

皆空，空中過去未來現在陀羅尼門三摩地門皆不可得。所以者何？過去未來現在陀羅尼門三摩地門皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得。何況空中有過去未來現在陀羅尼門三摩地門自性可得。善現當知，過去未來現在五眼六神通，過去未來現在五眼六神通皆不可得。所以者何？過去未來現在五眼六神通皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得。何況空中有過去未來現在五眼六神通自性可得。善現當知，過去未來現在如來十力乃至十八佛不共法。過去未來現在如來十力乃至十八佛不共法，過去未來現在如來十力乃至十八佛不共法自性皆空，空中過去未來現在如來十力乃至十八佛不共法皆不可得。所以者何？過去未來現在如來十力乃至十八佛不共法皆不可得。何況空中有過去未來現在如來十力乃至十八佛不共法自性可得。善現當知，過去未來現在無忘失法恒住捨性，過去未來現在無忘失法恒住捨性自性皆不可得。所以者何？過去未來現在無忘失法恒住捨性皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得。何況空中有過去未來現在無忘失法恒住捨性自性可得。善現當知，過去未來現在一切智道相智一切相智自性皆空，空中過去未來現在一切智道相智一切相智皆不可得。所以者何？過去未來現在一切智道相智一切相智皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得。何況空中有過去

去未來現在一切智道相智一切相智自性可得。善現當知，過去未來現在異生聲聞獨覺菩薩如來，過去未來現在異生乃至如來自性皆不可得。所以者何？過去未來現在異生乃至如來皆是空，空性亦空，空中空性尚不可得。何況空中有過去未來現在異生乃至如來自性可得。以我有情廣說，乃至知者見者不可得。故復次善現，前後中際色蘊乃至識蘊皆不可得。三際平等中色蘊乃至識蘊亦不可得。所以者何？平等中前後中際色蘊自性乃至識蘊自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際色蘊自性乃至識蘊自性可得。復次善現，前後中際眼處乃至意處皆不可得。三際平等中眼處乃至意處亦不可得。所以者何？平等中前後中際眼處自性乃至意處自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼處自性乃至意處自性可得。復次善現，前後中際色處乃至法處皆不可得。三際平等中色處乃至法處亦不可得。所以者何？平等中前後中際色處自性乃至法處自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際色處自性乃至法處自性可得。復次善現，前後中際眼界乃至意識界皆不可得。三際平等中眼界乃至意識界亦不可得。所以者何？平等中前後中際眼界自性乃至意識界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼界自性乃至意識界自性可得。復次善現，前後中際色界

乃至法界皆不可得。三際平等中色界乃至法界亦不可得。所以者何？平等中前後中際色界自性乃至法界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際色界自性乃至法界自性可得。復次善現，前後中際眼識界乃至意識界亦不可得。所以者何？平等中前後中際眼識界自性乃至意識界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼識界自性乃至意識界自性可得。復次善現，前後中際眼觸乃至意觸皆不可得。三際平等中眼觸乃至意觸亦不可得。所以者何？平等中前後中際眼觸自性乃至意觸自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼觸自性乃至意觸自性可得。復次善現，前後中際眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受皆不可得。三際平等中眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？平等中前後中際眼觸為緣所生諸受自性，乃至意觸為緣所生諸受自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際眼觸為緣所生諸受自性，乃至意觸為緣所生諸受自性可得。復次善現，前後中際地界乃至識界皆不可得。三際平等中地界乃至識界亦不可得。所以者何？平等中前後中際地界自性乃至識界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際地界自性乃至識界自性可得。復次善現，前後中際因緣乃至增上緣皆

不可得。三際平等中因緣乃至增上緣亦不可得。所以者何。平等中前後中際因緣自性乃至增上緣自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際因緣自性乃至增上緣自性可得。復次善現。前後中際無明乃至老死皆不可得。三際平等中無明乃至老死亦不可得。所以者何。平等中前後中際無明自性乃至老死自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際無明自性乃至老死自性可得。復次善現。前後中際布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆不可得。三際平等中布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦不可得。所以者何。平等中前後中際布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性可得。復次善現。前後中際四念住乃至八聖道支皆不可得。三際平等中四念住乃至八聖道支亦不可得。所以者何。平等中前後中際四念住自性乃至八聖道支自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際四念住自性乃至八聖道支自性可得。復次善現。前後中際四靜慮四無量四無色定皆不可得。三際平等中四靜慮四無量四無色定亦不可得。所以者何。平等中前後中際四靜慮四無量四無色定自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際四靜慮四無量四無色定自性可得。復次善現。前後中際空無相無願解脫門皆

不可得。三際平等中空無相無願解脫門亦不可得。所以者何。平等中前後中際空無相無願解脫門自性尚不可得。何況平等中有前後中際空無相無願解脫門自性可得。復次善現。前後中際八解脫九次第定皆不可得。三際平等中八解脫九次第定亦不可得。所以者何。平等中前後中際八解脫九次第定自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際八解脫九次第定自性可得。復次善現。前後中際淨觀地乃至如來地皆不可得。三際平等中淨觀地乃至如來地亦不可得。所以者何。平等中前後中際淨觀地自性乃至如來地自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際淨觀地自性乃至如來地自性可得。復次善現。前後中際極喜地乃至法雲地皆不可得。三際平等中極喜地乃至法雲地亦不可得。所以者何。平等中前後中際極喜地自性乃至法雲地自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際極喜地自性乃至法雲地自性可得。復次善現。前後中際陀羅尼門三摩地門皆不可得。三際平等中陀羅尼門三摩地門亦不可得。所以者何。平等中前後中際陀羅尼門三摩地門自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際陀羅尼門三摩地門自性可得。復次善現。前後中際五眼六神通皆不可得。三際平等中五眼六神通亦不可得。所以者何。平等中前後中際五眼六神通自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。

何況平等中有前後中際五眼六神通自性可得。復次善現。前後中際如來十力乃至十八不共法皆不可得。三際平等中如來十力乃至十八不共法亦不可得。所以者何。平等中前後中際如來十力自性乃至十八不共法自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有如來十力自性乃至十八不共法自性可得。復次善現。前後中際無忘失法恒住捨性皆不可得。三際平等中無忘失法恒住捨性亦不可得。所以者何。平等中前後中際無忘失法恒住捨性自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際無忘失法恒住捨性自性可得。復次善現。前後中際一切智道相智一切相智皆不可得。三際平等中一切智道相智一切相智亦不可得。所以者何。平等中前後中際一切智道相智一切相智自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際一切智道相智一切相智可得。復次善現。前後中際異生聲聞獨覺菩薩如來皆不可得。三際平等中異生乃至如來亦不可得。所以者何。平等中前後中際異生自性乃至如來自性皆不可得。何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等中有前後中際異生自性乃至如來自性可得。以我有情廣說乃至知者見者不可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多精勤修學三際平等。速能圓滿一切智智。如是名為諸菩薩摩訶薩。三際平等大乘之相。若菩薩摩訶薩安住如是。大乘相中。普超一切世間天人阿素洛等。

速能證得一切智智。窮未來際利樂有情。

爾時具壽善現白佛言。世尊。善哉善哉。如來今者善為菩薩摩訶薩眾宣說。如是大乘之義。如是大乘最尊最勝。過去菩薩摩訶薩眾於此中學。已能證得一切智智。未來菩薩摩訶薩眾於此中學。當能證得一切智智。現在十方無量無數無邊世界一切菩薩摩訶薩眾於此中學。現能證得一切智智。是故大乘最尊最勝。能為菩薩摩訶薩眾一切智智真勝所依。佛告善現。如是如是。如汝所說。過去未來現在菩薩摩訶薩眾皆依大乘精勤修學。速能證得一切智智。窮未來際利樂有情。是故大乘最尊最勝。普超一切世間天人阿素洛等。諸菩薩眾當勤修學。爾時滿慈子白佛言。世尊。如來先教尊者善現。為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。而今何故乃說種種大乘之義。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。一切善法菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。如是一切無不攝入甚深般若波羅蜜多。羅蜜多。爾時善現復白佛言。何等名為一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。如是一切無不攝入甚深般若波羅蜜多。佛告善現。若布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若四念住。乃至八聖道支。若四靜慮。四無量四無色定。若空無相無願解脫門。若八解脫。九次第定。若淨觀地。乃至如來地。若極喜地。乃至法雲地。若一切陀羅尼門。三摩地。若五眼六神通。若如來十力。乃至十八不共法。若無忘失法。恒住捨性。若一切智道相智。一切相智。若善法非善法。若有記法無記法。若有漏法無漏法。若有為法無為法。若世間法出世間法。若苦集滅道聖諦。若內空。乃至無自性空。若真如。乃至不思議界。若斷界。乃至無為界。若諸如來。應正等覺。若佛所覺。所說法律。若菩提若涅槃。如是等一切法。皆非相應。非不相應。無色無見。無對。一相。所謂無相。由此因緣。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。大乘不異般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。不異大乘。何以故。若大乘。若般若波羅蜜

來十力。乃至十八不共法。若無忘失法。恒住捨性。若一切智道相智。一切相智。善現當知。諸如是等一切善法。菩提分法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。如是一切無不攝入甚深般若波羅蜜多。善現當知。若大乘。若般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。若色蘊。乃至識蘊。若眼處。乃至意處。若色處。乃至法處。若眼界。乃至眼界。若色界。乃至法界。若眼識界。乃至意識界。若眼觸。乃至意觸。若眼觸為緣。所生諸受。乃至意觸為緣。所生諸受。若地界。乃至識界。若因緣。乃至增上緣。若無明。乃至老死。若欲界。色界。無色界。若善法。不善法。若有記法。無記法。若學法。無學法。非學非無學法。若四念住。乃至八聖道支。若四靜慮。四無量。四無色定。若八解脫。九次第定。若空無相無願解脫門。若淨觀地。乃至如來地。若極喜地。乃至法雲地。若一切陀羅尼門。三摩地。若五眼六神通。若如來十力。乃至十八不共法。若無忘失法。恒住捨性。若一切智道相智。一切相智。若善法非善法。若有記法無記法。若有漏法無漏法。若有為法無為法。若世間法出世間法。若苦集滅道聖諦。若內空。乃至無自性空。若真如。乃至不思議界。若斷界。乃至無為界。若諸如來。應正等覺。若佛所覺。所說法律。若菩提若涅槃。如是等一切法。皆非相應。非不相應。無色無見。無對。一相。所謂無相。由此因緣。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。大乘不異般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。般若波羅蜜多。乃至布施波羅蜜多。不異大乘。何以故。若大乘。若般若波羅蜜

多。乃至布施波羅蜜多。其性無二。無二分。故大乘不異四念住。乃至八聖道支。四念住。乃至八聖道支。不異大乘。何以故。若大乘。若四念住。乃至八聖道支。其性無二。無二分。故大乘不異四靜慮。四無量。四無色定。四靜慮。四無量。四無色定。不異大乘。何以故。若大乘。若四靜慮。四無量。四無色定。其性無二。無二分。故大乘不異八解脫。九次第定。八解脫。九次第定。不異大乘。何以故。若大乘。若八解脫。九次第定。其性無二。無二分。故大乘不異空無相無願解脫門。空無相無願解脫門。不異大乘。何以故。若大乘。若空無相無願解脫門。其性無二。無二分。故大乘不異淨觀地。乃至如來地。淨觀地。乃至如來地。不異大乘。何以故。若大乘。若淨觀地。乃至如來地。其性無二。無二分。故大乘不異極喜地。乃至法雲地。極喜地。乃至法雲地。不異大乘。何以故。若大乘。若極喜地。乃至法雲地。其性無二。無二分。故大乘不異陀羅尼門。三摩地門。陀羅尼門。三摩地門。不異大乘。何以故。若大乘。若陀羅尼門。三摩地門。其性無二。無二分。故大乘不異五眼六神通。五眼六神通。不異大乘。何以故。若大乘。若五眼六神通。其性無二。無二分。故大乘不異如來十力。乃至十八不共法。如來十力。乃至十八不共法。不異大乘。何以故。若大乘。若如來十力。乃至十八不共法。其性無二。無二分。故大乘不異無忘失法。恒住捨性。無忘失法。恒住捨性。不異大乘。何以故。若大乘。若無忘失法。恒住捨性。其性無二。無二分。故大乘不異一切智道相智。一切相智。一切智道相智。一切相智。不異大乘。何以故。若大

大般若波羅蜜多經卷第四百九十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善現品第二之十五

乘若一切智道相智一切相智其性無二無二分故大乘不異苦集滅道聖諦苦集滅道聖諦不異大乘何以故若大乘若苦集滅道聖諦其性無二無二分故大乘不異內空乃至無自性空內空乃至無自性空不異大乘何以故若大乘若內空乃至無自性空其性無二分故大乘不異真如乃至不思議界真如乃至不思議界不異大乘何以故若大乘若真如乃至不思議界其性無二分故大乘不異斷界乃至無為界斷界乃至無為界不異大乘何以故若大乘若斷界乃至無為界其性無二分故大乘不異善法非善法善法非善法不異大乘何以故若大乘若善法非善法其性無二分故大乘不異有記法無記法有記法無記法不異大乘何以故若大乘若有記法無記法其性無二分故大乘不異有漏法無漏法有漏法無漏法不異大乘何以故若大乘若有漏法無漏法其性無二分故大乘不異世間法出世間法出世間法不異大乘何以故若大乘若世間法出世間法其性無二分故大乘不異有為法無為法有為法無為法不異大乘何以故若大乘若有為法無為法其性無二分故大乘不異蘊處界等蘊處界等不異大乘何以故若大乘若蘊處界等其性無二分故善現當知由此義故汝從前來說種種大乘之義皆順般若波羅蜜多無所違越若說大乘則說般若波羅蜜多若說般若波羅蜜多則說大乘如是二名義無異故大般若波羅蜜多經卷第四百九十五

爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩前際不可得後際不可得中際不可得色蘊乃至識蘊無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊眼處乃至意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊色處乃至法處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊眼界乃至法界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊眼識界乃至意識界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊眼觸乃至意觸無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊地界乃至識界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊因緣乃至增上緣無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊無明乃至老死無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四念住乃至八聖道支無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四靜慮四無量四無色定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊八解脫九次第定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊空無相無願解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊五眼六神通無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊如來十力乃至十八不共法無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊無忘失法恒住捨性無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊一切智道相智一切相智無邊故當知菩薩

摩訶薩亦無邊一切陀羅尼門三摩地門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊淨觀地乃至如來地無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊極喜地乃至法雲地無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊苦集滅道聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊內空乃至無自性空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊真如乃至不思議界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊斷界乃至無為界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲聞獨覺大乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊復次世尊即色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得離色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞獨覺大乘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云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩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世尊何等色乃至識畢竟不生若畢竟不生則不名色乃至識如是乃至何等聲聞獨覺大乘畢竟不生若畢竟不生則不名聲聞獨覺大乘我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩世尊離畢竟不生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不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多爾時具壽舍利子問具壽善現言何緣故說諸菩

薩摩訶薩前際不可得。後際不可得。中際不可得。何緣故說色蘊乃至識蘊無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。如是乃至聲聞獨覺大乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。何緣故說即色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得。離色蘊乃至識蘊菩薩摩訶薩無所有不可得。如是乃至即聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞獨覺大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。何緣故說我於此等一切法。以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩。都無所見。竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多。教誡教授諸菩薩摩訶薩。何緣故說諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。何緣故說如說我等畢竟不生。但有假名。都無自性。何緣故說諸法亦爾。畢竟不生。但有假名。都無自性。何緣故說何等色乃至識。畢竟不生。如是乃至何等聲聞獨覺大乘。畢竟不生。何緣故說若畢竟不生。則不名色。乃至識。如是乃至若畢竟不生。則不名聲聞獨覺大乘。何緣故說我豈能以畢竟不生。般若波羅蜜多。教誡教授畢竟不生。菩薩摩訶薩。何緣故說離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩。能行無上正等菩提。何緣故說若菩薩摩訶薩。聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜多。具壽今應為我演說。爾時具壽善現。答舍利子言。尊者所問。何緣故說諸菩薩摩訶薩前際不可得。後際不可得。中際不可得者。舍利子。有情無所有。故諸菩薩摩訶薩前中際不可得。有情空。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。有情遠。離故諸菩薩摩訶薩

前後中際不可得。有情無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。色蘊乃至識蘊無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。色蘊乃至識蘊空。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。色蘊乃至識蘊遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。色蘊乃至識蘊無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。眼處乃至意處無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼處乃至意處遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼處乃至意處無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。色處乃至法處無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。色處乃至法處遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。色處乃至法處無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。眼界乃至意識界無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼界乃至意識界遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼界乃至意識界無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。色界乃至法界無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。色界乃至法界遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。色界乃至法界無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。眼識界乃至意識界無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼識界乃至意識界空。故諸菩薩摩訶薩

訶薩前後中際不可得。眼識界乃至意識界遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼識界乃至意識界無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。眼觸乃至意觸無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼觸乃至意觸空。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼觸乃至意觸無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。眼觸為緣。所生諸受。乃至意觸為緣。所生諸受。無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼觸為緣。所生諸受。乃至意觸為緣。所生諸受。空。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。眼觸為緣。所生諸受。乃至意觸為緣。所生諸受。無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。地界乃至識界無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。地界乃至識界遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。地界乃至識界無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。因緣乃至增上緣無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。因緣乃至增上緣空。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。因緣乃至增上緣遠。離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。因緣乃至增上緣無自性。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。無明乃至老死無所有。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。無明乃至老死空。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。

無明乃至老死遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。無明乃至老死無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。羅蜜多空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。四念住乃至八聖道支無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。四念住乃至八聖道支。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。四念住乃至八聖道支。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。四念住乃至八聖道支。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。四靜慮四無量四無色定無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。四靜慮四無量四無色定。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。八解脫九次第定無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。八解脫九次第定。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。八解脫九次第定。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。空無相無願解脫門無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。空無相無願解脫門。空故諸菩薩摩訶薩前後中際

不可得。空無相無願解脫門。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。空無相無願解脫門。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。五眼六神通無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。五眼六神通。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。五眼六神通。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。五眼六神通。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。如來十力乃至十八不共法。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。如來十力乃至十八不共法。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。如來十力乃至十八不共法。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。如來十力乃至十八不共法。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。無忘失法。恒住捨性。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。無忘失法。恒住捨性。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。無忘失法。恒住捨性。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。一切智道。相智。一切相智。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。一切智道。相智。一切相智。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。一切智道。相智。一切相智。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。一切陀羅尼門。三摩地。門。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。一切陀羅尼門。三摩地。門。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。一切陀羅尼門。三摩地

門。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。一切陀羅尼門。三摩地。門。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。淨觀地。乃至如來地。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。淨觀地。乃至如來地。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。淨觀地。乃至如來地。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。淨觀地。乃至如來地。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。極喜地。乃至法雲地。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。極喜地。乃至法雲地。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。極喜地。乃至法雲地。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。極喜地。乃至法雲地。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。極喜地。乃至法雲地。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。苦集滅道。聖諦。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。苦集滅道。聖諦。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。苦集滅道。聖諦。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。內空。乃至無自性空。故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。內空。乃至無自性空。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。內空。乃至無自性空。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。內空。乃至無自性空。無自性故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。舍利子。真如。乃至不思議界。無所有故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。真如。乃至不思議界。空故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。真如。乃至不思議界。遠離故諸菩薩摩訶薩前後中際不可得。真如。乃至不思議界。無自性

界於色聲香味觸界亦不可得。舍利子。眼識界於眼識界不可得。眼識界於耳鼻舌身意識界亦不可得。耳識界於耳識界不可得。耳識界於眼鼻舌身意識界亦不可得。鼻識界於鼻識界不可得。舌識界於舌識界不可得。舌識界於眼耳鼻身意識界亦不可得。身識界於眼耳鼻身意識界亦不可得。意識界於眼耳鼻舌身意識界亦不可得。意識界於眼耳鼻舌身意識界亦不可得。舍利子。眼觸於眼觸不可得。眼觸於耳鼻舌身意識界亦不可得。耳觸於耳觸不可得。耳觸於眼耳鼻舌身意識界亦不可得。鼻觸於鼻觸不可得。鼻觸於眼耳鼻舌身意識界亦不可得。舌觸於舌觸不可得。舌觸於眼耳鼻舌身意識界亦不可得。身觸於身觸不可得。身觸於眼耳鼻舌身意識界亦不可得。意觸於意觸不可得。意觸於眼耳鼻舌身意識界亦不可得。舍利子。眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受不可得。眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受不可得。眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受不可得。眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受不可得。耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受不可得。耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受不可得。耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受不可得。耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受不可得。鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受不可得。鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受不可得。鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受不可得。鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受不可得。舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受不可得。舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受不可得。舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受不可得。舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受不可得。身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受不可得。身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受不可得。身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受不可得。身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受不可得。意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得。意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得。意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得。意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得。

緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得。意觸為緣所生諸受於眼耳鼻舌身觸為緣所生諸受亦不可得。舍利子。地界於地界不可得。地界於水火風空識界亦不可得。水界於水界不可得。水界於地火風空識界亦不可得。火界於火界不可得。火界於地水風空識界亦不可得。風界於風界不可得。風界於地水火空識界亦不可得。空界於空界不可得。空界於地水火風識界亦不可得。識界於識界不可得。識界於地水火風空界亦不可得。舍利子。因緣於因緣不可得。因緣於等無間緣所緣緣增上緣亦不可得。等無間緣於等無間緣不可得。等無間緣於因緣所緣緣增上緣亦不可得。所緣緣於所緣緣不可得。所緣緣於因緣等無間緣增上緣亦不可得。增上緣於增上緣不可得。增上緣於因緣等無間緣所緣緣亦不可得。舍利子。無明於無明不可得。無明於行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得。行於行不可得。行於無明識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得。識於識不可得。識於無明行名色六處觸受愛取有生老死亦不可得。名色於名色不可得。名色於無明行識六處觸受愛取有生老死亦不可得。六處於六處不可得。六處於無明行識名色觸受愛取有生老死亦不可得。觸於觸不可得。觸於無明行識名色六處受愛取有生老死亦不可得。受於受不可得。受於無明行識名色六處觸受取有生老死亦不可得。愛於愛不可得。愛於無明行識名色六處觸受取有生老死亦不可得。取於取不可得。取於無明行識名色六處觸受愛

有生老死亦不可得。有於有不可得。有於無明行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得。生於生不可得。生於無明行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得。老死於老死不可得。老死於無明行識名色六處觸受愛取有生亦不可得。舍利子。布施波羅蜜多於布施波羅蜜多不可得。布施波羅蜜多於淨戒等波羅蜜多亦不可得。如是乃至般若波羅蜜多於般若波羅蜜多亦不可得。般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多亦不可得。舍利子。四靜慮於四靜慮不可得。四靜慮於四無量四無色定亦不可得。四無量於四無量不可得。四無量於四靜慮四無色定亦不可得。四無色定於四無色定不可得。四無色定於四靜慮四無量亦不可得。舍利子。四念住於四念住不可得。四念住於四正斷等亦不可得。如是乃至八聖道支於八聖道支不可得。八聖道支於四念住等亦不可得。舍利子。八解脫於八解脫不可得。八解脫於八勝處九次第定十遍處亦不可得。八勝處於八勝處不可得。八勝處於八解脫九次第定十遍處亦不可得。九次第定於九次第定不可得。九次第定於十遍處亦不可得。十遍處於十遍處不可得。十遍處於八解脫八勝處九次第定亦不可得。舍利子。空解脫門於空解脫門不可得。空解脫門於無相無願解脫門亦不可得。無相解脫門於無相解脫門不可得。無相解脫門於空無願解脫門亦不可得。無願解脫門於無願解脫門不可得。無願解脫門於空無相解脫門亦不可得。舍利子。五眼於五眼不可得。五眼於六神通亦不

可得。六神通於六神通不可得。六神通於五眼亦不可得。舍利子。如來十力於如來十力不可得。如來十力於四無所畏等亦不可得。如是乃至十八佛不共法於十八佛不共法不可得。十八佛不共法於如來十力等亦不可得。舍利子。無忘失法於無忘失法不可得。無忘失法於恒住捨性亦不可得。恒住捨性於恒住捨性不可得。恒住捨性於無忘失法亦不可得。舍利子。一切智於一切智不可得。一切智於道相智一切智亦不可得。道相智於道相智不可得。道相智於一切智一切相智亦不可得。一切相智於一切相智不可得。一切相智於一切智道相智亦不可得。舍利子。內空於內空不可得。內空於外空等亦不可得。如是乃至無性自性空於無性自性空不可得。無性自性空於內空等亦不可得。舍利子。真如於真如不可得。真如於法界等亦不可得。如是乃至不思議界於不思議界不可得。不思議界於真如等亦不可得。舍利子。斷界於斷界不可得。斷界於離界等亦不可得。如是乃至無為界於無為界不可得。無為界於斷界等亦不可得。舍利子。苦聖諦於苦聖諦不可得。苦聖諦於集滅道聖諦亦不可得。集聖諦於集聖諦不可得。集聖諦於苦滅道聖諦亦不可得。滅聖諦於滅聖諦不可得。滅聖諦於苦集道聖諦亦不可得。道聖諦於道聖諦不可得。道聖諦於苦集滅聖諦亦不可得。舍利子。陀羅尼門於陀羅尼門不可得。陀羅尼門於三摩地門亦不可得。三摩地門於三摩地門不可得。三摩地門於陀羅尼門亦不可得。舍利子。異生地於異生地

不可得。異生地於種性地等亦不可得。如是乃至如來地於如來地不可得。如來地於異生地等亦不可得。舍利子。極喜地於極喜地不可得。極喜地於離垢地等亦不可得。如是乃至法雲地於法雲地不可得。法雲地於極喜地等亦不可得。舍利子。預流於預流不可得。預流於一來等亦不可得。如是乃至正等覺於正等覺不可得。正等覺於預流等亦不可得。舍利子。菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩不可得。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多教誡教授亦不可得。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多教誡教授亦不可得。般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩教誡教授亦不可得。教誡教授於菩薩摩訶薩教誡教授亦不可得。何以故。舍利子。諸如是等若法若我自性空故。舍利子。由此因緣我作是說。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。云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。

大般若波羅蜜多經卷第四百九十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善現品第二之十六

復次舍利子。尊者所問。何緣故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性者。舍利子。以諸菩薩摩訶薩名唯客攝故。時舍利子問善現言。何緣故說。以諸菩薩摩訶薩名唯客所攝。善現答言。如一切法名唯客所攝。於十方三世無所從來無

所至去亦無所住。一切法中無名。名中無一切法。非合非散但假施設。所以者何。以一切法與名俱自性空故。自性空中若一切法若名。俱無所有。都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。無所從來無所至去亦無所住。但假施設。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。舍利子。如色蘊乃至識蘊名唯客所攝。所以者何。色蘊等非名。名非色蘊等。色蘊等中無名。名中無色蘊等。非合非散。但假施設。何以故。以色蘊等與名俱自性空故。自性空中若色蘊等若名。俱無所有。都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說。諸菩薩摩訶薩但有假名。都無自性。舍利子。如眼界乃至意界名唯客所攝。所以者何。眼界等非名。名非眼界等。眼界等中無名。名中無眼界等。非合非散但假施設。何以故。以眼界等與名俱自性空故。自性空中若眼界等若名。俱無

故以四念住等與名俱自性空故。自性空中若四念住等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如四靜慮四無量四無色定名唯客所攝。所以者何。四靜慮等非名。名非四靜慮等。四靜慮等中無名。名中無四靜慮等。非合非散但假施設。何以故。以四靜慮等與名俱自性空故。自性空中若四靜慮等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如八解脫九次第定名唯客所攝。所以者何。八解脫等非名。名非八解脫等。八解脫等中無名。名中無八解脫等。非合非散但假施設。何以故。以八解脫等與名俱自性空故。自性空中若八解脫等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如空無相無願解脫門名唯客所攝。所以者何。空解脫門等非名。名非空解脫門等。空解脫門等中無名。名中無空解脫門等。非合非散但假施設。何以故。以空解脫門等與名俱自性空故。自性空中若空解脫門等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如淨觀地乃至如來地名唯客所攝。所以者何。淨觀地等非名。名非淨觀地等。淨觀地等中無名。名中無淨觀地等。非合非散但假施設。何以故。以淨觀地等與名俱自性空故。自性空中若淨觀地等若名俱無所

有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如極喜地乃至法雲地名唯客所攝。所以者何。極喜地等非名。名非極喜地等。極喜地等中無名。名中無極喜地等。非合非散但假施設。何以故。以極喜地等與名俱自性空故。自性空中若極喜地等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如五眼六神通名唯客所攝。所以者何。五眼等非名。名非五眼等。五眼等中無名。名中無五眼等。非合非散但假施設。何以故。以五眼等與名俱自性空故。自性空中若五眼等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如如來十力乃至十八不共法名唯客所攝。所以者何。如來十力等非名。名非如來十力等。如來十力等中無名。名中無如來十力等。非合非散但假施設。何以故。以如來十力等與名俱自性空故。自性空中若如來十力等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如無忘失法恒住捨性名唯客所攝。所以者何。無忘失法等非名。名非無忘失法等。無忘失法等中無名。名中無無忘失法等。非合非散但假施設。何以故。無忘失法等與名俱自性空故。自性空中若無忘失法等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩

訶薩但有假名都無自性。舍利子。如一切智道相智一切相智名唯客所攝。所以者何。一切智等非名。名非一切智等。一切智等中無名。名中無一切智等。非合非散但假施設。何以故。以一切智等與名俱自性空故。自性空中若一切智等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如陀羅尼門三摩地門名唯客所攝。所以者何。陀羅尼門等非名。名非陀羅尼門等。陀羅尼門等中無名。名中無陀羅尼門等。非合非散但假施設。何以故。以陀羅尼門等與名俱自性空故。自性空中若陀羅尼門等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。舍利子。如聲聞獨覺大乘名唯客所攝。所以者何。聲聞等非名。名非聲聞等。聲聞等中無名。名中無聲聞等。非合非散但假施設。何以故。以聲聞等與名俱自性空故。自性空中若聲聞等若名俱無所有都不可得。諸菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。復次舍利子。尊者所問。何緣故說。如說我等畢竟不生。但有假名都無自性者。舍利子。我畢竟無所有不可得云何當有生。乃至見者亦畢竟無所有不可得云何當有生。舍利子。色畢竟無所有不可得云何當有生。受想行識亦畢竟無所有不可得云何當有生。如是乃至聲聞乘畢竟無所有不可得云何當有生。獨覺乘大乘亦畢竟無所有不可得云何當有生。舍利子。由此因緣我

作是說。如說我等畢竟不生。但有假名都無自性。復次舍利子。尊者所問何緣故說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名都無自性者。舍利子。諸法都無和合自性。何以故。和合有法自性空故。時舍利子問善現言。何法都無和合自性。善現答言。舍利子。色蘊都無和合自性。受想行識蘊亦都無和合自性。如是乃至聲聞乘都無和合自性。獨覺乘大乘亦都無和合自性。舍利子。由此因緣我作是說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名都無自性。復次舍利子。一切法非常亦無散失。何以故。若法非常無盡性故。時舍利子問善現言。何法非常亦無散失。善現答言。舍利子。色蘊非常亦無散失。受想行識蘊非常亦無散失。如是乃至聲聞乘非常亦無散失。獨覺乘大乘非常亦無散失。何以故。舍利子。若法非常則無自性。若無自性則無盡故。復次舍利子。一切非樂亦無散失。何以故。若法非樂無盡性故。時舍利子問善現言。何法非樂亦無散失。善現答言。色蘊非樂亦無散失。受想行識蘊非樂亦無散失。如是乃至聲聞乘非樂亦無散失。獨覺乘大乘非樂亦無散失。何以故。舍利子。若法非樂則無自性。若無自性則無盡故。復次舍利子。一切非我亦無散失。何以故。若法非我無盡性故。時舍利子問善現言。何法非我亦無散失。善現答言。舍利子。色蘊非我亦無散失。受想行識蘊非我亦無散失。如是乃至聲聞乘非我亦無散失。獨覺乘大乘非我亦無散失。何以故。舍利子。若法非我則無自性。若無自性則無盡故。復次舍利子。一切法寂靜亦無散失。何以故。若法寂靜無

盡性故。時舍利子問善現言。何法寂靜亦無散失。善現答言。舍利子。色蘊寂靜亦無散失。受想行識蘊寂靜亦無散失。如是乃至聲聞乘寂靜亦無散失。獨覺乘大乘寂靜亦無散失。何以故。舍利子。若法寂靜則無自性。若無自性則無盡故。復次舍利子。一切法遠離亦無散失。何以故。若法遠離無盡性故。時舍利子問善現言。何法遠離亦無散失。善現答言。舍利子。色蘊遠離亦無散失。受想行識蘊遠離亦無散失。如是乃至聲聞乘遠離亦無散失。獨覺乘大乘遠離亦無散失。何以故。舍利子。若法遠離則無自性。若無自性則無盡故。復次舍利子。一切法空無相無願亦無散失。何以故。若法是空無相無願無盡性故。時舍利子問善現言。何法是空無相無願亦無散失。善現答言。舍利子。色蘊是空無相無願亦無散失。受想行識蘊是空無相無願亦無散失。如是乃至聲聞乘是空無相無願亦無散失。獨覺乘大乘是空無相無願亦無散失。何以故。舍利子。若法是空無相無願則無自性。若無自性則無盡故。復次舍利子。一切法是善無罪無漏無染出世清淨無為亦無散失。何以故。若法是善無罪無漏無染出世清淨無為無盡性故。時舍利子問善現言。何法是善無罪無漏無染出世清淨無為亦無散失。善現答言。舍利子。色蘊是善無罪無漏無染出世清淨無為亦無散失。受想行識蘊是善無罪無漏無染出世清淨無為亦無散失。如是乃至聲聞乘是善無罪無漏無染出世清淨無為亦無散失。獨覺乘大乘是善無罪無漏無染出世清淨無為亦無散失。

何以故。舍利子。若法是善無罪無漏無染出世清淨無為則無自性。若無自性則無盡故。復次舍利子。一切法非常非壞。時舍利子問善現言。何法非常非壞。善現答言。舍利子。色蘊非常非壞。何以故。本性爾故。受想行識蘊亦非常非壞。何以故。本性爾故。如是乃至聲聞乘非常非壞。何以故。本性爾故。獨覺乘大乘亦非常非壞。何以故。本性爾故。復次舍利子。以要言之。若善法非善法。若有記法無記法。若有罪法無罪法。若有漏法無漏法。若有染法無染法。若世間法出世間法。若雜染法清淨法。若生死法涅槃法。若有為法無為法。如是一切皆非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。由此因緣我作是說。諸法亦爾。畢竟不生。但有假名都無自性。復次舍利子。尊者所問何緣故說。何等色乃至識畢竟不生。如是乃至何等聲聞獨覺大乘畢竟不生者。舍利子。一切色乃至識本性不生。何以故。色乃至識本性皆空無起。所以者何。空法作者不可得故。如是乃至一切聲聞獨覺大乘本性不生。何以故。一切聲聞獨覺大乘本性皆空無作無起。所以者何。空法作者不可得故。舍利子。由此因緣我作是說。何等色乃至識畢竟不生。如是乃至何等聲聞獨覺大乘畢竟不生。復次舍利子。尊者所問。何緣故說。若畢竟不生則不名色。乃至識。如是乃至若畢竟不生則不名聲聞獨覺大乘者。舍利子。色乃至識本性空故。若法本性空則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名色。乃至識。何以故。空非色。受想行識故。如是乃至聲聞獨覺

大乘本性空故。若法本性空則不可施設。若生若滅。若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名聲聞。獨覺大乘。何以故。空非聲聞。獨覺大乘。故舍利子。由此因緣。我作是說。若畢竟不生則不名色。乃至識。如是乃至若畢竟不生則不名聲聞。獨覺大乘。復次舍利子。尊者所問。何緣故說。我豈能以畢竟不生。般若波羅蜜多。教誡教授。畢竟不生。菩薩摩訶薩者。舍利子。畢竟不生。即是般若波羅蜜多。般若波羅蜜多。即是畢竟不生。何以故。畢竟不生。與般若波羅蜜多。無二無二分。故舍利子。畢竟不生。即是菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩。即是畢竟不生。何以故。畢竟不生。與菩薩摩訶薩。亦無二無二分。故舍利子。由此因緣。我作是說。我豈能以畢竟不生。般若波羅蜜多。教誡教授。畢竟不生。菩薩摩訶薩。

復次舍利子。尊者所問。何緣故說。離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩。能行無上正等菩提者。舍利子。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有菩薩摩訶薩。亦不見離畢竟不生。有菩薩摩訶薩。何以故。若畢竟不生。若深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。皆無二無二分。故舍利子。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有色。乃至識。何以故。若畢竟不生。若色。乃至識。皆無二無二分。故。如是乃至諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不見離畢竟不生。有聲聞。獨覺大乘。何以故。若畢竟不生。若聲聞。獨覺大乘。皆無二無二分。故。舍利子。由此因緣。我作是說。離畢竟不生。亦無菩薩摩訶薩。能行無上正等菩提。

復次舍利子。尊者所問。何緣故說。若菩薩摩訶薩。聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不怖。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜多者。舍利子。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不見諸法。有覺有用。觀一切法。如幻如夢。如響。如像。如光影。如陽焰。如變化事。如尋香城。雖現似有。而無其實。聞說諸法。本性皆空。踊躍歡喜。深心信樂。舍利子。由此因緣。我作是說。若菩薩摩訶薩。聞如是說。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不怖。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜多。爾時具壽善現。白佛言。世尊。若時菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。觀察諸法。是時菩薩摩訶薩。於色。乃至識。都無所得。無受。無取。無住。無著。亦不施設。為色。蘊。乃至識。蘊。於眼處。乃至意處。於色處。乃至法處。於眼界。乃至意界。於色界。乃至法界。於眼識界。乃至意識界。於眼觸。乃至意觸。於眼觸。為緣。所生諸受。乃至意觸。為緣。所生諸受。於地界。乃至識界。於因緣。乃至增上緣。於無明。乃至老死。亦復如是。是時菩薩摩訶薩。於布施。波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。都無所得。無受。無取。無住。無著。亦不施設。為布施。波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。於內空。乃至無性。自性空。於苦聖諦。乃至道聖諦。於四念住。乃至八聖道支。於四靜慮。四無量。四無色。定。於八解脫。九次第定。於空。無相。無願。解脫門。於淨觀地。乃至如來地。於極喜地。乃至法雲地。於五眼。六神通。於如來十力。乃至十八不共法。於無忘失法。恒住捨性。於一切陀羅尼門。三摩地門。於諸菩薩摩訶薩。行諸佛無上正等菩提。於真如。乃至不

思議界。於斷界。乃至無為界。於一切智道。相智一切相智。亦復如是。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多時。不見色蘊。乃至識蘊。如是乃至不見一切智道。相智一切相智。故。所以者何。以色。性空。無生。無滅。受。想。行。識。性空。無生。無滅。如是乃至以一切智。性空。無生。無滅。道。相智一切相智。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。如是乃至一切智。無生。無滅。即非一切智。道。相智一切相智。無生。無滅。即非道。相智一切相智。所以者何。色。乃至識。與無生。無滅。無二無二分。如是乃至一切智。道。相智一切相智。與無生。無滅。無二無二分。何以故。世尊。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。如是乃至一切智。道。相智一切相智。無生。無滅。即非一切智。道。相智一切相智。世尊。色。不二。即非色。受。想。行。識。不二。即非受。想。行。識。如是乃至一切智。不二。即非一切智。道。相智一切相智。不二。即非道。相智一切相智。世尊。色。入無二法數。受。想。行。識。入無二法數。是故名色。乃至識。如是乃至一切智。入無二法數。道。相智一切相智。入無二法數。是故名一切智。道。相智一切相智。爾時舍利子。問具壽善現。言。仁者。所說。若時菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。觀察諸法者。何謂菩薩摩訶薩。何謂般若波羅蜜多。云何觀察諸法。善現。答言。尊者。所問。何謂菩薩摩訶薩者。舍利子。為欲利樂諸有情。故。勤求無上正等菩提。故名菩薩。具如實覺。雖遍了知一切法。相。而無所執。故復名摩訶薩。時舍利子。問善現。言。云

何菩薩摩訶薩具如實覺。雖遍了知一切法相而無所執。善現答言。舍利子。諸菩薩摩訶薩雖如實知一切色相而無所執。雖如實知一切受想行識相而無所執。如是乃至雖如實知一切一切智相而無所執。雖如實知一切道相智一切相智相而無所執。時舍利子問。善現。言。何等名為一切法相。善現答言。若由如是諸行相狀表知諸法。是色是聲。是香是味。是觸是法。是內是外。是有漏是無漏。是有為是無為。此等名為一切法相。復次舍利子。尊者所問。何謂般若波羅蜜多者。舍利子。有勝妙慧。於一切法能如實覺。遠有所離。故名般若波羅蜜多。時舍利子問。善現。言。此於何法而能遠離。善現答言。此於諸蘊諸處諸界緣起等法。皆能遠離。故名般若波羅蜜多。又舍利子。有勝妙慧。於一切法能如實覺。遠有所到。故名般若波羅蜜多。時舍利子問。善現。言。此於何法而能遠到。善現答言。此於布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。皆能遠到。如是乃至此於一切智道相智一切相智皆能遠到。故名般若波羅蜜多。舍利子。由此因緣說為般若波羅蜜多。復次舍利子。尊者所問。云何觀察諸法者。舍利子。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。觀察色乃至識。非常非無常。非樂非苦。非我非無我。非淨非不淨。非空非不空。非有相非無相。非有願非無願。非寂靜非不寂靜。非不寂靜。非遠離非不遠離。舍利子。

此等名為觀察諸法。舍利子。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。應作如是觀察諸法。爾時舍利子問。具壽善現。言。仁者何緣作如是說。色乃至識。無生無滅。即非色乃至識。如是乃至一切智道相智一切相智。無生無滅。即非一切智道相智一切相智。善現答言。舍利子。色乃至識。色乃至識。由斯故說。色乃至識。無生無滅。即非色乃至識。如是乃至一切智道相智一切相智。一切智道相智一切相智。性空。此性空中無生無滅。亦無一切智道相智一切相智。由斯故說。一切智道相智一切相智。無生無滅。即非一切智道相智一切相智。爾時舍利子問。具壽善現。言。仁者何緣作如是說。色乃至識。不二即非色乃至識。如是乃至一切智道相智一切相智。不二即非色乃至識。若道相智一切相智。若不二。若一切智若不二。若道相智一切相智若不二。若一切智若不二。若道相智一切相智若不二。如是。一切非合非散。無色無見。無對一相所謂無相。由斯故說。色乃至識。不二即非色乃至識。如是乃至一切智道相智一切相智。不二即非一切智道相智一切相智。爾時舍利子問。具壽善現。言。仁者何緣作如是說。色乃至識。入無二法數。是故名色乃至識。如是乃至一切智道相智一切相智。入無二法數。是故名色乃至識。舍利子。色乃至識。不異無生無滅。無生無滅。不異色乃至識。色乃至識。即是無生無滅。無生無滅。即是色乃至識。如是乃至一切智道相智一切

相智不異。無生無滅。無生無滅。不異一切智道相智一切相智。一切智道相智一切相智。即是無生無滅。無生無滅。即是一切智道相智一切相智。由斯故說。色乃至識。入無二法數。是故名色乃至識。如是乃至一切智道相智一切相智。入無二法數。是故名色乃至識。一切智道相智一切相智。大般若波羅蜜多經卷第四百九十七

大般若波羅蜜多經卷第四百九十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善現品第二之十七

爾時具壽善現白佛言。世尊。若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。如實觀察一切法相。是時菩薩摩訶薩。見我乃至見者。無生畢竟淨故。見色乃至識。無生畢竟淨故。見眼處乃至意處。無生畢竟淨故。見色處乃至法處。無生畢竟淨故。見眼界乃至眼界。無生畢竟淨故。見色界乃至法界。無生畢竟淨故。見眼識界乃至意識界。無生畢竟淨故。見畢竟淨故。見眼觸乃至意觸。無生畢竟淨故。見眼觸為緣所生諸受。乃至意觸為緣所生諸受。無生畢竟淨故。見地界乃至識界。無生畢竟淨故。見因緣乃至增上緣。無生畢竟淨故。見無明乃至老死。無生畢竟淨故。見布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。無生畢竟淨故。見內空乃至無自性。自性空。無生畢竟淨故。見真如乃至不思議。無生畢竟淨故。見斷界乃至無為界。無生畢竟淨故。見苦集滅道。聖諦。無生畢竟淨故。見四念住。乃至八聖道支。無生畢竟淨故。見四靜慮。

四無量四無色定無生畢竟淨故見八解脫九次第定無生畢竟淨故見空無相無願解脫門無生畢竟淨故見淨觀地乃至如來地無生畢竟淨故見極喜地乃至法雲地無生畢竟淨故見五眼六神通無生畢竟淨故見如來十力乃至十八佛不共法無生畢竟淨故見無忘失法恒住捨性無生畢竟淨故見一切陀羅尼門三摩地門無生畢竟淨故見一切智道相智一切相智無生畢竟淨故見異生及異生法無生畢竟淨故見預流及預流法無生畢竟淨故見一來及一來法無生畢竟淨故見不還及不還法無生畢竟淨故見阿羅漢及阿羅漢法無生畢竟淨故見獨覺及獨覺法無生畢竟淨故見菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩法無生畢竟淨故見諸如來應正等覺及諸如來應正等覺法無生畢竟淨故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乃至如來應正等覺及如來法畢竟不生若如是者諸異生類六趣受生應無差別不應預流得預流果不應一來得一來果不應不還得不還果不應阿羅漢得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提不應菩薩摩訶薩為得一切相智精勤修學漸次證得五種菩提復次善現若一切法畢竟不生云何預流為預流果勤修永斷三結真道云何一來為一來果勤修永斷貪恚癡道云何不還為不還果勤修永斷順下結道建立五種分位差別云何阿羅漢為阿羅漢果勤修永斷順上結道云何獨覺為獨覺菩提勤修獨悟緣起法道云何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云何如來應正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類善現報言舍利子非我於彼無生法中許有異生乘煩惱業往來六趣受生差別非我於彼無生法中許有能入諦現觀者非我於彼無生法中許有預流得預流果乃至有獨覺得獨覺菩提非我於彼無生法中許有菩薩摩訶薩為得一切相智精勤修學漸次證得五種菩提非我於彼無生法中許有預流為預流果勤修永斷三結真道乃至有獨覺為獨覺菩提勤修獨悟緣起法道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住苦行想終不能為無量無數無邊有情作大饒益一切菩薩摩訶薩眾以無所得而為方便於諸有情住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所以者何是菩薩摩訶薩於一切法一切有情以一切種一切處時求不可得故於其中無所執著舍利子非我於彼無生法中許有如來應正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類何以故舍利子以一切法一切有情都無所有不可得故無證無度及證度者

爾時舍利子問具壽善現言於意云何為許生法證生法為許無生法證無生法耶善現答言我不許生法證生法亦不許無生法證無生法時舍利子復問具壽善現言於意云何為許生法證無生法為許無生法證生法耶善現答言我亦不許生法證無生法亦復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但隨世間言說施設有預流預流果廣說乃至有諸如來應正等覺有佛無上正等菩提非勝義中有如是事舍利子言若隨世間言說施設有得現觀及預流等非勝義中有此事者六趣差別亦隨世間言說施設非勝義耶善現答言如是如是所以者何非勝義中有諸煩惱業果異熟若生若滅染淨法故爾時舍利子復問具壽善現言於意云何為許未生法生為許已生法生耶善現答言我不許未生法生亦不許已生法生舍利子言何等是未生法而不許彼生善現答言色乃至識是未生法我不許彼生所以者何自性空故如是乃至諸佛無上正等菩提是未生法我不許彼生所以者何自性空故舍利子言何等是已生法而不許彼生善現答言色乃至識是已生法我不許彼生所以者何自性空故如是乃至諸佛無上正等菩提是已生法我不許彼生所以者何自性空故爾時舍利子復問具壽善現言於意云何為許生法為許不生法耶善現答言我不許生法亦不許不生法所以者何生與不生如是一法非合非散無色無

①大智度論釋無生品26卷云何是五種菩提答曰一者柔順忍二者無生忍及三種菩提於三菩提中過二而住第三菩提復有五種菩提一者名發心前

見無對一相所謂無相。由如是義。我不許生生。亦不許不生。爾時舍利子問。具壽善現。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。所以者何。若無生法。若無生相。若樂若辯說。如是一切皆非。合非散無色無見無對一相。所謂無相。不可辯說。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。所以者何。色乃至識。一切無生。何以故。本性空故。眼處乃至意處。一切無生。何以故。本性空故。色處乃至法處。一切無生。何以故。本性空故。眼界乃至眼界。一切無生。何以故。本性空故。色界乃至法界。一切無生。何以故。本性空故。眼識乃至意識界。一切無生。何以故。本性空故。眼觸乃至意觸。一切無生。何以故。本性空故。眼觸為緣。所生諸受。乃至意觸為緣。所生諸受。一切無生。何以故。本性空故。地界乃至識界。一切無生。何以故。本性空故。因緣乃至增上緣。一切無生。何以故。本性空故。身無明乃至老死。一切無生。何以故。本性空故。身語意行。一切無生。何以故。本性空故。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。一切無生。何以故。本性空故。如是乃至一切智道。相智一切相智。一切無生。何以故。本性空故。舍利子。由如是義。於無生法起無生言。此法及言俱無生義。舍利子。若所說法若能說言。說者聽者皆無生義。所以者何。以一切法本性皆空。空中都無能所生義。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。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。所以者何。以一切法無所依故。時舍利子問。善現。言。云何諸法都無所依。善現答言。色乃至識。本性空故。不依內不依外。不依兩間。如是乃至一切智道。相智一切相智。本性空故。不依內不依外。不依兩間。舍利子。由如是義。我說諸法都無所依。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。應淨色應淨受。想行識。如是乃至應淨一切智應淨道。相智一切相智。如是亦應淨菩提道。時舍利子問。善現。言。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。淨菩提道。善現答言。舍利子。布施淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多。各有二種。所謂世間及出世間。舍利子言。云何世間布施波羅蜜多。云何出世間布施波羅蜜多。善現答言。舍利子。若菩薩摩訶薩為大施主。能施一切沙門婆羅門。貧病孤露。道行乞者。衣服飲食及餘資具。若復有來乞男與男。乞女與女。乞妻妾與妻妾。乞官位與官位。乞國土與國土。乞王位與王位。乞頭與頭。乞目與目。乞手足與手足。乞支節與支節。乞血肉與血肉。乞皮骨與皮骨。乞僮僕與僮僕。乞生類與生類。如是一切隨其所求。內外之物。悉皆施與。雖作是施。而有依。謂作是念。我施彼受。我為施主。我不慳貪。我隨佛教。一切能捨。我行布施波羅蜜多。彼行施時。以有所得而為方便。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。復作是念。我持此福。施諸有情。令得此世後世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。一者自想。二者他相。三者施

想。由著此三輪而行施故。名世間布施波羅蜜多。云何此施名為世間。以與世間同修行故。不能動出世間法故。如是名為世間布施波羅蜜多。舍利子。若菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。一者不執我為施者。二者不執彼為受者。三者不執施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時。三輪清淨。復次舍利子。若菩薩摩訶薩以大悲心而為上首。所修施福。普施有情。於諸有情都無所得。雖與有情平等共有。迴向無上正等菩提。而於其中不見少相。由都無所執而行施故。名出世間布施波羅蜜多。云何此施名出世間。不與世間同修行故。能永動出世間法故。如是名為出世間布施波羅蜜多。舍利子言。云何世間淨戒波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。云何出世間淨戒波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。善現答言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行淨戒。乃至般若時。有所依者。著三輪故。名為世間波羅蜜多。以與世間同修行故。不能動出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒。乃至般若時。無所依者。三輪淨故。名出世間波羅蜜多。不與世間同修行故。能永動出世間法故。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩所修般若波羅蜜多。有是世間。有是出世。云何名為世間般若波羅蜜多。云何名為出世般若波羅蜜多。舍利子。若菩薩摩訶薩修行布施時。依有所得而行布施。謂作是念。我能調伏慳貪之心。而行布施。是菩薩摩訶薩依我有情布施想故。雖捨一切內外所有。而不名為出世般若。若菩薩摩訶薩修淨戒時。依有所得而修淨戒。謂作是念。我能安住杜多功德。我能調伏身語及心。我能修

行十善業道。是菩薩摩訶薩。依止我見及有情見諸善法見。雖能修行種種淨戒。亦持施與一切有情平等。共有迴向無上正等菩提。而於菩提。謂為實有。依諸功德自讚毀他。亦不名為出世般若。若菩薩摩訶薩。修安忍時。依有所得而修安忍。謂作是念。我能忍受一切有情於我所行種種惡事。是菩薩摩訶薩。依有情安忍見。故雖能忍受他所作惡。亦能持此安忍善根。與諸有情平等。共有迴向無上正等菩提。而有所得。為方便故。亦不名為出世般若。若菩薩摩訶薩。修精進時。依有所得而修精進。謂作是念。我能發起身心精進。勤修福慧二種資糧。是菩薩摩訶薩。雖常發起身心精進。勤修福慧二種資糧。而得身心福慧之相。及得我相。諸有情相。亦得所求菩提之相。由有所得。為方便故。未得名為出世般若。若菩薩摩訶薩。修靜慮時。依有所得而修靜慮。謂作是念。我能修行慈悲喜捨等持。乃至靜慮神通。入出自在。是菩薩摩訶薩。於諸靜慮深生味著。雖持所得靜慮善根。與諸有情平等。共有迴向無上正等菩提。以有所得。為方便故。而未名為出世般若。若菩薩摩訶薩。修般若時。依有所得而修般若。謂作是念。我能觀察一切法空。所謂色空。乃至識空。如是乃至諸佛無上正等菩提。亦皆是空。是菩薩摩訶薩。以有所得。而為方便。雖觀一切皆畢竟空。亦持善根。施有情類。迴向無上正等菩提。亦於自他。所修善法。平等發起隨喜之心。亦能悔除。自所作惡。亦能勸請十方世界無量如來。應正等覺。轉妙法輪。度有情眾。亦能發願。起勝神通。為諸有情。作大饒益。

而有所得。為方便故。猶未名為出世般若。如是名為世間般若。波羅蜜多。舍利子。若菩薩摩訶薩。修布施時。用微妙慧。以無所得。而為方便。於我有情。及布施等。都無所得。為趣無上正等菩提。三輪清淨。而修布施。波羅蜜多。淨菩提道。是則名為出世般若。若菩薩摩訶薩。用微妙慧。以無所得。而為方便。於我有情。及淨戒等。都無所得。為趣無上正等菩提。三輪清淨。而修淨戒。波羅蜜多。淨菩提道。是則名為出世般若。若菩薩摩訶薩。用微妙慧。以無所得。而為方便。於我有情。及安忍等。都無所得。為趣無上正等菩提。三輪清淨。而修安忍。波羅蜜多。淨菩提道。是則名為出世般若。若菩薩摩訶薩。用微妙慧。以無所得。而為方便。於我有情。身心精進。福慧資糧。都無所得。為趣無上正等菩提。三輪清淨。而修精進。波羅蜜多。淨菩提道。是則名為出世般若。若菩薩摩訶薩。用微妙慧。以無所得。而為方便。於我有情。及諸靜慮等持。等至。都無所得。為趣無上正等菩提。三輪清淨。而修靜慮。波羅蜜多。淨菩提道。是則名為出世般若。若菩薩摩訶薩。用微妙慧。以無所得。而為方便。於一切法。一切有情。都無所得。為趣無上正等菩提。三輪清淨。而修般若。波羅蜜多。淨菩提道。是則名為出世般若。若菩薩摩訶薩。用微妙慧。以無所得。而為方便。於一切善根。與諸有情。平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向。當知即是無上迴向。無差別迴向。無等等迴向。不思議迴向。無對迴向。無量迴向。微妙迴向。如是名為出世般若。波羅蜜多。舍利子。如是六種波羅蜜多。何因緣。故名為世間。復何因緣。名為出世。舍利

子。世間者。謂彼六種波羅蜜多。是世間。故名為世間。造世間。故名為世間。由世間。故名為世間。為世間。故名為世間。因世間。故名為世間。屬世間。故名為世間。依世間。故名為世間。舍利子。出世者。謂此六種波羅蜜多。是出世間。故名出世。拔出世間。故名出世。由世間。出故名出世。為世間。出故名出世。從世間。出故名出世。世間之出。故名出世。依世間。出故名出世。舍利子。如是菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。時淨菩提道。爾時舍利子。問具壽善現。言。舍利子。布施波羅蜜多。乃至般若。波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。菩提道。內空。乃至無性。自性空。是菩薩摩訶薩。菩提道。真如。乃至不思議界。是菩薩摩訶薩。菩提道。苦集滅道。聖諦。是菩薩摩訶薩。菩提道。四念住。乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩。菩提道。四靜慮。四無量。四無色。定。是菩薩摩訶薩。菩提道。八解脫。九次第定。是菩薩摩訶薩。菩提道。空。無相。無願。解脫門。是菩薩摩訶薩。菩提道。極喜地。乃至法雲地。是菩薩摩訶薩。菩提道。一切陀羅尼門。三摩地門。是菩薩摩訶薩。菩提道。五眼。六神通。是菩薩摩訶薩。菩提道。如來。十力。乃至十八不共法。是菩薩摩訶薩。菩提道。無忘失法。恒住捨性。是菩薩摩訶薩。菩提道。一切智道。相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。菩提道。舍利子。如是等無量無邊。大功德聚。一切皆是。諸菩薩摩訶薩。菩提道。爾時舍利子。問具壽善現。言。如是所說。大功德聚。為由何等。波羅蜜多。勢力所辦。善現。答言。如是所說。大功德聚。皆由般若。波羅蜜多。勢力

所辦。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多能與一切善法為母。一切聲聞獨覺菩薩如來善法從此生故。如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法。一切聲聞獨覺菩薩如來善法依此住故。舍利子。過去菩薩摩訶薩眾。修學般若波羅蜜多極圓滿故。已得無上正等菩提。未來菩薩摩訶薩眾。修學般若波羅蜜多極圓滿故。當得無上正等菩提。現在十方諸佛國土無量菩薩摩訶薩眾。修學般若波羅蜜多極圓滿故。今得無上正等菩提。復次舍利子。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多。心無疑惑亦不迷悶。當知是菩薩摩訶薩住如是住。恒不捨離。謂無所得而為方便。常勤救濟一切有情。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。恒不捨離。成就大悲相應作意者。則一切有情亦應成就。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。則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。爾時具壽善現報舍利子言。善哉善哉。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。有情乃至見者非有。故當知如是住及作意亦非有。有情乃至見者無實故。當知如是住及作意亦無實。有情乃至見者無性故。當知如是住及作意亦無性。有情乃至見者空故。當知如是住及作意亦空。有情乃至見者遠離故。當知如是住及作意亦遠離。有情乃至見者寂靜故。當知如是住及作意亦寂靜。有情乃至見者無覺知故。當知如是住及作意亦無覺知。舍利子。色乃至識非有。故無實故。無

性故。空故。遠離故。寂靜故。無覺知故。當知如是住及作意亦非有。無實無性空遠離寂靜無覺知。如是乃至聲聞獨覺無上菩提非有。故無實故。無性故。空故。遠離故。寂靜故。無覺知故。當知如是住及作意亦非有。無實無性空遠離寂靜無覺知。舍利子。由此因緣。諸菩薩摩訶薩。於如是住及此作意常不遠離。與諸有情亦無差別。以一切法及諸有情。皆畢竟空無差別故。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。皆應如汝之所宣說。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。是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提。轉妙法輪。窮未來際利益安樂。一切有情。具壽善現為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。於此三千大千世界六種變動。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。爾時世尊即便微笑。具壽善現白言。世尊。何因何緣。現此微笑。佛告善現。如我今者。於此三千大千世界。為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。今於十方無量無數無邊世界。說般若波羅蜜多。如我今者。於此三千大千世界。宣說般若波羅蜜多。有十二京天人等眾。於一切法得無生忍。今於十方無量無數無邊世界。各有無量無數無邊諸有情類。聞彼諸佛為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。於空法中深生信解。皆發無上正等覺心。勤修菩薩摩訶薩行。

第二分天帝品第四之一

爾時於此三千大千佛之世界。所有一切四大天王及諸天帝。展轉乃至色究竟天。各與無量百千俱胝那由多眾俱來會坐。是諸天眾淨業所感。異熟身光。雖能照耀。而比如來所現常光。百分不及一。千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。所以者何。佛身常光。威德熾盛。於諸光中最尊最勝。最上最妙。無比無等。無上第一。蔽諸天光。皆令不現。如秋滿月。映奪眾星。時天帝釋白善現言。今此三千大千世界。所有一切四大天王及諸天帝。展轉乃至色究竟天。各與眷屬皆來集會。欲聞大德宣說般若波羅蜜多。唯願大德哀愍為說。大德。何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。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。爾時具壽善現告天帝釋言。憍尸迦。汝等天眾皆應諦聽善思念之。吾當承佛威神之力。順如來意。為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。如菩薩摩訶薩可於其中。應如是住。應如是學。憍尸迦。汝諸天等。未發無上菩提心者。今皆應發。憍尸迦。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。憍尸迦。汝問何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多者。諦聽諦聽。當為汝說。憍尸迦。若菩薩摩訶薩起應一切智智心。以無所得為方便。思惟色蘊乃至識蘊。若無常若苦若無我若不淨。若空若無相若無願。若寂靜若遠離。若

~ 羅三藐三菩提 又金剛經纂要刊定記3卷:1.一發心菩提。即十信是。2.伏心菩提。即三賢是。3.明心菩提。即初地至七地是。4.出到菩提。八九十地是。5.無

如病若如癱若如箭若如瘡若熱惱若逼切若敗壞若衰朽若變動若速滅若可畏若可厭若有災若有橫若有疫若有癘若不安隱不可保

信無生無滅無染無淨無作無為思惟眼處乃至意處思惟色處乃至法處思惟眼界乃至意識界思惟色界乃至法界思惟眼識界乃至意識界思惟眼觸乃至意觸思惟眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受思惟地界乃至識界思惟無明乃至老死亦復如是憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩起應一切智智心以無所得為方便思惟無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死乃至純大苦蘊集已復以無所得為方便思惟無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死乃至純大苦蘊滅如是諸滅無我空無相無願寂靜遠離無生無滅無染無淨無作無為憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩起應一切智智心以無所得為方便思惟內空乃至無自性自性空無我我所無相無願寂靜遠離無生無滅無染無淨無作無為憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩起應一切智智心以無所得為方便思惟真如乃至不思議界無我我所無相無願寂靜遠離無生無滅無染無淨無作無為憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波

羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩起應一切智智心以無所得為方便思惟斷界乃至無為界無我我所無相無願寂靜遠離無生無滅無染無淨無作無為憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩起應一切智智心以無所得為方便思惟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多思惟四念住乃至八聖道支思惟四靜慮四無量四無色定思惟八解脫九次第定思惟空無相無願解脫門思惟淨觀地乃至如來地思惟極喜地乃至法雲地思惟五眼六神通思惟如來十力乃至十八不共法思惟無忘失法恒住捨性思惟一切陀羅尼門三摩地門思惟一切智道相智一切相智皆是無常無我空無相無願寂靜遠離變動速滅不可保信無生無滅無染無淨無作無為憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩起應一切智智心以無所得為方便安住內空乃至無自性空安住真如乃至不思議界安住斷界乃至無為界安住苦聖諦乃至道聖諦憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩起應一切智智心以無所得為方便修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多修行四念住乃至八聖道支修行四靜慮四無量四無色定修行八解脫九次第定修行空無相無願解脫門修行極喜地乃至法雲地修行五眼六神通修行如來十力乃至十八不共法修行無忘失法恒住捨性修行一切陀羅尼門三摩地門修行一切智道相智一切相智修行

一切菩薩摩訶薩行修行諸佛無上正等菩提憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第四百九十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分天帝品第四之二

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時作如是觀唯有諸法更相緣助滋潤增長展轉周遍其中都無我及我所如實觀察不可得故復作是觀諸菩薩摩訶薩以所修集殊勝善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提善善根心不與迴向心和合迴向心亦不與集善根心和合迴向心不與菩提心和合菩提心亦不與迴向心和合集善根心於迴向心中無所有不可得迴向心於菩提心中無所有不可得菩提心於迴向心中亦無所有不可得諸菩薩摩訶薩雖如實觀諸法而於諸法都無所見憍尸迦是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多時天帝釋問善現言大德云何諸菩薩摩訶薩集善根心不與迴向心和合迴向心亦不與集善根心和合迴向心不與菩提心和合菩提心亦不與迴向心和合集善根心於迴向心中無所有不可得迴向心於集善根心中亦無所有不可得迴向心於菩提心中無所有不可得菩提心於迴向心中亦無所有不可得善現答言憍尸迦諸菩薩摩訶薩集善根心則非心迴向心菩

得為方便故不應住一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來是福田應受供養何以故以有所得為方便故復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不應住初地何以故以有所得為方便故不應住第二地乃至第十地何以故以有所得為方便故復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不應住初發心已便作是念我當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多我當圓滿四念住乃至八聖道支我當圓滿四靜慮四無量四無色定我當圓滿八解脫九次第定我當圓滿空無相無願解脫門我修加行既圓滿已當入菩薩正性離生我已得入正性離生當住菩薩不退轉地我當圓滿菩薩五通我住菩薩圓滿五通當遊無量無數佛土禮敬瞻仰承事供養諸佛世尊於諸佛所聽聞正法如理思惟廣為他說我當嚴淨如十方佛所居國土安立有情我當化作如十方佛所居國土安立有情得涅槃或居善趣我當往詣無量無數諸佛國土親近承事諸佛世尊復以無邊花香瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明衣服飲食及餘資具供養恭敬尊重讚歎我當安立無量無數無邊有情令於無上正等菩提得不退轉何以故以有所得為方便故復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不應住作是念我當成辦清淨五眼所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼不應住作是念我當成辦殊勝六通所謂殊勝神境智通天眼智通天耳智通他心智通宿住隨念智通漏盡智通不應住作是念我當成辦一切殊勝三

摩地門於諸等持隨心所欲自在遊戲不應住作是念我當成辦一切殊勝陀羅尼門於諸總持所作事業皆得自在不應住作是念我當成辦如來十力乃至十八不共法不應住作是念我當成辦三十二相八十隨好所莊嚴身令諸有情見者歡喜觀無厭倦獲勝利樂不應住作是念我當成辦無忘失法恒住捨性不應住作是念我當成辦一切智道相智一切相智通達諸法無著無礙何以故以有所得為方便故復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不應住此是隨信行此是隨法行此是第八補特伽羅此是預流極七返有此是家家此是一間此是齊首補特伽羅乃至壽盡煩惱方盡此是預流定不墮法此是中間般涅槃法此是一來至此世間得盡苦際此是不還向此是不還果往彼方得般涅槃者此是阿羅漢向此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃此是獨覺此是菩薩超諸聲聞獨覺等地安住菩薩摩訶薩地修一切智及道相智一切相智覺一切法一切相已永斷一切煩惱纏結習氣相續證得無上正等菩提得成如來應正等覺具大威力轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情令得涅槃畢竟安樂何以故以有所得為方便故復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不應住作是念我當善修四神足已安住如是殊勝等持由此等持增上勢力令我壽命如殤伽沙大劫而住不應住作是念我當獲得壽量無邊不應住作是念我當成就三十二相是一一相百福莊嚴有情見者獲大利樂不應住作是念我當成就

八十隨好是一一好有無數量希有勝事有情見者得大饒益不應住作是念我當安住一嚴淨土其土寬廣於十方面如殤伽沙世界之量不應住作是念我當安坐一金剛座其座廣大等三千大千世界不應住作是念我當安處大菩提樹其樹高廣眾寶莊嚴所出妙香氤氳氣馥能令聞者貪瞋癡等心疾皆除無量無邊身病亦愈諸有聞此菩提樹香離諸聲聞獨覺作意定得無上正等菩提不應住作是念願我當得嚴淨佛土其土清淨無諸穢惡何以故以有所得為方便故復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不應住作是念願我當得淨佛土中都無執著色蘊乃至識蘊名聲亦無執著眼處乃至意處名聲亦無執著色處乃至法處名聲亦無執著眼界乃至意界名聲亦無執著色界乃至法界名聲亦無執著眼識界乃至意識界名聲亦無執著眼觸乃至意觸名聲亦無執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受名聲亦無執著地界乃至識界名聲亦無執著因緣乃至增上緣名聲亦無執著無明乃至老死名聲亦無執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多名聲亦無執著內空乃至無性自性空名聲亦無執著真如乃至不思議界名聲亦無執著斷界乃至無為界名聲亦無執著苦集滅道聖諦名聲亦無執著四念住乃至八聖道支名聲亦無執著四靜慮四無量四無色定名聲亦無執著八解脫九次第定名聲亦無執著空無相無願解脫門名聲亦無執著淨觀地乃至如來地名聲亦無執著極喜地乃至法雲地名聲亦無

執著五眼六神通名聲，亦無執著如來十力乃至十八佛不共法名聲，亦無執著三十二相八十隨好名聲，亦無執著無忘失法恒住捨性名聲，亦無執著一切陀羅尼門三摩地門名聲，亦無執著一切智道相智一切相智名聲，亦無執著聲聞獨覺大乘名聲，亦無執著預流向預流果乃至菩薩如來名聲，何以故？以有所得為方便故，所以者何？一切如來應正等覺，證得無上正等覺時，覺一切法都無所有名字音聲皆不可得，諸菩薩摩訶薩住不退轉地時，亦見諸法都無所有名字音聲都不可得，憍尸迦，是為菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，如所應住不應住相，憍尸迦，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨所應住不應住相，以無所得而為方便，應如是學。

時舍利子，作是念言，若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆不應住，云何應住？甚深般若波羅蜜多，具壽善現，知舍利子心之所念，便謂之曰：於意云何？諸如來心為何所住？舍利子言：諸如來心都無所住，所以者何？諸佛之心不住色蘊乃至識蘊，不住眼處乃至意處，不住色處乃至法處，不住眼界乃至意識界，不住眼觸乃至意觸，不住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不住地界乃至識界，不住因緣乃至增上緣，不住無明乃至老死，不住有為界無為界，不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不住內空乃至無性自性空，不住真如乃至不思議界，不住斷界乃至無為界，不住苦集滅道聖諦，不住四念住乃至八聖道支，不住四靜

慮四無量四無色定，不住八解脫九次第定，不住空無相無願解脫門，不住淨觀地乃至如來地，不住極喜地乃至法雲地，不住五眼六神通，不住如來十力乃至十八佛不共法，不住三十二相八十隨好，不住無忘失法恒住捨性，不住一切陀羅尼門三摩地門，不住一切智道相智一切相智，何以故？以一切法不可得故，如是善現，如來之心於一切法都無所住，亦非不住，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，雖住般若波羅蜜多，而同如來於一切法心無所住，亦非不住，所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖住般若波羅蜜多，而於色蘊非住非不住，於受想行識蘊亦非住非不住，如是乃至於一切智非住非不住，於道相智一切相智亦非住非不住，何以故？舍利子，以色等法無二相故，舍利子，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨此非住非不住相，以無所得而為方便，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，尊者善現，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：汝等天子，於我所說不能解耶？諸天子言：如是如是，我於尊者所說般若波羅蜜多，甚深句義都不能解，具壽善現復告彼言：我嘗於此甚深般若波羅蜜多相應義中，不說一字，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，由於此中說者聽者及能解者皆不可得。

一切如來應正等覺所證無上正等菩提，微妙甚深，亦復如是，天子當知，如佛化作一化佛身，此化佛身化作四眾俱來集會而為說法，於意云何？此中有實能說能聽能解者不？諸天子言：不也，大德，善現告言：如是天子，一切法皆如化故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者聽者及能解者皆不可得，天子當知，如夢見佛為眾說法，於意云何？此中有實能說能聽能解者不？諸天子言：不也，大德，善現告言：如是天子，一切法皆如夢故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者聽者及能解者皆不可得，天子當知，如有二人處一山谷各住一面，讚佛法僧俱時發響，於意云何？是二響聲能互相聞更相解不？諸天子言：不也，大德，善現告言：如是天子，一切法皆如響故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者聽者及能解者皆不可得，天子當知，如工幻師或彼弟子於四衢道，幻作四眾及一如來為眾說法，於意云何？此中有實說者聽者能解者不？諸天子言：不也，大德，善現告言：如是天子，一切法皆如幻故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者聽者及能解者皆不可得，天子當知，由是因緣，我嘗於此甚深般若波羅蜜多相應義中，不說一字，汝亦不聞當何所解，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曰：天子當知，色蘊非甚深非微細，受想行識蘊亦非甚深非微細，何以故？諸天子，色蘊自性乃至識蘊自性

皆非甚深非微細故如是乃至一切智非甚深非微細道相智一切相智亦非甚深非微細何以故諸天子一切智自性道相智一切相智自性皆非甚深非微細故時諸天子復作是念大德善現所說法中不施設色蘊亦不施設受想行識蘊何以故色蘊等性皆不可說故如是乃至不施設一切智亦不施設道相智一切相智何以故一切智等性皆不可說故大德善現所說法中不施設預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢獨覺向獨覺果一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提何以故預流向等性皆不可說故大德善現所說法中亦不施設文字語言何以故文字語言性皆不可說故具壽善現知諸天子心所念法便告之言如是如是如汝所念色蘊乃至無上菩提文字語言皆不可說是故此甚深般若波羅蜜多相應義中無說無聽亦無解者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如是天子諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟應住無說無聽無解甚深般若波羅蜜多常勤修學不應暫捨時諸天子復作是念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所以者何如是聽者於所說法無聞無解無所證故時諸天子尋復問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

如汝所說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天子當知我乃至見者如幻如化如夢所見色蘊乃至識蘊亦如幻如化如夢所見乃至預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提諸佛無上正等菩提亦如幻如化如夢所見時諸天子問善現言大德今者為但說我乃至菩提如幻如化如夢所見為亦說涅槃如幻如化如夢所見耶善現答言我於今者不但說我乃至菩提如幻如化如夢所見亦說涅槃如幻如化如夢所見天子當知設更有法過涅槃者我亦說為如幻如化如夢所見何以故諸天子幻化夢事與一切法乃至涅槃悉皆無二無二分故爾時具壽舍利子大目連執大藏滿慈子大迦多衍那大迦葉波等諸大聲聞及無量百千菩薩摩訶薩同時舉聲問具壽善現曰所說般若波羅蜜多如是甚深難見難覺寂靜微妙非所尋思超尋思境最勝第一誰能信受爾時慶喜白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言有不退轉諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能深信受復有無量已見聖諦於諸深法能盡源底所願已滿諸漏永盡大阿羅漢於此般若波羅蜜多亦能信受復有無量諸善男子善女人等已於過去無量無數百千俱胝那庾多佛親近供養發弘誓願種諸善根聰明智慧善友所攝於此般若波羅蜜多亦能信受所以者何如是人等於法非不能無分別謂不以空不空分別色乃至識亦不以色乃至識分別空不空不以有相無相分別色乃至識亦不以色乃至識分別有相無相不以有

願無願分別色乃至識亦不以色乃至識分別有願無願不以寂靜不寂靜分別色乃至識亦不以色乃至識分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別色乃至識亦不以色乃至識分別遠離不遠離不以生不生分別色乃至識亦不以識亦不以色乃至識分別滅不滅如是乃至不以空不空分別有為無為亦不以有為無為無分別空不空不以有相無相分別有為無為無願分別有為無為亦不以有為無為無分別有願無願不以寂靜不寂靜分別有為無為亦不以有為無為界分別有為無為遠離不遠離分別有為無為亦不以有為無為界分別遠離不遠離不以生不生分別有為無為界亦不以有為無為界分別生不生不以滅不滅分別有為無為不滅由此因緣如是人等於此般若波羅蜜多皆能信受時具壽善現告諸天子言如是般若波羅蜜多實為甚深難見難覺寂靜微妙非所尋思超尋思境最勝第一其中實無能信受者所以者何此中無法可顯可示既實無法可顯可示故信受者亦不可得時舍利子問善現言豈不般若波羅蜜多甚深深教中廣說三乘相應之法謂聲聞乘法獨覺乘法無上乘法廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多安住內空乃至無性自性空安住真如乃至不思議界安住斷界乃至無為界安住苦集滅

道聖諦。若四念住乃至八聖道支。若四靜慮四無量四無色定。若八解脫九次第定。若空無相無願解脫門。若極喜地乃至法雲地。若五眼六神通。若如來十力乃至十八不共法。若無忘失法。恒住捨性。若一切陀羅尼門。三摩地門。若一切智道相智。一切相智。廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。謂菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多勤修行。故隨所生處。常受化生。於不退神通能自在遊戲。能善通達無量法門。從一佛土至一佛土。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。隨所願樂植眾德本。於諸佛所受持正法。乃至無上正等菩提常不忘失。恒居勝定。離擾亂心。由此因緣。得無礙辯。無斷盡辯。無疎謬辯。應辯迅辯。諸所演說。豐義味辯。一切世間最勝妙辯。善現答言。如是如是。誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說三乘相應之法。乃至廣說攝受菩薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。時舍利子問善現言。如是般若波羅蜜多甚深教中。諸有所說。以無所得為方便者。此於何法。以無所得為方便耶。善現答言。此於我乃至見者。以無所得而為方便。此於色乃至識。以無所得而為方便。此於眼處乃至意處。以無所得而為方便。此於色處乃至法處。以無所得而為方便。此於眼界乃至法界。以無所得而為方便。此於眼識界乃至意識界。以無所得而為方便。此於眼觸乃至意觸。以無所得而為方便。此於眼觸為緣所生諸受。乃至意觸為緣所生諸受。以無所得而為方便。此於地界乃至識界。以無所得而

為方便。此於因緣乃至增上緣。以無所得而為方便。此於無明乃至老死。以無所得而為方便。此於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。以無所得而為方便。此於內空乃至無性自性空。以無所得而為方便。此於真如乃至不思議界。以無所得而為方便。此於斷界乃至無為界。以無所得而為方便。此於苦集滅道聖諦。以無所得而為方便。此於四念住乃至八聖道支。以無所得而為方便。此於四靜慮四無量四無色定。以無所得而為方便。此於八解脫九次第定。以無所得而為方便。此於空無相無願解脫門。以無所得而為方便。此於淨觀地乃至如來地。以無所得而為方便。此於極喜地乃至法雲地。以無所得而為方便。此於五眼六神通。以無所得而為方便。此於如來十力乃至十八不共法。以無所得而為方便。此於三十二大士相八十隨好。以無所得而為方便。此於無忘失法。恒住捨性。以無所得而為方便。此於一切陀羅尼門。三摩地門。以無所得而為方便。此於一切智道相智。一切相智。以無所得而為方便。此於預流向預流果。乃至菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提。以無所得而為方便。時舍利子問善現言。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說三乘相應之法。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說攝受諸菩薩摩訶薩。從初發心展轉乃至第十發心。諸菩薩道。何因緣故。於此般若波羅蜜多甚深教中。廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。善現答言。舍利

子。由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說三乘相應之法。舍利子。由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說攝受諸菩薩摩訶薩。從初發心。展轉乃至第十發心。諸菩薩道。舍利子。由內空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而為方便。廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事。乃至令得一切世間最勝妙辯。所以者何。以一切法無不皆空。究竟推徵不可得故。大般若波羅蜜多經卷第四百九十九

大般若波羅蜜多經卷第五百

三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分天帝品第四之三

爾時天帝釋及此三千大千世界所有四大王眾天。乃至色究竟天。咸作是念。尊者善現。承佛神力。為諸菩薩摩訶薩。雨大法雨。我等今者。為供養故。各宜化作天諸妙花。奉散如來。應正等覺。及諸菩薩摩訶薩。眾并苾芻僧。尊者善現。甚深般若波羅蜜多。而為供養。時天帝釋及諸天眾。作是念。已。便各化作天妙音花。奉散供養。時此三千大千世界。悉充滿。以佛神力。於虛空中。合成花臺。莊嚴殊妙。量等三千大千世界。具壽善現。觀斯事。已。作是念。言。今所散花。於諸天處。未曾見有。是花殊妙。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。此所散花。實非水陸草木所生。但

是諸天心所化現。爾時善現語帝釋言。此花不生即非花也。時天帝釋問善現言。為但是花不生。為餘法亦爾。善現答言。非但是花不生。餘法亦無生義。何謂也。憍尸迦。色亦不生。受想行識亦不生。此既不生。即非色乃至識。所以者何。以不生法離諸戲論。不可施設為色等故。眼處乃至意處。色處乃至法處。眼界乃至意識界。眼觸乃至意觸。眼觸為緣所生諸受。乃至意識界。眼觸乃至意識。波羅蜜多乃至般若。波羅蜜多。內空乃至無自性。自性空。真如乃至不思議界。斷界乃至無為界。苦集滅道聖諦。四念住乃至八聖道支。四靜慮四無量。四無色定。八解脫。九次第定。空無相無願解脫門。淨觀地。乃至如來地。極喜地。乃至法雲地。五眼六神通。如來十力。乃至十八不共法。三十二大士相。八十隨好。無忘失法。恒住捨性。一切陀羅尼門。三摩地門。一切智道。相智。一切相智。預流向預流果。乃至菩薩摩訶薩。行諸佛無上正等菩提。預流一來不還。阿羅漢。獨覺。菩薩及諸如來。應正等覺。應知亦爾。時天帝釋竊作是念。尊者善現。智慧甚深。不壞假名。而說法性。佛知其意。便印彼言。如憍尸迦。心之所念。具壽善現。智慧甚深。不壞假名。說諸法性。時天帝釋即白佛言。尊者善現。於何等法。不壞假名。而說法性。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。色乃至識。但是假名。如是假名。不離法性。具壽善現。不壞如是色等假名。而說色等法性。所以者何。色等法性。無壞無不壞。是故善現。所說亦無壞無不壞。如是乃至

一切如來。應正等覺。應知亦爾。憍尸迦。具壽善現。於如是法。不壞假名。而說法性。爾時善現語帝釋言。憍尸迦。如是如是。如佛所說。諸所有法。無非假名。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。知一切法。但假名已。應學般若。波羅蜜多。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不於色學。亦不於受想行識學。所以者何。是菩薩摩訶薩。不見色。可於中學。亦不見受想行識。可於中學。如是乃至。於諸如來。應正等覺。應知亦爾。時天帝釋問善現言。諸菩薩摩訶薩。何因緣故。不見色。亦不見受想行識。乃至亦不見一切。如來。應正等覺。可於中學。善現答言。憍尸迦。色。色。性。空。受。想。行。識。受。想。行。識。性。空。乃至。如來。應正等覺。如來。應正等覺。性。空。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。由此因緣。不見色。乃至。識。乃至。不見一切。如來。應正等覺。可於中學。何以故。憍尸迦。不可色。空。見。色。空。不可色。空。學。色。空。如是。乃至。不可。如來。應正等覺。空。見。如來。應正等覺。空。不可。如來。應正等覺。空。學。如來。應正等覺。空。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不於空學。是菩薩摩訶薩。為於空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不於色。空。學。乃至。不於一切。如來。應正等覺。空。學。是菩薩摩訶薩。為於色。空。學。乃至。為於一切。如來。應正等覺。空。學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。以無二為方便。於色。空。學。乃至。以無二為方便。於諸如來。應正等覺。空。學。是菩薩摩訶薩。能以無二而為方便。學布施。波羅蜜多。乃至。般若。波羅蜜多。學。內。空。乃至。無自性。自性。空。學。真如。乃至。不思議界。學。斷界。乃至。無為界。學。苦。集。滅。道。聖。諦。學。四。念。住。乃至。八。聖。道。支。

學。四。靜。慮。四。無。量。四。無。色。定。學。八。解。脫。九。次。第。定。學。空。無。相。無。願。解。脫。門。學。淨。觀。地。乃至。如。來。地。學。極。喜。地。乃至。法。雲。地。學。五。眼。六。神。通。學。如。來。十。力。乃至。十八。佛。不。共。法。學。三。十二。大。士。相。八。十。隨。好。學。無。忘。失。法。恒。住。捨。性。學。一。切。陀。羅。尼。門。三。摩。地。門。學。一。切。智。道。相。智。一。切。相。智。學。預。流。向。預。流。果。乃至。菩。薩。摩。訶。薩。行。諸。佛。無。上。正。等。菩。提。學。預。流。一。來。不。還。阿。羅。漢。獨。覺。菩。薩。及。諸。如。來。應。正。等。覺。憍。尸。迦。若。菩。薩。摩。訶。薩。能。以。無。二。而。為。方。便。學。無。量。無。數。無。邊。不。可。思。議。清。淨。佛。法。憍。尸。迦。若。菩。薩。摩。訶。薩。能。以。無。二。而。為。方。便。學。無。量。無。數。無。邊。不。可。思。議。清。淨。佛。法。是。菩。薩。摩。訶。薩。不。為。色。增。故。學。不。為。色。減。故。學。乃至。不。為。一。切。如。來。應。正。等。覺。增。故。學。不。為。一。切。如。來。應。正。等。覺。減。故。學。何以故。憍尸迦。以色乃至一切如來應正等覺。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不為色增故。學。亦不為色減故。學。乃至。不為一切如來應正等覺。增故。學。亦不為一切如來應正等覺。減故。學。是菩薩摩訶薩。不為攝受色故。學。亦不為滅壞色故。學。如是。乃至。不為攝受一切如來應正等覺。故。學。亦不為滅壞一切如來應正等覺。故。學。何以故。憍尸迦。攝受滅壞。無二分故。時舍利子。問善現言。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不為攝受色故。學。亦不為滅壞色故。學。乃至。不為攝受一切如來應正等覺。故。學。亦不為滅壞一切如來應正等覺。故。學。耶。善現答言。如是如是。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是學時。不為攝受色故。學。亦

不為滅壞色故學。乃至不為攝受一切如來應正等覺故學。亦不為滅壞一切如來應正等覺故學。時舍利子問善現言。何因緣故。諸菩薩摩訶薩如是學時。不為攝受色故學。亦不為滅壞色故學。乃至不為攝受一切如來應正等覺故學。亦不為滅壞一切如來應正等覺故學。善現答言。諸菩薩摩訶薩如是學時。不見有色。是可攝受。及可滅壞。亦不見有能攝受色及滅壞者。乃至不見有一切如來應正等覺。是可攝受。及可滅壞。亦不見有能攝受一切如來應正等覺。及滅壞者。何以故。舍利子。以色等法。若能若所內外俱空。不可得故。舍利子。若菩薩摩訶薩不見諸法。是可攝受。及可滅壞。亦復不見有能攝受。及滅壞者。而學般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩速能成辦一切智智。時舍利子問善現言。諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時。速能成辦一切智智耶。善現答言。舍利子。諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時。速能成辦一切智智。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學時。於一切法。不為攝受。不為滅壞。為方便故。時舍利子問善現言。若菩薩摩訶薩如是學時。於一切法。不為攝受。不為滅壞。為方便者。云何能成辦一切智智耶。善現答言。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。不見色。乃至識。若生若滅。若取若捨。若染若淨。若合若散。若增若減。乃至不見一切如來應正等覺。若生若滅。若取若捨。若染若淨。若合若散。若增若減。所以者何。以色乃至一切如來應正等覺。皆無自性。都不可得。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。於一切法。不見

生滅。乃至增減。以無所學。無所成辦。而為方便。修學般若波羅蜜多。則能成辦一切智智。爾時天帝釋問舍利子言。大德。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求。舍利子言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於前說善現品求。時天帝釋謂善現言。尊者。神力為依持故。令舍利子作是說耶。善現言。憍尸迦。非我神力為依持故。令舍利子作是說。天帝釋言。是誰神力為依持故。令舍利子作是說。善現報言。是佛神力為依持故。令舍利子作是說。天帝釋言。一切法無依持。如何可言。是佛神力為依持故。令舍利子作是說。善現告言。如是如是。如汝所說。一切法無依持。是故如來非能依持。非所依持。但為隨順世俗法。故說為依持。憍尸迦。即無依持。如來不可得。離無依持。如來不可得。無依持。真如中。如來不可得。如來中。無依持。真如不可得。無依持。法性中。如來不可得。如來中。無依持。法性不可得。憍尸迦。即色。如來不可得。離色。如來不可得。色。真如中。如來不可得。如來中。色。真如不可得。色。法性中。如來不可得。如來中。色。法性不可得。如是乃至即一切相智。如來不可得。離一切相智。如來不可得。一切相智。真如中。如來不可得。如來中。一切相智。真如不可得。一切相智。法性中。如來不可得。如來中。一切相智。法性不可得。何以故。憍尸迦。如來與色。非合非散。如來與離色。非合非散。如來與色。真如非合非散。如來與離色。真如非合非散。如來與色。法性非合非散。如來與離色。法性非合非散。如是乃至如來與一切相智。非合非散。如來與離一切

相智。非合非散。如來與一切相智。真如非合非散。如來與離一切相智。真如非合非散。如來與一切相智。法性非合非散。如來與離一切相智。法性非合非散。憍尸迦。彼尊者。舍利子所說。是於一切法。非即非離。非合非散。如來神力而為依持。以無依持。為依持故。復次。憍尸迦。汝先所問。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。當於何求。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。如是乃至不應於一切相智求。不應離一切相智求。何以故。憍尸迦。若色若離色。乃至若一切相智。若離一切相智。若般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩若求。如是一切非合非散。無色無見。無對一相。所謂無相。所以者何。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。非色非離色。乃至非一切相智。非離一切相智。非色真如。非離色真如。乃至非一切相智。真如。非離一切相智。真如。非色法性。非離色法性。乃至非一切相智。法性。非離一切相智。法性。何以故。憍尸迦。如是一切皆無。所有都不可得。由無所有。不可得故。諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。非色非離色。乃至非一切相智。非離一切相智。非色真如。非離色真如。乃至非一切相智。真如。非離一切相智。真如。非色法性。非離色法性。乃至非一切相智。法性。非離一切相智。法性。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。諸預流者。於此中學得預流果。諸一來者。於此中學得一來果。諸不還者。於此中學得不還果。諸阿羅漢者。於此中學得阿羅漢果。諸

獨覺者於此中學得獨覺菩提諸菩薩摩訶薩於此中學能成熟有情嚴淨佛土證得無上正等菩提善現報言如是如是如汝所說何以故憍尸迦色大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大乃至一切相智大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大所以者何以色乃至一切相智前後中際皆不可得故說為大由彼大故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦色無量故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量乃至一切相智無量故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量所以者何以色乃至一切相智量不可得猶如虛空量不可得色等亦爾故說無量憍尸迦虛空無量故色等亦無量色等無量故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量憍尸迦色無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊乃至一切相智無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊所以者何以色乃至一切相智若中若邊俱不可得猶如虛空若中若邊俱不可得色等亦爾故說無邊憍尸迦虛空無邊故色等亦無邊色等無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊天帝釋言云何所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊善現答言一切智智所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦法界所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊天帝釋言云何法界所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅

蜜多亦無邊善現答言法界無邊故所緣亦無邊所緣無邊故法界亦無邊法界所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦真如所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊天帝釋言云何真如所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊善現答言真如無邊故所緣亦無邊所緣無邊故真如亦無邊真如所緣無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦有情無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊天帝釋言云何有情無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊善現答言有情有情者是何法增語天帝釋言於意云何言有情有情者是何法增語天帝釋言有情有情者非法增語亦非法增語但是假立客名所攝無事名所攝無緣名所攝善現復言於意云何於此般若波羅蜜多甚深經中為亦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疏伽沙等劫住說諸有情名字此中頗有有情有生有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善現告言由斯我說有情無邊故諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊憍尸迦由此因緣當知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為大無量無邊

第二分現宰堵波品第五之一

爾時會中天帝釋等欲界諸天梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女同時三返高聲唱言

善哉善哉大德善現承佛神力佛為依持善為我等世間天人分別開示微妙法性所謂般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多如說修行不遠離者我等於彼恭敬供養尊重讚歎猶如如來應正等覺如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得所謂此中無色可得亦無受想行識可得如是乃至無一切智可得亦無道相智一切相智可得雖無如是諸法可得而有施設三乘聖教謂聲聞獨覺無上乘聖教爾時佛告諸天等言如是如是如汝所說於此般若波羅蜜多甚深教中雖無色等諸法可得而有施設三乘聖教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不遠離者汝諸天等皆應至誠恭敬供養尊重讚歎猶如如來應正等覺所以者何於此般若波羅蜜多甚深教中雖廣說有三乘聖教而說如來都不可得非即布施乃至般若波羅蜜多如來可得非離布施乃至般若波羅蜜多如來可得非即內空乃至無性自性空如來可得非離內空乃至無性自性空如來可得非即真如乃至不思議界如來可得非離真如乃至不思議界如來可得非即斷界乃至無為界如來可得非離斷界乃至無為界如來可得非即苦集滅道聖諦如來可得非離苦集滅道聖諦如來可得非即四念住乃至八聖道支如來可得非離四念住乃至八聖道支如來可得非即四靜慮四無量四無色定如來可得非離四靜慮四無量四無色定如來可得非即八解脫九次第定如來可得非離八解脫九次第定如來可得非即

空無相無願解脫門如來可得。非離空無相無願解脫門如來可得。非即極喜地乃至法雲地如來可得。非離極喜地乃至法雲地如來可得。非即五眼六神通如來可得。非離五眼六神通如來可得。非即如來十力乃至十八佛不共法如來可得。非離如來十力乃至十八佛不共法如來可得。非即無忘失法恒住捨性如來可得。非離無忘失法恒住捨性如來可得。非即一切陀羅尼門三摩地門如來可得。非離一切陀羅尼門三摩地門如來可得。非離一切智道相智一切相智如來可得。非離一切智道相智一切相智如來可得。天等當知。若菩薩摩訶薩於一切法。以無所得而為方便。精勤修學布施波羅蜜多乃至一切相智。是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多。能正修行常不捨離。是故汝等應當至誠恭敬供養尊重讚歎彼菩薩摩訶薩。猶如如來應正等覺。天等當知。我於往昔然燈如來應正等覺出現世時。蓮華王都四衢道首。見然燈佛獻五莖花。布髮揜泥聞正法要。以無所得為方便。故便得不離布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法。時然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。當得作佛號釋迦牟尼如來。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。宣說般若波羅蜜多。度無量眾。時諸天等俱白佛言。如是般若波羅蜜多甚為希有。令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智。以無所得而為方便。於色乃至識無取無捨。如是乃

至於一切智道相智一切相智無取無捨

爾時佛觀四眾和合及諸菩薩摩訶薩眾。并四大王眾天展轉乃至色究竟天。皆來集會。同為明證。即便顧命天帝釋言。憍尸迦。若菩薩摩訶薩若苾芻苾芻尼。鄔波索迦。鄔波斯迦。若諸天子。若諸天女。若善男子。善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。於深般若波羅蜜多。受持讀誦精勤修習。如理思惟。為他廣說。當知是輩一切惡魔及彼眷屬。不能得便。何以故。憍尸迦。是善男子。善女人等。善住色空無相無願。乃至善住一切相智。空無相無願。不可以空而得。空便。不可無相得。無相便。不可無願得。無願便。所以者何。如是諸法皆無自性。若能得便。若所得便。若時若處。若惱害事俱不可得。復次。憍尸迦。是善男子。善女人等。人非人等。皆不得便。所以者何。是善男子。善女人等。以無所得而為方便。於諸有情常勤修習慈悲喜捨。是故一切人非人等。不能惱害。復次。憍尸迦。是善男子。善女人等。終不橫為諸險惡緣之所傷害。亦不橫死。所以者何。是善男子。善女人等。常修布施波羅蜜多。於諸有情正安養。故復次。憍尸迦。於此三千大千世界。所有四大王眾天。乃至廣果天。已發無上菩提心者。於深般若波羅蜜多。若未聽聞。受持讀誦精勤修學。如理思惟。皆應不離一切智智心。以無所得為方便。於深般若波羅蜜多。至心聽聞。受持讀誦。精勤修學。如理思惟。復次。憍尸迦。若善男子。善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。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。若在險道。及危難處。終不怖畏。驚恐毛豎。所以者何。是善男子。善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。善修內空。乃至無性自性空。故時此三千大千世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天等。俱時合掌。同白佛言。若善男子。善女人等。不離一切智智心。以無所得為方便。常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。書寫解說。廣令流布。我等常隨恭敬擁衛。不令一切災橫侵惱。所以者何。此善男子。善女人等。即是菩薩摩訶薩。故由是菩薩摩訶薩。故令諸有情永斷地獄。傍生。鬼界。阿素洛等諸險惡趣。由是菩薩摩訶薩。故令諸天人。藥叉。龍等。永離一切災橫。疾疫。貧窮。飢渴。寒熱等苦。由是菩薩摩訶薩。故令諸天人。阿素洛等。永離種種不如意事。所住之處。兵戈永息。一切有情慈心相向。由是菩薩摩訶薩。故世間便有十善業道。若四靜慮。四無量。四無色定。若布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。若內空。乃至無性自性空。若真如。乃至不思議界。若斷界。乃至無為界。若苦集滅道。聖諦。若四念住。乃至八聖道支。若八解脫。九次第定。若空無相無願解脫門。若淨觀地。乃至如來地。若極喜地。乃至法雲地。若五眼六神通。若如來十力。乃至十八佛不共法。若無忘失法。恒住捨性。若一切陀羅尼門。三摩地門。若一切智道。相智一切相智。由是菩薩摩訶薩。故世間便有刹帝利。大族。婆羅門。大族。長者。大族。居士。大族。諸小國王。轉輪聖王。輔臣。僚佐。由是菩薩摩訶薩。故世間便有四大王眾天。乃至

他化自在天、梵眾天乃至色究竟天、空無邊處天乃至非想非非想處天，由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流向預流果，一來向一來果不還向不還果，阿羅漢向阿羅漢果，獨覺向獨覺果，由是菩薩摩訶薩故，世間便有諸菩薩摩訶薩，成熟有情、嚴淨佛土及修種種菩薩勝行，由是菩薩摩訶薩故，世間便有如來應正等覺，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛法僧寶利益安樂，一切有情、世尊，由此因緣，我等天眾及阿素洛諸龍藥叉并諸大力人非人等，常應隨逐恭敬守護，此諸菩薩摩訶薩眾，不令一切災橫侵惱，令於般若波羅蜜多聽聞受持、讀誦修學如理思惟，書寫等事常無間斷，爾時佛告天帝等言：如是如是，如汝所說，若善男子善女人等，不離一切智智心，以無所得為方便，常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，書寫解說廣令流布，當知是善男子善女人等，即是菩薩摩訶薩，由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷惡趣，乃至三寶出現世間，與諸有情作大饒益，是故汝等諸天龍神及大勢力人非人等，常應隨逐恭敬供養尊重讚歎，勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱，汝等若能恭敬供養尊重讚歎，勤加守護如是菩薩摩訶薩者，當知即是供養恭敬尊重讚歎，勤加守護我及十方一切如來應正等覺，是故汝等一切天龍藥叉神仙阿素洛等，常應隨逐此菩薩摩訶薩，恭敬供養尊重讚歎，勤加守護，勿令一切災橫侵惱，汝等當知假使充滿三千大千堪

忍世界聲聞獨覺，譬如蘆葦甘蔗竹林稻麻叢等間無空隙，有善男子善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，恭敬供養尊重讚歎，盡其形壽，若復有人經須臾頃，恭敬供養尊重讚歎，一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至卽波尼殺曇分亦不及一，所以者何，不由聲聞獨覺乘故，有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現世間，但由菩薩摩訶薩故，世間便有聲聞獨覺及諸如來應正等覺出現於世，是故汝等一切天龍及大勢力人非人等，常應守衛恭敬供養尊重讚歎，是菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱，汝等由此所獲福聚，於天人中常得安樂，乃至證得究竟涅槃，窮未來際作大饒益。

無色定，讚說八解脫九次第定，讚說空無相無願解脫門，讚說淨觀地乃至如來地，讚說極喜地乃至法雲地，讚說五眼六神通，讚說如來十力乃至十八不共法，讚說無忘失法，恒住捨性，讚說一切陀羅尼門，三摩地門，讚說一切智道，相智一切相智，讚說佛寶法寶僧寶，復以方便善巧力故，為諸有情宣說正法，隨宜安置三乘法中，令永解脫生老病死，證無餘依般涅槃界，或復拔濟諸惡趣苦，令天人中受諸妙樂，時天帝釋復白佛言：如是般若波羅蜜多甚為希有，若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切相智，亦為具足攝受預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提，爾時世尊告天帝釋：如是如是，如汝所說，若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提，大般若波羅蜜多經卷第五百。

大般若波羅蜜多經卷第五百一

第三分現宰堵波品第五之二

復次憍尸迦，若善男子善女人等，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，是善男子善女人等，所獲現法當來勝利，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，佛言憍尸迦，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。彼適與心速自遭禍。必當殄滅不果所願。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得為方便。常修布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。以大悲願而為上首。若諸有情長夜慳貪興諸鬪諍。是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨。方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒作諸惡業。是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨。方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜忿恚更相損害。是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨。方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠捨諸善業。是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨。方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂心務翫動。是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨。方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡不知善惡。是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨。方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死。貪瞋癡等纏繞其心。造作眾多不饒益事。是菩薩摩訶薩善權方便。令彼伏滅貪瞋癡等生死因緣。或令安住四靜慮四無量四無色定。或令安住四念住乃至八聖道支。或令安住空無相無願解脫門。或令安住八解脫九次第定。或令安住諸菩薩地。或令安住內空乃至無性自性空。或令安住真如乃至不思議界。或令安住斷界乃至無為界。或令安住苦集滅道聖諦。或令安住淨觀地乃至如來地。或令安住五眼六神通。或令安住如來十力。乃至十八不共法。或令安住無忘失法恒住捨

性。或令安住一切陀羅尼門三摩地門。或令安住一切智道相智一切相智。或令安住預流果乃至獨覺菩提。或令安住一切菩薩摩訶薩行。或令安住諸佛無上正等菩提。或令安住諸餘世間出世善法。憍尸迦。如是名為於深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。諸菩薩摩訶薩現法勝利。憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣於當來世速證無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。隨本所願安立有情。令於三乘修學究竟。乃至證得無餘涅槃。憍尸迦。如是名為於深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。其地方若有惡魔及魔眷屬。或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者。憎嫉般若波羅蜜多欲為障礙。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。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。有大毒蛇飢行求食。遇見生類欲螫。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。銷伏眾毒。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。能摧眾惡增長善法。云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長善法。謂此般若波羅蜜多。滅貪瞋癡無明乃至純大苦蘊。障蓋隨眠纏垢結縛。我見有情見乃至見者見。斷見常見無見有見。乃至種種諸惡見趣。慳貪破戒忿恚懈怠。散亂愚癡。常想樂想。我想淨想。及餘一切貪瞋癡慢疑見行等無不能滅。亦滅色執乃至識執。乃至亦滅一切相智執。菩提涅槃執。憍尸迦。如是般若波羅蜜多能滅此等一切惡法。及能增長一切善事。是故般若波羅蜜多有無數量。大威神力。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。是菩薩摩訶薩常為三千大千世界四大天王及天帝釋。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。謂令增長布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。如是乃至亦令增長一切智道相智一切相智。以無所得為方便。故所修所住常無退減。憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣。言詞威肅。聞皆敬愛。發言稱量。語不諛雜。堅事善友。深知恩報。不為慳嫉。忿恨覆惱。詭詐。憍等隱蔽其心。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自能離斷生命。亦勸他離斷生命。無倒稱揚離斷生命法。歡喜讚歎離斷生命者。如是乃至自能離邪見。亦勸他離邪見。無倒稱揚離邪見法。歡喜讚歎離

邪見者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。自能行布施。乃至般若波羅蜜多。亦勸他行布施。乃至般若波羅蜜多。無倒稱揚行布施。乃至般若波羅蜜多。法歡喜讚歎行布施。乃至般若波羅蜜多者。如是乃至自能修一切智道。相智一切相智。亦勸他修一切智道。相智一切相智。無倒稱揚修一切智道。相智一切相智者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。修行布施。乃至般若波羅蜜多。以無所得而為方便。與諸有情平等。共有迴向。無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。常作是念。我若不能修行布施。波羅蜜多。當生貧窮下賤種類。我若不能修行淨戒。波羅蜜多。閉人天門。墮諸惡趣。我若不能修行安忍。波羅蜜多。當缺諸根。形貌醜陋。不具菩薩圓滿色身。我若不能修行精進。波羅蜜多。便不能修菩薩勝道。常懷懈怠。眾事不成。我若不能修行靜慮。波羅蜜多。便不能修菩薩勝定。心恒散亂。所欲不成。我若不能修行般若波羅蜜多。便不能得方便善巧。超諸聲聞。獨覺等地。若有如是貧窮等事。尚無勢力成熟有情。亦復不能嚴淨佛土。況當能得一切智智。是菩薩摩訶薩。常作是念。我不應隨慳貪勢力。若隨彼力。則我布施波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨破戒勢力。若隨彼力。則我淨戒波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨忿恚勢力。若隨彼力。則我安忍波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨懈怠勢力。若隨彼力。則我精進波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨散亂勢力。若隨彼力。則我靜慮波羅蜜多。不得圓滿。我不應隨愚癡勢力。若隨彼力。則我般若波羅蜜

多。不得圓滿。若我六種波羅蜜多。不得圓滿。終不能得一切智智。利益安樂。一切有情。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不離一切智智心。以無所得為方便。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。得如是等現法。當來世出世間功德勝利。

巧故。雖成熟有情。嚴淨佛土。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。如是菩薩摩訶薩。眾依世間心。修諸善法。無方便善巧故。我我所執。擾亂心。雖修般若波羅蜜多。而未得故。不能調伏高心。亦不能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩。行出世布施。波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多。故。不得施者。不得受者。不得布施。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而行布施。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩。行出世淨戒。乃至般若波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多。故。不得淨戒。乃至般若及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而行淨戒。乃至般若。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。如是乃至若菩薩摩訶薩。修行一切智道。相智一切相智時。善修般若波羅蜜多。故。不得一切智道。相智一切相智。及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而修一切智道。相智一切相智。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩。成熟有情。嚴淨佛土時。善修般若波羅蜜多。故。不得成熟有情。嚴淨佛土。及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而成熟有情。嚴淨佛土。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。由此因緣。我作是說。如是般若波羅蜜多。甚奇希有。能調伏菩薩摩訶薩。眾。令離高心。復能迴向一切智智。

爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多。甚奇希有。能調伏菩薩摩訶薩。眾。令離高心。復能迴向一切智智。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。云何般若波羅蜜多。甚奇希有。能調伏菩薩摩訶薩。眾。令離高心。復能迴向一切智智。時天帝釋白言。世尊。諸菩薩摩訶薩。行世間布施。波羅蜜多時。若於如來。應正等覺。及諸菩薩。獨覺。聲聞。孤窮。老病。道行。乞者。而行布施。便作是念。我能施佛。乃至乞者。是菩薩摩訶薩。無方便善巧。故。雖行布施。波羅蜜多。而起高心。不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩。行世間淨戒。安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多時。便作是念。我能修行淨戒。乃至般若波羅蜜多。亦作是念。我能圓滿淨戒。乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。無方便善巧。故。雖行淨戒。乃至般若波羅蜜多。而起高心。不能迴向一切智智。如是乃至諸菩薩摩訶薩。修行一切智道。相智一切相智。亦作是念。我能圓滿一切智道。相智一切相智。是菩薩摩訶薩。無方便善巧。故。雖修行一切智道。相智一切相智。而起高心。不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩。成熱有情。嚴淨佛土時。若作是念。我能成熟有情。嚴淨佛土。餘無此能。是菩薩摩訶薩。無方便善

巧故。雖成熟有情。嚴淨佛土。而起高心。不能迴向一切智智。世尊。如是菩薩摩訶薩。眾依世間心。修諸善法。無方便善巧故。我我所執。擾亂心。雖修般若波羅蜜多。而未得故。不能調伏高心。亦不能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩。行出世布施。波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多。故。不得施者。不得受者。不得布施。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而行布施。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩。行出世淨戒。乃至般若波羅蜜多時。善修般若波羅蜜多。故。不得淨戒。乃至般若及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而行淨戒。乃至般若。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。如是乃至若菩薩摩訶薩。修行一切智道。相智一切相智時。善修般若波羅蜜多。故。不得一切智道。相智一切相智。及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而修一切智道。相智一切相智。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩。成熟有情。嚴淨佛土時。善修般若波羅蜜多。故。不得成熟有情。嚴淨佛土。及一切法。是菩薩摩訶薩。依止般若波羅蜜多。而成熟有情。嚴淨佛土。故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。由此因緣。我作是說。如是般若波羅蜜多。甚奇希有。能調伏菩薩摩訶薩。眾。令離高心。復能迴向一切智智。

爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子。善女人等。能於般若波羅蜜多。甚深經典。不離一切智智心。以無所得為方便。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。不為刀杖之所傷殺。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。不離一切智智心。以無所得為方便。長夜修行甚深般若波羅蜜多。自能降伏貪瞋癡慢惡見。隨眠纏垢惡業。種種刀杖。亦能除他貪瞋癡慢惡見。隨眠纏垢惡業。諸刀杖。復次憍尸迦。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典。不離一切智智心。以無所得為方便。至心聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。恭敬供養。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。刀杖惡獸。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。如是般若波羅蜜多是大明呪。如是般若波羅蜜多是無上呪。如是般若波羅蜜多是一切呪王。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。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。學此般若波羅蜜多。了自他俱不可得。故憍尸迦。是善男子善女人等。學此般若波羅蜜多。大呪王時。不得我乃至見者。不得色乃至識。如是乃至不得一切智道相智。一切相智。以於我等無所得。故不為自害。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。觀諸有情。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。現在菩薩摩訶薩眾。皆於如是甚深般若波羅蜜多。大神呪王。精勤修學。已當現證無上菩提。轉妙法輪。度無量眾。復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多甚深經典。不離一切智智心。以無所得為方便。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。隨所居止。國土城邑。人及非人。不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。隨所住處。為此三千大千世界。及餘十方無量無數無邊世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天。并諸龍神阿素洛等。常來守護。恭敬供養。尊重讚歎。不令般若波羅蜜多大神呪王。有留難。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。恭敬供養。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。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多。大神呪王。隨所住處。為此三千大千世界。及餘十方無量無數無邊世界。所有四大王眾天。乃至色究竟天。并諸龍神阿素洛等。常來守護。恭敬供養。尊重讚歎。不令般若波羅蜜多大神呪王。有留難。故憍尸迦。是善男子善女人等。但書般若波羅蜜多。大神呪王。置清淨處。恭敬供養。尊重讚歎。尚獲如是現法勝利。況能聽聞受持讀誦。精勤修學。如理思惟。及廣為他開示分別。當知是輩功德無

邊。速證菩提。饒益一切。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。恒隨逐身。供養恭敬。尊重讚歎。諸怖畏事。皆自銷除。天龍鬼神。常守護。故憍尸迦。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。安立無量無數有情。令住天人尊貴妙行。安立無量無數有情。令住三乘安樂妙行。安立無量無數有情。令現證得。或預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。安立無量無數有情。令當證得。獨覺菩提。安立無量無數有情。令修菩薩摩訶薩行。當得無上正等菩提。如是勝事。皆由般若波羅蜜多。威神之力。是故此處一切。天龍阿素洛等。皆同守護。恭敬供養。尊重讚歎。當知般若波羅蜜多。甚深經典。隨所住處。亦復如是。一切天龍阿素洛等。常來守護。恭敬供養。尊重讚歎。不令般若波羅蜜多有留難。故憍尸迦。如是般若波羅蜜多。甚深經典。隨所在處。當知是處。即真制多。一切有情。皆應敬禮。當以種種上妙花鬘塗散等。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。爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人等。書此般若波羅蜜多。甚深經典。種種莊嚴。恭敬供養。尊重讚歎。復以種種上妙花鬘塗散等。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。