

修訂日期: 2004/11/14 發行日期: 2006/2/1

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 07, No. 220f

原始資料: 妙雲蘭若提供, 眾生出版社提供, 日本 SAT 組織提供

大般若波羅蜜多經第七會曼殊室利分 序

西明寺沙門玄奘撰

聞夫即相無覩。挺真如之壯觀。即慮無知。成種智之默識。但二塵且落。時逐見以輕濃五翳將披。復因疑而聚散。是以驟明空道。給孤總旋憩之場。歷選時徒。妙吉昇對揚之重。忽無覩以瞻仰。俄不聆以滄悟。既泯修而造修亦絕學而趨學。狀其區別。則菩提萬流。斷其混茫。則涅槃一相。一相則不見生死。萬流則無非佛法。不壞假名之繁總。而開實相之沈寥。正明如來法無。況菩薩法。菩薩法無。況二乘法。二乘法無。況凡夫法。法尚不有。何有菩提。尚無菩提。云何可趣。尚無可趣。何有證得。尚無證得。何有證者。是故有之斯殊。無之斯貴。洞之斯遠。沮之斯局。豁爾夷蕩而無懈熾然翹勵而不精。惱[袖-由+(椶-木)]與慈滄分華。劍林將玉毫比色。皆其所也。何以易諸。觀其假言路以便便。仰真宗而止止。奕奕珠轉。泠泠玉振。起予聖旨。莫尚於茲。晞體法王。不亦宜矣。然則探其義也。發祕藏之玄扃。味其談也。苞密語之殊轍。詞宛而旨密。即舊文殊般若矣。雖雙軸成部。而警策備彰。庶七眾所歸。較然無遠。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

第七曼殊室利分之一

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏住誓多林給孤獨園。與大苾芻眾百千人俱皆阿羅漢。唯阿難陀猶居學地。舍利子等而為上首。復與菩薩摩訶薩眾十千人俱。皆不退轉功德甲冑而自莊嚴。慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。無礙辯菩薩。不捨善軛菩薩而為上首。曼殊室利童子菩薩。明相現時出自住處。詣如來所在外而立具壽舍利子。大伽多衍那。大迦葉波。大採菽氏。滿慈子。執大藏。如是一切大聲聞僧。亦於此時各從住處。詣如來所在外而立。爾時世尊知諸大眾皆來集已。從住處出數如常座結跏趺坐告舍利子。汝今何故。於晨朝時在門外立。時舍利子白言。世尊。曼殊室利童子菩薩先來住此我等後來。

爾時世尊知而故問曼殊室利言。善男子。汝實先來至此住處。為欲觀禮親近佛耶。曼殊室利前白佛言。如是世尊。如是善逝。何以故。我於如來觀禮親近嘗無厭足。為欲利樂諸有情故實先來此。世尊。我今來至此處。親近禮敬觀如來者。專為利樂一切有情。非為證得佛菩提故。非為樂觀如來身故。非為擾動真法界故。非為分別諸法

性故。亦不為餘種種事故。我觀如來即真如相。無動無作無所分別無異分別。非即方處非離方處。非有非無非常非斷。非即三世非離三世。無生無滅無去無來。無染不染無二不二。心言路絕。若以此等真如之相。觀於如來名真見佛。亦名禮敬親近如來。實於有情能為利樂。佛告曼殊室利童子。汝作是觀為何所見。曼殊室利白言。世尊。我作是觀都無所見。於諸法相亦無所取。佛言。善哉善哉。童子。汝能如是觀於如來。於一切法心無所取。亦無不取。非集非散。時舍利子謂曼殊室利言。仁能如是親近禮敬觀於如來甚為希有。雖常慈愍一切有情。而於有情都無所得。雖能化導一切有情。令趣涅槃而無所執。雖為利樂諸有情故擯大甲冑。而於其中不起積集散壞方便。時曼殊室利白舍利子言。如是如是如尊所說。我為利樂諸有情故。擯大甲冑令趣涅槃。實於有情及涅槃界所化所證無得無執。又舍利子。非我實欲利樂有情擯大甲冑。所以者何。諸有情界無增無減。假使於此一佛土中。有如殑伽沙數諸佛。一一皆住爾所大劫。晝夜常說爾所法門。一一法門各能度脫爾所佛土諸有情類。悉皆令入無餘涅槃。如此佛土有如是事。餘十方世界各如殑伽沙等世界亦復如是。雖有爾所諸佛世尊。經爾所時說爾所法。度脫爾所諸有情類。皆令證入無餘涅槃。而有情界亦無增減。何以故。以諸有情自性離故。無邊際故不可增減。舍利子言。曼殊室利。若諸有情自性離故。無邊際故無增減者。何緣菩薩求大菩提。欲為有情常說妙法。曼殊室利言。舍利子。我說有情都不可得。何有菩薩求大菩提。欲為有情常說妙法。何以故。舍利子。諸法畢竟不可得故。

佛告曼殊室利童子。若諸有情都不可得。云何施設諸有情界。曼殊室利白言。世尊。有情界者。但假施設。曼殊室利。設有問汝有情界者為有幾何。汝得彼問當云何答。世尊。我當作如是答。如佛法數彼界亦爾。曼殊室利。設復問汝有情界者其量云何。汝得彼問復云何答。世尊。我當作如是答。有情界量如諸佛境。曼殊室利。設有問言諸有情界為何所屬。汝得彼問復云何答。世尊。我當作如是答。彼界所屬如佛難思。曼殊室利。設有問言有情界者為何所住。汝得彼問復云何答。世尊。我當作如是答。若離染際所應住法。即有情界所應住法。曼殊室利。汝修般若波羅蜜多為何所住。世尊我修甚深般若波羅蜜多都無所住。曼殊室利。無所住者云何能修甚深般若波羅蜜多。世尊。我由無所住故能修般若波羅蜜多。曼殊室利。汝修般若波羅蜜多。於善於惡何增何減。世尊。我修甚深般若波羅蜜多。於善於惡無增無減。世尊。我修甚深般若波羅蜜多。於一切法亦無增減。世尊。般若波羅蜜多出現世間。不為增減一切法故。世尊。修學甚深般若波羅蜜多。不為棄捨異生等法。不為攝受一切佛法。所以者何。甚深般若波羅蜜多。不為捨法得法故起。世尊。修學甚深般若波羅蜜多。不為厭離生死過失。不為欣樂涅槃功德。所以者何。修此法者不見生死況有厭離。不見涅槃況有欣樂。世尊。修學甚深般若波羅蜜多。不見諸法有劣有勝有失有得可捨可取。世尊。修學甚深般若波羅蜜多。不得諸法可增可減。所以者何。非真法界有增有減。世

尊。若能如是修者名真修學甚深般若波羅蜜多。復次世尊。若修般若波羅蜜多。於一切法不增不減。名真修學甚深般若波羅蜜多。若修般若波羅蜜多。於一切法不生不滅。名真修學甚深般若波羅蜜多。若修般若波羅蜜多。於一切法不見增減。名真修學甚深般若波羅蜜多。若修般若波羅蜜多。於一切法不見生滅。名真修學甚深般若波羅蜜多。復次世尊。若修般若波羅蜜多。於一切法無所思惟。若多若少俱無希願。能所希願及希願者皆不取著。名真修學甚深般若波羅蜜多。若修般若波羅蜜多。不見諸法有好有醜有高有下。名真修學甚深般若波羅蜜多。復次世尊。善男子等。若修般若波羅蜜多。於諸法中不得勝劣。謂都不見此勝此劣。是真般若波羅蜜多。所以者何。真如法界法性實際無勝無劣。若如是修名真修學甚深般若波羅蜜多。

佛告曼殊室利童子。諸佛妙法豈亦不勝。曼殊室利白言。世尊。諸佛妙法不可取故。亦不可言是勝是劣。如來豈不證諸法空。世尊答言。如是童子。曼殊室利復白佛言。諸法空中何有勝劣。世尊讚曰。善哉善哉。如是如是。如汝所說。曼殊室利。佛法豈不是無上耶。如是世尊。一切佛法雖實無上。而於其中無法可得。故不可說佛法無上。復次世尊。善男子等。若修般若波羅蜜多。不欲住持一切佛法。不欲調伏異生法等。甚深般若波羅蜜多。於諸佛法異生法等。不欲增長及調伏故。於一切法無分別故。若如是修名真修學甚深般若波羅蜜多。復次世尊。善男子等。若修般若波羅蜜多。不見諸法有可思惟可分別者。曼殊室利。汝於佛法豈不思惟。不也世尊。我若見有真實佛法應可思惟。然我不見。世尊。般若波羅蜜多。不為分別諸法故起。謂不分別是異生法。是聲聞法。是獨覺法。是菩薩法。是如來法。善男子等。精勤修學甚深般若波羅蜜多。於諸法中都無所得亦無所說。謂不說有異生法性。亦不說有聲聞乃至如來法性。所以者何。此諸法性皆畢竟空不可見故。若如是修名真修學甚深般若波羅蜜多。復次世尊。善男子等。勤修般若波羅蜜多。不作是念。此是欲界。此是色界。此無色界。此是滅界。所以者何。甚深般若波羅蜜多。不見有法是可滅者。若如是修名真修學甚深般若波羅蜜多。復次世尊。若修般若波羅蜜多。於一切法不作恩怨。何以故。甚深般若波羅蜜多。不為住持一切佛法。不為棄捨異生等法。所以者何。善男子等。勤修般若波羅蜜多。於佛法中不欲證得不欲滅壞。異生等法。達一切法性平等故。若如是修名真修學甚深般若波羅蜜多。爾時世尊即便讚曰。曼殊室利。善哉善哉。汝今乃能說甚深法。與諸菩薩摩訶薩眾作真法印。亦與聲聞及獨覺等增上慢者作大法印。令如實知先所通達非真究竟。曼殊室利。若善男子善女人等。聞是深法心不沈沒亦不驚怖。當知是人非於一佛乃至千佛種諸善根。定於無量無邊佛所種諸善根。乃能聞是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。爾時曼殊室利童子合掌恭敬復白佛言。我欲更說甚深般若波羅蜜多。唯願開許。佛告曼殊室利童子。汝欲說者隨汝意說。曼殊室利便白佛言。世尊。若修甚深般若波羅蜜多。於法不得是可住者。亦復不得是不可住。當知如是甚深般若波羅蜜多不緣法住。何以故。以一切法無所緣故。世尊。若

能如是修者名真修學甚深般若波羅蜜多。於一切法不取相故。復次世尊。應觀如是甚深般若波羅蜜多。不現前觀諸法性相。謂於佛法尚不現觀況菩薩法。於菩薩法尚不現觀況獨覺法。於獨覺法尚不現觀況聲聞法。於聲聞法尚不現觀況異生法。何以故。以一切法性相離故。復次世尊。依修如是甚深般若波羅蜜多。於諸法中無所分別。謂不分別是可思議。不可思議法性差別。當知菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多。於諸法中都無分別。復次世尊。依修如是甚深般若波羅蜜多。一切法中都不見有此是佛法此非佛法。此可思議此不可思議。以一切法無差別性故。若諸有情能修如是甚深般若波羅蜜多。觀一切法皆是佛法順菩提故。觀一切法皆不思議畢竟空故。是諸有情已曾親近供養恭敬多百千佛種諸善根。乃能如是修行般若波羅蜜多。復次世尊。若善男子善女人等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。當知過去已曾親近供養恭敬多百千佛種諸善根乃能如是。復次世尊。應觀如是甚深般若波羅蜜多若能勤修。則於諸法不見雜染不見清淨。雖無所見而能勤修甚深般若波羅蜜多。於一切時心無厭倦。復次世尊。若修如是甚深般若波羅蜜多。於諸異生聲聞獨覺菩薩佛法無差別想。了此等法畢竟空故。若能如是名真修學甚深般若波羅蜜多。

佛告曼殊室利童子。汝已親近供養幾佛。曼殊室利白言。世尊。我已親近供養佛數量同幻士心心所法。以一切法皆如幻故。曼殊室利。汝於佛法豈不趣求。世尊。我今不見有法非佛法者何所趣求。曼殊室利。汝於佛法已成就耶。世尊。我今都不見法可名佛法何所成就。曼殊室利。汝豈不得無著性耶。世尊。我今即無著性豈無著性復得無著。曼殊室利。汝不當坐菩提座耶。世尊。諸佛於菩提座。尚無坐義況我能坐。何以故。以一切法皆用實際為定量故。於實際中坐及坐者俱不可得曼殊室利。言實際者是何增語。世尊。實際當知即是偽身增語。曼殊室利。云何偽身可名實際。世尊。實際無去無來非真非偽身非身相俱不可得。偽身亦爾。是故偽身即是實際。時舍利子便白佛言。若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。是諸菩薩定趣菩提不復退轉。慈氏菩薩復白佛言。若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。是諸菩薩已近無上正等菩提。何以故。是諸菩薩現覺法性離一切分別如大菩提故。曼殊室利亦白佛言。若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。是諸菩薩如佛世尊堪受世間供養恭敬。何以故。於一切法覺實性故。時有女人名無緣慮。合掌恭敬白言。世尊。若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。是諸有情於異生法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法。皆不緣慮。所以者何。達一切法都無所有。能所緣慮俱不可得。爾時佛告舍利子等。如是如是。如汝所說。若善男子善女人等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。是善男子善女人等。當知已住不退轉地。定趣菩提不復退轉。舍利子等。若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖。歡喜信樂聽聞受持。轉為他說心無厭倦。是諸有情能為一切真實廣大殊勝施主。能施一切無上財寶。具足布施波羅蜜多。是

諸有情淨戒圓滿。具真淨戒。具勝淨戒。淨戒功德皆已圓滿。具足淨戒波羅蜜多。是諸有情安忍圓滿。具真安忍。具勝安忍。安忍功德皆已圓滿。具足安忍波羅蜜多。是諸有情精進圓滿。具真精進。具勝精進。精進功德皆已圓滿。具足精進波羅蜜多。是諸有情靜慮圓滿。具真靜慮。具勝靜慮。靜慮功德皆已圓滿。具足靜慮波羅蜜多。是諸有情般若圓滿。具真般若。具勝般若。般若功德皆已圓滿。具足般若波羅蜜多。是諸有情成就真勝慈悲喜捨。亦能為他宣說開示甚深般若波羅蜜多。

佛告曼殊室利童子。汝觀何義欲證無上正等菩提。曼殊室利白言。世尊。我於無上正等菩提尚無住心。況當欲證。我於菩提無求趣意。所以者何。菩提即我我即菩提如何求趣。佛言。善哉善哉。童子。汝能巧說甚深義處。汝於先佛多植善根。久發大願能依無得。修行種種清淨梵行。曼殊室利便白佛言。若於諸法有所得者。可依無得修淨梵行。我都不見有法可得及無所得。如何可言能依無得修淨梵行。

佛告曼殊室利童子。汝今見我聲聞德耶。世尊。我見。佛言。童子。汝云何見。世尊。今我見諸聲聞非異生非聖者。非有學非無學。非可見非不可見。非見者非不見者。非多非少。非小非大。非已調伏非未調伏。我如是見而無見想。時舍利子便問彼言。於聲聞乘既如是見。復云何見正等覺乘。大德。我今不見菩薩亦復不見諸菩薩法。不見菩提亦復不見趣菩提法。亦不見有趣菩提行。亦不見有證菩提法。不見有能證菩提者。我如是見正等覺乘。謂於其中都無所見。時舍利子復問彼言汝於如來當云何見。大德止止。勿於如來大龍象王而興言論。曼殊室利。所言佛者是何增語。今問大德所言我者復何增語。舍利子言。我者但有假立名字是空增語。大德當知。佛之增語即我增語。我之與佛俱畢竟空。但隨世間假立名字。菩提名字亦是假立。不可尋此求實菩提。菩提相空不可表示。何以故。名字菩提二俱空故。名字空故言說亦空。不可以空表示空法。菩提空故佛亦是空。故所言佛是空增語。復次大德。所言佛者無來無去無生無滅。無所證得無所成就。無名無相不可分別。無言無說不可表示。唯微妙智自內證知。謂諸如來覺一切法。畢竟空寂證大菩提。隨順世間假立名字故稱為佛非為實有。若有若無不可得故。復次大德。如來所證微妙智慧說名菩提。成就菩提故名為佛。菩提空故佛亦是空。由此佛名是空增語。時舍利子便白佛言。曼殊室利所說深法。非初學者所能了知。爾時曼殊室利童子即白具壽舍利子言。我所說者非唯初學不能解了。所作已辦阿羅漢等亦不能知。非我所說有能知者。所以者何。菩提之相非識所識。無見無聞無得無念無生無滅不可說示不可聽受。如是菩提性相空寂。諸大菩薩尚未能知。何況二乘所知解了。菩提性相尚不可得。況當有實證菩提者。舍利子言。曼殊室利。佛於法界豈不證耶。不也大德。所以者何。佛即法界法界即佛。法界不應還證法界。又舍利子。一切法空說為法界。即此法界說為菩提。法界菩提俱離性相。由斯故說一切法空。一切法空菩提法界。皆是佛境無二無別。無二無別故。不可了知。不可了知故則無言說。無言說故不可施設有為無為有非有等。又舍利子。一切法性亦

無二無別。無二無別故不可了知。不可了知故則無言說。無言說故不可施設。所以者何。諸法本性都無所有不可施設。在此在彼此物彼物。又舍利子。若造無間當知即造不可思議亦造實際。何以故。舍利子。不可思議與五無間。俱即實際性無差別。既無有能造實際者。是故無間不可思議。亦不可造由斯理趣。造無間者非墮地獄不思議者非得生天。造無間者亦非長夜沈淪生死。不思議者亦非究竟能證涅槃。何以故。舍利子。不可思議與五無間。皆住實際性無差別。無生無滅無去無來。非因非果非善非惡。非招惡趣非感人天。非證涅槃非沒生死。何以故。以真法界非善非惡非高非下無前後故。又舍利子。犯重苾芻非墮地獄。淨持戒者非得生天。犯重苾芻非沈生死。淨持戒者非證涅槃。犯重苾芻非應毀訾。淨持戒者非應讚歎。犯重苾芻非應輕蔑。淨持戒者非應恭敬。犯重苾芻非應乖諍。淨持戒者非應和合。犯重苾芻非應遠離淨持戒者非應親近。犯重苾芻非應損減。淨持戒者非應增益。犯重苾芻非不應供。淨持戒者非定應供。犯重苾芻非增長漏。淨持戒者非損減漏。犯重苾芻非不清淨。淨持戒者非定清淨。犯重苾芻非無淨信。淨持戒者非有淨信。犯重苾芻非不應受清淨信施。淨持戒者非定應受清淨信施。何以故。舍利子。真法界中若持若犯。其性平等無差別故。又舍利子。諸異生類名和合者。漏盡苾芻名不和合。曼殊室利。汝依何義作如是說。大德。異生與生因合。名和合者。諸阿羅漢無如是義。名不和合。我依此義作如是說。又舍利子。諸異生類名超怖者。漏盡苾芻名不超怖。曼殊室利。汝依何義作如是說。大德。異生於可怖法不生怖畏名超怖者。諸阿羅漢知可怖法。實無所有無怖可超。我依此義作如是說。又舍利子。諸異生類得無滅忍。諸菩薩眾得無生忍。曼殊室利。汝依何義作如是說。大德。異生不樂寂滅名得無滅忍。諸菩薩眾不見法生名得無生忍。我依此義作如是說。又舍利子。諸異生類名調伏者。漏盡苾芻名不調伏。曼殊室利。汝依何義作如是說。大德。異生未調伏故應可調伏名調伏者。諸阿羅漢漏結已盡不復須調名不調伏。我依此義作如是說。又舍利子。諸異生類名增上心超越行者。漏盡苾芻名心下劣非超越行。曼殊室利。汝依何義作如是說。大德。異生其心高舉行違法界。名增上心超越行者。諸阿羅漢其心謙下行順法界名心下劣非超越行。我依此義作如是說。時舍利子讚曼殊室利言。善哉善哉。善能為我解密語義曼殊室利報言。如是如是。大德。我非但能解密語義。我亦即是一切漏盡真阿羅漢。何以故。我於聲聞獨覺樂欲皆永不起故。名漏盡真阿羅漢。

佛告曼殊室利童子。頗有因緣可說菩薩坐菩提座不證無上正等菩提。曼殊室利白言。世尊。亦有因緣可說菩薩坐菩提座不證無上正等菩提。謂菩提中無有少法可名無上正等菩提。然真菩提性無差別。非坐可得不坐便捨。由此因緣可說菩薩坐菩提座不證菩提。無相菩提不可證故。曼殊室利復白佛言。無上菩提即五無間。彼五無間即此菩提。所以者何。菩提無間俱假施設。非真實有菩提之性。非可證得。非可修習。非可現見。彼五無間亦復如是。又一切法本性畢竟不可現見。於中無覺無覺者。無見無

見者。無知無知者無分別無分別者。離相平等名為菩提。五無間性亦復如是。由此菩提非可證得。言可證得修習現見大菩提者是增上慢。佛告曼殊室利童子。汝今謂我是如來耶。不也世尊。不也善逝。我不謂佛是實如來。所以者何。夫如來者以微妙智證會真如。妙智真如二俱離相。真如離相非謂真如。妙智亦然非謂妙智。既無妙智及無真如。是故如來亦非真實。何以故。真如妙智但假施設。如來亦爾非二不二。是故妙智真如如來。但有假名而無一實故。不謂佛是實如來。佛告曼殊室利童子。汝非疑惑於如來耶。不也世尊。不也善逝。何以故。我觀如來實不可得。無生無滅故無所疑。佛告曼殊室利童子。如來豈不出現世間。不也世尊。不也善逝。若真法界出現世間。可言如來出現於世。非真法界出現世間。是故如來亦不出現。曼殊室利。汝謂菟伽沙數諸佛入涅槃不。世尊。豈不諸佛如來同不思議一境界相。曼殊室利。如是如是。如汝所說。諸佛如來同不思議一境界相。曼殊室利復白佛言。今佛世尊現住世不。佛言如是。曼殊室利便白佛言。若佛世尊現住世者。菟伽沙等諸佛世尊亦應住世。何以故。一切如來同不思議一境相故。不思議相無生無滅。如何諸佛有入涅槃。是故世尊。若未來佛當有出世。一切如來皆當出世。若過去佛已入涅槃。一切如來皆已滅度。若現在佛現證菩提。一切如來皆應現證。何以故。不思議中去來現在。所有諸佛無差別故。然諸世間迷謬執著種種戲論。謂佛世尊有生有滅有證菩提。佛告曼殊室利童子。汝所說法。唯有如來不退菩薩大阿羅漢所能解了。餘不能知。何以故。唯如來等聞是深法。如實了達不讚不毀。知心非心不可得故。所以者何。一切法性皆悉平等。心及非心俱不可得。由此於法無讚無毀。曼殊室利即白佛言。於是深法誰當讚毀。佛言。童子。愚夫異生彼如是心非實心性。同佛心性不可思議。曼殊室利復白佛言。愚夫異生心非心性。同佛心性不思議耶。佛告曼殊室利童子。如是如是。如汝所說。何以故。佛有情心及一切法。皆悉平等不思議故。曼殊室利復白佛言。佛有情心及一切法。若皆平等不可思議。今諸聖賢求涅槃者。勤行精進豈不唐捐。所以者何。不思議性與涅槃性既無差別何用更求。若有說言此異生法此聖者法有差別相。當知彼人未曾親近真淨善友。作如是說令諸有情執二法異。沈淪生死不得涅槃。

佛告曼殊室利童子。汝願如來於有情類最為勝不。世尊。若有真實有情我願如來於彼最勝。然有情類實不可得。佛告曼殊室利童子。汝願佛成就不思議法耶。世尊若有不思議法實可成就。我願如來成就彼法然無是事。佛告曼殊室利童子。汝願如來說法調伏弟子眾不。世尊。若有說法調伏真如法界。我願如來說法調伏諸弟子眾。然佛世尊出現於世。於有情類都無恩德。所以者何。諸有情類皆住無雜真如法界。於此界中異生聖者。能說能受俱不可得。佛告曼殊室利童子。汝願如來是世無上真福田不。曼殊室利白言。世尊。若諸福田是實有者。我亦願佛於彼無上。然諸福田實不可得。是故諸佛皆非福田非非福田。以福非福及一切法性平等故。然世間田能無盡者。世共說彼名無上田。諸佛世尊證無盡福。是故可說無上福田。又世間田無轉變者。世共說

彼名無上田。諸佛世尊證無變福。是故可說無上福田。又世間田用難思者。世共說彼名無上田。諸佛世尊證難思福。是故可說無上福田。諸佛福田雖實無上。而植福者無減無增。佛告曼殊室利童子。汝依何義作如是說。曼殊室利白言。世尊。佛福田相不可思議。若有於中而植福者即便能了平等法性。達一切法無減無增故。佛福田最為無上。爾時大地以佛世尊神力法力六返變動。時眾會中有十六億大苾芻眾。諸漏永盡心得解脫。七百苾芻尼。三千鄔波索迦。四萬鄔波斯迦。六十俱胝那庾多數欲界天眾。遠塵離垢生淨法眼。時阿難陀即從座起頂禮佛足。偏覆左肩右膝著地。合掌恭敬白言。世尊。何因何緣今此大地六返變動。爾時佛告阿難陀言。由妙吉祥說福田相。我今印許故現斯瑞。過去諸佛亦於此處說福田相。令大地動故於今時現如是事。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十四

第七曼殊室利分之二

爾時舍利子白佛言。世尊。曼殊室利不可思議。所以者何。曼殊室利所說法相不可思議。佛告曼殊室利童子。汝之所說實難思議。誠如具壽舍利子說。曼殊室利即白佛言。我所說法。不可說可思議。亦不可說不可思議。所以者何。不可思議可思議性。俱無所有但有音聲。一切音聲亦不可說不可思議可思議性。以一切法自性離故。作是說者乃名為說不可思議。佛告曼殊室利童子。汝今現入不可思議三摩地耶。曼殊室利白言。世尊。我不現入此三摩地。所以者何。我都不見此三摩地性異於我。不見有心能思惟我及此定故。不可思議三摩地者心非心性俱不能入。云何可言我入此定。復次世尊。我昔初學作意現入此三摩地。非於今時復更作意現入此定。如善射夫初學射業。注心麤的方乃發箭。久習成就能射毛端。不復注心在彼麤的。隨所欲射發箭便中。如是我先初學定位要先繫念在不思議。然後乃能現入此定久習成就。於此定中不復繫心任運能住。所以者何。我於諸定已得善巧。任運入出不復作意。時舍利子便白佛言。觀此曼殊室利童子未可保信。所以者何。於此定中似不恒住。然無餘定微妙寂靜同此定者。曼殊室利便白具壽舍利子言。大德。寧知更無餘定寂靜同此。舍利子言。豈更有定寂靜同此。曼殊室利報言。大德。若此可得可言。餘定寂靜同此然不可得。舍利子言。曼殊室利。豈今此定亦不可得。大德。此定實不可得。所以者何。謂一切定可思議者有相可得。不思議者無相可得。此定既曰不可思議。是故定應實不可得。又舍利子。不思議定一切有情無不得者。所以者何。一切心性皆離心性。離心性者皆即名為不思議定故。有情類無不得者。佛讚曼殊室利童子。善哉善哉。曼殊室利。汝於過去無量佛所。多植善根久發大願。所修梵行皆依無得。發言皆說甚深義處。曼殊室利。汝豈不以住深般若波羅蜜多。能一切時說甚深義。曼殊室利即白佛言。若我由住甚深般若波羅蜜多能如是說。便住我想及住有想能如是說。若住我想及住有想能如是說。則深般若波羅蜜多亦有所住。若深般若波羅蜜多有所住者。則深般若波羅蜜多。亦以我想及以有想為所住處。然深般若波羅蜜多。遠離二想住無所住。如諸佛住微妙寂靜。無起無作無動無轉以為所住。甚深般若波羅蜜多。不住有法不住無法。故此所住不可思議。甚深般若波羅蜜多。於一切法皆不現行。甚深般若波羅蜜多。當知即是不思議界。不思議界即是法界。法界即是不現行界。不現行界當知即是不思議界。不思議界當知即是甚深般若波羅蜜多。甚深般若波羅蜜多我界法界無二無別。無二無別即是法界。法界即是不現行界。不現行界當知即是甚深般若波羅蜜多。甚深般若波羅蜜多當知即是不思議界。不思議界當知即是不現行界。不現行界當知即是無所有界。無所有界當知即是無生滅界。無生滅界當知即是不思議界。不思議界與如來界我界

法界無二無別。是故世尊。若能如是修行般若波羅蜜多。於大菩提更不求證。何以故。甚深般若波羅蜜多即菩提故。世尊。若有實知我界即知無著。若知無著即知無法。若知無法即是佛智。佛智即是不思議智。當知佛智無法可知名不知法。所以者何。此智自性都無所有。無所有法云何能於真法界轉此智自性。既無所有即無所著。若無所著即體非智。若體非智即無境界。若無境界即無所依。若無所依即無所住。若無所住即無生滅。若無生滅即不可得。若不可得即無所趣。既無所趣此智不能作諸功德。亦復不能作非功德。所以者何。此無思慮我作功德作非功德。無思慮智不可思議。不可思議即是佛智。是故此智於一切法無取不取。亦非前際中際後際。非先已生非先未生。無出無沒非常非斷。更無餘智類此智者。由是此智不可思議。同於虛空不可比類。無此無彼非好非醜。既無餘智類此可得。是故此智無等等。由此故名無等等智。又無餘智對此可得。是故此智無對不對。由此故名無對對智。佛告曼殊室利童子。如是妙智不可動耶。曼殊室利白言。世尊。如是妙智性不可動。如鍛金師燒鍊金璞。既得精熟秤量無動。此智亦爾久修成熟。無作無證無生無盡。無起無沒安固不動。佛告曼殊室利童子。誰能信解如是妙智。曼殊室利白言。世尊。若能不行般涅槃法。於生死法亦能不行。於薩迦耶行寂滅行。於般涅槃行無動行。不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷。所以者何。如是三毒自性遠離非盡不盡。有生死法不超不墮。於諸聖道不離不修。彼於此智能深信解。佛讚曼殊室利童子。善哉善哉。善說此事。

爾時具壽大迦葉波前白佛言。當來之世誰能於此法毘奈耶甚深義趣信解修學。佛告具壽大迦葉波。今此會中苾芻等眾。當來之世於此所說法毘奈耶甚深義趣。能生信解聽受修學。亦能為他演說流布。如大長者失無價珠。苦惱纏心愁憂不樂。後時還得踊躍歡喜。今此會中苾芻等眾亦復如是。聞深般若波羅蜜多。信解修學後不聞說如是法門。苦惱纏心愁憂不樂。咸作是念。我等何時當更得聞如是深法。後時若得聞此法門。踊躍歡喜復作是念。我今得聞如是經典。即為見佛親近供養。如圓綵樹胞初出時。三十三天踊躍歡喜。此樹不久花必開敷香氣氤氳我等遊集。苾芻等眾亦復如是。聞深般若波羅蜜多。信受修行應生歡喜。一切佛法不久開敷。飲光當知。未來之世苾芻等眾。若聞如是甚深般若波羅蜜多。信解修行心不沈沒。必於此會已得聽聞。歡喜受持演說流布。當知彼類由聞是法。歡喜踊躍信受修行。不久開敷一切佛法。如來滅後若有受持演說流布此經典者。當知皆是佛威神力之所加護令彼事成。飲光當知。若有聞是甚深般若波羅蜜多歡喜受持。彼於過去無量佛所。多植善根已得聽聞非適今也。如穿珠者忽然遇得無價末尼生大歡喜。當知彼類曾見此珠故生歡喜非今創見。如是當來諸苾芻等。深心愛樂聽聞正法。忽遇般若波羅蜜多。歡喜聽聞信受修學。當知彼類已於往昔無量佛所曾聞是經。非於今時創聞能爾。飲光當知。若善男子善女人等。聞妙吉祥所說般若波羅蜜多。歡喜踊躍樂聞無厭。數復懇懃重請演說。是善男子善女人等。過去已從曼殊室利。聞說般若波羅蜜多。歡喜受持信解修學。亦曾親近曼殊室利

。供養恭敬故能如是。譬如有人遇入城邑。其中一切園林池沼舍宅人物無不悉見。後至餘處聞人讚說此城邑中所有勝事。深生歡喜請其重說。若更得聞倍復歡喜。彼由往昔皆曾見故。如是當來諸善男子善女人等。聞妙吉祥所說般若波羅蜜多。歡喜樂聞嘗無厭足。慇懃固請重說深義。聞已讚歎倍生歡喜。當知此等皆由往昔已曾親近曼殊室利。供養恭敬聽受斯法故。於今時能成是事。爾時具壽大迦葉波便白佛言。如來善說現在當來善男子等。聞深般若波羅蜜多信解修行諸行狀相。佛言。如是。如汝所說。我已善說彼行狀相。曼殊室利即白佛言。現在當來善男子等。聞是深法諸行狀相。當知即非諸行狀相。以所聞法微妙寂靜。諸行狀相皆不可得。云何如來作如是說。我已善說彼行狀相。佛告曼殊室利童子。如是如是。如汝所說。現在當來善男子等。聞是深法諸行狀相。彼實皆非諸行狀相。以所聞法微妙寂靜。諸行狀相皆不可得。然彼聞說甚深法時。歡喜受持信解修學。必於過去已曾得聞歡喜受行故能如是。此行狀相依世俗說。非勝義中有如是事。曼殊室利。當知顯了甚深般若波羅蜜多。即為顯了一切佛法。通達真實不思議事。曼殊室利。我本修學菩薩行時所集善根。皆由修學甚深般若波羅蜜多方得成滿。欲住菩薩不退轉地。欲證無上正等菩提。亦由修學甚深般若波羅蜜多乃能成辦。曼殊室利。若善男子善女人等。欲集菩薩所集善根。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲住菩薩不退轉地。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲證無上正等菩提。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲善通達一切法界平等之相。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲善了知一切有情心行平等。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲疾證得一切佛法。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲知佛說如來不能現覺諸法祕密義趣。當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故。所覺諸法及能覺者不可得故。曼殊室利。若善男子善女人等。欲知佛說如來不能證諸佛法祕密義趣。當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故。所證佛法及能證者不可得故。曼殊室利。若善男子善女人等。欲知佛說如來不能證得無上正等菩提相好威儀無不具足祕密義趣。當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故。所證無上正等菩提相好威儀及能證者不可得故。曼殊室利。若善男子善女人等。欲知佛說如來不成一切功德不能化導一切有情祕密義趣。當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故。一切功德所化有情及諸如來不可得故。曼殊室利。若善男子善女人等。欲於諸法得無礙解。當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故。甚深般若波羅蜜多。不見諸法有少真實。若淨若染生滅等故。曼殊室利。若善男子善女人等。欲知諸法非去來今及無為相。當學如是甚深般若波羅蜜多。何以故。以真法界非去來今及無為故。諸法皆入真法界故。曼殊室利。若善男子善女人等。欲於諸法得無疑惑。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲能三轉十二行相無上法輪及於其中都無執著。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲得

慈心普覆一切而於其中無有情想。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲與世間同入法性無諸諍論而於世間及諸諍論都無所得。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲遍了達處非處境都無罣礙。當學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。若善男子善女人等。欲得如來力無畏等無邊佛法。當學如是甚深般若波羅蜜多。

爾時曼殊室利童子即白佛言。我觀如是甚深般若波羅蜜多。無相無為無諸功德無生無滅。無力無能無去無來。無入無出無損無益。無知無見無體無用。非造作者。亦不能令諸法生滅。不令諸法為一為異。無成無壞非慧非境。非異生法非聲聞法。非獨覺法非菩薩法。非如來法非證不證。非得不得非盡不盡。不入生死不出生死不入涅槃不出涅槃。於諸佛法不成不壞於一切法非作不作。非可思議不可思議。離諸分別絕諸戲論。如是般若波羅蜜多都無功德。云何如來勸有情類精勤修學。佛告曼殊室利童子。如是所說即是般若波羅蜜多真實功德。善男子等。若如是知此即名為真實修學甚深般若波羅蜜多。復次曼殊室利童子。若菩薩摩訶薩。欲學菩薩勝三摩地。欲成菩薩勝三摩地。欲住如是三摩地中。見一切佛知佛名字。及見如是諸佛世界能證能說。諸法實相無障無礙。當學如是甚深般若波羅蜜多。晝夜精勤勿生厭倦。曼殊室利即白佛言。何故名為甚深般若波羅蜜多。佛告曼殊室利童子。甚深般若波羅蜜多。無相無名無邊無際。無歸依處非思量境。非罪非福非闇非明。如淨虛空等真法界分齊數量都不可得。由如是等種種因緣。是故名為甚深般若波羅蜜多。復次曼殊室利童子。甚深般若波羅蜜多。是諸菩薩甚深行處。若諸菩薩能行是處。於諸境界悉能通達如是行處。非一切乘之所行處。所以者何。如是行處無名無相非所分別。是故名為非所行處。曼殊室利復白佛言。諸菩薩摩訶薩修行何法。疾證無上正等菩提。佛告曼殊室利童子。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。心無懈怠疾證無上正等菩提。復次曼殊室利童子。若菩薩摩訶薩。能正修行一相莊嚴三摩地者。疾證無上正等菩提。曼殊室利復白佛言。云何名為一相莊嚴三摩地。諸菩薩眾云何修行。佛告曼殊室利童子。此三摩地以法界相。而為莊嚴。是故名為一相莊嚴三摩地。若菩薩摩訶薩。欲入如是勝三摩地。先應聽聞請問修學甚深般若波羅蜜多。然後能入此三摩地。曼殊室利。若菩薩摩訶薩不動法界知真法界不應動搖。不可思議。不可戲論。如是能入一相莊嚴三摩地。曼殊室利。若善男子善女人等。欲入如是三摩地者。應處空閑離諸諠雜。結跏趺坐不思眾相。為欲利樂一切有情。於一如來專心繫念。審取名字善想容儀。隨所在方端身正向。相續繫念此一如來。即為普觀三世諸佛。所以者何。曼殊室利。一佛所有無量無邊功德辯才等。一切佛三世諸佛。乘一真如證大菩提無差別故。曼殊室利。若善男子善女人等。精勤修學得入如是一相莊嚴三摩地者。普能了達無量無邊殑伽沙等諸佛法界無差別相。亦能總持無量無數殑伽沙等諸佛菩薩已轉未轉無上法輪。如阿難陀多聞智慧。於諸佛教得念總持。聲聞眾中雖最為勝。而所持教猶有分限。若得如是一相莊嚴三摩

地者。多聞智慧念總持力不可思議。普能受持無量無數殑伽沙等諸佛菩薩無上法輪。一一法門皆能了達甚深義趣。宣說開示辯才無盡。勝阿難陀多百千倍。曼殊室利即白佛言。彼菩薩乘善男子等。云何得此三摩地時。便獲無邊功德勝利。佛言。童子。彼菩薩乘善男子等。精勤修學一相莊嚴三摩地者。常作是念。我當云何能普通達諸佛法界。受持一切無上法輪。與諸有情作大饒益。由斯得此三摩地時。便獲無邊功德勝利。曼殊室利。彼菩薩乘善男子等。先聞如是一相莊嚴三摩地德。發勤精進繫念。思惟如如。思惟此定功德。如是如是。功德相現。既見此相如先所聞。深生歡喜轉勤修習。漸次得入此三摩地。功德勝利不可思議。若諸有情毀謗正法。不信善惡業障重者。彼於此定不能證得。曼殊室利。譬如有人遇得寶珠示治寶者。言我此寶價直無量。然其形色未甚光鮮。汝當為我如法磨瑩。但令鮮淨勿壞形色。其治寶者隨彼所言。依法專心如如磨瑩。如是如是。光色漸發。乃至究竟映徹表裏。既修治已價直無量。曼殊室利。彼菩薩乘善男子等。漸次修學此三摩地。亦復如是。乃至得此三摩地時。便獲無邊功德勝利。曼殊室利。譬如日輪普放光明作大饒益。如是若得一相莊嚴三摩地時。普照法界亦能了達一切法門。為諸有情作大饒益。功德勝利不可思議。曼殊室利。如我所說種種法門皆同一味。謂遠離味。解脫味。寂滅味。無所乖違。彼菩薩乘善男子等。若得如是三摩地時。所演法門亦同一味。謂遠離味。解脫味。寂滅味。無所乖違。彼菩薩乘善男子等。若得如是三摩地時。隨演法門辯說無盡。速能成滿菩提分法。是故曼殊室利童子。若菩薩摩訶薩能正修行一相莊嚴三摩地者。疾證無上正等菩提。復次曼殊室利童子。若菩薩摩訶薩不見法界種種差別及一相者。疾證無上正等菩提。若菩薩乘善男子等。忍菩薩法不應修行。忍大菩提不應求趣。達一切法本性空故。彼由此忍疾證無上正等菩提。若菩薩乘善男子等。信一切法皆是佛法。聞一切空心不驚疑。由此因故疾證無上正等菩提。若菩薩乘善男子等。聞說諸法無不皆空。心不迷悶亦無疑惑。彼於佛法常不捨離。疾證無上正等菩提。

爾時曼殊室利童子聞是語已即白佛言。諸佛無上正等菩提。定由因緣而證得不。佛言。不爾。曼殊室利復白佛言。諸佛無上正等菩提。不由因緣而證得不。佛言。不爾。所以者何。不思議界不由因緣及非因緣。而可證得諸佛無上正等菩提。當知即是不思議界。曼殊室利。若善男子善女人等。聞如是說心不驚怖。我說彼於無量佛所。已發大願多種善根。是故苾芻苾芻尼等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不驚疑亦不迷悶。彼為真實隨佛出家。若近事男近事女等。聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不驚疑亦不迷悶。彼為真實歸佛法僧。若菩薩乘善男子等。不學如是甚深般若波羅蜜多。彼不名為真實修學菩薩乘者。曼殊室利。譬如世間卉木叢林藥物種子。一切皆依大地生長。如是菩薩世出世間一切善根及餘勝事。無不皆依甚深般若波羅蜜多而得生長。當知如是甚深般若波羅蜜多所攝受法。皆於無上正等菩提。隨順證得無所乖諍。爾時曼殊室利童子聞佛所說。便白佛言。此瞻部洲當來之世。於何城邑聚落處。所演說開

示甚深般若波羅蜜多人多信受。佛告曼殊室利童子。今此眾中善男子等。聞說般若波羅蜜多。信受修行歡喜發願。願我當來隨所生處。常聞般若波羅蜜多。隨彼當來所生之處宿願力故。即有如是甚深般若波羅蜜多。演說開示人多信受。曼殊室利。善男子等聞說般若波羅蜜多。歡喜踊躍深信受者。我說彼類久殖善根。乘宿願力乃能如是。曼殊室利。有欲聽受甚深般若波羅蜜多。汝應告言。善男子等隨意聽受勿生驚怖。疑惑不信反增謗毀。今此般若波羅蜜多甚深經中不顯有法。謂不顯有。若異生法。若聲聞法。若獨覺法。若菩薩法。若如來法成壞可得。曼殊室利即白佛言。若有苾芻苾芻尼等。來至我所作是問言。云何如來為眾宣說甚深般若波羅蜜多。我當答言。佛說諸法無違諍相。所以者何。都無有法能與法諍。亦無有情於佛所說能生信解。所以者何。諸有情類都不可得。復次世尊。我當告彼。如來常說諸法實際。所以者何。諸法平等無不皆是實際所攝。此中不說阿羅漢等能逮勝法。所以者何。阿羅漢等所證得法。與異生法無差別相。復次世尊。我當告彼。佛所說法不令有情於般涅槃已正當得。何以故。以諸有情畢竟空故。復次世尊。善男子等來至我所作是問言。仁與如來嘗所談論甚深般若波羅蜜多請為說之今希聽受。我當告彼。汝等欲聞勿起聽心勿專繫念。當起如幻如化等心。如是乃能解我所說。汝等若欲聽我法者當起是心。今所聞法如空鳥跡如石女兒。如是乃能聽我所說。汝等若欲聞我法者勿起二想。所以者何。我所說法遠離二想。汝等今應不壞我想不起諸見。於諸佛法無所希求。異生法中不樂遷動。何以故。二法相空無取捨故。世尊。諸有請我宣說甚深般若波羅蜜多。我先如是教誡教授。以無相印印定諸法。令求聽者離取著心。然後為說甚深般若波羅蜜多相應之法。佛讚曼殊室利童子。善哉善哉。汝能善說我所說法及說方便。曼殊室利。若善男子善女人等。欲見如來欲親近佛供養恭敬。應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情。欲請諸佛為大師者。應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情欲證無上正等菩提或不欲證。應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情於一切定欲得善巧。應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情於一切定欲自在起。應學如是甚深般若波羅蜜多。所以者何。諸三摩地要知諸法無生無滅無作無為方自在起。何以故。達諸法空無罣礙故。若諸有情欲達諸法皆有出離無有一法無出離者。應學如是甚深般若波羅蜜多。若諸有情。欲達諸法但假施設無真實者。應學如是甚深般若波羅蜜多。若欲了知諸有情類雖趣無上正等菩提。而無有情趣菩提者亦無退沒。應學如是甚深般若波羅蜜多。何以故。達一切法即菩提故。若欲了達一切有情。行菩提行無不行者亦無退沒。應學如是甚深般若波羅蜜多。所以者何。菩提即是諸法實性。一切有情皆行諸法無捨法者。諸行皆空故無退沒。若欲了達一切法性即是菩提。一切菩提即是法界。此即實際實際即空心無退沒。應學如是甚深般若波羅蜜多。曼殊室利。甚深般若波羅蜜多。顯示諸佛難思作用饒益有情。亦是如來所遊戲處。所以者何。甚深般若波羅蜜多。不可示現不可宣說。是無墮法唯有如來如實覺了。方便善巧為有情說。曼殊室利。若有苾芻苾芻尼等。於深般若波

羅蜜多。下至受持一四句頌。為他演說定趣菩提住佛境界。況能如說而修行者。當知是人墮惡趣。疾證無上正等菩提。曼殊室利。若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多。心不沈沒亦不驚怖歡喜信受。當知此輩於諸佛法。定當證得一切如來皆所印可開許領受為弟子眾。曼殊室利。若善男子善女人等。信受如來無上法印。謂深般若波羅蜜多獲無量福。如是法印一切如來。應正等覺共所護念。諸阿羅漢菩薩智者及諸天神皆共守衛。若菩薩乘善男子等。此印所印超諸惡趣。聲聞獨覺定當證得無上菩提。

時天帝釋即與無量三十三天諸天子等。各取種種天妙華香。嚕鉢羅花。拘某陀花。鉢特摩花。奔茶利花。微妙音花。妙靈瑞花。栴檀香末。供養般若波羅蜜多。奉散如來曼殊室利一切菩薩及聲聞等。復奏種種天諸音樂。歌讚妙法而為供養。復發願言。願我等輩。常聞如是甚深般若波羅蜜多無上法印。時天帝釋復發願言。願瞻部洲諸有情類。常聞般若波羅蜜多。歡喜受持成辦佛法。我等天眾常衛護之。令受持者無諸留難。諸有情類少用功力而得聽聞受持讀誦。當知皆是諸天威力。爾時佛讚天帝釋言。天主。汝今能發是願。若有聞此歡喜受持。於諸佛法定能成辦疾趣無上正等菩提。曼殊室利即白佛言。唯願如來以神通力。護持般若波羅蜜多。久住世間饒益一切。佛時即現大神通力。令此三千大千世界諸山大地六反振動。復現微笑放大光明。普照三千大千世界。曼殊室利便白佛言。此即如來現神通力。護持般若波羅蜜多。久住世間饒益之相。佛言。如是如汝所說。我以神力護持般若波羅蜜多無上法印。令久住世饒益有情。諸佛世尊說勝法已。法爾皆起大神通力。護持此法令住世間。使諸天魔不能得便。諸惡人輩不能謗毀。一切外道深心怖畏。若有精勤學此法者。一切障難無不殄滅。時薄伽梵說是經已。一切菩薩摩訶薩眾。曼殊室利而為上首。及苾芻等四部大眾。天龍藥叉阿素洛等一切眾會。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十五