

33158

共2册

解深密經品目

卷一

序品第一

勝義諦相品第二

心意識相品第三

卷二

一切法相品第四

無自性相品第五

卷三

分別瑜伽品第六

卷四

地波羅蜜多品第七

卷五

如來成所作事品第八

品目終

解深密經卷第一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

序品第一

如是我聞。一時薄伽梵。住最勝光曜七寶莊嚴。放大光明。普照一切無邊世界。無量方所。妙飾間列。周圍無際。其量難測。超過三界所行之處。勝出世間善根所起。最極自在。淨識為相。如來所都。諸大菩薩眾所雲集。無量天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛。牟呼洛伽人非人等。常所翼從。廣大法味喜樂所持。現作眾生一切義利。蠲除一切煩惱纏垢。遠離眾魔。

過諸莊嚴。如來莊嚴之所依處。大念慧行以爲遊路。大止妙觀以爲所乘。大空無相無願解脫爲所入門。無量功德衆所莊嚴。大寶華王衆所建立。大宮殿中。是薄伽梵最清淨覺。不二現行。趣無相法。住於佛住。逮得一切佛平等性。到無障處。不可轉法。所行無礙。其所安立不可思議。遊於三世平等法性。其身流布一切世界。於一切法智無疑滯。於一切行成就大覺。於諸法智無有疑惑。凡所現身不可分別。一切菩薩正所求智。得佛無二。住勝彼岸。不相間雜。如來解脫妙智究竟。證無中邊。佛地平等。極於法界。盡虛空性。

窮未來際。與無量大聲聞衆俱。一切調順。皆是佛子。心善解脫。慧善解脫。戒善清淨。趣求法樂。多聞聞持。其聞積集。善思所思。善說所說。善作所作。捷慧速慧。利慧出慧。勝決擇慧。大慧廣慧。及無等慧。慧寶成就。具足三明。逮得一切現法。樂住大淨福田。威儀寂靜。無不圓滿。大忍柔和。成就無減。已善奉行如來聖教。復有無量菩薩摩訶薩衆。從種種佛土而來集會。皆住大乘遊大乘法。於諸衆生其心平等。離諸分別。及不分別。種種分別。摧伏一切衆魔怨敵。遠離一切聲聞獨覺。所有作意。廣大法味。喜樂所持。超五怖畏。一

向趣入不退轉地。息一切衆生一切災橫地。而現在前。其名曰。解甚深義密意菩薩摩訶薩。如理請問菩薩摩訶薩。法涌菩薩摩訶薩。善清淨慧菩薩摩訶薩。廣慧菩薩摩訶薩。德本菩薩摩訶薩。勝義生菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。曼殊室利菩薩摩訶薩等。而爲上首。

勝義諦相品第二

爾時如理請問菩薩摩訶薩。卽於佛前。問解甚深義密意菩薩摩訶薩言。最勝子。言一切法無二。一切法無二者。何等一切法。云何爲無二。解甚深義密意菩

薩謂如理請問菩薩曰。善男子。一切法者。略有二種。所謂有爲無爲。是中有爲非有爲。非無爲無爲。亦非無爲。非有爲。如理請問菩薩復問。解甚深義密意菩薩言。最勝子。如何有爲非有爲。非無爲。亦非無爲。非有爲。解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰。善男子。言有爲者。乃是本師假施設句。若是本師假施設句。卽是徧計所集言辭所說。若是徧計所集言辭所說。卽是究竟種種徧計言辭所說。不成實。故非是有爲。善男子。言無爲者。亦墮言辭。設離有爲無爲。少有所說。其相亦爾。然非無事而有所說。何等爲事。

向趣入不退轉地。息一切衆生一切災橫地。而現在前。其名曰。解甚深義密意菩薩摩訶薩。如理請問菩薩摩訶薩。法涌菩薩摩訶薩。善清淨慧菩薩摩訶薩。廣慧菩薩摩訶薩。德本菩薩摩訶薩。勝義生菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。曼殊室利菩薩摩訶薩等。而爲上首。

勝義諦相品第二

爾時如理請問菩薩摩訶薩。卽於佛前。問解甚深義密意菩薩摩訶薩言。最勝子。言一切法無二。一切法無二者。何等一切法。云何爲無二。解甚深義密意菩

薩謂如理請問菩薩曰。善男子。一切法者。略有二種。所謂有爲無爲。是中有爲非有爲。非無爲。無爲亦非無爲。非有爲。如理請問菩薩復問。解甚深義密意菩薩言。最勝子。如何有爲非有爲。非無爲。亦非無爲。非有爲。解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰。善男子。言有爲者。乃是本師假施設句。若是本師假施設句。卽是徧計所集。言辭所說。若是徧計所集。言辭所說。卽是究竟種種徧計言辭所說。不成實。故非是有爲。善男子。言無爲者。亦墮言辭。設離有爲無爲。少有所說。其相亦爾。然非無事而有所說。何等爲事。

謂諸聖者。以聖智聖見。離名言故。現正等覺。卽於如是離言法性。爲欲令他現等覺。故假立名相。謂之有爲善男子。言無爲者。亦是本師假施設句。若是本師假施設句。卽是徧計所集。言辭所說。若是徧計所集。言辭所說。卽是究竟種種徧計言辭所說。不成實故。非是無爲善男子。言有爲者。亦墮言辭。設離無爲。有爲少有所說。其相亦爾。然非無事而有所說。何等爲事。謂諸聖者。以聖智聖見。離名言故。現正等覺。卽於如是離言法性。爲欲令他現等覺。故假立名相。謂之無爲。爾時如理請問菩薩摩訶薩。復問解甚深義密

意菩薩摩訶薩言。最勝子。如何此事。彼諸聖者。以聖智聖見。離名言故。現正等覺。卽於如是離言法性。爲欲令他現等覺。故假立名相。或謂有爲。或謂無爲。解甚深義密意菩薩。謂如理請問菩薩曰。善男子。如善幻師。或彼弟子。住四衢道。積集草葉木瓦礫等。現作種種幻化事業。所謂象身馬身。車身步身。末尼真珠。瑠璃螺貝。璧玉珊瑚。種種財穀庫藏等身。若諸衆生。愚癡頑鈍。惡慧種類。無所知曉。於草葉木瓦礫等上。諸幻化事。見已聞已。作如是念。此所見者。實有象身。實有馬身。車身步身。末尼真珠。瑠璃螺貝。璧玉珊瑚。

種種財穀庫藏等身。如其所見。如其所聞。堅固執著。隨起言說。唯此諦實。餘皆愚妄。彼於後時。應更觀察。若有衆生。非愚非鈍。善慧種類。有所知曉。於草葉木瓦礫等上。諸幻化事。見已聞已。作如是念。此所見者。無實象身。無實馬身。車身步身。未足真珠。瑠璃螺貝。璧玉珊瑚。種種財穀庫藏等身。然有幻狀。迷惑眼事。於中發起大象身想。或大象身差別之想。乃至發起種種財穀庫藏等想。或彼種類差別之想。不如所見。不如所聞。堅固執著。隨起言說。唯此諦實。餘皆愚妄。爲欲表知。如是義故。亦於此中隨起言說。彼於後時。

不須觀察。如是若有衆生。是愚夫類。是異生類。未得諸聖出世間慧。於一切法離言法性。不能了知。彼於一切有爲無爲。見已聞已。作如是念。此所得者。決定實有有爲無爲。如其所見。如其所聞。堅固執著。隨起言說。唯此諦實。餘皆癡妄。彼於後時。應更觀察。若有衆生。非愚夫類。已見聖諦。已得諸聖出世間慧。於一切法離言法性。如實了知。彼於一切有爲無爲。見已聞已。作如是念。此所得者。決定無實有爲無爲。然有分別所起行相。猶如幻事。迷惑覺慧。於中發起爲無爲想。或爲無爲差別之想。不如所見。不如所聞。堅固

執著。隨起言說。唯此諦實。餘皆癡妄。爲欲表知如是義故。亦於此中隨起言說。彼於後時。不須觀察。如是善男子。彼諸聖者。於此事中。以聖智聖見離名言故。現正等覺。卽於如是離言法性。爲欲令他現等覺故。假立名相。謂之有爲。謂之無爲。爾時解甚深義密意。菩薩摩訶薩。欲重宣此義。乃說頌曰。

佛說離言無二義。

甚深非愚之所行。

愚夫於此癡所惑。

樂著二依言戲論。

彼或不定或邪定。

流轉極長生死苦。

復違如是正智論。

當生牛羊等類中。

爾時法涌菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。從此東方過七十二殞伽沙等世界。有世界名具大名稱。是中如來號廣大名稱。我於先日。從彼佛土發來至此。我於彼土。曾見一處。有見衆外道。并其師首。同一會坐。

爲思諸法勝義諦相。彼共思議。稱量觀察。徧尋求時。於一切法勝義諦相。竟不能得。唯各種種意解。別異意解。變異意解。互相違背。共興諍論。口出矛。積更相積刺。惱壞既已。各各離散。世尊。我於爾時。竊作是念。如來出世。甚奇希有。由出世故。乃於如是。超過一切。尋思所行勝義諦相。亦有通達。作證可得。說是語已。

爾時世尊告法涌菩薩摩訶薩曰。善男子。如是如是。如汝所說。我於超過一切尋思勝義諦相。現正等覺。現等覺已。爲他宣說。顯現開解。施設照了。何以故。我說勝義。是諸聖者內。自所證。尋思所行。是諸異生展轉所證。是故法涌。由此道理。當知勝義超過一切尋思境界。法涌。我說勝義無相所行。尋思但行有相境界。是故法涌。由此道理。當知勝義超過一切尋思境界。是故法涌。我說勝義不可言說。尋思但行言說境界。是故法涌。由此道理。當知勝義超過一切尋思境界。法涌。我說勝義絕諸表示。尋思但行表示境界。是故法

涌。由此道理。當知勝義超過一切尋思境界。法涌。我說勝義絕諸諍論。尋思但行諍論境界。是故法涌。由此道理。當知勝義超過一切尋思境界。法涌。當知譬如有人。盡其壽量。習辛苦味。於蜜石蜜。上妙美味。不能尋思。不能比度。不能信解。或於長夜。由欲貪勝解。諸欲熾火所燒。然故於內除滅一切色聲香味觸相。妙遠離樂。不能尋思。不能比度。不能信解。或於長夜。由言說勝解。樂著世間綺言說故。於內寂靜聖默然樂。不能尋思。不能比度。不能信解。或於長夜。由見聞覺知表示勝解。樂著世間諸表示故。於永除斷一切

表示薩迦耶滅。究竟涅槃。不能尋思。不能比度。不能信解。法涌當知。譬如有人。於其長夜。由有種種。我所攝受。諍論勝解。樂著世間諸諍論故。於北拘盧洲。無我所無攝受。離諍論。不能尋思。不能比度。不能信解。如是法涌。諸尋思者。於超一切尋思所行勝義諦相。不能尋思。不能比度。不能信解。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

內證無相之所行。

不可言說絕表示。

息諸諍論勝義諦。

超過一切尋思相。

爾時善清淨慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊甚奇。乃至

世尊善說。謂世尊言。勝義諦相。微細甚深。超過諸法。一異性相。難可通達。世尊。我卽於此。曾見一處。有衆菩薩等。正修行勝解行地。同一會坐。皆共思議勝義諦相。與諸行相。一異性相。於此會中。一類菩薩。作如是言。勝義諦相。與諸行相。都無有異。一類菩薩。復作是言。非勝義諦相。與諸行相。都無有異。然勝義諦相。與諸行相。有餘菩薩。疑惑猶豫。復作是言。是諸菩薩。誰言諦實。誰言虛妄。誰如理行。誰不如理。或唱是言。勝義諦相。與諸行相。都無有異。或唱是言。勝義諦相。與諸行相。世尊。我見彼已。竊作是念。此諸善男子。愚

癡頑鈍。不明不善。不如理行。於勝義諦微細甚深。超過諸行。一異性相。不能解了。說是語已。爾時世尊告善清淨慧菩薩摩訶薩曰。善男子。如是如是。如汝所說。此諸善男子。愚癡頑鈍。不明不善。不如理行。於勝義諦微細甚深。超過諸行。一異性相。不能解了。何以故。善清淨慧。非於諸行。如是行時。名能通達勝義諦相。或於勝義諦而得作證。何以故。善清淨慧。若勝義諦相與諸行相都無異者。應於今時一切異生皆已見諦。又諸異生皆應已得無上方便安隱涅槃。或應已證阿耨多羅三藐三菩提。若勝義諦相與諸行相

一向異者。已見諦者。於諸行相應不除遣。若不除遣諸行相者。應於相縛不得解脫。此見諦者。於諸相縛不解脫故。於麤重縛亦應不脫。由於二縛不解脫故。已見諦者。應不能得無上方便安隱涅槃。或不應證阿耨多羅三藐三菩提。善清淨慧。由於今時非諸異生皆已見諦。非諸異生已能獲得無上方便安隱涅槃。亦非已證阿耨多羅三藐三菩提。是故勝義諦相與諸行相都無異相。不應道理。若於此中作如是言。勝義諦相與諸行相都無異者。由此道理。當知一切非如理行。不如正理。善清淨慧。由於今時非見諦者。

於諸行相不能除遣。然能除遣。非見諦者。於諸相縛不能解脫。然能解脫。非見諦者。於麤重縛不能解脫。然能解脫。以於二障能解脫故。亦能獲得無上方便。安隱涅槃。或有能證阿耨多羅三藐三菩提。是故勝義諦相與諸行相一向異相。不應道理。若於此中作如是言。勝義諦相與諸行相一向異者。由此道理。當知一切非如理行。不如正理。善清淨慧。若勝義諦相與諸行相都無異者。如諸行相墮雜染相。此勝義諦相亦應如是墮雜染相。善清淨慧。若勝義諦相與諸行相一向異者。應非一切行相共相。名勝義諦相。善

清淨慧。由於今時勝義諦相非墮雜染相。諸行共相名勝義諦相。是故勝義諦相與諸行相都無異相。不應道理。勝義諦相與諸行相一向異相。不應道理。若於此中作如是言。勝義諦相與諸行相都無有異。或勝義諦相與諸行相一向異者。由此道理。當知一切非如理行。不如正理。善清淨慧。若勝義諦相與諸行相都無異者。如勝義諦相於諸行相無有差別。一切行相亦應如是無有差別。修觀行者。於諸行中。如其所見。如其所聞。如其所覺。如其所知。不應後時更求勝義。若勝義諦相與諸行相一向異者。應非諸行唯

無我性。唯無自性之所顯現。是勝義相。又應俱時別相成立。謂雜染相。及清淨相。善清淨慧。由於今時一切行相皆有差別。非無差別。修觀行者。於諸行中。如其所見。如其所聞。如其所覺。如其所知。復於後時更求勝義。又即諸行。唯無我性。唯無自性之所顯現。名勝義相。又非俱時染淨二相。別相成立。是故勝義諦相與諸行相都無有異。或一向異。不應道理。若於此中作如是言。勝義諦相與諸行相都無有異。或一向異者。由此道理。當知一切非如理行。不如正理。善清淨慧。如螺貝上鮮白色性。不易施設。與彼螺貝一相

異相。如螺貝上鮮白色性。金上黃色。亦復如是。如篋篋聲上美妙曲性。不易施設。與篋篋聲一相異相。如黑沉上有妙香性。不易施設。與彼黑沉一相異相。如胡椒上辛猛利性。不易施設。與彼胡椒一相異相。如胡椒上辛猛利性。訶梨澀性。亦復如是。如蠹羅綿上有柔軟性。不易施設。與蠹羅綿一相異相。如熟酥上所有醍醐。不易施設。與彼熟酥一相異相。又如一切行上無常性。一切有漏法上苦性。一切法上補特伽羅無我性。不易施設。與彼行等一相異相。又如貪上不寂靜相。及雜染相。不易施設。比與彼貪一相異相。

如於貪上於瞋癡上當知亦爾如是善清淨慧勝義諦相不可施設與諸行相一相異相善清淨慧我於如是微細極微細甚深極甚深難通達極難通達超過諸法一異性相勝義諦相現正等覺現等覺已爲他宣說顯示開解施設照了爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

行界勝義相 離一異性相 若分別一異

彼非如理行 衆生爲相縛 及爲麤重縛

要勤修止觀 爾乃得解脫

爾時世尊告尊者善現曰善現汝於有情界中知幾

有情懷增上慢爲增上慢所執持故記別所解汝於有情界中知幾有情離增上慢記別所解爾時尊者善現白佛言世尊我知有情界中少分有情離增上慢記別所解世尊我知有情界中有無量無數不可說有情懷增上慢爲增上慢所執持故記別所解世尊我於一時住阿練若大樹林中時有衆多苾芻亦於此林依近我住我見彼諸苾芻於日後分展轉聚集依有所得現觀各說種種相法記別所解於中一類由得蘊故得蘊相故得蘊起故得蘊盡故得蘊滅故得蘊滅作證故記別所解如此一類由得蘊故復

有一類。由得處故。復有一類。得緣起故。當知亦爾。復有一類。由得食故。得食相故。得食起故。得食盡故。得食滅故。得食滅作證故。記別所解。復有一類。由得諦得諦相故。得諦徧知故。得諦永斷故。得諦作證故。得諦修習故。記別所解。復有一類。由得界故。得界相故。得界種種性故。得界非一性故。得界滅故。得界滅作證故。記別所解。復有一類。由得念住故。得念住相故。得念住能治所治故。得念住修故。得念住未生令生故。得念住生已堅住不忘。倍修增廣故。記別所解。如有一類。得念住故。復有一類。得正斷故。得神足故。

得諸根故。得諸力故。得覺支故。當知亦爾。復有一類。得八支聖道故。得八支聖道相故。得八支聖道能治所治故。得八支聖道修故。得八支聖道未生令生故。得八支聖道生已堅住不忘。倍修增廣故。記別所解。世尊。我見彼已。便作是念。此諸長老依有所得現觀。各說種種相法。記別所解。當知彼諸長老。一切皆懷增上慢。爲增上慢所執持故。於勝義諦徧一切一味相。不能解了。是故世尊甚奇。乃至世尊善說。謂世尊言。勝義諦相。微細最微細。甚深最甚深。難通達最難通達。徧一切一味相。世尊。此聖教中修行。苾芻於勝

義諦徧一切一味相尚難通達。况諸外道爾時世尊告尊者善現曰。如是如是善現。我於微細最微細甚深最甚深難通達最難通達徧一切一味相勝義諦。現正等覺現等覺已。爲他宣說顯示開解施設照了。何以故善現。我已顯示於一切蘊中清淨所緣。是勝義諦。我已顯示於一切處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支中清淨所緣。是勝義諦。此清淨所緣於一切蘊中是一味相無別異相。如於蘊中如是。於一切處中乃至一切道支中是一味相無別異相。是故善現。由此道理當知勝義諦是徧一切一味相。

善現修觀行苾芻通達一蘊真如勝義法無我性已。更不尋求各別餘蘊諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支真如勝義法無我性。唯卽隨此真如勝義無二智爲依止。故於徧一切一味相勝義諦。審察趣證。是故善現。由此道理當知勝義諦是徧一切一味相。善現。如彼諸蘊展轉異相。如彼諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相。若一切法真如勝義法無我性亦異相者。是則真如勝義法無我性亦應有因。從因所生。若從因生。應是有爲。若是有爲。應非勝義。若非勝義。應更尋求餘勝義。

諦善現。由此具如勝義法無我性。不名有因。非因所
生。亦非有爲。是勝義諦。得此勝義。更不尋求餘勝義
諦。唯有常常時。恒恒時。如來出世。若不出世。諸法法
性安立。法界安住。是故善現。由此道理。當知勝義諦
是徧一切一味相。善現。譬如種種非一品類異相。色
中虛空。無相無分別。無變異。徧一切一味相。如是異
性異相。一切法中勝義諦。徧一切一味相。當知亦爾。
爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

此徧一切一味相。

勝義諸佛說無異。

若有於中異分別。

彼定愚癡依上慢。

心意識相品第三

爾時廣慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。如世尊說。於心
意識祕密善巧菩薩。於心意識祕密善巧菩薩者。齊
何名爲於心意識祕密善巧菩薩。如來齊何施設彼
爲於心意識祕密善巧菩薩。說是語已。爾時世尊告
廣慧菩薩摩訶薩曰。善哉善哉。廣慧。汝今乃能請問
如來。如是深義。汝今爲欲利益安樂無量衆生。哀愍
世間。及諸天人。阿素洛等。爲令獲得義利安樂。故發
斯問。汝應諦聽。吾當爲汝說心意識祕密之義。廣慧。
當知於六趣生死。彼彼有情。墮四類有情衆中。或在

卵生或在胎生或在濕生或在化生身分生起於中
 最初一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二
 執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言
 說戲論習氣執受有色界中具二執受無色界中不
 具二種廣慧此識亦名阿陀那識何以故由此識於
 身隨逐執持故亦名阿賴耶識何以故由此識於身
 攝受藏隱同安危義故亦名為心何以故由此識色
 聲香味觸等積集滋長故廣慧阿陀那識為依止為
 建立故六識身轉謂眼識耳鼻舌身意識此中有識
 眼及色為緣生眼識與眼識俱隨行同時同境有分

別意識轉有識耳鼻舌身及聲香味觸為緣亦於鼻
 舌身識與耳鼻舌身識俱隨行同時同境有分別意
 識轉廣慧若於爾時一眼識轉即於此時唯有一分
 別意識與眼識同所行轉若於爾時二眼識
 身轉即於此時唯有一分別意識與五識身同所行
 轉廣慧譬如大暴水流若有一浪生緣現前唯一浪
 轉若二若多浪生緣現前有多浪轉然此暴水自類
 恒流無斷無盡又如善淨鏡面若有一影生緣現前
 唯一影起若二若多影生緣現前有多影起非此鏡
 面轉變為影亦無受用滅盡可得如是廣慧由似暴

流阿陀那識為依止。為建立故。若於爾時有一眼識。生緣現前。即於此時一眼識轉。若於爾時乃至有五識身生緣現前。即於此時五識身轉。廣慧如是菩薩。雖由法住智為依止。為建立故。於心意識祕密善巧。然諸如來不齊於此。施設彼為於心意識一切祕密善巧菩薩。廣慧若諸菩薩於內各別如實不見阿陀那。不見阿陀那識。不見阿賴耶。不見阿賴耶識。不見積集。不見心。不見眼識。不見耳聲。及耳識。不見鼻香。及鼻識。不見舌味。及舌識。不見身觸。及身識。不見意法。及意識。是名勝義善巧菩薩。如來施設彼

為勝義善巧菩薩。廣慧齊此名為於心意識一切祕密善巧菩薩。如來齊此施設彼為於心意識一切祕密善巧菩薩。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

阿陀那識甚深細。一切種子如暴流。我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。

解深密經卷第一

音釋

揭路茶

梵語也此云金翅鳥緊捺落 梵語也此云

切翼從

用切侍從也 苑伽 梵語也此云天堂來 矛

積

子莫浮切句兵也 積刺 積七丸切擲也刺 猶豫

經 卷第一 六

猶豫獸名性多疑故
以事不決者爲猶豫

丹陽居士賀學易施銀三兩二錢五分刻此
解深密經第一卷 計字六千五百箇
恩水沙門可震對長洲丘羲民書建陽鄒友刻
萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

解深密經卷第二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

一切法相品第四

爾時德本菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如世尊說於諸
法相善巧菩薩。於諸法相善巧菩薩者。齊何名爲於
諸法相善巧菩薩。如來齊何施設彼爲於諸法相善
巧菩薩。說是語已。爾時世尊告德本菩薩曰。善哉德
本。汝今乃能請問如來如是深義。汝今爲欲利益安
樂無量衆生。哀愍世間。及諸天人。阿素洛等。爲令獲
得義利安樂。故發斯問。汝應諦聽。吾當爲汝說諸法

相。謂諸法相。略有三種。何等爲三。一者徧計所執相。二者依他起相。三者圓成實相。云何諸法徧計所執相。相。謂一切法名假安立自性差別。乃至爲令隨起言說。云何諸法依他起相。謂一切法緣生自性。則此有故。彼有。此生故。彼生。謂無明緣行。乃至招集純大苦蘊。云何諸法圓成實相。謂一切法平等真如。於此真如。諸菩薩衆。勇猛精進。爲因緣故。如理作意。無倒思惟。爲因緣故。乃能通達。於此通達。漸漸修習。乃至無上正等菩提。方證圓滿善男子。如眩翳人。眼中所有眩翳過患。徧計所執相當知亦爾。如眩翳人。眩翳衆

相。或髮毛輪。蜂蠅。苴勝。或復青黃赤白等相。差別現前。依他起相當知亦爾。如淨眼人。遠離眼中眩翳過患。卽此淨眼本性。所行無亂境界。圓成實相當知亦爾。善男子。譬如清淨頗胝迦寶。若與青染色合。則似帝青。大青。末尼寶像。由邪執取帝青。大青。末尼寶故。惑亂有情。若與赤染色合。則似琥珀。末尼寶像。由邪執取琥珀。末尼寶故。惑亂有情。若與綠染色合。則似末羅羯多末尼寶像。由邪執取末羅羯多末尼寶故。惑亂有情。若與黃染色合。則似金像。由邪執取真金像故。惑亂有情。如是德本。如彼清淨頗胝迦上。所有

染色相應。依他起相上。徧計所執相。言說習氣。當知亦爾。如彼清淨頗胝迦上。所有帝青大青琥珀末羅。淨頗胝迦上。所有帝青大青琥珀末羅。羯多金等。邪執。依他起相上。徧計所執相。執當知亦爾。如彼清淨頗胝迦。寶。依他起相當知亦爾。如彼清淨頗胝迦。上。所有帝青大青琥珀末羅。羯多金等。真實。無自性性。圓成實相。當知亦爾。復次德本。相名相應。以為緣故。徧計所執相。而可了知。依他起相上。徧計所執相。以為緣故。依他起相。而可了知。依他起計所執相。以為緣故。依他起相。而可了知。依他起

相上。徧計所執相。無執以為緣故。圓成實相。而可了知。善男子。若諸菩薩能於諸法。依他起相上。如實了知。徧計所執相。即能如實了知。一切無相之法。若諸菩薩如實了知。依他起相。即能如實了知。一切雜染相法。若諸菩薩如實了知。圓成實相。即能如實了知。一切清淨相法。善男子。若諸菩薩能於依他起相上。如實了知。無相之法。即能斷滅雜染相法。若能斷滅雜染相法。即能證得清淨相法。如是德本。由諸菩薩如實了知。徧計所執相。依他起相。圓成實相。故如實了知。諸無相法。雜染相法。清淨相法。如實了知。無相

法故斷滅一切雜染相法。斷滅一切染相法。故證得一切清淨相法。齊此名爲於諸法相善巧菩薩。如來齊此施設彼爲於諸法相善巧菩薩。爾時世尊欲重宣此義而說頌曰。

若不了知無相法。

雜染相法不能斷。

不斷雜染相法故。

壞證微妙淨相法。

不觀諸行衆過失。

放逸過失害衆生。

懈怠住法動法中。

無有失壞可憐愍。

無自性相品第五

爾時勝義生菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我曾獨在靜

處。心生如是尋思。世尊。以無量門。曾說諸蘊。所有自相。生相。滅相。永斷徧知。如說諸蘊。諸處緣起。諸食亦爾。以無量門。曾說諸諦。所有自相。徧知永斷。作證修習。以無量門。曾說諸界。所有自相。種種界性。非一界性。永斷徧知。以無量門。曾說念住。所有自相。能治所治。及以修習。未生令生。生已堅住。不忘倍修。增長廣大。如說念住。正斷神足根力覺支。亦復如是。以無量門。曾說八支聖道。所有自相。能治所治。及以修習。未生令生。生已堅住。不忘倍修。增長廣大。世尊。說一切諸法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。未

審世尊。依何密意。作如是說。一切諸法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。我今請問。如來斯義。惟願如來。哀愍解釋。說一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。所有密意。爾時世尊。告勝義生。菩薩曰。善哉。善哉。勝義生。汝所尋思。甚為如理。善哉。善哉。善男子。汝今乃能。請問如來。如是深義。汝今為欲。利益安樂。無量眾生。哀愍世間。及諸天人。阿素洛等。為令獲得。義利安樂。故發斯問。汝應諦聽。吾當為汝。解釋。所說一切諸法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。所有密意。勝義生。當知我依三種無自性。

性密意說言。一切諸法皆無自性。所謂相無自性。性生無自性。性勝義無自性。性善男子。云何諸法相無自性。性謂諸法。徧計所執相。何以故此。由假名安立為相。非由自相安立為相。是故說名相無自性。云何諸法生無自性。性謂諸法依他起相。何以故此。由依他緣力故有。非自然有。是故說名生無自性。云何諸法勝義無自性。性謂諸法由生無自性。性故說名無自性。性即緣生法。亦名勝義無自性。性何以故。於諸法中。若是清淨所緣境界。我顯示彼。以為勝義無自性。性依他起相。非是清淨所緣境界。是故亦說。

名爲勝義無自性性。復有諸法圓成實相亦名勝義無自性性。何以故。一切諸法法無我性。名爲勝義亦得名爲無自性性。是一切法勝義諦故。無自性性之所顯故。由此因緣。名爲勝義無自性性。善男子。譬如空華。相無自性性。當知亦爾。譬如幻像。生無自性性。當知亦爾。一分勝義無自性性。當知亦爾。譬如虛空。惟是衆色無性所顯。徧一切處。一分勝義無自性性。當知亦爾。法無我性之所顯故。徧一切故。善男子。我依如是三種無自性性。密意說言。一切諸法皆無自性。勝義生。當知我依相無自性性。密意說言。一切諸

法無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。何以故。若法自相都無所有。則無有生。若無有生。則無有滅。若無生無滅。則本來寂靜。若本來寂靜。則自性涅槃。於中都無少分所有。更可令其般涅槃。故是故我依相無自性性。密意說言。一切諸法無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。善男子。我亦依法無我性。所顯勝義無自性性。密意說言。一切諸法無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。何以故。法無我性。所顯勝義無自性性。於常常時。於恒恒時。諸法法性安住無爲。一切雜染不相應故。於常常時。於恒恒時。諸法法性安住。故無爲。由無爲。故無

生無滅。一切雜染不相應。故本來寂靜。自性涅槃。是故我依法無我性。所顯勝義無自性性。密意說言一切諸法無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。復次勝義生。非由有情界中諸有情類別觀徧計所執自性爲自性故。亦非由彼別觀依他起自性及圓成實自性爲自性故。我立三種無自性性。然由有情於依他起自性及圓成實自性上。增益徧計所執自性故。我立三種無自性性。由徧計所執自性相故。彼諸有情於依他起自性及圓成實自性中。隨起言說如如。隨起言說如是如是。由言說熏習心故。由言說隨覺故。由言

說隨眠故。於依他起自性及圓成實自性中。執著徧計所執自性相如如。執著如是如是。於依他起自性及圓成實自性上。執著徧計所執自性。由是因緣。生當來世依他起自性。由此因緣。或爲煩惱雜染所染。或爲業雜染所染。或爲生雜染所染。於生死中長時馳騁。長時流轉。無有休息。或在那洛迦。或在傍生。或在餓鬼。或在天上。或在阿素洛。或在人中。受諸苦惱。復次勝義生。若諸有情。從本已來。未種善根。未清淨障。未成熟相續。未多修勝解。未能積集福德智慧二種資糧。我爲彼故。依生無自性性。宣說諸法。彼聞是

已能於一切緣生行中。隨分解了無常無恒是不安
隱變壞法已。於一切行。心生怖畏。深起厭患。心生怖
畏。深厭患已。遮止諸惡。於諸惡法。能不造作。於諸善
法。能勤修習。習善因故。未種善根。能種善根。未清淨
障。能令清淨。未成熟相續。能令成熟。由此因緣。多修
勝解。亦多積集福德智慧。二種資糧。彼雖如是。種諸
善根。乃至積集福德智慧。二種資糧。然於生無自性
性中。未能如實了知。相無自性。性及二種勝義。無自
性。性。於一切行。未能正厭。未正離欲。未正解脫。未徧
解脫。煩惱雜染。未徧解脫。諸業雜染。未徧解脫。諸生
雜染。如來為彼更說法要。謂相無自性。性及勝義。無
自性。性。為欲令其於一切行。能正厭故。正離欲故。正
解脫故。超過一切煩惱雜染故。超過一切業雜染故。
超過一切生雜染故。彼聞如是所說法已。於生無自
性。性。中能正信解。相無自性。性及勝義。無自性。性。揀
擇思惟。如實通達。於依他起自性中。能不執著徧計
所執自性相。由言說不熏習智故。由言說不隨覺智
故。由言說離睡眠智故。能滅依他起相。於現法中。智
力所持。能永斷滅當來世因。由此因緣。於一切行。能
正厭患。能正離欲。能正解脫。能徧解脫。煩惱業生三

種雜染。復次勝義生。諸聲聞乘種性有情。亦由此道。此行迹故。證得無上安隱涅槃。諸獨覺乘種性有情。諸如來乘種性有情。亦由此道。此行迹故。證得無上安隱涅槃。一切聲聞獨覺菩薩。皆共此一妙清淨道。皆同此一究竟清淨。更無第二。我依此故。密意說言。惟有一乘。非於一切有情界中。無有種種有情種性。或鈍根性。或中根性。或利根性。有情差別。善男子。若一向趣寂聲聞種性。補特伽羅。雖蒙諸佛施設種種勇猛加行。方便化導。終不能令當坐道場。證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由彼本來雖有下劣種性。

故。一向慈悲薄弱故。一向怖畏眾苦故。由彼一向慈悲薄弱。是故一向棄背利益諸眾生意。由彼一向怖畏眾苦。是故一向棄背發起諸行所作。我終不說一向棄背利益眾生意者。一向棄背發起諸行所作者。當坐道場。能得阿耨多羅三藐三菩提。是故說彼名為一向趣寂聲聞。若迴向菩提聲聞種性。補特伽羅。我亦異門說為菩薩。何以故。彼既解脫煩惱障已。若蒙諸佛等覺悟時。於所知障其心亦可當得解脫。由彼最初為自利益修行加行。脫煩惱障。是故如來施設彼為聲聞種性。復次勝義生。如是於我善說善制。

法毗奈耶。最極清淨。意樂所說善教法中。諸有情類。意解種種差別可得。善男子。如來但依如是三種無自性性。由深密意於所宣說。不了義經。以隱密相說。諸法要。謂一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。於是經中。若諸有情。已種上品善根。已清淨諸障。已成熟相續。已多修勝解。已能積集上品福德。智慧資糧。彼若聽聞如是法已。於我甚深密意言說。如實解了。於如是法。深生信解。於如是義。以無倒慧。如實通達。於此通達。善修習故。速疾能證最極究竟。亦於我所深生淨信。知是如來應正等覺。於一切法。

現正等覺。若諸有情。已種上品善根。已清淨諸障。已成熟相續。已多修勝解。未能積集上品福德。智慧資糧。其性質直。是質直類。雖無力能思擇廢立。而不安任。自見取中。彼若聽聞如是法已。於我甚深祕密言說。雖無力能如實解了。然於此法。能生勝解。發清淨信。信此經典。是如來說。是其甚深。顯現甚深。空性相應。難見難悟。不可尋思。非諸尋思所行境界。微細詳審。聰明智者之所解了。於此經典所說義中。自輕而任。作如是言。諸佛菩提為最甚深。諸法法性亦最甚深。惟佛如來能善了達。非是我等所能解了。諸佛如

來。爲彼種種勝解有情。轉正法教。諸佛如來。無邊智見。我等智見。猶如牛跡。於此經典。雖能恭敬。爲他宣說。書寫護持。披閱流布。慇重供養。受誦溫習。然猶未能以其修相發起加行。是故於我甚深密意所說言辭。不能通達。由此因緣。彼諸有情。亦能增長福德智慧。二種資糧。於後相續未成熟者。亦能成熟。若諸有情。廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧。性非質直。非質直類。雖有力能思擇廢立。而復安住自見取中。彼若聽聞如是法已。於我甚深密意言說。不能如實解了。於如是法。雖生信解。然於其義。隨言執著。謂

一切法決定皆無自性。決定不生不滅。決定本來寂靜。決定自性涅槃。由此因緣。於一切法獲得無見及無相見。由得無見無相見故。撥一切相皆是無相。誹撥諸法。徧計所執相。依他起相。圓成實相。何以故。由有依他起相及圓成實相故。徧計所執相方可施設。若於依他起相及圓成實相見爲無相。彼亦誹撥徧計所執相。是故說彼誹撥三相。雖於我法起於法想。而非義中起於義想。由於我法起法想故。及非義中起義想故。於是法中持爲是法。於非義中持爲是義。彼雖於法起信解。故福德增長。然於非義起執著故。

退失智慧。智慧退故。退失廣大無量善法。復有有情。從他聽聞。謂法爲法。非義爲義。若隨其見。彼卽於法起於法想。於非義中起於義想。執法爲法。非義爲義。由此因緣。當知同彼退失善法。若有有情。不隨其見。從彼歎聞。一切諸法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。便生恐怖。生恐怖已。作如是言。此非佛語。是魔所說。作此解已。於是經典誹謗毀罵。由此因緣。獲大衰損。觸大業障。由是緣故。我說若有於一切相起無相見。於非義中宣說爲義。是起廣大業障方便。由彼陷墜無量衆生。令其獲得大業障故。善男子。若

諸有情。未種善根。未清淨障。未熟相續。無多勝解。未集福德。智慧資糧。性非質直。非質直類。雖有力能思擇。廢立而常安住。自見取中。彼若聽聞如是法已。不能如實解我甚深密意言說。亦於此法不生信解。於是法中起非法想。於是義中起非義想。於是法中執爲非法。於是義中執爲非義。唱如是言。此非佛語。是魔所說。作此解已。於是經典誹謗毀罵。撥爲虛僞。以無量門。毀滅摧伏。如是經典。於諸信解此經典者。起怨家想。彼先爲諸業障所障。由此因緣。復爲如是業障所障。如是業障。初易施設。乃至齊於百千俱胝那

庾多劫無有出期。善男子。如是於我善說善制法毗
柰耶。最極清淨意樂所說善教法中。有如是等諸有
情類。意解種種差別可得。爾時世尊欲重宣此義。而
說頌曰。

一切諸法皆無性。無生無滅本來寂。
諸法自性恒涅槃。誰有智言無密意。
相生勝義無自性。如是我皆已顯示。
若不知佛此密意。失壞正道不能往。
依諸淨道清淨者。惟依此一無第二。
故於其中立一乘。非有情性無差別。

衆生界中無量生。惟度一身趣寂滅。
大悲勇猛證涅槃。不捨衆生甚難得。
微妙難思無漏界。於中解脫等無差。
一切義成離惑苦。二種異說謂常樂。

爾時勝義生菩薩復白佛言。世尊。諸佛如來密意語
言甚奇希有。乃至微妙最微妙。甚深最甚深。難通達
最難通達。如是我今領解世尊所說義者。若於分別
所行徧計所執相所依行相中。假名安立。以爲色蘊。
或自性相。或差別相。假名安立。爲色蘊滅。
及爲色蘊永斷徧知。或自性相。或差別相。是名徧計

所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若卽分別所行徧計所執相所依行相。是名依他起相。世尊依此施設諸法生無自性性。及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者。若卽於此分別所行徧計所執相所依行相中。由徧計所執相不成實故。卽此自性無自性性。法無我真如清淨所緣。是名圓成實相。世尊依此施設一分勝義無自性性。如於色蘊實相。世尊依此施設一分勝義無自性性。如於色蘊如是。於餘蘊皆應廣說。如於諸蘊如是。於十二處。一處中皆應廣說。於十二有支。一支中皆應廣說。於四種食。一食中皆應廣說。於六界十八界。一一

界中皆應廣說。如是我今領解世尊所說義者。若於分別所行徧計所執相所依行相中。假名安立。以爲苦諦。苦諦徧知。或自性相。或差別相。是名徧計所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若卽分別所行徧計所執相所依行相。是名依他起相。世尊依此施設諸法生無自性性及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者。若卽於此分別所行徧計所執相所依行相中。由徧計所執相不成實故。卽此自性無自性性。法無我真如清淨所緣。是名圓成實相。世尊依此施設一分勝義無自性性。如於苦諦如是。

於餘諦皆應廣說。如於聖諦如是。於諸念住正斷神足根力覺支道支中。一一皆應廣說。如是我今領解世尊所說義者。若於分別所行徧計所執相所依行相中。假名安立。以為正定。及為正定能治所治。若正修未生。令生。生已堅住。不忘。倍修增長廣大。或自性相。或差別相。是名徧計所執相。世尊依此施設諸法。相無自性性。若即分別所行徧計所執相所依行相。是名依他起相。世尊依此施設諸法。生無自性性。及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者。若即於此分別所行徧計所執相所依行相中。由徧

計所執相不成實故。即此自性無自性性。法無我真如清淨所緣。是名圓成實相。世尊依此施設諸法。一分勝義無自性性。世尊譬如毗濕縛藥。一切散藥。仙藥方中。皆應安處。如是世尊。依此諸法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。無自性性。了義言教。徧於一切。一切不了義經。皆應安處。世尊。如彩畫地。徧於一切。彩畫事業。皆同一味。或青。或黃。或赤。或白。復能顯發彩畫事業。如是世尊。依此諸法。皆無自性。廣說。乃至自性涅槃。無自性性。了義言教。徧於一切。不了義經。皆同一味。復能顯發彼諸經中。所不了義。世尊。譬

如一切成熟珍羞諸餅果內。投之熟酥。更生勝味。如是世尊。依此諸法。皆無自性。廣說乃至自性涅槃。無自性性。了義言教。置於一切。不了義經。生勝歡喜。世尊。譬如虛空徧一切處。皆同一味。不障一切所作事業。如是世尊。依此諸法。皆無自性。廣說乃至自性涅槃。無自性性。了義言教。徧於一切。不了義經。皆同一味。不障一切聲聞獨覺。及諸大乘所修事業。說是語已。爾時世尊歎勝義生菩薩曰。善哉善哉。善男子。汝今乃能善解如來所說甚深密意言義。復於此義善作譬喻。所謂世間毗濕縛藥。雜彩畫地。熟酥虛空。勝

義生。如是如是。更無有異。如是如是。汝應受持。爾時勝義生菩薩復白佛言。世尊。初於一時。在婆羅痾斯仙人墮處。施鹿林中。惟爲發起聲聞乘者。以四諦相轉正法輪。雖是甚奇。甚爲希有。一切世間諸天人等。先無有能如法轉者。而於彼時。所轉法輪。有上有容。是未了義。是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中。惟爲發起修大乘者。依一切法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。以隱密相轉正法輪。雖更甚奇。甚爲希有。而於彼時。所轉法輪。亦是有上。有所容受。猶未了義。是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中。

普爲發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅。本來寂靜自性涅槃。無自性性以顯了相轉正法輪。第一甚奇最爲希有。于今世尊所轉法輪無上無容。是眞了義非諸諍論安足處所。世尊若善男子或善女人於此如來依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所說甚深了義言教聞已信解書寫護持供養流布受誦溫習如理思惟以其修相發起加行。生幾所福說是語已。爾時世尊告勝義生菩薩曰。勝義生是善男子或善女人其所生福無量無數。難可喻知。吾今爲汝略說少分。如爪上土比大地土。

百分不及一。千分不及一。百千分不及一。數筭計喻。邬波尼殺曇分亦不及一。或如牛跡中水比四大海水。百分不及一。廣說乃至邬波尼殺曇分亦不及一。如是於諸不了義經聞已信解。廣說乃至以其修相發起加行。所獲功德比此所說了義經教聞已信解。所集功德。廣說乃至以其修相發起加行。所集功德。百分不及一。廣說乃至邬波尼殺曇分亦不及一。說是語已。爾時勝義生菩薩復白佛言。世尊。於是解深密法門中。當何名此教。我當云何奉持。佛告勝義生菩薩曰。善男子。此名勝義了義之教。於此勝義了義。

之教。汝當奉持。說此勝義了義教時。於大會中有六
 百千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。三百千聲聞。
 遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。一百五十千聲聞。永
 盡諸漏。心得解脫。七十五千菩薩。得無生法忍。

解深密經卷第二

校訛 第二紙第五行

像南北
藏作徧

音釋

苾勝

苾其呂切勝詩證
切苾勝胡麻也

頗胝迦

梵語也此云
水精頗普不

切胝張
尼切 欬

許勿切
忽也 婆羅疵斯

梵語也此云鹿
死疵女黠切

丹陽居士賀學易施銀三兩三錢一分五厘刻
解深密經第二卷計字六千六百三十箇
恩水釋可震對長洲丘義民書吉水縣羅口大刻
萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

