

佛尼牟迦釋師本無南

後秦 鳩摩羅什 譯

又名：小品般若波羅蜜經

摩訶般若波羅蜜經十卷

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

小品般若經序

釋僧叡

般若波羅蜜經者。窮理盡性之格言。菩薩成佛之弘軌也。軌不弘則不足以寮群異。指其歸。性不盡則物何以登道場。成正覺。正覺之所以成。群異之所以一。何莫由斯道也。是以異教慙。三撫以之。頻發功德。疊校九增以之。屢至。如問相標。玄而玄。其玄。幻品忘寄而忘其忘。道行坦其津。難問窮其源。隨喜忘趣。以要終。照明不化以即玄。章雖三十。貫之者道。言雖十萬。倍之者行。行凝然後無生。道足然後補處。及此而

變一切智也。法華鏡本以凝照。般若冥末以解懸。解懸理趣。菩薩道也。凝照鏡本。告其終也。終而不泯。則歸途扶疎。有三寶之跡。權應不夷。則亂緒紛綸。有趣之異。是以法華般若相待以期終。方便實化。冥一以俟盡。論其窮理盡性。夷明萬行。則實不如照。取其大明真化。解本無三。則照不如實。是故歎深則般若之功重。美實則法華之用微。此經之尊。三撫三囑。未足惑也。有秦太子者。寓跡儲宮。擬韻區外。翫味斯經。夢想增至。准悟大品。深知譯者之失。會聞究摩羅法師。神授其文。真本猶存。以弘始十年二月六日。請令

出之。至四月三十日。校正都訖。考之舊譯。眞若荒田之稼芸。過其半未詎多也。斯經正文。凡有四種。是佛異時適化廣略之說也。其多者云。有十萬偈。少者六百偈。此之大品。乃是天竺之中品也。隨宜之言。復何必計其多少。議其煩簡耶。梵文雅質。案本譯之。於麗巧不足。樸正有餘矣。幸冀文悟之賢。略其華而幾其實也。

南ナノ無ム本ホン師シ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ

開クワン經キヤウ偈キヤク

無ム上ジョウ甚シヤン深シン微ミ妙ミヤウ法ホウ

百ヒャク千セン萬マン劫キヤク難ナン遭ソウ遇ユ

我ガ今イマ見ミ聞クワン得トク受ジュ持ヂ

願ガン解ゲ如ニ來ライ真シン實ジツ義ギ

小品般若波羅蜜經卷第一

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

初品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。如調象王。所作已辦。捨於重擔。逮得己利。盡諸有結。正智解脫。心得自在。唯除阿難。爾時佛告須菩提。汝樂說者。爲諸菩薩說。所應成就。般若波羅蜜。舍利弗。卽作是念。須菩提。自以力說。爲承佛神力。須菩提。知舍利弗心所念。語舍利弗言。佛諸弟子。敢有所說。皆是佛力。

所以者何。佛所說法於中學者。能證諸法相。證已有
所言說。皆與法相不相違背。以法相力故。爾時須菩
提白佛言。世尊。佛使我爲諸菩薩說所應成就般若
波羅蜜。世尊。所言菩薩。菩薩者何等法義。是菩薩我
不見有法名爲菩薩。世尊。我不見菩薩不得菩薩。亦
不見不得般若波羅蜜。當教何等菩薩般若波羅蜜。
若菩薩聞作是說。不驚不怖不沒不退。如所說行。是
名教菩薩般若波羅蜜。復次。世尊。菩薩行般若波羅
蜜時。應如是學。不念是菩薩心。所以者何。是心非心。
心相本淨故。爾時舍利弗語須菩提。有此非心心不。

須菩提語舍利弗。非心心可得。若有若無不。舍利弗。言不也。須菩提語舍利弗。若非心心不可得有無者。應作是言。有心無心耶。舍利弗言。何法爲非心。須菩提言。不壞不分別。菩薩聞作是說。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩不離般若波羅蜜行。若善男子善女人欲學聲聞地。當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行。欲學辟支佛地。當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行。欲學菩薩地。亦當聞是般若波羅蜜受持讀誦如說修行。所以者何。般若波羅蜜中廣說菩薩所應學法。須菩提白佛言。世尊。我不得不見菩薩。當

教何等菩薩般若波羅蜜世尊。我不見菩薩法來去。而與菩薩作字言。是菩薩我則疑悔。世尊。又菩薩字無決定無住處。所以者何。是字無所有故。無所有亦無定無處。若菩薩聞是事。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩畢竟住不退轉地。住無所住。復次世尊。菩薩行般若波羅蜜時。不應色中住。不應受想行識中住。何以故。若住色中爲作色行。若住受想行識中爲作識行。若行作法。則不能受般若波羅蜜。不能習般若波羅蜜。不具足般若波羅蜜。則不能成就薩婆若。何以故。色無受想。受想行識無受想。若色無受則非色。

受想行識無受則非識。般若波羅蜜亦無受。菩薩應如是學行般若波羅蜜。是名菩薩諸法無受。三昧廣大無量無定。一切聲聞辟支佛所不能壞。何以故。是三昧不可以相得。若是三昧可以相得。先尼梵志於薩婆若智不應生信。先尼梵志以有量智入是法中。入已不受色。不受受想行識。是梵志不以得門見。是智不以內色見。是智不以外色見。是智不以內外色見。是智亦不離內外色見。是智不以內受想行識見。是智亦不離內外受想行識見。是智不以內外受想行識見。是智先尼梵志信

解薩婆若智。以得諸法實相。故得解脫。得解脫已。於諸法中。無取無捨。乃至涅槃。亦無取無捨。世尊。是名菩薩般若波羅蜜。不受色。不受受。想行識。雖不受色。不受受。想行識。未具足。佛十力。四無所畏。十八不共法。終不中道。而般若涅槃。復次。世尊。菩薩行般若波羅蜜。應如是思惟。何等是般若波羅蜜。是誰般若波羅蜜。若法不可得。是般若波羅蜜耶。若菩薩作是思惟。觀時不驚。不畏。不怖。不沒。不退。當知是菩薩不離般若波羅蜜行。爾時。舍利弗。語須菩提。若色離色性。受。想。行。識。離識性。般若波羅蜜離般若波羅蜜性者。何

故說菩薩不離般若波羅蜜行。須菩提言。如是。舍利弗。色離色性。受想行識離識性。般若波羅蜜離般若波羅蜜性。是法皆離自性。性相亦離。舍利弗言。若菩薩於是中學。能成就薩婆若耶。須菩提言。如是。舍利弗。菩薩如是學者。能成就薩婆若。所以者何。一切法無生無成就故。若菩薩如是行者。則近薩婆若。爾時須菩提語舍利弗言。菩薩若行色行爲行相。若生色行爲行相。若滅色行爲行相。若壞色行爲行相。若空色行爲行相。我行是行亦是行相。若行受想行識行爲行相。若生識行爲行相。若滅識行爲行相。若壞識

行爲行相。若空識行爲行相。我行是行。亦是行相。若作是念。能如是行者。是行般若波羅蜜。亦是行相。當知是菩薩未善知方便。舍利弗語須菩提。今菩薩云何行。名爲行般若波羅蜜。須菩提言。若菩薩不行色。不行色生。不行色滅。不行色壞。不行色空。不行受想。行識。不行識生。不行識滅。不行識壞。不行識空。是名行般若波羅蜜。不念行般若波羅蜜。不念不行。不念行不行。亦不念非行非不行。是名行般若波羅蜜。所以者何。一切法無受故。是名菩薩諸法無受。三昧廣大無量無定。一切聲聞辟支佛所不能壞。菩薩行是

三昧。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提承佛威神。而作是言。若菩薩行是三昧。不念不分別。是三昧。我當入是三昧。我今入我已入。無如是分別。當知是菩薩已從諸佛。得受阿耨多羅三藐三菩提記。舍利弗。語須菩提。菩薩所行三昧。得從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。是三昧。可得示不。須菩提言。不也。舍利弗。何以故。善男子。不分別是三昧。所以者何。三昧性無所有故。佛讚須菩提言。善哉善哉。我說汝於無諍三昧人中。最爲第一。如我所說。菩薩應如是學。般若波羅蜜。若如是學者。是名學般若波羅蜜。舍利弗白。

佛言。世尊。菩薩如是學。爲學何法。佛告舍利弗。菩薩如是學。於法無所學。何以故。舍利弗。是諸法不爾。如凡夫所著。舍利弗。白佛言。世尊。今云何有。佛言。如無所有。如是。有如是。諸法無所有。故名無明。凡夫分別無明。貪著無明。墮於二邊。不知不見。於無法中。憶想分別。貪著名色。因貪著故。於無所有法。不知不見。不出不信不住。是故墮在凡夫貪著數中。舍利弗。白佛言。世尊。菩薩如是學。亦不學。薩婆若。佛告舍利弗。菩薩如是學。亦不學。薩婆若。如是學。亦名學。薩婆若。成就薩婆若。須菩提。白佛言。世尊。若有問。幻人學。薩婆

若當成就薩婆若不世尊。我當云何答。須菩提。我還問汝。隨意答。於意云何。幻異色。色異幻。幻異受。想行識耶。須菩提言。幻不異色。色不異幻。幻即是色。色即是幻。幻不異受。想行識。識不異幻。幻即是識。識即是幻。須菩提於意云何。五受陰名爲菩薩。不如是世尊。佛告須菩提。菩薩學阿耨多羅三藐三菩提。當如幻人學。何以故。當知五陰即是幻人。所以者何。說色如幻。說受想行識如幻。識是六情五陰。世尊。新發意菩薩。聞是說者。將無驚怖退沒耶。佛告須菩提。若新發意菩薩。隨惡知識。則驚怖退沒。若隨善知識。聞是說。

者。則無驚怖退沒。須菩提言。世尊。何等是菩薩惡知識。佛言。教令遠離般若波羅蜜。使不樂菩提。又教令學取相分別嚴飾文頌。又教學雜聲聞辟支佛經法。又與作魔事因緣。是名菩薩惡知識。世尊。何等爲菩薩善知識。若教令學般若波羅蜜。爲說魔事說魔過惡。令知魔事魔過惡已。教令遠離。須菩提。是名發大乘心大莊嚴菩薩摩訶薩善知識。須菩提白佛言。世尊。所言菩薩。菩薩有何義。佛告須菩提。爲學一切法無障礙。亦如實知一切法。是名菩薩義。須菩提白佛言。世尊。若知一切法名爲菩薩義。復以何義名爲摩

訶薩。佛言。當爲大衆作上首。名爲摩訶薩義。舍利弗。白佛言。世尊。我亦樂說。所以爲摩訶薩義。佛言。樂說便說。舍利弗。白佛言。世尊。菩薩爲斷我見。衆生見壽者。見人見有見無見。斷見常見等。而爲說法。是名摩訶薩義。於是中心無所著。亦名摩訶薩義。舍利弗。問須菩提。何故於是中心無所著。須菩提言。無心故。於是中心無所著。富樓那。彌多羅尼子。白佛言。世尊。菩薩發大莊嚴。乘大乘故。是名摩訶薩義。須菩提。白佛言。世尊。所言菩薩發大莊嚴。云何名爲發大莊嚴。佛言。菩薩作是念。我應度無量阿僧祇衆生。度衆生已。

無有衆生滅度者。何以故。諸法相爾。譬如工幻師於四衢道。化作大衆。悉斷化人頭。於意云何。寧有傷有死者。不須菩提言。不也。世尊。佛言。菩薩亦如是。度無量阿僧祇衆生已。無有衆生滅度者。若菩薩聞是事。不驚不怖。當知是菩薩發大莊嚴。須菩提言。如我解。佛所說義。當知是菩薩發大莊嚴。而自莊嚴。何以故。薩婆若是不作不起法。爲衆生故。發大莊嚴。是衆生亦是不作不起法。何以故。色無縛無解。受想行識無縛無解。故富樓那語。須菩提。色無縛無解。受想行識無縛無解。耶。須菩提言。色無縛無解。受想行識無縛

無解。富樓那言。何等色無縛無解。何等受想行識無縛無解。須菩提言。幻人色是無縛無解。幻人受想行識是無縛無解。無所有故無縛無解。離故無縛無解。無生故無縛無解。是名菩薩摩訶薩發大莊嚴而自莊嚴。須菩提白佛言。世尊。云何爲大乘。云何爲菩薩發趣大乘。是乘住何處。是乘從何處出。佛告須菩提。大乘者無有量無分數故。是乘從何處出。住何處者。是乘從三界出。住薩婆若。無乘是乘出者。何以故。出法出者俱無所有。何法當出。須菩提白佛言。世尊。所言摩訶衍。摩訶衍者。勝出一切世間天人阿修羅。世

尊。摩訶衍與虛空等。如虛空受無量阿僧祇衆生。摩訶衍亦如是。受無量阿僧祇衆生。是摩訶衍。如虛空無來處。無去處。無住處。摩訶衍亦如是。不得前際。不得中際。不得後際。是乘三世等。是故名爲摩訶衍。佛讚須菩提言。善哉。善哉。諸菩薩摩訶薩。摩訶衍。應如汝所說。爾時富樓那彌多羅尼子白佛言。世尊。佛使須菩提說般若波羅蜜。乃說摩訶衍。須菩提白佛言。世尊。我所說將無離般若波羅蜜耶。不也。須菩提。汝所說隨順般若波羅蜜。世尊。我不得過去世菩薩。亦不得未來現在世菩薩。色無邊故。菩薩亦無邊。受想

行識無邊故。菩薩亦無邊。世尊。如是一切處。一切時。一切種。菩薩不可得。當教何等菩薩。般若波羅蜜。我。不得不見菩薩。當教何法入般若波羅蜜。世尊。所言。菩薩。菩薩者。但有名字。譬如所說我。我法畢竟不生。世尊。一切法性亦如是。此中何等是色不著不生。何等是受想行識不著不生。色是菩薩不可得。受想行識是菩薩不可得。不可得亦不可得。世尊。一切處。一切時。一切種。菩薩不可得。當教何法入般若波羅蜜。世尊。菩薩。但有名字。如我畢竟不生。諸法性亦如是。此中何等是色不著不生。何等是受想行識不著不

生。諸法性如是。是性亦不生。不生亦不生。世尊。我今當教不生法入般若波羅蜜耶。何以故。離不生法不可得。菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說不驚不怖。當知是菩薩行般若波羅蜜。世尊。菩薩隨行般若波羅蜜時。作是觀。諸法即不受色。何以故。色無生即非色。色無滅即非色。無生無滅無二無別。若說是色即是無二法。菩薩行般若波羅蜜時。不受想行識。何以故。識無生即非識。識無滅即非識。無生無滅無二無別。若說識即是無二法。舍利弗。問須菩提。如我解。須菩提所說義。菩薩即是無生。若菩薩

無生。何以故。有難行爲衆生。故受苦惱。須菩提言。我不欲使菩薩有難行。何以故。生難行。想苦行。想不能利益無量阿僧祇衆生。於衆生。生易想。樂想。父母想。子想。我所想。則能利益無量阿僧祇衆生。如我法一切處。一切時。一切種。不可得。菩薩於內外法中。應生如是想。若菩薩以如是心行。亦名難行。如舍利弗所言。菩薩無生。如是。舍利弗。菩薩實無生。舍利弗言。但菩薩無生。薩婆若亦無生。須菩提言。薩婆若亦無生。舍利弗言。薩婆若無生。凡夫亦無生。須菩提言。凡夫亦無生。舍利弗語。須菩提。若菩薩無生。菩薩法亦無

生。薩婆若無生。薩婆若法亦無生。凡夫無生。凡夫法亦無生。今以無生得無生。菩薩應得薩婆若。須菩提言。我不欲令無生法有所得。何以故。無生法不可得。故。舍利弗言。生生無生。汝所言樂說。爲生爲無生。須菩提言。諸法無生。所言無生樂說亦無生。如是樂說。舍利弗言。善哉善哉。須菩提。汝於說法人中爲最第一。何以故。須菩提。隨所問皆能答。故。須菩提言。法應爾。諸佛弟子於無依止法所問能答。何以故。一切法無定故。舍利弗言。善哉善哉。是何波羅蜜力。須菩提言。是般若波羅蜜力。舍利弗。若菩薩聞如是說如

是論時不疑不悔不難。當知是菩薩行是行不離是念。舍利弗言。若菩薩不離是行不離是念。一切衆生亦不離是行不離是念。一切衆生亦當是菩薩。何以故。一切衆生不離是念。故須菩提言。善哉善哉。舍利弗。汝欲離我而成我義。所以者何。衆生無性。故當知念亦無性。衆生離。故念亦離。衆生不可得。故念亦不可得。舍利弗。我欲令菩薩以是念行般若波羅蜜。

摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第二

爾時釋提桓因與四萬天子俱在會中。四天王與二萬天子俱在會中。娑婆世界主梵天王與萬梵天俱

在會中。乃至淨居天衆無數千種。俱在會中。是諸天衆業報光明。以佛身神力光明故。皆不復現。爾時釋提桓因語須菩提言。是諸無數天衆皆共集會。欲聽須菩提說般若波羅蜜義。菩薩云何住般若波羅蜜。須菩提語釋提桓因及諸天衆。憍尸迦。我今當承佛神力說般若波羅蜜。若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者。今應當發。若人已入正位。則不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。已於生死作障。隔故。是人若發阿耨多羅三藐三菩提心。我亦隨喜。終不斷其功德。所以者何。上人應求上法。爾時佛讚須

菩提言。善哉善哉。汝能如是勸樂諸菩薩。須菩提言。世尊。我當報佛恩。如過去諸佛及諸弟子。教如來住空法中。亦教學諸波羅蜜。如來學是法。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今亦當如是護念諸菩薩。以我護念因緣故。諸菩薩當疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝一心聽菩薩住般若波羅蜜。憍尸迦。菩薩發大莊嚴。乘於大乘。以空法住般若波羅蜜。不應住色。不應住受。想行識。不應住色。若常若無常。不應住受。想行識。若常若無常。不應住色。若苦若樂。不應住受。想行識。若苦若樂。不應住

色若淨若不淨。不應住受想行識。若淨若不淨。不應住色。若我若無我。不應住受想行識。若我若無我。不應住色。若空若不空。不應住受想行識。若空若不空。不應住須陀洹果。不應住斯陀含果。不應住阿那含果。不應住阿羅漢果。不應住辟支佛道。不應住佛法。不應住須陀洹無爲果。不應住須陀洹福田。不應住須陀洹乃至七往來生死。不應住斯陀含無爲果。不應住斯陀含福田。不應住斯陀含一來。此間當得盡苦。不應住阿那含無爲果。不應住阿那含福田。不應住阿那含。彼間滅度。不應住阿羅漢無爲果。不應住

阿羅漢福田不應住阿羅漢今世入無餘涅槃不應住辟支佛道無爲果不應住辟支佛福田不應住辟支佛過聲聞地不及佛地而般涅槃不應住佛法利益無量衆生滅度無量衆生爾時舍利弗作是念菩薩當云何住須菩提知舍利弗心所念語舍利弗於意云何如來爲住何處舍利弗言如來無所住無住心名爲如來如來不住有爲性亦不住無爲性舍利弗菩薩摩訶薩亦應如是住如如來住於一切法非住非不住爾時衆中有諸天子作是念諸夜叉衆語言章句尙可知義須菩提所說所論難可得解須菩

提知諸天子心所念。語諸天子言。是中無說無示無聽。諸天子作是念。須菩提。欲令此義易解而轉深妙。須菩提。知諸天子心所念。語諸天子言。若行者欲證須陀洹果。欲住須陀洹果。不離是忍。欲證斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。欲證辟支佛道。欲證佛法。亦不離是忍。爾時諸天子作是念。何等人能隨順聽。須菩提。提所說。須菩提。知諸天子心所念。語諸天子言。幻人能隨順聽。我所說。而無聽無證。諸天子作是念。但聽者如幻。衆生亦如幻。須陀洹果。乃至辟支佛道。亦如幻。須菩提。知諸天子心所念。語諸天子言。我說衆生

如幻如夢。須陀洹果亦如幻如夢。斯陀含果阿那含
果阿羅漢果辟支佛道亦如幻如夢。諸天子言。須菩
提。亦說佛法如幻如夢。須菩提言。我說佛法亦如幻
如夢。說我涅槃亦如幻如夢。諸天子言。大德。須菩提。
亦說涅槃如幻如夢耶。須菩提言。諸天子。設復有法
過於涅槃。我亦說如幻如夢。諸天子。幻夢涅槃無二
無別。爾時舍利弗。富樓那。彌多羅尼子。摩訶拘絺羅。
摩訶迦梅延。問須菩提。如是說般若波羅蜜義。誰能
受者。時阿難言。如是說般若波羅蜜義。阿毘跋致菩
薩具足正見者。滿願阿羅漢。是等能受。須菩提言。如

是說般若波羅蜜義無能受者。所以者何。此般若波羅蜜法中。無法可說。無法可示。以是義故。無能受者。爾時釋提桓因作是念。長老須菩提。爲雨法雨。我寧可化作華散。須菩提上。釋提桓因。即化作華散。須菩提上。須菩提作是念。釋提桓因。今所散華。我於忉利天上。所未曾見。是華從心樹出。不從樹生。釋提桓因。知須菩提心所念。語須菩提言。是華非生華。亦非心樹生。須菩提語釋提桓因言。憍尸迦。汝言是華非生華。亦非心樹生。若非生法。不名爲華。釋提桓因作是念。長老須菩提。智慧甚深。不壞假名。而說實義。念已。

語須菩提言。如是如是。須菩提。如須菩提所說。菩薩應如是學。菩薩如是學者。不學須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。若不學是地。是名學佛法。學薩婆若。若學佛法。學薩婆若。則學無量無邊佛法。若學無量無邊佛法者。不爲增減色學。不爲增減受想行識學。不爲受色學。不爲受受想行識學。是人於法無所取。無所滅。故學舍利弗。語須菩提。行者不爲取薩婆若。不爲滅薩婆若。故學。須菩提言。如是如是。舍利弗。菩薩乃至薩婆若。不取不滅。故學。如是觀時。能學薩婆若。能成就薩婆若。爾時釋提桓因語。

舍利弗。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。當於何求。舍利弗。言。般若波羅蜜。當於須菩提所轉中求。釋提桓因語。須菩提。是誰神力。須菩提言。是佛神力。憍尸迦。如所問。般若波羅蜜。當於何求。般若波羅蜜。不應色中求。不應受想行識中求。亦不離色求。亦不離受想行識求。何以故。色非般若波羅蜜。離色亦非般若波羅蜜。受想行識非般若波羅蜜。離受想行識亦非般若波羅蜜。釋提桓因言。摩訶波羅蜜。是般若波羅蜜。無量波羅蜜。是般若波羅蜜。無邊波羅蜜。是般若波羅蜜。須菩提言。如是如是。憍尸迦。摩訶波羅蜜。是般若波

羅蜜。無量波羅蜜。是般若波羅蜜。無邊波羅蜜。是般若波羅蜜。憍尸迦。色無量故般若波羅蜜無量。受想行識無量故般若波羅蜜無量。緣無邊故般若波羅蜜無邊。衆生無邊故般若波羅蜜無邊。憍尸迦。云何緣無邊。故般若波羅蜜無邊。諸法無前無中無後。是故緣無邊。般若波羅蜜無邊。復次。憍尸迦。諸法無邊。前際不可得。中際後際不可得。是故緣無邊。般若波羅蜜無邊。釋提桓因言。長老。須菩提。云何衆生無邊。般若波羅蜜無邊。憍尸迦。衆生無量。算數不可得。是故衆生無邊。般若波羅蜜無邊。釋提桓因言。大德。須

菩提衆生有何義。須菩提言。衆生義即是法義。於意云何。所言衆生。衆生有何義。釋提桓因言。衆生非法義。亦非非法義。但有假名。是名字無本無因。強爲立名。名爲衆生。須菩提言。於意云何。此中實有衆生。可說。可示不。不也。須菩提言。憍尸迦。若衆生不可說。不可示。云何言衆生無邊。般若波羅蜜無邊。憍尸迦。若如來住壽如恒河沙劫。說言衆生。衆生實有。衆生生滅不。釋提桓因言。不也。何以故。衆生從本已來常清淨。故憍尸迦。是故當知衆生無邊。般若波羅蜜無邊。

小品般若經卷第一 竟

小品般若波羅蜜經卷第二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

塔品第三

爾時釋提桓因梵天王自在天王及衆生主諸天女等皆大歡喜同時三唱快哉快哉佛出世故須菩提乃能演說是法爾時諸天大衆俱白佛言世尊若菩薩能不離般若波羅蜜行當視是人如佛佛告諸天子如是如是昔我於衆華城燃燈佛所不離般若波羅蜜行時燃燈佛記我於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊。諸天子白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。能攝取薩婆。若佛因釋提桓因。告欲色界諸天子及四衆比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷等。憍尸迦。若有善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。魔若魔天人。若非人。不得其便。終不橫死。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。故。忉利諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心。未受持讀誦般若波羅蜜者。來至其所。復次。憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜時。若在空舍。若在道路。若或失道。無有恐怖。爾時四天王白佛。

言世尊。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等皆當護念。釋提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等當護念。梵天王及諸梵天。俱白佛言。世尊。若善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。我等亦當護念。釋提桓因白佛言。希有世尊。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。得如是現世功德。世尊。若受持般若波羅蜜者。則爲受持諸波羅蜜。佛言。如是如是。憍尸迦。受持般若波羅蜜者。則爲受持諸波羅蜜。復次。憍尸迦。善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。所得

功德。汝今善聽。當爲汝說。釋提桓因受教而聽。佛告
憍尸迦。若有欲毀亂違逆我此法者。雖有是心。漸漸
自滅。終不從願。何以故。憍尸迦。若善男子善女人。受
持讀誦般若波羅蜜。種種毀亂違逆事起。法應皆滅。
是故此人終不從願。憍尸迦。善男子善女人。受持讀
誦般若波羅蜜。得如是現世功德。譬如有藥名爲摩
醯。有蛇飢行求食。見有小虫而欲食之。虫赴藥所。蛇
聞藥氣。即迴還去。所以者何。藥力能消蛇毒。故憍尸
迦。善男子善女人亦如是。若受持讀誦般若波羅蜜。
種種毀亂違逆事起。以般若波羅蜜力。故即自消滅。

復次。憍尸迦。若受持讀誦般若波羅蜜。護世四天王。皆當護念。復次。憍尸迦。是人終不說無益之語。有所言說。人所信受。少於瞋恚。終不懷恨。不爲我慢所覆。不爲瞋恚所使。善男子。善女人。若瞋恚時。能作是念。若我瞋者。則壞諸根。顏色變異。我欲求阿耨多羅三藐三菩提。云何當隨瞋心。如是思惟。即得正念。憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。亦得是現世功德。釋提桓因白佛言。希有世尊。般若波羅蜜爲迴向。故不爲高心。佛告憍尸迦。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。若人軍陣。誦般若波羅蜜。若住若

出若失壽命若被惱害無有是處若刀箭向者終不能傷何以故般若波羅蜜是大呪術無上呪術善男子善女人學此呪術不自念惡不念他惡不兩念惡學是呪術得阿耨多羅三藐三菩提得薩婆若智能觀一切衆生心復次憍尸迦若般若波羅蜜經卷住處若讀誦處人若非人不得其便唯除業行必應受者憍尸迦譬如道場四邊若人若畜生無能惱者何以故過去未來現在諸佛此中得道已得今得當得是處一切衆生無恐無畏無能惱害憍尸迦以般若波羅蜜故是處則吉人所恭敬供養禮拜釋提桓因

白佛言。世尊。若善男子。善女人。書般若波羅蜜。受持經卷。供養恭敬。尊重讚歎。以好花香。瓔珞塗香。燒香末。香雜香。繒蓋幢幡。而以供養。若復有人。以如來舍利。供養恭敬。尊重讚歎。以好花香。瓔珞塗香。燒香末。香雜香。繒蓋幢幡。而以供養。其福何所爲多。憍尸迦。我還問汝。隨汝意答。於意云何。如來行何道。得薩婆若。所依止身。得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因白佛言。世尊。如來學般若波羅蜜故。得是身。得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。佛不以身故名爲如來。以得薩婆若故名爲如來。憍尸迦。諸佛薩婆若。從般若波

羅蜜生。是身薩婆若智所依止故。如來因是身得薩婆若智。成阿耨多羅三藐三菩提。是身薩婆若所依止故。我滅度後舍利得供養。憍尸迦。若善男子善女人書般若波羅蜜。受持讀誦供養恭敬尊重讚歎。以好花香瓔珞塗香燒香末香雜香繒蓋幢幡。而以供養。是善男子善女人。即是供養薩婆若智。是故若人書寫般若波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎。當知是人得大福德。何以故。供養薩婆若智故。釋提桓因白佛言。世尊。閻浮提人不供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜。爲不知得如是大利益耶。佛言。憍尸迦。於意云何。閻

浮提有幾所人於佛得不壞信。幾所人於法於僧得不壞信。釋提桓因言。少所人於佛得不壞信。於法於僧得不壞信。世尊。閻浮提少所人。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。得辟支佛者。轉復減少。能行菩薩道者。亦復轉少。如是如是。憍尸迦。閻浮提少所人。於佛得不壞信。乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩道者。亦復轉少。憍尸迦。無量無邊阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。於中若一若二。住阿毘跋致地。是故當知善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至能受持讀誦供養恭敬尊重讚歎般若。

波羅蜜何以故。是人作是念。過去諸佛行菩薩道時。從是中學。我等亦應於是中學。般若波羅蜜是我大師。憍尸迦。若我現在。若我滅後。菩薩常應依止般若波羅蜜。若善男子善女人。於我滅後。以供養如來。故起七寶塔。盡其形壽。以好花香塗香燒香末香衣服幢幡供養是塔。於意云何。是善男子善女人。以是因緣。故得福多。不釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。以好華香塗香末香衣服幢幡。而以供養。其福甚多。憍尸迦。置是一塔。若滿閻浮提七寶塔。善男子。

善女人。盡其形壽。以好華香。乃至伎樂供養。是塔。於
意云何。是人以是因緣故。得福多不。釋提桓因言。甚
多。世尊。佛告。憍尸迦。若善男子。善女人。供養般若波
羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。以好華香塗香末香衣服
幢幡。其福甚多。憍尸迦。置是滿閻浮提七寶塔。若滿
四天下七寶塔。若人盡形壽。以花香供養。乃至伎樂。
若復有人供養般若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是
滿四天下七寶塔。若滿周梨迦小千世界七寶塔。若
人盡形。以好華香供養。乃至幢幡。若復有人供養般
若波羅蜜。其福甚多。憍尸迦。置是周梨迦小千世界

七寶塔。若滿二千中世界。七寶塔。若人盡形。以花香
供養。乃至幢幡。若復有人供養般若波羅蜜。其福甚
多。僑尸迦。置是二千中世界。若滿三千大千世界。七
寶塔。若善男子善女人。盡其形壽。以花香供養。乃至
幢幡。僑尸迦。於意云何。是人以是因緣。故得福多不。
釋提桓因言。甚多。世尊。佛告僑尸迦。若復有人供養
般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎花香。乃至幢幡。其
福甚多。僑尸迦。置是滿三千大千世界。七寶塔。假令
三千大千世界所有衆生。一時皆得人身。是一一人
起七寶塔。盡其形壽。以一切好華名香幢幡伎樂歌

舞。供養是塔。憍尸迦。於意云何。是人以是因緣故。得福多不甚多。世尊。佛告憍尸迦。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。花香乃至幢幡。其福甚多。釋提桓因言。如是如是。世尊。若人供養般若波羅蜜。即是供養恭敬過去未來現在諸佛薩婆。若世尊。置是三千大千世界一一衆生所起七寶塔。若滿十方恒河沙等世界衆生。皆得人身。一人起七寶塔。若於一劫。若減一劫。以好華香乃至伎樂。供養是塔。若復有人供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。華香乃至伎樂。其福甚多。佛言。如是如是。憍尸

迦。是善男子善女人。以是供養般若波羅蜜經卷因緣故。其福甚多。無量無邊。不可得數。不可思議。何以故。憍尸迦。一切諸佛薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。憍尸迦。以是因緣故。若善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。華香乃至伎樂供養。於前功德。百分不及一分。千分萬分百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

摩訶般若波羅蜜明呪品第四

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

僑尸迦。汝受持讀誦般若波羅蜜。若阿修羅生念。欲與忉利諸天共鬥。爾時汝當誦念般若波羅蜜。以是因緣故。阿修羅惡心即滅。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜是大明呪。般若波羅蜜是無上呪。般若波羅蜜是無等等呪。佛言。如是如是。僑尸迦。般若波羅蜜是大明呪。般若波羅蜜是無上呪。般若波羅蜜是無等等呪。何以故。僑尸迦。過去諸佛。因是明呪。得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛。亦因是呪。當得阿耨多羅三藐三菩提。今十方現在諸佛。亦因是呪。得阿耨多羅三藐三菩提。僑尸迦。因是明呪。十善道出現。

於世。四禪四無量心。四無色定。五神通出現於世。因菩薩故。十善道出現於世。四禪四無量心。四無色定。五神通出現於世。若諸佛不出於世。但因菩薩故。十善道。四禪。四無量心。四無色定。五神通出現於世。譬如月不出時。星宿光明照於世間。如是。憍尸迦。世無佛時。所有善行。正行。皆從菩薩出生。菩薩方便力。皆從般若波羅蜜生。復次。憍尸迦。若善男子。善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重。讚歎得是現世福德。釋提桓因。白佛言。世尊。得何等現世福德。憍尸迦。是善男子。善女人。毒不能傷。火不能燒。終不橫死。又善

男子善女人若官事起。誦念般若波羅蜜。官事即滅。諸求短者皆不得便。何以故。般若波羅蜜所護故。復次。憍尸迦。善男子。善女人誦念般若波羅蜜。若至國王。若王子。大臣所。皆歡喜。問訊與共語言。何以故。憍尸迦。般若波羅蜜爲慈悲一切衆生故。出是故。憍尸迦。諸求短者皆不得便。爾時。外道出家百人。欲求佛。短來向佛所。釋提桓因作是念。是諸外道出家百人。欲求佛。短來向佛所。我從佛所受般若波羅蜜。今當誦念。是諸外道來至佛所。或能斷說般若波羅蜜。如是思惟已。即誦念從佛所受般若波羅蜜。時諸外道。

遙遶佛復道而去。舍利弗作是念。何因緣故。是諸外道。遶佛而去。佛知舍利弗心所念。告舍利弗。是釋提桓因。誦念般若波羅蜜。如是外道。乃無一人有善心者。皆持惡意。來求佛短。是故外道。各各復道而去。爾時。惡魔作是念。今是四衆及欲色界諸天子。在佛前坐。其中必有菩薩。受阿耨多羅三藐三菩提記者。我當壞亂。即化作四種兵。向佛所。爾時。釋提桓因作是念。魔嚴四兵。來至佛所。四種兵相。摩伽陀國。頻婆娑羅王之所無有。憍薩羅國。波斯匿王亦所無有。諸釋子所無有。諸黎車所無有。今是兵相。必是惡魔所作。

是魔長夜欲求佛短惱亂衆生。我當誦念般若波羅蜜。釋提桓因即默誦般若波羅蜜。隨其所誦惡魔稍復道而去。爾時忉利諸天化作天華在於空中散佛上。作是念願般若波羅蜜久住閻浮提。閻浮提人當得誦習。是時諸天復以天花散佛上。作是言世尊。若有衆生行般若波羅蜜。修習般若波羅蜜。魔若魔天不得其便。爾時釋提桓因白佛言。世尊。若人得聞般若波羅蜜者。已曾親近諸佛。不從小功德來。何況受持讀誦。如所說學。如所說行。何以故。世尊。諸菩薩薩婆若當於般若波羅蜜中求世尊。譬如大寶當於

大海中求世尊。諸佛薩婆若大寶。應於般若波羅蜜中求。佛言。如是如是。憍尸迦。諸佛薩婆若皆於般若波羅蜜中生。爾時阿難白佛言。世尊。世尊不讚說檀波羅蜜名。不讚說尸羅波羅蜜。羸提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。何以故。但讚說般若波羅蜜名。佛告阿難。般若波羅蜜導五波羅蜜。阿難於意云何。若布施不迴向薩婆若。成檀波羅蜜。不阿難言。不也。世尊。若持戒忍辱精進禪定智慧。不迴向薩婆若。成般若波羅蜜。不阿難言。不也。世尊。阿難。是故般若波羅蜜爲五波羅蜜導。阿難。譬如大地種散其中。因緣

和合即得生長。不依此地終不得生。阿難如是。五波羅蜜住般若波羅蜜中而得增長。爲般若波羅蜜所護。故得向薩婆若。是故阿難。般若波羅蜜爲五波羅作導。爾時釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。如所說行所得功德。如來說之。猶亦未盡。佛告憍尸迦。我不但說是人受持讀誦般若波羅蜜。如所說行功德。憍尸迦。若有善男子善女人。供養般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎。以好華香。乃至幢幡。我亦說其所得功德。釋提桓因白佛言。世尊。我亦當護念。是善男子善女人。供養般若波羅

蜜經卷。恭敬尊重讚歎。以好華香乃至幢幡者。佛言。僑尸迦。是善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。若干百千諸天大衆。爲聽法故來至其所。是法師爲諸天說法時。非人益其氣力。若法師疲極不樂說法。諸天恭敬法故。令其樂說。僑尸迦。是亦善男子善女人。得是現世功德。復次。僑尸迦。是善男子善女人。於四衆中說般若波羅蜜時。其心不畏有來難問及詰責者。何以故。是人爲般若波羅蜜護念故。不見有人得般若波羅蜜短者。般若波羅蜜亦無短可得。是人如是爲般若波羅蜜護念故。無畏有來難問詰責者。僑

尸迦。是亦善男子善女人現世功德。復次。憍尸迦。是善男子善女人。讀誦般若波羅蜜故。爲父母所愛。爲宗親知識沙門婆羅門所敬。哀惱鬥訟。如法能度。憍尸迦。是亦善男子善女人現世功德。復次。憍尸迦。般若波羅蜜經卷所住處。四天王天上諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。忉利天夜摩天兜率陀天化樂天。他化自在天上諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。皆來至般若波羅蜜所。受持讀誦供養作禮而去。梵天梵世天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量。

光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天無陰行
天福生天廣果天無廣天無熱天妙見天善見天無
小天上諸天發阿耨多羅三藐三菩提心者皆來至
般若波羅蜜所受持讀誦供養作禮而去。憍尸迦。汝
勿謂但有無小天爲供養般若波羅蜜故來。三千大
千世界中欲色界諸天發阿耨多羅三藐三菩提心
者皆來至般若波羅蜜所受持讀誦供養作禮而去。
善男子善女人應作是念。十方無量阿僧祇國土中
所有諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人。是等來至般若波羅蜜所受持讀誦

供養作禮時。我當以般若波羅蜜法施。善男子。善女人。般若波羅蜜經卷所住處。若殿堂。若房舍。無能毀壞。除先行業。必應受者。憍尸迦。亦是善男子。善女人。現世功德。釋提桓因。白佛言。世尊。是善男子。善女人。云何知諸天來受持讀誦供養禮敬般若波羅蜜時。佛言。憍尸迦。若善男子。善女人。見大光明。必知天龍。夜叉。乾闥婆等。來至其所。復次。憍尸迦。善男子。善女人。若聞殊異之香。必知諸天來至其所。復次。憍尸迦。善男子。善女人。所住之處。應令淨潔。以淨潔故。非人皆大歡喜。來到其所。是中先住小鬼。不堪大力諸天。

威德故皆悉避去。隨大力諸天數數來故。其心轉樂。大法是故所住處。四邊不應。令有臭穢不淨。復次。憍尸迦。善男子。善女人身不疲極。臥起安隱。不見惡夢。若其夢時。但見諸佛。諸佛塔廟。阿羅漢眾。諸菩薩眾。修習六波羅蜜。學薩婆若。淨佛世界。又聞佛名。某甲佛於某方某國。與若干百千萬億眾。恭敬圍遶。而爲說法。憍尸迦。善男子。善女人夢中所見如是。覺已安樂。氣力充足。身體輕便。是善男子。善女人不貪飲食。譬如坐禪比丘。從三昧起。以學禪故。不貪飲食。何以故。憍尸迦。非人益其氣力故。善男子。善女人欲得如

等現世功德。當受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。憍尸迦。善男子。善女人。若不能受持讀誦般若波羅蜜。如所說行。當書寫經卷。供養恭敬。尊重讚歎。以好華香塗香末香燒香。雜香衣服幢幡伎樂。

摩訶般若波羅蜜舍利品第五

爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦。滿閻浮提舍利。以爲一分。般若波羅蜜經卷。以爲一分。二分之一。爲取何分。釋提桓因白佛言。世尊。我取般若波羅蜜。何以故。世尊。我於舍利。非不恭敬。以舍利從般若波羅蜜生。故般若波羅蜜所薰。故得供養。世尊。我於忉利天上。

善法堂中。我有坐處。忉利諸天子來供養我。故若我不在座上。諸天子爲我坐處。作禮恭敬。遶已而去。作是念。釋提桓因於此處坐。爲忉利諸天說法。諸佛舍利亦如是。從般若波羅蜜生。薩婆若所依止。故得供養。是故世尊。我於二分之一中。取般若波羅蜜。世尊。置滿閻浮提舍利。若滿三千大千世界舍利。以爲一分。般若波羅蜜經卷。以爲一分。二分之一中。我取般若波羅蜜。何以故。諸佛舍利。因般若波羅蜜生。故得供養。世尊。譬如負債人。常畏債主。以得親近奉事王。故債主反更恭敬怖畏。何以故。依恃國王。其力大故。世尊。

舍利亦如是。依止般若波羅蜜故得供養世尊。般若波羅蜜如王。舍利如親近王人。如來舍利依止一切智慧故得供養世尊。諸佛一切智慧亦從般若波羅蜜生。是故我於二分之一中取般若波羅蜜。世尊譬如無價寶珠。有如是功德。其所住處非人不能得其便。若男若女。若大若小。爲非人所持寶珠。至其處非人則去。若有熱病。珠能除滅。若有風病。以珠著身上。風患即除。若有冷病。以珠著身上。冷患亦除。是珠住處夜時能爲明。熱時能爲涼。寒時能爲溫。珠所住處。蛇毒不入。若男若女。若大若小。爲毒虫所螫。以珠示之。

毒即除滅。若諸目患。以珠著目上。目患即除。世尊。又是寶珠。若著水中。與水同色。若以白繒裹著水中。水色即白。若以青黃紫赤種種色繒裹著水中。水即各隨其色。水濁即爲清。是珠成就如是功德。爾時阿難問釋提桓因。此是閻浮提寶。爲是天上寶。釋提桓因言。此是天上寶。閻浮提人亦有是寶。但功德少而重。天上寶珠功德多而輕。人寶比天寶。算數譬喻所不能及。世尊。若是珠在篋中。雖舉珠去。以珠功德故。其篋則貴。世尊。以般若波羅蜜薩婆若智功德故。如來滅後舍利得供養。以如來舍利。是薩婆若智所住處。

故我於二分之一中取般若波羅蜜。世尊。置是滿三千大千世界舍利。若滿如恒河沙等世界中舍利以爲一分。般若波羅蜜經卷以爲一分。二分之一中我取般若波羅蜜。何以故。諸佛如來薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。薩婆若所薰。故舍利得供養。復次。世尊。若善男子善女人。欲如實見十方無量阿僧祇諸佛者。當行般若波羅蜜。當修般若波羅蜜。佛言。如是如是。憍尸迦。過去諸佛皆因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。現在十方無量阿僧祇世界諸佛亦因般

若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因白佛言。世尊。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。佛因是般若波羅蜜。皆知一切衆生心心所行。佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。長夜行般若波羅蜜故。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜耶。佛言。憍尸迦。菩薩皆行六波羅蜜。若布施時般若波羅蜜爲上首。若持戒若忍辱若精進若禪定若觀諸法時般若波羅蜜爲上首。譬如閻浮提種種樹種種形種種色種種葉種種華種種果。其陰皆一無有差別。五波羅蜜亦如是。入般若波羅蜜中無有差別。世尊。是般若

波羅蜜有大功德。有無量無邊功德。有無等等功德。世尊。若有人寫般若波羅蜜經卷。供養恭敬尊重讚歎。以好華香乃至幢幡。若復有人寫般若波羅蜜經卷。與他人。是二功德何所爲多。佛言。憍尸迦。我還問汝。隨意答我。於意云何。若有人得佛舍利。但自供養。若復有人得佛舍利。自供養。亦與他人令供養。是二功德何所爲多。釋提桓因言。世尊。若人得佛舍利。自供養。亦與他人令供養。其福甚多。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。寫般若波羅蜜經卷。供養恭敬尊重讚歎。以好花香乃至幢幡。不如善男子善女

人寫般若波羅蜜經卷。自供養亦與他人令供養。其福甚多。佛言。憍尸迦。若善男子善女人。在在處處。爲人解說般若波羅蜜。其福甚多。

小品般若經卷第二竟

小品般若波羅蜜經卷第二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

佐助品第六

佛告釋提桓因言。憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提人。令行十善道。於意云何。是人以是因緣。得福多不。釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷。與他人。令得書寫讀誦。其福甚多。憍尸迦。置是閻浮提衆生。若復有人。教四天下衆生。令行十善道。置是四天下。若周梨迦小千世界。若二千中世界。若三千大千世界衆生。若教

十方如恒河沙等世界衆生。令行十善道。於意云何。是人以是因緣故。得福多不。釋提桓因言甚多。世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經。卷與他人。令得書寫讀誦。其福甚多。復次。憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提衆生。令行四禪四無量心。四無色定。五神通。是人以是因緣。得福多不。釋提桓因言甚多。世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經。卷與他人。令得書寫讀誦。其福甚多。憍尸迦。置是閻浮提。及三千大千世界衆生。乃至教十方如恒河沙等世界衆生。令行四禪四無量心。

四無色定五神通。於意云何。是人以是因緣。得福多。不釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子。善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。其福甚多。復次。憍尸迦。若有善男子。善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。不如善男子。善女人。自爲他人讀誦。其福甚多。復次。憍尸迦。若善男子。善女人。自爲他人讀誦般若波羅蜜。不如善男子。善女人。自爲他人解說其義。其福甚多。是時釋提桓因白佛言。世尊。應爲何等。人解說般若波羅蜜義。佛言。憍尸迦。若有善男子。善女人。不知般若波羅蜜義。

故應爲解說其義。何以故。憍尸迦。未來世當有相似般若波羅蜜。善男子。善女人於是中欲得阿耨多羅三藐三菩提。聞是相似般若波羅蜜。則有違錯。釋提桓因言。世尊。何等是相似般若波羅蜜。憍尸迦。當來世有比丘欲說般若波羅蜜。而說相似般若波羅蜜。世尊云何。諸比丘說相似般若波羅蜜。佛言。諸比丘說言。色是無常。若如是求是爲行般若波羅蜜。受想行識是無常。若如是求是爲行般若波羅蜜。憍尸迦。是名說相似般若波羅蜜。憍尸迦。不壞色故觀色無常。不壞受想行識故觀識無常。不作如是觀者。是名

行相似般若波羅蜜。憍尸迦。以是因緣故。菩薩說般若波羅蜜義。其福甚多。復次。憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提衆生。令得須陀洹果。於意云何。是以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。作是言。汝當得是應般若波羅蜜功德。其福甚多。何以故。須陀洹果從般若波羅蜜出。故。憍尸迦。置是閻浮提及三千大千世界。乃至十方。如恒河沙等世界衆生。令得須陀洹果。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多。世尊。佛

言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷
與他人。令得書寫讀誦。作是言。汝當得是應般若波
羅蜜功德。其福甚多。何以故。須陀洹果。從般若波羅
蜜出故。復次。憍尸迦。若有善男子善女人。教閻浮提
衆生。令得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。
於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚
多。世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波
羅蜜經卷與他人。令得書寫讀誦。作是言。汝當得是
應般若波羅蜜功德。其福甚多。何以故。汝隨學是法。
當得薩婆若法。隨得薩婆若法。當隨得斯陀含果。阿

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

善女人以般若波羅蜜經卷與之。令得書寫讀誦。是人以是因緣。其福多不釋提桓因言甚多。世尊佛言。僑尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷。與一阿毘跋致菩薩。作是念。是菩薩於是中學。當能修習般若波羅蜜。以是因緣。般若波羅蜜增廣流布。福多於彼僑尸迦。置是閻浮提及三千大千世界衆生。乃至十方如恒河沙等世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之。令得書寫讀誦。於意云何。是人以是因緣。其福多不釋提桓因言甚多。世尊佛言。不如善男子善

女人以般若波羅蜜經卷與一阿毘跋致菩薩。作是念。是菩薩於是中學。當能修習般若波羅蜜。以是因緣般若波羅蜜增廣流布。福多於彼。復次。憍尸迦。閻浮提所有衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之。爲解其義。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與一阿毘跋致菩薩。爲解其義。福多於彼。憍尸迦。置。是閻浮提及三千大千世界衆生。乃至教十方如恒河沙等世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三

菩提心。若有善男子善女人。以般若波羅蜜經卷與之。爲解其義。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。不如善男子善女人。以般若波羅蜜經卷。與一阿毘跋致菩薩。爲解其義。福多於彼。復次。憍尸迦。閻浮提所有衆生。皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子善女人。以般若波羅蜜義教之。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。於是中有一菩薩。疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之。福多於彼。憍尸迦。置是閻浮提。及三千大千世界衆生。乃至

十方如恒河沙等世界衆生。皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子善女人。以般若波羅蜜義教之。於意云何。是人以是因緣。其福多不。釋提桓因言。甚多。世尊。佛言。憍尸迦。於是中有一菩薩。疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之。福多於彼。爾時釋提桓因白佛言。如是如是。世尊。隨菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。轉應以般若波羅蜜義教之。亦轉應以衣服飲食臥具醫藥而供養之。其福甚多。何以故。世尊。法應爾。隨近阿耨多羅三藐三菩提。得福轉多。爾時須菩提讚釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝是

聖弟子。法應佐助諸菩薩。以阿耨多羅三藐三菩提。安慰護念。若佛初發阿耨多羅三藐三菩提心時。過去諸佛及諸弟子。若不以六波羅蜜安慰佐助者。不能得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。佛初發意時。過去諸佛及諸弟子。以六波羅蜜應安慰佐助。故得阿耨多羅三藐三菩提。

摩訶般若波羅蜜迴向品第七

爾時彌勒菩薩語須菩提。菩薩摩訶薩隨喜福德。於餘衆生布施持戒修禪福德。最大最勝最上最妙。爾時須菩提問彌勒菩薩。若菩薩於十方無量阿僧祇

世界過去無量滅度諸佛。是諸佛從初發心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。乃至法欲滅時。於是中間所有應六波羅蜜善根福德。及諸聲聞弟子。布施持戒修禪福德。所有學無學無漏福德。及諸佛戒品定品慧品解脫品解脫知見品。大慈大悲利安衆生。無量佛法及其所說。從是法中衆生受學。是諸衆生所有福德。及諸佛滅後衆生所種福德。合集稱量。是諸福德。以最大最勝最上最妙心。隨喜隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是觀。我此福德當得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩作是念。我以是心

迴向阿耨多羅三藐三菩提。如心所緣是諸緣諸事。爲可得不。彌勒言。是諸緣諸事不可得。如心取相。須菩提言。若是諸緣諸事不爾者。是人將無想顛倒見。顛倒心顛倒。無常謂常。苦謂樂。不淨謂淨。無我謂我。生想顛倒見。顛倒心顛倒。若諸緣諸事如實者。菩提亦如是。心亦如是。若諸緣諸事菩提及心無異者。何等是隨喜心。迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒言。須菩提。如是迴向法。不應於新發意菩薩前說。所以者何。是人所有信樂恭敬淨心。皆當滅失。須菩提。如是迴向法。應於阿毘跋致菩薩前說。若與善知識相隨。

者說。是人間是不驚不怖不沒不退。菩薩隨喜福德。應如是迴向。薩婆若。所用心迴向。是心即盡。即滅。何等心是迴向。阿耨多羅三藐三菩提。若用心心迴向。是二心不俱。又心性不可得迴向。爾時釋提桓因語須菩提。新發意菩薩。聞是事。將無驚怖耶。菩薩今云。何以隨喜福德。如實迴向。爾時須菩提因彌勒菩薩作是言。菩薩於過去諸佛。道已斷行。已滅戲論。盡滅棘刺。除重擔。得已利盡。有結。正智解脫。心得自在。無量阿僧祇。世界中滅度諸佛。所有善根福德勢力。及諸弟子於諸佛所。所種善根。合集稱量。是諸福德。以

最大最勝最上最妙心隨喜。隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩今當云何不墮想顛倒見顛倒心顛倒。若是菩薩用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。於是心中不生心相。則是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若是菩薩於是心中而生心相。則墮想顛倒見顛倒心顛倒。若菩薩隨喜時。是心盡滅相。如實知盡滅相。盡滅相法則不可迴向。迴向心亦如是相。所迴向法亦如是相。若能如是迴向。是名正迴向。菩薩摩訶薩應以隨喜福德如是迴向。若菩薩於過去諸佛所有福德。并諸弟子及凡夫人乃至畜生聞法種善。

根及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等聞法發應薩婆若心合集稱量是
諸福德以最大最勝最上最妙心隨喜隨喜已迴向
阿耨多羅三藐三菩提若菩薩如是念是諸法皆盡
滅所迴向處亦盡滅是名隨喜福德正迴向阿耨多
羅三藐三菩提又菩薩如是知無有法能迴向法是
名正迴向阿耨多羅三藐三菩提若菩薩如是迴向
則不墮想顛倒見顛倒心顛倒何以故是菩薩不貪
著迴向故是名無上迴向若有菩薩於福德作起法
取相分別則不能以此福德迴向何以故是作起法

皆是離相。隨喜福德亦是離相。若菩薩知所念作起法皆離相。當知是爲行般若波羅蜜。又諸過去滅度佛善根福德亦如是。迴向所用迴向法性相亦如是。若能如是知。是名正迴向。阿耨多羅三藐三菩提。何以故。諸佛不許取相迴向。故若法過去盡滅。是法無相。不可以相得。若如是亦分別。是名取相。若如是亦不分別。是名正迴向。云何不取相分別而能迴向。菩薩以是事故。應學般若波羅蜜方便。若不聞不得般若波羅蜜方便。則不能入是事。若不聞不得般若波羅蜜方便。能以諸福德正迴向者。無有是處。何以故。

是人於過去諸佛身及諸福德皆已滅度。而取相分別得是福德。欲以迴向。如是迴向諸佛不許亦不隨喜。何以故。是皆於法有所得故。所謂於過去滅度諸佛取相分別。有所得而迴向。即是大貪著。以是有所得心迴向者。諸佛不說有大利益。何以故。是迴向名爲雜毒衰惱。譬如美食其中有毒。雖有好色香美。以有毒故不可食之。愚癡無智之人若食此食。初雖香美可意。食欲消時有大苦報。如是有人不正受。讀誦不解其義。而教諸弟子迴向語言。善男子來。如過去未來現在諸佛。戒品定品慧品解脫品解脫知見品。

并諸聲聞弟子及凡夫人所種善根。及諸佛與衆生授辟支佛記。是辟支佛所種善根。及與菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記。是諸菩薩所種善根。合集稱量。是諸福德隨喜。隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人如是迴向。是迴向取相分別故。名爲雜毒。如雜毒食。有所得者。無有迴向。何以故。是有所得皆是雜毒故。以是故。菩薩應如是思惟過去未來現在諸佛善根福德。應云何迴向。名爲正迴向。至阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩欲不謗諸佛。應如是迴向。如諸佛所知福德。何相何性何體何實。我亦如是隨喜。我以

是隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩如是迴向則無有咎。不謗諸佛如是迴向則不雜毒。亦名隨諸佛教。復次菩薩應以隨喜福德如是迴向。如戒品定品。慧品解脫品。解脫知見品。不繫欲界不繫色界不繫無色界。非過去非未來非現在。以無繫故。是福德迴向亦無繫。所迴向法亦無繫。迴向處亦無繫。若能如是迴向則不雜毒。若不如是迴向名爲邪迴向。菩薩迴向法如三世諸佛所知迴向。我亦如是迴向。阿耨多羅三藐三菩提。是名正迴向。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝能爲諸菩薩摩訶薩作佛事。

須菩提。若有三千大千世界衆生。皆行慈悲喜捨心。四禪四無色定五神通。不如是菩薩迴向福德。最大最勝。最上最妙。復次。須菩提。若有三千大千世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是一一菩薩於恒河沙等劫。以有所得心供養如恒河沙等世界衆生。衣服飲食臥具醫藥一切樂具。如是一一菩薩皆於恒河沙等劫。以有所得心供養是諸衆生衣服飲食臥具醫藥一切樂具。於意云何。是諸菩薩以是因緣。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。不可譬喻。若是福德有形。恒河沙等世界所不能受。佛讚須菩提言。善哉。

善哉。須菩提。若菩薩爲般若波羅蜜所護故。能以是
福德迴向於前。有所得心。布施福德。百分不及一。千
萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。爾時四天
王。天上二萬天子。合掌禮佛。作是言。世尊。是菩薩迴
向名爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩。布施福
德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。爾時
忉利天上十萬天子。以天花香塗香末香。天衣幢幡。
天諸伎樂。而供養佛。皆作是言。世尊。是菩薩迴向名
爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩。布施福德。何
以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。夜摩天上

十萬天子。兜率陀天上十萬天子。化樂天上十萬天子。他化自在天上十萬天子。皆以天華天香乃至伎樂而供養佛。皆作是言。世尊。是菩薩迴向。名爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。梵世諸天子大聲唱言。是菩薩迴向。名爲大迴向。以方便故。勝於有所得菩薩布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護故。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。無雲行天。福生天。廣果天。無廣天。無熱天。妙見天。善見天。無

小天上諸天子。合掌禮佛。皆作是言。世尊。是善男子。善女人。求佛道者。甚爲希有。爲般若波羅蜜所護。故能勝有所得菩薩。布施福德。何以故。是菩薩迴向爲般若波羅蜜所護。故爾時佛告淨居諸天子。置是三十大千世界衆生。若十方恒河沙等世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是一一菩薩於恒河沙等劫。以有所得心。供養十方如恒河沙等世界衆生。衣服飲食。臥具醫藥。一切樂具。如是一一菩薩。皆於恒河沙等劫。以有所得心。供養是諸衆生。衣服飲食。臥具醫藥。一切樂具。若有菩薩。於過去未來現在諸佛。

所有戒品定品慧品解脫品解脫知見品并諸聲聞
弟子及凡夫人所種善根合集稱量是諸福德以最
大最勝最上最妙心隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三
藐三菩提其福甚多爾時須菩提白佛言世尊如佛
所說是諸福德合集稱量以最大最勝最上最妙心
隨喜隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提世尊云何
名爲最大最勝最上最妙隨喜佛告須菩提若菩薩
於過去未來現在諸法不取不捨不念不得於此中
無有法若已生滅若今生滅若當生滅如諸法實相
隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提亦如是須菩提是

名菩薩最大最勝最上最妙隨喜迴向。復次。須菩提。菩薩若欲於過去未來現在諸佛。布施持戒忍辱精進禪定智慧解脫解脫知見隨喜。應如是隨喜。如解脫持戒亦如是。如解脫定慧解脫解脫知見亦如是。如解脫信解亦如是。如解脫隨喜亦如是。如解脫未來未生法亦如是。如解脫過去無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是。如解脫今現在十方無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是。如解脫未來無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是。是諸法相不繫不縛不解不脫。以是迴向阿耨多羅三藐三菩提不生不滅故。

須菩提。是名菩薩最大最勝最上最妙隨喜迴向。以是迴向勝於十方如恒河沙等世界諸菩薩。以有所得心皆於恒河沙劫供養十方如恒河沙等世界衆生衣服飲食臥具醫藥一切樂具。以有所得心布施持戒忍辱精進禪定。於此隨喜迴向福德百分不及一百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

摩訶般若波羅蜜泥犁品第八

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

若波羅蜜除諸闇冥。世尊。般若波羅蜜無所染污。世尊。般若波羅蜜多所利益。世尊。般若波羅蜜多所安隱。世尊。般若波羅蜜能與盲者眼。世尊。般若波羅蜜能令邪行者入正道。世尊。般若波羅蜜即是薩婆若。世尊。般若波羅蜜是諸菩薩母。世尊。般若波羅蜜非生法者。非滅法者。世尊。般若波羅蜜具足三轉十二相法輪。世尊。般若波羅蜜能爲孤窮者作救護。世尊。般若波羅蜜能滅生死。世尊。般若波羅蜜能示一切法性。世尊。應云何敬視般若波羅蜜。佛言。如敬視佛。敬禮般若波羅蜜。如敬禮佛。爾時釋提桓因心念。舍

舍利弗。何因緣作是問。念已。問舍利弗。何因緣作是問。舍利弗言。菩薩摩訶薩。以般若波羅蜜隨喜福德。迴向薩婆若故。於上諸菩薩。所有布施持戒忍辱精進禪定等。其福最勝。是故我作是問。憍尸迦。譬如盲人。雖有百千萬衆。無有導者。不能進趣城邑聚落。憍尸迦。五波羅蜜離般若波羅蜜。亦如盲人無導。不能修道。至薩婆若。若五波羅蜜爲般若波羅蜜所護。則爲有目。般若波羅蜜力故。五波羅蜜得般若波羅蜜名。舍利弗。白佛言。世尊。云何生般若波羅蜜。佛言。若菩薩不生色。則生般若波羅蜜。不生受想行識。則生般

若波羅蜜。如是生般若波羅蜜。爲成何法。舍利弗。如是生般若波羅蜜於法無所成。若無所成。則名般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜亦不成。薩婆若耶。憍尸迦。般若波羅蜜成。薩婆若。但不如名相。作起法成。世尊。當云何成。佛言。如不成。如是成。釋提桓因白佛言。希有世尊。般若波羅蜜不爲生。不爲滅。故有須菩提。白佛言。世尊。菩薩如是。亦分別。則失般若波羅蜜。則遠離般若波羅蜜。佛告須菩提。有是因緣。若菩薩。謂般若波羅蜜空。無所有。則失般若波羅蜜。則遠般若波羅蜜。須菩提。是名菩薩般若波羅

蜜世尊說般若波羅蜜爲示何法。須菩提說般若波羅蜜不示色不示受想行識。不示須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。不示佛法。須菩提言世尊。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。須菩提於意云何。以是因緣。摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。須菩提言。般若波羅蜜於色不作大不作小。不作合不作散。於受想行識。不作大不作小。不作合不作散。世尊。般若波羅蜜於佛十力。不作強不作弱。四無所畏。乃至薩婆若。不作合不作散。世尊。菩薩如是。亦分別則不行般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜無如是相。我

當度若干衆生。即是菩薩計有所得。所以者何。衆生不生。故般若波羅蜜不生。衆生無性。故般若波羅蜜無性。衆生離相。故般若波羅蜜離相。衆生不滅。故般若波羅蜜不滅。衆生不可思議。故般若波羅蜜不可思議。衆生不可知。故般若波羅蜜不可知。衆生力集。故如來力亦集。舍利弗。白佛言。世尊。菩薩若能信是深般若波羅蜜。不疑不悔。不難隨順解義。是人從何處。終來生此間。佛言。舍利弗。是菩薩於他方佛土。命終來生此間。舍利弗。菩薩從他方佛土來者。曾已親近供養諸佛。問其中義。今聞般若波羅蜜。即生歡喜。

如從佛聞。若見般若波羅蜜。如見佛。須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜。可聞可見耶。佛言。不也。世尊。是菩薩發心已來。幾時能修習般若波羅蜜。須菩提。是事應分別。有菩薩得值若干百千萬億佛。於諸佛所修行梵行。有於大衆聞深般若波羅蜜。無恭敬心。即時捨去。須菩提。當知是人。本於過去諸佛。聞說般若波羅蜜。捨去。故於今聞深般若波羅蜜。亦捨去。身心不和起。無智業。積集無智業。因緣故。誹謗拒逆般若波羅蜜。須菩提。誹謗拒逆深般若波羅蜜者。即誹謗拒逆三世諸

佛須菩提。是愚癡人。起如是破法重罪業故。若干百千萬劫。受大地獄罪。從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄。受罪時。若火劫起。墮他方大地獄。於彼亦從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄。受罪時。若彼火劫起。復墮他方大地獄。墮他方大地獄已。復從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄。受罪時。若彼火劫起。還來墮此大地獄中。是人於此復從一大地獄至一大地獄。受諸劇苦。如是展轉。乃至火劫復起。受是無量苦惱業報。何以故。起惡口業故。爾時舍利弗白佛言。世尊。如是

業似五逆罪。舍利弗。汝勿謂此破法罪似五逆罪。何以故。是人聞說深般若波羅蜜。誹謗拒逆。作是念。不應學是法。是法非佛所說。以是因緣。其罪轉增。故亦令他人離般若波羅蜜。佛言。是人自壞身。亦壞他人身。自飲毒。亦飲他人毒。自亡失。亦亡失他人。自不知不解般若波羅蜜。亦教他人不知不解。舍利弗。我尚不聽是人出家。何況於我法中而受供養。何以故。當知是人爲汚法者。當知是人爲是糟粕。其性濁黑。若有衆生信受其言者。亦當受是劇苦重罪。何以故。舍利弗。若破般若波羅蜜。若汚般若波羅蜜。當知是人

破法污法者。舍利弗白佛言。世尊。不說是人受身大小。佛告舍利弗。置是人身量大小。不須說也。是人若聞說其身量。熱血當從口出。若死若近死。若聞說其身量。自知此罪憂愁深入。身體乾消。是故不須說其受身大小。舍利弗白佛言。世尊。唯願佛說是人身量。令後世人得爲明戒。知以是罪業故受是大身。佛告舍利弗。是事足爲後世衆生作大明戒。積集如是罪業。因緣故受。如是無量無邊久劇苦惱。舍利弗。是事足爲善人作大明戒。須菩提白佛言。世尊。善男子。善女人。應善守護身業。口業。意業。世尊。但以口業因緣。

故得如是重罪耶。佛告須菩提。以口業因緣故。得如是重罪。須菩提。我法中多有如是等癡人。誹謗拒逆深般若波羅蜜。須菩提。誹謗拒逆深般若波羅蜜者。即誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提。誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提者。即誹謗拒逆過去未來現在諸佛薩婆若。誹謗拒逆薩婆若者。即誹謗拒逆法寶。誹謗拒逆法寶者。即誹謗拒逆僧寶。誹謗拒逆三寶故。即起無量無邊重罪之業。須菩提。白佛言。世尊。若人誹謗拒逆深般若波羅蜜。有幾因緣。須菩提。是癡人一爲魔所使。二於深妙法不信不解。復次。須菩提。是

癡人得惡知識。不樂不喜修習善法。又深貪著常求他過。自高其身。卑下他人。須菩提。以是因緣故。誹謗拒逆深般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。不精進者。信解般若波羅蜜甚難。佛言。如是如是。須菩提。不精進者。信解般若波羅蜜甚難。世尊云。何不精進者。信解般若波羅蜜甚難。須菩提。色無縛無解。何以故。色眞性是色。受想行識無縛無解。何以故。識眞性是識。復次。須菩提。色前際無縛無解。何以故。色前際眞性是色。色後際無縛無解。何以故。色後際眞性是色。現在色無縛無解。何以故。現在色眞性是色。須菩提。受

想行識前際無縛無解。何以故。識前際眞性是識。識後際無縛無解。何以故。識後際眞性是識。現在識無縛無解。何以故。現在識眞性是識。世尊。般若波羅蜜甚深。不精進者信解甚難。佛言。如是如是。須菩提。深般若波羅蜜。不精進者信解甚難。須菩提。色淨即是果淨。色淨故果亦淨。受想行識淨即是果淨。受想行識淨故果亦淨。復次。須菩提。色淨即是薩婆若淨。薩婆若淨故色淨。須菩提。色淨薩婆若淨。無二無別。無異無壞。受想行識淨即是薩婆若淨。薩婆若淨故受想行識淨。須菩提。薩婆若淨。受想行識淨。無二無別。

無異無壞。

小品般若經卷第二竟

小品般若

摩訶般若波羅蜜經 卷三

四一

小品般若波羅蜜經卷第四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

歎淨品第九

爾時舍利弗白佛言。世尊。是淨甚深。佛言。淨故。世尊。是淨明。佛言。淨故。世尊。是淨不生欲界不生色界不生無色界。佛言。淨故。世尊。是淨無垢無淨。佛言。淨故。世尊。是淨無得無果。佛言。淨故。世尊。是淨不作不起。佛言。淨故。世尊。是淨無知。佛言。淨故。世尊。是淨不知色不知受想行識。佛言。淨故。世尊。般若波羅蜜於薩婆若不增不減。佛言。淨故。世尊。般若波羅蜜淨故。於

法無所取。佛言。淨故。爾時須菩提白佛言。世尊。我淨故。色淨。佛言。畢竟淨故。世尊。我淨故。受想行識淨。佛言。畢竟淨故。世尊。我淨故。果淨。佛言。畢竟淨故。世尊。我淨故。薩婆若淨。佛言。畢竟淨故。世尊。我淨故。無得無果。佛言。畢竟淨故。世尊。我無邊故。色無邊。佛言。畢竟淨故。世尊。我無邊故。受想行識無邊。佛言。畢竟淨故。世尊。如是如是。名菩薩般若波羅蜜耶。須菩提。畢竟淨故。世尊。般若波羅蜜非此岸。非彼岸。非中流。佛言。畢竟淨故。世尊。菩薩若如是。亦分別。即失般若波羅蜜。即遠般若波羅蜜。佛言。善哉善哉。須菩提。從名

相故生著。希有世尊。善說般若波羅蜜中著。爾時舍利弗語須菩提。何因緣故名爲著。舍利弗。若善男子善女人。分別色空。即名爲著。分別受想行識空。即名爲著。分別過去法未來法現在法。即名爲著。初發心菩薩得若干福德。即名爲著。釋提桓因問須菩提言。何因緣是事名爲著。憍尸迦。是人分別是心。以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。心性不可迴向。是故菩薩若欲教他化人阿耨多羅三藐三菩提。應如諸法實相。示教利喜。如是則不自傷。是佛所許。是佛所教。善男子。善女人亦離諸著。爾時佛讚須菩提。

言善哉善哉。汝能示諸菩薩著法。須菩提。我當更說微細著法。汝今善聽。須菩提言。唯然受教。佛言。若善男子善女人。取相念諸佛。隨所取相。皆名爲著。過去未來現在諸佛。所有無漏法。皆隨喜。隨喜已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。即亦是著。何以故。須菩提。諸法性非過去非未來非現在。不可取相。不可緣。不可見。不可聞。不可覺。不可知。不可迴向。世尊。是諸法性甚深。佛言。畢竟離故。世尊。我敬禮般若波羅蜜。佛言。佛得是無作法故。世尊。佛得一切法。如是。須菩提。如來得一切法。須菩提。法性唯一無二無三。是性亦非性。

非作。須菩提。菩薩能如是知。則離諸著。世尊。般若波羅蜜甚爲難知。須菩提。無有知者。故世尊。般若波羅蜜不可思議。須菩提。般若波羅蜜不可以心知。故世尊。般若波羅蜜無所作。須菩提。作者不可得。故世尊。菩薩當云何行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩不行色。即行般若波羅蜜。不行受想行識。即行般若波羅蜜。若不行色。不滿足。即行般若波羅蜜。不行受想行識。不滿足。即行般若波羅蜜。何以故。色不滿足。則非色。受想行識不滿足。則非識。若能如是行。不滿足相。即行般若波羅蜜。須菩提言。希有世尊。於諸著中說無。

所著。須菩提。若菩薩不行色不著相。即行般若波羅蜜。不行受想行識不著相。即行般若波羅蜜。菩薩如是行。於色不生著。於受想行識不生著。於須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道不生著。乃至薩婆。若亦不生著。何以故。過諸著故名無礙薩婆。若須菩提。菩薩欲過諸著。應如是思惟。般若波羅蜜。須菩提。白佛言。希有世尊。是法甚深。若說不減不說亦不減。若說不增不說亦不增。佛言。如是如是。須菩提。如佛盡壽稱讚虛空。虛空不減。不稱讚亦不減。稱讚不增。不稱讚亦不增。須菩提。譬如稱讚幻所化人。

亦不喜不稱讚亦不瞋。須菩提。諸法性亦如是。若說亦不增不說亦不減。世尊。菩薩所爲甚難。修行般若波羅蜜時。心無增減亦不退不轉。世尊。修習般若波羅蜜。如修習虛空。世尊。菩薩爲度一切衆生。故發大莊嚴。應當敬禮世尊。菩薩爲衆生。故發大莊嚴。如人與虛空共鬥。世尊。菩薩爲衆生。故發大莊嚴。如人與虛空諍訟。世尊。是菩薩名爲發大莊嚴。世尊。菩薩爲衆生。故發大莊嚴。如人欲舉虛空。世尊。是菩薩名爲度精進彼岸。名爲勇健。名爲同虛空。諸法故發阿耨多羅三藐三菩提。爾時會中有一比丘。作是念。我敬

禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中。無有法生。無有法滅。爾時釋提桓因語須菩提。若菩薩修習深般若波羅蜜。爲修習何法。憍尸迦。若菩薩修習深般若波羅蜜。即是修習虛空。釋提桓因白佛言。世尊。若人能受持讀誦般若波羅蜜。我當守護。須菩提語釋提桓因。汝見是法可守護耶。釋提桓因言。不見也。憍尸迦。若菩薩如般若波羅蜜所說行。即是守護。若菩薩或時遠離般若波羅蜜。人若非人。則得其便。憍尸迦。若人欲守護行般若波羅蜜者。則爲欲守護虛空。憍尸迦。於意云何。汝能守護響不。釋提桓因言。不能也。憍尸迦。

菩薩亦如是。行般若波羅蜜。知一切法空。如響如是。亦不分別。當知是爲行般若波羅蜜。爾時佛以神力。令三千大千世界所有四天王。天及諸釋提桓因。娑婆世界主。諸梵天王。皆來至佛所。頭面禮佛足。卻住一面。四天王。諸釋提桓因。諸梵天王等。以佛神力。得見千佛如是相。如是名說般若波羅蜜品者。皆名須菩提難問者。亦如釋提桓因。彌勒菩薩。當成阿耨多羅三藐三菩提。亦於此土說般若波羅蜜。爾時須菩提。白佛言。世尊。彌勒菩薩。成阿耨多羅三藐三菩提。時。於是處云何說般若波羅蜜。須菩提。彌勒菩薩。成

阿耨多羅三藐三菩提時。說般若波羅蜜。不說色空。不說受想行識空。不說色縛。不說色解。不說受想行識縛。不說受想行識解。須菩提言。世尊。般若波羅蜜清淨。佛言。色淨故般若波羅蜜清淨。受想行識淨故般若波羅蜜清淨。佛言。虛空淨故般若波羅蜜清淨。色無染故般若波羅蜜清淨。受想行識無染故般若波羅蜜清淨。須菩提。虛空無染故般若波羅蜜清淨。世尊。若有善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜者。終不橫死。若干百千諸天皆共隨從。若月八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。在在處處。

說般若波羅蜜。其福甚多。佛言。如是如是。須菩提。是人說般若波羅蜜。得福甚多。須菩提。般若波羅蜜多有留難。何以故。般若波羅蜜是大珍寶。於法無所著。無所取。所以者何。謂諸法無所有。不可得故。須菩提。般若波羅蜜無所得故。無能染污。何以故。般若波羅蜜以無法故。名爲無染。般若波羅蜜。般若波羅蜜無污故。諸法亦無污。若如是。亦不分別。名爲行般若波羅蜜。須菩提。般若波羅蜜。無有法。若見。若不見。無有法。若取。若捨。是時若干百千諸天子。踊躍歡喜。於虛空中。同聲唱言。我於閻浮提。再見法輪轉。須菩提語。

諸天子。非初轉。非二轉。何以故。般若波羅蜜法中。無轉。無還。佛告須菩提。摩訶波羅蜜。是菩薩般若波羅蜜。所謂於一切法。無轉。無著。得阿耨多羅三藐三菩提。亦無所得。轉法輪時。亦無所轉。無法可還。無法可示。無法可見。是法不可得。故何以故。須菩提。空不轉。不還。無相。無作。無起。無生。無所有。不轉。不還。如是說。名爲說般若波羅蜜。無聽者。無受者。無證者。亦無以法作福田者。須菩提。白佛言。世尊。無邊波羅蜜。是般若波羅蜜。虛空無邊。故世尊。正波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法平等。故世尊。離波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法

性離故。世尊不可破。波羅蜜是般若。波羅蜜諸法不可得。故世尊無處。波羅蜜是般若。波羅蜜諸法無形。無名。故世尊無去。波羅蜜是般若。波羅蜜諸法無來。故世尊無奪。波羅蜜是般若。波羅蜜諸法不可取。故世尊盡。波羅蜜是般若。波羅蜜諸法無盡。故世尊無生。波羅蜜是般若。波羅蜜諸法無生。故世尊無作。波羅蜜是般若。波羅蜜作者不可得。故世尊不出。波羅蜜是般若。波羅蜜出者不可得。故世尊不至。波羅蜜是般若。波羅蜜無退沒。故世尊無垢。波羅蜜是般若。波羅蜜是般若。波羅蜜諸煩惱清淨。故世尊無污。波羅蜜是般若。波

羅蜜。處不污故。世尊。不滅波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法離前際故。世尊。幻波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法不生故。世尊。夢波羅蜜。是般若波羅蜜。意識平等故。世尊。不戲波羅蜜。是般若波羅蜜。諸戲平等故。世尊。不念波羅蜜。是般若波羅蜜。諸念不生故。世尊。不動波羅蜜。是般若波羅蜜。法性常住故。世尊。離欲波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法不虛誑故。世尊。不起波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無分別故。世尊。寂滅波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無過咎故。世尊。無煩惱波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無過咎故。世尊。無衆生波羅蜜。是

般若波羅蜜。衆生際不可得故。世尊。不斷波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不起故。世尊。無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無著故。世尊。不異波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不和合故。世尊。不著波羅蜜是般若波羅蜜。不分別聲聞辟支佛地故。世尊。不分別波羅蜜是般若波羅蜜。諸分別平等故。世尊。無量波羅蜜是般若波羅蜜。量法不生故。世尊。虛空波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無障礙故。世尊。不生波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不起故。世尊。無常波羅蜜是般若波羅蜜。諸法不失故。世尊。苦波羅蜜是般若波羅蜜。諸法無苦

惱故世尊。無我波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無所貪著故。世尊。空波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無所得故。世尊。無相波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法相不可得故。世尊。無作波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無所成故。世尊。力波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法不可破故。世尊。無量佛法波羅蜜。是般若波羅蜜。過算數法故。世尊。無所畏波羅蜜。是般若波羅蜜。心不沒故。世尊。如波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法不異故。世尊。自然波羅蜜。是般若波羅蜜。諸法無性故。

摩訶般若波羅蜜不可思議品第十

爾時釋提桓因作是念。若人得聞般若波羅蜜者。當知是人已曾供養諸佛。何況受持讀誦。如所說學。如所說行。若人聞說深般若波羅蜜。受持讀誦。如所說行。當知是人已曾多供養佛。廣問其義。於過去諸佛。聞深般若波羅蜜。不驚不怖。爾時舍利弗白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。能信解深般若波羅蜜。當知是菩薩。如阿毘跋致。何以故。世尊。若人於過去世。不久行深般若波羅蜜。則不能信解世尊。若有誹謗拒逆般若波羅蜜。當知是人久已誹謗拒逆般若波羅蜜。何以故。是人於深般若波羅蜜。無有信心。無清淨心。亦

不問諸佛及諸佛弟子所疑。爾時釋提桓因語舍利弗。是般若波羅蜜甚深。若不久行菩薩道不能信解。有何可怪。若人敬禮般若波羅蜜。即是敬禮薩婆若。舍利弗言。如是如是。憍尸迦。若人敬禮般若波羅蜜。即是敬禮薩婆若。智。從般若波羅蜜生諸佛薩婆若。智。從薩婆若智還生般若波羅蜜。菩薩應如是住。般若波羅蜜。應如是習。般若波羅蜜。釋提桓因白佛言。世尊。云何菩薩行般若波羅蜜。名爲住般若波羅蜜。名爲習般若波羅蜜。佛告釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝能問佛是義。汝所問者皆是佛力。憍尸迦。

若菩薩行般若波羅蜜不住色。若不住色即是習色。不住受想行識。若不住識即是習識。復次。憍尸迦。若菩薩不習色。若不習色即不住色。不習受想行識。若不習識即不住識。如是。憍尸迦。是名菩薩習般若波羅蜜。住般若波羅蜜。舍利弗。白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深。無量無底。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩不住色甚深。是爲習色甚深。不住受想行識甚深。是爲習識甚深。復次。舍利弗。若菩薩摩訶薩不習色甚深。是爲不住色甚深。不習受想行識甚深。是爲不住識甚深。深。世尊。深般若波羅蜜。應於阿毘跋致菩薩前說。是

人聞是不疑不悔。爾時釋提桓因語舍利弗。若於未受記菩薩前說。當有何咎。憍尸迦。若未受記菩薩。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心。近於受記。不久必得受記。若過一佛二佛。當得受阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。如是如是。舍利弗。若未受記菩薩。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心。舍利弗。白佛言。世尊。我今當說譬喻。佛言。樂說便說。世尊。譬如求菩薩道者。夢坐道場。知是菩薩。當近阿耨多羅三藐三菩提。若求菩薩道者。得聞深般若波羅蜜。當知是菩薩久發大乘心。善根成就。近於受記。不

久必得受記。佛言：善哉善哉。舍利弗，汝承佛神力，復更說之。世尊，譬如有人欲過險道，若百由旬，若二百，若三百，若四百，若五百，由旬欲出難時，先見諸相，若見放牛羊者，若見疆界，若見園林，見如是相，故當知此中必有城邑聚落，見是相已，作是念：如我所見之相，城邑聚落去此不遠，其心安隱，不復畏有怨家賊害。世尊，菩薩亦如是，若得得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩近於受記，不久必得受記。爾時不畏墮聲聞辟支佛地，何以故？是菩薩得是本相，所謂得見深般若波羅蜜，得聞深般若波羅蜜，世尊，譬如有人欲見

大海稍稍前行。若見樹若樹相。若見山若山相。當知是中去海尚遠。若不見樹無樹相。不見山無山相。當知大海去是不遠。大海深故。無有山樹。是人雖不見海。知必近之。世尊。菩薩亦如是。得聞深般若波羅蜜。雖未於現在諸佛前受記。自知必近阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我得見聞供養深般若波羅蜜故。世尊。譬如春時樹葉零落。當知此樹華葉果實將生不久。何以故。本相現故。閻浮提人見樹本相。皆悉歡喜。作是念。是樹不久當生華葉果實。世尊。菩薩亦如是。若得見聞深般若波羅蜜。當知是菩薩善根成就宿

世善根因緣故。今得深般若波羅蜜。會中曾有見佛諸天皆大歡喜。作是念。先諸菩薩亦有如是受記本相。是菩薩不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。譬如女人懷妊。轉轉不。便。身體疲極。不樂事務。眠臥不安。食飲轉少。苦惱在身。不欲語言。厭本所習。不復憶樂本相現故。當知是女將產不久。菩薩善根成就亦復如是。若得見聞。思惟深般若波羅蜜。當知是菩薩不久得受阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。善哉。善哉。舍利弗。汝所樂說者。皆佛神力。爾時須菩提白佛言。希有世尊。如來善說諸菩薩事。須菩提。是諸菩

薩摩訶薩長夜多所利益。多所安隱。多所安樂。憐愍世間。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸天人演說法要。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何得具足修習行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見色增。是爲行般若波羅蜜。不見受想行識增。是爲行般若波羅蜜。不見色減。是爲行般若波羅蜜。乃至不見法。不見受想行識減。是爲行般若波羅蜜。乃至不見非法。是爲行般若波羅蜜。世尊。如佛所說。不可思議。須菩提。色不可思議。受想行識不可思議。若菩薩不分別色。不可思議。不分別受想行識。不可思議。

是爲行般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜如是。誰能信解。須菩提。若久行菩薩道者。世尊。云何菩薩得名久行。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。不分別佛。十力。四無所畏。乃至不分別薩婆若。是名久行。何以故。佛十力不可思議。四無所畏。十八不共法。不可思議。乃至薩婆若。不可思議。色不可思議。受想行識。不可思議。一切法亦不可思議。菩薩如是行者。是名無處所行。而行般若波羅蜜。是故名爲久行。世尊。般若波羅蜜甚深。般若波羅蜜是珍寶聚。如虛空清淨。希有世尊。般若波羅蜜多起留難。若欲書寫者。乃至一歲當疾。

書成。佛言。如是如是。須菩提。若善男子善女人。欲書寫讀誦。如所說行般若波羅蜜。乃至一歲當疾。疾爲之。須菩提。珍寶法多有怨賊。世尊。般若波羅蜜。惡魔常欲伺求斷絕。須菩提。惡魔雖欲伺求斷絕。亦不能得。舍利弗。白佛言。世尊。誰神力故。惡魔不能留難。般若波羅蜜。舍利弗。佛神力故。惡魔不能留難。舍利弗。亦是十方無量世界。現在諸佛神力故。惡魔不能留難。諸佛皆共護念。是菩薩故。惡魔不能得便。何以故。舍利弗。菩薩爲諸佛所護者。法應無有留難。何以故。舍利弗。若人書寫讀誦說般若波羅蜜。十方無量阿

僧祇現在諸佛法應護念。若有誦般若波羅蜜。當知是菩薩佛護念。故能誦通利。世尊。善男子。善女人。能受持讀誦般若波羅蜜。當知是人佛眼所見。舍利弗。若善男子。善女人。能受持讀誦般若波羅蜜。乃至書寫。當知是人佛眼所見。舍利弗。若求佛道。善男子。善女人。受持讀誦般若波羅蜜。則近阿耨多羅三藐三菩提。乃至自書。若使人書。書已。受持讀誦。以是因緣。其福甚多。舍利弗。如來滅後。般若波羅蜜當流布南方。從南方流布西方。從西方流布北方。舍利弗。我法盛時。無有滅相。北方若有。乃至書寫受持供養般若。

波羅蜜者。是人亦爲佛眼所見。所知所念。舍利弗。白佛言。世尊。後五百歲時。般若波羅蜜當廣流布北方耶。舍利弗。後五百歲當廣流布北方。其中善男子善女人。聞般若波羅蜜。受持讀誦修習。當知久發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。北方當有幾所菩薩能受持讀誦修習般若波羅蜜。舍利弗。北方雖多有菩薩能讀聽受般若波羅蜜。少能誦利修習行者。是人得聞亦不驚不怖。是人曾已見佛諮請問難。當知是人爲能具足行菩薩道。爲阿耨多羅三藐三菩提故。能利益無量衆生。何以故。舍利弗。我爲是善男子善女

人說應薩婆若法。是人轉身亦復樂說阿耨多羅三藐三菩提。一心和同。乃至魔王不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。是人聞般若波羅蜜。心大歡喜。心得清淨。令多衆生種阿耨多羅三藐三菩提善根。是善男子善女人。於我前作是言。我等行菩薩道。常當以法示教。利喜無量百千萬衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。我觀其心。則生隨喜。是人行菩薩道。當以法示教。利喜無量百千萬衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。如是善男子善女人。心樂大乘願生他方。現在佛前說法之處。於彼續復廣聞說般若波羅

蜜於彼佛土亦復以法示教。利喜無量百千萬衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗白佛言。希有世尊。如來於過去未來現在諸法。無法不知。無法不識。如來於未來世。諸菩薩以多欲多精進。勤求般若波羅蜜。是善男子善女人。有求而得。有不求而得。如來悉知。舍利弗。多有善男子善女人。精進不懈。故般若波羅蜜不求而得。世尊。是善男子善女人。餘經應六波羅蜜者。亦不求而得耶。舍利弗。若有餘應諸波羅蜜深經。是善男子善女人。亦不求而得。何以故。舍利弗。法應爾。若有菩薩爲諸衆生。示教利喜阿耨多羅

三藐三菩提。亦自於中學。是人轉身。應諸波羅蜜。深
經亦不求而得。

小品般若經卷第四竟

小品般若波羅蜜經卷第五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

魔事品第十一

爾時須菩提白佛言。世尊。已說善男子善女人功德。云何起留難。須菩提。若說法者不即樂說。菩薩當知是爲魔事。復次須菩提。說法者樂說不止。菩薩當知是爲魔事。須菩提。說法者說不究竟。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。傲慢自大。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。互相嗤笑。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若

若波羅蜜時互相輕蔑。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時其心散亂。菩薩當知是爲魔事。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時心不專一。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。我於般若波羅蜜不得氣味。從座而去。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。我於般若波羅蜜中無有受記。心不清淨。從座而去。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。般若波羅蜜中不說我名。心不清淨。菩薩當知是爲魔事。須菩提。行者作是念。般若波羅蜜中不說我生處。若城邑聚落。以是因緣不樂聞說般若波羅

蜜便棄捨去。隨所起念。輒卻若干劫數。乃復還得修菩薩道。菩薩當知是爲魔事。復次。須菩提。諸經不能至薩婆若者。菩薩捨般若波羅蜜。而讀誦之。是菩薩則爲捨本而取枝葉。何以故。是菩薩因般若波羅蜜。能成就世間出世間法。學般若波羅蜜。能學世間出世間法。若捨般若波羅蜜。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如。有狗捨主所與食分。反從作務者索。如是。須菩提。當來世。或有菩薩。捨深般若波羅蜜。反取餘聲聞辟支佛經。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如。人得象不觀。反尋其跡。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。

須菩提。菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反於聲聞辟支佛經求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如人欲見大海。見已反求牛跡水作是言。大海水能多是耶。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之。反讀誦聲聞辟支佛經。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如工匠欲造如帝釋勝殿。而反揆度日月宮殿。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨

之反於聲聞辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如人欲見轉輪王。見已。不知作是念。轉輪王形貌威德云何。見諸小王。取其形貌。作是言。轉輪王形貌威德如是相耶。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而棄捨之。反於聲聞辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。菩薩當知是爲魔事。須菩提。譬如飢人捨百味食。反食六十日飯。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。須菩提。菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而棄

捨之。反於聲聞。辟支佛經中求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。菩薩當知。是爲魔事。須菩提。譬如人得無價寶珠。而比水精。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。須菩提。當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜。而比聲聞。辟支佛經。於中求薩婆若。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。菩薩當知。是爲魔事。復次。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。若多說餘事。妨廢般若波羅蜜。菩薩當知。是爲魔事。須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜。可得書讀誦說耶。不也。須菩提。若善男子。善女人。書寫文字。而作是念。我書般若波羅蜜。即

是魔事。須菩提。爾時應教是善男子善女人。汝等勿謂。但以書寫文字。便作是念言。我書般若波羅蜜。諸善男子。以是文字。示般若波羅蜜義。是故汝等勿著文字。若著文字。菩薩當知是爲魔事。若不貪著。即捨魔事。復次。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。憶念諸方國土城邑聚落國王怨賊戰鬥之事。憶念父母兄弟姊妹。惡魔令生如是等念。妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提。如是當知。亦是魔事。復次。須菩提。書讀誦說般若波羅蜜時。供養事起。衣服飲食臥具醫藥資生之物。妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須

菩提。如是當知亦爲魔事。復次。須菩提。惡魔作因緣。令菩薩得諸深經。有方便菩薩於此深經不生貪著。無方便菩薩捨般若波羅蜜。取是深經。須菩提。我於般若波羅蜜中。廣說方便。應於中求。而反於餘深經。聲聞辟支佛法中。求索方便。於意云何。是人爲智不。不也。世尊。須菩提。如是當知亦爲魔事。復次。須菩提。聽法者欲聞般若波羅蜜。說法者疲懈不樂爲說。須菩提。如是不和合亦爲魔事。復次。須菩提。說法者身不疲極。樂說般若波羅蜜。聽法者欲至餘國。不得書讀。誦說般若波羅蜜。如是不和合亦爲魔事。復次。須

菩提聽法者有念力智力樂欲聽受讀誦般若波羅蜜說法者欲至餘國不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦爲魔事復次須菩提說法者貴於財物衣服飲食聽法者惜不與之不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦爲魔事復次須菩提聽法者有信心樂心欲供養說法者而說法者誦習不利聽法者不樂聽受不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦爲魔事復次須菩提說法者心樂爲說聽法者不樂聽受不得書讀誦說般若波羅蜜如是不和合亦爲魔事復次須菩提說法者身重疲極睡眠所覆不

樂言說聽法者樂欲聽受讀誦。如是不和合亦爲魔事。復次須菩提。若書讀誦說般若波羅蜜時。有人來說三惡道苦。地獄中有如是苦。畜生餓鬼中有如是苦。不如於是身盡苦取涅槃。何用更生受是諸苦。如是須菩提。菩薩當知亦爲魔事。復次須菩提。若書讀誦說般若波羅蜜時。若有人來讚歎天上快樂。欲界中有極妙五欲快樂。色界中有禪定快樂。無色界中有寂滅定樂。是三界樂。皆無常苦空壞敗之相。汝於是身可取須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。不須更受後身。菩薩當知亦爲魔事。復次須菩提。說

法者愛樂徒衆。作是言。若能隨我。當與般若波羅蜜。若不隨我。則不與汝。以此因緣。多人隨從時。說法者欲經險難危命之處。語諸人言。善男子。汝等知不。何用隨我。經此險難。善自籌量。無得後悔。而作是言。何故至此。飢餓怨賊之中。說法者以此細微因緣。捨離諸人。聽法者作是念。是捨離相。非與般若波羅蜜相。不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合。菩薩當知亦爲魔事。復次。須菩提。說法者欲經惡獸虎狼師子怨賊毒害無水之處。說法者語諸人言。汝等知不。我所至處。經過惡獸怨賊毒害無水之處。汝等豈能受

如是苦說法者。以此細微因緣而捨離之。諸人不復隨從。作是念。是捨離相。非與般若波羅蜜相。即便退還。須菩提。如是諸難。菩薩當知。亦爲魔事。復次。須菩提。說法者。重於檀越。以此因緣。常數往返。以是事故。語聽法者。諸善男子。我有檀越。應往問訊。諸人念言。是爲不與我般若波羅蜜相。即時捨離。不得學習。書讀誦說。如是不和合。菩薩當知。亦爲魔事。復次。須菩提。惡魔勤作方便。欲令無人讀誦修習般若波羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。惡魔云何勤作方便。令人不得讀誦修習般若波羅蜜。須菩提。惡魔詭誑諸人。作是

言此非眞般若波羅蜜。我所有經是眞般若波羅蜜。須菩提。惡魔如是詭誑衆人。未受記者。當於般若波羅蜜中生疑。疑因緣故。不得讀誦修習般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩當知亦爲魔事。復次。須菩提。復有魔事。若菩薩行般若波羅蜜。即證實際。取聲聞果。如是須菩提。菩薩當知亦爲魔事。

摩訶般若波羅蜜小如品第十二

佛告須菩提。般若波羅蜜多有如是。諸留難事。須菩提。白佛言。如是如是。世尊。般若波羅蜜多有留難。譬如珍寶多有怨賊。般若波羅蜜亦如是。若人不受持。

讀誦修習般若波羅蜜。當知是人新發道意。少智少信不樂大法。爲魔所攝。如是如是。須菩提。若人不受持讀誦修習般若波羅蜜。當知是人新發道意。少智少信不樂大法。爲魔所攝。須菩提。般若波羅蜜。雖多有如是魔事。及諸留難。若善男子善女人。有能受持書讀誦說。當知是等皆是佛力。何以故。惡魔雖復勤作方便。欲滅般若波羅蜜。諸佛亦復勤作方便而守護之。須菩提。譬如母人多有諸子。若十若百乃至十萬。其母有疾。諸子各各勤求救療。皆作是願。我等要當令母久壽身體安隱。無諸苦患。風雨寒熱蚊蚩毒。

螫當以諸藥因緣令母安隱。何以故。生育我等。賜與壽命。示悟世間。其恩甚重。須菩提。今十方現在諸佛。常念般若波羅蜜。皆作是言。般若波羅蜜。能生諸佛。能示薩婆若。何以故。諸佛薩婆若。皆從般若波羅蜜生故。須菩提。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提。若已今得。若當得。皆因般若波羅蜜。須菩提。般若波羅蜜。如是示十方諸佛薩婆若。亦示世間。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說般若波羅蜜。示諸佛世間。世尊。云何爲世間。佛言。五陰是世間。世尊。云何般若波羅蜜。示五陰。佛言。般若波羅蜜。示五陰。不壞相。何以故。須菩提。

空是不壞相。無相無作是不壞相。般若波羅蜜如是示世間。復次。須菩提。佛隨無量無邊衆生性故。如實知其心。如是。須菩提。般若波羅蜜示諸佛世間。復次。須菩提。衆生亂心攝心。是亂心攝心。佛如實知。須菩提。云何如來知諸衆生亂心攝心。以法相故。知須菩提。法相故。知心非亂。如是知亂心。云何如來知攝心。須菩提。如來知心盡相。如實知盡相。如是知攝心。復次。須菩提。衆生染心。如來如實知染心。恚心癡心。如實知恚心。癡心。云何如來如實知染心。如實知恚心。如實知癡心。須菩提。染心如實相。即非染心。恚心癡

心如實相。即非恚心癡心。如是。須菩提。諸佛從般若波羅蜜生。薩婆若智。云何如來離染心如實知離染心。離恚心如實知離恚心。離癡心如實知離癡心。須菩提。離染心中無離染心相。離恚心中無離恚心相。離癡心中無離癡心相。如是。須菩提。般若波羅蜜示諸佛世間。復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生廣心如實知廣心。云何如來衆生廣心如實知廣心。須菩提。是衆生心不增不廣。不離離相故。如是。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生廣心如實知廣心。復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生大心如實知大心。云

何如來。衆生大心如實知。大心須菩提。如來知是心。無來無去無住。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生大心如實知。大心復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生無量心如實知。無量心云何。如來衆生無量心如實知。無量心須菩提。如來知是心不住。住於寂滅。無所依止。如虛空無量。知心相亦爾。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生無量心如實知。無量心復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知。不可見心云何。如來衆生不可見心如實知。不可見心如來。以無相義故。如實知不可見心。如是須菩

提。如來因般若波羅蜜。衆生不可見。心如實知不可見。心復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不現。心如實知不現。心。云何如來。衆生不現。心如實知不現。心。是心五眼所不見。如是。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不現。心如實知不現。心。復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。衆生不現。心如實知不現。心。復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。知衆生諸出沒。云何知出沒。衆生所起出沒。皆依色生。依受想行識生。何等是諸出沒。所謂我及世間常。是見依色。依受想行識。我及世間無常。常無常。非常非無常。是見依色。依受想行識。世間有邊。世間無邊。有邊無邊。非有邊非無邊。是見依色。依

受想行識。死後如去。死後不如去。死後如去不如去。死後非如去非不如去。是見依色。依受想行識。身即
是神。是見依色。依受想行識。身異神異。是見依色。依
受想行識。如是。須菩提。如來因般若波羅蜜。知衆生
諸出沒。復次。須菩提。如來因般若波羅蜜。知色相。云
何知色相。知如如。須菩提。如來知受想行識相。云何
知識相。知如如。須菩提。五陰如即是如來所說出沒。
如五陰如即是世間如。五陰如即是一切法如。一切
法如即是須陀洹果如。斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道如。辟支佛道如即是如來如。是諸如皆

是一如。無二無別。無盡無量。如是須菩提。如來因般若波羅蜜。得是如相。如是須菩提。般若波羅蜜。示諸佛世間。能生諸佛。諸佛知世間如。如實得是如故。名爲如來。須菩提白佛言。世尊。是如甚深。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。從是如生。世尊。如來得是深法。能爲衆生說。是如相。如是如相。誰能信者。唯有阿毘跋致。菩薩及具足正見者。滿願阿羅漢。乃能信之。須菩提。是如無盡。佛如實說無盡。

摩訶般若波羅蜜相無相品第十二

爾時釋提桓因。及欲界萬天子。梵世二萬天子。俱詣

佛所頭面禮佛足。卻住一面。各白佛言。世尊。是法甚深。於此法中云何作相。佛告諸天子。諸法以空爲相。以無相無作無起無生無滅無依爲相。諸天子言。如來說是諸相如空無所依。如是諸相。一切世間天人阿修羅所不能壞。何以故。一切世間天人阿修羅。即是其相故。世尊。是諸相非可作。是諸相不在色數。不在受想行識數。是諸相非人非非人所作。佛告欲色界諸天子。若人問言。虛空誰之所作。是人爲正問。不也。世尊。虛空無有作者。何以故。虛空無爲故。諸天子。此諸相亦如是。有佛無佛常住不異。諸相常住故。

如來得是諸相已。名爲如來。諸天子言。如來所說諸相甚深。諸佛智慧無礙。故能示是如。亦能說般若波羅蜜行相。世尊。般若波羅蜜是諸佛行處。亦如是示諸佛世間。復次。須菩提。諸佛依止於法。供養恭敬。尊重讚歎於法。法者則是般若波羅蜜。諸佛供養恭敬。尊重讚歎般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜出生諸佛故。須菩提。如來知恩知報恩者。若人正問何等是知恩知報恩者。當答。佛是知恩知報恩者。須菩提。云何佛是知恩知報恩者。如來所行道所行法。得阿耨多羅三藐三菩提。即護念是道是法。以是事故。當知

佛是知恩知報恩者。復次。須菩提。如來知一切法無作。亦是如來知報恩者。須菩提。如來因般若波羅蜜。知一切法無作相。得如是智慧。以是因緣故。般若波羅蜜亦如是。示諸佛世間世尊。若一切法無知者無見者。云何般若波羅蜜示諸佛世間。須菩提。如是如是。一切法無知者無見者。須菩提。云何一切法無知者。一切法空故。云何一切法無見者。一切法無所依故。是故一切法無知者無見者。須菩提。如來因般若波羅蜜得如是法。是故般若波羅蜜亦如是。示諸佛世間。不見色故。示世間不見受想行識。故示世間。般

若波羅蜜如是示諸佛世間世尊云何名不見色故
示世間云何名不見受想行識故示世間須菩提若
不緣色生色是名不見色若不緣受想行識生識是
名不見識若如是不見世間是名真見世間復次須
菩提世間空般若波羅蜜如實示世間空世間離相
般若波羅蜜如實示世間離相世間淨相般若波羅
蜜如實示世間淨世間寂滅般若波羅蜜如實示世
間寂滅須菩提般若波羅蜜亦如是示諸佛世間須
菩提白佛言世尊般若波羅蜜爲大事故出般若波
羅蜜爲不可思議事不可稱事不可量事無等等事

故出佛言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜爲大事故。出。爲不可思議事。不可稱事。不可量事。無等等事故。出。須菩提。云何般若波羅蜜爲大事故。出。爲不可思議事。不可稱事。不可量事。無等等事故。出。須菩提。如來法佛法自然法。一切智人法。廣大不可思議。不可籌量。是故須菩提。般若波羅蜜爲大事故。出。爲不可思議事。不可稱事。不可量事。故出。云何般若波羅蜜爲不可稱事。不可量事故。出。須菩提。如來法佛法自然法。一切智人法。不可稱。不可量。是故須菩提。般若波羅蜜爲不可稱。不可量事故。出。云何般若波羅蜜爲無等等事故。出。須菩提。一

切無與如來等者。何況有勝。是故須菩提。般若波羅蜜爲無等等事故。出世尊。但如來法。佛法自然。法一切智人法。不可思議。不可稱。不可量。色亦不可思議。不可稱。不可量。受想行識亦不可思議。不可稱。不可量。須菩提。色亦不可思議。不可稱。不可量。受想行識亦不可思議。不可稱。不可量。一切法亦不可思議。不可稱。不可量。何以故。須菩提。諸法實相中。無心。無心數法。須菩提。色不可稱。受想行識亦不可稱。一切法亦不可稱。此中無有分別故。須菩提。色不可量。受想行識亦不可量。一切法亦不可量。須菩提。何以故。色

不可量。受想行識不可量。一切法不可量。須菩提。色量無所有不可得。受想行識量無所有不可得。一切法量無所有不可得。須菩提。何以故。色量無所有不可得。受想行識量無所有不可得。一切法量無所有不可得。須菩提。色無所有故。受想行識無所有故。一切法無所有故。量不可得。須菩提。於意云何。虛空有心心數法不不也。世尊。須菩提。以是因緣。一切法不可思議。滅諸籌量。故名不可思議。滅諸稱。故名不可稱。須菩提。稱者。即是識業。須菩提。無量者。過諸量故。須菩提。如虛空不可思議。不可稱。不可量。諸如來法。

佛法自然法一切智人法亦如是不可思議不可稱不可量說是不可思議無等等法時五百比丘二十比丘尼不受一切法故漏盡心得解脫六萬優婆塞三萬優婆夷於諸法中得法眼淨二十菩薩得無生法忍於此賢劫皆當成佛爾時須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜爲大事故出乃至爲無等等事故出佛言如是如是須菩提是深般若波羅蜜爲大事故出乃至爲無等等事故出諸佛薩婆若皆在般若波羅蜜中一切聲聞辟支佛地皆在般若波羅蜜中須菩提譬如灌頂刹帝利王若諸城事諸聚落事皆

付大臣王無所憂。如是須菩提。諸如來亦如是。所有聲聞事。辟支佛事。佛事。皆在般若波羅蜜中。般若波羅蜜能成辦其事。是故須菩提。當知般若波羅蜜爲大事故出。乃至爲無等等事故出。須菩提。般若波羅蜜不受不著色故出。不受不著受想行識故出。不受不著須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道故出。乃至薩婆若。亦不受不著故出。須菩提。白佛言。世尊。云何般若波羅蜜不受薩婆若。不著薩婆若。須菩提。於意云何。汝見阿羅漢法可受可著不。不也。世尊。我不見是法可生著者。佛言。善哉。善哉。須菩

提我亦不見如來法。以不見故不受不著。是故須菩提。薩婆若不可受不可著。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。是深般若波羅蜜難解難得。若能信解深般若波羅蜜者。當知是人已於先世供養諸佛。世尊。若三千大千世界衆生皆作信行。於信行地中修行。若一劫若減一劫。若人一日行深般若波羅蜜。籌量思惟。觀忍通利。是福爲勝。佛告諸天子。若善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。疾得涅槃。是人於信行地中修行。若一劫若減一劫。所不能及。爾時欲色界諸天子。頭面禮佛。足繞佛而出。去此不遠。忽然不現。欲界

諸天子還至欲天。色界諸天子還至色天。爾時須菩提白佛言。世尊。若菩薩能信解深般若波羅蜜。是人於何命終來生此間。佛告須菩提。若菩薩聞是深般若波羅蜜。即時信解不疑不悔不難。樂見樂聞常行。是念不離說般若波羅蜜者。須菩提。譬如新產犢子不離其母。菩薩亦如是。聞深般若波羅蜜。不離說法者。乃至得讀誦書寫般若波羅蜜。須菩提當知。是菩薩人中命終還生人中。世尊。頗有菩薩成就如是功德。因緣於他方世界供養諸佛。於彼命終來生此間。不須菩提。有菩薩成就如是功德。於他方世界供養

諸佛於彼命終來生此間復次須菩提。有菩薩成就如是功德。於兜率天上聞彌勒菩薩說般若波羅蜜。問其中事。於彼命終來生此間復次須菩提。若人先世聞是深般若波羅蜜。不問其義。是人若生人中心。續疑悔難決。須菩提當知。是人於前世不問所致。何以故。於是般若波羅蜜中心。疑悔難決。故復次須菩提。若人先世若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。聞是深般若波羅蜜。問其中事。而不隨所說行。是人轉身續得聞深般若波羅蜜。問其中事。信心無礙。若離法師不復問難。還爲因緣所牽。失深般若波羅蜜。何以故。

須菩提。法應爾。若人雖能問難。是深般若波羅蜜。不能隨所說行。或時樂聞深般若波羅蜜。或時不樂。其心輕躁。如少氎毳。當知是菩薩新發大乘。是菩薩信心清淨。若不爲般若波羅蜜所護。於二地中當墮一處。若聲聞地。若辟支佛地。

摩訶般若波羅蜜船喻品第十四

爾時佛告須菩提。譬如大海中船卒破。其中人若不取木若板。若浮囊。若死屍。當知是人不到彼岸。沒水而死。須菩提。其中人若取木板。浮囊。死屍。當知是人。不沒水死。安隱無惱。得至彼岸。須菩提。菩薩亦如是。

於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有樂。有淨心有
深心。有欲有解。有捨有精進。不取般若波羅蜜。當知
是人中道退沒。墮聲聞辟支佛地。須菩提。若菩薩於
阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有樂。有淨心有深
心。有欲有解。有捨有精進。取般若波羅蜜。爲般若波
羅蜜所守護。故中道不退。過聲聞辟支佛地。當住阿
耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如有人持坏瓶詣河
井池泉取水。當知是瓶爛壞不久還歸於地。何以故。
瓶未熟故。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三
菩提。有信有忍有樂。有淨心有深心。有欲有解。有捨

有精進。不爲般若波羅蜜方便所護故。當知是人未得薩婆若。中道退轉。須菩提。云何爲菩薩中道退轉。所謂若墮聲聞地。若墮辟支佛地。須菩提。譬如有人持熟瓶詣河井池泉取水。當知是瓶堅固不壞。持水而歸。何以故。是瓶熟故。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信有忍有樂。有淨心有深心。有欲有解。有捨有精進。爲般若波羅蜜方便所護故。當知是菩薩不中道退轉。安隱得到薩婆若。須菩提。譬如大海中船。未被莊治。推著水邊。載諸財物。當知是船中道漏沒。散失財物。以是賈客無方便故。多失財

物自致憂惱。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至進。不爲般若波羅蜜方便所護。故未到薩婆若。中道而退。失於大寶。而自憂惱。失大珍寶。中道沒者。墮聲聞辟支佛地。失大珍寶者。失薩婆若寶。須菩提。譬如大海邊船。莊治堅牢。推著水中。載諸財物。當知是船不中道沒。隨所至處。必能得到。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至進。爲般若波羅蜜方便所護。故當知是菩薩。不中道退。轉於阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。法應爾。若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至進。

爲般若波羅蜜方便所護故。不墮聲聞辟支佛地。但以是諸功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如老人年百二十而有雜病風寒冷熱。須菩提。於意云何。是人能從床起不。不也。世尊。須菩提。是人或時能起。世尊。假令能起不能遠行。若十里二十里。何以故。是人已爲老病所侵。雖復能起不能遠行。須菩提。菩薩亦如是。雖發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至有精進。於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至有進。不爲般若波羅蜜方便所護故。未得薩婆若。中道退轉。墮聲聞辟支佛地。須菩提。是百二十歲老人。若有風寒

冷熱之病欲從床起。有二健人各扶一腋。安慰之言。隨意所至。我等好相扶持。勿懼中道有所墜落。須菩提。菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提。有信乃至進。爲般若波羅蜜方便所護故。當知是菩薩不中道退轉。能至阿耨多羅三藐三菩提。

小品般若經卷第五竟

小品般若波羅蜜經卷第六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大如品第十五

爾時須菩提白佛言。世尊。新發意菩薩云何應學般若波羅蜜。佛告須菩提。新發意菩薩若欲學般若波羅蜜。先當親近善知識。能說般若波羅蜜者。是人如是教善男子來。汝所有布施。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子。亦莫貪著阿耨多羅三藐三菩提。若色是。若受想行識是。何以故。是薩婆若非可著者。善男子。汝所有持戒忍辱精進禪定智慧。皆應迴

向阿耨多羅三藐三菩提。勿生貪著。若色是。若受想
行識是。何以故。善男子。是薩婆若。非可著者。汝善男
子。亦勿貪著聲聞辟支佛道。須菩提。如是。新發意菩
薩。應漸教。令入深般若波羅蜜。世尊。諸菩薩發阿耨
多羅三藐三菩提心。欲得阿耨多羅三藐三菩提。所
爲甚難。如是。如是。須菩提。如諸菩薩發阿耨多羅三
藐三菩提心。欲得阿耨多羅三藐三菩提。所爲甚難。
是人爲安隱世間。故發心。爲安樂世間。故發心。我當
得阿耨多羅三藐三菩提。爲世間作救。爲世間作歸。
爲世間作舍。爲世間作究竟道。爲世間作洲。爲世間

作導師。爲世間作趣。須菩提。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作救。菩薩爲斷生死中諸苦惱故。說法救衆生於苦惱。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作救。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作歸。衆生生法老病死法。憂悲苦惱法。是菩薩能度衆生於此生法老病死法。憂悲苦惱法。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作歸。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作舍。須菩提。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲不著故說法。世尊。云何名不著。須菩

提。若色不縛不解不生不滅。是名色不著。若受想行識不縛不解不生不滅。是名識不著。如是須菩提。一切法不縛不解故不著。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲衆生說如是法。是名菩薩爲世間作舍。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲世間作究竟道。須菩提。色究竟不名色。受想行識究竟不名識。如究竟相。一切法亦如是。世尊。若究竟相一切法亦爾者。菩薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是中無有分別故。如是如是。須菩提。是中無有分別。諸菩薩如是觀如是知。其心不沒。作是念。我得阿耨多羅

三藐三菩提時。應爲衆生說如是法。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作究竟道。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作洲。譬如水中陸地斷流之處。名之爲洲。如是。須菩提。色前際後際斷。受想行識前際後際斷。以前際後際斷故。一切法都斷。若一切法都斷。是名寂滅微妙如實不顛倒涅槃。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作洲。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作導師。須菩提。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。不爲色生滅故說法。但爲實相故說法。不

爲受想行識生滅故說法。但爲實相故說法。不爲須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道薩婆若生滅故說法。但爲實相故說法。須菩提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作導師。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲世間作趣。須菩提。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說色趣空。說受想行識趣空。一切法皆趣空。不來不去。何以故。色空不來不去。受想行識空不來不去。乃至一切法空不來不去故。一切法趣空。不過是趣。一切法趣。無相趣。無作趣。無起趣。無生趣。無所有趣。夢趣。無量。

趣無邊趣。無我寂滅趣。涅槃趣。不還趣。不趣。一切法
不過是趣。世尊。如是法者。誰能信解。須菩提。若菩薩
於先佛所久修道行。成就善根。乃能信解。世尊。能信
解者何相。須菩提。離滅欲。恚癡性。是信解相。如是人
能知深般若波羅蜜。世尊。是菩薩能解深般若波羅
蜜。亦如是趣得。是趣相。能爲無量衆生作趣。如是如
是。須菩提。是菩薩如是趣。能爲無量衆生作趣。須菩
提。是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。能爲無量
衆生作趣。世尊。是菩薩所爲甚難。能作。如是大莊嚴。
爲滅度無量無邊衆生。而衆生不可得。如是如是。須

菩提菩薩所爲甚難。爲滅度無量無邊衆生。故發大莊嚴。而衆生不可得。須菩提。是爲菩薩大莊嚴。不爲色。不爲受。想。行。識。不爲聲聞辟支佛地。不爲薩婆。若故。發大莊嚴。不爲莊嚴一切法故。是菩薩發大莊嚴。世尊。菩薩能如是行深般若波羅蜜。則不墮二地。若聲聞地。辟支佛地。須菩提。汝見何義說如是事。若菩薩如是行深般若波羅蜜。則不墮二地。若聲聞辟支佛地。世尊。是般若波羅蜜甚深。此中無修法。無所修。無修者。何以故。世尊。是深般若波羅蜜中。無決定法。修虛空。是修般若波羅蜜。世尊。不修一切法。是修般

若波羅蜜。修無邊。是修般若波羅蜜。修無著。是修般若波羅蜜。須菩提。應以深般若波羅蜜。試阿惟越致菩薩。若不貪著般若波羅蜜。不隨他言論有所怖望。若聞說深般若波羅蜜時。不驚不怖不沒不退。其心喜樂。當知是阿惟越致菩薩。先世已曾聞深般若波羅蜜。何以故。聞說深般若波羅蜜。不驚不怖不沒不退。當知是阿惟越致菩薩。世尊。若菩薩聞說深般若波羅蜜。不驚不怖不沒不退。應云何觀。須菩提。是菩薩應隨薩婆若心觀。般若波羅蜜。世尊。云何名爲隨薩婆若心觀。須菩提。隨虛空觀。名爲隨薩婆若心觀。

般若波羅蜜。須菩提。隨薩婆若心觀。即非觀。何以故。無量是薩婆若。無量即無色。無受。想行識。無智。無慧。無道。無得。無果。無生。無滅。無作。無作者。無方。無趣。無住。無量。即墮無量數。須菩提。如虛空無量。薩婆若亦無量。無法可得。亦無得者。不可以色得。不可以受。想行識得。不可以檀波羅蜜得。不可以尸波羅蜜得。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪那波羅蜜。般若波羅蜜。得。何以故。色即是薩婆若。受。想行識。即是薩婆若。檀波羅蜜。即是薩婆若。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。即是薩婆若。爾時

欲色界諸天子白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深難解。難知。佛言。如是如是。諸天子。般若波羅蜜甚深難解。難知。以是義故。我欲默然而不說法。作是念。我所得法。是法中無有得者。無法可得。無所用法可得。諸法相如是甚深。如虛空甚深。故是法甚深。我甚深。故一切法甚深。不來不去甚深。故一切法甚深。欲色界諸天子白佛言。希有世尊。是所說法。一切世間難可得。信。世間行貪著。是法爲無貪著。故說。爾時須菩提白佛言。世尊。是法隨順一切法。何以故。世尊。是法無障礙處。無障礙。相如虛空。世尊。是法無生。一切法不可。

得故世尊。是法無處。一切處不可得故。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。是長老須菩提。爲隨佛生。有所說法。皆爲空故。須菩提語欲色界諸天子言。汝等所說長老須菩提。爲隨佛生。隨何法生。故名隨佛生。諸天子。隨如行故。須菩提隨如來生。如如來如不來不去。須菩提隨如從本已來。亦不來不去。是故須菩提隨如來生。又如來如。即是一切法如。一切法如。即是如來如。如來如者。即非如。是故須菩提隨如來生。如如來如。一切處一切處常不壞不分別。是故須菩提隨如來生。如如來如。非住非不住。須菩提如亦如是。

是故須菩提隨如來生。如如來如無障礙處。一切法如亦無障礙處。是故須菩提隨如來生。又如來如一切法如。皆是一如無二無別。是如無作無非如者。若是如無非如者。是故是如無二無別。是故須菩提隨如來生。又如來如一切處不壞不分別。一切法如亦不壞不分別。如是如來如不可分別。故無壞無別。是故須菩提隨如來生。如如來如不離諸法。如是如不異諸法。是如無非如時常是如。如是如是。須菩提。如不異是如故。如實隨如行亦無所行。是故須菩提隨如來生。如如來如非過去非未來非現在。一切法如。

亦如是。非過去。非未來。非現在。是故須菩提。隨如行。生。故名爲隨如來生。又如來。即是如來如。如來如。即是過去如。過去如。即是如來如。如來如。即是未來如。未來如。即是如來如。如來如。即是現在如。現在如。即是如來如。過去未來現在。如如來如。無二無別。一切法。如須菩提。如亦無二無別。是故須菩提。隨如來生。菩薩。如即是得阿耨多羅三藐三菩提。時如。菩薩。以是如。得阿耨多羅三藐三菩提。名爲如來。佛說是如時。地六種震動。以是如故。須菩提。隨如來生。又須菩提。不隨色生。不隨受想行識生。不隨須陀洹果生。不

隨斯陀含果生。不隨阿那含果生。不隨阿羅漢果生。不隨辟支佛道生。是故須菩提。如來生。爾時舍利弗。白佛言。世尊。是如甚深。佛言。如是如是。舍利弗。是如甚深。今說是如。三千比丘不受諸法故。漏盡心得解脫。舍利弗。五百比丘尼於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。五千天人得無生法忍。六千菩薩不受諸法漏盡。心得解脫。舍利弗。是六千菩薩已曾供養親近五百諸佛。於諸佛所。布施持戒忍辱精進禪定。不爲般若波羅蜜方便所護。故今不受諸法漏盡心得解脫。舍利弗。菩薩雖行空無相無作道。不爲般若波羅蜜方

便所護故。證於實際。作聲聞乘。舍利弗。譬如有鳥。身長百由旬。若二三四五百由旬。翅未成就。欲從忉利天上來。至閻浮提。便自投來下。舍利弗。於意云何。是鳥中道。作是念。我欲還忉利天上。寧得還不。不也。世尊。舍利弗。是鳥復作是願。至閻浮提身不傷損。得如願不。不也。世尊。是鳥至閻浮提身必傷損。若死若近死苦。何以故。世尊。法應爾。其身既大。翅未成就。故舍利弗。菩薩亦如是。雖於恒河沙劫。布施持戒忍辱。精進禪定。發大心大願。受無量事。欲得阿耨多羅三藐三菩提。而不爲般若波羅蜜方便所護。故則墮聲聞

辟支佛地。舍利弗。菩薩雖念於過去未來現在諸佛。所行戒品。定品。慧品。解脫品。解脫知見品。而心取相。是菩薩取相念故。不知諸佛戒品。定品。慧品。解脫品。解脫知見品。不知不見故。聞諸法空名字。取是音聲相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩墮於聲聞辟支佛地。何以故。舍利弗。菩薩離般若波羅蜜故。法應當爾。世尊。如我解佛所說義。若菩薩離般若波羅蜜。則於阿耨多羅三藐三菩提。狐疑未了。是故菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提。當善行般若波羅蜜。方便爾時。欲色界諸天子。白佛言。世尊。般若

波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。佛言。如是如是。諸天子。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說。般若波羅蜜甚深。阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義。阿耨多羅三藐三菩提易得。何以故。無法可得。諸法空中。無有得阿耨多羅三藐三菩提者。無法可得。無所用法可得。一切法皆空故。諸所說法爲有所斷。是法亦空。世尊。阿耨多羅三藐三菩提法。得者所用法。得知者所用法。如是法皆空。世尊。以是因緣故。阿耨多羅三藐三菩提則爲易得。諸可得者。皆同虛空。舍

利弗語須菩提。若阿耨多羅三藐三菩提易得者。恒
河沙等諸菩薩不應退轉。以是因緣故。當知阿耨多
羅三藐三菩提難得。舍利弗。於意云何。色於阿耨多
羅三藐三菩提退轉不。不也。須菩提。舍利弗。受想行
識於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也。須菩提。舍
利弗。離色有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉
不。不也。須菩提。舍利弗。離受想行識有法可得於阿
耨多羅三藐三菩提退轉不。不也。須菩提。舍利弗。色
如於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。不也。須菩提。舍
利弗。受想行識如於阿耨多羅三藐三菩提退轉不。

不也。須菩提。舍利弗。離色。如有法可得。阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離受。想。行。識。如有法可得。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。離諸法。如有法可得。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉不。不也。須菩提。舍利弗。如是實求。不可得。爲何等法。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉者。舍利弗。無法於阿耨多羅三藐三菩提。退轉。舍利弗言。如須菩提所說義。則爲無有菩薩。退轉。若爾者。佛說三乘人。則無差別。爾時。富樓那。彌多羅尼子。語舍利弗。應問須菩提。汝欲令有一菩薩。乘不。舍利弗。即問。

須菩提。汝欲令有一菩薩乘耶。須菩提言。如中可有
三乘人。不若聲聞。辟支佛。佛乘。須菩提。如中無有三
相差別。舍利弗。如有一相不不也。須菩提。舍利弗。如
中乃至見有一乘人不不也。須菩提。舍利弗。如是實
求是法不可得。汝云何作是念。是聲聞乘。是辟支佛
乘。是佛乘者。如是三乘。如中無差別。若菩薩聞是事。
不驚不怖不沒不退。當知是菩薩則能成就菩提。爾
時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝所樂說皆是
佛力。所謂如中求三乘人。無有差別。若菩薩聞是事。
不驚不怖不沒不退。當知是菩薩能成就菩提。爾時

舍利弗白佛言。世尊。是菩薩成就何等菩提。舍利弗。是菩薩成就無上菩提。舍利弗白佛言。世尊。若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應云何行。佛言。於一切衆生。應行等心。慈心不異。心謙下心。安隱心不瞋心。不惱心不戲弄心。父母心兄弟心。與共語言。舍利弗。若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是學。應如是行。

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第十六

爾時須菩提白佛言。世尊。何等是阿惟越致菩薩相貌。我當云何知是阿惟越致菩薩。佛告須菩提。所有

凡夫地聲聞地辟支佛地。如來地。是諸地於如中不壞不二不別。菩薩以是如入諸法實相。亦不分別。是。如此是如相。隨是如入諸法實相。出是如已更聞餘法。不疑不悔不言是非。見一切法皆入於如。是菩薩凡有所說。終不說無益事。言必有益。不觀他人長短。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。不觀外道沙門婆羅門言說。實知實見。又阿惟越致菩薩。不禮事餘天。不用華香供養。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。終不墮三惡道。不受女人身。須菩

提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。自不殺生。亦不教他殺生。自不偷劫。不邪淫。不妄語。不兩舌。不惡口。不無益語。不貪嫉。不瞋惱。不邪見。亦不教他令行邪見。是十善道。身常自行。亦教他行。是菩薩。乃至夢中不行十不善道。乃至夢中亦常行十善道。須菩提。阿惟越致菩薩。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。所可誦讀經典。作如是念。我欲令衆生得安樂故。當爲說法。以是法施如法滿願。以是法施與一切衆生共之。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越

致菩薩聞深法時心無疑悔。節言軟語。少於眠臥。若來若去。心常不亂。行不卒疾。常一其心。安詳徐步。視地而行。須菩提。如是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。衣服臥具。無有垢穢。常樂清淨威儀具足。身常安隱。少於疾病。須菩提。凡夫身中。八萬戶虫。是阿惟越致菩薩身中。無有如是諸虫。何以故。須菩提。是菩薩善根。超出世間。隨善根增長。故得心清淨。身清淨。須菩提。白佛言。世尊。何等爲菩薩。心清淨。須菩提。隨菩薩善根增長。諂曲欺誑。漸漸自滅。以滅。故心清淨。以心清淨。故能過聲聞辟支佛。

地。是名菩薩。心清淨。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。不貪利養。少於慳嫉。聞深法時。其心不沒。智慧深故。一心聽法。所可聞法。皆應般若波羅蜜。是菩薩。因般若波羅蜜。世間諸事。皆同實相。不見資生之事。不應般若波羅蜜者。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。若惡魔。至菩薩所。化作八大地獄。一一地獄。化作若干百千萬菩薩。作是言。是諸菩薩。佛皆與授阿惟越致記。而今墮此大地獄中。汝若受阿惟越致記者。即受地獄記。汝今若能悔是心者。不墮地獄。當生

天上是菩薩。若聞是語。心不動。恚而作是念。阿惟越致菩薩。若墮惡道。無有是處。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。若惡魔化作沙門。至菩薩所作。是言。汝先所聞讀誦。宜應悔捨。汝若捨離。不復聽受我。當常至汝所。汝所聞者。非佛所說。皆是文飾莊校之辭。我所說經。真是佛語。若聞是事。心有動。恚。當知是菩薩。未從諸佛受記。非是必定菩薩。未住阿惟越致菩薩性中。須菩提。聞是事。心不動。恚。但依諸法相。無生無作無起。不隨他語。如漏盡阿羅漢。現前證諸法相。不生不起法故。不爲惡魔所制。須菩

提菩薩亦如是。求聲聞辟支佛者所不能破。不復退轉。必至薩婆若。住阿惟越致性中。不隨他語。須菩提。以是相貌當知。是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。若惡魔至菩薩所作。是言。汝所行者。是生死行。非薩婆若行。汝今可於此身盡苦。取涅槃。若能如是。則不復受生死諸苦。是身生尚不可得。何況欲受後身。是菩薩若聞是事。心不動。恚惡魔。復作是言。汝今欲見諸菩薩。供養恒河沙等諸佛。衣服飲食。臥具醫藥。皆於恒河沙等諸佛所。修行梵行。親近諮請。爲菩薩乘。故多所問難。菩薩云何應住。云何應行。是諸菩薩於諸佛。

所隨所聞事皆能修行。如是教如是學如是行。猶尙不能得阿耨多羅三藐三菩提。不住薩婆若。何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若聞是事心不動。恚惡魔即時復化作諸比丘。作是言。是諸比丘皆漏盡阿羅漢。先皆發心欲求佛道。而今皆住阿羅漢地。何況於汝當得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若作是念。我從他聞爲無所失。若心不轉不生異念。如是魔事。若菩薩如是行諸波羅蜜。如是學諸波羅蜜。不得薩婆若。無有是處。須菩提。若菩薩如諸佛說。隨所聞學。隨所聞行。不離是道。不離薩婆若念。不得薩婆

若無有是處。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。若惡魔來作是言。薩婆若同於虛空。是法無所有。無人用是法。得道者。何以故。若得道者。得道法所用得法。皆如虛空。知者知法所用法。無所有。皆同虛空。汝唐受苦惱。若言得阿耨多羅三藐三菩提。即是魔事。非佛所說。菩薩於此。應如是念。若訶我令離薩婆若。爾者是爲魔事。於是事中。應生堅固心。不動心。不轉心。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。若欲入初禪。第二。第三。第四禪。心轉調習。是菩薩雖

入諸禪。還取欲界法。不隨禪生。須菩提。以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。心不貪好名聞稱讚。於諸衆生。心無恚礙。常生安隱。利益之心。進止來去。心不散亂。常一其心。不失威儀。須菩提。是菩薩若在居家。不染著諸欲。所受諸欲。心生厭離。常懷怖畏。譬如險道多諸賊難。雖有所食。厭離怖畏。心不自安。但念何時過此險道。阿惟越致菩薩。雖在家居。所受諸欲。皆見過惡心。不貪惜。不以邪命非法自活。寧失身命。不侵於人。何以故。菩薩在家。應安樂衆生。雖復在家。而能成就如是功德。何以故。得

般若波羅蜜力故。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。執金剛神常隨侍衛。不令非人近之。是菩薩心無狂亂。諸根具足。無所缺減。修賢善行。非不賢善。不以呪術藥草引接女人。身不自爲。亦不教他。是菩薩常修淨命。不占吉凶。亦不相人生男生女。如是等事。皆不爲之。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。復有相貌。今當說之。須菩提。阿惟越致菩薩。不樂說世間雜事。官事。戰鬥事。寇賊事。城邑聚落事。象馬車乘。衣服飲食。臥具事。不樂說華香女人。姪女。

事。不樂說神龜事。不樂說大海事。不樂說惱他事。不樂說種種事。但樂說般若波羅蜜。常不離應薩婆若心。不樂鬥訟。心常樂於法。不樂非法。樂善知識。不樂冤家。樂和諍訟。不樂讒謗。樂佛法中而得出家。常樂欲生他方清淨佛國。隨意自在。其所生處。常得供養諸佛。須菩提。阿惟越致菩薩多於欲界色界命終。來生中國。善於伎藝。明解經書。呪術占相。悉能了知。少生邊地。若生邊地。必在大國。有如是功德相貌。當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。不作是念。我是阿惟越致。非阿惟越致。不生是疑。須菩提。

自證阿惟越致地者終不復疑。譬如須陀洹所證法中心無所疑。種種魔事皆能覺之。覺已不隨。菩薩亦如是。於阿惟越致地中心無所疑。種種魔事皆能覺之。覺已不隨。須菩提。譬如人有逆罪心常悔懼。至死不捨不能遠離。如是罪心常隨是心。乃至命終。須菩提。阿惟越致菩薩亦復如是。阿惟越致菩薩心常安住。阿惟越致地中不可動轉。一切世間天人阿修羅所壞種種魔事能覺之。覺已不隨。所證法中其心決定無所疑惑。乃至轉身不生聲聞辟支佛心。轉身亦復不疑。我不得阿耨多羅三藐三菩提。自證所得法

中不隨他人。自住證地。無能破壞。何以故。成就不可
壞智慧故。安住阿惟越致性。須菩提。若惡魔化作佛
身。至阿惟越致菩薩所作。是言善男子。汝於此身可
證阿羅漢。何用阿耨多羅三藐三菩提爲。何以故。菩
薩成就得阿耨多羅三藐三菩提相貌。汝無是相。須
菩提。菩薩聞是語。心不動異。即作是念。若是惡魔。若
魔所使。非佛所說。若佛所說。不應有異。若菩薩能如
是念。是魔變身作佛。欲令我遠離般若波羅蜜。魔若
還隱沒。當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐
三菩提記。安住阿惟越致地中。何以故。是人。有阿惟

越致相貌。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩爲護法。不惜身命。爲正法。故行精進。作是念。我不但護過去現在諸佛正法。亦復當護未來世中諸佛正法。我亦當在未來數中而得受記。我則自守護法。是菩薩見是利。故守護正法。乃至不惜身命。其心不沒不悔。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。復次。須菩提。阿惟越致菩薩。若從如來聞說法時。心無所疑。須菩提。白佛言。世尊。是菩薩但聞如來說法時。心無所疑。聞聲聞人說法時。亦無所疑耶。須菩提。是菩薩從聲聞人聞法時。亦

無所疑。何以故。是菩薩於諸法中得無生忍故。須菩提。菩薩成就如是功德相貌。當知是阿惟越致菩薩。

小品般若經卷第六竟

小品般若波羅蜜經卷第七

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

深功德品第十七

爾時須菩提白佛言。希有世尊。是阿毘跋致菩薩。成就大功德。世尊能說阿毘跋致菩薩恒河沙等相貌。說是相貌。則是說深般若波羅蜜相。佛言。善哉善哉。須菩提。汝能示諸菩薩甚深之相。須菩提。甚深相者。即是空義。即是無相。無作。無起。無生。無滅。無所有。無染。寂滅。遠離。涅槃義。世尊。但是空義。乃至涅槃義。非一切法義耶。須菩提。一切法亦是甚深義。何以故。須

菩提色甚深。受想行識甚深。云何色甚深。如如甚深。云何受想行識甚深。如如甚深。須菩提。無色是色甚深。無受想行識是識甚深。須菩提。言希有世尊。以微妙方便。障色示涅槃。障受想行識示涅槃。佛告。須菩提。菩薩若能於是深般若波羅蜜。思惟觀察。如般若波羅蜜教我應如是學。如般若波羅蜜說我應如是行。是菩薩如是思惟修習。乃至一日所作功德。無有限量。須菩提。譬如多欲之人。欲覺亦多。與他端正女人共期。此女監礙。失期不至。須菩提。於意云何。是多欲人欲覺。爲與何法相應。世尊。是多欲人。但起欲覺。

相應念憶想此女。當至不久。我當與之坐臥戲笑。須菩提於意云何。是人一日一夜起幾欲念世尊。是人一日一夜起念甚多。須菩提。若菩薩如深般若波羅蜜教。思惟學習。則離退轉過惡。捨若干劫數生死之難。是菩薩一日之中。應深般若波羅蜜所作功德。勝於菩薩遠離深般若波羅蜜於恒河沙劫。布施功德。復次。須菩提。若菩薩離般若波羅蜜。於恒河沙劫。供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛。於意云何。其福多不。須菩提言甚多。世尊。無量無邊不可稱數。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行。乃

至一日其福甚多。何以故。菩薩行般若波羅蜜。能過聲聞辟支佛地。入菩薩位。得阿耨多羅三藐三菩提。復次。須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。布施持戒忍辱精進禪定智慧。於意云何。其福多不。須菩提言。甚多。世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日布施持戒忍辱精進禪定智慧。其福甚多。復次。須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。法施衆生。於意云何。其福多不。須菩提言。甚多。世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日法施衆生。其福甚多。何以故。若菩薩不離

般若波羅蜜。即是不離薩婆若。復次。須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。修行三十七品。於意云。何其福多。不須菩提言。甚多。世尊。佛言。不如菩薩如般若波羅蜜教住。乃至一日修行三十七品。其福甚多。何以故。若菩薩不離般若波羅蜜。退失薩婆若。無有是處。復次。須菩提。若菩薩於恒河沙劫。離般若波羅蜜。以是財施法施禪定功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於意云。何其福多。不須菩提言。甚多。世尊。佛言。不如菩薩於深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日財施法施禪定功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。其

福甚多。何以故。是第一迴向。所謂不離深般若波羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說。一切作起法皆是。憶想分別。云何說菩薩得福甚多。須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。亦能觀察。是作起功德。空無所有。虛誑不實。無堅牢相。若菩薩隨所能觀。則不離深般若波羅蜜。隨不離深般若波羅蜜。即得無量阿僧祇福德。世尊。無量阿僧祇有何差別。須菩提。阿僧祇者不可數盡。無量者過諸量數。世尊。頗有因緣。色亦無量。受想行識亦無量。佛言。有。須菩提。色亦無量。受想行識亦無量。世尊。無量者是何義。須菩提。無量者即是空。

義。即是無相無作義。世尊。無量。但是空義。非餘義耶。須菩提。於意云何。我不說一切法空耶。世尊說耳。須菩提。若空即是無盡。若空即是無量。是故此法義中。無有差別。須菩提。如來所說無盡無量。空無相無作。無起。無生。無滅。無所有。無染。涅槃。但以名字方便。故說。須菩提言。希有世尊。諸法實相。不可得說。而今說之。世尊。如我解佛所說義。一切法皆不可說。如是如是。須菩提。一切法皆不可說。須菩提。一切法空相。不可得說。世尊。是不可說義。無增無減。若爾者。檀波羅蜜。亦應無增無減。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶。

波羅蜜禪波羅蜜亦應無增無減。若是諸波羅蜜無增無減。菩薩云何以是無增無減。波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若菩薩增減諸波羅蜜。則不能近阿耨多羅三藐三菩提。如是如是。須菩提。不可說義無增無減。善知方便。菩薩行般若波羅蜜。修般若波羅蜜時。不作是念。檀波羅蜜。若增若減。作是念。是檀波羅蜜。但有名字。是菩薩布施時。是念。是心。及諸善根。皆如阿耨多羅三藐三菩提。相迴向。須菩提。善知方便。菩薩行般若波羅蜜。修般若波羅蜜時。不作是念。尸羅波羅蜜。若增若

減。羸提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。若增若減。須菩提。善知方便。菩薩行般若波羅蜜。修般若波羅蜜時。不作是念。般若波羅蜜。若增若減。作是念。般若波羅蜜。但有名字。修智慧時。是念是心。是善根。如阿耨多羅三藐三菩提。相迴向。須菩提。白佛言。世尊。何等是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。阿耨多羅三藐三菩提者。即是如如無增減。若菩薩常行。應如念。即近阿耨多羅三藐三菩提。如是。須菩提。不可說義。雖無增減。而不退。諸念不退。諸波羅蜜。菩薩以是行。則近阿耨多羅三藐三菩提。而亦不退。菩薩之行。作是

念者得近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩前心近阿耨多羅三藐三菩提。後心近阿耨多羅三藐三菩提。世尊。前心後心各各不俱。後心前心亦各不俱。世尊。若前心後心不俱者。菩薩諸善根云何得增長。須菩提。於意云何。如燃燈時爲初焰燒。炷爲後焰燒。世尊。非初焰燒亦不離初焰。非後焰燒亦不離後焰。須菩提。於意云何。是炷燃不。世尊。是炷實燃。須菩提。菩薩亦如是。非初心得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離初心。非後心得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離後心。得世尊。是因緣法甚深。菩薩非初心得阿耨多羅三

藐三菩提亦不離初心得。非後心得。阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心而得。阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。若心已滅。是心更生不。不也。世尊。須菩提。於意云何。若心生。是滅相不。世尊。是滅相。須菩提。於意云何。是滅相。法當滅不。不也。世尊。須菩提。於意云何。亦是住。如住不。世尊。亦是住。如住。須菩提。若如是住。如住者。即是常耶。不也。世尊。須菩提。於意云何。是如甚深不。世尊。是如甚深。須菩提。於意云何。是如即是。心不。不也。世尊。須菩提。離如是心不。不也。世尊。須菩提。汝見如不。不也。世尊。須菩提。

於意云何。若人如是行者。是甚深行。不世尊。若人如是行者。是爲無處所行。何以故。是人不行一切諸行。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。於何處行。世尊。於第一義中行。須菩提。於意云何。若菩薩於第一義中行。是人相行。不不也。世尊。須菩提。於意云何。是菩薩壞諸相。不不也。世尊。須菩提。於意云何。菩薩云何爲壞諸相。世尊。是菩薩不如是學。我行菩薩道。於是身斷諸相。若斷是諸相。未具足佛道。當作聲聞。世尊。是菩薩大方便力。知是諸相。過而不取。無相。爾時舍利弗。語須菩提。若菩薩夢中修三解脫門。空無相。無作。增

益般若波羅蜜不。若晝日增益夢中亦應增益。何以故。佛說晝夜夢中等無異故。舍利弗。若菩薩修般若波羅蜜。即有般若波羅蜜。是故夢中亦應增益。般若波羅蜜。舍利弗。若人夢中起業。是業有果報。不佛說一切法如夢。不應有果報。若覺分別應有果報。舍利弗。若人夢中殺生。覺已分別。我殺是快。是業云何。須菩提。無緣則無業。無緣思不生。如是。舍利弗。無緣則無業。無緣思不生。有緣則有業。有緣則思生。若心行於見聞覺知法中。有心受垢。有心受淨。是故舍利弗。有因緣起業。非無因緣。有因緣思生。非無因緣。舍利

弗問須菩提言。若菩薩夢中布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是布施名爲迴向不。舍利弗。彌勒菩薩。今現在座。佛授阿耨多羅三藐三菩提記。可以問之。彌勒當答。舍利弗。即問彌勒菩薩。須菩提言。是事彌勒當答。彌勒菩薩語。舍利弗。所言彌勒當答者。舍利弗。今以彌勒名字答。若以色答耶。受想行識答耶。若以色空答耶。受想行識空答耶。是色空不能答。受想行識空不能答。舍利弗。我都不見是法能有所答。亦不見答者。及所答人。所用答法。所可答法。我亦不見是法得受阿耨多羅三藐三菩提記。舍利弗語。彌勒菩

薩如所說法證此法不。彌勒言。我不隨所說法證得。舍利弗作是念。彌勒菩薩智慧甚深。長夜行般若波羅蜜故。爾時佛知舍利弗心所念。語舍利弗言。於意云何。汝見是法。以是法得阿羅漢不。不也。世尊。舍利弗菩薩亦如是行。般若波羅蜜。有方便故。不作是念。是法受阿耨多羅三藐三菩提記。已受記。今受記。當受記。若菩薩如是行。即是行般若波羅蜜。不畏不得阿耨多羅三藐三菩提。我勤行精進。必當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗菩薩應常不驚不怖。若在惡獸之中。不應驚怖。何以故。菩薩應作是念。我今若爲

惡獸所噉。我當施與。願以具足檀波羅蜜。當近阿耨
多羅三藐三菩提。我當如是勤行精進。得阿耨多羅
三藐三菩提時。世界之中無一切畜生道。若菩薩在
怨賊中。不應驚怖。何以故。菩薩法不應惜身命。作是
念。若有奪我命者。是中不應生瞋恚。願以具足羼提
波羅蜜。當近阿耨多羅三藐三菩提。我應如是勤行
精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無有怨
賊及諸寇惡。若菩薩在無水處。不應驚怖。作是念。我
應爲一切衆生說法除渴。若我渴乏命終。應作是念。
是衆生無福德故。在此無水之處。我應如是勤行精

進得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無水之處。亦令衆生勤行精進。修諸福德。世界之中自然而有八功德水。復次。舍利弗。若菩薩在飢饉之中。不應驚怖。作是念。我應如是勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中無有如是飢饉之患。具足快樂。隨意所須。應念即至。如忉利天上所念皆得。若菩薩如是不驚不怖。當知是菩薩能得阿耨多羅三藐三菩提。復次。舍利弗。若菩薩在疾疫處。不應驚怖。何以故。是中無法可病故。我應如是勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中一切衆生無有三病。我當

勤行精進隨諸佛所行。復次舍利弗。菩薩若念阿耨多羅三藐三菩提。久乃可得。不應驚怖。何以故。世界前際已來。如一念頃。不應生久遠想。不應念前際是久遠。前際雖爲久遠。而與一念相應。如是舍利弗。若菩薩久乃得阿耨多羅三藐三菩提。不應驚怖退沒。摩訶般若波羅蜜恒伽提婆品第十八

爾時會中有一女人。字恒伽提婆。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。我於是事。不驚不怖。我於來世。亦爲衆生演說斯要。即持金華散佛。當佛頂上。虛空中住。時佛微笑。阿難從座起。偏袒右

肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。何因何緣而發微笑。諸佛常法。不以無因緣而笑。佛告阿難。是恒伽提婆女人。當於來世。星宿劫中。而得成佛。號曰金花。今轉女身。得爲男子。生阿閼佛土。於彼佛所。常修梵行。命終之後。從一佛土。至一佛土。常修梵行。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛。譬如轉輪聖王。從一觀至一觀。從生至終。足不蹈地。阿難。此女亦如是。從一佛土。至一佛土。常修梵行。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常不離佛。阿難。作是念。爾時菩薩衆會。如諸佛會。佛即知阿難心所念。告阿難言。如是如是。當

知爾時菩薩衆會如諸佛會。阿難。是金花佛聲聞入
涅槃者無量無邊不可計數。其世界中無諸惡獸怨
賊之難。亦無飢饉疾病之患。阿難。是金花佛得阿耨
多羅三藐三菩提時。無如是等怖畏之難。阿難。白佛
言。世尊。是女人於何處初種阿耨多羅三藐三菩提
善根。阿難。是女人於燃燈佛所初種善根。以是善根
迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦持金華散燃燈佛。求
阿耨多羅三藐三菩提。阿難。爾時我以五莖華散燃
燈佛。求阿耨多羅三藐三菩提。燃燈佛知我善根淳
淑。即授我阿耨多羅三藐三菩提記。時此女人聞我

受記。即發願言。我亦如是。於未來世當得受記。如今是人得受阿耨多羅三藐三菩提記。阿難。是人於燃燈佛所初種善根。發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。白佛言。世尊。是人則爲久習阿耨多羅三藐三菩提行。佛言。如是。阿難。是人久習阿耨多羅三藐三菩提行。爾時須菩提白佛言。世尊。若菩薩欲行般若波羅蜜。云何應習空。云何應入空三昧。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應觀色空。應觀受想行識空。應以不散心觀法。無所見亦無所證。須菩提言。世尊。如佛所說。菩薩不應證空。云何菩薩入空三昧而不證空。須

菩提若菩薩具足觀空本已生心。但觀空而不證空。我當學空。今是學時非是證時。不深攝心繫於緣中。爾時菩薩不退助道法亦不盡漏。何以故。是菩薩有大智慧深善根故。能作是念。今是學時非是證時。我爲得般若波羅蜜故。須菩提。譬如人勇健多力。難可傾動。容儀端正。人所愛敬。善解兵法。器仗精銳。六十四能皆悉具足。於餘技術無不鍊解。爲人愛念。凡有所作皆得成辦。以是利故。多所饒益。衆咸宗敬。倍復歡喜。是人有小因緣。扶持父母。攜將妻子。經過險道。艱難之處。安隱勸喻。父母妻子。令無恐怖。作是言。此

路雖險多有怨賊。必得安隱無他躓頓。其人智力成。就前無敵故。能令父母妻子免此衆難。得到城邑。聚落村舍。無所傷失。心大歡喜。於諸怨賊不生惡心。何以故。是人一切技術無不鍊解。於險道中化作人衆。多於怨賊。又所執持器仗精銳。彼諸怨賊皆自退散。是故此人敢能自必安隱無患。如是如是。須菩提。菩薩緣一切衆生。繫心慈三昧。過諸結使及助結使法。過諸魔及助魔者。過聲聞辟支佛地。住空三昧而不盡漏。須菩提。爾時菩薩行空解脫門而不證無相。亦不墮有相。譬如鳥飛虛空而不墮落。行於虛空而不

住空。須菩提。菩薩亦如是。若行空學。空行無相。學無相。行無作。學無作。未具足諸佛法。而不墮空。無相無作。譬如工射之人。善於射法。仰射虛空。箭箭相拄。隨意久近。能令不墮。如是。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。方便所護。故不證第一實際。爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根。故成就阿耨多羅三藐三菩提時。乃證第一實際。是故須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應如是思惟。諸法實相。而不取證。須菩提。白佛言。世尊。菩薩所爲甚難。最爲希有。能如是學。亦不取證。佛告須菩提。是菩薩不捨一切衆生。故發如是大願。須菩提。

若菩薩生如是心。我不應捨一切衆生。應當度之。即入空三昧解脫門。無相無作三昧解脫門。是時菩薩不中道證實際。何以故。是菩薩爲方便所護故。復次。須菩提。菩薩若欲入如是深定。所謂空三昧解脫門。無相無作三昧解脫門。是菩薩先應作是念。衆生長夜著衆生相。著有所得。我得阿耨多羅三藐三菩提。當斷是諸見。而爲說法。即入空三昧解脫門。是菩薩以是心及先方便力故。不中道證實際。亦不失慈悲喜捨三昧。何以故。是菩薩成就方便力故。倍復增長善法諸根通利。亦得增益菩薩諸力諸覺。復次。須菩

提。菩薩作是念。衆生長夜行於我相。我得阿耨多羅三藐三菩提。當斷是相而爲說法。即入無相三昧。解脫門。是菩薩以是心及先方便力故。不中道證實際。亦不失慈悲喜捨三昧。何以故。是菩薩成就方便力故。倍復增長諸善法善根通利。亦得增益菩薩諸力。諸覺復次。須菩提。菩薩作是念。衆生長夜行常想樂想淨想我想。以是想有所作。我得阿耨多羅三藐三菩提。斷是常想樂想淨想我想而爲說法。是法無常非是常。是苦非樂。不淨非淨。無我非我。以是心及先方便力。雖未得佛三昧。未具足佛法。未證阿耨多羅

三藐三菩提。而能入無作三昧解脫門。不中道證實際。復次。須菩提。菩薩作如是念。衆生長夜行有所得。今亦行有所得。先行有相。今亦行有相。先行顛倒。今亦行顛倒。先行和合相。今亦行和合相。先行虛妄相。今亦行虛妄相。先行邪見。今亦行邪見。我當勤行。精進得阿耨多羅三藐三菩提。爲斷衆生如是諸相。而爲說法。除此諸過。須菩提。菩薩如是念。一切衆生。是以心及先方便力故。觀深法相。若空若無相。無作無起。無生無所有。須菩提。菩薩成就如是智慧。若住三界。若墮作起法者。無有是處。復次。須菩提。菩薩欲得

阿耨多羅三藐三菩提。應問餘菩薩。於是諸法應云何學。云何生心。入空不證空。入無相無作無起無生無所有。不證無所有。而能修習般若波羅蜜。菩薩若如是答。但應念空念無相無作無起無生無所有。不教先心不說先心。當知是菩薩於過去佛。未得受阿耨多羅三藐三菩提記。未住阿毘跋致地。何以故。是菩薩不能說阿毘跋致菩薩不共相。不能正示正答。當知是菩薩未到阿毘跋致地。世尊。云何知是阿毘跋致。須菩提。若菩薩若聞若不聞。能如是正答。當知是爲阿毘跋致。世尊。以是因緣故。衆生多行菩提。少

能如是正答者。須菩提。少有菩薩能得阿毘跋致。記者。若得受記。則能如是正答。當知是菩薩善根明淨。當知是菩薩一切世間天人阿修羅所不能及。

摩訶般若波羅蜜阿毘跋致覺魔品第十九

佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。乃至夢中。不貪著三界。及聲聞辟支佛地。觀一切法如夢。而不取證。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。若菩薩夢中。見佛處在大衆高座上坐。無數百千萬比丘。及無數百千萬億大衆。恭敬圍遶。而爲說法。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。菩薩夢中。自見其身。

在於虛空爲大眾說法。見身大光。覺已。作是念。我知三界如夢。必當應得阿耨多羅三藐三菩提。而爲衆生說如是法。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。云何當知菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。其世界中一切皆無三惡道名。須菩提。若菩薩夢中見畜生。作是願。我當勤行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。其世界中一切皆無三惡道名。須菩提。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。菩薩若見城郭火起。即作是念。如我夢中所見相貌。菩薩成就如是相貌。當知是阿毘跋致菩薩。若我有是相貌。作阿毘跋

致者。以此實語力故。此城郭火。今當滅盡。若火滅盡。當知是菩薩已於先佛。得受阿耨多羅三藐三菩提。記。若火不滅。當知是菩薩未得受記。若是火燒一家。置一家燒。一里置一里。須菩提。當知是衆生有破法重罪。是破法餘殃。今世現受。須菩提。以是因緣。當知是阿毘跋致菩薩相。復次。須菩提。今當更說阿毘跋致菩薩相貌。須菩提。若男若女。爲鬼所著。菩薩於此。應作是念。若我已於先佛。得受阿耨多羅三藐三菩提。記。深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。若我所行。清淨離聲聞辟支佛心。必當應得阿耨多羅三藐三菩

提非不應得。於今現在十方無量阿僧祇佛。是諸佛無所不知。無所不見。無所不得。無所不證。若諸佛知我深心者。必當得阿耨多羅三藐三菩提。以此實語力故。今是男女爲非人所持者。非人當疾去。若是菩薩說是語時。非人不去者。當知是菩薩先佛未與授阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。若菩薩說是語時。非人去者。當知是菩薩已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。復次。須菩提。有菩薩未得受記而作誓願。若我已於先佛得受記者。非人今當捨是人去。惡魔即便來至其所。令非人去。何以故。惡魔威力勝非

人故。非人即去。菩薩於此便自念言。是我力故。非人遠去。而不能知惡魔之力。以是事故。輕蔑惡賤諸餘菩薩。我於先佛已得受記。是諸人等於先佛所。未受阿耨多羅三藐三菩提記。以是因緣增長僣慢。以僣慢因緣故。遠離薩婆若佛無上智慧。是菩薩以少因緣生於僣慢。當知是爲無有方便。必墮二地。若聲聞地。若辟支佛地。如是須菩提。以是誓願因緣起於魔事。菩薩於此若不親近善知識者。爲魔所縛轉更牢固。須菩提。當知是爲菩薩魔事。復次。須菩提。惡魔欲以名字因緣壞亂菩薩。作種種形。至菩薩所而作是

言汝善男子。諸佛已與汝受阿耨多羅三藐三菩提。記汝今字是父母字。是兄弟姊妹知識字。是乃至七世父母皆說其名字。汝生某國某城某聚落某家。若是人性行柔和。便說其先世性行柔和。若其性急。亦復說其先世性急。若是人受阿練若法。若乞食。若著納衣。若食後不飲漿。若一坐食。若節量食。若住死屍間。若坐空地。若坐樹下。若常坐不臥。若隨敷坐。若少欲知足遠離。若不受塗腳油。若樂少語。少論。惡魔亦說其先世受阿練若法。乃至樂少語。少論。汝今世有頭陀功德。先世亦有頭陀功德。是菩薩聞說如上名。

字及說頭陀功德。以是因緣故。憍慢心生。即時惡魔復作是言。汝於過去已受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。阿毘跋致菩薩。相貌。汝今有之。須菩提。我所說阿毘跋致菩薩。真實相貌。是人無有。須菩提。當知是菩薩爲魔所著。何以故。阿毘跋致菩薩相貌。是人無有。但聞惡魔所說名字。則便輕賤諸餘菩薩。須菩提。當知是菩薩因名字故起於魔事。復次。須菩提。復有菩薩因名字故起於魔事。所謂魔至其所作是言。汝於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。汝作佛時。名號如是。是菩薩本所願名號。同魔所說。無智無方。

便故。便作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提時。所願名號。是比丘所說。同我本願。便隨惡魔所著。比丘信受其語。但以名字因緣故。則便輕賤諸餘菩薩。須菩提。我所說真實阿毘跋致菩薩相貌。是人無有以輕慢因緣故。遠離薩婆若佛無上智慧。是菩薩若離方便。及善知識。遇惡知識。當墮二地。若聲聞地。若辟支佛地。須菩提。若是菩薩。即於此身。悔先諸心。遠離聲聞辟支佛地。當久在生死。乃復還因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是諸心罪重故。譬如比丘犯四重禁。若一若二。則非沙門。非釋種子。是菩

薩以名字輕餘菩薩故其所獲罪重於四禁。須菩提。置是四禁。如是之罪重於五逆。所謂以名字故。生憍慢心。須菩提。以是名字因緣起。此微細魔事。菩薩應當覺之。覺已。遠離。復次。須菩提。惡魔見菩薩有遠離行。便至其所作是言。善男子。遠離行者。如來常所稱讚。須菩提。我不說菩薩遠離在於阿練若處。空閑處。山間。樹下。曠絕之處。世尊。若阿練若處。空閑處。山間。樹下。曠絕之處。不名遠離者。更有何等遠離。須菩提。若菩薩遠離聲聞辟支佛心。如是遠離。若近聚落。亦名遠離。若在阿練若處。空閑處。山間。樹下。曠絕之處。

亦名遠離。須菩提。如是遠離我所聽許。若菩薩晝夜修行如是遠離。若近聚落。亦名遠離。若在阿練若處。空閑處。山間樹下。曠絕之處。亦名遠離。須菩提。若惡魔所稱讚遠離。阿練若處。空閑處。山間樹下。曠絕之處。是菩薩雖有如是遠離。而不遠離。聲聞辟支佛心。不修般若波羅蜜。不爲具足一切智慧。是則名爲雜糅行者。是菩薩行是遠離。則不清淨。輕餘菩薩。近聚落。住心清淨者。遠離聲聞辟支佛心者。不雜惡不善法。得諸禪定。背捨三昧。諸神通力。通達般若波羅蜜者。是無方便菩薩。雖在百由旬空曠之處。但有鳥獸。

寇賊惡鬼所行處住。若百千萬億歲。若過是數。而不能知真遠離相。遠於真遠離。不知深心發阿耨多羅三藐三菩提心。如是菩薩。亦名憤鬧行者。若貪著依止。如是遠離。是則不能令我心喜。何以故。我我所聽許。遠離行中。不見是人。是人無有如是遠離。須菩提。復有惡魔到菩薩所。住虛空中。作是言。善哉善哉。汝所行者。是真遠離。佛所稱讚。以是遠離。汝當疾得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從遠離所來。至聚落。見餘比丘求佛道者。心性和柔。便生輕慢。汝是憤鬧行者。須菩提。是菩薩以憤鬧爲真遠離。以真遠離爲憤

鬧。如是說其過惡。不生恭敬心。應恭敬而反輕慢。應輕慢而反恭敬。作是念。我見非人。念我而來助我。而來。佛所聽許。真遠離行。我則行之。汝近聚落。誰當念汝。誰當助汝。作是念已。輕餘菩薩清淨行者。須菩提。當知。是人。是菩薩。旃陀羅。當知。是人。污餘菩薩臭穢不淨。當知。是人。是似像菩薩。當知。是人。一切世間天人之大賊。沙門形賊。須菩提。求佛道者。不應親近如是之人。何以故。如是人等。名爲增上慢者。須菩提。若菩薩愛惜薩婆若。愛惜阿耨多羅三藐三菩提。深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。欲得利益一切衆生。不

應親近如是等人。求佛道者常求己利。常應厭離怖
畏三界。於此人中。當生慈悲喜捨之心。我當如是勤
行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時。無如是惡。若其
起者。當疾除滅。須菩提。如是行者。是爲菩薩智慧之
力。

小品般若經卷第七竟

小品般若波羅蜜經卷第八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

深心求菩提品第二十

佛告須菩提。若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應當親近善知識。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩善知識。佛告須菩提。諸佛世尊是菩薩善知識。何以故。能教菩薩令入般若波羅蜜故。須菩提。是名菩薩善知識。復次。須菩提。六波羅蜜是菩薩善知識。六波羅蜜是菩薩大師。六波羅蜜是菩薩道。六波羅蜜是菩薩光明。六波羅蜜是菩薩炬。須菩提。過去諸佛皆從

六波羅蜜生。未來諸佛皆從六波羅蜜生。現在十方無量阿僧祇世界諸佛皆從六波羅蜜生。又三世諸佛薩婆若皆從六波羅蜜生。何以故。諸佛行六波羅蜜。以四攝法攝取衆生。所謂布施愛語利益同事。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是故當知。六波羅蜜是大師。是父。是母。是舍。是歸。是洲。是救。是究竟道。六波羅蜜利益一切衆生。是故菩薩欲自深智明了。不隨他語。不信他法。若欲斷一切衆生疑。應當學是般若波羅蜜。世尊。又何等相是般若波羅蜜。須菩提。無礙相是般若波羅蜜。世尊。頗有因緣。如般若波羅蜜。

無礙相。一切法亦無礙相耶。有。須菩提。如般若波羅蜜無礙相。一切法亦無礙相。何以故。須菩提。一切法離相。一切法空相。是故須菩提。當知般若波羅蜜亦離相空相。一切法亦離相空相。世尊。若一切法離相空相。云何衆生有垢有淨。何以故。離相法無垢無淨。空相法無垢無淨。離相法空相法。不能得阿耨多羅三藐三菩提。離離相離空相。更無有法能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今云何當知是義。須菩提。我還問汝。隨意答我。須菩提。於意云何。衆生長夜著我。我所不如是如是。世尊。衆生長夜著我。我所須菩提。

於意云何。我我所空。不世尊。我我所空。須菩提。於意云何。衆生以我我所往來生死。如是如是。世尊。衆生以我我所故往來生死。須菩提。如是衆生名爲有垢。隨衆生所受所著故。是中實無有垢。亦無受垢者。須菩提。若不受一切法。則無我無我所。是名爲淨。是中實無有淨。亦無有受淨者。菩薩如是行。名爲行般若。波羅蜜。世尊。若菩薩如是行。則不行色。不行受。想行。識。若菩薩如是行者。一切世間天人阿修羅不能降伏。世尊。菩薩如是行者。勝一切聲聞辟支佛所行。住無勝處。世尊。無勝菩薩晝夜行。是應般若波羅蜜。

念。近於阿耨多羅三藐三菩提。疾得阿耨多羅三藐
三菩提。佛告須菩提。於意云何。假令閻浮提所有衆
生一時皆得人身。發阿耨多羅三藐三菩提心。發心
已盡形布施。以是布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。
須菩提。於意云何。是人以是因緣得福多不。須菩提
言甚多。世尊。佛言。若菩薩乃至一日行應般若波羅
蜜念。其福勝彼。隨喜菩薩行。應般若波羅蜜念。能爲
一切衆生而作福田。何以故。唯除諸佛。其餘衆生無
如是深慈心。如菩薩摩訶薩。諸菩薩因般若波羅蜜
能生如是慧。以是慧見一切衆生受諸苦惱。如被刑

戮菩薩即得大悲之心。得大悲已。以天眼觀諸衆生。見無量衆生有無間罪墮於諸難。即生憐愍之心。不住是相亦不住餘相。須菩提。是名諸菩薩大智光明行。是道者則爲一切衆生福田。而不退轉阿耨多羅三藐三菩提。所受供養衣服飲食臥具醫藥所須之物。一心修習般若波羅蜜故。能淨報施恩。亦近薩婆若。是故菩薩若欲不空食國中施。若欲利益一切衆生。若欲示一切衆生正道。若欲解一切衆生牢獄繫縛。若欲與一切衆生慧眼。常應修行應般若波羅蜜念。若行應般若波羅蜜念。是菩薩有所言說。亦與般

若波羅蜜相應。何以故。是菩薩有所言說。皆隨順般
若波羅蜜念。有所念亦隨順言說。菩薩常應如是晝
夜念般若波羅蜜。須菩提。譬如人得未曾有寶。得已
大喜而復還失。以是因緣憂愁苦惱。其心常念。我今
如何失此大寶。須菩提。菩薩亦如是。大寶者是般若
波羅蜜。菩薩得是已。常應以應薩婆若心念般若波
羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。若一切念。從本已來。性常
離者。云何說言不應離。是應般若波羅蜜念。須菩提。
若菩薩能如是知。即不離般若波羅蜜。何以故。般若
波羅蜜空。是中無有退失。世尊。若般若波羅蜜空。菩

薩云何以般若波羅蜜而得增長。云何亦得近於阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩行般若波羅蜜亦無增無減。須菩提。若菩薩聞是說。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩行般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜空相。是行般若波羅蜜不不也。須菩提。世尊。離般若波羅蜜更有法行般若波羅蜜不不也。須菩提。世尊。空可行空不不也。須菩提。世尊。離空可行空不不也。須菩提。世尊。行色是行般若波羅蜜不不也。須菩提。世尊。行受想行識是行般若波羅蜜不不也。須菩提。世尊。離色有法可行般若波羅蜜不不也。須菩提。世尊。

離受想行識有法可行般若波羅蜜不也。須菩提。世尊。菩薩云何行名爲行般若波羅蜜。須菩提。於意云何。汝見有法行般若波羅蜜不不也。世尊。須菩提。汝見般若波羅蜜法是菩薩行處不不也。世尊。須菩提。於意云何。汝所不見法頗有生不不也。世尊。須菩提。是名諸佛無生法。忍。菩薩能成就如是忍者。當得受阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是名諸佛無所畏道。菩薩行是道修習親近。若當不得佛無上智大智自然智一切智如來智。無有是處。世尊。一切法無生。以是得受阿耨多羅三藐三菩提。不不也。須菩

提世尊。今云何名爲得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提於意云何。汝見有法受阿耨多羅三藐三菩提記不也。世尊。我不見有法受阿耨多羅三藐三菩提記。亦不見所用法。亦不見所得法。須菩提如是。一切法不可得。不應作是言。是法可得。是所用法可得。爾時釋提桓因在大會中。白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深難見難解。畢竟離故。若人聞是般若波羅蜜。書寫受持讀誦。當知是人福德不少。憍尸迦。於意云何。假令閻浮提所有衆生。成就十善道。其所得福。不如是人。聞是般若波羅蜜。書寫受持讀誦。百分不及

一百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。時有一比丘語釋提桓因言。憍尸迦。如是善男子。善女人。勝於仁者。釋提桓因言。此人一發心頃。尚勝於我。何況得聞般若波羅蜜。書寫受持。讀誦如所說行。是人於一切世間。天人阿修羅中。最爲殊勝。菩薩行般若波羅蜜。不但勝於一切世間。天人阿修羅。亦勝須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。菩薩行般若波羅蜜。不但勝須陀洹。乃至辟支佛。亦勝菩薩。離般若波羅蜜。無方便行。檀波羅蜜。不但勝離般若波羅蜜。無方便行。檀波羅蜜。亦勝離般若波羅蜜。無方便行。

尸羅波羅蜜。羸提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。如是菩薩最爲殊勝。若菩薩隨般若波羅蜜所說行者。皆勝一切世間天人阿修羅。一切世間天人阿修羅。皆應恭敬供養。若菩薩行隨般若波羅蜜所教行者。是菩薩不斷一切種智。是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩必坐道場。是菩薩拯濟沒溺生死衆生。菩薩如是學。名爲學般若波羅蜜。如是學名爲不學。聲聞辟支佛。若菩薩如是學時。四天王持四鉢至其所。作是言。善男子。汝疾學得阿耨多羅三藐三菩提。坐道場時。我等當奉此四鉢。世尊。我亦自往問訊。

何況餘諸天子。菩薩學般若波羅蜜者。諸佛常共護念。世間衆生種種苦惱。是菩薩能隨行般若波羅蜜。故無是諸苦。世尊。是菩薩現世功德。爾時阿難作是念。是釋提桓因。自以智慧力如是說耶。爲是佛神力。釋提桓因知阿難心所念。語阿難言。皆是佛神力。佛告阿難。如是如是。阿難。如釋提桓因所說。皆是佛神力。阿難。菩薩學般若波羅蜜修習般若波羅蜜時。三千大千世界諸魔皆生疑惑。是菩薩爲當中道證實際。墮聲聞辟支佛地。爲當直至阿耨多羅三藐三菩提。

摩訶般若波羅蜜恭敬菩薩品第二十一

佛告阿難。若菩薩不離般若波羅蜜行。爾時惡魔憂惱如箭入心。放大雨雹雷電霹靂。欲令菩薩驚怖毛豎。其心退沒於阿耨多羅三藐三菩提。乃至一念錯亂。阿難。惡魔不必普欲惱亂一切菩薩。世尊。何等菩薩爲惡魔所亂。阿難。有菩薩先世聞說深般若波羅蜜。不能信受。如是之人。惡魔惱亂而得其便。復次。阿難。若菩薩聞深般若波羅蜜時。心生疑惑。有是深般若波羅蜜耶。無耶。阿難。如是菩薩亦爲惡魔之所得。便復次。阿難。有菩薩離善知識。爲惡知識所得。是人

不聞深般若波羅蜜中義。以不聞故。不知不見。云何應行般若波羅蜜。云何應修般若波羅蜜。阿難。是人亦爲惡魔得便。復次。阿難。若菩薩受持邪法。是人亦爲惡魔得便。惡魔作是念。是人助我。亦令餘人助我。亦能滿我所願。阿難。是人亦爲惡魔得便。復次。阿難。菩薩云何爲惡魔得便。若菩薩聞深般若波羅蜜。語餘菩薩言。是般若波羅蜜甚深。我等猶尙不能得底。汝等何用聞爲。是人亦爲惡魔得便。阿難。若菩薩輕餘菩薩言。我是遠離行者。汝等無此功德。爾時惡魔甚大歡喜踊躍。阿難。若有衆菩薩。爲惡魔稱其名字。

得是名字故。輕餘清淨善心菩薩。是等無有阿毘跋致菩薩功德相貌。而假託阿毘跋致功德增長煩惱。自高其身而下他人。作是言。我有所功德。汝無是事。爾時惡魔即大歡喜。作是念。我之宮殿則爲不空。增益地獄餓鬼畜生。惡魔加其神力故。是人所語人皆信受。信受已。隨所見學。隨所說行。隨所見學。隨所說行。已亦復增益煩惱。如是人等以顛倒心故。所起身口意業果報皆苦。以是因緣故。增益地獄餓鬼畜生。阿難。惡魔見是利益亦大歡喜。阿難。若求佛道者。與聲聞人共諍。惡魔復作是念。是人雖遠離薩婆若。而

不大遠。阿難。若菩薩共菩薩諍。惡魔即大歡喜。作是念。是兩人離薩婆。若遠阿難。若不得受記。菩薩瞋恨。受記者。而共諍。競惡口罵詈。若愛惜薩婆。若隨其起念。一念卻一劫。爾乃還得發大莊嚴。阿難。白佛言。世尊。如是罪者。可得悔不。要當畢其隨念劫數。爾乃還得發大莊嚴。佛言。有出我說菩薩聲聞。皆有出罪法。不說無出。阿難。若菩薩共菩薩諍。惡口罵詈。不相悔謝。結恨在心。我不說此人。有出罪法。是人若愛惜薩婆。若畢其隨念劫數。亦復還得發大莊嚴。阿難。若菩薩共菩薩諍。惡口罵詈。即相悔謝。後不復作。作是念。

我應謙下一切衆生。我若瞋諍加報於人，則爲大失。我應當爲一切衆生而作橋梁。我尙不應輕汝他人。何況加報。應如聾啞，不應自壞深心。我得阿耨多羅三藐三菩提時，當度是等。云何加忿自起瞋礙。阿難。求菩薩道者，於聲聞人乃至不應生於瞋礙。阿難。白佛言：世尊。菩薩與菩薩共住其法。云何。佛言：相視當如佛想。是我大師。同載一乘。共一道行。如彼所學。我亦應學。彼若雜行，非我所學。若彼清淨學，應薩婆若。念我亦應學。菩薩若如是學，是名同學。爾時須菩提。白佛言：世尊。若菩薩爲盡學，則學薩婆若。爲無生學。

爲離學爲滅學。則學薩婆若。佛告須菩提。如汝所說。菩薩爲盡學。則學薩婆若。爲無生學。爲離學。爲滅學。則學薩婆若者。須菩提。於意云何。如來以如得名。如來。是如。非盡。非離。非滅。耶。如是。世尊。須菩提。如是。學者。名爲學薩婆若。學薩婆若。爲學般若波羅蜜。學佛地十力。四無所畏。十八不共法。須菩提。菩薩如是。學者。則到諸學彼岸。如是。學者。魔若魔民。不能降伏。如是。學者。疾得阿毘跋致。如是。學者。疾坐道場。如是。學者。學自行處。如是。學者。學救護法。如是。學者。學大慈大悲。如是。學者。學三轉十二相法輪。如是。學者。學度

衆生。如是學者。學不斷佛種。如是學者。學開甘露門。須菩提。凡夫下劣。不能如是學。欲調御一切衆生者。能如是學。須菩提。菩薩如是學者。不墮地獄畜生餓鬼。不生邊地。如是學者。不生旃陀羅家。不生竹草作家。不生除糞人家。不生諸餘貧賤之家。須菩提。菩薩如是學者。不盲不瞎。不瞶不瞷。不眇不矇。不短不聾。不啞。不頑。鈍。如是學者。不盲不瞎。不瞶不瞷。不眇不矇。不短不聾。不啞。不頑。鈍。不形殘。身根具足。須菩提。菩薩如是學者。不奪他命。不盜他物。不邪淫。不妄語。不兩舌。不惡口。不無益語。不貪嫉。不瞋惱。不邪見。不邪命活。不畜邪見眷屬。不畜破戒眷屬。須菩提。菩薩如是學者。不生長壽夭。何

以故。菩薩成就方便故。何等爲方便。所謂從般若波羅蜜起。雖能入禪而不隨禪生。須菩提。菩薩如是學者。得佛清淨力。清淨無畏。世尊。若一切法本淨相者。菩薩復得何等清淨法。佛言。如是如是。須菩提。一切法本清淨相。菩薩於是本淨相法中。行般若波羅蜜。不驚不怖不沒不退。是名清淨般若波羅蜜。須菩提。凡夫不知不見一切法本清淨相。是故菩薩發勤精進。於是中學。得清淨諸力。諸無畏。須菩提。菩薩如是學者。悉能通達一切衆生心心所行。須菩提。譬如少所地出閻浮檀金。衆生聚中。亦少能如是學般若波

羅蜜。譬如衆生少有能起轉輪王業。多有能起諸小王業。如是須菩提。少有衆生能行般若波羅蜜道。多有發聲聞辟支佛乘。須菩提。少有衆生能學阿耨多羅三藐三菩提心者。於學阿耨多羅三藐三菩提中。少能如說行者。於如說行中。少能隨學般若波羅蜜者。於隨學中。少能得阿毘跋致者。是故須菩提。菩薩欲在少中之少。當學般若波羅蜜。修習般若波羅蜜。摩訶般若波羅蜜無慳煩惱品第二十一

佛告須菩提。若菩薩如是學般若波羅蜜。則不生煩惱心。不生慳心。不生破戒心。不生瞋惱心。不生懈怠。

心不生散亂心。不生愚癡心。須菩提。菩薩如是學。皆攝諸波羅蜜。須菩提。譬如六十二見。皆攝在身見中。須菩提。菩薩學般若波羅蜜時。皆攝諸波羅蜜。譬如人死。命根滅。故諸根皆滅。如是。須菩提。菩薩學般若波羅蜜。皆攝諸波羅蜜。是故須菩提。菩薩若欲攝諸波羅蜜。當學般若波羅蜜。須菩提。菩薩學般若波羅蜜。即於一切衆生中。最爲上首。須菩提。於意云何。三千大千世界衆生。寧爲多不。世尊。閻浮提衆生尙多。何況三千大千世界。須菩提。是衆生皆爲菩薩。若有一人。盡形壽。供養衣服。飲食。臥具。醫藥。須菩提。於意

云何是人以是因緣得福多不甚多甚多世尊須菩提若有菩薩如彈指頃修習般若波羅蜜福勝於彼如是須菩提般若波羅蜜大利益諸菩薩能助阿耨多羅三藐三菩提是故須菩提若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提欲於一切衆生中爲無上者欲爲一切衆生作救護欲得具足佛法欲得佛所行處欲得佛所遊戲欲得佛師子吼欲得三千大千世界大會講法當學般若波羅蜜須菩提我不見菩薩學般若波羅蜜不得如是具足之利世尊是菩薩亦得具足聲聞利耶須菩提菩薩亦學具足聲聞利但不願住

聲聞法中。欲具足諸功德。必皆能知。但不於中住。作是念。我亦當說是聲聞功德。教化衆生。若菩薩如是學者。能爲一切世間天人阿修羅作福田。於聲聞辟支佛福田爲最殊勝。菩薩如是學者。得近薩婆若。不捨般若波羅蜜。不離般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜。名爲不退於薩婆若。遠聲聞辟支佛地。近阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若作是念。此是般若波羅蜜。是某般若波羅蜜。當得薩婆若。如是亦分別。即不行般若波羅蜜。若菩薩不分別般若波羅蜜。不見般若波羅蜜。不言此是般若波羅蜜。是某般若波羅

蜜當得薩婆若。如是亦不見不聞不覺不知。即行般若波羅蜜。爾時釋提桓因作是念。是菩薩行般若波羅蜜。尚勝一切衆生。何況得阿耨多羅三藐三菩提。若人樂聞般若。是人爲得大利。壽命中最。何況能發阿耨多羅三藐三菩提心。是人則爲世間之所貪慕。是人當得調御衆生。爾時釋提桓因。化作曼陀羅華。滿掬散佛上。作是言。世尊。若有人發阿耨多羅三藐三菩提心者。願令具足佛法。具足薩婆若。具足自然法。具足無漏法。世尊。我乃至不生一念欲使發阿耨多羅三藐三菩提心者。有退轉。世尊。我見生死之中。

有諸苦惱。不生一念欲使菩薩有退轉者。我亦爲阿耨多羅三藐三菩提。當勤行精進。何以故。是人等能發如是心。則大利益。一切世間。我自得度。當度未度者。我自得脫。當脫未脫者。我自得安。當安未安者。我自滅度。當度未滅度者。世尊。若人於初發心菩薩隨喜。若於行六波羅蜜。若於阿毘跋致。若於一生補處隨喜。是人爲得幾所福德。憍尸迦。須彌山王。尚可稱量。是人隨喜福德。不可稱量。憍尸迦。三千大千世界。尚可稱量。是人隨喜福德。不可稱量。釋提桓因。白佛言。世尊。若人不能於是諸心隨喜者。則爲魔之所著。

當知是爲魔之眷屬。不能於是諸心隨喜者。當知是人於魔天命終來生此間。何以故。是諸心皆能破諸魔事。是人隨喜福德。應迴向阿耨多羅三藐三菩提。若人發阿耨多羅三藐三菩提心者。則爲不捨佛不捨法不捨僧。以是故。應於是諸心而生隨喜。如是如是。憍尸迦。若人於是諸心隨喜。當知是人疾得值佛。是人以是隨喜福德善根。故在所生處。常得供養恭敬。尊重讚歎。不聞諸惡音聲。亦不墮於諸惡道中。常生天上。何以故。是人隨喜爲欲利益無量無邊衆生。故是隨喜心漸漸增長。能至阿耨多羅三藐三菩提。

是人得阿耨多羅三藐三菩提時。當滅度無量衆生。僑尸迦。以是因緣。當知是人。於是諸心隨喜者。即是利益無量無邊衆生善根。故隨喜。須菩提白佛言。世尊。是心如幻。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於意云何。汝見是人心如幻不。不也。世尊。我不見是心如幻。於意云何。若不見是幻。不見如幻心。離幻離如幻心。更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提。不也。世尊。離幻離如幻心。更不見法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若我不見異法。當說何法。若有若無。世尊。若法畢竟離。即不在有無。若法畢竟離。是法不

得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。無所有法亦不能得。阿耨多羅三藐三菩提。是故般若波羅蜜畢竟離。若法畢竟離。則不可修習。如是法者。不能生餘法。般若波羅蜜畢竟離。故世尊。般若波羅蜜畢竟離。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。云何以離得離。佛言。善哉善哉。須菩提。般若波羅蜜畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。以是因緣。故能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若般若波羅蜜非畢竟離者。則非般若波羅蜜。如是。須菩提。亦不離般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。亦

不以離得離。

小品般若經卷第八竟

小品般若

摩訶般若波羅蜜經

卷八

三

小品般若波羅蜜經卷第九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

稱揚菩薩品第二十二

爾時須菩提白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。即是行甚深義。如是如是。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。即是行甚深義。須菩提。菩薩所爲甚難。行甚深義而不證是義。所謂若聲聞地。若辟支佛地。世尊。如我解佛所說義。菩薩所行不難。何以故。取證者不可得。所用取證法亦不可得。所證法亦不可得。若菩薩聞如是說。不驚不怖不沒不退。當知是菩薩行般若波羅蜜。

亦不見我行般若波羅蜜。如是亦不分別。當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。遠離聲聞辟支佛地。世尊譬如虛空不作是念。是遠是近。何以故。虛空無分別故。世尊般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。般若波羅蜜無分別故。世尊譬如幻所化人。不作是念。幻師去我近。觀者去我遠。何以故。世尊。幻所化人無分別故。世尊般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。般若波羅蜜無分別故。世尊譬如影。不作是念。

所因去我近餘事去我遠。何以故。影無分別故。世尊。
般若波羅蜜亦如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我
遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。般若波羅
蜜無分別故。世尊。如如來無憎無愛。般若波羅蜜亦
如是。無憎無愛。世尊。如如來無諸分別。般若波羅蜜
亦如是。無諸分別。世尊。如如來所化人。不作是念。聲
聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。
何以故。如來所化人無分別故。世尊。般若波羅蜜亦
如是。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。阿耨多羅三
藐三菩提去我近。何以故。般若波羅蜜無分別故。世

尊如如來所化人。隨事能作而無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。隨所修習皆能成辦而無分別。世尊。譬如工匠於機關木人。若男若女。隨所爲事皆能成辦而無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。隨所修習皆能成辦而無分別。須菩提。白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。即是行堅固義。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。即是行堅固義。爾時欲界諸天子。作是念。若人發阿耨多羅三藐三菩提心。能行如是深般若波羅蜜。而不證實際。墮聲聞地。若辟支佛地。當知是菩薩所爲甚難。一切世間所應敬禮。須菩提。語諸天子。菩薩

行深般若波羅蜜而不取證不足爲難。若菩薩爲無量無邊衆生故發大莊嚴而衆生畢竟不可得。所可度者不可得而能發心我當度之。爾乃爲難。諸天子是人欲度衆生爲欲度虛空。何以故。虛空離故衆生亦離。是故當知是菩薩所爲甚難。無衆生而爲衆生發大莊嚴。如人與虛空共鬥。佛說衆生不可得。衆生離故可度者亦離。衆生離故色亦離。衆生離故受想行識亦離。衆生離故一切法亦離。若菩薩聞如是說不驚不怖不沒不退。當知是爲行般若波羅蜜。佛問須菩提。菩薩何因緣故不驚不怖不沒不退。世尊。空

故不沒。無所有故不沒。何以故。沒者不可得。沒法亦不可得。沒處亦不可得。若菩薩聞如是說。不驚不怖。不沒不退。當知是爲行般若波羅蜜。須菩提。菩薩如是行般若波羅蜜。釋提桓因與梵天王衆生主自在。天王及諸天子皆共敬禮。須菩提。不但釋提桓因梵天王衆生主自在。天王及諸天子敬禮。是行般若波羅蜜。菩薩。梵世諸天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。無陰天。福生天。廣果天。無廣天。無熱天。妙見天。善見天。無小天。上諸天。皆敬禮。是行般若波羅蜜。菩薩。

須菩提。今現在無量阿僧祇世界諸佛。皆念是行。般若波羅蜜。菩薩須菩提。若菩薩行般若波羅蜜時。爲諸佛所念。當知是菩薩。即是阿毘跋致。須菩提。假令如恒河沙等世界衆生。皆作惡魔。一一化作爾所惡魔。是諸惡魔。皆不能壞。是行般若波羅蜜。菩薩須菩提。菩薩成就二法。惡魔不能壞。何等二。一者觀一切法空。二者不捨一切衆生。菩薩成就是二法。惡魔不能壞。須菩提。復有二法。惡魔不能壞。何等二。一者隨說能行。二者諸佛所念。菩薩成就是二法。諸天皆來供養恭敬。請問安慰。善男子。汝行是行。當疾得佛道。

汝行是行。無救衆生。當爲作救。無舍衆生。當爲作舍。無依衆生。當爲作依。無洲衆生。當爲作洲。無究竟道。衆生當爲作究竟道。無歸衆生。當爲作歸。無明衆生。爲作光明。無趣衆生。當爲作趣。何以故。是菩薩行。般若波羅蜜行。成就是四功德。現在十方無量無邊阿僧祇世界諸佛。與比丘僧圍繞說法時。悉皆稱揚讚歎。說其名字。須菩提。譬如我今稱揚讚歎。實相菩薩。說其名字。及餘菩薩。於阿閼佛所。修行梵行。不離是般。若波羅蜜行者。如是。須菩提。今現在十方諸佛。亦皆稱揚讚歎。說我國中諸菩薩名。修行梵行。不離般

若波羅蜜行者。須菩提。白佛言。世尊。一切諸佛說法時。普皆稱揚讚歎諸菩薩。不不也。須菩提。諸佛說法時。有稱讚者。有不稱讚者。須菩提。諸佛說法時。稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩。世尊。未得阿毘跋致者。諸佛說法時。亦皆稱揚讚歎。不須菩提。未得阿毘跋致者。諸佛亦有稱揚讚歎者。何者是能隨學阿閼佛爲菩薩時所行道者。如是菩薩。雖未得阿毘跋致。亦爲諸佛稱揚讚歎。須菩提。有能隨學實相菩薩所行道者。如是菩薩。雖未得阿毘跋致。亦爲諸佛稱揚讚歎。復次。須菩提。有菩薩行般若波羅蜜。信解一切法無生。

而未得無生法忍。信解一切法空。而於阿毘跋致地中未得自在。能行一切法寂滅相。而未入阿毘跋致地。須菩提。菩薩如是行者。諸佛說法時亦皆稱揚讚歎。未得阿毘跋致。而爲諸佛說法時稱揚讚歎者。則離聲聞辟支佛地。近於佛地。必得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。諸佛說法時稱揚讚歎者。當知是菩薩必至阿毘跋致。

摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四

佛告須菩提。若菩薩聞是甚深般若波羅蜜。信解不疑不悔不難。是菩薩當於阿閼佛及諸菩薩所聞深

般若波羅蜜亦復信解。須菩提。菩薩若能信解如佛所說般若波羅蜜。是人必至阿毘跋致。須菩提。若人但聞般若波羅蜜。尙得饒益。何況信解如所說行。當住薩婆若。須菩提白佛言。世尊。若離如更無法可得。誰當住薩婆若。誰當得阿耨多羅三藐三菩提。誰當說法。佛告須菩提。汝所問離如更無法可得。誰當住薩婆若。誰當得阿耨多羅三藐三菩提。誰當說法者。如是如是。須菩提。離如更無法住如中。如尙不可得。何況住如者。如不能得阿耨多羅三藐三菩提。離如亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。如無說法者。離如

亦無說法者。爾時釋提桓因白佛言。世尊。無住如者。無得阿耨多羅三藐三菩提者。無說法者。而菩薩聞是深法。不疑不悔不難。而欲得阿耨多羅三藐三菩提。是爲甚難。須菩提。語釋提桓因。憍尸迦。如所說菩薩聞是深法。不疑不悔不難。欲得阿耨多羅三藐三菩提。是爲甚難者。憍尸迦。一切法空。此中誰當疑悔難者。釋提桓因語須菩提。如所說者。皆因於空而無所礙。譬如仰射虛空箭去無礙。須菩提。所說無礙亦如是。爾時釋提桓因白佛言。世尊。我如是說如是答。爲隨如來說隨法答不。憍尸迦。汝如是說如是答。爲

隨如來說。爲隨法答。皆爲正答。憍尸迦。須菩提所說。皆因於空。須菩提尙不能得。般若波羅蜜。何況行般若波羅蜜者。尙不得阿耨多羅三藐三菩提。何況得阿耨多羅三藐三菩提者。尙不得薩婆若。何況得薩婆若者。尙不得如何。何況得如者。尙不得無生。何況得無生者。尙不得諸力。何況得諸力者。尙不得無所畏。何況得無所畏者。尙不得法。何況說法者。憍尸迦。須菩提常樂遠離樂。無所得行。憍尸迦。是須菩提所行。於菩薩所行。百分不及一。百千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。憍尸迦。唯除如來所行。菩薩行。

般若波羅蜜於餘行中最大最勝最上最妙菩薩所
行亦於聲聞辟支佛所行最大最勝最上最妙是故
憍尸迦若人欲於一切衆生中最上者當行菩薩所
行般若波羅蜜爾時會中忉利諸天子以天曼陀羅
華散佛上六百比丘從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛佛神力故花悉滿掬即以此華散佛上散
已作是言世尊我等皆當行是上行佛即微笑諸佛
常法若微笑時青黃赤白無量色光從口而出是諸
光明遍照無量無邊世界上至梵天還遶身三匝從
頂上入阿難即從座而起偏袒右肩右膝著地合掌

向佛白佛言。世尊。何因緣故微笑。諸佛不以無因緣而笑。佛告阿難。是六百比丘。當於星宿劫。得成佛。同號散花阿難。是諸如來比丘。僧數悉皆同等。壽命亦等。俱二萬劫。彼諸比丘。從是已後。在所生處。常得出家。其世界常雨五色好華。是故阿難。若人欲行上行。當行般若波羅蜜。若菩薩欲行如來行。當行般若波羅蜜。阿難。若菩薩行般若波羅蜜。當知是人從人間命終。若於兜率天上命終。來生人間。何以故。人中兜率天上。行般若波羅蜜。易故。阿難。若菩薩行般若波羅蜜。信樂受持。讀誦書寫。書寫已。以般若波羅蜜。示

教利喜諸餘菩薩。當知是人爲如來所見。當知是人於諸佛所種諸善根。不於弟子所種善根。阿難。若菩薩學般若波羅蜜。不驚不畏。信樂受持。讀誦如所說行。當知是人至現在佛所。若有信般若波羅蜜。不謗不逆。當知是人已供養諸佛。阿難。若人於佛所種善根。求阿羅漢辟支佛。是善根不虛。亦不離般若波羅蜜。是故阿難。我今以般若波羅蜜囑累於汝。阿難。我所說法。唯除般若波羅蜜。有所受持。若忘失其過。尙少。汝若受持般若波羅蜜。乃至忘失一句。其過甚重。是故阿難。我以般若波羅蜜囑累於汝。汝所聞受持。

皆應讀誦悉令通利善念在心當令章句分明何以故般若波羅蜜是過去未來現在諸佛法藏故阿難若人於今現在欲以慈心恭敬供養我者是人當以是心供養般若波羅蜜受持讀誦如所說行即是供養於我阿難是人不但供養於我亦爲恭敬供養過去未來現在諸佛阿難汝若愛重不捨於我亦應如是愛重不捨般若波羅蜜乃至一句慎莫忘失阿難我爲囑累般若波羅蜜因緣故若於一劫百劫千萬億那由他劫乃至如恒河沙等劫說不可盡阿難今但略說如我今爲大師過去現在十方諸佛於一切

世間天人阿修羅中亦爲大師。般若波羅蜜亦於一切世間天人阿修羅中而作大師。有如是等無量因緣故。我於一切世間天人阿修羅中。以般若波羅蜜囑累於汝。佛告阿難。若人愛重佛愛重法愛重僧。愛重過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。當以是愛重。愛重般若波羅蜜。此則是我所用教化。阿難。若有人受持讀誦般若波羅蜜。當知是人則爲受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。般若波羅蜜欲斷絕時。若欲護助者。是人則是護助過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿

難。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆從般若波羅蜜生。
阿難。若過去諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆從般若
波羅蜜生。未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。亦從般
若波羅蜜生。現在無量阿僧祇世界諸佛阿耨多羅
三藐三菩提。亦從般若波羅蜜生。是故阿難。若菩薩
欲得阿耨多羅三藐三菩提。當善學六波羅蜜。何以
故。阿難。諸波羅蜜。是諸菩薩母。能生諸佛。若菩薩學
是六波羅蜜。當得阿耨多羅三藐三菩提。是故阿難。
我以六波羅蜜。重囑累汝。何以故。是六波羅蜜。是諸
佛無盡法藏。阿難。汝若因小乘法。爲小乘人說。三千

大千世界衆生。皆以是法證阿羅漢。汝爲弟子功德。蓋少不足言。若以六波羅蜜爲菩薩說。汝爲弟子功德具足。我則喜悅。阿難。若人以是小乘法。教三千大千世界衆生。得阿羅漢證。是諸布施持戒修善福德。寧爲多不。阿難言。甚多。世尊。佛告阿難。是福雖多。不如聲聞人爲菩薩說般若波羅蜜。乃至一日。其福甚多。阿難。置此一日。若從旦至食時。置從旦至食時。乃至一漏刻頃。置是一漏刻頃。乃至須臾。爲菩薩說法。是人於一切聲聞辟支佛善根福德。不可相比。若菩薩如是行。如是念。於阿耨多羅三藐三菩提。退轉者。

無有是處。

摩訶般若波羅蜜見阿閼佛品第二十五

佛說般若波羅蜜。是時會中四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。佛神力故。見阿閼佛在大會中恭敬圍繞而爲說法。如大海水不可移動。時諸比丘皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。心得自在。及諸菩薩摩訶薩。其數無量。佛攝神力。大會四衆等皆不復見阿閼如來及聲聞菩薩國界嚴飾。佛告阿難。一切法亦如是不與眼作對。如今阿閼佛及阿羅漢諸菩薩

衆皆不復現。何以故。法不見法。法不知法。阿難。一切法非知者非見者無作者無貪著不分別故。阿難。一切法不可思議。猶如幻人。一切法無受者不堅牢故。菩薩如是行者。名爲行般若波羅蜜。於法亦無所著。菩薩如是學者。名爲學般若波羅蜜。阿難。若菩薩欲到一切法彼岸。當學般若波羅蜜。何以故。阿難。學般若波羅蜜。於諸學中最爲第一。安樂利益諸世間故。阿難。如是學者。無依止者。爲作依止。如是學者。諸佛所許。諸佛所讚。諸佛如是學已。能以足指震動三千大千世界。阿難。諸佛學是般若波羅蜜。於過去未來。

現在一切法中得無礙知見。阿難。是故般若波羅蜜最上最妙。阿難。若欲稱量般若波羅蜜。即是稱量虛空。何以故。是般若波羅蜜無量故。阿難。我不說有般若波羅蜜有限有量。阿難。名字章句語言有量。般若波羅蜜無量。世尊。何因緣故。般若波羅蜜無量。阿難。般若波羅蜜無盡。故無量。般若波羅蜜離故無量。阿難。過去諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。未來諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。現在無量世界諸佛皆從般若波羅蜜出。而般若波羅蜜不盡。是故般若波羅蜜已不盡。今不盡。當不

盡阿難。若人欲盡般若波羅蜜。爲欲盡虛空。爾時須菩提作是念。是事甚深。我當問佛。即白佛言。世尊。般若波羅蜜無盡耶。須菩提。般若波羅蜜無盡。虛空無盡故。般若波羅蜜無盡。世尊。應云何出生般若波羅蜜。須菩提。色無盡故。是生般若波羅蜜。受想行識無盡故。是生般若波羅蜜。須菩提。菩薩坐道場時。如是觀十二因緣。離於二邊。是爲菩薩不共之法。若菩薩如是觀。因緣法。不墮聲聞辟支佛地。疾近薩婆。若必得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若諸菩薩有退轉者。不得如是念。不知菩薩行般若波羅蜜。云何以無

盡法觀十二因緣。須菩提。若諸菩薩有退轉者。不得如是方便之力。須菩提。若諸菩薩不退轉者。皆得如是方便之力。所謂菩薩行般若波羅蜜。以如是無盡法觀十二因緣。若菩薩如是觀時。不見諸法無因緣生。亦不見諸法常。不見諸法作者受者。須菩提。是名菩薩行般若波羅蜜時。觀十二因緣法。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜時。不見色。不見受。想行識。不見此佛世界。不見彼佛世界。亦不見有法見此佛世界。彼佛世界。須菩提。若有菩薩能如是行般若波羅蜜。是時惡魔憂愁如箭入心。譬如新喪父母。甚大憂毒。菩

薩亦如是行般若波羅蜜。惡魔甚大憂毒。世尊。但一惡魔愁毒。三千世界惡魔皆悉愁毒耶。須菩提。是諸惡魔皆悉憂毒。各於坐處不能自安。須菩提。菩薩如是行般若波羅蜜。一切世間天人阿修羅無能得便。不見有法可退者。是故須菩提。菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當如是行般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜時。則具足檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜時。則具足諸波羅蜜。亦能具足方便力。是菩薩行般若波羅蜜。諸有所作。生便能知。是故須菩提。菩薩欲

得方便力者。當學般若波羅蜜。當修般若波羅蜜。須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜時。應念現在無量無邊世界諸佛。諸佛薩婆若智。皆從般若波羅蜜生。菩薩如是念時。應如是思惟。如十方諸佛所得諸法相。我亦當得。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。應生如是念。須菩提。若菩薩能生如是念。乃至彈指頃。勝於如恒河沙劫。布施福德。何況一日半日。當知是菩薩必至阿毘跋致。當知是菩薩爲諸佛所念。須菩提。菩薩爲諸佛所念者。不生餘處。必當立於阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩終不墮三惡道。常生好處。

不離諸佛。須菩提。菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。乃至彈指頃。得如是功德。何況一日。若過一日。如香象菩薩。今在阿閼佛所行菩薩道。常不離般若波羅蜜行。說是法時。諸比丘衆。一切大會。天人阿修羅。皆大歡喜。

摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六

佛告須菩提。一切法無分別。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無壞。當知般若波羅蜜亦如是。一切法但假名字。當知般若波羅蜜亦如是。一切法以言說故。有。當知般若波羅蜜亦如是。又此言說。無所有無處。

所當知般若波羅蜜亦如是。一切法虛假爲用。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無量。當知般若波羅蜜亦如是。色無量。當知般若波羅蜜亦如是。受想行識無量。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無相。當知般若波羅蜜亦如是。一切法通達相。當知般若波羅蜜亦如是。一切法本來清淨。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無言說。當知般若波羅蜜亦如是。一切法同於滅。當知般若波羅蜜亦如是。一切法如涅槃。當知般若波羅蜜亦如是。一切法不來不去。無所生。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無彼我。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無彼我。當知般若波羅蜜亦如是。

蜜亦如是。賢聖畢竟清淨。當知般若波羅蜜亦如是。捨一切擔。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色無形無處。自性無故。受想行識無形無處。自性無故。一切法無熱。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無染無離。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色無所有故。無染無離。受想行識無所有故。無染無離。一切法性清淨。當知般若波羅蜜亦如是。一切法無繫著。當知般若波羅蜜亦如是。一切法是菩提覺。以佛慧。當知般若波羅蜜亦如是。一切法空無相無作。當知般若波羅蜜亦如是。一切法是藥。慈心爲首。當知般若波羅蜜

亦如是。一切法梵相慈相無過無恚。當知般若波羅蜜亦如是。大海無邊。當知般若波羅蜜亦如是。虛空無邊。當知般若波羅蜜亦如是。日照無邊。當知般若波羅蜜亦如是。色離。當知般若波羅蜜亦如是。受想行識離。當知般若波羅蜜亦如是。一切音聲無邊。當知般若波羅蜜亦如是。諸性無邊。當知般若波羅蜜亦如是。集無量善法。當知般若波羅蜜亦如是。一切法三昧無邊。當知般若波羅蜜亦如是。佛法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。法無邊。當知般若波羅蜜亦如是。空無邊。當知般若波羅蜜亦如是。心心數法無

邊。當知般若波羅蜜亦如是。諸心所行無邊。當知般若波羅蜜亦如是。善法無量。當知般若波羅蜜亦如是。不善法無量。當知般若波羅蜜亦如是。如師子吼。當知般若波羅蜜亦如是。何以故。色如大海。受想行識如大海。受想行識如大海。色如虛空。受想行識如虛空。色如須彌山莊嚴。受想行識如須彌山莊嚴。色如日光。受想行識如日光。色如聲無邊。受想行識如聲無邊。色如衆生性無邊。受想行識如衆生性無邊。色如地。受想行識如地。色如水。受想行識如水。色如火。受想行識如火。色如風。受想行識如風。色如空種。受想行識如空種。

色離集善相。受想行識離集善相。色離和合法。受想行識離和合法。色三昧故無邊。受想行識三昧故無邊。色色離色性。色如是佛法。受想行識離識性。識如是佛法。色相無邊。受想行識相無邊。色空無邊。受想行識空無邊。色心所行故無邊。受想行識心所行故無邊。色中善不善不可得。受想行識中善不善不可得。色不可壞。受想行識不可壞。色是師子吼。受想行識是師子吼。當知般若波羅蜜亦如是。

小品般若經卷第九竟

小品般若波羅蜜經卷第十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

薩陀波菴品第二十七

佛告須菩提。若菩薩欲求般若波羅蜜。當如薩陀波菴菩薩。今在雷音威王佛所行菩薩道。須菩提白佛言。世尊。薩陀波菴菩薩云何求般若波羅蜜。佛告須菩提。薩陀波菴菩薩本求般若波羅蜜時。不依世事。不惜身命。不貪利養。於空林中。聞空中聲言。善男子。汝從是東行。當得聞般若波羅蜜。行時莫念疲倦。莫念睡眠。莫念飲食。莫念晝夜。莫念寒熱。如是諸事。莫

念莫觀亦莫思惟。離諂曲心。莫自高身卑下他人。當離一切衆生之相。當離一切利養名譽。當離五蓋。當離慳嫉。亦莫分別內法外法。行時莫得左右顧視。莫念前莫念後。莫念上莫念下。莫念四維。莫動色受想行識。何以故。若動色受想行識。則不行佛法。行於生死。如是之人。不能得般若波羅蜜。薩陀波崙報空中聲言。當如教行。何以故。我爲一切衆生作光明故。集諸佛法。空中聲言。善哉善哉。善男子。汝應信解空無相無作法。應離諸相。離於有見。離衆生見。人見。我見。求般若波羅蜜。善男子。應離惡知識。親近善知識。善

知識者。能說空無相。無作無生無滅法。善男子。汝能如是。不久得聞般若波羅蜜。若從經卷聞。若從法師聞。善男子。汝所從聞般若波羅蜜。當於是人生大師想。當知報恩。應作是念。我所從聞般若波羅蜜。則是我善知識。我得聞般若波羅蜜。當不退於阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛。不生無佛世界。得離諸難。思惟如是功德利故。於法師所生大師想。善男子。莫以世俗財利心。故隨逐法師。當以愛重恭敬法故。隨逐法師。又善男子。應覺魔事。惡魔或時爲說法者。作諸因緣。令受好妙色聲香味觸。說法者以方便力故受。

是五欲。汝於此中莫生不淨之心。應作念言。我不知方便之力。法師或爲利益衆生。令種善根故。受用是法。諸菩薩者無所障礙。善男子。汝於爾時應觀諸法實相。何等是諸法實相。佛說一切法無垢。何以故。一切法性空。一切法無我無衆生。一切法如幻如夢如響如影如炎。善男子。汝若如是觀諸法實相。隨逐法師。不久當善知般若波羅蜜。又善男子。復應覺知魔事。若法師於求般若波羅蜜者。心有嫌恨而不顧錄。汝於此中不應憂惱。但以愛重恭敬法心。隨逐法師。勿生厭離。須菩提。薩陀波崙菩薩受虛空中如是教。

已即便東行。東行不久復作是念。我向者云何不問空中聲。東行遠近。當從誰聞。般若波羅蜜。即住不行。憂愁啼哭。作是念言。我住於此。若一日二日乃至七日。不念疲極。不念睡眠。不念飲食。不念晝夜。不念寒熱。要當得知我從誰聞。般若波羅蜜。須菩提。譬如有人。唯有一子。愛之甚重。一旦命終。甚大憂惱。唯懷憂惱。無有餘念。須菩提。薩陀波崙亦如是。無有餘念。但念我當何時得聞。般若波羅蜜。須菩提。薩陀波崙菩薩如是。憂愁啼哭。時佛像在前立。讚言。善哉善哉。善男子。過去諸佛本行菩薩道時。求般若波羅蜜。亦如

汝今是故善男子。汝以是勤行精進愛樂法。故從是東行。去此五百由旬。有城名衆香。七寶合成。其城七重縱廣十二由旬。皆以七寶多羅之樹。周遍圍遶。豐樂安靜。人民熾盛。街巷相當。端嚴如畫。橋津如地。寬博清淨。七重城上。皆以閣浮檀金。而爲樓閣。一一樓閣。七寶行樹。種種寶果。其諸樓閣次第。皆以寶繩連綿。寶鈴羅網。以覆城上。風吹鈴聲。其音和雅。如作五樂。甚可愛樂。以是音聲。娛樂衆生。其城四邊。流池清淨。冷煖調適。中有諸船。七寶嚴飾。是諸衆生宿業所致。娛樂遊戲。諸池水中。種種蓮華。青黃赤白。衆雜好

華。香。色。具。足。遍。滿。其。上。三。千。大。千。世。界。所。有。好。華。悉。皆。具。有。其。城。四。邊。有。五。百。園。觀。七。寶。莊。嚴。甚。可。愛。樂。一。一。園。中。有。五。百。池。水。池。水。各。各。縱。廣。十。里。皆。以。七。寶。雜。色。莊。嚴。諸。池。水。中。皆。有。青。黃。赤。白。蓮。花。大。如。車。輪。彌。覆。水。上。青。色。青。光。黃。色。黃。光。赤。色。赤。光。白。色。白。光。諸。池。水。中。皆。有。鳧。鴈。鴛。鴦。異。類。衆。鳥。是。諸。園。觀。池。沼。適。無。所。屬。皆。是。衆。生。宿。業。果。報。長。夜。信。樂。深。法。行。般。若。波。羅。蜜。福。德。所。致。善。男。子。衆。香。城。中。有。大。高。臺。曇。無。竭。菩。薩。宮。舍。在。上。其。宮。縱。廣。各。五。十。里。皆。以。七。寶。校。成。雜。色。莊。嚴。其。牆。七。重。皆。亦。七。寶。七。寶。行。樹。周。

匝圍遶。其宮舍中有四圍觀常所娛樂。一名常喜。二名無憂。三名華飾。四名香飾。一一園中有八池水。一名爲賢。二名賢上。三名歡喜。四名喜上。五名安隱。六名多安隱。七名必定。八名阿毘跋致。諸池水邊面各一寶。黃金白銀琉璃頗梨玫瑰爲底。金沙布上。一一池側有八梯階。種種寶物以爲梯欿。諸階陞有閻浮檀金芭蕉之樹。諸池水中皆有青黃赤白蓮花。遍覆其上。鳧鴈鴛鴦孔雀衆鳥。鳴聲相和。甚可愛樂。諸池水邊皆生花樹香樹。風吹香華墮池中。其池成就八功德水。香若栴檀。色味具足。曇無竭菩薩與六萬

八千姝女。五欲具足。共相娛樂。及城中男女俱入常喜等園。賢等池中。共相娛樂。善男子。曇無竭菩薩與諸姝女遊戲娛樂。已。日日三時說般若波羅蜜。衆香城中男女大小。爲曇無竭菩薩於其城內多聚人處。敷大法座。其座四足。或以黃金。或以白銀。或以琉璃。或以頗梨。敷以綰縵雜色茵蓐。以迦尸白氈而覆其上。座上高五里。施諸幃帳。其地四邊散五色華。燒衆名香。供養法故。曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜。善男子。彼諸人衆如是供養恭敬。曇無竭菩薩爲聞般若波羅蜜故。於是大會百千萬衆諸天世人。一處

集會中有聽者中有受者中有持者中有誦者中有書者中有正觀者中有如說行者是諸衆生已度惡道皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子汝從是去當於曇無竭菩薩所聞般若波羅蜜曇無竭菩薩世世是汝善知識示教利喜汝阿耨多羅三藐三菩提善男子曇無竭菩薩本行菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今今汝東行莫計晝夜不久當得聞般若波羅蜜薩陀波崙菩薩心大歡喜譬如有人爲毒箭所中更無餘念唯念何時當得良醫拔出毒箭除我此苦如是薩陀波崙菩薩無有餘念但念何時得

見曇無竭菩薩爲我說般若波羅蜜。我聞般若波羅蜜斷諸有見。爾時薩陀波崙即於住處一切法中。生無決定想。入諸三昧門。所謂諸法性觀三昧。諸法不可得三昧。破諸法無明三昧。諸法不異三昧。諸法不壞三昧。諸法照明三昧。諸法離闇三昧。諸法不相續三昧。諸法性不可得三昧。散華三昧。不受諸身三昧。離幻三昧。如鏡像三昧。一切衆生語言三昧。一切衆生歡喜三昧。隨一切善三昧。種種語言字句莊嚴三昧。無畏三昧。性常默然三昧。無礙解脫三昧。離塵垢三昧。名字語言莊嚴三昧。一切見三昧。一切無礙際。

三昧。如虛空三昧。如金剛三昧。無負三昧。得勝三昧。轉眼三昧。畢法性三昧。得安隱三昧。師子吼三昧。勝一切衆生三昧。離垢三昧。無垢淨三昧。華莊嚴三昧。隨堅實三昧。出諸法得力無畏三昧。通達諸法三昧。壞一切法印三昧。無差別見三昧。離一切見三昧。離一切闇三昧。離一切相三昧。離一切著三昧。離一切懈怠三昧。深法照明三昧。善高三昧。不可奪三昧。破魔三昧。生光明三昧。見諸佛三昧。薩陀波崙菩薩住是諸三昧中。即見十方諸佛爲諸菩薩說般若波羅蜜。諸佛各各安慰讚言。善哉善哉。善男子。我等本行

菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今得是諸三昧亦如汝今得是諸三昧已了達般若波羅蜜住阿毘跋致地我等得是諸三昧故得阿耨多羅三藐三菩提善男子是爲般若波羅蜜所謂於諸法無所念我等住於無念法中得如是金色之身三十二相大光明不可思議智慧諸佛無上三昧無上智慧盡諸功德邊如是功德諸佛說之猶不能盡況聲聞辟支佛是故善男子汝於是法倍應恭敬愛重生清淨心得阿耨多羅三藐三菩提不足爲難汝於善知識應深恭敬愛重信樂善男子若菩薩爲善知識所護念者疾

得阿耨多羅三藐三菩提。薩陀波崙菩薩白諸佛言。何等是我善知識。諸佛答言。善男子。曇無竭菩薩。世教誨成就。汝於阿耨多羅三藐三菩提。令汝得學。般若波羅蜜方便之力。曇無竭菩薩是。汝善知識。汝應報恩。善男子。汝若於一劫。若二劫。三劫。乃至百劫。若過百劫。頂戴恭敬。以一切樂具而供養之。若以三千大千世界。妙好色聲香味觸。盡以供養。亦未能報。須臾之恩。何以故。以曇無竭菩薩。因緣力故。令汝得如是諸深三昧。及聞般若波羅蜜方便。諸佛如是。教授安慰。薩陀波崙菩薩已。忽然不現。薩陀波崙菩薩。

從三昧起不見諸佛。作是念。是諸佛向從何來。今至何所。不見佛。故即大憂愁。作是念。曇無竭菩薩已得陀羅尼。諸神通力。已曾供養過去諸佛。世世爲我善知識。常利益我。我至曇無竭菩薩所。當問諸佛從何所來。去至何所。爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩。益加愛重恭敬信樂。作如是念。我今貧窮。無有華香瓔珞。燒香塗香衣服幡蓋金銀眞珠頗梨珊瑚。無有如是諸物。可以供養曇無竭菩薩。我今不應空往。曇無竭菩薩所。我若空往。心則不安。當自賣身以求財物。爲般若波羅蜜故。供養曇無竭菩薩。何以故。我世

世已來喪身無數。於無始生死中。爲欲因緣故。在於地獄受無量苦。未曾爲是清淨之法。是時薩陀波崙菩薩中道入一大城。至市肆上。高聲唱言。誰欲須人。誰欲須人。爾時惡魔作是念。薩陀波崙菩薩爲愛法故。欲自賣身。以供養曇無竭菩薩。爲聞般若波羅蜜方便。云何菩薩行般若波羅蜜。疾得阿耨多羅三藐三菩提。亦得多聞。如大海水。不爲諸魔所壞。能盡一切諸功德邊。於此利益無量衆生。是諸衆生出我境界。得阿耨多羅三藐三菩提。我今當往壞其道意。即時惡魔隱蔽諸人。乃至不令一人得聞唱聲。唯一長

者女魔不能蔽。薩陀波崙菩薩賣身不售。在一處立流淚而言。我爲大罪故。欲自賣身供養曇無竭菩薩。爲聞般若波羅蜜。而無買者。爾時釋提桓因作是念。我今當試是善男子。實以深心爲愛法。故捨是身。不即化作婆羅門。在薩陀波崙菩薩邊行。問言善男子。汝今何故憂愁啼哭。薩陀波崙言。我以貧窮無有財寶。欲自賣身供養曇無竭菩薩。爲聞般若波羅蜜。而無買者。婆羅門言。善男子。我不須人。今欲大祠。當須人心。人血人髓。能與我不。薩陀波崙自念。我得大利。定當得聞般若波羅蜜。方便以婆羅門欲買心血髓。

故。即大歡喜。語婆羅門。汝所須者。盡當相與。婆羅門言。汝須何價。答言。隨汝所與。薩陀波崙菩薩。即執利刀。刺右臂出血。復割右髀。欲破骨出髓。時一長者女。在閣上遙見。薩陀波崙菩薩。刺臂出血。割其右髀。復欲破骨出髓。作是念。此善男子。何因緣故。困苦其身。我當往問。時長者女。即便下閣。到薩陀波崙菩薩所。問言。善男子。何因緣故。困苦其身。用是血髓。爲薩陀波崙言。賣與婆羅門。供養般若波羅蜜。及曇無竭菩薩。長者女言。善男子。汝賣血髓。供養是人。得何等利。薩陀波崙言。是人當爲我說。般若波羅蜜。方便力。我

隨中學當得阿耨多羅三藐三菩提。金色之身三十
二相。常光無量光。大慈大悲大喜大捨。十力四無所
畏。四無礙智。十八不共法。六神通不可思議。清淨戒
品。定品。智慧品。解脫品。解脫知見品。得佛無上智慧
無上法寶。分布施與一切衆生。時長者女語薩陀波
崙。汝所說者甚爲希有微妙第一。爲一一法。乃可應
捨恒河沙身。善男子。汝今所須金銀眞珠琉璃頗梨
琥珀珊瑚諸好珍寶。及華香瓔珞幡蓋衣服。盡當相
與供養。曇無竭菩薩。莫自困苦。我今亦欲隨汝。至曇
無竭菩薩所。種諸善根。爲得如是清淨法故。爾時釋

提桓因即復其身。在薩陀波崙菩薩前立。作是言。善哉善哉。善男子。汝心堅固愛法如是。過去諸佛行菩薩道時。亦如汝今。求聞般若波羅蜜方便。得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我實不須人心血髓。故來相試。汝願何等當以相與。薩陀波崙言。與我阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因言。我無此也。諸佛世尊。乃能辦之。更求餘願。當以相與。薩陀波崙言。汝於此中。若無力者。還使我身平復如故。薩陀波崙身即平復。無有瘡癩。於是釋提桓因忽然不現。時長者女語薩陀波崙菩薩言。可至我舍。當白父母求索財寶。爲聞法。

故。供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩與長者女俱到
其舍。長者女入白父母言。與我華香瓔珞種種衣服
及諸寶物。願聽我身并先所給五百侍女與薩陀波
崙菩薩共往供養曇無竭菩薩。曇無竭菩薩當爲我
說法。以是法故。我等當得諸佛之法。父母語女。薩陀
波崙菩薩。今在何處。女言。今在門外。是人發心求阿
耨多羅三藐三菩提。欲度一切衆生。生死苦惱。爲愛
法故。欲自賣身而無買者。憂愁啼哭立在一處。作是
言。我欲賣身而無買者。時一婆羅門。作是言。汝今何
故。欲自賣身。答言。我愛法故。欲供養曇無竭菩薩。我

當從彼得諸佛法。婆羅門言。我不須人。今欲大祠。當須人心。人血。人髓。即時是人心。大歡喜。手執利刀。刺臂。出血。復割右髀。欲破骨出髓。我在閣上遙見此事。心自念言。是人何故困苦其身。當往問之。我即往問。答我言。我以貧窮。無有財寶。欲賣心血髓。與婆羅門。我時問言。善男子。持是財物。欲作何等。答我言。爲愛法。故供養。曇無竭菩薩。我復問言。善男子。汝於是中。得何等利。答我言。我於是中。當得無量不可思議功德之利。我聞是無量不可思議諸佛功德。心大歡喜。作是念。是善男子。甚爲希有。乃能自受如是苦惱。爲

愛法故尚能捨身。我當云何不供養法。我今多有財物。於是事中當發大願。我時語言。善男子。汝莫如是。困苦其身。我當多與財物供養曇無竭菩薩。我亦隨汝。至曇無竭菩薩所欲。自供養。我亦欲得無上佛法。如上所說。父母今當聽我。隨是善男子及給財物供養曇無竭菩薩。父母報言。汝所讚者。希有難及。是一心念法。一切世界最勝第一。必能安樂一切衆生。是人能求難事。我今聽汝隨去。我等亦欲見曇無竭菩薩。是女爲供養曇無竭菩薩故。白父母言。我不敢斷人功德。是女即時莊嚴五百乘車。敕五百侍女亦

皆莊嚴。持種種色華。種種色衣。種種雜香。末香塗香。金銀寶華。種種雜色妙好瓔珞。諸美飲食。與薩陀波崙菩薩各載一車。五百侍女恭敬圍繞。漸漸東行。遙見衆香城。其城七重七寶莊嚴。甚可愛樂。有七重塹。七重行樹。其城縱廣十二由旬。豐樂安靜。人民熾盛。五百街巷。端嚴如畫。橋津如地。寬博清淨。見曇無竭菩薩。於城中央法座上坐。無量百千萬衆圍繞。說法。心即歡喜。譬如比丘得第三禪。見已。作是念。我等不應載車。趣曇無竭菩薩。即皆下車。步進。薩陀波崙與五百侍女恭敬圍繞。各持種種莊嚴諸物。俱詣曇無

竭菩薩所。曇無竭菩薩所有七寶臺。牛頭栴檀而以校飾。眞珠羅網寶鈴間錯。四角各懸明珠以爲光明。有四白銀香爐。燒黑沈水。供養般若波羅蜜。其寶臺中有七寶大床。床上有四寶函。以眞金鏤書般若波羅蜜。置是函中。其臺四邊垂諸寶幡。爾時薩陀波崙菩薩與五百侍女。遙見妙臺種種珍寶以爲校飾。又見釋提桓因與無量百千諸天。以天曼陀羅華。天金銀華。天栴檀華。以散臺上。天於空中作諸伎樂。即問釋提桓因。憍尸迦。汝以何故與諸天衆。以天曼陀羅華。天金銀華。天栴檀華。散此臺上。於虛空中作諸伎

樂釋提桓因言。善男子。汝不知耶。有法名摩訶般若波羅蜜。是諸菩薩母。菩薩於是中學。當得盡諸功德。一切佛法。疾得薩婆若。薩陀波崙言。憍尸迦。摩訶般若波羅蜜。是諸菩薩母。爲在何處。我今欲見。善男子。在此七寶篋中。黃金鑠上。曇無竭菩薩七處印之。我不得示汝。爾時薩陀波崙菩薩與五百女人。各持種種華香瓔珞幡蓋衣服金銀珍寶。以半供養般若波羅蜜。以半供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩以種種花香瓔珞幡蓋衣服金銀寶花。作諸伎樂。供養般若波羅蜜已。向曇無竭菩薩所。復以種種華香瓔珞碎

末梅檀金銀寶華。供養法故散曇無竭菩薩上。即住
虛空合成寶蓋。其蓋四邊垂諸寶幡。薩陀波崙菩薩
及五百女人。見此神力心大歡喜。作是念。未曾有也。
曇無竭大師神力乃爾。未成佛道。神通之力尙能如
是。況得阿耨多羅三藐三菩提時。五百女人敬重曇
無竭菩薩。故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我等以
是善根因緣。於未來世當得作佛。行菩薩道時亦得
如是功德。如今曇無竭菩薩。供養恭敬尊重般若波
羅蜜。爲人演說。成就方便力。亦如曇無竭菩薩。薩陀
波崙及五百女人。頭面禮曇無竭菩薩足。合掌恭敬

卻住一面。薩陀波崙白曇無竭菩薩言。我本求般若。波羅蜜時。於空林中。聞空中聲言。善男子。從是東行。當得聞般若波羅蜜。我即東行。東行不久。便作是念。我云。何不問空中聲。去當遠近。從誰得聞般若波羅蜜。憂愁懊惱。即住七日。不念飲食及世俗事。但念般若波羅蜜。我云。何不問空中聲。去當近遠。從誰得聞。即時佛像現在我前。作是言。善男子。從是東行五百由旬。有城名衆香城。中有菩薩名曇無竭。爲諸大衆說般若波羅蜜。汝於是中。當得聞般若波羅蜜。我於是處一切法中。生無依止想。亦得無量諸三昧門。我

住是諸三昧。即見十方諸佛爲諸大衆說般若波羅蜜。諸佛讚我言。善哉善哉。善男子。我等本行菩薩道時亦得是諸三昧。住是諸三昧中。能成就諸佛法。諸佛安慰示教我。已皆不復現。我從諸三昧覺已。作是念。諸佛從何所來去至何所。不知諸佛來去因緣。故即作是念。曇無竭菩薩已曾供養過去諸佛。深種善根。善學方便。必能爲我說諸佛從何所來去至何所。惟願大師。今當爲我說諸佛從何所來去至何所。令我常得不離見佛。

摩訶般若波羅蜜曇無竭品第二十八

爾時曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言。善男子。諸佛無所從來去無所至。何以故。諸法如不動故。諸法如即是如來。善男子。無生無來無去無生即是如來。實際無來無去。實際即是如來。空無來無去。空即是如來。斷無來無去。斷即是如來。離無來無去。離即是如來。滅無來無去。滅即是如來。虛空性無來無去。虛空性即是如來。善男子。離是諸法。無有如來。是諸法如。諸如來如。皆是一如。無二無別。善男子。是如唯一無二。無三。離諸數。無所有。善男子。譬如春末後月日中。熱時見野馬動。愚夫逐之。謂當得水。善男子。於意云。

何是水從何所來。爲從東海來。南西北海來。薩陀波
崙白大師言。焰中尙無有水。況有來處去處。但是愚
人無有智故。於無水中而生水想。實無有水。善男子。
若有人以如來身色音聲而生貪著。如是人等分別
諸佛有去來相。當知是等愚癡無智。如無水中而生
水想。何以故。諸佛如來不應以色身見。諸佛如來皆
是法身故。善男子。諸法實相無來無去。諸佛如來亦
復如是。善男子。譬如幻師幻作象兵馬兵車兵步兵
無來無去。當知諸佛無來無去亦復如是。善男子。如
人夢中見有如來。若一若二若十若二十若五十若

百若過百數覺已乃至不見有一如來。善男子。於意云何。是諸如來從何所來去至何所。薩陀波崙白大。師言。夢無定法皆是虛妄。善男子。如來說一切法虛妄如夢。若不知諸法虛妄如夢。以色身名字語言章句而生貪著。如是人等分別諸佛而有來去。不知諸法相故。若人於佛分別來去。當知是人凡夫無智。數受生死往來六道。離般若波羅蜜離於佛法。善男子。若能如實知佛所說一切諸法虛妄如夢。是人於法則不分別。若來若去若生若滅。若不分別。是人則以諸法實相而觀如來。若以法相知如來者。是人則不

分別如來若來若去。若能如是知諸法相。是人則行
般若波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。是名眞佛弟
子。不虛受人信施。是爲世界福田。善男子。譬如海中
種種珍寶。不從東方來。南西北方四維上下來。衆生
福業因緣海生此寶。非無因而有。諸寶滅時亦不至
十方。以衆緣合則有。衆緣滅則無。善男子。諸如來身
亦復如是。無有定法。不從十方來。亦不無因而有。以
本行報生。衆緣合則有。衆緣滅則無。善男子。譬如箜
篋音聲。無所從來去。無所至。屬衆因緣。有絃有槽。有
棍。有人以手鼓之。衆緣合則有聲。是聲不從絃出。槽

出棍出手出衆緣合則有聲而無所從來衆緣散則滅而無所至善男子諸如來身亦復如是屬衆因緣無量福德之所成就不從一因緣一福德而生亦不無因無緣而有以衆緣合則有而無所從來衆緣散則滅而去無所至善男子應當如是觀諸如來來去之相亦應如是觀諸法相善男子汝若如是觀諸如來及一切法無來無去無生無滅必至阿耨多羅三藐三菩提亦得了達般若波羅蜜方便說是如來無來無去法時三千大千世界地大震動諸天宮殿亦皆震動諸魔宮殿皆不復現三千大千世界草木華

樹悉皆傾向曇無竭菩薩。諸樹皆出非時妙華。釋提桓因及四天王於虛空中雨天名華。天末旃檀散曇無竭菩薩上。語薩陀波崙菩薩言。因仁者故。我等今日聞第一義。一切世界所難值遇。貪身見者所不能及。爾時薩陀波崙菩薩白曇無竭菩薩。何因緣故。地大震動。曇無竭言。以汝向問。是諸如來無來無去。我答汝時。有八千人得無生法忍。八十那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千衆生遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。薩陀波崙菩薩心即歡喜。作是念。我今則爲大得善利。聞般若波羅蜜中無來無去。

利益如是無量衆生。我之善根已爲具足。於阿耨多羅三藐三菩提。心無疑悔。必當作佛。薩陀波崙聞法。生歡喜因緣。即昇虛空。高七多羅樹。作是念。我今當以何物供養曇無竭菩薩。釋提桓因知薩陀波崙心所念。即以天曼陀羅華。與薩陀波崙。作是言。汝以是花供養曇無竭菩薩。善男子。我等應助成汝。以汝因緣。故利益無量衆生。善男子。如是之人。甚難得值。能爲一切衆生故。於無量阿僧祇劫。往來生死。爾時薩陀波崙菩薩。受釋提桓因曼陀羅華。散曇無竭菩薩上。從虛空下頭面作禮。白大師言。我從今日以身供

給奉上大師。作是語已。合掌一面立。爾時長者女及五百侍女。白薩陀波崙菩薩言。我等今者以身奉上。持是善根因緣。當得如是善法。世世常共供養諸佛。常相親近。薩陀波崙菩薩報諸女言。汝若以身與我。誠心隨我行。我當受汝。諸女白言。我等誠心以身奉上。當隨所行。爾時薩陀波崙菩薩與五百女人并諸寶物莊嚴之具及五百乘車。奉上曇無竭菩薩。白言。大師。以是五百女人奉給大師。五百乘車隨意所用。爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。菩薩摩訶薩。應如是學。一切捨法。菩薩有是一切捨者。

則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩爲聞般若波羅蜜及方便故。應如汝。今供養於師。過去諸佛本行菩薩道時。亦皆如汝。住是捨中。爲般若波羅蜜供養於師。爲聞般若波羅蜜及方便故。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時曇無竭菩薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足故。受五百女人及五百乘車。受已還與薩陀波崙。從坐而起。還入宮中。是時日沒。薩陀波崙菩薩作是念。我爲法來。不應坐臥。當以二事。若行若立。以待法師出宮說法。爾時曇無竭菩薩七歲。常入菩薩無量三昧。無量般若波羅蜜及方便。觀薩陀波崙菩

薩滿七歲中若行若立離於睡眠。不念於欲。不念美味。但念曇無竭菩薩。何時當從禪起。我當爲敷法座。曇無竭菩薩當坐說法。我當掃灑令地清淨。布種種華。曇無竭菩薩當說般若波羅蜜。及方便時。長者女及五百女人亦皆七歲。隨薩陀波崙菩薩所行之事。爾時薩陀波崙菩薩聞空中聲言。善男子。曇無竭菩薩。卻後七日。從三昧起。當於城中法座上說法。薩陀波崙菩薩聞空中聲。心大歡喜。與五百女人欲爲曇無竭菩薩敷大法座。是時諸女各脫上衣。以爲法座。作是念。曇無竭菩薩當坐此座。說般若波羅蜜。及方

便薩陀波崙菩薩欲灑法座處地求水不得惡魔隱蔽令水不現作是念薩陀波崙求水不得或當憂悔心動變異善根不增智慧不照薩陀波崙求水不得即作是念我當刺身出血以用灑地何以故此中塵土至於大師我今何用此身此身不久必當壞敗我寧爲法以滅於身終不空死又我常以五欲因緣喪無數身往來生死未曾得爲如是法也薩陀波崙即以利刀周遍刺身以血灑地五百女人亦効薩陀波崙菩薩各各刺身以血灑地薩陀波崙菩薩及五百女人乃至一念無有異心魔不能壞障其善根爾時

釋提桓因作是念。未曾有也。薩陀波崙菩薩愛法堅固。發大莊嚴。不惜身命。深心趣於阿耨多羅三藐三菩提。當得阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量衆生。生死苦惱。即時釋提桓因變灑地血爲天赤梅檀水。法座四邊。面百由旬。天梅檀氣流布遍滿。釋提桓因讚言。善哉善哉。善男子。汝精進力不可思議。愛法求法。最爲無上。善男子。過去諸佛亦皆如是。深心精進。愛法求法。以此修集阿耨多羅三藐三菩提。爾時薩陀波崙作是念。我爲曇無竭菩薩已敷法座。掃灑清淨。當於何所。得好名華莊嚴此地。曇無竭菩薩在座說。

法當以供養。釋提桓因知薩陀波崙心所念。即以三千石天曼陀羅華。與薩陀波崙菩薩。作是言。善男子。取是曼陀羅華。莊嚴此地。供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩受此華已。以半散地。以半供養曇無竭菩薩。爾時曇無竭菩薩過七日已。從三昧起。與無量百千萬衆恭敬圍繞。趣法座所。坐法座上。說般若波羅蜜。薩陀波崙見曇無竭菩薩。心大喜樂。譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙及五百女人散華供養。頭面禮足。卻坐一面。曇無竭菩薩因薩陀波崙。爲大眾說言。諸法等故。般若波羅蜜亦等。諸法離故。般若波羅蜜

亦離。諸法不動故般若波羅蜜亦不動。諸法無念故般若波羅蜜亦無念。諸法無畏故般若波羅蜜亦無畏。諸法一味故般若波羅蜜亦一味。諸法無邊故般若波羅蜜亦無邊。諸法無生故般若波羅蜜亦無生。諸法無滅故般若波羅蜜亦無滅。如虛空無邊般若波羅蜜亦無邊。如大海無邊般若波羅蜜亦無邊。如須彌山莊嚴般若波羅蜜亦莊嚴。如虛空無分別般若波羅蜜亦無分別。色無邊故般若波羅蜜亦無邊。受想行識無邊故般若波羅蜜亦無邊。地種無邊故般若波羅蜜亦無邊。水種火種風種空種無邊故般若波羅蜜亦無邊。

羅蜜無邊。如金剛等。故般若波羅蜜亦等。諸法無壞。故般若波羅蜜無壞。諸法性不可得。故般若波羅蜜性不可得。諸法無等。故般若波羅蜜無等。諸法無所作。故般若波羅蜜無所作。諸法不可思議。故般若波羅蜜不可思議。是時薩陀波崙菩薩。即於坐所得。諸法等三昧。諸法離三昧。諸法不動三昧。諸法無念三昧。諸法無畏三昧。諸法一味三昧。諸法無邊三昧。諸法無生三昧。諸法無滅三昧。虛空無邊三昧。大海無邊三昧。須彌山莊嚴三昧。如虛空無分別三昧。色無邊三昧。受想行識無邊三昧。地種無邊三昧。水種火

種風種空種無邊三昧。如金剛等三昧。諸法不壞三昧。諸法性不可得三昧。諸法無等三昧。諸法無所作三昧。諸法不可思議三昧。得如是等六百萬三昧。

摩訶般若波羅蜜囑累品第二十九

爾時佛告須菩提。薩陀波崙菩薩得六百萬三昧門已。即見十方如恒河沙等世界諸佛。與大比丘衆恭敬圍繞。皆以是文字章句相貌說般若波羅蜜。如我今於此三千大千世界。與諸大衆恭敬圍繞。以是文字章句相貌說般若波羅蜜。薩陀波崙從是已後。多聞智慧不可思議。如大海水。世世所生不離諸佛。現

在諸佛常生其所。一切衆難皆悉得斷。須菩提。當知是般若波羅蜜。因緣能具足菩薩道。是故諸菩薩若欲得一切智慧。應當信受般若波羅蜜。讀誦正憶念。如說修行。廣爲人說。亦當了了書寫經卷。供養恭敬。尊重讚歎。華香瓔珞。末香塗香。幡蓋伎樂等。則是我教。爾時佛告阿難。於意云何。佛是汝大師。不世尊。佛是我大師。如來是我大師。佛告阿難。我是汝大師。汝是我弟子。汝以身口意業。於今現在供養恭敬尊重。於我。我滅度後。汝當以是供養恭敬尊重。般若波羅蜜。第二第三亦如是說。我以般若波羅蜜。囑累於汝。

慎莫忘失。莫作最後斷種人也。阿難。隨爾所時。般若波羅蜜在世。當知爾所時有佛在世。說法阿難。若有書寫般若波羅蜜。受持讀誦正憶念。如所說行。廣爲人說。供養恭敬尊重讚歎華香。乃至伎樂。當知是人。不離見佛。不離聞法。常親近佛。佛說般若波羅蜜已。彌勒等諸菩薩摩訶薩。舍利弗。須菩提。目犍連。摩訶迦葉等諸聲聞衆。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。

小品般若經卷第十竟

回クハ向テ偈ハ

願ハ生ム西ト方ニ淨ク土ニ中ニ
上ノ品ニ蓮ノ華ノ爲シ父ノ母ノ
華ノ開キ見ル佛ノ悟ル無ク生ル
不レ退ク菩ツ薩シ爲シ伴ノ侶ノ

摩訶般若波羅蜜經（又名：小品般若波羅蜜經）功德主名錄

委印文號：102536

四四、〇〇〇元：「林淑瑛、賴朱罔市、賴俊哲、黃素齡、賴澍鈞、吳宜家、吳冠伶、

往生者 吳澄岩、往生者 吳碧霞、往生者 吳博容、往生者 林元全、往生者 林卓玉蘭、

往生者 賴文慶、往生者 黃文華、往生者 黃江梅及吳氏、林氏、賴氏、黃氏歷代祖先暨

其冤親債主。」

願以此功德普皆迴向，從初禮拜乃至隨順所有功德，皆悉迴向盡法界、虛空界一切眾生。願令眾生，常得安樂，無諸病苦。欲行惡法，皆悉不成。所修善業，皆速成就。關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路。若諸眾生，因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果，我皆代受，令彼眾生，悉得解脫，究竟成就無上菩提。

以上共計新台幣：四四、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五五七年／西元二〇一三年十二月

恭印：一〇〇〇本

流水號：11926
書號：CH321-01

摩訶般若波羅蜜經（又名：小品般若波羅蜜經）

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395 1119 傳真：(02) 2391 1341 15

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 2395959

(三) 撥打電話：(02) 2395198 分機：11 / 12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理

時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通：

※ 捷運：善導寺站 5 號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站 → 212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院 → 253、297、237 仁愛路二段 → 253、297 開南商工 → 208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口 → 630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

