

波羅蜜多甚深經時。或頻申欠呿。或互相嗤笑。或更相輕凌。或身心躁擾。或失念散亂。或文句顛倒。或迷惑義理。或不得滋味。心生厭捨。或橫事卒起。或互相乖諍。由此等事所作不成。當知是為菩薩魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時。或作是念。我於此中不得受記。何用聽為。或作是念。此中不說我之名。何用聽為。或作是念。此中不說我之生處。城邑聚落。何用聽為。由此等緣。心不清淨。即從座起。厭捨而去。無顧戀心。當知是為菩薩魔事。善現。當知。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時。心不清淨。厭捨去者。隨彼所起。不清淨心。厭捨此經。舉步多少。便減爾許劫數功德。獲爾許劫障。若提罪。受彼罪已。更爾許時。發勤精進。修諸菩薩難行苦行。方可復本。是故名為菩薩魔事。復次善現。若菩薩摩訶薩棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典。學不能引一切智智隨順。二乘諸餘經典。棄捨根本而攀枝葉。當知是為菩薩魔事。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應經典。能生菩薩摩訶薩眾。世出世間殊勝功德。由斯能引一切智智有大勢用。譬如樹根。諸餘經典無如是用。譬如枝葉無勝功能。若菩薩乘善男子等。修學如是甚深般若波羅蜜多相應經典。即為修學一切菩薩摩訶薩眾。世出世間殊勝功德。速能引發一切智智。若菩薩乘善男子等。棄捨如是甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。即為棄捨一切菩薩摩訶薩眾。世出世間殊勝功德。終不能得一切智智。是菩薩乘善男子等。福慧狹少。棄本求末。

是故名為菩薩魔事。善現當知。如癡餓狗。棄捨主食。反從僕使。而求索之。於當來世。有菩薩乘善男子等。棄捨一切智智根本。甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。亦復如是。所以者何。是菩薩乘善男子等。覺慧闇鈍。棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典。求學能引聲聞獨覺功德經典。定不能得一切智智。所以者何。聲聞獨覺相應經典。但為自身調伏寂靜。出生死苦。得涅槃樂。精勤修學。如是經典。所引善根。究竟唯得住二乘地。自利圓滿。甚深般若波羅蜜多相應經典。普為濟拔。一切有情。出生死苦。得涅槃樂。精勤修學。如是經典。所引善根。究竟能得一切智智。利益安樂。一切有情。復次善現。譬如有人。欲觀香象。身量大小。形類勝劣。得而不觀。反尋其跡。於意云何。彼人點不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。棄捨一切智智根本。甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。於中望得一切智智。亦復如是。復次善現。譬如有人。為珍寶。故求趣大海。既至海岸。不入大海。反觀牛跡。作是念言。大海中水。其量深廣。豈及此耶。此中亦應有諸珍寶。於意云何。彼人點不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。棄捨一切智智根本。甚深般若波羅蜜多相應經典。求學二乘相應經典。於中望得一切智智。亦復如是。所以者何。精勤修學二乘經典。究竟唯能得預流果。展轉乃至獨覺菩提。必不能得一切智智。故菩薩乘善男子等。欲疾證得一切智智。應學般若波羅蜜多。不應求學二乘經典。何

以故。甚深般若波羅蜜多。定是一切智智根本。二乘經典。如枝葉故。復次善現。如有工匠。或彼弟子。欲造大殿。如天帝釋殊勝殿量。見彼殿已。而反規摸日月宮殿。於意云何。如是工匠。或彼弟子。能造大殿量。如帝釋殊勝殿不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。彼人點不。善現答言。彼人非點。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。得深般若波羅蜜多。捨而求學二乘經典。欲證無上正等菩提。利樂有情。亦復如是。當知。彼是愚癡品類。復次善現。如有欲見轉輪聖王。見已。不識捨至餘處。見小國王。觀其形相。作如是念。轉輪聖王。形相威德。豈勝於此。於意云何。彼人點不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。欲趣無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。棄深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。言彼經典。與此何異。何用彼為。彼由此緣。定不能得一切智智。所以者何。甚深般若波羅蜜多。相應經典。種種方便。示現勸導。讚勵慶喜。住菩薩乘善男子等。令於無上正等菩提。得不退轉。捨而求學二乘經典。當知。彼人亦復如是。何以故。精勤修學二乘經典。定於佛果。不能證故。復次善現。如有饑人。得百味食。棄而求噉兩月穀飯。於意云何。彼人點不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男子等。亦復如是。求學無上正等菩提。棄深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。於中欲覓一切智智。徒設劬勞。終不能得。復次善現。如有貧人。得無價寶。棄而翻取迦遮末尼。於意云何。彼人點不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於當來世。有菩薩乘善男

子等亦復如是。求趣無上正等菩提。棄深般若波羅蜜多。求學二乘相應經典。於中欲覓一切智。徒設劬勞。終不能得。復次善現。住菩薩乘善男子等。若正書寫受持讀誦。思惟修習甚深般若波羅蜜多。相應經時。眾辯卒起。樂說種種差別法門。令書寫等不得究竟。當知是為菩薩魔事。具壽善現。便白佛言。甚深般若波羅蜜多。可書寫不。世尊告曰。不也善現。若菩薩乘善男子等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。相應經時。作如是念。我以文字書寫般若波羅蜜多。如是文字即是般若波羅蜜多。或依文字執著般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。住菩薩乘善男子等。書寫受持讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多。相應經時。或念國土。或念城邑。或念王都。或念方處。或念師友。或念父母。或念妻子。或念兄弟。或念姊妹。或念親戚。或念朋侶。或念王臣。或念盜賊。或念猛獸。或念惡人。或念惡鬼。或念眾集。或念遊戲。或念音樂。或念報怨。或念報恩。或念飲食衣服臥具。或念諸餘資身什物。或念製造文頌書論。或念時節寒熱豐儉。或念象馬水火等事。或念諸餘所作事業。當知皆是菩薩魔事。魔以此事擾惱菩薩。令書寫等皆不得成。菩薩覺知皆應遠離。復次善現。住菩薩乘善男子等。書寫受持讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多。相應經時。得大名利恭敬供養。彼由此緣廢所作業。當知亦是菩薩魔事。菩薩覺知皆應厭捨。復次善現。住菩薩乘善男子等。書寫受持讀誦修習。思惟演說甚深般若波羅蜜多。相應經時。惡魔化作苾芻等像。執持種種

世俗書論。或復二乘相應經典。詐現親友授與菩薩。告菩薩言。如是經典義味深奧。應勤修學。捨所習經。此菩薩乘善男子等。方便善巧。不應受著惡魔所授世俗書論。或復二乘相應經典。所以者何。世俗書論二乘經典。不能引發一切智。非趣無上正等菩提。無倒方便。乃於無上正等菩提。極為障礙。善現當知。甚深般若波羅蜜多。相應經中。廣說菩薩摩訶薩道。方便善巧。若於此中。精勤修學。速能證得一切智智。若菩薩乘善男子等。無巧便。故近惡友。故棄深般若波羅蜜多。受學惡魔世俗書論二乘經典。當知是為菩薩魔事。復次善現。能聽法者。樂聽樂問。書寫受持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。能說法者。著樂懈怠。不欲為說。亦不施與。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。心不著樂。亦不懈怠。樂說樂施。甚深般若波羅蜜多。方便勸勵書寫受持讀誦修習。能聽法者。懈怠著樂。不欲聽受。乃至修習。當知是為菩薩魔事。復次善現。能聽法者。具念慧力。樂聽樂問。書寫受持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。能說法者。欲往他方。不獲教授。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。樂說樂施。甚深般若波羅蜜多。方便勸勵書寫受持讀誦修習。能聽法者。欲往他方。不獲聽受。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。具大惡欲。愛重名利。衣服飲食。臥具醫藥。及餘資財。供養恭敬。心無厭足。能聽法者。少欲喜足。修遠離行。勇猛正勤。具念定慧。厭怖利養恭敬名譽。或具嫉慳。不能捨施。兩不和合。不獲教授。聽受書持讀誦修習。甚深般若

波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。少欲喜足。修遠離行。勇猛正勤。具念定慧。厭怖利養恭敬名譽。或具嫉慳。不能捨施。能聽法者。具大惡欲。愛重名利。衣服飲食。臥具醫藥。及餘資財。供養恭敬。心無厭足。兩不和合。不獲教授。聽受書持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。有信有戒。受行十二杜多功德。樂為他說。甚深般若波羅蜜多。方便勸勵書寫受持讀誦修習。能聽法者。無信無戒。亦無十二杜多功德。兩不和合。不獲教授。聽受書持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能聽法者。有信有戒。受行十二杜多功德。樂聽樂問。書寫受持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。能說法者。無信無戒。亦無十二杜多功德。不欲教授。兩不和合。不獲說聽。書寫受持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。心無慳悋。一切能捨。能聽法者。心有慳悋。不能捨施。或上相違。兩不和合。不獲教授。聽受書持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能聽法者。欲求供養。能說法者。衣服飲食。臥具醫藥。及餘資財。能說法者。不樂受用。或上相違。兩不和合。不獲教授。聽受書持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。成就開智。不樂廣說。能聽法者。成就演智。不樂略說。或上相違。兩不和合。不獲教授。聽受書持讀誦修習。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。專樂廣知。十二分教。次第法義。能聽法者。不樂

廣知十二分教次第法義。或上相違兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者成就六種波羅蜜多。方便善巧得陀羅尼。能聽法者無如是德。或上相違兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者欲令恭敬書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能聽法者不隨其意。或上相違兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者已離慳垢已離五蓋。能聽法者未離慳垢未離五蓋。或上相違兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者於此現。能聽法者有信樂。心欲了深義。而說法者於此經中未甚純熟不能決了。能聽法者不樂聽聞。由是因緣不得書寫受持讀誦思惟修習。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者心樂為說。能聽法者不樂聽聞。或上相違兩不和不合。不獲說聽書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者雖樂說法而身沈重眾病所纏不能為說。或聽法者雖樂聽法而身沈重眾病所纏不能聽受。兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。有菩薩乘善男子等。書寫受持讀誦修習思惟演說甚深般若波羅蜜多。相應經時。若有人來說諸惡趣種種苦事。因復告言。汝於此身應勤精進。速盡苦際入般涅槃。何用稽留生死大海。受百千種難

忍苦事。求趣無上正等菩提。彼此言於所書寫受持讀誦修習思惟演說如是甚深般若波羅蜜多不得究竟。當知是為菩薩魔事。復次善現。有菩薩乘善男子等。書寫受持讀誦修習思惟演說甚深般若波羅蜜多相應經時。若有人來讚說人趣種種勝事。讚說諸天長壽安樂。因而告曰。雖於欲界受諸欲樂。於色界中受靜慮樂。於無色界受等至樂。而彼皆是無常苦空無我不淨變壞之法。謝法離法盡法滅法。汝於此身何不精進取預流果。展轉乃至獨覺菩提。入般涅槃畢竟安樂。何用久處生死輪迴。無事為他受諸勤苦。求趣無上正等菩提。彼此言於所書寫受持讀誦修習思惟演說如是甚深般若波羅蜜多不得究竟。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者一身無繫。專修己事不憂他業。能聽法者好領徒眾樂營他事不憂自業。或上相違兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者不樂喧雜。能聽法者樂處喧雜。或上相違兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者欲令聽者於我所為悉皆隨助。能聽法者不隨其欲。或上相違兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者為名利故欲為他說。復欲令彼書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能聽法者知其所為不欲從受。或能聽者為名利故欲請他說。復欲方便書寫受持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。能說法者

知其所為而不隨請。兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者欲往他方危身命處。能聽法者恐失身命不欲隨往。或能聽者欲往他方危身命處。能說法者恐失身命不欲共往。兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者欲往他方多賊疾疫饑渴國土。能聽法者慮彼艱辛不肯隨往。或能聽者欲往他方多賊疾疫饑渴國土。能說法者慮彼艱辛不肯共往。兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。大般若波羅蜜多經卷第五百四十六

大般若波羅蜜多經卷第五百四十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

第四分魔事品第十一之一

復次善現。能說法者欲往他方安隱豐樂無難之處。能聽法者欲隨其去。能說法者方便試言。汝雖為利欲隨我往。而汝至彼豈必遂心。宜善審思勿後憂悔。時聽法者聞已念言。是師不欲令我相。設固隨往豈必聞法。由此因緣不隨其去。兩不和不合。不獲教授聽受書持讀誦修習甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者欲往他方。所經道路曠野險阻多諸賊難及旃荼羅惡獸獵師毒蛇等怖。能聽法者欲隨其去。能說法者方便試言。汝今何故無事隨我欲往。如是諸險難處。宜善審思勿後憂悔。能

聽法者聞已念言。師應不欲令我隨往。設固隨往。何必聞法。由此因緣。不隨其去。兩不和不。不獲教授。聽受書持。讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。能說法者。多有施主數相。追隨聽法者。來請說般若波羅蜜多。或請書寫。受持讀誦。如說修行。彼多緣礙。無暇教授。能聽法者。起嫌恨心。後雖教授。而不聽受。兩不和不。不獲教授。聽受書持。讀誦修習甚深。般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔。作種種形。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多。相應經典。不得書寫。受持讀誦。修習思惟。為他演說。是故善現。住菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫等時。所有留難。當知皆是菩薩魔事。具壽善現。便白佛言。何緣惡魔。作諸形像。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多。相應經典。不得書寫。乃至演說。佛告善現。甚深般若波羅蜜多。能生諸佛。一切智智。諸佛所有一切智智。能生佛教。佛教能生無量無數有情。般若若有情。般若若能證無邊諸煩惱斷。煩惱斷者。一切惡魔。不得其便。一切惡魔。不得便。故多生憂苦。如箭入心。勿我由斯。甚深般若波羅蜜多。境界空缺。是故惡魔。作諸形像。至菩薩所。方便破壞。令於般若波羅蜜多。相應經典。不得書寫。乃至演說。爾時善現。復白佛言。云何惡魔。作諸形像。至菩薩所。方便破壞。佛告善現。有諸惡魔。作沙門像。至菩薩所。方便破壞。令其毀厭。甚深般若波羅蜜多。謂作是言。汝所習誦。無相經典。非真般若波羅蜜多。我所習誦。有相經典。是真般若波羅蜜多。作是語時。有諸菩薩。未得受記。新

學大乘智慧狹劣。便於般若波羅蜜多。相應經典。心生疑惑。由疑惑。故便於般若波羅蜜多。而生毀厭。由毀厭。故遂不書寫。受持讀誦。修習思惟。為他演說。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。復次善現。有諸惡魔。作苾芻像。至菩薩所。語菩薩言。若諸菩薩。行深般若波羅蜜多。唯證實際。得預流果。乃至或得獨覺菩提。終不能證無上佛果。何緣於此。唐設劬勞。菩薩既聞。便不書寫。受持讀誦。修習思惟。為他演說。甚深般若波羅蜜多。當知是為菩薩魔事。如是善現。甚深般若波羅蜜多。書寫等時。多諸魔事。菩薩應覺。覺已。精勤正念。正知。方便遠離。具壽善現。便白佛言。如是世尊。如是善逝。甚深般若波羅蜜多。書寫等時。多諸魔事。譬如無價大寶神珠。雖有勝能。而多留難。如是般若波羅蜜多。雖有勝德。而多留難。住菩薩乘善男子等。少福德。故書寫等時。有諸惡魔。為作留難。雖有樂欲。而不能成。所以者何。有愚癡者。為魔所惑。住菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫等時。為作留難。世尊。彼愚癡者。覺慧微昧。不能思議。廣大佛法。自於般若波羅蜜多。不能書寫。受持讀誦。修習思惟。聽聞演說。復樂障他。書寫等事。佛告善現。如是如是。如汝所說。有愚癡人。為魔所使。未種善根。福慧薄劣。未於佛所。發弘誓願。未為善友之所攝受。自於般若波羅蜜多。不能書寫。乃至演說。新學大乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫等時。為作留難。於當來世。有善男子。善女人等。福慧薄劣。善根微少。於諸如來。廣大功德。心不欣樂。自於般若波羅蜜多。不能書寫。受持讀誦。

修習思惟。聽聞演說。復樂障他。書寫等事。當知彼類。獲罪無邊。復次善現。有菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫等時。多有魔事。為作留難。令書寫等。皆不得成。由此不能圓滿功德。善根未熟。福慧少故。有菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫等時。若無魔事。當知皆是諸佛神力。慈悲護念。所以者何。惡魔眷屬。雖勤方便。欲滅般若波羅蜜多。諸佛世尊。亦勤方便。慈悲護念。令菩薩乘善男子等。於深般若波羅蜜多。書寫等時。無諸留難。速證無上正等菩提。

第四分現世問品第十一

復次善現。譬如女人。多有諸子。或五或十二。三十四。五十五。若百若干。其母得病。諸子各別。勤求醫藥。咸作是念。云何令我母病除愈。令無障礙。身名不滅。久住安樂。苦受不生。諸妙樂具。咸歸我母。所以者何。生育我等。示世間事。甚大艱辛。作是念已。競設方便。求安隱事。覆護母身。勿為蚊虻蛇蠍風雨人非人等。非愛所觸。勤加修飾。令離眾病。六根清淨。無諸憂苦。又以種種上妙樂具。供養恭敬。而作是言。我母慈悲生育我等。誨示一切世間事業。我等豈得不報母恩。如是如來。應正等覺。常以種種善巧。方便護念。般若波羅蜜多。若菩薩乘善男子等。能於般若波羅蜜多。書寫受持。讀誦修習。思惟演說。無懈倦者。如來亦以種種方便。勤加護念。令無損惱。十方現在。餘世界中。一切如來。應正等覺。哀愍利樂。諸有情者。亦以種種善巧。方便護念。般若波羅蜜多。令諸惡魔。不能毀滅。久住利樂。一切世間。如是如來。應正等覺。皆以種種善巧。方便護持。

便無所繫屬。無狹心性故。說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情所有廣心無增無減。亦非遠離。已遠離故。無廣心性故。說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸有量心。自性空故。非有量性故。說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情諸無量心。無生無滅無住無異。無所依止。如太虛空。非無量心故。說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸有見心。自性平等故。五眼不行故。非有見心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸無見心。無相可得。故離種種境界。故非無見心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸有對心。虛妄分別。於所緣境不自在。故非有對心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸無對心。如實無盡。亦無生起。非無對心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。

復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸有上心。

如實之性無所思慮。非有上心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸無上心。離諸戲論。少分心性亦不可得。非無上心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸不定心。如實之性無等等故。非不定心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。所有定心。如實之性平等。猶若虛空。無定心性。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。不解脫心。自性遠離。故無性為性。故非不解脫心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。諸解脫心。如實之性非心性。故三世推徵皆不可得。非解脫心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。不可見心。無自性。故不可見。故非真實。故越根境。故不可見。故非圓成。故尚非慧眼。天眼所取。況肉眼。眼取。一切眼皆不能見。名不可見。此不可見。亦不可得。故不可說。不可見心。故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相。如是善現。甚深般若波羅蜜多。能示如來應正等覺世間實相。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知

無量無數無邊有情。若出若沒。善現。云何一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。若出若沒。謂諸如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。心所法。皆依色受想行識。如是如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。若出若沒。善現。云何諸有情類。心所法。若出若沒。皆依色受想行識。謂諸有情。心所法。或有依色受想行識。執如來死後。或有或非。或有亦非。或有非非。此是諦實。餘皆愚妄。或有依色受想行識。及世間。或常或無常。或亦常亦無常。或非常非無常。此是諦實。餘皆愚妄。或有依色受想行識。執我及世間。或有邊或無邊。或亦有邊亦無邊。或非有邊非無邊。此是諦實。餘皆愚妄。或有依色受想行識。執命者。即身或復異身。此是諦實。餘皆愚妄。如是善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。心所法。若出若沒。皆依色受想行識。生差別之想。復次善現。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。若出若沒。善現。云何一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實證知無量無數無邊有情。若出若沒。謂諸如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。如實知色受想行識。皆如真如。無一別。善現。當知。如來真如。即五蘊真如。五蘊真如。即世間真如。所以者何。如世尊說。依止五蘊立世間名。是故善現。五蘊真如。即世間真如。世間真如。即預流果真如。預流果真如。即一來果真如。展轉乃至一

切菩薩摩訶薩行真如。即諸佛無上正等菩提真如。諸佛無上正等菩提真如。即一切如來應正等覺真如。一切如來應正等覺真如。即一切有情真如。善現當知。若一切如來應正等覺真如。若一切有情真如。若一切法真如。如是真如皆不相離。非一非異。非一異故。無盡無二。亦無二分。不可分別。善現當知。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。證一切法真如。究竟乃得無上正等菩提。由斯故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛。是諸佛母。能示諸佛世間實相。善現當知。一切如來應正等覺皆依般若波羅蜜多。能如實覺諸法真如。不虛妄性。不變異性。由如實覺真如相故。說名如來應正等覺。爾時善現便白佛言。甚深般若波羅蜜多所證真如。不虛妄性。不變異性。極為甚深。難見難覺。一切如來應正等覺。皆用真如顯示。分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙。誰能信解。唯有不退轉菩薩摩訶薩。及諸願滿大阿羅漢。并具正見善男子等。聞佛說此甚深真如能生信解。如來為彼依自所證真如之相。顯示分別。佛告善現。如是如是。如汝所說。所以者何。真如無盡。是故甚深。唯有如來現等正覺。無盡真如甚深之相。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說開示。令生信解。

時天帝釋將領欲界十千天子。大梵天王將領色界二萬天子。俱詣佛所。頂禮雙足。却住一面。同白佛言。如來所說諸甚深法。以何為相。爾時佛告諸天子言。我所說法。以空無相無願無造無生無滅寂滅涅槃法界為相。所以者何。佛所說法無所依止。譬如虛空不可表示。天子當知。如來所

說甚深法相。不墮色數。亦不墮受想行識數。不依於色。亦復不依受想行識。天子當知。如來所說甚深法相。世間天人阿素洛等不能安立。亦不能壞。何以故。世間天人阿素洛等皆是相故。諸有相者於無相相。不能安立。亦不能壞。天子當知。如來所說甚深法相。不可以手安立。破壞。亦不可以所餘諸法安立。破壞。天子當知。設有是問。誰立虛空。誰復能壞。作是問者。為正問耶。諸天子。彼非正問。何以故。虛空無體。無相無為。不可安立。不可壞。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。天子當知。我所宣說甚深法相。亦復如是。不可安立。不可破壞。有佛無佛法界法爾。佛於此相如實覺知。故名如來應正等覺。時諸天子復白佛言。如來所覺如是。諸相極為甚深。難見難覺。如來現覺如是相故。於一切法無礙智轉。一切如來應正等覺。住如是相。分別開示甚深般若波羅蜜多。為諸有情集諸法相。方便開示。令於般若波羅蜜多。得無礙智。甚深般若波羅蜜多是諸如來常所行處。一切如來行是處。故證得無上正等菩提。為諸有情分別開示。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。天子當知。一切法相如來如實覺為無相。由此因緣。我說諸佛得無礙智。無與等者。爾時佛告具壽善現。甚深般若波羅蜜多是諸佛母。能示世間諸法實相。是故如來應正等覺。依法而住。供養恭敬尊重讚歎。攝受護持。所依住法。此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來應正等覺。無不依止甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讚歎。攝受護持。所以者何。甚深般若波羅蜜多能生諸佛。能與諸佛

作依止處。能示世間諸法實相。善現當知。一切如來應正等覺。是知恩者。能報恩者。若有問言。誰是知恩能報恩者。應正答言。佛是知恩能報恩者。何以故。一切世間知恩報恩。無過佛故。具壽善現。便白佛言。云何如來應正等覺。知恩報恩。佛告善現。一切如來應正等覺。乘如是乘行。如是道。來至無上正等菩提。得菩提已。於一切時。供養恭敬尊重讚歎。攝受護持。是乘是道。曾無暫廢。此乘此道。當知即是甚深般若波羅蜜多。是名如來應正等覺。知恩報恩。復次善現。一切如來應正等覺。無不皆依甚深般若波羅蜜多。覺一切法無實作用。以能作者無所有故。一切如來應正等覺。無不皆依甚深般若波羅蜜多。覺一切法無所成辦。以諸形質不可得故。善現當知。以諸如來應正等覺。知依如是甚深般若波羅蜜多。覺一切法皆無作用。無所成辦。於一切時。供養恭敬尊重讚歎。攝受護持。曾無間斷。故名真實知恩報恩。復次善現。一切如來應正等覺。無不皆依甚深般若波羅蜜多。於一切法無作無成。無生智轉。復能知此無轉因緣。是故應知甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺。亦能如實示世間相。爾時善現。便白佛言。如來常說一切法性。無生無起。無知無見。如何可說甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺。亦能如實示世間相。佛告善現。善哉善哉。能問如來如是深義。如是如是。如汝所說。一切法性。無生無起。無知無見。依世俗說。甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺。亦能如實示世間相。善現云何。一切法性。無生無起。無知無見。以一切法

空無所有無所依止無所繫屬。由此因緣無生無起無知無見。善現當知甚深般若波羅蜜多雖能生佛。示世間相。而無所生亦無所示。善現當知甚深般若波羅蜜多不見色故名示色相。不見受想行識故名示受想行識相。由如是義甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。具壽善現便白佛言。云何如是甚深般若波羅蜜多不見色故名示色相。不見受想行識故名示受想行識相。佛告善現。甚深般若波羅蜜多由不緣色而起於識。是為不見色故名示色相。不緣受想行識而起於識。是為不見受想行識故名示受想行識相。由如是義甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相。復次善現。甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間空故。世間遠離故。世間清淨故。世間寂靜故。說名能示世間實相。何以故。以空遠離清淨寂靜。是諸世間如實相故。

第四分不思議等品第十三

爾時具壽善現便白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多為大事故出現世間。為不可思議事故出現世間。為不可稱量事故出現世間。為無數量事故出現世間。為無等等事故出現世間。佛告善現。如是如是。如汝所說。善現。云何甚深般若波羅蜜多為大事故出現世間。謂諸如來應正等覺。皆以濟拔一切有情無時暫捨而為大事。甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。善現云。何甚深般若波羅蜜多為不可思議事故。不可稱量事故。無數量事故。無等等事故。出現世間。謂諸如來應正等覺。所有佛性如來性自然覺性一切智性。皆不可思議不可稱量無數量無

等等。甚深般若波羅蜜多為此事故出現世間。爾時善現復白佛言。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。為色受想行識乃至一切法亦不可思議不可稱量無數量無等等。佛告善現。非但如來應正等覺。所有佛性如來性自然覺性一切智性不可思議不可稱量無數量無等等。色受想行識乃至一切法亦不可思議不可稱量無數量無等等。所以者何。於一切法真實性中心及心所皆不可得。善現當知。諸所有色受想行識及一切法皆不可施設。故不可思議不可稱量無數量無等等。何以故。如是諸法無自性。故不可得。故自性空。故復次善現。諸所有色受想行識及一切法皆不可得。故不可思議不可稱量無數量無等等。何以故。如是諸法無限量。故無所有。故自性空。故復次善現。諸所有色受想行識及一切法皆無限量。故不可思議不可稱量無數量無等等。具壽善現便白佛言。何因緣故。所有諸色受想行識及一切法皆無限量。佛告善現。於意云何。虛空為有心心所法能限量不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。諸所有色受想行識及一切法亦復如是。自性空。故心心所法不能限量。由此因緣。諸所有色受想行識及一切法無限量。故皆不可思議不可稱量無數量無等等。善現當知。以一切法皆不可思議不可稱量無數量無等等。故一切如來應正等覺。所有佛法如來法自然覺法一切智法。亦不可思議不可稱量無數量無等等。善現當知。如是諸法皆不可思議。思議滅故。不可

稱量。稱量滅故。無數量。數量滅故。無等等。等滅故。善現當知。如是諸法皆不可思議。過思議。故不可稱量。過稱量。故無數量。過數量。故無等等。過等等。故善現當知。不可思議不可稱量無數量無等等者。但有增語都無真實。善現當知。不可思議不可稱量無數量無等等者。皆如虛空都無所有。由此因緣。一切如來應正等覺。所有佛法如來法自然覺法一切智法。皆不可思議不可稱量無數量無等等。聲聞獨覺世間天人阿素洛等。皆悉不能思議稱量數量等等。此諸法故。佛說如是不可思議不可稱量無數量無等等法時。眾中有五百苾芻二千苾芻尼不受諸漏心得解脫。復有六十鄔波索迦三十鄔波斯迦於諸法中遠塵離垢生淨法眼。復有二萬菩薩摩訶薩得無生法忍。世尊記彼於賢劫中得受無上正等菩提不退轉記。即前所說鄔波索迦鄔波斯迦於諸法中遠塵離垢生淨法眼者。佛亦記彼不久當證永盡諸漏心慧解脫。大般若波羅蜜多經卷第五百四十七。

大般若波羅蜜多經卷第五百四十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

第四分譬喻品第十四

爾時具壽善現復白佛言。世尊。甚深般若波羅蜜多實為大事故出現世間。佛告善現。如是如是。甚深般若波羅蜜多實為大事故出現世間。所以者何。甚深般若波羅蜜多實能成辦一切智智實能成辦諸獨覺地。實能成辦諸聲聞地。善現

當知。如刹帝利灌頂大王。威德自在降伏一切。以諸國事付囑大臣。端拱無為安隱快樂。諸佛亦爾。為大法王。威德自在降伏一切。以諸佛法若獨覺法若聲聞法。悉皆付囑甚深般若波羅蜜多。普令成辦。是故善現。甚深般若波羅蜜多。實為大事。出現世間。善現當知。甚深般若波羅蜜多。不為攝受執著。色故出現世間。不為攝受執著。受想行識故出現世間。不為攝受執著。預流果故出現世間。不為攝受執著。一來不還阿羅漢果故出現世間。不為攝受執著。獨覺菩提故出現世間。亦不為攝受執著。一切智智故出現世間。具壽善現。即白佛言。云何如是。甚深般若波羅蜜多。亦不為攝受執著。一切智智故出現世間。佛告善現。於意云何。汝頗見有阿羅漢果。可攝受執著。不。善現。答言。不也。世尊。我不見有阿羅漢果。可於其中攝受執著。佛告善現。善哉善哉。我亦不見有如來法。可於其中攝受執著。是故善現。甚深般若波羅蜜多。亦不為攝受執著。一切智智故出現世間。具壽善現。復白佛言。若甚深般若波羅蜜多。亦不為攝受執著。一切智智故出現世間者。新學大乘諸菩薩眾。聞如是說。心便驚怖。不能信受。若因圓滿。曾於過去無量佛所。發弘誓願。長夜積集殊勝善根。諸菩薩眾。聞如是說。乃能信受。佛告善現。如是如是。如汝所說。由此因緣。甚深般若波羅蜜多。不應輒為新學大乘諸菩薩說。爾時欲界色界天子。俱白佛言。如是般若波羅蜜多。最為甚深。難見難覺。極難信解。若諸有情。曾於過去無量佛所。發弘誓願。多種善根。事多善友。乃能信解。甚深般若波羅蜜多。

假使三千大千世界。諸有情類。一切皆成隨信行等。彼有情類。若經一劫。若一劫餘。修自地行。不如有。人一日。於此甚深般若波羅蜜多。忍樂思惟。稱量觀察。所獲功德。勝彼無量。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。天子當知。若善男子。善女人等。聞深般若波羅蜜多。疾得涅槃。勝前所說。隨信行等。若經一劫。若一劫餘。修自地行。況忍樂等。時諸天子。聞佛所說。歡喜踊躍。頂禮世尊。右遶三匝。辭佛還宮。去會未遠。忽然不現。隨所屬界。各住本宮。勸進諸天。修殊勝行。爾時善現。復白佛言。若菩薩摩訶薩。聞深般若波羅蜜多。能生信解。不沈不沒。不迷不悶。無惑無疑。無取無執。歡喜聽受。恭敬供養。從何處沒來。生此世間。佛告善現。若菩薩摩訶薩。聞深般若波羅蜜多。能生信解。不沈不沒。不迷不悶。無惑無疑。無取無執。歡喜聽受。恭敬供養。樂見樂聞。受持讀誦。常不遠離。甚深般若波羅蜜多。及彼相應。殊勝作意。愛樂隨逐。能說法者。如犢隨母。未嘗暫離。乃至未得。甚深般若波羅蜜多。所有義趣。究竟通利。能為他說。終不遠離。甚深般若波羅蜜多。及說法師。經須臾頃。是菩薩摩訶薩。從人中沒來。生此世間。乘宿勝因。能成是事。具壽善現。復白佛言。頗有成。就是功德。諸菩薩摩訶薩。供養承事他方佛已。從彼處沒來。生此耶。佛告善現。有菩薩摩訶薩。供養承事他方佛已。從彼處沒來。生此世間。成就如是殊勝功德。所以者何。是菩薩摩訶薩。先從他方無量佛所。聞深般若波羅蜜多。能生信解。恭敬供養。書寫受持。請問其中。甚深義趣。修習思惟。廣為他說。從彼

處沒來。生此世間。乘昔善根。能辦是事。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。聞深般若波羅蜜多。能生信解。恭敬供養。請問其中。甚深義趣。修習思惟。廣為他說。從彼處沒來。生此世間。乘昔善根。能辦是事。復次善現。有菩薩乘善男子等。雖於前世。得聞般若波羅蜜多。而不請問。甚深義趣。或經一日。二日。三日。四日。五日。而不精進。如說修行。今生人中。聞說如是。甚深般若波羅蜜多。雖經少時。其心堅固。無能壞者。若離所聞。甚深般若波羅蜜多。及說法師。請問深義。尋便退失。心生猶豫。所以者何。此菩薩乘善男子等。雖於前世。得聞般若波羅蜜多。亦能請問。甚深義趣。而不精進。如說修行。故於今生。於深般若波羅蜜多。或時樂聞。或時不樂。或時堅固。或時退失。其心輕動。進退非恒。如堵羅綿。隨風飄轉。當知如是。住菩薩乘善男子等。新學大乘。雖有信心。而不堅淨。於深般若波羅蜜多。不能長時。信樂隨轉。彼於二地。或隨墮一。所謂聲聞及獨覺地。善現當知。如泛大海。所乘船破。其中諸人。若不取木器。物浮囊。板片。死屍。為依附者。定知溺死。不至彼岸。若能取木器。物浮囊。板片。死屍。為所依附。當知是類。終不沒死。得至安隱大海彼岸。

無損無害受諸快樂。住菩薩乘善男子等亦復如是。有於大乘雖成少分信敬愛樂。而不攝受甚深般若波羅蜜多為所依附。當知彼類中道退沒。不能證得一切智智。謂墮聲聞或獨覺地。若於大乘有信。有忍。有樂。有欲。有精進。有勝解。有不放逸。有勝意樂。有捨。有敬。有欣。有喜。有清淨心。有於無上正等菩提不捨善軌。復能攝受甚深般若波羅蜜多為所依附。當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。復次善現。如有男子或諸女人。執持坏瓶詣河取水。若池若井若泉若渠。當知此瓶不久爛壞。何以故。是餅未熟。不堪盛水。終歸地故。如是善現。有菩薩乘善男子等。雖於大乘有信。有忍。有樂。有欲。有精進。有勝解。有不放逸。有勝意樂。有捨。有敬。有欣。有喜。有清淨心。有於無上正等菩提不捨善軌。而不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。當知彼類中道退沒。不能證得一切智智。謂墮聲聞或獨覺地。復次善現。如有男子或諸女人。持燒熟瓶詣河取水。若池若井若泉若渠。當知此瓶終不爛壞。何以故。是瓶善熟。堪任盛水。極堅牢故。如是善現。有菩薩乘善男子等。若於大乘有信。有忍。廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軌。復能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。復次善現。如有商人無善巧智。船在海岸未固修營。即持財物安置其上。牽入水中。速便進發。當知是船中道壞沒。人船財物各散異處。如是商人無善巧智。喪失身命及諸財寶。如是善現。有

菩薩乘善男子等。雖於大乘有信。有忍。廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軌。而不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。當知彼類中道退沒。不能證得一切智智。謂墮聲聞或獨覺地。復次善現。如有商人有善巧智。先在海岸固修船已。方牽入水。知無穿穴。後持財物置上而去。當知是船必不壞沒。人物安隱達所至處。如是善現。有菩薩乘善男子等。若於大乘有信。有忍。廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軌。復能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。當知此類終不中道退入聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。能盡未來利樂一切。何以故。若菩薩乘善男子等。能於大乘有信。有忍。廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軌。復能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。中間法爾不墮聲聞及獨覺地。必證無上正等菩提。與諸有情常作饒益。復次善現。譬如有人年百二十老耄衰朽。復加眾病。所謂風病熱病痰病或二雜病。於意云何。是老病人。頗從床座自能起不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。是人設有扶令起立。亦無力行。一俱盧舍或二或三。何以故。極老病故。如是善現。有菩薩乘善男子等。設於大乘有信。有忍。廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軌。若不攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。當知彼類不證無上正等菩提。退墮聲聞或獨覺地。何以故。遠離般若波羅蜜多。方便善巧法。應爾故。復次善現。譬如有人年百二十老耄衰朽。復加眾病。謂風熱痰或二雜病。是老病人。欲從床座起往他處。而自不能。有二健人各扶一腋。徐策令起。而告之言。

莫有所難。隨意欲往。我等兩人終不相棄。必達所趣。安隱無損。如是善現。有菩薩乘善男子等。若於大乘有信。有忍。廣說乃至有於無上正等菩提不捨善軌。復能攝受甚深般若波羅蜜多。方便善巧。當知此類終不中道退墮聲聞或獨覺地。定證無上正等菩提。轉妙法輪。度有情眾。

第四分天讚品第十五

爾時具壽善現。便白佛言。世尊。新學大乘諸菩薩摩訶薩。云何應住甚深般若波羅蜜多。云何應學甚深般若波羅蜜多。佛告善現。新學大乘諸菩薩摩訶薩。欲住欲學甚深般若波羅蜜多。先應親近承事。供養真淨善友。若能宣說甚深般若波羅蜜多。教授教誡諸菩薩者。當知是為真淨善友。謂能宣說甚深般若波羅蜜多。教授教誡新學大乘諸菩薩言。來善男子。汝應勤修。修時應無所得。而為方便。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。汝迴向時。勿以色故。而取無上正等菩提。勿以受想行識故。而取無上正等菩提。何以故。善男子。若無所取。便能證得一切智智。汝善男子。於聲聞地及獨覺地。勿生貪著。如是善現。真淨善友。教授教誡新學大乘諸菩薩摩訶薩。令其漸入甚深般若波羅蜜多。爾時善現復白佛言。諸菩薩摩訶薩。能為難事。依如是相。布施淨戒。安忍。精進。靜慮。般若。波羅蜜多。發趣無上正等菩提。不欲自在。而取滅度。觀極重苦。諸有情界。求證無上正等菩提。欲盡未來方便。拔濟。而不怖畏。生死流轉。佛告善現。如是如是。諸菩薩摩訶薩。能為難事。謂為利樂諸世間故。

發趣無上正等菩提。哀愍世間諸有情故。發趣無上正等菩提。作是誓言。我為濟拔諸世間故。為諸世間作舍宅故。為諸世間作歸依故。為示世間究竟道故。為諸世間作洲渚故。為諸世間作光明故。為諸世間作導首故。為諸世間作所趣。故發勤精進趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。作是誓言。我為濟拔諸世間故。發勤精進趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。見諸世間流轉生死。受種種苦不能出離。為斷彼苦。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。作是誓言。我為濟拔諸世間故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作舍宅故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間說一切法皆不和合。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作舍宅故。發勤精進。趣向無上正等菩提。具壽善現。白言。世尊。云何一切法皆不和合。佛告善現。諸色不和合。即色不相屬。若色不相屬。即色無生滅。若色無生滅。即色不和合。受想行識亦復如是。諸菩薩摩訶薩。欲為世間說一切法皆有如是不和合相。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作歸依故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。為令一切生老病死愁歎憂苦所逼世間。速得解脫。生等眾苦。入無餘依般涅槃界。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作歸依故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為示世間究竟道故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間說如是

法。謂色彼岸即非色。如彼岸色亦爾。受想行識彼岸即非受想行識。如彼岸受想行識亦爾。如色受想行識彼岸。一切法亦爾。具壽善現。白言。世尊。若如色受想行識彼岸。一切法亦爾者。豈不菩薩摩訶薩於一切法已現等覺。所以者何。此中都無分別事故。佛告善現。如是如是。於彼岸中無所分別。無分別故。諸菩薩摩訶薩於一切法已現等覺。善現當知。諸菩薩摩訶薩甚為難事。雖能如是觀一切法而不作證。亦不沈沒。作是念言。我於此法現等覺已。證得無上正等菩提。為諸世間宣說開示。是為菩薩摩訶薩。為示世間究竟道故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作洲渚故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。譬如大小海河池中高地。可居。周迴水斷。說為洲渚。如是善現。色乃至識前後際斷。由此斷故。一切法斷。此一切法前後際斷。即是寂滅微妙涅槃。亦是如實無顛倒性。善現。菩薩摩訶薩求證無上正等菩提。欲為有情說如是法。令速趣入如是涅槃。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作洲渚故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作光明故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。為療有情無知瞋目。令明朗故。為與一切愚冥有情作慧明故。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作光明故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作導首故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間宣說開示諸色本性

無生無滅。欲為世間宣說開示受想行識本性。無生無滅。欲為世間宣說開示諸異生法本性。無生無滅。欲為世間宣說開示聲聞獨覺菩薩佛法本性。無生無滅。欲為世間宣說開示一切法本性。無生無滅。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作導首故。發勤精進。趣向無上正等菩提。云何菩薩摩訶薩。為諸世間作所趣故。發勤精進。趣向無上正等菩提。諸世間作所趣故。發勤精進。趣向無上正等菩提。善現。菩薩摩訶薩。欲為世間宣說開示色以虛空為所趣。受想行識亦以虛空為所趣。一切法皆以虛空為所趣。欲為世間宣說開示色無所趣。與虛空等。受想行識亦無所趣。與虛空等。一切法皆無所趣。與虛空等。如太虛空無來無去。無作無住。無所安立。無生無滅。諸法亦爾。皆如虛空。無分別故。無所分別。何以故。諸色空故。無來無去。受想行識空故。亦無來無去。一切法空故。皆無來無去。所以者何。一切法皆以空無相無願為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無造無作為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無生無起為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無性為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無我為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以無邊為趣。彼於是趣不可超越。一切法皆以寂靜涅槃無取無捨無來無去。最極寂滅為趣。彼於是趣不可超越。諸菩薩摩訶薩。欲為世間說如是法。發勤精進。趣向無上正等菩提。是為菩薩摩訶薩。為諸世間作所趣故。發勤精進。趣向無上正等菩提。爾時善現。便白佛言。誰於如是甚深般若波羅蜜多能生信解。

佛告善現。若菩薩摩訶薩久修菩薩摩訶薩行。已曾供養無量諸佛。於諸佛所發弘誓願。所種善根皆已純熟。無量善友攝受護念。乃於如是甚深般若波羅蜜多能生信解。具壽善現復白佛言。若於如是甚深般若波羅蜜多能生信解。是菩薩摩訶薩以何為自性。佛告善現。是菩薩摩訶薩以調伏遠離為自性。具壽善現復白佛言。是菩薩摩訶薩當何所趣。佛告善現。是菩薩摩訶薩當趣一切智智。具壽善現復白佛言。若菩薩摩訶薩趣一切智智者。能覺是趣亦能宣說。亦與有情作所歸趣。佛告善現。如是如是。如汝所說。若菩薩摩訶薩趣一切智智者。能覺是趣亦能宣說。亦與有情作所歸趣。具壽善現復白佛言。是菩薩摩訶薩能為難事。謂著如是堅固甲冑。我當度脫無量無數無邊有情。令入涅槃。而諸有情都不可得。佛告善現。如是如是。如汝所說。復次善現。是菩薩摩訶薩所著甲冑。不屬色。不為色。不屬受。想。行。識。不為受。想。行。識。不屬聲聞。獨覺地。不為聲聞。獨覺地。不屬菩薩地。不為菩薩地。不屬佛地。不為佛地。所以者何。以一切法皆無所屬。皆無所為。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。能著如是堅固甲冑。具壽善現復白佛言。若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑。行深般若波羅蜜多。即於二處無所住著。何等為二。一聲聞地。二獨覺地。三如來地。佛告善現。汝觀何義。作如是說。善現答言。甚深般若波羅蜜多無所住著。無能修者。無所修法。無修時處。亦無由此而能修習。所以者何。非此般若波羅蜜多甚深義中。而有少分實法可得。名能修等。世尊。若修虛

空是修般若波羅蜜多。若修一切法是修般若波羅蜜多。若修無所著是修般若波羅蜜多。若修無所有是修般若波羅蜜多。若修無攝受是修般若波羅蜜多。佛告善現。如是如是。如汝所說。復次善現。應依如是甚深般若波羅蜜多最勝行住。觀察不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行如是甚深般若波羅蜜多。而於如是甚深般若波羅蜜多無所執著。當知是為不退轉菩薩摩訶薩。復次善現。諸有不退轉菩薩摩訶薩不執他語。及他教勅。以為真要。非但信他而有所作。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚。不怖。不沈。不沒。無疑。無悔。亦不迷悶。於深般若波羅蜜多歡喜樂聞。深心信受。書持讀誦。如理思惟。為他演說。常無厭倦。當知如是不退轉菩薩摩訶薩。先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣。何以故。由此不退轉菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚。不怖。廣說乃至為他演說。無厭倦故。具壽善現。便白佛言。若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚。不怖。廣說乃至為他演說。常無厭倦。是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多。佛告善現。是菩薩摩訶薩相續隨順。趣向臨入一切智智。應作如是行深般若波羅蜜多。具壽善現復白佛言。是菩薩摩訶薩云何相續隨順。趣向臨入一切智智。行深般若波羅蜜多。佛告善現。若菩薩摩訶薩相續隨順。趣向臨入虛空。而行深般若波羅蜜多。是為菩薩摩訶薩相續隨順。趣向臨入一切智智。行深般若波羅蜜多。所以

者何。以一切智智無量無邊。若無量無邊。即非色。亦非受。想。行。識。無得無現。觀。無證無道。果。無智無識。無生無滅。無成無壞。無起無盡。無修無作。無所從來。亦無所去。無方無域。亦無所住。唯可說為無量無邊。善現當知。虛空無量無邊。故一切智智亦無量無邊。一切智智無量無邊。故無能證者。非色能證。亦非受。想。行。識能證。非布施波羅蜜多能證。亦非淨戒。乃至般若波羅蜜多能證。所以者何。色。即是一切智智。受。想。行。識。即是一切智智。布施波羅蜜多。即是一切智智。淨戒。乃至般若波羅蜜多。即是一切智智。時天帝釋將領欲界諸天子眾。大梵天王將領色界諸天子眾。來詣佛所。頂禮雙足。右遶三匝。却住一面。合掌恭敬。俱白佛言。如是般若波羅蜜多。最為甚深。難見難測。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說。天子當知。我觀此義。初得無上正等覺時。宴坐思惟。不樂說法。心作是念。我所證法。微妙甚深。非諸世間。卒能信受。天子當知。我所證法。即是般若波羅蜜多。此法甚深。非能證。非所證。無證處。無證時。天子當知。虛空甚深。故此法甚深。我甚深。故此法甚深。一切法無來。無去。故此法甚深。一切法無量無邊。故此法甚深。一切法無生無滅。故此法甚深。一切法無染無淨。故此法甚深。時諸天子復白佛言。甚奇世尊。希有善逝。佛所說法。微妙甚深。一切世間。難信難解。所以者何。佛所說法。不為攝受。不為棄捨。世間有情。多行攝受。或行棄捨。是故世間。於佛所說。不能信解。爾時佛告諸天子言。如是如是。如汝所說

第四分真如品第十六之一

爾時具壽善現便白佛言。世尊佛所說法微妙甚深。於一切法皆能隨順。無所障礙。佛所說法無障礙相。與虛空等都無足跡。佛所說法無待對相。無第二故。佛所說法無與等相。無敵對故。佛所說法都無足跡。無生滅故。佛所說法都無生滅。一切生滅不可得故。佛所說法都無蹊徑。一切蹊徑不可得故。佛所說法都無戲論。分別言說不可得故。佛告善現。如是如是。如汝所說。爾時欲界色界天子便白佛言。大德善現。是真佛子。隨如來生。所以者何。大德善現。諸所說法一切皆與空相應。故爾時善現告欲色界諸天子言。汝等說我是真佛子。隨如來生。云何善現。隨如來生。謂隨如來真如生。故一切生法不可得。故所以者何。如來真如無來無去。本性不生。善現真如亦無來去。本性不生。故說善現隨如來生。如來真如即一切法真如。一切法真如即如來真如。如是真如無真如性。亦無不真如性。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如常住為相。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如無變異。無分別。遍諸法轉。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如無所罣礙。一切法真如亦無所罣礙。若如來真如若一切法真如。同一真如無二。無別無造。無作。如是真如常真如相。無時非真如相。以常真如相無時非真如相。故無二。無別。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如於一切法無憶念。無分別。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如無別異。不可得。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。如來真如不離一切

法真如。一切法真如不離如來真如。如是真如常真如相。無時非真如相。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生。以善現真如不異佛故。如來真如非過去非未來。非現在。一切法真如亦非過去非未來。非現在。善現真如亦復如是。故說善現隨如來生。善現真如隨如來真如。如來真如隨過去真如。過去真如隨如來真如。如來真如隨未來真如。未來真如隨如來真如。如來真如隨現在真如。現在真如隨如來真如。如來真如隨三世真如。三世真如隨如來真如。三世真如如來真如。無二無別。一切法真如善現真如亦無二無別。故說善現隨如來生。一切菩薩摩訶薩行真如即是諸佛無上正等菩提真如。諸菩薩摩訶薩由真如故。證得無上正等菩提。說名如來應正等覺。我於如是諸法真如深生信解。故說善現隨如來生。當說如是真如相時。於此三千大千世界六種變動。如佛證得無上正等大菩提時等無差別。故說善現隨如來生。天子當知。然我善現不由色。故隨如來生。不由受。想行識。故隨如來生。不由預流果。故隨如來生。不由一來不還阿羅漢果。故隨如來生。不由獨覺菩提。故隨如來生。不由諸佛無上正等菩提。故隨如來生。但由真如故。隨如來生。天子當知。然我善現不隨色生。不隨受。想行識生。不隨預流果生。不隨一來不還阿羅漢果。故隨如來生。不隨獨覺菩提生。不隨諸佛無上正等菩提生。但隨真如生。故我善現隨如來生。爾時舍利子白佛言。世尊。如是真如甚深微妙。爾時佛告舍利子言。如是如是。如汝所說。如是真如甚深

微妙。當說如是真如相時。二百苾芻永盡諸漏。心得解脫。成阿羅漢。復有五百苾芻。尼眾遠塵。離垢於諸法中。得淨法眼。五千天子宿業成熟。俱時證得無生法忍。六十菩薩不受諸漏。心得解脫。爾時佛告舍利子言。今此眾中六十菩薩已於過去五百佛所親近供養。雖修布施淨戒。安忍精進靜慮。而不攝受甚深般若。波羅蜜多。方便善巧。起別異想。修別異行。不入菩薩正性。離生故。於今時雖聞大法。而宿因力不受諸漏。心得解脫。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩雖有菩薩道空無相無願。而不攝受甚深般若。波羅蜜多。方便善巧。便證實際。墮於聲聞或獨覺地。舍利子。譬如有鳥其身廣大。百踰繕那。或復二百。乃至五百踰繕那量。翅羽未成。或已衰朽。是鳥從彼三十三天投身而下。趣瞻部洲。於其中路。欸作是念。我今還上三十三天。於汝意云何。是鳥能還三十三天不。舍利子曰。不也。世尊。佛告舍利子。是鳥中路。或作是願。至瞻部洲。當令我身無損無苦。於意云何。是鳥所願可得。遂不。舍利子曰。不也。世尊。是鳥至此瞻部洲時。其身決定有損有苦。或致命終。或復近死。何以故。是鳥身大從遠而墮。翅羽未成。或衰朽。故佛告舍利子。如是如是。如汝所說。有菩薩乘善男子等。亦復如是。雖發無上正等覺心。已經殫伽沙數大劫。勤修布施淨戒。安忍精進靜慮。亦修空無相。無願解脫門。而不攝受甚深般若。波羅蜜多。方便善巧。便證實際。遂墮聲聞或獨覺地。舍利子。是菩薩乘善男子等。雖念三世諸佛。世尊戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫智見蘊。而心取相不知

特伽羅。但應說一。又如仁說。應無三乘菩薩差別。唯應有一正等覺乘。時滿慈子便白。具壽舍利子言。應問善現。為許有一菩薩乘不。然後可難應無三乘建立差別。唯應有一正等覺乘。時舍利子問善現言。為許有一菩薩乘不。善現報言。於意云何。真如中頗有三乘差別不。舍利子言。不也。善現。真如尚無二相可得。況於其內有別三乘。於意云何。真如中頗有一乘可得。不。舍利子言。不也。善現。真如尚無一相可得。況於其內有

有一乘。於意云何。頗真如中見有一法一菩薩不。舍利子言。不也。善現。時具壽善現謂舍利子言。若一切法諦故住。故都無所有。皆不可得。菩薩亦爾。云何尊者。可作是念。此是聲聞。此是獨覺。此是菩薩。如是為二。如是為一。舍利子。若菩薩摩訶薩。於一切法都無所得。於法真如亦無所得。於諸菩薩亦無所得。於諸如來亦無所得。當知是為真實菩薩。舍利子。若菩薩摩訶薩。聞說真如無差別相。不驚不怖。不沈不沒。是菩薩摩訶薩。疾證無上正等菩提。於其中間定無退轉。爾時世尊讚善現曰。善哉善哉。汝今乃能為諸菩薩善說法要。汝之所說。皆是如來威神力。善現當知。若菩薩摩訶薩。於法真如不可得。相深生信解。知一切法無差別相。聞說如是諸法。真如不可得相。不驚不怖。不沈不沒。是菩薩摩訶薩。疾證無上正等菩提。時舍利子便白佛言。若菩薩摩訶薩。成就此法。疾證無上正等覺耶。爾時佛告舍利子言。如是如是。若菩薩摩訶薩。成就此法。疾證無上正等菩提。不墮聲聞獨覺等地。爾時善現便白佛言。若菩薩摩訶薩欲疾

證得所求無上正等菩提。應云何住。云何應學。佛告善現。若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提。於諸有情應平等住。於諸有情應起等心。慈心。悲心。喜心。捨心。利益心。安樂心。調柔心。恭敬心。無損心。無害心。質直心。如父心。如母心。如兄弟心。如姊妹心。為依怙心。亦以此心。應與其語。善現當知。若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提。於諸有情應如是住。應如是學。

第四分不退相品第十七

爾時善現復白佛言。我等當以何行狀相知。是不退轉菩薩摩訶薩。佛告善現。若菩薩摩訶薩能如實知若異生地。若聲聞地。若獨覺地。若菩薩地。若如來地。如是諸地雖說有異。而於諸法真如性中無變異。無分別。皆無二無二分。是菩薩摩訶薩。雖實悟入諸法真如。亦實安住諸法真如。無所分別。以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩。既實悟入諸法真如。雖聞真如與一切法無二無別。而無疑滯。是菩薩摩訶薩。既實安住諸法真如。出真如已。雖聞諸法種種異相。而於其中無所執著。亦無疑滯。不作是念。此事如實。此不實。雖無此念。而於諸法能如實知。是菩薩摩訶薩。終不輕爾而發語言。諸有所說。皆引義利。若無義利。終不發言。是菩薩摩訶薩。終不觀他好惡長短。平等憐愍。而為說法。若菩薩摩訶薩。成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。終不樂觀外道沙門婆羅門等形相。言說。彼諸沙門婆羅門等。於所知法實知實見。或能施設正見法門。無有是處。是菩薩摩訶薩。終不禮敬諸餘天神。如

諸世間外道所事。亦終不以種種花鬘塗散等。香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明。供養天神及諸外道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。不墮惡趣。不受女身。亦不生於卑賤種族。除為度脫彼類有情。現同類生。方便攝受。是菩薩摩訶薩。常樂受行十善業道。自離害生命。乃至邪見。亦勸他離害生命。乃至邪見。自受行十善業道。亦勸他受行十善業道。示現勸導讚勵慶喜。攝受有情。令其堅固。是菩薩摩訶薩。乃至夢中亦不現行十惡業道。亦不現起惡不善心。乃至夢中亦常受學十善業道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。諸所受持。思惟讀誦種種經典。令極通利。皆為利樂。一切有情。恒作是念。我以此法為諸有情宣說開示。當令一切法願滿足。復持如是法。施善根。與諸有情平等共有。迴向無上正等菩提。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。於佛所說甚深法門。終不生於疑惑猶豫。亦不迷悶歡喜信受。諸所發言。皆為饒益。知量而說。言詞柔軟。寢寐輕少。煩惱不行。入往來心。不迷謬。恒時安住正念正知。進止威儀。行住坐臥。舉足下足。亦復如是。諸所遊履。必觀其地。安詳繫念。直視而行。運動語言。常無卒暴。諸所受用。臥具衣服。皆常香潔。無諸臭穢。亦無垢膩。蟻虱等蟲。恒樂清淨。常無疾病。身中無有八萬戶蟲。所以者何。是諸菩薩善根。增上出過世間。如如

善根漸漸增長。如是如是。是身心清淨。由此因緣。是諸菩薩身心堅固。猶若金剛。不為違緣之所侵惱。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。爾時善現。便白佛言。是菩薩摩訶薩云何。應知心常清淨。佛告善現。是菩薩摩訶薩。如善根漸漸增長。如是如是。心中一切諂曲。矯誑皆永不行。由此因緣。一切煩惱及餘不善。皆永息滅。亦超聲聞及獨覺地。疾趣無上正等菩提。是故應知心常清淨。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。不重利養。不徇名譽。心離嫉慳。身無愆失。於諸飲食衣服臥具醫藥資財。不生耽著。聞甚深法。心不迷謬。智慧深固。恭敬信受。隨所聽聞。皆能會入。甚深般若波羅蜜多。諸所造作世間事業。亦依般若波羅蜜多。方便善巧。會入法性。不見一事。出法性者。設有不與法性相應。亦能方便會入。般若波羅蜜多。甚深理趣。由斯不見。出法性者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔現前。化作八大地獄。復於一大地獄中。化作無量百千菩薩。皆被猛焰交徹燒然。各受辛酸。楚毒大苦。作是化。已告不退轉諸菩薩言。此諸菩薩。皆受無上正等菩提。不退轉記。故墮如是大地獄中。恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩。既受無上正等菩提。不退轉記。亦當墮此大地獄中。受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記。非授無上正等菩提。不退轉記。是故汝等。應疾捨棄大菩提心。可得免脫此大地獄。當生天上。或生人中。受諸妙樂。是時不退轉菩薩摩訶薩。見聞

此事。其心不動。亦不驚疑。但作是念。受不退轉記。菩薩摩訶薩。若墮惡趣。受諸苦惱。不能免脫。必無是處。今見聞者。定是惡魔所作。所說皆非實有。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔。作沙門像。來至其所。說如是言。汝先所聞。受持讀誦。甚深般若波羅蜜多。相應經典。皆是邪說。應疾捨棄。勿謂為真。汝等若能速疾棄捨。我當教汝。真淨佛法。令汝速證無上菩提。汝先所聞。非真佛語。是文頌者。虛誑撰集。我之所說。是真佛語。善現當知。若菩薩摩訶薩。聞如是語。心動驚疑。當知未受不退轉記。若菩薩摩訶薩。聞如是說。其心不動。亦不驚疑。但隨無作。無相。無生。法性而住。是菩薩摩訶薩。諸有所作。不信他語。不隨他教。而便動轉。如阿羅漢。諸有所為。不信他語。現證法性。無惑無疑。一切惡魔。不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩。一切聲聞。獨覺。外道。諸惡魔等。不能破壞。令於菩提。而生退屈。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔。來至其所。詐現親友。作如是言。汝等所行。是生死法。非菩薩行。汝等今應修盡苦道。速盡眾苦。得般涅槃。是時惡魔。即為菩薩說。墮生死相似道法。告菩薩言。此是真道。汝修此道。速盡一切生老病死。得般涅槃。現在苦身。尚應厭捨。況更求受當來苦身。宜自審思。捨先所信。是菩薩摩訶薩。聞彼語時。其心不動。亦不驚疑。但作是念。如是說者。定是惡魔。時彼惡魔。復語菩薩。欲聞菩薩無益行耶。謂諸菩薩經

如。斃伽沙數大劫。以無量種上妙供具。供養諸佛。復於斃伽沙等佛所。修無量種難行苦行。親近承事。如斃伽沙諸佛世尊。請問無量無邊菩薩。所應修道。斃伽沙等諸佛世尊。如所請問。次第為說。是諸菩薩摩訶薩。眾如佛教。誠精勤修學。經無量劫。尚不能證。所求無上正等菩提。況今汝等。可能證得。是時菩薩。雖聞其言。而心不動。亦無疑惑。時彼惡魔。復於是處。化作無量苾芻形像。告菩薩曰。此諸苾芻。皆於過去。經無數劫。修無量種難行苦行。而不能得無上菩提。今皆退住阿羅漢果。云何汝等。能證菩提。是諸菩薩。見聞此已。即作是念。定是惡魔。為擾亂我。作如是事。定無菩薩修行。般若波羅蜜多。至圓滿位。不證無上正等菩提。退住聲聞獨覺等地。復作是念。若諸菩薩。如佛所說。修菩薩行。不證無上正等菩提。必無是處。當知今者。所見所聞。定是惡魔所作。所說。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提。不復退轉。復次善現。一切不退轉菩薩摩訶薩。設有惡魔。作苾芻像。來至其所。欲令厭背。無上菩提。作如是言。一切智智。與虛空等。無性為性。自相本空。諸法亦爾。與虛空等。無性為性。自相空中。無有一法。可名能證。無有一法。可名所證。證處證時。及由此證。亦不可得。既一切法。與虛空等。無性為性。自相本空。汝等云何。唐受勤苦。求證無上正等菩提。汝先所聞。諸菩薩眾。應求無上正等菩提。皆是魔說。非真佛語。汝等應捨求證。無上正等覺心。勿於長夜。為諸有情。自受勤苦。雖行種種難行苦行。欲求菩提。終不能得。是菩薩摩訶薩。聞說如是呵

諫語時能審觀察此惡魔事欲退敗我大菩提心我今不應信受彼說退失所發大菩提心應更堅牢終無動轉若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相定於無上正等菩提不復退轉復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入是菩薩摩訶薩雖入四靜慮而不受彼果為欲利樂諸有情故隨欲攝受所應受身即隨所願皆能攝受所作已即能捨之是故雖能入諸靜慮而不隨彼勢力受生為度有情還生欲界雖生欲界而不染欲若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相定於無上正等菩提不復退轉復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩不貴名聲不著稱譽於有情類無恚恨心常欲令其利益安樂往來入出無散亂心進止威儀恒住正念為有情故雖處居家而於其中不生貪著雖現受欲而常厭怖如涉險路心恒驚恐雖有所食惶懼不安但念何時出斯險難雖現受用種種珍財而於其中不起貪愛不以邪命非法自活寧自殞沒不損於人所以者何是諸菩薩行深般若波羅蜜多是人中尊人中善士人中豪貴人中牛王人中蓮華人中龍象人中師子人中勇健人中調御人中英傑本為利樂一切有情現處居家方便饒益豈為自活侵損於人所以者何是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所任持故若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相定於無上正等菩提不復退轉

復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護不為一切人非人等邪魅威力損害身心由此因緣是諸菩薩

乃至無上正等菩提身意泰然常無擾亂具丈夫相諸根圓滿心行調善恒修淨命不行幻術占相吉凶呪禁鬼神合和湯藥誘誑卑末結好貴人侮傲聖賢親昵男女不為名利自讚毀他不以染心瞻顧戲笑戒見清淨志性淳質若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相定於無上正等菩提不復退轉復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章伎藝雖得善巧而不愛著達一切法不可得故皆雜穢語邪命攝故於諸世俗外道書論雖亦善知而不樂著達一切法本性空故又諸世俗外道書論所說理事多有增減於菩薩道非隨順故若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相定於無上正等菩提不復退轉復次善現一切不退轉菩薩摩訶薩復有所餘諸行狀相吾當為汝分別解說謂彼菩薩行深般若波羅蜜多達諸法空不樂觀察論說眾事王事賊事軍事戰事城邑聚落象馬車乘衣服飲食臥具花香男女好醜園林池沼山海等事不樂觀察論說藥叉羅刹娑等諸鬼神事不樂觀察論說街衢市肆樓閣商賈等事不樂觀察論說歌舞伎樂俳優戲謔等事不樂觀察論說洲渚橋梁船筏珠寶等事不樂觀察論說星辰風雨寒熱吉凶等事不樂觀察論說種種法義相違文頌等事不樂觀察論說異生聲聞獨覺相應之事但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事善現當知是菩薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意常不遠離薩婆若心不好乖違樂和諍訟常希正法不愛非法恒慕善友不樂惡友好出法言離非法言樂見如來欣出家眾

十方國土有佛世尊宣說法要願往生彼親近供養聽聞正法善現當知是菩薩摩訶薩多從欲界色界天沒生瞻部洲中國人趣善於伎藝呪術經書地理天文及諸法義或生邊地大國大城與諸有情作大饒益善現當知是菩薩摩訶薩終不自疑我為退轉為不退轉於自地法亦不生疑為有為無於諸魔事善能覺了如預流者於自地法終不生疑設有惡魔種種惑亂不能傾動如是不退轉菩薩摩訶薩於自地法定不生疑妙覺魔事不隨魔力如有造作無間業者彼無間心恒常隨逐乃至命盡不能捨離設起餘心不能遮伏此諸菩薩亦復如是不退轉心恒常隨逐安住菩薩不退轉地世間天人阿素洛等不能動壞自所得法於諸魔業善能覺知所證法中常無疑惑雖生他世亦不發起聲聞獨覺相應之心亦不自疑我於來世能證無上佛菩提不安住自地不隨他緣於自地法無能壞者所以者何是諸菩薩成就無動無退轉智一切惡緣不能傾動其心堅固踰於金剛設有惡魔作佛形像來到其所作如是言汝今應求阿羅漢果永盡諸漏入般涅槃汝不堪受大菩提記亦未證得無生法忍汝今未有不退轉地諸行狀相如來不應授汝無上大菩提記是菩薩摩訶薩聞彼語時心無變動不退不沒無驚無怖但作是念此定惡魔或魔眷屬化作佛像來至我所作如是說若真佛說不應有異善現當知若菩薩摩訶薩聞彼語時能作如是觀察憶念定是惡魔化為佛像令我遠離甚深般若波羅蜜多令我棄捨所求無上正等菩提是故不應

隨彼所說時魔驚怖即便隱沒。是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地。過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何。是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行狀相。故能覺知惡魔事業。令彼隱沒更不復現。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。攝護正法不惜身命。況餘珍財朋友眷屬。為護正法勇猛精進。恒作是念。如是正法即是諸佛清淨法身。一切如來恭敬供養。我今攝護過去未來現在佛法。即為攝護三世諸佛清淨法身。故我今應不惜身命珍財親友攝護此法。復作是念。如是正法通屬三世諸佛世尊。我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記。由此因緣諸佛正法即是我法。我應攝護不惜身命珍財親友。我未來世得作佛時。亦為有情宣說此法。是菩薩摩訶薩見斯義利。攝護如來所說正法。不惜身命。乃至菩提常無懈倦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相。定於無上正等菩提不復退轉。復次善現。諸有不退轉菩薩摩訶薩。聞諸如來應正等覺所說正法無惑無疑。聞已受持能不忘失。乃至無上正等菩提。已得聞持陀羅尼故。爾時善現。便白佛言。是菩薩摩訶薩。但聞如來應正等覺所說正法無惑無疑。乃至菩提常不忘失。為聞菩薩及諸聲聞天龍藥叉人非人等所說正法。亦能於彼無惑無疑。乃至菩提常不忘失。佛告善現。是菩薩摩訶薩。普聞一切有情言音文字。義理皆能通達無惑無疑。常不忘失。所以者何。是菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍。已善通達

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

第四分空相品第十八之一

爾時具壽善現復白佛言。世尊。如是不退轉菩薩摩訶薩。成就希有廣大功德。世尊能如苑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行狀相。由佛所說諸行狀相顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。惟願如來應正等覺復為宣說甚深般若波羅蜜多相應義處。令諸菩薩安住其中。修諸功德速疾圓滿。佛告善現。善哉善哉。汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾。請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多相應義處。令諸菩薩安住其中。修諸功德速疾圓滿。善現當知。甚深般若波羅蜜多相應義處。謂空無相無願無作無生無滅。非有寂靜離染涅槃。具壽善現復白佛言。為但此法名深般若波羅蜜多相應義處。為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。佛告善現。餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。所以者何。謂一切色受想行識。亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。善現。云何說一切色受想行識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。善現當知。如真如甚深故。色亦甚深。如真如甚深故。受想行識亦甚深。故一切色受想行識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。復次善現。如色真如甚深故。色亦甚深。如受想行識真如甚深故。受想行識亦甚深。故一切色受想行識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義

處。復次善現。若處無色名色甚深。若處無受想行識名受想行識甚深。故一切色受想行識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。爾時善現復白佛言。世尊。甚奇微妙。方便遮遣諸色顯示涅槃。遮遣受想行識顯示涅槃。佛告善現。如是如是。如汝所說。善現當知。諸菩薩摩訶薩應於如是甚深般若波羅蜜多相應義處。審諦思惟。應作是念。我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住。我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。善現當知。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多相應義處。審諦思惟。如深般若波羅蜜多所教而住。如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是。依深般若波羅蜜多審諦思惟精勤修學。乃至一日所獲福聚無量無邊。如貪行人復多尋伺。與他美女共為期契。彼女限礙不獲赴期。此人欲心熾盛流注。善現於意云何。其人欲心於何處轉。世尊。此人欲心於女處轉。謂作是念。彼何當來共會。於此歡娛戲樂。善現於意云何。其人晝夜幾欲念生。世尊。此人晝夜欲念甚多。佛告善現。若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多審諦思惟。精勤修學。乃至一日。所超生死流轉劫數。與貪行人經一晝夜所起欲念。其數量等。善現當知。是菩薩摩訶薩隨依如是甚深般若波羅蜜多審諦思惟。精勤修學。隨能解脫能礙無上正等菩提。所有過失。是故菩薩依深般若波羅蜜多審諦思惟。精勤修學。疾證無上正等菩提。善現當知。若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多。審諦思惟。精勤修學。經一晝夜。所獲功德勝諸菩薩離深般若波羅蜜多。經如苑伽

沙數大劫布施功德無量無邊，復次善現，若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，經一晝夜所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以諸供具供養預流，一來不還，應果獨覺，菩薩如來，布施功德無量無邊，復次善現，若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學，布施淨戒安忍精進靜慮般若所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，精勤修學，布施淨戒安忍精進靜慮般若所獲功德，無量無邊，復次善現，若菩薩摩訶薩依深般若

波羅蜜多所說而住，經一晝夜以微妙法施諸有情，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以微妙法施諸有情，所獲功德，無量無邊，復次善現，若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修二十七菩提分法及餘善根，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修二十七菩提分法及餘善根，所獲功德，無量無邊，復次善現，若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施法，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修行種種財施法，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德，無量無邊，復次善現，若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣三世諸佛世尊及諸弟子功德善根，和合稱量現前

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

大般若波羅蜜多經卷第五百五十

三藏法師玄奘奉 詔譯

第四分空相品第十八之二

爾時善現便白佛言，如世尊說，諸行皆是分別所作，從妄想生，都非實有，以何因緣，此諸菩薩所獲功德無量無邊，佛告善現，如是如是，如汝所說，然諸菩薩行深般若波羅蜜多，亦說諸行分別所作，空無所有，虛妄不實，所以者何，是諸菩薩善學內空，乃至無自性自性空，已觀察諸行無不皆是分別所作，空無所有，虛妄不實，是菩薩摩訶薩，如觀察諸行，皆是分別所作，空無所有，虛妄不實，如是如是，便能不離甚深般若波羅蜜多，如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是，所獲功德無量無邊，具壽善現便白佛言，無量無邊有何差別，佛告善現，言無量者，謂於是處其量永息，言無邊者，謂於此中數不可盡，具壽善現復白佛言，頗有因緣，色亦可說無量無邊，受想行識亦可說無量無邊，受想行識亦可說無量無邊，有因緣故，色亦可說無量無邊，受想行識亦可說無量無邊，具壽善現復白佛言，何因緣故，色亦可說無量無邊，受想行識亦可說無量無邊

耶，佛告善現，色性空故，亦可說為無量無邊，受想行識性空故，亦可說為無量無邊，具壽善現復白佛言，為但色受想行識空，為一切法亦皆空耶，佛告善現，我先豈不說一切法皆空，善現答言，佛雖常說諸法皆空，而諸有情不知見覺故，我今者復作是問，佛告善現，非但色受想行識空，我說諸法無不皆空，具壽善現復白佛言，無量無邊是何增語，佛告善現，無量無邊是空無相無願增語，具壽善現復白佛言，無量無邊為但是空無相無願，為更有餘義耶，佛告善現，於意云何，我豈不說一切法門無不皆空，善現答言，如來常說一切法門無不皆空，佛告善現，空即無盡，空即無量，空即無邊，空即餘義，是故善現，一切法門雖有種種言說差別，而義無異，善現當知，諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說非有，或說寂靜，或說離染，或說涅槃，諸如是等無量法門，義實無異，皆是如來應正等覺，為諸有情方便演說，爾時善現便白佛言，世尊甚奇，顯示如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說，所以佛告善現，如是如是，諸法實性皆不可說，所以者何，一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者，具壽善現復白佛言，不可說義有增減不，佛告善現，不可說義無增無減，具壽善現復白佛言，若不可說義無增無減者，則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減，若此六種波羅蜜多亦無增減，則應六種波羅蜜多皆無所有，若此六種

波羅蜜多皆無所有。云何菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多。求證無上正等菩提。能近無上正等菩提。佛告善現。如是如是。布施等六波羅蜜多皆無增減亦無所有。然諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。方便善巧不作是念。如是布施乃至般若波羅蜜多有增有減。但作是念。唯有名相謂為布施乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多時。持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意。并依此起心及善根與諸有情平等共有迴向。無上正等菩提。如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。由此迴向方便善巧增上勢力。能證無上正等菩提。爾時善現便白佛言。何謂無上正等菩提。佛告善現。諸法真如是謂無上正等菩提。善現當知。諸法真如無增減故。諸佛無上正等菩提亦無增減。若菩薩摩訶薩數多安住。如是真如相應作意。便近無上正等菩提。如是善現。不可說義雖無增減而不退失。真如作意。波羅蜜多雖無增減而不退失。所求無上正等菩提。若菩薩摩訶薩安住如是真如作意。修行布施乃至般若波羅蜜多。便近無上正等菩提。

第四分深功德品第十九

爾時善現便白佛言。是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提。為後心起能證無上正等菩提。若初心起能證無上正等菩提。初心起時後心未起。無和合義。若後心起能證無上正等菩提。後心起時。前心已滅。無和合義。如是前後心所法。進退推徵。無和合義。如何可得積集善根。若諸善根不可積集。云何菩薩善根圓滿能

證無上正等菩提。佛告善現。於意云何。如然燈時。為初焰能焦炷。為後焰能焦炷。善現答言。如我意解。非初焰能焦炷。亦不離初焰。非後焰能焦炷。亦不離後焰。佛告善現。於意云何。炷為焦。不善現答言。世間現見其炷實焦。佛告善現。諸菩薩摩訶薩亦復如是。非初心起能證無上正等菩提。亦不離初心。非後心起能證無上正等菩提。亦不離後心。而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。方便善巧。令諸善根增長圓滿。能證無上正等菩提。具壽善現便白佛言。如是緣起。理趣甚深。謂諸菩薩摩訶薩非初心起能證無上正等菩提。亦不離初心。非後心起能證無上正等菩提。亦不離後心。非即如是。諸心起故。能證無上正等菩提。而諸菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。佛告善現。於意云何。若心滅已。更可生。不善現對曰。不也。世尊。是心已滅。不可更生。佛告善現。於意云何。若心已生。有滅法。不善現對曰。如是世尊。若心已生。定有滅法。佛告善現。於意云何。有滅法。心非當滅。不善現對曰。不也。世尊。有滅法。心決定當滅。佛告善現。於意云何。無滅法。心為可生。不善現對曰。不也。世尊。無滅法。心無可生。義。佛告善現。於意云何。無生法。心為可滅。不善現對曰。不也。世尊。無生法。心無可滅。義。佛告善現。於意云何。無生滅法。心為可生。滅。不善現對曰。不也。世尊。無生滅法。心無可生。滅。佛告善現。於意云何。若法已滅。更可滅。不善現對曰。不也。世尊。若法已滅。不可更滅。佛告善現。於意云何。若法已生。更可生。不善現對曰。不也。世尊。若法已生。不

可更生。佛告善現。於意云何。諸法實性有生滅。不善現對曰。不也。世尊。諸法實性無生無滅。佛告善現。於意云何。心住為如心。真如不。善現對曰。如是世尊。如心真如心。如是住。佛告善現。於意云何。若心住如真如。是心為如真如。實際性常住。不善現對曰。不也。世尊。是心非如真如。實際性常住。佛告善現。於意云何。諸法真如極甚深。不善現對曰。如是世尊。諸法真如極為甚深。佛告善現。於意云何。即真如是心。不善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於意云何。即心是真如。不善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於意云何。離心有真如。不善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於意云何。真如為能見真如。不善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於意云何。汝為見有實真如。不善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩能如是行。是行深般若波羅蜜多。不善現對曰。如是世尊。若菩薩摩訶薩能如是行。是行深般若波羅蜜多。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩能如是行。為行何處。善現對曰。若菩薩摩訶薩能如是行。都無行處。所以者何。若菩薩摩訶薩能如是行。都不見有能行所行。行時行處。諸現行法皆不轉故。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。為何所行。善現對曰。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。行勝義諦。此中一切分別無故。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。於勝義諦。為取相。不善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於意云何。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。

於勝義諦雖不取相而行相不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於意云何。是菩薩摩訶薩於勝義諦為壞相不。善現對曰。不也。世尊。佛告善現。於現對曰。不也。世尊。佛告善現。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。於勝義諦若不壞相亦不遣相。云何能斷取相之想。善現答言。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。不作是念。我今壞相。我今遣相。斷取相想。亦不修學斷相想道。若菩薩摩訶薩精勤修學菩薩行時。修斷想道。爾時一切佛法未滿。應墮聲聞或獨覺地。世尊。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧。雖於諸相及取相想。深知過失而不壞斷速證無相。何以故。一切佛法未圓滿故。佛告善現。如是如是。如汝所說。爾時舍利子問具壽善現言。若菩薩摩訶薩夢中修空無相無願三解脫門。於深般若波羅蜜多有增益不。善現答言。若菩薩摩訶薩覺時修此三解脫門。於深般若波羅蜜多有增益者。彼夢中修亦有增益。何以故。佛說夢覺無差別故。舍利子。若菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多。覺時修行甚深般若波羅蜜多。既名安住甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩夢中修行甚深般若波羅蜜多。亦名安住甚深般若波羅蜜多。三解脫門於深般若波羅蜜多能為增益。亦復如是。若夢若覺義無缺減。時舍利子問善現言。若善男子善女人等夢中造業。為有增益或損減不。善現答言。佛說一切法皆如夢所見。若夢造業無增減者。覺時所造業亦應無增減。然於夢中所造諸業無勝增減。要至覺時憶想分別夢中所

造。乃令彼業成勝增減。如人夢中斷他命已。後至覺時。憶想分別深自慶快。其業便增。若深悔愧其業便減。時舍利子謂善現言。有人覺時斷他命已。後至夢中或自慶快或深悔愧。令覺時業有增減不。善現報言。亦有增減。然彼增減不及覺時明了。心中所作勝故。時舍利子問善現言。無所緣事若思若業俱不得生。要有所緣思業方起。夢中思業緣何而生。善現答言。如是如是。若夢若覺無所緣事。思業不生。要有所緣思業方起。何以故。舍利子。要於見聞覺知法中有覺慧轉。由斯起染或復起淨。若無見聞覺知。諸法無覺慧轉。亦無染淨。由此故知。若夢若覺有所緣事。思業乃生。無所緣事。思業不起。時舍利子問善現言。佛說所緣皆離自性。如何可說有所緣事。思業乃生。無所緣事。思業不起。善現答言。雖諸思業及所緣事皆離自性。而由自心取相分別。世俗施設說有所緣。由此所緣起諸思業。如說無明為緣。生行。行為緣。生識等。皆由自心取相分別。說有所緣。非實有性。時舍利子謂善現言。若菩薩摩訶薩夢中行施。施已迴向無上菩提。是菩薩摩訶薩為實以施迴向無上菩提。不。善現報言。慈氏菩薩久已受得大菩提記。一生所繫定當作佛。善能酬答一切難問。現在此會宜請問之。補處慈尊定當為答。時舍利子如善現言。恭敬請問慈氏菩薩。時慈氏菩薩還詰善現言。尊者所言。慈氏菩薩能答此義。何等名為慈氏菩薩。為名能答。為色能答。為受想行識能答。為顯能答。為形能答。為色空能答。為受想行識空能答耶。且慈氏名不能答。色亦不能答。受

想行識亦不能答。顯亦不能答。形亦不能答。色空亦不能答。受想行識空亦不能答。所以者何。我都不見有法能答。有法所答。答處答時。及由此答皆亦不見。我都不見有法能記。有法所記。記處記時。及由此記皆亦不見。何以故。以一切法本性皆空。都無所有。無二無別。畢竟推徵不可得故。時舍利子問慈氏菩薩言。仁者所說法。為如所證不。慈氏菩薩摩訶薩言。我所說法非如所證。所以者何。我所證法不可說故。又舍利子。我都不見有所證法。自性可得。如心所思。如言所說。又舍利子。諸法自性非身能觸。非語能表。非意念。何以故。舍利子。以一切法無自性故。時舍利子作是念言。慈氏菩薩覺甚深。長夜修行甚深般若波羅蜜多。能如是說。爾時佛告舍利子言。汝心所念。慈氏菩薩覺甚深。長夜修行甚深般若波羅蜜多。能如是說者。舍利子。如汝所念。又舍利子。於意云何。汝由是法成阿羅漢。為見此法是可說不。舍利子曰。不也。世尊。佛告舍利子。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所證法性亦復如是。不可宣說。又舍利子。是菩薩摩訶薩不作是念。我由此法於佛無上正等菩提已得受記。今得受記。當得受記。不作是念。我由此法當證無上正等菩提。若菩薩摩訶薩能如是行。是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能如是行。不生疑惑。我於無上正等菩提為得不得。但作是念。我勤精進。定得無上正等菩提。已於菩提得勝力故。若菩薩摩訶薩能如是行。是行般若波羅蜜多。又舍利子。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。聞甚深法。不驚不怖不畏。

不沈不沒。於得無上正等菩提亦無怖畏。決定自知我當證故。又舍利子。是諸菩薩若在曠野。有惡獸處亦無怖畏。所以者何。是諸菩薩為欲饒益諸有情故。能捨一切內外所有。恒作是念。若有惡鬼及惡獸等欲噉我身。我當施與令其充足。由此善根。令我布施波羅蜜多速得圓滿。疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中得無一切傍生餓鬼。又舍利子。是諸菩薩若在曠野。有惡賊處亦無怖畏。所以者何。是諸菩薩為欲饒益諸有情故。能捨一切內外所有。樂修諸善。於身命財無所顧惜。恒作是念。若諸有情競來劫奪我諸資具。我當恭敬歡喜施與。或有因斯害我身命。我終於彼不生瞋恨。亦不發生身語意惡。由此因緣。令我布施淨戒安忍波羅蜜多速得圓滿。疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中得無一切劫害怨賊。由我佛土極清淨故。亦無餘惡。又舍利子。是諸菩薩若在曠野無水之處。亦無怖畏。所以者何。菩薩法爾無諸怖畏。恒作是念。我當求學斷諸有情渴愛之法。不應於此而生怖畏。設我由此渴乏命終。於諸有情必不捨離。大悲作意。施妙法水。奇哉薄福。是諸有情居在如斯無水世界。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中得無如是一切焦渴乏水曠野。我當方便勸諸有情修勝福業。隨所在處。皆令具足八功德水。我由如是堅猛精進。方便教化一切有情。由此因緣。令我精進波羅蜜多速得圓滿。疾近無上正等菩提。又舍利子。是諸菩薩在饑饉國亦無怖畏。所

以者何。是諸菩薩被功德鎧勇猛精進嚴淨佛土。作是願言。當證無上正等覺時。我佛土中得無如是一切饑饉。諸有情類具足快樂。隨意所須。應念即至。如諸天上所念。皆得。我當發起堅猛精進。令諸有情法願滿足。一切時處一切有情。於一切種命緣資具無所乏少。又舍利子。是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏。所以者何。是諸菩薩恒審觀察。無法名病。亦無有法可名病者。一切皆空。不應怖畏。我當如是勤修正行。證得無上正等覺時。我佛土中諸有情類。得無一切災橫疾疫。精進修行殊勝正行。又舍利子。是諸菩薩若念無上正等菩提。經久乃得不應怖畏。所以者何。前際劫數雖有無量。而一念頃憶念分別積集所成。後際劫數應知亦爾。是故菩薩不應於中生久遠想。而謂無上正等菩提。要經長時方乃證得。便生怖畏。何以故。前際後際劫數長短。皆一剎那心相應故。如是舍利子。菩薩摩訶薩雖聞經久。乃證無上正等菩提。而於其中審諦觀察。不生怖畏。又舍利子。若諸菩薩於餘一切見聞。覺知可怖畏法。不生怖畏。應知速證所求無上正等菩提。是故舍利子。菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提。應隨如來真淨空教。被功德鎧精勤修學。於一切法不應怖畏。

第四分說伽天品第二十

爾時會中有一天女名說伽天。從座而起。稽首佛足。偏覆左肩右膝著地。合掌向佛白言。世尊。我於是處亦無怖畏。於諸法中亦無疑惑。我未來世亦為有情說無怖畏無疑惑法。爾時世尊即便微笑。從面門出金色光明。普照十方無邊世界。還來梵世現大神通。漸至佛邊。右遶三匝。作神變。已入佛頂中。時說伽天覩斯事。已歡喜踊躍。取妙金花恭敬至誠散如來上。佛神力故。令此金花生踊空中。繽紛而住。時阿難陀見聞是已。從座而起。頂禮佛足。偏覆左肩右膝著地。合掌恭敬白言。世尊。何因何緣。現此微笑。佛現微笑。非無因緣。爾時世尊告慶喜曰。今此天女於未來世。當成如來應正等覺。劫名星喻。佛號金花。慶喜當知。今此天女即是最後所受女身。捨此身已。便受男身。盡未來際不復為女。從此歿已。生於東方不動如來可愛世界。於彼佛所勤修梵行。此女彼界便字金花。從不動佛世界歿已。復生他方有佛世界。從一佛國趣一佛國。常不遠離諸佛世尊。如轉輪王從一臺觀至一臺觀。歡娛受樂。乃至命終。足不履地。金花菩薩亦復如是。從一佛土往一佛土。乃至無上正等菩提。隨所生處。常不離佛。時阿難陀竊作是念。金花菩薩當作佛時。亦應宣說甚深般若波羅蜜多。彼會菩薩摩訶薩眾其數多少。應如今佛菩薩眾會。佛知其念。告慶喜言。如是如是。如汝所念。金花菩薩當作佛時。亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多。彼會菩薩摩訶薩眾其數多少。亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知。金花菩薩當作佛時。聲聞弟子得涅槃者。其數甚多。不可稱計。謂不可數。若百若干。若俱胝等。但可總說無量無邊。慶喜當知。金花菩薩當作佛時。其土無有惡獸惡鬼。亦無怨賊。乏水饑饉。疾疫等難。慶喜當知。金花菩薩當證無上正等覺時。其土有情無諸怖畏。及無種種災橫過失。爾時慶喜

復白佛言。今此天女先於何佛。初發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。佛告慶喜。今此天女。先於過去然燈佛所。初發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。爾時亦以金花散佛。求證無上正等菩提。慶喜當知。我於過去然燈佛所。以五莖花奉散。彼佛迴向發願。爾時便得無生法忍。然燈如來。應正等覺。知我根熟。與我授記。汝於來世。當得作佛。號曰能寂。界名堪忍。劫號為賢。天女爾時。聞佛授我大菩提記。歡喜踊躍。即以金華奉散佛上。便發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。使我來世。於此菩薩當作佛時。亦如今佛現前。授我大菩提記。故我今者。與彼授記。爾時慶喜聞佛所說。歡喜踊躍。復白佛言。今此天女。久發無上正等覺心。種諸善根。迴向發願。今得成熟。是故如來。授與彼記。佛告慶喜。如是如是。如汝所說。彼善根熟。故我授彼大菩提記。

第四分覺魔事品第二十一之一

爾時善現便白佛言。行深般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。云何習空。云何現入空三摩地。佛告善現。若菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。應觀色空。應觀受想行識空。作此觀時。不令心亂。若心不亂。則不見法。若不見法。則不作證。爾時善現便白佛言。如世尊說。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。應觀法空。而不作證。云何菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。時。住空等持。而不作證。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。觀法空時。先作是念。我應觀法。諸相皆空。不應作證。我為學故。觀諸法空。不為證故。觀諸法空。今是學時。非為證時。是菩薩摩訶薩。未入定時。繫心

於境。攝受般若波羅蜜多。非入定位。繫心於境。攝受般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。於如是時。不退一切菩提分法。不證漏盡。所以者何。是菩薩摩訶薩。成就如是廣大智慧。善住法空。及一切種菩提分法。恒作是念。今時應學。不應作證。善現當知。若時菩薩摩訶薩。住空三摩地。而不證空。是時菩薩摩訶薩。亦住無相三摩地。而不證無相。所以者何。是菩薩摩訶薩。成就殊勝堅淨善根。常作是念。今時應學。不應作證。今應攝受甚深般若波羅蜜多。於一切法。觀空無相。圓滿一切菩提分法。不應今時證於實際。由此因緣。是菩薩摩訶薩。不墮聲聞及獨覺地。疾證無上正等菩提。善現。譬如有人。勇健威猛。所立堅固。難可動搖。形色端嚴。眾人意見。具多最勝功德。尸羅聰慧。巧言善能酬對。具辯具行。知處知時。於兵仗術學。至究竟。所防堅固。能摧多敵。一切技能皆善成就。諸工巧處。學至窮盡。具念慧行。勇捍儀式。於諸經典。得無所畏。具慈具義。有大勢力。支體無缺。諸根圓滿。眷屬資財。無不具足。眾人敬伏。悉皆欽仰。諸有所為。皆能成辦。善事業。故功少利多。由此因緣。富諸財寶。善能給施。多品有情。應供養者。能供養之。應恭敬者。能恭敬之。應尊重者。能尊重之。應讚歎者。能讚歎之。善現。於意云何。彼人由此。倍增喜躍。深心歡悅。自慶慰不。善現對曰。如是世尊。如是善逝。佛告善現。彼勇健人。成就如是。大興盛事。有因緣故。將其父母妻子。眷屬發趣他方。中路經過。險難曠野。其中多有惡獸。怨賊。怨家。潛伏諸怖畏事。眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術。威猛勇健身意。

泰然。安慰父母妻子眷屬。勿有憂懼。必令無苦。疾度曠野。至安隱處。復次善現。於意云何。此曠野中。怨害現起。彼人既具勇健技能。慈愛尊親。備諸器仗。而棄父母妻子眷屬。獨運自身。度險難。不善現對曰。不也世尊。所以者何。彼多伎術。能於曠野。化作兵仗。勇健精銳。過諸怨敵。令彼見之。自然退散。而捨親愛。獨運自身。度險曠野。無有是處。然彼壯士。於曠野中。惡獸怨賊。無加害意。所以者何。自恃威猛。具諸伎術。無怖畏故。世尊。彼人以善巧術。將諸眷屬。度險曠野。無所損害。必至村城。或大王都安樂之處。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。愍生死苦。諸有情類。繫念安住。慈悲喜捨。攝受般若波羅蜜多。殊勝善根。方便善巧。如佛所許。持諸功德。迴向無上正等菩提。雖具修空。無相。無願。而於實際。無作證心。勿墮聲聞及獨覺地。所以者何。是諸菩薩。具大勢力。精進堅固。攝受般若波羅蜜多。殊勝善根。方便善巧。誓不棄捨一切有情。由此定能安隱。無難。速證無上正等菩提。善現當知。若時菩薩。慈心愍念一切有情。緣諸有情。欲施安樂。是時菩薩。超煩惱品。亦超魔品。及二乘地。雖住三摩地。而不至漏盡。雖善習空。而不作證。善現當知。若時菩薩。能善安住。空解脫門。是時菩薩。於無相定。亦能安住。而於其中。方便善巧。不證無相。由此因緣。超二乘地。必趣無上正等菩提。善現當知。如堅翅鳥。飛騰虛空。自在翱翔。久不墮落。雖依空戲。而不住空。亦不為空之所拘礙。應知菩薩。亦復如是。雖習空。無相。無願。解脫門。而不住空。無相。無願。乃至佛法。未極圓滿。終不依彼。永盡諸漏。

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

爾時善現便白佛言。諸菩薩摩訶薩。甚為希有。能為難事。謂雖行空而不住空。雖現入空定而不證實際。佛告善現。如是如是。如汝所說。所以者何。是諸菩薩於有情類。誓不棄捨。謂發如是殊勝妙願。若諸有情未得解脫。我終不捨。加行善根善現當知。是諸菩薩由起如是廣大心故。為欲解脫一切有情。雖引發空無相無願三三摩地。而由攝受方便善巧。不證實際。所以者何。是諸菩薩方便善巧所護持故。常作是念。我終不捨一切有情。而趣圓寂。由起此念。方便善巧故。於中間不證實際。復次善現。若諸菩薩於甚深處。或已觀察。或當觀察。謂空無相無願等持三解脫門所行之處。是諸菩薩恒作是念。有情長夜起有情想。行有所得。引生種種邪惡見趣。輪迴生死。受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣。應求無上正等菩提。為諸有情說深空法。令斷彼執。出生死現當知。是諸菩薩由起此念。方便善巧。雖於中

間不證實際。而不退失。四無量定。所以者何。是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故。倍增白法諸根漸利。力覺道支轉復增益。復次善現。是諸菩薩恒作是念。有情長夜行諸相中起種種執。由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼諸相執故。應求無上正等菩提。為諸有情說無相法。令斷相執。出生死苦。由斯數入無相等持。善現當知。是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念。雖數現入無相等持。而於中間不證實際。雖於中間不證實際。而不退失。慈悲喜捨及諸餘定。所以者何。是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故。倍增白法諸根漸利。力覺道支轉復增益。復次善現。是諸菩薩恒作是念。有情長夜其心常起常想樂想。我想淨想。由此引生顛倒執著。輪迴生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故。應求無上正等菩提。為諸有情說無倒法。謂說生死無常無樂無我無淨。唯有涅槃微妙寂靜。具足種種真實功德。由斯數入無願等持。善現當知。是諸菩薩由先成就方便善巧。及所起念。雖數現入無願等持。而諸佛法未極圓滿。終不中間證於實際。雖於中間不證實際。而不退失。慈悲喜捨及諸餘定。所以者何。是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故。倍增白法諸根漸利。力覺道支轉復增益。復次善現。是諸菩薩恒作是念。有情長夜先已行有所得。今亦行有所得。先已行有相。今亦行有相。先已行顛倒。今亦行顛倒。先已行和合想。今亦行和合想。先已行虛妄想。今亦行虛妄想。先已行邪見。今亦行邪見。由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼

如是過失。應求無上正等菩提。為諸有情說甚深法。令彼過失皆永斷除。不復輪迴受生死苦。速證常樂真淨涅槃。善現當知。是諸菩薩由深愍念一切有情。成就殊勝方便善巧。甚深般若波羅蜜多所攝受故。於深法性常樂觀察。謂空無相無願無作無生無滅無起無盡無性實際。善現當知。是諸菩薩成就如是殊勝智見。若墮無相無作之法。或住三界俱無是處。善現當知。是諸菩薩成就如是殊勝功德。捨諸有情而趣圓寂。不證無上正等菩提。饒益有情。定無是處。大般若波羅蜜多經卷第五百五十

大般若波羅蜜多經卷第五百五十一

第四分覺魔事品第二十一之一

三藏法師玄奘奉 詔譯

復次善現。若諸菩薩欲證無上正等菩提。應審請問諸餘菩薩。云何菩薩修習一切菩提分法。引發何心。能令菩薩習空無相無願無作無生無滅無起無盡無性實際。而不作證。然修般若波羅蜜多。善現當知。若餘菩薩得此問時。作如是答。諸菩薩摩訶薩。但應思惟。若空若無相。乃至若實際。不為顯示。應念不捨一切有情。攝受殊勝方便善巧。當知彼菩薩先未蒙諸佛授與無上正等菩提。不退轉記。所以者何。彼諸菩薩未能開示記別。顯了不退轉地。諸菩薩眾不共法相。不如實知他所請問。不退轉地。諸行狀相。亦不能答。爾時善現便白佛言。頗有因緣。知諸菩薩不退轉不。佛告善現。亦有因緣。知諸菩薩是

不退轉。謂有菩薩於深般若波羅蜜多。若聞不聞。能如實答。先所請問。能如實行。不退轉地。諸菩薩行。由此因緣。知彼菩薩是不退轉。具壽善現。復白佛言。以何因緣。有多菩薩求學無上正等菩提。少有能作如實答者。佛告善現。雖多菩薩求學無上正等菩提。而少菩薩得受如是不退轉地。微妙慧記。若有得受如是記者。皆能於此作如實答。善現當知。是諸菩薩善根明淨。智慧深廣。世間天人阿素洛等不能破壞。必證無上正等菩提。復次善現。若諸菩薩乃至夢中亦不愛樂三界諸法。亦不稱讚一切聲聞獨覺地法。雖觀諸法如夢所見。而於實際不證不取。當知是為不退轉地。諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩夢見如來。應正等覺。坐師子座。有無數量百千俱胝。苾芻眾等恭敬圍繞。而為說法。或見自身有如是事。當知是為不退轉地。諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩夢見如來。應正等覺。三十二相八十隨好。圓滿莊嚴。常光一尋。周匝照曜。與無量眾踊在虛空。現大神通。說正法要。化作力士。令往他方。無邊佛土。施作佛事。或見自身有如是事。當知是為不退轉地。諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩夢見狂賊破壞村城。或見火起焚燒聚落。或見師子虎狼猛獸毒蛇惡蝎欲來害身。或見怨家欲斬其首。或見父母妻子眷屬臨當命終。或見自身有餘苦事。欲相逼迫。雖見此等諸怖畏事。而不驚懼。亦不憂惱。從夢覺已。即能思惟三界非真。皆如夢見。我得無上正等覺時。當為有情說三界法。一切虛妄。皆如夢境。當知是為不退轉地。諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩乃

至夢中見有地獄。傍生鬼界。諸有情類。便作是念。我當精勤修諸菩薩摩訶薩行。速趣無上正等菩提。我佛土中得無地獄。傍生鬼界。惡趣及名。從夢覺已。亦作是念。善現當知。是諸菩薩當作佛時。國土清淨。定無惡趣及惡趣名。當知是為不退轉地。諸菩薩相。復次善現。若諸菩薩夢中見火燒地獄等。諸有情類。或復見燒城邑聚落。便發誓願。我若已受不退轉記。當證無上正等菩提。願此大火即時頓滅。變為清涼。若此菩薩作是願已。夢中見火即時頓滅。當知已受不退轉記。若此菩薩作是願已。夢中見火不即頓滅。當知未受不退轉記。復次善現。若諸菩薩覺時。現見大火卒起。燒諸城邑。或燒聚落。便作是念。我在夢中或在覺位。曾見自有不退轉地。諸行狀相。未審虛實。若我所見是實有者。願此大火即時頓滅。變為清涼。善現當知。若此菩薩作是誓願發誠諦言。爾時大火即為頓滅。當知已受不退轉記。若此菩薩作是誓願發誠諦言。火不頓滅。當知未受不退轉記。復次善現。若諸菩薩覺時。見火燒諸城邑。或燒聚落。便作是念。我在夢中或在覺位。曾見自有不退轉地。諸行狀相。若我所見定是實有。必證無上正等菩提。願此大火即時頓滅。變為清涼。善現當知。此諸菩薩發是誓願發誠諦言已。爾時大火不為頓滅。然燒一家。越置一家。復燒一家。或燒一巷。越置一巷。復燒一巷。如是展轉。其火乃滅。是諸菩薩決定已受不退轉記。然被燒者。由彼有情造作增長壞正法業。由此業先墮惡趣。無量劫中受正苦果。今生人趣受彼餘殃。或由此業當墮惡趣。經無量劫受

正苦果。今在人趣。先現少殃。當知是為不退轉地。諸菩薩相。復次善現。更有所餘諸行狀相。知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說。汝應諦聽。極善思惟。善現答言。唯然願說。我等樂聞。佛告善現。若諸菩薩見有男子或有女人。或有童男或有童女。現為非人之所魅著。受諸苦惱。不能遠離。便作是念。若諸如來應正等覺。知我已得清淨意樂。授我無上正等菩提。不退轉記。若我久發清淨意樂。求證無上正等菩提。遠離聲聞獨覺作意。不以聲聞獨覺作意。求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提。能盡未來利益安樂。諸有情類。若十方界現在實有無量如來應正等覺。說正法要。饒益有情。彼諸如來應正等覺。無所不見。無所不知。無所不解。無所不證。現知見覺一切有情。意樂差別。願垂觀察我心所念及誠諦言。若我實能修菩薩行。必證無上正等菩提。救拔有情。生死苦者。願是男子。或此女人。或此童男。或此童女。不為非人之所擾惱。彼隨我語。即當捨去。是諸菩薩作此語時。若彼非人不為去者。當知未受不退轉記。若彼非人即為去者。當知已受不退轉記。復次善現。有諸菩薩未具修行一切佛法。未入菩薩正性離生。未免惡魔之所擾亂。於諸魔事未能覺知。未受菩提不退轉記。不能自審善根厚薄。於少所修起增上慢。學諸菩薩發誠諦言。便為惡魔之所誑惑。謂彼菩薩見有男子或有女人。或有童男或有童女。現為非人之所魅著。受諸苦惱。不能遠離。即便輕爾發誠諦言。我若已從過去諸佛受得無上正等菩提。不退轉記。

令此男子或女人等不為非人之所擾惱。彼隨我語速當捨去。是諸菩薩作此語已。爾時惡魔為誑惑故。即便驅迫非人令去。所以者何。惡魔力勝彼非人。是故非人受魔教勅。即便捨去。時彼菩薩見此事已。歡喜踊躍。作是念言。非人今去。是吾威力。所以者何。非人隨我所發誓願。即便放此諸男女等。無別緣故。是諸菩薩不能覺知惡魔所作。謂是己力妄生歡喜。恃此輕弄。諸餘菩薩言。我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記。所發誓願皆不唐捐。汝等未蒙諸佛授記。不應相學發誠諦言。設有要期必空無果。是諸菩薩輕弄毀蔑餘菩薩故。妄恃少能於諸功德生長多種增上慢故。遠離無上正等菩提。不能證得一切智智。是諸菩薩以無方便善巧力故。生長多種增上慢故。毀訾輕蔑餘菩薩故。雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩薄福德故。所作善業發誠諦言。皆動魔事。是諸菩薩不能親近供養恭敬尊重讚歎真善知識。不能請問得不退轉菩薩行相。不能諮受諸惡魔軍所作事業。由斯魔縛轉復堅牢。所以者何。是諸菩薩不久修行六到彼岸。遠離般若波羅蜜多方便善巧故。為惡魔之所誑惑。是故菩薩應善覺知諸惡魔事。勤修善業。復次善現。有諸菩薩未久修行六到彼岸。遠離般若波羅蜜多方便善巧。故為惡魔之所誑惑。謂有惡魔為誑惑故。方便化作種種形像。至菩薩所作如是言。咄善男子。汝自知耶。過去諸佛已曾授汝大菩提記。汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母兄弟姊妹親友眷屬。乃至七世名字差別我悉

善知。汝身生在某方某國某城某邑某聚落中。汝在某年某月某日某時某宿相王中生。如是惡魔若見菩薩稟性柔軟諸根味鈍。便詐記言。汝於先世所稟根性已曾如是。若見菩薩稟性剛強諸根明利。便詐記言。汝於先世所稟根性亦曾如是。若見菩薩居阿練若。或常乞食。或受一食。或一坐食。或一鉢食。或居塚間。或居露地。或居樹下。或糞掃衣。或但三衣。或常坐不臥。或如舊敷具。或少欲或喜足。或樂遠離。或樂寂定。或具正念。或具妙慧。或不重利養。或不貴名譽。或好廉儉。不塗其足。或省睡眠。或離掉舉。或好少言。或樂軟語。如是惡魔見此菩薩種種行已。便詐記言。汝於先世亦曾如是。所以者何。汝今成就如是如是殊勝功德。世間同見。先世定應亦有如是殊勝功德。應自慶慰。勿得自輕。時彼菩薩聞此惡魔說其過去當來功德。及說現在親友自身名等功德。兼歎種種殊勝善根。歡喜踊躍。起增上慢。凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時惡魔知其闇鈍。生增上慢。凌蔑他人。復告之言。汝定成就殊勝功德。過去如來已授汝記。汝於無上正等菩提。定當證得不復退轉。已有如是瑞相。現前。爾時惡魔為擾亂故。或矯現作出家形像。或矯現作在家形像。或矯現作父母兄弟姊妹親友梵志師主天龍藥叉人非人等種種形像。至此菩薩所居之處。作如是言。過去如來久已授汝大菩提記。汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。所以者何。不退轉地菩薩行相。汝皆具有。應自尊重。莫生疑惑。時此菩薩聞彼語已。增上慢心轉復堅固。善現當知。如我所說不退轉地諸行狀相。是

諸菩薩實皆未有。善現當知。是諸菩薩魔所執持。為魔所嬈。不得自在。所以者何。是諸菩薩於不退轉諸行狀相。實皆非有。但聞惡魔詐說其德及名字等。生增上慢。凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故善現。若諸菩薩欲得無上正等菩提。應善覺知諸惡魔事。復次善現。有諸菩薩魔所執持。為魔所魅。但聞名字妄生執著。所以者何。是諸菩薩未善修行六到彼岸。及餘無量無邊佛法。由此因緣。令魔得便。是諸菩薩不能了知四魔行相。由此因緣。令魔得便。是諸菩薩不能了知五取蘊等無量法門。亦不了知有情諸法名字實相。由此因緣。令魔得便。方便化作種種形像。告菩薩言。汝所修行願行已滿。當得無上正等菩提。汝成佛時。當得如是功德名號。謂彼惡魔知此菩薩長夜思願。我成佛時。當得如是功德名號。隨其思願。而記說之。時此菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧。聞魔記說。作是念言。此人奇哉。為我記說。當得成佛功德名號。與我長夜思願相應。由此故知。過去諸佛必已授我大菩提記。我於無上正等菩提。決定當得不復退轉。我成佛時。必定當得如是功德尊貴名號。是諸菩薩如是惡魔或魔眷屬。或魔所執諸沙門等。記說當來成佛名號。如是如是。憍慢轉增。我於未來。定當作佛。獲得如是功德名號。諸餘菩薩無與我等。善現當知。如我所說不退轉地諸行狀相。此諸菩薩皆未成就。但聞魔說成佛虛名。便生憍慢。輕弄毀蔑餘菩薩眾。由此因緣。是諸菩薩遠離無上正等菩提。是諸菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧。棄捨善友。為惡知識所攝受。故當

墮聲聞或獨覺地。善現當知。是諸菩薩或有此身。還得正念。至誠悔過。捨憍慢心。親近供養。真淨善友。彼雖流轉生死多時。而後復依甚深般若波羅蜜多。漸次修學。當證無上正等菩提。善現當知。是諸菩薩若有此身。不得正念。不能悔過。不捨慢心。不樂親承真淨善友。彼定流轉生死多時。後雖精進修諸善業。而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞果。於四重罪若隨犯一。便非沙門。非釋迦子。彼於現在定不能得預流等果。妄執虛名。菩薩亦爾。但聞魔說成佛空名。便起慢心。輕弄毀蔑。餘菩薩眾。當知此罪過。彼苾芻所犯四重無邊倍數。置彼苾芻所犯四重。此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何。是諸菩薩實不成就殊勝功德。聞惡魔說成佛虛名。便自憍慢。輕餘菩薩。是故此罪過五無間無量倍數。由此當知。若諸菩薩欲證無上正等菩提。應善覺知。如是記說虛名號等。微細魔事。復次善現。有諸菩薩修遠離行。謂隱山林空澤曠野。居阿練若。宴坐思惟。時有惡魔來至其所。恭敬讚歎。遠離功德。謂作是言。善哉大士。能修如是真遠離行。此遠離行一切如來應正等覺。共所稱讚。天帝釋等諸天神仙。皆共守護。供養尊重。應當住此。勿往餘處。善現當知。我不稱歎諸菩薩眾。常樂寂靜。居阿練若曠野山林。宴坐思惟。修遠離行。爾時善現。便白佛言。諸菩薩眾。應修何等真遠離行。而佛世尊。今作是說。我不稱歎諸菩薩眾。常樂寂靜。居阿練若曠野山林。宴坐思惟。修遠離行。佛告善現。若諸菩薩。或居山林空澤曠野。阿練若處。或住城邑聚落。王都喧雜之處。但能

遠離煩惱惡業。及諸聲聞獨覺作意。行深般若波羅蜜多。方便善巧。及修諸餘殊勝功德。是名菩薩真遠離行。此遠離行一切如來應正等覺。共所稱歎。諸佛世尊。皆共開許。諸菩薩眾。常應修學。若晝若夜。應正思惟。精進修行。此遠離法。是名菩薩修遠離行。此遠離行。不雜聲聞獨覺作意。不雜一切煩惱惡業。離諸喧雜。畢竟清淨。令諸菩薩。疾證無上正等菩提。能盡未來度有情眾。善現當知。魔所稱讚。隱於山林空澤曠野。阿練若處。棄勝臥具。宴坐思惟。非諸菩薩真遠離行。所以者何。彼遠離行。猶有喧雜。謂彼或雜惡業煩惱。或雜聲聞獨覺作意。於深般若波羅蜜多。方便善巧。不能精進。信受修學。不能圓滿一切智智。善現當知。有諸菩薩。雖樂修行。魔所稱讚。遠離行法。而起憍慢。不清淨心。輕蔑毀訾。諸餘菩薩。摩訶薩眾。謂有菩薩。摩訶薩眾。雖居城邑聚落。王都。而心清淨。不雜種種煩惱惡業。及諸聲聞獨覺作意。精勤修學。波羅蜜多。及餘無量菩提分法。成熟有情。嚴淨佛土。雖居憤鬧。而心寂靜。常樂修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩。摩訶薩眾。心生憍慢。輕弄毀訾。誹謗凌蔑。善現當知。是諸菩薩。遠離般若波羅蜜多。方便善巧。雖居曠野。百踰繕那。其中絕無諸惡禽獸。蛇蝎盜賊。唯有鬼神羅刹。娑等遊止其中。彼居如是阿練若處。雖經一年。或五。或十。或復乃至百千俱胝。若過是數。修遠離行。而不了知真遠離行。謂諸菩薩。雖居憤鬧。而心寂靜。遠離種種煩惱惡業。及諸聲聞獨覺作意。發趣無上正等菩提。善現當知。是諸菩薩。雖居曠野。經歷多時。而

雜聲聞獨覺作意。於彼二地。深生樂著。依二地法。修遠離行。復於此行。深生耽染。彼雖如是。修遠離行。而不稱順諸佛之心。善現當知。我所稱歎諸菩薩眾。真遠離行。是諸菩薩。都不成就。彼於真淨遠離行中。亦不見有相似行相。所以者何。彼於如是真遠離行。不生愛樂。但樂勤修聲聞獨覺。空遠離行。善現當知。是諸菩薩。修不真淨遠離行。時魔來空中。歡喜讚歎。告言大士。善哉善哉。汝能勤修真遠離行。此遠離行一切如來應正等覺。共所稱歎。汝於此行。精勤修學。疾證無上正等菩提。善現當知。是諸菩薩。執著如是。二乘所修遠離行法。以為最勝。輕弄毀蔑。住菩薩乘。雖居憤鬧。而心寂靜。成調善法。諸苾芻等。言彼不能修遠離行。身居憤鬧。心不寂靜。無調善法。善現當知。是諸菩薩。於佛所讚住真遠離行菩薩。摩訶薩。輕弄毀訾。謂居憤鬧。心不寂靜。不能勤修真遠離行。於諸如來所不稱讚。住真喧雜行菩薩。摩訶薩。尊重讚歎。謂不喧雜。其心寂靜。能正修行真遠離行。善現當知。是諸菩薩。於應親近恭敬供養如世尊者。而不親近供養恭敬。反加輕蔑。於應遠離不應親近恭敬供養如惡友者。而反親近供養恭敬如事世尊。善現當知。是諸菩薩。遠離般若波羅蜜多。方便善巧。妄起種種分別執著。所以者何。彼作是念。我所修學。是真遠離。故為非人稱讚護念。居城邑者。身心擾亂。誰當護念稱讚敬重。是諸菩薩。由此因緣。心多憍慢。輕蔑毀訾。諸餘菩薩。煩惱惡業。晝夜增長。善現當知。是諸菩薩。於餘菩薩。為旃荼羅。穢污菩薩。摩訶薩眾。雖似菩薩。摩訶薩相。而是

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

第四分善友品第二十二之一

爾時世尊復告善現：若菩薩摩訶薩，深心欲證無上菩提，常應親近供養恭敬尊重讚歎，真淨善友，具壽善現，便白佛言：何等名為諸菩薩摩訶薩？真淨善友，佛告善現：一切如來，應正等覺，是諸菩薩摩訶薩。真淨善友，一切不退轉菩薩摩訶薩，亦是菩薩摩訶薩。真淨善友，若餘菩薩及諸聲聞，並餘善士，能為菩薩宣說開示甚深般若波羅蜜多相應法門，教誡教授諸菩薩眾，令種善根，修菩薩行，速圓滿者，亦是菩薩摩訶薩。真淨善友，甚深般若波羅蜜多相應經典，亦是菩薩摩訶薩。真淨善友，復次善現，布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多，當知亦是

諸菩薩眾，真淨善友，善現當知，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。師，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。導，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。明，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。照，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。舍，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。護，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。歸，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。趣，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。多，亦是菩薩摩訶薩。洲，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。父，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。母，如是六種波羅蜜多，亦是菩薩摩訶薩。得微妙智，生如實覺，疾證無上正等菩提，所以者何？一切菩薩摩訶薩，皆因六種波羅蜜多修習，般若波羅蜜多究竟圓滿，善現當知，過去如來，應正等覺，已證無上正等菩提，已般涅槃，彼佛世尊，皆依六種波羅蜜多生一切智，未來如來，應正等覺，當證無上正等菩提，當般涅槃，彼佛世尊，亦依六種波羅蜜多生一切智，現在十方無量無數無邊世界，一切如來，應正等覺，現證無上正等菩提，現為有情宣說正法，彼佛世尊，亦依六種波羅蜜多生一切智，今我如來，應正等覺，現證無上正等菩提，現為有情宣說正法，亦依六種波羅蜜多生一切智，何以故？如是六種波羅蜜多，普能攝受三十七種菩提分法，若四梵住，若四攝事，若餘無量無邊佛法，若諸佛智，若自然智，不思議智，無敵對智，一切智智，悉皆攝在如是六種波羅蜜多，是故我說如是六種波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩。真淨善友，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為照，為舍為護，為歸為趣

為洲，為父為母，能令菩薩摩訶薩眾得微妙智，生如實覺，疾證無上正等菩提，作諸有情不希報友，是故善現。諸菩薩摩訶薩，應學六種波羅蜜多，復次善現，諸菩薩摩訶薩，欲學六種波羅蜜多，應於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞，受持讀誦，觀察義趣，請決所疑，所以者何？如是般若波羅蜜多，能與六種波羅蜜多為尊為導，能示能轉為生養母，所以者何？若離般若波羅蜜多，則無前五波羅蜜多，雖有布施淨戒安忍精進靜慮，而不名為能到彼岸，是故善現。諸菩薩摩訶薩，欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有嫌疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多，所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩，皆於其中應勤修學，若勤修學甚深般若波羅蜜多，方便善巧，定證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。爾時善現便白佛言：甚深般若波羅蜜多以何為相？佛告善現：甚深般若波羅蜜多，無著為相，具壽善現，復白佛言：頗有因緣甚深般若波羅蜜多無著之相，餘一切法可說亦有無著相耶？佛告善現：如是如是，有因緣故，甚深般若波羅蜜多無著之相，餘一切法亦可說有此無著相，所以者何？以一切法無不皆如甚深般若波羅蜜多是空遠離，是故善現。甚深般若波羅蜜多由無著相是空遠離，餘一切法由無著相亦空遠離，具壽善現，復白佛言：若一切法皆空遠離，云何有情可得施設有染有淨，世尊，非空遠離法，可說有染有淨，世尊，非空遠離能證無上正等

菩提非離空遠離有別法可得能證無上正等菩提世尊云何令我解佛所說甚深義趣佛告善現於意云何有情長夜有我我所心執我我所不善現答言如是世尊如是善逝有情長夜有我我所心執著我我所佛告善現於意云何有情所執我及我所空遠離不善現答言如是世尊如是善逝有情所執我及我所皆空遠離佛告善現於意云何豈不有情由我我所執流轉生死善現答言如是世尊如是善逝諸有情類由我我所執流轉生死佛告善現如有情流轉生死施設雜染及清淨者由諸有情虛妄執著我及我所說有雜染而於其中無雜染者由諸有情不妄執著我及我所說有清淨而於其中無清淨者是故善現雖一切法皆空遠離而諸有情亦可施設有染有淨善現當知若菩薩摩訶薩能如是行名行般若波羅蜜多具壽善現便白佛言甚奇世尊希有善逝雖一切法皆空遠離而諸有情有染有淨世尊若菩薩摩訶薩能如是行則不行色亦不行受想行識世尊若菩薩摩訶薩能如是行世間天人阿素洛等皆不能伏世尊若菩薩摩訶薩能如是行便勝一切聲聞獨覺所行之行至無勝處所以者何以諸佛性及如來性自然覺性一切智性皆不可勝世尊諸菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多相應作意晝夜安住方便善巧趣向無上正等菩提疾證無上正等菩提佛告善現如是如是如汝所說復次善現於意云何假使於此瞻部洲中一切有情非前非後皆得人身得人身已皆發無上正等覺心既發心已修諸菩薩摩訶薩行皆

證無上正等菩提有善男子善女人等盡其形壽以諸世間上妙樂具供養恭敬尊重讚歎此諸如來應正等覺復持如是所集善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提是善男子善女人等由此因緣得福多不善現答言甚多世尊甚多善逝佛告善現若善男子善女人等於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多施設建立分別開示令其易解及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意此善男子善女人等由是因緣所獲功德甚多於前無量無數復次善現於意云何假使於此瞻部洲中一切有情非前非後皆得人身得人身已皆發無上正等覺心既發心已盡其形壽以諸世間一切樂具恭敬布施一切有情復持如是布施善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提是諸菩薩摩訶薩由此因緣得福多不善現答言甚多世尊甚多善逝佛告善現若菩薩摩訶薩下至一日安住般若波羅蜜多相應作意所獲功德甚多於前無量無數所以者何諸菩薩摩訶薩如晝夜安住般若波羅蜜多相應作意如是如是堪為一切有情福田所以者何是菩薩摩訶薩所起慈心諸有情類無能及者唯除如來應正等覺何以故一切如來應正等覺無與等故一切如來應正等覺無譬喻故一切如來應正等覺所成就法不思議故善現云何是菩薩摩訶薩能引爾許殊勝功德善現當知是菩薩摩訶薩成就如是殊勝般若波羅蜜多由此般若波羅蜜多見諸有情受諸苦惱如被刑戮起大悲心復以天眼觀諸世間見有無邊諸有情類成無間業墮無暇

處受諸劇苦或為見網之所覆蔽不得正道或復見有諸有情類墮無暇處離諸有暇見如是等諸有情已生大厭怖普緣一切有情世間起大慈悲相應作意我當普為一切有情作大依護我當解脫一切有情所受苦惱雖作是念而不住此想亦不住餘想善現當知是名菩薩摩訶薩眾大慧光明能證無上正等菩提善現當知是菩薩摩訶薩由住此住能作一切世間福田雖未證得一切智智而於無上正等菩提得不退轉堪受施主衣服飲食臥具醫藥及餘資具善現當知是菩薩摩訶薩善住般若波羅蜜多故能畢竟報施主恩亦能親近一切智智是故善現若菩薩摩訶薩欲不虛受國王大臣及諸有情所有信施欲示有情真淨道路欲為有情作大明照欲脫有情生死牢獄欲施有情清淨法眼應當安住甚深般若波羅蜜多相應作意善現當知若菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意是菩薩摩訶薩於此作意恒時憶念不令諸餘作意暫起所有言說亦與般若波羅蜜多理趣相應善現當知是菩薩摩訶薩晝夜精勤恒住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨譬如有人先未曾有末尼寶珠後時遇得歡喜自慶遇緣還失生大憂惱常懷歎惜未嘗離念思當何計還得此珠彼人由是相應作意緣此寶珠無時暫捨諸菩薩摩訶薩亦復如是應當安住甚深般若波羅蜜多相應作意若不安住甚深般若波羅蜜多相應作意則為喪失一切智智相應作意是故善現諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多相應作意應當安住無得暫捨爾

法非有生非無生法性於佛無上正等菩提得受記不爾善現爾時善現便白佛言若爾云何諸菩薩摩訶薩於佛無上正等菩提堪得受記佛告善現於意云何汝見有法於佛無上正等菩提得受記不善現對曰不也世尊我不見法於佛無上正等菩提堪得受記亦不見法於佛無上正等菩提有能證者證時證處及由此證若所證法皆亦不見何以故以一切法皆無所得於一切法無所得中能證所證證時證處及由此證不可得故佛告善現如是如是如汝所說善現當知若菩薩摩訶薩於一切法無所得時不作是念我於無上正等菩提當能證得我用法於如是時於如是處證得無上正等菩提

第四分天王品第二十二

爾時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多最為甚深難見難覺爾時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦如是般若波羅蜜多最為甚深如是般若波羅蜜多難見難覺憍尸迦虛空甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深虛空難見難覺故如是般若波羅蜜多難見難覺何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多自性遠離都無所有如虛空故時天帝釋復白佛言非少善根諸有情類能於如是甚深難見難覺般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情分別解說爾時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦非少善根諸有情類能於如是甚深難見難覺般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情分別解說或能書寫廣令流布是諸有情功德無量

憍尸迦假使於此瞻部洲中一切有情悉皆成就十善業道於意云何是諸有情功德多不天帝釋曰甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦有善男子善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情分別解說或能書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚於前功德百倍為勝千倍為勝乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝爾時會中有一苾芻告天帝釋憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情分別解說或復書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚勝於仁者天帝釋言是善男子善女人等初一發心尚勝於我況於般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情分別解說或復書寫廣令流布苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚亦勝一切世間天人阿素洛等所有功德苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚亦勝一切預流一來不還阿羅漢獨覺所有功德苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚非唯普勝一切預流一來不還阿羅漢獨覺所有功德亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧為大施主修行布施苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧常所修學清淨尸羅無缺尸羅無隙尸羅無雜尸羅無穢尸羅圓滿戒蘊苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便

善巧常所修學圓滿安忍圓滿寂靜無瞋無恨乃至燋木亦無害心究竟安忍苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧常所修學勇猛精進不捨善軛無怠無下身語意業圓滿精進苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧常所修學可愛靜慮可樂靜慮勇健靜慮安住靜慮自在靜慮圓滿靜慮苾芻當知是菩薩摩訶薩所獲福聚亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧常所修學諸餘善根苾芻當知是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多有方便善巧故皆勝一切世間天人阿素洛等亦勝一切聲聞獨覺亦勝一切遠離般若波羅蜜多方便善巧諸菩薩眾所以者何是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多於深般若波羅蜜多究竟隨轉是菩薩摩訶薩能紹一切智智種性令不斷絕常不遠離諸佛菩薩真淨善友是菩薩摩訶薩如是修行殊勝淨行常不遠離妙菩提座降伏眾魔制諸外道是菩薩摩訶薩如是學時方便善巧常能濟拔溺煩惱泥諸有情類是菩薩摩訶薩如是學時方便善巧常學菩薩摩訶薩眾所應學法不學聲聞獨覺乘等所應學法苾芻當知是菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多如是學時諸天神眾皆大歡喜護世四王各領天眾來至其所供養恭敬尊重讚歎咸作是言善哉大士當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法勿學聲聞獨覺乘等所應學法若如是學疾當安坐妙菩提座速證無上正

等菩提。如先如來應正等覺。受四天王所奉四鉢。汝亦當受。如昔護世四天王奉上四鉢。我亦當奉。苾芻當知。是菩薩摩訶薩。如是學時。我等天帝尚領天眾來至其所。供養恭敬尊重讚歎。況餘天神不詣其所。苾芻當知。是菩薩摩訶薩。如是學時。一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩。并諸天龍阿素洛等常隨護念。由此因緣。是菩薩摩訶薩。一切世間險難危厄身心憂苦。皆不侵害。世間所有四大相違種種疾病。皆於身中永無所有。唯除重業轉現輕受。苾芻當知。是菩薩摩訶薩。如說修行甚深般若波羅蜜多。方便善巧。獲如是等現世功德。後世功德無量。無邊。時阿難陀竊作是念。天帝釋為自辯才。讚說如是甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩功德。勝利。為是如來威神之力。時天帝釋承佛威神。知阿難陀心之所念。白言大德。我所讚說甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩功德。勝利。皆是如來威神之力。爾時佛告阿難陀言。如是如是。今天帝釋讚說如是甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩功德。勝利。當知皆是如來神力。非自辯才。所以者何。甚深般若波羅蜜多。及諸菩薩摩訶薩。功德。勝利。定非一切世間天人阿素洛等所能讚說。

第四分無雜無異品第二十四

爾時佛告阿難陀言。若時菩薩摩訶薩。思惟般若波羅蜜多。習學般若波羅蜜多。修行般若波羅蜜多。是時三千大千世界。一切惡魔皆生猶豫。咸作是念。此菩薩摩訶薩。為於中間證於實際。退墮聲聞或獨覺地。為趣無上正等菩提。能盡未來利樂一切。復次慶喜。若時菩薩摩訶薩。

安住般若波羅蜜多。是時惡魔生大憂苦。身心戰慄。如中毒箭。復次慶喜。若時菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。是時惡魔來到其所。化作種種可怖畏事。所謂刀劍惡獸毒蛇猛火熾燃四方。俱發欲令菩薩身心驚懼。迷失無上正等覺心。於所修行心生退屈。乃至發起一念亂意。障礙無上正等菩提。是彼惡魔深心所願。爾時慶喜便白佛言。為諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。皆為惡魔之所擾亂。為有擾亂不擾亂者。佛告慶喜。非諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。皆為惡魔之所擾亂。然有擾亂不擾亂者。具壽慶喜。復白佛言。何等菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。為諸惡魔之所擾亂。何等菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。佛告慶喜。若菩薩摩訶薩。先世聞說甚深般若波羅蜜多。無信解心。毀訾誹謗。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。先世聞說甚深般若波羅蜜多。有信解心。不起毀謗。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。疑惑猶豫。為有為無。為實不實。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心都無疑惑猶豫。信定實有。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。遠離善友。為諸惡友之所攝持。不聞般若波羅蜜多甚深義處。由不聞故。不能解了。不解了故。不能修習。不修習故。不能請問。

云何應修甚深般若波羅蜜多。云何應學甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。親近善友。不為惡友之所攝持。得聞般若波羅蜜多甚深義處。由得聞故。便能解了。由解了故。即能修習。由修習故。便能請問。云何應修甚深般若波羅蜜多。云何應學甚深般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多。攝受讚歎非真妙法。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。親近般若波羅蜜多。不攝不讚非真妙法。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜多。於真妙法。毀訾誹謗。爾時惡魔便作是念。今此菩薩與我為伴。由彼毀謗真妙法故。便有無量初學大乘諸菩薩眾。於真妙法。亦生毀謗。由此因緣。我願圓滿。雖有無量新學大乘諸菩薩眾。與我為伴。然不能令我願滿足。今此菩薩與我為伴。令我願一切滿足。故此菩薩是我真伴。我應攝受。令增勢力。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩。親近般若波羅蜜多。於真妙法。讚歎信受。亦令無量新學大乘諸菩薩眾。於真妙法。讚歎信受。由此惡魔愁憂驚怖。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩。聞說般若波羅蜜多甚深經時。作如是語。如是般若波羅蜜多。理趣甚深難見難覺。何用宣說聽聞受持讀誦。思惟

精勤修學書寫流布。此經典為我尚不能得其源底。況餘薄福淺智者哉。時有無量新學大乘諸菩薩等聞其所說。心皆驚怖。便退無上正等覺心。墮於聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時。作如是語。如是般若波羅蜜多理趣甚深難見難覺。若不宣說聽聞受持讀誦。思惟精勤修學書寫流布。能證無上正等菩提。必無是處。時有無量新學大乘諸菩薩等。聞其所說歡喜踊躍。便於般若波羅蜜多常樂聽聞受持讀誦。令善通利。如理思惟。精進修行。為他演說。書寫流布。求趣無上正等菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根。輕餘菩薩摩訶薩。謂作是言。我能安住真遠離行。汝等皆無。我能修習真遠離行。汝等不能。爾時惡魔歡喜踊躍。言此菩薩是吾伴侶。流轉生死。未有出期。所以者何。是諸菩薩恃己所有功德善根。輕餘菩薩摩訶薩。便遠無上正等菩提。不能精勤空我境界。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根。輕餘菩薩摩訶薩。雖常精進修諸善法。而不執著諸善法相。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩自恃名姓及所修習。杜多功德。輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾。常自讚歎毀訾他人。實無不退轉菩薩摩訶薩諸行狀相。而謂實有起諸煩惱言。汝等無菩薩名姓。唯我獨有。由增

上慢輕餘菩薩。爾時惡魔便大歡喜。作如是念。今此菩薩令我國土宮殿不空。增益地獄傍生鬼界。是時惡魔助其神力。令轉增益威勢辯才。由此多人信受其語。因斯勸發同彼惡見。同惡見已。隨彼邪學。隨邪學已。煩惱熾盛。心顛倒。故諸所發起身語意業。皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣。增長地獄傍生鬼界。令魔宮殿國土充滿。由此惡魔歡喜踊躍。諸有所作。隨意自在。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名。及所修習。杜多功德。輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾。於諸功德離增上慢。常不自讚。亦不毀他。能善覺知諸惡魔事。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若時菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者。更相毀蔑。鬪諍誹謗。是時惡魔見此事已。便作是念。今此菩薩雖遠無上正等菩提。而不極遠。雖近地獄傍生鬼界。而不甚近。作是念已。雖生歡喜。而不踊躍。若時菩薩摩訶薩與諸菩薩摩訶薩眾。更生毀蔑。鬪諍誹謗。是時惡魔見此事已。便作是念。此二菩薩極遠無上正等菩提。甚近地獄傍生鬼界。作是念已。歡喜踊躍。增其威勢。令二朋黨鬪諍不息。使餘無量無邊有情。皆於大乘深心厭離。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者。不相毀蔑。鬪諍誹謗。方便化導。令趣大乘。或令勤修自乘勝善。與求無上正等菩提善男子等。不相毀蔑。鬪諍誹謗。更相教誨。修勝善法。速趣無上正等菩提。轉妙法輪度

有情眾。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不為惡魔之所擾亂。復次慶喜。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提。不退轉記。於得無上正等菩提。不退轉記。諸菩薩摩訶薩起損害心。鬪諍輕蔑罵辱。誹謗。是菩薩摩訶薩隨起爾所念。不饒益心。還退爾所劫。曾修勝行。經爾所時。遠離善友。還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心。還爾所劫。被弘誓鎧勤修勝行。時無間斷。然後乃補所退功德。爾時慶喜。便白佛言。是菩薩摩訶薩所起惡心。生死罪苦。為要流轉經爾所時。為於中間。亦得出離。是菩薩摩訶薩所退勝行。為要精勤經爾所劫。被弘誓鎧修諸勝行。時無間斷。然後乃補所退功德。為於中間。有復本義。佛告慶喜。我為菩薩獨覺聲聞。說有出罪還補善法。慶喜當知。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提。不退轉記。於得無上正等菩提。不退轉記。諸菩薩摩訶薩起損害心。鬪諍輕蔑毀辱。誹謗。後無慚愧。懷惡不捨。不能如法發露悔過。我說彼類於其中間。無有出罪還補善義。要爾所劫。流轉生死。遠離善友。眾苦所縛。若不棄捨大菩提心。要爾所劫。被弘誓鎧勤修勝行。時無間斷。然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提。不退轉記。於得無上正等菩提。不退轉記。諸菩薩摩訶薩起損害心。鬪諍輕蔑毀辱。誹謗。後生慚愧心。不繫惡。尋能如法發露悔過。作如是念。我今已得難得人身。何容復起如是過惡。失大善利。我應饒益一切有情。何容於中反作衰損。我應恭敬一切有情。如僕事主。何容於中反生憍慢。毀辱凌蔑。我應忍受一切有情捶打

訶罵。何容於彼反以暴惡身語加報。我應和解一切有情。令相敬愛。何容復起勃惡語言。與彼乖爭。我應堪耐一切有情。長時履踐。猶如道路。亦如橋樑。何容於彼反加凌辱。我求無上正等菩提。為拔有情。生死大苦。令得究竟安樂。涅槃。何容反欲加之。以苦。我應從今。盡未來際。如癡如瘧。如聾如盲。於諸有情。無所分別。假使斬截頭足。手臂。挑目。割耳。劓鼻。截舌。鋸解一切身分支體。於彼有情。終不起惡。若我起惡。則便退壞。所發無上正等覺心。障礙所求一切智智。不能利益安樂有情。慶喜當知。是菩薩摩訶薩。我說中間亦有出罪。還補善義。非要經於爾所劫數。流轉生死。惡魔於彼不能擾亂。疾證無上正等菩提。復次慶喜。諸菩薩摩訶薩。與求聲聞。獨覺乘者。不應交涉。設與交涉。不應共住。設與共住。不應與彼論義。決擇。所以者何。若與彼類論義。決擇。或當發起忿恚等心。或復令生。忿惡言說。然諸菩薩。於有情類。不應發起忿恚等心。亦不應生。忿惡言說。設被斬斫。首足身分。亦不應起忿恚惡言。所以者何。諸菩薩摩訶薩。應作是念。我求無上正等菩提。為拔有情。生死眾苦。令得究竟利益安樂。何容於彼。翻為惡事。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。於有情類。起忿恚心。發忿惡言。便礙無上正等菩提。亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩。眾欲得無上正等菩提。於諸有情。不應忿恚。亦不應起忿惡言。爾時慶喜。便白佛言。諸菩薩摩訶薩。與菩薩摩訶薩。云何共住。佛告慶喜。諸菩薩摩訶薩。與菩薩摩訶薩。共住相視。應如大師。所以者何。諸菩薩摩訶薩。與菩

薩摩訶薩。展轉相視。應作是念。彼是我等真善知識。與我為伴。同乘一航。同行一道。同一所趣。同一事業。我等與彼學時。學處及所學法。若由此學。皆無有異。復作是念。彼諸菩薩。為我等說大菩提道。即我良伴。亦我導師。若彼菩薩摩訶薩。住雜作意。遠離一切智智。相應作意。我當於中。不同彼學。若彼菩薩摩訶薩。離雜作意。不離一切智智。相應作意。我當於中。常同彼學。慶喜當知。若菩薩摩訶薩。能如是學。菩提資糧。疾得圓滿。速證無上正等菩提。於其中間。無障無難。

第四分迅速品第二十五之一

爾時具壽善現。便白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。為盡故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為不生故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為不起故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為非有故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為遠離故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為離染故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為虛空故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為法界故學。是學一切智智不。若菩薩摩訶薩。為涅槃故學。是學一切智智不。佛告善現。若菩薩摩訶薩。如是學時。非學一切智智。具壽善現。復白佛言。何緣菩薩摩訶薩。如是學時。非學一切智智。佛告善現。於意云何。佛證真如。極圓滿故。說名如來。應正等覺。如是真如。可說為盡。乃至可說為涅槃。不。善現對曰。不也。世尊。所以者何。真如離相。不可說盡。乃至不可說為涅槃。佛告善現。是故菩薩摩訶薩。如是學時。非學一切智智。善現當知。若菩薩摩訶

薩。不為盡故學。是學一切智智。乃至不為涅槃故學。是學一切智智。所以者何。佛證真如。極圓滿故。說名如來。應正等覺。爾時證得一切智智。真如非盡。乃至涅槃。是故菩薩摩訶薩。如是學時。是學一切智智。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。是學般若。若波羅蜜多。方便善巧。是學佛地。是學十力。四無所畏。四無礙解。大悲大喜。大捨。十八不共法。及餘無量無邊佛法。即為已學一切智智。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。至一切學。究竟彼岸。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。一切天魔及諸外道。皆不能伏。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。速得菩薩不退法性。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。速住菩薩不退轉地。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。速當安坐妙菩提座。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。行自祖父如來行處。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。即為已學。與諸有情。為依護法。是學大慈大悲性故。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。是學三轉十二行相。無上法輪。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。是學安處百千俱胝諸有情界。令住涅槃。畢竟安樂。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。是學不斷如來種姓。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。是學諸佛。開甘露門。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。是學安立無量無數無邊有情。住三乘法。善現當知。若菩薩摩訶薩。如是學時。是學示現一切有情。究竟寂滅。真無為界。是為修學一切智智。善現當知。如是學者。下劣有情。所不能學。所以者何。如是學者。欲善拔濟一切有情。生死大苦。欲善安立一切有