羅蜜當在南方。南方諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。亦當受學書持是深般若波羅蜜。持是功德。終不至惡趣。受天上人中之福。以奉行六波羅蜜。明六波羅蜜已。當復供養承事諸佛。承事之後。當以三乘而得度脫。舍利弗。般若波羅蜜所在方面。所至到處。四輩學士亦當

受持是深般若波羅蜜書持誦誦持是功德不至惡趣受天上人中之福亦當復奉行六波羅蜜明六波羅蜜已當復供養承事諸佛承事之後以三乘法而得度脫舍利弗是般若波羅蜜當轉北去北方四輩亦當復受書持誦誦行深般若波羅蜜持是功德不生三惡趣受二道之福亦當奉行六波羅蜜亦當承事諸佛世尊復以三乘而得度脫舍利弗深般若波羅蜜是時當行佛事所以者何舍利弗我泥曰後法欲盡時我已豫知是善男子善女人受持是深般若波羅蜜者我復知是善男子善女人盡意供養般若波羅蜜所有名香繒綵華蓋持是功德不墮三惡趣受二地之善福行六波羅蜜供養諸佛以三乘法而得度脫何以故舍利弗如來已見是輩人已稱譽是人我已署是人所在十方現在諸佛亦復稱譽亦見是人亦署是人已舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜後當普在北方耶佛言如汝所說乃後世時善男子善女人受學書持行般若波羅蜜者當知是人久發大乘意已更供養若干諸佛作諸善本舍利弗白佛言世尊後北方當有幾所善男子善女人行菩薩道受持般若波羅蜜誦解者佛告舍利弗後北方世雖多有善男子善女人受持般若波羅蜜者少有成大乘者耳舍利弗是善男子善女人行菩薩道者聞說深般若波羅蜜不難不厭而不恐怖所以者何善男子善女人已為見佛已從諸佛聞深法已所以者何是善男子善女人已為具足六波羅蜜為已具足

內空外空及有無空已為具足佛十八法三十七品是善男子善女人多作諸功德發阿耨多羅三耶三菩為一切眾生故舍利弗我為是善男子善女人說薩云若慧過去諸如來無所著等正覺亦復說應薩云若慧諸求阿耨多羅三耶三菩者皆為生老病死故亦復為彼說阿耨多羅三耶三菩諸慧之事是善男子善女人從小至竟求阿耨多羅三耶三菩魔及魔天終不能壞何況其餘有惡行者而欲誹謗深般若波羅蜜舍利弗是善男子善女人聞深般若波羅蜜者便得最妙歡喜立多所人於阿耨多羅三耶三菩佛言我為菩薩時亦復作是誓我等亦當立無央數眾生勸令行菩薩道我等亦當受阿耨多羅三耶三菩不動轉記若有菩薩發意者我代歡喜諸有勸人使發阿耨多羅三耶三菩者我亦代歡喜善男子善女人行般若波羅蜜者為已於過去諸佛前作是誓已今復於我前誓願眾生我當饒益安隱眾生我當勸助一切眾生立阿耨多羅三耶三菩意使不動轉所以者何過去諸佛亦復代諸發意菩薩作是誓者代其歡喜舍利弗我代歡喜者善男子善女人亦為復欲安隱一切勸助眾生使立阿耨多羅三耶三菩離於六衰得淨妙行已自清淨復以淨施淨妙施已便受淨妙功德之福受淨妙福已復為眾生故分別內外所有令眾生得淨妙福持是功德遍至十方諸佛國土說般若波羅蜜處而得聽受聞受已亦復於彼勸發眾生令立阿耨多羅三耶三

菩意舍利弗白佛言甚奇世尊如來無所著等正覺所說過去當來今現在之法無所不知眾生之行無事不知乃復知諸當來過去現在佛事眾僧之事或有善男子善女人得六波羅蜜欲誦誦受或意進退便不能得學六波羅蜜若善男子善女人求六波羅蜜意不進退精進不懈便能一時具足六波羅蜜舍利弗白佛言善男子善女人如是行者便得深經為應般若波羅蜜耶佛言如是深經者為應般若波羅蜜何以故用能勸助安立眾生令發阿耨多羅三耶三菩故舍利弗是善男子善女人於六波羅蜜不捨生老病死精進不怠如般若波羅蜜教淨佛國土教化眾生令立阿耨多羅三耶三菩志終不懈怠

摩訶般若波羅蜜覺魔品第四十七

須菩提白佛言世尊歎說是善男子善女人發阿耨多羅三耶三菩行六波羅蜜者攝取佛國教化眾生其德乃爾是善男子善女人云何而趣斷絕留難佛告須菩提言辯不即生者當知魔事須菩提言世尊云何菩薩辯不即發知是魔事佛言菩薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜久久乃成以是故菩薩辯不即生當知魔事也須菩提菩薩辯才卒起亦是魔事世尊何以故辯才卒起復是魔事佛言是菩薩行六波羅蜜卒起辯事所以者何學無本末辯起訖卒不能究竟是故當知魔事菩薩書是經時轉相相形笑志亂不定眾意不和如是菩薩則為魔事書是經時意自念言我不得是經中滋味便捨而去當復知是魔

事須菩提。說是經時若受持之。貢高綺語。隱置他人者。復是魔事。受持諷誦。學是經時。各自貢高。轉相形笑。菩薩當覺。是為魔事。須菩提。受是經時。各各志亂。意不和同者。當知是為菩薩魔事。須菩提言。世尊。云何不得經中滋味。便棄捨去。當覺魔事。佛言。是輩菩薩。未曾習行。六波羅蜜。不聞般若。波羅蜜。自生意念言。我無有記。於六波羅蜜。以是故。聞般若。波羅蜜。不喜樂。悅。便棄捨去。當知是為菩薩魔事。世尊。云何菩薩言。我無記。於六波羅蜜。未得菩薩道者。終不記阿耨多羅三耶三菩提。是故言。我無有記。於六波羅蜜。便棄捨去。當知是為菩薩魔事。若有菩薩。意念言。我鄉里不聞般若。波羅蜜。及所生處。亦不聞是。復棄捨去。不復欲學般若。波羅蜜。意轉一念。輒却一劫。隨其轉意。多少之數。當更乃爾所劫。甫當復更學餘經。不住薩云。若亦不至薩云。若是輩菩薩。為棄其根。而攀枝條。當知是為菩薩魔事。須菩提言。世尊。何等經不從薩云。若中出而欲學。誦餘經。佛告須菩提。聲聞所應二十七品法。及三脫門。善男子。善女人。住是中。求取須陀洹道。斯陀含。阿那含。阿羅漢道。不取薩云。若然。自作礙。須菩提。是為捨本攀枝者。所以者何。是菩薩亦復出生於般若。波羅蜜中。般若波羅蜜者。亦出道法。俗法。菩薩學般若。波羅蜜者。亦當學道法。亦當學俗法。譬若有狗得大家所食。不肯食之。得使人之食。而更食之。須菩提。當來有學菩薩道者。得深般若。波羅蜜。更棄捨去。反攀枝條。須菩提。當知是為菩薩

魔事。復次。須菩提。譬如有人。欲得見象。得象捨去。反求象跡。於意云何。是人為不點。須菩提言。為不點。當來之世。有行菩薩道者。得深般若。波羅蜜。反棄捨去。更學聲聞。辟支佛。經法。於意云何。是菩薩為不點。須菩提言。為不點。佛言。是菩薩當覺魔事。須菩提。譬如有人。欲見大海。已見捨去。反觀牛跡之水。便言。海之大小。孰愈於此。於意云何。是人為不點。須菩提言。世尊。為不點。佛言。當來有學菩薩道者。得深般若。波羅蜜。亦棄捨去。反學聲聞。辟支佛。經法。於中受學。諷誦。須菩提。是輩菩薩。當覺魔事。須菩提。譬如工匠。欲以揆則。日月殿舍之模。豎立。安造。作釋之殿。於意云何。彼匠。雖巧。寧能作不。須菩提言。世尊。此事甚難。非是凡夫。世愚之士。所能作者。佛言。當來之世。有行菩薩道者。得學深般若。波羅蜜。中道而棄捨去。更於聲聞。辟支佛。經法中。欲以具足。薩云。若薩云。若事。於意云何。是人寧能成薩云。若不。須菩提言。所不能成。佛言。是菩薩當覺魔事。須菩提。譬如有人。欲見轉輪聖王。見已。反觀小王。諦熟視之。便言。聖王之體。與此何異。是人為不點。須菩提言。世尊。為不點。佛言。當來有少德之人。學菩薩道者。得聞深般若。波羅蜜。學持守行中道。捨棄。更受羅漢。辟支佛。經法。復言。我當於中。具薩云。若於意云何。是菩薩為不點。須菩提言。世尊。為不點。佛言。是為菩薩魔事。譬如飢人。得百味食。更念欲得六十味食。捨百味去。食六十味。於意云何。是為不點。須菩提言。世尊。為不點。佛言。當來有學菩薩

道者。得深般若。波羅蜜。棄捨去已。更於聲聞。辟支佛。經法中。求薩云。若。是菩薩。為不點。須菩提言。為不點。佛言。是為菩薩魔事。譬如士夫。得無價摩尼寶。已反比水精。於意云何。是為不點。須菩提言。世尊。為不點。佛言。當來有學菩薩道者。得深般若。波羅蜜。已更棄捨去。反持比聲聞。辟支佛。經法。於聲聞。辟支佛。經法中。欲得薩云。若。寧為不點。須菩提言。為不點。佛言。是為菩薩魔事。復次。須菩提。若有善男子。善女人。書般若。波羅蜜。已於中。他因緣起。便不得書。或復有色。聲香味。細滑法之留難。或復有檀。波羅蜜。留難。尸。波羅蜜。留難。屬。波羅蜜。留難。惟。逮。波羅蜜。留難。禪。波羅蜜。留難。乃至阿耨多羅三耶三菩提。皆為作留難。何以故。須菩提。般若。波羅蜜。者。非是留難。不可思議。亦非選擇。不生不滅。不著不斷。無礙。非見非行。非猗。所以者何。須菩提。般若。波羅蜜。無是象法。若有菩薩。書是經時。若有是輩。留難事者。當知是為魔事。須菩提。白佛言。世尊。是般若。波羅蜜。可得書耶。佛言。不也。何以故。般若。波羅蜜。者。其實不可見。至檀。波羅蜜。實不可見。乃至薩云。若亦不可見。諸所有者。皆不可見。何以故。無所有。故。無所有者。不可書也。須菩提。善男子。善女人。行菩薩道者。作是念言。是深般若。波羅蜜。無所有者。是為菩薩魔事。須菩提言。世尊。諸行菩薩道者。書是深般若。波羅蜜。經字。已入是字中。便言。我書般若。波羅蜜。世尊。是六波羅蜜。無有字法。所以者何。六波羅蜜。無有文字。五陰。亦無有文字。乃至薩

云若亦無文字。世尊。善男子。善女人。行菩薩道者。從六波羅蜜。乃至薩云若。作無文字。入般若波羅蜜者。亦是菩薩魔事。須菩提。善男子。善女人。行菩薩道者。書般若波羅蜜時。若起想念。郡國縣邑。丘聚村落。若聞父母所尊之聲。意念父母。若念兄弟姊妹。若念兵賊姪欲之事。作是念。已復生餘念。魔波旬復益其念。作是留難。欲令中斷。使不書持。須菩提。是為菩薩魔事。若善男子。善女人。行菩薩道者。書持般若波羅蜜時。若供養事起。衣被財利。飲食床臥。病瘦醫藥。言我書般若波羅蜜。故得是供養。於是樂者。當覺魔事。須菩提。書是經時。魔波旬於菩薩前。說種種異深經之事。菩薩有漚和拘舍羅者。不受魔所說。何以故。是經不能令人至薩云若。故須菩提。若是菩薩無漚和拘舍羅意者。聞深般若波羅蜜。便欲捨去。佛言。我廣為諸菩薩說漚和拘舍羅事。欲得漚和拘舍羅事者。當從深般若波羅蜜中索之。須菩提。善男子。善女人。求菩薩乘者。捨深般若波羅蜜。欲從聲聞辟支佛經法中求漚和拘舍羅。須菩提。當知是為菩薩魔事。

放光般若經卷第十一

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜不和合品第四十八

佛告須菩提。有人樂聽樂受般若波羅蜜。為法師者。身體疲極。不能所說。當覺魔事。佛言。

若法師者。身體安隱。欲有所說。而受法者。著餘因緣。各自罷散。當覺魔事。須菩提。受經之人。欲書般若波羅蜜。為法師者。欲有所至。是為魔事。為法師者。欲得供養。床臥飲食。病瘦醫藥。所有衣被。受經之人。少欲知足。寂無與心。便不和合。是為魔事。須菩提。法師之人。少欲知足。戒不貪。志常精進。樂在禪定。受經之人。不知厭足。貪求供養。兩不和合。是為魔事。須菩提。法師之人。阿練寂。行十二法。受經之人。不能宴坐。又不奉行十二法事。須菩提。受經之人。持十二法。能獨宴寂。為法師者。永無此志。兩不和合。不得書學。是為魔事。須菩提。受經之人。精進有信。奉戒如法。樂般若波羅蜜。為法師者。多欲犯律。不能守戒。須菩提。為法師者。精進信樂。奉律禁戒。行般若波羅蜜。受經之人。多有所毀。犯戒違律。兩不和合。是為魔事。須菩提。為法師者。無所貪求。好喜施與。志願廣普。受經之人。多求有欲。貪悋愛惜。志礙意狹。兩不和合。須菩提。若受經之人。更無所欲。好施不貪。志願無礙。為法師者。反更貪求。無有止足。志意狹小。兩不和合。是為魔事。須菩提。受經之人。欲供養。與為法師者。所有之具。為法師者。不肯受之。不得學持。般若波羅蜜。須菩提。為法師者。悌望供養。衣服所有。受經之人。更廉潔守節。不慕利養。復不和合。是為魔事。須菩提。為法師者。明於經道。勇辯智猛。然受經者。闇塞遲鈍。志不時寤。須菩提。受經之人。志明意達。智辯纖寤。為法師者。貪闇不達。而不和合。是為魔事。須菩提。為法師者。明十二部

經。次第解說。無所乏短。受經之人。不知次第。未了逆順。須菩提。若受經者。明解次第。解十二部經。知逆順事。為法師者。更不能了。志不和合。是為魔事。須菩提。為法師者。具足六波羅蜜。受經之人。不能具足。或受法者。具足六波羅蜜。為法師者。更不具足。兩不和合。是為魔事。須菩提。為法師者。具足六度。兼有漚和拘舍羅。受經之人。既無六事。復無漚和拘舍羅。兩不和合。是為魔事。須菩提。為法師者。得陀隣尼。受經法者。無若受法者。得陀隣尼。為法師者。無。兩不和合。是為魔事。須菩提。受經之人。欲書般若波羅蜜。以為經卷。為法師者。而不肯與。為法師者。適欲與經。受法之人。不欲書寫。亦不和合。是為魔事。須菩提。為法師者。五陰蓋所見纏裹。受經之人。無有覆蓋。志不和合。若受經者。迷於五蔽。為法師者。陰蓋已盡。兩不和合。是為魔事。須菩提。書是般若波羅蜜時。或有人來說。二惡趣苦難之劇。語其人言。我能使卿離勤苦事。用是阿耨多羅三耶三菩提。為是為魔事。須菩提。書般若波羅蜜。若欲說時。反有人來稱譽。天上欲天快樂。五欲自恣。飲食服御。伎樂自然。色天所有。以禪為樂。為食。無色天。以寂為食。為樂。從四王天。至無有思想。無有思想。慧天。三界雖樂。是亦無常。苦空無我。皆當滅盡。不得久立。不如更受羅漢。辟支佛法。莫樂三界。受是生死。是為菩薩魔事。為法師者。欲得寂志。獨處。其受經法者。多將人眾。樂在憤鬧。若法師者。意樂人眾。而受經者。更樂寂獨。亦不和同。當覺魔事。若法師者。意樂人眾。

多畜弟子。受經之人不同。比輩欲得獨爾。若受法者欲樂多輩。法師欲寂。亦不和合。是為魔事。為法師者而自尊。重欲得恭敬。受經者慢意無恭敬。若法師者無欲。於時不喜順敬。然受法者好行恭敬。亦不和合。是為魔事。若法師者書般若。波羅蜜時意欲受取。受經之人永無與心。意不和合。是為魔事。若受經者書般若。波羅蜜時。念欲轉從般若。波羅蜜。於中起意欲得財利。是為魔事。若法師者欲至危命。穀貴之處。受經者不樂不能隨從。亦不和同。是為魔事。法師之人欲至豐樂。穀賤之處。其受經者皆悉樂從。法師中道更作留難。汝輩但欲貪於供養。欲隨我取。不知前至當得與不。其受經者見發遣相稍稍還去。是為魔事。若法師者語受經法者言。我欲所至道過空澤。彼有盜賊野人獵師。又多虎狼蛇虺毒蟲。汝能隨我忍此苦不。受法者聞意不喜樂不能隨去。作是罣礙不得書成。學受是經。是為魔事。法師之人曾所教授。數往之處。其受法者欲隨。詣彼中道。法師語受經者言。今我暫當有所經過。卿且還去。受經者愁憂不得隨從。不聞不得受持。般若波羅蜜。是為魔事。復次須菩提。彼魔波旬意常計念。欲作沙門。被服常欲壞亂。不欲令有書持。諷誦學般若波羅蜜者。須菩提。白佛言。世尊。波旬何以故。常作沙門。被服壞敗。不欲令人有受學般若波羅蜜者。佛語須菩提。波旬作沙門被服。欲敗壞別離學般若波羅蜜者。復語人言。案我經中教法。觀卿經中事。非般若波羅蜜。須菩提。未受記前聞

是說者便有狐疑。適有疑意。便不復書持。受學般若波羅蜜。是為菩薩魔事。須菩提。波旬復作比丘形像。語學般若波羅蜜者言。善男子。善女人。有學諷誦受持般若波羅蜜者。得實際之證。得須陀洹羅漢辟支佛道。作是留難事。便不復學。受書持般若波羅蜜。是為魔事。須菩提。說是深般若波羅蜜時。多有魔事起。欲令斷絕。是故須菩提。當覺魔事。須菩提言。世尊。菩薩云何當覺魔事。遠離魔事。佛語須菩提。其事但像類六波羅蜜。有覺是者。是則為護遠離魔事。菩薩常當遠離羅漢辟支佛。所應行經法。當遠離之。復次須菩提。波旬於菩薩前說。內空。外空。及有無空。三十七品。至二脫門。是為羅漢所得道事。是為魔事。波旬復化作如來身。金色光相。來至菩薩所。令諸菩薩起想。起想者於薩云若。則為耗減。當知是為魔事。須菩提。波旬復作佛形像。諸比丘眾相隨。到是善男子善女人所。是善男子善女人便起想言。當來之世。令我得身諸弟子眾。於中說法。亦如今日。作是想者於薩云若。則為耗減。波旬復化作無央數百千菩薩。行六波羅蜜者。於是善男子善女人前見已。復於中起想。起想者則為耗減。薩云若。是為魔事。何以故。須菩提。般若波羅蜜者。無有五陰。乃至於道亦無所有。無有五陰。無有道者。亦無佛法。及弟子眾。所以者何。諸法盡空。無所有。故須菩提。善男子善女人。書是般若波羅蜜時。若諷誦讀多有起因緣。譬如閻浮提大長者家。多有金銀真珠琉璃。上妙珍寶。多有憎嫉者。

善男子善女人。受持諷誦般若波羅蜜者。多有憎嫉而欲壞者。須菩提言。如是世尊。多有魔事。多憎嫉者。何以故。愚癡少智之士。為魔所使。專行斷壞。受學般若波羅蜜者。是輩壞法之人。意終不復在。是妙法之中。佛言。如須菩提所言。是愚癡之士。為魔所使。專行敗壞。是輩愚癡壞法之人。新學適聞法所致。不作功德善本。不多所致。未與真知識相得所致。不供養過去諸如來。無所著等。正覺所致。須菩提。若書持般若波羅蜜。諷誦說受行守時。無有留難魔事不起。無此難者。便能具足六波羅蜜。至薩云若。亦無有難。若有是善男子善女人。書持諷誦般若波羅蜜者。便具足五波羅蜜。及薩云若。已當知是為佛事。若復具足內外空。及有無空。三十七品。佛十八法。及十種力。具足薩云若者。當知是亦為佛事。十方現在諸如來。無所著等。正覺。亦以佛事。如是善男子善女人。行般若波羅蜜者。十方現在諸阿惟越致菩薩摩訶薩。亦復擁護。是善男子善女人。行般若波羅蜜者。亦復勸助之。

摩訶般若波羅蜜大明品第四十九

佛告須菩提。譬如母人。一一生子。從一數至于千人。母中得病。彼諸子等各各求救療治。所進寒溫燥濕。將育所宜。令母安隱。所以者何。長我曹等得見日月。我不孝養。永不報恩。如是須菩提。諸如來無所著等。正覺。常以佛眼視行般若波羅蜜者。何以故。深般若波羅蜜者。為世間之大明也。十方諸如來。無所著等。正覺。亦以佛眼常視行般若波羅蜜者。何以故。

深般若波羅蜜者。生諸如來無所著等正覺。使得見薩云若慧。以是故。諸如來無所著等正覺。常等視行般若波羅蜜者。諸如來五波羅蜜者。亦生是中。內外空。及有無空。三十七品皆於中生。十力十八法薩云若。亦皆於中生。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。三耶三佛道。皆從般若波羅蜜中出生。過去當來。今現在。諸佛皆從深般若波羅蜜中出生。自致得成阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。須菩提。若有善男子善女人。書持受學般若波羅蜜者。諸佛常以佛眼視是。輩行般若波羅蜜者。諸佛常擁護之。使不動轉。至阿耨多羅三耶三菩。令不耗減。須菩提。白佛言。如世尊所說。般若波羅蜜者。是菩薩之母。為世間之大明。世尊。般若波羅蜜云何。是菩薩之母。云何。是世間之大明。云何。出生諸佛。云何。為示現世間明。佛告須菩提。般若波羅蜜者。生佛十力及十八法。生薩云若。如來示現是諸法。已具。是故。諸如來從般若波羅蜜生世間者。謂如來說五陰。世尊。云何。深般若波羅蜜。示現五陰。佛言。般若波羅蜜。亦不生。五陰。示現。亦不滅。五陰。示現。亦不著。亦不斷。亦不增。亦不減。亦不持。亦不捨。亦不過。去當來。今現在。何以故。空無相。無願。亦不成。敗。示現。亦不現。有為。亦不現。無為。亦不示現。無所生。亦不示現。無所有。亦不示現。實諸法。如是不示現。成敗。須菩提。是為般若波羅蜜。示現世間。須菩提。般若波羅蜜。亦知一切眾生。意行。般若波羅蜜。不知眾生之處。亦不知諸陰六情之處。乃至薩云若。亦不知處。須菩提。是

為深般若波羅蜜。示現世間。深般若波羅蜜者。亦不示現五陰。乃至薩云若。亦不示現。何以故。深般若波羅蜜。亦不見深般若波羅蜜。何況當見五陰。乃至薩云若。當有所見。須菩提。所謂名眾生。欲界形界。無形界。是。普世及十方眾生。亂意。定意。如來。悉知。復知。一切。無央數事。須菩提。云何。如來。悉知。眾生。餘。無數事。以法。故。有。亂意。無。亂意。如來。悉知。以何等法。知。眾生。亂意。定意。佛告。須菩提。法。尚。不可。得。見。何況。欲得。眾生。有。亂。有。定。以是。故。知。須菩提。如來。無所著等正覺。知。眾生。意。有。亂。有。定。云何。而。知。以無常。故。知。以脫。故。知。以寂。故。知。以盡。故。知。是。故。知。有。亂。有。定。復。次。須菩提。如來。知。眾生。有。姪。怒。癡者。盡。知。須菩提。白佛言。世尊。云何。悉知。佛言。知。姪。怒。癡。所有。意。為。非。姪。怒。癡。意。何以。故。所有。及。念。不。可。見。故。何。況。當。有。姪。怒。癡。而。可得者。以是。故。如來。悉知。須菩提。如來。復。知。眾生。無。姪。怒。癡。意者。悉。知。何以。故。知。所。可知。無。姪。怒。癡。意。亦。非。有。意。何以。故。兩。意。不。合。故。是。故。如來。悉知。須菩提。如來。因。般若。波羅蜜。悉。知。眾生。意。有。廣大者。悉。知。云何。悉。知。須菩提。如來。亦。不。廣。大。眾。生。意。亦。不。狹。眾。生。意。亦。不。增。眾。生。意。亦。不。減。眾。生。意。亦。不。來。眾。生。意。亦。不。遣。眾。生。意。何以。故。意。不。可。得。進。退。故。以。是。故。悉。知。復。次。須菩提。如來。因。般若。波羅蜜。悉。知。眾生。有。大。意者。何以。故。知。以。眾生。意。無。來。無。往。無。生。無。滅。無。住。無。變。以是。故。知。復。次。須菩提。如來。以。般若。波羅蜜。悉。知。眾生。意。無。有限。云何。悉。知。須菩提。亦。不。見。眾。生。意。有。增

有減。有所住止。何以故。以眾生。意。無。有。窟。不。可。見。故。以是。故。知。復。次。須菩提。如來。因。般若。波羅蜜。悉。知。眾生。意。不。可。見。云何。悉。知。以。眾生。意。無。有。形。無。所有。故。悉。知。復。次。須菩提。如來。因。般若。波羅蜜。悉。知。眾生。意。不。可。觀。云何。而。知。須菩提。如來。以。五。眼。悉。見。眾。生。意。之。對。故。以是。故。知。復。次。須菩提。如來。因。般若。波羅蜜。悉。知。眾生。屈。申。卷。舒。云何。而。知。須菩提。眾生。意。之。屈。申。卷。舒者。皆。出。五。陰。窟。之。所。生。生。不。知。五。陰。但。知。出。息。入。息。有。我。及。世。但。知。是。事。其。餘。不。識。不。知。五。陰。亦。復。不。知。出。息。入。息。但。知。有。我。及。世。其。餘。不。識。身。則。是。命。命。則。是。身。是。身。非。命。是。命。非。身。是。故。須。菩。提。如。來。因。般若。波羅蜜。悉。知。眾生。屈。申。卷。舒。須菩提。佛。知。五。陰。云何。知。知。五。陰。如。知。如。知。無。作。如。知。無。相。如。知。無。進。如。知。無。戲。如。知。無。我。如。知。無。猗。如。是。故。須。菩。提。如。來。以。眾。生。之。如。屈。申。出。入。五。陰。之。如。如。五。陰。如。者。是。諸。法。之。如。諸。法。之。如。者。則。六。波。羅。蜜。如。六。波。羅。蜜。如。者。則。三。十七。品。如。三。十七。品。如。者。則。八。空。如。八。空。如。者。則。八。惟。無。禪。九。次。第。禪。如。八。惟。無。九。次。第。禪。如。者。則。佛。十。力。如。十。力。如。者。則。四。無。礙。慧。四。等。心。四。無。所。畏。大。慈。大。悲。佛。十。八。法。如。十。八。法。如。者。則。薩。云。若。慧。如。薩。云。若。慧。如。者。則。一。切。諸。善。法。惡。法。道。法。俗。法。有。漏。無。漏。之。法。如。此。諸。法。如。者。則。過。去。當。來。今。現在。之。如。去。來。今。如。者。則。有。為。無。為。法。如。有。為。無。為。法。如。者。則。須。陀。洹。斯。陀。含。阿。那。含。阿。羅。漢。之。如。羅。漢。如。者。則。辟。支。佛。如。辟。支。佛。如。者。則。阿。耨

多羅三耶三菩之如。三菩如者則是道如。道如者則如來之如。如來如者則是一如。亦不可壞。亦不可別。亦無有盡。亦無有二不可令異。須菩提。是則諸法之如。如來因般若波羅蜜。悉皆逮覺諸法之如。須菩提。是般若波羅蜜者。則諸如來之母。則是世間之大明。是故須菩提。如來無所著等正覺。悉知諸法之如。爾非不爾。無能令不爾。悉知諸如諸爾。以是故。諸佛世尊名曰如來。須菩提。白佛言。世尊。諸法之如。及爾非不爾。甚深甚深。世尊。因如分流道化。如佛所說甚深之法。誰當解者。唯有阿惟越致菩薩摩訶薩。漏盡羅漢。乃能解之耳。佛語須菩提。無盡之如者。是誰無盡之如。則是諸法無盡之如。須菩提。如來無所著等正覺。成阿耨多羅三耶三菩時。說是諸法之如。

摩訶般若波羅蜜問相品第五十

爾時三千大千刹土諸欲天子。諸色天子。持諸名花名香。而散佛上。作禮却住。各白佛言。世尊。所說般若波羅蜜者。甚深甚深。何等是般若波羅蜜相。佛告諸天子言。深般若波羅蜜者。空則是相。無相無願相。無行之相。無生滅相。無著無斷相。無所有之空相。無所依相。虛空之相。諸天子。般若波羅蜜甚深如是。如來者為世俗故。亦不為道。不為滅盡。諸天子。是相者。諸天龍鬼神世間人民。所不能作。無能長養者。所以者何。諸天龍鬼神及世間人民。亦是相也。是故相不相長養。相不相識。相亦不識。無相無相亦不識。相以無相是一。皆空。無能成者。無能答者。無能識者。諸天子。是相者非五陰

所作。非六波羅蜜所成。亦非內外空。及有無空所作。亦非薩云若所成。諸天子。是相者亦非人。亦非非人。亦非漏。亦非不漏。亦非道。亦非俗。亦非有為。亦非無為。爾時佛告諸天子。若有人問。是虛空。是何等相。云何諸天子。是人所問。為等問。不。諸天子言。世尊。為不等問。所以者何。虛空無有相。無有作者。佛告諸欲天子。諸色天子言。有佛無佛。相體性常住。以如來如實逮覺相。甚深。如來從是阿耨多羅三耶三菩。無礙之慧。住於相。聚於般若波羅蜜。甚奇世尊。深般若波羅蜜者。是諸佛如來無所著等正覺之藏。於是藏中。作行逮諸法相。逮五陰相。逮薩云若相。佛告諸天子。色者。形之相。所更者。覺之相。所受者。想之相。善惡者。行之相。所知者。識之相。如來以無所受相。故逮得正覺。無所愛惜者。為檀波羅蜜相。無所腐敗者。尸波羅蜜相。不起恚意者。屬波羅蜜相。無能伏者。惟逮波羅蜜相。合聚眾事者。禪波羅蜜相。所聞即覺。即知者。般若波羅蜜相。如是諸天子。無所受相。是故如來得逮正覺。四禪四等。四空定者。則無恚之相。如來不以是相得逮正覺。得出三界者。是三十七品之相。如來不以是相逮得正覺。苦相者。無願脫門。是寂相者。則空是淨相者。則無相是。如來不以是相逮得正覺。寂相者。無所起。是無所共相。則十八法是。如來不以是相逮得正覺。露現相者。則薩云若是。如來不以是相逮得正覺。如是諸天子。如來不

以諸法相逮得正覺法。是故如來名為無礙慧。於是佛告須菩提言。般若波羅蜜者是諸佛如來無所著等正覺之母。般若波羅蜜者是諸佛如來世間之大明。如來依是法而得有所作。以是故。諸如來尊敬禮事。是般若波羅蜜。何以故。諸佛如來皆從般若波羅蜜中出。是故如來之所報恩。須菩提。其報恩者。無過如來。復次須菩提。云何如來為知恩。云何為報恩。如來所可乘來法。所可成阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛法。逮守持是所乘來法。恭敬承事作禮。須菩提。是為如來無所著等正覺之所知恩。之所報恩。復次須菩提。如來之所逮法者。亦無作者。作者不可見。故。如來盡逮是法。得無作法者。是為無諍法。須菩提。如來知恩報恩。因般若波羅蜜。於無作之法。得逮覺法。復次須菩提。如來無所著等正覺。行般若波羅蜜。故。逮諸善法。而無所逮。是故般若波羅蜜者。是諸佛之母。為世間之大明導。須菩提。白佛言。世尊。諸法無所見。無所見。無所出生。云何般若波羅蜜。是佛之母。云何生如來。云何為世間之大明導。佛告須菩提。如是如是。一切諸法。無知無見。云何無知無見。以一切諸法。空故。無所有。不堅固。無所生。以是故。一切諸法。無所出生。復次須菩提。諸法無知無見。云何無知無見。以諸法無所入。無所著。故。以是故。般若波羅蜜。是如來母。世間之導。不見五陰。是故為導。乃至薩云若。亦無所見。是故為導。以是故。般若波羅蜜。是諸佛母。世間之導。須菩提。問佛言。世尊。云何不。不見五陰。為世間導。

須菩提不以五陰因緣起識者。是為不見五陰。不以薩云若起想者。是為不見薩云若。以是故。般若波羅蜜諸如來母為世間導。復次須菩提。般若波羅蜜云何。是如來之母為世間導。須菩提。般若波羅蜜示現世間空。云何示世間空。示五陰空。十二衰。十八性。現世間十惡之法。從癡有愛。十二因緣。示吾我根本。六十二見。示世間空。四禪。四等。及四空。定。示世間空。三十七品。六波羅蜜。內空。外空。及有無空。示世間空。有為無為之性。十種力。佛十八法。示世間空。至薩云若。示世間空。是故須菩提。般若波羅蜜者是諸佛之母。世間明導。復次須菩提。如來以空示於世間。以空念世間。知世間空。以是故。般若波羅蜜諸佛之母為世間導。復次須菩提。般若波羅蜜者。示現如來。示世間空。示何等空。現五陰空。十二衰。空。十八性。空。現薩云若空。是故般若波羅蜜諸佛之母為世間導。是故須菩提。示現如來。示現世間不可思議。示現五陰不可思議。乃至薩云若。示世間不可思議。復次須菩提。深般若波羅蜜。示現如來。世間之寂。示現何等寂。示現五陰寂。及薩云若寂。以是故。般若波羅蜜。示現如來。世間之寂。須菩提。般若波羅蜜。示現如來。世間常空。復次須菩提。般若波羅蜜。示現如來。世間常空。示何等空。從五陰至薩云若。示現世間常空。復次須菩提。般若波羅蜜。示現如來。世間所有空。示何等空。從五陰乃至薩云若。示世間所有空。復次須菩提。般若波羅蜜。示現如來。所有無所有空。從五陰乃至薩云若。所有無所有空。復次須菩提。般若波羅蜜。示

現如來世間之滅。示何等滅。從五陰至薩云若。是為世間滅。以是故。般若波羅蜜為如來母。世間之導。般若波羅蜜。示現世間無有今世後世之想。何以故。是法無有今世後世之相。須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜者。為大事。興。為不可思議。事興。為不可稱量。事興。為不可限。事興。為無有與等。事興。佛言。如是。須菩提。是為大事。不可思議。事興。云何。為大事。興。答言。須菩提。諸如來。無所著。等正覺。救護一切眾生。故不捨眾生。云何。為不可思議。事興。諸佛事。自然薩云若。不可思議。是故。般若波羅蜜。為不可思議。事興。云何。為不可稱量。事興。佛告須菩提。一切眾生。受身有識。無有能知。稱量。佛事。及自然薩云若者。云何。為不可限。事興。須菩提。佛事。不可限。如來事。亦無有限。一切無有與如來等者。況欲出其上。是故。般若波羅蜜。諸如來。無所著。等正覺。為無有限。事興。須菩提。白佛言。世尊。佛事。如來事。自然事。薩云若。不可思議。不可稱量。為不可限。耶。佛言。如是。如是。須菩提。是佛事。自然事。如來事。薩云若。事。不可思議。不可稱限。佛語。須菩提。五陰。乃至薩云若。不可思議。不可稱限。須菩提。諸法之法。索意。以想。亦不可得。佛言。五陰。不可思議。不可稱限。乃至薩云若。不可思議。須菩提。言。何以故。世尊。言。五陰。不可思議。無有與等者。佛言。五陰。不可為作限。乃至薩云若。亦不可為作限。須菩提。言。世尊。何以故。五陰。薩云若。不可為作限。佛言。五陰。乃至

薩云若。不可思議。故不可與作限。於須菩提。意云何。不可思議。不可限中。寧可得。五陰。及與道不。須菩提。言。世尊。不可得。以是故。須菩提。諸法。不可思議。不可得限。如來之法。不可思議。無有與等。不可得限。亦不可量。是為不可思議。所說。亦不可思議。虛空。不可思議。亦無有與等者。須菩提。是如來之法。非世間人。及諸天。阿須倫。所能思議。說如來。不可思議。不可稱量。不可得限。說無有與等。品時。五百比丘。二千比丘。尼漏。盡意。解。六萬。優婆塞。二萬。優婆夷。遠塵。離垢。法眼。生。二千。菩薩。得無所從。生法。忍。皆當。於是。賢劫。中。作佛。

摩訶般若波羅蜜大事興品第五十一

爾時須菩提。白佛言。世尊。是般若波羅蜜。甚深。甚深。為大事興。不可思議。不可稱量。無有與等。不可得限。佛言。如是。須菩提。般若波羅蜜。為大事興。為無有與等。事興。何以故。須菩提。五波羅蜜者。等從中得成。與般若波羅蜜相應。內空。外空。及有無空等。從般若波羅蜜中出。三十七品。十力。十八法。等從中出。與般若波羅蜜相應。佛地。薩云若。慧等。從中出。與般若波羅蜜相應。佛告須菩提。譬如轉輪聖王。諸小國有事。各自成辦。轉輪聖王。亦無所憂。所以者何。諸小國王。素已受聖王教令。故。是故。不復憂。諸弟子。法辟支。佛法。諸菩薩。法。及諸佛法等。從般若波羅蜜出。般若波羅蜜者。為辦其事。是故。須菩提。般若波羅蜜。為大事興。為無有與等。事興。不受五陰。不入五陰。為應。不受不入。乃至薩云若。亦爾。須陀洹道。至羅漢道。辟支

佛道亦不受不入。乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入。須菩提白佛言。世尊。云何五陰不受不入。乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入。佛告須菩提。於意云何。頗見五陰有所入有所受不。須菩提言。不見世尊。乃至阿耨多羅三耶三菩亦不受不入。須菩提言。世尊。亦不見五陰有受有人。亦不見三耶三佛有受有人。佛言。善哉。善哉。須菩提。我亦不見五陰。我亦不受持五陰。乃至三耶三菩。我亦不見亦不受持不見所入。須菩提。我於佛地亦不見。薩云。若亦不見。如來事亦不受亦不持。是故須菩提。菩薩摩訶薩亦不當受五陰。亦不當入五陰。於佛事薩云。若事如來事。亦不持亦不入。諸欲天子諸色天子。俱白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深難了。不可思議甚深微妙。是智者所知解。深般若波羅蜜者。世尊。皆是過去佛時所作功德。善本所致。與真知識相得所致。世尊。假令三千大千世界一切眾生皆信三尊。盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。是諸聖賢所可有慧所有道德。不如是善男子善女人。於是深般若波羅蜜中。可念觀稱樂一日之中。其德出彼上。何以故。從須陀洹上至辟支佛。智及信至無所從生法忍。諸天子。不如是善男子善女人。於深般若波羅蜜中。書持諷誦。守行一日。疾得泥洹。勝羅漢辟支佛道所作功德。或過一劫。奉行餘經。離般若波羅蜜不住。薩云。若也。何以故。於是深般若波羅蜜中。廣說三乘令諸羅漢辟支佛。各得其信。不失所應。諸菩薩摩訶薩。亦於中成阿耨多羅三耶三

菩。於是諸色天子諸欲天子同時歎言。世尊。是摩訶般若波羅蜜不可思議。於是中出信樂。使諸聲聞各得所應。成須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。又使諸菩薩摩訶薩得成阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。是深般若波羅蜜亦不增亦不減。諸色天子諸欲天子各以頭面著地。為佛作禮。遶佛三匝已去。去是不遠。忽然不現。各還天上。須菩提白佛言。若有善男子善女人。聞是深般若波羅蜜即解者。於何所來而生是間。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。聞是深般若波羅蜜即解。不厭亦不狐疑。又亦不礙。意常思念欲樂得聞終不遠離。若行若起若坐若臥。常隨法師意不遠離。須菩提。譬如新生犢子。意終不欲遠離其母。是善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。諷誦上口樂喜。守行解其中義。意亦不欲遠離法師須臾之間。是善男子善女人。本從人道中來。今生是間復得為人。所以者何。以是善男子善女人。前世時聞是深般若波羅蜜。書持諷誦守行中事。供養花香繒蓋幢幡。以是功德從人道中來。今得深般若波羅蜜。聞便即解。須菩提白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩。如佛所說。所作功德善本具足。供養諸佛。復有從彼來生是間。復得深般若波羅蜜。書持諷誦信樂守行。有是者無。佛告須菩提。有從他方供養諸佛。從聞深般若波羅蜜。以是故來生是間。復得深般若波羅蜜。聞便即解。信樂守行。復次須菩提。當知是菩薩摩訶薩。從兜術天上亦復具足功德善本。何以故。是菩薩從

彌勒菩薩所聞是深經。以是故。今來生是間。得深般若波羅蜜。聞便即解。信樂守行。須菩提。若有菩薩於深般若波羅蜜。有狐疑厭意者。是人前世時聞深般若波羅蜜。不問中慧。是故今來雖生是間。聞六波羅蜜。意續狐疑不信不受。亦不喜樂。復次須菩提。是人本聞內空外空。及有無空。亦不問中事。是故今續不信不樂。是人前世聞三十七品佛十八法。不信不樂。不問中事。是故今來聞般若波羅蜜。驚怪狐疑。不信不樂。復次須菩提。若有菩薩聞般若波羅蜜。從一日至五日。常問中事。用是故所生處。常得聞深般若波羅蜜。終不離所問。何以故。須菩提。是菩薩但能得聞問其中事。於行未備。須菩提。若有人或時欲聞般若波羅蜜。若不欲聞。志不堅固。或能於中起餘因緣。譬如輕衣隨風東西。當知是菩薩適學未久。不得真知識。未供養過去諸佛。不作功德善本所致。不勤學諷誦所致。未得六波羅蜜所致。未得內外空。及有無空所致。不學六通三十七品薩云。若所致。當知是新學少樂於法。不能書持般若波羅蜜。受學諷誦。亦未能習行其事。須菩提。若有善男子善女人。行菩薩道者。得深般若波羅蜜。不念書持諷誦守行。乃至薩云。若亦復不念學受親近。故當知是輩。或墮二地。所以者何。是善男子善女人。見深般若波羅蜜。不念書持受學親近。故也是故。其人便入二地。當墮羅漢辟支佛道地。

摩訶般若波羅蜜譬喻品第五十二

佛告須菩提。譬如大海中船。卒破壞。其船中

人不取板木及取死人而抱持者。知彼人終不能得渡。皆當俱沒。所以者何。用各不取所依持故。其人若取板木檣者。徑便得渡。身得安隱。用取所依而以自濟。須菩提。若有善男子。善女人行菩薩道者。於信樂少。雖得深般若。波羅蜜。不誦誦受。不依親近。不習行。六波羅蜜。乃至薩云若。亦不親近。當知是人中道有礙。不能逮得。至薩云若。當取羅漢辟支佛證。須菩提。若有善男子。善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。有信樂。有能有念。有解。有施。有行。得深般若。波羅蜜。書持受學。親近誦誦。當知其人能受持深般若。波羅蜜。成阿耨多羅三耶三菩。至薩云若。終不中礙。墮羅漢辟支佛道。能教化眾生。淨佛國土。須菩提。譬如有人持坏瓶行取水。當知不久如是爛壞。所以者何。用未成熟故。須菩提。若有善男子。善女人行菩薩道者。雖有信樂。有念。有施。有解。有親近。有行。於阿耨多羅三耶三菩。亦不受持。六波羅蜜。無漚。和拘舍羅。又不受持。內空。外空。及有無空。不受五通。三十七品。至薩云若。亦不親近。當知是人中道妨礙。須菩提。何等為中道妨礙。墮於羅漢辟支佛道。譬如有人持成熟瓶。若詣河井。若詣陂池。而行取水。當知是人得水。來歸安隱。不失。所以者何。用瓶成故。須菩提。若有善男子。善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。有至信樂。有施。念解。有行。有慧。受六波羅蜜。漚和拘舍羅。親近薩云若。當知是人。至阿耨多羅三耶三菩。終無罣礙。須菩提。譬如大海有始成船。未牢。敞治亦未莊算。便持

財貨。著於船中。乘有所詣。當知是船不久。中道而壞。亡散財物。各在一處。用是賈客。無有方便。失所持物。亡其大寶。須菩提。若有善男子。善女人欲行菩薩事。於阿耨多羅三耶三菩。雖有信樂。信施。念解。於功德少。得深般若。波羅蜜。亦不書持。誦誦受學。於六波羅蜜。亦不受學。亦不親近。薩云若事。無漚和拘舍羅。須菩提。當知是人中道妨礙。離失大寶。大寶者。薩云若。是中道墮羅漢辟支佛道。譬如智者。人先治其船。算莊牢固。持物著中。乘有所至。當知是人必到所至。得其珍寶。安隱無失。所以者何。用其船具牢固所致。若有善男子。善女人行菩薩道。有大信樂。有施。有念。有解。有行。於阿耨多羅三耶三菩。得深般若。波羅蜜。便受學。書持。誦誦守行。於六波羅蜜。皆有功德。於薩云若。意常親近。乃成阿耨多羅三耶三菩。終不罣礙。不墮羅漢辟支佛道。須菩提。譬如有人年百二十。其人有病。若風。若寒。熱。於意云何。其人寧能自起。止行步。不須菩提言。世尊。不能。所以者何。是人已老。正使無病。猶尚不能。起止行步。況復有病。筋力消盡。豈復能行。有所至到。須菩提。若有善男子。善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。雖有信樂。有施。有念。有能有行。於六波羅蜜。功德中少。亦不親近。薩云若事。無漚和拘舍羅。當知是人中道妨礙。墮羅漢辟支佛道。何以故。不得深般若。波羅蜜。漚和拘舍羅。故。須菩提。向者老人。言。安意莫懼。我當將公。在所至處。終不

相棄。是人寧能有所至不。須菩提言。世尊。能至所處。佛言。若有善男子。善女人行菩薩道。於阿耨多羅三耶三菩。有至信樂。有能有施。有行。有慧。於六波羅蜜。皆有功德。於薩云若。意常親近。有漚和拘舍羅。知是菩薩。終不罣礙。堪任於阿耨多羅三耶三菩。而不動轉。墮聲聞辟支佛道也。是時世尊。歎須菩提言。善哉。善哉。為諸菩薩摩訶薩。今問如來。是事。若有菩薩。以吾我。意想。奉行六波羅蜜。言我所為。行六波羅蜜。已便貢高。菩薩。作是行者。終不得度。六波羅蜜。是善男子。善女人。亦不知彼岸。亦不知此岸。不為六波羅蜜所持。不為薩云若所持。中道墮羅漢辟支佛地。亦不出生。於薩云若。須菩提。云何菩薩。無漚和拘舍羅。是善男子。善女人行菩薩道。不以漚和拘舍羅。行六波羅蜜。於六波羅蜜。皆有吾我想。我有所為。行六波羅蜜。而自貢高。何以故。六波羅蜜。中初無有是念。有所分別。有是念者。常住此岸。但知此岸。不知彼岸。不為六波羅蜜所持。亦不為薩云若所持。中道墮羅漢辟支佛道。亦不出生。薩云若中。須菩提。如是菩薩。不為漚和拘舍羅所持。便墮羅漢辟支佛中。須菩提。云何菩薩。行般若。波羅蜜。為漚和拘舍羅所持。不墮羅漢辟支佛道。成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩。行六波羅蜜。無吾我念。於六波羅蜜。而不貢高。何以故。六波羅蜜。中亦無有念。亦不貢高。菩薩。知此岸。知彼岸者。為六波羅蜜所持。為漚和拘舍羅所持。出生。薩云若。不墮羅漢辟支佛道。須菩提。菩薩。作如

是行者。為不墮羅漢辟支佛道。為六波羅蜜所持。為漚和拘舍羅所持。為薩云若之所護。○
放光般若經卷第十一

放光般若經卷第十二

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

◎摩訶般若波羅蜜隨真知識品第五

第十三

爾時須菩提白佛言。世尊。新學菩薩云何學六波羅蜜。佛告須菩提。新學菩薩欲學六波羅蜜者。當與真知識相隨。常當承事。又復當與能解說般若波羅蜜者相隨。亦親近有能解說是般若波羅蜜者。常當呼人勸助。令學六波羅蜜。當守奉行。當持是得阿耨多羅三耶三菩。莫於阿耨多羅三耶三菩中。批於五陰。亦莫於阿耨多羅三耶三菩中。批六波羅蜜。莫批於內外空。及有無空。莫批三十七品佛十八法。莫批薩云若。所以者何。不批五陰者。便速得薩云若。不批六波羅蜜者。便速得薩云若。不批內外空。及有無空。三十七品佛十八法者。便速得薩云若。當言善男子。行般若波羅蜜。於五陰中。莫起想著之意。所以者何。善男子。是五陰非可著者。亦莫於六波羅蜜有所著。善男子。六波羅蜜亦非可著者。亦莫著於內空。外空。及有無空。三十七品佛十八法。乃至薩云若。亦莫有著。所以者何。薩云若者。亦非有著。亦莫起著於須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。亦莫起著於菩薩乘。亦莫起著於阿耨多羅三耶三菩。所以者何。善男子。是阿

耨多羅三耶三菩。非可著者。何以故。諸法之相。皆悉空故。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。甚謙苦。於空無相之法。發阿耨多羅三耶三菩。欲得阿惟三佛。佛言。如是須菩提。菩薩甚謙苦。於空無相之法。發阿耨多羅三耶三菩。得阿惟三佛。須菩提。為世間故。愍念世間。安隱世間。欲救世間一切眾生。以眾生故。發阿耨多羅三耶三菩。為世間歸。為世間作護。為世間作燈。明故。發阿耨多羅三耶三菩。為世間作將。為世間導。為世間舍。為世間趣。故。發阿耨多羅三耶三菩。須菩提。云何菩薩為諸眾生。故。發阿耨多羅三耶三菩。度脫五道。安隱眾生。著無畏岸。坦然泥洹。以是故。為世間發阿耨多羅三耶三菩。云何菩薩欲安隱世間。須菩提。菩薩摩訶薩。諸有眾生。有苦惱。憂悲者。皆悉度著。無憂之岸。坦然泥洹。是故菩薩為世間安樂。須菩提。云何菩薩為世間作救。是菩薩摩訶薩。世間諸有生死勤苦。救世眾生。令脫眾苦。以法救化。次以三乘。而度脫之。是故菩薩為世間救。須菩提。云何菩薩為世間護。世間眾生。有生有死之法。護令不生。眾生皆有老病死法。護使不老不死。有憂悲者。護令得至無餘泥洹。是故菩薩發阿耨多羅三耶三菩。為世間護。須菩提。云何菩薩為世間舍。是菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛時。為世間說諸法。無礙。是故菩薩為世間舍。云何菩薩為世間燈。明。菩薩摩訶薩。於三界冥中。拔諸眾生。令立泥洹。是故菩薩為世間燈。明。云何菩薩為世間將。是菩薩得阿

惟三佛時。為世間說色。非我所。是為非色。痛想行識。亦非我所。是為非識。乃至薩云若。為非我所。是為非薩云若。須菩提。如色。非我是為非色。如色。非我諸法。亦爾。須菩提。白佛言。如世尊。所說五陰。非我所。諸法。亦爾。如是菩薩。為不逮覺諸法。何以故。色者。無所分別。乃至薩云若。亦無所分別。亦不言是五陰。無所分別。至薩云若。佛告須菩提。如汝所言。五陰。無所分別。至薩云若。亦無所分別。亦不言是五陰。亦不言是薩云若。須菩提。是亦為大謙苦。常行是法。而不厭倦。亦不懈怠。菩薩言。我亦當逮覺。亦當持是清淨之法。宣示末學者。須菩提。是故菩薩為世說。非我所。須菩提。云何菩薩為世間渚。譬如江河。洄海。斷流絕域。可止頓處。是謂為渚。於人有益。當來過去。五陰兩斷。當來過去。薩云若。亦兩斷。如是斷者。諸法亦斷。諸法斷者。當來過去。亦斷。如是斷者。是則為淨。是則為快。是則為真實。是則為空。愛盡。無猗。無餘。無塵。是則為泥洹。須菩提。菩薩得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛時。便分流。是清淨法。化真諦法。化以濟眾生。是故菩薩為世間渚。須菩提。云何菩薩為世間將導。菩薩得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛時。為世間眾生說五陰法。不生不滅。不著不斷。作是說法。從須陀洹。至阿羅漢。辟支佛法。為是輩說五陰。不生五陰。不滅。持是法。教流布世間。須菩提。是菩薩得阿惟三佛時。作是說法。是為世間將導。須菩提。云何菩薩為世間趣。菩薩得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛時。說五

陰如趣空。說薩云。若如趣空。五陰空者。則無所趣。亦不趣。亦不不趣。何以故。五陰與空。亦不來。亦不去。作是說法者。為眾生說。薩云。若空。亦不來。亦不去。所趣而無所趣。須菩提。是故菩薩為世間趣。須菩提。何以故。諸法過者。如空。一趣不復還。何以故。空亦無來。亦無去。諸法所至。亦無有相。亦無有願。何以故。相願一過不復還。故相願亦不來。亦不去。諸法所至。亦無所至。亦無有行。亦無有生。亦無有滅。亦無有著。亦無有斷。如夢如幻。如響如影。如化如焰。諸法亦如是一去。亦不復還。何以故。化邊際。亦不復還。諸法亦不動。亦不動。諸法亦不來。亦不去。諸法亦不合。亦不散。諸法無我。無命。無壽。須菩提。眾生尚無所有。況當有往還。須菩提。諸法所住。有常。諸法所住。有樂。諸法所住。有淨。諸法所住。有我。諸法無常。苦。無淨。非我。諸法所住者。有姪。癡。見。有身。見。是諸法住。亦如如住。如法性住。如真際住。如普住。如不思議性住。如不動移住。是所住處。亦不來。亦不去。何以故。諸法亦不來。亦不去。諸法住。如五陰。何以故。五陰尚不可見。何況當有去來。諸法住。如六波羅蜜。是住亦無有還。何以故。六波羅蜜尚不可見。何況當有往還。諸法住。如內外空。及有無空。如三十七品住。如十八法住。如十八法。亦無去。亦無來。諸法住。如聲聞辟支佛道住。如阿耨多羅三耶三菩提。住。亦無往還。何以故。阿耨多羅三耶三菩提。無往還。無所有。故。須菩提。白佛言。世尊。是深般

若波羅蜜誰能解者。佛言。菩薩摩訶薩。從過去佛所作功德。供養無央數百千諸佛。久與真知識相得者。是輩人能解。是深般若波羅蜜耳。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。有何等相能解。是深般若波羅蜜。佛告須菩提。若有菩薩。於姪癡斷者。則是其相。須菩提。能解深般若波羅蜜者。姪癡癡像。則為已斷也。

摩訶般若波羅蜜解深品第五十四

須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。解深般若波羅蜜者。為至何趣。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。能解深般若波羅蜜者。當趣薩云若。須菩提。白佛言。如薩云若所趣者。是為菩薩摩訶薩。解深般若波羅蜜趣。薩云若者。則為一切眾生作導。須菩提。言。世尊。念般若波羅蜜者。為不念諸法。念般若波羅蜜者。為無所念。念般若波羅蜜者。為無端緒。佛問須菩提。念般若波羅蜜者。何等為無所念。須菩提。言。世尊。念般若波羅蜜者。五陰無所念。念般若波羅蜜者。六波羅蜜。為無所念。念般若波羅蜜者。內空。外空。及有無空。三十七品。佛十八法。為無所念。念般若波羅蜜者。須陀洹。至薩云若。為無所念。佛言。善哉善哉。如須菩提所言。念般若波羅蜜者。為不念五陰。乃至薩云若。為無所念。須菩提。六波羅蜜者。是阿惟越致。菩薩摩訶薩之所應護。有菩薩行深般若波羅蜜。不入六波羅蜜。亦不入薩云若。行般若波羅蜜者。不隨他人語。不信餘道。亦不持作要。阿惟越致。菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜。不雜姪癡。

行深般若波羅蜜。阿惟越致。菩薩摩訶薩。初不離六波羅蜜。聞說深般若波羅蜜時。亦不恐懼。亦不厭倦。終不轉還。常思念聞。聞已受持。諷誦守行。應般若波羅蜜教。須菩提。當知。是阿惟越致菩薩。前世已曾聞般若波羅蜜中事。亦諷誦受持。已行中事。何以故。不恐不懼。從久遠以來。常行是深般若波羅蜜。故。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。聞說深般若波羅蜜。不恐不怖。亦不動還者。云何於行。倍復增益。佛言。行般若波羅蜜者。如應薩云若。云何行般若波羅蜜。應薩云若。佛言。如依應空。無相。無願。為應依深般若波羅蜜。依深般若波羅蜜者。如依虛空。如依無所生。如依無所滅。不依於著。而依於斷。如依於如。依於法性。依於不思議。依等無作。如依夢。須菩提。白佛言。世尊。依般若波羅蜜者。如依虛空。如依夢者。菩薩行深般若波羅蜜者。不依五陰。不依薩云若。作行。佛語。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。亦不依五陰。亦不依薩云若。五陰及薩云若。亦無有作者。亦非不作。亦無來。亦無去。亦無所止。亦無所依。亦無所出。亦無所入。亦無有數。亦無有限。無數。無限者。亦無有能逮覺者。從色。至識。無能逮覺者。亦不從六波羅蜜。能逮覺者。亦非薩云若。慧能逮覺者。何以故。五陰如薩云若。如五陰與薩云若。如俱等。無異。十八法如薩云若。如亦等。無有異。一等。無有二。

摩訶般若波羅蜜深品第五十五

爾時諸欲天子。諸色天子。以天名花。而散佛上。來詣佛所。頭面作禮。叉手。白佛言。世尊。是般

若波羅蜜甚深難曉難了不可思議是智者之所知是一切世間所可信者是諸如來無所著等正覺之道徑從是成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者皆是般若波羅蜜之恩是為一教一教者五陰則薩云然薩云然則五陰薩云然如五陰如薩云然五陰一如無二佛如及薩云然如亦無有二佛告諸欲色天子如是如是如諸天子所言五陰則薩云然薩云然則五陰佛則薩云然薩云然則佛一如無有二以是故諸天子如來坦然無為而不說法何以故是法甚深清淨難曉難了特可信故諸如來之道於過去當來今現在無有逮覺者於法無有二者是乃為法諸天子如虛空之甚深微妙是法亦如是以如法之深妙故是法深妙法性不可思議性真際無涯底無來無往無著無斷不生不滅甚深微妙無有逮覺者以無有逮覺者甚深微妙故般若波羅蜜甚深微妙諸天子以諸法甚深微妙故眾生我人壽命亦復甚深微妙五陰深妙六波羅蜜深妙內空空外空及有無空三十七品佛十八法至薩云若甚深微妙以是甚深微妙故諸天子般若波羅蜜法甚深微妙諸欲色天子俱白佛言世尊是法於世間特可信者如是說者亦不受五陰亦不受乃至十八法亦無所受亦不受如是說者從須陀洹乃至薩云然亦不受持亦不受持諸世間者皆是受持云何受持五陰是我所我是五陰所十八法是我所我是十八法所從須陀洹至薩云然皆是我所我是薩云若所是為世間受持佛告諸

天子如諸天子所言是法亦不受持五陰亦不受持薩云然諸天子諸有受持行五陰者受持薩云然行者則不堪任行六波羅蜜亦不堪任行薩云然須菩提白佛言世尊是法不逆於諸法而有順何等法順是法順六波羅蜜是法順內外空及有無空順三十七品至薩云然是為順法是法於諸法無所礙云何無礙不礙於五陰至薩云然亦無所礙是法無礙之相譬如虛空何以故其住如法性如真際如不思議性如空無相無願是般若波羅蜜法亦不生亦不滅以五陰不生不有故乃至薩云若亦不生亦不有是法無有迹以五陰迹不可見故至薩云若迹亦不可見爾時諸欲天子諸色天子俱白佛言世尊尊者須菩提諸弟子中佛之真子何以故所說但說空無縛之法時須菩提語諸欲色天子言如卿所說諸弟子中我為真弟子云何為真子諸天子報須菩提言佛從如生無去無來須菩提如亦不來亦不去以是故須菩提從佛生佛之如者則為一切諸法之如如諸法如則佛之如如者亦復非如是故須菩提為從佛生如佛如住須菩提如亦如是住如佛之如無作無為亦無所有須菩提如亦復如是如佛之如無所罣礙諸法之如亦無所礙如佛之如諸法之如一如無二亦無作者無作之如常爾無不不爾從有如爾無不爾時常一無二是故知尊者須菩提從如來生如佛之如亦無所壞須菩提之如亦無所壞亦不壞如佛之如亦不可見不可破壞須菩提如亦復如是如佛

之如亦是諸法之如亦無他如尊者須菩提亦復如是以是故知須菩提真從佛生如佛之如不過去當來今現在諸法之如亦無去來今是故知須菩提為從佛生過去當來今現在如亦是佛如佛如者亦是過去當來今現在如等一無二五陰之如如來之如亦一無二吾我壽命眾生之如如佛之如亦一無二六波羅蜜如內外空如及有無空如三十七品如乃至薩云然如佛之如一如無二何等為如須菩提如者菩薩所可逮覺得如來名號者是說是如品時三千大千剎土地為六反震動東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒四面都踊則中央沒適中央踊四面都沒是為六反震動是時二千大千剎土諸欲天子諸色天子以天花名香栴檀用散佛上及散須菩提上同時歎言世尊甚奇甚特尊者須菩提乃從如來如生真佛之子是時須菩提更為諸天子說言諸天子須菩提者亦不從五陰生亦不從五陰如生亦不離五陰如生亦不從薩云然如生亦不離薩云然如生亦不從有為無為如生亦不離有為無為如生何以故是諸法皆無所有故亦無法可著樂者舍利弗白佛言世尊如者及爾法住道法甚深甚深五陰尚不可見況五陰如乃至薩云然尚不可見況薩云然如佛言如是如是舍利弗如者甚深五陰及薩云然尚不可見況薩云然如舍利弗如者甚深說如及爾爾時二百比丘僧漏盡意解五百比丘尼遠塵離垢法眼生五千菩薩天及人得無所從生法忍六十菩薩漏盡意解

佛告舍利弗，是六十菩薩已便供養五百佛，已盡行六波羅蜜，不持遍忍拘舍羅，種種學五波羅蜜，離般若波羅蜜，不以遍忍拘舍羅行施行戒行，忍行精進行禪，種種相行，不得一定菩薩之道，便得須陀洹及羅漢辟支佛道。舍利弗，菩薩雖得空無相無願之道，離般若波羅蜜，不持遍忍拘舍羅，便證真際得弟子乘。舍利弗，白佛言，世尊，云何得空無相無願之法，離遍忍拘舍羅，真際作證，便得弟子乘。云何俱得空無相無願之法，得遍忍拘舍羅，便得阿耨多羅三耶三菩。佛告舍利弗言，諸有離薩云然意，念空無相無願之法，不與遍忍拘舍羅俱者，便為弟子乘。舍利弗，菩薩得空無相無願之法，應薩云然，不離遍忍拘舍羅者，便得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗，譬如大鳥身長一百俞旬，二百俞旬，三百俞旬，無有兩翅，欲從切利天上來下，至閻浮提，已下中道，復欲還去，至切利天上，舍利弗，是鳥寧得如意周旋，往反不，舍利弗言，世尊，不得假令是鳥來下至地，欲使身不痛，寧得不痛耶。舍利弗言，世尊，不得不痛，或悶或死，所以者何，其身長大，無有翅故。舍利弗，正使是菩薩如恒邊沙劫，相行五波羅蜜，雖得大道，欲發大意，欲逮無量覺慧，離般若波羅蜜，無遍忍拘舍羅者，便墮羅漢辟支佛道。何以故，離遍忍拘舍羅，離薩云然，離般若波羅蜜，行五波羅蜜，便墮羅漢辟支佛道。舍利弗，菩薩雖於過去當來，今現在，佛所作功德，戒性忍辱精進，一心智慧，皆作相著，是為不曉。如來戒性三昧智慧，解脫見解

脫慧，亦不知亦不見，但遙聞空無相無願之法，但相聞聲，以相欲為阿耨多羅三耶三菩，作相念言，是為菩薩所住處也，是為佛所住處，是為聲聞辟支佛所住處。舍利弗，菩薩離般若波羅蜜，遍忍拘舍羅者，持是功德，欲為阿耨多羅三耶三菩，是為相。舍利弗，菩薩發意念薩云然，不離六波羅蜜，不離遍忍拘舍羅，不離過去當來，今現在，諸佛戒性三昧智慧，見解脫慧性，不以相著，於空無相無願，亦不以相。舍利弗，當知是菩薩不墮羅漢辟支佛道。何以故，是菩薩摩訶薩，從發意以來，不以相行六波羅蜜，不以相於過去來，今佛戒性三昧智慧，見解脫慧性，皆無相著。舍利弗，不以相行六波羅蜜，不以相行薩云然，是則為菩薩。遍忍拘舍羅，舍利弗，白佛言，世尊，如我今從如來所聞，菩薩不離般若波羅蜜，遍忍拘舍羅者，以為至阿耨多羅三耶三菩，何以故，以是菩薩從發意以來，初不見法有逮覺者，亦不見甫當逮覺者，亦不見已逮覺者，五陰至薩云然，亦復如是。舍利弗言，世尊，若有行菩薩道者，離般若波羅蜜，遍忍拘舍羅，當知是輩於阿耨多羅三耶三菩，便有狐疑，何以故，用離般若波羅蜜，遍忍拘舍羅，行六波羅蜜，皆於中有相，以是相故，當知有狐疑，是故世尊。菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者，不當離般若波羅蜜，遍忍拘舍羅，住般若波羅蜜，遍忍拘舍羅，亦無相無猗，行五波羅蜜者，乃至薩云然，亦無相猗。爾時諸欲天子，諸色天子，俱白佛言，世尊，欲求阿耨多羅三耶三菩者，難得。

所以者何，為菩薩者，盡當逮覺諸法，而無所得。佛言，如是如是，諸天子，甚難，我亦成阿耨多羅三耶三菩，亦無所得，亦無所得，亦不見法有所成得。所以者何，諸天子，諸法常淨，故須菩提，白佛言，如我今從佛所聞，求阿耨多羅三耶三菩者，甚難，得如我意者，快哉，得成阿耨多羅三耶三菩，何以故，諸法空，無所逮覺，故於空法中，諸法不可得，亦無有法逮覺，不逮覺者，所以者何，隨如法，不增不減，學五波羅蜜，至薩云然，是法皆空，亦不可見，亦不可得，以是故，世尊，快哉，菩薩逮覺成阿耨多羅三耶三菩，所以者何，五陰五陰自空，薩云然，慧事自空，舍利弗，語須菩提言，以是故，阿耨多羅三耶三菩，難解難得，虛空亦不有念言，我當成阿耨多羅三耶三菩，菩薩亦不念我當成阿耨多羅三耶三菩，何以故，諸法如虛空，故菩薩解諸法，如虛空，乃成阿耨多羅三耶三菩。若菩薩知諸法，如虛空，快哉，難成，成阿耨多羅三耶三菩，恒邊沙等諸菩薩，求阿耨多羅三耶三菩，終不動還，以是故，須菩提，甚快難成，成阿耨多羅三耶三菩，須菩提，語舍利弗言，於意云何，五陰於阿耨多羅三耶三菩，為動還耶。舍利弗言，乃至如於阿耨多羅三耶三菩，為動還耶。舍利弗言，不於意云何，頗有異離五陰，為還者無，頗有離薩云然，還者不，舍利弗言，無須菩提言，舍利弗，於意云何，五陰如為還不，薩云然，如為還不，舍利弗言，無頗有離五陰，如離薩云然，如還者無，舍利弗言，無於舍利弗意云何，如法法性法住道法。

真際不可思議性。於阿耨多羅三耶三菩有還者無。舍利弗言無。頗有離如乃至不可思議性有還者無。舍利弗言無。是義。是法亦不可得。何所法於阿耨多羅三耶三菩有還者。舍利弗語須菩提言。如尊者須菩提所說法。忍。無有菩薩於阿耨多羅三耶三菩有動還者。如來所記菩薩三乘之行皆無有處。如須菩提所說為一乘耳。分耨曼陀尼子語舍利弗。須菩提為欲說一菩薩乘耶。當問須菩提。舍利弗問須菩提。云何為欲說菩薩一乘行耶。須菩提報言。卿欲於如中說三乘耶。羅漢乘。辟支佛乘。菩薩佛乘。舍利弗言不也。須菩提言。於舍利弗意云何。於如中頗有二乘不。答言無有。須菩提言。頗於如中有一事二事三事不。舍利弗言無。頗於如中見一菩薩不。答言無也。是法名無為無所有法。云何欲於中求索三乘。羅漢辟支佛三耶三佛。舍利弗。菩薩摩訶薩。於如出生諸法。聞是不恐不厭不還。出生於阿耨多羅三耶三菩。爾時佛歎須菩提善哉善哉。汝之所說皆是佛事。菩薩聞是諸法。皆出於如。不恐不懼不厭不還。當知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩。舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩當出何道。佛言。是菩薩當出生阿耨多羅三耶三菩道。須菩提言。世尊。菩薩欲出成阿耨多羅三耶三菩。當云何住。佛言。常當等意於眾生。大慈普念無有偏黨。當為眾生說營護念安隱。與語和順。無得中傷。視眾生等如父如母如身如子。以慈勸人。令不害生。常勸眾生行十善。見人行正離於邪。

見代其歡喜。菩薩摩訶薩欲得成阿耨多羅三耶三菩。當作是住。自行四諦四禪四等行。四空定。勸人令行。見人行者代其歡喜。自行六波羅蜜。常勸教人行六波羅蜜。見有行者代其歡喜。自行內外空。及有無空三十七品。自行八惟無佛十種力。大慈大悲。自行逆順。二因緣。勸人行逆順。見有行者代其歡喜。自行聲聞辟支佛慧。勸人令行不證真際。見有行者代其歡喜。自上菩薩位。教人令進。自行神通淨佛國土教化眾生。勸彼令學。見有學者代其歡喜。自滅習緒。勸彼令滅。自壽命成就自受法住。勸彼住法。見彼為者皆代歡喜。須菩提。菩薩摩訶薩欲成阿耨多羅三耶三菩者。當作是學。當作是住。菩薩摩訶薩當作是學。般若波羅蜜。遍忍拘舍羅。作如是學。如是住者。於五陰無有罣礙。乃至法住亦無罣礙。所以者何。是菩薩摩訶薩真際學不受五陰。乃至薩云若亦無所受。所以者何。不受五陰則非五陰。不受薩云然則非薩云然。說是菩薩住品時。二千菩薩得無所從。生法忍。

摩訶般若波羅蜜阿惟越致品第五十六

於是須菩提白佛言。世尊。我等當以何貌相。像知是阿惟越致。佛告須菩提言。解知凡人地及弟子地。辟支佛地。乃至如來地。盡是一如而不分別。一無有二。入自身如等。一入不分別。聞是如已。直過無狐疑。於如無所失。所說無增減。亦不視他人長短。以是貌像當知是為阿惟越致菩薩。世尊。當復以何相像之貌。知是阿惟越致菩薩。佛言。諸法亦無形亦無貌。

像亦無有相。須菩提言。世尊。若諸法無形無像。亦無相。為從何法轉還而為阿惟越致菩薩。佛言。於五陰轉還。知是阿惟越致菩薩。須菩提。菩薩於六波羅蜜轉還。於內空外空及有無空三十七品。佛十八法轉還。於聲聞辟支佛地及阿耨多羅三耶三菩地轉還。須菩提。當知是為阿惟越致菩薩。何以故。須菩提。五陰無有形。道亦無有形。是故菩薩於五陰轉還及於道。何以故。五陰及道無有處。故復次須菩提。菩薩摩訶薩亦不觀視外道及沙門婆羅門所為所知所見。亦不觀視諸外道家邪見直見。亦不狐疑。亦不批外道沙門婆羅門戒。亦不狡戲墮諸邪見。不持香花繒蓋幢幡奉諸天神。亦不教他人令奉邪見。以是像貌觀其相行具足。知是阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致不生下賤之家。不生八劇之處。不受女人身。以是像貌具足。知是阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致常行十善而不毀犯。常於夢中守行十善。教人令行。見人行者代其歡喜。以是像貌具足。知是為阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致為眾生故。行六波羅蜜。自學十二部經。常作願言。持是十二部經。勸勉眾生滿眾生願。持是功德。皆施眾生。成阿耨多羅三耶三菩。以是像貌具足。知是為阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致於深經中亦不狐疑。平相。須菩提白言。云何阿惟越致於深經法中無有狐疑。佛言。是菩薩亦不見有法。亦不見五陰。亦不見道有平相狐疑者。以是像貌具足。知是為阿惟越致。須菩提。阿惟越致菩薩身口意。

行常慈柔軟，身口意業常施眾生，以是像貌具足，知是為阿惟越致菩薩。須菩提，阿惟越致菩薩，不與五蓋事俱，初無戀慕於恩愛意，以是相故，知是為阿惟越致菩薩。須菩提，阿惟越致坐起行步臥覺安詳而不卒暴，以是相具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提，阿惟越致菩薩，淨潔自喜，無有塵垢，衣服床臥亦復淨潔，少於疾病。凡人身中有八萬種蟲，常侵食人，阿惟越致無復是蟲，何以故？是菩薩功德過出世間諸天鬼神阿須倫上，為諸善本，於功德中稍漸增益，身口意淨，以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。須菩提，白佛言：云何菩薩受身口意淨？佛言：隨諸善本身口意淨，瑕穢即除，功德稍增，瑕穢轉滅，是為身口意淨。以是三事淨，過於聲聞辟支佛上，以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。須菩提，阿惟越致菩薩，不貪利養，不貪衣服，具足十二沙門法行，無嫉妬意，亦無愚癡貪利之意，無不平等，意無懈怠，意無惡戒意，以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。須菩提，阿惟越致志常安隱，意常深入，一意聽受所聞法教，與般若波羅蜜俱有，不入法性者，皆見與般若波羅蜜合，以是相行像貌具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提，阿惟越致菩薩，若魔波旬化作大小泥犁，一一泥犁中有無數億千菩薩，皆在其中受諸苦痛。波旬指示語菩薩言：是諸苦人，皆過去佛所授記，前皆是阿惟越致菩薩。今皆墮是中受諸苦痛。今卿若是阿惟越致受記

前者，佛為授卿泥犁記，前不為授卿菩薩記。前卿不如捨菩薩道，可得生天，不復受是泥犁勤苦。須菩提，若是菩薩，意不亂者，終不墮泥犁中。當知是為阿惟越致菩薩。時魔波旬復作沙門被服，至菩薩所，言：卿前可所受六波羅蜜，欲求阿耨多羅三耶三菩提者，諸可行法，今疾悔之。疾悔過者，可得解脫。汝前所可供養諸佛及弟子眾，從初發意至于法盡中間所作善本，及勸助代歡喜之福，求阿耨多羅三耶三菩提，汝疾捨是意，早悔過，若捨若悔者，我便當語汝佛所說深經要法。如來所教，汝所聞者，皆非佛經，非如來教，是異道人所撰集耳。若菩薩得是意，亂狐疑者，當知是菩薩非如來所授記。前是菩薩未正定住，阿惟越致地。若菩薩不疑不亂不轉意，無所受不信他事，不用他教，行六波羅蜜，便自具足，疾速薩云然，慧道自歸，之不受他教，譬如漏盡羅漢，面自見法，不信餘教，魔終不能耶。阿羅漢辟支佛，終不能轉阿惟越致菩薩。佛告須菩提：如汝所言，羅漢辟支佛不能動轉阿惟越致菩薩，不能轉者，為不轉還，是菩薩必至阿耨多羅三耶三菩提。正住阿惟越致地，尚不信如來無所著等正覺。何況當信羅漢辟支佛及魔波旬諸異學語。所以者何？初不見有法當可信者，亦不見五陰，如有可信者，亦不見道。如可信者，須菩提，當以是像貌觀其相行，知是為阿惟越致菩薩。須菩提，魔復化作比丘，被服形像，來至菩薩前，語菩薩言：善男子，如卿所行，皆世俗事，非薩云然行。魔復語言：我當

斷卿勤苦之本，便為菩薩說像道法教，則是世事像道教者，或示尸解，或說四禪及四空定，言善男子，是還正道，從是可得須陀洹道。可至羅漢辟支佛道，從我教者，可斷生死勤苦根本。用是勤苦為學之乎？隨我教者，可生欲天得生色天。須菩提，菩薩聞是便大歡喜，不亂不轉，亦不狐疑，意復念言：今是比丘持是像法來為我說，益我不少。所以者何？像法所說不於須陀洹取證，至於羅漢辟支佛道，亦不取證，至阿耨多羅三耶三菩提，亦不取證，今受是比丘恩，我所應覺知之事，今為我說，覺知是已。當遍知三乘之事。時魔波旬知菩薩喜，語菩薩言：善男子，欲得知供養如恒邊沙佛衣，被飲食床臥醫藥菩薩者，不復從是過去恒邊沙佛受行五波羅蜜，從彼諸佛所聞所問菩薩摩訶薩，當云何住？當云何行？五波羅蜜三十七品大悲大慈，如諸佛所教，當作是行。當作是住。如菩薩所應，從是成阿耨多羅三耶三菩提。如其教住，如諸行者，逮薩云然，諸過去菩薩，作是輩行，乃作爾所功德，尚不能得阿耨多羅三耶三菩提。卿學以來，甫爾，便當那得阿耨多羅三耶三菩提。若菩薩聞是意，無有異，不恐不懼，倍復歡喜言：是輩比丘重復益我，令我得須陀洹，至薩云然，時魔波旬知是菩薩，意不動轉，更便化作大比丘眾，示菩薩言：是輩比丘諸漏已盡，發意求佛，不能得佛，今皆取羅漢。如是輩人，不能得成。況卿欲得阿耨多羅三耶三菩提，菩薩覺知是魔事者，不墮羅漢辟支佛道，當成阿耨多羅三耶三菩提。若

①致◎◎-知① ②摩訶般若波羅蜜經16卷324頁上11：一心聽受所從聞法，及世間事皆與般若波羅蜜合。是菩薩摩訶薩不見產業之事不入法性者。是事~

有菩薩行檀波羅蜜至薩云然不動還者。成阿耨多羅三耶三菩。復次須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜。作是念言。如佛所說。菩薩盡奉持不離諸佛教。至薩云然。終不耗減。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當作念言。覺知魔事者。終不耗減於阿耨多羅三耶三菩。須菩提。以是相行像貌具足。當知是阿惟越致菩薩。須菩提言。世尊。菩薩於何所轉。而言不轉。還。於姪怒癡相還。於見相還。於三十七品相還。於聲聞辟支佛相還。於佛相還。何以故。阿惟越致菩薩。空像色貌法相上菩薩位。於不生法亦無所有。既無所有。亦無所作。亦不作。亦不生。是故名為無所從。生法忍。菩薩得是忍者。則是阿惟越致菩薩。摩訶薩。須菩提。以是相行像貌具足。知是阿惟越致菩薩。摩訶薩。

放光般若經卷第十二

放光般若經卷第十三

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜堅固品第五十七

佛告須菩提。彼魔波旬。至菩薩所。言。薩云若者。與虛空等。有無之事。皆空。是法及形。亦復空。於空無之法。初無能得。已過去者。亦不能得。空無之法。甫當來者。亦不能得。有無之相。皆空。如空。汝唐勤苦。成阿耨多羅三耶三菩者。是皆魔事。非三耶三佛所說。諸賢者。當覺魔事。卿作是意者。卿將無長夜墮惡趣中。佛言。是善男

子善女人。若聞是所言。便當覺知。是為魔事。魔欲壞我阿耨多羅三耶三菩。是一切諸法。有無之事。雖與空等。一切眾生。無能見者。無能知者。我當以有無之空。為僧那僧涅。逮薩云若。為眾生說法。使得度脫。當令眾生得須陀洹道。得阿羅漢。辟支佛道。令得阿耨多羅三耶三菩。菩薩摩訶薩。從發意以來。當堅其意。不動不轉。不信餘事。意已堅固。便行六波羅蜜。便上菩薩之位。須菩提言。云何世尊。菩薩不動還者。為阿惟越致耶。動還者。為阿惟越致耶。佛報言。不動轉者。是阿惟越致。動轉者。亦是阿惟越致。須菩提言。是事云何。世尊。佛言。從阿羅漢。辟支佛。地動轉者。是則阿惟越致。從阿羅漢。辟支佛。地雖不動轉者。是菩薩則為動轉者。須菩提。以是相行像貌具足。是為阿惟越致。有如是相者。彼魔波旬。不能壞菩薩。令不至阿耨多羅三耶三菩。須菩提。阿惟越致菩薩。欲得四禪。則便能得。欲得滅脫禪。亦復能得。欲得三十七品禪。空無相。無願。禪皆悉能得。欲得五神通者。悉能得之。雖受諸禪。不取禪證。不取聲聞。辟支佛證。自取所應。以濟眾生。須菩提。以是相行像貌具足。知是阿惟越致菩薩。復次須菩提。阿惟越致。常念於道。不離於道。不貪形色。不貪身相。不貪巢窟。不貪六波羅蜜。不貪四等。亦不貪四空定。不貪神通。不貪十力。及十八法。不貪佛國。亦不貪教授。眾生。不貪見佛。不貪善本。所以者何。於空無法。不見空無無相之法。有可貪者。何以故。一切諸法。有無之事。相皆空故。須菩提。阿惟越致菩

薩。已具足菩薩念。具足四事。行步坐起。臥覺出處。安諦詳審。終不卒暴。用意不忘。須菩提。以是相行像貌具足。是為阿惟越致菩薩。須菩提。阿惟越致菩薩。為眾生故。以漚愁拘舍羅。現在居家。五欲之中。施諸窮厄。衣被飲食。隨人所欲。皆供給之。自行六波羅蜜。勤彼使行六度。常稱歎六度功德。見有行者。代其歡喜。阿惟越致。處於居家。滿閻浮提珍寶。施於眾生。及三千大千國土。珍寶布施。眾生。初不貪惜。無有姪欲之意。常等法。行語言。謙下不陵。易於人。不使眾生起於恚意。須菩提。以是相行像貌具足。是為阿惟越致。復次須菩提。和夷羅洹。閱叉。常隨後護。彼閱叉等言。我常當護。是菩薩。至成阿耨多羅三耶三菩。使意不亂。終不遠離。復有五性和夷。閱叉亦復侍護。阿惟越致菩薩。摩訶薩。令餘小神。及非人神。無能得其便者。須菩提。阿惟越致菩薩。信根。志根。精進根。三昧根。智慧根。諸根具足。人中勇猛。不為怯弱。須菩提。白佛言。云何為勇猛。云何不為怯弱。佛語。須菩提。於道意堅固。不動還者。是則勇猛。不為怯弱。當知是為阿惟越致。復次須菩提。阿惟越致菩薩。道念常具足。不學呪術。符書。不作蠱道。不作醫師。合和諸藥。不學神仙。外道。卜相。知他男子及女人意。所以者何。菩薩於空。無法相。不見是事。無有是相。常願清淨。以是相行像貌具足。知是阿惟越致。佛告須菩提。我今當說。阿惟越致菩薩。像貌相行。諦聽諦受。須菩提言。唯世尊。受教。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜者。不離於道行。順應五陰。順應

諸性順應諸衰。所以者何。五陰空。故性衰亦空。所行不逆國事。何以故。住於空法。亦不見法。有增有減者。不逆盜事。何以故。以住於空於空法中。亦不見法。有持來者。亦不持去者。不逆兵事。何以故。住於空性於空法中。亦不見法。多有少者。不逆鬪事。何以故。住於空法。亦不見法。有憎有愛者。所語常順。何以故。住於諸法。空如亦不見有常無常故。須菩提。阿惟越致。不說城郭事。何以故。住於虛空之空。亦不見聚。亦不見散。亦不見聚落之事。何以故。住於本際。不見有得不見有失。亦不說吾我之事。亦不說種種俗事。但說般若波羅蜜。不離薩云然事。行檀波羅蜜。不為貪嫉。行尸波羅蜜。不為惡戒。行羸波羅蜜。不為瞋恚。行惟逮波羅蜜。不為懈怠。行禪波羅蜜。不為亂意。行般若波羅蜜。不為愚癡。行諸法空。為諸法主。非為非法之主。行於法性。讚歎不壞法者。與諸如來緣覺弟子。及諸菩薩。及諸新發大道意者。族姓男女。共為親友。常願欲得見諸如來。無所著等正覺。常願欲見十方諸佛。隨所見佛。願往生彼。便得往生。晝夜意常不離諸佛之念。何以故。諸阿惟越致菩薩。隨順入欲界。奉行十善。得生十方佛前。起第一禪。至四禪。從四禪。至無形禪。便得生十方佛前。須菩提。以是像貌。相行具足。知是阿惟越致菩薩。須菩提。行般若波羅蜜。菩薩住內空者。住三十七品者。住三脫門者。終不言我是阿惟越致。亦不言我非阿惟越致。自住其地。終無有疑。何以故。初不見法。有動轉不動轉者。譬如須陀洹。自住其道。亦

不疑怪。阿惟越致亦譬如。是自住其地。教化眾生。淨佛國土。魔事適起。即時覺知。不隨魔教。破壞魔事。譬如下愚之人。意欲懷逆。惡至死不移。須菩提。阿惟越致菩薩。自住其地。亦譬如。是諸天及人諸鬼神龍諸阿須倫諸魔波旬。所不能移轉。所以者何。出諸世間。諸天龍鬼神一切之上。自於其地。具足五通。教化眾生。淨佛國土。從一佛國。至一佛國。於諸佛所。殖諸善本。問諸佛受諸教。所住處有魔事。即覺知。以遍愁拘舍羅處。魔事著本際。自於其地。亦不疑厭。所以者何。於真際。無狐疑。知真際。亦不一。亦不二。以過羅漢。辟支佛地。須菩提。菩薩於是空無法相。亦不見生。亦不見滅。亦不見斷。亦不見著。亦不作念言。我當得阿惟三佛。亦不言我不得阿惟三佛。何以故。以阿耨多羅三耶三菩提。自空故。是菩薩自住無所乏短之地。不復悵望餘事。無能壞是地者。何以故。須菩提。阿惟越致菩薩。所有慧。不與他人共。彼魔波旬。化作佛像。來至菩薩所。言。來取羅漢。亦無有授。卿阿耨多羅三耶三菩提者。卿亦未得。無所從。生法忍。諸如來。無所著等正覺。不受卿記。前。卿亦未有是事。亦無是行。亦無是相。亦無是像貌。任受記前者。須菩提。菩薩聞是不恐不怖。不疑不厭。意無有二者。是菩薩當自知。我已從諸如來。無所著等正覺。受記前已。所以者何。菩薩自知。我有是事。堪任受前。為阿耨多羅三耶三菩提。彼魔波旬。復作佛形像。來至菩薩所。便以魔事。授與菩薩。阿耨多羅三耶三菩提。前。是菩薩即覺知。或

能是魔。或能為魔所使。作是像來。非是佛。但欲使我墮於羅漢。辟支佛耳。須菩提。若魔波旬。復作佛像。來至菩薩所。語菩薩言。汝所行者。非佛所說。亦非弟子所說。但魔事耳。須菩提。菩薩即知。復是魔耳。或為魔所使。是非佛也。欲壞我阿耨多羅三耶三菩提。我意終不可轉。是菩薩意。不可轉者。以從過去。諸佛受記前已。以為住阿惟越致地。何以故。以是像貌。相行具足。堪任阿惟越致。以是當知。阿惟越致。相。復次。須菩提。行般若波羅蜜。菩薩者。欲護持諸法。故不惜身命。若菩薩摩訶薩。以遍愁拘舍羅。乃能作是護法。不惜身命者。則為護過去。當來。今現在。諸佛法。已。須菩提。白佛言。菩薩不惜身命。欲護法者。為欲護持何等法耶。佛言。我說空法。愚癡之人。罵詈誹謗言。是非法。亦非律行。又非尊教。須菩提。為是法。故菩薩摩訶薩。護持正法。菩薩當作是念。諸當來佛。所可說法。我亦在是數中。受記。是法。亦復是我法。以是法。故不惜身命。須菩提。菩薩為是法。故不惜身命。以是像貌。相行具足。知是阿惟越致。復次。須菩提。阿惟越致。聞說深法。亦不狐疑。亦不驚怪。諸佛所說。皆能受持。終不遺忘。所以者何。用得陀隣尼。故。須菩提。白佛言。世尊。菩薩得何等陀隣尼。能受持諸如來。無所著等正覺法。而不遺忘。佛言。菩薩以得聞持等陀隣尼。便能受持諸佛經法。而不遺忘。世尊。如來所言。非聲聞所說。亦非天龍鬼神所說。亦非阿須倫。真陀羅。摩休。勒所說。佛告須菩提。諸所有音聲之名。是菩薩聞

是初不驚怪意無狐疑。用得陀隣尼故。以是像貌相行具足。是為阿惟越致菩薩摩訶薩。

摩訶般若波羅蜜甚深品第五十八

須菩提白佛言。世尊。阿惟越致菩薩大功德具足。不可稱量功德具足。佛告須菩提。如是如是。阿惟越致有大功德。不可得稱量功德具足。所以者何。以得無礙無限之慧。非諸羅漢辟支佛所能及。故阿惟越致住是慧中。便受神通。亦非諸天世間人民所能及者。須菩提白佛言。世尊。能以恒邊沙劫之壽。歎說阿惟越致菩薩摩訶薩功德像貌相行具足。所入所住深奧之慧。行六波羅蜜具足二十七品及薩云然。可令人得知。是阿惟越致菩薩摩訶薩功德者。不佛言。善哉善哉。須菩提。汝乃能問阿惟越致深奧之處。說甚深空無相無願。說無所有說無所生滅。諸姪垢說泥洹淨。說如說寂真際法性。是諸深法皆是泥洹之像。須菩提言。世尊。如是說者。但是甚深泥洹非諸法之教耶。佛言。須菩提。甚深亦是諸法之教也。須菩提。五陰甚深。六衰甚深。乃至於道亦復甚深。須菩提。五陰云何甚深。五陰如如是甚深。亦如道如是。故五陰甚深。道亦甚深。云何如如。夫如者亦非五陰亦不離五陰。如亦非道亦不離道。須菩提白佛言。世尊。阿惟越致菩薩摩訶薩甚奇甚特。甚深微妙。乃爾。除五陰處泥洹。若道若俗之所有法。所作無作。有漏無漏。皆悉已除。處於泥洹。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩應般若波羅蜜深妙之法。若念若持。自念所住當如般若波羅蜜教住。所學亦當如般

若波羅蜜教。是菩薩盡具足。如般若波羅蜜教。持是具足之念。受無央數善本功德。捨無量劫生死之難。何況至意守行與般若波羅蜜與道相應者。譬如士夫情多放逸。與彼端正女人剋期。其女人有事不得時往。未到之間。於意云何。彼人為有幾意起想。須菩提言。世尊。是想甚多甚多。佛告須菩提。菩薩奉行般若波羅蜜。如其中教至念。一日意不轉者。却若干劫生死之垢。是菩薩應般若波羅蜜行。一日所受善本功德。勝於菩薩但行布施如恒邊沙劫。復次須菩提。菩薩布施三尊如恒邊沙劫。於意云何。其人殖福寧為多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。不可稱計。佛言。不如是菩薩摩訶薩念般若波羅蜜。應行一日如般若波羅蜜中教。其功德不可計。何以故。菩薩因是乘疾得成阿耨多羅三耶三菩。故須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜。以恒邊沙劫之壽。為須陀洹作功德。及羅漢辟支佛作功德。至三耶三佛作善本。於意云何。其人功德寧為多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜。如中教。其功德不可計。何以故。菩薩行般若波羅蜜。已過羅漢辟支佛地。故從菩薩位成至阿耨多羅三耶三菩。故須菩提。若有菩薩壽如恒邊沙劫。行六波羅蜜。其人功德寧多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不如是菩薩隨般若波羅蜜教。一日如中行六波羅蜜。其功德不可計。何以故。般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩之母。住是般若波羅蜜中具足諸佛法故。須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜

如。恒邊沙劫之壽。行法之施。於意云何。其人功德寧多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜。如中教。一日法施其功德不可計。何以故。菩薩不離般若波羅蜜者。則為不離薩云然。菩薩欲得成阿耨多羅三耶三菩。不當離般若波羅蜜。須菩提。若有菩薩行般若波羅蜜。如恒邊沙劫。行二十七品及空無相無願。其人功德寧為多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜。如其中教。一日如般若波羅蜜中教。行三十七品及十八法。其功德不可計。何以故。初不見有菩薩行般若波羅蜜。從薩云然。有還者。離般若波羅蜜者。便有動還故。須菩提。是故菩薩不當離般若波羅蜜。佛告須菩提。若有菩薩以恒邊沙劫之壽。行六波羅蜜。所有財物飲食布施。以法布施及諸三昧事。欲為阿耨多羅三耶三菩。其人功德寧為多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩行般若波羅蜜。如中教。所可布施及法施與諸三昧事。欲為阿耨多羅三耶三菩。其功德不可計。所以者何。如般若波羅蜜教者。於諸功德中為第一。離般若波羅蜜念者。是為非念。亦為非求。復次須菩提。菩薩欲發阿耨多羅三耶三菩者。當善於智求。須菩提。若有菩薩習行六波羅蜜者。壽如恒邊沙劫。勸助過去當來現在諸佛及僧所作功德。代其歡喜。持是歡喜持作阿耨多羅三耶三菩。其功德寧多不。須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是菩薩一日與般若波羅蜜教相應。持是功德當成阿耨

多羅三耶三菩須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者。當善於智求。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。菩薩從無所作。為最第一。若無所作。無所為者。云何而得。正見須陀洹。及羅漢辟支佛。至薩云然。成阿惟三佛。佛言。如是如是。須菩提。不可從有所作。得須陀洹。至薩云然。成阿惟三佛。行般若波羅蜜。布施亦不求。有所作。亦不有。是布施意。常念言。是布施空。亦無所有。何以故。是菩薩學。善於內外空。及有無空故。須菩提。菩薩住是空已。觀諸所作。作是空觀。則已不離般若波羅蜜。不離般若波羅蜜。則受無有數。無有限。無有量。諸福功德。須菩提。白佛言。無有數。無有限。無有量。有何等異。佛言。阿僧祇者。為無有數。有數身。亦不可得。無有數身。亦不可得。無有量者。當來過去。今現在。不可限。不可量。亦不可思議。須菩提。白佛言。世尊。可使五陰不可量。不可數。不可限。不可言。有是。須菩提言。世尊。何因五陰不可量。不可數。不可限。佛言。五陰空。不可數。不可量。云何世尊。但五陰空。諸法為不空耶。佛言。我初不說諸法空耶。世尊。亦說諸法空耳。世尊。空者。為是不可盡。為是不可數。為是不可量。空者。不可數。不可量。亦不可平相。世尊。是法義解。亦不可得。若干。佛言。如須菩提所說。無異。以諸法無所有。無所生。是為滅。是為泥洹。是為如來。無盡。至於泥洹。須菩提。白佛言。未曾有世尊。甚奇甚特。如世尊所說。無所得法。我聽世尊所說。諸法亦不可得。以諸法不可得。空亦不可

得。不可得。義為有增減。不。佛言。無有增減。須菩提言。六波羅蜜。亦無增減。三十七品。亦不增減。八惟無禪。四無礙慧。四等。佛十八法。及十種力。四無所畏。亦無增。亦無減。須菩提言。世尊。若是法。從六波羅蜜。至四無所畏。若有增。有減者。便不成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。如是如是。不可得之法。亦無增。亦無減。若行般若波羅蜜。若念般若波羅蜜。若習般若波羅蜜。遍想拘舍羅。亦不念言。我增六波羅蜜。亦不念我減六波羅蜜。當作是念。但有名。故有六波羅蜜。持是所念。持是發意。持是善本。施作阿耨多羅三耶三菩。如諸法。如須菩提。白佛言。云何為阿耨多羅三耶三菩。如諸法。如世尊。何等為諸法之如。為阿耨多羅三耶三菩。佛言。五陰之如。泥洹之如。是故為阿耨多羅三耶三菩。是亦不增。亦不減。是故菩薩不離般若波羅蜜。倍復精進行般若波羅蜜。亦不見諸法。有增有減者。是故不可得法。亦無增減。須菩提。是故六波羅蜜。亦不增減。至四無礙。亦不增減。菩薩行般若波羅蜜。當作是不增不減之意。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。成阿耨多羅三耶三菩。為用初時意。得成。為用後頭意。得成。前意後意。各各不俱。云何善本。得聚成阿耨多羅三耶三菩。世尊。是不俱不同之意。云何有所成功德。不成不聚。不得成阿耨多羅三耶三菩。佛告須菩提。我當為汝說譬喻。諸有智之士。以譬喻得解。於意云何。譬如燈炷。始然之時。為用初時。明得然。為用後時。明得然。炷燋之時。為用初時。明燋。為

用後時。明燋。須菩提言。世尊。亦不用初頭。焰得然。亦不離初焰。因緣得然。亦不用後焰。得然。亦不離後焰。因緣。須菩提。菩薩亦不用初意。得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初意。因緣。亦不用後意。得。亦不離後意。因緣。得。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。從初發意。至十住地。成阿耨多羅三耶三菩。世尊。云何從十住地。成阿耨多羅三耶三菩。佛言。先從智地。觀地。具足阿耨多羅三耶三菩。從八輩。觀地。薄地。離婬地。已辦地。辟支佛地。菩薩地。阿耨多羅三耶三菩。地。佛地。具足佛地。已便成阿耨多羅三耶三菩。菩薩於是十地。學。亦不從初發意。得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初發意。得。亦不以後意。得。亦不離後意。得。須菩提言。世尊。十二因緣。起甚深。不以初發意。得阿耨多羅三耶三菩。亦不離初發意。因緣。亦不用後意。得阿耨多羅三耶三菩。亦不離後意。而成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。於意云何。意已滅。可復使更生不。世尊。已滅不復生。須菩提。意已生。為是滅法不。世尊。是實滅法。佛言。已滅法者。是為滅不。世尊。不也。須菩提。於意云何。為正爾。住不。世尊。住如如住。佛告須菩提。若如住者。實際。住當住。如如耶。不也。世尊。佛言。於須菩提。意云何。如者。為甚深不。世尊。甚深。甚深。須菩提。如者。為是意耶。不也。世尊。如非意。須菩提。意為離如耶。不也。世尊。須菩提。如以如為相見不。不也。世尊。如不相見。須菩提。如是行者。為行深般若波羅蜜不。須菩提言。世尊。如是行者。為行深般若波羅蜜。須菩提

言。作如是行為行何法。世尊。佛言。作是行者。為無所行。何以故。行般若波羅蜜者。無若干行。世尊。夫如者。亦無若干。亦無作若干行。佛告。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。為行何等。對曰。為行畢竟無有二處。佛言。行畢竟者。為有若干行。為有相行耶。無有世尊。佛言。無相。為有相念耶。無有世尊。佛言。云何有相念。須菩提。言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。亦不作是念。有相無相。菩薩行般若波羅蜜。不具佛十種力。及十八法。不成阿耨多羅三耶三菩。菩薩遍。想拘舍羅。於諸法無所念。亦不念。何以故。菩薩知一切諸法。相皆空故。住空法。為眾生。故行三三昧。持是三昧。教化眾生。世尊。菩薩摩訶薩。何等三三昧。佛言。住是三昧者。與空無相。無願相應。一切眾生。皆著於空。著於相願。菩薩摩訶薩。安處眾生。以空無相。無願之法。行般若波羅蜜。菩薩。以是二事。教化眾生。

◎摩訶般若波羅蜜夢中行品第五十九

爾時舍利弗。語須菩提。菩薩於夢中行三事。三昧空無相無願。於夢中行。是寧有益於般若波羅蜜不。須菩提。報舍利弗言。若於晝日。有益於般若波羅蜜者。夜夢中。亦當復有益。所以者何。晝夜夢中。等無異。舍利弗。菩薩行般若波羅蜜。若有般若波羅蜜者。於夢中。便當念。般若波羅蜜。舍利弗。語須菩提。若菩薩於夢中有所作。寧有所成。受不。如佛所言。諸法如夢。是故無所成。無所受。何以故。夢中。初不見有法。有所成者。有所受者。亦無所得。若夢覺。已寧有所得不。須菩提。言。若於夢中。有所害殺。言。

我殺是快耶。覺已。念夢中所作。是云何。舍利弗。言。皆有因緣。無因緣。終不起。須菩提。言。如是如是。事有因緣。有緣。有念。有念。有事。事從聞見。便有覺意。便有著斷。不從不聞。不見。而有緣起。是故舍利弗。以因緣。故有事起。有念。生。舍利弗。言。云何。須菩提。所念所作。佛言。皆寂。云何。所作。有緣。有起。有所成。受。須菩提。言。起。想。便有因緣。有緣。便有起。有事。便有念。舍利弗。言。若菩薩於夢中行六波羅蜜。持是功德。念欲為阿耨多羅三耶三菩。是為有所施作。不。須菩提。言。今彌勒。菩薩摩訶薩。為世尊所記。在是可問。彌勒。能解當從其問。舍利弗。白。彌勒。言。我所問者。須菩提。言。彌勒。能解。今仁者。當為我等。解是。時彌勒。語舍利弗。言。卿等。欲使我。當以名。以色。以痛。想。行。識。而發遣耶。當。當以何事。而解說乎。當以色。空。而發遣耶。當。以痛。想。行。識。空。而發遣乎。色。空。亦無能發遣。痛。想。行。識。空。亦無所發遣。我初不見。法。有能發遣。法者。亦無有受。剎。處者。是法。都無有二。舍利弗。言。如仁者。所說。為得證也。彌勒。答言。雖作。是說。我亦不得證。舍利弗。意。念。彌勒。菩薩。辯。才。深入。於六波羅蜜。中。種種發遣。而無所倚。佛告。舍利弗。汝。頗見。是法。得羅漢。證者不。舍利弗。言。世尊。不見。是法。有得證者。佛言。菩薩。行般若波羅蜜。亦不念。言。是法。已受。剎。是法。當受。剎。得阿耨多羅三耶三菩者。菩薩。作是行。為行般若波羅蜜。亦不有疑。我當得阿惟三佛。亦不疑。不得。復次。須菩提。菩薩。行檀波羅蜜。

時。若見眾生。有飢渴者。衣不蓋形。孤貧窮厄。不能自存者。當起大哀願。我得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛時。使我境界。無有是輩。困苦之類。使我佛土。所有衣服。飲食之具。如四天上。如忉利天。第六天王。所有飲食。衣服。自然。須菩提。菩薩。作是行者。便為具足。檀波羅蜜。復次。須菩提。菩薩。行尸波羅蜜。若見眾生。有不慈意。殘殺。眾命。邪見。疑網。犯十惡者。見有短命。多病。少威。醜無顏色。形殘。羸劣。極下賤者。起大悲意。使我奉行尸波羅蜜。我得佛時。使我境內。無有是輩。菩薩。如是。為具足戒。疾得阿惟三佛。不久。須菩提。菩薩。行屬波羅蜜時。若見眾生。有瞋恚意。捶杖。刀。矛。瓦。石。相加。相傷。殺者。起大願言。我當行忍。至得佛時。令我境內。無有是輩。諸惡事者。我作佛時。令我國土中。一切眾生。皆同慈意。和志。相視。如父。如母。若兄弟。若弟。相向。無害。菩薩。作是行者。為具足忍。疾得阿惟三佛。不久。復次。須菩提。菩薩。行惟逮波羅蜜時。若見眾生。於二乘法。起相懈怠。無精進者。復起大願。我當自勉。精進不懈。我得佛時。令我國中。眾生。精進。於二乘法。各得度脫。菩薩。如是。為具足精進。疾得阿惟三佛。不久。復次。須菩提。菩薩。行禪波羅蜜時。若見眾生。行五蓋事。一者。婬。姪。二者。瞋。恚。三者。睡。臥。四者。調。戲。五者。疑。網。離於四禪。離四空。定者。起大意願。令我常當行禪波羅蜜。教化眾生。淨佛國土。我得佛時。令我國土。一切眾生。無亂志者。菩薩。如是。為具足禪。疾得阿惟三佛。不久。復次。須菩提。菩薩。行般若波羅蜜時。若見眾

生有犯惡者若俗若道離正見者行無道之事者言無報者言便斷者言有眾生者作是見已起大願言我當勤力行六波羅蜜淨佛國土教化眾生我作佛時令我國中無有是輩邪見之事菩薩如是為具足般若波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見眾生在於三際一者直見際二者邪見際三者亦不在邪亦不在正見際是以我當勤力行六波羅蜜教化眾生淨佛國土我作佛時令我國人不見邪見不聞邪見之聲菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見泥犁薛荔畜生蠕動之類當發大慈我當勤力行六波羅蜜我作佛時令我國中不聞有三惡道之名菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見大地山陵溝坑荆棘草木不淨穢惡發普願言我當勤力行六波羅蜜我得佛時令我國土皆平如掌令我國人不見諸穢菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見大地無有金寶但淳以土發意願言我當勤力行六波羅蜜我得佛時令我土地從下際以上淳以黃金為地菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見眾生有所戀著者發是願言我當勤力行六波羅蜜我作佛時令我國人莫有所戀著菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見四姓剎利梵志田家

工師長吏將師發意願言我當勤力行六波羅蜜教化眾生淨佛國土我作佛時令我國中無有四姓淳以一姓菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見眾生有上中下家者復發願言我當勤力行六波羅蜜教化眾生淨佛國土我作佛時令我國中一切眾生無是優劣有上中下菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見眾生有種種色發意願言我當勤力行六波羅蜜教化眾生淨佛國土我作佛時令我國人無若干色皆悉端正得第一色菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見國主發意願言我當勤力行六波羅蜜教化眾生淨佛國土我作佛時令我國土無有王者之號但以如來無所著等正覺以為法王菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時若見五趣之行發意願言我當勤力行六波羅蜜教化眾生淨佛國土我作佛時使我國人皆令無有五趣之行等以三十七品為行菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時見四種生卵生濕生胎生化生發意願言我當勤力行六波羅蜜教化眾生淨佛國土我作佛時令我國中無有三生等一化生菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時見諸眾生無有五通無有光明復發願言我作佛時令我國中盡

得五通皆有光明遠有所照菩薩行六波羅蜜時若見眾生有大小便利發意願言我作佛時令我國人等如天身無復便利之患菩薩行六波羅蜜時發大願言我作佛時令我國土無有一日一月一歲十歲都無此數菩薩行六波羅蜜時若見眾生短命發大願言我作佛時令我國中人人壽命極長無有有限數菩薩如是便具足六波羅蜜成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛菩薩行六波羅蜜時若見眾生無有相者發大願言我當勤力行六波羅蜜我作佛時令我國人普得具足三十二大人之相菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然菩薩行六波羅蜜時若見眾生無有善本我成阿惟三佛時令我國人具足善本等如如來無所著等正覺作是念者具足六度疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時言我當勤力疾成阿耨多羅三耶三菩令我國中無有三垢四病菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜時言我當勤力疾成阿耨多羅三耶三菩我作佛時使我國中無有二道之名普等至薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜成阿惟三佛使我國土中不聞項佞之名須菩提菩薩行六波羅蜜當作是念我未便成阿惟三佛先當知我壽命光明比丘僧數然後乃成阿惟三佛一切無有能知我年壽劫數比丘數者菩薩如是為具足六波羅蜜疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅蜜作如是念言我作佛時令我一國大如恒邊

沙佛國菩薩如是為具足阿耨多羅三耶三
菩疾近薩云然復次須菩提菩薩行六波羅
蜜當作是願生死道長眾生甚多虛空無邊
眾生之性亦無有邊於中亦無生者亦無泥洹
者如是念者為具足六波羅蜜疾近薩云然

摩訶般若波羅蜜恒加調品第六十

爾時坐中有一女人名恒加調從坐起整衣
服為佛作禮長跪叉手白佛言我亦當奉行六
波羅蜜攝取佛國如世尊說般若波羅蜜事
是女人歎佛已以金銀花及水陸花著身瓔
珞金色之鬘而以散佛當頭上化成四柱寶交
露臺嚴事淨如是未曾有是女人言持是功德
施與眾生皆共發阿耨多羅三耶三菩爾時
世尊知女人意便笑如諸佛法若干色光從口
中出遍照諸十方無央數佛剎遶身三匝還從
頂入時阿難從坐起整衣服長跪叉手白佛
佛何因笑願聞笑意佛告阿難是恒加調弟
當來之世當作佛號名金華如來無所著等
正覺畢女人身受男子形後當生於妙樂佛國
於彼國修梵行是菩薩摩訶薩在所生國常
有金華名號於彼剎盡其壽普遊諸國從一
佛至一佛不離諸佛阿難譬如轉輪聖王從
一觀至一觀從生至竟足不蹈地是金華菩薩
亦復如是至成阿惟二佛未曾不見佛時阿難
意念是金華菩薩後作佛時諸會菩薩為是
佛會佛知阿難意之所念告阿難言如是如
是當知彼時菩薩會者是為佛會彼比丘僧甚
多不可計不可以千數萬數億數無有有限
阿難是金華菩薩成如來無所著等正覺時

其國土所有一切眾惡諸不善事悉皆無有
如向所說般若波羅蜜淨妙國土等無有異
阿難白佛言世尊是弟從何佛以來殖功德
本佛告阿難是弟乃從提提竭羅如來無所
著等正覺所始發尊意亦復以金花散提提
竭佛散彼佛時意亦願言持是功德成阿耨
多羅三耶三菩如我以五華散提提竭羅佛
上發阿耨多羅三耶三菩於時彼佛知我功德
具足便記我阿耨多羅三耶三菩是金華
菩薩爾時見我受記便發願言我亦當受前
如是菩薩受前阿難是金華菩薩乃從提提
竭羅初始發意阿難白佛言世尊是女人以
辦阿耨多羅三耶三菩佛告阿難如是如是是
弟以為成辦阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛
放光般若經卷第十三

放光般若經卷第十四

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜問相行願品 第六十一

須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜云何行空三昧無相三昧無願三昧當云
何入當云何行當云何行三十七品當云何念
佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀
五陰空乃至欲界色無色界觀空當作是觀
意而不亂於諸法無所見適無所見於諸法
不作證何以故善學於空法故至於得證亦不
斷諸法不決定於諸法所得證亦不見證亦
不見是法須菩提白佛言世尊云何如佛所

說菩薩不於空法取證云何住空而復取證
佛告須菩提觀空具足無所乏短亦不念言
我當受證是亦非證菩薩之法所應所行不
以證為期但以行為期菩薩亦不立意亦不
有所而係意於三十七品而不耗減亦不受漏
盡之證何以故菩薩摩訶薩以具足於深妙
之法故何以故菩薩已住於三十七品作是知
言是為行時非為證時菩薩行般若波羅蜜
當作是觀言今正是行五波羅蜜時非是證
時今正是行三十七品時非是證時今正是行
三三昧時行十種力四等大慈大悲是行薩云
若時非是須陀洹羅漢辟支佛道證時須菩
提菩薩行般若波羅蜜因三三昧行空無相
無願三昧因三十七品行根力覺意法亦不取
證因三十七品而作行行不受聲聞證須菩
提譬如士夫端正勇健猛於兵法堅持鎧杖
具足悉曉六十四能皆明諸術眾人無不愛
敬者所作事物無不成辦見眾敬侍倍復歡
喜若以他事當有所至道過厄難危險之處
多有怨憎彼怨家者亦復勇猛所將群從父
母大小莫不驚怖時勇猛者安隱父母慰諸
群從言莫有恐畏我有術能無所乏短自當
得脫此諸厄難既得脫難降伏怨敵而無所
害以至所在安隱父母群從莫不歡喜所以
者何用是男子勇健雄猛具足諸術無乏短
故佛告須菩提菩薩以四等意慈悲喜護為
眾生故具足六度未得漏盡開薩云若之大
徑路以住於空無相無願亦不以空無相無
願隨至為證具足不墮羅漢辟支佛地譬如

眾鳥飛行空中而不墮地亦不住空。菩薩如是行空無相無願三昧而不取證度於羅漢辟支佛地。悉當具足佛十種力四無所畏及十八法薩云然慧終不取證。須菩提。譬如士夫壯勇多力。善於射術。仰射虛空。尋以後箭射於前箭。箭相柱不得令箭有墮地者。意欲令墮便止後箭。不復射者。爾乃墮耳。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。為遍想拘舍羅所持殖諸功德。具足一切眾善之本。一事不具終不中道取證。至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。功德具足。爾乃於實際作證。是故須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當具足是上諸法。須菩提。白佛言。世尊。菩薩學是謙苦甚難。作是學者為學實際。是為學如為學法性。為學本空為學自空為學三脫。如有所學而不中道有厭世尊。大哉甚奇。甚特。佛告須菩提。所以者何。菩薩有願志不捨一切眾生。故須菩提。菩薩若有意不捨眾生。盡當度脫一切眾生。於無端緒之法。出生三脫門。當知是為遍想拘舍羅。菩薩要當成薩云。若慧終不中道實際取證。復次須菩提。菩薩欲得觀知諸深法處者。內空外空及有無空三十七品及三脫門。當作是念。一切眾生。長夜常有我想。人想。有壽命想。有見知想。所念所作皆依是想。是故菩薩摩訶薩。普見眾生。有是輩想。欲為眾生除是念想。成阿耨多羅三耶三菩。而為說法。行空三昧。無相無願。雖作是行。終不中道取羅漢辟支佛證。須菩提。用是菩薩。有是願故。功德具足。故亦不中道取證。不失四禪。不失四等及四

空定。不失三十七品法及三脫門。四無所畏。四無礙慧。不失十力及十八法。便得具足。諸所有之法。終不失阿耨多羅三耶三菩。諸有菩薩。為遍想拘舍羅所護持者。具足功德。善法轉增。諸根通利。過於羅漢辟支佛根。復次須菩提。菩薩常念眾生。行四顛倒。有常想。有淨想。有樂想。有我想。當為是輩。我當行道。成阿惟三佛時。當為說法。為說無常。為說不淨。無樂無我。菩薩如是。意行具足者。是為遍想拘舍羅行般若波羅蜜。悉當具足十力四無所畏。大悲四等。三十七品無願三昧。然後乃當坐佛三昧。實際取證。菩薩作是念言。一切眾生。常有倚著。常著吾我。著於壽命。著於五陰。著於六衰。著於十八法。著於四禪。著於四空。定著於四等。我成阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛時。當使眾生皆無有是倚著之病。持是意行。以遍想拘舍羅行般若波羅蜜。未具足十力四無所畏。四無礙慧。無願三昧。終不中道取證。具足諸願。爾乃取證。復次須菩提。菩薩行般若波羅蜜。意復念言。眾生長夜常著想行。或想念男女。有色。無色。想。我當勤行。成阿耨多羅三耶三菩時。令我眾生無想著病。以具足是念。以遍想拘舍羅行般若波羅蜜。十力不具足。及四無所畏。佛十八法。未具足者。終不取證。成諸功德。具足無相三昧。爾乃取證。須菩提。菩薩行六波羅蜜。內空外空及有無空。三十七品。佛十八法。具足是行。不與三界共同。行也。須菩提。菩薩行是三十七品。行三十七品。已當問言。菩薩云。何欲得阿耨多羅三耶三

菩。不以空為證。以覺實際。得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛道。亦不證無相無願。亦不證滅。亦不證所作。亦不證所生。亦不證無所有。而念般若波羅蜜。須菩提。若有菩薩。問諸菩薩。若聞說空。則當念空。若聞無相。無願。當念無相。無願。若聞無所作。當念無所作。聞無所生。無所有。當念無所生。無所有。但當行空三十七品。不行無相。不行無願。不行無所作。亦不行無所生。須菩提。當知是菩薩。未受記。未從諸佛受記。何以故。阿惟越致。致菩薩。亦不作是念。亦不作是行。亦不作是說。亦不作是想。但行阿惟越致。致菩薩事。但念是事。但行但說。但想是事。須菩提。當知是菩薩。已過諸地。如阿惟越致地。以過阿惟越致地。須菩提。白佛言。世尊。是菩薩。為得阿惟越致。不佛言。若有菩薩。聞六波羅蜜。若不聞所作行。事。如阿惟越致。致菩薩。須菩提。白佛言。多有人行佛道者。少有如阿惟越致。致菩薩所行者。何以故。少有菩薩。受阿惟越致。慧地。記。受阿惟越致。菩薩。前者。為已遠離。上諸想著。不具足事。是菩薩。摩訶薩。諸天。世間。人。無能及者。

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品 第六十一

佛告須菩提。菩薩夢中。不近羅漢。辟支佛地。亦不近三界。亦不壞三界。亦不起意。視諸法。如夢。如響。如幻。如熱。時。焰。視諸法。如化。而不作證。須菩提。是菩薩。摩訶薩。是為阿惟越致。相。復次須菩提。菩薩夢中。見佛。與若干百千。不可計數。四輩之眾。圍繞說法。從佛。聞法。即解中義。所作常不離法。所說不失法。則須菩提。

當知是為阿惟越致相。復次須菩提。菩薩夢中見佛。如來踊在虛空。身有三十二相八十種好。變化神通。為比丘僧說法。變化使人詣他。佛土施作佛事。須菩提。是為阿惟越致相。復次須菩提。菩薩夢中若見郡縣兵起相殺。若有火災。若見虎狼師子毒蟲諸恐畏之事。憂悲苦惱。若見飢餓。若見喪失父母兄弟親友知識。夢見是已。不恐不怖。於夢覺已。便作念言。三界所有。皆如夢耳。我當精進。成阿惟三佛。已當為三界眾生說法。須菩提。是為阿惟越致相。佛告須菩提。一切人盡當云。何知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩。須菩提。菩薩若見泥犁辟荔禽獸三惡趣中。諸勤苦者。當發願言。我當成阿惟三佛時。使我國中無有三惡趣。何以故。夢中所有。及一切諸法。一法無有二。當知是為阿惟越致相。復次須菩提。菩薩夢中見泥犁中火燒湯煮。覺已。念言。我於夢中所見形像。及其災變。若於夢中自見阿惟越致相。便作誓言。如我所見泥犁中火。即當滅去。若火滅湯冷。當知是菩薩以受記。成阿耨多羅三耶三菩。是為阿惟越致相。若是火焰燒一家。至一家。燒一里。至一里。或燒一家不燒一家。或燒一里不燒一里。中有為火所燒者。當知被燒家人。斷法所致。皆是斷法餘殃。從是以來。斷法餘殃悉畢。是為罪滅福生。是為阿惟越致相。佛告須菩提。今我當說阿惟越致像貌。相行。若有男子。女人為鬼神所持。是菩薩便作是念。過去諸佛如來。無所著等正覺。審授我前。者。所作願行。清淨無穢。不應墮羅漢辟支

佛地。亦無羅漢辟支佛念。當成阿惟三佛者。亦不成。亦不成。假令諸十方現在諸如來。無所著等正覺。無所不知。無所不見。無所不覺。諸佛知我。必當成阿耨多羅三耶三菩者。是鬼神當去。若是鬼神不去者。當知是菩薩不從過去諸佛受其記。須菩提。若是菩薩為說經已。鬼神即為去。當知是菩薩以從諸如來。無所著等正覺。受記。已。須菩提。以是像貌。相行。具足。是為阿惟越致相。復次須菩提。菩薩行六波羅蜜。離憍。憍。拘舍羅。未行三十七品。及三脫門。未逮菩薩位。未得菩薩三昧處。亦不從過去諸佛受記。是菩薩往。至是男子。女人所復言。我審受記。當為阿耨多羅三耶三菩者。是鬼神當去。鬼神不為去。是菩薩故。為說經法。不止者。時。魔波旬。往。至彼所。波旬念言。我當令鬼神去。所以者何。波旬有威神。勝是鬼神。時。彼波旬。便勅鬼神。令去。是菩薩不知。波旬。令鬼神去。喜言。鬼神。用我。故去。便自貢高。輕蔑。餘人。語他人言。我已從過去諸佛受記。已。其餘人。皆未受記。用是貢高。輕易人。故。離薩云。然。不得如來。無所著等正覺之智慧。用是貢高。失。遍。和。拘舍羅。便墮。一地。羅漢。辟支。佛地。用。至。誠。誓。故。便。起。魔。事。遠。離。真。知。識。墮。魔。羅。網。何。以。故。不。行。六。波。羅。蜜。不。持。遍。和。拘。舍。羅。故。須。菩。提。當。知。是。菩。薩。為。自。作。魔。事。佛。告。須。菩。提。菩。薩。未。行。六。波。羅。蜜。未。得。遍。和。拘。舍。羅。未。逮。菩。薩。位。以。魔。事。故。波。旬。復。來。至。菩。薩。所。作。異。被。服。語。菩。薩。言。善。男。子。如。來。已。授。卿。前。當。為。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。卿。父。母。字。某。卿。兄。弟。

妹姊字某。卿朋友。知識親族。字某。卿七世父母。字某。卿從某國某縣某村落生。若見菩薩。體行和順。卿前世時。亦復柔軟。若見才朗。若見行沙門。十二法。若見節言。波旬。隨形。語菩薩。言。卿前世時。皆有是行。卿前世時。亦行此十二法。彼菩薩。聞。魔。語。說。先。世。事。復。自。觀。所。作。行。倍。復。貢。高。輕。於。同。學。魔。重。語。言。過。去。如。來。已。授。卿。前。如。卿。所。作。功。德。不。復。轉。還。波。旬。或。作。比丘。形。像。或。作。父。母。或。作。迦。羅。越。形。像。而。來。言。卿。必。當。成。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。所。以。者。何。卿。盡。有。阿。惟。越。致。相。行。具。足。故。佛。告。須。菩。提。我。所。說。阿。惟。越。致。像。貌。相。行。彼。菩。薩。獲。無。是。相。當。知。是。菩。薩。為。魔。所。使。以。聞。是。名。譽。貢。高。自。可。輕。易。同。學。形。笑。他。人。無。所。復。錄。用。貢。高。故。是。為。魔。事。復。次。須。菩。提。菩。薩。於。魔。因。緣。當。覺。魔。事。何。以。故。是。菩。薩。不。行。六。波。羅。蜜。故。不。知。魔。事。如。不。知。五。陰。如。彼。菩。薩。用。不。覺。魔。事。聞。前。比丘。說。其。記。前。今。復。聞。是。記。前。名字。意。中。歡。喜。便。自。念。言。以。是。證。像。我。今。定。當。得。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。益。復。貢。高。輕易。他人。呼。無。所。知。是。菩。薩。無。有。阿。惟。越。致。相。便。遠。離。般。若。波。羅。蜜。遍。和。拘。舍。羅。失。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。智。遠。離。真。知。識。更。得。惡。知。識。當。知。是。菩。薩。終。不。成。就。墮。二。道。地。若。後。久。遠。更。諸。勤。苦。生。死。極。遠。乃。當。復。得。真。知。識。得。聞。般。若。波。羅。蜜。爾。乃。悔。本。所。著。受。字。用。是。悔。故。乃。得。羅。漢。辟。支。佛。譬。如。比。丘。犯。四。事。禁。現。世。不。能。得。成。四。道。須。菩。提。是。彼。菩。薩。其。罪。重。於。四。事。之。禁。用。受。名。字。著。貢。高。故。置。是。罪。事。其。有。犯。是。貢。高。受。字。受。偽。號。者。其。罪。

過於五逆須菩提若有名字受想著者急當護魔覺微因緣復次須菩提波旬復往至菩薩所讚歎遠離說其功德如卿所行佛所稱譽正當如是須菩提如我所說菩薩遠離之法不爾若在山間樹下獨處寂無人中未必是為遠離之法須菩提白佛言何等為菩薩異遠離佛告須菩提菩薩遠離寂於聲聞辟支佛念寂於山間樹下獨處念須菩提菩薩如是是為大遠離之法菩薩如是當晝夜行是為菩薩寂然遠離若在人間隨我寂教者雖在城傍為與山澤等無有異若受魔教便止遠離墮於羅漢辟支佛地不應般若波羅蜜不具足薩云然事作是行念者非是清淨之法雜糅羅漢辟支佛意更反形笑輕易人間清淨行人間行者亦不雜糅羅漢辟支佛意反更輕易之亦復輕易得禪惟無三昧者輕易得神通者菩薩無漚愁拘舍羅者雖在絕曠百旬旬外億千萬歲禽獸飛鳥所不至處鬼神盜賊所不至處雖久在中不知菩薩遠離之法會無所益受波旬教行遠離者不樂我所教遠離也亦復不能具足遠離之法亦復不在遠離法中何以故以去是遠離法遠故適去是遠離法遠已時魔波旬在虛空中歎言善哉善哉善男子是為佛之所說是真遠離法汝行是遠離法可疾得阿耨多羅三耶三菩彼妄遠離菩薩得是讚歎已便歡喜貢高輕易是真遠離者反誹謗言是為憤乎謂為不淨憤鬧志亂有不淨者反呼為淨不應敬者更敬之應所敬者更輕慢之何以故我為諸天及人非人所

見勸助恭敬我所行者真為是行汝在城傍誰當來恭敬讚歎汝者是人於城傍善男子善女人求菩薩道者於前貢高言諸天來語我當得道時日數須菩提當知是貢高菩薩輩如旃陀羅神陀羅者晉言主殺人獄卒是輩之人在諸菩薩中為大瑕病是為倚法像如菩薩是為天上人中之大賊亦復是沙門像法之中為大賊復是善男子善女人之中大賊如是輩人不當與共從事亦不當與相見坐起語言飲食何以故是輩之人貢高頑佞故若有菩薩不欲捨薩云然不欲捨阿耨多羅三耶三菩者莊事欲得求阿惟三佛者欲救一切眾生者當遠離是輩之人不當與共從事自修其行莫與往來常常有厭意於世間不當受三界之樂常常慈哀加於眾生當為是輩倒見之人起大悲意當自念言令我世世莫有是曹非法之事若有是意疾令滅之須菩提當知是輩菩薩自起神通復次須菩提若有菩薩至誠莊事求阿耨多羅三耶三菩者當與真知識從事須菩提白佛言何等為菩薩真知識佛告須菩提諸佛世尊是菩薩真知識諸菩薩摩訶薩亦是菩薩真知識諸弟子眾亦是真知識當知是為菩薩真知識真知識者常為菩薩解說般若波羅蜜分別其事六波羅蜜三十七品佛十八法如實際法性是為菩薩真知識也六波羅蜜者是世多羅六波羅蜜者是道六波羅蜜者是大明六波羅蜜者是為大炬六波羅蜜者是大智光明六波羅蜜者是護六波羅蜜者是歸六波羅蜜者是父是母六波羅

蜜者是三十七品六波羅蜜者是薩云然六波羅蜜者除人諸習緒何以故須菩提三十七品者是過去當來今現在十方諸佛之母何以故去來今諸如來無所著等正覺皆從三十七品中出生故是故須菩提菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩淨佛國土教化眾生者當以四事饒益攝眾生一者施二者愛三者利四者同義以是四恩事益於眾生須菩提我觀是義故說是事三十七品者則是菩薩摩訶薩父母則為是舍是則為護是則為燈明須菩提菩薩不欲隨他人教住者欲斷一切眾生狐疑者欲淨佛國教化眾生者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜者廣說菩薩之行是諸菩薩所應當學者須菩提白佛言何等為般若波羅蜜相佛言般若波羅蜜如虛空相亦非相亦不作相須菩提言世尊頗有因緣可知般若波羅蜜相不以相知諸法不佛言如是須菩提欲知般若波羅蜜相如諸法相何以故諸法寂故諸法常淨故以是故須菩提般若波羅蜜相則諸法之相以空寂故須菩提白佛言世尊若諸法寂若諸法空云何知諸法有著有斷空之寂亦不斷亦不著亦不成阿耨多羅三耶三菩於空寂中亦不有法於空寂中亦不見得阿惟三佛者世尊我等云何當知是義佛告須菩提眾生長夜著吾我行須菩提言爾世尊眾生長夜著吾我行佛言云何為知吾我空寂不須菩提言爾世尊須菩提知眾生以吾我故久在生死不須菩提言爾世尊以眾生著吾我故久在世間更受勤

苦便知有著。須菩提無吾無我無有受者。亦不久在世間。亦不久受勤苦。亦不著便。不斷須菩提白佛言。世尊。菩薩作如是行者。不於五陰行。亦不於三十七品作行。亦不行四無礙慧。何以故。不見有法有可行者。亦不見法當可行者。菩薩如是行者。諸天世人無能動者。無能伏者。羅漢辟支佛無能及者。何以故。所住處無有能逮故。世尊。行薩云然。菩薩所住無有能及者。菩薩如是疾近薩云然。佛言。於須菩提。意云何。閻浮提眾生盡得人道已。皆為阿耨多羅三耶三菩。若有善男子善女人。供養承事。盡其壽命。持是供養之福。施為阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人。其福寧多。不須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人。持般若波羅蜜。教人具足為說。解其中慧。意不遠離。應薩云然。念乃至三千大千國土。眾生皆得為人。若有善男子善女人。皆教使行十善地。立於四禪四等及四空定。又立於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛阿耨多羅三耶三菩。持是功德。施為阿耨多羅三耶三菩。是善男子善女人。功德寧多。不須菩提言。世尊。甚多甚多。佛言。不如是善男子善女人。持般若波羅蜜。宣示他人。具足為說。解其中慧。意不遠離。薩云然。念者。出於賢聖之表。何以故。除如來無所著等正覺。唯當有是菩薩摩訶薩。何以故。以是善男子善女人。行般若波羅蜜。有大慈行。故行般若波羅蜜。見諸眾生趣死地。故便起大悲。以是行故。便得大護。不與想俱。便得大喜。具足四等。須菩提。為菩薩大智

之明。大智明者。則六波羅蜜明是。是善男子善女人。雖未得道。為一切眾生作救。於阿耨多羅三耶三菩。不動還。所受供養衣服飲食。床臥醫藥。一切珍寶。以行般若波羅蜜。故必報眾。生信施之福。疾近薩云然。須菩提。若不欲癡妄受人施者。若欲示眾生之道徑者。若欲解無所有者。若欲度脫牢獄中人者。若欲與一切眾生眼者。身所行當應般若波羅蜜。有所語言。亦當應般若波羅蜜。意應般若波羅蜜。者。他餘之意。亦不得其便。當作方便。晝夜念般若波羅蜜。莫有斷絕。須菩提。譬如士夫。曾得摩尼寶。後復得之大歡喜。踊躍。後復失之。失是寶已。甚大愁憂。憶想是摩尼寶。坐起無忘。不離須臾。自念我云何。欬亡此大寶。佛告須菩提。菩薩離於薩云然。念亦如彼人。失大珍寶。坐起不忘。須臾之間。須菩提。白佛言。云何世尊。一切諸念。無有止處。皆空皆寂。云何菩薩不離薩云然。念。亦不從離中。亦不從念中。可得菩薩。亦不從薩云然。中。可得菩薩。佛告須菩提。若有菩薩。知諸法自遠離。法性常住。道法及如真際。常住。非佛所作。亦非羅漢辟支佛所可作。菩薩知是已。終不復離般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜。空寂。故。亦不增。亦不減。須菩提。白佛言。世尊。若般若波羅蜜。自空寂者。云何菩薩。與般若波羅蜜。等成阿惟三佛。佛言。菩薩。亦不與般若波羅蜜。等。亦不增。亦不減。真際。亦不增。亦不減。法性。亦不增。何以故。般若波羅蜜。亦非一。亦非二。若菩薩。聞是不怖。不難。亦不恐。畏。當知是菩薩。已住於阿惟越致

地。行般若波羅蜜。須菩提。白佛言。云何世尊。念般若波羅蜜。空。念般若波羅蜜。無所有。為行般若波羅蜜。耶。佛言。不也。須菩提。言。世尊。頗有離般若波羅蜜。行般若波羅蜜者。不。佛言。不也。須菩提。言。世尊。般若波羅蜜。行般若波羅蜜。不。佛言。不也。須菩提。言。世尊。空。可行。空。不。佛言。不也。須菩提。言。世尊。五陰。行般若波羅蜜。不。佛言。不也。須菩提。言。世尊。六波羅蜜。行般若波羅蜜。不。佛言。不也。須菩提。言。世尊。乃至四無礙慧。行般若波羅蜜。不。佛言。不也。須菩提。言。世尊。五陰。之空。如及爾。法。法。性。四無礙慧。空。行般若波羅蜜。不。佛言。不也。須菩提。言。世尊。是諸法。不行般若波羅蜜。耶。若不。行。是法。菩薩。云何。行般若波羅蜜。佛言。於須菩提。意云何。頗。見。有。法。行。般若波羅蜜。者。不。須菩提。言。不。見。也。世尊。頗。見。般若波羅蜜。菩薩。有。可。行。者。不。須菩提。言。不。見。也。世尊。於。須菩提。意。云。何。汝。所。不。見。法。為。可。得。不。不。也。世尊。佛。言。不。可。得。法。為。有。生。滅。不。不。也。世尊。佛。告。須。菩。提。如。菩。薩。無。所。從。生。法。忍。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。前。亦。復。如。是。若。菩。薩。學。承。用。如。來。四。無。所。畏。四。無。礙。慧。習。行。是。法。終。不。離。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。慧。薩。云。然。慧。摩。訶。訶。衍。慧。何。以。故。菩。薩。摩。訶。薩。得。無。所。從。生。法。忍。至。成。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。終。不。耗。減。須。菩。提。白。佛。言。世。尊。從。諸。法。無。所。生。中。授。諸。菩。薩。阿。耨。多。羅。三。耶。三。菩。記。前。耶。佛。言。不。也。須。菩。提。言。世。尊。從。所。生。法。中。授。諸。菩。薩。前。耶。佛。言。不。也。須。菩。提。言。亦。不。從。無。所。從。生。法。授。菩。薩。前。亦。不。從。有。所。生。中。授。

菩薩前如是云何授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記前佛告須菩提頗見法受阿耨多羅三耶三菩記前者不須菩提言世尊我亦不見法有授記前者我亦不見得阿耨多羅三耶三菩亦不見當得者亦不見已得者佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩於諸法無所得菩薩亦不念言有阿惟三佛亦不念言我當得阿惟三佛何以故菩薩行般若波羅蜜於諸法無所分別般若波羅蜜亦無所分別故

摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第六十三

爾時釋提桓因白佛言世尊般若波羅蜜者甚深微妙難曉難了難解難知不可思議以本淨故聞是深般若波羅蜜書持學者為已具足從大功德來想著之意為不復生至阿耨多羅三耶三菩亦無想著佛告釋提桓因言如是如是拘翼有行般若波羅蜜者不從小功德來拘翼閻浮提滿中眾生皆行十善四等四禪及四空定不如是善男子善女人書持般若波羅蜜諷誦受學如其教住至阿耨多羅三耶三菩不聽餘念其福百倍千倍巨億萬倍不可以譬喻為比爾時有異比丘語釋提桓因言拘翼是善男子善女人守行奉持般若波羅蜜轉復教人者其功德出彼閻浮提眾生所作者上釋提桓因語是比丘言善男子善女人於般若波羅蜜中一發意勝閻浮提所作十善四禪四等五通者上何況奉行書持諷誦如中教者皆過諸天阿須倫世間人上是菩薩不獨過諸天世間人乃過須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上不但過是上乃至

菩薩行五波羅蜜無般若波羅蜜遍愁拘舍羅者上菩薩如般若波羅蜜教住者出諸天世人上諸天世人皆不能及如般若波羅蜜教住者為不斷薩云然種地住終不離如來名號菩薩行如是終不失道場菩薩摩訶薩所行如是為欲拔出眾生沈沒長流者如是學者為學菩薩所學不學聲聞辟支佛學菩薩如是學者諸四天王當來至是菩薩所言善男子善女人勤學疾學成阿耨多羅三耶三菩坐於道場時過去諸如來無所著等正覺所持四鉢今在是間當奉不久如是行般若波羅蜜者諸釋提桓因亦當復來勸助是善男子善女人須焰天子將諸焰天子來下兜率天子將諸兜率天子來下諸尼摩羅天皆悉來下諸波羅尼蜜天亦悉來下乃至首陀會諸天皆悉來下至是行深般若波羅蜜菩薩所十方現在諸如來無所著等正覺皆常念是善男子善女人行般若波羅蜜者行是深般若波羅蜜者諸可世間所有厄難勤苦之事了無復有須菩提是為行般若波羅蜜者現世功德之報一切世間皆有四病一事動者身中諸根無不受痛以受痛故意便受惱是諸煩惱不復著是菩薩身用行深般若波羅蜜故是為現世功德之報爾時阿難意念釋提桓因自持辯才說以佛事說釋提桓因知阿難意之所念語阿難言我之所說皆是佛事佛告阿難釋提桓因所可說者皆是佛事因緣若菩薩學習念般若波羅蜜時二千大千國中魔皆生狐疑今是菩薩當為實際作證取聲聞辟

支佛道耶當成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎阿難若有菩薩不離般若波羅蜜時魔復大愁毒爾時魔復起大風欲使是菩薩恐怖有難起懈怠之意欲使菩薩於薩云然念中起一亂意阿難白佛言世尊魔為都盧燒亂諸菩薩耶有不燒者佛告阿難有行亂者有不亂者阿難白佛言有燒者誰不燒者誰佛言菩薩從本聞般若波羅蜜時意中不樂不解者波旬便往燒亂若聞說深般若波羅蜜時意中狐疑言為審有是耶為無有耶用是故波旬往燒復次阿難若有菩薩遠離真知識便不聞不知般若波羅蜜不解其事意便不樂是故波旬復往燒亂復次阿難若有菩薩遠離般若波羅蜜反持非法用是故魔得其便復次阿難菩薩失般若波羅蜜更歎非法魔即歡喜念言彼說非法之事當有若干伴輩當滿我願復并使餘人墮於二地羅漢辟支佛是也復次阿難若有菩薩聞說深般若波羅蜜時便意念言是深不能大深耶作是念者魔便念言我今已得子便復次阿難若有菩薩向餘人貢高言我能行六波羅蜜汝不能行是菩薩為魔所得便阿難時魔波旬大歡喜踊躍復次阿難若有菩薩自怙智慧自怙種姓自怙其善自怙知識便起貢高下於他人亦無阿惟越致相行像貌專自貢高輕賤他人便語人言汝亦不在菩薩種姓之中現汝亦不在摩訶衍中爾時波旬歡喜念言今我境界宮殿不空增益三惡趣我種姓不損魔常伺是菩薩欲使說非法之事欲使眾人皆聞非法亦

當邪見增益勞垢，造顛倒行，顛倒於法，身口意錯，貪著邪福，從是因緣，增益三惡趣。魔之眷屬宮殿益多，爾時波旬倍歡喜踊躍而自娛樂。復次阿難，若行菩薩道者，與聲聞道家共爭，魔時念言：是善男子離薩云然，遠不近大智，所以者何？鬪爭怨恚，非薩云然。道是三惡之業，復次阿難，菩薩菩薩自還共爭，波旬念言：兩離佛遠，失薩云然。是一菩薩俱不得成。

阿耨多羅三耶三菩，所以者何？是善男子所造是三惡業，非薩云然。復次阿難，未受前者與得記前菩薩共爭，興起惡意，隨其意起多少之數，却若干劫，雖起爭意，如故不捨薩云然者，當却劫數若干徑路，然後乃成阿耨多羅三耶三菩。阿難白佛言：世尊，乃當更爾所劫數，於其中間寧有除不？佛告阿難：我為三乘說法，隨其意起多少之數，各盡其事，無有中間減少之除。佛告阿難：若菩薩菩薩共爭，若恚若罵，懷恨不悔者，我不說有除。當更劫數，勤行僧那，然後乃成。若有菩薩鬪爭，恚已，便自悔言：是利難得，我今當為一切下屈。今世後世，當使眾生皆共和解。我今云何惡聲加人而念人惡？我終不敢復作是事。當如鬻羊，當自除過。成阿耨多羅三耶三菩，度脫眾生。云何起恚而自陷溺？不當起恨，不當陷溺。爾時菩薩適起是意已，魔波旬不能得其便。復次阿難，行菩薩者，不當與聲聞家共止。若共止者，不當與爭。所以者何？當自念言：我不應得與是輩人起恚共爭。我當成就阿耨多羅三耶三菩，度諸苦厄。阿難白佛言：世尊，菩薩菩薩自

共住止，其法云何？佛告阿難：菩薩菩薩共止之法，相視當如世尊共止，所以者何？當作念言：是我真伴，共乘一船。彼學我學，是為同學。共行檀波羅蜜，至薩云然。若彼意憤不順薩云然者，我所不應。若彼意定不離薩云然者，我亦應爾。菩薩摩訶薩，作是學者，為共等學。

摩訶般若波羅蜜問等學品第六十四

須菩提白佛言：世尊，何等為菩薩摩訶薩之等所應學者？佛告須菩提：內空、外空、是菩薩摩訶薩之等。五陰自空，乃至于道道亦自空。須菩提：是空為是菩薩摩訶薩之等。於是等空成阿耨多羅三耶三菩。須菩提言：世尊，菩薩學消五陰為學薩云然。五陰不染為學薩云然。學滅五陰為學薩云然。不生五陰為學薩云然。乃至四無礙學為學薩云然。佛告須菩提：如所言，學消五陰為學薩云然。乃至學無所生為學薩云然。佛言：於須菩提意云何？五陰所有如乃至道如及世尊如，是諸如頗有滅盡滅時不？須菩提言：不也。世尊，佛言：菩薩如是學，為學如為學薩云然。如亦不盡亦不滅亦不滅。如是學為學薩云然。菩薩如是學，為學六波羅蜜，為學二十七品，為學佛十八法，為學薩云然。佛告須菩提：菩薩作如是學，為度諸學，表為第一學。如是學者，諸天及魔不能壞敗。作如是學，疾近阿惟越致。如是學者，為習尊業，為習如來。如是學者，為導御眾生。如是學者，為淨佛土。為學大慈大悲，為學教化眾生。須菩提：菩薩如是學者，為學三合十二法輪轉度脫眾生。如是學者，為學不斷

佛種。如是學者，為學開甘露法門。作如是學，為學示無為法。須菩提：下劣之人不能學。是作是學者，為欲拔一切眾生生死之根。如是學者，為不入三惡趣，不生邊地，不生栴陀羅家。如是學者，不復聾盲瘡痂跛蹇。如是學者，諸根具足，終不缺減。無惡音聲，不犯十惡。終不學邪以自生活。不為無反復，不與惡者俱。須菩提：如是學者，不生長壽天。用遍忍拘舍羅。何等為遍忍拘舍羅？般若波羅蜜所說。遍忍拘舍羅，四禪四等及四空定，不隨禪計。如是學者，為淨一切諸法之力。淨羅漢辟支佛力。須菩提白佛言：世尊，諸法之性皆自清淨。云何菩薩欲淨諸法？佛告須菩提：如是如是，菩薩已淨性之本。學般若波羅蜜，不厭不懈。是為學般若波羅蜜。是法非是凡夫愚人之所能學。所能知見，菩薩為眾生故，行檀波羅蜜。至薩云然。菩薩學如是為學十力，為學無所畏力。如是學者，出過眾生所為之表。須菩提：譬如地之所出，出金銀異寶，少少處處出耳。如是須菩提：少人學般若波羅蜜，多有發聲聞辟支佛意。少人能行遮迦越羅福者，作粟散小王行者多。少眾生能入薩云然者，多有人入羅漢辟支佛道。須菩提：多所人求阿耨多羅三耶三菩意者，得成就者少少耳。多住羅漢辟支佛地，須菩提：多有人行菩薩道。學般若波羅蜜者，至阿惟越致地者，亦少耳。用是故須菩提：若欲堅住在阿惟越致地者，當學深般若波羅蜜。復次須菩提：菩薩學般若波羅蜜時，嫉意不生，犯戒意不生，恚意不生，亂

意不生，懈怠意不生，愚癡意不生，三毒意不生，疑意不生，五陰意不生，乃至道意不生，何以故？須菩提，是菩薩行深般若波羅蜜時，不見法有所生者，於無生法亦無所得，亦無所起，是故菩薩學持深般若波羅蜜，為悉總持諸波羅蜜，何以故？菩薩學深般若波羅蜜時，諸波羅蜜皆悉隨從，譬如著吾我之人，悉總持六十二見，是故菩薩學般若波羅蜜，諸波羅蜜皆悉隨從，譬如人欲死時，風先命去，諸根悉滅，須菩提，菩薩行深般若波羅蜜時，諸波羅蜜皆悉入中，菩薩欲出過諸波羅蜜表者，當學深般若波羅蜜，學深般若波羅蜜者，為學人中最尊上，須菩提，三千大千剎土，其中眾生寧為多不？須菩提言：世尊，一閻浮提眾生尚多，況乃三千大千剎土所有眾生，佛言：令此眾生盡得入道，悉得阿耨多羅三耶三菩，若有菩薩一一供養衣被飲食眾所當得盡其壽命，其福寧多不？須菩提言：甚多，甚多，佛言：不如是善男子善女人，至意念般若波羅蜜也，何以故？是深般若波羅蜜者，是諸菩薩摩訶薩之大益，能使菩薩成阿耨多羅三耶三菩，須菩提，菩薩欲在眾生之上，一切眾生為無所歸，無所依怙，欲受其歸，欲為作依怙者，欲為盲人作明導者，欲求作佛者，欲得佛境界者，欲作佛遊步者，欲為佛師子音響者，欲撞擊佛鐘鼓者，欲放大蠶音者，欲為佛會講說佛法義決斷眾人諸狐疑者，悉欲得是者，當學深般若波羅蜜，菩薩行般若波羅蜜者，所

尊，菩薩寧復得羅漢辟支佛之福德耶？佛言：亦得羅漢辟支佛之福德，但不於中作證耳，以智慧觀察羅漢辟支佛慧，即得過不於中住，自上菩薩位，菩薩作如是學者，去薩云然不遠，疾成阿耨多羅三耶三菩，須菩提，菩薩如是學者，為諸天阿須倫之福祐，如是行者過諸羅漢辟支佛上，疾近薩云然，須菩提，如是學者不久行般若波羅蜜，不離般若波羅蜜，菩薩如是行深般若波羅蜜，當知是為不耗減法，不遠薩云然，疾近三乘慧，菩薩若復反作念言：彼此般若波羅蜜，便不逮薩云然，作是念者，為不行般若波羅蜜，若復此彼深般若波羅蜜，不知般若波羅蜜，亦不見般若波羅蜜，亦不知般若波羅蜜，為誰，亦不知誰當於般若波羅蜜中得阿耨多羅三耶三菩，若復作是念，般若波羅蜜亦非彼亦非此，亦無從中出者，法性常住如真際，有佛無佛法性常住，菩薩摩訶薩作是學者，為學般若波羅蜜。

放光般若經卷第十五

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜親近品第六十五

爾時釋提桓因意念言：菩薩行六波羅蜜，乃至佛十八法，尚出眾生之上，何況成阿耨多羅三耶三菩者？若有發意念薩云然者，為得壽命中之最，人中之善利，何況發意欲為阿耨多羅三耶三菩者？發阿耨多羅三耶三菩意者，未

發者當親近之，釋提桓因以天曼陀羅花而散佛上，散已發願言：若有發阿耨多羅三耶三菩意者，令具足法願，具足薩云然願，具足自然法願，具足無漏法願，釋提桓因白佛言：世尊，如我意願，其發阿耨多羅三耶三菩意者，不復欲令動還墮羅漢辟支佛地，為下大乘終不墮於羅漢辟支佛乘，倍復發願精進願，阿耨多羅三耶三菩，見三界中所有諸勤苦者，悉為作護，如是具足菩薩意念，我等已度當復度不度者，我已安隱當復安餘，我已泥洹當復度餘令得泥洹，釋提桓因白佛言：世尊，善男子善女人，代初發意菩薩歡喜者，為得幾所福？久發意菩薩復代歡喜得何等福？阿惟越致菩薩代其歡喜復得幾福？至一生補處菩薩代其歡喜復得幾福？佛告釋提桓因言：拘翼，是四天下尚可稱知斤兩，代其歡喜者其福不可稱計，拘翼，三千大千剎土，其中海水取一髮破為百分，以一分髮盡滄海水，尚可數知幾滄，從代歡喜功德，此間有三十五字，重復書准丹本除不可計量，拘翼，阿僧祇佛剎所有境界虛空，持斛斗升合量，尚可幾所，從代歡喜功德，福不可計量，釋提桓因白佛言：世尊，諸不代初發意菩薩歡喜者，是為魔之所使，不代歡喜者，是魔官屬人，從魔中來，何以故？有代發意歡喜者是，為壞魔故，諸欲不捨敬三尊，亦不一相亦不二者，當持是代歡喜意，求阿耨多羅三耶三菩，佛言：如是拘翼，發是代歡喜意者，得至佛國供養諸佛，所以者何？阿僧祇人初

發意作功德代歡喜故。從初發意菩薩至于十住阿惟顏菩薩所作功德皆代其歡喜。持是功德疾近阿耨多羅三耶三菩提。成阿惟三佛已。無央數不可說阿僧祇眾生皆當得度。以是故拘翼是善男子善女人。有初發意者當持代歡喜之功德。求阿耨多羅三耶三菩提。不以此意。亦不離意。代阿惟越致及一生補處歡喜。以求阿耨多羅三耶三菩提。不以意求而不離意。須菩提言。是意如幻云。何能得阿耨多羅三耶三菩提。佛言。於汝意云何。汝見是意如幻不。須菩提言。不見也。世尊。我不見如幻。亦不見意非幻。佛言。亦非法。頗見是意不。頗非見。須菩提言。不見也。世尊。我不見法。當持何等起為有為無。法常自寂不可以有得。亦不可以無得。若法常寂不成阿耨多羅三耶三菩提。無所有者。亦復不成阿耨多羅三耶三菩提。何以故。世尊。一切諸法亦不可得。亦無有故。世尊。六波羅蜜常寂。乃至道亦復常寂。法亦不應當念。亦無有法而將來有。般若波羅蜜常寂。成阿耨多羅三耶三菩提。阿耨多羅三耶三菩提常寂。須菩提言。世尊。般若波羅蜜三耶三菩提亦寂。之中云。何逮覺。佛言。善哉善哉。薩云。然寂阿耨多羅三耶三菩提亦寂。須菩提。般若波羅蜜及薩云。然不寂者。亦非般若。亦非薩云。然。是故須菩提。般若波羅蜜薩云。然寂。亦不因般若波羅蜜成阿惟三佛。不離般若波羅蜜得阿惟三佛。不得般若波羅蜜者。終不得阿惟三佛。須菩提言。世尊。菩薩所行甚深。佛言。如汝

所說。菩薩所行入甚深苦行。雖謙苦行。不於法中。中道取證。墮於羅漢辟支佛地。須菩提。白佛言。世尊。如我從佛所聞。菩薩不為謙苦。何以故。亦不見是可得證者。亦不見般若波羅蜜可取證者。亦不見法當取證者。諸法皆不可得者。有何等義。有何等法。有何等般若波羅蜜。當可取證。成阿耨多羅三耶三菩提者。須菩提言。菩薩行者。為無所得行。菩薩於無所得法中。還諸法無限之限事。世尊。若有菩薩聞說是事。不却。不難。亦不懈怠。是為行般若波羅蜜。亦不見行般若波羅蜜者。亦不見成阿耨多羅三耶三菩提者。菩薩行般若波羅蜜。亦不作是念。羅漢辟支佛地。離我遠。薩云。然離我近。世尊。譬如虛空亦無近遠之念。何以故。虛空無分別故。行般若波羅蜜。菩薩亦無是念。二道離我遠。薩云。然離我近。何以故。般若波羅蜜亦無所分別故。譬如幻人亦不自念。師離我近。觀人離我遠。何以故。幻人無念。故。譬如光影無有念。我所因者。離我近。餘離我遠。菩薩行般若波羅蜜。如來無所著等正覺。亦無所愛。世尊。般若波羅蜜亦如是。譬如如來無有念。故。譬如如來所化。亦不念。二道離我遠。佛離我近。何以故。化以如來無念。故。般若波羅蜜無有念。故。譬如如來所作。亦不念。二道離我遠。佛道離我近。何以故。化如來亦無念。故。般若波羅蜜亦無念。二道離我遠。佛離我近。譬所為作事。亦無念。可說。般若波羅蜜事亦如作。亦無念。故。尊者。舍利弗。語耆年須菩提。但般若波羅蜜無有念耶。須菩提。

言。六波羅蜜亦無有念。五陰五情亦復無念。眼色六入亦復無念。四禪四等及四空定三十七品。至三脫門。佛十種力十八法。四無所畏。四無礙慧。薩云。然事亦無有念。乃至于道亦復無念。有為性亦無念。舍利弗言。若諸法無念。何從有五趣。云何復有須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛及佛世尊。須菩提言。諸眾生因四顛倒而起四顛倒。而造作事。身口意行。隨受其像。便有疑應。故有泥犁。薜荔。獸人中。天上。舍利弗言。云何有須陀洹。乃至三耶三佛。須陀洹道亦無念。乃至三耶三佛道亦無念。諸過去當來無所著等正覺。及現在十方諸佛。無念已盡滅。以是故。舍利弗。當作是知。一切諸法皆無念。信如是。法性真際。故。舍利弗。菩薩當以無念行般若波羅蜜。以無念行般若波羅蜜。故。便得逮覺無念之法。

摩訶般若波羅蜜牢固品第六十六

於是舍利弗。語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。為行不牢固耶。須菩提報言。如是如是。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。為行不牢固。何以故。般若波羅蜜無有牢固。乃至薩云。然亦無有牢固。亦無不牢固。何以故。菩薩行般若波羅蜜。不牢固。尚不可得。乃至薩云。然亦不可得。見。何況有牢固。若千百千色。欲天子意。念言。諸有善男子善女人。發阿耨多羅三耶三菩提。行般若波羅蜜者。當為作禮。既行般若波羅蜜。而不中道取證。墮羅漢辟支佛地。以是故。當為作禮。於等法不取證。故。須菩提。語諸天子言。菩薩於等法不取羅漢辟支佛證。

不足為奇。為阿僧祇人盟誓。亦不見有人而欲度脫眾生。是乃為奇。以是故。菩薩發意為阿耨多羅三耶三菩者。為欲降伏眾生。欲降伏眾生者。則為欲降伏虛空。何以故。當知虛空眾生皆悉寂故。眾生亦空。虛空亦空。如虛空之無牢固。眾生亦無牢固。諸天子。以眾生無有牢固。故而結盟誓。是故菩薩摩訶薩。為甚奇特。為眾生結盟誓者。則為與虛空共鬪。所為眾生結盟誓者。亦不見眾生亦寂。結盟誓亦寂故。菩薩聞是不恐不懼。不難不怯。為行般若波羅蜜。何以故。五陰寂故。眾生亦寂。云何五陰寂。故眾生亦寂。以五陰寂。故六波羅蜜寂。以五陰六衰寂。故內外空寂。及有無空亦寂。以五陰六衰寂。故十八性亦寂。五陰寂。故三十七品四禪四等及四空定。四無礙慧亦寂。以五陰寂。故佛十種力。四無所畏。大慈大悲。及十八法。薩云然亦寂。菩薩聞是諸法。皆寂。意不恐怖。不難不怯。是為行般若波羅蜜。佛告須菩提。何以故。菩薩不恐不懼。為行般若波羅蜜。須菩提言。世尊。以無所有。故不恐。以寂靜。故不懼。菩薩以是無所有。寂靜。故不恐不懼。為行般若波羅蜜。何以故。恐畏。懈怠。亦不可得。見故。菩薩聞是恐畏。亦不可得。復不恐怖。是為行般若波羅蜜。何以故。恐畏。皆不可得。見故。菩薩摩訶薩。如是行者。諸天梵釋。皆為作禮。不但諸天。釋梵。為行般若波羅蜜。菩薩作禮。乃至首陀。會諸天。皆為行般若波羅蜜。菩薩作禮。須菩提。十方現在。諸如來。無所著。等正覺。皆念是菩薩。行般若波羅蜜者。菩薩行般

若波羅蜜者。為具足五波羅蜜。為具足薩云若。須菩提。若十方諸佛。念是行般若波羅蜜。菩薩者。當知是菩薩。成就佛不久。須菩提。一恒邊沙人。悉使為魔。一一魔者。所將官屬。如一恒邊沙。假令爾所魔。及將爾所官屬。欲共壞亂。行般若波羅蜜。菩薩者。終不能壞。有二事。魔不能中道壞。菩薩。何等為二。一者。觀諸法皆空。二者。不捨眾生。復有二事。魔不能壞。何等為二。一者。所作如所言。二者。常念諸佛。菩薩。如是行般若波羅蜜。諸天皆來。勸助慰勞。言。善男子。今成阿耨多羅三耶三菩不久。是故莫得捨空。無相。無願之行。如是行者。無所歸仰者。而受其歸仰。無有依護者。則為作依護。無有覆蓋者。而為作舍。為冥者。作大明。為盲者。作眼目。何以故。是菩薩。行般若波羅蜜者。十方諸佛。及眾菩薩。比丘僧眾。皆共稱揚。說其名。故須菩提。譬如我說法時。稱揚讚歎。寶造菩薩。及識挽菩薩。我說法時。稱揚讚歎。佛國中。諸菩薩。修梵行者。我亦常稱譽。彼諸正士。亦如十方諸佛。歡喜。顏色。歎說。菩薩行般若波羅蜜者。從初發意。菩薩欲具足行佛道。至阿耨多羅三耶三菩。成薩云然。十方諸佛。亦復歡喜。顏色。稱譽。說之。所以者何。少有菩薩。有能順行。應佛業者。須菩提。白佛言。世尊。諸佛。以歡喜。顏色。稱譽。諸菩薩。為讚歎。動還者。不動還者。佛告須菩提。有行阿惟越致。菩薩。行般若波羅蜜者。亦有未受記。前菩薩。行般若波羅蜜。有佛。為是輩說法。佛亦復讚歎。說之。若有菩薩。在妙樂佛國。所學者。佛亦讚歎

說之。諸佛所可歡喜。顏色。讚歎。說者。復次。須菩提。諸可行般若波羅蜜。菩薩。知諸法。無所從。生。未得無所從。生。知諸法。空。亦未得無所從。生。知諸法。淨。亦未得無所從。生。知諸法。無所。有。無有堅固。亦復未得無所從。生。諸佛歡喜。顏色。讚歎。是輩菩薩。稱譽。說其名字。是輩菩薩。摩訶薩。以為滅。羅漢。辟支。佛地。當受記。前於阿耨多羅三耶三菩地。有行般若波羅蜜。菩薩者。諸佛皆歡喜。稱譽。讚歎之。亦當住於阿惟越致地。逮薩云然。復次。須菩提。聞說般若波羅蜜時。亦不狐疑。不却。不懼。如來。無所著。等正覺。所說教。是菩薩。當復至妙樂佛所。聞是般若波羅蜜。妙樂佛。土。彼諸正士。見是問善男子。善女人。亦復歡喜。是人曾行般若波羅蜜。故來生是間。亦當復得深般若波羅蜜。如諸佛。教住於阿惟越致地。須菩提。是故當知。般若波羅蜜。音聲。多有所饒益。般若波羅蜜。音聲。尚有所饒益。乃爾。何況有行般若波羅蜜。所行如教。住於薩云然者。須菩提。白佛言。世尊。不離如教。住。不離如者。則為無所。有。云何住薩云然。世尊。解脫如者。無所得法。誰住如者。誰住如中。誰逮覺者。誰住於如。誰說法者。如尚不可得。見。誰有住如者。誰逮覺者。是處不然。佛告須菩提。如汝所言。如者。無生。亦無有滅。如住無異。不生滅者。誰當住。是中成阿惟三佛者。誰說法者。是皆無所有。釋提桓因。白佛言。世尊。般若波羅蜜者。甚深。菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩。甚難得。何以故。亦無住如者。亦無成阿惟三佛者。亦無說法

者雖無所見無所有聞是不恐不怖須菩提
語釋提桓因言拘翼如拘翼所言菩薩甚奇
甚特於深法中亦無狐疑亦無追喜諸法皆
空誰狐疑有進退意者釋提桓因語須菩提
如尊者所言但說空事無所罣礙譬如仰射
空中箭去無礙尊者須菩提所說亦無所著

摩訶般若波羅蜜囉累品第六十七

於是釋提桓因白佛言世尊我所說者頗為
隨順為應法不佛言如是如是拘翼汝所說
問者為順事形無有謬誤釋提桓因言世尊
尊者須菩提所說甚可奇異所說不離空無
相無願不離三十七品亦不離於道佛告釋提
桓因言拘翼長老須菩提常行空行六波羅
蜜亦不有何況有行者三十七品亦不有何況
有行者禪惟無三昧二昧越亦不有四無所畏
四無礙慧四等大慈大悲十力佛十八法亦不
有何況有行者道亦不有何況欲得者薩云
然亦然亦不有何況有行者如來尚不有誰當
為如來者無所從生亦不有何況有證欲得之
者相亦不有何況有身有受三十二相者諸好
亦不有何況有欲得八十種好者所以者何拘
翼須菩提者一切諸法以寂行故須菩提者
無所有行為以空行為無相行為無願行拘
翼是則為須菩提行如須菩提所行比菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜行百倍千倍億萬倍不
得為比何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
者比羅漢辟支佛菩薩摩訶薩為最上尊除
諸如來無有過者是故菩薩摩訶薩欲出諸
天世間人民上者當行般若波羅蜜何以故

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜出聲聞辟支佛
上住於菩薩地具足佛法逮薩云然便得如
來爾時坐中諸忉利天以文陀羅花而散佛上
爾時六千比丘整頓衣服已從坐起為佛作
禮長跪佛前以佛威神諸文陀羅花各各滿
掬持散佛上散花已訖皆同時白言我等世
尊當奉妙行如諸佛所行諸羅漢辟支佛所
不能及處爾時世尊知諸比丘意便笑如諸
佛常法五色光從口出遍照十方還遶身三匝
從頂而入阿難從坐起整衣服先下右膝長
跪白佛言佛不妄笑願聞其意佛告阿難是
六千比丘後當來世劫名多樓波尼於彼劫
中皆當成佛號散花如來無所著等正覺是
諸如來國土皆等比丘僧數亦各各等其佛壽
命亦等其壽各千歲作佛時各各盡世雨五
色花佛告阿難是諸比丘於是壽命終在所生
處常當出家為道久久共俱然後乃成阿耨多
羅三耶三菩復次阿難菩薩摩訶薩欲得最
妙之行者當行般若波羅蜜菩薩欲為如來
者當行般若波羅蜜阿難若有善男子善女
人行般若波羅蜜者當知是人從人道中來或
從兜術天上來當知是人從人道中廣聞般若
波羅蜜亦從兜術天上廣聞般若波羅蜜從
本聞其中慧所致若有善男子善女人聞是深
般若波羅蜜書持受學諷誦行者轉復教人
行菩薩道者說其中事是善男子善女人當
作是知如從佛聞亦無有異當知是人從過
去諸佛作善本功德以來是善男子善女人不
於聲聞辟支佛法中作功德亦不從聲聞所聞

是般若波羅蜜阿難若有善男子善女人聞
是深般若波羅蜜讀誦受持能解中義廣宣
教人當知是人如面見佛無異復次阿難若
善男子善女人聞說是深般若波羅蜜時不
驚不怖倍復喜者當知是人以從過去佛所作
行所致久與善知識相得所致是善男子善
女人從過去佛作善本以來終不失三乘之事
以精進意行六波羅蜜乃至薩云然亦當莊
事精勤久當堅固行六波羅蜜至薩云然不
住羅漢辟支佛地是故阿難以般若波羅蜜
囉累汝阿難我所說諸法除般若波羅蜜悉
亡悉失其過可耳汝持是深般若波羅蜜
若忘失一句捨一句亡一句汝過甚多是故阿
難以是深般若波羅蜜囉累汝當善持善受
善諷誦念若有善男子善女人受持般若波
羅蜜諷誦守行者則為受持過去當來現在
諸佛之道若有善男子善女人以名華名香繒
蓋幢幡用供養我者當供養般若波羅蜜其
有供養般若波羅蜜者以為供養過去當來
今現在諸佛已若有善男子善女人聞說深
般若波羅蜜於中起恭敬意者則為供養過
去當來今現在諸佛已阿難汝若恭敬慈於
我者當恭敬慈於般若波羅蜜若書是般若
波羅蜜時亦當恭敬慎莫失一句是故阿難以
般若波羅蜜囉累於汝如我今於三界中尊般
若波羅蜜亦復是尊我所囉累大有餘事耳
我今持以般若波羅蜜囉累汝是故阿難以
宣語諸天龍神諸世間人普令聞知諸不欲
捨如來三寶者不欲棄去來今佛道者慎莫

棄捨般若波羅蜜。是者則我道之法御。若有善男子善女人受持般若波羅蜜。諷誦讀習。念守行者。轉復教人。演其中義。分別解說者。是人疾得阿耨多羅三耶三菩。得薩云然。不久何以故。阿難。諸佛如來道者。皆出般若波羅蜜中。諸去來今佛。皆從般若波羅蜜中出。是故阿難。菩薩欲得般若波羅蜜者。當學六波羅蜜。何以故。阿難。六波羅蜜者。菩薩之母。生諸菩薩。故諸學六波羅蜜者。皆當於中成阿耨多羅三耶三菩。是故阿難。持六波羅蜜。倍囑累汝。六波羅蜜者。是諸如來無所著等正覺之法藏。六波羅蜜者。無盡之藏。諸去來今佛。轉法輪教化眾生者。皆以六波羅蜜為藏。諸去來今佛。皆於六波羅蜜中學成阿耨多羅三耶三菩。諸去來今佛。諸弟子。皆學六波羅蜜。而般泥洹。甫當般泥洹者。亦當學是六波羅蜜。阿難。汝若教三千大千剎土中。為弟子者。說法。皆令成就得阿羅漢。雖有是教。未為我弟子之教。不如以般若波羅蜜一句。如法教菩薩。令學。是則為我弟子之教。阿難。我屬所說三千大千國土。教滿中人。皆令得羅漢。行六波羅蜜。所作功德。寧為多不。阿難言。甚多世尊。佛言。阿難。不如我弟子說般若波羅蜜。一日教諸菩薩。若不能一日。日中。不能至日中。食時。可。不能至食時。彈指頃。其福勝度爾所羅漢。所以者何。一菩薩之德。出過一切諸羅漢。辟支佛上。何以故。是菩薩自欲成阿耨多羅三耶三菩。復勸助安慰一切眾生。復欲令成阿耨多羅三耶三菩。阿難。行六波羅蜜三十七品。

至薩云然。增益功德。成阿耨多羅三耶三菩。終不中還。說是般若波羅蜜。時四輩弟子。及諸天龍阿須倫。捷沓和甄陀羅摩。厥勒爾時。佛於是大眾之中。而現神足變化。令是會者。大眾皆見。阿閃如來。彼大眾圍遶。而為說法。大眾會。譬如大海。皆是羅漢。諸漏已盡。無復塵垢。皆得自在。意已得脫。已出解慧。悉捨重擔。眾事已辦。譬如大龍。所應已逮。習緒已訖。得等解脫。已度諸願。彼會羅漢。德皆如是。及諸菩薩。摩訶薩。數不可計。其德巍巍。不可稱量。佛攝神足。已忽然不現。佛告阿難。諸法如是。不可眼見。諸法無對。法法無等。法法不相見。法法不相知。如今諸眾。不見阿閃如來。彼佛國土。亦不與眼作對。故諸法亦如是。亦無對。法法不相知。不相見。故阿難。法亦不知。亦不見。諸法無所作。何以故。諸法空。不可捉。諸法不可思議。諸法無有念。譬如幻士。亦無所覺。用不要無堅固。菩薩摩訶薩。如是行者。為行般若波羅蜜。於諸法無所入。阿難。菩薩如是學者。為學般若波羅蜜。欲逮諸波羅蜜者。當學般若波羅蜜。如是學者。最尊最上。出諸辯之上。無蓋之蓋。為世覆蓋。無所歸者。能為作歸。佛以是學。能以右手舉此三千大千剎土。復還故處。一切眾生。無覺知想。所以者何。是般若波羅蜜。諸去來今佛。皆於中學成。去來今佛。無礙諸慧。阿難。是般若波羅蜜。學於諸學中最尊最上。過諸辯上。欲平相般若波羅蜜者。欲得虛空邊際。何以故。般若波羅蜜。不可平相。阿難。我初不說般若波羅蜜。限身體有數句體。

為有數義。解為有數。般若波羅蜜者。無有限數。阿難。白佛言。世尊。何以故。般若波羅蜜。無有限數。佛告阿難。般若波羅蜜。不可盡。故無有限。般若波羅蜜。寂故。故無有限。過去當來。今現在。諸如來。無所著等正覺。皆從是般若波羅蜜中學成。亦不能盡。般若波羅蜜。是故阿難。般若波羅蜜。不可盡。亦無能盡者。亦非盡者。若有人言。我能盡般若波羅蜜者。為欲盡虛空。阿難。當知六波羅蜜。不可盡。亦不盡。亦無能盡者。乃至薩云然。亦不可盡。無能盡者。亦無有盡。是法亦無有生。尚無有生云何。有盡。於是世尊。以廣長舌相。障面。告阿難言。持是般若波羅蜜。於四輩中。廣宣廣說。廣分別解說。廣演其事。令分明。所以者何。是般若波羅蜜。中。廣出諸法。故三乘學者。皆當於中。隨其所應。而得學成。阿難。是深般若波羅蜜者。是諸法之藏。一切諸字。皆來入中。是般若波羅蜜者。皆是諸陀羅尼之門。諸菩薩欲學陀羅尼者。當學般若波羅蜜。諸有菩薩。欲學羅尼者。悉為總持。諸法之辯才。般若波羅蜜者。是去來今佛法之所。是故我告語一切。其有受持般若波羅蜜。諷誦學者。則為總持。去來今佛之道。阿難。我今為汝說般若波羅蜜。行。汝持般若波羅蜜者。則為總持一切諸法。

摩訶般若波羅蜜無盡品第六十八

是時須菩提。意念言。諸佛之道。大為甚深。我寧可問世尊。於是須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜云何。不可盡。世尊報言。如虛空不可盡。是故般若波羅蜜。不可盡。須菩提。白佛言。