

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大般若波羅蜜多經

第二會
第三冊

大般若波羅蜜多經 第二會 目錄

第三冊

卷第四百三十三	隨喜回向品第三十七之二	一三一五
卷第四百三十四	大師品第三十八	一三五三
卷第四百三十五	地獄品第三十九之一	一三八六
卷第四百三十六	地獄品第三十九之二	一三九三
卷第四百三十七	清淨品第四十	一四三三
卷第四百三十八	無標幟品第四十一之一	一四六二
卷第四百三十九	無標幟品第四十一之二	一四七三
卷第四百四十	不可得品第四十二	一五〇一
東北方品第四十三之一		一五一七
東北方品第四十三之二		一五五九
東北方品第四十三之三		一五九七

魔事品第四十四

一六〇三

不和合品第四十五之一

一六二三

卷第四百四十一

一六三五

佛母品第四十六之一

一六六二

卷第四百四十二

一六七五

示相品第四十七之二

一七〇三

卷第四百四十三

一七一五

成辦品第四十八

一七五七

卷第四百四十四

一七八二

卷第四百四十五

一七九七

船等喻品第四十九之一

一八〇六

船等喻品第四十九之二

一八三五

卷第四百四十六

一八四九

初業品第五十之一

一八四九

初業品第五十二

一八四九

調伏貪等品第五十一

一八四九

卷第四百四十七 真如品第五十二之一 一八六四
卷第四百四十八 真如品第五十二之二 一八七七

不退轉品第五十三 真如品第五十二之三 一九一七
一九三〇

大般若波羅蜜多經卷第四百三十三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分隨喜回向品第三十七之二

復次大士。若菩薩摩訶薩於所修造諸福業事。如實了知離蘊處界。亦離般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。亦離內空乃至無性自性空。亦離四念住廣說乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩於所修造諸福業事。如實知已。深心隨喜回向無上正等菩提。復次大士。若菩薩摩訶薩如實了知隨喜俱行諸福業事。遠離如是隨喜俱行諸福業事自性。如實了知諸佛。

世尊。遠離如是諸佛世尊自性。如實了知功德善根。遠離如是功德善根自性。如實了知聲聞獨覺及諸異生。遠離如是聲聞獨覺及諸異生自性。如實了知隨喜回向大菩提心。遠離如是隨喜回向大菩提心自性。如實了知菩薩摩訶薩。遠離如是菩薩摩訶薩自性。如實了知般若波羅蜜多。遠離般若波羅蜜多自性。乃至布施波羅蜜多。遠離布施波羅蜜多自性。如實了知內空。遠離內空自性。乃至無性自性空。遠離無性自性空自性。如實了知四念住。遠離四念住自性。廣說乃至十八佛不共法。遠離十八佛不共法。

自性。如實了知菩薩摩訶薩行。遠離菩薩摩訶薩行。自性。如實了知諸佛無上正等菩提。遠離諸佛無上正等菩提。自性。是菩薩摩訶薩。如是修行。遠離諸法。自性甚深。般若波羅蜜多。能正隨喜回向。無上正等菩提。復次大士。諸菩薩摩訶薩。於已滅度一切如來。應正等覺。及諸弟子功德善根。若欲發起隨喜回向。無上正等菩提心者。應作如是隨喜回向。謂作是念。如諸如來應正等覺。及諸弟子皆已滅度。自性非有。功德善根亦復如是。我所發起隨喜回向。無上正等菩提之心。及所回向。無上菩提其性亦爾。如是知已。

於諸善根發起隨喜回向無上正等菩提。無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。若菩薩摩訶薩以取相爲方便。修行般若波羅蜜多。於已滅度一切如來應正等覺。及諸弟子功德善根。取相隨喜回向無上正等菩提。是爲非善隨喜回向。以過去佛及弟子眾功德善根。非相無相所取境界。是菩薩摩訶薩以取相念發起。隨喜回向無上正等菩提。是故非善隨喜回向。由此因緣。有想顛倒。有心顛倒。有見顛倒。若菩薩摩訶薩。不取相爲方便。修行般若波羅蜜多。於彼一切佛及弟子功德善根。離相隨喜回向無上正等菩提。是名。

爲善隨喜回向。由此因緣。是菩薩摩訶薩隨喜回向。
無想顛倒。無心顛倒。無見顛倒。爾時慈氏菩薩摩訶
薩。問具壽善現言。大德云何菩薩摩訶薩。於諸如來
應正等覺。及諸弟子功德善根。隨喜俱行福業事等。
皆不取相。而能隨喜回向。無上正等菩提。善現答言。
大士。應知諸菩薩摩訶薩。所學般若波羅蜜多。有如
是等方便善巧。雖不取相。而所作成。非離般若波羅
蜜多。有能正起隨喜俱行諸福業事。回向無上正等
菩提。是故菩薩摩訶薩衆。欲成所作。應學般若波羅
蜜多。慈氏菩薩摩訶薩言。大德善現。勿作是說。所以

者何。以於般若波羅蜜多諸佛世尊及弟子眾。并所成就功德善根。皆無所有。不可得故。所作隨喜諸福業事。亦無所有。不可得故。發心回向無上菩提。亦無所有。不可得故。此中菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應如是觀。過去諸佛及弟子眾功德善根。性皆已滅。所作隨喜諸福業事。發心回向無上菩提。性皆寂滅。我若於彼一切如來應正等覺。及弟子眾功德善根。取相分別。及於所作隨喜俱行諸福業事。發心回向無上菩提。取相分別。以是取相分別方便。發起隨喜回向無上正等菩提。諸佛世尊。皆所不許。亦不

隨喜。何以故。於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別隨喜回向無上菩提。是說名爲大有所得。是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根。正起隨喜回向無上正等菩提。不應於中起有所得。取相分別隨喜回向。若於其中起有所得。取相分別隨喜回向。佛不說彼有大義利。何以故。如是隨喜回向之心。虛妄分別名穢毒故。譬如如有食。雖具上妙色香美味。而和毒藥。愚人淺識貪取噉之。雖初適意歡喜快樂。而後食銷備受眾苦。或便致死。若近失命。如是一類補特伽羅。不善受持。不善觀察。甚深般若波羅蜜多文。

句義理。不善讀誦。不善通達。甚深義趣。而告大乘種性者曰。來。善男子。汝於過去未來現在。一切如來應正等覺。從初發心。至得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。入無餘依般涅槃界。乃至法滅。於其中間。若修般若。乃至布施波羅蜜多。已集當集現集善根。若住內空。乃至無性自性空。已集當集現集善根。若修四靜慮。四無量。四無色定。已集當集現集善根。若修四念住。乃至八聖道支。已集當集現集善根。如是乃至若修佛十力。乃至十八佛不共法。已集當集現集善根。若嚴淨佛土。成熟有情。已集當集現集善根。若

諸如來應正等覺。所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。若一切智道相智。一切相智。若無忘失法。恆住捨性。及餘無數無量無邊殊勝功德。若佛弟子一切有漏無漏善根。若諸如來應正等覺已現當記。諸天人等獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。已集當集現集善根。若善男子善女人等於諸功德發起隨喜回向善根。如是一切合集稱量現前隨喜。與諸有情平等共有。回向無上正等菩提。如是所說隨喜回向以有所得取相分別而爲方便。如食裸毒初益後

損故此非善隨喜回向所以者何以有所得取相分別發起隨喜回向之心有因有緣有作意有戲論有妨礙有過失不應般若波羅蜜多彼襍毒故則爲謗佛不隨佛教不隨法說不應理說菩薩種性補特伽羅不應隨彼所說而學是故大德應說云何住菩薩乘諸善男子善女人等應於過去未來現在一切如來應正等覺及弟子等功德善根隨喜回向謂彼諸佛從初發心至得無上正等菩提轉妙法輪度無量眾入無餘依般涅槃界乃至法滅於其中間若修般若乃至布施波羅蜜多集諸善根廣說乃至若善男

子善女人等於諸功德。發起隨喜回向善根。住菩薩乘諸善男子善女人等。云何於彼功德善根。發起隨喜回向無上正等菩提。具壽善現白言大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。修行般若波羅蜜多。若欲不謗諸佛世尊。而發隨喜回向心者。應作是念。如諸如來應正等覺無上佛智。了達遍知功德善根。有如是性。有如是相。有如是法。而可隨喜。我今亦應如是隨喜。如諸如來應正等覺無上佛智。了達遍知。應以如是諸福業事。回向無上正等菩提。我今亦應如是回向。住菩薩乘諸善男子善女人等。於諸如來應正等

覺及弟子等功德善根應作如是隨喜回向。若作如是隨喜回向。則不謗佛。隨佛所敎。隨法而說。應理而說。是菩薩摩訶薩。如是隨喜回向之心。不襍毒藥。終至甘露大般涅槃。復次大士。住菩薩乘。諸善男子。善女人等。修行般若波羅蜜多。於諸如來。應正等覺。及弟子等功德善根。應作如是隨喜回向。如色乃至識。不墮欲界。色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。眼處乃至意處。不墮欲界。色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。色處乃至法處。不墮欲界。色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。眼界

乃至意界。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。色界乃至法界。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。眼識界乃至意識界。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。眼觸乃至意觸。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。眼觸乃至意觸爲緣所生諸受。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。內空乃至無性自性空。不墮欲

界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。四念住乃至八聖道支。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。如是乃至如來十力乃至十八佛不共法。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。真如法界法性實際法定法住不思議界。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。一切智道相智一切相智。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去未來現在。無忘失法恆住。

捨性。不墮欲界色界無色界。若不墮三界。則非過去
未來現在。隨喜回向。亦應如是。所以者何。如彼諸法
自性空故。不墮三界。非三世攝。隨喜回向。亦復如是。
謂諸如來。應正等覺。自性空故。不墮三界。非三世攝。
諸佛功德。自性空故。不墮三界。非三世攝。聲聞獨覺
及人天等。自性空故。不墮三界。非三世攝。彼諸善根
自性空故。不墮三界。非三世攝。於彼隨喜。自性空故。
不墮三界。非三世攝。所回向法。自性空故。不墮三界。
非三世攝。能回向者。自性空故。不墮三界。非三世攝。
若菩薩摩訶薩修行。般若波羅蜜多時。如實知色。乃

至識。不墮三界。非三世攝。若不墮三界。非三世攝。則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜回向無上正等菩提。何以故。以色等法自性不生。若法不生。則無所有。不可以彼無所有法。隨喜回向無所有故。如實知眼處乃至意處亦如是。如實知色處乃至法處亦如是。如實知眼界乃至意界亦如是。如實知色界乃至法界亦如是。如實知眼識界乃至意識界亦如是。如實知眼觸乃至意觸亦如是。如實知眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受亦如是。如實知般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦如是。

如實知內空乃至無性自性空亦如是。如實知四念住乃至八聖道支亦如是。如實知如來十力乃至十八佛不共法亦如是。如實知真如法界法性實際法定法住不思議界亦如是。如實知戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊亦如是。如實知一切智道相智一切相智亦如是。如實知無忘失法恆住捨性不墮三界非三世攝。若不墮三界非三世攝則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜回向無上正等菩提。何以故。以無忘失法恆住捨性自性不生。若法不生。則無所有。不可以彼無所有法。隨喜回向無所。

有故。是菩薩摩訶薩。如是隨喜回向無上正等菩提。不裸毒藥。終至甘露大般涅槃。住菩薩乘諸善男子。善女人等。若以有相而爲方便。或有所得而爲方便。於諸如來應正等覺。及弟子等功德善根。發生隨喜回向之心。當知是邪隨喜回向。此邪隨喜回向之心。諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜回向之心。非佛世尊所稱讚故。不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不能圓滿內空乃至無性自性空。亦不能圓滿四念住乃至八聖道支。如是乃至亦不能圓滿如來十力。乃至十八佛不共法。亦不能圓滿一切。

智道相智一切相智亦不能圓滿無忘失法恆住捨性。由諸功德不圓滿故。不能嚴淨佛土及成熟有情。由不能嚴淨佛土及成熟有情故。則不能證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由彼所起隨喜回向。有相有得。裸毒藥故。復次大士。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應作是念。如十方界一切如來應正等覺。如實通達功德善根。有如是法可依是法。發生無倒隨喜回向。我今亦應依如是法。發生隨喜回向。無上正等菩提。是爲正起隨喜回向。由斯決定證得無上正等菩提。爾時世尊讚具壽善現言。善哉善哉。善。

現汝今已爲一切菩薩摩訶薩等作佛所作。謂爲菩薩摩訶薩等。善說無倒隨喜回向。如是所說隨喜回向。以無相爲方便。無所得爲方便。無生無滅爲方便。無染無淨爲方便。無性自性爲方便。自相空爲方便。自性空爲方便。法界爲方便。真如爲方便。法性爲方便。不虛妄性爲方便。實際爲方便。不思議界爲方便。故善現假使三千大千世界一切有情皆得成就十善業道。四靜慮四無量四無色定五神通。於意云何。是諸有情功德多不。善現對曰。甚多世尊。甚多善逝。佛言善現。若善男子善女人等。於諸如來應正等覺。

及弟子等功德善根。起無染著隨喜回向。所獲功德甚多於前。不可稱計。善現是善男子善女人等所起如是隨喜回向。於餘善根爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上。無等無等等。復次善現假使三千大千世界一切有情。皆得預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。有善男子善女人等。於彼預流乃至獨覺。盡其形壽。以無量種衣服飲食臥具醫藥。及餘資具而奉施之。供養恭敬尊重讚歎。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。善現對曰。甚多世尊。甚多善逝。佛言善現。若善男子善女人等。於諸如

來應正等覺。及弟子等功德善根。起無染著隨喜回向。所獲功德甚多於前。善現是善男子。善女人等。所起如是隨喜回向。於餘善根爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上。無等無等等。復次善現。假使三千大千世界一切有情。皆趣無上正等菩提。設復十方各如毘盧沙等世界一切有情。一一各於彼趣無上正等菩提。一一菩薩摩訶薩所以無量種衣服飲食臥具醫藥。及餘資生上妙樂具而奉施之。經如毘盧沙等大劫。供養恭敬尊重讚歎。於意云何。是諸有情。由此因緣。得福多不。善現對曰。甚多世尊。甚多

善逝。如是福聚無數無量。無邊無限。算數譬喻難可測量。世尊。若是福聚有形色者。十方各如琉璃沙界。所不容受。佛言。善現。善哉。善哉。彼福德量。如汝所說。善現。若善男子。善女人等。於諸如來應正等覺。及弟子等功德善根。起無染著隨喜回向。所獲福聚。甚多於前。善現。是善男子。善女人等。所起如是隨喜回向。於餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙。爲微妙。爲上。爲無上。無等無等等。善現。若以前福比此福聚。百分不及一千分。不及一。乃至鄒波尼殺曇分。亦不及一。何以故。善現。彼諸有情。十善業道。四靜慮。四無量。四無

色定五神通。皆以有相。有所得。想爲方便故。彼善男子。善女人等。以無量種衣服飲食臥具醫藥。及餘資具。奉施預流一來不還阿羅漢果。及諸獨覺盡其形壽供養恭敬尊重讚歎。所獲福聚。皆以有相。有所得想。爲方便故。彼諸有情。以無量種衣服飲食臥具醫藥。及諸資生上妙樂具。奉施彼趣無上菩提諸菩薩衆。經如毘伽沙等大劫。供養恭敬尊重讚歎。所獲福聚。皆以有相。有所得想。爲方便故。爾時四大天王。各與眷屬二萬天子。頂禮佛足。合掌白言。世尊。彼諸菩薩摩訶薩。乃能發起如是廣大隨喜回向。謂彼菩薩。

摩訶薩。方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺。及弟子等功德善根。發正隨喜回向。無上正等菩提。如是所起隨喜回向。不墮二法。不二法中。無染無著。時天帝釋亦與無量百千天子。各持種種天妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。諸妙珍奇。奏天樂音。以供養佛頂禮雙足。合掌白言。世尊。彼諸菩薩摩訶薩。乃能發起如是廣大隨喜回向。謂彼菩薩摩訶薩方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺。及弟子等功

德善根。發正隨喜回向無上正等菩提。如是所起隨喜回向。不墮二法。不二法中。無染無著。時蘇夜摩天子。珊瑚史多天子。善變化天子。最自在天子。各與眷屬千天子俱。皆持種種天妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢旛蓋。諸妙珍奇。奏天樂音。以供養佛。頂禮雙足。合掌白言。世尊。彼諸菩薩摩訶薩。乃能發起如是廣大隨喜回向。謂彼菩薩摩訶薩。方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等覺。及弟子等功德善根。發正隨喜回向。無上正等菩提。如是所起隨喜回向。不墮二

法不二法中。無染無著。時大梵天王。與無量百千俱。
祇那庾多諸梵天眾。前詣佛所。頂禮雙足。合掌恭敬。
俱發聲言。希有世尊。彼諸菩薩摩訶薩。爲般若波羅
蜜多方便善巧。所攝護故。超勝於前。無方便善巧有。
相有所得諸善男子。善女人等。所修善根。時極光淨。
天乃至色究竟天。各與無量百千俱。祇那庾多自類
天眾。前詣佛所。頂禮雙足。合掌恭敬。俱發聲言。希有
世尊。彼諸菩薩摩訶薩。爲般若波羅蜜多方便善巧
所攝護故。超勝於前。無方便善巧。有相有所得諸善
男子。善女人等。所修善根。爾時佛告四大王眾天乃。

至色究竟天等言。假使三千大千世界一切有情皆發無上正等覺心。普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提轉妙法輪度無量眾入無餘依般涅槃界乃至法滅。於其中閒所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根。若住內空乃至無性自性空相應善根。若修四念住廣說乃至十八佛不共法相應善根。若修無量無邊佛法相應善根。若諸弟子所有善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊及餘無量無邊佛法。若諸如來所說正法。若依彼法修習施

性戒性修性三福業事。若依彼法精勤修學。得預流
果一來不還阿羅漢果獨覺菩提。得入菩薩正性離
生。若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所
引善根。如是一切合集稱量。以有相爲方便。有所得
爲方便。有染著爲方便。有思作爲方便。有二不二爲
方便。現前隨喜。旣隨喜已。回向無上正等菩提。有善
男子善女人等。發趣無上正等菩提。普於過去未來
現在十方世界。一切如來應正等覺。從初發心至得
無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。入無餘依般涅
槃界。乃至法滅於其中間。所修布施乃至般若波羅

蜜多相應善根廣說乃至若諸有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根如是一切合集稱量以無相爲方便無所得爲方便無染著爲方便無思作爲方便無二不二爲方便現前隨喜旣隨喜已回向無上正等菩提是善男子善女人等隨喜回向於餘善根爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等於前有情隨喜回向百倍爲勝千倍爲勝百千倍爲勝乃至鄒波尼殺曇倍亦最爲勝爾時具壽善現白佛言世尊如佛所說是善男子善女人等隨喜回向於餘善根爲最爲勝爲尊爲高爲妙

爲微妙。爲上。爲無上。無等。無等等。世尊。齊何說是隨喜回向。於餘善根。爲最。爲勝。爲尊。爲高。爲妙。爲微妙。爲上。爲無上。無等。無等等。佛言。善現。是善男子。善女人。等。普於過去未來現在。十方世界。一切如來應正等覺。聲聞獨覺。菩薩及餘一切有情諸善根等。不取不捨。不矜不蔑。非有所得。非無所得。達一切法。無生無滅。無染無淨。無增無減。無去無來。無集無散。無入無出。作如是念。如彼過去未來現在諸法。真如法界。法性。不虛妄性。法定。法住。我亦如是。於諸善法。以無所得。而爲方便。發正隨喜。既隨喜已。持此善根。與諸

有情平等。共有回向。無上正等菩提。善現齊是菩薩。摩訶薩所起隨喜回向。我說於餘善根爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上。無等無等等。善現如是隨喜回向。勝餘隨喜回向。百倍千倍乃至邬波尼殺曇倍。是故我說如是所起隨喜回向。於餘善根爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上。無等無等等。復次善現住菩薩乘諸善男子善女人等。欲於過去未來現在十方世界。一切如來應正等覺。從初發心。至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。入無餘依般涅槃界。乃至法滅於其中間。所修布施乃

至般若波羅蜜多相應善根乃至無量無邊佛法。若諸聲聞獨覺菩薩功德善根。若餘有情所有施性戒性修性三福業事及餘善根如是一切合集稱量現前發起無倒隨喜回向心者應作是念。色乃至識與解脫等。眼處乃至意處與解脫等。色處乃至法處與解脫等。眼界乃至意界與解脫等。色界乃至法界與解脫等。眼識界乃至意識界與解脫等。眼觸乃至意觸與解脫等。眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受與解脫等。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與解脫等。內空乃至無性自性空與解脫等。四念

住乃至八聖道支。與解脫等。如是乃至如來十力乃至十八佛不共法。與解脫等。戒蘊乃至解脫智見蘊。與解脫等。於一切法所起勝解。與解脫等。過去未來現在諸佛與解脫等。過去未來現在諸法。與解脫等。一切隨喜。與解脫等。一切回向。與解脫等。諸佛世尊及諸弟子諸根熟變。與解脫等。諸佛世尊及諸弟子所得涅槃。與解脫等。一切獨覺諸根熟變。與解脫等。一切獨覺所得涅槃。與解脫等。諸佛世尊聲聞獨覺諸法法性。與解脫等。一切有情及一切法。并彼法性。與解脫等。如諸法性無縛無解。無染無淨。無起無盡。

無生無滅。無取無捨。我於如是功德善根。現前隨喜。
持此善根。與諸有情平等共有。回向無上正等菩提。
如是隨喜。非能隨喜。無所隨喜故。如是回向。非能回
向。無所回向故。如是所起隨喜回向。非轉非息。無生
滅故。善現。是菩薩摩訶薩隨喜回向。於餘所起隨喜
回向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上
無等無等等。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是隨喜回
向。速證無上正等菩提。復次善現。若趣大乘諸善男
子。善女人等。假使能於十方現在。各如苑伽沙等世
界。一切如來應正等覺。及弟子眾。以有相爲方便。有

所得爲方便。盡其形壽。常以種種衣服飲食臥具醫藥。及餘資生上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎。彼諸如來應正等覺。及弟子衆。般涅槃後。取設利羅。以妙七寶。造立高廣諸窣堵波。晝夜精勤禮敬右遶。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。諸妙珍奇妓樂燈明。供養恭敬尊重讚歎。復以有相及有所得而爲方便。精勤修習布施淨戒安忍。精進靜慮。般若及餘善根。有善男子。善女人等。發趣大乘。能以無相及無所得而爲方便。修行布施乃至般若波羅蜜多。相應善根。方便善巧。於餘一切功德善根。發正隨

喜持此善根與諸有情平等共。有回向無上正等菩提。是善男子善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜回向勝前所說發趣大乘諸善男子善女人等所作功德百倍千倍乃至鄖波尼殺雲倍故說如是隨喜回向於餘善根爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等是故善現發趣大乘諸菩薩摩訶薩應以無相及無所得而爲方便精勤修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多方便善根及依般若波羅蜜多方便善巧於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發正隨喜既隨喜已持此

善根與諸有情平等共有。回向無上正等菩提。善現。若菩薩摩訶薩能以無相及無所得而爲方便。發起如是隨喜回向。是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。轉妙法輪利樂一切。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十三

音釋

揭路茶

梵語也此云金翅鳥
揭居謁切茶同都切

緊捺洛

梵語也亦云
緊那羅此云

疑神緊居忍
切捺乃入切

鄖波尼殺曇

梵語也此謂數之極
鄖安古切曇徒南切
珊

覩史多

梵語也亦云兜率陀
此云知足珊音山

矜

居陵切驕
矜自負貌莫結
輕

易也
窣堵波

梵語也此云方墳又云
圓塚窣蘇沒切堵音觀

大般若波羅蜜多經卷第四百三十四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分大師品第三十八

爾時具壽舍利子白佛言世尊如是般若波羅蜜多能作照明畢竟淨故如是般若波羅蜜多皆應敬禮諸天人等所欽奉故如是般若波羅蜜多無所染著世間諸法不能汙故如是般若波羅蜜多遠離一切三界翳眩能除煩惱諸見暗故如是般若波羅蜜多最爲上首於一切種菩提分法極尊勝故如是般若波羅蜜多能作安隱永斷一切驚恐逼迫災橫事故

如是般若波羅蜜多。能施光明。攝受諸有情。令得五眼故。如是般若波羅蜜多。能示中道。令失路者離二邊故。如是般若波羅蜜多。善能發生一切相智。永斷一切煩惱。相續并習氣故。如是般若波羅蜜多。是諸菩薩摩訶薩母。菩薩所修一切佛法。從此生故。如是般若波羅蜜多。不生不滅。自相空故。如是般若波羅蜜多。離一切生死。非常非壞故。如是般若波羅蜜多。能爲依怙。施諸有情正法寶故。如是般若波羅蜜多。能成圓滿如來十力。一切他論皆能伏故。如是般若波羅蜜多。能轉三轉十二行相無上法輪。達一切法。

無轉還故。如是般若波羅蜜多。能示諸法無倒自性。
顯了無性。自性空故。世尊。若諸菩薩。若趣菩薩乘者。
若諸聲聞。若趣聲聞乘者。若諸獨覺。若趣獨覺乘者。
於此般若波羅蜜多。應云何住。佛言。舍利子。是諸有
情住此般若波羅蜜多。應如大師供養禮敬。如是般
若波羅蜜多。應如供養禮敬大師。何以故。舍利子。大
師不異般若波羅蜜多。般若波羅蜜多不異大師。大
師即是般若波羅蜜多。般若波羅蜜多即是大師。舍
利子。一切如來應正等覺。皆由般若波羅蜜多而得
出現。舍利子。一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢乃至預

流。皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子。一切世間十善業道。皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子。一切四靜慮。四無量。四無色定。五神通。皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子。一切布施。波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子。一切內空乃至無性。自性空。四念住乃至八聖道支。如是乃至如來十力。乃至十八佛不共法。乃至一切相智。皆由般若波羅蜜多而得出現。時天帝釋作是念言。今舍利子。何因緣故。問佛此事。念已。卽白舍利子言。大德。今者有何因緣。發如是問。時舍利子告帝

釋言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。由是般若波羅蜜多所攝持故。方便善巧。能於過去未來現在十方世界。一切如來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。入無餘依般涅槃界。乃至法滅。於其中間。所有一切功德善根。若諸聲聞獨覺菩薩。餘有情類功德善根。如是一切能以無相及無所得而爲方便。合集稱量。現前隨喜。旣隨喜已。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。由是因緣。故問此事。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。超勝布施淨戒。安忍精進。靜慮。波羅蜜多無量倍數。憍尸

迦。如生盲者。若百若干。若多百千。無淨眼者而爲前導。猶尙不能近趣正道。況能遠至安隱豐樂國邑王都。如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多諸生盲眾。若無般若波羅蜜多淨眼者導。尙不能趣菩薩正道。況能遠達一切智城復次橋尸迦。布施等五波羅蜜多。要由般若波羅蜜多所攝持故。名有目者。復由般若波羅蜜多所攝持故。此五方得到彼岸名。時天帝釋便白具壽舍利子言。如大德說布施等五波羅蜜多。要由般若波羅蜜多所攝持故。乃得名爲到彼岸者。豈不應說要由布施乃至靜慮波羅蜜多所攝

持故。餘五乃得到彼岸名。若爾何緣獨讚般若波羅蜜多。舍利子言。如是如是。如汝所說。布施等六波羅蜜多。互相攝持。能到彼岸。然住般若波羅蜜多。具大勢力。方便善巧。能速圓滿所修布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。非住前五能辦是事。是故般若波羅蜜多。於前五種爲最。爲勝。爲尊。爲高。爲妙。爲微妙。爲上。爲無上。無等。無等等。由是因緣。獨讚般若。超勝餘五波羅蜜多。爾時舍利子白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。云何應引發般若波羅蜜多。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。不爲引發色。乃至識。故應引發般若波羅蜜

多。不爲引發眼處乃至意處故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發色處乃至法處故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發眼界乃至意界故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發色界乃至法界故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發眼識界乃至意識界故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發眼觸乃至意觸故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故。應引發般若波羅蜜多。不爲引發內空乃至無性自性空故。應引發

般若波羅蜜多。不爲引發四念住乃至八聖道支故。
應引發般若波羅蜜多。如是乃至不爲引發如來十
力乃至十八佛不共法故。應引發般若波羅蜜多。不
爲引發一切智道相智。一切相智故。應引發般若波
羅蜜多。不爲引發一切法故。應引發般若波羅蜜多。
時舍利子白言。世尊。諸菩薩摩訶薩云何不爲引發
色乃至一切法故。應引發般若波羅蜜多。佛言。舍利
子。以色乃至一切法。無作無生。無得無壞。無自性故。
諸菩薩摩訶薩。不爲引發色乃至一切法故。應引發
般若波羅蜜多。時舍利子復白佛言。世尊。諸菩薩摩

訶薩。如是引發般若波羅蜜多。與何法合。佛言舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是引發般若波羅蜜多。不與一切法合。以不合故。得名般若波羅蜜多。舍利子言。如是般若波羅蜜多。不與何等一切法合。世尊告曰。如是般若波羅蜜多。不與善法合。不與非善法合。不與世閒法合。不與出世閒法合。不與有漏法合。不與無漏法合。不與有罪法合。不與無罪法合。不與有爲法合。不與無爲法合。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多。於一切法無所得故。不可說與如是法合。時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。豈亦不與一切。

相智合。佛言。憍尸迦。如是如是。如汝所說。如是般若波羅蜜多。亦不與一切相智合。由此於彼無所得故。世尊云。何般若波羅蜜多。於一切相智。無合亦無得。憍尸迦。非般若波羅蜜多。於一切相智。如名如相。如其所作。有合有得。世尊云。何般若波羅蜜多。於一切相智。亦可說有合有得。憍尸迦。由般若波羅蜜多。於一切相智。如名相等。無受無取。無住無斷。無執無捨。如是合得而無合得。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。於一切法。亦如名相等。無受無取。無住無斷。無執無捨。如是合得而無合得。時天帝釋復白佛言。希有世尊。

如是般若波羅蜜多。爲一切法無生無滅無作無成。
無得無壞。無自性故。而現在前。雖有合有得。而無合
無得。如是理趣不可思議。爾時具壽善現白佛言。世
尊。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。起如是想。
如是般若波羅蜜多。與諸法合。或不與諸法合。是菩
薩摩訶薩。俱捨般若波羅蜜多。俱遠般若波羅蜜多。
佛言善現。復有因緣。諸菩薩摩訶薩捨遠般若波羅
蜜多。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。起如是
想。如是般若波羅蜜多。無所有。非真實不堅固。不自
在。是菩薩摩訶薩捨遠般若波羅蜜多。具壽善現。復

白佛言世尊。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。爲不信何法。佛言善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識。不信眼處。不信耳鼻舌身意處。不信色處。不信聲香味觸法處。不信眼界。不信耳鼻舌身意界。不信色界。不信聲香味觸法界。不信眼識界。不信耳鼻舌身意識界。不信眼觸。不信耳鼻舌身意觸。不信眼觸爲緣所生諸受。不信耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。不信布施波羅蜜多。不信淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。不信內空。不信外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無

際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。不信四念住。不信四正斷。四神足。五根五力七等覺支。八聖道支。如是乃至不信佛十力。不信四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。不信預流果。不信一來還阿羅漢果。不信獨覺菩提。不信一切菩薩摩訶薩行。不信諸佛無上正等菩提。不信一切智。不信道相智。一切相智。時具壽善現復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色廣說乃至不信一切相智。佛言善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時。觀一切色不可得故。雖信般若波羅蜜多。而不信色廣說乃至觀一切相智不可得故。雖信般若波羅蜜多。而不信一切相智。是故善現諸菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信色廣說乃至不信一切相智。爾時具壽善現白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。佛言善現汝緣何意。作如是說。如是般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。善現對曰。世尊。由此般若波羅蜜多。於色乃至識。不作大不作小。於眼處乃至意處。不作大不作小。於色處乃至法處。不作大不作小。於眼界乃至意界。不作大不作小。於

色界乃至法界。不作大不作小。於眼識界乃至意識界。不作大不作小。於眼觸乃至意觸。不作大不作小。於眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。不作大不作小。於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。不作大不作小。於內空乃至無性自性空。不作大不作小。於四念住乃至八聖道支。不作大不作小。如是乃至於佛十力乃至十八佛不共法。不作大不作小。於佛無上正等菩提。不作大不作小。於諸如來應正等覺。不作大不作小。世尊我緣此意。故說般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。復次世尊。由此般若波羅蜜多。

於色不作集不作散。於受想行識不作集不作散。如是乃至於佛無上正等菩提。不作集不作散。於諸如來應正等覺。不作集不作散。世尊我緣此意。故說般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。復次世尊。由此般若波羅蜜多。於色不作量。不作非量。於受想行識。不作量。不作非量。如是乃至於佛無上正等菩提。不作量。不作非量。於諸如來應正等覺。不作量。不作非量。世尊我緣此意。故說般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。復次世尊。由此般若波羅蜜多。於色不作廣。不作狹。於受想行識。不作廣。不作狹。如是乃至於佛無上正等菩

提。不作廣。不作狹。於諸如來應正等覺。不作廣。不作狹。世尊。我緣此意。故說般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。復次世尊。由此般若波羅蜜多。於色。不作強。不作弱。於受想行識。不作強。不作弱。如是乃至於佛無上正等菩提。不作強。不作弱。於諸如來應正等覺。不作強。不作弱。世尊。我緣此意。故說般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。復次世尊。若菩薩摩訶薩。新趣大乘。依止般若乃至布施。波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。不作大。不作小。於受想行識。亦不作大。不作小。乃至於佛無上正等菩提。不作大。不作小。於諸

如來應正等覺亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多於色不作集不作散。於受想行識亦不作集不作散。乃至於佛無上正等菩提不作集不作散。於諸如來應正等覺亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多於色不作量不作非量。於受想行識亦不作量不作非量。乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量。於諸如來應正等覺亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜多於色不作廣不作狹。於受想行識亦不作廣不作狹。乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹。於諸如來應正等覺亦不作廣不作狹。如是般若波羅

蜜多。於色不作強。不作弱。於受想行識。亦不作強。不作弱。乃至於佛無上正等菩提。不作強。不作弱。於諸如來應正等覺。亦不作強。不作弱。世尊。是菩薩摩訶薩。由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若菩薩摩訶薩。新趣大乘。依止般若乃至布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色作大作小。於受想行識。亦作大作小。乃至於佛無上正等菩提作大作小。於諸如來應正等覺。亦作大作小。如是般若波羅蜜多。於色作集作散。於受想行識。亦作集作散。乃至於佛無上正等菩提作集作散。於諸如來應正等覺。

亦作集作散。如是般若波羅蜜多。於色作量作非量。於受想行識亦作量作非量。乃至於佛無上正等菩提作量作非量。於諸如來應正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多。於色作廣作狹。於受想行識亦作廣作狹。乃至於佛無上正等菩提作廣作狹。於諸如來應正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多。於色作強作弱。於受想行識亦作強作弱。乃至於佛無上正等菩提作強作弱。於諸如來應正等覺亦作強作弱。如是般若波羅蜜多。於色作弱。世尊。是菩薩摩訶薩。由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若菩薩摩訶薩。新趣大乘。不依般若。

乃至布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色不作大不作小。於受想行識亦不作大不作小。乃至於佛無上正等菩提。不作大不作小。於諸如來應正等覺。亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多。於色不作集不作散。於受想行識亦不作集不作散。乃至於佛無上正等菩提。不作集不作散。於諸如來應正等覺。亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多。於色不作量不作非量。於受想行識亦不作量不作非量。乃至於佛無上正等菩提。不作量不作非量。於諸如來應正等覺。亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜

多。於色不作廣。不作狹。於受想行識亦不作廣。不作狹。乃至於佛無上正等菩提。不作廣。不作狹。於諸如來。應正等覺。亦不作廣。不作狹。如是般若波羅蜜多。於色不作強。不作弱。於受想行識亦不作強。不作弱。乃至於佛無上正等菩提。不作強。不作弱。於諸如來。應正等覺。亦不作強。不作弱。世尊。是菩薩摩訶薩。由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若菩薩摩訶薩。新起大乘。不依般若乃至布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色作大作小。於受想行識亦作大作小。乃至於佛無上正等菩提作大作小。於

諸如來應正等覺亦作大作小。如是般若波羅蜜多於色作集作散。於受想行識亦作集作散。乃至於佛無上正等菩提作集作散。於諸如來應正等覺亦作集作散。如是般若波羅蜜多於色作量作非量。於受想行識亦作量作非量。乃至於佛無上正等菩提作量作非量。於諸如來應正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多於色作廣作狹。於受想行識亦作廣作狹。乃至於佛無上正等菩提作廣作狹。於諸如來應正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多於色作強作弱。於受想行識亦作強作弱。乃至於佛無上正

等菩提作強作弱。於諸如來應正等覺亦作強作弱。
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。
何以故。世尊若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波
羅蜜多於色若作大小不作大小於受想行識若作
大小不作大小乃至於佛無上正等菩提若作大小
不作大小於諸如來應正等覺若作大小不作大小。
如是般若波羅蜜多於色若作集散不作集散於受
想行識若作集散不作集散乃至於佛無上正等菩
提若作集散不作集散於諸如來應正等覺若作集
散不作集散如是般若波羅蜜多於色若作量非量。

不作量非量。於受想行識。若作量非量。不作量非量。乃至於佛無上正等菩提。若作量非量。不作量非量。於諸如來應正等覺。若作量非量。不作量非量。如是般若波羅蜜多。於色若作廣狹。不作廣狹。於受想行識。若作廣狹。不作廣狹。乃至於佛無上正等菩提。若作廣狹。不作廣狹。於諸如來應正等覺。若作廣狹。不作廣狹。如是般若波羅蜜多。於色若作強弱。不作強弱。於受想行識。若作強弱。不作強弱。乃至於佛無上正等菩提。若作強弱。不作強弱。於諸如來應正等覺。若作強弱。不作強弱。乃至於佛無上正等菩提。若作強弱。不作強弱。世尊。如是一切皆非般若波羅

蜜多等流果故。世尊。若菩薩摩訶薩。起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。若作大小。不作大小。於受想行識。若作大小。不作大小。乃至於佛無上正等菩提。若作大小。不作大小。於諸如來應正等覺。若作大小。不作大小。如是般若波羅蜜多。於色。若作集散。不作集散。於受想行識。若作集散。不作集散。乃至於佛無上正等菩提。若作集散。不作集散。於諸如來應正等覺。若作集散。不作集散。如是般若波羅蜜多。於色。若作量非量。不作量非量。於受想行識。若作量非量。不作量非量。乃至於佛無上正等菩提。若作量非量。不作

量非量。於諸如來應正等覺。若作量非量。不作量非量。如是般若波羅蜜多。於色。若作廣狹。不作廣狹。於受想行識。若作廣狹。不作廣狹。乃至於佛無上正等菩提。若作廣狹。不作廣狹。於諸如來應正等覺。若作廣狹。不作廣狹。如是般若波羅蜜多。於色。若作強弱。不作強弱。於受想行識。若作強弱。不作強弱。乃至於佛無上正等菩提。若作強弱。不作強弱。於諸如來應正等覺。若作強弱。不作強弱。世尊。是菩薩摩訶薩。名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得。想能證無上正等菩提故。所以者何。世尊。有情無生故。

當觀般若波羅蜜多亦無生。色無生故。當觀般若波羅蜜多亦無生。受想行識無生故。當觀般若波羅蜜多亦無生。如是乃至諸佛無上正等菩提無生故。當觀般若波羅蜜多亦無生。一切如來應正等覺無生故。當觀般若波羅蜜多亦無生。世尊有情無自性故。當觀般若波羅蜜多亦無自性。色無自性故。當觀般若波羅蜜多亦無自性。受想行識無自性故。當觀般若波羅蜜多亦無自性。如是乃至諸佛無上正等菩提無自性故。當觀般若波羅蜜多亦無自性。一切如來應正等覺無自性故。當觀般若波羅蜜多亦無自

性。世尊。有情無所有故。當觀般若波羅蜜多亦無所有。色無所有故。當觀般若波羅蜜多亦無所有。受想行識無所有故。當觀般若波羅蜜多亦無所有。如是乃至諸佛無上正等菩提無所有故。當觀般若波羅蜜多亦無所有。一切如來應正等覺無所有故。當觀般若波羅蜜多亦無所有。世尊。有情空故。當觀般若波羅蜜多亦空。受想行識空故。當觀般若波羅蜜多亦空。如是乃至諸佛無上正等菩提空故。當觀般若波羅蜜多亦空。一切如來應正等覺空故。當觀般若波羅蜜多亦空。世

尊。有情遠離故。當觀般若波羅蜜多亦遠離。色遠離故。當觀般若波羅蜜多亦遠離。受想行識遠離故。當觀般若波羅蜜多亦遠離。如是乃至諸佛無上正等菩提遠離故。當觀般若波羅蜜多亦遠離。一切如來應正等覺遠離故。當觀般若波羅蜜多亦遠離。世尊。有情不可得故。當觀般若波羅蜜多亦不可得。色不可得故。當觀般若波羅蜜多亦不可得。受想行識不可得故。當觀般若波羅蜜多亦不可得。如是乃至諸佛無上正等菩提不可得故。當觀般若波羅蜜多亦不可得。一切如來應正等覺不可得故。當觀般若波

羅蜜多亦不可得。世尊。有情不可思議故。當觀般若波羅蜜多亦不可思議。受想行識不可思議故。當觀般若波羅蜜多亦不可思議。如是乃至諸佛無上正等菩提不可思議故。當觀般若波羅蜜多亦不可思議。一切如來應正等覺不可思議故。當觀般若波羅蜜多亦不可思議。世尊。有情無壞滅故。當觀般若波羅蜜多亦無壞滅。色無壞滅故。當觀般若波羅蜜多亦無壞滅。受想行識無壞滅故。當觀般若波羅蜜多亦無壞滅。如是乃至諸佛無上正等菩提無壞滅故。當

觀般若波羅蜜多亦無壞滅。一切如來應正等覺無壞滅故。當觀般若波羅蜜多亦無壞滅。世尊有情無覺知故。當觀般若波羅蜜多亦無覺知。色無覺知故。當觀般若波羅蜜多亦無覺知。受想行識無覺知故。當觀般若波羅蜜多亦無覺知。如是乃至諸佛無上正等菩提無覺知故。當觀般若波羅蜜多亦無覺知。一切如來應正等覺無覺知故。當觀般若波羅蜜多亦無覺知。世尊有情力不成就故。當觀般若波羅蜜多亦無覺知。色力不成就故。當觀般若波羅蜜多亦力不成就。受想行識力不成就故。當觀般若波羅

蜜多亦力不成就。如是乃至諸佛無上正等菩提力不成就故。當觀般若波羅蜜多亦力不成就。一切如來應正等覺力不成就故。當觀般若波羅蜜多亦力不成就。世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

第二分地獄品第三十九之一

爾時具壽舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信解者是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間發趣無上正等菩提已經幾時曾親供養幾所如來應正等覺修習布施乃至般若波羅蜜多

爲已久如。云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。
佛告舍利子。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能
信解者。是菩薩摩訶薩從十方殞伽沙等世界無量
無數無邊如來應正等覺法會中沒來生此間。是菩
薩摩訶薩發趣無上正等菩提已經無量無數無邊
百千俱胝那庾多劫。是菩薩摩訶薩已曾親近供養
無量無數無邊不可思議不可稱量如來應正等覺。
是菩薩摩訶薩從初發心常勤修習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多已經無量無數無邊百千
俱胝那庾多劫。舍利子。是菩薩摩訶薩若見若聞如

是般若波羅蜜多。便作是念。我見大師。聞大師說。舍利子。是菩薩摩訶薩。以無相無二無所得爲方便。能正信解。如是般若波羅蜜多甚深義趣。爾時具壽善現。白佛言。世尊。如佛所說。是菩薩摩訶薩。若見若聞。如是般若波羅蜜多。便作是念。我見大師。聞大師說。世尊。甚深般若波羅蜜多。爲有能聞能見者不。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多。實無能聞及能見者。何以故。善現。甚深般若波羅蜜多。實非所聞所見法。故善現。般若波羅蜜多。無見無聞諸法鈍故。乃至布施波羅蜜多。無見無聞諸法鈍故。內空無見無聞諸法鈍。

故乃至無性。自性空。無見無聞。諸法鈍故。四念住無見無聞。諸法鈍故。乃至八聖道支無見無聞。諸法鈍故。如是乃至如來十力無見無聞。諸法鈍故。乃至十八佛不共法無見無聞。諸法鈍故。諸佛無上正等菩提無見無聞。諸法鈍故。一切如來應正等覺無見無聞。諸法鈍故。具壽善現復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩已於無上正等菩提積行久如。乃能修學甚深般若波羅蜜多。佛言善現。於此事中應分別說。善現有菩薩摩訶薩從初發心。卽能修學甚深般若波羅蜜多。亦能修學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。善

現是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不壞諸法。不見諸法。有增有減。常不遠離布施。波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。相應正行。常不遠離諸佛世尊。及諸菩薩摩訶薩眾。從一佛國趣一佛國。欲以種種上妙供具。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。及諸菩薩摩訶薩等。隨意能辦。亦能於彼諸如來所。種諸善根。令速圓滿。是菩薩摩訶薩。隨受身處。不墮母腹。胞胎中生。心常不與煩惱襍住。亦曾不起二乘之心。是菩薩摩訶薩。常不遠離殊勝神通。從一佛國至一佛國。成熟有情。嚴淨佛土。善現是菩薩摩訶薩。能正修學。甚深般若波

羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十四

音釋

翳眩

翳於瞤切障也蔽也

怙

音戶恃也

盲

眉庚切目無童子也

狹

胡夾

切

鈍

徒困切不利也

大般若波羅蜜多經卷四百三十四

四

水四

大般若波羅蜜多經卷第四百三十五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分地獄品第三十九之二

善現有菩薩摩訶薩雖曾見佛若百若干。若多百千。於彼諸佛及弟子所亦多修行布施淨戒安忍精進靜慮般若而有所得爲方便故不能修學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多善現是菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多便從坐起捨衆而去。善現是菩薩摩訶薩輕慢如是甚深般若波羅蜜多。亦輕慢佛旣捨如是甚深般若波羅蜜多亦捨諸佛。

善現。今此衆中亦有彼類。聞我宣說甚深般若波羅蜜多。心不悅可。捨衆而去。所以者何。是善男子。善女人等。先世聞說甚深般若波羅蜜多。已曾捨去。今世聞說如是般若波羅蜜多。由宿習力還復捨去。善現是善男子。善女人等。於此所說甚深般若波羅蜜多。身語及心皆不和合。由斯造作增長愚癡惡慧罪業。彼由造作增長愚癡惡慧罪業聞說如是甚深般若波羅蜜多。卽便毀謗障礙棄捨。彼旣毀謗障礙棄捨。如是般若波羅蜜多。則爲毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄捨過去未來。

現在諸佛一切相智。即便造作增長能感置正法業。
彼由造作增長能感置正法業。墮大地獄。經歷多歲。
若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若多俱胝歲。若多
百俱胝歲。若多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百
千俱胝那庾多歲。大地獄中。受諸楚毒猛利大苦。彼
罪重故。於此世界。從一大地獄。至一大地獄。乃至火
劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒猛利大苦。若此世
界火劫水劫風劫起時。彼置法業猶未盡故。死已。轉
生他方世界。與此同類大地獄中。經歷多歲。若多百
歲。若多千歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。大地獄

中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故於他世界從一大地獄至一大地獄乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫水劫風劫起時。彼墮法業猶未盡故死已轉生餘方世界與此同類大地獄中。經歷多歲。若多百歲。若多千歲乃至若多千俱胝那庾多歲。在地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故於餘世界從一大地獄至一大地獄乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界。在地獄中受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界火劫水劫風劫起時。彼墮法

業猶未盡故死已還生此閒世界大地獄中從一大地獄至一大地獄乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦若此世界火劫水劫風劫起時彼置法業猶未盡故死已復生他餘世界經歷十方大地獄中受諸楚毒猛利大苦如是輪迴經無量劫彼置法罪業勢稍微從地獄出墮傍生趣經歷多歲若多百歲若多千歲乃至若多百千俱胝那庾多歲受傍生身備遭殘害恐迫等苦罪未盡故於此世界從一險惡處至一險惡處乃至火劫水劫風劫未起已來備遭殘害恐迫等苦若此世界三災壞時彼置法

業餘勢未盡。死已。轉生他方世界與此同類傍生趣中。經歷多歲。若多百歲。若多千歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身。備遭殘害。恐迫等苦。罪未盡故於他世界。從一險惡處。至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害。恐迫等苦。若他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已。轉生餘方世界與此同類傍生趣中。經歷多歲。若多百歲。若多千歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。受傍生身。備遭殘害。恐迫等苦。罪未盡故於餘世界。從一險惡處。至一險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害。恐迫等

苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時。彼置法業餘勢未盡死已還生此閒世界傍生趣中。從一險惡處至一險惡處乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時。彼置法業餘勢未盡死已復生他餘世界遍歷十方傍生趣中。廣受衆苦。如是循環經無量劫。彼置法罪業勢漸薄。脫傍生趣墮鬼界中。經歷多歲。若多百歲。若多千歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中備受飢羸煥渴等苦。罪未盡故。於此世界從一餓鬼國至一餓鬼。

國乃至火劫水劫風劫未起已來。備受飢羸煥渴等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生他方世界與此同類餓鬼趣中。經歷多歲。若多百歲。若多千歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中。備受飢羸煥渴等苦。罪未盡故。於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受飢羸煥渴等苦。若他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已轉生餘方世界與此同類餓鬼趣中。經歷多歲。若多百歲。若多千歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。於鬼界中。備受飢羸煥渴等苦。罪未盡故。於

餘世界。從一餓鬼國。至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受飢羸煥渴等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界。於鬼界中。備受飢羸煥渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已。還生此閒世界餓鬼趣中。從一餓鬼國。至一餓鬼國。乃至火劫水劫風劫未起已來。備受飢羸煥渴等苦。若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡死已。復生他餘世界。遍歷十方餓鬼趣中。廣受眾苦。如是周流經無量劫。彼匱法業餘勢將盡。出餓鬼界來生人中。雖得爲人而居下賤。謂或生在生盲聾家。或旃荼羅家。

或補羯娑家。或屠膾家。或漁獵家。或工匠家。或樂人
家。或邪見家。或餘猥穢惡律儀家。或所受身無眼無
耳。無鼻無舌。無手無足。盲瞎聾瘡。瘻疽瘓瘍。風狂癲
癇。瘧殘背傻。矬陋攀躋。諸根缺減。黧黒窮頓。頑嚚無
識。諸有所爲人皆輕誚。或所生處不聞佛名法名僧
名菩薩名獨覺名。或復生於幽暗世界。恆無晝夜。不
覩光明。居處險阻。穢惡毒刺。何以故。善現。彼置法業
造作增長極深重故。受如是等不可愛樂圓滿苦果。
品類衆多難可具說。爾時舍利子白佛言。世尊。如來
常說罪中重者。謂五無間。今說第六造作增長壞正

法業與五無閒爲相似耶。佛言舍利子。壞正法業最極麤重。不可以比五無閒業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多。卽便不信。誹謗毀訾。言如是語。非諸如來應正等覺之所演說。非法非律。非大師敎。我等於此不應修學。是謗法人。自謗般若波羅蜜多。亦敎無量有情。毀謗自壞其身。亦令他壞。自飲毒藥。亦令他飲。自失生天解脫樂果。亦令他失。自持其身足地獄火。亦以他身足地獄火。自不信解。甚深般若波羅蜜多。亦轉教他令不信解。甚深般若波羅蜜多。自溺苦海。亦令他溺。舍利子。我於如是甚深般若波羅蜜多。尙不

欲令謗正法者。聞其名字。況爲彼說。舍利子。謗正法者。我尙不聽住。菩薩乘諸善男子。善女人等。聞其名字。況令眼見。豈許共住。何以故。舍利子。諸有謗毀甚深般若波羅蜜多。當知彼名壞正法者。墮黑暗類。如穢蝴蝶。自汙汙他。如潰糞聚。若有信用壞法者言。亦受如前所說大苦。舍利子。諸有破壞甚深般若波羅蜜多。當知彼類。卽是地獄傍生餓鬼。決定當受極重猛利無邊大苦。是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。時舍利子復白佛言。世尊。何緣但說如是壞正法者。墮大地獄。傍生鬼界。長時受苦。而不說彼形貌。

身量。佛言舍利子。止。不應說壞正法者。當來所受惡趣形量。何以故。舍利子。若我具說壞正法者。當來所受惡趣形量。彼聞驚怖。當吐熱血。便致命終。或近死苦。心頓憂惱。如中毒箭。身漸枯頹。如逢霜草。恐彼聞說壞正法者。當受如是大醜苦身。徒自驚惶喪失身命。我愍彼故。不爲汝說壞正法罪形貌身量。舍利子。言。惟願佛說壞正法者。當來所受惡趣形量。明誠未來。令知謗法當獲大苦。不造斯罪。佛言舍利子。我先所說。足爲明誠。謂未來世諸善男子。善女人等。聞我所說壞正法業。造作增長極圓滿者。墮大地獄傍生。

鬼界一一趣中。長時受苦。足自競持不謗正法。時舍利子便白佛言。唯然世尊。唯然善逝。當來素性諸善男子。善女人等。聞佛先說謗正法罪。感長時苦。足爲明誠。寧捨身命。終不謗法。勿我未來當受斯苦。爾時具壽善現。白佛言。世尊。若有聰慧諸善男子。善女人等。聞佛所說謗正法人。於當來世久受大苦。應善護持身語意業。勿於正法誹謗毀壞。墮三惡趣。長時受苦。於久遠時。不得見佛。不聞正法。不值遇僧。不得生於有佛國土。雖生人趣。下賤貧窮。醜陋頑愚。支體缺減。諸有所說人不信受。具壽善現復白佛言。造作增

長感匱法業。豈不由習惡語業耶。佛言善現。如是如是。實由串習惡語業故。造作增長感匱法業。於我正法毘奈耶中。當有愚癡諸出家者。彼雖稱我以爲大師。而於我說甚深般若波羅蜜多。誹謗毀壞。善現當知若有誹毀甚深般若波羅蜜多。則爲誹毀諸佛無上正等菩提。若有誹毀諸佛無上正等菩提。則爲誹毀過去未來現在諸佛一切相智。若有誹毀過去未來現在諸佛一切相智。則爲誹毀一切如來應正等覺。若有誹毀一切如來應正等覺。則爲誹毀佛寶法寶苾芻僧寶。若有誹毀佛法僧寶。則當誹毀世間正

見。若當謗毀世間正見。則當謗毀布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦當謗毀內空乃至無性自性空。亦當謗毀四念住乃至八聖道支。如是乃至亦當謗毀如來十力。乃至十八佛不共法。亦當謗毀一切智道相智。一切相智。彼由謗毀一切相智。卽便攝受無量無數無邊罪業。由彼攝受無量無數無邊罪業。卽便攝受一切地獄傍生鬼界。及人趣中無量無數無邊大苦。具壽善現復白佛言。彼諸愚夫。幾因緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。佛言善現。由四因緣。彼諸愚夫。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。何等爲

四。一者爲諸邪魔所扇惑故。彼諸愚夫。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。二者。於甚深法不信解故。彼諸愚夫。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。三者。不勤精進。耽著五蘊諸惡知識所攝受故。彼諸愚夫。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。四者。多懷嗔恚樂行惡法。喜自高舉輕蔑他故。彼諸愚夫。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。善現。彼諸愚夫。由具如是四因緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。由此當來受無量苦。具壽善現復白佛言。世尊。世間愚夫不勤精進。爲惡知識之所攝受。未種善根。具諸惡行。於佛所說甚深般若波羅蜜

多。實難信解。佛言善現。如是如是。如汝所說。世間愚夫。不勤精進。爲惡知識之所攝受。未種善根。具諸惡行。於我所說甚深般若波羅蜜多。實難信解。具壽善現。復白佛言。如是般若波羅蜜多。云何甚深難信難解。佛言善現。色無縛無解。何以故。以色無所有性。爲色自性故。受想行識無縛無解。何以故。以受想行識無所有性。爲受想行識自性故。善現。眼處乃至意處無縛無解。何以故。以眼處乃至意處無所有性。爲眼處乃至意處自性故。色處乃至法處無縛無解。何以故。以色處乃至法處無所有性。爲色處乃至法處自

性故。善現。眼界乃至意界無縛無解。何以故。以眼界乃至意界無所有性。爲眼界乃至意界自性故。色界乃至法界無縛無解。何以故。以色界乃至法界無所有性。爲色界乃至法界自性故。眼識界乃至法界無所有性。無縛無解。何以故。以眼識界乃至意識界無所有性。爲眼識界乃至意識界自性故。眼觸乃至意觸無縛無解。何以故。以眼觸乃至意觸無所有性。爲眼觸乃至意觸自性故。眼觸乃至意觸無縛無解。何以故。以眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受。乃至意觸自性故。眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受無所有性。爲眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受無所有性。爲眼觸爲緣所生諸受。

生諸受乃至意觸爲緣所生諸受自性故善現布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無縛無解。何以故。以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有性爲布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性故善現內空乃至無性自性空無縛無解。何以故。以內空乃至無性自性空無所有性爲內空乃至無性自性空自性故善現四念住乃至八聖道支無縛無解。何以故。以四念住乃至八聖道支無所有性爲四念住乃至八聖道支自性故善現如是乃至如來十力乃至十八佛不共法無縛無解。何以故。以如來十力乃至十八

佛不共法無所有性爲如來十力乃至十八佛不共法自性故。善現一切智無縛無解。何以故。以一切智無所有性爲一切智自性故。道相智一切相智無縛無解。何以故。以道相智一切相智無所有性爲道相智一切相智自性故。復次善現色前際無縛無解。何以故。以色前際無所有性爲色前際自性故。受想行識前際無縛無解。何以故。以受想行識前際無所有性爲受想行識前際自性故。如是乃至一切智前際無縛無解。何以故。以一切智前際無所有性爲一切智前際自性故。道相智一切相智前際無縛無解。何

以故。以道相智。一切相智。前際無所有性。爲道相智。
一切相智。前際自性故。善現。色後際無縛無解。何以
故。以色後際無所有性。爲色後際自性故。受想行識
後際無縛無解。何以故。以受想行識後際無所有性。
爲受想行識後際自性故。如是乃至。一切智後際無
縛無解。何以故。以一切智後際無所有性。爲一切智
後際自性故。道相智。一切相智。後際無縛無解。何以
故。以道相智。一切相智。後際無所有性。爲道相智一
切相智。自性故。善現。色中際無縛無解。何以故。以色
中際無所有性。爲色中際自性故。受想行識中際無

縛無解。何以故。以受想行識中際無所有性爲受想行識中際自性故。如是乃至一切智中際無縛無解。何以故。以一切智中際自性故。如是乃至一切智中際自性故。道相智一切相智中際無所有性爲一切智中際自性故。道相智一切相智中際無所有性爲一切智中際自性故。中際自性故。具壽善現復白佛言。世尊。不勤精進。未種善根。具不善根。惡友所攝。懈怠增上。隨魔力行。精進微劣。失念惡慧補特伽羅。於佛所說甚深般若波羅蜜多。實難信解。佛言。善現。如是如是。如汝所說。不勤精進。未種善根。具不善根。惡友所攝。懈怠增上。隨

魔力行精進微劣。失念惡慧補特伽羅。於我所說甚深般若波羅蜜多。實難信解。所以者何。善現。色清淨卽果清淨。果清淨卽色清淨。是色清淨與果清淨無二無別。無壞無斷。受想行識清淨。卽果清淨。果清淨卽受想行識清淨。是受想行識清淨。與果清淨無二無別。無壞無斷。如是乃至一切菩薩摩訶薩行清淨。卽果清淨。果清淨卽一切菩薩摩訶薩行清淨。是一切菩薩摩訶薩行清淨與果清淨。無二無別。無壞無斷。諸佛無上正等菩提清淨。卽果清淨果清淨。卽諸佛無上正等菩提清淨。是諸佛無上正等菩提清淨。

與果清淨。無二無別。無壞無斷。復次善現。色清淨。卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。卽色清淨。是色清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無別。無壞無斷。受想行識清淨。卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。卽受想行識清淨。是受想行識清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至一切智清淨。卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。卽一切智清淨。是一切智清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無別。無壞無斷。道相智一切相智清淨。卽道相智般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。卽道相智

一切相智清淨。是道相智一切相智清淨。與般若波羅蜜多清淨無二無別。無壞無斷。復次善現。色清淨。卽一切智智清淨。一切智智清淨。卽色清淨。是色清淨。與一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。受想行識清淨。卽一切智智清淨。一切智智清淨。卽受想行識清淨。是受想行識清淨。與一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至一切智清淨。卽一切智智清淨。一切智智清淨。卽一切智智清淨。是一切智清淨。與一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。道相智一切相智清淨。卽一切智智清淨。一切智智清淨。卽道相智一

一切相智清淨。是道相智。一切相智清淨。與一切智智
清淨。無二無別。無壞無斷。復次善現。不二清淨。卽色
清淨。色清淨。卽不二清淨。是不二清淨。與色清淨。無
二無別。無壞無斷。不二清淨。卽受想行識清淨。受想
行識清淨。卽不二清淨。是不二清淨。與受想行識清
淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至不二清淨。卽一切
智清淨。一切智清淨。卽不二清淨。是不二清淨。與一
切智清淨。無二無別。無壞無斷。不二清淨。卽道相智
一切相智清淨。道相智。一切相智清淨。卽不二清淨。
是不二清淨。與道相智。一切相智清淨。無二無別。無

壞無斷。復次善現。我有情乃至知者見者清淨。卽色清淨。色清淨。卽我有情乃至知者見者清淨。是我有情乃至知者見者清淨。與色清淨。無二無別。無壞無斷。我有情乃至知者見者清淨。卽受想行識清淨。受想行識清淨。卽我有情乃至知者見者清淨。是我有情乃至知者見者清淨。與受想行識清淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至我有情乃至知者見者清淨。卽一切智清淨。一切智清淨。卽我有情乃至知者見者清淨。是我有情乃至知者見者清淨。與一切智清淨。無二無別。無壞無斷。我有情乃至知者見者清淨。卽

道相智一切相智清淨。道相智一切相智清淨。卽我有情乃至知者見者清淨。是我有情乃至知者見者清淨。與道相智一切相智清淨無二無別。無壞無斷。復次善現。貪嗔癡清淨。卽色清淨。色清淨。卽貪嗔癡清淨。是貪嗔癡清淨。與色清淨無二無別。無壞無斷。貪嗔癡清淨。卽受想行識清淨。受想行識清淨。卽貪嗔癡清淨。是貪嗔癡清淨。與受想行識清淨無二無別。無壞無斷。如是乃至貪嗔癡清淨。卽一切智清淨。一切智清淨。卽貪嗔癡清淨。是貪嗔癡清淨。與一切智清淨無二無別。無壞無斷。貪嗔癡清淨。卽道相智

一切相智清淨。道相智一切相智清淨。卽貪嗔癡清淨。是貪嗔癡清淨。與道相智一切相智清淨。無二無別。無壞無斷。復次善現。色清淨故受清淨。受清淨故色清淨。是色清淨。與受清淨無二無別。無壞無斷。如是受清淨故。想清淨。想清淨故行清淨。行清淨故識清淨。識清淨故眼處乃至意處清淨。意處清淨故色處乃至法處清淨。法處清淨故眼界乃至意界清淨。意界清淨故色界乃至法界清淨。法界清淨故眼識界乃至意識界清淨。意識界清淨故眼觸乃至意觸清淨。意觸清淨故眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲

緣所生諸受清淨。意觸爲緣所生諸受清淨故。無明乃至老死愁歎苦憂惱清淨。老死愁歎苦憂惱清淨故。般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故。內空乃至無性自性空清淨。無性自性空清淨故。四念住乃至八聖道支清淨。八聖道支清淨故。展轉乃至佛十力乃至十八佛不共法清淨。十八佛不共法清淨故。一切智清淨。一切智清淨故。道相智清淨。道相智清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。道相智清淨。是道相智清淨與一切相智清淨無二無別。無壞無斷。復次善現。般若波羅蜜多

清淨故。色清淨。色清淨故。一切智智清淨。若般若波羅蜜多清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至般若波羅蜜多清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若般若波羅蜜多清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至布施波羅蜜多清淨故。色清淨。色清淨故。一切智智清淨。若布施波羅蜜多清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至布施波羅蜜多清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若布施波羅蜜多

清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。
無壞無斷。善現。內空清淨故。色清淨。色清淨故。一切
智智清淨。若內空清淨。若色清淨。若一切智智清淨。
無二無別。無壞無斷。廣說乃至內空清淨故。一切相
智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若內空清
淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無
壞無斷。如是乃至無性自性空清淨故。色清淨。色清
淨故。一切智智清淨。若無性自性空清淨。若色清淨。
若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至無
性自性空清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。

一切智智清淨。若無性自性空清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。善現。四念住清淨故。色清淨。色清淨故。一切智智清淨。若四念住清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至四念住清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若四念住清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至八聖道支清淨故。色清淨。色清淨故。一切智智清淨。若八聖道支清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至八聖道支清淨故。

一切相智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若八聖道支清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。善現。如是乃至如來十力清淨。色清淨。色清淨故。一切智智清淨。若如來十力清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至如來十力清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若如來十力清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至十八佛不共法清淨故。色清淨。色清淨故。一切智智清淨。若十八佛不共法清淨。若色清淨。若一

一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至十八佛不共法清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若十八佛不共法清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。善現。一切智清淨故。色清淨。色清淨故。一切智智清淨。若一切智清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至一切智智清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。一切智智清淨。若一切智清淨。若一切相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。如是乃至一切相智清淨故。色清淨。色清淨故。一切智

智清淨。若一切相智清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至一切相智清淨故。道相智清淨。道相智清淨故。一切智智清淨。若一切相智清淨。若道相智清淨。若一切智智清淨。無二無別。無壞無斷。復次善現。一切智智清淨故。色清淨。色清淨故。般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。若色清淨。若般若波羅蜜多清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至一切智智清淨故。一切相智清淨。一切相智清淨故。般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。若一切相智清淨。若般若波羅蜜多清淨。無二無別。無壞

無斷。如是乃至一切智智清淨故。色清淨。色清淨故。
一切相智清淨。若一切智智清淨。若色清淨。若一切
相智清淨。無二無別。無壞無斷。廣說乃至一切智智
清淨故。道相智清淨。道相智清淨故。一切相智清淨。
若一切智智清淨。若道相智清淨。若一切相智清淨。
無二無別。無壞無斷。其中一一所有文句。皆應類前
次第廣說。復次善現。有爲清淨故。無爲清淨。無爲清
淨故。有爲清淨。若有爲清淨。若無爲清淨。無二無別。
無壞無斷。復次善現。過去清淨故。未來清淨。未來清
淨故。過去清淨。若過去清淨。若未來清淨。無二無別。

無壞無斷。過去清淨故。現在清淨。現在清淨故。過去
清淨。若過去清淨。若現在清淨。無二無別。無壞無斷。
未來清淨故。現在清淨。現在清淨故。未來清淨。若未
來清淨。若現在清淨。無二無別。無壞無斷。過去清淨
故。未來現在清淨。未來現在清淨故。過去清淨。若過
去清淨。若未來現在清淨。無二無別。無壞無斷。未來
清淨故。過去現在清淨。過去現在清淨故。未來清淨。
若未來清淨。若過去現在清淨。無二無別。無壞無斷。
現在清淨故。過去未來清淨。過去未來清淨故。現在
清淨。若現在清淨。若過去未來清淨。無二無別。無壞

無斷。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十五

音釋

匱

求位乏也

切

羸

力追瘦也

切

補

揭

娑

梵語也此謂昇死屍

類也揭居調切

漁獵

漁牛居切捕魚也

切逐禽也

猥

鳥賄切

癰

瘡於容切

疥癩

疥古隘切癩落

切瘡癩也

癲癇

癲都年切癱戶

切狂病也

癰疽

疽千余切

疥癩

疥切僂力主切

瘞

昨禾切

攀躉

攀呂員切手拘

攀

攀也攀必亦切足不

能行

能行背僂脊俯也

短

短也

黧

黧呂支切色黑而黃

黧

黧也黓吐敢切黑也

黧

黧也黧頸也

黧

黧口切口也

不道

忠信才笑切

皆

將几切

皆

口段也

皆

口段也

皆

口段也

皆

口段也

殼

胡對切

競持

競居陵切

競

競持自飾貌

串

古患切

串

與貫同

大般若波羅蜜多經卷第四百三十六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分清淨品第四十

爾時舍利子白佛言。世尊。是法清淨。最爲甚深。佛言。如是。畢竟淨故。舍利子言。何等畢竟淨故。說是法清淨。最爲甚深。佛言。舍利子。色畢竟淨故。說是法清淨。最爲甚深。受想行識畢竟淨故。說是法清淨。最爲甚深。眼處。乃至意處。畢竟淨故。說是法清淨。最爲甚深。色處。乃至法處。畢竟淨故。說是法清淨。最爲甚深。眼界。乃至意界。畢竟淨故。說是法清淨。最爲甚深。色界。

乃至法界畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。眼識界乃至意識界畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。內空。乃至無性自性空畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。四念住。乃至八聖道支畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。如是乃至如來十力。乃至十八佛不共法。畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。一切菩薩摩訶薩行。畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。諸佛無上正等菩提。畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。一

切如來應正等覺畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。一切智畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。道相智。一切相智畢竟淨故。說是法清淨最爲甚深。時舍利子復白佛言。世尊。是法清淨。甚爲明了。佛言。如是畢竟淨故。舍利子言。何等畢竟淨故。說是法清淨。甚爲明了。佛言。舍利子。般若波羅蜜多畢竟淨故。說是法清淨。甚爲明了。乃至布施波羅蜜多畢竟淨故。說是法清淨。甚爲明了。乃至一切智畢竟淨故。說是法清淨。甚爲明了。如是乃至一切智畢竟淨故。說是法清淨。甚爲明了。道相智。一切相智畢竟淨故。說是法清淨。甚爲明了。時舍利子復白佛言。世尊。是法清淨。

不轉不續。佛言。如是畢竟淨故。舍利子言。何等畢竟淨故。說是法清淨不轉不續。佛言。舍利子。色不轉不續。畢竟淨故。說是法清淨不轉不續。受想行識不轉不續。畢竟淨故。說是法清淨不轉不續。受想行識不轉不續。畢竟淨故。說是法清淨不轉不續。如是乃至一切智不轉不續。畢竟淨故。說是法清淨不轉不續。道相智一切相智不轉不續。畢竟淨故。說是法清淨不轉不續。時舍利子復白佛言。世尊。是法清淨本無襍染。佛言。如是。畢竟淨故。舍利子言。何等畢竟淨故。說是法清淨本無襍染。佛言。舍利子。色畢竟淨故。說是法清淨本無襍染。受想行識畢竟淨故。說是法清淨

本無襍染。如是乃至一切智畢竟淨故。說是法清淨。
本無襍染。道相智一切相智畢竟淨故。說是法清淨。
本無襍染。時舍利子復白佛言。世尊。是法清淨。本性
光潔。佛言。如是畢竟淨故。舍利子言。何等畢竟淨故。
說是法清淨。本性光潔。佛言。舍利子。色畢竟淨故。說
是法清淨。本性光潔。受想行識畢竟淨故。說是法清
淨。本性光潔。如是乃至一切智畢竟淨故。說是法清
淨。本性光潔。道相智一切相智畢竟淨故。說是法清
淨。本性光潔。時舍利子復白佛言。世尊。是法清淨。無
得無現觀。佛言。如是畢竟淨故。舍利子言。何等畢竟

淨故說是法清淨無得無現觀。佛言。舍利子。色本性空畢竟淨故。說是法清淨無得無現觀。受想行識本性空畢竟淨故。說是法清淨無得無現觀。如是乃至一切智本性空畢竟淨故。說是法清淨無得無現觀。道相智一切相智本性空畢竟淨故。說是法清淨無得無現觀。時舍利子復白佛言。世尊。是法清淨無生無出現。佛言。如是畢竟淨故。舍利子言。何等畢竟淨故。說是法清淨無生無出現。佛言。舍利子。色無生無顯。畢竟淨故。說是法清淨無生無出現。受想行識無生無顯。畢竟淨故。說是法清淨無生無出現。如是乃

至一切智無生無顯畢竟淨故說是法清淨無生無
出現道相智一切相智無生無顯畢竟淨故說是法
清淨無生無出現時舍利子復白佛言世尊是法清
淨不生欲界不生色界不生無色界佛言如是畢竟
淨故舍利子言云何是法清淨不生欲界不生色界
不生無色界佛言舍利子三界自性不可得故說是
法清淨不生欲界不生色界不生無色界時舍利子
復白佛言世尊是法清淨本性無知佛言如是畢竟
淨故舍利子言云何是法清淨本性無知佛言舍利
子以一切法本性鈍故是法清淨本性無知舍利子

言。何等本性無知故。說是法清淨本性無知。佛言。舍利子。色本性無知自相空故。說是法清淨本性無知。受想行識本性無知自相空故。說是法清淨本性無知。如是乃至一切智本性無知自相空故。說是法清淨本性無知道相智一切相智本性無知自相空故。說是法清淨本性無知。時舍利子復白佛言。世尊。一切法本性清淨故。是法清淨。佛言。如是以一切法畢竟淨故。舍利子言。云何一切法本性清淨故。說是法清淨。佛言。舍利子。以一切法不可得故。本性清淨。說是法清淨。時舍利子復白佛言。世尊。如是般若波羅

蜜多。於一切相智。無益無損。佛言。如是畢竟淨故。舍利子言。云何般若波羅蜜多。於一切相智。無益無損。佛言。舍利子。法性常住故。如是般若波羅蜜多。於一切相智。無益無損。時舍利子復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。本性清淨。於一切法。無所執受。佛言。如是以一切法。畢竟淨故。舍利子言。云何般若波羅蜜多。本性清淨。於一切法。無所執受。佛言。舍利子。法界湛然無動搖故。如是般若波羅蜜多。本性清淨。於一切法。無所執受。爾時具壽善現白佛言。世尊。我清淨故。色受想行識。清淨。佛言。如是畢竟淨故。世尊。何緣

而說我清淨故。色受想行識清淨。是畢竟淨。善現。我無所有故。色受想行識亦無所有。是畢竟淨。世尊。我清淨故。眼處乃至意處清淨。佛言。如是畢竟淨。善現。我無所有故。眼處乃至意處。亦無所有。是畢竟淨。善現。我無所有故。眼處乃至意處清淨。佛言。如是畢竟淨。世尊。我清淨故。色處乃至法處清淨。佛言。如是畢竟淨。世尊。我清淨故。色處乃至法處。亦清淨。是畢竟淨。善現。我無所有故。色處乃至法處。亦無所有。是畢竟淨。世尊。我清淨故。眼界乃至意界清淨。佛言。如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我清淨故。眼

界乃至意界清淨。是畢竟淨。善現。我無所有故。眼界乃至意界。亦無所有。是畢竟淨。世尊。我清淨故。色界乃至法界清淨。佛言。如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我清淨故。色界乃至法界清淨。是畢竟淨。世尊。何緣而說我清淨故。色界乃至法界清淨。是畢竟淨。世尊。我無所有故。色界乃至法界。亦無所有。是畢竟淨。世尊。我無所有故。眼識界乃至意識界清淨。佛言。如是畢竟淨。清淨故。眼識界乃至意識界清淨。佛言。如是畢竟淨。世尊。何緣而說我清淨故。眼識界乃至意識界清淨。是畢竟淨。世尊。我無所有故。眼識界乃至意識界。清淨。是畢竟淨。善現。我無所有故。眼識界乃至意識界。亦無所有。是畢竟淨。世尊。我清淨故。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。清淨。佛言。如是畢竟淨故。世尊。

何緣而說我清淨故。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟淨。善現我無所有故。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無所有是畢竟淨。世尊我清淨故。內空乃至無性自性空清淨佛言如是畢竟淨故。世尊何緣而說我清淨故。內空乃至無性自性空清淨是畢竟淨。善現我無所有故。內空乃至無性自性空亦無所有是畢竟淨。世尊我清淨故。四念住乃至八聖道支清淨佛言如是畢竟淨故。世尊何緣而說我清淨故。四念住乃至八聖道支清淨是畢竟淨。善現我無所有故。四念住乃至八聖道支亦無所

有是畢竟淨世尊我清淨故如來十力乃至十八佛不共法清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故如來十力乃至十八佛不共法清淨是畢竟淨善現我無所有故如來十力乃至十八佛不共法亦無所有是畢竟淨世尊我清淨故預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上正等菩提清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上正等菩提清淨是畢竟淨阿羅漢果獨覺菩提無上正等菩提清淨是畢竟淨善現我自相空故預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提無上正等菩提亦自相空是畢竟淨世尊我清淨

故。一切智。道相智。一切相智。清淨。佛言。如是畢竟淨。故。世尊。何緣而說我清淨故。一切智道。相智。一切相智。清淨。是畢竟淨。善現。我無相無得。無念無知故。一切智道。相智。一切相智。亦無相無得。無念無知。是畢竟淨。世尊。二清淨故。無得無現觀。佛言。如是畢竟淨竟淨。世尊。二清淨故。無得無現觀。是畢竟淨。故。世尊。何緣而說二清淨故。無得無現觀。是畢竟淨。具善現。顛倒所起。染淨無故。無得無現觀。是畢竟淨。具壽善現。復白佛言。世尊。我無邊故。色受想行識。亦無邊。佛言。如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。色受想行識。亦無邊。是畢竟淨。善現。以畢竟空。無際空。

故是畢竟淨。世尊。我無邊故。眼處乃至意處亦無邊。
佛言如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。眼處
乃至意處亦無邊。是畢竟淨。善現以畢竟空無際空
故是畢竟淨。世尊。我無邊故。色處乃至法處亦無邊。
佛言如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。色處
乃至法處亦無邊。是畢竟淨。善現以畢竟空無際空
故是畢竟淨。世尊。我無邊故。眼界乃至意界亦無邊。
佛言如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。眼界
乃至意界亦無邊。是畢竟淨。善現以畢竟空無際空
故是畢竟淨。世尊。我無邊故。色界乃至法界亦無邊。

佛言如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。色界乃至法界亦無邊。是畢竟淨。善現。以畢竟空無際空故。是畢竟淨。世尊。我無邊故。眼識界乃至意識界亦無邊。佛言如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。眼識界乃至意識界亦無邊。是畢竟淨。善現。以畢竟空無際空故。是畢竟淨。世尊。我無邊故。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。亦無邊。佛言如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。亦無邊。是畢竟淨。善現。以畢竟空無際空故。是畢竟淨。世尊。我無邊故。四念住乃至八聖道支。

亦無邊。佛言如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊。
故四念住乃至八聖道支亦無邊。是畢竟淨。善現以
畢竟空無際空故。是畢竟淨。世尊。我無邊故。如來十
力。乃至十八佛不共法亦無邊。佛言如是畢竟淨故
世尊。何緣而說我無邊故。如來十力乃至十八佛不
共法亦無邊。是畢竟淨。善現以畢竟空無際空故。是
畢竟淨。世尊。我無邊故。預流一來不還阿羅漢果。獨
覺菩提無上正等菩提亦無邊。佛言如是畢竟淨故
世尊。何緣而說我無邊故。預流一來不還阿羅漢果。
獨覺菩提無上正等菩提亦無邊。是畢竟淨。善現以

畢竟空無際空故。是畢竟淨。世尊。我無邊故。一切智道相智。一切相智亦無邊。佛言。如是畢竟淨故。世尊。何緣而說我無邊故。一切智道相智。一切相智亦無邊。是畢竟淨。善現。以畢竟空無際空故。是畢竟淨。世尊。若菩薩摩訶薩能如是覺。是爲般若波羅蜜多。佛言。如是畢竟淨故。世尊。何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺。是爲般若波羅蜜多。卽畢竟淨。善現。由此能成道相智故。世尊。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧。作如是念。色不知色。受不知受。想不知想。行不知行。識不知識。眼處不知眼處。乃至意處不

知意處。色處不知色處。乃至法處不知法處。眼界不知眼界。乃至意界不知意界。色界不知色界。乃至法界不知法界。眼識界。不知眼識界。乃至意識界。不知意識界。過去法。不知過去法。未來法。不知未來法。現在法。不知現在法。布施波羅蜜多。不知布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不知般若波羅蜜多。內空不知內空。乃至無性自性空。不知無性自性空。四念住。不知四念住。乃至八聖道支。不知八聖道支。如來十力。不知如來十力。乃至十八佛不共法。不知十八佛不共法。一切智。不知一切智。道相智。不知道相智。一

切相智。不知一切相智。是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提住正定聚。佛言。善現。如是如是。如汝所說。爾時舍利子問善現言。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧者。爲於諸法二想轉不。善現答言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧者。不作是念。我能行施。如是行施。我能持戒。如是持戒。我能修忍。如是修忍。我能精進。如是精進。我入定。如是入定。我習慧。如是習慧。我能植福。如是植福。我入菩薩正性離生。如是入菩薩正性離生。我嚴淨佛土。如是嚴淨佛土。我成熟有

情如是成熟有情。我能當得一切相智。如是當得一切相智。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。有方便善巧故。無如是等一切分別。由通達內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。一切法空。自共相空故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。無所執著。爾時天帝釋問善現言。大德。云何應知住菩薩乘。諸善男子。善女人等。修行般若波羅蜜多時。所起執著。善現答言。惱尸迦住菩薩乘。諸善男子。善女人等。修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。

故起自心想。起布施想。起布施波羅蜜多想。起淨戒想。起淨戒波羅蜜多想。起安忍想。起安忍波羅蜜多想。起精進想。起精進波羅蜜多想。起靜慮想。起靜慮波羅蜜多想。起般若想。起般若波羅蜜多想。起內空想。起外空乃至無性自性空想。起四念住想。起四正斷乃至八聖道支想。起如來十力想。起四無所畏乃至十八佛不共法想。起一切智想。起道相智。一切相智想。起佛無上正等菩提想。起諸如來應正等覺想。起於佛所種善根想。起以如是所種善根合集稱量。與諸有情平等共有。迴向無上正等覺想。憍尸迦。由

此應知住菩薩乘諸善男子善女人等修行般若波羅蜜多時所起執著。是善男子善女人等。由此執著所繫縛故。不能修行無著般若波羅蜜多。迴向無上正等菩提。何以故。惱尸迦非色本性可能迴向。非受想行識本性可能迴向。乃至非一切智本性可能迴向。非道相智一切相智本性可能迴向。復次惱尸迦若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提。示現勸導讚勵慶喜他有情者。應觀諸法平等實性。隨此作意。示現勸導讚勵慶喜他諸有情。謂作是言汝善男子善女人等。修行布施波羅蜜多時。不應分別我。能

行施修行淨戒波羅蜜多時。不應分別我能持戒。修行安忍波羅蜜多時。不應分別我能修忍。修行精進波羅蜜多時。不應分別我能精進。修行靜慮波羅蜜多時。不應分別我能入定。修行般若波羅蜜多時。不應分別我能智慧。行內空時。不應分別我住內空。行外空乃至無性自性空時。不應分別我能住外空。乃至無性自性空。修四念住時。不應分別我能修四念住。修四正斷乃至八聖道支時。不應分別我能修四正斷。乃至八聖道支。修如來十力時。不應分別我能修如來十力。修四無所畏乃至十八佛不共法時。不

應分別我。能修四無所畏乃至十八佛不共法。修一切智時。不應分別我。能修一切智。修道相智。一切相智時。不應分別我。能修道相智。一切相智。修無上正等菩提時。不應分別我。能修無上正等菩提。橋尸迦。諸菩薩摩訶薩。欲於無上正等菩提。示現勸導讚勵慶喜他有情者。應如是示現勸導讚勵慶喜他諸有情。若菩薩摩訶薩。於其無上正等菩提。能如是示現勸導讚勵慶喜他有情者。於自無損亦不損他。如諸如來所應許可。示現勸導讚勵慶喜諸有情故。橋尸迦。住菩薩乘諸善男子善女人等。若能如是示現勸

導讚勵慶喜趣菩薩乘諸有情者。便能遠離一切執著。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝今善能爲諸菩薩說執著相。令趣大乘諸善男子善女人等離執著相。修諸菩薩摩訶薩行。善現復有此餘微細執著。當爲汝說。汝應諦聽。極善思惟。善現白言。唯然願說。我等樂聞佛言。善現住菩薩乘諸善男子善女人等。欲趣無上正等菩提。若於如來應正等覺取相憶念。皆是執著。若於過去未來現在一切如來應正等覺無著功德。從初發心乃至法住所有善根。取相憶念。旣憶念已。深心隨喜。旣隨喜已。與諸有情平等共有。迴

向無上正等菩提。如是一切取相憶念。皆名執著。若於一切如來弟子及餘有情。所修善法。取相憶念。深心隨喜。既隨喜已。與諸有情平等共。有迴向無上正等菩提。如是一切。亦名執著。何以故。善現於諸如來應正等覺。及諸弟子。若餘有情功德善根。不應取相憶念分別。諸取相者。皆虛妄故。時具壽善現白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。最爲甚深。佛言。如是以一切法本性離故。世尊。如是般若波羅蜜多。皆應敬禮。佛言。如是功德多故。然此般若波羅蜜多。無造無作。無能證者。世尊。一切法性。不可證覺。佛言。如是以一

切法本性唯一能證所證不可得故。善現當知諸法一性。卽是無性。諸法無性。卽是一性。如是諸法一性無性。是本實性。此本實性無造無作。善現若菩薩摩訶薩能如實知諸所有法一性無性無造無作。則能遠離一切執著。具壽善現復白佛言。如是般若波羅蜜多難可覺了。佛言如是。由此般若波羅蜜多無能見者。無能聞者。無能覺者。無能知者。離證相故。世尊如是般若波羅蜜多不可思議。佛言如是。由此般若波羅蜜多不可以心取。離心相故不可以色乃至識取。離彼相故不可以眼乃至意取。離彼相故不可以

色乃至法取。離彼相故。不可以眼識乃至意識取。離
彼相故。不可以以布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多
取。離彼相故。不可以內空。乃至無性自性空取。離彼
相故。不可以四念住。乃至八聖道支取。離彼相故。不
可以如來十力。乃至十八佛不共法取。離彼相故。不
可以一切智道相智。一切相智取。離彼相故。不可以
一切法取。離彼相故。復次善現。如是般若波羅蜜多。
不從色生。乃至不從一切法生。具壽善現復白佛言。
如是般若波羅蜜多。無所造作。佛言。如是以諸作者
不可得故。善現。色不可得故。作者不可得。受想行識

不可得故。作者不可得。乃至一切法不可得故。作者不可得。善現由諸作者及色等法不可得故。如是般若波羅蜜多無所造作。

第二分無標幟品第四十一之一

爾時具壽善現白佛言。世尊云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多。佛言。善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。若不行色。是行般若波羅蜜多。不行受想行識。是行般若波羅蜜多。乃至不行一切智。是行般若波羅蜜多。不行道相智。一切相智。是行般若波羅蜜多。不行色若常。若無常。是行般若波羅蜜多。不行受

想行識若常若無常。是行般若波羅蜜多。如是乃至不行一切智若常若無常。是行般若波羅蜜多。不行道相智一切相智若常若無常。是行般若波羅蜜多。不行不智若樂若苦。是行般若波羅蜜多。不行受想行識若樂若苦。是行般若波羅蜜多。如是乃至不行一切智若樂若苦。是行般若波羅蜜多。不行道相智一切相智若樂若苦。是行般若波羅蜜多。不行色若我若無我是行般若波羅蜜多。不行受想行識若我若無我是行般若波羅蜜多。如是乃至不行一切智若我若無我是行般若波羅蜜多。不行道相智一切相

智若我若無我。是行般若波羅蜜多。不行色若淨。若不淨。是行般若波羅蜜多。不行受想行識。若淨。若不淨。是行般若波羅蜜多。如是乃至不行。一切智若淨。若不淨。是行般若波羅蜜多。不行道相智。一切相智。若淨。若不淨。是行般若波羅蜜多。何以故。善現菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜多時。尙不見色受想行識。況見色受想行識。若常。若無常。若樂。若苦。若我。若無我。若淨。若不淨。如是乃至尙不見一切智道相智。一切相智。若常。若無常。若樂。若苦。若我。若無我。若淨。若不淨。復次。善現菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多時。不行色圓滿。不行色不圓滿。是行般若波羅蜜多。不行受想行識圓滿。不行受想行識不圓滿。是行般若波羅蜜多。如是乃至不行一切智圓滿。不行一切智不圓滿。是行般若波羅蜜多。不行道相智。一切相智圓滿。不行道相智。一切相智不圓滿。是行般若波羅蜜多。何以故。善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。尚不見不得色受想行識。況見況得。色受想行識若圓滿。若不圓滿。如是乃至尚不見不得一切智道相智。一切相智。況見況得。一切智道相智。一切相智。若圓滿。若不圓滿。時具壽善

現白佛言。世尊。甚奇如來應正等覺。善爲大乘諸善
男子善女人等宣說執著不執著相。佛言善現。如是
如是。如汝所說。一切如來應正等覺。善爲大乘諸善
男子善女人等宣說執著不執著相。復次善現。菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時。不行色若執著若不執
著。是行般若波羅蜜多。不行受想行識若執著若不
執著。是行般若波羅蜜多。不行眼乃至意若執著若
不執著。是行般若波羅蜜多。不行色乃至法若執著
若不執著。是行般若波羅蜜多。不行眼識乃至意識
若執著若不執著。是行般若波羅蜜多。不行布施波

羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若執著若不執著。是行般若波羅蜜多。不行內空乃至無性自性空。若執著若不執著。是行般若波羅蜜多。不行四念住乃至八聖道支。若執著若不執著。是行般若波羅蜜多。如是乃至不行如來十力。乃至十八佛不共法。若執著若不執著。是行般若波羅蜜多。不行一切智道相智。一切相智。若執著若不執著。是行般若波羅蜜多。不行預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。若執著若不執著。是行般若波羅蜜多。不行一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。若執著若不執著。是行般若波羅

蜜多。善現。菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜多時。如實了知色無執著。不執著相。受想行識。亦無執著。不執著。相。如是乃至如實了知一切菩薩摩訶薩行。無執著。不執著相。諸佛無上正等菩提。亦無執著。不執著。相。時具壽善現白佛言。世尊。甚深法性。極爲希有。若說若不說。俱不增不減。佛言善現。如是如是。如汝所說。甚深法性。極爲希有。若說不說。俱無增減。善現假使如來應正等覺盡壽量住讚毀虛空。而彼虛空無增無減。甚深法性。亦復如是。若說不說。俱無增減。善現。譬如幻士。於讚毀時。無增無減。亦無憂喜。甚深。

法性亦復如是。若說不說。如本無異。爾時具壽善現復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。甚爲難事。謂此般若波羅蜜多。若修不修。無增無減。無憂無喜。無向無背。而勤修學。如是般若波羅蜜多。乃至無上正等菩提。常無退轉。何以故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如修虛空。都無所有。世尊。如虛空中無色可了。無受想行識可了。無眼處可了。無耳鼻舌身意處可了。無色處可了。無聲香味觸法處可了。無眼界可了。無耳鼻舌身意界可了。無色界可了。無聲香味觸法界可了。無眼識界可了。無耳

鼻舌身意識界可了。無布施波羅蜜多可了。無淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多可了。無內空可了。無
外空乃至無性自性空可了。無四念住可了。無四正
斷乃至八聖道支可了。如是乃至無如來十力可了。
無四無所畏。乃至十八佛不共法可了。無一切智可
了。無道相智一切相智可了。無預流果可了。無一來
不還阿羅漢果獨覺菩提可了。無一切菩薩摩訶薩
行可了。無諸佛無上正等菩提可了。所修般若波羅
蜜多亦復如是。謂此般若波羅蜜多甚深法中。無色
可得。無受想行識可得。乃至無一切菩薩摩訶薩行

可得。無諸佛無上正等菩提可得。此中雖無諸法可得。而諸菩薩能勤精進修學般若波羅蜜多乃至無上正等菩提常無退轉。是故我說諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚爲難事。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十六

大般若波羅蜜多經卷四百三十六

四十 水六

大般若波羅蜜多經卷第四百三十七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無標幟品第四十一之二

爾時具壽善現復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩能擐如是大功德鎧。一切有情皆應敬禮。世尊。若菩薩摩訶薩爲諸有情擐功德鎧勤精進者。如爲虛空擐功德鎧發勤精進。世尊。若菩薩摩訶薩爲欲成熟解脫。有情擐功德鎧勤精進者。如爲虛空成熟解脫。擐功德鎧發勤精進。世尊。若菩薩摩訶薩爲一切法擐功德鎧勤精進者。如爲虛空擐功德鎧發勤精進。世尊。

若菩薩摩訶薩爲拔有情出生死苦。擐功德鎧。勤精進者。如爲舉虛空置高勝處。擐功德鎧。發勤精進。世尊。諸菩薩摩訶薩。得大精進。勇猛勢力。爲如虛空諸有情類。速脫生死。發趣無上正等菩提。世尊。諸菩薩摩訶薩。得不思議無等神力。爲如虛空諸法性海。擐功德鎧。發趣無上正等菩提。世尊。諸菩薩摩訶薩。最極勇健。爲如虛空所求無上正等菩提。擐功德鎧。發勤精進。世尊。諸菩薩摩訶薩。爲如虛空諸有情類。成熟解脫。獲大利樂。勤修苦行。欲證無上正等菩提。甚爲希有。何以故。世尊。假使三千大千世界滿中如。

來應正等覺。如竹麻葦甘蔗等林。若經一劫。或一劫餘。爲諸有情常說正法。各度無量無邊有情。令人涅槃畢竟安樂。而有情界不增不減。所以者何。以諸有情皆無所有。性遠離故。世尊。假使十方一切世界。滿中如來應正等覺。如竹麻葦甘蔗等林。若經一劫。或一劫餘。爲諸有情常說正法。各度無量無邊有情。令人入涅槃畢竟安樂。而有情界不增不減。所以者何。以諸有情皆無所有。性遠離故。世尊。由此因緣。我作是說。諸菩薩摩訶薩。爲如虛空諸有情類。成熟解脫。獲大利樂。勤修苦行。欲證無上正等菩提。甚爲希有。時

眾會中有一苾芻。竊作是念。我應敬禮甚深般若波羅蜜多。此中雖無諸法生滅。而有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊施設可得。亦有預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提施設可得。亦有菩薩摩訶薩行施設可得。亦有無上正等菩提施設可得。亦有菩薩摩訶薩眾。及諸如來應正等覺施設可得。亦有佛寶法寶僧寶施設可得。亦有諸佛轉妙法輪。令諸有情利益安樂施設可得。佛知其念。告言。苾芻。如是如是。汝所念甚深。般若波羅蜜多微妙難測。雖非有法。而亦非無。時天帝釋問善現言。大德。若菩薩摩訶薩欲。

學般若波羅蜜多。當如何學。善現答言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多。當如虛空精勤修學。時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子。善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。我當云何守護於彼。爾時善現告帝釋言。憍尸迦。汝見有法可守護不。天帝釋言。不也。大德。我不見法可守護者。善現告曰。憍尸迦。若善男子。善女人等。如佛所說安住般若波羅蜜多。卽爲守護。若善男子。善女人等。安住般若波羅蜜多。常不遠離。當知一切人非人等。伺求其便。欲爲損害。

終不能得。憍尸迦。若欲守護安住般若波羅蜜多。諸善男子。善女人等。不異有人發意精進。守護虛空。憍尸迦。若欲守護修行般若波羅蜜多。諸善男子。善女人等。唐設劬勞。都無所益。憍尸迦。於意云何。有能守護幻夢響像光影。陽燄及變化事。尋香城不。天帝釋言。不也。大德。善現告曰。憍尸迦。若欲守護修行般若波羅蜜多。諸善男子。善女人等。亦復如是。唐設劬勞。都無所益。憍尸迦。於意云何。有能守護一切如來應正等覺。及佛所作變化事不。天帝釋言。不也。大德。善現告曰。憍尸迦。若欲守護修行般若波羅蜜多。諸善

男子善女人等。亦復如是。唐設劬勞。都無所益。憍尸迦。於意云何。有能守護法界法性。真如實際。不思議。界虛空界。不。天帝釋言。不也。大德。善現告曰。憍尸迦。若欲守護修行般若波羅蜜多諸善。男子善女人等。亦復如是。唐設劬勞。都無所益。時天帝釋問善現言。大德。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。雖知諸法如幻如夢。如響如像。如光影。如陽燄。如變化事。如尋香城。而是菩薩摩訶薩。不執是幻是夢。是響是像。是光影。是陽燄。是變化事。是尋香城。亦復不執由幻。乃至由尋香城。亦復不執屬幻。乃至屬尋香城。亦

復不執依幻乃至依尋香城善現答言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不執是色。是受想行識。亦不執由色由受想行識。亦不執屬色屬受想行識。亦不執依色依受想行識。如是乃至不執是一切智。是道相智。一切相智。亦不執由一切智。由道相智。一切相智。亦不執屬一切智。屬道相智。一切相智。亦不執依一切智。依道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。雖知諸法如幻。乃至如尋香城。而能不執是幻。乃至是尋香城。亦復不執由幻。乃至由尋香城。亦復不執屬幻。乃至屬尋香城。亦復

不執依幻乃至依尋香城。爾時如來威神力故。於此三千大千世界所有四大王眾天。乃至淨居天。各以天華檀沈香末。遙散佛上。來詣佛所。頂禮雙足。卻住一面。時諸天等佛神力故。遙見東方千佛世界。各有如來應正等覺。宣說般若波羅蜜多。義品名字。皆同於此。請說般若波羅蜜多。苾芻上首。皆名善現。問難般若波羅蜜多。天眾上首。皆名帝釋。南西北方四維上下。亦復如是。爾時佛告具壽善現言。慈氏菩薩摩訶薩。當證無上正等覺時。亦於此處宣說般若波羅蜜多。此賢劫中當來諸佛。亦於此處宣說般若波羅

蜜多。時具壽善現白佛言。世尊。慈氏菩薩摩訶薩。當證無上正等覺時。當以何法諸行相狀。宣說般若波羅蜜多。佛告善現。慈氏菩薩摩訶薩。當得無上正等覺時。當以色非常非無常。宣說般若波羅蜜多。當以受想行識非常非無常。宣說般若波羅蜜多。如是乃至當以一切智非常非無常。宣說般若波羅蜜多。當以道相智一切相智非常非無常。宣說般若波羅蜜多。當以色非樂非苦。宣說般若波羅蜜多。當以受想行識非樂非苦。宣說般若波羅蜜多。如是乃至當以一切智非樂非苦。宣說般若波羅蜜多。當以道相智。

一切相智非樂非苦。宣說般若波羅蜜多。當以色非我非無我。宣說般若波羅蜜多。當以受想行識非我非無我。宣說般若波羅蜜多。如是乃至當以一切智非我非無我。宣說般若波羅蜜多。當以道相智一切相智非我非無我。宣說般若波羅蜜多。當以色非淨非不淨。宣說般若波羅蜜多。當以受想行識非淨非不淨。宣說般若波羅蜜多。如是乃至當以一切智非淨非不淨。宣說般若波羅蜜多。當以道相智一切相智非淨非不淨。宣說般若波羅蜜多。當以色非縛非脫。宣說般若波羅蜜多。當以受想行識非縛非脫。宣

說般若波羅蜜多。如是乃至當以一切智非縛非脫。
宣說般若波羅蜜多。當以道相智。一切相智非縛非
脫。宣說般若波羅蜜多。當以色非過去非未來非現
在。宣說般若波羅蜜多。當以受想行識。非過去非未
來非現在。宣說般若波羅蜜多。如是乃至當以一切
智。非過去非未來非現在。宣說般若波羅蜜多。當以
道相智。一切相智。非過去非未來非現在。宣說般若
波羅蜜多。具壽善現復白佛言。世尊。慈氏菩薩摩訶
薩當得無上正等覺時。當證何法。當說何法。佛告善
現。慈氏菩薩摩訶薩。當得無上正等覺時。證色畢竟。

淨。說色畢竟淨。證受想行識畢竟淨。說受想行識畢竟淨。如是乃至證一切智畢竟淨。說一切智畢竟淨。證道相智一切相智畢竟淨。說道相智一切相智畢竟淨。具壽善現復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。何緣清淨。佛告善現。色清淨故。般若波羅蜜多清淨。受想行識清淨故。般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智清淨故。般若波羅蜜多清淨。道相智一切相智清淨故。般若波羅蜜多清淨。具壽善現卽白佛言。云何色清淨故。般若波羅蜜多清淨。受想行識清淨故。般若波羅蜜多清淨。如是乃至云何一切智清淨故。

般若波羅蜜多清淨。道相智一切相智清淨故。般若波羅蜜多清淨。佛告善現。色無生無滅無染無淨。故清淨。色清淨故。般若波羅蜜多清淨受想行識。無生無滅無染無淨。故清淨。受想行識清淨故。般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智。無生無滅無染無淨。故清淨。一切智清淨故。般若波羅蜜多清淨。道相智一切相智。無生無滅無染無淨。故清淨。道相智一切相智清淨故。般若波羅蜜多清淨復次。善現。虛空清淨故。般若波羅蜜多清淨。善現。虛空無生無滅無染無淨。故清

淨虛空清淨故般若波羅蜜多清淨復次善現色無染污故般若波羅蜜多清淨受想行識無染污故般若波羅蜜多清淨如是乃至一切智無染污故般若波羅蜜多清淨道相智一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨具壽善現卽白佛言世尊云何色無染污故般若波羅蜜多清淨受想行識無染污故般若波羅蜜多清淨如是乃至云何一切智無染污故般若波羅蜜多清淨道相智一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨佛告善現色不可取故無染污色無染污故般若波羅蜜多清淨受想行識不可取故無

染汚受想行識無染汚故般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智不可取故無染汚。一切智無染汚故般若波羅蜜多清淨。道相智一切相智無染污故般汚道相智一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨復次善現虛空無染污故般若波羅蜜多清淨世尊云何虛空無染污故般若波羅蜜多清淨善現虛空不可取故無染汚虛空無染污故般若波羅蜜多清淨復次善現虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨世尊云何虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨善現如依虛空二響聲現唯有假說唯假說故般若波羅蜜

多清淨。復次善現。虛空不可說故般若波羅蜜多清淨。世尊云何虛空不可說故般若波羅蜜多清淨。善現。虛空無可說事故不可說。由此般若波羅蜜多清淨。復次善現。虛空不可得故般若波羅蜜多清淨。世尊云何虛空不可得故般若波羅蜜多清淨。善現。虛空無可得事故不可得。由此般若波羅蜜多清淨。復次善現。一切法無生無滅無染無淨故般若波羅蜜多清淨。世尊云何一切法無生無滅無染無淨故般若波羅蜜多清淨。善現以一切法畢竟淨故無生無滅無染無淨。由此般若波羅蜜多清淨爾時具壽善

現白佛言。世尊。若善男子。善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子。善女人等。眼耳鼻舌。皆無所患。身肢無缺。不甚衰耄。亦不橫死。常爲無量百千天神恭敬圍繞。隨逐衛護。是善男子。善女人等。於黑白月。各第八日。第十四日。第十五日。讀誦宣說。如是般若波羅蜜多。是時四大王衆天。乃至淨居天。皆來集會。此法師所。聽受般若波羅蜜多。是善男子。善女人等。由於無量大集會中。讀誦宣說。甚深般若波羅蜜多。便獲無量無數無邊不可思議。不可稱量。殊勝

功德。佛告善現。如是如是。如汝所說。若善男子。善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精進修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是善男子。善女人等。眼耳鼻舌。皆無所患。身肢無缺。不甚衰耄。亦無橫死。常爲無量百千天神恭敬圍遶。隨逐衛護。是善男子。善女人等。於六齋日。讀誦宣說。如是般若波羅蜜多。是時四大王眾天。乃至淨居天。皆來集會。此法師所。聽受般若波羅蜜多。是善男子。善女人等。由於無量大集會中。讀誦宣說。甚深般若波羅蜜多。便獲無量無數無邊不可思議。不可思議。不可稱量。殊勝功德。何以

故善現。如是般若波羅蜜多。是大珍寶。由此般若波羅蜜多。大珍寶故。無量無數無邊有情。解脫地獄傍生鬼界。及令無量無數無邊天龍藥叉人非人等。解脫種種貧窮苦患。能施無量無數無邊諸有情類。刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。富貴安樂。能施無量無數無邊諸有情類。四大王眾天。乃至非想。非非想處天。富貴安樂。能施無量無數無邊諸有情類。預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。及與無上正等菩提。自在安樂。何以故。善現。如是般若波羅蜜多。甚深經中。廣說開示十善業道。四靜慮。四無量。

四無色定。四念住。乃至八聖道支。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。內空。乃至無性自性空。如來十力。乃至十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。如是無量功德珍寶。無量無數無邊有情。於中修學。得生刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。無量無數無邊有情。於中修學。得生四大王眾天。乃至非想非非想處天。無量無數無邊有情。於中修學。得預流果。一來不還阿羅漢果。無量無數無邊有情。於中修學。得獨覺菩提。無量無數無邊有情。於中修學。得入菩薩正性離生。證得無上正等菩提。善現。由此因

緣。如是般若波羅蜜多。名大寶藏。世出世間功德珍寶。皆依如是甚深般若波羅蜜多而出現故。善現。如是般若波羅蜜多大寶藏中。不說少法。有生有滅。有染有淨。有取有捨。何以故。善現。以無少法可生可滅。可染可淨可取捨故。善現。如是般若波羅蜜多大寶藏中。不說有法是善。是非善。是有記。是無記。是世間。是出世間。是有漏。是無漏。是有爲。是無爲。善現。由此因緣。如是般若波羅蜜多。名無所得大法寶藏。善現。如是般若波羅蜜多大寶藏中。不說少法。是能染污。何以故。以無少法可染污故。亦無少法能染。如是甚。

深般若波羅蜜多大法寶藏。何以故。能染污法不可得。故善現。由此因緣。如是般若波羅蜜多。名無染污大法寶藏。復次。善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。無如是想。如是分別。如是有得。如是戲論。我能修行甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。能如實修行甚深般若波羅蜜多。亦能親近禮事諸佛。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。遊諸佛國。善取其相。嚴淨佛土。成熟有情。修諸菩薩摩訶薩行。疾證無上正等菩提。善現。如是般若波羅蜜多。於一切法。非有自在。非無自在。不取不捨。不生不滅。

不垢不淨。不增不減。善現。如是般若波羅蜜多。非過去。非未來。非現在。不趣欲界。不捨欲界。不住欲界。不趣色界。不捨色界。不住色界。不趣無色界。不捨無色界。不住無色界。善現。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不與不捨。於內空。乃至無性。自性空。亦不與不捨。於四念住。乃至八聖道支。亦不與不捨。於如來十力。乃至十八佛不共法。亦不與不捨。於預流果。乃至獨覺菩提。亦不與不捨。於諸菩薩正性離生。乃至無上正等菩提。亦不與不捨。於一切智。道相智。一切相智。亦不與不捨。善現。如是般

若波羅蜜多。於異生法。不與不捨。於預流法乃至阿
羅漢法。不與不捨。於獨覺法。不與不捨。於菩薩法。不
與不捨。於諸佛法。不與不捨。善現。如是般若波羅蜜
多。不與聲聞法。不捨異生法。不與獨覺法。不捨聲聞
法。不與諸佛法。不捨獨覺法。不與無爲法。不捨有爲
法。何以故。善現。如來出世。若不出世。如是諸法常無
變易。法性法界法定法住。無謬失故。爾時無量百千
天子。住虛空中。歡喜踊躍。以天所有。噉鉢羅華。鉢特
摩華。拘某陀華。奔荼利華。微妙音華。及諸香末。而散
佛上。更相慶慰。同聲唱言。我等今者。於瞻部洲。見佛

第二轉妙法輪。此中無量百千天子。聞說般若波羅蜜多。同時證得無生法忍。爾時世尊告善現曰。如是法輪。非第一轉。亦非第二。何以故。善現。如是般若波羅蜜多。於一切法。不爲轉故。不爲還故。出現世間。但以無性自性空故。具壽善現白佛言。世尊。以何等法無性自性空故。如是般若波羅蜜多。於一切法。不爲轉故。不爲還故。出現世間。佛告善現。以般若波羅蜜多。般若波羅蜜多性空故。乃至布施波羅蜜多。布施波羅蜜多性空故。以內空。內空性空故。乃至無性自性空。無性自性空性空故。以四念住。四念住性空故。

乃至八聖道支。八聖道支性空故。以如來十力。如來
十力性空故。乃至十八佛不共法。十八佛不共法性
空故。一切智。一切智性空故。道相智。一切相智。道相
智。一切相智性空故。異生性。異生性性空故。預流果
預流果性空故。乃至阿羅漢果。阿羅漢果性空故。獨
覺菩提。獨覺菩提性空故。一切菩薩摩訶薩行。一切
菩薩摩訶薩行性空故。諸佛無上正等菩提。諸佛無
上正等菩提性空故。善現。以如是等法無性自性空
故。如是般若波羅蜜多。於一切法不爲轉故。不爲還
故。出現世間。爾時具壽善現。復白佛言。世尊。諸菩薩

摩訶薩。如是般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。達一切法。自性空故。雖達一切法。自性皆空。而諸菩薩摩訶薩。依此般若波羅蜜多。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆。雖證菩提。而無所證。證不證法。不可得。故雖轉法輪。而無所轉。轉法還法。不可得故。雖度有情。而無所度。見不見法。不可得故。世尊。於此大般若波羅蜜多中。轉法輪事。都不可得以一切法。永不生故。能轉所轉。不可得故。所以者何。非空無相無願法中。可有能轉及能還法。轉還性法。不可得故。世尊。於此般若波羅蜜多。若能如是宣說開示。分別顯了。令

易悟入。是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者受者。所說受法。既無說者受者及法。諸能證者亦不可得。無證者故。亦無有能得涅槃者。於此般若波羅蜜多善說法中。亦無福田。施受施物皆性空故。福田無故。福亦性空。標幟名言。皆不可得。是故名大波羅蜜多。

第二分不可得品第四十二

爾時具壽善現復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。是無邊波羅蜜多。佛言如是。譬如虛空。無邊際故。世尊。如是般若波羅蜜多。是平等波羅蜜多。佛言如是。

以一切法性平等故。世尊。如是般若波羅蜜多。是遠離波羅蜜多。佛言如是。畢竟空故。世尊。如是般若波羅蜜多。是難屈伏波羅蜜多。佛言如是一切法性不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無彼岸波羅蜜多。佛言如是。無名體故。世尊。如是般若波羅蜜多。是虛空波羅蜜多。佛言如是。入息出息。不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是不可說波羅蜜多。佛言如是。此中尋伺不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無名波羅蜜多。佛言如是。受想思觸及作意等不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無行波羅蜜多。佛言

如是以一切法無來去故。世尊。如是般若波羅蜜多。是不可奪波羅蜜多。佛言如是以一切法不可伏故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無盡波羅蜜多。佛言如是以一切法是畢竟盡不可盡故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無生滅波羅蜜多。佛言如是以一切法無生滅故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無作波羅蜜多。佛言如是以諸作者不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無知波羅蜜多。佛言如是以一切法性皆鈍故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無移轉波羅蜜多。佛言如是由死生者不可得故。世尊。如是般若波羅蜜

多。是無失壞波羅蜜多。佛言如是以一切法無失壞故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如夢波羅蜜多。佛言如是以一切法如夢所見。不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如響波羅蜜多。佛言如是能所聞說不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如影像波羅蜜多。佛言如是諸法皆如光鏡所現。不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如談幻波羅蜜多。佛言如是以一切法如流變相不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如變化事波羅蜜多。佛言如是以一切法如所變化不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如尋香

城波羅蜜多。佛言如是以一切法如尋香城不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無染淨波羅蜜多。佛言如是。諸染淨因不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無所得不可塗染波羅蜜多。佛言如是。諸所依法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無戲論波羅蜜多。佛言如是。破壞一切戲論事故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無慢執波羅蜜多。佛言如是。破壞一切慢執事故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無動轉波羅蜜多。佛言如是。住法界故。世尊。如是般若波羅蜜多。是離染濁波羅蜜多。佛言如是。覺一切法不虛妄。

故世尊。如是般若波羅蜜多。是無等起波羅蜜多。佛言。如是。於一切法無分別故。世尊。如是般若波羅蜜多。是寂靜波羅蜜多。佛言。如是。於諸法相無所得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無貪欲波羅蜜多。佛言。如是。諸貪欲事不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無瞋恚波羅蜜多。佛言。如是。破壞一切瞋恚事故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無愚癡波羅蜜多。佛言。如是。滅諸無知黑闇事故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無煩惱波羅蜜多。佛言。如是。離有情波羅蜜多。佛言。如是。達諸般若波羅蜜多。是離有情波羅蜜多。佛言。如是。達諸

有情無所有故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無斷壞波羅蜜多。佛言如是。此能等起一切法故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無二邊波羅蜜多。佛言如是。離二邊故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無襍壞波羅蜜多。佛言如是。知一切法不相屬故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無取著波羅蜜多。佛言如是。超過聲聞獨覺地故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無分別波羅蜜多。佛言如是。一切分別不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無限量波羅蜜多。佛言如是。諸法分齊不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如虛空波羅蜜多。

佛言如是。達一切法無滯礙故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無常波羅蜜多。佛言如是。能永滅壞一切法故。世尊。如是般若波羅蜜多。是苦波羅蜜多。佛言如是。能永驅遣一切法故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無我波羅蜜多。佛言如是。於一切法無執著故。世尊。如是般若波羅蜜多。是空波羅蜜多。佛言如是。於一切法無所得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無刹那波羅蜜多。佛言如是。於一切法無動轉故。世尊。如是般若波羅蜜多。是內空波羅蜜多。佛言如是。了達內法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是外空波羅

蜜多。佛言如是。了達外法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是內外空波羅蜜多。佛言如是。知內外法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是空空波羅蜜多。佛言如是。了空空法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是大空波羅蜜多。佛言如是。了一切法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是勝義空波羅蜜多。佛言如是。寂滅涅槃不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是有爲空波羅蜜多。佛言如是。諸有爲法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無爲空波羅蜜多。佛言如是。諸無爲法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。

蜜多。是畢竟空波羅蜜多。佛言如是。畢竟空法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無際空波羅蜜多。佛言如是。無際空法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是散無散空波羅蜜多。佛言如是。散無散空法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是本性空波羅蜜多。佛言如是有爲無爲法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是自共相空波羅蜜多。佛言如是。達法遠離自共相故。世尊。如是般若波羅蜜多。是一切法空波羅蜜多。佛言如是。知內外法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是不可得空波羅蜜多。佛言如是。

一切法性不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無性空波羅蜜多。佛言如是。無性空法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是自性空波羅蜜多。佛言如是。自性空法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是無性自性空波羅蜜多。佛言如是。無性自性空法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是四念住波羅蜜多。佛言如是。身受心法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是四正斷波羅蜜多。佛言如是。善不善法不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是四神足波羅蜜多。佛言如是。四神足性不可得故。世尊。如是般若波羅

蜜多。是五根波羅蜜多。佛言如是。五根自性不可得。故世尊。如是般若波羅蜜多。是五力波羅蜜多。佛言如是。五力自性不可得。故世尊。如是般若波羅蜜多。是七等覺支波羅蜜多。佛言如是。七等覺支性不可得。故世尊。如是般若波羅蜜多。是八聖道支波羅蜜多。佛言如是。八聖道支性不可得。故世尊。如是般若波羅蜜多。空解脫門波羅蜜多。佛言如是。空離行相不可得。故世尊。如是般若波羅蜜多。是無相解脫門波羅蜜多。佛言如是。寂靜行相不可得。故世尊。如是般若波羅蜜多。是無願波羅蜜多。佛言如是。無願。

行相不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是八解脫波羅蜜多。佛言如是。八解脫性不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是九次第定波羅蜜多。佛言如是。九次第定自性不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是布施波羅蜜多。佛言如是。此中慳貪不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是淨戒波羅蜜多。佛言如是。此中破戒不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是安忍波羅蜜多。佛言如是。此中瞋恚不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是精進波羅蜜多。佛言如是。此中懈怠不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是靜慮波羅

蜜多。佛言如是。此中亂心不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。是般若波羅蜜多。佛言如是。此中惡慧不可得故。世尊。如是般若波羅蜜多。佛言如是。此中惡慧不多。佛言如是。達一切法難屈伏故。世尊。如是般若波羅蜜多。是四無所畏波羅蜜多。佛言如是。得道相智無退沒故。世尊。如是般若波羅蜜多。是四無礙解波羅蜜多。佛言如是。得一切智。一切相智。無罣礙故。世尊。如是般若波羅蜜多。是大慈悲喜捨波羅蜜多。佛言如是。於諸有情不棄捨故。世尊。如是般若波羅蜜多。是十八佛不共法波羅蜜多。佛言如是。超諸聲聞。

獨覺法故。世尊。如是般若波羅蜜多。是如來波羅蜜多。佛言如是。能如實說一切法故。世尊。如是般若波羅蜜多。是自然波羅蜜多。佛言如是。於一切法自在轉故。世尊。如是般若波羅蜜多。是正等覺波羅蜜多。佛言如是。於一切法。一切行相能現覺故。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十七

音釋

幟	昌志切	擐	音患	可亥切	葦	於鬼切	鼙	音支四
旗	也	貫	也	鎧	甲也	蘆	切	鼙
耄	音帽人年	橫	死	橫戶孟切	橫死	橫	死	此云清
八十日	耄	死	不以理死也	死	死	死	死	梵語也
蓮華	溫	闇	烏紺切與暗	嗢	鉢	分	齊	分符問切齊才詣
烏沒切	闇	同不明也	分	齊	分	齊	限	量也

大般若波羅蜜多經卷四百三十七

四十四

水七

大般若波羅蜜多經卷第四百三十八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分東北方品第四十三之一

時天帝釋作是念言。若善男子。善女人等。得聞般若波羅蜜多。甚深經典法門名字一經耳者。是善男子。善女人等。已於過去無量如來應正等覺。親近供養。發宏誓願。種諸善根。多善知識之所攝受。況能書寫。受持讀誦。如理思惟。爲他演說。或能隨力如說修行。當知是人。定於過去無量佛所。親近承事。供養恭敬。尊重讚歎。植眾德本。曾聞般若波羅蜜多。聞已受持。

思惟讀誦爲他演說。如教修行。或於此經能問能答。由斯福力。今辦此事。若善男子。善女人等。已曾供養無量如來。應正等覺。功德純淨。聞是般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。聞已信樂。如說修行。當知是人。曾於過去多百千劫。修習布施。乃至般若波羅蜜多。故於今生能成此事。爾時舍利子白佛言。世尊。若善男子。善女人等。聞此般若波羅蜜多。甚深經中所有義趣。不驚不怖。亦不生疑。聞已受持。思惟讀誦。書寫解說。如教修行。當知是人。已於無上正等菩提。得不退轉。何以故。世尊。如是般若波羅蜜多。義趣甚深。極。

難信解。若於先世。不久修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多。豈暫得聞卽能信解。世尊。若善男子善女人等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。毀訾誹
謗。當知是人已於先世。由貪瞋癡覆蔽心故。於此般
若波羅蜜多甚深經典。亦曾毀謗。何以故。世尊。如是
癡人。聞說般若波羅蜜多甚深義趣。由串習力。不信
不樂。心不清淨。所以者何。如是癡人。於過去世。未曾
親近諸佛菩薩及弟子眾。未曾請問云何應行布施
波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。云何應住內空。乃至
無性自性空。云何應修四念住。乃至八聖道支。云何

應學佛十力。乃至十八佛不共法。故今聞說甚深般若波羅蜜多。毀訾誹謗。不信不樂。心不清淨。爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。義趣甚深。極難信解。若善男子。善女人等。未久信樂修行。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。未久信樂安住內空。乃至無性。自性空。未久信樂修習四念住。乃至八聖道支。未久信樂修習八解脫。九次第定。五神通。未久信樂修學。如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。及餘無量無邊佛法。是善男子。善女人等。聞此般若波羅蜜多。甚深義趣。不能信

解。或生毀謗。未爲希有。世尊。我今敬禮甚深般若波羅蜜多。世尊。我若敬禮甚深般若波羅蜜多。卽爲敬禮一切相智。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。敬禮般若波羅蜜多。卽爲敬禮一切相智。何以故。憍尸迦。一切如來應正等覺。若一切智。若道相智。若一切相智。皆從般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。若善男子。善女人等。欲住如來一切相智。當住般若波羅蜜多。欲生如來一切智道相智及餘功德。當學般若波羅蜜多。欲得永斷一切煩惱習氣相續。當學般若波羅蜜多。欲證無上正等菩提轉妙法輪度有情。

類。當學般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子。善女人等。欲得預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。當學般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子。善女人等。欲善安立聲聞種性。諸有情類於聲聞乘。當學般若波羅蜜多。欲善安立獨覺種性。諸有情類於獨覺乘。當學般若波羅蜜多。欲善安立大乘種性。諸有情類於無上乘。令疾證得所求無上正等菩提。當學般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子。善女人等。欲得三界最勝功德。當學般若波羅蜜多。欲伏一切黑闇朋黨。當學般若波羅蜜多。欲善攝受諸苾芻眾。當學般若波羅蜜多。爾時。

天帝釋白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。云何住色。云何住受想行識。云何住眼乃至意。云何住色乃至法。云何住眼識乃至意識。云何住般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。云何住內空。乃至無性自性空。云何住四念住。乃至八聖道支。云何住佛十力。乃至十八佛不共法。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。云何習色。云何習受想行識。乃至云何習佛十力。乃至習十八佛不共法。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。善哉善哉。汝於今者承佛神力。能問如來如是深義。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝。

分別解說。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若於色不住不習。是爲住習色。若於受想行識不住不習。是爲住習受想行識。若於眼乃至意不住不習。是爲住習眼乃至意。若於色乃至法不住不習。是爲住習色乃至法。若於眼識乃至意識不住不習。是爲住習眼識乃至意識。若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。不住不習。是爲住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。若於內空乃至無性自性空不住不習。是爲住習內空乃至無性自性空。若於四念住乃至八聖道支不住不習。是爲住習四念住乃至

八聖道支。若於佛十力乃至十八佛不共法不住不習。是爲住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故。惱戶迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於色不得可住可習。於受想行識不得可住可習。乃至於佛十力不得可住可習。乃至於十八佛不共法。不得可住可習故。復次。惱戶迦諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。若於色非住非不住。非習非不習。是爲住習色。若於受想行識。非住非不住。非習非不習。是爲住習受想行識。若於眼乃至意。非住非不住。非習非不習。是爲住習眼乃至意。若於色乃至法。非住非不

住。非習。非不習。是爲住習色乃至法。若於眼識乃至意識。非住。非不住。非習。非不習。是爲住習眼識乃至意識。若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。非住。非不住。非習。非不習。是爲住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。若於內空乃至無性自性空。非住。非不住。非習。非不習。是爲住習內空乃至無性自性空。若於四念住乃至八聖道支。非住。非不住。非習。非不習。是爲住習四念住乃至八聖道支。若於佛十力乃至十八佛不共法。非住。非不住。非習。非不習。是爲住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故。憍尸迦。諸菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀色前際不可得。
後際不可得。中際不可得。觀受想行識前際不可得。
後際不可得。中際不可得。乃至觀佛十力前際不可得。
後際不可得。中際不可得。乃至觀十八佛不共法。
前際不可得。後際不可得。中際不可得故。爾時舍利
子白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多最爲甚深。佛言。
如是。舍利子。色真如甚深故。般若波羅蜜多最爲甚
深。受想行識真如甚深故。般若波羅蜜多最爲甚
深。如是乃至十八佛不共法真如甚深故。般若波羅蜜
多最爲甚深。時舍利子復白佛言。世尊。如是般若波

羅蜜多。難可測量。佛言。如是。舍利子。色真如。難測量。故。般若波羅蜜多。難可測量。受想行識真如。難測量。故。般若波羅蜜多。難可測量。乃至十八佛。不共法真。如。難測量。故。般若波羅蜜多。難可測量。時。舍利子。復白佛言。世尊。如是。般若波羅蜜多。最爲無量。佛言。如是。舍利子。色真如。無量。故。般若波羅蜜多。亦無量。受想行識真如。無量。故。般若波羅蜜多。亦無量。乃至十八佛。不共法真如。無量。故。般若波羅蜜多。亦無量。舍利子。若菩薩。摩訶薩。修行。般若波羅蜜多。時。不行色。甚深性。是行。般若波羅蜜多。不行。受想行識。甚深性。

是行般若波羅蜜多。不行眼甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行意甚深性。是行般若波羅蜜多。不行色甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行法甚深性。是行般若波羅蜜多。不行眼識甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行意識甚深性。是行般若波羅蜜多。不行般若波羅蜜多。乃至不行意識甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行布施波羅蜜多。乃至不行無性。是行般若波羅蜜多。乃至不行四念住甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行八聖道支甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行眼甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行意甚深性。是行般若波羅蜜多。不行

深性。是行般若波羅蜜多。不行佛十力甚深性。是行般若波羅蜜多。乃至不行十八佛不共法甚深性。是行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。色甚深性。卽非色受想行識甚深性。卽非受想行識。乃至十八佛不共法甚深性。卽非十八佛不共法故。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不行色難測量性。是行般若波羅蜜多。不行受想行識難測量性。是行般若波羅蜜多。不行眼難測量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行意難測量性。是行般若波羅蜜多。不行色難測量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行法難測

量性。是行般若波羅蜜多。不行眼識難測量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行意識難測量性。是行般若波羅蜜多。不行般若波羅蜜多難測量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行布施波羅蜜多難測量性。是行般若波羅蜜多。不行內空難測量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行無性自性空難測量性。是行般若波羅蜜多。不行四念住難測量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行八聖道支難測量性。是行般若波羅蜜多。不行佛十力難測量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行十八佛不共法難測量性。是行般若波羅蜜多。何

以故舍利子。色難測量性。卽非色受想行識難測量性。卽非受想行識乃至十八佛。不共法難測量性。卽非十八佛。不共法故。復次舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不行色無量性。是行般若波羅蜜多。不行受想行識無量性。是行般若波羅蜜多。不行眼無量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行意無量性。是行般若波羅蜜多。不行色無量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行法無量性。是行般若波羅蜜多。不行眼識無量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行意識無量性。是行般若波羅蜜多。不行般若波羅蜜多無

量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行布施波羅蜜多無量性。是行般若波羅蜜多。不行內空無量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行無性自性空無量性。是行般若波羅蜜多。不行四念住無量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行八聖道支無量性。是行般若波羅蜜多。不行佛十力無量性。是行般若波羅蜜多。乃至不行十八佛不共法無量性。是行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。色無量性。卽非色。受想行識無量性。卽非受想行識。乃至十八佛不共法無量性。卽非十八佛不共法故。爾時舍利子白佛言。世尊。如是般若波羅

蜜多。既最甚深難測無量。難可信解。不應在彼新學大乘菩薩前說。恐彼聞此甚深般若波羅蜜多。其心驚惶。恐怖猶豫。不能信解。但應在彼不退轉位菩薩前說。彼聞如是甚深般若波羅蜜多。心不驚惶。不恐怖。亦不猶豫。聞已信解。受持讀誦。如理思惟。爲他演說。爾時天帝釋問舍利子言。大德。若有在彼新學大乘菩薩前說。如是般若波羅蜜多。有何過失。舍利子言。憍尸迦。若有在彼新學大乘菩薩前說。如是般若波羅蜜多。彼聞驚惶。恐怖猶豫。不能信解。或生毀謗。由斯造作增長。能感墮惡趣業。沒三惡趣。久處生

死難證無上正等菩提。是故智者不應在彼新學大乘菩薩前說。如是般若波羅蜜多時。天帝釋復問具壽舍利子言。大德頗有菩薩未受無上大菩提記聞說。如是甚深般若波羅蜜多心不驚惶。不恐不怖。不猶豫。不舍利于言。有。憍尸迦是菩薩摩訶薩。不久當受大菩提記。憍尸迦若菩薩摩訶薩聞說。如是甚深般若波羅蜜多心不驚惶。不恐不怖。亦不猶豫。當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記。設未受者。不過一佛或二佛所定當得受大菩提記。若不爾者。聞說如是甚深般若波羅蜜多心定驚惶恐怖。猶豫爾時。

佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。舍利子。若菩薩摩訶薩。久學大乘。久發大願。久修六種波羅蜜多。及餘無量無邊佛法。久於無量無邊如來應正等覺。供養恭敬。尊重讚歎。久事無量無邊善友。由此因緣。聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不驚惶。不恐不怖。亦不猶豫。聞已信解。受持讀誦。如理思惟。爲他演說。或能書寫。如說修行。爾時舍利子白佛言。世尊。我今樂說諸菩薩摩訶薩少分譬喻。唯願世尊。哀愍聽許。佛告舍利子。所樂說者。隨汝意說。舍利子言。世尊。如住菩薩乘諸善男子善女人等。夢中修行般若靜慮精

進安忍淨戒布施波羅蜜多。安住內空乃至無性。自性空。修行四念住。乃至八聖道支。修行佛十力。乃至十八佛不共法。修行一切智。道相智。一切相智。趣菩提樹。乃至安坐妙菩提座。當知是善男子。善女人等。尙近無上正等菩提。況有菩薩摩訶薩。爲求無上正等菩提覺時。修行般若靜慮。精進。安忍淨戒。布施。波羅蜜多。安住內空。乃至無性。自性空。修行四念住。乃至八聖道支。修行佛十力。乃至十八佛不共法。修行一切智。道相智。一切相智。趣菩提樹。世尊。當知是菩薩摩訶薩。不久當趣菩提樹下。

不久當坐妙菩提座。證得無上正等菩提。轉妙法輪。利樂一切。世尊。若善男子。善女人等。得聞如是甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。當知是善男子。善女人等。久學大乘。善根成熟。供養諸佛。多事善友。植眾德本。能成是事。世尊。若善男子。善女人等。得聞如是甚深般若波羅蜜多。信解受持。讀誦。修習。如理思惟。爲他演說。是善男子。善女人等。或已得受大菩提記。或近當受大菩提記。世尊。是善男子。善女人等。如住不退位菩薩摩訶薩。疾得無上正等菩提。由此得聞甚深般若波羅蜜多。能深信解。受持。

讀誦。如理思惟。隨教修行。爲他演說。世尊。譬如有人。遊涉曠野。經過險路。百踰繕那。或二或三。或四五百。見諸城邑王都。前相謂放牧人。園林田等。見諸相已。便作是念。城邑王都。去此非遠。作是念已。身意泰然。不畏惡獸惡賊饑渴。世尊。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。若得聞此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。如理思惟。深生信解。應知不久當得受記。或已得受。速證無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。無墮聲聞獨覺地畏。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。已得見聞恭敬供養。甚深般若波羅蜜多。無上菩提之前相故。爾時佛告舍利子。

言。如是如是。如汝所說。汝承佛力。當復說之。時舍利子復白佛言。世尊。譬如有人。欲觀大海。漸次往趣。經於多時。不見山林。便作是念。今覩此相。大海非遠。所以者何。夫近海岸。地必漸下。定無山林。彼人爾時。雖未見海。而見近相。歡喜踊躍。我速定當得見大海。世尊。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。若得聞此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。如理思惟。深生信解。是菩薩摩訶薩。雖未得佛現前授記。汝於來世。經爾許劫。若經百劫。若經千劫。若經百千劫。乃至若經百千俱胝那庾多劫。當得無上正等菩提。而應自知受記。非遠。何以

故世尊是菩薩摩訶薩已得見聞恭敬供養受持讀誦如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故世尊譬如春時華果樹等陳葉已落枝條滋潤眾人見已咸作是言新華果葉當出不久所以者何此諸樹等新華果葉先相現故瞻部洲人男女大小見此相已歡喜踊躍皆作是言我等不久當得見此華果茂盛世尊諸菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此甚深般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟深生信解恭敬供養當知宿世善根成熟多供養佛多事善友不久當受無上正等大菩提記世尊是菩薩摩訶薩應

作是念。我先定有勝善根力。能引無上正等菩提。故今見聞恭敬供養甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。深生信解。如理思惟。隨力修習。世尊。今此會中有諸天子。見過去佛說是法者。皆生歡喜。咸共議言。昔諸菩薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。便得受記。今諸菩薩。旣聞說此甚深般若波羅蜜多。不久定當受菩提記。世尊。譬如女人懷孕漸久。其身轉重。動止不安。飲食睡眠。息皆減少。不喜多語。狀常所作。受苦痛故。眾事頓息。有異母人見是相已。卽知此女不久產生。世尊。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。宿種善根。多供養佛。久

事善友。善根熟故。今得聞此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。如理思惟。深生信解。隨力修習。世尊。當知是菩薩摩訶薩。由此因緣。不久得受無上正等大菩提記。爾時佛讚舍利子言。善哉善哉。汝善能說得聞。如是甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。如理思惟。深生信解。菩薩譬喻。當知皆是佛威神力。令汝引發如是辯才。爾時具壽善現白佛言。世尊。甚奇。如來應正等覺。善能攝受諸菩薩摩訶薩。善能付囑諸菩薩摩訶薩。佛告善現。如是如是。如汝所說。何以故。善現。諸菩薩摩訶薩。求趣無上正等菩提。爲多有情得利樂故。憐

愍饒益諸天人故。是諸菩薩摩訶薩眾精勤修學菩薩行時爲欲饒益無量百千諸有情故。爲欲攝受無量百千諸菩薩故。以四攝事而攝受之。何等爲四。一者布施。二者愛語。三者利行。四者同事。是菩薩摩訶薩自正安住十善業道。亦安立他令勤修學十善業道。自入初靜慮。乃至非想非非想處。亦教他入初靜慮。乃至非想非非想處。自行布施。亦教他行布施。自行淨戒。亦教他行淨戒。自行安忍。亦教他行安忍。自行精進。亦教他行精進。自行靜慮。亦教他行靜慮。自行般若。亦教他行般若。是菩薩摩訶薩依止般若波

羅蜜多。方便善巧。雖教有情證預流果。而不自證。雖教有情證一來果。而不自證。雖教有情證不還果。而不自證。雖教有情證阿羅漢果。而不自證。雖教有情證獨覺菩提。而不自證。是菩薩摩訶薩。自修布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。亦勸無量百千菩薩。修行布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。自住菩薩不退轉地。亦勸無量百千菩薩。令住菩薩不退轉地。自勤精進嚴淨佛土。亦勸無量百千菩薩。令勤精進嚴淨佛土。自勤精進成熟有情。亦勸無量百千菩薩。令勤精進成熟有情。自勤發起菩薩神通。亦勸無量百

千菩薩。令勤發起菩薩神通。自勤嚴淨陀羅尼門。亦勸無量百千菩薩。令勤嚴淨陀羅尼門。自勤嚴淨三摩地門。亦勤無量百千菩薩。令勤嚴淨三摩地門。自能證得圓滿辯才。亦勤無量百千菩薩。令其證得圓滿辯才。自能攝受圓滿色身。亦勤無量百千菩薩。令能攝受圓滿色身。自能攝受圓滿相好。亦勤無量百千菩薩。令能攝受圓滿相好。自能攝受圓滿童真地。亦勤無量百千菩薩。亦能攝受圓滿童真地。是菩薩摩訶薩。自修四念住。乃至八聖道支。亦勤彼修四念住。乃至八聖道支。自住內空。乃至無性自性空。亦勤

彼住內空乃至無性自性空。自修佛十力乃至十八
佛不共法亦勸彼修佛十力乃至十八佛不共法。自
修一切智道相智一切相智亦勸彼修一切智道相
智一切相智自斷一切煩惱習氣相續亦勸彼斷一
切煩惱習氣相續自證無上正等菩提轉妙法輪利
樂一切亦勸彼證所求無上正等菩提作斯事業具
壽善現復白佛言甚奇世尊希有善逝是菩薩摩訶
薩成就如是大功德聚爲欲饒益一切有情修行如
是甚深般若波羅蜜多求證無上正等菩提轉妙法
輪利樂一切世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多。令速圓滿。佛告善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見色。若增。若減。不見受想行識。若增。若減。不見眼處。若增。若減。不見耳鼻舌身意處。若增。若減。不見色處。若增。若減。不見聲香味觸法處。若增。若減。不見眼界。若增。若減。不見耳鼻舌身意界。若增。若減。不見色界。若增。若減。不見聲香味觸法界。若增。若減。不見眼識界。若增。若減。不見耳鼻舌身意識界。若增。若減。不見眼觸。若增。若減。不見耳鼻舌身意觸。若增。若減。不見眼觸爲緣所生諸受。若增。若減。不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。若增。若減。不見布施。

波羅蜜多。若增若減。不見淨戒。安忍精進。靜慮。般若。波羅蜜多。若增若減。不見內空。若增若減。不見外空。無內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。若增若減。不見四念住。若增若減。不見四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。若增若減。乃至不見佛十力。若增若減。不見四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。若增若減。不見一切陀羅尼門。若增若減。不見一切三摩地門。若增若減。不見一切智。若增若減。

減。不見道相智。一切相智。若增若減。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。速得圓滿。復次善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見是法。不見是非法。不見是過去。不見是未來。不見是現在。不見是善。不見是非善。不見是有記。不見是無記。不見是有爲。不見是無爲。不見是欲界。不見是色界。不見是無色界。不見是布施波羅蜜多。乃至不見是般若波羅蜜多。不見是內空。乃至不見是無性自性空。不見是四念住。乃至不見是八聖道支。如是乃至不見是如來十力。乃至不見是十八佛不共法。不見是一切陀羅尼。

門。不見是一切三摩地門。不見是一切智。不見是道。
相智一切相智。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。
速得圓滿。何以故。善現以一切法無性相故。無作用
故。不可轉故。虛妄誑詐。不堅實。不自在故。無覺受故。
離我有情命者生者。廣說乃至知見者故。爾時具壽
善現復白佛言。世尊。如來所說不可思議。佛告善現。
如是如是。如汝所說。如來所說不可思議。善現。色不
可思議故。如來所說不可思議。受想行識不可思議
故。如來所說不可思議。眼處不可思議故。如來所說不
可思議。耳鼻舌身意處不可思議故。如來所說不

可思議。色處不可思議故。如來所說不可思議。聲香味觸法處不可思議故。如來所說不可思議。眼界不可思議故。如來所說不可思議。耳鼻舌身意界不可思議故。如來所說不可思議。色界不可思議故。如來所說不可思議。聲香味觸法界不可思議故。如來所說不可思議。眼識界不可思議故。如來所說不可思議。耳鼻舌身意識界不可思議故。如來所說不可思議。耳鼻舌身意識。眼觸不可思議故。如來所說不可思議。耳鼻舌身意觸不可思議故。如來所說不可思議。眼觸爲緣所生諸受不可思議故。如來所說不可思議。耳鼻舌身

意觸爲緣所生諸受不可思議故。如來所說不可思議。布施波羅蜜多不可思議故。如來所說不可思議。乃至般若波羅蜜多不可思議故。如來所說不可思議。內空不可思議故。如來所說不可思議。乃至無性自性空不可思議故。如來所說不可思議。乃至八聖道支不可思議故。如來所說不可思議。乃至佛十力不可思議故。如來所說不可思議。乃至十八佛不共法不可思議故。如來所說不可思議。一切陀羅尼門不可思議故。如來所說不可思議。一切三摩地門不可思議故。如來所說不可思議。一切三摩地門不可思議。意觸爲緣所生諸受不可思議故。如來所說不可思議。

議故。如來所說不可思議。一切智不可思議故。如來所說不可思議道相智一切相智不可思議故。如來所說不可思議善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實了知色是不可思議受想行識是不可思議。乃至一切智是不可思議道相智一切相智是不可思議。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於色不起若可思議若不可思議想於受想行識不起若可思議若不可思議想於眼處不起若可思議若不可思議想於耳鼻舌身意處不起若可思議。

若不可思議想。於色處不起。若可思議若不可思議想。於聲香味觸法處不起。若可思議若不可思議想。於眼界不起。若可思議若不可思議想。於耳鼻舌身意界不起。若可思議若不可思議想。於色界不起。若可思議若不可思議想。於聲香味觸法界不起。若可思議若不可思議想。於眼識界不起。若可思議若不可思議想。於耳鼻舌身意識界不起。若可思議若不可思議想。於耳鼻舌身意觸不起。若可思議若不可思議想。於眼耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不起。若可思議若不可思議想。於眼

耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不起若可思議若不可思議想。於布施波羅蜜多。不起若可思議若不可思議想。乃至於般若波羅蜜多。不起若可思議若不可思議想。於內空不起若可思議若不可思議想。乃至於無性自性空。不起若可思議若不可思議想。於四念住。不起若可思議若不可思議想。乃至於八聖道支。不起若可思議若不可思議想。如是乃至於佛十力。不起若可思議若不可思議想。乃至於十八佛不共法。不起若可思議若不可思議想。於一切陀羅尼門。不起若可思議若不可思議想。於一切三摩地。

門不起若可思議若不可思議想於一切智不起若可思議若不可思議想於道相智一切相智不起若可思議若不可思議想是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十八

大般若波羅蜜多經卷四百三十八

四三 水八

大般若波羅蜜多經卷第四百三十九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分東北方品第四十三之二

爾時具壽善現白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多義趣甚深。誰能信解。佛告善現。若菩薩摩訶薩久已修行布施淨戒。安忍精進。靜慮。般若波羅蜜多。久植善根。多供養佛。事多善友。是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多。具壽善現復白佛言。世尊。齊何應知是菩薩摩訶薩。久已修行布施淨戒。安忍精進。靜慮。般若波羅蜜多。久植善根。多供養佛。事多善友。佛

告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於色不起分別無異分別。於受想行識不起分別無異分別。於色相不起分別無異分別。於受想行識相不起分別無異分別。於色自性不起分別無異分別。於受想行識自性不起分別無異分別。於眼處不起分別無異分別。於耳鼻舌身意處不起分別無異分別。於眼處相不起分別無異分別。於耳鼻舌身意處相不起分別無異分別。於眼處自性不起分別無異分別。於耳鼻舌身意處自性不起分別無異分別。於色處不起分別無異分別。於聲香味觸法處不起分別無

異分別。於色處相。不起分別無異分別。於聲香味觸法處相。不起分別無異分別。於色處自性。不起分別無異分別。於聲香味觸法處自性。不起分別無異分別。於眼界不起分別無異分別。於耳鼻舌身意界。不起分別無異分別。於眼界相。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意界。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意界相。不起分別無異分別。於眼界自性。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意界自性。不起分別無異分別。於色界不起分別無異分別。於聲香味觸法界。不起分別無異分別。於色界相。不起分別無異分別。於聲香味觸法界相。不起分別無異分別。於

色界自性。不起分別無異分別。於聲香味觸法界自性。不起分別無異分別。於眼識界。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意識界。不起分別無異分別。於眼識界相。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意識界相。不起分別無異分別。於眼識界自性。不起分別無異分別。於眼識界自性。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意識界自性。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意識界自性。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意觸。不起分別無異分別。於眼觸相。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意觸。不起分別無異分別。於眼觸自性。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意觸自性。不起分別無異分別。

異分別。於眼觸爲緣所生諸受。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。不起分別無異分別。於眼觸爲緣所生諸受相。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受相。不起分別無異分別。於眼觸爲緣所生諸受自性。不起分別無異分別。於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受自性。不起分別無異分別。於欲界不起分別無異分別。於色無色界。不起分別無異分別。於欲界相。不起分別無異分別。於色無色界相。不起分別無異分別。於欲界自性。不起分別無異分別。於色無色界自性。不起分別無異分別。

別。於布施波羅蜜多。不起分別無異分別。乃至於般若波羅蜜多。不起分別無異分別。於布施波羅蜜多相。不起分別無異分別。乃至於般若波羅蜜多相。不起分別無異分別。乃至於般若波羅蜜多自性。不起分別無異分別。乃至於般若波羅蜜多自性。不起分別無異分別。於內空不起分別無異分別。乃至於無性自性空。不起分別無異分別。於內空相。不起分別無異分別。乃至於無性自性空相。不起分別無異分別。於內空自性。不起分別無異分別。乃至於無性自性空自性。不起分別無異分別。於四念住。不起分別無異分別。

分別乃至於八聖道支。不起分別無異分別。於四念住相。不起分別無異分別。乃至於八聖道支相。不起分別無異分別。於四念住自性。不起分別無異分別。乃至於八聖道支自性。不起分別無異分別。如是乃至於佛十力。不起分別無異分別。乃至於十八佛不共法。不起分別無異分別。於佛十力相。不起分別無異分別。乃至於十八佛不共法相。不起分別無異分別。於佛十力自性。不起分別無異分別。乃至於十八佛不共法自性。不起分別無異分別。於一切智不起分別無異分別。於道相智。一切相智。不起分別無異分別。

分別。於一切智相。不起分別無異分別。於道相智。一切相智相。不起分別無異分別。於一切智自性。不起分別無異分別。於道相智。一切相智自性。不起分別無異分別。何以故。善現。以色不可思議受想行識。不可思議。如是乃至一切智不可思議。道相智。一切相智不可思議故。善現。齊此應知是菩薩摩訶薩。久已修行布施淨戒安忍精進靜慮。般若波羅蜜多。久植善根。多供養佛。事多善友。爾時具壽善現復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。極爲甚深。佛言。如是。善現。色甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。受想行識甚深。

故般若波羅蜜多。極爲甚深。眼處甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。耳鼻舌身意處甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。色處甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。聲香味觸法處甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。眼界甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。耳鼻舌身意界甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。色界甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。眼識界甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。耳鼻舌身意識界甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。眼觸甚深故。般若波羅蜜多。極爲甚深。耳鼻

舌身意觸甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。眼觸爲緣所生諸受甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。布施波羅蜜多甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深內空甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深乃至無性自性空甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。四念住甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深乃至八聖道支甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。如是乃至佛十力甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。乃至十

八佛不共法甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。一切智甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。道相智一切相智甚深故。般若波羅蜜多極爲甚深。爾時尊者善現復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多是大寶聚。佛言。如是能與有情功德寶故。善現。如是般若波羅蜜多大珍寶聚。能與有情十善業道。四靜慮。四無量。四無色定。五神通。大珍寶故。能與有情布施淨戒安忍精進靜慮。般若波羅蜜多。大珍寶故。能與有情內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可

得空無性空。自性空無性自性空。大珍寶故能與有情四念住。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。大珍寶故能與有情空無相無願解脫門。大珍寶故能與有情八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。大珍寶故能與有情真如法界法性實際不思議界。大珍寶故能與有情苦集滅道四種聖諦。大珍寶故能與有情菩薩十地。陀羅尼門。三摩地門。大珍寶故能與有情五眼六神通。大珍寶故能與有情如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。大珍寶故能與有情無忘失法。恆住捨性。大珍

寶故。能與有情一切智道相智。一切相智。大珍寶故。能與有情預流果。一來果。不還果。阿羅漢果。獨覺菩提。大珍寶故。能與有情一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。轉正法輪。大珍寶故。爾時具壽善現復白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。是清淨聚。佛言。如是。善現。色清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。受想行識清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。眼處清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。耳鼻舌身意處清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。色處清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。聲香味觸法處清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。

淨聚。眼界清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。耳鼻舌身意界清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。色界清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。聲香味觸法界清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。眼識界清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。耳鼻舌身意識界清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。眼觸清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。耳鼻舌身意觸清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。眼觸爲緣所生諸受清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。布施波羅蜜多清淨故。般若波羅蜜多是清淨聚。

多。是清淨聚。淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多清淨故。
般若波羅蜜多。是清淨聚。內空清淨故。般若波羅蜜
多。是清淨聚。乃至無性自性空清淨故。般若波羅蜜
多。是清淨聚。四念住清淨故。般若波羅蜜多。是清淨
聚。乃至八聖道支清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。
如是乃至如來十力清淨故。般若波羅蜜多。是清淨
聚。乃至十八佛不共法清淨故。般若波羅蜜多。是清淨
聚。一切智清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。道相
智一切相智清淨故。般若波羅蜜多。是清淨聚。爾時
善現復白佛言。甚奇世尊。希有善逝。如是般若波羅

蜜多。以極甚深。多諸畱難。而今廣說。畱難不生。佛言。善現。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多多諸畱難。佛神力故。今雖廣說。畱難不生。是故大乘諸善男子。善女人等。愛樂法故。於此般若波羅蜜多甚深經典。若欲書寫。應疾書寫。若欲讀誦。應疾讀誦。若欲受持。應疾受持。若欲修習。應疾修習。若欲思惟。應疾思惟。若欲宣說。應疾宣說。何以故。善現。甚深般若波羅蜜多。多諸畱難。勿令書寫。讀誦受持。修習思惟。爲他說者。畱難事起。不究竟故。善現。是善男子。善女人等。若欲一月。或二或三。或四或五。或六或七。乃至一。

年。書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者。應勤精進。繫念書寫。經爾許時。令得究竟善現。是善男子。善女人等。若欲一月。或二或三。或四或五。或六或七。乃至一年。受持讀誦修習思惟。爲他宣說如是般若波羅蜜多甚深經典。能究竟者。應勤精進。繫念受持。乃至宣說。經爾許時。令得究竟。何以故。善現。甚深般若波羅蜜多無價珍寶。多畱難故。具壽善現復白佛言。甚奇世尊。希有善逝。甚深般若波羅蜜多無價珍寶。多諸畱難。而有書寫讀誦受持思惟修習爲他說者。惡魔於彼欲作畱難。令不書寫。乃至演說。佛告善現。

惡魔於此甚深般若波羅蜜多。雖欲畱難。令不書寫。讀誦受持思惟修習爲他演說。而彼無力。可能畱難。是菩薩摩訶薩書寫讀誦受持等事。令不究竟爾時舍利子白佛言。世尊。是誰神力。令彼惡魔不能畱難。諸菩薩摩訶薩書寫受持讀誦修習思惟廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。佛告舍利子。是佛神力。令彼惡魔不能畱難。諸菩薩摩訶薩書寫受持讀誦修習思惟廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。又舍利子。亦是十方一切世界諸佛神力。令彼惡魔不能畱難。諸菩薩摩訶薩書寫受持讀誦修習思惟廣說如

是般若波羅蜜多甚深經典。又舍利子。一切如來應正等覺。皆共護念修行。般若波羅蜜多諸菩薩故。令彼惡魔不能畱難住。菩薩乘諸善男子善女人等。令不書寫受持讀誦修習思惟廣爲他說。如是般若波羅蜜多甚深經典。何以故。舍利子。一切如來應正等覺。皆共護念修行。般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業。令彼惡魔不能畱難。舍利子。若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深經典。書寫受持讀誦修習思惟廣說。法爾應爲十方世界無量無數無邊如來應正等覺。安隱住持。現說法者之所護念。若蒙諸佛所護。

念者。法爾惡魔不能畱難。舍利子。若善男子。善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典。書寫受持。讀誦修習。思惟廣說。應作是念。我今書寫受持。讀誦修習思惟。廣爲他說。如是般若波羅蜜多甚深經典。皆是十方無量無數無邊如來應正等覺。安隱住持。現說法者神力護念。令我所作如是善業。不爲惡魔之所畱難。時舍利子復白佛言。若善男子。善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典。書寫受持。讀誦修習思惟演說。一切皆是十方世界諸佛世尊神力護念。令彼所作殊勝善業。一切惡魔不能畱難。爾時佛告舍利子。

言。如是如是。如汝所說。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典。書寫受持讀誦修習思惟演說。當知皆是一切如來應正等覺神力護念。時舍利子復白佛言。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典。書寫受持讀誦修習思惟演說。十方世界無量無數無邊如來應正等覺安隱住持。現說法者皆共識知是善男子善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說甚深般若波羅蜜多。由是因緣歡喜護念世尊。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典。書寫受持讀誦修習思惟演說。是善男子善

女人等。恆爲十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺。安隱住持現說法者。佛眼觀見由此因緣。慈悲護念所作善事無不皆成。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。若善男子善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經典。是善男子善女人等。恆爲十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺。安隱住持現說法者。佛眼觀見。識知護念。令諸惡魔不能煩惱。所作善業速得成就。舍利子。住菩薩乘諸善男子善女人等。若能於此甚深般若波羅蜜多。書寫受持讀誦修習思惟演說。當知

是輩已近無上正等菩提諸惡魔軍不能畱難又舍利子住菩薩乘諸善男子善女人等若能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴受持讀誦當知是輩於此般若波羅蜜多深生信解能以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢旛蓋妓樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典是善男子善女人等常爲如來應正等覺佛眼觀見識知護念由是因緣定當獲得大財大勝利大果大異熟又舍利子是善男子善女人等以能書寫受持讀誦供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多善根力故

乃至獲得不退轉地。於其中間。常不離佛。恆聞正法。不墮惡趣。舍利子。是善男子。善女人等。由此善根。乃至無上正等菩提。常不遠離布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。常不遠離內空。乃至無性自性空。常不遠離四念住。乃至八聖道支。如是乃至常不遠離如來十力。乃至十八佛不共法。常不遠離一切智道相智。一切相智。常不遠離諸餘無量無邊佛法。由此速證所求無上正等菩提。舍利子。由此因緣。住菩薩乘。諸善男子。善女人等。於此般若波羅蜜多甚深經典。應勤書寫受持。讀誦修習思惟。爲他解說。恭敬。

供養尊重讚歎。無得暫捨復次舍利子。如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後。至東南方。漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻苾芻尼鄮波索迦鄮波斯迦。能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂。書寫受持讀誦修習思惟演說。復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋妓樂燈明。供養恭敬尊重讚歎。如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故。畢竟不墮諸險惡趣。或生天上。或生人中。富貴受樂。由斯勢力。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。展轉增益。速得圓滿。依此復能供養恭敬尊重讚

歎諸佛世尊。後隨所應。依三乘法。漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃。或有證得獨覺涅槃。或有證得無上涅槃。究竟安樂舍利子。如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後。從東南方轉至南方。漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻。苾芻尼。邬波索迦。邬波斯迦。能於如是甚深般若波羅蜜多。深生信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。妓樂燈明。供養恭敬尊重讚歎。如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故。畢竟不墮諸險惡趣。或生天上。或生人中。富貴

受樂。由斯勢力。布施淨戒。安忍精進。靜慮。般若波羅蜜多。展轉增益。速得圓滿。依此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。後隨所應。依三乘法。漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃。或有證得獨覺涅槃。或有證得無上涅槃。究竟安樂舍利子。如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後。復從南方至西南方。漸當興盛。彼方多有住菩薩。乘諸苾芻。苾芻尼。鄖波索迦。鄖波斯迦。能於如是甚深般若波羅蜜多。深生信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。妓樂燈明。供養恭敬尊

重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故。畢竟不墮諸險惡趣。或生天上。或生人中。富貴受樂。由斯勢力。布施淨戒。安忍精進。靜慮。般若波羅蜜多。展轉增益。速得圓滿。依此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。後隨所應。依三乘法。漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃。或有證得獨覺涅槃。或有證得無上涅槃。究竟安樂舍利子。如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後。從西南方。至西北方。漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻。苾芻尼。鄖波索迦。鄖波斯迦。能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂。

書寫受持讀誦修習思惟演說復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋妓樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典彼由如是勝善根故畢竟不墮諸險惡趣或生天上或生人中富貴受樂由斯勢力布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿依此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離或有證得聲聞涅槃或有證得獨覺涅槃或有證得無上涅槃究竟安樂舍利子如是般若波羅蜜多甚深經典我涅槃後從西北方轉至北方漸

當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻。苾芻尼。鄖波索迦。鄖波斯迦。能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂。書寫受持。讀誦修習思惟演說復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋妓樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故畢竟不墮諸險惡趣或生天上或生人中富貴受樂。由斯勢力布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿依此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃。或有證得獨覺涅槃。

槃。或有證得無上涅槃究竟安樂舍利子。如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後復從北方至東北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂。書寫受持讀誦修習思惟演說復以種種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋妓樂燈明供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故畢竟不墮諸險惡趣。或生天上或生人中富貴受樂由斯勢力布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿。依此復能供養

恭敬尊重讚歎諸佛世尊。後隨所應。依三乘法。漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃。或有證得獨覺涅槃。或有證得無上涅槃。究竟安樂。復次舍利子。我涅槃後。後時後分。後五百歲。如是般若波羅蜜多甚深經典。於東北方大作佛事。何以故。舍利子。一切如來應正等覺所尊重法。卽是般若波羅蜜多甚深經典。如是般若波羅蜜多甚深經典。一切如來應正等覺。其所護念。舍利子。非佛所得法。毘奈耶無上正法。有滅沒相。諸佛所得法。毘奈耶無上正法。卽是般若波羅蜜多甚深經典。舍利子。彼東北方諸善男子。善

女人等。有能於此甚深般若波羅蜜多。信樂受持讀誦修習思惟演說。我常護念是善男子善女人等。令無惱害。舍利子。彼東北方諸善男子善女人等。有能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢旛蓋。妓樂燈明。供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。我定說彼諸善男子善女人等。由此善根。畢竟不墮諸險惡趣。生天人中。常受妙樂。由斯勢力。增益六種波羅蜜多。依此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。後隨所應。依三乘法。漸次修學。得般涅槃。何以故。舍利子。

我以佛眼觀見證知。稱譽讚歎是善男子善女人等所獲功德。東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來應正等覺安隱住持現說法者亦以佛眼觀見證知。稱譽讚歎是善男子善女人等所獲功德時舍利子白佛言世尊如是般若波羅蜜多甚深經典。佛涅槃後後時後分後五百歲於東北方廣流布耶。佛言舍利子如是如是如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後後時後分後五百歲於東北方當廣流布舍利子我涅槃後後時後分後五百歲彼東北方諸善男子善女人等若得聞此甚深般若波羅蜜

多深生信樂。書寫受持。讀誦修習。如理思惟。爲他演說。當知彼善男子。善女人等。久發無上正等覺心。久修菩薩摩訶薩行。供養多佛。事多善友。久已修習身戒心慧。所種善根皆已成熟。由斯福力。得聞如是甚深般若波羅蜜多。深生信樂。復能書寫。受持讀誦。修習思惟。爲他演說。時舍利子復白佛言。佛涅槃後。後時後分。後五百歲。法欲滅時。於東北方。當有幾許住菩薩乘。諸善男子。善女人等。得聞如是甚深般若波羅蜜多。深生信樂。其心不驚。不恐不怖。亦無憂悔。復能書寫。受持讀誦。修習思惟。爲他演說佛言。舍利子。

我涅槃後。後時後分。後五百歲。法欲滅時。於東北方。雖有無量住菩薩乘諸善男子。善女人等。而少得聞。甚深般若波羅蜜多。深生信樂。其心不驚。不恐。不怖。亦無憂悔。復能書寫。受持讀誦。修習思惟。爲他演說。舍利子。彼善男子。善女人等。聞此般若波羅蜜多。甚深經典。其心不驚。不恐。不怖。亦無憂悔。深生信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。甚爲希有。何以故。舍利子。是善男子。善女人等。已曾親近供養恭敬尊重讚歎無量。如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩眾。請問如是甚深般若波羅蜜多。相應義趣。舍利子。是善男子。

善女人等。不久定當圓滿布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。不久定當圓滿內空。乃至無性自性空。不久定當圓滿四念住。乃至八聖道支。不久定當圓滿佛十力。乃至十八佛不共法。不久定當圓滿一切智道相智。一切相智。舍利子。彼善男子。善女人等。一切如來應正等覺所護念故。無量善友所攝受故。殊勝善根所任持故。爲欲利樂多衆生故。求趣無上正等菩提。何以故。舍利子。我常爲彼諸善男子。善女人等。說一切相智相應之法。過去如來應正等覺亦常爲彼諸善男子。善女人等。說一切相智相應之法。由此

因緣。彼善男子。善女人等。後生復能求趣無上正等菩提。亦能爲他如應說法。令趣無上正等菩提。舍利子。彼善男子。善女人等。身心安定。諸惡魔王及彼眷屬。尙不能壞。求趣無上正等覺心。何況其餘樂行惡者。毀謗般若波羅蜜多。能阻其心。令不精進。求趣無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第四百三十九

大般若波羅蜜多經卷第四百四十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分東北方品第四十三之三

舍利子。如是大乘諸善男子。善女人等。聞我說此甚深般若波羅蜜多。心得廣大妙法喜樂。亦能安立無量眾生於勝善法。令趣無上正等菩提。舍利子。是善男子。善女人等。今於我前發宏誓願。我當安立無量百千諸有情類。令發無上正等覺心。修諸菩薩摩訶薩行。示現勸導讚勵慶喜。令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。安住菩薩不退轉地。舍利子。我於彼

願深生隨喜。何以故。舍利子。我觀如是住菩薩乘諸善男子善女人等。所發宏願心語相應。彼善男子善女人等。於當來世。定能安立無量百千諸有情類。令發無上正等覺心。修諸菩薩摩訶薩行。示現勸導讚勵慶喜。令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。安住菩薩不退轉地。舍利子。是善男子善女人等。亦於過去無量佛前。發宏誓願。我當安立無量百千諸有情類。令發無上正等覺心。修諸菩薩摩訶薩行。示現勸導讚勵慶喜。令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。安住菩薩不退轉地。舍利子。過去諸佛。亦於彼

願深生隨喜。何以故。舍利子。過去諸佛亦觀如是住菩薩乘。諸善男子善女人等。所發宏願心語相應。彼善男子善女人等。於當來世。定能安立無量百千諸有情類。令發無上正等覺心。修諸菩薩摩訶薩行。示現勸導讚勵慶喜。令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。安住菩薩不退轉地。舍利子。是善男子善女人等。信解廣大。能依妙色聲香味觸。修廣大施。修此施已。復能種植廣大善根。因此善根。復能攝受廣大果報。攝受如是廣大果報。專爲利樂一切有情。於諸有情。能捨一切內外所有。彼迴如是所種善根。願生

他方諸佛國土。現有如來應正等覺宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處。彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已。復能安立彼佛土中無量百千諸有情類。令發無上正等覺心。修諸菩薩摩訶薩行。示現勸導讚勵慶喜。令於無上正等菩提得不退轉。由斯圓滿所發大願速證無上正等菩提時舍利子復白佛言。甚奇如來應正等覺能於過去未來現在所有諸法無不證知。於一切法真如法界法性實際虛空界等無不證知。於諸法教種種差別無不證知。於諸有情心行差別無不證知。於過去世諸菩薩摩訶薩。

無不證知。於過去世一切如來應正等覺。無不證知。
於過去世諸佛弟子及諸佛土。無不證知。於未來世
諸菩薩摩訶薩。無不證知。於未來世一切如來應正
等覺。無不證知。於未來世諸佛弟子及諸佛土。無不
證知。於現在世諸菩薩摩訶薩住十方界。修行差別。
無不證知。於現在世安住十方無量無數無邊世界。
一切如來應正等覺。安隱住持現說法者。無不證知。
於現在世諸佛弟子及諸佛土。無不證知。世尊。若菩
薩摩訶薩。於六波羅蜜多勇猛精進。常求不息。彼於
此六波羅蜜多。爲有得時。不得時。不。佛言。舍利子。彼

善男子。善女人等。常於此六波羅蜜多。勇猛精進。欣求不息。一切時得。無不得時。何以故。舍利子。彼善男子。善女人等。常於此六波羅蜜多。勇猛精進。欣求不息。諸佛菩薩。常護念故。舍利子言。世尊。彼善男子。善女人等。若不得六波羅蜜多相應經時。如何可說。彼得此六波羅蜜多。佛言。舍利子。彼善男子。善女人等。常於此六波羅蜜多。勇猛信求。不顧身命。有時不得此相應經。無有是處。何以故。舍利子。彼善男子。善女人等。爲求無上正等菩提。示現勸導讚勵慶喜諸有情類。令於此六波羅蜜多相應經典。受持讀誦。思惟。

修學。由此善根。隨所生處。常得此六波羅蜜多。相應契經。受持讀誦。勇猛精進。如教修行。成熟有情。嚴淨佛土。未證無上正等菩提。於其中間。未曾暫廢。

第二分魔事品第四十四

爾時具壽善現白佛言。世尊。佛已讚說發趣無上正等菩提。勇猛修行布施淨戒。安忍精進。靜慮。般若波羅蜜多。成熟有情。嚴淨佛土。諸善男子。善女人等。所成功德。世尊。是善男子。善女人等。發趣無上正等菩提。修諸行時。云何應知畱難魔事。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。樂爲有情宣說法要。應時言辯。不速現前。當

知是爲菩薩魔事。具壽善現白言。世尊。何緣菩薩摩訶薩樂爲有情宣說法要。應時言辯。不速現前。說爲魔事。佛言。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。由是因緣所修般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。難得圓滿。故說菩薩摩訶薩樂爲有情宣說法要。應時言辯。不速現前。以爲魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩樂修勝行。辯乃卒生。當知是爲菩薩魔事。具壽善現白言。世尊。何緣菩薩摩訶薩樂修勝行。辯乃卒生。說爲魔事。佛言。善現。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多無方便善巧故。辯乃卒

生廢修彼行。故說菩薩摩訶薩樂修勝行。辯乃卒生。
以爲魔事。復次善現住菩薩乘諸善男子善女人等。
書寫般若波羅蜜多甚深經時。頻申欠咷。無端戲笑。
互相輕凌。身心躁擾。文句倒錯。迷惑義理。不得滋味。
橫事欵起。書寫不終。當知是爲菩薩魔事。復次善現。
住菩薩乘諸善男子善女人等。受持讀誦。思惟修習。
說聽般若波羅蜜多甚深經時。頻申欠咷。無端戲笑。
互相輕凌。身心躁擾。文句倒錯。迷惑義理。不得滋味。
橫事欵起。所作不成。當知是爲菩薩魔事。時具壽善
現白佛言。世尊。何因緣故。有菩薩乘諸善男子善女

人等聞說般若波羅蜜多甚深經時。忽作是念。我於此經不得滋味。何用勤苦。聽此經爲作是念已。即便捨去。受持讀誦。思惟修習。書寫解說。亦復如是。佛言。善現。是善男子。善女人等。於過去世。未久修行般若靜慮精進。安忍淨戒。布施。波羅蜜多。是故於此甚深般若波羅蜜多。聽受等時。不得滋味。情不忍可。即便捨去。復次。善現。住菩薩乘。諸善男子。善女人等。聞說般若波羅蜜多。甚深經時。若作是念。我於無上正等菩提。不得受記。何用聽受。如是經爲。彼由此緣心不清淨。不得滋味。便從座起。獸捨而去。當知是爲菩薩。

魔事。時具壽善現白佛言。世尊。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深經中。不授如是諸善男子。善女人等無上正等大菩提記。令其不忍。厭捨而去。佛言。善現菩薩未入正性離生。不應授彼大菩提記。若授彼記。增彼慳逸。有損無益。故不爲記。復次善現住菩薩乘諸善男子。善女人等。聞說般若波羅蜜多甚深經時。若作是念。此中不說我等名字。何用聽爲。心不清淨。不得滋味。便從座起。厭捨而去。當知是爲菩薩魔事。時具壽善現白佛言。世尊。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深經中。不記說彼菩薩名字。佛言。善現菩薩。

未受大菩提記。法爾不應記說名字。復次。善現住菩薩乘諸善男子。善女人等。聞說般若波羅蜜多甚深經時。若作是念。此中不說我等生處城邑聚落。何用聽爲。心不清淨。不得滋味。便從座起。獸捨而去。當知是爲菩薩魔事。時具壽善現白佛言。世尊。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深經中。不記說彼菩薩生處城邑聚落。佛言。善現。若未記彼菩薩名字。不應說其生處差別。復次。善現。若菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多甚深經時。心不清淨。不得滋味。而捨去者。隨彼所起不清淨心。獸捨此經。舉步多少。便減爾所劫數。

功德。獲爾所劫障菩提罪。受彼罪已。更爾所時。發勤
精進。求趣無上正等菩提。修諸菩薩難行苦行。方可
復本。是故菩薩若欲速證無上菩提。不應貳捨甚深
般若波羅蜜多。復次善現住菩薩乘諸善男子善女
人等。棄捨般若波羅蜜多甚深經典。求學餘經。當知
是爲菩薩魔事。何以故。善現是善男子善女人等。棄
捨一切相智根本甚深般若波羅蜜多。而攀枝葉諸
餘經典。終不能得大菩提故。時具壽善現白佛言。世
尊。何等餘經。猶如枝葉。不能引發一切相智。佛言。善
現。若說聲聞及獨覺地相應之法。謂四念住。四正斷。

四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。及空無相無願解脫門等所有諸經。若善男子。善女人等。於中修學。得預流果。得一來果。得不還果。得阿羅漢果。得獨覺菩提。不得無上正等菩提。是名餘經。猶如枝葉。不能引發一切相智。甚深般若波羅蜜多。定能引發一切相智。有大勢用。猶如樹根。是善男子。善女人等。棄捨般若波羅蜜多。甚深經典。求學餘經。定不能得一切相智。何以故。善現。如是般若波羅蜜多。甚深經典。出生菩薩摩訶薩眾。世出世間功德法故。是故善現。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多。甚深經典。則爲

修學一切菩薩摩訶薩眾世出世間功德善法。復次善現。譬如餓狗棄大家食。反從僕隸而求覓之。於當來世。有菩薩乘諸善男子。善女人等。棄捨一切佛法。根本甚深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。亦復如是。當知是爲菩薩魔事。復次善現。譬如有人欲求香象。得此象已。捨而求跡。於汝意云何。是人爲黠不。善現對曰。是人非黠。佛言。善現。於當來世。有菩薩乘諸善男子。善女人等。棄捨一切佛法。根本甚深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。亦復如是。當知是爲菩薩魔事。復次善現。譬如有人。欲見大海。旣覩大海。

反觀牛跡。作是念言。大海中水。其量深廣。豈及此耶。於汝意云何。是人爲黠不。善現對曰。是人非黠。佛言。善現。於當來世。有菩薩乘諸善男子。善女人等。棄捨一切佛法根本。甚深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。亦復如是。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。如有工匠。或彼弟子。欲造大殿。如天帝釋殊勝殿量。見彼殿已。而反規模。日月宮殿。於意云何。如是工匠。或彼弟子。能造大殿。量如帝釋殊勝殿不。善現對曰。不也。世尊。不也。善逝。佛言。善現。於汝意云何。是人爲黠不。善現對曰。是人非黠。是愚癡類。佛言。善現。於當來世。

有菩薩乘諸善男子善女人等。欲求無上正等菩提。棄捨如是甚深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。亦復如是。彼必不得所求無上正等菩提。當知是爲菩薩魔事。復次善現。如人求見轉輪聖王。見已不能善取形相。捨至餘處。見凡小王。取其形相。作如是念。轉輪聖王形相威德與此何異。於汝意云何。是人爲黠不。善現對曰。是人非黠。佛言。善現。於當來世。有菩薩乘諸善男子善女人等。亦復如是。欲求無上正等菩提。棄捨如是甚深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。言此經典與彼無異。何用彼爲。是善男子善女。

人等必定不得所求無上正等菩提。當知是爲菩薩魔事。復次善現。如有飢人得百味食棄而求噉梯稗等飯。於汝意云何。是人爲黠不。善現對曰。是人非黠。佛言。善現。於當來世。有菩薩乘諸善男子。善女人等。棄大般若波羅蜜多甚深經典。求學二乘相應經典。於中欲求一切相智。亦復如是。彼善男子。善女人等。徒設劬勞。定不能得一切相智。當知是爲菩薩魔事。復次善現。如有貧人得無價寶。棄而翻取迦遮末尼。於汝意云何。是人爲黠不。善現對曰。是人非黠。佛言。善現。於當來世。有菩薩乘諸善男子。善女人等。棄大

般若波羅蜜多甚深經典。求學二乘相應經典。於中欲求一切相智。亦復如是。彼善男子。善女人等。徒設劬勞。定不能得一切相智。當知是爲菩薩魔事。復次善現住菩薩乘。諸善男子。善女人等。書大般若波羅蜜多甚深經時。欵然發起下劣尋伺。由此尋伺。令所書寫甚深。般若波羅蜜多不得究竟。何等名爲下劣尋伺。謂色尋伺。或聲香味觸法尋伺。或起布施淨戒安忍精進靜慮。般若尋伺乃至或起無上正等菩提尋伺。令所書寫甚深。般若波羅蜜多不得究竟。當知是爲菩薩魔事。何以故。善現甚深般若波羅蜜多。無

尋伺故。難思議故。無思慮故。無生滅故。無染淨故。無定亂故。離名言故。不可說故。不可得故。所以者何。善現甚深般若波羅蜜多中。如前所說法皆無所有。都不可得住。菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫般若波羅蜜多甚深經時。如是諸法擾亂其心。令不究竟。是故說爲菩薩魔事。爾時具壽善現白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多可書寫不。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多不可書寫。何以故。善現。般若波羅蜜多自性。無所有。不可得。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。亦無所有。不可得。內空自性無所有。不可得。乃至

無性。自性。空。自性。亦無所有。不可得。四念住。自性。無所有。不可得。廣說乃至十八佛。不共法。自性。亦無所有。不可得。一切智。自性。無所有。不可得。道相智。一切相智。自性。亦無所有。不可得。善現。諸法。自性。皆無所有。不可得故。卽是無性。如是無性。卽是般若波羅蜜多。非無性。法能書無性。是故般若波羅蜜多。不可書寫。善現。住菩薩乘。諸善男子。善女人等。若於如是甚深般若波羅蜜多。起無性想。當知是爲菩薩魔事。時具壽善現復白佛言。世尊。住菩薩乘。諸善男子。善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。若作是念。我以

文字。書寫如是甚深般若波羅蜜多。彼依文字執著般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。佛言。善現。如是如是。如汝所說。何以故。善現。於此般若波羅蜜多。甚深經中。色無文字。受想行識。亦無文字。眼處無文字。耳鼻舌身意處。亦無文字。色處無文字。聲香味觸法處。亦無文字。眼界無文字。耳鼻舌身意界。亦無文字。色界無文字。聲香味觸法界。亦無文字。眼識界無文字。耳鼻舌身意觸。亦無文字。眼觸爲緣所生諸受。無文字。耳鼻舌身意觸。爲緣所生諸受。亦無文字。般若波羅蜜多。

無文字。靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。亦無文字。內空無文字。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。亦無文字。四念住無文字。廣說乃至十八佛不共法。亦無文字。一切智無文字。道相智。一切相智。亦無文字。是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。善現住菩薩乘諸善男子善女人等。若作是執。於此般若波羅蜜多甚深經中。無文字是色。無文字是受想行識。如是乃至無文字是一切智。無文字是道相智。一切

相智當知是爲菩薩魔事復次善現住菩薩乘諸善男子善女人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深經時若起國土作意若起城邑作意若起王都作意若起方處作意若起親教軌範作意若起同學善友作意若起父母妻子作意若起兄弟姊妹作意若起親戚朋侶作意若起國王大臣作意若起盜賊惡人作意若起猛獸惡鬼作意若起眾聚遊戲作意若起婬女歡娛作意若起酬怨報恩作意若起諸餘種種作意若於作意復起作意皆是惡魔之所引發爲障般若波羅蜜多所引無邊殊勝

善法。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。住菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經時。得大名聞。恭敬供養。所謂衣服飲食臥具病緣醫藥。及餘資財。是善男子。善女人等。受著此事。退失般若波羅蜜多所引無邊殊勝善業。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。住菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經時。有諸惡魔。執持種種世俗書論。或復二乘相應經典。詐現親友。授與菩薩。此中廣說世俗勝事。或復廣說諸蘊界處。諦實緣起。三十

七種菩提分法。三解脫門。四靜慮等。言是經典義味深奧。應勤修學。捨所習經。是菩薩乘諸善男子。善女人等。方便善巧。不應受著惡魔所與世俗書論。或復二乘相應經典。所以者何。世俗書論。二乘經典。不能引發一切相智。非趣無上正等菩提無倒方便。乃於無上正等菩提。翻爲障礙。善現。我此般若波羅蜜多甚深經中。廣說菩薩摩訶薩道。善巧方便。若菩薩摩訶薩。於此中求善巧方便。精勤修學。諸菩薩行。速證無上正等菩提善現。若菩薩乘諸善男子。善女人等。棄捨般若波羅蜜多。甚深經典。所說菩薩摩訶薩道。

善巧方便受學惡魔世俗書論或復二乘相應經典當知是爲菩薩魔事

第二分不和合品第四十五之一

復次善現能學法者愛樂聽聞書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多能持法者著樂懈怠不肅爲說不欲施與甚深般若波羅蜜多當知是爲菩薩魔事復次善現能持法者心不著樂亦不懈怠樂說樂施甚深般若波羅蜜多方便勸勵書寫受持讀誦修習能學法者懈怠著樂不欲聽受當知是爲菩薩魔事復次善現能學法者愛樂聽聞書寫受持讀誦修習

甚深般若波羅蜜多。能持法者。欲往他方。不獲教授。甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能持法者。樂說樂施。甚深般若波羅蜜多方便。勸勵書寫受持。讀誦修習能學法者。欲往他方。不獲聽受。甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能持法者。具大惡欲。愛重名利。衣服飲食臥具醫藥。及餘資財。供養恭敬。心無厭足。能學法者。少欲喜足。修違離行。勇猛正勤。具念定慧。厭怖利養恭敬名譽。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能持法者。

少欲喜足。修遠離行。勇猛正勤。具念定慧。厭怖利養。恭敬名譽。能學法者。具大惡欲。愛重名利。衣服飲食。臥具醫藥。及餘資財。供養恭敬。心無厭足。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能持法者。具足十二杜多功德。謂住阿練若處。常乞食。糞掃衣。一受食。一坐食。隨得食。塚閒住。露地住。樹下住。常坐不臥。隨得敷具。但畜三衣。能學法者。不受十二杜多功德。謂不住阿練若處。乃至不但畜三衣。雨不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲

菩薩魔事。復次。善現。能學法者。具足十二杜多功德。謂住阿練若處。乃至但畜三衣。能持法者。不受十二杜多功德。謂不住阿練若處。乃至不但畜三衣。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能持法者。有信有善法。欲爲他說甚深般若波羅蜜多。方便勸勵書寫受持。讀誦修習。能學法者。無信無善法。不樂聽受。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能學法者。有信有善法。求欲聽聞書寫受持。讀誦修習甚深般

若波羅蜜多。能持法者。無信無善法。不欲教授。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能持法者。心無慳惜。一切能捨。能學法者。心有慳惜。不能捨施。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能學法者。心無慳惜。一切能捨。能持法者。心有慳惜。不能捨施。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能學法者。欲求供養。能持法者。衣服飲食。臥具醫藥。及餘資財。能持

法者。不樂受用。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能持法者。欲求供給能學法者。衣服飲食臥具醫藥及餘資財。能學法者。不樂受用。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能持法者。成就開智。不樂廣說。能學法者。成就演智。不樂略說。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能學法者。成就開智。唯樂略說。能持法者。成就演智。唯樂廣說。兩不和合。不獲

教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者專樂廣知十二分教次第法義。所謂契經。應頌記別。諷頌自說。因緣本事。本生方廣希法。譬喻論議能學法者不樂廣知十二分教次第法義。所謂契經乃至論議兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者專樂廣知十二分教次第法義。所謂契經乃至論議能持法者不樂廣知十二分教次第法義。所謂契經乃至論議。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若

波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能持法者。成就布施淨戒。安忍精進。靜慮。般若。波羅蜜多。能聽法者。不成就布施。乃至般若。波羅蜜多。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若。波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能學法者。成就布施。乃至般若。波羅蜜多。能持法者。不成就布施。乃至般若。波羅蜜多。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若。波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次。善現。能持法者。於六波羅蜜多。無方便善巧。兩不和合。不獲教授聽受。

書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者於六波羅蜜多無方便善巧。兩不和合。不能持法者於六波羅蜜多有方便善巧。能持法者於六波羅蜜多無方便善巧。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者已得陀羅尼。能學法者未得陀羅尼。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者已得陀羅尼。能持法者未得陀羅尼。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。

能持法者。欲令恭敬書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能學法者。不欲恭敬書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。能學法者。欲得恭敬書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能持法者。不欲恭敬書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。菩薩魔事。復次善現。能持法者。已離慳垢。已離貪欲。瞋恚惛沈。睡眠掉舉。惡作疑蓋。能學法者。未離慳垢。

未離貪欲乃至疑蓋兩不和合。不獲教授聽受。書持
讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。
復次善現能學法者已離慳垢已離貪欲乃至疑蓋
能持法者未離慳垢未離貪欲乃至疑蓋兩不和合。
不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。
當知是爲菩薩魔事。復次善現有菩薩乘諸善男子
善女人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若
波羅蜜多甚深經時若有人來爲說地獄傍生鬼界
種種苦事因而告曰汝於是身應勤精進速盡苦際
取般涅槃何用稽畱生死大海受百千種難忍苦事

大般若波羅蜜多經卷四四一

三六

水十

求趣無上正等菩提。此善男子。善女人等。若由彼言。於所書寫受持。讀誦修習。思惟演說。般若波羅蜜多甚深經事。不得究竟。當知是爲菩薩魔事。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十

大般若波羅蜜多經卷第四百四十一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分不和合品第四十五之二

復次善現。有菩薩乘諸善男子善女人等。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經時。若有人來讚說人趣種種勝事。讚說四大王眾天。乃至他化自在天諸勝妙事。讚說梵眾天。乃至色究竟天諸勝妙事。讚說空無邊處天。乃至非想非非想處天諸勝妙事。因而告曰。雖於欲界受諸欲樂。於色界中受諸靜慮無量快樂。於無色界受諸寂靜等至妙。

樂而彼一切皆是有爲無常苦空非我不淨變壞之法盡法謝法離法滅法汝於此身何不精進取預流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提入般涅槃究竟安樂何用久處生死輪迴無事爲他受諸勤苦求趣無上正等菩提此善男子善女人等由彼所說於所書寫受持讀誦修習思惟演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟當知是爲菩薩魔事復次善現能持法者一身無繫專修己事不憂他業能學法者好領徒衆樂營他事不憂自業兩不和合不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多當

知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者。一身無繫。專修己事。不憂他業。能持法者。好領徒眾。樂營他事。不憂自業。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者。不樂喧襍。能學法者。樂處喧襍。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者。樂處喧襍。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者。不樂喧襍。能學法者。樂處喧襍。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者。欲令學者。於我所爲悉皆隨助。能

學法者。不隨其欲。兩不和合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者。於持法者諸有所爲。悉樂隨助。能持法者。不隨其欲。兩不和合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者。爲名利故。欲爲他說甚深般若波羅蜜多。復欲令彼書寫受持讀誦修習能學法者。知其所爲。不欲從受。兩不和合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者。爲名利故。欲請他說甚深般若波

羅蜜多。復欲方便書寫受持讀誦修習能持法者知其所爲而不隨請。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者欲往他方危身命處能學法者恐失身命不欲隨往。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者欲往他方危身命處能持法者恐失身命不欲其往。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者欲往他方多賊疾疫饑渴國土能

學法者。慮彼艱辛。不肯隨往。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能學法者。欲往他方多賊疾疫饑渴國土。能持法者。慮彼艱辛。不肯其往。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者。欲往他方安隱。豐樂無難之處。能學法者。欲隨其去。能持法者。方便試言。汝雖爲利欲隨我往。而汝至彼。豈必遂心。宜審思惟。勿後憂悔。時學法者聞已念言。是彼不欲令我去相。設固隨往。豈必聞法。由此因緣。不隨其去。兩

不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現能持法者欲往他方所經道路曠野險阻多諸賊難及旃荼羅惡獸獵師毒蛇等怖能學法者欲隨其去能持法者方便試言汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處宜審思惟勿後憂悔能學法者聞已念言彼應不欲令我隨往設固隨往何必聞法由此因緣不隨其去兩不和合不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多當知是爲菩薩魔事復次善現能持法者多有施主數相追隨學法者來請說般若波羅蜜多或

請書寫受持讀誦如說修行。彼多緣礙無暇教授能學法者。起嫌恨心。後雖教授而不聽受。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦修習甚深。般若波羅蜜多當知是爲菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔作苾芻像。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多不得書寫受持讀誦修習思惟爲他演說時。具壽善現白佛言。世尊云何惡魔作苾芻像。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多不得書寫受持讀誦修習思惟爲他演說。佛言。善現。有諸惡魔作苾芻像。至菩薩所。方便破壞。令其毀猷甚深。般若波羅蜜多不得書寫受持讀

誦修習思惟爲他演說。謂作是言。汝所習誦無相經典。非真般若波羅蜜多。我所習誦有相經典。是真般若波羅蜜多。作是語時。有諸菩薩未得受記。便於般若波羅蜜多而生疑惑。由疑惑故。便於般若波羅蜜多而生毀貳。由毀貳故。遂不書寫受持讀誦修習思惟。爲他演說甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔作苾芻像。至菩薩所。語菩薩言。若諸菩薩行此般若波羅蜜多。唯證實際。得預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提終不能證無上佛果。何緣於此唐設劬勞。菩薩旣聞。便

不書寫受持讀誦修習思惟爲他演說甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深經時。多有惡魔作畱難事。障礙菩薩所求無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩應諦覺察而遠離之。時具壽善現白佛言。世尊。何等名爲魔事畱難。令諸菩薩覺察遠離。佛言。善現。住菩薩乘諸善男子善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深經時。多有相似般若靜慮精進安忍靜戒布施波羅蜜多。魔事畱難。菩薩於中應諦覺察而遠離之。復次善現。住

菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經時。多有相似。內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。魔事畱難。菩薩於中。應諦覺察而遠離之。復次。善現。住菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經時。多有相似。真如法界法性實際不思議界。及餘無量無邊佛法魔事畱難。菩薩於中。應諦覺察而遠離之。復次。善現。住菩薩乘諸

善男子。善女人等。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。如是般若波羅蜜多。甚深經時。有持二乘相應經典。至菩薩所。作如是言。此是如來真實所說。學此法者。速證無上正等菩提。如是亦名魔事畱難。菩薩於中。應諦覺察。而遠離之。復次善現。有諸惡魔。作苾芻像。至菩薩所。宣說二乘所學。所行內外空等。或四念住。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。或三解脫門等。說是法已。謂菩薩言。大士。當知且依此法精勤修學。取預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提。遠離一切生老病死。何用無上正等菩

提。由此因緣。令是菩薩。不得書寫受持。讀誦修習思惟。爲他演說甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔作苾芻像威儀庠序。形貌端嚴。至菩薩所。菩薩見之。深生愛著。由斯退減一切相智。不獲聽聞書寫受持。讀誦修習思惟。演說甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔作佛形像。身真金色。常光一尋。具三十二大丈夫相。八十隨好。圓滿莊嚴。至菩薩所。菩薩見之。深生愛著。由斯退減一切相智。不獲聽聞書寫受持。讀誦修習思惟。演說甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔

事復次善現有諸惡魔化作佛像苾芻圍繞宣說法要至菩薩所菩薩見之深生愛著便作是念願我未來當成如來應正等覺苾芻圍繞宣說法要與今所見平等平等由斯退減一切相智不獲聽聞書寫受持讀誦修習思惟演說甚深般若波羅蜜多當知是爲菩薩魔事復次善現有諸惡魔化作菩薩摩訶薩像若百若干乃至無數具無礙辯相好莊嚴自變其身作佛形像爲化菩薩摩訶薩眾宣說法要教修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多現如是像至菩薩所菩薩見之深生愛著由斯退減一切相智不獲聽

聞書寫受持讀誦修習思惟演說甚深般若波羅蜜多。當知是爲菩薩魔事。所以者何。善現。如是般若波羅蜜多甚深法中。色無所有不可得。受想行識亦無所有不可得。眼處無所有不可得。耳鼻舌身意處亦無所有不可得。色處無所有不可得。聲香味觸法處亦無所有不可得。眼界無所有不可得。耳鼻舌身意界亦無所有不可得。色界無所有不可得。聲香味觸法界亦無所有不可得。眼識界無所有不可得。耳鼻舌身意識界亦無所有不可得。眼觸無所有不可得。耳鼻舌身意觸亦無所有不可得。眼觸爲緣所生諸耳鼻舌身意觸亦無所有不可得。

受無所有不可得耳。鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦無所有不可得。地界無所有不可得。水火風空識界亦無所有不可得。無明無所有不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦無所有不可得。欲界無所有不可得。色無色界亦無所有不可得。過去無所有不可得。未來現在亦無所有不可得。有漏法無所有不可得。無漏法亦無所有不可得。有爲法無所有不可得。無爲法亦無所有不可得。世間法無所有不可得出。無爲法亦無所有不可得。布施波羅蜜多無所有不可得。淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多。亦無所有不可得。內空。無所有不可得。外空。
內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無
際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得。
空。無性空。自性空。無性自性空。亦無所有不可得。真
如。無所有不可得。法界法性。不虛妄性。不變異性。平
等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。亦無
所有不可得。苦聖諦。無所有不可得。集滅道聖諦。亦
無所有不可得。四靜慮。無所有不可得。四無量。四無
色定。亦無所有不可得。八解脫。無所有不可得。八勝
處。九次第定。十遍處。亦無所有不可得。四念住。無所

有不可得。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。亦無所有不可得。空解脫門。無所有不可得。無相無願解脫門。亦無所有不可得。淨觀地。無所有不可得。種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。亦無所有不可得。極喜地。無所有不可得。離垢地。發光地。餽慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。亦無所有不可得。五眼。無所有不可得。六神通。亦無所有不可得。如來十力。無所有不可得。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。亦無所有不可得。三十二大

士相無所有不可得。八十隨好亦無所有不可得。無忘失法無所有不可得。恆住捨性亦無所有不可得。一切智無所有不可得。道相智一切相智亦無所有不可得。成熟有情無所有不可得。嚴淨佛土亦無所有不可得。菩薩大願無所有不可得。菩薩神通亦無所有不可得。一切陀羅尼門無所有不可得。一切三摩地門亦無所有不可得。預流果無所有不可得。一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦無所有不可得。一切菩薩摩訶薩行無所有不可得。諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。善現若於是處色無所有不可得。

受想行識亦無所有不可得。如是乃至一切菩薩摩訶薩行無所有不可得。諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。則於是處一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾獨覺聲聞諸異生類亦無所有不可得。何以故。善現以一切法自性空故。復次善現住菩薩乘諸善男子善女人等書寫受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深經時多有畱難違害事起令薄福者事不成就。如贍部洲有諸珍寶謂吠琉璃螺貝碧玉珊瑚石藏末尼真珠帝青大青金剛琥珀金銀等寶多有盜賊違害畱難諸薄福人求不能得。

甚深般若波羅蜜多。無價寶珠亦復如是。住菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。如是般若波羅蜜多。甚深經時。有薄福者。多諸障礙。有諸惡魔。爲作畱難。具壽善現。卽白佛言。如是世尊。如是善逝。誠如聖教。甚深般若波羅蜜多。如贍部洲。吠瑠璃等種種珍寶。多有畱難。諸薄福人。雖設方便。而不能得。住菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。如是般若波羅蜜多。甚深經時。有薄福者。多諸畱難。雖有欲樂。而不能成。所以者何。有愚癡者。爲魔所使。住菩薩乘諸善男子。善女人等。

書寫受持。讀誦修習。思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經時。爲作畱難。世尊。彼愚癡者。覺慧微昧。不能思議廣大佛法。自於般若波羅蜜多甚深經典。不能書寫受持。讀誦修習思惟。爲他演說。復樂障多書寫受持。讀誦修習思惟。演說甚深般若波羅蜜多。佛言。善現。如是如是。如汝所說。有愚癡人。爲魔所使。住菩薩乘。諸善男子。善女人等。書寫受持。讀誦修習思惟。演說如是般若波羅蜜多甚深經時。爲作畱難。善現。彼愚癡者。覺慧微昧。不能思議廣大佛法。未種善根。未於佛所發宏誓願。爲惡知識之所攝受。薄福德故。

自於般若波羅蜜多甚深經典。不能書寫受持。讀誦修習思惟。爲他演說。新學大乘諸善男子善女人等。書寫受持。讀誦修習思惟。演說如是般若波羅蜜多甚深經時。爲作畱難。善現於當來世。有善男子善女人等。覺慧微昧。善根薄少。爲惡知識之所攝受。於諸如來應正等覺廣大功德。不能信樂。自於般若波羅蜜多甚深經典。不能書寫受持。讀誦修習思惟。爲他演說。復樂障他諸善男子善女人等。書寫受持。讀誦修習思惟。演說甚深般若波羅蜜多。當知是人獲無量罪。復次善現。住菩薩乘諸善男子善女人等。書寫

受持讀誦修習思惟演說如是般若波羅蜜多甚深經時多諸魔事爲作畱難令所書寫受持讀誦修習思惟爲他演說甚深般若波羅蜜多事不能成就不能圓滿般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多不能圓滿內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散無散空本性空自共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不能圓滿真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不能圓滿苦集滅道聖諦不能圓滿四靜慮四無量四無色定不

能圓滿八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。不能圓滿四念住。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八勝道支。不能圓滿空無相無願解脫門。不能圓滿菩薩十地。不能圓滿五眼六神通。不能圓滿如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。不能圓滿三十二大士相八十隨好。不能圓滿無忘失法。恆住捨性。不能圓滿成熟有情。嚴淨佛土。不能圓滿一切陀羅尼門。三摩地門。不能圓滿一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。不能圓滿一切智道相智。一切相智。不能圓滿此等功德。皆由惡魔爲作

畱難。善現。住菩薩乘諸善男子。善女人等。書寫受持。讀誦修習思惟演說。如是般若波羅蜜多甚深經時。若無惡魔爲作畱難。復能圓滿般若靜慮精進。安忍淨戒布施波羅蜜多。乃至圓滿一切智道。相智一切相智。當知皆是如來神力加護。如是住菩薩乘諸善男子。善女人等。令於如是甚深般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習思惟演說。皆無障礙。亦令圓滿般若靜慮精進。安忍淨戒布施波羅蜜多。乃至圓滿一切智道。相智一切相智。復次。善現。現在十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺。安隱住持說正法者。

亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子善女人等令於如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟演說皆無障礙亦令圓滿般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多乃至圓滿一切智道相智一切相智復次善現現在十方殞伽沙等諸佛世界不退轉地一切菩薩摩訶薩眾亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子善女人等令於如是甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟演說皆無障礙亦令圓滿般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多乃至圓滿一切智道相智一切相智。

第二分佛母品第四十六之一

復次善現。如有女人。生育諸子。若五若十。二十三四十。五六十。或百或千。其母遇病。諸子各別勤求醫療。皆作是念。我母云何當得病愈。長壽安樂。身無眾苦。心離愁憂。諸子爾時競設方便。求安樂具。覆護母身。勿爲蚊蟲蛇蝎。風熱饑渴等觸之所侵惱。又以種種上妙樂具。供養恭敬。而作是言。我母慈悲。生育我等。教示種種世間事業。我等豈得不報母恩。善現。如來應正等覺。亦復如是。常以佛眼觀察。護念甚深。般若波羅蜜多。何以故。善現。甚深般若波羅蜜多。能生我。

等一切佛法。能與我等一切相智。能示世間諸法實相。十方世界無量無數無邊如來應正等覺安隱住持現說法者。亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。何以故。善現甚深般若波羅蜜多。能生十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺所有佛法。又能與彼一切相智。能示世間諸法實相。由此因緣。我等諸佛。常以佛眼觀察護念。甚深般若波羅蜜多。爲報其恩。不應暫捨。何以故。善現一切如來應正等覺。所有靜慮波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有內空。乃至無性。自

性空。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故。所有真如。乃至不思議界。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故。所有苦集滅道聖諦。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故。所有四靜慮四無量四無色定。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有八解脫八勝處九次第定十遍處。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有四念住。乃至八聖道支。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有空無相無願解脫門。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有五眼六神通。皆由如是甚深般若波羅蜜多而

得生故。所有如來十力。乃至十八佛不共法。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有三十二天士相。八十隨好。微妙色身。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有無忘失法。恆住捨性。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有一切陀羅尼門。三摩地門。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有一切智道相智。一切相智。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故。所有菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。皆由如是甚

深般若波羅蜜多而得生故。所有預流一來不還阿
羅漢獨覺菩薩摩訶薩諸佛世尊皆由如是甚深般
若波羅蜜多而得有故善現一切如來應正等覺已
得無上正等菩提今得無上正等菩提當得無上正
等菩提皆由如是甚深般若波羅蜜多由此因緣甚
深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德是故諸佛常
以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多善現住菩薩
乘諸善男子善女人等若能於此甚深般若波羅蜜
多書寫受持讀誦修習思惟演說一切如來應正等
覺常以佛眼觀察護念令其身心恆得安樂所修善

業皆無畱難。善現住菩薩乘諸善男子善女人等。若能於此甚深般若波羅蜜多。書寫受持讀誦修習思惟演說。十方世界一切如來應正等覺皆共護念。令於無上正等菩提永不退轉。爾時具壽善現白佛言。世尊。如佛所說甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺一切佛法。能與如來應正等覺一切相智。能示世間諸法實相。世尊云何如是甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺一切佛法。能與如來應正等覺一切相智。能示世間諸法實相。云何如來應正等覺從甚深般若波羅蜜多生。云何諸佛說世間相。佛言。

善現甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺所有
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法廣說乃至一切相智善現如是等無量無
邊如來功德皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生
長由得如是諸佛功德故名爲佛甚深般若波羅蜜
多能生能與一切如來應正等覺如是佛法一切相
智是故我說甚深般若波羅蜜多能生如來應正等
覺一切佛法能與如來應正等覺一切相智亦說如
來應正等覺從彼而生善現甚深般若波羅蜜多能
示世閒諸法實相者謂能示世閒五蘊實相一切如

來應正等覺。亦說世間五蘊實相。時具壽善現白佛言。世尊云。何如來應正等覺。甚深般若波羅蜜多。說示世間五蘊實相。佛言。善現。一切如來應正等覺。甚深般若波羅蜜多。俱不說示五蘊有成有壞。有生有滅。有續有斷。有染有淨。有增有減。有入有出。俱不說示五蘊有過去。有未來。有現在。有善有不善。有無記。有欲界繫。有色界繫。有無色界繫。所以者何。善現。非空無相無願之法。有成有壞。有生有滅。有續有斷。有染有淨。有增有減。有入有出。有過去。有未來。有現在。有善有不善。有無記。有欲界繫。有色界繫。有無色界。

繫善現。非無生無滅無造無作無性之法。有成有壞。有生有滅。有續有斷。有染有淨。有增有減。有入有出。有過去。有未來。有現在。有善有不善。有無記。有欲界繫。有色界繫。有無色界繫。善現。一切如來應正等覺。甚深般若波羅蜜多。如是說示五蘊實相。此五蘊相。卽是世間。是故世間亦無成無壞。無生無滅。無續無斷。無染無淨。無增無減。無入無出。無過去。無未來。無現在。無善無不善。無無記。無欲界繫。無色界繫。無無色界繫。及無餘相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依如是甚深般若波羅蜜多。普能證知無量無數無

邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中。無
有情亦無有情施設可得。無色亦無色施設可得。無
受想行識亦無受想行識施設可得。無眼處亦無眼
處施設可得。無耳鼻舌身意處亦無耳鼻舌身意處
施設可得。無色處亦無色處施設可得。無聲香味觸
法處亦無聲香味觸法處施設可得。無眼界亦無眼
界施設可得。無耳鼻舌身意界亦無耳鼻舌身意界
施設可得。無色界施設可得。無聲香味觸
法界亦無聲香味觸法界施設可得。無眼識界亦無
眼識界施設可得。無耳鼻舌身意識界亦無耳鼻舌

身意識界施設可得。無眼觸亦無眼觸施設可得。無耳鼻舌身意觸亦無耳鼻舌身意觸施設可得。無眼觸爲緣所生諸受亦無眼觸爲緣所生諸受施設可得。無耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦無耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受施設可得。無地界亦無地界施設可得。無水火風空識界亦無水火風空識界施設可得。無無明亦無無明施設可得。乃至無老死亦無老死施設可得。無布施波羅蜜多亦無布施波羅蜜多施設可得。乃至無般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多施設可得。無內空亦無內空施設可得。乃至無

無性自性空。亦無無性自性空施設可得。無四念住。
亦無四念住施設可得。乃至無八聖道支。亦無八聖
道支施設可得。如是乃至無如來十力。亦無如來十
力施設可得。乃至無十八佛不共法。亦無十八佛不
共法施設可得。無一切智。亦無一切智施設可得。無
道相智。一切相智。亦無道相智。一切相智施設可得。
善現。一切如來應正等覺。甚深般若波羅蜜多。如是
說示世間實相。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十一

音釋

大般若波羅蜜多經卷四四二

四

玉一

樂處

樂吾孝切好也處上聲居也

獵師

獵良輒切獵師逐禽之人也

數相

數音相數

朔頻

朔薄蜜切芻楚居切草名舍五義一體數也

必芻

性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能

療疼痛

五不背日光以比正之德似之故名比正爲苾芻

劖

音衢勤也

遠離

二字竝去聲

庠序

庠音祥庠序謂安詳次序也

螺貝

螺盧戈切蚌屬也

貝

邦妹切海介蟲也

碗

以從高

照切

伽

梵語也此云天堂來河名也以從高

醫療

療力

治

切

切

也蚊蟲

蚊音文蟲莫庚切故號其極其陵二切

蛇蝎

蝎音歇毒蟲尾

也

有刺能蟄人

大般若波羅蜜多經卷第四百四十二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分佛母品第四十六之二

復次善現。甚深般若波羅蜜多。不示現色。不示現受想行識。不示現眼處。不示現耳鼻舌身意處。不示現色處。不示現香味觸法處。不示現眼界。不示現耳鼻舌身意界。不示現色界。不示現香味觸法界。不示現眼識界。不示現耳鼻舌身意識界。不示現眼觸。不示現耳鼻舌身意觸。不示現眼觸爲緣所生諸受。不示現耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。不示現地界。

不示現水火風空識界。不示現無明。不示現行識名色。六處觸受變取有生老死。不示現布施波羅蜜多。不示現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不示現內空。不示現外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。不示現真如。不示現法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。不示現苦聖諦。不示現集滅道聖諦。不示現四靜慮。不示現四無量。四無色定。不示現八解脫。不示現八勝處。

九次第定。十遍處。不示現四念住。不示現四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。不示現空解脫門。不示現無相無願解脫門。不示現淨觀地。不示現種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地。不示現極喜地。不示現離垢地。發光地。懿慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。不示現五眼。不示現六神通。不示現如來十力。不示現四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。不示現三十二大士相。不示現八十隨好。不示現無忘失法。不示現恆住捨性。不示現預

流果。不示現一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。不示現一切菩薩摩訶薩行。不示現諸佛無上正等菩提。不示現轉妙法輪。不示現度有情類。不示現嚴淨佛土。不示現成熟有情。不示現一切陀羅尼門。不示現一切三摩地門。不示現一切智。不示現道相智。一切相智。何以故。善現如是般若波羅蜜多甚深義中。甚深般若波羅蜜多。尙無所有不可得。況有色受想行識。乃至一切智道相智。一切相智可得示現。復次。善現。一切有情。三界五趣。施設言說。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。非無想。若此世界。若餘十方無

量無數無邊世界。是諸有情。若略心。若散心。或善或不善。或無記。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。皆如實知善現。云何如來應正等覺。於諸有情略心散心。或善或不善。或無記。依深般若波羅蜜多。皆如實知善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。由法性故。能如實知諸有情類。略心散心。或善或不善。或無記。時具壽善現白佛言。世尊。云何如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。由法性故。能如實知諸有情類。略心散心。或善或不善。或無記。佛言。善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。如實知法性。

中法性。尙無所有不可得。況有有情略心散心善不
善無記而可得。善現。如是如來應正等覺。依深般若
波羅蜜多。由法性故。能如實知諸有情類。略心散心
或善或不善或無記。復次。善現。一切如來應正等覺
依深般若波羅蜜多。能如實知諸有情類。若略心。若
散心。或善或不善。或無記。善現。云何如來應正等覺。
依深般若波羅蜜多。能如實知諸有情類。略心散心
或善或不善。或無記。善現。一切如來應正等覺。依深
般若波羅蜜多。由盡故。離染故。滅故。寂靜故。遠
離故。能如實知諸有情類。略心散心。或善或不善。或

無記時具壽善現白佛言。世尊云何如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。由盡故離染故滅故斷故寂靜故遠離故能如實知諸有情類。略心散心或善或不善。或無記。佛言。善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。如實知盡離染滅斷寂靜遠離中盡等性。尚無所有不可得。況有有情略心散心。善不善無記可得。善現。如是如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。由盡離染滅斷寂靜遠離故能如實知諸有情類。略心散心或善或不善。或無記。復次。善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。能如實知諸有情類。有

貪心離貪心。有瞋心離瞋心。有癡心離癡心。時具壽善現白佛言。世尊云何如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知諸有情類。有貪心離貪心。有瞋心離瞋心。有癡心離癡心。佛言善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情。有貪心如實性。非有貪心。非離貪心。何以故。如實性中心心所法。尙無所有不可得。況有有貪心離貪心可得。亦如實知彼諸有情。有瞋心如實性。非有瞋心。非離瞋心。何以故。如實性中心心所法。尙無所有不可得。況有有瞋心離瞋心可得。亦如實知彼諸有情。有癡心。

如實性。非有癡心。非離癡心。何以故。如實性中心心所法。尙無所有不可得。況有有癡心離癡心可得。善現。如是如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情。有貪心。有瞋心。有癡心。善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情。離貪心。如實性。非離貪心。非有貪心。何以故。如實性中心心所法。尙無所有不可得。況有離貪心有貪心可得。亦如實知彼諸有情。離瞋心。如實性。非離瞋心。非有瞋心。何以故。如實性中心心所法。尙無所有不可得。況有離瞋心有瞋心可得。亦如實知彼諸有情。

離癡心如實性。非離癡心。非有癡心。何以故。如實性
中心心所法。尙無所有不可得。況有離癡心。有癡心
可得。善現。如是如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。
能如實知彼諸有情。離貪心。離瞋心。離癡心。復次。善
現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。能如實
知彼諸有情。有貪瞋癡心。非有貪瞋癡心。非離貪瞋
癡心。何以故。如是二心不和合故。善現。一切如來應
正等覺。依深般若波羅蜜多。能如實知彼諸有情。離
貪瞋癡心。非離貪瞋癡心。非有貪瞋癡心。何以故。如
是一心不和合故。善現。如是如來應正等覺。依深般

若波羅蜜多能如實知彼諸有情。有貪心。離貪心。有瞋心。離瞋心。有癡心。離癡心。復次。善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知諸有情類所有廣心。時具壽善現白佛言。世尊。云何如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有廣心。佛言。善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有廣心。無去無來。所以者何。心之自性畢竟離故。非廣非狹。非增非減。非去非來。何以故。心之自性都無所有。竟不可得。何廣何狹。何增何減。何去何來。善現。如是。

如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有廣心。復次善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知諸有情類所有大心。時具壽善現白佛言。世尊。云何如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有大心。佛言善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有大心。無大無小。無去無來。無生無滅。無住無異。無染無淨。所以者何。心之自性。畢竟離故。佛不見彼有大有小。有去有來。有生有滅。有住有異。有染有淨。何以故。心之自性。都無所有。竟不可得。何

大何小。何去何來。何生何滅。何住何異。何染何淨。善現如是如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有大心。復次善現一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知諸有情類所有無量心時具壽善現白佛言世尊云何如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有無量心。佛言善現一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有無量心非住非不住非去非不去所以者何心之自性畢竟離故。佛不見彼有量有無量有住有不住有去有不

去。何以故。無量心性。無所依止。如何可說。有量有無。
量。有住。有不住。有去。有不去。此心自性。既無所依。亦
無所有。竟不可得。何有量。何無量。何住。何不住。何去。
何不去。善現。如是。如來應正等覺。依深般若波羅蜜。
多。能如實知彼諸有情。所有無量心。復次。善現。一切
如來應正等覺。依深般若波羅蜜。多。能如實知諸有
情類。所有無見無對心。時具壽善現白佛言。世尊。云
何如來應正等覺。依深般若波羅蜜。多。能如實知彼
諸有情。所有無見無對心。佛言。善現。一切如來應正
等覺。依深般若波羅蜜。多。能如實知彼諸有情。所有

無見無對心。皆無心相。何以故。以一切心自相空故。
善現。如是如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。能如
實知彼諸有情。所有無見無對心。復次。善現。一切如
來應正等覺。依深般若波羅蜜多。能如實知諸有情
類。所有無色不可見心。時具壽善現白佛言。世尊。云
何如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。能如實知彼
諸有情。所有無色不可見心。佛言。善現。一切如來應
正等覺。依深般若波羅蜜多。能如實知彼諸有情。所
有無色不可見心。諸佛五眼。皆不能見。何以故。以一
切心自性空故。善現。如是如來應正等覺。依深般若

波羅蜜多能如實知彼諸有情所有無色不可見心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知諸有情類心心所法若出若沒若屈若伸時具壽善現白佛言世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情心心所法若出若沒若屈若伸佛言善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情出沒屈伸心心所法皆依色受想行識生善現如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情心心所法若出若沒若屈若伸謂諸如來應正等覺依深般若

波羅蜜多能如實知彼諸有情出沒屈伸心心所法。
或依色執我及世間常此是諦實餘皆愚妄或依色
執我及世間無常此是諦實餘皆愚妄或依色執我
及世間亦常亦無常此是諦實餘皆愚妄或依色執
我及世間非常非無常此是諦實餘皆愚妄或依受
執我及世間常此是諦實餘皆愚妄或依受執我及
世間無常此是諦實餘皆愚妄或依受執我及世間
亦常亦無常此是諦實餘皆愚妄或依受執我及世
間非常非無常此是諦實餘皆愚妄或依想執我及
世間常此是諦實餘皆愚妄或依想執我及世間無

常。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執我及世間亦常亦無常。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執我及世間非常非無常。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世間常。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世間無常。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世間亦常亦無常。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世間亦常亦無常。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執我及世間無常。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執我及世間常。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執我及世間亦常亦無常。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執我及世間非常非無常。此是諦實。

實餘皆愚妄。或依色執我及世間有邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依色執我及世間無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依色執我及世間亦有邊亦無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依色執我及世間非有邊非無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依受執我及世間有邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依受執我及世間無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依受執我及世間亦有邊亦無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執我及世間非有邊非無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執我及世間有邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執我及世間無邊。此是諦實。餘皆愚

妄。或依想執我及世閒亦有邊亦無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執我及世閒非有邊非無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世閒有邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世閒無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世閒亦有邊亦無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執我及世閒亦有邊亦無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執我及世閒非有邊非無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執我及世閒亦有邊亦無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執我及世閒非有邊非無邊。此是諦實。

實餘皆愚妄。或依色執命者卽身。此是諦實。餘皆愚妄。或依色執命者異身。此是諦實。餘皆愚妄。或依受執命者異身。此是諦實。餘皆愚妄。或依受執命者異身。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執命者卽身。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執命者異身。此是諦實。餘皆愚妄。或依想執命者異身。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執命者卽身。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執命者異身。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執命者卽身。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執命者異身。此是諦實。餘皆愚妄。或依色執如來死後有。此是諦實。餘皆愚妄。或依色執如來死後非有。此是諦實。餘皆愚妄。

或依色執如來死後亦有亦非有。此是諦實餘皆愚妄。或依色執如來死後非有非非有。此是諦實餘皆愚妄。或依受執如來死後有。此是諦實餘皆愚妄。或依受執如來死後非有。此是諦實餘皆愚妄。或依受執如來死後亦有亦非有。此是諦實餘皆愚妄。或依受執如來死後非有非非有。此是諦實餘皆愚妄。或依想執如來死後有。此是諦實餘皆愚妄。或依想執如來死後非有。此是諦實餘皆愚妄。或依想執如來死後亦有亦非有。此是諦實餘皆愚妄。或依行執

如來死後有。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執如來死後非有。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執如來死後亦有。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執如來死後非有。此是諦實。餘皆愚妄。或依行執如來死後非有。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執如來死後有。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執如來死後非有。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執如來死後亦有。此是諦實。餘皆愚妄。或依識執如來死後非有。此是諦實。餘皆愚妄。善現如是如來應正等覺。非有。此是諦實。餘皆愚妄。善現如是如來應正等覺。依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情心心所法。若出若沒。若屈若伸。復次善現。一切如來應正等覺。

於深般若波羅蜜多。如實知色。亦如實知受想行識。
時具壽善現白佛言。世尊。云何如來應正等覺。依深
般若波羅蜜多。如實知色。亦如實知受想行識。佛言。
善現。一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。如實
知色如真如。無變異。無分別。無相狀。無作用。無戲論。
無所得。亦如實知受想行識如真如。無變異。無分別。
無相狀。無作用。無戲論。無所得。善現。如是如來應正
等覺。依深般若波羅蜜多。如實知色。亦如實知受想
行識。復次。善現。五蘊真如。卽有情真如有情真如。卽
出沒屈伸真如。出沒屈伸真如。卽五蘊真如。五蘊真

如卽十二處真如。十二處真如。卽十八界真如。十八界真如。卽一切法真如。一切法真如。卽六波羅蜜多真如。六波羅蜜多真如。卽三十七菩提分法真如。三十七菩提分法真如。卽十八空真如。十八空真如。卽八解脫真如。八解脫真如。卽八勝處真如。八勝處真如。卽九次第定真如。九次第定真如。卽如來十力真如。如來十力真如。卽四無所畏真如。四無所畏真如。卽四無礙解真如。四無礙解真如。卽大慈大悲大喜大捨真如。大慈大悲大喜大捨真如。卽十八佛不共法真如。十八佛不共法真如。卽一切智真如。一切智

真如。卽道相智真如。道相智真如。卽一切相智真如。
一切相智真如。卽善法真如。善法真如。卽不善法真
如。不善法真如。卽無記法真如。無記法真如。卽世閒
法真如。世閒法真如。卽出世閒法真如。出世閒法真
如。卽有漏法真如。有漏法真如。卽無漏法真如。無漏
法真如。卽有爲法真如。有爲法真如。卽無爲法真如。
無爲法真如。卽過去法真如。過去法真如。卽未來法
真如。未來法真如。卽現在法真如。現在法真如。卽預
流果真如。預流果真如。卽一來果真如。一來果真如。
卽不還果真如。不還果真如。卽阿羅漢果真如。阿羅

漢果真如。卽獨覺菩提真如。獨覺菩提真如。卽一切菩薩摩訶薩行真如。一切菩薩摩訶薩行真如。卽諸佛無上正等菩提真如。諸佛無上正等菩提真如。卽一切如來應正等覺真如。一切如來應正等覺真如。卽一切有情真如。善現若一切如來應正等覺真如。若一切有情真如。若一切法真如。無二無二處。是一真如。如是真如無別異故。無壞無盡。不可分別。善現一切如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。證一切法真如究竟。乃得無上正等菩提。由此故說甚深般若波羅蜜多。能生諸佛。是諸佛母。能示諸佛世間實相。

善現。如是如來應正等覺。依深般若波羅蜜多。能如實覺知一切法真如。不虛妄性。不變異性。由如實覺真如相。故說名如來應正等覺時。具壽善現白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多所證。一切法真如。不虛妄性。不變異性。極爲甚深。難見難覺。世尊。一切如來應正等覺。皆用一切法真如。不虛妄性。不變異性。顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊。一切法真如甚深。誰能信解。唯有不退位菩薩摩訶薩。及具正見漏盡阿羅漢。聞佛說此甚深真如。能生信解。如來爲彼依自所證真如之相。顯示分別。佛言。善現。如是如是。如汝

所說。所以者何。善現。真如無盡。是故甚深。唯有如來現等正覺無盡真如。時具壽善現白佛言。世尊。佛由誰證無盡真如。佛言善現。佛由真如能證。如是無盡真如。時具壽善現復白佛言。世尊。如來證誰無盡真如。佛言。善現。證一切法無盡真如。善現。一切如來應正等覺。證得一切法無盡真如。故獲得無上正等菩提。爲諸有情分別顯示一切法真如相。由此故名真實說者。

第二分示相品第四十七之一

爾時三千大千世界所有欲界色界諸天各以種種

天妙花香。遙散世尊而爲供養。來詣佛所。頂禮雙足。
卻住一面。俱白佛言。世尊。所說甚深般若波羅蜜多。
以何爲相。爾時佛告諸天衆言。甚深般若波羅蜜多。
以空爲相。甚深般若波羅蜜多。以無相爲相。甚深般
若波羅蜜多。以無願爲相。甚深般若波羅蜜多。以無
造無作爲相。甚深般若波羅蜜多。以無生無滅爲相。
甚深般若波羅蜜多。以無染無淨爲相。甚深般若波
羅蜜多。以無性無相爲相。甚深般若波羅蜜多。以無
依無住爲相。甚深般若波羅蜜多。以非斷非常爲相。
甚深般若波羅蜜多。以非一非異爲相。甚深般若波

羅蜜多。以無來無去爲相。甚深般若波羅蜜多。以虛空爲相。甚深般若波羅蜜多。有如是等無量諸相。諸天當知。如是諸相。一切如來應正等覺。爲欲饒益世間天人阿素洛等。依世俗諦以想等想。施設言說。不依勝義。諸天當知。甚深般若波羅蜜多。如是諸相。世間天人阿素洛等。皆不能壞。何以故。世間天人阿素洛等。皆有相故。諸天當知。諸相不能破壞諸相。諸相不能了知諸相。諸相不能破壞無相。諸相不能了知無相。無相不能破壞無相。無相不能了知無相。何以故。若相若不能破壞無相。無相不能了知無相。何以故。若相若

無相。若相無相。皆無所有。能破能知。所破所知。破者知者不可得故。諸天當知。如是諸相。非色所作。非受想行識所作。非眼處所作。非耳鼻舌身意處所作。非色處所作。非聲香味觸法處所作。非眼界所作。非耳鼻舌身意界所作。非色界所作。非聲香味觸法界所作。非眼識界所作。非耳鼻舌身意識界所作。非眼觸所作。非耳鼻舌身意觸所作。非眼觸爲緣所生諸受所作。非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受所作。非布施波羅蜜多所作。非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所作。非內空所作。非外空。內外空。空空。天空。勝義。

空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。
自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性
自性空所作。非眞如所作。非法界法性。不虛妄性。不
變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思
議界所作。非苦聖諦所作。非集滅道聖諦所作。非四
靜慮所作。非四無量四無色定所作。非八解脫所作。
非八勝處。九次第定。十遍處所作。非四念住所作。非
四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支所作。
非空解脫門所作。非無相無願解脫門所作。非淨觀
地所作。非種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦

地。獨覺地。菩薩地。如來地所作。非極喜地所作。非離垢地。發光地。燄慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。智慧地。法雲地所作。非五眼所作。非六神通所作。非如來十力所作。非四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法所作。非三十二大士相所作。非八十隨好所作。非無忘失法所作。非恆住捨性所作。非一切陀羅尼門所作。非一切三摩地門所作。非一切智所作。非道相智。一切相智所作。諸天當知。如是諸相。非天所作。非非天所作。非人所作。非非人所作。非天所有。非非天所有。非人所有。非非人所有。

非有漏。非無漏。非世間。非出世間。非有爲。非無爲。無所繫屬。不可宣說。諸天當知。甚深般若波羅蜜多。遠離眾相。不應問言。甚深般若波羅蜜多。以何爲相。汝諸天等。於意云何。設有問言。虛空何相。如是發問。爲正問。不。諸天答言。不也。世尊。不也。善逝。何以故。虛空無體。無相。無爲。不應問故。世尊告曰。甚深般若波羅蜜多。亦復如是。不應爲問。然諸法相。有佛無佛法界。法住。佛於此相。如實覺知。故名如來。應正等覺。時諸天眾俱白佛言。如來所覺。如是諸相。極爲甚深。難見難覺。如來現覺。如是相故。於一切法無礙智轉。一切

如來應正等覺。住如是相。分別開示甚深般若波羅蜜多。爲諸有情集諸法相。方便開示。令於般若波羅蜜多。得無礙智。希有世尊。甚深般若波羅蜜多。是諸如來應正等覺常所行處。去來今世。一切如來應正等覺。行是處故。證得無上正等菩提。爲諸有情。分別開示一切法相。謂分別開示色相。分別開示受想行識相。分別開示眼處相。分別開示耳鼻舌身意處相。分別開示色處相。分別開示聲香味觸法處相。分別開示眼界相。分別開示耳鼻舌身意界相。分別開示色界相。分別開示聲香味觸法界相。分別開示眼識

界相。分別開示耳鼻舌身意識界相。分別開示眼觸相。分別開示耳鼻舌身意觸相。分別開示眼觸爲緣所生諸受相。分別開示耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受相。分別開示布施波羅蜜多相。分別開示淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相。分別開示內空相。分別開示外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空相。分別開示真如相。分別開示法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。

相。分別開示苦聖諦相。分別開示集滅道聖諦相。分別開示四靜慮相。分別開示四無量四無色定相。分別開示八解脫相。分別開示八勝處九次第定十遍處相。分別開示四念住相。分別開示四正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支相。分別開示空解脫門相。分別開示無相無願解脫門相。分別開示淨觀地相。分別開示種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來地相。分別開示極喜地相。分別開示離垢地。發光地。燄慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地相。分別開示五眼。

相。分別開示六神通相。分別開示如來十力相。分別
開示四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八
佛不共法相。分別開示三十二大士相。相分別開示
八十隨好相。分別開示無忘失法相。分別開示恆住
捨性相。分別開示一切陀羅尼門相。分別開示一切
三摩地門相。分別開示預流果相。分別開示一來不
還阿羅漢果。獨覺菩提相。分別開示一切菩薩摩訶
薩行相。分別開示諸佛無上正等菩提相。分別開示
一切智相。分別開示道相智。一切相智相。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十二

大般若波羅蜜多經卷四百四十二

四十一

玉二

音釋

狹

侯夾切
窄狹也

大般若波羅蜜多經卷第四百四十三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分示相品第四十七之二

爾時佛告諸天眾言。如是如是。如汝所說。諸天當知一切法相。如來如實覺爲無相。謂變礙是色相。如來如實覺爲無相。領納是受相。如來如實覺爲無相。取像是想相。如來如實覺爲無相。造作是行相。如來如實覺爲無相。了別是識相。如來如實覺爲無相。苦惱聚是蘊相。如來如實覺爲無相。生長門是處相。如來如實覺爲無相。多毒害是界相。如來如實覺爲無相。

能惠捨。是布施波羅蜜多相。如來如實覺爲無相。無熱惱。是淨戒波羅蜜多相。如來如實覺爲無相。不忿恚。是安忍波羅蜜多相。如來如實覺爲無相。不可屈。是精進波羅蜜多相。如來如實覺爲無相。無散亂。是靜慮波羅蜜多相。如來如實覺爲無相。無執著。是般若波羅蜜多相。如來如實覺爲無相。無所有。是內空等相。如來如實覺爲無相。不顛倒。是真如等相。如來如實覺爲無相。不虛妄。是四聖諦相。如來如實覺爲無相。無憂惱。是四靜慮相。如來如實覺爲無相。無限礙。是四無量相。如來如實覺爲無相。無誼襍。是四無

色定相。如來如實覺爲無相。無繫縛。是八解脫相。如來如實覺爲無相。能制伏。是八勝處相。如來如實覺爲無相。能寂靜。是九次第定相。如來如實覺爲無相。無邊際。是十遍處相。如來如實覺爲無相。能出離。是三十七菩提分法相。如來如實覺爲無相。能遠離。是空解脫門相。如來如實覺爲無相。無取著。是無相解脫門相。如來如實覺爲無相。無所求。是無願解脫門相。如來如實覺爲無相。攝淨住。是三乘十地相。如來如實覺爲無相。趣大覺。是菩薩十地相。如來如實覺爲無相。能觀照。是五眼相。如來如實覺爲無相。無滯。

礙。是六神通相。如來如實覺爲無相。難屈伏。是如來十力相。如來如實覺爲無相。無怯懼。是四無所畏相。如來如實覺爲無相。無斷絕。是四無礙解相。如來如實覺爲無相。與利樂。是大慈相。如來如實覺爲無相。拔衰苦。是大悲相。如來如實覺爲無相。慶善事。是大喜相。如來如實覺爲無相。棄襍穢。是大捨相。如來如實覺爲無相。餘絕分。是十八佛不共法相。如來如實覺爲無相。能嚴飾。是相好相。如來如實覺爲無相。能憶念。是無忘失法相。如來如實覺爲無相。無所執。是恆住捨性相。如來如實覺爲無相。遍攝持。是一切陀

羅尼門相。如來如實覺爲無相。遍攝受。是一切三摩地門相。如來如實覺爲無相。善受教。是四沙門果相。如來如實覺爲無相。自開悟。是獨覺菩提相。如來如實覺爲無相。能辦大事。是一切菩薩摩訶薩行相。如來如實覺爲無相。具大作用。是諸佛無上正等菩提相。如來如實覺爲無相。現正等覺。是一切智相。如來如實覺爲無相。極普通達。是道相智相。如來如實覺爲無相。現等別覺。是一切相智相。如來如實覺爲無相。諸天當知。一切如來應正等覺。於如是等一切法相。皆能如實覺爲無相。是故我說。一切如來應正等

覺智見無礙無與等者。爾時世尊告具壽善現曰。善現當知甚深般若波羅蜜多是諸佛母。甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。是故如來應正等覺依法而住。供養恭敬尊重讚歎攝受護持所依住法。此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來應正等覺。無不依止甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎攝受護持。何以故。善現。一切如來應正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生長。甚深般若波羅蜜多與諸如來應正等覺作所依處。能示世間諸法實相。善現當知一切如來應正等覺是知恩者。能報恩者。

善現。若有問言。誰是知恩能報恩者。應正答言。佛是知恩能報恩者。何以故。一切世間知恩報恩無過佛故。時具壽善現白佛言。世尊云。何如來應正等覺。知恩報恩。佛言。善現。一切如來應正等覺。乘如是乘。行如是道。來至無上正等菩提。得菩提已。於一切時。供養恭敬。尊重讚歎。攝受護持。是乘是道。常無暫廢。此乘此道。當知卽是甚深般若波羅蜜多。善現是名。如來應正等覺。知恩報恩。復次。善現。一切如來應正等覺。無不皆依甚深般若波羅蜜多。覺一切法皆無作用。以能作者無所有故。一切如來應正等覺。無不皆

依甚深般若波羅蜜多。覺一切法無所成辦。以諸形質不可得故。善現以諸如來應正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多。覺一切法皆無作用無所成辦。於一切時供養恭敬尊重讚歎攝受護持。曾無間斷。故名真實知恩報恩。復次善現。一切如來應正等覺。無不皆依甚深般若波羅蜜多。於一切法無作無成。無生智轉。復能知此無轉因緣。是故應知甚深般若波羅蜜多。能生如來應正等覺。亦能如實示世間相。爾時具壽善現白佛言。世尊。如來常說一切法性。無生無起。無知無見。如何可說甚深般若波羅蜜多。能生

如來應正等覺。能示世間諸法實相。佛告善現。如是
如是。如汝所說。一切如來應正等覺。說一切法無生
無起。無知無見。依世俗說。甚深般若波羅蜜多。能生
如來應正等覺。亦能如實示世間相。時具壽善現白
佛言。世尊。云何諸法無生無起。無知無見。佛言。善現
以一切法空無所有。皆不自在。虛詎不堅。故一切法
無生無起。無知無見。復次善現。一切法性無所依止。
無所繫屬。由此因緣。無生無起。無知無見。善現當知
甚深般若波羅蜜多。雖生如來應正等覺。亦能示現
世間實相。而無所生。亦無所示。善現當知。甚深般若

波羅蜜多。不見色。故名示色相。不見受想行識。故名示受想行識相。不見眼處。故名示眼處相。不見耳鼻舌身意處。故名示耳鼻舌身意處相。不見色處。故名示色處相。不見聲香味觸法處。故名示聲香味觸法處相。不見眼界。故名示眼界相。不見耳鼻舌身意界。故名示耳鼻舌身意界相。不見色界。故名示色界相。不見聲香味觸法界。故名示聲香味觸法界相。不見眼識界。故名示眼識界相。不見耳鼻舌身意識界。故名示耳鼻舌身意識界相。不見眼觸。故名示眼觸相。不見耳鼻舌身意觸。故名示耳鼻舌身意觸相。不見

眼觸爲緣所生諸受。故名示眼觸爲緣所生諸受相。
不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。故名示耳鼻舌
身意觸爲緣所生諸受相。不見地界。故名示地界相。
不見水火風空識界。故名示水火風空識界相。不見
無明。故名示無明相。不見行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱。故名示行乃至老死愁歎苦
憂惱相。不見布施波羅蜜多。故名示布施波羅蜜多
相。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。故名示
淨戒乃至般若波羅蜜多相。不見內空。故名示內空
相。不見外空。內外空。空空。天空。勝義空。有爲空。無爲

空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。故名示外空。乃至無性自性空相。不見眞如。故名示眞如相。不見法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。故名示法界。乃至不思議界相。不見苦聖諦。故名示苦聖諦相。不見集滅道聖諦。故名示集滅道聖諦相。不見四靜慮。故名示四靜慮相。不見四無量。四無色定。故名示四無量四無色定相。不見八解脫。故名示八解脫相。不見八勝處。九次第定。十遍處。故名示八勝處。九次第定。十

遍處相。不見四念住。故名示四念住相。不見四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。故名示四正斷。乃至八聖道支相。不見空解脫門。故名示空解脫門相。不見無相無願解脫門。故名示無相無願解脫門相。不見三乘十地。故名示三乘十地相。不見菩薩十地。故名示菩薩十地相。不見五眼。故名示五眼相。不見六神通。故名示六神通相。不見如來十力。故名示如來十力相。不見四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。故名示四無所畏。乃至十八佛不共法相。不見三十二大士相。故名示三十二

大士相。相不見八十隨好。故名示八十隨好相。不見無忘失法。故名示無忘失法相。不見恆住捨性。故名示恆住捨性相。不見一切陀羅尼門。故名示一切陀羅尼門相。不見一切三摩地門。故名示一切三摩地門相。不見預流果相。不見一來不還阿羅漢果獨覺菩提相。不見一切菩薩摩訶薩行相。故名示一切菩薩摩訶薩行相。不見諸佛無上正等菩提相。故名示諸佛無上正等菩提相。不見一切智相。故名示一切智相。不見道相智一切相智相。故名示道相智一切相智相。

善現。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。名如來母。能生如來。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何如是甚深般若波羅蜜多。不見色。故名示色相。不見受想行識。故名示受想行識相。如是乃至不見一切智。故名示一切智相。不見道相智一切相智。故名示道相智一切相智相。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。由不緣色而生於識。是爲不見色。故名示色相。不緣受想行識而生於識。是爲不見受想行識。故名示受想行識相。如是乃至由不緣一切智而生於識。是爲不見一切智。故名示一切智相。不緣道相智。

一切相智而生於識。是爲不見道相智。一切相智。故名示道相智。一切相智相善現。由如是義。甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。名如來母。能生如來復次善現。甚深般若波羅蜜多能爲如來顯世間空。故名如來母。能示如來世間實相。時具壽善現白佛言。世尊云何如是。甚深般若波羅蜜多能爲如來顯世間空。佛言善現。甚深般若波羅蜜多能爲如來顯色世間空。顯受想行識世間空。顯眼處世間空。顯耳鼻舌身意處世間空。顯色處世間空。顯聲香味觸法處世間空。顯眼界世間空。顯耳鼻舌身意界世間空。

顯色界世閒空。顯聲香味觸法界世閒空。顯眼識界世閒空。顯耳鼻舌身意識界世閒空。顯眼觸世閒空。顯耳鼻舌身意觸世閒空。顯眼觸爲緣所生諸受世閒空。顯耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受世閒空。顯地界世閒空。顯水火風空識界世閒空。顯十二支緣起世閒空。顯我見爲根本六十二見世閒空。顯十善業道世閒空。顯四靜慮世閒空。顯四無量四無色定世閒空。顯布施波羅蜜多世閒空。乃至顯般若波羅蜜多世閒空。顯內空世閒空。乃至顯無性自性空世閒空。顯苦聖諦世閒空。顯集滅道聖諦世閒空。顯八解

脫世閒空。顯八勝處九次第定十遍處世閒空。顯四念住世閒空。乃至顯八聖道支世閒空。顯空解脫門世閒空。顯無相無願解脫門世閒空。顯三乘十地世閒空。顯菩薩十地世閒空。顯五眼世閒空。顯六神通世閒空。顯佛十力世閒空。乃至顯十八佛不共法世閒空。顯三十二大士相世閒空。顯八十隨好世閒空。顯無忘失法世閒空。顯恆住捨性世閒空。顯一切陀羅尼門世閒空。顯一切三摩地門世閒空。顯預流果世閒空。乃至顯獨覺菩提世閒空。顯一切菩薩摩訶薩行世閒空。顯諸佛無上正等菩提世閒空。顯一切

智世閒空顯道相智一切相智世閒空善現由如是
義甚深般若波羅蜜多能示如來世閒實相名如來
母能生如來復次善現一切如來應正等覺依深般
若波羅蜜多能爲世閒顯色世閒空顯受想行識世
閒空如是乃至顯一切智世閒空顯道相智一切相
智世閒空令諸世閒受世閒空想世閒空思世閒空
了世閒空善現由如是義甚深般若波羅蜜多能示
如來應正等覺世閒實相名如來母能生如來復次
善現甚深般若波羅蜜多能使如來應正等覺見世
閒空見何等世閒空謂見色世閒空見受想行識世

閒空。如是乃至見一切智世閒空。見道相智一切相智世閒空。善現由如是義甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世閒實相名如來母能生如來復次善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世閒不可思議相名如來母能示如來世閒實相時具壽善現白佛言世尊云何如是甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世閒不可思議相佛言善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺色世閒不可思議相受想行識世閒不可思議相如是乃至一切智世閒不可思議相道相智一切相智世閒不可思議

相。善現。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間實相。名如來母。能生如來。復次。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間遠離相。名如來母。能示如來世間實相。時具壽善現白佛言。世尊。云何如是甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間遠離相。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺色世間遠離相。受想行識世間遠離相。如是乃至一切智世間遠離相。道相智一切相。智世間遠離相。善現。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間實相。名如來母。能生如來。

復次。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間寂靜相。名如來母。能示如來世間實相。時具壽善現白佛言。世尊。云何如是。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間寂靜相。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺色世間寂靜相。受想行識世間寂靜相。如是乃至一切智世間寂靜相。道相智一切相智世間寂靜相。善現。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間實相。名如來母。能生如來。復次。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間畢竟空相。名如來母。能示如來世

聞實相時具壽善現白佛言世尊云何如是甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間畢竟空相佛言善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺色世間畢竟空相受想行識世間畢竟空相如是乃至一切智世間畢竟空相道相智一切相智世間畢竟空相善現由如是義甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間實相名如來母能生如來復次善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間無性空相名如來母能示如來世間實相時具壽善現白佛言世尊云何如是甚深般若波羅蜜多能示如來

應正等覺世間無性空相。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺。色世間無性空相。受想行識世間無性空相。如是乃至一切智世間無性空相。道相智一切相智世間無性空相。善現。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間實相。名如來母。能生如來。復次。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間自性空相。名如來母。能示如來世間實相。時具壽善現白佛言。世尊。云何如是甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間自性空相。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等

覺色世閒自性空相。受想行識世閒自性空相。如是乃至一切智世閒自性空相。道相智一切相智世閒自性空相。善現由如是義。甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世閒實相。名如來母。能生如來。復次善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世閒無性自性空相。名如來母。能示如來世閒實相。時具壽善現白佛言。世尊。云何如是甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世閒無性自性空相。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺色世閒無性自性空相。受想行識世閒無性自性空相。如是乃

至一切智世間無性自性空相。道相智一切相智世間無性自性空相。善現由如是義。甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間實相。名如來母。能生如來。復次善現。甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間純空相。名如來母。能示如來世間實相。時具壽善現白佛言。世尊云何如是。甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間純空相。佛言。善現。甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺色世間純空相。受想行識世間純空相。如是乃至一切智世間純空相。道相智一切相智世間純空相。善現由如是義。甚深。

般若波羅蜜多能示如來應正等覺世閒實相名如
來母能生如來復次善現甚深般若波羅蜜多能示
如來應正等覺世閒無我相名如來母能示如來世
閒實相時具壽善現白佛言世尊云何如是甚深般
若波羅蜜多能示如來應正等覺世閒無我相佛言
善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺色世
閒無我相受想行識世閒無我相如是乃至一切智
世閒無我相道相智一切相智世閒無我相善現由
如是義甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世
閒實相名如來母能生如來復次善現甚深般若波

羅蜜多能示如來應正等覺世間相者。謂令不起此世間想。亦令不起他世間想。所以者何。以一切法皆無所有。實不可得。無可依。彼起此世間他世間想。爾時具壽善現白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多爲大事故。出現世間。爲不可思議事故。出現世間。爲不可稱量事故。出現世間。爲無數量事故。出現世間。爲無等等事故。出現世間。佛言。善現。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多爲大事故。出現世間。爲不可思議事故。出現世間。爲不可稱量事故。出現世間。爲無數量事故。出現世間。爲無等等事故。出現世間。善現。

云何如是甚深般若波羅蜜多爲大事故出現世間善現。一切如來應正等覺皆以救拔一切有情無時暫捨而爲大事。甚深般若波羅蜜多爲此大事故出現世間善現。云何如是甚深般若波羅蜜多爲不可思議事故出現世間善現。一切如來應正等覺所有正等覺性。如來性。自然覺性。一切智性。皆不可思議甚深般若波羅蜜多。爲此不可思議事故出現世間善現。云何如是甚深般若波羅蜜多。爲不可稱量事故。出現世間善現。一切如來應正等覺所有正等覺性。如來性。自然覺性。一切智性。定無有情有情數攝。

三界五趣四生攝者。可能稱量。甚深般若波羅蜜多爲此不可稱量。事故出現世間善現云何如是甚深般若波羅蜜多爲無數量事故出現世間善現一切如來應正等覺所有正等覺性。如來性自然覺性。一切智性。定無有情。有情數攝三界五趣四生攝者。知其數量甚深般若波羅蜜多爲此無數量事故出現世間善現云何如是甚深般若波羅蜜多爲無等等事故。出現世間善現一切如來應正等覺所有正等覺性。如來性自然覺性。一切智性。一切世間有情及法。尙無等者。況有能過甚深般若波羅蜜多爲此無

等等事故。出。現世間。時。具壽善現復白佛言。世尊。爲但如來應正等覺。所有正等覺性。如來性。自然覺性。一切智性。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。爲更有餘法耶。佛言。善現。非但如來應正等覺。所有正等覺性。如來性。自然覺性。一切智性。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。亦有餘法。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。善現。謂色。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。受想行識。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。如是乃至一切智。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。道相智。一切相智。亦不可思議。不可稱

量無數量無等等善現。一切法亦不可思議。不可稱量。無數量無等等善現。於一切法真法性中心及心所。皆不可得。復次善現。色不可施設。不可思議。不可稱量。無數量無等等性。受想行識亦不可施設。不可思議。不可稱量。無數量無等等性。如是乃至一切智。不可施設。不可思議。不可稱量。無數量無等等性。道相智。一切相智。亦不可施設。不可思議。不可稱量。無數量無等等性。爾時具壽善現白佛言。世尊。何因緣故。色不可施設。不可思議。不可稱量。無數量無等等性。受想行識亦不可施設。不可思議。不可稱量。無數

量無等等性。如是乃至一切智不可施設。不可思議。
不可稱量無數量無等等性。道相智一切相智亦不
可施設。不可思議。不可稱量無數量無等等性。佛言。
善現。色不可施設。思議稱量數量平等不平等性故。
受想行識亦不可施設。思議稱量數量平等不平等
性故。如是乃至一切智不可施設。思議稱量數量平
等不平等性故。道相智一切相智亦不可施設。思議
稱量數量平等不平等性故。時具壽善現白佛言。世
尊。何因緣故。色不可施設。思議稱量數量平等不平
等性。受想行識亦不可施設。思議稱量數量平等不

平等性。如是乃至一切智。不可思設。思議稱量數量。平等不平等性。道相智。一切相智。亦不可思設。思議稱量數量。平等不平等性。佛言。善現。色自性。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。無自性。故色不可思設。思議稱量數量。平等不平等性。受想行識自性。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。無自性。故受想行識。亦不可施設。思議稱量數量。平等不平等性。如是乃至一切智自性。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。無自性。故一切智。不可思設。思議稱量數量。平等不平等性。道相智。一切相智自性。亦不可思議。不可

稱量。無數量。無等等。無自性。故道相智。一切相智。亦不可施設思議。稱量數量平等。不平等性。復次。善現色不可得。故不可思議。不可思議。不可稱量。無數量。無想行識。亦不可得。故不可思議。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。如是乃至一切智不可得。故不可思議。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。道相智。一切相智。亦不可得。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。時具壽善現白佛言。世尊。以何因緣。色不可得。故不可思議。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。受想行識。亦不可得。故不可思議。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。如是乃至一切智不可得。故

不可思議不可稱量無數量無等等道相智一切相智亦不可得故不可思議不可稱量無數量無等等佛言善現色無限量故不可得故不可思議不可稱量無數量無等等受想行識亦無限量故不可得故不可思議不可稱量無數量無等等可得不可得故不可思議不可稱量無數量無等等如是乃至一切智無限量故不可得故不可思議不可稱量無數量無等等道相智一切相智亦無限量故不可得故不可思議不可稱量無數量無等等時具壽善現白佛言世尊復何因緣色無限量故不可得受想行識亦無限量故不可得如

是乃至一切智無限量。故不可得。道相智一切相智亦無限量。故不可得。佛言。善現。色相不可思議。不可稱量。無數量。無等等。故無限量。受想行識相亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。故無限量。如是乃至一切智相。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。故無限量。道相智一切相智相。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。故無限量。復次。善現。於意云。何色不可思議。不可稱量。無數量。無等等中。色可得不。受想行識。不可思議。不可稱量。無數量。無等等中。受想行識可得不。如是乃至一切智。不可思議。不可稱量。無數

量無等等中。一切智可得不。道相智一切相智。不可思議不可稱量。無數量無等等中。道相智一切相智可得不。善現對曰。不也世尊。不也善逝佛言。善現如是如是。由此因緣。一切法皆不可思議。不可稱量。無數量無等等。善現以一切法皆不可思議。不可稱量。無數量無等等故。一切如來應正等覺。所有正等覺法。如來法。自然覺法。一切智法。亦不可思議。不可稱量。無數量無等等。善現一切如來應正等覺。所有正等覺法。如來法。自然覺法。一切智法。皆不可思議。思議滅故。不可稱量。稱量滅故。無數量。數量滅故。無等

等等滅故。善現。由此因緣。一切法亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。善現。一切如來應正等覺。所有正等覺法。如來法。自然覺法。一切智法。皆不可思議。過思議故。不可稱量。過稱量故。無數量。過數量故。無等等。過等等故。善現。由此因緣。一切法亦不可思議。不可思議增語。不可稱量者。但有不可思議者。但有不可思議增語。不可稱量者。但有不可思議增語。無數量者。但有無數量增語。無等等者。但有無等等增語。善現。由此因緣。一切如來應正等覺。所有正等覺法。如來法。自然覺法。一切智法。皆不可思議。不可稱

量無數量無等等。善現不可思議者。如虛空不可思議故不可稱量者。如虛空不可稱量故無數量者。如虛空無數量故無等等者。如虛空無等等故善現由此因緣一切如來應正等覺所有正等覺法。如來法自然覺法。一切智法皆不可思議不可稱量無數量無等等。善現一切如來應正等覺所有正等覺法。如來法自然覺法。一切智法聲聞獨覺世間天人阿素洛等。皆悉不能思議稱量數量等等。善現由此因緣一切如來應正等覺所有正等覺法。如來法自然覺法。一切智法皆不可思議不可稱量無數量無等等。

佛說如是不可思議不可稱量無數量無等等品時。眾中有五百苾芻不受諸漏心得解脫復有二百苾芻尼皆不受諸漏心得解脫復有六百鄖波索迦。於諸法中遠塵離垢生淨法眼復有三百鄖波斯迦亦於諸法中遠塵離垢生淨法眼復有二千菩薩摩訶薩得無生法忍於賢劫中當受佛記。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十三

音釋

忿恚忿房粉切恚於避切恨怒也怯去劫切畏懦也不也不音弗鄖波索梵語也此云近事男鄖安古切鄖波斯迦云近事女

大般若波羅蜜多經卷四百四十三

四十二 玉三

大般若波羅蜜多經卷第四百四十四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分成辦品第四十八

爾時具壽善現白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多。爲大事故。出現世間。爲不可思議事故。出現世間。爲不可稱量事故。出現世間。爲無數量事故。出現世間。爲無等等事故。出現世間。佛告善現。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多。爲大事故。出現世間。乃至爲無等等事故。出現世間。何以故。善現。甚深般若波羅蜜多。能成辦布施波羅蜜多。亦能成辦淨戒安忍精

進靜慮。般若波羅蜜多能成辦內空。亦能成辦外空。
內外空。空空。天空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無
際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得
空。無性空。自性空。無性自性空。能成辦真如。亦能成
辦法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法
定法住。實際虛空界。不思議界。能成辦苦聖諦。亦能
成辦集滅道聖諦。能成辦四靜慮。亦能成辦四無量。
四無色定。能成辦八解脫。亦能成辦八勝處。九次第
定。十遍處。能成辦四念住。亦能成辦四正斷。四神足。
五根五力。七等覺支。八聖道支。能成辦空解脫門。亦

能成辦無相無願解脫門。能成辦三乘十地。亦能成辦菩薩十地。能成辦五眼。亦能成辦六神通。能成辦如來十力。亦能成辦四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。能成辦三十二大士相。亦能成辦八十隨好。能成辦無忘失法。亦能成辦恆住捨性。能成辦一切陀羅尼門。亦能成辦一切三摩地門。能成辦預流果。亦能成辦一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。能成辦一切菩薩摩訶薩行。亦能成辦諸佛無上正等菩提。能成辦一切智。亦能成辦道相智。一切相智。善現如刹帝利灌頂大王。威德自在降伏一

切。以諸國事付囑大臣。端拱無爲。安隱快樂。如來亦爾。爲大法王。威德自在。降伏一切。以聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。皆悉付囑。甚深般若波羅蜜多。由此般若波羅蜜多。皆能成辦一切事業。是故善現。甚深般若波羅蜜多。爲大事故。出現世間。乃至爲無等等事故。出現世間。復次。善現。甚深般若波羅蜜多。於色無取無執。故出現世間。能成辦事。於受想行識。無取無執。故出現世間。能成辦事。於眼處無取無執。故出現世間。能成辦事。於耳鼻舌身意處無取無執。故出現世間。能成辦事。於色處無取無執。故出現

世閒。能成辦事。於聲香味觸法處無取無執。故出現世閒。能成辦事。於耳鼻舌身意界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於色界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於聲香味觸法界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於意識界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於耳鼻舌身意識界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於眼觸無取無執。故出現世閒。能成辦事。於耳鼻舌身意觸無取無執。故出現世閒。能成辦事。於眼觸爲緣所生諸受無取無執。故出現世閒。能成辦事。於耳鼻舌身意受無取無執。故出現世閒。能成辦事。於耳鼻舌身意

觸爲緣所生諸受無取無執。故出現世閒。能成辦事。於地界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於水火風空識界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於無明無取無執。故出現世閒。能成辦事。於行識名色六處觸受愛取有生老死無取無執。故出現世閒。能成辦事。於布施波羅蜜多無取無執。故出現世閒。能成辦事。乃至於般若波羅蜜多無取無執。故出現世閒。能成辦事。於內空無取無執。故出現世閒。能成辦事。乃至於無性自性空無取無執。故出現世閒。能成辦事。真如無取無執。故出現世閒。能成辦事。乃至於不思。

議界無取無執。故出現世閒。能成辦事。於苦聖諦無取無執。故出現世閒。能成辦事。於集滅道聖諦無取無執。故出現世閒。能成辦事。於四靜慮無取無執。故出現世閒。能成辦事。於四無量四無色定無取無執。故出現世閒。能成辦事。於八勝處九次第定十遍處無取無執。故出現世閒。能成辦事。於四念住無取無執。故出現世閒。能成辦事。於八聖道支無取無執。故出現世閒。能成辦事。於空解脫門無取無執。故出現世閒。能成辦事。於無相無願解脫門無取無執。故出現

世閒能成辦事。於三乘十地無取無執。故出現世閒。
能成辦事。於菩薩十地無取無執。故出現世閒。能成
辦事。於五眼無取無執。故出現世閒。能成辦事。於六
神通無取無執。故出現世閒。能成辦事。於如來十力
無取無執。故出現世閒。能成辦事。乃至於十八佛不
共法無取無執。故出現世閒。能成辦事。於三十二大
士相無取無執。故出現世閒。能成辦事。於八十隨好
無取無執。故出現世閒。能成辦事。於無忘失法無取
無執。故出現世閒。能成辦事。於恆住捨性無取無執。
故出現世閒能成辦事。於一切陀羅尼門無取無執。

故出現世間能成辦事。於一切三摩地門無取無執。
故出現世間能成辦事。於預流果無取無執。故出現
世間能成辦事。於獨覺菩提無取無執。故出現
世間能成辦事。於一切菩薩摩訶薩行無取無執。故
出現世間能成辦事。於諸佛無上正等菩提無取無
執。故出現世間能成辦事。於一切智無取無執。故出
現世間能成辦事。於道相智一切相智無取無執。故
出現世間能成辦事。爾時具壽善現白佛言。世尊。云
何如是甚深般若波羅蜜多。於色無取無執。於受想
行識亦無取無執。乃至於一切智無取無執。於道相

智一切相智。亦無取無執。故出現世間。能成辦事。佛告善現。於意云何。汝頗見色可取可執不。頗見受想行識可取可執不。乃至頗見一切智可取可執不。頗見道相智一切相智可取可執不。善現對曰。不也世尊。不也善逝。佛言。善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。我亦不見色可取可執。不見受想行識可取可執。乃至不見一切智可取可執。不見道相智一切相智可取可執。由不見故不取。由不取故不執。由此因緣。甚深般若波羅蜜多。於色無取無執。於受想行識無取無執。如是乃至於一切智無取無執。於道相

智一切相智亦無取無執。善現。我亦不見一切如來應正等覺。所有正等覺法。如來法。自然覺法。一切智法可取可執。由不見故不取。由不取故不執。甚深般若波羅蜜多。亦復如是。都不見有一切如來應正等覺。所有正等覺法。如來法。自然覺法。一切智法可取可執。由此因緣。無取無執。是故善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不應於色若取若執。不應於受想行識若取若執。如是乃至不應於一切智若取若執。不應於道相智一切相智若取若執。亦不應於一切如來應正等覺。所有正等覺法。如來法。自然覺。

法。一切智法。若取若執。爾時欲色界諸天眾俱白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多最爲甚深。難見難覺。不可尋思。超尋思境。寂靜微妙審諦沈密極聰慧者。乃能了知。若諸有情能深信解。如是般若波羅蜜多。當知彼曾供養過去無量諸佛。於諸佛所發宏誓願。多種善根事多善友已爲無量善友攝受。乃能信解。如是般若波羅蜜多。若有得聞。如是般若波羅蜜多。深生信解。當知彼類即是菩薩。定得無上正等菩提。世尊。假使三千大千世界諸有情類。一切皆成隨信行隨法行。第八預流一來不還阿羅漢獨覺。彼所成就。

若智若斷。不如有人。一日於此甚深般若波羅蜜多。忍樂思惟。稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多。所成就忍。勝彼智斷無量無邊。何以故。諸隨信行。若智若斷。乃至獨覺若智若斷。皆是已得無生法忍。諸菩薩摩訶薩忍少分故。爾時佛告諸天眾言。善哉善哉。如汝所說。諸隨信行。若隨法行。第八預流一來不還阿羅漢。獨覺所有智斷。皆是已得無生法忍。諸菩薩摩訶薩忍之少分。天眾當知。若善男子。善女人等。暫聽如是甚深般若波羅蜜多。聞已信解。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。是善男子。善女人等。速出生死。

證得涅槃。成就如來正等覺智。勝求二乘諸善男子。善女人等。遠離般若波羅蜜多學餘經典。若經一劫。若一劫餘。所以者何。於此般若波羅蜜多甚深經中。廣說一切微妙勝法。諸隨信行若隨法行第八預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩。皆應於此精勤修學。隨所願求。皆速究竟所作事業。一切如來應正等覺。皆依此學。已證正證當證無上正等菩提。時諸天眾俱發聲言。如是般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是不可思議波羅蜜多。是不可稱量波羅蜜多。是無數量波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。世尊。諸隨信行。

若隨法行。第八預流一來不還阿羅漢獨覺。皆於如是甚深般若波羅蜜多。精勤修學。速出生死。證無餘依般涅槃界。一切菩薩摩訶薩眾。皆於如是甚深般若波羅蜜多。精勤修學。速證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。世尊。雖諸聲聞獨覺菩薩。皆依如是甚深般若波羅蜜多。精勤修學。各得究竟所作事業。而是般若波羅蜜多。無增無減。爾時欲界色界天眾。說是語已。歡喜踊躍。於此般若波羅蜜多。深生信樂。頂禮佛足。右遶三匝。辭佛還宮。去會未遠。俱時不現。爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞說如是。

甚深般若波羅蜜多。深生信解。書寫受持。讀誦修習。
思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。是菩薩摩訶薩從何
處沒來。生此閒佛。告善現。若菩薩摩訶薩聞說如是
甚深般若波羅蜜多。深生信解。書寫受持。讀誦修習。
如理思惟。供養恭敬。尊重讚歎。常隨法師。請問義趣。
若行若立。若坐若臥。無時暫捨。如新生犢。不離其母。
乃至未得甚深般若波羅蜜多。所有義趣。究竟通利。
能爲他說。終不捨離。如是般若波羅蜜多。甚深經典。
及說法師。善現當知。是菩薩摩訶薩從人中沒來。生
此閒。何以故。善現。是菩薩摩訶薩先世已聞甚深般

若波羅蜜多。聞已受持。讀誦修習。如理思惟。復能書寫。眾寶嚴飾。又以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。妓樂燈明。供養恭敬。尊重讚歎。由此善根。離八無暇。從人趣沒。還生人中。聞說如是甚深般若波羅蜜多。深生信解。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。時具壽善現復白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩。成就如是殊勝功德。供養承事他方如來應正等覺。從彼處沒。來生此閒。聞說如是甚深般若波羅蜜多。深生信解。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。無懈倦不。佛告善現。如

是如是有菩薩摩訶薩。成就如是殊勝功德。供養承事他方如來應正等覺。從彼處沒來生此間。聞說如是甚深般若波羅蜜多。深生信解。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。無懈倦心。所以者何。是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所。聞說如是甚深般若波羅蜜多。深生信解。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。無懈倦心。彼乘如是善根力故。從彼處沒來生此間。復次善現。有菩薩摩訶薩。從覩史多天眾同分沒來生人中。彼亦成就如是功德。所以者何。是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天。

慈氏菩薩摩訶薩所。請問般若波羅蜜多甚深義趣。
彼乘如是善根力故。從彼處沒來生人中。聞說如是
甚深般若波羅蜜多。深生信解。書寫受持。讀誦修習。
思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。無懈倦心。復次善現。
有菩薩乘諸善男子。善女人等。雖於先世得聞般若
波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。而不請問甚深義趣。
今生人中。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心迷悶。
猶豫怯弱。或生異解。難可開悟。復次善現。有菩薩乘
諸善男子。善女人等。雖於先世得聞內空。乃至無性
自性空。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞真如。乃

至不思議界。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞苦集滅道聖諦。而不請問甚深義趣。今生人中。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心迷悶。猶豫怯弱。或生異解。難可開悟。復次善現。有菩薩乘諸善男子。善女人等。雖於先世。得聞四靜慮。四無量。四無色定。而不請問甚深義趣。雖於先世。得聞八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。而不請問甚深義趣。雖於先世。得聞四念住。乃至八聖道支。而不請問甚深義趣。雖於先世。得聞空無相無願解脫門。而不請問甚深義趣。雖於先世。得聞三乘菩薩十地。而不請問甚深義趣。今生人

中聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心迷悶。猶豫怯弱。或生異解。難可開悟。復次善現。有菩薩乘諸善男子。善女人等。雖於先世得聞五眼六神通。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞佛十力。乃至十八佛不共法。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞三十二大士相八十隨好。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞無忘失法。恆住捨性。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞陀羅尼門三摩地門。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。而不請問甚深義趣。雖於先世得聞一切智道相智。一切相

智而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心迷悶。猶豫怯弱。或生異解。難可開悟。復次善現有菩薩乘諸善男子善女人等。雖於先世得聞般若波羅蜜多。亦曾請問甚深義趣。或經一日二日三日四日五日。而不如說精進修行。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多。設經一日二日三日四日五日。其心堅固無能壞者。若離所聞甚深般若波羅蜜多。尋便退失。心生猶豫。何以故。善現是菩薩乘諸善男子善女人等。由於先世得聞般若波羅蜜多。雖亦請問甚深義趣。而不如說精進修行。故於

今生。若遇善友慇懃勸願。便樂聽受。甚深般若波羅蜜多。若無善友慇懃勸願。便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多。或時樂聞。或時不樂。或時堅固。或時退失。其心輕動。進退非恆。猶如輕毛。隨風飄轉。當知如是住菩薩乘諸善男子。善女人等。發趣大乘。經時未久。未多親近眞善知識。未多供養諸佛世尊。未曾受持讀誦書寫。思惟演說甚深般若波羅蜜多。善現當知是菩薩乘諸善男子。善女人等。未學般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。未學內空。乃至無性自性空。未學真如。乃至不思議界。未學苦集滅道聖諦。未

學四靜慮四無量四無色定。未學八解脫八勝處九次第定十遍處。未學四念住乃至八聖道支。未學空無相無願解脫門。未學三乘菩薩十地。未學五眼六神通。未學如來十力乃至十八佛不共法。未學三十二大士相八十隨好。未學無忘失法恆住捨性。未學一切陀羅尼門三摩地門。未學一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提。未學一切智道相智一切相智。善現當知是菩薩乘諸善男子善女人等新趣大乘於大乘法成就少分信敬愛樂未能書寫受持讀誦修習思惟爲他演說甚深般若波羅蜜多復次善現。

住菩薩乘諸善男子善女人等。若不書寫受持讀誦。
修習思惟爲他演說甚深般若波羅蜜多。若不以般
若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。攝受有情乃至若
不以一切智道相智一切相智。攝受有情。是菩薩乘
諸善男子善女人等。不爲般若波羅蜜多乃至布施
波羅蜜多之所守護。乃至不爲一切智道相智一切
相智之所守護。是菩薩乘諸善男子善女人等。不能
隨順修行般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。乃至
不能隨順修行一切智道相智一切相智。由此因緣。
墮聲聞地。或獨覺地。何以故。是菩薩乘諸善男子善

女人等。於深般若波羅蜜多。不能書寫受持讀誦修習思惟。爲他演說。亦不能以甚深般若波羅蜜多廣說。乃至一切相智。攝受有情。不能隨順修行般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。不爲般若波羅蜜多之所守護。乃至不爲一切相智之所守護。由此因緣。墮聲聞地。或獨覺地。

第二分船等喻品第四十九之一

佛告善現。譬如泛海。所乘船破。其中諸人。若不取木器物浮囊板片。死屍爲依附者。定知溺死。不至彼岸。若能取木器物浮囊板片。死屍爲所依附。當知是類。

終不沒死。得至安隱大海彼岸。無損無害。受諸快樂。如是善現。若菩薩乘諸善男子善女人等。雖於大乘成就少分。信敬愛樂。若不書寫受持讀誦思惟修習。爲他演說甚深般若波羅蜜多。爲所依附。當知如是住菩薩乘諸善男子善女人等。中道衰敗。不證無上正等菩提。退入聲聞。或獨覺地。若菩薩乘諸善男子善女人等。有於大乘成就圓滿。信敬愛樂。若能書寫受持讀誦思惟修習。爲他演說甚深般若波羅蜜多。爲所依附。當知如是住菩薩乘諸善男子善女人等。終不中道退入聲聞。或獨覺地。定證無上正等菩提。

復次。善現。如人欲度險惡曠野。若不攝受資糧器具。不能達到安樂國土。於其中道。遭苦失命。如是善現。若菩薩乘諸善男子。善女人等。設於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心。有勝意樂。有欲勝解。有捨精進。若不攝受。甚深般若波羅蜜多。及餘功德。當知如是住菩薩乘諸善男子。善女人等。中道衰敗。不證無上正等菩提。退入聲聞或獨覺地。善現。當知如人欲度險惡曠野。若能攝受資糧器具。必當達到安樂國土。終不中道遭苦捨命。如是善現。若菩薩乘諸善男子。善女人等。已於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心。

有勝意樂。有欲勝解。有捨精進。復能攝受甚深般若波羅蜜多。及餘功德。當知如是住菩薩乘諸善男子。善女人等。終不中道損耗退敗。超聲聞地。及獨覺地。成熟有情。嚴淨佛土。疾證無上正等菩提。復次善現。譬如男子及諸女人。執持坏瓶。詣河取水。若池若井。若泉若渠。當知此瓶不久爛壞。何以故。是瓶未熟。不堪盛水。終歸地故。如是善現。有菩薩乘諸善男子。善女人等。設於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心。有勝意樂。有欲勝解。有捨精進。若不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。則便遠離般若靜慮精進安忍淨

戒布施波羅蜜多。亦復遠離內空。外空。內外空。空空。
大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散
空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自
性空。無性自性空。亦復遠離真如。法界法性。不虛妄
性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。
不思議界。亦復遠離苦集滅道聖諦。亦復遠離四靜
慮。四無量。四無色定。亦復遠離八解脫。八勝處。九次
第定。十遍處。亦復遠離四念住。四正斷。四神足。五根
五力。七等覺支。八聖道支。亦復遠離空無相無願解
脫門。亦復遠離菩薩十地。亦復遠離五眼六神通。亦

復遠離如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。亦復遠離無忘失法。恆住捨性。亦復遠離陀羅尼門。三摩地門。亦復遠離成熟有情嚴淨佛土。亦復遠離一切智道相智。一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子。善女人等。中道衰敗。不證無上正等菩提。退入聲聞。或獨覺地。善現。當知譬如男子。或諸女人。持燒熟瓶。詣河取水。若池若井。若泉若渠。當知此瓶終不爛壞。何以故。是瓶善熟。堪任盛水。極堅牢故。如是善現。有菩薩乘諸善男子。善女人等。若於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心。有勝

意樂。有欲勝解。有捨精進。復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。便不遠離般若靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。如是乃至不遠離一切智道相智。一切相智。由是因緣。常爲諸佛及諸菩薩摩訶薩衆。攝受護念。當知如是住菩薩乘諸善男子善女人等。終不中道衰耗退敗。超聲聞地。及獨覺地。成熟有情嚴淨佛土。疾證無上正等菩提。復次善現。譬如商人。無巧便智。船在海岸。未具裝治。卽持財物安置其上。牽著水中。速便進發。當知是船中道壞沒人船財物。各散異處。如是商人。無巧便智。喪失身命。及大財寶。如

是善現。有菩薩乘諸善男子善女人等。設於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心。有勝意樂。有欲勝解。有捨精進。若不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。則便遠離般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。如是乃至遠離一切智道相智。一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子善女人等。中道衰敗。喪失身命及大財寶。喪身命者。謂墮聲聞或獨覺地。失財寶者。謂失無上正等菩提。善現當知譬如商人。有巧便智。先在海岸裝治船已。方牽入水。知無穿穴。後持財物。置上而去。當知是船必不壞沒。人物安隱。達所至處。如

是善現。有菩薩乘諸善男子。善女人等。若於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心。有勝意樂。有欲勝解。有捨精進。復能攝受。甚深般若波羅蜜多。方便善巧。便不遠離般若靜慮。精進。安忍。淨戒。布施。波羅蜜多。乃至不遠離一切智道。相智。一切相智。由是因緣。常爲諸佛及諸菩薩摩訶薩衆。攝受護念。當知如是住菩薩乘。諸善男子。善女人等。終不中道衰耗退敗。超聲聞地。及獨覺地。成熟有情。嚴淨佛土。疾證無上正等菩提。復次善現。譬如有人。年百二十。老耄衰朽。復加眾病。所謂風病。熱病。癓病。或三焦病。於意云何。是老

病人頗從牀座能自起不。善現對曰。不也世尊。不也
善逝。佛告善現。是人設有扶令起立。亦無力行。一俱
盧舍。二俱盧舍。三俱盧舍。所以者何。老病甚故。如是
善現。有菩薩乘諸善男子。善女人等。設於無上正等
菩提。有信有忍。有清淨心。有勝意樂。有欲勝解。有捨
精進。若不攝受。甚深般若波羅蜜多。方便善巧。則便
遠離般若靜慮。精進。安忍。淨戒。布施。波羅蜜多。如是
乃至遠離一切智道。相智。一切相智。當知如是住菩
薩乘諸善男子。善女人等。中道衰敗。不證無上正等
菩提。退入聲聞。或獨覺地。何以故。以不攝受。甚深般

若波羅蜜多方便善巧離諸功德諸佛菩薩不護念故善現當知譬如有人年百二十老耄衰朽復加眾病謂風熱痰或三焦病是老病人欲從牀座起往他處而自不能有二健人各扶一腋徐策令起而告之言莫有所難隨意欲往我等二人終不相棄必達所趣安隱無損如是善現有菩薩乘諸善男子善女人等若於無上正等菩提有信有忍有清淨心有勝意樂有欲勝解有捨精進復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧便不違離般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多如是乃至不違離一切智道相智一切

相智。當知如是住菩薩乘諸善男子善女人等。終不
中道衰耗退敗。超聲聞地。及獨覺地。成熟有情。嚴淨
佛土。疾證無上正等菩提。何以故。以能攝受甚深般
若波羅蜜多方便善巧。具諸功德。諸佛菩薩共護念
故。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何住菩薩乘諸善
男子善女人等。由不攝受甚深般若波羅蜜多方便
善巧。離諸功德。退墮聲聞及獨覺地。不證無上正等
菩提。佛告善現。善哉。善哉。汝爲利樂住菩薩乘諸善
男子善女人等。問如是事。汝今諦聽。當爲汝說。善現。
當知有菩薩乘諸善男子善女人等。從初發心。執我

我所修行布施乃至般若波羅蜜多此善男子善女人等修布施時作如是念我能行施我施此物彼受我施修淨戒時作如是念我能持戒我持此戒我具是戒修安忍時作如是念我能修忍我於彼忍我具是忍修精進時作如是念我能精進我爲此精進我具是精進修靜慮時作如是念我能修定我爲此修定我具是定修般若時作如是念我能修慧我爲此修慧我具是慧復次善現此善男子善女人等修布施時執有是布施執由此布施執布施爲我所修淨戒時執有是淨戒執淨戒爲我所修安

忍時。執有是安忍。執由此安忍。執安忍爲我所修精進時。執有是精進。執由此精進。執精進爲我所修靜慮時。執有是靜慮。執由此靜慮。執靜慮爲我所修般若時。執有是般若。執由此般若。執般若爲我所是善男子善女人等。我我所執。恆隨逐故。所行布施乃至般若波羅蜜多。增長生死。不能解脫生等眾苦。所以者何。布施波羅蜜多中。無如是分別。可起此執。乃至般若波羅蜜多中。亦無如是分別。可起此執。何以故。遠離此彼岸。是布施波羅蜜多相。乃至是般若波羅蜜多相故。善現當知此菩薩乘諸善男子善女人等。

不知此岸彼岸相故。不能攝受布施淨戒安忍精進。靜慮般若波羅蜜多乃至不能攝受一切智道相智。一切相智。由是因緣。此菩薩乘諸善男子善女人等。墮聲聞地。或獨覺地。不證無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十四

音釋

犢音讀牛子也華鬘蔓班切勵音例勉也溺奴的沈溺也环正回切瓦器末
燒音成也盛水盛音成也衰耗耗虛到切老耄耄莫報切人年八十曰耄痰病音亦肘脅策測革切
痰音談音亦肘脅策測革切病液也腋音亦肘脅策進也

大般若波羅蜜多經卷第四百四十五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分船等喻品第四十九之二

爾時具壽善現復白佛言。世尊住菩薩乘諸善男子。善女人等。云何無方便善巧修行六波羅蜜多。墮於聲聞。或獨覺地。不證無上正等菩提。佛告善現。有菩薩乘諸善男子。善女人等。從初發心。無方便善巧故。修布施時。作如是念。我能行施。我施此物。彼受我施。修淨戒時。作如是念。我能持戒。我持此戒。我成此戒。修安忍時。作如是念。我能修忍。我於彼忍。我成此忍。

修精進時。作如是念。我能精進。我爲此精進。我成此精進。修靜慮時。作如是念。我能修定。我爲此修定。我成此定。修般若時。作如是念。我能修慧。我爲此修慧。我成此慧。復次善現。此菩薩乘諸善男子。善女人等。修布施時。執有是布施。執由此布施。執布施爲我所。而生憍慢。修淨戒時。執有是淨戒。執由此淨戒。執淨戒爲我所。而生憍慢。修安忍時。執有是安忍。執由此安忍。執安忍爲我所。而生憍慢。修精進時。執有是精進。執由此精進。執精進爲我所。而生憍慢。修靜慮時。執有是靜慮。執由此靜慮。執靜慮爲我所。而生憍慢。

修般若時。孰有是般若。孰由此般若。孰般若爲我所。而生憍慢。是菩薩乘諸善男子。善女人等。我我所執。恒隨逐故。所修布施。乃至般若波羅蜜多。增長生死。不能解脫生等衆苦。所以者何。布施波羅蜜多中。無如是分別。亦不如彼所分別。何以故。非至此彼岸。是布施波羅蜜多相故。乃至般若波羅蜜多中。無如是分別。亦不如彼所分別。何以故。非至此彼岸。是般若波羅蜜多相故。當知此菩薩乘諸善男子。善女人等。不知此岸彼岸相故。不能攝受布施淨戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。如是乃至不能攝受一切。

智道相智一切相智。由此因緣是菩薩乘諸善男子善女人等墮聲聞地或獨覺地不證無上正等菩提。善現住菩薩乘諸善男子善女人等如是無方便善巧修行六波羅蜜多墮於聲聞或獨覺地不證無上正等菩提爾時具壽善現復白佛言世尊云何住菩薩乘諸善男子善女人等由能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧具諸功德不墮聲聞及獨覺地疾證無上正等菩提佛告善現有菩薩乘諸善男子善女人等從初發心離我我所執修行布施乃至般若波羅蜜多此善男子善女人等修布施時不作是念我

能行施。我施此物。彼受我施。修淨戒時。不作是念。我能持戒。我持此戒。我具是戒。修安忍時。不作是念。我能修忍。我於彼忍。我具是忍。修精進時。不作是念。我能精進。我爲此精進。我具是精進。修靜慮時。不作是念。我能修定。我爲此修定。我具是定。修般若時。不作是念。我能修慧。我爲此修慧。我具是慧。復次。善現。此善男子。善女人等。修布施時。不執有布施。不執由此布施。不執布施爲我所。修淨戒時。不執有淨戒。不執由此淨戒。不執淨戒爲我所。修安忍時。不執有安忍。不執由此安忍。不執安忍爲我所。修精進時。不執有

精進。不執由此精進。不執精進爲我所修靜慮時。不執有靜慮。不執由此靜慮。不執靜慮爲我所修般若時。不執有般若。不執由此般若。不執般若爲我所是善男子善女人等。我我所執。不隨逐故。所行布施乃至般若波羅蜜多。損減生死。速能解脫生等眾苦。所以者何。布施波羅蜜多中無如是分別可起此執。乃至般若波羅蜜多中亦無如是分別可起此執。何以故。遠離此彼岸。是布施波羅蜜多相。乃至是般若波羅蜜多相故。善現當知此菩薩乘諸善男子善女人等。善知此岸彼岸相故。便能攝受布施淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多。如是乃至能攝受一切智道。
相智一切相智。由是因緣。此菩薩乘諸善男子。善女。
人等。不墮聲聞及獨覺地。速證無上正等菩提。爾時。
具壽善現復白佛言。世尊。住菩薩乘諸善男子。善女。
人等。云何有方便善巧。修行六波羅蜜多。不墮聲聞。
及獨覺地。疾證無上正等菩提。佛告善現。有菩薩乘。
諸善男子。善女人等。從初發心。有方便善巧故。修布。
施時。不作是念。我能行施。我施此物。彼受我施。修淨。
戒時。不作是念。我能持戒。我持此戒。我成此戒。修安。
忍時。不作是念。我能修忍。我於彼忍。我成此忍。修精。

進時。不作是念。我。能。精。進。我。爲。此。精。進。我。成。此。精。進。
修。靜。慮。時。不。作。是。念。我。能。修。定。我。爲。此。修。定。我。成。此。
定。修。般。若。時。不。作。是。念。我。能。修。慧。我。爲。此。修。慧。我。成。
此。慧。復。次。善。現。此。菩。薩。乘。諸。善。男。子。善。女。人。等。修。布。
施。時。不。執。有。布。施。不。執。由。此。布。施。不。執。布。施。爲。我。所。
亦。不。惱。慢。修。淨。戒。時。不。執。有。淨。戒。不。執。由。此。淨。戒。不。
執。淨。戒。爲。我。所。亦。不。惱。慢。修。安。忍。時。不。執。有。安。忍。不。
執。由。此。安。忍。不。執。安。忍。爲。我。所。亦。不。惱。慢。修。精。進。時。
不。執。有。精。進。不。執。由。此。精。進。不。執。精。進。爲。我。所。亦。不。
惱。慢。修。靜。慮。時。不。執。有。靜。慮。不。執。由。此。靜。慮。不。執。靜。

慮爲我所。亦不憍慢。修般若時。不執有般若。不執由此般若。不執般若爲我所。亦不憍慢。是菩薩乘諸善男子。善女人等。我我所執。不隨逐故。所修布施。乃至般若波羅蜜多。損減生死。速能解脫生等衆苦。所以者何。布施波羅蜜多相中。無如是分別。亦不如彼所分別。何以故。非至此岸彼岸。是布施波羅蜜多相故。乃至般若波羅蜜多相中。無如是分別。亦不如彼所分別。何以故。非至此岸彼岸。是般若波羅蜜多相故。善現。當知此菩薩乘諸善男子。善女人等。善知此岸彼岸相故。便能攝受布施淨戒。安忍精進靜慮。般若。

波羅蜜多乃至能攝受一切智道相智一切相智。由此因緣是菩薩乘諸善男子善女人等不墮聲聞及獨覺地。疾證無上正等菩提。善現住菩薩乘諸善男子善女人等如是有方便善巧修行六波羅蜜多。不墮聲聞及獨覺地。速證無上正等菩提。

第二分初業品第五十之一

爾時具壽善現白佛言世尊初業菩薩摩訶薩應云何學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。佛告善現初業菩薩摩訶薩若欲修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多應先親近承事供養能善宣

說般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多眞淨善友。謂說般若波羅蜜多甚深經時。教授教誡初業菩薩摩訶薩言。來善男子。汝應勤修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。汝勤修時。應以無所得而爲方便。與一切有情平等共有。回向無上正等菩提。汝勿以色而取無上正等菩提。亦勿以受想行識而取無上正等菩提。汝勿以眼處而取無上正等菩提。亦勿以耳鼻舌身意處而取無上正等菩提。汝勿以色處而取無上正等菩提。亦勿以聲香味觸法處而取無上正等菩提。汝勿以眼界而取無上正等菩提。亦

勿以耳鼻舌身意界而取無上正等菩提。汝勿以色界而取無上正等菩提。亦勿以聲香味觸法界而取無上正等菩提。汝勿以眼識界而取無上正等菩提。亦勿以耳鼻舌身意識界而取無上正等菩提。汝勿以眼觸而取無上正等菩提。亦勿以耳鼻舌身意觸而取無上正等菩提。汝勿以眼觸爲緣所生諸受。而取無上正等菩提。亦勿以耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。而取無上正等菩提。汝勿以布施波羅蜜多。而取無上正等菩提。亦勿以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。而取無上正等菩提。汝勿以內空而取無

上正等菩提。亦勿以外空。內外空。空空。大空。勝義空。
有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性
空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無
性自性空。而取無上正等菩提。汝勿以真如而取無
上正等菩提。亦勿以法界法性。不虛妄性。不變異性。
平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。而
取無上正等菩提。汝勿以苦聖諦。而取無上正等菩
提。亦勿以集滅道聖諦。而取無上正等菩提。汝勿以
四靜慮。而取無上正等菩提。亦勿以四無量四無色
定。而取無上正等菩提。汝勿以八解脫。而取無上正

等菩提。亦勿以八勝處。九次第定。十遍處。而取無上正等菩提。汝勿以四念住。而取無上正等菩提。亦勿以四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。而取無上正等菩提。汝勿以空解脫門。而取無上正等菩提。亦勿以無相無願解脫門。而取無上正等菩提。汝勿以五眼。而取無上正等菩提。亦勿以六神通。而取無上正等菩提。汝勿以佛十力。而取無上正等菩提。亦勿以四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。而取無上正等菩提。汝勿以三十二大士相。而取無上正等菩提。亦勿以八十隨好。而取

無上正等菩提。汝勿以無忘失法。而取無上正等菩提。亦勿以恆住捨性。而取無上正等菩提。汝勿以陀羅尼門。而取無上正等菩提。亦勿以三摩地門。而取無上正等菩提。汝勿以一切智。而取無上正等菩提。亦勿以道相智。一切相智。而取無上正等菩提。所以者何。若不取色。便得無上正等菩提。不取受想行識。便得無上正等菩提。如是乃至若不取一切智。便得無上正等菩提。不取道相智。一切相智。便得無上正等菩提。汝善男子。修行甚深般若波羅蜜多時。勿於色生貪愛。勿於受想行識生貪愛。所以者何。色乃至

識。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於眼處生貪愛。勿於耳鼻舌身意處生貪愛。所以者何。眼處乃至意處。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於色處生貪愛。勿於聲香味觸法處生貪愛。所以者何。色處乃至法處。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於眼界生貪愛。勿於耳鼻舌身意界生貪愛。所以者何。眼界乃至意界。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於色界生貪愛。勿於聲香味觸法界生貪愛。所以者何。色界乃至法界。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於眼識界生貪愛。勿於耳鼻

舌身意識界生貪愛。所以者何。眼識界乃至意識界。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於眼觸生貪愛。勿於耳鼻舌身意觸生貪愛。所以者何。眼觸乃至意觸。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於眼觸爲緣所生諸受。生貪愛。勿於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。生貪愛。所以者何。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於布施波羅蜜多生貪愛。勿於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生貪愛。所以者何。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。非可貪愛。何以故。

以一切法自性空故。勿於內空生貪愛。勿於外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。生貪愛。所以者何。內空乃至無性自性空。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於真如生貪愛。勿於法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。生貪愛。所以者何。真如乃至不思議界。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於苦聖諦。生貪愛。勿於集滅道聖諦。生貪愛。所以者何。苦聖諦乃至道。

聖諦。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於四靜慮生貪愛。勿於四無量四無色定生貪愛。所以者何。四靜慮四無量四無色定。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於八解脫生貪愛。勿於八勝處九次第定十遍處生貪愛。所以者何。八解脫乃至十遍處。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於四念住生貪愛。勿於四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支生貪愛。所以者何。四念住乃至八聖道支。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於空解脫門生貪愛。勿於無相無願解脫門生貪愛。所以者何。

空無相無願解脫門。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於五眼生貪愛。勿於六神通生貪愛。所以者何。五眼六神通。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於佛十力生貪愛。勿於四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法生貪愛。所以者何。佛十力乃至十八佛不共法。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於三十二大士相生貪愛。勿於八十隨好生貪愛。所以者何。三十二大士相八十隨好。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於無忘失法生貪愛。勿於恆住捨性生貪愛。所以者何。無忘

失法恆住捨性。非可貪愛。何以故。以一切法自性空。故。勿於陀羅尼門生貪愛。勿於三摩地門生貪愛。所以者何。陀羅尼門三摩地門。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於一切智生貪愛。勿於道相智。一切相智生貪愛。所以者何。一切智道相智。一切相智。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於預流果生貪愛。勿於一來不還阿羅漢果獨覺菩提生貪愛。所以者何。預流果乃至獨覺菩提。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。勿於一切菩薩摩訶薩行生貪愛。勿於諸佛無上正等菩提生貪愛。所以者何。一切

菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提。非可貪愛。何以故。以一切法自性空故。爾時具壽善現白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩能爲難事。於一切法自性空中。希求無上正等菩提。欲證無上正等菩提。佛告善現。如是如是。如汝所說。諸菩薩摩訶薩能爲難事。於一切法自性空中。希求無上正等菩提。欲證無上正等菩提。善現。諸菩薩摩訶薩雖達一切法如幻如夢。如響如善現。諸菩薩摩訶薩。雖達一切法如幻如夢。如響如像。如光影。如陽燄。如變化事。如尋香城。自性皆空。而爲世間得義利故。發趣無上正等菩提。爲令世間得饒益故。發趣無上正等菩提。爲令世間得安樂故。發

趣無上正等菩提爲欲濟拔諸世閒故發趣無上正等菩提爲與世閒作歸依故發趣無上正等菩提爲與世閒作舍宅故發趣無上正等菩提欲示世閒究竟道故發趣無上正等菩提爲與世閒作洲渚故發趣無上正等菩提爲與世閒作日月故發趣無上正等菩提爲與世閒作燈燭故發趣無上正等菩提爲與世閒作導師故發趣無上正等菩提爲與世閒作將帥故發趣無上正等菩提爲與世閒作所趣故發趣無上正等菩提哀愍世閒生死苦故發趣無上正等菩提善現云何菩薩摩訶薩爲諸世閒得義利故

發趣無上正等菩提。善現。諸菩薩摩訶薩爲欲解脫一切有情諸苦惱事。方便修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。發趣無上正等菩提。善現。是爲菩薩摩訶薩。爲諸世間得義利故。發趣無上正等菩提。善現。云何菩薩摩訶薩。爲令世間得饒益故。發趣無上正等菩提。善現。諸菩薩摩訶薩。爲欲自住六波羅蜜多。方便勸發諸有情類。亦令安住六波羅蜜多故。發趣無上正等菩提。善現。是爲菩薩摩訶薩。爲令世間得饒益故。發趣無上正等菩提。善現。云何菩薩摩訶薩。爲令世間得安樂故。發趣無上正等菩提。

善現。諸菩薩摩訶薩爲欲自住十善業道。方便勸發諸有情類。不令安住十善業道故。發趣無上正等菩提。善現是爲菩薩摩訶薩爲令世閒得安樂故。發趣無上正等菩提。善現云何菩薩摩訶薩爲欲濟拔諸世閒故。發趣無上正等菩提。善現。諸菩薩摩訶薩見諸有情墮三惡趣。爲欲濟拔令修善業。得住安隱極清涼處故。發趣無上正等菩提。善現是爲菩薩摩訶薩。爲欲濟拔諸世閒故。發趣無上正等菩提。善現云何菩薩摩訶薩。爲與世閒作歸依故。發趣無上正等菩提。善現。諸菩薩摩訶薩欲爲有情說無依法。謂色

無依受想行識無依。如是乃至一切智無依。道相智一切相智無依。令諸有情聞已解脫一切生老病死及愁歎苦憂惱。由此因緣發趣無上正等菩提。善現是爲菩薩摩訶薩爲與世閒作歸依故。發趣無上正等菩提。善現云何菩薩摩訶薩爲與世閒作舍宅故。發趣無上正等菩提。善現諸菩薩摩訶薩欲爲有情作依止處。及令至得無怖無畏。大涅槃宮故。發趣無上正等菩提。善現是爲菩薩摩訶薩爲與世閒作舍宅故。發趣無上正等菩提。善現云何菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故。發趣無上正等菩提。善現諸菩薩

摩訶薩見諸有情。不善通達道非道相。遊諸欲路。欲爲方便宣說法要。令其了知究竟道相。發趣無上正等菩提。欲爲有情說何法要。所謂說色究竟常無怖畏。說受想行識究竟常無怖畏。如是乃至說一切智究竟常無怖畏。說道相智一切相智究竟常無怖畏。說色究竟卽非色。說受想行識究竟卽非受想行識。如是乃至說一切智究竟卽非一切智。說道相智一切相智究竟卽非道相智。一切相智善現。如此諸法究竟相。一切法相亦如是。具壽善現白言。世尊。若一切法相如究竟相者。云何菩薩摩訶薩於一切法應

現等覺。所以者何。世尊。非色究竟中有如是分別。謂此是色。亦非受想行識究竟中有如是分別。謂此是受想行識。如是乃至非一切智究竟中有如是分別。謂此是謂此是一切智。亦非道相智。一切相智究竟中有如是分別。謂此是道相智。一切相智。佛告善現。如是如是。如汝所說。色究竟中無如是分別。謂此是色。受想行識究竟中亦無如是分別。謂此是受想行識。如是乃至一切智究竟中無如是分別。謂此是一切智。道相智。一切相智究竟中無如是分別。謂此是道相智。一切相智。以一切法本性空故。善現。是爲菩薩摩訶。

薩最極難事。謂雖觀一切法皆寂滅相。甚深微妙。而心不沈沒。作是念言。我於是法現等覺已。證得無上正等菩提。爲諸有情宣說開示。如是寂滅深妙之法。善現。是爲菩薩摩訶薩。欲示世間究竟道故。發趣無上正等菩提。善現云。何菩薩摩訶薩。爲與世間作洲渚故。發趣無上正等菩提。善現譬如大小海河池中。高地可居。周廻水斷。說爲洲渚。如是善現。色前後際斷。受想行識前後際斷。如是乃至一切智前後際斷。道相智一切相智前後際斷。由此前際後際斷。一切法斷。善現。此一切法前後際斷。即是寂滅。即是微妙。

妙。即是如實。謂空無所得道斷。愛盡無餘。襍染永滅。
究竟涅槃。善現。諸菩薩摩訶薩。求證無上正等菩提。
欲爲有情宣說開示。如是寂滅甚深微妙。如實之法。
善現。是爲菩薩摩訶薩。爲與世間作洲渚故。發趣無
上正等菩提。善現。云何菩薩摩訶薩。爲與世間作日
月燈燭故。發趣無上正等菩提。善現。諸菩薩摩訶薩。
欲爲有情宣說六波羅蜜多。及四依攝事相應經典。
真實義趣。方便教導。令勤修學。破一切種無明黑闇。
發趣無上正等菩提。善現。是爲菩薩摩訶薩。爲與世
間作日月燈燭故。發趣無上正等菩提。善現。云何菩

薩摩訶薩爲與世間作導師將帥故。發趣無上正等菩提。善現諸菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情離行四種不應行處。爲說一道令歸正故。爲襍染者得清淨故。爲愁惱者得歡悅故。爲憂苦者得喜樂故。爲非理有情證如理法故。爲流轉有情得般涅槃故。發趣無上正等菩提。善現諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提。欲爲有情宣說開示。色無生無滅。無染無淨。受想行識。無生無滅。無染無淨。眼處無生無滅。無染無淨。耳鼻舌身意處。無生無滅。無染無淨。色處無生無滅。無染無淨。香味觸法處。無生無滅。無染無淨。眼

界無生無滅。無染無淨。耳鼻舌身意界。無生無滅。無染無淨。色界無生無滅。無染無淨。聲香味觸法界。無生無滅。無染無淨。眼識界。無生無滅。無染無淨。聲音觸無生無滅。耳鼻舌身意識界。無生無滅。無染無淨。眼觸無生無滅。無染無淨。耳鼻舌身意觸。無生無滅。無染無淨。眼觸爲緣所生諸受。無生無滅。無染無淨。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。無生無滅。無染無淨。布施波羅蜜多。無生無滅。無染無淨。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。無生無滅。無染無淨。內空。無生無滅。無染無淨。外空。內外空。空空。天空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。

無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無生無滅。無染無淨。眞如無生無滅。無染無淨。法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。無生無滅。無染無淨。苦聖諦無生無滅。無染無淨。集滅道聖諦無生無滅。無染無淨。四靜慮無生無滅。無染無淨。四無量四無色定無生無滅。無染無淨。八解脫無生無滅。無染無淨。八勝處九次第定十遍處。無生無滅。無染無淨。四念住無生無滅。無染無淨。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。無生

無滅。無染。無淨。空解脫門。無生。無滅。無染。無淨。無相。
無願解脫門。無生。無滅。無染。無淨。淨觀地。無生。無滅。
無染。無淨。種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦
地。獨覺地。菩薩地。如來地。無生。無滅。無染。無淨。極喜
地。無生。無滅。無染。無淨。離垢地。發光地。燄慧地。極難
勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。無生。無
滅。無染。無淨。五眼無生。無滅。無染。無淨。六神通無生
無滅。無染。無淨。預流果無生。無滅。無染。無淨。一來不
還阿羅漢果。獨覺菩提。無生。無滅。無染。無淨。如來十
力。無生。無滅。無染。無淨。四無所畏。四無礙解。大慈大

悲。大喜大捨。十八佛不共法。無生無滅。無染無淨。三十二大士相。無生無滅。無染無淨。八十隨好。無生無滅。無染無淨。無忘失法。無生無滅。無染無淨。恆住捨性。無生無滅。無染無淨。一切陀羅尼門。無生無滅。無染無淨。一切三摩地門。無生無滅。無染無淨。一切智無生無滅。無染無淨。道相智。一切相智。無生無滅。無染無淨。善現。是爲菩薩摩訶薩。爲與世閒作導師。將帥故。發趣無上正等菩提。善現。云何菩薩摩訶薩。爲與世閒作所趣故。發趣無上正等菩提。善現。諸菩薩摩訶薩。希求無上正等菩提。修諸菩薩摩訶薩行。欲

以四攝事。攝一切有情。所謂布施愛語利行同事。欲爲有情宣說開示。色以虛空爲所趣。受想行識。亦以虛空爲所趣。如是乃至一切智。以虛空爲所趣。道相智。一切相智。亦以虛空爲所趣。欲爲有情宣說開示。未來色趣空。故無所從來。過去色趣空。故無所至去。現在色趣空。故亦無所住。未來受想行識趣空。故無所從來。過去受想行識趣空。故無所至去。現在受想行識趣空。故亦無所住。如是乃至未來一切智趣空。故無所從來。過去一切智趣空。故無所至去。現在一切智趣空。故亦無所住。未來道相智。一切相智趣空。

故無所從來。過去道相智一切相智趣空。故無所至去。現在道相智一切相智趣空。故亦無所住。欲爲有情宣說開示。色非趣非不趣。何以故。以色性空。空中無趣無不趣故。受想行識亦非趣非不趣。何以故。以受想行識性空。空中無趣無不趣故。如是乃至一切智。非趣非不趣。何以故。以一切智性空。空中無趣無不趣故。道相智一切相智。亦非趣非不趣。何以故。以道相智一切相智性空。空中無趣無不趣故。善現。是爲菩薩摩訶薩。爲與世間作所趣故。發趣無上正等菩提。

大般若波羅蜜多經卷四百四十五

三六

玉五

大般若波羅蜜多經卷第四百四十五

音釋

洲渚洲之由切水中可居曰渚將帥將子亮切帥也
洲渚掌與切小洲曰渚將帥才足以將物而
勝之謂之將帥所類切主也統
也智足將帥人而先之謂之帥

大般若波羅蜜多經卷第四百四十六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分初業品第五十之二

所以者何。善現。一切法皆以空無相無願爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。空無相無願中。趣與非趣不可得故。善現。一切法皆以無起無作為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。無起無作中。趣與非趣不可得故。善現。一切法皆以無生無滅爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。無生無滅中。趣與非趣不可得故。善現。一切法。

皆以無染無淨爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無染無淨中。趣與非趣。不可得故。善現一切法。皆以無所有爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無所有中。趣與非趣。不可得故。善現一切法。皆以幻夢響像。光影陽燄變化事。尋香城爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。幻夢響像光影陽燄變化事尋香城中。趣與非趣。不可得故。善現一切法。皆以無量無邊爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無量無邊中。趣與非趣。不可得故。善現一切法。皆以不與不取爲趣。諸菩

薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。不與。不取中趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以不舉不下爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。不舉不下中。趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以無去無來爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。無去無來中。趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以無增無減爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。無增無減中。趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以不入不出爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。不入不出中。趣與非趣不可得。故

善現。一切法皆以不集不散爲趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。不集不散中趣與非趣不可得故。善現。一切法皆以不合不離爲趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。不合不離中趣與非趣不可得故。善現。一切法皆以我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者爲趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。我乃至見者尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以無我無有情無命者無生者無養者無士夫無補特伽羅。

無意生。無儒童。無作者。無使作者。無起者。無使起者。
無受者。無使受者。無知者。無見者。爲趣。諸菩薩摩訶
薩。於如是趣不可超越。何以故。無我乃至無見者。尙
畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法
皆以常樂我淨爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可
超越。何以故。常樂我淨。尙畢竟無所有不可得。況有
趣非趣可得。善現。一切法。皆以無常無樂無我無淨
爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。無
常無樂無我無淨。尙畢竟無所有不可得。況有趣非
趣可得。善現。一切法。皆以貪瞋癡事爲趣。諸菩薩摩

訶薩。於如是趣不可超越。何以故。貪瞋癡事。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以諸見趣爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。諸見趣尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以真如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。真如乃至不思議界。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以不動性爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。不動性尙畢竟無

所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以色受想行識爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。色乃至識。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以眼耳鼻舌身意處爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。眼處乃至意處。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以色聲香味觸法處爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。色處乃至法處。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以眼耳鼻舌身意界爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不

可超越。何以故。眼界乃至意界。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以色聲香味觸法界爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。色界乃至法界。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以眼耳鼻舌身意識界爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。眼識界乃至意識界。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以眼耳鼻舌身意觸爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。眼觸乃至意觸。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切

法。皆以眼耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法。皆以布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法。皆以內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無

性自性空爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。內空乃至無性自性空。尙畢竟無所有。不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支爲趣。諸菩薩摩訶薩。於是趣不可超越。何以故。四念住乃至八聖道支。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以苦集滅道聖諦爲趣。諸菩薩摩訶薩。於是趣不可超越。何以故。苦集滅道聖諦。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以四靜慮。四無量。四無色定爲趣。諸菩薩摩訶薩。於

如是趣不可超越。何以故。四靜慮四無量四無色定。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以八解脫八勝處九次第定十遍處爲趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。八解脫乃至十遍處。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以空無相無願解脫門爲趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。空無相無願解脫門。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以三乘菩薩十地爲趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。三乘菩薩十地尙畢竟無所。

有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以五眼六神通爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。五眼六神通。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以陀羅尼門三摩地門爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。陀羅尼門三摩地門。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以如來十力四無所畏四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。如來十力乃至十八佛不共法。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可

得。善現。一切法。皆以三十二大士相。八十隨好爲趣。
諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。三十二
大士相。八十隨好。尙畢竟無所有。不可得。況有趣。非
趣可得。善現。一切法。皆以無忘失法。恆住捨性爲趣。
諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無忘失
法。恆住捨性。尙畢竟無所有。不可得。況有趣。非趣可
得。善現。一切法。皆以一切智道相智。一切相智爲趣。
諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。一切智
道。相智。一切相智。尙畢竟無所有。不可得。況有趣。非
趣可得。善現。一切法。皆以預流一來不還阿羅漢果。

獨覺菩提爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。預流果乃至獨覺菩提。尙畢竟無所有。不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提爲趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣。不可超越。何以故。一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。尙畢竟無所有。不可得。況有趣非趣可得。善現。一切法皆以預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩。如來應正等覺爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣不可超越。何以故。預流乃至如來應正等覺。尙畢竟無所有不可得。況有趣非趣可得。如是善現。菩薩摩

訶薩爲與世閒作所趣故。發趣無上正等菩提。善現云何菩薩摩訶薩哀愍世閒生死苦故。發趣無上正等菩提善現。諸菩薩摩訶薩爲得無礙自在神通。拔諸有情生死大苦。發趣無上正等菩提。善現是爲菩薩摩訶薩哀愍世閒生死苦故。發趣無上正等菩提。

第二分調伏貪等品第五十一

爾時具壽善現白佛言。世尊誰於如是甚深般若波羅蜜多能生淨信及生勝解。佛告善現。若菩薩摩訶薩久於無上正等菩提發意趣求。精勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已曾供養百千俱

祇那庾多佛。於諸佛所久修梵行。發弘誓願。善根淳熟。無量善友攝受護念。乃於如是甚深般若波羅蜜多。能生淨信及生勝解。具壽善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若波羅蜜多。生於淨信及生勝解。是菩薩摩訶薩心。何性。何相。何狀。何貌。佛告善現。若菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若波羅蜜多。生於淨信及勝解者。心以調伏貪瞋癡。及遠離貪瞋癡。爲性。爲相。爲狀。爲貌。復次善現。是菩薩摩訶薩心。以調伏貪瞋癡及無貪瞋癡。遠離貪瞋癡及無貪瞋癡。爲性。爲相。爲狀。爲貌。善現。若菩薩摩訶薩。成

就如是性相狀貌心。乃於如是甚深般若波羅蜜多。能生淨信及生勝解。時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若波羅蜜多。生於淨信及生勝解。是菩薩摩訶薩。當何所趣。佛告善現。是菩薩摩訶薩。當趣一切智智。具壽善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。趣一切智智者。是菩薩摩訶薩。能與一切有情爲所歸趣。佛告善現。如是如是。如汝所說。若菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若波羅蜜多。生於淨信及生勝解。是菩薩摩訶薩。則能趣向一切智智。若能趣向一切智智。是則能與一切有情爲所歸趣。

具壽善現復白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩能爲難事。謂擐如是堅固甲冑。我當度脫一切有情。皆令證得究竟涅槃。雖於有情作如是事。而都不見有情施設。佛告善現。如是如是。如汝所說。復次善現。是菩薩摩訶薩所擐甲冑。不屬色。亦不屬受想行識。何以故。色乃至識。皆畢竟無所有。非菩薩。非甲冑。故說彼甲冑不屬色。亦不屬受想行識。是菩薩摩訶薩所擐甲冑。乃至不屬一切智。亦不屬道相智。一切相智。何以故。一切智道相智。一切相智。皆畢竟無所有。非菩薩。非甲冑。故說彼甲冑不屬一切智。亦不屬道相智。一切。

相智。是菩薩摩訶薩所擐甲冑。不屬一切法。何以故。
一切法皆畢竟無所有。非菩薩。非甲冑。故說彼甲冑
不屬一切法。善現。是菩薩摩訶薩。修行如是甚深般
若波羅蜜多。能擐如是功德甲冑。謂我當度一切有
情。皆令證得究竟涅槃。時具壽善現白佛言。世尊。若
菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑。謂我當度一切有
情。皆令證得般涅槃者。不墮聲聞及獨覺地。何以故。
世尊。是菩薩摩訶薩。不於有情安立分限。而擐如是
堅固甲冑。佛告善現。汝觀何義作如是言。若菩薩摩
訶薩能擐如是堅固甲冑。不墮聲聞及獨覺地。爾時

善現白言。世尊。是菩薩摩訶薩。非爲度脫少分有情。而擐如是堅固甲冑。亦非爲求少分智故。而擐如是堅固甲冑。何以故。是菩薩摩訶薩。普爲拔濟一切有情。令般涅槃。而擐如是堅固甲冑。但爲求得一切智。而擐如是堅固甲冑。由此因緣。不墮聲聞及獨覺地。佛告善現。如是如是。如汝所說。爾時具壽善現白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。最爲甚深。無能修者。無所修法。亦無修處。亦無由此而得修習。何以故。世尊。非此般若波羅蜜多。甚深義中。而有少分實法可得。名能修者。及所修法。若修習處。若由此修。世尊。若

修虛空。是修般若波羅蜜多。若修一切法。是修般若波羅蜜多。若修不實法。是修般若波羅蜜多。若修無所有。是修般若波羅蜜多。若修無攝受。是修般若波羅蜜多。若修除遣法。是修般若波羅蜜多。佛告善現。修除遣何法。是修般若波羅蜜多。具壽善現白言。世尊。修除遣色。是修般若波羅蜜多。修除遣受想行識。是修般若波羅蜜多。修除遣內六處。是修般若波羅蜜多。修除遣外六處。是修般若波羅蜜多。修除遣內六界。是修般若波羅蜜多。修除遣外六界。是修般若波羅蜜多。修除遣六識界。是修般若波羅蜜多。修除遣六。

遣我。是修般若波羅蜜多。修除遣有情命者生者養者。土夫。補特伽羅。意生儒童。作者受者。知者見者。是修般若波羅蜜多。修除遣布施波羅蜜多。是修般若波羅蜜多。修除遣淨戒安忍精進靜慮。般若波羅蜜多。是修般若波羅蜜多。修除遣內空乃至無性自性空。是修般若波羅蜜多。修除遣真如乃至不思議界。是修般若波羅蜜多。修除遣苦集滅道聖諦。是修般若波羅蜜多。修除遣四靜慮。四無量。四無色定。是修般若波羅蜜多。修除遣八解脫。八勝處。九次第定。十

遍處。是修般若波羅蜜多。修除遣空無相無願解脫門。是修般若波羅蜜多。修除遣淨觀地乃至如來地。是修般若波羅蜜多。修除遣極喜地乃至法雲地。是修般若波羅蜜多。修除遣五眼六神通。是修般若波羅蜜多。修除遣如來十力乃至十八佛不共法。是修般若波羅蜜多。修除遣三十二大士相八十隨好。是修般若波羅蜜多。修除遣無忘失法恆住捨性。是修般若波羅蜜多。修除遣陀羅尼門三摩地門。是修般若波羅蜜多。修除遣預流果乃至獨覺菩提。是修般若波羅蜜多。修除遣一切菩薩摩訶薩行諸佛無上。

正等菩提。是修般若波羅蜜多。修除遣一切智道相智。一切相智。是修般若波羅蜜多。佛告善現。如是如是。如汝所說。復次善現。應依如是甚深般若波羅蜜多。觀察不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。雖行般若波羅蜜多。而無執著。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。雖行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。而無執著。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。雖行內空乃至無性自性空。而無執著。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。雖行真如乃至不思議界。而無執著。當知是爲不退轉菩

薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。雖行苦集滅道聖諦。而無執著。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。雖行四念住廣說乃至一切相智。而無執著。當知是爲不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。諸有不退轉菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不觀他語。及他教誡。以爲真要。非但信他而有所作。不爲貪欲瞋恚愚癡。憍慢等法染汙其心。亦不爲彼之所牽引。諸有不退轉菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不離布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。諸有不退轉菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。聞說如是甚深般若波羅蜜多經卷四十六

蜜多。其心不驚。不恐不怖。不沈不沒。亦不退捨。所求無上正等菩提。於深般若波羅蜜多。歡喜樂聞。受持讀誦。究竟通利。繫念思惟。如說修行。曾無厭倦。當知如是不退轉菩薩摩訶薩。前世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣。受持讀誦。如理思惟。精進修行。心無厭倦。何以故。由此不退轉菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚。不恐不怖。不沈不沒。亦不退捨。所求無上正等菩提。於深般若波羅蜜多。歡喜樂聞。受持讀誦。究竟通利。如理思惟。精進修行。心無厭倦。具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。聞說

如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚。不恐不怖。不沈不沒。亦不退捨。所求無上正等菩提。於深般若波羅蜜多歡喜樂聞。受持讀誦。究竟通利。繫念思惟。精進修行。心無厭倦。是菩薩摩訶薩云何修行。甚深般若波羅蜜多。佛告善現。是菩薩摩訶薩相續隨順趣向。臨入一切智智。應作如是行。深般若波羅蜜多。具壽善現白言。世尊。是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向。臨入一切智智。行深般若波羅蜜多。佛告善現。若菩薩摩訶薩相續隨順趣向。臨入空無相無願。虛空無所有。無生無滅。無染無淨。真如法界。法性。不虛妄性。

不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。無造無作。如幻如夢。如響如像。如光影。如陽燄。如變化事。如尋香城。行深般若波羅蜜多。是爲菩薩摩訶薩相續隨順趣向。臨入一切智智。行深般若波羅蜜多時。具壽善現白佛言。世尊。如佛所說。若菩薩摩訶薩相續隨順趣向。臨入空無相無願乃至如尋香城。行深般若波羅蜜多。是爲菩薩摩訶薩相續隨順趣向。臨入一切智智。行深般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。爲行色不爲行受想行識。不如是乃至爲行一切智不爲行道相智。

一切相智。不。佛告善現。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。不行色。不行受想行識。如是乃至不行一切智。不行道相智。一切相智。何以故。是菩薩摩訶薩所隨順趣向。臨入一切智智。無能作者。無能壞者。無所從來。無所至去。亦無所住。無方無域。無數無量。無往無來。既無數量往來可得。亦無能證。善現。如是一切智智。不可以色證。不可以受想行識證。如是乃至不可以一切智證。不可以道相智。一切相智證。何以故。色卽是一切智智性。受想行識。卽是一切智智性。如是乃至一切智。卽是一切智智性。道相智。一切相

智。卽是一切智智性。何以故。若色真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。若受想行識真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。若道相智真如。若一切智智真如。皆一真如。無二無別。若道相智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。若道相智真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。是故一切智智。不可以色證。不可以受想行識證。如是乃至不可以一切智證。不可以道相智。一切相智證。

第二分真如品第五十二之一

爾時欲界色界諸天各持天上旃檀香末多揭羅香
末多摩羅香末復持天上溫鉢羅花鉢特摩花拘某
陀花奔荼利花遙散佛上來詣佛所頂禮雙足卻住
一面合掌恭敬白言世尊如是般若波羅蜜多最爲
甚深難見難覺不可尋思超尋思境微妙沖寂聰敏
智者之所能知非諸世間皆能信受卽佛無上正等
菩提一切如來應正等覺於此般若波羅蜜多甚深
經中皆作是說色卽是一切智智一切智智卽是色
受想行識卽是一切智智一切智智卽是受想行識
如是乃至一切智卽是一切智智一切智智卽是一

切智。道相智。一切相智。卽是一切智智。一切智智。卽是道相智。一切相智。所以者何。若色真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。亦無窮盡。若受想行識真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。亦無窮盡。如是乃至。若一切智智真如。無二無別。亦無窮盡。如是乃至。若一切智真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。亦無窮盡。若道相智。一切相智真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。亦無窮盡。佛告欲界色界天言。如是如是。如汝所說。諸天當知。我觀此義。心恆趣寂。不樂說法。所以者何。此

法甚深。難見難覺。不可尋思。超尋思境。微妙。沖寂。聰敏。智者。之所能知。非諸世間。皆能信受。所謂如是甚深。般若波羅蜜多。卽是如來應正等覺所證。無上正等菩提。諸天當知。如是無上正等菩提。無能證。非所證。無證處。無證時。諸天當知。此法深妙。不二現行。非諸世間所能比度。諸天當知。虛空甚深。故此法甚深。真如甚深。故此法甚深。法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際虛空界。不思議界。甚深。故此法甚深。無量無邊甚深。故此法甚深。無來無去甚深。故此法甚深。無生無滅甚深。故此法甚深。

無染無淨甚深。故此法甚深。無知無得甚深。故此法甚深。無造無作甚深。故此法甚深。我甚深。故此法甚深。有情命者生者養者。士夫補特伽羅意生儒童。作者受者。知者見者甚深。故此法甚深。色甚深。故此法甚深。受想行識甚深。故此法甚深。如是乃至一切智甚深。故此法甚深。道相智一切相智甚深。故此法甚深。一切佛法甚深。故此法甚深。時諸天眾白言。世尊。此所說法甚深微妙。非諸世間卒能信受。所以者何。此深妙法。不爲攝取色故說。不爲棄捨色故說。不爲攝取受想行識故說。不爲棄捨受想行識故說。如是。

乃至不爲攝取一切智故說。不爲棄捨一切智故說。
不爲攝取道相智一切相智故說。不爲棄捨道相智
一切相智故說。不爲攝取一切佛法故說。不爲棄捨
一切佛法故說。世尊。世間有情多行攝取我我所執。
謂色是我。是我所。受想行識是我。是我所。如是乃至
一切智是我。是我所。道相智一切相智是我。是我所。
爾時佛告諸天眾言。如是如是。如汝所說。此深妙法。
不爲攝取色故說。不爲棄捨色故說。不爲攝取受想
行識故說。不爲棄捨受想行識故說。如是乃至不爲
攝取一切智故說。不爲棄捨一切智故說。不爲攝取

道相智一切相智故說。不爲棄捨道相智一切相智故說。不爲攝取一切佛法故說。不爲棄捨一切佛法故說。世間有情多行攝取我我所執謂色是我。是我所受想行識是我。是我所如是乃至一切智是我。是我所道相智是我。是我所諸天當知。若有菩薩爲攝取色故行。爲棄捨色故行。爲攝取受想行識故行。爲棄捨受想行識故行。如是乃至爲攝取一切智故行。爲棄捨一切智故行。爲攝取道相智一切相智故行。爲棄捨道相智一切相智故行。是菩薩不能修般若波羅蜜多。亦不能修靜慮精進安忍淨戒。

布施波羅蜜多。如是乃至不能修一切智。亦不能修道相智。一切相智。爾時具壽善現白佛言。世尊。此甚深法。能隨順一切法。世尊。此甚深法。能隨順何等一切法。世尊。此甚深法。能隨順般若波羅蜜多。亦能隨順靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。此甚深法。能隨順內空。亦能隨順外空。乃至無性自性空。此甚深法。能隨順真如。亦能隨順法界。乃至不思議界。此甚深法。能隨順苦集滅道聖諦。此甚深法。能隨順四念住。亦能隨順四正斷。乃至八聖道支。此甚深法。能隨順四靜慮。亦能隨順四無量四無色定。此甚深法。能

隨順八解脫。亦能隨順八勝處。九次第定。十遍處。此甚深法。能隨順空無相無願解脫門。此甚深法。能隨順淨觀地。亦能隨順種性地。乃至如來地。此甚深法。能隨順極喜地。亦能隨順離垢地。乃至法雲地。此甚深法。能隨順五眼。亦能隨順六神通。此甚深法。能隨順如來十力。亦能隨順四無所畏。乃至十八佛不共法。此甚深法。能隨順三十二大士相。亦能隨順八十隨好。此甚深法。能隨順無忘失法。亦能隨順恆住捨性。此甚深法。能隨順陀羅尼門。亦能隨順三摩地門。此甚深法。能隨順預流果。亦能隨順一來不還阿羅

漢果。獨覺菩提。此甚深法。能隨順一切菩薩摩訶薩行。亦能隨順諸佛無上正等菩提。此甚深法。能隨順一切智。亦能隨順道相智。一切相智。世尊。此甚深法。都無所礙。世尊。此甚深法。於何無礙。世尊。此甚深法。於色無礙。於受想行識無礙。如是乃至於一切智無礙。於道相智。一切相智無礙。世尊。此甚深法。無礙爲相。何以故。世尊。虛空平等性故。真如平等性故。法界乃至不思議界。平等性故。空無相無願平等性故。無造無作平等性故。無染無淨平等性故。世尊。此甚深法。無生無滅。何以故。世尊。色無生無滅。不可得故。受

想行識無生無滅不可得故。如是乃至一切智無生無滅不可得故。道相智一切相智無生無滅不可得故。世尊此甚深法都無足跡何以故。世尊色足跡不可得故。受想行識足跡不可得故。如是乃至一切智足跡不可得故。道相智一切相智足跡亦不可得故。大般若波羅蜜多經卷第四百四十六

音釋

補特伽羅

梵語也或云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也

俱胝

梵語也此云百億

梵語也此云萬億

那庾多

甲

張尼切

梵語也此云萬億

弋渚切

擐

胄直又切

梵語也此云撫蓋也

擐慢

慢莫晏切

喬舉喬切

梵語也亦云慢莫晏切

嗢鉢羅

優鉢羅此云

青蓮花

呬

冲寂

沖直弓切和也
幽也寂靜也

大般若波羅蜜多經卷四十六

四十二

玉六

大般若波羅蜜多經卷第四百四十七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分真如品第五十二之二

爾時欲色界天眾復白佛言。世尊。大德善現佛真弟子。隨如來生。所以者何。大德善現諸所說法。一切皆與空相應故。爾時善現告欲色界諸天眾言。汝諸天眾。說我善現佛真弟子。隨如來生。云何善現隨如來生。謂隨如來真如生故。所以者何。如來真如無來無去。善現真如亦無來去。故說善現隨如來生。如來真如。卽一切法真如。一切法真如。卽如來真如。如是真

如無眞如性。亦無不眞如性。善現眞如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來眞如。常住爲相。善現眞如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來眞如。無變異。無分別。遍諸法轉。善現眞如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來眞如。無所罣礙。一切法眞如。亦無所罣礙。若如來眞如。若一切法眞如。同一眞如。無二無別。無造無作。如是眞如。常眞如相。無時非眞如相。以常眞如相。無時非眞如相。故無二無別。善現眞如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來眞如。於一切處無憶念。無分別。善現眞如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來

真如無別異不可得。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如不離一切法真如。一切法真如不離如來真如。如是真如常真如相無時非真如相。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生。以善現真如不異佛故。如來真如非過去。非未來。非現在。一切法真如亦非過去。非未來。非現在。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。過去真如。卽如來真如。如來真如。卽過去真如。未來真如。卽如來真如。如來真如。卽未來真如。現在真如。卽如來真如。如來真如。卽現在真如。若過去真如。若未來

真如。若現在真如。若如來真如。同一真如。無二無別。
色真如。卽如來真如。如來真如。卽色真如。受想行識
真如。卽如來真如。如來真如。卽受想行識真如。若色
真如。若受想行識真如。若如來真如。同一真如。無二
無別。眼處真如。卽如來真如。如來真如。卽眼處真如。
耳鼻舌身意處真如。卽如來真如。如來真如。卽耳鼻
舌身意處真如。若眼處真如。若耳鼻舌身意處真如。
若如來真如。同一真如。無二無別。色處真如。卽如來
真如。如來真如。卽色處真如。聲香味觸法處真如。卽
如來真如。如來真如。卽聲香味觸法處真如。若色處

真如。若聲香味觸法處真如。若如來真如。同一真如。
無二無別。眼界真如。卽如來真如。如來真如。卽眼界
真如。耳鼻舌身意界真如。卽如來真如。如來真如。卽
耳鼻舌身意界真如。若眼界真如。若耳鼻舌身意界
真如。若如來真如。同一真如。無二無別。色界真如。卽
如來真如。如來真如。卽色界真如。聲香味觸法界真
如。卽如來真如。如來真如。卽聲香味觸法界真如。若
色界真如。若聲香味觸法界真如。若如來真如。同一
真如。無二無別。眼識界真如。卽如來真如。如來真如。
卽眼識界真如。耳鼻舌身意識界真如。卽如來真如。

如來真如。卽耳鼻舌身意識界真如。若眼識界真如。
若耳鼻舌身意識界真如。若如來真如。同一真如。無
二無別。眼觸真如。卽如來真如。如來真如。卽眼觸真
如。耳鼻舌身意觸真如。卽如來真如。如來真如。卽耳
鼻舌身意觸真如。若眼觸真如。若耳鼻舌身意觸真
如。若如來真如。同一真如。無二無別。眼觸爲緣所生
諸受真如。卽如來真如。如來真如。卽眼觸爲緣所生
諸受真如。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如。卽如
來真如。如來真如。卽耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
真如。若眼觸爲緣所生諸受真如。若耳鼻舌身意觸

爲緣所生諸受真如。若如來真如。同一真如。無二無別。我真如。卽如來真如。如來真如。卽我真如有情命者。生者養者。士夫補特伽羅。意生儒童。作者受者。知者見者。真如。卽如來真如。如來真如。卽有情乃至見者真如。若我真如。若有情乃至見者真如。若如來真如。同一真如。無二無別。布施波羅蜜多真如。卽如來真如。如來真如。卽布施波羅蜜多真如。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如。卽如來真如。如來真如。卽淨戒乃至般若波羅蜜多真如。若布施波羅蜜多真如。若淨戒乃至般若波羅蜜多真如。若如來真如。

同一真如。無二無別。內空真如。卽如來真如。如來真如。卽內空真如。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。真如。卽如來真如。如來真如。卽外空乃至無性自性空真如。若內空真如。若外空乃至無性自性空真如。空真如。若內空真如。同一真如。無二無別。真如真如。卽如來真如。如來真如。卽真如真如。法界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住。實際。虛空界。不思議界真如。卽如來真如。如來真如。卽法界乃至不思

議界真如。若真如真如。若法界乃至不思議界真如。
若如來真如。同一真如。無二無別。苦聖諦真如。卽如
來真如。如來真如。卽苦聖諦真如。集滅道聖諦真如。
卽如來真如。如來真如。卽集滅道聖諦真如。若苦聖
諦真如。若集滅道聖諦真如。若如來真如。同一真如。
無二無別。四念住真如。卽如來真如。如來真如。卽四
念住真如。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖
道支真如。卽如來真如。如來真如。卽四正斷乃至八
聖道支真如。若四念住真如。若四正斷乃至八聖道
支真如。若如來真如。同一真如。無二無別。四靜慮真

如。卽如來真如。如來真如。卽四靜慮真如。四無量四無色定真如。卽如來真如。如來真如。卽四無量四無色定真如。若四靜慮真如。若四無量四無色定真如。若如來真如。同一真如。無二無別。八解脫真如。卽如來真如。如來真如。卽八解脫真如。八勝處。九次第定。十遍處真如。卽如來真如。如來真如。卽八勝處。九次第定。十遍處真如。若八解脫真如。若八勝處。九次第定。十遍處真如。若如來真如。同一真如。無二無別。空解脫門真如。卽如來真如。如來真如。卽空解脫門真如。無相無願解脫門真如。卽如來真如。如來真如。卽

無相無願解脫門真如。若空解脫門真如。若無相無願解脫門真如。若如來真如。同一真如。無二無別。三乘十地真如。卽如來真如。如來真如。卽三乘十地真如。菩薩十地真如。卽如來真如。如來真如。卽菩薩十地真如。若三乘十地真如。若菩薩十地真如。若如來真如。同一真如。無二無別。五眼真如。卽如來真如。如來真如。卽六神通真如。若五眼真如。若六神通真如。若如來真如。同一真如。無二無別。佛十力真如。卽如來真如。如來真如。卽佛十力真如。四無所畏。四無礙解。

大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法真如。卽如來真如。如來真如。卽四無所畏乃至十八佛不共法真如。若佛十力真如。若四無所畏乃至十八佛不共法真如。若如來真如。同一真如。無二無別。三十二大士相真如。卽如來真如。如來真如。卽三十二大士相真如。八十隨好真如。卽如來真如。如來真如。卽八十隨好真如。若三十二大士相真如。若八十隨好真如。同真如。無二無別。無忘失法真如。恒住捨性真如。卽如來真如。如來真如。卽無忘失法真如。恒住捨性真如。卽如來真如。如來真如。卽恆住捨性真如。若無忘失法

真如。若恆住捨性真如。若如來真如。同一真如。無二無別。陀羅尼門真如。卽如來真如。如來真如。卽陀羅尼門真如。三摩地門真如。卽如來真如。如來真如。卽三摩地門真如。若陀羅尼門真如。若三摩地門真如。若如來真如。同一真如。無二無別。預流果真如。卽如來真如。如來真如。卽預流果真如。一來不還阿羅漢果。獨覺菩提真如。卽如來真如。如來真如。卽一來果。乃至獨覺菩提真如。若預流果真如。若一來果乃至。獨覺菩提真如。若如來真如。同一真如。無二無別。一切菩薩摩訶薩行真如。卽如來真如。如來真如。卽一

切菩薩摩訶薩行真如。諸佛無上正等菩提真如。卽如來真如。如來真如。卽諸佛無上正等菩提真如。若一切菩薩摩訶薩行真如。若諸佛無上正等菩提真如。若如來真如。同一真如。無二無別。一切智真如。卽如來真如。如來真如。卽一切智真如。道相智。一切相智。真如。卽如來真如。如來真如。卽道相智。一切相智。真如。若一切智真如。若道相智。一切相智。真如。若如來真如。同一真如。無二無別。天眾當知。諸菩薩摩訶薩。現證如是一切法真如。說名如來應正等覺。我於如是諸法真如。能深信解。故說善現從如來生。當說。

如是真如相時。於此三千大千世界。諸山大地。六種變動。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。爾時欲界色界天眾復以天上旃檀香末多揭羅香末多摩羅香末及以天上喎鉢羅花鉢特摩花拘某陀花奔荼利花奉散如來及善現上而白佛言甚奇如來未會有也大德善現由真如故隨如來生爾時具壽善現便謂諸天眾言諸天當知然我善現不由色故隨如來生不由色真如故隨如來生不離色故隨如來生不離色真如故隨如來生不由受想行識故隨如來生不由受想行識真如故

隨如來生。不離受想行識故隨如來生。不離受想行識真如故隨如來生。如是乃至不由一切智故隨如來生。不由一切智真如故隨如來生。不離一切智故隨如來生。不離一切智真如故隨如來生。不由道相智一切相智故隨如來生。不由道相智一切相智真如故隨如來生。不離道相智一切相智故隨如來生。不離道相智一切相智故隨如來生。不離道相智一切相智真如故隨如來生。不由有爲故隨如來生。不離有爲真如故隨如來生。不由無爲故隨如來生。不離無爲真如故隨如來生。不由無爲故隨如來生。不離無爲真如故隨如來生。不由無爲

故隨如來生。不離無爲眞如。故隨如來生。何以故。諸天眾是一切法都無所有。諸隨生者。若所隨生。由此隨生。隨生時處。皆不可得。爾時舍利子白佛言。世尊。諸法真如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。皆最甚深。謂於此中色不可得。色真如亦不可得。何以故。此中色尚不可得。況有色真如可得。此中受想行識不可得。受想行識真如亦不可得。何以故。此中受想行識尙不可得。況有受想行識真如可得。如是乃至此中一切智不可得。一切智真如亦不可得。何以故。此中一

切智尙不可得。況有一切智真如可得。此中道相智一切相智不可得。道相智一切相智真如亦不可得。何以故。此中道相智一切相智尙不可得。況有道相智一切相智真如可得。佛言。舍利子。如是如是。如汝所說。諸法真如乃至不思議界。皆最甚深。所謂此中色不可得。色真如亦不可得。何以故。此中色尙不可得。況有色真如可得。如是乃至此中一切相智不可得。一切相智真如亦不可得。何以故。此中一切相智尙不可得。況有一切相智真如可得。當說如是真如相時。二百苾芻。諸漏永盡。心得解脫。成阿羅漢。復有

五百苾芻尼眾。遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。五千菩薩生天人中。得無生忍。六千菩薩諸漏永盡。心得解脫。成阿羅漢。爾時佛告舍利子言。今此眾中六千菩薩已於過去親近供養五百諸佛。一一佛所發弘誓願。正信出家。雖修布施淨戒安忍精進靜慮。而不攝受般若波羅蜜多。遠離方便善巧。起別異想。行別異行。修布施時。作如是念。此是布施。此是施物。此是受者。我能行施。修淨戒時。作如是念。此是淨戒。此是罪業。此所護境。我能持戒。修安忍時。作如是念。此是安忍。此是忍障。此所忍境。我能安忍。修精進時。作如

是念。此是精進。此是懈怠。此是所爲。我能精進。修靜慮時。作如是念。此是靜慮。此是散動。此是所爲。我能修定。彼不攝受般若波羅蜜多。遠離方便善巧。依別異想。而行布施淨戒。安忍精進。靜慮別異之行。由別異想別異行故。不得菩薩無別異想。及失菩薩無別異行。由此因緣。不得入菩薩正性離生位。由不得入菩薩正性離生位。故得預流果。漸次乃至阿羅漢果。是故舍利子。若菩薩摩訶薩。雖有菩提道。及有空無相無願解脫門。而不攝受般若波羅蜜多。及遠離方便善巧。便證實際。墮於聲聞。或獨覺地。爾時具壽舍

利子復白佛言。世尊。何因緣故。有聲聞乘。或獨覺乘。
補特伽羅修空無相無願之法。不攝受般若波羅蜜。
多遠離方便善巧。便證實際。墮於聲聞或獨覺地。有
菩薩乘。補特伽羅修空無相無願之法。攝受般若波
羅蜜多。依方便善巧。雖證實際。而趣無上正等菩提。
佛言。舍利子。諸聲聞乘或獨覺乘。補特伽羅遠離一
切智智心。不攝受般若波羅蜜多。無方便善巧故。修
空無相無願之法。便證實際。墮於聲聞或獨覺地。諸
菩薩乘。補特伽羅。不離一切智智心。攝受般若波羅
蜜多。依方便善巧。大悲心爲上首。修空無相無願之

法雖證實際。而能入菩薩正性離生位。能證無上正等菩提舍利子。譬如。有鳥。其身長大。百踰繕那。或復二百。或復三百。踰繕那量。而無有翅。是鳥。或從三天投身而下。趣瞻部洲。於其中路。復作是念。我欲還上三十三天。舍利子。於汝意云何。是鳥能還三天不。舍利子言。不也。世尊。不也。善逝。佛告舍利子。是鳥中路。或作是願。至瞻部洲。當令我身無損無惱。舍利子。於汝意云何。是鳥所願可得遂不。舍利子言。不也。世尊。不也。善逝。是鳥至此瞻部洲時。其身決定。有損有惱。或致命終。或鄰死苦。何以故。是鳥身大。從

遠而墮無有翅故。佛言舍利子。如是如是。如汝所說。
舍利子。有菩薩乘補特伽羅。亦復如是。雖經無量無
數大劫。勤修布施淨戒安忍。精進靜慮。亦修般若。求
趣無上正等菩提。而不攝受般若波羅蜜多。遠離方
便善巧。修空無相無願之法。便證實際。墮於聲聞或
獨覺地。何以故。舍利子。是菩薩乘補特伽羅。遠離一
切智智心。雖經無量無數大劫。勤修布施淨戒安忍。
精進靜慮。亦修般若。而不攝受般若波羅蜜多。遠離
方便善巧。遂墮聲聞或獨覺地。舍利子。是菩薩乘補
特伽羅。雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊定。

蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊恭敬供養隨順修行而於其中執取相故不能正解是諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊圓滿功德是諸菩薩不能正解佛功德故雖聞無上正等覺道及空無相無願法聲而依此聲執取其相執取相已迴向無上正等菩提此菩薩乘補特伽羅如是迴向不得無上正等菩提墮於聲聞或獨覺地何以故舍利子是菩薩乘補特伽羅由不攝受般若波羅蜜多及遠離方便善巧故雖以種種所修善根迴向無上正等菩提而墮聲聞或獨覺地復次舍利子有菩薩乘

補特伽羅。從初發心。常不遠離一切智智心。大悲爲上首。勤修布施淨戒安忍精進靜慮。亦修妙慧攝受。般若波羅蜜多。常不遠離方便善巧。雖念過去未來。現在諸佛世尊所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊而不取相。雖修空無相無願解脫門。亦不取相。雖念自他種種功德。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。亦不取相。舍利子。當知如是住菩薩乘補特伽羅。直趣無上正等菩提。不墮聲聞及獨覺地。何以故。舍利子。是菩薩乘補特伽羅。從初發心乃至究竟。常不遠離一切智智心。於一切時。大悲爲上首。雖

修布施淨戒安忍精進靜慮亦修般若而不取相雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊亦不取相雖修無上正等覺道及空無相無願之法亦不取相舍利子是菩薩乘補特伽羅有方便善巧故以離相心修行布施淨戒安忍精進靜慮及修般若波羅蜜多如是乃至以離相心修行一切智道相智一切相智由斯定證所求無上正等菩提爾時舍利子白佛言世尊如我解佛所說義者若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟攝受般若波羅蜜多常不遠離方便善巧是菩薩摩訶薩鄰近

無上正等菩提。所以者何。是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟。都不見有少法可得。謂若能證若所證。若證處。若證時。若由此證。都不可得。所謂若色若受想行識。如是乃至若一切智。若道相智。一切相智。都不可得。復次世尊。有菩薩乘諸善男子。善女人等。不攝受般若波羅蜜多。遠離方便善巧。而求無上正等菩提。當知彼於所求無上正等菩提。疑惑猶豫。或得不得。所以者何。是菩薩乘諸善男子。善女人等。不攝受般若波羅蜜多。遠離方便善巧故。於所修行布施淨戒。安忍精進靜慮。般若波羅蜜多。皆取其相。如是乃

至於所修行一切智道相智。一切相智皆取其相。由此因緣是菩薩乘諸善男子善女人等皆於無上正等菩提疑惑猶豫或得不得是故世尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧用無所得而爲方便以無相俱行心應修布施波羅蜜多應修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如是乃至以無相俱行心應修一切智應修道相智一切相智若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧用無所得而爲方便以無相俱行心修行如

是一切佛法。必獲無上正等菩提。爾時欲界色界天眾俱白佛言。諸佛無上正等菩提。極難信解。甚難證得。所以者何。諸菩薩摩訶薩。於一切法自相共相。皆應證知。乃能獲得所求無上正等菩提。而諸菩薩摩訶薩眾。所知法相。都無所有。皆不可得。爾時佛告諸天眾言。如是如是。如汝所說。諸佛無上正等菩提。極難信解。甚難證得。諸天當知。我亦現覺一切法相。證得無上正等菩提。而都不得勝義法相可說。名爲此是能證。此是所證。此是證處。此是證時。由此而證。所以者何。以一切法畢竟淨故。有爲無爲畢竟空故。由

斯無上正等菩提極難信解。甚難證得。爾時具壽善現白佛言。世尊。如佛所說諸佛無上正等菩提。極難信解。甚難證得。如我思惟佛所說義。諸佛無上正等菩提。極易信解。甚易證得。所以者何。若能信解。無法能證。無法所證。無有證處。無有證時。亦無由此而有所證。則能信解諸佛無上正等菩提。若有證知。無法能證。無法所證。無有證處。無有證時。亦無由此而有所證。則能證得。所求無上正等菩提。何以故。以一切法皆畢竟空。畢竟空中。都無有法可名能證。可名所證。可名證處。可名證時。可名由此而有所證。所以者。

何以一切法性相皆空。若增若減。都無所有。皆不可得。由此因緣。諸菩薩摩訶薩常所修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。都無所有。皆不可得。如是乃至一切智道相智一切相智。都無所有。皆不可得。諸菩薩摩訶薩所觀諸法。若有色。若無色。若有見。若無見。若有對。若無對。若有漏。若無漏。若有爲。若無爲。都無所有。皆不可得。由此因緣。我思惟佛所說義趣。諸佛無上正等菩提。極易信解。甚易證得。諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得。所以者何。色色自性空。受想行識。受想行識自性空。如是乃至一

切智。一切智自性空。道相智。一切相智。道相智。一切相智。自性空。若菩薩摩訶薩。能於如是自性空義。深生信解。無倒而證。便得無上正等菩提。時舍利子語善現言。由此因緣。諸佛無上正等菩提。極難信解。甚難證得。所以者何。諸菩薩摩訶薩。觀一切法。都無自性。皆如虛空。譬如虛空。不作是念。我當信解。疾證無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩。亦應如是。不作是念。我當信解。疾證無上正等菩提。何以故。諸法皆空。與虛空等。諸菩薩摩訶薩。要能信解。諸法皆空。與虛空等。無倒而證。乃得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩。信解

諸法與虛空等。便於無上正等菩提。易生信解。易證得者。則不應有毘伽沙等菩薩摩訶薩。擐大功德鎧。發趣無上正等菩提。於其中間而有退屈。故知無上正等菩提。極難信解。甚難證得。時具壽善現。謂舍利子言。舍利子。於意云何。色於佛無上正等菩提。有退屈。不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。受想行識。於佛無上正等菩提。有退屈。不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。乃至一切智。於佛無上正等菩提。有退屈。不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。道相智。一切相智。於佛無上正等菩提。有退屈。不。舍

利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。色真如於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。受想行識真如。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。乃至一切智真如。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。道相智一切相智真如。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。離色有法。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。離受想行識有法。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子。

言。不也。善現。舍利子。於意云何。乃至離一切智。有法。
於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子。言。不也。善現。
舍利子。於意云何。離道相智。一切相智。有法。於佛無
上正等菩提。有退屈不。舍利子。言。不也。善現。舍利子。
於意云何。離色真如有法。於佛無上正等菩提。有退
屈不。舍利子。言。不也。善現。舍利子。於意云何。離受想
行識。真如有法。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利
子。言。不也。善現。舍利子。於意云何。乃至離一切智。真
如有法。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子。言。不
也。善現。舍利子。於意云何。離道相智。一切相智。真如

有法。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。諸法真如。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。諸法法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。離諸法真如。有法。於佛無上正等菩提。有退屈不。舍利子言。不也。善現。舍利子。於意云何。離諸法法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。有法。於佛無上正等菩提。有退

屈不。舍利子言。不也。善現。爾時具壽善現。白舍利子。言。若一切法都無所有。皆不可得。說何等法。可於無上正等菩提。而有退屈。時舍利子語善現言。如仁者所說。無生法忍中。都無有法。亦無菩薩。可於無上正等菩提說。有退屈。若爾。何故佛說三種住菩薩乘。補特伽羅。但應說一。又如仁說。應無三乘。菩薩差別。唯應有一正等覺乘。時滿慈子白舍利子言。應問尊者善現。爲許。有一菩薩乘。不然後可難。應無三乘。建立差別。唯應有一正等覺乘。時舍利子問善現言。爲許。有一菩薩乘。不時具壽善現。謂舍利子言。舍利子。於

意云何。一切法真如中爲有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不。謂有退住聲聞乘者或有退住獨覺乘者或有證得無上乘者。舍利子言。不也。善現。舍利子於意云何。一切法真如中爲有三乘菩薩異不。舍利子言。不也。善現。舍利子於意云何。一切法真如中爲實有一定無退屈菩薩乘不。舍利子言。不也。善現。舍利子於意云何。一切法真如中爲實有一正等覺乘諸菩薩不。舍利子言。不也。善現。舍利子於意云何。諸法真如。有一。有二。有三。相不。舍利子言。不也。善現。舍利子於意云何。一切法真如中爲有一法。或一菩薩。

而可得不。舍利子言。不也。善現時。具壽善現謂舍利子言。若一切法都無所有。皆不可得。云何舍利子可作是念言。如是菩薩於佛無上正等菩提。定有退屈。如是菩薩於佛無上正等菩提。定無退屈。如是菩薩於佛無上正等菩提。說不決定。如是菩薩是聲聞乘。如是菩薩是獨覺乘。如是菩薩是正等覺乘。如是爲三。如是爲一。舍利子。若菩薩摩訶薩於一切法。都無所得。於一切法。真如。亦能善信解。都無所得。於諸菩薩。亦無所得。於佛無上正等菩提。亦無所得。當知是爲眞菩薩摩訶薩。舍利子。若菩薩摩訶薩。聞說如是。

諸法真如不可得相。其心不驚。不恐不怖。不疑不悔。
不退不沒。是菩薩摩訶薩。速證無上正等菩提。於其中閒定無退屈。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十七

音釋

踰繕那

梵語也亦名由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里也踰音踰繕那

時戰

翅

音試

可亥切

切

鎧

可亥切

甲也

大般若波羅蜜多經卷第四百四十八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分真如品第五十二之三

爾時世尊讚具壽善現言。善哉善哉。汝今能爲諸菩薩摩訶薩善說法要。汝之所說。皆是如來威神之力。非汝自能。善現。若菩薩摩訶薩。於法真如。不可得相。深生信解。知一切法無差別相。聞說如是諸法真如。不可得相。其心不驚。不恐不怖。不疑不悔。不退不沒。是菩薩摩訶薩。速能成辦所求。無上正等菩提。具壽舍利子白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。成就此法。速能

成辦所求無上正等覺耶。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。若菩薩摩訶薩。成就此法。速能成辦所求無上正等菩提。具壽善現復白佛言。若菩薩摩訶薩。欲疾成辦所求無上正等菩提。當於何住。應云何住。佛告善現。若菩薩摩訶薩。欲疾成辦所求無上正等菩提。當於一切有情。住平等心。不應住不平等心。當於一切有情。起平等心。不應起不平等心。當於一切有情。以平等心與語。不應以不平等心與語。當於一切有情。起大慈心。不應起瞋恚心。當於一切有情。以大慈心與語。不應以瞋恚心與語。當於一切有

情。起大悲心。不應起惱害心。當於一切有情。以大悲心與語。不應以惱害心與語。當於一切有情。起大喜心與語。不應起心。不應起嫉妬心。當於一切有情。以大喜心與語。不應以嫉妬心與語。當於一切有情。起大捨心。不應起偏黨心。當於一切有情。以大捨心與語。不應以偏黨心與語。當於一切有情。起謙下心。不應起憍慢心。當於一切有情。以謙下心與語。不應以憍慢心與語。當於一切有情。起質直心。不應起詭詐心。當於一切有情。以質直心與語。不應以詭詐心與語。當於一切有情。起調柔心。不應起剛強心。當於一切有情。以調柔

心與語。不應以剛強心與語。當於一切有情。起利益心。不應起不利益心。當於一切有情。以利益心與語。不應以不利益心與語。當於一切有情。以利益心與語。不應起不安樂心。當於一切有情。以安樂心與語。不應以不安樂心與語。當於一切有情。起無礙心。不應起有礙心。當於一切有情。以無礙心與語。不應以有礙心與語。當於一切有情。起如父母。如兄弟。如姊妹。如男女。如親族心。亦以此心應與其語。當於一切有情。起朋友心。亦以此心應與其語。當於一切有情。起如親教師。如軌範師。如弟子。如同學心。亦以此心應與

其語。當於一切有情。起如預流。一來不還。阿羅漢獨覺。菩薩摩訶薩。如來應正等覺心。亦以此心應與其語。當於一切有情。起應供養恭敬尊重讚歎心。亦以此心應與其語。當於一切有情。起應救濟憐愍覆護心。亦以此心應與其語。當於一切有情。起畢竟空無所有不可得心。亦以此心應與其語。當於一切有情。起空無相無願心。亦以此心應與其語。復次善現。若菩薩摩訶薩。欲疾成辦所求無上正等菩提。應自離害生命。亦勸他離害生命。恆正稱揚離害生命法。歡喜讚歎離害生命者。乃至應自離邪見。亦勸他離邪

見。恆正稱揚離邪見法。歡喜讚歎離邪見者。應自修四靜慮。亦勸他修四靜慮。恆正稱揚修四靜慮法。歡喜讚歎修四靜慮者。應自修四無量。亦勸他修四無量。恆正稱揚修四無量法。歡喜讚歎修四無量者。應自修四無色定。亦勸他修四無色定。恆正稱揚修四無色定法。歡喜讚歎修四無色定者。應自圓滿六波羅蜜多。亦勸他圓滿六波羅蜜多。恆正稱揚圓滿六波羅蜜多法。歡喜讚歎圓滿六波羅蜜多者。應自住十八空。亦勸他住十八空。恆正稱揚住十八空法。歡喜讚歎住十八空者。應自住真如法界。法性不虛妄。

性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。
不思議界。亦勸他住真如。乃至不思議界。恆正稱揚。
住真如。乃至不思議界法。歡喜讚歎住真如。乃至不
思議界者。應自住四聖諦。亦勸他住四聖諦。恆正稱
揚住四聖諦法。歡喜讚歎住四聖諦者。應自修三十
七菩提分法。亦勸他修三十七菩提分法。恆正稱揚。
修三十七菩提分法法。歡喜讚歎修三十七菩提分
法者。應自修三解脫門。亦勸他修三解脫門。恆正稱
揚修三解脫門法。歡喜讚歎修三解脫門者。應自修
八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。亦勸他修八解脫。

八勝處。九次第定。十遍處。恆正稱揚修八解脫。八勝處。九次第定。十遍處法。歡喜讚歎修八解脫。八勝處。九次第定。十遍處者。應自圓滿菩薩十地。亦勸他圓滿菩薩十地。恆正稱揚圓滿菩薩十地法。歡喜讚歎圓滿菩薩十地者。應自圓滿五眼六神通。亦勸他圓滿五眼六神通。恆正稱揚圓滿五眼六神通法。歡喜讚歎圓滿五眼六神通者。應自圓滿陀羅尼門三摩地門。亦勸他圓滿陀羅尼門三摩地門。恆正稱揚圓滿陀羅尼門三摩地門法。歡喜讚歎圓滿陀羅尼門三摩地門者。應自圓滿如來十力。乃至十八佛不共。

法。亦勸他圓滿如來十力。乃至十八佛不共法。恆正稱揚圓滿如來十力。乃至十八佛不共法。歡喜讚歎圓滿如來十力。乃至十八佛不共法。歡喜讚三十二大士相八十隨好。亦勸他圓滿三十二大士相八十隨好。恆正稱揚圓滿三十二大士相八十隨好。歡喜讚歎圓滿三十二大士相八十隨好者。應自圓滿無忘失法。恆住捨性。亦勸他圓滿無忘失法。恆住捨性。恆正稱揚圓滿無忘失法。恆住捨性法。歡喜讚歎圓滿無忘失法。恆住捨性者。應自順逆觀二支緣起。亦勸他順逆觀十二支緣起。恆正稱揚順

逆觀十二支緣起法。歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者。應自知苦斷集證滅修道亦勸他知苦斷集證滅修道。恆正稱揚知苦斷集證滅修道法。歡喜讚歎知苦斷集證滅修道者。應自起證預流果智而不證實際得預流果亦勸他起證預流果智及證實際得預流果恆正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法。歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者。應自起證一來不還阿羅漢果獨覺菩提智而不證實際得一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦勸他起證一來不還阿羅漢果獨覺菩提及證實際得一來

不還阿羅漢果獨覺菩提。恆正稱揚起證一來。不還阿羅漢果獨覺菩提智。及證實際。得一來。不還阿羅漢果獨覺菩提法。歡喜讚歎起證一來。不還阿羅漢果獨覺菩提智。及證實際。得一來。不還阿羅漢果獨覺菩提者。應自入菩薩正性離生位。亦勸他入菩薩正性離生位。恆正稱揚入菩薩正性離生位法。歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。應自嚴淨佛土成熟有情。亦勸他嚴淨佛土成熟有情。恆正稱揚嚴淨佛土成熟有情法。歡喜讚歎嚴淨佛土成熟有情者。應自起菩薩神通。亦勸他起菩薩神通。恆正稱揚起菩薩

神通法。歡喜讚歎起菩薩神通者。應自起一切智道相智。一切相智。亦勸他起一切智道相智。一切相智。恆正稱揚起一切智道相智。一切相智法。歡喜讚歎起一切智道相智。一切相智者。應自斷一切煩惱習氣相續。亦勸他斷一切煩惱習氣相續。恆正稱揚斷一切煩惱習氣相續法。歡喜讚歎斷一切煩惱習氣相續者。應自攝受圓滿壽量。亦勸他攝受圓滿壽量。恆正稱揚攝受圓滿壽量法。歡喜讚歎攝受圓滿壽量者。應自轉法輪。亦勸他轉法輪。恆正稱揚轉法輪法。歡喜讚歎轉法輪者。應自攝護正法令住。亦勸他

攝護正法令住。恆正稱揚攝護正法令住法。歡喜讚歎攝護正法令住者。善現若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提。於如是法以無所得而爲方便。應如是住。善現諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧。若如是學乃能安住所應住法。若如是學如是安住。則於色得無障礙。於受想行識得無障礙。乃至於轉法輪得無障礙。於正法住得無障礙。所以者何。善現是菩薩摩訶薩從前際來不攝受色。不攝受受想行識。乃至不攝受轉法輪。不攝受正法住。何以故。善現色不可攝受故。若色不可攝受。

則非色受想行識不可攝受故。若受想行識不可攝受。則非受想行識乃至轉法輪不可攝受故。若轉法輪不可攝受。則非轉法輪正法住不可攝受故。若正法住不可攝受。則非正法住說是菩薩所住法時。二千菩薩得無生忍。

第二分不退轉品第五十三

爾時具壽善現復白佛言。世尊。我等當以何行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩。佛告善現。若菩薩摩訶薩能如實知諸異生地。諸聲聞地。諸獨覺地。諸菩薩地。諸如來地。如是諸地。諸說有異。而於諸法真如理中。

無變異。無分別。皆無二無二分。是菩薩摩訶薩。雖實悟入諸法真如。而於真如無所分別。以無所得爲方便故。是菩薩摩訶薩。既實悟入諸法真如。雖聞真如與一切法。無二無別。而無滯礙。所以者何。真如與法不可說一。不可說異。不可說俱及不俱故。法界乃至不思議界。亦復如是。是菩薩摩訶薩。終不率爾而發語言。諸有所說。皆引義利。若無義利。終不發言。是菩薩摩訶薩。終不觀他好惡長短。平等憐愍。而爲說法。是菩薩摩訶薩。不觀法師種性。好惡唯求所說微妙法義。善現不退轉菩薩摩訶薩。具如是等諸行狀相。

應以如是諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。爾時善現復白佛言。何等名爲諸行狀相。佛言。善現。諸法無行。無狀。無相當知。是爲諸行狀相。具壽善現復白佛言。若一切法無行狀相。是菩薩摩訶薩。於何轉故。名不退轉。佛言。善現。是菩薩摩訶薩。於色轉故。名不退轉。於受想行識轉故。名不退轉。於眼處轉故。名不退轉。於耳鼻舌身意處轉故。名不退轉。於色處轉故。名不退轉。於聲香味觸法處轉故。名不退轉。於眼界轉故。名不退轉。於耳鼻舌身意界轉故。名不退轉。於色界轉故。名不退轉。於聲香味觸法界轉故。名不退

轉。於眼識界轉故。名不退轉。於耳鼻舌身意識界轉
故。名不退轉。於眼觸轉故。名不退轉。於耳鼻舌身意
觸轉故。名不退轉。於眼觸爲緣所生諸受轉故。名不
退轉。於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受轉故。名不退
轉。於布施波羅蜜多轉故。名不退轉。於淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多轉故。名不退轉。於內空轉故。
名不退轉。於外空乃至無性自性空轉故。名不退轉。
於真如轉故。名不退轉。於法界乃至不思議界轉故。
名不退轉。於苦聖諦轉故。名不退轉。於集滅道聖諦
轉故。名不退轉。於四念住轉故。名不退轉。乃至於八

聖道支轉故名不退轉。於四靜慮轉故名不退轉。於四無量四無色定轉故名不退轉。於八解脫轉故名不退轉。於八勝處九次第定十遍處轉故名不退轉。於空解脫門轉故名不退轉。於無相無願解脫門轉故名不退轉。於三乘十地轉故名不退轉。於菩薩十地轉故名不退轉。於陀羅尼門轉故名不退轉。於三摩地門轉故名不退轉。於五眼轉故名不退轉。於六神通轉故名不退轉。於佛十力轉故名不退轉。乃至於十八佛不共法轉故名不退轉。於三十二天士相轉故名不退轉。於八十隨好轉故名不退轉。於無忘。

失法轉故。名不退轉。於恆住捨性轉故。名不退轉。於一切智轉故。名不退轉。於道相智。一切相智轉故。名不退轉。於異生地轉故。名不退轉。於聲聞地。獨覺地。菩薩地。如來地轉故。名不退轉。於一切菩薩摩訶薩行轉故。名不退轉。於諸佛無上正等菩提轉故。名不退轉。何以故。善現。色自性無所有。受想行識自性無所有。如是乃至一切菩薩摩訶薩行自性無所有。諸佛無上正等菩提自性無所有。是菩薩摩訶薩。於中不住。故名爲轉。由不轉故。說名不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩能如是知。是名不退轉菩薩摩訶薩。

復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。終不樂觀外道。沙門婆羅門等形相言說。彼諸沙門婆羅門等。於所知法。實知實見。或能施設正見法門。無有是處。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。於佛善說法毗奈耶。不生疑惑。於世間事無戒禁取。不墮惡見。不執世俗諸吉祥事。以爲清淨。終不禮敬諸餘天神。如諸世間外道所事。決定不以種種花鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。妓樂燈明。供養天神及諸外道。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。不墮地獄。

傍生鬼界阿素洛中。亦不生於卑賤種族。謂旃荼羅。
補羯娑等。亦終不受扇撓半擇無形二形及女人身。
亦復不受盲聾瘡痘攀躋癲癇矬陋等身。亦終不生
無暇時處。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。
知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩
薩摩訶薩。常樂受行十善業道。自離害生命。亦勸他
離害生命。恆正稱揚離害生命法。歡喜讚歎離害生
命者。乃至自離邪見。亦勸他離邪見。恆正稱揚離邪
見法。歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩。乃至夢中
亦不現起十惡業道。況在覺時。善現。若菩薩摩訶薩。

成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩。普爲饒益一切有情。以無所得而爲方便。恆修布施乃至般若波羅蜜多。常無間斷。善現若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩。諸所受持思惟讀誦。契經應頌。記別諷頌。自說緣起。本事本生。方廣希法。譬喻論議。一切皆令究竟通利。以如是法。常樂布施一切有情。恆作是念。云何當令諸有情類求正法願皆得滿足以無所得而爲方便。復持如是法施善根與諸有情平等共有。

迴向無上正等菩提。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相知。是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。於佛所說甚深法門。終不生於疑惑猶豫。何以故。善現。是菩薩摩訶薩。不見有法。若色。若受。想。行。識。可於其中。疑惑猶豫。如是乃至不見有法。若一切菩薩摩訶薩行。若諸佛無上正等菩提。可於其中。疑惑猶豫。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相知。是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。成就調柔身語意業。於諸有情心無罣礙。恆常成就慈悲喜捨等起。相應身語意業。

決定不與五蓋共居。所謂貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋。一切隨眠皆已摧伏。一切結縛隨煩惱纏。皆永不起。出入往來。心不迷謬。恆時安住正念正知。進止威儀。行住坐臥。舉足下足。亦復如是。諸所遊履。必觀其地。安庠繫念。直視而行。運動語言。曾無卒暴善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。諸所受用臥具衣服。皆常香潔。無諸臭穢。亦無垢膩。蟻蝨等蟲。心樂清華。身無疾病。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。復次

善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。身心清淨。非如常人。身中。恆爲八萬戶蟲之所侵食。何以故。是諸菩薩。善根增上。出過世間。所受身心。內外清淨。故無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增長。如是如是。身心轉淨。由此因緣。是諸菩薩。身心堅固。逾於金剛。不爲違緣之所侵惱。所謂寒熱飢渴。蚊蟲風日。毒蟲刀杖等類。及諸纏結。不能侵惱。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀。知是不退轉菩薩摩訶薩。爾時具壽善現白佛言。世尊。如是不退轉菩薩摩訶薩。云何常得身語意淨。佛告善現。是菩薩摩訶薩。如如善根漸漸增長。

如是如是。身語意淨。由善根力所除遣故。窮未來際。畢竟不起。由此常得身語意淨。復次善現。是菩薩摩訶薩。身三語四意三妙行。常現在前。故一切時身語意淨。由此淨故。超過聲聞及獨覺地。已入菩薩正性。離生。不證實際。常樂成熟一切有情。嚴淨佛土。由斯常得身語意淨。住菩薩位。堅固不動。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。不重利養。不徇名譽。於諸飲食衣服臥具。房舍資財。皆不貪染。雖受十二杜多功德。而於其中都無所恃。畢竟不起慳貪。

破戒。忿恚懈怠。散亂愚癡。及餘種種煩惱纏結相應之心。善現。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相知。是不退轉菩薩摩訶薩復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩覺慧堅猛。能深悟入。聽聞正法。恭敬信受。繫念思惟究竟理趣。隨所聽聞世出世法。皆能方便會入。般若波羅蜜多甚深理趣。諸所造作世間事業。亦依般若波羅蜜多會入法性。不見一事出法性者。設有不與法性相應。亦能方便會入。般若波羅蜜多甚深理趣。由此不見出法性者。善現。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相知。是不退轉菩薩摩訶薩復次善現。

一切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔現前。化作八大地獄。復於一一大地獄中。化作無量無邊菩薩。皆被猛燄交徹燒然。各受辛酸楚毒大苦。作是化已。語不退轉諸菩薩言。此諸菩薩。皆受無上正等菩提。不退轉記。故墮如是大地獄中。恆受如斯種種劇苦。汝等菩薩。既受無上正等菩提。不退轉記。亦當墮此大地獄中。受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記。非授無上正等菩提不退轉記。是故汝等應速棄捨大菩提心。可得免脫大地獄苦。生於天上。或生人中。受諸富樂。是時不退轉菩薩摩訶薩見聞此事。其心不動。

亦不驚疑。但作是念受不退轉記菩薩摩訶薩若墮地獄傍生鬼界阿素洛中必無是處所以者何。不退轉位菩薩定無不善業故亦無善業招苦果故諸佛定無虛誑語故如來所說皆爲利樂一切有情大慈悲心所流出故所見聞者定是惡魔所作所說善現若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作沙門像來至其所說如是言汝先所聞應修布施波羅蜜多令速圓滿應修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令速圓滿如是乃至應證無上正等

菩提。如是所聞。皆爲邪說。應速棄捨。勿謂爲眞。又汝先聞。應於過去未來。現在一切。如來應正等覺。及諸弟子。從初發心。乃至法住。其中所有功德善根。皆生隨喜。一切合集。與諸有情平等共有。迴求無上正等菩提。如是所聞。亦爲邪說。應速棄捨。勿謂爲眞。若汝捨彼所說邪法。我當教汝真實佛法。令汝修學。疾證無上正等菩提。汝先所聞。非真實語。是文頌者虛妄撰集。我之所說。是真佛語。令汝速證所求無上正等菩提。善現。若菩薩摩訶薩聞如是語。心動驚疑。當知未受不退轉記。彼於無上正等菩提。猶未決定。未名。

不退轉菩薩摩訶薩。善現。若菩薩摩訶薩。聞如是語。其心不動。亦不驚疑。但隨無作無相無生法性而住。是菩薩摩訶薩。諸有所作。不信他語。不隨他教而修布施波羅蜜多。不隨他教而修淨戒。安忍精進靜慮。般若波羅蜜多。乃至不隨他教而趣無上正等菩提。當知如是菩薩摩訶薩。已於無上正等菩提。得不退轉。善現。如漏盡阿羅漢。諸有所爲。不信他語。現證法性。無惑無疑。一切惡魔。不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩。一切聲聞獨覺外道諸惡魔等。不能破壞折伏其心。令於菩提而生退屈。善現。是菩薩摩訶薩。決

定已住不退轉地。所有事業。皆自審思。非但信他而便起作。乃至如來應正等覺。所有言教。尚不輕爾信受奉行。況信聲聞獨覺外道惡魔等語。而有所作。是諸菩薩諸有所爲。但信他行。終無是處。何以故。善現是菩薩摩訶薩。不見有法可信行者。所以者何。善現是諸菩薩。不見有色可信行者。不見有受想行識可信行者。亦不見有色真如可信行者。不見有受想行識真如可信行者。如是乃至不見有諸佛無上正等菩提可信行者。亦不見有諸佛無上正等菩提真如可信行者。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。

知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔作苾芻像。來詣其所。唱如是言。汝等所行。是生死法。非菩薩行。非由此得一切智智。汝等今應修盡苦道。速盡眾苦。證般涅槃。是時惡魔卽爲菩薩說墮生死相似道法。所謂骨想。或青瘀想。或膿爛想。或腫脹想。或蟲食想。或異赤想。或慈或悲。或喜或捨。或四靜慮。或四無色。告菩薩言。此是真道。眞行。汝用此道。此行。當得預流果。乃至當得獨覺菩提。汝由此道。由此行故。速盡一切生老病死。何用久受生死苦爲。現在苦身。尙應厭捨。況更求受當來苦。

身。宜自審思。捨先所信。善現是菩薩摩訶薩。聞彼語時。其心不動。亦不驚疑。但作是念。今此苾芻。益我不少。能爲我說相似道法。令我識知此道。不能證預流果。乃至不證獨覺菩提。況當能證所求無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。作此念已。深生歡喜。復作是念。今此苾芻。甚爲益我方便。爲我說障道法。令我識知障道法已。於三乘道自在修學。善現時。彼惡魔知此菩薩深生歡喜。復作是言。咄哉男子。汝今欲見諸菩薩摩訶薩。長時勤行無益行。不謂諸菩薩摩訶薩眾。經如殑伽沙數大劫。以無量種上妙衣服飲食臥具。醫

藥資財花香等物。供養恭敬尊重讚歎。碗伽沙等諸佛世尊。復於碗伽沙等佛所。修行布施波羅蜜多。修行淨戒。安忍精進。靜慮般若波羅蜜多。乃至碗伽沙等佛所。修一切智。修道相智。一切相智。是諸菩薩摩訶薩眾。亦親近承事如碗伽沙佛。於諸佛所。請問無上正等覺道。謂作是言。云何菩薩摩訶薩。安住無上正等覺道。云何菩薩摩訶薩。修行布施乃至般若波羅蜜多。安住內空乃至無性自性空。安住真如乃至不思議界。安住苦集滅道聖諦。修四念住乃至八聖道支。修四靜慮四無量四無色定。修八解脫乃至十

遍處修空無相無願解脫門修極喜地乃至法雲地修五眼六神通修佛十力乃至十八佛不共法修三十二大士相八十隨好修無忘失法恆住捨性修陀羅尼門三摩地門修順逆觀十二支緣起嚴淨佛土成熟有情修諸菩薩殊勝神通修圓滿壽量學轉大法輪護持正法令得久住修一切智道相智一切相智。說伽沙等諸佛世尊如所請問次第爲說是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誨安住修學經無量劫熾然精進尚不能證所求無上正等菩提況今汝等所修所學能證無上正等菩提善現是菩薩摩訶薩雖聞其

言。而心無異。不驚不恐。無疑無惑。倍復歡喜。作是念。言。今此苾芻。極多益我方便。爲我說障道法。令我知此障道之法。決定不能證預流果。乃至不證獨覺菩提。況能證得所求無上正等菩提。善現時彼惡魔。知此菩薩心不退屈。無惑無疑。卽於是處。化作無量苾芻形像。語菩薩言。此諸苾芻。皆於過去。勤求無上正等菩提。經無量劫。修行種種難行苦行。而不能得所求無上正等菩提。今皆退證阿羅漢果。諸漏已盡。至苦邊際。云何汝等能證無上正等菩提。善現。是菩薩摩訶薩。見聞此已。卽作是念。定爲惡魔化作如此苾

芻形像擾亂我心。因說障礙相似道法。必無菩薩摩訶薩眾。修行般若波羅蜜多。至圓滿位。不證無上正等菩提。退墮聲聞或獨覺地。爾時菩薩復作是念。若菩薩摩訶薩。修行布施乃至般若波羅蜜多。至圓滿位。不證無上正等菩提。必無是處。乃至修行一切智道。相智一切相智。至圓滿位。不證無上正等菩提。必無是處。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀。相知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。恆作是念。若菩薩摩訶薩。如諸佛教。精勤修學。常不違離布施淨戒。安忍精進靜慮。般若波羅蜜。

多所攝妙行相應作意。常不遠離一切智智相應作意。常以方便勸諸有情精勤修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多乃至決定不退一切相智必證無上正等菩提善現若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相知是不退轉菩薩摩訶薩復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩恆作是念若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事覺知惡友不隨惡友語覺知境界不隨境界轉是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多乃至決定不退一切相智必證無上正等菩提善現若菩薩摩訶薩成

就如是諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩聞佛世尊所說法要。深心歡喜恭敬信受。善解義趣。其心堅固。踰於金剛。不可動轉。不可引奪。常勤修學六波羅蜜多。心無厭倦。亦勸他學六波羅蜜多。心無厭倦。善現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。

大般若波羅蜜多經卷第四百四十八

音釋

軌範軌俱水切範音犯謂軌則範模也補羯娑梵語也此謂昇死居謁扇揅梵語也此云生謂天然生者男根不滿也揅勑皆切半擇梵語具云半擇

迦此云變謂攀躋

攀閻員切手拘攀也躋必亦切足不能行也

癲癇音癲

顛癇音閑

昨禾切短也陋

覺時覺音教

狂病也

寢陋候切鄙惡也

覺時睡醒也

沈惛音惛

掉徒弔切搖也舉居許切動也謂身心妄搖動也

迷謬謬苗

幼切謂迷

蟻蝨居豈切

徇松閨切求

杜多梵語

云頭陀此云修治

酸蘇官切辛酸

謂修治淨行也

劇竭

甚撰籬產切

述也

青瘀瘀依據切

青瘀謂血積瘀而色青也

腫爛腫奴冬

也爛郎旰

切

腫脹腫正絳切

脹知亮

切糜爛也

切

脹臭脹滿也

大般若波羅蜜多經卷四百四十八

四三一 玉八