

深般若波羅蜜多是無作波羅蜜多如是善現以諸作者不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是無知波羅蜜多如是善現以諸知者不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是無移動波羅蜜多如是善現以死生者不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是無調伏波羅蜜多如是善現以一切法可調伏性不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是如夢如響如像如幻如光影如陽焰如尋香城如變化事波羅蜜多如是善現以一切法如夢所見廣說乃至如變化事不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多如是善現以染淨因不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是無塗染波羅蜜多如是善現彼所依法不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多如是善現諸戲論事永滅除故世尊甚深般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多如是善現破壞一切慢執事故世尊甚深般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多如是善現住法界故世尊甚深般若波羅蜜多是離染著波羅蜜多如是善現覺一切法非虛妄故世尊甚深般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多如是善現於一切法無分別故世尊甚深般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多如是善現於諸法相無所得故世尊甚深般若波羅蜜多是無貪瞋癡波羅蜜多如是善現除滅一切三毒事故世尊甚深般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多如是善現離分別故世尊甚深般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多如是善現達諸有情無所有故世尊甚深般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多如是善現此能等

起一切法故世尊甚深般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多如是善現離二邊故世尊甚深般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多如是善現以一切法不雜壞故世尊甚深般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多如是善現超過聲聞獨覺地故世尊甚深般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多如是善現一切分別不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是無分量波羅蜜多如是善現諸法分限不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多如是善現於一切法無滯礙故世尊甚深般若波羅蜜多是無常苦無我波羅蜜多如是善現於一切法滅壞逼遣無執著故世尊甚深般若波羅蜜多是空無相無願波羅蜜多如是善現達一切法都無所有遠離諸相不可願故世尊甚深般若波羅蜜多是內空乃至無性自性空波羅蜜多如是善現知所空法不可得故世尊甚深般若波羅蜜多是四念住乃至十八佛不共法波羅蜜多如是善現知身受心法皆不可得廣說乃至超諸聲聞獨覺法故世尊甚深般若波羅蜜多是如來波羅蜜多如是善現能如實說一切法故世尊甚深般若波羅蜜多是自然波羅蜜多如是善現於一切法自在轉故世尊甚深般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多如是善現於一切法能正等覺一切相故大般若波羅蜜多經卷第五百七

大般若波羅蜜多經卷第五百八

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分陀羅尼品第十二之一
時天帝釋竊作是念若善男子善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多法門名字當知過去已曾親近無量如來應正等覺發弘誓願種種善根多善知識之所攝受況能書寫受持讀誦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承事供養恭敬植眾德本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怖聞已信樂如說修行當知是人曾於過去無量百千俱胝佛所發弘誓願修行布施乃至般若波羅蜜多故於今生能成是事時舍利子亦白佛言若善男子善女人等聞此般若波羅蜜多甚深義趣其心不驚不怖不怖聞已書寫受持讀誦如理思惟為他演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極難信解若於先世不久修行布施等六波羅蜜多豈暫得聞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毀訾誹謗當知是人先世於此甚深般若波羅蜜多亦曾毀謗何以故如是愚人聞說般若波羅蜜多甚深義趣由宿習力不信不樂心不清淨所以者何如是愚人於過去世未曾親近諸佛菩薩及餘賢聖未曾請問云何應行布施等六波羅蜜多廣說乃至云何應學十八佛不共法故今聞說甚深般若波羅蜜多毀訾誹謗不信不樂心不清

淨爾時天帝釋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布施等六波羅蜜多廣說乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法聞此般若波羅蜜多甚深義趣不能信解或生毀謗未為希有大德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敬禮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及餘無量無邊功德皆依般若波羅蜜多而成辦故憍尸迦若菩薩摩訶薩欲住如來一切智智當住般若波羅蜜多欲起諸佛一切智道相智一切相智當學般若波羅蜜多欲斷煩惱習氣相續證得無上正等菩提轉妙法輪度有情眾當學般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等欲得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提當學般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩欲善安立聲聞種性補特伽羅住聲聞乘獨覺種性補特伽羅住獨覺乘菩薩種性補特伽羅住無上乘當學般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩欲伏眾魔摧諸外道黑暗朋黨當學般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩欲總攝受諸苾芻眾令善調伏當學般若波羅蜜多爾時天帝釋白佛言世尊諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時云何住色云何住受想行識云何習色云何習受想行識廣說乃至云何住十八佛不共法云何習十八佛不共法爾時佛告天帝釋言善哉善哉汝於今者承佛神力能問如來如是深義汝應諦聽當為汝說憍尸迦諸

菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若於色不住不習是為住習色若於受想行識不住不習是為住習受想行識廣說乃至若於十八佛不共法不住不習是為住習十八佛不共法何以故憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時於色不得可住可習於受想行識不得可住可習廣說乃至於十八佛不共法不得可住可習故復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若於色非住非不住非習非不習是為住習色若於受想行識非住非不住非習非不習是為住習受想行識廣說乃至若於十八佛不共法非住非不住非習非不習是為住習十八佛不共法何以故憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀色乃至十八佛不共法前後中際不可得故爾時舍利子白佛言世尊如是般若波羅蜜多最為甚深佛言如是色真如甚深故般若波羅蜜多最為甚深乃至十八佛不共法真如甚深故般若波羅蜜多最為甚深世尊如是般若波羅蜜多難可測量佛言如是色真如難測量故般若波羅蜜多難可測量乃至十八佛不共法真如難測量故般若波羅蜜多難可測量世尊如是般若波羅蜜多最為無量佛言如是色真如無量故般若波羅蜜多亦無量乃至十八佛不共法真如無量故般若波羅蜜多亦無量復次舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若行色甚深性非行般若波羅蜜多乃至若行十八佛不共法甚深性非行般若波羅蜜多何以故舍利子色甚深性即非色乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故復

次舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若行色難測量性非行般若波羅蜜多乃至若行十八佛不共法難測量性非行般若波羅蜜多何以故舍利子色難測量性即非色乃至十八佛不共法難測量性即非十八佛不共法故復次舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若行色無量性非行般若波羅蜜多乃至若行十八佛不共法無量性非行般若波羅蜜多何以故舍利子色無量性即非色乃至十八佛不共法無量性即非十八佛不共法時舍利子復白佛言如是般若波羅蜜多既最深難測無量則難信解不應輒在新學大乘菩薩前說所以者何勿彼聞此甚深般若波羅蜜多其心驚惶恐怖疑惑或生毀謗不能信解但應在彼不退轉位菩薩前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爾時天帝釋問舍利子言若有輒在新學大乘菩薩前說甚深般若波羅蜜多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在彼前說甚深般若波羅蜜多時天帝釋復問具壽舍利子言頗有菩薩未受無上大菩提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心信解當知是菩薩摩訶薩

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行六種波羅蜜多及餘無量無邊佛法供養多佛事多善友聞深般若波羅蜜多心不驚惶恐怖疑惑深心信解受持讀誦如理思惟為他演說或復書寫如說修行

爾時舍利子白佛言世尊我今樂說少分譬喻唯願世尊哀愍聽許佛告舍利子隨汝意說舍利子言如住大乘諸善男子善女人等夢中修行般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多乃至安坐妙菩提座當知是人尚近無上正等菩提況有菩薩為求無上正等菩提覺時修行般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多而不疾證所求無上正等菩提世尊是菩薩摩訶薩不久當坐妙菩提座證得無上正等菩提轉妙法輪度有情眾世尊若善男子善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟當知是人久學大乘善根成熟多供養佛事多善友殖眾德本能成是事世尊若善男子善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多信解受持讀誦修習為他演說如理思惟當知是人或已得授大菩提記或近當授大菩提記世尊是善男子善女人等如住不退位菩薩摩訶薩速證無上正等菩提由此得聞甚深般若波羅蜜多能深信解受持讀誦如理思惟依教修行為他演說世尊譬如有人遊涉曠野經過嶮道百踰緒那或二或三或四五百見諸城邑王都前相謂放牧人園林田等見諸相已便作是念城邑王都去此非

遠作是念已身意泰然不畏惡獸惡賊飢渴世尊諸菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此甚深般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟深生信解應知不久當得授記或已受得疾證無上正等菩提是菩薩摩訶薩無墮聲聞獨覺地畏所以者何是菩薩摩訶薩已得見聞供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故爾時佛告舍利子言如是如是如汝所說汝承佛力當復說之時舍利子復白佛言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觀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踊躍我速定當得見大海滿本所願豈不快哉世尊諸菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此甚深般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟深生信解是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記汝於來世經爾所劫當得無上正等菩提而應自知授記非遠所以者何是菩薩摩訶薩已得見聞恭敬供養受持讀誦如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故世尊譬如春時花果樹等故葉已墮枝條滋潤眾入見之咸作是念新花果葉當出非久所以者何此諸樹等新花果葉先相現故瞻部洲人男女大小觀此相已歡喜踊躍皆作是念我等不久當得見此花果茂盛世尊諸菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此甚深般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟深生信解當知宿世善根成熟多供養佛事多善友不久當授大菩提記世尊是菩薩摩訶薩應作是念我先定有勝善根力能引無上正等菩提故今見聞供

養恭敬甚深般若波羅蜜多受持讀誦深生信解如理思惟隨力修習世尊今此會中有諸天子見過去佛說此法者歡喜踊躍咸共議言昔諸菩薩聞說般若波羅蜜多便得授記今諸菩薩既聞般若波羅蜜多不久定當授菩提記世尊譬如女人懷孕漸久其身轉重動止不安飲食睡眠悉皆減少不熹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世尊諸菩薩摩訶薩亦復如是宿殖善根多供養佛久事善友善根熟故今聞般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟深生信解隨力修學世尊是菩薩摩訶薩由此因緣當知不久得受無上大菩提記爾時佛讚舍利子言善哉善哉汝能善說菩薩譬喻當知皆是佛威神力令汝引發如是辯才爾時善現便白佛言甚奇如來應正等覺善能付囑諸菩薩摩訶薩善能攝受諸菩薩摩訶薩佛告善現如是如是如汝所說所以者何諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提為多有情得利樂故憐愍饒益諸天人故是諸菩薩摩訶薩眾精勤修學菩薩道時為欲饒益無量百千諸有情故以四攝事而攝受之一者布施二者愛語三者利行四者同事是菩薩摩訶薩自正安住十善業道亦安立他令勤修學十善業道自行四靜慮四無量四無色定亦勸他行四靜慮四無量四無色定自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是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多方便善巧雖教有情證預流果乃至證得獨覺菩提而自不證是菩薩摩訶薩自勤精進修菩薩行亦勸他修諸菩薩行

自住菩薩不退轉地。亦勸他住不退轉地。自動
精進嚴淨佛土成熟有情。亦復勸他嚴淨佛土
成熟有情。自動發起菩薩神通。亦勸他起菩薩
神通。自動嚴淨陀羅尼門三摩地門。亦復勸他
令勤嚴淨陀羅尼門三摩地門。自能證得圓滿
辯才。亦令他得圓滿辯才。自能攝受圓滿色身
具諸相好。亦復勸他令能攝受圓滿色身具諸
相好。自能攝受圓滿童真行。亦勸他攝受圓滿
童真行。自修行四念住廣說乃至一切相智。亦復
勸他修行四念住廣說乃至一切相智。自斷煩惱
習氣相續。亦復勸他斷諸煩惱習氣相續。自證
無上正等菩提。轉妙法輪度有情眾。亦復勸他
證得無上正等菩提。轉妙法輪度有情眾。

爾時善現復白佛言。希有世尊。甚奇善逝。諸菩
薩摩訶薩成就如是大功德聚。為欲利樂一切
有情。行深般若波羅蜜多。求證無上正等菩提。
欲盡未來度有情眾。世尊。云何菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多。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。若增若
減。不見受。想。行。識。若增若減。廣說乃至不見一
切智。若增若減。不見道。相智。一切相智。若增若
減。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。疾得圓
滿。復次善現。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時。不見是法。是非法。不見是過去。是未來。是
現在。不見是善。是不善。是無記。不見是有。為是
無為。不見是欲界。是色界。是無色界。不見是布
施波羅蜜多。乃至是般若波羅蜜多。廣說乃至
不見是一切智道。相智。一切相智。是菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多。疾得圓滿。所以者何。以

一切法無性相故。無作用故。不可轉故。虛妄誑
詐性不堅實。不自在故。無覺受故。離我乃至離
見者故。具壽善現。復白佛言。如來所說不可思
議。佛告善現。如是如是。如來所說不可思議。善
現當知。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。廣說
乃至一切智不可思議。故如來所說不可思議。
道相智一切相智不可思議。故如來所說不可
思議。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。雖
如實知色不可思議。而不起不可思議想。廣說
乃至雖如實知一切相智不可思議。而不起不可
思議想。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。疾
得圓滿。復次善現。若菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時。於色乃至一切相智。不起若可思議
若不可思議想。是菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多。疾得圓滿。爾時善現復白佛言。如是般若
波羅蜜多。義趣甚深。誰能信解。佛告善現。若菩
薩摩訶薩久修六種波羅蜜多。久殖善根。多供
養佛事。多善友。是菩薩摩訶薩於深般若波羅
蜜多。能生信解。具壽善現。復白佛言。齊何應知
是菩薩摩訶薩久修六種波羅蜜多。久殖善根
多供養佛事。多善友。佛告善現。若菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時。於色不起分別無異分別。
於受想行識不起分別無異分別。於色相不起
分別無異分別。於受想行識不起分別無異
分別。於色性不起分別無異分別。於受想行識
性不起分別無異分別。廣說乃至於一切智不起
分別無異分別。於道相智一切相智不起分別無
異分別。於一切智相不起分別無異分別。於道

相智一切相智相不起分別無異分別。於一切
智性不起分別無異分別。於道相智一切相智
性不起分別無異分別。所以者何。以色乃至一
切相智皆不可思議。故善現。齊此應知。是菩薩
摩訶薩久修六種波羅蜜多。久植善根。多供養
佛事。多善友。爾時善現復白佛言。如是般若波
羅蜜多。最為甚深。佛言如是。色甚深。故般若波
羅蜜多。甚深。受想行識甚深。故般若波羅蜜多
甚深。廣說乃至一切智甚深。故般若波羅蜜多
甚深。道相智一切相智甚深。故般若波羅蜜多
甚深。具壽善現。復白佛言。如是般若波羅蜜多
是大寶聚。佛言如是。能與有情功德寶故。如是
般若波羅蜜多。大珍寶聚。能與有情十善業道
四靜慮。四無量。四無色。定。五神通寶。能與有情
布施等六波羅蜜多。廣說乃至一切相智寶。能
與有情預流果。乃至獨覺菩提寶。能與有情一
切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提轉法輪
寶。是故般若波羅蜜多名大寶聚。具壽善現。復
白佛言。甚深般若波羅蜜多是清淨聚。佛言如
是。是一切法清淨聚。故善現當知。色清淨。故甚
深。般若波羅蜜多是清淨聚。廣說乃至一切相
智清淨。故甚深。般若波羅蜜多是清淨聚。
爾時善現復白佛言。希有世尊。甚奇善逝。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。甚深般若波羅
蜜多。多諸留難。佛神力故。今雖廣說留難不生。
是故大乘諸善男子善女人等。於此般若波羅
蜜多。甚深經典。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³³。勿令書寫乃至演說留難事起不得究竟。善現當知。是善男子善女人等。若欲一月或二或三乃至一歲。書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者。應勤精進繫念書寫。經爾時令得究竟。若欲一月或二或三乃至一歲。受持讀誦修習思惟。為他演說如是般若波羅蜜多甚深經典能究竟者。應勤精進繫念受持乃至演說。經爾時令得究竟。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。希有世尊。甚奇善逝。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。惡魔於彼不作留難。令不書寫乃至演說。佛告善現。惡魔於此甚深般若波羅蜜多。雖欲留難。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。佛告舍利子。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。住菩薩乘善男子等。令不書寫乃至演說甚深般若波羅蜜多。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。若諸菩薩能於般若波羅蜜多甚深經典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。法爾惡魔不能留難。又舍

利子。若有淨信善男子等。能於般若波羅蜜多甚深經典書寫受持讀誦修習思惟演說。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現說法者神力護念。時舍利子復白佛言。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典書寫受持讀誦修習思惟演說。皆是十方諸佛神力慈悲護念。令彼所作殊勝善業。諸惡魔軍不能留難。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典書寫受持讀誦修習思惟演說。當知皆是諸佛世尊神力護念。時舍利子復白佛言。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典書寫受持讀誦修習思惟演說。十方世界一切如來現說法者皆共識知。由此因緣歡喜護念。若善男子善女人等。能於般若波羅蜜多甚深經典書寫受持讀誦修習思惟演說。恒為十方一切世界諸佛世尊現說法者佛眼觀見。由此因緣慈悲護念。所作善事無不皆成。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。若善男子善女人等。書寫受持讀誦修習思惟演說甚深般若波羅蜜多。恒為十方一切世界諸佛世尊現說法者佛眼觀見。識知護念。令諸惡魔不能嫉惱。所作善業皆疾成辦。又舍利子。住菩薩乘諸善男子善女人等。若能於此甚深般若波羅蜜多書寫受持讀誦修習思惟演說。當知已近一切智智。諸惡魔怨不能留難。又舍利子。安住大乘諸善男子善女人等。若能書寫甚深般若波羅蜜多。種種莊嚴受持讀誦。當知於此甚深般若波羅蜜多深生信解。能

以種種上妙花鬘乃至燈明。供養恭敬甚深般若波羅蜜多。是善男子善女人等。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。又舍利子。住菩薩乘諸善男子善女人等。若能書寫受持讀誦供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根乃至獲得不退轉地。常不遠離諸佛菩薩。恒聞正法不墮惡趣。生天人中安隱快樂。是善男子善女人等。由此善根乃至無上正等菩提。常不遠離布施淨戒安忍精進靜慮。般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法。由此速證無上菩提。由此因緣。諸善男子善女人等。欲得無上正等菩提。於此般若波羅蜜多甚深經典。應勤書寫受持讀誦修習思惟。為他演說。恭敬供養無得暫捨。爾時舍利子白佛言。世尊。如是般若波羅蜜多甚深經典。佛涅槃後何方興盛。佛告舍利子。如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後至東南方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻苾芻尼。波索迦。波斯迦。能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂。書寫受持讀誦修習思惟演說。復以種種上妙花鬘乃至燈明。供養恭敬甚深般若波羅蜜多。由此善根不墮惡趣。或生天上。或生人中富貴受樂。由斯勢力增益六種波羅蜜多。令速圓滿。因此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。後隨所應依三乘法。漸次修習而趣出離。又舍利子。如是般若波羅蜜多甚深經典。我涅槃後從東南方轉至南方漸當興盛。彼方多有安住大乘諸苾芻苾芻尼。波索迦。波斯迦。能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂。

書寫受持讀誦修習思惟演說復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多由此善根不墮惡趣或生天上或生人中富貴受樂由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿因此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離又舍利子如是般若波羅蜜多甚深經典我涅槃後復從南方至西南方漸當興盛彼方多有安住大乘諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂書寫受持讀誦修習思惟演說復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多由此善根不墮惡趣或生天上或生人中富貴受樂由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿因此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊漸次修習而趣出離又舍利子如是般若波羅蜜多甚深經典我涅槃後復從南方至西南方漸當興盛彼方多有安住大乘諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂書寫受持

讀誦修習思惟演說復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多由此善根不墮惡趣或生天上或生人中富貴受樂由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿因此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離又舍利子如是般若波羅蜜多甚深經典我涅槃後復從北方至東方漸當興盛彼方多有安住大乘諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦能於如是甚深般若波羅蜜多深心信樂書寫受持讀誦修習思惟演說復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬甚深般若波羅蜜多由此善根不墮惡趣或生天上或生人中富貴受樂由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿因此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離又舍利子我涅槃已後時後分後五百歲甚深般若波羅蜜多於東北方大作佛事何以故舍利子一切如來應正等覺所尊重法即是般若波羅蜜多甚深經典如是般若波羅蜜多甚深經典一切如來應正等覺共所護念舍利子非佛所得法毘奈耶無上正法有滅沒相諸佛所得法毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多甚深經典舍利子彼東北方安住大乘諸善男子善女人等有能於此甚深般若波羅蜜多深心信樂書寫受持讀誦修習思惟演說我常護念令無損惱舍利子彼東北方安住大乘諸善男子善女人等有能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬我定說彼由此善根不墮惡趣生天人中

常受富樂由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿因此復能供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊後隨所應依三乘法漸次修學得般涅槃何以故舍利子我以佛眼觀見證知稱譽讚歎是善男子善女人等所獲福聚東西南北四維上下一切如來應正等覺亦以佛眼觀見證知稱譽讚歎是善男子善女人等所獲福聚時舍利子復白佛言甚深般若波羅蜜多佛涅槃已後時後分後五百歲於東北方廣流布耶佛告舍利子如是如是甚深般若波羅蜜多我涅槃已後時後分後五百歲於東北方當應流布又舍利子我涅槃已後時後分後五百歲彼東北方安住大乘諸善男子善女人等若得聞此甚深般若波羅蜜多深心信樂書寫受持讀誦修習思惟演說當知彼類久發無上正等覺心久修菩薩摩訶薩行多供養佛事多善友久多修習身戒心慧所種善根皆已成熟由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深心信樂復能書寫受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說開示大般若波羅蜜多經卷第五百八

大般若波羅蜜多經卷第五百九

三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分陀羅尼品第十二之一

爾時舍利子白佛言世尊佛涅槃已後時後分後五百歲法欲滅時於東北方當有幾許安住大乘善男子等得聞般若波羅蜜多深心信樂復能書寫受持讀誦修習思惟為他演說佛告

舍利子。我涅槃已。後時後分後五百歲法欲滅時。於東北方雖有無量安住大乘善男子等。而少得聞甚深般若波羅蜜多。深心信樂。復能書寫受持。讀誦修習。思惟為他演說。又舍利子。彼住大乘善男子等。聞深般若波羅蜜多。其心不驚。不恐。不怖。深生信樂。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。甚為希有。何以故。舍利子。彼住大乘善男子等。已曾親近供養恭敬尊重讚歎無量如來及諸菩薩。請問般若波羅蜜多甚深義趣。又舍利子。彼住大乘善男子等。不久定當圓滿。布施乃至般若波羅蜜多。乃至不久定當圓滿。一切相智及餘無量無邊佛法。又舍利子。彼住大乘善男子等。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。求趣無上正等菩提。何以故。舍利子。我常為彼安住大乘善男子等。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。彼善男子善女人等。後生復能求趣無上正等菩提。亦能為他如應說法。令趣無上正等菩提。又舍利子。彼住大乘善男子等。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。又舍利子。安住大乘善男子等。聞我說此甚深般若波羅蜜多。心得廣大妙法喜樂。亦能安立無量有情於勝善法。令趣無上正等菩提。又舍利子。安住大乘善男子等。今於我前發弘誓願。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。我於彼願深生隨喜。何以故。舍利子。我觀如是安住大乘善男子等。所發弘願心語相應。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。是善男子善女人等。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。過去諸佛亦觀如是安住大乘善男子等。所發弘願心語相應。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。又舍利子。此住大乘善男子等。信解廣大。能依妙色聲香味觸修廣大施。修此施已。復能種植廣大善根。因此善根。復能攝受廣大果報。攝受如是廣大果報。唯為饒益一切有情。於諸有情能捨一切內外所有。迴向如是所種善根。願生他方諸佛國土。現有如來應正等覺。宣說如是甚深般若波羅蜜多。無上法處。彼聞如是甚深般若波羅蜜多。無上法已。復能安立彼佛土中無量百千諸有情類。令發無上正等覺心。修諸菩薩摩訶薩行。示現勸導讚勵慶喜。令於無上正等菩提。得不退轉。時舍利子。復白佛言。希有世尊。甚奇善逝。佛於過去未來現在所有諸法。無不證知。於一切法。真如法界。廣說乃至不思議界。無不證知。於諸

法教義趣。差別無不證知。於諸有情。心行差別。無不證知。於過去佛菩薩聲聞及佛土等。無不證知。於未來佛菩薩聲聞及佛土等。無不證知。於現在佛菩薩聲聞及佛土等。無不證知。於十方界一切如來。應正等覺及所說法菩薩聲聞佛土等事。無不證知。世尊。若菩薩摩訶薩。能於六種波羅蜜多。勇猛精進。常求不息。彼於六種波羅蜜多。為有得時。不得時。不。佛告舍利子。彼菩薩摩訶薩。常於六種波羅蜜多。勇猛精進。欣求不息。一切時得。無不得時。何以故。舍利子。彼菩薩摩訶薩。常於六種波羅蜜多。勇猛精進。欣求不息。諸佛菩薩常護念故。舍利子言。世尊。彼何可說。彼得此六波羅蜜多。佛告舍利子。若菩薩摩訶薩。常於此六波羅蜜多。勇猛信求。不顧身命。有時不得。此相應。經無有是處。何以故。舍利子。彼菩薩摩訶薩。為求無上正等菩提。示現勸導讚勵慶喜。諸有情類。令於此六波羅蜜多。相應經典。受持讀誦。思惟修學。由此善根。隨所生處。常得此六波羅蜜多。相應契經。受持讀誦。勇猛精進。如教修行。成熟有情。嚴淨佛土。未證無上正等菩提。於其中間。嘗無暫廢。

第二分魔事品第十四

爾時善現。便白佛言。佛已讚說。為證無上正等菩提。勇猛正勤。修行布施。乃至般若波羅蜜多。成熟有情。嚴淨佛土。菩薩功德。云何應知。彼諸菩薩。發趣無上正等菩提。修諸行時。留難魔事。佛告善現。若菩薩摩訶薩。樂說法要。辯久乃生。當知是為菩薩魔事。具壽善現。即白佛言。何緣

菩薩樂說法要辯久乃生說為魔事。佛告善現。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。由此因緣所修般若乃至布施波羅蜜多。難得圓滿。故說彼為菩薩魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩樂說法要辯。乃卒生。當知是為菩薩魔事。具壽善現。即白佛言。何緣菩薩樂說法要辯。乃卒生。說為魔事。佛告善現。是菩薩摩訶薩修行布施。乃至般若波羅蜜多。樂說法要辯。才卒起。廢所修行。故是魔事。復次善現。書寫般若波羅蜜多。甚深經時。頻申欠。呿無緣戲笑。互相輕陵。身心躁擾。文句倒錯。迷惑義理。不得滋味。橫事卒起。書寫不終。當知是為菩薩魔事。復次善現。受持讀誦。思惟修習。說聽般若波羅蜜多。甚深經時。頻申欠。呿無緣戲笑。互相輕陵。身心躁擾。文句倒錯。迷惑義理。不得滋味。橫事卒起。所作不成。當知是為菩薩魔事。具壽善現。即白佛言。何因緣故。有菩薩乘善男子等。聞說般若波羅蜜多。忽作是念。我於此經。不得滋味。何用勤苦聽此經。為。作是念。已即便捨去。受持讀誦。思惟修習。書寫演說。亦復如是。佛告善現。是菩薩乘善男子等。於過去世。未久修行。布施等六波羅蜜多。故於此經。不得滋味。心不愛樂。即便棄捨。復次善現。住菩薩乘善男子等。聞說般若波羅蜜多。若作是念。我等於此。不得受記。何用聽為。心不清淨。便從座起。厭捨而去。無顧戀心。當知是為菩薩魔事。具壽善現。即白佛言。何緣於此。甚深經中。不授彼記。而令彼類。無顧戀心。厭捨而去。佛告善現。菩薩未入正性。離生不應授彼大菩提記。若授彼記。增彼憍逸。有損無益。故不為記。復次善現。

住菩薩乘善男子等。聞說般若波羅蜜多。若作是念。此中不說我等名字。何用聽為。心不清淨。便從座起。厭捨而去。無顧戀心。當知是為菩薩魔事。具壽善現。即白佛言。何緣於此。甚深經中。不記說彼菩薩名字。佛告善現。菩薩未受大菩提記。法爾不應記說名字。復次善現。住菩薩乘善男子等。聞說般若波羅蜜多。若作是念。此中不說我等生處。城邑聚落。何用聽為。心不清淨。便從座起。厭捨而去。無顧戀心。當知是為菩薩魔事。具壽善現。即白佛言。何緣於此。甚深經中。不記說彼菩薩生處。城邑聚落。佛告善現。若未記彼菩薩名字。不應說其生處。差別。復次善現。若菩薩乘善男子等。聞說般若波羅蜜多。甚深經時。心不清淨。而捨去者。隨彼所起。不清淨心。厭捨此經。舉步多少。便減爾許。劫數功德。獲爾許劫障。菩提罪。受彼罪。已更爾許時。發勤精進。求趣無上正等菩提。修諸菩薩難行苦行。方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提。不應厭捨甚深般若波羅蜜多。復次善現。住菩薩乘善男子等。棄捨般若波羅蜜多。甚深經典。求學餘經。當知是為菩薩魔事。何以故。是菩薩乘善男子等。棄捨一切智智根本。甚深般若波羅蜜多。而攀枝葉。諸餘經典。終不能得佛菩提故。具壽善現。即白佛言。何等餘經。猶如枝葉。不能引發一切智智。佛告善現。若說二乘相應之法。謂四念住。廣說乃至八聖道支。三解脫門。四諦智等。善男子等。於中修學。但得預流。一來不還。阿羅漢。果獨覺。菩提。不得無上正等菩提。是名餘經。猶如枝葉。不能引發一切智智。甚深般若波羅蜜多。定

能引發一切智智。有大勢用。猶如樹根。是菩薩乘善男子等。棄捨般若波羅蜜多。求學餘經。定不能得一切智智。何以故。甚深般若波羅蜜多。能生菩薩摩訶薩眾。世出世間一切功德。諸餘經典。無斯用故。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多。即為修學一切菩薩摩訶薩眾。世出世間功德珍寶。復次善現。如有餓狗。棄其主食。反從僕使。而求覓之。於當來世。有住大乘善男子等。棄捨一切佛法根本。甚深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。其狀亦爾。當知是為菩薩魔事。復次善現。譬如有人。欲求香象。得此象已。捨而求跡於意云。何。彼人黠不。善現答言。彼人非黠。佛告善現。於當來世。有住大乘善男子等。棄捨一切佛法根本。甚深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。其狀亦爾。當知是為菩薩魔事。復次善現。如有巧匠。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。如是巧匠。或彼弟子。能造大殿。量如帝釋殊勝殿。不善現答言。不也。世尊。佛告善現。於意云。何。彼人黠不。善現答言。彼人非黠。是愚癡類。佛告善現。於當來世。有住大乘善男子等。欲趣無上正等菩提。棄深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。其狀亦爾。彼必不得無上菩提。當知是為菩薩魔

事復次善現。譬如有人欲見輪王。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。與此何異。於意云何。彼人點不。善現答言。彼人非點。佛告善現。於當來世。有住大乘善男子等。亦復如是。欲趣無上正等菩提。棄深般若。波羅蜜多。求學二乘相應經典。言此經典與彼何異。何用彼為。彼由此緣。定不能得。所求無上正等菩提。當知是為菩薩魔事。復次善現。如有飢人。得百味美食。棄而求噉。六十日穀飯。於意云何。彼人點不。善現答言。彼人非點。佛告善現。於當來世。有住大乘善男子等。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。於意云何。彼人點不。善現答言。彼人非點。佛告善現。如是如是。當知是為菩薩魔事。復次善現。如有貧人。得無價寶。棄而翻取。迦遮末尼。於意云何。彼人點不。善現答言。彼人非點。佛告善現。於當來世。有住大乘善男子等。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。於意云何。彼人點不。善現答言。彼人非點。佛告善現。如是如是。當知是為菩薩魔事。復次善現。安住大乘善男子等。書大般若。波羅蜜多。甚深經時。眾辯卒起。樂說種種差別法門。令所書經。不得究竟。當知是為菩薩魔事。何謂眾辯。謂樂說色聲香味觸樂說。六種。波羅蜜多。樂說欲界色無色界。樂說受持讀誦功德。樂說看病修餘福業。樂說念住乃至道支。樂說一切靜慮解脫等持等至。樂說內空乃至無上正等菩提。當知皆是菩薩魔事。何以故。甚深般若。波羅蜜多。樂說法

相都不可得。無尋伺故。難思議故。無思慮故。無生滅故。無染淨故。無定亂故。離名言故。不可說故。不可得故。所以者何。甚深般若。波羅蜜多。中如前所說法。皆無所有。都不可得。安住大乘善男子等。書大般若。波羅蜜多。甚深經時。如是諸法。擾亂其心。令不究竟。是故說為菩薩魔事。時具壽善現。白佛言。世尊。甚深般若。波羅蜜多。可書寫不。佛告善現。不可書寫。所以者何。於此般若。波羅蜜多。甚深經中。般若等。六波羅蜜多。皆無自性。都不可得。廣說乃至一切相智。亦無自性。都不可得。善現。當知。諸法自性。皆無所有。都不可得。即是無性。如是無性。即深般若。波羅蜜多。非無性。法能書無性。是故我說。甚深般若。波羅蜜多。不可書寫。善現。當知。安住大乘善男子等。若於般若。波羅蜜多。起無性想。當知是為菩薩魔事。復次善現。若住大乘善男子等。書寫般若。波羅蜜多。甚深經時。作如是念。我以文字。書寫般若。波羅蜜多。彼依文字。執著般若。波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。何以故。於此般若。波羅蜜多。甚深經中。一切般若。乃至布施。波羅蜜多。皆無文字。色乃至識。亦無文字。廣說乃至一切相智。亦無文字。是故不應執有文字。能書般若。波羅蜜多。善現。當知。若住大乘善男子等。作如是執。於此般若。波羅蜜多。甚深經中。一切般若。乃至布施。波羅蜜多。皆無文字。色乃至識。亦無文字。廣說乃至一切相智。亦無文字。當知是為菩薩魔事。復次善現。安住大乘善男子等。書寫受持讀誦。修習思惟。演說此大般若。波羅蜜多。甚深經時。若念國土。若念城邑。若念王都。若念方

處。若念親教。若念軌範。若念同學。若念知友。若念父母。若念妻子。若念兄弟。若念姊妹。若念親戚。若念朋侶。若念國王。若念大臣。若念盜賊。若念猛獸。若念惡人。若念惡鬼。若念眾集。若念遊戲。若念報怨。若念報恩。若念諸餘所作事業。當知皆是菩薩魔事。魔以此事。擾惱菩薩。令所作事不成。辦故。復次善現。安住大乘善男子等。書寫受持讀誦。修習思惟。演說此大般若。波羅蜜多。甚深經時。得大名利。供養恭敬。所謂衣服。飲食。臥具。病緣。醫藥。及餘資財。彼著此事。廢所作業。當知是為菩薩魔事。復次善現。安住大乘善男子等。書寫受持讀誦。修習思惟。演說此大般若。波羅蜜多。甚深經時。有諸惡魔。執持種種世俗書論。或復二乘相應經典。詐現親友。授與菩薩。此中廣說世俗勝事。或復廣說諸蘊處界。諦實緣起。三十七種菩提分法。二解脫門。四靜慮等。言是經典。義味深奧。應勤修學。捨所習經。此住大乘善男子等。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。我此般若。波羅蜜多。甚深經中。廣說菩薩摩訶薩道。善巧方便。若於此中。精勤修學。疾證無上正等菩提。若住大乘善男子等。無方便善巧。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

復次善現。有諸惡魔作苾芻像。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多甚深經典。不得書寫。受持讀誦修習。思惟為他演說。具壽善現。即白佛言。云何惡魔作苾芻像。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多甚深經典。不得書寫。乃至演說。佛告善現。有諸惡魔作苾芻像。至菩薩所。方便破壞。令其毀厭甚深般若波羅蜜多。謂作是言。汝所習誦無相經典。非真般若波羅蜜多。我所習誦有相經典。是真般若波羅蜜多。作是語時。有諸菩薩未得授記。便於般若波羅蜜多。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。復次善現。甚深般若波羅蜜多。書寫等時。多諸魔事。菩薩應覺而遠離之。具壽善現。即白佛言。何等名為諸惡魔事。令菩薩覺而遠離之。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。書寫等時。多有相似般若。靜慮精進。安忍淨戒。布施波羅蜜多。諸惡魔事。多有相似。內空。外空。內外空。大空空。勝義空。有為空。無為空。畢竟空。無際空。無散空。本性空。相空。一切法空。無性空。無自性空。諸惡魔事。多有相似。真如法界。廣說。乃至不思議界。諸惡魔事。菩薩應覺而遠離之。復次善現。甚深般若波羅蜜多。書寫等時。多有魔事。

而作留難。謂有惡魔作苾芻像。至菩薩所。宣說二乘相應之法。謂菩薩言。此是如來真實所說。學此法者。速證無上正等菩提。復有惡魔作苾芻像。至菩薩所。宣說二乘四念住等。謂菩薩言。且依此法。精勤修學。取預流果。廣說。乃至獨覺。菩提。遠離一切生老病死。何用無上正等菩提。是為般若波羅蜜多。諸惡魔事。菩薩應覺。當遠離之。復次善現。有諸惡魔。作佛形像。身真金色。常光一尋。三十二相。八十隨好。圓滿莊嚴。至菩薩所。菩薩見之。深生愛著。由斯退減。一切智智。不獲聽問。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。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。威儀庠序。形貌端嚴。至菩薩所。菩薩見之。深生愛著。由斯退減。一切智智。不獲聽問。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔。化作佛像。苾芻圍繞。宣說法要。至菩薩所。菩薩見之。深生愛著。便作是念。願我未來亦當如是。由斯退減。一切智智。不獲聽問。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔。作菩薩像。若百若干。乃至無量。或行布施波羅蜜多。或行淨戒。乃至般若波羅蜜多。菩薩見之。深生染著。由斯退減。一切智智。不獲聽問。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。何以故。善現。此大般若波羅蜜多。甚深教中。色無所有。受想行識。亦無所有。廣說。乃至一切菩薩摩訶薩。行無所有。諸佛無上正等菩提。亦無所有。若於是處。色無所有。廣說。乃至諸佛無上正

等菩提。亦無所有。則於是處。一切如來。應正等覺。及諸菩薩。摩訶薩。眾獨覺。聲聞。諸異生。類亦無所有。何以故。以一切法。自性空故。復次善現。安住大乘善男子等。聽問書寫受持。讀誦修習。思惟為他演說。此大般若波羅蜜多。甚深經時。多有留難。違害事起。令薄福人。事不成就。如瞻部洲。有諸珍寶。謂吠琉璃。乃至金等。多有盜賊。違害留難。諸薄福人。求不能得。甚深般若波羅蜜多。無價神珠。亦復如是。諸薄福者。聽問等時。多有惡魔。為作留難。具壽善現。即白佛言。如是世尊。如是善逝。甚深般若波羅蜜多。如瞻部洲。吠琉璃等。種種珍寶。多有留難。諸薄福人。求不能得。安住大乘善男子等。少福德。故聽問等時。多諸留難。雖有樂欲。而不能成。所以者何。有愚癡者。為魔所使。安住大乘善男子等。聽問書寫受持。讀誦修習。思惟為他演說。此大般若波羅蜜多。甚深經時。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。思惟聽問。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。發弘誓願。未為善友之所攝受。自於般若波羅蜜多。不能聽問。乃至演說。新學大乘善男子等。聽問書寫。乃至演說。此大般若波羅蜜多。甚深經時。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。不能聽問。乃至演說。復樂障他。聽問等事。當知此輩。獲無量罪。復次善現。有住大乘善男子等。聽問

書寫受持讀誦修習思惟為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時多有魔事為作留難令聽問等皆不能成由此不能圓滿般若乃至布施波羅蜜多廣說乃至不能圓滿一切相智有住大乘善男子等聽問書寫受持讀誦修習思惟為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時若無魔事復能圓滿般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多乃至圓滿一切相智當知皆是如來神力慈悲護念亦是十方一切世界現在如來及不退轉諸菩薩眾神力加護令惡魔軍不能障礙聽問等事令不得成亦是彼人自善根力大般若波羅蜜多經卷第五百九

大般若波羅蜜多經卷第五百一十

三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分現世間品第十五之一

復次善現如有女人生育諸子或五或十二三十四十五十若百若干其母得病諸子各別勤求醫療作是念言云何我母當得病愈長壽安樂身無眾苦心離憂愁諸子爾時競設方便求安樂具覆護母身勿為蚊虻蛇蠱風熱飢渴等觸之所侵惱又以種種上妙樂具恭敬供養而說是言我母慈悲生育我等誨示種種世間事業我等豈得不報母恩善現如來應正等覺亦復如是常以佛眼種種方便觀察護念甚深般若波羅蜜多所以者何甚深般若波羅蜜多能生我等一切佛法能示世間諸法實相十方世界一切如來現說法者亦以佛眼常觀護念甚深般若

若波羅蜜多所以者何甚深般若波羅蜜多能生如來一切功德能示世間諸法實相由此因緣我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多為報彼恩不應暫捨何以故一切如來應正等覺所有靜慮乃至布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦由如是甚深般若波羅蜜多而得生故所有菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故一切預流乃至諸佛皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故一切如來應正等覺已正當得無上菩提皆因如是甚深般若波羅蜜多由此因緣甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德是故諸佛常以佛眼種種方便觀察護念善現當知若善男子善女人等有能聽問書寫受持讀誦修習思惟演說甚深般若波羅蜜多一切如來應正等覺常以佛眼觀察護念令其身心常得安樂所修善業皆無留難善現當知若善男子善女人等能於般若波羅蜜多聽問書寫受持讀誦修習思惟為他演說十方世界一切如來應正等覺皆共護念令於無上正等菩提得不退轉具壽善現便白佛言如世尊說甚深般若波羅蜜多能生諸佛能示世間諸法實相世尊云何甚深般若波羅蜜多能生諸佛能示世間諸法實相云何諸佛從般若生云何如來說世間相佛告善現甚深般若波羅蜜多能生諸佛所有十力廣說乃至一切相智此等無量無邊功德皆從般若波羅蜜多而得生長由得如是諸佛法故說

名為佛甚深般若波羅蜜多能生如是諸佛功德由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛亦說諸佛從彼而生善現當知甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者謂能示世間五蘊實相一切如來應正等覺亦說世間五蘊實相具壽善現復白佛言云何如來應正等覺甚深般若波羅蜜多說世間五蘊實相佛告善現一切如來應正等覺甚深般若波羅蜜多俱不說示色等五蘊有成有壞有生有滅有染有淨有增有減有人有出有過去有未來有現在有善有不善有無記有欲界繫有色界繫有無色界繫所以者何非空無相無願之法有成有壞有生滅等非無造作無生無滅無性之法有成有壞有生滅等一切如來應正等覺甚深般若波羅蜜多如是說示五蘊實相此五蘊相即是世間是故世間亦無成壞生滅等相復次善現一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多能普證知無量無數無邊有情心行差別然此般若波羅蜜多甚深義中都無有情及無有情施設可得都無諸色亦無諸色施設可得都無受想行識亦無受想行識施設可得廣說乃至都無一切智道相智一切相智亦無一切智道相智一切相智施設可得一切如來應正等覺甚深般若波羅蜜多如是說示世間之相復次善現甚深般若波羅蜜多不示現色廣說乃至一切相智所以者何此大般若波羅蜜多甚深義中甚深般若波羅蜜多尚無所有都不可得況有諸色廣說乃至一切相智可得示現復次善現一切有情施設言說若有色若無色若有想若無想若非有想非無

想若此世界若餘十方一切世界是諸有情若略心若散心一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多皆如實知世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類略心散心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多由法性故如實知彼諸有情類略心散心世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多由法性故如實知彼諸有情類略心散心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知法性中法性尚無所有都不可得況有有情略心散心而可得者如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多由法性故如實知彼諸有情類略心散心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多由盡故離染故滅斷故寂靜故遠離故如實知彼諸有情類略心散心世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多由盡故離染故滅斷故寂靜故遠離故略心散心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知盡離染滅斷寂靜遠離中盡等性尚無所有都不可得況有有情略心散心而可得者如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多由盡離染滅斷寂靜遠離故如實知彼諸有情類略心散心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有貪心離貪心離瞋心離癡心世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有瞋心離瞋心有癡心離癡心世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有貪心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有貪瞋癡心

性非有貪瞋癡心非離貪瞋癡心所以者何如實性中心心所法尚無所有都不可得況有有貪瞋癡心離貪瞋癡心而可得者一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類離貪瞋癡心如實性非離貪瞋癡心非有貪瞋癡心所以者何如實性中心心所法尚無所有都不可得況有離貪瞋癡心有貪瞋癡心而可得者如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有貪心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有貪瞋癡心非有貪瞋癡心何以故如是二心不和合故一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類離貪瞋癡心非離貪瞋癡心非有貪瞋癡心何以故如是二心不和合故如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有貪心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類有貪心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有廣心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有廣心非廣非狹非增非減非去非來所以者何心之自性畢竟離故都無所有竟不可得誰廣誰狹誰增誰減誰去誰來如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有廣心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有大心世尊云何如來應正等覺

依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有大心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有大心非大非小非去非來非生非滅非住非異非染非淨所以者何心之自性畢竟離故都無所有竟不可得誰大誰小誰去誰來誰生誰滅誰住誰異誰染誰淨如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有大心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無量心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無量心非有量非無量非住非不住非去非不去所以者何心之自性畢竟離故無漏無依如何可說有量無量有住不住有去不去如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無量心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無見無對心世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無見無對心如實知彼諸有情類所有無見無對心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無見無對心彼諸有情類所有無見無對心皆無心相所以者何以一切心自相空故如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無見無對心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無色不可見心世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無色不可見

心善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無色不可見心諸佛五眼皆不能見所以者何以一切心自性空故如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類所有無色不可見心復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類心心所法若出若沒若屈若申世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類心心所法若出若沒若屈若申若申善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類出沒屈申心心所法皆依色受想行識生如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類心心所法若出若沒若屈若申謂諸如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類出沒屈申心心所法依色乃至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依色乃至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依色乃至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依色乃至識執命者或即身或異身此是諦實餘皆愚妄如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知彼諸有情類心心所法若出若沒若屈若申復次善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知色受想行識世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知色受想行識善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知色受想行識皆如真如無變

異無分別無相狀無驚覺無戲論無所得如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多如實知色受想行識亦如實知諸有情類出沒屈申心心所法皆如真如無變異無分別無相狀無驚覺無戲論無所得善現當知諸有情類出沒屈申心心所法真如即五蘊真如五蘊真如即十二處真如十二處真如即十八界真如十八界真如即一切法真如一切法真如即六波羅蜜多真如六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如十六空真如十六空真如即八解脫真如八解脫真如即九次第定真如九次第定真如即三解脫門真如三解脫門真如即如來十力真如如來十力真如即四無所畏真如四無所畏真如即四無礙解真如四無礙解真如即大慈大悲大喜大捨真如大慈大悲大喜大捨真如即十八佛不共法真如十八佛不共法真如即一切相智真如一切相智真如即善不善無記法真如善不善無記法真如即世間出世間法真如世間出世間法真如即有漏無漏法真如有漏無漏法真如即有罪無罪法真如有罪無罪法真如即雜染清淨法真如雜染清淨法真如無為法真如即三世真如三世真如即三界真如三界真如即預流一來不還阿羅漢果真如預流一來不還阿羅漢果真如即獨覺菩提真如獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如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皆不相離不相離故無盡無二不可分別善現當知一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多證一切法真如究竟乃得無上正等菩提由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛是諸佛母能示諸佛世間實相善現當知如是如來應正等覺依深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具壽善現即白佛言甚深般若波羅蜜多所證諸法真如實相極為甚深難見難覺一切如來應正等覺皆用諸法真如實相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位菩薩摩訶薩及具正見漏盡阿羅漢聞佛說此甚深真如能生信解如來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世尊佛由誰證無盡真如善現佛由真如能證如是無盡真如世尊如來證誰無盡真如善現證一切法無盡真如世尊諸法真如何故無盡善現以一切法皆無盡故一切如來應正等覺證得一切法無盡真如故獲得無上正等菩提為諸有情顯示分別一切法真如相由此故名如實說者爾時三千大千世界所有欲界色界天子各以種種天妙花香遙散世尊而為供養來詣佛所頂禮佛足却住一面俱白佛言如來所說甚深般若波羅蜜多以何為相爾時佛告諸天子言

天子當知甚深般若波羅蜜多以空無相無願為相甚深般若波羅蜜多以無造作無生無滅無染無淨無性無相非斷非常非一非異無來無去虛空為相甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相天子當知如是諸相一切如來應正等覺依世俗說不依勝義天子當知甚深般若波羅蜜多如是諸相世間天人阿素洛等皆不能壞何以故世間天人阿素洛等亦是相故天子當知諸相不能破壞諸相諸相不能了知諸相諸相不能破壞無相諸相不能了知無相無相不能破壞無相無相不能了知無相何以故若相若無相若相無相皆無所有能破能知所破所知破者知者皆不可得故天子當知如是諸相非色所作非受想行識所作廣說乃至非一切智所作非道相智一切相智所作天子當知如是諸相非天所作非非天所作非人所作非非人所作非有漏非無漏非世間非出世間非有為非無為無所繫屬不可宣說天子當知甚深般若波羅蜜多遠離眾相不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相汝諸天子於意云何設有問言虛空何相如是發問為正問不諸天子曰不也世尊何以故虛空無體無相無為不應問故佛告天子甚深般若波羅蜜多亦復如是不應為問然諸法相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希有世尊甚深般若波羅蜜多是諸如來應正等覺常所行處一切如來應正等覺行是處故證得無上正等菩提為諸有情分別開示一切法相所謂分別開示色相分別開示受想行識相廣說乃至分別開示一切智相分別開示道相智一切相智相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所謂變礙是色相領納是受相取像是想相造作是行相了別是識相如來如實覺為無相苦惱聚是蘊相生長門是處相多毒害是界相如來如實覺為無相能惠捨是布施相無熱惱是淨戒相不忿恚是安忍相不可伏是精進相無散亂是靜慮相無執著是般若相如來如實覺為無相無所有是內空等相不顛倒是真如等相不虛妄是四聖諦相如來如實覺為無相無擾惱是四靜慮相無限礙是四無量相無喧雜是四無色定相如來如實覺為無相無繫縛是八解脫相不散亂是九次第定相能出離是三十七菩提分法相如來如實覺為無相能遠離是空解脫門相無取著是無相解脫門相厭眾苦是無願解脫門相如來如實覺為無相攝淨位是三乘十地相趣大覺是菩薩十地相如來如實覺為無相能觀照是五眼相無滯礙是六神通相如來如實覺為無相難屈伏是如來十力相無怯懼是四無所畏相無斷絕是四無礙解相與利樂是大慈相拔衰苦是大悲相慶善事是大喜相棄喧雜是大捨相不可奪是十八佛不共法相如來如實覺

為無相能嚴飾是相好相能憶念是無忘失法相無所執是恒住捨性相如來如實覺為無相遍攝持是一切陀羅尼門相遍攝受是一切三摩地門相如來如實覺為無相善受教是聲聞乘果相自開悟是獨覺菩提相趣大果是菩薩摩訶薩行相具大用是諸佛無上正等菩提相如來如實覺為無相現正等覺是一切智相極善通達是道相智相現等別覺是一切相智相如來如實覺為無相天子當知一切如來應正等覺於如是等一切法相皆能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所依處能示世間諸法實相善現當知一切如來應正等覺是知恩者能報恩者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即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於諸有相及無相法皆現等

覺無實作用。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。於諸有相及無相法。皆現等覺。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。能現等覺。相無相法。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。具壽善現。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。能生諸佛。是諸佛母。亦能如實示世間相。佛告善現。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。能生諸佛。是諸佛母。亦能如實示世間相。具壽善現。復白佛言。云何諸法。無生無起。無知無見。佛告善現。以一切法。空無所有。皆不自在。虛誑不堅。故一切法。無生無起。無知無見。復次善現。一切法性。無所依止。無所繫屬。由此因緣。無生無起。無知無見。善現當知。甚深般若波羅蜜多。雖能生佛。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。廣說。乃至不見一切智。故名示一切智相。不見道。相。智。故名示道相。智。一切相。智。故名示道相。智。一切相。智。善現當知。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示世間諸法。實相。能生諸佛。名諸佛母。具壽善現。復白佛言。云何如是甚深般若

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。廣說。乃至不見一切智。故名示一切智相。不見道。相。智。故名示道相。智。一切相。智。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。由不緣色。而生於識。是為不見色。故名示色相。廣說。乃至由不緣一切相。智。而生於識。是為不見一切相。智。故名示一切相。智。相。善現當知。由如是義。甚深般若波羅蜜多。能示世間諸法。實相。能生諸佛。名諸佛母。復次善現。甚深般若波羅蜜多。能為諸佛。顯世間空。故名佛母。能示諸佛世間實相。具壽善現。即白佛言。云何般若波羅蜜多。能為諸佛。顯世間空。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。能為諸佛。顯世間空。顯十顯六。受世間空。顯十八界世間空。顯六觸世間空。顯十二支緣起世間空。顯我見為根本六十二見世間空。顯十善業道世間空。顯四靜慮四無量四無色。定世間空。顯六波羅蜜多世間空。顯內空。乃至無性自性空世間空。顯苦集滅道世間空。顯二十七菩提分法世間空。顯八解脫八勝處。九次第定。十遍處世間空。顯空無相無願解脫門世間空。顯三乘十地世間空。顯菩薩十地世間空。顯一切陀羅尼門。二摩地門世間空。顯五眼六神通世間空。顯如來十力。四無所畏。四無礙解。十八不共法。世間空。顯大慈大悲大喜大捨世間空。顯三十二大士相。八十隨好世間空。顯無忘失法。恒住捨性世間空。顯預流果。乃至獨覺菩提世間空。顯一切菩薩摩訶薩行。諸佛無上正等菩提世間空。顯一切智道相。智。一切相

智世間空。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能為諸佛。顯世間空。故名佛母。能示諸佛世間實相。復次善現。佛因般若波羅蜜多。能為世間顯色世間空。乃至顯一切相。智。世間空。令諸世間受世間空。想世間空。思世間空。識世間空。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能為諸佛。顯世間空。故名佛母。能示諸佛世間實相。復次善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間空相。云何示諸佛世間空相。謂令如來應正等覺。見色世間空。乃至見一切相。智。世間空。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間空相。復次善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間不可思議相。云何示諸佛世間不可思議相。謂示如來應正等覺。色世間不可思議相。乃至一切相。智。世間不可思議相。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間不可思議相。復次善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間遠離相。云何能示諸佛世間遠離相。謂示如來應正等覺。色世間遠離相。乃至一切相。智。世間遠離相。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間遠離相。復次善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間寂靜相。云何能示諸佛世間寂靜相。謂示如來應正等覺。色世間寂靜相。乃至一切相。智。世間寂靜相。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間寂靜相。復次善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間畢竟空相。云何能示諸佛世間畢竟空相。謂示如來應正等覺。色世間畢竟空相。乃至一切相。智。世間畢竟空相。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能示諸佛世間畢竟空相。復次善現。甚深般若波羅蜜

多能示諸佛世間無性空相。云何能示諸佛世間無性空相。謂示如來應正等覺色世間無性空相。乃至一切相智世間無性空相。如是善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間無性空相。復次善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間自性空相。云何能示諸佛世間自性空相。謂示如來應正等覺色世間自性空相。乃至一切相智世間自性空相。如是善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間自性空相。復次善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間無性自性空相。謂示如來應正等覺色世間無性自性空相。乃至一切相智世間無性自性空相。如是善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間無性自性空相。復次善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間純空相。云何能示諸佛世間純空相。謂示如來應正等覺色世間純空相。乃至一切相智世間純空相。如是善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間純空相。善現當知。由如是義。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間實相。復次善現。甚深般若波羅蜜多能示諸佛世間相者。謂令不起此世間想。他世間想。所以者何。以實無法可起此世他世想。故大般若波羅蜜多經卷第五百一十

大般若波羅蜜多經卷第五百一十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分不思議等品第十六

爾時具壽善現復白佛言。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。皆以拔濟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出現世間。善現。謂諸如來應正等覺。所有佛性如來性自然覺性。一切智性。無有情類能稱量者。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無數量事故出現世間。謂諸如來應正等覺。所有佛性如來性自然覺性。一切智性。無與等者。況有能過。甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。具壽善現復白佛言。為但如來應正等覺。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。為更有餘法耶。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。亦有餘法。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。謂色受想行識。廣說乃至一切相智亦

不可思議。不可稱量。無數量。無等等。如是等一切法。亦不可思議。不可稱量。無數量。無等等。於一切法真實性中。心及心所皆不可得。所以者何。色乃至識。不可施設。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。廣說乃至一切相智。不可施設。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。具壽善現。即白佛言。復何因緣。色乃至識。廣說乃至一切相智。皆不可施設。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。佛告善現。色乃至識。廣說乃至一切相智。皆無自性。故不可施設。由不可施設。故不可思議。不可稱量。無數量。無等等。具壽善現復白佛言。何因緣。故。色乃至識。廣說乃至一切相智。皆無自性。佛告善現。色乃至識。廣說乃至一切相智。思議稱量。數量。平等。不平等。性。不可得。故。乃至一切相智。思議稱量。數量。平等。不平等。性。皆不可得。佛告善現。色乃至識。廣說乃至一切相智。自性。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。自性。空。故。復次善現。色乃至識。廣說乃至一切相智。皆不可得。故。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。具壽善現。即白佛言。復何因緣。色乃至識。廣說乃至一切相智。皆不可得。故。不可思議。不可稱量。無數量。無等等。佛告善現。色乃至識。廣說乃至一切相智。皆無自性。故不可得。佛告善現。色乃至識。廣說乃至一切相智。皆不可思議。不可稱量。無數量。無等等。故。皆不可

得復次善現於意云何。色乃至識廣說乃至一切相智不可思議不可稱量無數量無等等。中色乃至識廣說乃至一切相智為可得。不善現答言不也。世尊。佛告善現。如是如是。由此因緣一切法皆不可思議不可稱量無數量無等等。善現當知。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。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

思議思議滅故不可稱量稱量滅故無數量數量滅故無等等。滅故由此因緣一切法亦不可思議不可稱量無數量無等等。善現當知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過數量故無等等。過等故由此因緣一切法亦不可思議不可稱量無數量無等等。善現當知不可思議者但有不可思議增語不可稱量者但有不可稱量增語。無數量者但有無數量增語。無等等者但有無等等增語。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。善現當知不可思議者如虛空不可思議故。廣說乃至無等等者如虛空無等等。故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。善現當知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。皆悉不能思議

稱量數量等等。由此因緣故說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。佛說如是不思議不可稱量無數量無等等。品時眾中有五百苾芻不受諸漏心得解脫。復有二千苾芻尼亦不受諸漏心得解脫。復有六萬鄔波索迦於諸法中遠塵離垢生淨法眼。復有三萬鄔波斯迦亦於諸法中遠塵離垢生淨法眼。復有二十菩薩摩訶薩得無生法忍。於賢劫中受記作佛。

第二分譬喻品第十七

爾時具壽善現復白佛言。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。所以者何。甚深般若波羅蜜多能成辦六波羅蜜多。能成辦內空乃至無性自性空。能成辦真如乃至不思議界。能成辦苦集滅道聖諦。能成辦四靜慮四無量四無色定。能成辦四念住乃至八聖道支。能成辦八解脫八勝處。九次第定十遍處。能成辦空無相無願解脫門。能成辦淨觀地乃至如來地。能成辦極喜地乃至法雲地。能成辦一切陀羅尼門三摩地門。能成辦五眼六神通。能成辦如來十力乃至十八不共法。能成辦大慈大悲大喜大捨。能成辦三十二相八十隨好。能成辦無忘失法恒住捨性。能成辦預流果乃至獨覺菩提。能成辦一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提。能成辦一切智道相智一切相智。善現當知。如刹帝利灌頂大王威德自在降伏一切。以諸國事付囑大臣。端拱

無為安隱快樂。如來亦爾。為大法王威德自在降伏一切。以聲聞法若獨覺法若菩薩法若如來法悉皆付囑甚深般若波羅蜜多。以深般若波羅蜜多普能成辦一切事業。是故善現。甚深般若波羅蜜多為大事。故出現世間。廣說乃至為無等等事。故出現世間。所以者何。甚深般若波羅蜜多於色無取無執故。出現世間能成辦事。於受想行識無取無執故。出現世間能成辦事。廣說乃至於一切智無取無執故。出現世間能成辦事。於道相智一切相智無取無執故。出現世間能成辦事。於預流果無取無執故。出現世間能成辦事。乃至於佛無上正等菩提無取無執故。出現世間能成辦事。具壽善現。即白佛言。云何如是甚深般若波羅蜜多於色乃至於佛無上正等菩提皆無取無執。故出現世間能成辦事。佛告善現。於意云何。汝頗見色乃至頗見諸佛無上正等菩提可取可執不。善現答言。不也。世尊。不也。善逝。佛告善現。善哉善哉。我亦不見色乃至不見諸佛無上正等菩提可取可執。由不見故不取。由不取故不執。由是因緣。甚深般若波羅蜜多於色乃至於佛無上正等菩提無取無執。善現當知。我亦不見一切如來應正等覺所有佛性。如來性自然覺性一切智性可取可執。由不見故不取。由不取故不執。甚深般若波羅蜜多亦復如是。都不見有一切如來應正等覺所有佛性。如來性自然覺性一切智性可取可執。由此因緣無執無取。是故善現。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。不應於色受想行識廣說乃至一切如來應正等覺所有佛性如來性自然覺性

一切智性若取若執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不可尋思超尋思境寂靜微妙審諦沈密極聰慧者乃能了知若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多當知彼曾供養過去多百千佛於諸佛所發弘誓願多種善根多事善友已為無量善友攝受乃能信解如是般若波羅蜜多若有得聞如是般若波羅蜜多深生信解當知彼類是大菩薩定得無上正等菩提假使三千大千世界諸有情類一切皆成隨信行隨法行第八預流一來不還阿羅漢獨覺彼所成就若智若斷不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟稱量觀察是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍勝彼智斷無量無邊所以者何隨信行等若智若斷皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍少分故爾時佛告諸天子言善哉善哉如汝所說天子當知若善男子善女人等能於般若波羅蜜多暫時聽聞聞已信解書寫受持讀誦修習思惟演說是善男子善女人等速出生死疾證涅槃勝求聲聞獨覺乘者遠離般若波羅蜜多學餘經典若經一劫若一劫餘所以者何於此般若波羅蜜多甚深經中廣說一切微妙勝法諸隨信行隨法行等皆應於此精勤修學隨所願求皆速究竟所作事業一切如來應正等覺皆依此學已正當證無上菩提時諸天子俱發聲言如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多是不可思議波羅蜜多是不可稱量波羅蜜多是無數量波羅蜜多是無等等波羅蜜多諸隨信行乃至獨覺皆於此中精勤修學速證涅槃一切菩

薩摩訶薩眾皆於此中精勤修學速證無上正等菩提雖諸聲聞獨覺菩薩皆依此學各至究竟而深般若波羅蜜多無增無減時諸天子說是語已歡喜踊躍頂禮佛足右繞三匝辭佛還宮去會未遠俱時不現隨所屬界各住本宮爾時具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多深生信解從何處沒來生此間佛告善現若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多深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常隨法師請問義趣若行若立若坐若臥無時暫捨如新生犢不離其母乃至未得甚深般若波羅蜜多所有義趣究竟通利能為他說終不遠離如是般若波羅蜜多甚深經典及說法師善現當知是菩薩摩訶薩從人中沒來生此間所以者何是菩薩摩訶薩先世已聞甚深般若波羅蜜多聞已受持讀誦修習思惟演說書寫莊嚴供養恭敬尊重讚歎由此善根離八無暇從人趣沒還生人中暫聞此經深生信解具壽善現復白佛言頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德供養承事他方佛已從彼處沒來生此間聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦修習思惟演說供養恭敬無懈倦不佛告善現有諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德供養承事他方佛已從彼處沒來生此間聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦修習思惟演說供養恭敬無懈倦心所以者何是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所聞說般若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦修習思惟演說供養恭敬無

懈倦心乘是善根從彼處沒來生此間聞說此經深生信解復次善現有菩薩摩訶薩從觀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觀史多天慈氏菩薩摩訶薩所請問般若波羅蜜多甚深義趣乘是善根從彼處沒來生人中聞說般若波羅蜜多深生信解書寫受持讀誦修習思惟演說供養恭敬無懈倦心復次善現有住大乘善男子等雖於前世得聞般若乃至布施波羅蜜多或聞內空乃至無性自性空或聞真如乃至不思議界或聞苦集滅道聖諦或聞四靜慮四無量四無色定或聞四念住乃至八聖道支或聞八解脫八勝處九次第定十遍處或聞空無相無願解脫門或聞淨觀地乃至如來地或聞極喜地乃至法雲地或聞一切陀羅尼門三摩地門或聞五眼六神通或聞如來十力乃至十八不共法或聞大慈大悲大喜大捨或聞三十二相八十隨好或聞無忘失法恒住捨性或聞一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提或聞一切智道相智一切相智而不請問甚深義趣今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多其心迷悶猶豫怯弱或生異解難可開悟復次善現有住大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乃至十日而不如說精進修行今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多設經一日乃至十日其心堅固無能壞者若離所聞甚深般若波羅蜜多尋便退失心生猶豫所以者何此住大乘善男子等由於前世得聞般若波羅蜜多雖亦請問甚深義趣而不如說

精進修行。故於今生若遇善友殷勤勸勵。便樂聽受甚深般若波羅蜜多。若無善友殷勤勸勵。便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多。或時樂聞。或時不樂。或時堅固。或時退失。其心輕動。進退非恒。如堵羅綿。隨風飄轉。當知如是安住大乘善男子等。發趣大乘經時未久。未多親近真善知識。未多供養諸佛世尊。未曾受持讀誦書寫。思惟演說甚深般若波羅蜜多。未曾精勤修學。般若乃至布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智。當知如是安住大乘善男子等新趣大乘。於大乘法成就少分信敬愛樂。未能書寫受持讀誦修習。思惟為他演說甚深般若波羅蜜多。復次善現。安住大乘善男子等。若不書寫受持讀誦修習。思惟為他演說甚深般若波羅蜜多。若不能以甚深般若乃至布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智。攝受有情。是住大乘善男子等。不為般若乃至布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智之所守護。是住大乘善男子等。不能隨順修行。般若乃至布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智。由此因緣。墮聲聞地。或獨覺地。所以者何。此住大乘善男子等。於深般若波羅蜜多不能書寫受持讀誦修習。思惟為他演說。亦不能以甚深般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。攝受有情。不能隨順修行。般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。不為般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智之所守護。由此因緣。墮聲聞地。或獨覺地。善現當知。如汎大海所乘船破。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。得至安隱大海彼岸。無損無害。受諸快樂。如是善現。安住大乘善男子等。雖於大乘成就少分信敬愛樂。若不書寫受持讀誦。思惟修習。為他演說甚深般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。相應經典為所依附。當知如是安住大乘善男子等。中道衰敗。不證無上正等菩提。退入聲聞或獨覺地。若住大乘善男子等。有於大乘成就圓滿信敬愛樂。復能書寫受持讀誦。思惟修習。為他演說甚深般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。相應經典為所依附。當知如是安住大乘善男子等。終不中道退入聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。復次善現。如人欲度險惡曠野。若不攝受資糧器具。則不能至安樂國土。於其中道遭苦失命。如是善現。安住大乘善男子等。設於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心有勝意樂。有欲有勝解。有捨有精進。若不攝受甚深般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。當知如是安住大乘善男子等。中道衰敗。不證無上正等菩提。退入聲聞或獨覺地。善現當知。如人欲度險惡曠野。若能攝受資糧器具。決定能至安樂國土。終不中道遭苦失命。如是善現。若住大乘善男子等。已於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心有勝意樂。有欲有勝解。有捨有精進。復能攝受甚深般若波羅蜜多。廣說乃至一切相智。當知如是安住大乘善男子等。終不中道衰耗退敗。超聲聞地及獨覺地。成就有情嚴淨佛土。速證無上正等菩提。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。有住大乘善男子等。設於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心有勝意樂。有欲有勝解。有捨有精進。若不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。廣說乃至一切相智。當知如是安住大乘善男子等。中道衰敗。不證無上正等菩提。退入聲聞或獨覺地。善現當知。如有男子或諸女人。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。有住大乘善男子等。若於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心有勝意樂。有欲有勝解。有捨有精進。復能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。廣說乃至一切相智。當知如是安住大乘善男子等。常為諸佛及諸菩薩。攝受護念。終不中道衰耗退敗。超諸聲聞及獨覺地。成熟有情嚴淨佛土。速證無上正等菩提。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。喪失身命及大財寶。如是善現。有住大乘善男子等。設於無上正等菩提。有信有忍。有清淨心有勝意樂。有欲有勝解。有捨有精進。若不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。廣說乃至一切相智。當知如是安住大乘善男子等。中道衰敗。喪失身命及大財寶。喪身命者。謂墮聲聞或獨覺地。失財寶者。謂失無上正等菩提。善現當知。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。人物安隱達所至處。如是善現。有住大乘善男子等。若於無上

正等菩提有信有忍有清淨心有勝意樂有欲有勝解有捨有精進復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧廣說乃至一切相智當知如是安住大乘善男子等常為諸佛及諸菩薩攝受護念終不中道衰耗退敗超諸聲聞獨覺等地成熟有情嚴淨佛土速證無上正等菩提復次善現譬如有人年百二十老耄衰朽又加眾病所謂風病熱病痰病或三雜病於意云何是病人頗從床座能自起不善現答言不也世尊佛告善現是人設有扶令起立亦無力行一俱盧舍二俱盧舍三俱盧舍所以者何極老病故如是善現有住大乘善男子等設於無上正等菩提有信有忍有清淨心有勝意樂有欲有勝解有捨有精進若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧廣說乃至一切相智當知如是安住大乘善男子等中道衰敗不證無上正等菩提退入聲聞或獨覺地何以故以不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧廣說乃至一切相智諸佛菩薩不護念故善現當知譬如有人年百二十老耄衰朽又加眾病謂風熱痰或三雜病是病人欲從床座起往他處而自不能有一健人各扶一腋徐策令起而告之言勿有所難隨意欲往我等兩人終不相棄必達所趣安隱無損如是善現有住大乘善男子等若於無上正等菩提有信有忍有清淨心有勝意樂有欲有勝解有捨有精進復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧廣說乃至一切相智當知如是安住大乘善男子等終不中道衰耗退敗超諸聲聞獨覺等地成熟有情嚴淨佛土速證無上正等菩提何

以故以能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧廣說乃至一切相智諸佛菩薩共護念故爾時善現便白佛言云何大乘善男子等由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧廣說乃至一切相智退墮聲聞或獨覺地不證無上正等菩提佛告善現善哉善哉能問如來如是要義汝今諦聽當為汝說有住大乘善男子等從初發心執我我所修行布施乃至般若波羅蜜多此住大乘善男子等修布施時作如是念我能行施我施此物彼受我施修淨戒時作如是念我能持戒我持此戒我具是戒修安忍時作如是念我能修忍我於彼忍我具是忍修精進時作如是念我能精進我為此精進我具是精進修靜慮時作如是念我能修定我為此修定我具是定修般若時作如是念我能修慧我為此修慧我具是慧復次善現此住大乘善男子等修布施時執有此布施執由是布施執布施為我所修淨戒時執有此淨戒執由是淨戒執淨戒為我所修安忍時執有此安忍執由是安忍執安忍為我所修精進時執有此精進執由是精進執精進為我所修靜慮時執有此靜慮執由是靜慮執靜慮為我所修般若時執有此般若執由是般若執般若為我所此住大乘善男子等我所執恒隨逐故所修布施乃至般若波羅蜜多增長生死不能解脫生等眾苦所以者何以布施等六波羅蜜多中無此分別可起是執何以故遠離此彼岸是布施等六波羅蜜多相故善現當知此住大乘善男子等不知此彼岸相故不能攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多廣說乃至一切相智由是因緣此住大乘善男子等退墮聲聞或獨覺地不證無上正等菩提具壽善現復白佛言云何大乘善男子等無方便善巧故雖行六種波羅蜜多而墮聲聞或獨覺地不證無上正等菩提佛告善現有住大乘善男子等從初發心無方便善巧故修布施時作如是念我能行施我具布施此是布施修淨戒時作如是念我能持戒我具淨戒此是淨戒修安忍時作如是念我能修忍我具安忍此是安忍修精進時作如是念我能精進我具精進此是精進修靜慮時作如是念我能修定我具靜慮此是靜慮修般若時作如是念我能修慧我具般若此是般若復次善現此住大乘善男子等修布施時執有此布施執由是布施執布施為我所而生憍逸修淨戒時執有此淨戒執由是淨戒執淨戒為我所而生憍逸修安忍時執有此安忍執由是安忍執安忍為我所而生憍逸修精進時執有此精進執由是精進執精進為我所而生憍逸修靜慮時執有此靜慮執由是靜慮執靜慮為我所而生憍逸修般若時執有此般若執由是般若執般若為我所而生憍逸此住大乘善男子等我所執恒隨逐故所修布施乃至般若波羅蜜多增長生死不能解脫生等眾苦所以者何以布施等六波羅蜜多中無如是分別亦不如彼所分別何以故非至此彼岸是布施等六波羅蜜多相故善現當知此住大乘善男子等不知此彼岸相故不能攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多廣說乃至一切相智由是因緣此住大

波羅蜜多廣說乃至一切相智由是因緣此住大乘善男子等退墮聲聞或獨覺地不證無上正等菩提具壽善現復白佛言云何大乘善男子等無方便善巧故雖行六種波羅蜜多而墮聲聞或獨覺地不證無上正等菩提佛告善現有住大乘善男子等從初發心無方便善巧故修布施時作如是念我能行施我具布施此是布施修淨戒時作如是念我能持戒我具淨戒此是淨戒修安忍時作如是念我能修忍我具安忍此是安忍修精進時作如是念我能精進我具精進此是精進修靜慮時作如是念我能修定我具靜慮此是靜慮修般若時作如是念我能修慧我具般若此是般若復次善現此住大乘善男子等修布施時執有此布施執由是布施執布施為我所而生憍逸修淨戒時執有此淨戒執由是淨戒執淨戒為我所而生憍逸修安忍時執有此安忍執由是安忍執安忍為我所而生憍逸修精進時執有此精進執由是精進執精進為我所而生憍逸修靜慮時執有此靜慮執由是靜慮執靜慮為我所而生憍逸修般若時執有此般若執由是般若執般若為我所而生憍逸此住大乘善男子等我所執恒隨逐故所修布施乃至般若波羅蜜多增長生死不能解脫生等眾苦所以者何以布施等六波羅蜜多中無如是分別亦不如彼所分別何以故非至此彼岸是布施等六波羅蜜多相故善現當知此住大乘善男子等不知此彼岸相故不能攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多廣說乃至一切相智由是因緣此住大

乘善男子等。退墮聲聞或獨覺地。不證無上正等菩提。如是善現。安住大乘善男子等。由不攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德。亦不攝受方便善巧。雖行六種波羅蜜多而墮聲聞或獨覺地。不證無上正等菩提。具壽善現復白佛言。云何大乘善男子等。由能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧。廣說乃至一切相智。不墮聲聞及獨覺地。速證無上正等菩提。佛告善現。有住大乘善男子等。從初發心離我所執。修行布施乃至般若波羅蜜多。此住大乘善男子等。修布施時不作是念。我能行施。我持此戒。我具是戒。修安忍時不作是念。我能修忍。我於彼忍。我具是忍。修精進時不作是念。我能精進。我為此精進。我具是精進。修靜慮時不作是念。我能修定。我為此修定。我具是定。修般若時不作是念。我能修慧。我為此修慧。我具是慧。復次善現。此住大乘善男子等。修布施時不執有此布施。不執由是布施。不執由是淨戒。不執由是淨戒。不執由是安忍。不執由是安忍。不執由是精進。不執由是精進。不執由是靜慮。不執由是靜慮。不執由是執。由是執。由是靜慮。為我所。修般若時不執有此般若。不執由是般若。不執般若為我所。此住大乘善男子等。我所執不隨逐。故所修布施乃至般若波羅蜜多。損減生死速能解脫。生等眾苦。所以者何。以布施等六波羅蜜多中。無此分別。可起是執。何以故。遠離此彼岸是布施等

六波羅蜜多相故。善現當知。此住大乘善男子等。善知此岸彼岸相故。便能攝受布施等六波羅蜜多。廣說乃至一切相智。由是因緣。此住大乘善男子等。不墮聲聞及獨覺地。速證無上正等菩提。具壽善現復白佛言。云何大乘善男子等。有方便善巧。故修行六種波羅蜜多。不墮聲聞及獨覺地。疾證無上正等菩提。佛告善現。有住大乘善男子等。從初發心有方便善巧。故修布施時不作是念。我能行施。我具淨戒。此是淨戒。修安忍時不作是念。我能修忍。我具安忍。此是安忍。修精進時不作是念。我能精進。我具精進。此是精進。修靜慮時不作是念。我能修定。我具靜慮。此是靜慮。修般若時不作是念。我能修慧。我具般若。此是般若。復次善現。此住大乘善男子等。修布施時不執有此布施。不執由是布施。不執由是淨戒。不執由是淨戒。不執由是安忍。不執由是安忍。不執由是精進。不執由是精進。不執由是靜慮。不執由是靜慮。不執由是執。由是執。由是靜慮。為我所。不生憍逸。修般若時不執有此般若。不執由是般若。不執般若為我所。不生憍逸。此住大乘善男子等。我所執不隨逐。故所修布施乃至般若波羅蜜多。損減生死速能解脫。生等眾苦。所以者何。以布施等六波羅蜜多中。無如是分別。亦不如彼所分別。何以故。非至此彼岸是布施等六波羅蜜多相故。善現

當知。此住大乘善男子等。善知此岸彼岸相故。便能攝受布施等六波羅蜜多。廣說乃至一切相智。由是因緣。此住大乘善男子等。不墮聲聞及獨覺地。速證無上正等菩提。如是善現。安住大乘善男子等。以能攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德。亦能攝受方便善巧。修行六種波羅蜜多。不墮聲聞及獨覺地。速證無上正等菩提。大般若波羅蜜多經卷第五百一十一

大般若波羅蜜多經卷第五百一十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善友品第十八

爾時具壽善現復白佛言。世尊。新學大乘諸菩薩摩訶薩。云何應學般若靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。佛告善現。新學大乘諸菩薩摩訶薩。欲學般若乃至布施波羅蜜多。應先親近承事供養能善宣說分別般若乃至布施波羅蜜多。真淨善友。謂說般若波羅蜜多甚深經時。教誡教授新學大乘諸菩薩言。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。應以無所得而為方便。與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。汝勿以色蘊乃至意識蘊而取無上正等菩提。亦勿以眼處乃至意識而取無上正等菩提。亦勿以色處乃至法處而取無上正等菩提。亦勿以眼界乃至意識界而取無上正等菩提。亦勿以眼界乃至法界而取無上正等菩提。亦勿以眼識界乃至意識界而取無上正等菩提。亦勿以眼觸乃至意觸而取無

上正等菩提亦勿以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受而取無上正等菩提亦勿以地界乃至識界而取無上正等菩提亦勿以因緣乃至增上緣而取無上正等菩提亦勿以無明乃至老死而取無上正等菩提亦勿以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而取無上正等菩提亦勿以內空乃至無性自性空而取無上正等菩提亦勿以真如乃至不思議界而取無上正等菩提亦勿以苦集滅道聖諦而取無上正等菩提亦勿以四念住乃至八聖道支而取無上正等菩提亦勿以四靜慮四無量四無色定而取無上正等菩提亦勿以八解脫八勝處九次第定十遍處而取無上正等菩提亦勿以空無相無願解脫門而取無上正等菩提亦勿以淨觀地乃至如來地而取無上正等菩提亦勿以極喜地乃至法雲地而取無上正等菩提亦勿以一切陀羅尼門三摩地門而取無上正等菩提亦勿以五眼六神通而取無上正等菩提亦勿以如來十力乃至十八不共法而取無上正等菩提亦勿以三十二相八十隨好而取無上正等菩提亦勿以無忘失法恒住捨性而取無上正等菩提亦勿以預流果乃至獨覺菩提而取無上正等菩提亦勿以一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提而取無上正等菩提亦勿以一切智道相智一切相智而取無上正等菩提何以故善男子若不取色便得無上正等菩提乃至不取一切相智便得無上正等菩提汝善男子行深般若波羅蜜多時勿貪著色受想行識廣說乃至一切相智所以者何以色乃至一切相智非

可貪著何以故善男子以一切法自性空故爾時善現復白佛言諸菩薩摩訶薩能為難事於一切法自相空中希求無上正等菩提欲證無上正等菩提佛告善現如是如是諸菩薩摩訶薩能為難事於一切法自相空中希求無上正等菩提欲證無上正等菩提於一切法自相空中希求無上正等菩提欲證無上正等菩提善現當知諸菩薩摩訶薩雖知諸法皆如幻事廣說乃至如尋香城自相皆空而為世間得義利故發趣無上正等菩提為令世間得利益故發趣無上正等菩提為欲拔濟諸世間故發趣無上正等菩提為與世間作歸依故發趣無上正等菩提為與世間作舍宅故發趣無上正等菩提欲示世間究竟道故發趣無上正等菩提為與世間作洲渚故發趣無上正等菩提為與世間作日月故發趣無上正等菩提為與世間作導師故發趣無上正等菩提為與世間作將帥故發趣無上正等菩提為與世間作所趣故發趣無上正等菩提云何菩薩摩訶薩為令世間得義利故發趣無上正等菩提善現菩薩摩訶薩為欲解脫一切有情諸苦惱事修行布施乃至般若發趣無上正等菩提是為菩薩摩訶薩為令世間得義利故發趣無上正等菩提云何菩薩摩訶薩為令世間得利益故發趣無上正等菩提善現菩薩摩訶薩為拔五趣怖畏有情置於涅槃無畏彼岸發趣無上正等菩提是為菩薩摩訶薩為令世間得利益故發趣無上正等菩提云何菩薩摩訶薩為令世間得安樂故發趣無上正等菩提善現菩薩

摩訶薩為拔憂苦愁惱有情置於涅槃安隱彼岸發趣無上正等菩提是為菩薩摩訶薩為令世間得安樂故發趣無上正等菩提云何菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故發趣無上正等菩提善現菩薩摩訶薩見諸有情墮三惡趣為欲拔濟令修善業漸依三乘而趣出離發趣無上正等菩提是為菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故發趣無上正等菩提云何菩薩摩訶薩為與世間作歸依故發趣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有情速得解脫生等眾苦住無餘依般涅槃界發趣無上正等菩提是為菩薩摩訶薩為與世間作歸依故發趣無上正等菩提云何菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故發趣無上正等菩提善現菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆不和合發趣無上正等菩提是為菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故發趣無上正等菩提具壽善現白佛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若色無生即色無滅若色無滅即色不和合受想行識廣說乃至一切相智亦復如是諸菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆有不和合相發趣無上正等菩提云何菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故發趣無上正等菩提善現菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提欲為有情說如是法謂色彼岸即非色受想行識彼岸即非受想行識廣說乃至一切智彼岸即非一切智道相智一切相智彼岸即非道相智一切相智善現當知如色等彼岸相一切法亦爾具壽善現便白佛言

若一切法皆如色等彼岸相者。云何菩薩摩訶薩於一切法應現等覺。所以者何。非色彼岸中有如是分別。謂此是色。此是受。想。行。識。廣說。乃至一切相智。非受。想。行。識。廣說。乃至一切相智。謂此是色。此是受。想。行。識。廣說。乃至一切相智。佛告善現。如是如是。非色彼岸中有如是分別。謂此是色。廣說。乃至一切相智。如是乃至非一切相智。彼岸中有如是分別。謂此是色。廣說。乃至一切相智。以一切法本性空故。善現當知。諸菩薩摩訶薩甚為難事。謂雖觀一切法皆寂滅相。甚深微妙。而心不沈沒。作是念言。我於此法現等覺。已證得無上正等菩提。為諸有情宣說開示。如是寂滅深妙之法。是為菩薩摩訶薩。欲示世間究竟道。故發趣無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚。故發趣無上正等菩提。善現。譬如大小海河池中高地可居。周迴水斷。說為洲渚。如是善現。色乃至識前後際斷。廣說。乃至一切相智前後際斷。由此前後際斷。故一切法斷。此一切法前後際斷。即是寂滅微妙。如實。謂空無所得。道斷。愛盡。無餘雜染。永滅。究竟涅槃。善現。菩薩摩訶薩求證無上正等菩提。欲為有情宣說開示。如是諸法前後際斷。甚深寂滅微妙。如實。是為菩薩摩訶薩。為與世間作洲渚。故發趣無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩為與世間作日月。故發趣無上正等菩提。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。瞽目。令明朗。故為與一切愚冥有情。作照明。故發趣無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為與世間

作日月。故發趣無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩為與世間作燈燭。故發趣無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為有情宣說六種波羅蜜多。及四攝事。相應經典。真實義趣。方便教導。令勤修學。除滅種種無明黑闇。發趣無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為與世間作燈燭。故發趣無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩為與世間作導師。故發趣無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲令趣向邪道。有情。離行四種不應行處。為說一道。令歸正故。為雜染者。得清淨。故為愁惱者。得歡悅。故為憂苦者。得喜樂。故為非理者。得如理。故為流轉者。得還滅。故發趣無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為與世間作導師。故發趣無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩為與世間作將帥。故發趣無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。希求無上正等菩提。欲為有情宣說開示。色無生。無滅。無染。無淨。受。想。行。識。無生。無滅。無染。無淨。廣說。乃至一切智。無生。無滅。無染。無淨。道相智。一切相智。無生。無滅。無染。無淨。是為菩薩摩訶薩。為與世間作將帥。故發趣無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為與世間作所趣。故發趣無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。希求無上正等菩提。欲為有情宣說開示。色以虛空為所趣。受。想。行。識以虛空為所趣。廣說。乃至一切智。以虛空為所趣。道相智。以虛空為所趣。以一切法。皆如虛空。無所有。故。欲為有情宣說開示。色。非趣。非不趣。何以故。以色。性空。空中。無趣。無不趣。故。受。想。行。識。非趣。非不趣。何以故。以受。想。行。識。性空。空中。無趣。無不趣。故。廣說。乃至一切智。非趣。非不

趣。何以故。以一切智。性空。空中。無趣。無不趣。故。道相智。一切相智。非趣。非不趣。何以故。以道相智。一切相智。性空。空中。無趣。無不趣。故。是為菩薩摩訶薩。為與世間作所趣。故發趣無上正等菩提。所以者何。善現。一切法。皆以空。無相。無願。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。空。無相。無願。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以無起。無作為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是法。皆以無起。無作為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無起。無作。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以無生。無滅。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無生。無滅。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以無染。無淨。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無染。無淨。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以無現。一切法。皆以無所有。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無所有。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以如夢。乃至如尋。香。城。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。如夢。乃至尋。香。城。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以無量。無邊。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可得。故。善現。一切法。皆以不與。不取。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。不與。不取。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以不舉。不下。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。不舉。不下。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以無去。無來。為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無去。無來。中。趣。與非趣。不可得。故。善現。一切法。皆以無增。無

減為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無增無減。中趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以無入無出為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無入無出。中趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以無集無散為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無集無散。中趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以無合無離為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無合無離。中趣與非趣不可得。故善現。一切法皆以無現。一切法皆以我乃至見者為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。我乃至見者尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以無我乃至無見者為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無我乃至無見者尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以常樂我淨為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。常樂我淨尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以無常苦無我不淨為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無常苦無我不淨尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以貪瞋癡事為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。貪瞋癡事尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以見所作事為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。見所作事尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以真如乃至不思議界為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。真如乃至不思議界尚畢竟無所有。況於其

中有趣非趣可得。善現。一切法皆以無動為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無動性尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以五蘊為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。色乃至識尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六內處為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。眼處乃至意處尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六外處為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。色處乃至法處尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六內界為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。眼界乃至意界尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六外界為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。色界乃至法界尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六識界為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。眼識界乃至意識界尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六觸為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。眼觸乃至意觸尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六受為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六界為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。地界乃至識界尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一

切法皆以四緣為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。因緣乃至增上緣尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以十二支緣起為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無明乃至老死尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以六波羅蜜多為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以十六空為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。內空乃至無性自性空尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以四聖諦為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。苦集滅道聖諦尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以三十七菩提分法為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。四念住乃至八聖道支尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以四靜慮四無量四無色定為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。四靜慮四無量四無色定尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以八解脫八勝處九次第定十遍處尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以三解脫門為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。空無相無願解脫門尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以三乘十地為趣。諸菩薩

摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。淨觀地乃至如來地尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以菩薩十地為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。極喜地乃至法雲地尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以陀羅尼門三摩地門為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。陀羅尼門三摩地門尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以五眼六神通為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。五眼六神通尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以如來十力四無所畏四無礙解十八不共法為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。如來十力乃至十八不共法尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以大慈大悲大喜大捨為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。大慈大悲大喜大捨尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以三十二相八十隨好為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。三十二相八十隨好尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以無忘失法恒住捨性為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。無忘失法恒住捨性尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以一切智道相智一切相智為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。一切智道相智一切相智尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以預流果乃至獨覺菩提為趣。諸

菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。預流果乃至獨覺菩提尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。善現。一切法皆以預流乃至如來為趣。諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故。預流乃至如來尚畢竟無所有。況於其中有趣非趣可得。如是善現。諸菩薩摩訶薩為與世間作所趣故發趣無上正等菩提。爾時善現復白佛言。誰能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。佛告善現。若菩薩摩訶薩久於無上正等菩提發意趣求精勤修行。已曾供養無量諸佛。於諸佛所發弘誓願。所種善根皆已純熟。無量善友攝受護念。乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。具壽善現復白佛言。是菩薩摩訶薩何性何相何狀何貌。能深信解如是般若波羅蜜多。佛告善現。是菩薩摩訶薩以調伏貪瞋癡性為性。以遠離貪瞋癡相為相。以遠離貪瞋癡狀為狀。以遠離貪瞋癡貌為貌。復次善現。是菩薩摩訶薩以調伏貪瞋癡及無貪瞋癡性為性。以遠離貪瞋癡及無貪瞋癡相為相。以遠離貪瞋癡及無貪瞋癡狀為狀。以遠離貪瞋癡及無貪瞋癡貌為貌。善現當知。若菩薩摩訶薩成就如是性相狀貌。乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。具壽善現復白佛言。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深信解者。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。是菩薩摩訶薩能與一切有情為所歸趣。佛告善現。如是如是。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解。則能趣向一切智智。若能趣向一切智智。是則能與一切有情為所歸趣。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。我當度脫一切有情。皆令證得究竟涅槃。雖於有情作如是事。而都不見有情施設。佛告善現。如是如是。如汝所說。復次善現。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬色乃至識。何以故。色乃至識皆畢竟無所有。非菩薩非甲冑故。說彼甲冑不屬色乃至識。如是乃至是菩薩摩訶薩所著甲冑。不屬一切智道相智一切相智。何以故。一切智道相智一切相智皆畢竟無所有。非菩薩非甲冑故。說彼甲冑不屬一切智道相智一切相智。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬我乃至見者。何以故。我乃至見者皆畢竟無所有。非菩薩非甲冑故。說彼甲冑不屬我乃至見者。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬一切法。何以故。一切法皆畢竟無所有。非菩薩非甲冑故。說彼甲冑不屬一切法。善現。是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多。能著如是堅固甲冑。謂我當度一切有情。皆令證得究竟涅槃。具壽善現復白佛言。若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑。謂我當度一切有情。皆令證得究竟涅槃者。不墮聲聞及獨覺地。是菩薩摩訶薩無處無容墮於聲聞或獨覺地。所以者何。是菩薩摩訶薩不於有情安立分限。而著如是堅固甲冑。佛告善現。汝觀何義而作是言。若

菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑，不墮聲聞或獨覺地。爾時善現白言：世尊，是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而著如是堅固甲冑，亦非為求少分智故而著如是堅固甲冑，所以者何？是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情，令般涅槃，而著如是堅固甲冑，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑。由此因緣，不墮聲聞及獨覺地。佛告善現：如是如是，如汝所說，是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情，令般涅槃，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑。由此因緣，不墮聲聞及獨覺地。爾時善現復白佛言：如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者，無所修法，亦無修處，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者及所修法。若修習處若由此修世尊，若修虛空是修般若波羅蜜多，若修一切法是修般若波羅蜜多，若修不實法是修般若波羅蜜多，若修無所有是修般若波羅蜜多，若修無攝受是修般若波羅蜜多，若修現，修除遣何法是修般若波羅蜜多，善現答言：修除遣五蘊是修般若波羅蜜多，修除遣六內處是修般若波羅蜜多，修除遣六外處是修般若波羅蜜多，修除遣六內界是修般若波羅蜜多，修除遣六外處是修般若波羅蜜多，修除遣六觸是修般若波羅蜜多，修除遣六受是修般若波羅蜜多，修除遣六識界是修般若波羅蜜多，修除遣六觸是修般若波羅蜜多，修除遣六受是修般若波羅蜜多，修除遣六識界是修般若波羅蜜多，修除遣四緣是修般若波羅蜜多，修除遣十二支緣起是修般若波羅蜜多，修除遣我乃至見者是修般若波羅

蜜多，修除遣布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，修除遣內空乃至無性自性空是修般若波羅蜜多，修除遣真如乃至不思議界是修般若波羅蜜多，修除遣四聖諦是修般若波羅蜜多，修除遣四念住乃至八聖道支是修般若波羅蜜多，修除遣四靜慮四無量四無色定是修般若波羅蜜多，修除遣八解脫八勝處九次第定十遍處是修般若波羅蜜多，修除遣空無相無願解脫門是修般若波羅蜜多，修除遣淨觀地乃至如來地是修般若波羅蜜多，修除遣極喜地乃至法雲地是修般若波羅蜜多，修除遣一切陀羅尼門三摩地門是修般若波羅蜜多，修除遣五眼六神通是修般若波羅蜜多，修除遣如來十力乃至十八不共法是修般若波羅蜜多，修除遣大慈大悲大喜大捨是修般若波羅蜜多，修除遣三十二相八十隨好是修般若波羅蜜多，修除遣無忘失法恒住捨性是修般若波羅蜜多，修除遣預流果乃至獨覺菩提是修般若波羅蜜多，修除遣一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提是修般若波羅蜜多，修除遣一切智道相智一切相智是修般若波羅蜜多，佛告善現：如是如是，若菩薩摩訶薩修除遣色廣說乃至一切相智是修般若波羅蜜多，復次善現，應依如是甚深般若波羅蜜多，驗知不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩雖行般若乃至布施波羅蜜多而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，廣說乃至若菩薩摩訶薩雖行一切智道相智一切相智而無執著，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行深般若波羅蜜多時，不觀他語及他教勅以為真要，非但信他而有所作，不為貪欲瞋恚愚癡憍慢等過之所雜染，亦不為彼牽引其心，諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不離布施乃至般若波羅蜜多，諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖不沈不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多歡喜樂聞，受持讀誦究竟通利，繫念思惟如說修行常無厭倦，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，受持讀誦如理思惟，精進修行心無厭倦，所以者何？由此不退轉菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不怖不沈不沒，廣說乃至如說修行常無厭倦，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，其心不驚不怖不沈不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多歡喜樂聞，受持讀誦究竟通利，繫念思惟如說修行常無厭倦，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空無相無願虛空無所有無生無滅無染無淨真如乃至不思議界無造無作如夢乃至如尋香城行深般若波羅蜜多，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。具壽善現復白佛言。如世尊說。若菩薩摩訶薩相續隨順趣向。臨入空無相無願。廣說乃至如尋香城行深般若波羅蜜多。是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向。臨入一切智智。行深般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。為行五蘊乃至一切相智。不佛告善現。是菩薩摩訶薩不行五蘊乃至一切相智。所以者何。是菩薩摩訶薩所隨順趣向。臨入一切智智。無能作者。無能壞者。無所從來。無所至去。亦無所住。無方無域。無數無量。無往無來。既無數量。往來可得。亦無能證。善現。如是一切智智。不可以五蘊證。廣說乃至不可以一切相智證。所以者何。五蘊即是一切智智。廣說乃至一切相智。即是一切智智。何以故。若五蘊真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。廣說乃至若一切相智真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。是故一切智智不可以五蘊證。廣說乃至不可以一切相智證。

菩提。一切如來應正等覺。於此般若波羅蜜多甚深經中。皆作是說。五蘊即是一切智智。一切智智即是五蘊。廣說乃至一切相智。即是一切智智。一切智智即是一切相智。諸佛即是一切智智。一切智智即是諸佛。所以者何。若五蘊真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。廣說乃至若一切相智真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。爾時佛告諸天子言。如是。如汝所說。天子當知。我觀此義。心恒趣寂。不樂說法。所以者何。此法甚深。難見難覺。不可尋思。超尋思境。微妙沖寂。聰敏智者之所能知。非諸世間卒能信受。謂深般若波羅蜜多。即是如來應正等覺所證。無上正等菩提。天子當知。如是。諸佛所證。無上正等菩提。無能證。非所證。無證處。無證時。天子當知。此法深妙。不二現行。非諸世間所能比度。天子當知。虛空甚深。故此法甚深。真如乃至不思議界甚深。故此法甚深。無量無邊甚深。故此法甚深。無去無來甚深。故此法甚深。無生無滅甚深。故此法甚深。無染無淨甚深。故此法甚深。無知無得甚深。故此法甚深。無造無作甚深。故此法甚深。我乃至見者甚深。故此法甚深。五蘊甚深。故此法甚深。廣說乃至一切相智甚深。故此法甚深。一切佛法甚深。故此法甚深。時諸天子復白佛言。此所說法甚深微妙。非諸世間卒能信受。所以者何。此深妙法。不為攝取五蘊故說。不為棄捨五蘊故說。廣說乃至不為攝取一切相智故說。不為棄捨一

切相智故說。不為攝取一切佛法故說。不為棄捨一切佛法故說。世間有情多行攝取我我所執。謂色是我。我所。受。想。行。識是我。我所。廣說乃至一切智是我。我所。道相智一切相智是我。我所。爾時世尊告諸天子。如是。如是。如汝所說。天子當知。若菩薩摩訶薩為攝取五蘊故行。為棄捨五蘊故行。廣說乃至為攝取一切佛法故行。為棄捨一切佛法故行。是菩薩摩訶薩不能修行般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。廣說乃至不能修行一切相智。爾時具壽善現白佛言。世尊。此甚深法能隨順一切法。謂能隨順般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智。此甚深法都無所礙。謂不礙色受想行識。廣說乃至一切相智。此甚深法無礙為相。所以者何。虛空平等。故真如乃至不思議界平等。故空無相無願平等。故無生無滅平等。故無造無作平等。故無染無淨平等。故此甚深法無礙為相。此甚深法無生無滅。所以者何。色無生無滅。故受想行識無生無滅。廣說乃至一切智無生無滅。故道相智一切相智無生無滅。故此甚深法無生無滅。此甚深法都無足跡。所以者何。色足跡不可得。故受想行識足跡不可得。故廣說乃至一切智足跡不可得。故道相智一切相智足跡不可得。故此甚深法都無足跡。爾時欲界色界天子復白佛言。大德善現。是佛真子。隨如來生。所以者何。大德善現。諸所說法。一切皆與空性相應。具壽善現。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。故所以者何。

大般若波羅蜜多經卷第五百一十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分真如品第十九之一

爾時欲界色界天子。各持天上種種香末。及諸天花。遙散佛上。頂禮雙足。却住一面。合掌恭敬。白言。世尊。如是般若波羅蜜多。最為甚深。難見難覺。不可尋思。超尋思境。微妙沖寂。聰敏智者之所能知。非諸世間卒能信受。即是無上正等

菩提。一切如來應正等覺。於此般若波羅蜜多甚深經中。皆作是說。五蘊即是一切智智。一切智智即是五蘊。廣說乃至一切相智。即是一切智智。一切智智即是一切相智。諸佛即是一切智智。一切智智即是諸佛。所以者何。若五蘊真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。廣說乃至若一切相智真如。若一切智智真如。若一切法真如。皆一真如。無二無別。爾時佛告諸天子言。如是。如汝所說。天子當知。我觀此義。心恒趣寂。不樂說法。所以者何。此法甚深。難見難覺。不可尋思。超尋思境。微妙沖寂。聰敏智者之所能知。非諸世間卒能信受。謂深般若波羅蜜多。即是如來應正等覺所證。無上正等菩提。天子當知。如是。諸佛所證。無上正等菩提。無能證。非所證。無證處。無證時。天子當知。此法深妙。不二現行。非諸世間所能比度。天子當知。虛空甚深。故此法甚深。真如乃至不思議界甚深。故此法甚深。無量無邊甚深。故此法甚深。無去無來甚深。故此法甚深。無生無滅甚深。故此法甚深。無染無淨甚深。故此法甚深。無知無得甚深。故此法甚深。無造無作甚深。故此法甚深。我乃至見者甚深。故此法甚深。五蘊甚深。故此法甚深。廣說乃至一切相智甚深。故此法甚深。一切佛法甚深。故此法甚深。時諸天子復白佛言。此所說法甚深微妙。非諸世間卒能信受。所以者何。此深妙法。不為攝取五蘊故說。不為棄捨五蘊故說。廣說乃至不為攝取一切相智故說。不為棄捨一

切相智故說。不為攝取一切佛法故說。不為棄捨一切佛法故說。世間有情多行攝取我我所執。謂色是我。我所。受。想。行。識是我。我所。廣說乃至一切智是我。我所。道相智一切相智是我。我所。爾時世尊告諸天子。如是。如是。如汝所說。天子當知。若菩薩摩訶薩為攝取五蘊故行。為棄捨五蘊故行。廣說乃至為攝取一切佛法故行。為棄捨一切佛法故行。是菩薩摩訶薩不能修行般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。廣說乃至不能修行一切相智。爾時具壽善現白佛言。世尊。此甚深法能隨順一切法。謂能隨順般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。廣說乃至一切相智。此甚深法都無所礙。謂不礙色受想行識。廣說乃至一切相智。此甚深法無礙為相。所以者何。虛空平等。故真如乃至不思議界平等。故空無相無願平等。故無生無滅平等。故無造無作平等。故無染無淨平等。故此甚深法無礙為相。此甚深法無生無滅。所以者何。色無生無滅。故受想行識無生無滅。廣說乃至一切智無生無滅。故道相智一切相智無生無滅。故此甚深法無生無滅。此甚深法都無足跡。所以者何。色足跡不可得。故受想行識足跡不可得。故廣說乃至一切智足跡不可得。故道相智一切相智足跡不可得。故此甚深法都無足跡。爾時欲界色界天子復白佛言。大德善現。是佛真子。隨如來生。所以者何。大德善現。諸所說法。一切皆與空性相應。具壽善現。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。故所以者何。

如來真如無來無去。善現真如亦無來去。故說善現隨如來生。如來真如即一切法真如。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。如來真如於一切處無憶念無分別。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。過去去真如平等。故如來真如平等。如來真如平等。故過去去真如平等。未來真如平等。故如來真如平等。如來真如平等。故未來真如平等。現在真如平等。故如來真如平等。如來真如平等。故現在真如平等。若過去去真如。若未來真如。若現在真如平等。若如來真如平等。同一真如平等。無二無別。色真如平等。故如來真如平等。如來真如平等。故色真如平等。受想行識真如平等。

故如來真如平等。如來真如平等。故受想行識真如平等。若色真如。若受想行識真如平等。若如來真如平等。同一真如平等無二無別。廣說乃至一切智真如平等。故如來真如平等。如來真如平等。故一切智真如平等。道相智一切相智真如平等。故如來真如平等。如來真如平等。故道相智一切相智真如平等。若道相智一切相智真如平等。若如來真如平等。同一真如平等無二無別。天子當知。諸菩薩摩訶薩。現證如是一切法真如平等。故說名如來。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震動。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。爾時欲界色界天子。復以種種天妙香末及諸天華奉散世尊。及善現上而白佛言。甚奇世尊。未曾有也。大德善現。由真如故。隨如來生。爾時善現告欲色界諸天子言。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。不由色真如。故隨如來生。不由受想行識。故隨如來生。不離色。故隨如來生。不離受想行識。故隨如來生。不離色真如。故隨如來生。不離受想行識。故隨如來生。廣說乃至不由一切智。故隨如來生。不由道相智。一切相智。故隨如來生。不由一切智真如。故隨如來生。不離一切智。故隨如來生。不離道相智。一切相智。故隨如來生。不離一切智真如。故隨如來生。不離道相智。一切相智真如。故隨如來生。不由有為。故隨如來生。不由無為。故

隨如來生。不由有為。真如故。隨如來生。不由無為。真如故。隨如來生。不離有為。故隨如來生。不離無為。故隨如來生。不離有為。真如故。隨如來生。不離無為。真如故。隨如來生。所以者何。是一切法都無所有。諸隨生者。若所隨生。由此隨生。及隨生處。皆不可得。以一切法自性空。故爾時舍利子白佛言。世尊。諸法真如。廣說乃至不思議界。皆最深。謂於此中。色不可得。受想行識。亦不可得。色真如不可得。受想行識。真如亦不可得。所以者何。此中色乃至識。尚不可得。況有色真如。乃至識真如。可得。廣說乃至此中一切智不可得。道相智一切相智亦不可得。一切智真如不可得。道相智一切相智亦不可得。所以者何。此中一切智。道相智一切相智。尚不可得。況有一切智真如。道相智一切相智真如。可得。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。當說如是真如相時。二百苾芻諸漏永盡。心得解脫。成阿羅漢。復有五百苾芻。眾遠塵離。垢於諸法中。得淨法眼。五千菩薩。俱時證得無生法忍。六千菩薩。諸漏永盡。心得解脫。成阿羅漢。爾時佛告舍利子言。今此眾中。六千菩薩。已於過去五百佛所。親近供養。正信出家。勤修梵行。雖行布施淨戒。安忍精進。靜慮。而不攝受。甚深般若。波羅蜜多。方便善巧。起別異想。行別異行。修布施時。作如是念。此是布施。此是施物。此是受者。我能行施。修淨戒時。作如是念。此是淨戒。此是罪業。此所護境。我能持戒。修安忍時。作如是念。此是安忍。此是忍障。此所忍境。我能安忍。修精進時。作如是念。此是精進。此是懈怠。此是所為。我能精進。

修靜慮時作如是念。此是靜慮。此是散動。此是所為。我能修定。彼不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。依別異想而行。布施淨戒安忍精進。靜慮別異之行。由別異想別異行故。不得菩薩無別異想。及失菩薩無別異行。由此因緣。不得入菩薩正性離生位。由不得入菩薩正性離生位。故得預流果。漸次乃至阿羅漢果。是故舍利子。若菩薩摩訶薩。雖有菩薩摩訶薩道。及有空無相無願解脫門。而不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。便證實際。墮於聲聞或獨覺地。時舍利子。復白佛言。何因緣故。有諸菩薩修空無相無願之法。由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。有諸菩薩修空無相無願之法。復由攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。得入菩薩正性離生。漸次修行。諸菩薩行當證無上正等菩提。爾時世尊告舍利子。若諸菩薩遠離一切智智心。不以大悲為上首。修空無相無願之法。由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。若諸菩薩不離一切智智心。復以大悲為上首。修空無相無願之法。復由攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。能入菩薩正性離生。漸次修行。諸菩薩行。當得無上正等菩提。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。而無有翅。是鳥或從二十三天投身而下。趣瞻部洲。於其中路。復作是念。我欲還上。二十三天。於汝意云何。是鳥能還二十三天不。舍利子。言不也。世尊。不也。善逝。佛告舍利子。是鳥中路。或作是願。至瞻部洲。當令我身無損無惱。於

意云何。是鳥所願可得。遂不舍利子言。不也。世尊。不也。善逝。是鳥至此瞻部洲時。其身決定有損。有惱。或致命終。或近死苦。所以者何。是鳥身大。從遠而墮。無有翅。故佛告舍利子。如是如是。如汝所說。舍利子。有諸菩薩亦復如是。雖經無量無數大劫。勤修布施淨戒安忍精進靜慮。亦修空無相無願解脫門。而不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。便證實際。墮於聲聞或獨覺地。所以者何。是諸菩薩遠離一切智智心。不以大悲為上首。雖經無量無數大劫。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。遂墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩雖念過去未來現在諸佛世尊。戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊見蘊。供養恭敬隨順修行。而於其中。執取相故。不能正解諸佛世尊。戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊見蘊。供養恭敬功德。是諸菩薩不能正解佛功德。故雖聞菩薩摩訶薩道。及空無相無願法聲。而依此聲。執取其相。執取相已。迴向無上正等菩提。此諸菩薩如是迴向。不得無上正等菩提。墮於聲聞或獨覺地。何以故。舍利子。是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。迴向無上正等菩提。而墮聲聞或獨覺地。復次舍利子。有諸菩薩從初發心。不離一切智智心。恒以大悲為上首。勤修布施淨戒安忍精進靜慮。亦常攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。雖念過去未來現在諸佛世尊。戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊見蘊。解脫智見蘊。而不取相。雖修空無相無願解脫門。亦不取相。雖念自他種種功德。與諸有情平

等。共有迴向無上正等菩提。亦不取相。舍利子。當知。是菩薩摩訶薩。直趣無上正等菩提。不墮聲聞及獨覺地。所以者何。是菩薩摩訶薩。從初發心。乃至究竟。不離一切智智心。恒以大悲為上首。雖修布施淨戒安忍精進靜慮。而不取相。雖念過去未來現在諸佛世尊。戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊見蘊。亦不取相。雖修菩薩摩訶薩道。及空無相無願之法。亦不取相。舍利子。是菩薩摩訶薩。有方便善巧。故以離相心修行。布施乃至般若波羅蜜多。廣說乃至以離相心修行一切智道。相智一切相智。由斯定證所求無上正等菩提。時舍利子。便白佛言。如我解佛所說義者。若菩薩摩訶薩。從初發心。乃至究竟。常能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。是菩薩摩訶薩。隣近無上正等菩提。所以者何。是菩薩摩訶薩。從初發心。乃至究竟。都不見有少法可得。謂若能證。若所證。若證處。若證時。若由此證。都不可得。所謂若色。若受。想。行。識。廣說乃至一切相智。皆不可得。復次世尊。有菩薩乘善男子等。不能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。而求無上正等菩提。當知彼於所求無上正等菩提。疑惑猶豫。或得不得。所以者何。是菩薩乘善男子等。不能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。於所修行。布施淨戒安忍精進靜慮。般若波羅蜜多。皆取其相。廣說乃至於所修行一切智道。相智一切相智。皆取其相。由此因緣。是菩薩乘善男子等。皆於無上正等菩提。疑惑猶豫。或得不得。是故世尊。若菩薩摩訶薩。欲得無上正等菩提。決定不應遠離般若波羅蜜多。方便善巧。是菩薩摩訶薩

安住般若波羅蜜多方便善巧用無所得而為方便以無相俱行心應修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至以無相俱行心應修一切智道相智一切相智若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧用無所得而為方便以無相俱行心修住如是一切佛法必獲無上正等菩提

爾時欲界色界天子俱白佛言諸佛無上正等菩提極難信解甚難證得所以者何諸菩薩摩訶薩於一切法自相共相皆應證知方能獲得所求無上正等菩提而諸菩薩所知法相都無所有皆不可得爾時佛告諸天子言如是如是如汝所說諸佛無上正等菩提極難信解甚難證得天子當知我亦現覺一切法相證得無上正等菩提而都不得勝義法相可說名為此是能證此是所證此是證處此是證時及可說為由此而證何以故諸天子以一切法畢竟淨故有為無為畢竟空故由斯無上正等菩提極難信解甚難證得具壽善現便白佛言如世尊說諸佛無上正等菩提極難信解甚難證得如我思惟佛所說義諸佛無上正等菩提極易信解甚易證得所以者何若能信解無法能證無法所證無有證處無有證時亦無由此而有所證即能信解諸佛無上正等菩提若有證知無法能證無法所證無有證處無有證時亦無由此而有所證即能證得所能證得所求無上正等菩提所以者何一切法畢竟皆空畢竟空中都無有法可名能證可名所證可名證處可名證時可名由此而有所證何以故以一切法性相皆空若增若減都無所有皆不可得由是因緣諸菩薩摩訶薩所

修布施乃至般若波羅蜜多都無所有皆不可得廣說乃至一切智道相智一切相智都無所有皆不可得諸菩薩摩訶薩所觀諸法若有色若無色若有見若無見若有對若無對若有漏若無漏若有為若無為都無所有皆不可得由此因緣我思惟佛所說義趣諸佛無上正等菩提極易信解甚易證得諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得所以者何色色自性空受想行識受想行識自性空廣說乃至一切智一切智自性空道相智一切相智道相智一切相智自性空若菩薩摩訶薩能於如是自性空義深生信解無倒而證便得無上正等菩提由如是義我說無上正等菩提非難信解非難證得時舍利子語善現言由此因緣諸佛無上正等菩提極難信解甚難證得所以者何諸菩薩摩訶薩觀一切法都無自性皆如虛空譬如虛空不作是念我當信解證得無上正等菩提諸菩薩摩訶薩亦應如是不作是念我當信解證得無上正等菩提所以者何以一切法性相皆空與虛空等諸菩薩摩訶薩要能信解諸法皆空與虛空等無倒而證方得無上正等菩提若菩薩摩訶薩信解諸法與虛空等便於無上正等菩提易生信解易證得者則不應有疏伽沙等菩薩摩訶薩被大功德鎧發趣無上正等菩提於其中間而有退屈故知無上正等菩提極難信解甚難證得時具壽善現白舍利子言於意云何色於佛無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現於意云何受想行識於佛無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現於意云何離色有法於佛

無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現於意云何離受想行識有法於佛無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現於意云何色真如於佛無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現於意云何受想行識真如於佛無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現於意云何離諸法真如廣說乃至不思議界於佛無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現於意云何離諸法真如廣說乃至不思議界有法於佛無上正等菩提有退屈不舍利子言不也善現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屈時舍利子語善現言如仁者所說無生法忍中都無有法亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈若爾何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一又如仁說應無三乘菩薩差別唯應有一正等覺乘時滿慈子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時具壽善現謂舍利子言於意云何一切法真如中為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不謂有退住聲聞乘者或有退住獨覺乘者或有證得無上乘者舍利子言不也善現於意云何一切法真如中為有二乘菩薩異不舍利子言不也善現於意云何一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不舍利子言不也善現於意云何諸法真如有一有二有三相不舍利子言不也善現於意云何一切法真如中為有一法或一菩薩而可得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云何舍利子可作是念言如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定如是菩薩是聲聞乘如是菩薩是獨覺乘如是菩薩是無上乘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一切法真如亦能善信解都無所得於諸菩薩亦無所得於佛無上正等菩提亦無所得當知是為真菩薩摩訶薩舍利子若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相其

心不驚不恐不怖無疑無悔無退無沒是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提於其中間定無退屈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其心不驚不恐不怖無疑無悔無退無沒是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提爾時舍利子白佛言世尊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如汝所說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復白佛言若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提當於一切有情住平等心不應住不平等心當於一切有情起平等心不應起不平等心當於一切有情以平等心與語不應以不平等心與語當於一切有情起大慈心不應起瞋恚心當於一切有情以大慈心與語不應以瞋恚心與語當於一切有情起大悲心不應起惱害心當於一切有情以大悲心與語不應以嫉妬心與語當於一切有情起大喜心不應起偏黨心當於一切有情以大捨心與語不應以偏黨心與語當於一切有情起恭敬心不應起憍慢心當於一切有情以恭敬心與語不應以憍慢心與語當於一切有情起質直心不應起諂詐心當於一切

有情以質直心與語不應以諂詐心與語當於一切有情起調柔心不應起剛強心當於一切有情以調柔心與語不應以剛強心與語當於一切有情起利益心不應起不利益心當於一切有情以利益心與語不應以不利益心與語當於一切有情起安樂心不應起不安樂心當於一切有情以安樂心與語不應以不安樂心與語當於一切有情起無礙心不應起有礙心當於一切有情以無礙心與語不應以有礙心與語當於一切有情起如父母如兄弟如姊妹如男女如親族心亦以此心應與其語當於一切有情起朋友心亦以此心應與其語當於一切有情起如親教師如軌範師如弟子如同學心亦以此心應與其語當於一切有情起如預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩如來應正等覺心亦以此心應與其語當於一切有情起應供養恭敬尊重讚歎心亦以此心應與其語當於一切有情起應救濟憐愍覆護心亦以此心應與其語當於一切有情起畢竟空無所有不可得心亦以此心應與其語當於一切有情起空無相無願心亦以此心應與其語善現若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提以無所得而為方便當於此住復次善現若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提應自離害生命亦勸他離害生命恒正稱揚離害生命法歡喜讚歎離害生命者廣說乃至應自離邪見亦勸他離邪見恒正稱揚離邪見法歡喜讚歎離邪見者應自修四靜慮四無量四無色定亦勸他修四靜慮四無量四無色定恒正稱揚修四

三藏法師玄奘奉 詔譯

大般若波羅蜜多經卷第五百一十四

第三分真如品第十九之一

復次善現若菩薩摩訶薩欲證得所求無上正等菩提應自成熟有情亦勸他成熟有情恒正稱揚成熟有情法歡喜讚歎成熟有情者應自嚴淨佛土亦勸他嚴淨佛土恒正稱揚嚴淨佛土法歡喜讚歎嚴淨佛土者應自起菩薩殊勝神通亦勸他起菩薩殊勝神通恒正稱揚起菩薩殊勝神通法歡喜讚歎起菩薩殊勝神通者應自起一切智亦勸他起一切智恒正稱揚起一切智法歡喜讚歎起一切智者應自起道相智亦勸他起道相智恒正稱揚起道相智法歡喜讚歎起道相智者應自起一切相智亦勸他起一切相智恒正稱揚起一切相智法歡喜讚歎起一切煩惱習氣相續者應自攝受圓滿壽量亦勸他攝受圓滿壽量恒正稱揚攝受圓滿壽量法歡喜讚歎攝受圓滿壽量者應自轉妙法輪亦勸他轉妙法輪恒正稱揚轉妙法輪法歡喜讚歎轉妙法輪者應自攝護正法令住亦勸他攝護正法令住恒正稱揚攝護正法令住法歡喜讚歎攝護正法令住者善現若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提於如是法以無所得而為方便應如是住復次善現諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧

喜讚歎圓滿五眼六神通者應自圓滿如來十力乃至十八佛不共法亦勸他圓滿如來十力乃至十八佛不共法恒正稱揚圓滿如來十力乃至十八佛不共法者應自圓滿大悲大喜大捨亦勸他圓滿大悲大喜大捨恒正稱揚圓滿大悲大喜大捨者應自圓滿三十二相八十隨好亦勸他圓滿三十二相八十隨好恒正稱揚圓滿三十二相八十隨好法歡喜讚歎圓滿三十二相八十隨好者應自圓滿無忘失法恒住捨性恒正稱揚圓滿無忘失法恒住捨性法歡喜讚歎圓滿無忘失法恒住捨性者應自順逆觀十二支緣起亦勸他順逆觀十二支緣起恒正稱揚順逆觀十二支緣起法歡喜讚歎順逆觀十二支緣起者應自知苦斷集證滅修道亦勸他知苦斷集證滅修道恒正稱揚知苦斷集證滅修道法歡喜讚歎知苦斷集證滅修道者應自起證預流果乃至獨覺菩提亦勸他起證預流果乃至獨覺菩提及證實際得預流果乃至獨覺菩提恒正稱揚起證預流果乃至獨覺菩提法歡喜讚歎起證預流果乃至獨覺菩提者應自入菩薩正性離生位亦勸他入菩薩正性離生位恒正稱揚入菩薩正性離生位法歡喜讚歎入菩薩正性離生位者大般若波羅蜜多經卷第五百一十三

靜慮四無量四無色定法歡喜讚歎修四靜慮四無量四無色定者應自圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦勸他圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多恒正稱揚圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多法歡喜讚歎圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多者應自住內空乃至無性自性空亦勸他住內空乃至無性自性空恒正稱揚住內空乃至無性自性空法歡喜讚歎住內空乃至無性自性空者應自住真如乃至不思議界亦勸他住真如乃至不思議界恒正稱揚住真如乃至不思議界法歡喜讚歎住真如乃至不思議界者應自住四聖諦亦勸他住四聖諦恒正稱揚住四聖諦法歡喜讚歎住四聖諦者應自修四念住乃至八聖道支亦勸他修四念住乃至八聖道支恒正稱揚修四念住乃至八聖道支法歡喜讚歎修四念住乃至八聖道支者應自修空無相無願解脫門亦勸他修空無相無願解脫門恒正稱揚修空無相無願解脫門法歡喜讚歎修空無相無願解脫門者應自修八解脫乃至十遍處亦勸他修八解脫乃至十遍處恒正稱揚修八解脫乃至十遍處法歡喜讚歎修八解脫乃至十遍處者應自圓滿諸菩薩地亦勸他圓滿諸菩薩地恒正稱揚圓滿諸菩薩地法歡喜讚歎圓滿諸菩薩地者應自圓滿陀羅尼門三摩地門亦勸他圓滿陀羅尼門三摩地門恒正稱揚圓滿陀羅尼門三摩地門法歡喜讚歎圓滿陀羅尼門三摩地門者應自圓滿五眼六神通亦勸他圓滿五眼六神通恒正稱揚圓滿五眼六神通法歡