

大乘寶要義論卷第八

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉詔譯

爾時阿闍世王持以價直百千上妙氈衣獻施妙吉祥菩薩而菩薩不肯受之其王即以此妙氈衣被妙吉祥菩薩之身衣未著身菩

薩即待隱而不現王既不見菩薩之身但聞空中聲曰大王汝若能見妙吉祥菩薩身相即能見汝所有惡作若見惡作如是即見彼一切法如見一切法亦然可見所施氈衣若汝不能見亦然如是見大王汝若能見有身相者如是乃以氈衣奉施其王即時復以氈衣各各徧施一切菩薩聲聞大衆及其宮人婦女眷屬而悉不見彼身相其王即時入定觀察都無少色爲眼所見無境相可現是中唯存自身想轉又聞如是空中聲曰汝若

能見自身相者如是乃以氈衣奉施王即自觀亦不見有自身之相爾時乃離一切色想又聞空中聲曰大王汝若如是無少色相若麤若細而可見者亦然如是應見惡作亦然如是見一切法若汝不見彼即離見彼離見中若汝可見此即非見大王若非見若非不見此爲正見若如是見一切法者亦即非見大王此非見者是爲正見爾時阿闍世王於一切法所對疑惑悉得遠離從定起已重復觀彼一切大衆亦悉不見幻士仁賢經云菩

薩有四種法思惟經義何等爲一者緣法生起非無作因二者無法可生亦無補特伽羅性三者若法緣生彼生無性四者於甚深法中無差別門亦不壞菩提菩薩十住經云佛言妙吉祥諸菩薩有五法令得安隱能清

淨初地何等爲五一者若於無所緣解脫智中自安住已復令他人亦悉安住無所緣解脫智中是爲菩薩得安隱法二者此無所緣解脫智即無二無二清淨緣法無生此解脫中自安住已復令他人亦悉安住緣法無生解脫法中是爲菩薩得安隱法三者彼緣法無生即諸緣自性無生一切法無所有處此解脫中自安住已復令他人亦悉安住一切法無所有處解脫法中是爲菩薩得安隱法四者彼一切法無所有處即諸分位分別悉無自性智觀如虛空此解脫中自安住已復令他人亦悉安住如虛空智解脫法中是爲菩薩得安隱法五者此如虛空智即無雜亂無依止離心意識之智此解脫中自安住已復令他人亦悉安住離心意識之智解脫法

中是爲菩薩得安隱法當知彼中離心意識之智即是無發悟有所得智是爲五法勝思惟梵天所問經云梵天問光網菩薩言一切法深固耶一切法非深固耶菩薩言如汝梵天復云何說一切法是深固非深固耶梵天言若非思惟即一切法深固若心與思惟有所和合即非深固又一切法離相比即深固若復離中有所和合此即是爲差別所行若差別中有所行者即諸所作皆非深固菩薩言若爾者云何諸法而可生乎梵天言善男子若自境界離清淨實際中諸法乃生七百頌般若波羅蜜多經云佛言妙吉祥汝修般若波羅蜜多時當何所住而修般若波羅蜜多妙吉祥白佛言世尊我修般若波羅蜜多時都無所住而修般若波羅蜜多佛言妙吉

祥無住云何修般若波羅蜜多耶妙吉祥言
世尊我修般若波羅蜜多時實無法可住佛
言妙吉祥汝修般若波羅蜜多時有何等善
根若增若減妙吉祥言世尊我於彼時無少
善根若增若減世尊諸修般若波羅蜜多者

星七

十二

悉無有法若增若減妙吉祥菩薩神變品云
有天子白妙吉祥菩薩言如汝所說少能有
人解了其義妙吉祥言天子以我所說佛智
甚深若少若多不能解了何以故佛智無著
無分別不可記不可說非作用非語言道離

心意識若少知若偏知非易解了天子言若
佛智不能知者而諸聲聞何能解了菩薩云
何住不退轉妙吉祥言天子如來以善方便
假文字智隨爲開覺是智無文字譬如火中
求火其何所得天子如來亦復如是若最初

便說廣大佛智即無有情能知佛智是故如
是宣說種類之語開示彼智是智無文字天
子言妙吉祥何等是爲種類之語妙吉祥言
天子若說持戒及制止法或說般若波羅蜜
多相應之法或說八解菩提分法此等所說

是爲種類之語天子若說離生離滅之法離
雜非雜之語離染離淨之語不厭離生死之
語不忻樂涅槃之語無知無斷無修無證無
得亦無現前三昧可轉此等所說是爲清淨
真實之語不思議音聲一切法決定無所得

星九

十三

經云佛問妙吉祥言諸如來所說不思議不
思議界當云何是妙吉祥言此不思議不思
議界者是諸如來說世尊界離思惟非心所
行非心所量非心法揀擇世尊此心如是是
即不思議界何以故無心可思惟此心離思

惟故即心自性亦無所有而此無思惟心是心如實世尊此乃是爲不思議界此經又云佛言妙吉祥汝勿應便彼此鎧化度有情妙吉祥言世尊若知有情界不增不減是中何有有情而可化度令入涅槃世尊若彼虛空有人能度者彼有情界亦可化度又欲以菩提心有所化度者而彼有情亦可發起爲作化度世尊一切法是菩提亦非菩提染淨可得是故世尊作如是說汝勿被此鎧化度有情世尊有情非染我亦不住度有情心何以故世尊若有有情即有染淨而爲表示既無有情豈有染淨可表示耶世尊若法有者從緣而生即不相違世尊緣生法中而實無染無淨可得以一切法自性無實緣生性故若於緣中亦無緣儀染淨可得世尊此無所有

義緣生之義智者了知又復如是緣生之義智者於中悉無分別若於無分別義中即無染無淨譬如幻師或幻師弟子幻出樓閣或復舍宅具有光燄廣大熾盛或有人言我勇敢力於彼樓閣光燄聚中而爲止息是人乃至損壞其身徒生疲極終不能成佛言妙吉祥如是如是妙吉祥言世尊若被精進鎧化度有情亦復如是徒自疲極終無所得此經又云佛言妙吉祥汝當如實伺察爲是何法增語妙吉祥言此謂如實伺察者然如實伺察中彼無一性無種種性而可造作世尊若無種類無分別中作如實伺察即非如實伺察世尊即此非如實伺察是爲增語是故若如實伺察成已是中不起我是凡夫我是聖人之見何以故諸法無所觀若法不立凡夫

聖人之見即得如實伺察成就世尊若善男子善女人能如是住者即得法界相應是中無有少法若平等若差別可得若謂凡夫法差別亦無分別生若謂聖人法平等亦無分別生何以故所緣不可得故若於所緣中或平等差別有所取者此即分別是分別性都無所有若彼所緣中有平等差別而可取者即我法彼法乃有差別凡如是等應知決定無法可取維摩詰經云何爲病本謂有攀緣即爲病本若有攀緣即有其病何所攀緣謂之三界若無攀緣彼何所表若攀緣不可得即無所得云何無所得謂二見無所得何謂二見謂內見外見彼無所得此經又云愛見菩薩言色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是乃至識即是空非識滅空識性

自空此等五蘊若解了者是爲入不二法門般若波羅蜜多經云舍利子問尊者須菩提言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何能知善巧方便須菩提言尊者舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不行色不行受想行識不行色有相乃至不行受想行識有相不行色非常非無常非苦非樂非我非無我非寂非動非空非不空非相非無相非願非無願非離非不離如是乃至不行識非常非無常乃至非離非不離五蘊如是

所有界處緣生菩提分法神通波羅蜜多力無畏無礙解不共佛法等乃至非離非不離而悉不行何以故尊者舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色乃至識不異空空不異識識即是空空即是識如是界處緣

生乃至不共佛法不異空不異不共佛法
不共佛法即是空空即是不共佛法菩薩摩
訶薩若是修行般若波羅蜜多是即能知
善巧方便而彼菩薩於般若波羅蜜多亦不
念我行不念我不念我亦行亦不行不
念我非行非不行何以故無性自性即是般
若波羅蜜多故此經又云佛言憍尸迦善男
子善女人宣說般若波羅蜜多時或有誹謗
般若波羅蜜多者何等是爲誹謗般若波羅
蜜多耶所謂若說色是無常是苦無我不淨
如是受想行識及界處禪定無量無色定念
處正勤神足根力覺道聖諦無所畏無礙解
不共佛法乃至一切相智是無常是苦無我
不淨若是行是行般若波羅蜜多作此說
者是爲誹謗般若波羅蜜多何等是不謗般

若波羅蜜多謂若說言善男子汝修般若波
羅蜜多時勿觀色無常勿觀色苦無我不淨
乃至一切相智亦復如是何以故色自性空
故若色自性空是即般若波羅蜜多若般若
波羅蜜多中無色爲常可得彼色如是無所
有故況復若常若無常而可得耶受想行識
乃至一切相智亦復如是作此說者是即不
謗般若波羅蜜多又若說言善男子汝修般
若波羅蜜多時勿謂有法而可過越勿謂有
法而可安住何以故般若波羅蜜多於一切
法中無所有故若法不過越無所住即一切
法自性皆空若法自性空即法無性若法無
性是即般若波羅蜜多此般若波羅蜜多中
即無有法若出若入若生若滅如是說者是
即不謗般若波羅蜜多又須菩提白佛言世

尊般若波羅蜜多云何有所得云何無所得
佛言須菩提若法有二即有所得若法無二
即無所得須菩提言世尊云何爲二佛言須
菩提眼色爲二意法爲二乃至菩提法佛法
爲二須菩提言世尊有所得是無所得耶無
所得是無所得耶佛言須菩提非彼有所得
是無所得亦非無所得是無所得須菩提若
有所得若無所得而悉平等此即是爲無所
得復次須菩提言世尊豈不住勝義諦中證
阿耨多羅三藐三菩提果耶佛言不也須菩
提言住顛倒法中耶佛言不也須菩提言若
不住勝義諦中又不住顛倒法中成正覺者
豈非如來不證菩提果耶佛言須菩提我證
菩提果然於有爲界中無爲界中悉無所住
又復佛言須菩提我不能以無性中無性而

星九

十七

成正覺須菩提言世尊豈不以有性中無性
能成正覺不佛言不也須菩提言若以無性
中無性能成正覺不佛言不也又須菩提我
於金剛般若波羅蜜多經中曾謂汝言須菩
提於汝意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義無有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提亦無有法如來可說何以故若有法如來
所說者彼不可取不可說非法非非法所以
者何一切賢聖皆以無爲法而有差別如來
但爲化度有情故以善方便開種種門宣說
如是甚深正法

大乘寶要義論卷第八

音釋

宵索
門也
火燭即
炬也
必益也
也
手也
也
辟必也
也
也
也
也

姑法切
蘇各切
約切
切
切
切
切
切
切
切
切
切
切

索胥也
網也
繩也
闌也
闢也
闢也
胡也
對也
市也
市也
市也
市也

各切
繩也
也
闢獲
也
闢頑
胡對
切市
市也
市也
市也

索胥也
網也
繩也
闌也
闢也
闢也
胡也
對也
市也
市也
市也
市也