《聖般若波羅蜜多八千頌》 目錄

《聖般若波羅蜜多八千頌》的殊勝　七
《聖般若波羅蜜多八千頌》出版說明　一一

大般若波羅蜜多經 第四會

第四會　序　〇〇一
卷第五百三十八　妙行品第一之一　〇〇三
卷第五百三十九　妙行品第一之二　〇三七
帝釋品第二　〇四三
供養窣堵坡品第三之一　〇六三

卷第五百四十　供養窣堵坡品第三之二　〇七三
卷第五百四十一　供養窣堵坡品第三之三　一〇九
稱揚功德品第四　一二二
福門品第五之一　一三二
卷第五百四十二　福門品第五之二　一四七
卷第五百四十三　隨喜迴向品第六之一　一八三
卷第五百四十四　隨喜迴向品第六之二　二一九
地獄品第七　二三五
卷第五百四十五　清淨品第八　二五五
讚歎品第九　二七〇
卷第五百四十六　總持品第十之一　二八〇
總持品第十之二　二九一
卷第五百四十六　魔事品第十一之一　三〇九

卷第五百四十七　魔事品第十一之二　三三一
現世間品第十二　三三七
不思議等品第十三　三六一
卷第五百四十八　譬喻品第十四　三六七
天讚品第十五　三七九
卷第五百四十九　真如品第十六之一　三九五
真如品第十六之二　四〇五
卷第五百五十　不退相品第十七　四一四
空相品第十八之一　四三四
卷第五百五十一　空相品第十八之二　四四三
深功德品第十九　四四九
卷第五百五十二　殑伽天品第二十　四六五

卷第五百五十一　覺魔事品第二十一之一　四六九
覺魔事品第二十一之二　四八一
卷第五百五十二　善友品第二十二之一　五〇四
善友品第二十二之二　五一九
卷第五百五十三　天主品第二十三　五二五
無雜無異品第二十四　五三三
卷第五百五十三　迅速品第二十五之一　五四八
迅速品第二十五之二　五五七
卷第五百五十四　幻喻品第二十六　五六六
堅固品第二十七之一　五八一
卷第五百五十四　堅固品第二十七之二　五九五
散花品第二十八　六〇六
卷第五百五十五　隨順品第二十九　六三九

大般若波羅蜜多經 第一會

卷第三百九十八　常啼菩薩品第七十七之一　六七五
卷第三百九十九　常啼菩薩品第七十七之二　七〇五
法湧菩薩品第七十八之一　七二八
卷第四百　法湧菩薩品第七十八之二　七三七
結勸品第七十九　七六五

附錄一：略談《現觀莊嚴論》及其註釋　〇一
附錄二：《聖般若波羅蜜多八千頌》通用字對照表　三七
附錄三：《聖般若波羅蜜多八千頌》罕見字讀音參考表　三九
附錄四：《聖般若波羅蜜多八千頌》校勘表　四二

《聖般若波羅蜜多八千頌》的殊勝

雪歌仁波切講述
吳翠雯整理

《聖般若波羅蜜多八千頌》屬於藏譯版廣、中、略《般若經》中的略《般若經》，它的內容相當於漢譯版《大般若波羅蜜多經》第四會。《聖般若波羅蜜多八千頌》的內容雖然看似較少，但實際上只是在詞句上有所省略，其所表達的意義相當清楚圓滿。

《般若經》非常重要，因為對於大乘行者或菩薩而言，修行的終極目的是要最究竟的到彼岸；而真正能把到彼岸的修行次第完整闡述出來的大乘經典，就只有《般若經》。世尊曾授記，在他圓寂後四百年，會有龍樹菩薩開示《般若經》的顯義；圓寂後九百年，無著菩薩會開示《般若經》的隱義。「顯義」指的是深見（智慧分）的法，「隱義」指的是廣行(方便分)的法。而廣行與深見

的法，正是大乘行者最主要必須修學的法。正因為它是非常完整的修行次第，所以世尊非常在意、關心大乘教法的保存，也因此才特別授記龍樹菩薩、無著菩薩來闡述《般若經》的顯義與隱義。正因為《般若經》有如此無與倫比的價值，我們若能念誦這樣的經典，其功德真的是無量無邊！

《聖般若波羅蜜多八千頌》的篇幅較少，所以它很適合一般人念誦。我們所念誦的經典，其表達的法義愈完整，我們所獲得的功德就會愈大，而《聖般若波羅蜜多八千頌》確實已把大乘教法的意義表達得非常圓滿，所以念誦它的功德絕不輸於念誦《般若十萬頌》。有些西藏祖師每日的定課就是讀誦一遍《聖般若波羅蜜多八千頌》，像南印度色拉寺的至尊・法幢吉祥賢大師就是如此。

他是《宗義建立》這部論的作者，即使後來年齡大了，他仍然每天念誦整部《聖般若波羅蜜多八千頌》，他是這樣修行的。我們如果也能多多念誦這部經，功德將不可思議。

若能在家裡供奉《般若經》如此殊勝的經典，也很有功德。在西藏人的習

俗裡，《聖般若波羅蜜多八千頌》、《賢劫千佛經》，以及把所有的咒語收集在一起的《陀羅尼》，是家家必定供奉的三部經典。其中《般若經》代表顯乘；《陀羅尼》代表密乘；《賢劫千佛經》則是代表福德的累積。

《聖般若波羅蜜多八千頌》是很重要的經典，印行這部經很有意義，對大家一定很有幫助。

願藉由《聖般若波羅蜜多八千頌》的印行流通，
讓圓滿的大乘教法長久住世。
願藉由《般若經》顯義的加持，
讓世間人都看到諸法的究竟實相，智慧資糧恆常增長。
願藉由《般若經》隱義的加持，
讓世間人的慈心、悲心、福德資糧恆常增長。
願所有眾生都能得到究竟離苦得樂的佛果位。

《聖般若波羅蜜多八千頌》出版說明

漢譯版《般若經》，除玄奘法師所譯《大般若波羅蜜多經》十六會，共六百卷外；還有其他譯師所譯之多種譯本流傳。

藏譯版《般若經》，經名中文直譯為《聖般若波羅蜜多經》，也有多種譯本。

藏傳《般若經》分類方式與漢傳不同，分廣、中、略三大類；如《聖般若波羅蜜多十萬頌》為廣般若；《聖般若波羅蜜多二萬頌》為中般若；本經《聖般若波羅蜜多八千頌》則屬於略般若。（藏譯版般若經的分類，在任杰居士所撰「略談現觀莊嚴論及其註釋」一文中有詳細說明，請參閱本書附錄一。）

又，根據法尊法師研究，藏文《聖般若波羅蜜多八千頌》之內容相

當於漢譯版《大般若波羅蜜多經》第四會(即538卷～555卷)，加上《大般若經》第一會末三品：常啼菩薩品、法湧菩薩品、結勸品。(詳見《現代佛學》1958年第三期刊出之「《般若八千頌》與《現觀莊嚴論》對照科目」)。

《聖般若波羅蜜多八千頌》源自藏傳《般若經》之分類；為符合藏譯版經書之內容，故本書以玄奘法師所譯《大般若波羅蜜多經》第四會，及《大般若波羅蜜多經》第一會之常啼菩薩品、法湧菩薩品、結勸品，彙集成書。

本書之排版校訂，依據南京金陵刻經處之《大般若波羅蜜多經》為底本，並參考新文豐出版之《大正新脩大藏經》、眾生文化出版之《大般若波羅蜜多經》進行，但因編校義工能力有限，恐多有疏漏之處，尚祈十方大德不吝賜教指正。

大般若波羅蜜多經　第四會　序

唐西明寺沙門玄則撰

若夫識之所識。曷嘗非識。如之所如。未始不如。是故能行與所行兼空。則攝受之理廢。自性與無性不異。則執取之念忘。若忘執而有恃。或存概以墮業。知盛修而不行。乃虛己而制勝。恐野馬之情未戢。故靈鷲之談復敞。或曰。其在名也。每切有行之誡。其於實也。必警無行之怠。塗致或爽。折中奚歸。竊應之曰。一切凡夫。剖名相之符。保癡愛之宅。所以措懷有著。擬議必違。至真反此。動寂斯會。由此言之。行亦不行。不行亦

不行。而宛然行矣。宛然不行矣。以假名般若。授假名菩薩。是持幻法與幻人。故無作亦無得。此又晨蜉之語歲。夢蝶之議覺乎。慨斯取之未傾。欣此教之方漸。凡二十九品。一十八卷。即舊小品道行。新道行明度經。品之為言分也。分有長短。故有大品小品焉。道行即分中之初品。譯者取以別經明度。乃智度之異言。即就總目為號。實由殘缺未具。故使名題亦差。令大教克圓。鴻規允布。心術之要。可復道哉。

大般若波羅蜜多經卷第五百三十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分妙行品第一之一

如是我聞。一時薄伽梵。住王舍城鷲峰山中。與大苾芻眾千二百五十人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。得真自在。心善解脫。慧善解脫如調慧馬。亦如大龍。已作所作。已辦所辦。棄諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正知解脫。至心自在第一究竟。除阿難陀獨居學地。具壽善現而為上首。爾時佛告具壽善現。汝以辯才。應為菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波

羅蜜多。教授教誡諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多速得究竟。時舍利子作是念言。今者善現。為以自力。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波羅蜜多。為承如來威神之力。具壽善現承佛威神。知舍利子心之所念。便告具壽舍利子言。世尊弟子。敢有宣說。顯了開示。皆承如來威神之力。何以故。舍利子。佛先為他宣說。顯了開示法要。彼依佛教。精勤修學。乃至證得諸法實性。後轉為他有所宣說。顯了開示。若與法性能不相違。皆是如來威神加被。亦是所證法性等流。是故我當為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波羅蜜多。教授教誡。令於般若波羅蜜多速得究竟。皆承佛力。非自辯

才能為斯事。爾時善現便白佛言。世尊令我為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波羅蜜多。教授教誡諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多速得究竟。世尊。所言諸菩薩者。何法增語謂為菩薩。世尊。我不見有法可名菩薩摩訶薩者。亦不見有法可名般若波羅蜜多。世尊。我於菩薩及菩薩法。不見不得。亦復不見不得般若波羅蜜多。云何令我為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波羅蜜多。世尊。我以何等甚深般若波羅蜜多。教授教誡何等菩薩摩訶薩眾。令於般若波羅蜜多速得究竟。世尊。若菩薩摩訶薩聞如是語。心不沈沒。亦無退屈。不驚不怖。如深般若波羅蜜多所說而住。修行般

若波羅蜜多。令得究竟。當知即是教授教誡諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多速得究竟。亦名為彼宣說開示甚深般若波羅蜜多。復次世尊。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。應如是學。謂不執著大菩提心。所以者何。心非心性。本性淨故。時舍利子問善現言。為有非心心之性不。善現反問舍利子言。非心心性。若有若無。為可得不。舍利子言。不也善現。善現便謂舍利子言。非心心性。若有若無。既不可得。如何可問為有非心心之性不。時舍利子問善現言。何等名為心非心性。善現答言。若無變壞。亦無分別。是則名為心非心性。時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。佛說仁者住無諍定。最

為第一。實如聖言。若菩薩摩訶薩聞如是語。心不沈沒。亦無退屈。不驚不怖。當知已於所求無上正等菩提。得不退轉。若菩薩摩訶薩。如是觀察心非心性。當知不離甚深般若波羅蜜多。若善男子善女人等。欲勤修學諸聲聞地。若獨覺地。若菩薩地。皆應於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。方便善巧。令所修行速得究竟。所以者何。於此般若波羅蜜多甚深經中。廣說一切所應學法。若菩薩摩訶薩。勤求無上正等菩提。欲正修行諸菩薩行。欲具成就方便善巧。及諸佛法。皆應於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如說修行。所以者何。於此般若波羅蜜多甚

深經中。廣說一切諸菩薩摩訶薩所應學法。若菩薩摩訶薩。能於此中精勤修學。必得無上正等菩提。一切所求。無不滿足。爾時具壽善現復白佛言。世尊。我觀菩薩。但有假名。不知不得。不見實事。我觀般若波羅蜜多。亦但有假名。不知不得。不見實事。當為何等菩薩摩訶薩。宣說開示何等甚深般若波羅蜜多。教授教誡何等菩薩摩訶薩。令於何等般若波羅蜜多。速得究竟。世尊。我觀菩薩及深般若波羅蜜多。但有假名。不知不得。不見實事。而於其中說有菩薩及深般若波羅蜜多便有疑悔。世尊。甚深般若波羅蜜多及菩薩名。俱無決定。亦無住處。所以者何。如是二名。俱無所有。無所有法。無定

無住。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒。亦不退屈。不驚不怖。深心信解。當知是菩薩摩訶薩。安住般若波羅蜜多。常不遠離。以無所住而為方便。安住菩薩不退轉地。復次世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。不應住色。亦不應住受想行識。所以者何。若住於色。便作色行。非行般若波羅蜜多。若住受想行識。便作受想行識行。非行般若波羅蜜多。所以者何。非作行者能攝般若波羅蜜多。不攝般若波羅蜜多。則於般若波羅蜜多不能修習。若於般若波羅蜜多不能修習。則於般若波羅蜜多不能圓滿。若於般若波羅蜜多不能圓滿。便不能得一切智智。若不能得一切智

智。便不能攝所攝有情。是故不應攝受諸色受想行識。所以者何。色於般若波羅蜜多不可攝受。受想行識於般若波羅蜜多。亦不可攝受。色不可攝受故則非色。受想行識亦不可攝受故。則非受想行識。甚深般若波羅蜜多。亦不可攝受故。便非般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。應行如是甚深般若波羅蜜多。若行如是甚深般若波羅蜜多。是名菩薩於一切法無攝受定。廣大無對。無量決定。不共一切聲聞獨覺。亦不攝受一切智智。所以者何。是一切智智非取相修得。諸取相者皆是煩惱。若取相修得一切智智者。則勝軍梵志於一切智智。不應信解。是勝軍梵志。雖由信解力歸趣佛法。名隨信行。

而能以少分智。觀一切法性空。悟入一切智智。既悟入已。不取色相。亦不取受想行識相。非以喜樂觀見此智。不以內色受想行識觀見此智。不以外色受想行識觀見此智。亦不以內外色受想行識觀見此智。亦不離色受想行識觀見此智。勝軍梵志。以如是等諸離相門。於一切智智深生信解。於一切法。皆無取著。如是梵志以離相門。於一切智智得信解已。於一切法皆不取相。亦不思惟無相諸法。如是梵志由勝解力。於一切法不取不捨。無得無證。時彼梵志。於自信解乃至涅槃。亦不取著。以真法性為定量故。世尊。是菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。當知於色受想行識。亦不攝受。雖於諸法

無所攝受。若未圓滿如來十力。四無所畏。四無礙解。及十八佛不共法等。終不中道而般涅槃。當知如是諸菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多雖無取著。而能成辦諸勝事業。復次世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應如是觀察。何等是般若波羅蜜多。何故名般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多。為何所作。世尊。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應如是觀察。若法無所有不可得。是為般若波羅蜜多。無所有中。何所徵詰。世尊。若菩薩摩訶薩。於如是事審觀察時。心不沈沒。亦無退屈。不驚不怖。當知不離甚深般若波羅蜜多。時舍利子問善現言。若色離色自性。受想行識。離受想行識自

性。般若波羅蜜多。離般若波羅蜜多自性。一切智智。離一切
智智自性。何緣故知諸菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多。善
現答言。如是如是。舍利子。諸色離色自性。受想行識。離受想
行識自性。般若波羅蜜多。離般若波羅蜜多自性。一切智智。
離一切智智自性。般若波羅蜜多自性。亦離自相。般若波羅
蜜多自性。亦離自性。相亦離自性。自性亦離相。相亦離相。自
性亦離自性。能相亦離所相。所相亦離能相。能相亦離能相。
所相亦離所相。若菩薩摩訶薩。能如實知如是義者。常不遠
離甚深般若波羅蜜多。時舍利子問善現言。若菩薩摩訶薩
於此中學。速能成辦一切智智耶。善現答言。如是如是。舍利

子。若菩薩摩訶薩於此中學。速能成辦一切智智。何以故。舍
利子。是菩薩摩訶薩。知一切法無生滅故。舍利子。若菩薩摩
訶薩。能如是行甚深般若波羅蜜多。則為鄰近一切智智。復
次舍利子。諸菩薩摩訶薩。若行色為行相。若行色相為行相。
若行色無相相為行相。若行色生為行相。若行色滅為行相。
若行色壞為行相。若行色空為行相。若謂我能行為行相。若
謂我是菩薩能有所行為行相。若謂我是菩薩能有所得為
行相。若行受想行識為行相。若行受想行識相為行相。若行
受想行識無相相為行相。若行受想行識生為行相。若行受
想行識滅為行相。若行受想行識壞為行相。若行受想行識

空為行相。若謂我能行為行相。若謂我是菩薩能有所行為行相。若謂我是菩薩能有所得為行相。若作是念。若能如是行。是修行般若波羅蜜多亦為行相。當知是菩薩無方便善巧。雖有所行。非行般若波羅蜜多。時舍利子問善現言。諸菩薩摩訶薩。當云何行。名行般若波羅蜜多。善現答言。諸菩薩摩訶薩。若不行色。不行色相。不行色無相相。不行色生。不行色滅。不行色壞。不行色空。是行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。若不行受想行識。不行受想行識相。不行受想行識無相相。不行受想行識生。不行受想行識滅。不行受想行識壞。不行受想行識空。是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。不取行。

不取不行。不取亦行亦不行。不取非行非不行。是行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。以一切法皆不可取。不可隨行。不可執受。離性相故。如是名為諸菩薩摩訶薩於一切法無取執定。廣大無對。無量決定。不共一切聲聞獨覺。若菩薩摩訶薩安住此定。速證無上正等菩提。具壽善現承佛神力。復語大德舍利子言。若菩薩摩訶薩安住此定。當知已為過去如來應正等覺現前授記。是菩薩摩訶薩雖住此定。而不見此定。亦不著此定名。亦不念言。我於此定已正當入。亦不念言唯我能入此定。非餘彼如是等尋思分別。由此定力一切不起。時舍利子問善現言。若菩薩摩訶薩由住此定。已為過去諸

佛世尊現前授記。是菩薩摩訶薩。為能顯示如是定不。善現答言。不也。舍利子。何以故。是善男子。於如是定無解無想。舍利子言。具壽說彼諸善男子。於如是定無解想耶。善現報言。我定說彼諸善男子。於如是定無解無想。所以者何。如是諸定無所有故。彼善男子於如是定。無解無想。如是諸定。於一切法亦無解想。所以者何。以一切法無所有故。時薄伽梵讚善現言。善哉善哉。如汝所說。故我說汝住無諍定最為第一。汝承如來神力加被。能作是說。如是善現。諸菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多。應如是學。所以者何。若菩薩摩訶薩能如是學。乃名真學甚深般若波羅蜜多。時舍利子便白佛言。若

菩薩摩訶薩能如是學。於深般若波羅蜜多名真學耶。佛告舍利子。若菩薩摩訶薩能如是學。於深般若波羅蜜多。名為真學。以無所得為方便故。時舍利子復白佛言。若菩薩摩訶薩能如是學。以無所得為方便耶。佛告舍利子。若菩薩摩訶薩如是學時。於一切法。以無所得而為方便。時舍利子復白佛言。諸菩薩摩訶薩如是學時。於何法學。佛告舍利子。諸菩薩摩訶薩如是學時。非於法學。何以故。舍利子。如諸愚夫異生所執。非一切法如是有故。時舍利子復白佛言。若爾諸法如何而有佛告舍利子。如無所有。如是而有。若於如是無所有法。不能了達。說名無明。愚夫異生。於一切法無所有性。無

明貪愛。增上勢力。分別執著斷常二邊。由此不知不見諸法無所有性。分別諸法。由分別故便生執著。由執著故分別諸法無所有性。由此於法不見不知。以於諸法不見不知。分別過去未來現在。由分別故貪著名色。著名色故。分別執著無所有法。於無所有法分別執著故。於如實道不知不見。不能出離三界生死。不信諦法。不覺實際。是故墮在愚夫數中。由斯菩薩摩訶薩眾。於法性相都無執著。時舍利子復白佛言。諸菩薩摩訶薩如是學時。豈亦不學一切智智。佛告舍利子。諸菩薩摩訶薩如是學時。亦不求學一切智智。然諸菩薩摩訶薩如是學時。雖無所學。而名真學一切智智。便能鄰近一

切智智。速能成辦一切智智。爾時善現便白佛言。設有人來作如是問。諸幻化者。若有修學一切智智。彼能鄰近一切智智。及能速成辦一切智智不。我得此問。當云何答。佛告善現。我還問汝。隨汝意答。於意云何。幻化與色為有異不。幻化與受想行識為有異不。善現答言。幻化不異色。色不異幻化。幻化即是色。色即是幻化。幻化不異受想行識。受想行識不異幻化。幻化即是受想行識。受想行識即是幻化。佛告善現。於意云何。五取蘊中起想等想。施設言說。假名菩薩摩訶薩不。善現對曰。如是世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。求趣無上正等菩提。修學般若波羅蜜多。一切皆如幻化者學。何以故。幻

化即是五取蘊故。所以者何。我說五蘊眼等六根。皆如幻化。都非實有。具壽善現復白佛言。若菩薩摩訶薩新學大乘。聞如是說。其心將無驚怖退屈。佛告善現。若菩薩摩訶薩新學大乘。親近惡友。聞如是說。心便驚怖。則生退屈。若近善友。雖聞此說而不驚怖。亦無退屈。具壽善現復白佛言。何等名為菩薩惡友。佛告善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。謂若教授教誡菩薩摩訶薩眾。令離布施乃至般若波羅蜜多。令離所求一切智智。令學取相世俗書典。令學聲聞獨覺經法。又不為說魔事魔過。令所修學不能成辦。如是名為菩薩惡友。具壽善現復白佛言。何等名為菩薩善友。佛告善現。諸菩薩摩訶薩

善友者。謂若教授教誡菩薩摩訶薩眾。令學布施乃至般若波羅蜜多。令學所求一切智智。令離取相世俗書典。令離聲聞獨覺經法。為說種種魔事魔過。令其覺知。方便棄捨。令所修學疾得成辦。如是名為趣大乘道。大誓莊嚴菩薩善友。具壽善現復白佛言。所說菩薩摩訶薩者。何等名為菩薩句義。佛告善現。學一切法無著無礙。覺一切法無著無礙。求證無上正等菩提。饒益有情。是菩薩義。具壽善現復白佛言。菩薩何緣名摩訶薩。佛告善現。以諸菩薩於大有情眾中。當為上首。故復名摩訶薩。時舍利子便白佛言。我以辯才樂說菩薩。由此義故名摩訶薩。唯願聽許。佛告舍利子。今正是時。隨汝

意說。舍利子言。以諸菩薩方便善巧。為諸有情宣說法要。令斷我見。有情見。命者見。補特伽羅見。有見。無有見。斷見。常見。薩迦耶見。及餘種種有所執見。依如是義名摩訶薩。爾時善現便白佛言。我以辯才樂說菩薩。由此義故名摩訶薩。唯願聽許。佛告善現。今正是時。隨汝意說。善現白言。以諸菩薩為欲證得一切智智。發菩提心。及無漏心無等等心。不共聲聞獨覺等心。於如是心亦不執著。依如是義名摩訶薩。所以者何。以一切智智是真無漏。不墮三界。求一切智心。亦是真無漏。不墮三界。於如是心不應執著。是故名菩薩摩訶薩。時舍利子。問善現言。何因緣故。於如是心亦不執著。善現答言。

如是諸心。無心性故。不應執著。時舍利子問善現言。是心為有。非心性不。善現反問舍利子言。此非心性。若有若無。為可得不。舍利子言。不也善現。善現報言。此非心性。若有若無。既不可得。如何可問是心為有非心性不。時舍利子。讚善現言。善哉善哉。如是如是。佛說仁者住無諍定。最為第一。實如聖言。時滿慈子便白佛言。我以辯才樂說菩薩。由此義故名摩訶薩。唯願聽許。佛告滿慈子。今正是時。隨汝意說。滿慈子言。以諸菩薩。普為饒益一切有情。披大功德鎧故。發趣大乘故。乘大乘故。名摩訶薩。爾時善現便白佛言。如世尊說。諸菩薩摩訶薩披大功德鎧。齊何當言諸菩薩摩訶薩披大功德鎧。

佛告善現。諸菩薩摩訶薩作如是念。我應度脫無量無數無邊有情。入無餘依般涅槃界。雖度如是無量無數無邊有情。入無餘依般涅槃界。而無有法及諸有情得涅槃者。所以者何。諸法法性應如是故。譬如幻師或彼弟子。於四衢道化作大眾。更相加害。於意云何。此中有實更相加害死傷事不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。雖度如是無量無數無邊有情。入無餘依般涅槃界。而無有法及諸有情得涅槃者。若菩薩摩訶薩聞如是事。不驚不怖。亦無退屈。當知是菩薩摩訶薩。披大功德鎧。爾時善現便白佛言。如我解佛所說義者。諸菩薩摩訶薩不披功德鎧。當知是為

披大功德鎧。佛告善現。如是如是。諸菩薩摩訶薩不披功德鎧當知是為披大功德鎧。所以者何。一切智智。無造無作。一切有情。亦無造無作。諸菩薩摩訶薩。為欲饒益彼有情故。披功德鎧。具壽善現復白佛言。何因緣故。一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。諸菩薩摩訶薩。為欲饒益彼有情故。披功德鎧。佛告善現。以諸作者不可得故。所以者何。色非造非不造。非作非不作。受想行識。非造非不造。非作非不作。何以故。色乃至識不可得故。具壽善現便白佛言。如我解佛所說義者。色乃至識無染無淨。所以者何。色無縛無解。受想行識。亦無縛無解。色真如無縛無解。受想行識真如。亦無縛無

解。時滿慈子問善現言。尊者說色無縛無解。說受想行識亦無縛無解。說色真如無縛無解。說受想行識真如亦無縛無解耶。善現答言。如是如是。滿慈子言。說何等色無縛無解。說何等受想行識。亦無縛無解。說何等色真如。無縛無解。說何等受想行識真如。亦無縛無解耶。善現答言。我說如幻士色無縛無解。說如幻士受想行識。亦無縛無解。說如幻士色真如無縛無解。說如幻士受想行識真如。亦無縛無解。所以者何。色乃至識及彼真如。無所有故。無縛無解。遠離故無縛無解。寂靜故無縛無解。無相故無縛無解。無作故無縛無解。無生滅故。無縛無解。無染淨故。無縛無解。是名菩薩摩訶薩發

趣大乘。披功德鎧。時滿慈子聞如是說。歡喜信受。默然而住。爾時善現便白佛言。諸菩薩摩訶薩發趣大乘。披功德鎧乘於大乘。云何大乘。齊何當言發趣大乘。如是大乘從何處出。至何處住。如是大乘為何所住。誰復乘是大乘而出。佛告善現。言大乘者。即是無量無數增語。無邊功德共所成故。汝次所問齊何當言發趣大乘者。善現。當知若菩薩摩訶薩。勤行布施乃至般若波羅蜜多。從一菩薩地趣一菩薩地。齊此當言發趣大乘。汝次所問如是大乘。從何處出。至何處住者。善現。當知如是大乘。從三界中出。至一切智智中住。然以無二為方便故。無出無住。汝次所問如是大乘為何所住者。善現。

當知如是大乘。都無所住。以一切法皆無所住。然此大乘住無所住。汝後所問誰復乘是大乘出者。善現。當知都無乘是大乘出者。所以者何。若所乘乘。若能乘者。由此為此。若處若時。皆無所有。都不可得。以一切法皆無所有不可得故。於中何法乘何法出。至何處住而言乘者。具壽善現復白佛言。言大乘大乘者。普超一切世間天人阿素洛等。最尊最勝。如是大乘與虛空等。譬如虛空。普能容受無量無數無邊有情。大乘亦爾。普能容受無量無數無邊有情。又如虛空。無來無去。無住可見。大乘亦爾。無來無去。無住可見。又如虛空。前後中際皆不可得。大乘亦爾。前後中際皆不可得。如是大乘最尊

最勝。與虛空等。多所容受。無動無住。三世平等。超過三世故名大乘。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。菩薩大乘。具如是等無邊功德。時滿慈子便白佛言。世尊。先教大德善現為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波羅蜜多。而今何故乃說大乘。爾時善現即白佛言。我從前來所說種種大乘之義。將無違越所說般若波羅蜜多。佛告善現。汝從前來所說種種大乘之義。皆順般若波羅蜜多。無所違越。所以者何。一切善法。無不攝入甚深般若波羅蜜多。具壽善現復白佛言。諸菩薩摩訶薩。前際不可得。後際不可得。中際不可得。所以者何。色無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無

邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。復次世尊。即色。菩薩摩訶薩無所有。不可得。即受想行識。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離色。菩薩摩訶薩無所有。不可得。離受想行識。菩薩摩訶薩無所有。不可得。如是世尊。我於此等一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩。都無所見。竟不可得。求深般若波羅蜜多。亦都無所見。竟不可得。求一切智智。亦都無所見。竟不可得。云何令我教授教誡諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多。速得究竟。謂疾證得一切智智。復次世尊。諸菩薩摩訶薩。但有假名。都無自性。如說我等畢竟不生。但有假名。都無自性。諸法亦爾畢竟不生。但有假名。都無自性。此中何等是色

畢竟不生。若畢竟不生。則不名色。何等是受想行識畢竟不生。若畢竟不生。則不名受想行識。世尊。色是菩薩摩訶薩不可得。受想行識。是菩薩摩訶薩不可得。此不可得。亦不可得。我於如是一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩等。皆不可得。當教何等法修何等法。於何等處時證何等法。復次世尊。佛薄伽梵。但有假名。一切菩薩。但有假名甚深般若波羅蜜多。但有假名。如說我等畢竟不生。但有假名。都無自性。諸法亦爾但有假名。都無自性。何等是色。既不可取。亦不可生。諸法自性既不可取。亦不可生。若法無性亦不可生。此無生法。亦不可生。我豈能

以畢竟不生般若波羅蜜多。教授教誡畢竟不生諸菩薩摩訶薩。令得究竟。世尊。離不生法。無法可得。亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。世尊。若菩薩摩訶薩聞如是說。心不沈沒。亦無退屈。不驚不怖。當知是菩薩摩訶薩。能修行般若波羅蜜多。所以者何。時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。觀察諸法。是時菩薩摩訶薩。於一切色都無所得。無受無取。無住無著。亦不施設為色。於一切受想行識。都無所得。無受無取。無住無著。亦不施設為受想行識。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。不見色。亦不見受想行識。所以者何。以色性空。無生無滅。受想行識性空。無生無滅。世尊。色無生無滅。即非

色。受想行識無生無滅。即非受想行識。所以者何。色乃至識與無生無滅。無二無二分。何以故。以無生無滅法。非一非二。非多非異。是故色乃至識無生無滅。即非色乃至識。世尊。色無二。即非色。受想行識無二。即非受想行識。世尊。色入無二法數。受想行識入無二法數。若說色。即說無二法。若說受想行識。即說無二法。時舍利子。謂善現言。如我領解仁所說義。我有情等畢竟不生。色乃至識畢竟不生。諸佛菩薩畢竟不生。若如是者。何緣菩薩摩訶薩。為度無量無數有情。修多百千難行苦行。備受無量難忍大苦。善現報言。舍利子。非我於彼無生法中。許有菩薩摩訶薩。為度無量無數有情。修多百

千難行苦行。備受無量難忍大苦。然諸菩薩摩訶薩。雖為有情修無量種難行苦行。而於其中無苦行想。所以者何。若於苦行作苦行想。終不能為無量無數無邊有情。作大饒益。然諸菩薩摩訶薩眾。以無所得而為方便。於諸苦行作樂行想。於難行行作易行想。於諸有情。作如父母兄弟妻子及己身想。為度彼故。發起無上正等覺心。乃能為彼無量無數無邊有情。作大饒益。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。於一切有情。起如父母兄弟妻子己身想已。作如是念。我當度脫一切有情。令離一切生死眾苦。起多百千難行苦行。寧捨自身而不捨彼。然於有情苦及苦行。不起有情苦苦行想。復作是念。我當

度脫一切有情。令離無邊諸大苦蘊。假使為彼斷截我身為百千分。終不退屈。然於其中。不起難行苦行之想。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。應作是念。如我自性於一切法。以一切種一切處時。求不可得。內外諸法亦復如是。都無所有。皆不可得。若住此想。便不見有難行苦行。由此能為無量無數無邊有情。修多百千難行苦行。作大饒益。

大般若波羅蜜多經卷第五百三十八

大般若波羅蜜多經卷第五百三十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分妙行品第一之二

時舍利子問善現言。是諸菩薩實無生不。善現答言。是諸菩薩皆實無生。舍利子言。為但菩薩是實無生。為菩薩法亦實無生。善現答言。諸菩薩法亦實無生。舍利子言。為但菩薩法是實無生。為一切智亦實無生。善現答言。一切智亦實無生。舍利子言。為但一切智是實無生。為一切智法亦實無生。善現答言。一切智法。亦實無生。舍利子言。為但一

切智智法是實無生。為異生類亦實無生。善現答言。諸異生類亦實無生。舍利子言。為但異生類是實無生。為異生法亦實無生。善現答言。諸異生法亦實無生。時舍利子語善現言。若諸菩薩皆實無生。諸菩薩法亦實無生。一切智智是實無生。一切智智法亦實無生。諸異生類是實無生。異生類法亦實無生者。豈不菩薩摩訶薩應隨證得一切智智。是則無生法應得無生法。善現答言。我意不許無生法中有證得有現觀。所以者何。諸無生法不可得故。舍利子言。為許生法證生法。為許無生法證無生法耶。善現答言。我意不許生法證生法。亦不許無生法證無生法。舍利子言。為許生法證無生法。

為許無生法證生法耶。善現答言。我意不許生法證無生法。
亦不許無生法證生法。舍利子言。若如是者。豈都無得無現
觀耶。善現答言。雖有得有現觀。然不由此二法而證。但隨世
間言說施設。有得現觀。非勝義中有得現觀。時舍利子問善
現言。為許未生法生。為許已生法生耶。善現答言。我意不許
未生法生。亦不許已生法生。時舍利子問善現言。為許生生。
為許不生生耶。善現答言。我意不許生生。亦不許不生生。時
舍利子問善現言。仁者於所說無生法。樂辯說無生相耶。善
現答言。我於所說無生法。亦不樂辯說無生相。時舍利子問
善現言。於無生法起無生言。此無生言。亦無生不。善現答言。

如是如是。於無生法起無生言。此法及言俱無生義。而隨世
俗說無生相。時舍利子讚善現言。說法人中。仁為第一。除佛
世尊。無能及者。所以者何。隨所問詰。種種法門。皆能酬答。無
所滯礙。而於法性無能動越。善現報言。諸佛弟子。於一切法
無依著者。法爾皆能隨所問詰。一一酬答。自在無畏。而於法
性能無動越。所以者何。以一切法無所依故。時舍利子問善
現言。如是所說甚深法要。為由何等波羅蜜多威力所辦。善
現答言。如是所說甚深法要。皆由般若波羅蜜多威力所辦。
所以者何。說一切法無所依止。要由般若波羅蜜多。達一切
法無所依故。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。

心無疑惑。亦不迷悶。當知是菩薩摩訶薩住如是住。恆不捨離。謂無所得而為方便。常勤拔濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩。成就如是最勝作意。所謂大悲相應作意。時舍利子謂善現言。若菩薩摩訶薩住如是住。恆不捨離。成就大悲相應作意者。則一切有情。亦應成菩薩摩訶薩。所以者何。以一切有情。亦於此住及此作意。常不捨離。甚深般若波羅蜜多大悲作意。性平等故。則諸菩薩摩訶薩。與一切有情應無差別。善現報曰。善哉善哉。如是。如是。誠如所說。能如實知我所說意。雖似難我而成我義。何以故。舍利子。有情無自性故。當知如是住及作意。亦無自性。有情無所有故。當知如是住及作

意。亦無所有。有情遠離故。當知如是住及作意。亦遠離。有情寂靜故。當知如是住及作意。亦寂靜。有情不可得故。當知如是住及作意。亦不可得。有情無覺知故。當知如是住及作意。亦無覺知。由此因緣。諸菩薩摩訶薩。於如是住及此作意。常不捨離。與諸有情亦無差別。以一切法及諸有情。皆畢竟空無差別故。若菩薩摩訶薩能如是知。無所滯礙。是真修行甚深般若波羅蜜多。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝善能為諸菩薩摩訶薩。宣說開示甚深般若波羅蜜多。此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩。宣說開示甚深般若波羅蜜多。皆應如汝宣說開示。若菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜

多。皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩。隨汝所說而學般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。速證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。是故菩薩摩訶薩眾。欲證無上正等菩提。當勤修學甚深般若波羅蜜多。

第四分帝釋品第二

爾時天帝釋。與三十三天四萬天子。俱來會坐。護世四天王。與四大王眾天二萬天子。俱來會坐。索訶界主大梵天王。與萬梵眾俱來會坐。如是乃至五淨居天。各與無量百千天子俱來會坐。是諸天眾。淨業所感異熟身光。雖能照曜。而以如

來身光威力之所映奪。皆悉不現。時天帝釋白善現言。今此三千大千世界無量天眾。俱來會坐。欲聞大德宣說開示甚深般若波羅蜜多。教授教誡諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多速得究竟。唯願大德哀愍為說。云何菩薩摩訶薩。應住般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩。應學般若波羅蜜多。爾時善現告帝釋言。吾當承佛威神之力。順如來意。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波羅蜜多。如諸菩薩摩訶薩眾。可於其中應如是住。應如是學。汝等天眾皆應諦聽。善思念之。憍尸迦。汝諸天等。未發無上菩提心者。今皆應發。諸有已入聲聞獨覺正性離生。不復能發大菩提心。何以故。憍尸迦。

彼於生死流已作限隔故。其中若有能發無上菩提心者。我亦隨喜。所以者何。諸有勝人。應求勝法。我終不障他勝善品。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝今善能為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示甚深般若波羅蜜多。亦能勸勵諸菩薩摩訶薩。令深歡喜。勤修般若波羅蜜多。具壽善現便白佛言。我既知恩。如何不報。所以者何。過去諸佛及諸弟子。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說布施乃至般若波羅蜜多。教授教誡。攝受護念。世尊爾時。亦於中學清淨梵行。今證無上正等菩提。轉妙法輪。饒益我等。故我今者應隨佛教。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說布施乃至般若波羅蜜多。教授教誡。攝受護念。令勤修學清淨

梵行。疾證無上正等菩提。轉妙法輪。窮未來際。利益安樂一切有情。是則名為報彼恩德。具壽善現告帝釋言。汝問云何菩薩摩訶薩。應住應學般若波羅蜜多者。諦聽諦聽。當為汝說諸菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多。如所應住及應學相。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩披大功德鎧。應以空相。安住般若波羅蜜多。不應住色。不應住受想行識。不應住預流果。不應住一來不還阿羅漢果。不應住獨覺菩提。不應住諸佛無上正等菩提。不應住此是色。不應住此是受想行識。不應住此是預流果。不應住此是一來不還阿羅漢果。不應住此是獨覺菩提。不應住此是諸佛無上正等菩提。不應住色若常若無

常。不應住受想行識若常若無常。不應住色若樂若苦。不應住受想行識若樂若苦。不應住色若我若無我。不應住受想行識若我若無我。不應住色若淨若不淨。不應住受想行識若淨若不淨。不應住色若空若不空。不應住受想行識若空若不空。不應住預流果是無為所顯。不應住一來不還阿羅漢果。是無為所顯。不應住獨覺菩提是無為所顯。不應住諸佛無上正等菩提是無為所顯。不應住預流果是真福田。應受供養。不應住預流果極七返有。必入涅槃。不應住一來果是真福田。應受供養。不應住一來果未至究竟。一來此間作苦邊際。不應住不還果是真福田。應受供養。不應住不還果

往彼滅度。不復還來。不應住阿羅漢果是真福田。應受供養。不應住阿羅漢果。今世定入無餘涅槃。不應住獨覺是真福田。應受供養。不應住獨覺超聲聞地。不至佛地而般涅槃。不應住佛是真福田。應受供養。不應住佛超異生地。超聲聞地。超獨覺地。超菩薩地。安住佛地。利益安樂無量無數無邊有情。令入無餘般涅槃界。不應住佛度脫無量無邊有情。令於三乘各得決定。作如是等諸佛事已。入無餘依般涅槃界。時舍利子作是念言。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不應住佛安住佛地。利益安樂無量無數無邊有情。令入無餘般涅槃界。不應住佛度脫無量無邊有情。令於三乘各得決

定。作如是等諸佛事已。入無餘依般涅槃界。亦不應住諸餘法等者。是諸菩薩摩訶薩眾。當云何住。具壽善現承佛威神。知舍利子心之所念。便謂之曰。於意云何。諸如來心為何所住。時舍利子語善現言。諸如來心都無所住。所以者何。心無所住。故名如來應正等覺。謂不住有為界。亦不住無為界。亦非不住有為界無為界。時具壽善現。謂舍利子言。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。亦復如是。如諸如來應正等覺。於一切法心無所住。亦非不住。舍利子。諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多。如諸如來應正等覺。以無所得而為方便。應如是住。應如是學。爾時眾中有諸天子。竊作是念。諸藥叉等。

言詞呪句。種種差別。雖復隱密。而我等輩猶可了知。大德善現。於深般若波羅蜜多。雖以種種言詞顯示。然我等輩竟不能解。具壽善現。知諸天子心之所念。便告彼言。汝諸天子。於我所說不能解耶。諸天子言。如是如是。我於大德所說般若波羅蜜多甚深句義。都不能解。具壽善現復告彼言。我曾於此甚深般若波羅蜜多相應義中。無說無示。汝亦不聞當何所解。何以故。諸天子。甚深般若波羅蜜多相應義中。文字言說皆遠離故。時諸天子復作是念。大德善現。於此般若波羅蜜多甚深義中。雖復種種方便顯說。欲令易解。然其義趣甚深轉甚深。微細更微細。難可測量。具壽善現知彼心念。便告

之言。天子當知。色非甚深。非微細。受想行識非甚深。非微細。預流果非甚深。非微細。一來不還阿羅漢果非甚深。非微細。獨覺菩提非甚深。非微細。諸佛無上正等菩提非甚深。非微細。何以故。諸天子。以一切法微細甚深說聽解者。不可得故。由斯汝等於諸法中。應隨所說修深固忍。天子當知。諸有欲證欲住預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。諸佛無上正等菩提。要依此忍乃能證住。時諸天子作是念言。大德善現。於今欲為何等有情說何等法。具壽善現。知諸天子心之所念。而告彼言。天子當知。吾今欲為如幻如化如夢有情。亦復宣說如幻如化如夢之法。何以故。諸天子。如是聽者於所說法。

無聞無解無所證故。時諸天子問善現言。能說能聽及所說法。皆如幻化夢所見耶。善現答言。如是如是。如幻有情。為如幻者說如幻法。如化有情。為如化者說如化法。如夢有情。為如夢者說如夢法。一切有情及一切法。無不皆如幻化夢境。以一切法一切有情。與幻化夢無二無別。天子當知。諸預流者及預流果。若一來者及一來果。若不還者及不還果。若阿羅漢及阿羅漢果。若諸獨覺及獨覺菩提。若諸如來應正等覺及佛無上正等菩提。無不皆如幻化夢境。時諸天子問善現言。豈諸如來應正等覺及佛無上正等菩提。亦如幻化夢所見耶。善現答言。如是如是。乃至涅槃。我亦說為如幻如化

如夢所見。時諸天子問善現言。豈可涅槃亦如幻化夢所見境。善現答言。設更有法勝涅槃者。我亦說為如幻如化如夢所見。所以者何。幻化夢境與一切法乃至涅槃無二無別。皆不可得不可說故。爾時舍利子執大藏滿慈子大飲光等。問善現言。所說般若波羅蜜多。如是甚深。誰能信受。具壽慶喜。白大聲聞舍利子等言。有不退轉菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多。能深信受。復有無量具足正見。諸漏永盡大阿羅漢。於此般若波羅蜜多。亦能信受。具壽善現作如是言。如是所說甚深般若波羅蜜多。無能信受。所以者何。此中無法可顯可示及可施設。既實無法可顯可示及可施設。故信受者亦

不可得。時天帝釋作是念言。大德善現雨大法雨。我應化作微妙諸華。奉散供養。作是念已。即便化作微妙諸華。散善現上。具壽善現作是念言。今所散華。於諸天處。未曾見有。是華微妙。定非水陸草木所生。應是諸天從心化出。時天帝釋。既知善現心之所念。謂善現言。此所散華。實非水陸草木所生。亦非諸天從心化出。何以故。此所散華。無生性故。爾時善現語帝釋言。此華不生。即非華也。時天帝釋竊作是念。大德善現智慧甚深。不壞假名而說實義。作是念已。白善現言。如是如是。誠如尊教。諸菩薩摩訶薩。於諸法中隨尊者教。應如是學。具壽善現語帝釋言。如是如是。如汝所說。諸菩薩摩訶薩。

於諸法中隨我所教。應如是學。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩如是學時。不於色學。不於受想行識學。不於預流果學。不於一來不還阿羅漢果學。不於獨覺菩提學。不於諸佛無上正等菩提學。若不於此諸地而學。是名學佛一切智智。則學無量無邊佛法。若學無量無邊佛法。則不學色有增有減。亦不學受想行識有增有減。若不學色有增有減。亦不學受想行識有增有減。則不學色有取有捨。亦不學受想行識有取有捨。若不學色有取有捨。亦不學受想行識有取有捨。則不學一切法有取有捨。若不學一切法有取有捨。則不學諸法有可攝受。有可滅壞。若不學諸法有可攝受。有

可滅壞。則不學一切智智有可攝受。有可滅壞。諸菩薩摩訶薩如是學時。名為真學一切智智。速能證得一切智智。時舍利子問善現言。若菩薩摩訶薩。不學諸法有可攝受。有可滅壞。亦不學一切智智有可攝受。有可滅壞。是菩薩摩訶薩如是學時。名為真學一切智智。速能證得一切智智耶。善現答言。如是如是。若菩薩摩訶薩。不學諸法有可攝受。有可滅壞。亦不學一切智智有可攝受。有可滅壞。是菩薩摩訶薩如是學時。名為真學一切智智。速能證得一切智智。以無所得為方便故。爾時天帝釋問舍利子言。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求。舍利子言。諸菩薩摩訶薩所學般若波

羅蜜多。當於善現所說中求。天帝釋問舍利子言。是誰神力為依持故。而令尊者作如是說。舍利子言。如來神力為依持故。我作是說。時天帝釋復問具壽舍利子言。是誰神力為依持故。尊者善現。能說般若波羅蜜多。舍利子言。如來神力為依持故。具壽善現能說般若波羅蜜多。爾時善現告帝釋言。汝之所問是誰神力為依持故。令我善現能說般若波羅蜜多者。憍尸迦。當知定是如來神力為依持故。令我善現能說般若波羅蜜多。憍尸迦。汝之所問諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求者。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。不應於色求。不應離色求。不應於受想行識求。不應

離受想行識求。所以者何。色非般若波羅蜜多。亦非離色而有般若波羅蜜多。受想行識。亦非般若波羅蜜多。亦非離受想行識。而有般若波羅蜜多。時天帝釋白善現言。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波羅蜜多。是無邊波羅蜜多。善現報言。如是如是。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波羅蜜多。是無邊波羅蜜多。何以故。憍尸迦。色大故。當知般若波羅蜜多亦大。受想行識大故。當知般若波羅蜜多亦大。憍尸迦。色無量故。當知般若波羅蜜多亦無量。受想行識無量故。當知般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。色無邊故。當知般若波羅蜜多

亦無邊。受想行識無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。所緣無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦。云何所緣無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。謂一切法前中後際。皆不可得。說為無邊。法無邊故。所緣亦無邊。由此般若波羅蜜多。亦說無邊。是故我說所緣無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。一切法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦。云何一切法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。謂一切法邊不可得。所以者何。以一切色前中後邊。皆不可得。一切受想行識前中後邊。皆不可得。由此般若波羅蜜多前中後邊。亦不可得。是故我說一切法無邊故。當知

般若波羅蜜多亦無邊。復次憍尸迦。一切有情無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。一切有情邊不可得。是故我說一切有情無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。時天帝釋問善現言。大德。云何一切有情無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。善現答言。憍尸迦。非有情類其數眾多。計算其邊不可得故。作如是說。一切有情無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。天帝釋言。為何義故作如是說。善現告言。憍尸迦。我今問汝。隨汝意答。於意云何。言有情有情者。是何法增語。天帝釋言。言有情有情者。非法增語。亦非非法增語。但是假立客名所攝。無事名所攝。無主名所攝。無緣名所攝。善現復言。

憍尸迦。於意云何。於此般若波羅蜜多甚深經中。為顯示有實有情不。天帝釋言。不也大德。善現告言。於此般若波羅蜜多甚深經中。既不顯示有實有情。故說無邊。以彼中邊不可得故。憍尸迦。於意云何。若諸如來應正等覺經如殑伽沙數大劫。以無邊音。說有情類無量名字。此中頗有真實有情有生滅不。天帝釋言。不也大德。何以故。以諸有情本性淨故。彼從本來無所有故。非無所有可有生滅。善現告言。由斯義故。我作是說。一切有情無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦。由此當知諸菩薩摩訶薩。所學般若波羅蜜多。應說為大。無量無邊。爾時會中天帝釋等。欲界諸天梵天王等。色界

諸天及大自在神仙天女。歡喜踴躍。同時三返高聲唱言。善哉善哉佛出世故。尊者善現承佛威神。善為我等宣說開示微妙法性。所謂般若波羅蜜多。令諸天人阿素洛等獲大饒益。若菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若波羅蜜多。如說修行。常不捨離。我等於彼恭敬供養。如佛世尊。爾時佛告諸天等言。如是如是。若菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜多。以無所得而為方便。能如說行。常不遠離。汝諸天等。皆應供養如佛世尊。天等當知。我於往昔燃燈佛時。蓮華王都四衢道首。見燃燈佛。獻五莖華。布髮掩泥。聞正法要。以無所得為方便故。便不遠離甚深般若波羅蜜多。及餘無量無邊佛法。時燃燈佛。

即便授我無上正等大菩提記。作是言。善男子。汝於來世過
無數劫。於此世界賢劫之中。當得作佛。號能寂如來應正等
覺。廣說乃至佛薄伽梵。宣說般若波羅蜜多甚深經典。度無
量眾。時諸天等俱白佛言。如是般若波羅蜜多。甚為稀有。令
諸菩薩摩訶薩眾。速能引攝一切智智。盡未來際利樂有情。

第四分供養窣堵波品第三之一

爾時世尊。知欲色界諸天神眾。及諸苾芻苾芻尼等。四眾雲
集。恭敬信受。同為明證。即便顧命天帝釋言。憍尸迦。若善男
子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤

修學。如理思惟。及廣為他無倒宣說。當知是輩。一切惡魔人
非人等。不能得便。一切災橫皆不能及。身心安樂。無病長壽。
復次憍尸迦。若諸天子已發無上正等覺心。於深般若波羅
蜜多。若未聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。皆應來至是
善男子善女人所。至心聽聞。受持讀誦甚深般若波羅蜜多。
如理思惟甚深義趣。令得究竟。轉為他說。復次憍尸迦。若善
男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精
勤修學。如理思惟。是善男子善女人等。若在空宅。若在曠野。
若在嶮道及危難處。終不怖畏驚恐毛豎。諸天善神常來擁
護。時四天王及彼天眾。合掌恭敬俱白佛言。若善男子善女

人等。能於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。我等常隨。恭敬守護。不令一切災橫侵惱。時天帝釋及諸天眾。合掌恭敬而白佛言。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。我等常隨。恭敬守護。不令一切災橫侵惱。時梵天王及諸梵眾。合掌恭敬俱白佛言。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。我等常隨。恭敬守護。不令一切災橫侵惱。時天帝釋復白佛言。甚奇世尊。稀有善逝。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。

受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。攝受如是現法功德。若善男子善女人等。攝受般若波羅蜜多。則為攝受布施淨戒。安忍精進靜慮般若波羅蜜多。爾時世尊告天帝釋。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人等。攝受般若波羅蜜多。則為具足攝受六種波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。所獲功德。汝應諦聽。極善思惟。吾當為汝分別解說。天帝釋言。唯然願說。我等樂聞。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若有諸惡外道梵志。若諸惡魔及魔眷屬。若餘暴惡增上慢者。於是菩薩摩訶薩所。欲作種

種不饒益事。彼適興心。速自遭禍。必當殄滅。不果所願。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。法爾能令起惡心者。自遭殃禍。不果所願。復次憍尸迦。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。其地方所。若有惡魔及魔眷屬。或有種種外道梵志。及餘暴惡增上慢者。憎嫉正法。欲為障礙。詰責違拒。令速隱沒。雖有此願。終不能成。彼因暫聞般若聲故。眾惡漸滅。功德漸生。後依三乘得盡苦際。或脫惡趣。生天人中。憍尸迦。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜

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。獲如是等功德勝利。憍尸迦。如有妙藥名曰莫耆。是藥威勢能銷眾毒。如是妙藥。隨所在處。諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇。饑行求食。遇見生類。欲螫噉之。其生怖死。奔趣妙藥。蛇聞藥氣。尋便退走。何以故。憍尸迦。如是妙藥具大威勢。能益身命。銷伏諸毒。憍尸迦。當知般若波羅蜜多具大威勢。亦復如是。若善男子善女人等。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。諸惡魔等。於此菩薩摩訶薩所。欲為惡事。由此般若波羅蜜多威神力故。令彼惡事於其方所。自當殄滅。無所能為。何以故。憍尸迦。由此般若波羅蜜

多具大威力。能摧眾惡增善法故。復次憍尸迦。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。四大天王及天帝釋。堪忍界主大梵天王。淨居天等。并餘善神常來擁護。不令一切災橫侵惱。如法所求。無不滿足。十方世界現在如來應正等覺。亦常護念。令惡漸滅。善法漸增。復次憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多。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。由此因緣。言詞威肅。聞皆敬受。發言稱量。語不喧雜。堅事善友。深知恩報。不為慳嫉忿恨覆惱諂誑矯等。隱蔽其心。何以故。憍尸迦。是

善男子善女人等。由深般若波羅蜜多。增上威力。調伏身心。令其遠離貪恚癡等隨眠纏結。是善男子善女人等。具念正知。慈悲喜捨。當作是念。我不應隨慳貪勢力。若隨彼力。貧窮下賤。則我布施不得圓滿。我不應隨破戒勢力。若隨彼力。墮諸惡趣。則我淨戒不得圓滿。我不應隨忿恚勢力。若隨彼力。當缺諸根。形貌醜陋。不具菩薩圓滿色身。亦復不能圓滿安忍。我不應隨懈怠勢力。若隨彼力。則不能修菩薩勝道。亦不圓滿增上精進。我不應隨散亂勢力。若隨彼力。便不能修菩薩勝定。則諸靜慮不得圓滿。我不應隨愚癡勢力。若隨彼力。則我勝慧不得圓滿。不超聲聞獨覺等地。況得無上正等菩

提。是故我今不應隨彼慳貪等力。憍尸迦。是善男子善女人等。由此思惟。常得正念。諸惡煩惱不蔽其心。憍尸迦。諸善男子善女人等。若於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。獲如是等功德勝利。

大般若波羅蜜多經卷第五百三十九

聖般若波羅蜜多八千頌　三六

大般若波羅蜜多經卷第五百四十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分供養窣堵波品第三之二

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。甚奇稀有。能調菩薩摩訶薩眾。令離高心。迴向所求一切智智。爾時佛告天帝釋言。云何般若波羅蜜多甚奇稀有。能調菩薩摩訶薩眾。令離高心。迴向所求一切智智。時天帝釋白言。世尊。若菩薩摩訶薩。不依般若波羅蜜多。修行布施乃至般若。及餘種種諸佛法時。無方便善巧故。雖修諸善而起高心。不能迴向

一切智智。若菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。修行布施乃至般若。及餘種種諸佛法時。有方便善巧故。所修諸善。調伏高心。迴向所求一切智智。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多。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。身心安樂。不為一切災橫侵惱。若在軍旅交戰陣時。至心念誦如是般若波羅蜜多。於諸有情慈悲護念。不為刀仗之所傷殺。所對怨敵皆起慈心。設起惡心。自然退敗。是善男子善女人等。若在軍旅。刀箭所傷。失命喪身。終無是處。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。修行般若波

羅蜜多。自然降伏煩惱惡業。種種刀仗。亦能除他煩惱惡業
諸刀仗故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅
蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。供養恭敬。尊
重讚歎。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。一切毒藥。
蠱道鬼魅。厭禱呪術。皆不能害。水不能溺。火不能燒。刀仗惡
獸。怨賊惡神。眾邪魍魎。不能傷害。何以故。憍尸迦。如是般若
波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。如是
般若波羅蜜多。是諸呪王。最上最妙。無能及者。具大威力。能
伏一切。不為一切之所降伏。是善男子善女人等。精勤修學
如是呪王。不為自害。不為他害。不為俱害。憍尸迦。是善男子

善女人等。學此般若波羅蜜多大呪王時。於我及法雖無所
得。而證無上正等菩提。由斯獲得一切智智。觀有情類心行
差別。隨宜為轉無上法輪。令如說行。得大饒益。何以故。憍尸
迦。過去未來現在菩薩。皆學如是甚深般若波羅蜜多大神
呪王。無所不得無所不證。是故說名一切智智。憍尸迦。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。供養恭敬。尊重讚歎。書寫解說。廣令流布。
得如是等現法當來種種功德。復次憍尸迦。若善男子善女
人等。書此般若波羅蜜多大神呪王。置清淨處。供養恭敬。尊
重讚歎。雖不聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。亦不為他

開示分別。而此住處。國邑王都人非人等。不為一切災橫疾疫之所傷害。復次憍尸迦。若善男子善女人等。怖畏怨家。惡獸災橫。厭禱疾疫。毒藥呪等。應書般若波羅蜜多大神呪王。隨多少分。香囊盛貯。置寶筒中。恆隨自身。供養恭敬。諸怖畏事皆悉銷除。天龍鬼神常來守護。唯除宿世惡業應受。憍尸迦。譬如有人。或傍生類。入菩提樹院。或至彼院邊。人非人等不能傷害。何以故。憍尸迦。過去未來現在諸佛。皆坐此處。證得無上正等菩提。得菩提已。施諸有情無恐無怖。無怨無害。身心安樂。當知般若波羅蜜多。隨所住處亦復如是。一切天龍阿素洛等。常來守護。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。隨所住

處。當知是處即真制多。一切有情皆應敬禮。當以種種上妙供具。供養恭敬。尊重讚歎。所以者何。是諸有情歸依處故。時天帝釋復白佛言。若善男子善女人等。書此般若波羅蜜多。種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明而為供養。有善男子善女人等。佛涅槃後起窣堵波。七寶嚴飾。寶函盛貯佛設利羅。安置其中。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明而為供養。二所獲福。何者為多。爾時佛告天帝釋言。我還問汝。當隨意答。於意云何。如來所得一切智智。所證無上正等菩提。及

所依身。依何等道修學而得。天帝釋言。如來所得一切智智。所證無上正等菩提。及所依身。皆依般若波羅蜜多修學而得。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。我依般若波羅蜜多修學。故得一切智智。所證無上正等菩提及所依身。故憍尸迦。不學般若波羅蜜多。有能獲得一切智智。所證無上正等菩提及所依身。無有是處。憍尸迦。非但獲得相好身故。說名如來應正等覺。要由證得一切智智。乃名如來應正等覺。憍尸迦。如來所得一切智智。要由般若波羅蜜多為因。故起佛相好身。但為依處。若不依止佛相好身。無由而起。是故般若波羅蜜多。正為因生一切智智。欲令此智現前相

續。故復修集佛相好身。此相好身。若非遍智所依處者。一切天龍人非人等。不應竭誠供養恭敬。以相好身。與佛遍智為所依止。故諸天龍人非人等。供養恭敬。由此緣故。我涅槃後。諸天龍神人非人等。供養恭敬我設利羅。憍尸迦。若善男子善女人等。書此般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。則為供養一切智智。及所依止佛相好身。并涅槃後佛設利羅。何以故。憍尸迦。一切智智及相好身。并設利羅。皆以般若波羅蜜多為根本故。以是故憍尸迦。若善男子善女人等。書此般若波羅蜜多。種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙華鬘。乃至燈明而為供養。有善男子善女人等。佛涅槃後起窣

堵波。七寶嚴飾。寶函盛貯佛設利羅。安置其中。供養恭敬。尊重讚歎。復以種種上妙華鬘。乃至燈明而為供養。二所獲福。前者為多無量倍數。何以故。憍尸迦。若善男子善女人等。供養般若波羅蜜多。即為供養一切智智佛相好身設利羅故。時天帝釋便白佛言。瞻部洲人。於此般若波羅蜜多不能書寫。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。不能聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。彼豈不知書此般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。獲得種種功德勝利。爾時佛告天帝釋言。我還問汝。當隨意答。於意云何。瞻部洲內。有幾許人成佛證淨。成法證淨。成僧

證淨。有幾許人得預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。有幾許人發心定趣獨覺菩提。有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提。天帝釋言。瞻部洲內。有少許人成佛證淨。成法證淨。成僧證淨。轉少許人得預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。轉少許人發心定趣獨覺菩提。轉少許人發心定趣諸佛無上正等菩提。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。瞻部洲內。極少分人成佛證淨。成法證淨。成僧證淨。轉少分人得預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。轉少分人發心定趣獨覺菩提。轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提。轉少分人既發心已。精勤修學趣菩提行。轉少

分人精勤修學菩提行時。於此般若波羅蜜多。深心信受。轉
少分人深信受已。修行般若波羅蜜多。轉少分人既修行已。
漸次安住不退轉地。轉少分人住此地已。疾證無上正等菩
提。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。已得安住不退轉地。求證無上正
等菩提。乃能深心恭敬。信受甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。
受持讀誦。精勤修學。如理思惟。亦能為他無倒宣說。復以種
種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。憍尸迦。我以無
障清淨佛眼。遍觀十方無邊世界。雖有無量無數有情。發菩
提心。修菩薩行。而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧。若
一若二若三有情。得住菩薩不退轉地。多分退墮聲聞獨覺

下意下行下劣地中。何以故。憍尸迦。諸佛無上正等菩提功
德無邊。甚難可證。惡慧懈怠。下劣精進。下劣勝解。下劣有情。
不能證得。是故憍尸迦。若善男子善女人等。發菩提心。修菩
薩行。欲住菩薩不退轉地。疾證無上正等菩提。無留難者。應
於般若波羅蜜多。數數聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。
好請問師。樂為他說。復應書寫。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚
歎。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。應作是念。如來昔住
菩薩地時。常勤修學如是般若波羅蜜多甚深義趣。證得無
上正等菩提。我等亦應精勤修學。如是般若波羅蜜多。是我
大師。我隨彼學。所願當滿。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。若佛住世。

若涅槃後。常應依止甚深般若波羅蜜多。精勤修學。時天帝
釋復白佛言。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心
聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說流布。或
有書寫。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。
尊重讚歎。是善男子善女人等。由此因緣得幾許福。爾時佛
告天帝釋言。是善男子善女人等。所獲福聚無量無邊。不可
思議。不可稱計。算數譬喻所不能及。復次憍尸迦。若善男子
善女人等。於諸如來般涅槃後。為供養佛設利羅故。以妙七
寶起窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。復持種種天妙華鬘乃至
燈明。盡其形壽。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。是善男子善

女人等。由此因緣獲福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。
佛告憍尸迦。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深
義趣。以清淨心恭敬信解。為求無上正等菩提。至心聽聞。受
持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧
審諦觀察。為令正法久住世故。為令佛眼無斷壞故。為令正
法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。為令世間清淨法眼無斷
壞故。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上
妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明。
供養恭敬。尊重讚歎。是善男子善女人等。所獲功德甚多於
前。無量無數。復次憍尸迦。置此一事。若善男子善女人等。於

諸如來般涅槃後。為供養佛設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。如是充滿一贍部洲。或四大洲。或小千界。或中千界。或復三千大千世界。皆持種種天妙華鬘乃至燈明。盡其形壽。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。獲福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛告憍尸迦。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深義趣。以清淨心恭敬信解。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故。為令佛眼無斷壞故。為令正法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。為令世間清淨法眼無斷

壞故。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明。供養恭敬。尊重讚歎。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。無量無數。復次憍尸迦。置如是事。假使於此贍部洲中。一切有情。或四大洲一切有情。或小千界一切有情。或中千界一切有情。或復三千大千世界一切有情。各於如來般涅槃後。為供養佛設利羅故。以妙七寶。各各起一大窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。皆持種種天妙華鬘乃至燈明。盡其形壽。各各於自窣堵波所。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。此贍部洲。或四大洲。或小千界。或中千界。或大千界諸有情類。由是因

緣。獲福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛告憍尸迦。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深義趣。以清淨心恭敬信解。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故。為令佛眼無斷壞故。為令正法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。為令世間清淨法眼無斷壞故。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明。供養恭敬。尊重讚歎。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。無量無數。復次憍尸迦。置如是事。假使於此贍部洲中諸有情類。非前非

後。皆得為人。此一一人。為供養佛設利羅故。於諸如來般涅槃後。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。如是一一滿贍部洲。或四大洲諸有情類。非前非後。皆得為人。此一一人。為供養佛設利羅故。於諸如來般涅槃後。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。如是一一滿四大洲。或小千界諸有情類。非前非後。皆得為人。此一一人。為供養佛設利羅故。於諸如來般涅槃後。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。如是一一滿中千界。或

復三千大千世界諸有情類。非前非後。皆得為人。此一一人。為供養佛設利羅故。於諸如來般涅槃後。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。如是一一滿大千界。如是諸人。各持種種天妙華鬘乃至燈明。或經一劫。或一劫餘。各各於自窣堵波所。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。此贍部洲。或四大洲。或小千界。或中千界。或大千界諸有情類。由是因緣。獲福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛告憍尸迦。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深義趣。以清淨心恭敬信解。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。為令正法久住

世故。為令佛眼無斷壞故。為令正法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。為令世間清淨法眼無斷壞故。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明。供養恭敬。尊重讚歎。是善男子善女人等。所獲功德甚多於前。無量無數。時天帝釋便白佛言。如是世尊。如是善逝。若善男子善女人等供養恭敬。尊重讚歎甚深般若波羅蜜多。當知則為供養恭敬。尊重讚歎過去未來現在諸佛一切智智。世尊。且置所說三千大千世界一切有情。為供養佛設利羅故。各於如來般涅槃後。以妙七寶起窣堵波。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情。

非前非後。皆得為人。此一一人。各於如來般涅槃後。為供養佛設利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇。間雜嚴飾。如是一一。各滿十方殑伽沙等諸佛世界。各持種種天妙華鬘乃至燈明。或經一劫。或一劫餘。供養恭敬。尊重讚歎。是諸有情。由此因緣所獲福聚。雖復無量而復有餘。諸善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深義趣。以清淨心恭敬信解。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。為令正法久住世故。為令佛眼無斷壞故。為令正法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。為令世間清淨法眼無斷壞故。書寫如是甚深般若波羅

蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明。供養恭敬。尊重讚歎。是善男子善女人等。所獲功德甚多於彼。無量無邊。不可思議。不可稱計。算數譬喻所不能及。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。是善男子善女人等。於深般若波羅蜜多所獲福聚。無量無邊。不可思議。不可稱計。算數譬喻所不能及。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多。能生如來一切智智。一切如來一切智智。能生諸佛設利羅故。以是故憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深義趣。以清淨心恭敬信解。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如

理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。為令正法
久住世故。為令佛眼無斷壞故。為令正法不隱沒故。攝受菩
薩令增長故。為令世間清淨法眼無斷壞故。書寫如是甚深
般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘塗散等香。衣
服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。伎樂燈明。供養恭敬。尊重讚歎。
是善男子善女人等。所獲功德。於前所造諸窣堵波。及供養
福。百倍為勝。千倍為勝。乃至鄔波尼殺曇倍。亦復為勝。爾時
會中四萬天子。同聲共白天帝釋言。大仙。於此甚深般若波
羅蜜多。應當聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。及廣為他
分別解說。供養恭敬。尊重讚歎。所以者何。若能於此甚深般

若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。及廣
為他分別解說。供養恭敬。尊重讚歎。則令一切惡法損減。善
法增益。爾時佛告天帝釋言。汝應於此甚深般若波羅蜜多。
至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。及廣為他分別解
說。供養恭敬。尊重讚歎。所以者何。若阿素洛及惡朋黨。起如
是念。我等當與三十三天共興戰諍。爾時汝等諸天眷屬。應
各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。
時阿素洛及彼朋黨所起惡心。即皆息滅。時天帝釋即白佛
言。甚深般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無
等等呪。是一切呪王。最尊最勝。最上最妙。能伏一切。不為一

切之所降伏。所以者何。甚深般若波羅蜜多。能滅一切惡不善法。能滿一切殊勝善法。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。何以故。憍尸迦。過去未來現在諸佛。皆依如是甚深般若波羅蜜多大神呪王。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。我亦依此甚深般若波羅蜜多大神呪王。證得無上正等菩提。為諸天人說無上法。憍尸迦。依深般若波羅蜜多大神呪王。世間便有覺支相應十善業道。若四靜慮。若四無色定。若三十七菩提分法。若六神通。若餘無量無邊佛法。憍尸迦。以要言之。八萬四千諸善法蘊。無不皆依甚深般若波羅蜜多大神呪王。出現於世。憍尸迦。一切佛智。自

然起智。不思議智。皆依般若波羅蜜多大神呪王。出現於世。憍尸迦。依深般若波羅蜜多大神呪王。世間便有菩薩出現。依菩薩故。世間便有覺支相應十善業道。若四靜慮。若四無量。若四無色定。若三十七菩提分法。若六神通。若餘無量無邊佛法。皆得出現。若諸如來應正等覺不出世時。唯有菩薩。由先所聞甚深般若波羅蜜多等流勢力。成就殊勝方便善巧。哀愍世間諸有情故。施設建立覺支相應十善業道。若四靜慮。若四無量。若四無色定。若三十七菩提分法。若六神通。若餘無量無邊佛法。憍尸迦。譬如夜分。因滿月輪光明照觸。星宿藥等。隨其勢力皆得增盛。如是如來應正等覺。前已滅

度。正法隱沒後未出時。世間所有法行妙行。一切皆依菩薩出現。菩薩所有方便善巧。皆依般若波羅蜜多而能成辦。是故般若波羅蜜多。是諸殊勝善法根本。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。當得成就現在未來世出世間功德勝利。時天帝釋便白佛言。是善男子善女人等。云何成就現在未來世出世間功德勝利。爾時佛告天帝釋言。是善男子善女人等。現在不為一切毒藥厭禱呪術之所傷害。火不能燒。水不能溺。諸刀仗等亦不能害。乃至不為四百四病之所殀歿。唯除先世定業異熟。現世應受。憍尸迦。是

善男子善女人等。若遭官事怨賊逼迫。至心誦念甚深般若波羅蜜多。若至其所。終不為彼譴罰加害。欲求其短。皆不能得。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多威神勢力法令爾故。憍尸迦。是善男子善女人等。若有欲至國王王子大臣等處。至心誦念甚深般若波羅蜜多。定為王等歡喜問訊。供養恭敬。尊重讚歎。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。所誦般若波羅蜜多。常於有情引發種種慈悲事故。由此因緣。曠野險難人非人等。諸求短者皆不得便。憍尸迦。是善男子善女人等。當得成就諸如是等所有現在功德勝利。憍尸迦。是善男子善女人等。隨所生處。常不遠離諸勝善法。不墮惡趣。饒益

有情。漸能證得一切智智。憍尸迦。是善男子善女人等。當得成就諸如是等所有未來功德勝利。爾時眾多外道梵志。欲求佛過。來詣佛所。時天帝釋見已念言。今此眾多外道梵志。來趣法會。伺求佛短。將非般若留難事耶。我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多。令彼邪徒復道而去。念已。便誦甚深般若波羅蜜多。於是眾多外道梵志。遙申敬禮。右遶世尊復道而去。時舍利子見已念言。彼有何緣。適來還去。佛知其意。告舍利子。彼諸外道來求我失。由天帝釋誦念般若波羅蜜多。令彼還去。舍利子。我都不見彼諸外道有少白法。唯懷惡心。為求我過來至我所。舍利子。我都不見一切世間有諸天

魔及外道等有情之類。說般若時。懷勃惡心。來求得便。般若威力無能壞故。爾時惡魔竊作是念。今佛四眾前後圍遶。欲色界天皆來集會。宣說般若波羅蜜多。此中必有諸大菩薩。親於佛前受菩提記。當得無上正等菩提。轉妙法輪。空我境界。我當往至破壞其眼。作是念已。化作四軍。奮威勇銳。來詣佛所。時天帝釋見已念言。將非惡魔化作斯事。欲來惱佛。并與般若波羅蜜多而作留難。何以故。如是四軍。嚴飾殊麗。諸王軍眾皆不能及。定是惡魔之所化作。惡魔長夜伺求佛短。壞諸有情所修勝事。我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多。令彼惡魔復道而去。時天帝釋念已。便誦甚深般若波羅

蜜多。於是惡魔漸退而去。甚深般若波羅蜜多大神呪王。威力逼故。時有無量三十三天。俱時化作天妙音華。踊身空中而散佛上。合掌恭敬同白佛言。願此般若波羅蜜多。在贍部洲人中久住。乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布。當知是處佛法僧寶。常不滅沒。饒益世間。令獲殊勝利益安樂。時彼諸天。復各化作天妙音華而散佛上。重白佛言。若諸有情修行般若波羅蜜多。一切惡魔及彼眷屬。伺求其短。不能得便。時天帝釋便白佛言。若諸有情。但聞般若波羅蜜多功德名字。當知如是諸有情類。已曾供養無量諸佛。於諸佛所發弘誓願。多集善根。能成是事。非從少小善根中來。況能聽聞。

受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。供養恭敬。尊重讚歎。當知如是諸有情類。功德智慧。不可思議。所以者何。欲求諸佛一切智智。應於般若波羅蜜多理趣中求。如有情類欲求大寶。應於大海方便勤求。如是欲求一切智智。應於般若波羅蜜多理趣中求。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。諸佛所得一切智智。皆依般若波羅蜜多而得成辦。是故般若波羅蜜多。是諸佛法最勝根本。爾時慶喜便白佛言。世尊。何緣不讚布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多及餘功德。唯讚般若波羅蜜多。佛告慶喜。由此般若波羅蜜多。能與前五波羅蜜多及餘功德。為尊為導。故我偏讚。復次

慶喜。於意云何。若不迴向一切智智。而修布施乃至般若。此可名為真修布施乃至般若波羅蜜多不。慶喜對曰。不也世尊。要由迴向一切智智。而修布施乃至般若。乃可名為真修布施。乃至般若波羅蜜多。佛告慶喜。於意云何。若不迴向一切智智。而修布施乃至般若。如是所修。得名布施等波羅蜜多不。慶喜對曰。不也世尊。要由迴向一切智智。而修布施乃至般若。如是所修。乃得布施等波羅蜜多名。佛告慶喜。於意云何。若不迴向一切智智。而修善根。如是善根。得究竟不。慶喜對曰。不也世尊。要由迴向一切智智。而修善根。如是善根。乃得究竟。佛告慶喜。於意云何。若離般若波羅蜜多。為能真

迴向一切智智不。慶喜對曰。不也世尊。要有般若波羅蜜多。乃真迴向一切智智。佛告慶喜。於意云何。甚深般若波羅蜜多威神功德。可思議不。慶喜對曰。不也世尊。甚深般若波羅蜜多威神功德。不可思議。諸餘善根皆不能及。佛告慶喜。由此因緣。我說般若波羅蜜多。能與前五波羅蜜多及餘功德。為尊為導。能令前五波羅蜜多及餘功德。究竟圓滿。故我偏讚。若讚般若波羅蜜多。亦讚前五波羅蜜多及餘功德。爾時慶喜復白佛言。云何迴向一切智智。而修布施。乃至般若波羅蜜多及餘功德。佛告慶喜。以無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。應修布施乃至般若波羅蜜多

及餘功德。具壽慶喜復白佛言。以何無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。應修布施。乃至般若波羅蜜多及餘功德。佛告慶喜。以色乃至識無二為方便。無生為方便。無所得為方便。迴向一切智智。應修布施。乃至般若波羅蜜多及餘功德。以色等法皆性空故。色等性空。與布施等皆無二故。慶喜當知。由深般若波羅蜜多。乃能迴向一切智智。由能迴向一切智智。令布施等無邊功德究竟圓滿。是故般若波羅蜜多。與布施等一切功德。為尊為導。慶喜當知。譬如大地。以種散中。眾緣和合。便得生長。應知大地。與種生長為所依止。為能建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切智

智。與布施等一切功德為所依止。為能建立令得生長。故說般若波羅蜜多。與布施等一切功德為尊為導。故我偏讚甚深般若波羅蜜多。非餘功德。若讚般若即讚餘故。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十

大般若波羅蜜多經卷第五百四十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分供養窣堵波品第三之三

時天帝釋便白佛言。今者如來應正等覺。於深般若波羅蜜多功德勝利。說猶未盡。何以故。我從世尊所受般若波羅蜜多。功德勝利。甚深甚廣。量無邊際。諸善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。復持種種上妙華鬘。乃至燈明而為供養。所獲功德。亦無邊際。爾時佛告天帝釋言。善哉善哉。如汝所

說。憍尸迦。我不說此甚深般若波羅蜜多。但有前說功德勝利。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多。具足無邊功德勝利。分別演說不可盡故。憍尸迦。我亦不說於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。復持種種上妙華鬘。乃至燈明而為供養。諸善男子善女人等。但有前說功德勝利。何以故。憍尸迦。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。欲令正法久住世故。欲令佛眼無斷壞故。欲令正法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。欲令世

間清淨法眼無缺減故。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。我說獲得現在未來無量無邊功德勝利。時天帝釋即白佛言。我等諸天。常隨守護。是善男子善女人等。不令一切人非人等。種種惡緣之所損害。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。受持讀誦甚深般若波羅蜜多。及廣為他宣說開示。時有無量百千天子為聽法故。皆來集會。歡喜踴躍。敬受如是甚深般若波羅蜜多。是諸天子以天威力。令說法師增益辯才。宣揚無盡。不樂說者令其樂說。身心疲極。令得康強。憍尸迦。是善男子善女人等。受持讀誦甚深般若波羅蜜多。及廣

為他宣說開示。得如是等現在利益。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於四眾中。宣說如是甚深般若波羅蜜多。心無怯怖。不畏一切論難所伏。所以者何。彼由如是甚深般若波羅蜜多大神呪王所護持故。甚深般若波羅蜜多祕密藏中。具廣分別一切法故。是善男子善女人等。善住法空。都不見有能難所難及所說故。亦不見有於深般若波羅蜜多能求短故。亦復不見甚深般若波羅蜜多有過失故。是故不為一切異學論難所屈。憍尸迦。是善男子善女人等。為眾宣說甚深般若波羅蜜多。得如是等現世利益。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。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。心不沈沒。亦不憂悔。不恐不怖所以者何。是善男子善女人等。不見有法可令沈沒憂悔恐怖。於諸法中無所執著。憍尸迦。是善男子善女人等。由於般若波羅蜜多至心聽聞乃至流布。得如是等現世利益。復次憍尸迦。若善男子善女人等。能於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。復持種種上妙華鬘。乃至燈明而為供養。是善男子善女人等。恆為父母師長親友。國王大臣。及諸沙門婆羅門等之所敬愛。亦為十方諸佛菩薩聲聞獨覺之所護念。復為世間諸天魔梵人及非人之所守衛。一切災橫。皆

自消滅。外道異論。皆不能伏。憍尸迦。是善男子善女人等。由於般若波羅蜜多至心聽聞乃至供養。得如是等現在利益。復次憍尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。種種莊嚴。置清淨處。供養恭敬。尊重讚歎。時此三千大千國土。及餘十方無邊世界。所有四大王眾天乃至廣果天。已發無上菩提心者。常來此處。觀禮讀誦甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。右遶禮拜。合掌而去。諸淨居天亦常來此。觀禮讀誦甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。右遶禮拜。合掌而去。有大威德諸龍藥叉。廣說乃至人非人等。亦常來此。觀禮讀誦甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚

歎。右遶禮拜。合掌而去。憍尸迦。是善男子善女人等。應作是念。今此三千大千國土。及餘十方無邊世界。一切天龍廣說乃至人非人等。常來至此。觀禮讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。右遶禮拜。合掌而去。此我則為已設法施。作是念已。歡喜踴躍。令所獲福倍復增長。憍尸迦。是善男子善女人等。由無邊界天龍藥叉阿素洛等常隨擁護。所住之處。人非人等不能損害。唯除宿世定惡業因。現在應熟。或轉重惡現世輕受。憍尸迦。是善男子善女人等。由深般若波羅蜜多大威神力。獲如是等現世種種功德勝利。時天帝釋便白佛言。是善男子善女人等。以何驗知。有此三千

大千國土及餘十方無邊世界。天龍藥叉阿素洛等。來至其處。觀禮讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。合掌右遶。歡喜護念。爾時佛告天帝釋言。是善男子善女人等。若見如是甚深般若波羅蜜多所在之處。有妙光明。或聞其處異香氛郁。或復聞有微細樂音。當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等。來至其處。觀禮讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。合掌右遶。歡喜護念。復次憍尸迦。是善男子善女人等。修鮮淨行。嚴麗其處。至心供養甚深般若波羅蜜多。當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等。來至其處。觀禮讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多。供

養恭敬。尊重讚歎。合掌右遶。歡喜護念。憍尸迦。隨有如是具
大神力威德熾盛諸天龍等。來至其處。此中所有惡鬼邪神。
驚怖退散。無敢住者。由此因緣。是善男子善女人等。心便廣
大。起淨勝解。所修善業。倍復增明。諸有所為。皆無障礙。以是
故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多。隨所在處。應當周匝除去糞
穢。掃拭塗治。香水散灑。敷設寶座而安置之。燒香散華。張施
幰蓋。寶幢幡鐸。間飾其中。眾妙珍奇。金銀寶器。衣服瓔珞。伎
樂燈明。種種雜綵。莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多。
便有無量具大神力威德熾盛諸天龍等。來至其處。觀禮讀
誦彼所書持。甚深般若波羅蜜多。供養恭敬。尊重讚歎。合掌

右遶。歡喜護念。復次憍尸迦。是善男子善女人等。若能如是
供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多。決定當得身心無
倦。身心安樂。身心調柔。身心輕利。繫心般若波羅蜜多。夜寢
息時。無諸惡夢。唯得善夢。謂見如來應正等覺。身真金色。相
好莊嚴。放大光明。普照一切。聲聞菩薩前後圍遶。身處眾中。
聞佛為說布施等六波羅蜜多。及餘善根相應法義。或於夢
中見菩提樹。其量高廣。眾寶莊嚴。有菩薩摩訶薩往詣其下。
結跏趺坐。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。或於夢
中。見有無量百千俱胝那庾多數大菩薩眾。論議決擇種種
法義。或於夢中。見十方界。各有無量百千俱胝那庾多佛。亦

聞其聲。謂某世界有某如來應正等覺。若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩聲聞弟子。恭敬圍遶。說如是法。或復夢中見十方界。各有無量百千俱胝那庾多佛。入般涅槃。彼一一佛般涅槃後。各有施主。為供養佛設利羅故。以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數大窣堵波。復於一一窣堵波所。各以無量上妙華鬘乃至燈明。經無量劫供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦。是善男子善女人等。見如是類諸善夢相。若睡若覺。身心安樂。諸天神等益其精氣。令彼自覺身體輕便。由此因緣。不多貪著飲食醫藥衣服臥具。於四供養其心輕微。如瑜伽師入勝妙定。由彼定力滋潤身心。從定出已。雖遇美膳而心

輕微。此亦如是。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。由此三千大千國土及餘十方無邊世界。一切如來應正等覺。聲聞菩薩。天龍藥叉阿素洛等。具大神力勝威德者。慈悲護念。以妙精氣冥注身心。令其志勇體充盛故。憍尸迦。若善男子善女人等。欲得如是現在種種功德勝利。於深般若波羅蜜多。應常聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。復持種種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。憍尸迦。若善男子善女人等。雖於般若波羅蜜多。不能聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說流布。而為正法久住世故。為令佛眼無斷壞故。為令正法不隱沒故。攝受菩薩

令增長故。為令世間清淨法眼不滅沒故。書持如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持無量上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。亦得如前所說種種功德勝利。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。能廣利樂無量無邊諸有情故。以是故憍尸迦。若善男子善女人等。欲得種種現在未來功德勝利。應於般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。欲令正法久住世故。欲令佛眼無斷壞故。欲令正法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。欲以法義。分施有情令充足故。欲令調善諸有情類。廣大佛眼無缺

滅故。書持如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復以種種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。若能如是。定獲無邊現在未來功德勝利。

第四分稱揚功德品第四

復次憍尸迦。假使充滿此贍部洲佛設利羅。以為一分。有書般若波羅蜜多甚深法門。復為一分。於此二分。汝取何者。天帝釋言。我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何。我於諸佛設利羅所。非不信樂供養恭敬。然諸佛身及設利羅。皆因般若波羅蜜多甚深法門而出生故。皆由般若波羅蜜多甚深

法門。功德威力所熏修故。乃為一切世間天人阿素洛等。供養恭敬尊重讚歎。一切菩薩摩訶薩眾。皆於般若波羅蜜多甚深法門。精勤修學。證得無上正等菩提。一切如來應正等覺。皆由般若波羅蜜多。通達真如法界法性及實際等。成就法身。由法身故說名為佛。佛設利羅依法身故。乃為世間恭敬供養。世尊。如我坐在三十三天善法殿中天帝座上。為諸天眾宣說正法。時有無量諸天子等。來至我所。聽我所說。供養恭敬。右遶而去。我若不在彼法座時。諸天子等亦來其處。雖不見我。如我在時恭敬供養。咸言此處。是天帝釋為諸天等說法之座。我等皆應如天主在。供養右遶。禮拜而去。甚深

般若波羅蜜多。亦復如是。若有書寫受持讀誦。廣為有情宣說流布。當知是處。恆於此土及餘十方無邊世界。無量無數天龍藥叉阿素洛等。皆來集會。設無說者。敬重法故。亦於是處供養恭敬。右遶而去。世尊。甚深般若波羅蜜多。與諸菩薩摩訶薩行。及佛所得一切智智。為因為緣。為所依止。為能引發。是故我說假使充滿此贍部洲佛設利羅。以為一分。有書般若波羅蜜多甚深法門。復為一分。於此二分。我意寧取甚深般若波羅蜜多。復次世尊。且置充滿此贍部洲佛設利羅以為一分。假使充滿四大洲界佛設利羅。以為一分。若復充滿小千世界佛設利羅以為一分。若復充滿中千世界佛設

利羅。以為一分。若復充滿大千世界佛設利羅。以為一分。有書般若波羅蜜多甚深法門。復為一分。於此二分。我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何。我於諸佛設利羅所。非不信樂供養恭敬。然諸佛身及設利羅。皆因般若波羅蜜多甚深法門而出生故。皆由般若波羅蜜多甚深法門。功德威力所熏修故。乃為一切世間天人阿素洛等。供養恭敬尊重讚歎。復次世尊。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。彼於當來不墮惡趣。遠離聲聞及獨覺地。不畏一切災橫疾疫之所侵惱。如負債人怖畏債主。即便親近奉事國王。依王勢力

得免怖畏。王喻般若波羅蜜多。彼負債人。喻善男子善女人等。依恃般若波羅蜜多。得離惡趣及餘怖畏。世尊。譬如有人依附王故。王攝受故。為諸世人供養恭敬尊重讚歎。佛設利羅亦復如是。由深般若波羅蜜多所熏修故。為諸天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。王喻般若波羅蜜多。佛設利羅喻依王者。世尊。諸佛所得一切智智。亦依般若波羅蜜多而得成就。故我寧取甚深般若波羅蜜多。復次世尊。甚深般若波羅蜜多。於三千界作大饒益。具大神力。隨所在處則為有佛。作諸佛事。所謂利樂一切有情。世尊。譬如無價大寶神珠。具無量種勝妙威德。隨所住處有此神珠。人及非人終無惱害。

設有男子或有女人。為鬼所執。身心苦惱。若有持此神珠示之。由珠威力。鬼便捨去。諸有熱病。或風或痰。或熱風痰和合為病。若有繫此神珠著身。如是諸病。無不除癒。此珠在闇。能作照明。熱時能涼。寒時能暖。隨地方所。有此神珠。時節調和。不寒不熱。若地方所。有此神珠。蛇蠍等毒無敢停止。設有男子或復女人。為毒所中。楚痛難忍。若有持此神珠。令見珠威勢故。毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾。惡瘡腫疱。目眩翳等。眼病。耳病。鼻病。舌病。喉病。身病。諸支節病。帶此神珠。眾病皆癒。若諸池沼泉井等中。其水濁穢。或將枯涸。以珠投之。水便盈滿。香潔澄淨。具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種

色衣。裹此神珠。投之於水。水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠。威德無邊。說不能盡。若置箱篋。亦令其器具足。成就無邊威德。設空箱篋。由曾置珠。其器仍為眾人愛重。爾時慶喜問帝釋言。如是神珠。為天獨有。人亦有耶。天帝釋言。人中天上。俱有此珠。若在人中。形小而重。若在天上。形大而輕。又人中珠相不具足。在天上者。其相周圓。天上神珠。威德殊勝。無量倍數。過人所有。時天帝釋復白佛言。甚深般若波羅蜜多。亦復如是。為眾德本。能滅無量惡不善法。隨所在處。令諸有情身心苦惱。皆悉除滅。人非人等不能為害。世尊。如來所得一切智智。及餘無量無邊功德。皆由般若波羅蜜多大神

呪王之所引顯。威德深廣。無量無邊。佛設利羅。由諸功德所
熏修故。是諸功德所依器故。佛涅槃後。堪受一切世間天人
阿素洛等供養恭敬。尊重讚歎。復次世尊。置三千界佛設利
羅。假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅。以為一分。有書
般若波羅蜜多甚深法門。復為一分。於此二分。我意寧取甚
深般若波羅蜜多。所以者何。我於諸佛設利羅所。非不信樂
供養恭敬。然諸佛身及設利羅。皆因般若波羅蜜多甚深法
門而出生故。皆由般若波羅蜜多甚深法門。功德威力所熏
修故。乃為一切世間天人阿素洛等供養恭敬。尊重讚歎。復
次世尊。甚深般若波羅蜜多。能生如來一切智智。如來所得

一切智智。能生佛身及設利羅。是故供養甚深般若波羅蜜
多。則為供養過去未來現在諸佛一切智智。及設利羅。復次
世尊。若善男子善女人等。欲得常見十方無量無數如來應
正等覺。當行般若波羅蜜多。當修般若波羅蜜多。爾時佛告
天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。過去如來應正等覺。
皆依如是甚深般若波羅蜜多。已證無上正等菩提。未來如
來應正等覺。皆依如是甚深般若波羅蜜多。當證無上正等
菩提。現在十方無邊世界。一切如來應正等覺。皆依如是甚
深般若波羅蜜多。現證無上正等菩提。今我如來應正等覺。
亦依如是甚深般若波羅蜜多。而證無上正等菩提。天帝釋

言。甚深般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無上波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。一切如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩眾。皆依如是甚深般若波羅蜜多。知諸有情心行差別。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。長夜修行甚深般若波羅蜜多。能如實見一切有情心行差別。時天帝釋復白佛言。諸菩薩摩訶薩。為但應行般若波羅蜜多。為亦應行餘五波羅蜜多耶。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。應具行六波羅蜜多。然行布施淨戒安忍精進靜慮。觀諸法時。皆以般若波羅蜜多而為上首。憍尸迦。如瞻部洲所有諸樹。枝條莖幹。華葉果實。雖有種種形類不同。

而其蔭影都無差別。具大功德。眾所歸依。如是六種波羅蜜多。雖各有異。而由般若波羅蜜多方便善巧。攝受迴向一切智智。諸差別相都不可得。具大功德。眾所歸依。時天帝釋復白佛言。甚深般若波羅蜜多。成就廣大殊勝功德。成就一切殊勝功德。成就圓滿殊勝功德。成就無量殊勝功德。成就無邊殊勝功德。成就無數殊勝功德。成就無等殊勝功德。成就無盡殊勝功德。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。

第四分福門品第五之一

爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人等。於深般若波

羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說開示。以增上慧審諦觀察。欲令正法久住世故。欲令佛眼無斷壞故。欲令正法不隱沒故。攝受菩薩令增長故。欲令世間清淨法眼無缺減故。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。復持種種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。作是念言。甚深般若波羅蜜多。成就廣大功德勝利。甚為難得。不應棄捨。應自守護。供養恭敬。讀誦思惟。有善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。施他受持。廣令流布。此二福聚。何者為多。爾時佛告天帝釋言。我還問

汝。當隨意答。若善男子善女人等。從他請得佛設利羅。盛以寶函置清淨處。復持種種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。有善男子善女人等。從他請得佛設利羅。分施與他如芥子許。令彼敬受。如法安置。復以種種上妙華鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。此二福聚。何者為勝。天帝釋言。如我解佛所說義者。此二福聚。後者為勝。爾時佛讚天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。憍尸迦。於深般若波羅蜜多。若自受持。供養恭敬。若轉施他。廣令流布。此二福聚。後者為多。何以故。由施他者能令無量無數有情得利樂故。復次憍尸迦。若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣。如實為他分別

解說。令得正解。所獲福聚。復勝施他流布功德。多百千倍。敬此法師。當如敬佛。復次憍尸迦。若善男子善女人等。書持如是甚深般若波羅蜜多。眾寶嚴飾。供養恭敬。知是法器。自往其所。分施與之。令勤讀誦。是善男子善女人等。所獲福聚。無量無邊。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於深義趣令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應勤修真菩薩道。所謂

般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。速證無上正等菩提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅槃界。是善男子善女人等所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教大千界諸有情類。皆令安住

十善業道。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置大千界諸有情類。若善男子善女人等。普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令安住十善業道。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於深義趣。令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應勤修真菩薩道。所謂般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。速證無上正等菩提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅槃界。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。

若善男子善女人等。教贍部洲諸有情類。皆令安住四靜慮。四無量。四無色定。五神通。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於深義趣令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應勤修真菩薩道。所謂般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。速證無上正等菩提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅槃界。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲諸有情類。

皆令安住四靜慮。四無量。四無色定。五神通。於意云何。乃至
廣說。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。
教小千界諸有情類。皆令安住四靜慮。四無量。四無色定。五
神通。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。
若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆令安住四靜慮。
四無量。四無色定。五神通。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。
置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教大千界諸有情
類。皆令安住四靜慮。四無量。四無色定。五神通。於意云何。乃
至廣說。復次憍尸迦。置大千界諸有情類。若善男子善女人
等。普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆令安住四靜

慮。四無量。四無色定。五神通。於意云何。是善男子善女人等。
由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛
告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清
淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於
深義趣令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應勤修真菩薩道。
所謂般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。速證無上正等菩
提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅
槃界。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。
若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀
誦。精勤修學。如理思惟。所獲福聚。勝普教導一贍部洲諸有

情類。皆令安住十善業道。四靜慮。四無量。四無色定。五神通。
亦勝教導一四大洲諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮。
四無量。四無色定。五神通。亦勝教導一小千界諸有情類。皆
令安住十善業道。四靜慮。四無量。四無色定。五神通。亦勝教
導一中千界諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮。四無量。
四無色定。五神通。亦勝教導一大千界諸有情類。皆令安住
十善業道。四靜慮。四無量。四無色定。五神通。亦勝教導十方
各如殑伽沙界諸有情類。皆令安住十善業道。四靜慮。四無
量。四無色定。五神通。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於深
般若波羅蜜多。以無量門廣為他說。宣示開演。顯了解釋。分

別義趣令其易解。所獲福聚。勝自聽聞受持讀誦。精勤修學。
如理思惟。甚深般若波羅蜜多。所獲功德。無量倍數。復次憍
尸迦。若善男子善女人等。自於般若波羅蜜多至心聽聞。受
持讀誦。精勤修學。如理思惟。以無量門為他廣說。宣示開演。
顯了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚。過前福聚。無量無
邊。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。書
寫莊嚴。受持讀誦。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。
書寫莊嚴。施有情類。過前福聚。無量無邊。復次憍尸迦。若善
男子善女人等。於深般若波羅蜜多。書寫莊嚴。施有情類。有
善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。善知義趣。能以種種

巧妙文義。為他解說。所獲福聚。過前福聚。無量無邊。時天帝釋便白佛言。諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義。為他演說甚深般若波羅蜜多耶。佛言憍尸迦。如是如是。若善男子善女人等。能以種種巧妙文義。為他演說甚深般若波羅蜜多。便獲無邊大功德聚。時天帝釋復白佛言。應為何等諸有情類。宣說般若波羅蜜多甚深義趣。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。不知般若波羅蜜多甚深義趣。應為如是諸善男子善女人等。宣說般若波羅蜜多甚深義趣。何以故。憍尸迦。於當來世。有善男子善女人等。求趣無上正等菩提。聞他宣說相似般若波羅蜜多。心便迷謬。退失中道。時天

帝釋復白佛言。云何名為相似般若波羅蜜多。而名宣說相似般若波羅蜜多。爾時佛告天帝釋言。於當來世有諸苾芻。不能善修身戒心慧。智慧狹劣。猶如牛羊。為諸有情。雖欲宣說真實般若波羅蜜多。而顛倒說相似般若波羅蜜多。云何苾芻顛倒宣說相似般若波羅蜜多。謂彼苾芻為發無上菩提心者。說色壞故。名為無常。說受想行識壞故。名為無常。復作是說。若如是求。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。如是名為顛倒宣說相似般若波羅蜜多。憍尸迦。不應以色壞故觀色無常。不應以受想行識壞故。觀受想行識無常。若如是觀色乃至識為無常者。當知彼行相似般若波羅蜜多。復次憍尸迦。

若善男子善女人等。為發無上菩提心者。宣說布施乃至般若波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學布施。乃至般若波羅蜜多。若依我教而修學者。當疾安住菩薩初地乃至十地。當得諸餘無量佛法。速入菩薩正性離生。超諸聲聞獨覺等地。憍尸迦。彼以有相。及有所得而為方便。依時分想。教修布施乃至般若波羅蜜多。如是名為顛倒宣說相似般若波羅蜜多。復次憍尸迦。若善男子善女人等。告菩薩乘種性者言。若於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。當獲無邊殊勝功德。憍尸迦。彼以有相。及有所得而為方便。作如是說。名顛倒說相似般若波羅蜜多。復次憍

尸迦。若善男子善女人等。告菩薩乘種性者言。汝於過去未來現在諸佛世尊。從初發心。乃至究竟所有善根。皆應隨喜一切合集。為諸有情迴向無上正等菩提。憍尸迦。彼以有相。及有所得而為方便。作如是說。名顛倒說相似般若波羅蜜多。以是故憍尸迦。若善男子善女人等。以無所得而為方便。為諸有情。無倒宣說甚深般若波羅蜜多真實義趣。所獲福聚。無量無邊。能作有情利益安樂。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十一

大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分福門品第五之二

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲一切有情。皆令住預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於深義趣令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應

勤修真菩薩道。謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。疾證無上正等菩提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅槃界。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流一來不還阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子善女人等。聞深般若波羅蜜多。教授教誡。精勤修學。漸次圓滿一切佛法。乃至證得一切智智。化諸有情。令得預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。趣入菩薩正性離生。乃至證得佛菩提故。復次憍尸迦。置贍部洲一切有情。若善男子善女人等。教四大洲一切有情。皆令住預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。於意云何。乃至

廣說。復次憍尸迦。置四大洲一切有情。若善男子善女人等。教小千界一切有情。皆令住預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置小千界一切有情。若善男子善女人等。教中千界一切有情。皆令住預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置中千界一切有情。若善男子善女人等。教大千界一切有情。皆令住預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置大千界一切有情。若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世界一切有情。皆令住預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。於意云何。

是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於深義趣令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應勤修真菩薩道。謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。疾證無上正等菩提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅槃界。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流一來不還阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子善女人等。聞深般若波羅蜜多。教授教誡。精勤修學。漸次圓滿一切佛法。乃至證得

一切智智。化有情類。令得預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。趣入菩薩正性離生。乃至證得佛菩提故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲一切有情。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於深義趣令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應勤修真菩薩道。謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。疾證無上正等菩提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅槃界。是善男子善女人等。所

獲福聚。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺所證菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子善女人等。聞深般若波羅蜜多。教授教誡。精勤修學。漸次圓滿一切佛法。乃至證得一切智智。化有情類。令得預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。趣入菩薩正性離生。乃至證得佛菩提故。復次憍尸迦。置瞻部洲一切有情。若善男子善女人等。教四大洲一切有情。皆令安住獨覺菩提。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置四大洲一切有情。若善男子善女人等。教小千界一切有情。皆令安住獨覺菩提。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置小千界一切有情。若善男子善女人等。教中千界一切有情。皆令

安住獨覺菩提。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置中千界一切有情。若善男子善女人等。教大千界一切有情。皆令安住獨覺菩提。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置大千界一切有情。若善男子善女人等。普教十方各如殑伽沙等世界一切有情。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。以清淨心恭敬信受。為求無上正等菩提。書寫施他。復為解說。於深義趣令無疑惑。教授教誡諸有情言。汝應勤修真菩薩道。謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道。疾證無上正等

菩提。拔濟無邊諸有情類。令證實際。諸漏永盡。入無餘依般涅槃界。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺所證菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子善女人等。聞深般若波羅蜜多。教授教誡。精勤修學。漸次圓滿一切佛法。乃至證得一切智智。化有情類。令得預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。趣入菩薩正性離生。乃至證得佛菩提故。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾

寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與一已發無上菩提心者。受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教

小千界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教大千界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置大千界諸有情類。若善男子善女人等。普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與一

已發無上菩提心者。受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。若善男子善女人等。教瞻部洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。書

深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與一已於無上正等菩提不退轉者。受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多。疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教四大洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置

四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女人等。教大千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何。乃至廣說。復次憍尸迦。置大千界諸有情類。若善男子善女人等。普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。

有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與一已於無上正等菩提不退轉者。受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。復次憍尸迦。若瞻部洲諸有情類。皆發無上正等覺心。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊

重讚歎。普施與彼受持讀誦。復作是言。來善男子。汝等於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與一已於無上正等菩提不退轉者。受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於

此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。所以者何。彼菩薩摩訶薩。定證無上正等菩提。與諸有情作苦邊際。令其速證三乘涅槃。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。若中千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆發無上正等覺心。有善

男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊
重讚歎。普施與彼受持讀誦。復作是言。來善男子。汝等於此
甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思
惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅
蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若
能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若
波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。於意云何。是善男
子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多
善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波
羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與一已於無上

正等菩提不退轉者。受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於
此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理
思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波
羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。
若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般
若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女
人等。所獲福聚。甚多於前。所以者何。彼菩薩摩訶薩。定證無
上正等菩提。與諸有情作苦邊際。令其速證三乘涅槃。復次
憍尸迦。若贍部洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。
有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭

敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。復作是言。來善男子。汝等於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。已於無上正等菩提得不退轉。諸菩薩中。有一菩薩作如是言。我今欣樂速證無上正等菩提。濟拔有情生死眾苦。令得殊勝畢竟安樂。若善男子善

女人等。為成彼事。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與彼受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門。應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女人等所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。若中千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如

殑伽沙等世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。復作是言。來善男子。汝等於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智智。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。已於無上正等菩提得不退轉。

諸菩薩中。有一菩薩作如是言。我今欣樂速證無上正等菩提。濟拔有情生死眾苦。令得殊勝畢竟安樂。若善男子善女人等。為成彼事。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。轉施與彼受持讀誦。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。隨此法門應正信解。若正信解。則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿。便能證得一切智智。是善男子善女人等所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。若

瞻部洲諸有情類。皆發無上正等覺心。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中。隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。復以種種巧妙文義。廣為解釋。分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。若瞻部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。若中

千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆發無上正等覺心。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中。隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。復以種種巧妙文義。廣為解釋。分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。若瞻部

洲諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中。隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。復以種種巧妙文義。分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。

若中千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中。隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。復以種種巧妙文義。廣為解釋。分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次

憍尸迦。若瞻部洲諸有情類。皆發無上正等覺心。既發無上
菩提心已。同作是言。我今欣樂速證無上正等菩提。濟拔有
情生死眾苦。令得殊勝畢竟安樂。有善男子善女人等。為成
彼事。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普
施與彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子
善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善
逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅
蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中。隨施與一。受
持讀誦。令善通利。如理思惟。以無量門巧妙文義。廣為解釋。
分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人

等所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。置
瞻部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。
若中千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如殑
伽沙等世界諸有情類。皆發無上正等覺心。既發無上菩提
心已。同作是言。我今欣樂速證無上正等菩提。濟拔有情生
死眾苦。令得殊勝畢竟安樂。有善男子善女人等。為成彼事。
書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與
彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子善女
人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾
時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。

眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中。隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。以無量門巧妙文義。廣為解釋。分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。若瞻部洲諸有情類。皆於無上正等菩提。濟拔有情生死眾苦。令得殊勝畢竟安樂。有善男子善女人等。為成彼事。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若

善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中。隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。以無量門巧妙文義。廣為解釋。分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。若中千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。同作是言。我今欣樂速證無上正等菩提。濟拔有情生死眾苦。令得殊勝畢竟安樂。有善男子善女人等。為成彼事。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養

恭敬。尊重讚歎。普施與彼受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。眾寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼眾中隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。以無量門巧妙文義。廣為解釋。分別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。施瞻部洲一切有情。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。

爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。為一有情。於深般若波羅蜜多。分別解說甚深義趣。令其解了。是善男子善女人等所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。若善男子善女人等。書深般若波羅蜜多。種種莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。施四大洲一切有情。若小千界一切有情。若中千界一切有情。若大千界一切有情。若復十方各如殑伽沙等世界一切有情。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。為一有情。於深般若波羅蜜多。分別解說甚深義趣。令其解了。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。

無量無邊。不可稱數。復次憍尸迦。若善男子善女人等。為瞻部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。若中千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類。於深般若波羅蜜多。分別解說甚深義趣。令其解了。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。有善男子善女人等。為一有情。於深般若波羅蜜多。以無染心。分別解說甚深義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前。無量無邊。不可稱數。時天帝釋便白佛言。如是菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩提。如是如是。應以

般若波羅蜜多甚深義趣。教授教誡。令善通達諸法真如。應以上妙衣服飲食。臥具醫藥及餘資具。恭敬供養。令無匱乏。若善男子善女人等。能以如是法施財施。攝受供養彼菩薩摩訶薩。是善男子善女人等。由此因緣。得大果報。獲大勝利。無量無邊。所以者何。彼菩薩摩訶薩。要由如是法施財施。攝受供養。速能證得一切智智。爾時善現讚帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。善能勸勵攝受護助諸菩薩摩訶薩。令疾證得一切智智。汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故。憍尸迦。一切如來諸聖弟子。為欲利樂諸有情故。方便勸勵。攝受護助諸菩薩摩訶薩。令疾證得一切智智。所以者何。一切如來聲聞獨

覺世間勝事。皆由菩薩摩訶薩眾而得出現。何以故。憍尸迦。若無菩薩摩訶薩發菩提心。則無菩薩摩訶薩能學布施。乃至般若波羅蜜多。若無菩薩摩訶薩能學布施。乃至般若波羅蜜多。則無菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。則無如來聲聞獨覺世間勝事。故應勸勵攝受護助諸菩薩摩訶薩。令學六種波羅蜜多究竟圓滿。疾證無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

聖般若波羅蜜多八千頌 三六

大般若波羅蜜多經卷第五百四十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分隨喜迴向品第六之一

爾時慈氏菩薩摩訶薩。謂具壽善現言。大德。諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向俱行諸福業事。於餘有情施戒修等諸福業事。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上。無等無等等。爾時具壽善現。問慈氏菩薩摩訶薩言。諸菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心。普緣十方無量無數不可思議無邊世界。一一世界。無量無數不可思議無邊如來應正等覺。斷諸有

路。絕戲論道。已入無餘依般涅槃界者。從初發心。乃至證得所求無上正等菩提。如是乃至入無餘依般涅槃界。展轉乃至正法滅已。於其中間。所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若六波羅蜜多相應善根。若佛圓滿功德相應善根。若力無畏相應善根。若神通波羅蜜多相應善根。若甚深般若波羅蜜多相應善根。若大願波羅蜜多相應善根。若一切智智相應善根。若為利樂一切有情。大慈大悲大喜大捨。若無量無數諸佛功德。若證無上正等菩提所有妙樂。若於諸法得大自在波羅蜜多。若不可伏。能伏一切無量最極神通妙行。若無障無礙。無對無等。無喻無限。如來如實勇猛威力。若

佛智見。若佛十力波羅蜜多。若四無畏。最極圓滿所證佛法。若能引發諸法勝義所證佛法。若轉法輪。若秉法炬。若擊法鼓。若吹法螺。若雨法雨。若設法會。若以法味。恣諸有情。隨意所欣。皆令充足。若於如是無上法教。謂諸佛法。若獨覺法。若聲聞法。所有調伏勝解決定趣三菩提。若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記。若彼一切殊勝善根。所謂布施乃至般若波羅蜜多相應善根。若授獨覺補特伽羅獨覺乘菩提記。若彼一切殊勝善根。所謂觀察十二緣起相應善根。若授聲聞補特伽羅聲聞乘菩提記。若彼一切殊勝善根。所謂施性戒性修性三福業事。若學無學無漏善根。若諸異生於彼諸

法所種善根。若諸如來應正等覺四眾弟子。謂苾芻。苾芻尼。鄔波索迦。鄔波斯迦。所有施性戒性修性三福業事。若於諸佛所說法教。天龍藥叉。廣說乃至人非人等所種善根。若彼於佛般涅槃後所種善根。若有情類。於佛法僧及餘善士。深心信樂。所起種種殊勝善根。是諸善根及餘功德。一切合集。觀察稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙隨喜之心。復以如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。願此善根。與有情類同共引發所求無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。於餘所起諸福業事。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上。無等無等等。於意云何。彼菩薩摩

訶薩。緣如是事。起如是行相隨喜迴向心。為有如是所緣可得。如彼菩薩所取相不。爾時慈氏菩薩。答具壽善現言。彼菩薩摩訶薩。緣如是事。起如是行相隨喜迴向心。實無如是所緣可得。如彼菩薩所取之相。時具壽善現謂慈氏菩薩言。若無如是所緣諸事。如彼菩薩所取相者。彼諸菩薩隨喜迴向。豈不皆成想心見倒。所以者何。如有貪著無所有事。無常謂常。實苦謂樂。無我謂我。不淨謂淨。即便發起想心見倒。如所緣事實無所有。菩提及心亦復如是。一切法一切界。亦應爾。若一切種。皆無所有無差別者。何等是所緣事。何等是隨喜心。何等是菩提。何等是迴向。云何菩薩摩訶薩緣如是事。起

隨喜心。迴向無上正等菩提。慈氏菩薩報善現言。如是所起隨喜迴向。不應對彼新學大乘菩薩前說。所以者何。彼聞如是隨喜迴向。所有信樂恭敬之心。皆當隨沒。如是隨喜迴向之法。應為不退轉菩薩摩訶薩。或曾供養無量諸佛。久發大願。多植善根。為多善友所攝受者。分別開示。所以者何。彼聞如是隨喜迴向。不驚不怖。不退不沒。諸菩薩摩訶薩。應以如是隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提。當於爾時應作是念。所可用心隨喜迴向。此所用心盡滅離變。此所緣事及諸善根。亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心。復以何等為所緣事及諸善根。而說隨喜迴向無上正等菩提。是心於

心。理不應有隨喜迴向。以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向心自性故。是故隨喜迴向之心及所緣事。皆不可得。時天帝釋白善現言。新學大乘諸菩薩眾。聞如是事。其心將無驚怖退沒。云何菩薩摩訶薩眾。於所緣事起隨喜心。云何攝受隨喜俱行諸福業事。迴向無上正等菩提而不違理。爾時善現。依承慈氏菩薩威力。告帝釋言。諸菩薩摩訶薩。普緣十方無量無數不可思議無邊世界。一切如來應正等覺。斷諸有路。絕戲論道。殄諸雲霧。摧諸棘刺。捨諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智解脫。到心自在第一究竟。入無餘依涅槃界者。從初發心。乃至證得所求無上正等菩提。轉妙法輪。度有情

眾。般涅槃後乃至法滅。於其中間。所有種種功德善根。及弟子眾於諸佛法所種善根。及餘所起種種功德。一切合集。觀察稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。彼於爾時。方便善巧。能不墜墮想心見倒。爾時慈氏菩薩摩訶薩。謂具壽善現言。若菩薩摩訶薩。於自所起隨喜迴向俱行之心。不作隨喜迴向心想。於所念佛及諸弟子所有功德。不作諸佛及諸弟子功德之想。於諸天人阿素洛等所種善根。不作天人阿素洛等善根之想。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心。則不墮於想心

見倒。若菩薩摩訶薩。於自所起隨喜迴向俱行之心。要作隨喜迴向心想。於所念佛及諸弟子所有功德。作所念佛及諸弟子功德之想。於諸天人阿素洛等所種善根。作諸天人阿素洛等善根之想。方能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心。則便墮於想心見倒。諸菩薩摩訶薩。以如是心。念一切佛及諸弟子功德善根。正知此心盡滅離變。非能隨喜。正知彼法其性亦然。非所隨喜。及正了達能迴向心。法性亦爾。非能迴向。及正了知所迴向法。其性亦爾。非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向。是正非邪。諸菩薩摩訶薩。皆應發起如是隨喜。迴向無上正等菩提。復次善現。

若菩薩摩訶薩。普於過去斷諸有路。絕戲論道。諸佛世尊。從初發心。乃至證得所求無上正等菩提。展轉乃至入無餘依般涅槃界。如是乃至正法滅已。於其中間。所有諸佛波羅蜜多相應善根。若佛世尊授菩薩記。波羅蜜多相應善根。若佛世尊授獨覺記。觀察緣起相應善根。若佛世尊授聲聞記。彼所發起施性戒性修性善根。若有學位一切有漏無漏善根。若無學位無漏善根。若佛世尊。戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若為利樂一切有情。大慈大悲。大喜大捨。若餘無量無數佛法。若佛世尊宣說正法。若於正法精勤修學。勝解安住彼諸善根。若於正法。諸異生類所種善根。若諸天龍阿素

洛等聽聞正法。及聞法已所種善根。乃至傍生聽聞正法。及聞法已所種善根。若佛世尊般涅槃後。諸人天等所種善根。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法。盡滅離變。諸所隨喜迴向之法。自性皆空。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時若正解了。都無有法。可能隨喜迴向於法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。便能不墮想心見倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於

隨喜心及所隨喜功德善根。不生執著。於迴向心及所迴向無上菩提。亦不執著。由無執著。不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心。名正無上隨喜迴向。遠離一切虛妄分別。若菩薩摩訶薩。於能隨喜迴向之法。起能隨喜迴向法想。於所隨喜迴向之法。起所隨喜迴向法想。而起隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心。則便墮於想心見倒。所起隨喜迴向皆邪。菩薩應知方便遠離。復次善現。若菩薩摩訶薩。普於未來斷諸有路。絕戲論道。諸佛世尊。從初發心乃至證得所求無上正等菩提。展轉乃至入無餘依般涅槃界。如是乃至正法滅已。於其中間。所有諸佛波羅蜜多相

應善根。若佛世尊授菩薩記。波羅蜜多相應善根。若佛世尊授獨覺記。觀察緣起相應善根。若佛世尊授聲聞記。彼所發起施性戒性修性善根。若有學位。一切有漏無漏善根。若無學位無漏善根。若佛世尊戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若為利樂一切有情。大慈大悲。大喜大捨。若餘無量無數佛法。若佛世尊宣說正法。若於正法精勤修學。勝解安住彼諸善根。若於正法。諸異生類所種善根。若諸天龍阿素洛等聽聞正法。及聞法已所種善根。乃至傍生聽聞正法。及聞法已所種善根。若佛世尊般涅槃後。諸人天等所種善根。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙隨喜之心。復

持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法。盡滅離變。諸所隨喜迴向之法。自性皆空。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時。若正解了都無有法。可能隨喜迴向於法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。便能不墮想心見倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨喜心及所隨喜功德善根。不生執著。於迴向心及所迴向無上菩提。亦不執著。由無執著。不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心。名正無上隨喜迴向。遠離一切虛妄分別。若菩薩摩

訶薩。於能隨喜迴向之法。起能隨喜迴向法想。於所隨喜迴向之法。起所隨喜迴向法想。而起隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心。則便墮於想心見倒。所起隨喜迴向皆邪。菩薩應知方便遠離。復次善現。若菩薩摩訶薩。普於現在斷諸有路。絕戲論道。諸佛世尊。從初發心乃至證得所求無上正等菩提。展轉乃至入無餘依般涅槃界。如是乃至正法滅已。於其中間。所有諸佛波羅蜜多相應善根。若佛世尊授菩薩記。波羅蜜多相應善根。若佛世尊授獨覺記。觀察緣起相應善根。若佛世尊授聲聞記。彼所發起施性戒性修性善根。若有學位。一切有漏無漏善根。若無學位

無漏善根。若佛世尊戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若為利樂一切有情。大慈大悲。大喜大捨。若餘無量無數佛法。若佛世尊宣說正法。若於正法精勤修學。勝解安住彼諸善根。若於正法。諸異生類所種善根。若諸天龍阿素洛等聽聞正法。及聞法已所種善根。乃至傍生聽聞正法。及聞法已所種善根。若佛世尊般涅槃後。諸人天等所種善根。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法。盡滅離變。諸所隨喜迴向之法。自性皆空。雖如是知。而能隨喜迴向無上

正等菩提。復於是時。若正解了。都無有法。可能隨喜迴向於法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨喜心及所隨喜功德善根。不生執著。於迴向心及所迴向無上菩提。亦不執著。由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心。名正無上隨喜迴向。遠離一切虛妄分別。若菩薩摩訶薩。於能隨喜迴向之法。起能隨喜迴向法想。於所隨喜迴向之法。起所隨喜迴向法想。而起隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心。則便墮於想心見倒。所起隨

喜迴向皆邪。菩薩應知方便遠離。復次善現。若菩薩摩訶薩。普於過去未來現在斷諸有路。絕戲論道。諸佛世尊。從初發心乃至證得所求無上正等菩提。展轉乃至入無餘依般涅槃界。如是乃至正法滅已。於其中間。所有諸佛波羅蜜多相應善根。若佛世尊授菩薩記。波羅蜜多相應善根。若佛世尊授獨覺記。觀察緣起相應善根。若佛世尊授聲聞記。彼所發起施性戒性修性善根。若有學位。一切有漏無漏善根。若無學位無漏善根。若佛世尊戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若為利樂一切有情。大慈大悲。大喜大捨。若餘無量無數佛法。若佛世尊宣說正法。若於正法精勤修學。勝解安住彼

諸善根。若於正法。諸異生類所種善根。若諸天龍阿素洛等聽聞正法。及聞法已所種善根。乃至傍生聽聞正法。及聞法已所種善根。若佛世尊般涅槃後。諸人天等所種善根。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法。盡滅離變。諸所隨喜迴向之法。自性皆空。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時。若正解了。都無有法。可能隨喜迴向於法。何以故。以一切法自性皆空。空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩

訶薩。便能不墮想心見倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨喜心及所隨喜功德善根。不生執著。於迴向心及所迴向無上菩提。亦不執著。由不執著。不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心。名正無上隨喜迴向。遠離一切虛妄分別。若菩薩摩訶薩。於能隨喜迴向之法。起能隨喜迴向法想。於所隨喜迴向之法。起所隨喜迴向法想。而起隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心。則便墮於想心見倒。所起隨喜迴向皆邪。菩薩應知方便遠離。復次善現。若菩薩摩訶薩。於所修作諸福業事。如實了知遠離寂靜。於能隨喜迴向之心。亦如實知遠離寂靜。如是知已。行深般若波羅蜜多。

於諸法中都無取著。而起隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。所起隨喜迴向之心。則不墮於想心見倒。若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事。不如實知遠離寂靜。於能隨喜迴向之心。亦不能知遠離寂靜。於一切法執著諸相。而起隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。所起隨喜迴向之心。則便墮於想心見倒。復次善現。若菩薩摩訶薩。於已滅度諸佛世尊。及諸弟子功德善根。若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者。應作是念。如佛世尊及諸弟子。皆已滅度。自性非有。功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心。及所迴向無上菩提。性相亦爾。都不可得。如是知已。於諸

善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。便能不生想心見倒。名正隨喜迴向菩提。若菩薩摩訶薩以取相為方便。行深般若波羅蜜多。於已滅度佛及弟子功德善根。取相隨喜迴向菩提。是為非善隨喜迴向。由斯便墮想心見倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便。行深般若波羅蜜多。於已滅度佛及弟子功德善根。離相隨喜。迴向無上正等菩提。是名為善隨喜迴向。由斯不墮想心見倒。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。及弟子眾功德善根。隨喜俱行福業事等。皆不取相。而能隨喜迴向無上正等菩提。善現答言。應知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。有能正起隨喜迴向。是故菩薩摩訶薩眾。欲成所作。應學般若波羅蜜多。慈氏菩薩摩訶薩言。大德善現。莫作是說。所以者何。以甚深般若波羅蜜多中。諸佛世尊并弟子眾。及所成就功德善根。皆無所有。都不可得。所作隨喜諸福業事。發心迴向無上菩提。亦無所有。都不可得。此中菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。應作是觀。過去諸佛及弟子眾功德善根。性皆已滅。所作隨喜諸福業事。發心迴向無上菩提。性皆寂滅。我若於彼諸佛世尊。及弟子眾功德善根。取相分別。及於所作隨喜俱行諸福業事。發心迴向無上菩提。取相分別。以

是取相分別。方便發生隨喜迴向無上正等菩提。諸佛世尊皆所不許。所以者何。於已滅度諸佛世尊及弟子等。取相分別。隨喜迴向無上菩提。是則名為大有所得。過去已滅。無所有故。未來現在佛弟子等。未至不住。亦不可得。若不可得。非取相境。若取其相。發生隨喜迴向菩提。便墮顛倒。若有失念而取相者。當知非善隨喜迴向。要不取相無所分別。乃名為善隨喜迴向。是故菩薩摩訶薩眾。應學般若波羅蜜多方便善巧。由此方便善巧勢力。能正發生隨喜迴向。若菩薩摩訶薩。欲學如是方便善巧。應於般若波羅蜜多。數數聽聞。受持讀誦。令善通利。如理思惟。勤請問師甚深義趣。所以者何。若

不依止甚深般若波羅蜜多。終不能得方便善巧。若無如是方便善巧。能正發生隨喜迴向。無有是處。何以故。於過去佛及弟子眾諸功德等。取相分別。隨喜迴向。諸佛世尊皆不隨喜。是故菩薩摩訶薩眾。欲於諸佛及諸弟子功德善根。正發隨喜迴向無上正等菩提。不應於中起有所得。取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得。取相分別隨喜迴向。佛不說彼有大義利。所以者何。如是隨喜迴向之心。妄想分別。名雜毒故。如有飲食。雖具上妙色香美味。而雜毒藥。愚夫淺識。貪取噉之。初雖適意。歡喜快樂。而後食消。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。汝於過去未來現在諸佛世尊。戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。及餘無量無邊功德。若佛弟子。於諸佛所種諸善根。若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記。彼諸菩薩所種善根。若佛世尊授諸獨覺及聲聞記。彼有情類所種善根。若諸天人阿素洛等。於諸佛所。乃至正法未滅盡來所種善根。若善男子善女人等所種善根。及有於他所成功德。發生隨喜迴向善根。如是一切。合集稱量。現前隨喜。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。如是所說隨喜迴向。以有所得取相分別而為方便。譬如世間雜毒飲食。

初益後損。故此非善隨喜迴向。所以者何。以有所得取相分別。發起隨喜迴向之心。皆雜毒故。菩薩種性補特伽羅。不應隨彼所說而學。是故大德。應說云何住菩薩乘善男子等。應於三世十方諸佛。及弟子等功德善根。隨喜迴向。可說名為無毒妙善隨喜迴向。具壽善現答慈氏言。住菩薩乘善男子等。行深般若波羅蜜多。欲不謗佛而發隨喜迴向心者。應作是念。如諸如來應正等覺無障佛眼。通達遍知功德善根。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障佛眼。通達遍知。應以如是諸福業事。迴向無上正等菩提。我今亦應如是迴向。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。應作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向。則不謗佛。諸佛世尊同所隨喜。是菩薩摩訶薩。如是隨喜迴向之心。不雜眾毒。離諸過咎。名正名善隨喜迴向。稱真法界。意樂勝解。俱善圓滿。復次大士。住菩薩乘諸善男子善女人等。行深般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。及弟子等功德善根。應作如是隨喜迴向。如佛戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。及諸餘法不墮三界。非三世攝。隨喜迴向。亦應如是。所以者何。如彼諸法自性空故。不墮三界非三世攝。隨喜迴向。亦復如是。謂諸如來自性空故。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。所迴向法自性空故。不墮三界非三世攝。能迴向者自性空故。不墮三界非三世攝。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。如實了知諸法性相。不墮三界非三世攝。若不墮三界非三世攝。即不可以彼有相為方便。有所得為方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。所以者何。以一切法自性不生。若法不生。則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。是菩薩摩訶薩。如是隨喜迴向無上正等菩提。不雜眾毒。無所失壞。名大迴向。無墮無攝。稱真

法界。究竟圓滿。住菩薩乘諸善男子善女人等。若以有相而為方便。或有所得而為方便。於諸如來及弟子等功德善根。發生隨喜迴向之心。當知是邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心。諸佛世尊所不稱讚。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。作如是念。如十方界一切如來應正等覺。如實通達功德善根。有如是法。可依此法發生無倒隨喜迴向。我今亦應依如是法。發生隨喜迴向無上正等菩提。是為正發隨喜迴向。由斯定證無上菩提。轉妙法輪。饒益一切。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝今乃能為諸菩薩摩訶薩等。作大佛事。所以者何。汝為菩薩摩訶薩等。宣說無倒隨喜迴向。如諸如來應

正等覺。通達遍知諸善根等。有如是性。有如是相。有如是法。
發生無倒隨喜迴向。如是隨喜迴向之心。稱真法界。究竟圓
滿。汝今乃能如實宣說。善現當知。若善男子善女人等。方便
教化殑伽沙數三千大千世界有情。皆令安住十善業道所
獲功德。是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向。於彼功德為最
為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上。無等無等等。復次
善現。且置令住十善業道。若善男子善女人等。方便教化殑
伽沙數三千大千世界有情。皆令安住四靜慮。四無量。四無
色定。五神通。所獲功德。是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向。
於彼功德為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上。無

等無等等。復次善現。且置令住四靜慮等。若善男子善女人
等。方便教化殑伽沙數三千大千世界有情。皆令安住預流
果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。或獨覺菩提。所獲功德。
是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向。於彼功德為最為勝。為
尊為高。為妙為微妙。為上為無上。無等無等等。復次善現。且
置令住預流果等。假使如是殑伽沙數三千大千世界有情。
皆成預流一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。所有功德。是菩薩
摩訶薩所起無倒隨喜迴向。於彼功德為最為勝。為尊為高。
為妙為微妙。為上為無上。無等無等等。復次善現。且置如是
預流果等所有功德。假使十方殑伽沙數三千大千世界有

情。皆發無上正等覺心。設有十方殑伽沙數三千大千世界有情。一一於彼諸菩薩所。皆以上妙衣服飲食。臥具醫藥。及無量種上妙樂具。經如殑伽沙數大劫。以有所得而為方便。供養恭敬。尊重讚歎。於意云何。是諸有情。由此因緣。得福多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。如是福聚。若有形色。十方各如殑伽沙界。不能容受。佛告善現。如是如是。如汝所說。若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。發起無倒隨喜迴向。所獲功德。甚多於前。無量無數。算數譬喻所不能及。所以者何。此菩薩乘善男子等。所起無倒隨喜迴向。以無所得而為方便。甚深般若波羅蜜多。方

便善巧所攝受故。稱法界故。最勝無比。彼諸有情所獲福聚。以有所得為方便故。於此所起隨喜迴向。百分不及一。千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。爾時四大天王。各與眷屬二萬天子。俱頂禮佛足。合掌恭敬。白言世尊。是菩薩摩訶薩。所起無倒隨喜迴向。以無所得而為方便。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。威力廣大。稱真法界。疾能證得一切智智。勝前所說有所得施。無量倍數。不可為比。時天帝釋乃至他化自在天王。各與眷屬十萬天子。俱皆持種種天妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。眾妙珍奇。奏天樂音。以奉施佛。供養恭敬。尊重讚歎。頂禮雙足。合掌白言。是菩薩

摩訶薩。所起無倒隨喜迴向。以無所得而為方便。甚深般若
波羅蜜多。方便善巧所攝受故。威力廣大。稱真法界。疾能證
得一切智智。勝前所說有所得施。無量倍數。不可為比。時大
梵天廣說乃至色究竟天。各與無量百千天眾。前詣佛所。頂
禮雙足。合掌恭敬。俱發聲言。稀有世尊。甚奇善逝。是菩薩摩
訶薩所起無倒隨喜迴向。以無所得而為方便。甚深般若波
羅蜜多。方便善巧所攝受故。威力廣大。稱真法界。疾能證得
一切智智。勝前所說有所得施。無量倍數。不可為比。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十三

大般若波羅蜜多經卷第五百四十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分隨喜迴向品第六之二

爾時佛告淨居天等諸天眾言。且置十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。假使十方無邊世界一切有情。皆發無上正等覺心。設有十方無邊世界一切有情。一一於彼諸菩薩所。皆持上妙衣服飲食。臥具醫藥。及無量種上妙樂具。經如殑伽沙數大劫。以有所得而為方便。供養恭敬。尊重讚歎。若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。發起無倒隨喜迴向。所獲功德。甚多於前。無量無數。算數譬喻所不能及。所以者何。此菩薩乘善男子等。所起無倒隨喜迴向。以無所得而為方便。甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故。稱法界故。最勝無比。彼諸有情所獲福聚。以有所得為方便故。於此所起隨喜迴向。百分不及一。千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。諸天當知。且置是事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。普於過去未來現在一切如來應正等覺所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。及餘無量無邊佛法。若諸弟子所有善根。若餘有情已集當集現集善根。如是

一切。合集稱量。以有相有所得為方便。現前隨喜。迴向無上正等菩提。若菩薩乘善男子等。發趣無上正等菩提。普於過去未來現在一切如來應正等覺。所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。及餘無量無邊佛法。若諸弟子所有善根。若餘有情已集當集現集善根。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜迴向。無相無得而為方便。彼前所行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。百倍為勝。千倍為勝。乃至鄔波尼殺曇倍。亦復為勝。所以者何。如是所起隨喜迴向。無相無得而為方便。彼前所

起隨喜迴向。有相有得為方便故。爾時善現便白佛言。如世尊說。若菩薩乘善男子等。發趣無上正等菩提。普於過去未來現在一切如來應正等覺。及弟子等功德善根。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向。勝前所起隨喜迴向。乃至鄔波尼殺曇倍。世尊。齊何說後所起隨喜迴向。勝前所起隨喜迴向。乃至鄔波尼殺曇倍。佛告善現。是菩薩乘善男子等。於三世法不取不捨。不矜不蔑。非有所得。非無所得。無所分別。無異分別。無所觀見。無

隨觀見。觀如是法。皆是分別之所積集。達一切法無生無滅。
無去無來。無集無散。無入無出。此中無法已當現生。亦無有
法已當現滅。我應如法真如法界。以無所得而為方便。發生
隨喜。迴向無上正等菩提。善現當知。齊此所起隨喜迴向。勝
前所起有所得想。有所得見隨喜迴向。乃至鄔波尼殺曇倍。
復次善現。住菩薩乘善男子等。欲於過去未來現在諸佛世
尊。及弟子等布施淨戒。安忍精進。靜慮般若波羅蜜多相應
善根。發生無倒隨喜迴向。應作是念。如真解脫。布施亦爾。如
真解脫。淨戒亦爾。如真解脫。安忍亦爾。如真解脫。精進亦爾。
如真解脫。靜慮亦爾。如真解脫。般若亦爾。如真解脫。戒蘊定

蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊亦爾。如真解脫。隨喜亦爾。如真
解脫。隨喜俱行諸福業事亦爾。如真解脫。諸佛世尊獨覺亦
爾。如真解脫。已般涅槃聲聞亦爾。如真解脫。過去已滅諸法
亦爾。如真解脫。未來未生諸法亦爾。如真解脫。現在現轉諸
法亦爾。如真解脫。過去諸佛弟子亦爾。如真解脫。未來諸佛
弟子亦爾。如真解脫。現在十方無量無數無邊世界諸佛世
尊弟子亦爾。如真解脫。一切功德善根亦爾。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。以無移轉
及無失壞。無相無得而為方便。迴向無上正等菩提。如是隨

喜迴向。非能隨喜迴向。無所隨喜所迴向故。如是所起隨喜迴向。非轉非息。無生滅故。善現當知。是菩薩乘善男子等。所起無倒隨喜迴向。勝前所起有相有得隨喜迴向。乃至鄔波尼殺曇倍。若菩薩摩訶薩。成就如是隨喜迴向。疾證無上正等菩提。復次善現。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。方便善巧。修菩薩行。復有十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。此諸菩薩。一一於彼諸菩薩眾。皆持上妙衣服飲食。臥具醫藥。及無量種上妙樂具。經如殑伽沙等大劫。以有所得而為方便。供養恭敬。尊重讚歎。若菩薩

摩訶薩。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸獨覺所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸聲聞所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若餘有情施戒修性三福業事。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。善現當知。如是菩薩隨喜迴向諸福業事。勝前所說諸菩薩眾。以有所得而為方便。布施俱行諸福業事。百倍千倍。乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何。彼諸菩薩布施俱

行諸福業事。以有所得而為方便。如是菩薩隨喜迴向。以無所得為方便故。復次善現。且置十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。諸菩薩眾以有所得而為方便。布施俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。是諸菩薩各住殑伽沙數大劫。修身妙行。修語妙行。修意妙行。以有所得而為方便。受持淨戒。若菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸獨覺所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸聲聞所有戒

蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若餘有情施戒修性三福業事。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。善現當知。如是菩薩隨喜迴向諸福業事。勝前所說諸菩薩眾。以有所得而為方便。淨戒俱行諸福業事。百倍千倍。乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何。彼諸菩薩淨戒俱行諸福業事。以有所得而為方便。如是菩薩隨喜迴向。以無所得為方便故。復次善現。且置十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等菩提。諸菩薩眾。以有所得而

為方便。淨戒俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。是諸菩薩各住殑伽沙數大劫。恆為十方殑伽沙數三千大千世界有情呵毀凌辱。刀仗加害。以有所得而為方便。受行安忍。若菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸獨覺所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸聲聞所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若餘有情施戒修性三福業事。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸

福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。善現當知。如是菩薩隨喜迴向諸福業事。勝前所說諸菩薩眾。以有所得而為方便。安忍俱行諸福業事。百倍千倍。乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何。彼諸菩薩安忍俱行諸福業事。以有所得而為方便。如是菩薩隨喜迴向。以無所得為方便故。復次善現。且置十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。諸菩薩眾。以有所得而為方便。安忍俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。是諸菩薩各住殑伽沙數大劫。不坐不臥。恆不睡

眠。以有所得而為方便。受行精進。若菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸聲聞所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若餘有情施戒修性三福業事。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。善現當知。如是菩薩隨喜迴向諸福業事。勝前所說諸菩薩眾。以有所得而為方便。精進俱行諸福業事。百倍千倍。乃至鄔

波尼殺曇倍。所以者何。彼諸菩薩精進俱行諸福業事。以有所得而為方便。如是菩薩隨喜迴向。以無所得為方便故。復次善現。且置十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。諸菩薩眾。以有所得而為方便。精進俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。是諸菩薩各住殑伽沙數大劫。離諸散動心住一緣。以有所得而為方便。受行靜慮。若菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸獨覺所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。

解脫知見蘊。若諸聲聞所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若餘有情施戒修性三福業事。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。善現當知。如是菩薩隨喜迴向諸福業事。勝前所說諸菩薩眾。以有所得而為方便。靜慮俱行諸福業事。百倍千倍。乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何。彼諸菩薩靜慮俱行諸福業事。以有所得而為方便。如是菩薩隨喜迴向。以無所得為方便故。復次善現。且置十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正

等菩提。諸菩薩眾。以有所得而為方便。靜慮俱行諸福業事。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情。皆發無上正等覺心。發趣無上正等菩提。是諸菩薩各住殑伽沙數大劫。思惟觀察諸法性相。以有所得而為方便。受行般若及餘善根。若菩薩摩訶薩。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。普於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸獨覺所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若諸聲聞所有戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。若餘有情施戒修性三福業事。如是一切。合集稱量。現前發起最尊最勝。最上最妙。不可思議。不可稱量。無上無等。隨喜俱行諸

福業事。復持如是隨喜俱行諸福業事。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。善現當知。如是菩薩隨喜迴向諸福業事。勝前所說諸菩薩眾。以有所得而為方便。般若及餘善根俱行諸福業事。百倍千倍。乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何。彼諸菩薩般若及餘善根俱行諸福業事。以有所得而為方便。如是菩薩隨喜迴向。以無所得為方便故。

第四分地獄品第七

爾時舍利子白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多。當知即是一切智性。善能成辦一切智智。爾時佛告舍利子言。如是如是。

如汝所說。時舍利子復白佛言。甚深般若波羅蜜多。能作照明。皆應敬禮。世間諸法不能染污。能遣昏翳。能發光明。能施利安。恆為上首。與諸盲者作淨眼目。與涉闇徒作明燈炬。引失道者令入正路。顯諸法性即薩婆若。示一切法無滅無生。是諸菩薩摩訶薩母。無依護者為作依護。能除一切生死苦惱。開示諸法無性為性。能令諸佛具轉三轉十二行相無上法輪。世尊。諸菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多。應云何住。爾時佛告舍利子言。諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多。應如佛住。思惟敬事甚深般若波羅蜜多。應如思惟敬事於佛。時天帝釋竊作是念。今舍利子何因何緣。問佛斯事。念已。便問

舍利子言。以何因緣而作是問。時舍利子告帝釋言。前佛世尊說諸菩薩摩訶薩眾。甚深般若波羅蜜多。方便善巧所攝受故。所起隨喜迴向俱行諸福業事。疾能證得一切智智。勝有所得諸菩薩等布施淨戒安忍精進靜慮般若及餘善根。由此因緣。故問斯事。憍尸迦。如生盲眾若百若千無淨眼者。方便引導。近尚不能趣入正道。況能遠達豐樂大城。如是前五波羅蜜多諸生盲眾。若無般若波羅蜜多淨眼者導。尚不能趣菩薩正道。況能證入薩婆若城。憍尸迦。布施等五波羅蜜多。要由般若波羅蜜多名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受。名到彼岸。時舍利子復白佛言。云何菩薩摩訶薩引

發般若波羅蜜多。佛告舍利子。諸菩薩摩訶薩。引發般若波羅蜜多。如引發色受想行識。舍利子。如五取蘊不應引發。甚深般若波羅蜜多。應知亦爾。舍利子。如五取蘊不引發。故說名引發。甚深般若波羅蜜多。亦復如是。不引發故說名引發。時舍利子復白佛言。諸菩薩摩訶薩。如是引發甚深般若波羅蜜多。為成何法。佛告舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是引發甚深般若波羅蜜多。於一切法都無所成。於一切法無所成故。乃名般若波羅蜜多。時天帝釋便白佛言。甚深般若波羅蜜多。豈不能成一切智智。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多。亦不能成一切智智。何以故。憍尸

迦。如有所得不能成故。如有名想不能成故。如有起造不能成故。時天帝釋復白佛言。甚深般若波羅蜜多。云何說成一切智智。爾時佛告天帝釋言。甚深般若波羅蜜多。於所引發一切智智無所成故說名為成。時天帝釋復白佛言。甚奇世尊。稀有善逝。甚深般若波羅蜜多。不為生滅一切法故。出現世間。不為成壞一切法故。出現世間。而與世間作大饒益。爾時具壽善現便白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。甚深般若波羅蜜多。於一切法若生若滅。若成若壞。是菩薩摩訶薩。即便捨遠甚深般若波羅蜜多。佛告善現。如是如是。復有因緣。諸菩薩摩訶薩。捨遠如是甚深般若波羅蜜多。謂起是

想。甚深般若波羅蜜多無所有。非真實。不堅固。不自在。是菩薩摩訶薩。即便捨遠甚深般若波羅蜜多。所以者何。甚深般若波羅蜜多。非有非無。非虛非實。非堅固。非不堅固。非自在。非不自在。於一切法無分別故。具壽善現復白佛言。佛說如是甚深般若波羅蜜多。為顯何法。佛告善現。我說如是甚深般若波羅蜜多。都無所顯。所以者何。於此般若波羅蜜多甚深教中。不顯示色。亦不顯示受想行識。不顯示預流果。亦不顯示一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。亦不顯示一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。具壽善現復白佛言。甚深般若波羅蜜多。即是廣大波羅蜜多。佛告善現。汝緣何意作如是

說。甚深般若波羅蜜多。即是廣大波羅蜜多。善現答言。甚深般若波羅蜜多。於色不作大。不作小。於受想行識亦不作大。不作小。於色不作集。不作散。於受想行識亦不作集。不作散。於色不作有力。不作無力。於受想行識亦不作有力。不作無力。如是乃至於諸如來應正等覺。不作大。不作小。於佛所得一切智智。亦不作大。不作小。於諸如來應正等覺。不作集。不作散。於佛所得一切智智。亦不作集。不作散。於諸如來應正等覺。不作有力。不作無力。於佛所得一切智智。亦不作有力。不作無力。所以者何。五蘊乃至一切智智。非大非小。非集非散。非有力。非無力。以一切法自性空故。若菩薩摩訶薩起如

是想。非行般若波羅蜜多。所以者何。如是諸想。非深般若波羅蜜多等流果故。甚深般若波羅蜜多無如是想。我當度脫若干有情。入無餘依般涅槃界。若有此想。是則名為大有所得。非有所得能有所辦。所以者何。有情無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。有情無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。有情遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。有情不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。有情無壞法故。當知般若波羅蜜多亦無壞法。有情無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。有情如義無證覺故。當知般若波羅蜜多如義亦無證覺。有情力不成就故。當知般若波羅蜜多力亦不成就。

世尊。我緣此意故作是說。甚深般若波羅蜜多。即是廣大波羅蜜多。所以者何。甚深般若波羅蜜多辦大事故。爾時舍利子白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多能深信解。無疑無惑。亦不迷謬。是菩薩摩訶薩從何處沒。來生此間。行深般若波羅蜜多。已經幾時。於深法義能隨覺了。佛告舍利子。是菩薩摩訶薩。從十方界所事諸佛法會中沒。來生此間。是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。已經無量無數大劫。於深法義能隨覺了。所以者何。若菩薩摩訶薩。從他方界所事諸佛法會中沒。來生此者。是菩薩摩訶薩。已多親近諸佛世尊。曾問此中甚深法義。於深般若波羅蜜多。若見若聞。便

作是念。我今見佛。聞佛所說。由此因緣。若聞宣說甚深般若波羅蜜多。屬耳聽聞。恭敬信受。於深法義斷諸疑惑。舍利子。是菩薩摩訶薩。已曾供養無量諸佛。行深般若波羅蜜多已經多劫。故於今生能辦是事。爾時善現便白佛言。甚深般若波羅蜜多。為可聽聞。為可觀察。為可引發。為可憶念。為可示現是此是彼。為可顯了處時差別。為可宣說諸行狀相。顯示般若波羅蜜多甚深義不。佛言不也。善現。當知甚深般若波羅蜜多。非蘊界處自性差別可能顯示。所以者何。以一切法畢竟遠離。非遠離法。可能顯示甚深般若波羅蜜多。善現。當知甚深般若波羅蜜多。離蘊界處亦不能覺。所以者何。即蘊

界處。能覺諸法畢竟遠離。說名般若波羅蜜多。是故般若波羅蜜多。與蘊界處無二無別。善現。當知即一切法畢竟空故。性遠離故。永寂靜故。名不可得。即不可得說名般若波羅蜜多。善現。當知若時無想。亦無等想施設言說。是時名為甚深般若波羅蜜多。具壽善現復白佛言。諸菩薩摩訶薩積行久如。能勤修學甚深般若波羅蜜多。佛告善現。此應分別。以諸菩薩根差別故。善現。當知有菩薩摩訶薩。從初發心。遇真善友。方便攝受。即能修學甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩有方便善巧故。不謗正法。不見諸法有增有減。常不遠離菩薩正行。常不遠離諸佛菩薩。恆種善根。身心清淨。嚴淨佛土。

成熟有情。疾能證得一切智智。有菩薩乘善男子等。雖曾得見多百千佛。於諸佛所修行梵行而有所得為方便故。不能修學甚深般若波羅蜜多。聞說如是甚深般若波羅蜜多。不生信解。即便捨去。所以者何。是菩薩乘善男子等。過去佛所。曾聞宣說甚深般若波羅蜜多。不生恭敬。不恭敬故。不數聽聞。不數聞故。不能親近。不親近故。不能請問。不請問故。不能信解。不信解故。捨眾而去。由此因緣。造作增長匿正法業。由宿習力。今聞說此甚深般若波羅蜜多。還復捨去。不生恭敬。不能信受。不信受故。若身若心。皆不和合。不和合故。於此般若波羅蜜多甚深義趣。不能解了。彼於般若波羅蜜多甚深

義趣。不能信受。不能聽聞。不能解了。不能觀察。造作增長匱正法業。由此業故。造作增長惡慧罪業。由此業故。聞深般若波羅蜜多。毀謗厭捨。善現。當知是菩薩乘善男子等。毀謗厭捨甚深般若波羅蜜多。當知即為毀謗厭捨三世諸佛一切智智。由此因緣。造作增長極重惡業。由此業故。墮大地獄。經歷多時。受諸劇苦。謂彼宿習重惡業故。覺慧善根皆悉微劣。薄福德故。自損損他。於佛法僧。雖成少分信愛樂欲。而愚癡故。不能思擇正法淺深。自於大乘毀謗厭捨。亦令新學正法有情。於大乘教毀謗厭捨。言深般若波羅蜜多。非真佛語。不應修學。彼既令他毀謗般若。自於般若亦深毀謗。彼既毀謗

甚深般若。於薩婆若亦深毀謗。由深毀謗薩婆若力。於佛法僧亦深毀謗。因斯造作極重惡業。由此惡業。增長因緣。墮大地獄。受諸劇苦。多百千歲。不得解脫。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。受諸劇苦。若此世界火水風劫隨一起時。彼重惡業猶未盡故。死已轉生他方世界。與此同類大地獄中。多百千歲受諸劇苦。彼罪重故。於他方界從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸劇苦。若他方界火水風劫隨一起時。彼重惡業猶未盡故。死已轉生餘他方界。與此同類大地獄中。多百千歲。受諸劇苦。彼罪重故。於餘方界從一大地獄至

一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸劇苦。如是展轉。遍歷十方大地獄中。受諸劇苦。若彼諸餘十方世界。火劫水劫風劫起時。彼重惡業猶未盡故。死已還生此堪忍界大地獄中。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸劇苦。若此世界火水風劫。隨一起時。彼重惡業猶未盡故。死已復生他餘世界。遍歷十方大地獄中。受諸劇苦。如是輪迴。經無數劫。彼謗法罪。業勢稍微。從地獄出。墮傍生趣。如前展轉自界他方。多劫輪迴受種種苦。彼謗法罪。業勢稍薄。免傍生趣。墮鬼趣中。此界他方。輪迴展轉。受種種苦。經無數劫。彼謗法業。餘勢將盡。出餓鬼趣。來生人中。雖得為人

而居下賤。盲聾瘖啞。多病貧窮。醜陋頑愚。人皆輕誚。隨所生處。少樂多苦。嘗不聞有佛法僧名。所以者何。彼諸惡業謗三寶故。受如是類圓滿苦果。爾時舍利子白佛言。世尊。毀謗法罪。與無間業。此二惡行為相似不。爾時佛告舍利子言。勿謂此罪似無間業。所以者何。五無間業雖感重苦。而不可比毀謗正法。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多。毀謗拒逆。言此般若波羅蜜多非真佛語。不應修學。非法非律。非大師教。由此因緣。其罪極重。舍利子。是謗法人。自謗正法。亦教他謗。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。亦令他足。自不信解甚深般若波

羅蜜多。亦教他人令不信解。迷謬顛倒。自沈苦海。亦令他溺。
舍利子。我於如是甚深般若波羅蜜多。尚不欲令謗正法者
聞其名字。況為彼宣說。舍利子。謗正法者。我尚不聽住菩薩
乘善男子等聞其名字。況當眼見。豈許共住。舍利子。謗正法
者。我尚不聽被服袈裟。況受供養。何以故。舍利子。諸有毀謗
甚深般若波羅蜜多。當知彼名壞正法者。墮黑闇類。如穢蝸
螺。自污污他。如爛糞聚。諸有信用壞法者言。亦受如前所說
大苦。時舍利子復白佛言。何緣如來不說如是壞正法者。當
墮惡趣所受形貌身量大小。佛告舍利子。止。不應說壞正法
者當來所受形貌身量。所以者何。我若具說彼趣形量。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
漸枯悴。如被截苗。恐彼聞說謗正法者。當受如是大醜苦身。
徒自驚惶。喪失身命。我愍彼故。不為汝說。時舍利子。第二第
三重請如來說彼形量。明誡後世。令知謗法獲大苦身。不造
斯罪。爾時佛告舍利子言。我前所說壞正法罪。受惡趣苦。足
為明誡。當來自類善男子等。聞我前說謗法罪報。寧捨身命。
終不謗法。勿我未來當受斯苦。爾時善現便白佛言。諸有聰
明善男子等。聞佛所說謗正法人。於當來世久受大苦。應善
護持身語意業。所以者何。勿我由此諸惡業故。惡趣人中長
時受苦。世尊。造作增長壞正法業。豈不由習諸惡業耶。佛告

善現。如是如是。於我正法毘奈耶中。當有愚癡諸出家者。彼雖稱我為其大師。而於我說甚深般若波羅蜜多。毀謗拒逆。善現。當知若有毀謗甚深般若。則為毀謗無上菩提。若有毀謗無上菩提。則為毀謗一切智智。若有毀謗一切智智。則為毀謗佛法僧寶。若有毀謗佛法僧寶。則便攝受無邊罪業。若有攝受無邊罪業。則便攝受無邊苦報。具壽善現復白佛言。彼愚癡人幾因緣故。毀謗如是甚深般若波羅蜜多。佛告善現。由四因緣。何等為四。一者為諸邪魔所煽惑故。二者於甚深法不信解故。三者不勤精進。耽著五蘊。諸惡知識所攝受故。四者多懷瞋恚。樂行惡法。好自高舉輕凌他故。彼愚癡人。

由具如是四因緣故。毀謗般若波羅蜜多。由此當來受諸劇苦。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十四

大般若波羅蜜多經卷第五百四十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分清淨品第八

爾時具壽善現復白佛言。世尊。諸愚癡人不勤精進。具諸惡行。薄少善根。暗鈍無求。少聞劣慧。為惡知識之所攝受。不事善友。不樂請問。於諸勝善不勤修學。聞佛所說甚深般若波羅蜜多。實難信解。佛告善現。如是如是。如汝所說。爾時善現復白佛言。如是般若波羅蜜多。云何甚深難信難解。佛告善現。色非縛非解。何以故。色以無性為自性故。受想行識非縛

非解。何以故。受想行識以無性為自性故。復次善現。色前際非縛非解。何以故。色前際以無性為自性故。色後際非縛非解。何以故。色後際以無性為自性故。色中際非縛非解。何以故。色中際以無性為自性故。受想行識前際非縛非解。何以故。受想行識前際以無性為自性故。受想行識後際非縛非解。何以故。受想行識後際以無性為自性故。受想行識中際非縛非解。何以故。受想行識中際以無性為自性故。具壽善現復白佛言。甚深般若波羅蜜多。甚難信解。甚深般若波羅蜜多。極難信解。佛告善現。如是如是。如汝所說。所以者何。善現。色清淨即果清淨。果清淨即色清淨。何以故。是色清淨與

果清淨。無二無二分。無別無斷故。受想行識清淨。即果清淨。
果清淨。即受想行識清淨。何以故。是受想行識清淨與果清
淨。無二無二分。無別無斷故。復次善現。色清淨即一切智清
淨。一切智清淨即色清淨。何以故。是色清淨與一切智清淨。
無二無二分。無別無斷故。受想行識清淨。即一切智清淨。一
切智清淨。即受想行識清淨。何以故。是受想行識清淨。與一
切智清淨。無二無二分。無別無斷故。爾時舍利子白佛言。世
尊。如是般若波羅蜜多。最為甚深。佛言如是。極清淨故。舍利
子言。如是般若波羅蜜多。甚能照了。佛言如是。極清淨故。舍
利子言。如是般若波羅蜜多。是大光明。佛言如是。極清淨故。

舍利子言。如是般若波羅蜜多。永不相續。佛言如是。極清淨
故。舍利子言。如是般若波羅蜜多。本無雜染。佛言如是。極清
淨故。舍利子言。如是般若波羅蜜多。無得無現觀。佛言如是。
極清淨故。舍利子言。如是般若波羅蜜多。無所生起。佛言如
是。極清淨故。舍利子言。如是般若波羅蜜多。畢竟不生。佛言
如是。極清淨故。舍利子言。如是般若波羅蜜多。不生欲界。不
生色界。不生無色界。佛言如是。極清淨故。舍利子言。如是般
若波羅蜜多。無知無解。佛言如是。極清淨故。舍利子言。如是
般若波羅蜜多。於何等法無知無解。佛言。於色無知無解。何
以故。極清淨故。於受想行識無知無解。何以故。極清淨故。舍

利子言。如是般若波羅蜜多。於薩婆若無損無益。佛言如是。極清淨故。舍利子言。如是般若波羅蜜多。於一切法無取無捨。佛言如是。極清淨故。爾時善現亦白佛言。我清淨故色清淨。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。我清淨故受想行識清淨。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。我清淨故果清淨。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。我清淨故一切智清淨。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。我清淨故無得無現觀。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。我無邊故色無邊。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。我無邊故受想行識無邊。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。若菩薩摩訶薩能如是覺。是為般若波羅蜜多。佛言如是。畢竟

淨故。善現復言。如是般若波羅蜜多。非此岸。非彼岸。非住中間。佛言如是。畢竟淨故。善現復言。若菩薩摩訶薩起如是想。棄捨般若波羅蜜多。遠離般若波羅蜜多。佛告善現。如是如是。所以者何。是菩薩摩訶薩。著名著相。具壽善現便白佛言。甚奇世尊。稀有善逝。善為菩薩摩訶薩眾。於深般若波羅蜜多。開示分別究竟著相。時舍利子問善現言。云何菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多所起著相。善現答言。若菩薩摩訶薩於色謂空。起空想著。於受想行識謂空。起空想著。於過去法謂過去法。起過去法想著。於未來法謂未來法。起未來法想著。於現在法謂現在法。起現在法想著。謂菩薩乘善男子等

初發心時。生如是福。亦名著相。時天帝釋問善現言。何緣如是名為著相。善現答言。若謂此是大菩提心。若執此是初菩提心。迴向無上正等菩提。是名著相。憍尸迦。心本性空。不可迴向。住菩薩乘善男子等。若作是執。我趣大乘。諸如是等皆名著相。是故菩薩摩訶薩眾。欲於無上正等菩提示現勸導。讚勵慶喜。發趣大乘諸有情者。應隨實相示現勸導。讚勵慶喜。彼諸有情。若能如是示現勸導。讚勵慶喜他有情者。於自無損。亦不損他。是諸如來所應許可。憍尸迦。安住大乘善男子等。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。爾今善能

為諸菩薩說執著相。令諸菩薩覺知遠離。復有此餘微細執著。當為汝說。汝應諦聽。極善作意。善現白言。唯然願說。我等樂聞。佛告善現。安住大乘善男子等。欲趣無上正等菩提。於諸如來應正等覺。以淨信心取相憶念。隨所取相。皆名執著。所以者何。諸取相者名執著故。若於過去未來現在一切如來應正等覺。諸無漏法。深生隨喜。復持如是隨喜善根。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。亦名執著。所以者何。諸法實性。非過去。非未來。非現在。遠離三世。非離三世可能迴向。離三世法不可取相。不可攀緣。亦無見聞覺知事故。具壽善現便白佛言。諸法實性最為甚深。佛言如是。本性離故。善

現復言。如是般若波羅蜜多。本性甚深。佛言如是。本性淨故。善現復言。如是般若波羅蜜多。本性清淨。佛言如是。本性離故。善現復言。如是般若波羅蜜多。皆應敬禮。佛言如是。以一切法本性離故。善現當知。若一切法本性遠離。即是般若波羅蜜多。所以者何。如來證覺諸法實性。無造無作。善現復言。是故如來應正等覺。於一切法無所證故。名現等覺。佛言如是。以一切法一性非二。善現當知。諸法一性。即是無性。諸法無性。即是一性。如是諸法一性無性。是本實性。此本實性。即是一相。所謂無相。是故善現。一切如來應正等覺。於一切法無所證故。名現等覺。所以者何。諸法本性。唯一無二。善現當

知。諸法本性即非本性。此非本性即是本性。能如是知。即能遠離一切執著。善現復言。如是般若波羅蜜多。難可覺知。佛言如是。無知者故。善現復言。如是般若波羅蜜多。不可思議。佛言如是。非一切心所了知故。善現復言。如是般若波羅蜜多。無所造作。佛言如是。以諸作者不可得故。爾時具壽善現復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。應行般若波羅蜜多。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。若不行色。是行般若波羅蜜多。若不行受想行識。是行般若波羅蜜多。復次善現。諸菩薩摩訶薩。若不行色空。是行般若波羅蜜多。若不行受想行識空。是行般若波羅蜜多。復次善現。諸菩薩摩訶薩。若不行色不圓滿相。

是行般若波羅蜜多。若不行受想行識不圓滿相。是行般若波羅蜜多。所以者何。色不圓滿。即非色。受想行識不圓滿。即非受想行識。若不如是行。是行般若波羅蜜多。爾時善現便白佛言。稀有世尊。甚奇善逝。於諸著中說無著相。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。若不行色無所著相。是行般若波羅蜜多。若不行受想行識無所著相。是行般若波羅蜜多。善現當知。諸菩薩摩訶薩。若能如是行深般若波羅蜜多。於色不生著。於受想行識不生著。於預流果不生著。於一來不還阿羅漢果不生著。於獨覺菩提不生著。於佛無上正等菩提不生著。於薩婆若亦不生著。所以者何。無著無縛。超過一切。名薩婆若。

如是善現。諸菩薩摩訶薩。超一切著。行深般若波羅蜜多。具壽善現便白佛言。稀有世尊。甚奇善逝。如是般若波羅蜜多。所證法性最為甚深。若說不說。俱無增減。佛告善現。如是如是。如汝所說。譬如虛空。假使諸佛盡其壽量。或讚或毀。而彼虛空無增無減。甚深法性。亦復如是。若說不說。俱無增減。復次善現。譬如幻士。於讚毀時無喜無憂。不增不減。甚深法性。亦復如是。若說不說。如本無異。具壽善現復白佛言。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。甚為難事。謂深般若波羅蜜多。若修不修。無增無減。無進無退。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。如修虛空。都無所有。謂於此中無法可得。而勤修學

乃至無上正等菩提。常無退轉。世尊。諸菩薩摩訶薩。我等有情。皆應敬禮。能披如是大功德鎧。所以者何。諸菩薩摩訶薩。為度有情披功德鎧。譬如欲與虛空戰諍。披堅固鎧。世尊。諸菩薩摩訶薩。為度有情披功德鎧。如勇健者。欲拔虛空置高勝處。世尊。諸菩薩摩訶薩。甚為勇猛。披功德鎧。為如虛空法界法性諸有情故。欲趣無上正等菩提。世尊。諸菩薩摩訶薩。得大精進波羅蜜多。為如虛空一切法故。披功德鎧。世尊。諸菩薩摩訶薩。甚為稀有。為如虛空諸有情類。脫如虛空生死苦故。得如虛空涅槃樂故。披功德鎧。爾時會中有一苾芻。向佛合掌。白言世尊。我應敬禮甚深般若波羅蜜多。謂此般若

波羅蜜多。無法可生。無法可滅。時天帝釋問善現言。若菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多。當如何學。善現答言。若菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多。當如虛空。精勤修學。時天帝釋便白佛言。若善男子善女人等。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。我當守護。令無損惱。爾時善現告帝釋言。汝見有法可守護不。天帝釋言。不也大德。我不見法是可守護。善現告言。若菩薩摩訶薩。如深般若波羅蜜多所說而住。即為守護。若離般若波羅蜜多。人非人等欲為損惱。即得其便。憍尸迦。若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者。不異有人發勤精進。守護虛空。若

欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者。唐設劬勞。都無所益。憍尸迦。於意云何。有能守護谷響等不。天帝釋言。不也大德。善現告言。憍尸迦。若欲守護行深般若波羅蜜多諸菩薩者。亦復如是唐設劬勞。都無所益。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。雖知諸法皆如響等。而不觀見。亦不顯示。以一切法都無所有不可得故。若菩薩摩訶薩能如是住。是行般若波羅蜜多。爾時世尊威神力故。令此三千大千世界四大天王。及天帝釋大梵王等。一切天眾。來詣佛所。頂禮雙足。卻住一面。以佛神力。於十方界。各見千佛宣說般若波羅蜜多。義品名字。皆同於此。請說般若波羅蜜多。苾芻眾首。皆名

善現。問難般若波羅蜜多。諸天眾首。皆名帝釋。爾時世尊告善現曰。慈氏菩薩。當證無上正等覺時。即以此名。亦於此處宣說般若波羅蜜多。此賢劫中當來諸佛。即以此名。亦於此處宣說般若波羅蜜多。

第四分讚歎品第九

爾時具壽善現便白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。但有名字。如是名字亦不可得。但依語言假施設有。是故般若波羅蜜多。亦無所有。實不可得。名字般若波羅蜜多。如是二法。展轉相似。同無所有。俱不可得。何緣佛說慈氏菩薩。當證無上

正等覺時。即以此名。亦於此處宣說般若波羅蜜多。佛告善現。慈氏菩薩。當證無上正等覺時。不證色空。不證受想行識空。不證色縛。不證受想行識縛。不證色脫。不證受想行識脫。即以如是諸行狀相。慈氏菩薩當證無上正等菩提。即以此名。亦於此處宣說般若波羅蜜多。具壽善現復白佛言。甚深般若波羅蜜多。最為清淨。佛告善現。色清淨故。甚深般若波羅蜜多。最為清淨。受想行識清淨故。甚深般若波羅蜜多。最為清淨。虛空清淨故。甚深般若波羅蜜多。最為清淨。色無染故。甚深般若波羅蜜多。最為清淨。受想行識無染故。甚深般若波羅蜜多。最為清淨。虛空無染故。甚深般若波羅蜜多。最

為清淨。一切有染及無染法。不可得故。甚深般若波羅蜜多。最為清淨。具壽善現復白佛言。若善男子善女人等。但聞如是甚深般若波羅蜜多功德名號。尚為獲得廣大善利。況能受持。讀誦修習。書寫解說。廣令流布。是善男子善女人等。終不橫死。亦無橫病及諸殃禍。常為無量百千天神恭敬圍遶。隨逐守護。若善男子善女人等。於黑白月各第八日。第十四日。第十五日。在在處處。讀誦講說甚深般若波羅蜜多。當獲無邊功德勝利。佛告善現。如是如是。如汝所說。是善男子善女人等。讀誦宣說甚深般若波羅蜜多。無量天神。常來恭敬圍遶守護。所以者何。甚深般若波羅蜜多。是諸天人阿素洛

等無上珍寶。由此因緣。是善男子善女人等。當獲無邊功德勝利。復次善現。甚深般若波羅蜜多。聽聞受持讀誦書寫供養修學宣說等時。多有邪魔為作留難。所以者何。甚深般若波羅蜜多。是大珍寶。多諸怨賊。譬如世間所貴珍寶。隨所在處多諸怨賊。善現當知。甚深般若波羅蜜多。是無上寶。能與世間利益安樂。復次善現。甚深般若波羅蜜多。於一切法不生不滅。不成不壞。不向不背。不引不遣。不取不捨。不垢不淨。不增不減。不近不遠。所以者何。以一切法都無所有。皆不可得。善現當知。甚深般若波羅蜜多。於一切法無所得故。非能染污。非所染污。所以者何。無法不能染污無法。善現當知。色

無染污故。甚深般若波羅蜜多亦無染污。受想行識無染污故。甚深般若波羅蜜多亦無染污。甚深般若波羅蜜多無染污故。色等諸法亦無染污。若於如是亦不分別。是行般若波羅蜜多。善現當知。甚深般若波羅蜜多無分別故。於一切法無取無捨。無說無示。無引無遣。時有無量百千天子。住虛空中。歡喜踴躍。互相慶慰。同聲唱言。我等今者於贍部洲。見佛第二轉妙法輪。爾時世尊告善現曰。如是法輪。非第一轉。亦非第二。所以者何。甚深般若波羅蜜多。於一切法。不為轉故不為還故出現世間。但以無性自性空故。出現世間。若菩薩摩訶薩能如是知。無所分別。是行般若波羅蜜多。具壽善現

便白佛言。甚深般若波羅蜜多。是為廣大波羅蜜多。達一切法自性空故。雖達諸法自性皆空。而諸菩薩摩訶薩。依深般若波羅蜜多。於一切法無縛無著。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。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。此大般若波羅蜜多甚深教中。轉法輪事都不可得。所以者何。以於此中無法可顯。無法可示。無法可得。無法可轉。無法可還。所以者何。以一切法畢竟不生。亦復不滅。不生滅故。無轉無還。爾時世尊告善現曰。如是如是。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。若能如是宣說開示。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。亦無說法作福田者。福田無故。福性亦空。表示名言皆不可得。故名廣大波羅蜜多。爾時善現復白佛言。甚深般若波羅蜜多。是為無邊波羅蜜多。如太虛空無邊際故。是為無等波羅蜜多。以一切法不可得故。是為遠離波羅蜜多。畢竟空故。是為難伏波羅蜜多。諸法性相不可得故。是為無跡波羅蜜多。無往無來無形體故。是為無性波羅蜜多。無往來故。是為無行波羅蜜多。以一切法無動轉故。是為無奪波羅蜜多。以一切

法不可取故。是為無盡波羅蜜多。與無盡法恆相應故。是為無生波羅蜜多。以一切法不可生故。是為無作波羅蜜多。以諸作者不可得故。是為無知波羅蜜多。以一切法無知者故。是為無見波羅蜜多。以一切法無見者故。是為無轉波羅蜜多。以死生者不可得故。是為無壞波羅蜜多。前後中際不可得故。是為如幻波羅蜜多。諸法無生無表示故。是為如夢波羅蜜多。是諸意識平等性故。是無雜染波羅蜜多。以貪瞋癡無自性故。是無所得波羅蜜多。以所依止不可得故。是無戲論波羅蜜多。以一切法超思議故。是無思慮波羅蜜多。以一切法無動搖故。是無動轉波羅蜜多。住法界故。是為離染波

羅蜜多。以一切法不虛妄故。是無等起波羅蜜多。以一切法無分別故。是為寂靜波羅蜜多。一切法相不可得故。是無過失波羅蜜多。修諸功德到彼岸故。是無有情波羅蜜多。證實際故。是為無斷波羅蜜多。以一切法無等起故。是為如實波羅蜜多。無分別故。是無二邊波羅蜜多。於一切法無執著故。是無雜壞波羅蜜多。以一切法不和合故。是無取著波羅蜜多。超諸聲聞獨覺地故。是無尋伺波羅蜜多。至尋伺法平等性故。是為無量波羅蜜多。無量法故。是為無起波羅蜜多。離我法故。是無分別波羅蜜多。是諸分別平等性故。是不可得波羅蜜多。至一切法真實性故。是為無著波羅蜜多。於一切

法皆無著故。是為無依波羅蜜多。無所依故。是為不生波羅蜜多。以一切法皆不生故。是為無常波羅蜜多。以一切法常無性故。是名為苦波羅蜜多。是逼惱法平等性故。是為無我波羅蜜多。於一切法無執著故。是名為空波羅蜜多。以一切法不可得故。是為無相波羅蜜多。以一切法離諸相故。是為無願波羅蜜多。無所成故。是名為力波羅蜜多。以一切法不可屈故。是無量佛法波羅蜜多。過數量故。是無所畏波羅蜜多。其心畢竟無怖畏故。是為真如波羅蜜多。是一切法無變性故。是為自然波羅蜜多。以一切法無自性故。是一切智智波羅蜜多。知一切法無自性故。佛言善現。如是如是。如汝所

說。

第四分總持品第十之一

時天帝釋作是念言。若善男子善女人等。但聞如是甚深般若波羅蜜多功德名號。當知過去已曾供養無量如來應正等覺。發宏誓願。多種善根。況能受持讀誦書寫。如理思惟。為他演說。或能隨力如教修行。當知是人。已於過去無量佛所。親近供養。多種善根。曾聞般若波羅蜜多。聞已受持。思惟讀誦。為他演說。如教修行。或於此經能問能答。由先福力今辦是事。若善男子善女人等。已曾供養無量如來應正等覺。功

德純淨。聞深般若波羅蜜多。其心不驚。不恐不怖。不憂不悔。不退不沒。爾時世尊。知天帝釋心之所念。即便告言。如是如是。如汝所念。時舍利子知天帝釋心之所念。便白佛言。若善男子善女人等。聞深般若波羅蜜多。深生信解。受持讀誦。如理思惟。書寫解說。廣令流布。如教修行。當知是人。如不退位諸大菩薩。所以者何。如是般若波羅蜜多。義趣甚深。難信難解。若於前世。不久修行甚深般若波羅蜜多。不於佛前請問聽受。不於佛所多種善根。豈暫得聞甚深般若波羅蜜多。即能信解。世尊。若善男子善女人等。聞說般若波羅蜜多甚深義趣。心不信解。誹謗毀訾。當知是人先世已於甚深般若波

羅蜜多。誹謗毀訾。所以者何。如是愚人善根少故。無正願故。近惡友故。聞說般若波羅蜜多甚深義趣。由宿習力不信不樂。心不清淨。不忍不欲。何以故。如是愚人。於過去世。未曾親近諸佛菩薩及餘賢聖。未曾請問如是般若波羅蜜多甚深義故。爾時天帝釋謂舍利子言。如是般若波羅蜜多。義趣甚深。極難信解。諸有未久信樂修行甚深般若波羅蜜多。聞說此中甚深義趣。不能信解。或生毀謗。未為稀有。時天帝釋復白佛言。我今敬禮甚深般若波羅蜜多。我若敬禮甚深般若波羅蜜多。即為敬禮一切智智。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。若能敬禮甚深般若波羅蜜多。即為敬禮一切

智智。何以故。憍尸迦。諸佛所得一切智智。皆從般若波羅蜜多而得生故。甚深般若波羅蜜多。復由諸佛一切智智而得有故。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。應如是行甚深般若波羅蜜多。應如是住甚深般若波羅蜜多。應如是學甚深般若波羅蜜多。爾時天帝釋白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。云何行深般若波羅蜜多。名住深般若波羅蜜多。云何行深般若波羅蜜多。名學深般若波羅蜜多。爾時佛告天帝釋言。善哉善哉。乃能請問如是深義。汝承佛力。能問如來應正等覺如是深義。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。若於色不住。亦不住此是色。是為學色。若於受想行識不住。亦不住此是受

想行識。是為學受想行識。復次憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。若於色不學。亦不學此是色。是不住色。若於受想行識不學。亦不學此是受想行識。是不住受想行識。憍尸迦。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。亦名住深般若波羅蜜多。亦名學深般若波羅蜜多。時舍利子便白佛言。如是般若波羅蜜多。最為甚深。如是般若波羅蜜多。難可測量。如是般若波羅蜜多。難可執取。如是般若波羅蜜多。無有限量。爾時佛告舍利子言。如是如是。舍利子。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。若於色甚深性不住。亦不住此是色甚深性。是名學色甚深性。若於受想行識甚深性不住。亦不

住此是受想行識甚深性。是名學受想行識甚深性。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。若於色甚深性不學。亦不學此是色甚深性。是名不住色甚深性。若於受想行識甚深性不學。亦不學此是受想行識甚深性。是名不住受想行識甚深性。時舍利子復白佛言。如是般若波羅蜜多。既最甚深難可測量。難可執取。無有限量。則難信解。但應為彼不退轉位諸菩薩說。所以者何。彼聞如是甚深般若波羅蜜多。心不驚惶恐怖疑惑。不生毀謗。深心信解。時天帝釋便問具壽舍利子言。若有為彼未得受記諸菩薩。說甚深般若波羅蜜多。當有何失。時舍利子告帝釋言。彼聞驚惶恐怖疑

惑。不能信解。或生毀謗。由斯造作增長。能感墮惡趣業。沒三惡趣。久受大苦。難證無上正等菩提。是故不應為彼宣說甚深般若波羅蜜多。天帝釋言。頗有菩薩未得受記。聞深般若波羅蜜多。心不驚惶恐怖疑惑。不生毀謗。深信解不。舍利子言有。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。久發無上正等覺心。久修菩薩摩訶薩行。不久當受大菩提記。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。聞深般若波羅蜜多。心不驚惶恐怖疑惑。不生毀謗。深信解者。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。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

修大行。供養多佛。事多善友。善根成熟。聞深般若波羅蜜多。心不驚惶恐怖疑惑。深心信解。常樂聽聞。受持讀誦。恭敬供養。如理思惟。為他演說。或復書寫。如說修行。恆無懈倦。舍利子。是菩薩摩訶薩。由此因緣。隨所生處常見諸佛。恆聞正法。供養恭敬。尊重讚歎。隨所見佛皆為受記。無空過者。時舍利子便白佛言。我今樂說少分譬喻。唯願聽許。爾時佛告舍利子言。隨汝意說。時舍利子白言。世尊。如住大乘善男子等。夢見自坐妙菩提座。當知是人近證無上正等菩提。如是若有善男子等。得聞般若波羅蜜多。深心信敬。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。當知是人久學大乘。善根

成熟。或已得受大菩提記。或近當受大菩提記。疾證無上正等菩提。世尊。譬如有人遊涉曠野。經過嶮道。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。見是相已。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。住菩薩乘善男子等。亦復如是。若聞般若波羅蜜多。深心信敬。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。當知是人不久得受大菩提記。疾證無上正等菩提。無墮聲聞獨覺地畏。何以故。已得見聞供養恭敬甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。世尊。譬如有人欲觀大海。漸次往趣。經歷多時。不見山林。便作是念。今睹此相。大

海非遠。所以者何。近大海岸。地必漸下。無諸山林。彼人爾時
雖未見海。而見近相。歡喜踴躍。住菩薩乘善男子等。亦復如
是。若得聞此甚深般若波羅蜜多。深生信敬。受持讀誦。精勤
修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。當知是人。不久得受大
菩提記。疾證無上正等菩提。何以故。已得聞此甚深般若波
羅蜜多無上菩提之前相故。世尊。譬如春時。華果樹等。故葉
已墮。枝條滋潤。眾人見之。咸作是念。新華果葉。當出非久。所
以者何。此諸樹等。新華果葉先相現故。住菩薩乘善男子等。
亦復如是。若得聞此甚深般若波羅蜜多。深心信敬。受持讀
誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。當知是人不久

得受大菩提記。疾證無上正等菩提。世尊。譬如女人。懷孕漸
久。其身轉重。動止不安。飲食睡眠。悉皆減少。不喜多語。厭常
所作。受苦痛故。眾事頓息。有異母人見是相已。即知此女不
久產生。住菩薩乘善男子等。亦復如是。若得聞此甚深般若
波羅蜜多。深心信敬。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解
說。廣令流布。當知是人不久得受大菩提記。疾證無上正等
菩提。轉妙法輪。度有情眾。爾時佛讚舍利子言。善哉善哉。汝
能善說菩薩譬喻。當知皆是如來神力。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十五

大般若波羅蜜多經卷第五百四十六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分總持品第十之二

爾時具壽善現便白佛言。世尊。稀有如來應正等覺。善分別說諸菩薩事。佛告善現。如是如是。所以者何。諸菩薩摩訶薩。為欲利樂多眾生故。哀愍世間大眾生故。憐愍人天。令獲大義利樂事故。求證無上正等菩提。為諸有情說無上法。爾時善現復白佛言。諸菩薩摩訶薩。成就無邊大功德聚。為欲饒益諸有情故。行深般若波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩。修行般

若波羅蜜多。疾得圓滿。佛告善現。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。不見色增。而行般若波羅蜜多。不見受想行識增。而行般若波羅蜜多。不見色減。而行般若波羅蜜多。不見受想行識減。而行般若波羅蜜多。不見是法。而行般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。疾得圓滿。具壽善現復白佛言。如來所說不可思議。佛告善現。如是如是。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。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。雖如實知色不可思議。而不起不可思議想。修行般若波羅蜜多。雖如實知受想行識不可思議。

而不起不可思議想。修行般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。疾得圓滿。時舍利子便白佛言。如是般若波羅蜜多。義趣甚深。誰能信解。爾時佛告舍利子言。若菩薩摩訶薩。久修大行。於深般若波羅蜜多。能生信解。時舍利子復白佛言。齊何應知是菩薩摩訶薩。久修大行。而得久修大行名號。爾時佛告舍利子言。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不分別如來十力。不分別四無所畏。不分別十八佛不共法。不分別一切智。不分別一切相智。所以者何。如來十力。四無所畏。十八佛不共法。一切智。一切相智。皆不可思議。一切法亦不可思議。舍利子。若菩薩摩訶薩如是行者。都無

處行。是行般若波羅蜜多。舍利子。齊此應知是菩薩摩訶薩久修大行。乃得久修大行名號。具壽善現便白佛言。如是般若波羅蜜多。最為甚深。如是般若波羅蜜多。是大寶聚。如是般若波羅蜜多。是清淨聚。如太虛空極清淨故。佛告善現。如是如是。爾時善現復白佛言。稀有世尊。如是般若波羅蜜多。以最甚深多諸留難。而今廣說留難不生。佛告善現。如是如是。佛神力故。留難不起。是故大乘善男子等。於深般若波羅蜜多。若欲書寫。受持讀誦。修習思惟。為他演說。應疾書寫乃至演說。所以者何。甚深般若波羅蜜多。多諸留難。勿令書寫乃至演說不得究竟。善現當知。如是大乘善男子等。若欲一

月乃至一歲。書寫受持。讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多。能究竟者。應勤精進。繫念書寫乃至演說。經爾所時令得究竟。何以故。甚深般若波羅蜜多。大寶神珠。多留難故。爾時善現復白佛言。稀有世尊。甚深般若波羅蜜多。大寶神珠。多諸留難。而有書寫受持讀誦。修習思惟為他說者。惡魔於彼而作留難。令不書寫乃至演說。佛告善現。惡魔於此甚深般若波羅蜜多。雖常伺求欲作留難。令不書寫乃至演說。而彼無力可能留難。令彼菩薩所作不成。時舍利子即白佛言。是誰神力。令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫等事。爾時佛告舍利子言。是佛神力。令彼惡魔不能留難彼諸菩薩書寫

等事。又舍利子。亦是十方一切世界諸佛神力。令彼惡魔。不能留難彼諸菩薩書寫等事。又舍利子。一切如來應正等覺。皆共護念行深般若波羅蜜多諸菩薩故。令彼惡魔不能留難。何以故。舍利子。諸佛世尊。皆共護念行深般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業。令彼惡魔不能留難。又舍利子。若諸菩薩於深般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。法爾應為十方世界一切如來應正等覺。現說法者之所護念。若蒙諸佛所護念者。惡魔法爾不能留難。又舍利子。若有淨信善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。應作是念。我今書寫。乃至演說甚深般若波羅蜜多。皆是

十方一切世界諸佛世尊神力護念。時舍利子復白佛言。若菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。皆是十方諸佛神力。慈悲護念。令彼所作殊勝善業。惡魔眷屬不能留難。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。時舍利子復白佛言。若菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。十方世界諸佛世尊。皆共識知。歡喜護念。十方世界諸佛世尊。恆以佛眼皆共觀見。慈悲護念。令彼所修無不成就。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。若菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。恆為十方一切世界諸佛世尊

佛眼觀見。識知護念。令諸惡魔不能嬈惱。所作善業皆疾成就。又舍利子。住菩薩乘善男子等。若能於此甚深般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。當知已近無上菩提。諸惡魔怨不能留難。又舍利子。住菩薩乘善男子等。若能書寫甚深般若波羅蜜多。種種莊嚴。受持讀誦。供養恭敬。常為如來佛眼觀見。識知護念。由此因緣。定當獲得大財大利。大果大報。乃至當得不退轉地。常不遠離諸佛菩薩。恆聞正法。不墮惡趣。生天人中受諸妙樂。何以故。舍利子。甚深般若波羅蜜多。令諸有情。如實通達諸法勝義。現在未來。能引種種利樂事故。又舍利子。甚深般若波羅蜜多相應經典。我涅槃後。

至東南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘善男子等。能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎如是經典。我涅槃後。復從南方至西南方。漸當興盛。彼方多有住菩薩乘善男子等。能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎如是經典。我涅槃後。從西南方至西北方。漸當興盛。彼方多有住菩

薩乘善男子等。能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎如是經典。我涅槃後。從西北方轉至北方。漸當興盛。彼方多有住菩薩乘善男子等。能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎如是經典。我涅槃後。復從北方至東北方。漸當興盛。彼方多有住菩薩乘善男子等。能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。又舍利子。我涅槃已。後時後分。後五百歲。甚深般若波羅蜜多相應經典。於東北方大為佛事。何以故。舍

利子。甚深般若波羅蜜多相應經典。一切如來共所尊重。一切如來共所護念。令於彼方經久不滅。又舍利子。非佛所得法毗奈耶無上正法。有滅沒相。諸佛所得法毗奈耶無上正等。即是般若波羅蜜多相應經典。又舍利子。彼東北方。住菩薩乘善男子等。有能於此甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。我等諸佛。常以佛眼觀見護念。令無損惱。現在未來身心安樂。時舍利子便白佛言。甚深般若波羅蜜多相應經典。佛涅槃已。後時後分。後五百歲。於東北方廣流布耶。爾時佛告舍利子言。如是如是。舍利子。我涅槃已。後時後分。後五百歲。彼

東北方。住菩薩乘善男子等。若得聞此甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。爾時佛告舍利子。我涅槃已。後時後分。後五百歲。彼東北方。住菩薩乘善男子等。有能於此甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。復能書寫。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情開示分別。時舍利子復白佛言。佛涅槃已。後時後分。後五百歲。法欲滅時。於東北方。當有幾許住菩薩乘善男子等。得聞如是甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。復能書寫。受持讀誦。修習思惟。為他演說。供養恭敬。尊重讚歎。爾時佛

告舍利子言。我涅槃已。後時後分。後五百歲。法欲滅時。於東北方。雖有無量住菩薩乘善男子等。而少得聞甚深般若波羅蜜多相應經典。深心信樂。復能書寫。受持讀誦。修習思惟。為他演說。供養恭敬。尊重讚歎。又舍利子。住菩薩乘善男子等。聞說如是甚深般若波羅蜜多相應經典。心不沈沒。不驚不怖。深生信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。供養恭敬。尊重讚歎。當知是人。已曾親近供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺。及諸菩薩。請問般若波羅蜜多甚深義趣。又舍利子。是菩薩乘善男子等。不久定當圓滿菩薩摩訶薩道。一切如來所護念故。無量善友所攝受故。殊勝善根所任持故。為

欲饒益多眾生故。疾證無上正等菩提。何以故。舍利子。我常為彼住菩薩乘善男子等。說一切智相應之法。過去如來。亦常為彼說一切智相應之法。由此因緣。彼當來世。常能修習一切智智相應正行。速趣無上正等菩提。亦能為他如應說法。令趣無上正等菩提。於一切時。身心安定。諸惡魔王及彼眷屬。尚不能壞。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。所以者何。彼於無上正等菩提。勇猛正勤。極堅牢故。又舍利子。住菩薩乘善男子等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。心得廣大清淨喜樂。亦能安立無量有情於勝善法。令趣無上正

等菩提。何以故。舍利子。是菩薩乘善男子等。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。我於彼願深生隨喜。何以故。舍利子。我觀彼人所發宏願。心語相應。彼於當來。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。是菩薩乘善男子等。亦於過去無量佛前。發弘誓願。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。過去如來應正等覺。亦於彼願深生隨喜。何以故。舍利子。過去諸佛。亦觀如是住菩薩乘善男子等。所發宏願心語相應。彼於當來。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。是菩薩乘善男子等。信解廣大。修廣大行。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。時舍利子即白佛言。稀有世

尊。佛於過去未來現在所有諸法。無不證知。無不覺了。於諸有情心行差別。無不證知。無不覺了。於三世佛菩薩聲聞及佛土等。無不證知。無不覺了。世尊。若菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。書寫解說。廣令流布。是菩薩摩訶薩。於當來世。若於般若波羅蜜多相應經典。勇猛精進。常求不息。彼於般若波羅蜜多相應經典。為有得時不得時不。爾時佛告舍利子言。如是如是。佛於一切無不證知。無不覺了。是菩薩摩訶薩。常於般若波羅蜜多相應經典。勇猛精進。欣求不息。一切時得。無不得時。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。常於般若波羅蜜多相

應經典。欣求不息。諸佛菩薩常護念故。時舍利子復白佛言。是菩薩摩訶薩。為但於此甚深般若波羅蜜多相應經典。勇猛精進。欣求不息。一切時得。無不得時。為於餘經。亦能常得。爾時佛告舍利子言。若菩薩摩訶薩。常於般若波羅蜜多相應經典。勇猛信求。不顧身命。有時不得諸餘經典。無有是處。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。為求無上正等菩提。示現勸導。讚勵慶喜諸有情類。令於般若波羅蜜多相應經典。及餘經典。受持讀誦。思惟修學。由此善根。隨所生處。法爾常得甚深般若波羅蜜多空相應經。及餘經典受持讀誦。

第四分魔事品第十一之一

爾時善現便白佛言。世尊。已說住菩薩乘善男子等。修功德時多有留難。何等名為諸留難事。佛告善現。留難事者。謂諸魔事。具壽善現復白佛言。云何名為菩薩魔事。佛告善現。若菩薩摩訶薩。欲宣說般若波羅蜜多時。或說法要。辯久乃生。或說法要。辯乃卒起。或說法要。辯過量生。或所欲說。未盡便止。或說法要。言詞亂雜。或說法要。言詞間斷。或說法時。諸橫事起。令所欲說。不遂本心。當知是為菩薩魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩。書寫般若波羅蜜多甚深經時。或頻申欠呿。或互相嗤笑。或更相輕凌。或身心躁擾。或失念散亂。或文句顛

倒。或迷惑義理。或不得滋味。心生厭捨。或橫事卒起。或互相乖諍。由此等事。書寫不終。當知是為菩薩魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩。受持讀誦。思惟修習。說聽般若波羅蜜多甚深經時。或頻申欠呿。或互相嗤笑。或更相輕凌。或身心躁擾。或失念散亂。或文句顛倒。或迷惑義理。或不得滋味。心生厭捨。或橫事卒起。或互相乖諍。由此等事。所作不成。當知是為菩薩魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多甚深經時。或作是念。我於此中不得受記。何用聽為。或作是念。此中不說我之名字。何用聽為。或作是念。此中不說我之生處。城邑聚落。何用聽為。由此等緣。心不清淨。即從座起。厭捨而

去。無顧戀心。當知是為菩薩魔事。善現當知。若菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多甚深經時。心不清淨厭捨去者。隨彼所起不清淨心。厭捨此經。舉步多少。便滅爾許劫數功德。獲爾許劫障菩提罪。受彼罪已。更爾許時。發勤精進。修諸菩薩難行苦行。方可復本。是故名為菩薩魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩。棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典。學不能引一切智智。隨順二乘諸餘經典。棄捨根本而攀枝葉。當知是為菩薩魔事。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應經典。能生菩薩摩訶薩眾世出世間殊勝功德。由斯能引一切智智。有大勢用。譬如樹根。諸餘經典無如是用。譬如枝葉。無

勝功能。若菩薩乘善男子等。修學如是甚深般若波羅蜜多相應經典。即為修學一切菩薩摩訶薩眾世出世間殊勝功德。速能引發一切智智。若菩薩乘善男子等。棄捨如是甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。即為棄捨一切菩薩摩訶薩眾世出世間殊勝功德。終不能得一切智智。是菩薩乘善男子等。福慧狹少。棄本求末。是故名為菩薩魔事。善現當知。如癡餓狗。棄捨主食。反從僕隸而求索之。於當來世。有菩薩乘善男子等。棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。亦復如是。所以者何。是菩薩乘善男子等。覺慧闇鈍。棄捨能引一切智智甚深般

若波羅蜜多相應經典。求學能引聲聞獨覺功德經典。定不能得一切智智。所以者何。聲聞獨覺相應經典。但為自身調伏寂靜。出生死苦。得涅槃樂。精勤修學如是經典。所引善根。究竟唯得住二乘地。自利圓滿。甚深般若波羅蜜多相應經典。普為濟拔一切有情。出生死苦。得涅槃樂。精勤修學如是經典。所引善根。究竟能得一切智智。利益安樂一切有情。復次善現。譬如有人。欲觀香象身量大小。形顯勝劣。得而不觀。反尋其跡。於意云何。彼人黠不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。於中望得一

切智智。亦復如是。復次善現。譬如有人為珍寶故。求趣大海。既至海岸。不入大海。反觀牛跡。作是念言。大海中水。其量深廣。豈及此耶。此中亦應有諸珍寶。於意云何。彼人黠不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。於中望得一切智智。亦復如是。所以者何。精勤修學二乘經典。究竟唯能得預流果。展轉乃至獨覺菩提。必不能得一切智智。故菩薩乘善男子等。欲疾證得一切智智。應學般若波羅蜜多。不應求學二乘經典。何以故。甚深般若波羅蜜多。定是一切智智根本。二乘經典如枝葉故。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。佛告善現。彼人黠不。善現答言。彼人非黠。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。得深般若波羅蜜多。捨而求學二乘經典。欲證無上正等菩提。利樂有情亦復如是。當知彼是愚癡品類。復次善現。如有欲見轉輪聖王。見已不識。捨至餘處。見小國王。觀其形相。作如是念。轉輪聖王形相威德。豈勝於此。於意云何。彼人黠不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。欲趣無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。棄深

般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。言彼經典與此何異。何用彼為。彼由此緣。定不能得一切智智。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應經典。種種方便。示現勸導讚勵慶喜住菩薩乘善男子等。令於無上正等菩提。得不退轉。捨而求學二乘經典。當知彼人亦復如是。何以故。精勤修學二乘經典。定於佛果不能證故。復次善現。如有饑人。得百味食。棄而求噉兩月穀飯。於意云何。彼人黠不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。亦復如是。求趣無上正等菩提。棄深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。於中欲覓一切智智。徒設劬勞。終不能得。復次善現。如有貧人得無價寶。棄

而翻取迦遮摩尼。於意云何。彼人黠不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。亦復如是。求趣無上正等菩提。棄深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。於中欲覓一切智智。徒設劬勞。終不能得。復次善現。住菩薩乘善男子等。若正書寫。受持讀誦。思惟修習甚深般若波羅蜜多相應經時。眾辯卒起。樂說種種差別法門。令書寫等不得究竟。當知是為菩薩魔事。具壽善現便白佛言。甚深般若波羅蜜多。可書寫不。世尊告曰。不也善現。若菩薩乘善男子等。書寫如是甚深般若波羅蜜多相應經時。作如是念。我以文字。書寫般若波羅蜜多。如是文字。即是般若波羅蜜多。或依文

字。執著般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。住菩薩乘善男子等。書寫受持。讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多相應經時。或念國土。或念城邑。或念王都。或念方處。或念師友。或念父母。或念妻子。或念兄弟或念姊妹。或念親戚。或念朋侶。或念王臣。或念盜賊。或念猛獸。或念惡人。或念惡鬼。或念眾集。或念遊戲。或念音樂。或念報怨。或念報恩。或念飲食衣服臥具。或念諸餘資身什物。或念製造文頌書論。或念時節寒熱豐儉。或念象馬水火等事。或念諸餘所作事業。當知皆是菩薩魔事。魔以此事擾惱菩薩。令書寫等皆不得成。菩薩覺知。皆應遠離。復次善現。住菩薩乘善男子等。書

寫受持。讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多相應經時。
得大名利。恭敬供養。彼由此緣。廢所作業。當知亦是菩薩魔
事。菩薩覺知。皆應厭捨。復次善現。住菩薩乘善男子等。書寫
受持。讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多相應經時。惡
魔化作苾芻等像。執持種種世俗書論。或復二乘相應經典。
詐現親友。授與菩薩。告菩薩言。如是經典。義味深奧。應勤修
學。捨所習經。此菩薩乘善男子等。方便善巧。不應受著惡魔
所授世俗書論。或復二乘相應經典。所以者何。世俗書論二
乘經典。不能引發一切智智。非趣無上正等菩提無倒方便。
乃於無上正等菩提。極為障礙。善現當知。甚深般若波羅蜜

多相應經中。廣說菩薩摩訶薩道。方便善巧。若於此中精勤
修學。速能證得一切智智。若菩薩乘善男子等。無巧便故。近
惡友故。棄深般若波羅蜜多。受學惡魔世俗書論二乘經典。
當知是為菩薩魔事。復次善現。能聽法者。樂聽樂問。書寫受
持。讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能說法者。著樂懈怠。不欲
為說。亦不施與甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復
次善現。能說法者。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。能聽法者。懈怠著
樂。不欲聽受乃至修習。當知是為菩薩魔事。復次善現。能聽
法者。具念慧力。樂聽樂問。書寫受持。讀誦修習甚深般若波

羅蜜多。能說法者。欲往他方。不獲教授。當知是為菩薩魔事。
復次善現。能說法者。樂說樂施甚深般若波羅蜜多。方便勸
勵書寫受持讀誦修習。能聽法者。欲往他方。不獲聽受。當知
是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。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。能聽法者。
少欲喜足。修遠離行。勇猛正勤。具念定慧。厭怖利養恭敬名
譽。或具嫉慳。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。當知是為菩薩魔事。復次善現。能
說法者。少欲喜足。修遠離行。勇猛正勤。具念定慧。厭怖利養
恭敬名譽。或具嫉慳。不能捨施。能聽法者。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
知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。有信有戒。受行十二
杜多功德。樂為他說甚深般若波羅蜜多。方便勸勵書寫受
持。讀誦修習。能聽法者。無信無戒。亦無十二杜多功德。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
知是為菩薩魔事。復次善現。能聽法者。有信有戒。受行十二
杜多功德。樂聽樂問。書寫受持。讀誦修習甚深般若波羅蜜
多。能說法者。無信無戒。亦無十二杜多功德。不欲教授。兩不
和合。不獲說聽。書寫受持。讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當

知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。心無慳吝。一切能捨。能聽法者。心有慳吝。不能捨施。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能聽法者。欲求供養能說法者。衣服飲食臥具醫藥及餘資財。能說法者。不樂受用。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。成就開智。不樂廣說。能聽法者。成就演智。不樂略說。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。專樂廣知十二分教次第法義。能聽法

者。不樂廣知十二分教次第法義。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。成就六種波羅蜜多方便善巧。得陀羅尼。能聽法者。無如是德。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。欲令恭敬書寫。受持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。能聽法者。不隨其意。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。已離慳垢。已離五蓋。能聽法者。未離慳垢。未離五蓋。或上相違。兩不和合。不獲教授聽

受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。
復次善現。能聽法者。有信樂心。欲了深義。而說法者。於此經
中未甚純熟。不能決了。能聽法者。不樂聽聞。由是因緣。不聽
書寫受持讀誦思惟修習。當知是為菩薩魔事。復次善現。能
說法者。心樂為說。能聽法者。不樂聽聞。或上相違。兩不和合。
不獲說聽。書寫受持。讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是
為菩薩魔事。復次善現。能說法者。雖樂說法而身沈重。眾病
所纏。不能為說。或聽法者。雖樂聽法而身沈重。眾病所纏。不
能聽受。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若
波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。有菩薩乘善男子

等。書寫受持。讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多相應
經時。若有人來。說諸惡趣種種苦事。因復告言。汝於此身應
勤精進速盡苦際。入般涅槃。何用稽留生死大海。受百千種
難忍苦事。求趣無上正等菩提。彼由此言。於所書寫受持讀
誦修習。思惟演說如是甚深般若波羅蜜多。不得究竟。當知
是為菩薩魔事。復次善現。有菩薩乘善男子等。書寫受持讀
誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多相應經時。若有人來。
讚說人趣種種勝事。讚說諸天長壽安樂。因而告曰。雖於欲
界受諸欲樂。於色界中受靜慮樂。於無色界受等至樂。而彼
皆是無常苦空無我不淨變壞之法。謝法離法。盡法滅法。汝

於此身。何不精進。取預流果。展轉乃至獨覺菩提。入般涅槃畢竟安樂。何用久處生死輪迴。無事為他受諸勤苦。求趣無上正等菩提。彼由此言。於所書寫受持讀誦修習思惟演說如是甚深般若波羅蜜多。不得究竟。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。一身無繫。專修己事。不憂他業。能聽法者。好領徒眾。樂營他事。不憂自業。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。欲令聽

者。於我所為悉皆隨助。能聽法者。不隨其欲。或上相違。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。欲為他說。復欲令彼書寫受持。讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能聽法者。知其所為。不欲從受。或能聽者為名利故。欲請他說。復欲方便書寫受持。讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能說法者。知其所為而不隨請。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。欲往他方危身命處。能聽法者恐失身命。不欲隨往。或能聽者。欲往他方危身命處。能說法者恐失身命。不欲共往。兩

不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。欲往他方多賊疾疫饑渴國土。能聽法者慮彼艱辛。不肯隨往。或能聽者。欲往他方多賊疾疫饑渴國土。能說法者慮彼艱辛。不肯共往。兩不和合。不獲教授聽受。書持讀誦。修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十六

聖般若波羅蜜多八千頌　四〇

大般若波羅蜜多經卷第五百四十七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分魔事品第十一之二

復次善現。能說法者。欲往他方安穩豐樂無難之處。能聽法者欲隨其去。能說法者。方便試言。汝雖為利。欲隨我往。而汝至彼。豈必遂心。宜善審思。勿後憂悔。時聽法者聞已念言。是師不欲令我去耶。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。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者欲往他方。所經

道路。曠野險阻。多諸賊難。及旃荼羅惡獸獵師毒蛇等怖。能聽法者欲隨其去。能說法者。方便試言。汝今何故無事隨我。欲往如是諸險難處。宜善審思。勿後憂悔。能聽法者聞已念言。師應不欲令我隨往。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。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。多有施主數相追隨。聽法者來。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。能聽法者起嫌恨心。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。當知是為菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔

作種種形。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多相應經典。不得書寫受持讀誦。修習思惟。為他演說。是故善現。住菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多書寫等時。所有留難。當知皆是菩薩魔事。具壽善現便白佛言。何緣惡魔作諸形像。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多相應經典。不得書寫乃至演說。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。能生諸佛一切智智。諸佛所有一切智智。能生佛教。佛教能生無量無數有情般若。有情般若。能證無邊諸煩惱斷。煩惱斷者。一切惡魔不得其便。一切惡魔不得便故。多生憂苦。如箭入心。勿我由斯甚深般若波羅蜜多境界空缺。是故惡魔作諸形像。至菩

薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多相應經典。不得書寫乃至演說。爾時善現復白佛言。云何惡魔作諸形像。至菩薩所。方便破壞。佛告善現。有諸惡魔作沙門像。至菩薩所。方便破壞。令其毀厭甚深般若波羅蜜多。謂作是言。汝雖習誦無相經典。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。新學大乘。智慧狹劣。便於般若波羅蜜多相應經典。心生疑惑。由疑惑故。便於般若波羅蜜多而生毀厭。由毀厭故。遂不書寫受持讀誦修習思惟。為他演說甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔作苾芻像。至菩薩所。語菩薩言。若諸菩薩

行深般若波羅蜜多。唯證實際得預流果。乃至或得獨覺菩提。終不能證無上佛果。何緣於此唐設劬勞。菩薩既聞。便不書寫受持讀誦修習思惟。為他演說甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。如是善現。甚深般若波羅蜜多書寫等時。多諸魔事。菩薩應覺已精勤正念正知。方便遠離。具壽善現便白佛言。如是世尊。如是善逝。甚深般若波羅蜜多書寫等時。多諸魔事。譬如無價大寶神珠。雖有勝能而多怨賊。如是般若波羅蜜多。雖有勝德而多留難。住菩薩乘善男子等。少福德故。書寫等時。有諸惡魔為作留難。雖有樂欲而不能成。所以者何。有愚癡者為魔所惑。住菩薩乘善男子等。於深般

若波羅蜜多書寫等時。為作留難。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。不能書寫受持讀誦。修習思惟聽聞演說。復樂障他書寫等事。佛告善現。如是如是。如汝所說。有愚癡人為魔所使。未種善根。福慧薄劣。未於佛所發宏誓願。未為善友之所攝受。自於般若波羅蜜多。不能書寫乃至演說。新學大乘善男子等。於深般若波羅蜜多書寫等時。為作留難。於當來世。有善男子善女人等。福慧薄劣。善根微少。於諸如來廣大功德。心不欣樂。自於般若波羅蜜多。不能書寫受持讀誦。修習思惟聽聞演說。復樂障他書寫等事。當知彼類獲罪無邊。復次善現。有菩薩乘善男子

等。於深般若波羅蜜多書寫等時。多有魔事為作留難。令書寫等皆不得成。由此不能圓滿功德。善根未熟。福慧少故。有菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多書寫等時。若無魔事。當知皆是諸佛神力。慈悲護念。所以者何。惡魔眷屬雖勤方便。欲滅般若波羅蜜多。諸佛世尊亦勤方便。慈悲護念。令菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多書寫等時。無諸留難。速證無上正等菩提。

第四分現世間品第十二

復次善現。譬如女人。多有諸子。或五或十。二十三十。四十五

十。若百若千。其母得病。諸子各別勤求醫藥。咸作是念。云何令我母病除癒。命無障難。身名不滅。久住安樂。苦受不生。諸妙樂具咸歸我母。所以者何。生育我等。示世間事。甚大艱辛。作是念已。競設方便。求安穩事覆護母身。勿為蚊虻蛇蠍風雨。人非人等非愛所觸。勤加修飾。令離眾病。六根清淨。無諸憂苦。又以種種上妙樂具。供養恭敬而作是言。我母慈悲。生育我等。誨示一切世間事業。我等豈得不報母恩。如是如來應正等覺。常以種種善巧方便。護念般若波羅蜜多。若菩薩乘善男子等。能於般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。無懈倦者。如來亦以種種方便勤加護念。令無損惱。十

方現在餘世界中。一切如來應正等覺。哀愍利樂諸有情者。亦以種種善巧方便。護念般若波羅蜜多。令諸惡魔不能毀滅。久住利樂一切世間。如是如來應正等覺。皆以種種善巧方便。護持般若波羅蜜多。所以者何。甚深般若波羅蜜多。能生如來應正等覺。能正顯了一切智智。能示世間諸法實相。一切智智亦從彼生。善現當知。一切過去未來現在諸佛世尊。皆依如是甚深般若波羅蜜多。精勤修學。證得無上正等菩提。我昔亦依甚深般若波羅蜜多。精勤修學。證得無上正等菩提。是故般若波羅蜜多。能生如來應正等覺。能正顯了一切智智。能示世間諸法實相。爾時善現便白佛言。云何般

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。甚深般若波羅蜜多。能生如來一切智智及餘功德。故說般若波羅蜜多。能生如來應正等覺。能示世間諸法實相者。謂能示世間五蘊實相。具壽善現復白佛言。云何般若波羅蜜多。能示世間五蘊實相。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。能示世間色等五蘊無變壞相。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。所以者何。色等五蘊無自性故。說名為空無相無願。無造無作。無生無滅。即真法界。非空等法可有變壞。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。普能證知無量無數無邊有

情施設差別。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情心行差別。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情自性非有。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情心無所住。猶如虛空無所依止。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有略心。盡故離故。無略心性。故

說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有散心。由法性故。無散心性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸染污心。不可示故。無染心性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情不染污心。本性淨故。無雜染性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有下

心。不可隱故。無下心性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有舉心。不可測故。無舉心性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有漏心。無自性故。無分別故。無有漏性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸無漏心。無自性故。無警覺故。非無漏性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波

羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有貪心。如實之性。非有貪心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有瞋心。如實之性。非有瞋心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸離瞋心。如實之性。非離瞋心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如

來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊
有情諸有癡心。如實之性。非有癡心。故說般若波羅蜜多。能
示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若
波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸離癡心。如實之
性。非離癡心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次
善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無
量無數無邊有情所有小心。無來無去。亦無繫屬。無小心性。
故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如
來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊
有情所有大心。自性平等。稱平等性。無大心性。故說般若波

羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。
皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有狹
心。無起方便。無所繫屬。無狹心性。故說般若波羅蜜多。能示
世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波
羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有廣心。無增無減。
亦非遠離。已遠離故。無廣心性。故說般若波羅蜜多。能示世
間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅
蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有量心。自性空故。非
有量性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。
一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無

數無邊有情諸無量心。無生無滅。無住無異。無所依止。如太虛空。非無量心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有見心。自性平等故。五眼不行故。非有見心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸無見心。無相可得故。離種種境故。非無見心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有對心。虛妄分別。於所緣境不自在故。非有對心。故

說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸無對心。如實無盡。亦無生起。非無對心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有上心。如實之性無所思慮。非有上心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸無上心。離諸戲論。少分心性亦不可得。非無上心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜

多。如實證知無量無數無邊有情諸不定心。如實之性無等等故。非不定心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有定心。如實之性平等平等。猶若虛空。無定心性。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情不解脫心。自性遠離故。無性為性故。非不解脫心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸解脫心。如實之性非心性故。三世推徵。皆不

可得。非解脫心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情不可見心。無自性故。不可見故。非真實故。越根境故。不可了故。非圓成故。尚非慧眼天眼所取。況肉眼取。以一切眼皆不能見。名不可見。此不可見亦不可得。故不可說不可見心。故說般若波羅蜜多。能示世間諸法實相。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間實相。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情若出若沒。善現。云何一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情

若出若沒。謂諸如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證
知無量無數無邊有情心心所法。皆依色受想行識生。如是
如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無
邊有情若出若沒。善現云何。諸有情類心心所法。若出若沒。
皆依色受想行識生。謂諸有情心心所法。或有依色受想行
識。執如來死後或有。或非有。或亦有。亦非有。或非有。非非有。
此是諦實。餘皆愚妄。或有依色受想行識。執我及世間或常。
或無常。或亦常亦無常。或非常非無常。此是諦實。餘皆愚妄。
或有依色受想行識。執我及世間或有邊。或無邊。或亦有邊
亦無邊。或非有邊非無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或有依色受

想行識。執命者即身。或復異身。此是諦實。餘皆愚妄。如是善
現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量
無數無邊有情心心所法。若出若沒。皆依色受想行識生差
別之想。復次善現。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。
如實證知無量無數無邊有情若出若沒。善現云何一切如
來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊
有情若出若沒。謂諸如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。如
實知色受想行識皆如真如。無二無別。善現。當知如來真如。
即五蘊真如。五蘊真如。即世間真如。所以者何。如世尊說。依
止五蘊立世間名。是故善現。五蘊真如。即世間真如。世間真

如。即預流果真如。預流果真如。即一來果真如。展轉乃至一
切菩薩摩訶薩行真如。即諸佛無上正等菩提真如。諸佛無
上正等菩提真如。即一切如來應正等覺真如。一切如來應
正等覺真如。即一切有情真如。善現當知。若一切如來應正
等覺真如。若一切有情真如。若一切法真如。如是真如皆不
相離。非一非異。非一異故。無盡無二。亦無二分。不可分別。善
現當知。一切如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。證一切法
真如究竟。乃得無上正等菩提。由斯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。善現當知。一切
如來應正等覺。皆依般若波羅蜜多。能如實覺諸法真如。不

虛妄性。不變異性。由如實覺真如相故。說名如來應正等覺。
爾時善現便白佛言。甚深般若波羅蜜多。所證真如不虛妄
性。不變異性。極為甚深。難見難覺。一切如來應正等覺。皆用
真如。顯示分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙。誰
能信解。唯有不退轉菩薩摩訶薩。及諸願滿大阿羅漢。并具
正見善男子等。聞佛說此甚深真如。能生信解。如來為彼依
自所證真如之相。顯示分別。佛告善現。如是如是。如汝所說。
所以者何。真如無盡。是故甚深。唯有如來現等正覺無盡真
如甚深之相。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示。令生信解。時天
帝釋。將領欲界十千天子。大梵天王。將領色界二萬天子。俱

詣佛所。頂禮雙足。卻住一面。同白佛言。如來所說諸甚深法。以何為相。爾時佛告諸天子言。我所說法。以空無相無願無造。無生無滅。寂滅涅槃法界為相。所以者何。佛所說法無所依止。譬如虛空。不可表示。天子當知。如來所說甚深法相。不墮色數。亦不墮受想行識數。不依於色。亦復不依受想行識。天子當知。如來所說甚深法相。世間天人阿素洛等。不能安立。亦不能壞。何以故。世間天人阿素洛等。皆是相故。諸有相者。於無相相不能安立。亦不能壞。天子當知。如來所說甚深法相。不可以手安立破壞。亦不可以所餘諸法安立破壞。天子當知。設有是問。誰立虛空。誰復能壞。作是問者為正問耶。

諸天子言。彼非正問。何以故。虛空無體。無相無為不可安立。不可壞故。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。天子當知。我所宣說甚深法相。亦復如是。不可安立。不可破壞。有佛無佛。法界法爾。佛於此相如實覺知。故名如來應正等覺。時諸天子復白佛言。如來所覺如是諸相。極為甚深。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。為諸有情。集諸法相方便開示。令於般若波羅蜜多得無礙智。甚深般若波羅蜜多。是諸如來常所行處。一切如來行是處故。證得無上正等菩提。為諸有情分別開示。爾時佛告諸天子言。如是如

是。如汝所說。天子當知。一切法相。如來如實覺為無相。由此因緣。我說諸佛得無礙智無與等者。爾時佛告具壽善現。甚深般若波羅蜜多。是諸佛母。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。所以者何。甚深般若波羅蜜多。能生諸佛。能與諸佛作依止處。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。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。具壽

善現便白佛言。云何如來應正等覺知恩報恩。佛告善現。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。曾無暫廢。此乘此道。當知即是甚深般若波羅蜜多。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。覺一切法無實作用。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。善現當知。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。爾時善現便白佛言。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。亦能如實示世間相。佛告善現。善哉善哉。能問如來如是深義。如是如是。如汝所說。一切法性無生無起。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。善現。云何一切法性無生無起。無知無見。以一切法空無所有。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。雖能生佛示世間相。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。不見色故。名示色相。不見受想行識故。名示受想行識相。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。由不緣色而起於識。是為不見色故。名示色相。不緣受想行識而起於識。是為不見受想行識故。名示受想行識相。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示如來示世間諸法實相。復次善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來

應正等覺。世間空故。世間遠離故。世間清淨故。世間寂靜故。說名能示世間實相。何以故。以空遠離清淨寂靜是諸世間如實相故。

第四分不思議等品第十三

爾時具壽善現便白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多。為大事故出現世間。為不可思議事故出現世間。為不可稱量事故出現世間。為無數量事故出現世間。為無等等事故出現世間。佛告善現。如是如是。如汝所說。善現。云何甚深般若波羅蜜多。為大事故出現世間。謂諸如來應正等覺。皆以濟拔一

切有情。無時暫捨。而為大事。甚深般若波羅蜜多。為此事故出現世間。善現。云何甚深般若波羅蜜多。為不可思議事故。不可稱量事故。無數量事故。無等等事故。出現世間。謂諸如來應正等覺。所有佛性。如是如是。自然覺性。一切智性。皆不可思議。不可稱量。無數量。無等等。為色受想行識乃至一切法。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。佛告善現。非但如來應正等覺。所有佛性。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。色受想行識乃至一切法。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。所以者何。於一切法真實性中。心及心所。皆不可得。善現當知。諸所有色受想行識。及一切法。皆不可施設。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。何以故。如是諸法無自性故。不可得故。自性空故。復次善現。諸所有色受想行識。及一切法。皆不可得。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。何以故。如是諸法無限量故。無所有故。自性空故。復次善現。諸所有色受想行識。及一切法。皆無限量。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。具壽善現便白佛言。何因緣故。所有諸色受想行識。及一切法皆無限量。佛告善現。於意云何。虛空為

有心心所法。能限量不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。諸所有色受想行識。及一切法亦復如是。自性空故。心心所法不能限量。由此因緣。諸所有色受想行識。及一切法無限量故。皆不可思議。不可稱量。無數量。無等等。善現當知。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。所有佛法。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。善現當知。如是諸法。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。等等滅故。善現當知。如是諸法。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。善現當知。不可

思議。不可稱量。無數量。無等等者。但有增語都無真實。善現當知。不可思議。不可稱量。無數量。無等等者。皆如虛空。都無所有。由此因緣。一切如來應正等覺。所有佛法。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。聲聞獨覺。世間天人阿素洛等。皆悉不可思議稱量數量等等此諸法故。佛說如是不可思議。不可稱量。無數量。無等等法時。衆中有五百苾芻。二千苾芻尼。不受諸漏。心得解脫。復有六十鄔波索迦。三十鄔波斯迦。於諸法中遠塵離垢。生淨法眼。復有二萬菩薩摩訶薩。得無生法忍。世尊記彼於賢劫中。得受無上正等菩提不退轉記。即前所說鄔波索迦。鄔波斯迦。

於諸法中遠塵離垢。生淨法眼者。佛亦記彼不久當證永盡諸漏。心慧解脫。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十七

大般若波羅蜜多經卷第五百四十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分譬喻品第十四

爾時具壽善現復白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多。實為大事現世間不。佛告善現。如是如是。甚深般若波羅蜜多。實為大事出現世間。所以者何。甚深般若波羅蜜多。實能成辦一切智智。實能成辦諸獨覺地。實能成辦諸聲聞地。善現當知。如剎帝利灌頂大王。威德自在。降伏一切。以諸國事付囑大臣。端拱無為。安穩快樂。諸佛亦爾。為大法王。威德自在。降伏

一切。以諸佛法。若獨覺法。若聲聞法。悉皆付囑甚深般若波羅蜜多。普令成辦。是故善現。甚深般若波羅蜜多。實為大事出現世間。善現當知。甚深般若波羅蜜多。不為攝受執著色故。出現世間。不為攝受執著受想行識故。出現世間。不為攝受執著預流果故。出現世間。不為攝受執著一來不還阿羅漢果故。出現世間。不為攝受執著獨覺菩提故。出現世間。亦不為攝受執著一切智智故。出現世間。具壽善現即白佛言。云何如是甚深般若波羅蜜多。亦不為攝受執著一切智智故。出現世間。佛告善現。於意云何。汝頗見有阿羅漢果。可攝受執著不。善現答言。不也世尊。我不見有阿羅漢果。可於其

中攝受執著。佛告善現。善哉善哉。我亦不見有如來法。可於其中攝受執著。是故善現。甚深般若波羅蜜多。亦不為攝受執著一切智智故。出現世間。具壽善現復白佛言。若甚深般若波羅蜜多。亦不為攝受執著一切智智故出現世間者。新學大乘諸菩薩眾。聞如是說。心便驚怖。不能信受。若因圓滿。曾於過去無量佛所。發宏誓願。長夜積集殊勝善根。諸菩薩眾。聞如是說。乃能信受。佛告善現。如是如是。如汝所說。由此因緣。甚深般若波羅蜜多。不應輒為新學大乘諸菩薩說。爾時欲界色界天子。俱白佛言。如是般若波羅蜜多。最為甚深。難見難覺。極難信解。若諸有情。曾於過去無量佛所。發宏誓

願。多種善根。事多善友。乃能信解甚深般若波羅蜜多。假使三千大千世界諸有情類。一切皆成隨信行等。彼有情類。若經一劫。若一劫餘。修自地行。不如有人一日。於此甚深般若波羅蜜多。忍樂思惟。稱量觀察。所獲功德勝彼無量。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。天子當知。若善男子善女人等。聞深般若波羅蜜多。疾得涅槃。勝前所說隨信行等。若經一劫。若一劫餘。修自地行。況忍樂等。時諸天子聞佛所說。歡喜踴躍。頂禮世尊。右遶三匝。辭佛還宮。去會未遠。忽然不現。隨所屬界。各住本宮。勸進諸天修殊勝行。爾時善現復白佛言。若菩薩摩訶薩。聞深般若波羅蜜多。能生信解。不沈不

沒。不迷不悶。無惑無疑。無取無執。歡喜聽受。恭敬供養。從何處沒。來生此間。佛告善現。若菩薩摩訶薩。聞深般若波羅蜜多。能生信解。不沈不沒。不迷不悶。無惑無疑。無取無執。歡喜聽受。恭敬供養。樂見樂聞。受持讀誦。常不遠離甚深般若波羅蜜多。及彼相應殊勝作意。愛樂隨逐能說法者。如犢隨母。未嘗暫離。乃至未得甚深般若波羅蜜多所有義趣。究竟通利能為他說。終不遠離甚深般若波羅蜜多及說法師。經須臾頃。是菩薩摩訶薩。從人中沒。來生此間。乘宿勝因。能成是事。具壽善現復白佛言。頗有成就如是功德諸菩薩摩訶薩。供養承事他方佛已。從彼處沒。來生此耶。佛告善現。有菩薩

摩訶薩。供養承事他方佛已。從彼處沒。來生此間。成就如是殊勝功德。所以者何。是菩薩摩訶薩。先從他方無量佛所。聞深般若波羅蜜多。能生信解。恭敬供養。書寫受持。請問其中甚深義趣。修習思惟。廣為他說。從彼處沒。來生此間。乘昔善根。能辦是事。復次善現。有菩薩摩訶薩。從睹史多天眾同分沒。來生人中。彼亦成就如是功德。所以者何。是菩薩摩訶薩。先世已於睹史多天慈氏菩薩摩訶薩所。聞深般若波羅蜜多。能生信解。恭敬供養。請問其中甚深義趣。修習思惟。廣為他說。從彼處沒。來生此間。乘昔善根。能辦是事。復次善現。有菩薩乘善男子等。雖於前世。得聞般若波羅蜜多。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。疑惑沈沒。或生異解。難可開悟。所以者何。不了義者心多迷悶。疑惑沈沒。復次善現。有菩薩乘善男子等。雖於前世。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。而不精進如說修行。今生人中。聞說如是甚深般若波羅蜜多。雖經少時。其心堅固無能壞者。若離所聞甚深般若波羅蜜多。及說法師請問深義。尋便退失。心生猶豫。所以者何。此菩薩乘善男子等。雖於前世。得聞般若波羅蜜多。亦能請問甚深義趣。而不精進如說修行。故於今生。於深般若波羅蜜多。或時樂聞。或時不樂。或時堅固。或時退失。其心

輕動。進退非恆。如堵羅綿隨風飄轉。當知如是住菩薩乘善男子等。新學大乘。雖有信心而不堅淨。於深般若波羅蜜多。不能長時信樂隨轉。彼於二地或隨墮一。所謂聲聞及獨覺地。善現當知。如泛大海所乘船破。其中諸人。若不取木器物。浮囊板片死屍為依附者。定知溺死。不至彼岸。若能取木器物。浮囊板片死屍為所依附。當知是類終不沒死。得至安穩大海彼岸。無損無害。受諸快樂。住菩薩乘善男子等。亦復如是。有於大乘雖成少分。信敬愛樂。而不攝受甚深般若波羅蜜多。為所依附。當知彼類。中道退沒。不能證得一切智智。謂墮聲聞或獨覺地。若於大乘有信有忍。有樂有欲。有精進。有

勝解。有不放逸。有勝意樂。有捨有敬。有欣有喜。有清淨心。有於無上正等菩提不捨善軛。復能攝受甚深般若波羅蜜多為所依附。當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。復次善現。如有男子或諸女人。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。有菩薩乘善男子等。雖於大乘有信有忍。有樂有欲。有精進。有勝解。有不放逸。有勝意樂。有捨有敬。有欣有喜。有清淨心。有於無上正等菩提不捨善軛。而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。當知彼類中道退沒。不能證得一切智智。謂墮聲

聞或獨覺地。復次善現。如有男子或諸女人。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。有菩薩乘善男子等。若於大乘有信有忍。廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軛。復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。復次善現。如有商人無善巧智。船在海岸。未固修營。即持財物安置其上。牽入水中。速便進發。當知是船中道壞沒。人船財物。各散異處。如是商人無善巧智。喪失身命及諸財寶。如是善現。有菩薩乘善男子等。雖於大乘有信有忍。廣說

乃至有於無上正等菩提。不捨善軛。而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。當知彼類中道退沒。不能證得一切智智。謂墮聲聞或獨覺地。復次善現。如有商人。有善巧智。先在海岸固修船已。方牽入水。知無穿穴。後持財物置上而去。當知是船必不壞沒。人物安穩。達所至處。如是善現。有菩薩乘善男子等。若於大乘有信有忍。廣說乃至有於無上正等菩提。不捨善軛。復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。當知此類。終不中道退入聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。何以故。若菩薩乘善男子等。能於大乘有信有忍。廣說乃至有於無上正等菩提。不捨善軛。復能攝受甚

深般若波羅蜜多方便善巧。中間法爾不墮聲聞及獨覺地。必證無上正等菩提。與諸有情常作饒益。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。痰病。或三雜病。於意云何。是老病人。頗從牀座自能起不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。是人設有扶令起立。亦無力行一俱盧舍。或二或三。何以故。極老病故。如是善現。有菩薩乘善男子等。設於大乘有信有忍。廣說乃至有於無上正等菩提。不捨善軛。若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。當知彼類。不證無上正等菩提。退墮聲聞或獨覺地。何以故。遠離般若波羅蜜多方便善巧。法應爾故。復次善現。譬如有人。年百二十。老

耄衰朽。復加眾病。謂風熱痰。或三雜病。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。我等兩人終不相棄。必達所趣。安穩無損。如是善現。有菩薩乘善男子等。若於大乘有信有忍。廣說乃至有於無上正等菩提。不捨善軛。復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。當知此類。終不中道退墮聲聞。或獨覺地。定證無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。

第四分天讚品第十五

爾時具壽善現便白佛言。世尊。新學大乘諸菩薩摩訶薩云

何應住甚深般若波羅蜜多。云何應學甚深般若波羅蜜多。佛告善現。新學大乘諸菩薩摩訶薩。欲住欲學甚深般若波羅蜜多。先應親近承事供養真淨善友。若能宣說甚深般若波羅蜜多。教授教誡諸菩薩者。當知是為真淨善友。謂能宣說甚深般若波羅蜜多。教授教誡新學大乘諸菩薩言。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。應無所得而為方便。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。汝迴向時。勿以色故而取無上正等菩提。勿以受想行識故而取無上正等菩提。何以故。善男子。若無所取。便能證得一切智智。汝善男子。於聲聞地及獨覺地。勿生貪著。

如是善現。真淨善友。教授教誡新學大乘諸菩薩摩訶薩。令其漸入甚深般若波羅蜜多。爾時善現復白佛言。諸菩薩摩訶薩能為難事。依如是相布施淨戒。安忍精進。靜慮般若波羅蜜多。發趣無上正等菩提。不欲自在而取滅度。觀極重苦諸有情界。求證無上正等菩提。欲盡未來方便拔濟。而不怖畏生死流轉。佛告善現。如是如是。諸菩薩摩訶薩能為難事。謂為利樂諸世間故。發趣無上正等菩提。哀愍世間諸有情故。發趣無上正等菩提。作是誓言。我為濟拔諸世間故。為諸世間作舍宅故。為諸世間作歸依故。為示世間究竟道故。為諸世間作洲渚故。為諸世間作光明故。為諸世間作導首故。

為諸世間作所趣故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩作是誓言。我為濟拔諸世間故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。見諸世間流轉生死。受種種苦不能出離。為斷彼苦。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩作是誓言。我為濟拔諸世間故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作舍宅故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間說一切法皆不和合。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作舍宅故。發勤精進。趣向無上正等菩提。具壽善現白言。世尊。云何一切法皆不和合。佛告善現。諸色不

和合。即色不相屬。若色不相屬。即色無生滅。若色無生滅。即色不和合。受想行識亦復如是。諸菩薩摩訶薩。欲為世間說。一切法皆有如是不和合相。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作歸依故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。為令一切生老病死愁歎憂苦所逼世間。速得解脫生等眾苦。入無餘依般涅槃界。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作歸依故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為示世間究竟道故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間說如是法。謂色彼岸。即非色。如彼岸。色亦爾。受

想行識彼岸。即非受想行識。如彼岸。受想行識亦爾。如色受想行識彼岸。一切法亦爾。具壽善現白言。世尊。若如色受想行識彼岸。一切法亦爾者。豈不菩薩摩訶薩。於一切法已現等覺。所以者何。此中都無分別事故。佛告善現。如是如是。於彼岸中無所分別。無分別故。諸菩薩摩訶薩。於一切法已現等覺。善現。當知。諸菩薩摩訶薩。甚為難事。雖能如是觀一切法。而不作證。亦不沈沒。作是念言。我於此法現等覺已。證得無上正等菩提。為諸世間宣說開示。是為菩薩摩訶薩。為示世間究竟道故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作洲渚故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善

現。譬如大小海河池中。高地可居。周迴水斷。說為洲渚。如是善現。色乃至識前後際斷。由此斷故。一切法斷。此一切法前後際斷。即是寂滅微妙涅槃。亦是如實無顛倒性。善現。菩薩摩訶薩。求證無上正等菩提。欲為有情說如是法。令速趣入如是涅槃。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作洲渚故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作光明故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。為破長夜無明卵殼所覆有情重黑闇故。為療有情無知翳目。令明朗故。為與一切愚冥有情作慧明故。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作光明故。發勤精進。趣向

無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作導首故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間宣說開示諸色本性。無生無滅。欲為世間宣說開示受想行識本性。無生無滅。欲為世間宣說開示諸異生法本性。無生無滅。欲為世間宣說開示聲聞獨覺菩薩佛法本性。無生無滅。欲為世間宣說開示一切法本性。無生無滅。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作導首故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作所趣故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間宣說開示。色以虛空為所趣。受想行識亦以虛空為所趣。

一切法皆以虛空為所趣。欲為世間宣說開示色無所趣。與虛空等。受想行識亦無所趣。與虛空等。一切法皆無所趣。與虛空等。如太虛空無來無去。無作無住。無所安立。無生無滅。諸法亦爾。皆如虛空無分別故。無所分別。何以故。諸色空故。無來無去。受想行識空故。亦無來無去。一切法空故。皆無來無去。所以者何。一切法皆以空無相無願為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無造無作為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無生無起為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無性為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以如夢為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無我為趣。彼於是趣不可超越。

一切法皆以無邊為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以寂靜涅槃。無取無捨。無來無去。最極寂滅為趣。彼於是趣不可超越。諸菩薩摩訶薩。欲為世間說如是法。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作所趣故。發勤精進。趣向無上正等菩提。爾時善現便白佛言。誰於如是甚深般若波羅蜜多。能生信解。佛告善現。若菩薩摩訶薩。久修菩薩摩訶薩行。已曾供養無量諸佛。於諸佛所發宏誓願。所種善根。皆已純熟。無量善友攝受護念。乃於如是甚深般若波羅蜜多。能生信解。具壽善現復白佛言。若於如是甚深般若波羅蜜多。能生信解。是菩薩摩訶薩。以何為自性。佛告善現。

是菩薩摩訶薩。以調伏遠離為自性。具壽善現復白佛言。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。若菩薩摩訶薩趣一切智智者。能覺是趣。亦能宣說。若菩薩摩訶薩趣一切智智者。能覺是趣。亦能宣說。亦與有情作所歸趣。具壽善現復白佛言。是菩薩摩訶薩。能為難事。謂著如是堅固甲冑。我當度脫無量無數無邊有情。令入涅槃。而諸有情都不可得。佛告善現。如是如是。如汝所說。復次善現。是菩薩摩訶薩所著甲冑。不屬色。不為色。不屬受想行識。不為受想行識。不屬聲聞獨覺地。不為聲聞獨

覺地。不屬菩薩地。不為菩薩地。不屬佛地。不為佛地。所以者何。以一切法皆無所屬。皆無所為。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。能著如是堅固甲冑。具壽善現復白佛言。若菩薩摩訶薩。能著如是堅固甲冑。行深般若波羅蜜多。即於三處無所住著。何等為三。一聲聞地。二獨覺地。三如來地。佛告善現。汝觀何義作如是說。善現答言。甚深般若波羅蜜多。無所住著。無能修者。無所修法。無修時處。亦無由此而得修習。所以者何。非此般若波羅蜜多甚深義中。而有少分實法可得。名能修等。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。若修無所著。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。如是如是。如汝所說。復次善現。應依如是甚深般若波羅蜜多最勝行住。觀察不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。雖行如是甚深般若波羅蜜多。而於如是甚深般若波羅蜜多。無所執著。當知是為不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。諸有不退轉菩薩摩訶薩。不執他語及他教敕。以為真要。非但信他而有所作。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚。不恐不怖。不沈不沒。無疑無悔。亦不迷悶。於深般若波羅蜜多。歡喜樂聞。深心信受。書持讀誦。如理思惟。為他演說。常無厭倦。當知如是不退轉

菩薩摩訶薩。先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣。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。廣說乃至為他演說無厭倦故。具壽善現便白佛言。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。廣說乃至為他演說常無厭倦。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。具壽善現復白佛言。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。趣向臨入虛空。而行深般若波羅蜜多。是

為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所以者何以一切智智無量無邊若無量無邊即非色亦非受想行識無得無現觀無證無道果無智無識無生無滅無成無壞無起無盡無修無作無所從來亦無所去無方無域亦無所住唯可說為無量無邊善現當知虛空無量無邊故一切智智亦無量無邊一切智智無量無邊故無能證者非色能證亦非受想行識能證非布施波羅蜜多能證亦非淨戒乃至般若波羅蜜多能證所以者何色即是一切智智受想行識即是一切智智布施波羅蜜多即是一切智智淨戒乃至般若波羅蜜多即是一切智智時天帝釋將領

欲界諸天子眾大梵天王將領色界諸天子眾來詣佛所頂禮雙足右遶三匝卻住一面合掌恭敬俱白佛言如是般若波羅蜜多最為甚深難見難測爾時佛告諸天子言如是如是如汝所說天子當知我觀此義初得無上正等覺時宴坐思惟不樂說法心作是念我所證法微妙甚深非諸世間卒能信受天子當知我所證法即是般若波羅蜜多此法甚深非能證非所證無證處無證時天子當知虛空甚深故此法甚深我甚深故此法甚深一切法無來無去故此法甚深一切法無量無邊故此法甚深一切法無生無滅故此法甚深一切法無染無淨故此法甚深時諸天子復白佛言甚奇世

尊。稀有善逝。佛所說法。微妙甚深。一切世間難信難解。所以者何。佛所說法。不為攝受。不為棄捨。世間有情。多行攝受。或行棄捨。是故世間於佛所說。不能信解。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。

第四分眞如品第十六之一

爾時具壽善現便白佛言。世尊。佛所說法。微妙甚深。於一切法皆能隨順。無所障礙。佛所說法無障礙相。與虛空等。都無足跡。佛所說法無待對相。無第二故。佛所說法無與等相。無敵對故。佛所說法都無足跡。無生滅故。佛所說法都無生滅。

一切生滅不可得故。佛所說法都無蹊徑。一切蹊徑不可得故。佛所說法都無戲論。分別言說不可得故。佛告善現。如是如是。如汝所說。爾時欲界色界天子。便白佛言。大德善現。是真佛子。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子言。汝等說我是真佛子。隨如來生。云何善現隨如來生。謂隨如來真如生故。一切生法不可得故。所以者何。如來真如。無來無去。本性不生。善現真如。亦無來去。本性不生。故說善現隨如來生。如來真如。即一切法真如。一切法真如。即如來真如。如是真如。無真如性。亦無不真如性。善現真如。亦復如是。故說善現隨如來生。

如來真如。常住為相。善現真如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如。無變異。無分別。遍諸法轉。善現真如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如。無所罣礙。一切法真如。亦無所罣礙。若如來真如。若一切法真如。同一真如。無二無別。無造無作。如是真如。常真如相。無時非真如相。以常真如相。無時非真如相。故無二無別。善現真如。亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如。於一切法無憶念。無分別。善現真如。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。善現真如。隨如來真如。如來真如。隨過去真如。過去真如。隨如來真如。如來真如。隨未來真如。未來真如。隨如來真如。如來真如。隨現在真如。現在真如。隨如來真如。如來真如。隨三世真如。三世真如。隨如來真如。三世真如。如來真如。無二無別。一切法真如。善現真如。亦無二無別。故說善現隨如來生。一切菩薩摩訶薩行真如。即是諸佛無上正等菩提真如。諸菩薩摩訶薩由真如故。證得

無上正等菩提。說名如來應正等覺。我於如是諸法真如。深生信解。故說善現隨如來生。當說如是真如相時。於此三千大千世界。六種變動。如佛證得無上正等大菩提時。等無差別。故說善現隨如來生。天子當知。然我善現。不由色故隨如來生。不由受想行識故隨如來生。不由預流果故隨如來生。不由一來不還阿羅漢果故隨如來生。不由獨覺菩提故隨如來生。不由諸佛無上正等菩提故隨如來生。但由真如故隨如來生。天子當知。然我善現。不隨色生。不隨受想行識生。不隨預流果生。不隨一來不還阿羅漢果故生。不隨獨覺菩提生。不隨諸佛無上正等菩提生。但隨真如生。故我善現隨

如來生。爾時舍利子白佛言。世尊。如是真如。甚深微妙。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。如是真如。甚深微妙。當說如是真如相時。三百苾芻。永盡諸漏。心得解脫成阿羅漢。復有五百苾芻尼。眾遠塵離垢。於諸法中得淨法眼。五千天子宿業成熟。俱時證得無生法忍。六十菩薩不受諸漏。心得解脫。爾時佛告舍利子言。今此眾中六十菩薩。已於過去五百佛所。親近供養。雖修布施淨戒。安忍精進靜慮。而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。起別異相。修別異行。不入菩薩正性離生。故於今時雖聞大法。而宿因力。不受諸漏。心得解脫。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩。雖有菩薩道空無相無願。

而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。便證實際。墮於聲聞或獨覺地。舍利子。譬如有鳥。其身廣大百踰繕那。或復二百。乃至五百踰繕那量。翅羽未成。或已衰朽。是鳥從彼三十三天。投身而下。趣贍部洲。於其中路。忽作是念。我今還上三十三天。於汝意云何。是鳥能還三十三天不。舍利子曰。不也世尊。佛告舍利子。是鳥中路。或作是願。至贍部洲。當令我身無損無苦。於意云何。是鳥所願可得遂不。舍利子曰。不也世尊。是鳥至此贍部洲時。其身決定有損有苦。或致命終。或復近死。何以故。是鳥身大。從遠而墮。翅羽未成。或衰朽故。佛告舍利子。如是如是。如汝所說。有菩薩乘善男子等。亦復如是。

雖發無上正等覺心。已經殑伽沙數大劫。勤修布施淨戒安忍精進靜慮。亦修空無相無願解脫門。而不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。便證實際。遂墮聲聞或獨覺地。舍利子。是菩薩乘善男子等。雖念三世諸佛世尊戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫知見蘊。而心取相。不知不見諸佛世尊如是五蘊真實功德。但聞空聲取相執著。迴向無上正等菩提。便墮聲聞或獨覺地。何以故。舍利子。是諸菩薩。由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。雖持種種所修善根。迴向菩提而無力故。時舍利子便白佛言。如我解佛所說義者。若菩薩乘善男子等。遠離般若波羅蜜多方便善巧。雖具無量福德資糧。而

於菩提或得不得。是故菩薩摩訶薩眾。欲得無上正等菩提。決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十八

聖般若波羅蜜多八千頌　三八

大般若波羅蜜多經卷第五百四十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分眞如品第十六之二

爾時欲界色界天子。恭敬合掌俱白佛言。世尊。般若波羅蜜多。最為甚深。極難信解。世尊。無上正等菩提。亦最甚深。極難信解。世尊。無上正等菩提。既難信解。亦難證得。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。若諸有情成就惡慧。下劣精進。下劣勝解。無方便善巧。為惡友所攝。於深般若波羅蜜多。實難信解。於佛無上正等菩提。亦難信解。由斯無上正等菩提

亦難證得。爾時善現便白佛言。如世尊說諸佛無上正等菩提。既難信解。亦難證得。云何無上正等菩提極難信解。亦難證得。此中都無可證得者。何以故。以一切法畢竟空故。空中無法能證餘法。所以者何。以一切法自性皆空。若為永斷如是法故。說如是法。此法亦空。由此義故。於佛無上正等菩提。若能證者。若所證法。若能知者。若所知法。一切皆空。由此因緣。我作是念。諸佛無上正等菩提。易可信解。易可證得。非難信解。非難證得。以一切法無不皆空。如是信知。便證得故。佛告善現。諸佛無上正等菩提。能信解者及證得者不可得。故說難信解及難證得。諸佛無上正等菩提非實有。故說難信

解及難證得。諸佛無上正等菩提無積集。故說難信解及難
證得。時舍利子語善現言。以一切法畢竟空故。諸佛無上正
等菩提。極難信解。甚難證得。所以者何。以一切法都無自性。
皆如虛空。譬如虛空不作是念。我於無上正等菩提。當生信
解及當證得。諸法亦爾。皆如虛空。都無自性。是故無上正等
菩提極難信解。甚難證得。復次善現。若佛無上正等菩提易
可信解。易可證得。則不應有如殑伽沙諸菩薩眾。發趣無上
正等菩提。復還退轉。故知無上正等菩提極難信解。甚難證
得。時具壽善現白舍利子言。於意云何。色於無上正等菩提
有退轉不。舍利子言。不也善現。於意云何。受想行識。於無上

正等菩提有退轉不。舍利子言。不也善現。於意云何。離色有
法。於無上正等菩提有退轉不。舍利子言。不也善現。於意云
何。離受想行識有法。於無上正等菩提有退轉不。舍利子言。
不也善現。於意云何。色真如。於無上正等菩提有退轉不。舍
利子言。不也善現。於意云何。受想行識真如。於無上正等菩
提有退轉不。舍利子言。不也善現。於意云何。離色真如有法。
於無上正等菩提有退轉不。舍利子言。不也善現。於意云何。
離受想行識真如有法。於無上正等菩提有退轉不。舍利子
言。不也善現。復次舍利子。於意云何。色能證無上正等菩提
不。舍利子言。不也善現。於意云何。受想行識。能證無上正等

菩提不。舍利子言。不也善現。於意云何。離色有法。能證無上
正等菩提不。舍利子言。不也善現。於意云何。離受想行識有
法。能證無上正等菩提不。舍利子言。不也善現。於意云何。色
真如能證無上正等菩提不。舍利子言。不也善現。於意云何。
受想行識真如。能證無上正等菩提不。舍利子言。不也善現。
於意云何。離色真如有法。能證無上正等菩提不。舍利子言。
不也善現。於意云何。離受想行識真如有法。能證無上正等
菩提不。舍利子言。不也善現。復次舍利子。於意云何。真如於
無上正等菩提有退轉不。舍利子言。不也善現。於意云何。離
真如有法。於無上正等菩提有退轉不。舍利子言。不也善現。

復次舍利子。於意云何。真如能證無上正等菩提不。舍利子
言。不也善現。於意云何。離真如有法。能證無上正等菩提不。
舍利子言。不也善現。復次舍利子。於意云何。頗有法非即色
等。非離色等。非即真如。非離真如。於無上正等菩提有退轉
不。舍利子言。不也善現。復次舍利子。於意云何。頗有法非即
色等。非離色等。非即真如。非離真如。能證無上正等菩提不。
舍利子言。不也善現。時具壽善現謂舍利子言。若一切法諦
故住故。都無所有。皆不可得。說何等法。可於無上正等菩提
而有退轉。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轉。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。時滿慈子便白具壽舍利子言。應問善現。為許有一菩薩乘不。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。為許有一菩薩乘不。善現報言。於意云何。真如中頗有三乘差別不。舍利子言。不也善現。真如尚無三相可得。況於其內有別三乘。於意云何。真如中頗有一乘可得不。舍利子言。不也善現。真如尚無一相可得。況於其內而有一乘。於意云何。頗真如中見有一法一菩薩不。舍利子言。不也善現。時具壽善現謂舍利子言。若一切法諦故住故。都無所有。皆不可得。菩薩亦爾。

云何尊者可作是念。此是聲聞。此是獨覺。此是菩薩。如是為三。如是為一。舍利子。若菩薩摩訶薩。於一切法都無所得。於法真如亦無所得。於諸菩薩亦無所得。於諸如來亦無所得。當知是為真實菩薩。舍利子。若菩薩摩訶薩。聞說真如無差別相。不驚不怖。不沈不沒。是菩薩摩訶薩。疾證無上正等菩提。於其中間定無退轉。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝今乃能為諸菩薩善說法要。汝之所說。皆是如來威神之力。善現當知。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。不驚不怖。不沈不沒。是菩薩摩訶薩。疾證無上正等菩提。時舍利子便白

佛言。若菩薩摩訶薩成就此法。疾證無上正等覺耶。爾時佛告舍利子言。如是如是。若菩薩摩訶薩成就此法。疾證無上正等菩提。不墮聲聞獨覺等地。爾時善現便白佛言。若菩薩摩訶薩。欲疾證得所求無上正等菩提。應云何住。云何應學。佛告善現。若菩薩摩訶薩。欲疾證得所求無上正等菩提。於諸有情應平等住。於諸有情。應起等心。慈心。悲心。喜心。捨心。利益心。安樂心。調柔心。恭敬心。無損心。無害心。質直心。如父心。如母心。如兄弟心。如姊妹心。為依怙心。亦以此心應與其語。善現當知。若菩薩摩訶薩。欲疾證得所求無上正等菩提。於諸有情應如是住。應如是學。

第四分不退相品第十七

爾時善現復白佛言。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。能如實知若異生地。若聲聞地。若獨覺地。若菩薩地。若如來地。如是諸地雖說有異。而於諸法真如性中。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。亦實安住諸法真如。無所分別。以無所得為方便故。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。而無疑滯。是菩薩摩訶薩。既實安住諸法真如。出真如已。雖聞諸法種種異相。而於其中無所執著。亦無疑滯。不作是念。此事如實。此不如實。雖無此念。而

於諸法能如實知。是菩薩摩訶薩。終不輕爾而發語言。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。平等憐愍而為說法。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。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。是菩薩摩訶薩。終不禮敬諸餘天神。如諸世間外道所事。亦終不以種種華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂燈明。供養天神及諸外道。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不

退轉菩薩摩訶薩。不墮惡趣。不受女身。亦不生於卑賤種族。除為度脫彼類有情。現同類生方便攝受。是菩薩摩訶薩。常樂受行十善業道。自離害生命乃至邪見。亦勸他離害生命乃至邪見。自受行十善業道。亦勸他受行十善業道。示現勸導。讚勵慶喜。攝受有情。令其堅固。是菩薩摩訶薩。乃至夢中亦不現行十惡業道。亦不現起惡不善心。乃至夢中。亦常受學十善業道。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。諸所受持思惟讀誦種種經典。令極通利。皆為利樂一切有情。恆作是念。我以此法。為諸有情宣說開示。當令一切法願滿

足。復持如是法施善根。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。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。亦不迷悶。歡喜信受。諸所發言。皆為饒益知量而說。言詞柔軟。寢寐輕少。煩惱不行。入出往來。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。安詳繫念。直視而行。運動語言。常無卒暴。諸所受用臥具衣服。皆常香潔。無諸臭穢。亦無垢膩蟣虱等蟲。恆樂清淨。常無疾病。身中無有八萬戶蟲。所以者何。是諸菩薩善根增上。出過世間。如如善根。漸

漸增長。如是如是。身心清淨。由此因緣。是諸菩薩身心堅固。猶若金剛。不為違緣之所侵惱。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。爾時善現便白佛言。是菩薩摩訶薩。云何應知心常清淨。佛告善現。是菩薩摩訶薩。如如善根漸漸增長。如是如是。心中一切諂曲矯誑。皆永不行。由此因緣。一切煩惱及餘不善。皆永息滅。亦超聲聞及獨覺地。疾趣無上正等菩提。是故應知心常清淨。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。不重利養。不徇名譽。心離嫉慳。身無慁失。於諸飲食衣服臥具醫藥資財。不生耽著。聞甚深法心不迷謬。智慧深固。恭敬信受。隨所聽聞。皆能會入甚深般

若波羅蜜多。諸所造作世間事業。亦依般若波羅蜜多方便善巧。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。由斯不見出法性者。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。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。化作無量百千菩薩。皆被猛焰交徹燒然。各受辛酸楚毒大苦。作是化已。告不退轉諸菩薩言。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。應疾捨棄大菩提心。可得免脫此地獄苦。當生天上。或生人中。受諸妙樂。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。若墮惡趣受諸苦惱。不能免脫。必無是處。今見聞者。定是惡魔所作所說。皆非實有。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。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。汝先所聞受持讀誦甚深般若波羅蜜多相應經典。皆是邪說。應疾捨棄。勿謂為真。汝等若能速疾棄捨。我當教汝真淨佛法。令汝速證無上菩

提。汝先所聞。非真佛語。是文頌者虛誑撰集。我之所說。是真佛語。善現當知。若菩薩摩訶薩聞如是說。心動驚疑。當知未受不退轉記。若菩薩摩訶薩聞如是說。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。不隨他教而便動轉。如阿羅漢諸有所為。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。令於菩提而生退屈。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔來至其所。詐現親友。作如是言。汝等所行。是生死法。非

菩薩行。汝等今應修盡苦道。速盡眾苦。得般涅槃。是時惡魔。即為菩薩說墮生死相似道法。告菩薩言。此是真道。汝修此道。速盡一切生老病死。得般涅槃。現在苦身。尚應厭捨。況更求受當來苦身。宜自審思。捨先所信。是菩薩摩訶薩聞彼語時。其心不動。亦不驚疑。但作是念。如是說者定是惡魔。時彼惡魔復語菩薩。欲聞菩薩無益行耶。謂諸菩薩經如殑伽沙數大劫。以無量種上妙供具。供養諸佛。復於殑伽沙等佛所。修無量種難行苦行。親近承事如殑伽沙諸佛世尊。請問無量無邊菩薩所應修道。殑伽沙等諸佛世尊。如所請問。次第為說。是諸菩薩摩訶薩眾。如佛教誡。精勤修學。經無量劫。尚

不能證所求無上正等菩提。況今汝等可能證得。是時菩薩雖聞其言。而心不動。亦無疑惑。時彼惡魔復於是處。化作無量苾芻形像。告菩薩曰。此諸苾芻皆於過去經無數劫。修無量種難行苦行。而不能得無上菩提。今皆退住阿羅漢果。云何汝等能證菩提。是諸菩薩見聞此已。即作是念。定是惡魔為擾亂我。作如是事。定無菩薩修行般若波羅蜜多。至圓滿位。不證無上正等菩提。退住聲聞獨覺等地。復作是念。若諸菩薩如佛所說。修菩薩行。不證無上正等菩提。必無是處。當知今者所見所聞。定是惡魔所作所說。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一

切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔作苾芻像。來至其所。欲令厭背無上菩提。作如是言。一切智智與虛空等。無性為性。自相本空。諸法亦爾與虛空等。無性為性。自相空中。無有一法可名能證。無有一法可名所證。證處證時及由此證。亦不可得。既一切法與虛空等。無性為性。自相本空。汝等云何唐受勤苦。求證無上正等菩提。汝先所聞諸菩薩眾。應求無上正等菩提。皆是魔說。非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心。勿於長夜。為諸有情自受勤苦。雖行種種難行苦行。欲求菩提。終不能得。是菩薩摩訶薩。聞說如是呵諫語時。能審觀察此惡魔事。欲退敗我大菩提心。我今不應信受彼說。退失所

發大菩提心。應更堅牢。終無動轉。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。欲入初靜慮乃至第四靜慮。即隨意能入。是菩薩摩訶薩。雖入四靜慮。而不受彼果。為欲利樂諸有情故。隨欲攝受所應受身。即隨所願皆能攝受。作所作已。即能捨之。是故雖能入諸靜慮。而不隨彼勢力受生。為度有情還生欲界。雖生欲界而不染欲。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。不貴名聲。不著稱譽。於有情類無恚恨心。常欲令其利益安樂。往來入出無散亂心。進止威儀。恆住正念。為

有情故雖處居家而於其中不生貪著。雖現受欲而常厭怖。如涉險路。心恆驚恐。雖有所食。惶懼不安。但念何時出斯險難。雖現受用種種珍財。而於其中不起貪愛。不以邪命非法自活。寧自殞沒。不損於人。所以者何。是諸菩薩行深般若波羅蜜多。是人中尊。人中善士。人中豪貴。人中牛王。人中蓮華。人中龍象。人中師子。人中勇健。人中調御。人中英傑。本為利樂一切有情。現處居家。方便饒益。豈為自活侵損於人。所以者何。是諸菩薩。甚深般若波羅蜜多方便善巧所任持故。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。有執金剛藥叉神

王。常隨左右。密為守護。不為一切人非人等邪魅威力。損害身心。由此因緣。是諸菩薩乃至無上正等菩提。身意泰然。常無擾亂。具丈夫相。諸根圓滿。心行調善。恆修淨命。不行幻術。占相吉凶。咒禁鬼神。合和湯藥。誘誑卑末。結好貴人。侮傲聖賢。親暱男女。不為名利自讚毀他。不以染心瞻顧戲笑。戒見清淨。志性淳質。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。於諸世間文章技藝。雖得善巧而不愛著。達一切法不可得故。皆雜穢語邪命攝故。於諸世俗外道書論。雖亦善知而不樂著。達一切法本性空故。又諸世俗外道書論所說理事。多

有增減。於菩薩道非隨順故。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。復有所餘諸行狀相。吾當為汝分別解說。謂彼菩薩行深般若波羅蜜多。達諸法空。不樂觀察論說眾事。王事賊事。軍事戰事。城邑聚落。象馬車乘。衣服飲食。臥具華香。男女好醜。園林池沼山海等事。不樂觀察論說藥叉羅剎娑等諸鬼神事。不樂觀察論說街衢市肆樓閣商賈等事。不樂觀察論說歌舞伎樂俳優戲謔等事。不樂觀察論說洲渚橋樑船筏珠寶等事。不樂觀察論說星辰風雨寒熱吉凶等事。不樂觀察論說種種法義相違文頌等事。不樂觀察論說異

生聲聞獨覺相應之事。但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事。善現當知。是菩薩摩訶薩。常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意。常不遠離薩婆若心。不好乖違。樂和諍訟。常希正法。不愛非法。恆慕善友。不樂惡友。好出法言。離非法言。樂見如來。欣出家眾。十方國土有佛世尊宣說法要。願往生彼。親近供養。聽聞正法。善現當知。是菩薩摩訶薩。多從欲界色界天沒。生贍部洲中國人趣。善於技藝咒術經書。地理天文及諸法義。或生邊地大國大城。與諸有情作大饒益。善現當知。是菩薩摩訶薩。終不自疑我為退轉。為不退轉。於自地法。亦不生疑為有為無。於諸魔事善能覺了。如預流者。於自地

法終不生疑。設有惡魔種種惑亂。不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩。於自地法定不生疑。妙覺魔事。不隨魔力。如有造作無間業者。彼無間心恆常隨逐。乃至命盡不能捨離。設起餘心。不能遮伏。此諸菩薩亦復如是。不退轉心恆常隨逐。安住菩薩不退轉地。世間天人阿素洛等。不能動壞自所得法。於諸魔業善能覺知。所證法中常無疑惑。雖生他世。亦不發起聲聞獨覺相應之心。亦不自疑。我於來世能證無上佛菩提不。安住自地。不隨他緣。於自地法無能壞者。所以者何。是諸菩薩。成就無動無退轉智。一切惡緣不能傾動。其心堅固。踰於金剛。設有惡魔作佛形像。來到其所。作如是言。汝今應

求阿羅漢果。永盡諸漏。入般涅槃。汝未堪受大菩提記。亦未證得無生法忍。汝今未有不退轉地諸行狀相。如來不應授汝無上大菩提記。是菩薩摩訶薩聞彼語時。心無變動。不退不沒。無驚無怖。但作是念。此定惡魔或魔眷屬。化作佛像來至我所。作如是說。若真佛說不應有異。善現當知。若菩薩摩訶薩聞彼語時。能作如是觀察憶念。定是惡魔化為佛像。令我遠離甚深般若波羅蜜多。令我棄捨所求無上正等菩提。是故不應隨彼所說。時魔驚怖。即便隱沒。是菩薩摩訶薩。定已安住不退轉地。過去諸佛。久已授彼大菩提記。所以者何。是菩薩摩訶薩。具足成就不退轉地諸行狀相。故能覺知惡

魔事業。令彼隱沒。更不復現。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。諸有不退轉菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。攝護正法。不惜身命。況餘珍財朋友眷屬。為護正法勇猛精進。恆作是念。如是正法。即是諸佛清淨法身。一切如來恭敬供養。我今攝護過去未來現在佛法。即為攝護三世諸佛清淨法身。故我今應不惜身命珍財親友。攝護此法。復作是念。如是正法。通屬三世諸佛世尊。我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記。由此因緣。諸佛正法即是我法。我應攝護。不惜身命珍財親友。我未來世得作佛時。亦為有情宣說此法。是菩薩摩訶薩。見斯義利。攝

護如來所說正法。不惜身命。乃至菩提常無懈倦。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。諸有不退轉菩薩摩訶薩。聞諸如來應正等覺所說正法。無惑無疑。聞已受持。能不忘失。乃至無上正等菩提。已得聞持陀羅尼故。爾時善現便白佛言。是菩薩摩訶薩。但聞如來應正等覺所說正法。無惑無疑。乃至菩提常不忘失。為聞菩薩及諸聲聞天龍藥叉人非人等所說正法。亦能於彼無惑無疑。乃至菩提常不忘失。佛告善現。是菩薩摩訶薩。普聞一切有情言音文字義理。皆能通達。無惑無疑。常不忘失。所以者何。是菩薩摩訶薩。於諸法中得無生忍。已善通達諸

法實性。聞皆隨順。並無疑惑。又得聞持陀羅尼故。常能憶念。終無忘失。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。善現當知。是為不退轉菩薩摩訶薩諸行狀相。

第四分空相品第十八之一

爾時具壽善現復白佛言。世尊。如是不退轉菩薩摩訶薩。成就稀有廣大功德。世尊。能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行狀相。由佛所說諸行狀相。顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。唯願如來應正等覺。復為宣說甚深

般若波羅蜜多相應義處。令諸菩薩安住其中。修諸功德。速
疾圓滿。佛告善現。善哉善哉。汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾。
請問如來應正等覺。甚深般若波羅蜜多相應義處。令諸菩
薩安住其中。修諸功德。速疾圓滿。善現當知。甚深般若波羅
蜜多相應義處。謂空無相無願無作。無生無滅。非有寂靜離
染涅槃。具壽善現復白佛言。為但此法名深般若波羅蜜多
相應義處。為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義
處。佛告善現。餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應
義處。所以者何。謂一切色受想行識。亦得名為甚深般若波
羅蜜多相應義處。善現云何說一切色受想行識。亦得名為

甚深般若波羅蜜多相應義處。善現當知。如真如甚深故。色
亦甚深。如真如甚深故。受想行識亦甚深。故一切色受想行
識。亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。復次善現。如色
真如甚深故。色亦甚深。如受想行識真如甚深故。受想行識
亦甚深。故一切色受想行識。亦得名為甚深般若波羅蜜多
相應義處。復次善現。若處無色。名色甚深。若處無受想行識。
名受想行識甚深。故一切色受想行識。亦得名為甚深般若
波羅蜜多相應義處。爾時善現復白佛言。世尊。甚深微妙方
便。遮遣諸色。顯示涅槃。遮遣受想行識。顯示涅槃。佛告善現。
如是如是。如汝所說。善現當知。諸菩薩摩訶薩。應於如是甚

深般若波羅蜜多相應義處。審諦思惟。應作是念。我今應如
甚深般若波羅蜜多所教而住。我今應如甚深般若波羅蜜
多所說而學。善現當知。若菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若
波羅蜜多相應義處。審諦思惟。如深般若波羅蜜多所教而
住。如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩。由能如是
依深般若波羅蜜多。審諦思惟。精勤修學。乃至一日所獲福
聚。無量無邊。如貪行人復多尋伺。與他美女共為期契。彼女
限礙。不獲赴期。此人欲心熾盛流注。善現。於意云何。其人欲
心於何處轉。世尊。此人欲心於女處轉。謂作是念。彼何當來
共會於此。歡娛戲樂。善現。於意云何。其人晝夜。幾欲念生。世

尊。此人晝夜欲念甚多。佛告善現。若菩薩摩訶薩。依深般若
波羅蜜多。審諦思惟。精勤修學。乃至一日所超生死流轉劫
數。與貪行人經一晝夜所起欲念。其數量等。善現當知。是菩
薩摩訶薩。隨依如是甚深般若波羅蜜多。審諦思惟。精勤修
學。隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失。是故菩薩依深
般若波羅蜜多。審諦思惟。精勤修學。疾證無上正等菩提。善
現當知。若菩薩摩訶薩。依深般若波羅蜜多。審諦思惟。精勤
修學。經一晝夜所獲功德。勝諸菩薩離深般若波羅蜜多。經
如殑伽沙數大劫布施功德。無量無邊。復次善現。若菩薩摩
訶薩。依深般若波羅蜜多。審諦思惟。精勤修學。經一晝夜所

獲功德。勝諸菩薩離深般若波羅蜜多。經如殑伽沙數大劫。以諸供具。供養預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來布施功德。無量無邊。復次善現。若菩薩摩訶薩。依深般若波羅蜜多所說而住。經一晝夜。精勤修學布施淨戒安忍精進靜慮般若所獲功德。無量無邊。復次善現。若菩薩摩訶薩。依深般若波羅蜜多所說而住。經一晝夜。以微妙法施諸有情。所獲功德。勝諸菩薩離深般若波羅蜜多。經如殑伽沙數大劫。以微妙法。施諸有情所獲功德。無量無邊。復次善現。若菩薩摩訶薩。依深般若

波羅蜜多所說而住。經一晝夜。修三十七菩提分法。及餘善根所獲功德。勝諸菩薩離深般若波羅蜜多。經如殑伽沙數大劫。修三十七菩提分法。及餘善根所獲功德。無量無邊。復次善現。若菩薩摩訶薩。依深般若波羅蜜多所說而住。經一晝夜。修行種種財施法施。住空閑處。繫念思惟。先所修行種種福業。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。所獲功德。勝諸菩薩離深般若波羅蜜多。經如殑伽沙數大劫。修行種種財施法施。住空閑處。繫念思惟。先所修行種種福業。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提所獲功德。無量無邊。復次善現。若菩薩摩訶薩。依深般若波羅蜜多所說而住。經一

晝夜。普緣三世諸佛世尊。及諸弟子功德善根。和合稱量。現前隨喜。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。所獲功德。勝諸菩薩離深般若波羅蜜多。經如殑伽沙數大劫。普緣三世諸佛世尊。及諸弟子功德善根。和合稱量。現前隨喜。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提所獲功德。無量無邊。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十九

大般若波羅蜜多經卷第五百五十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分空相品第十八之二

爾時善現便白佛言。如世尊說。諸行皆是分別所作。從妄想生。都非實有。以何因緣。此諸菩薩所獲功德無量無邊。佛告善現。如是如是。如汝所說。然諸菩薩行深般若波羅蜜多。亦說諸行分別所作。空無所有。虛妄不實。所以者何。是諸菩薩善學內空。乃至無性自性空已。觀察諸行。無不皆是分別所作。空無所有。虛妄不實。是菩薩摩訶薩。如如觀察諸行皆是

分別所作。空無所有。虛妄不實。如是如是。便能不離甚深般若波羅蜜多。如如不離甚深般若波羅蜜多。如是如是。所獲功德無量無邊。具壽善現便白佛言。無量無邊。有何差別。佛告善現。言無量者。謂於是處其量永息。言無邊者。謂於此中數不可盡。具壽善現復白佛言。頗有因緣。色亦可說無量無邊。受想行識亦可說無量無邊耶。佛告善現。有因緣故。色亦可說無量無邊。受想行識亦可說無量無邊。具壽善現復白佛言。何因緣故。色亦可說無量無邊。受想行識亦可說無量無邊耶。佛告善現。色性空故。亦可說為無量無邊。受想行識性空故。亦可說為無量無邊。具壽善現復白佛言。為但色受

想行識空。為一切法亦皆空耶。佛告善現。我先豈不說一切法皆空。善現答言。佛雖常說諸法皆空。而諸有情不知見覺。故我今者復作是問。佛告善現。非但色受想行識空。我說諸法無不皆空。具壽善現復白佛言。無量無邊。是何增語。佛告善現。無量無邊。是空無相無願增語。具壽善現復白佛言。無量無邊。為但是空無相無願。為更有餘義耶。佛告善現。於意云何。我豈不說一切法門無不皆空。善現答言。如來常說一切法門無不皆空。佛告善現。空即無盡。空即無量。空即無邊。空即餘義。是故善現。一切法門。雖有種種言說差別而義無異。善現當知。諸法空理。皆不可說。如來方便。說為無盡。或說

無量。或說無邊。或說為空。或說無相。或說無願。或說無作。或說無生。或說無滅。或說非有。或說寂靜。或說離染。或說涅槃。諸如是等無量法門。義實無異。皆是如來應正等覺。為諸有情方便演說。爾時善現便白佛言。世尊甚奇。方便善巧。諸法實性不可宣說。而為有情方便顯示。如我解佛所說義者。諸法實性皆不可說。佛告善現。如是如是。諸法實性皆不可說。所以者何。一切法性皆畢竟空。無能宣說畢竟空者。具壽善現復白佛言。不可說義。有增減不。佛告善現。不可說義。無增無減。具壽善現復白佛言。若不可說義無增無減者。則應布施乃至般若波羅蜜多。亦無增減。若此六種波羅蜜多。亦無

增減。則應六種波羅蜜多皆無所有。若此六種波羅蜜多皆無所有。云何菩薩摩訶薩修行布施。乃至般若波羅蜜多。求證無上正等菩提。能近無上正等菩提。佛告善現。如是如是。布施等六波羅蜜多。皆無增減。亦無所有。然諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。方便善巧。不作是念。如是布施乃至般若波羅蜜多。有增有減。但作是念。唯有名相。謂為布施乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。修行布施乃至般若波羅蜜多時。持此布施。乃至般若波羅蜜多俱行作意。并依此起心及善根。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。如佛無上正等菩提。微妙甚深而起迴向。由此迴向。方便善巧。增上

勢力。能證無上正等菩提。爾時善現便白佛言。何謂無上正等菩提。佛告善現。諸法真如。是謂無上正等菩提。善現當知。諸法真如無增減故。諸佛無上正等菩提。亦無增減。若菩薩摩訶薩。數多安住如是真如相應作意。便近無上正等菩提。如是善現。不可說義雖無增減。而不退失真如作意。波羅蜜多雖無增減。而不退失所求無上正等菩提。若菩薩摩訶薩。安住如是真如作意。修行布施乃至般若波羅蜜多。便近無上正等菩提。

第四分深功德品第十九

爾時善現便白佛言。是菩薩摩訶薩。為初心起能證無上正等菩提。為後心起能證無上正等菩提。若初心起能證無上正等菩提。初心起時。後心未起。無和合義。若後心起能證無上正等菩提。後心起時。前心已滅。無和合義。如是前後心心所法。進退推徵。無和合義。如何可得積集善根。若諸善根不可積集。云何菩薩善根圓滿。能證無上正等菩提。佛告善現。於意云何。如燃燈時。為初焰能燋炷。為後焰能燋炷。善現答言。如我意解。非初焰能燋炷。亦不離初焰。非後焰能燋炷。亦不離後焰。佛告善現。於意云何。炷為燋不。善現答言。世間現

見其炷實燋。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。非初心起能證無上正等菩提。亦不離初心。非後心起能證無上正等菩提。亦不離後心。而諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。方便善巧。令諸善根增長圓滿。能證無上正等菩提。具壽善現便白佛言。如是緣起理趣甚深。謂諸菩薩摩訶薩。非初心起能證無上正等菩提。亦不離初心。非後心起能證無上正等菩提。亦不離後心。非即如是諸心起故。能證無上正等菩提。非離如是諸心起故。能證無上正等菩提。而諸菩薩摩訶薩。能證無上正等菩提。佛告善現。於意云何。若心滅已。更可生不。善現對曰。不也世尊。是心已滅。不可更生。佛告善現。於意

云何。若心已生。有滅法不。善現對曰。如是世尊。若心已生。定有滅法。佛告善現。於意云何。有滅法心。非當滅不。善現對曰。不也世尊。有滅法心。決定當滅。佛告善現。於意云何。無滅法心。為可生不。善現對曰。不也世尊。無滅法心。無可生義。佛告善現。於意云何。無生法心。為可滅不。善現對曰。不也世尊。無生法心。無可滅義。佛告善現。於意云何。無生滅法心。為可生滅不。善現對曰。不也世尊。無生滅法心。無可生滅義。佛告善現。於意云何。若法已滅。更可滅不。善現對曰。不也世尊。若法已滅。不可更滅。佛告善現。於意云何。若法已生。更可生不。善現對曰。不也世尊。若法已生。不可更生。佛告善現。於意云何。

諸法實性。有生滅不。善現對曰。不也世尊。諸法實性。無生無滅。佛告善現。於意云何。心住為如心真如不。善現對曰。如是世尊。如心真如。心如是住。佛告善現。於意云何。若心住如真如。是心為如。真如實際。性常住不。善現對曰。不也世尊。是心非如。真如實際。其性常住。佛告善現。於意云何。諸法真如。極甚深不。善現對曰。如是世尊。諸法真如。極為甚深。佛告善現。於意云何。即真如是心不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。離真如有心不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。即心是真如不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。離心有真如不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。

真如為能見真如不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。汝為見有實真如不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩。能如是行。是行深般若波羅蜜多不。善現對曰。如是世尊。若菩薩摩訶薩能如是行。是行深般若波羅蜜多。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩能如是行。都無行處。所以者何。若菩薩摩訶薩能如是行。都不見有能行所行。行時行處。諸現行法皆不轉故。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。為何所行。善現對曰。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。行勝義諦。此中一切分別無故。佛告善

現。於意云何。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。於勝義諦為取相不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。於勝義諦。雖不取相而行相不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。是菩薩摩訶薩。於勝義諦為壞相不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。是菩薩摩訶薩。於勝義諦為遣相不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。於勝義諦若不壞相。亦不遣相。云何能斷取相之想。善現答言。是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不作是念。我今壞相。我今遣相。斷取相想。亦不修學斷相想道。若菩薩摩訶薩。精勤修

學菩薩行時。修斷想道。爾時一切佛法未滿。應墮聲聞或獨覺地。世尊。是菩薩摩訶薩。成就最勝方便善巧。雖於諸相及取相想。深知過失。而不壞斷速證無相。何以故。一切佛法未圓滿故。佛告善現。如是如是。如汝所說。爾時舍利子問具壽善現言。若菩薩摩訶薩。夢中修空無相無願三解脫門。於深般若波羅蜜多。有增益不。善現答言。若菩薩摩訶薩。覺時修此三解脫門。於深般若波羅蜜多有增益者。彼夢中修。亦有增益。何以故。佛說夢覺無差別故。舍利子。若菩薩摩訶薩。已得般若波羅蜜多。覺時修行甚深般若波羅蜜多。既名安住甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。夢中修行甚深般若波

羅蜜多。亦名安住甚深般若波羅蜜多。三解脫門。於深般若波羅蜜多能為增益。亦復如是。若夢若覺。義無缺減。時舍利子問善現言。若善男子善女人等。夢中造業。為有增益。或損減不。善現答言。佛說一切法皆如夢所見。若夢造業無增減者。覺時所造業。亦應無增減。然於夢中所造諸業。無勝增減。要至覺時。憶想分別夢中所造。乃令彼業成勝增減。如人夢中斷他命已。後至覺時憶想分別。深自慶快。其業便增。若深悔愧。其業便減。時舍利子謂善現言。有人覺時斷他命已。後至夢中。或自慶快。或深悔愧。令覺時業有增減不。善現報言。亦有增減。然彼增減。不及覺時明了心中所作勝故。時舍利

子問善現言。無所緣事。若思若業俱不得生。要有所緣。思業方起。夢中思業。緣何而生。善現答言。如是如是。若夢若覺。無所緣事。思業不生。要有所緣。思業方起。何以故。舍利子。要於見聞覺知法中有覺慧轉。由斯起染。或復起淨。若無見聞覺知諸法。無覺慧轉。亦無染淨。由此故知若夢若覺。有所緣事。思業乃至。無所緣事。思業不起。時舍利子問善現言。佛說所緣皆離自性。如何可說有所緣事思業乃生。無所緣事思業不起。善現答言。雖諸思業及所緣事。皆離自性。而由自心取相分別。世俗施設。說有所緣。由此所緣起諸思業。如說無明為緣生行。行為緣生識等。皆由自心取相分別。說有所緣。非

實有性。時舍利子謂善現言。若菩薩摩訶薩。夢中行施。施已迴向無上菩提。是菩薩摩訶薩。為實以施迴向無上佛菩提不。善現報言。慈氏菩薩。久已受得大菩提記。一生所繫。定當作佛。善能酬答一切難問。現在此會。宜請問之。補處慈尊。定當為答。時舍利子如善現言。恭敬請問慈氏菩薩。時慈氏菩薩還語善現言。尊者所言慈氏菩薩能答此義。何等名為慈氏菩薩。為名能答。為色能答。為受想行識能答。為顯能答。為形能答。為色空能答。為受想行識空能答耶。且慈氏名不能答。色亦不能答。受想行識亦不能答。顯亦不能答。形亦不能答。色空亦不能答。受想行識空亦不能答。所以者何。我都不

見有法能答。有法所答。答處答時及由此答。皆亦不見。我都不見有法能記。有法所記。記處記時及由此記。皆亦不見。何以故。以一切法本性皆空。都無所有。無二無別。畢竟推徵。不可得故。時舍利子問慈氏菩薩言。仁者所說法。為如所證不。慈氏菩薩摩訶薩言。我所說法。非如所證。所以者何。我所證法不可說故。又舍利子。我都不見有所證法自性可得。如心所思。如言所說。又舍利子。諸法自性。非身能觸。非語能表。非意能念。何以故。舍利子。以一切法無自性故。時舍利子作是念言。慈氏菩薩覺慧甚深。長夜修行甚深般若波羅蜜多。能如是說。爾時佛告舍利子言。汝心所念慈氏菩薩覺慧甚深。

長夜修行甚深般若波羅蜜多。能如是說者。舍利子。如汝所念。又舍利子。於意云何。汝由是法成阿羅漢。為見此法是可說不。舍利子曰。不也世尊。佛告舍利子。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所證法性。亦復如是不可宣說。又舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我由此法。於佛無上正等菩提已得受記。今得受記。當得受記。不作是念。我由此法。當證無上正等菩提。若菩薩摩訶薩能如是行。是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能如是行。不生疑惑。我於無上正等菩提為得不得。但作是念。我勤精進。定得無上正等菩提。已於菩提得勝力故。若菩薩摩訶薩能如是行。是行般若波羅蜜多。又舍利子。

諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。聞甚深法。不驚不恐。不怖不畏。不沈不沒。於得無上正等菩提。亦無怖畏。決定自知我當證故。又舍利子。是諸菩薩。若在曠野有惡獸處。亦無怖畏。所以者何。是諸菩薩為欲饒益諸有情故。能捨一切內外所有。恆作是念。若有惡鬼及惡獸等。欲噉我身。我當施與。令其充足。由此善根。令我布施波羅蜜多速得圓滿。疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中。得無一切傍生餓鬼。又舍利子。是諸菩薩。若在曠野有惡賊處。亦無怖畏。所以者何。是諸菩薩為欲饒益諸有情故。能捨一切內外所有。樂修諸善。於身命財無所顧吝。恆作是念。

若諸有情。競來劫奪我諸資具。我當恭敬歡喜施與。或有因斯害我身命。我終於彼不生瞋恨。亦不發生身語意惡。由此因緣。令我布施淨戒安忍波羅蜜多速得圓滿。疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中。得無一切劫害怨賊。由我佛土極清淨故。亦無餘惡。又舍利子。是諸菩薩。若在曠野無水之處。亦無怖畏。所以者何。菩薩法爾無諸怖畏。恆作是念。我當求學斷諸有情渴愛之法。不應於此而生怖畏。設我由此渴乏命終。於諸有情。必不捨離大悲作意施妙法水。奇哉薄福。是諸有情。居在如斯無水世界。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中。得無

如是一切燋渴乏水曠野。我當方便。勸諸有情修勝福業。隨所在處。皆令具足八功德水。我由如是堅猛精進。方便教化一切有情。由此因緣。令我精進波羅蜜多速得圓滿。疾近無上正等菩提。又舍利子。是諸菩薩在饑饉國。亦無怖畏。所以者何。是諸菩薩披功德鎧。勇猛精進。嚴淨佛土。作是願言。當證無上正等覺時。我佛土中。得無如是一切饑饉。諸有情類具足快樂。隨意所須。應念即至。如諸天上。所念皆得。我當發起堅猛精進。令諸有情法願滿足。一切時處。一切有情。於一切種命緣資具。無所乏少。又舍利子。是諸菩薩遇疾疫時。亦無怖畏。所以者何。是諸菩薩恆審觀察。無法名病。亦無有法

可名病者。一切皆空。不應怖畏。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中諸有情類。得無一切災橫疾疫。精進修行殊勝正行。又舍利子。是諸菩薩。若念無上正等菩提經久乃得。不應怖畏。所以者何。前際劫數。雖有無量。而一心頃憶念分別積集所成。後際劫數。應知亦爾。是故菩薩不應於中生久遠想。而謂無上正等菩提。要經長時。方乃證得。便生怖畏。何以故。前際後際劫數長短。皆一剎那心相應故。如是舍利子。菩薩摩訶薩。雖聞經久乃證無上正等菩提。而於其中審諦觀察。不生怖畏。又舍利子。若諸菩薩。於餘一切見聞覺知可怖畏法。不生怖畏。應知速證所求無上正等菩提。是

故舍利子。菩薩摩訶薩。欲疾證得所求無上正等菩提。應隨
如來真淨空教。披功德鎧。精勤修學。於一切法不應怖畏。

第四分殑伽天品第二十

爾時會中有一天女。名殑伽天。從座而起。稽首佛足。偏覆左
肩。右膝著地。合掌向佛白言。世尊。我於是處亦無怖畏。於諸
法中亦無疑惑。我未來世。亦為有情說無怖畏。無疑惑法。爾
時世尊。即便微笑。從面門出金色光明。普照十方無邊世界。
還來梵世現大神通。漸至佛邊。右遶三匝。作神變已。入佛頂
中。時殑伽天睹斯事已。歡喜踴躍。取妙金華。恭敬至誠散如

來上。佛神力故。令此金華上踊空中。繽紛而住。時阿難陀見
聞是已。從座而起。頂禮佛足。偏覆左肩。右膝著地。合掌恭敬
白言。世尊。何因何緣。現此微笑。佛現微笑。非無因緣。爾時世
尊告慶喜曰。今此天女於未來世當成如來應正等覺。劫名
星喻。佛號金華。慶喜當知。今此天女。即是最後所受女身。捨
此身已。便受男身。盡未來際不復為女。從此殁已。生於東方
不動如來可愛世界。於彼佛所勤修梵行。此女彼男。便字金
華。從不動佛世界殁已。復生他方有佛世界。從一佛國趣一
佛國。常不遠離諸佛世尊。如轉輪王。從一臺觀至一臺觀。歡
娛受樂。乃至命終足不履地。金華菩薩亦復如是。從一佛土

往一佛土。乃至無上正等菩提。隨所生處常不離佛。時阿難陀竊作是念。金華菩薩當作佛時。亦應宣說甚深般若波羅蜜多。彼會菩薩摩訶薩眾。其數多少。應如今佛菩薩眾會。佛知其念。告慶喜言。如是如是。如汝所念。金華菩薩。當作佛時。亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多。彼會菩薩摩訶薩眾。其數多少。亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知。金華菩薩當作佛時。聲聞弟子得涅槃者。其數甚多。不可稱計。謂不可數若百若千若俱胝等。但可總說無量無邊。慶喜當知。金華菩薩當作佛時。其土無有惡獸惡鬼。亦無怨賊乏水饑饉疾疫等難。慶喜當知。金華菩薩。當證無上正等覺時。其土有情。無諸

怖畏。及無種種災橫過失。爾時慶喜復白佛言。今此天女。先於何佛初發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。佛告慶喜。今此天女。先於過去燃燈佛所。初發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。爾時亦以金華散佛。求證無上正等菩提。慶喜當知。我於過去燃燈佛所。以五莖華奉散彼佛。迴向發願。爾時便得無生法忍。燃燈如來應正等覺。知我根熟。與我受記。汝於來世當得作佛。號曰能寂。界名堪忍。劫號為賢。天女爾時。聞佛授我大菩提記。歡喜踴躍。即以金華奉散佛上。便發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。使我來世。於此菩薩當作佛時。亦如今佛現前授我大菩提記。故我今者與彼授記。

爾時慶喜聞佛所說。歡喜踴躍復白佛言。今此天女。久發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。今得成熟。是故如來授與彼記。佛告慶喜。如是如是。如汝所說。彼善根熟。故我授彼大菩提記。

第四分覺魔事品第二十二之一

爾時善現便白佛言。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。云何習空。云何現入空三摩地。佛告善現。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。應觀色空。應觀受想行識空。作此觀時。不令心亂。若心不亂。則不見法。若不見法。則不作證。爾時善現便

白佛言。如世尊說諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。應觀法空而不作證。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。住空等持而不作證。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。觀法空時。先作是念。我應觀法諸相皆空。不應作證。我為學故觀諸法空。不為證故觀諸法空。今是學時。非為證時。是菩薩摩訶薩未入定時。繫心於境。攝受般若波羅蜜多。非入定位繫心於境。攝受般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩於如是時。不退一切菩提分法。不證漏盡。所以者何。是菩薩摩訶薩。成就如是廣大智慧。善住法空。及一切種菩提分法。恆作是念。今時應學。不應作證。善現當知。若時菩薩摩訶薩住空

三摩地而不證空。是時菩薩摩訶薩。亦住無相三摩地而不證無相。所以者何。是菩薩摩訶薩。成就殊勝堅淨善根。常作是念。今時應學。不應作證。今應攝受甚深般若波羅蜜多。於一切法觀空無相。圓滿一切菩提分法。不應今時證於實際。由此因緣。是菩薩摩訶薩。不墮聲聞及獨覺地。疾證無上正等菩提。善現。譬如有人。勇健威猛。所立堅固。難可動搖。形色端嚴。眾人喜見。具多最勝功德尸羅。聰慧巧言。善能酬對。具辯具行。知處知時。於兵技術學至究竟。所防堅固。能摧多敵。一切技能皆善成就。諸工巧處。學至窮盡。具念慧行勇捍儀式。於諸經典得無所畏。具慈具義。有大勢力。支體無缺。諸根

圓滿。眷屬資財無不具足。眾人敬伏。悉皆欽仰。諸有所為皆能成辦。善事業故功少利多。由此因緣。富諸財寶。善能給施多品有情。應供養者能供養之。應恭敬者能恭敬之。應尊重者能尊重之。應讚歎者能讚歎之。善現。於意云何。彼人由此倍增喜躍。深心歡悅。自慶慰不。善現對曰。如是世尊。如是善逝。佛告善現。彼勇健人。成就如是大興盛事。有因緣故。將其父母妻子眷屬。發趣他方。中路經過險難曠野。其中多有惡獸怨賊怨家潛伏諸怖畏事。眷屬小大。無不驚惶。其人自恃多諸技術。威猛勇健。身意泰然。安慰父母妻子眷屬。勿有憂懼。必令無苦。疾度曠野至安穩處。復次善現。於意云何。此曠

野中怨害現起。彼人既具勇健技能。慈愛尊親備諸器仗。而棄父母妻子眷屬。獨運自身。度險難不。善現對曰。不也世尊。所以者何。彼多技術。能於曠野化作兵仗。勇健精銳。過諸怨敵。令彼見之自然退散。而捨親愛。獨運自身度險曠野。無有是處。然彼壯士於曠野中。惡獸怨賊無加害意。所以者何。自恃威猛。具諸技術無怖畏故。世尊。彼人以善巧術。將諸眷屬度險曠野。無所損害。必至村城。或大王都安樂之處。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。愍生死苦諸有情類。繫念安住慈悲喜捨。攝受般若波羅蜜多殊勝善根。方便善巧。如佛所說。持諸功德迴向無上正等菩提。雖具修空無相無願。而於

實際無作證心。勿墮聲聞及獨覺地。所以者何。是諸菩薩具大勢力。精進堅固。攝受般若波羅蜜多殊勝善根。方便善巧。誓不棄捨一切有情。由此定能安穩無難。速證無上正等菩提。善現當知。若時菩薩。慈心愍念一切有情。緣諸有情欲施安樂。是時菩薩超煩惱品。亦超魔品及二乘地。雖住三摩地而不至漏盡。雖善習空而不作證。善現當知。若時菩薩能善安住空解脫門。是時菩薩於無相定。亦能安住。而於其中方便善巧。不證無相。由此因緣。超二乘地。必趣無上正等菩提。善現當知。如堅翅鳥。飛騰虛空。自在翱翔。久不墮落。雖依空戲而不住空。亦不為空之所拘礙。應知菩薩亦復如是。雖習

空無相無願解脫門。而不住空無相無願。乃至佛法未極圓滿。終不依彼永盡諸漏。善現當知。如有壯夫。善閑射術。欲顯己技。仰射虛空。為令空中箭不墮地。復以後箭。射前箭筈。如是展轉。經於多時。箭箭相承。不令其墮。若欲令墮。便止後箭。爾時諸箭。方頓墮落。應知菩薩亦復如是。行深般若波羅蜜多。攝受殊勝方便善巧。乃至無上正等菩提。因行善根未皆成熟。終不中道證於實際。若時無上正等菩提。因行善根一切成熟。爾時菩薩方證實際。便得無上正等菩提。是故善現。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。攝受殊勝方便善巧。皆應如是。於深法性審諦觀察。若諸佛法未極圓滿。不應作證。

爾時善現便白佛言。諸菩薩摩訶薩。甚為稀有。能為難事。謂雖行空而不住空。雖現入空定而不證實際。佛告善現。如是如是。如汝所說。所以者何。是諸菩薩於有情類。誓不棄捨。謂發如是殊勝妙願。若諸有情未得解脫。我終不捨加行善根。善現當知。是諸菩薩由起如是廣大心故。為欲解脫一切有情。雖引發空無相無願三三摩地。而由攝受方便善巧。不證實際。所以者何。是諸菩薩方便善巧所護持故。常作是念。我終不捨一切有情而趣圓寂。由起此念。方便善巧。故於中間不證實際。復次善現。若諸菩薩於甚深處。或已觀察。或當觀察。謂空無相無願等持。三解脫門所行之處。是諸菩薩恆作

是念。有情長夜起有情想。行有所得。引生種種邪惡見趣。輪迴生死。受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣。應求無上正等菩提。為諸有情說深空法。令斷彼執出生死苦。是故雖學空解脫門。而於中間不證實際。善現當知。是諸菩薩由起此念。方便善巧。雖於中間不證實際。而不退失四無量定。所以者何。是諸菩薩。甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故。倍增白法。諸根漸利。力覺道支。轉復增益。復次善現。是諸菩薩恆作是念。有情長夜行諸相中。起種種執。由斯輪轉。受苦無窮。我為斷彼諸相執故。應求無上正等菩提。為諸有情說無相法。令斷相執出生死苦。由斯數入無相等持。善現當知。是諸菩薩

由先成就方便善巧。及所起念。雖數現入無相等持。而於中間不證實際。雖於中間不證實際。而不退失慈悲喜捨及諸餘定。所以者何。是諸菩薩。甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故。倍增白法。諸根漸利。力覺道支。轉復增益。復次善現。是諸菩薩恆作是念。有情長夜。其心常起常想樂想。我想淨想。由此引生顛倒執著。輪迴生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故。應求無上正等菩提。為諸有情說無倒法。謂說生死無常無樂。無我無淨。唯有涅槃。微妙寂靜。具足種種真實功德。由斯數入無願等持。善現當知。是諸菩薩。由先成就方便善巧及所起念。雖數現入無願等持。而諸佛法未極圓滿。終不

中間證於實際。雖於中間不證實際。而不退失慈悲喜捨及諸餘定。所以者何。是諸菩薩。甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故。倍增白法。諸根漸利。力覺道支。轉復增益。復次善現。是諸菩薩恆作是念。有情長夜。先已行有所得。今亦行有所得。先已行有相。今亦行有相。先已行顛倒。今亦行顛倒。先已行和合想。今亦行和合想。先已行虛妄想。今亦行虛妄想。先已行邪見。今亦行邪見。由斯輪轉。受苦無窮。我為斷彼如是過失。應求無上正等菩提。為諸有情說甚深法。令彼過失皆永斷除。不復輪迴受生死苦。速證常樂真淨涅槃。善現當知。是諸菩薩。由深愍念一切有情。成就殊勝方便善巧。甚深

般若波羅蜜多所攝受故。於深法性常樂觀察。謂空無相。無願無作。無生無滅。無起無盡。無性實際。善現當知。是諸菩薩成就如是殊勝智見。若墮無相無作之法。或住三界。俱無是處。善現當知。是諸菩薩成就如是殊勝功德。捨諸有情而趣圓寂。不證無上正等菩提饒益有情。定無是處。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十

大般若波羅蜜多經卷第五百五十一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分覺魔事品第二十一之二

復次善現。若諸菩薩欲證無上正等菩提。應審請問諸餘菩薩。云何菩薩修習一切菩提分法。引發何心。能令菩薩習空無相。無願無作。無生無滅。無起無盡。無性實際而不作證。然修般若波羅蜜多。善現當知。若餘菩薩得此問時。作如是答。諸菩薩摩訶薩。但應思惟若空若無相。乃至若實際。不為顯示應念不捨一切有情。攝受殊勝方便善巧。當知彼菩薩。先

未蒙諸佛授與無上正等菩提不退轉記。所以者何。彼諸菩薩。未能開示記別顯了不退轉地諸菩薩眾不共法相。不如實知他所請問不退轉地諸行狀相。亦不能答。爾時善現便白佛言。頗有因緣。知諸菩薩不退轉不。佛告善現。亦有因緣。知諸菩薩是不退轉。謂有菩薩。於深般若波羅蜜多若聞不聞。能如實答先所請問。能如實行不退轉地諸菩薩行。由此因緣。知彼菩薩是不退轉。具壽善現復白佛言。以何因緣。有多菩薩求學無上正等菩提。少有能作如實答者。佛告善現。雖多菩薩求學無上正等菩提。而少菩薩得受如是不退轉地微妙慧記。若有得受如是記者。皆能於此作如實答。善現

當知。是諸菩薩善根明淨。智慧深廣。世間天人阿素洛等。不能破壞。必證無上正等菩提。復次善現。若諸菩薩乃至夢中。亦不愛樂三界諸法。亦不稱讚一切聲聞獨覺地法。雖觀諸法如夢所見。而於實際不證不取。當知是為不退轉地諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩。夢見如來應正等覺坐獅子座。有無數量百千俱胝苾芻眾等。恭敬圍遶。而為說法。或見自身有如是事。當知是為不退轉地諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩。夢見如來應正等覺三十二相。八十隨好。圓滿莊嚴。常光一尋。周匝照曜。與無量眾踊在虛空。現大神通。說正法要。化作化土。令往他方無邊佛土。施作佛事。或見自身有如是事。

當知是為不退轉地諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩。夢見狂賊破壞村城。或見火起。焚燒聚落。或見獅子虎狼猛獸。毒蛇惡蝎。欲來害身。或見怨家欲斬其首。或見父母妻子眷屬。臨當命終。或見自身有餘苦事。欲相逼迫。雖見此等諸怖畏事。而不驚懼。亦不憂惱。從夢覺已。即能思惟三界非真。皆如夢見。我得無上正等覺時。當為有情說三界法。一切虛妄皆如夢境。當知是為不退轉地諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩乃至夢中。見有地獄傍生鬼界諸有情類。便作是念。我當精勤修諸菩薩摩訶薩行。速趣無上正等菩提。我佛土中。得無地獄傍生鬼界惡趣及名。從夢覺已。亦作是念。善現當知。是諸

菩薩當作佛時。國土清淨。定無惡趣及惡趣名。當知是為不
退轉地諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩夢中見火。燒地獄等
諸有情類。或復見燒城邑聚落。便發誓願。我若已受不退轉
記。當證無上正等菩提。願此大火即時頓滅。變為清涼。若此
菩薩作是願已。夢中見火即時頓滅。當知已受不退轉記。若
此菩薩作是願已。夢中見火不即頓滅。當知未受不退轉記。
復次善現。若諸菩薩覺時。現見大火卒起。燒諸城邑。或燒聚
落。便作是念。我在夢中。或在覺位。曾見自有不退轉地諸行
狀相。未審虛實。若我所見是實有者。願此大火即時頓滅。變
為清涼。善現當知。若此菩薩作是誓願。發誠諦言。爾時大火

即為頓滅。當知已受不退轉記。若此菩薩作是誓願。發誠諦
言。火不頓滅。當知未受不退轉記。復次善現。若諸菩薩覺時。
見火燒諸城邑。或燒聚落。便作是念。我在夢中或在覺位。曾
見自有不退轉地諸行狀相。若我所見定是實有。必證無上
正等菩提。願此大火即時頓滅。變為清涼。善現當知。此諸菩
薩。發是誓願誠諦言已。爾時大火不為頓滅。然燒一家。越置
一家。復燒一家。或燒一巷。越置一巷。復燒一巷。如是展轉。其
火乃滅。是諸菩薩。決定已受不退轉記。然被燒者。由彼有情
造作增長壞正法業。彼由此業先墮惡趣。無量劫中受正苦
果。今生人趣。受彼餘殃。或由此業。當墮惡趣。經無量劫受正

苦果。今在人趣。先現少殃。當知是為不退轉地諸菩薩相。復次善現。更有所餘諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說。汝應諦聽。極善思惟。善現答言。唯然願說。我等樂聞。佛告善現。若諸菩薩。見有男子。或有女人。或有童男。或有童女。現為非人之所魅著。受諸苦惱。不能遠離。便作是念。若諸如來應正等覺。知我已得清淨意樂。授我無上正等菩提不退轉記。若我久發清淨意樂。求證無上正等菩提。遠離聲聞獨覺作意。不以聲聞獨覺作意。求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提。能盡未來利益安樂諸有情類。若十方界。現在實有無量如來應正等覺說正法要。饒益

有情。彼諸如來應正等覺。無所不見。無所不知。無所不解。無所不證。現知見覺一切有情意樂差別。願垂照察我心所念。及誠諦言。若我實能修菩薩行。必證無上正等菩提。救拔有情生死苦者。願是男子。或此女人。或此童男。或此童女。不為非人之所擾惱。彼隨我語。即當捨去。是諸菩薩作此語時。若彼非人不為去者。當知未受不退轉記。若彼非人即為去者。當知已受不退轉記。復次善現。有諸菩薩未具修行一切佛法。未入菩薩正性離生。未免惡魔之所擾亂。於諸魔事未能覺知。未受菩提不退轉記。不能自審善根厚薄。於少所修起增上慢。學諸菩薩發誠諦言。便為惡魔之所誑惑。謂彼菩薩

見有男子。或有女人。或有童男。或有童女。現為非人之所魅著。受諸苦惱。不能遠離。即便輕爾發誠諦言。我若已從過去諸佛。受得無上正等菩提不退轉記。令此男子或女人等。不為非人之所擾惱。彼隨我語。速當捨去。是諸菩薩作此語已。爾時惡魔為誑惑故。即便驅迫非人令去。所以者何。惡魔威力。勝彼非人。是故非人受魔教敕。即便捨去。時彼菩薩見此事已。歡喜踴躍。作是念言。非人令去。是吾威力。所以者何。非人隨我所發誓願。即便放此諸男女等。無別緣故。是諸菩薩。不能覺知惡魔所作。謂是己力。妄生歡喜。恃此輕弄諸餘菩薩言。我已從過去諸佛。受得無上正等菩提不退轉記。所發

誓願。皆不唐捐。汝等未蒙諸佛授記。不應相學發誠諦言。設有要期。必空無果。是諸菩薩。輕弄毀蔑餘菩薩故。妄恃少能。於諸功德。生長多種增上慢故。遠離無上正等菩提。不能證得一切智智。是諸菩薩。以無方便善巧力故。生長多種增上慢故。毀訾輕蔑餘菩薩故。雖勤精進。而墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩薄福德故。所作善業發誠諦言。皆動魔事。是諸菩薩。不能親近供養恭敬尊重讚歎真善知識。不能請問得不退轉菩薩行相。不能諮受諸惡魔軍所作事業。由斯魔縛。轉復堅牢。所以者何。是諸菩薩不久修行六到彼岸。遠離般若波羅蜜多方便善巧。故為惡魔之所誑惑。是故菩薩。應善覺知

諸惡魔事。勤修善業。復次善現。有諸菩薩。未久修行六到彼岸。遠離般若波羅蜜多方便善巧。故為惡魔之所誑惑。謂有惡魔為誑惑故。方便化作種種形像。至菩薩所。作如是言。咄善男子。汝自知耶。過去諸佛。已曾授汝大菩提記。汝於無上正等菩提。決定當得不復退轉。汝身父母兄弟姊妹親友眷屬。乃至七世名字差別。我悉善知。汝身生在某方某國某城某邑某聚落中。汝在某年某月某日某時某宿相王中生。如是惡魔。若見菩薩稟性柔軟。諸根昧鈍。便詐記言。汝於先世所稟根性。已曾如是。若見菩薩稟性剛強。諸根明利。便詐記言。汝於先世所稟根性。亦曾如是。若見菩薩居阿練若。或常

乞食。或受一食。或一坐食。或一鉢食。或居塚間。或居露地。或居樹下。或糞掃衣。或但三衣。或常坐不臥。或如舊敷具。或少欲。或喜足。或樂遠離。或樂寂定。或具正念。或具妙慧。或不重利養。或不貴名譽。或好廉儉。不塗其足。或省睡眠。或離掉舉。或好少言。或樂軟語。如是惡魔。見此菩薩種種行已。便詐記言。汝於先世亦曾如是。所以者何。汝今成就如是如是殊勝功德。世間同見。先世定應亦有如是殊勝功德。應自慶慰。勿得自輕。時彼菩薩。聞此惡魔說其過去當來功德。及說現在親友自身名等功德。兼歎種種殊勝善根。歡喜踴躍。起增上慢。凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時惡魔知其闇鈍。生增上慢。凌蔑

他人。復告之言。汝定成就殊勝功德。過去如來已授汝記。汝於無上正等菩提。定當證得。不復退轉。已有如是瑞相現前。爾時惡魔為擾亂故。或矯現作出家形像。或矯現作在家形像。或矯現作父母兄弟。姊妹親友。梵志師主。天龍藥叉。人非人等種種形像。至此菩薩所居之處。作如是言。過去如來。久已授汝大菩提記。汝於無上正等菩提。決定當得。不復退轉。所以者何。不退轉地菩薩行相。汝皆具有。應自尊重。莫生疑惑。時此菩薩聞彼語已。增上慢心。轉復堅固。善現當知。如我所說。不退轉地諸行狀相。是諸菩薩實皆未有。善現當知。是諸菩薩。魔所執持。為魔所嬈。不得自在。所以者何。是諸菩薩

於不退轉諸行狀相。實皆非有。但聞惡魔詐說其德及名字等。生增上慢。凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故善現。若諸菩薩欲得無上正等菩提。應善覺知諸惡魔事。復次善現。有諸菩薩魔所執持。為魔所魅。但聞名字。妄生執著。所以者何。是諸菩薩未善修行六到彼岸。及餘無量無邊佛法。由此因緣。令魔得便。是諸菩薩。不能了知四魔行相。由此因緣。令魔得便。是諸菩薩。不能了知五取蘊等無量法門。亦不了知有情諸法名字實相。由此因緣。令魔得便。方便化作種種形像。告菩薩言。汝所修行願行已滿。當得無上正等菩提。汝成佛時。當得如是功德名號。謂彼惡魔。知此菩薩長夜思願。我成佛時當得

如是功德名號。隨其思願而記說之。時此菩薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。聞魔記說。作是念言。此人奇哉。為我記說當得成佛功德名號。與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛。必已授我大菩提記。我於無上正等菩提。決定當得。不復退轉。我成佛時。必定當得如是功德尊貴名號。是諸菩薩。如是惡魔或魔眷屬。或魔所執諸沙門等。記說當來成佛名號。如是如是。憍慢轉增。我於未來定當作佛。獲得如是功德名號。諸餘菩薩無與我等。善現當知。如我所說不退轉地諸行狀相。此諸菩薩皆未成就。但聞魔說成佛虛名。便生憍慢。輕弄毀蔑餘菩薩眾。由此因緣。是諸菩薩。遠離無上正等菩提。

是諸菩薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。棄捨善友。為惡知識所攝受故。當墮聲聞或獨覺地。善現當知。是諸菩薩。或有此身還得正念。至誠悔過。捨憍慢心。親近供養真淨善友。彼雖流轉生死多時。而後復依甚深般若波羅蜜多。漸次修學。當證無上正等菩提。善現當知。是諸菩薩。若有此身不得正念。不能悔過。不捨慢心。不樂親承真淨善友。彼定流轉生死多時。後雖精進。修諸善業。而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聞果。於四重罪。若隨犯一。便非沙門。非釋迦子。彼於現在。定不能得預流等果。妄執虛名。菩薩亦爾。但聞魔說成佛空名。便起慢心。輕弄毀蔑餘菩薩眾。當知此罪。過彼苾芻所犯四

重無邊倍數。置彼苾芻所犯四重。此菩薩罪。過五無間亦無量倍。所以者何。是諸菩薩。實不成就殊勝功德。聞惡魔說成佛虛名。便自憍慢。輕餘菩薩。是故此罪。過五無間無量倍數。由此當知。若諸菩薩欲證無上正等菩提。應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。復次善現。有諸菩薩修遠離行。謂隱山林空澤曠野。居阿練若。宴坐思惟。時有惡魔來至其所。恭敬讚歎遠離功德。謂作是言。善哉大士。能修如是真遠離行。此遠離行。一切如來應正等覺。共所稱讚。天帝釋等諸天神仙。皆共守護供養尊重。應常住此。勿往餘處。善現當知。我不稱歎諸菩薩眾。常樂寂靜。居阿練若。曠野山林。宴坐思惟。修

遠離行。爾時善現。便白佛言。諸菩薩眾。應修何等真遠離行。而佛世尊今作是說。我不稱歎諸菩薩眾。常樂寂靜。居阿練若。曠野山林。宴坐思惟。修遠離行。佛告善現。若諸菩薩。或居山林空澤曠野阿練若處。或住城邑聚落王都喧雜之處。但能遠離煩惱惡業。及諸聲聞獨覺作意。行深般若波羅蜜多方便善巧。及修諸餘殊勝功德。是名菩薩真遠離行。此遠離行。一切如來應正等覺共所稱歎。諸佛世尊皆共開許。諸菩薩眾常應修學。若晝若夜。應正思惟。精進修行此遠離法。是名菩薩修遠離行。此遠離行。不雜聲聞獨覺作意。不雜一切煩惱惡業。離諸喧雜。畢竟清淨。令諸菩薩疾證無上正等菩

提。能盡未來度有情眾。善現當知。魔所稱讚隱於山林空澤曠野阿練若處。棄勝臥具。宴坐思惟。非諸菩薩真遠離行。所以者何。彼遠離行猶有喧雜。謂彼或雜惡業煩惱。或雜聲聞獨覺作意。於深般若波羅蜜多方便善巧。不能精進信受修學。不能圓滿一切智智。善現當知。有諸菩薩。雖樂修行魔所稱讚遠離行法。而起憍慢不清淨心。輕蔑毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾。雖居城邑聚落王都。而心清淨。不雜種種煩惱惡業。及諸聲聞獨覺作意。精勤修學波羅蜜多。及餘無量菩提分法。成熟有情。嚴淨佛土。雖居憒鬧而心寂靜。常樂修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾。心

生憍慢。輕弄毀訾。誹謗凌蔑。善現當知。是諸菩薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。雖居曠野百踰繕那。其中絕無諸惡禽獸蛇蝎盜賊。唯有鬼神羅剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處。雖經一年。或五或十。或復乃至百千俱胝。若過是數修遠離行。而不了知真遠離行。謂諸菩薩雖居憒鬧而心寂靜。遠離種種煩惱惡業。及諸聲聞獨覺作意。發趣無上正等菩提。善現當知。是諸菩薩。雖居曠野經歷多時。而雜聲聞獨覺作意。於彼二地深生樂著。依二地法修遠離行。復於此行深生耽染。彼雖如是修遠離行。而不稱順諸佛之心。善現當知。我所稱歎諸菩薩眾真遠離行。是諸菩薩都不成就。彼於真

淨遠離行中。亦不見有相似行相。所以者何。彼於如是真遠離行。不生愛樂。但樂勤修聲聞獨覺空遠離行。善現當知。是諸菩薩修不真淨遠離行時。魔來空中歡喜讚歎。告言大士。善哉善哉。汝能勤修真遠離行。此遠離行。一切如來應正等覺。共所稱歎。汝於此行精勤修學。疾證無上正等菩提。善現當知。是諸菩薩。執著如是二乘所修遠離行法。以為最勝。輕弄毀蔑住菩薩乘。雖居憒鬧而心寂靜。成調善法諸苾芻等。言彼不能修遠離行。身居憒鬧。心不寂靜。無調善法。善現當知。是諸菩薩。於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩。輕弄毀訾。謂居憒鬧心不寂靜。不能勤修真遠離行。於諸如來所不稱

讚住真喧雜行菩薩摩訶薩。尊重讚歎。謂不喧雜。其心寂靜。能正修行真遠離行。善現當知。是諸菩薩。於應親近恭敬供養如世尊者。而不親近供養恭敬。反加輕蔑。於應遠離。不應親近恭敬供養如惡友者。而反親近供養恭敬。如事世尊。善現當知。是諸菩薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。妄起種種分別執著。所以者何。彼作是念。我所修學。是真遠離。故為非人稱讚護念。居城邑者。身心擾亂。誰當護念稱讚敬重。是諸菩薩。由此因緣。心多憍慢。輕蔑毀訾諸餘菩薩。煩惱惡業晝夜增長。善現當知。是諸菩薩。於餘菩薩為旃荼羅。穢污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相。而是天上人中大賊。誑惑天

人阿素洛等。其身雖服沙門法衣。而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者。不應親近供養恭敬尊重讚歎如是惡人。所以者何。此諸人等。懷增上慢。外似菩薩。內多煩惱。是故善現。若菩薩摩訶薩。真實不捨一切智智。不棄無上正等菩提。深心欣求一切智智。欲得無上正等菩提。普為利樂諸有情者。不應親近供養恭敬尊重讚歎如是惡人。善現當知。諸菩薩摩訶薩。常應精進修自事業。厭離生死。不著三界。於彼惡賊旃荼羅人。常應發心。慈悲喜捨。應作是念。我不應起如彼惡人所起過患。設當失念。如彼暫起。即應覺知。令速除滅。是故善現。諸菩薩摩訶薩。欲證無上正等菩提。當善覺知諸惡魔事。應勤精進。遠離除滅如彼菩薩所起過患勤求無上正等菩提。善現當知。如是學者。是為菩薩方便善巧。如實覺知諸惡魔事。

第四分善友品第二十二之一

爾時世尊復告善現。若菩薩摩訶薩。深心欲證無上菩提。常應親近供養恭敬尊重讚歎真淨善友。具壽善現便白佛言。何等名為諸菩薩摩訶薩真淨善友。佛告善現。一切如來應正等覺。是諸菩薩摩訶薩眾真淨善友。一切不退轉菩薩摩訶薩。亦是菩薩摩訶薩眾真淨善友。若餘菩薩。及諸聲聞并

餘善士。能為菩薩。宣說開示甚深般若波羅蜜多相應法門。教誡教授諸菩薩眾。令種善根。修菩薩行速圓滿者。亦是菩薩摩訶薩眾真淨善友。甚深般若波羅蜜多相應經典。亦是菩薩摩訶薩眾真淨善友。復次善現。布施淨戒安忍精進。靜慮般若波羅蜜多。當知亦是諸菩薩眾真淨善友。善現當知。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩師。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩導。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩明。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩照。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩舍。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩護。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩歸。如是六

種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩趣。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩洲。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩父。如是六種波羅蜜多。亦是菩薩摩訶薩母。如是六種波羅蜜多。能令菩薩摩訶薩眾得微妙智。生如實覺。疾證無上正等菩提。所以者何。一切菩薩摩訶薩眾。皆因六種波羅蜜多。修習般若波羅蜜多究竟圓滿。善現當知。過去如來應正等覺。已證無上正等菩提。已般涅槃。彼佛世尊。皆依六種波羅蜜多生一切智。未來如來應正等覺。當證無上正等菩提。當般涅槃。彼佛世尊。亦依六種波羅蜜多生一切智。現在十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺。現證無上正等菩提。現

為有情宣說正法。彼佛世尊。亦依六種波羅蜜多生一切智。今我如來應正等覺。現證無上正等菩提。現為有情宣說正法。亦依六種波羅蜜多生一切智。何以故。如是六種波羅蜜多。普能攝受三十七種菩提分法。若四梵住。若四攝事。若餘無量無邊佛法。若諸佛智。若自然智。不思議智。無敵對智。一切智智。悉皆攝在如是六種波羅蜜多。是故我說如是六種波羅蜜多。是諸菩薩摩訶薩眾真淨善友。與諸菩薩摩訶薩眾。為師為導。為明為照。為舍為護。為歸為趣為洲。為父為母。能令菩薩摩訶薩眾得微妙智。生如實覺。疾證無上正等菩提。作諸有情不希報友。是故善現。諸菩薩摩訶薩。應學六種

波羅蜜多。復次善現。諸菩薩摩訶薩。欲學六種波羅蜜多。應於般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。觀察義趣。請決所疑。所以者何。如是般若波羅蜜多。能與六種波羅蜜多為尊為導。能示能轉。為生養母。所以者何。若離般若波羅蜜多。則無前五波羅蜜多。雖有布施淨戒安忍精進靜慮。而不名為能到彼岸。是故善現。諸菩薩摩訶薩。欲得不隨他教行。欲住不隨他教地。欲斷一切有情疑。欲滿一切有情願。欲嚴淨佛土。欲成就有情。應學般若波羅蜜多。所以者何。於此般若波羅蜜多甚深經中。廣說菩薩摩訶薩眾所應學法。一切菩薩摩訶薩眾。皆於其中應勤修學。若勤修學甚深般若

波羅蜜多方便善巧。定證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。爾時善現便白佛言。甚深般若波羅蜜多。以何為相。佛告善現。甚深般若波羅蜜多無著為相。具壽善現復白佛言。頗有因緣。甚深般若波羅蜜多無著之相。餘一切法。可說亦有無著相耶。佛告善現。如是如是。有因緣故。甚深般若波羅蜜多無著之相。餘一切法。亦可說有此無著相。所以者何。以一切法。無不皆如甚深般若波羅蜜多是空遠離。是故善現。甚深般若波羅蜜多。由無著相是空遠離。餘一切法。由無著相亦空遠離。具壽善現復白佛言。若一切法皆空遠離。云何有情可得施設有染有淨。世尊。非空遠離法可說有染有淨。世

尊。非空遠離能證無上正等菩提。非離空遠離。有別法可得。能證無上正等菩提。世尊。云何令我解佛所說甚深義趣。佛告善現。於意云何。有情長夜。有我我所心。執我我所不。善現答言。如是世尊。如是善逝。有情長夜。有我我所心。執著我我所。佛告善現。於意云何。有情所執我及我所。空遠離不。善現答言。如是世尊。如是善逝。有情所執我及我所。皆空遠離。佛告善現。於意云何。豈不有情由我我所執。流轉生死。善現答言。如是世尊。如是善逝。諸有情類。由我我所執。流轉生死。佛告善現。如是有情流轉生死。施設雜染及清淨者。由諸有情虛妄執著我及我所。說有雜染。而於其中無雜染者。由諸有

情不妄執著我及我所。說有清淨。而於其中無清淨者。是故善現。雖一切法皆空遠離。而諸有情。亦可施設有染有淨。善現當知。若菩薩摩訶薩。能如是行。名行般若波羅蜜多。具壽善現便白佛言。甚奇世尊。稀有善逝。雖一切法皆空遠離。而諸有情有染有淨。世尊。若菩薩摩訶薩能如是行。則不行色。亦不行受想行識。世尊。若菩薩摩訶薩能如是行。世間天人阿素洛等。皆不能伏。世尊。若菩薩摩訶薩能如是行。便勝一切聲聞獨覺所行之行。至無勝處。所以者何。以諸佛性及如來性。自然覺性。一切智性。皆不可勝。世尊。諸菩薩摩訶薩。由此般若波羅蜜多相應作意。晝夜安住方便善巧。趣向無上

正等菩提。疾證無上正等菩提。佛告善現。如是如是。如汝所說。復次善現。於意云何。假使於此贍部洲中。一切有情。非前非後。皆得人身。得人身已。皆發無上正等覺心。既發心已。修諸菩薩摩訶薩行。皆證無上正等菩提。有善男子善女人等。盡其形壽。以諸世間上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎此諸如來應正等覺。復持如是所集善根。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。是善男子善女人等。由此因緣。得福多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。佛告善現。若善男子善女人等。於大眾中。宣說如是甚深般若波羅蜜多。施設建立。分別開示。令其易解。及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善

男子善女人等。由是因緣。所獲功德甚多於前。無量無數。復次善現。於意云何。假使於此贍部洲中一切有情。非前非後。皆得人身。得人身已。皆發無上正等覺心。既發心已。盡其形壽。以諸世間一切樂具。恭敬布施一切有情。復持如是布施善根。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。是諸菩薩摩訶薩眾。由此因緣。得福多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。佛告善現。若菩薩摩訶薩。下至一日。安住般若波羅蜜多相應作意。所獲功德甚多於前。無量無數。所以者何。諸菩薩摩訶薩。如是晝夜安住般若波羅蜜多相應作意。如是如是。堪為一切有情福田。所以者何。是菩薩摩訶薩所起慈心。諸有

情類無能及者。唯除如來應正等覺。何以故。一切如來應正等覺。無與等故。一切如來應正等覺。無譬喻故。一切如來應正等覺。所成就法不思議故。善現。云何是菩薩摩訶薩。能引爾許殊勝功德。善現當知。是菩薩摩訶薩。成就如是殊勝般若波羅蜜多。由此般若波羅蜜多。見諸有情受諸苦惱。如被刑戮。起大悲心。復以天眼觀諸世間。見有無邊諸有情類。成無間業。墮無暇處。受諸劇苦。或為見網之所覆蔽。不得正道。或復見有諸有情類。墮無暇處。離諸有暇。見如是等諸有情已。生大厭怖。普緣一切有情世間。起大慈悲相應作意。我當普為一切有情作大依護。我當解脫一切有情所受苦惱。雖

作是念。而不住此想。亦不住餘想。善現當知。是名菩薩摩訶薩眾大慧光明。能證無上正等菩提。善現當知。是菩薩摩訶薩。由住此住。能作一切世間福田。雖未證得一切智智。而於無上正等菩提。得不退轉。堪受施主衣服飲食。臥具醫藥及餘資具。善現當知。是菩薩摩訶薩。善住般若波羅蜜多。故能畢竟報施主恩。亦能親近一切智智。是故善現。若菩薩摩訶薩。欲不虛受國王大臣。及諸有情所有信施。欲示有情真淨道路。欲為有情作大明照。欲脫有情生死牢獄。欲施有情清淨法眼。應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。善現當知。若菩薩摩訶薩。常住般若波羅蜜多相應作意。是菩薩摩訶

薩。於此作意。恆時憶念。不令諸餘作意暫起。所有言說。亦與般若波羅蜜多理趣相應。善現當知。是菩薩摩訶薩。晝夜精勤。恆住般若波羅蜜多相應作意。無時暫捨。譬如有人。先未曾有摩尼寶珠。後時遇得。歡喜自慶。遇緣還失。生大憂惱。常懷歎惜。未嘗離念。思當何計還得此珠。彼人由是相應作意。緣此寶珠無時暫捨。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若不安住甚深般若波羅蜜多相應作意。則為喪失一切智智相應作意。是故善現。諸菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多相應作意。應常安住。無得暫捨。爾時善現便白佛言。若一切法及諸作意。皆離自性。空無所

有。云何菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多一切智智相應作意。佛告善現。若菩薩摩訶薩。知一切法及諸作意。皆離自性。空無所有。是菩薩摩訶薩。不離般若波羅蜜多一切智智相應作意。所以者何。甚深般若波羅蜜多。一切智智及諸作意。皆離自性。空無所有。此中一切增減俱無。若正通達。即名不離。具壽善現復白佛言。若深般若波羅蜜多。自性常空。無增無減。云何菩薩摩訶薩眾。修證般若波羅蜜多。便得無上正等菩提。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。修證般若波羅蜜多。於一切法無增無減。於菩薩摩訶薩亦無增減。如深般若波羅蜜多自性空故。無增無減。諸佛菩薩亦復如是。若菩薩摩訶薩

能如是知。是則名為修證般若波羅蜜多。由此因緣。能疾證得所求無上正等菩提。善現當知。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多無增減時。不驚不怖。不沈不沒。亦不猶豫。是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。已到究竟。安住菩薩不退轉地。疾證無上正等菩提。能盡未來度有情眾。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十一

大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分善友品第二十二之二

爾時具壽善現復白佛言。世尊。為即般若波羅蜜多。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為離般若波羅蜜多。有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即般若波羅蜜多空。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為離般若波羅蜜多空。有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即空能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為離空有法可

得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即空能行空不。不爾善現。世尊。為離空有法可得。能行空不。不爾善現。世尊。為即般若波羅蜜多。能行空不。不爾善現。世尊。為離般若波羅蜜多有法可得。能行空不。不爾善現。世尊。為即色能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為離色有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即受想行識。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為離受想行識有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即色空。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為離色空有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即受想行識空。能行般若波羅蜜多不。

不爾善現。世尊。為離受想行識空。有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即色能行空不。不爾善現。世尊。為離色有法可得。能行空不。不爾善現。世尊。為即受想行識能行空不。不爾善現。世尊。為離受想行識有法可得。能行空不。不爾善現。世尊。為即色空能行空不。不爾善現。世尊。為即受想行識空。能空有法可得。能行空不。不爾善現。世尊。為即受想行識空。能行空不。不爾善現。世尊。為離受想行識空。有法可得。能行空不。不爾善現。世尊。為即一切法能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為離一切法。有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即一切法空。能行般若波羅蜜多不。不爾

現。世尊。為離一切法空。有法可得。能行般若波羅蜜多不。不爾善現。世尊。為即一切法能行空不。不爾善現。世尊。為離一切法。有法可得。能行空不。不爾善現。世尊。為即一切法空。能行空不。不爾善現。爾時善現便白佛言。若爾。諸菩薩摩訶薩以何等法。能行般若波羅蜜多及能行空。佛告善現。於意云何。汝見有法能行般若波羅蜜多。及能行空不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。汝見有般若波羅蜜多及見有空。是菩薩摩訶薩所行處不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。汝所不見法。是法可得不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。

於意云何。不可得法。有生滅不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。汝所不見。所不得法。所有實相。即是菩薩無生法忍。若菩薩摩訶薩。成就如是無生法忍。便於無上正等菩提堪得受記。善現當知。是菩薩摩訶薩。於佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。及十八佛不共法等。無量無邊殊勝功德。名能精進如實行者。若能如是精進修行。不得無上正等覺智。一切相智。大智妙智。一切智智。大商主智。無有是處。具壽善現復白佛言。諸菩薩摩訶薩。為以一切法無生法性。於佛無上正等菩提得受記不。不爾善現。世尊。諸菩薩摩訶薩。為以一切法有生法性。於佛無上正等菩提得受記不。不爾

善現。世尊。諸菩薩摩訶薩。為以一切法有生無生法性。於佛無上正等菩提得受記不。不爾善現。世尊。諸菩薩摩訶薩。為以一切法非有生非無生法性。於佛無上正等菩提得受記不。不爾善現。爾時善現便白佛言。若爾。云何諸菩薩摩訶薩。於佛無上正等菩提堪得受記。佛告善現。於意云何。汝見有法。於佛無上正等菩提得受記不。善現對曰。不也世尊。我不見法。於佛無上正等菩提堪得受記。亦不見法。於佛無上正等菩提有能證者。證時證處及由此證。若所證法皆亦不見。何以故。以一切法皆無所得。於一切法無所得中。能證所證證時證處。及由此證。不可得故。佛告善現。如是如是。如汝所

說。善現當知。若菩薩摩訶薩。於一切法無所得時。不作是念。我於無上正等菩提。當能證得。我用是法。於如是時。於如是處。證得無上正等菩提。

第四分天主品第二十三

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。最為甚深。難見難覺。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。最為甚深。如是般若波羅蜜多。難見難覺。憍尸迦。虛空甚深故。如是般若波羅蜜多。最為甚深。虛空難見難覺故。如是般若波羅蜜多。難見難覺。何以故。憍尸迦。如

是般若波羅蜜多。自性遠離。都無所有。如虛空故。時天帝釋復白佛言。非少善根諸有情類。能於如是甚深難見難覺般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情分別解說。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。非少善根諸有情類。能於如是甚深難見難覺般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情分別解說。或能書寫。廣令流布。是諸有情功德無量。憍尸迦。假使於此贍部洲中。一切有情。悉皆成就十善業道。於意云何。是諸有情功德多不。天帝釋曰。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深經典。

至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情分別解說。或能書寫。廣令流布。是善男子善女人等所獲福聚。於前功德百倍為勝。千倍為勝。乃至鄔波尼殺曇倍。亦復為勝。爾時會中有一苾芻。告天帝釋。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情分別解說。或復書寫。廣令流布。是善男子善女人等所獲福聚。勝於仁者。天帝釋言。是善男子善女人等。初一發心。尚勝於我。況於般若波羅蜜多甚深經典。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。廣為有情分別解說。或復書寫。廣令流布。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。亦

勝一切世間天人阿素洛等所有功德。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。非唯普勝世間天人阿素洛等所有功德。亦勝一切預流一來不還阿羅漢獨覺所有功德。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。非唯普勝一切預流一來不還阿羅漢獨覺所有功德。亦勝一切菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。為大施主修行布施。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。亦勝一切菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。常所修學清淨尸羅。無缺尸羅。無隙尸羅。無雜尸羅。無穢尸羅。圓滿戒蘊。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。亦勝一切菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。常所修學

圓滿安忍。圓滿寂靜。無瞋無恨。乃至燋木亦無害心。究竟安忍。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。亦勝一切菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。常所修學勇猛精進。不捨善軛。無怠無下。身語意業圓滿精進。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。亦勝一切菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。常所修學可愛靜慮。可樂靜慮。勇猛靜慮。安住靜慮。自在靜慮。圓滿靜慮。苾芻當知。是菩薩摩訶薩所獲福聚。亦勝一切菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多方便善巧。常所修學諸餘善根。苾芻當知。是菩薩摩訶薩。如說修行甚深般若波羅蜜多。有方便善巧故。皆勝一切世間天人阿素洛等。亦

勝一切聲聞獨覺。亦勝一切遠離般若波羅蜜多方便善巧諸菩薩眾。所以者何。是菩薩摩訶薩。如說修行甚深般若波羅蜜多。於深般若波羅蜜多究竟隨轉。是菩薩摩訶薩。能紹一切智智種性。令不斷絕。常不遠離諸佛菩薩真淨善友。是菩薩摩訶薩。如是修行殊勝淨行。常不遠離妙菩提座。降伏眾魔。制諸外道。是菩薩摩訶薩如是學時。方便善巧。常能濟拔溺煩惱泥諸有情類。是菩薩摩訶薩如是學時。方便善巧。常學菩薩摩訶薩眾所應學法。不學聲聞獨覺乘等所應學法。苾芻當知。是菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多如是學時。諸天神眾皆大歡喜。護世四王。各領天眾來至其所。供養恭

敬。尊重讚歎。咸作是言。善哉大士。當勤精進。學諸菩薩摩訶薩眾所應學法。勿學聲聞獨覺乘等所應學法。若如是學。疾當安坐妙菩提座。速證無上正等菩提。如先如來應正等覺。受四天王所奉四鉢。汝亦當受。如昔護世四大天王奉上四鉢。我亦當奉。苾芻當知。是菩薩摩訶薩如是學時。我等天帝。尚領天眾來至其所。供養恭敬。尊重讚歎。況餘天神不詣其所。苾芻當知。是菩薩摩訶薩如是學時。一切如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩眾。并諸天龍阿素洛等。常隨護念。由此因緣。是菩薩摩訶薩。一切世間險難危厄。身心憂苦。皆不侵害。世間所有四大相違種種疾病。皆於身中永無所有。唯除重

業。轉現輕受。苾芻當知。是菩薩摩訶薩。如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧。獲如是等現世功德。後世功德。無量無邊。時阿難陀竊作是念。天主帝釋。為自辯才。讚說如是甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩功德勝利。為是如來威神之力。時天帝釋承佛威神。知阿難陀心之所念。白言大德。我所讚說甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩功德勝利。皆是如來威神之力。爾時佛告阿難陀言。如是如是。今天帝釋。讚說如是甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩功德勝利。當知皆是如來神力。非自辯才。所以者何。甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩摩訶薩眾功德勝利。定非一切世間天人阿素洛等所能讚說。

第四分無雜無異品第二十四

爾時佛告阿難陀言。若時菩薩摩訶薩。思惟般若波羅蜜多。習學般若波羅蜜多。修行般若波羅蜜多。是時三千大千世界一切惡魔。皆生猶豫。咸作是念。此菩薩摩訶薩。為於中間證於實際。退墮聲聞或獨覺地。為趣無上正等菩提。能盡未來利樂一切。復次慶喜。若時菩薩摩訶薩。安住般若波羅蜜多。是時惡魔生大憂苦。身心戰慄。如中毒箭。復次慶喜。若時菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。是時惡魔來到其所。化作種種可怖畏事。所謂刀劍惡獸毒蛇。猛火熾燃四方俱發。欲令菩薩身心驚懼。迷失無上正等覺心。於所修行心生退屈。

乃至發起一念亂意。障礙無上正等菩提。是彼惡魔深心所願。爾時慶喜便白佛言。為諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。皆為惡魔之所擾亂。為有擾亂不擾亂者。佛告慶喜。非諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。皆為惡魔之所擾亂。然有擾亂不擾亂者。具壽慶喜復白佛言。何等菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。為諸惡魔之所擾亂。何等菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。佛告慶喜。若菩薩摩訶薩。先世聞說甚深般若波羅蜜多。無信解心。毀訾誹謗。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。先世聞說甚深般若波羅蜜多。有信解

心。不起毀謗。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。疑惑猶豫。為有為無。為實不實。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心都無疑惑猶豫。信定實有。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩遠離善友。為諸惡友之所攝持。不聞般若波羅蜜多甚深義處。由不聞故。不能解了。不解了故。不能修習。不修習故。不能請問。云何應修甚深般若波羅蜜多。云何應學甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。修行般若

波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友。不為惡友之所攝持。得聞般若波羅蜜多甚深義處。由得聞故。便能解了。由解了故。即能修習。由修習故。便能請問。云何應修甚深般若波羅蜜多。云何應學甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多。攝受讚歎非真妙法。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。親近般若波羅蜜多。不攝不讚非真妙法。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多。於真妙法

毀訾誹謗。爾時惡魔便作是念。今此菩薩與我為伴。由彼毀謗真妙法故。便有無量初學大乘諸菩薩眾。於真妙法亦生毀謗。由此因緣。我願圓滿。雖有無量新學大乘諸菩薩眾。與我為伴。然不能令我願滿足。今此菩薩與我為伴。令我所願一切滿足。故此菩薩是我真伴。我應攝受。令增勢力。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。親近般若波羅蜜多。於真妙法讚歎信受。亦令無量新學大乘諸菩薩眾。於真妙法讚歎信受。由此惡魔愁憂驚怖。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多甚深經時。

作如是語。如是般若波羅蜜多。理趣甚深。難見難覺。何用宣說。聽聞受持。讀誦思惟。精勤修學。書寫流布。此經典為。我尚不能得其源底。況餘薄福淺智者哉。時有無量新學大乘諸菩薩等。聞其所說。心皆驚怖。便退無上正等覺心。墮於聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多甚深經時。作如是語。如是般若波羅蜜多。理趣甚深。難見難覺。若不宣說。聽聞受持。讀誦思惟。精勤修學。書寫流布。能證無上正等菩提。必無是處。時有無量新學大乘諸菩薩等。聞其所說。歡喜踴躍。便於般若波羅蜜多。常樂聽聞。受持讀誦。令善通利。如

理思惟。精進修行。為他演說。書寫流布。求趣無上正等菩提。
是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。
復次慶喜。若菩薩摩訶薩。恃己所有功德善根。輕餘菩薩摩
訶薩眾。謂作是言。我能安住真遠離行。汝等皆無。我能修習
真遠離行。汝等不能。爾時惡魔歡喜踴躍。言此菩薩是吾伴
侶流轉生死。未有出期。所以者何。是諸菩薩恃己所有功德
善根。輕餘菩薩摩訶薩眾。便遠無上正等菩提。不能精勤空
我境界。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之
所擾亂。若菩薩摩訶薩。不恃己有功德善根。輕餘菩薩摩訶
薩眾。雖常精進修諸善法。而不執著諸善法相。是菩薩摩訶

薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若
菩薩摩訶薩。自恃名姓。及所修習杜多功德。輕蔑諸餘修勝
善法諸菩薩眾。常自讚歎。毀訾他人。實無不退轉菩薩摩訶
薩諸行狀相。而謂實有。起諸煩惱。言汝等無菩薩名姓。唯我
獨有。由增上慢輕餘菩薩。爾時惡魔便大歡喜。作如是念。今
此菩薩。令我國土宮殿不空。增益地獄傍生鬼界。是時惡魔
助其神力。令轉增益威勢辯才。由此多人信受其語。因斯勸
發。同彼惡見。同惡見已。隨彼邪學。隨邪學已。煩惱熾盛。心顛
倒故。諸所發起身語意業。皆能感得不可愛樂衰損苦果。由
此因緣。增長地獄傍生鬼界。令魔宮殿國土充滿。由此惡魔

歡喜踴躍。諸有所作。隨意自在。是菩薩摩訶薩。修行般若波
羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。不恃己有虛
妄姓名。及所修習杜多功德。輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾。
於諸功德離增上慢。常不自讚。亦不毀他。能善覺知諸惡魔
事。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾
亂。復次慶喜。若時菩薩摩訶薩。與求聲聞獨覺乘者。更相毀
蔑。鬥諍誹謗。是時惡魔見此事已。便作是念。今此菩薩。雖遠
無上正等菩提而不極遠。雖近地獄傍生鬼界而不甚近。作
是念已。雖生歡喜而不踴躍。若時菩薩摩訶薩。與諸菩薩摩
訶薩眾。更生毀蔑。鬥諍誹謗。是時惡魔見此事已。便作是念。

此二菩薩。極遠無上正等菩提。甚近地獄傍生鬼界。作是念
已。歡喜踴躍。增其威勢。令二朋黨鬥諍不息。使餘無量無邊
有情。皆於大乘深心厭離。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜
多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。與求聲聞獨覺乘
者。不相毀蔑鬥諍誹謗。方便化導。令趣大乘。或令勤修自乘
勝善。與求無上正等菩提善男子等不相毀蔑鬥諍誹謗。更
相教誨修勝善法。速趣無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。
是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。
復次慶喜。若菩薩摩訶薩。未得無上正等菩提不退轉記。於
得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩。起損害心。鬥諍

輕蔑。罵辱誹謗。是菩薩摩訶薩。隨起爾所念不饒益心。還退
爾所劫曾修勝行。經爾所時遠離善友。還受爾所生死繫縛。
若不棄捨大菩提心。還爾所劫披宏誓鎧。勤修勝行。時無間
斷。然後乃補所退功德。爾時慶喜便白佛言。是菩薩摩訶薩
所起惡心。生死罪苦。為要流轉經爾所時。為於中間亦得出
離。是菩薩摩訶薩所退勝行。為要精勤經爾所劫。披宏誓鎧。
修諸勝行。時無間斷。然後乃補所退功德。為於中間有復本
義。佛告慶喜。我為菩薩獨覺聲聞。說有出罪還補善法。慶喜
當知。若菩薩摩訶薩。未得無上正等菩提不退轉記。於得無
上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩。起損害心。鬥諍輕蔑。

毀辱誹謗。後無慚愧。懷惡不捨。不能如法發露悔過。我說彼
類。於其中間無有出罪還補善義。要爾所劫流轉生死。遠離
善友。眾苦所縛。若不棄捨大菩提心。要爾所劫披宏誓鎧。勤
修勝行。時無間斷。然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩。未得
無上正等菩提不退轉記。於得無上正等菩提不退轉記諸
菩薩摩訶薩。起損害心。鬥諍輕蔑。毀辱誹謗。後生慚愧。心不
繫惡。尋能如法發露悔過。作如是念。我今已得難得人身。何
容復起如是過惡。失大善利。我應饒益一切有情。何容於中
反作衰損。我應恭敬一切有情。如僕事主。何容於中反生憍
慢。毀辱凌蔑。我應忍受一切有情捶打訶罵。何容於彼。反以

暴惡身語加報。我應和解一切有情。令相敬愛。何容復起勃惡語言。與彼乖爭。我應堪耐一切有情長時履踐。猶如道路。亦如橋樑。何容於彼反加凌辱。我求無上正等菩提。為拔有情生死大苦。令得究竟安樂涅槃。何容反欲加之以苦。我應從今盡未來際。如癡如啞。如聾如盲。於諸有情無所分別。假使斬截頭足手臂。挑目割耳。劓鼻截舌。鋸解一切身分支體。於彼有情終不起惡。若我起惡。則便退壞所發無上正等覺心。障礙所求一切智智。不能利益安樂有情。慶喜當知。是菩薩摩訶薩。我說中間亦有出罪還補善義。非要經於爾所劫數流轉生死。惡魔於彼。不能擾亂。疾證無上正等菩提。復次

慶喜。諸菩薩摩訶薩。與求聲聞獨覺乘者。不應交涉。設與交涉。不應共住。設與共住。不應與彼論義決擇。所以者何。若與彼類論義決擇。或當發起忿恚等心。或復令生粗惡言說。然諸菩薩於有情類。不應發起忿恚等心。亦不應生粗惡言說。設被斬斫首足身分。亦不應起忿恚惡言。所以者何。諸菩薩摩訶薩應作是念。我求無上正等菩提。為拔有情生死眾苦。令得究竟利益安樂。何容於彼翻為惡事。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。於有情類起忿恚心。發粗惡言。便礙無上正等菩提。亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾。欲得無上正等菩提。於諸有情不應忿恚。亦不應起粗惡言說。爾時慶喜便白

佛言。諸菩薩摩訶薩。與菩薩摩訶薩云何共住。佛告慶喜。諸菩薩摩訶薩。與菩薩摩訶薩共住。相視應如大師。所以者何。諸菩薩摩訶薩。與菩薩摩訶薩展轉相視。應作是念。彼是我等真善知識。與我為伴。同乘一船。同行一道。同一所趣。同一事業。我等與彼學時學處。及所學法。若由此學。皆無有異。復作是念。彼諸菩薩。為我等說大菩提道。即我良伴。亦我導師。若彼菩薩摩訶薩。住雜作意。遠離一切智智相應作意。我當於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩。離雜作意。不離一切智智相應作意。我當於中常同彼學。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。能如是學。菩提資糧。疾得圓滿。速證無上正等菩提。於其中間

無障無難。

第四分迅速品第二十五之一

爾時具壽善現便白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩為盡故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為不生故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為滅故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為非有故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為遠離故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為離染故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為虛空故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為

法界故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩為涅槃故學。是學一切智智不。佛告善現。若菩薩摩訶薩如是學時。非學一切智智。具壽善現復白佛言。何緣菩薩摩訶薩如是學時。非學一切智智。佛告善現。於意云何。佛證真如極圓滿故。說名如來應正等覺。如是真如可說為盡。乃至可說為涅槃不。善現對曰。不也世尊。所以者何。真如離相。不可說盡。乃至不可說為涅槃。佛告善現。是故菩薩摩訶薩如是學時。非學一切智智。善現當知。若菩薩摩訶薩不為盡故學。是學一切智智。乃至不為涅槃故學。是學一切智智。所以者何。佛證真如極圓滿故。說名如來應正等覺。爾時證得一切智智。真如非盡。

乃至涅槃。是故菩薩摩訶薩如是學時。是學一切智智。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學般若波羅蜜多方便善巧。是學佛地。是學十力。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。即為已學一切智智。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。至一切學究竟彼岸。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。一切天魔及諸外道。皆不能伏。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。速得菩薩不退法性。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。速住菩薩不退轉地。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。速當安坐妙菩提座。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。行自祖父如來行處。善

現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。即為已學。與諸有情為依護法。是學大慈大悲性故。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學三轉十二行相無上法輪。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學安處百千俱胝諸有情界。令住涅槃畢竟安樂。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學不斷如來種姓。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學諸佛開甘露門。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學安立無量無數無邊有情住三乘法。善現當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學示現一切有情究竟寂滅真無為界。是為修學一切智智。善現當知。如是學者。下劣有情所不能學。所以者何。如是學者。欲

善拔濟一切有情生死大苦。欲善安立一切有情廣大勝事。欲與有情同受畢竟利益安樂。欲與有情同證無上正等菩提。欲與有情同學自利利他妙行。如太虛空無斷無盡。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。決定不墮一切地獄傍生鬼界阿素洛中。決定不生邊地達絮蔑戾車中。決定不生旃荼羅家。補羯娑家。及餘種種貧窮下賤不律儀家。決定不生種種工巧伎樂。商賈雜穢之家。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。隨所生處。終不盲聾瘖啞攣躄。根支殘缺。背僂癲癇癰疽疥癩。痔漏惡瘡。不長不短亦不黧黑。及無種種穢惡瘡病。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。生生常得眷屬圓滿。諸

根圓滿。支體圓滿。音聲清亮。形貌端嚴。言詞威肅。眾人愛敬。
復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。所生之處。離害生命。離
不與取。離欲邪行。離虛誑語。離粗惡語。離離間語。離穢惡語。
亦離貪欲瞋恚邪見。終不攝受虛妄邪法。不以邪法而自活
命。亦不攝受破戒惡見。謗法有情以為親友。復次善現。若菩
薩摩訶薩如是學時。終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者
何。是菩薩摩訶薩。成就方便善巧勢力。由此方便善巧勢力。
雖能數入靜慮無量及無色定。而不隨彼勢力受生。甚深般
若波羅蜜多所攝受故。成就如是方便善巧。於諸定中。雖常
獲得入出自在。而不隨彼諸定勢力。生長壽天。廢修菩薩摩

訶薩行。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。得清淨力。清淨
無畏。清淨佛法。具壽善現便白佛言。若一切法本性清淨。云
何菩薩摩訶薩眾如是學時。復能證得清淨諸力。清淨無畏。
清淨佛法。佛告善現。如是如是。如汝所說。諸法本來自性清
淨。是菩薩摩訶薩。於一切法本性淨中。精勤修學甚深般若
波羅蜜多方便善巧。如實通達。心不沈沒。亦無滯礙。遠離一
切煩惱染著。故說菩薩如是學時。於一切法復得清淨。由此
因緣。得清淨力。清淨無畏。清淨佛法。復次善現。雖一切法本
性清淨。而諸異生不知見覺。是菩薩摩訶薩。為欲令彼知見
覺故。發勤精進。修行般若波羅蜜多方便善巧。作如是念。我

於諸法本性清淨知見覺已。如實開悟一切有情。令於諸法本性清淨亦知見覺。是菩薩摩訶薩如是學時。得清淨力。清淨無畏。清淨佛法。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。於諸有情心行差別。皆能通達。至極彼岸。方便善巧。令諸有情知一切法本性清淨。證得畢竟清淨涅槃。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十二

聖般若波羅蜜多八千頌 三八

大般若波羅蜜多經卷第五百五十三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分迅速品第二十五之二

善現當知。譬如大地。少處出生金銀等寶。多處出生鹹鹵等物。諸有情類亦復如是。少學般若波羅蜜多。多學聲聞獨覺地法。善現當知。譬如人趣。少分能作轉輪王業。多分能作諸小王業。諸有情類亦復如是。少分能修一切智智道。多分能修聲聞獨覺道。善現當知。譬如欲界地居天中。少分能造天帝釋業。多分能造餘天眾業。諸有情類亦復如是。少求無上

正等菩提。多求聲聞獨覺乘果。善現當知。譬如色界初靜慮中。少分能修大梵王業。多分能修梵天眾業。諸有情類亦復如是。少於無上正等菩提得不退轉。多於無上正等菩提猶有退轉。是故善現。諸有情類。少分能發大菩提心。於中轉少能修菩薩摩訶薩行。於中轉少能學般若波羅蜜多。於中轉少能於般若波羅蜜多方便善巧。於中極少能於無上正等菩提得不退轉。是故善現。若菩薩摩訶薩。欲墮極少有情數者。當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。令於無上正等菩提得不退轉。疾證無上正等菩提。復次善現。若菩薩摩訶薩。如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。不起栽蘗俱行

之心。不起疑惑俱行之心。不起慳吝俱行之心。不起犯戒俱行之心。不起忿恚俱行之心。不起懈怠俱行之心。不起散亂俱行之心。不起惡慧俱行之心。復次善現。若菩薩摩訶薩。如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。能攝一切波羅蜜多。能集一切波羅蜜多。能導一切波羅蜜多。所以者何。甚深般若波羅蜜多中。含容一切波羅蜜多故。善現當知。如偽身見。普能攝受六十二見。甚深般若波羅蜜多。亦復如是。含容一切波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。能正修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。能引一切波羅蜜多。令漸增長。善現當知。譬如命根。能持諸根。甚深般若波羅蜜多。亦復如是。能持一切殊勝

善法。所以者何。若菩薩摩訶薩。能正修學甚深般若波羅蜜多。普能攝持一切善法。善現當知。如命根滅。諸根隨滅。甚深般若波羅蜜多。亦復如是。若菩薩摩訶薩。退失如是甚深般若波羅蜜多。則為退失一切善法。若菩薩摩訶薩。能正修學甚深般若波羅蜜多。普能滅除諸不善法。是故善現。若菩薩摩訶薩。欲至一切波羅蜜多究竟彼岸。應勤修學甚深般若波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩。能勤修學甚深般若波羅蜜多。於諸有情最上最勝。所以者何。是菩薩摩訶薩。能勤修學甚深般若波羅蜜多無上法故。復次善現。於意云何。於此三千大千世界諸有情類。寧為多不。善現對曰。瞻部洲中

諸有情類。尚多無數。何況三千大千世界諸有情類。寧不為多。佛告善現。如是如是。如汝所說。善現當知。假使三千大千世界諸有情類。非前非後。皆得人身。得人身已。非前非後。皆發無上正等覺心。修諸菩薩摩訶薩行。修行滿已。非前非後。皆得無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其形壽。能以上妙衣服飲食。房舍臥具。病緣醫藥及諸資財。供養恭敬尊重讚歎此諸如來應正等覺。於意云何。是菩薩摩訶薩。由此因緣。得福多不。善現對曰。甚多世尊。甚多善逝。佛告善現。若菩薩摩訶薩。能修如是甚深般若波羅蜜多。經彈指頃。所獲功德甚多於前。無量無數。所以者何。甚深般若波羅蜜多具大義用。

能令菩薩摩訶薩眾。疾證無上正等菩提。是故善現。若菩薩摩訶薩。欲證無上正等菩提。欲為一切有情上首。欲普饒益一切有情。無救護者為作救護。無歸依者為作歸依。無投趣者為作投趣。無眼目者為作眼目。無光明者為作光明。失正路者示以正路。未涅槃者令得涅槃。當學如是甚深般若波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩。欲行諸佛所行境界。欲居諸佛大仙尊位。欲遊戲佛所遊戲處。欲作諸佛大獅子吼。欲擊諸佛無上法鼓。欲扣諸佛無上法鐘。欲吹諸佛無上法螺。欲升諸佛無上法座。欲演諸佛無上法義。欲決一切有情疑網。欲入諸佛甘露法界。欲受諸佛微妙法樂。欲證諸佛圓淨

功德。欲以一音。為三千界一切有情宣說正法。普令一切獲大饒益。當學如是甚深般若波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩。修學如是甚深般若波羅蜜多。無有一切世出世間功德勝利。復次善現。若菩薩摩訶薩。修學如是甚深般若波羅蜜多。是一切種功德善根所依處故。善現當知。我曾不見有菩薩摩訶薩。勤修如是甚深般若波羅蜜多。而不能得世出世間功德勝利。爾時善現便白佛言。諸菩薩摩訶薩。修學如是甚深般若波羅蜜多。豈亦能得聲聞獨覺功德善根。佛告善現。聲聞獨覺功德善根。此諸菩薩摩訶薩眾。亦皆能得。但於其中無住無著。以勝智見正觀察已。超過聲聞及獨覺地。趣入菩薩正性

離生。故此菩薩摩訶薩眾。無有一切功德善根而不能得。復次善現。諸菩薩摩訶薩。於一切種聲聞獨覺功德善根。皆應修學。雖於其中不求作證。而於一切欲善通達。為彼有情宣說開示。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。則為鄰近一切智智。速證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。則為一切世間天人阿素洛等真淨福田。超諸世間沙門梵志聲聞獨覺福田之上。疾能證得一切智智。復次善現。若菩薩摩訶薩如是學時。隨所生處。不捨如是甚深般若波羅蜜多。不離如是甚深般若波羅蜜多。常行如是甚深般若波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩。能行

如是甚深般若波羅蜜多。當知已於一切智智得不退轉。於一切法能正覺知。遠離聲聞獨覺等地。親近無上正等菩提。復次善現。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。作如是念。此是般若波羅蜜多。此是修時。此是修處。我能修此甚深般若波羅蜜多。我由如是甚深般若波羅蜜多。棄捨如是所應捨法。當能引發一切智智。是菩薩摩訶薩。非行般若波羅蜜多。亦於般若波羅蜜多不能解了。所以者何。甚深般若波羅蜜多。不作是念。我是般若波羅蜜多。此是修時。此是修處。此是修者。此是般若波羅蜜多所遠離法。此是般若波羅蜜多所照了法。此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。若如是

知。是行般若波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。作如是念。此非般若波羅蜜多。此非修時。此非修處。此非修者。非由般若波羅蜜多。遠離一切所應捨法。非由般若波羅蜜多。能證無上正等菩提。所以者何。以一切法皆住真如無差別故。善現當知。若菩薩摩訶薩。於一切法都無分別。無所覺了。是行般若波羅蜜多。

第四分幻喻品第二十六

時天帝釋作是念言。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。尚勝一切有情之類。況得無上正等菩提。若諸有情。聞說一切

智智名字。深生信解。尚為獲得人中善利。及得世間最勝壽命。況發無上正等覺心。或能聽聞甚深般若波羅蜜多。若諸有情。能發無上正等覺心。聽聞般若波羅蜜多甚深經典。諸餘有情。皆應願樂。所獲功德。世間天人阿素洛等皆不能及。爾時世尊。知天帝釋心之所念。便告之言。如是如是。如汝所念。時天帝釋踴躍歡喜。化作天上微妙香花。奉散如來及諸菩薩。既散花已。作是願言。若菩薩乘善男子等。求趣無上正等菩提。以我所生善根功德。令彼所願殊勝功德。速得圓滿。令彼所求無上佛法。速得圓滿。令彼所求一切智智相應諸法。速得圓滿。令彼所求自然人法。速得圓滿。令彼所求無漏

聖法。速得圓滿。令彼一切所欲聞法。皆得如意。若求聲聞獨覺乘者。亦令所願疾得滿足。作是願已。便白佛言。若菩薩乘善男子等。已發無上正等覺心。我終不生一念異意。令其退轉大菩提心。我終不生一念異意。令諸菩薩摩訶薩眾。厭離無上正等菩提。退墮聲聞獨覺等地。我終不起一念異心。令諸菩薩摩訶薩眾。退失大悲相應作意。若菩薩摩訶薩。已於無上正等菩提深心樂欲。我願彼心倍復增進。速證無上正等菩提。願彼菩薩摩訶薩眾。見生死中種種苦已。為欲利樂世間天人阿素洛等。發起種種堅固大願。我既自度生死大海。亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛。亦當精勤解未

解者。我於種種生死恐怖。既自安穩。亦當精勤安未安者。我
既自證究竟涅槃。亦當精勤令未證者皆同證得。世尊。若有
情類。於初發心菩薩功德。深心隨喜。得幾許福。於久發心修
諸勝行菩薩功德。深心隨喜。得幾許福。於不退轉地菩薩功
德。深心隨喜。得幾許福。於一生所繫菩薩功德。深心隨喜。得
幾許福。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。妙高山王。可知兩數。此
有情類隨喜俱心。所生福德。不可知量。憍尸迦。四大洲界可
知兩數。此有情類隨喜俱心。所生福德。不可知量。憍尸迦。小
千世界。可知兩數。此有情類隨喜俱心。所生福德。不可知量。
憍尸迦。中千世界。可知兩數。此有情類隨喜俱心。所生福德。

不可知量。憍尸迦。我此三千大千世界。可知兩數。此有情類
隨喜俱心。所生福德。不可知量。憍尸迦。假使三千大千世界。
合為一海。有取一毛析為百分。持一分端。沾彼海盡。可知滴
數。此有情類隨喜俱心。所生福德。不可知量。時天帝釋復白
佛言。若諸有情於諸菩薩。從初發心。乃至證得所求無上正
等菩提。無量無邊殊勝功德。不生隨喜。或復於彼隨喜俱心
所生福德。不聞不知。不起憶念。不生隨喜。當知皆是魔所執
持。魔所魅著。魔之朋黨。魔天界沒。來生此間。所以者何。若菩
薩摩訶薩。求趣無上正等菩提。修諸菩薩摩訶薩行。若有發
心。於彼功德深生隨喜。若有於彼隨喜功德。深心憶念生隨

喜者。皆能破壞一切魔軍宮殿眷屬。疾證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。世尊。若諸有情。深心敬愛佛法僧寶。隨所生處。常欲見佛聞法遇僧。於諸菩薩摩訶薩眾功德善根。應深隨喜。既隨喜已。迴向無上正等菩提。而不應生二不二想。若能如是。疾證無上正等菩提。饒益有情。破魔軍眾。爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。若諸有情。於諸菩薩摩訶薩眾功德善根。深心隨喜。迴向無上正等菩提。是諸有情。速能圓滿諸菩薩行。疾證無上正等菩提。若諸有情。於諸菩薩摩訶薩眾功德善根。深心隨喜。迴向無上正等菩提。是諸有情具大威力。常能奉事一切如來應正等覺及善知

識。恆聞般若波羅蜜多甚深經典。善知義趣。是諸有情。成就如是隨喜迴向功德善根。隨所生處。常為一切世間天人阿素洛等供養恭敬。尊重讚歎。不見惡色。不聞惡聲。不嗅惡香。不嚐惡味。不覺惡觸。不思惡法。不墮惡趣。生天人中。恆受種種無染勝樂。常不遠離諸佛世尊。從一佛國趣一佛國。親近諸佛。種諸善根。成熟有情。嚴淨佛土。何以故。憍尸迦。是諸有情。能於無量諸菩薩眾功德善根。深心隨喜。迴向無上正等菩提。由此因緣。善根增進。疾證無上正等菩提。既得無上正等菩提。能盡未來。如實饒益無量無數無邊有情。令住無餘般涅槃界。以是故。憍尸迦。住菩薩乘善男子等。於菩薩眾功

德善根。皆應隨喜。迴向無上正等菩提。於生隨喜及迴向時。不應執著即心離心。隨喜迴向。不應執著即心修行。離心修行。若能如是無所執著隨喜迴向。修諸菩薩摩訶薩行。速證無上正等菩提。度諸天人阿素洛等。令脫生死得般涅槃。由此因緣。諸有情類於諸菩薩功德善根。皆應發生隨喜迴向。能令無量無邊有情種諸善根。獲大利樂。爾時善現便白佛言。心皆如幻。云何菩薩摩訶薩。能證無上正等菩提。佛告善現。於意云何。汝為見有如幻心不。善現對曰。不也世尊。佛告善現。於意云何。汝見幻不。善現對曰。不也世尊。我不見幻。亦不見有如幻之心。佛告善現。於意云何。若汝不見幻。不見如

幻心。若處無幻。無如幻心。汝見有是心。能得無上正等菩提不。善現對曰。不也世尊。我都不見有處無幻無如幻心。更有是心。能得無上正等菩提。佛告善現。於意云何。若處離幻。離如幻心。汝見有是法。能得無上正等菩提不。善現對曰。不也世尊。我都不見有處離幻離如幻心。更有是法。能得無上正等菩提。世尊。我都不見即離心法。說何等法是有是無。以一切法畢竟離故若一切法畢竟離者。不可施設是有是無。若法不可施設有無。則不可說能得無上正等菩提。非無所有法能得菩提故。所以者何。以一切法皆無所有。性不可得。無染無淨。畢竟離法無所有故。不得無上正等菩提。是故般若

波羅蜜多。亦畢竟離。若法畢竟離。是法不應修。亦不應遣。亦復不應有所引發。世尊。甚深般若波羅蜜多既畢竟離。云何可說諸菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多。證得無上正等菩提。世尊。諸佛無上正等菩提亦畢竟離。云何畢竟離法。能得畢竟離故。是故般若波羅蜜多。應不可說證得無上正等菩提。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多既畢竟離。諸佛無上正等菩提亦畢竟離。善現當知。甚深般若波羅蜜多畢竟離。故得畢竟離諸佛無上正等菩提。善現當知。若深般若波羅蜜多非畢竟離。應非般若波羅蜜多。以深般若波羅蜜多畢竟離。故得名般若波羅蜜多。是故

善現。諸菩薩摩訶薩。非不依止甚深般若波羅蜜多。證得無上正等菩提。善現當知。雖非離法能得離法。而得無上正等菩提。非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾。欲得無上正等菩提。應勤修學甚深般若波羅蜜多。具壽善現便白佛言。諸菩薩摩訶薩所行義趣。極為甚深。佛告善現。如是如是。諸菩薩摩訶薩所行義趣。極為甚深。善現當知。諸菩薩摩訶薩能為難事。雖行如是甚深義趣。而於聲聞獨覺地法。能不作證。爾時善現復白佛言。如我解佛所說義者。諸菩薩摩訶薩所作不難。不應說彼能為難事。所以者何。諸菩薩摩訶薩所證義趣。都不可得。能證般若波羅蜜多。亦不可得。

證法證者。證處證時。亦不可得。世尊。若菩薩摩訶薩聞如是語。心不沈沒。亦不憂悔。不驚不怖。是行般若波羅蜜多。世尊。是菩薩摩訶薩如是行時。不見眾相。不見我行。不見不行。不見般若波羅蜜多是我所行。不見無上正等菩提是我所證。亦復不見證處時等。世尊。是菩薩摩訶薩。於如是事亦復不見。是行般若波羅蜜多。便近無上正等菩提。世尊。是菩薩摩訶薩。於如是事亦復不見。是行般若波羅蜜多。便遠聲聞獨覺等地。世尊。是菩薩摩訶薩。於如是事亦不分別。雖行般若波羅蜜多。不作是念。我行般若波羅蜜多。親近無上正等菩提。遠離聲聞獨覺等地。世尊。譬如虛空。不作是念。我去彼事

若遠若近。所以者何。虛空無動。亦無分別。無分別故。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。行深般若波羅蜜多。不作是念。我遠聲聞獨覺等地。我近無上正等菩提。所以者何。甚深般若波羅蜜多。於一切法無分別故。世尊。譬如幻士。不作是念。幻質幻師去我為近。傍觀眾等去我為遠。所以者何。所幻化者無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是。行深般若波羅蜜多。不作是念。我遠聲聞獨覺等地。我近無上正等菩提。所以者何。甚深般若波羅蜜多。於一切法無分別故。世尊。譬如影像。不作是念。我因彼現。去我為近。鏡水等法。去我為遠。所以者何。所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。行深般若波羅蜜多。

不作是念。我遠聲聞獨覺等地。我近無上正等菩提。所以者何。甚深般若波羅蜜多。於一切法無分別故。世尊。如諸如來應正等覺。於一切法無愛無憎。所以者何。如來永斷一切分別愛憎等故。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。行深般若波羅蜜多。於一切法無愛無憎。所以者何。如諸如來應正等覺。所得般若波羅蜜多。永斷一切妄想分別故。於諸法無愛無憎。諸菩薩摩訶薩。所行般若波羅蜜多。永伏一切妄想分別故。於諸法無愛無憎。世尊。如諸如來應正等覺所變化者。不作是念。我遠聲聞獨覺等地。我近無上正等菩提。所以者何。所變化者無分別故。行深般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。

不作是念。我遠聲聞獨覺等地。我近無上正等菩提。所以者何。甚深般若波羅蜜多。於一切法無分別故。世尊。如諸如來應正等覺。欲有所作。化作化者令作彼事。然所化者不作是念。我能造作如是事業。所以者何。諸所化者。於所作業無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。亦復如是。有所為故而勤修學。既修學已。雖能成辦所作事業。而於所作無所分別。所以者何。甚深般若波羅蜜多。於一切法無分別故。世尊。譬如巧匠或彼弟子。有所為故造作機關。或男或女。或象馬等。此諸機關雖有所作。而於彼事都無分別。所以者何。機關法爾無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。亦復

如是。有所為故而成立之。既成立已雖能成辦種種事業。而於其中都無分別。所以者何。甚深般若波羅蜜多。法爾於法無分別故。

第四分堅固品第二十七之一

時舍利子問善現言。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。為行堅固法。為行不堅固法。善現答言。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。行不堅固法。不行堅固法。何以故。舍利子。甚深般若波羅蜜多及一切法。畢竟皆無堅固性故。所以者何。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。於深般若波羅蜜

多及一切法。尚不見有非堅固法可得。況見有堅固法可得。時有無量欲界天子。色界天子。咸作是念。若菩薩乘善男子等。能發無上正等覺心。雖行般若波羅蜜多甚深義趣。而於實際能不作證。不墮聲聞及獨覺地。由此因緣。是有情類是為稀有。能為難事。應當敬禮。所以者何。是菩薩乘善男子等。雖行法性。而於其中能不作證。爾時善現。知諸天子心之所念。便告之言。此菩薩乘善男子等。不證實際。不墮聲聞及獨覺地。非甚稀有。亦未為難。若菩薩摩訶薩。知一切法及諸有情。畢竟非有。皆不可得。而發無上正等覺心。披精進甲。誓度無量無邊有情。令入無餘般涅槃界。是菩薩摩訶薩。乃甚稀

有。能為難事。天子當知。若菩薩摩訶薩。雖知有情畢竟非有。都不可得。而發無上正等覺心。披精進甲。為欲調伏諸有情類。如有為欲調伏虛空。何以故。諸天子。虛空離故。當知一切有情亦離。虛空空故。當知一切有情亦空。虛空不堅實故。當知一切有情亦不堅實。虛空無所有故。當知一切有情亦無所有。由此因緣。是菩薩摩訶薩。乃甚稀有。能為難事。天子當知。是菩薩摩訶薩。披大願鎧。為欲調伏一切有情。而諸有情畢竟非有。都不可得。如有披鎧與虛空戰。天子當知。是菩薩摩訶薩。披大願鎧。為欲饒益一切有情。而諸有情及大願鎧。畢竟非有。俱不可得。何以故。諸天子。有情離故。此大願鎧當

知亦離。有情空故。此大願鎧當知亦空。有情不堅實故。此大願鎧。當知亦不堅實。有情無所有故。此大願鎧。當知亦無所有。天子當知。是菩薩摩訶薩。調伏饒益諸有情事。亦不可得。何以故。諸天子。有情離故。此調伏饒益事。當知亦空。有情不堅實故。此調伏饒益事。當知亦不堅實。有情無所有故。此調伏饒益事。當知亦無所有。天子當知。諸菩薩摩訶薩。亦無所有。何以故。諸天子。有情離故。諸菩薩摩訶薩。當知亦離。有情空故。諸菩薩摩訶薩。當知亦空。有情不堅實故。諸菩薩摩訶薩。當知亦不堅實。有情無所有故。諸菩薩摩訶薩。當知亦無所有。天子當知。若菩薩

摩訶薩聞如是語。心不沈沒。亦不憂悔。不驚不怖。當知是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。何以故。諸天子。有情離故。當知色蘊亦離。有情離故。當知受想行識蘊亦離。有情離故。當知眼處亦離。有情離故。當知耳鼻舌身意處亦離。有情離故。當知色處亦離。有情離故。當知聲香味觸法處亦離。有情離故。當知眼界亦離。有情離故。當知耳鼻舌身意界亦離。有情離故。當知色界亦離。有情離故。當知聲香味觸法界亦離。有情離故。當知眼識界亦離。有情離故。當知耳鼻舌身意識界亦離。有情離故。當知眼觸亦離。有情離故。當知耳鼻舌身意觸亦離。有情離故。當知眼觸為緣所生諸受亦離。有情離故。

當知耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦離。有情離故。當知地界亦離。有情離故。當知水火風空識界亦離。有情離故。當知因緣亦離。有情離故。當知等無間緣所緣緣增上緣亦離。有情離故。當知無明亦離。有情離故。當知行識名色六處觸受愛取有生老死亦離。有情離故。當知布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多亦離。有情離故。當知內空乃至無性自性空亦離。有情離故。當知真如乃至不思議界亦離。有情離故。當知苦聖諦乃至道聖諦亦離。有情離故。當知四念住乃至八聖道支亦離。有情離故。當知四靜慮四無量四無色定亦離。有情離故。當知空無相無願解脫門亦離。有情離故。當知八解

脫乃至十遍處亦離。有情離故。當知淨觀地乃至如來地亦離。有情離故。當知極喜地乃至法雲地亦離。有情離故。當知一切陀羅尼門三摩地門亦離。有情離故。當知五眼六神通亦離。有情離故。當知如來十力乃至十八佛不共法亦離。有情離故。當知大慈大悲大喜大捨亦離。有情離故。當知三十二相八十隨好亦離。有情離故。當知無忘失法恆住捨性亦離。有情離故。當知一切智道相智一切相智亦離。有情離故。當知預流果乃至獨覺菩提亦離。有情離故。當知一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提亦離。有情離故。當知一切智智亦離。有情離故。當知一切法亦離。天子當知。若菩薩摩訶

薩。聞說一切法無不離時。其心不驚。不恐不怖。不沈不沒。當知是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。爾時世尊告善現曰。何因緣故。諸菩薩摩訶薩。聞說一切法無不離時。其心不驚。不恐不怖。不沈不沒。具壽善現白言。世尊。以一切法皆遠離故。諸菩薩摩訶薩。聞說一切法無不離時。其心不驚。不恐不怖。不沈不沒。所以者何。諸菩薩摩訶薩於一切法。若能驚等。若所驚等。若驚等處。若驚等時。若驚等者。由此驚等。皆無所得。以一切法不可得故。世尊。若菩薩摩訶薩聞說是事。心不沈沒。亦不驚怖。不憂不悔。當知是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。所以者何。是菩薩摩訶薩。觀一切法皆不可得。不可

施設。是能沈等。是所沈等。是沈等處。是沈等時。是沈等者。由此沈等。以是因緣。諸菩薩摩訶薩聞如是事。心不沈沒。亦不驚怖。不憂不悔。世尊。若菩薩摩訶薩。能如是行甚深般若波羅蜜多。諸天帝釋。大梵天王世界主等。皆共敬禮。供養恭敬。尊重讚歎。佛告善現。若菩薩摩訶薩。能如是行甚深般若波羅蜜多。非但恆為諸天帝釋大梵天王世界主等。皆共敬禮。供養恭敬。尊重讚歎。是菩薩摩訶薩。亦為過此極光淨天。若遍淨天。若廣果天。若淨居天。及餘天龍阿素洛等。皆共敬禮。供養恭敬。尊重讚歎。是菩薩摩訶薩。能如是行甚深般若波羅蜜多。亦為十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺。

及諸菩薩摩訶薩眾。常共護念。善現當知。是菩薩摩訶薩。能如是行甚深般若波羅蜜多。即令一切功德善根。疾得圓滿。善現當知。若菩薩摩訶薩。能如是行甚深般若波羅蜜多。常為諸佛及諸菩薩。并諸天龍阿素洛等。守護憶念。當知行佛所應行處。亦正修行佛所行行。速證無上正等菩提。善現當知。是菩薩摩訶薩。已於無上正等菩提得不退轉。一切魔軍。及諸外道惡知識等。不能留難。所以者何。是菩薩摩訶薩。其心堅固。踰於金剛。假使三千大千世界諸有情類。皆變為魔。是一一魔。各復化作爾所惡魔。此惡魔眾。皆有無量無數神力。是諸惡魔盡其神力。不能留難是菩薩摩訶薩。令不能行

甚深般若波羅蜜多。及於無上正等菩提或有退轉。所以者何。是菩薩摩訶薩。已得般若波羅蜜多方便善巧。知一切法不可得故。復次善現。置一三千大千世界諸有情類。皆變為魔。假使十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。皆變為魔。是諸魔眾。各復化作爾所惡魔。此諸惡魔。皆有無量無數神力。是諸惡魔盡其神力。不能留難是菩薩摩訶薩。令不能行甚深般若波羅蜜多。及於無上正等菩提或有退轉。所以者何。是菩薩摩訶薩。已得般若波羅蜜多方便善巧。知一切法不可得故。善現當知。若菩薩摩訶薩成就二法。一切惡魔不能留難。令不能行甚深般若波羅蜜多。及於無上正等菩提或有

退轉。何等為二。一者不捨一切有情。二者觀察諸法皆空。復次善現。若菩薩摩訶薩成就二法。一切惡魔不能障礙。令不能行甚深般若波羅蜜多。及於無上正等菩提或有退轉。何等為二。一者如說悉皆能作。二者常為諸佛護念。善現當知。若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多。諸天神等常來禮敬。親近供養。請問勸發。作如是言。善哉大士。汝能如是行深般若波羅蜜多方便善巧。疾證無上正等菩提。一切有情無依怙者。能作依怙。無歸依者。能作歸依。無救護者。能作救護。無投趣者。能作投趣。無舍宅者。能作舍宅。無洲渚者。能作洲渚。與闇冥者能作光明。與聾盲者能作耳目。何以故。善

男子。若能安住甚深般若波羅蜜多方便善巧。疾證無上正等菩提。一切惡魔不能留難。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十三

聖般若波羅蜜多八千頌 三八

大般若波羅蜜多經卷第五百五十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分堅固品第二十七之二

善現當知。若菩薩摩訶薩。能如是住甚深般若波羅蜜多。則為十方無量無數無邊世界現在如來應正等覺。苾芻等眾前後圍遶。宣說般若波羅蜜多。處大眾中自然歡喜。稱揚讚歎是菩薩摩訶薩名字種姓色相功德。所謂安住甚深般若波羅蜜多真淨功德。善現當知。如我今者。為眾宣說甚深般若波羅蜜多。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎寶幢菩薩摩訶

薩等諸菩薩摩訶薩。及餘現住不動佛所。淨修梵行。住深般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。名字種姓色相功德。所謂安住甚深般若波羅蜜多真淨功德。現在十方無量無數無邊世界。一切如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多。於彼亦有諸菩薩摩訶薩。淨修梵行。不離般若波羅蜜多。彼諸如來應正等覺。各於眾中自然歡喜。稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字種姓色相功德。所謂不離甚深般若波羅蜜多真淨功德。爾時善現便白佛言。一切如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。皆在眾中自然歡喜。稱揚讚歎一切菩薩摩訶薩眾名字種姓色相功德耶。佛言不也。非諸如來應正

等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。皆在眾中自然歡喜。稱揚讚歎一切菩薩摩訶薩眾名字種姓色相功德。善現當知。有菩薩摩訶薩。已於無上正等菩提。得不退轉。行深般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩。蒙諸如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎名字種姓色相功德。具壽善現。復白佛言。頗有菩薩摩訶薩眾。未於無上正等菩提。得不退轉。而蒙如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎名字種姓色相功德耶。佛言亦有。謂有菩薩摩訶薩眾。雖於無上正等菩提。未得不退。而修般若波羅蜜多方便善巧。

是菩薩摩訶薩。亦蒙如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎名字種姓色相功德。具壽善現復白佛言。此所說者。是何菩薩摩訶薩耶。佛告善現。有諸菩薩摩訶薩眾。隨不動佛為菩薩時。所修而學。所行而住。修行般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩。雖於無上正等菩提。未得不退。而蒙如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎名字種姓色相功德。復有菩薩摩訶薩眾。隨寶幢菩薩摩訶薩等所修而學。所行而住。修行般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩。雖於無上正等菩提未得不退。而蒙如來應正等覺。為

眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎名字種姓色相功德。復次善現。有菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。於一切法無生性中。雖深信解。而未證得無生法忍。於一切法皆寂靜性。雖深信解。而未得入不退轉地。是菩薩摩訶薩。已住般若波羅蜜多方便善巧。亦蒙如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎名字種姓色相功德。善現當知。若菩薩摩訶薩。蒙諸如來應正等覺。為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自然歡喜。稱揚讚歎名字種姓色相功德。是菩薩摩訶薩。超諸聲聞及獨覺地。近得無上正等菩提不退轉記。所以者何。

是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多方便善巧。必當安住不退轉地。疾證無上正等菩提。復次善現。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣。深心信解。無惑無疑。不迷不悶。但作是念。如佛所說甚深般若波羅蜜多。理趣必然。定非顛倒。是菩薩摩訶薩應作是念。我於般若波羅蜜多甚深義趣。深生信解。決定已於或復當於不動如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩所。廣聞般若波羅蜜多。於深義趣深生信解。生信解已。勤修梵行。當得住於不退轉地。住是地已。疾證無上正等菩提。善現當知。若菩薩摩訶薩。但聞如是甚深般若波羅蜜多。尚獲無邊功德勝利。況深信解。如說修行。繫念

思惟甚深義趣。是菩薩摩訶薩。安住真如。近一切智。疾證無上正等菩提。為諸有情宣說法要。爾時善現便白佛言。法離真如。無別可得。為說何法安住真如。復說誰能近一切智。疾證無上正等菩提。誰復為誰說何法要。佛告善現。汝所問言。法離真如。無別可得。為說何法安住真如。復說誰能近一切智。疾證無上正等菩提。誰復為誰說何法者。如是如是。如汝所說。法離真如。都不可得。如何可說法住真如。善現。真如尚不可得。況別有法能住真如。豈復有能近一切智。疾證無上正等菩提。寧復有能為他說法。善現當知。真如不可自住真如。此中都無能所住故。真如不能近一切智。此中都無能所

近故。真如不能證得無上正等菩提。此中都無能得所得差別性故。真如不能為他說法。此中都無能所說故。隨世俗故。說有菩薩行深般若波羅蜜多。安住真如。近一切智。疾證無上正等菩提。為諸有情宣說法要。時天帝釋便白佛言。如是般若波羅蜜多。理趣甚深極難信解。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。雖知諸法皆不可得。而求無上正等菩提。欲為有情宣說法要。甚為難事。所以者何。定無有法能住真如。亦無有能近一切智。疾證無上正等菩提。亦無有能宣說法要。然諸菩薩聞如是事。心不沈沒。無惑無疑。不驚不恐。亦不迷悶。如是等事甚為稀有。爾時善現謂帝釋言。憍尸迦。如汝所

說諸菩薩眾。聞甚深法。心不沈沒。無惑無疑。不驚不恐。亦不迷悶。而求無上正等菩提。欲為有情宣說法要。極為難事。甚稀有者。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。觀法皆空。都無所有。誰沈誰沒。誰惑誰疑。誰驚誰恐。誰迷誰悶。是故此事未為稀有。然為有情愚癡顛倒。不能通達諸法皆空。故求菩提。欲為宣說方便善巧。非極為難。天帝釋言。尊者善現。諸有所說。無不依空。是故所言常無滯礙。如有以箭仰射虛空。若遠若近。俱無滯礙。尊者所說。亦復如是。若深若淺。一切依空。誰能於中敢作留難。時天帝釋便白佛言。我與尊者善現所說。為順如來實語法語。於法隨法為正說耶。爾時世尊

告天帝釋。汝與善現諸有所言。皆順如來實語法語。於法隨法。無顛倒說。何以故。憍尸迦。具壽善現所有辯才。無不依空而施設故。所以者何。具壽善現觀一切法。皆畢竟空。尚不得甚深般若波羅蜜多。況有能行甚深般若波羅蜜多者。尚不得諸佛無上正等菩提。況有能證諸佛無上正等菩提者。尚不得一切智。況有能得一切智者。尚不得真如。況有能得真如成如來者。尚不得無生性。況有能證無生性者。尚不得菩提。況有能證佛菩提者。尚不得十力。況有能成十力者。尚不得四無所畏。況有能成四無所畏者。尚不得諸法。況有能說法者。何以故。憍尸迦。具壽善現於一切法。住遠離住。於一切

法。住無所得住。觀一切法畢竟皆空。所能行等不可得故。憍尸迦。具壽善現於一切法。住遠離住無所得住。比諸菩薩摩訶薩眾。所住般若波羅蜜多微妙行住。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。憍尸迦。是諸菩薩摩訶薩眾。所住般若波羅蜜多微妙行住。除如來住。於餘菩薩及諸聲聞獨覺等住。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上。以是故憍尸迦。若菩薩摩訶薩。欲於一切有情眾中。為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上者。當住般若波羅蜜多微妙行住。無得暫捨。

第四分散花品第二十八

爾時會中無量無數三十三天。歡喜踴躍。各取天上微妙香花。奉散如來及諸菩薩。是時眾內六千苾芻。俱從座起。頂禮佛足。偏覆左肩。右膝著地。向薄伽梵曲躬合掌。佛神力故。各於掌中。微妙香花自然盈滿。是苾芻眾踴躍歡喜。得未曾有。各以此花奉散佛上。及諸菩薩。既散花已。同發願言。我等用斯勝善根力。願常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住。速趣無上正等菩提。爾時世尊。即便微笑。如佛常法。從其面門放種種光。青黃赤白。紅紫碧綠。金銀頗胝。傍照無邊諸佛國土。上至梵世。下徹風輪。漸復還來。遶佛右轉。經三匝已。從頂上

入。時阿難陀即從座起。禮佛合掌。白言世尊。何因何緣。現此微笑。諸佛現笑。非無因緣。唯願如來哀愍為說。爾時佛告阿難陀言。此諸苾芻於當來世星喻劫中。皆得作佛。同名散花。十號具足。聲聞僧數。一切皆等。壽量亦等二十千劫。彼一一佛所演言教。理趣深廣。流布天人。正法住世。俱二萬劫。彼諸佛土。廣博嚴淨。人物熾盛。安穩豐樂。彼諸如來。各於自土將諸弟子。循環遊歷村城聚落國邑王都。轉妙法輪。度天人眾。令獲殊勝利益安樂。彼諸世尊。往來住處。晝夜常雨五色妙花。由此因緣。故我微笑。是故慶喜。若菩薩摩訶薩。欲得安住最勝住者。當住般若波羅蜜多微妙行住。若菩薩摩訶薩。欲

得安住如來住者。當住般若波羅蜜多微妙行住。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。精勤修學甚深般若波羅蜜多。令得究竟。是菩薩摩訶薩先世。或從人中沒已。還生此處。或從睹史多天上沒。來生人間。所以者何。彼於先世或在人中。或居天上。由曾廣聞甚深般若波羅蜜多。故於今生。能勤修學甚深般若波羅蜜多。慶喜當知。如來現見。若菩薩摩訶薩。能勤修學甚深般若波羅蜜多。於身命財無所顧者。定於無上正等菩提得不退轉。復次慶喜。若有情類。愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多。聞已受持。讀誦書寫。精勤修學。如理思惟。為菩薩乘善男子等宣說開示。教誡教授。當知彼人是大菩薩。曾於過去親

從如來應正等覺。聞說如是甚深般若波羅蜜多。聞已受持。讀誦書寫。精勤修學。如理思惟。亦曾為他宣說開示。教誡教授甚深般若波羅蜜多。故於今生能辦是事。慶喜當知。是有情類。曾於過去無量佛所種諸善根。故於今生能作是事。此有情類應作是思。我先非唯從聲聞等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。定從如來應正等覺。聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先非唯於聲聞等。親近供養種諸善根。定於如來應正等覺。親近供養種諸善根。由是因緣。今得聞此甚深般若波羅蜜多。愛樂受持。讀誦書寫。精勤修學。如理思惟。廣為有情宣說無倦。復次慶喜。若有情類不驚不怖。愛樂聽聞甚深般

若波羅蜜多。聞已受持。讀誦書寫。精勤修學。如理思惟。若法若義。若文若意。皆善通達。隨順修行。是諸有情。則為現見我等如來應正等覺。慶喜當知。若有情類。聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣。深心信解。不生毀謗。不可沮壞。是諸有情。已曾供養無量諸佛。於諸佛所多種善根。亦為無量善友攝受。復次慶喜。若諸有情。能於如來應正等覺勝福田所。種諸善根。雖定當得或聲聞果。或獨覺果。或如來果。而證無上正等菩提。要於般若波羅蜜多甚深義趣。善達無礙。精進修行諸菩薩行。令極圓滿。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多甚深義趣。善達無礙。精進修行諸菩薩行。令極圓

滿。是菩薩摩訶薩。不證無上正等菩提。而住聲聞獨覺地者。必無是處。是故菩薩摩訶薩眾。欲得無上正等菩提。應於般若波羅蜜多甚深義趣。善達無礙。精進修行諸菩薩行。令極圓滿。是故慶喜。我以般若波羅蜜多甚深經典。付囑於汝。應正受持。讀誦通利。莫令忘失。慶喜當知。除此般若波羅蜜多甚深經典。受持諸餘我所說法。設有忘失。其罪尚輕。若於般若波羅蜜多甚深經典。不善受持。下至一句。有所忘失。其罪甚重。慶喜當知。若於般若波羅蜜多甚深經典。下至一句。能善受持不忘失者。獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典。不善受持。下至一句有忘失者。所獲重罪。同前福量。是故慶

喜。我以般若波羅蜜多甚深經典。殷勤付汝。當正受持。讀誦通利。如理思惟。廣為他說。分別開示。令受持者究竟解了文義意趣。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多受持讀誦。究竟通利。如理思惟。廣為他說。分別開示。令其解了。是菩薩摩訶薩。則為受持攝取過去未來現在諸佛世尊。所證無上正等菩提生長之處。慶喜當知。若有情類起殷淨心。現於我所。欲持種種上妙花鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。無懈倦者。當於般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。究竟通利。如理思惟。廣為他說。分別開示。令其解了。或復書寫。眾寶莊嚴。恆以種種上妙花鬘乃至燈明。供養恭敬。尊重讚歎。不

應懈息。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多。則為現前供養恭敬尊重讚歎我及十方三世諸佛。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。聞深般若波羅蜜多。起殷淨心。恭敬愛樂。即於過去未來現在一切如來應正等覺。所證無上正等菩提。起殷淨心。恭敬愛樂。慶喜。汝若愛樂於我。不捨於我。亦當愛樂不捨般若波羅蜜多甚深經典。下至一句。勿令忘失。慶喜。我說如是般若波羅蜜多甚深經典付囑因緣。雖經無量百千大劫。亦不可盡。舉要言之。如我既是汝等大師。甚深般若波羅蜜多。當知亦是汝等大師。汝等天人阿素洛等。敬重於我。亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故慶

喜。我以無量善巧方便。付汝般若波羅蜜多甚深經典。汝當受持。無令忘失。我今持此甚深般若波羅蜜多。對諸天人阿素洛等無量大眾。付囑於汝。應正受持。勿令忘失。慶喜。我今實言告汝。諸有淨信。欲不捨佛。欲不捨法。欲不捨僧。復欲不捨三世諸佛所證無上正等菩提。定不應捨甚深般若波羅蜜多。如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。慶喜當知。若善男子善女人等。愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多。受持讀誦。究竟通利。如理思惟。以無量門廣為他說。分別開示。施設建立。令其解了。精進修行。是善男子善女人等。疾證無上正等菩提。能速圓滿一切智智。所以者何。諸佛無上正等菩提一

切智智。皆依如是甚深般若波羅蜜多而得生故。慶喜當知。三世諸佛。皆依如是甚深般若波羅蜜多。出生無上正等菩提。是故慶喜。若菩薩摩訶薩。欲得無上正等菩提。當勤精進。修學如是甚深般若波羅蜜多。所以者何。甚深般若波羅蜜多。是諸菩薩摩訶薩母。生諸菩薩摩訶薩故。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。勤學六種波羅蜜多。速證無上正等菩提。是故慶喜。我以此六波羅蜜多。更付囑汝。當正受持。無令忘失。所以者何。如是六種波羅蜜多。是諸如來應正等覺無盡法藏。一切佛法從此生故。慶喜當知。十方三世諸佛世尊所說法要。皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。慶喜當知。十方三

世諸佛世尊。皆依六種波羅蜜多無盡法藏。精勤修學。證得無上正等菩提。慶喜當知。十方三世諸佛世尊聲聞弟子。皆依六種波羅蜜多無盡法藏。精勤修學。已正當入無餘涅槃。復次慶喜。假使汝為聲聞乘人說聲聞法。由此法故。三千大千世界有情。一切皆得阿羅漢果。猶未為我作佛弟子所應作事。汝若能為菩薩乘人。宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法。即名為我作佛弟子所應作事。我於此事深生隨喜。勝汝教化三千大千世界有情。一切皆得阿羅漢果。復次慶喜。假使三千大千世界一切有情。由他教力。非前非後。皆得人身。俱時證得阿羅漢果。是諸阿羅漢所有施性。戒性。修性。

諸福業事。於汝意云何。彼福業事寧為多不。慶喜答言。甚多世尊。甚多善逝。彼福業事無量無邊。佛告慶喜。若有聲聞。能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法。經一日夜。所獲福聚。甚多於彼。慶喜當知。置一日夜。但經一日。復置一日。但經半日。復置半日。但經一時。復置一時。但經食頃。復置食頃。但經須臾。復置須臾。但經俄爾。復置俄爾。經彈指頃。是聲聞人。能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法。所獲福聚。甚多於前。何以故。此聲聞人所獲福聚。超過一切聲聞獨覺諸善根故。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。為聲聞人宣說種種聲聞乘法。假使三千大千世界一切有情。由此法故。悉皆證得阿羅漢果。

皆具種種殊勝功德。於意云何。是菩薩摩訶薩。由此因緣。所獲福聚。寧為多不。慶喜答言。甚多世尊。甚多善逝。是菩薩摩訶薩所獲福聚。無量無邊。佛告慶喜。若菩薩摩訶薩。為聲聞乘善男子等。或獨覺乘善男子等。或無上乘善男子等。宣說般若波羅蜜多相應之法。經一日夜。所獲福聚。甚多於前。慶喜當知。置一日夜。但經一日。復置一日。但經半日。復置半日。但經一時。復置一時。但經食頃。復置食頃。但經須臾。復置須臾。但經俄爾。復置俄爾。經彈指頃。是菩薩摩訶薩。能為三乘善男子等。宣說般若波羅蜜多相應之法。所獲福聚。甚多於前。無量無數。何以故。甚深般若波羅蜜多相應法施。超過一

切聲聞獨覺相應法施。及彼二乘諸善根故。所以者何。是菩薩摩訶薩。自求無上正等菩提。亦以大乘相應之法。示現勸導讚勵慶喜他諸有情。令於無上正等菩提得不退轉。慶喜當知。是菩薩摩訶薩。自修布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。亦教他修布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。自住內空乃至無性自性空。亦教他住內空。乃至無性自性空。自住真如乃至不思議界。亦教他住真如。乃至不思議界。自住苦集滅道聖諦。亦教他住苦集滅道聖諦。自修四念住乃至八聖道支。亦教他修四念住。乃至八聖道支。自修四靜慮。四無量。四無色定。亦教他修四靜慮。四無量。四無色定。自修空無相

無願解脫門。亦教他修空無相無願解脫門。自修八解脫乃至十遍處。亦教他修八解脫。乃至十遍處。自修極喜地乃至法雲地。亦教他修極喜地。乃至法雲地。自修一切陀羅尼門。三摩地門。亦教他修一切陀羅尼門。三摩地門。自修五眼六神通。亦教他修五眼六神通。自修如來十力。乃至十八佛不共法。亦教他修如來十力。乃至十八佛不共法。自修三十二相。八十隨好。亦教他修三十二相。八十隨好。自修無忘失法恆住捨性。亦教他修無忘失法恆住捨性。自修一切智道相智一切相智。亦教他修一切智道相智一切相智。自修菩薩摩訶薩行。亦教他修菩薩摩訶薩行。自修無上正等菩提。亦

教他修無上正等菩提。自修一切智智。亦教他修一切智智。由此因緣。善根增長。疾證無上正等菩提。慶喜當知。是菩薩摩訶薩。成就如是殊勝善根。憶念如是殊勝善根。若於無上正等菩提有退轉者。無有是處。爾時世尊。四眾圍遶。讚說般若波羅蜜多。付阿難陀令受持已。復於一切天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺洛。莫呼洛伽。人非人等。大眾會前。現神通力。令眾皆見不動如來應正等覺。聲聞菩薩大眾圍遶。為海喻會。宣說妙法。及見彼土嚴淨之相。其聲聞僧皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。得真自在。心善解脫慧善解脫。如調慧馬。亦如大龍。已作所作。已辦所辦。棄諸重擔。逮得己利。盡

諸有結。正知解脫。至心自在第一究竟。其菩薩僧。一切皆是眾望所識。得陀羅尼及無礙辯。成就無量不可思議不可稱量微妙功德。佛攝神力。令此眾會天龍藥叉健達縛等。不復見彼不動如來應正等覺。聲聞菩薩及餘大眾。并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土。皆非此土眼根所對。所以者何。佛攝神力。於彼遠境無見緣故。爾時佛告阿難陀言。不動如來應正等覺國土眾會。汝更見不。阿難陀言。我不復見彼事。非此眼所行故。佛告具壽阿難陀言。如彼如來眾會國土。非此土眼所行境界。當知諸法亦復如是。非眼根等所行境界。慶喜當知。法不行法。法不見法。法不知法。法不證法。慶喜當

知。一切法性無能行者。無能見者。無能知者。無能證者。無動無作。所以者何。以一切法皆無作用。能取所取。俱如虛空性遠離故。以一切法不可思議。能所思議。皆如幻士性遠離故。以一切法無作受者。如光影等不堅實故。慶喜當知。若菩薩摩訶薩能如是行。能如是見。能如是知。能如是證。是行般若波羅蜜多。亦不執著此諸法相。慶喜當知。若菩薩摩訶薩如是學時。是學般若波羅蜜多。慶喜當知。若菩薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多。速疾圓滿。至一切法究竟彼岸。應學般若波羅蜜多。所以者何。如是學者。於諸學中為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上。利益安樂一切世間。無依護者。為

作依護。諸佛世尊。開許稱讚修學般若波羅蜜多。慶喜當知。諸佛菩薩學此學已。住此學中。能以右手若右足指。舉取三千大千世界。擲置他方。或還本處。其中有情不知不覺。無損無怖。所以者何。甚深般若波羅蜜多。功德威力不可思議。過去未來現在諸佛及諸菩薩。學此般若波羅蜜多。於去來今及無為法。悉皆獲得無礙智見。是故慶喜。我說能學甚深般若波羅蜜多。於諸學中為最為勝。為尊為高。為妙為微妙。為上為無上。慶喜當知。諸有欲取甚深般若波羅蜜多量邊際者。如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故。甚深般若波羅蜜多。功德無量。無邊際故。慶喜當知。我終不說甚深般若波羅

蜜多功德勝利。如名身等有量邊際。所以者何。名句文身。是有量法。甚深般若波羅蜜多功德勝利。非有量法。非名身等。能量般若波羅蜜多功德勝利。亦非般若波羅蜜多功德勝利。是彼所量。爾時慶喜便白佛言。何因緣故。甚深般若波羅蜜多說為無量。佛告慶喜。甚深般若波羅蜜多。性無盡故說為無量。性遠離故說為無量。性寂靜故說為無量。如實際故說為無量。如虛空故說為無量。功德多故說為無量。無邊際故說為無量。不可量故說為無量。慶喜當知。三世諸佛。皆學般若波羅蜜多究竟圓滿。證得無上正等菩提。為諸有情宣說開示。而此般若波羅蜜多。常無滅盡。所以者何。甚深般若

波羅蜜多。如太虛空不可盡故。慶喜當知。諸有欲盡甚深般若波羅蜜多。則為欲盡虛空邊際。是故慶喜。甚深般若波羅蜜多說為無盡。由無盡故說為無量。爾時善現作是念言。此處甚深。我當問佛。作是念已。便白佛言。甚深般若波羅蜜多。何故如來說為無盡。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。如太虛空不可盡故。說為無盡。具壽善現復白佛言。云何菩薩摩訶薩。應引發般若波羅蜜多。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。應觀色無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀受想行識無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀眼處無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意處無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀色處無盡故。

引發般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法處無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀眼界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀色界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀眼識界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意識界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀眼觸無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意觸無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀眼觸為緣所生諸受無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀地界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀水火

風空識界無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀因緣無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀等無間緣所緣緣增上緣無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀無明無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無盡故。引發般若波羅蜜多。復次善現。諸菩薩摩訶薩。應觀色如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀受想行識如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀眼處如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意處如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀色處如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法處如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀眼

界如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意界
如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀色界如虛空無盡
故。引發般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法界如虛空無盡故。
引發般若波羅蜜多。應觀眼識界如虛空無盡故。引發般若
波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意識界如虛空無盡故。引發般若
波羅蜜多。應觀眼觸如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應
觀耳鼻舌身意觸如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀
眼觸為緣所生諸受如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應
觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如虛空無盡故。引發般若
波羅蜜多。應觀地界如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應

觀水火風空識界如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀
因緣如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀等無間緣所
緣緣增上緣。如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀無明
如虛空無盡故。引發般若波羅蜜多。應觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如虛空無盡故。引發般若波
羅蜜多。善現。諸菩薩摩訶薩。應作如是引發般若波羅蜜多。
善現當知。諸菩薩摩訶薩。如是觀察十二緣起遠離二邊。諸
菩薩摩訶薩。如是觀察十二緣起。無中無邊。是諸菩薩摩訶
薩眾不共妙觀。謂要安坐妙菩提座。方能如是如實觀察十
二緣起理趣甚深。如太虛空不可盡故。便能證得一切智智。

善現當知。若菩薩摩訶薩。以如虛空無盡行相。行深般若波羅蜜多。如實觀察十二緣起。不墮聲聞及獨覺地。疾證無上正等菩提。善現當知。諸菩薩摩訶薩。若於無上正等菩提有退轉者。皆由不依如是作意方便善巧。不如實知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。云何應以無盡行相。引發般若波羅蜜多。云何應以無盡行相。如實觀察十二緣起。善現當知。諸菩薩摩訶薩。若於無上正等菩提有退轉者。皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知。諸菩薩摩訶薩。若於無上正等菩提不退轉者。一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩。由依如是方便善巧。行深般若波羅

蜜多。以如虛空無盡行相。如實觀察十二緣起。由此因緣。速能圓滿甚深般若波羅蜜多。疾能證得一切智智。善現當知。諸菩薩摩訶薩。如是觀察緣起法時。不見有法無因而生。不見有法性相常住。不見有法有作受者。善現當知。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。以如虛空無盡行相。如實觀察十二緣起。引發般若波羅蜜多。修諸菩薩摩訶薩行。疾證無上正等菩提。善現當知。若時菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。以如虛空無盡行相。引發般若波羅蜜多。如實觀察十二緣起。是時菩薩摩訶薩。不見色蘊。不見受想行識蘊。不見眼處。不見耳鼻舌身意處。不見色處。不見聲香味觸法處。不見眼

界。不見耳鼻舌身意界。不見色界。不見聲香味觸法界。不見眼識界。不見耳鼻舌身意識界。不見眼觸。不見耳鼻舌身意觸。不見眼觸為緣所生諸受。不見地界。不見水火風空識界。不見因緣。不見等無間緣所緣緣增上緣。不見無明。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不見布施波羅蜜多。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不見內空乃至無性自性空。不見真如乃至不思議界。不見苦集滅道聖諦。不見四念住乃至八聖道支。不見四靜慮四無量四無色定。不見空無相無願解脫門。不見八解脫乃至十遍處。不見淨觀地乃至如來地。

不見極喜地乃至法雲地。不見一切陀羅尼門。三摩地門。不見五眼六神通。不見如來十力。乃至十八佛不共法。不見三十二相八十隨好。不見無忘失法恆住捨性。不見一切智道相智一切相智。不見預流果乃至獨覺菩提。不見一切菩薩摩訶薩行。不見諸佛無上正等菩提。不見一切智智。不見此佛世界。不見彼佛世界。不見有法。能見此佛彼佛世界。善現。若菩薩摩訶薩能如是行。是行般若波羅蜜多。善現當知。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。是時惡魔極生憂惱。如中毒箭。譬如有人。父母卒喪。身心苦痛。惡魔亦爾。具壽善現便白佛言。為一惡魔見諸菩薩行深般若波羅蜜多。極生憂

惱。如中毒箭。為多惡魔。為遍三千大千世界一切惡魔。皆亦如是。佛告善現。遍滿三千大千世界一切惡魔。見諸菩薩行深般若波羅蜜多。極生憂惱。如中毒箭。各於本座不能自安。所以者何。若菩薩摩訶薩。住深般若波羅蜜多微妙行住。世間天人阿素洛等。伺求其短。皆不能得。亦復不能擾亂障礙。是故善現。若菩薩摩訶薩。欲證無上正等菩提。當勤安住甚深般若波羅蜜多微妙行住。善現當知。若菩薩摩訶薩。能勤安住甚深般若波羅蜜多微妙行住。則能修滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。善現當知。若菩薩摩訶薩。能正修行甚深般若波羅蜜多方便善巧。便能具足修滿一切波

羅蜜多。留難事起。皆能如實覺知遠離。善現當知。若菩薩摩訶薩。欲正攝受方便善巧。應行般若波羅蜜多。應修般若波羅蜜多。善現當知。若時菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。引發般若波羅蜜多。是時無量無數世界諸佛世尊現說法者。皆悉護念。是菩薩摩訶薩應作是念。彼諸如來應正等覺。亦從般若波羅蜜多生一切智。是菩薩摩訶薩作此念已。復應思惟。如諸如來應正等覺所應證法。我亦當證。如是善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。引發般若波羅蜜多。作是思惟。經彈指頃。所生福聚。勝有所得諸菩薩眾。經如殑伽沙數大劫。修行布施所獲功德。何況能經一日半日。修行般若

波羅蜜多。引發般若波羅蜜多。憶念思惟諸佛功德。善現當知。若菩薩摩訶薩能經一日。或復乃至經彈指頃。修行般若波羅蜜多。引發般若波羅蜜多。憶念思惟諸佛功德。是菩薩摩訶薩。不久當住不退轉地。是菩薩摩訶薩。常為如來應正等覺共所護念。善現當知。若菩薩摩訶薩。常為如來應正等覺所護念者。定證無上正等菩提。不墮聲聞獨覺等地。是菩薩摩訶薩。決定不復墮諸惡趣。決定不生諸無暇處。常生善趣不離諸佛。善現當知。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。引發般若波羅蜜多。憶念思惟諸佛功德。經彈指頃。尚獲無邊功德勝利。況經一日若過一日。修行般若波羅蜜多。引發

般若波羅蜜多。憶念思惟諸佛功德。如香象菩薩摩訶薩。常能修行般若波羅蜜多。引發般若波羅蜜多。憶念思惟諸佛功德。常不捨離。是菩薩摩訶薩。今在不動如來應正等覺所。修行梵行。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十四

大般若波羅蜜多經卷第五百五十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分隨順品第二十九

復次善現。諸菩薩摩訶薩。應觀諸法不和合故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無分別故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無雜壞故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無表示故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法隨覺慧故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法唯有假名所詮表故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法唯有言說假施設故。

隨順般若波羅蜜多。應觀諸法唯假建立。無處無時。亦無實事可宣說故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法但有虛假性相用故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無限礙故。隨順般若波羅蜜多。應觀色蘊無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀受想行識蘊無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼處無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意處無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀色處無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法處無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼界無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意界無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀色界無限量故。隨順般若波羅蜜

多。應觀聲香味觸法界無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼識界無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意識界無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼觸為緣所生諸受無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀地界無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀因緣無水火風空識界無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀等無間緣所緣緣增上緣無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀無明無限量故。隨順般

若波羅蜜多。應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無限量故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無相狀故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法通達相故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法本性淨故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無言說故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無生等故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無滅等故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法涅槃等故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法真如等故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無去來故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無自他故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法自他等故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法異生聖者本性淨故。隨順般若

波羅蜜多。應觀諸法棄捨重擔無增益故。隨順般若波羅蜜多。所以者何。色蘊本性。無方無處。受想行識蘊本性。無方無處。眼處本性。無方無處。耳鼻舌身意處本性。無方無處。色處本性。無方無處。聲香味觸法處本性。無方無處。眼界本性。無方無處。耳鼻舌身意界本性。無方無處。色界本性。無方無處。聲香味觸法界本性。無方無處。眼識界本性。無方無處。耳鼻舌身意識界本性。無方無處。眼觸本性。無方無處。耳鼻舌身意觸本性。無方無處。眼觸為緣所生諸受本性。無方無處。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受本性。無方無處。地界本性。無方無處。水火風空識

界本性。無方無處。因緣本性。無方無處。等無間緣所緣緣增上緣本性。無方無處。無明本性。無方無處。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性。無方無處。復次善現。應觀諸法寂滅安樂故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無愛無離愛故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無染無離染故。隨順般若波羅蜜多。所以者何。色蘊真性。無染無離染。受想行識蘊真性。無染無離染。眼處真性。無染無離染。耳鼻舌身意處真性。無染無離染。色處真性。無染無離染。聲香味觸法處真性。無染無離染。眼界真性。無染無離染。耳鼻舌身意界真性。無染無離染。色界真性。無染無離染。聲香味觸法界真性。無

染無離染。眼識界真性。無染無離染。耳鼻舌身意識界真性。無染無離染。眼觸真性。無染無離染。耳鼻舌身意觸真性。無染無離染。眼觸為緣所生諸受真性。無染無離染。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真性。無染無離染。地界真性。無染無離染。水火風空識界真性。無染無離染。因緣真性。無染無離染。等無間緣所緣緣增上緣真性。無染無離染。無明真性。無染無離染。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱真性。無染無離染。復次善現。應觀諸法畢竟清淨故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無著離著故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法覺悟菩提及佛智故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法空

無相無願故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法良藥。慈悲為上首故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法慈住梵住。無過無取故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法於諸有情無瞋無忿故。隨順般若波羅蜜多。應觀大海無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀虛空無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀色蘊離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀受想行識蘊離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼處離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意處離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀色處離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法處離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼界離諸相故。隨順般若波羅蜜多。

應觀耳鼻舌身意界離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀色界離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法界離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼界離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意觸離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼觸為緣所生諸受離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀地界離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀水火風空識界離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀因緣離諸相故。隨順般若波羅蜜多。

應觀等無間緣所緣緣增上緣離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀無明離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。離諸相故。隨順般若波羅蜜多。應觀色蘊無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀受想行識蘊無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼處無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意處無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀色處無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀聲香味觸法處無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼界無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀色界無邊際故。隨順般若波羅

蜜多。應觀聲香味觸法界無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼識界無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意識界無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀眼觸為緣所生諸受無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀地界無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀因緣無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀等無間緣所緣緣增上緣無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀無明無邊際故。隨順

般若波羅蜜多。應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀日光輪照無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀一切音聲無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀積集善法無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法得定無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀一切佛法無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀諸法無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀空性無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀一切心及心所無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀心行無邊際故。隨順般若波羅蜜多。應觀善法無轉變故。隨順般若波羅蜜

多。應觀不善法無量故。隨順般若波羅蜜多。應觀一切法如
獅子吼故。隨順般若波羅蜜多。所以者何。色蘊如大海。受想
行識蘊如大海。眼處如大海。耳鼻舌身意處如大海。色處如
大海。聲香味觸法處如大海。眼界如大海。耳鼻舌身意界如
大海。色界如大海。聲香味觸法界如大海。眼識界如大海。耳
鼻舌身意識界如大海。眼觸如大海。耳鼻舌身意觸如大海。
眼觸為緣所生諸受如大海。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
如大海。地界如大海。水火風空識界如大海。因緣如大海。等
無間緣所緣緣增上緣如大海。無明如大海。行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如大海。復次善現。色蘊如

虛空。受想行識蘊如虛空。眼處如虛空。耳鼻舌身意處如虛
空。色處如虛空。聲香味觸法處如虛空。眼界如虛空。耳鼻舌
身意界如虛空。色界如虛空。聲香味觸法界如虛空。眼識界
如虛空。耳鼻舌身意識界如虛空。眼觸如虛空。耳鼻舌身意
觸如虛空。眼觸為緣所生諸受如虛空。耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受如虛空。地界如虛空。水火風空識界如虛空。因緣
如虛空。等無間緣所緣緣增上緣如虛空。無明如虛空。行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如虛空。復次善
現。色如妙高山種種嚴飾。受想行識。如妙高山種種嚴飾。眼
處如妙高山種種嚴飾。耳鼻舌身意處。如妙高山種種嚴飾。

色處如妙高山種種嚴飾。聲香味觸法處。如妙高山種種嚴飾。眼界如妙高山種種嚴飾。耳鼻舌身意界。如妙高山種種嚴飾。色界如妙高山種種嚴飾。聲香味觸法界。如妙高山種種嚴飾。眼識界如妙高山種種嚴飾。耳鼻舌身意識界。如妙高山種種嚴飾。眼觸如妙高山種種嚴飾。耳鼻舌身意觸。如妙高山種種嚴飾。眼觸為緣所生諸受。如妙高山種種嚴飾。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如妙高山種種嚴飾。水火風空識界。如妙高山種種嚴飾。因緣如妙高山種種嚴飾。等無間緣所緣緣增上緣。如妙高山種種嚴飾。無明如妙高山種種嚴飾。行識名色六處觸受愛取

有生老死愁歎苦憂惱。如妙高山種種嚴飾。復次善現。色蘊如日輪生光。受想行識蘊。如日輪生光。眼處如日輪生光。耳鼻舌身意處。如日輪生光。色處如日輪生光。聲香味觸法處。如日輪生光。眼界如日輪生光。耳鼻舌身意界。如日輪生光。眼識界如日輪生光。色界如日輪生光。聲香味觸法界。如日輪生光。眼觸如日輪生光。耳鼻舌身意觸。如日輪生光。眼觸為緣所生諸受。如日輪生光。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如日輪生光。地界如日輪生光。水火風空識界。如日輪生光。因緣如日輪生光。等無間緣所緣緣增上緣。如日輪生光。無明如日輪生光。行識名色六

處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如日輪生光。復次善現。色蘊如聲無邊際。受想行識蘊。如聲無邊際。眼處如聲無邊際。耳鼻舌身意處。如聲無邊際。色處如聲無邊際。聲香味觸法處。如聲無邊際。眼界如聲無邊際。耳鼻舌身意界。如聲無邊際。色界如聲無邊際。聲香味觸法界。如聲無邊際。眼識界如聲無邊際。耳鼻舌身意識界。如聲無邊際。眼觸如聲無邊際。耳鼻舌身意觸。如聲無邊際。眼觸為緣所生諸受。如聲無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如聲無邊際。地界如聲無邊際。水火風空識界。如聲無邊際。因緣如聲無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如聲無邊際。無明如聲無邊際。行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如聲無邊際。復次善現。色蘊如有情界無邊際。受想行識蘊。如有情界無邊際。眼處如有情界無邊際。耳鼻舌身意處。如有情界無邊際。色處如有情界無邊際。聲香味觸法處。如有情界無邊際。眼界如有情界無邊際。耳鼻舌身意界。如有情界無邊際。色界如有情界無邊際。聲香味觸法界。如有情界無邊際。眼識界如有情界無邊際。耳鼻舌身意識界。如有情界無邊際。眼觸如有情界無邊際。耳鼻舌身意觸。如有情界無邊際。眼觸為緣所生諸受。如有情界無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如有情界無邊際。地界如有情界無邊際。水火風空識界。如

有情界無邊際。因緣如有情界無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如有情界無邊際。無明如有情界無邊際。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如有情界無邊際。復次善現。色蘊如地無邊際。受想行識蘊。如地無邊際。眼處如地無邊際。耳鼻舌身意處。如地無邊際。色處如地無邊際。聲香味觸法處。如地無邊際。眼界如地無邊際。耳鼻舌身意界。如地無邊際。色界如地無邊際。眼識界如地無邊際。耳鼻舌身意識界。如地無邊際。眼觸為緣所生諸受。如地無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如地無邊際。地界

如地無邊際。水火風空識界。如地無邊際。因緣如地無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如地無邊際。無明如地無邊際。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如地無邊際。復次善現。色蘊如水無邊際。受想行識蘊。如水無邊際。眼處如水無邊際。耳鼻舌身意處。如水無邊際。色處如水無邊際。聲香味觸法處。如水無邊際。眼界如水無邊際。耳鼻舌身意界。如水無邊際。色界如水無邊際。眼識界如水無邊際。耳鼻舌身意識界。如水無邊際。眼觸為緣所生諸受。如水無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如水無邊際。

地界如水無邊際。水火風空識界。如水無邊際。因緣如水無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如水無邊際。無明如水無邊際。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如水無邊際。復次善現。色蘊如火無邊際。受想行識蘊。如火無邊際。眼處如火無邊際。耳鼻舌身意處。如火無邊際。色處如火無邊際。聲香味觸法處。如火無邊際。眼界如火無邊際。耳鼻舌身意界。如火無邊際。色界如火無邊際。眼識界如火無邊際。耳鼻舌身意識界。如火無邊際。眼觸如火無邊際。耳鼻舌身意觸。如火無邊際。眼觸為緣所生諸受。如火無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如火無

邊際。地界如火無邊際。水火風空識界。如火無邊際。因緣如火無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如火無邊際。無明如火無邊際。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如火無邊際。復次善現。色蘊如風無邊際。受想行識蘊。如風無邊際。眼處如風無邊際。耳鼻舌身意處。如風無邊際。色處如風無邊際。聲香味觸法處。如風無邊際。眼界如風無邊際。耳鼻舌身意界。如風無邊際。色界如風無邊際。眼識界如風無邊際。耳鼻舌身意識界。如風無邊際。眼觸如風無邊際。耳鼻舌身意觸。如風無邊際。眼觸為緣所生諸受。如風無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如

風無邊際。地界如風無邊際。水火風空識界。如風無邊際。因緣如風無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如風無邊際。無明如風無邊際。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如風無邊際。復次善現。色蘊如虛空無邊際。受想行識蘊。如虛空無邊際。眼處如虛空無邊際。耳鼻舌身意處。如虛空無邊際。色處如虛空無邊際。聲香味觸法處。如虛空無邊際。眼界如虛空無邊際。耳鼻舌身意界。如虛空無邊際。色界如虛空無邊際。聲香味觸法界。如虛空無邊際。眼識界如虛空無邊際。耳鼻舌身意識界。如虛空無邊際。眼觸如虛空無邊際。眼觸為緣所生諸受。如虛

空無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如虛空無邊際。地界如虛空無邊際。水火風空識界。如虛空無邊際。因緣如虛空無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如虛空無邊際。無明如虛空無邊際。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如虛空無邊際。復次善現。色蘊離集善相。受想行識蘊。離集善相。眼處離集善相。耳鼻舌身意處。離集善相。色處離集善相。聲香味觸法處。離集善相。眼界離集善相。耳鼻舌身意界。離集善相。色界離集善相。聲香味觸法界。離集善相。眼識界離集善相。耳鼻舌身意識界。離集善相。眼觸離集善相。耳鼻舌身意觸。離集善相。眼觸為緣所生諸受。離集善相。耳鼻

舌身意觸為緣所生諸受。離集善相。地界離集善相。水火風空識界。離集善相。因緣離集善相。等無間緣所緣緣增上緣。離集善相。無明離集善相。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。離集善相。復次善現。色蘊離集法相。受想行識蘊。離集法相。眼處離集法相。耳鼻舌身意處。離集法相。色處離集法相。聲香味觸法處。離集法相。眼界離集法相。耳鼻舌身意界。離集法相。色界離集法相。聲香味觸法界離集法相。眼識界。離集法相。耳鼻舌身意識界。離集法相。眼觸離集法相。耳鼻舌身意觸。離集法相。眼觸為緣所生諸受。離集法相。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。離集法相。地界離集法相。

水火風空識界。離集法相。因緣離集法相。等無間緣所緣緣增上緣。離集法相。無明離集法相。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。離集法相。復次善現。色蘊如定無邊際。受想行識蘊。如定無邊際。眼處如定無邊際。耳鼻舌身意處。如定無邊際。色處如定無邊際。聲香味觸法處。如定無邊際。眼界如定無邊際。耳鼻舌身意界。如定無邊際。色界如定無邊際。聲香味觸法界。如定無邊際。眼識界如定無邊際。耳鼻舌身意識界。如定無邊際。眼觸如定無邊際。耳鼻舌身意觸。如定無邊際。眼觸為緣所生諸受。如定無邊際。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如定無邊際。地界如定無邊際。水火風

空識界。如定無邊際。因緣如定無邊際。等無間緣所緣緣增上緣。如定無邊際。無明如定無邊際。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如定無邊際。復次善現。色蘊離色蘊自性。色蘊真如是佛法。受想行識蘊。離受蘊等自性。受蘊等真如是佛法。眼處離眼處自性。眼處真如是佛法。耳鼻舌身意處。離耳處等自性。耳處等真如是佛法。色處離色處自性。色處真如是佛法。聲香味觸法處。離聲處等自性。聲處等真如是佛法。眼界離眼界自性。眼界真如是佛法。耳鼻舌身意界。離耳界等自性。耳界等真如是佛法。色界離色界自性。色界真如是佛法。聲香味觸法界。離聲界等自性。聲界等真

如是佛法。眼識界離眼識界自性。眼識界真如是佛法。耳鼻舌身意識界。離耳識界等自性。耳識界等真如是佛法。眼觸離眼觸自性。眼觸真如是佛法。耳鼻舌身意觸。離耳觸等自性。耳觸等真如是佛法。眼觸為緣所生諸受。離眼觸為緣所生諸受自性。眼觸為緣所生諸受真如。是佛法。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。離耳觸為緣所生諸受等真如。是佛法。地界離地界自性。地界真如是佛法。水火風空識界。離水界等自性。水界等真如是佛法。因緣離因緣自性。因緣真如是佛法。等無間緣所緣緣增上緣。離等無間緣等自性。等無間緣等真如。是佛法。無明離無明自

性。無明真如是佛法。行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱。離行等自性。行等真如是佛法。復次善現。色蘊法
性無邊際。受想行識蘊。法性無邊際。眼處法性無邊際。耳鼻
舌身意處。法性無邊際。色處法性無邊際。聲香味觸法處。法
性無邊際。眼界法性無邊際。耳鼻舌身意界。法性無邊際。色
界法性無邊際。聲香味觸法界。法性無邊際。眼識界法性無
邊際。耳鼻舌身意識界。法性無邊際。眼觸法性無邊際。耳鼻
舌身意觸。法性無邊際。眼觸為緣所生諸受。法性無邊際。耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受。法性無邊際。地界法性無邊際。
水火風空識界。法性無邊際。因緣法性無邊際。等無間緣所

緣緣增上緣。法性無邊際。無明法性無邊際。行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。法性無邊際。復次善現。色
蘊空。法性無邊際。受想行識蘊空。法性無邊際。眼處空。法性
無邊際。耳鼻舌身意處空。法性無邊際。色處空。法性無邊際。
聲香味觸法處空。法性無邊際。眼界空。法性無邊際。耳鼻舌
身意界空。法性無邊際。色界空。法性無邊際。聲香味觸法界
空。法性無邊際。眼識界空。法性無邊際。耳鼻舌身意識界空。
法性無邊際。眼觸空。法性無邊際。耳鼻舌身意觸空。法性無
邊際。眼觸為緣所生諸受空。法性無邊際。耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受空。法性無邊際。地界空。法性無邊際。水火風空

識界空。法性無邊際。因緣空。法性無邊際。等無間緣所緣緣
增上緣空。法性無邊際。無明空。法性無邊際。行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空。法性無邊際。復次善現。
色蘊心無邊際。色蘊心行生故。受想行識蘊心無邊際。受蘊
等心行生故。眼處心無邊際。眼處心行生故。耳鼻舌身意處。
心無邊際。耳處等心行生故。色處心無邊際。色處心行生
聲香味觸法處。心無邊際。聲處等心行生故。眼界心無邊際。
眼界心行生故。耳鼻舌身意界。心無邊際。耳界等心行生故。
色界心無邊際。色界心行生故。聲香味觸法界。心無邊際。聲
界等心行生故。眼識界。心無邊際。眼識界心行生故。耳鼻舌

身意識界。心無邊際。耳識界等心行生故。眼觸心無邊際。眼
觸心行生故。耳鼻舌身意觸。心無邊際。耳觸等心行生故。眼
觸為緣所生諸受。心無邊際。眼觸為緣所生諸受。心行生故。
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。心無邊際。耳觸為緣所生諸
受等。心行生故。地界心無邊際。地界心行生故。水火風空識
界。心無邊際。水界等心行生故。因緣心無邊際。因緣心行生
故。等無間緣所緣緣增上緣。心無邊際。等無間緣等。心行生
故。無明心無邊際。無明心行生故。行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱。心無邊際。行等心行生故。復次善現。
色蘊。善不善乃至不可得。受想行識蘊。善不善乃至不可得。

眼處。善不善乃至不可得。耳鼻舌身意處。善不善乃至不可得。色處。善不善乃至不可得。聲香味觸法處。善不善乃至不可得。眼界。善不善乃至不可得。耳鼻舌身意界。善不善乃至不可得。色界。善不善乃至不可得。聲香味觸法界。善不善乃至不可得。眼識界。善不善乃至不可得。耳鼻舌身意識界。善不善乃至不可得。眼觸。善不善乃至不可得。耳鼻舌身意觸。善不善乃至不可得。眼觸為緣所生諸受。善不善乃至不可得。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。善不善乃至不可得。地界。善不善乃至不可得。水火風空識界。善不善乃至不可得。因緣。善不善乃至不可得。等無間緣所緣緣增上緣。善不善乃

至不可得。無明。善不善乃至不可得。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。善不善乃至不可得。復次善現。色蘊無動。受想行識蘊無動。眼處無動。耳鼻舌身意處無動。色處無動。聲香味觸法處無動。眼界無動。耳鼻舌身意界無動。色界無動。聲香味觸法界無動。眼識界無動。耳鼻舌身意識界無動。眼觸無動。耳鼻舌身意觸無動。眼觸為緣所生諸受無動。地界無動。水火風空識界無動。因緣無動。等無間緣所緣緣增上緣無動。無明無動。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無動。復次善現。色蘊如獅子吼。受想行識蘊。如獅子吼。眼處如獅

子吼。耳鼻舌身意處。如獅子吼。色處如獅子吼。聲香味觸法處。如獅子吼。眼界如獅子吼。耳鼻舌身意界。如獅子吼。色界如獅子吼。聲香味觸法界。如獅子吼。眼識界如獅子吼。耳鼻舌身意識界。如獅子吼。眼觸如獅子吼。耳鼻舌身意觸。如獅子吼。眼觸為緣所生諸受。如獅子吼。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如獅子吼。地界如獅子吼。水火風空識界。如獅子吼。因緣如獅子吼。等無間緣所緣緣增上緣。如獅子吼。無明如獅子吼。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。如獅子吼。善現當知。諸菩薩摩訶薩若能如是思惟觀察。覺悟蘊等。隨順般若波羅蜜多。便能遠離誑諂作意。亦能遠離憍

慢作意。亦能遠離自讚作意。亦能遠離毀他作意。亦能遠離我想作意。亦能遠離名利作意。亦能遠離五蓋作意。亦能遠離嫉慳作意。由此亦能圓滿一切難得稀有真淨功德。亦能圓滿嚴淨佛土。亦能圓滿無上佛法。所謂無上正等菩提。時薄伽梵說是經已。無量菩薩摩訶薩眾。慈氏菩薩而為上首。具壽善現及舍利子阿難陀等諸大聲聞。並諸天龍阿素洛等。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百五十五

大般若波羅蜜多經卷第三百九十八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分常啼菩薩品第七十七之一

爾時具壽善現。復白佛言。世尊。云何教授教誡初業菩薩。令其信解諸法自性畢竟皆空。佛告善現。豈一切法先有後無。然一切法非有非無。無自性。無他性。先既非有。後亦非無。自性常空。無所怖畏。應當如是教授教誡初業菩薩。令其信解諸法自性畢竟皆空。復次。善現。若菩薩摩訶薩。欲求般若波羅蜜多。應如常啼菩薩摩訶薩求。是菩薩摩訶薩。今在大雲

雷音佛所。修行梵行。具壽善現。白佛言。世尊。常啼菩薩摩訶薩。云何求般若波羅蜜多。佛告善現。常啼菩薩摩訶薩。本求般若波羅蜜多時。不惜身命。不顧珍財。不徇名譽。不希恭敬。而求般若波羅蜜多。彼常樂居阿練若處。忽然聞有空中聲曰。咄善男子。汝可東行。決定得聞甚深般若波羅蜜多。汝當行時。莫辭疲倦。莫念睡眠。莫思飲食。莫想晝夜。莫怖寒熱。於內外法心莫散亂。行時不得左右顧視。勿觀前後上下四維。勿破威儀。勿壞身相。勿動於色。勿動受想行識。勿動眼處。勿動耳鼻舌身意處。勿動色處。勿動聲香味觸法處。勿動眼界。勿動耳鼻舌身意界。勿動色界。勿動聲香味觸法界。勿動眼

識界。勿動耳鼻舌身意識界。勿動眼觸。勿動耳鼻舌身意觸。勿動眼觸為緣所生諸受。勿動耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。勿動地界。勿動水火風空識界。勿動因緣。勿動等無間緣所緣緣增上緣。勿動從緣所生諸法。勿動無明。勿動行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。勿動布施波羅蜜多。勿動淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。勿動四念住。勿動四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。勿動內空。勿動外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。勿動真如。勿動法界法

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。勿動苦聖諦。勿動集滅道聖諦。勿動四靜慮。勿動四無量四無色定。勿動八解脫。勿動八勝處九次第定十遍處。勿動一切陀羅尼門。勿動一切三摩地門。勿動空解脫門。勿動無相無願解脫門。勿動極喜地。勿動離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。勿動五眼。勿動六神通。勿動佛十力。勿動四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。勿動無忘失法。勿動恒住捨性。勿動一切智。勿動道相智一切相智。勿動預流果。勿動一來。不還。阿羅漢果。獨覺菩提。勿動菩薩摩訶薩行。勿動

無上正等菩提。勿動世間法。勿動出世間法。勿動有漏法。勿動無漏法。勿動有為法。勿動無為法。何以故。善男子。若於諸法有所動者。則於佛法不能安住。若於佛法不能安住。則於生死諸趣輪迴。若於生死諸趣輪迴。則不能得甚深般若波羅蜜多。爾時常啼菩薩摩訶薩。聞空中聲。殷勤教誨。歡喜踴躍。歎未曾有。合掌恭敬。報空聲曰。如向所言我當從教。所以者何。我當欲為一切有情作大明故。我當欲集一切如來應正等覺殊勝法故。我當欲證無上正等大菩提故。時空中聲。復語常啼菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。汝當於空無相無願甚深之法。應生信解。汝應以離一切相心。求深般若波

羅蜜多。汝應以離我及有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生儒童。作者受者。知者見者相心。求深般若波羅蜜多。汝善男子。於諸惡友應方便遠離。於諸善友應親近供養。若能為汝善巧說空無相無願無生無滅無染無淨本寂之法。及能為汝示現教導讚勵慶喜一切智智。是為善友。汝善男子。若如是行。不久得聞甚深般若波羅蜜多。或從經典中聞。或從菩薩所聞。汝所從聞甚深般若波羅蜜多。當於是處起大師想。汝應知恩。念當重報。汝善男子。應作是念。我所從聞甚深般若波羅蜜多。是我最勝真實善友。我從彼聞是妙法故。速於無上正等菩提得不退轉。我由彼故。得近如來應正等

覺。常生諸佛嚴淨國土。恭敬供養諸佛世尊。聽聞正法植眾
德本。遠離無暇。具足有暇。念念增長殊勝善根。汝應思惟籌
量觀察諸如是等功德勝利。能為汝說甚深般若波羅蜜多
菩薩法師。常應敬事如諸佛想。汝善男子。莫以世利名譽心
故。隨逐法師。但為愛重恭敬供養無上法故。隨逐法師。汝善
男子。應覺魔事。謂有惡魔為壞正法及法師故。以妙色聲香
味觸境。殷勤奉施。時說法師方便善巧。為欲調伏彼惡魔故。
令諸有情種善根故。現與世間同其事故。雖受彼施而無染
著。汝於此中莫生穢想。應作是念。我未能知說法菩薩方便
善巧。此說法師善知方便。為欲調伏剛強有情。欲令有情植

眾德本。俯同世事。現受諸欲。然此菩薩不取法相。無著無礙。
曾無毀犯。汝善男子。當於爾時應觀諸法真實理趣。云何諸
法真實理趣。謂一切法無染無淨。何以故。善男子。以一切法
自性皆空。無我有情。命者。生者。養者。士夫補特伽羅。意生儒
童。作者受者。知者見者。如幻。如夢。如響。如像。如陽燄。如光影。
如變化事。如尋香城。汝善男子。若能如是觀察諸法真實理
趣。隨逐法師。不久成辦甚深般若波羅蜜多。又善男子。於餘
魔事汝應覺知。謂說法師見汝求請甚深般若波羅蜜多。都
不眷念反加凌辱。汝於此中不應瞋恨。轉增愛重恭敬法心。
常逐法師勿生厭倦。爾時常啼菩薩摩訶薩。受空中聲。重教

誡已。轉增歡喜。從是東行。未久之間復作是念。我寧不問。彼空中聲遣我東行。去當遠近。至何城邑。復從誰聞甚深般若波羅蜜多。作是念已。即住其處。搥胸悲歎憂愁啼泣。經須臾頃。作是思惟。我住此中過一晝夜。乃至或過七晝七夜。不辭疲倦。不念睡眠。不思飲食。不想晝夜。不怖寒熱。於內外法心不散亂。若未審知去之遠近所至城邑。及所從聞甚深般若波羅蜜多。終不起心捨於此處。善現當知。譬如父母唯有一子。端正黠慧多諸技能。愛之甚重。其子盛壯卒便命終。父母爾時悲號苦毒。唯憶其子更無餘念。常啼菩薩。亦復如是。當於爾時更無餘念。唯作是念。我於何時當聞般若波羅蜜多。

我先何故不問空聲。勸我東行去當遠近至何處所。復從誰聞甚深般若波羅蜜多。善現當知。常啼菩薩摩訶薩如是悲泣。自歎恨時。忽於其前有佛像現。讚常啼菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。過去如來應正等覺。為菩薩時。以勤苦行。求深般若波羅蜜多。亦如汝今求之加行。又善男子。汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心。從此東行。過於五百踰繕那量。有大王城名具妙香。其城高廣七寶成就。於其城外。周匝皆有七寶所成。七重垣牆。七重樓觀。七重欄楯。七重寶塹。七重行列寶多羅樹。是垣牆等互相間飾。發種種光。甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量。清淨寬廣。人物熾盛安穩豐

樂。中有五百街巷市廛。度量相當。端嚴如畫。於諸衢陌各有清流。亘以寶舫往來無擁。一一街巷清淨嚴飾。灑以香水。布以名華。城及垣牆皆有卻敵。雉堞樓閣紫金所成。瑩以眾珍。光明輝煥。於雉堞間廁以寶樹。是一一樹根莖枝葉。及以華果。皆別寶成。城垣樓閣及諸寶樹。覆以金網。連以寶繩。懸以金鈴。綴以寶鐸。微風吹動發和雅音。譬如善奏五支諸樂。是寶城內無量有情。晝夜恆聞歡娛快樂。城外周匝七重寶塹。八功德水彌滿其中。冷暖調和。清澄皎鏡。水中處處有七寶船。間飾莊嚴。眾所喜見。彼有情類。宿業所招時共乘之。汎漾遊戲。諸塹水內具眾妙華。嗢缽羅華。缽特摩華。拘母陀華。奔

荼利華。及餘種種雜類寶華。色香鮮郁。遍覆水上。以要言之。三千界內所有名華。無不備足。有五百苑周寰大城。種種莊嚴甚可喜樂。一一苑內有五百池。其池縱廣一俱盧舍。七寶莊飾。悅可眾心。於諸池中有四妙華。嗢缽羅華。缽特摩華。拘母陀華。奔荼利華。量如車輪映蔽于水。其華皆以眾寶所成。青色青顯青影青光。黃色黃顯黃影黃光。赤色赤顯赤影赤光。白色白顯白影白光。諸苑池中多有眾鳥。孔雀。鸚鵡。鳧鷖。鴻鴈。黃鵙。鶬鶊。青鶩。白鵠。春鶯。鶖鷺。鴛鴦。鵁鶄。翡翠。精衛。鵾鷄。鸀鳿。鷃鶋。鵾鳳。妙翅。鵜鶘。羯羅頻迦。命命鳥等。音聲相和遊戲其中。是諸苑池的無所屬。彼有情類。長夜修行甚深般

若波羅蜜多。於深法門皆生信樂。宿世共造如是勝業。故於今時同受斯果。又善男子。妙香城中有高勝處。是法湧菩薩摩訶薩所住之宮。其宮縱廣一踰繕那。眾寶莊嚴奇妙可愛。宮外周匝七重垣牆。七重樓閣。七重欄楯。七重寶塹。七重行列寶多羅樹。是垣牆等綺飾莊嚴。甚可愛樂。有四妙苑周寰此宮。一名常喜。二名離憂。三名華嚴。四名香飾。一一苑內各有八池。一名賢善。二名賢上。三名歡喜。四名喜上。五名安穩。六名具安。七名離怖。八名不退。諸池四面各一寶成。一金二銀。三吠琉璃。四頗胝迦。羯鷄都寶以為池底。金沙布上。妙水湛然。一一池濱有八階陛。種種妙寶以為嚴飾。用勝上金而

為其蹬。諸階兩間有芭蕉樹。行列間飾紫金所成。是諸池中具四妙華。嗢鉢羅華。鉢特摩華。拘母陀華。奔荼利華。眾色間雜彌布水上。周池四邊有香華樹。清風時鼓散於水中。諸池皆具八功德水。香如栴檀色味具足。有鳧鴈等遊戲其中。法湧菩薩摩訶薩住此宮中。常與六萬八千侍女遊諸苑池。以妙五欲共相娛樂。妙香城中男女大小。為欲瞻仰法湧菩薩及聽法故。有時得入常喜等苑。賢善等池。亦以五欲共相娛樂。又善男子。法湧菩薩摩訶薩與諸侍女受妙樂已。晝夜三時為說般若波羅蜜多。妙香城內有諸士女。於其城中七寶臺上。為法湧菩薩摩訶薩敷獅子座。眾寶莊飾。其座四足各

一寶成。一金二銀。三吠琉璃。四頗胝迦。於其座上重敷茵褥。次鋪綺帊。覆以白氎。絡以腕縌。寶座兩邊雙設丹枕。垂諸幃帶。散妙香華。其座高廣半俱盧舍。於上空中張以綺幔。內施珠帳。稱座大小。垂諸華纓。懸以金鐸。為敬法故。於座四邊散五色華。燒無價香。復以種種澤香末香。塗散其地。羅列眾多寶幢幡蓋。法湧菩薩。於時時中升此寶座。為眾宣說甚深般若波羅蜜多。每說法時。皆有無量天龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺洛。莫呼洛伽。人非人等。俱來集會。恭敬供養法湧菩薩。聽受般若波羅蜜多。時諸大眾既聞法已。有誦持者。有書寫者。有轉讀者。有思惟者。有如說行者。有開悟他者。由

是因緣。彼有情類。於諸惡趣得不墮法。及於無上正等菩提。永不退轉。汝善男子。應勤精進。速疾往詣法湧菩薩摩訶薩所。當令汝聞所求般若波羅蜜多。又善男子。法湧菩薩。是汝長夜真淨善友。示現教導讚勵慶喜。令汝速證所求無上正等菩提。法湧菩薩。於過去世。以勤苦行求深般若波羅蜜多。亦如汝今求之方便。汝宜速往法湧菩薩摩訶薩所。勿生疑難。莫計晝夜。不久當聞甚深般若波羅蜜多。爾時常啼菩薩摩訶薩聞是語已。心生適悅。踴躍歡喜。作是思惟。何時當見法湧菩薩。從彼得聞甚深般若波羅蜜多。善現當知。譬如有人遇中毒箭。為苦所切更無餘想。但作是念。我於何時得遇

良醫。為拔此箭得免斯苦。常啼菩薩。亦復如是。當於爾時更無餘想。但作是念。我於何時當見法湧菩薩摩訶薩。親近供養。得聞般若波羅蜜多。聞已便能永斷種種虛妄分別有所得見。疾證無上正等菩提。善現當知。常啼菩薩即住此處。作是念時。於一切法中起無障智見。由斯智見。即能現入無量殊勝三摩地門。所謂觀一切法自性三摩地。於一切法自性無所得三摩地。破一切法無智三摩地。得一切法無差別三摩地。見一切法無變異三摩地。能照一切法三摩地。於一切法離闇三摩地。得一切法無別意趣三摩地。知一切法都無所得三摩地。散一切華三摩地。引發一切法無我三摩地。離

幻三摩地。引發鏡像照明三摩地。引發一切有情語言三摩地。令一切有情歡喜三摩地。善隨順一切有情語言三摩地。引發種種語言文句三摩地。無怖無斷三摩地。能說一切法本性不可說三摩地。得無礙解脫三摩地。遠離一切塵三摩地。名句文辭善巧三摩地。於一切法起勝觀三摩地。得一切法無礙際三摩地。如虛空三摩地。金剛喻三摩地。雖現行色而無所犯三摩地。得勝三摩地。得無退眼三摩地。出法界三摩地。安慰調伏三摩地。獅子奮迅欠呿哮吼三摩地。映奪一切有情三摩地。遠離一切垢三摩地。於一切法得無染三摩地。蓮華莊嚴三摩地。斷一切疑三摩地。隨順一切堅固三摩

地。出一切法三摩地。得神通力無畏三摩地。現前通達一切法三摩地。壞一切法印三摩地。現一切法無差別三摩地。離一切見稠林三摩地。離一切闇三摩地。離一切相三摩地。脫一切著三摩地。離一切懈怠三摩地。得深法明三摩地。如妙高山三摩地。不可引奪三摩地。摧伏一切魔軍三摩地。不著三界三摩地。引發一切殊勝光明三摩地。如是乃至現見諸佛三摩地。常啼菩薩安住如是三摩地中。現見十方無量無數無邊世界諸佛如來。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多。時諸如來應正等覺咸共讚慰教誡教授常啼菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。我等本行菩薩道時。亦如汝今以

勤苦行。求深般若波羅蜜多。於勤求時。亦如汝今現得如是諸三摩地。我等爾時。得是無量勝三摩地究竟修已。則能成辦甚深般若波羅蜜多。方便善巧。由斯能辦一切佛法。便得住於不退轉地。我等觀此諸三摩地。所稟自性。無入無出。亦不見法能入出者。亦不見此能修菩薩摩訶薩行。亦不見此能證無上正等菩提。我等爾時。以於諸法無所執故。即名般若波羅蜜多。我等住此無所執故。便能獲得真金色身。常光一尋。具三十二大丈夫相。八十隨好。圓滿莊嚴。又能證得不可思議無上佛智。無上佛戒。無上佛定。無上佛慧。一切功德波羅蜜多無不圓滿。以能圓滿一切功德波羅蜜多。佛尚不

能取量盡說。況諸聲聞及獨覺等。以是故善男子。汝於此法。倍應恭敬愛樂勤求。無得暫捨。若於此法倍生恭敬。愛樂勤求能不暫捨。便於無上正等菩提易可證得。又善男子。汝於善友。應常恭敬愛樂勤求。如諸佛想。何以故。善男子。若菩薩摩訶薩。常為善友之所攝護。疾得無上正等菩提。是時常啼菩薩摩訶薩。即白十方諸佛言。何等名為我之善友。我當親近恭敬供養。十方諸佛告常啼言。有法湧菩薩摩訶薩。是汝長夜真淨善友。能攝護汝。令汝成熟所求無上正等菩提。亦令汝學甚深般若波羅蜜多方便善巧。彼能長夜攝益汝故。是汝善友。汝應親近供養恭敬。又善男子。汝若一劫。若二若

三。如是乃至若百千劫。或復過是。恭敬頂戴法湧菩薩。復以一切上妙樂具。乃至三千大千世界所有妙色聲香味觸。盡以供養。未能報彼須臾之恩。何以故。善男子。汝因法湧菩薩威力。現得如是無量勝妙三摩地門。又當因彼。令汝獲得甚深般若波羅蜜多方便善巧。疾證無上正等菩提。時十方佛。方便讚慰教誡教授常啼菩薩。令歡喜已。忽然不現。爾時常啼菩薩摩訶薩。從現所證三摩地起。不見諸佛。心懷惆悵。作是思惟。我向所見十方諸佛。先從何來。今往何所。誰能為我斷如是疑。復作是念。法湧菩薩。久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。已得無量陀羅尼門及三摩地。於諸菩薩自在

神通。已到究竟。已曾供養無量如來應正等覺。於諸佛所發
弘誓願。種諸善根。於長夜中為我善友。常攝受我令獲利樂。
我當疾詣法湧菩薩摩訶薩所。問向所見十方諸佛。先從何
來。今往何所。彼能為我斷如是疑。善現當知。是時常啼菩薩
摩訶薩作此念已。便於法湧菩薩摩訶薩所。攝增愛敬清淨
之心。復作是念。我今欲詣法湧菩薩摩訶薩所。當以何物而
為供養。然我貧匱。無有華香澤香散香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。
伎樂燈明。摩尼真珠。吠琉璃寶頗胝迦寶。金銀珊瑚螺貝璧
玉。及餘種種上妙供具。可以供養甚深般若波羅蜜多。及說
法師法湧菩薩。我定不應空爾而詣法湧菩薩摩訶薩所。我

若空往自喜不生。何以表知至誠求法。我於今者。應自賣身
以求價值。持用供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩
薩。何以故。我於長夜諸界趣生。虛喪壞滅無邊身命。無始生
死為欲因緣。墮諸地獄受無量苦。未為供養如是妙法及說
法師。自捨身命。故我今者定應賣身。以求財物。持用供養甚
深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。爾時常啼菩薩摩訶
薩。作是念已。漸次東行至一大城。寬廣嚴淨多諸人眾。安穩
豐樂。常啼菩薩入市肆中。處處巡環。高聲唱曰。我今自賣。誰
欲買人。我今自賣。誰欲買人。是時惡魔見此事已。便作是念。
常啼菩薩愛重法故。欲自賣身。謂為供養甚深般若波羅蜜

多。及說法師法湧菩薩摩訶薩故。因斯當得如理請問甚深般若波羅蜜多方便善巧。謂作是問。云何菩薩方便修行甚深般若波羅蜜多。速證無上正等菩提。作是問已。法湧菩薩當為宣說甚深法要。令得多聞猶如大海。魔及眷屬所不能壞。漸能圓滿一切功德。因斯饒益諸有情類。令得無上正等菩提。彼復能令諸有情類。證得無上正等菩提。展轉相承空我境界。我當方便隱蔽其聲。令此城中長者居士婆羅門等。咸不能聞。唯除城中一長者女。宿善根力。魔不能蔽。常啼菩薩。由是因緣經於久時。賣身不售。愁憂苦惱在一處立。涕淚而言我有何罪。為欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法

湧菩薩摩訶薩故。雖自賣身而無買者。時天帝釋。見已念言。此善男子。似為供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。愛重法故。自賣其身。我當試之。為實慕法。為懷諂詐誑惑世間。如是念已。即自化作少婆羅門。詣常啼所。問言男子。汝今何緣佇立悲涕。愁憂不樂。常啼菩薩。答言儒童。我為供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。然我貧乏無諸財寶。愛重法故欲自賣身。遍此城中無相問者。自惟薄福住此憂悲。時婆羅門。語常啼曰。我於今者正欲祠天。不用人身。但須人血。人髓。人心。頗能賣不。常啼菩薩。聞已念言。我於今者定獲勝利。所以者何。彼欲買者我皆具有。由斯價值。當得供

養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。令我具足甚深
般若波羅蜜多方便善巧。疾證無上正等菩提。作是念時歡
喜踴躍。以柔軟語。報婆羅門。仁所買者。我悉能賣。婆羅門言。
須幾價值。常啼報曰。隨意相酬。爾時常啼作是語已。即伸右
手。執取利刀刺己左臂。令出其血。復割右髀。皮肉置地。破骨
出髓。與婆羅門。復趣牆邊欲剖心出。有長者女處於高閣。先
見常啼揚聲自賣。後時復見自害其身。作是念言。此善男子。
何因緣故困苦其身。我當問之。念已下閣。到常啼所。作是問
言。汝何因緣先唱自賣。今出血髓。復欲剖心。常啼報曰。姊不
知耶。我為供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。然

我貧乏無諸財寶。愛重法故先自賣身。無相買者。今賣三事
與婆羅門。長者女言。汝今自賣身血心髓。欲持價值供養般
若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。當獲何等功德勝利。常啼
答言。法湧菩薩。於甚深法已得自在。當為我說甚深般若波
羅蜜多方便善巧。菩薩所學。菩薩所乘。菩薩所行。菩薩所作。
我得聞已。如說修行。成熟有情嚴淨佛土。速證無上正等菩
提。得金色身。具三十二大丈夫相。八十隨好。圓滿莊嚴。常光
一尋。餘光無量。具佛十力。四無所畏四無礙解。大慈大悲大
喜大捨。十八佛不共法。無忘失法。恆住捨性。五淨眼。六神通。
不可思議清淨戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫智見蘊。無障智

見。無上智見。得一切智。道相智。一切相智。具足一切無上法寶。分布施與一切有情。與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼。當獲此等功德勝利。此長者女。聞說殊勝不可思議微妙佛法。歡喜踴躍。身毛皆豎。恭敬合掌。白常啼言。大士所說。第一廣大最勝微妙。甚為稀有。為獲如是一一佛法。尚應棄捨如殑伽沙所重身命。況唯捨一。所以者何。若得如是微妙功德。則能利樂一切有情。大士家貧。尚為如是微妙功德。不惜身命。況我家富多有珍財。為是功德而不棄捨。大士今應勿復自害。所須供具盡當相與。所謂金銀。吠琉璃寶。頗胝迦寶。摩尼真珠。杵藏石藏。螺貝璧玉。帝青大青。珊瑚琥珀。及餘

無量異類珍財。華香瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂燈明。車乘衣服。并餘種種上妙供具。可持供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。唯願大士勿復自害。我身亦願隨大士往法湧菩薩摩訶薩所。俱時瞻仰。共植善根。為得所說諸佛法故。

大般若波羅蜜多經卷第三百九十八

大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分常啼菩薩品第七十七之二

時天帝釋即復本形。在常啼前。曲躬而立。讚言大士。善哉善哉。為法至誠堅固乃爾。過去諸佛為菩薩時。亦如大士。以堅固願。求深般若波羅蜜多方便善巧。請問菩薩所學所乘所行所作。心無厭倦。成熟有情。嚴淨佛土。已證無上正等菩提。大士當知。我實不用人血心髓。但來相試。今何所願。我當相與。以酬輕觸損惱之愆。常啼報言。我本所願。唯有無上正等

菩提。天主頗能與斯願不。時天帝釋。赧然有愧。白常啼言。此非我力。唯有諸佛大聖法王。於法自在能與斯願。大士今應除無上覺。更求餘願。我當與之。常啼報曰。甚深般若波羅蜜多。亦我所願。頗能惠不。時天帝釋倍復生慚。白常啼言。我於此願亦不能與。然我有力。令大士身平復如故。用斯願不。常啼報言。如是所願自能滿足。無勞天主。所以者何。我若啟告十方諸佛。發誠諦言。今自賣身實為慕法。不懷諂詐誑惑世間。由此因緣。定於無上正等菩提不退轉者。令我身形平復如故。此言未訖。自能令我平復如故。豈假天威。天帝釋言。如是如是。佛之神力不可思議。菩薩至誠何事不辦。然由我故

損大士身。唯願慈悲許辦斯事。常啼菩薩便告彼言。既爾殷勤當隨汝意。時天帝釋即現天威。令常啼身平復如故。乃至不見少分瘡痕。形貌端嚴過於往日。愧謝右遶忽然不現。爾時長者女。見常啼菩薩稀有之事。轉增愛重。恭敬合掌。白常啼言。願降慈悲。暫臨我宅。所須供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。上妙供具。為白父母一切當得。我及侍從。亦辭父母。隨大士往具妙香城。為欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩故。是時常啼隨彼所願。俱到其舍。在門外止。時長者女。即入其舍。白父母言。願多與我家中所有上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂蘇油。

摩尼真珠。吠琉璃寶。頗胝迦寶。珊瑚琥珀。螺貝璧玉。杵藏石藏。帝青大青。并金銀等種種供具。亦聽我身及先事我五百侍女。持諸供具。皆當隨從常啼菩薩。往妙香城。為欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。彼當為我宣說法要。我得聞已。如說修行。定獲無邊微妙佛法。時彼父母聞已驚駭。即問女言。常啼菩薩今在何處。是何等人。女即白言。今在門外。彼是大士。為欲度脫一切有情生死苦故。勤求無上正等菩提。又彼大士愛重正法。不惜身命。為欲供養菩薩所學甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩故。入此城中。處處巡環。高聲唱曰。我今自賣誰欲買人。我今自賣誰欲

買人。經於久時賣身不售。愁憂苦惱在一處立。涕淚而言我有何罪。為欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩故。雖自賣身而無買者。時天帝釋為欲試驗。即自化作少婆羅門。來至其前。問言男子。汝何住此憂悲不樂。時彼大士。答言儒童。我為供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。然我貧乏無諸財寶。愛重法故欲自賣身。遍此城中無相問者。自惟薄福住此憂悲。時婆羅門語大士曰。我於今者正欲祠天。不用人身。但須人血人髓人心。頗能賣不。大士聞已。歡喜踴躍。以柔軟語報婆羅門。仁所買者我悉能賣。婆羅門言。須幾價值。大士報曰。隨意相酬。大士爾時作是語已。

即伸右手。執取利刀刺已左臂。令出其血。復割右髀皮肉置地。破骨出髓。與婆羅門。復趣牆邊欲剖心出。我在高閣。遙見是事。作是念言。此善男子。何因緣故。困苦其身。我當問之。念已下閣。到大士所。作是問言。汝何因緣先唱自賣。今出血髓復欲剖心。彼答我曰。姊不知耶。我為供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。然我貧乏無諸財寶。愛重法故先自賣身。無相買者。今賣三事與婆羅門。我時問言。汝今自賣身血心髓。欲持價值供養般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。當獲何等功德勝利。彼答我言。法湧菩薩。於甚深法。已得自在。當為我說甚深般若波羅蜜多方便善巧。菩薩所學。菩薩

所乘。菩薩所行。菩薩所作。我得聞已。如說修行。成熟有情。嚴淨佛土。速證無上正等菩提。得金色身。具三十二大丈夫相。八十隨好。圓滿莊嚴。常光一尋。餘光無量。具佛十力四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。無忘失法。恆住捨性。五淨眼。六神通。不可思議清淨戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫智見蘊。無障智見。無上智見。得一切智。道相智。一切相智。具足一切無上法寶。分布施與一切有情。與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼。當獲此等功德勝利。我時聞說如是殊勝不可思議微妙佛法。歡喜踴躍身毛皆豎。恭敬合掌而白彼言。大士所說。第一廣大最勝微妙。甚為稀有。為

獲如是一一佛法。尚應棄捨如殑伽沙所重身命。況唯捨一。所以者何。若得如是微妙功德。則能利樂一切有情。大士家貧。尚為如是微妙功德不惜身命。況我家富多有珍財。為是功德而不棄捨。大士今應勿復自害。所須供具盡當相與。所謂金銀。吠琉璃寶。頗胝迦寶。摩尼真珠。杵藏石藏。螺貝璧玉。帝青大青。珊瑚琥珀。及餘無量異類珍財。華香瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂燈明。車乘衣服。并餘種種上妙供具。可持供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。唯願大士勿復自害。我身亦願隨大士往法湧菩薩摩訶薩所。俱時瞻仰共植善根。為得所說諸佛法故。時天帝釋即復本形在彼前住。曲躬合

掌讚言大士。善哉善哉。為法至誠堅固乃爾。過去諸佛為菩薩時。亦如大士以堅固願。求深般若波羅蜜多方便善巧。請問菩薩所學所乘所行所作。心無厭倦。成熟有情嚴淨佛土。已證無上正等菩提。大士當知。我實不用人血心髓。但來相試今何所願。我當相與。以酬輕觸損惱之愆。彼即報言。我本所願。唯有無上正等菩提。天主頗能與斯願不。時天帝釋赧然有愧。而白彼言。此非我力。唯有諸佛。大聖法王。於法自在能與斯願。大士今應除無上覺。更求餘願。我當與之。彼便報曰。甚深般若波羅蜜多。亦我所願。頗能惠不。時天帝釋倍復生慚。而白彼言。我於此願亦不能與。然我有力。令大士身平

復如故。用斯願不。彼復報言。如是所願。自能滿足。無勞天主。所以者何。我若啟告十方諸佛。發誠諦言。今自賣身實為慕法。不懷諂詐誑惑世間。由此因緣定於無上正等菩提不退轉者。令我身形平復如故。此言未訖。自能令我平復如故。豈假天威。天帝釋言。如是如是。佛之神力不可思議。菩薩至誠何事不辦。然由我故損大士身。唯願慈悲許辦斯事。時彼大士告帝釋言。既爾殷勤當隨汝意。時天帝釋即現天威。令彼身形平復如故。乃至不見少分瘡痕。形貌端嚴過於往日。愧謝右遶忽然不現。我既見彼稀有之事。轉增愛敬。合掌白言。願降慈悲暫臨我宅。所須供養甚深般若波羅蜜多。及說法

師法湧菩薩供養之具。為白父母一切當得。我及侍從。亦辭
父母。隨大士往具妙香城。為欲供養甚深般若波羅蜜多。及
說法師法湧菩薩摩訶薩故。今彼大士。以我至誠。不遺所願。
來至門首。唯願父母多與珍財。及許我身。并先事我五百侍
女。持諸供具。咸當隨從常啼菩薩。往妙香城。禮敬供養甚深
般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。為得所說諸佛法故。爾
時父母。聞女所說。歡喜踴躍歎未曾有。便告女言。如汝所說
常啼菩薩。甚為稀有。能擐如是大功德鎧。勇猛精進求諸佛
法。所求佛法微妙最勝。廣大清淨不可思議。能引世間諸有
情類。令獲殊勝利益安樂。汝於是法既深愛重。欲隨善友。持

諸供具往妙香城。供養般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。
為欲證得諸佛法故。我等云何不生隨喜。今聽汝去。我等亦
欲與汝相隨。汝歡喜不。女即白言。甚大歡喜。我尚不礙餘人
善法。況父母耶。父母報言。汝應嚴辦供具侍從。速當共往。時
長者女。即便營辦五百乘車。七寶嚴飾。亦令五百常隨侍女。
恣意各取眾寶嚴身。復取金銀吠琉璃寶。頗胝迦寶。摩尼真
珠。帝青大青。螺貝璧玉。珊瑚琥珀。杵藏石藏。及餘無量異類
珍財。種種華香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂蘇油。上妙珍財。各
無量種。并餘種種上妙供具。其女既辦如是事已。恭敬啟請
常啼菩薩前乘一車。身及父母侍女五百。各乘一車。圍遶侍

從常啼菩薩。漸漸東去至妙香城。見城高廣七寶成就。於其城外。周匝皆有七寶所成七重垣牆。七重樓觀。七重欄楯。七重寶塹。七重行列寶多羅樹。是垣牆等互相間飾。發種種光。甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量。清淨寬廣。人物熾盛安穩豐樂。中有五百街巷市廛。度量相當。端嚴如畫。於諸衢陌各有清流。亘以寶舫往來無擁。一一街巷清淨嚴飾。灑以香水。布以名華。城及垣牆皆有卻敵。雉堞樓閣紫金所成。瑩以眾珍光明輝煥。於雉堞間廁以寶樹。是一一樹根莖枝葉。及以華果皆別寶成。城垣樓閣及諸寶樹。覆以金網。連以寶繩。懸以金鈴。綴以寶鐸。微風吹動發和雅音。譬如善奏五

支諸樂。城外周匝七重寶塹。八功德水彌滿其中。冷暖調和。清澄皎鏡。水中處處有七寶船。間飾莊嚴眾所樂見。諸塹水內具眾妙華。色香鮮郁遍覆水上。有五百苑周寰大城。種種莊嚴甚可喜樂。一一苑內有五百池。其池縱廣一俱盧舍。七寶莊飾悅可眾心。於諸池內有四色華。量如車輪映蔽于水。其華皆以七寶所成。諸池苑中多有眾鳥。音聲相和聚散遨遊。漸復前行。即便遙見法湧菩薩摩訶薩。正處七寶臺。坐獅子座。無量無數百千俱胝那庾多眾。前後圍遶而為說法。爾時常啼菩薩摩訶薩。最初遙見法湧菩薩摩訶薩故。身心悅樂。譬如芯芻繫念一境。忽然得入第三靜慮。既遙見已。作是

念言。我等不應乘車而趣法湧菩薩摩訶薩所。作是念已。即便下車整理衣服。時長者女。及彼父母侍女五百。亦皆下車。各以上妙眾寶衣服。嚴飾其身。持諸供具。恭敬圍遶常啼菩薩。徐行而趣法湧菩薩摩訶薩所。其路邊有法湧菩薩所營七寶大般若臺。以赤栴檀而為塗飾。懸寶鈴鐸出微妙音。周匝皆垂真珠羅網。於臺四角。懸四寶珠以為燈明。晝夜常照。寶臺四面。有四香爐白銀所成。眾寶嚴飾。恆時燒以黑沈水香。散眾妙華而為供養。臺中有座七寶所成。其上重敷茵褥綺帀。於斯座上復有一函。四寶合成。莊嚴綺麗。一金二銀三吠琉璃。四帝青寶。真金葉上銷琉璃汁。書以般若波羅蜜多。

置此函中。恆時封印。臺中處處懸寶幡華。間飾莊嚴。甚可愛樂。常啼菩薩長者女等。見此寶臺莊嚴殊妙。合掌恭敬歎未曾有。復見帝釋。與其無量百千天眾。在寶臺邊。持天種種上妙香末。及眾寶屑微妙香華。金銀華等。散寶臺上。於虛空中奏天伎樂。常啼菩薩見是事已。問帝釋言。何緣天主與諸天眾。供養此臺。天帝釋曰。大士今者豈不知耶。於此臺中有無上法。名深般若波羅蜜多。是諸如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩母。能生能攝一切如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩眾。若菩薩摩訶薩。能於此中精勤修學。速到一切功德彼岸。速能成辦一切佛法。速能證得一切智智。由是因緣。我等於此。

與諸眷屬恭敬供養。常啼菩薩聞已歡喜。尋聲復問天帝釋言。如是所說甚深般若波羅蜜多。今在何處。我欲供養。唯願示之。天帝釋言。大士知不。甚深般若波羅蜜多。在此臺中七寶座上。四寶函內。真金為葉。吠琉璃寶以為其字。法湧菩薩以七寶印。自封印之。我等不能輒開相示。爾時常啼菩薩摩訶薩。及長者女。并其父母。侍女五百。聞是語已。即取所持華香珍寶。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂燈明。及餘種種供養之具。分作二分。先持一分詣寶臺所。供養般若波羅蜜多。復持一分俱共往詣法湧菩薩摩訶薩所。到已皆見法湧菩薩坐獅子座。大眾圍遶。即以華香寶幢幡蓋。衣服瓔珞。伎樂燈明諸

珍寶等。散列供養此說法師。及所說法。法湧菩薩威神力故。即令所散種種妙華。於虛空中當其頂上。忽然合作一妙華臺。眾寶莊嚴甚可愛樂。復令所散種種妙香。於虛空中當華臺上。忽然合成一妙香蓋。種種珍寶而為嚴飾。復令所散諸妙寶衣。於虛空中當香蓋上。忽然合成一妙寶帳。亦以眾寶間飾莊嚴。餘所散列寶幢幡蓋。伎樂燈明諸瓔珞等。自然涌在臺帳蓋邊。周匝莊嚴妙巧安布。常啼菩薩。長者女等。見是事已。歡喜踴躍。異口同音。皆共稱歎法湧菩薩摩訶薩言。今我大師。甚為稀有。能現如是大威神力。為菩薩時。尚能如是。況得無上正等菩提。是時常啼及長者女。并諸眷屬。深心愛

重法湧菩薩摩訶薩故。皆發無上正等覺心。作是願言。我等由此殊勝善根。願當來世。必成如來應正等覺。我等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。於深法門通達無礙。如今大師法湧菩薩。我等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。能以上妙七寶臺閣。及餘供具供養般若波羅蜜多。如今大師法湧菩薩。我等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。處大眾中坐獅子座。宣說般若波羅蜜多甚深義理。都無所畏。如今大師法湧菩薩。我等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。成就般若波羅蜜多巧方便力。速能成辦所求無上正等菩提。如今大師法湧菩薩。我

等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。得勝神通。變化自在。利益安樂無量有情。如今大師法湧菩薩。常啼菩薩。及長者女并諸眷屬。持諸供具供養般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩已。頂禮雙足。合掌恭敬。右遶三匝。卻住一面。爾時常啼菩薩摩訶薩。曲躬合掌。白法湧菩薩摩訶薩言。我常樂居阿練若處。求深般若波羅蜜多。曾於一時。忽然聞有空中聲曰。咄善男子。汝可東行。決定得聞甚深般若波羅蜜多。我聞空中如是教已。歡喜踴躍。即便東行。未久之間。作如是念。我寧不問。彼空中聲遣我東行。去當遠近。至何城邑。復從誰聞甚深般若波羅蜜多。作是念已。即住其處。搥

胸悲歎。愁憂啼泣。經七晝夜。不辭疲倦。不念睡眠。不思飲食。不想晝夜。不怖寒熱。於內外法心不散亂。唯作是念。我於何時當聞般若波羅蜜多。我先何故不問空聲。勸我東行去當遠近。至何處所。復從誰聞甚深般若波羅蜜多。我於如是愁憂啼泣。自歎恨時。忽於我前有佛像現。告我言。善男子。汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心。從此東行。過於五百踰繕那量。有大王城名具妙香。中有菩薩名為法湧。常為無量百千有情。宣說般若波羅蜜多。汝當從彼得聞般若波羅蜜多。又善男子。法湧菩薩。是汝長夜清淨善友。示現教導讚勵慶喜。令汝速證所求無上正等菩提。法湧菩薩。於過去世。以

勤苦行求深般若波羅蜜多。亦如汝今求之方便。汝宜速往法湧菩薩摩訶薩所。勿生疑難。莫計晝夜。不久當聞甚深般若波羅蜜多。我時得聞如是語已。心生適悅踴躍歡喜。作是思惟。何時當見法湧菩薩。從彼得聞甚深般若波羅蜜多。聞已。便能永斷種種虛妄分別有所得見。疾證無上正等菩提。作是念時。於一切法即能現起無障智見。由斯智見。即得現入無量殊勝三摩地門。我住如是三摩地中。現見十方無量無數無邊世界諸佛如來。為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。時諸如來應正等覺。咸共讚慰。殷勤教誡教授我言。善哉善哉。善男子。我等本行菩薩道時。亦如汝今以勤苦行。

求深般若波羅蜜多。於勤苦時。亦如汝今現得如是諸三摩地。我等爾時。得是無量勝三摩地究竟修已。則能成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧。由斯能辦一切佛法。便得住於不退轉地。時十方佛廣教慰我令歡喜已。忽然不現。我從所證三摩地起。不見諸佛。心懷惆悵。作是思惟。我向所見十方諸佛。先從何來。今往何所。誰能為我斷如是疑。復作是念。法湧菩薩。久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。已得無量陀羅尼門。及三摩地。於諸菩薩自在神通。已到究竟。已曾供養無量如來應正等覺。於諸佛所。發弘誓願。種諸善根。於長夜中為我善友。常攝受我令獲利樂。我當疾詣法湧菩薩摩訶

薩所。問向所見十方諸佛。先從何來。今往何所。彼能為我斷如是疑。我於爾時作是念已。勇猛精進漸復東行。荏苒多時。入此城邑。漸復前進。遙見大師處七寶臺。坐獅子座。大眾圍遶而為說法。我於是處初見大師。身心悅樂。譬如苾芻忽然得入第三靜慮。故我今者請問大師。我先所見十方諸佛。先從何來。今往何所。唯願為我說彼諸佛所從至處。令我了知。知已生生當見諸佛。

初分法湧菩薩品第七十八之一

爾時法湧菩薩摩訶薩。告常啼菩薩摩訶薩言。善男子。一切

如來應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛。薄伽梵。所有法身。無所從來。亦無所去。何以故。善男子。諸法實性皆不動故。善男子。諸法真如無來無去。不可施設。如是真如。即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法法界無來無去。不可施設。如是法界。即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法法性無來無去。不可施設。如是法性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。不虛妄性無來無去。不可施設。不虛妄性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。不變異性無來無去。不可施設。不變異性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。

善男子。法平等性無來無去。不可施設。法平等性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法離生性無來無去。不可施設。法離生性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法定性無來無去。不可施設。諸法定性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法住性無來無去。不可施設。諸法住性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法實際無來無去。不可施設。諸法實際即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法虛空界無來無去。不可施設。法虛空界即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。不思議界無來無去。不可施設。不思議界即

是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法無生性無來無去。不可施設。法無生性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法無滅性無來無去。不可施設。法無滅性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法如實性無來無去。不可施設。法如實性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法遠離性無來無去。不可施設。法遠離性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法寂靜性無來無去。不可施設。法寂靜性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。無染淨界無來無去。不可施設。無染淨界即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法

空性無來無去。不可施設。諸法空性即是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。一切如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。非即諸法。非離諸法。善男子。諸法真如。如來真如。一而非二。善男子。諸法真如。非合非散。唯有一相。所謂無相。善男子。諸法真如。非一非二。非三非四。廣說乃至非百千等。何以故。善男子。諸法真如。離數量故。非有性故。復次。善男子。譬如有人熱際後分。遊於曠野。日中渴乏。見陽燄動。作是念言。我於今時定當得水。作是念已。遂便往趣。所見陽燄漸去甚遠。即奔逐之。轉復見遠。種種方便求水不得。善男子。於意云何。是燄中水。從何山谷泉池中來。今何所去。為入東海。為入

西海。南北海耶。常啼答言。陽燄中水。尚不可得。況當可說有所從來及有所至。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。如彼渴人愚癡無智。為熱所逼。見動陽燄。於無水中妄生水想。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是法身。善男子。如來法身。即是諸法真如法界。真如法界既不可說有來有去。如來法身。亦復如是無來無去。復次。善男子。譬如幻師。或彼弟子。幻作種種象軍馬軍。車軍步軍。及牛羊等。經須臾頃忽然不現。善男子。於意云何。是幻所作。從何而來。去何所至。常啼答言。幻事非實。如何可說有

來去處。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。若執幻事有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是法身。善男子。如來法身即是諸法真如法界。真如法界既不可說有來有去。如來法身亦復如是無來無去。復次。善男子。如鏡等中有諸像現。如是諸像暫有還無。善男子。於意云何。是鏡等像。為從何來。去何所至。常啼答言。諸像非實。如何可說有來有去。法湧菩薩。語常啼言。如是如是。如汝所說。若執諸像有來有去。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。

當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是法身。善男子。如來法身即是諸法真如法界。真如法界。既不可說有來有去。如來法身亦復如是無來無去。復次。善男子。如谷等中有諸響現。如是諸響暫有還無。善男子。於意云何。是谷等響。為從何來。去何所至。常啼答言。諸響非實。如何可說有來去處。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。若執諸響有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是法身。善男子。如來法身。即是諸法真如法界。

真如法界。既不可說有來有去。如來法身亦復如是無來無去。

大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

大般若波羅蜜多經卷第四百

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分法湧菩薩品第七十八之二

復次善男子。譬如光影種種形相。現有動搖轉變差別。善男子。於意云何。如是光影為從何來。去何所至。常啼答言。光影非實。如何可說有來去處。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。若執光影有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是

法身。善男子。如來法身。即是諸法真如法界。真如法界。既不說有來有去。如來法身。亦復如是無來無去。復次。善男子。如尋香城。現有物類。如是物類暫有還無。善男子。於意云何。是尋香城所有物類。為從何來。去何所至。常啼答言。是尋香城所有物類。皆非實有。如何可說有所從來。去有所至。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。執尋香城所有物類有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是法身。善男子。如來法身。即是諸法真如法界。真如法界。既不可說有來有去。如來法

身。亦復如是無來無去。復次。善男子。如諸如來應正等覺。所變化事暫有還無。善男子。於意云何。諸變化事為從何來。去何所至。常啼答言。諸變化事皆非實有。如何可說有所從來。去有所至。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。執變化事有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是法身。善男子。如來法身。即是諸法真如法界。真如法界。既不可說有來有去。如來法身。亦復如是無來無去。又善男子。一切如來應正等覺。說一切法如夢所見。如變化事。如尋香城。光影響像。幻事陽燄。皆非實有。若於如是諸佛所說甚深法義。不如實知。執如來身是名是色有

男子。於意云何。夢所見佛。為從何來。去何所至。常啼答言。夢中所見皆是虛妄。都非實有。如何可說有來去處。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。執夢所見有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。即是法身。善男子。如來法身。即是諸法真如法界。真如法界。既不可說有來有去。如來法身。亦復如是無來無去。又善男子。一切如來應正等覺。說一切法如夢所見。如變化事。如尋香城。光影響像。幻事陽燄。皆非實有。若於如是諸佛所說甚深法義。不如實知。執如來身是名是色有

來有去。當知彼人迷法性故。愚癡無智流轉諸趣。受生死苦。遠離般若波羅蜜多。亦復遠離一切佛法。若於如是諸佛所說甚深法義。能如實知。不執佛身是名是色。亦不謂佛有來有去。當知彼人於佛所說甚深法義。如實解了。不執諸法有來有去。有生有滅。有染有淨。由不執故。能行般若波羅蜜多。亦能勤修一切佛法。則為鄰近所求無上正等菩提。亦名如來真淨弟子。終不虛受國人信施。能與一切作良福田。應受世間人天供養。復次。善男子。如大海中有諸珍寶。如是珍寶。非十方來。亦非有情於中造作。亦非此寶無因緣生。然諸有情善根力故。令大海內有諸寶生。是寶生時。依因緣力。和合

故有。無所從來。是寶滅時。於十方面亦無所去。但由有情善根力盡。令彼滅沒。所以者何。諸有為法。緣合故生。緣離故滅。於中都無生者滅者。是故諸法無來無去。諸如來身。亦復如是。於十方面無所從來。亦非於中有造作者。亦不可說無因緣生。然依本修淨行圓滿為因緣故。及依有情先修見佛業成熟故。有如來身出現於世。佛身滅時。於十方面亦無所去。但由因緣和合力盡。即便滅沒。是故諸佛無來無去。復次。善男子。譬如箜篌。依止種種因緣和合而有聲生。是聲因緣。所謂槽頸繩棍絃等。人功作意。如是一一不能生聲。要和合時其聲方起。是聲生位無所從來。於息滅時無所至去。善男子。

諸如來身。亦復如是。依止種種因緣而生。是身因緣。所謂無量福德智慧。及諸有情所修見佛善根成熟。如是一一不能生身。要和合時其身方起。是身生位。無所從來。於滅沒時無所至去。善男子。汝於如來應正等覺無來去相。應如是知。隨此道理。於一切法無來去相。亦如是知。善男子。若於如來應正等覺。及一切法。能如實知無來無去。無生無滅。無染無淨。定能修行甚深般若波羅蜜多。善巧方便。必得無上正等菩提。法湧菩薩摩訶薩。為常啼菩薩摩訶薩。說諸如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵無來無去相時。令彼三千大千世界。一切大地諸山大海。及諸天宮六種變動。諸魔宮殿皆失威

光。魔及魔軍皆悉驚怖。時彼三千大千世界。一切所有草木叢林。生非時華。悉皆傾向法湧菩薩摩訶薩所。空中亦雨種種香華。時天帝釋。四大天王。及諸天眾。於虛空中。即以種種天妙香華。奉散供養法湧菩薩摩訶薩已。復持種種天妙香華。奉散供養常啼菩薩。而作是言。我因大士。得聞如是勝義之教。一切世間住身見者。聞是法已。能捨執著。皆悉住於難伏之地。爾時常啼菩薩摩訶薩。白法湧菩薩摩訶薩言。何因何緣。令此世界一切大地諸山大海六種變動。及現種種稀有之相。法湧菩薩告常啼言。由我答汝所問如來應正等覺無來去相。於此會中。八千眾生。皆悉證得無生法忍。復有八

十那庾多眾生。皆發無上正等覺心。復有八萬四千眾生。遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。由是因緣。令此世界一切大地諸山大海六種變動。及現種種稀有之相。常啼菩薩聞是語已。踴躍歡喜。作是念言。我今已為獲大善利。謂因我問法湧菩薩。令諸有情。得聞如是甚深般若波羅蜜多。說諸如來應正等覺無來去相。令爾所眾獲大饒益。我由如是殊勝善根。足能成辦所求無上正等菩提。我於無上正等菩提。無復疑慮。我於來世。定成如來應正等覺。利益安樂無量有情。作是念已。歡喜踴躍。上升虛空七多羅樹。復作是念。當以何等供養大師法湧菩薩。用酬為我說法之恩。時天帝釋知其所念。

化作無量微妙香華。欲持施與常啼菩薩。而作是言。大士今者。哀愍我故。可受此華。持以供養法湧菩薩。大士應受我等供養。我今助成大士功德。所以者何。因大士故。我等無量百千有情獲大饒益。謂必當證所求無上正等菩提。大士當知。諸有能為一切有情。經於無量無數大劫。受諸勤苦。如大士者。甚為難得。是故今應受我所施。爾時常啼菩薩摩訶薩。受天帝釋微妙香華。奉散供養法湧菩薩摩訶薩已。從虛空下。頂禮雙足合掌恭敬。白言大師。我從今日。願以身命奉屬大師。以充給使。作是語已。法湧菩薩摩訶薩前合掌而住。時長者女及諸眷屬。合掌恭敬。白常啼言。我等從今亦以身命奉

屬供侍。願垂納受。以此善根。願當獲得如是勝法。同尊所證。願當來世。恆親近尊。常隨從尊。供養諸佛及諸菩薩。同修梵行。常啼菩薩即報彼言。汝等至誠隨屬我者。當從我教。我當受汝。長者女等白常啼言。誠心屬尊。當隨尊教。時常啼菩薩。即令長者女及諸眷屬。各以種種妙莊嚴具而自嚴飾。及持五百七寶妙車并諸供具。俱時奉上法湧菩薩。白言大師。我以如是長者女等。奉施大師。唯願慈悲為我納受。時天帝釋。讚常啼言。善哉善哉。大士乃能如是捨施。諸菩薩摩訶薩。法應捨施一切所有。若菩薩摩訶薩。能學如是捨施一切。疾證無上正等菩提。若於法師能作如是恭敬供養。無所吝者。決

定得聞甚深般若波羅蜜多方便善巧。過去如來應正等覺。精勤修學菩薩道時。亦為請問甚深般若波羅蜜多方便善巧。捨諸所有。由斯已證所求無上正等菩提。是時法湧菩薩。欲令常啼菩薩所種善根得圓滿故。受長者女。及諸眷屬五百寶車并諸供具。受已還施常啼菩薩。法湧菩薩說法既久。日將欲沒。知眾疲倦。下獅子座。還入宮中。爾時常啼菩薩摩訶薩。既見法湧菩薩摩訶薩還入宮中。便作是念。我為法故而來至此。未聞正法。不應坐臥。我應唯住行立威儀。以待大師。法湧菩薩當從宮出。宣說法要。法湧菩薩既入宮已。時經七年。一心不亂。遊戲菩薩無量無數三摩地門。安住菩薩無

量無數甚深般若波羅蜜多方便善巧。常啼菩薩於七歲中。不坐不臥。唯行唯立。不念睡眠。不想晝夜。不辭疲倦。不思飲食。不怖寒熱。不緣內外。曾不發起欲恚害等。及餘一切煩惱纏垢。但作是念。法湧菩薩何時當從三摩地起。我等眷屬應敷法座。掃灑其地。散諸香華。法湧菩薩當升此座。宣說般若波羅蜜多方便善巧。及餘法要。時長者女及諸眷屬。亦七歲中。唯行唯立。不捨所念。皆學常啼。進止相隨曾無暫捨。爾時常啼菩薩摩訶薩。如是精勤過七歲已。忽然聞有空中聲言。咄善男子。卻後七日。法湧菩薩當從定起。於此城中宣說正法。常啼菩薩聞空聲已。踴躍歡喜。作是念言。我今當為法湧

菩薩。敷設嚴飾獅子之座。掃灑其地。散妙香華。令我大師當升此座。為眾宣說甚深般若波羅蜜多方便善巧。及餘法要。常啼菩薩作是念已。與長者女及諸眷屬。敷設七寶獅子之座。時長者女及諸眷屬。各脫身上一淨妙衣。為說法師重敷座上。常啼菩薩既敷座已。求水灑地竟不能得。所以者何。惡魔隱蔽城內外水。皆令不現。魔作是念。常啼菩薩求水不得。愁憂苦惱疲倦羸劣。心惑變異。便於無上正等菩提。善根不增。智慧不照。於一切智而有稽留。則不能空我之境界。常啼菩薩。種種方便求水不得。作是念言。我應刺身。出血灑地。勿令塵起坌我大師。今我此身必當敗壞。何用如是虛偽身為。

我無始來流轉生死。數為五欲喪失身命。而未曾為正法捨身。是故今應刺身出血。作是念已。即執利刀周遍刺身。出血灑地。時長者女及諸眷屬。亦學常啼刺血灑地。常啼菩薩長者女等。各為法故刺身出血。乃至不起一念異心。時諸惡魔。不能得便。亦不能礙所修善品。以常啼等心勇決故。時天帝釋見此事已。作是念言。常啼菩薩長者女等。甚為稀有。而由愛法重法因緣。乃至遍體皆刺出血。為說法師周灑其地。曾不發起一念異心。令諸惡魔求不得便。亦不能礙所修善品。奇哉大士。乃能擐披如是堅固弘誓鎧甲。為欲利樂一切有情。以淳淨心。不顧身命。求於無上正等菩提。恆發誓言。我為

拔濟沈淪生死一切有情。無量無邊身心大苦。而求無上正等菩提。事若未成終無懈廢。時天帝釋作是念已。變常啼等所出身血。一切皆成栴檀香水。令所灑地遶座四邊。面各滿百踰繕那量。皆有天上不可思議最勝甚奇栴檀香氣。時天帝釋作是事已。讚常啼曰。善哉善哉。大士志願堅固難動。精進勇猛。不可思議。愛重求法最為無上。過去如來應正等覺。亦由如是堅固志願。勇猛精進愛重求法。修行菩薩清淨梵行。已證無上正等菩提。大士今者。志願精進。愛重求法。亦定當證所求無上正等菩提。爾時常啼復作是念。我今已為法湧菩薩。敷設七寶獅子之座。掃灑其地令極香潔。云何當得

諸妙香華。遶座四邊莊嚴其地。大師升座將說法時。我等亦
應持散供養。時天帝釋。知其所念。即便化作微妙香華。如摩
揭陀千斛之量。恭敬奉施常啼菩薩。令共眷屬持以供養。於
是常啼受天帝釋所施華已。分作二分。先持一分共諸眷屬
遶座四邊。嚴布其地。留餘一分。以擬大師升法座時。當持奉
散。爾時法湧菩薩摩訶薩過七日已。從所遊戲三摩地門。安
詳而起。為說般若波羅蜜多。無量百千眷屬圍遶。從內宮出
升獅子座。處大眾中儼然而坐。常啼菩薩重得瞻仰法湧菩
薩摩訶薩時。踴躍歡喜身心悅樂。譬如芯芻繫念一境。忽然
得入第三靜慮。便與眷屬持先所留微妙香華。奉散供養。既

供養已。頂禮雙足。右遶三匝。退坐一面。爾時法湧菩薩摩訶
薩。告常啼菩薩摩訶薩言。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當
為汝宣說般若波羅蜜多。常啼白言。唯然願說。我等樂聞。法
湧菩薩告常啼言。善男子。一切法平等故。當知般若波羅蜜
多亦平等。一切法遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一切
法不動故。當知般若波羅蜜多亦不動。一切法無念故。當知
般若波羅蜜多亦無念。一切法無畏故。當知般若波羅蜜多
亦無畏。一切法無懼故。當知般若波羅蜜多亦無懼。一切法
一味故。當知般若波羅蜜多亦一味。一切法無際故。當知般
若波羅蜜多亦無際。一切法無生故。當知般若波羅蜜多亦

無生。一切法無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。太虛空無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。大海水無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山嚴好故。當知般若波羅蜜多亦嚴好。如太虛空無分別故。當知般若波羅蜜多亦無分別。善男子。色無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。受想行識無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。眼處無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。耳鼻舌身意處無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。色處無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。聲香味觸法處無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。眼界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無

邊。耳鼻舌身意界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。色界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。聲香味觸法界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。眼識界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。耳鼻舌身意識界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。耳鼻舌身意觸無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸為緣所生諸受無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。地界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。水火風空識界無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。因緣無邊故。當知般若波羅蜜多亦無

邊。等無間緣所緣緣增上緣無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。從緣所生諸法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。無明無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。善男子。布施波羅蜜多無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。淨戒安忍精進靜慮方便善巧妙願力智波羅蜜多無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。內空無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無邊故。當知

般若波羅蜜多亦無邊。真如無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。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。無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。四念住無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。四正斷四神足。五根五力。七等覺支八聖道支無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。苦聖諦無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。集滅道聖諦無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。十善業道無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。施戒修無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。四靜慮無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。四無量四無色定無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。八解

脫無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。八勝處九次第定十遍處無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。空解脫門無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。無相無願解脫門無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。陀羅尼門無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。三摩地門無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。菩薩十地無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。善男子。五眼無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。六神通無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。佛十力無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。無忘失法無邊故。當知

般若波羅蜜多亦無邊。恆住捨性無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。一切智無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。道相智一切相智無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。三十二大士相無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。八十隨好無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。預流果無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。一來不還阿羅漢果獨覺菩提無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。一切菩薩摩訶薩行無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。諸佛無上正等菩提無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。一切有漏法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。一切無漏法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。一切

有為法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。一切無為法無邊故。當知般若波羅蜜多亦無邊。金剛喻平等故。當知般若波羅蜜多亦平等。一切法無壞故。當知般若波羅蜜多亦無壞。一切法無雜故。當知般若波羅蜜多亦無雜。一切法無差別故。當知般若波羅蜜多亦無差別。諸法自性不可得故。當知般若波羅蜜多自性亦不可得。諸法無所有平等故。當知般若波羅蜜多無所有亦平等。諸法無所作故。當知般若波羅蜜多亦無所作。諸法不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。爾時常啼菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多差別句義。即於座前得六十億三摩地門。所謂諸法平等三摩地。

諸法遠離三摩地。諸法不動三摩地。諸法無念三摩地。諸法無畏三摩地。諸法無懼三摩地。諸法一味三摩地。諸法無際三摩地。諸法無生三摩地。諸法無滅三摩地。虛空無邊三摩地。大海無邊三摩地。妙高山無邊三摩地。妙高山嚴好三摩地。如虛空無分別三摩地。色等諸蘊無邊三摩地。眼等諸處無邊三摩地。色等諸處無邊三摩地。眼等諸界無邊三摩地。色等諸界無邊三摩地。眼識等諸界無邊三摩地。眼觸等無邊三摩地。眼觸為緣所生諸受等無邊三摩地。地界等無邊三摩地。因緣等無邊三摩地。從緣所生諸法無邊三摩地。諸緣起支無邊三摩地。諸波羅蜜多無邊三摩地。一切空無邊

三摩地。諸法真如等無邊三摩地。菩提分法無邊三摩地。諸聖諦無邊三摩地。諸善業道無邊三摩地。施戒修無邊三摩地。靜慮無量無色無邊三摩地。解脫勝處等至遍處無邊三摩地。空無相無願解脫門無邊三摩地。總持等持門無邊三摩地。菩薩諸地無邊三摩地。五眼六神通無邊三摩地。諸力無畏無礙解大慈悲喜捨佛不共法無邊三摩地。無忘失法恆住捨性無邊三摩地。一切智道相智一切相智無邊三摩地。諸相隨好無邊三摩地。聲聞乘無邊三摩地。獨覺乘無邊三摩地。無上乘無邊三摩地。有漏無漏法無邊三摩地。有為無為法無邊三摩地。金剛喻平等三摩地。諸法無壞三摩地。

諸法無雜三摩地。諸法無差別三摩地。諸法自性不可得三摩地。諸法無所有平等三摩地。諸法無所作三摩地。諸法不可思議三摩地。得如是等六十百千三摩地門。常啼菩薩。既得如是六十百千三摩地門。即時現見東西南北四維上下。各如殑伽沙數三千大千世界。現在如來應正等覺。聲聞菩薩大眾圍遶。以如是名。如是句。如是字。如是理趣。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多。如我今者。於此三千大千世界。聲聞菩薩大眾圍遶。以如是名。如是句。如是字。如是理趣。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多等無差別。常啼菩薩從是已後。多聞智慧。不可思議。猶如大海。隨所生處。恆見

諸佛。常生諸佛淨妙國土。乃至夢中亦常見佛。為說般若波羅蜜多。親近供養。曾無暫捨。離無暇法。具足有暇。

初分結勸品第七十九

善現當知。由是理趣。甚深般若波羅蜜多威德殊勝。令諸菩薩速能引得一切智智。是故善現。若菩薩摩訶薩。欲學六種波羅蜜多令速圓滿。欲具通達諸佛境界。欲得諸佛自在神通。欲疾證得一切智智。欲能畢竟利益安樂一切有情。應學如是甚深般若波羅蜜多。應於如是甚深般若波羅蜜多。恭敬聽聞。受持讀誦。究竟通利。如說修行。如理思惟甚深義趣。

書寫流布為他解說。應以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂燈明。及餘種種珍奇雜物。供養恭敬尊重讚歎。所以者何。由此所說甚深般若波羅蜜多。是諸如來應正等覺真生養母。是諸菩薩摩訶薩眾真軌範師。一切如來應正等覺。咸共尊重恭敬讚歎。一切菩薩摩訶薩眾。無不供養精勤修學。是為如來真實教誡。爾時佛告阿難陀言。汝於如來有愛敬不。阿難陀曰。如是世尊。如是善逝。我於佛所實有愛敬。如來自知。佛告慶喜。如是如是。汝於我所實有愛敬。汝從昔來。常以慈善身語意業。恭敬供養隨侍於我。未曾違失。慶喜。汝應如我現在。以實愛敬供養我身。我涅槃後。汝亦

當用如是愛敬。供養尊重甚深般若波羅蜜多。第二第三。佛以如是甚深般若波羅蜜多。教誡慶喜。令深愛敬供養尊重。過如來身。復告慶喜。我以如是甚深般若波羅蜜多。對今大眾。付囑於汝。汝應受持。我涅槃後。乃至一字。勿令忘失。如是般若波羅蜜多。隨爾所時流布於世。當知即有諸佛世尊現住世間。為眾說法。慶喜當知。若有於此甚深般若波羅蜜多。恭敬聽聞。受持讀誦。究竟通利。如說修行。如理思惟甚深義趣。書寫流布為他解說。復以種種上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。伎樂燈明。及餘種種珍奇雜物。供養恭敬尊重讚歎。當知是人。常見諸佛。聽聞正法。修諸梵行。時薄伽梵。

說是經已。無量菩薩摩訶薩眾。慈氏菩薩而為上首。大迦葉波。及舍利子。阿難陀等。諸大聲聞。及餘天。龍。人。非人等。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第四百

附錄一：略談《現觀莊嚴論》及其註釋

作　者：任　杰

一、此論之名義

《現觀莊嚴論》或譯《現證莊嚴論》，聖慈氏（彌勒）菩薩造，全稱為《般若波羅蜜多教授現觀莊嚴論》。聖無著菩薩因過去發大乘菩提心，承事供養無量諸佛，廣修菩薩行，所積殊勝善根為增上，現生發大乘菩提心為擔荷如來聖教，欲求親見聖慈氏菩薩聽聞教法，以期通達般若，住持正法。於是入山經十二年勤修慈氏觀行，乃親見聖慈氏菩薩，聽受《般若波羅蜜多教授現觀莊嚴論》等聖慈氏五部論著。由於《般若經》甚深廣大，微妙難測，即由聖慈氏菩薩的教授教誡，以此論義能令聞者易於通達，故稱為「教授」。

「現觀」有依智慧現前證得諸法之智義，這在聖無著菩薩的論著中有

其廣說，如《顯揚聖教論》卷十六「成現觀品」中詳述現觀次第，或四或六或七或八種現觀，及其種相有十八種之差別，及《阿毗達磨集論》卷七建立十種現觀。依上論義，現觀只限於三乘人觀察三寶四諦等境，斷三界所繫煩惱，以般若智慧觀察修證為主，立名智現觀。如《顯揚聖教論》云：「於惡趣中不起現觀，不能證得三摩地故，色、無色界亦無現觀，唯一欲界、人天二趣，有佛出世能起現觀。」因此，隨順三乘人聞思修慧在各個階段由修行斷證的智慧不同，其所立現觀之名各異。總的來說，現觀皆由五道十地所攝，如資糧道，又名信道和順解脫分，皆名法現觀。法現觀的「法」字，即十二分教法，在資糧位緣此教法隨順聞思慧抉擇諸法現觀時，因此現觀是隨順解脫一分，故又名順解脫分。加行道，又名順抉擇分和抉擇支，名為義現觀，「義」為抉擇四諦法義，是修加行者為得見道所修之加行，即名加行道。見道名為諦現觀，「諦」有真實不虛之義，此即見道者身中親證之智，初證粗細無我及初證

四聖諦之道真實不虛，故名諦現觀。見道以後修道位中，稱名隨現觀或後現觀，是見道以後，修道者身中的智證無我之現觀道。若依《顯揚聖教論》卷十六所說，於修道位中有十六行，即欲界、色界、無色界所繫於四諦各有四智，即成十六智，聲聞得此對治三界雜染，菩薩所得對治十種地障。無學道名為究竟現觀，是三乘聖人各自修道諦所證的究竟滅諦涅槃果位智德，即名究竟現觀。但聲聞現觀和獨覺現觀，與菩薩的大乘現觀，有其根本不同的區別，因為菩薩為教化聲聞獨覺種姓者，必須了知聲聞獨覺現觀，不是取證二乘現觀，若依《阿毗達磨集論》卷七所說，聲聞現觀與菩薩現觀之差別有十一種。所以本論主要所說，是大乘菩薩現觀，從初發大乘菩提心入資糧道，歷經修大乘加行道、大乘見道和大乘修道，乃至成佛現證法身果位的究竟現觀智德，名為大乘究竟現觀，是故唯佛乃能究竟圓滿現證斷德與智德。此即本論所說的大乘八現觀之次第。

「莊嚴」，如《大乘經莊嚴論》卷第一云：「譬如莊美質，臨鏡生歡喜，妙法莊嚴已，得喜更第一。釋曰：譬如美質加嚴像，現下於鏡則生勝喜。」「莊嚴妙法義入自心則生勝喜。」該論為發大乘菩提心者又說五種莊嚴義，如金器、如花正開敷、如食美膳、如解文字和如開寶篋、如其次第，心向大菩提、受教大乘法、思惟大乘法、修行大乘法、修行大乘不思議法和自覺證得無上菩提故。正喻《般若經》微妙甚深，自體本質本來美妙莊嚴，再加上《現觀莊嚴論》的莊飾妙具而顯得更加莊嚴，能令聞思修者證受法味，於《般若經》生起清淨信心，倍生勝喜，由此以般若為莊嚴之因緣，自覺求證無上菩提。若依聖無著菩薩的《瑜伽師地論》所說，佛教論典，具有第一義諦、能令眾生出離諸苦果和正行究竟三種功德，名之為論，此與本論所說，由通達甚深般若，現證空性第一義諦；令諸眾生發無上菩提心，解脫一切眾生諸苦果；正修菩薩加行究竟成佛之功德，其義相同。此即略述《現觀莊嚴論》之名義。

二、此論之所詮內容

此論所詮內容，即三智、四加行和果法身，稱為八法、八事或八現觀，共成八品，二百七十八頌。論初二頌（原論一頌）說明造論之前先禮讚三智功德，為令所化眾生於此般若生起清淨信心，由此清淨信心為緣，當得解脫及圓滿成就如來一切智智，並以三業至誠禮讚佛、菩薩、聲聞和獨覺四聖眾之母—般若波羅蜜多。

次有二頌，說明造論之所為（目的、宗旨）義，謂即此論以大乘修行作用成佛為究竟宗旨。次有十五頌，總說全論八品略義境行果，此即：一切相智、道相智、一切智，以此三智為境。圓加行或名圓證加行或圓滿一切相加行、頂加行、漸次加行、剎那加行，以此四加行為行，第八法身為果。總說全論三智、四加行和法身八現觀境行果既周。次后廣

說八現觀開為七十義而廣釋《般若經》的文義，說明從初發大乘菩提心，修習三智四加行，最後圓滿成就如來法身妙果之次第。

第一、一切相智，或譯一切種智或一切智智，為佛陀的究竟智德。此品共五十六頌，總有十義究竟聖智，以為大乘圓滿道體。

一、大乘發心二十二種喻，以喻說明從初發大乘菩提心為基礎，至第十地菩薩最後一念大乘菩提心圓滿之功德。明菩薩為利眾生故，樂求成佛圓滿一切智智，必須先發大乘菩提心以為基礎。

二、大乘教授，菩薩發心以後，首先要聽聞開示大乘教授。此有十種教授：1、最初發起所緣空性之修德，所求方便不能違背世俗和勝義二諦，故開示二諦為修行自體之教授。2、開示四諦為修行所緣境之教授。3、開示佛法僧三寶為修行所依境之教授。4、為修行堅固之因，對治懈怠，開示精進之教授。5、為修行增進之因，對治退卻，開示不疲勞精進之教授。6、為修行不退之因，對治自輕懈怠，開示大乘道精

進之教授。7、於所修行能得自在，不依仗他因，開示五眼之教授。8、於所修行之果能速圓滿廣大資糧之因，開示六通之教授。9、10、為令了知必須斷除分別和俱生煩惱種子，故開示見道與修道之教授。此十種是大乘教授之自體。

三、大乘加行道煖頂忍世第一法等四順抉擇分，遣除邪執分別，勝出聲聞和獨覺。

四、大乘修行所依自性住種性，即安住菩薩身中之法性。

五、大乘修行所緣，斷除增益執著。

六、大乘修行所為，即大悲心為心大，斷除二障為斷大，證得一切智智為證大。

七、披甲正行，即菩薩修行六度正行。

八、趣入正行，即菩薩修習加行廣大事業。

九、資糧正行，即菩薩修習廣大資糧，其中包括智資糧、十地資糧

和對治資糧三種。

十、出生正行，即在見修道中對治能取所取分別，由修福智二資糧決定出生一切相智。

第二、道相智，又名道種智或道智，此品共三十一頌，總有十一義：

一、道相智之支分，即遠離違緣障礙生道相智。

二、了知聲聞道之道相智。

三、了知麟喻獨覺道之道相智。

四、了知菩薩道之道相智，即具有大勝利功德之大乘見道。

五、大乘修道作用。

六、大乘勝解修道。

七、大乘勝解修道之勝利。

八、回向無上修道。

九、隨喜無上修道。

十、大乘引發修道。

十一、清淨修道。

第三、一切智，又名體智，此品共十六頌，總有九義：

一、由於具足智慧即不住三有此岸。二、由於具足悲心即不住涅槃彼岸。三、由於無有方便善巧則離果般若遙遠。四、由有方便善巧則與果般若鄰近。五、所治品，即應對治無有方便善巧及無殊勝智慧的煩惱實執類之錯誤處。六、以一切法皆無諦實之智慧的能治品。七、菩薩加行即以世俗勝義二諦之真理能滅顛除倒執著。八、於內心與外境上能滅除實執的加行平等性。九、大乘見道。

第四、圓滿一切相加行，又名圓證加行或圓加行，此品六十三頌，總有十一義：

一、所修加行相。二、能修諸加行。三、修加行的功德。四、修加行的違緣過失。五、加行性相。六、大乘順解脫分。七、大乘順抉擇分

。八、有學不退僧。九、生死涅槃平等加行。十、清淨剎土加行。十一、方便善巧加行。此為圓滿總修習三智境的加行，故名圓加行。

第五、頂加行，由緣空性的般若妙慧之智已到至極之頂，故名頂加行，此品共有四十四頌，總有八義：

一、煖頂加行。二、頂頂加行。三、忍頂加行。四、世第一法頂加行。五、見道頂加行。六、修道頂加行。七、無間道頂加行。八、應遣除邪執分別行。

第六、漸次加行，即以次第修習三智行相境，故名漸次加行，此品一頌，總有十三義：

一、布施波羅蜜多漸次加行。二、淨戒。三、安忍。四、精進。五、靜慮。六、般若，此為修六波羅蜜多漸次加行。七、隨念佛寶。八、隨念法寶。九、隨念僧寶。十、隨念淨戒。十一、隨念天。十二、隨念捨，此為六念漸次加行。十三、了知諸法清淨，修習法無自性之漸次加

行。

第七、剎那加行，謂從修漸次加行力所生起的菩薩究竟觀行，最後一剎那即圓滿現證無上正等菩提，故名剎那加行。此品共五頌，總有四義：

一、非異熟剎那加行。二、異熟剎那加行。三、無相剎那加行。四、無二剎那加行。

第八、法身。此品共四十四頌，總有四義：

一、自性身。法身以無相為相，以法自性清淨為身，故名自性身。此分二種，即遠塵離垢清淨之自性身，及自性清淨之自性身。

二、智慧法身。總有五智之智德，廣為具足二十一聚究竟無漏智德，謂以智德為身，故名智慧法身。

三、圓滿報身，又名圓滿受用身。此身唯具足三十二相八十種隨形好之圓明妙相莊嚴之佛色身。

四、勝應化身，即釋迦牟尼在菩提樹下成道的菩提化身，具足三十二相八十種隨形好之佛色身，及以法身為增上，如來為利益眾生，有二十七種利生事業無盡，乃至盡三有際，此法身事業無有間斷，安住世間利樂有情。

此是就為樂於廣說者，此論以八品開為七十義釋《般若經》。

為樂於中者，有一頌攝為六義：

一、三智自性之相。二、總修三智行相之圓滿一切相加行。三、修習三智最極之頂加行。四、三智行相貫穿於次第修習時之漸次加行。五、修三智加行究竟時之剎那加行。六、修三智四加行究竟圓滿之異熟果即是佛法身。

最後一頌，為樂於略者，攝為三義：

一、三智是修加行境。二、四加行是修三智究竟之因以為行。三、法身及法身事業是修加行究竟之果。此即是本論攝為境行果三法門之略

義。

此論的組織架構非常嚴密，修行次第及其斷證境相極為細緻，是一部完整修學般若及菩薩行，利生廣大事業的無上法門，應當深入研究、思惟觀察的般若甚深教法。

三、此論是解《般若經》

《現觀莊嚴論》是宗《般若經》為根本經，是解釋《般若經》的一部釋經論，論中的法相名詞，都是《般若經》中固有的涵義。據說古印度聖解脫軍論師著有經與論對照的科目。後來宗喀巴大師著《十萬頌》、《二萬五千頌》和《八千頌》，廣中略三部《般若經》與論對照的詳細科目。法尊法師曾譯有《般若八千頌》與《現觀莊嚴論》對照的科目。如果將論頌科目批之於經，更能了知經文義理，其經文本身又能解釋

論義。

我們的大師釋迦牟尼佛，最初在古釋迦牟尼佛前發大乘菩提心，中經三阿僧祇劫供養親近諸佛，積集福、智二種資糧。修習菩薩難行能行之道，最後圓滿福智二種資糧，斷盡煩惱、所知二障，究竟圓滿無上正等菩提，成就一切智智。佛陀以大悲心，愍念一切眾生，為解脫一切眾生苦果，滅除一切眾生的無明闇昧稠林，令獲得有餘依和無餘依二種涅槃妙果，廣說無量法門，皆貫以般若為中心，三世諸佛及一切聖眾皆從般若而生，故說般若為三世諸佛之母，亦是菩薩、聲聞和獨覺之母。《般若經》是廣說菩薩從發大乘菩薩菩提心起直至成佛，菩薩修行斷證次第廣大甚深的無上法門，所以佛說《般若經》時自敷法座，表示對般若的尊重，最後的「囑累品」中再三囑累阿難尊者如侍佛一樣尊重般若，若般若住世，如佛住世說法無異，尊重恭敬供養以及讀誦修習般若，即能見佛真身，當獲得無量功德。

《般若經》在我國的漢藏譯本中，是佛教大乘經藏中一部卷帙最繁的經典，因般若是三世諸佛及一切聖眾之母，是一切諸佛菩薩共趣之道，所以漢藏經目都冠以大乘經藏之首。漢譯本，唐玄奘法師譯《大般若經》六百卷，佛於四處說法，分十六會，即鷲峰山說前六會，給孤獨園說八會，他化自在天宮說一會，竹林園說一會，前六會分有品名，後十會但有分名而無品稱。若依《至元法寶勘同總錄》，《大般若經》十六會漢藏勘同記所載《大般若經》總二十萬頌，十六會分。

第一會鷲峰山說，四百卷，七十九品，與藏本《十萬頌般若》對照，比藏本多「常啼品」、「囑累」和「法湧」三品，其藏本卻在第五會中說。

第二會鷲峰山說，七十八卷，八十五品，此於藏本無「常啼品」等，餘皆大同。此會經與藏本《二萬五千頌般若》對照。

第三會鷲峰山說，五十九卷，三十一品，此會經與藏本《一萬八千

頌般若》對照。

第四會鷲峰山說，十八卷，二十九品，此會經與藏本《八千頌般若》對照。

第五會鷲峰山說，十卷，二十四品，此會經與藏本《八千頌般若》對照。但此會經比藏本多「常啼品」、「法湧品」、「囑累品」和「慈氏問品」四品，漢本第一會中「慈氏問品」全缺。

第六會鷲峰山說，八卷，十七品，此會經藏本缺。

第七會給孤獨園說，曼殊室利分二卷，此會經與藏本《七百頌般若》對照。

第八會給孤獨園說，那伽室利分一卷，此會經藏本缺。

第九會給孤獨園說，能斷金剛分一卷，此會經與藏本《三百頌般若》對照。

第十會他化自在天宮說，般若理趣分一卷，此會經與藏本《一百五

十頌般若》對照。

第十一會給孤獨園說，布施波羅蜜多分五卷。

第十二會給孤獨園說，淨戒波羅蜜多分五卷。

第十三會給孤獨園說，安忍波羅蜜多分一卷。

第十四會給孤獨園說，精進波羅蜜多分一卷。

第十五會給孤獨園說，靜慮波羅蜜多分二卷。

以上五會經，共十四卷，與藏本《一千八百頌般若》對照。

第十六會王舍城竹林園白鷺池側說，般若波羅蜜多分八卷，從五百九十三至六百卷，此會經與藏本《二千一百頌般若》對照。

漢譯《般若經》的異譯本，從後漢至北宋，相續傳譯一千餘年，總有四十部，七百九十四卷，七十六帙，（《開元錄》說，二十一部，七百三十六卷，七十三帙）但這些經多是從《大般若經》某一品的異譯本或別行本，如：

聖般若波羅蜜多八千頌　一八

一、《放光般若經》三十卷，九十品，西晉三藏無羅叉共竺叔蘭譯。

二、《摩訶般若經》三十卷或四十卷，姚秦三藏鳩摩羅什譯。

三、《光讚般若經》十五卷，西晉三藏竺法護譯。

此三經與《大般若經》第二會同本異譯。但《光讚般若》只譯有三分之一，至「散花品」後文並缺。又如：

一、《摩訶般若鈔經》五卷，十三品，苻秦天竺沙門曇摩鞞共竺佛念譯，此與《小品》、《道行》同本，但文不足，若準《道行》，後缺十品。

二、《道行般若經》十卷，三十品，漢靈帝光和二年（179）後漢支婁迦讖譯。

三、《短劇般若經》十卷，三十九品，姚秦三藏鳩摩羅什譯。

四、《大明度無極經》四卷或六卷，三十品，吳月支優婆塞支謙譯。

五、《佛母出生三法藏般若經》二十五卷，三十二品，北宋咸平六

年至景德元年（1003–1004）施護譯。

以上五經與《大般若經》第四會同本異譯。

《勝天王般若經》七卷，十六品，陳月婆首羅譯，此與《大般若經》第六會同本異譯。

《文殊師利所說摩訶般若經》二卷，梁扶南三藏曼陀羅仙譯。

《文殊師利所說般若經》一卷，梁扶南三藏僧伽提婆譯。此二經與《大般若經》第七會曼殊室利分同本異譯。

《儒首菩薩無上清淨分衛經》二卷，劉宋沙門翔公譯，此與《大般若經》第八會那伽室利同本異譯。

《能斷金剛經》一卷，有五種漢譯本，其中四種譯本，與玄奘法師譯《大般若經》第九會能斷金剛經分同本異譯。

《實相般若經》一卷，大唐天后天竺三藏菩提流志譯，此與《大般若經》第十會般若理趣分同本異譯。

聖般若波羅蜜多八千頌　二〇

《仁王般若經》二卷或一卷，八品，有姚秦鳩摩羅什和唐不空三藏二種譯本，此經藏本疑析辨入藏。《開元錄》亦未注明此經為《大般若經》的異譯本。

《帝釋般若心經》一卷；《遍照般若經》一卷；《大乘理趣六波羅蜜經》十卷；《開覺性般若經》四卷，此四經藏本缺。

委細查對藏譯《般若經》編入《甘珠》大藏經「般若部」的總二十三種，共二十一函，每函可譯漢文約三十卷，但沒有異譯本。藏地先德們分《般若經》為「母子十七分」，與漢譯《大般若經》十六會分有同有別。

母部有六經，一、《十萬頌般若》，即漢譯第一會。二、《二萬頌般若》，即漢譯第二會。三、《一萬八千頌般若》，即漢譯第三會。四、《一萬頌般若》。五、《八千頌般若》，即漢譯第四會、第五會。六、《般若攝要頌》。此六部經稱為「母」部者，是以《現觀莊嚴論》八

品分別所解釋的《般若經》。

子部有十一經，一、《七百頌般若》。二、《五百頌般若》。三、《三百頌般若》。四、《理趣分般若一百五十頌》。五、《五十頌般若》。六、《般若二十五門》。七、《善勇猛般若》。八、《帝釋般若》。九、《小字般若》。十、《一字般若》。十一、《般若心經》。此十一部經，稱為「子」部者，不是以《現觀莊嚴論》八品分別所解釋的經，其所詮內容之類別，是唯一單獨所解釋的《般若經》。

還有：一、《般若一百八名經》。二、《般若日藏大乘經》。三、《般若月藏大乘經》。四、《聖般若普賢大乘經》。五、《聖般若金剛手大乘經》。六、《聖般若金剛幢大乘經》。此六部經不屬於母子十七分所攝。

附錄一：略談《現觀莊嚴論》及其註釋　二一
聖般若波羅蜜多八千頌　二三

四、《般若經》與此論之著疏

解釋《般若經》的論著，漢譯本不多，主要有聖龍樹菩薩的《大智度論》一百卷，解釋《般若經》第二會的文詞義理微妙甚深實相之義。《金剛經論》解釋第九會能斷金剛分。宋施護譯，陳那菩薩造的《佛母般若波羅蜜多圓集要義論》一卷，此論與藏本《般若攝要頌釋》對同。宋施護譯，三寶尊造的《佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論》四卷，此與藏本《般若攝要頌釋》對同。宋施護譯，赤衣論師造的《聖佛母般若波羅蜜多九頌精要釋論》二卷，此與藏本《薄伽梵母般若波羅蜜多攝義九頌大疏》對照。是否還有，以後待查。

解釋《般若經》與此論的疏釋，從古印度譯為藏本的比較多，編入《敦珠》大乘論藏中的「經疏部」（西藏人的著作不入藏），解釋《般

若經》與《現觀莊嚴論》的著疏，總有十六函，三十八種。總的來說，在古印度共同許可的有二十一種，可分為兩大類，第一，與經論結合解釋的有十二種，此亦分為三類。

一、《二萬頌般若》與《現觀莊嚴論》合釋的有四種：（一）、聖者解脫軍論師著的《般若二萬頌光明論》。（二）、大德解脫軍論師著的《般若二萬頌釋》。（三）、師子賢論師著的《般若二萬頌八品釋》。（四）、靜命論師著的《般若二萬頌具清淨論》。此四家是《大般若經》第二會的經論合釋。

二、《般若八千頌》與《現觀莊嚴論》合釋的有三種：（一）、師子賢論師著的《八千頌釋現觀莊嚴光明論》。（二）、靜命論師著的《八千頌釋殊勝心要論》。（三）、無畏論師著的《八千頌釋難要月光論》。此三家是《大般若經》第四會的經論合釋。

三、《般若波羅蜜多攝要頌》合釋的有三種：（一）、師子賢論師

著的《般若攝要頌釋難易解》。（二）、佛智論師著的《攝要釋難》。（三）、迦濕彌羅達摩室利論師著《般若波羅蜜多藏鍵論》。迦濕彌羅達摩室利論師著的《般若波羅密多十萬頌廣釋》，此為獨一合釋《般若十萬頌》的一種。

尊者彌底論師著的《十萬頌、二萬五千頌、八千頌般若母三義順同八現觀論》，此為合釋廣中略三部《般若經》的一種。

第二、不是經論合釋而是單獨解釋《現觀莊嚴論》的有九種：一、師子賢論師著的《現觀莊嚴論顯明義釋》。二、法友論師著的《疏釋明句論》。三、金洲法護論師著的《分別光明論》。四、般若生慧論師著的《略義》。五、六、尊者彌底論師和童吉祥論師著的二種《略義》。七、惹那格底論師著的《現觀莊嚴論釋共稱分論》。八、迦濕彌羅布達室利論師著的《般若燈鬘論釋》。九、無畏論師著的《能仁密意莊嚴論》。

以上這些論釋，傳譯到西藏，主要以師子賢論師《現觀莊嚴論顯明義釋》為根本論釋，因為此《義釋》文字精簡其義集中，最能顯明經義，比其它論釋特別超勝，是故西藏的許多《現觀莊嚴論釋》都依此《義釋》為根本依據。其次亦依聖解脫軍論師的《般若二萬頌光明論》等作為參照研習。

古德智者們說《般若經》為廣中略三部，又各分廣中略，即成九部般若。廣三部即五百卷和四百卷，但西藏未曾翻譯，廣中略《十萬頌》即漢譯第一會四百卷。中三部即《二萬五千頌》或《二萬頌》，即漢譯第二會┣《一萬八千頌》即漢譯第三會┣及《一萬頌》。略三部即《八千頌》及《般若十八卷》，此二為漢譯第四、第五會。略中略為《般若攝要頌》。這九部《般若經》中，《現觀莊嚴論》主要所解釋的廣中略三部般若，即《般若十萬頌》為廣般若，《二萬頌》為中般若，《八千頌》為略般若。此即共同稱為《現觀莊嚴論》主要所釋的廣中略三部《般若經》。

五、釋《般若經》密意的兩種見解

在古印度釋《般若經》的密意，形成了兩種傳承和兩種見解。一是聖龍樹菩薩釋《般若經》的理趣。二是聖慈氏菩薩釋《般若經》的理趣。如宗喀巴大師的《現觀莊嚴疏‧金鬘論》云：「正顯空性義的正理六聚論，及間接顯示空性義，為所化眾生身心中以生起現觀次第顯示空性而作解釋，此即由聖龍樹和聖慈氏二者解釋《般若經》的密意，由此而出現了兩軌則。」這兩種傳承，到了西藏特別是宗喀巴大師即合二為一。聖龍樹系一般稱為「甚深見」，聖慈氏系一般稱為「廣大行」，以見行合一修學般若為主體，此即是般若中觀甚深見，及《現觀莊嚴論》廣說菩薩修行通達空性的次第。因此，聖龍樹菩薩的正理六部論和聖慈

氏菩薩的五部論作為必學之論著，這就是藏傳佛教以《中論》和《現觀莊嚴論》為主，兼學其它諸論作為修學般若的方法次第。特別是格魯派主張先學《現觀莊嚴論》，修學菩薩廣大行法及通達空性的次第，然后修學《中論》以抉擇般若甚深空性而建立中觀正見。這兩種傳承雖然修學的方法與次第有所不同，但就修行的體性無差別，只是方法次第稍有不同。

聖龍樹菩薩釋《般若經》的密意，直接正顯通達空性的次第，以無量正理差別門廣為抉擇，造正理六部論，及集諸大乘經中真性實相教理門造《集經論》，說明般若中觀為究竟一乘了義教。正理六部論者，謂以緣起境抉擇真性或空性的有四論：

一、以破實有為主體，正破實有師增益（虛構）人我和法我的所立宗法，此即是《中論》。

二、破實有師增益人我和法我的能立因法—分別十六句義，即《精

研經論》。

三、四、說明諸法雖然無有諦實，但能作所作一切因果規律極為合理的有二論，即從《中論》第七「觀生滅品」所餘之支論，顯示一切法雖無自性，但能作所作一切因果作用之理趣極為合理的即是《七十空性論》。從《中論》第一「觀緣品」所餘之支論，解釋一切法雖然都無諦實，但建立破與立的理趣極為合理的即是《回諍論》。此二論是從《中論》分出的支論，可以說為一本二支。

顯示以有境內心方面的有二論，即五、《中觀寶鬘論》，六、《六十正理論》。此二論顯通達二諦之理，解脫生死必須斷除有無二邊，通達空性，方能現證人、法二種無我。《寶鬘論》略明三士道次第，廣顯二無我和廣修菩薩行。《六十正理論》針對實有師認為小乘人只證人無我和不證法無我的偏見等，指出不證法無我就不能證人無我，主張小乘人也必須證人無我和法無我二種，乃能得解脫等。

聖龍樹菩薩造論很多，這六部論著是從理論方面建立緣起性空，以破實有，破由自性有，以及破有諦實見等邪執偏見，斷除諸邊執偏見建立中道為主。由於透過破除實有自性及二種我執，即能直接通達一切法無自性，了知諸法自性本空，破除二種我執，現證人、法二種無我，以及廣修菩薩行法，正是《般若經》的甚深密意。

聖慈氏菩薩解釋《般若經》的密意有五部論。此五部論中，有三部是以唯識見解釋。菩薩為隨順攝受一類所化眾生具有大乘種姓者之機緣，暫時不堪直接圓滿宣說般若甚深微細空性者，即以方便善巧用唯識見釋《般若經》的密意，這就是：《大乘經莊嚴論》、《辨法法性論》和《辨中邊論》三部論典。《大乘經莊嚴論》正明唯識見行，二辨論正釋唯識見。

對具有殊勝大乘種姓一類所化眾生之機，即從最初宣說一切法由諦實空，勝義諦遠離一切實執戲論，正顯《般若經》的空性次第，此即是

《大乘寶性論》和《現觀莊嚴論》二部論典。特別是聖慈氏菩薩依《如來藏經》與廣中略三部般若的密意相結合而造《大乘寶性論》，此論正說明一切眾生皆具有如來智慧德性，皆因妄想執著而不能證得。如來藏正顯如來之因，般若正明發大乘菩提心，廣修菩薩行，斷除妄想執著及圓滿福智二種資糧為成佛之果，是故此論是屬究竟一乘中觀了義聖典。聖無著菩薩又依《如來藏經》、《陀羅尼自在王經》、《聖指鬘經》（即《央掘魔羅經》）、《勝鬘經》和《諸佛境界智光明經》等五經而作注釋。但漢譯《究竟一乘寶性論》四卷，元魏天竺三藏勒那摩提譯，缺著者和釋者名，與藏本對照多有不同處。又因此論翻譯較早，沒有引起漢地先德們的重視，而在西藏卻有不少著釋，如賈曹傑大師的《大乘寶性論疏》最為精辟，約譯二十餘萬言，為西藏名著。為了一類所化眾生身心中間接生起現觀次第，因《般若經》甚深廣大，猶如地下寶藏難於了知，若要了知當廣泛深入觀察方能如實通達，因此聖慈氏菩薩造《現

觀莊嚴論》，詳細教授《般若經》的文句及其甚深義理，大乘菩薩修行次第和斷證功德，成就如來四身妙果的般若中觀聖典。

此二論傳譯西藏，先德們也有各種不同的理解，究竟是屬中觀見還是唯識見，未曾解決，經宗喀巴大師抉擇，聖慈氏菩薩五部論中的《現觀莊嚴論》和《寶性論》，是以中觀見解釋《般若經》的密意，屬於中觀見。《大乘經莊嚴論》、《辨法法性論》和《辨中邊論》是以唯識見解釋《般若經》的密意。可能有人會問，《般若經》是說緣起性空之義，沒有唯心與三自性的名文，其實，唯心在經中也有名文，三自性在《般若經》的《彌勒問品》中有說法。但此品漢譯本未曾翻譯。不過對「唯心」、「三自性」，只是中觀師與唯識師各自的理解有所不同，解釋的見解也有區別。因此不能認為，位登十地已得灌頂一生補處的聖慈氏菩薩，沒有通達般若中觀親證甚深空性，他說唯識是為隨順當時一類所化眾生之機而作方便攝受，這正顯示菩薩雖說唯識。但聖無著菩薩他畢

竟不是以唯識見為主體，如他的《寶性論釋》就是以中觀見解釋，所說唯識見亦是為隨順當時一類所化眾生之機的方便善巧，因此，聖無著菩薩雖然開創唯識宗，但不是純唯識見，更不能說他是唯識師，真正建立唯識宗特別是唯識見的應是世親菩薩。後來在古印度解釋《般若經》的密意亦分兩系，一是順聖龍樹菩薩的中觀見，二是順聖無著菩薩的唯識見。

順聖龍樹菩薩的，如廣釋《三部般若摧難論》，此論以三門十一異門差別而釋《般若經》的密意。三門者謂最初在「因緣品」後，「佛告舍利子」乃至「應當精進」之間，首先是信解般若、於誰悟解般若、何故悟解般若和如何學修般若四種理趣，是為略顯門。其次乃至圓滿一切相智之間，證解一切戲論相，乃至在「一切相智品」中從有分別般若所攝而釋勝義諦理，是為中顯門。其次乃至圓滿成佛必須廣泛引發攝持一切詞句文義，在「道相智品」中，從有分別和無分別般若所攝持，顯示

世俗與勝義理趣，是為廣顯門。十一異門差別：即佛告舍利子，乃至廣說為第一異門，其次善現請問廣說為第二異門，其次憍施迦，再次善現、彌勒、善現、憍施迦、善現、彌勒、善現，最後佛陀再三殷重囑累阿難尊重供養般若，若般若住世即如佛住世說法。以此三門十一異門差別，廣釋廣中略三部《般若經》的甚深空性實相法義。

隨順聖無著菩薩唯識見釋《般若經》密意的，世親和陳那菩薩等。如陳那菩薩造的《八千頌攝義論》云：「般若波羅蜜，正依於三相，遍計依他起，圓成實真如。由無等詞句，破一切遍計，以如幻等喻，正顯依他起。由四種清淨，善稱圓成實，般若波羅蜜，佛說餘非有。」這是以三自性解釋經義，及《攝大乘論釋》等，都是隨順聖無著菩薩唯識見部分解釋。陳那菩薩的《八千頌攝義論》分為三十二分，如《論》云：「所依及自在，業者與修習，差別相與墮，利益正宣說。」其中「差別」即十六種空性差別，「修習」即以十種對治而對治十種散亂，再加所依

、自在、業、相、墮和利益六種，成為三十二分。其「所依」即是大師佛陀，「自在」即佛陀善轉菩薩和聲聞法輪，「業」謂如是修行般若母，「相」謂魔業和不退轉相，「墮」者謂若遠離般若波羅蜜多當墮惡趣，「利益」即謂若以三千大千世界七寶充滿以用布施，不及書寫讀誦般若波羅蜜多福德大。

在釋《般若經》與《現觀莊嚴論》的論釋中，如上所說，古印度有二十一論釋，也有不同的見解，雖然多是以中觀見釋，與聖龍樹菩薩的中觀相順，但多是順瑜伽行的自續中觀師，以中觀自續見釋。如靜命論師、師子賢論師和佛智論師等，他們都是順瑜伽行的自續中觀師。以中觀應成見釋《現觀莊嚴論》的唯阿底峽尊者。

這些論釋，傳譯到西藏，西藏大德們的論著很多，究竟有多少，現還無人統計。特別是格魯派從宗喀巴大師起，都繼承阿底峽尊者的見解，以中觀應成見釋《現觀莊嚴論》。如宗喀巴大師的《金鬘論》，賈曹

傑大師的《心要莊嚴疏》、《現觀莊嚴論修法・開勝乘眼》、《八現觀七十義釋及修法》和《現觀莊嚴略義寶鬘論》。克主傑大師的《現觀莊嚴論顯明義釋・難解光明論》及《現觀莊嚴論究竟應成派正見釋》。其後有極尊卻吉堅讚大師（1469-1544）依《金鬘論》和《心要莊嚴疏》的難要之處，著《現觀莊嚴論釋總義游戲海》二函，為學《現觀論》者必學之教本。今本文多依此論而成。因此，格魯派諸大德繼承阿底峽尊者，依宗喀巴三師徒的論疏為主要聖典，形成以中觀應成見研習和解釋《現觀莊嚴論》的一宗之學風。

《現觀莊嚴論》是藏傳佛教學習聖慈氏菩薩五部論中最主要的論典，是學法相者考取格西學位必學的課程。它的傳譯歷史較為悠久，藏地註釋也很多，宏傳極為普遍，至今弘盛不衰。漢譯藏本的歷史較短，在二十世紀的三十年代，能海上師從西藏回漢地，在山西五台山譯此論為《現證莊嚴論》，並多次講授。法尊法師在四川重慶漢藏教理院譯為《現

聖般若波羅蜜多八千頌

觀莊嚴論》並譯《略釋》，得到太虛大師的高度重視。大師並將此論與《大般若經》第一會、第二會和第四會詳加對照，作序述其大意。序云此論「皆經文固有之義層」，「次第綸貫經文，若網之在綱，有條而不紊。」將經與論之關係作了精辟論述。時光流失，歷經五十餘個春秋，此論在漢族地區，很少有大德學人研習，由此原因，筆者依諸論釋略述淺見，以供樂於研習般若者之參考。

摘自1993年《佛學研究》

附錄二：《聖般若波羅蜜多八千頌》通用字對照表

原版用字	常用字	原版用字	常用字	原版用字	常用字
頯	悴	惟除	唯除	荅	答
苗	苗	旛蓋	幡蓋	共	共
柰	奈	贍部洲	瞻部洲	被..鎧	披..鎧
扇惑	煽惑	畱	留	嘿	默
淩	凌	沒	沒	閒	間
趣	趣	帀	匝	寧	寧
躭	耽	妓樂	伎樂	惟願	唯願
郤	卻	惟得	唯得	供	供
繞	遶	愈	癒	踊躍	踴躍
呰	訾	煖	暖	恭	恭
覩	睹	投	投	然燈	燃燈
猒	厭	刀杖	刀仗	希有	稀有
佗	他	汙	污	寫	寫
末尼	摩尼	昬	昏	幷	并
恪	吝	歷	歷	襍	雜
安隱	安穩	瘂	啞	貯	貯

原版用字	常用字	原版用字	常用字	原版用字	常用字
徧	遍	鬬	鬥	𧊒	虻
申	伸	慙	慚	拱	拱
竪	豎	鹿鹿	粗	缾	瓶
罏	爐	蘖	蘗	觳	殼
恡	吝	昇	升	欻	忽
庠	詳	齅	嗅	輭	軟
		嘗	嚐	僁	愆
		剛彊	剛強	昵	暱
		胷	胸	湻	淳
		伎能	技能	橋梁	橋樑
		鄽	廛	船栰	船筏
		徃	往	儛	舞
		鎣	瑩	悍	捍
		璢	琉	師子	獅子
		隥	蹬	冢	塚
		價直	價值	降	降

附錄三：《聖般若波羅蜜多八千頌》罕見字讀音參考表

拼音	同音字	注音	生字	頁數	拼音	同音字	注音	生字	頁數
xiǎn	險	ㄒㄧㄢˇ	幰	117	bì	必	ㄅㄧˋ	苾	3
zhī	知	ㄓ	胝	118	chú	除	ㄔㄨˊ	芻	3
yú	於	ㄩˊ	庾	118	jiāo	交	ㄐㄧㄠ	憍	55
yì	義	ㄧˋ	翳	127	qíng	情	ㄑㄧㄥˊ	殑	61
zhí	直	ㄓˊ	畏	128	sù	素	ㄙㄨˋ	窣	63
qiè	切	ㄑㄧㄝˋ	箧	128	tiǎn	舔	ㄊㄧㄢˇ	殄	67
zǐ	子	ㄗˇ	訾	282	zhē	遮	ㄓㄜ	螯	68
rǎo	擾	ㄖㄠˇ	嬈	298	dàn	但	ㄉㄢˋ	噉	68
qū	區	ㄑㄩ	呿	310	gǔ	古	ㄍㄨˇ	蠱	75
chī	吃	ㄔ	嗤	310	wǎng	往	ㄨㄤˇ	魍	75
xía	俠	ㄒㄧㄚˊ	黠	313	liǎng	兩	ㄌㄧㄤˇ	魉	75
zhān	占	ㄓㄢ	旃	332	fān	番	ㄈㄢ	幡	78
méng	盟	ㄇㄥˊ	虻	338	zhǔ	主	ㄓㄨˇ	貯	78
péi	培	ㄆㄟˊ	坏	375	wū	污	ㄨ	鄔	95
mào	茂	ㄇㄠˋ	耄	378	tán	談	ㄊㄢˊ	曇	95
jǐ	己	ㄐㄧˇ	蟣	417	yǎo	咬	ㄧㄠˇ	殀	99
qiān	千	ㄑㄧㄢ	愆	418	mò	默	ㄇㄛˋ	歿	99
pái	排	ㄆㄞˊ	俳	428	zā	紮	ㄗㄚ	匝	117

拼音	同音字	注音	生字	頁數	拼音	同音字	注音	生字	頁數
zhì	志	ㄓˋ	雉	685	gūa	瓜	ㄍㄨㄚ	筈	475
yíng	迎	ㄧㄥˊ	塋	685	dùo	惰	ㄉㄨㄛˋ	咄	491
yàng	樣	ㄧㄤˋ	漾	685	zhǒng	腫	ㄓㄨㄥˇ	塚	492
huán	還	ㄏㄨㄢˊ	寰	686	kuì	愧	ㄎㄨㄟˋ	憒	501
fú	伏	ㄈㄨˊ	鳧	686	yì	義	ㄧˋ	劓	545
yī	衣	ㄧ	鷖	686	zhúo	茁	ㄓㄨㄛˊ	斫	546
yàn	雁	ㄧㄢˋ	鴈	686	lóu	樓	ㄌㄡˊ	僂	552
jú	菊	ㄐㄩˊ	鵴	686	xián	賢	ㄒㄧㄢˊ	癎	552
cāng	倉	ㄘㄤ	鶬	686	jìe	介	ㄐㄧㄝˋ	疥	552
gēng	庚	ㄍㄥ	鶮	686	jū	居	ㄐㄩ	疽	552
wù	務	ㄨˋ	騖	686	lúan	孿	ㄌㄨㄢˊ	攣	552
gǔ	古	ㄍㄨˇ	鵠	686	bì	必	ㄅㄧˋ	躄	552
yīng	英	ㄧㄥ	鶯	686	yōng	庸	ㄩㄥ	癰	552
jiāo	交	ㄐㄧㄠ	鷮	686	niè	涅	ㄋㄧㄝˋ	蘗	558
jīng	京	ㄐㄧㄥ	鶄	686	chuí	垂	ㄔㄨㄟˊ	椎	683
kūn	昆	ㄎㄨㄣ	鯤	686	qiàn	欠	ㄑㄧㄢˋ	塹	684
zhú	竹	ㄓㄨˊ	鷟	686	yuán	元	ㄩㄢˊ	垣	684
yù	玉	ㄩˋ	鴐	686	chán	蟬	ㄔㄢˊ	廛	685

拼音	同音字	注音	生字	頁數	拼音	同音字	注音	生字	頁數
zhé	折	ㄓㄜˊ	輒	721	qiū	秋	ㄑㄧㄡ	鶖	686
cáo	曹	ㄘㄠˊ	槽	742	lù	路	ㄌㄨˋ	鷺	686
					yuán	元	ㄩㄢˊ	鶢	686
					jū	居	ㄐㄩ	鶋	686
					tí	題	ㄊㄧˊ	鶗	686
					hú	胡	ㄏㄨˊ	鶘	686
					dèng	瞪	ㄉㄥˋ	蹬	688
					pà	怕	ㄆㄚˋ	帊	689
					dié	蝶	ㄉㄧㄝˊ	氎	689
					yán	言	ㄧㄢˊ	綖	689
					nǎn	腩	ㄋㄢˇ	赧	706
					bì	必	ㄅㄧˋ	髀	710
					pǒu	一	ㄆㄡˇ	剖	710
					qú	渠	ㄑㄩˊ	衢	717
					dié	蝶	ㄉㄧㄝˊ	堞	717
					xuān	宣	ㄒㄩㄢ	亘	717
					áo	熬	ㄠˊ	遨	718
					xiè	謝	ㄒㄧㄝˋ	屑	720

附錄四：《聖般若波羅蜜多八千頌》校勘表

卷數	頁數	行數	字數	原版用字	本版用字
539	70	4	23	「隨」諸惡趣	「墮」諸惡趣
539	70	5	12	不應隨忿恚勢力	「我」不應隨忿恚勢力
540	83	3	21	無上「證」等菩提	無上「正」等菩提
540	96	4	18	「應」為他分別解說	「廣」為他分別解說
541	128	4	17	人亦有「邪」	人亦有「耶」
544	221	2	14	發「起」	發「趣」
544	223	9	5	淨「解」亦爾	淨「戒」亦爾
544	247	6	9	謂「諸」宿習	謂「彼」宿習
546	295	2	7	「能」勤精進	「應」勤精進

卷數	頁數	行數	字數	原版用字	本版用字
550	457	7	17	有所緣事思業乃「至」	有所緣事思業乃「生」
552	536	10	4/5	復次「善現」	復次「慶喜」
552	539	3	12	恃「已」所有功德	恃「已」所有功德
552	539	6	19	恃「已」所有功德	恃「已」所有功德
552	539	9	12	不恃「已」有功德	不恃「已」有功德
552	541	2	21	不恃「已」有虛妄姓名	不恃「已」有虛妄姓名
554	624	5	21	於「未」來今	於「去」來今
398	698	4	6	「隨」諸地獄	「墮」諸地獄