

大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分常啼菩薩品第七十七之二

時天帝釋卽復本形。在常啼前。曲躬而立。讚言。大士。善哉善哉。爲法至誠堅固。乃爾過去。諸佛爲菩薩時。亦如大士。以堅固願。求深般若波羅蜜。多方便善巧。請問菩薩所學。所乘。所行。所作。心無厭倦。成熟有情。嚴淨佛土。已證無上正等菩提。大士當知。我實不用人血心髓。但來相試。今何所願。我當相與。以酬輕觸損惱之愆。常啼報言。我本所願。唯有無上正等菩提。

天主頗能與斯願不。時天帝釋。赧然有愧。白常啼言。此非我力。唯有諸佛大聖法王。於法自在。能與斯願。大士今應除無上覺。更求餘願。我當與之。常啼報曰。甚深般若波羅蜜多。亦我所願。頗能惠不。時天帝釋。倍復生慙。白常啼言。我於此願。亦不能與。然我有力。令大士身平復如故。用斯願不。常啼報言。如是所願。自能滿足。無勞天主。所以者何。我若啓告十方諸佛。發誠諦言。今自賣身。實爲慕法。不懷諂詐。誑惑世間。由此因緣。定於無上正等菩提。不退轉者。令我身形。平復如故。此言未訖。自能令我平復如故。豈假天威。

天帝釋言。如是如是。佛之神力不可思議。菩薩至誠何事不辦。然由我故。損大士身。唯願慈悲。許辦斯事。常啼菩薩便告彼言。既爾殷勤。當隨汝意。時天帝釋卽現天威。令常啼身平復如故。乃至不見少分瘡痕。形貌端嚴。過於往日。愧謝右繞。忽然不現。爾時長者女。見常啼菩薩希有之事。轉增愛重。恭敬合掌。白常啼言。願降慈悲。暫臨我宅。所須供養。甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。上妙供具。爲白父母一切當得。我及侍從。亦辭父母。隨大士往。具妙香城。爲欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶。

薩故。是時常啼隨彼所願。俱到其舍。在門外止。時長者女。卽入其舍。白父母言。願多與我家中所有上妙華鬘塗散等香。衣服瓔珞。寶幢幡蓋。妓樂蘇油。末尼眞珠。吠瑠璃寶。頗胝迦寶。珊瑚琥珀。螺貝璧玉。杵藏石藏。帝青大青。并金銀等種種供具。亦聽我身及先事我五百侍女。持諸供具。皆當隨從常啼菩薩。往妙香城。爲欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。彼當爲我宣說法要。我得聞已。如說修行。定獲無邊微妙佛法。時彼父母聞已驚駭。卽問女言。常啼菩薩今在何處。是何等人。女卽白言。今在門外。彼是

大士爲欲度脫一切有情生死苦故。勤求無上正等菩提。又彼大士愛重正法。不惜身命。爲欲供養菩薩所學甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩故。入此城中。處處巡環。高聲唱曰。我今自賣誰欲買人。我今自賣誰欲買人。經於久時賣身不售。愁憂苦惱在一處立。涕淚而言。我有何罪。爲欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩故。雖自賣身而無買者。時天帝釋爲欲試驗。卽自化作少婆羅門。來至其前。問言男子。汝何住此憂悲不樂。時彼大士。荅言。孺童。我爲供養甚深般若波羅蜜多。及說

法師法湧菩薩。然我貧乏。無諸財寶。愛重法故。欲自賣身。徧此城中。無相問者。自惟薄福。住此憂悲。時婆羅門語大士曰。我於今者。正欲祠天。不用人身。但須人血。人髓。人心。頗能賣不。大士聞已。歡喜踊躍。以柔軟語報婆羅門。仁所買者。我悉能賣。婆羅門言。須幾價直。大士報曰。隨意相酬。大士爾時。作是語已。卽申右手。執取利刀。刺己左臂。令出其血。復割右髀皮肉。置地。破骨出髓。與婆羅門。復趣牆邊。欲剖心出。我在高閣。遙見是事。作是念言。此善男子。何因緣故。困苦其身。我當問之。念已。下閣。到大士所。作是問言。汝何

因緣先唱自賣。今出血髓復欲剖心。彼荅我曰。姊不知耶。我爲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。然我貧乏無諸財寶。愛重法故先自賣身。無相買者。今賣三事與婆羅門。我時問言。汝今自賣身血心髓。欲持價直供養般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。當獲何等功德勝利。彼荅我言。法湧菩薩於甚深法已得自在。當爲我說甚深般若波羅蜜多方便善巧。菩薩所學。菩薩所乘。菩薩所行。菩薩所作。我得聞已。如說修行成熟有情嚴淨佛土。速證無上正等菩提得金色身。具三十二大丈夫相。八十隨好圓滿。

莊嚴常光一尋。餘光無量。具佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。無忘失法。恆住捨性。五淨眼。六神通。不可思議清淨戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫智見蘊。無障智見。無上智見。得一切智。道相智。一切相智。具足一切無上法寶。分布施與一切有情。與諸有情作所依止。我捨身命爲供養。彼當獲此等功德勝利。我時聞說如是殊勝不可思議微妙佛法。歡喜踊躍。身毛皆豎。恭敬合掌而白。彼言。大士所說第一廣大最勝微妙。甚爲希有。爲獲如是。一一佛法。尙應棄捨如殞伽沙所重身命。況唯捨。

一。所以者何。若得如是微妙功德。則能利樂一切有情。大士家貧。尙爲如是微妙功德。不惜身命。況我家富多有珍財。爲是功德而不棄捨。大士今應勿復自害。所須供具盡當相與。所謂金銀。吠瑠璃寶。頗胝迦寶。末尼真珠。杵藏石藏。螺貝璧玉。帝青大青。珊瑚琥珀。及餘無量異類珍財。華香瓔珞。寶幢旛蓋。妓樂燈明。車乘衣服。并餘種種上妙供具。可持供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。唯願大士勿復自害。我身亦願隨大士往法湧菩薩摩訶薩所。俱時瞻仰共植善根。爲得所說諸佛法故。時天帝釋卽復本。

形在彼前住。曲躬合掌讚言。大士。善哉善哉。爲法至誠堅固。乃爾過去諸佛爲菩薩時。亦如大士以堅固願。求深般若波羅蜜多。方便善巧。請問菩薩所學。所乘所行所作。心無厭倦。成熟有情。嚴淨佛土。已證無上正等菩提。大士當知。我實不用人血心髓。但來相試。今何所願。我當相與。以酬輕觸損惱之愆。彼卽報言。我本所願。唯有無上正等菩提。天主頗能與斯願不。時天帝釋赧然有愧。而白彼言。此非我力。唯有諸佛。大聖法王。於法自在。能與斯願。大士今應除無上覺。更求餘願。我當與之。彼便報曰。甚深般若波羅蜜

多亦我所願。頗能惠不。時天帝釋倍復生慙。而白彼言。我於此願亦不能與。然我有力。令大士身平復如故。用斯願不。彼復報言。如是所願。自能滿足。無勞天主。所以者何。我若啓告十方諸佛。發誠諦言。今自賣身。實爲慕法。不懷諂詐。誑惑世間。由此因緣。定於無上正等菩提。不退轉者。令我身形平復如故。此言未訖。自能令我平復如故。豈假天威。天帝釋言。如是如是。佛之神力。不可思議。菩薩至誠何事不辦。然由我故。損大士身。唯願慈悲。許辦斯事。時彼大士告帝釋言。旣爾殷勤當隨汝意。時天帝釋卽現天威。令彼身

形平復如故。乃至不見少分瘡痕。形貌端嚴過於往日。愧謝右繞。忽然不現。我既見彼希有之事。轉增愛敬。合掌白言。願降慈悲。暫臨我宅。所須供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩供養之具。爲白父母一切當得。我及侍從。亦辭父母。隨大士往具妙香城。爲欲供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩故。今被大士。以我至誠。不遺所願。來至門首。唯願父母多與珍財。及許我身。并先事我五百侍女。持諸供具。咸當隨從。常啼菩薩往妙香城。禮敬供養甚深般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。爲得所

說諸佛法故。爾時父母聞女所說。歡喜踊躍。歎未曾有。便告女言。如汝所說。常啼菩薩甚爲希有。能擐如是大功德鎧。勇猛精進。求諸佛法。所求佛法微妙最勝。廣大清淨。不可思議。能引世間諸有情類。令獲殊勝利益安樂。汝於是法。旣深愛重。欲隨善友。持諸供具。往妙香城。供養般若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩。爲欲證得諸佛法故。我等云何不生隨喜。今聽汝去。我等亦欲與汝相隨。汝歡喜不。女卽白言。甚大歡喜。我尙不礙餘人善法。況父母耶。父母報言。汝應嚴辦供具侍從。速當共往。時長者女。卽便營辦五百乘。

車七寶嚴飾。亦令五百常隨侍女。恣意各取眾寶嚴身。復取金銀。吠瑠璃寶。頗胝迦寶。末尼真珠。帝青大青。螺貝。壁玉。珊瑚。琥珀。杵藏。石藏。及餘無量異類珍財。種種華香。衣服。瓔珞。寶幢。旛蓋。妓樂。蘇油。上妙珍財。各無量種。并餘種種。上妙供具。其女既辦如是事已。恭敬啓請。常啼菩薩前乘一車。身及父母侍女五百。各乘一車。圍繞侍從。常啼菩薩漸漸東去。至妙香城。見城高廣。七寶成就。於其城外。周帀皆有七寶所成。七重垣牆。七重樓觀。七重欄楯。七重寶塹。七重行列寶多羅樹。是垣牆等互相閒飾。發種種光。甚可愛。

樂此大寶城面各十二踰繕那量。清淨寬廣。人物熾盛。安隱豐樂。中有五百街巷市鄽。度量相當。端嚴如畫。於諸衢陌各有清流。亘以寶舫。往來無擁。一一街巷清淨嚴飾。灑以香水。布以名華。城及垣牆皆有卻敵雉堞樓閣。紫金所成。鑒以眾珍。光明輝煥。於雉堞閒。廁以寶樹。是一一樹根莖枝葉。及以華果。皆別寶成。城垣樓閣及諸寶樹。覆以金網。連以寶繩。懸以金鈴。綴以寶鐸。微風吹動。發和雅音。譬如善奏五支諸樂。城外周帀七重寶塹。八功德水。彌滿其中。冷煖調和。清澄皎鏡。水中處處有七寶船。閒飾莊嚴。眾所樂。

見諸塹水內具眾妙華。色香鮮郁徧覆水上。有五百苑周寰大城。種種莊嚴甚可喜樂。一一苑內有五百池。其池縱廣一俱盧舍。七寶莊飾悅可眾心。於諸池內有四色華。量如車輪映蔽于水。其華皆以七寶所成。諸池苑中多有眾鳥。音聲相和聚散遨遊。漸復前行。即便遙見法湧菩薩摩訶薩。正處七寶臺。坐師子座。無量無數百千俱胝那庾多眾。前後圍繞而爲說法。爾時常啼菩薩摩訶薩。最初遙見法湧菩薩摩訶薩。故身心悅樂。譬如苾芻繫念一境。忽然得入第三靜慮。既遙見已。作是念言。我等不應乘車而趣法湧。

菩薩摩訶薩所。作是念已。即便下車。整理衣服。時長者女。及彼父母侍女五百。亦皆下車。各以上妙眾寶衣服。嚴飾其身。持諸供具。恭敬圍繞。常啼菩薩徐行而趣法湧菩薩摩訶薩所。其路邊有法湧菩薩所營七寶大般若臺。以赤栴檀而爲塗飾。懸寶鈴鐸。出微妙音。周帀皆垂眞珠羅網。於臺四角。懸四寶珠。以爲燈明。晝夜常照。寶臺四面。有四香鑪。白銀所成。眾寶嚴飾。恆時燒以黑沈水香。散眾妙華。而爲供養。臺中有座七寶所成。其上重敷茵褥。綺帔。於斯座上。復有一函。四寶合成。莊嚴綺麗。一金一銀三吠瑠璃四帝

青寶真金葉上銷瑠璃汁書以般若波羅蜜多置此
函中恆時封印臺中處處懸寶旛華閒飾莊嚴甚可
愛樂常啼菩薩長者女等見此寶臺莊嚴殊妙合掌
恭敬歎未曾有復見帝釋與其無量百千天眾在寶
臺邊持天種種上妙香末及眾寶屑微妙香華金銀
華等散寶臺上於虛空中奏天妓樂常啼菩薩見是
事已問帝釋言何緣天主與諸天眾供養此臺天帝
釋曰大士今者豈不知耶於此臺中有無上法名深
般若波羅蜜多是諸如來應正等覺及諸菩薩摩訶
薩母能生能攝一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶

薩眾。若菩薩摩訶薩。能於此中精勤修學。速到一切功德彼岸。速能成辦一切佛法。速能證得一切智智。由是因緣。我等於此。與諸眷屬恭敬供養。常啼菩薩聞已歡喜。尋聲復問天帝釋言。如是所說甚深般若波羅蜜多。今在何處。我欲供養。唯願示之。天帝釋言。大士知不。甚深般若波羅蜜多。在此臺中七寶座上。四寶函內。真金爲葉。吠瑠璃寶以爲其字。法湧菩薩以七寶印。自封印之。我等不能輒開相示。爾時常啼菩薩摩訶薩。及長者女。并其父母。侍女五百。聞是語已。卽取所持華香珍寶衣服瓔珞寶幢幡蓋妓樂燈。

明及餘種種供養之具。分作二分。先持一分詣寶臺所。供養般若波羅蜜多。復持一分俱共往詣法湧菩薩摩訶薩所。到已。皆見法湧菩薩坐師子座。大眾圍繞。卽以華香寶幢幡蓋衣服瓔珞妓樂燈明諸珍寶等。散列供養。此說法師及所說法。法湧菩薩威神力故。卽令所散種種妙華。於虛空中當其頂上。欻然合作一妙華臺。眾寶莊嚴甚可愛樂。復令所散種種妙香。於虛空中當華臺上。欻然合成一妙香蓋。種種珍寶而爲嚴飾。復令所散諸妙寶衣。於虛空中當香蓋上。欻然合成一妙寶帳。亦以眾寶間飾莊嚴。餘所散

列寶幢幡蓋妓樂燈明諸瓔珞等。自然涌在臺帳蓋邊。周帀莊嚴妙巧安布。常啼菩薩長者女等。見是事已。歡喜踊躍。異口同音。皆共稱歎法湧菩薩摩訶薩言。今我大師。甚爲希有。能現如是大威神力。爲菩薩時。尙能如是。況得無上正等菩提。是時常啼及長者女。并諸眷屬。深心愛重法湧菩薩摩訶薩故。皆發無上正等覺心。作是願言。我等由此殊勝善根。願當來世。必成如來應正等覺。我等由此殊勝善根。願當來世。精勤修學菩薩道時。於深法門。通達無礙。如今大師法湧菩薩。我等由此殊勝善根。願當來世。精勤修

學菩薩道時。能以上妙七寶臺閣。及餘供具。供養般若波羅蜜多。如今大師法湧菩薩。我等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。處大眾中坐師子座。宣說般若波羅蜜多甚深義理。都無所畏。如今大師法湧菩薩。我等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。成就般若波羅蜜多巧方便力。速能成辦所求無上正等菩提。如今大師法湧菩薩。我等由此殊勝善根。願當來世精勤修學菩薩道時。得勝神通。變化自在。利益安樂無量有情。如今大師法湧菩薩。常啼菩薩。及長者女并諸眷屬。持諸供具。供養般

若波羅蜜多。及說法師法湧菩薩摩訶薩已。頂禮雙足。合掌恭敬。右繞三匝。卻住一面。爾時常啼菩薩摩訶薩。曲躬合掌。白法湧菩薩摩訶薩言。我常樂居阿練若處。求深般若波羅蜜多。曾於一時。欻然聞有空。中聲曰。咄善男子。汝可東行。決定得聞甚深般若波羅蜜多。我聞空中如是教已。歡喜踊躍。即便東行。未久之間。作如是念。我寧不問。彼空中聲。遣我東行。去當遠近。至何城邑。復從誰聞。甚深般若波羅蜜多。作是念已。即住其處。搥胷悲歎。愁憂啼泣。經七晝夜。不辭疲倦。不念睡眠。不思飲食。不想晝夜。不怖寒熱。於

內外法心不散亂。唯作是念。我於何時當聞般若波羅蜜多。我先何故不問空聲。勸我東行去當遠近。至何處所。復從誰聞。甚深般若波羅蜜多。我於如是愁憂啼泣。自歎恨時。欻於我前有佛像現。告我言。善男子。汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心。從此東行。過於五百踰繕那量。有大王城名具妙香。中有菩薩名爲法湧。常爲無量百千有情宣說般若波羅蜜多。汝當從彼得聞般若波羅蜜多。又善男子。法湧菩薩。是汝長夜清淨善友。示現教導讚勵慶喜。令汝速證所求無上正等菩提。法湧菩薩於過去世。以勤苦

行求深般若波羅蜜多。亦如汝今求之方便。汝宜速往法湧菩薩摩訶薩所。勿生疑難。莫計畫夜。不久當聞甚深般若波羅蜜多。我時得聞如是語已。心生適悅。踊躍歡喜。作是思惟。何時當見法湧菩薩。從彼得聞甚深般若波羅蜜多。聞已。便能永斷種種虛妄分別。有所得見。疾證無上正等菩提。作是念時。於一切法。卽能現起無障智見。由斯智見。卽得現入無量殊勝三摩地門。我住如是三摩地中。現見十方無量無數無邊世界諸佛如來。爲諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。時諸如來應正等覺。咸共讚慰。殷勤教

誠教授我言。善哉善哉。善男子。我等本行菩薩道時。亦如汝今以勤苦行。求深般若波羅蜜多。於勤苦時。亦如汝今現得如是諸三摩地。我等爾時得是無量勝三摩地。究竟修已。則能成辦甚深般若波羅蜜多。方便善巧。由斯能辦一切佛法。便得住於不退轉地。時十方佛廣教慰我。令歡喜已。忽然不現。我從所證三摩地起。不見諸佛。心懷惆悵。作是思惟。我向所見十方諸佛。先從何來。今往何所。誰能爲我斷如是疑。復作是念。法湧菩薩久已修學甚深般若波羅蜜多。方便善巧。已得無量陀羅尼門。及三摩地。於諸菩薩。

自在神通已到究竟。已曾供養無量如來應正等覺。於諸佛所發弘誓願。種諸善根。於長夜中爲我善友。常攝受我。令獲利樂。我當疾詣法湧菩薩摩訶薩所。問向所見十方諸佛。先從何來。今往何所。彼能爲我斷如是疑。我於爾時作是念已。勇猛精進。漸復東行。在苒多時。入此城邑。漸復前進。遙見大師處七寶臺。坐師子座。大眾圍繞而爲說法。我於是處初見大師。身心悅樂。譬如苾芻忽然得入第三靜慮。故我今者。請問大師。我先所見十方諸佛。先從何來。今往何所。唯願爲我說。彼諸佛所從至處。令我了知。知已生生。

當見諸佛。

初分法湧菩薩品第七十八之一

爾時法湧菩薩摩訶薩。告常啼菩薩摩訶薩言。善男子。一切如來應正等覺。明行圓滿。善逝。世閒解。無上丈夫。調御士。天人師。佛。薄伽梵。所有法身。無所從來。亦無所去。何以故。善男子。諸法實性。皆不動故。善男子。諸法眞如。無來無去。不可施設。如是眞如。卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法法界。無來無去。不可施設。如是法界。卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法法性。無來無去。不

可施設。如是法性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。不虛妄性無來無去。不可施設。不虛妄性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。不變異性無來無去。不可施設。不變異性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法平等性無來無去。不可施設。法平等性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法離生性無來無去。不可施設。法離生性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法定性無來無去。不可施設。諸法定性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。

子。諸法住性無來無去。不可施設。諸法住性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。諸法實際無來無去。不可施設。諸法實際卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法虛空界無來無去。不可施設。法虛空界卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。不思議界無來無去。不可施設。不思議界卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法無生性無來無去。不可施設。法無生性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵。善男子。法無滅性無來無去。不可施設。法無滅性卽是如來應正等覺。

廣說乃至佛薄伽梵善男子。法如實性無來無去。不可施設。法如實性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵善男子。法遠離性無來無去。不可施設。法遠離性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵善男子。法寂靜性無來無去。不可施設。法寂靜性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵善男子。無染淨界無來無去。不可施設。無染淨界卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵善男子。諸法空性無來無去。不可施設。諸法空性卽是如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵善男子。一切如來應正等覺。廣說乃至佛薄

伽梵。非卽諸法。非離諸法。善男子。諸法眞如。如來眞如。一而非二。善男子。諸法眞如。非合非散。唯有一相。所謂無相。善男子。諸法眞如。非一非二。非三非四。廣說乃至非百千等。何以故。善男子。諸法眞如。離數量故。非有性故。復次。善男子。譬如有人熱際後分。遊於曠野。日中渴乏。見陽燄動。作是念言。我於今時定當得水。作是念已。遂便往趣。所見陽燄漸去甚遠。卽奔逐之。轉復見遠。種種方便求水不得。善男子。於意云何。是燄中水。從何山谷泉池中來。今何所去。爲入東海。爲入西海。南北海耶。常啼荅言。陽燄中水。尙不可

得。況當可說有所從來及有所至。法湧菩薩。語常啼言。如是如是。如汝所說。如彼渴人。愚癡無智。爲熱所逼。見動陽燄。於無水中。妄生水想。若謂如來應正等覺。有來有去。亦復如是。當知是人。愚癡無智。何以故。善男子。一切如來。應正等覺。不可以色身見。夫如來者。卽是法身。善男子。如來法身。卽是諸法眞如法界。眞如法界。旣不可說有來有去。如來法身。亦復如是。無來無去。復次。善男子。譬如幻師。或彼弟子。幻作種種象軍馬軍。車軍步軍。及牛羊等。經須臾頃。忽然不現。善男子。於意云何。是幻所作。從何而來。去何所至。

常啼荅言。幻事非實。如何可說有來去處。法湧菩薩語常啼言。如是如是。如汝所說。若執幻事有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。卽是法身。善男子。如來法身。卽是諸法眞如法界。眞如法界。旣不可說有來有去。如來法身亦復如是。無來無去。復次。善男子。如鏡等中有諸像現。如是諸像暫有還無。善男子。於意云何。是鏡等像。爲從何來。去何所至。常啼荅言。諸像非實。如何可說有來有去。法湧菩薩語。

常啼言。如是如是。如汝所說。若執諸像有來去者。當知彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。卽是法身。善男子。如來法身。卽是諸法眞如法界。眞如法界。旣不可說有來有去。如來法身亦復如是。無來無去。復次。善男子。如谷等中有諸響現。如是諸響。暫有還無。善男子。於意云何。是谷等響。爲從何來。去何所至。常啼荅言。諸響非實。如何可說有來去處。法湧菩薩。語常啼言。如是如是。如汝所說。若執諸響有來去者。當知

彼人愚癡無智。若謂如來應正等覺有來有去。亦復如是。當知是人愚癡無智。何以故。善男子。一切如來應正等覺。不可以色身見。夫如來者。卽是法身。善男子。如來法身。卽是諸法眞如法界。眞如法界。旣不可說有來有去。如來法身亦復如是。無來無去。

大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

校謄

第九紙

七行常北藏謄當從南藏改正

音釋

赧

乃板切面赧居鄧切

寶屑

屑先結切碎也

慙而赤也

亘

居鄧切橫亘也