

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大般若波羅蜜多經

會 冊
二 一
第 第

大般若波羅蜜多經 第二會 目錄

第一冊

序

卷第四百一 緣起品第一

卷第四百二 歡喜品第二

觀照品第三之一

卷第四百三 觀照品第三之二

卷第四百四 觀照品第三之三

卷第四百五 觀照品第三之四

無等等品第四

舌根相品第五

卷第四百六 善現品第六之一

卷第四百七 善現品第六之二

一

三

四九

八一

八九

一二九

一七一

一九五

二〇三

二〇九

二五一

卷第四百八

善現品第六之三

二九五

入離生品第七

三一四

勝軍品第八之一

三三〇

卷第四百九

勝軍品第八之二

三三九

行相品第九之一

三六四

卷第四百一十

行相品第九之二

三七九

幻喻品第十

三八九

卷第四百一十一

譬喻品第十一

四二一

斷諸見品第十二

四四八

六到彼岸品第十三之一

四五五

卷第四百一十二

六到彼岸品第十三之二

四六一

乘大乘品第十四

四九六

卷第四百一十三

無縛解品第十五

五〇三

卷第四百一十四	三摩地品第十六之一	五三三
卷第四百一十四	三摩地品第十六之二	五四五
卷第四百一十五	念住等品第十七之一	五七一
卷第四百一十五	念住等品第十七之二	五八九
卷第四百一十六	修治地品第十八之一	六〇九
卷第四百一十六	修治地品第十八之二	六二九
第二册	出住品第十九之一	六五六
卷第四百一十七	出住品第十九之二	六七一
卷第四百一十八	超勝品第二十之一	六九四
卷第四百一十八	超勝品第二十之二	七一三
卷第四百一十九	無所有品第二十一之一	七二〇
卷第四百一十九	無所有品第二十一之二	七五三

卷第四百二十

無所有品第二十一之三

七九三

隨順品第二十二

八一三

無邊際品第二十三之一

八一九

卷第四百二十一

無邊際品第二十三之二

八三五

卷第四百二十二

無邊際品第二十三之三

八七五

卷第四百二十三

無邊際品第二十三之四

九一五

遠離品第二十四之一

九三六

卷第四百二十四

遠離品第二十四之二

九五三

卷第四百二十五

帝釋品第二十五之一

九九一

卷第四百二十六

帝釋品第二十五之二

一〇二九

信受品第二十六

一〇三三

散華品第二十七之一

一〇四三

卷第四百二十七

散華品第二十七之二

一〇六九

授記品第二十八 一〇七八

攝受品第二十九之一 一〇九一

攝受品第二十九之二 一一一一

牽堵波品第三十 一一一八

卷第四百二十九 福生品第三十一 一一五一

功德品第三十二 一一五四

外道品第三十三 一一六四

天來品第三十四之一 一一七一

卷第四百三十 天來品第三十四之二 一一九一

設利羅品第三十五 一一九九

卷第四百三十一 經文品第三十六之一 一二三五

卷第四百三十二 經文品第三十六之二 一二七五

隨喜回向品第三十七之一 一二九四

第三冊

卷第四百三十三	隨喜回向品第三十七之二	一三一五
卷第四百三十四	大師品第三十八	一三五三
卷第四百三十五	地獄品第三十九之一	一三八六
卷第四百三十六	地獄品第三十九之二	一三九三
卷第四百三十七	清淨品第四十	一四三三
卷第四百三十八	無標幟品第四十一之一	一四六二
卷第四百三十九	無標幟品第四十一之二	一四七三
卷第四百四十	不可得品第四十二	一五〇一
	東北方品第四十三之一	一五一七
	東北方品第四十三之二	一五五九
	東北方品第四十三之三	一五九七
	魔事品第四十四	一六〇三

卷第四百四十一	不和合品第四十五之一	一六二三
	不和合品第四十五之二	一六三五
	佛母品第四十六之一	一六六二
卷第四百四十二	佛母品第四十六之二	一六七五
	示相品第四十七之一	一七〇三
卷第四百四十三	示相品第四十七之二	一七一五
卷第四百四十四	成辦品第四十八	一七五七
	船等喻品第四十九之一	一七八二
卷第四百四十五	船等喻品第四十九之二	一七九七
	初業品第五十之一	一八〇六
卷第四百四十六	初業品第五十之二	一八三五
	調伏貪等品第五十一	一八四九
	眞如品第五十二之一	一八六四

卷第四百四十七

眞如品第五十二之二

一八七七

卷第四百四十八

眞如品第五十二之三

一九一七

不退轉品第五十三

一九三〇

第四册

卷第四百四十九

轉不轉品第五十四

一九五九

甚深義品第五十五之一

一九九二

甚深義品第五十五之二

一九九九

卷第四百五十一

夢行品第五十六

二〇三五

願行品第五十七

二〇四一

殞伽天品第五十八

二〇六七

卷第四百五十二

習近品第五十九

二〇七五

增上慢品第六十之一

二一〇三

卷第四百五十三

增上慢品第六十之二

二一一五

卷第四百五十四

增上慢品第六十之三

二二五三

同學品第六十一之一

二二七八

卷第四百五十五

同學品第六十一之二

二二九三

同性品第六十二之一

二三一四

卷第四百五十六

同性品第六十二之二

二二三三

無分別品第六十三

二二四〇

堅非堅品第六十四之一

二二六五

卷第四百五十七

堅非堅品第六十四之二

二二七三

實語品第六十五之一

二三〇三

卷第四百五十八

實語品第六十五之二

二三一三

無盡品第六十六

二三三八

卷第四百五十九

相攝品第六十七

二三五三

卷第四百六十

巧便品第六十八之一

二三九三

卷第四百六十一 巧便品第六十八之二 二四三五

卷第四百六十二 巧便品第六十八之三 二四七五

卷第四百六十三 巧便品第六十八之四 二五一五

樹喻品第六十九 二五二三

卷第四百六十四 菩薩行品第七十 二五五三

親近品第七十一 二五六四

遍學品第七十二之一 二五七七

第五册

卷第四百六十五 遍學品第七十二之二 二五九五

漸次品第七十三之一 二六二八

卷第四百六十六 漸次品第七十三之二 二六三九

無相品第七十四之一 二六六六

卷第四百六十七 無相品第七十四之二 二六八三

卷第四百六十八	無襪品第七十五之一	二七〇九
	無襪品第七十五之二	二七二三
	衆德相品第七十六之一	二七四九
	衆德相品第七十六之二	二七六五
卷第四百六十九	衆德相品第七十六之三	二八〇七
卷第四百七十	衆德相品第七十六之四	二八四九
卷第四百七十一	善達品第七十七之一	二八六四
	善達品第七十七之二	二八九一
卷第四百七十二	善達品第七十七之三	二九三一
卷第四百七十三	實際品第七十八之一	二九三九
	實際品第七十八之二	二九七一
卷第四百七十四	無闕品第七十九之一	三〇〇一
	無闕品第七十九之二	三〇一三
卷第四百七十五		

卷第四百七十六 道士品第八十 三〇五三

卷第四百七十七 正定品第八十一 三〇九三

佛法品第八十二 三一一八

卷第四百七十八 無事品第八十三 三一三三

實說品第八十四 三一四六

空性品第八十五 三一七一

〈附錄〉

大般若波羅蜜多經 第一會

卷第三百九十八 常啼菩薩品第七十七之一 三二七九

卷第三百九十九 常啼菩薩品第七十七之二 三三一五

法湧菩薩品第七十八之一 三二四二

卷第四百 法湧菩薩品第七十八之二 三二五一

結勸品第七十九 三二八三

大般若經第二會序

唐西明寺沙門玄則製

觀夫委契中道。據妙軌於無垠。流賞一歸。漾玄津於有截。何嘗不首情而汲悟。卽事以排疑。疑繁而誨自廣。悟初而訪逾篤。所以重指鷲阿。再扣龍衆。慧命相聚。則善現居宗。法忍爲羣。則妙祥端首。旣而搖區示警。闢寓開嚴。舌掩大千。身分巨億。光汎慈影。而六趣霑和。聲颺法言。而十方動訊。旣駭殊觀。方希秘獎。或謂迹高類誕。情昏仁析。故嘗言曰。殉蠡管之察。大病高深。執螻菌之辰。終欺歲祀。夫以淺定微術。猶擅五

通。小善片言。實應千里。況挺孕羣品。彈厭眾靈。萬期一會。窮冥極遠。是使微塵刹土。不動而遊。恆沙諸佛。不謀而證。非般若至蹟。其孰能致此。是用十空瑩曬。七如朗聽。雖惱趣森橫。寂岸層迴。莫不同幻藥之開落。不滅不生。比夢象之妍蚩。無染無淨。焱谷投響。則譽毀共銷。月池寢色。則物我俱謝。文優理詣。感通悟永。凡有八十五品。七十八卷。卽舊大品光讚放光。然大品之於光讚。詞倍豐而加美。卽明此分之於大品。文益具而彌正。攢輝校寶。豈不盛歟。

大般若波羅蜜多經卷第四百一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分緣起品第一

如是我聞。一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中。與大苾芻眾五千人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。得真自在。心善解脫。慧善解脫。如調慧馬。亦如大龍。已作所作。已辦所辦。棄諸重擔。逮得已利。盡諸有結。正知解脫。至心自在。第一究竟。除阿難陀獨居學地。得預流果。具壽善現。而爲上首。復有五百苾芻尼眾。皆阿羅漢。尊者持譽。而爲上首。復有無量鄔波索迦。鄔波

斯迦皆已見諦。復有無量無數菩薩摩訶薩眾。一切皆得諸陀羅尼及三摩地。常居空住。行無相境。無分別願。恆現在前。於諸法性具平等忍。得無礙辯。不退神通。言行清高。翹勤匪懈。演揚正法。無所希求。應理稱機。離諸矯誑。於深法忍到究竟趣。斷諸怖畏。降伏眾魔。滅一切惑。摧諸業障。智慧辯才善巧具足。已無數劫。大誓莊嚴。含笑先言。舒顏和視。讚頌美妙。辯說無窮。威德尊嚴。處眾無畏。氣調閑雅。進趣合儀。巧演如流。多劫無盡。善觀諸法。皆同幻事。陽燄夢境。水月響聲。亦如空華。鏡像光影。又等變化及尋香城。知皆

無實唯現似有心不下劣。無畏泰然。一切法門皆能
悟入。有情勝解。心行所趣。通達無礙。而拔濟之。成最
上忍。善知實性。攝受大願。無邊佛土。普於十方無數
諸佛。等持正念。常能現前。爲度有情。歷事諸佛。勸請
久住。轉正法輪。滅諸隨眠。見趣纏垢。遊戲無量百千
等持。引發無邊殊勝善法。是諸菩薩摩訶薩眾。具如
是等無量功德。其名曰賢護菩薩。寶性菩薩。導師菩
薩。仁授菩薩。星授菩薩。常授菩薩。德藏菩薩。上慧菩
薩。寶藏菩薩。勝慧菩薩。增長慧菩薩。不虛見菩薩。善
發趣菩薩。善勇猛菩薩。常精進菩薩。常加行菩薩。不

捨軌菩薩。日藏菩薩。無比慧菩薩。觀自在菩薩。得大勢菩薩。妙吉祥菩薩。金剛慧菩薩。寶印手菩薩。常舉手菩薩。慈氏菩薩。如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。皆法王子。堪紹尊位而爲上首。爾時世尊於師子座上。自敷尼師壇。結跏趺坐。端身正願。住對面念。入等持。王妙三摩地。諸三摩地。皆攝入此三摩地中。是所流故。爾時世尊。正知正念。從等持王。安庠而起。以淨天眼。觀察十方。殑伽沙等諸佛世界。舉身怡悅。從兩足下。千輻輪相。各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指。兩趺。兩跟。四踝。兩脛。兩臑。兩膝。兩脰。

兩股。腰脇。腹背。齋中心上。胷臆。德宇。兩乳。兩腋。兩肩。兩膊。兩肘。兩臂。兩腕。兩手。兩掌。十指。項。腮。頤。頷。頰。額。頭頂。兩眉。兩眼。兩耳。兩鼻。口。四牙。四十齒。眉。閒。毫。相。一一身分。各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界。從此展轉。遍照十方。殑伽沙等諸佛世界。其中有情。遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊。舉身毛孔。皆悉熙怡。各出六十百千俱胝那庾多光。是一一光。各照三千大千世界。從此展轉。遍照十方。殑伽沙等諸佛世界。其中有情。遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊。演身常光。照此三千

大千世界。從此展轉。遍照十方。旃伽沙等諸佛世界。其中有情。遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊。從此面門。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。熙怡微笑。復從舌相。流出無量百千俱胝那庾多光。其光禰色。從此禰色。一一光中。現寶蓮華。其華千葉。皆眞金色。眾寶莊嚴。如是光華。遍三千界。從此展轉。周流十方。旃伽沙等諸佛世界。諸華臺中。皆有化佛。結跏趺坐。演妙法音。一一法音。皆說六種波羅蜜多。相應之法。有情聞者。必得無上正等菩提。爾時世尊。不起於座。復入師子遊戲等持。現神通力。令此三千大千世

界六種變動。謂動。極動。等極動。踊。極踊。等極踊。震。極震。擊。極擊。等極擊。吼。極吼。等極吼。爆。極爆。等極爆。又令此界東涌。西沒。西涌。東沒。南涌。北沒。北涌。南沒。中涌。邊沒。邊涌。中沒。其地清淨。光澤細軟。生諸有情。利益安樂。時此三千大千世界。所有地獄。傍生。鬼界。及餘無暇。險惡趣坑。一切有情。皆離苦難。從此捨命。得生人中。及六欲天。皆憶宿住。歡喜踊躍。同詣佛所。以殷淨心。頂禮佛足。從此展轉。周遍十方。殞伽沙等諸佛世界。以佛神力。六種變動。時彼世界諸惡趣等。一切有情。皆離苦難。從彼捨命。得生人中。及六

欲天。皆憶宿住。歡喜踊躍。各於本界。同詣佛所。頂禮
佛足。時此三千大千世界。及餘十方。殑伽沙等世界。
有情。盲者能視。聾者能聽。瘖者能言。狂者得念。亂者
得定。貧者得富。露者得衣。飢者得食。渴者得飲。病者
得除。愈。醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者得圓滿。
迷悶者得醒悟。疲頓者得安適。時諸有情等。心相向。
如父如母。如兄如弟。如姊如妹。如友如親。離邪語業。
命。修正語業。命。離十惡業道。修十善業道。離惡尋思。
修善尋思。離非梵行。修正梵行。好淨棄穢。樂靜捨誼。
身意泰然。忽生妙樂。如修行者入第三定。復有勝慧。

歛爾現前。咸作是思。布施調伏。安忍勇進。寂靜諦觀。遠離放逸。修行梵行。於諸有情。慈悲喜捨。不相擾惱。豈不善哉。爾時世尊。在師子座。光明殊特。威德巍巍。映蔽三千大千世界。并餘十方。殑伽沙等諸佛國土。蘇迷盧山。輪圍山等。及餘一切龍神天宮。乃至淨居。皆悉不現。如秋滿月。暉映眾星。如夏日輪。光奪諸色。如四大寶妙高山王。掩蔽諸山。喪其光彩。佛以神力。現本色身。令此三千大千世界。一切有情。皆悉覩見。時此三千大千世界。無量無數淨居諸天。下至欲界。四大王眾天。及餘一切人非人等。皆見如來處師子。

座威光顯耀。如大金山。歡喜踊躍。歎未曾有。各持種種上妙華鬘。塗散等香。衣服瓔珞。寶幢旛蓋。伎樂諸珍。及無量種天青蓮華。天赤蓮華。天白蓮華。天香蓮華。天黃蓮華。天紅蓮華。天金錢樹華。及香葉華。并餘無量水陸生華。持詣佛所。奉散佛上。以佛神力。諸華鬘等。旋轉上踊。合成華臺。量等三千大千世界。垂天華蓋。寶鐸珠旛。綺飾紛綸。甚可愛樂。時此佛土。微妙莊嚴。猶如西方極樂世界。佛光暉映。三千大千物類。虛空皆同金色。十方各等。殫伽河沙諸佛世界。亦復如是。時此三千大千佛土。以佛神力。一切天人各各

見佛。正坐其前。咸謂如來獨爲說法。爾時世尊不起於座。熙怡微笑。從其面門。放大光明。遍照三千大千佛土。并餘十方。殑伽沙等諸佛世界。時此三千大千佛土。一切有情。尋佛光明。普見十方。殑伽沙等諸佛世界。一切如來。應正等覺。聲聞菩薩衆會圍繞。及餘一切有情。無情品類差別。時彼十方。殑伽沙等諸佛世界。一切有情。尋佛光明。亦見此土。釋迦牟尼如來。應正等覺。聲聞菩薩衆會圍繞。及餘一切有情。無情品類差別。爾時東方。盡殑伽沙等世界。最後世界。名曰多寶。佛號寶性。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼

有菩薩名曰普光。見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時寶性佛。告普光言。從此西方。盡殞伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。普光聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛。及菩薩眾。唯願聽許。時寶性佛。告普光言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千莖金色蓮華。其華千葉。眾寶莊嚴。授與普光。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。寶性如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。

氣力調和安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮華以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。普光菩薩受華奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引而來。所經東方諸佛世界。一一佛所。供養恭敬。尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千帀。卻住一面。普光菩薩前白佛言。世尊。從此東方。盡殫伽沙等世界。最後世界。名曰多寶。佛號寶性。

致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散東方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華遍諸佛土。諸華臺中。各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩。說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。是時普光及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬。尊重讚歎。佛菩薩已。退坐一面。餘東方界。皆亦如是。爾時南方盡殞伽沙等世界。最後世界。名離一切憂。佛號無憂德。現爲菩薩。說大般若波

羅蜜多。彼有菩薩。名曰離憂。見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時無憂德佛。告離憂言。從此北方盡殞伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩。說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。離憂聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛。及菩薩眾。唯願聽許。時無憂德佛。告離憂言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千莖金色蓮華。其華千葉。眾寶莊嚴。授與離憂。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。無憂德佛。致問無量。少病。

少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不眾
生易度不持此蓮華以寄世尊而爲佛事汝至彼界
應住正知勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷
所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣
而生彼土離憂菩薩受華奉勅與無量百千俱胝那
庾多菩薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉
辭各持無量上妙供具發引而來所經南方諸佛世
界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者到此佛
所頂禮雙足繞百千匝卻住一面離憂菩薩前白佛
言世尊從此南方盡殫伽沙等世界最後世界名離

一切憂。佛號無憂德。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散南方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華遍諸佛土。諸華臺中。各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。是時離憂及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬。尊重讚歎。佛菩薩已。退坐一面。餘南方界。皆亦如是。爾時西方盡殑伽沙等世界。最後世界。名近寂靜。佛號寶燄。現爲菩

薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰行慧。見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時寶燄佛。告行慧言。從此東方。盡殞伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。行慧聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛。及菩薩眾。唯願聽許。時寶燄佛。告行慧言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千莖金色蓮華。其華千葉。眾寶莊嚴。授與行慧。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。寶燄如來。致問。

無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮華。以寄世尊而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩。威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。行慧菩薩。受華奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引而來。所經西方諸佛世界。一一佛所。供養恭敬。尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千匝。卻住一面。行慧菩薩。前白佛言。世尊。從此西方盡殫伽沙等世界。最後

世界名近寂靜。佛號寶燄。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散西方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華遍諸佛土。諸華臺中各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。是時行慧及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎。佛菩薩已。退坐一面。餘西方界皆亦如是。爾時北方盡殞伽沙等世界。最後世界名曰最勝。佛號勝帝。現

爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰勝授。見此大光大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時勝帝佛。告勝授言。從此南方。盡菟伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。勝授聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往。堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛。及菩薩衆。唯願聽許。時勝帝佛。告勝授言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千莖金色蓮華。其華千葉。衆寶莊嚴。授與勝授。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。勝帝如來。

致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍。不眾。生易度。不持此蓮華。以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土。及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩。威德難及。悲願熏心。以大因緣。而生彼土。勝授菩薩。受華奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引而來。所經北方諸佛世界。一一佛所。供養恭敬。尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千匝。卻住一面。勝授菩薩前。白佛言。世尊。從此北方。盡殞伽沙等世界。

最後世界名曰最勝。佛號勝帝。致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散北方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華遍諸佛土。諸華臺中。各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。是時勝授及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根。供具多少。供養恭敬尊重。讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘北方界。皆亦如是。爾時東北方盡殞伽沙等世界。最後世界。名定莊嚴。佛號

定象勝德。現爲菩薩。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名離塵勇猛。見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時定象勝德佛。告離塵勇猛言。從此西南方。盡苑伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩。說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。離塵勇猛聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養。釋迦牟尼佛。及菩薩衆。唯願聽許。時定象勝德佛。告離塵勇猛言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千莖金色蓮華。其華千葉。衆寶莊嚴。授離塵勇猛。而誨之曰。汝

持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。定象勝德如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮華以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼界。離塵勇猛菩薩。受華奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引而來。所經東北方諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千匝。卻住。

一面離塵勇猛菩薩。前白佛言。世尊。從此東北方。盡
殞伽沙等世界。最後世界。名定莊嚴。佛號定象勝德。
致問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂
住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。
以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散
東北方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華。遍諸佛土。諸
華臺中。各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波
羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。時離塵勇猛
及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根
供具多少。供養恭敬。尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。

餘東北方皆亦如是。爾時東南方盡。苑伽沙等世界。最後世界。名妙覺莊嚴。甚可愛樂。佛號蓮華勝德。現爲菩薩。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名蓮華手。見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時蓮華勝德佛。告蓮華手言。從此西北方。盡苑伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩。說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。蓮華手聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛。及菩薩眾。唯願聽許。時蓮華勝德佛。告蓮華手言。善哉善哉。善。

哉。隨汝意往。卽以千葉金色蓮華。其華千葉。眾寶莊嚴。授蓮華手。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。蓮華勝德如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮華。以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土。及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩。威德難及。悲願熏心。以大因緣。而生彼土。蓮華手菩薩。受華奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引而來。所經東南方諸佛世界。一

一佛所供養恭敬尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千匝。卻住一面。蓮華手菩薩。前白佛言。世尊。從此東南方。盡殞伽沙等世界。最後世界。名妙覺莊嚴。甚可愛樂。佛號蓮華勝德。致問世尊。無量少病。少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍。不眾。生易度。不持此千莖金色蓮華。以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散東南方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華。遍諸佛土。諸華臺中。各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩。說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。時蓮華手及諸眷屬。見此事已。

歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬
尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘東南方。皆亦如是。
爾時西南方盡殑伽沙等世界。最後世界。名離塵聚
佛號日輪遍照勝德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。
彼有菩薩。名日光明。見此大光。大地變動。及佛身相。
心懷猶豫。前詣佛所。白言世尊。何因何緣。而有此瑞。
時日輪遍照勝德佛。告日光明菩薩言。從此東北方。
盡殑伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟
尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯
瑞。日光明聞已。歡喜踊躍。白言世尊。我今請往堪忍。

世界觀禮供養釋迦牟尼佛。及菩薩眾。唯願聽許。時
日輪遍照勝德佛。告曰。光明言善哉。善哉。隨汝意往。
卽以千莖金色蓮華。其華千葉。眾寶莊嚴。授曰。光明
而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。日
輪遍照勝德如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣
力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮
華。以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢
心。觀彼佛土。及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩
薩。威德難及。悲願熏心。以大因緣。而生彼土。曰。光明
菩薩。受華奉勅。與無量百千俱。祇那庾多菩薩。及無

數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引而來。所經西南方諸佛世界。一一佛所。供養恭敬。尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千帀。卻住一面。日光明菩薩。前白佛言。世尊。從此西南方。盡殞伽沙等世界。最後世界。名離塵聚。佛號日輪。遍照勝德。致問世尊。無量。少病。少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散西南方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華。遍諸佛土。諸華臺中。各有化佛。結跏趺坐。爲諸

菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等
菩提。時日光明。及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未
曾有。各隨善根。供具多少。供養恭敬。尊重讚歎。佛菩
薩已。退坐一面。餘西南方。皆亦如是。爾時西北方盡
殑伽沙等世界。最後世界。名眞自在。佛號一寶蓋勝。
現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰寶勝。
見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。
白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時一寶蓋勝佛。告寶
勝言。從此東南方盡。殑伽沙等世界。最後世界。名曰
堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。

彼佛神力。故現斯瑞。寶勝聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往。堪忍世界。觀禮供養。釋迦牟尼佛。及菩薩眾。唯願聽許。時一寶蓋勝佛。告寶勝言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千莖金色蓮華。其華千葉。眾寶莊嚴。授與寶勝。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。一寶蓋勝如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮華。以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土。及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩。威德難及。悲願熏心。以大因緣。而生彼土。寶勝

菩薩受華奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無
數百千童男童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上
妙供具。發引而來。所經西北方諸佛世界。一一佛所。
供養恭敬。尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。
繞百千匝。卻住一面。寶勝菩薩。前白佛言。世尊。從此
西北方盡。苑伽沙等世界。最後世界。名眞自在。佛號
一寶蓋勝。致問世尊。無量。少病。少惱。起居輕利。氣力
調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖
金色蓮華。以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此
蓮華。還散西北方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華遍

諸佛土。諸華臺中。各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說。大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。是時寶勝及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根。供具多少。供養恭敬。尊重讚歎。佛菩薩已。退坐一面。餘西北方。皆亦如是。爾時下方盡殞伽沙等世界。最後世界。名曰蓮華。佛號蓮華德。現爲菩薩說。大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名蓮華勝。見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時蓮華德佛。告蓮華勝言。從此上方盡殞伽沙等世界。最後世界。名曰堪忍。佛號釋迦。

牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。蓮華勝聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養。釋迦牟尼佛。及菩薩衆。唯願聽許。時蓮華德佛。告蓮華勝言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千葉金色蓮華。其華千葉。衆寶莊嚴。授蓮華勝。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。蓮華德如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮華。以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土。及諸大衆。而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩。威德難及。

悲願熏心。以大因緣。而生彼土。蓮華勝菩薩。受華奉
勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男
童女。頂禮佛足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引
而來。所經下方諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重
讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千匝。卻住
一面。蓮華勝菩薩。前白佛言。世尊。從此下方盡殞伽
沙等世界。最後世界。名曰蓮華。佛號蓮華德。致問世
尊。無量。少病。少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世
事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世
尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散下方諸

佛世界。佛神力故。令此蓮華遍諸佛土。諸華臺中。各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。時蓮華勝及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根。供具多少。供養恭敬。尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘下方界。皆亦如是。爾時上方盡殫伽沙等世界。最後世界。名曰歡喜。佛號喜德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰喜授。見此大光。大地變動。及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所。白言。世尊。何因何緣。而有此瑞。時喜德佛。告喜授言。從此下方。盡殫伽沙等世界。最後世

界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力。故現斯瑞。喜授聞已。歡喜踊躍。白言世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛。及菩薩眾。唯願聽許。時喜德佛告喜授言。善哉善哉。隨汝意往。卽以千莖金色蓮華。其華千葉。眾寶莊嚴。授與喜授。而誨之曰。汝持此華。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。喜德如來。致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此蓮華。以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界。應住正知。勿以慢心。觀彼佛土及諸大眾。而自毀傷。所以者何。彼諸菩

薩威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。喜授菩薩。受華奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無量百千童男童女。頂禮雙足。右繞奉辭。各持無量上妙供具。發引而來。所經上方諸佛世界。一一佛所。供養恭敬。尊重讚歎。無空過者。到此佛所。頂禮雙足。繞百千帀。卻住一面。喜授菩薩。前白佛言。世尊。從此上方盡殞伽沙等世界。最後世界。名曰歡喜。佛號喜德。致問世尊。無量。少病。少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。眾生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛。受此蓮華。還散上。

方諸佛世界。佛神力故。令此蓮華遍諸佛土。諸華臺中。皆有化佛結趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者。必得無上正等菩提。是時喜授及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各隨善根。供具多少。供養恭敬。尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘上方界。皆亦如是。爾時於此三千大千堪忍世界。眾寶充滿。諸妙香華。遍布其地。寶幢旛蓋。處處行列。華樹果樹。香樹。鬘樹。衣樹。寶樹。諸襍飾樹。周遍莊嚴。甚可愛樂。如眾蓮華世界。普華如來淨土。曼殊室利童子。善住慧菩薩。及餘無量。大威德菩薩摩訶薩。本所居士。

大般若波羅蜜多經卷第四百一

音釋

二會序

攄

抽居切舒也

無垠

垠魚巾切崖也

寓

王矩切宇同宇宙也

來

今誕徒案切

伫

伫直呂切

析

析先的切分也

蠡管

蠡盧戈切蚌屬大如斗管古緩切象簫如笛而小蠡管謂以蠡測海以管窺天所量所見

者狹

螻菌

螻音惠螻蛄也菌巨隕也

擅

時戰切專

孕

埏夷然切黏土也又埏埴也孕以證切懷孕也

彈厭

彈唐干切糾也劾也厭乙甲切鎮也

竿

土革切幽

妍

妍倪堅切美好也

焱

卑遙切旋風也

又從下而

上曰焱

經

苾芻

苾薄密切芻楚俱切草名合五義一體性柔

不背日光以比正之德似之故名比正為苾芻**波索迦**梵語也此云近

鄔波斯迦梵語也此云近事女**翹勤**翹斤切孜孜也又勤勞

也**匪懈**匪敷尾切非也**矯誑**矯舉天切矯揉也又

欺也**輓**厄音俱**胝**梵語也此云百**那庾多**梵語也此云

切**殃伽**梵語也此云天堂來河名也以從高**輻輪**

輻音福輪輻也謂輪中木之**趺**音夫**跟**音根

直指者輪龍春切車輪也**跣**音夫**跟**音根

切足骨也又腿**脛**形定切**腓**市克切**脛**部比切

之兩旁曰踝**胷**脚脛也**臑**腓腸也**股**股也

音古**脇**虛業切**臍**前西切**臑**臑臑乙力切

脾也**腋**腋也**臑**臑臑乙力切**腋**音亦

小	戶	春	起	切	也	也	烟	頸	閒	肘
枝	耕	採	貌	卒	額	額	隘	後	曰	脇
也	切	貌	紛	擾	也	鄂	也	也	腋	之
	切	紛	綸	也	格	格	喉	也	膊	膊
				也	爆	爆	也	也	音	音
				也	巴	巴	也	頤	博	博
				也	裂	裂	頤	頤	肩	肩
				也	切	切	頤	頤	肘	肘
				也	細	細	感	延	肘	肘
				也	輒	輒	切	知	節	節
				也	切	切	口	切	也	也
				也	鐸	鐸	下	也	腕	腕
				也	切	切	曰	也	手	手
				也	紛	紛	頤	頤	腕	腕
				也	綸	綸	頤	頤	也	也
				也	切	切	頤	頤	項	項
				也	敷	敷	頤	頤	項	項
				也	龍	龍	面	吉	項	項
				也	莖	莖	旁	協	講	講
				也					切	切

大般若波羅蜜多經卷四十一

四十八 金一

大般若波羅蜜多經卷第四百二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分歡喜品第二

爾時世尊。知諸世界諸有緣眾。一切來集。謂天魔。梵。若諸沙門。若婆羅門。若健達縛。若阿素洛。若諸龍神。人非人等。若諸菩薩摩訶薩眾。住最後身紹尊位者。皆來集會。便告具壽舍利子言。若菩薩摩訶薩。欲於一切法等覺一切相。當學般若波羅蜜多。時舍利子。歡喜踊躍。卽從座起。頂禮雙足。偏覆左肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。欲於一

切法等覺一切相。當學般若波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。諸菩薩摩訶薩。應以無住而爲方便。安住般若波羅蜜多。所住能住。不可得故。應以無捨而爲方便。圓滿布施波羅蜜多。施者受者及所施物。不可得故。應以無護而爲方便。圓滿淨戒波羅蜜多。犯無犯相。不可得故。應以無取而爲方便。圓滿安忍波羅蜜多。動不動相。不可得故。應以無勤而爲方便。圓滿精進波羅蜜多。身心勤怠。不可得故。應以無思而爲方便。圓滿靜慮波羅蜜多。有味無味。不可得故。應以無著而爲方便。圓滿般若波羅蜜多。諸法性相。不可得

故復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應修習四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。是三十七菩提分法。不可得故。以無所得而爲方便。應修習空三摩地。無相三摩地。無願三摩地。是三等持。不可得故。以無所得而爲方便。應修習四靜慮。四無量。四無色定。靜慮無量及無色定。不可得故。以無所得而爲方便。應修習八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。解脫勝處等。至遍處。不可得故。以無所得而爲方便。應修習九想。謂臍脹想。膿爛想。異赤想。青瘀想。啄瞰想。離散想。骸骨

想。焚燒想。滅壞想。如是諸想。不可得故。以無所得而
爲方便。應修習十隨念。謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒
隨念。捨隨念。天隨念。入出息隨念。厭隨念。死隨念。身
隨念。是諸隨念。不可得故。以無所得而爲方便。應修
習十想。謂無常想。苦想。無我想。不淨想。死想。一切世
間不可樂想。厭食想。斷想。離想。滅想。如是諸想。不可
得故。以無所得而爲方便。應修習十一智。謂苦智。集
智。滅智。道智。盡智。無生智。法智。類智。世俗智。他心智。
如說智。如是諸智。不可得故。以無所得而爲方便。應
修習有尋有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺

三摩地。三三摩地不可得故。以無所得而爲方便。應修習未知當知根。已知根。具知根。三無漏根。不可得故。以無所得而爲方便。應修習不淨處觀。遍滿處觀。一切智智。奢摩他。毗鉢舍那。四攝事。四勝住。三明。五眼。六神通。六波羅蜜多。七聖財。八大士覺。九有情居。智陀羅尼門。三摩地門。十地。十行。十忍。二十增上意樂。如來十力。四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。三十二大士相。八十隨好。無忘失法。恆住捨性。一切智道相智。一切相智。一切相微妙智。大慈大悲。大喜大捨。及餘無量無邊佛法。如是諸法。不可得故。復次。舍

利子。若菩薩摩訶薩。欲疾證得一切智智。當學般若波羅蜜多。欲疾圓滿一切智。道相智。一切相智。當學般若波羅蜜多。欲疾圓滿一切有情心行相智。一切相微妙智。當學般若波羅蜜多。欲拔一切煩惱習氣。當學般若波羅蜜多。欲入菩薩正性離生。當學般若波羅蜜多。欲超聲聞及獨覺地。當學般若波羅蜜多。欲住菩薩不退轉地。當學般若波羅蜜多。欲得六種殊勝神通。當學般若波羅蜜多。欲知一切有情心行所趣差別。當學般若波羅蜜多。欲勝一切聲聞獨覺智慧作用。當學般若波羅蜜多。欲得一切陀羅尼門。

三摩地門。當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心。超過一切聲聞獨覺所有布施。當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心。超過一切聲聞獨覺所有淨戒。當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心。超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見。當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心。超過一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至。及餘善法。當學般若波羅蜜多。欲以一念所修善法。超過一切異生聲聞獨覺善法。當學般若波羅蜜多。欲行少分布施淨戒安忍精進靜慮般若。爲諸有情方便善巧。迴向無上正等菩提。使得無量。

無邊功德。當學般若波羅蜜多。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲令所行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。離諸障礙。速得圓滿。當學般若波羅蜜多。欲得生生常見諸佛。恆聞正法。得佛覺悟。蒙佛憶念。教誡教授。當學般若波羅蜜多。欲得佛身具三十二大丈夫相。八十隨好。圓滿莊嚴。當學般若波羅蜜多。欲得生生常憶宿住。終不忘失。大菩提心。遠離惡友。親近善友。恆修菩薩摩訶薩行。當學般若波羅蜜多。欲得生生具大威力。摧眾魔怨。伏諸外道。當學般若波羅蜜多。欲得生生遠離一切煩惱業障。通達諸法心。

無罣礙。當學般若波羅蜜多。欲得生生善心善願善行相續。常無懈廢。當學般若波羅蜜多。欲生佛家入童真地。常不遠離諸佛菩薩。當學般若波羅蜜多。欲得生生具諸相好端嚴如佛。一切有情見者歡喜發起無上正等覺心。速能成辦佛地功德。當學般若波羅蜜多。欲以種種勝善根力。隨意能引上妙供具。供養恭敬尊重讚歎一切如來。應正等覺。令諸善根速得圓滿。當學般若波羅蜜多。欲滿一切有情所求飲食衣服。牀榻臥具。病緣醫藥。種種華香燈明車乘園林舍宅。財穀珍寶。嚴具妓樂。及餘種種上妙樂具。當

學般若波羅蜜多。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲善安立。盡虛空界法界世界一切有情。皆令安住。布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。欲得發起一念善心。所獲功德。乃至無上正等菩提。亦不窮盡。當學般若波羅蜜多。欲得十方諸佛世界一切如來。應正等覺。及諸菩薩。其所稱讚。當學般若波羅蜜多。欲一發心。卽能遍至十方各如。殞伽沙界。供養諸佛。利樂有情。當學般若波羅蜜多。欲一發聲。卽能遍滿十方各如。殞伽沙界。讚歎諸佛教誨有情。當學般若波羅蜜多。欲一念頃。安立十方。殞伽

沙等諸佛世界一切有情。皆令習學十善業道。受三歸依護持禁戒。修四靜慮及四無量四無色定。獲五神通。當學般若波羅蜜多。欲一念頃安立十方。殞伽沙等諸佛世界一切有情。令住大乘。修菩薩行。不毀餘乘。當學般若波羅蜜多。欲紹佛種。令不斷絕。護菩薩家。令不退轉。嚴淨佛土。令速成辦。當學般若波羅蜜多。復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲安住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。當學般若

波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲安住一切法眞如法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲覺知一切法。盡所有性。如所有性。無顛倒。無分別。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲覺知一切法。因緣等無間緣。所緣緣。增上緣性。無所有。不可得。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲覺知一切法。如幻。如夢。如響。如像。如光影。如陽燄。如空華。如尋香城。如變化事。唯心所現。性相皆空。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲知十方。殊伽沙等三千大

千世界。大地虛空。諸山大海。江河池沼。澗谷陂湖。地水火風。諸極微量。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲析一毛以爲百分。取一分毛。盡舉三千大千世界。大海江河池沼澗谷陂湖中水。棄置他方。無邊世界。而不損害。其中有情。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。見火劫起。遍燒三千大千世界。天地洞然。欲以一氣吹令頓滅。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。見風劫起。三千世界所依風輪。飄擊上涌。將吹三千大千世界。蘇迷盧山輪圍山等諸所有物。碎如糠粃。欲以一指障彼風力。令息不起。當學般若波羅蜜

多。若菩薩摩訶薩。欲於三千大千世界。一結跏坐。充滿虛空。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一毛。繒取三千大千世界。妙高山王輪圍山等諸所有物。擲過他方無量無數無邊世界。而不損害其中有情。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一食一華。一香。一幢。蓋等。供養恭敬尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來。應正等覺。及弟子眾。無不充足。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類。令住戒蘊。定蘊。慧蘊。解脫蘊。解脫智見蘊。或住預流。一來不還。阿羅漢果。獨覺菩

提。乃至或令人無餘依般涅槃界。當學般若波羅蜜多。復次舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。能如實知如是布施。得大果報。謂如實知如是布施。得生刹帝利大族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居士大族。如是布施。得生四大王眾天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。依此布施。得初靜慮。或第二靜慮。或第三靜慮。或第四靜慮。依此布施。得空無邊處定。或識無邊處定。或無所有處定。或非想非非想處定。依此布施。起四念住。乃至八聖道支。得預流果。或一

來果。或不還果。或阿羅漢果。或獨覺菩提。或得無上正等菩提。能如實知。如是淨戒安忍精進靜慮般若。得大果報。亦復如是。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。能如實知。如是布施方便善巧。能滿布施波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿淨戒波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿善巧。能滿精進波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如是淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧。皆能圓滿六波羅蜜多。時舍利子。白佛言。世尊。云何菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多。能如實知如是布施方便善巧。能滿布施乃至般若波羅蜜多。如是淨戒乃至般若方便善巧。能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多。佛言舍利子。以無所得爲方便故。謂菩薩摩訶薩行布施時。了達一切施者受者。所施物相不可得故。能滿布施波羅蜜多。犯無犯相不可得故。能滿淨戒波羅蜜多。動不動相不可得故。能滿安忍波羅蜜多。身心勤怠不可得故。能滿精進波羅蜜多。有亂無亂不可得故。能滿靜慮波羅蜜多。諸法性相不可得故。能滿般若波羅蜜多。是爲菩薩摩訶薩行布施時方便善

巧能滿六種波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩。行淨戒時。方便善巧。能滿六種波羅蜜多。乃至行般若時。方便善巧。能滿六種波羅蜜多。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得過去未來現在諸佛功德。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲到一切有爲無爲法之彼岸。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲達過去未來現在諸法眞如法界法性無生實際。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲窮過去未來現在生不生際。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與一切聲聞獨覺而爲導首。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲

與一切如來爲親侍者。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與一切如來爲內眷屬。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得大眷屬。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得菩薩常爲眷屬。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲消一切施主供養。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲摧伏慳貪心。不起犯戒心。除去恚怒心。棄捨懈怠心。靜息散亂心。遠離惡慧心。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲安立一切有情於施性福業事。戒性福業事。修性福業事。供侍福業事。有依福業事。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩

訶薩。欲得五眼。所謂肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以天眼。盡見十方。殊伽沙等世界諸佛。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以天耳。盡聞十方。殊伽沙等世界諸佛所說法要。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲如實知十方。各如殊伽沙界一切諸佛。心心所法。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得普聞十方世界諸佛說法。乃至無上正等菩提。而不斷絕。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲見過去未來現在十方一切諸佛國土。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於

過去未來現在十方諸佛所說契經。應頌。授記。諷頌。自說。因緣。本事。本生。方廣。希法。譬喻。論議。諸聲聞等。所未曾聞。皆能受持。究竟通利。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未來現在十方諸佛所說法門。既自受持。究竟通利。復能爲他如實廣說。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未來現在十方諸佛所說法門。自如實行。復能勸他如實修行。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於十方殊伽沙等幽闇世界。或世界中間日月所不照處。爲作光明。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於十方殊

伽沙等無量世界。其中有情成就邪見。不聞佛名法
名僧名。而能開化。令起正見。聞三寶名。當學般若波
羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有
情。以己威力。盲者能視。聾者能聽。瘖者能言。狂者得
念。亂者得定。貧者得富。露者得衣。飢者得食。渴者得
飲。病者得除。愈醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者
得圓滿。迷悶者得醒悟。疲頓者得安泰。一切有情等
心相向。如父如母。如兄如弟。如姊如妹。如友如親。當
學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙
等世界有情。以己威力。在惡趣者。皆生善趣。當學般

若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。習惡業者。皆修善業。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。以己威力。諸犯戒者。皆住戒蘊。未得定者。皆住定蘊。有惡慧者。皆住慧蘊。無解脫者。皆住解脫蘊。無解脫智見者。皆住解脫智見蘊。未見諦者。得預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提。若得無上正等菩提。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲學諸佛殊勝威儀。令諸有情觀之無厭。息一切惡生。一切善。當學般若波羅蜜多。復次。舍利子。菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得如象王視容止。肅然爲眾說法。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得身語意業。隨智慧行。皆悉清淨。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得足不履地。如四指量。自在而行。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天。乃至色究竟天。供養恭敬。尊重讚歎。導從圍繞。詣菩提樹。欲成斯事。當學般若

波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是
思惟。我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天。
乃至色究竟天。於菩提樹下。以天衣爲座。欲成斯事。
當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜
多時。作是思惟。我何時得菩提樹下結跏趺坐。以眾
妙相所莊嚴手。而撫大地。使於地神并諸眷屬。俱時
涌現。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修
行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得坐菩提樹。
降伏眾魔。證得無上正等菩提。欲成斯事。當學般若
波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是

思惟。我何時得成正覺已。行住坐臥。隨地方所。悉爲
金剛。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修
行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得捨國出家。
是日卽成無上正覺。還於是日轉妙法輪。卽令無量
無數有情。遠塵離垢。生淨法眼。復令無量無數有情。
永盡諸漏。心慧解脫。亦令無量無數有情。於無上菩
提得不退轉。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩
訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得無
上菩提。無量無數聲聞菩薩。爲弟子眾。一說法時。令
無量無數有情。不起於座。得阿羅漢果。復令無量無

數有情亦不起於座。於無上菩提得不退轉。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得壽量無盡。無邊光明。相好莊嚴。觀者無厭。雖復行時。千葉蓮華。每承其足。而令地上現千輻輪。舉步經行。大地震動。而不擾惱。地居有情。欲迴顧時。舉身皆轉。足之所履。盡金剛際。如車輪量。地亦隨轉。欲成斯事。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我何時得舉身支節皆放光明。遍照十方無邊世界。隨所照處。爲諸有情作大饒益。欲成斯事。當學般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我得無上正等覺時。願所居士。無有一切貪欲瞋恚愚癡等名。其中有情成就妙慧。由斯慧力。亟作是思。布施調伏安忍勇進。寂靜諦觀。離諸放逸。修行梵行。慈悲喜捨。不惱有情。如餘佛土。豈不善哉。欲滿斯願。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我得無上正等覺時。化事既周。般涅槃後。正法無有滅盡之期。常爲有情作大利樂。欲滿斯願。當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。作是思惟。我得無上正等覺時。願令十方殞

伽沙等世界有情聞我名者。必得無上正等菩提。欲滿斯願。當學般若波羅蜜多。舍利子。諸菩薩摩訶薩。若欲成就此等無量無邊功德。當學般若波羅蜜多。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。既能成辦如是功德。爾時三千大千世界四大天王。皆大歡喜。咸作是念。我等今者。當以四鉢奉此菩薩。如昔天王奉先佛鉢。是時三千大千世界三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。皆大歡喜。咸作是念。我等皆當給侍供養。如是菩薩。令阿素洛兜黨損減。使諸天人眾眷屬增益。是時三千大千世界

梵眾天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。歡喜欣慶。咸作是念。我等當請如是菩薩。速證無上正等菩提。轉妙法輪。利樂一切。舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。增益六種波羅蜜多。時彼世界諸善男子善女人等。皆大歡喜。咸作是念。我等當爲如是菩薩。作父母兄弟妻子眷屬。知識朋友。時彼世界四大王眾天。乃至色究竟天。歡喜慶幸。咸作是念。我等當設種種方便。令是菩薩離非。

梵行。從初發心乃至成佛。常修梵行。所以者何。若染色欲。於生梵天。尚能爲障。況得無上正等菩提。是故菩薩斷欲出家。修梵行者。能得無上正等菩提。非不斷者。時舍利子。白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。爲決定有父母妻子諸親友耶。佛言。舍利子。或有菩薩具有父母妻子眷屬。而修菩薩摩訶薩行。或有菩薩摩訶薩。無有妻子。從初發心乃至成佛。常修梵行。不壞童真。或有菩薩摩訶薩。方便善巧。示受五欲。厭捨出家。方得無上正等菩提。舍利子。譬如幻師。若彼弟子。善於幻術。幻作五欲。於中自恣。共相娛樂。於意云何。是

幻所作。爲有實不。舍利子言。不也。世尊。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩。亦復如是。方便善巧。爲欲成熟諸有情。故。化受五欲。然此菩薩摩訶薩。於五欲中。深生厭患。不爲五欲之所染汙。以無量門。訶毀諸欲。欲爲熾然。燒身心故。欲爲穢惡。染自他故。欲爲魁膾。於去來今。常爲害故。欲爲怨敵。長夜伺求。作衰損故。欲如草炬。欲如苦果。欲如劍刃。欲如火聚。欲如毒器。欲如幻惑。欲如暗井。菩薩摩訶薩。以如是等無量過門。訶毀諸欲。旣善了知。諸欲過失。寧有真實受諸欲事。但爲饒益。所化有情。方便善巧。示受諸欲。

第二分觀照品第三之一

爾時舍利子。白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。應云何修行般若波羅蜜多。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應如是觀。實有菩薩。不見有菩薩。不見菩薩名。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。不見行。不見不行。何以故。舍利子。菩薩自性空。菩薩名空。所以者何。色自性空。不由空故。色空非色。色不離空。空不離色。色卽是空。空卽是色。受想行識自性空。不由空故。受想行識空。非受想行識。受想行識不離空。空不離受想行識。受想行識卽是空。空卽是

受想行識何以故。舍利子。此但有名。謂爲菩提。此但有名。謂爲薩埵。此但有名。謂爲菩薩。此但有名。謂之爲空。此但有名。謂之爲色。受想行識如是自性。無生無滅。無染無淨。菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多。不見生。不見滅。不見染。不見淨。何以故。但假立客名。分別於法而起分別。假立客名。隨起言說。如如言說。如是如是。生起執著。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於如是等一切不見。由不見故。不生執著。復次。舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。菩薩但有名。佛但有名。般若波羅蜜多但有名。

色但有名。受想行識但有名。餘一切法但有名。舍利子。如我但有名。謂之爲我。實不可得。如是有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。亦但有名。謂爲有情。乃至見者。實不可得。以不可得空故。但隨世俗假立客名。諸法亦爾。不應執著。是故菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見有我。乃至見者。亦不見有一切法性。舍利子。菩薩摩訶薩。如是修行般若波羅蜜多。除諸佛慧。一切聲聞獨覺等慧。所不能及。以不可得空故。所以者何。是菩薩摩訶薩。於名所名。俱無所

得以不觀見無執著故。舍利子。菩薩摩訶薩。若能如是行般若波羅蜜多。名爲善行般若波羅蜜多。舍利子。假使汝及大目乾連。滿瞻部洲。如稻麻竹葦甘蔗林等。所有般若。比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。般若百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱。不及一。百俱。不及一。千俱。不及一。百千俱。不及一。數分。算分。計分。喻分。乃至。鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。是菩薩摩訶薩。能使一切。有情趣般涅槃。一切聲聞。獨覺。般若。不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。於一日中所。

修般若。一切聲聞獨覺般若所不及故。舍利子。置瞻部洲。假使汝及大目乾連滿四大洲。如稻麻竹葦甘蔗林等。所有般若。比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。是菩薩摩訶薩般若。能使一切有情趣般若涅槃。一切聲聞獨覺般若。不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。於一日中所修般若。一切聲聞獨覺般若。所不及故。舍利子。置四大洲。假使汝及大目乾連滿一三千大千世界。如稻麻竹葦甘蔗林等。所有般若。比行般若

波羅蜜多菩薩摩訶薩般若百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故。是菩薩摩訶薩般若。能使一切有情趣般若涅槃。一切聲聞獨覺般若。不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。於一日中所修般若。一切聲聞獨覺般若。所不及故。舍利子。置一三千大千世界。假使汝及大目乾連。充滿十方。殑伽沙等諸佛世界。如稻麻竹葦甘蔗林等。所有般若。比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。是

菩薩摩訶薩般若。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞獨覺般若。不如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜。多菩薩摩訶薩。於一日中所修般若。一切聲聞獨覺般若。所不及故。

大般若波羅蜜多經卷第四百二

音釋

胥脹

胥正降正江二切。脹知向切。胥謂胥臭脹滿也。

膿爛

膿奴冬切。腫血也。爛郎肝切。

切糜爛也

青瘀

瘀於去切。青瘀謂血瘀積而色青也。

啄噉

啄音卓。鳥食也。噉徒濫切。獸啖也。

也

望礙

望古賣切。胃也。礙牛代切。妨也。阻也。

糠糲

糠音康。糲古外切。糠糲穀皮也。

古法切。縮也。網也。

恚

於避切。恨怒也。

娛樂

娛元俱切。驩虞也。

魁膾

魁枯回切。帥也。

大般若波羅蜜多經卷四十一

凡爲首者曰魁膾古外切切
肉也魁膾謂屠宰之爲首者

罕

金二

大般若波羅蜜多經卷第四百三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分觀照品第三之二

爾時舍利子。白佛言。世尊。若預流一來不還阿羅漢。聲聞般若。若獨覺般若。若菩薩摩訶薩般若。若如來應正等覺般若。是諸般若。皆無差別。不相違背。無生無滅。自性皆空。若法無差別。不相違。無生滅。自性空。是法差別。既不可得。云何世尊。說行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。於一日中所修般若。一切聲聞獨覺般若。所不能及。佛告舍利子。於汝意云何。修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩。一日所修般若勝事。一切聲聞
獨覺般若。有是事不。舍利子言。不也世尊。復次。舍利
子。於汝意云何。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。於
一日中所修般若。作是念言。我當修行一切相微妙
智。一切智道相智。一切相智。利益安樂。一切有情。彼
於一切法覺一切相已。方便安立一切有情。於無餘
依般涅槃界。一切聲聞獨覺般若。有是事不。舍利子
言。不也世尊。復次。舍利子。於汝意云何。一切聲聞獨
覺。頗能作是念。我當證阿耨多羅三藐三菩提。方便
安立一切有情。於無餘依涅槃界不。舍利子言。不也

世尊復次。舍利子。於汝意云何。一切聲聞獨覺。頗能作是念。我當修行六波羅蜜多。成熟有情。嚴淨佛土。滿佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。當證無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情。無數無邊有情。於無餘依涅槃界。不也。世尊。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。皆作是念。我當修行六波羅蜜多。成熟有情。嚴淨佛土。滿佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。當證無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情。於無餘依涅槃界。舍利子。譬如螢火。無如是念。我

光能照遍瞻部洲。普令大明。如是一切聲聞獨覺。無如是念。我當修行六波羅蜜多。成熟有情嚴淨佛土。滿佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。當證無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情。於無餘依般涅槃界。舍利子。譬如日輪。光明熾盛。照瞻部洲。無不周遍。如是菩薩摩訶薩。皆作是念。我當修行六波羅蜜多。成熟有情嚴淨佛土。滿佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。證得無上正等菩提。方便安立無量無數無邊有情。於無餘依般涅槃界。舍利子。以是

當知一切聲聞獨覺般若。比行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。於一日中所修般若。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。爾時舍利子。白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。云何能超一切聲聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地。能淨佛道。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。從初發心。修行六種波羅蜜多。住空無相無願之法。卽能超過一切聲聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地。能淨佛道。時舍利子。復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。住何等地。能與一切聲聞獨覺作眞福田。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。從初發

心。修行六種波羅蜜多。住空無相無願之法。乃至坐於妙菩提座。常與一切聲聞獨覺作眞福田。何以故。以依菩薩摩訶薩故。一切善法出現世間。所謂一切十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜慮。四無量。四無色定。四聖諦智。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。六波羅蜜多。十八空等。及佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。諸如是等。無量無數無邊善法。出現世間。由此菩薩諸善法故。世間便有刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。四大

玉衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。梵會天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無想有情天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非想非非想處天。復由菩薩諸善法故。便有預流。一來不還。阿羅漢。獨覺。菩薩摩訶薩。及諸如來。應正等覺。出現世間。時舍利子。復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。爲復須報施主恩。不佛言。舍利子。菩薩摩訶薩。不復須報諸施主恩。所以者何。已具

報故。何以故。舍利子。菩薩摩訶薩。爲大施主。施諸有情。多善法故。謂施有情十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜慮。四無量。四無色定。四聖諦智。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。六波羅蜜多。十八空等。及佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道相智。一切相智。施諸有情。如是等類。無量無數。無邊善法。故說菩薩爲大施主。由斯已報諸施主恩。眞淨福田。生無量福。爾時舍利子。白佛言。世尊。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與何法相應故。應言與般若波羅蜜多相

應。佛言。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與色空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與受想行識空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼處空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與耳鼻舌身意處空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與色處空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與聲香味觸法處空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼界色界眼識界空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與耳界聲界耳識界空

相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與鼻界香界鼻
識界空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與舌界
味界舌識界空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。
與身界觸界身識界空相應故。應言與般若波羅蜜
多相應。與意界法界意識界空相應故。應言與般若
波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩。與苦聖諦空相應故。應言與般若波羅蜜多相
應。與集滅道聖諦空相應故。應言與般若波羅蜜多
相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與無
明空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與一切法空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。與有爲無爲法空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與本性空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是七空相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是七空相應時。不見色若相應。若不相應。不見受想行識若相應。若

不相應。不見色。若生法。若滅法。不見受。想行識。若生法。若滅法。不見色。若染法。若淨法。不見受。想行識。若染法。若淨法。不見色。與受合。不見受。與想合。不見想。與行合。不見行。與識合。何以故。無有少法。與法合者。以本性空故。舍利子。諸色空。彼非色。諸受。想行識空。彼非受。想行識。何以故。舍利子。諸色空。彼非變礙相。諸受空。彼非領納相。諸想空。彼非取像相。諸行空。彼非造作相。諸識空。彼非了別相。何以故。舍利子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是色。受。想行識不異空。空不異受。想行識。受。想行識卽是空。空卽是受。想

行識。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不染不淨。不增不減。非過去。非未來。非現在。如是空中無色。無受。想行識。無眼處。無耳鼻舌身意處。無色處。無聲香味觸法處。無眼界。色界眼識界。無耳界。聲界耳識界。無鼻界。香界鼻識界。無舌界。味界舌識界。無身界。觸界身識界。無意識界。法界意識界。無無明。亦無無明滅。乃至無老死。愁歎。苦憂惱。亦無老死。愁歎。苦憂惱。滅。無苦聖諦。無集。滅。道。聖諦。無得。無現。觀。無預。流。無預。流。果。無一來。無一來。果。無不還。無不還。果。無阿羅漢。無阿羅漢。果。無獨覺。無獨覺。菩提。無菩薩。無菩薩。行。無正。

等覺。無正等覺菩提。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。復次。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不見布施波羅蜜多。若相應。若不相應。不見淨戒安忍。精進。靜慮。般若波羅蜜多。若相應。若不相應。不見色。若相應。若不相應。不見受。想。行。識。若相應。若不相應。不見眼處。若相應。若不相應。不見耳鼻舌身意處。若相應。若不相應。不見色處。若相應。若不相應。不見聲香味觸法處。若相應。若不相應。不見眼界。色界。眼識界。若相應。若不相應。不見耳界。聲界。耳識界。若相

應若不相應。不見鼻界。香界。鼻識界。若相應。若不相應。不見舌界。味界。舌識界。若相應。若不相應。不見身界。觸界。身識界。若相應。若不相應。不見意識界。法界。意識界。若相應。若不相應。不見四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。若相應。若不相應。不見佛十力。若相應。若不相應。不見四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八佛不共法。一切智道。相智。一切相智。若相應。若不相應。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。與如是法相應。故應言與般若波羅蜜多相應。復次。舍利子。

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不觀空與空相應。不觀無相與無相應。不觀無願與無願相應。何以故。空無相無願。皆無相應不相應故。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。復次。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。入一切法自相空已。不觀色若合若散。不觀受想行識若合若散。不觀色與前際若合若散。何以故。不見前際故。不觀受想行識與前際若合若散。何以故。不見前際故。不觀色與後際若合若散。何以故。不見後際故。不觀受想行識與後際若合若

波羅蜜多相應。復次舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不觀一切智與過去。若合若散。何以故。尚不見過去。況觀一切智與過去。若合若散。不觀一切智與未來。若合若散。何以故。尚不見未來。況觀一切智與未來。若合若散。不觀一切智與現在。若合若散。何以故。尚不見現在。況觀一切智與現在。若合若散。不觀一切智與色。若合若散。何以故。尚不見色。況觀一切智與色。若合若散。不觀一切智與受。想行識。若合若散。何以故。尚不見受。想行識。況觀一切智與受。想行識。若合若散。不觀一切智與眼處。若合若散。何

以故。尙不見眼處。況觀一切智與眼處若合若散。不
觀一切智與耳鼻舌身意處若合若散。何以故。尙不
見耳鼻舌身意處。況觀一切智與耳鼻舌身意處若
合若散。不觀一切智與色處若合若散。何以故。尙不
見色處。況觀一切智與色處若合若散。不觀一切智
與聲香味觸法處若合若散。何以故。尙不見聲香味
觸法處。況觀一切智與聲香味觸法處若合若散。不
觀一切智與眼界色界眼識界若合若散。何以故。尙
不見眼界色界眼識界。況觀一切智與眼界色界眼
識界若合若散。不觀一切智與耳界聲界耳識界若

合若散。何以故。尚不見耳界聲界耳識界。況觀一切
智與耳界聲界耳識界若合若散。不觀一切智與鼻
界香界鼻識界若合若散。何以故。尚不見鼻界香界
鼻識界。況觀一切智與鼻界香界鼻識界若合若散。
不觀一切智與舌界味界舌識界若合若散。何以故。
尚不見舌界味界舌識界。況觀一切智與舌界味界
舌識界若合若散。不觀一切智與身界觸界身識界。
若合若散。何以故。尚不見身界觸界身識界。況觀一
切智與身界觸界身識界若合若散。不觀一切智與
意界法界意識界若合若散。何以故。尚不見意界法

界意識界。況觀一切智與意識界。法界意識界。若合若散。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不觀一切智與布施波羅蜜多。若合若散。何以故。尚不見布施波羅蜜多。況觀一切智與布施波羅蜜多。若合若散。不觀一切智與淨戒波羅蜜多。若合若散。何以故。尚不見淨戒波羅蜜多。況觀一切智與淨戒波羅蜜多。若合若散。不觀一切智與安忍波羅蜜多。若合若散。何以故。尚不見安忍波羅蜜多。況觀一切智與安忍波羅蜜多。若

合若散不觀一切智與精進波羅蜜多若合若散。何以故。尚不見精進波羅蜜多。況觀一切智與精進波羅蜜多若合若散。不觀一切智與靜慮波羅蜜多若合若散。何以故。尚不見靜慮波羅蜜多。況觀一切智與靜慮波羅蜜多若合若散。不觀一切智與般若波羅蜜多若合若散。何以故。尚不見般若波羅蜜多。況觀一切智與般若波羅蜜多若合若散。不觀一切智與四念住若合若散。何以故。尚不見四念住。況觀一切智與四念住若合若散。不觀一切智與四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。若合若散。何以

故尙不見四正斷乃至八聖道支。況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若合若散。不觀一切智與佛十力若合若散。何以故。尙不見佛十力。況觀一切智與佛十力若合若散。不觀一切智與四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。一切智道相智一切相智。若合若散。何以故。尙不見四無所畏乃至一切相智。況觀一切智與四無所畏乃至一切相智若合若散。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不觀一切智。

與佛若合若散。亦不觀佛。與一切智若合若散。何以故。一切智卽佛。佛卽一切智。故不觀一切智。與菩提若合若散。亦不觀菩提。與一切智若合若散。何以故。一切智卽菩提。菩提卽一切智。故舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。與如是法相應。故應言與般若波羅蜜多相應。復次舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不著色。有性。不著色。無性。不著受。想。行。識。有性。不著受。想。行。識。無性。不著色。常。不著色。無常。不著受。想。行。識。常。不著受。想。行。識。無常。不著色。樂。不著色。苦。不著受。想。行。識。樂。不著受。想。行。識。苦。不著色。

我。不著色無我。不著受想行識我。不著受想行識無我。不著色寂靜。不著色不寂靜。不著受想行識寂靜。不著受想行識不寂靜。不著色空。不著色不空。不著受想行識空。不著受想行識不空。不著色無相。不著色有相。不著受想行識無相。不著受想行識有相。不著色無願。不著色有願。不著受想行識無願。不著受想行識有願。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不作是念。我行般若波羅蜜多。不作是念。我不行般若波羅蜜多。

不作是念。我亦行亦不行般若波羅蜜多。不作是念。
我非行非不行般若波羅蜜多。舍利子。修行般若波
羅蜜多。菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若
波羅蜜多相應。復次。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩
薩摩訶薩。不爲布施波羅蜜多故。修行般若波羅蜜
多。不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。修行
般若波羅蜜多。不爲入正性離生故。修行般若波羅
蜜多。不爲得不退轉地故。修行般若波羅蜜多。不爲
成熟有情故。修行般若波羅蜜多。不爲嚴淨佛土故。
修行般若波羅蜜多。不爲四念住故。修行般若波羅

蜜多。不爲四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。故修行般若波羅蜜多。不爲佛十力。故修行般若波羅蜜多。不爲四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。一切智道。相智。一切相智。故修行般若波羅蜜多。不爲內空。故修行般若波羅蜜多。不爲外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。故修行般若波羅蜜多。不爲眞如。故修行般若波羅蜜多。不爲法界。故修行般若波羅蜜多。不爲法性。

故修行般若波羅蜜多。不爲實際故。修行般若波羅蜜多。不爲平等性故。修行般若波羅蜜多。何以故。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不見諸法性差別故。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。復次舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不爲神境智證通故。修行般若波羅蜜多。不爲天耳他心宿住隨念天眼漏盡智證通故。修行般若波羅蜜多。何以故。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。尚不見般若波羅蜜多。況見菩薩及諸如來六神通事。舍利子。修行般若波羅

蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應。故應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不作是念。我以神境智證通。遍到十方殑伽沙等諸佛世界。供養恭敬尊重讚歎。爾所世界諸佛如來。不作是念。我以天耳智證通。遍聞十方殑伽沙等諸佛世界。諸佛菩薩所說法音。不作是念。我以他心智證通。遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法。不作是念。我以宿住隨念智證通。遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事。不作是念。我以天眼智證通。遍見十方殑伽沙等諸佛世界一切

有情死此生彼。不作是念。我以漏盡智證通。遍觀十方。殞伽沙等諸佛世界。一切有情漏盡不盡。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。如是與般若波羅蜜多相應時。則能安立無量無數無邊有情。於無餘依般涅槃界。一切惡魔不得其便。世間眾事所欲隨意。十方各如殞伽沙界。一切諸佛及諸菩薩摩訶薩眾。皆共護念如是菩薩。不令退墮。一切聲聞獨覺等地。十方各如殞伽沙界。四大王眾天。乃至色究竟天。皆共擁衛。如是

菩薩諸有所爲。令無障礙。身心病惱。咸得痊除。設有
罪業。於當來世。應招苦報。轉現輕受。何以故。以是菩
薩。於一切有情。慈悲普遍故。舍利子。當知如是菩薩
摩訶薩。少用加行。便能引發一切陀羅尼門。一切三
摩地門。皆現在前。隨所生處。常得奉事諸佛世尊。乃
至證得無上菩提。於其中間。常不離佛。舍利子。當知
修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是般若波羅
蜜多相應時。得如是等無量無數不可思議殊勝功
德。復次。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不
作是念。有法與法。若相應。若不相應。若等。若不等。何

以故。是菩薩摩訶薩。不見有法與法若相應。若不相應。若等若不等。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不作是念。我於法界若速現等覺。若不速現等覺。何以故。無有少法能於法界現等覺故。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不見少法離法界者。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多

相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不作是念。法界能爲諸法因緣。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不作是念。此法能證法界。若不能證。何以故。是菩薩摩訶薩。尙不見少法。何況有法能證法界。及以不證舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是法相應故。應言與般若波羅蜜多相應。復次舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。不見法界與空相應。亦不見空與法界相應。舍利子。修行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩。與如是法相應。故應言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不見色與空相應。亦不見空與色相應。不見受想行識與空相應。亦不見空與受想行識相應。不見眼處與空相應。亦不見空與眼處相應。不見耳鼻舌身意處與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意處相應。不見色處與空相應。亦不見空與色處相應。不見聲香味觸法處與空相應。亦不見空與聲香味觸法處相應。不見眼界色界眼識界與空相應。亦不見空與眼界色界眼識界相應。不見耳界聲界耳識界與空相應。亦

不見空與耳界聲界耳識界相應。不見鼻界香界鼻識界與空相應。亦不見空與鼻界香界鼻識界相應。不見舌界味界舌識界與空相應。亦不見空與舌界味界舌識界相應。不見身界觸界身識界與空相應。亦不見空與身界觸界身識界相應。不見眼界法界意識界與空相應。亦不見空與眼界法界意識界相應。不見苦聖諦與空相應。亦不見空與苦聖諦相應。不見集滅道聖諦與空相應。亦不見空與集滅道聖諦相應。不見無明與空相應。亦不見空與無明相應。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂。

惱與空相應。亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應。不見四念住與空相應。亦不見空與四念住相應。不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與空相應。亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應。不見佛十力與空相應。亦不見空與佛十力相應。不見四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。一切智道相智一切相智與空相應。亦不見空與四無所畏乃至一切相智相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。若能如是相應。是爲第一與空相應。諸菩薩摩訶薩。由與如是空相應故。不

墮聲聞獨覺等地。巖淨佛土成熟有情。速證無上正等菩提。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。諸相應中。與般若波羅蜜多相應。爲最第一。最尊。最勝。最上。最妙。最高。最極。無上。無上上。無等。無等等。何以故。舍利子。此般若波羅蜜多相應。卽是空相應。無相相應。無願相應。故舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是般若波羅蜜多相應時。當知卽爲受記作佛。若近授記。舍利子。是菩薩摩訶薩。能爲無量無數無邊有情。作大饒益。舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我與般若波羅蜜多相應。不作是念。我得授

記定當作佛。若近授記。不作是念。我能嚴淨佛土。成熟有情。亦不作是念。我當得阿耨多羅三藐三菩提。轉妙法輪。饒益一切。何以故。是菩薩摩訶薩。不見有法。離於法界。不見有法。修行般若波羅蜜多。不見有法。得佛授記。不見有法。當得無上正等菩提。不見有法。嚴淨佛土。不見有法。成熟有情。何以故。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不起我想。有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。想故。所以者何。我有情等。畢竟不生。亦復不滅。彼既畢竟不生不滅。云何當能。

修行般若波羅蜜多。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見有情生故。修行般若波羅蜜多。不見有情滅故。修行般若波羅蜜多。達有情空故。修行般若波羅蜜多。達有情非我故。修行般若波羅蜜多。達有情不可得故。修行般若波羅蜜多。達有情遠離故。修行般若波羅蜜多。達有情本性非有情性故。修行般若波羅蜜多。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。諸相應中。與空相應最爲第一。與般若波羅蜜多相應最尊最勝。舍利子。諸菩薩摩訶薩。如是相應。普能引發如來十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛。

不共法。一切智。道相智。一切相智。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與如是般若波羅蜜多相應故。畢竟不起慳貪心。不起犯戒心。不起忿恚心。不起懈怠心。不起散亂心。不起惡慧心。

大般若波羅蜜多經卷第四百三

大般若波羅蜜多經卷第四百四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分觀照品第三之三

爾時舍利子。白佛言。世尊。與般若波羅蜜多相應菩薩摩訶薩。從何處沒。來生此閒。從此閒沒。當生何處。佛告舍利子。與般若波羅蜜多相應菩薩摩訶薩。有從餘佛土沒。來生此閒。有從覩史多天沒。來生此閒。有從人中沒。還生此閒。舍利子。若從餘佛土沒。來生此者。是菩薩摩訶薩。疾與般若波羅蜜多相應。由與般若波羅蜜多相應故。轉生便得深妙法門。速現在

前從此已後。恆與般若波羅蜜多疾得相應。在所生處。常值諸佛。供養恭敬。尊重讚歎。能令般若波羅蜜多漸得增長。若從覩史多天沒來生此者。是菩薩摩訶薩。卽爲一生所繫。於六波羅蜜多。常不忘失。一切陀羅尼門。三摩地門。皆得自在。若從人中沒。還生此者。是菩薩摩訶薩。除不退轉。其根昧鈍。不能疾與般若波羅蜜多相應。一切陀羅尼門。三摩地門。皆未自在。舍利子。汝所問與般若波羅蜜多相應菩薩摩訶薩。從此閒沒。當生何處者。是菩薩摩訶薩。從此沒已。生餘佛土。從一佛國至一佛國。在在生處。常得值遇。

諸佛世尊。供養恭敬。尊重讚歎。乃至無上正等菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩。無方便善巧故。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。亦行六種波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。得靜慮故。生長壽夭。隨彼壽盡。來生人中。值遇諸佛。供養恭敬。尊重讚歎。雖行六種波羅蜜多。而根昧鈍。不甚明利。舍利子。復有菩薩摩訶薩。入初靜慮。乃至第四靜慮。亦行六種波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。無方便善巧故。捨諸靜慮。而生欲界。當知是菩薩摩訶薩。亦根昧鈍。不甚明利。舍利子。復有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲。

喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處無所有處非想非非想處定。修四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。修佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不隨靜慮無量無色勢力而生。但生有佛世界。值遇諸佛。供養恭敬尊重讚歎。常與般若波羅蜜多相應。當知是菩薩摩訶薩。此賢劫中定得無上正等菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩。入初靜慮。乃至第四靜慮。入慈無量。乃至捨無量。入空無邊處定。乃至非想非非想處定。是菩薩摩訶薩。有方便善

巧故。不隨靜慮無量無色勢力而生。還生欲界。若刹帝利大族。若婆羅門大族。若長者大族。若居士大族。爲欲成熟諸有情故。不爲貪染後有故生。舍利子。復有菩薩摩訶薩。入初靜慮。乃至第四靜慮。入慈無量。乃至捨無量。入空無邊處定。乃至非想非非想處定。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不隨靜慮無量無色勢力而生。或生四大王眾天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。爲欲成熟諸有情故。及爲嚴淨諸佛土故。常值諸佛。供養恭敬尊重讚歎。無空過者。舍利子。復有菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故入初靜慮於此處沒生梵世中作大梵王威德熾盛勝餘梵眾多百千倍從自天處遊諸佛土從一佛國至一佛國其中有菩薩摩訶薩未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪爲欲利樂諸有情故舍利子復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故入初靜慮乃至第四靜慮入慈無量乃至捨無量入空無邊處定乃至非想非非想處定修四念住乃至八聖道支於空解脫門無相解脫門無願解脫門自在現前不隨

靜慮無量無色勢力而生。是菩薩摩訶薩。一生所繫。現前承事親近供養。現在如來應正等覺。於是佛所勤修梵行。從此閒沒。生覩史多天。盡彼壽量。諸根無缺。具念正知。無量無數百千俱胝那庾多天眾。圍遶導從。遊戲神通。來生人中。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。舍利子。復有菩薩摩訶薩。具六神通。不生欲界。不生色界。不生無色界。遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬。尊重讚歎。諸佛世尊。修菩薩行。至得無上正等菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩。具六神通。遊戲自在。從一佛國至一佛國。所經佛土無

有聲聞獨覺之名。唯有一乘眞淨行者。是菩薩摩訶
薩於諸佛土。供養恭敬。尊重讚歎諸佛世尊。修行般
若波羅蜜多。漸次增長。嚴淨佛土。成熟有情。舍利子。
復有菩薩摩訶薩。具六神通。遊戲自在。從一佛國至
一佛國。所經佛土。有情壽量不可數知。是菩薩摩訶
薩。於諸佛土。供養恭敬。尊重讚歎諸佛世尊。修行般
若波羅蜜多。漸次增長。嚴淨佛土。成熟有情。舍利子。
復有菩薩摩訶薩。具六神通。遊諸世界。有諸世界無
三寶名。是菩薩摩訶薩。住彼讚歎佛法僧寶。令諸有
情。深生淨信。由斯長夜利益安樂。是菩薩摩訶薩。於

此命終生有佛界。修菩薩行至得無上正等菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩。從初發心勇猛精進。得初靜慮。乃至第四靜慮。得慈無量。乃至捨無量。得空無邊處定。乃至非想非非想處定。修四念住。乃至八聖道支。修佛十力。乃至一切相智。是菩薩摩訶薩。不生欲界。不生色界。不生無色界。常生能益有情之處。利益安樂一切有情。舍利子。復有菩薩摩訶薩。先已修習六波羅蜜多。初發心已。便入菩薩正性離生。乃至證得不退轉地。舍利子。復有菩薩摩訶薩。先已修習六波羅蜜多。初發心已。便能展轉證得無上正等菩提。

轉妙法輪。度無量眾。於無餘依大涅槃界。而般涅槃。般涅槃後。所說正法。若住一劫。若一劫餘。利樂無邊。諸有情類。舍利子。復有菩薩摩訶薩。先已修習六波羅蜜多。初發心已。便能與般若波羅蜜多相應。與無量無數百千俱胝那由多菩薩摩訶薩。前後圍繞。遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬。尊重讚歎。諸佛世尊。成熟有情。嚴淨佛土。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。得四靜慮。四無量。四無色定。於中遊戲。先入初靜慮。從初靜慮起。入滅盡定。從滅盡定起。入第二靜慮。從第二靜慮起。入滅盡定。從滅

盡定起。入第三靜慮。從第三靜慮起。入滅盡定。從滅盡定起。入第四靜慮。從第四靜慮起。入滅盡定。從滅盡定起。入空無邊處。從空無邊處起。入滅盡定。從滅盡定起。入識無邊處。從識無邊處起。入滅盡定。從滅盡定起。入無所有處。從無所有處起。入滅盡定。從滅盡定起。入非想非非想處。從非想非非想處起。入滅盡定。從滅盡定起。入初靜慮。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。方便善巧。於諸勝定順逆往還。次第超越遊戲自在。舍利子。復有菩薩摩訶薩。雖已得四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖。

道支已。修佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智道相智。一切相智。而不取預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提。若無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。方便善巧故。令諸有情起四念住。乃至八聖道支。使得預流果。乃至阿羅漢果。獨覺菩提。或令有情修佛十力。乃至一切相智。使得無上正等菩提。舍利子。此諸聲聞獨覺果智。卽是菩薩摩訶薩忍。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。住不退轉地。與般若波羅蜜多相應。能爲斯事。舍利子。復有菩薩摩訶薩。住六

波羅蜜多。生覩史多天宮。當知是菩薩摩訶薩。此賢劫中定當作佛。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。雖已得四靜慮。四無量。四無色定。已得四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。已修佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。一切智道相智。一切相智。心趣菩提。常無懈廢。而於聖諦現未通達。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。一生所繫。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。遊諸世界。從一佛國至一佛國。嚴淨佛土。安立有情於無上覺。舍利子。是菩薩摩訶薩。要

經無量無數大劫。乃證無上正等菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩。安住六種波羅蜜多。常勤精進。饒益有情。口常不說引無義語。身意不起引無義業。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。常勤精進。饒益有情。從一佛國至一佛國。斷諸有情三惡趣道。舍利子。復有菩薩摩訶薩。雖具住六波羅蜜多。常以布施波羅蜜多而爲上首。勇猛修習諸菩薩行。惠諸有情。一切樂具。常無懈怠。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。華香瓔珞。房舍臥具。牀榻燈明財穀珍寶。隨其所須。資生之物。皆悉給施。舍利子。復有菩薩

摩訶薩。雖具住六波羅蜜多。常以淨戒波羅蜜多而爲上首。勇猛修習諸菩薩行。具身語意殊勝律儀。勸諸有情。亦令修習如是律儀。令速圓滿。舍利子。復有菩薩摩訶薩。雖具住六波羅蜜多。常以安忍波羅蜜多而爲上首。勇猛修習諸菩薩行。遠離一切忿恚等心。勸諸有情。亦令修習如是安忍。令速圓滿。舍利子。復有菩薩摩訶薩。雖具住六波羅蜜多。常以精進波羅蜜多而爲上首。勇猛修習諸菩薩行。具足修行一切善法。勸諸有情。亦令修習如是精進。令速圓滿。舍利子。復有菩薩摩訶薩。雖具住六波羅蜜多。常以靜

慮波羅蜜多而爲上首。勇猛修習諸菩薩行。具修一切勝奢摩他。勸諸有情。亦令修習如是勝定。令速圓滿。舍利子。復有菩薩摩訶薩。雖具住六波羅蜜多。常以般若波羅蜜多而爲上首。勇猛修習諸菩薩行。具修一切毗鉢舍那。勸諸有情。亦令修習如是勝慧。令速圓滿。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。化身如佛。遍入地獄。傍生。鬼界。若人。若天。隨其類音。爲說正法。舍利子。復有菩薩摩訶薩。安住六種波羅蜜多。化身如佛。遍到十方。殑伽沙等諸佛世界。爲諸有情。宣說正法。嚴淨佛土。於諸佛所。聽聞正法。供

養恭敬尊重讚歎。周覽十方最勝佛土微妙淨相。而便自起最極莊嚴清淨佛土。於中安處一生所繫諸大菩薩。教令速證無上菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。成就大士三十二相。諸根猛利清淨端嚴。眾生見者無不愛敬。因斯勸導。應其根欲。令漸證得三乘涅槃。如是舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。應學清淨身語意業。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。雖得諸根明利。而不自重輕他。舍利子。復有菩薩摩訶薩。從初發心。恆住施戒波羅蜜多。乃至未得不退轉地。於一切時不

墮惡趣。舍利子。復有菩薩摩訶薩。從初發心。乃至未
得不退轉地。常不捨離十善業道。舍利子。復有菩薩
摩訶薩。安住施戒波羅蜜多。作轉輪王。成就七寶。以
法教化。不以非法安立有情。於十善道。亦以財寶濟
諸貧乏。舍利子。復有菩薩摩訶薩。安住施戒波羅蜜
多。無量百千世。作轉輪聖王。值遇無量百千諸佛。供
養恭敬。尊重讚歎。捨施內外。不以爲難。舍利子。復有
菩薩摩訶薩。安住六種波羅蜜多。常爲邪見盲冥有
情。作法照明。亦持此明。常以自照。乃至無上正等菩
提。此法照明。曾不捨離。是菩薩摩訶薩。由是因緣。於

諸佛法常得現起。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。於身語意三有罪業。無容暫起。時舍利子。白佛言。世尊。云何名爲菩薩摩訶薩。有罪身語意業。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩。作是念。此是身。我由此故而起身業。此是語。我由此故而起語業。此是意。我由此故而起意業。舍利子。是名菩薩摩訶薩有罪身語意業。舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。不得身及身業。不得語及語業。不得意及意業。舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。得身語意及身語意業者。便起慳貪心。犯戒心。忿恚心。懈怠

心散亂心。惡慧心。若起此心。不名菩薩摩訶薩。是故修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。生此念者。無有是處。舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。能淨身語意三種麤重。時舍利子。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。能淨身語意三種麤重。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。不得身及身麤重。不得語及語麤重。不得意及意麤重。舍利子。如是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。能淨身語意三種麤重。又舍利子。若菩薩摩訶薩。從初發心。恆具受持十善業道。不起聲聞及獨覺心。常於有情起大悲心。舍利子。

我亦說是菩薩摩訶薩。能淨身語意三種麤重。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。淨菩提道。時舍利子。白佛言。世尊。云何名爲菩薩摩訶薩菩提道。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不得一切身語意業及三麤重。不得布施波羅蜜多。不得淨戒波羅蜜多。不得安忍波羅蜜多。不得精進波羅蜜多。不得靜慮波羅蜜多。不得般若波羅蜜多。不得聲聞乘。不得獨覺乘。不得菩薩正等覺乘。舍利子。是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故。以菩提道於一切法皆不得故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行六

種波羅蜜多。趣菩提道無能制者。時舍利子。白佛言。世尊。何緣菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。趣菩提道無能制者。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多時。不著色蘊。不著受想行識蘊。不著眼處。不著耳鼻舌身意處。不著色處。不著聲香味觸法處。不著眼界色界眼識界。不著耳界聲界耳識界。不著鼻界香界鼻識界。不著舌界味界舌識界。不著身界觸界身識界。不著意識界法界意識界。不著苦聖諦。不著集滅道聖諦。不著無明。不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不著四念住。不著四正

斷四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。不著布施。波羅蜜多。不著淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多。不著佛十力。不著四無所畏。四無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共法。一切智道。相智一切相智。不著預流果。不著一來不還阿羅漢果。不著獨覺菩提。不著一切菩薩摩訶薩行。不著諸佛無上正等菩提。舍利子。由是因緣。菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。增長熾盛。趣菩提道。無能制者。舍利子。復有菩薩摩訶薩。安住般若波羅蜜多。速能圓滿一切智智。成勝智故。常不墜墮諸險惡趣。不受下賤人天之身。永不

貧窮。所受身形。諸根具足。容顏端正。爲諸天人阿素
洛等之所敬愛。時舍利子。白佛言。世尊。何等名爲菩
薩摩訶薩所成勝智。佛言。舍利子。諸菩薩摩訶薩。由
成此智。盡見十方。殑伽沙等諸佛世界。一切如來應
正等覺。盡聞彼佛所說正法。盡見彼會一切聲聞菩
薩僧等。亦見彼土莊嚴之相。諸菩薩摩訶薩。由成此
智。不起世界想。不起佛想。不起法想。不起聲聞僧想。
不起菩薩僧想。不起獨覺想。不起我想。不起非我想。
不起佛土莊嚴之想。諸菩薩摩訶薩。由成此智。雖行
布施波羅蜜多。而不得布施波羅蜜多。雖行淨戒波

羅蜜多。而不得淨戒。波羅蜜多。雖行安忍。波羅蜜多。而不得安忍。波羅蜜多。雖行精進。波羅蜜多。而不得精進。波羅蜜多。雖行靜慮。波羅蜜多。而不得靜慮。波羅蜜多。雖行般若。波羅蜜多。而不得般若。波羅蜜多。雖行四念住。而不得四念住。乃至雖行八聖道支。而不得八聖道支。雖行佛十力。而不得佛十力。乃至雖行一切相智。而不得一切相智。舍利子。是名菩薩摩訶薩。所成勝智。諸菩薩摩訶薩。由成此智。速能圓滿一切佛法。雖知一切法。而不得一切法。以自性空故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。能淨

五眼。所謂肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。時舍利子。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。清淨肉眼。佛言。舍利子。有菩薩摩訶薩肉眼。見百踰繕那。有菩薩摩訶薩肉眼。見二百踰繕那。有菩薩摩訶薩肉眼。見三百踰繕那。有菩薩摩訶薩肉眼。見四百五百六百乃至千踰繕那。有菩薩摩訶薩肉眼。見一瞻部洲。有菩薩摩訶薩肉眼。見二大洲。有菩薩摩訶薩肉眼。見三大洲。有菩薩摩訶薩肉眼。見四大洲。有菩薩摩訶薩肉眼。見小千世界。有菩薩摩訶薩肉眼。見中千世界。有菩薩摩訶薩肉眼。見三千大千世界。舍利子。是名菩薩摩訶

薩清淨肉眼。時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩清淨天眼。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩天眼。見一切四大王眾天天眼所見。見一切三十三天夜摩天。覩史多天樂變化天他化自在天天眼所見。見一切梵眾天天眼所見。乃至見一切色究竟天天眼所見。舍利子。有菩薩摩訶薩天眼。所見一切四大王眾天。乃至色究竟天天眼所不能見。舍利子。諸菩薩摩訶薩天眼。能見十方。旃伽沙等世界有情。死此生彼。舍利子。是名菩薩摩訶薩清淨天眼。時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩清淨慧眼。佛言。舍利子。菩

薩摩訶薩慧眼。不見有法。若有爲。若無爲。若有漏。若無漏。若世閒。若出世閒。若有罪。若無罪。若襍染。若清淨。若有色。若無色。若有對。若無對。若過去。若未來。若現在。若欲界繫。若色界繫。若無色界繫。若善。若不善。若無記。若見所斷。若修所斷。若非所斷。若學。若無學。若非學。非無學。乃至一切法。若自性。若差別。舍利子。是菩薩摩訶薩慧眼。不見有法。是可見。是可聞。是可覺。是可識。舍利子。是名菩薩摩訶薩清淨慧眼。時舍利子復白佛言。世尊云何菩薩摩訶薩清淨法眼。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩法眼。能如實知補特伽羅種

種差別。此隨信行。此隨法行。此無相行。此住空。此住無相。此住無願。此由空解脫門起五根。由五根起無閒定。由無閒定起解脫知見。由解脫知見永斷三結。所謂薩迦耶見戒禁取疑。永斷此三結故。得預流果。此由修道薄欲貪瞋恚。得一來果。此復由上品修道。永斷欲貪瞋恚。得不還果。此復由增上品修道。永斷五順上分結。所謂色貪。無色貪。無明。慢。掉舉。永斷此五順上分結故。得阿羅漢果。此由無相解脫門起五根。由五根起無閒定。乃至永斷五順上分結。得阿羅漢果。此由無願解脫門起五根。由五根起無閒定。乃

至永斷五順上分結。得阿羅漢果。由二由三。亦復如是。舍利子。是名菩薩摩訶薩清淨法眼。復次。舍利子。菩薩摩訶薩法眼。能如實知所有集法。皆是滅法。由知此故。便得五眼。舍利子。是名菩薩摩訶薩清淨法眼。復次。舍利子。菩薩摩訶薩法眼。能如實知此菩薩摩訶薩最初發心。修行布施波羅蜜多。乃至修行般若波羅蜜多。成就信根。精進根。方便善巧。故意受身。增長善法。是菩薩摩訶薩。或生刹帝利大族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居士大族。或生四大王眾天。乃至或生他化自在天。住於彼處。成就有情。

隨諸有情心所愛樂。給施種種上妙樂具。嚴淨佛土。供養恭敬。尊重讚歎諸佛世尊。不墮聲聞獨覺等地。乃至無上正等菩提。終不退轉。舍利子。是名菩薩摩訶薩清淨法眼。復次。舍利子。菩薩摩訶薩法眼。能如實知。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提。已得授記。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提。未得授記。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提。已得不退。此菩薩摩訶薩。於無上正等菩提。未得不退。此菩薩摩訶薩。已到不退轉地。此菩薩摩訶薩。未到不退轉地。此菩薩摩訶薩。已圓滿神通。此菩薩摩訶薩。未圓滿神通。此菩薩摩訶薩。

訶薩。神通已圓滿故。能往十方。殑伽沙等諸佛世界。供養恭敬。尊重讚歎諸佛世尊。此菩薩摩訶薩。神通未圓滿故。不能往十方。殑伽沙等諸佛世界。供養恭敬。尊重讚歎諸佛世尊。此菩薩摩訶薩。已得神通。此菩薩摩訶薩。未得神通。此菩薩摩訶薩。已得無生法忍。此菩薩摩訶薩。未得無生法忍。此菩薩摩訶薩。已得勝根。此菩薩摩訶薩。未得勝根。此菩薩摩訶薩。已嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩。未嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩。已成熟有情。此菩薩摩訶薩。未成熟有情。此菩薩摩訶薩。已得大願。此菩薩摩訶薩。未得大願。此菩薩

摩訶薩。已爲諸佛稱譽。此菩薩摩訶薩。未爲諸佛稱
譽。此菩薩摩訶薩。已親近諸佛。此菩薩摩訶薩。未親
近諸佛。此菩薩摩訶薩。壽命無量。此菩薩摩訶薩。壽
命有量。此菩薩摩訶薩。得菩提時。苾芻僧無量。此菩
薩摩訶薩。得菩提時。苾芻僧有量。此菩薩摩訶薩。得
菩提時。有菩薩僧。此菩薩摩訶薩。得菩提時。無菩薩
僧。此菩薩摩訶薩。專修利他行。此菩薩摩訶薩。兼修
自利行。此菩薩摩訶薩。有難行苦行。此菩薩摩訶薩。
無難行苦行。此菩薩摩訶薩。爲一生所繫。此菩薩摩
訶薩。爲多生所繫。此菩薩摩訶薩。已住最後有。此菩

薩摩訶薩。未住最後有。此菩薩摩訶薩。已坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩。未坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩。有魔來試。此菩薩摩訶薩。無魔來試。舍利子。是名菩薩摩訶薩清淨法眼。時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩清淨佛眼。佛言。舍利子。菩薩摩訶薩。菩提心無閒。入金剛喻定。得一切相智。成就佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。無障無礙解脫佛眼。菩薩摩訶薩。由此佛眼。超過一切聲聞獨覺智慧境界。無所不見。無所不聞。無所不覺。無所不識。於一切法見一切相。舍利子。是名菩薩

摩訶薩清淨佛眼。舍利子。菩薩摩訶薩。證阿耨多羅三藐三菩提時。乃得如是清淨佛眼。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得如是清淨五眼。當勤修習六到彼岸。所以者何。此六到彼岸。總攝一切善法。謂一切聲聞善法。獨覺善法。菩薩善法。如來善法。舍利子。有問如來應正等覺。以實而言。何法能攝一切善法。佛正答言。所謂般若波羅蜜多。何以故。此般若波羅蜜多。是一切善法之母。能生五波羅蜜多。及五眼等諸功德故。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得清淨五眼。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提。

當學如是清淨五眼。舍利子。若菩薩摩訶薩。能學如是清淨五眼。定得阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能引發六神通。波羅蜜多。所謂神境智證通。天眼智證通。天耳智證通。他心智證通。宿住隨念智證通。天眼智證通。漏盡智證通。波羅蜜多。時舍利子。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發神境智證通。佛言。舍利子。有菩薩摩訶薩。神境智證通。能起種種大神變事。所謂震動十方。各如殑伽沙界大地等物。變一爲多。變多爲一。或隱或顯。迅速無礙。山崖牆壁。直過如空。

陵虛往來。猶如飛鳥。地中出沒。如出沒水。水上經行。如經行地。身出煙燄。如燎高原。體注眾流。如銷雪嶺。日月神德。威勢難當。以手按摩。光明隱蔽。乃至淨居。轉身自在。如斯神變。其數無邊。舍利子。此菩薩摩訶薩。雖有如是神境智用。而於其中。不自高舉。不著神境智證通性。不著神境智證通事。不著能得如是神境智證通者。於著不著俱無所著。何以故。自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我今引發神境智通。爲自娛樂。唯除爲得一切智智。舍利子。是名菩薩摩訶薩。修行般若波

羅蜜多時。所引發神境智證通。時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發天耳智證通。佛言。舍利子。有菩薩摩訶薩。天耳智證通。最勝清淨。過人天耳。能如實聞十方各如苑伽沙界情非情種類種種音聲。所謂遍聞一切地獄聲。傍生聲。鬼界聲。人聲。天聲。聲聞聲。獨覺聲。菩薩聲。諸佛聲。訶毀生死聲。讚歎涅槃聲。棄背有爲聲。趣向菩提聲。厭惡有漏聲。欣樂無漏聲。稱揚三寶聲。制伏邪道聲。論議決擇聲。諷誦經典聲。勸斷惡法聲。令修善法聲。拔濟苦難聲。慶慰歡樂聲。如是等聲。若大若小。悉

能遍聞。無障無礙。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖有如是天耳作用。而於其中不自高舉。不著天耳智證通性。不著天耳智證通事。不著能得如是天耳智證通者。於著不著俱無所著。何以故。自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我今引發天耳智通。爲自娛樂。唯除爲得一切智智。舍利子。是名菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發天耳智證通。時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發他心智證通。佛言。舍利子。有菩薩摩訶薩。他心智證通。能如實

知十方各如。旃伽沙界。他有情類。心心所法。所謂遍
知。他有情類。若有貪心。如實知有貪心。若離貪心。如
實知離貪心。若有瞋心。如實知有瞋心。若離瞋心。如
實知離瞋心。若有癡心。如實知有癡心。若離癡心。如
實知離癡心。若有愛心。如實知有愛心。若離愛心。如
實知離愛心。若有取心。如實知有取心。若離取心。如
實知離取心。若聚心。如實知聚心。若散心。如實知散
心。若小心。如實知小心。若大心。如實知大心。若舉心。
如實知舉心。若下心。如實知下心。若寂靜心。如實知
寂靜心。若不寂靜心。如實知不寂靜心。若掉心。如實

知掉心。若不掉心。如實知不掉心。若定心。如實知定心。若不定心。如實知不定心。若解脫心。如實知解脫心。若不解脫心。如實知不解脫心。若有漏心。如實知有漏心。若無漏心。如實知無漏心。若有覺心。如實知有覺心。若無覺心。如實知無覺心。若有上心。如實知有上心。若無上心。如實知無上心。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖有如是他心智用。而於其中不自高舉。不著他心智證通性。不著他心智證通事。不著能得如是他心智證通者。於著不著俱無所著。何以故。自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩

訶薩。不作是念。我今引發他心智。通為自娛樂。唯除為得一切智智。舍利子。是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發他心智證通。

大般若波羅蜜多經卷第四百四

音釋

昧鈍

鈍徒困切。昧鈍。謂闇昧頑鈍也。

踰繕那

梵語也。亦名由旬。此云限量如此方一驛。

地或四十里六十里八十里也

謂音俞繕時戰切。

掉舉

掉徒弔切。搖也。舉居許切。動也。掉舉。

謂身心妄搖動也。

燎

零照切。從火也。

按摩

按摩眉波切。揩摩也。釁刃。

切隙。罅也。

大般若波羅蜜多經卷第四百五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分觀照品第三之四

時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發宿住隨念智證通。佛言。舍利子。有菩薩摩訶薩。宿住隨念智證通。能如實念十方各如殫伽沙界一切有情諸宿住事。所謂隨念若自若他。一心十心百心千心多百千心頃諸宿住事。或復隨念一日十日百日千日多百千日諸宿住事。或復隨念一月十月百月千月多百千月諸宿住事。或

復隨念一年十年百年千年多百千年諸宿住事。或復隨念一劫十劫百劫千劫多百千劫。乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事。或復隨念前際所有諸宿住事。謂如是時。如是處。如是名。如是姓。如是類。如是食。如是久住。如是壽限。如是長壽。如是受樂。如是受苦。從彼處沒來生此間。從此間沒往生彼處。如是狀貌。如是言說。若略若廣。若自若他。諸宿住事。皆能隨念。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖有如是宿住智。用而於其中。不自高舉。不著宿住隨念智證通性。不著宿住隨念智證通事。不著能得宿住隨念智證通。

者。於著不著俱無所著。何以故。自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我今引發宿住智通。爲自娛樂。唯除爲得一切智智。舍利子。是名菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發宿住隨念智證通。時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發天眼智證通。佛言。舍利子。有菩薩摩訶薩。天眼智證通。最勝清淨。過人天眼。能如實見十方各如菟伽沙界。情非情類種種色像。所謂普見諸有情類。死時生時。妙色麤色。善趣惡趣。若勝若劣。諸如是等種種色像。

因此復知諸有情類。隨業力用受生差別。如有情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。誹毀賢聖。邪見因緣。身壞命終。當墮惡趣。或生地獄。或生傍生。或生鬼界。或生邊地下賤。悖惡有情類中。受諸苦惱。如有有情。成就身妙行。成就語妙行。成就意妙行。讚美賢聖。正見因緣。身壞命終。當生善趣。或生天上。或生人中。受諸快樂。如有有情。種種業類。受果差別。皆如實知。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖有如是天眼作用。而於其中不自高舉。不著天眼智證通性。不著天眼智證通事。不著能得如是天眼智證通者。於著不著俱

無所著。何以故。自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我今引發天眼智通。爲自娛樂。唯除爲得一切智智。舍利子。是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發天眼智證通。時舍利子。復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發漏盡智證通。佛言。舍利子。有菩薩摩訶薩。漏盡智證通。能如實知十方各如。殞伽沙界一切有情。若自若他。漏盡不盡。此通依止金剛喻定。斷諸障習。方得圓滿。得不退轉菩薩地時。於一切漏亦名爲盡。畢竟不起現在前故。菩薩雖得。

此漏盡通。不墮聲聞獨覺之地。唯趣無上正等菩提。不復希求餘義利故。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖有如。是漏盡智用。而於其中不自高舉。不著漏盡智證通。性。不著漏盡智證通事。不著能得如是漏盡智證通者。於著不著俱無所著。何以故。自性空故。自性離故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不作是念。我今引發漏盡智通爲自娛樂。唯除爲得一切智智。舍利子。是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所引發漏盡智證通。舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能圓滿清淨六神通波羅蜜多。由此六

神通波羅蜜多圓滿清淨故。便證無上正等菩提。舍利子。復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空不起惠捨慳恪心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨戒波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空不起持戒犯戒心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空不起慈悲忿恚心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切

相智道。以畢竟空。不起勤勇懈怠心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起寂靜散亂心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。還住般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起惠捨慳恪持戒犯戒心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍波羅蜜多。嚴淨一

切智一切相智道。以畢竟空。不起惠捨慳恪慈悲忿
恚心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜
多時。安住布施精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相
智道。以畢竟空。不起惠捨慳恪勤勇懈怠心故。舍利
子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布
施靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟
空。不起惠捨慳恪寂靜散亂心故。舍利子。復有菩薩
摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施般若波羅
蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起惠捨
慳恪智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行

般若波羅蜜多時。安住淨戒。安忍。波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。以畢竟空。不起持戒犯戒。慈悲忿恚心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒。精進。波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。以畢竟空。不起持戒犯戒。勤勇懈怠心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒。靜慮。波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。以畢竟空。不起持戒犯戒。寂淨散亂心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒。般若波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。以畢竟空。不起持戒

犯戒智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住安忍。精進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。以畢竟空。不起慈悲忿恚。勤勇懈怠心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住安忍。靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。以畢竟空。不起慈悲忿恚。寂靜散亂心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住安忍。般若波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道。以畢竟空。不起慈悲忿恚。智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住安忍。精進靜慮波羅

蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空不起勤勇
懈怠寂靜散亂心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行
般若波羅蜜多時。安住精進般若波羅蜜多。嚴淨一
切智一切相智道。以畢竟空不起勤勇懈怠智慧愚
癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜
多時。安住靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相
智道。以畢竟空不起寂靜散亂智慧愚癡心故。舍利
子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布
施淨戒安忍波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以
畢竟空不起惠捨慳悋持戒犯戒慈悲忿恚心故。舍

舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住
布施安忍精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。
以畢竟空。不起惠捨慳悋慈悲忿恚勤勇懈怠心故。
舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安
住布施精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智
道。以畢竟空。不起惠捨慳悋勤勇懈怠寂靜散亂心
故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。
安住布施靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相
智道。以畢竟空。不起惠捨慳悋寂靜散亂智慧愚癡
心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多

時安住淨戒安忍精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空不起持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住安忍精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切

智一切相智道。以畢竟空。不起慈悲忿恚勤勇懈怠。寂靜散亂心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住安忍靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒安忍精進波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起惠捨慳

恪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施安忍。精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起惠捨慳恪慈悲忿恚精進懈怠寂靜散亂心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起惠捨慳恪勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起

持戒犯戒。慈悲忿恚。勤勇懈怠。寂靜散亂。心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒。精進靜慮。般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智。道以畢竟空。不起持戒犯戒。勤勇懈怠。寂靜散亂。智慧愚癡。心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住安忍。精進靜慮。般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智。道以畢竟空。不起慈悲忿恚。勤勇懈怠。寂靜散亂。智慧愚癡。心故。舍利子。復有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住布施淨戒。安忍精進。靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智。道以畢竟

空不起惠捨慳恪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故舍利子復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道以畢竟空不起惠捨慳恪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故舍利子復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道以畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故舍利子復有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。不起惠捨慳悋持戒犯戒慈悲忿恚精進懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住六種波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。以畢竟空。無惠捨慳悋故。無持戒犯戒故。無慈悲忿恚故。無勤勇懈怠故。無寂靜散亂故。無智慧愚癡故。不著惠捨。不著慳悋。不著持戒。不著犯戒。不著慈悲。不著忿恚。不著勤勇。不著懈怠。不著寂靜。不著散亂。不著智慧。不著愚癡。舍利子。是菩薩摩訶薩。當於爾時。不著惠捨慳悋者。不著持戒。

犯戒者。不著慈悲忿恚者。不著勤勇懈怠者。不著寂靜散亂者。不著智慧愚癡者。舍利子。是菩薩摩訶薩。當於爾時。於著不著皆無所著。何以故。以一切法畢竟空故。舍利子。是菩薩摩訶薩。當於爾時。不著毀罵。不著讚歎。不著損害。不著饒益。不著輕慢。不著恭敬。何以故。畢竟空中無有毀罵讚歎法故。無有損害饒益法故。無有輕慢恭敬法故。舍利子。是菩薩摩訶薩。當於爾時。不著毀罵讚歎者。不著損害饒益者。不著輕慢恭敬者。何以故。畢竟空中無有毀罵讚歎者故。無有損害饒益者故。無有輕慢恭敬者故。舍利子。是

菩薩摩訶薩。當於爾時。於著不著。皆無所著。何以故。甚深般若波羅蜜多。永絕一切著不著故。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所獲功德最上最妙。一切聲聞及諸獨覺。皆無所有。舍利子。此菩薩摩訶薩。如是功德。既圓滿已。復能以四攝事。成熟一切有情。嚴淨佛土。便得嚴淨一切智。一切相智。道速能證得一切智智。復次。舍利子。修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切有情。起平等心。起平等心已。於一切有情。起利益安樂心。起利益安樂心已。於一切法性。皆得平等。得法性平等。

已安立一切有情於一切法平等性中。舍利子。是菩薩摩訶薩。於現法中。得十方諸佛之所護念。亦得一切菩薩摩訶薩聲聞獨覺之所敬愛。舍利子。是菩薩摩訶薩。隨所生處。眼終不見不可意色。耳終不聞不可意聲。鼻終不嗅不可意香。舌終不嘗不可意味。身終不覺不可意觸。意終不取不可意法。舍利子。是菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提永不退轉。當佛說此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩獲勝利時。眾中有三百苾芻。卽從座起。以所著衣持用奉佛。皆發無上正等覺心。爾時世尊。卽便微笑。從面門出種

種色光。尊者阿難從座而起。偏覆左肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。何因何緣。現此微笑。大聖現笑。必有因緣。請垂矜愍。唯願爲說。佛告阿難。是從座起。三百苾芻。從此已後六十一劫。星喻劫中。當得作佛。皆同一號。謂大幢相如來。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。是諸苾芻。捨此身已。當生東方不動佛國。於彼佛所修菩薩行。復有六萬天子。聞佛所說。皆發無上正等覺心。世尊記彼。當於彌勒如來法中。淨信出家。專修梵行。彌勒如來爲其授記。當得無上正等菩提。爾時此閒。

一切眾會。以佛神力。得見十方各千佛土。及諸世尊。并彼眾會。彼諸佛土。清淨莊嚴。微妙殊特。當於爾時。此堪忍界。嚴淨之相。所不能及。時此眾會一萬有情。各發願言。以我所修諸純淨業。願當往生彼諸佛土。爾時世尊。知其心願。卽復微笑。面門又出種種色光。尊者阿難。復從座起。恭敬問佛。微笑因緣。佛告阿難。汝今見此萬有情不。阿難白言。唯然已見。佛言阿難。此萬有情。從此壽盡。隨彼願力。於萬佛土。各得往生。乃至無上正等菩提。在所生處。常不離佛。供養恭敬。尊重讚歎。修習六種波羅蜜多。得圓滿已。俱時成佛。

皆同一號。謂莊嚴王如來。應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛。薄伽梵。

第二分無等等品第四

爾時尊者舍利子。尊者大目連。尊者善現。尊者大飲光。尊者滿慈子。如是等眾。望所識。諸大苾芻。苾芻尼。菩薩摩訶薩。鄔波索迦。鄔波斯迦。皆從座起。恭敬合掌。俱白佛言。世尊。大波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。廣波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。第一波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。尊波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。勝波羅蜜

多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。上波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。妙波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。高波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。極波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。無上波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。無上上波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。無等波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。無等等波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。如虛空波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。無待對波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。自相空波羅蜜多。

是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。共相空波羅蜜多。是
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。一切法空波羅蜜多。是
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。不可得空波羅蜜多。是
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。無生空波羅蜜多。是菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多。無滅空波羅蜜多。是菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多。無性空波羅蜜多。是菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多。有性空波羅蜜多。是菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多。無性有性空波羅蜜多。是菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多。奢摩他波羅蜜多。是菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多。曇摩他波羅蜜多。是菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多。開發一切功德波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。成就一切功德波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。不可屈伏波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。能破一切波羅蜜多。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。最尊最勝。具大勢力。能行無等等施。能滿無等等施。能具無等等布施波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。最尊最勝。具大勢力。能持無等等戒。能滿

無等等戒。能具無等等淨戒。波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。最尊最勝。具大勢力。能修無等等忍。能滿無等等忍。能具無等等安忍。波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。最尊最勝。具大勢力。能發無等等勤。能滿無等等勤。能具無等等精進。波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法。所謂無上正等

菩提。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。最尊最勝。具大勢力。能起無等等定。能滿無等等定。能具無等等靜慮。波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。最尊最勝。具大勢力。能習無等等慧。能滿無等等慧。能具無等等般若波羅蜜多。能得無等等自體。所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法。所謂無上正等菩提。於餘種種殊勝功德。隨其所應。亦復如是。世尊。世尊。亦由修行般若波羅蜜多。能修能住。能滿能具勝功德故。

得無等等色。得無等等受。想行識。證無等等菩提。轉無等等法輪。過去未來現在諸佛。亦復如是。是故世尊。若菩薩摩訶薩。欲到一切法究竟彼岸者。當習般若波羅蜜多。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切世間天人阿素洛等。皆應供養恭敬尊重讚歎。爾時佛告諸大弟子。及菩薩摩訶薩等言。如是如是。如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切世間天人阿素洛等。皆應供養恭敬尊重讚歎。何以故。由此菩薩摩訶薩故。世間便有人天出現。所謂刹帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。轉輪

聖王四大王眾天。乃至他化自在天。梵眾天。乃至色
究竟天。空無邊處天。乃至非想非非想處天。出現世
間。由此菩薩摩訶薩故。世間便有預流一來不還阿
羅漢。獨覺菩薩諸佛出現。由此菩薩摩訶薩故。世間
便有種種資生樂具出現。所謂飲食衣服。臥具房舍。
燈明。末尼。眞珠。瑠璃。螺貝。璧玉。珊瑚。金銀等寶。出現
世間。以要言之。一切世間人樂天樂。及出世樂。無不
皆由如是菩薩摩訶薩有。所以者何。此菩薩摩訶薩
自布施已。教他布施。自持戒已。教他持戒。自安忍已。
教他安忍。自精進已。教他精進。自修定已。教他修定。

自習慧已。教他習慧。是故由此修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。一切有情。皆獲如是利益安樂。

第二分舌根相品第五

爾時世尊。現舌根相。量等三千大千世界。從此舌相。復出無數種種色光。遍照十方。殑伽沙等諸佛世界。爾時東方。殑伽沙等諸佛土中。一一各有無量無數菩薩摩訶薩。見此大光。心懷猶豫。各各往詣自界佛所。稽首恭敬。白言世尊。是誰威力。復以何緣。有此大光照諸佛土。時彼彼佛。各各報言。於此西方。有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來。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。今爲菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多。現舌根相。量等三千大千世界。從彼舌相復出無數種種色光。遍照十方。殑伽沙等諸佛世界。今所見光。卽是彼佛舌相所現。時彼彼界無量無數菩薩摩訶薩。聞是事已。歡喜踊躍。歎未曾有。各白佛言。我等欲往。堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼如來。應正等覺。及諸菩薩摩訶薩眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼彼佛。各各報言。今正是時。隨汝意往。時諸菩薩摩訶薩眾。既蒙聽許。各禮佛足。右繞七匝。嚴持無量寶

幢旛蓋衣服瓔珞香鬘珍寶金銀等華奏擊種種上
妙音樂經須臾閒至此佛所供養恭敬尊重讚歎佛
菩薩已遶百千市頂禮雙足退坐一面南西北方四
維上下。苑伽沙等諸佛土中一一各有無量無數菩
薩摩訶薩亦復如是爾時四大王眾天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵眾天梵輔
天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天
淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天
各持無量種種香鬘所謂塗香末香燒香樹香葉香

諸襍和香。悅意華鬘。生類華鬘。龍錢華鬘。并無量種。襍類華鬘。及持無量上妙天華。嚙鉢羅華。鉢特摩華。俱某陀華。奔荼利華。微妙音華。大微妙音華。及餘無量天妙香華。來詣佛所。供養恭敬。尊重讚歎。佛菩薩已。遶百千帀。頂禮雙足。卻住一面。爾時十方諸來菩薩。摩訶薩眾。及餘無量欲色界天。所獻種種寶幢。幡蓋。衣服。瓔珞。珍寶香華。及諸音樂。以佛神力。上踊空中。合成臺蓋。量等三千大千世界。臺頂四角。各有寶幢。臺蓋寶幢。皆垂瓔珞。勝幡妙綵。珍異華鬘。種種莊嚴。甚可愛樂。爾時會中有百千俱胝那庾多眾。皆從

座起。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我等未來。願當作佛。相好威德。如今世尊。國土莊嚴。聲聞菩薩。人天眾會。所轉法輪。皆如今佛。爾時世尊。知其心願。已於諸法。悟無生忍。了達一切不生不滅。無作無爲。即便微笑。面門復出種種色光。時阿難陀。卽從座起。合掌恭敬。白言。世尊。何因何緣。現此微笑。諸佛現笑。非無因緣。佛告阿難陀。是從座起。百千俱胝那庾多眾。已於諸法。悟無生忍。了達一切不生不滅。無作無爲。彼於當來。經六十八俱胝大劫。勤修菩薩行。妙法華劫中。當得作佛。皆同一號。謂覺分華如來。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
大般若波羅蜜多經卷第四百五

音釋

誹毀

誹敷尾切非議也
毀虎委切訾也

悖惡

悖蒲妹切
亦惡也

慳恪

慳閔切

固也亦恪也恪良刃切
慳鄙也靳惜也

唄鉢羅

梵語也亦云優鉢羅
此云青蓮華唄烏骨

切

大般若波羅蜜多經卷第四百六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善現品第六之一

爾時佛告尊者善現。汝以辯才。應爲菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多皆得成辦。時諸菩薩摩訶薩。及大聲聞諸天人等。咸作是念。尊者善現。爲自辯才。當爲菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多皆得成辦。爲當承佛威神力耶。尊者善現。知諸菩薩

摩訶薩眾。及大聲聞諸天人等心之所念。便告尊者。舍利子言。諸佛弟子。凡有所說。一切皆承佛威神力。何以故。舍利子。如來爲他宣說法要。與諸法性常不相違。諸佛弟子。依所說法。精勤修學。證法實性。由是爲他有所宣說。皆與法性不相違。故佛所言。如燈傳照。舍利子。我當承佛威神加被。爲諸菩薩摩訶薩。眾宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多皆得成辦。非自辯才能爲斯事。何以故。舍利子。甚深般若波羅蜜多。非諸聲聞獨覺境故。爾時尊者善現。白佛言。世尊。如佛所說。

諸菩薩摩訶薩。此中何法名爲菩薩摩訶薩。世尊。我都不見有一法。可名菩薩摩訶薩。亦都不見有一法。可名般若波羅蜜多。如是二名我亦不見。云何令我爲諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多皆得成辦。佛告善現。菩薩摩訶薩。唯有名。般若波羅蜜多。唯有名。如是二名亦唯有名。善現。此之二名不生不滅。唯假施設。不在內。不在外。不在兩間。不可得故。善現。當知如世間我。唯有假名。如是名假不生不滅。唯假施設。謂之爲我。如是有情。命者。生者。養者。士夫。補。

特伽羅。意生。孺童。作者。受者。知者。見者。亦唯有假名。如是名假不生不滅。唯假施設。謂爲有情乃至見者。如是一切唯有假名。此諸假名不在內不在外不在兩閒不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯假施設不在內不在外不在兩閒不可得故。復次善現。如內諸色。唯是假法。如是法假不生不滅。唯假施設。謂之爲色。如是受想行識亦唯是假法。如是法假不生不滅。唯假施設。謂爲受想行識。如是一切唯有假名。此諸假名不在內不在外不在兩閒不可得故。

如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯假施設不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。復次。善現。譬如眼處。唯是假法。如是法假不生不滅。唯假施設謂爲眼處。如是耳鼻舌身意處。亦唯是假法。如是法假不生不滅。唯假施設。謂爲耳鼻舌身意處。如是一切。唯有假名。此諸假名。不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯假施設不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。復次。善現。譬如色處。唯是假

法如是法假不生不滅。唯假施設。謂爲色處。如是聲香味觸法處。亦唯是假法。如是法假不生不滅。唯假施設。謂爲聲香味觸法處。如是一切。唯有假名。此諸假名。不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。皆是假法。如是假法。不生不滅。唯假施設。不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。復次善現。譬如眼界。色界。眼識界。唯是假法。如是假法。不生不滅。唯假施設。謂爲眼界。色界。眼識界。如是耳界。聲界。耳識界。鼻界。香界。鼻識界。舌界。味界。舌識界。身界。觸界。身識界。意界。法界。意

識界亦唯是假法。如是法假不生不滅。唯假施設。謂爲耳界聲界耳識界。乃至意界法界意識界。如是一切唯。有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯假施設不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如內身所有頭頸。肩膊。手臂。腹背。胷脇。腰脊。胘膝。膂脛。足等。皮肉骨髓。唯有假名。如是名假不生不滅。唯假施設。謂爲內身頭頸等物。如是一切唯。有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。

若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯假施設不在內不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如外事。所有草木根莖枝葉及花果等。唯有假名。如是名假不生不滅。唯假施設。謂爲外事。草木根等。如是一切。唯有假名。此諸假名不在內不在外不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯假施設不在內不在外不在兩間。不可得故。復次善現。譬如過去未來諸佛。唯有假名。如是名假不生不滅。唯假施設。謂爲過去

未來諸佛。如是一切。唯有假名。此諸假名。不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。皆是假法。如是假法。不生不滅。唯假施設。不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。復次善現。譬如夢境。谷響。光影。幻事。陽燄。水月。變化。唯有假名。如是名假。不生不滅。唯假施設。謂爲夢境。乃至變化。如是一切。唯有假名。此諸假名。不在內。不在外。不在兩閒。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。皆是假法。如是假法。不生不滅。唯假施設。不在內。不在外。不在兩閒。不可

得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法名假法假。及方便假。應正修學。所以者何。善現。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應觀色名若常若無常。不應觀受想行識名若常若無常。不應觀色名若樂若苦。不應觀受想行識名若樂若苦。不應觀色名若我若無我。不應觀受想行識名若我若無我。不應觀色名若淨若不淨。不應觀受想行識名若淨若不淨。不應觀色名若空若不空。不應觀受想行識名若空若不空。不應觀色名若有相若無相。不應觀受想行識名若有相若無相。不應觀色名

若有願若無願。不應觀受想行識名。若有願若無願。不應觀色名。若寂靜若不寂靜。不應觀受想行識名。若寂靜若不寂靜。不應觀色名。若遠離若不遠離。不應觀受想行識名。若遠離若不遠離。不應觀色名。若禰染若清淨。不應觀受想行識名。若禰染若清淨。不應觀色名。若生若滅。不應觀受想行識名。若生若滅。復次善現。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。不應觀眼處名。若常若無常。不應觀耳鼻舌身意處名。若常若無常。不應觀眼處名。若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處名。若樂若苦。不應觀眼處名。若我若無我。不

應觀耳鼻舌身意處名若我若無我不應觀眼處名
若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處名若淨若不淨
不應觀眼處名若空若不空不應觀耳鼻舌身意處
名若空若不空不應觀眼處名若有相若無相不應
觀耳鼻舌身意處名若有相若無相不應觀眼處名
若有願若無願不應觀耳鼻舌身意處名若有願若
無願不應觀眼處名若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻
舌身意處名若寂靜若不寂靜不應觀眼處名若遠
離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處名若遠離若不
遠離不應觀眼處名若襍染若清淨不應觀耳鼻舌

身意處名若襍染若清淨。不應觀眼處名若生若滅。不應觀耳鼻舌身意處名若生若滅。復次善現。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應觀色處名若常若無常。不應觀聲香味觸法處名若常若無常。不應觀聲香味觸法處名若樂若苦。不應觀聲香味觸法處名若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處名若我若無我。不應觀色處名若淨若不淨。不應觀聲香味觸法處名若空若不空。不應觀聲香味觸法處名若相若無相。不應觀聲香味觸法

無常。不應觀眼界名若樂若苦。不應觀色界乃至眼
觸爲緣所生諸受名若樂若苦。不應觀眼界名若我
若無我。不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若
我若無我。不應觀眼界名若淨若不淨。不應觀色界
乃至眼觸爲緣所生諸受名若淨若不淨。不應觀眼
界名若空若不空。不應觀色界乃至眼觸爲緣所生
諸受名若空若不空。不應觀眼界名若有相若無相。
不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若有相若
無相。不應觀眼界名若有願若無願。不應觀色界乃
至眼觸爲緣所生諸受名若有願若無願。不應觀眼

界名若寂靜若不寂靜。不應觀色界乃至眼觸爲緣
所生諸受名若寂靜若不寂靜。不應觀眼界名若遠
離若不遠離。不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受
名若遠離若不遠離。不應觀眼界名若襍染若清淨。
不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若襍染若
清淨。不應觀眼界名若生若滅。不應觀色界乃至眼
觸爲緣所生諸受名若生若滅。不應觀耳界名若常
若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受名若常若無常。不應觀耳界名若樂若苦。不應
觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若樂若苦。不應

觀耳界名若我若無我。不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若我若無我。不應觀耳界名若淨若不淨。不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若淨若不淨。不應觀耳界名若空若不空。不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若空若不空。不應觀耳界名若有相若無相。不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若有相若無相。不應觀耳界名若有願若無願。不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若有願若無願。不應觀耳界名若寂靜若不寂靜。不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若寂靜若不寂靜。不應

觀耳界名若遠離若不遠離不應觀聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受名若遠離若不遠離不應觀耳界名
若襍染若清淨不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受名若襍染若清淨不應觀耳界名若生若滅不應
觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若生若滅不應
觀鼻界名若常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受名若常若無常不應觀鼻界名
若樂若苦不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名
若樂若苦不應觀鼻界名若我若無我不應觀香界
乃至鼻觸爲緣所生諸受名若我若無我不應觀鼻

界名若淨若不淨。不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若淨若不淨。不應觀鼻界名若空若不空。不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若空若不空。不應觀鼻界名若有相若無相。不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若有相若無相。不應觀鼻界名若有願若無願。不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若有願若無願。不應觀鼻界名若寂靜若不寂靜。不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若寂靜若不寂靜。不應觀鼻界名若遠離若不遠離。不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離。

不應觀鼻界名若襍染若清淨。不應觀香界乃至鼻
觸爲緣所生諸受名若襍染若清淨。不應觀鼻界名
若生若滅。不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名
若生若滅。不應觀舌界名若常若無常。不應觀味界
舌識界及舌觸爲緣所生諸受名若常若無常。
不應觀舌界名若樂若苦。不應觀味界乃至舌觸爲
緣所生諸受名若樂若苦。不應觀舌界名若我若無
我。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若我若
無我。不應觀舌界名若淨若不淨。不應觀味界乃至
舌觸爲緣所生諸受名若淨若不淨。不應觀舌界名

若空若不空。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受。名若空若不空。不應觀舌界名若有相若無相。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受。名若有相若無相。不應觀舌界名若有願若無願。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受。名若有願若無願。不應觀舌界名若寂靜若不寂靜。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受。名若寂靜若不寂靜。不應觀舌界名若遠離若不遠離。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受。名若遠離若不遠離。不應觀舌界名若襍染若清淨。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受。名若襍染若清淨。

不應觀舌界名若生若滅。不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若生若滅。不應觀身界名若常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受名若常若無常。不應觀身界名若樂若苦。不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若樂若苦。不應觀身界名若我若無我。不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若我若無我。不應觀身界名若淨若不淨。不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若淨若不淨。不應觀身界名若空若不空。不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若空若不空。不應觀身界名若有

界名若常若無常。不應觀法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受名若常若無常。不應觀意界名若樂
若苦。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若樂
若苦。不應觀意界名若我若無我。不應觀法界乃至
意觸爲緣所生諸受名若我若無我。不應觀意界名
若淨若不淨。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受
名若淨若不淨。不應觀意界名若空若不空。不應觀
法界乃至意觸爲緣所生諸受名若空若不空。不應
觀意界名若有相若無相。不應觀法界乃至意觸爲
緣所生諸受名若有相若無相。不應觀意界名若有

願若無願。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名。若有願若無願。不應觀意界名若寂靜若不寂靜。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若寂靜若不寂靜。不應觀意界名若遠離若不遠離。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若清淨。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若清淨。不應觀意界名若生若滅。不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若生若滅。所以者何。善現。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。若菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩名。若般若波

羅蜜多。若般若波羅蜜多名。皆不見在有爲界中。亦不見在無爲界中。何以故。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法。不作分別。無異分別。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。住一切法無分別中。不見菩薩摩訶薩。不見菩薩摩訶薩名。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能修布施波羅蜜多。亦能修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。能住內空。亦能住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相

空。其相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性
自性空。能住真如。亦能住法界法性。不虛妄性。不變
異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議
界。能修四念住。亦能修四正斷。四神足。五根。五力。七
等覺支。八聖道支。能住苦聖諦。亦能住集滅道聖諦。
能修四靜慮。亦能修四無量。四無色定。能修八解脫。
亦能修八勝處。九次第定。十遍處。能修空解脫門。亦
能修無相無願解脫門。能修一切陀羅尼門。亦能修
一切三摩地門。能修五眼。亦能修六神通。能修佛十
力。亦能修四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。

十八佛不共法。是菩薩摩訶薩。於如是時。不見菩薩摩訶薩。不見菩薩摩訶薩名。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。何以故。善現。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。於一切法。善達實相。善達其中無雜染法。清淨法故。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。覺一切法。名假施設。法假施設。善現。是菩薩摩訶薩。於名法。假如實覺已。不執著色。不執著受。想行識。不執著眼處。不執著耳鼻舌身意處。不執著色處。不執著聲香味觸法處。不執著眼界。色界眼識界。及眼觸。眼觸爲緣。所生諸受。乃至不執著意界。

法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。不執著有爲界。不執著無爲界。不執著布施波羅蜜多。不執著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不執著諸相好。不執著菩薩身。不執著肉眼乃至佛眼。不執著智波羅蜜多。及神通波羅蜜多。不執著內空。乃至無性自性空。不執著成熟有情。不執著嚴淨佛土。不執著方便善巧。何以故。善現。以一切法皆無所有。能著所著。著處著時。不可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩。於一切法無所執著。修行般若波羅蜜多時。增益布施波羅蜜多。增益淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。趣

入菩薩正性離生。趣入菩薩不退轉地。圓滿菩薩殊勝神通。如是菩薩殊勝神通得圓滿已。從一佛土趣一佛土。爲欲成熟諸有情故。爲欲嚴淨自佛土故。爲見如來應正等覺。及爲見已供養恭敬尊重讚歎。令諸善根皆得生長。如是善根得生長已。隨所樂聞諸佛正法。皆得聽受。旣聽受已。乃至無上正等菩提。能不忘失。普於一切陀羅尼門三摩地門。皆得自在。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。如實覺知名假法假。無所執著。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色是菩薩摩訶薩不。不也。世尊。卽受

想行識是菩薩摩訶薩。不也世尊。離色有菩薩摩訶薩。不也世尊。離受想行識有菩薩摩訶薩。不也世尊。卽眼處是菩薩摩訶薩。不也世尊。卽耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩。不也世尊。離眼處有菩薩摩訶薩。不也世尊。離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩。不也世尊。卽色處是菩薩摩訶薩。不也世尊。離聲香味觸法處是菩薩摩訶薩。不也世尊。離色處有菩薩摩訶薩。不也世尊。離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩。不也世尊。卽眼界是菩薩摩訶薩。不也世尊。卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生。

諸受。是菩薩摩訶薩。不也世尊。離眼界有菩薩摩訶薩。不也世尊。離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩。不也世尊。卽耳界是菩薩摩訶薩。不也世尊。卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩。不也世尊。離耳界有菩薩摩訶薩。不也世尊。離聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩。不也世尊。卽鼻界是菩薩摩訶薩。不也世尊。卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩。不也世尊。離鼻界有菩薩摩訶薩。不也世尊。離香界鼻識

不。不也世尊。卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受是菩薩摩訶薩不。不也世尊。離意界有菩薩摩
訶薩不。不也世尊。離法界意識界及意觸意觸爲緣
所生諸受有菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界是菩
薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空識界是菩薩摩
訶薩不。不也世尊。離地界有菩薩摩訶薩不。不也世
尊。離水火風空識界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽
無明是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽行識名色六處
觸受愛取有生老死是菩薩摩訶薩不。不也世尊。離
無明有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離行乃至老死有

菩薩摩訶薩不。不也世尊。爾時佛告尊者善現。汝觀何義。作如是言。卽色等法非菩薩摩訶薩。離色等法無菩薩摩訶薩耶。時尊者善現白佛言。世尊。若菩提。若薩埵。若色等法。尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言卽色等法。是菩薩摩訶薩。離色等法。有菩薩摩訶薩。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。若菩提。若薩埵。若色等法。不可得故。諸菩薩摩訶薩亦不可得。諸菩薩摩訶薩不可得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應如是學。復次。善

現所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽色眞如。是菩薩摩訶薩。不也世尊。卽受想行識眞如。是菩薩摩訶薩。不也世尊。離色眞如。有菩薩摩訶薩。不也世尊。離受想行識眞如。有菩薩摩訶薩。不也世尊。卽眼處眞如。是菩薩摩訶薩。不也世尊。卽耳鼻舌身意處眞如。是菩薩摩訶薩。不也世尊。離眼處眞如。有菩薩摩訶薩。不也世尊。離耳鼻舌身意處眞如。有菩薩摩訶薩。不也世尊。卽色處眞如。是菩薩摩訶薩。不也世尊。卽聲香味觸法處眞如。是菩薩摩訶薩。不也世尊。離色處眞如。有菩薩摩訶薩。不

訶薩不。不也世尊。卽觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。離身界
眞如。有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受眞如。有菩薩摩訶薩不。不
也世尊。卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受
眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。離意識界及意觸
薩摩訶薩不。不也世尊。離法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受眞如。有菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽
地界眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火風空
識界眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。離地界眞如。

有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離水火風空識界眞如。
有菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無明眞如。是菩薩摩
訶薩不。不也世尊。卽行識名色六處觸受愛取有生
老死眞如。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。離無明眞如。
有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離行乃至老死眞如。有
菩薩摩訶薩不。不也世尊。爾時佛告尊者善現。汝觀
何義。作如是言。卽色等法眞如。非菩薩摩訶薩。離色
等法眞如。無菩薩摩訶薩耶。時尊者善現。白佛言。世
尊。色等法尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法眞
如。此眞如旣非有。如何可言卽色等法眞如。是菩薩

摩訶薩。離色等法眞如。有菩薩摩訶薩。佛告善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。色等法不可得。故。諸色等法眞如亦不可得。色等法及眞如不可得。故。諸菩薩摩訶薩亦不可得。諸菩薩摩訶薩不可得。故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。

大般若波羅蜜多經卷第四百六

音釋

頸

居郢切
頭莖也

脊

資昔切
背骨也

膝

音悉
頭節也

髓

息委切
中脂也

大般若波羅蜜多經卷四百六

四十二

金六

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大般若波羅蜜多經卷第四百七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善現品第六之二

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。色增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色無常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識無常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色樂增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識樂增語。是菩薩

摩訶薩不。不也世尊。色苦增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識苦增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色我增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識我增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色無我增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識無我增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識空增語。是

菩薩摩訶薩不。不也世尊。色不空增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。受想行識不空增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。色有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世
尊。受想行識有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。
色無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識
無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色有願增語。
是菩薩摩訶薩不。不也世尊。受想行識有願增語。是
菩薩摩訶薩不。不也世尊。色無願增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。受想行識無願增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。色寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世

尊。受想行識寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。受想行識不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。受想行識遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。受想行識不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色禰染增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。受想行識禰染增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。受想行識清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色

生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。受想行識生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。受想行識滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。眼處增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳鼻舌身意處增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼處常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳鼻舌身意處常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼處無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳鼻舌身意處無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼處樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼處樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

不。不也世尊。耳鼻舌身意處樂增語。是菩薩摩訶薩。
不。不也世尊。眼處苦增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世
尊。耳鼻舌身意處苦增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世
尊。眼處我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。耳鼻舌
身意處我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。眼處無
我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。耳鼻舌身意處
無我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。眼處淨增語。
是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。耳鼻舌身意處淨增語。
是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。眼處不淨增語。是菩薩
摩訶薩。不。不也世尊。耳鼻舌身意處不淨增語。是菩

薩摩訶薩不。不也世尊。眼處空增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。耳鼻舌身意處空增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。眼處不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也
世尊。耳鼻舌身意處不空增語。是菩薩摩訶薩不。不
也世尊。眼處有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。
耳鼻舌身意處有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世
尊。眼處無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻
舌身意處無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼
處有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身
意處有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼處無

摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意處。襍染增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼處清淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意處清淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼處生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意處生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼處滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意處滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。色處增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲香味觸法處增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色處常增語。是菩薩摩訶薩

不。不也世尊。聲香味觸法處常增語。是菩薩摩訶薩。
不。不也世尊。色處無常增語。是菩薩摩訶薩。不。不也
世尊。聲香味觸法處無常增語。是菩薩摩訶薩。不。不
也世尊。色處樂增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲
香味觸法處樂增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色
處苦增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲香味觸法
處苦增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色處我增語。
是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲香味觸法處我增語。
是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色處無我增語。是菩薩
摩訶薩。不。不也世尊。聲香味觸法處無我增語。是菩

薩摩訶薩不。不也世尊。色處淨增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。聲香味觸法處淨增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。色處不淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也
世尊。聲香味觸法處不淨增語。是菩薩摩訶薩不。不
也世尊。色處空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲
香味觸法處空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色
處不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲香味觸
法處不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色處有
相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。聲香味觸法處
有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。色處無相增

語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲香味觸法處無相
增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色處有願增語。是
菩薩摩訶薩。不也世尊。聲香味觸法處有願增語。
是菩薩摩訶薩。不也世尊。色處無願增語。是菩薩
摩訶薩。不也世尊。聲香味觸法處無願增語。是菩
薩摩訶薩。不也世尊。色處寂靜增語。是菩薩摩訶
薩。不也世尊。聲香味觸法處寂靜增語。是菩薩摩
訶薩。不也世尊。色處不寂靜增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。聲香味觸法處不寂靜增語。是菩薩摩
訶薩。不也世尊。色處遠離增語。是菩薩摩訶薩。不。

尊。眼界苦增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲界乃至眼觸爲緣所生諸受。生增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色也世尊。眼界我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受。我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。眼界無我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受。無我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。眼界淨增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受。淨增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受。

不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼界空增語。
是菩薩摩訶薩。不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所
生諸受空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼界不
空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色界乃至眼觸
爲緣所生諸受不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世
尊。眼界有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色界
乃至眼觸爲緣所生諸受有相增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。眼界無相增語。是菩薩摩訶薩。不也
世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無相增語。是菩
薩摩訶薩。不。不也世尊。眼界有願增語。是菩薩摩訶

薩不。不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受有願
增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼界無願增語。是
菩薩摩訶薩。不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生
諸受無願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。眼界寂
靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色界乃至眼觸
爲緣所生諸受寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世
尊。眼界不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。色
界乃至眼觸爲緣所生諸受不寂靜增語。是菩薩摩
訶薩。不也世尊。眼界遠離增語。是菩薩摩訶薩。不
不也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離增語。

也世尊。色界乃至眼觸爲緣所生諸受滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。耳界增語是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳界常增語是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳界無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所

不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳界空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳界不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳界有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。耳界無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無相增語。是菩薩摩訶薩。

不。不也世尊。耳界有願增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受有願增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。耳界無願增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無願增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。耳界寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。耳界不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。身界乃至耳觸爲緣所生諸受不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。耳界遠離增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。

也世尊。耳界滅增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受滅增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。鼻界增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。鼻界常增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受常增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。鼻界無常增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無常增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。鼻界樂增語。是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂
增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界苦增語。是菩
薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受苦增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界我增語。
是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受我增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界無
我增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受無我增語。是菩薩摩訶薩不。不也世
尊。鼻界淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受淨增語。是菩薩摩訶薩不。不

也世尊。鼻界不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不淨增語。是菩薩摩訶薩。
不也世尊。鼻界空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空增語。是菩薩摩訶薩。
不也世尊。鼻界不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不空增語。是菩薩摩訶薩。
不也世尊。鼻界有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
鼻界無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界無願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界不寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻

緣所生諸受生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。鼻界滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。舌界增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界無常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無常增語。是菩薩摩

訶薩不。不也世尊。舌界樂增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受樂增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界苦增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受苦增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界無我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無我增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界淨增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲

緣所生諸受淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界不淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界無相增語。是

菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界無願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受無願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界不寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不

寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界遠離增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不遠離增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界不染增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受不染增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界清淨增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。舌界生增語。是菩薩

薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。舌界滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。味界乃至舌觸爲緣所生諸受滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。身界增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。身界常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。身界無常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至

身觸爲緣所生諸受無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。身界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。身界苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。身界我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。身界無我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。身界淨增語。是菩薩

薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。身界不淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。身界空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。身界不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。身界有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受有相增語。是菩

薩摩訶薩不。不也世尊。身界生增語。是菩薩摩訶薩。不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。身界滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。意界增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。意界常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。意界無常增

語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。法界乃至意觸爲緣。所生諸受無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。意界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。意界苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。意界我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。意界無我增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受無我增語。是菩薩

薩摩訶薩不。不也世尊。眼界淨增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受淨增語。
是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界不淨增語。是菩薩
摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受
不淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界空增語。
是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所
生諸受空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界不
空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸
爲緣所生諸受不空增語。是菩薩摩訶薩不。不也世
尊。眼界有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界

乃至意觸爲緣所生諸受有相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受無相增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受有願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼界無願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受無願增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸

乃至意觸爲緣所生諸受清淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。意界生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。意界滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。法界乃至意觸爲緣所生諸受滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

大般若波羅蜜多經卷第四百七

大般若波羅蜜多經卷第四百八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善現品第六之三

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。地界增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界無常增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

水火風空識界樂增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
地界苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空
識界苦增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界我增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界我增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無我增語。是菩
薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界無我增語。是
菩薩摩訶薩。不也世尊。地界淨增語。是菩薩摩訶
薩。不也世尊。水火風空識界淨增語。是菩薩摩訶
薩。不也世尊。地界不淨增語。是菩薩摩訶薩。不
也世尊。水火風空識界不淨增語。是菩薩摩訶薩。不

不也世尊。地界空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
水火風空識界空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。
地界不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風
空識界不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界
有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識
界有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無相
增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界無
相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界有願增語。
是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界有願增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界無願增語。是菩

薩摩訶薩不。不也世尊。水火風空識界無願增語。是
菩薩摩訶薩不。不也世尊。地界寂靜增語。是菩薩摩
訶薩不。不也世尊。水火風空識界寂靜增語。是菩薩
摩訶薩不。不也世尊。地界不寂靜增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。水火風空識界不寂靜增語。是菩薩
摩訶薩不。不也世尊。地界遠離增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。水火風空識界遠離增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。地界不遠離增語。是菩薩摩訶薩不。
不也世尊。水火風空識界不遠離增語。是菩薩摩訶
薩不。不也世尊。地界禳染增語。是菩薩摩訶薩不。

也世尊。水火風空識界。襍染增語。是菩薩摩訶薩。不
不也世尊。地界清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世
尊。水火風空識界清淨增語。是菩薩摩訶薩。不也
世尊。地界生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火
風空識界生增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。地界
滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。水火風空識界
滅增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。復次善現。所言
菩薩摩訶薩者。於意云何。無明增語。是菩薩摩訶薩
不。不也世尊。行識名色六處。觸受愛取有生老死增
語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明常增語。是菩薩

薩不。不也世尊。無明淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死不淨增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明不空增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明有相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。

不也世尊。行乃至老死無相增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明有願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死有願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明無願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死無願增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死不寂靜增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。無明遠離增語。是菩薩摩訶薩。不也世尊。行乃至老死遠離增語。

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明不遠離增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死不遠離增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明禿染增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死禿染增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明清淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死清淨增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死生增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。無明滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死滅增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。爾時佛告具壽

善現。汝觀何義作如是言。色等法增語非菩薩摩訶薩。復觀何義作如是言。色等法若常若無常增語。若樂若苦增語。若我若無我增語。若淨若不淨增語。若空若不空增語。若有相若無相增語。若有願若無願增語。若寂靜若不寂靜增語。若遠離若不遠離增語。若襍染若清淨增語。若生若滅增語。亦非菩薩摩訶薩耶。時具壽善現。白佛言。世尊。色等法尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法增語。此增語旣非有。如何可言色等法增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法常尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法無常。色等法常

無常尙畢竟不可得。況有色等法常無常增語。此增語既非有。如何可言色等法常無常增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法樂尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法苦。色等法樂苦尙畢竟不可得。況有色等法樂苦增語。此增語既非有。如何可言色等法樂苦增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法我尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法無我。色等法我無我尙畢竟不可得。況有色等法我無我增語。此增語既非有。如何可言色等法我無我增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法淨尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法不淨。色

等法淨不淨尙畢竟不可得。況有色等法淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言色等法淨不淨增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法不空尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法空。色等法空不空尙畢竟不可得。況有色等法空不空增語。此增語旣非有。如何可言色等法空不空增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法有相尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法無相。色等法有相無相尙畢竟不可得。況有色等法有相無相增語。此增語旣非有。如何可言色等法有相無相增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法有願尙畢竟不可得。

性非有故。況有色等法無願。色等法有願無願。尙畢竟不可得。況有色等法有願無願。增語。此增語旣非有。如何可言。色等法有願無願。增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法寂靜尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法不寂靜。色等法寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。況有色等法寂靜不寂靜。增語。此增語旣非有。如何可言。色等法寂靜不寂靜。增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法遠離尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法不遠離。色等法遠離不遠離。尙畢竟不可得。況有色等法遠離不遠離。增語。此增語旣非有。如何可言。色等

法遠離不遠離增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法。禪染尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法。清淨。色等法。禪染清淨尙畢竟不可得。況有色等法。禪染清淨增語。此增語既非有。如何可言色等法。禪染清淨增語。是菩薩摩訶薩。世尊。色等法。生尙畢竟不可得。性非有故。況有色等法。滅。色等法。生滅尙畢竟不可得。況有色等法。生滅增語。此增語既非有。如何可言色等法。生滅增語。是菩薩摩訶薩。佛言善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。善現。色等法。及常無常等。不可得故。色等法。增語。及常無常等。增語。亦不可得。法及

增語不可得故。諸菩薩摩訶薩亦不可得。諸菩薩摩訶薩不可得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是學。復次善現。汝先所言。我都不見有一法。可名菩薩摩訶薩者。如是如是。如汝所說。善現。諸法不見。諸法。諸法不見。法界。法界不見。諸法。法界不見。法界。善現。法界不見。色界。色界不見。法界。法界不見。受想行識界。不見。法界。善現。法界不見。眼處。眼處不見。法界。法界不見。耳鼻舌身意處。耳鼻舌身意處不見。法界。善現。法界不見。色處。色處不見。法界。法界不見。

聲香味觸法處。聲香味觸法處不見法界。善現。法界
不見眼界。眼界不見法界。法界不見耳鼻舌身意界。
耳鼻舌身意界不見法界。善現。法界不見色界。色界
不見法界。法界不見聲香味觸法界。聲香味觸法界
不見法界。善現。法界不見眼識界。眼識界不見法界。
法界不見耳鼻舌身意識界。耳鼻舌身意識界不見
法界。善現。法界不見地界。地界不見法界。法界不見
水火風空識界。水火風空識界不見法界。善現。法界
不見無明。無明不見法界。法界不見行識名色六處。
觸受愛取有生老死。行乃至老死不見法界。善現。有

爲界不見無爲界。無爲界不見有爲界。善現。非離有爲施設無爲。非離無爲施設有爲。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所見。無所見故。其心不驚。不恐。不怖。於一切法。心不沈沒。亦不憂悔。何以故。善現。是菩薩摩訶薩。如是修行甚深般若波羅蜜多時。不見色。不見受。想。行。識。不見眼處。不見耳鼻舌身意處。不見色處。不見聲香味觸法處。不見眼界。不見耳鼻舌身意界。不見色界。不見聲香味觸法界。不見眼識界。不見耳鼻舌身意識界。不見地界。不見水。火。風。空。識界。不見無明。不見行。識。名。

色六處觸受愛取有生老死不見貪欲不見瞋恚愚癡不見我不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生。儒童。作者。受者。知者。見者。不見欲界。不見色無色界。不見聲聞及聲聞法。不見獨覺及獨覺法。不見菩薩及菩薩法。不見諸佛及諸佛法。不見無上正等菩提。如是善現。諸菩薩摩訶薩。於一切法都無所見。無所見故。其心不驚。不恐。不怖。於一切法心不沈沒。亦不憂悔。爾時具壽善現。白佛言。世尊。復何因緣。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法心不沈沒。亦不憂悔。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若

波羅蜜多時。普於一切心心所法。不得見。由是因緣。於一切法心不沈沒。亦不憂悔。具壽善現。復白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。何因緣故。於一切法其心不驚不恐不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。普於一切意及境界。不得不見。如是善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切法其心不驚不恐不怖。復次善現。諸菩薩摩訶薩。於一切法都無所得。應行般若波羅蜜多。復次善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於一切處及一切時。不得般若波羅蜜多。不得般

若波羅蜜多名。不得菩薩摩訶薩。不得菩薩摩訶薩名。亦不得菩薩摩訶薩心。善現。應如是教。誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多。皆得成辦。

第二分入離生品第七

爾時具壽善現。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。欲圓滿布施波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。欲圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知色。當學般若波羅蜜多。欲遍知受想行識。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼處。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻舌身意處。

當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知色處。當學般若波羅蜜多。欲遍知聲香味觸法處。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼界。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻舌身意界。當學般若波羅蜜多。欲遍知色界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知色界。當學般若波羅蜜多。欲遍知聲香味觸法界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼識界。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻舌身意識界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼觸。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻舌身意觸。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遍知眼

觸爲緣所生諸受。當學般若波羅蜜多。欲遍知耳鼻
舌身意觸爲緣所生諸受。當學般若波羅蜜多。若菩
薩摩訶薩。欲遍知地界。當學般若波羅蜜多。欲遍知
水火風空識界。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。
欲遍知無明。當學般若波羅蜜多。欲遍知行識名色
六處觸受愛取有生老死。當學般若波羅蜜多。若菩
薩摩訶薩。欲永斷貪欲瞋恚愚癡。當學般若波羅蜜
多。若菩薩摩訶薩。欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪
瞋恚。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永斷色
貪無色貪無明慢掉舉。當學般若波羅蜜多。若菩薩

摩訶薩。欲永斷一切隨眠纏結。當學般若波羅蜜多。
若菩薩摩訶薩。欲永斷四食。當學般若波羅蜜多。若
菩薩摩訶薩。欲永斷四暴流。輒取身繫顛倒。當學般
若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲遠離十不善業道。當
學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲受行十善業道。
當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲修行四靜慮。
當學般若波羅蜜多。欲修行四無量。四無色定。當學
般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲修行四念住。當學
般若波羅蜜多。欲修行四正斷。四神足。五根。五力。七
等覺支。八聖道支。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶

薩欲得佛十力。當學般若波羅蜜多。欲得四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲自在入覺支三摩地。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲自在遊戲六種神通。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於四靜慮四無色滅盡定。次第超越順逆自在。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於一切陀羅尼門三摩地門。皆得自在。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於一切師子遊戲三摩地。乃至師子奮迅三摩地。入出自在。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲

於入出健行三摩地。寶印三摩地。妙月三摩地。月幢
相三摩地。一切法印三摩地。觀印三摩地。法界決定
三摩地。決定幢相三摩地。金剛喻三摩地。入一切法
門三摩地。三摩地。王三摩地。王印三摩地。力清淨三
摩地。寶篋三摩地。入一切法言詞決定三摩地。入一
切法增語三摩地。觀察十方三摩地。一切法陀羅尼
門印三摩地。一切法無忘失三摩地。一切法等趣行
相印三摩地。住虛空處三摩地。三輪清淨三摩地。不
退神通三摩地。器涌三摩地。勝定幢相三摩地。及餘
無量勝三摩地。皆得自在。當學般若波羅蜜多。若菩

薩摩訶薩。欲滿一切有情所願。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲滿如是殊勝善根。由此善根得圓滿故。不墮諸惡趣。不生貧賤家。不墮聲聞及獨覺地。於菩薩頂終不退墮。當學般若波羅蜜多。爾時舍利子。問善現言。云何名爲菩薩頂墮。善現荅言。若諸菩薩無方便善巧。而行六波羅蜜多。無方便善巧。而住三解脫門。退墮聲聞。或獨覺地。不入菩薩正性離生。如是名爲菩薩頂墮。時舍利子。問善現言。何者名生。善現對曰。生謂法愛。舍利子言。何謂法愛。善現對曰。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。安住色空而起。

想著。安住受想行識空而起想著。安住色無相而起
想著。安住受想行識無相而起想著。安住色無願而
起想著。安住受想行識無願而起想著。安住色寂靜
而起想著。安住受想行識寂靜而起想著。安住色遠
離而起想著。安住受想行識遠離而起想著。安住色
無常而起想著。安住受想行識無常而起想著。安住
色苦而起想著。安住受想行識苦而起想著。安住色
無我而起想著。安住受想行識無我而起想著。安住
色不淨而起想著。安住受想行識不淨而起想著。舍
利子。是爲菩薩摩訶薩隨順法愛。卽此法愛說名爲

生復次舍利子。若菩薩摩訶薩。作如是念。此色應斷。此受想行識應斷。由此故色應斷。由此故受想行識應斷。此苦應遍知。由此故苦應遍知。此集應永斷。由此故集應永斷。此滅應作證。由此故滅應作證。此道應修習。由此故道應修習。此是襍染。此是清淨。此應親近。此不應親近。此應行。此不應行。此是道。此非道。此是應學。此不應學。此是布施波羅蜜多。此非布施波羅蜜多。此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。此非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。此是方便善巧。此非方便善巧。此是菩薩生。此是菩薩離生。舍

舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住此等種種法門。而起想著。是爲菩薩摩訶薩隨順法愛。卽此法愛。說名爲生。如宿食生。能爲過患。爾時具壽舍利子。問具壽善現言。云何菩薩摩訶薩入正性離生。善現對曰。舍利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。不見內空。不依內空而觀外空。不見外空。不依外空而觀內空。不依外空而觀內外空。不見內外空。不依內外空而觀外空。不依內外空而觀空空。不見空空。不依空空而觀內外空。不依空空而觀大空。不見大空。不依大空而觀空空。不依大空而觀勝義。

空。不見勝義空。不依勝義空而觀大空。不依勝義空而觀有爲空。不見有爲空。不依有爲空而觀勝義空。不依有爲空而觀無爲空。不見無爲空。不依無爲空而觀有爲空。不依無爲空而觀畢竟空。不見畢竟空。不依畢竟空而觀無爲空。不依畢竟空而觀無際空。不見無際空。不依無際空而觀畢竟空。不依無際空而觀散無散空。不見散無散空。不依散無散空而觀無際空。不依散無散空而觀本性空。不見本性空。不依本性空而觀散無散空。不依本性空而觀自共相空。不見自共相空。不依自共相空而觀本性空。不依

自共相空而觀一切法空。不見一切法空。不依一切法空而觀自共相空。不依一切法空而觀不可得空。不見不可得空。不依不可得空而觀一切法空。不依不可得空而觀無性空。不見無性空。不依無性空而觀不可得空。不依無性空而觀自性空。不見自性空。不依自性空而觀無性空。不依自性空而觀無性自性空。不見無性自性空。不依無性自性空而觀自性空。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。作如是觀。名入菩薩正性離生。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應如是學。如實知色不

應執。如實知受想行識不應執。如實知眼處不應執。
如實知耳鼻舌身意處不應執。如實知色處不應執。
如實知聲香味觸法處不應執。如實知眼界不應執。
如實知耳鼻舌身意界不應執。如實知色界不應執。
如實知聲香味觸法界不應執。如實知眼識界不應
執。如實知耳鼻舌身意識界不應執。如實知布施波
羅蜜多不應執。如實知淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不應執。如實知四靜慮不應執。如實知四無
量四無色定不應執。如實知四念住不應執。如實知
四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支不應

執如實知佛十力不應執。如實知四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。不應執。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。能如實知菩提心不應執。無等等心不應執。廣大心不應執。何以故。舍利子。是心非心。本性淨故。時舍利子。問善現言。云何是心。本性清淨。善現對曰。是心本性非貪相應。非不相應。非瞋相應。非不相應。非癡相應。非不相應。非諸纏結隨眠相應。非不相應。非諸見趣漏等相應。非不相應。與諸聲聞獨覺心等亦非相應。非不相應。舍利子。諸菩薩摩訶薩。知心如是本性清淨。

時舍利子問善現言。是心爲有非心性不。善現詰言。非心性中。有性無性爲可得不。舍利子言。不也。善現善現對曰。非心性中。有性無性若不可得。云何可問。是心爲有非心性不。時舍利子問善現言。何等名爲非心性耶。善現對曰。於一切法無變異無分別。是名非心性。舍利子言。爲但心無變異無分別。爲色受想行識等亦無變異無分別耶。善現對曰。如心無變異無分別。色受想行識亦無變異無分別。如是乃至諸佛無上正等菩提亦無變異無分別。時舍利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。汝眞佛子。從佛心生。從佛

口生。從佛法生。從法化生。受佛法分。不受財分。於諸法中。身自作證。慧眼現見。而能起說。佛常說汝聲聞。眾中住無諍定。最爲第一。如佛所說。眞實不虛。善現。諸菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多。應如是學。善現。若菩薩摩訶薩。於深般若波羅蜜多。能如是學。應知已住不退轉地。不離般若波羅蜜多。善現。若善男子。善女人等。欲學聲聞地者。當於如是甚深般若波羅蜜多。應勤聽習。讀誦受持。如理思惟。令至究竟。欲學獨覺地者。亦於如是甚深般若波羅蜜多。應勤聽習。讀誦受持。如理思惟。令至究竟。欲學菩薩地者。亦於

如是甚深般若波羅蜜多。應勤聽習讀誦受持。如理思惟。令至究竟。何以故。善現。如是般若波羅蜜多。甚深經中。廣說開示三乘法故。若菩薩摩訶薩。能學般若波羅蜜多。則爲遍學三乘諸法。皆得善巧。

第二分勝軍品第八之一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。我於菩薩摩訶薩。及於般若波羅蜜多。皆不知不得。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。我於諸法若增若減。不知不得。若以諸法教誡教授諸菩薩摩訶薩。我當有悔。世尊。我於諸法若增若減。不知

不得云何可言。此名菩薩摩訶薩。此名般若波羅蜜多。世尊。諸菩薩摩訶薩名。及般若波羅蜜多名。皆無所住。亦非不住。何以故。是二種義無所有故。此二種名都無所住。亦非不住。世尊。我於色乃至識。若增若減。不知不得。如何可言。此是色乃至識。是色等名皆無所住。亦非不住。何以故。是色等義無所有故。此色等名都無所住。亦非不住。世尊。我於眼處乃至意處。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼處乃至意處。眼處等名皆無所住。亦非不住。何以故。眼處等義無所有故。眼處等名都無所住。亦非不住。世尊。我於色

處乃至法處。若增若減。不知不得。如何可言。此是色處。乃至法處。色處等名。皆無所住。亦非不住。何以故。色處等義。無所有故。色處等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼界。乃至意識界。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼界。乃至意識界。眼界等名。皆無所住。亦非不住。何以故。眼界等義。無所有故。眼界等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於色界。乃至法界。若增若減。不知不得。如何可言。此是色界。乃至法界。色界等名。皆無所住。亦非不住。何以故。色界等義。無所有故。色界等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼識界。乃至意

識界若增若減。不知不得。如何可言。此是眼識界。乃至意識界。眼識界等名。皆無所住。亦非不住。何以故。眼識界等義。無所有故。眼識界等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼觸。乃至意觸。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼觸。乃至意觸。眼觸等名。皆無所住。亦非不住。何以故。眼觸等義。無所有故。眼觸等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於眼觸爲緣。所生諸受。乃至意觸爲緣。所生諸受。若增若減。不知不得。如何可言。此是眼觸爲緣。所生諸受。乃至意觸爲緣。所生諸受。眼觸爲緣。所生諸受等名。皆無所住。亦非不住。何

以故。眼觸爲緣。所生諸受等義。無所有故。眼觸爲緣。所生諸受等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於無明。乃至老死。若增若減。不知不得。如何可言。此是無明。乃至老死。無明等名。皆無所住。亦非不住。何以故。無明等義。無所有故。無明等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於無明滅。乃至老死滅。若增若減。不知不得。如何可言。此是無明滅。乃至老死滅。無明滅等名。皆無所住。亦非不住。何以故。無明滅等義。無所有故。無明滅等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於貪瞋癡及諸纏法。隨眼見趣。若增若減。不知不得。如何可言。此是

貪等。是貪等名皆無所住。亦非不住。何以故。是貪等義無所有故。此貪等名都無所住。亦非不住。世尊。我於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。若增若減。不知不得。如何可言。此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。布施波羅蜜多等名皆無所住。亦非不住。何以故。布施波羅蜜多等義無所有故。布施波羅蜜多等名都無所住。亦非不住。世尊。我於我乃至見者。若增若減。不知不得。如何可言。此是我乃至見者。我等名皆無所住。亦非不住。何以故。我等義無所有故。我等名都無所住。亦非不住。世尊。我於四念住乃至八

聖道支若增若減。不知不得。如何可言。此是四念住。乃至八聖道支。四念住等名。皆無所住。亦非不住。何以故。四念住等義。無所有故。四念住等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於空解脫門。乃至無願解脫門。若增若減。不知不得。如何可言。此是空解脫門。乃至無願解脫門。空解脫門等名。皆無所住。亦非不住。何以故。空解脫門等義。無所有故。空解脫門等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於四靜慮。四無量。四無色。定。若增若減。不知不得。如何可言。此是四靜慮。四無量。四無色。定。四靜慮等名。皆無所住。亦非不住。何以故。四

靜慮等義無所有故。四靜慮等名都無所住。亦非不住。世尊。我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念死隨念。若增若減。不知不得。如何可言此是佛隨念乃至死隨念。佛隨念等名皆無所住。亦非不住。何以故。佛隨念等義無所有故。佛隨念等名都無所住。亦非不住。世尊。我於佛十力乃至十八佛不共法。若增若減。不知不得。如何可言此是佛十力乃至十八佛不共法。佛十力等名皆無所住。亦非不住。何以故。佛十力等義無所有故。佛十力等名都無所住。亦非不住。

大般若波羅蜜多經卷第四百九

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分勝軍品第八之二

世尊。我於如夢如響如光影如陽燄如像如幻如化五蘊。若增若減。不知不得。如何可言。此是如夢五蘊。乃至如化五蘊。如夢五蘊等名。皆無所住。亦非不住。何以故。如夢五蘊等義。無所有故。如夢五蘊等名。都無所住。亦非不住。世尊。我於遠離寂靜。無生無滅。無染無淨。絕諸戲論。眞如法界。法性實際。平等性。離生性。法定法住。若增若減。不知不得。如何可言。此是遠

離乃至法住。遠離等名。皆無所住。亦非不住。何以故。遠離等義無所有故。遠離等名都無所住。亦非不住。世尊。我於若善若非善。若有爲若無爲。若有漏若無漏。若世閒若出世閒等法。若增若減。不知不得。如何可言。此是善非善等法。善非善等法名。皆無所住。亦非不住。何以故。善非善等法義無所有故。善非善等法名。都無所住。亦非不住。世尊。我於過去未來現在等法。及於非過去非未來非現在等法。若增若減。不知不得。如何可言。此是過去等法。此非過去等法。過去等法名。及非過去等法名。皆無所住。亦非不住。何

以故。過去等法義。及非過去等法義。無所有故。過去等法名。及非過去等法名。都無所住。亦非不住。世尊。何等名爲非過去。非未來。非現在法。世尊。謂無爲法。世尊。無爲法者。謂無生無住無滅法。世尊。我於十方。旃伽沙等諸佛世界。一切如來。應正等覺。及諸菩薩。聲聞僧等。若增若減。不知不得。如何可言。此是十方。旃伽沙等諸佛世界。一切如來。應正等覺。及諸菩薩。聲聞僧等。如是諸名。皆無所住。亦非不住。何以故。如是諸義。無所有故。如是諸名。都無所住。亦非不住。世尊。我於如上所說諸法。若增若減。不知不得。如何可

言此是菩薩摩訶薩。此是般若波羅蜜多。世尊。我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多。皆不知不得。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。世尊。諸菩薩摩訶薩名。及般若波羅蜜多名。皆無所住。亦非不住。何以故。是二種義。無所有故。此二種名都無所住。亦非不住。世尊。如是諸法和合因緣。假名菩薩摩訶薩。假名般若波羅蜜多。此二假名。於蘊處界中不可說。乃至於十八佛不共法中不可說。於如夢五蘊中不可說。乃至於如化五蘊中不可說。於遠離寂靜等中不可說。乃至於十方殑伽沙等。

諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等
中不可說。何以故。如上所說諸法增減皆不可知。不
可得故。世尊。如上所說五蘊等名無處可說。菩薩摩
訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說。如是如夢
等名無處可說。如虛空名無處可說。如地水火風名
無處可說。如戒定慧解脫解脫智見名無處可說。如
預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處
可說。如善非善常無常樂苦我無我遠離不遠離寂
靜不寂靜等。若有若無名皆無處可說。菩薩摩訶薩
名及般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何。如是

諸名皆無所住。亦非不住。何以故。如是諸義。無所有。故。如是諸名。都無所住。亦非不住。世尊。我依是義。故說於法。若增若減。不知不得。如何可言此名菩薩摩訶薩。此名般若波羅蜜多。世尊。我於此二若義若名。不知不得。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。由此因緣。若以是法教誡教授諸菩薩摩訶薩。我當有悔。世尊。若菩薩摩訶薩。聞以如是相狀宣說般若波羅蜜多時。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩。決定已住不退轉地。以無所住方便而住。復次。世尊。諸菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住色乃至識。不應住眼處乃至意處。不應住色處乃至法處。不應住眼界乃至意識界。不應住色界乃至法界。不應住眼識界乃至意識界。不應住眼觸乃至意觸。不應住眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受。不應住地界乃至識界。不應住無明乃至老死。何以故。世尊。色。色性空。受想行識。受想行識性空。世尊。是色非色。空。是色空非色。色不離空。空不離色。色卽是空。空卽是色。受想行識亦復如是。由此因緣。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住色乃至識。乃至老死。

應知亦爾。復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住四念住。乃至十八佛不共法。何以故。世尊。四念住。四念住性空。世尊。是四念住。非四念住。空。是四念住。非四念住。四念住不離空。空不離四念住。四念住卽是空。空卽是四念住。由此因緣。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住四念住。乃至十八佛不共法。應知亦爾。復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。何以故。世尊。布施波羅蜜多。布施波羅蜜多性空。世尊。是布施波羅蜜多。非布施波羅

蜜多空。是布施波羅蜜多空。非布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不離空。空不離布施波羅蜜多。布施波羅蜜多卽是空。空卽是布施波羅蜜多。由此因緣。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多應知亦爾。復次。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住諸字。不應住諸字所引。若一言所引。若二言所引。若多言所引。不應住殊勝神通。何以故。世尊。諸字。諸字性空。世尊。是諸字。非諸字空。是諸字空。非諸字。諸字不離空。空不離諸字。諸字卽是空。空卽是諸字。由此因緣。諸菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住諸字。諸字所引殊勝神通應知亦爾。復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住諸法若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若空若不空。若寂靜若不寂靜。若遠離若不遠離。何以故。世尊。諸法常無常。諸法常無常性空。世尊。是諸法常無常。非諸法常無常空。是諸法常無常空。非諸法常無常。諸法常無常不離空。空不離諸法常無常。諸法常無常卽是空。空卽是諸法常無常。由此因緣。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住諸法若常若無常。乃至諸法遠離不

遠離。應知亦爾。復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住諸法真如。法界。法性。平等性。離生性。實際。何以故。世尊。諸法真如。真如。如性。空。世尊。是真如。非真如。空。是真如。空。非真如。真如。不離空。空。不離真如。真如。卽是空。空。卽是真如。由此因緣。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住諸法真如。乃至實際。應知亦爾。復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門。三摩地門。何以故。世尊。一切陀羅尼門。陀羅尼門。性空。世尊。是陀羅尼門。非陀羅尼門。空。是陀羅尼門。空。非陀羅尼門。

陀羅尼門不離空。空不離陀羅尼門。陀羅尼門卽是空。空卽是陀羅尼門。由此因緣。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門。三摩地門。應知亦爾。世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我所執所纏擾故。心便住色。住受。想行識。由此住故。於色作加行。於受想行識作加行。由加行故。不能攝受甚深般若波羅蜜多。不能修學甚深般若波羅蜜多。不能圓滿甚深般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。我所執所纏擾故。乃至

心便住一切陀羅尼門。住一切三摩地門。由此住故。於一切陀羅尼門作加行。於一切三摩地門作加行。由加行故。不能攝受甚深般若波羅蜜多。不能修學甚深般若波羅蜜多。不能圓滿甚深般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。何以故。世尊。色不應攝受。受想行識不應攝受。色不應攝受。故便非色。受想行識不應攝受。故便非受想行識。所以者何。色受想行識皆本性空故。世尊。乃至一切陀羅尼門不應攝受。一切三摩地門不應攝受。一切陀羅尼門不應攝受。故便非一切陀羅尼門。一切三摩地門不應攝受。故便非。

一切三摩地門。所以者何。一切陀羅尼門及三摩地門。皆本性空故。世尊。其所攝受修學圓滿甚深般若波羅蜜多。亦不應攝受。甚深般若波羅蜜多不應攝受故。便非甚深般若波羅蜜多。所以者何。本性空故。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應以本性空觀一切法。作此觀時。心無行處。是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地。此三摩地微妙殊勝。廣大無量。能集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。其所成辦一切智智。亦不應攝受。如是一切智智不應攝受故。便非一切智智。所以者何。以內空故。以外空內外空空。

空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空故何以故世尊是一
切智智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱
何等爲相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼
門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名爲煩
惱是故不應取相修得一切智智若取相修得一切
智智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名爲
彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力
思量觀察一切智智不以相爲方便亦不以非相爲

方便以相與非相俱不可取故。是勝軍梵志。雖由信解力。歸趣佛法名隨信行。而能以本性空。悟入一切智智。既悟入已。不取色相。不取受想行識相。乃至不取一切陀羅尼門相。一切三摩地門相。何以故。以一切法自相皆空。能取所取俱不可得故。所以者何。如是梵志。不以內得現觀而觀一切智智。不以外得現觀而觀一切智智。不以內外得現觀而觀一切智智。不以無智得現觀而觀一切智智。不以餘得現觀而觀一切智智。亦不以不得現觀而觀一切智智。所以者何。是勝軍梵志。不見所觀一切智智。不見能觀般

若不見觀者觀所依處及起觀時。是勝軍梵志。非於
內色受想行識觀一切智智。非於外色受想行識觀
一切智智。非於內外色受想行識觀一切智智。亦非
離色受想行識觀一切智智。乃至非於內一切陀羅
尼門三摩地門觀一切智智。非於外一切陀羅尼門
三摩地門觀一切智智。非於內外一切陀羅尼門三
摩地門觀一切智智。亦非離一切陀羅尼門三摩地
門觀一切智智。何以故。若內若外。若內外。若離內外。
一切皆空不可得故。是勝軍梵志。以如是等諸離相
門於一切智智深生信解。由此信解於一切法皆無

取著。以諸法實相不可得故。如是梵志。以離相門。於一切智智得信解已。於一切法皆不取相。亦不思惟無相諸法。以相無相法皆不可得故。如是梵志。由勝解力。於一切法不取不捨。以實相法中無取捨故。時彼梵志。於自信解。乃至涅槃。亦不取著。所以者何。以一切法本性皆空。不可取故。世尊。諸菩薩摩訶薩。所得般若波羅蜜多。亦復如是。於一切法無所取著。能從此岸到彼岸故。若於諸法少有取著。則於彼岸非爲能到。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不取一切色。不取一切受。想行識。何以故。以一切法不

可取故。乃至不取一切陀羅尼門。不取一切三摩地門。何以故。以一切法不可取故。是菩薩摩訶薩。雖於一切色受想行識。乃至一切陀羅尼門三摩地門。若總若別皆無所取。而以本願所行四念住。乃至八聖道支未圓滿故。及以本願所證佛十力。乃至十八佛不共法未成辦故。於其中間終不以不取一切相故。而般涅槃。是菩薩摩訶薩。雖能圓滿四念住。乃至八聖道支。及能成辦佛十力。乃至十八佛不共法。而不見四念住。乃至八聖道支。及不見佛十力。乃至十八佛不共法。何以故。是四念住。卽非四念住。乃至八聖

道支。卽非八聖道支。及佛十力。卽非佛十力。乃至十八佛不共法。卽非十八佛不共法。以一切法非法非法故。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。雖不取著色。不取著受。想行識。乃至不取著十八佛不共法。而能成辦一切事業。復次。世尊。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。應當如是審諦觀察。何者是般若波羅蜜多。何故名般若波羅蜜多。誰之般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多。爲何所用。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。審諦觀察。若法無所有。不可得。是爲般若波羅蜜多。於無所有。不可得中。何所徵

詰時舍利子問善現言。此中何法名無所有不可得耶。善現對曰。所謂般若波羅蜜多法。無所有不可得。乃至布施波羅蜜多法。無所有不可得。由內空故。乃至無性自性空故。舍利子。色法無所有不可得。受想行識法無所有不可得。內空法無所有不可得。乃至無性自性空法無所有不可得。四念住法無所有不可得。乃至八聖道支法無所有不可得。佛十力法無所有不可得。乃至十八佛不共法。法無所有不可得。六神通法無所有不可得。眞如法無所有不可得。乃至實際法無所有不可得。預流法無所有不可得。一

來不還阿羅漢獨覺法。無所有不可得。菩薩法無所有不可得。諸佛法無所有不可得。一切智智法無所有不可得。由內空故。乃至無性自性空故。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。能作如是審諦觀察。諸所有法皆無所有不可得時。心不沈沒。亦不憂悔。其心不驚。不恐。不怖。當知是菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多常不捨離。時舍利子問善現言。何緣故知是行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多常不捨離。善現對曰。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實知色離色自性。受想行識離受

想行識自性。如實知布施波羅蜜多。離布施波羅蜜多自性。乃至般若波羅蜜多。離般若波羅蜜多自性。乃至如實知十八佛不共法。離十八佛不共法自性。乃至如實知實際。離實際自性。舍利子。由此故知是行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。能於般若波羅蜜多常不捨離。時舍利子。問善現言。何者是色自性。何者是受想行識自性。乃至何者是實際自性。善現對曰。無性是色自性。無性是受想行識自性。乃至無性是實際自性。舍利子。由是當知色離色自性。受想行識離受想行識自性。乃至實際離實際自性。舍利子。

色亦離色相。受想行識亦離受想行識相。乃至實際亦離實際相。舍利子。自性亦離自性。相亦離相。自性亦離相。相亦離自性。時舍利子謂善現言。若菩薩摩訶薩於此中學。速能成辦一切智智。善現報言。如是如是。誠如所說。若菩薩摩訶薩於此中學。速能成辦一切智智。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。知一切法無生成故。舍利子言。何緣諸法無生無成。善現對曰。色空故。生及成辦俱不可得。受想行識空故。生及成辦俱不可得。如是乃至實際空故。生及成辦俱不可得。舍利子。若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多作如

是學。則便漸近一切智智。如如漸近一切智智。如是如是。得身清淨。得語清淨。得意清淨。得相清淨。如如獲得身語意相四種清淨。如是如是。不生貪瞋癡慢。諂誑慳貪。見趣俱行之心。是菩薩摩訶薩。由常不生貪等心故。畢竟不墮女人胎中。恆受化生。離險惡趣。除爲利樂有情因緣。是菩薩摩訶薩。從一佛土至一佛土。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。成熟有情嚴淨佛土。乃至證得所求無上正等菩提。常不離佛。舍利子。若菩薩摩訶薩。欲得如是功德勝利。當學般若波羅蜜多。無得暫捨。

第二分行相品第九之一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若行色。是行其相。若行受想行識。是行其相。若行色常無常。是行其相。若行色樂苦。是行其相。若行受想行識常無常。是行其相。若行色樂苦。是行其相。若行受想行識樂苦。是行其相。若行色我無我。是行其相。若行受想行識我無我。是行其相。若行色淨不淨。是行其相。若行受想行識淨不淨。是行其相。若行色遠離不遠離。是行其相。若行受想行識遠離不遠離。是行其相。若行色寂靜不寂靜。是行其相。若行受

想行識寂靜不寂靜。是行其相。若行四念住。是行其相。乃至若行十八佛不共法。是行其相。若作是念。我行般若波羅蜜多有所得故。是行其相。若作是念。我是菩薩有所得故。是行其相。若作是念。有能如是修行般若波羅蜜多。是爲菩薩修行般若波羅蜜多。有所得故。是行其相。世尊。若菩薩摩訶薩。作如是等種種分別修行般若波羅蜜多。無方便善巧故。非行般若波羅蜜多。時具壽善現。謂舍利子言。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若波羅蜜多時。若於色住想勝解。則於色作加行。若於受想行識住想勝解。則於

受想行識作加行。由加行故。不能解脫。生老病死。愁
歎憂惱。及後世苦。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行。
般若波羅蜜多時。若於眼處。乃至意處。住想勝解。則
於眼處。乃至意處。作加行。若於色處。乃至法處。住想
勝解。則於色處。乃至法處。作加行。由加行故。不能解
脫。生老病死。愁歎憂惱。及後世苦。若菩薩摩訶薩。無
方便善巧修行。般若波羅蜜多時。若於眼界。乃至眼
觸。爲緣。所生諸受。住想勝解。則於眼界。乃至眼觸。爲
緣。所生諸受。作加行。乃至若於眼界。乃至意觸。爲緣。
所生諸受。住想勝解。則於眼界。乃至意觸。爲緣。所生

諸受作加行。由加行故。不能解脫。生老病死愁歎憂惱及後世苦。若菩薩摩訶薩。無方便善巧。修行般若波羅蜜多時。若於四念住。乃至八聖道支。住想勝解。則於四念住。乃至八聖道支。作加行。乃至若於佛十力。乃至十八佛不共法。住想勝解。則於佛十力。乃至十八佛不共法。作加行。由加行故。不能解脫。生老病死愁歎憂惱及後世苦。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。故尚不能證聲聞獨覺所住之地。況證無上正等菩提。舍利子。若菩薩摩訶薩。作如是等修行般若波羅蜜多。當知此名無方。

便善巧者成就種種無方便善巧故。諸有所作皆不能成。時舍利子問善現言。云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧。修行般若波羅蜜多。善現對曰。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。不行色。不行色相。不行受想行識。不行受想行識相。不行色常無常。不行色常無常相。不行受想行識常無常。不行受想行識常無常相。不行色樂苦。不行色樂苦相。不行受想行識樂苦。不行受想行識樂苦相。不行色我無我。不行色我無我相。不行受想行識我無我。不行受想行識我無我相。不行色淨不淨。不行色淨

不淨相。不行受想行識淨不淨。不行受想行識淨不淨相。不行色空不空。不行色空不空相。不行受想行識空不空。不行受想行識空不空相。不行色有相無相。不行色有相無相相。不行受想行識有相無相。不行受想行識有相無相相。不行色有願無願。不行色有願無願相。不行受想行識有願無願。不行受想行識有願無願相。不行色寂靜不寂靜。不行色寂靜不寂靜相。不行受想行識寂靜不寂靜。不行受想行識寂靜不寂靜相。不行色遠離不遠離。不行色遠離不遠離相。不行受想行識遠離不遠離。不行受想行識遠離不遠離相。

遠離不遠離相。不行四念住。不行四念住相。乃至不行十八佛不共法。不行十八佛不共法相。舍利子。當知如是菩薩摩訶薩。有方便善巧。修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子。是色非色空。是色空非色。色不離空空。不離色。色卽是空。空卽是色。受想行識亦復如是。乃至是十八佛不共法。非十八佛不共法空。是十八佛不共法空。非十八佛不共法。十八佛不共法不離空。空不離十八佛不共法。十八佛不共法卽是空。空卽是十八佛不共法。舍利子。如是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。有方便善巧。故能證無上正等菩

提。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。不取行。不取不行。不取亦行。亦不行。不取非行。非不行。於不取。亦不取。時舍利子。問善現。言。何因緣故。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。都無所取。善現對曰。由般若波羅蜜多。自性不可得。何以故。舍利子。般若波羅蜜多。以無性爲自性故。舍利子。由此因緣。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。若取行。若不取行。若取。亦行。亦不行。若取非行。非不行。若取不取。如是一切。非行。般若波羅蜜多。何以故。舍利子。以一

切法皆用無性爲其自性。都無所取。無所執著。是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著。三摩地。此三摩地微妙殊勝。廣大無量。能集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。舍利子。若菩薩摩訶薩能於如是勝三摩地。恆住不捨。速證無上正等菩提。時舍利子。問善現。言。諸菩薩摩訶薩爲但於此一三摩地。恆住不捨。速證無上正等菩提。爲更有餘諸三摩地。善現對曰。非但於此一三摩地。恆住不捨。令諸菩薩速證無上正等菩提。復有所餘諸三摩地。舍利子言。何者是餘諸三摩地。善現對曰。諸菩薩摩訶薩有健行三摩地。寶

印三摩地。師子遊戲三摩地。妙月三摩地。月幢相三摩地。一切法海三摩地。觀頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩地。金剛喻三摩地。入諸法印三摩地。三摩地王三摩地。善安住三摩地。王印三摩地。精進力三摩地。等涌三摩地。入詞定三摩地。入增語三摩地。觀方三摩地。陀羅尼印三摩地。無忘失三摩地。諸法等趣海印三摩地。遍覆虛空三摩地。金剛輪三摩地。勝幢相三摩地。帝幢相三摩地。順明藏三摩地。師子奮迅三摩地。勝開顯三摩地。寶性三摩地。遍照三摩地。不眴三摩地。住無相三摩地。決定三摩地。無

垢燈三摩地。無邊光三摩地。發光三摩地。發明三摩地。淨座三摩地。無垢光三摩地。發愛樂三摩地。電燈三摩地。無盡三摩地。具威光三摩地。離盡三摩地。降伏三摩地。除遣三摩地。日燈三摩地。月燈三摩地。淨光三摩地。明性三摩地。妙性三摩地。智相三摩地。住心三摩地。普明三摩地。善住三摩地。寶積三摩地。妙法印三摩地。諸法平等三摩地。捨塵愛三摩地。入法頂三摩地。飄散三摩地。分別法句三摩地。字平等相三摩地。離文字相三摩地。斷所緣三摩地。無變異三摩地。入名定相三摩地。行無相三摩地。離翳闇三摩

地。具行三摩地。不動三摩地。度境三摩地。集諸功德
三摩地。決定住三摩地。淨妙花三摩地。具覺支三摩
地。無邊辯三摩地。無等等三摩地。超一切三摩地。發
妙觀三摩地。散疑惑三摩地。無所住三摩地。捨一相
三摩地。引發行相三摩地。一行相三摩地。離諸相三
摩地。無餘依離一切有三摩地。入一切施設語言三
摩地。解脫音聲文字三摩地。炬熾然三摩地。淨眼三
摩地。無形相三摩地。入一切相三摩地。不喜一切苦
樂三摩地。無盡行相三摩地。具陀羅尼三摩地。攝伏
一切正邪性三摩地。入一切言詞寂默三摩地。離違

順三摩地。無垢明三摩地。具堅固三摩地。滿月淨光
三摩地。大莊嚴三摩地。發一切光明三摩地。定平等
三摩地。無塵有塵平等理趣三摩地。無諍有諍平等
理趣三摩地。無巢穴無標幟無愛樂三摩地。決定住
眞如三摩地。壞身惡行三摩地。壞語惡行三摩地。壞
意惡行三摩地。如虛空三摩地。無染著如虛空三摩
地。舍利子。若菩薩摩訶薩。於如是等諸三摩地恆住
不捨。速證無上正等菩提。舍利子。復有所餘無量無
數三摩地門陀羅尼門。若菩薩摩訶薩。能於其中恆
善修學。亦令速證所求無上正等菩提。爾時善現復

語具壽舍利子言。若菩薩摩訶薩。安住如是諸三摩地。當知已爲過去諸佛之所授記。亦爲現在十方諸佛之所授記。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖住如是諸三摩地。而不見此諸三摩地。亦不著此諸三摩地。亦不念言我已入此諸三摩地。我今入此諸三摩地。我當入此諸三摩地。唯我能入。非餘所能。彼如是等尋思分別。一切不起。時舍利子問善現言。爲定別有諸菩薩摩訶薩。安住如是諸三摩地。已爲過去現在諸佛所授記耶。善現對曰。不也。舍利子。何以故。舍利子。般若波羅蜜多。不異三摩地。三摩地。不異般若波羅蜜。

大般若波羅蜜多經卷第四百十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分行相品第九之三

時舍利子。問善現言。若三摩地。不異菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩。不異三摩地。三摩地。卽是菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩。卽是三摩地。若三摩地。若菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多。亦如是者。諸菩薩摩訶薩。云何於一切法。如實了知。入三摩地。善現荅言。若菩薩摩訶薩。入諸定時。不作是念。我依一切法平等性。證入如是如是等持。由此因緣。諸菩薩摩訶薩。雖依一切法平

等性證入如是如是等持。而於一切法平等性及諸等持。不作想解。何以故。舍利子。以一切法及諸等持。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。皆無所有。無所有中。分別想解。無容起故。時薄伽梵讚善現言。善哉善哉。如汝所說。故我說汝住無諍定。聲聞眾中最爲第一。由斯我說與義相應。平等性中無違諍故。善現。諸菩薩摩訶薩。欲學般若波羅蜜多。應如是學。欲學靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。應如是學。欲學四念住。乃至八聖道支。應如是學。如是乃至欲學佛十力。乃至十八不共法。應如是學。時舍利子。卽白佛。

言若菩薩摩訶薩作如是學。爲正學般若波羅蜜多。不。乃至爲正學十八佛不共法。不。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩作如是學。爲正學般若波羅蜜多。以無所得爲方便故。乃至爲正學十八佛不共法。以無所得爲方便故。時舍利子。復白佛言。若菩薩摩訶薩如是學時。皆以無所得爲方便。學般若波羅蜜多。乃至皆以無所得爲方便。學十八佛不共法。不。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩如是學時。皆以無所得爲方便。學般若波羅蜜多。乃至皆以無所得爲方便。學十八佛不共法。舍利子言。無所得者。爲說何等不可得耶。佛

言。舍利子。我不可得。乃至見者不可得。畢竟淨故。蘊處界不可得。畢竟淨故。無明不可得。乃至老死不可得。畢竟淨故。四聖諦不可得。畢竟淨故。欲色無色界不可得。畢竟淨故。四念住不可得。乃至八聖道支不可得。畢竟淨故。佛十力不可得。乃至十八佛不共法不可得。畢竟淨故。布施波羅蜜多不可得。乃至般若波羅蜜多不可得。畢竟淨故。預流不可得。乃至阿羅漢不可得。畢竟淨故。獨覺不可得。畢竟淨故。菩薩不可得。如來不可得。畢竟淨故。舍利子言。世尊。所說畢竟淨者。是何等義。佛言。舍利子。卽一切法不生不滅。

無染無淨。出不沒。無得無爲。如是名爲畢竟淨義。時舍利子復白佛言。若菩薩摩訶薩如是學時。爲學何法。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩如是學時。於一切法都無所學。何以故。舍利子。非一切法如是而有。如諸愚夫異生所執。可於中學。舍利子言。若爾。諸法如何而有。佛言。諸法如無所有。如是而有。若於如是無所有法。不能了達。說名無明。舍利子言。何等法無所有。若不了達。說名無明。佛言。舍利子。色無所有。受想行識無所有。以內空故。乃至無性自性空故。如是乃至四念住無所有。乃至十八不共法無所有。以內

空故。乃至無性自性空故。舍利子。愚夫異生。若於如是無所有法。不能了達。說名無明。彼由無明及愛勢力。分別執著斷常二邊。由此不知不見諸法。無所有性。分別諸法。由分別故。便執著色受想行識。乃至執著十八佛不共法。由執著故。分別諸法。無所有性。由此於法。不知不見。舍利子言。於何等法。不知不見。佛言。於色。不知不見。於受想行識。不知不見。乃至於十八佛不共法。不知不見。由於諸法。不知不見。墮在愚夫異生數中。不能出離。舍利子言。彼於何處。不能出離。佛言。彼於欲界色無色界。不能出離。由於三界不

能出離。於聲聞法不能成辦。於獨覺法不能成辦。於菩薩法不能成辦。於諸佛法不能成辦。由於三乘不能成辦。便於諸法不能信受。舍利子言。彼於何法不能信受。佛言。彼於色空不能信受。於受想行識空不能信受。乃至於十八佛不共法空不能信受。由不信受。便不能住。舍利子言。於何等法。彼不能住。佛言。舍利子。於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。彼不能住。於不退轉地乃至十八佛不共法。彼不能住。由此故名愚夫異生。以於諸法執著有性。舍利子言。彼於何法執著有性。佛言。彼於色執著有性。於受想行識

執著有性。於眼處執著有性。乃至於意處執著有性。於色處執著有性。乃至於法處執著有性。於眼界執著有性。乃至於意識界執著有性。於貪瞋癡執著有性。於諸見趣執著有性。於四念住執著有性。乃至於十八佛不共法執著有性。時舍利子。白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩。作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智耶。佛告舍利子。有菩薩摩訶薩。作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子言。此如何等。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩。無方便善巧。於般若波羅蜜多分別執著。於靜慮精進安忍。

淨戒布施波羅蜜多分別執著。於四念住分別執著。乃至於十八佛不共法分別執著。由此執著。於一切智道相智一切相智亦起執著。以是因緣。有菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。舍利子言。是菩薩摩訶薩如是學時。定非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智耶。佛言。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學時。定非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多。是學般若波羅蜜多。如是學時。便能成辦一切智智。佛言。舍利子。若菩薩摩

訶薩修學般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多。乃至
不見一切相智。如是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜
多。是學般若波羅蜜多。如是學時。則能成辦一切智
智。何以故。舍利子。以無所得爲方便故。舍利子言。是
菩薩摩訶薩。於何法無所得爲方便耶。佛言。舍利子。
是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。於布施波羅
蜜多無所得爲方便。乃至修行般若波羅蜜多時。於
般若波羅蜜多無所得爲方便。乃至趣菩提時。於菩
提無所得爲方便。乃至求一切相智時。於一切相智
無所得爲方便。舍利子。如是菩薩摩訶薩修學般若

波羅蜜多。是學般若波羅蜜多。如是學時。則能成辦一切智智。舍利子言。是菩薩摩訶薩。修學般若波羅蜜多時。以何等無所得爲方便耶。佛言。舍利子。是菩薩摩訶薩。修學般若波羅蜜多時。以內空無所得爲方便。乃至以無性自性空無所得爲方便。由是因緣。速能成辦一切智智。

第二分幻喻品第十

爾時具壽善現。白佛言。世尊。設有問言。若有幻士。能學般若波羅蜜多。乃至能學布施波羅蜜多。彼能成辦一切智智不。若有幻士。能學四念住。乃至能學十

八佛不共法。彼能成辦一切智智。不我得此問。當云何答。佛告善現。我還問汝。隨汝意答。善現於意云何。色與幻有異不。受想行識與幻有異不。善現答言。不也。世尊。善現於意云何。眼處與幻有異不。乃至意識處與幻有異不。色處與幻有異不。乃至法處與幻有異不。善現答言。不也。世尊。善現於意云何。眼界與幻有異不。乃至意識界與幻有異不。色界與幻有異不。乃至法界與幻有異不。眼識界與幻有異不。乃至意識界與幻有異不。眼觸與幻有異不。乃至意觸與幻有異不。眼觸爲緣所生諸受與幻有異不。乃至意觸爲緣

所生諸受與幻有異不。善現荅言。不也。世尊。善現於
意云何。四念住與幻有異不。乃至八聖道支與幻有
異不。善現荅言。不也。世尊。善現於意云何。空解脫門
與幻有異不。無相無願解脫門與幻有異不。善現荅
言。不也。世尊。善現於意云何。布施波羅蜜多與幻有
異不。乃至十八佛不共法與幻有異不。善現荅言。不
也。世尊。善現於意云何。諸佛無上正等菩提與幻有
異不。善現荅言。不也。世尊。何以故。世尊。色不異幻。幻
不異色。色卽是幻。幻卽是色。如是乃至諸佛無上正
等菩提不異幻。幻不異諸佛無上正等菩提。諸佛無

上正等菩提卽是幻。幻卽是諸佛無上正等菩提。佛言善現。於意云何。幻有裸染有清淨不。善現荅言。不也。世尊。善現。於意云何。幻有生有滅不。善現荅言。不也。世尊。善現。於意云何。若法無裸染無清淨無生無滅。是法能學般若波羅蜜多。成辦一切智智不。善現荅言。不也。世尊。善現。於意云何。於五蘊中起想等想。施設言說。假名菩薩摩訶薩不。善現荅言。如是世尊。善現。於意云何。於五蘊中起想等想。施設言說。假建立者。有生有滅有裸染有清淨不。善現荅言。不也。世尊。善現。於意云何。若法無想無等想無施設無言說。

無假名。無身。無身業。無語。無語業。無意。無意業。無禱。無染。無清淨。無生。無滅。是法能學般若波羅蜜多。成辦一切智智不。善現。答言。不也。世尊。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修學如是甚深般若波羅蜜多。速能成辦一切智智。爾時具壽善現。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。欲證無上正等菩提。當如幻士常學般若波羅蜜多。何以故。世尊。當知幻士卽是五蘊。佛告善現。於意云何。如幻五蘊能學般若波羅蜜多。當得成辦一切智智不。善現。答言。不也。世尊。何以故。世尊。如幻五蘊以無性爲自性。無性自性不可得。

故佛告善現。於意云何。如夢五蘊能學般若波羅蜜多。當得成辦一切智智不。善現荅言。不也。世尊。何以故。世尊。如夢五蘊以無性爲自性。無性自性不可得。故佛言善現。於意云何。如響如光影如像如陽燄如空花如變化如尋香城五蘊。能學般若波羅蜜多。當得成辦一切智智不。善現荅言。不也。世尊。何以故。世尊。如響乃至尋香城五蘊。以無性爲自性。無性自性不可得。故佛言善現。於意云何。如幻等五蘊各有異性。不善現荅言。不也。世尊。何以故。世尊。如幻等色受想行識。卽是如夢等色受想行識。如幻等五蘊卽是

如幻等六根。如幻等六根。卽是如幻等五蘊。如是一切皆由內空故。不可得。乃至無性自性空故。不可得。爾時具壽善現。復白佛言。世尊。新趣大乘諸菩薩摩訶薩。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心將無驚恐怖不。佛告善現。新趣大乘諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。若無方便善巧。及不爲善友所攝受者。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。尊者善現。復白佛言。何等菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩。

修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。觀色無常。相亦不可得。觀受想行識無常相亦不可得。觀色苦。相亦不可得。觀受想行識苦相亦不可得。觀色無我。相亦不可得。觀受想行識無我相亦不可得。觀色不淨。相亦不可得。觀受想行識不淨相亦不可得。觀色空。相亦不可得。觀受想行識空相亦不可得。觀色無相。相亦不可得。觀受想行識無相相亦不可得。觀色無願。相亦不可得。觀受想行識無願相亦不可得。觀色寂靜。相亦不可得。觀受想行識寂靜相亦不可得。觀色遠離。相亦不可得。觀受想行識遠離相亦不可得。

得善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚。不恐不怖。復次善現。若菩薩摩訶薩作此觀已。復作是念。我當以無所得爲方便。爲一切有情說如是五蘊無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著布施波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。遠離聲聞獨覺相應作意。思惟五蘊無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠

離相亦不可得。以無所得爲方便故。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著淨戒波羅蜜多。復次。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀如是法無常相亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。能於其中安忍欲樂。其心不驚不怖不畏。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著安忍波羅蜜多。復次。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。常觀五蘊無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相相。無願相。寂

靜相遠離相亦不可得。雖以無所得爲方便。而常不捨一切智智相應作意。恆修般若波羅蜜多。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著精進波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不以聲聞獨覺相應作意思惟五蘊無常相亦不可得。苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得。以無所得爲方便故。於中不起聲聞獨覺相應作意。及餘非善散亂之心。障礙無上正等菩提善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著靜慮波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時。如實觀察非空色。故色空。色卽是空。空卽是色。受想行識亦如是。非空眼處。故眼處空。眼處卽是空。空卽是眼處。乃至意處亦如是。非空色處。故色處空。色處卽是空。空卽是色處。乃至法處亦如是。非空眼界。故眼界空。眼界卽是空。空卽是眼界。乃至眼界亦如是。非空色界。故色界空。色界卽是空。空卽是色界。乃至法界亦如是。非空眼識界。故眼識界空。眼識界卽是空。空卽是眼識界。乃至意識界亦如是。非空眼觸。故眼觸空。眼觸卽是空。空卽是眼觸。乃至意觸亦如是。非空眼觸爲緣所生諸受。

故眼觸爲緣所生諸受空。眼觸爲緣所生諸受卽是空。空卽是眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受亦如是。非空四念住。故四念住空。四念住卽是空。空卽是四念住。如是乃至非空十八佛不共法。故十八佛不共法空。十八佛不共法卽是空。空卽是十八佛不共法。善現。是爲菩薩摩訶薩無著般若波羅蜜多。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。爾時具壽善現。白佛言世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲諸善友所攝受。

故聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得而爲方便。說色無常相亦不可得。說受想行識無常相亦不可得。說色苦相亦不可得。說受想行識苦相亦不可得。說色無我相亦不可得。說受想行識無我相亦不可得。說色不淨相亦不可得。說受想行識不淨相亦不可得。說色空相亦不可得。說受想行識空相亦不可得。說色無相相亦不可得。說受想行識無相相亦不可得。說色無願相亦不可得。說受想行識無願相亦不可得。說色寂靜相亦不可得。說受想

行識寂靜相亦不可得。說色遠離相亦不可得。說受
想行識遠離相亦不可得。及勸依此勤修善根。不令
迴向聲聞獨覺。唯令求得一切智智。善現。是爲菩薩
摩訶薩善友。復次。善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若
能以無所得而爲方便。說眼處乃至意處無常相亦
不可得。苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂
靜相遠離相亦不可得。說色處乃至法處無常相亦
不可得。苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂
靜相遠離相亦不可得。及勸依此勤修善根。不令迴
向聲聞獨覺。唯令求得一切智智。善現。是爲菩薩摩

訶薩善友。復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得而爲方便。說眼界乃至眼界無常相。亦不可得。苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得。說色界乃至法界無常相亦不可得。苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得。說眼觸乃至意觸無常相亦不可得。苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得。說眼觸爲緣所生諸受乃

至意觸爲緣所生諸受無常相亦不可得。苦相無我相不淨相空相無相無願相寂靜相遠離相亦不可得。及勸依此勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令求得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。復次。善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得而爲方便。雖說修四念住乃至八聖道支不可得。雖說修空無相無願解脫門不可得。雖說修佛十力乃至十八不共法不可得。雖說修一切智乃至無上正等菩提不可得。而勸依此勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令求得一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友所攝受者。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。爾時具壽善現。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。修行般若波羅蜜多。於修般若波羅蜜多有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。於修靜慮乃至布施波羅蜜多。有得有恃。以有

所得爲方便故。離應一切智智作意。觀色受想行識。內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。於觀色受想行識空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。觀眼處乃至意處空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。觀色處乃至法處。內空乃至無性自性空。於觀眼處乃至意處空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。觀眼界乃至意

界。內空乃至無性自性空。於觀眼界乃至意識界空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。觀色界乃至法界。內空乃至無性自性空。於觀色界乃至法界空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。觀眼識界乃至意識界。內空乃至無性自性空。於觀眼識界乃至意識界空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。觀眼觸乃至意觸。內空乃至無性自性空。於觀眼觸乃至意觸空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。觀眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受。內空乃

至無性自性空。於觀眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受空。有得有恃。以有所得爲方便故。離應一切智智作意。修行四念住乃至十八佛不共法。於修四念住乃至十八佛不共法。有得有恃。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。故聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。爾時具壽善現復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲諸惡友所攝受故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。若教猷離般若波羅蜜多。

若教。馱離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。謂作是言。咄哉男子。汝等於此不應修學。所以者何。如是六種波羅蜜多。非佛所說。是文頌者。虛誑製造。是故汝等不應聽習。不應受持。不應讀誦。不應思惟。不應推究。不應爲他宣說開示。善現。是爲菩薩摩訶薩惡友。復次。善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事。魔過。謂有惡魔。作佛形像。來教菩薩。馱離六種波羅蜜多。言善男子。汝等何用修此六種波羅蜜多。善現。若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次。善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔

事魔過。謂有惡魔作佛形像。來爲菩薩宣說開示。聲聞獨覺相應之法。所謂契經。乃至論義。分別顯了。令專修學。善現。若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次。善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事。魔過。謂有惡魔作佛形像。至菩薩所作如是言。汝非菩薩。無菩提心。不能安住。不退轉地。不能證得。所求無上正等菩提。善現。若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次。善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事。魔過。謂有惡魔作佛形像。來語菩薩摩訶薩言。汝等當知。色空無。

我我所。受想行識空。無我我所。眼處空。無我我所。乃至意處空。無我我所。色處空。無我我所。乃至法處空。無我我所。眼界空。無我我所。乃至意界空。無我我所。色界空。無我我所。乃至法界空。無我我所。眼識界空。無我我所。乃至意識界空。無我我所。眼觸空。無我我所。乃至意觸空。無我我所。眼觸爲緣。所生諸受空。無我我所。乃至意觸爲緣。所生諸受空。無我我所。乃至八聖道支空。無我我所。布施波羅蜜多空。無我我所。乃至般若波羅蜜多空。無我我所。空解脫門空。無我我所。無相無願解脫門空。無我

我所佛十力空無我所乃至十八佛不共法空無
我我所何用無上正等菩提善現若不爲說如是等
事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現
菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔
作獨覺形像來至菩薩所作如是言咄善男子東西
南北四維上下十方世界一切如來應正等覺聲聞
菩薩都無所有汝於是事應深信受勿自勤苦欲求
供養聽聞正法如說修行善現若不爲說如是等事
令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩
薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作

聲聞形像來至菩薩所。令深厭離一切智智相應作
意。令極忻樂聲聞獨覺相應作意。善現若不爲說如
是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次。
善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事。魔過。謂有
惡魔。化作親教軌範形像。來至菩薩所。令深厭離菩
薩勝行。所謂布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。及
令厭離一切智智。所謂無上正等菩提。唯教修習三
解脫門。速證聲聞。或獨覺地。不趣無上正等菩提。善
現若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩
訶薩惡友。復次。善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說

魔事魔過。謂有惡魔作父母形像。來至菩薩所。告言
子子。汝當精勤求證。預流一來不還。阿羅漢果。足得
永離生死大苦。速證涅槃。究竟安樂。何用遠趣諸佛
無上正等菩提。求菩提者。要經無量無數大劫。輪迴
生死。教化有情。捨命捨身。斷支斷節。徒自勤苦。誰荷
汝恩。所求菩提。或證不證。善現。若不爲說。如是等事。
令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩。惡友。復次。善現。菩
薩摩訶薩。惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作
苾芻形像。來至菩薩所。以有所得。而爲方便。說色無
常。相實有可得。說受想行識無常。相實有可得。說色

苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得說受想行識苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說眼處乃至意處無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說色處乃至法處無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說眼界乃至意界無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說色界

乃至法界無常相。苦相無我相。不淨相。空相。無相。相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼識界乃至意識界無常相。苦相無我相。不淨相。空相。無相。相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼觸乃至意觸無常相。苦相無我相。不淨相。空相。無相。相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。無常相。苦相無我相。不淨相。空相。無相。相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說四念住乃至八聖道支。實有可

得。令其修學。以有所得而爲方便。說布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。實有可得。令其修學。以有所得而爲方便。說空無相無願解脫門。實有可得。令其修學。以有所得而爲方便。說陀羅尼門。三摩地門。實有可得。令其修學。以有所得而爲方便。說五眼六神通。實有可得。令其修學。以有所得而爲方便。說佛十力。乃至十八不共法。實有可得。令其修學。善現。若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩。惡友。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。爲此惡友所攝受者。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚。

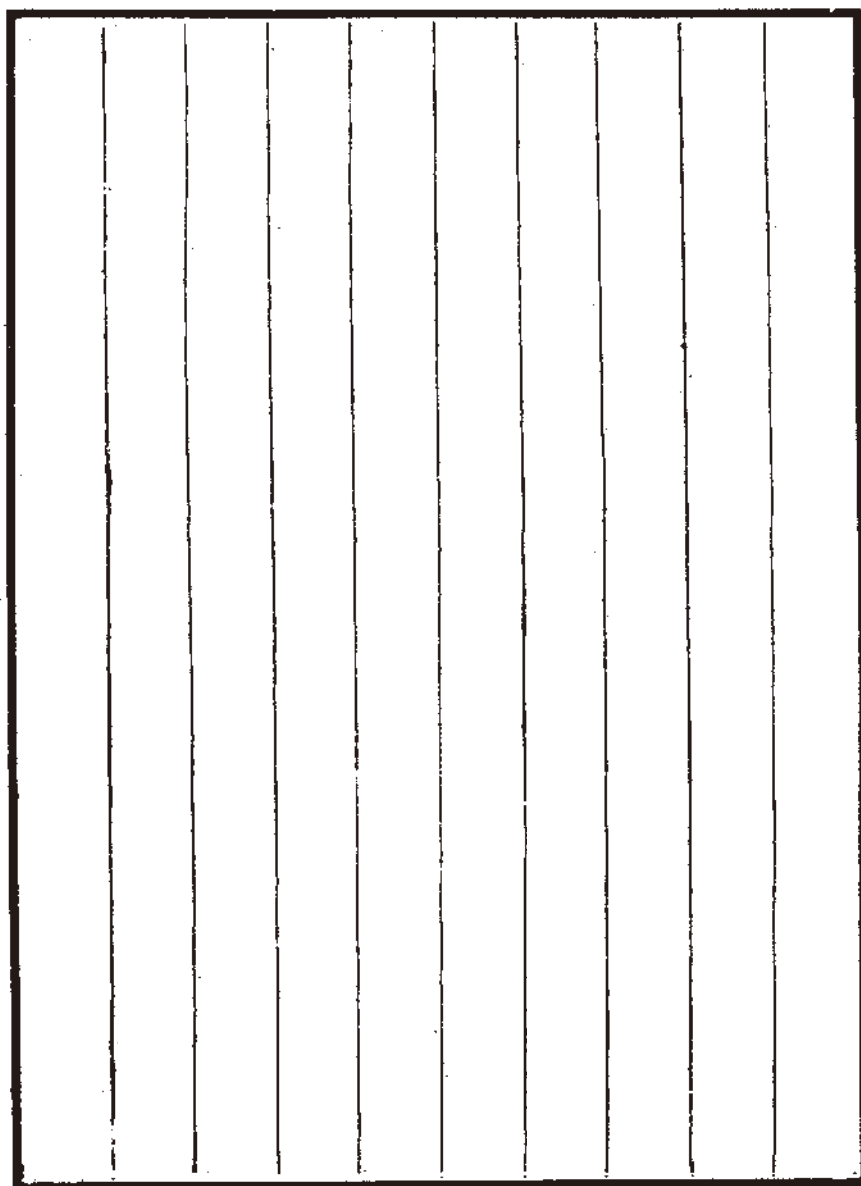
有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。
於諸惡友。應審觀察。方便遠離。

大般若波羅蜜多經卷第四百十

大般若波羅蜜多經卷四百二十

四十二

金十

大般若波羅蜜多經卷第四百十一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分譬喻品第十一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。菩薩者。是何句義。佛告善現。無句義。是菩薩句義。何以故。善現。菩提薩埵。二既不生。句於其中。理亦非有。故無句義。是菩薩句義。善現當知。譬如空中鳥跡句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。譬如夢境幻事。陽燄光影。水月響聲。空花變化句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。善現當知。如一切法。眞如句義。實無所有。

菩薩句義亦復如是。實無所有。如一切法法界法性
不虛妄性不變異性法定法住實際句義實無所有。
菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知。如幻土色
句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻
土受想行識句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實
無所有。善現當知。如幻土眼處句義實無所有。菩薩
句義亦復如是。實無所有。如幻土耳鼻舌身意處句
義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當
知。如幻土色處句義實無所有。菩薩句義亦復如是。
實無所有。如幻土聲香味觸法處句義實無所有。菩

薩句義亦復如是實無所有善現當知如幻士眼界
句義實無所有菩薩句義亦復如是實無所有如幻
士耳鼻舌身意識界句義實無所有菩薩句義亦復如
是實無所有善現當知如幻士色界句義實無所有
菩薩句義亦復如是實無所有如幻士聲香味觸法
界句義實無所有菩薩句義亦復如是實無所有善
現當知如幻士眼識界句義實無所有菩薩句義亦
復如是實無所有如幻士耳鼻舌身意識界句義實
無所有菩薩句義亦復如是實無所有善現當知如
幻士眼觸句義實無所有菩薩句義亦復如是實無

所有。如幻士耳鼻舌身意觸。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知。如幻士眼觸爲緣所生諸受。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知。如幻士無明。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士行識名色六處。觸受愛取有生老死。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知。如幻士行內空。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士行外空。內外空空。大空。勝義。

空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知。如幻士行四念住句義。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知。如幻士乃至行佛十力句義。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士行四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法句義。實無所有。菩薩句義亦

復如是實無所有。復次善現。如佛色句義實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如佛受想行識句義實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼處句義實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如佛耳鼻舌身意處句義實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如佛色處句義實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如佛聲香味觸法處句義實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼界句義實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如佛耳鼻舌身

如是實無所有。如佛無明句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如佛行識名色六處觸受愛取。有生老死句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如佛行內空句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如佛行外空。內外空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如佛行四念住句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如佛行四正斷。四神足。五根。五力。七等覺。

支八聖道支句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。乃至如佛行佛十力句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如佛行四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。復次善現。如有爲界中無爲界句義。實無所有。無爲界中有爲界句義。亦實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如無生無滅。無作無爲。無成無壞。無得無捨。無染無淨。句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。時具壽善現。白佛言。世尊。如何法無生無滅。無作無爲。無成無壞。

義亦復如是實無所有。如色界乃至法界無生無滅無作無爲無成無壞無得無捨無染無淨句義。實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如眼識界乃至意識界無生無滅無作無爲無成無壞無得無捨無染無淨句義。實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如眼觸乃至意觸無生無滅無作無爲無成無壞無得無捨無染無淨句義。實無所有。菩薩句義亦復如是實無所有。如眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受無生無滅無作無爲無成無壞無得無捨無染無淨句義。實無所有。菩薩句義亦復如是實

無所有。如無明乃至老死。無生無滅。無作無爲。無成無壞。無得無捨。無染無淨。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如四念住乃至八聖道支。無生無滅。無作無爲。無成無壞。無得無捨。無染無淨。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。復次善現。如四念住乃至八聖道支。畢竟淨。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如是乃至如佛十力乃至十八佛不共。如佛十力乃至十八佛不共法。無生無滅。無作無爲。無成無壞。無得無捨。無染無淨。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。復次善現。如四念住乃至八聖道支。畢竟淨。句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如是乃至如佛十力乃至十八佛不共。

法畢竟淨句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如我乃至見者句義。實無所有。無所有故。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如日出時闇冥句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如劫盡時諸行句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如諸如來應正等覺淨戒蘊中惡戒句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如諸如來應正等覺靜定蘊中亂心句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如諸如來應正等覺明慧蘊中惡慧句義。實無所有。菩薩句義。亦復如是。實無所有。如諸如來應正

等覺解脫蘊中繫縛句義。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如諸如來應正等覺解脫智見蘊中。非解脫智見句義。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如日月等大光明中諸闇句義。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如佛光中一切日月星寶火藥及諸天等光明句義。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。何以故。善現。若菩提。若薩埵。若菩薩句義。如是一切皆非相應。非不相應。無色無見。無對一相。所謂無相。善現。諸菩薩摩訶薩。於一切法皆非實有。無著無礙。當勤修學。應正覺知。具壽善現。卽

白佛言。諸菩薩摩訶薩。於何等一切法皆非實有。無著無礙。當勤修學。諸菩薩摩訶薩。云何於一切法應正覺知。佛告善現。一切法者。謂善法。非善法。有記法。無記法。世閒法。出世閒法。有漏法。無漏法。有爲法。無爲法。其法。不其法。善現。諸菩薩摩訶薩。於如是等一切法性。無著無礙。當勤修學。諸菩薩摩訶薩。於一切法實無所有。應正覺知。具壽善現。復白佛言。何等名爲世閒善法。佛告善現。世閒善法者。謂孝順父母。供養沙門婆羅門。敬事師長。施性福業事。戒性福業事。修性福業事。供侍病者。俱行福。方便善巧。俱行福。世

閒十善業道。若臃脹想。膿爛想。青瘀想。異赤想。變壞想。啄噉想。離散想。骸骨想。焚燒想。若世閒四靜慮。四無量。四無色定。若佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。寂靜隨念。入出息隨念。身隨念。死隨念。善現。此等名爲世閒善法。具壽善現。復白佛言。何等名爲不善法。佛告善現。不善法者。謂害生命。不與取。欲邪行。虛誑語。離閒語。麤惡語。褻穢語。貪欲。瞋恚。邪見。及忿恨。覆惱。諂誑。僞害。嫉慳。慢等。善現。此等名爲不善法。具壽善現。復白佛言。何等有記法。佛告善現。卽諸善法及不善法。名有記法。具壽善現。復白佛言。

何等名爲無記法。佛告善現。謂無記身業。無記語業。無記意業。無記四大種。無記五根。無記五蘊。無記十二處。無記十八界。無記異熟法。善現。此等名爲無記法。具壽善現。復白佛言。何等名爲世閒法。佛告善現。謂世閒五蘊。十二處。十八界。十業道。四靜慮。四無量。四無色定。十二支緣起法。善現。此等名爲世閒法。具壽善現。復白佛言。何等名爲出世閒法。佛告善現。謂出世閒四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。空無相無願解脫門。未知根。當知根。已知根。具知根。有尋有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋

無伺三摩地。若明。若解脫。若念。若正知。若如理作意。若八解脫。若九次第定。若內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。若佛十力。四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。善現。此等名爲出世間法。具壽善現。復白。佛言。何等名爲有漏法。佛告善現。謂墮三界。若五蘊。十二處。十八界。若四靜慮。四無量。四無色定。善現。此等名爲有漏法。具壽善現。復白。佛言。何等名爲無漏法。佛告善現。謂四念住。乃至十八佛不共法。善現。此

等名爲無漏法。具壽善現。復白佛言。何等名爲有爲法。佛告善現。謂三界繫法。若五蘊。若四靜慮。四無量。四無色定。若四念住。乃至十八不共法。善現。此等名爲有爲法。具壽善現。復白佛言。何等名爲無爲法。佛告善現。若法無生無滅無住無異。若貪盡瞋盡癡盡。若眞如。法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。善現。此等名爲無爲法。具壽善現。復白佛言。何等名爲共法。佛告善現。謂世閒四靜慮。四無量。四無色定。五神通。善現。此等名爲共法。共異生故。具壽善現。復白佛言。何等名爲不共法。佛告

善現。謂四念住乃至十八佛不共法。善現。此等名爲不共法。不共異生故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於如是等自相空法。不應執著。以一切法無分別故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法。以無二爲方便。應正覺知。以一切法皆無動故。善現。於一切法。無二無動。是菩薩句義。無分別無執著。是菩薩句義。以是故。無句義。是菩薩句義。爾時具壽善現。白佛言。世尊。何緣菩薩復名摩訶薩。佛告善現。由是菩薩於大有情眾中。當爲上首故。復名摩訶薩。善現。白言。何等名爲大有情眾。菩薩於

中當爲上首。佛告善現。謂住種性第八預流一來不還阿羅漢獨覺。及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩。如是皆名大有情眾。菩薩於此大有情眾中。當爲上首故。復名摩訶薩。具壽善現。復白佛言。如是菩薩何緣。能於大有情眾當爲上首。佛告善現。由是菩薩已發堅固金剛喻心。定不退壞。是故能於大有情眾當爲上首。善現。復言。何謂菩薩金剛喻心。佛告善現。若菩薩摩訶薩發如是心。我今當被大功德鎧。無邊生死大曠野中。爲諸有情破壞一切煩惱怨敵。我當普爲一切有情。枯竭無邊生死大海。我當棄捨一

切身財。爲諸有情作大饒益。我當等心利益安樂一切有情。我當普令諸有情類。遊三乘道趣般涅槃。我當雖以三乘濟度一切有情。而都不見有一有情得滅度者。我當覺了一切法性。無生無滅。無淨無染。我當純以一切智智相應作意。修行六種波羅蜜多。我當修學於一切法。通達究竟。遍入妙智。我當通達一切法相。一理趣門。我當通達一切法相。二理趣門。我當通達一切法相。多理趣門。我當修學種種妙智。達諸法性。引勝功德。善現。是謂菩薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。安住此心。決定能於大

有情衆當爲上首。復次善現。諸菩薩摩訶薩發如是心。一切地獄。傍生鬼界。及人天中。諸有情類所受苦惱。我當代受。令彼安樂。諸菩薩摩訶薩發如是心。我爲饒益。一有情故。經於無量百千俱胝那庾多劫。受諸地獄種種重苦。無數方便教化。令得無餘涅槃。如是次第。普爲饒益。一切有情。爲彼一一各經無量百千俱胝那庾多劫。受諸地獄種種重苦。一一各以無數方便教化。令得無餘涅槃。作是事已。自種善根。復經無量百千俱胝那庾多劫。圓滿修集菩提資糧。然後方證所求無上正等菩提。善現。如是誓願。亦名菩

薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。安住此心。決定能於大有情衆當爲上首。復次。善現。諸菩薩摩訶薩。恆常發起勝心大心。由此心故。決定能於大有情衆當爲上首。具壽善現。白言。世尊。何謂菩薩勝心大心。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。發如是心。我應從初發心。乃至證得一切智智。定當不起貪欲瞋恚愚癡忿恨覆惱諂誑嫉慳僞害見慢等心。亦定不起趣求聲聞獨覺地心。是爲菩薩勝心大心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。安住此心。決定能於大有情衆當爲上首。復次。善現。諸菩薩摩訶薩。發起決

定不傾動心。由此心故。決定能於大有情眾當爲上首。具壽善現。白言世尊。何謂菩薩不傾動心。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。發如是心。我應當依一切智智。相應作意修習。發起一切所修所作事業。而無憍逸。善現。是謂菩薩不傾動心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。安住此心。決定能於大有情眾當爲上首。復次。善現。諸菩薩摩訶薩。普於一切諸有情類。平等發起眞利樂心。由此心故。決定能於大有情眾當爲上首。具壽善現。白言世尊。何謂菩薩眞利樂心。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。發如是心。我當決定窮未來際。利

益安樂一切有情。爲作歸依。洲渚舍宅。常不捨離。善現。是謂菩薩眞利樂心。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。安住此心。決定能於大有情衆。當爲上首。復次。善現。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。常勤精進。愛法樂法。欣法喜法。由此因緣。決定能於大有情衆。當爲上首。具壽善現。白言。世尊。何等爲法。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。常於此法。愛樂欣喜。佛告善現。所言法者。謂色非色。皆無自性。都不可得。不可破壞。不可分別。是名爲法。言愛法者。謂於此法起欲希求。言樂法者。謂於此法稱讚功德。言欣法

者。謂於此法歡喜信受。言喜法者。謂於此法慕多修
習。親近愛重。善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜
多時。以無所得而爲方便。常能如是愛法樂法欣法
喜法。而不憍舉。決定能於大有情眾當爲上首。復次
善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。以無所得
而爲方便。安住內空。乃至無性自性空。修四念住。乃
至十八不共法。是菩薩摩訶薩。決定能於大有情
眾當爲上首。復次善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波
羅蜜多。以無所得而爲方便。住金剛喻三摩地。乃至
住無著無爲無染解脫如虛空三摩地。是菩薩摩訶

薩由此因緣決定能於大有情眾當爲上首。善現。由如是等種種因緣。諸菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當爲上首。是故菩薩復名摩訶薩。

第二分斷諸見品第十二

爾時舍利子。白佛言。世尊。我亦樂以智慧辯才。說諸菩薩由此義故。名摩訶薩。佛告舍利子。隨汝意說。舍利子言。世尊。以諸菩薩方便善巧。能爲有情宣說法要。令斷我見。有情見。命者見。生者見。養者見。士夫見。補特伽羅見。意生見。僞童見。作者見。受者見。知者見。見者見。由此義故。名摩訶薩。世尊。以諸菩薩方便善

巧能爲有情宣說法要。令斷常見。斷見。有見。無見。由
此義故。名摩訶薩。世尊。以諸菩薩方便善巧。能爲有
情宣說法要。令斷蘊見。處見。界見。諦見。緣起見。由此
義故。名摩訶薩。世尊。以諸菩薩方便善巧。能爲有情
宣說法要。令斷四念住見。乃至十八佛不共法見。由
此義故。名摩訶薩。以諸菩薩方便善巧。能爲有情宣
說法要。令斷成熟有情見。嚴淨佛土見。菩薩見。如來
見。菩提見。涅槃見。轉法輪見。由此義故。名摩訶薩。世
尊。以諸菩薩方便善巧。能爲有情以無所得而爲方
便。宣說永斷一切見法。由此義故。名摩訶薩。時具壽

善現。問舍利子言。若菩薩摩訶薩。能爲有情以無所得而爲方便。宣說永斷諸見法要。何因何緣。有諸菩薩。自有所得而爲方便。起蘊見。處見。界見。諦見。緣起見。四念住見。乃至十八佛不共法見。及成熟有情見。嚴淨佛土見。菩薩見。如來見。菩提見。涅槃見。轉法輪見。耶。舍利子言。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧者。以有所得而爲方便。發起蘊見。乃至轉法輪見。是菩薩摩訶薩。無方便善巧故。決定不能以無所得而爲方便。爲諸有情宣說永斷諸見法要。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧。

者。能爲有情。以無所得而爲方便。宣說永斷諸見法。要。是菩薩摩訶薩。決定不起蘊等諸見。爾時具壽善現。白佛言。世尊。我亦樂以智慧辯才。說諸菩薩。由此義故。名摩訶薩。佛告善現。隨汝意說。善現白言。世尊。以諸菩薩爲欲證得一切智智。發菩提心。無等等心。不共聲聞獨覺等心。於如是心。亦不取著。由此義故。名摩訶薩。何以故。世尊。以一切智智心。是真無漏。不墮三界。求一切智智心。亦是無漏。不墮三界。於如是心。不應取著。是故菩薩名摩訶薩。時舍利子。問善現言。云何菩薩摩訶薩無等等心。不共聲聞獨覺等心。

善現。答言。諸菩薩摩訶薩。從初發心。不見少法有生。有滅。有滅。有增。有染。有淨。舍利子。若不見少法有生。有滅。有滅。有增。有染。有淨。亦不見有聲聞心。獨覺心。菩薩心。如來心。舍利子。是名菩薩摩訶薩無等等心。不共聲聞獨覺等心。諸菩薩摩訶薩。於如是心。亦不取著。時舍利子。問善現言。若菩薩摩訶薩。於如是心。不應取著。則於一切聲聞獨覺異生等心。亦不應取著。及於色受想行識心。乃至十八佛不共法心。亦不應取著。何以故。如是諸心無心性故。善現。答言。如是如是。誠如所說。時舍利子。問善現言。若一切心無心。

性故。不應取著。則色受想行識。亦無色受想行識性。不應取著。乃至十八佛不共法。亦無十八佛不共法性。不應取著。善現。若如是如是。誠如所說。舍利子。言。若一切智智心。是真無漏不墮三界。則一切愚夫異生聲聞獨覺等心。亦應是真無漏不墮三界。何以故。如是諸心。皆本性空故。善現。若如是如是。誠如所說。舍利子。言。若如是如是。心本性空故。是真無漏不墮三界。則色受想行識。乃至十八佛不共法。亦應是真無漏不墮三界。何以故。如是諸法。皆本性空故。善現。若如是如是。誠如所說。舍利子。言。若心色等法。無

心色等性故。不應取著。則一切法皆應平等。都無差別。善現荅言。如是如是。誠如所說。舍利子言。若一切法等無差別。云何如來說心色等有種種異。善現荅言。此是如來隨世俗說。非隨勝義。舍利子言。若諸異生聲聞獨覺菩薩如來心色等法。皆是無漏不墮三界。則諸異生及諸聖者菩薩如來。應無差別。善現荅言。如是如是。誠如所說。舍利子言。若諸凡聖菩薩如來無差別者。云何佛說凡聖大小有種種異。善現荅言。此亦如來依世俗說。不依勝義。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得爲方便故。於

所發起大菩提心。無等等心。不共聲聞獨覺等心。不恃不執於色非色。乃至十八佛不共法。無取無著。由此義故。名摩訶薩。

第二分六到彼岸品第十三之一

爾時滿慈子。白佛言。世尊。我亦樂以智慧辯才。說諸菩薩由此義故名摩訶薩。佛告滿慈子。隨汝意說。滿慈子言。世尊。以諸菩薩普爲利樂一切有情。被大功德鎧故。發趣大乘故。乘大乘故。名摩訶薩。時舍利子。問滿慈子言。云何菩薩摩訶薩。普爲利樂一切有情。被大功德鎧。滿慈子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行。

分有情修行靜慮波羅蜜多。普爲利樂一切有情修行靜慮波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不爲利樂少分有情修行般若波羅蜜多。普爲利樂一切有情修行般若波羅蜜多。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂一切有情被大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩。被大功德鎧。利樂有情。不爲分限。不作是念。我當拔濟爾所有情。令入無餘般涅槃界。爾所有情。不令其入。我當拔濟爾所有情。令住無上正等菩提。爾所有情。不令其住。然諸菩薩摩訶薩。普爲拔濟一切有情。令入無餘般涅槃界。及住無上。

正等菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂。一切有情。被大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩。作如是念。我當自圓滿布施波羅蜜多。亦令一切有情圓滿布施波羅蜜多。我當自圓滿淨戒波羅蜜多。亦令一切有情圓滿淨戒波羅蜜多。我當自圓滿安忍波羅蜜多。亦令一切有情圓滿安忍波羅蜜多。我當自圓滿精進波羅蜜多。亦令一切有情圓滿精進波羅蜜多。我當自圓滿靜慮波羅蜜多。亦令一切有情圓滿靜慮波羅蜜多。我當自圓滿般若波羅蜜多。亦令一切有情圓滿般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。作如

是念。我當自依如是六種波羅蜜多。安住內空乃至無性自性空。修行四念住乃至十八佛不共法。亦令一切有情。依此六種波羅蜜多。安住內空乃至無性自性空。修行四念住乃至十八佛不共法。諸菩薩摩訶薩作如是念。我當自依如是六種波羅蜜多。速證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。亦令一切有情。依此六種波羅蜜多。速證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂一切有情。被大功德鎧。

大般若波羅蜜多經卷第四百十一

音釋

薩埵

梵語也此云成眾生謂用佛道成就眾生也埵音朵

臭脹

滿也青瘀血積瘀而色青也

噉

噉音卓噉徒濫也

瞋

瞋稱人切怒而張目也

志

志於避切恨怒也

忿

忿房粉切怒也

鎧

鎧可亥切甲也

也

也

大般若波羅蜜多經卷第四百十二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分六到彼岸品第十三之二

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修布施波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。於布施時都無所恪。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。所被布施波羅蜜多大功德。鎧復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修布施波羅蜜多。持此

善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向。一切智智。於布施時。不起聲聞獨覺作意。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。所被淨戒波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修布施波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向。一切智智。於布施時。信忍欲樂修布施法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。所被安忍波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以一切智智相應作意。

而修布施波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。於布施時。精進勇猛。不捨加行。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。所被精進波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修布施波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。於布施時。一心趣向一切智智。究竟利樂一切有情。不雜聲聞獨覺作意。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。所被靜慮波羅蜜多大功德。復次。舍

利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修布施波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。於布施時。住如幻想。不得施者受者施物施所得果。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。所被般若波羅蜜多大功德。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。具被六種波羅蜜多大功德。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。修行布施波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不得。當知是菩薩摩訶薩。被大功德。復次。舍利子。諸菩薩

摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以一切智智相應作
意。而修淨戒波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方
便。與一切有情同共迴向一切智智。修淨戒時。於諸
所有都無慳吝。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行淨戒
波羅蜜多時。所被布施波羅蜜多大功德。復次。舍
利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以一切
智智相應作意。而修淨戒波羅蜜多。持此善根。以無
所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修
淨戒時。於諸聲聞及獨覺地。尙不趣求。況異生地。舍
利子。是爲菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。所被

淨戒波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶
薩修行淨戒波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而
修淨戒波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與
一切有情同共迴向一切智智。修淨戒時。於淨戒法
信忍欲樂。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行淨戒波羅
蜜多時。所被安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。
諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。以一切智智
相應作意。而修淨戒波羅蜜多。持此善根。以無所得
而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修淨戒
時。精進勇猛。不捨加行。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修

行淨戒波羅蜜多時。所被精進波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行淨戒波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修淨戒波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修淨戒時。純以大悲而爲上首。尚不閒雜二乘作意。況異生心。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。所被靜慮波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行淨戒波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修淨戒波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修

淨戒時。於一切法住如幻想。於淨戒行無恃無得。本性空故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。所被般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。修行淨戒波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不得。當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修安忍波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修安

忍時。爲成安忍。於身命等無所戀著。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。所被布施波羅蜜多。大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修安忍波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向。一切智智。修安忍時。不襍聲聞及獨覺等下劣作意。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。所被淨戒波羅蜜多。大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修安忍波羅蜜多。持此善根。以無所得而

爲方便。與一切有情同共迴向一切智智修安忍時。於安忍法信忍欲樂。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。所被安忍波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修安忍波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智修安忍時。精進勇猛不捨加行。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。所被精進波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修安忍波羅蜜

多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共。迴向一切智智。修安忍時。攝心一境。雖遇眾苦而心無亂。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多。時。所被靜慮波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修安忍波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共。迴向一切智智。修安忍時。住如幻想。爲集佛法成熟有情。觀諸法空。不執怨害。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。所被般若波羅蜜多大功德。舍利子。如是菩薩摩訶薩

修行安忍波羅蜜多時。具被六種波羅蜜多大功德。鎧舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。修行安忍波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不得。當知是菩薩摩訶薩。被大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行精進波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修精進波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修精進時。能勤修學。難行施行。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。修行精進波羅蜜多時。所被布施波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。修行精進波羅蜜多時。以一切

智智相應作意。而修精進波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修精進時。勤護淨戒。終無毀犯。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。所被淨戒波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修精進波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修精進時。能勤修學難行忍行。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。所被安忍波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行

精進波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修精進波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修精進時。能勤修學有益苦行。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。所被精進波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修精進波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修精進時。能勤修學靜慮等至。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。所被靜慮波羅蜜多大功德。復次。舍

利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修精進波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修精進時。能勤修學。無取著慧。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。所被般若波羅蜜多大功德。鎧。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時。具被六種波羅蜜多大功德。鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意。修行精進波羅蜜多時。於六波羅蜜多。相不取不著。當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波

羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修靜慮波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共。迴向一切智智。修靜慮時。靜心行施。亂心慳慳不復現前。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。所被布施波羅蜜多大功德。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修靜慮波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共。迴向一切智智。修靜慮時。定心護戒。令諸惡戒不復現前。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。所被淨戒波羅蜜多大功

德鎧復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修靜慮波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向。一切智智。修靜慮時。住慈悲定。而修安忍。不惱有情。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。所被安忍波羅蜜多。大功德鎧復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修靜慮波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向。一切智智。修靜慮時。安住淨定。勤修功德。離諸懈怠。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修

行靜慮波羅蜜多時。所被精進波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修靜慮波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修靜慮時。依靜慮等引發勝定。離擾亂心。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。所被靜慮波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修靜慮波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修靜慮時。依靜慮等引

發勝慧。離惡慧心。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。所被般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。如是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。具被六種波羅蜜多大功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。修行靜慮波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不得。當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修般若波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修般若時。雖施一切。而能不見施受者物。舍利

子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所被布施波羅蜜多大功德。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修般若波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修般若波羅蜜多時。雖護淨戒。而都不見持犯差別。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所被淨戒波羅蜜多大功德。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修般若波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。

修般若時。依勝空慧而修安忍。不見能忍所忍等事。舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所被安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修般若波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。修般若時。雖觀諸法皆畢竟空。而以大悲勤修善法。舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所被精進波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修般若波羅蜜

多持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共。迴向一切智智。修般若時。雖修勝定。而觀定境皆畢竟空。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所被靜慮波羅蜜多大功德。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以一切智智相應作意。而修般若波羅蜜多。持此善根。以無所得而爲方便。與一切有情同共。迴向一切智智。修般若時。觀一切法。一切有情及一切行。皆如幻等。而修種種無取著慧。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。所被般若波羅蜜多大功德。舍利子。如是菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。具被六種波羅蜜。多大功德。鎧舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。修行般若波羅蜜多時。於六波羅蜜多。相不取不得。當知是菩薩摩訶薩。被大功德鎧。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩。普爲利樂一切有情。被大功德鎧。舍利子。諸菩薩摩訶薩。安住一一波羅蜜多。皆修六種波羅蜜多。令得圓滿。是故名被大功德鎧。復次。舍利子。諸菩薩摩訶薩。雖得靜慮無量無色。而不味著。亦不隨彼勢力受生。亦不爲彼勢力所引。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多時。所被方

便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩。雖得靜慮無量無色。住遠離見。寂靜見。空無相無願見。而不證實際。不入聲聞及獨覺地。超勝一切聲聞獨覺。舍利子。是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。所被方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。由諸菩薩普爲利樂一切有情。被如是等大功德鎧故。復名摩訶薩。舍利子。如是普爲利樂有情。被大功德鎧菩薩摩訶薩。普爲十方。旃伽沙等諸佛世界一切如來。應正等覺。處大眾中歡喜讚歎。作如是言。某方某世界中。有某名菩薩摩訶薩。普爲利

樂一切有情被大功德鎧嚴淨佛土成熟有情遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方人天等聞皆大歡喜咸作是言是菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提令諸有情皆獲利樂爾時舍利子問滿慈子言云何菩薩摩訶薩普爲利樂諸有情故發趣大乘滿慈子言舍利子諸菩薩摩訶薩普爲利樂一切有情被六波羅蜜多大功德鎧已復爲利樂諸有情故離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至斷樂斷苦無喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住復依靜慮起慈俱心行相

廣大無二無量無怨無害無恨無惱徧滿善修勝解周普充溢十方盡虛空窮法界慈心勝解具足而住起悲喜捨俱心行相勝解亦復如是依此加行復超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住廣說乃至超一切無所有處入非想非非想處具足住舍利子是菩薩摩訶薩持此靜慮無量無色以無所得而爲方便與一切有情同共迴向一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩普爲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子諸菩薩摩訶薩普爲利樂諸有情故先自安住如是靜慮無量無色於入住

出諸行相狀。善分別知得自在已。復作是念。我今當以一切智智相應作意。大悲爲首。爲斷一切有情諸煩惱故。說諸靜慮無量無色。分別開示。令善了知。諸定愛味過患出離。及入住出諸行相狀。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止靜慮波羅蜜多。修行布施波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。說諸靜慮無量無色時。不爲聲聞獨覺等心之所閒雜。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止靜慮波羅蜜多。修行淨戒波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切

智智相應作意。大悲爲首。說諸靜慮無量無色時。於如是法信忍欲樂。舍利子。是爲菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多。修行安忍波羅蜜多。普爲利樂諸有情。故發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。修諸靜慮無量無色時。以自善根爲有情。故迴求無上正等菩提。於諸善根勤修不息。舍利子。是爲菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多。修行精進波羅蜜多。普爲利樂諸有情。故發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。依諸靜慮無量無色。引發殊勝等至等持。解脫勝處遍處等定。於入

住出皆得自在。不墮聲聞獨覺等地。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止靜慮。波羅蜜多。修行靜慮。波羅蜜多。普爲利樂。諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。修諸靜慮無量無色時。於諸靜慮無量無色。及靜慮支。以無常苦無我行相。及空無相無願行相。如實觀察。不捨大悲。不墮聲聞及獨覺地。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止靜慮。波羅蜜多。修行般若。波羅蜜多。普爲利樂。諸有情故。發趣大乘。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。修慈定時。作如是念。我當賑濟一切。

有情皆令得樂。修悲定時。作如是念。我當救拔一切有情。皆令離苦。修喜定時。作如是念。我當讚勵一切有情。皆令解脫。修捨定時。作如是念。我當等益一切有情。皆令盡漏。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止無量修行布施波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。於四無量入住出時。終不趣求聲聞獨覺。唯求無上正等菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止無量修行淨戒波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。於四無量

入住出時。不禱聲聞獨覺作意。唯於無上正等菩提。信忍欲樂。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止無量修行。安忍波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。於四無量。入住出時。勤斷諸惡。勤修諸善。求趣菩提。曾無暫捨。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。依止無量修行。精進波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。於四無量。入住出時。引發種種等持等至。能於其中。得大自在。不爲彼定之所引奪。亦不隨彼勢力受生。舍利子。是爲菩薩。

薩摩訶薩依止無量修行靜慮波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。於四無量入住出時。以無常苦無我行相。及空無相無願行相。如實觀察。不捨大悲。不墮聲聞及獨覺地。舍利子。是爲菩薩摩訶薩依止無量修行般若波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。舍利子。諸菩薩摩訶薩。依如是等方便善巧。修習六種波羅蜜多。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。修一切種四念住。乃至八聖道支。修一切種三

解脫門。乃至修一切種如來十力。乃至十八佛不共法。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。無所得爲方便。起內空智。乃至起無性自性空智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。無所得爲方便。於一切法。發起非亂非定妙智。非常非無常妙智。非樂非苦妙智。

非我非無我妙智。非淨非不淨妙智。非空非不空妙智。非有相非無相妙智。非有願非無願妙智。非寂靜非不寂靜妙智。非遠離非不遠離妙智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。無所得爲方便。智不行過去未來現在。非不知三世法智。不行欲色無色界。非不知三界法智。不行善不善無記。非不知三性法智。不行世閒出世閒。非不知世閒出世閒法智。不行有爲無爲。非不知有爲無爲法智。不

行有漏無漏。非不知有漏無漏法智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴向一切智智。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。舍利子。以諸菩薩由如是等方便善巧。普爲利樂諸有情故。發趣大乘。故復名摩訶薩。舍利子。如是普爲利樂有情。發趣大乘。菩薩摩訶薩。普爲十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺處。大眾中歡喜讚歎。作如是言。某方某世界中。有某名菩薩摩訶薩。普爲利樂一切有情。發趣大乘。嚴淨佛土。成熟有情。遊戲神通。作所應作。如是展轉聲遍十方。人天等聞。皆大歡喜。

咸作是言。是菩薩摩訶薩。不久當證所求無上正等菩提。令諸有情皆獲利樂。

第二分乘大乘品第十四

爾時舍利子。問滿慈子言。云何菩薩摩訶薩普爲利樂諸有情故。乘於大乘。滿慈子言。舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。雖乘布施波羅蜜多。而不得布施波羅蜜多。不得施者受者施物及所遮法。雖乘淨戒波羅蜜多。而不得淨戒波羅蜜多。不得持戒及犯戒者并所遮法。雖乘安忍波羅蜜多。而不

得安忍波羅蜜多。不得能忍及所忍境并所遮法。雖乘精進波羅蜜多。而不得精進波羅蜜多。不得精進及懈怠者并所遮法。雖乘靜慮波羅蜜多。而不得靜慮波羅蜜多。不得修定及散亂者。不得定境及所遮法。雖乘般若波羅蜜多。而不得般若波羅蜜多。不得修慧及愚癡者。不得善不善無記法。不得世間出世間法。不得有爲無爲法。不得有漏無漏法及所遮法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂諸有情故。乘於大乘。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。爲遣修故。修四

念住。乃至八聖道支。修三解脫門。如是乃至修佛十力。乃至十八佛不共法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂諸有情故。乘於大乘。復次。舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。如實觀察菩薩摩訶薩。但有假名。施設言說。菩提及薩埵俱不可得故。色乃至識。但有假名。施設言說。不可得故。眼乃至意。但有假名。施設言說。不可得故。眼識界乃至意識界。但有假名。施設言說。不可得故。四念住乃至八聖道支。但有假名。施設言說。不可得故。內

空乃至無性自性空。但有假名。施設言說不可得故。廣說乃至如來十力乃至十八不共法。但有假名。施設言說不可得故。真如法界法性法定法住實際。但有假名。施設言說不可得故。能覺所覺。但有假名。施設言說不可得故。諸佛無上正等菩提。但有假名。施設言說不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。爲利樂諸有情故。乘於大乘。復次舍利子。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。從初發心乃至證得一切智智。常修圓滿不退神通。成熟有情。嚴淨佛土。從一佛國至一佛國。供養。

恭敬尊重讚歎諸佛世尊。於諸佛所聽受大乘相應妙法。既聽受已。如理思惟精勤修學。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。普爲利樂。諸有情故。乘於大乘。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖乘大乘。從一佛國至一佛國。供養恭敬。尊重讚歎諸佛世尊。於諸佛所聽受妙法。成熟有情。嚴淨佛土。而心都無佛土等想。舍利子。是菩薩摩訶薩。住不二地。觀諸有情。應以何身而得度者。即便現受如是之身。舍利子。是菩薩摩訶薩。乃至證得一切智智。隨所生處。常不遠離大乘正法。舍利子。是菩薩摩訶薩。不久當得一切智智。爲天人等轉正法輪。

如是法輪聲聞獨覺天魔梵等所不能轉。舍利子。以諸菩薩普爲利樂。諸有情故。乘於大乘。故復名摩訶薩。舍利子。如是普爲利樂。有情。乘於大乘。菩薩摩訶薩。普爲十方。殑伽沙等諸佛世界。一切如來應正等覺。處大眾中。歡喜讚歎。作如是言。某方某世界中。某名菩薩摩訶薩。普爲利樂。一切有情。乘於大乘。不久當得一切智智。爲天人等轉正法輪。其輪世間諸聲聞等。皆不能轉。如是展轉聲遍十方。人天等聞。皆大歡喜。咸作是言。是菩薩摩訶薩。不久當得一切智智。轉妙法輪。度無量眾。

大般若波羅蜜多經卷第四百十二

音釋

慳恪

慳工閒切恪也恪良刃切鄙也又恪惜也

賑濟

賑止忍之刃二切賑濟謂賑贍調濟

也讚勵

勵音例勉也

苑伽

梵語也此云天堂來河名也以從高處來故苑其陵其拯

二切伽
迦切

大般若波羅蜜多經卷第四百十三

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無縛解品第十五

爾時具壽善現。白佛言。世尊。如說菩薩摩訶薩。被大乘鎧者。云何菩薩摩訶薩。被大乘鎧。佛告善現。若菩薩摩訶薩。能被布施。乃至般若波羅蜜多鎧。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。若菩薩摩訶薩。能被四念住。乃至八聖道支鎧。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。若菩薩摩訶薩。能被內空。乃至無性自性空鎧。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。若菩薩摩訶薩。乃至能被如來十力。

乃至十八佛不共法鎧。是爲菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩。能被一切智道相智一切相智鎧。是爲菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩。能自變身如佛形像。放大光明照三千界。乃至十方殑伽沙等諸佛世界。與諸有情作饒益事。是爲菩薩摩訶薩被大乘鎧。復次。善現。若菩薩摩訶薩。被如是等諸功德鎧。放大光明照三千界。乃至十方殑伽沙等諸佛世界。亦令諸界六種變動。謂動極動等極動等。爲諸有情作大饒益。善現。是爲菩薩摩訶薩被大乘鎧。復次。善現。若菩薩摩訶薩。能被布施波羅蜜多大功德鎧。

普化三千大千世界如吠瑠璃亦化自身爲大輪王。七寶眷屬無不圓滿諸有情類須食與食須飲與飲須衣與衣須乘與乘塗香末香燒香花鬘房舍臥具醫藥燈燭眞珠金銀及餘種種珍寶資具隨其所須悉皆施與作是施已復爲宣說六到彼岸相應之法令彼聞已終不墜墮至得無上正等菩提常不捨離六到彼岸相應之法善現是爲菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如幻師或彼弟子住四衢道對大眾前化作種種貧乏有情隨其所須皆化施與於意云何如是幻事爲有實不善現荅言不也世尊佛告善現諸

菩薩摩訶薩。亦復如是。能被布施波羅蜜多大功德。鎧。或化世界如吠瑠璃。或化自身爲輪王等。隨有情類所須。施與。及爲宣說。六到彼岸相應之法。如是菩薩雖有所爲。而無其實。何以故。諸法性相皆如幻故。復次。善現。若菩薩摩訶薩。自被淨戒波羅蜜多大功德。鎧。爲有情故。生輪王家。紹輪王位。富貴自在。安立無量百千俱胝那庾多眾於十善業道。或四靜慮。四無量。四無色定。或四念住。乃至八聖道支。或空無相無願解脫門。或佛十力。乃至十八不共法。亦爲宣說如是諸法。令其安住。至得無上正等菩提。於如是

法常不捨離。善現。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。善現。如工幻師。或彼弟子。住四衢道。對大眾前。化作無量百千有情。令其安住十善業道。乃至十八佛不共法。於意云何。如是幻事。爲有實不。善現。荅言。不也。世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。爲有情故。生輪王家。紹輪王位。富貴自在。安立無量百千俱胝那庾多眾於十善業道。乃至十八佛不共法。如是菩薩雖有所爲。而無其實。何以故。諸法性相。皆如幻故。復次。善現。若菩薩摩訶薩。自被安忍波羅蜜多。大功德鎧。亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被安忍波羅蜜多。

大功德鎧。善現。云何菩薩摩訶薩。自被安忍波羅蜜。多大功德鎧。亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被安忍波羅蜜。多大功德鎧。善現。若菩薩摩訶薩。從初發心。至得無上正等菩提。被安忍鎧。常作是念。假使一切有情之類。皆持刀杖來見加害。我終不起一剎那頃忿恨瞋心。勸諸有情亦修是忍。善現。是菩薩摩訶薩。如心所念。皆能成辦。乃至證得一切智智。常不捨離。如是安忍。亦令有情修如是忍。善現。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。善現。如工幻師。或彼弟子。住四衢道。對大眾前。化作種種諸有情類。或持刀杖更相加害。

或有相勸修安忍行。於意云何。如是幻事爲有實不。善現荅言。不也世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩亦復如是。自被安忍波羅蜜多大功德鎧。亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被安忍波羅蜜多大功德鎧。如是菩薩雖有所爲而無其實。何以故。諸法性相皆如幻故。復次善現。若菩薩摩訶薩。自被精進波羅蜜多大功德鎧。亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被精進波羅蜜多大功德鎧。善現云何菩薩摩訶薩。自被精進波羅蜜多大功德鎧。亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被精進波羅蜜多大功德鎧。善現。若菩薩摩訶薩。

以一切智智相應作意。大悲爲首。身心精進。斷諸惡法。修諸善法。亦勸無量百千俱胝那庾多衆。修習如是身心精進。乃至證得一切智智。常不捨離。如是正勤。善現。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。善現。如工幻師。或彼弟子住四衢道。對大眾前。化作種種諸有情類。自修精進。亦勸他修。於意云何。如是幻事。爲有實不。善現。荅言。不也。世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。以一切智智相應作意。大悲爲首。自修精進。亦勸有情。令修精進。如是菩薩。雖有所爲。而無其實。何以故。諸法性相。皆如幻故。復次。善現。若菩薩摩訶薩。

自被靜慮波羅蜜多大功德。鎧亦勸無量百千俱胝。那庾多眾。令被靜慮波羅蜜多大功德。鎧善現。云何菩薩摩訶薩。自被靜慮波羅蜜多大功德。鎧亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被靜慮波羅蜜多大功德。鎧善現。若菩薩摩訶薩。住一切法平等定中。不見諸法。有定有亂。而常修習。如是靜慮波羅蜜多。亦勸有情修習。如是平等靜慮。乃至證得一切智智。常不捨離。如是靜慮善現。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧善現。如工幻師。或彼弟子。住四衢道。對大眾前。化作種種諸有情類。令修諸法平等靜慮。亦相勸修。如是靜慮。

於意云何。如是幻事。爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。住一切法平等定中。亦勸有情修如是定。如是菩薩雖有所爲而無其實。何以故。諸法性相皆如幻故。復次善現。若菩薩摩訶薩。自被般若波羅蜜多大功德鎧。亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被般若波羅蜜多大功德鎧。善現云。何菩薩摩訶薩。自被般若波羅蜜多大功德鎧。亦勸無量百千俱胝那庾多眾。令被般若波羅蜜多大功德鎧。善現。若菩薩摩訶薩。住無戲論甚深般若波羅蜜多。不得諸法若生若滅。若染若淨。此彼差別。

亦勸無量百千俱胝那庾多眾。安住如是無戲論慧。善現。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。善現。如工幻師。或彼弟子住四衢道。對大眾前。化作種種。諸有情類。令自安住。無戲論慧。亦令勸他住如是慧。於意云何。如是幻事爲有實不。善現。荅言。不也。世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。自能安住。無戲論慧。亦勸有情住如是慧。如是菩薩雖有所爲。而無其實。何以故。諸法性相。皆如幻故。復次。善現。若菩薩摩訶薩。被如上說諸功德鎧。觀察十方。殑伽沙等諸佛世界。一切有情。有諸有情。攝受邪法。行諸惡行。是菩薩摩訶薩。

以神通力。自變其身徧滿。如是諸佛世界。隨彼有情。所樂示現。自現修行布施淨戒安忍精進靜慮般若。波羅蜜多。亦勸他行布施淨戒安忍精進靜慮般若。波羅蜜多。勤諸有情。行此行已。復隨類音。爲說六種。波羅蜜多相應之法。令彼聞已。乃至證得一切智智。常不捨離。如是妙法。善現。是爲菩薩摩訶薩。被大乘。鎧。善現。如工幻師。或彼弟子。住四衢道。對大眾前。化作種種諸有情類。令自安住。六到彼岸。亦令勸他安住此法。於意云何。如是幻事。爲有實不。善現。荅言。不也。世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。普於十

方。旃伽沙等諸佛世界。自現其身。隨宜安住。六到彼岸。亦勸有情。令住此行。常不捨離。如是菩薩。雖有所爲。而無其實。何以故。諸法性相。皆如幻故。復次。善現。若菩薩摩訶薩。被如上說諸功德鎧。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。利益安樂一切有情。不襍聲聞獨覺作意。是菩薩摩訶薩。不作是念。我當安立爾。所有情於布施等波羅蜜多。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立。無量無數無邊有情於布施等波羅蜜多。不作是念。我當安立。爾所有情於內空等。爾所有情不當安立。但作是念。我當安

立無量無數無邊有情於內空等。不作是念。我當安立爾所有情於四念住等。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於四念住等。不作是念。我當安立。爾所有情於空解脫門等。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於空解脫門等。不作是念。我當安立。爾所有情於佛十力等。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於佛十力等。不作是念。我當安立。爾所有情於預流果等。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於預流果等。不

作是念。我當安立爾。所有情於佛無上正等菩提。爾所有情不當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情於佛無上正等菩提。善現。是爲菩薩摩訶薩。被大乘鎧。善現。如工幻師。或彼弟子住四衢道。對大眾前。化作種種諸有情類。其數無量。隨其所應。方便安立。令住布施。乃至令住諸佛無上正等菩提。於意云何。如是幻事爲有實不。善現。荅言。不也。世尊。佛告善現。諸菩薩摩訶薩。亦復如是。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。安立無量無數無邊諸有情類。令住布施。乃至無上正等菩提。如是菩

觸爲緣所生諸受相空。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相空。四念住乃至八聖道支。四念住乃至八聖道支相空。內空乃至無性自性空。內空乃至無性自性空相空。如是乃至佛十力乃至十八不共法。佛十力乃至十八不共法相空。菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩相空。被大功德鎧。被大功德鎧相空。世尊。由是因緣。諸菩薩摩訶薩。不被功德鎧。當知是爲被大乘鎧。佛告善現。如是如是。如汝所說。善現。當知一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。諸菩薩摩訶薩爲此事故。被

大乘鎧。具壽善現。白言。世尊。何因緣故。一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。諸菩薩摩訶薩爲此事故。被大乘鎧。佛告善現。由諸作者不可得故。一切智智無造無作。一切有情亦無造無作。所以者何。善現。色非造非不造。非作非不作。受想行識非造非不造。非作非不作。何以故。色乃至識畢竟不可得故。善現。眼處非造非不造。非作非不作。耳鼻舌身意處非造非不造。非作非不作。何以故。眼處乃至意處畢竟不可得故。善現。色處非造非不造。非作非不作。聲香味觸法處非造非不造。非作非不作。何以故。色處乃

至法處畢竟不可得故。善現。眼界非造非不造。非作非不作。耳鼻舌身意識界非造非不造。非作非不作。何以故。眼界乃至意識界畢竟不可得故。善現。色界非造非不造。非作非不作。聲香味觸法界非造非不造。非作非不作。何以故。色界乃至法界畢竟不可得故。善現。眼識界非造非不造。非作非不作。耳鼻舌身意識界非造非不造。非作非不作。何以故。眼識界乃至意識界畢竟不可得故。善現。眼觸非造非不造。非作非不作。何以故。眼觸乃至意觸畢竟不可得故。善現。眼觸爲緣所

生諸受非造非不造。非作非不作。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故。眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。畢竟不可得。故善現。我非造非不造。非作非不作。有情命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。受者。知者。見者。非造非不造。非作非不作。何以故。我乃至見者。畢竟不可得。故善現。夢境非造非不造。非作非不作。響像。幻事。光影。陽燄。空花。尋香城。變化事。非造非不造。非作非不作。何以故。夢境乃至變化事。畢竟不可得。故善現。內空非造非不造。非作非不作。外空。內外空。

空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散
無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性
空。自性空。無性自性空。非造非不造。非作非不作。何
以故。內空乃至無性自性空。畢竟不可得故。善現。四
念住非造非不造。非作非不作。四正斷。四神足。五根。
五力。七等覺支。八聖道支。非造非不造。非作非不作。
何以故。四念住乃至八聖道支。畢竟不可得故。善現。
如是乃至如來十力。非造非不造。非作非不作。四無
所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。
非造非不造。非作非不作。何以故。如來十力乃至十

八佛不共法畢竟不可得故。善現。眞如非造非不造。非作非不作。法界。法性。法定。法住。實際。非造非不造。非作非不作。何以故。眞如乃至實際畢竟不可得故。善現。菩薩摩訶薩。非造非不造。非作非不作。如來應正等覺。非造非不造。非作非不作。何以故。菩薩摩訶薩。如來應正等覺。畢竟不可得故。善現。一切智非造非不造。非作非不作。道相智。一切相智。非造非不造。非作非不作。何以故。一切智。道相智。一切相智。畢竟不可得故。善現。由此因緣。一切智。智無造無作。一切有情亦無造無作。諸菩薩摩訶薩爲此事故。被大乘

鎧。善現。由此義故。諸菩薩摩訶薩。不被功德鎧。當知是爲被大乘鎧。爾時具壽善現。白佛言。世尊。如我解佛所說義者。色無縛無解。受想行識無縛無解。時滿慈子。問善現言。尊者說色無縛無解。說受想行識無縛無解耶。善現荅言。如是如是。我說色無縛無解。說受想行識無縛無解。滿慈子言。何等色無縛無解。何等受想行識無縛無解。善現荅言。如夢色無縛無解。如夢受想行識無縛無解。如響。如像。如光影。如陽燄。如幻事。如空花。如尋香城。如變化事。色無縛無解。如響乃至如變化事。受想行識無縛無解。何以故。如是

一切色乃至識。無所有故。無縛無解。遠離故。無縛無解。寂靜故。無縛無解。無生故。無縛無解。無滅故。無縛無解。無染故。無縛無解。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。過去色無縛無解。過去受想行識無縛無解。未來現在色無縛無解。未來現在受想行識無縛無解。何以故。如是一切色乃至識。無所有故。無縛無解。遠離故。無縛無解。寂靜故。無縛無解。無生故。無縛無解。無滅故。無縛無解。無染故。無縛無解。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。善色無縛無解。善受想行識無縛無解。不善無記色無縛無解。不善無記受想行識無縛無

解。何以故。如是一切色乃至識。無所有故。無縛無解。遠離故。無縛無解。寂靜故。無縛無解。無生故。無縛無解。無滅故。無縛無解。無染故。無縛無解。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。世閒色無縛無解。世閒受想行識無縛無解。出世閒色無縛無解。出世閒受想行識無縛無解。何以故。如是一切色乃至識。無所有故。無縛無解。遠離故。無縛無解。寂靜故。無縛無解。無生故。無縛無解。無滅故。無縛無解。無染故。無縛無解。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。有漏色無縛無解。有漏受想行識無縛無解。無漏色無縛無解。無漏受想行識無縛無解。

縛無解。何以故。如是一切色乃至識。無所有故。無縛
無解。遠離故。無縛無解。寂靜故。無縛無解。無生故。無
縛無解。無滅故。無縛無解。無染故。無縛無解。無淨故。
無縛無解。復次。滿慈子。一切法無縛無解。何以故。以
一切法無所有故。遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無
染故。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。布施波羅蜜多。
無縛無解。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。無縛
無解。何以故。以布施等波羅蜜多。無所有故。遠離故。
寂靜故。無生故。無滅故。無染故。無淨故。無縛無解。復
次。滿慈子。內空無縛無解。外空。內外空。空空。大空。勝

義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無縛無解。何以故。以內空等無所有故。遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無染故。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。四念住無縛無解。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。無縛無解。何以故。以四念住等無所有故。遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無染故。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。如是乃至如來十力無縛無解。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。無縛無解。何以故。以十力等無

所有故。遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無染故。無淨
故。無縛無解。復次。滿慈子。一切菩薩摩訶薩行無縛
無解。諸佛無上正等菩提無縛無解。何以故。以菩薩
行等無所有故。遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無染
故。無淨故。無縛無解。復次。滿慈子。一切智無縛無解。
道相智。一切相智無縛無解。何以故。以一切智等無
所有故。遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無染故。無淨
故。無縛無解。復次。滿慈子。真如無縛無解。法界。法性。
不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際
無縛無解。何以故。以真如等無所有故。遠離故。寂靜

故。無生故。無滅故。無染故。無淨故。無縛無解。復次。滿
慈子。菩薩摩訶薩。無縛無解。如來應正等覺。無縛無
解。何以故。以菩薩摩訶薩。如來應正等覺。無所有故。
遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無染故。無淨故。無縛
無解。復次。滿慈子。一切有爲。無縛無解。一切無爲。無
縛無解。何以故。以有爲。等無所有故。遠離故。寂靜故。
無生故。無滅故。無染故。無淨故。無縛無解。滿慈子。諸
菩薩摩訶薩。於如是。無縛無解。微妙法門。以無所得
而爲方便。應如實知。滿慈子。諸菩薩摩訶薩。於如是
無縛無解。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。四念

住乃至一切相智。以無所得而爲方便。應勤修學。滿
慈子。諸菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。應住如是
無縛無解。布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。四念
住乃至一切相智。滿慈子。諸菩薩摩訶薩。以無所得
而爲方便。應成熟無縛無解有情。應嚴淨無縛無解
佛土。應親近供養無縛無解諸佛。應聽受無縛無解
法門。滿慈子。是菩薩摩訶薩。常不遠離無縛無解諸
佛。常不遠離無縛無解神通。常不遠離無縛無解五
眼。常不遠離無縛無解諸陀羅尼。常不遠離無縛無
解諸三摩地。滿慈子。是菩薩摩訶薩。當起無縛無解

道相智。當證無縛無解一切智一切相智。當轉無縛無解法輪。當以無縛無解三乘法要。安立無縛無解諸有情類。滿慈子。若菩薩摩訶薩。修行無縛無解六波羅蜜多。能證無縛無解一切法性。無所有故。遠離故。寂靜故。無生故。無滅故。無染故。無淨故。無縛無解。滿慈子。當知是菩薩摩訶薩。名被無縛無解大乘鎧者。

第二分三摩地品第十六之一

爾時具壽善現。白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩大乘相。齊何當知菩薩摩訶薩發趣大乘。如是大乘從

何處出。至何處住。如是大乘爲何所住。誰復乘是大乘而出。佛告善現。汝初所問。何等是菩薩摩訶薩大乘相者。善現。六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相。云何爲六。謂布施波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。安忍波羅蜜多。精進波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。般若波羅蜜多。善現。云何布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。自捨一切內外所有。亦勸他捨內外所有。持此善根。與一切有情同共迴向一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。善現。云何淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶

薩以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。自受持十善業道。亦勸他受持十善業道。持此善根。與一切有情同共迴向一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。善現。云何安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。自具增上安忍。亦勸他具增上安忍。持此善根。與一切有情同共迴向一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。善現。云何精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。自於五波羅蜜多。勤修不

捨亦勸他於五波羅蜜多勤修不捨。持此善根。與一切有情同共迴向一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩。精進波羅蜜多。善現。云何靜慮波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。自方便善巧。入諸靜慮無量無色。終不隨彼勢力受生。亦能勸他方便善巧。入諸靜慮無量無色。不隨彼定勢力受生。持此善根。與一切有情同共迴向一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩。靜慮波羅蜜多。善現。云何般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。大悲爲首。用無所得而爲方便。自如實。

觀察一切法性。於諸法性無取無著。亦勸他如實觀
察一切法性。於諸法性無取無著。持此善根。與一切
有情同共迴向一切智智。善現。是爲菩薩摩訶薩。般
若波羅蜜多。善現。當知是爲菩薩摩訶薩。大乘相。復
次。善現。菩薩摩訶薩。大乘相者。謂內空。外空。內空。
空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散
無散空。本性空。自共相空。一切法空。不可得空。無性
空。自性空。無性自性空。云何內空。內謂內法。卽是眼
耳鼻舌身意。當知此中眼由眼空。非常非壞。乃至意
由意空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲內空。

云何外空。外謂外法。卽是色聲香味觸法。當知此中色由色空。非常非壞。乃至法由法空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲外空。云何內外空。內外謂內外法。卽內六處及外六處。當知此中內法由內法空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲內外空。云何空空。空謂一切法空。此空復由空空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲空空。云何大空。大謂十方。卽東西南北四維上下。當知此中東方由東方空。非常非壞。乃至下方由下方空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲大空。云何勝

義空。勝義謂涅槃。當知此中涅槃由涅槃空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲勝義空。云何有爲空。有爲謂欲界色界無色界。當知此中欲界由欲界空。非常非壞。色無色界由色無色界空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲有爲空。云何無爲空。無爲謂無生無滅無住無異。當知此中無爲由無爲空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲無爲空。云何畢竟空。畢竟謂若法究竟不可得。當知此中畢竟由畢竟空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲畢竟空。云何無際空。無際謂無初後際可得。當知此中無際由

無際空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲無際空。云何散無散空。散謂有放有棄有捨可得。無散謂無放無棄無捨可得。當知此中散無散由散無散空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲散無散空。云何本性空。本性謂若有爲法性。若無爲法性。如是一切皆非聲聞獨覺菩薩如來所作。亦非餘所作。故名本性。當知此中本性由本性空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲本性空。云何自共相空。自相謂一切法自相。如變礙是色自相。領納是受自相。取像是想自相。造作是行自相。了別是識自相。如是等若有

爲法自相。若無爲法自相。是爲自相。共相謂一切法共相。如苦是有漏法共相。無常是有爲法共相。空無我是一切法共相。如是等有無量共相。當知此中自共相由自共相空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲自共相空。云何一切法空。一切法謂五蘊十二處十八界。有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲。是爲一切法。當知此中一切法由一切法空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲一切法空。云何不可得空。不可得謂此中求諸法不可得。當知此中不可得。由不可得空。非常非壞。何以故。本性爾。

故善現。是爲不可得空。云何無性空。無性謂此中無少性可得。當知此中無性由無性空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲無性空。云何自性空。自性謂諸法能和合自性。當知此中自性由自性空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲自性空。云何無性自性空。無性自性。謂諸法無能和合者性。有所和合自性。當知此中無性自性由無性自性空。非常非壞。何以故。本性爾故。善現。是爲無性自性空。復次。善現。有性由有性空。無性由無性空。自性由自性空。他性由他性空。云何有性由有性空。有性謂有爲法。此有性

由有性空。云何無性。由無性空。無性謂無爲法。此無性由無性空。云何自性。由自性空。謂一切法皆自性空。此空非智所作。非見所作。亦非餘所作。是謂自性。由自性空。云何他性。由他性空。謂一切法若佛出世。若不出世。法住法定。法性法界。法平等性。法離生性。眞如不虛妄性。不變異性。實際。皆由他性故空。是爲他性。由他性故空。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。

大般若波羅蜜多經卷第四百十三

音釋

花鬘

鬘莫班切

補特伽羅

梵語也或云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往

來諸趣也

大般若波蜜多經卷第四百十四

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分三摩地品第十六之二

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂無量百千無上
微妙諸三摩地。卽健行三摩地。寶印三摩地。師子遊
戲三摩地。妙月三摩地。月幢相三摩地。一切法湧三
摩地。觀頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩
地。金剛喻三摩地。入法印三摩地。放光無忘失三摩
地。善立定王三摩地。放光三摩地。精進力三摩地。等
湧三摩地。入一切言詞決定三摩地。等人增語三摩

地。觀方三摩地。總持印三摩地。無忘失三摩地。諸法等趣海印三摩地。徧覆虛空三摩地。金剛輪三摩地。離塵三摩地。徧照三摩地。不眴三摩地。無相住三摩地。不思惟三摩地。無垢燈三摩地。無邊光三摩地。發光三摩地。普照三摩地。淨堅定三摩地。無垢光三摩地。發妙樂三摩地。電燈三摩地。無盡三摩地。具威光三摩地。離盡三摩地。無動三摩地。無瑕隙三摩地。日燈三摩地。淨月三摩地。淨光三摩地。發明三摩地。作所應作三摩地。智幢相三摩地。金剛鬘三摩地。住心三摩地。普明三摩地。善住三摩地。寶積三摩地。妙法

印三摩地。一切法平等性三摩地。捨愛樂三摩地。入法頂三摩地。飄散三摩地。分別法句三摩地。平等字相三摩地。離文字相三摩地。斷所緣三摩地。無變異三摩地。無品類三摩地。無相行三摩地。離翳闇三摩地。具行三摩地。不變動三摩地。度境界三摩地。集一切功德三摩地。決定住三摩地。無心住三摩地。淨妙花三摩地。具覺支三摩地。無邊燈三摩地。無邊辯三摩地。無等等三摩地。超一切法三摩地。決判諸法三摩地。散疑網三摩地。無所住三摩地。一相莊嚴三摩地。引發行相三摩地。一行相三摩地。離行相三摩地。

妙行相三摩地。達諸有底散壞三摩地。入施設語言
三摩地。解脫音聲文字三摩地。炬熾然三摩地。嚴淨
相三摩地。無標幟三摩地。具一切妙相三摩地。不喜
一切苦樂三摩地。無淨行相三摩地。具陁羅尼三摩
地。攝伏一切正性邪性三摩地。靜息一切違順三摩
地。離憎愛三摩地。無垢明三摩地。具堅固三摩地。滿
月淨光三摩地。大莊嚴三摩地。照一切世間三摩地。
定平等性三摩地。有諍無諍平等理趣三摩地。無巢
穴無標幟無愛樂三摩地。決定安住眞如三摩地。離
身穢惡三摩地。離語穢惡三摩地。離意穢惡三摩地。

如虛空三摩地。無染著如虛空三摩地。如是等三摩地。有無量百千。是爲菩薩摩訶薩大乘相。善現。云何名爲健行三摩地。謂若住此三摩地時。能受一切三摩地境。能辦無邊殊勝健行。能爲一切等持導首。是故名爲健行三摩地。云何名爲寶印三摩地。爲此三摩地。能印一切定。是故名爲寶印三摩地。云何名爲師子遊戲三摩地。謂樂住此三摩地時。於諸勝定遊戲自在。是故名爲師子遊戲三摩地。云何名爲妙月三摩地。謂若住此三摩地時。如淨滿月普照諸定。是故名爲妙月三摩地。云何名爲月幢相三摩地。謂若

住此三摩地時。普能任持諸定勝相。是故名爲月幢相三摩地。云何名爲一切法湧三摩地。謂若住此三摩地時。普能湧出一切勝定。是故名爲一切法湧三摩地。云何名爲觀頂三摩地。謂若住此三摩地時。普能觀察一切定頂。是故名爲觀頂三摩地。云何名爲法界決定三摩地。謂若住此三摩地時。能於法界決定照了。是故名爲法界決定三摩地。云何名爲決定幢相三摩地。謂若住此三摩地時。能決定持諸定幢相。是故名爲決定幢相三摩地。云何名爲金剛喻三摩地。謂若住此三摩地時。能摧諸定非彼所伏。是故

名爲金剛喻三摩地。云何名爲入法印三摩地。謂若住此三摩地時。普能證入一切法印。是故名爲入法印三摩地。云何名爲放光無忘失三摩地。謂若住此三摩地時。放勝定光照有情類。令彼憶念曾所受法。是故名爲放光無忘失三摩地。云何名爲善立定王三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定王善能建立。是故名爲善立定王三摩地。云何名爲放光三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定光普能開發。是故名爲放光三摩地。云何名爲精進力三摩地。謂若住此三摩地時。能發諸定精進勢力。是故名爲精進力三摩地。

云何名爲等涌三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持平等涌現。是故名爲等涌三摩地。云何名爲入一切言詞決定三摩地。謂若住此三摩地時。於諸言詞決定悟入。是故名爲入一切言詞決定三摩地。云何名爲等入增語三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定名普能悟入。訓釋理趣。是故名爲等入增語三摩地。云何名爲觀方三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定方普能觀照。是故名爲觀方三摩地。云何名爲總持印三摩地。謂若住此三摩地時。能總任持諸定妙印。是故名爲總持印三摩地。云何名爲無忘失三摩地。

謂若住此三摩地時。於諸定相皆無忘失。是故名爲無忘失三摩地。云何名爲諸法等趣海印三摩地。謂若住此三摩地時。令諸勝定等皆趣入。如大海印攝受眾流。是故名爲諸法等趣海印三摩地。云何名爲徧覆虛空三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持徧能覆護。無所簡別。如太虛空。是故名爲徧覆虛空三摩地。云何名爲金剛輪三摩地。謂若住此三摩地時。普能任持一切勝定。令不散壞。如金剛輪。是故名爲金剛輪三摩地。云何名爲離塵三摩地。謂若住此三摩地時。能滅一切煩惱纏垢。是故名爲離塵三摩地。

云何名爲徧照三摩地。謂若住此三摩地時。徧照諸定。令甚光顯。是故名爲徧照三摩地。云何名爲不眴三摩地。謂若住此三摩地時。更不希求餘定。餘法。是故名爲不眴三摩地。云何名爲無相住三摩地。謂若住此三摩地時。不見諸定中有少法可住。是故名爲無相住三摩地。云何名爲不思惟三摩地。謂若住此三摩地時。所有下劣心心所法。悉皆不轉。是故名爲不思惟三摩地。云何名爲無垢燈三摩地。謂若住此三摩地時。如持淨燈。照了諸定。是故名爲無垢燈三摩地。云何名爲無邊光三摩地。謂若住此三摩地時。

能發大光照無邊際。是故名爲無邊光三摩地。云何名爲發光三摩地。謂若住此等持無閒。能發一切勝定光明。是故名爲發光三摩地。云何名爲普照三摩地。謂若住此等持無閒。卽能普照諸勝定門。是故名爲普照三摩地。云何名爲淨堅定三摩地。謂若住此三摩地時。得諸等持淨平等性。是故名爲淨堅定三摩地。云何名爲無垢光三摩地。謂若住此三摩地時。能普蠲除一切定垢。是故名爲無垢光三摩地。云何名爲發妙樂三摩地。謂若住此三摩地時。領受一切等持妙樂。是故名爲發妙樂三摩地。云何名爲電燈

三摩地。謂若住此三摩地時。照諸等持。如電光燄。是故名爲電燈三摩地。云何名爲無盡三摩地。謂若住此三摩地時。引諸等持功德無盡。而不見彼盡不盡相。是故名爲無盡三摩地。云何名爲具威光三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持威光獨盛。是故名爲具威光三摩地。云何名爲離盡三摩地。謂若住此三摩地時。見諸等持一切無盡。而不見有盡不盡相。是故名爲離盡三摩地。云何名爲無動三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持無動無掉。亦無戲論。是故名爲無動三摩地。云何名爲無瑕隙三摩地。謂若住此

三摩地時。令諸等持見無瑕隙。是故名爲無瑕隙三摩地。云何名爲日燈三摩地。謂若住此三摩地時。令諸定門發光普照。是故名爲日燈三摩地。云何名爲淨月三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持除闇如月。是故名爲淨月三摩地。云何名爲淨光三摩地。謂若住此三摩地時。於一切等持得四無礙解。是故名爲淨光三摩地。云何名爲發明三摩地。謂若住此三摩地時。令諸定門發明普照。是故名爲發明三摩地。云何名爲作所應作三摩地。謂若住此三摩地時。辦諸等持所應作事。又令諸定所作事成。是故名爲作

所應作三摩地。云何名爲智幢相三摩地。謂若住此三摩地時。見諸等持妙智幢相。是故名爲智幢相三摩地。云何名爲金剛鬘三摩地。謂若住此三摩地時。雖能通達一切法。而不見有通達相。是故名爲金剛鬘三摩地。云何名爲住心三摩地。謂若住此三摩地時。心不動搖。不轉不照。亦不損減。不念有心。是故名爲住心三摩地。云何名爲普明三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定明普能觀照。是故名爲普明三摩地。云何名爲善住三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持善能安住。是故名爲善住三摩地。云何名爲寶積

三摩地。謂若住此三摩地時。觀諸等持。皆如寶聚。是故名爲寶積三摩地。云何名爲妙法印三摩地。謂若住此三摩地時。能印諸等持。以無印印故。是故名爲妙法印三摩地。云何名爲一切法平等性三摩地。謂若住此三摩地時。不見有法離平等性。是故名爲一切法平等性三摩地。云何名爲捨愛樂三摩地。謂若住此三摩地時。於一切法捨諸愛樂。是故名爲捨愛樂三摩地。云何名爲入法頂三摩地。謂若住此三摩地時。於一切法能除闇障。亦於諸定能爲上首。是故名爲入法頂三摩地。云何名爲飄散三摩地。謂若住

此三摩地時。飄散一切定。執法執。是故名爲飄散三摩地。云何名爲分別法句三摩地。謂若住此三摩地時。善能分別諸定法句。是故名爲分別法句三摩地。云何名爲平等字相三摩地。謂若住此三摩地時。得諸等持平等字相。是故名爲平等字相三摩地。云何名爲離文字相三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持不得一字。是故名爲離文字相三摩地。云何名爲斷所緣三摩地。謂若住此三摩地時。絕諸等持所緣境相。是故名爲斷所緣三摩地。云何名爲無變異三摩地。謂若住此三摩地時。不得諸法變異之相。是故

名爲無變異三摩地。云何名爲無品類三摩地。謂若住此三摩地時。不見諸法品類別相。是故名爲無品類三摩地。云何名爲無相行三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定相都無所得。是故名爲無相行三摩地。云何名爲離翳闇三摩地。謂若住此三摩地時。諸定翳闇無不除遣。是故名爲離翳闇三摩地。云何名爲具行三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定行都無見執。是故名爲具行三摩地。云何名爲不變動三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持不見變動。是故名爲不變動三摩地。云何名爲度境界三摩地。謂若住此

三摩地時。超諸等持所緣境界。是故名爲度境界三摩地。云何名爲集一切功德三摩地。謂若住此三摩地時。能集諸定所有功德。於一切法而無集想。是故名爲集一切功德三摩地。云何名爲決定住三摩地。謂若住此三摩地時。於諸定心雖決定住。而知其相了不可得。是故名爲決定住三摩地。云何名爲無心住三摩地。謂若住此三摩地時。心於諸定無轉無墮。是故名爲無心住三摩地。云何名爲淨妙花三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持皆得清淨。嚴飾光顯。猶如妙花。是故名爲淨妙花三摩地。云何名爲具覺

支三摩地。謂若住此三摩地時。令一切定修七覺支。速得圓滿。是故名爲具覺支三摩地。云何名爲無邊燈三摩地。謂若住此三摩地時。於一切法皆能照了。譬如明燈。是故名爲無邊燈三摩地。云何名爲無邊辯三摩地。謂若住此三摩地時。於一切法得無邊辯。是故名爲無邊辯三摩地。云何名爲無等等三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持得平等性。亦令諸定成無等等。是故名爲無等等三摩地。云何名爲超一切法三摩地。謂若住此三摩地時。普能超度三界諸法。是故名爲超一切法三摩地。云何名爲決判諸法。

三摩地。謂若住此三摩地時。於諸勝定及一切法。能爲有情如實決判。是故名爲決判諸法三摩地。云何名爲散疑網三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法所有疑網。皆能除散。是故名爲散疑網三摩地。云何名爲無所住三摩地。謂若住此三摩地時。不見諸法有所住處。是故名爲無所住三摩地。云何名爲一相莊嚴三摩地。謂若住此三摩地時。不見諸法二相可取。是故名爲一相莊嚴三摩地。云何名爲引發行相三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。雖能引發種種行相。而都不見能引發者。是

故名爲引發行相三摩地。云何名爲一行相三摩地。謂若住此三摩地時。見諸等持無二行相。是故名爲一行相三摩地。云何名爲離行相三摩地。謂若住此三摩地時。見諸等持都無行相。是故名爲離行相三摩地。云何名爲妙行相三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持起妙行相。是故名爲妙行相三摩地。云何名爲達諸有底散壞三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。得通達智如實悟入。旣得入已。於諸有法通達散壞。令無所遺。是故名爲達諸有底散壞三摩地。云何名爲入施設語言三摩地。謂若住此

三摩地時。悟入一切三摩地法。施設語言無著無礙。是故名爲入施設語言三摩地。云何名爲解脫音聲文字三摩地。謂若住此三摩地時。見諸等持。解脫一切音聲文字眾相寂滅。是故名爲解脫音聲文字三摩地。云何名爲炬熾然三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持威光照曜。是故名爲炬熾然三摩地。云何名爲嚴淨相三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持能嚴淨相。謂於諸相皆能除滅。是故名爲嚴淨相三摩地。云何名爲無標幟三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持不見標幟。是故名爲無標幟三摩地。云何

名爲具一切妙相三摩地。謂若住此三摩地時。諸定妙相無不具足。是故名爲具一切妙相三摩地。云何名爲不喜一切苦樂三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持苦樂之相。不樂觀察。是故名爲不喜一切苦樂三摩地。云何名爲無盡行相三摩地。謂若住此三摩地時。不見諸定行相有盡。是故名爲無盡行相三摩地。云何名爲具陀羅尼三摩地。謂若住此三摩地時。能總任持諸定勝事。是故名爲具陀羅尼三摩地。云何名爲攝伏一切正性邪性三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持正性邪性。攝伏諸見皆令不起。是

故名爲攝伏一切正性邪性三摩地。云何名爲靜息一切違順三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。都不見有違順之相。是故名爲靜息一切違順三摩地。云何名爲離憎愛三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。都不見有憎愛之相。是故名爲離憎愛三摩地。云何名爲無垢明三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持都不見有明相垢相。是故名爲無垢明三摩地。云何名爲具堅固三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持皆得堅固。是故名爲具堅固三摩地。云何名爲滿月淨光三摩地。謂若住此三

摩地時。令諸等持功德增益。如淨滿月光增海水。是故名爲滿月淨光三摩地。云何名爲大莊嚴三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事。是故名爲大莊嚴三摩地。云何名爲照一切世間三摩地。謂若住此三摩地時。照諸等持及一切法。令有情類皆得開曉。是故名爲照一切世間三摩地。云何名爲定平等性三摩地。謂若住此三摩地時。不見等持定散差別。是故名爲定平等性三摩地。云何名爲有諍無諍平等理趣三摩地。謂若住此三摩地時。不見諸法及一切定。有諍無諍性相差別。是

故名爲有諍無諍平等理趣三摩地。云何名爲無巢
穴無標幟無愛樂三摩地。謂若住此三摩地時。破諸
巢穴。捨諸標幟。斷諸愛樂。而無所執。是故名爲無巢
穴無標幟無愛樂三摩地。云何名爲決定安住眞如
三摩地。謂若住此三摩地時。於諸等持及一切法。常
不棄捨眞如實相。是故名爲決定安住眞如三摩地。
云何名爲離身穢惡三摩地。謂若住此三摩地時。令
諸等持破壞身見。是故名爲離身穢惡三摩地。云何
名爲離語穢惡三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等
持壞語惡業。是故名爲離語穢惡三摩地。云何名爲

離意穢惡三摩地。謂若住此三摩地時。令諸等持壞
意惡業。是故名爲離意穢惡三摩地。云何名爲如虛
空三摩地。謂若住此三摩地時。於諸有情。普能饒益。
其心平等如太虛空。是故名爲如虛空三摩地。云何
名爲無染著如虛空三摩地。謂若住此三摩地時。觀
一切法都無所有。如淨虛空無染無著。是故名爲無
染著如虛空三摩地。善現。如是等有無量百千微妙
希有勝三摩地。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。

第二分念住等品第十七之一

復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四念住。云何爲

四。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。身念住者。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內身住。循身觀。或於外身住。循身觀。或於內外身住。循身觀。而永不起身俱尋思。熾然精進。正知具念調伏貪憂。受念住者。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內受住。循受觀。或於外受住。循受觀。或於內外受住。循受觀。而永不起受俱尋思。熾然精進。正知具念調伏貪憂。心念住者。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內心住。循心觀。或於外心

住。循。心。觀。或。於。內。外。心。住。循。心。觀。而。永。不。起。心。俱。尋。思。熾。然。精。進。正。知。具。念。調。伏。貪。憂。法。念。住。者。謂。菩。薩。摩。訶。薩。修。行。般。若。波。羅。蜜。多。時。以。無。所。得。而。爲。方。便。雖。於。內。法。住。循。法。觀。或。於。外。法。住。循。法。觀。或。於。內。外。法。住。循。法。觀。而。永。不。起。法。俱。尋。思。熾。然。精。進。正。知。具。念。調。伏。貪。憂。云。何。菩。薩。摩。訶。薩。修。行。般。若。波。羅。蜜。多。時。以。無。所。得。而。爲。方。便。於。內。身。住。循。身。觀。熾。然。精。進。正。知。具。念。調。伏。貪。憂。善。現。若。菩。薩。摩。訶。薩。修。行。般。若。波。羅。蜜。多。時。以。無。所。得。而。爲。方。便。審。觀。自。身。行。時。知。行。住。時。知。住。坐。時。知。坐。臥。時。知。臥。如。如。自。身。威。儀。差。

別如是如是熾然精進。正知具念調伏貪憂。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。正知往來。正知瞻顧。正知俯仰。正知屈伸。服僧伽胝。執持衣鉢。若食若飲。偃息經行。坐起承迎。寤寐語默。入出諸定。皆念正知。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時以無所得而爲方便。審觀自身。於息入時念知息入。於息出時念知息出。於息長時念知息長。於息短時念知息短。如轉輪師。或彼弟子。輪勢長時知輪勢長。輪勢短時知輪勢短。是菩薩摩訶薩亦復如是。念知諸息若入若出長短差別。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審觀自身。諸界差別。所謂地界水火風界。如巧屠師。或彼弟子。斷牛命已。復用利刀分析其身。割爲四

分。若坐若立。如實觀知。是菩薩摩訶薩。亦復如是。觀
察自身。地水火風四界差別。是爲菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循
身觀。熾然精進。正知具念。調伏貪憂。復次。善現。若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方
便。審觀自身。從足至頂。種種不淨。充滿其中。外爲薄
皮之所纏裹。所謂此身。唯有種種髮毛爪齒。皮革血
肉筋脉骨髓。心肝肺腎。脾膽胞胃。大腸小腸。屎尿涕
唾。涎。淚。垢。汗。痰。膿。肪。胼。腦。膜。瞋。瞋。如是。不淨。充滿身
中。如有農夫。或諸長者。倉中盛滿種種雜穀。所謂稻

麻粟豆麥等有明目者開倉覩之能如實知其中唯有稻麻粟等種種雜穀是菩薩摩訶薩亦復如是審觀自身從足至頂不淨充滿不可貪樂是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進正知具念調伏貪憂復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍死經一日或經二日乃至七日其身腫脹色變青瘀臭爛皮穿膿血流出見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念。調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路。觀所棄屍。死經一日。或經二日。乃至七日。爲諸鵬鷲。烏鵲。鴟梟。虎豹。狐狼。野干。狗等。種種禽獸。或啄或齧。骨肉狼籍。髓掣食噉。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫。終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念。調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方

便往澹泊路。觀所棄屍禽獸食已。不淨潰爛膿血流。離有無量種蟲蛆。襍出臭穢可汗過於死狗。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫。終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念。調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路。觀所棄屍蟲蛆食已。肉離骨現。肢節相連。筋纏血塗。尙餘腐肉。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫。終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以

無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路。觀所棄屍已成骨鎖。血肉都盡。餘筋相連。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫。終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路。觀所棄屍。但餘眾骨。其骨皓白色。如珂雪。諸筋糜爛。肢節分離。見是事已。自

念我身有如是性。具如是法。未得解脫終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路。觀所棄屍成白骨已。肢節分散。零落異方。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而

爲方便。往澹泊路。觀所棄屍。諸骨分離。各在異處。足骨異處。膂骨異處。膝骨異處。胫骨異處。髌骨異處。脊骨異處。脇骨異處。胸骨異處。膊骨異處。臂骨異處。手骨異處。項骨異處。頷骨異處。頰骨異處。其髑髏骨亦在異處。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫。終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念。調伏貪憂。復次。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路。觀所棄屍。骸骨狼籍。風吹日曝。雨灌霜封。積有歲

年。色如珂雪。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫。終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然精進。正知具念。調伏貪憂。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路。觀所棄屍。餘骨散地。經多百歲。或多千年。其相變青。狀如鴿色。或有腐朽碎末如塵。與土相和。難可分別。見是事已。自念我身有如是性。具如是法。未得解脫。終歸如是。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住。循身觀。熾然

精進。正知具念調伏貪憂。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。如於內身如是差別住循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。於外身住循身觀。於內外身住循身觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。隨其所應亦復如是。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內外俱受心法。住循受心法觀。熾然精進。正知具念調伏貪憂。隨其所應皆應廣說。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。於內外俱身受心法。住循身受心法觀時。雖作是觀而無所

得善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四正斷。云何爲四善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸未生惡不善法。爲不生故。生欲策勵。發起正勤。策心持心。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸已生惡不善法。爲永斷故。生欲策勵。發起正勤。策心持心。是爲第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。未生善法爲令生故。生欲策勵。發起正勤。策心持心。是爲第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時以無所得而為方便已生善法為令安住不忘
增廣倍修滿故生欲策勵發起正勤策心持心是為
第四善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

大般若波羅蜜多經卷第四百一十四

音釋

眴音舜目動也

瑕隙瑕音遐過也隙

幟昌志切旗也

爪側紋切

筋音斤脉音陌

肺芳吠切金藏也

腎時軫切水藏也

脾音毘藏也

膽音覩切

肝之胞音包

涎徐延切口液也

痰音談病液也

膿奴冬切腫血也

肪音方脂也

胛先安切脂也

瞞抽知切汗凝也

睜乃頂切耳垢也

鷗鷺鷗音調鷺音

就大鷗鷗抽知切鷗堅堯切切土梟也

梟鷗抽知切鷗堅堯切切土梟也

狐狼狐音胡妖獸也

似犬而

似犬而

似犬而

大般若波羅蜜多經卷第四百十五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分念住等品第十七之二

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四神足。云何爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。修欲三摩地。斷行。成就神足。依離依無染依滅迴向捨。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。修勤三摩地。斷行。成就神足。依離依無染依滅迴向捨。是爲第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲

方便。修心三摩地斷行。成就神足。依離依無染依滅。迴向捨。是爲第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。修觀三摩地斷行。成就神足。依離依無染依滅。迴向捨。是爲第四。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂五根。云何爲五。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修信根。精進根。念根。定根。慧根。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂五力。云何爲五。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無

所得而爲方便。所修信力。精進力。念力。定力。慧力。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂七等覺支。云何爲七。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修念等覺支。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。輕安等覺支。定等覺支。捨等覺支。依離依無染依滅。迴向捨。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂八聖道支。云何爲八。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。

正念正定。依離依無染依滅迴向捨。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三摩地。云何爲三。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自相皆空。其心安住。名空解脫門。亦名空三摩地。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自相空故。皆無有相。其心安住。名無相解脫門。亦名無相三摩地。是爲第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自相空故。皆無所願。其心安住。名無願

解脫門亦名無願三摩地。是爲第三。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂十一智。云何十一。謂法智。類智。他心智。世俗智。苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。如說智。云何法智。善現。若智以無所得而爲方便。知五蘊差別相。是爲法智。云何類智。善現。若智以無所得而爲方便。知眼乃至意色乃至法。皆是無常。是爲類智。云何他心智。善現。若智以無所得而爲方便。知他有情心心所法。無所疑滯。是爲他心智。云何世俗智。善現。若智以無所得而爲方便。知諸有情修行差別。是爲世俗智。云

何苦智。善現。若智以無所得而爲方便。知苦應不生。是爲苦智。云何集智。善現。若智以無所得而爲方便。知集應永斷。是爲集智。云何滅智。善現。若智以無所得而爲方便。知滅應作證。是爲滅智。云何道智。善現。若智以無所得而爲方便。知道應修習。是爲道智。云何盡智。善現。若智以無所得而爲方便。知貪瞋癡盡。是爲盡智。云何無生智。善現。若智以無所得而爲方便。知諸有趣永不復生。是爲無生智。云何如說智。善現。如來所有一切相智。是爲如說智。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相。

者。謂三根。一未知當知根。二已知根。三具知根。云何未知當知根。善現。若諸有學補特伽羅。於諸聖諦。未已現觀。所有信根。精進根。念根。定根。慧根。是爲未知當知根。云何已知根。善現。若諸有學補特伽羅。於諸聖諦。已得現觀。所有信根。精進根。念根。定根。慧根。是爲已知根。云何具知根。善現。謂諸無學補特伽羅。若阿羅漢。若獨覺。若已住十地菩薩摩訶薩。若諸如來。應正等覺。所有信根。精進根。念根。定根。慧根。是爲具知根。善現。若此三根。以無所得爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相。

者謂三三摩地。云何爲三。一有尋有伺三摩地。二無尋唯伺三摩地。三無尋無伺三摩地。云何有尋有伺三摩地。善現。若離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。入初靜慮。具足住。是爲有尋有伺三摩地。云何無尋唯伺三摩地。善現。若初靜慮。第二靜慮中間定。是爲無尋唯伺三摩地。云何無尋無伺三摩地。善現。若第三靜慮。乃至非想非非想處定。是爲無尋無伺三摩地。善現。若此三種。以無所得爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次。善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂十隨念。云何爲十。謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨

念捨隨念。天隨念。寂靜隨念。入出息隨念。身隨念。死隨念。善現。若此十種以無所得爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四靜慮。四無量。四無色定。八解脫。九次第定等。所有善法。以無所得爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂如來十力。云何爲十。善現。若無所得而爲方便。如實了知因果等法處。非處相。是爲第一。善現。若無所得而爲方便。如實了知諸有情類。過去未來現在種種諸業。法受因果別相。是爲第二。若無所得而爲方便。如實

了知世間非一種種界相。是爲第三。若無所得而爲方便。如實了知諸有情類。非一勝解種種勝解。是爲第四。若無所得而爲方便。如實了知諸有情類諸根勝劣。是爲第五。若無所得而爲方便。如實了知遍行行相。是爲第六。若無所得而爲方便。如實了知諸有情類根力覺支解脫靜慮等持等至染淨差別。是爲第七。若無所得而爲方便。如實了知諸有情類。有無量種宿住差別。是爲第八。若無所得而爲方便。如實了知諸有情類。有無量種死生差別。是爲第九。若無所得而爲方便。如實了知諸漏永盡。得無漏心解脫。

得無漏慧解脫。於現法中自作證具足住。能正了知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是爲第十。善現。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四無所畏。云何爲四。善現。若無所得而爲方便。自稱我是正等覺者。設有沙門若婆羅門。若天魔梵。或餘世間依法立難。及令憶念言於。是法非正等覺。我於彼難正見無因。以於彼難見無因。故得安隱住。無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大眾中正師子吼。轉妙梵輪。其輪清淨正眞無上。一切沙門若婆羅門。若天魔梵。或餘世間皆無有能如法。

轉者是爲第一。善現。若無所得而爲方便。自稱我已永盡諸漏。設有沙門。若婆羅門。若天魔梵。或餘世間。依法立難。及令憶念言如是漏未得永盡。我於彼難正見無因。以於彼難見無因故。得安隱住。無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大眾中正師子吼。轉妙梵輪。其輪清淨正真無上。一切沙門。若婆羅門。若天魔梵。或餘世間。皆無有能如法轉者。是爲第二。善現。若無所得而爲方便。爲諸弟子說障道法。設有沙門。若婆羅門。若天魔梵。或餘世間。依法立難。及令憶念言習此法不能障道。我於彼難正見無因。以於彼難見無

因故得安隱住。無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大
眾中正師子吼。轉妙梵輪。其輪清淨正真無上。一切
沙門。若婆羅門。若天魔梵。或餘世閒。皆無有能如法
轉者。是爲第三。善現。若無所得而爲方便。爲諸弟子
說盡苦道。設有沙門。若婆羅門。若天魔梵。或餘世閒。
依法立難。及令憶念言。修此道不能盡苦。我於彼難
正見無因。以於彼難見無因故。得安隱住。無怖無畏。
自稱我處大仙尊位。於大眾中正師子吼。轉妙梵輪。
其輪清淨正真無上。一切沙門。若婆羅門。若天魔梵。
或餘世閒。皆無有能如法轉者。是爲第四。善現。當知

是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現菩薩摩訶薩大乘相者。謂四無礙解。云何爲四。一義無礙解。二法無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。善現如是四無礙解。若無所得而爲方便。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。復次善現菩薩摩訶薩大乘相者。謂十八佛不共法。云何十八。善現謂諸如來應正等覺。常無誤失。無卒暴音。無忘失念。無種種想。無不定心。無不擇捨。志欲無退。精進無退。念無退。慧無退。解脫無退。解脫智見無退。一切身業智爲前導。隨智而轉。一切語業智爲前導。隨智而轉。一切意業智爲前導。隨智而轉。於過

去世所起智見無著無礙。於未來世所起智見無著無礙。於現在世所起智見無著無礙。善現如是十八佛不共法。無不皆以無所得爲方便。當知是菩薩摩訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂陀羅尼門。何等陀羅尼門。謂字平等性。語平等性。入諸字門。云何字平等性。語平等性。入諸字門。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。入哀字門。悟一切法本不生故。入洛字門。悟一切法離塵垢故。入跋字門。悟一切法勝義教故。入者字門。悟一切法無死生故。入娜字門。悟一切法遠離名

相無得失故。入阿字門。悟一切法出世閒故。愛支條緣永被害故。入柁字門。悟一切法調伏寂靜。真如平等無分別故。入婆字門。悟一切法離縛解故。入茶字門。悟一切法離熱矯穢得清淨故。入沙字門。悟一切法無罣礙故。入縛字門。悟一切法語音道斷故。入頹字門。悟一切法真如不動故。入也字門。悟一切法如實不生故。入瑟吒字門。悟一切法制伏任持相不可得故。入迦字門。悟一切法作者不可得故。入娑字門。悟一切法時平等性不可得故。入磨字門。悟一切法我所執性不可得故。入伽字門。悟一切法行動取性

不可得故。入他字門。悟一切法所依處性不可得故。
入闡字門。悟一切法能所生起不可得故。入濕縛字
門。悟一切法安隱之性不可得故。入達字門。悟一切
法能持界性不可得故。入捨字門。悟一切法寂靜性
不可得故。入佉字門。悟一切法如虛空性不可得故。
入羸字門。悟一切法窮盡性不可得故。入薩頌字門。
悟一切法任持處非處。令不動轉性不可得故。入若
字門。悟一切法所了知性不可得故。入刺他字門。悟
一切法執著義性不可得故。入呵字門。悟一切法能
爲因性不可得故。入薄字門。悟一切法可破壞性不

可得故。入綽字門。悟一切法欲樂覆性不可得故。入
颯磨字門。悟一切法可憶念性不可得故。入嗑縛字
門。悟一切法可呼召性不可得故。入蹉字門。悟一切
法勇健性不可得故。入鍵字門。悟一切法厚平等性
不可得故。入捩字門。悟一切法積集性不可得故。入
孛字門。悟一切法離諸諠諍無往無來。行住坐臥不
可得故。入頗字門。悟一切法徧滿果報不可得故。入
塞迦字門。悟一切法聚積蘊性不可得故。入逸娑字
門。悟一切法衰老性相不可得故。入酌字門。悟一切
法聚集足迹不可得故。入吒字門。悟一切法相驅迫

性不可得故。入擇字門。悟一切法究竟處所不可得。故善現。此擇字門。是能悟入法空邊際。除此諸字表。諸法空。更不可得。何以故。此諸字義不可宣說。不可顯示。不可書持。不可執取。不可觀察。離諸相故。善現。譬如虛空。是一切物所歸趣處。此諸字門亦復如是。諸法空義。皆入此門。方得顯了。善現。入此衰字等名。入諸字門。善現。諸菩薩摩訶薩。若於如是入諸字門。得善巧智。於諸言音所詮。所表。皆無罣礙。於一切法。平等空性。盡能證持。於眾言音。咸得善巧。善現。若菩薩摩訶薩。能聽如是入諸字門印相印句。聞已受持。

讀誦通利。爲他解說。不徇名譽利養恭敬。由此因緣
得二十種功德勝利。云何二十。謂得強憶念。得勝慚
愧。得堅固力。得法旨趣。得增上覺。得殊勝慧。得無礙
辯。得總持門。得無疑惑。得違順語不生。得無高
下平等而住。得於有情言音善巧。得蘊善巧。界善巧。
處善巧。諦善巧。得緣起善巧。因善巧。緣善巧。法善巧。
得根勝劣智善巧。他心智善巧。得觀星歷善巧。得天
耳智善巧。宿住隨念智善巧。神境智善巧。死生智善
巧。得漏盡智善巧。得說處非處智善巧。得往來智善
巧。威儀路善巧。善現。是爲得二十種功德勝利善現。

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所得如是陀羅尼門。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。

第二分修治地品第十八之一

復次善現。汝問齊何當知菩薩摩訶薩發趣大乘者。若菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。從一地趣一地。齊此當知菩薩摩訶薩發趣大乘。云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。從一地趣一地。善現。若菩薩摩訶薩知一切法無所從來。亦無所趣。何以故。善現。以一切法無去無來無從無趣。由彼諸法無變壞。

故善現。是菩薩摩訶薩於所從趣地。不恃不思惟。雖修治地業而不見彼地。是爲菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。從一地趣一地。云何菩薩摩訶薩修治地業。善現。諸菩薩摩訶薩住初地時。應善修治十種勝業。云何爲十。一者以無所得而爲方便。修治增上意樂業。利益事相不可得故。二者以無所得而爲方便。修治一切有情平等心業。一切有情不可得故。三者以無所得而爲方便。修治布施業。施者受者及所施物不可得故。四者以無所得而爲方便。修治親近善友業。於諸善友無執著故。五者以無所得而爲方

便修治求法業。諸所求法不可得故。六者以無所得而爲方便。修治常樂出家業。所棄捨家不可得故。七者以無所得而爲方便。修治愛樂佛身業。相隨好因不可得故。八者以無所得而爲方便。修治開闡法教業。所分別法不可得故。九者以無所得而爲方便。修治破憍慢業。諸興盛法不可得故。十者以無所得而爲方便。修治諦語業。一切語言不可得故。善現。諸菩薩摩訶薩。住初地時。應善修治此十勝業。復次。善現。諸菩薩摩訶薩。住第二地時。應於八法思惟修習。令速圓滿。云何爲八。一者清淨尸羅。二者知恩報恩。三

者住安忍力。四者受勝歡喜。五者不捨有情。六者常起大悲。七者於諸師長。以敬信心。諮承供養。如事諸佛。八者勤求修習波羅蜜多。善現。諸菩薩摩訶薩住第二地時。於此八法。應思應學。令速圓滿。復次。善現。諸菩薩摩訶薩住第三地時。應住五法。云何爲五。一者勤求多聞。常無厭足。於所聞法。不著文字。二者以無染心。常行法施。雖廣開化。而不自高。三者爲嚴淨土。植諸善根。雖用迴向。而不自舉。四者爲化有情。雖不厭倦。無邊生死。而不憍逸。五者雖住慙愧。而無所著。善現。諸菩薩摩訶薩住第三地時。應常安住如是。

五法。復次善現。諸菩薩摩訶薩住第四地時。應於十法受持不捨。云何爲十。一者住阿練若常不捨離。二者常好少欲。三者常好喜足。四者常不捨離。杜多功德。五者於諸學處常不棄捨。六者於諸欲樂深生厭離。七者常樂發起寂滅俱心。八者捨一切物。九者心不滯沒。十者於一切物常無顧戀。善現。諸菩薩摩訶薩住第四地時。於如是十法應受持不捨。復次善現。諸菩薩摩訶薩住第五地時。應遠離十法。云何爲十。一者應遠離居家。二者應遠離苾芻尼。三者應遠離家慳。四者應遠離眾會忿諍。五者應遠離自讚毀他。

六者應遠離十不善業道。七者應遠離增上傲慢。八者應遠離顛倒。九者應遠離猶豫。十者應遠離貪瞋癡。善現。諸菩薩摩訶薩住第五地時。應常遠離如是十法。復次。善現。諸菩薩摩訶薩住第六地時。應圓滿六法。云何爲六。所謂六種波羅蜜多。卽是布施乃至般若。復應遠離六法。云何爲六。一者聲聞心。二者獨覺心。三者熱惱心。四者見乞者來不喜愁感心。五者捨所有物追戀憂悔心。六者於來求者方便矯誑心。善現。諸菩薩摩訶薩住第六地時。常應圓滿前說六法。及應遠離後說六法。復次。善現。諸菩薩摩訶薩住

第七地時。應遠離二十法。云何二十。一者應遠離我執。乃至見者執。二者應遠離斷執。三者應遠離常執。四者應遠離相執。五者應遠離見執。六者應遠離名色執。七者應遠離蘊執。八者應遠離處執。九者應遠離界執。十者應遠離諦執。十一者應遠離緣起執。十二者應遠離住著三界執。十三者應遠離一切法執。十四者應遠離於一切法如理不如理執。十五者應遠離依佛見執。十六者應遠離依法見執。十七者應遠離依僧見執。十八者應遠離依戒見執。十九者應遠離依空見執。二十者應遠離狀怖空性。復應圓滿。

二十法。云何二十。一者應圓滿通達空。二者應圓滿證無相。三者應圓滿知無願。四者應圓滿三輪清淨。五者應圓滿悲愍有情。及於有情無所執著。六者應圓滿一切法平等見。及於此中無所執著。七者應圓滿一切有情平等見。及於此中無所執著。八者應圓滿通達真實理趣。及於此中無所執著。九者應圓滿無生忍智。十者應圓滿說一切法一相理趣。十一者應圓滿滅除分別。十二者應圓滿遠離諸想。十三者應圓滿遠離諸見。十四者應圓滿遠離煩惱。十五者應圓滿止觀地。十六者應圓滿調伏心性。十七者應

圓滿寂靜心性。十八者應圓滿無礙智性。十九者應圓滿無所愛染。二十者應圓滿隨心所欲往諸佛土。於佛眾會自現其身。善現諸菩薩摩訶薩住第七地時。常應遠離如前所說二十種法。及應圓滿如後所說二十種法。復次善現。諸菩薩摩訶薩住第八地時。應圓滿四法。云何爲四。一者應圓滿悟入一切有情心行。二者應圓滿遊戲諸神通。三者應圓滿見諸佛土。如其所見而自嚴淨種種佛土。四者應圓滿承事供養諸佛世尊。於如來身如實觀察。善現。諸菩薩摩訶薩住第八地時。於此四法應勤圓滿。復次善現。諸

菩薩摩訶薩住第九地時。應圓滿四法。云何爲四。一者應圓滿根勝劣智。二者應圓滿嚴淨佛土。三者應圓滿如幻等持數入諸定。四者應圓滿隨諸有情善根應熟。故入諸有自現化生。善現。諸菩薩摩訶薩住第九地時。於此四法應勤圓滿。復次善現。諸菩薩摩訶薩住第十地時。應圓滿十二法。云何十二。一者應圓滿攝受無邊處所大願。隨有所願皆令證得。二者應圓滿隨諸天龍及藥叉等異類音智。三者應圓滿無礙辯說。四者應圓滿入胎具足。五者應圓滿出生具足。六者應圓滿家族具足。七者應圓滿種性具足。

八者應圓滿眷屬具足。九者應圓滿生身具足。十者應圓滿出家具足。十一者應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者應圓滿一切功德成辦具足。善現。諸菩薩摩訶薩住第十地時。應勤圓滿此十二法。善現。當知。若菩薩摩訶薩住第十地已。與諸如來應言無別。云何菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治增上意樂業。善現。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。修集一切殊勝善根。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治增上意樂業。云何菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治一切有情平等心業。善現。若菩薩摩訶薩。

以一切智智相應作意。引發慈悲喜捨四無量心。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治一切有情平等心業。云何菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治布施業。善現。若菩薩摩訶薩。於一切有情無所分別而行布施。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治布施業。云何菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治親近善友業。善現。若菩薩摩訶薩。見諸善友。勸化有情。令其修習一切智智。即便親近恭敬供養。尊重讚歎。諮受正法。晝夜承奉。無懈倦心。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治親近善友業。云何菩

薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治求法業。善現。若菩薩摩訶薩。以一切智智相應作意。勤求如來無上正法。不墮聲聞獨覺等地。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治求法業。云何菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治常樂出家業。善現。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治常樂出家業。善現。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便。修治愛樂佛身業。善現。若菩薩摩訶薩。纔一覩見佛形相已。乃至證得一切智智。

終不捨於念佛作意。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便修治愛樂佛身業。云何菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便修治開闡法教業。善現。若菩薩摩訶薩。於佛在世及涅槃後。爲諸有情開闡法教。初中後善。文義巧妙。純一圓滿清白梵行。所謂契經乃至論議。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便修治開闡法教業。云何菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便修治破憍慢業。善現。若菩薩摩訶薩。常懷謙敬。伏憍慢心。由此不生下姓卑族。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便修治破憍慢業。云何菩薩摩訶薩。以無所得而

爲方便修治諦語業。善現。若菩薩摩訶薩。稱知而說。言行相符。是爲菩薩摩訶薩。以無所得而爲方便修治諦語業。善現。諸菩薩摩訶薩。住初地時。應善修治此十勝業。云何菩薩摩訶薩清淨尸羅。善現。若菩薩摩訶薩。不起聲聞獨覺作意。及餘破戒障菩薩提法。是爲菩薩摩訶薩清淨尸羅。云何菩薩摩訶薩知恩報恩。善現。若菩薩摩訶薩。行諸菩薩殊勝行時。得他小恩。尙能重報。況大恩惠。而當不酬。是爲菩薩摩訶薩知恩報恩。云何菩薩摩訶薩住安忍力。善現。若菩薩摩訶薩。一切有情。設皆侵害。而能於彼無恚害心。是

爲菩薩摩訶薩住安忍力。云何菩薩摩訶薩受勝歡喜。善現。若菩薩摩訶薩見諸有情於三乘行已得成熟。深心歡喜。是爲菩薩摩訶薩受勝歡喜。云何菩薩摩訶薩不捨有情。善現。若菩薩摩訶薩欲普拔濟一切有情。是爲菩薩摩訶薩不捨有情。云何菩薩摩訶薩常起大悲。善現。若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時。恆作是念。我爲饒益一一有情。假使各如無量無數。宛伽沙劫。在大地獄受諸重苦。或燒或煮。或斫或截。若刺若懸。若磨若擣。受如是等無量苦事。乃至令彼諸有情類。乘於佛乘。而入圓寂。如是一切有情界。

盡我大悲心。曾無懈廢。是爲菩薩摩訶薩。常起大悲。云何菩薩摩訶薩。於諸師長。以敬信心。諮承供養。如事諸佛。善現。若菩薩摩訶薩。爲求無上正等菩提。恭順師長。無所顧戀。是爲菩薩摩訶薩。於諸師長。以敬信心。諮承供養。如事諸佛。云何菩薩摩訶薩。勤求修習。波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩。普於一切波羅蜜多。專心求學。不顧餘事。是爲菩薩摩訶薩。勤求修習。波羅蜜多。善現。諸菩薩摩訶薩。住第二地時。於此八法。應思應學。令速圓滿。云何菩薩摩訶薩。勤求多聞。常無厭足。於所聞法。不著文字。善現。若菩薩摩訶薩。

發勤精進。作是念言。若此佛土。若十方界。一切如來。應正等覺。所說正法。我當聽聞。受持讀誦。修學究竟。令無所遺。而於其中。不著文字。是爲菩薩摩訶薩。勤求多聞。常無厭足。於所聞法。不著文字。云何菩薩摩訶薩。以無染心。常行法施。雖廣開化。而不自高。善現。若菩薩摩訶薩。爲諸有情。宣說正法。尙不自爲持此善根。迴向菩提。況求餘事。雖多化導。而不自恃。是爲菩薩摩訶薩。以無染心。常行法施。雖廣開化。而不自高。云何菩薩摩訶薩。爲嚴淨土。植諸善根。雖用迴向。而不自舉。善現。若菩薩摩訶薩。勇猛精進。修諸善根。

爲欲莊嚴諸佛淨國。及爲清淨自他心土。雖爲是事而不自高。是爲菩薩摩訶薩。爲嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自舉。云何菩薩摩訶薩。爲化有情。雖不厭倦無邊生死。而不憍逸。善現。若菩薩摩訶薩。爲欲成就一切有情植諸善根。嚴淨佛土。乃至未滿一切智智。雖受無邊生死勤苦。而無厭倦。亦不自高。是爲菩薩摩訶薩。爲化有情。雖不厭倦無邊生死。而不憍逸。云何菩薩摩訶薩。雖住慚愧而無所著。善現。若菩薩摩訶薩。專求無上正等菩提。於諸聲聞獨覺作意具慚愧故。終不暫起。而於其中亦無所著。是爲菩薩

摩訶薩。雖住慚愧而無所著。善現。諸菩薩摩訶薩。住
第三地時。應常安住如是五法。

大般若波羅蜜多經卷第四百十五

音釋

哀

一可跛補火切娜奴可切柯朗可切柁徒可切荼徒解切

縛

符臥切額丁可切瑟吒瑟色檨切佉丘迦切羸初簡切刺

他

刺郎切綽尺約切颯磨颯悉合切噓胡閤切蹉倉何切鍵

音

捩丑皆切已上從哀字起徇松閤切求求闍齒善切顯

也

植承職切阿練若梵語也此云寂靜處若爾者切杜多梵語也亦云頭

陀此云修治淨行追迫音百遍也迮迫音責狹也

大般若波羅蜜多經卷第四百十六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分修治地品第十八之二

云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。善現若菩薩摩訶薩勤求無上正等菩提。超諸聲聞獨覺等地。是爲菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。云何菩薩摩訶薩常好少欲。善現若菩薩摩訶薩尙不自爲求大菩提。況欲世間及二乘事。是爲菩薩摩訶薩常好少欲。云何菩薩摩訶薩常好喜足。善現若菩薩摩訶薩唯爲證得一切智智。故於餘事無所執著。是爲菩薩摩

訶薩常好喜足。云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。善現。若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍。是爲菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。云何菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨。善現。若菩薩摩訶薩於所學處堅守不移。是爲菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨。云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。善現。若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心。是爲菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。云何菩薩摩訶薩常樂發起寂滅俱心。善現。若菩薩摩訶薩知一切法曾無起作。是爲菩薩摩訶薩常樂發起寂滅俱心。云何菩薩摩訶薩捨一切

物。善現。若菩薩摩訶薩於內外法都不攝受。是爲菩薩摩訶薩捨一切物。云何菩薩摩訶薩心不滯沒。善現。若菩薩摩訶薩於諸識住曾不起心。是爲菩薩摩訶薩心不滯沒。云何菩薩摩訶薩於一切物常無顧戀。善現。若菩薩摩訶薩於一切事曾不思惟。是爲菩薩摩訶薩於一切物常無顧戀。善現。諸菩薩摩訶薩住第四地時。於如是十法應受持不捨離。云何菩薩摩訶薩應遠離居家。善現。若菩薩摩訶薩遊諸佛土。隨所生處常樂出家。薙除鬚髮受持法服。現作沙門。是爲菩薩摩訶薩應遠離居家。云何菩薩摩訶薩應

遠離苾芻尼。善現。若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼。不與共居。如彈指頃亦復於彼不起異心。是爲菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。云何菩薩摩訶薩應遠離家慳。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。我應長夜利益安樂一切有情。今此有情自由福力。感得如是好施主家。故我於中不應慳嫉。既思惟已。遠離家慳。是爲菩薩摩訶薩應遠離家慳。云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。若處眾會。其中或有聲聞獨覺。或說彼乘相應法要。令我退失大菩提心。是故定應遠離眾會。復作是念。諸忿諍者。

能使有情發起瞋害。造作種種惡不善業。尙違善趣。況大菩提。是故定應遠離忿諍。是爲菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。是爲菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。如是十種不善業道。尙當能礙人天善趣。況於聖道及大菩提而不爲障。故我於彼定應遠離。是爲菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲。善現。若菩薩摩訶薩不見

有法。可能發起此慢傲者。故應遠離。是爲菩薩摩訶
薩應遠離增上慢傲。云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒。
善現。若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得。是故定應
遠離顛倒。是爲菩薩摩訶薩應遠離顛倒。云何菩薩
摩訶薩應遠離猶豫。善現。若菩薩摩訶薩觀猶豫事
都不可得。是故定應遠離猶豫。是爲菩薩摩訶薩應
遠離猶豫。云何菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡。善現。若
菩薩摩訶薩都不見有貪瞋癡事故。應遠離如是三
法。是爲菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡。善現。諸菩薩摩
訶薩住第五地時。應常遠離如是十法。云何菩薩摩

訶薩應圓滿六波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多。超諸聲聞及獨覺地。又住此六波羅蜜多。佛及二乘。能度五種所知海岸。云何爲五。一者過去。二者未來。三者現在。四者不可說。五者無爲。是爲菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。諸聲聞心非證無上大菩提道。故應遠離。所以者何。厭生死故。是爲菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。諸獨覺心非證無上大菩提道。故應遠離。所以者

何樂涅槃故。是爲菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。此熱惱心非證無上大菩提道。故應遠離。所以者何。畏生死故。是爲菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。云何菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁戚心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。此愁戚心非證無上大菩提道。故應遠離。所以者何。違慈悲故。是爲菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁戚心。云何菩薩摩訶薩作如是念。此追悔心非證無上大菩提道。故應遠

離。所以者何。違本願故。謂我初發菩提心時。作是願言。諸我所有。施來求者。隨欲不空。如何。今時施已。追悔。是爲菩薩摩訶薩。應遠離捨所有物。追戀憂悔心。云何菩薩摩訶薩。應遠離於來求者。方便矯誑心。善現。若菩薩摩訶薩。作如是念。此矯誑心。非證無上大菩提道。故應遠離。所以者何。違本誓故。謂我初發菩提心時。作是誓言。凡我所有。施來求者。隨欲不空。如何。今時而矯誑彼。是爲菩薩摩訶薩。應遠離於來求者。方便矯誑心。善現。諸菩薩摩訶薩。住第六地時。常應圓滿前說六法。及應遠離後說六法。云何菩薩摩

訶薩應遠離我執。乃至見者執。善現。若菩薩摩訶薩觀我乃至見者。畢竟非有不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離我執。乃至見者執。云何菩薩摩訶薩應遠離斷執。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法。畢竟不生無斷義故。是爲菩薩摩訶薩應遠離斷執。云何菩薩摩訶薩應遠離常執。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法。性既不生。無常義故。是爲菩薩摩訶薩應遠離常執。云何菩薩摩訶薩應遠離相想。善現。若菩薩摩訶薩觀貪等惑。無所有故。是爲菩薩摩訶薩應遠離相想。云何菩薩摩訶薩應遠離見執。善現。若菩薩摩訶薩都

不見有諸見性故。是爲菩薩摩訶薩應遠離見執。云何菩薩摩訶薩應遠離名色執。善現。若菩薩摩訶薩觀名色性。都無所有。不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離名色執。云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸蘊性。都無所有。不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離蘊執。云何菩薩摩訶薩應遠離處執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸處性。都無所有。不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離處執。云何菩薩摩訶薩應遠離界執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸界性。都無所有。不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離界執。云何菩

薩摩訶薩應遠離諦執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸諦性。都無所有。不可得故。是爲菩薩摩訶薩。應遠離諦執。云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執。善現。若菩薩摩訶薩觀緣起性。都無所有。不可得故。是爲菩薩摩訶薩。應遠離緣起執。云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。善現。若菩薩摩訶薩觀三界性。都無所有。不可得故。是爲菩薩摩訶薩。應遠離住著三界執。云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸法性。皆如虛空。不可得故。是爲菩薩摩訶薩。應遠離一切法執。云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法。如

理不如理執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得。無有如理不如理故。是爲菩薩摩訶薩應遠離於一切法。如理不如理執。云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。善現。若菩薩摩訶薩知依佛見執不得見佛。故是爲菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執。善現。若菩薩摩訶薩知眞法性不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依法見執。云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。善現。若菩薩摩訶薩知和合眾無相無爲不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見

執善現。若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。云何菩薩摩訶薩應遠離依空見執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸空法都無所有不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依空見執。云何菩薩摩訶薩應遠離厭怖空性。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空。非空與空有所違害。故厭怖事俱不可得。由此空法不應厭怖。是爲菩薩摩訶薩應遠離厭怖空性。云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空。善現。若菩薩摩訶薩知一切法自相皆空。是爲菩薩摩訶薩應圓滿通達空。云何菩薩摩訶薩應圓滿證

無相。善現。若菩薩摩訶薩。不思惟一切相。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿證無相。云何菩薩摩訶薩。應圓滿知無願。善現。若菩薩摩訶薩。於三界法智皆不起。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿知無願。云何菩薩摩訶薩。應圓滿三輪清淨。善現。若菩薩摩訶薩。具足清淨十善業道。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿三輪清淨。云何菩薩摩訶薩。應圓滿悲愍有情。及於有情無所執著。善現。若菩薩摩訶薩。已得大悲。及嚴淨土。都無所執。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿悲愍有情。及於有情無所執著。云何菩薩摩訶薩。應圓滿一切法平等見。及於此中無

訶薩應圓滿無生忍智。善現。若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅無所造作。及知名色畢竟不生。是爲菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。善現。若菩薩摩訶薩於一切法行不二相。是爲菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。善現。若菩薩摩訶薩於一切法不起分別。是爲菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。善現。若菩薩摩訶薩遠離小大及無量想。是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。云何菩薩摩訶薩應圓滿

滿遠離諸見。善現。若菩薩摩訶薩。遠離聲聞獨覺地。見。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿遠離諸見。云何菩薩摩訶薩。應圓滿遠離煩惱。善現。若菩薩摩訶薩。棄捨一切有漏煩惱習氣相續。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿遠離煩惱。云何菩薩摩訶薩。應圓滿止觀地。善現。若菩薩摩訶薩。修一切智一切相智。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿止觀地。云何菩薩摩訶薩。應圓滿調伏心性。善現。若菩薩摩訶薩。不著三界。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿調伏心性。云何菩薩摩訶薩。應圓滿寂靜心性。善現。若菩薩摩訶薩。善攝六根。是爲菩薩摩訶薩。應圓

滿寂靜心性。云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。善現。若菩薩摩訶薩修得佛眼。是爲菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。云何菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。善現。若菩薩摩訶薩棄捨六處。是爲菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲。住諸佛土。於佛眾會自現其身。善現。若菩薩摩訶薩修勝神通往諸佛土。承事供養諸佛世尊。請轉法輪度有情類。是爲菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土。於佛眾會自現其身。善現。諸菩薩摩訶薩住第七地時。常應遠離前二十法。及應圓滿後二十法。云何

菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。善現。若菩薩摩訶薩用一心智。如實遍知一切有情心及心所。是爲菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。云何菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。善現。若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通。爲欲親近供養佛故。從一佛國趣一佛國。而能不生遊佛國想。善現。是爲菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土。如其所見而自嚴淨種種佛土。善現。若菩薩摩訶薩住一佛土。能見十方無邊佛國。亦能示現而曾不生佛國土想。又爲成熟諸有情故。現處三千

大千世界轉輪王位而自莊嚴。亦能棄捨而無所執。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿見諸佛土。如其所見而自嚴淨種種佛土。云何菩薩摩訶薩。應圓滿供養承事諸佛世尊。於如來身如實觀察。善現。若菩薩摩訶薩。爲欲饒益諸有情故。於法義趣如實分別。如是名爲以法供養承事諸佛。又諦觀察諸佛法身。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿供養承事諸佛世尊。於如來身如實觀察。善現。諸菩薩摩訶薩。住第八地時。於此四法。應勤圓滿。云何菩薩摩訶薩。應圓滿根勝劣智。善現。若菩薩摩訶薩。住佛十力。如實了知一切有情諸根勝

劣。是爲菩薩摩訶薩應圓滿根勝劣智。云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。善現。若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便。嚴淨一切有情心行。是爲菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。善現。若菩薩摩訶薩住此等持。雖能成辦一切事業。而心於法都無動轉。又修等持極成熟。故不作加行。能數現前。是爲菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟。故入諸有自現化生。善現。若菩薩摩訶薩爲欲成熟諸有情類殊勝善根。隨其所宜。故入諸

有而現受生。是爲菩薩摩訶薩。隨諸有情善根應熟。故入諸有自現化生。善現。諸菩薩摩訶薩。住第九地時。於此四法應勤圓滿。云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願。隨有所願皆令證得。善現。若菩薩摩訶薩。已具修六波羅蜜多極圓滿故。或爲嚴淨諸佛國土。或爲成熟諸有情類。隨心所願皆能證得。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿攝受無邊處所大願。隨有所願皆令證得。云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍及藥叉等異類音智。善現。若菩薩摩訶薩。修習殊勝詞無礙解。能善了知天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶。

緊捺落莫呼洛伽人非人等言音差別。是爲菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍及藥叉等異類音智。云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說。善現。若菩薩摩訶薩修冒殊勝辯無礙解。爲諸有情能無盡說。是爲菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說。云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。善現。若菩薩摩訶薩雖一切生處。實恆化生。而爲益有情。現入胎藏。於中具足無邊勝事。是爲菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。云何菩薩摩訶薩於出胎時。示現種種希有勝事。令諸有情見者歡喜。獲大利樂。是爲菩

薩摩訶薩應圓滿出生具足。云何菩薩摩訶薩應圓
滿家族具足。善現。若菩薩摩訶薩或生刹帝利大族
姓家。或生婆羅門大族姓家。父母眞淨。是爲菩薩摩
訶薩應圓滿家族具足。云何菩薩摩訶薩應圓滿種
性具足。善現。若菩薩摩訶薩常在過去諸菩薩摩訶
薩種性中生。是爲菩薩摩訶薩應圓滿種性具足。云
何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。善現。若菩薩摩訶
薩純以無量無數菩薩摩訶薩衆而爲眷屬。是爲菩
薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。云何菩薩摩訶薩應圓
滿生身具足。善現。若菩薩摩訶薩於初生時。其身具

足一切相好。放大光明。遍照無邊諸佛世界。亦令彼界六種變動。有情遇者。無不蒙益。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿生身具足。云何菩薩摩訶薩。應圓滿出家具足。善現。若菩薩摩訶薩。於出家時。無量無數百千俱胝那庾多眾。前後圍遶。尊重讚歎。往詣道場。薙除鬚髮。服三法衣。受持應器。引導無量無邊有情。令乘三乘。而趣圓寂。是爲菩薩摩訶薩。應圓滿出家具足。云何菩薩摩訶薩。應圓滿莊嚴菩提樹具足。善現。若菩薩摩訶薩。殊勝善根。廣大願力。感得如是大菩提樹。吠瑠璃寶。以爲其莖。真金爲根。枝葉花果。皆以上妙。

七寶所成。其樹高廣。遍覆三千大千佛土。光明照曜。周遍十方。殑伽沙等諸佛世界。是爲菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德成辦具足。善現。若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧。成熟有情嚴淨佛土。是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切功德成辦具足。善現。諸菩薩摩訶薩住第十地時。應勤圓滿此十二法。云何菩薩摩訶薩住第十地。已與諸如來應言無別。善現。是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多。乃至已圓滿十八佛不共法。具一切智一切相智。若復永斷一切煩惱習氣相續。便住佛

地。由此故說若菩薩摩訶薩住第十地。已與諸如來應言無別。善現。云何菩薩摩訶薩住第十地。趣如來地。善現。是菩薩摩訶薩方便善巧。行六波羅蜜多。四念住。乃至十八不共法。超淨觀地。種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。及菩薩地。又能永斷一切煩惱習氣相續。便成如來。應正等覺。住如來地。善現。如是菩薩摩訶薩住第十地。趣如來地。善現。齊此當知菩薩摩訶薩發趣大乘。

第二分出住品第十九之一

復次善現。汝問如是大乘。從何處出。至何處住者。善

現。如是大乘從三界中出。至一切智智中住。然以無二爲方便。故無出無住。所以者何。善現。若大乘若一切智智。如是二法。非相應非不相應。無色無見。無對一相。所謂無相。何以故。善現。無相之法。非已出住。非當出住。非今出住。所以者何。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令法界空。亦有出住。然法界空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。法界空。法界空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令眞如空。實際不思議界。安隱界。寂靜界。斷界。離界。滅界。空。亦有出住。然眞如空乃至

滅界空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。眞如空。眞如空自性空。乃至滅界空。滅界空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令色空。亦有出住。然色空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。色空。色空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令受想行識空。亦有出住。然受想行識空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。受想行識空。受想行識空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令眼處空。亦有出住。然眼處空不能從三界

中出亦不能至一切智智中住。何以故。眼處空。眼處空自性空故。善現。諸有欲令無相之法有出住者。則爲欲令耳鼻舌身意處空亦有出住。然耳鼻舌身意處空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。耳鼻舌身意處空。耳鼻舌身意處空自性空故。善現。諸有欲令無相之法有出住者。則爲欲令色處空亦有出住。然色處空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。色處空。色處空自性空故。善現。諸有欲令無相之法有出住者。則爲欲令聲香味觸法處空亦有出住。然聲香味觸法處空不能從三

界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。聲香味觸法處空。聲香味觸法處空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令眼界空。亦有出住。然眼界空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。眼界空。眼界空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令耳鼻舌身意境空。亦有出住。然耳鼻舌身意境空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。耳鼻舌身意境空。耳鼻舌身意境空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令色界空。亦有出住。然色界空。不能從

三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。色界空。色界空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令聲香味觸法界空。亦有出住。然聲香味觸法界空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。聲香味觸法界空。聲香味觸法界空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令眼識界空。亦有出住。然眼識界空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。眼識界空。眼識界空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令耳鼻舌身意識界空。亦有出住。然耳鼻舌身

意識界空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。耳鼻舌身意識界空。耳鼻舌身意識界空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令眼觸空。亦有出住。然眼觸空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。眼觸空。眼觸空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令耳鼻舌身意觸空。亦有出住。然耳鼻舌身意觸空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。耳鼻舌身意觸空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令眼觸爲緣。

所生諸受空。亦有出住。然眼觸爲緣所生諸受空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。眼觸爲緣所生諸受空。眼觸爲緣所生諸受空。自性空。故善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空。亦有出住。然耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空。自性空。故善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令夢境空。亦有出住。然夢境空。不能從三界中出。亦不能至

一切智智中住。何以故。夢境空。夢境空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令幻事。陽燄響像。光影空。花變化空。亦有出住。然幻事空。乃至變化空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。幻事空。幻事空。自性空。乃至變化空。變化空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令布施波羅蜜多。空。亦有出住。然布施波羅蜜多。空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。布施波羅蜜多。空。布施波羅蜜多。空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多空。亦有出住。然淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空。不能從三界中出。亦
不能至一切智智中住。何以故。淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。
則爲欲令內空空。亦有出住。然內空空。不能從三界
中出。亦不能至一切智智中住。何以故。內空空。內空
空。自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則
爲欲令外空。內外空空。大空。勝義空。有爲空。無爲
空。畢竟空。無際空。散無散空。本性空。自共相空。一切

法空不可得空。無性空。自性空。無性自性空空。亦有
出住。然外空空。乃至無性自性空空。不能從三界中
出。亦不能至一切智智中住。何以故。外空空。外空空
自性空。乃至無性自性空空。無性自性空空。自性空
故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令四
念住空。亦有出住。然四念住空。不能從三界中出。亦
不能至一切智智中住。何以故。四念住空。四念住空
自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲
欲令四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支
空。亦有出住。然四正斷空。乃至八聖道支空。不能從

三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。四正斷空。四正斷空自性空。乃至八聖道支空。八聖道支空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令乃至佛十力空。亦有出住。然佛十力空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。佛十力空。佛十力空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法空。亦有出住。然四無所畏乃至十八佛不共法空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。四無所畏空。四無所畏空自性

空。乃至十八佛不共法空。十八佛不共法空自性空。故善現。諸有欲令無相之法有出住者。則爲欲令諸預流者有惡趣生。諸一來者有頻來生。諸不還者有欲界生。諸大菩薩有自利生。諸阿羅漢獨覺如來有後有生。然無是事。何以故。諸預流等惡趣生等。不可得故。善現。諸有欲令無相之法有出住者。則爲欲令預流空。亦有出住。然預流空不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。預流空。預流空自性空。故善現。諸有欲令無相之法有出住者。則爲欲令一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來空。亦有出住。然一來

空乃至如來空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。一來空。一來空自性空。乃至如來空。如來空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令名字假想施設言說空。亦有出住。然名字假想施設言說空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。名字假想施設言說空。名字假想施設言說空自性空故。善現。諸有欲令無相之法。有出住者。則爲欲令無生無滅無染無淨無相無爲空。亦有出住。然無生無滅無染無淨無相無爲空。不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。無

生無滅無染無淨無相無為空。無生無滅無染無淨無相無為空。自性空故。善現。由此因緣。如是大乘。從三界中出。至一切智智中住。然以無二為方便故。無出無住。所以者何。無相之法。無動轉故。

大般若波羅蜜多經卷第四百十六

音釋

健達縛

梵語也。亦云乾闥婆。此云香陰。帝釋樂神也。健渠建切。

阿素洛

梵語也。亦

云阿修羅。此云無酒。又名非天。

揭路荼

梵語也。亦云迦樓羅。此云金翅鳥。揭居謁切。荼同都。

切緊捺洛

梵語也。亦云緊那羅。此云疑神。又云人非人捺乃八切。

莫呼洛伽

梵語也。亦云摩睺羅伽。正言摩呼洛迦。此云大蟒神。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德	消除宿現業
增長諸福慧	圓成勝善根
所有刀兵劫	及與饑饉等
悉皆盡滅除	人各習禮讓
讀誦受持人	輾轉流通者
現眷咸安樂	先亡獲超昇
風雨常調順	人民悉康寧
法界諸含識	同證無上道

大般若波羅蜜多經 第二會 甲

唐三藏法師玄奘奉 詔譯 第一冊(全五冊)

出版者：福智之聲出版社

台北市南京東路四段 137 號 12 樓

電話：(02) 25452546

傳真：(02) 25452547

中華民國九十一年十月恭印 2000 部 (第一版第一刷)

行政院局版台業字 5601 號

非賣品 歡迎助印

