目录

[大般若波羅蜜多經卷第一 天 1](#_Toc493689745)

[大般若波羅蜜多經卷第二 天 9](#_Toc493689746)

[大般若波羅蜜多經卷第三 天 19](#_Toc493689747)

[大般若波羅蜜多經卷第四 天 27](#_Toc493689748)

[大般若波羅蜜多經卷第五 天 36](#_Toc493689749)

[大般若波羅蜜多經卷第六 天 44](#_Toc493689750)

[大般若波羅蜜多經卷第七 天 53](#_Toc493689751)

[大般若波羅蜜多經卷第八 天 62](#_Toc493689752)

[大般若波羅蜜多經卷第九 天 71](#_Toc493689753)

[大般若波羅蜜多經卷第十 天 79](#_Toc493689754)

[大般若波羅蜜多經卷第十一 地 88](#_Toc493689755)

[大般若波羅蜜多經卷第十二 地 97](#_Toc493689756)

[大般若波羅蜜多經卷第十三 地 106](#_Toc493689757)

[大般若波羅蜜多經卷第十四 地 114](#_Toc493689758)

[大般若波羅蜜多經卷第十五 地 123](#_Toc493689759)

[大般若波羅蜜多經卷第十六 地 132](#_Toc493689760)

[大般若波羅蜜多經卷第十七 地 141](#_Toc493689761)

[大般若波羅蜜多經卷第十八 地 149](#_Toc493689762)

[大般若波羅蜜多經卷第十九 地 159](#_Toc493689763)

[大般若波羅蜜多經卷第二十 地 168](#_Toc493689764)

[大般若波羅蜜多經卷第二十一 玄 177](#_Toc493689765)

[大般若波羅蜜多經卷第二十二 玄 187](#_Toc493689766)

[大般若波羅蜜多經卷第二十三 玄 196](#_Toc493689767)

[大般若波羅蜜多經卷第二十四 玄 204](#_Toc493689768)

[大般若波羅蜜多經卷第二十五 玄 212](#_Toc493689769)

[大般若波羅蜜多經卷第二十六 玄 221](#_Toc493689770)

[大般若波羅蜜多經卷第二十七 玄 229](#_Toc493689771)

[大般若波羅蜜多經卷第二十八 玄 238](#_Toc493689772)

[大般若波羅蜜多經卷第二十九 玄 246](#_Toc493689773)

[大般若波羅蜜多經卷第三十 玄 255](#_Toc493689774)

[大般若波羅蜜多經卷第三十一 黃 264](#_Toc493689775)

[大般若波羅蜜多經卷第三十二 黃 273](#_Toc493689776)

[大般若波羅蜜多經卷第三十三 黃 282](#_Toc493689777)

[大般若波羅蜜多經卷第三十四 黃 290](#_Toc493689778)

[大般若波羅蜜多經卷第三十五 黃 299](#_Toc493689779)

[大般若波羅蜜多經卷第三十六 黃 307](#_Toc493689780)

[大般若波羅蜜多經卷第三十七 黃 316](#_Toc493689781)

[大般若波羅蜜多經卷第三十八 黃 326](#_Toc493689782)

[大般若波羅蜜多經卷第三十九 黃 336](#_Toc493689783)

[大般若波羅蜜多經卷第四十 黃 345](#_Toc493689784)

[大般若波羅蜜多經卷第四十一 宇 353](#_Toc493689785)

[大般若波羅蜜多經卷第四十二 宇 363](#_Toc493689786)

[大般若波羅蜜多經卷第四十三 宇 371](#_Toc493689787)

[大般若波羅蜜多經卷第四十四 宇 380](#_Toc493689788)

[大般若波羅蜜多經卷第四十五 宇 389](#_Toc493689789)

[大般若波羅蜜多經卷第四十六 宇 398](#_Toc493689790)

[大般若波羅蜜多經卷第四十七 宇 408](#_Toc493689791)

[大般若波羅蜜多經卷第四十八 宇 416](#_Toc493689792)

大般若波羅蜜多經卷第一 天

大唐三藏聖教序 太宗文皇帝製

蓋聞,二儀有像,顯覆載以含生;四時

無形,潛寒暑以化物.是以,窺天鑑地,

庸愚皆識其端,明陰洞陽,賢哲罕窮

其數.然而天地,苞乎陰陽,而易識者,

以其有像也;陰陽,處乎天地,而難窮

者,以其無形也.故知像顯可徵,雖愚

不惑;形潛莫睹,在智猶迷,況乎佛道

崇虛,乘幽控寂,弘濟萬品,典御十方,

擧威靈而無上,抑神力而無下.大之

則彌於宇宙,細之則攝於毫釐.無滅

無生,歷千劫而不古;若隱若顯,運百

福而長今.妙道凝玄,遵之,莫知其際;

法沆湛寂挹之,莫測其源.故知蠢蠢

凡愚,區區庸鄙,投其旨趣,能無疑惑

者哉!然則,大教之興,基乎西土,騰漢

庭而皎夢,照東域而流慈.昔者,分形

分迹之時,言未馳而成化;當常現常

之世,民仰德而知遵.及乎晦影歸眞,

遷儀越世,金容掩色,不鏡三千之光;

麗象開圖,空端四八之相.於是,微言

廣被,拯含類於三塗;遺訓遐宣,導群

生於十地.然而,眞教難仰,莫能一其

旨歸曲學易遵,邪正於焉紛糾.所以,

空有之論,或習俗而是非;大小之乘,

乍沿時而隆替.有玄奘法師者,法門

之領袖也.幼懷貞敏,早悟三空之心;

長契神情,先苞四忍之行.松風水月,

未足比其淸.華仙露明珠,詎能方其

朗潤.故以智通無累,神測未形,超六

塵而迥出,隻千古而無對.凝心內境,

悲正法之陵遲;拪慮玄門,慨深文之

訛謬.思欲分條扸理,廣彼前聞;截僞

續眞,開茲後學.是以,翹心淨土,往遊

西域,乘危遠邁,杖策孤征.積雪晨飛,

途間失地,驚砂夕起,空外迷天.萬里

山川,撥煙霞而進影.百重寒暑,躡霜

雨而前蹤.誠重勞輕,求深願達,周遊

西宇,十有七年.窮歷道邦,詢求正教.

雙林,八水,味道飡風.鹿苑,鷲峯,瞻奇

仰異.承至言於先聖,受眞教於上賢.

探賾妙門,精窮奧業.一乘五律之道,

馳驟於心田,八藏三篋之文,波濤於

口海.爰自所歷之國,摠將三藏要文,

凡六百五十七部,譯布中夏,宣揚勝

業.引慈雲於西極,注法雨於東陲.聖

教缺而復全,蒼生罪而還福.濕火宅

之乾焰,共拔迷途;朗愛水之昏波,同

臻彼岸.是知惡因業墜,善以緣升:

升墜之端,惟人所託.譬夫桂生高嶺,

雲露方得泫其花;蓮出淥波,飛塵不

能污其葉.非蓮性自潔,而桂質本貞.

良由所附者高,則微物不能累;所憑

者淨,則濁類不能沾.夫以卉木無知,

猶資善,而成善.況乎人倫有識,不緣

慶而求慶.方冀茲經流施,將日月而

無窮;斯福遐敷,與乾坤而永大.

大唐皇帝述 聖記.< 在春宮日製>

夫顯揚正教,非智,無以廣其文;崇闡

微言,非賢,莫能定其旨.蓋眞如聖教

者,諸法之玄宗,衆經之軌躅也.綜括

宏遠,奧旨遐深,極空有之精微,體生

滅之機要.辭茂道曠,尋之者,不究其

源;文顯義幽,履之者,莫測其際.故知

聖慈所被,業無善而不臻;妙化所敷,

緣無惡而不翦.開法網之網紀,弘六

度之正教;拯群有之塗炭,啓三藏之

秘扃.是以,名無翼而長飛,道無根而

水固.道、名流慶,歷遂古而鎭常;赴感

應身,經塵劫而不朽.晨鍾夕梵,交二

音於鷲峯;慧日法流,轉雙輪於鹿苑.

排空寶蓋,接翔雲而共飛;莊野春林,

與天花而合彩.伏惟

皇帝陛下, 上玄資福,垂拱而治

八荒;德被黔黎,斂衽而朝萬國.恩加

朽骨,石室,歸貝葉之文.澤及昆蟲,金

匱流梵說之偈.遂使阿耨達水,通神

甸之八川;耆闍崛山,接嵩華之翠嶺.

竊以,法性凝寂,靡歸心而不通.智地

玄奧,感懇誠而遂顯.豈謂重昏之夜,

燭慧炬之光.火宅之朝,降法雨之澤!

於是,百川異流,同會於海.萬區分義,

摠成乎實.豈與湯武,挍其優劣,堯舜

比其,聖德者哉!玄奘法師者,夙懷聰

令,立志夷簡,神淸齠齔之年,體拔浮

華之世,凝情定室,匿迹幽巖,拪息三

禪,巡遊十地.超六塵之境,獨步迦維.

會一乘之旨,隨機化物.以中華之無

質,尋印度之眞文.遠涉恒河,終期滿

字;頻登雪嶺,更獲半珠.問道往還,十

有七載,備通典,利物爲心.以貞觀

十九年二月六日,奉 勅於弘福

寺,翻譯聖教要文,凡六百五十七部.

引大海之法流,洗塵勞而不竭.傅智

燈之長焰,皎幽闇而恒明.自非久植

勝緣,何以顯揚斯旨?所謂法相常住,

齊三光之明;我皇福臻,同二儀之固.

伏見

御製衆經論序,照古騰今,理含金石

之聲,文抱風雲之潤.治輒以輕塵,足

嶽,墜露添流.略擧大綱以爲斯記.

大般若經初會序< 西明寺沙門玄則製>

大般若經者,乃希代之絕唱,曠劫之

遐津,光被人天,括囊眞俗,誠入神之

奧府,有國之靈鎭.自非 聖德遠

覃,哲人孤出,則方音罕貿,圓教豈臻?

所以 帝敍金照,

皇述瓊振,事邈千古,理鏡三辰,鬱矣

斯文,備乎茲日.然則部分二四,昔徒

掌其半珠,會兼十六,今乃握其全寶.

竊案,諸會別起,每比一部,輒復本以

殊迹,各申一序,至如靈峯始集,宏韻

首馳,控蕩身源,敷弘心要.何者,夫五

薀爲有情之封,二我爲有封之宅?宅、

我而擧,則渴焰之水方深,封薀以居,

則尋香之堞彌峻,焉識夫我之所根

者想,想妄而我不存,薀之所繫者名,

名假而薀無託.故卽空之談啓,亡言

之理暢,閱紛俗於非動,置蠢徒於不

生,齊谷響於百名,儔鏡姿於萬像,筌

宰,失寄而後,眞宰獨融,規准,莫施,而

後,沖規妙立.慮塗千泯,言術四窮,使

夫淺躁投機,拘攣解桎,媲司南之有

在,同拱北以知歸.義旣天悠,辭仍海

溢,且爲諸分之本,又是前古未傳,凡

勒成四百卷,八十五品矣.或謂㩲之

方土,理宜裁譯竊應之曰,一言可蔽,

而雅頌之作聯章,二字可題,而涅槃

之音積軸,優柔闡緩,其慈誨乎,若譯

而可削,恐貽患於傷手.今傳而必本,

庶無譏於溢言,況搦扎之辰,慨念增

損,而魂交之夕,炯戒昭彰.終始感貽,

具如別錄,其有大心茂器,久聞歷奉

者,自致不驚不怖,爰諮爰度矣.

初分緣起品第一之一

三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞.一時,薄伽梵,住王舍城鷲

峯山頂,與大苾芻衆,千二百五十人

俱,皆阿羅漢,諸漏已盡,無復煩惱,得

眞自在,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,逮得己利,盡諸有結,正知解

脫,至心自在,第一究竟.除阿難陁,獨

居學地,得預流果,大迦葉波而爲上

首.復有五百苾芻尼衆,皆阿羅漢,大

勝生主而爲上首.復有無量鄔波索

迦、鄔波斯迦、皆見聖諦.復有無量無

數菩薩摩訶薩衆,一切皆得陁羅尼

門、三摩地門,住空、無相、無分別願,已

得諸法平等性忍具足成就四無礙

解,凡所演說辯才無盡,於五神通自

在遊戲,所證智斷永無退失,言行威

肅聞皆敬受,勇猛精進離諸懈怠,能

捨親財不顧身命,離矯離誑無染無

求,等爲有情而宣正法,契深法忍窮

最極趣,得無所畏其心泰然,超衆魔

境出諸業障,摧滅一切煩惱怨敵,建

正法幢伏諸邪論,聲聞、獨覺不能測

量,得心自在,得法自在.業惑見障皆

已解脫,擇法辯說無不善巧,入深緣

起生滅法門,離見隨眠捨諸纏結,智

慧通達諸聖諦理,曾無數劫發弘誓

願,容貌熙怡先言接引,遠離嚬蹙辭

韻淸和,讚頌善巧辯才無滯,處無邊

衆威德肅然,抑揚自在都無所畏,多

俱胝劫巧說無盡,於諸法門勝解觀

察,如幻如陽焰,如夢如水月,如響如

空花,如像如光影,如變化事,如尋香

城,雖皆無實而現似有,離下劣心說

法無畏,能隨證入無量法門.善知有

情心行所趣,以微妙慧而度脫之.於

諸有情,心無罣礙,成就最上無生法

忍.善入諸法平等性智,甚深法性能

如實知,隨其所應巧令悟入,能善宣說

緣起法門,攝受無邊佛國大願.於十

方界無數諸佛,等持、正念常現在前,

諸佛出世皆能歷事.亦能勸請,轉正

法輪,不般涅槃,度無量衆.善能伏滅

一切有情,種種見纏諸煩惱焰.湏臾

遊戲百千等持,引發無邊殊勝功德

此諸菩薩具如是等妙功德海,設經

無量俱胝大劫,歎不能盡,其名曰賢

守菩薩摩訶薩、寶性菩薩摩訶薩、寶

藏菩薩摩訶薩、寶授菩薩摩訶薩、導

師菩薩摩訶薩、仁授菩薩摩訶薩、星

授菩薩摩訶薩、神授菩薩摩訶薩、帝

授菩薩摩訶薩、廣慧菩薩摩訶薩、勝

慧菩薩摩訶薩、上慧菩薩摩訶薩、增

長慧菩薩摩訶薩、無邊慧菩薩摩訶

薩、不虛見菩薩摩訶薩、無障慧菩薩

摩訶薩、善發趣菩薩摩訶薩、善勇猛

菩薩摩訶薩、極精進菩薩摩訶薩、常

精進菩薩摩訶薩、常加行菩薩摩訶

薩、不捨軛菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩

訶薩、月藏菩薩摩訶薩、無比慧菩薩

摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢

菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、寶

印手菩薩摩訶薩、摧魔力菩薩摩訶

薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩

摩訶薩、常擧手菩薩摩訶薩、大悲心

菩薩摩訶薩、大莊嚴菩薩摩訶薩、莊

嚴王菩薩摩訶薩、山峯菩薩摩訶薩、

寶峯菩薩摩訶薩、德王菩薩摩訶薩、

慈氏菩薩摩訶薩.如是等無量百千

俱胝那庾多菩薩摩訶薩,皆法王子,

堪紹佛位,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.擧

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,兩腨兩膝,兩䏶兩

股,腰脅腹背,臍中心上,胸臆德字,兩

乳兩腋,兩肩兩髆,兩肘兩臂,兩腕兩

手,兩掌十指,項咽頤頷,頰額頭頂,兩

眉兩眼,兩耳兩鼻,口四牙,四十齒,眉

間毫相,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,一切毛

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

方殑伽沙等諸佛國土,其中有情遇

斯光者,必得無上正等菩提.爾時,世

尊,從其面門,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,其光雜色,

從此雜色,一一光中,現寶蓮花,其花

千葉,皆眞金色,衆寶莊嚴,綺飾鮮榮,

甚可愛樂,香氣芬烈,周流普熏,細滑

輕軟,觸生妙樂.諸花臺中,皆有化佛,

結跏趺坐,演妙法音.一一法音,皆說

般若波羅蜜多相應之法,有情聞者,

必得無上正等菩提,從此展轉,流遍

十方殑伽沙等諸佛世界,說法利益,

亦復如是.

爾時,世尊,不起本座,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、等極震;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

地淸淨光澤細軟,生諸有情利益安

樂.時,此三千大千世界,所有地獄傍

生、鬼界,及餘無暇險惡趣坈一切有

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

遍十方殑伽沙等諸佛世界,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,瘂者能

言,狂者得念,亂者得定,貧者得富,露

者得衣,飢者得食,渴者得飮,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

諠,身意泰然,忽生妙樂.如修行者入

第三定.復有勝慧,欻爾現前,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,不相撓亂,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,幷餘十方

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,如秋滿月暉映衆星,如夏

日輪光奪諸色,如四大寶妙高山王,

臨照諸山威光迥出.佛以神力,現本

色身,令此三千大千世界一切有情,

皆悉睹見.時,此三千大千世界,無量

無數淨居諸天,下至欲界,四大王衆

天,及餘一切人非人等,皆見如來處

師子座,威光顯曜如大金山,歡喜踊

躍,歎未曾有,各持種種無量天花,香

鬘塗香、燒香、末香,衣服、瓔珞、寶幢、幡、

蓋、伎樂、諸珍,及無量種天靑蓮花、天

赤蓮花、天白蓮花、天香蓮花、天黃蓮

花、天紅蓮花、天金錢樹花,及天香葉,

幷餘無量水陸生花,持詣佛所,奉散

佛上.以佛神力,諸花鬘等,旋轉上踊,

合成花臺量等三千大千世界,垂天

花蓋,寶鐸珠幡,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,十方各等殑伽河沙諸佛

世界,亦復如是.時,此三千大千佛土,

南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱

盧洲,其中諸人,佛神力故,各各見佛

正坐其前,咸謂:如來,獨爲說法.如是

四大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史

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、無繁天、無熱天、善現天、善

見天、色究竟天,亦以世尊神通力故,

各各見佛,正坐其前,咸謂:如來,獨爲

說法.

爾時,世尊,不起于座,熙怡微笑,從其

面門,放大光明,遍照三千大千佛土,

幷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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,時現在彼,

安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩衆,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,頂禮雙足白言:世尊,

何因何緣,而有此瑞?時,寶性佛,告普

光菩薩摩訶薩言:善男子,從此西方,

盡殑伽沙等世界,最後世界名曰堪

忍,佛號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,今現在彼,安隱

住持,將爲菩薩摩訶薩衆,說大般若

波羅蜜多,彼佛神力故現斯瑞.普光

聞已,歡喜踊躍,重白佛言:世尊,我今

請往堪忍世界,觀禮供養迦牟尼

如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得無礙解

陁羅尼門、三摩地門,神通自在,住最

後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀愍垂許.

時,寶性佛,告普光菩薩言:善哉善哉,

今正是時,隨汝意往.卽以千莖金色

蓮花,其花千葉衆寶、莊嚴,授普光菩

薩,而誨之言:汝持此花,至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?衆生易度不?持此

蓮花以寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,

應住正知,觀彼佛土,及諸大衆,勿懷

輕慢,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.時,普光菩薩,受花奉勅,與無量

百千俱胝那庾多,出家、在家菩薩摩

訶薩,及無數百千童男、童女,頂禮佛

足,右繞奉辭.各持無量種種花、香,寶

幢、幡、蓋,衣服、寶飾,及餘供具,發引而

來,所經東方殑伽沙等諸佛世界,一

一佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,無空過

者.至此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,卻

住一面,普光菩薩前白佛言:世尊,從

此東方盡殑伽沙等世界,最後世界

名曰多寶,佛號寶性如來、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,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?衆生易度不?持

此千莖金色蓮花,以寄世尊,而爲佛

事.時,迦牟尼佛,受此蓮花,還散東

方殑伽沙等諸佛世界,佛神力故,令

此蓮花遍諸佛土,諸花臺中,各有化

佛結跏趺坐,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多相應之法,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.如是最後世界已

前所有,東方一一佛土,各有如來,現

爲大衆,宣說妙法,是諸佛所,亦各有

一上首菩薩,見此大光、大地變動,及

佛身相,前詣佛所白言:世尊,何因何

緣,而有此瑞?時,彼彼佛,各各報言:於

此西方,有堪忍世界,佛號迦牟尼,

將爲菩薩,說大般若波羅蜜多,彼佛

神力故現斯瑞.上首菩薩,聞已歡喜

各各請往堪忍世界,觀禮供養佛及

菩薩,彼諸如來讚善聽往,各以金色

千寶蓮花而告之言:汝可持此至彼

佛所,具陳我詞,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?持此蓮花以寄

世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正知,

觀彼佛土,及諸菩薩,勿懷輕慢,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.一一

上首,受花奉勅,各與無量無數菩薩,

童男、童女,辭佛持供,發引而來,所經

佛土,一一供養佛及菩薩,無空過者.

到此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,奉花

陳事.佛受花已,還散東方,佛神力故,

遍諸佛土,諸花臺中,各有化佛,爲諸

菩薩,說大般若波羅蜜多,令諸聞者,

必獲無上正等菩提.上首菩薩,及諸

眷屬,見已歡喜,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.

爾時,南方盡殑伽沙等世界,最後世

界名離一切憂,佛號無憂德如來、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,時現

在彼,安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩衆,

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,

心懷猶預,前詣佛所,頂禮雙足白言:

世尊,何因何緣而有此瑞?時,無憂德

佛,告離憂菩薩摩訶薩言:善男子,從

此北方盡殑伽沙等世界,最後世界

名曰堪忍,佛號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,今現在

彼,安隱住持,將爲菩薩摩訶薩衆,說

大般若波羅蜜多,彼佛神力故現斯

瑞.離憂聞已,歡喜踊躍,重白佛言:世

尊,我今請往堪忍世界,觀禮供養

迦牟尼如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得

無礙解陁羅尼門、三摩地門,神通自

在,住最後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀

愍垂許.時,無憂德佛,告離憂菩薩言:

善哉善哉,今正是時,隨汝意往.卽以

千莖金色蓮花,其花千葉衆寶莊嚴

授離憂菩薩,而誨之言:汝持此花,至

迦牟尼佛所,如我詞曰:無憂德如

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?持此蓮花,以寄世尊,而爲佛

事.汝至彼界,應住正知,觀彼佛土,及

諸大衆,勿懷輕慢,而自毀傷.所以者

何?彼諸菩薩,威德難及,悲願熏心,以

大因緣,而生彼土時,離憂菩薩受花

奉勅,與無量百千俱胝那庾多,出家、

在家菩薩摩訶薩,及無數百千童男、

童女,頂禮佛足,右繞奉辭.各持無量

種種花、香,寶幢、幡、蓋,衣服、寶飾,及餘

供具,發引而來,所經南方殑伽沙等,

諸佛世界一一佛所,供養、恭敬、尊重、

讚歎無空過者.至此佛所,頂禮雙足,

繞百千帀,卻住一面.離憂菩薩前白

佛言:世尊,從此南方,盡殑伽沙等世

界,最後世界名離一切憂,佛號無憂

德如來、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,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?衆生易度不持此千莖金色蓮花

以寄世尊而爲佛事.時,迦牟尼佛,

受此蓮花,還散南方殑伽沙等諸佛

世界,佛神力故,令此蓮花遍諸佛土,

諸花臺中,各有化佛結跏趺坐,爲諸

菩薩,說大般若波羅蜜多相應之法,

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.

如是最後世界已前所有,南方一一

佛土,各有如來,現爲大衆,宣說妙法,

是諸佛所,亦各有一上首菩薩,見此

大光、大地變動,及佛身相,前詣佛所

白言:世尊,何因何緣,而有此瑞?時,彼

彼佛,各各報言:於此北方,有堪忍世

界,佛號迦牟尼,將爲菩薩,說大般

若波羅蜜多,彼佛神力故現斯瑞.上

首菩薩,聞已歡喜,各各請往堪忍世

界,觀禮供養佛及菩薩,彼諸如來讚

善聽往,各以金色千寶蓮花而告之

言:汝可持此至彼佛所,具陳我詞,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?持此蓮花以寄世尊,而爲佛事.汝

至彼界,應住正知,觀彼佛土,及諸菩

薩,勿懷輕慢而自毀傷.所以者何?彼

諸菩薩,威德難及,悲願熏心,以大因

緣,而生彼土.一一上首,受花奉勅,各

與無量無數菩薩,童男、童女,辭佛持

供,發引而來,所經佛土,一一供養佛

及菩薩,無空過者.到此佛所,頂禮雙

足,繞百千帀,奉花陳事.佛受花已,還

散南方,佛神力故,遍諸佛土,諸花臺

中,各有化佛,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多,令諸聞者,必獲無上正等菩

提.上首菩薩,及諸眷屬,見已歡喜,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.

爾時,西方盡殑伽沙等世界,最後世

界名近寂靜,佛號寶焰如來、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,時現在彼,

安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩衆,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,頂禮雙足白言:世尊

何因何緣,而有此瑞?時,寶焰佛,告行

慧菩薩摩訶薩言:善男子,從此東方,

盡殑伽沙等世界,最後世界名曰堪

忍,佛號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,今現在彼,安隱

住持,將爲菩薩摩訶薩衆,說大般若

波羅蜜多,彼佛神力故現斯瑞.行慧

聞已,歡喜踊躍,重白佛言:世尊,我今

請往堪忍世界,觀禮供養迦牟尼

如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得無礙解

陁羅尼門、三摩地門,神通自在,住最

後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀愍垂許.

時寶焰佛,告行慧菩薩言:善哉善哉

今正是時,隨汝意往.卽以千莖金色

蓮花,其花千葉衆寶莊嚴,授行慧菩

薩,而誨之言:汝持此花,至迦牟尼

佛所,如我辭曰:寶焰如來致問無量,

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

蓮花以寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,

應住正知,觀彼佛土,及諸大衆,勿懷

輕慢,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.時,行慧菩薩,受花奉勅,與無量

百千,俱胝那庾多,出家、在家菩薩摩

訶薩,及無數百千童男、童女,頂禮佛

足,右繞奉辭.各持無量種種花、香,寶

幢、幡、蓋,衣服、寶飾,及餘供具,發引而

來,所經西方殑伽沙等諸佛世界,一

一佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,無空過

者.至此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,卻

住一面,行慧菩薩前白佛言:世尊,從

此西方盡殑伽沙等世界,最後世界

名近寂靜,佛號寶焰如來、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,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?衆生易度不?持

此千莖金色蓮花,以寄世尊,而爲佛

事.時,迦牟尼佛,受此蓮花,還散西

方殑伽沙等諸佛世界,佛神力故,令

此蓮花遍諸佛土,諸花臺中,各有化

佛結跏趺坐,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多相應之法,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.如是最後世界已

前所有,西方一一佛土,各有如來,現

爲大衆,宣說妙法,是諸佛所,亦各有

一上首菩薩,見此大光、大地變動,及

佛身相,前詣佛所白言:世尊,何因何

緣,而有此瑞?時,彼彼佛,各各報言:於

此東方,有堪忍世界,佛號迦牟尼,

將爲菩薩,說大般若波羅蜜多,彼佛

神力故現斯瑞.上首菩薩,聞已歡喜,

各各請往堪忍世界,觀禮供養佛及

菩薩,彼諸如來讚善聽往,各以金色

千寶蓮花而告之言:汝可持此至彼

佛所,具陳我辭,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?持此蓮花以寄

世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正知,

觀彼佛土,及諸菩薩,勿懷輕慢,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.一一

上首,受花奉勅,各與無量無數菩薩,

童男、童女,辭佛持供,發引而來,所經

佛土,一一供養佛及菩薩,無空過者.

到此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,奉花

陳事.佛受花已,還散西方,佛神力故,

遍諸佛土,諸花臺中,各有化佛,爲諸

菩薩,說大般若波羅蜜多,令諸聞者,

必獲無上正等菩提.上首菩薩,及諸

眷屬,見已歡喜,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.

大般若波羅蜜多經卷第一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分緣起品第一之二

爾時,北方盡殑伽沙等世界,最後世

界名曰最勝,佛號勝帝如來、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,時現在彼,

安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩衆,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,頂禮雙足白言:世尊,

何因何緣,而有此瑞?時,勝帝佛,告勝

授菩薩摩訶薩言:善男子,從此南方

盡殑伽沙等世界,最後世界名曰堪

忍,佛號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,今現在彼,安隱

住持,將爲菩薩摩訶薩衆,說大般若

波羅蜜多,彼佛神力,故現斯瑞.勝授

聞已,歡喜踊躍,重白佛言:世尊,我今

請往堪忍世界,觀禮供養釋迦牟尼

如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得無礙解

陁羅尼門、三摩地門,神通自在,住最

後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀愍垂許.

時,勝帝佛,告勝授菩薩言:善哉善哉,

今正是時,隨汝意往.卽以千莖金色

蓮花,其花千葉衆寶莊嚴,授勝授菩

薩,而誨之言:汝持此花,至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?衆生易度不?持此

蓮花,以寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,

應住正知,觀彼佛土及諸大衆,勿懷

輕慢而自毀傷.所以者何?彼諸菩薩

威德難及,悲願熏心以大因緣,而生

彼土.時,勝授菩薩,受花奉勅,與無量

百千俱胝那庾多,出家、在家菩薩摩

訶薩,及無數百千童男、童女,頂禮佛

足,右繞奉辭.各持無量種種花、香,寶

幢、幡、蓋,衣服、寶飾,及餘供具、發引而

來,所經北方殑伽沙等諸佛世界,一

一佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,無空過

者.至此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,卻

住一面,勝授菩薩,前白佛言:世尊,從

此北方盡殑伽沙等世界,最後世界

名曰最勝,佛號勝帝如來、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,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?衆生易度不?持

此千莖金色蓮花,以寄世尊,而爲佛

事時迦牟尼佛受此蓮花還散北

方殑伽沙等諸佛世界,佛神力故,令

此蓮花,遍諸佛土,諸花臺中,各有化

佛結跏趺坐,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多相應之法,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.如是最後世界已

前,所有北方一一佛土,各有如來,現

爲大衆宣說妙法,是諸佛所,亦各有

一上首菩薩,見此大光、大地變動,及

佛身相,前詣佛所白言:世尊,何因何

緣,而有此瑞?時,彼彼佛,各各報言:於

此南方,有堪忍世界,佛號迦牟尼,

將爲菩薩,說大般若波羅蜜多,彼佛

神力,故現斯瑞.上首菩薩,聞已歡喜,

各各請往堪忍世界,觀禮供養佛及

菩薩,彼諸如來讚善聽往,各以金色

千寶蓮花,而告之言:汝可持此,至彼

佛所,具陳我辭: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?持此蓮花,以寄

世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正知,

觀彼佛土,及諸菩薩,勿懷輕慢,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.一一

上首,受花奉勅,各與無量無數菩薩,

童男、童女,辭佛持供,發引而來,所經

佛土,一一供養佛及菩薩,無空過者.

到此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,奉花

陳事.佛受花已,還散北方,佛神力故,

遍諸佛土,諸花臺中,各有化佛,爲諸

菩薩,說大般若波羅蜜多,令諸聞者,

必獲無上正等菩提.上首菩薩,及諸

眷屬,見已歡喜,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.

爾時,東北方盡殑伽沙等世界,最後

世界名定莊嚴,佛號定象勝德如來、

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,時

現在彼,安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩

衆,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,頂禮雙足

白言:世尊,何因何緣,而有此瑞?時,定

象勝德佛,告離塵勇猛菩薩摩訶薩

言:善男子,從此西南方盡殑伽沙等

世界,最後世界名曰堪忍,佛號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,今現在彼,安隱住持,將爲菩

薩摩訶薩衆,說大般若波羅蜜多,彼

佛神力,故現斯瑞.時,離塵勇猛聞佛

所說,歡喜踊躍,重白佛言:世尊,我今

請往堪忍世界觀,禮供養迦牟尼

如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得無礙解

陁羅尼門、三摩地門,神通自在,住最

後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀愍垂許.

時,定象勝德佛,告離塵勇猛菩薩言:

善哉善哉,今正是時,隨汝意往.卽以千

莖金色蓮花,其花千葉衆寶莊嚴,授

離塵勇猛菩薩,而誨之言:汝持此華,

至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?

衆生易度不?持此蓮花,以寄世尊,而

爲佛事.汝至彼界,應住正知,觀彼佛

土及諸大衆,勿懷輕慢而自毀傷.所

以者何?彼諸菩薩威德難及,悲願熏

心以大因緣,而生彼土.時,離塵勇猛

菩薩,受花奉勅,與無量百千俱胝那

庾多,出家、在家菩薩摩訶薩,及無數

百千童男、童女,頂禮佛足,右繞奉辭.

各持無量種種花、香,寶幢、幡、蓋,衣服、

寶飾,及餘供具,發引而來,所經東北

方殑伽沙等諸佛世界,一一佛所,供

養、恭敬、尊重、讚歎,無空過者.至此佛

所,頂禮雙足,繞百千帀,卻住一面,離

塵勇猛菩薩前白佛言:世尊,從此東

北方盡殑伽沙等世界,最後世界名

定莊嚴,佛號定象勝德如來、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,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衆生易度不

持此千莖金色蓮花,以寄世尊,而爲

佛事.時,迦牟尼佛,受此蓮花,還散

東北方殑伽沙等諸佛世界,佛神力

故,令此蓮花,遍諸佛土,諸花臺中,各有

化佛結跏趺坐,爲諸菩薩,說大般若

波羅蜜多相應之法,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.如是最後世

界已前,諸東北方一一佛土,各有如

來,現爲大衆宣說妙法,是諸佛所,亦

各有一上首菩薩,見此大光、大地變

動,及佛身相,前詣佛所白言:世尊,何

因何緣,而有此瑞?時,彼彼佛,各各報

言:於此西南方,有堪忍世界,佛號

迦牟尼,將爲菩薩,說大般若波羅蜜

多,彼佛神力,故現斯瑞.上首菩薩,聞

已歡喜,各各請往堪忍世界,觀禮供

養佛及菩薩,彼諸如來讚善聽往,各

以金色千寶蓮花,而告之言:汝可持

此,至彼佛所,具陳我詞: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

花,以寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,應

住正知,觀彼佛土,及諸菩薩,勿懷輕

慢,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.一一上首,受花奉勅,各與無量無

數菩薩,童男、童女,辭佛,持供,發引而

來,所經佛土,一一供養佛及菩薩,無

空過者.到此佛所,頂禮雙足,繞百千

帀,奉花陳事.佛受花已,還散東北方,

佛神力故,遍諸佛土,諸花臺中,各有

化佛,爲諸菩薩,說大般若波羅蜜多,

令諸聞者,必獲無上正等菩提.上首

菩薩,及諸眷屬,見已歡喜,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.

爾時,東南方盡殑伽沙等世界,最後世

界名妙覺莊嚴甚可愛樂,佛號蓮花

勝德如來、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,時現在彼,安隱住持,爲諸菩

薩摩訶薩衆,說大般若波羅蜜多.彼

有菩薩名蓮花手,見此大光、大地變

動,及佛身相,心懷猶豫,前詣佛所,頂

禮雙足白言:世尊,何因何緣,而有此

瑞?時,蓮華勝德佛,告蓮花手菩薩摩

訶薩言:善男子,從此西北方盡殑伽

沙等世界,最後世界名曰堪忍,佛號

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,今現在彼,安隱住持,將

爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波羅蜜

多,彼佛神力,故現斯瑞.時,蓮花手聞

佛所說,歡喜踊躍,重白佛言:世尊,我

今請往堪忍世界,觀禮供養迦牟

尼如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得無礙

解陁羅尼門、三摩地門,神通自在,住

最後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀愍垂

許.時,蓮花勝德佛,告蓮花手菩薩言:

善哉善哉,今正是時,隨汝意往.卽以

千莖金色蓮花,其花千葉衆寶莊嚴,

授蓮花手菩薩,而誨之言:汝持此花,

至迦牟尼佛所,如我詞曰:蓮花勝

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?

衆生易度不?持此蓮花,以寄世尊,而

爲佛事.汝至彼界,應住正知,觀彼佛

土及諸大衆,勿懷輕慢,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.時,蓮花手菩

薩,受花奉勅,與無量百千俱胝那庾

多,出家、在家菩薩摩訶薩,及無數百

千童男、童女,頂禮佛足,右繞奉辭.各

持無量種種花、香,寶幢、幡、蓋,衣服、寶

飾,及餘供具,發引而來,所經東南方

殑伽沙等諸佛世界,一一佛所,供養、

恭敬、尊重、讚歎,無空過者.至此佛所,

頂禮雙足,繞百千帀,卻住一面,蓮花

手菩薩前白佛言:世尊,從此東南方

盡殑伽沙等世界,最後世界名妙覺

莊嚴甚可愛樂,佛號蓮花勝德如來、

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,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?衆生

易度不?持此千莖金色蓮花,以寄世

尊,而爲佛事.時,迦牟尼佛,受此蓮

花,還散東南方殑伽沙等諸佛世界,

佛神力故,令此蓮花,遍諸佛土,諸花

臺中,各有化佛結跏趺坐,爲諸菩薩,

說大般若波羅蜜多相應之法,有情

聞者,必得無上正等菩提.時,蓮花手

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,卻坐一面.如是

最後世界已前,諸東南方一一佛土,

各有如來,現爲大衆宣說妙法,是諸

佛所,亦各有一上首菩薩,見此大光、

大地變動,及佛身相,前詣佛所白言:

世尊,何因何緣,而有此瑞?時,彼彼佛,

各各報言:於此西北方,有堪忍世界,

佛號迦牟尼,將爲菩薩,說大般若

波羅蜜多,彼佛神力,故現斯瑞.上首

菩薩,聞已歡喜,各各請往堪忍世界,

觀禮供養佛及菩薩,彼諸如來讚善

聽往,各以金色千寶蓮花,而告之言:

汝可持此,至彼佛所,具陳我詞: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?

持此蓮花,以寄世尊,而爲佛事.汝至

彼界,應住正知,觀彼佛土,及諸菩薩,

勿懷輕慢,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.一一上首,受花奉勅,各與

無量無數菩薩,童男、童女,辭佛,持供,

發引而來,所經佛土,一一供養,佛及

菩薩,無空過者.到此佛所,頂禮雙足,

繞百千帀,奉花陳事.佛受花已,還散

東南方,佛神力故,遍諸佛土,諸花臺

中,各有化佛,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多,令諸聞者,必獲無上正等菩

提.上首菩薩,及諸眷屬,見已歡喜,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.

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

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,時現在彼,安隱住持,爲諸菩薩摩

訶薩衆,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,頂禮雙

足白言:世尊,何因何緣,而有此瑞?時,

日輪遍照勝德佛,告日光明菩薩摩

訶薩言:善男子,從此東北方盡殑伽

沙等世界,最後世界名曰堪忍,佛號

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,今現在彼,安隱住持,將

爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波羅蜜

多,彼佛神力,故現斯瑞.時,日光明聞

佛所說,歡喜踊躍,重白佛言:世尊,我

今請往堪忍世界,觀禮供養迦牟

尼如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得無礙

解陁羅尼門、三摩地門,神通自在,住

最後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀愍垂

許.時,日輪遍照勝德佛,告日光明菩

薩言:善哉善哉,今正是時,隨汝意往.

卽以千莖金色蓮花,其花千葉衆寶

莊嚴,授日光明菩薩,而誨之言:汝持

此花,至迦牟尼佛所,如我辭曰: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?衆生易度不?持此蓮花,以

寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正

知,觀彼佛土,及諸大衆,勿懷輕慢而

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.時,日

光明菩薩,受花奉勅,與無量百千俱

胝那庾多,出家、在家菩薩摩訶薩,及

無數百千童男、童女,頂禮佛足,右繞

奉辭.各持無量種種花、香,寶幢、幡、蓋,

衣服、寶飾,及餘供具,發引而來,所經

西南方殑伽沙等諸佛世界,一一佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,無空過者.至

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

西南方盡殑伽沙等世界,最後世界

名離塵聚,佛號日輪遍照勝德如來,

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,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?衆生

易度不?持此千莖金色蓮花,以寄世

尊,而爲佛事時,迦牟尼佛,受此蓮

花,還散西南方殑伽沙等諸佛世界,

佛神力故,令此蓮花,遍諸佛土,諸花

臺中,各有化佛結跏趺坐,爲諸菩薩,

說大般若波羅蜜多相應之法,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.如是

最後世界已前,諸西南方一一佛土,

各有如來,現爲大衆,宣說妙法,是諸

佛所,亦各有一上首菩薩,見此大光、

大地變動,及佛身相,前詣佛所白言:

世尊,何因何緣,而有此瑞?時,彼彼佛,

各各報言:於此東北方,有堪忍世界,

佛號迦牟尼,將爲菩薩,說大般若

波羅蜜多,彼佛神力,故現斯瑞.上首

菩薩,聞已歡喜,各各請往堪忍世界,

觀禮供養佛及菩薩,彼諸如來讚善

聽往,各以金色千寶蓮花,而告之言:

汝可持此,至彼佛所,具陳我辭: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?

持此蓮花,以寄世尊,而爲佛事.汝至

彼界,應住正知,觀彼佛土,及諸菩薩,

勿懷輕慢,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,一一上首,受花奉勅,各與

無量無數菩薩,童男、童女,辭佛持供,

發引而來,所經佛土,一一供養佛及

菩薩,無空過者.到此佛所,頂禮雙足,

繞百千帀,奉花陳事.佛受花已,還散

西南方,佛神力故,遍諸佛土,諸花臺

中,各有化佛,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多,令諸聞者,必獲無上正等菩

提.上首菩薩,及諸眷屬,見已歡喜,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.

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,時

現在彼,安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩

衆,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,頂禮雙足白

言:世尊,何因何緣,而有此瑞?時,一寶

蓋勝佛,告寶勝菩薩摩訶薩言:善男

子,從此東南方盡殑伽沙等世界,最

後世界名曰堪忍,佛號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,

今現在彼,安隱住持,將爲菩薩摩

訶薩衆,說大般若波羅蜜多,彼佛神

力故,現斯瑞.寶勝聞已,歡喜踊躍,重

白佛言:世尊,我今請往堪忍世界,觀

禮供養迦牟尼如來,及諸菩薩摩

訶薩衆,得無礙解陁羅尼門、三摩地

門,神通自在,住最後身,紹尊位者,唯

願慈悲,哀愍垂許.時,一寶蓋勝佛,告

寶勝菩薩言:善哉善哉,今正是時,隨

汝意往.卽以千莖金色蓮花,其花千

葉衆寶莊嚴,授寶勝菩薩,而誨之言:

汝持此花,至迦牟尼佛所,如我辭

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?衆生易度不?持此蓮花,以

寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正

知,觀彼佛土,及諸大衆,勿懷輕慢,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.時,

寶勝菩薩,受花奉勅,與無量百千俱

胝那庾多,出家、在家菩薩摩訶薩,及

無數百千童男、童女,頂禮佛足,右繞

奉辭.各持無量種種花、香,寶幢、幡、蓋,

衣服、寶飾,及餘供具,發引而來,所經

西北方殑伽沙等諸佛世界,一一佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,無空過者.至

此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,卻住一

面,寶勝菩薩前白佛言:世尊,從此西

北方盡殑伽沙等世界,最後世界名

眞自在,佛號一寶蓋勝如來、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,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?衆生易度不?

持此千莖金色蓮花,以寄世尊,而爲

佛事.時,迦牟尼佛,受此蓮花,還散

西北方殑伽沙等諸佛世界,佛神力

故,令此蓮花,遍諸佛土,諸花臺中,各

有化佛,結跏趺坐,爲諸菩薩,說大般

若波羅蜜多相應之法,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.如是最後世

界已前,諸西北方一一佛土,各有如

來,現爲大衆宣說妙法,是諸佛所,亦

各有一上首菩薩,見此大光、大地變

動,及佛身相,前詣佛所白言:世尊,何

因何緣,而有此瑞?時,彼彼佛,各各報

言:於此東南方,有堪忍世界,佛號

迦牟尼,將爲菩薩,說大般若波羅蜜

多,彼佛神力,故現斯瑞.上首菩薩,聞

已歡喜,各各請往堪忍世界,觀禮供

養佛及菩薩,彼諸如來讚善聽往,各,

以金色千寶蓮花,而告之言:汝可持

此,至彼佛所,具陳我辭: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

花,以寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,應

住正知,觀彼佛土,及諸菩薩,勿懷輕

慢,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.一一上首,受花奉勅,各與無量無

數菩薩,童男、童女,辭佛持供,發引而

來,所經佛土,一一供養,佛及菩薩,無

空過者.到此佛所,頂禮雙足,繞百千

帀,奉花陳事.佛受花已,還散西北方,

佛神力故,遍諸佛土,諸花臺中,各有

化佛,爲諸菩薩,說大般若波羅蜜多,

令諸聞者,必獲無上正等菩提.上首

菩薩,及諸眷屬,見已歡喜,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.

爾時,下方盡殑伽沙等世界,最後世

界名曰蓮花,佛號蓮花德如來、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,時現在

彼,安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩衆,說

大般若波羅蜜多.彼有菩薩名蓮花

勝,見此大光、大地變動,及佛身相,心

懷猶豫,前詣佛所,頂禮雙足白言:世

尊,何因何緣,而有此瑞?時,蓮花德佛,

告蓮花勝菩薩摩訶薩言:善男子,從

此上方盡殑伽沙等世界,最後世界

名曰堪忍,佛號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,今現在

彼,安隱住持,將爲菩薩摩訶薩衆,說

大般若波羅蜜多,彼佛神力,故現斯

瑞.時,蓮花勝聞佛所說,歡喜踊躍,重

白佛言:世尊,我今請往堪忍世界,觀

禮供養迦牟尼如來,及諸菩薩摩

訶薩衆,得無礙解陁羅尼門、三摩地

門,神通自在,住最後身,紹尊位者,唯

願慈悲,哀愍垂許.時,蓮花德佛,告蓮

花勝菩薩言:善哉善哉,今正是時,隨

汝意往.卽以千莖金色蓮花,其花千

葉衆寶莊嚴,授蓮花勝菩薩,而誨之

言:汝持此花,至釋迦牟尼佛所,如我

辭曰:蓮花德如來致問無量,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?持此蓮花,以

寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正

知,觀彼佛土,及諸大衆,勿懷輕慢,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.時,

蓮花勝菩薩,受花奉勅,與無量百千

俱胝那庾多,出家、在家菩薩摩訶薩,

及無數百千童男、童女,頂禮佛足,右

繞奉辭,各持無量種種花、香,寶幢、幡、

蓋,衣服、寶飾,及餘供具,發引而來,所

經下方殑伽沙等諸佛世界,一一佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,無空過者.至

此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,卻住一

面,蓮花勝菩薩前白佛言:世尊,從此

下方盡殑伽沙等世界,最後世界名

曰蓮花,佛號蓮花德如來、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,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?衆生易度不?持

此千莖金色蓮花,以寄世尊,而爲佛

事.時,迦牟尼佛,受此蓮花,還散下

方殑伽沙等諸佛世界,佛神力故,令

此蓮花,遍諸佛土,諸花臺中,各有化

佛結跏趺坐,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多相應之法,有情聞者,必得無

上正等菩提.時,蓮花勝及諸眷屬,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.如是最後世界已

前所有,下方一一佛土,各有如來,現

爲大衆宣說妙法,是諸佛所,亦各有

一上首菩薩,見此大光、大地變動,及

佛身相,前詣佛所白言:世尊,何因何

緣,而有此瑞?時,彼彼佛,各各報言:於

此上方,有堪忍世界,佛號迦牟尼,

將爲菩薩,說大般若波羅蜜多,彼佛

神力,故現斯瑞.上首菩薩,聞已歡喜,

各各請往堪忍世界,觀禮供養佛及

菩薩,彼諸如來讚善聽往,各以金色

千寶蓮花,而告之言:汝可持此,至彼

佛所,具陳我辭: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?持此蓮花,以寄

世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正知,

觀彼佛土,及諸菩薩,勿懷輕慢,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.一一

上首,受花奉勅,各與無量無數菩薩,

童男、童女,辭佛持供,發引而來,所經

佛土,一一供養佛及菩薩,無空過者.

到此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,奉花

陳事.佛受花已,還散下方,佛神力故,

遍諸佛土,諸花臺中,各有化佛,爲諸

菩薩,說大般若波羅蜜多,令諸聞者,

必獲無上正等菩提.上首菩薩,及諸

眷屬,見已歡喜,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.

爾時,上方盡殑伽沙等世界,最後世

界名曰歡喜,佛號喜德如來、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,時現在彼,

安隱住持,爲諸菩薩摩訶薩衆,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,頂禮雙足白言:世尊,

何因何緣,而有此瑞?時,喜德佛,告喜

授菩薩摩訶薩言:善男子,從此下方

盡殑伽沙等世界,最後世界名曰堪

忍,佛號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,今現在彼,安隱

住持,將爲菩薩摩訶薩衆,說大般若

波羅蜜多,彼佛神力,故現斯瑞.喜授

聞已,歡喜踊躍,重白佛言:世尊,我今

請往堪忍世界,觀禮供養迦牟尼

如來,及諸菩薩摩訶薩衆,得無礙解

陁羅尼門、三摩地門,神通自在,住最

後身,紹尊位者,唯願慈悲,哀愍垂許.

時,喜德佛,告喜授菩薩言:善哉善哉,

今正是時,隨汝意往,卽以千莖金色

蓮花,其花千葉衆寶莊嚴,授喜授菩

薩,而誨之言:汝持此花,至迦牟尼

佛所,如我辭曰: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?衆生易度不?持此

蓮花,以寄世尊,而爲佛事.汝至彼界,

應住正知,觀彼佛土,及諸大衆,勿懷

輕慢,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.時,喜授菩薩,受花奉勅,與無量

百千俱胝那庾多,出家、在家菩薩摩

訶薩,及無數百千童男、童女,頂禮佛

足,右繞奉辭.各持無量種種花、香,寶

幢、幡、蓋,衣服、寶飾,及餘供具,發引而

來,所經上方殑伽沙等諸佛世界,一

一佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,無空過

者.至此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,卻

住一面,喜授菩薩,前白佛言:世尊,從

此上方盡殑伽沙等世界,最後世界

名曰歡喜,佛號喜德如來、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,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?衆生易度不?持

此千莖金色蓮花,以寄世尊,而爲佛

事.時,迦牟尼佛,受此蓮花,還散上

方殑伽沙等諸佛世界,佛神力故,令

此蓮花,遍諸佛土,諸花臺中,各有化

佛結跏趺坐,爲諸菩薩,說大般若波

羅蜜多相應之法,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.如是最後世界已

前,所有上方一一佛土,各有如來,現

爲大衆,宣說妙法,是諸佛所,亦各有

一上首菩薩,見此大光、大地變動,及

佛身相,前詣佛所白言:世尊,何因何

緣,而有此瑞?時,彼彼佛,各各報言:於

此下方,有堪忍世界,佛號迦牟尼,

將爲菩薩,說大般若波羅蜜多,彼佛

神力,故現斯瑞.上首菩薩,聞已歡喜,

各各請往堪忍世界,觀禮供養佛及

菩薩,彼諸如來讚善聽往,各以金色

千寶蓮花,而告之言:汝可持此,至彼

佛所,具陳我辭: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?持此蓮花,以寄

世尊,而爲佛事.汝至彼界,應住正知,

觀彼佛土,及諸菩薩,勿懷輕慢,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.一一

上首,受花奉勅,各與無量無數菩薩,

童男、童女,辭佛持供,發引而來,所經

佛土,一一供養佛及菩薩,無空過者.

到此佛所,頂禮雙足,繞百千帀,奉花

陳事.佛受花已,還散上方,佛神力故,

遍諸佛土,諸花臺中,各有化佛,爲諸

菩薩,說大般若波羅蜜多,令諸聞者,

必獲無上正等菩提.上首菩薩,及諸

眷屬,見已歡喜,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.

爾時,於此三千大千佛之世界,衆寶

充滿,種種妙花,遍布其地,寶幢、幡、蓋,

處處行列,花樹果樹,香樹鬘樹,寶樹

衣樹,諸雜飾樹,周遍莊嚴,甚可愛樂,

如衆蓮花世界,普花如來淨土,妙吉

祥菩薩,善住慧菩薩,及餘無量大威

神力菩薩摩訶薩,本住其中.

大般若波羅蜜多經卷第二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學觀品第二之一

爾時,世尊,知諸世界,若天、魔、梵,若諸

沙門,若婆羅門,若揵達縛,若阿素洛,

若諸龍、神,若諸菩薩摩訶薩衆,住最

後身紹尊位者,若餘一切於法有緣,

人非人等,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

利子聞佛所說,歡喜踊躍,卽從座起,

前詣佛所,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:舍利子,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;諸菩薩摩訶薩,

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;

諸菩薩摩訶薩,應以無護而爲方便,

圓滿淨戒波羅蜜多,犯、無犯相不可

得故;諸菩薩摩訶薩,應以無取而爲

方便,圓滿安忍波羅蜜多,動、不動相

不可得故;諸菩薩摩訶薩,應以無勤

而爲方便,圓滿精進波羅蜜多,身、心

勤怠不可得故;諸菩薩摩訶薩,應以

無思而爲方便,圓滿靜慮波羅蜜多,

有味、無味不可得故;諸菩薩摩訶薩,

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

圓滿四念住、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;諸菩薩摩訶薩,安

住般若波羅蜜多,以無所得而爲方

便,應圓滿空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門,三解脫門不可得故;諸菩

薩摩訶薩,安住般若波羅蜜多,以無

所得而爲方便,應圓滿四靜慮、四無

量、四無色定,靜慮、無量及無色定不

可得故;諸菩薩摩訶薩,安住般若波

羅蜜多,以無所得而爲方便,應圓滿

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;諸菩薩

摩訶薩,安住般若波羅蜜多,以無所

得而爲方便,應圓滿九想,謂胮脹想、

膿爛想、異赤想、靑瘀想、啄噉想、離散

想、骸骨想、焚燒想、一切世間不可保

想,如是諸想不可得故;諸菩薩摩訶

薩,安住般若波羅蜜多,以無所得而

爲方便,應圓滿十隨念,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;諸菩薩摩訶薩,

安住般若波羅蜜多,以無所得而爲

方便,應圓滿十想,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;諸菩薩摩訶薩,安住般若

波羅蜜多,以無所得而爲方便,應圓

滿十一智,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;諸菩薩

摩訶薩,安住般若波羅蜜多,以無所

得而爲方便,應圓滿有尋有伺三摩

地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩

地,是三等持不可得故.

諸菩薩摩訶薩,安住般若波羅蜜多,

以無所得而爲方便,應圓滿未知當

知根、已知根、具知根,如是諸根不可

得故;諸菩薩摩訶薩,安住般若波羅

蜜多,以無所得而爲方便,應圓滿不

淨處觀、遍滿處觀、一切智智,及奢摩

他、毘鉢舍那,如是五種不可得故;諸

菩薩摩訶薩,安住般若波羅蜜多,以

無所得而爲方便,應圓滿四攝事、四

勝住、三明、五眼、六神通、六波羅蜜多,

如是六種不可得故;諸菩薩摩訶薩,

安住般若波羅蜜多,以無所得而爲

方便,應圓滿七聖財、八大士覺、九有

情居智、陁羅尼門、三摩地門,如是五

種不可得故;諸菩薩摩訶薩,安住般

若波羅蜜多,以無所得而爲方便,應

圓滿十地、十行、十忍、二十增上意樂,

如是四種不可得故;諸菩薩摩訶薩,

安住般若波羅蜜多,以無所得而爲

方便,應圓滿如來十力、四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法、三十二大士

相、八十隨好,如是六種不可得故;諸

菩薩摩訶薩,安住般若波羅蜜多,以

無所得而爲方便,應圓滿無忘失法、

恒住捨性,一切智、道相智、一切相智、一

切相微妙智,如是六法不可得故;諸

菩薩摩訶薩,安住般若波羅蜜多,以

無所得而爲方便,應圓滿大慈、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,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲疾圓滿一切智、道相

智、一切相智,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲疾圓滿一切有情心

行相智、一切相微妙智,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲拔一切煩

惱習氣應學般若波羅蜜多若菩薩

摩訶薩,欲入菩薩正性離生,應學般

若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲超聲

聞,及獨覺地,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲住菩薩不退轉地,應

學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲

得六種捷速神通,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲知一切有情心

行所趣差別,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲勝一切聲聞、獨覺智

慧作用,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲得一切陁羅尼門、三摩地

門,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲以一念隨喜俱心,超過一切聲

聞、獨覺所有布施,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲以一念隨喜俱

心,超過一切聲聞、獨覺所有淨戒,應

學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲以

一念隨喜俱心,超過一切聲聞、獨覺

定、慧、解脫、解脫智見,應學般若波羅

蜜多;若菩薩摩訶薩,欲以一念隨喜

俱心,超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、

等持、等至,及餘善法,應學般若波羅

蜜多;若菩薩摩訶薩,欲以一念所修

善法,超過一切異生、聲聞、獨覺善法,

應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,

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,便得無量無邊功德,應學

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,應學般

若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲得世

世常見諸佛,恒聞正法得佛覺悟,蒙

佛憶念教誡、教授、應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲得佛身,具三十

二大丈夫相、八十隨好,圓滿莊嚴,應

學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲

得世世常憶宿住,終不忘失大菩提

心,遠離惡友,親近善友,恒修菩薩摩

訶薩行,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲得世世具大威德,摧衆魔

冤,伏諸外道,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲得世世遠離一切煩

惱、業障,通達諸法,心無罣礙,應學般

若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲得世

世善心、善願、善行相續,常無懈廢,應

學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲

生佛家,入童眞地,常不遠離諸佛菩

薩,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲得世世具諸相好,端嚴如佛,一

切有情見者歡喜,發起無上正等覺

心,速能成辦諸佛功德,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,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,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲滿一切有情所

求飮食、衣服、牀榻、臥具,病緣醫藥,種

種花、香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀,珍

奇寶飾、伎樂,及餘種種上妙樂具,應

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,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲得發起一念善心,所

獲功德,乃至安坐妙菩提座,證得無

上正等菩提,亦不窮盡,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲得十方諸

佛世界,一切如來、應正等覺,及諸菩

薩摩訶薩衆,共所稱讚,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲一發心,卽

能遍至十方各如殑伽沙界,供養諸

佛利樂有情,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲一發聲,卽能遍滿十

方各如殑伽沙界,讚歎諸佛,教誨有

情應,學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲一念頃,安立十方殑伽沙等諸

佛世界,一切有情皆令習學,十善業

道,受三歸依護持禁戒,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲一念頃,安

立十方殑伽沙等諸佛世界,一切有

情皆令習學,四靜慮、四無量、四無色

定,獲五神通,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲一念頃,安立十方殑

伽沙等諸佛世界,一切有情令住大

乘,修菩薩行,不毀餘乘,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲紹佛種令

不斷絕,護菩薩家,令不退轉,嚴淨佛

土,令速成辦,應學般若波羅蜜多.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,欲通達

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,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩、訶薩欲通、達一切法、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,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲通達一切法盡所有性、如所有

性,應,學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲通達一切法因緣、等無閒緣、所

緣緣、增上緣性,應學般若波羅蜜多;

若菩薩摩訶薩,欲通達一切法如幻

如夢、如響如像、如光影、如陽焰、如空

花、如尋香城、如變化事,唯心所現,性

相俱空,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲知三千大千世界,虛空大

地、諸山大海、江河池沼、㵎谷陂湖,地

水、火、風,諸極微量,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲析一毛,以爲百

分取一分毛,盡擧三千大千世界大

海、江河、池沼、㵎谷、陂湖中水,棄置他

方無邊世界,而不惱觸水族生類,應學

般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,見有

劫火遍燒三千大千世界,天地洞然,

欲以一氣,吹令頓滅,應學般若波羅

蜜多;若菩薩摩訶薩,見有三千大千

世界,所依風輪飄,擊上涌將吹三千

大千世界,蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪

圍山、大輪圍山,及餘小山、大地等物,

碎如糠,欲以一指障彼風力,令息

不起,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩

訶薩,欲於三千大千世界一結跏坐,

充滿虛空,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩訶薩,欲以一毛羂取三千大千

世界,蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪圍山、

大輪圍山,及餘小山、大地等物,擲過

他方無量無數無邊世界,而不惱觸

諸有情類,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩訶薩,欲以一食、一花、一香、一幢、

一蓋、一幡、一帳、一燈、一衣、一伎樂等,

供養、恭敬、尊重、讚歎十方各如殑伽

沙界,一切如來、應正等覺,及弟子衆

無不充足,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩訶薩,欲等安立十方各如殑伽

沙界,諸有情類,令住戒薀,或住定薀,

或住慧薀,或住解脫薀,或住解脫知

見薀,或住預流果,或住一來果,或住

不還果,或住阿羅漢果,或住獨覺菩

提,乃至或令入無餘依般涅槃界,應

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,得生剎

帝利大族;如是布施得生婆羅門大

族;如是布施得生長者大族;如是布

施得生居士大族;如是布施得生四

大王衆天,或生三十三天,或生夜摩

天,或生睹史多天,或生樂變化天,或

生他化自在天.因是布施,得初靜慮;

或第二靜慮、或第三靜慮,或第四靜

慮;因是布施,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.因是布施,得三十七菩提分

法;因是布施,得三解脫門;因是布施

得八解脫,或八勝處,或九次第定,或

十遍處.因是布施,得陁羅尼門,或三

摩地門;因是布施,得入菩薩正性離

生;因是布施,得極喜地,或離垢地,或

發光地,或焰慧地,或極難勝地,或現

前地,或遠行地,或不動地,或善慧地,

或法雲地;因是布施,得佛五眼,或六

神通.因是布施,得佛十力,或四無所

畏,或四無礙解,或十八佛不共法,或

大慈、大悲、大喜、大捨.因是布施,得三

十二大丈夫相,或八十隨好.因是布

施,得無忘失法,或恒住捨性.因是布

施,得一切智,或道相智,或一切相智.

因是布施,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.

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:能如實知,如是淨戒

方便善巧能,滿淨戒波羅蜜多如是

淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多;

如是淨戒方便善巧,能滿精進波羅

蜜多;如是淨戒方便善巧,能滿靜慮

波羅蜜多;如是淨戒方便善巧,能滿

般若波羅蜜多;如是淨戒方便善巧,

能滿布施波羅蜜多.能如實知,如是

安忍方便善巧,能滿安忍波羅蜜多;

如是安忍方便善巧,能滿精進波羅

蜜多;如是安忍方便善巧,能滿靜慮

波羅蜜多;如是安忍方便善巧,能滿

般若波羅蜜多;如是安忍方便善巧

能滿布施波羅蜜多;如是安忍方便

善巧,能滿淨戒波羅蜜多.能如實知,

如是精進方便善巧,能滿精進波羅

蜜多;如是精進方便善巧,能滿靜慮

波羅蜜多;如是精進方便善巧,能滿

般若波羅蜜多;如是精進方便善巧,

能滿布施波羅蜜多;如是精進方便

善巧,能滿淨戒波羅蜜多;如是精進

方便善巧,能滿安忍波羅蜜多.能如

實知,如是靜慮方便善巧,能滿靜慮

波羅蜜多;如是靜慮方便善巧,能滿

般若波羅蜜多;如是靜慮方便善巧,

能滿布施波羅蜜多;如是靜慮方便

善巧,能滿淨戒波羅蜜多;如是靜慮

方便善巧,能滿安忍波羅蜜多;如是

靜慮方便善巧,能滿精進波羅蜜多.

能如實知,如是般若方便善巧,能滿

般若波羅蜜多;如是般若方便善巧,

能滿布施波羅蜜多;如是般若方便

善巧,能滿淨戒波羅蜜多;如是般若

方便善巧,能滿安忍波羅蜜多;如是

般若方便善巧,能滿精進波羅蜜多;

如是般若方便善巧能滿靜慮波羅

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、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若,

由方便善巧故,能滿布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多?佛告具壽舍

利子言:諸菩薩摩訶薩修、行般若波

羅蜜多,能如實知,若菩薩摩訶薩,以

無所得而爲方便,修行布施波羅蜜

多,了達一切施者、受者,及所施物,皆

不可得,如是布施方便善巧,能滿布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,以無所得而爲方

便修行淨戒波羅蜜多了達一切犯、

無犯相,皆不可得,如是淨戒方便善

巧,能滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若布

施波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,以無所

得而爲方便,修行安忍波羅蜜多,了

達一切動、不動相,皆不可得,如是安

忍、方便善巧,能滿安忍、精進、靜慮、般

若、布施、淨戒波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,以無所得而爲方便,修行精進波

羅蜜多,了達一切身、心勤怠,皆不可

得,如是精進方便善巧,能滿精進、靜

慮、般若、布施、淨戒、安忍波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,以無所得而爲方便,修

行靜慮波羅蜜多,了達一切有味、無

味,皆不可得,如是靜慮方便善巧,能

滿靜慮、般若、布施、淨戒、安忍、精進波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,以無所得而

爲方便,修行般若波羅蜜多,了達諸

法若性、若相,皆不可得,如是般若方

便善巧,能滿般若、布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮波羅蜜多.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,欲得過

去、未來、現在,一切如來、應正等覺所

有功德,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲能遍到有爲、無爲諸法彼

岸,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲窮過去、未來、現在,諸法眞如、法

界、法性、無生、實際,應學般若*波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲與一切聲聞、獨

覺而爲導首,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲與諸佛爲親侍者,應

學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲

與諸佛爲內眷屬,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲得世世具大眷

屬,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲與菩薩常爲眷屬,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲淨身器,堪

受世閒,供養、恭敬,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲永摧伏諸慳貪

心,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲永不起諸犯戒心,應學般若波

羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲永除去諸忿

恚心,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩

訶薩,欲永棄捨諸懈怠心,應學般若

波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲永靜息

諸散亂心,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩訶薩,欲永遠離諸惡慧心,應學

般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,欲普

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,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩訶薩,欲得五眼,所謂肉眼、天眼、

慧眼、法眼、佛眼,應學般若波羅蜜多,

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,欲以天

眼,普見十方殑伽沙等諸佛世界,一

切如來、應正等覺,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲以天耳,普聞十

方殑伽沙等諸佛世界,一切如來、應

正等覺,所說正法,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲如實知,十方各

如殑伽沙界,一切如來、應正等覺,心、

心所法,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲於十方殑伽沙等諸佛世

界,一一佛所聽聞正法,常無懈廢隨

所聞法,乃至無上正等菩提,終不忘

失,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲見過去、未來、現在,十方世界種

種佛土,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲於過去、未來、現在,十方諸

佛所說一切契經、應頌、記別、諷頌、自

說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喩、論

議,諸聲聞等若聞、不聞,皆能通達甚

深義趣,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲於過去、未來、現在,十方諸

佛所說法門,自能受持、讀誦、通利,善

解義趣爲他廣說,應學般若波羅蜜

多;若菩薩摩訶薩,欲於過去、未來、現

在十方諸佛,所說法門,自能如實,如

說修行,亦能方便勸他如實,如說修

行,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲於十方殑伽沙等幽冥世界,及

於一一世界中閒日月等光,所不照

處爲作光明,應學般若波羅蜜多;若

菩薩摩訶薩,欲於十方殑伽沙等愚

闇世界,其中有情,邪見熾盛,不信惡

行,不信妙行,不信惡行妙行異熟,不

信前世,不信後世,不信苦諦,不信集

諦不信滅諦不信道諦不信布施淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若等行、能獲世

閒、出世閒果,不聞佛名、法名、僧名,方

便開化,令起正見,聞三寶名,歡喜信

受,捨諸惡行修諸妙行,應學般若波

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,瘂者能言,狂者得念,亂

者得定,貧者得富,露者得衣,飢者得

食,渴者得飮,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,應學般

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,慈

心相向,如父如母,如兄如弟,如姊如

妹,如友如親,不相違害,展轉爲作利

益安樂,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,欲令十方殑伽沙等世界有

情,以己威力,在惡趣者皆脫惡趣來

生善趣,在善趣者常居善趣不墮惡

趣,應學般若波羅蜜多;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,常無厭

倦,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,欲令十方殑伽沙等世界有情,以

己威力,諸犯戒者皆住戒薀,諸散亂

者皆住定薀,諸愚癡者皆住慧薀,未

得解脫者皆住解脫薀,未得解脫知

見者皆住解脫知見薀,應學般若波

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,未見諦

者令得見諦,住預流果,或一來果,或

不還果,或令證得阿羅漢果,或令證

得獨覺菩提,或令證得乃至無上正

等菩提,應學般若波羅蜜多;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,應

學般若波羅蜜多.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,作是思

惟:我於何時,如象王視,爲衆說法,容

止肅然,是菩薩摩訶薩,欲成斯事,應

學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,作

是思惟:我於何時,身語意業皆悉淸

淨,隨智慧行,是菩薩摩訶薩,欲成斯

事,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶

薩,作是思惟:我於何時,足不履地,如

四指量,自在而行,是菩薩摩訶薩,欲

成斯事,應學般若波羅蜜多;若菩薩

摩訶薩,作是思惟:我於何時,當得無

量百千俱胝那庾多四大王衆天、三

十三天、夜摩天、睹史多天、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、無繁、

天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天,

及諸龍神,供養、恭敬、尊重、讚歎,導從

圍繞,詣菩提樹,是菩薩摩訶薩,欲成

斯事,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩

訶薩,作是思惟:我於何時,當得無量,

百千俱胝那庾多,四大王衆天,乃至

色究竟天,及諸龍神,於菩提樹下,以

寶衣爲座,是菩薩摩訶薩,欲成斯事,

應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,

作是思惟:我於何時,菩提樹下結跏

趺坐,以衆妙相所莊嚴手,而撫大地,

令彼地神幷諸眷屬,俱時踊現,爲作

證明,是菩薩摩訶薩,欲成斯事,應學

般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,作是

思惟:我於何時,坐菩提樹降伏衆魔,

證得無上正等菩提,是菩薩摩訶薩,

欲成斯事,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩訶薩,作是思惟:我於何時,證得

無上正等覺已,隨地方所,行、住、坐、臥、

悉爲金剛,是菩薩摩訶薩,欲成斯事,

應學般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,

作是思惟:我於何時,當捨國位,出家

之日,卽成無上正等菩提,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,皆於無上正等菩提,得不退轉,

是菩薩摩訶薩,欲成斯事,應學般若

波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,作是思惟:

我於何時,當得無上正等菩提,無量

無數聲聞、菩薩,爲弟子衆一說法時,

無量無數諸有情類,不起于座同時

證得,阿羅漢果,無量無數諸有情類

不起于座同於無上正等菩提,得不

退轉,是菩薩摩訶薩,欲成斯事,應學

般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,作是

思惟:我於何時,壽量無盡,身有無量

無邊光明,相好莊嚴觀者無厭,行時

雖有千葉蓮花,自然涌現每承其足,

而令地上現千輻輪,擧步經行大地

震動,然不擾惱地居有情,欲迴顧時

擧身皆轉,足之所履盡金剛際,如車

輪量地亦隨轉,是菩薩摩訶薩,欲成

斯事,應學般若波羅蜜多;若菩薩摩

訶薩,作是思惟:我於何時,擧身支節,

皆放無量無數光明,遍照十方無邊

世界,隨所照處,爲諸有情,作大饒益,

是菩薩摩訶薩,欲成斯事,應學般若

波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,作是思惟:

我於何時,當得無上正等菩提,我佛

土中,無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名,

亦不聞有地獄、傍生、鬼界惡趣,是菩

薩摩訶薩,欲成斯事,應學般若波羅

蜜多;若菩薩摩訶薩,作是思惟:我於

何時,當得無上正等菩提,我佛土中

諸有情類,成就妙慧如餘佛土,每作

念言:布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀、

離諸放逸,勤修梵行,於諸有情,慈、悲、

喜、捨,不相惱觸,豈不善哉?是菩薩摩

訶薩,欲成斯事,應學般若波羅蜜多;

若菩薩摩訶薩,作是思惟:我於何時,

當得無上正等菩提,我佛土中諸有

情類,成就種種殊勝功德,餘佛土中

諸佛菩薩,咸共稱讚,是菩薩摩訶薩,

欲成斯事,應學般若波羅蜜多;若菩

薩摩訶薩,作是思惟:我於何時,當得

無上正等菩提,化事旣周,般涅槃後,

正法無有滅盡之期,常爲有情作饒

益事,是菩薩摩訶薩,欲成斯事,應學

般若波羅蜜多;若菩薩摩訶薩,作是

思惟:我於何時,當得無上正等菩提,

十方各如殑伽沙界諸有情類,聞我

名者,必得無上正等菩提,是菩薩摩

訶薩,欲成斯事,應學般若波羅蜜多.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,欲得此等,無

量無數不可思議,希有功德,應學般

若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學觀品第二之二

佛告,舍利子:若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,已能成辦如是功德,爾

時,三千大千世界四大天王,皆大歡

喜咸作是念:我等今者,應以四鉢奉

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、睹史

多天、樂變化天、他化自在天、皆大歡

喜咸作是念:我等皆當供養、恭敬、尊

重、讚歎如是菩薩、令阿素洛兇黨損

減,使諸天衆眷屬增益.是時三千大

千世界梵衆天、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、無繁天、無

熱天、善現天、善見天、色究竟天,歡喜

欣悅咸作是念:我等當請如是菩薩,

速證無上正等菩提,轉妙法輪饒益

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,若見若

聞,皆大歡喜,咸作是念:我等願爲如

是菩薩,當作父母、兄弟、姊妹、妻子眷

屬知識朋友因此方便修諸善業亦

當證得無上菩提.時,彼世界四大王

衆天,乃至色究竟天,若見若聞,皆大

歡喜,咸作是念:我等當作種種方便,

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

要當有父母、妻子,諸親友耶?佛告具

壽舍利子言: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,常修梵行不壞童眞;或有菩薩

摩訶薩,方便善巧示受五欲,厭捨出

家修行梵行,方得無上正等菩提.舍

利子,譬如幻師或彼弟子,善於幻法,

幻作種種五妙欲具,於中自恣共相

娛樂.於意云何?彼幻所作,爲有實不?

舍利子言:不也,世尊*不也,善逝.佛言:

舍利子,菩薩摩訶薩亦復如是,爲欲

成熟諸有情故,方便善巧化受五欲,

實無是事.然,此菩薩摩訶薩,於五欲

中深生厭患,不爲五欲過失所染,以

無量門訶毀諸欲:欲爲熾火,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

如利劍,欲如火聚,欲如毒器,欲如幻

惑,欲如闇井,欲如詐親,旃茶羅等.舍,

利子,諸菩薩摩訶薩,以如是等無量

過門訶毀諸欲,旣善了知諸欲過失,

寧有眞實受諸欲事?但爲饒益所化

有情,方便善巧示受諸欲.

爾時,舍利子白佛言:世尊,云何菩薩

摩訶薩,應行般若波羅蜜多?佛告具

壽舍利子言: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,謂爲菩提薩埵.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,別別於法,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,諸菩薩摩訶薩,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;眼處但

有名,耳、鼻、舌、身、意處但有名;色處但

有名聲香味觸法處但有名眼界但

有名,耳、鼻、舌、身、意界但有名;色界但

有名,聲、香、味、觸、法界但有名;眼識界

但有名,耳、鼻、舌、身、意識界但有名;眼

觸但有名,耳、鼻、舌、身、意觸但有名;眼

觸爲緣所生諸受但有名,耳、鼻、舌、身、

意觸,爲緣所生諸受但有名;地界但

有名,水、火、風、空、識界但有名;因緣但

有名,等無間緣、所緣緣、增上緣但有

名;從緣所生諸法但有名;無明但有

名,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死、愁、歎、苦、憂、惱但有名;布施波羅蜜

多但有名,淨戒、安忍、精進、靜慮波羅

蜜多但有名;內空但有名,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、無性自性空但有

名;四念住但有名,四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支但有名;

空解脫門但有名,無相、無願解脫門

但有名;苦聖諦但有名,集、滅、道聖諦

但有名;四靜慮但有名,四無量、四無

色定但有名;八解脫但有名,八勝處、

九次第定、十遍處但有名;陁羅尼門

但有名,三摩地門但有名;極喜地但

有名,離垢地、發光地、焰慧地、極難勝

地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法

雲地但有名;正觀地但有名,種性地、

第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨

覺地、菩薩地、如來地但有名;五眼但

有名,六神通但有名;如來十力但有

名,四無所畏、四無礙解,大慈、大悲、大

喜、大捨,十八佛不共法但有名;三十

二大士相但有名,八十隨好但有名;

無忘失法但有名,恒住捨性但有名;

一切智但有名,道相智、一切相智但

有名,一切智智但有名;永拔煩惱、習

氣相續但有名;預流果但有名,一來

不還阿羅漢果但有名,獨覺菩提但

有名,一切菩薩摩訶薩行但有名,諸

佛無上正等菩提但有名;世閒法但

有名,出世閒法但有名;有漏法但有

名,無漏法但有名;有爲法但有名,無

爲法但有名.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,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,諸菩薩摩訶薩,如是修行甚

深般若波羅蜜多,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,諸菩薩摩訶薩,若能如是修行

般若波羅蜜多,名善修行甚深般若

波羅蜜多.舍利子假使汝及大目乾

連,滿贍部洲,如稻、麻、竹、葦、甘蔗、林等

所有智慧,比行般若波羅蜜多,一菩

薩摩訶薩智慧,百分不及一,千分不

及一,百千分不及一,俱胝分不及一,

百俱胝分不及一,千俱胝分不及一,

百千俱胝分不及一,數分、算分、計分、

喩分,乃至鄔波尼殺曇分,亦不及一.

何以故?舍利子,是菩薩摩訶薩智慧,

能使一切有情趣般涅槃,一切聲聞、

獨覺智慧不如是故.又舍利子,修行

般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩,於一

日中所修智慧,一切聲聞、獨覺智慧,

不能及故.舍利子,置贍部洲,假使汝

及大目乾連滿四大洲,如稻、麻、竹、葦、甘

蔗、林等所有智慧,比行般若波羅蜜

多一菩薩摩訶薩智慧,百分不及一,

千分不及一百千分不及一俱胝分

不及一,百俱胝分不及一,千俱胝分

不及一,百千俱胝分不及一,數分、算

分、計分、喩分,乃至鄔波尼殺曇分,亦

不及一.何以故?舍利子,是菩薩摩訶

薩智慧,能使一切有情趣般涅槃,一

切聲聞、獨覺智慧,不如是故.又舍利

子,修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶

薩,於一日中所修智慧,一切聲聞、獨

覺智慧不能及故.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、林等所有智

慧,比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶

薩智慧,百分不及一,千分不及一,百

千分不及一,俱胝分不及一,百俱胝

分不及一,千俱胝分不及一,百千俱

胝分不及一,數分、算分、計分、喩分,乃

至鄔波尼殺曇分,亦不及一.何以故?

舍利子,是菩薩摩訶薩智慧,能使一

切有情趣般涅槃,一切聲聞、獨覺智

慧,不如是故.又舍利子,修行般若波

羅蜜多一菩薩摩訶薩,於一日中所

修智慧,一切聲聞、獨覺智慧不能及

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

有智慧,比行般若波羅蜜多一菩薩

摩訶薩智慧,百分不及一,千分不及

一,百千分不及一,俱胝分不及一,百

俱胝分不及一,千俱胝分不及一,百

千俱胝分不及一,數分、算分、計分、喩

分,乃至鄔波尼殺曇分,亦不及一.何

以故?舍利子,是菩薩摩訶薩智慧,能

使一切有情趣般涅槃,一切聲聞、獨

覺智慧不如是故.又舍利子,修行般

若波羅蜜多一菩薩摩訶薩,於一日

中所修智慧,一切聲聞、獨覺智慧不

能及故.

爾時,舍利子白佛言:世尊,若聲聞乘,

預流、一來、不還、阿羅漢智慧,若獨覺

乘智慧,若菩薩摩訶薩智慧,若諸如

來、應正等覺智慧,是諸智慧,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

法差別旣不可得.云何世尊,說行般

若波羅蜜多一菩薩摩訶薩,於一日

中所修智慧,一切聲聞、獨覺智慧所

不能及?佛告具壽舍利子言:舍利子,

於意云何?修行般若波羅蜜多一菩

薩摩訶薩?於一日中所修智慧,所成

勝事,一切聲聞、獨覺智慧有此事不?

舍利子言:不也,世尊.不也,善逝.又舍

利子,於意云何?修行般若波羅蜜多

一菩薩摩訶薩,於一日中所修智慧,

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、獨覺智慧有此事不?

舍利子言:不也,世尊.不也,善逝.又舍

利子,於意云何?一切聲聞、獨覺頗能

作是念:我當證得無上正等菩提,方

便安立一切有情,於無餘依涅槃界

不?舍利子言:不也,世尊.不也,善逝.又

舍利子,於意云何?一切聲聞、獨覺頗

能作是念:我當修行布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,我當修行

殊勝四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,我當修行殊

勝四靜慮四無量四無色定我當修

行殊勝八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,我當修行殊勝空、無相、無願解

脫門,我當安住內空、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,我當安住

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,我當安住殊勝苦集滅

道聖諦我當修行一切陁羅尼門三

摩地門我當修行極喜地、離垢地、發

光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行

地、不動地、善慧地、法雲地,我當圓滿

菩薩神通,成熟有情,嚴淨佛土,我當

圓滿五眼、六神通,我當圓滿佛十力、

四無所畏、四無礙解,大慈、大悲、大喜、

大捨,十八佛不共法,我當圓滿三十

二大士相、八十隨好,我當圓滿無忘

失法,恒住捨性,我當圓滿一切智、道

相智、一切相智,永拔一切煩惱、習氣,

證得無上正等菩提,方便安立無量

無數無邊有情,於無餘依涅槃界不?

舍利子言:不也,世尊.不也,善逝.佛言:

舍利子,修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩,皆作是念:我當修行布施、淨

戒安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,乃

至我當永拔一切煩惱、習氣,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,譬如螢火無如是念:我光能

照,遍贍部洲,普令大明,如是一切聲

聞、獨覺無如是念:我當修行布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,乃

至我當永拔一切煩惱、習氣,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,

譬如日輪光明熾盛,照贍部洲無不

周遍,如是修行般若波羅蜜多,諸菩

薩摩訶薩,常作是念:我當修行布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

乃至我當永拔一切煩惱、習氣,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,以是

故,舍利子,當知一切聲聞、獨覺所有

智慧,比行般若波羅蜜多一菩薩摩

訶薩,於一日中所修智慧,百分不及

一,千分不及一,百千分不及一,俱胝

分不及一,百俱胝分不及一,千俱胝

分不及一,百千俱胝分不及一,數分、

算分、計分、喩分、乃至鄔波尼殺曇

分,亦不及一.

爾時,舍利子白佛言:世尊,云何菩薩

摩訶薩,能超聲聞、獨覺等地,能得菩

薩不退轉地,能淨無上佛菩提道?佛

告具壽舍利子言:舍利子,諸菩薩摩

訶薩,從初發心修行布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智

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,能淨無上佛菩提道.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?佛告具壽舍利子言:舍利子,諸

菩薩摩訶薩,從初發心修行布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙

願、力、智波羅蜜多,住空、無相、無願之

法,乃至安坐妙菩提座,常與一切聲

聞、獨覺,作眞福田.何以故?舍利子,以

依菩薩摩訶薩故一切善法出現世

閒謂依菩薩摩訶薩故,有十善業道、

五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、

四無色定、施性福業事、戒性福業事、

修性福業事等,出現世閒.又依菩薩

摩訶薩故,有四念住、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,苦、集、滅、道聖諦等,出

現世閒.又依菩薩摩訶薩故,有布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

出現世閒;有內空、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,出現世閒;有

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,出現世閒;有八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處,出現

世閒;有一切陁羅尼門、三摩地門,菩

薩十地,出現世閒;有五眼、六神通,出

現世閒;有佛十力、四無所畏、四無礙

解,大慈、大悲、大喜、大捨,十八佛不共

法,出現世閒;有無忘失法、恒住捨性,

出現世閒;有一切智、道相智、一切相

智,出現世閒;有成熟有情,嚴淨佛土

等,無量無數無邊善法,出現世閒.由

有如是諸善法故,世閒便有剎帝利

大族、婆羅門大族、長者大族、居士大

族;由有如是諸善法故,世閒便有四

大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多

天、樂變化天、他化自在天;由有如是

諸善法故,世閒便有梵衆天、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、無繁天、無熱天、善現

天、善見天、色究竟天;由有如是諸善

法故,世閒便有空無邊處天、識無邊

處天、無所有處天、非想非非想處天;

由有如是諸善法故,世閒便有預流、

一來、不還、阿羅漢、獨覺;由有如是諸

善法故,世閒便有菩薩摩訶薩,及諸

如來、應正等覺.

爾時,舍利子白佛言:世尊,諸菩薩摩

訶薩,爲復湏報施主恩不?佛告具壽

舍利子言:舍利子,諸菩薩摩訶薩不

復湏報諸施主恩.何以故?已多報故.

所以者何?舍利子諸菩薩摩訶薩爲

大施主,施諸有情無量善法,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,施、戒、修性三

福業事;又施有情四念住、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,苦、集、滅、道聖諦;

又施有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多;

又施有情內空、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;又施有情一切

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;又施有情八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處;又施有情陁

羅尼門、三摩地門、菩薩十地;又施有

情五眼、六神通;又施有情如來十力、

四無所畏、四無礙解,大慈、大悲、大喜、

大捨,十八佛不共法;又施有情無忘

失法、恒住捨性;又施有情一切智、道

相智、一切相智;又施有情布施、愛語、

利行、同事,成熟有情嚴淨佛土方便

善巧;又施有情預流、一來、不還、阿羅

漢果,獨覺菩提;又施有情一切菩薩

摩訶薩行,諸佛無上正等菩提.舍利

子,諸菩薩摩訶薩施諸有情,如是等

類無量無數無邊善法,故說菩薩爲

大施主,由此已報諸施主恩,是眞福

田生長勝福.

初分相應品第三之一

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,當言與般若波羅蜜多相應?佛

告具壽舍利子言:舍利子,修行般若

波羅蜜多菩薩摩訶薩,與色、空相應

故,當言與般若波羅蜜多相應;與受、

想、行、識,空相應故,當言與般若波羅

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,當

言與般若波羅蜜多相應;與耳、鼻、舌、

身、意處,空相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.舍利子,修行般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩,與色處,空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與聲、香、味、

觸、法處,空相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.舍利子,修行般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩,與眼界空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與耳、鼻、舌、

身、意界,空相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.舍利子,修行般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩,與色界空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與聲、香、味、

觸、法界,空相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.舍利子,修行般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩,與眼識界,空相應故,

當言與般若波羅蜜多相應;與耳、鼻、

舌、身、意識界,空相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.舍利子,修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩,與眼觸,空相應

故,當言與般若波羅蜜多相應;與耳、

鼻、舌、身、意觸,空相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.舍利子,修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩,與眼觸爲緣所

生諸受,空相應故,當言與般若波羅

蜜多相應;與耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受,空相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.舍利子,修行般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩,與地界,空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與水、火、風、

空、識界,空相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.舍利子,修行般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩,與因緣,空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與等無閒

緣、所緣緣、增上緣,及從諸緣所生諸

法,空相應故,當言與般若波羅蜜多

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,當言與

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,當言與般若波羅蜜多

相應.

舍利子,修行般若波羅蜜多菩薩摩

訶薩,與布施波羅蜜多,空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,空相應

故當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,

與內空相應故,當言與般若波羅蜜

多相應;與外空、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,相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.舍利子,修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩,與眞如,空相應

故,當言與般若波羅蜜多相應;與法

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,空相應故,當言與般若波羅蜜

多相應.舍利子,修行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩,與四念住,空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,空相應故,當言與般若波羅蜜多

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,當言

與般若波羅蜜多相應;與集、滅、道聖

諦,空相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.舍利子修行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩,與十善業道,空相應故,當

言與般若波羅蜜多相應;與五近事

戒、八近住戒,空相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.舍利子,修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩,與施性福業事,

空相應故,當言與般若波羅蜜多相

應;與戒性、修性福業事,空相應故,當

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,與四

靜慮,空相應故,當言與般若波羅蜜

多相應;與四無量、四無色定,空相應

故,當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,

與八解脫,空相應故,當言與般若波

羅蜜多相應;與八勝處、九次第定、十

遍處,空相應故,當言與般若波羅蜜

多相應.舍利子,修行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩,與空解脫門,空相應故

當言與般若波羅蜜多相應;與無相、

無願解脫門,空相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.舍利子,修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩,與一切陁羅尼

門,空相應故,當言與般若波羅蜜多

相應;與一切三摩地門,空相應故,當

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,與極

喜地,空相應故,當言與般若波羅蜜

多相應;與離垢地、發光地、焰慧地、極

難勝地現前地遠行地不動地善慧

地、法雲地,空相應故,當言與般若波

羅蜜多相應.舍利子,修行般若波羅

蜜多菩薩摩訶薩,與五眼,空相應故,

當言與般若波羅蜜多相應;與六神

通,空相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.舍利子,修行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩,與佛十力,空相應故,當言

與般若波羅蜜多相應;與四無所畏、

四無礙解,大慈、大悲、大喜、大捨,十八

佛不共法,空相應故,當言與般若波

羅蜜多相應.舍利子,修行般若波羅

蜜多菩薩摩訶薩,與三十二大士相

空相應故,當言與般若波羅蜜多相

應;與八十隨好,空相應故,當言與般

若波羅蜜多相應.舍利子,修行般若

波羅蜜多菩薩摩訶薩,與無忘失法,

空相應故,當言與般若波羅蜜多相

應,與,恒住捨性,空相應故,當言與般

若波羅蜜多相應.舍利子,修行般若

波羅蜜多菩薩摩訶薩,與一切智,空

相應故,當言與般若波羅蜜多相應;

與道相智、一切相智,空相應故,當言

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

智智,空相應故,當言與般若波羅蜜

多相應;與永拔一切煩惱、習氣,空相

應故,當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,與預流果,空相應故,當言與般若

波羅蜜多相應;與一來、不還、阿羅漢

果,獨覺菩提,空相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.舍利子,修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩,與一切菩薩摩

訶薩行,空相應故當言與般若波羅

蜜多相應;與諸佛無上正等菩提,空

相應故,當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,與我,空相應故,當言與般若波

羅蜜多相應;與有情命者、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,空相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.舍利子,修行般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩,與如是等,空相應故,當言

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

等,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.

何以故?舍利子,是菩薩摩訶薩,不見

色,若是生法若是滅法,不見受、想、行、

識,若是生法若是滅法;不見色,若是

染法若是淨法,不見受、想、行、識,若是

染法若是淨法.舍利子,是菩薩摩訶

薩,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?

舍利子,無有少法與少法合,本性空

故.所以者何?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.何以故?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.

舍利子,如是空中無色,無受、想、行、識;

無地界,無水、火、風、空、識界;無眼處,無

耳、鼻、舌、身、意處;無色處,無聲、香、味、觸、

法處;無眼界,無耳、鼻、舌、身、意界;無色

界,無聲、香、味、觸、法界;無眼識界,無耳、

鼻、舌、身、意識界;無眼觸,無耳、鼻、舌、身、

意觸;無眼觸爲緣所生諸受,無耳、鼻、

舌、身、意,觸爲緣所生諸受.無無明生,

無無明滅;無行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死,愁、歎、苦、憂、惱生,無行乃

至老死愁歎苦憂惱滅;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

佛,無佛菩提.舍利子,修行般若波羅

蜜多菩薩摩訶薩,與如是等法相應

故,當言與般若波羅蜜多相應.

大般若波羅蜜多經卷第四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之二

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,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,

若相應若不相應,不見耳、鼻、舌、身、意

界,若相應若不相應;不見色界,若相

應若不相應,不見聲、香、味、觸、法界,若

相應若不相應;不見眼識界,若相應

若不相應,不見耳、鼻、舌、身、意識界,若

相應若不相應;不見眼觸,若相應若

不相應,不見耳、鼻、舌、身、意觸,若相應

若不相應;不見眼觸爲緣所生諸受,

若相應若不相應,不見耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受,若相應若不相應;

不見地界,若相應若不相應;不見水

火、風、空、識界,若相應若不相應;不見

因緣,若相應若不相應,不見等無閒

緣、所緣緣、增上緣,若相應若不相應;

不見從緣所生諸法,若相應若不相

應;不見無明,若相應若不相應,不見

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死,

愁、歎、苦、憂、惱,若相應若不相應;不見

欲界,若相應若不相應,不見色、無色

界,若相應若不相應;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;不見內空,若相應若不相

應,不見外空、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

無性自性空若相應若不相應不見

眞如,若相應若不相應,不見法界、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,

若相應若不相應;不見四念住,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;不見苦聖諦,若相應若不

相應,不見集、滅、道聖諦,若相應若不

相應;不見十善業道,若相應若不相

應,不見五近事戒、八近住戒,若相應

若不相應;不見施性福業事,若相應

若不相應,不見戒性、修性福業事,若

相應若不相應;不見四靜慮,若相應

若不相應,不見四無量,四無色定,若

相應若不相應;不見八解脫,若相應

若不相應,不見八勝處、九次第定、十

遍處,若相應若不相應;不見空解脫

門,若相應若不相應,不見無相、無願

解脫門,若相應若不相應;不見一切

陁羅尼門,若相應若不相應,不見一

切三摩地門,若相應若不相應;不見

極喜地,若相應若不相應,不見離垢

地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、

遠行地、不動地、善慧地、法雲地,若相

應若不相應;不見五眼,若相應若不

相應,不見六神通,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,若相應若不相

應;不見三十二大士相,若相應若不

相應,不見八十隨好,若相應若不相

應;不見無忘失法,若相應若不相應,

不見恒住捨性,若相應若不相應;不

見一切智,若相應若不相應,不見道

相智、一切相智、一切相微妙智,若相

應若不相應;不見一切智智,若相應

若不相應;不見永拔一切煩惱、習氣,

若相應若不相應;不見預流果,若相

應若不相應,不見一來、不還、阿羅漢

果,若相應若不相應;不見獨覺菩提

若相應若不相應,不見一切菩薩摩

訶薩行,若相應若不相應,不見諸佛

無上正等菩提,若相應若不相應;不

見我,若相應若不相應,不見有情命

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,若相應若不相應.舍

利子,由是因緣,應知諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多,當言與般若波

羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀空與空,相應不相

應;不觀無相與無相,相應不相應;不

觀無願與無願,相應不相應,何以故?

舍利子,空、無相、無願、皆無相應,不相

應故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,與如是法相應故,當言

與般若波羅蜜多相應.復次,舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

入一切法自相空已,不觀色,若相應

若不相應,不觀受、想、行、識,若相應若

不相應.是菩薩摩訶薩,不觀色與前

際,若相應若不相應,何以故?不見前

際故,不觀受、想、行、識與前際,若相應

若不相應,何以故?不見前際故;不觀

色與後際,若相應若不相應,何以故?

不見後際故,不觀受、想、行、識與後際,

若相應若不相應,何以故?不見後際

故;不觀色與現在,若相應若不相應,

何以故?不見現在故.不觀受、想、行、識

與現在,若相應若不相應,何以故?不

見現在故.復次舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,不觀前際與

後際,若相應若不相應;不觀前際與

現在,若相應若不相應;不觀後際與

前際,若相應若不相應;不觀後際與

現在,若相應若不相應;不觀現在與

前際,若相應若不相應;不觀現在與

後際,若相應若不相應;不觀前際與

後際、現在,若相應若不相應;不觀後

際與前際、現在,若相應若不相應;不

觀現在與前際、後際若相應若不相

應;不觀前際後際、現在,若相應若不

相應,何以故?舍利子,三世空故.舍利

子諸菩薩摩訶薩修,行般若波羅蜜

多,與如是法相應故,當言與般若波

羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與過去,若

相應若不相應,何以故?尚不見有過

去,況觀一切智與過去,若相應若不

相應?不觀一切智與未來,若相應若

不相應,何以故?尚不見有未來,況觀

一切智與未來,若相應若不相應?不

觀一切智與現在,若相應若不相應

何以故?尚不見有現在,況觀一切智

與現在,若相應若不相應?舍利子,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與

如是法相應故,當言與般若波羅蜜

多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與色,若相

應若不相應,何以故?尚不見有色,況

觀一切智與色,若相應若不相應?不

觀一切智與受、想、行、識,若相應若不

相應,何以故?尚不見有受、想、行、識,況

觀一切智與受、想、行、識,若相應若不

相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,與如是法相應故,當言

與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與眼處,若

相應若不相應,何以故?尚不見有眼

處,況觀一切智與眼處,若相應若不

相應?不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

耳、鼻、舌、身、意處況觀一切智與耳、鼻、

舌、身、意處,若相應若不相應?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與色處,若

相應若不相應,何以故?尚不見有色

處,況觀一切智與色處,若相應若不

相應?不觀一切智與聲、香、味、觸、法處,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

聲、香、味、觸、法處,況觀一切智與聲、香、

味、觸、法處,若相應若不相應?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與眼界,若

相應若不相應,何以故?尚不見有眼

界,況觀一切智與眼界,若相應若不

相應?不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

耳、鼻、舌、身、意界,況觀一切智與耳、鼻、

舌、身、意界,若相應若不相應?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與色界,若

相應若不相應,何以故?尚不見有色

界,況觀一切智與色界,若相應若不

相應?不觀一切智與聲、香、味、觸、法界,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

聲、香、味、觸、法界,況觀一切智與聲、香、

味、觸、法界,若相應若不相應?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與眼識界,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

眼識界,況觀一切智與眼識界,若相

應若不相應?不觀一切智與耳、鼻、舌、

身、意識界,若相應若不相應,何以故?

尚不見有耳、鼻、舌、身、意識界,況觀一

切智與耳、鼻、舌、身、意識界,若相應若

不相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與眼觸,若

相應若不相應,何以故?尚不見有眼

觸況觀一切智與眼觸若相應若不

相應?不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意觸,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

耳、鼻、舌、身、意觸,況觀一切智與耳、鼻、

舌、身、意觸,若相應若不相應?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與眼觸爲

緣所生諸受,若相應若不相應,何以

故?尚不見有眼觸爲緣所生諸受,況

觀一切智與眼觸爲緣所生諸受,若

相應若不相應?不觀一切智與耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受,若相應若

不相應,何以故?尚不見有耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受,況觀一切智與

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受,若相

應若不相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多,與如是法相應

故當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與地界,若

相應若不相應,何以故?尚不見有地

界,況觀一切智與地界,若相應若不

相應?不觀一切智與水、火、風、空、識界,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

水、火、風、空、識界,況觀一切智與水、火

風、空、識界,若相應若不相應?舍利子

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與因緣,若

相應若不相應,何以故?尚不見有因

緣,況觀一切智與因緣,若相應若不

相應?不觀一切智與等無閒緣、所緣

緣、增上緣,及從緣所生法,若相應若

不相應,何以故?尚不見有等無閒緣、

所緣緣、增上緣,及從緣所生法,況觀

一切智與等無閒緣、所緣緣、增上緣,

及從緣所生法,若相應若不相應?舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次舍利子諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與無明,若

相應若不相應,何以故?尚不見有無

明,況觀一切智與無明,若相應若不

相應?不觀一切智與行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死,愁、歎、苦、憂、惱,若

相應若不相應,何以故?尚不見有行

乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱,況觀一切智

與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應

若不相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,與如是法相應故,

當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與布施波

羅蜜多,若相應若不相應,何以故?尚

不見有布施波羅蜜多,況觀一切智

與布施波羅蜜多,若相應若不相應?

不觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若相應若不相應,何

以故?尚不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,況觀一切智與淨戒、

安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多,若相

應若不相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多,與如是法相應

故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與內空,若

相應若不相應,何以故?尚不見有內

空,況觀一切智與內空,若相應若不

相應?不觀一切智與外空、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,若相應若

不相應,何以故?尚不見有外空,乃至

無性自性空,況觀一切智與外空,乃

至無性自性空,若相應若不相應?舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與四念住,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

四念住,況觀一切智與四念住,若相

應若不相應?不觀一切智與四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,若相應若不相應,何以故?尚不見

有四正斷,乃至八聖道支,況觀一切

智與四正斷,乃至八聖道支,若相應

若不相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,與如是法相應故

當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與苦聖諦,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

苦聖諦,況觀一切智與苦聖諦,若相

應若不相應?不觀一切智與集、滅、道

聖諦,若相應若不相應,何以故?尚不

見有集、滅、道聖諦,況觀一切智與集、

滅、道聖諦,若相應若不相應?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與四靜慮,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

四靜慮,況觀一切智與四靜慮,若相

應若不相應?不觀一切智與四無量、

四無色定,若相應若不相應,何以故?

尚不見有四無量,四無色定,況觀一

切智與四無量、四無色定,若相應若

不相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與八解脫,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

八解脫,況觀一切智與八解脫,若相

應若不相應?不觀一切智與八勝處、

九次第定、十遍處,若相應若不相應,

何以故、尚不見有八勝處、九次第定、

十遍處,況觀一切智與八勝處、九次

第定、十遍處,若相應若不相應?舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,與如是法相應故,當言與般若波

羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與空解脫

門,若相應若不相應,何以故?尚不見

有空解脫門,況觀一切智與空解脫

門,若相應若不相應?不觀一切智與

無相、無願解脫門,若相應若不相應,

何以故?尚不見有無相、無願解脫門,

況觀一切智與無相,無願解脫門,若

相應若不相應?舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,與如是法相

應故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與一切陁

羅尼門,若相應若不相應,何以故?尚

不見有一切陁羅尼門,況觀一切智

與一切陁羅尼門,若相應若不相應?

不觀一切智與一切三摩地門,若相

應若不相應,何以故?尚不見有一切

三摩地門,況觀一切智與一切三摩

地門,若相應若不相應?舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與如

是法相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與極喜地,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

極喜地,況觀一切智與極喜地,若相

應若不相應?不觀一切智與離垢地、

發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠

行地、不動地、善慧地、法雲地,若相應

若不相應,何以故?尚不見有離垢地,

乃至法雲地,況觀一切智與離垢地,

乃至法雲地,若相應若不相應?舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,與如是法相應故,當言與般若波

羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與五眼,若

相應若不相應,何以故?尚不見有五

眼,況觀一切智與五眼,若相應若不

相應?不觀一切智與六神通,若相應

若不相應,何以故?尚不見有六神通,

況觀一切智與六神通,若相應若不

相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,與如是法相應故,當言

與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多不觀一切智與佛十力

若相應若不相應,何以故?尚不見有

佛十力,況觀一切智與佛十力,若相

應若不相應?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,若相應若不相應、何以

故?尚不見有四無所畏,乃至十八佛

不共法,況觀一切智與四無所畏,乃

至十八佛不共法,若相應若不相應?

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,與如是法相應故,當言與般

若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與三十二

大士相,若相應若不相應,何以故?尚

不見有三十二大士相,況觀一切智

與三十二大士相,若相應若不相應?

不觀一切智與八十隨好,若相應若

不相應,何以故?尚不見有八十隨好,

況觀一切智與八十隨好,若相應若

不相?應舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與無忘失

法,若相應若不相應,何以故?尚不見

有無忘失法,況觀一切智與無忘失

法,若相應若不相應?不觀一切智與

恒住捨性,若相應若不相應,何以故?

尚不見有恒住捨性,況觀一切智與

恒住捨性,若相應若不相應?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與一切智,

若相應若不相應,何以故?尚不見有

一切智,況觀一切智與一切智,若相

應若不相應?不觀一切智與道相智、

一切相智,若相應若不相應,何以故?

尚不見有道相智、一切相智,況觀一

切智與道相智、一切相智,若相應若

不相應?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與佛,若相

應若不相應,何以故?尚不見有佛,況

觀一切智與佛,若相應若不相應?不

觀一切智與菩提,若相應若不相應

何以故?尚不見有菩提,況觀一切智

與菩提,若相應若不相應?舍利子,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與

如是法相應故,當言與般若波羅蜜

多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不觀一切智與佛,若相

應若不相應,亦不觀佛與一切智,若

相應若不相應,何以故?一切智卽是

佛,佛卽是一切智故.不觀一切智與、

菩提,若相應若不相應,不觀菩提與

一切智,若相應若不相應,何以故?一切

智卽是菩提,菩提卽是一切智故.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著色有,不著色非有;

不著受想行識有不著受想行識非

有;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,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與如是

法相應故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著眼處有,不著眼處

非有;不著耳、鼻、舌、身、意處有,不著耳、

鼻、舌、身、意處非有;不著眼處常,不著

眼處無常;不著耳、鼻、舌、身、意處常,不

著耳、鼻、舌、身、意處無常;不著眼處樂,

不著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂

不著耳鼻舌身意處苦不著眼處我

不著眼處無我;不著耳、鼻、舌、身、意處

我,不著耳、鼻、舌、身、意處無我;不著眼

處寂靜,不著眼處不寂靜;不著耳、鼻、

舌、身、意處寂靜,不著耳、鼻、舌、身、意處

不寂靜;不著眼處空,不著眼處不空;

不著耳、鼻、舌、身、意處空,不著耳、鼻、舌、

身、意處不空;不著眼處無相,不著眼

處有相;不著耳、鼻、舌、身、意處無相,不

著耳、鼻、舌、身、意處有相;不著眼處無

願,不著眼處有願;不著耳、鼻、舌、身、意

處無願,不著耳、鼻、舌、身、意處有願.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著色處有,不著色處

非有;不著聲、香、味、觸、法處有,不著聲、

香、味、觸、法處非有;不著色處常,不著

色處無常;不著聲、香、味、觸、法處常,不

著聲、香、味、觸、法處無常;不著色處樂,

不著色處苦;不著聲、香、味、觸、法處樂,

不著聲、香、味、觸、法處苦;不著色處我,

不著色處無我;不著聲、香、味、觸、法處

我,不著聲、香、味、觸、法處無我;不著色

處寂靜,不著色處不寂靜;不著聲、香、

味、觸、法處寂靜,不著聲、香、味、觸、法處

不寂靜;不著色處空,不著色處不空

不著聲、香、味、觸、法處空,不著聲、香、味、

觸、法處不空;不著色處無相,不著色

處有相;不著聲、香、味、觸、法處無相,不

著聲、香、味、觸、法處有相;不著色處無

願,不著色處有願;不著聲、香、味、觸、法

處無願,不著聲、香、味、觸、法處有願.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著眼界有,不著眼界

非有;不著耳、鼻、舌、身、意界有,不著耳、

鼻、舌、身、意界非有;不著眼界常,不著

眼界無常;不著耳、鼻、舌、身、意界常,不

著耳、鼻、舌、身、意界無常;不著眼界樂,

不著眼界苦;不著耳、鼻、舌、身、意界樂,

不著耳、鼻、舌、身、意界苦;不著眼界我,

不著眼界無我;不著耳、鼻、舌、身、意界

我,不著耳、鼻、舌、身、意界無我;不著眼

界寂靜,不著眼界不寂靜;不著耳、鼻、

舌、身、意界寂靜,不著耳、鼻、舌、身、意界

不寂靜;不著眼界空,不著眼界不空;

不著耳、鼻、舌、身、意界空,不著耳、鼻、舌、

身、意界不空;不著眼界無相,不著眼

界有相;不著耳、鼻、舌、身、意界無相,不

著耳、鼻、舌、身、意界有相;不著眼界無

願,不著眼界有願;不著耳、鼻、舌、身、意

界無願,不著耳、鼻、舌、身、意界有願.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著色界有,不著色界

非有;不著聲、香、味、觸、法界有,不著聲、

香、味、觸、法界非有;不著色界常,不著

色界無常;不著聲、香、味、觸、法界常,不

著聲、香、味、觸、法界無常;不著色界樂,

不著色界苦;不著聲、香、味、觸、法界樂,

不著聲、香、味、觸、法界苦;不著色界我,

不著色界無我;不著聲、香、味、觸、法界

我,不著聲、香、味、觸、法界無我;不著色

界寂靜,不著色界不寂靜;不著聲、香、

味、觸、法界寂靜,不著聲、香、味、觸、法界

不寂靜;不著色界空,不著色界不空;

不著聲、香、味、觸、法界空,不著聲、香、味、

觸、法界不空;不著色界無相,不著色

界有相;不著聲、香、味、觸、法界無相,不

著聲、香、味、觸、法界有相;不著色界無

願,不著色界有願;不著聲、香、味、觸、法

界無願,不著聲、香、味、觸、法界有願.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著眼識界有,不著眼

識界非有;不著耳、鼻、舌、身、意識界有,

不著耳、鼻、舌、身、意識界非有;不著眼

識界常,不著眼識界無常;不著耳、鼻、

舌、身、意識界常,不著耳、鼻、舌、身、意識

界無常;不著眼識界樂,不著眼識界

苦;不著耳、鼻、舌、身、意識界樂,不著耳、

鼻、舌、身、意識界苦;不著眼識界我,不

著眼識界無我;不著耳、鼻、舌、身、意識

界我,不著耳、鼻、舌、身、意識界無我;不

著眼識界寂靜,不著眼識界不寂靜;

不著耳、鼻、舌、身、意識界寂靜,不著耳、

鼻、舌、身、意識界不寂靜;不著眼識界

空,不著眼識界不空;不著耳、鼻、舌、身、

意識界空,不著耳、鼻、舌、身、意識界不

空;不著眼識界無相,不著眼識界有

相;不著耳、鼻、舌、身、意識界無相,不著

耳、鼻、舌、身、意識界有相;不著眼識界

無願,不著眼識界有願;不著耳、鼻、舌、

身、意識界無願,不著耳、鼻、舌、身、意識

界有願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應.

大般若波羅蜜多經卷第五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之三

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著眼觸有,不著眼觸

非有;不著耳、鼻、舌、身、意觸有,不著耳、

鼻、舌、身、意觸非有;不著眼觸常,不著

眼觸無常;不著耳、鼻、舌、身、意觸常,不

著耳、鼻、舌、身、意觸無常;不著眼觸樂,

不著眼觸苦;不著耳、鼻、舌、身、意觸樂,

不著耳、鼻、舌、身、意觸苦;不著眼觸我,

不著眼觸無我;不著耳、鼻、舌、身、意觸

我,不著耳、鼻、舌、身、意觸無我;不著眼

觸寂靜,不著眼觸不寂靜;不著耳、鼻、

舌、身、意觸寂靜,不著耳、鼻、舌、身、意觸

不寂靜;不著眼觸空,不著眼觸不空;

不著耳、鼻、舌、身、意觸空,不著耳、鼻、舌、

身、意觸不空;不著眼觸無相,不著眼

觸有相;不著耳、鼻、舌、身、意觸無相,不

著耳、鼻、舌、身、意觸有相;不著眼觸無

願,不著眼觸有願;不著耳、鼻、舌、身、意

觸無願;不著耳、鼻、舌、身、意觸有願.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著眼觸爲緣所生諸

受有,不著眼觸爲緣所生諸受非有

不著耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

有,不著耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受非有;不著眼觸爲緣所生諸受常,

不著眼觸爲緣所生諸受無常;不著

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受常,不

著耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受無

常;不著眼觸爲緣所生諸受樂,不著

眼觸爲緣所生諸受苦;不著耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受樂,不著耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受苦;不著眼

觸爲緣所生諸受我,不著眼觸爲緣

所生諸受無我;不著耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受我,不著耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受無我;不著眼觸爲

緣所生諸受寂靜,不著眼觸爲緣所

生諸受不寂靜;不著耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受寂靜,不著耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受不寂靜;不著眼

觸爲緣所生諸受空,不著眼觸爲緣

所生諸受不空;不著耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受空,不著耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受不空;不著眼觸爲

緣所生諸受無相,不著眼觸爲緣所

生諸受有相;不著耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受無相,不著耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受有相;不著眼觸爲

緣所生諸受無願,不著眼觸爲緣所

生諸受有願;不著耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受無願,不著耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受有願.舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與如

是法相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著地界有,不著地界

非有;不著水、火、風、空、識界有,不著水、

火、風、空、識界非有;不著地界常,不著

地界無常;不著水、火、風、空、識界常,不

著水、火、風、空、識界無常;不著地界樂,

不著地界苦;不著水、火、風、空、識界樂,

不著水、火、風、空、識界苦;不著地界我,

不著地界無我;不著水、火、風、空、識界

我,不著水、火、風、空、識界無我;不著地

界寂靜,不著地界不寂靜;不著水、火、

風、空、識界寂靜,不著水、火、風、空、識界

不寂靜;不著地界空;不著地界不空;

不著水、火、風、空識界空,不著水、火、風、

空、識界不空;不著地界無相,不著地

界有相;不著水、火、風、空、識界無相,不

著水、火、風、空、識界有相;不著地界無

願,不著地界有願;不著水、火、風、空、識

界無願,不著水、火、風、空、識界有願.舍

利子諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著因緣有,不著因緣

非有;不著等無閒緣、所緣緣、增上緣,

及從緣所生法有,不著等無閒緣、所

緣緣、增上緣,及從緣所生法非有;不

著因緣常,不著因緣無常;不著等無

閒緣、所緣緣、增上緣,及從緣所生法

常,不著等無閒緣、所緣緣、增上緣,及

從緣所生法無常;不著因緣樂,不著

因緣苦;不著等無閒緣、所緣緣、增上

緣,及從緣所生法樂,不著等無閒緣、

所緣緣、增上緣,及從緣所生法苦;不

著因緣我,不著因緣無我;不著等無

閒緣、所緣緣、增上緣,及從緣所生法

我,不著等無閒緣、所緣緣、增上緣,及

從緣所生法無我;不著因緣寂靜,不

著因緣不寂靜;不著等無閒緣、所緣

緣、增上緣,及從緣所生法寂靜,不著

等無閒緣、所緣緣、增上緣,及從緣所

生法不寂靜;不著因緣空,不著因緣

不空;不著等無閒緣、所緣緣、增上緣,

及從緣所生法空,不著等無閒緣、所

緣緣、增上緣、及從緣所生法不空;不

著因緣無相,不著因緣有相;不著等

無閒緣、所緣緣、增上緣,及從緣所生

法無相,不著等無閒緣、所緣緣、增上

緣,及從緣所生法有相;不著因緣無

願,不著因緣有願;不著等無閒緣、所

緣緣、增上緣,及從緣所生法無願,不

著等無閒緣、所緣緣、增上緣,及從緣

所生法有願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多,與如是法相應

故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著無明有,不著無明

非有;不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死,愁、歎、苦、憂、惱有,不著行乃

至老死,愁、歎、苦、憂、惱非有;不著無明

常,不著無明無常;不著行乃至老死

愁、歎、苦、憂、惱常,不著行乃至老死,愁、

歎、苦、憂、惱無常;不著無明樂,不著無

明苦;不著行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱

樂,不著行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱苦;

不著無明我,不著無明無我;不著行

乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱我,不著行乃

至老死,愁、歎、苦、憂、惱無我;不著無明

寂靜,不著無明不寂靜;不著行乃至

老死,愁、歎、苦、憂、惱寂靜,不著行乃至

老死,愁、歎、苦、憂、惱不寂靜;不著無明

空,不著無明不空;不著行乃至老死,

愁、歎、苦、憂、惱空,不著行乃至老死,愁

歎、苦、憂、惱不空;不著無明無相,不著

無明有相;不著行乃至老死,愁、歎、苦、

憂、惱無相,不著行乃至老死,愁、歎、苦、

憂、惱有相;不著無明無願,不著無明

有願;不著行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱

無願,不著行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱

有願.舍利子諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,與如是法相應故,當言

與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著布施波羅蜜多有,

不著布施波羅蜜多非有;不著淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有,不

著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多非有;不著布施波羅蜜多常,不著

布施波羅蜜多無常;不著淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多常,不着淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無

常;不着布施波羅蜜多樂,不著布施

波羅蜜多苦;不著淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多樂,不著淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多苦;不著布

施波羅蜜多我,不著布施波羅蜜多

無我;不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多我,不著淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多無我;不著布施波

羅蜜多寂靜,不著布施波羅蜜多不

寂靜;不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多寂靜,不著淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多不寂靜;不著布

施波羅蜜多空,不著布施波羅蜜多

不空;不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多空,不著淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多不空;不著布施波

羅蜜多無相,不著布施波羅蜜多有

相;不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無相,不著淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有相;不著布施波

羅蜜多無願,不著布施波羅蜜多有

願;不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無願,不著淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有願.舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與如

是法相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著內空有,不著內空

非有;不著外空、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、無性自性空有,不著外空乃至無

性自性空非有;不著內空常,不著內

空無常;不著外空乃至無性自性空

常,不著外空乃至無性自性空無常;

不著內空樂,不著內空苦;不著外空

乃至無性自性空樂,不著外空乃至

無性自性空苦;不著內空我,不著內

空無我;不著外空乃至無性自性空

我,不著外空乃至無性自性空無我;

不著內空寂靜,不著內空不寂靜;不

著外空乃至無性自性空寂靜,不著

外空乃至無性自性空不寂靜;不著

內空空,不著內空不空;不著外空乃

至無性自性空空,不著外空乃至無

性自性空不空;不著內空無相,不著

內空有相;不著外空乃至無性自性

空無相,不著外空乃至無性自性空

有相;不著內空無願,不著內空有願;

不著外空乃至無性自性空無願,不

著外空乃至無性自性空有願.舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,與如是法相應故,當言與般若波

羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著眞如有,不著眞如

非有;不著法界、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、不思議界有,不著法界乃至

不思議界非有;不著眞如常,不著眞

如無常;不著法界乃至、不思議界常,

不著法界乃至不思議界無常;不著

眞如樂,不著眞如苦;不著法界乃至

不思議界樂,不著法界乃至不思議

界苦;不著眞如我,不著眞如無我;不

著法界乃至不思議界我,不著法界

乃至不思議界無我;不著眞如寂靜,

不著眞如不寂靜;不著法界乃至不

思議界寂靜,不著法界乃至不思議

界不寂靜;不著眞如空,不著眞如不

空;不著法界乃至不思議界空,不著

法界,乃至不思議界;不空不著眞如

無相不著眞如有相不著法界乃至

不思議界無相,不著法界乃至不思

議界有相;不著眞如無願,不著眞如

有願;不著法界乃至不思議界無願

不著法界乃至不思議界有願.舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,與如是法相應故,當言與般若波

羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著四念住有,不著四

念住非有;不著四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支有,不著四

正斷乃至八聖道支非有;不著四念

住常,不著四念住無常;不著四正斷

乃至八聖道支常,不著四正斷乃至

八聖道支無常;不著四念住樂,不著

四念住苦;不著四正斷乃至八聖道

支樂,不著四正斷乃至八聖道支苦;

不著四念住我,不著四念住無我;不

著四正斷乃至八聖道支我,不著四

正斷乃至八聖道支無我;不著四念

住寂靜,不著四念住不寂靜;不著四

正斷乃至八聖道支寂靜,不著四正

斷乃至八聖道支不寂靜;不著四念

住空,不著四念住不空;不著四正斷

乃至八聖道支空,不著四正斷乃至

八聖道支不空;不著四念住無相,不

著四念住有相;不著四正斷乃至八

聖道支無相,不著四正斷乃至八聖

道支有相;不著四念住無願,不著四

念住有願;不著四正斷乃至八聖道

支無願,不著四正斷乃至八聖道支

有願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,與如是法相應故,當言

與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著苦聖諦有,不著苦

聖諦非有;不著集、滅、道聖諦有,不著

集、滅、道聖諦非有;不著苦聖諦常,不

著苦聖諦無常;不著集、滅、道聖諦常,

不著集、滅、道聖諦無常;不著苦聖諦

樂,不著苦聖諦苦;不著集、滅、道聖諦

樂,不著集、滅、道聖諦苦;不著苦聖諦

我,不著苦聖諦無我;不著集、滅、道聖

諦我,不著集、滅、道聖諦無我;不著苦

聖諦寂靜,不著苦聖諦不寂靜;不著

集、滅、道聖諦寂靜,不著集、滅、道聖諦

不寂靜;不著苦聖諦空,不著苦聖諦

不空;不著集、滅、道聖諦空,不著集、滅、

道聖諦不空;不著苦聖諦無相,不著

苦聖諦有相;不著集、滅、道聖諦無相,

不著集、滅、道聖諦有相;不著苦聖諦

無願,不著苦聖諦有願;不著集、滅、道

聖諦無願,不著集、滅、道聖諦有願.舍

利子諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著四靜慮有,不著四

靜慮非有;不著四無量、四無色定有,

不著四無量、四無色定非有;不著四

靜慮常,不著四靜慮無常;不著四無

量、四無色定常,不著四無量、四無色

定無常;不著四靜慮樂,不著四靜慮

苦;不著四無量、四無色定樂,不著四

無量、四無色定苦;不著四靜慮我,不

著四靜慮無我;不著四無量、四無色

定我,不著四無量、四無色定無我;不

著四靜慮寂靜,不著四靜慮不寂靜;

不著四無量、四無色定寂靜,不著四

無量、四無色定不寂靜;不著四靜慮

空,不著四靜慮不空;不著四無量、四

無色定空,不著四無量、四無色定不

空;不著四靜慮無相,不著四靜慮有

相;不著四無量、四無色定無相,不著

四無量、四無色定有相;不著四靜慮

無願,不著四靜慮有願;不著四無量、

四無色定無願,不著四無量、四無色

定有願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著八解脫有,不著八

解脫非有;不著八勝處、九次第定、十

遍處有,不著八勝處、九次第定、十遍

處非有;不著八解脫常,不著八解脫

無常;不著八勝處、九次第定、十遍處

常,不著八勝處、九次第定、十遍處無

常;不著八解脫樂,不著八解脫苦;不

著八勝處、九次第定、十遍處樂,不著

八勝處、九次第定、十遍處苦;不著八

解脫我,不著八解脫無我;不著八勝

處、九次第定、十遍處我,不著八勝處、

九次第定、十遍處無我;不著八解脫

寂靜,不著八解脫不寂靜;不著八勝

處、九次、第定、十遍處寂靜,不著八勝

處、九次第定、十遍處不寂靜;不著八

解脫空,不著八解脫不空;不著八勝

處、九次第定、十遍處空,不著八勝處、

九次第定、十遍處不空;不著八解脫

無相,不著八解脫有相;不著八勝處、

九次第定、十遍處無相,不著八勝處、

九次第定、十遍處有相;不著八解脫

無願,不著八解脫有願;不著八勝處、

九次第定、十遍處無願,不著八勝處、

九次第定十遍處有願舍利子諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與如

是法相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著空解脫門有,不著

空解脫門非有;不著無相、無願解脫

門有,不著無相、無願解脫門非有;不

著空解脫門常,不著空解脫門無常;

不著無相、無願解脫門常,不著無相、

無願解脫門無常;不著空解脫門樂,

不著空解脫門苦;不著無相、無願解

脫門樂,不著無相、無願解脫門苦;不

著空解脫門我,不著空解脫門無我;

不著無相、無願解脫門我,不著無相

無願解脫門無我;不著空解脫門寂

靜,不著空解脫門不寂靜;不著無相、

無願解脫門寂靜,不著無相、無願解

脫門不寂靜;不著空解脫門空,不著

空解脫門不空;不著無相、無願解脫

門空,不著無相、無願解脫門不空;不

著空解脫門無相,不著空解脫門有

相;不著無相、無願解脫門無相,不著

無相、無願解脫門有相;不著空解脫

門無願,不著空解脫門有願;不著無

相、無願解脫門無願,不著無相、無願

解脫門有願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多,與如是法相應

故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著一切陁羅尼門有,

不著一切陁羅尼門非有;不著一切

三摩地門有,不著一切三摩地門非

有;不著一切陁羅尼門常,不著一切

陁羅尼門無常;不著一切三摩地門

常,不著一切三摩地門無常;不著一

切陁羅尼門樂,不著一切陁羅尼門

苦;不著一切三摩地門樂,不著一切

三摩地門苦;不著一切陁羅尼門我,

不著一切陁羅尼門無我;不著一切

三摩地門我,不著一切三摩地門無

我;不著一切陁羅尼門寂靜,不著一

切陁羅尼門不寂靜;不著一切三摩

地門寂靜,不著一切三摩地門不寂

靜;不著一切陁羅尼門空,不著一切

陁羅尼門不空;不著一切三摩地門

空,不著一切三摩地門不空;不著一

切陁羅尼門無相,不著一切陁羅尼

門有相;不著一切三摩地門無相,不

著一切三摩地門有相;不著一切陁

羅尼門無願,不著一切陁羅尼門有

願;不著一切三摩地門無願,不著一

切三摩地門有願.舍利子,諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多,與如是法

相應故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著極喜地有,不著極

喜地非有;不著離垢地、發光地、焰慧

地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、

善慧地、法雲地有,不著離垢地乃至

法雲地非有;不著極喜地常,不著極

喜地無常;不著離垢地乃至法雲地

常,不著離垢地乃至法雲地無常;不

著極喜地樂,不著極喜地苦;不著離

垢地乃至法雲地樂,不著離垢地乃

至法雲地苦;不著極喜地我,不著極

喜地無我;不著離垢地乃至法雲地

我,不著離垢地乃至法雲地無我;不

著極喜地寂靜,不著極喜地不寂靜;

不著離垢地乃至法雲地寂靜,不著

離垢地乃至法雲地不寂靜;不著極

喜地空,不著極喜地不空;不著離垢

地乃至法雲地空,不著離垢地乃至

法雲地不空;不著極喜地無相,不著

極喜地有相;不著離垢地乃至法雲

地無相,不著離垢地乃至法雲地有

相;不著極喜地無願,不著極喜地有

願;不著離垢地乃至法雲地無願,不

著離垢地乃至法雲地有願.舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著五眼有,不著五眼

非有;不著六神通有,不著六神通非

有;不著五眼常,不著五眼無常;不著

六神通常,不著六神通無常;不著五

眼樂,不著五眼苦;不著六神通樂,不

著六神通苦;不著五眼我,不著五眼

無我;不著六神通我,不著六神通無

我;不著五眼寂靜,不著五眼不寂靜;

不著六神通寂靜,不著六神通不寂

靜;不著五眼空,不著五眼不空;不著

六神通空,不著六神通不空;不著五

眼無相,不著五眼有相;不著六神通

無相,不著六神通有相;不著五眼無

願,不著五眼有願;不著六神通無願,

不著六神通有願.舍利子,諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多,與如是法

相應故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著佛十力有,不著佛

十力非有;不著四無所畏、四無礙解,

大慈、大悲、大喜、大捨,十八佛不共法

有,不著四無所畏,乃至十八佛不共

法非有;不著佛十力常,不著佛十力

無常;不著四無所畏,乃至十八佛不

共法常,不著四無所畏,乃至十八佛

不共法無常;不著佛十力樂,不著佛

十力苦;不著四無所畏,乃至十八佛

不共法樂,不著四無所畏,乃至十八

佛不共法苦;不著佛十力我,不著佛

十力無我;不著四無所畏,乃至十八

佛不共法我,不著四無所畏,乃至十

八佛不共法無我;不著佛十力寂靜,

不著佛十力不寂靜;不著四無所畏,

乃至十八佛不共法寂靜,不著四無

所畏,乃至十八佛不共法不寂靜,不

著佛十力空,不著佛十力不空;不著

四無所畏,乃至十八佛不共法空,不

著四無所畏,乃至十八佛不共法不

空;不著佛十力無相,不著佛十力有

相;不著四無所畏,乃至十八佛不共

法無相,不著四無所畏,乃至十八佛

不共法有相;不著佛十力無願,不著

佛十力有願;不著四無所畏,乃至十

八佛不共法無願,不著四無所畏,乃

至十八佛不共法有願.舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與如

是法相應故,當言與般若波羅蜜多

相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著三十二大士相有,

不著三十二大士相非有;不著八十

隨好有不,著八十隨好非有;不著三

十二大士相常,不著三十二大士相

無常;不著八十隨好常,不著八十隨

好無常;不著三十二大士相樂,不著

三十二大士相苦;不著八十隨好樂,

不著八十隨好苦;不著三十二大士

相我,不著三十二大士相無我;不著

八十隨好我,不著八十隨好無我;不

著三十二大士相寂靜,不著三十二

大士相不寂靜;不著八十隨好寂靜,

不著八十隨好不寂靜;不著三十二

大士相空,不著三十二大士相不空;

不著八十隨好空,不著八十隨好不

空;不著三十二大士相無相,不著三

十二大士相有相;不著八十隨好無

相,不著八十隨好有相;不著三十二

大士相無願,不著三十二大士相有

願;不著八十隨好無願,不著八十隨

好有願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著無忘失法有,不著

無忘失法非有;不著恒住捨性有,不

著恒住捨性非有;不著無忘失法常

不著無忘失法無常;不著恒住捨性

常,不著恒住捨性無常;不著無忘失

法樂,不著無忘失法苦;不著恒住捨

性樂,不著恒住捨性苦;不著無忘失

法我,不著無忘失法無我;不著恒住

捨性我,不著恒住捨性無我;不著無

忘失法寂靜,不著無忘失法不寂靜;

不著恒住捨性寂靜,不著恒住捨性

不寂靜;不著無忘失法空,不著無忘

失法不空;不著恒住捨性空,不著恒

住捨性不空;不著無忘失法無相,不

著無忘失法有相;不著恒住捨性無

相,不著恒住捨性有相;不著無忘失

法無願,不著無忘失法有願;不著恒

住捨性無願,不著恒住捨性有願.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著一切智有,不著一

切智非有;不著道相智、一切相智有,

不著道相智、一切相智非有;不著一

切智常,不著一切智無常;不著道相

智、一切相智常,不著道相智、一切相

智無常;不著一切智樂,不著一切智

苦;不著道相智、一切相智樂;不著道

相智、一切相智苦;不著一切智我,不

著一切智無我;不著道相智、一切相

智我,不著道相智、一切相智無我;不

著一切智寂靜,不著一切智不寂靜;

不著道相智、一切相智寂靜,不著道

相智、一切相智不寂靜;不著一切智

空,不著一切智不空;不著道相智、一

切相智空,不著道相智、一切相智不

空;不著一切智無相,不著一切智有

相;不著道相智、一切相智無相,不著

道相智、一切相智有相;不著一切智

無願,不著一切智有願;不著道相智、

一切相智無願,不著道相智一切相

智有願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,與如是法相應故,當

言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著預流果有,不著預

流果非有;不著一來、不還、阿羅漢果,

獨覺菩提有,不著一來、不還、阿羅漢

果,獨覺菩提非有;不著預流果常,不

著預流果無常;不著一來、不還、阿羅

漢果,獨覺菩提常,不著一來、不還、阿

羅漢果,獨覺菩提無常;不著預流果

樂,不著預流果苦;不著一來、不還、阿

羅漢果,獨覺菩提樂,不著一來、不還、

阿羅漢果,獨覺菩提苦;不著預流果

我,不著預流果無我;不著一來、不還

阿羅漢果,獨覺菩提我,不著一來、不

還、阿羅漢果,獨覺菩提無我;不著預

流果寂靜,不著預流果不寂靜;不著

一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提寂靜,

不著一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提

不寂靜;不著預流果空,不著預流果

不空;不著一來、不還、阿羅漢果,獨覺

菩提空,不著一來、不還、阿羅漢果,獨

覺菩提不空;不著預流果無相,不著

預流果有相;不著一來、不還、阿羅漢

果,獨覺菩提無相,不著一來、不還、阿

羅漢果,獨覺菩提有相;不著預流果

無願,不著預流果有願;不著一來、不

還、阿羅漢果,獨覺菩提無願,不著一

來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提有願.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,與如是法相應故,當言與般若

波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,不著一切菩薩摩訶薩

行有,不著一切菩薩摩訶薩行非有;

不著諸佛無上正等菩提有,不著諸

佛無上正等菩提非有;不著一切菩

薩摩訶薩行常,不著一切菩薩摩訶

薩行無常;不著諸佛無上正等菩提

常,不著諸佛無上正等菩提無常;不

著一切菩薩摩訶薩行樂,不著一切

菩薩摩訶薩行苦;不著諸佛無上正

等菩提樂,不著諸佛無上正等菩提

苦;不著一切菩薩摩訶薩行我,不著

一切菩薩摩訶薩行無我;不著諸佛

無上正等菩提我,不著諸佛無上正

等菩提無我;不著一切菩薩摩訶薩

行寂靜,不著一切菩薩摩訶薩行不

寂靜;不著諸佛無上正等菩提寂靜,

不著諸佛無上正等菩提不寂靜;不

著一切菩薩摩訶薩行空,不著一切

菩薩摩訶薩行不空;不著諸佛無上

正等菩提空,不著諸佛無上正等菩

提不空;不著一切菩薩摩訶薩行無

相,不著一切菩薩摩訶薩行有相;不

著諸佛無上正等菩提無相,不著諸

佛無上正等菩提有相;不著一切菩

薩摩訶薩行無願,不著一切菩薩摩

訶薩行有願;不著諸佛無上正等菩

提無願,不著諸佛無上正等菩提有

願.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多,與如是法相應故,當言與

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,當言

與般若波羅蜜多相應.

大般若波羅蜜多經卷第六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之四

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,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.諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,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.諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不爲眞如故,修行般

若波羅蜜多,不爲法界、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、不思議界故,修行般

若波羅蜜多.諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,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.諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,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;

不爲苦聖諦故,修行般若波羅蜜多

不爲集、滅、道聖諦故,修行般若波羅

蜜多.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不爲四靜慮故,修行般若波

羅蜜多,不爲四無量、四無色定故,修

行般若波羅蜜多.諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,不爲八解脫故,

修行般若波羅蜜多,不爲八勝處、九

次第定、十遍處故,修行般若波羅蜜

多.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,不爲空解脫門故,修行般若波

羅蜜多,不爲無相、無願解脫門故,修

行般若波羅蜜多.諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,不爲一切陁羅

尼門故,修行般若波羅蜜多,不爲一

切三摩地門故,修行般若波羅蜜多.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,不爲極喜地故,修行般若波羅蜜

多,不爲離垢地、發光地、焰慧地、極難

勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、

法雲地故,修行般若波羅蜜多.諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不

爲肉眼故,修行般若波羅蜜多,不爲

天眼、慧眼、法眼、佛眼故,修行般若波

羅蜜多.諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,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,十八佛不共法

故,修行般若波羅蜜多.諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,不爲三十

二大士相故,修行般若波羅蜜多,不

爲八十隨好故,修行般若波羅蜜多.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,不爲無忘失法故,修行般若波羅

蜜多,不爲恒住捨性故,修行般若波

羅蜜多.諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,不爲一切智故,修行般若

波羅蜜多,不爲道相智、一切相智、一

切相微妙智故,修行般若波羅蜜多.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,不爲超越預流果故,修行般若波

羅蜜多,不爲超越一來、不還、阿羅漢

果,獨覺菩提故,修行般若波羅蜜多.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,不爲一切菩薩摩訶薩行故,修行

般若波羅蜜多,不爲諸佛無上正等

菩提故,修行般若波羅蜜多.何以故?

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,不見諸法性差別故.舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不爲天眼智證通故,

修行般若波羅蜜多;不爲天耳智證

通故,修行般若波羅蜜多;不爲他心

智證通故,修行般若波羅蜜多;不爲

宿住、隨念智證通故,修行般若波羅

蜜多;不爲神境智證通故,修行般若

波羅蜜多;不爲漏盡智證通故,修行

般若波羅蜜多.何以故?舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,尚

不見有所修般若波羅蜜多,況當見

有菩薩如來所修六神通事?舍利子,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

與如是法相應故,當言與般若波羅

蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,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:我以神境

智證通,遍至十方殑伽沙等諸佛世

界,供養、恭敬、尊重、讚歎爾所界中諸

佛、菩薩;不作是念:我以漏盡智證通,

遍觀十方殑伽沙等諸佛世界,一切

有情漏盡不盡.舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,與如是法相

應故,當言與般若波羅蜜多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,與如是般若波羅蜜

多相應故,善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,所有煩惱皆能伏滅,世閒

衆事所欲隨意,十方各如殑伽沙界

一切如來、應正等覺,及諸菩薩摩訶

薩衆,皆共護念如是菩薩,不令退墮,

一切聲聞、獨覺等地,十方各如殑伽

沙界四大王衆天,三十三天、夜摩天、

睹史多天、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、無繁天、無熱天、善現

天、善見天、色究竟天,及餘一切聲聞

獨覺,皆共擁衛,如是菩薩諸有所爲,

令無障礙,身、心疾惱咸得痊除,設有

罪業於當來世,應招苦報,轉現輕受.

何以故?舍利子,是菩薩摩訶薩於諸

有情慈悲遍故舍利子是菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多威神力故,少

用加行,便能引發,最勝自在陁羅尼

門、三摩地門,令速現起,隨所生處,常

得奉事一切如來、應正等覺,乃至證

得所求無上正等菩提,於其中閒常

不離佛.舍利子,是菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,與如是般若波羅

蜜多相應故,得如是等無量無數不

可思議微妙功德.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不作是念:有法與法,

若相應若不相應,若等若不等.何以

故?舍利子,是菩薩摩訶薩,不見有法

與法,若相應若不相應,若等若不等

故.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,不作是念:我於法界,若疾現等

覺,若不疾現等覺.何以故?舍利子,是

菩薩摩訶薩,不見少法,能於法界,現

等覺故.諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,不見有法離法界者,不見

法界離諸法有;亦不見諸法卽是法

界,不見法界卽是諸法.諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,不作是念:

法界能爲諸法因緣;不作是念:諸法

能爲法界因緣.諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,不作是念:此法能

證法界,此法不能證法界.何以故?舍

利子,是菩薩摩訶薩,尚不見法,況見

有法能證法界,或不能證?舍利子,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,與

如是法相應故,當言與般若波羅蜜

多相應.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,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.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,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.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,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.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不見眼界與空相應,亦不見

空與眼界相應;不見耳、鼻、舌、身、意界

與空相應,亦不見空與耳、鼻、舌、身、意

界相應,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,不見色界與空相應,亦不

見空與色界相應;不見聲、香、味、觸、法

界與空相應,亦不見空與聲、香、味、觸、

法界相應.諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不見眼識界與空相應,

亦不見空與眼識界相應;不見耳、鼻、

舌、身、意識界與空相應,亦不見空與

耳、鼻、舌、身、意識界相應.諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,不見眼觸

與空相應,亦不見空與眼觸相應;不

見耳、鼻、舌、身、意觸與空相應,亦不見

空與耳、鼻、舌、身、意、觸相應.諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見眼

觸爲緣所生諸受,與空相應,亦不見

空,與眼觸爲緣所生諸受相應;不見

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受,與空

相應,亦不見空,與耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受相應.諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,不見地界與空

相應,亦不見空與地界相應;不見水、

火、風、空、識界與空相應,亦不見空與

水、火、風、空、識界相應.諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,不見因緣與

空相應,亦不見空與因緣相應;不見

等無閒緣、所緣緣、增上緣,及從、緣所

生法,與空相應,亦不見空,與等無閒

緣、所緣緣、增上緣,及從緣所生法相

應.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,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.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,不見布施波羅蜜多與空相應,亦

不見空與布施波羅蜜多相應;不見

淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多

與空相應,亦不見空與淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多相應.諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見

內空與空相應,亦不見空與內空相

應;不見外空、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,與空相應,亦不見空與

外空,乃至無性自性空相應.諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見

眞如與空相應,亦不見空與眞如相

應;不見法界、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,與空相應,亦不見空

與法界,乃至不思議界相應.諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,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.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,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.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不見四靜慮與空相應,亦不

見空與四靜慮相應;不見四無量、四

無色定,與空相應,亦不見空與四無

量、四無色定相應.諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,不見八解脫與

空相應,亦不見空與八解脫相應;不

見八勝處、九次第定、十遍處,與空相

應,亦不見空與八勝處、九次第定、十

遍處相應.諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不見空解脫門與空相

應,亦不見空與空解脫門相應;不見

無相、無願解脫門與空相應,亦不見

空與無相、無願解脫門相應.諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見

一切陁羅尼門與空相應,亦不見空

與一切陁羅尼門相應;不見一切三

摩地門與空相應,亦不見空與一切

三摩地門相應.諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,不見極喜地與空

相應,亦不見空與極喜地相應;不見

離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現

前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,

與空相應,亦不見空與離垢地,乃至

法雲地相應,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不見五眼與空相應,

亦不見空與五眼相應;不見六神通

與空相應,亦不見空與六神通相應.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,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,與空相應,亦不見空與四無所

畏,乃至十八佛不共法相應.諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見

三十二大士相與空相應,亦不見空

與三十二大士相相應;不見八十隨

好與空相應,亦不見空與八十隨好

相應.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不見無忘失法與空相應,亦

不見空與無忘失法相應;不見恒住

捨性與空相應,亦不見空與恒住捨

性相應.諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,不見一切智與空相應,亦

不見空與一切智相應;不見道相智、

一切相智,與空相應,亦不見空與道

相智、一切相智相應.諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,不見預流果

與空相應,亦不見空與預流果相應;

不見一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提,

與空相應,亦不見空與一來、不還、阿

羅漢果,獨覺菩提相應.諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,不見一切

菩薩摩訶薩行與空相應,亦不見空

與一切菩薩摩訶薩行相應;不見諸

佛無上正等菩提與空相應,亦不見

空與諸佛無上正等菩提相應.

舍利子,修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩,若能如是相應,是爲第一與

空相應.舍利子,修行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩,由與如是空相應故,

不墮聲聞、獨覺等地,嚴淨佛土,成熟

有情,速證無上正等菩提.舍利子,修

行般若波羅蜜多,諸菩薩摩訶薩諸

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,最第一

故,卽是空相應,卽是無相相應,卽是

無願相應,由此因緣,最爲第一.舍利

子,修行般若波羅蜜多,諸菩薩摩訶

薩,與如是般若波羅蜜多,相應時,當

知卽爲受記作佛,若近受記.舍利子,

是菩薩摩訶薩,由此相應,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:我得受記定

當作佛,若近受記;不作是念:我能嚴

淨佛土;不作是念:我能成熟有情;亦

不作是念;我當證得,所求無上正等

菩提,轉妙法輪度,無量衆.何以故?舍

利子,是菩薩摩訶薩,不見有法離於

法界;不見法界離於諸法;不見諸法

卽是法界;不見法界卽是諸法;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?舍利子,諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,不起我

想、有情想、命者想、生者想、養者想、士

夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作

者想、使作者想、起者想、使起者想、受

者想、使受者想、知者想、見者想故.所

以者何?我有情等,畢竟不生,亦復不

滅.彼旣畢竟不生不滅,云何當能修

行般若波羅蜜多,及得種種功德勝

利?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;知諸有情

空故,修行般若波羅蜜多;知諸有情

非我故,修行般若波羅蜜多;知諸有

情不可得故,修行般若波羅蜜多;知

諸有情遠離故,修行般若波羅蜜多;

知諸有情本性,非有情性故,修行般

若波羅蜜多.舍利子,修行般若波羅

蜜多,諸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、最勝無能及者.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,三十二大

士相、八十隨好,無忘失法、恒住捨性,

一切智、道相智、一切相智,及餘無量

無邊佛法.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,與如是般若波羅

蜜多相應故,畢竟不起慳貪、犯戒、忿

恚、懈怠、散亂、惡慧、障礙之心,布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多,任

運現前,無閒無斷.

初分轉生品第四之一

爾時,舍利子白佛言:世尊,安住般若

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,從何處沒,

來生此閒,從此處沒,當生何處?佛告

具壽舍利子言:安住般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩,有從他方佛土沒,來

生此閒;有從睹史多天沒,來生此閒;

有從人中沒,生此人中.舍利子,若菩

薩摩訶薩,安住般若波羅蜜多,從他

方佛土沒,來生此者,是菩薩摩訶薩,

速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,疾現在前,從此已後,恒與般若波

羅蜜多,速得相應,在所生處,常得値

佛,供養、恭敬、尊重、讚歎,能令般若波

羅蜜多,漸得圓滿.舍利子,若菩薩摩

訶薩,安住般若波羅蜜多,從睹史多

天沒,來生此者,是菩薩摩訶薩,多爲

一生所繫布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,自在現前,常不忘失,

亦於一切陁羅尼門、三摩地門,自在

現前,常不忘失.舍利子,若菩薩摩訶

薩,安住般若波羅蜜多,從人中沒,生

人中者,是菩薩摩訶薩,除不退轉其

根昧鈍,雖勤修般若波羅蜜多,而不

能速,與般若波羅蜜多相應,又於一

切陁羅尼門、三摩地門,未得自在.又

舍利子,汝後所問:安住般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩,從此閒沒,當生何

處者?舍利子,是菩薩摩訶薩,由與般

若波羅蜜多恒相應故,從此處沒生

餘佛土,從一佛國至一佛國,在在生

處,常得値遇諸佛世尊,供養、恭敬、

尊重、讚歎,乃至無上正等菩提,終不

離佛.

復次,舍利子,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,亦能修行布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.是菩薩摩訶薩

得靜慮故,生長壽天,隨彼壽盡,來生

人閒,値遇諸佛,供養、恭敬、尊重、讚歎,

雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,而諸根昧鈍,不甚明利,諸

有所爲,非極善巧.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,入初靜

慮,入第二、第三、第四靜慮,亦能修行

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

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,亦諸根昧鈍,不甚明利,諸有所

爲,非極善巧.復次,舍利子,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、定無所有處定、

非想非非想處定;修行布施波羅蜜

多,修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多;安住內空,安住外空、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、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空;安住眞

如,安住法界、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;修行四念住,修行四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支;安住苦聖諦,安住集、滅、道聖

諦;修行八解脫,修行八勝處、九次第

定、十遍處;修行空解脫門,修行無相、

無願解脫門,修行一切陁羅尼門,修

行一切三摩地門;修行五眼,修行六

神通,修行佛十力;修行四無所畏、四

無礙解,大慈、大悲、大喜、大捨,十八佛

不共法;修行無忘失法,修行恒住捨

性;修行一切智,修行道相智、一切相

智.是菩薩摩訶薩,有方便善巧故,不

隨靜慮、無量、無色勢力而生,隨所生

處,常遇如來、應正等覺,供養、恭敬、尊

重、讚歎,常不遠離甚深般若波羅蜜

多,當知是菩薩摩訶薩,此賢劫中,定

得無上正等菩提.

復次,舍利子,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

無邊處定、無所有處定、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,若剎帝利大族,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.復次,

舍利子,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

處定、無所有處定、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

王衆天,或生三十三天,或生夜摩天,

或生睹史多天,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,常値諸佛供養,恭

敬、尊重、讚歎無空過者.復次,舍利子,

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,入識無邊處定、無

所有處定、非想非非想處定.是菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,有方便

善巧故,於此處沒生梵世中,作大梵

王,威德熾盛,過餘梵衆多百千倍,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.復次,舍利子,

有菩薩摩訶薩,一生所繫,有方便善

巧故,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;入識無邊處定、無所有處定、

非想非非想處定;修行布施波羅蜜

多,修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多;安住內空,安住外空、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、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空;安住眞

如,安住法界、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;修行四念住,修行四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支;安住苦聖諦,安住集、滅、道聖

諦,修行八解脫,修行八勝處、九次第

定、十遍處;修行空解脫門,修行無相、

無願解脫門;修行一切陁羅尼門,修

行一切三摩地門;修行五眼,修行六

神通,修行佛十力;修行四無所畏、四

無礙解,大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法;修行無忘失法,修行恒住捨

性;修行一切智,修行道相智、一切相

智.是菩薩摩訶薩,不隨靜慮、無量、無

色勢力而生,現前奉事,親近供養現

在如來、應正等覺,於是佛所勤修梵

行,從此處沒生睹史多天,盡彼壽量

諸根無缺,具念正知,無量無數百千

俱胝那庾多天衆,圍遶導從,遊戲神

通來生人中,現修苦行,證得無上正

等菩提,轉妙法輪度無量衆.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,得六神

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、讚歎無量如來、應正等覺,

修諸菩薩摩訶薩行,漸次證得所求

無上正等菩提.復次,舍利子,有菩薩

摩訶薩,得六神通自在遊戲,從一佛

國至一佛國,所經佛土,無有聲聞、獨

覺等名,唯有一乘眞梵行者.是菩薩

摩訶薩於諸佛土,供養、恭敬、尊重、讚

歎無量如來、應正等覺,修行般若波

羅蜜多,漸次圓滿,嚴淨佛土成熟有

情,常無懈廢.復次,舍利子,有菩薩摩

訶薩,得六神通自在遊戲,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、讚歎無量如來、應正等覺,

修行般若波羅蜜多,漸次圓滿,嚴淨

佛土成熟有情,曾無懈倦.復次,舍利

子!有菩薩摩訶薩,得六神通自在遊

戲,從一世界至一世界,有諸世界不

聞佛名、法名、僧名,是菩薩摩訶薩,往

彼世界,稱揚讚歎佛、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

諸菩薩摩訶薩行,漸次證得所求無

上正等菩提,利益安樂諸有情類.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,從初發

心勇猛精進,得初靜慮,得第二、第三、

第四靜慮;得慈無量,得悲、喜、捨無量;

得空無邊處定,得識無邊處定、無所

有處定、非想非非想處定;修行布施

波羅蜜多,修行淨戒、安忍、精進、靜慮

般若波羅蜜多;安住內空,安住外空、

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、共相空、一切法空、不可

得空、無性空、自性空、無性自性空;安

住眞、如安住法界、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;修行四念住,修

行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支;安住苦聖諦,安住集、滅、

道聖諦;修行八解脫,修行八勝處、九

次第定、十遍處;修行空解脫門,修行

無相無、願解脫門;修行一切陁羅尼

門,修行一切三摩地門;修行極喜地,

修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝

地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法

雲地;修行五眼,修行六神通;修行佛

十力,修行四無所畏、四無礙解,大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;修行

無忘失法,修行恒住捨性;修行一切

智,修行道相智、一切相智.是菩薩摩

訶薩,不生欲界,不生色界,不生無色

界,常生能益諸有情處,利益安樂一

切有情.復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,

先已修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,初發心已,便入菩薩

正性離生,乃至證得不退轉地.復次,

舍利子,有菩薩摩訶薩,先已修習六

波羅蜜多,及餘無量無邊佛法,初發

心已,便能展轉,證得無上正、等菩提,

轉妙法輪,度無量衆,於無餘依大涅

槃界而般涅槃,般涅,槃後所說正法,

住世一劫,或一劫餘,利樂無邊諸有

情類.復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,先

已修習六波羅蜜多,及餘菩薩摩訶

薩行,初發心已,便與般若波羅蜜多

相應,與無量無數,百千俱胝那庾多

菩薩摩訶薩,前後圍遶遊諸佛土,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.

大般若波羅蜜多經卷第七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分轉生品第四之二

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,得四靜慮,及四無量、四

無色定,於九等至次第超越,順逆入

出自在遊戲,非諸聲聞、獨覺等境.是

菩薩摩訶薩,有時入初靜慮,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

起入空無邊處定;從空無邊處定,起

入滅盡定,從滅盡定,起入識無邊處

定;從識無邊處定,起入滅盡定,從滅

盡定,起入無所有處定;從無所有處

定,起入滅盡定,從滅盡定,起入非想

非非想處定;從非想非非想處定,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,於諸等至方便善巧,次第超越

自在遊戲,然於其中無染無著.

復次,舍利子,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,雖已得空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門,雖已住苦

集、滅、道聖諦,雖已得八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處,而不取預流果、若

一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨

覺菩提.是菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,方便善巧,令諸有情,修行四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支;修行空、無相、無願解

脫門;安住苦、集、滅、道聖諦;修行八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,得預流

果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、

若獨覺菩提.舍利子,是菩薩摩訶薩,

雖已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,雖已住內空、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,雖

已住眞如、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,雖已修一切陁羅

尼門、三摩地門,雖已修極喜地、離垢

地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、

遠行地、不動地、善慧地、法雲地,雖已

修五眼、六神通,雖已修佛十力、四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

十八佛不共法,雖已修無忘失法、恒

住捨性,雖已修一切智、道相智、一切

相智,而不取無上正等菩提.是菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,方便善

巧,令諸有情修行布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,乃至修行一

切智、道相智、一切相智,證得無上正

等菩提.舍利子,一切聲聞、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,安住般若

波羅蜜多,能爲斯事.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,久已安

住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,及餘無量、無邊佛法,嚴淨睹

史多天宮.舍利子,當知是菩薩摩訶

薩,此賢劫中,定得無上正、等菩提.復

次,舍利子,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

空、無相、無願解脫門,已修八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,已修布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,已

修一切陁羅尼門、三摩地門,已修菩

薩摩訶薩地,已修五眼、六神通,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,已修無

忘失法、恒住捨性,已修一切智、道相

智、一切相智,而於聖諦,現未通達,舍

利子,當知是菩薩摩訶薩,一生所繫.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行布

施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

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.復次,舍利子,有

菩薩摩訶薩,安住布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,常勤精進,饒

益有情,口常不說引無義語,身意不

起引無義業.復次,舍利子,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,方便安立善趣道中.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,雖住六

種波羅蜜多,而以布施波羅蜜多,常

爲上首,勇猛修習,施諸有情一切樂

具,常無懈息,一切有情湏食與食,湏

飮與飮,湏乘與乘,湏衣與衣,湏花、香

與花、香,湏瓔珞與瓔珞,湏房舍與房

舍,湏牀榻與牀榻,湏臥具與臥具,湏

燈明與燈明,湏財穀與財穀,湏珍寶

與珍寶,湏伎樂與伎樂,湏侍衛與侍

衛,隨其所湏種種資具,歡喜施與,令

無所乏,施已勸修三菩提道.復次,舍

利子,有菩薩摩訶薩,雖住六種波羅

蜜多,而以淨戒波羅蜜多,常爲上首,

勇猛修習,具身,語、意淸淨律儀,勸諸

有情亦令修習,如是律儀令速圓滿.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,雖住六

種波羅蜜多,而以安忍波羅蜜多,常

爲上首勇猛修習,遠離一切忿恚等

心,勸諸有情亦令修習,如是安忍令

速圓滿.復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,

雖住六種波羅蜜多,而以精進波羅

蜜多,常爲上首勇猛修習,具足修行

一切善法,勸諸有情亦令修習,如是

精進令速圓滿.復次,舍利子,有菩薩

摩訶薩,雖住六種波羅蜜多,而以靜

慮波羅蜜多,常爲上首勇猛修習,具

修一切勝奢摩他,勸諸有情亦令修

習,如是勝定令速圓滿.復次,舍利子,

有菩薩摩訶薩,雖住六種波羅蜜多,

而以般若波羅蜜多,常爲上首勇猛

修習,具修一切毘鉢舍那,勸諸有情

亦令修習,如是勝慧令速圓滿.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般

若波,羅蜜多,方便善巧化身如佛,遍

入地獄傍生鬼界若人若天隨其類

音爲說正法,令獲殊勝利益安樂.復

次,舍利子,有菩薩摩訶薩,安住布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

化身如佛,遍至十方殑伽沙等諸佛

世界,爲諸有情宣說正法,供養、恭敬、

尊重、讚歎諸佛、世尊,於諸佛所聽聞

正法,嚴淨佛土,周覽十方,最勝佛土

微妙淨相,而便自起最極莊嚴淸淨

佛土,於中安處一生所繫諸大菩薩

令速證得所求無上正、等菩提.復次,

舍利子,有菩薩摩訶薩,修行布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,具

三十二大丈夫相、八十隨好,圓滿莊

嚴,諸根猛利最勝淸淨,衆生見者,無

不愛敬起淸淨心,因斯勸導,隨其根

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

學淸淨身、語、意業.復次,舍利子,有菩

薩摩訶薩,修行布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多、雖得諸根最勝

明利,而不恃此自重輕他.復次,舍利

子,有菩薩摩訶薩,從初發心,乃至未

得不退轉地,恒住施、戒波羅蜜多,於

一切時不墮惡趣復次舍利子有菩薩

摩訶薩,從初發心,乃至未得不退轉

地,常不捨離十善業道.復次,舍利子,

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

施諸貧乏.復次,舍利子,有菩薩摩訶

*

薩,安住施,戒波羅蜜多,受多百千轉

輪王報,値遇無量百千諸佛,供養、恭

敬、尊重、讚歎無空過者.復次,舍利子,

有菩薩摩訶薩,安住布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,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.舍利子,是菩薩摩訶薩,由

此因緣,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.

爾時,舍利子白佛言:世尊,云何名爲

諸菩薩摩訶薩,有罪身業,有罪語業,

有罪意業?佛告具壽舍利子言:舍利

子,若菩薩摩訶薩,作如是念: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,如是名爲諸菩薩摩訶

薩,有罪身業,有罪語業,有罪意業.又

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.又舍利子,若菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多,得身、語、

意,及彼業者,便起慳貪、犯戒、忿恚、懈

怠、散亂、惡慧之心,若起此心,不名菩

薩摩訶薩.是故,舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,生此念者無

有是處.又舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,起身、語、意三種麤重,無有是

處.何以故?舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行六種波羅蜜多,能淨一切身麤重

故,能淨一切語麤重故,能淨一切意

麤重故.爾時,舍利子白佛言:世尊,云

何菩薩摩訶薩,能淨身、語、意三種麤

重?佛告具壽舍利子言:舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行六種波羅蜜多,不得

身及身麤重,不得語及語麤重,不得

意及意麤重.如是,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.又舍利子,若菩薩摩訶

薩從初發心,常樂受持十善業道,不

起聲聞心,不起獨覺心,於諸有情,恒

起悲心欲拔其苦,恒起慈心欲與其

樂.舍利子,我亦說:如是菩薩摩訶薩,

能淨身、語、意三種麤重,利樂有情心

力勝故.復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,

修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,淨菩提道爾時,舍利子白

佛言:世尊,云何名爲菩薩摩訶薩菩

提道?佛告具壽舍利子言:舍利子,諸

菩薩摩訶薩,修行六種波羅蜜多,不

得身業及身麤重,不得語業及語麤

重,不得意業及意麤重;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,不得獨覺,不得菩薩,不

得如來.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.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,趣菩提道,無能制者.爾時,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?

佛告具壽舍利子言:舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行六種波羅蜜多時,不著

色,不著受、想、行、識;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,不著耳、鼻、舌、身、意

界;不著色界,不著聲、香、味、觸、法界;不

著眼識界,不著耳、鼻、舌、身、意識界;不

著眼觸,不著耳、鼻、舌、身、意觸;不著眼

觸爲緣所生諸受,不著耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受;不著地界,不著水、

火、風、空、識界;不著因緣,不著等無閒

緣、所緣緣、增上緣,及從緣所生法;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;不著布施,

波羅蜜多,不著淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多;不著內空,不著外空、

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,

不著眞如,不著法界、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;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;不著苦聖諦,不著集、

滅、道聖諦;不著四靜慮,不著四無量、

四無色定;不著八解脫,不著八勝處、

九次第定、十遍處;不著空解脫門,不

著無相、無願解脫門;不著一切陁羅

尼門,不著一切三摩地門;不著極喜

地,不著離垢地、發光地、焰慧地、極難

勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、

法雲地;不著五眼,不著六神通;不著

佛十力,不著四無所畏、四無礙解,大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;不

著三十二大士相,不著八十隨好;不

著無忘失法,不著恒住捨性;不著一

切智,不著道相智、一切相智;不著預

流果,不著一來、不還、阿羅漢果,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,由是緣

故,諸菩薩摩訶薩,修行六種波羅蜜

多,增長熾盛,趣菩提道,無能制者.

復次,舍利子,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,關閉一切險惡趣門,不受人、

天貧窮下賤,諸根具足形貌端嚴,世

閒天、人、阿素洛等,咸共尊重、恭敬,供

養.爾時,舍利子白佛言:世尊,何等名

爲,是菩薩摩訶薩所成勝智?佛告具

壽舍利子言:舍利子,是菩薩摩訶薩

成此智故,普見十方殑伽沙等諸佛

世界一切如來、應正等覺,普聞彼佛

所說正法,普見彼會一切聲聞、菩薩

僧等,亦見彼土淸淨、功德莊嚴之相.

舍利子,是菩薩摩訶薩成此智故,不

起世界想,不起如來想,不起正法想,

不起菩薩想,不起聲聞想,不起獨覺

想,不起自想,不起他想,不起佛土想.

又舍利子,諸菩薩摩訶薩由此智故,

雖行布施波羅蜜多,而不得布施波

羅蜜多;雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,而不得淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.諸菩薩摩訶薩

由此智故,雖住內空,而不得內空;雖

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、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空,而不得外空,乃至無性自性

空.諸菩薩摩訶薩由此智故,雖住眞

如,而不得眞如;雖住法界、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,而不得

法界,乃至不思議界.諸菩薩摩訶薩

由此智故,雖修四念住,而不得四念

住;雖修四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,而不得四正斷,乃

至八聖道支.諸菩薩摩訶薩由此智

故雖住苦聖諦,而不得苦聖諦;雖住

集、滅、道聖諦,而不得集、滅、道聖諦.諸

菩薩摩訶薩由此智故,雖修四靜慮,

而不得四靜慮;雖修四無量、四無色

定,而不得四無量、四無色定.諸菩薩

摩訶薩由此智故,雖修八解脫,而不

得八解脫;雖修八勝處、九次第定、十

遍處,而不得八勝處、九次第定、十遍

處.諸菩薩摩訶薩由此智故,雖修空

解脫門,而不得空解脫門;雖修無相、

無願解脫門,而不得無相、無願解脫

門.諸菩薩摩訶薩由此智故,雖修一

切陁羅尼門,而不得一切陁羅尼門;

雖修一切三摩地門,而不得一切三

摩地門.諸菩薩摩訶薩由此智故,雖

修極喜地,而不得極喜地;雖修離垢

地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、

遠行地、不動地、善慧地、法雲地,而不

得離垢地,乃至法雲地.諸菩薩摩訶

薩由此智故,雖修五眼,而不得五眼;

雖修六神通,而不得六神通.諸菩薩

摩訶薩由此智故,雖修佛十力,而不

得佛十力;雖修四無所畏、四無礙解,

大慈、大悲、大喜、大捨,十八佛不共法,

而不得四無所畏,乃至十八佛不共

法.諸菩薩摩訶薩由此智故,雖修三

十二大士相,而不得三十二大士相;

雖修八十隨好,而不得八十隨好.諸

菩薩摩訶薩由此智故,雖修無忘失

法,而不得無忘失法;雖修恒住捨性,

而不得恒住捨性.諸菩薩摩訶薩由

此智故,雖修一切智,而不得一切智;

雖修道相智、一切相智,而不得道相

智、一切相智.諸菩薩摩訶薩由此智

故,雖修一切菩薩摩訶薩行,而不得

一切菩薩摩訶薩行;雖修諸佛無上

正、等菩提,而不得諸佛無上正、等菩

提.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,雖能圓滿一切佛法,而

於諸法無執無取,以一切法自性空故.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,得淨五眼.何等爲五?所謂肉眼、天

眼、慧眼、法眼、佛眼.爾時,舍利子白佛

言:世尊,云何菩薩摩訶薩得淨肉眼?

佛告具壽舍利子言:舍利子,有菩薩

摩訶薩得淨肉眼,明了能見百踰繕

那;有菩薩摩訶薩得淨肉眼,明了能

見二百踰繕那;有菩薩摩訶薩,得淨

肉眼,明了能見三百踰繕那;有菩薩

摩訶薩,得淨肉眼,明了能見四百五

百六百,乃至千踰繕那;有菩薩摩訶

薩,得淨肉眼,明了能見一贍部洲;有

菩薩摩訶薩,得淨肉眼,明了能見二

大洲界;有菩薩摩訶薩,得淨肉眼,明

了能見三大洲界;有菩薩摩訶薩,得

淨肉眼,明了能見四大洲界;有菩薩

摩訶薩,得淨肉眼,明了能見小千世

界;有菩薩摩訶薩,得淨肉眼,明了能

見中千世界;有菩薩摩訶薩,得淨肉

眼,明了能見大千世界.舍利子,是爲

菩薩摩訶薩得淨肉眼.

爾時,舍利子復白佛言:世尊,云何菩

薩摩訶薩得淨天眼佛告具壽舍利

子言:舍利子,諸菩薩摩訶薩,得淨天

眼,能見一切四大王衆天,天眼所見

亦如實知;能見一切三十三天、夜摩

天、睹史多天、樂變化天、他化自在天,

天眼所見亦如實知.諸菩薩摩訶薩,

得淨天眼,能見一切梵衆天,天眼所

見亦如實知;能見一切梵輔天、梵會

天、大梵天,天眼所見亦如實知.諸菩

薩摩訶薩,得淨天眼,能見一切光天,

天眼所見亦如實知;能見一切少光

天、無量光天、極光淨天,天眼所見亦

如實知.諸菩薩摩訶薩,得淨天眼,能

見一切淨天,天眼所見亦如實知;能

見一切少淨天、無量淨天、遍淨天,天

眼所見亦如實知.諸菩薩摩訶薩,得

淨天眼,能見一切廣天,天眼所見亦

如實知;能見一切少廣天、無量廣天、

廣果天,天眼所見亦如實知.諸菩薩

摩訶薩,得淨天眼,能見一切無想有

情天,天眼所見亦如實知.諸菩薩摩

訶薩,得淨天眼,能見一切無繁天,天

眼所見亦如實知;能見一切無熱天、

善現天、善見天、色究竟天,天眼所見

亦如實知.舍利子,有菩薩摩訶薩天

眼所見,一切四大王衆天,乃至色究

竟天所得天眼,皆不能見,亦不能知.

舍利子,諸菩薩摩訶薩得淨天眼,能

見十方殑伽沙等諸世界中,諸有情

類死此生彼亦如實知.舍利子,是爲

菩薩摩訶薩得淨天眼.

爾時,舍利子復白佛言:世尊,云何菩

薩摩訶薩得淨慧眼?佛告具壽舍利

子言:舍利子,諸菩薩摩訶薩得淨慧

眼,不見有法,若有爲、若無爲;不見有

法,若有漏、若無漏;不見有法,若世閒、

若出世閒;不見有法,若有罪、若無罪;

不見有法若雜染若淸淨不見有法

若有色、若無色;不見有法,若有對、若

無對;不見有法,若過去、若未來、若現

在;不見有法,若欲界繫、若色界繫、若

無色界繫;不見有法,若善、若不善、若

無記;不見有法,若見所斷、若修所斷、

若非所斷;不見有法,若學、若無學、若

*

非學、非無學,乃至一切法,若自性、若

差別,都無所見.舍利子,是菩薩摩訶

薩得淨慧眼,於一切法,非見非不見;

非聞非不聞;非覺非不覺;非識非不

識.舍利子,是爲菩薩摩訶薩得淨慧眼.

爾時,舍利子復白佛言;世尊,云何菩

薩摩訶薩得淨法眼?佛告具壽舍利

子言:舍利子,諸菩薩摩訶薩得淨法

眼,能如實知補特伽羅種種差別,謂

如實知:此是隨信行,此是隨法行,此

是無相行;此住空,此住無相,此住無

願.又如實知:此由空解脫門,起五根

由五根,起無閒定;由無閒定,起解脫

智見,由解脫智見,永斷三結,得預流

果,薩迦耶見、戒禁取、疑是謂三結,復

由初得修道,薄欲貪瞋,得一來果;復

由上品修道,盡欲貪瞋,得不還果;復

由增上修道盡五順上分結,得阿羅

漢果,色貪、無色貪、無明、慢、掉擧是謂

五順上分結.又如實知:此,由無相解

脫門,起五根;由五根,起無閒定;由無

閒定,起解脫智見,由解脫智見,永斷

三結得預流果,復由初得修道,薄欲

貪、瞋得一來果;復由上品修道,盡欲

貪、瞋得不還果;復由增上修道,盡五

順上分結得阿羅漢果.又如實知:此,

由無願解脫門,起五根;由五根,起無

閒定;由無閒定,起解脫智見,由解脫

智見,永斷三結得預流果,復由初得

修道,薄欲貪、瞋得一來果;復由上品

修道,盡欲貪、瞋得不還果;復由增上

修道,盡五順上分結得阿羅漢果.又

如實知:此,由空無相解脫門,起五根;

由五根,起無閒定;由無閒定,起解脫

智見,由解脫智見,永斷三結得預流

果,復由初得修道,薄欲貪、瞋得一來

果;復由上品修道,盡欲貪、瞋得不還

果;復由增上修道,盡五順上分結得

阿羅漢果.又如實知:此,由空無願解

脫門,起五根;由五根,起無閒定;由無

閒定,起解脫智見;由解脫智見,永斷

三結得預流果,復由初得修道,薄欲

貪、瞋得一來果;復由上品修道,盡欲

貪、瞋得不還果;復由增上修道,盡五

順上分結得阿羅漢果.又如實知:此,

由無相無願解脫門,起五根;由五根

*

起無閒定;由無閒定,起解脫智見由

解脫智見,永斷三結得預流果,復由

初得修道,薄欲貪、瞋得一來果;復由

上品修道,盡欲貪、瞋得不還果;復由

增上修道,盡五順上分結得阿羅漢

果.又如實知:此,由空無相無願解脫

門,起五根;由五根,起無閒定;由無閒

定,起解脫智見,由解脫智見,永斷三

結得預流果,復由初得修道,薄欲貪、

瞋得一來果;復由上品修道,盡欲貪、

瞋得不還果;復由增上修道,盡五順

上分結得阿羅漢果.舍利子,是爲菩

薩摩訶薩得淨法眼.復次,舍利子,諸

菩薩摩訶薩得淨法眼,能如實知:如

是一類補特伽羅,由空、無相、無願解

脫門,起五根;由五根,起無閒定;由無

閒定,起解脫智見,由解脫智見,能如

實知:所有集法皆是滅法.由知此故,

得勝五根,斷諸煩惱,展轉證得獨覺

菩提.舍利子,是爲菩薩摩訶薩得淨

法眼.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,得淨法

眼,能如實知:此菩薩摩訶薩最初發

心,修行布施波羅蜜多,修行淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多:成就信

根、精進根,及方便善巧,故思受身增

長善法.是菩薩摩訶薩,或生剎帝利

大族,或生婆羅門大族,或生長者大

族,或生居士大族,或生四大王衆天,

或生三十三天,或生夜摩天,或生睹

史多天,或生樂變化天,或生他化自

在天,住如是處成熟有情,隨諸有情

心所愛樂,能施種種上妙樂具,亦能

嚴淨種種佛土,亦以種種上妙供具,

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,是爲菩薩摩訶薩

得淨法眼.復次,舍利子,諸菩薩摩訶

薩,得淨法眼,能如實知:此菩薩摩訶

薩,於無上正等菩提,已得受記,此菩

薩摩訶薩,於無上正等菩提,正得受

記,此菩薩摩訶薩,於無上正等菩提,

當得受記;此菩薩摩訶薩,於無上正

等菩提,得不退轉,此菩薩摩訶薩,於

無上正等菩提,猶可退轉;此菩薩摩

訶薩,已住不退轉地,此菩薩摩訶薩,

*

未住不退轉地;此菩薩摩訶薩,神通

已圓滿,此菩薩摩訶薩神通未圓滿;

此菩薩摩訶薩,神通已圓滿故,能往

十方殑伽沙等諸佛世界,供養、恭敬、

尊重、讚歎一切如來、應正等覺,及諸

菩薩摩訶薩衆,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、讚歎一切如

來、應正等覺,及諸菩薩摩訶薩衆;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,已得殊勝根,此菩

薩摩訶、薩,未得殊勝根,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,已得諸佛共

所稱譽,此菩薩摩訶薩,未得諸佛共

所稱譽;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,當得無上正

等菩提時,苾芻僧無量,此菩薩摩訶

薩,當得無上正等菩提時,苾芻僧有

量;此菩薩摩訶薩,當得無上正等菩

提時,有菩薩僧,此菩薩摩訶薩,當得

無上正等菩提時,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,無魔來嬈,此菩薩摩訶薩,有

魔來嬈.舍利子,是爲菩薩摩訶薩得

淨法眼.

爾時,舍利子復白佛言:世尊,云何菩

薩摩訶薩得淨佛眼?佛告具壽舍利

子言:舍利子,諸菩薩摩訶薩,菩提心

無閒,入金剛喩定,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、十八佛不共法等,無量、

無邊,不可思議殊勝功德.爾時,成就

無障、無礙解脫佛眼,諸菩薩摩訶薩,

由得如是淸淨佛眼,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.舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨

佛眼.舍利子,諸菩薩摩訶薩,要得無

上正等菩提,乃得如是淸淨佛眼.

舍利子,若菩薩摩訶薩,欲得如是淸

淨五眼,當勤修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.何以故?舍利

子,如是六種波羅蜜多,摠攝一切淸

淨善法,謂聲聞善法、獨覺善法、菩薩

善法、如來善法.舍利子,若正問言:何

法,能攝一切善法?,應正答言:甚深般

若波羅蜜多.何以故?舍利子,甚深般

若波羅蜜多,是諸善法生母、養母,能

生、能養、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,及五眼等,無量、無邊、不

可思議勝功德故.舍利子,若菩薩摩

訶薩,欲得如是淸淨五眼,當學般若

波羅蜜多.舍利子,若菩薩摩訶薩,欲

得無上正等菩提,當學如是淸淨五

眼.舍利子,若菩薩摩訶薩,能學如是

淸淨五眼,定得無上正等菩提.

大般若波羅蜜多經卷第八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分轉生品第四之三

復次,舍利子,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.何等爲六?一者,神境智證通波

羅蜜多;二者,天耳智證通波羅蜜多;

三者,他心智證通波羅蜜多;四者,宿

住隨念智證通波羅蜜多;五者,天眼

智證通波羅蜜多,六者,漏盡智證通

波羅蜜多.爾時,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,神境智證通波羅蜜多?

佛告具壽舍利子言:舍利子,有菩薩

摩訶薩神境智證通,起無量種大神

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;或顯

或隱,迅速無礙,山崖牆壁,直過如空,

凌虛往來,猶如飛鳥;地中出沒,如出

沒水,水上經行,如經行地;身出煙焰,

如燎高原,體注衆流,如銷雪嶺;日月

神德,威勢難當,以手枚摩,光明隱蔽,

乃至淨居,轉身自在,如斯神變,無量

無邊.舍利子,是菩薩摩訶薩,雖具如

是神境智用,而於其中不自高擧,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?舍利子,是

菩薩摩訶薩,達一切法自性空故,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,爲娛樂他,唯除

爲得一切智智.舍利子,是爲菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,所引發

神境智證通波羅蜜多.

爾時,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

引發天耳智證通波羅蜜多?佛告具

壽舍利子言:舍利子,有菩薩摩訶薩

天耳智證通,最勝淸淨,過人、天耳,能

如實聞.十方各如殑伽沙界情、非情

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、如來聲、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

聲摧伏異道、聲論議決擇、聲諷誦經

典、聲勸斷諸惡、聲教修衆善、聲拔濟

苦難、聲慶慰歡樂、聲如是等聲、若大

若小皆、能遍聞無障,無礙舍利子是

菩薩,摩訶薩雖具如是天.耳作用,而

於其中不自,高擧不著天耳智證,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

著何以故舍利子,是菩、薩摩,訶薩達

一.切法自?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,

娛樂爲娛:樂他唯除爲得一切,智智

舍利,子是爲菩,薩摩訶薩修行般若.

波羅蜜,多時所引發天耳智證通波

羅蜜多

爾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,智證通波羅蜜多佛告,具

壽舍利子言舍利子有菩薩?摩訶薩

他心智證通:能如實,知十方各如殑

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;若擧心,

如實知擧心,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;若有舋心,如實知有舋心,若無舋

心,如實知無舋心;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,雖具如是他心

智用,而於其中不自高擧,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?舍利子是菩薩摩

訶薩,達一切法自性空故,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,爲自娛樂,爲娛樂他,唯除爲得一

切智智.舍利子,是爲菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時,所引發他心智

證通波羅蜜多.

爾時,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波羅蜜多?佛

告具壽舍利子言:舍利子,有菩薩摩

訶薩宿住隨念智證通,能如實知十

方各如殑伽沙界,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,

一歲、十歲、百歲、千歲、多百千歲諸宿

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,雖具如是

宿住智用,而於其中不自高擧,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?舍

利子,是菩薩摩訶薩,達一切法自性

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,爲娛樂

他,唯除爲得一切智智.舍利子,是爲

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

所引發宿住隨念智證通波羅蜜多.

爾時,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

引發天眼智證通波羅蜜多?佛告具

壽舍利子言:舍利子,有菩薩摩訶薩

天眼智證通最勝淸淨過人天眼能

如實見十方各如殑伽沙界,情、非情

類種種色像.所謂普見,諸有情類死

時生時妙色麤色若勝若劣善趣惡

趣,諸如是等種種色像.因此復知諸

有情類,隨業力用,受生差別,如是有

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,

當昇善趣,或生天上,或生人中,受諸

妙樂;如是有情成就身惡行,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,或生邊地下賤穢

惡,有情類中受諸劇苦.如是有情種

種業類,受果差別,皆如實知.舍利子,

是菩薩摩訶薩,雖具如是天眼作用,

而於其中不自高擧,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

所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩

達一切法自性空故,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,爲娛樂他.唯除爲得一切智

智.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,所引發天眼智證通

波羅蜜多.

爾時,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

引發漏盡智證通波羅蜜多?佛告具

壽舍利子言:舍利子,有菩薩摩訶薩

漏盡智證通,能如實知十方各如殑

伽沙界一切有情,若自、若他,漏盡不

盡此通依止金剛喩定,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,不墮聲聞及獨覺

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,雖具

如是漏盡智用,而於其中不自高擧,

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?舍利子,

是菩薩摩訶薩,達一切法自性空故,

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,爲娛樂他.唯

除爲得一切智智.舍利子,是爲菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,所引

發漏盡智證通波羅蜜多.如是,舍利

子,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時,能圓滿淸淨六神通波羅蜜多

由此六神通波羅蜜多,圓滿淸淨故,

便得圓滿一切智智,謂一切智、一切

相智.

復次,舍利子,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,由畢竟空

不起惠施、慳貪心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起持戒、犯戒

心故.復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起慈悲、忿恚心故.復次,舍利

子,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,由畢竟空,不起勤勇、

懈怠心故.復次舍利子,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,

由畢竟空,不起寂靜、散亂心故.復次,

舍利子,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,由畢竟空,不起

智慧愚癡心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起惠施、慳貪持,戒犯、戒心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚心故

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起惠施、慳貪,勤勇、懈怠心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起惠施、慳貪,寂靜、散亂心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起惠施、慳貪,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起持戒、犯戒,慈悲、忿恚心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起持戒、犯戒,勤勇、懈怠心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起持戒、犯戒,寂靜、散亂心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起持戒、犯戒,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起慈悲、忿恚,勤勇、懈怠心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起慈悲、忿恚,寂靜、散亂心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起慈悲、忿恚,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,安住精進、靜慮波羅

蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,由畢

竟空,不起勤勇、懈怠,寂靜、散亂心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起勤勇、懈怠,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,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,由畢

竟空,不起寂靜、散亂,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,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,

由畢竟空,不起惠施、慳貪,持戒、犯戒,

慈悲、忿恚心故.復次,舍利子,有菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,安住

布施、淨戒、精進波羅蜜多,嚴淨一切

智、一切相智道,由畢竟空,不起惠施、

慳貪,持戒、犯戒,勤勇、懈怠心故.復次,

舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,安住布施、淨戒、靜慮波羅

蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,由畢

竟空,不起惠施、慳貪,持戒、犯戒,寂靜、

散亂心故.復次,舍利子,有菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,安住布施、

淨戒、般若波羅蜜多,嚴淨一切智、一

切相智道,由畢竟空,不起惠施、慳貪,

持戒、犯戒,智慧、愚癡心故.復次,舍利

子,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,由畢竟空,

不起惠施、慳貪,慈悲、忿恚,勤勇、懈怠

心故.復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,安住布施、安忍、

靜慮波羅蜜多,嚴淨一切智、一切相

智道,由畢竟空,不起惠施、慳貪,慈悲、

忿恚,寂靜、散亂心故.復次,舍利子,有

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

安住布施、安忍、般若波羅蜜多,嚴淨

一切智、一切相智道,由畢竟空,不起

惠施、慳貪,慈悲、忿恚,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,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,

由畢竟空,不起惠施、慳貪,勤勇、懈怠,

寂靜、散亂心故.復次,舍利子,有菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,安住

布施、精進、般若波羅蜜多,嚴淨一切

智一切相智道由畢竟空不起惠施

慳貪,勤勇、懈怠,智慧、愚癡心故.復次,

舍利子,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,由畢

竟空,不起惠施、慳貪,寂靜、散亂,智慧、

愚癡心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起持戒、犯戒,

慈悲、忿恚,勤勇、懈怠心故.復次,舍利

子,有菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,安住淨戒、安忍,靜慮波羅蜜多,

嚴淨一切智、一切相智道,由畢竟空,不

起持戒、犯戒,慈悲、忿恚,寂靜、散亂心

故.復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時安住淨戒安忍般

若波羅蜜多,嚴淨一切智、一切相智

道,由畢竟空,不起持戒、犯戒,慈悲、忿

恚,智慧、愚癡心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起持

戒、犯戒,勤勇、懈怠,寂靜、散亂心故.復

次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,安住淨戒、精進、般若波

羅蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,由

畢竟空,不起持戒、犯戒,勤勇、懈怠,智

慧、愚癡心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起持戒、犯

戒,寂靜、散亂,智慧、愚癡心故.復次,舍

利子,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,由畢竟

空,不起慈悲、忿恚,勤勇、懈怠,寂靜、散

亂心故.復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,安住安忍、精

進、般若波羅蜜多,嚴淨一切智、一切

相智道,由畢竟空,不起慈悲、忿恚,勤

勇、懈怠,智慧、愚癡心故.復次,舍利子,

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由畢竟空不

起慈悲、忿恚,寂靜、散亂,智慧、愚癡心

故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起勤勇、懈怠,寂靜、散

亂,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,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,由畢竟空,不起惠施、慳貪,持戒

犯戒,慈悲、忿恚,勤勇、懈怠心故.復次,

舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,安住布施、淨戒、安忍、靜慮

波羅蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,

由畢竟空,不起惠施、慳貪,持戒、犯戒,

慈悲、忿恚,寂靜、散亂心故.復次,舍利

子,有菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,安住布施、淨戒、安忍、般若波羅

蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,由畢

竟空,不起惠施、慳貪,持戒、犯戒,慈悲、

忿恚,智慧、愚癡心故.復次,舍利子,有

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

安住布施、淨戒、精進、靜慮波羅蜜多,

嚴淨一切智、一切相智道,由畢竟空

不起惠施、慳貪,持戒、犯戒,勤勇、懈怠,

寂靜、散亂心故.復次,舍利子,有菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,安住

布施、淨戒、精進、般若波羅蜜多,嚴淨

一切智、一切相智道,由畢竟空,不起

惠施、慳貪,持戒、犯戒,勤勇、懈怠,智慧、

愚癡心故.復次,舍利子,有菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,安住布施、

淨戒、靜慮、般若波羅蜜多,嚴淨一切

智、一切相智道,由畢竟空,不起惠施、

慳貪,持戒、犯戒,寂靜、散亂,智慧、愚癡

心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起惠施、慳貪,

慈悲、忿恚,勤勇、懈怠,寂靜、散亂心故.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,安住布施、安忍、靜慮、

般若波羅蜜多,嚴淨一切智、一切相

智道,由畢竟空,不起惠施、慳貪,慈悲、

忿恚,寂靜、散亂,智慧、愚癡心故.復次,

舍利子,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

由畢竟空,不起惠施、慳貪,勤勇、懈怠,

寂靜、散亂,智慧、愚癡心故.

復次,舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,安住淨戒、安忍、精進、

靜慮波羅蜜多,嚴淨一切智、一切相

智道,由畢竟空,不起持戒、犯戒,慈悲、

忿恚,勤勇、懈怠,寂靜、散亂心故.復次,

舍利子,有菩薩摩訶薩修,行般若波

羅蜜多時,安住淨戒、安忍、精進、般若

波羅蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,

由畢竟空,不起持戒、犯戒,慈悲、忿恚,

勤勇、懈怠,智慧、愚癡心故.復次,舍利

子,有菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,安住淨戒、安忍、靜慮、般若波羅

蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,由畢

竟空,不起持戒、犯戒,慈悲、忿恚,寂靜、

散亂,智慧、愚癡心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,

不起持戒、犯戒,勤勇、懈怠,寂靜、散亂,

智慧、愚癡心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起

慈悲、忿恚,勤勇、懈怠,寂靜、散亂,智慧、

愚癡心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起

惠施、慳貪,持戒、犯戒,慈悲、忿恚,勤勇、

懈怠,寂靜、散亂心故.復次,舍利子,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、般若波羅

蜜多,嚴淨一切智、一切相智道,由畢

竟空,不起惠施、慳貪,持戒、犯戒,慈悲、

忿恚,勤勇、懈怠,智慧、愚癡心故.復次,

舍利子,有菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,安住布施、淨戒、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,嚴淨一切智、一切相

智道,由畢竟空,不起惠施、慳貪,持戒、

犯戒,勤勇、懈怠,寂靜、散亂,智慧、愚癡

心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,不起惠施、

慳貪,慈悲、忿恚,勤勇、懈怠,寂靜、散亂,

智慧、愚癡心故.復次,舍利子,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,由畢竟空,

不起持戒、犯戒,慈悲、忿恚,勤勇、懈怠,

寂靜、散亂,智慧、愚癡心故.復次,舍利

子,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,由畢竟空,不起惠施、慳貪,持戒、

犯戒,慈悲、忿恚,勤勇、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,由畢竟空,

無去來故.無布施、無慳貪,唯假施設

故;無淨戒、無犯戒,唯假施設故;無安

忍、無忿恚,唯假施設故;無精進、無懈

怠,唯假施設故;無靜慮、無散亂,唯假

施設故;無般若、無愚癡,唯假施設故.

是菩薩摩訶薩,不著趣入,不著不趣

入;不著已度,不著非已度;不著布施,

不著慳貪;不著淨戒,不著犯戒;不著

安忍,不著忿恚;不著精進,不著懈怠;

不著靜慮,不著散亂;不著般若,不著

愚癡.舍利子,是菩薩摩訶薩,當於爾

時,亦不著布施者、不著慳貪者;不著

淨戒者,不著犯戒者;不著安忍者,不

著忿恚者;不著精進者,不著懈怠者;

不著靜慮者,不著散亂者;不著般若

者,不著愚癡者.舍利子,是菩薩摩訶

薩,當於爾時,於著、不著,亦無所著.何

以故?舍利子,是菩薩摩訶薩,達一切

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?舍利子,是菩薩摩訶薩,達一

切法畢竟不生,無生法中無有毀罵、

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,不著毀罵者,不著讚歎

者;不著損害者,不著饒益者;不著輕

慢者,不著恭敬者.何以故?舍利子,是

菩薩摩訶薩,達一切法皆本性空,本

性空中無有毀罵、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,亦無所著.何以故?舍利子,是菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,永斷

一切著、不著故.如是,舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,所獲

功德最上、最妙,不可思議,一切聲聞

及諸獨覺,皆所非有.舍利子,此菩薩

摩訶薩,如是功德旣圓滿已,復以殊

勝布施、愛語、利行、同事,成熟有情,復

以種種堅固大願,勇猛精進,嚴淨佛

土,由斯疾證所求無上正等菩提.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,於一切有情,若劣若

勝若好若醜,起平等心;是菩薩摩訶

薩,於一切有情,起平等心已,復起利

益、安樂之心;是菩薩摩訶薩,於一切

有情,起利益、安樂心已,於一切法性,

皆得平等;是菩薩摩訶薩,於一切法

性,得平等已,普能安立一切有情,於

一切法平等性中,作大饒益.舍利子,

是菩薩摩訶薩,由此因緣,於現法中,

得十方界一切如來、應正等覺,共所

護念;亦得十方一切菩薩摩訶薩衆,

共所稱讚;亦得一切聲聞、獨覺,修梵

行者,共所敬愛;亦爲一切世間天、人,

阿素洛等,供養、恭敬、尊重、讚歎.舍利

子,是菩薩摩訶薩,由此因緣,隨所生

處,眼常不見,不可愛色;耳常不聞,不

可愛聲;鼻常不嗅,不可愛香,舌常不

嘗,不可愛味;身常不覺,不可愛觸;意

常不取,不可愛法.舍利子,是菩薩摩

訶薩,由此因緣,所獲功德轉增轉勝,

乃至無上正等菩提,常無退轉.當佛

說,是甚深般若波羅蜜多勝功德時,

會中無量大苾芻衆,從座而起,各持

種種新淨上服,奉獻世尊,奉已皆發

阿耨多羅三藐三菩提心.爾時,世尊

卽便微笑,從面門出種種色光.時,阿

難陁卽從座起,偏覆左肩,右膝著地,

合掌恭敬白佛言:世尊,何因何緣,現

此微笑?諸佛微笑非無因緣,唯願世

尊,哀愍爲說.爾時,佛告阿難陁言:此

從座起無量苾芻,從是已後六十一

劫星喩劫中,當得作佛皆同一號,謂

大幢相如來、應正等覺、明行圓滿、善

逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、

佛、薄伽梵.是諸苾芻從此歿已,當生

東方不動佛國,於彼佛所勤修梵行,

爾時,復有六十百千諸天子衆,聞佛

所說甚深般若波羅蜜多功德勝利,

皆發無上正等覺心,世尊記彼:當於

慈氏如來法中,淨信出家勤修梵行,

慈氏如來皆爲授記:當得無上正等

菩提,轉正法輪度無量衆皆令證得,

常、樂涅槃.

爾時,此閒一切衆會,以佛神力,皆見

十方各千佛土諸佛、世尊,及彼衆會,

彼諸佛土功德、莊嚴,微妙殊勝,當於

爾時,此堪忍界功德、莊嚴,所不能及.

時,此衆會無量百千諸有情類,各發

願言:以我所修諸純淨業,願當往生

彼彼佛土.爾時,世尊知其心願,卽復

微笑,面門又出種種色光.時,阿難陁

復從座起,恭敬問佛微笑因緣.爾時,

佛告阿難陁言:汝今見此從座而起,

無量百千諸有情不?阿難白言:唯然

已見.佛告阿難:是諸有情從此壽盡,

隨彼願力各得往生彼彼佛土,於諸

佛所修菩薩行,乃至無上正等菩提,

在所生處常不離佛、供養、恭敬、尊重、

讚歎,精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多;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;

安住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;修行四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支;安住苦、集、滅、道聖諦;修行四靜

慮、四無量、四無色定;修行八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處;修行空、無相、

無願解脫門;修行一切陁羅尼門、三

摩地門;修行菩薩摩訶薩地;修行五

眼、六神通;修行佛十力、四無所畏、四

無礙解,大慈、大悲、大喜、大捨,十八佛

不共法;修行無忘失法、恒住捨性;修

行一切智、道相智、一切相智,及餘菩

薩摩訶薩行,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.

大般若波羅蜜多經卷第九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十 天

<三藏法師玄奘奉> 詔譯

初分讚勝德品第五

爾時,具壽舍利子、具壽大目連、具壽

大飮光、具壽善現等,衆望所識諸大

苾芻,及苾芻尼,幷諸菩薩摩訶薩衆,

鄔波索迦、鄔波斯迦,皆從座起恭敬

合掌,俱白佛言:世尊,菩薩摩訶薩所

有般若波羅蜜多,是大波羅蜜多.世

尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,

是廣波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩所

有般若波羅蜜多,是第一波羅蜜多.

世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜

多,是勝波羅蜜多,世尊,菩薩摩訶薩

所有般若波羅蜜多,是妙波羅蜜多.

世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜

多,是微妙波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶

薩所有般若波羅蜜多,是尊波羅蜜

多.世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅

蜜多,是高波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶

薩所有般若波羅蜜多,是最波羅蜜

多.世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅

蜜多,是極波羅蜜多.世尊菩薩摩訶

薩所有般若波羅蜜多,是上波羅蜜

多.世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅

蜜多,是無上波羅蜜多.世尊,菩薩摩

訶薩所有般若波羅蜜多,是無上上

波羅蜜多.世尊菩薩摩訶薩所有般

若波羅蜜多是等波羅蜜多世尊菩

薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,是無

等波羅蜜多、世尊,菩薩摩訶薩所有

般若波羅蜜多,是無等等波羅蜜多.

世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜

多,是無待對波羅蜜.多世尊,菩薩摩

訶薩所有般若波羅蜜多,是如虛空

波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩所有般

若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世

尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,

是共相空波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶

薩所有般若波羅蜜多,是一切法空

波羅蜜.多世尊,菩薩摩訶薩所有般

若波羅蜜多,是不可得空波羅蜜多.

世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜

多,是無性空波羅蜜多.世尊,菩薩摩

訶薩所有般若波羅蜜多,是自性空

波羅蜜.多世尊,菩薩摩訶薩所有般

若波羅蜜多,是無性自性空波羅蜜

多.世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅

蜜多,是無變異空波羅蜜多.世尊,菩

薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,是無

生波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩所有

般若波羅蜜多,是無滅波羅蜜多.世

尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,

是無染波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩

所有般若波羅蜜多,是無諍波羅蜜

多.世尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅

蜜多,是寂靜波羅蜜多.世尊,菩薩摩

訶薩所有般若波羅蜜多,是遠離波

羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩所有般若

波羅蜜多,是寂止波羅蜜多.世尊,菩

薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,是調

伏波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩所有

般若波羅蜜多,是明呪波羅蜜多.世

尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,

是誠諦波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩

所有般若波羅蜜多,是開發一切功

德波羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩所有

般若波羅蜜多,是成就一切功德波

羅蜜多.世尊,菩薩摩訶薩所有般若

波羅蜜多,是能破一切波羅蜜多.世

尊,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,

是不可屈伏波羅蜜多.

世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩

訶薩,最尊、最勝、最上、最妙具大勢力,

能修行無等等布施,能圓滿無等等

布施,能具足無等等布施波羅蜜多,

能得無等等自體,所謂無邊殊勝相、

好妙莊嚴身;能證無等等妙法,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、最上、

最妙具大勢力,能修行無等等淨戒,

能圓滿無等等淨戒,能具足無等等

淨戒波羅蜜多,能得無等等自體,所

謂無邊殊勝相、好妙莊嚴身;能證無

等等妙法,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、最上、最妙具大勢力,能修

行無等等安忍,能圓滿無等等安忍,

能具足無等等安忍波羅蜜多,能得

無等等自體,所謂無邊殊勝相、好妙

莊嚴身;能證無等等妙法,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、最上、最妙

具大勢力,能修行無等等精進,能圓

滿無等等精進,能具足無等等精進

波羅蜜多,能得無等等自體,所謂無

邊殊勝相、好妙莊嚴身;能證無等等

妙法,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、最上、最妙具大勢力,能修行無

等等靜慮,能圓滿無等等靜慮,能具

足無等等靜慮波羅蜜多,能得無等

等自體,所謂無邊殊勝相、好妙莊嚴

身能證無等等妙法所謂無上正等

菩提.世尊,修行般若波羅蜜多諸菩

薩摩訶薩,最尊、最勝、最上、最妙具大

勢力能修行無等等般若能圓滿無

等等般若,能具足無等等般若波羅

蜜多,能得無等等自體,所謂無邊殊

勝相、好妙莊嚴身;能證無等等妙法,

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、最上、最妙具大勢力,

能安住無等等內空、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,能圓滿無

等等內空乃至無性自性空,能具足

無等等內空乃至無性自性空,能得

無等等自體,所謂無邊殊勝相、好妙

莊嚴身;能證無等等妙法,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、最上、最妙

具大勢力,能安住無等等眞如、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,能圓滿無等等眞如乃至不思議

界,能具足無等等眞如乃至不思議

界,能得無等等自體,所謂無邊殊勝

相、好妙莊嚴身;能證無等等妙法,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、最

上、最妙具大勢力、能修行無等等四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,能圓滿無等等四念

住乃至八聖道支,能具足無等等四

念住乃至八聖道支,能得無等等自

體,所謂無邊殊勝相、好妙莊嚴身;能

證無等等妙法,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、最上、最妙具大勢力,

能安住無等等苦、集、滅、道聖諦,能圓

滿無等等苦、集、滅、道聖諦,能具足無

等等苦、集、滅、道聖諦,能得無等等自

體,所謂無邊殊勝相、好妙莊嚴身;能

證無等等妙法,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、最上、最妙具大勢力,

能修行無等等四靜慮、四無量、四無

色定,能圓滿無等等四靜慮、四無量、

四無色定,能具足無等等四靜慮、四

無量、四無色定,能得無等等自體,所

謂無邊殊勝相、好妙莊嚴身;能證無

等等妙法,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、最上、最妙具大勢力,能修

行無等等八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,能圓滿無等等八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處,能具足無等等

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,能

得無等等自體,所謂無邊殊勝相、好

妙莊嚴身;能證無等等妙法,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、最上、最

妙具大勢力,能修行無等等空、無相、

無願解脫門,能圓滿無等等空、無相、

無願解脫門、能具足無等等空、無相、

無願解脫門,能得無等等自體,所謂

無邊殊勝相、好妙莊嚴身;能證無等

等妙法,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、最上、最妙具大勢力,能修行

無等等陁羅尼門、三摩地門,能圓滿

無等等陁羅尼門、三摩地門,能具足

無等等陁羅尼門、三摩地門,能得無

等等自體,所謂無邊殊勝相、好妙莊

嚴身;能證無等等妙法,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、最上、最妙具

大勢力,能修行無等等菩薩摩訶薩

地,能圓滿無等等菩薩摩訶薩地,能

具足無等等菩薩摩訶薩地,能得無

等等自體,所謂無邊殊勝相、好妙莊

嚴身;能證無等等妙法,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、最上、最妙具

大勢力,能修行無等等五眼、六神通,

能圓滿無等等五眼六神通,能具足

無等等五眼、六神通,能得無等等自

體,所謂無邊殊勝相、好妙莊嚴身;能

證無等等妙法,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、最上、最妙具大勢力,

能修行無等等佛十力、四無所畏、四

無礙解,大慈、大悲、大喜、大捨,十八佛

不共法,能圓滿無等等佛十力乃至

十八佛不共法,能具足無等等佛十

力乃至十八佛不共法,能得無等等

自體,所謂無邊殊勝相、好妙莊嚴身;

能證無等等妙法,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、最上、最妙具大勢

力,能修行無等等無忘失法、恒住捨

性,能圓滿無等等無忘失法、恒住捨

性,能具足無等等無忘失法、恒住捨

性,能得無等等自體,所謂無邊殊勝

相、好妙莊嚴身;能證無等等妙法,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、最

上、最妙具大勢力,能修行無等等一

切智、道相智、一切相智,能圓滿無等

等一切智、道相智、一切相智,能具足

無等等一切智、道相智、一切相智,能

得無等等自體,所謂無邊殊勝相、好

妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無

上正等菩提.

世尊,如來亦由修行般若波羅蜜多,

能修行安住圓滿,具足種種功德故,

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,度脫無

量諸有情類,令獲殊勝利益安樂.過

去、未來、現在諸佛亦於般若波羅蜜

多,精勤修學,種種功德皆悉圓滿,已

證無上正等菩提,當證無上正等菩

提,現證無上正等菩提,轉妙法輪度

無量衆,令獲殊勝利益安樂.是故,世

尊,若菩薩摩訶薩,欲於一切法度至

彼岸者,當學般若波羅蜜多.世尊,修

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,一

切世間若天若人,阿素洛等,皆應供

養、恭敬、尊重、讚歎、守護,令於般若波

羅蜜多精進修行,無障無礙.

爾時,世尊告諸聲聞,及諸菩薩摩訶

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

間若天、若人,阿素洛等,皆應供養、恭

敬、尊重、讚歎、守護、令於般若波羅蜜

多精進修行,無障無礙.何以故?由此

菩薩摩訶薩故,世閒得有人、天出現

所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者

大族、居士大族,若轉輪王,若四大王

衆天、三十三天、夜摩天、睹史多天、樂

變化天、他化自在天,若梵衆天、梵輔

天、梵會天、大梵天,若光天、少光天、無

量光天、極光淨天.若淨天、少淨天、無

量淨天、遍淨天、若廣天、少廣天、無量

廣天、廣果天,若無想有情天,若無繁

天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天,

若空無邊處天、識無邊處天、無所有

處天、非想非非想處天,出現於世.由

此菩薩摩訶薩故,得有預流、一來、不

還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩,及諸如

來、應正等覺出現於世,由此菩薩摩

訶薩故,世閒得有三寶出現,與諸有

情作大饒益.由此菩薩摩訶薩故,世

閒得有種種資生樂具出現,所謂飮

食、衣服、臥具、房舍、燈明,末尼、眞珠、琉

璃、螺貝、璧玉、珊瑚、金、銀等寶,出現於

世.以要言之,一切世閒人、天等樂,及

涅槃樂,無不皆由如是菩薩摩訶薩

有.所以者何?是菩薩摩訶薩,自正修

行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,亦教他修行;自正安住內空、

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,亦教他安住;自安住眞如、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,亦教他安住;自正修行四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,亦教他修行;自正安住苦、集、

滅、道聖諦,亦教他安住;自正修行四

靜慮、四無量、四無色定,亦教他修行;

自正修行八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,亦教他修行;自正修行空、無

相、無願解脫門,亦教他修行;自正修

行陁羅尼門、三摩地門,亦教他修行;

自正修行諸菩薩地,亦教他修行;自

正修行五眼、六神通,亦教他修行;自

正修行佛十力、四無所畏、四無礙解,

大慈、大悲、大喜、大捨,十八佛不共法,

亦教他修行;自正修行無忘失法、恒

住捨性,亦教他修行;自正修行一切

智、道相智、一切相智,亦教他修行.是

故,由此修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩一切有情皆得殊勝利益安樂

初分現舌相品第六

爾時,世尊現廣長舌相,遍覆三千大

千世界,復從舌相出無量無數種種

色光,普照十方殑伽沙等諸佛世界.

是時,東方殑伽沙等諸佛土中,各有

無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已,各

詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰神

力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各

告菩薩摩訶薩言:善男子,於此西方

有佛世界,名曰堪忍,佛號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.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波

羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千大千

世界,復從舌相,出無量無數種種色

光,普照十方殑伽沙等諸佛世界,今

所見光,卽是彼佛舌相所現.時,諸菩

薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,各白

佛言:我等欲往堪忍世界、觀禮供養

迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩衆,幷

聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀愍聽

許.時,彼諸佛各各告言:今正是時,隨

汝意往.一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴持無

量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等華,奏

擊種種上妙伎樂,經湏臾閒至此佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛足卻

住一面.

爾時,南方殑伽沙等諸佛土中,各有

無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已,各

詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊.是誰神

力?復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛各

告菩薩摩訶薩言:善男子,於此北方

有佛世界,名曰堪忍,佛號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.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波

羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千大千

世界,復從舌相,出無量無數種種色

光,普照十方殑伽沙等諸佛世界,今

所見光,卽是彼佛舌相所現.時,諸菩

薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,各白

佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮供養

迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩衆,幷

聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀愍聽

許.時,彼諸佛各各告言:今正是時,隨

汝意往.一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴持無

量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等華,奏

擊種種上妙伎樂,經湏臾閒至此佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎、頂禮佛足卻

住一面.

爾時,西方殑伽沙等諸佛土中,各有

無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已,各

詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰神

力?復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛各

告菩薩摩訶薩言:善男子,於此東方

有佛世界,名曰堪忍,佛號迦牟尼

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.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波

羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千大千

世界,復從舌相,出無量無數種種色

光,普照十方殑伽沙等諸佛世界,今

所見光,卽是彼佛舌相所現.時,諸菩

薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,各白

佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮供養

釋迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩衆,幷

聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀愍聽

許.時,彼諸佛各各告言:今正是時,隨

汝意往.一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴持無

量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等華,奏

擊種種上妙伎樂,經湏臾閒至此佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛足卻

住一面.

爾時,北方殑伽沙等諸佛土中,各有

無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已,各

詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰神

力?復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛各

告菩薩摩訶薩言;善男子,於此南方

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、世間

解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽

梵.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波

羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千大千

世界,復從舌相,出無量無數種種色

光,普照十方殑伽沙等諸佛世界,今

所見光,卽是彼佛舌相所現.時,諸菩

薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,各白

佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮供養

釋迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩衆,幷

聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀愍聽

許.時,彼諸佛各各告言:今正是時,隨

汝意往.一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴持無

量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞,金、銀等華,奏

擊種種上妙伎樂,經湏臾間至此佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛足卻

住一面.

爾時,東北方殑伽沙等諸佛土中,各

有無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已

各詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰

神力?復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛

各告菩薩摩訶薩言:善男子,於此西

南方有佛世界,名曰堪忍,佛號釋迦

牟尼如來、應正等覺、明行圓滿、善逝、

世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、

薄伽梵.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般

若波羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千

大千世界,復從舌相,出無量無數種

種色光,普照十方殑伽沙等諸佛世

界,今所見光,卽是彼佛舌相所現.時,

諸菩薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,

各白佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮

供養釋迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩

衆,幷聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀

愍聽許.時,彼諸佛各各告言:今正是

時,隨汝意往.一一佛土無量無數菩

薩摩訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴

持無量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等

花,奏擊種種上妙伎樂,經湏臾閒至

此佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛

足卻住一面.

爾時,東南方殑伽沙等諸佛土中,各

有無量無數菩薩摩訶薩睹,斯光已

各詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰

神力?復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛

各告菩薩摩訶薩言:善男子,於此西

北方有佛世界,名曰堪忍,佛號迦

牟尼如來、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.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般

若波羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千

大千世界,復從舌相,出無量無數種

種色光,普照十方殑伽沙等諸佛世

界,今所見光,卽是彼佛舌相所現.時,

諸菩薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍

各白佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮

供養迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩

衆,幷聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀

愍聽許.時,彼諸佛各各告言:今正是

時,隨汝意往.一一佛土無量無數菩

薩摩訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴

持無量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等

華,奏擊種種上妙伎樂,經湏臾間至

此佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛

足卻住一面.

爾時,西南方殑伽沙等諸佛土中,各

有無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已

各詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰

神力?復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛

各告菩薩摩訶薩言:善男子,於此東

北方有佛世界,名曰堪忍,佛號釋迦

牟尼如來、應正等覺、明行圓滿、善逝、

世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛

薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆說大般

若波羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千

大千世界,復從舌相,出無量無數種

種色光,普照十方殑伽沙等諸佛世

界,今所見光,卽是彼佛舌相所現.時,

諸菩薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,

各白佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮

供養釋迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩

衆,幷聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀

愍聽許.時,彼諸佛各各告言:今正是

時,隨汝意往.一一佛土無量無數菩

薩摩訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴

持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等

花,奏擊種種上妙伎樂,經湏臾間至

此佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛

足卻住一面.

爾時,西北方殑伽沙等諸佛土中,各

有無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已

各詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰

神力,復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛

各告菩薩摩訶薩言:善男子,於此東

南方有佛世界,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.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般

若波羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千

大千世界,復從舌相,出無量無數種

種色光,普照十方殑伽沙等諸佛世

界,今所見光,卽是彼佛舌相所現.時,

諸菩薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,

各白佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮

供養釋迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩

衆,幷聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀

愍聽許.時,彼諸佛各各告言:今正是

時,隨汝意往.一一佛土無量無數菩

薩摩訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴

持無量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等

花,奏擊種種上妙伎樂,經湏臾間至

此佛所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛

足卻住一面.

爾時,下方殑伽沙等諸佛土中,各有

無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已各

詣其佛,頂禮恭敬白言:世尊,是誰神

力?復以何緣而有此瑞?時,彼諸佛各

告菩薩摩訶薩言:善男子,於此上方

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、世間

解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽

梵.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波

羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千大千

世界,復從舌相,出無量無數種種色

光,普照十方殑伽沙等諸佛世界,今

所見光,卽是彼佛舌相所現.時,諸菩

薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,各白

佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮供養

釋迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩衆,幷

聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀愍聽

許.時,彼諸佛各各告言:今正是時,隨

汝意往.一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴持無

量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等華,奏

擊種種上妙伎樂,經湏臾間至此佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛足卻

住一面.

爾時,上方殑伽沙等諸佛土中,各有

無量無數菩薩摩訶薩,睹斯光已各

詣其佛,頂禮恭敬白言;世尊,是誰神

力?復以何緣而有此瑞?時.彼諸佛各

告菩薩摩訶薩言:善男子,於此下方

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、世間

解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽

梵.今爲菩薩摩訶薩衆,說大般若波

羅蜜多,現廣長舌相,遍覆三千大千

世界,復從舌相,出無量無數種種色

光普照十方殑伽沙等諸佛世界今

所見光,卽是彼佛舌相所現.時,諸菩

薩摩訶薩聞是事已,歡喜踊躍,各白

佛言:我等欲往堪忍世界,觀禮供養

釋迦牟尼佛,及諸菩薩摩訶薩衆,幷

聽般若波羅蜜多,唯願世尊,哀愍聽

許.時,彼諸佛各各告言:今正是時,隨

汝意往.一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆,各禮佛足右繞七帀,嚴持無

量寶幢、幡、蓋,香、鬘、瓔珞、金、銀等花,奏

擊種種上妙伎樂,經湏臾間至此佛

所,供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛足卻

住一面.

爾時,四大王衆天乃至他化自在天,

梵衆天乃至色究竟天,各持無量種

種香、鬘,所謂塗香、末香、燒香、樹香、葉

香、諸雜和香,悅意花鬘、生類華鬘、龍

錢花鬘,幷無量種衆雜花鬘,及持無

量種種天花,嗢鉢羅花、鉢特摩花、俱

某陁華、奔荼利華、微妙音花、大微妙

音花,及餘無量種種天花.來至佛所

供養、恭敬、尊重、讚歎,頂禮佛足卻住

一面.

爾時,十方諸來菩薩摩訶薩衆,及餘

無量欲、色界天所獻種種寶幢、幡、蓋,

珍瓔,妙樂,種種香、花以佛神力,上踊

空中合成臺蓋,遍覆三千大千佛土,

臺頂四角各有寶幢、臺蓋寶幡皆垂

瓔珞,勝幡妙綵,珍異華鬘,種種莊嚴

甚可愛樂.時,此會中有百千俱胝那

庾多有情,皆從座起,合掌恭敬而白

佛言:世尊,我等未來願得作佛,相好、

威德如今世尊,國土莊嚴,聲聞、菩薩,

天、人衆會,所轉法輪,竝如今佛.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,卽便

微笑,面門復出種種色光.尊者阿難

卽從座起,合掌恭敬白言:世尊,何因

何緣,現此微笑?佛告阿難是從座起

百千俱胝那庾多衆,已於諸法悟無

生忍,於當來世經六十八俱胝大劫

修菩薩行,華積劫中當得作佛,皆同

一號謂覺分華如來、應正等覺、明行

圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、

天人師、佛、薄伽梵.

大般若波羅蜜多經卷第十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十一 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之一

爾時,佛告具壽善現:汝以辯才,當爲

菩薩摩訶薩衆,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,修學究竟.時,諸

菩薩摩訶薩衆,及大聲聞,天龍、藥叉、

人非人等,咸作是念:今尊者善現,爲以

自慧辯才之力,當爲菩薩摩訶薩衆,

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

蜜多修學究竟,爲當承佛威神力耶?

具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆,及大

聲聞,天龍、藥叉、人非人等心之所念,

便告具壽舍利子言:諸佛弟子所說

法教,當知皆承佛威神力.何以故?舍

利子,諸佛爲他宣說法要,彼承佛教

精勤修學,便能證得諸法實性,由是

爲他有所宣說,皆與法性能不相違.

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衆,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

多修學究竟,非以自慧辯才之力.所

以者何?甚深般若波羅蜜多相應之

法,非諸聲聞、獨覺境界.

爾時,具壽善現白佛言:世尊,如佛所

勅:汝以辯才,當爲菩薩摩訶薩衆,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

多修學究竟,世尊,此中何法名,爲菩

薩摩訶薩?復有何法,名爲般若波羅

蜜多?世尊,我不見有法可名菩薩摩

訶薩:亦不見有法可名般若波羅蜜

多;如是二名亦不見有.云何令我爲

諸菩薩摩訶薩衆,宣說般若波羅蜜

多相應之法,教誡教授諸菩薩摩訶

薩,令於般若波羅蜜多修學究竟?佛

言:善現,菩薩摩訶薩但有名,謂爲菩

薩摩訶薩;般若波羅蜜多,亦但有名

謂爲般若波羅蜜多,如是二名亦但

有名.善現,此之三名不生不滅,唯有

想、等想施設言說,如是假名不在內,

不在外,不在兩閒,不可得故.

善現,當知譬如我但是假名,如是名

假不生不滅,唯有想、等想施設言說,

謂之爲我;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

者亦但是假名,如是名假不生不滅,

唯有想、等想施設言說.謂爲有情乃

至見者,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言

說.謂爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅

蜜多,及此二名,如是三種但有假名.

此諸假名不在內,不在外,不在兩閒,

不可得故.

復次,善現,譬如色但是假法,如是法

假不生不滅,唯有想、等想施設言說,

謂之爲色;如是受、想、行、識,亦但是假

法,如是法假不生不滅,唯有想、等想

施設言說,謂爲受、想、行、識,如是一切

但有假名.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

有想、等想施設言說,謂爲菩薩摩訶

薩;謂爲般若波羅蜜多,及此二名,如

是三種但有假名.此諸假名不在內,

不在外,不在兩閒,不可得故.

復次,善現,譬如眼處但是假法,如是

法假不生不滅,唯有想、等想施設言

說,謂爲眼處;如是耳、鼻、舌、身、意處亦

但是假法,如是法假不生不滅,唯有

想、等想施設言說,謂爲耳、鼻、舌、身、意

處,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言說,謂

爲菩薩摩訶薩,謂爲般若波羅蜜多,

及此二名,如是三種但有假名.此諸

假名不在內,不在外,不在兩閒,不可

得故.

復次,善現,譬如色處但是假法,如

是法假不生不滅,唯有想、等想施設

言說,謂爲色處;如是聲、香、味、觸、法處

亦但是假法,如是法假不生不滅,唯

有想、等想施設言說,謂爲聲、香、味、觸、

法處,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言說,

謂爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅蜜

多,及此二名,如是三種但有假名.此

諸假名不在內,不在外,不在兩閒,不

可得故.

復次,善現,譬如眼界但是假法,如是

法假不生不滅,唯有想、等想施設言

說,謂爲眼界;如是耳、鼻、舌、身、意界亦

但是假法,如是法假不生不滅,唯有

想、等想施設言說,謂爲耳、鼻、舌、身、意

界,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言說,謂

爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅蜜多,

及此二名,如是三種但有假名.此諸

假名不在內,不在外,不在兩閒,不可

得故.

復次,善現,譬如色界但是假法,如是

法假不生不滅,唯有想、等想施設言

說,謂爲色界;如是聲、香、味、觸、法界亦

但是假法,如是法假不生不滅,唯有

想、等想施設言說,謂爲聲、香、味、觸、法

界,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言說,謂

爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅蜜多,

及此二名,如是三種但有假名.此諸

假名不在內,不在外,不在兩閒,不可

得故.

復次,善現,譬如眼識界但是假法,如

是法假不生不滅,唯有想、等想施設

言說,謂爲眼識界;如是耳、鼻、舌、身、意

識界亦但是假法,如是法假不生不

滅,唯有想、等想施設言說,謂爲耳、鼻、

舌、身、意識界,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施

設言說,謂爲菩薩摩訶薩;謂爲般若

波羅蜜多,及此二名,如是三種但有

假名.此諸假名不在內,不在外,不在

兩閒,不可得故.

復次,善現,譬如眼觸但是假法,如是

法假不生不滅,唯有想、等想施設言

說,謂爲眼觸;如是耳、鼻、舌、身、意觸亦

但是假法,如是法假不生不滅,唯有

想、等想施設言說,謂爲耳、鼻、舌、身、意

觸,如是一切但有假名.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,唯有想等想施設言說,謂

爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅蜜多,

及此二名,如是三種但有假名.此諸

假名不在內,不在外,不在兩閒,不可

得故.復次,善現,譬如眼觸爲緣所生

諸受,但是假法,如是法假不生不滅,

唯有想、等想施設言說,謂爲眼觸爲

緣所生諸受;如是耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受,亦但是假法,如是法假

不生不滅,唯有想、等想施設言說,謂

爲耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受,如

是一切但有假名.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,唯有想,等想施設言說,謂爲菩

薩摩訶薩;謂爲般若波羅蜜多,及此

二名,如是三種但有假名.此諸假名

不在內,不在外,不在兩閒,不可得故.

復次善現譬如內身所有頭頸肩膊

手、臂、腹、背、胸、脅、腰、脊、髀、膝、腨、脛、足等

但是假名,如是名假不生不滅,唯有

想、等想施設言說,謂爲內身所有頭

頸乃至足等;如是一切但有假名.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,唯有想、等想施

設言說,謂爲菩薩摩訶薩;謂爲般若

波羅蜜多,及此二名,如是三種但有

假名.此諸假名不在內,不在外,不在

兩閒,不可得故.

復次,善現,譬如外事所有草木、根莖、

枝葉、華果等物,但是假名,如是名假

不生不滅,唯有想、等想施設言說,謂

爲外事所有草木、根莖、枝葉、華果等

物,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言說,謂

爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅蜜多,

及此二名,如是三種但有假名.此諸

假名不在內,不在外,不在兩閒,不可

得故.復次,善現,譬如過去、未來、現在

一切如來、應正等覺但是假名,如是

名假不生不滅,唯有想、等想施設言

說,謂爲過去、未來、現在一切如來、應

正等覺,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言

說,謂爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅

蜜多,及此二名,如是三種但有假名.

此諸假名不在內,不在外,不在兩閒,

不可得故.復次,善現,譬如幻事、夢境、

響、像、陽焰、光影,若尋香城、變化事等,

但是假名,如是名假不生不滅,唯有

想、等想施設言說,謂爲幻事乃至變

化事等,如是一切但有假名.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,唯有想、等想施設言

說,謂爲菩薩摩訶薩;謂爲般若波羅

蜜多,及此二名,如是三種但有假名.

此諸假名不在內,不在外,不在兩閒,

不可得故.如是,善現,諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時,於一切法,名

假法假,及教授假,應正修學.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀色若常若無常,

不應觀受想行識若常若無常不應

觀色若樂若苦不應觀受想行識若

樂若苦;不應觀色若我若無我,不應

觀受、想、行、識若我若無我;不應觀色

若淨若不淨,不應觀受、想、行、識若淨

若不淨;不應觀色若空若不空,不應

觀受、想、行、識若空若不空;不應觀色

若有相若無相,不應觀受、想、行、識若

有相若無相;不應觀色若有願若無

願,不應觀受、想、行、識若有願若無願;

不應觀色若寂靜若不寂靜,不應觀

受、想、行、識若寂靜若不寂靜;不應觀

色若遠離若不遠離,不應觀受、想、行、

識若遠離若不遠離;不應觀色若有

爲若無爲,不應觀受、想、行、識若有爲

若無爲;不應觀色若有漏若無漏,不

應觀受、想、行、識若有漏若無漏;不應

觀色若生若滅,不應觀受、想、行、識若

生若滅;不應觀色若善若非善,不應

觀受、想、行、識若善若非善;不應觀色

若有罪若無罪,不應觀受、想、行、識若

有罪若無罪;不應觀色若有煩惱若

無煩惱,不應觀受、想、行、識若有煩惱

若無煩惱;不應觀色若世閒若出世

閒,不應觀受、想、行、識若世閒若出世

閒;不應觀色若雜染若淸淨,不應觀

受、想、行、識若雜染若淸淨;不應觀色

若屬生死若屬涅槃,不應觀受、想、行、

識若屬生死若屬涅槃;不應觀色若

在內若在外若在兩閒,不應觀受、想、

行、識若在內若在外若在兩閒;不應

觀色若可得若不可得,不應觀受、想、

行、識若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀眼處若常若無

常,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無

常;不應觀眼處若樂若苦,不應觀耳、

鼻、舌、身、意處若樂若苦;不應觀眼處

若我若無我,不應觀耳、鼻、舌、身、意處

若我若無我;不應觀眼處若淨若不

淨,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不

淨;不應觀眼處若空若不空,不應觀

耳、鼻、舌、身、意處若空若不空;不應觀

眼處若有相若無相,不應觀耳、鼻、舌、

身、意處若有相若無相;不應觀眼處

若有願若無願,不應觀耳、鼻、舌、身、意

處若有願若無願;不應觀眼處若寂

靜若不寂靜,不應觀耳、鼻、舌、身、意處

若寂靜若不寂靜;不應觀眼處若遠

離若不遠離,不應觀耳、鼻、舌、身、意處

若遠離若不遠離;不應觀眼處若有

爲若無爲,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若

有爲若無爲;不應觀眼處若有漏若

無漏,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若有漏

若無漏;不應觀眼處若生若滅,不應

觀耳、鼻、舌、身、意處若生若滅;不應觀

眼處若善若非善,不應觀耳、鼻、舌、身、

意處若善若非善;不應觀眼處若有

罪若無罪,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若

有罪若無罪;不應觀眼處若有煩惱

若無煩惱,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若

有煩惱若無煩惱;不應觀眼處若世

閒若出世閒,不應觀耳、鼻、舌、身、意處

若世閒若出世閒;不應觀眼處若雜

染若淸淨,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若

雜染若淸淨;不應觀眼處若屬生死

若屬涅槃,不應觀耳、鼻、舌、身、意處若

屬生死若屬涅槃;不應觀眼處若在

內若在外若在兩閒,不應觀耳、鼻、舌、

身、意處若在內若在外若在兩閒;不

應觀眼處若可得若不可得;不應觀

耳、鼻、舌、身、意處若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀色處若常若無

常,不應觀聲、香、味、觸、法處若常若無

常;不應觀色處若樂若苦,不應觀聲、

香、味、觸、法處若樂若苦;不應觀色處

若我若無我,不應觀聲、香、味、觸、法處

若我若無我;不應觀色處若淨若不

淨,不應觀聲、香、味、觸、法處若淨若不

淨;不應觀色處若空若不空,不應觀

聲、香、味、觸、法處若空若不空;不應觀

色處若有相若無相,不應觀聲、香、味、

觸、法處若有相若無相;不應觀色處

若有願若無願,不應觀聲、香、味、觸、法

處若有願若無願;不應觀色處若寂

靜若不寂靜,不應觀聲、香、味、觸、法處

若寂靜若不寂靜;不應觀色處若遠

離若不遠離,不應觀聲、香、味、觸、法處

若遠離若不遠離;不應觀色處若有

爲若無爲不應觀聲香味觸法處若

有爲若無爲;不應觀色處若有漏若

無漏,不應觀聲、香、味、觸、法處若有漏

若無漏;不應觀色處若生若滅,不應

觀聲、香、味、觸、法處若生若滅;不應觀

色處若善若非善,不應觀聲、香、味、觸、

法處若善若非善;不應觀色處若有

罪若無罪,不應觀聲、香、味、觸、法處若

有罪若無罪;不應觀色處若有煩惱

若無煩惱,不應觀聲、香、味、觸、法處若

有煩惱若無煩惱;不應觀色處若世

閒若出世閒,不應觀聲、香、味、觸、法處

若世閒若出世閒;不應觀色處若雜

染若淸淨,不應觀聲、香、味、觸、法處若

雜染若淸淨;不應觀色處若屬生死

若屬涅槃,不應觀聲、香、味、觸、法處若

屬生死若屬涅槃;不應觀色處若在

內若在外若在兩閒,不應觀聲、香、味、

觸、法處若在內若在外若在兩閒;不

應觀色處若可得若不可得,不應觀

聲、香、味、觸、法處若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀眼界若常若無

常不應,觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無

常;不應觀眼界若樂若苦,不應觀耳

鼻舌身意界若樂若苦不應觀眼界

若我若無我,不應觀耳、鼻、舌、身、意界

若我若無我;不應觀眼界若淨若不

淨,不應觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不

淨;不應觀眼界若空若不空,不應觀

耳、鼻、舌、身、意界若空若不空;不應觀

眼界若有相若無相,不應觀耳、鼻、舌、

身、意界若有相若無相;不應觀眼界

若有願若無願,不應觀耳、鼻、舌、身、意

界若有願若無願;不應觀眼界若寂

靜若不寂靜,不應觀耳、鼻、舌、身、意界

若寂靜若不寂靜;不應觀眼界若遠

離若不遠離,不應觀耳、鼻、舌、身、意界

若遠離若不遠離;不應觀眼界若有

爲若無爲,不應觀耳、鼻、舌、身、意界若

有爲若無爲;不應觀眼界若有漏若

無漏,不應觀耳、鼻、舌、身、意界若有漏

若無漏;不應觀眼界若生若滅,不應

觀耳、鼻、舌、身、意界若生若滅;不應觀

眼界若善若非善,不應觀耳、鼻、舌、身、

意界若善若非善;不應觀眼界若有

罪若無罪,不應觀耳、鼻、舌、身、意界若

有罪若無罪;不應觀眼界若有煩惱

若無煩惱,不應觀耳、鼻、舌、身、意界若

有煩惱若無煩惱;不應觀眼界若世

閒若出世閒,不應觀耳、鼻、舌、身、意界

若世閒若出世閒;不應觀眼界若雜

染若淸淨,不應觀耳、鼻、舌、身、意界若

雜染若淸淨;不應觀眼界若屬生死

若屬涅槃,不應觀耳、鼻、舌、身、意界若

屬生死若屬涅槃;不應觀眼界若在

內若在外若在兩閒,不應觀耳、鼻、舌、

身、意界若在內若在外若在兩閒;不

應觀眼界若可得若不可得,不應觀

耳、鼻、舌、身、意界若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀色界若常若無

常,不應觀聲、香、味、觸、法界若常若無

常;不應觀色界若樂若苦,不應觀聲、

香、味、觸、法界若樂若苦;不應觀色界

若我若無我,不應觀聲、香、味、觸、法界

若我若無我;不應觀色界若淨若不

淨,不應觀聲、香、味、觸、法界若淨若不

淨;不應觀色界若空若不空,不應觀

聲、香、味、觸、法界若空若不空;不應觀

色界若有相若無相,不應觀聲、香、味、

觸、法界若有相若無相;不應觀色界

若有願若無願,不應觀聲、香、味、觸、法

界若有願若無願;不應觀色界若寂

靜若不寂靜,不應觀聲、香、味、觸、法界

若寂靜若不寂靜;不應觀色界若遠

離若不遠離,不應觀聲、香、味、觸、法界

若遠離若不遠離;不應觀色界若有

爲若無爲,不應觀聲、香、味、觸、法界若

有爲若無爲;不應觀色界若有漏若

無漏,不應觀聲、香、味、觸、法界若有漏

若無漏;不應觀色界若生若滅,不應

觀聲、香、味、觸、法界若生若滅;不應觀

色界若善若非善,不應觀聲、香、味、觸、

法界若善若非善;不應觀色界若有

罪若無罪,不應觀聲、香、味、觸、法界若

有罪若無罪;不應觀色界若有煩惱

若無煩惱,不應觀聲、香、味、觸、法界若

有煩惱若無煩惱;不應觀色界若世

閒若出世閒不應觀聲香味觸法界

若世閒若出世閒;不應觀色界若雜

染若淸淨,不應觀聲、香、味、觸、法界若

雜染若淸淨;不應觀色界若屬生死

若屬涅槃,不應觀聲、香、味、觸、法界若

屬生死若屬涅槃;不應觀色界若在

內若在外若在兩閒,不應觀聲、香、味、

觸、法界若在內若在外若在兩閒;不

應觀色界若可得若不可得,不應觀

聲、香、味、觸、法界若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀眼識界若常若

無常,不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若常

若無常;不應觀眼識界若樂若苦,不

應觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦;不

應觀眼識界若我若無我;不應觀耳

鼻、舌、身、意識界若我若無我;不應觀

眼識界若淨若不淨,不應觀耳、鼻、舌、

身、意識界若淨若不淨;不應觀眼識

界若空若不空,不應觀耳、鼻、舌、身、意

識界若空若不空;不應觀眼識界若

有相若無相,不應觀耳、鼻、舌、身、意識

界若有相若無相;不應觀眼識界若

有願若無願,不應觀耳、鼻、舌、身、意識

界若有願若無願;不應觀眼識界若

寂靜若不寂靜,不應觀耳、鼻、舌、身、意

識界若寂靜若不寂靜;不應觀眼識

界若遠離若不遠離,不應觀耳、鼻、舌、

身、意識界若遠離若不遠離;不應觀

眼識界若有爲若無爲,不應觀耳、鼻、

舌、身、意識界若有爲若無爲;不應觀

眼識界若有漏若無漏,不應觀耳、鼻、

舌、身、意識界若有漏若無漏;不應觀

眼識界若生若滅,不應觀耳、鼻、舌、身、

意識界若生若滅;不應觀眼識界若

善若非善,不應觀耳、鼻、舌、身、意識界

若善若非善;不應觀眼識界若有罪

若無罪,不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若

有罪若無罪;不應觀眼識界若有煩

惱若無煩惱,不應觀耳、鼻、舌、身、意識

界若有煩惱若無煩惱;不應觀眼識

界若世閒若出世閒,不應觀耳、鼻、舌、

身、意識界若世閒若出世閒;不應觀

眼識界若雜染若淸淨,不應觀耳、鼻、

舌、身、意識界若雜染若淸淨;不應觀

眼識界若屬生死若屬涅槃,不應觀

耳、鼻、舌、身、意識界若屬生死若屬涅

槃;不應觀眼識界若在內若在外若

在兩閒,不應觀耳、鼻、舌、身、意識界若

在內若在外若在兩閒;不應觀眼識

界若可得若不可得,不應觀耳、鼻、舌、

身、意識界若可得若不可得.

復次善現諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀眼觸若常若無

常,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若常若無

常;不應觀眼觸若樂若苦,不應觀耳、

鼻、舌、身、意觸若樂若苦;不應觀眼觸

若我若無我,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸

若我若無我;不應觀眼觸若淨若不

淨,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不

淨;不應觀眼觸若空若不空,不應觀

耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空;不應觀

眼觸若有相若無相,不應觀耳、鼻、舌、

身、意觸若有相若無相;不應觀眼觸

若有願若無願,不應觀耳、鼻、舌、身、意

觸若有願若無願;不應觀眼觸若寂

靜若不寂靜,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸

若寂淨若不寂靜;不應觀眼觸若遠

離若不遠離,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸

若遠離若不遠離;不應觀眼觸若有

爲若無爲不應觀耳鼻舌身意觸若

有爲若無爲;不應觀眼觸若有漏若

無漏,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若有漏

若無漏;不應觀眼觸若生若滅,不應

觀耳、鼻、舌、身、意觸若生若滅;不應觀

眼觸若善若非善,不應觀耳、鼻、舌、身、

意觸若善若非善;不應觀眼觸若有

罪若無罪,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若

有罪若無罪;不應觀眼觸若有煩惱

若無煩惱,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若

有煩惱若無煩惱;不應觀眼觸若世

閒若出世閒,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸

若世閒若出世閒;不應觀眼觸若雜

染若淸淨,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若

雜染若淸淨;不應觀眼觸若屬生死

若屬涅槃,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸若

屬生死若屬涅槃;不應觀眼觸若在

內若在外若在兩閒,不應觀耳、鼻、舌、

身、意觸若在內若在外若在兩閒;不應

觀眼觸若可得若不可得,不應觀耳、

鼻、舌、身、意觸若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀眼觸爲緣所生,

樂受、苦受、不苦不樂受,若常若無常,

不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生,樂

受、苦受、不苦不樂受,若常若無常;不

應觀眼觸爲緣所生樂受、苦受、不苦

不樂受,若樂若苦,不應觀耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生樂受、苦受、不苦不樂

受,若樂若苦;不應觀眼觸爲緣所生

樂受、苦受、不苦不樂受,若我若無我,

不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂

受、苦受、不苦不樂受,若我若無我;不

應觀眼觸爲緣所生樂受、苦受、不苦

不樂受,若淨若不淨,不應觀耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生樂受、苦受、不苦不

樂受,若淨若不淨;不應觀眼觸爲緣

所生樂受、苦受、不苦不樂受,若空若

不空,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生樂受、苦受、不苦不樂受,若空若不

空;不應觀眼觸爲緣所生樂受、苦受、

不苦不樂受,若有相若無相,不應觀

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂受、苦受

不苦不樂受,若有相若無相;不應觀

眼觸爲緣所生樂受、苦受、不苦不樂

受,若有願若無願,不應觀耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生樂受、苦受、不苦不樂

受,若有願若無願;不應觀眼觸爲緣

所生樂受、苦受、不苦不樂受,若寂靜

若不寂靜,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生樂受、苦受、不苦不樂受,若寂

靜若不寂靜;不應觀眼觸爲緣所生

樂受、苦受、不苦不樂受,若遠離若不

遠離,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生樂受、苦受、不苦不樂受,若遠離若

不遠離;不應觀眼觸爲緣所生樂受、

苦受、不苦不樂受,若有爲若無爲,不

應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂受、

苦受、不苦不樂受,若有爲若無爲;不

應觀眼觸爲緣所生樂受、苦受、不苦

不樂受,若有漏若無漏,不應觀耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生樂受、苦受、不苦

不樂受,若有漏若無漏;不應觀眼觸

爲緣所生樂受、苦受、不苦不樂受,若

生若滅,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生樂受、苦受、不苦不樂受,若生若

滅;不應觀眼觸爲緣所生樂受、苦受、

不苦不樂受,若善若非善,不應觀耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂受、苦受、不

苦不樂受,若善若非善;不應觀眼觸

爲緣所生樂受、苦受、不苦不樂受,若

有罪若無罪,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生樂受、苦受、不苦不樂受,若

有罪若無罪;不應觀眼觸爲緣所生

樂受、苦受、不苦不樂受,若有煩惱若

無煩惱,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生樂受、苦受、不苦不樂受,若有煩

惱若無煩惱;不應觀眼觸爲緣所生

樂受、苦受、不苦不樂受,若世閒若出

世閒,不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生樂受、苦受、不苦不樂受,若世間若

出世閒;不應觀眼觸爲緣所生樂受、

苦受、不苦不樂受,若雜染若淸淨,不

應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂受

苦受、不苦不樂受,若雜染若淸淨;不

應觀眼觸爲緣所生樂受、苦受、不苦

不樂受,若屬生死若屬涅槃,不應觀

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂受、苦受、

不苦不樂受,若屬生死若屬涅槃;不

應觀眼觸爲緣所生樂受、苦受、不苦

不樂受,若在內若在外若在兩閒,不

應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂受、

苦受、不苦不樂受,若在內若在外若

在兩閒;不應觀眼觸爲緣所生樂受、

苦受、不苦不樂受,若可得若不可得,

不應觀耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生樂

受苦受不苦不樂受若可得若不

可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時,不應觀地界若常若無

常,不應觀水、火風、空、識界若常若無

常;不應觀地界若樂若苦,不應觀水、

火、風、空、識界若樂若苦;不應觀地界

若我若無我,不應觀水、火、風、空、識界

若我若無我;不應觀地界若淨若不

淨,不應觀水、火、風、空、識界若淨若不

淨;不應觀地界若空若不空,不應觀

水、火、風、空、識界若空若不空;不應觀

地界若有相若無相,不應觀水、火、風、

空、識界若有相若無相;不應觀地界

若有願若無願,不應觀水、火、風、空、識

界若有願若無願;不應觀地界若寂

靜若不寂靜,不應觀水、火、風、空、識界

若寂靜若不寂靜;不應觀地界若遠

離若不遠離,不應觀水、火、風、空、識界

若遠離若不遠離;不應觀地界若有

爲若無爲,不應觀水、火、風、空、識界若

有爲若無爲;不應觀地界若有漏若

無漏,不應觀水、火、風、空、識界若有漏

若無漏;不應觀地界若生若滅,不應

觀水、火、風、空、識界若生若滅;不應觀

地界若善若非善,不應觀水、火、風、空、

識界若善若非善;不應觀地界若有

罪若無罪,不應觀水、火、風、空、識界若

有罪若無罪;不應觀地界若有煩惱

若無煩惱,不應觀水、火、風、空、識界若

有煩惱若無煩惱;不應觀地界若世

閒若出世閒,不應觀水、火、風、空、識界

若世閒若出世閒;不應觀地界若雜

染若淸淨,不應觀水、火、風、空、識界若

雜染若淸淨;不應觀地界若屬生死

若屬涅槃,不應觀水、火、風、空、識界若

屬生死若屬涅槃;不應觀地界若在

內若在外若在兩閒,不應觀水、火、風、

空、識界若在內若在外若在兩閒;不

應觀地界若可得若不可得,不應觀

水、火、風、空、識界若可得若不可得.

大般若波羅蜜多經卷第十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十二 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀因緣若常若無

常,不應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣

若常若無常;不應觀因緣若樂若苦,

不應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若

樂若苦;不應觀因緣若我若無我,不

應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若我

若無我;不應觀因緣若淨若不淨,不

應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若淨

若不淨;不應觀因緣若空若不空,不

應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若空

若不空;不應觀因緣若有相若無相,

不應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若

有相若無相;不應觀因緣若有願若

無願,不應觀等無閒緣、所緣緣、增上

緣若有願若無願;不應觀因緣若寂

靜若不寂靜,不應觀等無閒緣、所緣

緣、增上緣若寂靜若不寂靜;不應觀

因緣若遠離若不遠離,不應觀等無

閒緣、所緣緣、增上緣若遠離若不遠

離;不應觀因緣若有爲若無爲,不應

觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若有爲,

若無爲;不應觀因緣若有漏若無漏,

不應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若

有漏若無漏;不應觀因緣若生若滅,

不應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若

生若滅;不應觀因緣若善若非善,不

應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若善

若非善;不應觀因緣若有罪若無罪,

不應觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若

有罪若無罪;不應觀因緣若有煩惱

若無煩惱,不應觀等無閒緣、所緣緣、

增上緣若有煩惱若無煩惱;不應觀

因緣若世閒若出世閒,不應觀等無

閒緣、所緣緣、增上緣若世閒若出世

閒;不應觀因緣若雜染若淸淨,不應

觀等無閒緣、所緣緣、增上緣若雜染

若淸淨;不應觀因緣若屬生死若屬

涅槃,不應觀等無閒緣、所緣緣、增上

緣若屬生死若屬涅槃;不應觀因緣

若在內若在外若在兩閒,不應觀等

無閒緣、所緣緣、增上緣若在內若在

外若在兩閒,不應觀因緣若可得若

不可得,不應觀等無閒緣、所緣緣、增

上緣若可得若不可得.復次,善現,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時

不應觀從緣生法若常若無常;不應

觀從緣生法若樂若苦;不應觀從緣

生法若我若無我;不應觀從緣生法

若淨若不淨;不應觀從緣生法若空

若不空;不應觀從緣生法若有相若

無相;不應觀從緣生法若有願若無

願;不應觀從緣生法若寂靜若不寂

靜;不應觀從緣生法若遠離若不遠

離;不應觀從緣生法若有爲若無爲;

不應觀從緣生法若有漏若無漏;不

應觀從緣生法若生若滅;不應觀從

緣生法若善若非善;不應觀從緣生

法若有罪若無罪;不應觀從緣生法

若有煩惱若無煩惱;不應觀從緣生

法若世閒若出世閒;不應觀從緣生

法若雜染若淸淨;不應觀從緣生法

若屬生死若屬涅槃;不應觀從緣生

法若在內若在外若在兩閒;不應觀

從緣生法若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀無明若常若無

常,不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死,愁、歎、苦、憂、惱若常若無常;

不應觀無明若樂若苦,不應觀行乃

至老死,愁、歎、苦、憂、惱若樂若苦;不應

觀無明若我若無我,不應觀行乃至

老死,愁、歎、苦、憂、惱若我若無我;不應

觀無明若淨若不淨,不應觀行乃至

老死,愁、歎、苦、憂、惱若淨若不淨;不應

觀無明若空若不空,不應觀行乃至

老死,愁、歎、苦、憂、惱若空若不空;不應

觀無明若有相若無相,不應觀行乃

至老死,愁、歎、苦、憂、惱若有相若無相;

不應觀無明若有願若無願,不應觀

行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱若有願若

無願;不應觀無明若寂靜若不寂靜,

不應觀行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱若

寂靜若不寂靜;不應觀無明若遠離

若不遠離,不應觀行乃至老死,愁、歎、

苦、憂、惱若遠離若不遠離;不應觀無

明若有爲若無爲,不應觀行乃至老

死,愁、歎、苦、憂、惱若有爲若無爲;不應

觀無明若有漏若無漏,不應觀行乃

至老死,愁、歎、苦、憂、惱若有漏若無漏;

不應觀無明若生若滅,不應觀行乃

至老死,愁、歎、苦、憂、惱若生若滅;不應

觀無明若善若非善,不應觀行乃至

老死,愁、歎、苦、憂、惱若善若非善;不應

觀無明若有罪若無罪,不應觀行乃

至老死,愁、歎、苦、憂、惱若有罪若無罪;

不應觀無明若有煩惱若無煩惱,不

應觀行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱若有

煩惱若無煩惱;不應觀無明若世閒

若出世閒,不應觀行乃至老死,愁、歎、

苦、憂、惱若世閒若出世閒;不應觀無

明若雜染若淸淨,不應觀行乃至老

死,愁、歎、苦、憂、惱若雜染若淸淨;不應

觀無明若屬生死若屬涅槃,不應觀

行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱若屬生死

若屬涅槃;不應觀無明若在內若在

外若在兩閒,不應觀行乃至老死,愁、

歎、苦、憂、惱若在內若在外若在兩閒;

不應觀無明若可得若不可得,不應

觀行乃至老死,愁、歎、苦、憂、惱若可得

若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀布施波羅蜜多

若常若無常,不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多若常若無常;不

應觀布施波羅蜜多若樂若苦,不應

觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多若樂若苦;不應觀布施波羅蜜多

若我若無我,不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多若我若無我;不

應觀布施波羅蜜多若淨若不淨,不

應觀淨戒安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多若淨若不淨;不應觀布施波羅

蜜多若空若不空,不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多若空若不

空;不應觀布施波羅蜜多若有相若

無相,不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多若有相若無相;不應觀

布施波羅蜜多若有願若無願,不應

觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多;若有願若無願;不應觀布施波羅

蜜多若寂靜若不寂靜,不應觀淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若寂

靜若不寂靜;不應觀布施波羅蜜多

若遠離若不遠離,不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多若遠離若

不遠離;不應觀布施波羅蜜多若有

爲若無爲,不應觀淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多若有爲若無爲;不

應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏,

不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多若有漏若無漏;不應觀布施

波羅蜜多若生若滅,不應觀淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若生若

滅;不應觀布施波羅蜜多若善若非

善,不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若善若非善;不應觀布施

波羅蜜多若有罪若無罪,不應觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若

有罪若無罪;不應觀布施波羅蜜多

若有煩惱若無煩惱,不應觀淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有煩

惱若無煩惱;不應觀布施波羅蜜多

若世閒若出世閒,不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多若世閒若

出世閒;不應觀布施波羅蜜多若雜

染若淸淨,不應觀淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多若雜染若淸淨;不

應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬

涅槃,不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃;不

應觀布施波羅蜜多若在內若在外

若在兩閒,不應觀淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多若在內若在外若

在兩閒;不應觀布施波羅蜜多若可

得若不可得,不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多若可得若不

可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀內空若常若無

常,不應觀外空、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、無性自性空若常若無常;不應觀

內空若樂若苦,不應觀外空乃至無

性自性空若樂若苦;不應觀內空若

我若無我,不應觀外空乃至無性自

性空若我若無我;不應觀內空若淨

若不淨,不應觀外空乃至無性自性

空若淨若不淨;不應觀內空若空若

不空,不應觀外空乃至無性自性空

若空若不空;不應觀內空若有相若

無相,不應觀外空乃至無性自性空

若有相若無相;不應觀內空若有願

若無願,不應觀外空乃至無性自性

空若有願若無願;不應觀內空若寂

靜若不寂靜,不應觀外空乃至無性

自性空若寂靜若不寂靜;不應觀內

空若遠離若不遠離,不應觀外空乃

至無性自性空若遠離若不遠離;不

應觀內空若有爲若無爲,不應觀外

空乃至無性自性空若有爲若無爲;

不應觀內空若有漏若無漏,不應觀

外空乃至無性自性空若有漏若無

漏;不應觀內空若隱若顯,不應觀外

空乃至無性自性空若隱若顯;不應

觀內空若善若非善,不應觀外空乃

至無性自性空若善若非善;不應觀

內空若有罪若無罪,不應觀外空乃

至無性自性空若有罪若無罪;不應

觀內空若有煩惱若無煩惱,不應觀

外空乃至無性自性空若有煩惱若

無煩惱;不應觀內空若世閒若出世

閒,不應觀外空乃至無性自性空若

世閒若出世閒;不應觀內空若雜染

若淸淨,不應觀外空乃至無性自性

空若雜染若淸淨;不應觀內空若屬

生死若屬涅槃,不應觀外空乃至無

性自性空若屬生死若屬涅槃;不應

觀內空若在內若在外若在兩間,不

應觀外空乃至無性自性空若在內

若在外若在兩間;不應觀內空若可

得若不可得,不應觀外空乃至無性

自性空若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀眞如若常若無

常,不應觀法界、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、不思議界若常若無常;不應

觀眞如若樂若苦,不應觀法界乃至

不思議界若樂若苦;不應觀眞如若

我若無我,不應觀法界乃至不思議

界若我若無我;不應觀眞如若淨若不

淨,不應觀法界乃至不思議界若淨

若不淨;不應觀眞如若空若不空,不

應觀法界乃至不思議界若空若不

空;不應觀眞如若有相若無相,不應

觀法界乃至不思議界若有相若無

相;不應觀眞如若有願若無願,不應

觀法界乃至不思議界若有願若無

願;不應觀眞如若寂靜若不寂靜,不

應觀法界乃至不思議界若寂靜若

不寂靜;不應觀眞如若遠離若不遠

離,不應觀法界乃至不思議界若遠

離若不遠離;不應觀眞如若有爲若

無爲,不應觀法界乃至不思議界若

有爲若無爲;不應觀眞如若有漏若

無漏,不應觀法界乃至不思議界若

有漏若無漏;不應觀眞如若隱若顯,

不應觀法界乃至不思議界若隱若

顯;不應觀眞如若善若非善,不應觀

法界乃至不思議界若善若非善;不

應觀眞如若有罪若無罪,不應觀法

界乃至不思議界若有罪若無罪;不

應觀眞如若有煩惱若無煩惱,不應

觀法界乃至不思議界若有煩惱若

無煩惱;不應觀眞如若世間若出世

間,不應觀法界乃至不思議界若世

間若出世間;不應觀眞如若雜染若

淸淨,不應觀法界乃至不思議界若

雜染若淸淨;不應觀眞如若屬生死

若屬涅槃,不應觀法界乃至不思議

界若屬生死若屬涅槃;不應觀眞如

若在內若在外若在兩間,不應觀法

界乃至不思議界若在內若在外若

在兩間;不應觀眞如若可得若不可

得,不應觀法界乃至不思議界若可

得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀四念住若常若

無常,不應觀四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支若常若無常;

不應觀四念住若樂若苦,不應觀四

正斷乃至八聖道支若樂若苦;不應

觀四念住若我若無我,不應觀四正

斷乃至八聖道支若我若無我;不應

觀四念住若淨若不淨,不應觀四正

斷乃至八聖道支若淨若不淨;不應

觀四念住若空若不空,不應觀四正

斷乃至八聖道支若空若不空;不應

觀四念住若有相若無相,不應觀四

正斷乃至八聖道支若有相若無相;

不應觀四念住若有願若無願,不應

觀四正斷乃至八聖道支若有願若

無願;不應觀四念住若寂靜若不寂

靜,不應觀四正斷乃至八聖道支若

寂靜若不寂靜;不應觀四念住若遠

離若不遠離,不應觀四正斷乃至八

聖道支若遠離若不遠離;不應觀四

念住若有爲若無爲,不應觀四正斷

乃至八聖道支若有爲若無爲;不應

觀四念住若有漏若無漏,不應觀四

正斷乃至八聖道支若有漏若無漏;

不應觀四念住若生若滅,不應觀四

正斷乃至八聖道支若生若滅;不應

觀四念住若善若非善,不應觀四正

斷乃至八聖道支若善若非善;不應

觀四念住若有罪若無罪,不應觀四

正斷乃至八聖道支若有罪若無罪;

不應觀四念住若有煩惱若無煩惱,

不應觀四正斷乃至八聖道支若有

煩惱若無煩惱;不應觀四念住若世

間若出世間,不應觀四正斷乃至八

聖道支若世間若出世間;不應觀四

念住若雜染若淸淨,不應觀四正斷

乃至八聖道支若雜染若淸淨;不應

觀四念住若屬生死若屬涅槃,不應

觀四正斷乃至八聖道支若屬生死

若屬涅槃;不應觀四念住若在內若

在外若在兩間,不應觀四正斷乃至

八聖道支若在內若在外若在兩間;

不應觀四念住若可得若不可得,不

應觀四正斷乃至八聖道支若可得

若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀苦聖諦若常若

無常,不應觀集、滅、道聖諦若常若無

常;不應觀苦聖諦若樂若苦,不應觀

集、滅、道聖諦若樂若苦;不應觀苦聖

諦若我若無我,不應觀集、滅、道聖諦

若我若無我;不應觀苦聖諦若淨若

不淨,不應觀集、滅、道聖諦若淨若不

淨;不應觀苦聖諦若空若不空,不應

觀集、滅、道聖諦若空若不空;不應觀

苦聖諦若有相若無相,不應觀集、滅、

道聖諦若有相若無相;不應觀苦聖

諦若有願若無願,不應觀集、滅、道聖

諦若有願若無願;不應觀苦聖諦若

寂靜若不寂靜,不應觀集、滅、道聖諦

若寂靜若不寂靜;不應觀苦聖諦若

遠離若不遠離,不應觀集、滅、道聖諦

若遠離若不遠離;不應觀苦聖諦若

有爲若無爲,不應觀集、滅、道聖諦若

有爲若無爲;不應觀苦聖諦若有漏

若無漏,不應觀集、滅、道聖諦若有漏

若無漏;不應觀苦聖諦若生若滅,不

應觀集、滅、道聖諦若生若滅;不應觀

苦聖諦若善若非善,不應觀集、滅、道

聖諦若善若非善;不應觀苦聖諦若

有罪若無罪,不應觀集、滅、道聖諦若

有罪若無罪;不應觀苦聖諦若有煩

惱若無煩惱,不應觀集、滅、道聖諦若

有煩惱若無煩惱;不應觀苦聖諦若

世間若出世間,不應觀集、滅、道聖諦

若世間若出世間;不應觀苦聖諦若

雜染若淸淨,不應觀集、滅、道聖諦若

雜染若淸淨;不應觀苦聖諦若屬生

死若屬涅槃,不應觀集、滅、道聖諦若

屬生死若屬涅槃;不應觀苦聖諦若

在內若在外若在兩間,不應觀集、滅、

道聖諦若在內若在外若在兩間;不

應觀苦聖諦若可得若不可得,不應

觀集、滅、道聖諦若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀四靜慮若常若

無常,不應觀四無量、四無色定若常

若無常;不應觀四靜慮若樂若苦,不

應觀四無量,四無色定若樂若苦;不

應觀四靜慮若我若無我,不應觀四

無量、四無色定若我若無我;不應觀

四靜慮若淨若不淨,不應觀四無量、

四無色定若淨若不淨;不應觀四靜

慮若空若不空,不應觀四無量、四無

色定若空若不空;不應觀四靜慮若

有相若無相,不應觀四無量、四無色

定若有相若無相;不應觀四靜慮若

有願若無願,不應觀四無量、四無色

定若有願若無願;不應觀四靜慮若

寂靜若不寂靜,不應觀四無量、四無

色定若寂靜若不寂靜;不應觀四靜

慮若遠離若不遠離,不應觀四無量、

四無色定若遠離若不遠離;不應觀

四靜慮若有爲若無爲,不應觀四無

量、四無色定若有爲若無爲;不應觀

四靜慮若有漏若無漏,不應觀四無

量、四無色定若有漏若無漏;不應觀

四靜慮若生若滅,不應觀四無量、四

無色定若生若滅;不應觀四靜慮若

善若非善,不應觀四無量、四無色定

若善若非善;不應觀四靜慮若有罪

若無罪,不應觀四無量、四無色定若

有罪若無罪;不應觀四靜慮若有煩

惱若無煩惱,不應觀四無量、四無色

定若有煩惱若無煩惱;不應觀四靜

慮若世間若出世間,不應觀四無量、

四無色定若世間若出世間;不應觀

四靜慮若雜染若淸淨,不應觀四無

量、四無色定若雜染若淸淨;不應觀

四靜慮若屬生死若屬涅槃,不應觀

四無量、四無色定若屬生死若屬涅

槃;不應觀四靜慮若在內若在外若

在兩間,不應觀四無量、四無色定若

在內若在外若在兩間;不應觀四靜

慮若可得若不可得,不應觀四無量、

四無色定若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀八解脫若常若

無常,不應觀八勝處、九次第定、十遍

處若常若無常;不應觀八解脫若樂

若苦,不應觀八勝處、九次第定、十遍

處若樂若苦;不應觀八解脫若我若

無我,不應觀八勝處、九次第定、十遍

處若我若無我;不應觀八解脫若淨

若不淨,不應觀八勝處、九次第定、十

遍處若淨若不淨;不應觀八解脫若

空若不空,不應觀八勝處、九次第定、

十遍處若空若不空;不應觀八解脫

若有相若無相,不應觀八勝處、九次

第定、十遍處若有相若無相;不應觀

八解脫若有願若無願,不應觀八勝

處、九次第定、十遍處若有願若無願;

不應觀八解脫若寂靜若不寂靜,不

應觀八勝處、九次第定、十遍處若寂

靜若不寂靜;不應觀八解脫若遠離

若不遠離,不應觀八勝處、九次第定、

十遍處若遠離若不遠離;不應觀八

解脫若有爲若無爲,不應觀八勝處、

九次第定、十遍處若有爲若無爲;不

應觀八解脫若有漏若無漏,不應觀

八勝處、九次第定、十遍處若有漏若

無漏;不應觀八解脫若生若滅,不應

觀八勝處、九次第定、十遍處若生若

滅;不應觀八解脫若善若非善,不應

觀八勝處、九次第定、十遍處若善若

非善;不應觀八解脫若有罪若無罪,

不應觀八勝處、九次第定、十遍處若

有罪若無罪;不應觀八解脫若有煩

惱若無煩惱,不應觀八勝處、九次第

定、十遍處若有煩惱若無煩惱;不應

觀八解脫若世間若出世間,不應觀

八勝處、九次第定、十遍處若世間若

出世間;不應觀八解脫若雜染若淸

淨,不應觀八勝處、九次第定、十遍處

若雜染若淸淨;不應觀八解脫若屬

生死若屬涅槃,不應觀八勝處、九次

第定、十遍處若屬生死若屬涅槃;不

應觀八解脫若在內若在外若在兩

間,不應觀八勝處、九次第定、十遍處

若在內若在外若在兩間;不應觀八

解脫若可得若不可得,不應觀八勝

處、九次第定、十遍處若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀空解脫門若常

若無常,不應觀無相、無願解脫門若

常若無常;不應觀空解脫門若樂若

苦,不應觀無相、無願解脫門若樂若

苦;不應觀空解脫門若我若無我,不

應觀無相、無願解脫門若我若無我;

不應觀空解脫門若淨若不淨,不應

觀無相、無願解脫門若淨若不淨;不

應觀空解脫門若空若不空,不應觀

無相、無願解脫門若空若不空;不應

觀空解脫門若有相若無相,不應觀

無相、無願解脫門若有相若無相;不

應觀空解脫門若有願若無願,不應

觀無相、無願解脫門若有願若無願;

不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜,

不應觀無相、無願解脫門若寂靜若

不寂靜;不應觀空解脫門若遠離若

不遠離,不應觀無相、無願解脫門若

遠離若不遠離;不應觀空解脫門若

有爲若無爲,不應觀無相、無願解脫

門若有爲若無爲;不應觀空解脫門

若有漏若無漏,不應觀無相、無願解

脫門若有漏若無漏;不應觀空解脫

門若生若滅,不應觀無相、無願解脫

門若生若滅;不應觀空解脫門若善

若非善,不應觀無相、無願解脫門若

善若非善;不應觀空解脫門若有罪

若無罪,不應觀無相、無願解脫門若

有罪若無罪;不應觀空解脫門若有

煩惱若無煩惱,不應觀無相、無願解

脫門若有煩惱若無煩惱;不應觀空

解脫門若世間若出世間,不應觀無

相、無願解脫門若世間若出世間;不

應觀空解脫門若雜染若淸淨,不應

觀無相、無願解脫門若雜染若淸淨;

不應觀空解脫門若屬生死若屬涅

槃,不應觀無相、無願解脫門若屬生

死若屬涅槃;不應觀空解脫門若在

內若在外若在兩間,不應觀無相無

願解脫門若在內若在外若在兩間;

不應觀空解脫門若可得若不可得,

不應觀無相、無願解脫門若可得若

不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀陁羅尼門若常

若無常,不應觀三摩地門若常若無

常;不應觀陁羅尼門若樂若苦,不應

觀三摩地門若樂若苦;不應觀陁羅

尼門若我若無我,不應觀三摩地門

若我若無我;不應觀陁羅尼門若淨

若不淨,不應觀三摩地門若淨若不

淨;不應觀陁羅尼門若空若不空,不

應觀三摩地門若空若不空;不應觀

陁羅尼門若有相若無相,不應觀三

摩地門若有相若無相;不應觀陁羅

尼門若有願若無願,不應觀三摩地

門若有願若無願;不應觀陁羅尼門

若寂靜若不寂靜,不應觀三摩地門

若寂靜若不寂靜;不應觀陁羅尼門

若遠離若不遠離,不應觀三摩地門

若遠離若不遠離;不應觀陁羅尼門

若有爲若無爲,不應觀三摩地門若

有爲若無爲;不應觀陁羅尼門若有

漏若無漏,不應觀三摩地門若有漏

若無漏;不應觀陁羅尼門若生若滅,

不應觀三摩地門若生若滅;不應觀

陁羅尼門若善若非善,不應觀三摩

地門若善若非善;不應觀陁羅尼門

若有罪若無罪,不應觀三摩地門若

有罪若無罪;不應觀陁羅尼門若有

煩惱若無煩惱,不應觀三摩地門若

有煩惱若無煩惱;不應觀陁羅尼門

若世間若出世間,不應觀三摩地門

若世間若出世間;不應觀陁羅尼門

若雜染若淸淨,不應觀三摩地門若

雜染若淸淨,不應觀陁羅尼門若屬

生死若屬涅槃,不應觀三摩地門若

屬生死若屬涅槃;不應觀陁羅尼門

若在內若在外若在兩間,不應觀三

摩地門若在內若在外若在兩間;不

應觀陁羅尼門若可得若不可得,不

應觀三摩地門若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀極喜地若常若

無常,不應觀離垢地、發光地、焰慧地、

極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善

慧地、法雲地若常若無常;不應觀極

喜地若樂若苦,不應觀離垢地乃至

法雲地若樂若苦;不應觀極喜地若

我若無我,不應觀離垢地乃至法雲

地若我若無我;不應觀極喜地若淨

若不淨,不應觀離垢地乃至法雲地

若淨若不淨;不應觀極喜地若空若

不空,不應觀離垢地乃至法雲地若

空若不空;不應觀極喜地若有相若

無相,不應觀離垢地乃至法雲地若

有相若無相;不應觀極喜地若有願

若無願,不應觀離垢地乃至法雲地

若有願若無願;不應觀極喜地若寂

靜若不寂靜,不應觀離垢地乃至法

雲地若寂靜若不寂靜;不應觀極喜

地若遠離若不遠離,不應觀離垢地

乃至法雲地若遠離若不遠離;不應

觀極喜地若有爲若無爲,不應觀離

垢地乃至法雲地若有爲若無爲;不

應觀極喜地若有漏若無漏,不應觀

離垢地乃至法雲地若有漏若無漏;

不應觀極喜地若生若滅,不應觀離

垢地乃至法雲地若生若滅;不應觀

極喜地若善若非善,不應觀離垢地

乃至法雲地若善若非善;不應觀極

喜地若有罪若無罪,不應觀離垢地

乃至法雲地若有罪若無罪;不應觀

極喜地若有煩惱若無煩惱,不應觀

離垢地乃至法雲地若有煩惱若無

煩惱;不應觀極喜地若世間若出世

間,不應觀離垢地乃至法雲地若世

間若出世間;不應觀極喜地若雜染

若淸淨,不應觀離垢地乃至法雲地

若雜染若淸淨;不應觀極喜地若屬

生死若屬涅槃,不應觀離垢地乃至

法雲地若屬生死若屬涅槃;不應觀

極喜地若在內若在外若在兩間,不

應觀離垢地乃至法雲地若在內若

在外若在兩間;不應觀極喜地若可

得若不可得,不應觀離垢地乃至法

雲地若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀五眼若常若無

常,不應觀六神通若常若無常;不應

觀五眼若樂若苦,不應觀六神通若

樂若苦;不應觀五眼若我若無我,不

應觀六神通若我若無我;不應觀五

眼若淨若不淨,不應觀六神通若淨

若不淨;不應觀五眼若空若不空,不

應觀六神通若空若不空;不應觀五

眼若有相若無相,不應觀六神通若

有相若無相;不應觀五眼若有願若

無願,不應觀六神通若有願若無願;

不應觀五眼若寂靜若不寂靜,不應

觀六神通若寂靜若不寂靜;不應觀

五眼若遠離若不遠離,不應觀六神

通若遠離若不遠離;不應觀五眼若

有爲若無爲,不應觀六神通若有爲

若無爲;不應觀五眼若有漏若無漏,

不應觀六神通若有漏若無漏;不應

觀五眼若生若滅,不應觀六神通若

生若滅;不應觀五眼若善若非善,不

應觀六神通若善若非善;不應觀五

眼若有罪若無罪,不應觀六神通若

有罪若無罪;不應觀五眼若有煩惱

若無煩惱,不應觀六神通若有煩惱

若無煩惱;不應觀五眼若世閒若出

世閒,不應觀六神通若世閒若出世

閒;不應觀五眼若雜染若淸淨,不應

觀六神通若雜染若淸淨;不應觀五

眼若屬生死若屬涅槃,不應觀六神

通若屬生死若屬涅槃;不應觀五眼

若在內若在外若在兩閒,不應觀六

神通若在內若在外若在兩閒;不應

觀五眼若可得若不可得,不應觀六

神通若可得若不可得.

大般若波羅蜜多經卷第十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十三 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之三

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀佛十力若常若

無常,不應觀四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若常若無常;不應觀佛

十力若樂若苦,不應觀四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法若樂若苦;不

應觀佛十力若我若無我,不應觀四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法若

我若無我;不應觀佛十力若淨若不

淨,不應觀四無所畏、四無礙解、十八

佛不共法若淨若不淨;不應觀佛十

力若空若不空,不應觀四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法若空若不空;

不應觀佛十力若有相若無相,不應

觀四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法若有相若無相;不應觀佛十力若

有願若無願,不應觀四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法若有願若無願;

不應觀佛十力若寂靜若不寂靜,不

應觀四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法若寂靜若不寂靜;不應觀佛十

力若遠離若不遠離,不應觀四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法若遠離

若不遠離;不應觀佛十力若有爲若

無爲,不應觀四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若有爲若無爲;不應觀

佛十力若有漏若無漏,不應觀四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法若有

漏若無漏;不應觀佛十力若生若滅,

不應觀四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法若生若滅;不應觀佛十力若

善若非善,不應觀四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法若善若非善;不應

觀佛十力若有罪若無罪,不應觀四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法若

有罪若無罪;不應觀佛十力若有煩

惱若無煩惱,不應觀四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法若有煩惱若無

煩惱;不應觀佛十力若世閒若出世

閒,不應觀四無所畏、四無礙解、十八

佛不共法若世閒若出世閒;不應觀

佛十力若雜染若淸淨,不應觀四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法若雜

染若淸淨;不應觀佛十力若屬生死

若屬涅槃,不應觀四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法若屬生死若屬涅

槃;不應觀佛十力若在內若在外若

在兩閒,不應觀四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法若在內若在外若在

兩閒;不應觀佛十力若可得若不可

得,不應觀四無所畏、四無礙解、十八

佛不共法若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀大慈若常若無

常,不應觀大悲、大喜、大捨若常若無

常;不應觀大慈若樂若苦,不應觀大

悲、大喜、大捨若樂若苦;不應觀大慈

若我若無我,不應觀大悲、大喜、大捨

若我若無我;不應觀大慈若淨若不

淨,不應觀大悲、大喜、大捨若淨若不

淨;不應觀大慈若空若不空,不應觀

大悲、大喜、大捨若空若不空;不應觀

大慈若有相若無相,不應觀大悲、大

喜、大捨若有相若無相;不應觀大慈

若有願若無願,不應觀大悲、大喜、大

捨若有願若無願;不應觀大慈若寂

靜若不寂靜,不應觀大悲、大喜、大捨

若寂靜若不寂靜;不應觀大慈若遠

離若不遠離,不應觀大悲、大喜、大捨

若遠離若不遠離;不應觀大慈若有

爲若無爲不應觀大悲大喜大捨若

有爲若無爲;不應觀大慈若有漏若

無漏,不應觀大悲、大喜、大捨若有漏

若無漏;不應觀大慈若生若滅,不應

觀大悲、大喜、大捨若生若滅;不應觀

大慈若善若非善,不應觀大悲、大喜、

大捨若善若非善;不應觀大慈若有

罪若無罪,不應觀大悲、大喜、大捨若

有罪若無罪;不應觀大慈若有煩惱

若無煩惱,不應觀大悲、大喜、大捨若

有煩惱若無煩惱;不應觀大慈若世

閒若出世閒,不應觀大悲、大喜、大捨

若世閒若出世閒;不應觀大慈若雜

染若淸淨,不應觀大悲、大喜、大捨若

雜染若淸淨;不應觀大慈若屬生死

若屬涅槃不應觀大悲大喜大捨若

屬生死若屬涅槃;不應觀大慈若在

內若在外若在兩閒,不應觀大悲、大

喜、大捨若在內若在外若在兩閒;不

應觀大慈若可得若不可得,不應觀

大悲、大喜、大捨若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀三十二大士相

若常若無常,不應觀八十隨好若常

若無常;不應觀三十二大士相若樂

若苦,不應觀八十隨好若樂若苦;不

應觀三十二大士相若我若無我,不

應觀八十隨好若我若無我;不應觀

三十二大士相若淨若不淨,不應觀

八十隨好若淨若不淨;不應觀三十

二大士相若空若不空,不應觀八十

隨好若空若不空;不應觀三十二大

士相若有相若無相,不應觀八十隨

好若有相若無相;不應觀三十二大

士相若有願若無願,不應觀八十隨

好若有願若無願;不應觀三十二大

士相若寂靜若不寂靜,不應觀八十

隨好若寂靜若不寂靜;不應觀三十

二大士相若遠離若不遠離,不應觀

八十隨好若遠離若不遠離;不應觀

三十二大士相若有爲若無爲,不應

觀八十隨好若有爲若無爲;不應觀

三十二大士相若有漏若無漏,不應

觀八十隨好若有漏若無漏;不應觀

三十二大士相若生若滅,不應觀八

十隨好若生若滅;不應觀三十二大

士相若善若非善,不應觀八十隨好

若善若非善;不應觀三十二大士相

若有罪若無罪,不應觀八十隨好若

有罪若無罪;不應觀三十二大士相

若有煩惱若無煩惱,不應觀八十隨

好若有煩惱若無煩惱;不應觀三十

二大士相若世閒若出世閒,不應觀

八十隨好若世閒若出世閒;不應觀

三十二大士相若雜染若淸淨,不應

觀八十隨好若雜染若淸淨;不應觀

三十二大士相若屬生死若屬涅槃,

不應觀八十隨好若屬生死若屬涅

槃;不應觀三十二大士相若在內若

在外若在兩閒,不應觀八十隨好若

在內若在外若在兩閒;不應觀三十

二大士相若可得若不可得,不應觀

八十隨好若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀無忘失法若常

若無常,不應觀恒住捨性若常若無

常;不應觀無忘失法若樂若苦,不應

觀恒住捨性若樂若苦;不應觀無忘

失法若我若無我,不應觀恒住捨性

若我若無我;不應觀無忘失法若淨

若不淨,不應觀恒住捨性若淨若不

淨;不應觀無忘失法若空若不空不

應觀恒住捨性若空若不空;不應觀

無忘失法若有相若無相,不應觀恒

住捨性若有相若無相;不應觀無忘

失法若有願若無願,不應觀恒住捨

性若有願若無願;不應觀無忘失法

若寂靜若不寂靜,不應觀恒住捨性

若寂靜若不寂靜;不應觀無忘失法

若遠離若不遠離,不應觀恒住捨性

若遠離若不遠離;不應觀無忘失法

若有爲若無爲,不應觀恒住捨性若

有爲若無爲;不應觀無忘失法若有

漏若無漏,不應觀恒住捨性若有漏

若無漏;不應觀無忘失法若生若滅,

不應觀恒住捨性若生若滅;不應觀

無忘失法若善若非善,不應觀恒住

捨性若善若非善;不應觀無忘失法

若有罪若無罪,不應觀恒住捨性若

有罪若無罪;不應觀無忘失法若有

煩惱若無煩惱,不應觀恒住捨性若

有煩惱若無煩惱;不應觀無忘失法

若世閒若出世閒,不應觀恒住捨性

若世閒若出世閒;不應觀無忘失法

若雜染若淸淨,不應觀恒住捨性若

雜染若淸淨;不應觀無忘失法若屬

生死若屬涅槃,不應觀恒住捨性若

屬生死若屬涅槃;不應觀無忘失法

若在內若在外若在兩閒,不應觀恒

住捨性若在內若在外若在兩閒;不

應觀無忘失法若可得若不可得,不

應觀恒住捨性若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時,不應觀一切智若常若

無常,不應觀道相智、一切相智若常

若無常;不應觀一切智若樂若苦,不

應觀道相智、一切相智若樂若苦;不

應觀一切智若我若無我,不應觀道

相智、一切相智若我若無我;不應觀

一切智若淨若不淨不應觀道相智、

一切相智若淨若不淨;不應觀一切

智若空若不空,不應觀道相智、一切

相智若空若不空;不應觀一切智若

有相若無相,不應觀道相智、一切相

智若有相若無相;不應觀一切智若

有願若無願,不應觀道相智、一切相

智若有願若無願;不應觀一切智若

寂靜若不寂靜,不應觀道相智、一切

相智若寂靜若不寂靜;不應觀一切

智若遠離若不遠離,不應觀道相智、

一切相智若遠離若不遠離;不應觀

一切智若有爲若無爲,不應觀道相

智、一切相智若有爲若無爲;不應觀

一切智若有漏若無漏,不應觀道相

智、一切相智若有漏若無漏;不應觀

一切智若生若滅,不應觀道相智、一

切相智若生若滅;不應觀一切智若

善若非善,不應觀道相智、一切相智

若善若非善;不應觀一切智若有罪

若無罪,不應觀道相智、一切相智若

有罪若無罪;不應觀一切智若有煩

惱若無煩惱,不應觀道相智、一切相

智若有煩惱若無煩惱;不應觀一切

智若世間若出世間,不應觀道相智

一切相智若世間若出世間;不應觀

一切智若雜染若淸淨,不應觀道相

智、一切相智若雜染若淸淨;不應觀

一切智若屬生死若屬涅槃,不應觀

道相智、一切相智若屬生死若屬涅

槃;不應觀一切智若在內若在外若

在兩間,不應觀道相智、一切相智若

在內若在外若在兩間;不應觀一切

智若可得若不可得,不應觀道相智、

一切相智若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀預流果若常若

無常,不應觀一來、不還、阿羅漢果,獨

覺菩提若常若無常;不應觀預流果

若樂若苦,不應觀一來、不還、阿羅漢

果,獨覺菩提若樂若苦;不應觀預流

果若我若無我,不應觀一來、不還、阿

羅漢果,獨覺菩提若我若無我;不應

觀預流果若淨若不淨,不應觀一來、

不還、阿羅漢果,獨覺菩提若淨若不

淨;不應觀預流果若空若不空,不應

觀一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提若

空若不空;不應觀預流果若有相若

無相,不應觀一來、不還、阿羅漢果,獨

覺菩提若有相若無相;不應觀預流

果若有願若無願,不應觀一來、不還、

阿羅漢果,獨覺菩提若有願若無願;

不應觀預流果若寂靜若不寂靜,不

應觀一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提

若寂靜若不寂靜;不應觀預流果若

遠離若不遠離,不應觀一來、不還、阿

羅漢果,獨覺菩提若遠離若不遠離;

不應觀預流果若有爲若無爲,不應

觀一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提若

有爲若無爲;不應觀預流果若有漏

若無漏,不應觀一來、不還、阿羅漢果,

獨覺菩提若有漏若無漏;不應觀預

流果若生若滅,不應觀一來、不還、阿

羅漢果,獨覺菩提若生若滅;不應觀

預流果若善若非善,不應觀一來、不

還、阿羅漢果,獨覺菩提若善若非善;

不應觀預流果若有罪若無罪,不應

觀一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提若

有罪若無罪;不應觀預流果若有煩

惱若無煩惱,不應觀一來、不還、阿羅

漢果,獨覺菩提若有煩惱若無煩惱;

不應觀預流果若世間若出世間,不

應觀一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提

若世間若出世間;不應觀預流果若

雜染若淸淨,不應觀一來、不還、阿羅

漢果,獨覺菩提若雜染若淸淨;不應

觀預流果若屬生死若屬涅槃,不應

觀一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提若

屬生死若屬涅槃;不應觀預流果若

在內若在外若在兩間,不應觀一來、

不還、阿羅漢果,獨覺菩提若在內若

在外若在兩間;不應觀預流果若可

得若不可得,不應觀一來、不還、阿羅

漢果,獨覺菩提若可得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不應觀一切菩薩摩訶

薩行若常若無常,不應觀諸佛無上

正等菩提若常若無常;不應觀一切

菩薩摩訶薩行若樂若苦,不應觀諸

佛無上正等菩提若樂若苦;不應觀

一切菩薩摩訶薩行若我若無我,不

應觀諸佛無上正等菩提若我若無

我;不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨

若不淨,不應觀諸佛無上正等菩提

若淨若不淨;不應觀一切菩薩摩訶

薩行若空若不空,不應觀諸佛無上

正等菩提若空若不空;不應觀一切

菩薩摩訶薩行若有相若無相,不應

觀諸佛無上正等菩提若有相若無

相;不應觀一切菩薩摩訶薩行若有

願若無願,不應觀諸佛無上正等菩

提若有願若無願;不應觀一切菩薩

摩訶薩行若寂靜若不寂靜,不應觀

諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂

靜;不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠

離若不遠離,不應觀諸佛無上正等

菩提若遠離若不遠離;不應觀一切

菩薩摩訶薩行若有爲若無爲,不應

觀諸佛無上正等菩提若有爲若無

爲;不應觀一切菩薩摩訶薩行若有

漏若無漏,不應觀諸佛無上正等菩

提若有漏若無漏;不應觀一切菩薩

摩訶薩行若生若滅,不應觀諸佛無

上正等菩提若生若滅;不應觀一切

菩薩摩訶薩行若善若非善,不應觀

諸佛無上正等菩提若善若非善;不

應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若

無罪,不應觀諸佛無上正等菩提若

有罪若無罪;不應觀一切菩薩摩訶

薩行若有煩惱若無煩惱,不應觀諸

佛無上正等菩提若有煩惱若無煩

惱;不應觀一切菩薩摩訶薩行若世

間若出世間,不應觀諸佛無上正等

菩提若世間若出世間;不應觀一切

菩薩摩訶薩行若雜染若淸淨,不應

觀諸佛無上正等菩提若雜染若淸

淨;不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬

生死若屬涅槃,不應觀諸佛無上正

等菩提若屬生死若屬涅槃;不應觀

一切菩薩摩訶薩行若在內若在外

若在兩間,不應觀諸佛無上正等菩

提若在內若在外若在兩間;不應觀

一切菩薩摩訶薩行若可得若不可

得,不應觀諸佛無上正等菩提若可

得若不可得.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,若菩薩摩訶薩、若般若

波羅蜜多、若此二名,俱不見在有爲

界中,亦不見在無爲界中.何以故?善

現,諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時,於一切法,不起分別、無異分別.

善現,是菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多時,於一切法,住無分別,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、共相空、一切法

空、不可得空、無性空、自性空、無性自

性空;能住眞如,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;能修一切陁羅尼門,亦能修一

切三摩地門;能修極喜地,亦能修離

垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前

地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地;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;能修無

忘失法,亦能修恒住捨性;能修一切

智,亦能修道相智、一切相智.善現,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,唯

正勤求一切智智.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,了知其中無染、淨故.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時,應如實覺:名假施設,法

假施設.善現,是菩薩摩訶薩,於名、法

假,如實覺已,不着色,不着受、想、行、識;

不着眼處,不着耳、鼻、舌、身、意處;不着

色處,不着聲、香、味、觸、法處;不着眼界,

不着耳、鼻、舌、身、意界;不着色界,不著

聲、香、味、觸、法界;不着眼識界,不着耳、

鼻、舌、身、意識界;不着眼觸,不着耳、鼻、

舌、身、意觸;不着眼觸爲緣所生諸受,

若樂、若苦、若不苦不樂,不著耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受,若樂、若苦、若

不苦不樂;不着地界,不着水、火、風、空、

識界;不着因緣,不着等無間緣、所緣

緣、增上緣,及從緣所生法;不着無明,

不着行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死,愁、歎、苦、憂惱;不着有爲界,不着

無爲界;不着有漏界,不着無漏界;不

着布施波羅蜜多,不着淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波

羅蜜多;不着內空,不着外空、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;不著眞

如,不着法界、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;不着四念住,不着四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支;不着苦聖諦,不着集、滅、道聖

諦;不着四靜慮,不著四無量、四無色

定;不着八解脫,不著八勝處、九次第

定十遍處不着空解脫門不着無相

無願解脫門;不着陁羅尼門,不着三

摩地門;不著極喜地,不着離垢地,發

光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行

地、不動地、善慧地、法雲地;不著五眼,

不着六神通;不着佛十力,不着四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法;不着

大慈,不着大悲、大喜、大捨、不着三十

二大士相不着八十隨好不著無忘

失法,不着恒住捨性;不着一切智,不

着道相智,一切相智;不着預流果,不

着一來、不還、阿羅漢果,獨覺菩提;不

着一切菩薩摩訶薩行,不著諸佛無

上正等菩提;不着我,不着有情,命者

生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、

作者、受者、知者、見者;不着異生,不著

聖者;不着菩薩,不着如來;不着名,不

着相;不着嚴淨佛土,不着成熟有情;

不着方便善巧.所以者何?以一切法,

皆無所有能著、所着,着處、着時不可

得故.如是,善現,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,於一切法無所着故,便

能增益布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多,亦

能安住內空、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,亦能安住眞如、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,亦能增益四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,亦能安

住苦、集、滅、道聖諦,亦能增益四靜慮、

四無量、四無色定,亦能增益八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,亦能增益

空、無相、無願解脫門,亦能趣入菩薩

正性離生,亦能安住菩薩不退轉地

亦能圓滿一切陁羅尼門、三摩地門,

亦能圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰

慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動

地、善慧地、法雲地,亦能圓滿五眼、六

神通,亦能圓滿佛十力、四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法,亦能圓滿大

慈、大悲、大喜、大捨、亦能圓滿三十二

大士相、八十隨好,亦能圓滿無忘失

法、恒住捨性,亦能圓滿一切智、道相

智、一切相智,亦得菩薩最勝神通.具

神通已,從一佛國至一佛國,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,善

生長已,隨所樂聞諸佛正法,皆得聽

受旣聽受已,乃至安坐妙菩提座,證

得無上正等菩提,能不忘失,普於一

切陁羅尼門、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,應如實覺:名假,法假.

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?不

也,世尊.異色,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.異受、想、行、識,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.色中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.受、想、行、識中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有色不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有受、想、行、

識不?不也,世尊.離色,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.離受、想、行、識,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.復次,善現,所言菩

薩摩訶薩者於意云何卽眼處是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意處,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異

眼處,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異

耳、鼻、舌、身、意處,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.眼處中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.耳、鼻、舌、身、意處中,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

眼處不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

耳、鼻、舌、身、意處不?不也,世尊.離眼處,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離耳、鼻、

舌、身、意處,有菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於

意云何?卽色處,是菩薩摩訶薩不?不

也世尊卽聲香味觸法處是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.異色處,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.異聲、香、味、觸、法處,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.色處中,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.聲、香、味、

觸、法處中,有菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.菩薩摩訶薩中,有色處不?不也,世

尊.菩薩摩訶薩中,有聲、香、味、觸、法處

不?不也,世尊.離色處,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.離聲、香、味、觸、法處,有菩

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?卽眼界

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意界,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.異眼界,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.異耳、鼻、舌、身、意界,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.眼界中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.耳、鼻、舌、身、意界中,有菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩

中,有眼界不?不也,世尊?菩薩摩訶薩

中,有耳、鼻、舌、身、意界不?不也,世尊.離

眼界,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊?離

耳、鼻、舌、身、意界,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.復次,善現,所言菩薩摩訶薩

者,於意云何?卽色界,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.異色界,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.異聲、香、味、觸、

法界,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.色

界中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.聲、

香、味、觸、法界中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.菩薩摩訶薩中,有色界不?不

也,世尊.菩薩摩訶薩中,有聲、香、味、觸、

法界不?不也,世尊.離色界,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.離聲、香、味、觸、法界,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.復次,善

現,所言菩薩摩訶薩者,於意云何?卽

眼識界,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意識界,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.異眼識界,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異耳、鼻、舌、身、意識界,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.眼識界

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.耳、鼻、

舌、身、意識界中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.菩薩摩訶薩中,有眼識界不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、

身、意識界不?不也,世尊.離眼識界,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離耳、鼻、舌、

身、意識界,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽眼觸,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異眼觸,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異耳、鼻、舌、身、意觸,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.眼觸中,有

菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身

意觸中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有眼觸不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意觸不?

不也,世尊.離眼觸,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.離耳、鼻、舌、身、意觸,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.復次,善現所言

菩薩摩訶薩者,於意云何?卽眼觸爲

緣所生諸受,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異眼

觸爲緣所生諸受,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.異耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

眼觸爲緣所生諸受中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受中,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.菩薩摩訶薩中,有眼觸爲緣所

生諸受不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,

有耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受不?

不也,世尊.離眼觸爲緣所生諸受,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.復次,善現,所言菩薩

摩訶薩者,於意云何?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.異地

界,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異水、

火、風、空、識界,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.地界中,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.水、火、風、空、識界中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有地

界不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有水、

火、風、空、識界不?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.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽因緣,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽等無間緣、所緣緣、增上緣,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異因緣,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異等無間

緣、所緣緣、增上緣,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.因緣中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.等無間緣、所緣緣、增上緣

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有因緣不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有等無間緣、所緣緣、增上

緣不?不也,世尊.離因緣,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.離等無閒緣、所緣緣、

增上緣,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽緣所生法,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.異緣所生法,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.緣所生法中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,

有緣所生法不?不也,世尊.離緣所生

法,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十四 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之四

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?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.

異無明,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

異行乃至老死,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.無明中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.行乃至老死中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有無

明不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有行

乃至老死不?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.復次,

善現,所言菩薩摩訶薩者,於意云何?

卽布施波羅蜜多,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.異布施波羅蜜多,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.布施波羅蜜多中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有布

施波羅蜜多不?不也,世尊.菩薩摩訶

薩中,有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多不?不也,世尊.離布施波羅蜜

多,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離淨

戒,安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,有

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?卽內

空,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外

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,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異內

空,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異外

空乃至無性自性空,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.內空中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.外空乃至無性自性空

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有內空不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有外空乃至無性自性空

不?不也,世尊.離內空,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.離外空乃至無性自性

空,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽法界、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,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異眞如,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異法界乃至不思議界,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.眞如中,有菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.法界乃至不

思議界中,有菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.菩薩摩訶薩中,有眞如不?不也,世

尊.菩薩摩訶薩中,有法界乃至不思

議界不?不也,世尊.離眞如,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.離法界乃至不思

議界,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.復

次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意云

何?卽四念住,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊,卽四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.異四念住,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.異四正斷乃至八聖道

支,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.四念

住中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.四

正斷乃至八聖道支中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有四

念住不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

四正斷乃至八聖道支不?不也,世尊.

離四念住,有菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.離四正斷乃至八聖道支,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.復次,善現,所言

菩薩摩訶薩者,於意云何?卽苦聖諦,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、

道聖諦,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

異苦聖諦,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,異集、滅、道聖諦、是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.苦聖諦中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.集、滅、道聖諦中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,

有苦聖諦不?不也,世尊.菩薩摩訶薩

中,有集、滅、道聖諦不?不也,世尊.離苦

聖諦,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離

集、滅、道聖諦,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,

於意云何?卽四靜慮,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異四靜慮,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異四無

量、四無色定,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.四靜慮中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.四無量、四無色定中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,

有四靜慮不?不也,世尊.菩薩摩訶薩

中,有四無量、四無色定不?不也,世尊.

離四靜慮,有菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.離四無量、四無色定,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊復次,善現,所言菩薩

摩訶薩者,於意云何?卽八解脫,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九

次第定、十遍處,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異八解脫,是菩薩摩訶薩不?

不也世尊異八勝處九次第定十遍

處,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.八解

脫中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.八

勝處、九次第定、十遍處中,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

八解脫不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,

有八勝處、九次第定、十遍處不?不也,

世尊.離八解脫,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.離八勝處、九次第定、十遍處,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽空解脫門,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.異空解脫門,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異無相、

無願解脫門,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.空解脫門中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.無相、無願解脫門中,有菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩

中,有空解脫門不?不也,世尊.菩薩摩

訶薩中,有無相、無願解脫門不?不也,

世尊.離空解脫門,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.離無相、無願解脫門,有菩

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?卽陁羅

尼門,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

三摩地門,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.異陁羅尼門,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異三摩地門,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.陁羅尼門中,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.三摩地門中,有菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩

中,有陁羅尼門不?不也,世尊.菩薩摩

訶薩中,有三摩地門不?不也,世尊.離

陁羅尼門,有菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.離三摩地門,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.復次,善現,所言菩薩摩訶薩

者,於意云何?卽極喜地,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽離垢地、發光地、焰

慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動

地、善慧地、法雲地,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.異極喜地,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.異離垢地乃至法雲地,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.極喜地

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離垢

地乃至法雲地中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊,菩薩摩訶薩中,有極喜地

不?不也,世尊,菩薩摩訶薩中,有離垢

地乃至法雲地不?不也,世尊,離極喜

地,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離離

垢地乃至法雲地,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽五眼,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽六神通,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異五眼,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異六神通,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.五眼中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.六神通中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有五眼

不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有六神

通不?不也,世尊.離五眼,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.離六神通,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.復次,善現,所言菩

薩摩訶薩者,於意云何?卽佛十力,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異佛十力,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.異四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.佛十力中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有佛

十力不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

不?不也,世尊.離佛十力,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.離四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.復次,善現,所言菩薩摩訶

薩者,於意云何?卽大慈,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異大慈,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異大悲、大

喜、大捨,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大慈中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大悲、大喜、大捨中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有大慈不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有大悲、大

喜、大捨不?不也,世尊.離大慈,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離大悲、大喜、大

捨,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.復次,

善現,所言菩薩摩訶薩者,於意云何?

卽三十二大士相,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八十隨好,是菩薩摩訶

薩不不也世尊異三十二大士相是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異八十隨

好,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.三十

二大士相中,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.八十隨好中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有三十二

大士相不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,

有八十隨好不?不也,世尊.離三十二

大士相,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

離八十隨好,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽無忘失法,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽恒住捨性,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異無忘失法,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異恒住捨性,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.無忘失法

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.恒住

捨性中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有無忘失法不?不也,

世尊.菩薩摩訶薩中,有恒住捨性不?

不也,世尊.離無忘失法,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.離恒住捨性,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.復次,善現,所言

菩薩摩訶薩者,於意云何?卽一切智,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相

智、一切相智,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.異一切智,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異道相智、一切相智,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.一切智中,有菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.道相智、一切

相智中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有一切智不?不也,世

尊.菩薩摩訶薩中,有道相智、一切相

智不?不也,世尊.離一切智,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.離道相智、一切相

智,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

爾時,佛告具壽善現,汝觀何義言:卽

色非菩薩摩訶薩,卽受、想、行、識非菩

薩摩訶薩;異色非菩薩摩訶薩,異受、

想、行、識非菩薩摩訶薩;非色中,有菩

薩摩訶薩,非受、想、行、識中,有菩薩摩

訶薩;非菩薩摩訶薩中,有色,非菩薩

摩訶薩中,有受、想、行、識;非離色,有菩

薩摩訶薩,非離受、想、行、識,有菩薩摩

訶薩耶?具壽善現白言:世尊,若菩提,

若薩埵,若色,若受、想、行、識,尚畢竟不

可得,性非有故,況有菩薩摩訶薩?此

旣非有,如何可言:卽色是菩薩摩訶

薩,卽受、想、行、識是菩薩摩訶薩;異色

是菩薩摩訶薩,異受、想、行、識是菩薩

摩訶薩;色中,有菩薩摩訶薩受、想、行、

識中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,

有色,菩薩摩訶薩中,有受、想、行、識;離,

色,有菩薩摩訶薩,離受、想、行、識有菩

薩摩訶薩?復次,善現,汝觀何義言:卽

眼處,非菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意

處,非菩薩摩訶薩;異眼處,非菩薩摩

訶薩,異耳、鼻、舌、身、意處,非菩薩摩訶

薩;非眼處中,有菩薩摩訶薩,非耳、鼻、

舌、身、意處中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有眼處,非菩薩摩訶薩中,

有耳、鼻、舌、身、意處;非離眼處,有菩薩

摩訶薩,非離耳、鼻、舌、身、意處,有菩薩

摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,若眼

處,若耳、鼻、舌、身、意處,尚畢竟不可得,

性非有故,況有菩薩摩訶薩?此旣非

有,如何可言:卽眼處,是菩薩摩訶薩,

卽耳、鼻、舌、身、意處,是菩薩摩訶薩;

異眼處,是菩薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、

意處是菩薩摩訶薩眼處中有菩薩

摩訶薩,耳、鼻、舌、身、意處中,有菩薩摩

訶薩;菩薩摩訶薩中,有眼處,菩薩摩

訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意處離;眼處,有

菩薩摩訶薩,離,耳、鼻、舌、身、意處,有菩

薩摩訶薩?復次,善現,汝觀何義言:卽

色處,非菩薩摩訶薩,卽聲、香、味、觸、法

處,非菩薩摩訶薩;異色處,非菩薩摩

訶薩,異聲、香、味、觸、法處,非菩薩摩訶

薩;非色處中,有菩薩摩訶薩,非聲、香、

味、觸、法處中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有色處,非菩薩摩訶薩中,

有聲、香、味、觸、法處;非離色處,有菩薩

摩訶薩,非離聲、香、味、觸、法處,有菩薩

摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,若色.

處,若聲、香、味、觸、法處,尚畢竟不可得,

性非有故,況有菩薩摩訶薩?此旣非

有,如何可言:卽色處,是菩薩摩訶薩,

卽聲、香、味、觸、法處,是菩薩摩訶薩;異

色處,是菩薩摩訶薩,異聲、香、味、觸、法

處是菩薩摩訶薩色處中有菩薩摩

訶薩,聲、香、味、觸、法處中,有菩薩摩訶

薩;菩薩摩訶薩中,有色處,菩薩摩訶

薩中,有聲、香、味、觸、法處;離色處,有菩

薩摩訶薩,離聲、香、味、觸、法處,有菩薩

摩訶薩.?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼界,非菩

薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意界,非菩薩

摩訶薩;異眼界,非菩薩摩訶薩,異耳、

鼻、舌、身、意界,非菩薩摩訶薩;非眼界

中,有菩薩摩訶薩,非耳、鼻、舌、身、意界

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有眼界,非菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、

身、意界;非離眼界,有菩薩摩訶薩,非

離耳、鼻、舌、身、意界,有菩薩摩訶薩耶?

世尊,若菩提,若薩埵,若眼界,若耳、鼻、

舌、身、意界,尚畢竟不可得,性非有故,

況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可

言:卽眼界,是菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、

身、意界,是菩薩摩訶薩;異眼界,是菩

薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意界,是菩薩

摩訶薩;眼界中,有菩薩摩訶薩,耳、鼻、

舌、身、意界中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有眼界,菩薩摩訶薩中,有耳、

鼻、舌、身、意界;離眼界,有菩薩摩訶薩,

離耳、鼻、舌、身、意界,有菩薩摩訶薩?復

次,善現,汝觀何義言:卽色界,非菩薩

摩訶薩,卽聲、香、味、觸、法界,非菩薩摩

訶薩;異色界,非菩薩摩訶薩,異聲、香、

味、觸、法界,非菩薩摩訶薩;非色界中,

有菩薩摩訶薩,非聲、香、味、觸、法界中,

有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有

色界,非菩薩摩訶薩中,有聲、香、味、觸、

法界,非離色界;有菩薩摩訶薩,非離

聲、香、味、觸、法界,有菩薩摩訶薩耶?世

尊,若菩提,若薩埵,若色界,若聲、香、味、

觸、法界,尚畢竟不可得,性非有故,況

有菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可言:

卽色界,是菩薩摩訶薩,卽聲、香、味、觸、

法界,是菩薩摩訶薩;異色界,是菩薩

摩訶薩,異聲、香、味、觸、法界,是菩薩摩

訶薩;色界中,有菩薩摩訶薩,聲、香、味、

觸、法界中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶

薩中,有色界,菩薩摩訶薩中,有聲、香、

味、觸、法界;離色界,有菩薩摩訶薩,離

聲、香、味、觸、法界有菩薩摩訶薩?復次,

善現,汝觀何義言:卽眼識界,非菩薩

摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意識界,非菩薩

摩訶薩;異眼識界,非菩薩摩訶薩,異

耳、鼻、舌、身、意識界,非菩薩摩訶薩;非

眼識界中,有菩薩摩訶薩,非耳、鼻、舌、

身、意識界中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有眼識界,非菩薩摩訶薩

中,有耳、鼻、舌、身、意識界;非離眼識界,

有菩薩摩訶薩,非離耳、鼻、舌、身、意識

界,有菩薩摩訶薩耶?世尊,若菩提,若

薩埵,若眼識界,若耳、鼻、舌、身、意識界,

尚畢竟不可得,性非有故,況有菩薩

摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽眼識

界,是菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意識

界,是菩薩摩訶薩;異眼識界,是菩薩

摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意識界,是菩薩

摩訶薩;眼識界中,有菩薩摩訶薩,耳、

鼻、舌、身、意識界中,有菩薩摩訶薩;菩

薩摩訶薩中,有眼識界,菩薩摩訶薩

中,有耳、鼻、舌、身、意識界;離眼識界,有

菩薩摩訶薩,離耳、鼻、舌、身、意識界,有

菩薩摩訶薩?復次,善現,汝觀何義言:

卽眼觸,非菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、

意觸,非菩薩摩訶薩;異眼觸,非菩薩

摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意觸,非菩薩摩

訶薩;非眼觸中,有菩薩摩訶薩,非耳、

鼻、舌、身、意觸中,有菩薩摩訶薩;非菩

薩摩訶薩中,有眼觸,非菩薩摩訶薩

中,有耳、鼻、舌、身、意觸;非離眼觸,有菩

薩摩訶薩,非離耳、鼻、舌、身、意觸,有菩

薩摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,若

眼觸,若耳、鼻、舌、身、意觸,尚畢竟不可

得,性非有故,況有菩薩摩訶薩?此旣

非有,如何可言:卽眼觸,是菩薩摩訶

薩,卽耳、鼻、舌、身、意觸,是菩薩摩訶薩;

異眼觸,是菩薩摩訶薩;異耳、鼻、舌、身、

意觸,是菩薩摩訶薩;眼觸中,有菩薩

摩訶薩,耳、鼻、舌、身、意觸中,有菩薩摩

訶薩;菩薩摩訶薩中,有眼觸,菩薩摩

訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意觸;離眼觸,有

菩薩摩訶薩,離耳、鼻、舌、身、意觸,有菩

薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼觸爲緣

所生諸受非菩薩摩訶薩卽耳鼻舌

身、意觸爲緣所生諸受,非菩薩摩訶

薩;異眼觸爲緣所生諸受,非菩薩摩

訶薩,異耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受,非菩薩摩訶薩;非眼觸爲緣所生

諸受中,有菩薩摩訶薩,非耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受中,有菩薩摩訶

薩;非菩薩摩訶薩中,有眼觸爲緣所

生諸受,非菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受;非離眼觸爲

緣所生諸受,有菩薩摩訶薩,非離耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受,有菩薩

摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,若眼

觸爲緣所生諸受,若耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受,尚畢竟不可得,性非

有故,況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如

何可言:卽眼觸爲緣所生諸受,是菩

薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受,是菩薩摩訶薩;異眼觸爲緣

所生諸受,是菩薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受,是菩薩摩訶

薩;眼觸爲緣所生諸受中,有菩薩摩

訶薩,耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有

眼觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩中,

有耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受;離

眼觸爲緣所生諸受,有菩薩摩訶薩,

離耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受,有

菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽地界,非菩

薩摩訶薩,卽水、火、風、空、識界,非菩薩

摩訶薩;異地界,非菩薩摩訶薩,異水、

火風空識界非菩薩摩訶薩非地界

中,有菩薩摩訶薩,非水、火、風、空識界

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有地界,非菩薩摩訶薩中,有水、火、風、

空、識界;非離地界,有菩薩摩訶薩,非

離水、火、風、空、識界,有菩薩摩訶薩耶?

世尊,若菩提,若薩埵,若地界,若水、火、

風、空、識界,尚畢竟不可得,性非有故,

況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可

言:卽地界,是菩薩摩訶薩,卽水、火、風、

空、識界,是菩薩摩訶薩;異地界,是菩

薩摩訶薩,異水、火、風、空、識界,是菩薩

摩訶薩;地界中,有菩薩摩訶薩,水、火、

風、空、識界中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有地界,菩薩摩訶薩中,有水、

火、風、空、識界;離地界,有菩薩摩訶薩,

離水、火、風、空、識界,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽因緣,非菩

薩摩訶薩,卽等無間緣、所緣緣、增上

緣,非菩薩摩訶薩;異因緣,非菩薩摩

訶薩,異等無間緣、所緣緣、增上緣,非

菩薩摩訶薩;非因緣中,有菩薩摩訶

薩,非等無間緣、所緣緣、增上緣中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有因

緣,非菩薩摩訶薩中,有等無間緣、所

緣緣、增上緣;非離因緣,有菩薩摩訶

薩,非離等無間緣、所緣緣、增上緣,有

菩薩摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,

若因緣,若等無間緣、所緣緣、增上緣,

尚畢竟不可得,性非有故,況有菩薩

摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽因緣,

是菩薩摩訶薩,卽等無間緣、所緣緣、

增上緣,是菩薩摩訶薩;異因緣,是菩

薩摩訶薩,異等無間緣、所緣緣、增上

緣,是菩薩摩訶薩;因緣中,有菩薩摩

訶薩,等無間緣、所緣緣、增上緣中,有

菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有因緣,

菩薩摩訶薩中,有等無間緣、所緣緣、

增上緣;離因緣,有菩薩摩訶薩,離等

無間緣、所緣緣、增上緣,有菩薩摩訶

薩?復次,善現,汝觀何義言:卽緣所生

法,非菩薩摩訶薩;異緣所生法,非菩

薩摩訶薩;非緣所生法中,有菩薩摩

訶薩;非菩薩摩訶薩中,有緣所生法;

非離緣所生法,有菩薩摩訶薩耶?世

尊,若菩提,若薩埵,若緣所生法,尚畢

竟不可得,性非有故,況有菩薩摩訶

薩?此旣非有,如何可言:卽緣所生法,

是菩薩摩訶薩;異緣所生法,是菩薩

摩訶薩;緣所生法中,有菩薩摩訶薩;

菩薩摩訶薩中,有緣所生法;離緣所

生法,有菩薩摩訶薩?復次,善現,汝觀

何義言:卽無明,非菩薩摩訶薩,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死,非

菩薩摩訶薩;異無明,非菩薩摩訶薩,

異行乃至老死,非菩薩摩訶薩;非無

明中,有菩薩摩訶薩,非行乃至老死

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有無明,非菩薩摩訶薩中,有行乃至

老死;非離無明,有菩薩摩訶薩,非離

行乃至老死有菩薩摩訶薩耶?世尊,

若菩提,若薩埵,若無明,若行乃至老

死,尚畢竟不可得,性非有故,況有菩

薩摩訶?薩此旣非有,如何可言:卽無

明,是菩薩摩訶薩,卽行乃至老死,是

菩薩摩訶薩;異無明,是菩薩摩訶薩,

異行乃至老死,是菩薩摩訶薩;無明

中,有菩薩摩訶薩,行乃至老死中,有

菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有無明,

菩薩摩訶薩中,有行乃至老死;離無

明,有菩薩摩訶薩,離行乃至老死,有

菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽布施波羅

蜜多,非菩薩摩訶薩,卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,非菩薩摩訶

薩;異布施波羅蜜多,非菩薩摩訶薩,

異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,非菩薩摩訶薩;非布施波羅蜜多

中,有菩薩摩訶薩,非淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多中,有菩薩摩訶

薩;非菩薩摩訶薩中,有布施波羅蜜

多,非菩薩摩訶薩中,有淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多;非離布施波

羅蜜多,有菩薩摩訶薩,非離淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,有菩薩

摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,若布

施波羅蜜多,若淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,尚畢竟不可得,性非

有故,況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如

何可言:卽布施波羅蜜多,是菩薩摩

訶薩,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,是菩薩摩訶薩;異布施波羅

蜜多,是菩薩摩訶薩,異淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,是菩薩摩訶

薩;布施波羅蜜多中,有菩薩摩訶薩,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有

布施波羅蜜多,菩薩摩訶薩中,有淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;離

布施波羅蜜多,有菩薩摩訶薩,離淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,有

菩薩摩訶薩?復次,善現,汝觀何義言:

卽內空,非菩薩摩訶薩,卽外空、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,非菩

薩摩訶薩;異內空,非菩薩摩訶薩;異

外空乃至無性自性空,非菩薩摩訶

薩;非內空中,有菩薩摩訶薩,非外空

乃至無性自性空中,有菩薩摩訶薩;

非菩薩摩訶薩中,有內空,非菩薩摩

訶薩中,有外空乃至無性自性空;非

離內空,有菩薩摩訶薩,非離外空乃

至無性自性空,有菩薩摩訶薩耶?世

尊,若菩提,若薩埵,若內空,若外空乃

至無性自性空,尚畢竟不可得,性非

有故,況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如

何可言:卽內空,是菩薩摩訶薩,卽外

空乃至無性自性空,是菩薩摩訶薩;

異內空,是菩薩摩訶薩,異外空乃至

無性自性空,是菩薩摩訶薩;內空中,

有菩薩摩訶薩,外空乃至無性自性

空中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,

有內空,菩薩摩訶薩中,有外空乃至

無性自性空;離內空,有菩薩摩訶薩,

離外空乃至無性自性空,有菩薩摩

訶薩?復次,善現,汝觀何義言:卽眞如,

非菩薩摩訶薩,卽法界、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,非菩薩摩訶

薩;異眞如,非菩薩摩訶薩,異法界乃

至不思議界,非菩薩摩訶薩;非眞如

中,有菩薩摩訶薩,非法界乃至不思

議界中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶

薩中,有眞如,非菩薩摩訶薩中,有法

界乃至不思議界;非離眞如,有菩薩

摩訶薩,非離法界乃至不思議界,有

菩薩摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,

若眞如,若法界乃至不思議界,尚畢

竟不可得,性非有故,況有菩薩摩訶

薩?此旣非有,如何可言:卽眞如,是菩

薩摩訶薩,卽法界乃至不思議界,是

菩薩摩訶薩;異眞如,是菩薩摩訶薩,

異法界乃至不思議界,是菩薩摩訶

薩;眞如中,有菩薩摩訶薩,法界乃至

不思議界中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有眞如,菩薩摩訶薩中,有法

界乃至不思議界;離眞如,有菩薩摩

訶薩,離法界乃至不思議界,有菩薩

摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽四念住,非

菩薩摩訶薩,卽四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,非菩薩摩

訶薩;異四念住,非菩薩摩訶薩,異四

正斷乃至八聖道支,非菩薩摩訶薩;

非四念住中,有菩薩摩訶薩,非四正

斷乃至八聖道支中,有菩薩摩訶薩;

非菩薩摩訶薩中,有四念住,非菩薩

摩訶薩中,有四正斷乃至八聖道支;

非離四念住,有菩薩摩訶薩,非離四

正斷乃至八聖道支,有菩薩摩訶薩

耶?世尊,若菩提,若薩埵,若四念住,若

四正斷乃至八聖道支,尚畢竟不可

得,性非有故,況有菩薩摩訶薩?此旣

非有,如何可言:卽四念住,是菩薩摩

訶薩,卽四正斷乃至八聖道支,是菩

薩摩訶薩;異四念住,是菩薩摩訶薩,

異四正斷乃至八聖道支,是菩薩摩

訶薩;四念住中,有菩薩摩訶薩,四正

斷乃至八聖道支中,有菩薩摩訶薩;

菩薩摩訶薩中,有四念住,菩薩摩訶

薩中,有四正斷乃至八聖道支;離四

念住,有菩薩摩訶薩,離四正斷乃至

八聖道支,有菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十五 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之五

復次,善現,汝觀何義言:卽苦聖諦,非

菩薩摩訶薩,卽集、滅、道聖諦,非菩薩

摩訶薩;異苦聖諦,非菩薩摩訶薩,異

集、滅、道聖諦,非菩薩摩訶薩;非苦聖

諦中,有菩薩摩訶薩,非集、滅、道聖諦

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有苦聖諦,非菩薩摩訶薩中,有集、滅、

道聖諦;非離苦聖諦,有菩薩摩訶薩,

非離集、滅、道聖諦,有菩薩摩訶薩耶?

世尊,若菩提,若薩埵,若苦聖諦,若集、

滅、道聖諦,尚畢竟不可得,性非有故,

況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可

言:卽苦聖諦,是菩薩摩訶薩,卽集、滅、

道聖諦,是菩薩摩訶薩;異苦聖諦,是

菩薩摩訶薩,異集、滅、道聖諦,是菩薩

摩訶薩;苦聖諦中,有菩薩摩訶薩,集、

滅、道聖諦中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有苦聖諦,菩薩摩訶薩中,有

集、滅、道聖諦;離苦聖諦,有菩薩摩訶

薩,離集、滅、道聖諦,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽四靜慮,非

菩薩摩訶薩,卽四無量、四無色定,非

菩薩摩訶薩;異四靜慮,非菩薩摩訶

薩,異四無量、四無色定,非菩薩摩訶

薩;非四靜慮中,有菩薩摩訶薩,非四

無量、四無色定中,有菩薩摩訶薩;非

菩薩摩訶薩中,有四靜慮,非菩薩摩

訶薩中,有四無量、四無色定;非離四

靜慮,有菩薩摩訶薩,非離四無量、四

無色定,有菩薩摩訶薩耶?世尊,若菩

提,若薩埵,若四靜慮,若四無量、四無

色定,尚畢竟不可得,性非有故,況有

菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽

四靜慮,是菩薩摩訶薩,卽四無量、四

無色定,是菩薩摩訶薩;異四靜慮,是

菩薩摩訶薩,異四無量、四無色定,是

菩薩摩訶薩;四靜慮中,有菩薩摩訶

薩,四無量、四無色定中,有菩薩摩訶

薩;菩薩摩訶薩中,有四靜慮,菩薩摩

訶薩中,有四無量、四無色定;離四靜

慮,有菩薩摩訶薩,離四無量、四無色

定,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽八解脫,非

菩薩摩訶薩,卽八勝處、九次第定、十

遍處,非菩薩摩訶薩;異八解脫,非菩

薩摩訶薩,異八勝處、九次第定、十遍

處,非菩薩摩訶薩;非八解脫中,有菩

薩摩訶薩,非八勝處、九次第定、十遍

處中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩

中,有八解脫,非菩薩摩訶薩中,有八

勝處、九次第定、十遍處;非離八解脫,

有菩薩摩訶薩,非離八勝處、九次第

定、十遍處,有菩薩摩訶薩耶?世尊,若

菩提,若薩埵,若八解脫,若八勝處、九

次第定、十遍處,尚畢竟不可得,性非

有故,況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如

何可言:卽八解脫,是菩薩摩訶薩,卽

八勝處、九次第定、十遍處,是菩薩摩

訶薩;異八解脫,是菩薩摩訶薩,異八

勝處、九次第定、十遍處,是菩薩摩訶

薩;八解脫中,有菩薩摩訶薩,八勝處、

九次第定、十遍處中,有菩薩摩訶薩;

菩薩摩訶薩中,有八解脫,菩薩摩訶

薩中,有八勝處、九次第定、十遍處;離

八解脫,有菩薩摩訶薩,離八勝處、九

次第定、十遍處,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽空解脫門,

非菩薩摩訶薩,卽無相、無願解脫門,

非菩薩摩訶薩;異空解脫門,非菩薩

摩訶薩,異無相、無願解脫門,非菩薩

摩訶薩;非空解脫門中,有菩薩摩訶

薩,非無相、無願解脫門中,有菩薩摩

訶薩;非菩薩摩訶薩中,有空解脫門,

非菩薩摩訶薩中,有無相、無願解脫

門;非離空解脫門,有菩薩摩訶薩,非

離無相、無願解脫門,有菩薩摩訶薩

耶?世尊,若菩提,若薩埵,若空解脫門,

若無相、無願解脫門,尚畢竟不可得,

性非有故,況有菩薩摩訶薩?此旣非

有,如何可言:卽空解脫門,是菩薩摩

訶薩,卽無相、無願解脫門,是菩薩摩

訶薩;異空解脫門,是菩薩摩訶薩,異

無相、無願解脫門,是菩薩摩訶薩;空

解脫門中,有菩薩摩訶薩,無相、無願

解脫門中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶

薩中,有空解脫門,菩薩摩訶薩中,有

無相、無願解脫門;離空解脫門,有菩

薩摩訶薩,離無相、無願解脫門,有菩

薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽陁羅尼門,

非菩薩摩訶薩,卽三摩地門,非菩薩

摩訶薩;異陁羅尼門,非菩薩摩訶薩,

異三摩地門,非菩薩摩訶薩;非陁羅

尼門中,有菩薩摩訶薩,非三摩地門

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有陁羅尼門,非菩薩摩訶薩中,有三

摩地門;非離陁羅尼門,有菩薩摩訶

薩,非離三摩地門,有菩薩摩訶薩耶?

世尊,若菩提,若薩埵,若陁羅尼門,若

三摩地門,尚畢竟不可得,性非有故,

況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可

言:卽陁羅尼門,是菩薩摩訶薩,卽三

摩地門,是菩薩摩訶薩;異陁羅尼門,

是菩薩摩訶薩,異三摩地門,是菩薩

摩訶薩;陁羅尼門中,有菩薩摩訶薩,

三摩地門中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有陁羅尼門,菩薩摩訶薩中,

有三摩地門;離陁羅尼門,有菩薩摩

訶薩,離三摩地門,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽極喜地,非

菩薩摩訶薩,卽離垢地、發光地、焰慧

地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、

善慧地、法雲地,非菩薩摩訶薩;異極

喜地,非菩薩摩訶薩,異離垢地乃至

法雲地,非菩薩摩訶薩;非極喜地中,

有菩薩摩訶薩,非離垢地乃至法雲

地中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩

中,有極喜地,非菩薩摩訶薩中,有離

垢地乃至法雲地;非離極喜地,有菩

薩摩訶薩,非離離垢地乃至法雲地,

有菩薩摩訶薩耶?世尊,若菩提,若薩

埵,若極喜地,若離垢地乃至法雲地

尚畢竟不可得,性非有故,況有菩薩

摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽極喜

地,是菩薩摩訶薩,卽離垢地乃至法

雲地,是菩薩摩訶薩;異極喜地,是菩

薩摩訶薩,異離垢地乃至法雲地,是

菩薩摩訶薩;極喜地中,有菩薩摩訶

薩,離垢地乃至法雲地中,有菩薩摩

訶薩;菩薩摩訶薩中,有極喜地,菩薩

摩訶薩中,有離垢地乃至法雲地;離

極喜地,有菩薩摩訶薩,離離垢地乃

至法雲地,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽五眼,非菩

薩摩訶薩,卽六神通,非菩薩摩訶薩;

異五眼,非菩薩摩訶薩,異六神通,非

菩薩摩訶薩;非五眼中,有菩薩摩訶

薩,非六神通中,有菩薩摩訶薩;非菩

薩摩訶薩中,有五眼,非菩薩摩訶薩

中,有六神通;非離五眼,有菩薩摩訶

薩,非離六神通,有菩薩摩訶薩耶?世

尊,若菩提,若薩埵,若五眼,若六神通

尚畢竟不可得,性非有故,況有菩薩

摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽五眼,

是菩薩摩訶薩,卽六神通,是菩薩摩

訶薩;異五眼,是菩薩摩訶薩,異六神

通,是菩薩摩訶薩;五眼中,有菩薩摩

訶薩,六神通中,有菩薩摩訶薩,菩薩

摩訶薩中,有五眼,菩薩摩訶薩中,有

六神通;離五眼,有菩薩摩訶薩,離六

神通,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽佛十力,非

菩薩摩訶薩,卽四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法,非菩薩摩訶薩;異佛

十力,非菩薩摩訶薩,異四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法,非菩薩摩訶

薩;非佛十力中,有菩薩摩訶薩,非四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法中,

有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有

佛十力,非菩薩摩訶薩中,有四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法;非離佛

十力,有菩薩摩訶薩,非離四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法,有菩薩摩

訶薩耶?世尊,若菩提,若薩埵,若佛十

力,若四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法尚畢竟不可得,性非有故,況有

菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽

佛十力,是菩薩摩訶薩,卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法,是菩薩摩

訶薩;異佛十力,是菩薩摩訶薩,異四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法,是

菩薩摩訶薩;佛十力中,有菩薩摩訶

薩,四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,

有佛十力,菩薩摩訶薩中,有四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法;離佛十

力,有菩薩摩訶薩,離四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽大慈,非菩

薩摩訶薩,卽大悲、大喜、大捨,非菩薩

摩訶薩;異大慈,非菩薩摩訶薩,異大

悲、大喜、大捨,非菩薩摩訶薩;非大慈

中,有菩薩摩訶薩,非大悲、大喜、大捨

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有大慈,非菩薩摩訶薩中,有大悲、大

喜、大捨;非離大慈,有菩薩摩訶薩,非

離大悲、大喜、大捨,有菩薩摩訶薩耶?

世尊,若菩提,若薩埵,若大慈,若大悲、

大喜、大捨尚畢竟不可得,性非有故,

況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可

言:卽大慈,是菩薩摩訶薩,卽大悲、大

喜、大捨,是菩薩摩訶薩;異大慈,是菩

薩摩訶薩,異大悲、大喜、大捨,是菩薩

摩訶薩;大慈中,有菩薩摩訶薩,大悲、

大喜、大捨中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有大慈,菩薩摩訶薩中,有大

悲、大喜、大捨;離大慈,有菩薩摩訶薩,

離大悲、大喜、大捨,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽三十二大

士相,非菩薩摩訶薩,卽八十隨好,非

菩薩摩訶薩;異三十二大士相,非菩

薩摩訶薩,異八十隨好,非菩薩摩訶

薩;非三十二大士相中,有菩薩摩訶

薩,非八十隨好中,有菩薩摩訶薩;非

菩薩摩訶薩中,有三十二大士相,非

菩薩摩訶薩中,有八十隨好;非離三

十二大士相,有菩薩摩訶薩,非離八

十隨好,有菩薩摩訶薩耶?世尊,若菩

提,若薩埵,若三十二大士相,若八十

隨好尚畢竟不可得,性非有故,況有

菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽

三十二大士相,是菩薩摩訶薩,卽八

十隨好,是菩薩摩訶薩;異三十二大

士相,是菩薩摩訶薩,異八十隨好,是

菩薩摩訶薩;三十二大士相中,有菩

薩摩訶薩,八十隨好中,有菩薩摩訶

薩;菩薩摩訶薩中,有三十二大士相,

菩薩摩訶薩中,有八十隨好;離三十

二大士相,有菩薩摩訶薩,離八十隨

好,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽無忘失法,

非菩薩摩訶薩,卽恒住捨性,非菩薩

摩訶薩;異無忘失法,非菩薩摩訶薩,

異恒住捨性,非菩薩摩訶薩;非無忘

失法中,有菩薩摩訶薩,非恒住捨性

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有無忘失法,非菩薩摩訶薩中,有恒

住捨性;非離無忘失法,有菩薩摩訶

薩,非離恒住捨性,有菩薩摩訶薩耶?

世尊,若菩提,若薩埵,若無忘失法,若

恒住捨性尚畢竟不可得,性非有故,

況有菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可

言:卽無忘失法,是菩薩摩訶薩,卽恒

住捨性,是菩薩摩訶薩;異無忘失法,

是菩薩摩訶薩,異恒住捨性,是菩薩

摩訶薩;無忘失法中,有菩薩摩訶薩,

恒住捨性中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有無忘失法,菩薩摩訶薩中,

有恒住捨性;離無忘失法,有菩薩摩

訶薩,離恒住捨性,有菩薩摩訶薩.

復次,善現,汝觀何義言:卽一切智,非

菩薩摩訶薩,卽道相智、一切相智,非

菩薩摩訶薩;異一切智,非菩薩摩訶

薩,異道相智、一切相智,非菩薩摩訶

薩;非一切智中,有菩薩摩訶薩,非道

相智、一切相智中,有菩薩摩訶薩;非

菩薩摩訶薩中,有一切智,非菩薩摩

訶薩中,有道相智、一切相智;非離一

切智,有菩薩摩訶薩,非離道相智、一

切相智,有菩薩摩訶薩耶?世尊,若菩

提,若薩埵,若一切智,若道相智、一切

相智尚畢竟不可得,性非有故,況有

菩薩摩訶薩?此旣非有,如何可言:卽

一切智,是菩薩摩訶薩,卽道相智、一

切相智,是菩薩摩訶薩;異一切智,是

菩薩摩訶薩,異道相智、一切相智,是

菩薩摩訶薩;一切智中,有菩薩摩訶

薩,道相智、一切相智中,有菩薩摩訶

薩;菩薩摩訶薩中,有一切智,菩薩摩

訶薩中,有道相智、一切相智;離一切

智有菩薩摩訶薩,離道相智、一切相

智,有菩薩摩訶薩?

世尊,菩提薩埵及色等法,旣不可得,

而言卽色等法,是菩薩摩訶薩,或異

色等,是菩薩摩訶薩,或色等法中,有

菩薩摩訶薩,或菩薩摩訶薩中,有色

等法,或離色等法,有菩薩摩訶薩者,

無有是處.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,菩薩摩訶薩亦不可得,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?不

也,世尊.卽受、想、行、識眞如,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.異色眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異受、想、行、識眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.色眞

如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.受、

想、行、識眞如中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.菩薩摩訶薩中,有色眞如不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有受、想、行、

識眞如不?不也,世尊.離色眞如,有菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.離受、想、行、識

眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽眼處眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異眼處眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異耳、

鼻、舌、身、意處眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.眼處眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.耳、鼻、舌、身、意處眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有眼處眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意處眞

如不?不也,世尊.離眼處眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離耳、鼻、舌、身、意

處眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽色處眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異色處眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異聲、

香、味、觸、法處眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.色處眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.聲、香、味、觸、法處眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有色處眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有聲、香、味、觸、法處眞

如不?不也,世尊.離色處眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離聲、香、味、觸、法

處眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽眼界眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異眼界眞

如是,菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異耳、

鼻、舌、身、意界眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.眼界眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.耳、鼻、舌、身、意界眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有眼界眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意界眞

如不?不也,世尊.離眼界眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離耳、鼻、舌、身、意

界眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽色界眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異色界眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異聲、

香、味、觸、法界眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.色界眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.聲、香、味、觸、法界眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有色界眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有聲、香、味、觸、法界眞

如不?不也,世尊.離色界眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離聲、香、味、觸、法

界眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽眼識界眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異眼

識界眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.異耳、鼻、舌、身、意識界眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.眼識界眞如中,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.耳、鼻、舌、

身、意識界眞如中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有眼識界

眞如不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

耳、鼻、舌、身、意識界眞如不?不也,世尊.

離眼識界眞如,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.離耳、鼻、舌、身、意識界眞如,有

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?卽眼觸眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異眼觸眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異耳、

鼻、舌、身、意觸眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.眼觸眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.耳、鼻、舌、身、意觸眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有眼觸眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意觸眞

如不?不也,世尊.離眼觸眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離耳、鼻、舌、身、意

觸眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽眼觸爲緣所生諸受眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異眼觸爲緣所

生諸受眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.異耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

眼觸爲緣所生諸受眞如中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有眼

觸爲緣所生諸受眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受眞如不?不也,世尊.離眼

觸爲緣所生諸受眞如,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.離耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受眞如,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?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.異地界眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異水、

火、風、空、識界眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.地界眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.水、火、風、空、識界眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有地界眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有水、火、風、空、識界眞

如不?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.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽因緣眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽等無間緣、所緣緣、增上

緣眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

異因緣眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.異等無間緣、所緣緣、增上緣眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.因緣

眞如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

等無間緣、所緣緣、增上緣眞如中,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶

薩中,有因緣眞如不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有等無間緣、所緣緣、增上

緣眞如不?不也,世尊.離因緣眞如,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離等無間

緣、所緣緣、增上緣眞如,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽緣所生法眞如,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異緣所生法眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.緣所生法

眞如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有緣所生法眞如不?

不也,世尊.離緣所生法眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?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.異無明眞如,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異行乃至老死眞如,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.無明眞

如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.行

乃至老死眞如中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有無明眞

如不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有行

乃至老死眞如不?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.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽布施波羅蜜多眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異布施波羅蜜

多眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

布施波羅蜜多眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有布

施波羅蜜多眞如不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多眞如不?不也,世尊.離布

施波羅蜜多眞如,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.離淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多眞如,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽內空眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽外空、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、無性自性空眞如,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.異內空眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異外空乃至無

性自性空眞如,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.內空眞如中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.外空乃至無性自性空

眞如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有內空眞如不?不也,

世尊.菩薩摩訶薩中,有外空乃至無

性自性空眞如不?不也,世尊.離內空

眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離

外空乃至無性自性空眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽四念住眞如,是菩薩摩訶薩,

不?不也,世尊.卽四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支眞如,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.異四念住眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異四

正斷乃至八聖道支眞如,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.四念住眞如中,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.四正斷乃

至八聖道支眞如中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有四念

住眞如不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,

有四正斷乃至八聖道支眞如不?不

也,世尊.離四念住眞如,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.離四正斷乃至八

聖道支眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽苦聖諦眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異苦聖諦

眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異

集、滅、道聖諦眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.苦聖諦眞如中,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.集、滅、道聖諦眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有苦聖諦眞如不?不也,世

尊.菩薩摩訶薩中,有集、滅、道聖諦眞

如不?不也,世尊.離苦聖諦眞如,有菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.離集、滅、道聖

諦眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽四靜慮眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量,四無色定眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異四

靜慮眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.異四無量,四無色定眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.四靜慮眞如中,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.四無量、

四無色定眞如中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有四靜慮

眞如不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

四無量、四無色定眞如不?不也,世尊.

離四靜慮眞如,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.離四無量、四無色定眞如,有

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?卽八解脫眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十

遍處眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.異八解脫眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.異八勝處、九次第定、十遍

處眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

八解脫眞如中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.八勝處、九次第定、十遍處眞、

如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩

薩摩訶薩中,有八解脫眞如不?不也,

世尊.菩薩摩訶薩中,有八勝處、九次

第定、十遍處眞如不?不也,世尊.離八

解脫眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.離八勝處、九次第定、十遍處眞如,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽空解脫門眞如,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無相、無願解脫門

眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異

空解脫門眞如,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.異無相、無願解脫門眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.空解脫門

眞如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

無相、無願解脫門眞如中,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

空解脫門眞如不?不也,世尊.菩薩摩

訶薩中,有無相、無願解脫門眞如不?

不也,世尊.離空解脫門眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離無相、無願解

脫門眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽陁羅尼門眞如,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽三摩地門眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異陁羅尼

門眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

異三摩地門眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.陁羅尼門眞如中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.三摩地門眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有陁羅尼門眞如不?不也,

世尊.菩薩摩訶薩中,有三摩地門眞

如不?不也,世尊.離陁羅尼門眞如,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離三摩地

門眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽極喜地眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽離垢地、發光地、焰慧

地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、

善慧地、法雲地眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.異極喜地眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異離垢地乃至

法雲地眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.極喜地眞如中,有菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.離垢地乃至法雲地眞

如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩

薩摩訶薩中,有極喜地眞如不?不也,

世尊.菩薩摩訶薩中,有離垢地乃至

法雲地眞如不?不也,世尊.離極喜地

眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離

離垢地乃至法雲地眞如,有菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽五眼眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽六神通眞如,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.異五眼眞如,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.異六神通眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.五眼

眞如中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

六神通眞如中,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.菩薩摩訶薩中,有五眼眞如

不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有六神

通眞如不?不也,世尊.離五眼眞如,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離六神通

眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十六 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之六

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽佛十力眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.異佛十力眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.異四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.佛十力眞如中,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法眞如中,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩摩

訶薩中,有佛十力眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法眞如不?不也,世尊.

離佛十力眞如,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.離四無所畏、四無礙解、十八

佛不共法眞如,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽大慈眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊卽大悲、大喜、大捨眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異大慈眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異大

悲、大喜、大捨眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.大慈眞如中,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.大悲、大喜、大捨眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有大慈眞如不?不也,世尊.

菩薩摩訶薩中,有大悲、大喜、大捨眞

如不?不也,世尊.離大慈眞如,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.離大悲、大喜、大

捨眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽三十二大士相眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異三

十二大士相眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.異八十隨好眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.三十二大士相

眞如中.有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

八十隨好眞如中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有三十二

大士相眞如不?不也,世尊.菩薩摩訶

薩中,有八十隨好眞如不?不也,世尊.

離三十二大士相眞如,有菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.離八十隨好眞如,有

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?卽無忘失法眞如,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽恒住捨性眞如,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異無忘失

法眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

異恒住捨性眞如,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.無忘失法眞如中,有菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.恒住捨性眞如

中,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.菩薩

摩訶薩中,有無忘失法眞如不?不也,

世尊.菩薩摩訶薩中,有恒住捨性眞

如不?不也,世尊.離無忘失法眞如,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.離恒住捨

性眞如,有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽一切智眞如,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智眞

如,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.異一

切智眞如,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.異道相智、一切相智眞如,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.一切智眞如中,

有菩薩摩訶薩不?不也,世尊.道相智、

一切相智眞如中,有菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有一切智

眞如不?不也,世尊.菩薩摩訶薩中,有

道相智、一切相智眞如不?不也,世尊.

離一切智眞如,有菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.離道相智、一切相智眞如,有

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

爾時,佛告具壽善現:汝觀何義言:卽

色眞如,非菩薩摩訶薩,卽受、想、行、識

眞如,非菩薩摩訶薩;異色眞如,非菩

薩摩訶薩,異受、想、行、識眞如,非菩薩

摩訶薩;非色眞如中,有菩薩摩訶薩,

非受、想、行、識眞如中,有菩薩摩訶薩;

非菩薩摩訶薩中,有色眞如,非菩薩

摩訶薩中,有受、想、行、識眞如;非離色

眞如,有菩薩摩訶薩,非離受、想、行、識

眞如,有菩薩摩訶薩耶?具壽善現白

言:世尊,若色,若受、想、行、識尚畢竟不

可得,性非有故,況有色眞如及受、想、

行、識眞如?此眞如旣非有,如何可言:

卽色眞如,是菩薩摩訶薩,卽受、想、行、

識眞如,是菩薩摩訶薩;異色眞如,是

菩薩摩訶薩,異受、想、行、識眞如,是菩

薩摩訶薩;色眞如中,有菩薩摩訶薩,

受、想、行、識眞如中,有菩薩摩訶薩;菩

薩摩訶薩中,有色眞如,菩薩摩訶薩

中,有受、想、行、識眞如;離色眞如,有菩

薩摩訶薩,離受、想、行、識眞如,有菩薩

摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼處眞如,

非菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意處眞

如,非菩薩摩訶薩;異眼處眞如,非菩

薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意處眞如,非

菩薩摩訶薩;非眼處眞如中,有菩薩

摩訶薩,非耳、鼻、舌、身、意處眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有眼

處眞如,非菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、

身、意處眞如;非離眼處眞如,有菩薩

摩訶薩,非離耳、鼻、舌、身、意處眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若眼處,若耳、鼻、舌、身、意處尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼處眞如及耳、

鼻、舌、身、意處眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽眼處眞如,是菩薩摩訶薩,

卽耳、鼻、舌、身、意處眞如,是菩薩摩訶

薩;異眼處眞如,是菩薩摩訶薩,異耳、

鼻、舌、身、意處眞如,是菩薩摩訶薩;眼

處眞如中,有菩薩摩訶薩,耳、鼻、舌、身、

意處眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有眼處眞如,菩薩摩訶薩中,

有耳、鼻、舌、身、意處眞如;離眼處眞如,

有菩薩摩訶薩,離耳、鼻、舌、身、意處眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽色處眞如,

非菩薩摩訶薩,卽聲、香、味、觸、法處眞

如,非菩薩摩訶薩;異色處眞如,非菩

薩摩訶薩,異聲、香、味、觸、法處眞如,非

菩薩摩訶薩;非色處眞如中,有菩薩

摩訶薩,非聲、香、味、觸、法處眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有色

處眞如,非菩薩摩訶薩中,有聲、香、味、

觸、法處眞如;非離色處眞如,有菩薩

摩訶薩,非離聲、香、味、觸、法處眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若色處,若聲、香、味、觸、法處尚畢竟不

可得,性非有故,況有色處眞如及聲、

香、味、觸、法處眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽色處眞如,是菩薩摩訶薩,

卽聲、香、味、觸、法處眞如,是菩薩摩訶

薩;異色處眞如,是菩薩摩訶薩,異聲、

香、味、觸、法處眞如,是菩薩摩訶薩;色

處眞如中,有菩薩摩訶薩,聲、香、味、觸、

法處眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有色處眞如,菩薩摩訶薩中,

有聲、香、味、觸、法處眞如;離色處眞如,

有菩薩摩訶薩,離聲、香、味、觸、法處眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼界眞如,

非菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意界眞

如,非菩薩摩訶薩;異眼界眞如,非菩

薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意界眞如,非

菩薩摩訶薩;非眼界眞如中,有菩薩

摩訶薩,非耳、鼻、舌、身、意界眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有眼

界眞如,非菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、

身、意界眞如;非離眼界眞如,有菩薩

摩訶薩,非離耳、鼻、舌、身、意界眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若眼界,若耳、鼻、舌、身、意界尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼界眞如及耳、

鼻、舌、身、意界眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽眼界眞如,是菩薩摩訶薩,

卽耳、鼻、舌、身、意界眞如,是菩薩摩訶

薩;異眼界眞如,是菩薩摩訶薩,異耳、

鼻、舌、身、意界眞如,是菩薩摩訶薩;眼

界眞如中,有菩薩摩訶薩,耳、鼻、舌、身、

意界眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有眼界眞如,菩薩摩訶薩中,

有耳、鼻、舌、身、意界眞如;離眼界眞如,

有菩薩摩訶薩,離耳、鼻、舌、身、意界眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽色界眞如,

非菩薩摩訶薩,卽聲、香、味、觸、法界眞

如,非菩薩摩訶薩;異色界眞如,非菩

薩摩訶薩,異聲、香、味、觸、法界眞如,非

菩薩摩訶薩;非色界眞如中,有菩薩

摩訶薩,非聲、香、味、觸、法界眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有色

界眞如,非菩薩摩訶薩中,有聲、香、味、

觸、法界眞如;非離色界眞如,有菩薩

摩訶薩,非離聲、香、味、觸、法界眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若色界,若聲、香、味、觸、法界尚畢竟不

可得,性非有故,況有色界眞如及聲、

香、味、觸、法界眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽色界眞如,是菩薩摩訶薩,

卽聲、香、味、觸、法界眞如,是菩薩摩訶

薩;異色界眞如,是菩薩摩訶薩,異聲、

香、味、觸、法界眞如,是菩薩摩訶薩;色

界眞如中,有菩薩摩訶薩,聲、香、味、觸、

法界眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有色界眞如,菩薩摩訶薩中,

有聲、香、味、觸、法界眞如;離色界眞如,

有菩薩摩訶薩,離聲、香、味、觸、法界眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼識界眞

如,非菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意識

界眞如,非菩薩摩訶薩;異眼識界眞

如,非菩薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意識

界眞如,非菩薩摩訶薩;非眼識界眞

如中,有菩薩摩訶薩,非耳、鼻、舌、身、意

識界眞如中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有眼識界眞如,非菩薩摩

訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意識界眞如;非

離眼識界眞如,有菩薩摩訶薩,非離

耳、鼻、舌、身、意識界眞如,有菩薩摩訶

薩耶?具壽善現白言:世尊,若眼識界,

若耳、鼻、舌、身、意識界尚畢竟不可得,

性非有故,況有眼識界眞如及耳、鼻、

舌、身、意識界眞如?此眞如旣非有,如何

可言:卽眼識界眞如,是菩薩摩訶薩,

卽耳、鼻、舌、身、意識界眞如,是菩薩摩

訶薩;異眼識界眞如,是菩薩摩訶薩,

異耳、鼻、舌、身、意識界眞如,是菩薩摩

訶薩;眼識界眞如中,有菩薩摩訶薩,

耳、鼻、舌、身、意識界眞如中,有菩薩摩

訶薩;菩薩摩訶薩中,有眼識界眞如,

菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、身、意識界

眞如;離眼識界眞如,有菩薩摩訶薩,

離耳、鼻、舌、身、意識界眞如,有菩薩摩

訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼觸眞如,

非菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意觸眞

如,非菩薩摩訶薩;異眼觸眞如,非菩

薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意觸眞如,非

菩薩摩訶薩;非眼觸眞如中,有菩薩

摩訶薩,非耳、鼻、舌、身、意觸眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有眼

觸眞如,非菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、

身、意觸眞如;非離眼觸眞如,有菩薩

摩訶薩,非離耳、鼻、舌、身、意觸眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若眼觸,若耳、鼻、舌、身、意觸尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼觸眞如及耳、

鼻、舌、身、意觸眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽眼觸眞如,是菩薩摩訶薩,

卽耳、鼻、舌、身、意觸眞如,是菩薩摩訶

薩;異眼觸眞如,是菩薩摩訶薩,異耳、

鼻、舌、身、意觸眞如,是菩薩摩訶薩;眼

觸眞如中,有菩薩摩訶薩,耳、鼻、舌、身、

意觸眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有眼觸眞如,菩薩摩訶薩中,

有耳、鼻、舌、身、意觸眞如;離眼觸眞如,

有菩薩摩訶薩,離耳、鼻、舌、身、意觸眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼觸爲緣

所生諸受眞如,非菩薩摩訶薩,卽耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受眞如,非

菩薩摩訶薩;異眼觸爲緣所生諸受

眞如,非菩薩摩訶薩,異耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受眞如,非菩薩摩訶

薩非眼觸爲緣所生諸受眞如中,有

菩薩摩訶薩,非耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受眞如中,有菩薩摩訶薩;非

菩薩摩訶薩中,有眼觸爲緣所生諸

受眞如,非菩薩摩訶薩中,有耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受眞如;非離眼

觸爲緣所生諸受眞如,有菩薩摩訶

薩,非離耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受眞如,有菩薩摩訶薩耶?具壽善現

白言:世尊,若眼觸爲緣所生諸受,若

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼觸爲緣

所生諸受眞如及耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽眼觸爲緣所生諸受眞如,

是菩薩摩訶薩,卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受眞如,是菩薩摩訶薩;異

眼觸爲緣所生諸受眞如,是菩薩摩

訶薩,異耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受眞如,是菩薩摩訶薩;眼觸爲緣所

生諸受眞如中,有菩薩摩訶薩,耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受眞如中,有

菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有眼觸

爲緣所生諸受眞如,菩薩摩訶薩中,

有耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受眞

如;離眼觸爲緣所生諸受眞如,有菩

薩摩訶薩,離耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽地界眞如,

非菩薩摩訶薩,卽水、火、風、空、識界眞

如,非菩薩摩訶薩;異地界眞如,非菩

薩摩訶薩,異水、火、風、空、識界眞如,非

菩薩摩訶薩;非地界眞如中,有菩薩

摩訶薩,非水、火、風、空、識界眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有地

界眞如,非菩薩摩訶薩中,有水、火、風、

空、識界眞如;非離地界眞如,有菩薩

摩訶薩,非離水、火、風、空、識界眞如有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若地界,若水、火、風、空、識界尚畢竟

不可得,性非有故,況有地界眞如及

水、火、風、空、識界眞如?此眞如旣非有,

如何可言:卽地界眞如,是菩薩摩訶

薩,卽水、火、風、空、識界眞如,是菩薩摩

訶薩;異地界眞如,是菩薩摩訶薩,異

水、火、風、空、識界眞如,是菩薩摩訶薩;

地界眞如中,有菩薩摩訶薩,水、火、風、

空、識界眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩

摩訶薩中,有地界眞如,菩薩摩訶薩

中,有水、火、風、空、識界眞如;離地界眞

如,有菩薩摩訶薩,離水、火、風、空、識界

眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽因緣眞如,

非菩薩摩訶薩,卽等無間緣、所緣緣、

增上緣眞如,非菩薩摩訶薩;異因緣

眞如,非菩薩摩訶薩,異等無間緣、所

緣緣、增上緣眞如,非菩薩摩訶薩;非

因緣眞如中,有菩薩摩訶薩,非等無

間緣、所緣緣、增上緣眞如中,有菩薩

摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有因緣眞

如,非菩薩摩訶薩中,有等無間緣、所

緣緣、增上緣眞如;非離因緣眞如,有

菩薩摩訶薩,非離等無間緣、所緣緣、

增上緣眞如,有菩薩摩訶薩耶?具壽

善現白言:世尊,若因緣,若等無間緣、

所緣緣、增上緣尚畢竟不可得,性非

有故,況有因緣眞如及等無間緣、所

緣緣、增上緣眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽因緣眞如,是菩薩摩訶薩,

卽等無間緣、所緣緣、增上緣眞如,是

菩薩摩訶薩;異因緣眞如,是菩薩摩

訶薩,異等無間緣、所緣緣、增上緣眞

如,是菩薩摩訶薩;因緣眞如中,有菩

薩摩訶薩,等無間緣、所緣緣、增上緣

眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩

中,有因緣眞如,菩薩摩訶薩中,有等

無間緣、所緣緣、增上緣眞如;離因緣

眞如,有菩薩摩訶薩離,等無間緣、所

緣緣、增上緣眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽緣所生法

眞如,非菩薩摩訶薩,異緣所生法眞

如,非菩薩摩訶薩,非緣所生法眞如

中,有菩薩摩訶薩,非菩薩摩訶薩中,

有緣所生法眞如,非離緣所生法眞

如,有菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:

世尊,緣所生法尚畢竟不可得,性非

有故,況有緣所生法眞如?此眞如旣

非有,如何可言:卽緣所生法眞如,是

菩薩摩訶薩,異緣所生法眞如,是菩

薩摩訶薩,緣所生法眞如中,有菩薩

摩訶薩,菩薩摩訶薩中,有緣所生法

眞如,離緣所生法眞如,有菩薩摩訶薩.

復次,善現,汝觀何義言:卽無明眞如

非菩薩摩訶薩,卽行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死眞如,非菩薩摩訶

薩;異無明眞如,非菩薩摩訶薩,異行

乃至老死眞如,非菩薩摩訶薩;非無

明眞如中,有菩薩摩訶薩,非行乃至

老死眞如中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有無明眞如,非菩薩摩訶

薩中,有行乃至老死眞如;非離無明

眞如,有菩薩摩訶薩,非離行乃至老

死眞如,有菩薩摩訶薩耶?具壽善現

白言:世尊,若無明,若行乃至老死尚

畢竟不可得,性非有故,況有無明眞

如及行乃至老死眞如?此眞如旣非

有,如何可言:卽無明眞如,是菩薩摩

訶薩,卽行乃至老死眞如,是菩薩摩

訶薩;異無明眞如,是菩薩摩訶薩,異

行乃至老死眞如,是菩薩摩訶薩;無

明眞如中,有菩薩摩訶薩,行乃至老

死眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶

薩中,有無明眞如,菩薩摩訶薩中,有

行乃至老死眞如;離無明眞如,有菩

薩摩訶薩,離行乃至老死眞如,有菩

薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽布施波羅

蜜多眞如,非菩薩摩訶薩,卽淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如,非

菩薩摩訶薩;異布施波羅蜜多眞如,

非菩薩摩訶薩,異淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多眞如,非菩薩摩訶

薩;非布施波羅蜜多眞如中,有菩薩

摩訶薩,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多眞如中,有菩薩摩訶薩;非

菩薩摩訶薩中,有布施波羅蜜多眞

如,非菩薩摩訶薩中,有淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多眞如;非離布

施波羅蜜多眞如,有菩薩摩訶薩,非

離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多眞如,有菩薩摩訶薩耶?具壽善現

白言:世尊,若布施波羅蜜多,若淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多尚畢

竟不可得,性非有故,況有布施波羅

蜜多眞如及淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽布施波羅蜜多眞如,是菩

薩摩訶薩,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多眞如,是菩薩摩訶薩;異

布施波羅蜜多眞如,是菩薩摩訶薩,

異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多眞如,是菩薩摩訶薩;布施波羅蜜

多眞如中,有菩薩摩訶薩,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如中,有

菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有布施

波羅蜜多眞如,菩薩摩訶薩中,有淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多眞

如;離布施波羅蜜多眞如,有菩薩摩

訶薩離,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽內空眞如,

非菩薩摩訶薩,卽外空、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、無性自性空眞如,非菩薩

摩訶薩;異內空眞如,非菩薩摩訶薩,

異外空乃至無性自性空眞如,非菩

薩摩訶薩;非內空眞如中,有菩薩摩

訶薩,非外空乃至無性自性空眞如

中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,

有內空眞如,非菩薩摩訶薩中,有外

空乃至無性自性空眞如;非離內空

眞如,有菩薩摩訶薩,非離外空乃至

無性自性空眞如,有菩薩摩訶薩耶?

具壽善現白言:世尊,若內空,若外空

乃至無性自性空尚畢竟不可得,性

非有故,況有內空眞如及外空乃至

無性自性空眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽內空眞如,是菩薩摩訶薩,

卽外空乃至無性自性空眞如,是菩

薩摩訶薩;異內空眞如,是菩薩摩訶

薩,異外空乃至無性自性空眞如,是

菩薩摩訶薩;內空眞如中,有菩薩摩

訶薩,外空乃至無性自性空眞如中,

有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有內

空眞如,菩薩摩訶薩中,有外空乃至

無性自性空眞如;離內空眞如,有菩

薩摩訶薩,離外空乃至無性自性空

眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽四念住眞

如,非菩薩摩訶薩,卽四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支眞如,

非菩薩摩訶薩;異四念住眞如,非菩

薩摩訶薩,異四正斷乃至八聖道支

眞如,非菩薩摩訶薩;非四念住眞如

中,有菩薩摩訶薩,非四正斷乃至八

聖道支眞如中,有菩薩摩訶薩;非菩

薩摩訶薩中,有四念住眞如,非菩薩

摩訶薩中,有四正斷乃至八聖道支

眞如;非離四念住眞如,有菩薩摩訶

薩非離,四正斷乃至八聖道支眞如,

有菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世

尊,若四念住,若四正斷乃至、八聖道

支尚畢竟不可得,性非有故,況有四

念住眞如及四正斷乃至八聖道支

眞如?此眞如旣非有,如何可言:卽四

念住眞如,是菩薩摩訶薩,卽四正斷

乃至八聖道支眞如,是菩薩摩訶薩;

異四念住眞如,是菩薩摩訶薩,異四

正斷乃至八聖道支眞如,是菩薩摩

訶薩;四念住眞如中,有菩薩摩訶薩,

四正斷乃至八聖道支眞如中,有菩

薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有四念住

眞如,菩薩摩訶薩中,有四正斷乃至

八聖道支眞如;離四念住眞如,有菩

薩摩訶薩離,四正斷乃至八聖道支

眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽苦聖諦眞

如,非菩薩摩訶薩,卽集、滅、道聖諦眞

如,非菩薩摩訶薩;異苦聖諦眞如,非

菩薩摩訶薩,異集、滅、道聖諦眞如,非

菩薩摩訶薩;非苦聖諦眞如中,有菩

薩摩訶薩,非集、滅、道聖諦眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有苦

聖諦眞如,非菩薩摩訶薩中,有集、滅、

道聖諦眞如;非離苦聖諦眞如,有菩

薩摩訶薩,非離集、滅、道聖諦眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若苦聖諦,若集、滅、道聖諦尚畢竟不

可得,性非有故,況有苦聖諦眞如及

集、滅、道聖諦眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽苦聖諦眞如,是菩薩摩訶

薩,卽集、滅、道聖諦眞如,是菩薩摩訶

薩;異苦聖諦眞如,是菩薩摩訶薩,異

集、滅、道聖諦眞如,是菩薩摩訶薩;苦

聖諦眞如中,有菩薩摩訶薩,集、滅、道

聖諦眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有苦聖諦眞如,菩薩摩訶薩

中,有集、滅、道聖諦眞如;離苦聖諦眞

如,有菩薩摩訶薩,離集、滅、道聖諦眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽四靜慮眞

如,非菩薩摩訶薩,卽四無量、四無色

定眞如,非菩薩摩訶薩;異四靜慮眞

如,非菩薩摩訶薩,異四無量、四無色

定眞如,非菩薩摩訶薩;非四靜慮眞

如中,有菩薩摩訶薩,非四無量、四無

色定眞如中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有四靜慮眞如,非菩薩摩

訶薩中,有四無量、四無色定眞如;非

離四靜慮眞如,有菩薩摩訶薩,非離

四無量、四無色定眞如,有菩薩摩訶

薩耶?具壽善現白言:世尊,若四靜慮,

若四無量、四無色定尚畢竟不可得,

性非有故,況有四靜慮眞如及四無

量、四無色定眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽四靜慮眞如,是菩薩摩訶

薩,卽四無量、四無色定眞如,是菩薩

摩訶薩;異四靜慮眞如,是菩薩摩訶

薩,異四無量、四無色定眞如,是菩薩

摩訶薩;四靜慮眞如中,有菩薩摩訶

薩,四無量、四無色定眞如中,有菩薩

摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有四靜慮眞

如,菩薩摩訶薩中,有四無量、四無色

定眞如;離四靜慮眞如,有菩薩摩訶

薩,離四無量、四無色定眞如,有菩薩

摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽八解脫眞

如,非菩薩摩訶薩,卽八勝處、九次第

定、十遍處眞如,非菩薩摩訶薩;異八

解脫眞如,非菩薩摩訶薩,異八勝處、

九次第定、十遍處眞如,非菩薩摩訶

薩;非八解脫眞如中,有菩薩摩訶薩,

非八勝處、九次第定、十遍處眞如中,

有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有

八解脫眞如,非菩薩摩訶薩中,有八

勝處、九次第定、十遍處眞如;非離八

解脫眞如,有菩薩摩訶薩,非離八勝

處、九次第定、十遍處眞如,有菩薩摩

訶薩耶?具壽善現白言:世尊,若八解

脫,若八勝處、九次第定、十遍處尚畢

竟不可得,性非有故,況有八解脫眞

如及八勝處、九次第定、十遍處眞如?

此眞如旣非有,如何可言:卽八解脫

眞如,是菩薩摩訶薩,卽八勝處.九次

第定、十遍處眞如,是菩薩摩訶薩;異

八解脫眞如,是菩薩摩訶薩,異八勝

處、九次第定、十遍處眞如,是菩薩摩

訶薩;八解脫眞如中,有菩薩摩訶薩,

八勝處、九次第定、十遍處眞如中,有

菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有八解

脫眞如,菩薩摩訶薩中,有八勝處、九

次第定、十遍處眞如;離八解脫眞如,

有菩薩摩訶薩,離八勝處、九次第定、

十遍處眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽空解脫門

眞如,非菩薩摩訶薩,卽無相、無願解

脫門眞如,非菩薩摩訶薩;異空解脫

門眞如,非菩薩摩訶薩,異無相、無願

解脫門眞如,非菩薩摩訶薩;非空解

脫門眞如中,有菩薩摩訶薩,非無相、

無願解脫門眞如中,有菩薩摩訶薩;

非菩薩摩訶薩中,有空解脫門眞如

非菩薩摩訶薩中,有無相、無願解脫

門眞如;非離空解脫門眞如,有菩薩

摩訶薩,非離無相、無願解脫門眞如,

有菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世

尊,若空解脫門,若無相、無願解脫門

尚畢竟不可得,性非有故,況有空解

脫門眞如及無相、無願解脫門眞如?

此眞如旣非有,如何可言:卽空解脫

門眞如,是菩薩摩訶薩,卽無相、無願

解脫門眞如,是菩薩摩訶薩;異空解

脫門眞如,是菩薩摩訶薩,異無相、無

願解脫門眞如,是菩薩摩訶薩;空解

脫門眞如中,有菩薩摩訶薩,無相、無

願解脫門眞如中,有菩薩摩訶薩;菩

薩摩訶薩中,有空解脫門眞如,菩薩

摩訶薩中,有無相、無願解脫門眞如;

離空解脫門眞如,有菩薩摩訶薩,

離無相、無願解脫門眞如,有菩薩摩

訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽陁羅尼門

眞如,非菩薩摩訶薩,卽三摩地門眞

如,非菩薩摩訶薩;異陁羅尼門眞如,

非菩薩摩訶薩,異三摩地門眞如,非

菩薩摩訶薩;非陁羅尼門眞如中,有

菩薩摩訶薩,非三摩地門眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有陁

羅尼門眞如,非菩薩摩訶薩中,有三

摩地門眞如;非離陁羅尼門眞如,有

菩薩摩訶薩,非離三摩地門眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若陁羅尼門,若三摩地門尚畢竟不

可得,性非有故,況有陁羅尼門眞如

及三摩地門眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽陁羅尼門眞如,是菩薩摩

訶薩,卽三摩地門眞如,是菩薩摩訶

薩;異陁羅尼門眞如,是菩薩摩訶薩

異三摩地門眞如,是菩薩摩訶薩;陁

羅尼門眞如中,有菩薩摩訶薩,三摩

地門眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有陁羅尼門眞如,菩薩摩訶

薩中,有三摩地門眞如;離陁羅尼門

眞如,有菩薩摩訶薩,離三摩地門眞

如,有菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十七 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之七

復次,善現,汝觀何義言:卽極喜地眞

如,非菩薩摩訶薩,卽離垢地、發光地、

焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不

動地、善慧地、法雲地眞如,非菩薩摩

訶薩;異極喜地眞如,非菩薩摩訶薩,

異離垢地乃至法雲地眞如,非菩薩

摩訶薩;非極喜地眞如中,有菩薩摩

訶薩,非離垢地乃至法雲地眞如中,

有菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有

極喜地眞如,非菩薩摩訶薩中,有離

垢地乃至法雲地眞如;非離極喜地

眞如,有菩薩摩訶薩,非離離垢地乃

至法雲地眞如,有菩薩摩訶薩耶?具

壽善現白言:世尊,若極喜地,若離垢

地乃至法雲地尚畢竟不可得,性非

有故,況有極喜地眞如及離垢地乃

至法雲地眞如?此眞如旣非有,如何

可言:卽極喜地眞如,是菩薩摩訶薩,

卽離垢地乃至法雲地眞如,是菩薩

摩訶薩;異極喜地眞如,是菩薩摩訶

薩,異離垢地乃至法雲地眞如,是菩

薩摩訶薩;極喜地眞如中,有菩薩摩

訶薩,離垢地乃至法雲地眞如中,有

菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有極喜

地眞如,菩薩摩訶薩中,有離垢地乃

至法雲地眞如;離極喜地眞如,有菩

薩摩訶薩,離離垢地乃至法雲地眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽五眼眞如,

非菩薩摩訶薩,卽六神通眞如,非菩

薩摩訶薩;異五眼眞如,非菩薩摩訶

薩,異六神通眞如,非菩薩摩訶薩;非

五眼眞如中,有菩薩摩訶薩,非六神

通眞如中,有菩薩摩訶薩;非菩薩摩

訶薩中,有五眼眞如,非菩薩摩訶薩

中,有六神通眞如;非離五眼眞如,有

菩薩摩訶薩,非離六神通眞如,有菩

薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,若

五眼,若六神通尚畢竟不可得,性非

有故,況有五眼眞如及六神通眞如?

此眞如旣非有,如何可言:卽五眼眞

如,是菩薩摩訶薩,卽六神通眞如,是

菩薩摩訶薩;異五眼眞如,是菩薩摩

訶薩,異六神通眞如,是菩薩摩訶薩;

五眼眞如中,有菩薩摩訶薩,六神通

眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩訶薩

中,有五眼眞如,菩薩摩訶薩中,有六

神通眞如;離五眼眞如,有菩薩摩訶

薩,離六神通眞如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽佛十力眞

如,非菩薩摩訶薩,卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法眞如,非菩薩摩

訶薩;異佛十力眞如,非菩薩摩訶薩,

異四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法眞如,非菩薩摩訶薩;非佛十力眞

如中,有菩薩摩訶薩,非四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法眞如中,有菩

薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有佛十

力眞如,非菩薩摩訶薩中,有四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法眞如;非

離佛十力眞如,有菩薩摩訶薩,非離

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

眞如、有菩薩摩訶薩耶?具壽善現白

言:世尊,若佛十力,若四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法尚畢竟不可得,

性非有故,況有佛十力眞如及四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法眞如?

此眞如旣非有,如何可言:卽佛十力

眞如,是菩薩摩訶薩,卽四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法眞如,是菩薩

摩訶薩;異佛十力眞如,是菩薩摩訶

薩,異四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法眞如,是菩薩摩訶薩;佛十力眞

如中,有菩薩摩訶薩,四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法眞如中,有菩薩

摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有佛十力眞

如,菩薩摩訶薩中,有四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法眞如;離佛十力

眞如,有菩薩摩訶薩,離四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法眞如,有菩薩

摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽大慈眞如,

非菩薩摩訶薩,卽大悲、大喜、大捨眞

如,非菩薩摩訶薩;異大慈眞如,非菩

薩摩訶薩,異大悲、大喜、大捨眞如,非

菩薩摩訶薩;非大慈眞如中,有菩薩

摩訶薩,非大悲、大喜、大捨眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有大

慈眞如,非菩薩摩訶薩中,有大悲、大

喜、大捨眞如;非離大慈眞如,有菩薩

摩訶薩,非離大悲、大喜、大捨眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若大慈,若大悲、大喜、大捨尚畢竟不

可得,性非有故,況有大慈眞如及大

悲、大喜、大捨眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽大慈眞如,是菩薩摩訶薩,

卽大悲、大喜、大捨眞如,是菩薩摩訶

薩;異大慈眞如,是菩薩摩訶薩,異大

悲、大喜、大捨眞如,是菩薩摩訶薩;大

慈眞如中,有菩薩摩訶薩,大悲、大喜、

大捨眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有大慈眞如,菩薩摩訶薩中,

有大悲、大喜、大捨眞如;離大慈眞如,

有菩薩摩訶薩,離大悲、大喜、大捨眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽三十二大

士相眞如,非菩薩摩訶薩,卽八十隨

好眞如,非菩薩摩訶薩;異三十二大

士相眞如,非菩薩摩訶薩,異八十隨

好眞如,非菩薩摩訶薩;非三十二大

士相眞如中,有菩薩摩訶薩,非八十

隨好眞如中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有三十二大士相眞如,非

菩薩摩訶薩中,有八十隨好眞如;非

離三十二大士相眞如,有菩薩摩訶

薩,非離八十隨好眞如,有菩薩摩訶

薩耶?具壽善現白言:世尊,若三十二

大士相,若八十隨好尚畢竟不可得

性非有故,況有三十二大士相眞如

及八十隨好眞如此眞如?旣非有如

何可言:卽三十二大士相眞如,是菩

薩摩訶薩,卽八十隨好眞如,是菩薩

摩訶薩;異三十二大士相眞如,是菩

薩摩訶薩,異八十隨好眞如,是菩薩

摩訶薩;三十二大士相眞如中,有菩

薩摩訶薩,八十隨好眞如中,有菩薩

摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有三十二大

士相眞如,菩薩摩訶薩中,有八十隨

好眞如;離三十二大士相眞如,有菩

薩摩訶薩,離八十隨好眞如,有菩薩

摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽無忘失法

眞如,非菩薩摩訶薩,卽恒住捨性眞

如,非菩薩摩訶薩;異無忘失法眞如,

非菩薩摩訶薩,異恒住捨性眞如,非

菩薩摩訶薩;非無忘失法眞如中,有

菩薩摩訶薩,非恒住捨性眞如中,有

菩薩摩訶薩;非菩薩摩訶薩中,有無

忘失法眞如,非菩薩摩訶薩中,有恒

住捨性眞如;非離無忘失法眞如,有

菩薩摩訶薩,非離恒住捨性眞如,有

菩薩摩訶薩耶?具壽善現白言:世尊,

若無忘失法,若恒住捨性尚畢竟不

可得,性非有故,況有無忘失法眞如

及恒住捨性眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽無忘失法眞如,是菩薩摩

訶薩,卽恒住捨性眞如,是菩薩摩訶

薩;異無忘失法眞如,是菩薩摩訶薩,

異恒住捨性眞如,是菩薩摩訶薩;無

忘失法眞如中,有菩薩摩訶薩,恒住

捨性眞如中,有菩薩摩訶薩;菩薩摩

訶薩中,有無忘失法眞如,菩薩摩訶

薩中,有恒住捨性眞如;離無忘失法

眞如,有菩薩摩訶薩,離恒住捨性眞

如,有菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽一切智眞

如非菩薩摩訶薩卽道相智一切相

智眞如,非菩薩摩訶薩;異一切智眞

如,非菩薩摩訶薩,異道相智、一切相

智眞如,非菩薩摩訶薩;非一切智眞

如中,有菩薩摩訶薩,非道相智、一切

相智眞如中,有菩薩摩訶薩;非菩薩

摩訶薩中,有一切智眞如,非菩薩摩

訶薩中,有道相智、一切相智眞如;非

離一切智眞如,有菩薩摩訶薩,非離

道相智、一切相智眞如,有菩薩摩訶

薩耶?具壽善現白言:世尊,若一切智,

若道相智、一切相智尚畢竟不可得,

性非有故,況有一切智眞如及道相

智、一切相智眞如?此眞如旣非有,如

何可言:卽一切智眞如,是菩薩摩訶

薩,卽道相智、一切相智眞如,是菩薩

摩訶薩;異一切智眞如,是菩薩摩訶

薩,異道相智、一切相智眞如,是菩薩

摩訶薩;一切智眞如中,有菩薩摩訶

薩,道相智、一切相智眞如中,有菩薩

摩訶薩;菩薩摩訶薩中,有一切智眞

如,菩薩摩訶薩中,有道相智、一切相

智眞如;離一切智眞如,有菩薩摩訶

薩,離道相智、一切相智眞如,有菩薩

摩訶薩?

世尊,色等法及眞如,旣不可得,而言

卽色等法眞如,是菩薩摩訶薩,或異

色等法眞如,是菩薩摩訶薩,或色等

法眞如中,有菩薩摩訶薩,或菩薩摩

訶薩中,有色等法眞如,或離色等法

眞如,有菩薩摩訶薩者,無有是處.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,色等法眞

如亦不可得,法及眞如不可得故,菩

薩摩訶薩亦不可得,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?卽色增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽受、想、行、識增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽色常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識

常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色無常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽受、想、行、識無常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色樂增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、

行、識樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色苦增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽受、想、行、識苦增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、

行、識我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色無我增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽受、想、行、識無我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

受、想、行、識淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識不淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

色空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽受、想、行、識空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色不空增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識

不空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽色有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽受、想、行、識有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色無相

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

受、想、行、識無相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽色有願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色無願增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽受、想、行、識無願增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色寂靜增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、

想、行、識寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色不寂靜增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽色遠離增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽受、想、行、識、遠離增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色不遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽受、想、行、識不遠離增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽色有爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、

識有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色無爲增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽受、想、行、識無爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色有

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽受、想、行、識有漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色無漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識

無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽色生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽受、想、行、識生增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色滅增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、

識滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽色善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽受、想、行、識善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色非善增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、

行、識非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽色有罪增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽受、想、行、識無罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽色有煩惱增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、

行、識、有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽色世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽受、想、行、識世閒增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色出世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽受、想、行、識出世閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽色雜染增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、

識雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色淸淨增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽受、想、行、識、淸淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色屬

生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽受、想、行、識屬生死增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、

想、行、識屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽色在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識在

內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色在外增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽受、想、行、識在外增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

受、想、行、識在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色可得增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽受、想、行、識

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽色不可得增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽受、想、行、識不可得增

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?卽眼處增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意處常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼處無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意處無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼處樂增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼處苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意處我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼處無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意處無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼處淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼處不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

處空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意處空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意處不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼處有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意處有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼處無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

處無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼處有願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼處無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

處寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意處不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意處遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意處不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處有爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意處有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼處無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意處無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼處有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

處有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼處無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼處生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意處滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼處善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意處善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼處非善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼處有罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

處無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意處有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意處無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意處世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意處出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼處雜染增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意處雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼處淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼處屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意處屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼處屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意處屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼處在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

處在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼處在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼處在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼處可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

處不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意處不可得增

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.卽色處增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法處常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色處無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法處無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色處樂增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色處苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法處我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色處無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法處無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色處淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色處不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

處空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法處空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色處不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、

香、味、觸、法處不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色處有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法處有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色處無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法

處無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色處有願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色處無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

處寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽聲、香、味、觸法處寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法處不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽聲、香、味、觸、法處遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色處不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法處不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色處有爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、

香、味、觸、法處有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色處無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法處無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色處有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法

處有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色處無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色處生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法處滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色處善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、

法處善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色處非善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色處有罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

處無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽聲、香、味、觸、法處無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法處有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法處無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色處世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽聲、香、味、觸、法處世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色處出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法處出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色處雜染增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、

香、味、觸、法處雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色處淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法處淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色處屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、

法處屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色處屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、

法處屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色處在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法

處在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色處在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色處在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色處可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

處不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽聲、香、味、觸、法處不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十八 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之八

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽眼界增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意界常增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眼界無常增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意界無常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眼界樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

界樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眼界苦增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界苦增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界

我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

卽耳、鼻、舌、身、意界我增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眼界無我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意界無我增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眼界淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

界淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眼界不淨增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界不淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眼界空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界空增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界不空

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意界不空增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眼界有相增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意界有相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眼界無相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意界無相增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽眼界有願增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界

有願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眼界無願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊卽耳、鼻、舌、身、意界無願

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眼界寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界寂靜增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意界遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界不遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意界不遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界有爲

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意界有爲增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眼界無爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意界無爲增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眼界有漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊卽耳、鼻、舌、身、

意界有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽眼界無漏增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊卽耳、鼻、舌、身、意界

無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眼界生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界生增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界

滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意界滅增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眼界善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意界善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽眼界非善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界

非善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眼界有罪增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界有罪

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眼界無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界無罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界

有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界有煩惱增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界無煩惱增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意界世閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界出世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意界出世閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼界雜染

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意界雜染增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眼界淸淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意界淸淨增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眼界屬生死增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊卽耳、鼻、舌、

身、意界屬生死增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眼界屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意界屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眼界在內增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊卽耳、鼻、舌、身、

意界在內增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽眼界在外增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界

在外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眼界在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眼界可得增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界可得

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眼界不可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意界不可得

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?卽色界增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法界常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色界無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法界無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色界樂增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色界苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法界我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色界無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸,法界無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色界淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色界不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

界空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法界空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色界不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、

香、味、觸、法界不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色界有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法界有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色界無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊卽聲、香、味、觸、法

界無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色界有願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色界無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

界寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽聲、香、味、觸、法界寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法界不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽聲、香、味、觸、法界遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色界不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法界不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色界有爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、

香、味、觸、法界有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色界無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法界無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色界有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法

界有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色界無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色界生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法界滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色界善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、

法界善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色界非善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色界有罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

界無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽聲、香、味、觸、法界無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法界有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽聲、香、味、觸、法界無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色界世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽聲、香、味、觸、法界世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色界出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

聲、香、味、觸、法界出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽色界雜染增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、

香、味、觸、法界雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽色界淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、

觸、法界淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色界屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、

法界屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色界屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、

法界屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽色界在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法

界在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽色界在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色界在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽色界可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽色

界不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽聲、香、味、觸、法界不可得增

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?卽眼識界增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

識界常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界

無常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意識界樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界苦增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意識界苦增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼識界我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意識界我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界無我增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意識界無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

識界淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼識界不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識

界不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼識界空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界不空增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界不

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界有相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界有

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界無相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界無

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界有願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界無願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界無

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界寂

靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼識界遠離增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識

界遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼識界不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

識界不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界有爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意識界有爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也世尊卽眼識界無爲增語是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意識界無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界有漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意識界有漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界無漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意識界無漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界生增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

識界生增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼識界滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界

滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界善增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

識界非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界非善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

識界有罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

識界無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界無罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

識界有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界有煩

惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼識界無煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼識界世閒增語,是菩薩摩、

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識

界世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼識界出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

識界出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界雜染增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意識界雜染增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界淸淨增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意識界淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼識界屬生死增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身,意識界屬生死增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼識界屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意識界屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界在內

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意識界在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界在外

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意識界在外增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意識界在兩閒增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界可得增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼識界

不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意識界不可得增

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?卽眼觸增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意觸常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸樂增語,是菩薩摩

訶薩不不也世尊卽耳鼻舌身意觸

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意觸我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意觸不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

觸無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸有願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意觸遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意觸不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸有爲增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽耳

鼻、舌、身、意觸有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

觸有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意觸滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意觸善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸非善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸有罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意觸世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意觸出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸雜染增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意觸雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意觸屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意觸屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

觸在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸不可得增

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?卽眼觸爲緣所生諸受增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所

生諸受常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸爲緣所生諸受無常增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受無常增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸爲緣所生諸受樂增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受樂增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸

受苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸爲緣所生諸受我增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受我增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所

生諸受無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸爲緣所生諸受不淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受不淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所

生諸受空增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸爲緣所生諸受不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸爲緣所生諸受有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所

生諸受無相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受無相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸爲緣所生諸受無願增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受無願增語,是

菩薩摩訶薩不?不也.世尊卽眼觸爲

緣所生諸受寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸

受不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸爲緣所生諸受不遠離增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受不遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸爲緣所生諸受有爲增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受有爲增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所

生諸受無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受有

漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受有

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸爲緣所生諸受無漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身意觸爲緣所生諸受無漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲

緣所生諸受生增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受滅增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸爲緣所生諸受善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸

受非善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受非善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸爲緣所生諸受有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸爲緣所生諸受無罪增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受無罪增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所

生諸受有煩惱增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受有煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸

受無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不

也世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸爲緣所生諸受出世閒增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受出世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼

觸爲緣所生諸受雜染增語,是菩薩

摩訶薩不不也世尊卽耳鼻舌身意

觸爲緣所生諸受雜染增語是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所

生諸受淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受屬

生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽眼觸爲緣所生諸受屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸爲緣所生諸受在內增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受在內增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眼觸爲

緣所生諸受在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受在,外增語是菩薩摩?訶

薩不?不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸

受在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽眼觸爲緣所生諸受可

字號

得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受可

得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽眼觸爲緣所生諸受不可得增語

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十九 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽地界增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽水、火、風、空、識界增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

水、火、風、空、識界常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽地界無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、

空、識界無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽地界樂增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識界

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽地界苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽水、火、風、空、識界苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

水、火、風、空、識界我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽地界無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、

空、識界無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽地界淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識界

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽地界不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽水、火、風、空、識界不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地

界空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽水、火、風、空、識界空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽地界不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、

火、風、空、識界不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽地界有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、

空、識界有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽地界無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識

界無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽地界有願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識界有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽地界無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽水、火、風、空、識界無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地

界寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽水、火、風、空、識界寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽水、火、風、空、識界不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽水、火、風、空、識界遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽地界不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

水、火、風、空、識界不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽地界有爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、

火、風、空、識界有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽地界無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、

空、識界無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽地界有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識

界有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽地界無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識界無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽地界生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也世尊.卽水、火、風、空、識界生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

水、火、風、空、識界滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽地界善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、

識界善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽地界非善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識界非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽地界有罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽水、火、風、空、識界有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地

界無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽水、火、風、空、識界無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽水、火、風、空、識界有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽水、火、風、空、識界無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽地界世

閒增語是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽水、火、風、空、識界世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽地界出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

水、火、風、空、識界出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽地界雜染增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、

火、風、空、識界雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽地界淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、

空、識界淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽地界屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、

識界屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽地界屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、

識界屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽地界在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識

界在內增語是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽地界在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識界在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽地界在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽水、火、風、空、識界在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽地界可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也世尊卽水火風空識界可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也、世尊.卽地

界不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽水、火、風、空、識界不可得增

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?卽因緣增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽因緣常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上緣

常增語,是菩薩摩訶薩不?不也、世尊.

卽因緣無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣無常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣樂增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣苦增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣我增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣無我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、

增上緣無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽因緣淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣

緣、增上緣淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽因緣不淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、所

緣緣、增上緣不淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽因緣空增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、

所緣緣、增上緣空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽因緣不空增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒

緣、所緣緣、增上緣不空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣有相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等

無閒緣、所緣緣、增上緣有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣無

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽等無閒緣,所緣緣,增上緣無相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽因

緣有願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上緣有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽因緣無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣無願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、

增上緣寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽因緣不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、

所緣緣、增上緣不寂靜增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等

無閒緣、所緣緣、增上緣遠離增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣不

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上緣不遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽因緣有爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣無爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也、世尊.卽等無閒緣、所緣緣、

增上緣無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽因緣有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、所

緣緣、增上緣有漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽因緣無漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒

緣、所緣緣、增上緣無漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣生增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無

閒緣、所緣緣、增上緣生增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣滅增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無

閒緣、所緣緣、增上緣滅增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣善增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無

閒緣、所緣緣、增上緣善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣非善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等

無閒緣、所緣緣、增上緣非善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣有

罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽等無閒緣、所緣緣、增上緣有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽因

緣無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上緣無

罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽因緣有煩惱增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽因緣無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、

所緣緣、增上緣無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等

無閒緣、所緣緣、增上緣世閒增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣出

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也、世

尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上緣出世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽因緣雜染增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣淸淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、

增上緣淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽因緣屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、

所緣緣、增上緣屬生死增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

等無閒緣、所緣緣、增上緣屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽因

緣在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上緣在

內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽因緣在外增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣在外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽因緣在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽等無閒緣、所緣

緣、增上緣在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽因緣可得增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽等無閒

緣、所緣緣、增上緣可得增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽因緣不可得

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

等無閒緣、所緣緣、增上緣不可得增

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?卽緣所生法增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽緣所生法常增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所

生法無常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽緣所生法樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法苦

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

緣所生法我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽緣所生法無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生

法淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽緣所生法不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣

所生法不空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽緣所生法有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生

法無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽緣所生法有願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法無

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽緣所生法寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽緣所生法不寂靜

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

緣所生法遠離增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽緣所生法不遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣

所生法有爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽緣所生法無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生

法有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽緣所生法無漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法生

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

緣所生法滅增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽緣所生法善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法

非善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽緣所生法有罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法無罪

增語、是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

緣所生法有煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽緣所生法無煩惱

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

緣所生法世閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽緣所生法出世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣

所生法雜染增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽緣所生法淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生

法屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽緣所生法屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生

法在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽緣所生法在外增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽緣所生法可得增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽緣所生法不可

得增語,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?卽無明增語,是菩薩摩訶薩不?

不也世尊卽行識名色六處觸受愛

取、有、生、老死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也、世尊.卽無明常增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

無明無常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽行乃至老死無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明樂

增語、是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

行乃至老死樂增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽無明苦增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死

苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無明我增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽行乃至老死我增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明無我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

行乃至老死無我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無明淨增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老

死淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽無明不淨增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽行乃至老死不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

明空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽行乃至老死空增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽無明不空增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃

至老死不空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無明有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死

有相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽無明無相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽行乃至老死無相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊卽無

明有願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽行乃至老死有願增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明無願

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

行乃至老死無願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無明寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至

老死寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不

也世尊.卽無明不寂靜增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無明遠離增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽行乃至老死遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

無明不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽行乃至老死不遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

明有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽行乃至老死有爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明無爲

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

行乃至老死無爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無明有漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至

老死有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽無明無漏增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無明生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽行乃至老死生增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明滅增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行

乃至老死滅增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無明善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死善

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

無明非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽行乃至老死非善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明有

罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽行乃至老死有罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽無明無罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃

至老死無罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無明有煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老

死有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽無明無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無明世閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽行乃至老死世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

無明出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽行乃至老死出世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

明雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽行乃至老死雜染增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明淸淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

行乃至老死淸淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無明屬生死增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃

至老死屬生死增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽無明屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至

老死屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無明在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽行乃至老死

在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽無明在外增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽行乃至老死在外增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

明在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽行乃至老死在兩閒增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無明

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽行乃至老死可得增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽無明不可得

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

行乃至老死不可得增語,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?卽布施波羅蜜多增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜

多常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽淨戒、安忍精進、靜慮、般若波羅

蜜多常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽布施波羅蜜多無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨、戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無常增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布

施波羅蜜多樂增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多樂增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜多苦

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽布施波羅蜜多我增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多我增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜

多無我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布

施波羅蜜多不淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多不淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜

多空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽布施波羅蜜多不空增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不空增

語、是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布

施波羅蜜多有相增語,是菩薩摩訶

薩不,不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜

多無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多有願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽布施波羅蜜多無願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多無願增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波

羅蜜多寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜多不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽布施波羅蜜多不遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多不遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布

施波羅蜜多有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有爲增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜

多無爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多有漏增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽布施波羅蜜多無漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多無漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波

羅蜜多生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多滅增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多滅增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布

施波羅蜜多善增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜多非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多非善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽布施波羅蜜多有罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布

施波羅蜜多無罪增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多無罪增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜

多有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多有煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜多無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽布施波羅蜜多出世閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多出世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布

施波羅蜜多雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多雜染增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜

多淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多屬生死

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽布施波羅蜜多屬涅槃增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽布施波羅蜜多在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多在內增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽布施波

羅蜜多在外增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽布施波羅蜜多在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽布施波羅蜜多可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可

得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽布施波羅蜜多不可得增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽內空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽外空、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、無性自性空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽內空常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽內空無常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空無常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽內空樂增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空樂增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽內空苦增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無

性自性空苦增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空我增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空我增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽內空無我增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空淨增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽內空不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空空增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空空增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽內空不空增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空不空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無

性自性空有相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽內空無相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空無相增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽內空有願增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃

至無性自性空有願增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽內空無願增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空

乃至無性自性空無願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽內空寂靜增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外

空乃至無性自性空寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽內空不寂

靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽外空乃至無性自性空不寂靜增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽內

空遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽外空乃至無性自性空遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

內空不遠離增語.是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽外空乃至無性自性空

不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽內空有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性自

性空有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽內空無爲增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無

性自性空有漏增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽內空無漏增語,是菩

薩摩訶薩不.不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽內空隱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空隱增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽內空顯增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無

性自性空顯增語.是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊卽外空乃至無性

自性空善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽內空非善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空非善增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空有罪增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無

林*

性自性空有罪增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽內空無罪增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空無罪增語.是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽內空有煩惱增語

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空

乃至無性自性空有煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽內空無煩

惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽外空乃至無性自性空無煩惱增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽內

空世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽外空乃至無性自性空世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

內空出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽外空乃至無性自性空

出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽內空雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性自

性空雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽內空淸淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽內空屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至

無性自性空屬生死增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽內空屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽外

空乃至無性自性空屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽內空在

內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽外空乃至無性自性空在內增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽內空

在外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽外空乃至無性自性空在外增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽內

空在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽外空乃至無性自性空在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽內空可得增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽外空乃至無性自性

空可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽內空不可得增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽外空乃至無性

自性空不可得增語,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?卽眞如增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽法界、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、不思議界增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眞如常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法界乃

至不思議界常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眞如無常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法界乃至

不思議界無常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眞如樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽法界乃至不

思議界樂增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽眞如苦增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽法界乃至不思議

界苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眞如我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽法界乃至不思議界我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如無我增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽法界乃至不思議界無我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽法界乃至不思議界淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如

不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽法界乃至不思議界不淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽法界乃至不思議界空增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如不空

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

法界乃至不思議界不空增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如有相

增語.是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

法界乃至不思議界有相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如無相

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

法界乃至不思議界無相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如有願

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

法界乃至不思議界有願增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如無願

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

法界乃至不思議界無願增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如寂靜

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

法界乃至不思議界寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如不寂

靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽法界乃至不思議界不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽法界乃至不思議界遠離增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如

不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽法界乃至不思議界不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽法界乃至不思議界有爲

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如無爲增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽法界乃至不思議界無爲

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽法界乃至不思議界有漏

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽法界乃至不思議界無漏

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如隱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽法界乃至不思議界隱增語

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如

顯增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽法界乃至不思議界顯增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法

界乃至不思議界善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眞如非善增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法界

乃至不思議界非善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眞如有罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法界

乃至不思議界有罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眞如無罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法界

乃至不思議界無罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽眞如有煩惱增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法

界乃至不思議界有煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如無煩

惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽法界乃至不思議界無煩惱增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽法界乃至不思議界世閒增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽眞如

出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽法界乃至不思議界出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽法界乃至不思議界雜染

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽法界乃至不思議界淸淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

眞如屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽法界乃至不思議界屬

生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽眞如屬涅槃增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽法界乃至不思議

界屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?不

也.世尊.卽眞如在內增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽法界乃至不思

議界在內增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽眞如在外增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽法界乃至不思

議界在外增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽眞如在兩閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽法界乃至不

思議界在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眞如可得增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法界乃至

不思議界可得增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽眞如不可得增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽法界乃

至不思議界不可得增語,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?卽四念住增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支增語,是菩

薩摩訶薩不不也世尊卽四念住常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四正斷乃至八聖道支常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念住無

常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四正斷乃至八聖道支無常增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四正斷乃至八聖道支樂增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也、世

尊.卽四正斷乃至八聖道支苦增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四正斷乃至八聖道支我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住無我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四正斷乃至八聖道支無我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四念住淨增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四正斷乃至八聖道支淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四念住不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四正斷乃至八聖道支

不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四念住空增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四正斷乃至八聖道

支空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四念住不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至八聖

道支不空增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至

八聖道支有相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四念住無相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷

乃至八聖道支無相增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四念住有願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

正斷乃至八聖道支有願增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念住無

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四正斷乃至八聖道支無願增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四正斷乃至八聖道支寂靜

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四念住不寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四正斷乃至八聖道

支不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至

八聖道支遠離增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四念住不遠離增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四正

斷乃至八聖道支不遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念住有

爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四正斷乃至八聖道支有爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住無爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四正斷乃至八聖道支無爲

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四念住有漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四正斷乃至八聖道支

有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四念住無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至八聖

道支無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住生增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至八

聖道支生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住滅增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至八

聖道支滅增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至八

聖道支善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住非善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至

八聖道支非善增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四念住有罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷

乃至八聖道支有罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四念住無罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

正斷乃至八聖道支無罪增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念住有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四正斷乃至八聖道支有煩惱

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四念住無煩惱增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四正斷乃至八聖道

支無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至

八聖道支世閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四念住出世閒增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四正

斷乃至八聖道支出世閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念住雜

染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四正斷乃至八聖道支雜染增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四正斷乃至八聖道支淸淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四念住屬生死增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四正斷乃至八聖道

支屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃

至八聖道支屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四念住在內增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

正斷乃至八聖道支在內增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念住在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四正斷乃至八聖道支在外增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四念

住在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四正斷乃至八聖道支在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四念住可得增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四正斷乃至八聖

道支可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四念住不可得增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四正斷乃

至八聖道支不可得增語,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?卽苦聖諦增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽集、滅、道聖諦常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽苦聖諦無常增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、

道聖諦無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽苦聖諦樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽苦聖諦苦增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽集、滅、道聖諦苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽集、滅、道聖諦我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽苦聖諦無我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、

道聖諦無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽苦聖諦淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽苦聖諦不淨增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦

聖諦空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽集、滅、道聖諦空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦不空

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

集、滅、道聖諦不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽苦聖諦有相增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、

道聖諦有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽苦聖諦無相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖

諦無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽苦聖諦有願增語,是菩薩摩

訶薩不不也世尊卽集滅道聖諦有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽苦聖諦無願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦

聖諦寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽集、滅、道聖諦寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽集、滅、道聖諦不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽集、滅、道聖諦遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦不遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽集、滅、道聖諦不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦有爲

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

集、滅、道聖諦有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽苦聖諦無爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、

道聖諦無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽苦聖諦有漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖

諦有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽苦聖諦無漏增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽苦聖諦生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽集、滅、道聖諦生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽集、滅、道聖諦滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽苦聖諦善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道

聖諦善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽苦聖諦非善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽苦聖諦有罪增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦

聖諦無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽集、滅、道聖諦無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽集、滅、道聖諦有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽集、滅、道聖諦無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽集、滅、道聖諦世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦出世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽集、滅、道聖諦出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽苦聖諦雜染

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

集、滅、道聖諦雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽苦聖諦淸淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、

道聖諦淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽苦聖諦屬生死增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道

聖諦屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽苦聖諦屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道

聖諦屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽苦聖諦在內增語,是菩

薩摩訶薩不,不也,世尊.卽集、滅、道聖

諦在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽苦聖諦在外增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽苦聖諦在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽苦聖諦可得增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽集、滅、道聖諦可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽苦

聖諦不可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽集、滅、道聖諦不可得增

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?卽四靜慮增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

靜慮常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四無量、四無色定常增語,是

菩薩摩訶薩不,不也,世尊.卽四靜慮

無常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四無量、四無色定無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四靜慮

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四無量、四無色定樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四靜慮苦增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

無量、四無色定苦增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四靜慮我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、

四無色定我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮無我增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四

無色定無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四無

色定淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四靜慮不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四無色

定不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四靜慮空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四無量、四無色定

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮不空增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定不

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮有相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定有

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮無相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定無

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮有願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮無願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定無

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無量、四無色定寂

靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四無量、四無色定

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊?卽四靜慮遠離增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四無色

定遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊?卽四靜慮不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四無

色定不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮有爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四

無色定有爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮無爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四

無色定無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮有漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四

無色定有漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮無漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四

無色定無漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮生增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四無

色定生增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四靜慮滅增語,是菩薩摩訶

薩不.不也,世尊.卽四無量、四無色定

滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮善增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無量、四無色定善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

靜慮非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四無量、四無色定非善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

靜慮有罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四無量、四無色定有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

靜慮無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四無量、四無色定無罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

靜慮有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無量、四無色定有煩

惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四靜慮無煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四無量、四無色定

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四靜慮世閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四無色

定世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四靜慮出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四無

色定出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮雜染增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四

無色定雜染增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮淸淨增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、四

無色定淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四靜慮屬生死增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無量、

四無色定屬生死增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四靜慮屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

無量、四無色定屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四靜慮在內

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四無量、四無色定在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四靜慮在外

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四無量、四無色定在外增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四靜慮在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四無量、四無色定在兩閒增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四靜慮

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四無量、四無色定可得增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四靜慮

不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四無量、四無色定不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第二十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十一 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十一

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽八解脫增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十

遍處增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八解脫常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十

遍處常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽八解脫無常增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次第

定、十遍處無常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八解脫樂增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九

次第定、十遍處樂增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八解脫苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、

九次第定、十遍處苦增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八解脫我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝

處、九次第定、十遍處我增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫無我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

勝處、九次第定、十遍處無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽八勝處、九次第定、十遍處淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解

脫不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽八勝處、九次第定、十遍處不

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽八解脫空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十遍

處空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八解脫不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、

十遍處不空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八解脫有相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九

次第定、十遍處有相增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八解脫無相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

勝處、九次第定、十遍處無相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫

有願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八勝處、九次第定、十遍處有願

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

八解脫無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十遍

處無願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽八解脫寂靜增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次第

定、十遍處寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八解脫不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝

處、九次第定、十遍處不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八勝處、九次第定、十遍處遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

八解脫不遠離增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十

遍處不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八解脫有爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九

次第定、十遍處有爲增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八解脫無爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

勝處、九次第定、十遍處無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫

有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八勝處、九次第定、十遍處有漏

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊,卽

八解脫無漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十遍

處無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽八解脫生增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、

十遍處生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽八解脫滅增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次第

定、十遍處滅增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八解脫善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次

第定、十遍處善增語、是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八解脫非善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、

九次第定、十遍處非善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫有罪

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

八勝處、九次第定、十遍處有罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解

脫無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽八勝處、九次第定、十遍處無

罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽八解脫有煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、

十遍處有煩惱增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八解脫無煩惱增語

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝

處、九次第定、十遍處無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八勝處、九次第定、十遍處世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

八解脫出世閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十

遍處出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八解脫雜染增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九

次第定、十遍處雜染增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八解脫淸淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫

屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽八勝處、九次第定、十遍處屬

生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八解脫屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次第

定、十遍處屬涅槃增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八解脫在內增語

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝

處、九次第定、十遍處在內增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八解脫在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽八勝處、九次第定、十遍處在外增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

解脫在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八勝處、九次第定、十遍

處在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽八解脫可得增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八勝處、九次

第定、十遍處可得增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八解脫不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

勝處、九次第定、十遍處不可得增語,

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?卽空解脫門增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無相、無願解脫門

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

空解脫門常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門常增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空

解脫門無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門無常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

空解脫門樂增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門樂增

語、是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空

解脫門苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽無相、無願解脫門苦增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫

門無我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門無我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫

門不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門不淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門空增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫

門不空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門不空增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門有相增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽無相、無願解脫門有相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空

解脫門無相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門無相

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

空解脫門有願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽無相、無願解脫門有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽空解脫門無願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無相、無願解脫門

無願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽空解脫門寂靜增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽無相、無願解脫

門寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽空解脫門不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無相、無願

解脫門不寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽空解脫門遠離增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無相、

無願解脫門遠離增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽空解脫門不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

無相、無願解脫門不遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫門

有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽無相、無願解脫門有爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫

門無爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門無爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽無相、無願解脫門有漏增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空

解脫門無漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門無漏

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

空解脫門生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門生增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空

解脫門滅增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽無相、無願解脫門滅增語

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫

門非善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門非善增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門有罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽無相、無願解脫門有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空

解脫門無罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門無罪

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

空解脫門有煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無相、無願解脫門

有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊卽空解脫門無煩惱增語是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊,卽無相、無願

解脫門無煩惱增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽空解脫門世閒增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無相、

無願解脫門世閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽空解脫門出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

無相、無願解脫門出世閒增語,是菩

薩摩訶薩不不也世尊卽空解脫門

雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽無相、無願解脫門雜染增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫

門淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門淸淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解

脫門屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無相、無願解脫門屬生

死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽空解脫門屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽無相、無願解脫

門屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽空解脫門在內增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無相、無願

解脫門在內增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽空解脫門在外增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無相、無

願解脫門在外增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽空解脫門在兩閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

相、無願解脫門在兩閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫門可

得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無相、無願解脫門可得增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽空解脫門

不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無相、無願解脫門不可得增

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?卽陁羅尼門增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽三摩地門增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼

門常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽三摩地門常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門無常增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三

摩地門無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽陁羅尼門樂增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽陁羅尼門苦增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽三摩地門苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼

門我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽三摩地門我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門無我增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三

摩地門無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽陁羅尼門淨增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽陁羅尼門不淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽三摩地門不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁

羅尼門空增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽三摩地門空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門不

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三摩地門不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門有相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三

摩地門有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽陁羅尼門無相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩地

門無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽陁羅尼門有願增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門有願

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

陁羅尼門無願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽三摩地門無願增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅

尼門寂靜增語,是菩薩摩訶薩不、不

也,世尊.卽三摩地門寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門

不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊.卽三摩地門不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門

遠離增語、是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽三摩地門遠離增語,是菩薩摩

訶薩不、不也,世尊.卽陁羅尼門不遠

離增語.是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三摩地門不遠離增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門有爲

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

三摩地門有爲增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽陁羅尼門無爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩

地門無爲增語,是菩薩摩訶薩不?不

也世尊.卽陁羅尼門有漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門

有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽陁羅尼門無漏增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門無漏

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

陁羅尼門生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽三摩地門生增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門

滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三摩地門滅增語,是菩薩摩訶薩

不不也世尊卽陁羅尼門善增語是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩地

門善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽陁羅尼門非善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門非善

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

陁羅尼門有罪增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽三摩地門有罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅

尼門無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽三摩地門無罪增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門

有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽三摩地門有煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽三摩地門無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽三摩地門世閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門出世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊

卽三摩地門出世閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽陁羅尼門雜染

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

三摩地門雜染增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽陁羅尼門淸淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩

地門淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽陁羅尼門屬生死增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩地

門屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽陁羅尼門屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩不,不也,世尊.卽三摩地

門屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽陁羅尼門在內增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門

在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽陁羅尼門在外增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽三摩地門在外

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

陁羅尼門在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽三摩地門在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

陁羅尼門可得增語.是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽三摩地門可得增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽陁羅

尼門不可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽三摩地門不可得增語,

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?卽極喜地增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽離垢地、發光地、焰慧

地極難勝地現前地遠行地不動地

善慧地、法雲地增語、是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽極喜地常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽極喜地無常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地無常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽極喜地樂增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地樂增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽極喜地苦增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至

法雲地苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地我增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽極喜地無我增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地無我增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽極喜地不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地空增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽極喜地不空增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地不空增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至

法雲地有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽極喜地無相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地無相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽極喜地有願增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地

乃至法雲地有願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽極喜地無願增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢

地乃至法雲地無願增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽極喜地寂靜增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離

垢地乃至法雲地寂靜增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊卽極喜地不寂

靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽離垢地乃至法雲地不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽極喜

地遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽離垢地乃至法雲地遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽極

喜地不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽離垢地乃至法雲地不

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽極喜地有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法雲

地有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽極喜地無爲增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地無爲增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至

法雲地有漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽極喜地無漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地無漏增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽極喜地生增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽極喜地滅增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至

法雲地滅增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽極喜地非善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地有罪增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至

法雲地有罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽極喜地無罪增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地無罪增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽極喜地有煩惱增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢

地乃至法雲地有煩惱增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽極喜地無煩

惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽離垢地乃至法雲地無煩惱增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽極喜

地世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽離垢地乃至法雲地世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽極

喜地出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽離垢地乃至法雲地出

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽極喜地雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法雲

地雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽極喜地淸淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽極喜地屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃

至法雲地屬生死增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽極喜地屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽離

垢地乃至法雲地屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽極喜地在

內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽離垢地乃至法雲地在內增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽極喜地

在外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽離垢地乃至法雲地在外增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽極喜

地在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽離垢地乃至法雲地在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽極喜地可得增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽離垢地乃至法雲地

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽極喜地不可得增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽離垢地乃至法

雲地不可得增語,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?卽五眼增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽六神通增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽五眼常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通

常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽五眼無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽六神通無常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼樂增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六

神通樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽五眼苦增語,是菩薩摩訶薩

不不也世尊卽六神通苦增語是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼我增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六

神通我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊,卽五眼無我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽六神通無我增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽六神通淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽五眼不淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通不淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

五眼空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽六神通空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽五眼不空增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通

不空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽五眼有相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽六神通有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼無

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽六神通無相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽五眼有願增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽五眼無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽六神通無願增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼寂靜

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

六神通寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽五眼不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽五眼遠離增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽六神通遠離增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼不

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽六神通不遠離增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽五眼有爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神

通有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽五眼無爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽六神通無爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼

有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽六神通有漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽五眼無漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通

無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽五眼生增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽六神通生增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼滅增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神

通滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽五眼善增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽六神通善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼非善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六

神通非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽五眼有罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽六神通有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五

眼無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽六神通無罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽五眼有煩惱增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六

神通有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽五眼無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽五眼世閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽六神通世閒增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼出

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽六神通出世閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊,卽五眼雜染增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神

通雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽五眼淸淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽六神通淸淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼

屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊,卽六神通屬生死增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

六神通屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽五眼在內增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通在

內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽五眼在外增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽六神通在外增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽五眼在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽六神通在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽五眼可得增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽六神通

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽五眼不可得增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽六神通不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第二十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十二 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次,善現.所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽佛十力增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽佛十力常增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力

無常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法無常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽佛十力樂增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力苦增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

無所畏四無礙解十八佛不共法苦增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛

十力我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法我增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽佛十力無我增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊,

卽四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世.

尊,卽佛十力不淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法不淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法空

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

佛十力不空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽佛十力有相增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法有相

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

佛十力無相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法無相增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽佛十力有願增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法有願

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

佛十力無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法無願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽佛十力寂靜增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法寂靜

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

佛十力不寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法不寂靜增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽佛十力不遠離增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法不遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力有

爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊

卽四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽佛十力無爲增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法無爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力有

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽佛十力無漏增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法無漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力生

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

生增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽佛十力滅增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法滅增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽佛十力善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力

非善增語是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽佛十力有罪增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法有罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力

無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽佛十力有煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法有煩惱增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛

十力無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法無煩惱增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽佛十力世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

佛十力出世閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力雜染

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽佛十力淸淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法淸淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽佛十力屬生

死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽佛十力屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛

十力在內增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、十八

佛不共法在內增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽佛十力在外增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法在外增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽佛

十力在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽佛十力可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法可

得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽佛十力不可得增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法不可得增語,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?卽大慈增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

大悲、大喜、大捨常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大慈無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大

喜、大捨無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大慈樂增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大慈苦增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽大悲、大喜、大捨苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

大悲、大喜、大捨我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大慈無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大

喜、大捨無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大慈淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大慈不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大

慈空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽大悲、大喜、大捨空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈不空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大

悲大喜大捨不空增語是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大慈有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大

喜、大捨有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大慈無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大

捨無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽大慈有願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大慈無願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大

慈寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽大悲、大喜、大捨寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽大悲、大喜、大捨不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈遠

離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大悲大喜大捨遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈不遠離

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

大悲、大喜、大捨不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈有爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大

悲大喜大捨有爲增語是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大慈無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大

喜、大捨無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大慈有漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大

捨有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊,卽大慈無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大慈生增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽大悲、大喜、大捨生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

大悲、大喜、大捨滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大慈善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、

大捨善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽大慈非善增語,是菩薩摩訶

薩不不也世尊卽大悲大喜大捨非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大慈有罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大

慈無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽大悲、大喜、大捨無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽大悲、大喜、大捨有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽大悲、大喜、大捨無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈世

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大悲、大喜、大捨世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈出世閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

大悲、大喜、大捨出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈雜染增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大

悲、大喜、大捨雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大慈淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大

喜、大捨淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大慈屬生死增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、

大捨屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大慈屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、

大捨屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽大慈在內增語,是菩薩

摩訶薩不,不也,世尊.卽大悲、大喜、大

捨在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽大慈在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽大悲、大喜、大捨在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽大慈在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不不也世尊卽大悲大喜大捨在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

大慈可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽大悲、大喜、大捨可得增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽大慈

不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽大悲、大喜、大捨不可得增語,

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?卽三十二大士相增語,是菩薩

摩訶薩不不也世尊卽八十隨好增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三

十二大士相常增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八十隨好常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十二

大士相無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八十隨好無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十二

大士相樂增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽八十隨好樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽三十二大士

相苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽八十隨好苦增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽三十二大士相我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

八十隨好我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽三十二大士相無我增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

十隨好無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽三十二大士相淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十

隨好淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽三十二大士相不淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨

好不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽三十二大士相空增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三十二大士相不空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好不

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三十二大士相有相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好有

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三十二大士相無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好無

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊

卽三十二大士相有願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三十二大士相無願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好無

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三十二大士相寂靜增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好寂

靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽三十二大士相不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊,卽三十二大士相遠離增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨

好遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽三十二大士相不遠離增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

十隨好不遠離增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽三十二大士相有爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

十隨好有爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽三十二大士相無爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

十隨好無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽三十二大士相有漏增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

十隨好有漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽三十二大士相無漏增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十

隨好無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽三十二大士相生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨

好生增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽三十二大士相滅增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

三十二大士相善增語?是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八十隨好善增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十

二大士相非善增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八十隨好非善增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十

二大士相有罪增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽八十隨好有罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十

二大士相無罪增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊卽八十隨好無罪增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十

二大士相有煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽八十隨好有煩惱

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

三十二大士相無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨好無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽三十二大士相世閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊卽八十隨好

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽三十二大士相出世閒增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十隨

好出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽三十二大士相雜染增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十

隨好雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽三十二大士相淸淨增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八十

隨好淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽三十二大士相屬生死增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽八

十隨好屬生死增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽三十二大士相屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽八十隨好屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽三十二大士相

在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八十隨好在內增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽三十二大士相

在外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽八十隨好在外增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽三十二大士相

在兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽八十隨好在兩閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十二大

士相可得增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽八十隨好可得增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽三十二大

士相不可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽八十隨好不可得增語,

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?卽無忘失法增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽恒住捨性增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽恒住捨性常增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無忘失法無常增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒

住捨性無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無忘失法樂增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨性

樂增語是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無忘失法苦增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽恒住捨性苦增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法我增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽恒住捨性我增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無忘失法無我增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒

住捨性無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無忘失法淨增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨性

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無忘失法不淨增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽恒住捨性不淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

忘失法空增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽恒住捨性空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失法不

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽恒住捨性不空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無忘失法有相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒

住捨性有相增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無忘失法無相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨

性無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無忘失法有願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨性有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無忘失法無願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽恒住捨性無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

忘失法寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽恒住捨性寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽恒住捨性不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽恒住捨性遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失法不

遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽恒住捨性不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失法有

爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽恒住捨性有爲增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無忘失法無爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒

住捨性無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無忘失法有漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨

性有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無忘失法無漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨性無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無忘失法生增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽恒住捨性生增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽恒住捨性滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無忘失法善增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住

捨性善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無忘失法非善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨性非

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無忘失法有罪增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽恒住捨性有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

忘失法無罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽恒住捨性無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽恒住捨性有煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽恒住捨性無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失

法世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽恒住捨性世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失法出

世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽恒住捨性出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽無忘失法雜

染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽恒住捨性雜染增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽無忘失法淸淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒

住捨性淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無忘失法屬生死增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住

捨性屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無忘失法屬涅槃增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住

捨性屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽無忘失法在內增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨

性在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽無忘失法在外增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨性在

外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無忘失法在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽恒住捨性在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽無忘失法可得增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽恒住捨性可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽無

忘失法不可得增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽恒住捨性不可得增

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?卽一切智增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切智常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽道相智、一切相智常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智

無常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊,卽道相智、一切相智無常增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智

樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽道相智、一切相智樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智苦增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道

相智、一切相智苦增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切智我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、

一切相智我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智無我增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一

切相智無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一切

相智淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切智不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一切相

智不淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切智空增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽道相智、一切相智

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智不空增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智不

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智有相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智有

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智無相增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智無

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智有願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智有

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智無願增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智無

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽道相智、一切相智寂

靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽道相智、一切相智

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切智遠離增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一切相

智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊.卽一切智不遠離增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一切

相智不遠離增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智有爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一

切相智有爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智無爲增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一

切相智無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智有漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一

切相智有漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智無漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一

切相智無漏增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智生增語,是菩薩

摩訶薩不不也世尊卽道相智一切

相智生增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切智滅增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽道相智、一切相智

滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智善增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽道相智、一切相智善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切智非善增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽道相智、一切相智非善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切智有罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽道相智、一切相智有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切智無罪增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽道相智、一切相智無罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切智有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽道相智、一切相智有煩

惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切智無煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽道相智、一切相智

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切智世閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一切相

智世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切智出世閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一切

相智出世閒增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智雜染增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一

切相智雜染增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智淸淨增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、一

切相智淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切智屬生死增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道相智、

一切相智屬生死增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切智屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽道

相智、一切相智屬涅槃增語、是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智在內

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

道相智、一切相智在內增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智在外

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

道相智、一切相智在外增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽道相智、一切相智在兩閒增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽道相智、一切相智可得增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一切智

不可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽道相智、一切相智不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

大般若波羅蜜多經卷第二十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十三 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十三

復次,善現,所言菩薩摩訶薩者,於意

云何?卽預流果增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢果

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

預流果常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢果常增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流

果無常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一來、不還、阿羅漢果無常增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流

果樂增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽一來、不還、阿羅漢果樂增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果

苦增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一來、不還、阿羅漢果苦增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果我增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果無我

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊卽

一來、不還、阿羅漢果無我增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果不淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果不淨增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果空

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果不空

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果不空增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果有相

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果有相增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果無

相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一來、不還、阿羅漢果無相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果

有願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽一來、不還、阿羅漢果有願增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流

果無願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一來、不還、阿羅漢果無願增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預

流果寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢果寂靜

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

預流果不寂靜增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢果

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽預流果遠離增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽一來、不還、阿羅

漢果遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽預流果不遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一來、不還、

阿羅漢果不遠離增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽預流果有爲增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一來、

不還、阿羅漢果有爲增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽預流果無爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

來、不還、阿羅漢果無爲增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果有漏

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果有漏增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果無

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一來、不還、阿羅漢果無漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果

生增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一來、不還、阿羅漢果生增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果滅

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果滅增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

來、不還、阿羅漢果善增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽預流果非善增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

來、不還、阿羅漢果非善增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果有罪

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

一來、不還、阿羅漢果有罪增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果無

罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一來、不還、阿羅漢果無罪增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果

有煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一來、不還、阿羅漢果有煩惱

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

預流果無煩惱增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢果

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽預流果世閒增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽一來、不還、阿羅

漢果世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽預流果出世閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一來、不還、

阿羅漢果出世閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽預流果雜染增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一來、

不還、阿羅漢果雜染增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽預流果淸淨增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

來、不還、阿羅漢果淸淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽預流果屬生

死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一來、不還、阿羅漢果屬生死增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽預流

果屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢果屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽預流果在內增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢果

在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽預流果在外增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一來、不還、阿羅漢

果在外增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽預流果在兩閒增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一來、不還、阿

羅漢果在兩閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽預流果可得增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一來、不

還、阿羅漢果可得增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽預流果不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

來、不還、阿羅漢果不可得增語,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?卽獨覺菩提增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提常增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺

菩提無常增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽獨覺菩提樂增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提苦

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

獨覺菩提我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽獨覺菩提無我增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩

提淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽獨覺菩提不淨增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提空增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨

覺菩提不空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽獨覺菩提有相增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩

提無相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽獨覺菩提有願增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提無

願增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽獨覺菩提寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提不寂靜

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

獨覺菩提遠離增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽獨覺菩提不遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨

覺菩提有爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽獨覺菩提無爲增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩

提有漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽獨覺菩提無漏增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提生

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

獨覺菩提滅增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽獨覺菩提善增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提

非善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽獨覺菩提有罪增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提無罪

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

獨覺菩提有煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提無煩惱

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

獨覺菩提世閒增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽獨覺菩提出世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨

覺菩提雜染增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽獨覺菩提淸淨增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩

提屬生死增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽獨覺菩提屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩

提在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽獨覺菩提在外增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽獨覺菩提可得增語,是菩薩摩

訶薩不?不也,世尊.卽獨覺菩提不可

得增語,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?卽一切菩薩摩訶薩行增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無

上正等菩提增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行常

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

諸佛無上正等菩提常增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩

訶薩行無常增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽諸佛無上正等菩提無

常增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切菩薩摩訶薩行樂增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上

正等菩提樂增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行苦

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

諸佛無上正等菩提苦增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩

訶薩行我增語,是菩薩摩訶薩不?不

也,世尊.卽諸佛無上正等菩提我增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行無我增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正

等菩提無我增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行淨

增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽

諸佛無上正等菩提淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩

訶薩行不淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽諸佛無上正等菩提不

淨增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切菩薩摩訶薩行空增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上

正等菩提空增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行不

空增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽諸佛無上正等菩提不空增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一切菩

薩摩訶薩行有相增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正等菩

提有相增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切菩薩摩訶薩行無相增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸

佛無上正等菩提無相增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩

訶薩行有願增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽諸佛無上正等菩提有

願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

卽一切菩薩摩訶薩行無願增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無

上正等菩提無願增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行寂靜增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽諸佛無上正等菩提寂靜增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上

正等菩提不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行遠離增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽諸佛無上正等菩提遠離增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行不遠離增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上

正等菩提不遠離增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行有爲增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽諸佛無上正等菩提有爲增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行無爲增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正

等菩提無爲增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行有

漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽諸佛無上正等菩提有漏增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一切菩

薩摩訶薩行無漏增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正等菩

提無漏增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽一切菩薩摩訶薩行生增語,

是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛

無上正等菩提生增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行滅增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽諸佛無上正等菩提滅增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一切菩

薩摩訶薩行善增語,是菩薩摩訶薩

不?不也,世尊.卽諸佛無上正等菩提

善增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

卽一切菩薩摩訶薩行非善增語,是

菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無

上正等菩提非善增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行有罪增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽諸佛無上正等菩提有罪增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行無罪增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正

等菩提無罪增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行有

煩惱增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽諸佛無上正等菩提有煩惱增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上

正等菩提無煩惱增語,是菩薩摩訶

薩不不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行世閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽諸佛無上正等菩提世閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行出世閒增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上

正等菩提出世閒增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行雜染增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽諸佛無上正等菩提雜染增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行淸淨增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正

等菩提淸淨增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊卽一切菩薩摩訶薩行屬

生死增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽諸佛無上正等菩提屬生死增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上

正等菩提屬涅槃增語,是菩薩摩訶

薩不?不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩

行在內增語,是菩薩摩訶薩不?不也,

世尊.卽諸佛無上正等菩提在內增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.卽一

切菩薩摩訶薩行在外增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正

等菩提在外增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽諸佛無上正等菩提在兩閒增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊卽一

切菩薩摩訶薩行可得增語,是菩薩

摩訶薩不?不也,世尊.卽諸佛無上正

等菩提可得增語,是菩薩摩訶薩不?

不也,世尊.卽一切菩薩摩訶薩行不

可得增語,是菩薩摩訶薩不?不也,世

尊.卽諸佛無上正等菩提不可得增

語,是菩薩摩訶薩不?不也,世尊.

爾時,佛告具壽善現:汝觀何義言:卽

色增語,非菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識

增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答

言:世尊,若色,若受、想、行、識,尚畢竟不

可得,性非有故,況有色增語及受、想、

行、識增語?此增語旣非有,如何可言:

卽色增語,是菩薩摩訶薩:卽受、想、行、

識增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色若常若無常增語,非菩

薩摩訶薩;卽受、想、行、識若常若無常

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色常

無常,若受、想、行、識常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有色常無常增語

及受、想、行、識常無常增語?此增語旣

非有,如何可言:卽色若常若無常增

語,是菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽色若樂若苦增語,非

菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若樂若苦

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色樂

苦,若受、想、行、識樂苦,尚畢竟不可得,

性非有故,況有色樂苦增語及受、想、

行、識樂苦增語?此增語旣非有,如何

可言:卽色若樂若苦增語,是菩薩摩

訶薩;卽受、想、行、識若樂若苦增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

色若我若無我增語,非菩薩摩訶薩:

卽受、想、行、識若我若無我增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若色我無我,若受、

想、行、識我無我,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色我無我增語及受、想、行、

識我無我增語?此增語旣非有,如何

可言:卽色若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩;卽受、想、行、識若我若無我增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽色若淨,若不淨增語,非菩薩摩

訶薩;卽受、想、行、識若淨若不淨增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色淨不淨

若受、想、行、識淨不淨,尚畢竟不可得

性非有故,況有色淨不淨增語及受

想、行、識淨不淨增語?此增語旣非有,

如何可言:卽色若淨若不淨增語,是

菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色若空若不空增語,非菩

薩摩訶薩;卽受、想、行、識若空若不空

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色空

不空若受想行識空不空尚畢竟不

可得,性非有故,況有色空不空增語

及受、想、行、識空不空增語?此增語旣

非有,如何可言:卽色若空若不空增

語,是菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若空

若不空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽色若有相若無相增

語,非菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若有

相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若色有相無相,若受、想、行、識有相

無相,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色有相無相增語及受、想、行、識有相

無相增語?此增語旣非有,如何可言:

卽色若有相若無相增語,是菩薩摩

訶薩;卽受、想、行、識若有相若無相增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽色若有願若無願增語,非菩薩

摩訶薩;卽受、想、行、識若有願若無願

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色有

願無願,若受、想、行、識有願無願,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色有願無

願增語及受、想、行、識有願無願增語?

此增語旣非有,如何可言:卽色若有

願若無願增語,是菩薩摩訶薩;卽受、

想、行、識若有願若無願增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色若

寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;

卽受、想、行、識若寂靜若不寂靜增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色寂靜不

寂靜,若受、想、行、識寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色寂靜不

寂靜增語及受、想、行、識寂靜不寂靜

增語?此增語旣非有,如何可言:卽色

若寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩;卽受、想、行、識若寂靜若不寂靜增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽色若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩;卽受、想、行、識若遠離若不

遠離增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

色遠離不遠離,若受、想、行、識遠離不

遠離,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色遠離不遠離增語及受、想、行、識遠

離不遠離增語?此增語旣非有如何

可言:卽色若遠離若不遠離增語,是

菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若遠離若

不遠離增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽色若有爲若無爲增

語,非菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若色有爲無爲,若受、想、行、識有爲

無爲,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色有爲無爲增語及受、想、行、識有爲

無爲增語?此增語旣非有,如何可言:

卽色若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩;卽受、想、行、識若有爲若無爲增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽色若有漏若無漏增語,非菩薩

摩訶薩;卽受、想、行、識若有漏若無漏

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色有

漏無漏,若受、想、行、識有漏無,漏尚畢

竟不可得,性非有故,況有色有漏無

漏增語及受、想、行、識有漏無漏增語?

此增語旣非有,如何可言:卽色若有

漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽受

想、行、識若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色若

生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽受、想、

行、識若生若滅增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若色生滅,若受、想、行、識生滅,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色生

滅增語及受、想、行、識生滅增語?此增

語旣非有,如何可言:卽色若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若

信女德萬行爲父母

生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝

復觀何義言:卽色若善若非善增語,

非菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若善若

非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

色善非善,若受、想、行、識善非善,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色善非善

增語及受、想、行、識善非善增語?此增

語旣非有,如何可言:卽色若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識

若善若非善增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽色若有罪若無

罪增語,非菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識

若有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若色有罪無罪,若受、想、行、識

有罪無罪,尚畢竟不可得,性非有故

況有色有罪無罪增語及受、想、行、識

有罪無罪增語?此增語旣非有,如何

可言:卽色若有罪若無罪增語,是菩

薩摩訶薩;卽受、想、行、識若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色若有煩惱若無煩惱增

語,非菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若有

煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩

信女戒*行爲父母

耶?世尊,若色有煩惱無煩惱,若受、想、

行、識有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得

性非有故,況有色有煩惱無煩惱增

語及受、想、行、識有煩惱無煩惱增語?

此增語旣非有,如何可言:卽色若有

煩惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩;

卽受、想、行、識若有煩惱若無煩惱增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽色若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩;卽受、想、行、識若世閒若出

世閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

色世閒出世閒,若受、想、行、識世閒出

世閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色世閒出世閒增語及受、想、行、識世

閒出世閒增語?此增語旣非有,如何

可言:卽色若世閒若出世閒增語,是

菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若世閒若

出世閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽色若雜染若淸淨增

語非菩薩摩訶薩卽受想行識若雜

染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若色雜染淸淨,若受、想、行、識雜染

淸淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色雜染淸淨增語及受、想、行、識雜染

淸淨增語?此增語旣非有,如何可言:

卽色若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩;卽受、想、行、識若雜染若淸淨增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽色若屬生死若屬涅槃增語,非

菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若屬生死

若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若色屬生死屬涅槃,若受、想、行、識

屬生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色屬生死屬涅槃增語及

受、想、行、識屬生死屬涅槃增語?此增

語旣非有,如何可言:卽色若屬生死

若屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩;卽受

想、行、識若屬生死若屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

色若在內若在外若在兩閒增語,非

菩薩摩訶薩;卽受、想、行、識若在內若

在外若在兩閒增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若色在內在外在兩閒,若受、

想、行、識在內在外在兩閒,尚畢竟不

可得,性非有故,況有色在內在外在

兩閒增語及受、想、行、識在內在外在

兩閒增語?此增語旣非有;如何可言:

卽色若在內若在外若在兩閒增語,

是菩薩摩訶薩卽受想行識若在內

若在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽色若可得

若不可得增語,非菩薩摩訶薩;卽受、

想、行、識若可得若不可得增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若色可得不可得,

若受、想、行、識可得不可得,尚畢竟不

可得,性非有故,況有色可得不可得

增語及受、想、行、識可得不可得增語?

此增語旣非有,如何可言:卽色若可

得若不可得增語,是菩薩摩訶薩;卽

受、想、行、識若可得若不可得增語,是

菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第二十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十四 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次,善現,汝觀何義言:卽眼處增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若眼處,若耳、鼻、舌、身、意處,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼處增語

及耳、鼻、舌、身、意處增語?此增語旣非

有,如何可言:卽眼處增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼處

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意處若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼處常無常

若耳鼻舌身意處常無常尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼處常無常增

語及耳、鼻、舌、身、意處常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼處若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意處若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼處

若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、

鼻、舌、身、意處若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼處樂苦,若耳、鼻、

舌、身、意處樂苦,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼處樂苦增語及耳、鼻、舌、

身、意處樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼處若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼處若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼處我無我若耳鼻舌身意處我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼處我無我增語及耳、鼻、舌、身、意處

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼處若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼處若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩:卽耳、鼻、舌、身、意處若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼處淨不淨,若耳、鼻、舌、身、意處淨

不淨尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼處淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意處

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼處若淨若不淨增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼處若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼處空不空,若耳、鼻、舌、身、意處空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼處空不空增語及耳、鼻、舌、身、意處

空不空增語?此增語旣非有如何可

言:卽眼處若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼處若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼處有相無相,若耳、鼻、舌、身、

意處有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼處有相無相增語及耳、

鼻、舌、身、意處有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽眼處若有相若

無相增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意處若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼處

若有願若無願增語,非菩薩摩訶薩

卽耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼處有

願無願,若耳、鼻、舌、身、意處有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼處

有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意處有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼處若有願若無願增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼處若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意處若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼處寂靜不寂靜,

若耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼處寂靜

不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意處寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有如何可

言:卽眼處若寂靜若不寂靜增語是

菩薩摩訶薩:卽耳、鼻、舌、身、意處若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽眼處若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意處若遠離若不遠離增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼處遠離不

遠離,若耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼處

遠離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意處

遠離不遠離增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼處若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處

若遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言卽眼處若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、

鼻、舌、身、意處若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼處有爲無

爲,若耳、鼻、舌、身、意處有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼處有爲

無爲增語及耳、鼻、舌、身、意處有爲無

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼處若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼處若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若

有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼處有漏無漏,若耳、鼻、舌、身、

意處有漏無漏,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼處有漏無漏增語及耳、

鼻、舌、身、意處有漏無漏增語?此增語

旣非有,如何可言:卽眼處若有漏若

無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意處若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼處

若生若滅增語,非菩薩摩訶薩,卽耳、

鼻、舌、身、意處若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼處生滅,若耳、鼻、

舌、身、意處生滅,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼處生滅增語及耳、鼻、舌、身、

意處生滅增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眼處若生若滅增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼處若善若非善增語,非菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若善若

非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眼處善非善,若耳、鼻、舌、身、意處善非

善尚畢竟不可得,性非有故,況有眼

處善非善增語及耳、鼻、舌、身、意處善

非善增語?此增語旣非有,如何可言:

卽眼處若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩卽耳鼻舌身意處若善若非善

增語.是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼處若有罪若無罪增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若有

罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眼處有罪無罪,若耳、鼻、舌、身、意

處有罪無罪,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眼處有罪無罪增語及耳、鼻、

舌、身、意處有罪無罪增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眼處若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意處若有罪若無罪增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼處若

有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶

薩:卽耳、鼻、舌、身、意處若有煩惱若無

煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眼處有煩惱無煩惱,若耳、鼻、舌、身、意

處有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性

非有故,況有眼處有煩惱無煩惱增

語及耳、鼻、舌、身、意處有煩惱無煩惱

增語?此增語旣非有如何可言:卽眼

處若有煩惱若無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若有煩惱

若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽眼處若世閒若出

世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意處若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼處世閒出世

閒,若耳、鼻、舌、身、意處世閒出世閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眼處世

閒出世閒增語及耳、鼻、舌、身、意處世

閒出世閒增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眼處若世閒若出世閒增語,

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽眼處若雜染

若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意處若雜染若淸淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼處雜染淸淨,

若耳、鼻、舌、身、意處雜染淸淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有眼處雜染淸

淨增語及耳、鼻、舌、身、意處雜染淸淨

增語?此增語旣非有,如何可言:卽眼

處若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若雜染若淸淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼處若屬生死若屬涅槃增

語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處

若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眼處屬生死屬涅槃,

若耳、鼻、舌、身、意處屬生死屬涅槃,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眼處屬

生死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意處

屬生死屬涅槃增語?此增語旣非有,

如何可言:卽眼處若屬生死若屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意處若屬生死若屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼

處若在內若在外若在兩閒增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若在

內若在外若在兩閒增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眼處在內在外在兩

閒,若耳、鼻、舌、身、意處在內在外在兩

閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有眼

處在內在外在兩閒增語及耳、鼻、舌、

身、意處在內在外在兩閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽眼處若在內

若在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽眼處若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意處若可得若不可得增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼處可得不可

得,若耳、鼻、舌、身、意處可得不可得,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眼處可

得不可得增語及耳、鼻、舌、身、意處可

得不可得增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眼處若可得若不可得增語

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意處若

可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽色處增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若色處若聲、香、味、觸、法處尚畢

竟不可得,性非有故,況有色處增語

及聲、香、味、觸、法處增語?此增語旣非

有,如何可言:卽色處增語,是菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法處增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色處

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽

聲、香、味、觸、法處若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色處常無常,

若聲、香、味、觸、法處常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有色處常無常增

語及聲香味觸法處常無常增語此

增語旣非有,如何可言:卽色處若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、

味、觸、法處若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色處

若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、

香、味、觸、法處若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色處樂苦,若聲、香、

味、觸、法處樂苦,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色處樂苦增語及聲、香、味、

觸、法處樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色處若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色處若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色處我無我,若聲、香、味、觸、法處我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色處我無我增語及聲、香、味、觸、法處

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色處若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言;卽色處若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色處淨不淨,若聲、香、味、觸、法處淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色處淨不淨增語及聲、香、味、觸、法處

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色處若淨若不淨增語,是菩薩

摩訶薩卽聲香味觸法處若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色處若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色處空不空,若聲、香、味、觸、法處空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色處空不空增語及聲、香、味、觸、法處

空不空增語?此增語旣非有如何可

言:卽色處若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色處若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若色處有相無相,若聲、香、味、觸、

法處有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色處有相無相增語及聲、

香、味、觸、法處有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽色處若有相若

無相增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、

觸、法處若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色處

若有願若無願增語,非菩薩摩訶薩;

卽聲、香、味、觸、法處若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色處有

願無願,若聲、香、味、觸、法處有願無願

尚畢竟不可得,性非有故,況有色處

有願無願增語及聲、香、味、觸、法處有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色處若有願若無願增語,是菩

薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽色處若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、

法處若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色處寂靜不寂靜,

若聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色處寂靜

不寂靜增語及聲、香、味、觸、法處寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色處若寂靜若不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽色處若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、香、

味、觸、法處若遠離若不遠離增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色處遠離不

遠離,若聲、香、味、觸、法處遠離不遠離,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色處

遠離不遠離增語及聲香味觸法處

遠離不遠離增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色處若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處

若遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽色處若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、

香、味、觸、法處若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色處有爲無

爲,若聲、香、味、觸、法處有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色處有爲

無爲增語及聲、香、味、觸、法處有爲無

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

色處若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色處若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若

有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若色處有漏無漏,若聲、香、味、觸、

法處有漏無漏,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色處有漏無漏增語及聲、

香、味、觸、法處有漏無漏增語?此增語

旣非有,如何可言:卽色處若有漏若

無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、

觸、法處若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色處

若生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、

香、味、觸、法處若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色處生滅,若聲、香、

味、觸、法處生滅,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色處生滅增語及聲、香、味、

觸、法處生滅增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色處若生若滅增語,是菩

薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色處若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若善

若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色處善非善,若聲、香、味、觸、法處善

非善,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色處善非善增語及聲、香、味、觸、法處

善非善增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色處若善若非善增語,是菩薩

摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色處若有罪若無罪增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若色處有罪無罪,若聲、香、味、觸、

法處有罪無罪,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色處有罪無罪增語及聲、

香、味、觸、法處有罪無罪增語?此增語

旣非有,如何可言:卽色處若有罪若

無罪增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、

觸、法處若有罪若無罪增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色處

若有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩

訶薩卽聲香味觸法處若有煩惱若

無煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色處有煩惱無煩惱,若聲、香、味、觸、

法處有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得

性非有故,況有色處有煩惱無煩惱

增語及聲、香、味、觸、法處有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

色處若有煩惱若無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若有煩

惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善

現汝復觀何義言:卽色處若世閒若

出世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、香、

味、觸、法處若世閒若出世閒增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色處世閒出

世閒,若聲、香、味、觸、法處世閒出世閒,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色處

世閒出世閒增語及聲香味觸法處

世閒出世閒增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色處若世閒若出世閒增

語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處

若世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽色處若雜

染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、

香、味、觸、法處若雜染若淸淨增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色處雜染淸

淨,若聲、香、味、觸、法處雜染淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色處雜染

淸淨增語及聲、香、味、觸、法處雜染淸

淨增語?此增語旣非有,如何可言:卽

色處若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若雜染若淸

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色處若屬生死若屬涅槃

增語;非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法

處若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色處屬生死屬涅

槃,若聲、香、味、觸、法處屬生死屬涅槃

尚畢竟不可得,性非有故,況有色處

屬生死屬涅槃增語及聲、香、味、觸、法

處屬生死屬涅槃增語?此增語旣非

有,如何可言:卽色處若屬生死若屬

涅槃增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、

觸、法處若屬生死若屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

色處若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若

在內若在外若在兩閒增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色處在內在外在

兩閒,若聲、香、味、觸、法處在內在外在

兩閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色處在內在外在兩閒增語及聲、香、

味、觸、法處在內在外在兩閒增語?此

增語旣非有,如何可言:卽色處若在

內若在外若在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法處若在內若在

外若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽色處若可得若

不可得增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、香、

味觸法處若可得若不可得增語非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色處可得不

可得若聲、香、味、觸、法處可得不可得,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色處

可得不可得增語及聲、香、味、觸、法處

可得不可得增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色處若可得若不可得增

語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法處

若可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼界增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界增

語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言

世尊,若眼界,若耳、鼻、舌、身、意界,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼界增語

及耳、鼻、舌、身、意界增語?此增語旣非

有,如何可言:卽眼界增語,是菩薩摩

訶薩:卽耳、鼻、舌、身、意界增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼界

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意界若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼界常無常,

若耳、鼻、舌、身、意界常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼界常無常增

語及耳、鼻、舌、身、意界常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼界若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意界若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼界

若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、

鼻、舌、身、意界若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼界樂苦,若耳、鼻、

舌、身、意界樂苦尚畢竟不可得,性非

有故況有眼界樂苦增語及耳鼻舌

身、意界樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼界若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼界若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼界我無我,若耳、鼻、舌、身、意界我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼界我無我增語及耳、鼻、舌、身、意界

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼界若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼界若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳鼻舌身意界若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼界淨不淨,若耳、鼻、舌、身、意界淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼界淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意界

淨不淨增語,此增語旣非有,如何可

言:卽眼界若淨若不淨增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼界若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼界空不空若耳、鼻、舌、身、意界空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼界空不空增語及耳、鼻、舌、身、意界

空不空增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼界若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言;卽眼界若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼界有相無相,若耳、鼻、舌、身、

意界有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故況有眼界有相無相增語及耳、

鼻、舌、身、意界有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽眼界若有相若

無相增語是菩薩摩訶薩卽耳鼻舌

身、意界若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼界

若有願若無願增語;非菩薩摩訶薩;

卽耳、鼻、舌、身、意界若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼界有

願無願,若耳、鼻、舌、身、意界有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼界

有願無願增語,及耳、鼻、舌、身、意界有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼界若有願若無願增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼界若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意界若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼界寂靜不寂靜,

若耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼界寂靜

不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意界寂靜

不寂靜增語此增語旣非有如何可

言:卽眼界若寂靜若不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身意界若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言卽眼界若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意界若遠離若不遠離增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼界遠離不

遠離,若耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離,

尚畢竟不可得性非有故況有眼界

遠離不遠離增語及、耳、鼻、舌、身意界

遠離不遠離增語此增語旣非有如何

可言:卽眼界若遠離若不遠離增語,

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若

遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第二十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十五 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現汝復觀何義言卽眼界若有爲

若無,爲增語非菩薩:摩訶薩卽耳鼻

舌身意界若,有爲若無爲增;語非、菩、

薩、摩、訶薩耶世尊若眼界有爲,無爲

若耳鼻舌身?意界,有爲無爲尚畢竟,

不可、得、性、非、有故況有眼界,有爲無

爲增語,及耳鼻舌,身意界有爲無爲

增語此增語、旣、非、有、如何可言卽眼

界若?有爲若無爲增,語是菩薩:摩訶

薩卽耳鼻舌身意界若,有爲若無爲

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言,卽眼界若有漏?若無,漏增語非

菩薩:摩訶薩卽耳鼻舌身意界若,有

漏若無漏增;語非、菩、薩、摩、訶薩耶世

尊若眼界有漏,無漏若耳鼻舌身?意

界,有漏無漏尚畢竟不可、得、性、非、有

故況有眼界,有漏無漏增語,及耳鼻

舌,身意界有漏無漏增語此增語、旣、

非、有、如何可言卽眼界若?有漏若無

漏增語是菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身

意界若有漏若無漏增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼界若

生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意界若生若滅增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眼界生滅,若耳、鼻、舌、

身、意界生滅,尚畢竟不可得,性非有

故況有眼界生滅增語及耳、鼻、舌、身、

意界生滅增語此增語旣非有如何

可言:卽眼界若生若滅增語,是菩薩

摩訶薩:卽耳、鼻、舌、身、意界若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼界若善若非善增語,非菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若善若

非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眼界善非善,若耳、鼻、舌、身、意界善非

善尚畢竟不可得,性非有故,況有眼

界善非善增語及耳、鼻、舌、身、意界善

非善增語?此增語旣非有,如何可言

卽眼界若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言卽眼界若有罪若無罪增語非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若有

罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眼界有罪無罪,若耳、鼻、舌、身、意

界有罪無罪尚畢竟不可得性非有

故,況有眼界有罪無罪增語及耳、鼻、

舌、身、意界有罪無罪增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眼界若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意界若有罪若無罪增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼界若

有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若有煩惱若無

煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眼界有煩惱無煩惱,若耳、鼻、舌、身、意

界有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性

非有故,況有眼界有煩惱無煩惱增

語及耳、鼻、舌、身、意界有煩惱無煩惱

增語?此增語旣非有,如何可言:卽眼

界若有煩惱若無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若有煩惱

若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽眼界若世閒,若出

世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意界若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼界世閒出世

閒,若耳、鼻、舌、身、意界世閒出世閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眼界世

閒出世閒增語及耳、鼻、舌、身、意界世

閒出世閒增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眼界若世閒若出世閒增語

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽眼界若雜染

若淸淨增語,非菩薩摩訶薩:卽耳、鼻、

舌、身、意界若雜染若淸淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼界雜染淸淨,

若耳、鼻、舌、身、意界雜染淸淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有眼界雜染淸

淨增語及耳、鼻、舌、身、意界雜染淸淨

增語?此增語旣非有,如何可言:卽眼

界若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若雜染若淸淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼界若屬生死若屬涅槃增

語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意

界若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼界屬生死屬涅

槃,若耳、鼻、舌身、意界屬生死屬涅槃,

尚畢竟不可得,性非有故況有眼界

屬生死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意

界屬生死屬涅槃增語?此增語旣非

有.如何可言:卽眼界若屬生死若屬

涅槃增語是菩薩摩訶薩卽耳鼻舌

身、意界若屬生死若屬涅槃增語是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

眼界若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若

在內若在外若在兩閒增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼界在內在外在

兩閒,若耳、鼻、舌、身、意界在內在外在

兩閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼界在內在外在兩閒增語及耳、鼻、

舌身、意界在內在外在兩閒增語?此

增語旣非有如何可言:卽眼界若在

內若在外若在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界若在內若在

外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩?善

現汝復觀何義言:卽眼界若可得若

不可得增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意界若可得若不可得增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼界可得不

可得,若耳、鼻、舌、身、意界可得不可得,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼界

可得不可得增語及耳、鼻、舌、身、意界

可得不可得增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼界若可得若不可得增

語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意界

若可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽色界增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若色界,若聲、香、味、觸、法界,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色界增語

及聲、香、味、觸、法界增語?此增語旣非

有,如何可言:卽色界增語,是菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法界增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色界

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽

聲、香、味、觸、法界若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色界常無常,

若聲、香、味、觸、法界常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有色界常無常增

語及聲、香、味、觸、法界常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽色界若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、

味、觸、法界若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色界

若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、

香、味、觸、法界若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色界樂苦若聲、香、

味、觸、法界樂苦,尚畢竟不可得,性非

有故況有色界樂苦增語及聲、香、味、

觸、法界樂苦增語?此增語旣非有如

何可言:卽色界若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色界我無我,若聲、香、味、觸、法界我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色界我無我增語及聲、香、味、觸、法界

我無我增語?此增語旣非有如何可

言:卽色界若我若無我增語是菩薩

摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色界淨不淨,若聲、香、味、觸、法界淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色界淨不淨增語及聲、香、味、觸、法界

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色界若淨若不淨增語是菩薩

摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色界空不空,若聲、香、味、觸、法界空

不空,尚畢竟不可得,性非有故況有

色界空不空增語及聲、香、味、觸、法界

空不空增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色界若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若色界有相無相,若聲、香、味、觸、

法界有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色界有相無相增語及聲、

香、味、觸、法界有相無相增語?此增語

旣非有.如何可言:卽色界若有相若

無相增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、

觸、法界若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色界

若有願若無願增語,非菩薩摩訶薩;

卽聲、香、味、觸、法界若有願若無願增,

語非菩薩摩訶薩耶?世尊,若色界有

願無願,若聲、香、味、觸、法界有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色界

有願無願增語及聲、香、味、觸、法界有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色界若有願若無願增語,是菩

薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽色界若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、

法界若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色界寂靜不寂靜,

若聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色界寂靜

不寂靜增語及聲、香、味、觸、法界寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色界若寂靜若不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸法界若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽色界若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、香、

味、觸、法界若遠離若不遠離增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色界遠離不

遠離,若聲、香、味、觸、法界遠離不遠離,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色界

遠離不遠離增語及聲、香、味、觸、法界

遠離不遠離增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色界若遠離若不遠離增

語是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界

若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽色界若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩:卽聲、

香、味、觸、法界若有爲若無爲增語非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色界有爲無

爲,若聲、香、味、觸、法界有爲無爲尚畢

竟不可得,性非有故,況有色界有爲

無爲增語及聲、香、味、觸、法界有爲無

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

色界若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若

有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若色界有漏無漏,若聲、香、味、觸、

法界有漏無漏,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色界有漏無漏增語及聲、

香、味、觸、法界有漏無漏增語?此增語

旣非有,如何可言:卽色界若有漏若

無漏增語是菩薩摩訶薩卽聲香味

觸、法界若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色界

若生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽聲、

香、味、觸、法界若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色界生滅若聲、香、

味觸、法界生滅,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色界生滅增語及聲、香、味、

觸、法界生滅增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色界若生若滅增語,是菩

薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若善

若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色界善非善,若聲、香、味、觸、法界善

非善,尚畢竟不可得,性非有故,況有

色界善非善增語及聲、香、味、觸、法界

善非善增語?此增語旣非有,如何可

言:卽色界若善若非善增語,是菩薩

摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若有罪若無罪增語

非菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若色界有罪無罪,若聲、香、味、觸、

法界有罪無罪,尚畢竟不可得,性非

有故,況有色界有罪無罪增語及聲、

香、味、觸、法界有罪無罪增語?此增語

旣非有,如何可言:卽色界若有罪若

無罪增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、

觸、法界若有罪若無罪增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色界

若有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若有煩惱若

無煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若色界有煩惱無煩惱,若聲、香、味、觸、

法界有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得

性非有故,況有色界有煩惱無煩惱

增語及聲、香、味、觸、法界有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

色界若有煩惱若無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩?卽聲、香、味、觸、法界若有煩

惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽色界若世閒若

出世閒增語,非菩薩摩訶薩:卽聲、香、

味、觸、法界若世閒若出世閒增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色界世閒出

世閒,若聲、香、味、觸、法界世閒出世閒,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色界

世閒出世閒增語及聲、香、味、觸、法界

世閒出世閒增語?此增語旣非有,如

何可言:卽色界若世閒若出世閒增

語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界

若世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽色界若雜

染若淸淨增語非菩薩摩訶薩;卽聲、

香、味、觸、法界若雜染若淸淨增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若色界雜染淸

淨,若聲、香、味、觸、法界雜染淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有色界雜染

淸淨增語及聲、香、味、觸、法界雜染淸

淨增語?此增語旣非有,如何可言:卽

色界若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若雜染若淸

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽色界若屬生死若屬涅槃

增語非菩薩摩訶薩卽聲香味觸法

界若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若色界屬生死屬涅

槃,若聲、香、味、觸、法界屬生死屬涅槃,

尚畢竟不可得,性非有故,況有色界

屬生死屬涅槃增語及聲、香、味、觸、法

界屬生死屬涅槃增語此增語旣非有

如何可言:卽色界若屬生死若屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、

法界若屬生死若屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽色

界若在內若在外若在兩閒增語,非

菩薩摩訶薩:卽聲、香、味、觸、法界若在

內若在外若在兩閒增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若色界在內在外在兩

閒若聲香味觸法界在內在外在兩

閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有色

界在內在外在兩閒增語及聲、香、味、

觸、法界在內在外在兩閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽色界若在內

若在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩;卽聲、香、味、觸、法界若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽色界若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩:卽聲、香、味、

觸、法界若可得若不可得增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若色界可得不可

得,若聲、香、味、觸、法界可得不可得,尚

畢竟不可得,性非有故,況有色界可

得不可得增語及聲、香、味、觸、法界可

得不可得增語?此增語旣非有,如何

可言:卽色界若可得若不可得增語,

是菩薩摩訶薩;卽聲、香、味、觸、法界若

可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼識界增

語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識

界增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現

答言;世尊,若眼識界,若耳、鼻、舌、身、意

識界,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼識界增語及耳、鼻、舌、身、意識界增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼識

界增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意識界增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼識界若常若無常

增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意

識界若常若無常增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若眼識界常無常,若耳、鼻、

舌、身、意識界常無常,尚畢竟不可得,

性非有故,況有眼識界常無常增語

及耳、鼻、舌、身、意識界常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼識界若

常若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、

鼻、舌、身、意識界若常若無常增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

眼識界若樂若苦增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼識界

樂苦,若耳、鼻、舌、身、意識界樂苦,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼識界樂

苦增語及耳、鼻、舌、身、意識界樂苦增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼識

界若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

眼識界若我若無我增語,非菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若我若無

我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼

識界我無我,若耳、鼻、舌、身、意識界我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼識界我無我增語及耳、鼻、舌、身、意

識界我無我增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼識界若我若無我增語,

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界

若我若無我增語,是菩薩摩訶薩?善

現汝復觀何義言:卽眼識界若淨若

不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意識界若淨若不淨增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼識界淨不淨,若

耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨,尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼識界淨不淨

增語及耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼識

界若淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩;

卽耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽眼識界若空若不空增語,非菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼識界空不空,若耳、鼻、舌、身、意識

界空不空,尚畢竟不可得,性非有故,

況有眼識界空不空增語及耳、鼻、舌、

身、意識界空不空增語?此增語旣非

有,如何可言:卽眼識界若空若不空

增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意

識界若空若不空增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽眼識界若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼識界

有相無相,若耳、鼻、舌、身、意識界有相

無相,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼識界有相無相增語及耳、鼻、舌、身、

意識界有相無相增語?此增語旣非

有,如何可言:卽眼識界若有相若無

相增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意識界若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼識

界若有願若無願增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無

願增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼

識界有願無願,若耳、鼻、舌、身、意識界

有願無願,尚畢竟不可得,性非有故

況有眼識界有願無願增語及耳、鼻

舌、身、意識界有願無願增語?此增語

旣非有,如何可言:卽眼識界若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意識界若有願若無願增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言;卽

眼識界若寂靜若不寂靜增語,非菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若寂

靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼識界寂靜不寂靜,若耳、鼻、

舌身意識界寂靜不寂靜尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼識界寂靜不

寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意識界寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼識界若寂靜若不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界

若寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽眼識界若

遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶薩;

卽耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠

離增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼

識界遠離不遠離,若耳、鼻、舌、身、意識

界遠離不遠離,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼識界遠離不遠離增語

及耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼識

界若遠離若不遠離增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若

不遠離增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼識界若有爲若無

爲增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意識界若有爲若無爲增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼識界有爲無爲,

若耳、鼻、舌、身、意識界有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故況有眼識界有

爲無爲增語及耳、鼻、舌、身、意識界有

爲無爲增語?此增語旣非有,如何可

言;卽眼識界若有爲若無爲增語,是

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若

有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善

現汝復觀何義言:卽眼識界若有漏

若無漏增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意識界若有漏若無漏增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼識界有漏

無漏,若耳、鼻、舌、身、意識界有漏無漏,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼識

界有漏無漏增語及耳鼻舌身意識

界有漏無漏增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼識界若有漏若無漏增

語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識

界若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽眼識界若

生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意識界若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼識界生滅,若耳

鼻、舌、身、意識界生滅,尚畢竟不可得,

性非有故,況有眼識界生滅增語及

耳、鼻、舌、身、意識界生滅增語?此增語

旣非有,如何可言:卽眼識界若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意識界若生若滅增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽眼識界若

善若非善增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、

鼻、舌、身、意識界若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼識界善非

善,若耳、鼻、舌、身、意識界善非善,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼識界善

非善增語及耳、鼻、舌、身、意識界善非

善增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼識界若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼識界若有罪若無罪增

語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識

界若有罪若無罪增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若眼識界有罪無罪,若耳、

鼻、舌、身、意識界有罪無罪尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼識界有罪無

罪增語及耳、鼻、舌、身、意識界有罪無

罪增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼識界若有罪若無罪增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若有罪

若無罪增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼識界若有煩惱若

無煩惱增語非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意識界若有煩惱若無煩惱增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界

有煩惱無煩惱,若耳、鼻、舌、身、意識界

有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼識界有煩惱無煩惱增

語及耳、鼻、舌、身、意識界有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼識界若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若

有煩惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽眼識界若

世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶薩;

卽耳、鼻、舌、身、意識界若世閒若出世

閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼

識界世閒出世閒,若耳、鼻、舌、身、意識

界世閒出世閒,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼識界世閒出世閒增語

及耳、鼻、舌、身、意識界世閒出世閒增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼識

界若世閒若出世閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若世閒若

出世閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼識界若雜染若淸

淨增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意識界若雜染若淸淨增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼識界雜染淸淨,

若耳、鼻、舌、身、意識界雜染淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼識界雜

染淸淨增語及耳、鼻、舌、身、意識界雜

染淸淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼識界若雜染若淸淨增語,是

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若

雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽眼識界若屬生

死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意識界若屬生死若屬涅

槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼

識界屬生死屬涅槃,若耳、鼻、舌、身、意

識界屬生死屬涅槃,尚畢竟不可得,

性非有故,況有眼識界屬生死屬涅

槃增語及耳、鼻、舌、身、意識界屬生死

屬涅槃增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼識界若屬生死若屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識

界若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼識

界若在內若在外若在兩閒增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若

在內若在外若在兩閒增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼識界在內在外

在兩閒,若耳、鼻、舌、身、意識界在內在

外在兩閒,尚畢竟不可得,性非有故

況有眼識界在內在外在兩閒增語

及耳、鼻、舌、身、意識界在內在外在兩

閒增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼識界若在內若在外若在兩閒增

語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識

界若在內若在外若在兩閒增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

眼識界若可得若不可得增語,非菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意識界若可

得若不可得增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼識界可得不可得,若耳、鼻、

舌、身、意識界可得不可得,尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼識界可得不

可得增語及耳、鼻、舌、身、意識界可得

不可得增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼識界若可得若不可得增語,是

菩薩摩訶薩:卽耳、鼻、舌、身、意識界若

可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第二十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十六 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次,善現,汝觀何義言:卽眼觸增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若眼觸,若耳、鼻、舌、身、意觸,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼觸增語

及耳、鼻、舌、身意觸增語?此增語旣非

有,如何可言:卽眼觸增語?是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌身、意觸增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸常無常,

若耳、鼻、舌、身、意觸常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼觸常無常增

語及耳、鼻、舌、身、意觸常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼觸若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸

若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩:卽耳、

鼻、舌、身、意觸若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼觸樂苦,若耳、鼻、

舌、身、意觸樂苦,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼觸樂苦增語及耳、鼻、舌、

身、意觸樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼觸若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼觸若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼觸我無我,若耳、鼻、舌、身、意觸我

無我,尚畢竟不可得性非有故,況有

眼觸我無我增語及耳、鼻、舌、身、意觸

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼觸若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼觸淨不淨,若耳、鼻、舌、身、意觸淨

世*

不淨尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼觸淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意觸

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸若淨若不淨增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身意觸若淨若不

淨增語是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼觸若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼觸空不空,若耳、鼻、舌、身、意觸空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼觸空不空增語及耳、鼻、舌、身、意觸

空不空增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼觸若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼觸有相無相,若耳、鼻、舌、身、

意觸有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼觸有相無相增語及耳、

鼻、舌、身、意觸有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽眼觸若有相若

無相增語是菩薩摩訶薩卽耳鼻舌

身、意觸若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸

若有願若無願增語,非菩薩摩訶薩;

卽耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸有

願無願,若耳、鼻、舌、身、意觸有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼觸

有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意觸有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸若有願若無願增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼觸若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意觸若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼觸寂靜不寂靜,

若耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼觸寂靜

不寂靜增語及耳、鼻、舌、身、意觸寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸若寂靜若不寂靜增語,是

世*

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽眼觸若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸若遠離若不遠離增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸遠離不

遠離,若耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼觸遠

離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意觸遠

離不遠離增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眼觸若遠離若不遠離增語

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若

遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽眼觸若有爲

若無爲增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸若有爲若無爲增語;非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸有爲無爲,

若耳、鼻、舌、身、意觸有爲無爲,尚畢竟

不可得,性非有故,況有眼觸有爲無

爲增語及耳、鼻、舌、身、意觸有爲無爲

增語?此增語旣非有,如何可言:卽眼

觸若有爲若無爲增語,是菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若有爲若無爲

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼觸若有漏若無漏增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若有

漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眼觸有漏無漏,若耳、鼻、舌、身、意

觸有漏無漏,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眼觸有漏無漏增語及耳、鼻、

舌、身、意觸有漏無漏增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眼觸若有漏若無

漏增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸若

生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸若生若滅增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眼觸生滅若耳、鼻、舌、

身意觸生滅,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眼觸生滅增語及耳、鼻、舌、身、

意觸生滅增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眼觸若生若滅增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼觸若善若非善增語,非菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若善若

非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眼觸善非善,若耳、鼻、舌、身、意觸善非

善尚畢竟不可得性非有故況有眼

觸善非善增語及耳、鼻、舌、身、意觸善

非善增語?此增語旣非有,如何可言:

卽眼觸若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼觸若有罪若無罪增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若有

罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眼觸有罪無罪,若耳、鼻、舌、身、意

觸有罪無罪,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眼觸有罪無罪增語及耳、鼻、

舌、身、意觸有罪無罪增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眼觸若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意觸若有罪若無罪增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸若

有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若有煩惱若無

煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眼觸有煩惱無煩惱,若耳、鼻、舌、身、意

觸有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性

非有故,況有眼觸有煩惱無煩惱增

語及耳、鼻、舌、身、意觸有煩惱無煩惱

增語?此增語旣非有,如何可言:卽眼

觸若有煩惱若無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若有煩惱

若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽眼觸若世閒若出

世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意觸若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸世閒出世

閒,若耳、鼻、舌、身、意觸世閒出世閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眼觸世

閒出世閒增語及耳、鼻、舌、身、意觸世

閒出世閒增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眼觸若世閒若出世閒增語

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽眼觸若雜染

若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸若雜染若淸淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸雜染淸淨,

若耳、鼻、舌、身、意觸雜染淸淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有眼觸雜染淸淨

增語及耳、鼻、舌、身、意觸雜染淸淨增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼觸

若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩;

卽耳、鼻、舌、身、意觸若雜染若淸淨增

語是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言卽眼觸若屬生死若屬涅槃增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若

屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若眼觸屬生死屬涅槃,若

耳、鼻、舌、身、意觸屬生死屬涅槃,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼觸屬生

死屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意觸屬

生死屬涅槃增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼觸若屬生死若屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意

觸若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸

若在內若在外若在兩閒增語,非菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸若在內

若在外若在兩閒增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若眼觸在內在外在兩閒,

若耳、鼻、舌、身、意觸在內在外在兩閒,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼觸

在內在外在兩閒增語及耳、鼻、舌、身、

意觸在內在外在兩閒增語,此增語

旣非有,如何可言:卽眼觸若在內若

在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩;

卽耳鼻舌身意觸若在內若在外若

在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼觸若可得若不可

得增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意觸若可得若不可得增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼觸可得不可得,

若耳、鼻、舌、身、意觸可得不可得,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼觸可得

不可得增語及耳、鼻、舌、身、意觸可得

不可得增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸若可得若不可得增語,是

菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身意觸若可

得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眼觸爲緣

所生諸受增語,非菩薩摩訶薩:卽耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受增語,非

菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊

若眼觸爲緣所生諸受,若耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受,尚畢竟不可得,

性非有故,況有眼觸爲緣所生諸受

增語及耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼觸爲緣所生諸受增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼觸爲緣所生諸受若常

若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受若常若無

常增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼

觸爲緣所生諸受常無常若耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受常無常,尚畢

竟不可得,性非有故況有眼觸爲緣

所生諸受常無常增語及耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼觸爲緣

所生諸受若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受若常若無常增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸爲緣

所生諸受若樂若苦增語,非菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼觸爲緣所生諸受樂苦,若

耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂苦

尚畢竟不可得性非有故,況有眼觸

爲緣所生諸受樂苦增語及耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受樂苦增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼觸爲緣

所生諸受若樂若苦增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?善

現汝復觀何義言:卽眼觸爲緣所生

諸受若我若無我增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

若我若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眼觸爲緣所生諸受我無我,

若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼觸爲緣所生諸受我無我增語及

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受我無

我增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼觸爲緣所生諸受若我若無我增

語是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受若我若無我增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨增

語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲緣所

生諸受淨不淨,若耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受淨不淨,尚畢竟不可得,

性非有故,況有眼觸爲緣所生諸受

淨不淨增語及耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受淨不淨增語,此增語旣非

有,如何可言:卽眼觸爲緣所生諸受

若淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受若淨

若不淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼觸爲緣所生諸受

若空若不空增語,非菩薩摩訶薩;卽

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼觸爲緣所生諸受空不空,若耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受空不空,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼觸

爲緣所生諸受空不空增語及耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受空不空增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼觸

爲緣所生諸受若空若不空增語,是

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸

爲緣所生諸受若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受若有相若無相增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲緣所

生諸受有相無相若耳鼻舌身意觸

爲緣所生諸受有相無相,尚畢竟不

可得性非有故,況有眼觸爲緣所生

諸受有相無相增語及耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受有相無相增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼觸爲緣

所生諸受若有相若無相增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸

爲緣所生諸受若有願若無願增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受若有願若無願增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲緣所

生諸受有願無願,若耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受有願無願,尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼觸爲緣所生

諸受有願無願增語及耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受有願無願增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼觸爲緣

所生諸受若有願若無願增語,是菩

薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受若有願若無願增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眼觸

爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增

語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲

緣所生諸受寂靜不寂靜,若耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜,

尚畢竟不可得,性非有故,況有眼觸

爲緣所生諸受寂靜不寂靜增語及

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸爲緣所生諸受若寂靜若

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受若寂靜若

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽眼觸爲緣所生諸受

若遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

若遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若眼觸爲緣所生諸受遠

離不遠離,若耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受遠離不遠離,尚畢竟不可得

性非有故,況有眼觸爲緣所生諸受

遠離不遠離增語及耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受遠離不遠離增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼觸爲緣

所生諸受若遠離若不遠離增語,是

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受若遠離若不遠離增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

眼觸爲緣所生諸受若有爲若無爲

增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲

緣所生諸受有爲無爲,若耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼觸爲緣

所生諸受有爲無爲增語及耳、鼻、舌、

身意觸爲緣所生諸受有爲無爲增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼觸

爲緣所生諸受若有爲若無爲增語,

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受若有爲若無爲增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

眼觸爲緣所生諸受若有漏若無漏

增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意

觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲

緣所生諸受有漏無漏,若耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受有漏無漏,尚畢

竟不可得,性非有故,況有眼觸爲緣

所生諸受有漏無漏增語及耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受有漏無漏增

語?此增語旣非有,如何可言:卽眼觸

爲緣所生諸受若有漏若無漏增語,

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受若有漏若無漏增語,是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言卽

眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語,

非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲緣所生諸

受生滅,若耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受生滅,尚畢竟不可得,性非有故,

況有眼觸爲緣所生諸受生滅增語,

及耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受生

滅增語?此增語旣非有如何可言:卽

眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語,

是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲

緣所生諸受若生若滅增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言;卽眼觸

爲緣所生諸受若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受若善若非善增語非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲緣所生諸

受善非善,若耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受善非善,尚畢竟不可得,性非

有故,況有眼觸爲緣所生諸受善非

善增語及耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生

諸受善非善增語?此增語旣非有,如

何可言:卽眼觸爲緣所生諸受若善

若非善增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼觸爲緣所生諸受若有

罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受若有罪

若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若眼觸爲緣所生諸受有罪無罪,若

耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受有罪

無罪,尚畢竟不可得,性非有故,況有

眼觸爲緣所生諸受有罪無罪增語

及耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受有

罪無罪增語?此增語旣非有,如何可

言:卽眼觸爲緣所生諸受若有罪若

無罪增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽眼觸爲緣所生諸受若有

煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩:

卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受若

有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若眼觸爲緣所生諸受有

煩惱無煩惱,若耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受有煩惱無煩惱,尚畢竟不

可得,性非有故,況有眼觸爲緣所生

諸受有煩惱無煩惱增語及耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

眼觸爲緣所生諸受若有煩惱若無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受若有煩惱若

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現汝

復觀何義言:卽眼觸爲緣所生諸受

若世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

若世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若眼觸爲緣所生諸受世

閒出世閒,若耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受世閒出世閒,尚畢竟不可得,

性非有故,況有眼觸爲緣所生諸受

世閒出世閒增語及耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受世閒出世閒增語?此

增語旣非有,如何可言:卽眼觸爲緣

所生諸受若世閒若出世閒增語,是

菩薩摩訶薩卽耳鼻舌身意觸爲緣

所生諸受若世閒若出世閒增語

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽眼觸爲緣所生諸受若雜染若淸

淨增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受若雜染若淸淨

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸

爲緣所生諸受雜染淸淨,若耳、鼻、舌、

身、意觸爲緣所生諸受雜染淸淨,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眼觸爲

緣所生諸受雜染淸淨增語及耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受雜染淸淨

增語?此增語旣非有,如何可言:卽眼

觸爲緣所生諸受若雜染若淸淨增

語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受若雜染若淸淨增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽眼觸爲緣所生諸受若屬生死若

屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、

舌、身、意觸爲緣所生諸受若屬生死

若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眼觸爲緣所生諸受屬生死屬

涅槃若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸

受屬生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性

非有故,況有眼觸爲緣所生諸受屬

爲緣屬涅槃增語及耳、鼻、舌、身、意觸

生死所生諸受屬生死屬涅槃增語?

此增語旣非有,如何可言:卽眼觸爲

緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸

爲緣所生諸受若屬生死若,屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼觸爲緣所生諸受若在內

若在外若在兩閒增語,非菩薩摩訶

薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

若在內若在外若在兩閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眼觸爲緣所生

諸受在內在外在兩閒,若耳、鼻、舌、身、

意觸爲緣所生諸受在內在外在兩

閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有眼

觸爲緣所生諸受在內在外在兩閒

增語及耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受在內在外在兩閒增語?此增語旣

非有,如何可:言卽眼觸爲緣所生諸

受若在內若在外若在兩閒增語,是

菩薩摩訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣

所生諸受若在內若在外若在兩閒

增語是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眼觸爲緣所生諸受若可得

若不可得增語非菩薩摩訶薩卽耳

鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受若可得

若不可得增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眼觸爲緣所生諸受可得不可

得,若耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸受

可得不可得,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眼觸爲緣所生諸受可得不

可得增語及耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所

生諸受可得不可得增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眼觸爲緣所生諸

受若可得若不可得增語,是菩薩摩

訶薩;卽耳、鼻、舌、身、意觸爲緣所生諸

受若可得若不可得增語,是菩薩摩

訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽地界增語,

非菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若地界,若水、火、風、空、識界,尚畢

竟不可得,性非有故,況有地界增語

及水、火、風、空、識界增語?此增語旣非

有,如何可言:卽地界增語是菩薩摩

訶薩,卽水、火、風、空、識界增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽地界

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽

水、火、風、空識界若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若地界常無常,

若水、火、風、空、識界常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有地界常無常增

語及水火風空識界常無常增語此

增語旣非有,如何可言:卽地界若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽水

火、風、空識界若常若無常增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽地

界若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽

水、火、風、空、識界若樂若苦增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若地界樂苦,若水,

火、風、空、識界樂苦,尚畢竟不可得,性

非有故,況有地界樂苦增語及水、火

風、空、識界樂苦增語?此增語旣非有,

如何可言:卽地界若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽地界若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若我

若無我增語、非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若地界我無我,若水、火、風、空、識界我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

地界我無我增語及水、火、風、空、識界

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽地界若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第二十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十七 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現,汝復觀何義言:卽地界若淨若

不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽水、火、風、

空、識界若淨若不淨增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若地界淨不淨,若水、火、

風、空、識界淨不淨,尚畢竟不可得,性

非有故,況有地界淨不淨增語及水、

火、風、空識界淨不淨增語?此增語旣

非有,如何可言:卽地界若淨若不淨

增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識

界若淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽地界若空若

不空增語,非菩薩摩訶薩:卽水、火、風、

空、識界若空若不空增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若地界空不空,若水、火、

風、空、識界空不空,尚畢竟不可得,性

非有故,況有地界空不空增語及水

火、風、空、識界空不空增語?此增語旣

非有,如何可言:卽地界若空若不空

增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識

界若空若不空增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽地界若有相若

無相增語,非菩薩摩訶薩;卽水、火、風、

空、識界若有相若無相增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若地界有相無相,若

水、火、風、空、識界有相無相,尚畢竟不

可得,性非有故,況有地界有相無相

增語及水、火、風、空、識界有相無相增

語此增語旣非有,如何可言:卽地界

若有相若無相增語,是菩薩摩訶薩;

卽水、火、風、空、識界若有相若無相增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽地界若有願若無願增語,非菩

薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若有願

若無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若地界有願無願,若水、火、風、空、識界

有願無願,尚畢竟不可得,性非有故,

況有地界有願無願增語及水、火、風、

空、識界有願無願增語?此增語旣非

有,如何可言:卽地界若有願若無願

增語,是菩薩摩訶薩:卽水、火、風、空、識

界若有願若無願增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽地界若寂

靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽

水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若地界寂

靜不寂靜若水火風空識界寂靜不

寂靜,尚畢竟不可得,性非有故,況有

地界寂靜不寂靜增語及水、火、風、空、

識界寂靜不寂靜增語?此增語旣非

有,如何可言:卽地界若寂靜若不寂

靜增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、

識界若寂靜若不寂靜增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽地界

若遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶

薩:卽水、火、風、空、識界若遠離若不遠

離增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若地

界遠離不遠離,若水、火、風、空、識界遠

離不遠離,尚畢竟不可得,性非有故

況有地界遠離不遠離增語及水、火、

風、空、識界遠離不遠離增語?此增語

旣非有,如何可言:卽地界若遠離若

不遠離增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、

風、空、識界若遠離若不遠離增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

地界若有爲若無爲增語,非菩薩摩

訶薩;卽水、火、風、空、識界若有爲若無

爲增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊若地

界有爲無爲若水、火、風、空、識界有爲

無爲,尚畢竟不可得,性非有故,況有

地界有爲無爲增語及水、火、風、空、識

界有爲無爲增語?此增語旣非有,如

何可言:卽地界若有爲若無爲增語

是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若

有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽地界若有漏若

無漏增語,非菩薩摩訶薩;卽水、火、風、

空、識界若有漏若無漏增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若地界有漏無漏,若

水、火、風、空、識界有漏無漏,尚畢竟不

可得,性非有故,況有地界有漏無漏

增語及水火風空識界有漏無漏增

語?此增語旣非有,如何可言:卽地界

若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩;

卽水、火、風、空、識界若有漏若無漏增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽地界若生若滅增語,非菩薩摩

訶薩;卽水、火、風、空、識界若生若滅增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若地界生

滅,若水、火、風、空、識界生滅,尚畢竟不

可得,性非有故,況有地界生滅增語

及水、火、風、空、識界生滅增語?此增語

旣非有,如何可言:卽地界若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識

界若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽地界若善若非

善增語,非菩薩摩訶薩:卽水、火、風、空、

識界若善若非善增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若地界善非善,若水、火、風、

空、識界善非善,尚畢竟不可得,性非

有故,況有地界善非善增語及水、火、

風、空、識界善非善增語?此增語旣非

有,如何可言:卽地界若善若非善增

語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界

若善若非善增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽地界若有罪若

無罪增語,非菩薩摩訶薩;卽水、火、風、

空、識界若有罪若無罪增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若地界有罪無罪,若

水、火、風、空、識界有罪無罪,尚畢竟不

可得性非有故況有地界有罪無罪

增語及水火風空識界有罪無罪增

語?此增語旣非有,如何可言:卽地界

若有罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩;

卽水、火、風、空識界若有罪若無罪增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽地界若有煩惱若無煩惱增語,

非菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若

有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若地界有煩惱無煩惱,若

水、火、風、空、識界有煩惱無煩惱,尚畢

竟不可得,性非有故,況有地界有煩

惱無煩惱增語及水、火、風、空、識界有

煩惱無煩惱增語?此增語旣非有,如

何可言:卽地界若有煩惱若無煩惱

增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識

界若有煩惱若無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽地界

若世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶

薩;卽水、火、風、空、識界若世閒若出世

閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若地

界世閒出世閒若水、火、風、空、識界世

閒出世閒,尚畢竟不可得,性非有故,

況有地界世閒出世閒增語及水、火、

風空、識界世閒出世閒增語?此增語

旣非有,如何可言:卽地界若世閒若

出世閒增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、

風、空、識界若世閒若出世閒增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

地界若雜染若淸淨增語,非菩薩摩

訶薩;卽水、火、風、空、識界若雜染若淸

淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若地

界雜染淸淨,若水、火、風、空、識界雜染

淸淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

地界雜染淸淨增語及水、火、風、空、識

界雜染淸淨增語?此增語旣非有,如

何可言:卽地界若雜染若淸淨增語,

是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若

雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽地界若屬生死

若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩;卽水、

火、風、空、識界若屬生死若屬涅槃增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若地界屬

生死屬涅槃,若水、火、風、空、識界屬生

死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有故

況有地界屬生死屬涅槃增語及水、

火、風、空、識界屬生死屬涅槃增語?此

增語旣非有,如何可言:卽地界若屬

生死若屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩;

卽水、火、風、空、識界若屬生死若屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽地界若在內若在外若在

兩閒增語,非菩薩摩訶薩;卽水、火、風、

空、識界若在內若在外若在兩閒增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界在

內在外在兩閒,若水、火、風、空、識界在

內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性非

有故,況有地界在內在外在兩閒增

語及水、火、風、空、識界在內在外在兩

閒增語?此增語旣非有,如何可言:卽

地界若在內若在外若在兩閒增語,

是菩薩摩訶薩;卽水、火、風、空、識界若

在內若在外若在兩閒增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽地界

若可得若不可得增語,非菩薩摩訶

薩;卽水、火、風、空、識界若可得若不可

得增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若地.

界可得不可得,若水、火、風、空、識界可

得不可得,尚畢竟不可得,性非有故

況有地界可得不可得增語及水、火

風、空、識界可得不可得增語?此增語

旣非有,如何可言:卽地界若可得若

不可得增語,是菩薩摩訶薩;卽水、火、

風、空、識界若可得若不可得增語,是

菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽因緣增語

非菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、

增上緣增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽

善現答言:世尊,若因緣,若等無閒緣、

所緣緣、增上緣、尚畢竟不可得,性非

有故,況有因緣增語及等無閒緣、所

緣緣、增上緣增語?此增語旣非有,如

何可言:卽因緣增語,是菩薩摩訶薩;

卽等無閒緣、所緣緣、增上緣增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

因緣若常若無常增語,非菩薩摩訶

薩卽等無閒緣所緣緣增上緣若常

若無常增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若因緣常無常,若等無閒緣、所緣緣、

增上緣常無常,尚畢竟不可得,性非

有故,況有因緣常無常增語及等無

閒緣、所緣緣、增上緣常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽因緣若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽等無

閒緣、所緣緣、增上緣若常若無常增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽因緣若樂若苦增語,非菩薩摩

訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣若

樂若苦增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若因緣樂苦,若等無閒緣、所緣緣、增

上緣樂苦,尚畢竟不可得,性非有故,

況有因緣樂苦增語及等無閒緣、所

緣緣、增上緣樂苦增語?此增語旣非

有,如何可言;卽因緣若樂若苦增語,

是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、

增上緣若樂若苦增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽因緣若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩;卽等無

閒緣、所緣緣、增上緣若我若無我增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若因緣我

無我,若等無閒緣、所緣緣、增上緣我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

因緣我無我增語及等無閒緣、所緣

緣、增上緣我無我增語?此增語旣非

有,如何可言:卽因緣若我若無我增

語,是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣

緣、增上緣若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽因緣

若淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽

等無閒緣、所緣緣、增上緣若淨若不

淨增語非菩薩摩訶薩耶?世尊若因

緣淨不淨,若等無閒緣、所緣緣、增上

緣淨不淨,尚畢竟不可得,性非有故,

況有因緣淨不淨增語及等無閒緣、

所緣緣、增上緣淨不淨增語?此增語

旣非有,如何可言:卽因緣若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、

所緣緣、增上緣若淨若不淨增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言;卽

因緣若空若不空增語,非菩薩摩訶

薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊

若因緣空不空,若等無閒緣、所緣緣、

增上緣空不空,尚畢竟不可得,性非

有故,況有因緣空不空增語及等無

閒緣、所緣緣、增上緣空不空增語?此

增語旣非有如何可言:卽因緣若空

若不空增語,是菩薩摩訶薩;卽等無

閒緣、所緣緣、增上緣若空若不空增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽因緣若有相若無相增語,非菩

薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣若有相若無相增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若因緣有相無相,若等無

閒緣、所緣緣、增上緣有相無相,尚畢

竟不可得,性非有故,況有因緣有相

無相增語及等無閒緣、所緣緣、增上

緣有相無相增語?此增語旣非有,如

何可言:卽因緣若有相若無相增語

是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣

緣、增上緣若有相若無相增語、是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言;卽因

緣若有願若無願增語,非菩薩摩訶

薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣若有

願若無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊若因緣有願無願,若等無閒緣、所

緣緣、增上緣有願無願,尚畢竟不可

得,性非有故,況有因緣有願無願增

語及等無閒緣、所緣緣、增上緣有願

無願增語?此增語旣非有,如何可言:

卽因緣若有願若無願增語,是菩薩

摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣

若有願若無願增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽因緣若寂靜

若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽等

無閒緣、所緣緣、增上緣若寂靜若不

寂靜增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

因緣寂靜不寂靜,若等無閒緣、所緣

緣、增上緣寂靜不寂靜,尚畢竟不可

得,性非有故,況有因緣寂靜不寂靜

增語及等無閒緣、所緣緣、增上緣寂

靜不寂靜增語?此增語旣非有,如何

可言:卽因緣若寂靜若不寂靜增語

是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、

增上緣若寂靜若不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽因

緣若遠離若不遠離增語,非菩薩摩

訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣若

遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若因緣遠離不遠離,若等無

閒緣所緣緣增上緣遠離不遠離尚

畢竟不可得,性非有故,況有因緣遠

離不遠離增語及等無閒緣、所緣緣、

增上緣遠離不遠離增語?此增語旣

非有,如何可言:卽因緣若遠離若不

遠離增語,是菩薩摩訶薩;卽等無閒

緣所、緣緣、增上緣若遠離若不遠離

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽因緣若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣若有爲若無爲增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若因緣有爲無爲,若等

無閒緣、所緣緣、增上緣有爲無爲,尚

畢竟不可得,性非有故,況有因緣有

爲無爲增語及等無閒緣、所緣緣、增

上緣有爲無爲增語?此增語旣非有,

如何可言:卽因緣若有爲若無爲增

語,是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣

緣、增上緣若有爲若無爲增語是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽因

緣若有漏若無漏增語,非菩薩摩訶

薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣若有

漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若因緣有漏無漏,若等無閒緣、所

緣緣、增上緣有漏無漏,尚畢竟不可

得,性非有故,況有因緣有漏無漏增

語及等無閒緣、所緣緣、增上緣有漏

無漏增語?此增語旣非有,如何可言:

卽因緣若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣

若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽因緣若生若

滅增語,非菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、

所緣緣、增上緣若生若滅增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若因緣生滅若等

無閒緣、所緣緣、增上緣生滅,尚畢竟

不可得,性非有故,況有因緣生滅增

語及等無閒緣,所緣緣、增上緣生滅

增語?此增語旣非有,如何可言:卽因

緣若生若滅增語,是菩薩摩訶薩;卽

等無閒緣、所緣緣、增上緣若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽因緣若善若非善增語,非菩

薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣若善若非善增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若因緣善非善,若等無閒緣、

所緣緣、增上緣善非善,尚畢竟不可

得,性非有故,況有因緣善非善增語

及等無閒緣、所緣緣、增上緣善非善

增語?此增語旣非有,如何可言:卽因

緣若善若非善增語,是菩薩摩訶薩;

卽等無閒緣、所緣緣、增上緣若善若

非善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽因緣若有罪若無罪增

語,非菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣

緣、增上緣若有罪若無罪增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若因緣有罪無罪,

若等無閒緣、所緣緣、增上緣有罪無

罪,尚畢竟不可得,性非有故,況有因

緣有罪無罪增語及等無閒緣、所緣

緣、增上緣有罪無罪增語?此增語旣

非有,如何可言:卽因緣若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣

所緣緣、增上緣若有罪若無罪增語

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽因緣若有煩惱若無煩惱增語,非

菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣若有煩惱若無煩惱增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若因緣有煩惱無

煩惱,若等無閒緣、所緣緣、增上緣有

煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非有

故況有因緣有煩惱無煩惱增語及

等無閒緣、所緣緣、增上緣有煩惱無

煩惱增語?此增語旣非有,如何可言:

卽因緣若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩:卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣若有煩惱若無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽因

緣若世閒若出世閒增語,非菩薩摩

訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣若

世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若因緣世閒出世閒,若等無

閒緣、所緣緣、增上緣世閒出世閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有因緣世

閒出世閒增語及等無閒緣、所緣緣、

增上緣世閒出世閒增語?此增語旣

非有,如何可言:卽因緣若世閒若出

世閒增語,是菩薩摩訶薩;卽等無閒

緣、所緣緣、增上緣若世閒若出世閒

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽因緣若雜染若淸淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增

上緣若雜染若淸淨增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若因緣雜染淸淨,若等

無閒緣、所緣緣、增上緣雜染淸淨,尚

畢竟不可得,性非有故,況有因緣雜

染淸淨增語及等無閒緣、所緣緣、增

上緣雜染淸淨增語?此增語旣非,有,

如何可言:卽因緣若雜染若淸淨增

語,是菩薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣

緣、增上緣若雜染若淸淨增語,是菩

薩摩訶薩善現汝復觀何義言卽因

緣若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩

摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣

若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若因緣屬生死屬涅槃,

若等無閒緣、所緣緣、增上緣屬生死

屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有故,況

有因緣屬生死屬涅槃增語及等無

閒緣、所緣緣、增上緣屬生死屬涅槃

增語?此增語旣非有,如何可言:卽因

緣若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩:卽等無閒緣、所緣緣、增上緣

若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽因緣若

在內若在外若在兩閒增語,非菩薩

摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上緣

若在內若在外若在兩閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若因緣在內在外

在兩閒,若等無閒緣、所緣緣、增上緣

在內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性

非有故,況有因緣在內在外在兩閒

增語及等無閒緣、所緣緣、增上緣在

內在外在兩閒增語?此增語旣非有,

如何可:言卽因緣若在內若在外若

在兩閒增語,是菩薩摩訶薩;卽等無

閒緣、所緣緣、增上緣若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽因緣若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩;卽等無閒

緣、所緣緣、增上緣若可得若不可得

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若因緣

可得不可得,若等無閒緣、所緣緣、增

上緣可得不可得,尚畢竟不可得,性

非有故,況有因緣可得不可得增語

及等無閒緣、所緣緣、增上緣可得不

可得增語?此增語旣非有,如何可言:

卽因緣若可得若不可得增語,是菩

薩摩訶薩;卽等無閒緣、所緣緣、增上

緣若可得若不可得增語,是菩薩摩

訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽緣所生法

增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答

言:世尊,緣所生法,尚畢竟不可得,性

非有故況有緣所生法增語此增語

旣非有,如何可言;卽緣所生法增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽緣所生法若常若無常增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法常無常,

尚畢竟不可得,性非有故,況有緣所

生法常無常增語?此增語旣非有,如

何可言:卽緣所生法若常若無常增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽緣所生法若樂若苦增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法樂苦,尚

畢竟不可得,性非有故,況有緣所生

法樂苦增語,此增語旣非有,如何可

言:卽緣所生法若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽緣

所生法若我若無我增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,緣所生法我無我,尚畢

竟不可得,性非有故,況有緣所生法

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽緣所生法若我若無我增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

緣所生法若淨若不淨增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,緣所生法淨不淨,尚

畢竟不可得,性非有故,況有緣所生

法淨不淨增語?此增語旣非有,如何

可言:卽緣所生法若淨若不淨增語

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽緣所生法若空若不空增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法空不空,

尚畢竟不可得,性非有故,況有緣所

生法空不空增語,此增語旣非有,如

何可言:卽緣所生法若空若不空增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽緣所生法若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法有

相無相,尚畢竟不可得,性非有故,況

有緣所生法有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽緣所生法若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽緣所生法若有願

若無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

緣所生法有願無願,尚畢竟不可得,

性非有故,況有緣所生法有願無願

增語?此增語旣非有,如何可言:卽緣

所生法若有願若無願增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽緣所

生法若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,緣所生法寂靜不寂

靜,尚畢竟不可得,性非有故,況有緣

所生法寂靜不寂靜增語?此增語旣

非有,如何可言:卽緣所生法若寂靜

若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽緣所生法若遠離

若不遠離增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,緣所生法遠離不遠離,尚畢竟不

可得,性非有故,況有緣所生法遠離

不遠離增語?此增語旣非有,如何可

言:卽緣所生法若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽緣所生法若有爲若無爲增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法有

爲無爲,尚畢竟不可得,性非有故,況

有緣所生法有爲無爲增語?此增語

旣非有,如何可言:卽緣所生法若有

爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽緣所生法若有漏

若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

緣所生法有漏無漏,尚畢竟不可得,

性非有故,況有緣所生法有漏無漏

增語?此增語旣非有,如何可言:卽緣

所生法若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽緣所

生法若生若滅增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,緣所生法生滅,尚畢竟不可

得,性非有故,況有緣所生法生滅增

語?此增語旣非有,如何可言:卽緣所

生法若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽緣所生法若

善若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,緣所生法善非善,尚畢竟不可得,

性非有故,況有緣所生法善非善增

語?此增語旣非有,如何可言:卽緣所

生法若善若非善增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽緣所生法

若有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,緣所生法有罪無罪,尚畢竟

不可得,性非有故,況有緣所生法有

罪無罪增語?此增語旣非有,如何可

言:卽緣所生法若有罪若無罪增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽緣所生法若有煩惱若無煩惱增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法

有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非

有故,況有緣所生法有煩惱無煩惱

增語?此增語旣非有,如何可言:卽緣

所生法若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

緣所生法若世閒若出世閒增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法世閒

出世閒,尚畢竟不可得,性非有故,況

有緣所生法世閒出世閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽緣所生法若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽緣所生法若

雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,緣所生法雜染淸淨,尚畢竟不

可得,性非有故,況有緣所生法雜染

淸淨增語?此增語旣非有,如何可言:

卽緣所生法若雜染若淸淨增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

緣所生法若屬生死若屬涅槃增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法屬

生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有

故,況有緣所生法屬生死屬涅槃增

語?此增語旣非有,如何可言:卽緣所

生法若屬生死若屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽緣

所生法若在內若在外若在兩閒增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,緣所生法

在內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性

非有故,況有緣所生法在內在外在

兩閒增語?此增語旣非有,如何可言

卽緣所生法若在內若在外若在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽緣所生法若可得若不可

得增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,緣所

生法可得不可得,尚畢竟不可得,性

非有故,況有緣所生法可得不可得

增語?此增語旣非有,如何可言:卽緣

所生法若可得若不可得增語,是菩

薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第二十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十八 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次,善現,汝復觀何義言:卽無明增

語,非菩薩摩訶薩;卽行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死增語,非菩薩摩

訶薩耶?具壽善現答言:世尊,若無明,

若行乃至老死,尚畢竟不可得,性非

有故,況有無明增語及行乃至老死

增語?此增語,旣非有,如何可言:卽無

明增語,是菩薩摩訶薩;卽行乃至老

死增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無明若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩;卽行乃至老死若常若

無常增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

無明常無常,若行乃至老死常無常

尚畢竟不可得,性非有故,況有無明

常無常增語及行乃至老死常無常

增語?此增語旣非有,如何可言:卽無明

若常若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽

行乃至老死若常若無常增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無

明若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽

行乃至老死若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若無明樂苦,若行乃

至老死樂苦,尚畢竟不可得,性非有

故,況有無明樂苦增語及行乃至老

死樂苦增語?此增語旣非有,如何可

言:卽無明若樂若苦增語,是菩薩摩

訶薩;卽行乃至老死若樂若苦增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽無明若我若無我增語,非菩薩摩

訶薩;卽行乃至老死若我若無我增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若無明我

無我,若行乃至老死我無我,尚畢竟

不可得,性非有故,況有無明我無我

增語及行乃至老死我無我增語?此

增語旣非有,如何可言:卽無明若我

若無我增語,是菩薩摩訶薩;卽行乃

至老死若我若無我增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無明若

淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽行

乃至老死若淨若不淨增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若無明淨不淨,若行

乃至老死淨不淨,尚畢竟不可得,性

非有故,況有無明淨不淨增語及行

乃至老死淨不淨增語?此增語旣非

有,如何可言:卽無明若淨若不淨增

語,是菩薩摩訶薩,卽行乃至老死若

淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽無明若空若不空

增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃至老死

若空若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若無明空不空,若行乃至老死

空不空,尚畢竟不可得,性非有故,況

有無明空不空增語及行乃至老死

空不空增語?此增語旣非有如何可

言:卽無明若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩;卽行乃至老死若空若不空

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽無明若有相若無相增語,非

菩薩摩訶薩;卽行乃至老死若有相

若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若無明有相無相,若行乃至老死有

相無相,尚畢竟不可,得性非有故況

有無明有相無相增語及行乃至老

死有相無相增語?此增語旣非有,如

何可言:卽無明若有相若無相增語,

是菩薩摩訶薩;卽行乃至老死若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽無明若有願若無

願增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃至老

死若有願若無願增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若無明有願無願,若行乃

至老死有願無願,尚畢竟不可得,性

非有故,況有無明有願無願增語及

行乃至老死有願無願增語?此增語

旣非有,如何可言:卽無明若有願若

無願增語,是菩薩摩訶薩;卽行乃至

老死若有願若無願增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無明若

寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;

卽行乃至老死若寂靜若不寂靜增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若無明寂

靜不寂靜,若行乃至老死寂靜不寂

靜,尚畢竟不可得性非有故,況有無

明寂靜不寂靜增語及行乃至老死

寂靜不寂靜增語?此增語旣非有,如

何可言:卽無明若寂靜若不寂靜增

語,是菩薩摩訶薩;卽行乃至老死若

寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽無明若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃

至老死若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若無明遠離不遠

離,若行乃至老死遠離不遠離,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無明遠離

不遠離增語及行乃至老死遠離不

遠離增語?此增語旣非有,如何可言:

卽無明若遠離若不遠離增語,是菩

薩摩訶薩;卽行乃至老死若遠離若

不遠離增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽無明若有爲若無爲

增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃至老死

若有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若無明有爲無爲,若行乃至

老死有爲無爲,尚畢竟不可得,性非

有故,況有無明有爲無爲增語及行

乃至老死有爲無爲增語?此增語旣

非有,如何可言:卽無明若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩;卽行乃至老

死若有爲若無爲增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽無明若有

漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩;卽行

乃至老死若有漏若無漏增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若無明有漏無漏,

若行乃至老死有漏無漏,尚畢竟不

可得,性非有故,況有無明有漏無漏

增語及行乃至老死有漏無漏增語?

此增語旣非有,如何可言:卽無明若

有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽

行乃至老死若有漏若無漏增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

無明若生若滅增語,非菩薩摩訶薩;

卽行乃至老死若生若滅增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若無明生滅若行

乃至老死生滅尚畢竟不可得,性非

有故,況有無明生滅增語及行乃至

老死生滅增語?此增語旣非有,如何

可言:卽無明若生若滅增語,是菩薩

摩訶薩;卽行乃至老死若生若滅增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽無明若善若非善增語,非菩薩

摩訶薩;卽行乃至老死若善若非善

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若無明

善非善,若行乃至老死善非善,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無明善非

善增語及行乃至老死善非善增語?

此增語旣非有,如何可言:卽無明若

善若非善增語,是菩薩摩訶薩;卽行

乃至老死若善若非善增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言卽無明

若有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩;

卽行乃至老死若有罪若無罪增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若無明有罪

無罪,若行乃至老死有罪無罪,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無明有罪

無罪增語及行乃至老死有罪無罪

增語?此增語旣非有,如何可言卽無

明若有罪若無罪增語,是菩薩摩訶

薩:卽行乃至老死若有罪若無罪增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽無明若有煩惱若無煩惱增語,

非菩薩摩訶薩;卽行乃至老死若有

煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若無明有煩惱無煩惱,若行

乃至老死有煩惱無煩惱,尚畢竟不

可得,性非有故況有無明有煩惱無

煩惱增語及行乃至老死有煩惱無

煩惱增語?此增語旣非有,如何可言:

卽無明若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩;卽行乃至老死若有煩

惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善

現汝復觀何義言:卽無明若世閒若

出世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃

至老死若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若無明世閒出世

閒若行乃至老死世閒出世閒,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無明世閒

出世閒增語及行乃至老死世閒出

世閒增語?此增語旣非有,如何可言:

卽無明若世閒若出世閒增語,是菩

薩摩訶薩;卽行乃至老死若世閒若

出世閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽無明若雜染若淸淨

增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃至老死

若雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若無明雜染淸淨,若行乃至

老死雜染淸淨,尚畢竟不可得,性非

有故況有無明雜染淸淨增語及行

乃至老死雜染淸淨增語?此增語旣

非有,如何可言卽無明若雜染若淸

淨增語,是菩薩摩訶薩;卽行乃至老

死若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言卽無明若屬

生死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩,

卽行乃至老死若屬生死若屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若無明

屬生死屬涅槃,若行乃至老死屬生,

死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有故,

況有無明屬生死屬涅槃增語及行

乃至老死屬生死屬涅槃增語?此增

語旣非有,如何可言:卽無明若屬生

死若屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩;卽

行乃至老死若屬生死若屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言;卽無明若在內若在外若在兩閒

增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃至老死

若在內若在外若在兩閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若無明在內在外

在兩閒,若行乃至老死在內在外在

兩閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有

無明在內在外在兩閒增語及行乃

至老死在內在外在兩閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽無明若在內

若在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩卽行乃至老死若在內若在外若

在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言卽無明若可得若不可

得增語,非菩薩摩訶薩;卽行乃至老

死若可得若不可得增語非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若無明可得不可得,若

行乃至老死可得不可得,尚畢竟不

可得,性非有故,況有無明可得不可

得增語及行乃至老死可得不可得

增語?此增語旣非有,如何可言:卽無

明若可得若不可得增語,是菩薩摩

訶薩;卽行乃至老死若可得若不可

得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽布施波羅

蜜多增語,非菩薩摩訶薩;卽淨、戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增語,非

菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:世尊,

若布施波羅蜜多,若淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,尚畢竟不可得,

性非有故況有布施波羅蜜多增語

及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多增語?此增語旣非有如何可言:卽

布施波羅蜜多增語,是菩薩摩訶薩;

卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復以

何義言:卽布施波羅蜜多若常若無

常增語,非菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無

常增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若布

施波羅蜜多常無常,若淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多常無常,尚畢

竟不可得,性非有故,況有布施波羅

蜜多常無常增語及淨戒、安忍、精進、

靜慮般若波羅蜜多常無常增語此

增語旣非有,如何可言:卽布施波羅

蜜多若常若無常增語,是菩薩摩訶

薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多若常若無常增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽布施波羅

蜜多若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;

卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊若布施波羅蜜多樂苦若淨戒

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦,

尚畢竟不可得,性非有故,況有布施

波羅蜜多樂苦增語及淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦增語?此

增語旣非有,如何可言:卽布施波羅

蜜多若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩;

卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽布施波羅蜜多

若我若無我增語,非菩薩摩訶薩:卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

若我若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若布施波羅蜜多我無我,若淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

布施波羅蜜多我無我增語及淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無

我增語?此增語旣非有,如何可言:卽

布施波羅蜜多若我若無我增語,是

菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多若我若無我增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

布施波羅蜜多若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若布施波羅蜜

多淨不淨,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淨不淨,尚畢竟不可得,

性非有故,況有布施波羅蜜多淨不

淨增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淨不淨增語?此增語旣非

有,如何可言:卽布施波羅蜜多若淨

若不淨增語,是菩薩摩訶薩;卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若淨

若不淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽布施波羅蜜多若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩;卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若空

若不空增語;非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若布施波羅蜜多空不空,若淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空,

尚畢竟不可得,性非有故,況有布施

波羅蜜多空不空增語及淨戒、安忍

精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空增

語?此增語旣非有如何可言:卽布施

波羅蜜多若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布施

波羅蜜多若有相若無相增語,非菩

薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多若有相若無相增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若布施波羅蜜

多有相無相,若淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多有相無相,尚畢竟不

可得,性非有故,況有布施波羅蜜多

有相無相增語及淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有相無相增語?此

增語旣非有,如何可言:卽布施波羅

蜜多若有相若無相增語,是菩薩摩

訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多若有相若無相增語是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布施

波羅蜜多若有願若無願增語,非菩

薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多若有願若無願增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若布施波羅蜜

多有願無願,若淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多有願無願,尚畢竟不

可得,性非有故,況有布施波羅蜜多

有願無願增語及淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有願無願增語?此

增語旣非有,如何可言:卽布施波羅

蜜多若有願若無願增語是菩薩摩

訶薩,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,若有願,若無願增語,是菩薩

摩訶薩.善現,汝復觀何義言:卽布施

波羅蜜多,若寂靜,若不寂靜增語,非

菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若寂靜,若不寂靜增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若布施波

羅蜜多寂靜不寂靜,若淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜,

尚畢竟不可得,性非有故,況有布施波

羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不

寂靜增語?此增語旣非有,如何可言:

卽布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜

增語,是菩薩摩訶薩;卽淨戒安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多若寂靜若不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽布施波羅蜜多若遠離

若不遠離增語,非菩薩摩訶薩:卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若

遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若布施波羅蜜多遠離不遠

離,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多遠離不遠離,尚畢竟不可得,性

非有故,況有布施波羅蜜多遠離不

遠離增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多遠離不遠離增語?此增

語旣非有,如何可言:卽布施波羅蜜

多若遠離若不遠離增語,是菩薩摩

訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多若遠離若不遠離增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布

施波羅蜜多若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多若有爲若無爲增語;

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若布施波羅

蜜多有爲無爲,若淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有爲無爲,尚畢竟

不可得,性非有故,況有布施波羅蜜

多有爲無爲增語及淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多有爲無爲增語?

此增語旣非有,如何可言:卽布施波

羅蜜多若有爲若無爲增語,是菩薩

摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若有爲若無爲增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布

施波羅蜜多若有漏若無漏增語,非

菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若布施波羅

蜜多有漏無漏,若淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多有漏無漏,尚畢竟

不可得,性非有故,況有布施波羅蜜

多有漏無漏增語及淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多有漏無漏增語?

此增語旣非有,如何可言:卽布施波

羅蜜多若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若有漏若無漏增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布

施波羅蜜多若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若布施波羅蜜多生滅

若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多生滅,尚畢竟不可得,性非有故,況

有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多生滅

增語?此增語旣非有,如何可言:卽布

施波羅蜜多若生若滅增語,是菩薩

摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若生若滅增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布施波

羅蜜多若善若非善增語,非菩薩摩

訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多若善若非善增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若布施波羅蜜多善非

善,若淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅

蜜多善非善,尚畢竟不可得,性非有

故,況有布施波羅蜜多善非善增語

及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

多善非善增語?此增語旣非有,如何

可言:卽布施波羅蜜多若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽布施波羅蜜多若有罪若無

罪增語,非菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多若有罪若

無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

布施波羅蜜多有罪無罪,若淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有罪無

罪,尚畢竟不可得,性非有故,況有布

施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有罪

無罪增語?此增語旣非有,如何可言:

卽布施波羅蜜多若有罪若無罪增

語,是菩薩摩訶薩;卽淨、戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多若有罪若無罪

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽布施波羅蜜多若有煩惱若

無煩惱增語,非菩薩摩訶薩;卽淨戒

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若有

煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若布施波羅蜜多有煩惱無

煩惱,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多有煩惱無煩惱,尚畢竟不可

得,性非有故,況有布施波羅蜜多有

煩惱無煩惱增語及淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多有煩惱無煩惱

增語?此增語旣非有,如何可言:卽布

施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增

語,是菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多若有煩惱若無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現?汝復

觀何義言:卽布施波羅蜜多若世閒

若出世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若

世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若布施波羅蜜多世閒出世

閒,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多世閒出世閒,尚畢竟不可得,性

非有故,況有布施波羅蜜多世閒出、

世閒增語及淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多世閒出世閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽布施波羅蜜

多若世閒若出世閒增語,是菩薩摩

訶薩,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多若世閒若出世閒增語.是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布

施波羅蜜多若雜染若淸淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多若雜染若淸淨增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若布施波羅

蜜多雜染淸淨,若淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多雜染淸淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有布施波羅蜜

多雜染淸淨增語及淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多雜染淸淨增語?

此增語旣非有,如何可言:卽布施波

羅蜜多若雜染若淸淨增語,是菩薩

摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若雜染若淸淨增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽布

施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增

語,非菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多若屬生死若屬

涅槃增語;非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

布施波羅蜜多屬生死屬涅槃,若淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多屬

生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有

故,況有布施波羅蜜多屬生死屬涅

槃增語及淨戒,安忍、精進、靜慮、般若、

波羅蜜多屬生死屬涅槃增語?此增

語旣非有,如何可言:卽布施波羅蜜

多若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽布施波羅蜜多若在內,若在外,若

在兩閒增語,非菩薩摩訶薩;卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若在

內若在外,若在兩閒增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若布施波羅蜜多在內

在外在兩閒,若淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多在內在外在兩閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有布施波

羅蜜多在內在外在兩閒增語及淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多在

內在外在兩閒增語?此增語旣非有,

如何可言:卽布施波羅蜜多若在內

若在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多若在內若在外若在兩閒增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽布施波羅蜜多若可得若不可得

增語;非菩薩摩訶薩;卽淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

布施波羅蜜多可得不可得若淨、戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得

不可得,尚畢竟不可得,性非有故,況

有布施波羅蜜多可得不可得增語

及淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多可得不可得增語?此增語旣非有,

如何可言:卽布施波羅蜜多若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩;卽淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若

可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝復觀何義言:卽內空增語

非菩薩摩訶薩;卽外空、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、無性自性空增語、非菩薩

摩訶薩耶?具壽善現答言:世尊,若內

空若外空乃至無性自性空,尚畢竟

不可得,性非有故,況有內空增語及

外空乃至無性自性空增語?此增語

旣非有,如何可言:卽內空增語,是菩

薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性空

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽內空,若常若無常增語,非菩

薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性空

若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若內空常、無常,若外空乃至無

性自性空常、無常,尚畢竟不可得,性

非有故,況有內空常、無常增語及外

空乃至無性自性空常、無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽內空若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽外空

乃至無性自性空若常若無常增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽內空若樂若苦增語,非菩薩摩訶

薩;卽外空乃至無性自性空若樂若

苦增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內

空樂苦,若外空乃至無性自性空樂、

苦,尚畢竟不可得,性非有故,況有內空

樂、苦增語及外空乃至無性自性空

樂、苦增語?此增語旣非有,如何可言:

卽內空若樂若苦增語,是菩薩摩訶

薩;卽外空乃至無性自性空若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽內空若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性

空若我若無我增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若內空我無我,若外空乃至

無性自性空我無我,尚畢竟不可得,

性非有故,況有內空我無我增語及

外空乃至無性自性空我無我增語?

此增語旣非有,如何可言:卽內空若

我若無我增語,是菩薩摩訶薩;卽外

空乃至無性自性空若我若無我增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽內空若淨若不淨增語,非菩薩

摩訶薩;卽外空乃至無性自性空若

淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若內空淨不淨,若外空乃至無性

自性空淨不淨,尚畢竟不可得,性非

有故,況有內空淨不淨增語及外空

乃至無性自性空淨不淨增語?此增

語旣非有,如何可言:卽內空若淨若

不淨增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃

至無性自性空若淨若不淨增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

內空若空若不空增語,非菩薩摩訶

薩;卽外空乃至無性自性空若空若

不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

內空空不空,若外空乃至無性自性

空空不空,尚畢竟不可得,性非有故

況有內空空不空增語及外空乃至

無性自性空空不空增語?此增語旣

非有,如何可言:卽內空若空若不空

增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃至無

性自性空若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽內空

若有相若無相增語,非菩薩摩訶薩;

卽外空乃至無性自性空若有相若

無相增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

內空有相無相,若外空乃至無性自

性空有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有內空有相、無相增語及外

空乃至無性自性空有相、無相增語?

此增語旣非有,如何可言:卽內空若

有相若無相增語,是菩薩摩訶薩;卽

外空乃至無性自性空若有相若無

相增語,是菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第二十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十九 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現,汝復觀何義言:卽內空若有願

若無願增語,非菩薩摩訶薩;卽外空

乃至無性自性空若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內空有

願無願,若外空乃至無性自性空有

願無願,尚畢竟不可得,性非有故,況

有內空有願無願增語及外空乃至

無性自性空有願無願增語?此增語

旣非有,如何可言:卽內空若有願若

無願增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃

至無性自性空若有願若無願增語,

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

卽內空若寂靜若不寂靜增語,非菩

薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性空

若寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若內空寂靜不寂靜,若外

空乃至無性自性空寂靜不寂靜,尚

畢竟不可得,性非有故,況有內空寂

靜不寂靜增語及外空乃至無性自

性空寂靜、不寂靜增語?此增語旣非

有,如何可言:卽內空若寂靜若不寂

靜增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃至

無性自性空若寂靜若不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽內空若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性空

若遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若內空遠離不遠離,若外

空乃至無性自性空遠離不遠離,尚

畢竟不可得,性非有故,況有內空遠

離不遠離增語及外空乃至無性自

性空遠離不遠離增語?此增語旣非

有,如何可言:卽內空若遠離若不遠

離增,語是菩薩摩訶薩;卽外空乃至

無性自性空若遠離若不遠離增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽內空若有爲若無爲增語,非菩

薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性空

若有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若內空有爲無爲,若外空乃

至無性自性空有爲無爲,尚畢竟不

可得,性非有故,況有內空有爲無爲

增語及外空乃至無性自性空有爲

無爲增語?此增語旣非有,如何可言:

卽內空若有爲若無爲增語,是菩薩

摩訶薩;卽外空乃至無性自性空若

有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽內空若有漏若

無漏增語,非菩薩摩訶薩;卽外空乃

至無性自性空若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內空有漏

無漏,若外空乃至無性自性空有漏

無漏,尚畢竟不可得,性非有故,況有

內空有漏無漏增語及外空乃至無

性自性空有漏無漏增語?此增語旣

非有,如何可言:卽內空若有漏若無

漏增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃至

無性自性空若有漏若無漏增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

內空若生若滅增語,非菩薩摩訶薩;

卽外空乃至無性自性空若生若滅

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內空

生滅,若外空乃至無性自性空生滅,

尚畢竟不可得,性非有故,況有內空

生滅增語及外空乃至無性自性空

生滅增語?此增語旣非有,如何可言:

卽內空若生若滅增語,是菩薩摩訶

薩;卽外空乃至無性自性空若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽內空若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性

空若善非善增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若內空善非善,若外空乃至無

性自性空善非善,尚畢竟不可得,性

非有故況有內空善非善增語及外

空乃至無性自性空善非善增語?此

增語旣非有,如何可言:卽內空若善

若非善增語,是菩薩摩訶薩;卽外空

乃至無性自性空若善若非善增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽內空若有罪若無罪增語,非菩薩

摩訶薩;卽外空乃至無性自性空若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若內空有罪無罪,若外空乃至

無性自性空有罪無罪,尚畢竟不可

得,性非有故,況有內空有罪無罪增

語及外空乃至無性自性空有罪無

罪增語?此增語旣非有,如何可言:卽

內空若有罪若無罪增語,是菩薩摩

訶薩;卽外空乃至無性自性空若有

罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽內空若有煩惱若

無煩惱增語,非菩薩摩訶薩;卽外空

乃至無性自性空若有煩惱若無煩

惱增語?非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內

空有煩惱無煩惱,若外空乃至無性

自性空有煩惱無煩惱,尚畢竟不可

得,性非有故,況有內空有煩惱無煩

惱增語及外空乃至無性自性空有

煩惱無煩惱增語?此增語旣非有,如

何可言:卽內空若有煩惱若無煩惱

增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃至無

性自性空若有煩惱若無煩惱增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽內空若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩;卽外空乃至無性自性空

若世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若內空世閒出世閒,若外

空乃至無性自性空世閒出世閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有內空世

閒出世間增語及外空乃至無性自

性空世閒出世閒增語?此增語旣非

有,如何可言:卽內空若世閒若出世

閒增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃至

無性自性空若世閒若出世閒增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言;

卽內空若雜染若淸淨增語,非菩薩

摩訶薩;卽外空乃至無性自性空若

雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊若內空雜染淸淨若外空乃至

無性自性空雜染淸淨,尚畢竟不可

得,性非有故,況有內空雜染淸淨增

語及外空乃至無性自性空雜染淸

淨增語?此增語旣非有,如何可言:卽

內空若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩;卽外空乃至無性自性空若雜

染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽內空若屬生死若

屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩;卽外空

乃至無性自性空若屬生死若屬涅

槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內

空屬生死屬涅槃,若外空乃至無性

自性空屬生死屬涅槃,尚畢竟不可

得,性非有故,況有內空屬生死屬涅

槃增語及外空乃至無性自性空屬

生死屬涅槃增語?此增語旣非有如

何可言:卽內空若屬生死若屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩;卽外空乃至無

性自性空若屬生死若屬涅槃增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽內空若在內若在外若在兩閒增

語,非菩薩摩訶薩;卽外空乃至無性

自性空若在內若在外若在兩閒增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內空在

內在外在兩閒,若外空乃至無性自

性空在內在外在兩閒,尚畢竟不可

得,性非有故,況有內空在內在外在

兩閒增語及外空乃至無性自性空

在內在外在兩閒增語?此增語旣非

有,如何可言:卽內空若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩;卽外

空乃至無性自性空若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽內空若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩;卽外空乃

至無性自性空若可得若不可得增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若內空可

得不可得,若外空乃至無性自性空

可得不可得,尚畢竟不可得.性非有

故,況有內空可得不可得增語及外

空乃至無性自性空可得不可得增

語?此增語旣非有,如何可言:卽內空

若可得若不可得增語,是菩薩摩訶

薩;卽外空乃至無性自性空若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽眞如增語

非菩薩摩訶薩;卽法界、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、不思議界增語.非菩

薩摩訶薩耶?具壽善現答言:世尊,若

眞如若法界乃至不思議界,尚畢竟

不可得,性非有故,況有眞如增語及

法界乃至不思議界增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眞如增語,是菩薩

摩訶薩;卽法界乃至不思議界增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽眞如若常若無常增語,非菩薩摩

訶薩;卽法界乃至不思議界若常若

無常增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眞如常無常,若法界乃至不思議界

常無常,尚畢竟不可得,性非有故,況

有眞如常無常增語及法界乃至不

思議界常無常增語?此增語旣非有,

如何可言:卽眞如若常若無常增語,

是菩薩摩訶薩;卽法界乃至不思議

界若常若無常增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽眞如若樂若

苦增語,非菩薩摩訶薩;卽法界乃至

不思議界若樂若苦增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眞如樂苦,若法界乃

至不思議界樂苦,尚畢竟不可得,性

非有故,況有眞如樂苦增語及法界

乃至不思議界樂苦增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眞如若樂若苦增

語,是菩薩摩訶薩;卽法界乃至不思

議界若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽眞如若我若

無我增語,非菩薩摩訶薩;卽法界乃

至不思議界若我若無我增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眞如我無我,若

法界乃至不思議界我無我,尚畢竟

不可得,性非有故,況有眞如我無我

增語及法界乃至不思議界我無我

增語?此增語旣非有,如何可言:卽眞

如若我若無我增語,是菩薩摩訶薩;

卽法界乃至不思議界若我若無我

增語.是菩薩摩訶薩善現,汝復觀何

義言:卽眞如若淨若不淨增語,非菩

薩摩訶薩;卽法界乃至不思議界若

淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眞如淨不淨,若法界乃至不思

議界淨不淨,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眞如淨不淨增語及法界乃

至不思議界淨不淨增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眞如若淨若不淨

增語,是菩薩摩訶薩;卽法界乃至不

思議界若淨若不淨增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眞如若

空若不空增語,非菩薩摩訶薩;卽法

界乃至不思議界若空若不空增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眞如空不

空,若法界乃至不思議界空不空,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眞如空

不空增語及法界乃至不思議界空

不空增語?此增語旣非有,如何可言:

卽眞如若空若不空增語是菩薩摩

訶薩;卽法界乃至不思議界若空若

不空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽眞如若有相若無相增

語,非菩薩摩訶薩;卽法界乃至不思

議界若有相若無相增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眞如有相無相,若法

界乃至不思議界有相無相,尚畢竟

不可得,性非有故,況有眞如有相無

相增語及法界乃至不思議界有相

無相增語?此增語旣非有,如何可言:

卽眞如若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩;卽法界乃至不思議界若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽眞如若有願若無

願增語,非菩薩摩訶薩;卽法界乃至

不思議界若有願若無願增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眞如有願無願,

若法界乃至不思議界有願無願,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眞如有

願無願增語及法界乃至不思議界

有願無願增語?此增語旣非有,如何

可言:卽眞如若有願若無願增語,是

菩薩摩訶薩;卽法界乃至不思議界

若有願若無願增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言;卽眞如若寂靜

若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽法

界乃至不思議界若寂靜若不寂靜

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如

寂靜不寂靜,若法界乃至不思議界

寂靜不寂靜,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眞如寂靜不寂靜增語及法

界乃至不思議界寂靜不寂靜增語?

此增語旣非有,如何可言:卽眞如若

寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩;

卽法界乃至不思議界若寂靜若不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽眞如若遠離若不遠離

增語,非菩薩摩訶薩;卽法界乃至不

思議界若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若眞如遠離不遠

離,若法界乃至不思議界遠離不遠

離,尚畢竟不可得性非有故,況有眞

如遠離不遠離增語及法界乃至不

思議界遠離不遠離增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眞如若遠離若不

遠離增語,是菩薩摩訶薩;卽法界乃

至不思議界若遠離若不遠離增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽眞如若有爲若無爲增語,非菩薩

摩訶薩;卽法界乃至不思議界若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眞如有爲無爲,若法界乃至不

思議界有爲無爲,尚畢竟不可得,性

非有故,況有眞如有爲無爲增語及

法界乃至不思議界有爲無爲增語?

此增語旣非有,如何可言:卽眞如若

有爲無爲增語,是菩薩摩訶薩;卽法

界乃至不思議界若有爲若無爲增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽眞如若有漏若無漏增語,非菩

薩摩訶薩;卽法界乃至不思議界若

有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若眞如有漏無漏,若法界乃至

不思議界有漏無漏,尚畢竟不可得,

性非有故況有眞如有漏無漏增語及

法界乃至不思議界有漏無漏增語?

此增語旣非有,如何可言:卽眞如若

有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽

法界乃至不思議界若有漏若無漏

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眞如若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩;卽法界乃至不思議界若生

若滅增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眞如生滅,若法界乃至不思議界生

滅,尚畢竟不可得,性非有故,況有眞

如生滅增語及法界乃至不思議界

生滅增語?此增語旣非有,如何可言:

卽眞如若生若滅增語,是菩薩摩訶

薩;卽法界乃至不思議界若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眞如若善若非善增語,非菩

薩摩訶薩;卽法界乃至不思議界若

善若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若眞如善非善,若法界乃至不思

議界善非善,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眞如善非善增語及法界乃

至不思議界善非善增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眞如若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩;卽法界乃至不

思議界若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眞如若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩;卽

法界乃至不思議界若有罪若無罪,

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眞如

有罪無罪,若法界乃至不思議界有

罪無罪,尚畢竟不可得,性非有故,況

有眞如有罪無罪增語及法界乃至

不思議界有罪無罪增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眞如若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩;卽法界乃至

不思議界若有罪若無罪增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眞

如若有煩惱若無煩惱增語,非菩薩

摩訶薩;卽法界乃至不思議界若有

煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若眞如有煩惱無煩惱,若法

界乃至不思議界有煩惱無煩惱,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眞如有

煩惱無煩惱增語及法界乃至不思

議界有煩惱無煩惱增語?此增語旣

非有,如何可言:卽眞如若有煩惱若

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩;卽法界

乃至不思議界若有煩惱若無煩惱

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽眞如若世閒若出世閒增語,

非菩薩摩訶薩;卽法界乃至不思議

界若世閒若出世閒增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眞如世閒出世閒,若

法界乃至不思議界世閒出世閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有眞如世

閒出世閒增語及法界乃至不思議

界世閒出世閒增語?此增語旣非有,

如何可言:卽眞如若世閒若出世閒

增語,是菩薩摩訶薩;卽法界乃至不

思議界若世閒若出世閒增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽眞

如若雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶

薩;卽法界乃至不思議界若雜染若

淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眞如雜染淸淨,若法界乃至不思議

界雜染淸淨,尚畢竟不可得,性非有

故,況有眞如雜染淸淨增語及法界

乃至不思議界雜染淸淨增語?此增

語旣非有,如何可言:卽眞如若雜染

若淸淨增語,是菩薩摩訶薩;卽法界

乃至不思議界若雜染若淸淨增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽眞如若屬生死若屬涅槃增語,非

菩薩摩訶薩;卽法界乃至不思議界

若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若眞如屬生死屬涅槃

若法界乃至不思議界屬生死屬涅

槃,尚畢竟不可得,性非有故,況有眞

如屬生死屬涅槃增語及法界乃至

不思議界屬生死屬涅槃增語?此增

語旣非有,如何可言:卽眞如若屬生

死若屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩;卽

法界乃至不思議界若屬生死若屬

涅槃增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽眞如若在內若在外若

在兩閒增語,非菩薩摩訶薩;卽法界

乃至不思議界若在內若在外若在

兩閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

眞如在內在外在兩閒,若法界乃至

不思議界在內在外在兩閒,尚畢竟

不可得性非有故況有眞如在內在

外在兩閒增語及法界乃至不思議

界在內在外在兩閒增語?此增語旣

非有,如何可言,卽眞如若在內若在

外若在兩閒增語;是菩薩摩訶薩;卽

法界乃至不思議界若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽眞如若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩;卽法界乃

至不思議界若可得若不可得增語

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若眞如可得

不可得,若法界乃至不思議界可得

不可得,尚畢竟不可得,性非有故,況

有眞如可得不可得增語及法界乃

至不思議界可得不可得增語?此增

語旣非有,如何可言:卽眞如若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩;卽法

界乃至不思議界若可得若不可得

增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽四念住增

語,非菩薩摩訶薩;卽四正斷四神足

五根、五力、七等覺支、八聖道支增語,

非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:世

尊,若四念住,若四正斷乃至八聖道

支,尚畢竟不可得,性非有故,況有四

念住增語及四正斷乃至八聖道支

增語?此增語旣非有,如何可言:卽四

念住增語,是菩薩摩訶薩:卽四正斷

乃至八聖道支增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽四念住若常

若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽四正

斷乃至八聖道支若常若無常增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住常

無常,若四正斷乃至八聖道支常無

常,尚畢竟不可得,性非有故,況有四

念住常無常增語及四正斷乃至八

聖道支常無常增語?此增語旣非有,

如何可言:卽四念住若常若無常增

語,是菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八

聖道支若常若無常增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四念住

若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽四

正斷乃至八聖道支若樂若苦增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住樂

苦,若四正斷乃至八聖道支樂苦,尚

畢竟不可得,性非有故,況有四念住

樂苦增語及四正斷乃至八聖道支,

樂苦增語?此增語旣非有,如何可言:

卽四念住若樂若苦增語,是菩薩摩

訶薩;卽四正斷乃至八聖道支若樂

若苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽四念住若我若無我增

語,非菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八

聖道支若我若無我增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若四念住我無我,若四

正斷乃至八聖道支我無我,尚畢竟

不可得,性非有故,況有四念住我無

我增語及四正斷乃至八聖道支我

無我增語?此增語旣非有,如何可言

卽四念住若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩;卽四正斷乃至八聖道支若

我若無我增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽四念住若淨若不

淨增語,非菩薩摩訶薩;卽四正斷乃

至八聖道支若淨若不淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若四念住淨不淨,

若四正斷乃至八聖道支淨不淨,尚

畢竟不可得,性非有故,況有四念住

淨不淨增語及四正斷乃至八聖道

支淨不淨增語?此增語旣非有,如何

可言:卽四念住若淨若不淨增語,是

菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八聖道

支若淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩?

善現汝復觀何義言卽四念住若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩;卽四正

斷乃至八聖道支若空若不空增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住空

不空,若四正斷乃至八聖道支空不

空,尚畢竟不可得,性非有故,況有四

念住空不空增語及四正斷乃至八

聖道支空不空增語?此增語旣非有,

如何可言:卽四念住若空若不空增

語,是菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八

聖道支若空若不空增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四念住

若有相若無相增語,非菩薩摩訶薩;

卽四正斷乃至八聖道支若有相若

無相增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

四念住有相無相,若四正斷乃至八

聖道支有相無相,尚畢竟不可得,性

非有故,況有四念住有相無相增語

及四正斷乃至八聖道支有相無相

增語?此增語旣非有,如何可言:卽四

念住若有相若無相增語,是菩薩摩

訶薩;卽四正斷乃至八聖道支若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽四念住若有願若

無願增語.非菩薩摩訶薩;卽四正斷

乃至八聖道支若有願若無願增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住有

願無願,若四正斷乃至八聖道支有

願無願,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四念住有願無願增語及四正斷

乃至八聖道支有願無願增語?此增

語旣非有,如何可言:卽四念住若有

願若無願增語,是菩薩摩訶薩;卽四

正斷乃至八聖道支若有願若無願

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽四念住若寂靜若不寂靜增

語,非菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八

聖道支若寂靜若不寂靜增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若四念住寂靜不

寂靜,若四正斷乃至八聖道支寂靜

不寂靜,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四念住寂靜不寂靜增語及四正

斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語?

此增語旣非有,如何可言:卽四念住

若寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩;卽四正斷乃至八聖道支若寂靜

若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽四念住若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽四正

斷乃至八聖道支若遠離若不遠離

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念

住遠離不遠離,若四正斷乃至八聖

道支遠離不遠離.尚畢竟不可得,性

非有故,況有四念住遠離不遠離增

語及四正斷乃至八聖道支遠離不

遠離增語?此增語旣非有,如何可言:

卽四念住若遠離若不遠離增語,是

菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八聖道

支若遠離若不遠離增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四念住

若有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩;

卽四正斷乃至八聖道支若有爲若

無爲增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

四念住有爲無爲,若四正斷乃至八

聖道支有爲無爲,尚畢竟不可得,性

非有故,況有四念住有爲無爲增語

及四正斷乃至八聖道支有爲無爲

增語?此增語旣非有,如何可言:卽四

念住若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩;卽四正斷乃至八聖道支若有

爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽四念住若有漏若

無漏增語,非菩薩摩訶薩;卽四正斷

乃至八聖道支若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住有

漏無漏,若四正斷乃至八聖道支有

漏無漏,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四念住有漏無漏增語及四正斷

乃至八聖道支有漏無漏增語?此增

語旣非有,如何可言:卽四念住若有

漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽四

正斷乃至八聖道支若有漏若無漏

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽四念住若生若滅增語,非菩

薩摩訶薩;卽四正斷乃至八聖道支

若生若滅增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若四念住生滅,若四正斷乃至八

聖道支生滅,尚畢竟不可得,性非有

故,況有四念住生滅增語及四正斷

乃至八聖道支生滅增語?此增語旣

非有,如何可言:卽四念住若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至

八聖道支若生若滅增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四念住

若善若非善增語,非菩薩摩訶薩;卽

四正斷乃至八聖道支若善若非善

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念

住善非善,若四正斷乃至八聖道支

善非善,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四念住善非善增語及四正斷乃

至八聖道支善非善增語?此增語旣

非有,如何可言:卽四念住若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩;卽四正斷乃

至八聖道支若善若非善增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四

念住若有罪若無罪增語,非菩薩摩

訶薩;卽四正斷乃至八聖道支若有

罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若四念住有罪無罪,若四正斷乃

至八聖道支有罪無罪,尚畢竟不可

得,性非有故,況有四念住有罪無罪

增語及四正斷乃至八聖道支有罪

無罪增語?此增語旣非有,如何可言:

卽四念住若有罪若無罪增語,是菩

薩摩訶薩;卽四正斷乃至八聖道支

若有罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽四念住若有

煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩

卽四正斷乃至八聖道支若有煩惱

若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若四念住有煩惱無煩惱,若四正

斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱,尚

畢竟不可得性非有故,況有四念住

有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至

八聖道支有煩惱無煩惱增語?此增

語旣非有,如何可言:卽四念住若有

煩惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩;

卽四正斷乃至八聖道支若有煩惱

若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽四念住若世閒若

出世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽四正

斷乃至八聖道支若世閒若出世閒

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念

住世閒出世閒,若四正斷乃至八聖

道支世閒出世閒,尚畢竟不可得,性

非有故,況有四念住世閒出世閒增

語及四正斷乃至八聖道支世閒出

世閒增語?此增語旣非有,如何可言:

卽四念住若世閒若出世閒增語,是

菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八聖道

支若世閒若出世閒增語,是菩薩摩

訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第二十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現,汝復觀何義言:卽四念住若雜染

若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;卽四正

斷乃至八聖道支若雜染若淸淨增

語非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住

雜染淸淨若四正斷乃至八聖道支雜

染淸淨,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四念住雜染淸淨增語及四正斷

乃至八聖道支雜染淸淨增語?此增

語旣非有,如何可言:卽四念住若雜

染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩;卽四

正斷乃至八聖道支若雜染若淸淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽四念住若屬生死若屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至

八聖道支若屬生死若屬涅槃增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住屬

生死屬涅槃若四正斷乃至八聖道支

屬生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非

有故,況有四念住屬生死屬涅槃增

語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬

涅槃增語?此增語旣非有,如何可言:

卽四念住若屬生死若屬涅槃增語,

是菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八聖

道支若屬生死若屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四

念住若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八聖

道支若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四念住在

內在外在兩閒,若四正斷乃至八聖

道支在內在外在兩閒,尚畢竟不可

得性非有故,況有四念住在內在外

在兩閒增語及四正斷乃至八聖道,

支在內在外在兩閒增語?此增語旣

非,有如何可言:卽四念住若在內若

在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩;

卽四正斷乃至八聖道支若在內若

在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽四念住若可

得若不可得增語,非菩薩摩訶薩;卽

四正斷乃至八聖道支若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

四念住可得不可得,若四正斷乃至

八聖道支可得不可得,尚畢竟不可

得,性非有故,況有四念住可得不可

得增語及四正斷乃至八聖道支可

得不可得增語?此增語旣非有,如何

可言:卽四念住若可得若不可得增

語,是菩薩摩訶薩;卽四正斷乃至八

聖道支若可得若不可得增語,是菩

薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽苦聖諦增

語,非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若苦聖諦,若集、滅、道聖諦,尚畢

竟不可得,性非有故,況有苦聖諦增

語及集、滅、道聖諦增語?此增語旣非

有,如何可言:卽苦聖諦增語,是菩薩

摩訶薩;卽集、滅、道聖諦增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽苦聖

諦若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;

卽集、滅、道聖諦若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦常無

常,若集、滅、道聖諦常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有苦聖諦常無常

增語及集、滅、道聖諦常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽苦聖諦若

常若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽集、

滅、道聖諦若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽苦聖

諦若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽

集、滅、道聖諦若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦樂苦,若集、

滅、道聖諦樂苦,尚畢竟不可得,性非

有故,況有苦聖諦樂苦增語及集、滅

道聖諦樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽苦聖諦若樂若苦增語,是

菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽苦聖諦若我若無我增語

非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若苦聖諦我無我,若集、滅、道聖諦我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

苦聖諦我無我增語及集滅道聖諦

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽苦聖諦若我若無我增語,是菩

薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽苦聖諦若淨若不淨增語,

非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若苦聖諦淨不淨,若集、滅、道聖諦淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

苦聖諦淨不淨增語及集、滅、道聖諦

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽苦聖諦若淨若不淨增語,是菩

薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽苦聖諦若空若不空增語

非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若苦聖諦空不空,若集、滅、道聖諦空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

苦聖諦空不空增語及集、滅、道聖諦

空不空增語?此增語旣非有,如何可

言:卽苦聖諦若空若不空增語,是菩

薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽苦聖諦若有相若無相增

語,非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊若苦聖諦有相無相若集滅道

聖諦有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有苦聖諦有相無相增語及

集、滅、道聖諦有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽苦聖諦若有相

若無相增語,是菩薩摩訶薩;卽集、滅、

道聖諦若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽苦聖

諦若有願若無願增語,非菩薩摩訶

薩;卽集、滅、道聖諦若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦

有願無願,若集、滅、道聖諦有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有苦聖

諦有願無願增語及集、滅、道聖諦有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽苦聖諦若有願若無願增語,是

菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽苦聖諦若寂靜若不

寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道

聖諦若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦寂靜不寂

靜,若集、滅、道聖諦寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有苦聖諦寂

靜不寂靜增語及集、滅、道聖諦寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可言:

卽苦聖諦若寂靜若不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩卽集滅道聖諦若寂靜

若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽苦聖諦若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽集、滅、

道聖諦若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦遠離不

遠離,若集、滅、道聖諦遠離不遠離,尚

畢竟不可得,性非有故,況有苦聖諦

遠離不遠離增語及集、滅、道聖諦遠

離不遠離增語?此增語旣非有,如何

可言:卽苦聖諦若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若

遠離若不遠離增,語是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽苦聖諦若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩;卽集、

滅、道聖諦若有爲若無爲增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦有爲無

爲,若集、滅、道聖諦有爲無爲,尚畢竟

不可得,性非有故,況有苦聖諦有爲

無爲增語及集、滅、道聖諦有爲無爲

增語?此增語旣非有,如何可言:卽苦

聖諦若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩;卽集、滅、道聖諦若有爲若無爲

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽苦聖諦若有漏若無漏增語

非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若有

漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若苦聖諦有漏無漏,若集、滅、道聖

諦有漏無漏,尚畢竟不可得,性非有

故,況有苦聖諦有漏無漏增語及集、

滅、道聖諦有漏無漏增語?此增語旣

非有,如何可言:卽苦聖諦若有漏若

無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽集、滅、道

聖諦若有漏若無漏增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽苦聖諦

若生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽集、

滅、道聖諦若生若滅增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若苦聖諦生滅,若集、滅、

道聖諦生滅,尚畢竟不可得,性非有

故,況有苦聖諦生滅增語及集、滅、道

聖諦生滅增語?此增語旣非有,如何

可言:卽苦聖諦若生若滅增語,是菩

薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽苦聖諦若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若善若

非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

苦聖諦善非善,若集、滅、道聖諦善非

善,尚畢竟不可得,性非有故,況有苦

聖諦善非善增語及集、滅、道聖諦善

非善增語?此增語旣非有,如何可言:

卽苦聖諦若善若非善增語,是菩薩

摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽苦聖諦若有罪若無罪增語,

非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若有

罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若苦聖諦有罪無罪,若集、滅、道聖

諦有罪無罪,尚畢竟不可得,性非有

故,況有苦聖諦有罪無罪增語及集

滅、道聖諦有罪無罪增語?此增語旣

非有,如何可言:卽苦聖諦若有罪若

無罪增語,是菩薩摩訶薩;卽集、滅、道

聖諦若有罪若無罪增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽苦聖諦

若有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩

訶薩;卽集、滅、道聖諦若有煩惱若無

煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

苦聖諦有煩惱無煩惱,若集、滅、道聖

諦有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性

非有故,況有苦聖諦有煩惱無煩惱

增語及集、滅、道聖諦有煩惱無煩惱

增語?此增語旣非有,如何可言:卽苦

聖諦若有煩惱若無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若有煩惱

若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽苦聖諦若世閒若

出世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽集、滅、

道聖諦若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦世閒出

世閒,若集、滅、道聖諦世閒出世閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有苦聖諦

世閒出世閒增語及集、滅、道聖諦世

閒出世閒增語此增語旣非有如何

可言:卽苦聖諦若世閒若出世閒增

語,是菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽苦聖諦若雜

染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;卽集、

滅、道聖諦若雜染若淸淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦雜染淸

淨,若集、滅、道聖諦雜染淸淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有苦聖諦雜染

淸淨增語及集、滅、道聖諦雜染淸淨

增語?此增語旣非有,如何可言:卽苦

聖諦若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩;卽集、滅、道聖諦若雜染若淸淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽苦聖諦若屬生死若屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦

若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若苦聖諦屬生死屬涅

槃,若集、滅、道聖諦屬生死屬涅槃,尚

畢竟不可得,性非有故,況有苦聖諦

屬生死屬涅槃增語及集、滅、道聖諦

屬生死屬涅槃增語?此增語旣非有,

如何可言:卽苦聖諦若屬生死若屬

涅槃增語,是菩薩摩訶薩;卽集、滅、道

聖諦若屬生死若屬涅槃增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽苦

聖諦若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩;卽集、滅、道聖諦若在

內若在外若在兩閒增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若苦聖諦在內在外在

兩閒,若集、滅、道聖諦在內在外在兩

閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有苦

聖諦在內在外在兩閒增語及集、滅、

道聖諦在內在外在兩閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽苦聖諦若在

內若在外若在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽集、滅、道聖諦若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽苦聖諦若可得若

不可得增語,非菩薩摩訶薩;卽集、滅、

道聖諦若可得若不可得增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若苦聖諦可得不

可得,若集、滅、道聖諦可得不可得,尚

畢竟不可得,性非有故,況有苦聖諦

可得不可得增語及集、滅、道聖諦可

得不可得增語?此增語旣非有,如何

可言:卽苦聖諦若可得若不可得增

語,是菩薩摩訶薩:卽集、滅、道聖諦若

可得若不可得增,語是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽四靜慮

增語,非菩薩摩訶薩;卽四無量、四無

色定增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善

現答言:世尊,若四靜慮,若四無量、四

無色定,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四靜慮增語及四無量、四無色定

增語?此增語旣非有,如何可言:卽四

靜慮增語,是菩薩摩訶薩,卽四無量、

四無色定增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽四靜慮若常若無

常增語,非菩薩摩訶薩;卽四無量、四

無色定若常若無常增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若四靜慮常無常,若四

無量、四無色定常無常,尚畢竟不可

得,性非有故,況有四靜慮常無常增

語及四無量、四無色定常無常增語?

此增語旣非有,如何可言:卽四靜慮

若常若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽

四無量、四無色定若常若無常增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽四靜慮若樂若苦增語,非菩薩摩

訶薩;卽四無量、四無色定若樂若苦

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四靜

慮樂苦,若四無量、四無色定樂苦,尚

畢竟不可得,性非有故,況有四靜慮

樂苦增語及四無量、四無色定樂苦

增語?此增語旣非有,如何可言:卽四

靜慮若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩;

卽四無量、四無色定若樂若苦增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽四靜慮若我若無我增語,非菩薩

摩訶薩;卽四無量、四無色定若我若

無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

四靜慮我無我,若四無量、四無色定

我無我,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四靜慮我無我增語及四無量四、

無色定我無我增語?此增語旣非有,

如何可言:卽四靜慮若我若無我增

語是菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色

定若我若無我增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽四靜慮、若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽四無

量、四無色定若淨若不淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若四靜慮淨不淨,

若四無量、四無色定淨不淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有四靜慮淨不

淨增語及四無量、四無色定淨不淨

增語?此增語旣非有,如何可言:卽四

靜慮若淨若不淨增語,是菩薩摩訶

薩;卽四無量、四無色定若淨若不淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽四靜慮若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若

空若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若四靜慮空不空,若四無量、四無

色定空不空,尚畢竟不可得,性非有

故,況有四靜慮空不空增語及四無

量、四無色定空不空增語?此增語旣

非,有如何可言:卽四靜慮若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩:卽四無量、四

無色定若空若不空增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四靜慮

若有相若無相增語,非菩薩摩訶薩;

卽四無量、四無色定若有相若無相

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四靜

慮有相無相,若四無量、四無色定有

相無相,尚畢竟不可得,性非有故,況

有四靜慮有相無相增語及四無量、

四無色定有相無相增語?此增語旣

非有,如何可言:卽四靜慮若有相若

無相增語,是菩薩摩訶薩;卽四無量、

四無色定若有相若無相增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四

靜慮若有願若無願增語,非菩薩摩

訶薩;卽四無量、四無色定若有願若

無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

四靜慮有願無願,若四無量、四無色

定有願無願,尚畢竟不可得,性非有故,

況有四靜慮有願無願增語及四無

量、四無色定有願無願增語?此增語

旣非,有如何可言:卽四靜慮若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩;卽四無

量、四無色定若有願若無願增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

四靜慮若寂靜若不寂靜增語,非菩

薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若寂

靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若四靜慮寂靜不寂靜,若四無

量、四無色定寂靜不寂靜,尚畢竟不

可得,性非有故,況有四靜慮寂靜不

寂靜增語及四無量、四無色定寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽四靜慮若寂靜若不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色定

若寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽四靜慮若

遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶薩;

卽四無量、四無色定若遠離若不遠

離增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四

靜慮遠離不遠離,若四無量、四無色

定遠離不遠離,尚畢竟不可得,性非

有故,況有四靜慮遠離不遠離增語

及四無量、四無色定遠離不遠離增

語?此增語旣非有,如何可言:卽四靜

慮若遠離若不遠離增語,是菩薩摩

訶薩;卽四無量、四無色定若遠離若

不遠離增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽四靜慮若有爲若無

爲增語,非菩薩摩訶薩;卽四無量、四

無色定若有爲若無爲增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若四靜慮有爲無爲,

若四無量、四無色定有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有四靜慮有

爲無爲增語及四無量、四無色定有

爲無爲增語?此增語旣非有,如何可

言:卽四靜慮若有爲若無爲增語,是

菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若

有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽四靜慮若有漏

若無漏增語,非菩薩摩訶薩;卽四無

量、四無色定若有漏若無漏增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若四靜慮有漏

無漏,若四無量、四無色定有漏無漏,

尚畢竟不可得,性非有故,況有四靜

慮有漏無漏增語及四無量、四無色

定有漏無漏增語?此增語旣非有,如

何可:言卽四靜慮若有漏若無漏增

語,是菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色

定若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽四靜慮若

生若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽四無

量、四無色定若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若四靜慮生滅,若四

無量、四無色定生滅,尚畢竟不可得,

性非有故,況有四靜慮生滅增語及

四無量、四無色定生滅增語?此增語

旣非有,如何可言:卽四靜慮若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩;卽四無量、四

無色定若生若滅增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽四靜慮若

善若非善增語,非菩薩摩訶薩;卽四

無量、四無色定若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若四靜慮善非

善,若四無量、四無色定善非善,尚畢

竟不可得,性非有故,況有四靜慮善

非善增語及四無量、四無色定善非

善增語?此增語旣非有,如何可言:卽

四靜慮若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩;卽四無量、四無色定若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽四靜慮若有罪若無罪增

語,非菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色

定若有罪若無罪增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若四靜慮有罪無罪,若四

無量、四無色定有罪無罪,尚畢竟不

可得,性非有故,況有四靜慮有罪無

罪增語及四無量、四無色定有罪無

罪增語?此增語旣非有,如何可言:卽

四靜慮若有罪若無罪增語,是菩薩

摩訶薩;卽四無量、四無色定若有罪

若無罪增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽四靜慮若有煩惱若

無煩惱增語,非菩薩摩訶薩;卽四無

量、四無色定若有煩惱若無煩惱增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四靜慮

有煩惱無煩惱,若四無量、四無色定

有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非

有故,況有四靜慮有煩惱無煩惱增

語及四無量、四無色定有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

四靜慮若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若

有煩惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽四靜慮若

世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶薩;

卽四無量、四無色定若世閒若出世

閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四

靜慮世閒出世閒,若四無量、四無色

定世閒出世閒,尚畢竟不可得,性非

有故,況有四靜慮世閒出世閒增語,

及四無量、四無色定世閒出世閒增

語?此增語旣非有,如何可言:卽四靜

慮若世閒若出世閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽四無量、四無色定若世閒若

出世閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽四靜慮若雜染若淸

淨增語,非菩薩摩訶薩;卽四無量、四

無色定若雜染若淸淨增語非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若四靜慮雜染淸淨,

若四無量、四無色定雜染淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有四靜慮雜

染淸淨增語及四無量、四無色定雜

染淸淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽四靜慮若雜染若淸淨增語,是

菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若

雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽四靜慮若屬生

死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩;卽

四無量、四無色定若屬生死若屬涅

槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若四

靜慮屬生死屬涅槃,若四無量、四無

色定屬生死屬涅槃,尚畢竟不可得,

性非有故,況有四靜慮屬生死屬涅

槃增語及四無量、四無色定屬生死

屬涅槃增語?此增語旣非有,如何可

言:卽四靜慮若屬生死若屬涅槃增

語,是菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色

定若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽四靜

慮若在內若在外若在兩閒增語,非

菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若

在內若在外若在兩閒增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若四靜慮在內在外

在兩閒,若四無量、四無色定在內在

外在兩閒,尚畢竟不可得,性非有故,

況有四靜慮在內在外在兩閒增語

及四無量、四無色定在內在外在兩

閒增語?此增語旣非有,如何可言:卽

四靜慮若在內若在外若在兩閒增

語,是菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色

定若在內若在外若在兩閒增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

四靜慮若可得若不可得增語,非菩

薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若可

得若不可得增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若四靜慮可得不可得,若四無

量、四無色定可得不可得,尚畢竟不

可得,性非有故,況有四靜慮可得不

可得增語及四無量、四無色定可得

不可得增語?此增語旣非有,如何可

言:卽四靜慮若可得若不可得增語,

是菩薩摩訶薩;卽四無量、四無色定若

可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽八解脫增

語,非菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次第

定、十遍處增語;非菩薩摩訶薩耶?具

壽善現答言:世尊,若八解脫,若八勝

處、九次第定、十遍處尚畢竟不可得,

性非有故,況有八解脫增語及八勝

處、九次第定、十遍處增語?此增語旣

非,有如何可言:卽八解脫增語,是菩

薩摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍

處增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽八解脫若常若無常增語,

非菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次第定、

十遍處若常若無常增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若八解脫常無常,若八

勝處、九次第定、十遍處常無常,尚畢

竟不可得,性非有故,況有八解脫常

無常增語及八勝處、九次第定、十遍

處常無常增語?此增語旣非有,如何

可言:卽八解脫若常若無常增語,是

菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十

遍處若常若無常增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽八解脫若

樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝

處、九次第定、十遍處若樂若苦增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八解脫樂

苦,若八勝處、九次第定、十遍處樂苦,

尚畢竟不可得,性非有故,況有八解

脫樂苦增語及八勝處、九次第定、十

遍處樂苦增語?此增語旣非有,如何

可言:卽八解脫若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍

處若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽八解脫若我若

無我增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝處、

九次第定、十遍處若我若無我增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八解脫我

無我,若八勝處、九次第定、十遍處我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

八解脫我無我增語及八勝處、九次、

第定、十遍處我無我增語?此增語旣

非有,如何可言:卽八解脫若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩;卽八勝處、九

次第定、十遍處若我若無我增語,是

菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第三十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十一 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十一

善現,汝復觀何義言:卽八解脫若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝

處、九次第定、十遍處若淨若不淨增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八解脫

淨不淨,若八勝處,九次第定,十遍處

淨不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況

有八解脫淨不淨增語及八勝處,九

次第定、十遍處淨不淨增語?此增語

旣非有,如何可言:卽八解脫若淨若

不淨增語,是菩薩摩訶薩;卽八勝處、

九次第定,十遍處若淨若不淨增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽八解脫若空若不空增語,非菩薩

摩訶薩;卽八勝處,九次第定,十遍處

若空若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若八解脫空不空,若八勝處,九

次第定、十遍處空不空,尚畢竟不可

得,性非有故,況有八解脫空不空增

語及八勝處、九次第定、十遍處空不

空增語?此增語旣非有,如何可言:卽

八解脫若空若不空增語,是菩薩摩

訶薩;卽八勝處,九次第定,十遍處若

空若不空增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽八解脫若有相若

無相增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝處、

九次第定,十遍處若有相若無相增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八解脫

有相無相,若八勝處,九次第定,十遍

處有相無相,尚畢竟不可得,性非有

故,況有八解脫有相無相增語及八

勝處,九次第定,十遍處有相無相增

語此增語旣非有如何可言卽八解

脫若有相若無相增語,是菩薩摩訶

薩;卽八勝處、九次第定、十遍處若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽八解脫若有願若

無願增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝處、

九次第定,十遍處若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八解脫

有願無願,若八勝處,九次第定,十遍

處有願無願,尚畢竟不可得,性非有

故,況有八解脫有願無願增語及八

勝處、九次第定、十遍處有願無願增

語?此增語旣非有,如何可言:卽八解

脫若有願若無願增語,是菩薩摩訶

薩;卽八勝處,九次第定,十遍處若有

願若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽八解脫若寂靜若

不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝

處、九次第定、十遍處若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八

解脫寂靜不寂靜,若八勝處、九次第

定、十遍處寂靜不寂靜,尚畢竟不可

得,性非有故,況有八解脫寂靜不寂

靜增語及八勝處、九次第定、十遍處

寂靜不寂靜增語?此增語旣非有,如

何可言:卽八解脫若寂靜若不寂靜

增語,是菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次

第定、十遍處若寂靜若不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽八解脫若遠離若不遠離增語,非

菩薩摩訶薩;卽八勝處,九次第定,十

遍處若遠離若不遠離增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若八解脫遠離不遠

離,若八勝處、九次第定、十遍處遠離

不遠離,尚畢竟不可得,性非有故,況

有八解脫遠離不遠離增語及八勝

處、九次第定、十遍處遠離不遠離增

語?此增語旣非有,如何可言:卽八解

脫若遠離若不遠離增語,是菩薩摩

訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處若

遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽八解脫若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩;卽八

勝處、九次第定、十遍處若有爲若無

爲增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八

解脫有爲無爲,若八勝處、九次第定、

十遍處有爲無爲,尚畢竟不可得,性

非有故,況有八解脫有爲無爲增語

及八勝處九次第定、十遍處、有爲無、

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

八解脫若有爲若無爲增語,是菩薩

摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處

若有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽八解脫若有

漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩;卽八

勝處、九次第定、十遍處若有漏若無

漏增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八

解脫有漏無漏,若八勝處、九次第定、

十遍處有漏無漏,尚畢竟不可得,性

非有故,況有八解脫有漏無漏增語

及八勝處、九次第定、十遍處有漏無

漏增語?此增語旣非有,如何可言:卽

八解脫若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處

若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽八解脫若生

若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝處、

九次第定、十遍處若生若滅增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊、若八解脫生滅,

若八勝處、九次第定、十遍處生滅,尚

畢竟不可得、性非有故,況有八解脫

生滅增語及八勝處、九次第定、十遍

處生滅增語?此增語旣非有,如何可

言:卽八解脫若生若滅增語,是菩薩

摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處

若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽八解脫若善若非

善增語,非菩薩摩訶薩;卽八勝處、九

次第定、十遍處若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若八解脫善非

善,若八勝處、九次第定、十遍處善非

善,尚畢竟不可得,性非有故,況有八

解脫善非善增語及八勝處、九次第

定、十遍處善非善增語?此增語旣非

有,如何可言:卽八解脫若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次

第定、十遍處若善若非善增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽八

解脫若有罪若無罪增語,非菩薩摩

訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊、若八解脫有罪無罪、若八勝處、

九次第定、十遍處有罪無罪,尚畢竟

不可得,性非有故,況有八解脫有罪

無罪增語及八勝處、九次第定、十遍

處有罪無罪增語?此增語旣非有、如

何可言:卽八解脫若有罪若無罪增

語,是菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次第

定、十遍處若有罪若無罪增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽八

解脫若有煩惱若無煩惱增語,非菩

薩摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍

處若有煩惱若無煩惱增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若八解脫有煩惱無

煩惱,若八勝處、九次第定、十遍處有

煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非有

故,況有八解脫有煩惱無煩惱增語

及八勝處、九次第定、十遍處有煩惱

無煩惱增語?此增語旣非有,如何可

言:卽八解脫若有煩惱若無煩惱增

語,是菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次第

定、十遍處若有煩惱若無煩惱增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽八解脫若世閒若出世閒增語,非

菩薩摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十

遍處若世閒若出世閒增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若八解脫世閒出世

閒,若八勝處、九次第定、十遍處世間

出世閒,尚畢竟不可得,性非有故,況

有八解脫世閒出世閒增語及八勝

處、九次第定、十遍處世閒出世閒增

語?此增語旣非有,如何可言:卽八解

脫若世閒若出世閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處若

世閒若出世閒增,語是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽八解脫若雜

染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;卽八

勝處、九次第定、十遍處若雜染若淸

淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若八

解脫雜染淸淨,若八勝處、九次第定、

十遍處雜染淸淨,尚畢竟不可得,性

非有故,況有八解脫雜染淸淨增語

及八勝處、九次第定、十遍處雜染淸

淨增語?此增語旣非有,如何可言:卽

八解脫若雜染若淸淨增語,是菩薩

摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處

若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽八解脫若屬

生死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩;

卽八勝處、九次第定、十遍處若屬生

死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若八解脫屬生死屬涅槃,若八

勝處、九次第定、十遍處屬生死屬涅

槃,尚畢竟不可得、性非有故,況有八

解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處、

九次第定、十遍處屬生死屬涅槃增

語?此增語旣非有,如何可言:卽八解

脫若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍處

若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽八解脫

若在內若在外若在兩閒增語,非菩

薩摩訶薩;卽八勝處、九次第定、十遍

處若在內若在外若在兩閒增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若八解脫在內

在外在兩閒,若八勝處、九次第定、十

遍處在內在外在兩閒,尚畢竟不可

得,性非有故,況有八解脫在內在外

在兩閒增語及八勝處、九次第定、十

遍處在內在外在兩閒增語?此增語

旣非有,如何可言:卽八解脫若在內

若在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩;卽八勝處、九次第定、十遍處若在

內若在外若在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽八解脫

若可得若不可得增語,非菩薩摩訶

薩;卽八勝處、九次第定、十遍處若可

得若不可得增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若八解脫可得不可得,若八勝

處、九次第定、十遍處可得不可得,尚

畢竟不可得,性非有故,況有八解脫

可得不可得增語及八勝處,九次第

定十遍處可得不可得增語此增語

旣非有,如何可言:卽八解脫若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩;卽八

勝處、九次第定、十遍處若可得若不

可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽空解脫門

增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願解

脫門增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善

現答言:世尊,若空解脫門,若無相、無

願解脫門,尚畢竟不可得,性非有故,

況有空解脫門增語及無相、無願解

脫門增語?此增語旣非有,如何可言:

卽空解脫門增語,是菩薩摩訶薩;卽

無相、無願解脫門增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽空解脫門

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩;卽

無相、無願解脫門若常若無常增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若空解脫門

常無常,若無相、無願解脫門常無常

尚畢竟不可得,性非有故,況有空解

脫門常無常增語及無相、無願解脫

門常無常增語?此增語旣非有,如何

可言:卽空解脫門若常若無常增語,

是菩薩摩訶薩;卽無相、無願解脫門

若常若無常增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽空解脫門若樂

若苦增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無

願解脫門若樂若苦增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若空解脫門樂苦,若無

相、無願解脫門樂苦,尚畢竟不可得

性非有故,況有空解脫門樂苦增語

及無相、無願解脫門樂苦增語?此增

語旣非有,如何可言:卽空解脫門若

樂若苦增語,是菩薩摩訶薩;卽無相、

無願解脫門若樂若苦增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽空解

脫門若我若無我增語,非菩薩摩訶

薩;卽無相,無願解脫門若我若無我

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若空解

脫門我無我,若無相、無願解脫門我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

空解脫門我無我增語及無相、無願

解脫門我無我增語?此增語旣非有,

如何可言:卽空解脫門若我若無我

增語,是菩薩摩訶薩;卽無相、無願解

脫門若我若無我增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽空解脫門

若淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽

無相無願解脫門若淨若不淨增語

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若空解脫門

淨不淨,若無相、無願解脫門淨不淨,

尚畢竟不可得,性非有故,況有空解

脫門淨不淨增語及無相、無願解脫

門淨不淨增語?此增語旣非有,如何

可言:卽空解脫門若淨若不淨增語,

是菩薩摩訶薩;卽無相、無願解脫門

若淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽空解脫門若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、

無願解脫門若空若不空增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若空解脫門空不

空,若無相、無願解脫門空不空,尚畢

竟不可得,性非有故,況有空解脫門

空不空增語及無相、無願解脫門空

不空增語?此增語旣非有,如何可言:

卽空解脫門若空若不空增語,是菩

薩摩訶薩;卽無相、無願解脫門若空

若不空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽空解脫門若有相若

無相增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無

願解脫門若有相若無相增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若空解脫門有相

無相,若無相、無願解脫門有相無相,

尚畢竟不可得,性非有故,況有空解

脫門有相無相增語及無相、無願解

脫門有相無相增語?此增語旣非有,

如何可言:卽空解脫門若有相若無

相增語,是菩薩摩訶薩;卽無相、無願

解脫門若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽空解

脫門若有願若無願增語,非菩薩摩

訶薩卽無相無願解脫門若有願若

無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

空解脫門有願無願,若無相、無願解

脫門有願無願,尚畢竟不可得,性非

有故,況有空解脫門有願無願增語

及無相、無願解脫門有願無願增語?

此增語旣非有,如何可言:卽空解脫

門若有願若無願增語,是菩薩摩訶

薩;卽無相、無願解脫門若有願若無

願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽空解脫門若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願

解脫門若寂靜若不寂靜增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若空解脫門寂靜

不寂靜,若無相、無願解脫門寂靜不

寂靜.尚畢竟不可得.性非有故.況有

空解脫門寂靜不寂靜增語及無相、

無願解脫門寂靜不寂靜增語?此增

語旣非有,如何可言;卽空解脫門若

寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩;

卽無相、無願解脫門若寂靜若不寂

靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽空解脫門若遠離若不遠

離增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願

解脫門若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若空解脫門遠離

不遠離,若無相、無願解脫門遠離不

遠離,尚畢竟不可得,性非有故,況有

空解脫門遠離不遠離增語及無相、

無願解脫門遠離不遠離增語?此增

語旣非有,如何可言:卽空解脫門若

遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶薩;

卽無相、無願解脫門若遠離若不遠

離增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽空解脫門若有爲若無爲

增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願解

脫門若有爲若無爲增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若空解脫門有爲無爲,

若無相、無願解脫門有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有空解脫門

有爲無爲增語及無相、無願解脫門

有爲無爲增語?此增語旣非有,如何

可言:卽空解脫門若有爲若無爲增

語,是菩薩摩訶薩;卽無相、無願解脫

門若有爲若無爲增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽空解脫門

若有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩;

卽無相、無願解脫門若有漏若無漏

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若空解

脫門有漏無漏,若無相、無願解脫門

有漏無漏,尚畢竟不可得,性非有故,

況有空解脫門有漏無漏增語及無

相、無願解脫門有漏無漏增語?此增

語旣非有,如何可言:卽空解脫門若

有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽

無相,無願解脫門若有漏若無漏增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽空解脫門若生若滅增語,非菩

薩摩訶薩;卽無相、無願解脫門若生

若滅增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

空解脫門生滅,若無相、無願解脫門

生滅,尚畢竟不可得,性非有故,況有

空解脫門生滅增語及無相、無願解

脫門生滅增語?此增語旣非有,如何

可言:卽空解脫門若生若滅增語,是

菩薩摩訶薩;卽無相、無願解脫門若

生若滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽空解脫門若善若非

善增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願

解脫門若善若非善增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若空解脫門善非善,若

無相、無願解脫門善非善,尚畢竟不

可得,性非有故,況有空解脫門善非

善增語及無相、無願解脫門善非善

增語,此增語旣非有,如何可言:卽空

解脫門若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩;卽無相、無願解脫門若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽空解脫門若有罪若無罪

增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願解

脫門若有罪若無罪增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若空解脫門有罪無罪,

若無相、無願解脫門有罪無罪;尚畢

竟不可得,性非有故,況有空解脫門

有罪無罪增語及無相、無願解脫門

有罪無罪增語?此增語旣非有,如何

可言:卽空解脫門若有罪若無罪增

語,是菩薩摩訶薩;卽無相、無願解脫

門若有罪若無罪增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽空解脫門

若有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩

訶薩;卽無相、無願解脫門若有煩惱

若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若空解脫門有煩惱無煩惱,若無

相、無願解脫門有煩惱無煩惱,尚畢

竟不可得,性非有故,況有空解脫門

有煩惱無煩惱增語及無相、無願解

脫門有煩惱無煩惱增語?此增語旣

非有,如何可言:卽空解脫門若有煩

惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩;卽

無相、無願解脫門若有煩惱若無煩

惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽空解脫門若世閒若出世

閒增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願

解脫門若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若空解脫門世閒

出世閒,若無相、無願解脫門世閒出

世閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有

空解脫門世閒出世閒增語及無相、

無願解脫門世閒出世閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽空解脫門若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩;

卽無相、無願解脫門若世閒若出世

閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽空解脫門若雜染若淸淨

增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、無願解

脫門若雜染若淸淨增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若空解脫門雜染淸淨,

若無相、無願解脫門雜染淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有空解脫門

雜染淸淨增語及無相、無願解脫門

雜染淸淨增語?此增語旣非有,如何

可言?卽空解脫門若雜染若淸淨增

語,是菩薩摩訶薩;卽無相、無願解脫

門若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽空解脫門

若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩

訶薩卽無相無願解脫門若屬生死若

屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若空解脫門屬生死屬涅槃,若無相、

無願解脫門屬生死屬涅槃,尚畢竟

不可得,性非有故,況有空解脫門屬

生死屬涅槃增語及無相、無願解脫

門屬生死屬涅槃增語?此增語旣非

有,如何可言、卽空解脫門若屬生死

若屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩;卽無

相、無願解脫門若屬生死若屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽空解脫門若在內若在外若

在兩閒增語,非菩薩摩訶薩;卽無相、

無願解脫門若在內若在外若在兩

閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若空

解脫門在內在外在兩閒,若無相、無

願解脫門在內在外在兩閒,尚畢竟

不可得,性非有故,況有空解脫門在

內在外在兩閒增語及無相、無願解

脫門在內在外在兩閒增語?此增語

旣非有,如何可言:卽空解脫門若在

內若在外若在兩閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽無相、無願解脫門若在內若

在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽空解脫門若

可得若不可得增語,非菩薩摩訶薩;

卽無相、無願解脫門若可得若不可

得增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若空

解脫門可得不可得,若無相、無願解

脫門可得不可得,尚畢竟不可得,性

非有故,況有空解脫門可得不可得

增語及無相、無願解脫門可得不可

得增語?此增語旣非有,如何可言:卽

空解脫門若可得若不可得增語,是

菩薩摩訶薩;卽無相、無願解脫門若

可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽陁羅尼門

增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若陁羅尼門,若三摩地門,尚畢

竟不可得,性非有故,況有陁羅尼門

增語及三摩地門增語?此增語旣非

有,如何可言:卽陁羅尼門增語,是菩

薩摩訶薩;卽三摩地門增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽陁羅

尼門若常若無常增語,非菩薩摩訶

薩;卽三摩地門若、常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若陁羅尼門常

無常,若三摩地門常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有陁羅尼門常無

常增語及三摩地門常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽陁羅尼門

若常若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽

三摩地門若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽陁羅

尼門若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩;

卽三摩地門若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若陁羅尼門樂苦,若

三摩地門樂苦,尚畢竟不可得,性非

有故,況有陁羅尼門樂苦增語及三

摩地門樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽陁羅尼門若樂若苦增語,

是菩薩摩訶薩;卽三摩地門若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽陁羅尼門若我若無我增

語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若陁羅尼門我無我,若三摩地門我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

陁羅尼門我無我增語及三摩地門

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽陁羅尼門若我若無我增語,是

菩薩摩訶薩;卽三摩地門若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽陁羅尼門若淨若不淨增

語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若陁羅尼門淨不淨,若三摩地門淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

陁羅尼門淨不淨增語及三摩地門

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽陁羅尼門若淨若不淨增語,是

菩薩摩訶薩;卽三摩地門若淨若不

淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

何義言:卽陁羅尼門若空若不空增

語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若陁羅尼門空不空,若三摩地門空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

陁羅尼門空不空增語及三摩地門

空不空增語?此增語旣非有,如何可

言:卽陁羅尼門若空若不空增語,是

菩薩摩訶薩;卽三摩地門若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽陁羅尼門若有相若無相

增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若陁羅尼門有相無相,若三摩

地門有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有陁羅尼門有相無相增語

及三摩地門有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽陁羅尼門若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩;卽三

摩地門若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽陁羅

尼門若有願若無願增語,非菩薩摩

訶薩;卽三摩地門若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若陁羅尼

門有願無願,若三摩地門有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有陁羅

尼門有願無願增語及三摩地門有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽陁羅尼門若有願若無願增語,

是菩薩摩訶薩;卽三摩地門若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽陁羅尼門若寂靜若

不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩

地門若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若陁羅尼門寂靜不

寂靜,若三摩地門寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有陁羅尼門

寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽陁羅尼門若寂靜若不寂靜增

語,是菩薩摩訶薩;卽三摩地門若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言;卽陁羅尼門若遠

離若不遠離增語,非菩薩摩訶薩;卽

三摩地門若遠離若不遠離增語非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若陁羅尼門遠

離不遠離,若三摩地門遠離不遠離,

尚畢竟不可得,性非有故,況有陁羅

尼門遠離不遠離增語及三摩地門

遠離不遠離增語?此增語旣非有,如

何可言:卽陁羅尼門若遠離若不遠

離增語,是菩薩摩訶薩;卽三摩地門

若遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽陁羅尼門

若有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩;

卽三摩地門若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若陁羅尼門有

爲無爲,若三摩地門有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有陁羅尼門

有爲無爲增語及三摩地門有爲無

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

陁羅尼門若有爲若無爲增語,是菩

薩摩訶薩;卽三摩地門若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽陁羅尼門若有漏若無漏

增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若

有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若陁羅尼門有漏無漏,若三摩

地門有漏無漏,尚畢竟不可得,性非

有故,況有陁羅尼門有漏無漏增語

及三摩地門有漏無漏增語?此增語

旣非有,如何可言:卽陁羅尼門若有

漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩;卽三

摩地門若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽陁羅

尼門若生若滅增語,非菩薩摩訶薩;

卽三摩地門若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若陁羅尼門生滅,若

三摩地門生滅,尚畢竟不可得,性非

有故,況有陁羅尼門生滅增語及三

摩地門生滅增語?此增語旣非有,如

何可言:卽陁羅尼門若生若滅增語,

是菩薩摩訶薩;卽三摩地門若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽陁羅尼門若善若非善增

語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若善

若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若陁羅尼門善非善,若三摩地門善

非善,尚畢竟不可得,性非有故,況有

陁羅尼門善非善增語及三摩地門

善非善增語?此增語旣非有,如何可

言:卽陁羅尼門若善若非善增語,是

菩薩摩訶薩;卽三摩地門若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽陁羅尼門若有罪若無罪

增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若陁羅尼門有罪無罪,若三摩

地門有罪無罪,尚畢竟不可得,性非

有故,況有陁羅尼門有罪無罪增語

及三摩地門有罪無罪增語?此增語

旣非有,如何可言:卽陁羅尼門若有

罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩;卽三

摩地門若有罪若無罪增語,是菩薩

摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第三十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十二 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十二

善現,汝復觀何義言:卽陁羅尼門若

有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶

薩;卽三摩地門若有煩惱若無煩惱

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若陁羅

尼門有煩惱無煩惱,若三摩地門有

煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非有

故,況有陁羅尼門有煩惱無煩惱增

語及三摩地門有煩惱無煩惱增語?

此增語旣非有,如何可言:卽陁羅尼

門若有煩惱若無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩;卽三摩地門若有煩惱若無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽陁羅尼門若世閒若出

世閒增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地

門若世閒若出世閒增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若陁羅尼門世閒出世

閒,若三摩地門世閒出世閒,尚畢竟

不可得,性非有故,況有陁羅尼門世

閒出世閒增語及三摩地門世閒出

世閒增語?此增語旣非有,如何可言:

卽陁羅尼門若世閒若出世閒增語,

是菩薩摩訶薩;卽三摩地門若世閒

若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽陁羅尼門若雜染

若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩

地門若雜染若淸淨增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若陁羅尼門雜染淸淨,

若三摩地門雜染淸淨,尚畢竟不可

得,性非有故,況有陁羅尼門雜染淸

淨增語及三摩地門雜染淸淨增語?

此增語旣非有,如何可言:卽陁羅尼

門若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶

薩:卽三摩地門若雜染若淸淨增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽陁羅尼門若屬生死若屬涅槃增

語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地門若屬

生死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若陁羅尼門屬生死屬涅槃,

若三摩地門屬生死屬涅槃,尚畢竟

不可得,性非有故,況有陁羅尼門屬

生死屬涅槃增語及三摩地門屬生

死屬涅槃增語?此增語旣非有,如何

可言:卽陁羅尼門若屬生死若屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩;卽三摩地門

若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽陁羅尼

門若在內若在外若在兩閒增語,非

菩薩摩訶薩;卽三摩地門若在內若

在外若在兩閒增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若陁羅尼門在內在外在兩

閒,若三摩地門在內在外在兩閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有陁羅尼

門在內在外在兩閒增語及三摩地

門在內在外在兩閒增語?此增語旣

非有,如何可言:卽陁羅尼門若在內

若在外若在兩閒增語,是菩薩摩訶

薩;卽三摩地門若在內若在外若在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽陁羅尼門若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩;卽三摩地

門若可得若不可得增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若陁羅尼門可得不可

得,若三摩地門可得不可得,尚畢竟

不可得,性非有故,況有陁羅尼門可

得不可得增語及三摩地門可得不

可得增語?此增語旣非有,如何可言:

卽陁羅尼門若可得若不可得增語,

是菩薩摩訶薩;卽三摩地門若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝復觀何義言:卽極喜地

增語,非菩薩摩訶薩;卽離垢地、發光

地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、

不動地、善慧地、法雲地增語,非菩薩

摩訶薩耶?具壽善現荅言:世尊,若極

喜地,若離垢地乃至法雲地,尚畢竟

不可得,性非有故,況有極喜地增語

及離垢地乃至法雲地增語?此增語

旣非有,如何可言:卽極喜地增語,是

菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽極喜地若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊若極喜地常無常若離垢地乃

至法雲地常無常,尚畢竟不可得,性

非有故,況有極喜地常無常增語及

離垢地乃至法雲地常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽極喜地若

常若無常增語,是菩薩摩訶薩;卽離

垢地乃至法雲地若常若無常增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽極喜地若樂若苦增語,非菩薩摩

訶薩;卽離垢地乃至法雲地若樂若

苦增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若極

喜地樂苦,若離垢地乃至法雲地樂

苦,尚畢竟不可得,性非有故,況有極

喜地樂苦增語及離垢地乃至法雲

地樂苦增語?此增語旣非有,如何可

言:卽極喜地若樂若苦增語,是菩薩

摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地若樂

若苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽極喜地若我若無我增

語,非菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法

雲地若我若無我增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若極喜地我無我,若離垢

地乃至法雲地我無我,尚畢竟不可

得,性非有故,況有極喜地我無我增

語及離垢地乃至法雲地我無我增

語?此增語旣非有,如何可言:卽極喜

地若我若無我增語,是菩薩摩訶薩;

卽離垢地乃至法雲地若我若無我

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽極喜地若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地

若淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若極喜地淨不淨,若離垢地乃

至法雲地淨不淨,尚畢竟不可得,性

非有故,況有極喜地淨不淨增語及

離垢地乃至法雲地淨不淨增語?此

增語旣非有,如何可言:卽極喜地若

淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩;卽離

垢地乃至法雲地若淨若不淨增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽極喜地若空若不空增語,非菩薩

摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若極喜地空不空,若離垢地乃至法

雲地空不空,尚畢竟不可得,性非有

故,況有極喜地空不空增語及離垢

地乃至法雲地空不空增語?此增語

旣非有,如何可言:卽極喜地若空若

不空增語,是菩薩摩訶薩;卽離垢地

乃至法雲地若空若不空增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極

喜地若有相若無相增語,非菩薩摩

訶薩;卽離垢地乃至法雲地若有相

若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若極喜地有相無相,若離垢地乃至

法雲地有相無相,尚畢竟不可得,性

非有故,況有極喜地有相無相增語

及離垢地乃至法雲地有相無相增

語?此增語旣非有,如何可言:卽極喜

地若有相若無相增語,是菩薩摩訶

薩:卽離垢地乃至法雲地若有相若

無相增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽極喜地若有願若無願

增語,非菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至

法雲地若有願若無願增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若極喜地有願無願,

若離垢地乃至法雲地有願無願,尚

畢竟不可得,性非有故,況有極喜地

有願無願增語及離垢地乃至法雲

地有願無願增語?此增語旣非有,如

何可言:卽極喜地若有願若無願增

語,是菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法

雲地若有願若無願增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極喜地

若寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶

薩卽離垢地乃至法雲地若寂靜若

不寂靜增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若極喜地寂靜不寂靜,若離垢地乃

至法雲地寂靜不寂靜,尚畢竟不可

得,性非有故,況有極喜地寂靜不寂

靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽極喜地若寂靜若不寂靜增語,

是菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲

地若寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極喜地

若遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶

薩;卽離垢地乃至法雲地若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若極喜地遠離不遠離,若離垢地乃

至法雲地遠離不遠離,尚畢竟不可

得,性非有故,況有極喜地遠離不遠

離增語及離垢地乃至法雲地遠離

不遠離增語?此增語旣非有,如何可

言:卽極喜地若遠離若不遠離增語,

是菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲

地若遠離若不遠離增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極喜地

若有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩;

卽離垢地乃至法雲地若有爲若無

爲增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若極

喜地有爲無爲,若離垢地乃至法雲

地有爲無爲,尚畢竟不可得性非有

故,況有極喜地有爲無爲增語及離

垢地乃至法雲地有爲無爲增語?此

增語旣非有,如何可言:卽極喜地若

有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩;卽

離垢地乃至法雲地若有爲若無爲

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽極喜地若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲

地若有漏若無漏增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若極喜地有漏無漏,若離

垢地乃至法雲地有漏無漏,尚畢竟

不可得,性非有故,況有極喜地有漏

無漏增語及離垢地乃至法雲地有

漏無漏增語?此增語旣非有,如何可

言:卽極喜地若有漏若無漏增語,是

菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地

若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽極喜地若生

若滅增語,非菩薩摩訶薩;卽離垢地

乃至法雲地若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若極喜地生滅,若離

垢地乃至法雲地生滅,尚畢竟不可

得,性非有故,況有極喜地生滅增語

及離垢地乃至法雲地生滅增語?此

增語旣非有,如何可言:卽極喜地若

生若滅增語,是菩薩摩訶薩;卽離垢

地乃至法雲地若生若滅增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極

喜地若善若非善增語,非菩薩摩訶

薩;卽離垢地乃至法雲地若善若非

善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若極

喜地善非善,若離垢地乃至法雲地

善非善,尚畢竟不可得,性非有故,況

有極喜地善非善增語及離垢地乃

至法雲地善非善增語?此增語旣非

有,如何可言:卽極喜地若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至

法雲地若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極喜地

若有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩;

卽離垢地乃至法雲地若有罪若無

罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若極

喜地有罪無罪,若離垢地乃至法雲

地有罪無罪,尚畢竟不可得,性非有

故,況有極喜地有罪無罪增語及離

垢地乃至法雲地有罪無罪增語?此

增語旣非有,如何可言:卽極喜地若

有罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩;卽

離垢地乃至法雲地若有罪若無罪

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽極喜地若有煩惱若無煩惱

增語,非菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至

法雲地若有煩惱若無煩惱增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若極喜地有煩

惱無煩惱,若離垢地乃至法雲地有

煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非有

故,況有極喜地有煩惱無煩惱增語

及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

極喜地若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地

若有煩惱若無煩惱增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極喜地

若世間若出世間增語,非菩薩摩訶

薩;卽離垢地乃至法雲地若世間若

出世間增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若極喜地世間出世間,若離垢地乃

至法雲地世間出世間,尚畢竟不可

得,性非有故,況有極喜地世間出世

間增語及離垢地乃至法雲地世間

出世間增語?此增語旣非有,如何可

言:卽極喜地若世間若出世間增語,

是菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲

地若世間若出世間增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極喜地

若雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩;

,卽離垢地乃至法雲地若雜染若淸

淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若極

喜地雜染淸淨,若離垢地乃至法雲

地雜染淸淨,尚畢竟不可得性非有

故,況有極喜地雜染淸淨增語及離

垢地乃至法雲地雜染淸淨增語?此

增語旣非有,如何可言:卽極喜地若

雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩;卽

離垢地乃至法雲地若雜染若淸淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽極喜地若屬生死若屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至

法雲地若屬生死若屬涅槃增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若極喜地屬生

死屬涅槃,若離垢地乃至法雲地屬

生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有

故,況有極喜地屬生死屬涅槃增語

及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅

槃增語?此增語旣非有,如何可言:卽

極喜地若屬生死若屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩,卽離垢地乃至法雲地

若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽極喜地

若在內若在外若在兩間增語,非菩

薩摩訶薩;卽離垢地乃至法雲地若

在內若在外若在兩間增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若極喜地在內在外

在兩間若離垢地乃至法雲地在內

在外在兩間,尚畢竟不可得,性非有

故,況有極喜地在內在外在兩間增

語及離垢地乃至法雲地在內在外

在兩間增語?此增語旣非有,如何可

言:卽極喜地若在內若在外若在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩;卽離垢地乃

至法雲地若在內若在外若在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽極喜地若可得若不可得增

語,非菩薩摩訶薩;卽離垢地乃至法

雲地若可得若不可得增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若極喜地可得不可

得,若離垢地乃至法雲地可得不可

得,尚畢竟不可得,性非有故,況有極

喜地可得不可得增語及離垢地乃

至法雲地可得不可得增語?此增語

旣非有,如何可言:卽極喜地若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩;卽離

垢地乃至法雲地若可得若不可得

增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽五眼增語,

非菩薩摩訶薩;卽六神通增語,非菩

薩摩訶薩耶?具壽善現答言:世尊,若

五眼,若六神通,尚畢竟不可得,性非

有故,況有五眼增語及六神通增語

此增語旣非有,如何可言:卽五眼增

語,是菩薩摩訶薩;卽六神通增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

五眼若常若無常增語,非菩薩摩訶

薩;卽六神通若常若無常增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若五眼常無常,若

六神通常無常,尚畢竟不可得,性非

有故,況有五眼常無常增語及六神

通常無常增語?此增語旣非有,如何

可言:卽五眼若常若無常增語,是菩

薩摩訶薩;卽六神通若常若無常增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽五眼若樂若苦增語,非菩薩摩

訶薩;卽六神通若樂若苦增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若五眼樂苦,若六,

神通樂苦,尚畢竟不可得,性非有故,

況有五眼樂苦增語及六神通樂苦

增語?此增語旣非有,如何可言:卽五

眼若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩;卽

六神通若樂若苦增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩;卽六神

通若我若無我增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若五眼我無我,若六神通我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

五眼我無我增語及六神通我無我

增語?此增語旣非有,如何可言:卽五

眼若我若無我增語,是菩薩摩訶薩;

卽六神通若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼

若淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽

六神通若淨若不淨增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若五眼淨不淨,若六神

通淨不淨,尚畢竟不可得,性非有故,

況有五眼淨不淨增語及六神通淨

不淨增語?此增語旣非有,如何可言:

卽五眼若淨若不淨增語,是菩薩摩

訶薩:卽六神通若淨若不淨增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

五眼若空若不空增語,非菩薩摩訶

薩;卽六神通若空若不空增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若五眼空不空,若

六神通空不空,尚畢竟不可得,性非

有故,況有五眼空不空增語及六神

通空不空增語?此增語旣非有,如何

可言:卽五眼若空若不空增語,是菩

薩摩訶薩;卽六神通若空若不空增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽五眼若有相若無相增語,非菩

薩摩訶薩;卽六神通若有相若無相

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若五眼

有相無相,若六神通有相無相,尚畢

竟不可得,性非有故,況有五眼有相

無相增語及六神通有相無相增語?

此增語旣非有,如何可言:卽五眼若

有相若無相增語,是菩薩摩訶薩;卽

六神通若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼

若有願若無願增語,非菩薩摩訶薩;

卽六神通若有願若無願增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若五眼有願無願,

若六神通有願無願,尚畢竟不可得,

性非有故,況有五眼有願無願增語

及六神通有願無願增語?此增語旣

非有,如何可言:卽五眼若有願若無

願增語,是菩薩摩訶薩;卽六神通若

有願若無願增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽五眼若寂靜若

不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽六神

通若寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若五眼寂靜不寂靜,若

六神通寂靜不寂靜,尚畢竟不可得,

性非有故,況有五眼寂靜不寂靜增

語及六神通寂靜不寂靜增語?此增

語旣非有,如何可言:卽五眼若寂靜

若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩;卽六

神通若寂靜若不寂靜增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼

若遠離若不遠離增語,非菩薩摩訶

薩;卽六神通若遠離若不遠離增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若五眼遠離

不遠離,若六神通遠離不遠離,尚畢

竟不可得,性非有故,況有五眼遠離

不遠離增語及六神通遠離不遠離

增語?此增語旣非有,如何可言:卽五

眼若遠離若不遠離增語,是菩薩摩

訶薩;卽六神通若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽五眼若有爲若無爲增語,非菩

薩摩訶薩;卽六神通若有爲若無爲

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若五眼

有爲無爲,若六神通有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有五眼有爲

無爲增語及六神通有爲無爲增語?

此增語旣非有如何可言卽五眼若

有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩;卽

六神通若有爲若無爲增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼

若有漏若無漏增語.非菩薩摩訶薩:

卽六神通若有漏若無漏增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若五眼有漏無漏,

若六神通有漏無漏,尚畢竟不可得,

性非有故,況有五眼有漏無漏增語

及六神通有漏無漏增語?此增語旣

非有,如何可言:卽五眼若有漏若無

漏增語,是菩薩摩訶薩;卽六神通若

有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽五眼若生若滅

增語,非菩薩摩訶薩;卽六神通若生

若滅增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

五眼生滅,若六神通生滅,尚畢竟不

可得,性非有故,況有五眼生滅增語

及六神通生滅增語?此增語旣非有,

如何可言:卽五眼若生若滅增語,是

菩薩摩訶薩;卽六神通若生若滅增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽五眼若善若非善增語,非菩薩

摩訶薩;卽六神通若善若非善增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若五眼善非

善,若六神通善非善,尚畢竟不可得,

性非有故,況有五眼善非善增語及

六神通善非善增語?此增語旣非有,

如何可言:卽五眼若善若非善增語,

是菩薩摩訶薩;卽六神通若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽五眼若有罪若無罪增語,

非菩薩摩訶薩;卽六神通若有罪若

無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

五眼有罪無罪,若六神通有罪無罪,

尚畢竟不可得,性非有故,況有五眼

有罪無罪增語及六神通有罪無罪

增語?此增語旣非有,如何可言:卽五

眼若有罪若無罪增語,是菩薩摩訶

薩;卽六神通若有罪若無罪增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

五眼若有煩惱若無煩惱增語,非菩

薩摩訶薩;卽六神通若有煩惱若無

煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

五眼有煩惱無煩惱,若六神通有煩

惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非有故,

況有五眼有煩惱無煩惱增語及六

神通有煩惱無煩惱增語?此增語旣

非有,如何可言:卽五眼若有煩惱若

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩;卽六神

通若有煩惱若無煩惱增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼

若世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶

薩;卽六神通若世閒若出世閒增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若五眼世閒

出世閒,若六神通世閒出世閒,尚畢

竟不可得,性非有故,況有五眼世閒

出世閒增語及六神通世閒出世閒

增語?此增語旣非有,如何可言:卽五

眼若世閒若出世閒增語,是菩薩摩

訶薩;卽六神通若世閒若出世閒增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽五眼若雜染若淸淨增語,非菩

薩摩訶薩;卽六神通若雜染若淸淨

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若五眼

雜染淸淨,若六神通雜染淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有五眼雜染

淸淨增語及六神通雜染淸淨增語?

此增語旣非有,如何可言:卽五眼若

雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩;卽

六神通若雜染若淸淨增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼

若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩

訶薩;卽六神通若屬生?死若,屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若五眼

屬生死屬涅槃,若六神通屬生死屬

涅槃,尚畢竟不可得,性非有故,況有

五眼屬生死屬涅槃增語及六神通

屬生死屬涅槃增語?此增語旣非有

如何可言:卽五眼若屬生死若屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩;卽六神通若

屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽五眼若在

內若在外若在兩閒增語,非菩薩摩

訶薩:卽六神通若在內若在外若在

兩閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

五眼在內在外在兩閒,若六神通在

內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性非

有故,況有五眼在內在外在兩閒增

語及六神通在內在外在兩閒增語?

此增語旣非有,如何可言:卽五眼若

在內若在外若在兩閒增語,是菩薩

摩訶薩;卽六神通若在內若在外若

在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言;卽五眼若可得若不可

得增語,非菩薩摩訶薩;卽六神通若

可得若不可得增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若五眼可得不可得,若六神

通可得不可得,尚畢竟不可得,性非

有故,況有五眼可得不可得增語及

六神通可得不可得增語?此增語旣

非有,如何可言:卽五眼若可得若不

可得增語,是菩薩摩訶薩;卽六神通

若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次,善現,汝觀何義言:卽佛十力增

語,非菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法增語,非菩薩摩

訶薩耶?具壽善現答言:世尊,若佛十

力,若四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法,尚畢竟不可得,性非有故,況有

佛十力增語及四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法增語?此增語旣非有

如何可言、卽佛十力增語,是菩薩摩

訶薩;卽四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽佛十力若常若無常

增語,非菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法若常若無常

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若佛十

力常無常,若四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法常無常,尚畢竟不可得,

性非有故,況有佛十力常無常增語

及四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法常無常增語?此增語旣非有,如何

可言:卽佛十力若常若無常增語,是

菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法若常若無常增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

佛十力若樂若苦增語,非菩薩摩訶

薩;卽四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若佛十力樂苦,若四無所畏

四無礙解、十八佛不共法樂苦,尚畢

竟不可得,性非有故,況有佛十力樂

苦增語及四無所畏、四無礙解、十八

佛不共法樂苦增語此?增語旣非有,

如何可言:卽佛十力若樂若苦增語,

是菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法若樂若苦增語,是

菩薩摩訶薩?善現;汝復觀何義言:卽

佛十力若我若無我增語,非菩薩摩

訶薩;卽四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法若我若無我增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若佛十力我無我,若四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

佛十力我無我增語及四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法我無我增語?

此增語旣非有,如何可言:卽佛十力

若我若無我增語,是菩薩摩訶薩;卽

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

若我若無我增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽佛十力若淨若

不淨增語,非菩薩摩訶薩;卽四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法若淨若

不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

佛十力淨不淨,若四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法淨不淨,尚畢竟不

可得,性非有故,況有佛十力淨不淨

增語及四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法淨不淨增語?此增語旣非有,

如何可言:卽佛十力若淨若不淨增

語,是菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法若淨若不淨增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽佛十力若空若不空增語,非菩

薩摩訶薩;卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若空若不空增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若佛十力空不空,

若四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法空不空,尚畢竟不可得,性非有故,

況有佛十力空不空增語及四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法空不空

增語?此增語旣非有,如何可言:卽佛

十力若空若不空增語,是菩薩摩訶

薩;卽四無所畏、四無礙解、十八佛不

共法若空若不空增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽佛十力若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩;卽

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

若有相若無相增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若佛十力有相無相,若四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法有相

無相,尚畢竟不可得,性非有故,況有

佛十力有相無相增語及四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法有相無相

增語?此增語旣非有,如何可言:卽佛

十力若有相若無相增語,是菩薩摩

訶薩;卽四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第三十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十三 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十三

善現,汝復觀何義言:卽佛十力若有

願若無願增語,非菩薩摩訶薩;卽四

無所畏四無礙解十八佛不共法若有

願若無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若佛十力有願無願,若四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有佛十

力有願無願增語及四無所畏、四無

礙解十八佛不共法有願無願增語此

增語旣非有,如何可言:卽佛十力若

有願若無願增語,是菩薩摩訶薩;卽

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

若有願若無願增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽佛十力若寂

靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩;卽

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

若寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若佛十力寂靜不寂靜,若

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

寂靜不寂靜,尚畢竟不可得,性非有

故,況有佛十力寂靜不寂靜增語及

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

寂靜不寂靜增語?此增語旣非有,如

何可言:卽佛十力若寂靜若不寂靜

增語,是菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法若寂靜若不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽佛十力若遠離若不遠

離增語,非菩薩摩訶薩:卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若佛十力遠離不遠離,若四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法遠離不遠

離,尚畢竟不可得,性非有故,況有佛

十力遠離不遠離增語及四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法遠離不遠

離增語?此增語旣非有,如何可言:卽

佛十力若遠離若不遠離增語,是菩

薩摩訶薩;卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若遠離若不遠離增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽佛十力若有爲若無爲增語,非菩

薩摩訶薩;卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若佛十力有爲

無爲,若四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法有爲無爲,尚畢竟不可得,性

非有故,況有佛十力有爲無爲增語

及四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法有爲無爲增語?此增語旣非有,如

何可言:卽佛十力若有爲若無爲增

語,是菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法若有爲若無爲

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽佛十力若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩;卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法若有漏若無漏增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若佛十力

有漏無漏,若四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法有漏無漏,尚畢竟不可

得,性非有故,況有佛十力有漏無漏

增語及四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法有漏無漏增語?此增語旣非

有,如何可言:卽佛十力若有漏若無

漏增語,是菩薩摩訶薩;卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法若有漏若

無漏增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽佛十力若生若滅增語,

非菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法若生若滅增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若佛十力生滅,

若四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法生滅,尚畢竟不可得,性非有故,況

有佛十力生滅增語及四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法生滅增語?此

增語旣非有,如何可言:卽佛十力若

生若滅增語,是菩薩摩訶薩?卽四無

所畏、四無礙解、十八佛不共法若生

若滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽佛十力若善若非善增

語,非菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法若善若非善增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力

善非善,若四無所畏、四無礙解、十八

佛不共法善非善,尚畢竟不可得,性

非有故,況有佛十力善非善增語及

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

善非善增語?此增語旣非有,如何可

言:卽佛十力若善若非善增語,是菩

薩摩訶薩?卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若善若非善增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽佛

十力若有罪若無罪增語,非菩薩摩

訶薩?卽四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法若有罪若無罪增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若佛十力有罪無罪,

若四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法有罪無罪,尚畢竟不可得,性非有

故,況有佛十力有罪無罪增語及四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法有

罪無罪增語?此增語旣非有,如何可

言:卽佛十力若有罪若無罪增語,是

菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四無礙解、

十八佛不共法若有罪若無罪增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽佛十力若有煩惱若無煩惱增語,

非菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四無礙

解、十八佛不共法若有煩惱若無煩

惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若佛

十力有煩惱無煩惱,若四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法有煩惱無煩

惱,尚畢竟不可得,性非有故,況有佛

十力有煩惱無煩惱增語及四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法有煩惱

無煩惱增語?此增語旣非有,如何可

言:卽佛十力若有煩惱若無煩惱增

語,是菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法若有煩惱若無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽佛十力若世閒若出世

閒增語,非菩薩摩訶薩?卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法若世閒若

出世閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若佛十力世閒出世閒,若四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法世閒出世

閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有佛

十力世閒出世閒增語及四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法世閒出世

閒增語?此增語旣非有,如何可言:卽

佛十力若世閒若出世閒增語,是菩

薩摩訶薩?卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若世閒若出世閒增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽佛十力若雜染若淸淨增語,非菩

薩摩訶薩?卽四無所畏、四無礙解、十

八佛不共法若雜染若淸淨增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若佛十力雜染

淸淨,若四無所畏、四無礙解、十八佛

不共法雜染淸淨,尚畢竟不可得,性

非有故,況有佛十力雜染淸淨增語

及四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法雜染淸淨增語?此增語旣非有,如

何可言:卽佛十力若雜染若淸淨增

語,是菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四無

礙解、十八佛不共法若雜染若淸淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽佛十力若屬生死若屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法若屬生死若

屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若佛十力屬生死屬涅槃,若四無所

畏、四無礙解、十八佛不共法屬生死

屬涅槃尚畢竟不可得,性非有故,況

有佛十力屬生死屬涅槃增語及四

無所畏、四無礙解、十八佛不共法屬

生死屬涅槃增語?此增語旣非有,如

何可言:卽佛十力若屬生死若屬涅

槃增語,是菩薩摩訶薩?卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法若屬生死

若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現

汝復觀何義言:卽佛十力若在內若

在外、若在兩間增語,非菩薩摩訶薩?

卽四無所畏、四無礙解、十八佛不共

法若在內若在外若在兩間增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若佛十力在內

在外在兩間,若四無所畏、四無礙解

十八佛不共法在內在外在兩間,尚

畢竟不可得,性非有故,況有佛十力

在內在外在兩間增語及四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法在內在外

在兩間增語?此增語旣非有,如何可

言:卽佛十力若在內若在外.若在兩

間增語,是菩薩摩訶薩?卽四無所畏、

四無礙解、十八佛不共法若在內、若

在外若在兩間增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽佛十力若可

得若不可得增語,非菩薩摩訶薩?卽

四無所畏、四無礙解、十八佛:不共法

若可得若不可得增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若佛十力可得不可得,若

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

可得不可得,尚畢竟不可得,性非有

故,況有佛十力可得不可得增語及

四無所畏、四無礙解、十八佛不共法

可得不可得增語?此增語旣非有,如

何可言:卽佛十力若可得若不可得

增語,是菩薩摩訶薩?卽四無所畏、四

無礙解、十八佛不共法若可得若不

可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽大慈增

語,非菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨

增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答

言:世尊,若大慈、大悲、大喜、大捨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有大慈增語

及大悲、大喜、大捨增語?此增語旣非

有,如何可言:卽大慈增語,是菩薩摩

訶薩?卽大悲、大喜、大捨增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽大慈

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩?卽

大悲、大喜、大捨,若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若大慈常無常,

若大悲、大喜、大捨常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有大慈常無常增

語及大悲、大喜、大捨常無常增語?此

增語旣非有如何可言:卽大慈若常

若無常增語,是菩薩摩訶薩?卽大悲、

大喜、大捨若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽大慈

若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩?卽大

悲、大喜、大捨若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若大慈樂苦,若大悲、

大喜、大捨樂苦、尚畢竟不可得,性非

有故,況有大慈樂苦增語及大悲、大

喜、大捨樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽大慈若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽大慈若我若無我增語,非

菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若大慈我無我,若大悲、大喜、大捨我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

大慈我無我增語及大悲、大喜、大捨

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽大慈若我若無我增語,是菩薩

摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽大慈若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若大慈淨不淨,若大悲、大喜、大捨淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

大慈淨不淨增語及大悲、大喜、大捨

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽大慈若淨若不淨增語,是菩薩

摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽大慈若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若大慈空不空,若大悲、大喜、大捨空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

大慈空不空增語及大悲、大喜、大捨

空不空增語?此增語旣非有,如何可

言:卽大慈若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽大慈若有相若無相增語,

非菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若大慈有相無相,若大悲、大喜、

大捨有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有大慈有相無相增語及大

悲、大喜、大捨有相無相增語?此增語

旣非有、如何可言:卽大慈若有相若

無相增語,是菩薩摩訶薩?卽大悲、大

喜、大捨若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽大慈

若有願若無願增語,非菩薩摩訶薩?

卽大悲、大喜、大捨若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若大慈有

願無願,若大悲、大喜、大捨有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有大慈

有願無願增語及大悲、大喜、大捨有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽大慈若有願若無願增語,是菩

薩摩訶薩卽大悲大喜大捨若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽大慈若寂靜若不寂

靜增語,非菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、

大捨若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若大慈寂靜不寂靜,

元器

若大悲、大喜、大捨寂靜不寂靜尚畢

竟不可得,性非有故,況有大慈寂靜

不寂靜增語及大悲、大喜、大捨寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽大慈若寂靜若不寂靜增語,是

菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽大慈若遠離若

不遠離增語,非菩薩摩訶薩?卽大悲、

大喜、大捨若遠離若不遠離增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若大慈遠離不

遠離,若大悲、大喜、大捨遠離不遠離,

尚畢竟不可得,性非有故,況有大慈

遠離不遠離增語及大悲、大喜、大捨

遠離不遠離增語?此增語旣非有,如

何可言:卽大慈若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨

若遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽大慈若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩?卽大

悲、大喜、大捨若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若大慈有爲無

爲,若大悲、大喜、大捨有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有大慈有爲

無爲增語及大悲、大喜、大捨有爲無

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

大慈若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩?卽大悲、大喜、大捨若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽大慈若有漏

若無漏增語,非菩薩摩訶薩?卽大悲、

大喜、大捨若有漏若無漏增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若大慈有漏無漏,

若大悲,大喜、大捨有漏無漏,尚畢竟

不可得,性非有故,況有大慈有漏無

漏增語及大悲、大喜、大捨有漏無漏

增語?此增語旣非有,如何可言:卽大

慈若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶

薩?卽大悲、大喜、大捨若有漏若無漏

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽大慈若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若生若滅

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若大慈

生滅,若大悲、大喜、大捨生滅,尚畢竟

不可得,性非有故,況有大慈生滅增

語及大悲、大喜、大捨生滅增語?此增

語旣非有,如何可言:卽大慈若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、

大捨若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽大慈若善若

非善增語,非菩薩摩訶薩?卽大悲、大

喜、大捨若善若非善增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若大慈善非善,若大悲、

大喜、大捨善非善、尚畢竟不可得,性

非有故,況有大慈善非善增語及大

悲、大喜、大捨善非善增語?此增語旣

非有,如何可言、卽大慈若善若非善

增語,是菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大

捨若善若非善增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽大慈若有罪

若無罪增語,非菩薩摩訶薩?卽大悲、

大喜、大捨若有罪若無罪增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若大慈有罪無罪

若大悲、大喜、大捨有罪無罪,尚畢竟

不可得,性非有故,況有大慈有罪無

罪增語及大悲、大喜、大捨有罪無罪

增語?此增語旣非有,如何可言:卽大

慈若有罪若無罪增語,是菩薩摩訶

薩?卽大悲、大喜、大捨若有罪若無罪

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言卽大慈若有煩惱若無煩惱增

語非菩薩摩訶薩卽大悲大喜大捨

若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若大慈有煩惱無煩惱

若大悲大喜大捨有煩惱無煩惱尚

畢竟不可得性非有故況有大慈有

煩惱無煩惱增語及大悲大喜大捨

有煩惱無煩惱增語此增語旣非有

如何可言卽大慈若有煩惱若無煩

惱增語是菩薩摩訶薩卽大悲大喜

大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩

薩摩訶薩善現汝復觀何義言卽大

慈若世閒若出世閒增語非菩薩摩

訶薩卽大悲大喜大捨若世閒若出

世閒增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

大慈世閒出世閒若大悲大喜大捨

世閒出世閒尚畢竟不可得性非有

故況有大慈世閒出世閒增語及大

悲大喜大捨世閒出世閒增語此增

語旣非有如何可言卽大慈若世閒

若出世閒增語是菩薩摩訶薩卽大

悲大喜大捨若世間若出世閒增語

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽大慈若雜染若淸淨增語,非菩薩

摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨若雜染若

淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

大慈雜染淸淨,若大悲、大喜、大捨雜

染淸淨,尚畢竟不可得,性非有故,況

有大慈雜染淸淨增語及大悲、大喜、

大捨雜染淸淨增語?此增語旣非有,

如何可言:卽大慈若雜染若淸淨增

語是菩薩摩訶薩卽大悲大喜大捨

若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽大慈若屬生

死若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩?卽

大悲、大喜、大捨若屬生死若屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若大慈

屬生死屬涅槃,若大悲、大喜、大捨屬

生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有

故,況有大慈屬生死屬涅槃增語及

大悲、大喜、大捨屬生死屬涅槃增語?

此增語旣非有,如何可言:卽大慈若

屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩訶

薩?卽大悲、大喜、大捨若屬生死若屬

涅槃增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽大慈若在內若在外若

在兩閒增語,非菩薩摩訶薩?卽大悲

大喜、大捨若在內若在外若在兩閒

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若大慈

在內在外在兩閒,若大悲、大喜、大捨

在內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性

非有故,況有大慈在內在外在兩閒

增語及大悲、大喜、大捨在內在外在

兩閒增語?此增語旣非有,如何可言:

卽大慈若在內若在外若在兩閒增

語,是菩薩摩訶薩?卽大悲、大喜、大捨

若在內若在外若在兩閒增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽大

慈若可得若不可得增語,非菩薩摩

訶薩?卽大悲、大喜、大捨若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

大慈可得不可得,若大悲、大喜、大捨

可得不可得,尚畢竟不可得,性非有

故,況有大慈可得不可得增語及大

悲、大喜、大捨可得不可得增語?此增

語旣非有,如何可言:卽大慈若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩?卽大

悲、大喜、大捨若可得若不可得增語,

是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽三十二

大士相增語,非菩薩摩訶薩?卽八十

隨好增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善

現答言:世尊,若三十二大士相,若八

十隨好,尚畢竟不可得,性非有故,況

有三十二大士相增語及八十隨好

增語?此增語旣非有,如何可言:卽三

十二大士相增語,是菩薩摩訶薩?卽

八十隨好增語,是菩薩摩訶薩?善現

汝復觀何義言:卽三十二大士相若

常若無常增語,非菩薩摩訶薩?卽八

十隨好若常若無常增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若三十二大士相常無

常若八十隨好常無常尚畢竟不可

得,性非有故,況有三十二大士相常

無常增語及八十隨好常無常增語?

此增語旣非有,如何可言:卽三十二

大士相若常若無常增語,是菩薩摩

訶薩?卽八十隨好若常若無常增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽三十二大士相若樂若苦增語,非

菩薩摩訶薩?卽八十隨好若樂若苦

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若三十

二大士相樂苦,若八十隨好樂苦,尚

畢竟不可得,性非有故,況有三十二

大士相樂苦增語及八十隨好樂苦

增語?此增語旣非有,如何可言:卽三

十二大士相若樂若苦增語,是菩薩

摩訶薩?卽八十隨好若樂若苦增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽三十二大士相若我若無我增語,

非菩薩摩訶薩?卽八十隨好若我若

無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

三十二大士相我無我,若八十隨好

我無我,尚畢竟不可得,性非有故,況

有三十二大士相我無我增語及八

十隨好我無我增語?此增語旣非有

如何可言:卽三十二大士相若我若

無我增語,是菩薩摩訶薩?卽八十隨

好若我若無我增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽三十二大士

相若淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩?

卽八十隨好若淨若不淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若三十二大士相

淨不淨,若八十隨好淨不淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有三十二大士

相淨不淨增語及八十隨好淨不淨

增語?此增語旣非有,如何可言:卽三

十二大士相若淨若不淨增語,是菩

薩摩訶薩?卽八十隨好若淨若不淨

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽三十二大士相若空若不空

增語,非菩薩摩訶薩?卽八十隨好若

空若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若三十二大士相空不空、若八十

隨好空不空,尚畢竟不可得,性非有

故,況有三十二大士相空不空增語

及八十隨好空不空增語?此增語旣

非有,如何可言:卽三十二大士相若

空若不空增語,是菩薩摩訶薩?卽八

十隨好若空若不空增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽三十二

大士相若有相若無相增語,非菩薩

摩訶薩?卽八十隨好若有相若無相

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若三十

二大士相有相無相,若八十隨好有

相無相,尚畢竟不可得,性非有故,況

有三十二大士相有相無相增語及

八十隨好有相無相增語?此增語旣

非有,如何可言卽三十二大士相若

有相若無相增語,是菩薩摩訶薩?卽

八十隨好若有相若無相增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽三

十二大士相若有願若無願增語,非

菩薩摩訶薩?卽八十隨好若有願若

無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

三十二大士相有願無願,若八十隨

好有願無願,尚畢竟不可得,性非有

故,況有三十二大士相有願無願增

語及八十隨好有願無願增語?此增

語旣非有,如何可言:卽三十二大士

相若有願若無願增語,是菩薩摩訶

薩?卽八十隨好若有願若無願增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽三十二大士相若寂靜若不寂靜

增語,非菩薩摩訶薩?卽八十隨好若

寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若三十二大士相寂靜不寂

靜,若八十隨好寂靜不寂靜,尚畢竟

不可得,性非有故,況有三十二大士

相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂

靜不寂靜增語?此增語旣非有,如何

可言:卽三十二大士相若寂靜若不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩?卽八十隨

好若寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽三十二

大士相若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩?卽八十隨好若遠離若不

遠離增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

三十二大士相遠離不遠離,若八十

隨好遠離不遠離,尚畢竟不可得,性

非有故,況有三十二大士相遠離不

遠離增語及八十隨好遠離不遠離

增語?此增語旣非有,如何可言:卽三

十二大士相若遠離若不遠離增語,

是菩薩摩訶薩?卽八十隨好若遠離

若不遠離增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽三十二大士相若

有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩?卽

八十隨好若有爲若無爲增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若三十二大士相

有爲無爲,若八十隨好有爲無爲,尚

畢竟不可得,性非有故,況有三十二

大士相有爲無爲增語及八十隨好

有爲無爲增語?此增語旣非有,如何

可言:卽三十二大士相若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩?卽八十隨好

若有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽三十二大士

相若有漏若無漏增語,非菩薩摩訶

薩?卽八十隨好若有漏若無漏增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若三十二大

士相有漏無漏,若八十隨好有漏無

漏,尚畢竟不可得,性非有故,況有三

十二大士相有漏無漏增語及八十

隨好有漏無漏增語?此增語旣非有,

如何可言:卽三十二大士相若有漏

若無漏增語,是菩薩摩訶薩?卽八十

隨好若有漏若無漏增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽三十二

大士相若生若滅增語,非菩薩摩訶

薩?卽八十隨好若生若滅增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若三十二大士相

生滅,若八十隨好生滅,尚畢竟不可

得,性非有故,況有三十二大士相生

滅增語及八十隨好生滅增語?此增

語旣非有如何可言:卽三十二大士

相若生若滅增語、是菩薩摩訶薩?卽

八十隨好若生若滅增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽三十二

大士相若善若非善增語,非菩薩摩

訶薩?卽八十隨好若善若非善增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若三十二大

士相善非善,若八十隨好善非善,尚

畢竟不可得,性非有故,況有三十二

大士相善非善增語及八十隨好善

非善增語?此增語旣非有,如何可言:

卽三十二大士相若善若非善增語?

是菩薩摩訶薩?卽八十隨好若善若

非善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽三十二大士相若有罪

若無罪增語,非菩薩摩訶薩?卽八十

隨好若有罪若無罪增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若三十二大士相有罪

無罪,若八十隨好有罪無罪,尚畢竟

不可得,性非有故,況有三十二大士

相有罪無罪增語及八十隨好有罪

無罪增語?此增語旣非有,如何可言:

卽三十二大士相若有罪若無罪增

語,是菩薩摩訶薩?卽八十隨好若有

罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第三十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十四 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十四

善現,汝復觀何義言:卽三十二大士

相若有煩惱若無煩惱增語,非菩薩

摩訶薩?卽八十隨好若有煩惱若無

煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

三十二大士相有煩惱無煩惱,若八

十隨好有煩惱無煩惱,尚畢竟不可

得,性非有故,況有三十二大士相有

煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩

惱無煩惱增語?此增語旣非有,如何

可言:卽三十二大士相若有煩惱若

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?卽八十

隨好若有煩惱若無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽三

十二大士相若世閒若出世閒增語,

非菩薩摩訶薩?卽八十隨好若世閒

若出世閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若三十二大士相世閒出世閒,若

八十隨好世閒出世閒,尚畢竟不可

得,性非有故,況有三十二大士相世

間出世閒增語及八十隨好世閒出

世閒增語?此增語旣非有,如何可言:

卽三十二大士相若世閒若出世閒

增語,是菩薩摩訶薩?卽八十隨好若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽三十二大士

相若雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶

薩?卽八十隨好若雜染若淸淨增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若三十二大

士相雜染淸淨,若八十隨好雜染淸

淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有三

十二大士相雜染淸淨增語及八十

隨好雜染淸淨增語?此增語旣非有

如何可言:卽三十二大士相若雜染

若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?卽八十

隨好若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽三十二

大士相若屬生死若屬涅槃增語,非

菩薩摩訶薩:卽八十隨好若屬生死

若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若三十二大士相屬生死屬涅槃,

若八十隨好屬生死屬涅槃,尚畢竟

不可得,性非有故,況有三十二大士

相屬生死屬涅槃增語及八十隨好

屬生死屬涅槃增語?此增語旣非有,

如何可言:卽三十二大士相若屬生

死若屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩?卽

八十隨好若屬生死若屬涅槃增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽三十二大士相若在內若在外若

在兩閒增語,非菩薩摩訶薩?卽八十

隨好若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若三十二大

士相在內在外在兩閒,若八十隨好

在內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性

非有故,況有三十二大士相在內在

外在兩閒增語及八十隨好在內在

外在兩閒增語?此增語旣非有,如何

可言:卽三十二大士相若在內若在

外若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?卽

八十隨好若在內若在外若在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽三十二大士相若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩?卽八十隨

好若可得若不可得增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若三十二大士相可得

不可得,若八十隨好可得不可得,尚

畢竟不可得,性非有故,況有三十二

大士相可得不可得增語及八十隨

好可得不可得增語?此增語旣非有,

如何可言:卽三十二大士相若可得

若不可得增語,是菩薩摩訶薩?卽八

十隨好若可得若不可得增語,是菩

薩摩訶薩?

復次,善現汝觀何義言:卽無忘失法

增語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性增

語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現答言:

世尊,若無忘失法,若恒住捨性,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無忘失法

增語及恒住捨性增語?此增語旣非

有,如何可言:卽無忘失法增語,是菩

薩摩訶薩?卽恒住捨性增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無忘

失法若常若無常增語,非菩薩摩訶

薩?卽恒住捨性若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若無忘失法常

無常,若恒住捨性常無常,尚畢竟不

可得,性非有故,況有無忘失法常無

常增語及恒住捨性常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽無忘失法

若常若無常增語是,菩薩摩訶薩?卽

恒住捨性若常若無常增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無忘

失法若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩?

卽恒住捨性若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若無忘失法樂苦,若

恒住捨性樂苦,尚畢竟不可得,性非

有故,況有無忘失法樂苦增語及恒

住捨性樂苦增語?此增語旣非有,如

何可言:卽無忘失法若樂若苦增語,

是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若樂若

苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若我若無我增

語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若無忘失法我無我,若恒住捨性我

無我,尚畢竟不可得,性非有故,況有

無忘失法我無我增語及恒住捨性

我無我增語?此增語旣非有,如何可

言:卽無忘失法若我若無我增語,是

菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若我若無

我增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若淨若不淨增

語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若無忘失法淨不淨,若恒住捨性淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

無忘失法淨不淨增語及恒住捨性

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽無忘失法若淨若不淨增語,是

菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若空若不空增

語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若空

若不空增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若無忘失法空不空,若恒住捨性空

不空,尚畢竟不可得,性非有故,況有

無忘失法空不空增語及恒住捨性

空不空增語?此增語旣非有,如何可

言:卽無忘失法若空若不空增語,是

菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若有相若無相

增語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若

有相若無相增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若無忘失法有相無相,若恒住

捨性有相無相,尚畢竟不可得,性非

有故,況有無忘失法有相無相增語

及恒住捨性有相無相增語?此增語

旣非有,如何可言:卽無忘失法若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩?卽恒

住捨性若有相若無相增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無忘

失法若有願若無願增語,非菩薩摩

訶薩:卽恒住捨性若有願若無願增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若無忘失

法有願無願,若恒住捨性有願無願,

尚畢竟不可得,性非有故,況有無忘

失法有願無願增語及恒住捨性有

願無願增語?此增語旣非有,如何可

言:卽無忘失法若有願若無願增語,

是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若有願

若無願增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽無忘失法若寂靜若

不寂靜增語,非菩薩摩訶薩?卽恒住

捨性若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若無忘失法寂靜不

寂靜,若恒住捨性寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無忘失法

寂靜不寂靜增語及恒住捨性寂靜

不寂靜增語?此增語旣非有,如何可

言:卽無忘失法若寂靜若不寂靜增

語,是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若寂

靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽無忘失法若遠

離若不遠離增語,非菩薩摩訶薩?卽

恒住捨性若遠離若不遠離增語非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若無忘失法遠

離不遠離,若恒住捨性遠離不遠離,

尚畢竟不可得,性非有故,況有無忘

失法遠離不遠離增語及恒住捨性

遠離不遠離增語?此增語旣非有,如

何可言:卽無忘失法若遠離若不遠

離增語,是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性

若遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽無忘失法

若有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩?

卽恒住捨性若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若無忘失法有

爲無爲,若恒住捨性有爲無爲,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無忘失法

有爲無爲增語及恒住捨性有爲無

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

無忘失法若有爲若無爲增語,是菩

薩摩訶薩?卽恒住捨性若有爲若無

爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若有漏若無漏

增語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若

有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若無忘失法有漏無漏,若恒住

捨性有漏無漏,尚畢竟不可得,性非

有故,況有無忘失法有漏無漏增語

及恒住捨性有漏無漏增語?此增語

旣非有,如何可言:卽無忘失法若有

漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩?卽恒

住捨性若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無忘

失法若生若滅增語,非菩薩摩訶薩?

卽恒住捨性若生若滅增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若無忘失法生滅,若

恒住捨性生滅,尚畢竟不可得,性非

有故,況有無忘失法生滅增語及恒

住捨性生滅增語?此增語旣非有,如

何可言:卽無忘失法若生若滅增語,

是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若生若

滅增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若善若非善增

語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若善

若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若無忘失法善非善,若恒住捨性善

非善,尚畢竟不可得,性非有故,況有

無忘失法善非善增語及恒住捨性

善非善增語?此增語旣非有,如何可

言:卽無忘失法若善若非善增語,是

菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若善若非

善增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若有罪若無罪

增語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若無忘失法有罪無罪,若恒住

捨性有罪無罪,尚畢竟不可得,性非

有故,況有無忘失法有罪無罪增語

及恒住捨性有罪無罪增語?此增語

旣非有,如何可言:卽無忘失法若有

罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩?卽恒

住捨性若有罪若無罪增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽無忘

失法若有煩惱若無煩惱增語,非菩

薩摩訶薩?卽恒住捨性若有煩惱若

無煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

若無忘失法有煩惱無煩惱,若恒住

捨性有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,

性非有故,況有無忘失法有煩惱無

煩惱增語及恒住捨性有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

無忘失法若有煩惱若無煩惱增語,

是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若有煩

惱若無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽無忘失法若世

間若出世間增語,非菩薩摩訶薩?卽

恒住捨性若世間若出世間增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若無忘失法世

間出世間,若恒住捨性世間出世間,

尚畢竟不可得,性非有故,況有無忘

失法世間出世間增語及恒住捨性

世間出世間增語?此增語旣非有,如

何可言:卽無忘失法若世間若出世

間增語,是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性

若世間若出世間增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽無忘失法

若雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩?

卽恒住捨性若雜染若淸淨增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若無忘失法雜

染淸淨,若恒住捨性雜染淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有無忘失法

雜染淸淨增語及恒住捨性雜染淸

淨增語?此增語旣非有,如何可言:卽

無忘失法若雜染若淸淨增語,是菩

薩摩訶薩?卽恒住捨性若雜染若淸

淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽無忘失法若屬生死若屬

涅槃增語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨

性若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若無忘失法屬生死

屬涅槃,若恒住捨性屬生死屬涅槃,

尚畢竟不可得,性非有故,況有無忘

失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨

性屬生死屬涅槃增語?此增語旣非

有如何可言:卽無忘失法若屬生死

若屬涅槃增語,是菩薩摩訶薩?卽恒

住捨性若屬生死若屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

無忘失法若在內若在外若在兩間

增語,非菩薩摩訶薩?卽恒住捨性若

在內若在外若在兩閒增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若無忘失法在內在

外在兩閒,若恒住捨性在內在外在

兩閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有

無忘失法在內在外在兩閒增語及

恒住捨性在內在外在兩閒增語?此

增語旣非有,如何可言:卽無忘失法

若在內若在外若在兩閒增語,是菩

薩摩訶薩?卽恒住捨性若在內若在

外若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽無忘失法若可

得若不可得增語,非菩薩摩訶薩?卽

恒住捨性若可得若不可得增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若無忘失法可

得不可得,若恒住捨性可得不可得,

尚畢竟不可得,性非有故,況有無忘

失法可得不可得增語及恒住捨性

可得不可得增語?此增語旣非有,如

何可言:卽無忘失法若可得若不可

得增語,是菩薩摩訶薩?卽恒住捨性

若可得若不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽一切智增

語,非菩薩摩訶薩?卽道相智:一切相

智增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現

答言:世尊,若一切智,若道相智、一切

相智,尚畢竟不可得,性非有故,況有

一切智增語及道相智、一切相智增

語?此增語旣非有,如何可言:卽一切

智增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、一

切相智增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽一切智若常若無常

增語,非菩薩摩訶薩?卽道相智、一切

相智若常若無常增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,若一切智常無常,若道相

智、一切相智常無常,尚畢竟不可得

性非有故,況有一切智常無常增語

及道相智一切相智常無常增語?此

增語旣非有,如何可言:卽一切智若

常若無常增語,是菩薩摩訶薩?卽道

相智、一切相智若常若無常增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

一切智若樂若苦增語,非菩薩摩訶

薩?卽道相智、一切相智若樂若苦增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切智

樂苦,若道相智一切相智樂苦尚畢

竟不可得,性非有故,況有一切智樂

苦增語及道相智、一切相智樂苦增

語?此增語旣非有,如何可言:卽一切

智若樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?卽

道相智、一切相智若樂若苦增語,是

菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽一切智若我

若無我增語,非菩薩摩訶薩?卽道相

智、一切相智若我若無我增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若一切智我無我,

若道相智、一切相智我無我,尚畢竟

不可得,性非有故,況有一切智我無

我增語及道相智、一切相智我無我

增語?此增語旣非有,如何可言:卽一

切智若我若無我增語,是菩薩摩訶

薩?卽道相智、一切相智若我若無我

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽一切智若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩?卽道相智、一切相智若

淨若不淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若一切智淨不淨,若道相智、一切

相智淨不淨,尚畢竟不可得,性非有

故,況有一切智淨不淨增語及道相

智、一切相智淨不淨增語?此增語旣

非有,如何可言:卽一切智若淨若不

淨增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、一

切相智若淨若不淨增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一切智

若空若不空增語,非菩薩摩訶薩?卽

道相智、一切相智若空若不空增語

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切智空

不空,若道相智、一切相智空不空,尚

畢竟不可得,性非有故,況有一切智

空不空增語及道相智、一切相智空

不空增語?此增語旣非有,如何可言:

卽一切智若空若不空增語,是菩薩

摩訶薩?卽道相智、一切相智若空若

不空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽一切智若有相若無相

增語,非菩薩摩訶薩?卽道相智、一切

相智若有相若無相增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若一切智有相無相,若

道相智、一切相智有相無相,尚畢竟

不可得,性非有故,況有一切智有相

無相增語及道相智、一切相智有相

無相增語?此增語旣非有,如何可言:

卽一切智若有相若無相增語,是菩

薩摩訶薩?卽道相智、一切相智若有

相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽一切智若有願若

無願增語,非菩薩摩訶薩?卽道相智、

一切相智若有願若無願增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若一切智有願無

願,若道相智、一切相智有願無願,尚

畢竟不可得,性非有故,況有一切智

有願無願增語及道相智一切相智

有願無願增語?此增語旣非有,如何

可言:卽一切智若有願若無願增語,

是菩薩摩訶薩?卽道相智、一切相智

若有願若無願增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽一切智若寂

靜若不寂靜增語,非菩薩摩訶薩?卽

道相智、一切相智若寂靜若不寂靜

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切

智寂靜不寂靜,若道相智,一切相智

寂靜不寂靜,尚畢竟不可得,性非有

故,況有一切智寂靜不寂靜增語及

道相智、一切相智寂靜不寂靜增語?

此增語旣非有,如何可言:卽一切智

若寂靜若不寂靜增語,是菩薩摩訶

薩?卽道相智、一切相智若寂靜若不

寂靜增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽一切智若遠離若不遠

離增語,非菩薩摩訶薩?卽道相智、一

切相智若遠離若不遠離增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若一切智遠離不

遠離,若道相智、一切相智遠離不遠

離,尚畢竟不可得,性非有故,況有一

切智遠離不遠離增語及道相智、一

切相智遠離不遠離增語?此增語旣

非有,如何可言:卽一切智若遠離若

不遠離增語,是菩薩摩訶薩?卽道相

智、一切相智若遠離若不遠離增語,

是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽一切智若有

爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩?卽道

相智、一切相智若有爲若無爲增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切智有

爲無爲,若道相智、一切相智有爲無

爲,尚畢竟不可得,性非有故,況有一

切智有爲無爲增語及道相智一切

相智有爲無爲增語?此增語旣非有,

如何可言:卽一切智若有爲若無爲

增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、一切

相智若有爲若無爲增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一切智

若有漏若無漏增語,非菩薩摩訶薩?

卽道相智、一切相智若有漏若無漏

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切

智有漏無漏,若道相智、一切相智有

漏無漏,尚畢竟不可得,性非有故,況

有一切智有漏無漏增語及道相智、

一切相智有漏無漏增語?此增語旣

非有,如何可言:卽一切智若有漏若

無漏增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、

一切相智若有漏若無漏增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一

切智若生若滅增語,非菩薩摩訶薩?

卽道相智、一切相智若生若滅增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切智生

滅,若道相智、一切相智生滅,尚畢竟

不可得,性非有故、況有一切智生滅

增語及道相智、一切相智生滅增語?

此增語旣非有,如何可言:卽一切智

若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?卽道

相智、一切相智若生若滅增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一

切智若善若非善增,語非菩薩摩訶

薩?卽道相智、一切相智若善若非善

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切

智善非善,若道相智、一切相智善非

善,尚畢竟不可得性非有故,況有一

切智善非善增語及道相智、一切相

智善非善增語?此增語旣非有,如何

可言:卽一切智若善若非善增語,是

菩薩摩訶薩?卽道相智、一切相智若

善若非善增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽一切智若有罪若

無罪增語,非菩薩摩訶薩?卽道相智、

一切相智若有罪若無罪增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,若一切智有罪無

罪,若道相智、一切相智有罪無罪,尚

畢竟不可得,性非有故,況有一切智

有罪無罪增語及道相智、一切相智

有罪無罪增語?此增語旣非有,如何

可言:卽一切智若有罪若無罪增語,

是菩薩摩訶薩?卽道相智、一切相智

若有罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽一切智若有

煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩?

卽道相智、一切相智若有煩惱若無

煩惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若

一切智有煩惱無煩惱,若道相智、一

切相智有煩惱無煩惱,尚畢竟不可

得,性非有故,況有一切智有煩惱無

煩惱增語及道相智、一切相智有煩

惱無煩惱增語?此增語旣非有,如何

可言:卽一切智若有煩惱若無煩惱

增語是菩薩摩訶薩?卽道相智、一切

相智若有煩惱若無煩惱增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一

切智若世閒若出世閒增語,非菩薩

摩訶薩?卽道相智、一切相智若世閒

若出世閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若一切智世閒出世閒,若道相智、

一切相智世閒出世閒,尚畢竟不可

得,性非有故,況有一切智世閒出世

閒增語及道相智、一切相智世閒出

世閒增語?此增語旣非有,如何可言:

卽一切智若世閒若出世閒增語,是

菩薩摩訶薩?卽道相智、一切相智若

世間若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽一切智若雜

染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩?卽道

相智、一切相智若雜染若淸淨增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切智雜

染淸淨,若道相智、一切相智雜染淸

淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有一

切智雜染淸淨增語及道相智、一切

相智雜染淸淨增語?此增語旣非有

如何可言:卽一切智若雜染若淸淨

增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、一切

相智若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一切智

若屬生死若屬涅槃增語,非菩薩摩

訶薩?卽道相智、一切相智若屬生死

若屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若一切智屬生死屬涅槃,若道相

智、一切相智屬生死屬涅槃,尚畢竟

不可得,性非有故,況有一切智屬生

死屬涅槃增語及道相智,一切相智

屬生死屬涅槃增語?此增語旣非有,

如何可言:卽一切智若屬生死若屬

涅槃增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、

一切相智若屬生死若屬涅槃增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽一切智若在內若在外若在兩間

增語,非菩薩摩訶薩?卽道相智、一切

相智若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若一切智在

內在外在兩閒,若道相智、一切相智

在內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性

非有故,況有一切智在內在外在兩

閒增語及道相智、一切相智在內在

外在兩閒增語?此增語旣非有,如何

可言:卽一切智若在內若在外若在

兩閒增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、

一切相智若在內若在外若在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽一切智若可得若不可得增

語,非菩薩摩訶薩?卽道相、智一切相

智若可得若不可得增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若一切智可得不可得,

若道相智、一切相智可得不可得,尚

畢竟不可得,性非有故,況有一切智

可得不可得增語及道相智、一切相

智可得不可得增語?此增語旣非有,

如何可言:卽一切智若可得若不可

得增語,是菩薩摩訶薩?卽道相智、一

切相智若可得若不可得增語,是菩

薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽預流果

增語,非菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿

羅漢果增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽

善現答言:世尊,若預流果,若一來、不

還、阿羅漢果,尚畢竟不可得,性非有

故,況有預流果增語及一來、不還、阿

羅漢果增語?此增語旣非有,如何可

言:卽預流果增語,是菩薩摩訶薩?卽

一來、不還、阿羅漢果增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽預流果

若常若無常增語,非菩薩摩訶薩?卽

一來、不還、阿羅漢果若常若無常增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流果

常無常,若一來、不還、阿羅漢果常無

常,尚畢竟不可得,性非有故,況有預

流果常無常增語及一來、不還、阿羅

漢果常無常增語?此增語旣非有,如

何可言:卽預流果若常若無常增語,

是菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢

果若常若無常增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽預流果若樂

若苦增語,非菩薩摩訶薩?卽一來、不

還、阿羅漢果若樂若苦增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若預流果樂苦,若一

來、不還、阿羅漢果樂苦,尚畢竟不可

得,性非有故,況有預流果樂苦增語

及一來、不還、阿羅漢果樂苦增語?此

增語旣非有,如何可言:卽預流果若

樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?卽一來

不還、阿羅漢果若樂若苦增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽預

流果若我若無我增語,非菩薩摩訶

薩?卽一來、不還、阿羅漢果若我若無

我增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預

流果我無我,若一來、不還、阿羅漢果

我無我尚畢竟不可得,性非有故,況

有預流果我無我增語及一來、不還、

阿羅漢果我無我增語?此增語旣非

有,如何可言:卽預流果若我若無我

增語,是菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿

羅漢果若我若無我增語,是菩薩摩

訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第三十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十五 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十五

善現,汝復觀何義言:卽預流果若淨

若不淨增語,非菩薩摩訶薩?卽一來、

不還、阿羅漢果若淨若不淨增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流果淨不

淨,若一來、不還、阿羅漢果淨不淨,尚

畢竟不可得,性非有故,況有預流果

淨不淨增語及一來、不還、阿羅漢果

淨不淨增語?此增語旣非有,如何可

言:卽預流果若淨若不淨增語,是菩

薩摩訶薩卽一來不還阿羅漢果若

淨若不淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽預流果若空若不

空增語,非菩薩摩訶薩?卽一來、不還、

阿羅漢果若空若不空增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,若預流果空不空,若

一來、不還、阿羅漢果空不空,尚畢竟不

可得,性非有故,況有預流果空不空

增語及一來、不還、阿羅漢果空不空

增語?此增語旣非有,如何可言:卽預

流果若空若不空增語,是菩薩摩訶

薩?卽一來、不還、阿羅漢果若空若不

空增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽預流果若有相若無相增

語,非菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅

漢果若有相若無相增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若預流果有相無相,若

一來、不還、阿羅漢果有相無相,尚畢

竟不可得,性非有故,況有預流果有

相無相增語及一來、不還、阿羅漢果

有相無相增語?此增語旣非有,如何

可言:卽預流果若有相若無相增語,

是菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢

果若有相若無相增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽預流果若

有願若無願增語,非菩薩摩訶薩?卽

一來、不還、阿羅漢果若有願若無願

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流

果有願無願,若一來、不還、阿羅漢果

有願無願,尚畢竟不可得,性非有故,

況有預流果有願無願增語及一來、

不還、阿羅漢果有願無願增語?此增

語旣非有,如何可言:卽預流果若有

願若無願增語,是菩薩摩訶薩?卽一

來、不還、阿羅漢果若有願若無願增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽預流果若寂靜若不寂靜增語,

非菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢

果若寂靜若不寂靜增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若預流果寂靜不寂靜,

若一來、不還、阿羅漢果寂靜不寂靜,

尚畢竟不可得,性非有故,況有預流

果寂靜不寂靜增語及一來、不還、阿

羅漢果寂靜不寂靜增語?此增語旣

非有,如何可言:卽預流果若寂靜若

不寂靜增語,是菩薩摩訶薩?卽一來

不還、阿羅漢果若寂靜若不寂靜增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽預流果若遠離若不遠離增語,

非菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢

果若遠離若不遠離增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,若預流果遠離不遠離,

若一來、不還、阿羅漢果遠離不遠離

尚畢竟不可得,性非有故,況有預流

果遠離不遠離增語及一來、不還、阿

羅漢果遠離不遠離增語?此增語旣

非有,如何可言:卽預流果若遠離若

不遠離增語,是菩薩摩訶薩?卽一來

不還、阿羅漢果若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽預流果若有爲若無爲增語,非

菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果

若有爲若無爲增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若預流果有爲無爲,若一來、

不還、阿羅漢果有爲無爲,尚畢竟不

可得,性非有故,況有預流果有爲無

爲增語及一來、不還、阿羅漢果有爲

無爲增語?此增語旣非有,如何可言:

卽預流果若有爲若無爲增語,是菩

薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果若

有爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽預流果若有漏

若無漏增語,非菩薩摩訶薩?卽一來

不還、阿羅漢果若有漏若無漏增語

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流果有

漏無漏若一來不還阿羅漢果有漏無

漏,尚畢竟不可得,性非有故,況有預

流果有漏無漏增語及一來、不還、阿

羅漢果有漏無漏增語?此增語旣非

有,如何可言:卽預流果若有漏若無

漏增語,是菩薩摩訶薩?卽一來、不還、

阿羅漢果若有漏若無漏增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽預

流果若生若滅增語,非菩薩摩訶薩?

卽一來、不還、阿羅漢果若生若滅增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流果

生滅若一來、不還、阿羅漢果生滅尚

畢竟不可得,性非有故,況有預流果

生滅增語及一來、不還、阿羅漢果生

滅增語?此增語旣非有,如何可言:卽

預流果若生若滅增語,是菩薩摩訶

薩?卽一來、不還、阿羅漢果若生若滅

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽預流果若善若非善增語,非

菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果

若善若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若預流果善非善,若一來、不還、

阿羅漢果善非善,尚畢竟不可得,性

非有故,況有預流果善非善增語及

一來、不還、阿羅漢果善非善增語?此

增語旣非有,如何可言:卽預流果若

善若非善增語,是菩薩摩訶薩?卽一

來、不還、阿羅漢果若善若非善增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽預流果若有罪若無罪增語,非菩

薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果若

有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,若預流果有罪無罪,若一來、不

還、阿羅漢果有罪無罪,尚畢竟不可

得,性非有故,況有預流果有罪無罪

增語及一來、不還、阿羅漢果有罪無

罪增語?此增語旣非,有如何可言:卽

預流果若有罪若無罪增語,是菩薩

摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果若有

罪若無罪增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽預流果若有煩惱

若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩?卽一

來、不還、阿羅漢果若有煩惱若無煩

惱增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預

流果有煩惱無煩惱,若一來、不還、阿

羅漢果有煩惱無煩惱,尚畢竟不可

得,性非有故,況有預流果有煩惱無

煩惱增語及一來、不還、阿羅漢果有

煩惱無煩惱增語?此增語旣非有,如何

可言:卽預流果若有煩惱若無煩惱

增語,是菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿

羅漢果若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

預流果若世閒若出世閒增語,非菩

薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果若

世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,若預流果世閒出世閒,若一

來不還、阿羅漢果世閒出世閒,尚畢

竟不可得,性非有故,況有預流果世

閒出世閒增語及一來、不還、阿羅漢

果世閒出世閒增語?此增語旣非有,

如何可言:卽預流果若世閒若出世

閒增語,是菩薩摩訶薩?卽一來、不還、

阿羅漢果若世閒若出世閒增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

預流果若雜染若淸淨增語,非菩薩

摩訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果若雜

染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,若預流果雜染淸淨,若一來、不還、

阿羅漢果雜染淸淨,尚畢竟不可得

性非有故,況有預流果雜染淸淨增

語及一來、不還、阿羅漢果雜染淸淨

增語?此增語旣非有,如何可言:卽預

流果若雜染若淸淨增語,是菩薩摩

訶薩?卽一來、不還、阿羅漢果若雜染

若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽預流果若屬生死若

屬涅槃增語,非菩薩摩訶薩?卽一來

不還、阿羅漢果若屬生死若屬涅槃

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流

果屬生死屬涅槃,若一來、不還、阿羅

漢果屬生死屬涅槃,尚畢竟不可得

性非有故,況有預流果屬生死屬涅

槃增語及一來、不還、阿羅漢果屬生

死屬涅槃增語?此增語旣非有,如何

可言:卽預流果若屬生死若屬涅槃

增語,是菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿

羅漢果若屬生死若屬涅槃增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

預流果若在內若在外若在兩閒增

語,非菩薩摩訶薩?卽一來、不還、阿羅

漢果若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流果在

內在外在兩閒,若一來、不還、阿羅漢

果在內在外在兩閒,尚畢竟不可得,

性非有故,況有預流果在內在外在

兩閒增語及一來、不還、阿羅漢果在

內在外在兩閒增語?此增語旣非有

如何可:言卽預流果若在內若在外

若在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?卽一

來、不還、阿羅漢果若在內若在外若

在兩閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽預流果若可得若不

可得增語,非菩薩摩訶薩?卽一來、不

還阿羅漢果若可得若不可得增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,若預流果可

得不可得,若一來、不還、阿羅漢果可

得不可得,尚畢竟不可得,性非有故,

況有預流果可得不可得增語及一

來、不還、阿羅漢果可得不可得增語?

此增語旣非有,如何可言:卽預流果

若可得若不可得增語,是菩薩摩訶

薩?卽一來、不還、阿羅漢果若可得若

不可得增語,是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽獨覺菩

提增語,非菩薩摩訶薩耶?具壽善現

答言:世尊,獨覺菩提,尚畢竟不可得

性非有故,況有獨覺菩提增語?此增

語旣非有,如何可言:卽獨覺菩提增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽獨覺菩提若常若無常增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提常無

常,尚畢竟不可得,性非有故,況有獨

覺菩提常無常增語?此增語旣非有,

如何可言:卽獨覺菩提若常若無常

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽獨覺菩提若樂若苦增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提樂苦,

尚畢竟不可得,性非有故,況有獨覺

菩提樂苦增語?此增語旣非有,如何

可言:卽獨覺菩提若樂若苦增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

獨覺菩提若我若無我增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提我無我,尚

畢竟不可得,性非有故,況有獨覺菩

提我無我增語?此增語旣非有,如何

可言:卽獨覺菩提若我若無我增語

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽獨覺菩提若淨若不淨增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提淨不淨,

尚畢竟不可得,性非有故,況有獨覺

菩提淨不淨增語?此增語旣非有,如

何可言:卽獨覺菩提若淨若不淨增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽獨覺菩提若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提空不

空,尚畢竟不可得,性非有故,況有獨

覺菩提空不空增語?此增語旣非有,

如何可言:卽獨覺菩提若空若不空

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽獨覺菩提若有相若無相增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提

有相無相,尚畢竟不可得,性非有故,

況有獨覺菩提有相無相增語?此增

語旣非有,如何可言:卽獨覺菩提若

有相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽獨覺菩提若有

願若無願增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,獨覺菩提有願無願,尚畢竟不可

得,性非有故,況有獨覺菩提有願無

願增語?此增語旣非有,如何可言:卽獨

覺菩提若有願若無願增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽獨覺

菩提若寂靜若不寂靜增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提寂靜不寂

靜,尚畢竟不可得,性非有故,況有獨

覺菩提寂靜不寂靜增語?此增語旣

非有,如何可言:卽獨覺菩提若寂靜

若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現

汝復觀何義言:卽獨覺菩提若遠離

若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世

尊,獨覺菩提遠離不遠離,尚畢竟不

可得,性非有故,況有獨覺菩提遠離

不遠離增語?此增語旣非有,如何可

言:卽獨覺菩提若遠離若不遠離增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽獨覺菩提若有爲若無爲增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提有

爲無爲尚畢竟不可得性非有故況

有獨覺菩提有爲無爲增語?此增語

旣非有,如何可言:卽獨覺菩提若有

爲若無爲增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽獨覺菩提若有漏

若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

獨覺菩提有漏無漏,尚畢竟不可得,

性非有故,況有獨覺菩提有漏無漏

增語?此增語旣非有,如何可言:卽獨

覺菩提若有漏若無漏增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽獨覺

菩提若生若滅增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,獨覺菩提生滅,尚畢竟不可

得,性非有故,況有獨覺菩提生滅增

語?此增語旣非有,如何可言:卽獨覺

菩提若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽獨覺菩提若

善若非善增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊,獨覺菩提善非善,尚畢竟不可得,

性非有故,況有獨覺菩提善非善增

語?此增語旣非有,如何可言:卽獨覺

菩提若善若非善增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽獨覺菩提

若有罪若無罪增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,獨覺菩提有罪無罪,尚畢竟

不可得,性非有故,況有獨覺菩提有

罪無罪增語?此增語旣非有,如何可

言:卽獨覺菩提若有罪若無罪增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提

有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非

有故,況有獨覺菩提有煩惱無煩惱

增語?此增語旣非有,如何可言:卽獨

覺菩提若有煩惱若無煩惱增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

獨覺菩提若世閒若出世閒增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提世閒

出世閒,尚畢竟不可得,性非有故,況

有獨覺菩提世閒出世閒增語?此增

語旣非有,如何可言:卽獨覺菩提若

世閒若出世閒增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽獨覺菩提若

雜染若淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,獨覺菩提雜染淸淨,尚畢竟不

可得,性非有故,況有獨覺菩提雜染

淸淨增語?此增語旣非有,如何可言:

卽獨覺菩提若雜染若淸淨增語,是

菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽

獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提屬

生死屬涅槃,尚畢竟不可得,性非有故,

況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語?

此增語旣非有,如何可言:卽獨覺菩

提若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽獨覺

菩提若在內若在外若在兩閒增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩提在

內在外在兩閒,尚畢竟不可得,性非

有故,況有獨覺菩提在內在外在兩

閒增語?此增語旣非有,如何可言:卽

獨覺菩提若在內若在外若在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽獨覺菩提若可得若不可得

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,獨覺菩

提可得不可得,尚畢竟不可得,性非

有故,況有獨覺菩提可得不可得增

語?此增語旣非有,如何可言:卽獨覺

菩提若可得若不可得增語,是菩薩

摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽一切菩

薩摩訶薩行增語,非菩薩摩訶薩耶?

具壽善現答言:世尊,一切菩薩摩訶

薩行,尚畢竟不可得,性非有故,況有

一切菩薩摩訶薩行增語?此增語旣

非有,如何可言:卽一切菩薩摩訶薩

行增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽一切菩薩摩訶薩行若常

若無常增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

一切菩薩摩訶薩行常無常,尚畢竟

不可得,性非有故,況有一切菩薩摩

訶薩行常無常增語?此增語旣非有

如何可言:卽一切菩薩摩訶薩行若

常若無常增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽一切菩薩摩訶薩

行若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,一切菩薩摩訶薩行樂苦,尚畢

竟不可得,性非有故,況有一切菩薩

摩訶薩行樂苦增語?此增語旣非有

如何可言:卽一切菩薩摩訶薩行若

樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽一切菩薩摩訶薩行

若我若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,一切菩薩摩訶薩行我無我,尚

畢竟不可得,性非有故,況有一切菩

薩摩訶薩行我無我增語?此增語旣

非有,如何可言:卽一切菩薩摩訶薩

行若我若無我增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽一切菩薩摩

訶薩行若淨若不淨增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,一切菩薩摩訶薩行淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語?此

增語旣非有,如何可言:卽一切菩薩

摩訶薩行若淨若不淨增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一切

菩薩摩訶薩行若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,一切菩薩摩訶

薩行空不空,尚畢竟不可得,性非有

故,況有一切菩薩摩訶薩行空不空

增語?此增語旣非有,如何可言:卽一

切菩薩摩訶薩行若空若不空增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽一切菩薩摩訶薩行若有相若無

相增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,一切

菩薩摩訶薩行有相無相,尚畢竟不

可得,性非有故,況有一切菩薩摩訶

薩行有相無相增語?此增語旣非有,

如何可言:卽一切菩薩摩訶薩行若

有相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽一切菩薩摩訶

薩行若有願若無願增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,一切菩薩摩訶薩行有

願無願,尚畢竟不可得,性非有故,況

有一切菩薩摩訶薩行有願無願增

語?此增語旣非有,如何可言:卽一切

菩薩摩訶薩行若有願若無願增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言:卽一切菩薩摩訶薩行若寂靜若

不寂靜增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜,尚

畢竟不可得,性非有故,況有一切菩

薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語?此增

語旣非有,如何可言:卽一切菩薩摩

訶薩行若寂靜若不寂靜增語,是菩

薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一

切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,一切菩

薩摩訶薩行遠離不遠離,尚畢竟不

可得,性非有故,況有一切菩薩摩訶

薩行,遠離不遠,離增語此增語旣非

有,如何可言.卽一切菩薩摩訶薩行

若遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽一切菩薩

摩訶薩行若有爲若無爲增語,非菩

薩摩訶薩耶?世尊,一切菩薩摩訶薩

行有爲無爲,尚畢竟不可得,性非有

故,況有一切菩薩摩訶薩行有爲無

爲增語?此增語旣非有,如何可言:卽

一切菩薩摩訶薩行若有爲若無爲

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽一切菩薩摩訶薩行若有漏

若無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

一切菩薩摩訶薩行有漏無漏,尚畢

竟不可得,性非有故,況有一切菩薩

摩訶薩行有漏無漏增語?此增語旣

非有如何可言卽一切菩薩摩訶薩

行若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽一切菩薩

摩訶薩行若生若滅增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,一切菩薩摩訶薩行生

滅,尚畢竟、不可得,性非有故,況有一

切菩薩摩訶薩行生滅增語?此增語

旣非有,如何可言:卽一切菩薩摩訶

薩行若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽一切菩薩摩

訶薩行若善若非善增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,一切菩薩摩訶薩行善

非善,尚畢竟不可得,性非有故,況有

一切菩薩摩訶薩行善非善增語?此

增語旣非有,如何可言:卽一切菩薩

摩訶薩行若善若非善增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一切

菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,一切菩薩摩

訶薩行有罪無罪,尚畢竟不可得,性

非有故,況有一切菩薩摩訶薩行有

罪無罪增語?此增語旣非有,如何可

言:卽一切菩薩摩訶薩行若有罪若

無罪增語是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽一切菩薩摩訶薩行若

有煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,一切菩薩摩訶薩行有煩

惱無煩惱,尚畢竟不可得,性非有故,

況有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無

煩惱增語?此增語旣非有,如何可言,

卽一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若

無煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽一切菩薩摩訶薩行

若世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,一切菩薩摩訶薩行世閒

出世閒,尚畢竟不可得,性非有故,況

有一切菩薩摩訶薩行世閒出世閒

增語?此增語旣非有,如何可言:卽一

切菩薩摩訶薩行若世閒若出世閒

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽一切菩薩摩訶薩行若雜染

若淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

一切菩薩摩訶薩行雜染、淸淨,尚畢

竟不可得,性非有故,況有一切菩薩

摩訶薩行雜染、淸淨增語?此增語旣

非有、如何可言:卽一切菩薩摩訶薩

行若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽一切菩薩

摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語,

非菩薩摩訶薩耶?世尊,一切菩薩摩

訶薩行屬生死屬涅槃,尚畢竟不可

得,性非有故:況有一切菩薩摩訶薩

行屬生死屬涅槃增語?此增語旣非

有,如何可言:卽一切菩薩摩訶薩行

若屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言:卽一切菩

薩摩訶薩行若在內若在外若在兩

閒增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,一切

菩薩摩訶薩行在內在外在兩閒,尚

畢竟不可得,性非有故,況有一切菩

薩摩訶薩行在內在外在兩閒增語?

此增語旣非有,如何可言:卽一切菩

薩摩訶薩行若在內若在外若在兩

閒增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽一切菩薩摩訶薩行若可

得若不可得增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,一切菩薩摩訶薩行可得不可

得,尚畢竟不可得,性非有故,況有一

切菩薩摩訶薩行可得不可得增語?

此增語旣非有,如何可言:卽一切菩

薩摩訶薩行若可得若不可得增語,

是菩薩摩訶薩?

復次,善現,汝觀何義言:卽諸佛無

上正等菩提增語,非菩薩摩訶薩耶?

具壽善現答言:世尊,諸佛無上正等

菩提,尚畢竟不可得,性非有故,況有

諸佛無上正等菩提增語?此增語旣

非有,如何可言:卽諸佛無上正等菩

提增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽諸佛無上正等菩提若常

若無常增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,

諸佛無上正等菩提常無常,尚畢竟

不可得,性非有故,況有諸佛無上正

等菩提常無常增語?此增語旣非有,

*

如何可言:卽諸佛無上正等菩提若

常若無常增語,是菩薩摩訶薩?善現,

汝復觀何義言:卽諸佛無上正等菩

提若樂若苦增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,諸佛無上正等菩提樂苦,尚畢

竟不可得,性非有故,況有諸佛無上

正等菩提樂苦增語?此增語旣非有,

如何可言:卽諸佛無上正等菩提若

樂若苦增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝

復觀何義言:卽諸佛無上正等菩提

若我若無我增語,非菩薩摩訶薩耶?

世尊,諸佛無上正等菩提我無我,尚

畢竟不可得,性非有故,況有諸佛無

上正等菩提我無我增語?此增語旣

非有,如何可言:卽諸佛無上正等菩

提若我若無我增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽諸佛無上正

等菩提若淨若不淨增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,諸佛無上正等菩提淨

不淨,尚畢竟不可得,性非有故,況有

諸佛無上正等菩提淨不淨增語?此

增語旣非有,如何可言:卽諸佛無上

正等菩提若淨若不淨增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽諸佛

無上正等菩提若空若不空增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊,諸佛無上正等

菩提空不空,尚畢竟不可得,性非有

故,況有諸佛無上正等菩提空不空

增語?此增語旣非有,如何可言:卽諸

佛無上正等菩提若空若不空增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽諸佛無上正等菩提若有相若無

相增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,諸佛

無上正等菩提有相無相,尚畢竟不

可得,性非有故,況有諸佛無上正等

菩提有相無相增語?此增語旣非有

如何可言:卽諸佛無上正等菩提若

有相若無相增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽諸佛無上正等

菩提若有願若無願增語,非菩薩摩

訶薩耶?世尊,諸佛無上正等菩提有

願無願,尚畢竟不可得,性非有故,況

有諸佛無上正等菩提有願無願增

語?此增語旣非有,如何可言:卽諸佛

無上正等菩提若有願若無願增語,

是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義言:

卽諸佛無上正等菩提若寂靜若不

寂靜增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,諸

佛無上正等菩提寂靜不寂靜,尚畢

竟不可得,性非有故,況有諸佛無上

正等菩提寂靜不寂靜增語?此增語

旣非有,如何可言:卽諸佛無上正等

菩提若寂靜若不寂靜增語,是菩薩

摩訶薩?善現,汝復觀何義言:卽諸佛

無上正等菩提若遠離若不遠離增

語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,諸佛無上

正等菩提遠離不遠離,尚畢竟不可

得,性非有故,況有諸佛無上正等菩

提遠離不遠離增語?此增語旣非有,

如何可言:卽諸佛無上正等菩提若

遠離若不遠離增語,是菩薩摩訶薩?

大般若波羅蜜多經卷第三十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十六 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十六

善現,汝復觀何義言:卽諸佛無上正

等菩提若有爲若無爲增語,非菩薩

摩訶薩耶?世尊,諸佛無上正等菩提

有爲無爲,尚畢竟不可得,性非有故,

況有諸佛無上正等菩提有爲無爲

增語?此增語旣非有,如何可言:卽諸

佛無上正等菩提若有爲若無爲增

語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何義

言卽諸佛無上正等菩提若有漏若

無漏增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,諸

佛無上正等菩提有漏無漏,尚畢竟

不可得,性非有故,況有諸佛無上正

等菩提有漏無漏增語?此增語旣非

有,如何可言:卽諸佛無上正等菩提

若有漏若無漏增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽諸佛無上正

等菩提若生若滅增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,諸佛無上正等菩提生滅

尚畢竟不可得,性非有故,況有諸佛

無上正等菩提生滅增語?此增語旣

非有,如何可言:卽諸佛無上正等菩

提若生若滅增語,是菩薩摩訶薩?善

現,汝復觀何義言:卽諸佛無上正等

菩提若善若非善增語,非菩薩摩訶

薩耶?世尊,諸佛無上正等菩提善非

善,尚畢竟不可得,性非有故,況有諸

佛無上正等菩提善非善增語?此增

語旣非有,如何可言:卽諸佛無上正

等菩提若善若非善增語,是菩薩摩

訶薩?善現,汝復觀何義言;卽諸佛無

上正等菩提若有罪若無罪增語,非

菩薩摩訶薩耶?世尊諸佛無上正等

菩提有罪無罪,尚畢竟不可得,性非

有故,況有諸佛無上正等菩提有罪

無罪增語?此增語旣非有,如何可言

卽諸佛無上正等菩提若有罪若無

罪增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀

何義言:卽諸佛無上正等菩提若有

煩惱若無煩惱增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,諸佛無上正等菩提有煩惱

無煩惱,尚畢竟不可得,性非有故,況

有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩

惱增語?此增語旣非有,如何可言:卽

諸佛無上正等菩提若有煩惱若無

煩惱增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復

觀何義言:卽諸佛無上正等菩提若

世閒若出世閒增語,非菩薩摩訶薩

耶?世尊,諸佛無上正等菩提世閒出

世閒,尚畢竟不可得,性非有故,況有

諸佛無上正等菩提世閒出世閒增

語?此增語旣非有,如何可言:卽諸佛

無上正等菩提若世閒若出世閒增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言:卽諸佛無上正等菩提若雜染若

淸淨增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,諸

佛無上正等菩提雜染淸淨,尚畢竟

不可得,性非有故,況有諸佛無上正

等菩提雜染淸淨增語?此增語旣非

有,如何可言:卽諸佛無上正等菩提

若雜染若淸淨增語,是菩薩摩訶薩?

善現,汝復觀何義言:卽諸佛無上正

等菩提若屬生死若屬涅槃增語非

菩薩摩訶薩耶?世尊,諸佛無上正等

菩提屬生死屬涅槃,尚畢竟不可得,

性非有故,況有諸佛無上正等菩提

屬生死屬涅槃增語?此增語旣非有,

如何可言:卽諸佛無上正等菩提若

屬生死若屬涅槃增語,是菩薩摩訶

薩?善現,汝復觀何義言:卽諸佛無上

正等菩提若在內若在外若在兩閒

增語,非菩薩摩訶薩耶?世尊,諸佛無

上正等菩提在內在外在兩閒,尚畢

竟不可得,性非有故,況有諸佛無上

正等菩提在內在外在兩間增語?此

增語旣非有,如何可言:卽諸佛無上

正等菩提若在內若在外若在兩閒

增語,是菩薩摩訶薩?善現,汝復觀何

義言:卽諸佛無上正等菩提若可得

若不可得增語,非菩薩摩訶薩耶?世

尊諸佛無上正等菩提可得不可得,

尚畢竟不可得,性非有故,況有諸佛

無上正等菩提可得不可得增語?此

增語旣非有,如何可言:卽諸佛無上

正等菩提若可得若不可得增語,是

菩薩摩訶薩?世尊,色等法及增語,色

等常無常等法及增語,旣不可得,而

言色等法增語及色等常無常等法

增語,是菩薩摩訶薩者,無有是處.佛

告善現:善哉,善哉!如是如是.如汝所

說.善現,色等法及色等常無常等法

不可得故,色等法增語及色等常無

常等法增語,亦不可得.法及增語不

可得故,菩薩摩訶薩,亦不可得.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:我不見有法可

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,受、想、行、識界不

見法界.善現,法界不見眼處界,眼處

界不見法界法界不見耳鼻舌身意

處界,耳、鼻、舌、身、意處界,不見法界.法

界不見色處界,色處界不見法界;法

界不見聲、香、味、觸、法處界,聲、香、味、觸、

法處界,不見法界.善現,法界不見眼

界、色界、眼識界,眼界、色界、眼識界不

見法界;法界不見耳界、聲界、耳識界,

耳界、聲界、耳識界不見法界;法界不

見鼻界、香界、鼻識界,鼻界、香界、鼻

識界不見法界;法界不見舌界、味界、

舌識界,舌界、味界、舌識界不見法界;

法界不見身界、觸界、身識界,身界、觸

界、身識界不見法界;法界不見意界、

法界、意識界,意界、法界、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

苦聖諦界,苦聖諦界不見法界;法界

不見集、滅、道聖諦界,集、滅、道聖諦界

不見法界.善現,法界不見無明界,無

明界不見法界;法界不見行、識、名色

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱界,行乃至老死愁歎.苦憂惱界不

見法界.善現,法界不見欲界,欲界不

見法界;法界不見色、無色界、色、無色

界不見法界.善現,有爲界不見.無爲

界,無爲界不見有爲界.何以故?善現

非離有爲施設無爲,非離無爲施設

有爲故.善現,如是菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多時,於一切法都無所

見,於一切法.無所見時,其心不驚、不

恐、不怖、於一切法、心不沈沒,亦不憂

悔,所以者何?是菩薩摩訶薩修行般

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、色界、眼識界,不見耳界、聲界、耳識

界,不見鼻界、香界、鼻識界,不見舌界

味界、舌識界,不見身界、觸界、身識界,

不見意界、法界、意識界;不見地界,不

見水、火、風、空、識界;不見苦聖諦,不見

集、滅、道聖諦;不見無明,不見行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱;不見欲界,不見色、無色界;不見

有爲、不見無爲;不見貪、瞋、癡,不見貪

瞋癡斷;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、

使作者、起者、使起者、受者、使受者、知

者見者不見聲聞不見聲聞法不見

獨覺,不見獨覺法;不見菩薩,不見菩

薩法;不見佛,不見佛法;不見無上正

等菩提.善現,如是菩薩摩訶薩於一

切法,都無所見,於一切法無所見時,

其心不驚、不恐、不怖,於一切法,心不

沈沒,亦不憂悔.具壽善現白佛言:世

尊,何因緣故,是菩薩摩訶薩,於一切

法,心不沈沒,亦不憂悔?佛言:善現,是

菩薩摩訶薩,普於一切心心所法,不

得不見.由此因緣,是菩薩摩訶薩,於

一切法,心不沈沒,亦不憂悔.具壽善

現復白佛言:世尊,云何是菩薩摩訶

薩,於一切法,其心不驚、不恐、不怖?佛

言:善現,是菩薩摩訶薩,普於一切意

界、意識界不得不見.如是菩薩摩訶

薩,於一切法,其心不驚、不恐、不怖.善

現,諸菩薩摩訶薩,於一切法,都無所

得,應行般若波羅蜜多.善現,諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於一

切處.不得般若波羅蜜多,不得般若

波羅蜜多名,不得菩薩,不得菩薩名,

不得菩薩心.善現,應如是教誡教授

諸菩薩摩訶薩,令於般若波羅蜜多

修學究竟.

初分勸學品第八

爾時,具壽善現白佛言:世尊,菩薩摩

訶薩,欲滿布施波羅蜜多,當學般若

波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲滿淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,當學般

若波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲遍知色

當學般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩欲

遍知受、想、行、識,當學般若波羅蜜多.

菩薩摩訶薩,欲遍知眼處,當學般若

波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲遍知耳、鼻、

舌、身、意處,當學般若波羅蜜多.菩薩

摩訶薩,欲遍知色處,當學般若波羅

蜜多.菩薩摩訶薩,欲遍知聲、香、味、觸、法

處,當學般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩,

欲遍知眼界、色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,當學般若波羅蜜

多.菩薩摩訶薩,欲遍知耳界、聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,當

學般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩.欲遍

知鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,當學般若波羅蜜多.菩

薩摩訶薩.欲遍知舌界、味界、舌識界

及舌觸,舌觸爲緣所生諸受,當學般

若波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲遍知身

界、觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,當學般若波羅蜜多.菩薩摩

訶薩.欲遍知意界、法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,當學般若波

羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲遍知地界,當

學般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩.欲遍

知水、火、風、空、識界當學般若波羅蜜

多菩薩摩訶薩欲遍知苦聖諦當學

般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩.欲遍知

集滅道聖諦當學般若波羅蜜多菩

薩摩訶薩,欲遍知無明,當學般若波

羅蜜多.菩薩摩訶薩.欲遍知行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,當學般若波羅蜜多.菩薩摩訶

薩,欲永斷貪、瞋、癡,當學般若波羅蜜

多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.菩薩摩訶薩.欲永斷色貪、無色貪、

無明、慢、掉擧.當學般若波羅蜜多.菩

薩摩訶薩.欲永斷一切纏結隨眠.當

學般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩.欲永

斷四食,當學般若波羅蜜多.菩薩摩

訶薩.欲永斷四暴流軛取.當學般若

波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲永斷四身

繫、四顚倒,當學般若波羅蜜多.菩薩

摩訶薩,欲永斷三漏、三不善根,當學

般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲遠離

十不善業道,當學般若波羅蜜多.菩

薩摩訶薩.欲習行十善業道,當學般

若波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲修四靜

慮、四無量、四無色定,當學般若波羅

蜜多.菩薩摩訶薩.欲修四念住.當學

般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲修四

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.菩薩摩

訶薩,欲得佛十力,當學般若波羅蜜

多.菩薩摩訶薩.欲得四無所畏、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,當學

般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲得六

神通自在,當學般若波羅蜜多.菩薩

摩訶薩欲,得四靜慮四無色定.滅盡

定,次第超越,順逆自在,當學般若波

羅蜜多.菩薩摩訶薩,欲於一切陁羅

尼門、三摩地門皆得自在,當學般若

波羅蜜多.菩薩摩訶薩.欲得具覺支

三摩地、師子遊戲三摩地、師子奮迅

三摩地、師子頻伸三摩地、師子欠呿

三摩地、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、灌頂印三摩地、法界決定三

摩地、決定幢相三摩地、金剛喩三摩

地、入一切法印三摩地、安住定王三

摩地、王印三摩地、精進力三摩地、等

涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、

入一切名字決定三摩地、觀方三摩

地、陁羅尼印三摩地、無忘失三摩地、

諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三

摩地、三輪淸淨三摩地、趣向不退轉

神通三摩地、器中涌出三摩地、最勝

幢相三摩地、燒諸煩惱三摩地、降伏

四魔三摩地、大智慧炬三摩地、出生

十力三摩地,菩薩摩訶薩欲得如是

等無量百千三摩地門,當學般若波

羅蜜多.菩薩摩訶薩.欲滿一切有情

心之所願,當學般若波羅蜜多.菩薩

摩訶薩,欲滿如是殊勝善根,由此善

根永不墮惡趣,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.時,舍利子問善現

言:云何名爲菩薩頂墮?善現答言:若

諸菩薩無方便善巧,而行六波羅蜜

多.無方便善巧,住三解脫門,墮於聲

聞或獨覺地,不入菩薩正性離生.如

是名爲菩薩頂墮卽此頂墮亦名爲

生.時,舍利子卽復問言:何緣菩薩頂

墮名生?善現答言:生,謂法愛.若諸菩

薩順道法愛,說名爲生.舍利子言:何

謂菩薩順道法愛?善現答言:若菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,於色

住空.而起想著;於受、想、行、識,住空,而

起想著.於色,住無相,而起想著,於受、

想、行、識住無相、而起想著.於色,住無

願,而起想著;於受、想、行、識,住無願,而

起想著.於色,住無常,而起想著;於受、

想、行、識,住無常,而起想著.於色,住苦,

而起想著;於受、想、行、識,住苦,而起想

著.於色,住無我.而起想著;於受、想、行、

識,住無我,而起想著.於色,住不淨,而

起想著;於受、想、行、識,住不淨,而起想

著.於色,住寂靜,而起想著;於受、想、行、

識,住寂靜,而起想著.於色,住遠離,而

起想著;於受、想、行、識,住遠離,而起想

著.是爲菩薩順道法愛.復次,舍利子,

若菩薩摩訶薩作是念言:是色應斷;

是受想行識應斷由此故色應斷由

此故,受、想、行、識應斷.是苦應遍知,由

此故苦應遍知.是集應永斷,由此故,

集應永斷.是滅應作證,由此故,滅應

作證.是道應修習,由此故,道應修習.

是雜染,是淸淨.是應親近,是不應親

近.是應行,是不應行.是道,是非道,是

應學.是不應學,是布施波羅蜜多,是

非布施波羅蜜多.是淨戒波羅蜜多,

是非淨戒波羅蜜多.是安忍波羅蜜

多,是非安忍波羅蜜多.是精進波羅

蜜多,是非精進波羅蜜多.是靜慮波

羅蜜多,是非靜慮波羅蜜多.是般若

波羅蜜多,是非般若波羅蜜多.是方

便善巧,是非方便善巧.是菩薩生,是

菩薩離生.舍利子,若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,住如是等法,而

生想著,是爲菩薩順道法愛.如是法

愛,說名爲生.如宿食生,能爲過患.

時,舍利子問善現言:云何菩薩摩訶

薩入正性離生?善現答言:若菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見內

空,不待內空,而觀外空;不見外空,不

待外空,而觀內空.不待外空,而觀內

外空,不見內外空,不待內外空,而觀

外空;不待內外空,而觀空空;不見空

空,不待空空,而觀內外空.不待空空,

而觀大空;不見大空,不待大空,而觀

空空.不待大空.而觀勝義空;不見勝

義空、不待勝義空,而觀大空.不待勝

義空.而觀有爲空;不見有爲空,不待

有爲空.而觀勝義空;不待有爲空,而

觀無爲空;不見無爲空,不待無爲空,

而觀有爲空.不待無爲空,而觀畢竟

空;不見畢竟空,不待畢竟空,而觀無

爲空.不待畢竟空,而觀無際空;不見

無際空,不待無際空,而觀畢竟空.不

待無際空,而觀散空;不見散空,不待

散空,而觀無際空.不待散空,而觀無

變異空;不見無變異空,不待無變異

空,而觀散空.不待無變異空,而觀本

性空;不見本性空,不待本性空,而觀

無變異空.不待本性空,而觀自相空;

不見自相空,不待自相空,而觀本性

空.不待自相空,而觀共相空;不見共

相空,不待共相空,而觀自相空.不待

共相空,而觀一切法空;不見一切法

空,不待一切法空,而觀共相空.不待

一切法空,而觀不可得空,不見不可

得空,不待不可得空,而觀一切法空.

不待不可得空,而觀無性空;不見無

性空,不待無性空,而觀不可得空.不

待無性空,而觀自性空;不見自性空,

不待自性空,而觀無性空.不待自性

空,而觀無性自性空;不見無性自性

空,不待無性自性空,而觀自性空.舍

利子,菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時,若作是觀,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:色應知,不

應著;受、想、行、識應知,不應著.色名應

知,不應著;受、想、行、識名應知,不應著

眼處應知,不應著;耳、鼻、舌、身、意處應

知,不應著.眼處名應知,不應著;耳、鼻、

舌、身、意處名應知,不應著.色處應知,

不應著聲香味觸法處應知不應著

色處名應知,不應著;聲、香、味、觸、法處

名應知,不應著.眼界、色界、眼識界應

知,不應著.眼界、色界、眼識界名應知,

不應著.耳界、聲界、耳識界應知不,應

著.耳界、聲界、耳識界名應知,不應著.

鼻界、香界、鼻識界應知,不應著.鼻界、

香界、鼻識界名應知,不應著.舌界、味

界、舌識界應知,不應著;舌界、味界、舌

識界名應知,不應著.身界、觸界、身識

界應知,不應著.身界、觸界、身識界名

應知,不應著.意界、法界、意識界應知,

不應著.意界、法界、意識界名應知,不

應著.地界應知,不應著;水、火、風、空、識

界應知,不應著.地界名應知,不應著;

水、火、風、空、識界名應知,不應著.苦聖

諦應知,不應著;集、滅、道聖諦應知,不

應著.苦聖諦名應知,不應著;集、滅、道

聖諦名應知,不應著.無明應知,不應

著;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱應知,不應著.無明名

應知,不應著;行乃至老死愁歎苦憂

惱名應知,不應著.四靜慮應知,不應

著;四無量、四無色定應知,不應著.四

靜慮名應知,不應著;四無量、四無色

定名應知,不應著.五眼應知,不應著;

六神通應知,不應著.五眼名應知,不

應著;六神通名應知,不應著.布施波

羅蜜多應知,不應著;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多應知,不應著.布

施波羅蜜多名應知,不應著;淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多名應知,

不應著.四念住應知,不應著;四正斷,

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支應知,不應著.四念住名應知不應

著;四正斷乃至八聖道支名應知,不

應著.佛十力應知,不應著;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

應知不應著佛十力名應知不應著

四無所畏乃至一切相智名應知,不

應著.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,應如是學:菩提心應

知,不應著;菩提心名應知,不應著;無

等等心應知,不應著;無等等心名應

知,不應著;廣大心應知,不應著;廣大

心名應知,不應著.何以故?是心非心,

本性淨故.時,舍利子問善現言:是心

云何本性淸淨善現答言是心本性

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、漏暴、

流軛取等相應,非不相應;非諸聲聞、

獨覺心等相應,非不相應.舍利子,是

心如是本性淸淨.舍利子言:是心爲

有,心非心性不?善現質言:非心性中,

有性無性爲可得不?舍利子言:不也.

善現.善現答言:非心性中,有性無性

旣不可得,如何可問,是心爲有,心非

心性不?舍利子言:何等名爲心非心

性?善現,答言:於一切法,無變異無分

別,是名心非心性.舍利子言:如心無

變異無分別,色亦無變異無分別耶?

善現答言:如是.如心無變異無分別,

受、想、行、識,亦無變異無分別耶?答言:

如是.如心無變異無分別,眼處亦無

變異無分別耶?答言:如是.如心無變

異無分別,耳、鼻、舌、身、意處,亦無變異

無分別耶?答言:如是.如心無變異無

分別色處,亦無變異無分別耶?答言:

如是.如心無變異無分別,聲、香、味、觸、

法處,亦無變異無分別耶?答言:如是.

如心無變異無分別,眼界、色界、眼識

界,亦無變異無分別耶?答言:如是.如

心無變異無分別,耳界、聲界、耳識界

亦無變異無分別耶?答言:如是.如心

無變異無分別,鼻界、香界、鼻識界,亦

無變異無分別耶?答言:如是.如心無

變異無分別,舌界、味界、舌識界亦無

變異無分別耶?答言:如是.如心無變

異無分別.身界、觸界、身識界,亦無變

異無分別耶?答言:如是.如心無變異

無分別.意界、法界、意識界,亦無變異

無分別耶?答言:如是.如心無變異無

分別.地界.亦無變異無分別耶?答言:

如是.如心無變異無分別,水、火、風、空、

識界,亦無變異無分別耶?答言:如是.

如心無變異無分別,苦聖諦亦無變

異無分別耶?答言:如是.如心無變異

無分別,集、滅、道聖諦亦無變異無分

別耶?答言:如是.如心無變異無分別,

無明亦無變異無分別耶?答言:如是.

如心無變異無分別行識名色六處

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦

無變異無分別耶?答言:如是.如心無

變異無分別,四靜慮,亦無變異無分

別耶?答言:如是.如心無變異無分別,

四無量、四無色定亦無變異無分別

耶?答言:如是.如心無變異無分別,五

眼亦無變異無分別耶?答言:如是如

心無變異無分別,六神通,亦無變異

無分別耶?答言:如是.如心無變異無

分別,布施波羅蜜多,亦無變異無分

別耶?答言:如是.如心無變異無分別,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

亦無變異無分別耶?答言:如是.如心

無變異無分別,四念住亦無變異無

分別耶?答言:如是.如心無變異無分

別四正斷四神足五根五力七等覺

支、八聖道支,亦無變異無分別耶?答

言:如是.如心無變異無分別,佛十力

亦無變異無分別耶?答言:如是.如心

無變異無分別,四無所畏、四無礙解、

大慈大悲、大喜大捨、十八佛不共法

乃至無上正等菩提,亦無變異無分

別耶?答言:如是.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.世尊,說汝

聲聞衆中,住無諍定最爲第一.如佛

所說,眞實不虛.善現,菩薩摩訶薩於

般若波羅蜜多,應如是學.若菩薩摩

訶薩於般若波羅蜜多,能如是學,應

知已住不退轉地,不離般若波羅蜜

多.善現,欲學聲聞地者,當於般若波

羅蜜多,應勤聽習讀誦受持,如理思

惟,令其究竟.欲學獨覺地者,當於般

若波羅蜜多,應勤聽習讀誦受持,如

理思惟令其究竟欲學菩薩地者當

於般若波羅蜜多,應勤聽習讀誦受

持,如理思惟,令其究竟.欲學如來地

者,當於般若波羅蜜多,應勤聽習讀

誦受持,如理思惟,令其究竟.何以故?

如是般若波羅蜜多中,廣說開示三

乘法故.若菩薩摩訶薩學般若波羅

蜜多,則爲遍學三乘,亦於三乘法皆

得善巧.

初分無住品第九之一

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

得不見,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,不得不見若集若散

若以此法,教誡教授諸菩薩摩訶薩,

或當有悔世尊我於諸法不得不見

若集若散,云何可言:此是菩薩摩訶

薩,此是般若波羅蜜多?世尊,是菩薩

摩訶薩名及般若波羅蜜多名,皆無

所住,亦非不住.何以故?是二名義旣

無所有故,是二名皆無所住,亦非不

住.世尊,我於色、受、想、行、識,不得不見

若集若散,云何可言:此是色乃至此

是識?世尊,是色等名,皆無所住,亦非

不住.何以故?色等名義旣無所有故,

色等名皆無所住,亦非不住.世尊,我

於眼、耳、鼻、舌、身、意處,不得不見若集

若散.云何可言:此是眼處乃至此是

意處?世尊,是眼處等名,皆無所住,亦

非不住.何以故?眼處等名義旣無所

有故,眼處等名,皆無所住,亦非不住.

世尊我於色聲香味觸法處不得不

見若集若散,云何可言:此是色處乃

至此是法處?世尊,是色處等名,皆無

所住,亦非不住.何以故?色處等名義

旣無所有故,色處等名,皆無所住,亦

非不住.世尊,我於眼界、色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,不得不

見若集若散,云何可言:此是眼界乃

至此是眼觸爲緣所生諸受?世尊,是

眼界等名,皆無所住,亦非不住.何以

故?眼界等名義旣無所有故,眼界等

名,皆無所住,亦非不住.世尊,我於耳

界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,不得不見若集若散,云何可

言:此是耳界乃至此是耳觸爲緣所

生諸受世尊是耳界等名皆無所住

亦非不住.何以故?耳界等名義旣無

所有故,耳界等名,皆無所住,亦非不

住.世尊,我於鼻界、香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,不得不見若

集若散,云何可言:此是鼻界乃至此

是鼻觸爲緣所生諸受?世尊,是鼻界

等名,皆無所住,亦非不住.何以故?鼻

界等名義旣無所有故,鼻界等名,皆

無所住,亦非不住.世尊,我於舌界、味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,不得不見若集若散,云何可言:此

是舌界乃至此是舌觸爲緣所生諸

受?世尊,是舌界等名,皆無所住,亦非

不住.何以故?舌界等名義旣無所有

故,舌界等名,皆無所住,亦非不住.世

尊,我於身界、觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,不得不見若集若

散,云何可言:此是身界乃至此是身

觸爲緣所生諸受?世尊,是身界等名

皆無所住,亦非不住.何以故?身界等

名義旣無所有故,身界等名,皆無所

住,亦非不住.世尊,我於意界、法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,不

得不見若集若散,云何可言:此是意

界乃至意觸爲緣所生諸受?世尊,是

意界等名,皆無所住,亦非不住.何以

故?意界等名義旣無所有故,意界等

名,皆無所住,亦非不住.世尊,我於地、

水、火、風、空、識界不得不見若集若散,

云何可言:此是地界乃至此是識界?

世尊,是地界等名,皆無所住,亦非不

住.何以故?地界等名義旣無所有故,

地界等名,皆無所住,亦非不住.世尊,

我於苦、集、滅、道聖諦,不得不見若集

若散、云何可言:此是苦聖諦乃至此

是道聖諦?世尊,是苦聖諦等名,皆無

所住,亦非不住.何以故?苦聖諦等名

義旣無所有故,苦聖諦等名,皆無所

住亦非不住.世尊,我於無明、行、識、名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

憂惱,不得不見若集若散,云何可言

此是無明乃至此是老死愁歎苦憂

惱?世尊,是無明等名,皆無所住,亦非

不住.何以故?無明等名義旣無所有

故,無明等名,皆無所住,亦非不住.世

尊,我於無明滅乃至老死愁歎苦憂

惱滅.不得不見若集若散,云何可言:

此是無明滅乃至此是老死愁歎苦

憂惱滅?世尊,是無明滅等名、皆無所

住,亦非不住.何以故?無明滅等名義

旣無所有故,無明滅等名,皆無所住

亦非不住.世尊,我於貪、瞋、癡、一切纏

結、隨眠、見趣、不善根等不得不見若

集若散,云何可言:此是貪乃至此是

不善根等?世尊,是貪等名,皆無所住,

亦非不住.何以故?貪等名義旣無所

有故,貪等名,皆無所住,亦非不住.世

尊我於四靜慮四無量四無色定不

得不見若集若散,云何可言:此是四

靜慮乃至此是四無色定?世尊,是四

靜慮等名、皆無所住、亦非不住.何以

故?四靜慮等名義旣無所有故,四靜

慮等名,皆無所住,亦非不住.

大般若波羅蜜多經卷第三十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十七 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無住品第九之二

世尊,我於五眼、六神通,不得不見若

集若散,云何可言:此是五眼此是六

神通?世尊,是五眼等名,皆無所住,亦

非不住.何以故?五眼等名義旣無所

有故,五眼等名,皆無所住,亦非不住.

世尊,我於我有情乃至知者、見者,不

得不見若集若散,云何可言:此是我

有情乃至此是知者、見者?世尊,是我

等名,皆無所住,亦非不住.何以故?我

等名義旣無所有故,我等名,皆無所

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、息

隨念、厭隨念、死隨念、身隨念,不得不

見若集若散,云何可言:此是佛隨念

乃至此是身隨念?世尊,是佛隨念等

名,皆無所住,亦非不住.何以故?佛隨

念等名義旣無所有故,佛隨念等名

皆無所住,亦非不住.世尊,我於無常

想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世

閒不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想,

不得不見若集若散,云何可言:此是

無常想乃至此是滅想?世尊,是無常

想等名,皆無所住,亦非不住.何以故?

無常想等名義旣無所有故,無常想

等名.皆無所住,亦非不住.世尊,我於

空、無相、無願,不得不見若集若散,云

何可言:此是空乃至此是無願?世尊,

是空等名,皆無所住,亦非不住.何以

故?空等名義旣無所有故,空等名,皆

無所住,亦非不住.世尊,我於布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,不

得不見若集若散,云何可言:此是布

施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜

多?世尊,是布施波羅蜜多等名,皆無

所住,亦非不住.何以故?布施波羅蜜

多等名義旣無所有故,布施波羅蜜

多等名,皆無所住,亦非不住.世尊,我

於四念住.四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,不得不見若集

若散,云何可言:此是四念住乃至此

是八聖道支?世尊,是四念住等名,皆

無所住,亦非不住.何以故?四念住等

名義旣無所有故,四念住等名,皆無

所住,亦非不住.世尊,我於佛十力、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,不得不見若集若散,云何可

言:此是佛十力乃至此是一切相智?

世尊,是佛十力等名,皆無所住,亦非

不住.何以故?佛十力等名義旣無所

有故,佛十力等名,皆無所住,亦非不

住.世尊,我於如幻、如夢、如像,如響,如

光、如影、如空華、如陽焰、如尋香城,如

變化事,五取薀等,不得不見若集若

散,云何可言:此是如幻等、五取薀等?

世尊,是如幻等、五取薀等名,皆無所

住,亦非不住.何以故?如幻等,五取薀等

名義旣無所有故,如幻等名,五取薀

等名,皆無所住,亦非不住.世尊,我於

寂靜、遠離、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,不得不見若集若散,云何可言:

此是寂靜乃至此是離生性?世尊,是

寂靜等名,皆無所住,亦非不住.何以

故?寂靜等名義旣無所有故,寂靜等

名,皆無所住,亦非不住.世尊,我於若

常、若無常、若樂、若苦、若我、若無我、若

淨、若不淨、若空、若不空、若無相、若有

相、若無願、若有願、若寂靜、若不寂靜、

若遠離、若不遠離、若雜染、若淸淨、若

生、若滅、若有爲、若無爲、若有漏、若無

漏、若善、若非善、若有罪、若無罪、若世

閒、若出世閒、若屬生死、若屬涅槃法,

不得不見若集若散,云何可言:此是

常乃至此是屬涅槃法?世尊,是常等

名,皆無所住,亦非不住.何以故?常等

名義旣無所有故,常等名,皆無所住

亦非不住.世尊,我於若過去、若未來、

若現在、若善、若不善、若無記、若欲界

繫若色界繫若無色界繫若學若無

學、若非學非無學、若見所斷、若修所

斷、若非所斷、若在內、若在外、若在兩

閒法,不得不見若集若散,云何可言:

此是過去乃至此是在兩閒法?世尊,

是過去等名,皆無所住,亦非不住.何

以故?過去等名義旣無所有故,過去

等名,皆無所住,亦非不住.世尊,我於

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,不得

不見若集若散,云何可言:此是十方

世界乃至此是聲聞僧等,世尊,是十

方世界等名,皆無所住,亦非不住.何

以故?十方世界等名義旣無所有故,

十方世界等名,皆無所住,亦非不住.

世尊,我於如上所說,諸法不得不見

若集若散,云何可言: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旣不

得不見,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?

是故若以此法,教誡教授諸菩薩摩

訶薩,必當有悔.

世尊,諸法因緣和合,施設假名.菩薩

摩訶薩及般若波羅蜜多,此二假名,

於五薀不可說,於十二處、十八界、六

界、四聖諦、十二緣起不可說,於貪、瞋

癡、一切纏結、隨眠、見趣不善根等不

可說,於四靜慮、四無量、四無色定不

可說,於五眼、六神通不可說,於我有

情乃至知者見者不可說,於十隨念

十想不可說,於空、無相、無願、六波羅

蜜多不可說,於四念住乃至八聖道

支不可說,於佛十力乃至一切相智

不可說,於如幻乃至如變化事,五取

薀等不可說,於寂靜、遠離、無生、無滅、

無染、無淨、絕諸戲論、眞如、法界、法性

實際、平等性、離生性不可說,於常、無

常乃至屬生死、涅槃法不可說,於過

去、未來、現在乃至在內、在外、在兩閒

法不可說,於十方殑伽沙等世界,若

佛,若菩薩、若聲聞僧等不可說.何以

故?如上所說諸法集散,皆不可得不

可見故.

世尊,如上所說五薀等名,無處可說,

如是,菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多

名,亦無處可說.如戒、定、慧解脫、解脫

智見名、無處可說,如是,菩薩摩訶薩

及般若波羅蜜多名,亦無處可說.如

預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來及

彼諸法名,無處可說,如是,菩薩摩訶

薩及般若波羅蜜多名亦無處可說.

世尊,如一切若有名若無名,皆無處

可說,如是,菩薩摩訶薩及般若波羅

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?是

諸名義;旣無所有故,是諸名,皆無所

住,亦非不住.世尊,我依是義故,於諸

法,不得不見若集若散,云何可言: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、旣不得不

見,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?是故

若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩,

必當有悔.世尊,若菩薩摩訶薩聞以

如是相狀,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得住不

退地,以無所住方便而住.爾時,具壽

善現復白佛言:世尊,修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住色,不應

住受想行識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.是故世尊、修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住色,不應

住受、想、行、識.世尊,修行般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩不應住眼處不應

住耳鼻舌身意處何以故世尊眼處

眼處性空,乃至意處、意處性空.世尊,

是眼處非眼處空,是眼處空非眼處

眼處不離空,空不離眼處,眼處卽是

空,空卽是眼處.耳、鼻、舌、身、意處,亦復

如是.是故世尊,修行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩,不應住眼處、乃至不

應住意處.世尊,修行般若波羅蜜多

諸菩.薩摩訶薩,不應住色處、不應住

聲、香、味、觸、法處.何以故?世尊,色處、色

處性空,乃至法處、法處性空.世尊,是

色處非色處空,是色處空非色處,色

處不離空,空不離色處,色處卽是空

空卽是色處.聲、香、味、觸、法處,亦復如

是.是故世尊,修行般若波羅蜜多諸

菩薩摩訶薩,不應住色處,乃至不應

住法處.世尊,修行般若波羅蜜多諸

菩薩摩訶薩,不應住眼界色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受.何以

故?世尊,眼界.眼界性空,乃至眼觸爲

緣所生諸受,眼觸爲緣所生諸受性

空.世尊,是眼界、非眼界空,是眼界空

非眼界,眼界不離空,空不離眼界,眼

界卽是空,空卽是眼界.色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,亦復如是.是故世

尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶

薩,不應住眼界,乃至不應住眼觸、爲

緣所生諸受.世尊,修行般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩,不應住耳界、聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受.

何以故?世尊,耳界、耳界性空,乃至耳

觸爲緣所生諸受,耳觸爲緣所生諸

受性空世尊是耳界非耳界空是耳

界空非耳界,耳界不離空,空不離耳

界,耳界卽是空,空卽是耳界.聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,亦復如是.是

故世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩,不應住耳界,乃至不應住耳

觸爲緣所生諸受.世尊,修行般若波

羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住鼻界、

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受.何以故?世尊,鼻界、鼻界性空,乃

至鼻觸爲緣所生諸受,鼻觸爲緣所

生諸受性空.世尊,是鼻界非鼻界空,

是鼻界空非鼻界,鼻界不離空,空不

離鼻界,鼻界卽是空,空卽是鼻界.香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦復如

是.是故世尊,修行般若波羅蜜多諸

菩薩摩訶薩,不應住鼻界,乃至不應

住鼻觸爲緣所生諸受.世尊,修行般

若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住

舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受.何以故?世尊,舌界、舌界性

空,乃至舌觸爲緣所生諸受,舌觸爲

緣所生諸受性空.世尊,是舌界非舌

界空,是舌界空非舌界,舌界不離空

空不離舌界,舌界卽是空,空卽是舌

界.味界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦

復如是.是故世尊,修行般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩,不應住舌界,乃至

不應住舌觸爲緣所生諸受.世尊,修

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不

應住身界、觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受.何以故?世尊,身界,身

界性空乃至身觸爲緣所生諸受,身

觸爲緣所生諸受性空.世尊,是身界

非身界空,是身界空非身界,身界不

離空,空不離身界,身界卽是空,空卽

是身界.觸界乃至身觸爲緣所生諸

受亦復如是.是故世尊,修行般若波

羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住身界,

乃至不應住身觸爲緣所生諸受.世

尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶

薩,不應住意界、法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受.何以故?世尊,意

界、意界性空,乃至意觸爲緣所生諸

受、意觸爲緣所生諸受性空.世尊,是

意界非意界空,是意界空非意界,意

界不離空,空不離意界,意界卽是空,

空卽是意界.法界乃至意觸爲緣所

生諸受,亦復如是.是故世尊,修行般

若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住

意界、乃至不應住意觸爲緣所生諸

受.世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩、不應住地界,不應住水、火、風、

空、識界.何以故?世尊,地界、地界性空,

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界性空.

世尊,是地界非地界空,是地界空非

地界、地界不離空、空不離地界、地界

卽是空,空卽是地界.水、火、風、、空、識界,

亦復如是.是故世尊,修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住地界,不

應住水、火、風、空、識界.世尊,修行般若

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住苦

聖諦,不應住集、滅道聖諦.何以故?世

尊,苦聖諦、苦聖諦性空,集、滅、道聖諦,

集、滅、道聖諦性空.世尊,是苦聖諦非

苦聖諦空,是苦聖諦空非苦聖諦,苦

聖諦不離空,空不離苦聖諦,苦聖諦

卽是空,空卽是苦聖諦.集、滅、道聖諦,

亦復如是.是故世尊.修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住苦聖諦,

不應住集、滅、道聖諦.世尊,修行般若

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住無

明,不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老、死愁歎苦憂惱.何以故?世尊

無明、無明性空,乃至老死愁歎苦憂

惱,老死愁歎苦憂惱性空.世尊,是無

明非無明空,是無明空非無明,無明

不離空,空不離無明.無明卽是空,空

卽是無明.行乃至老死愁歎苦憂惱

亦復如是.是故世尊,修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住無明,乃

至不應住老死愁歎苦憂惱.世尊,修

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不

應住四靜慮,不應住四無量、四無色

定.何以故?世尊,四靜慮、四靜慮性空

四無量、四無色定,四無量、四無色定

性空.世尊,是四靜慮非四靜慮空,是

四靜慮空非四靜慮,四靜慮不離空,

空不離四靜慮,四靜慮卽是空,空卽

是四靜慮.四無量、四無色定,亦復如

是.是故世尊,修行般若波羅蜜多諸

菩薩摩訶薩,不應住四靜慮,不應住

四無量、四無色定.世尊,修行般若波

羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住五眼

不應住六神通.何以故?世尊,五眼、五

眼性空,六神通、六神通性空.世尊,是

五眼非五眼空,是五眼空非五眼,五

眼不離空,空不離五眼,五眼卽是空,

空卽是五眼.六神通亦復如是.是故

世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩

訶薩,不應住五眼.不應住六神通.世

尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶

薩,不應住布施波羅蜜多,不應住淨

戒、安忍、精進、靜慮、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,乃至般若波羅蜜多、般若

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.淨戒乃至般若波羅蜜多,

亦復如是.是故世尊,修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住布施波

羅蜜多,乃至不應住般若波羅蜜多.

世尊、修行般若波羅蜜多諸菩薩摩

訶薩,不應住四念住,不應住四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支.何以故?世尊,四念住.四念住性空

乃至八聖道支、八聖道支性空.世尊,

是四念住非四念住空,是四念住空

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.

四正斷乃至八聖道支,亦復如是.是

故世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩,不應住四念住,乃至不應住

八聖道支.世尊,修行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩,不應住佛十力,不應

住四無所畏、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.何以故?世尊,佛十力、佛

十力性空,乃至一切相智、一切相智

性空.世尊,是佛十力非佛十力空,是

佛十力空非佛十力,佛十力不離空,

空不離佛十力,佛十力卽是空,空卽

是佛十力.四無所畏乃至一切相智

亦復如是.是故世尊,修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力

乃至不應住一切相智.世尊,修行般

若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,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.何以故?世

尊諸字、諸字性空,諸字所引、諸字所

引性空.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.諸字所

引,亦復如是.是故世尊,修行般若波

羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住諸字,

不應住諸字所引.

世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩

訶薩,不應住諸法若常若無常,不應

住諸法若樂若苦,若我若無我,若淨

若不淨,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,乃至諸法遠離不遠

離,諸法遠離不遠離性空.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.

諸法苦樂,乃至諸法遠離不遠離,亦

復如是.是故世尊、修行般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩,不應住諸法常無

常,乃至不應住諸法遠離不遠離.世

尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶

薩,不應住眞如,不應住法界、法性、實

際、平等性、離生性.何以故?世尊,眞如、

眞如性空,乃至離生性、離生性性空.

世尊、是眞如非眞如空,是眞如空非

眞如,眞如不離空,空不離眞如,眞如

卽是空,空卽是眞如.法界乃至離生

性、亦復如是.是故世尊,修行般若波

羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應住眞如,

乃至不應住離生性.世尊.修行般若

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不,應住一

切陁羅尼門不應住一切三摩地門.

何以故?世尊,一切陁羅尼門、一切陁

羅尼門性空,一切三摩地門、一切三

摩地門性空.世尊,是一切陁羅尼門

非一切陁羅尼門空,是一切陁羅尼

門空非一切陁羅尼門,一切陁羅尼

門不離空,空不離一切陁羅尼門,一

切陁羅尼門卽是空,空卽是一切陁

羅尼門.一切三摩地門,亦復如是.是

故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩,不應住一切陁羅尼門,不應

住一切三摩地門.

爾時、具壽善現復白佛言:世尊,若菩

薩摩訶薩,無方便善巧,修行般若波

羅蜜多時,我我所執所纏擾故,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,

不能攝受般若波羅蜜多,不能修行

般若波羅蜜多,不能圓滿般若波羅

蜜多.不能成辦一切相智.世尊,若菩

薩摩訶薩,無方便善巧,修行般若波

羅蜜多時,我我所執所纏擾故,心便

住眼處,住耳、鼻、舌、身、意處.由此住故,

於眼處作加行,乃至於意處作加行.

由加行故,不能攝受般若波羅蜜多,

不能修行般若波羅蜜多,不能圓滿

般若波羅蜜多,不能成辦一切相智.

世尊、若菩薩摩訶薩,無方便善巧、修

行般若波羅蜜多時,我我所執所纏

擾故,心便住色處,住聲、香、味、觸、法處.

由此住故,於色處作加行,乃至於法

處作加行.由加行故,不能攝受般若

波羅蜜多、不能修行般若波羅蜜多,

不能圓滿般若波羅蜜多,不能成辦

一切相智.世尊,若菩薩摩訶薩,無方

便善巧,修行般若波羅蜜多時,我我

所執所纏擾故,心便住眼界,住色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受.

由此住故、於眼界作加行,乃至於眼

觸爲緣所生諸受,作加行.由加行故

不能攝受般若波羅蜜多,不能修行

般若波羅蜜多,不能圓滿般若波羅

蜜多,不能成辦一切相智.世尊,若菩

薩摩訶薩,無方便善巧,修行般若波

羅蜜多時,我我所執所纏擾故,心便

住耳界,住聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受.由此住故,於耳界作

加行,乃至於耳觸爲緣所生諸受作

加行.由加行故,不能攝受般若波羅

蜜多,不能修行般若波羅蜜多,不能

圓滿般若波羅蜜多,不能成辦一切

相智.世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善

巧,修行般若波羅蜜多時,我我所執

所纏擾故,心便住鼻界,住香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.由此

住故,於鼻界作加行,乃至於鼻觸爲

緣所生諸受作加行.由加行故,不能

攝受般若波羅蜜多,不能修行般若

波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多,

不能成辦一切相智.世尊,若菩薩摩

訶薩,無方便善巧,修行般若波羅蜜

多時,我我所執所纏擾故,心便住舌

界,住味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受.由此住故,於舌界作加行,

乃至於舌觸爲緣所生諸受作加行.

由加行故,不能攝受般若波羅蜜多,

不能修行般若波羅蜜多,不能圓滿

般若波羅蜜多,不能成辦一切相智.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,我我所執所纏

擾故,心便住身界,住觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受.由此住故,

於身界作加行,乃至於身觸爲緣所

生諸受作加行.由加行故,不能攝受

般若波羅蜜多,不能修行般若波羅

蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多,不能

成辦一切相智.世尊,若菩薩摩訶薩,

無方便善巧,修行般若波羅蜜多時,

我我所執所纏擾故,心便住意界,住

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受.由此住故,於意界作加行,乃至

於意觸爲緣所生諸受作加行.由加

行故,不能攝受般若波羅蜜多,不能

修行般若波羅蜜多,不能圓滿般若

波羅蜜多,不能成辦一切相智.世尊

若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修行般

若波羅蜜多時,我我所執所纏擾故

心便住地界,住水、火、風、空識界.由此

住故,於地界作加行,乃至於識界作

加行.由加行故、不能攝受般若波羅

蜜多,不能修行般若波羅蜜多,不能

圓滿般若波羅蜜多,不能成辦一切

相智.世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善

巧,修行般若波羅蜜多時,我我所執

所纏擾故、心便住苦聖諦,住集、滅、道

聖諦.由此住故、於苦聖諦作加行,於

集、滅、道聖諦作加行.由加行故,不能

攝受般若波羅蜜多,不能修行般若

波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多,

不能成辦一切相智.世尊.若菩薩摩

訶薩,無方便善巧,修行般若波羅蜜

多時,我我所執所纏擾故,心便住無

明住行識名色六處觸受愛取有生

老死愁歎苦憂惱.由此住故,於無明

作加行,乃至於老、死愁歎苦憂惱作

加行.由加行故,不能攝受般若波羅

蜜多,不能修行般若波羅蜜多,不能

圓滿般若波羅蜜多,不能成辦一切

相智.世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善

巧,修行般若波羅蜜多時,我我所執

所纏擾故,心便住四靜慮,住四無量、

四無色定.由此住故,於四靜慮作加

行、於四無量、四無色定作加行.由加

行故,不能攝受般若波羅蜜多,不能

修行般若波羅蜜多,不能圓滿般若

波羅蜜多,不能成辦一切相智.世尊,

若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修行般

若波羅蜜多時,我我所執所纏擾故,

心便住五眼,住六神通.由此住故,於

五眼作加行,於六神通作加行.由加

行故,不能攝受般若波羅蜜多,不能

修行般若波羅蜜多,不能圓滿般若

波羅蜜多,不能成辦一切相智.世尊,

若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修行般

若波羅蜜多時,我我所執所纏擾故,

心便住布施波羅蜜多,住淨戒、安忍、

精進、靜慮般若波羅蜜多.由此住故,

於布施波羅蜜多作加行,乃至於般

若波羅蜜多作加行.由加行故,不能

攝受般若波羅蜜多,不能修行般若

波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多,

不能成辦一切相智.世尊,若菩薩摩

訶薩.無方便善巧,修行般若波羅蜜

多時、我我所執所纏擾故,心便住四

念住,住四正斷、四神足、五根、五力、、七

等覺支、八聖道支.由此住故,於四念

住作加行,乃至於八聖道支作加行.

由加行故,不能攝受般若波羅蜜多,

不能修行般若波羅蜜多,不能圓滿

般若波羅蜜多,不能成辦一切相智.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,我我所執所纏

擾故、心便住佛十,力住四無所畏、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.由

此住故,於佛十力作加行,乃至於一

切相智作加行.由加行故,不能攝受

般若波羅蜜多,不能修行般若波羅

蜜多、不能圓滿般若波羅蜜多,不能

成辦一切相智.世尊,若菩薩摩訶薩,

無方便善巧,修行般若波羅蜜多時,

我我所執所纏擾故,心便住諸字,住

諸字所引,若一言所引,若二言所引,

若多言所引.由此住故,於諸字作加

行,於諸字所引作加行.由加行故,不

能攝受般若波羅蜜多,不能修行般

若波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜

多,不能成辦一切相智.世尊,若菩薩

摩訶薩,無方便善巧,修行般若波羅

蜜多時,我我所執所纏擾故,心便住

諸法若常若無常,住諸法若樂若苦,

若我若無我,若淨若不淨,若寂靜若

不寂靜,若遠離若不遠離.由此住故,

於諸法常無常作加行,乃至於諸法

遠離不遠離作加行.由加行故,不能

攝受般若波羅蜜多,不能修行般若

波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多

不能成辦一切相智.世尊,若菩薩摩

訶薩,無方便善巧,修行般若波羅蜜

多時,我我所執所纏擾故,心便住一

切陁羅尼門,住一切三摩地門.由此

住故,於一切陁羅尼門作加行,於一

切三摩地門作加行.由加行故,不能

攝受般若波羅蜜多,不能修行般若

波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多,

不能成辦一切相智.何以故?世尊,色

不應攝受,受、想、行、識不應攝受.色旣

不應攝受,便非色,受、想、行、識旣不應

攝受,便非受、想、行、識.所以者何?本性

空故,乃至一切陁羅尼門不應攝受,

一切三摩地門不應攝受.陁羅尼門

旣不應攝受,便非陁羅尼門,三摩地

門旣不應攝受,便非三摩地門.所以

者何?本性空故.其所攝受修行圓滿

般若波羅蜜多,亦不應攝受.如是般

若波羅蜜多旣不應攝受,便非般若

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,於

一切法,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.其所成辦一切相

智,亦不應攝受.如是一切相智旣不

應攝受,便非一切相智.所以者何?以

內空故,外空故,內外空故,空空故,大

空故,勝義空故,有爲空故,無爲空故,

畢竟空故,無際空故,散空故,無變異,

空故,本性空故,自相空故,共相空故,

一切法空故,不可得空故,無性空故

自性空故,無性自性空故.何以故?世

尊,是一切相智非取相修得.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,乃至一切陁羅

尼門相、一切三摩地門相.於此諸相

而取著者,名爲煩惱.若取相修得一

切相智者,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

惟觀察一切智智,不以相方便,亦不

以非相方便.以相與非相,俱不可取

故.是勝軍梵志,雖由信解力歸趣佛

法,名隨信行者,而能以本性空,悟入

一切智智,旣悟入已,不取色相,不取

受、想、行、識相,乃至不取一切陁羅尼

門相,不取一切三摩地門相.何以故?

以一切法自相皆空,能取所取俱不

可得故.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,不見觀者及觀所

依處.是勝軍梵志,非於內色觀一切

智智,非於內受、想、行、識觀一切智智;

非於外色觀一切智智,非於外受、想、

行、識觀一切智智;非於內外色觀一

切智智,非於內外受、想、行、識觀一切

智智;亦非離色觀一切智智,亦非離

受、想、行、識觀一切智智.乃至非於內

一切陁羅尼門觀一切智智,非於內

一切三摩地門觀一切智智;非於外

一切陁羅尼門觀一切智智,非於外

一切三摩地門觀一切智智;非於內

外一切陁羅尼門觀一切智智,非於

內外一切三摩地門觀一切智智;亦

非離一切陁羅尼門觀一切智智,亦

非離一切三摩地門觀一切智智.何

以故?若內,若外,若內外,若離內外,皆

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,實相法中無取

捨故.時,彼梵志於自信解,乃至於涅

槃亦不取著.所以者何?以一切法本

性皆空,不可取故.世尊,菩薩摩訶薩

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,以一切法無所取故,乃至不取一

切陁羅尼門,不取一切三摩地門,亦

以一切法無所取故.是菩薩摩訶薩,

雖於一切色、一切受、想、行、識,乃至一

切陁羅尼門、一切三摩地門,若摠若

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,乃至一切相智未成辦

故,於其中閒終,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

十力乃至一切相智,而不見四念住

乃至八聖道支,及不見佛十力乃至

一切相智.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,乃至一切相

智,卽非一切相智.以一切法,非法非

非法故.是菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,於一切法雖無所取,而能

成辦一切事業.

大般若波羅蜜多經卷第三十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十八 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之一

復次,世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,應作是觀: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;此般若波羅蜜多

爲何所用?如是菩薩摩訶薩,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,何所徵責.時,舍利子

問善現言:此中何法爲無所有不可

得耶?善現答言:謂般若波羅蜜多法,

無所有不可得,靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多法,無所有不可得.所

以者何?由內空故,外空故,內外空故,

空空故,大空故,勝義空故,有爲空故,

無爲空故,畢竟空故,無際空故,散空

故,無變異空故,本性空故,自相空故,

共相空故,一切法空故,不可得空故,

無性空故,自性空故,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.舍利子,眼處法,

無所有不可得,耳、鼻、舌、身、意處法,無

所有不可得;色處法無所有不可得,

聲、香、味、觸、法處法,無所有不可得.舍

利子,眼界法,無所有不可得,色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受法,

無所有不可得;耳界法無所有不可

得,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受法無所有不可得鼻界法無

所有不可得,香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受法,無所有不可得;

舌界法,無所有不可得,味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受法,無所

有不可得;身界法,無所有不可得,觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受法,無所有不可得;意界法,無所有

不可得,法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受法,無所有不可得.舍利

子,地界法,無所有不可得,水、火、風、空、

識界法,無所有不可得.舍利子,苦聖

諦法,無所有不可得,集、滅、道聖諦法,

無所有不可得.舍利子,無明法,無所

有不可得,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱法,無所有不

可得.舍利子,內空法無所有不可得,

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

性空法無所有不可得.舍利子,四靜

慮法,無所有不可得,四無量、四無色

定法、無所有不可得.舍利子,五眼法

無所有不可得,六神通法無所有不

可得.舍利子,四念住法無所有不可

得,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支法,無所有不可得.舍利

子,佛十力法無所有不可得,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

智法,無所有不可得.舍利子,眞如法

無所有不可得,法界、法性、法住、法定、

實際、平等性、離生性法,無所有不可

得.舍利子,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.舍利子,菩薩法無所有不可得,如

來法無所有不可得.舍利子,以要言

之,若常若無常,若樂若苦,若我若無

我,若淨若不淨,若空若不空,若無相

若有相,若無願若有願,若寂靜若不

寂靜,若遠離若不遠離,若雜染若淸

淨,若生若滅,若有爲若無爲,若有漏

若無漏,若善若非善,若有罪若無罪,

若世閒若出世閒,若屬生死若屬涅

槃、若過去若未來若現在,若善若不

善,若無記,若欲界繫若色界繫若無

色界繫,若學若無學,若非學非無學,

若見所斷若修所斷若非所斷,若在

內若在外若在兩閒,如是諸法皆無

所有不可得.所以者何?由內空故,外

空故,內外空故,空空故,大空故,勝義

空故,有爲空故,無爲空故,畢竟空故,

無際空故,散空故,無變異空故,本性

空故,自相空故,共相空故,一切法空

故,不可得空故,無性空故,自性空故,

無性自性空故.舍利子,若菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,如是審諦觀

察一切法,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?善現荅言:

以是菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,如實,知般若波羅蜜多,離般若

波羅蜜多自性,如實知靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,離靜慮乃至

布施波羅蜜多自性.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.舍

利子,以是菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時.如實知色離色自性,如實

知受、想、行、識,離受、想、行、識自性;如實

知眼處離眼處自性,如實知耳、鼻、舌、

身、意處離耳、鼻、舌、身、意處自性;如實

知色處離色處自性,如實知聲、香、味、

觸、法處離聲、香、味、觸、法處自性;如實

知眼界離眼界自性,如實知色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,離

色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性;

如實知耳界離耳界自性,如實知聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

自性;如實知鼻界離鼻界自性,如實

知香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,離香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性;如實知舌界離舌界自性,

如實知味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,離味界乃至舌觸爲緣

所生諸受自性;如實知身界離身界

自性,如實知觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,離觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性;如實知意界離

意界自性,如實知法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,離法界乃至

意觸爲緣所生諸受自性;如實知地

界離地界自性,如實知水、火、風、空、識

界離水、火、風、空、識界自性;如實知苦

聖諦離苦聖諦自性,如實知集、滅、道

聖諦、離集、滅道聖諦自性;如實知無

明離無明自性,如實知行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

離行乃至老死愁歎苦憂惱自性;如

實知內空離內空自性,如實知外空、

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,

離外空乃至無性自性空自性;如實

知四靜慮離四靜慮自性,如實知四

無量四無色定離四無量四無色定

自性;如實知五眼離五眼自性.如實

知六神通離六神通自性;如實知四

念住離,四念住自性,如實知四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支、離四正斷乃至八聖道支自性;如

實知佛十力離佛十力自性,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、一切智、道相智

一切相智,離四無所畏乃至一切相

智自性;如實知眞如離眞如自性,如

實知法界、法性、法住、法定、實際、平等

性、離生性,離法界乃至離生性自性;

如實知預流離預流自性,如實知一

來、不還、阿羅漢、獨覺,離一來乃至獨

覺自性;如實知菩薩離菩薩自性,如

實知如來離如來自性;如實知常無

常法,離常無常法自性,如實知樂苦

刻手崔丁均

我無我、淨不淨空不、空無相有相、無

願有願、寂靜、不寂靜遠、離不遠離、雜

染淸、淨生滅有、爲無爲有漏、無漏善

非善有罪,無罪世閒出世閒屬生死

屬涅槃法;離樂苦乃至、屬生、死屬涅

槃法自、性如、實知過去未;來現在法

離過去未,來現在法自性如實知善,

不善無,記欲界繫色,界繫無色界繫

學無學,非學非無學見所斷,修所斷

非所,斷,在,內在外,在,兩,閒法離善不

善.無記乃,至在內,在外在兩閒法自

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、是般、若波、羅蜜、多自性何者是

靜慮,精進安忍淨戒布施波羅蜜多

自性乃?至何者是:在內在外在兩閒

法自性善,現答言無性、是般、若波、羅

蜜、多自性無性是靜慮,精進安忍淨

戒布施波羅蜜多自性乃.至無性,是

在內,在外在兩閒法自,性舍利子由

此故知般,若波、羅蜜、多離、般若、波羅

蜜多自性靜慮精進安忍淨戒布施

波羅蜜多,離靜慮乃至布施波羅蜜

多自性,乃至在內在外在兩閒法,離

在內在外在兩閒法自性.舍利子,般

若波羅蜜多,離般若波羅蜜多相,靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,離

靜慮乃至布施波羅蜜多相,乃至在

內在外在兩閒法,離在內在外在兩

閒法相.舍利子,自性亦離自性,相亦

離相,自性亦離相,相亦離自性,自性

相亦離相自性,相自性亦離自性相.

時,舍利子語善現言:若菩薩摩訶薩

於此中學,則能成辦一切相智.善現

報言:如是如是.誠如所說,若菩薩摩

訶薩於此中學,則能成辦一切相智.

何以故?舍利子,是菩薩摩訶薩知一

切法無生無成辦故.舍利子言:何因

緣故,一切法無生無成辦?善現言:色

空故,色生成辦不可得;受、想、行、識空

故,受、想、行、識生成辦不可得;眼處空

故,眼處生成辦不可得;耳、鼻、舌、身、意

處空故,耳、鼻、舌、身、意處生成辦不可

得;色處空故,色處生成辦不可得;聲、

香、味、觸、法處空故,聲、香、味、觸、法處生

成辦不可得;眼界、色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受空故,眼界乃

至眼觸爲緣所生諸受生成辦不可

得;耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受空故,耳界乃至耳觸爲

緣所生諸受生成辦不可得;鼻界、香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受空故,鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸

受生成辦不可得;舌界、味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受空故,舌

界乃至舌觸爲緣所生諸受生成辦

不可得;身界、觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受空故,身界乃至身

觸爲緣所生諸受生成辦不可得;意

界、法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受空故,意界乃至意觸爲緣所

生諸受生成辦不可得;地界空故,地

界生成辦不可得;水、火、風、空、識界空

故,水、火、風、空、識界生成辦不可得;苦

聖諦空故,苦聖諦生成辦不可得;集、

滅、道聖諦空故,集、滅、道聖諦生成辦

不可得;無明空故,無明生成辦不可

得;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱空故,行乃至老死愁

歎苦憂惱生成辦不可得;內空空故

內空生成辦不可得;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、無性自性空空故,外空

乃至無性自性空,生成辦不可得;四

靜慮空故,四靜慮生成辦不可得;四

無量、四無色定空故,四無量、四無色

定生成辦不可得;五眼空故,五眼生

成辦不可得;六神通空故,六神通生

成辦不可得;布施波羅蜜多空故,布

施波羅蜜多生成辦不可得;淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空故,淨

戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可

得;四念住空故,四念住生成辦不可

得,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支空故,四正斷乃至八聖

道支生成辦不可得;佛十力空故,佛

十力生成辦不可得;四無所畏、四無

閡解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、一切智、道相智、一切相智空故,

四無所畏乃至一切相智生成辦不

可得;眞如空故,眞如生成辦不可得;

法界、法性、法住、法定、實際、平等性、離

生性空故,法界乃至離生性生成辦

不可得;預流空故,預流生成辦不可

得;一來、不還、阿羅漢,獨覺空故,一來

乃至獨覺生成辦不可得;菩薩空故

菩薩生成辦不可得;如來空故,如來

生成辦不可得;常無常法空故,常無

常法生成辦不可得;樂、苦、我、無我、淨

不淨、空、不空、無相、有相、無願、有願、寂

靜、不寂靜、遠離、不遠離、雜染、淸淨、生、

滅、有爲、無爲、有漏、無漏、善、非善、有罪

無罪、世閒、出世閒、屬生死、屬涅槃法

空故,樂、苦乃至屬生死、屬涅槃法生

成辦不可得;過去、未來、現在法空故,

過去未來現在法生成辦不可得善

不善、無記、欲界、繫色界、繫無色界、繫

學、無學、非學、非無學、見所斷、修所斷、

非所斷、在內、在外、在兩閒法空故,善、

不善、無記乃至在內、在外、在兩閒法

生成辦不可得.舍利子,若菩薩摩訶

薩,作如是學,般若波羅蜜多,便近一

切相智.是菩薩摩訶薩,如如近一切

相智,如是如是,得身淸淨,得語淸淨,

得意淸淨,得相淸淨.是菩薩摩訶薩,

如如得身淸淨,得語淸淨,得意淸淨,

得相淸淨,如是如是,不生貪俱行心,

不生瞋俱行心,不生癡俱行心,不生

慢俱行心,不生諂誑俱行心,不生慳

貪俱行心,不生一切見趣俱行心.是

菩薩摩訶薩,由不生貪俱行心,乃至

不生一切見趣俱行心故,畢竟不墮

女人胎中,常受化生,亦永不生諸險

惡趣除爲利樂有情因緣.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,乃至證得

阿耨多羅三藐三菩提,常不離佛.舍

利子,若菩薩摩訶薩,欲得如上功德

勝利,當學般若波羅蜜多,不應捨離.

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,若行色相,非行般若

波羅蜜多;若行受、想、行、識,若行受、想、

行、識相,非行般若波羅蜜多.若行色

常無常,若行色常無常相,非行般若

波羅蜜多;若行受、想、行、識常無常,若

行受、想、行、識常無常相,非行般若波

羅蜜多.若行色樂苦,若行色樂苦相,

非行般若波羅蜜多;若行受、想、行、識

樂苦,若行受、想、行、識樂苦相,非行般

若波羅蜜多.若行色我無我,若行色

我無我相,非行般若波羅蜜多;若行

受、想、行、識我無我,若行受、想、行、識我

無我相,非行般若波羅蜜多.若行色

淨不淨,若行色淨不淨相,非行般若

波羅蜜多;若行受、想、行、識淨不淨,若

行受、想、行、識淨不淨相,非行般若波

羅蜜多.若行色空不空,若行色空不

空相,非行般若波羅蜜多;若行受、想、

行、識空不空,若行受、想、行、識空不空

相,非行般若波羅蜜多.若行色無相

有相,若行色無相有相相,非行般若

波羅蜜多;若行受、想、行、識無相有相,

若行受、想、行、識無相有相相,非行般

若波羅蜜多.若行色無願有願,若行

色無願有願相,非行般若波羅蜜多;

若行受、想、行、識無願有願,若行受、想、

行、識無願有願相,非行般若波羅蜜

多.若行色寂靜不寂靜,若行色寂靜

不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行

受、想、行、識寂靜不寂靜,若行受、想、行、

識寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜

多.若行色遠離不遠離,若行色遠離

不遠離相,非行般若波羅蜜多;若行

受、想、行、識遠離不遠離,若行受、想、行、

識遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多.

世尊,若菩薩摩訶薩無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行眼處,若行

眼處相,非行般若波羅蜜多;若行耳、

鼻、舌、身、意處,若行耳、鼻、舌、身、意處相,

非行般若波羅蜜多.若行眼處常無

常若行眼處常無常相,非行般若波

羅蜜多、若行耳、鼻、舌、身、意、處常無常,

若行耳、鼻、舌、身、意處常無常相,非行

般若波羅蜜多.若行眼處樂苦,若行

眼處樂苦相,非行般若波羅蜜多;若

行耳、鼻、舌、身、意、處樂苦,若行耳、鼻、舌、

身、意、處樂苦相,非行般若波羅蜜多.

若行眼處我無我,若行眼處我無我

相,非行般若波羅蜜多;若行耳、鼻、舌、

身、意、處我無我,若行耳、鼻、舌、身、意處

我無我相,非行般若波羅蜜多.若行

眼處淨不淨,若行眼處淨不淨相,非

行般若波羅蜜多;若行耳、鼻、舌、身、意

處淨不淨,若行耳、鼻、舌、身、意處淨不

淨相,非行般若波羅蜜多.若行眼處

空不空,若行眼處空不空相,非行般

若波羅蜜多;若行耳、鼻、舌、身、意處空

不空,若行耳、鼻、舌、身、意處空不空相,

非行般若波羅蜜多.若行眼處無相

有相,若行眼處無相有相相,非行般

若波羅蜜多;若行耳、鼻、舌、身、意處無

相有相,若行耳、鼻、舌、身、意處無相有

相相,非行般若波羅蜜多.若行眼處

無願有願,若行眼處無願有願相,非

行般若波羅蜜多;若行耳、鼻、舌、身、意

處無願有願,若行耳、鼻、舌、身、意處無

願有願相、非行般若波羅蜜多.若行

眼處寂靜不寂靜,若行眼處寂靜不

寂靜相,非行般若波羅蜜多;若行耳

鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜,若行耳、鼻、

舌、身、意處寂靜不寂靜相,非行般若

波羅蜜多.若行眼處遠離不遠*離,若

行眼處遠離不遠離相,非行般若波

羅蜜多;若行耳、鼻、舌、身、意處遠離不

遠離,若行耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠

離相,非行般若波羅蜜多.若行色處,

若行色處相,非行般若波羅蜜多;若

行聲、香、味、觸、法處,若行聲、香、味、觸、法

處相,非行般若波羅蜜多.若行色處

常無常,若行色處常無常相,非行般

若波羅蜜多;若行聲、香、味、觸、法處常

無常,若行聲、香、味、觸、法處常無常相,

非行般若波羅蜜多.若行色處樂苦,

若行色處樂苦相,非行般若波羅蜜

多;若行聲、香、味、觸、法處樂苦,若行聲

香、味、觸、法處樂苦相,非行般若波羅

蜜多.若行色處淨不淨,若行色處淨

不淨相,非行般若波羅蜜多;若行聲

香、味、觸、法處淨不淨,若行聲、香、味、觸、

法處淨不淨相,非行般若波羅蜜多.

若行色處空不空,若行色處空不空

相,非行般若波羅蜜多;若行聲、香、味、

觸、法處空不空,若行聲、香、味、觸、法處

空不空相,非行般若波羅蜜多.若行

色處無相有相,若行色處無相有相

相,非行般若波羅蜜多;若行聲、香、味、

觸、法處無相有相,若行聲、香、味、觸、法

處無相有相相,非行般若波羅蜜多.

若行色處無願有願,若行色處無願

有願相,非行般若波羅蜜多;若行聲、

香、味、觸、法處無願有願,若行聲、香、味、

觸、法處無願有願相,非行般若波羅

蜜多.若行色處寂靜不寂靜,若行色

處寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜

多;若行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜,

若行聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相,

非行般若波羅蜜多;若行色處遠離

不遠離,若行色處遠離不遠離相,非

行般若波羅蜜多;若行聲、香、味、觸、法

處遠離不遠離,若行聲、香、味、觸、法處

遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多.

世尊.若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行眼界、色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,

若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受

相,非行般若波羅蜜多.若行眼界、色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受常無常,若行眼界乃至眼觸爲緣

所生諸受常無常相,非行般若波羅

蜜多.若行眼界、色界、眼識界及眼觸,

眼觸爲緣所生諸受樂苦,若行眼界

乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相,非

行般若波羅蜜多.若行眼界、色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受我

無我、若行眼界乃至眼觸爲緣所生

諸受我無我相,非行般若波羅蜜多.

若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淨不淨,若行眼界乃

至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相,非

行般若波羅蜜多.若行眼界、色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受空

不空、若行眼界乃至眼觸爲緣所生

諸受空不空相,非行般若波羅蜜多.

若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受無相有相,若行眼界

乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相

相,非行般若波羅蜜多.若行眼界、色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受無願有願,若行眼界乃至眼觸爲

緣所生諸受無願有願相,非行般若

波羅蜜多.若行眼界、色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂

靜,若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸

受寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜

多.若行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受遠離不遠離,若行

眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離

不遠離相,非行般若波羅蜜多.若行

耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若行耳界乃至耳觸爲緣

所生諸受相,非行般若波羅蜜多.若

行耳界、聲界耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受常無常,若行耳界乃至

耳觸爲緣所生諸受常無常相,非行

般若波羅蜜多.若行耳界、聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受樂苦

若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受

樂苦相,非行般若波羅蜜多.若行耳

界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受我無我,若行耳界乃至耳觸

爲緣所生諸受我無我相,非行般若

波羅蜜多.若行耳界、聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受淨不淨,若

行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨

不淨相,非行般若波羅蜜多.若行耳

界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受空不空,若行耳界乃至耳觸

爲緣所生諸受空不空相,非行般若

波羅蜜多.若行耳界、聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受無相有相,

若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受

無相有相相,非行般若波羅蜜多.若

行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受無願有願,若行耳界乃

至耳觸爲緣所生諸受無願有願相,

非行般若波羅蜜多.若行耳界、聲界

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

寂靜不寂靜,若行耳界乃至耳觸爲

緣所生諸受寂靜不寂靜相,非行般

若波羅蜜多.若行耳界、聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受遠離不

遠離.若行耳界乃至耳觸爲緣所生

諸受遠離不遠離相,非行般若波羅

蜜多.若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受,若行鼻界乃至

鼻觸爲緣所生諸受相,非行般若波

羅蜜多.若行鼻界、香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受常無常,若行

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無

常相、非行般若波羅蜜多.若行鼻界

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受樂苦,若行鼻界乃至鼻觸爲緣

所生諸受樂苦相,非行般若波羅蜜

多.若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受我無我,若行鼻界

乃至鼻觸爲緣所生諸受我無我相,

非行般若波羅蜜多.若行鼻界、香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

淨不淨,若行鼻界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淨不淨相,非行般若波羅蜜

多.若行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受空不空,若行鼻界

乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相,

非行般若波羅蜜多.若行鼻界、香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

無相有相,若行鼻界乃至鼻觸爲緣

所生諸受無相有相相,非行般若波

羅蜜多,若行鼻界、香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受無願有願,若

行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無

願有願相,非行般若波羅蜜多.若行

鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受寂靜不寂靜,若行鼻界乃

至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜

相,非行般若波羅蜜多.若行鼻界、香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受遠離不遠離,若行鼻界乃至鼻觸

爲緣所生諸受遠離不遠離相,非行

般若波羅蜜多.若行舌界、味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受若行

舌界乃至舌觸爲緣所生諸受相,非

行般若波羅蜜多.若行舌界、味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受常

無常,若行舌界乃至舌觸爲緣所生

諸受常無常相,非行般若波羅蜜多.

若行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受樂苦,若行舌界乃至

舌觸爲緣所生諸受樂苦相,非行般

若波羅蜜多.若行舌界、味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受我無我,

若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受

我無我相,非行般若波羅蜜多.若行

舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,淨不淨,若行舌界乃至舌

觸爲緣所生諸受淨不淨相,非行般

若波羅蜜多.若行舌界、味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受空不空,

若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受

空不空相,非行般若波羅蜜多.若行

舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受無相有相,若行舌界乃至

舌觸爲緣所生諸受無相有相相,非

行般若波羅蜜多.若行舌界、味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無

願有願,若行舌界乃至舌觸爲緣所

生諸受無願有願相,非行般若波羅

蜜多.若行舌界、味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜,若

行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受寂

靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多.若

行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受遠離不遠離,若行舌界

乃至舌觸爲緣所生諸受遠離不遠

離相,非行般若波羅蜜多.若行身界、

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,若行身界乃至身觸爲緣所生

諸受相,非行般若波羅蜜多.若行身

界、觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受常無常,若行身界乃至身觸

爲緣所生諸受常無常相,非行般若

波羅蜜多.若行身界、觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受樂苦,若行

身界乃至身觸爲緣所生諸受樂苦

相,非行般若波羅蜜多.若行身界、觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受我無我,若行身界乃至身觸爲緣

所生諸受我無我相,非行般若波羅

蜜多.若行身界、觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受淨不淨,若行身

界乃至身觸爲緣所生諸受淨不淨

相,非行般若波羅蜜多.若行身界、觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受空不空,若行身界乃至身觸爲緣

所生諸受空不空相,非行般若波羅

蜜多.若行身界、觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受無相有相,若行

身界乃至身觸爲緣所生諸受無相

有相相,非行般若波羅蜜多.若行身

界、觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受無願有願,若行身界乃至身

觸爲緣所生諸受無願有願相,非行

般若波羅蜜多.若行身界、觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受寂靜

不寂靜,若行身界乃至身觸爲緣所

生諸受寂靜不寂靜相,非行般若波

羅蜜多.若行身界、觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受遠離不遠離,

若行身界乃至身觸爲緣所生諸受

遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多.

若行意界、法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受若行意界乃至意觸

爲緣所生諸受相,非行般若波羅蜜

多.若行意界、法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受常無常,若行意界

乃至意觸爲緣所生諸受常無常相,

非行般若波羅蜜多.若行意界、法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

樂苦,若行意界乃至意觸爲緣所生

諸受樂苦相,非行般若波羅蜜多.若

行意界、法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受我無我,若行意界乃至

意觸爲緣所生諸受我無我相,非行

般若波羅蜜多.若行意界、法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受淨不

淨、若行意界乃至意觸爲緣所生諸

受淨不淨相,非行般若波羅蜜多.若

行意界、法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受空不空,若行意界乃至

意觸爲緣所生諸受空不空相,非行

般若波羅蜜多.若行意界、法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受、無相

有相,若行意界乃至意觸爲緣所生

諸受無相有相相,非行般若波羅蜜

多.若行意界、法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受無願有願,若行意

界乃至意觸爲緣所生諸受無願有

願相、非行般若波羅蜜多.若行意界、

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受寂靜不寂靜,若行意界乃至意

觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相,非

行般若波羅蜜多.若行意界、法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受遠

離不遠離、若行意界乃至意觸爲緣

所生諸受遠離不遠離相,非行般若

波羅蜜多.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行地界,若行

地界相,非行般若波羅蜜多;若行水、

火、風、空、識界,若行水、火、風、空、識界相

非行般若波羅蜜多.若行地界常無

常,若行地界常無常相,非行般若波

羅蜜多;若行水、火、風、空、識界常無常,

若行水、火、風、空、識界常無常相,非行

般若波羅蜜,多若行地界樂苦若;行

地界樂苦相,非行般若波羅蜜多:若

行水、火、風、空、識界樂苦,若行水、火、風、

空、識界樂苦相,非行般若波羅蜜多.

若行地界我無我,若行地界我無我

相,非行般若波羅蜜多;若行水、火、風、

空、識界我無我,若行水、火、風、空、識界

我無我相,非行般若波羅蜜多.若行

地界淨不淨,若行地界淨不淨相.非

行般若波羅蜜多;若行水、火、風、空、識

界淨不淨,若行水、火、風、空、識界淨不

淨相,非行般若波羅蜜多.若行地界

空不空,若行地界空不空相,非行般

若波羅蜜多;若行水、火、風、空、識界空

不空,若行水、火、風、空、識界空不空相,

非行般若波羅蜜多.若行地界無相

有相,若行地界無相有相相,非行般

若波羅蜜多;若行水、火、風、空、識界無

相有相,若行水、火、風、空、識界無相有

相相,非行般若波羅蜜多.若行地界

無願有願,若行地界無願有願相,非

行般若波羅蜜多;若行水、火、風、空、識

界無願有願,若行水、火、風、空、識界無

願有願相,非行般若波羅蜜多.若行

地界寂靜不寂靜,若行地界寂靜不

寂靜相,非行般若波羅蜜多,若行水、

火、風、空、識界寂靜不寂靜,若行水、火、

風、空、識界寂靜不寂靜相,非行般若

波羅蜜多.若行地界遠離不遠離,若

行地界遠離不遠離相,非行般若波

羅蜜多.若行水,火、風、空、識界遠離不

遠離,若行水、火、風、空、識界遠離不遠

離相,非行般若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第三十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十九 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之二

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行苦聖諦,若

行苦聖諦相,非行般若波羅蜜多;若

行集、滅、道聖諦,若行集、滅、道聖諦相,

非行般若波羅蜜多.若行苦聖諦常

無常,若行苦聖諦常無常相,非行般

若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦常無

常,若行集、滅、道聖諦常無常相,非行

般若波羅蜜多.若行苦聖諦樂苦,若

行苦聖諦樂苦相,非行般若波羅蜜

多;若行集、滅、道聖諦樂苦,若行集、滅

道聖諦樂苦相,非行般若波羅蜜多.

若行苦聖諦我無我,若行苦聖諦我

無我相,非行般若波羅蜜多;若行集、

滅、道聖諦我無我,若行集、滅、道聖諦

我無我相,非行般若波羅蜜多.若行

苦聖諦淨不淨,若行苦聖諦淨不淨

相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道

聖諦淨不淨,若行集、滅、道聖諦淨不

淨相,非行般若波羅蜜多.若行苦聖

諦空不空,若行苦聖諦空不空相,非

行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦

空不空,若行集、滅、道聖諦空不空相,

非行般若波羅蜜多.若行苦聖諦無

相有相,若行苦聖諦無相有相相,非

行般若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦

無相有相,若行集、滅、道聖諦無相有

相相,非行般若波羅蜜多.若行苦聖

諦無願有願,若行苦聖諦無願有願

相,非行般若波羅蜜多;若行集、滅、道

聖諦無願有願,若行集、滅、道聖諦無

願有願相,非行般若波羅蜜多.若行

苦聖諦寂靜不寂靜,若行苦聖諦寂

靜不寂靜相,非行般若波羅蜜多;若

行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜,若行集、

滅道聖諦寂靜不寂靜相,非行般若

波羅蜜多.若行苦聖諦遠離不遠離,

若行苦聖諦遠離不遠離相,非行般

若波羅蜜多;若行集、滅、道聖諦遠離

不遠離,若行集、滅、道聖諦遠離不遠

離相,非行般若波羅蜜多.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行無明,若行

無明相,非行般若波羅蜜多;若行行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱,若行行乃至老死愁歎苦

憂惱相,非行般若波羅蜜多.若行無

明常無常,若行無明常無常相,非行

般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常

無常,若行行乃至老死愁歎苦憂惱

常無常相,非行般若波羅蜜多.若行

無明樂苦,若行無明樂苦相,非行般

若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂苦,

若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦

相,非行般若波羅蜜多.若行無明我

無我、若行無明我無我相,非行般若

波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無我,

若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無

我相,非行般若波羅蜜多.若行無明

淨不淨,若行無明淨不淨相,非行般

若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨不

淨,若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨

不淨相,非行般若波羅蜜多.若行無

明空不空,若行無明空不空相.非行

般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空

不空、若行行乃至老死愁歎苦憂惱

空不空相,非行般若波羅蜜多.若行

無明無相有相,若行無明無相有相

相,非行般若波羅蜜多;若行行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱無相有相,若行行乃至老死愁

歎苦憂惱無相有相相,非行般若波

羅蜜多.若行無明無願有願,若行無

明無願有願相,非行般若波羅蜜多;

若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱無願有願,若行行

乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相,

非行般若波羅蜜多.若行無明寂靜

不寂靜,若行無明寂靜不寂靜相,非

行般若波羅蜜多;若行行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

寂靜不寂靜,若行行乃至老死愁歎

苦憂惱寂靜不寂靜相,非行般若波

羅蜜多.若行無明遠離不遠離,若行

無明遠離不遠離相,非行般若波羅

蜜多;若行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠離,

若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離

不遠離相,非行般若波羅蜜多.

世尊、若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行四靜慮,若

行四靜慮相,非行般若波羅蜜多;若

行四無量、四無色定,若行四無量、四

無色定相、非行般若波羅蜜多.若行

四靜慮常無常,若行四靜慮常無常.

相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、

四無色定常無常,若行四無量、四無

色定常無常相,非行般若波羅蜜多.

若行四靜慮樂苦,若行四靜慮樂苦

相,非行般若波羅蜜多;若行四無量

四無色定樂苦,若行四無量、四無色

定樂苦相,非行般若波羅蜜多.若行

四靜慮我無我;若行四靜慮我無我

相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、

四無色定我無我,若行四無量、四無

色定我無我相,非行般若波羅蜜多.

若行四靜慮淨不淨,若行四靜慮淨

不淨相,非行般若波羅蜜多;若行四

無量、四無色定淨不淨,若行四無量、

四無色定淨不淨相,非行般若波羅

蜜多.若行四靜慮空不空,若行四靜

慮空不空相,非行般若波羅蜜多;若

行四無量、四無色定空不空,若行四

無量、四無色定空不空相,非行般若

波羅蜜多.若行四靜慮無相有相,若

行四靜慮無相有相相,非行般若波

羅蜜多;若行四無量、四無色定無相

有相,若行四無量、四無色定無相有

相相.非行般若波羅蜜多.若行四靜

慮無願有願,若行四靜慮無願有願

相,非行般若波羅蜜多;若行四無量、

四無色定無願有願,若行四無量、四

無色定無願有願相,非行般若波羅

蜜多.若行四靜慮寂靜不寂靜,若行

四靜慮寂靜不寂靜相,非行般若波

羅蜜多;若行四無量、四無色定寂靜

不寂靜,若行四無量、四無色定寂靜

不寂靜相,非行般若波羅蜜多.若行

四靜慮遠離不遠離,若行四靜慮遠

離不遠離相,非行般若波羅蜜多;若

得四無量、四無色定遠離不遠離,若

得四無量、四無色定遠離不遠離相

非行般若波羅蜜多.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行四念住,若

行四念住相,非行般若波羅蜜多;若

行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,若行四正斷乃至八聖

道支相,非行般若波羅蜜多.若行四

念住常無常,若行四念住常無常相,

非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

常無常,若行四正斷乃至八聖道支

常無常相,非行般若波羅蜜多.若行

四念住樂苦,若行四念住樂苦相,非

行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支樂

苦,若行四正斷乃至八聖道支樂苦

相,非行般若波羅蜜多.若行四念住

我無我,若行四念住我無我相,非行

般若波羅蜜多;若行四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支我無

我,若行四正斷乃至八聖道支我無

我相,非行般若波羅蜜多.若行四念

住淨不淨,若行四念住淨不淨相,非

行般若波羅蜜多;若行四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淨

不淨,若行四正斷乃至八聖道支淨

不淨相,非行般若波羅蜜多.若行四

念住空不空,若行四念住空不空相,

非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

空不空,若行四正斷乃至八聖道支

空不空相,非行般若波羅蜜多.若行

四念住無相有相,若行四念住無相

有相相,非行般若波羅蜜多;若行四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支無相有相,若行四正斷乃至

八聖道支無相有相相,非行般若波

羅蜜多.若行四念住無願有願,若行

四念住無願有願相,非行般若波羅

蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支無願有願,若行

四正斷乃至八聖道支無願有願相非

行般若波羅蜜多.若行四念住寂靜

不寂靜,若行四念住寂靜不寂靜相

非行般若波羅蜜多;若行四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

寂靜不寂靜,若行四正斷乃至八聖

道支寂靜不寂靜相,非行般若波羅

蜜多.若行四念住遠離不遠離,若行

四念住遠離不遠離相,非行般若波

羅蜜多;若行四正斷、四神足、五根、五

力七等覺支、八聖道支遠離不遠離,

若行四正斷乃至八聖道支遠離不

遠離相,非行般若波羅蜜多.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行布施波羅

蜜多.若行布施波羅蜜多相,非行般

若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,若行淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多相,非行般若

波羅蜜多.若行布施波羅蜜多常無

常,若行布施波羅蜜多常無常相,非

行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多常無常,若行

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

常無常相,非行般若波羅蜜多.若行

布施波羅蜜多樂苦,若行布施波羅

蜜多樂苦相,非行般若波羅蜜多:若

行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多樂苦,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多樂苦相,非行般若波羅

蜜多.若行布施波羅蜜多我無我,若

行布施波羅蜜多我無我相,非行般

若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多我無我,若行淨戒

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無

我相,非行般若波羅蜜多.若行布施

波羅蜜多淨不淨,若行布施波羅蜜

多淨不淨相,非行般若波羅蜜多;若

行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多淨不淨,若行淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多淨不淨相,非行般若

波羅蜜多.若行布施波羅蜜多空不

空,若行布施波羅蜜多空不空相,非

行般若波羅蜜多;若行淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多空不空,若行

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

空不空相,非行般若波羅蜜多.若行

布施波羅蜜多無相有相,若行布施

波羅蜜多無相有相相,非行般若波

羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多無相有相,若行淨戒安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有

相相,非行般若波羅蜜多.若行布施

波羅蜜多無願有願,若行布施波羅

蜜多無願有願相,非行般若波羅蜜

多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無願有願,若行淨戒安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相,

非行般若波羅蜜多.若行布施波羅

蜜多寂靜不寂靜,若行布施波羅蜜

多寂靜不寂靜相,非行般若波羅蜜

多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多寂靜不寂靜,若行淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂

靜相,非行般若波羅蜜多.若行布施

波羅蜜多遠離不遠離,若行布施波

羅蜜多遠離不遠離相,非行般若波

羅蜜多;若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多遠離不遠離,若行淨戒

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離

不遠離相,非行般若波羅蜜多.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若行五眼,若行

五眼相,非行般若波羅蜜多;若行六

神通,若行六神通相,非行般若波羅

蜜多.若行五眼常無常,若行五眼常

無常相,非行般若波羅蜜多;若行六

神通常無常,若行六神通常無常相,

非行般若波羅蜜多.若行五眼樂苦,

若行五眼樂苦相,非行般若波羅蜜

多;若行六神通樂苦,若行六神通樂

苦相,非行般若波羅蜜多.若行五眼

我無我,若行五眼我無我相,非行般

若波羅蜜多;若行六神通我無我,若

行六神通我無我相,非行般若波羅

蜜多.若行五眼淨不淨,若行五眼淨

不淨相,非行般若波羅蜜多;若行六

神通淨不淨,若行六神通淨不淨相,

非行般若波羅蜜多.若行五眼空不

空,若行五眼空不空相.非行般若波

羅蜜多;若行六神通空不空,若行六

神通空不空相,非行般若波羅蜜多.

若行五眼無相有相,若行五眼無相

有相相,非行般若波羅蜜多;若行六

神通無相有相,若行六神通無相有

相相.非行般若波羅蜜多.若行五眼

無願有願,若行五眼無願有願相,非

行般若波羅蜜多;若行六神通無願

有願,若行六神通無願有願相,非行

般若波羅蜜多.若行五眼寂靜不寂

靜,若行五眼寂靜不寂靜相,非行般

若波羅蜜多;若行六神通寂靜不寂

靜,若行六神通寂靜不寂靜相,非行

般若波羅蜜多.若行五眼遠離不遠

離,若行五眼遠離不遠離相,非行般

若波羅蜜多;若行六神通遠離不遠

離,若行六神通遠離不遠離相,非行

般若波羅蜜多.世尊,若菩薩摩訶薩,

無方便善巧.修行般若波羅蜜多時,

若行佛十力.若行佛十力相.非行般

若波羅蜜多;若行四無所畏、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,若行四

無所畏乃至一切相智相,非行般若

波羅蜜多.若行佛十力常無常,若行

佛十力常無常相,非行般若波羅蜜

多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智、一切相智常無常,若行四無

所畏乃至一切相智常無常相,非行

般若波羅蜜多.若行佛十力樂苦,若

行佛十力樂苦相,非行般若波羅蜜

多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智

道相智、一切相智樂苦,若行四無所

畏乃至一切相智樂苦相,非行般若

波羅蜜多.若行佛十力我無我,若行

佛十力我無我相,非行般若波羅蜜

多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智、一切相智我無我,若行四無

所畏乃至一切相智我無我相,非行

般若波羅蜜多.若行佛十力淨不淨,

若行佛十力淨不淨相,非行般若波

羅蜜多;若行四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一

切智、道相智、一切相智淨不淨,若行

四無所畏乃至一切相智淨不淨相,

非行般若波羅蜜多.若行佛十力空

不空.若行佛十力空不空相,非行般

若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智空不空,

若行四無所畏乃至一切相智空不

空相,非行般若波羅蜜多.若行佛十

力無相有相.若行佛十力無相有相

相,非行般若波羅蜜多:若行四無所

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

智無相有相,若行四無所畏乃至一

切相智無相有相相,非行般若波羅

蜜多.若行佛十力無願有願,若行佛

十力無願有願相,非行般若波羅蜜

多;若行四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智、一切相智無願有願,若行四

無所畏乃至一切相智無願有願相,

非行般若波羅蜜多.若行佛十力寂

靜不寂靜.若行佛十力寂靜不寂靜

相,非行般若波羅蜜多;若行四無所

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、寂靜不寂靜,若行四無所畏乃至

一切相智寂靜不寂靜相,非行般若

波羅蜜多.若行佛十力遠離不遠離

若行佛十力遠離不遠離相,非行般

若波羅蜜多;若行四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智遠離不

遠離,若行四無所畏乃至一切相智

遠離不遠離相,非行般若波羅蜜多.

世尊,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若作是念:我行

般若波羅蜜多.是有所得行相,非行

般若波羅蜜多.若作是念:我是菩薩

摩.訶薩是有所得,行相非行般若波

羅蜜多.若作是念:彼行般若波羅蜜

多.是有所得行相,非行般若波羅蜜

多.若作是念:彼是菩薩摩訶薩.是有

所得行相,非行般若波羅蜜多.若作

是念:如是修行般若波羅蜜多,爲修

行般若波羅蜜多.是有所得行相,非

行般若波羅蜜多.世尊,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,修行般若波羅

蜜多菩薩摩訶薩.爾時,具壽善現語

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,便於色作加行,若於受、想、行、

識住,想勝解,便於受、想、行、識作加行.

由加行故.不能解脫生老病死及當

來苦.若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修

行般若波羅蜜多時,若於眼處住,想

勝解,便於眼處作加行,若於耳、鼻、舌、

身、意處住,想勝解,便於耳、鼻、舌、身、意

處作加行.由加行故,不能解脫生老

病死及當來苦.若於色處住,想勝解

便於色處作加行,若於聲、香、味、觸、法

處住,想勝解、便於聲、香、味、觸、法處作

加行.由加行故,不能解脫生老病死

及當來苦.若菩薩摩訶薩,無方便善

巧,修行般若波羅蜜多時,若於眼界、

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受住,想勝解,便於眼界乃至眼觸

爲緣所生諸受作加行.由加行故,不

能解脫生老病死及當來苦.若於耳

界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受住,想勝解,便於耳界乃至耳

觸爲緣所生諸受作加行.由加行故,

不能解脫生老病死及當來苦.若於

鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受住,想勝解,便於鼻界乃至

鼻觸爲緣所生諸受作加行.由加行

故,不能解脫生老病死及當來苦.若

於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受住,想勝解,便於舌界乃

至舌觸爲緣所生諸受作加行.由加

行故.不能解脫生老病死及當來苦.

若於身界、觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受住,想勝解,便於身界

乃至身觸爲緣所生諸受作加行.由

加行故,不能解脫生老病死及當來

苦.若於意界、法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受住.想勝解,便於意

界乃至意觸爲緣所生諸受作加行.

由加行故,不能解脫生老病死及當

來苦.若菩薩摩訶薩,無方便善巧.修

行般若波羅蜜多時,若於地界住,想

勝解、便於地界作加行.若於水、火、風、

空識界住想勝解便於水火風空識

界作加行.由加行故,不能解脫生老

病死及當來苦.若菩薩摩訶薩,無方

便善巧,修行般若波羅蜜多時,若於

苦聖諦住,想勝解,便於苦聖諦作加

行.若於集、滅、道聖諦住,想勝解,便於

集、滅、道聖諦作加行.由加行故,不能

解脫生老病死及當來苦.若菩薩摩

訶薩.無方便善巧.修行般若波羅蜜

多時、若於無明住,想勝解,便於無明

作加行.若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱住,想勝解

便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加

行.由加行故,不能解脫生老病死及

當來苦.若菩薩摩訶薩,無方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,若於四靜慮

住,想勝解,便於四靜慮作加行.若於

四無量、四無色定住,想勝解,便於四

無量、四無色定作加行.由加行故.不

能解脫生老病死及當來苦.若菩薩

摩訶薩,無方便善巧,修行般若波羅

蜜多時,若於四念住住,想勝解,便於

四念住作加行.若於四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支住,想

勝解.便於四正斷乃至八聖道支作

加行.由加行故,不能解脫生老病死

及當來苦.若菩薩摩訶薩,無方便善

巧,修行般若波羅蜜多時,若於布施

波羅蜜多住,想勝解,便於布施波羅

蜜多作加行.若於淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多住,想勝解,便於淨

戒乃至般若波羅蜜多作加行.由加

行故,不能解脫生老病死及當來苦.

若菩薩摩訶薩,無方便善巧,修行般

若波羅蜜多時,若於五眼住,想勝解,

便於五眼作加行.若於六神通住,想

勝解,便於六神通作加行.由加行故,

不能解脫生老病死及當來苦.若菩

薩摩訶薩.無方便善巧,修行般若波

羅蜜多時,若於佛十力住,想勝解,便

於佛十力作加行.若於四無所畏,四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智住,

想勝解,便於四無所畏乃至一切相

智作加行.由加行故,不能解脫生老

病死及當來苦.若菩薩摩訶薩,無方

便善巧,修行般若波羅蜜多時,若於

聲聞及於彼法住,想勝解,便於聲聞

及於彼法作加行.若於獨覺、菩薩、如

來及於彼法住,想勝解,便於獨覺、菩

薩、如來及於彼法作加行.由加行故,

不能解脫生老病死及當來苦.舍利

子,如是菩薩摩訶薩,尚不能證聲聞、

獨覺般涅槃地,若得無上正等菩提;

無有是處.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,修行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩.

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

羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩有

方便善巧,修行般若波羅蜜多時,不

行色,不行色相,是行般若波羅蜜多;

不行受、想、行、識,不行受、想、行、識相,是

行般若波羅蜜多.不行色常無常,不

行色常無常相,是行般若波羅蜜多;

不行受、想、行、識常無常,不行受、想、行、

識常無常相,是行般若波羅蜜多.不

行色樂苦,不行色樂苦相,是行般若

波羅蜜多;不行受、想、行、識樂苦,不行

受、想、行、識樂苦相,是行般若波羅蜜

多.不行色我無我,不行色我無我相,

是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識

我無我,不行受、想、行、識我無我相,是

行般若波羅蜜多.不行色淨不淨,不

行色淨不淨相,是行般若波羅蜜多;

不行受、想、行、識淨不淨,不行受、想、行、

識淨不淨相,是行般若波羅蜜多.不

行色空不空,不行色空不空相.是行

般若波羅蜜多;不行受、想、行、識空不

空,不行受、想、行、識空不空相,是行般

若波羅蜜多.不行色無相有相,不行

色無相有相相,是行般若波羅蜜多;

不行受、想、行、識無相有相,不行受、想、

行、識、無相有相相,是行般若波羅蜜

多.不行色無願有願,不行色無願有

願相.是行般若波羅蜜多;不行受、想、

行、識無願有願,不行受、想、行、識無願

有願相,是行般若波羅蜜多.不行色

寂靜不寂靜,不行色寂靜不寂靜相,

是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識

寂靜不寂靜,不行受、想、行、識寂靜不

寂靜相,是行般若波羅蜜多.不行色

遠離不遠離,不行色遠離不遠離相,

是行般若波羅蜜多;不行受、想、行、識

遠離不遠離,不行受、想、行、識遠離不

遠離相,是行般若波羅蜜多.舍利子,

當知是爲菩薩摩訶薩,有方便善巧

修行般若波羅蜜多.何以故?舍利子,

色,色性空,受想行識、受想行識性空.

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.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行眼處,不

行眼處相.是行般若波羅蜜多;不行

耳、鼻、舌、身、意處,不行耳、鼻、舌、身、意處

相,是行般若波羅蜜多,不行眼處常

無常,不行眼處常無常相,是行般若

波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處常無

常,不行耳、鼻、舌、身、意處常無常相,是

行般若波羅蜜多.不行眼處樂苦,不

行眼處樂苦相,是行般若波羅蜜多;

不行耳、鼻、舌、身、意處樂苦,不行耳、鼻、

舌、身、意處樂苦相,是行般若波羅蜜

多.不行眼處我無我,不行眼處我無

我相.是行般若波羅蜜多:不行耳、鼻

舌、身、意處我無我,不行耳、鼻、舌、身、意

處我無我相,是行般若波羅蜜多.不

行眼處淨不淨,不行眼處淨不淨相,

是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、

意處淨不淨,不行耳、鼻、舌、身、意、處淨

不淨相,是行般若波羅蜜多.不行眼

處空不空,不行眼處空不空相,是行

般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處

空不空,不行耳、鼻、舌、身、意處空不空

相,是行般若波羅蜜多.不行眼處無

相有相,不行眼處無相有相相,是行

般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處

無相有相,不行耳、鼻、舌、身、意處無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行眼

處無願有願,不行眼處無願有願相,

是行般若波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、

意處無願有願,不行耳、鼻、舌、身、意處

無願有願相,是行般若波羅蜜多.不

行眼處寂靜不寂靜,不行眼處寂靜

不寂靜相.是行般若波羅蜜多;不行

耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜,不行耳、

鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相,是行般

若波羅蜜多.不行眼處遠離不遠離,

不行眼處遠離不遠離相,是行般若

波羅蜜多;不行耳、鼻、舌、身、意處遠離

不遠離,不行耳、鼻、舌、身、意處遠離不

遠離相,是行般若波羅蜜多.舍利子,

當知是爲菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多.何以故?舍利子,

眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻

舌、身、意處性空.舍利子,是眼處,非眼

處,空是眼處,空非眼處,眼處不離空,

空不離眼處,眼處卽是空,空卽是眼

處.耳、鼻、舌、身、意處,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行色處,不

行色處相,是行般若波羅蜜多;不行

聲、香、味、觸、法處,不行聲、香、味、觸、法處

相,是行般若波羅蜜多.不行色處常

無常,不行色處常無常相,是行般若

波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處常無

常,不行聲、香、味、觸、法處常無常相,是

行般若波羅蜜多.不行色處樂苦,不

行色處樂苦相,是行般若波羅蜜多;

不行聲、香、味、觸、法處樂苦,不行聲、香、

味、觸、法處樂苦相,是行般若波羅蜜

多.不行色處我無我,不行色處我無

我相,是行般若波羅蜜多;不行聲、香、

味、觸、法處我無我,不行聲、香、味、觸、法

處我無我相,是行般若波羅蜜多.不

行色處淨不淨,不行色處淨不淨相,

是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、

法處淨不淨,不行聲、香、味、觸、法處淨

不淨相,是行般若波羅蜜多.不行色

處空不空,不行色處空不空相,是行

般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處

空不空,不行聲、香、味、觸、法處空不空

相,是行般若波羅蜜多.不行色處無

相有相,不行色處無相有相相,是行

般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處

無相有相,不行聲、香、味、觸、法處無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行色

處無願有願,不行色處無願有願相,

是行般若波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、

法處無願有願,不行聲、香、味、觸、法處

無願有願相,是行般若波羅蜜多.不

行色處寂靜不寂靜,不行色處寂靜

不寂靜相.是行般若波羅蜜多;不行

聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜,不行聲、

香、味、觸、法處寂靜不寂靜相,是行般

若波羅蜜多.不行色處遠離不遠離,

不行色處遠離不遠離相,是行般若

波羅蜜多;不行聲、香、味、觸、法處遠離

不遠離,不行聲、香、味、觸、法處遠離不

遠離相,是行般若波羅蜜多.舍利子,

當知是爲菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多.何以故?舍利子,

色處、色處性空、聲香味觸法處、聲香

味觸法處性空.舍利子,是色處非色

處,空是色處,空非色處,色處不離空,

空不離色處,色處卽是空,空卽是色

處.聲、香、味、觸、法處,亦復如是.

大般若波羅蜜多經卷第三十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之三

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行眼界、色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸

受相,是行般若波羅蜜多.不行眼界、

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受常無常,不行眼界乃至眼觸爲

緣所生諸受常無常相,是行般若波

羅蜜多.不行眼界、色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受樂苦,不行眼

界乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相,

是行般若波羅蜜多.不行眼界、色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

我無我,不行眼界乃至眼觸爲緣所

生諸受我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受淨不淨,不行眼界

乃至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相,

是行般若波羅蜜多.不行眼界、色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

空不空,不行眼界乃至眼觸爲緣所

生諸受空不空相,是行般若波羅蜜

多.不行眼界、色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受無相有相,不行眼

界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有

相相,是行般若波羅蜜多.不行眼界、

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受無願有願,不行眼界乃至眼觸

爲緣所生諸受無願有願相,是行般

若波羅蜜多.不行眼界、色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受寂靜不

寂靜,不行眼界乃至眼觸爲緣所生

諸受寂靜不寂靜相,是行般若波羅

蜜多.不行眼界、色界眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生*諸受遠離不遠離,不

行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,眼界、眼界性空;色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受色界,乃至

眼觸爲緣所生諸受性空.舍利子,是

眼界非眼界,空是眼界,空非眼界,眼

界不離空,空不離眼界,眼界卽是空,

空卽是眼界、色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行耳界、聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸

受相,是行般若波羅蜜多.不行耳界、

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受常無常,不行耳界乃至耳觸爲

緣所生諸受常無常相,是行般若波

羅蜜多.不行耳界、聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受樂苦,不行耳

界乃至耳觸爲緣所生諸受樂苦相,

是行般若波羅蜜多.不行耳界、聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

我無我,不行耳界乃至耳觸爲緣所

生諸受我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受淨不淨,不行耳界

乃至耳觸爲緣所生諸受淨不淨相,

是行般若波羅蜜多.不行耳界、聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

空不空不行耳界乃至耳觸爲緣所

生諸受空不空相,是行般若波羅蜜

多.不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受無相有相,不行耳

界乃至耳觸爲緣所生諸受無相有

相相,是行般若波羅蜜多.不行耳界、

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受無願有願,不行耳界乃至耳觸

爲緣所生諸受無願有願相,是行般

若波羅蜜多.不行耳界、聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受寂靜不

寂靜,不行耳界乃至耳觸爲緣所生

諸受寂靜不寂靜相,是行般若波羅

蜜多.不行耳界、聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離,不

行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,耳界、耳界性空,聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受性空.舍利子,是

耳界非耳界,空是耳界,空非耳界,耳

界不離空,空不離耳界,耳界卽是空,

空卽是耳界.聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行鼻界、香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸

受相,是行般若波羅蜜多.不行鼻界、

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受常無常,不行鼻界乃至鼻觸爲

緣所生諸受常無常相,是行般若波

羅蜜多.不行鼻界、香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受樂苦,不行鼻

界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相,

是行般若波羅蜜多.不行鼻界、香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

我無我,不行鼻界乃至鼻.觸爲緣所

生諸受我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淨不淨,不行鼻界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相,

是行般若波羅蜜多.不行鼻界、香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

空不空,不行鼻界乃至鼻觸爲緣所

生諸受空不空相,是行般若波羅蜜

多.不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受無相有相,不行鼻

界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相有

相相,是行般若波羅蜜多.不行鼻界、

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受無願有願,不行鼻界乃至鼻觸

爲緣所生諸受無願有願相,是行般

若波羅蜜多.不行鼻界、香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受寂靜不

寂靜,不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生

諸受寂靜不寂靜相,是行般若波羅

蜜多.不行鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離,不

行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,鼻界、鼻界性空,香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受性空.舍利子,是

鼻界非鼻界,空是鼻界,空非鼻界,鼻

界不離空,空不離鼻界,鼻界卽是空,

空卽是鼻界.香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行舌界、味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸

受相,是行般若波羅蜜多.不行舌界、

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受常無常,不行舌界乃至舌觸爲

緣所生諸受常無常相,是行般若波

羅蜜多.不行舌界、味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受樂苦,不行舌

界乃至舌觸爲緣所生諸受樂苦相,

是行般若波羅蜜多.不行舌界、味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

我無我,不行舌界乃至舌觸爲緣所

生諸受我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受淨不淨,不行舌界

乃至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相,

是行般若波羅蜜多.不行舌界、味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

空不空,不行舌界乃至舌觸爲緣所

生諸受空不空相,是行般若波羅蜜

多.不行舌界、味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受無相有相,不行舌

界乃至舌觸爲緣所生諸受無相有

相相,是行般若波羅蜜多.不行舌界、

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受無願有願,不行舌界乃至舌觸

爲緣所生諸受無願有願相,是行般

若波羅蜜多.不行舌界、味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受寂靜不

寂靜.不行舌界乃至舌觸爲緣所生

諸受寂靜不寂靜相,是行般若波羅

蜜多.不行舌界、味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離,不

行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,舌界、舌界性空,味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,味界乃至

舌觸爲緣所生諸受性空.舍利子,是

舌界非舌界,空是舌界,空非舌界,舌

界不離空,空不離舌界,舌界卽是空,

空卽是舌界.味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行身界,觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,不行身界乃至身觸爲緣所生諸

受相,是行般若波羅蜜多.不行身界、

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受常無常,不行身界乃至身觸爲

緣所生諸受常無常相,是行般若波

羅蜜多.不行身界、觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受樂苦,不行身

界乃至身觸爲緣所生諸受樂苦相,

是行般若波羅蜜多.不行身界、觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

我無我,不行身界乃至身觸爲緣所

生諸受我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行身界、觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受淨不淨,不行身界

乃至身觸爲緣所生諸受淨不淨相,

是行般若波羅蜜多.不行身界、觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

空不空,不行身界乃至身觸爲緣所

生諸受空不空相,是行般若波羅蜜

多.不行身界、觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受無相有相,不行身

界乃至身觸爲緣所生諸受無相*有

相相,是行般若波羅蜜多.不行身界、

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受無願有願、不行身界乃至身觸

爲緣所生諸受無願有願相,是行般

若波羅蜜多.不行身界、觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受寂靜不

寂靜,不行身界乃至身觸爲緣所生

諸受寂靜不寂靜相,是行般若波羅

蜜多.不行身界、觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受遠離不遠離,不

行身界乃至身觸爲緣所生諸受遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,身界、身界性空,觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,觸界乃至

身觸爲緣所生諸受性空.舍利子,是

身界非身界,空是身界,空非身界,身

界不離空,空不離身界,身界卽是空,

空卽是身界.觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行意界、法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,不行意界乃至意觸爲緣所生諸

受相,是行般若波羅蜜多.不行意界、

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受常無常,不行意界乃至意觸爲

緣所生諸受常無常相,是行般若波

羅蜜多.不行意界、法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受樂苦,不行意

界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相,

是行般若波羅蜜多.不行意界、法界、

意識界,及意觸意觸爲緣所生諸受

我.無我不行、意界、乃至意觸爲緣、所

生諸受我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行意界、法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受淨不淨,不行意界

乃至意觸爲緣所生諸受淨不淨相,

是行般若波羅蜜多.不行意界、法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

空不空,不行意界乃至意觸爲緣所

生諸受空不空相,是行般若波羅蜜

多.不行意界、法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受無相有相,不行意

界乃至意觸爲緣所生諸受無相有

相相,是行般若波羅蜜多.不行意界、

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受無願有願,不行意界乃至意觸

爲緣所生諸受無願有願相,是行般

若波羅蜜多.不行意界、法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受寂靜不

寂靜,不行意界乃至意觸爲緣所生

諸受寂靜不寂靜相,是行般若波羅

蜜多.不行意界、法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受遠離不遠離,不

行意界乃至意觸爲緣所生諸受遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,意界、意界性空,法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受,法界乃至

意觸爲緣所生諸受性空.舍利子,是

意界非意界,空是意界,空非意界,

意界不離空,空不離意界,意界卽是

空,空卽是意界.法界乃至意觸爲緣

所生諸受,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行地界,不

行地界相,是行般若波羅蜜多;不行

水、火、風、空識界,不行水、火、風、空識界

相,是行般若波羅蜜多.不行地界常

無常,不行地界常無常相,是行般若

波羅蜜多;不行水、火、風、空、識界常無

常,不行水、火、風、空、識界常無常相,是

行般若波羅蜜多.不行地界樂苦,不

行地界樂苦相,是行般若波羅蜜多;

不行水、火、風、空、識界樂苦,不行水、火、

風、空、識界樂苦相,是行般若波羅蜜

多.不行地界我無我,不行地界我無

我相,是行般若波羅蜜多;不行水、火、

風、空、識界我無我,不行水、火、風、空、識

界我無我相,是行般若波羅蜜多.不

行地界淨不淨不行地界淨不淨相

是行般若波羅蜜多;不行水、火、風、空、

識界淨不淨,不行水、火、風、空、識界淨

不淨相,是行般若波羅蜜多.不行地

界空不空,不行地界空不空相,是行

般若波羅蜜多;不行水、火、風、空、識界

空不空,不行水、火、風、空、識界空不空

相,是行般若波羅蜜多.不行地界無

相有相,不行地界無相有相相,是行

般若波羅蜜多;不行水、火、風、空、識界

無相有相不行水火風空識界無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行地

界無願有願不行地界無願有願相

是行般若波羅蜜多;不行水、火、風、空、

識界無願有願,不行水、火、風、空、識界

無願有願相,是行般若波羅蜜多.不

行地界寂靜不寂靜,不行地界寂靜

不寂靜相,是行般若波羅蜜多;不行

水、火、風、空識界寂靜不寂靜,不行水、

火、風、空、識界寂靜不寂靜相,是行般、

若波羅蜜多.不行地界遠離不遠離,

不行地界遠離不遠離相,是行般若

波羅蜜多;不行水、火、風、空、識界遠離

不遠離,不行水、火、風、空、識界遠離不

遠離相,是行般若波羅蜜多.舍利子,

當知是爲菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多.何以故?舍利子,

地界、地界性空、水、火、風、空識界,水、火、

風、空、識界性空.舍利子,是地界非地

界,空是地界,空非地界,地界不離空

空不離地界,地界卽是空,空卽是地

界.水、火、風、空、識界.亦復如是,

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行苦聖諦

不行苦聖諦相,是行般若波羅蜜多;

不行集、滅、道聖諦,不行集、滅、道聖諦

相,是行般若波羅蜜多.不行苦聖諦

常無常,不行苦聖諦常無常相,是行

般若波羅蜜多;不行集、滅、道聖諦常

無常,不行集、滅、道聖諦常無常相,是

行般若波羅蜜多.不行苦聖諦樂苦,

不行苦聖諦樂苦相,是行般若波羅

蜜多;不行集、滅、道聖諦樂苦,不行集

滅、道聖諦樂苦相,是行般若波羅蜜

多.不行苦聖諦我無我,不行苦聖諦

我無我相,是行般若波羅蜜多;不行

集、滅、道聖諦我無我,不行集、滅、道聖

諦我無我相,是行般若波羅蜜多.不

行苦聖諦淨不淨,不行苦聖諦淨不

淨相,是行般若波羅蜜多;不行集、滅、

道聖諦淨不淨,不行集、滅、道聖諦淨

不淨相,是行般若波羅蜜多.不行苦

聖諦空不空,不行苦聖諦空不空相,

是行般若波羅蜜多;不行集、滅、道聖

諦空不空,不行集、滅、道聖諦空不空

相,是行般若波羅蜜多.不行苦聖諦

無相有相,不行苦聖諦無相有相相

是行般若波羅蜜多;不行集、滅、道聖

諦無相有相,不行集、滅、道聖諦無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行苦

聖諦無願有願,不行苦聖諦無願有

願相是行般若波羅蜜多不行集滅

道聖諦無願有願,不行集、滅、道聖諦

無願有願相,是行般若波羅蜜多.不

行苦聖諦寂靜不寂靜,不行苦聖諦

寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多;

不行集、滅、道聖諦寂靜不寂靜,不行

集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相,是行般

若波羅蜜多.不行苦聖諦遠離不遠

離,不行苦聖諦遠離不遠離相,是行

般若波羅蜜多;不行集、滅、道聖諦遠

離不遠離,不行集、滅、道聖諦遠離不

遠離相,是行般若波羅蜜多.舍利子,

當知是爲菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多.何以故?舍利子,

苦聖諦、苦聖諦性空;集、滅、道聖諦,集

滅、道聖諦性空.舍利子,是苦聖諦非

苦聖諦,空是苦聖諦,空非苦聖諦,苦

聖諦不離空,空不離苦聖諦,苦聖諦

卽是空,空卽是苦聖諦.集、滅、道聖諦,

亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行無明,不

行無明相,是行般若波羅蜜多;不行

行識名色六處觸受愛取有生老死

愁歎苦憂惱,不行行乃至老死愁歎

苦憂惱相,是行般若波羅蜜多.不行

無明常無常,不行無明常無常相,是

行般若波羅蜜多;不行行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

常無常,不行行乃至老死愁歎苦憂

惱常無常相,是行般若波羅蜜多.不

行無明樂苦,不行無明樂苦相,是行

般若波羅蜜多;不行行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂

苦,不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂

苦相.是行般若波羅蜜多,不行無明

我無我,不行無明我無我相,是行般

若波羅蜜多;不行行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無

我,不行行乃至老死愁歎苦憂惱我

無我相,是行般若波羅蜜多.不行無

明淨不淨,不行無明淨不淨相,是行

般若波羅蜜多;不行行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨

不淨,不行行乃至老死愁歎苦憂惱

淨不淨相,是行般若波羅蜜多.不行

無明空不空,不行無明空不空相,是

行般若波羅蜜多;不行行、識、名色、六

處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

空不空,不行行乃至老死愁歎苦憂

惱空不空相,是行般若波羅蜜多.不

行無明無相有相,不行無明無相有

相相,是行般若波羅蜜多;不行行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱無相有相,不行行乃至老死

愁歎苦憂惱無相有相相,是行般若

波羅蜜多.不行無明無願有願,不行

無明無願有願相,是行般若波羅蜜

多;不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱無願有願,不行

行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願

相,是行般若波羅蜜多.不行無明寂

靜不寂靜,不行無明寂靜不寂靜相,

是行般若波羅蜜多;不行行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱寂靜不寂靜,不行行乃至老死愁

歎苦憂惱寂靜不寂靜相,是行般若

波羅蜜多.不行無明遠離不遠離,不

行無明遠離不遠離相,是行般若波

羅蜜多;不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠

離,不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,無明、無明性空;行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行

乃至老死愁歎苦憂惱性空.舍利子,

是無明非無明,空是無明,空非無明,

無明不離空,空不離無明,無明卽是

空,空卽是無明.行乃至老死愁歎苦

憂惱,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行四靜慮,

不行四靜慮相,是行般若波羅蜜多;

不行四無量、四無色定,不行四無量、

四無色定相,是行般若波羅蜜多.不

行四靜慮常無常,不行四靜慮常無

常相,是行般若波羅蜜多;不行四無

量、四無色定常無常,不行四無量、四

無色定常無常相,是行般若波羅蜜

多.不行四靜慮樂苦,不行四靜慮樂

苦相,是行般若波羅蜜多;不行四無

量、四無色定樂苦,不行四無量、四無

色定樂苦相,是行般若波羅蜜多.不

行四靜慮我無我,不行四靜慮我無

我相.是行般若波羅蜜多;不行四無

量、四無色定我無我,不行四無量、四

無色定我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行四靜慮淨不淨,不行四靜慮

淨不淨相,是行般若波羅蜜多;不行

四無量、四無色定淨不淨,不行四無

量、四無色定淨不淨相,是行般若波

羅蜜多.不行四靜慮空不空.不行四

靜慮空不空相,是行般若波羅蜜多;

不行四無量、四無色定空不空,不行

四無量、四無色定空不空相,是行般

若波羅蜜多.不行四靜慮無相有相,

不行四靜慮無相有相相,是行般若

波羅蜜多;不行四無量、四無色定無

相有相,不行四無量、四無色定無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行四

靜慮無願有願,不行四靜慮無願有

願相,是行般若波羅蜜多;不行四無

量、四無色定無願有願,不行四無量、

四無色定無願有願相,是行般若波

羅蜜多.不行四靜慮寂靜不寂靜,不

行四靜慮寂靜不寂靜相,是行般若

波羅蜜多;不行四無量、四無色定寂

靜不寂靜,不行四無量、四無色定寂

靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多.不

行四靜慮遠離不遠離,不行四靜慮

遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多;

不行四無量、四無色定遠離不遠離,

不行四無量、四無色定遠離不遠離

相,是行般若波羅蜜多.舍利子,當知

是爲菩薩摩訶薩,有方便善巧,修行

般若波羅蜜多.何以故?舍利子,四靜

慮、四靜慮性空;四無量、四無色定,四

無量、四無色定性空,舍利子,是四靜

慮非四靜慮,空是四靜慮,空非四靜

慮,四靜慮不離空,空不離四靜慮,四

靜慮卽是空,空卽是四靜慮.四無量、

四無色定,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行四念住,

不行四念住相,是行般若波羅蜜多;

不行四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,不行四正斷乃至八

聖道支相,是行般若波羅蜜多.不行

四念住常無常,不行四念住常無常

相,是行般若波羅蜜多;不行四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支常無常,不行四正斷乃至八聖道

支常無常相,是行般若波羅蜜多.不

行四念住樂苦,不行四念住樂苦相,

是行般若波羅蜜多不行四正斷四

神足、五根、五力、七等覺支,八聖道支

樂苦,不行四正斷乃至八聖道支樂

苦相,是行般若波羅蜜多.不行四念

住我無我,不行四念住我無我相,是

行般若波羅蜜多;不行四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支我

無我,不行四正斷乃至八聖道支我

無我相,是行般若波羅蜜多.不行四

念住淨不淨,不行四念住淨不淨相,

是行般若波羅蜜多;不行四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淨不淨,不行四正斷乃至八聖道支

淨不淨相,是行般若波羅蜜多.不行

四念住空不空,不行四念住空不空

相,是行般若波羅蜜多;不行四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支八聖道

支空不空,不行四正斷乃至八聖道

支空不空相,是行般若波羅蜜多.不

行四念住無相有相,不行四念住無

相有相相.是行般若波羅蜜多;不行

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支

八聖道支無相有相,不行四正斷乃

至八聖道支無相有相相,是行般若

波羅蜜多.不行四念住無願有願,不

行四念住無願有願相,是行般若波

羅蜜多;不行四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支無願有願,不

行四正斷乃至八聖道支無願有願

相,是行般若波羅蜜多.不行四念住

寂靜不寂靜,不行四念住寂靜不寂

靜相,是行般若波羅蜜多;不行四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支寂靜不寂靜,不行四正斷乃至

八聖道支寂靜不寂靜相,是行般若

波羅蜜多.不行四念住遠離不遠離,

不行四念住遠離不遠離相,是行般

若波羅蜜多;不行四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支遠離不

遠離,不行四正斷乃至八聖道支遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,四念住、四念住性空;四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

四正斷乃至八聖道支性空.舍利子,

是四念住非四念住,空是四念住,空

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.

四正斷乃至八聖道支,亦復如是.

大般若波羅蜜多經卷第四十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十一 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧

修行般,若波羅蜜多時,不行布施波,

羅蜜多不行布施波羅,蜜多相是行

般若波,羅蜜多不行淨戒安忍,精進

靜慮般若波羅;蜜多不行、淨戒、安忍、

精進、靜慮般若波羅,蜜多相是、行般、

若波、羅蜜、多不行布施波羅,蜜多常

無常不行布.施波羅蜜多常無常相

是行,般若波羅蜜多不行淨戒安忍

精進靜慮般若波羅;蜜多常無、常不、

行淨、戒安、忍精進靜慮般若波羅,蜜

多常無、常相、是行、般若、波羅蜜多不

行布施波羅,蜜多樂苦不行布施.波

羅蜜多樂苦相是行般,若波羅蜜多

不行淨戒安忍,精進靜慮般若波羅;

蜜多樂苦、不行、淨戒、安忍、精進靜慮

般若波羅,蜜多樂苦、相是、行般、若波、

羅蜜多不行布施波羅,蜜多我無我

不行布.施波羅蜜多我無我相是行

般若波羅蜜多;不行淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多我無我,不行淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我

無我相,是行般若波羅蜜多.不行布

施波羅蜜多淨不淨,不行布施波羅

蜜多淨不淨相,是行般若波羅蜜多;

不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淨不淨,不行淨戒、安忍、精進、靜

慮般若波羅蜜多淨不淨相,是行般

若波羅蜜多.不行布施波羅蜜多空

不空,不行布施波羅蜜多空不空相

是行般若波羅蜜多;不行淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空,不

行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多空不空相,是行般若波羅蜜多.不

行布施波羅蜜多無相有相,不行布

施波羅蜜多無相有相相,是行般若

波羅蜜多;不行淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多無相有相,不行淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行布

施波羅蜜多無願有願,不行布施波

羅蜜多無願有願相,是行般若波羅

蜜多;不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多無願有願,不行淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願

相,是行般若波羅蜜多.不行布施波

羅蜜多寂靜不寂靜,不行布施波羅

蜜多寂靜不寂,靜相是行般若波羅

蜜多;不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多寂,靜不寂靜,不行淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不

寂靜相,是行般若波羅蜜多.不行布

施波羅蜜多遠離不遠離,不行布施

波羅蜜多遠離不遠離相,是行般若

波羅蜜多;不行淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多遠離不遠離,不行淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠

離不遠離相,是行般若波羅蜜多.舍

利子,當知是爲菩薩摩訶薩,有方便

善巧,修行般若波羅蜜多.何以故?舍

利子,布施波羅蜜多、布施波羅蜜多

性空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空.舍利子,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.淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行五眼,不

行五眼相,是行般若波羅蜜多;不行

六神通,不行六神通相,是行般若波

羅蜜多.不行五眼常無常,不行五眼

常無常相,是行般若波羅蜜多;不行

六神通常無常,不行六神通常無常

相,是行般若波羅蜜多.不行五眼樂

苦,不行五眼樂苦相,是行般若波羅

蜜多;不行六神通樂苦,不行六神通

樂苦相,是行般若波羅蜜多.不行五

眼我無我,不行五眼我無我相,是行

般若波羅蜜多;不行六神通我無我,

不行六神通我無我相,是行般若波

羅蜜多.不行五眼淨不淨,不行五眼

淨不淨相,是行般若波羅蜜多;不行

六神通淨不淨,不行六神通淨不淨

相,是行般若波羅蜜多.不行五眼空

不空,不行五眼空不空相,是行般若

波羅蜜多;不行六神通空不空,不行

六神通空不空相,是行般若波羅蜜

多.不行五眼無相有相,不行五眼無

相有相相,是行般若波羅蜜多;不行

六神通無相有相,不行六神通無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行五

眼無願有願,不行五眼無願有願相,

是行般若波羅蜜多;不行六神通無

願有願,不行六神通無願有願相,是

行般若波羅蜜多.不行五眼寂靜不

寂靜,不行五眼寂靜不寂靜相,是行

般若波羅蜜多;不行六神通寂靜不

寂靜,不行六神通寂靜不寂靜相,是

行般若波羅蜜多.不行五眼遠離不

遠離.不行五眼遠離不遠離相,是行

般若波羅蜜多;不行六神通遠離不

遠離,不行六神通遠離不遠離相,是

行般若波羅蜜多.舍利子,當知是爲

菩薩摩訶薩,有方便善巧,修行般若

波羅蜜多.何以故?舍利子,五眼、五眼

性空;六神通、六神通性空.舍利子,是

五眼非五眼,空是五眼,空非五眼,五

眼不離空,空不離五眼,五眼卽是空,

空卽是五眼.六神通亦復如是.

舍利子,若菩薩摩訶薩,有方便善巧,

修行般若波羅蜜多時,不行佛十力

不行佛十力相,是行般若波羅蜜多;

不行四無所畏、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,不行四無所畏乃至

一切相智相,是行般若波羅蜜多.不

行佛十力常無常,不行佛十力常無

常相,是行般若波羅蜜多;不行四無

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

相智常無常,不行四無所畏乃至一

切相智常無常相,是行般若波羅蜜

多.不行佛十力樂苦,不行佛十力樂

苦相,是行般若波羅蜜多;不行四無

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

相智樂苦,不行四無所畏乃至一切

相智樂苦相,是行般若波羅蜜多.不

行佛十力我無我,不行佛十力我無

我相,是行般若波羅蜜多;不行四無

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

相智我無我,不行四無所畏乃至一

切相智我無我相,是行般若波羅蜜

多.不行佛十力淨不淨,不行佛十力

淨不淨相,是行般若波羅蜜多;不行

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、

一切相智淨不淨,不行四無所畏乃

至一切相智淨不淨相,是行般若波

羅蜜多.不行佛十力空不空,不行佛

十力空不空相,是行般若波羅蜜多;

不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智空不空,不行四無所

畏乃至一切相智空不空相,是行般

若波羅蜜多.不行佛十力無相有相,

不行佛十力無相有相相,是行般若

波羅蜜多;不行四無所畏、四無礙解

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、

一切智、道相智、一切相智無相有相,

不行四無所畏乃至一切相智無相

有相相,是行般若波羅蜜多.不行佛

十力無願有願,不行佛十力無願有

願相,是行般若波羅蜜多;不行四無

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

相智無願有願,不行四無所畏乃至

一切相智無願有願相,是行般若波

羅蜜多.不行佛十力寂靜不寂靜,不

行佛十力寂靜不寂靜相,是行般若

波羅蜜多;不行四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、

一切智、道相智、一切相智寂靜不寂

靜,不行四無所畏乃至一切相智寂

靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多.不

行佛十力遠離不遠離,不行佛十力

遠離不遠離相,是行般若波羅蜜多;

不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智遠離不遠離,不行四

無所畏乃至一切相智遠離不遠離

相,是行般若波羅蜜多.舍利子,當知

是爲菩薩摩訶薩,有方便善巧,修行

般若波羅蜜多.何以故?舍利子,佛十

力、佛十力性空;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,四無所畏

乃至一切相智性空.舍利子,是佛十

力,非佛十力,空是佛十力,空非佛十

力,佛十力不離空,空不離佛十力,佛

十力卽是空,空卽是佛十力.四無所

畏乃至一切相智,亦復如是.舍利子

如是菩薩摩訶薩,有方便善巧,修行

般若波羅蜜多,能得無上正等菩提.

舍利子,是菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,於一切法,不取有,不取非

有,不取亦有亦非有,不取非有非非

有,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,於一切法,都無所取?

善現答言:由一切法自性不可得.何

以故?一切法以無性爲自性故.由此

因緣,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,於一切法,若取有,若取非有,

若取亦有亦非有,若取非有非非有,

若取不取,非行般若波羅蜜多.所以

者何?以一切法都無自性,不可取故.

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?善現答言:由般若波

羅蜜多自性不可得.何以故?般若波

羅蜜多以無性爲自性故.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,若取不

行,若取亦行亦不行,若取非行非不

行,若取不取,非行般若波羅蜜多.所

以者何?以般若波羅蜜多都無自性,

不可取故.舍利子,是菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,於一切法及般

若波羅蜜多都無所取,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,若菩薩摩訶薩於此

三摩地恒住不捨,速證無上正等菩

提.時,舍利子問善現言:諸菩薩摩訶

薩,爲但於此一三摩地恒住不捨,速

證無上正等菩提,爲更有餘諸三摩

地恒住不捨,亦令菩薩摩訶薩速證

無上正等菩提?善現答言:非但於此

一三摩地,更有所餘諸三摩地,諸菩

薩摩訶薩恒住不捨,速證無上正等

菩提.舍利子言:何者是耶?善現答言:

所謂健行三摩地、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

剛喩三摩地、入法印三摩地、三摩地

王三摩地、善安住三摩地、善立定王

三摩地、放光三摩地、無忘失三摩地、

放光無忘失三摩地、精進力三摩地、

莊嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切

言詞決定三摩地、入一切名字決定

三摩地、觀方三摩地、摠持印三摩地、

諸法等趣海印三摩地、王印三摩地、

遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三

輪淸淨三摩地、無量光三摩地、無著

無障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨

珍寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩

地、無相住三摩地、不思惟三摩地、降

伏四魔三摩地、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、師子奮迅三摩地、師

子頻申三摩地、師子欠呿三摩地、無

垢光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩

地、無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝

相三摩地、順明正流三摩地、具威光

三摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩

地、寂靜三摩地、無瑕隙三摩地、日燈

三摩地、月淨三摩地、淨眼三摩地、淨

光三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、

應作不應作三摩地、智相三摩地、金

剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩

地、妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法

印三摩地、一切法性平等三摩地、棄

捨塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入

法頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三

摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、

決定三摩地、無垢行三摩地、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、無種類三摩

地、入名相三摩地、無所作三摩地、入

決定名三摩地、行無相三摩地、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、無心住三摩地、決定住三摩地、淨

妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯

三摩地、無邊燈三摩地、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、離諸行相三摩地、妙行三

摩地、達諸有底遠離三摩地、入一切

施設語言三摩地、堅固寶三摩地、於

一切法無所取著三摩地、電焰莊嚴

三摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法

炬三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉

神通三摩地、解脫音聲文字三摩地、

炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相

三摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙

相三摩地、具摠持三摩地、不喜一切

苦樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏

一切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、

離違順三摩地、無垢明三摩地、極堅

固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴

三摩地、無執電光三摩地、能照一切

世間三摩地、能救一切世間三摩地、

定平等性三摩地、無塵有塵平等理

趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩

地、無巢穴無摽幟無愛樂三摩地、決

定安住眞如三摩地、器中涌出三摩

地、燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩

地、出生十力三摩地、開闡三摩地、壞

身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞

意惡行三摩地、善觀察三摩地、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,恒住不捨,速證無上正等菩提.

復有所餘無量無數三摩地門、陁羅

尼門,若菩薩摩訶薩能善修學,亦令

速證阿耨多羅三藐三菩提.

爾時,具壽善現,承佛神力語舍利子

言:若菩薩摩訶薩,住如是等三摩地

者,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,由斯,定力皆不現行.時,舍

利子問善現言:爲別實有菩薩摩訶

薩,住如是等諸三摩地,已爲過去、現

在諸佛所授記耶?善現答言:不也.舍

利子,何以故?舍利子,般若波羅蜜多,

不異諸三摩地,諸三摩地,不異般若

波羅蜜多;菩薩摩訶薩,不異般若波

羅蜜多及三摩地,般若波羅蜜多及

三摩地不異菩薩摩訶薩.般若波羅

蜜多卽是諸三摩地,諸三摩地卽是

般若波羅蜜多.菩薩摩訶薩卽是般

若波羅蜜多及三摩地,般若波羅蜜

多及三摩地卽是菩薩摩訶薩.所以

者何?以一切法性平等故.舍利子言:

若一切法性平等者,此三摩地可示

現不?善現答言:不可示現.舍利子言:

是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解

不?善現答言:彼無想解.舍利子言:彼

何故無想解?善現答言:彼無分別故.

舍利子言:彼何故無分別?善現答言:

一切法性都無所有故,彼於定不起

分別.由此因緣,是菩薩摩訶薩於一

切法及三摩地俱無想解.何以故?以

一切法及三摩地俱無所有,無所有

中,分別想解,無由起故.時,薄伽梵讚

善現言:善哉,善哉!如汝所說,故我說

汝住無諍定聲聞衆中,最爲第一.由

斯我說與義相應.善現,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.善現,菩薩摩訶薩,欲學四

靜慮,應如是學;欲學四無量、四無色

定,應如是學.善現,菩薩摩訶薩,欲學

四念住,應如是學;欲學四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,應

如是學.善現,菩薩摩訶薩,欲學五眼,

應如是學;欲學六神通,應如是學.善

現,菩薩摩訶薩,欲學佛十力,應如是

學;欲學四無所畏、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,應如是學.時,舍利

子白佛言:世尊,菩薩摩訶薩,作如是

學,爲正學般若波羅蜜多,乃至爲正

學一切相智耶?佛告舍利子: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

一切相智,以無所得爲方便故.時,舍

利子復白佛言:世尊,菩薩摩訶薩,作

如是學,以無所得爲方便學般若波

羅蜜多.乃至以無所得爲方便學一

切相智耶?佛告舍利子:菩薩摩訶薩,

作如是學,以無所得爲方便學般若

波羅蜜多.乃至以無所得爲方便學

一切相智.舍利子言:無所得者爲何

等法不可得耶?佛言:我不可得,畢竟

淨故,有情、命者、生者、養者、士夫、數

取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使

起者、受者、使受者、知者、見者不可得

畢竟淨故.色不可得,畢竟淨故;受、想、

行、識不可得,畢竟淨故.眼處不可得,

畢竟淨故;耳、鼻、舌、身、意處不可得,畢

竟淨故.色處不可得,畢竟淨故;聲、香、

味、觸、法處不可得,畢竟淨故.眼界、色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受不可得,畢竟淨故.耳界、聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受不可

得,畢竟淨故.鼻界、香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受不可得,畢

竟淨故.舌界、味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受不可得,畢竟淨故.

身界、觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受不可得,畢竟淨故.意界、法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受不可得,畢竟淨故.地界不可得,畢

竟淨故;水、火、風、空、識界不可得,畢竟

淨故.欲界不可得,畢竟淨故;色、無色

界不可得,畢竟淨故.苦聖諦不可得,

畢竟淨故,集、滅、道聖諦不可得,畢竟

淨故.無明不可得,畢竟淨故;行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱不可得,畢竟淨故.四靜慮不可

得,畢竟淨故;四無量、四無色定不可

得,畢竟淨故.四念住不可得,畢竟淨

故,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支不可得,畢竟淨故.布施

波羅蜜多不可得,畢竟淨故;淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得,

畢竟淨故.五眼不可得,畢竟淨故;六

神通不可得,畢竟淨故.佛十力不可

得,畢竟淨故;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、一切相智不可得,畢竟

淨故.預流不可得,畢竟淨故;一來、不還、

阿羅漢不可得,畢竟淨故.獨覺不可

得,畢竟淨故;菩薩不可得,畢竟淨故,

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:諸

法不出不生,不沒不盡,無染無淨,無

得無爲.如是名爲畢竟淨義.

爾時,舍利子白佛言:世尊,菩薩摩訶

薩,如是學時,爲學何法?佛告舍利子:

菩薩摩訶薩,如是學時,於一切法都

無所學.何以故?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:色無所有,受、想、行、識無所有.以

內空故,外空故,內外空故,空空故,大

空故,勝義空故,有爲空故,無爲空故,

畢竟.空故,無際空故,散空故,無變異

空故,本性空故,自相空故,共相空故,

一切法空故,不可得空故,無性空故,

自性空故,無性自性空故.舍利子,眼

處無所有,耳、鼻、舌、身、意處無所有.以

內空故,乃至無性自性空故.色處無

所有,聲、香、味、觸、法處無所有.以內空

故,乃至無性自性空故.舍利子,眼界、

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,無所有.以內空故,乃至無性自

性空故耳界聲界,耳識界.及耳觸耳,

觸爲緣所生諸受,無所有.以內空故,

乃至無性自性空故.鼻界、香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.無所

有.以內空故,乃至無性自性空故.舌

界、味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,無所有.以內空故,乃至無性

自性空故.身界、觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,無所有.以內空

故,乃至無性自性空故.意界、法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,無

所有.以內空故,乃至無性自性空故.

舍利子,地界無所有,水、火、風、空、識界

無所有.以內空故,乃至無性自性空

故.舍利子,欲界無所有,色,無色界無

所有.以內空故,乃至無性自性空故.

舍利子,苦聖諦無所有,集滅道聖諦

無所有.以內空故,乃至無性自性空

故.舍利子,無明無所有,行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

無所有.以內空故,乃至無性自性空

故.舍利子,貪、瞋、癡無所有,諸見趣無

所有.以內空故,乃至無性自性空故.

舍利子,四靜慮無所有,四無量、四無

色定無所有.以內空故,乃至無性自

性空故.舍利子,四念住無所有,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支無所有.以內空故,乃至無性自

性空故.舍利子,布施波羅蜜多無所

有,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無所有.以內空故,乃至無性自性

空故.舍利子,五眼無所有,六神通無

所有.以內空故,乃至無性自性空故.

舍利子,佛十力無所有,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

著一切相智,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

於一切相智不知不見.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:彼於欲界不能出離,於色界不能

出離,於無色界不能出離.由不出離,

於聲聞法不能成辦,於獨覺法不能

成辦,於菩薩法不能成辦,於如來法

不能成辦.由不成辦,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,乃至於一切相智空不能信受.

由不信受則不能住.舍利子言:於何

等法,彼不能住?佛言:謂不能住四念

住,不能住四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,不能住布施波

羅蜜多,不能住淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,不能住不退轉地,不

能住五眼,不能住六神通,不能住佛

十力,不能住四無所畏、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.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:舍利子,

彼於色,執著有性,於受、想、行、識,執著

有性.舍利子,彼於眼處,執著有性,於

耳、鼻、舌、身、意處,執著有性;於色處,執

著有性,於聲、香、味、觸、法處,執著有性.

舍利子,彼於眼界、色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,執著有性;於

耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,執著有性,於鼻界、香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,執

著有性;於舌界、味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,執著有性;於身

界、觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,執著有性;於意界、法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,執著

有性.舍利子,彼於地界,執著有性;於

水、火、風、空、識界,執著有性.舍利子,彼

於欲界,執著有性;於色、無色界,執著

有性.舍利子,彼於苦聖諦,執著有性;

於集、滅、道聖諦,執著有性.舍利子,彼

於無明,執著有性;於行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,執

著有性.舍利子,彼於貪、瞋、癡,執著有

性;於諸見趣,執著有性.舍利子,彼於

四靜慮,執著有性;於四無量、四無色

定,執著有性.舍利子,彼於四念住,執

著有性;於四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,執著有性.舍利

子,彼於布施波羅蜜多,執著有性;於

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

執著有性.舍利子,彼於五眼,執著有

性;於六神通,執著有性.舍利子,彼於

佛十力,執著有性;於四無所、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,執著

有性.舍利子,愚夫異生,以於諸法,執

著有性,於諸法空,不能信受,由不信

故,不能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來所

有聖法,故於聖法不能安住.是故,舍

利子,諸菩薩摩訶薩,欲學般若波羅

蜜多,欲成辦一切智、道相智、一切相

智,當以無所得爲方便,如應而學.

爾時,舍利子白佛言:世尊,爲有菩薩

摩訶薩,作如是學,非學般若波羅蜜

多,不能成辦一切智智不?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:世尊,何緣有菩薩摩訶薩,作

如是學非學般若波羅蜜多,不能成

辦一切智智?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.如是菩薩摩

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,若菩薩

摩訶薩,無方便善巧,於色,分別執著,

於受想行識分別執.著如是,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,若菩薩

摩訶薩,無方便善巧,於眼處,分別執

著,於耳、鼻、舌、身、意處,分別執著.如是

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,

若菩薩摩訶薩,無方便善巧,於色處,

分別執著,於聲、香、味、觸、法處,分別執

著.如是菩薩摩訶薩,作如是學,非學

般若波羅蜜多,不能成辦一切智智.

舍利子,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,

於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,分別執著.如是菩薩摩

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,若菩薩

摩訶薩,無方便善巧,於耳界、聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,分

別執著.如是菩薩摩訶薩,作如是學,

非學般若波羅蜜多,不能成辦一切

智智.舍利子,若菩薩摩訶薩,無方便

善巧,於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,分別執著.如是菩

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,若

菩薩摩訶薩,無方便善巧,於舌界、味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,分別執著.如是菩薩摩訶薩,作如

是學,非學般若波羅蜜多,不能成辦

一切智智.舍利子,若菩薩摩訶薩,無

方便善巧,於身界、觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,分別執著.如

是菩薩摩訶薩,作如是學,非學般若

波羅蜜多,不能成辦一切智智.舍利

子,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,於意

界、法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,分別執著.如是菩薩摩訶薩,

作如是學,非學般若波羅蜜多,不能

成辦一切智智.舍利子,若菩薩摩訶

薩,無方便善巧,於地界,分別執著;於

水、火、風、空、識界分別執著.如是菩薩

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,若菩

薩摩訶薩,無方便善巧,於苦聖諦,分

別執著;於集、滅、道聖諦,分別執著.如

是菩薩摩訶薩,作如是學,非學般若

波羅蜜多,不能成辦一切智智.舍利

子,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,於無

明分別執著於行識名色六處觸受

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,分別執

著.如是菩薩摩訶薩,作如是學,非學

般若波羅蜜多,不能成辦一切智智.

舍利子,若菩薩摩訶薩,無方便善巧,

於四靜慮,分別執著;於四無量、四無色

定,分別執著.如是菩薩摩訶薩,作如

是學,非學般若波羅蜜多,不能成辦

一切智智.舍利子,若菩薩摩訶薩,無

方便善巧,於四念住,分別執著;於四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,分別執著.如是菩薩摩訶薩,

作如是學,非學般若波羅蜜多,不能

成辦一切智智,舍利子.若菩薩摩訶

薩,無方便善巧,於五眼分,別執著;於

六神通,分別執著.如是菩薩摩訶薩,

作如是學,非學般若波羅蜜多,不能

成辦一切智智,舍利子,若菩薩摩訶

薩,無方便善巧於佛十力,分別執著;

於四無所畏、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,分別執著.如是菩薩摩

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,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:如是菩薩摩訶薩,作如是學,

非學般若波羅蜜多,不能成辦一切

智智耶?佛言:如是菩薩摩訶薩,作如

是學,非學般若波羅蜜多,不能成辦

一切智智.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,是學般若波羅蜜多,則能成辦

一切智智?佛告舍利子:若菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,不見般若

波羅蜜多,乃至不見一切相智.是學

般若波羅蜜多,則能成辦一切智智.

何以故?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?佛言:是菩薩摩訶薩,於布施波

羅蜜多無所得爲方便,於淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無所得爲.

方便,乃至於佛十力,無所得爲方便

於四無所畏、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,無所得爲方便.舍利子

言:是菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,何故,以無所得爲方便?佛言:是

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

以內空故,無所得爲方便,乃至以無

性自性空故,無所得爲方便.舍利子,

如是菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,是學般若波羅蜜多,則能成辦

一切智智.

大般若波羅蜜多經卷第四十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十二 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喩品第十一之一

爾時,具壽善現白佛言:世尊,若有問

言:幻士能學般若波羅蜜多,成辦一

切智智不?幻士能學靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多、成辦一切智智

不?我得此問,當云何答?世尊,若有問

言:幻士能學四靜慮,成辦一切智智

不?幻士能學四無量、四無色定,成辦

一切智智不?我得此問,當云何答?世

尊,若有問言:幻士能學四念住,成辦

一切智智不?幻士能學四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,成

辦一切智智不?我得此問,當云何答?

世尊,若有問言:幻士能學空解脫門,

成辦一切智智不?幻士能學無相、無

願解脫門,成辦一切智智不?我得此

問,當云何答?世尊,若有問言:幻士能

學五眼,成辦一切智智不?幻士,能學、

六神通,成辦一切智智不?我得、此問,

當云何答?世尊,若有問言:幻士能學

佛十力,成辦一切智智不?幻士能學

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,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.何以故?色不異幻,幻不異

色,色卽是幻,幻卽是色.受、想、行、識,亦

復如是.善現,於意云何?眼處與幻有

異不?耳、鼻、舌、身意處與幻有異不?善

現答:言:不也,世尊.何以故?眼處不異

幻,幻不異眼處,眼處卽是幻,幻卽是

眼處.耳、鼻、舌、身、意處,亦復如是.善現,

於意云何?色處與幻有異不?聲、香、味、

觸、法處與幻有異不?善現答言:不也,

世尊.何以故?色處不異幻,幻不異色

處色處卽是幻幻卽是色處聲香味

觸、法處,亦復如是.善現,於意云何?眼

界與幻有異不?色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,與幻有異不?善

現答言:不也,世尊.何以故?眼界不異

幻,幻不異眼界,眼界卽是幻,幻卽是

眼界、色界乃至眼觸爲緣所生諸受,

亦復如是.善現,於意云何?耳界與幻

有異不?聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,與幻有異不?善現答言

不也,世尊.何以故?耳界不異幻,幻不

異耳界,耳界卽是幻,幻卽是耳界.聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦復如

是.善現,於意云何?鼻界與幻有異不?

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,與幻有異不?善現答言:不也,世

尊.何以故?鼻界不異幻,幻不異鼻界,

鼻界卽是幻,幻卽是鼻界.香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,亦復如是.善現,

於意云何?舌界與幻有異不?味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,與

幻有異不?善現答言:不也,世尊.何以

故?舌界不異幻,幻不異舌界,舌界卽

是幻,幻卽是舌界.味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,亦復如是.善現,於意云

何?身界與幻有異不?觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,與幻有異

不?善現答言:不也,世尊.何以故?身界

不異幻,幻不異身界,身界卽是幻,幻

卽是身界.觸界乃至身觸爲緣所生

諸受,亦復如是.善現,於意云何?意界

與幻有異不?法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,與幻有異不?善現

答言:不也,世尊.何以故?意界不異幻,

幻不異意界,意界卽是幻,幻卽是意

界.法界乃至意觸爲緣所生諸受,亦

復如是.善現,於意云何?地界與幻有

異不?水、火、風、空、識界,與幻有異不?善

現答言:不也,世尊.何以故?地界不異,

幻,幻不異地界,地界卽是幻,幻卽是

地界.水、火、風、空、識界,亦復如是.善現,

於意云何?苦聖諦與幻有異不?集、滅、

道聖諦,與幻有異不?善現答言:不也,

世尊.何以故?苦聖諦不異幻,幻不異

苦聖諦,苦聖諦卽是幻,幻卽是苦聖

諦.集、滅、道聖諦,亦復如是.善現,於意

云何無明與幻有異不行識名色六

處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

與幻有異不?善現答言:不也,世尊.何

以故?無明不異幻,幻不異無明,無明

卽是幻,幻卽是無明.行乃至老死愁

歎苦憂惱,亦復如是.善現,於意云何?

四靜慮與幻有異不四無量四無色

定與幻有異不?善現答言:不也,世尊.

何以故?四靜慮不異幻,幻不異四靜

慮,四靜慮卽是幻,幻卽是四靜慮.四

無量、四無色定,亦復如是.善現,於意

云何?四念住與幻有異不?四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

與幻有異不?善現答言:不也,世尊.何

以故?四念住不異幻,幻不異四念住,

四念住卽是幻,幻卽是四念住.四正

斷乃至八聖道支,亦復如是.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?善現答言:

不也,世尊.何以故?空解脫門不異幻,

幻不異空解脫門,空解脫門卽是幻,

幻卽是空解脫門.無相、無願解脫門,

亦復如是.善現,於意云何?布施波羅

蜜多與幻有異不?淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,與幻有異不?善現

答言:不也,世尊.何以故?布施波羅蜜

多不異幻,幻不異布施波羅蜜多,布

施波羅蜜多卽是幻,幻卽是布施波

羅蜜多.淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,亦復如是.善現,於意云何?五

眼與幻有異不?六神通與幻有異不?

善現答言:不也,世尊.何以故?五眼不

異幻幻不異五眼五眼卽是幻幻卽

是五眼.六神通,亦復如是.善現,於意

云何?佛十力與幻有異不?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

與幻有異不?善現答言:不也,世尊.何

以故?佛十力不異幻,幻不異佛十力,

佛十力卽是幻,幻卽是佛十力.四無

所畏乃至一切相智,亦復如是.善現,

於意云何?無上正等菩提與幻有異

不?善現答言:不也,世尊.何以故?無上

正等菩提不異幻,幻不異無上正等

菩提,無上正等菩提卽是幻,幻卽是

無上正等菩提.

佛告善現:於意云何?幻有雜染有淸

淨不?善現答言:不也,世尊.善現,於意

云何?幻有生有滅不?善現答言:不也,

世尊.善現,於意云何?若法無雜染,無

淸淨,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.善現,於意云何?若法無雜染,

無淸淨無生無滅是法能學靜慮精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,成辦一

切智智不?善現答言:不也,世尊.善現,

於意云何?若法無雜染,無淸淨,無生,

無滅,是法能學四靜慮,成辦一切智

智不?善現答言:不也,世尊.善現,於意

云何?若法無雜染,無淸淨,無生,無滅,

是法能學四無量、四無色定,成辦一

切智智不?善現答言:不也,世尊.善現,

於意云何?若法無雜染,無淸淨,無生,

無滅,是法能學四念住,成辦一切智

智不?善現答言:不也,世尊.善現,於意

云何?若法無雜染,無淸淨,無生,無滅,

是法能學四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,成辦一切智智

不?善現答言:不也,世尊.善現,於意云

何?若法無雜染,無淸淨,無生,無滅,是

法能學空解脫門,成辦一切智智不?

善現答言:不也,世尊.善現,於意云何?

若法無雜染,無淸淨,無生,無滅,是法

能學無相、無願解脫門,成辦一切智

智不善現答言不也世尊善現於意

云何?若法無雜染,無淸淨,無生,無滅,

是法能學五眼,成辦一切,智,智不?善

現答言:不也,世尊.善現,於意云何?若

法無雜染,無淸淨,無生,無滅,是法能

學六.神通,成辦一切智智不?善現答

言:不也,世尊.善現,於意云何?若法無

雜染,無淸淨,無生,無滅,是法能學佛

十力,成辦一切智智不?善現答言:不

也,世尊.善現,於意云何?若法無雜染,

無淸淨,無生,無滅,是法能學四無所

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,成辦一切智智不?善現答言:不也,

世尊.善現,於意云何?異五薀等、法想

等想,假立言說,有菩薩摩訶薩不?善

現答言:不也,世尊.善現,於意云何?唯

於五薀等、法想等想,假立言說,謂爲

菩薩摩訶薩耶?善現答言:如是,世尊.

善現,於意云何?是唯於五薀等、法想

等想,假立言說者,有雜染有淸淨,有

生,有滅不?善現答言:不也,世尊.善現,

於意云何?若法無想,無等想,無假立,

無言說,無名,無名假,無身,無身業,無

語,無語業,無意,無意業,無雜染,無淸

淨,無生,無滅,是法能學般若波羅蜜

多乃至一切相智,成辦一切智智不?

善現答言:不也,世尊.佛告善現:若菩

薩摩訶薩,能以如是無所得爲方便,

學般若波羅蜜多乃至一切相智,當

知是菩薩摩訶薩,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,修學般

若波羅蜜多時,當如幻士修學般若

波羅蜜多,於一切事無所分別.何以

故?當知幻士卽五薀等,五薀等卽幻

士故.佛告善現:於意云何?如幻五薀

等,能學般若波羅蜜多,成辦一切智

智不?善現答言:不也,世尊.何以故?是

如幻五薀等,以無性爲自性,無性自

性,不可得故.善現,於意云何?如夢,如

響,如光影,如像,如空花,如陽焰,如尋

香城,如變化五薀等,能學般若波羅

蜜多,成辦一切智智不?善現答言:不

也,世尊.何以故?是如夢五薀等,乃至

如變化五薀等,以無性爲自性,無性

自性,不可得故.善現,於意云何?是如

幻等,五薀等法,各有異不?善現答言:

不也,世尊.何以故?是如幻等色、受、想、

行識,卽是如夢等色、受、想、行、識,是如

幻等色、受、想、行、識,卽是如幻等六根

等,是如幻等六根等,卽是如幻等色、

受、想、行、識.皆由內空,不可得故,乃至

皆由無性自性空,不可得故.

爾時,具壽善現復白佛言:世尊,新發

趣大乘菩薩摩訶薩,聞說如是甚深

般若波羅蜜多,其心將無驚恐怖不?

佛告善現:新發趣大乘菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,若無方便善

巧,不爲善友之所攝受,聞說如是甚

深般若波羅蜜多,其心有驚,有恐,有

怖.爾時,善現白言:世尊,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,觀色常無常相不

可得;觀受、想、行、識常無常相不可得.

以應一切智智心,觀色樂苦相不可

得;觀受、想、行、識樂苦相不可得.以應

一切智智心,觀色我無我相不可得;

觀受、想、行、識我無我相不可得.以應

一切智智心,觀色淨不淨相不可得;

觀受、想、行、識淨不淨相不可得.以應

一切智智心.觀色空不空相不可得;

觀受、想、行、識空不空相不可得.以應

一切智智心,觀色無相有相相不可

得;觀受、想、行、識無相有相相不可得.

以應一切智智心,觀色無願有願相

不可得;觀受、想、行、識無願有願相不

可得.以應一切智智心,觀色寂靜不

寂靜相不可得;觀受、想、行、識寂靜不

寂靜相不可得.以應一切智智心,觀

色遠離不遠離相不可得;觀受、想、行、

識遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心、,觀眼處常

無常相不可得觀耳;鼻舌、身、意、處、常

無常相不可得.以應一切智智心,觀

眼處樂苦相不可得;觀耳、鼻、舌、身、意

處樂苦相不可得.以應一切智智心,

觀眼處我無我相不可得;觀耳、鼻、舌、

身、意處我無我相不可得.以應一切

智智心,觀眼處淨不淨相不可得;觀

耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相不可得.以

應一切智智心,觀眼處空不空相不

可得;觀耳、鼻、舌、身、意處空不空相不

可得.以應一切智智心,觀眼處無相

有相相不可得;觀耳、鼻、舌、身、意處無

相有相相不可得.以應一切智智心,

觀眼處無願有願相不可得;觀耳、鼻、

舌、身、意處無願有願相不可得.以應

一切智智心,觀眼處寂靜不寂靜相

不可得;觀耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂

靜相不可得.以應一切智智心,觀眼

處遠離不遠離相不可得;觀耳、鼻、舌、

身、意處遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀色處常

無常相不可得;觀聲、香、味、觸、法處常

無常相不可得.以應一切智智心,觀

色處樂苦相不可得;觀聲、香、味、觸、法

處樂苦相不可得.以應一切智智心,

觀色處我無我相不可得;觀聲、香、味、

觸、法處我無我相不可得.以應一切

智智心,觀色處淨不淨相不可得;觀

聲、香、味、觸、法處淨不淨相不可得.以

應一切智智心,觀色處空不空相.不

可得;觀聲、香、味、觸、法處空不空相不

可得.以應一切智智心,觀色處無相

有相相不可得;觀聲、香、味、觸、法處無

相有相相不可得.以應一切智智心,

觀色處無願有願相不可得;觀聲、香、

味、觸、法處無願有願相不可得.以應

一切智智心,觀色處寂靜不寂靜相

不可得;觀聲、香、味、觸、法處寂靜不寂

靜相不可得.以應一切智智心,觀色

處遠離不遠離相不可得;觀聲、香、味、

觸、法處遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀眼界、色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,常無常相不可得.以應一切智智

心,觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,樂苦相不可得.以應

一切智智心,觀眼界、色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,我無我相

不可得.以應一切智智心,觀眼界、色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,淨不淨相不可得.以應一切智智

心,觀眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,空不空相不可得.以

應一切智智心,觀眼界、色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無相有

相相不可得,以應一切智智心,觀眼

界、色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,無願有願相不可得以應一

切智智心,觀眼界、色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,寂靜不寂靜

相不可得以應一切智智心,觀眼界、

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀耳界、聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,常無常相不可得;以應一切智智

心,觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,樂苦相不可得;以應

一切智智心,觀耳界、聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,我無我相

不可得;以應一切智智心,觀耳界、聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淨不淨相不可得;以應一切智智

心,觀耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,空不空相不可得;以

應一切智智心,觀耳界、聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,無相有

相相不可得;以應一切智智心,觀耳

界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,無願有願相不可得;以應一

切智智心,觀耳界、聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,寂靜不寂靜

相不可得;以應一切智智心,觀耳界、

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀鼻界、香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,常無常相不可得;以應一切智智

心,觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,樂苦相不可得;以

應一切智智心,觀鼻界、香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,我無我

相不可得;以應一切智智心,觀鼻界、

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,淨不淨相不可得;以應一切智

智心,觀鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,空不空相不可得;

以應一切智智心,觀鼻界、香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無相

有相相不可得;以應一切智智心,觀

鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,無願有願相不可得;以

應一切智智心,觀鼻界、香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,寂靜不

寂靜相不可得;以應一切智智心,觀

鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,遠離不遠離相不可得.

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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀舌界、味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,常無常相不可得;以應一切智智

心,觀舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,樂苦相不可得;以應

一切智智心,觀舌界、味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,我無我相

不可得;以應一切智智心,觀舌界、味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,淨不淨相不可得;以應一切智智

心,觀舌界,味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,空不空相不可得;以

應一切智智心,觀舌界、味界、舌識界

及舌觸,舌觸爲緣所生諸受,無相有

相相不可得;以應一切智智心,觀舌

界、味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,無願有願相不可得;以應一

切智智心,觀舌界、味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,寂靜不寂靜

相不可得;以應一切智智心,觀舌界、

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀身界、觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,常無常相不可得;以應一切智智

心,觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,樂苦相不可得;以應

一切智智心,觀身界、觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,我無我相

不可得;以應一切智智心,觀身界、觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,淨不淨相不可得;以應一切智智

心,觀身界、觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,空不空相不可得;以

應一切智智心,觀身界、觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,無相有

相相不可得;以應一切智智心,觀身

界、觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,無願有願相不可得;以應一

切智智心觀身界觸界身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,寂靜不寂靜

相不可得;以應一切智智心,觀身界、

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受遠離不遠離相不可得善現如

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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀意界、法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,常無常相不可得;以應一切智智

心,觀意界、法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,樂苦相不可得;以應

一切智智心,觀意界、法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受,我無我相

不可得;以應一切智智心,觀意界、法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,淨不淨相不可得;以應一切智智

心,觀意界、法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,空不空相不可得;以

應一切智智心,觀意界、法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,無相有

相相不可得;以應一切智智心,觀意

界、法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,無願有願相不可得;以應一

切智智心,觀意界、法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,寂靜不寂靜

相不可得;以應一切智智心,觀意界、

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀地界常

無常相不可得;觀水、火、風、空、識界常

無常相不可得.以應一切智智心,觀

地界樂苦相不可得;觀水、火、風、空、識

界樂苦相不可得,以應一切智智心

觀地界我無我相不可得;觀水、火、風、

空、識界我無我相不可得.以應一切

智智心,觀地界淨不淨相不可得;觀

水、火、風、空、識界淨不淨相不可得.以

應一切智智心,觀地界空不空相不

可得;觀水、火、風、空、識界空不空相不

可得.以應一切智智心,觀地界無相

有相相不可得;觀水、火、風、空、識界無

相有相相不可得.以應一切智智心,

觀地界無願有願相不可得;觀水、火、

風、空、識界無願有願相不可得.以應

一切智智心,觀地界寂靜不寂靜相

不可得;觀水、火、風、空、識界寂靜不寂

靜相不可得.以應一切智智心,觀地

界遠離不遠離相不可得;觀水、火、風、

空、識界遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀苦聖諦

常無常相不可得;觀集、滅、道聖諦常

無常相不可得,以應一切智智心,觀

苦聖諦樂苦相不可得;觀集、滅、道聖

諦樂苦相不可得.以應一切智智心,

觀苦聖諦我無我相不可得;觀集、滅、

道聖諦我無我相不可得.以應一切

智智心,觀苦聖諦淨不淨相不可得;

觀集、滅、道聖諦淨不淨相不可得.以

應一切智智心,觀苦聖諦空不空相

不可得;觀集、滅、道聖諦空不空相不

可得.以應一切智智心,觀苦聖諦無

相有相相不可得;觀集、滅、道聖諦無

相有相相不可得.以應一切智智心,

觀苦聖諦無願有願相不可得;觀集、

滅、道聖諦無願有願相不可得;以應

一切智智心,觀苦聖諦寂靜不寂靜

相不可得;觀集、滅、道聖諦寂靜不寂

靜相不可得.以應一切智智心,觀苦

聖諦遠離不遠離相不可得;觀集、滅、

道聖諦遠離不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀無明常

無常相不可得;觀行、識、名色、六處、觸

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無

常相不可得.以應一切智智心,觀無

明樂苦相不可得;觀行乃至老死愁

歎苦憂惱樂苦相不可得.以應一切

智智心,觀無明我無我相不可得;觀

行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相

不可得,以應一切智智心,觀無明淨

不淨相不可得;觀行乃至老死愁歎

苦憂惱淨不淨相不可得.以應一切

智智心,觀無明空不空相不可得;觀

行乃至,老死愁歎苦憂惱空不空相

不可得,以應一切智智心,觀無明無

相有相相不可得;觀行乃至老死愁

歎苦憂惱無相有相相不可得.以應

一切智智心,觀無明無願有願相不

可得;觀行乃至老死愁歎苦憂惱無

願有願相不可得,以應一切智智心

觀無明寂靜不寂靜相不可得;觀行

乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜

相不可得.以應一切智智心觀無明

遠離不遠離相不可得;觀行乃至老

死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可

得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀四靜慮

常無常相不可得;觀四無量、四無色

定常無常相不可得.以應一切智智

心觀四靜慮樂苦相不可得觀四無

量、四無色定樂苦相不可得.以應一

切智智心,觀四靜慮我無我相不可

得;觀四無量、四無色定我無我相不

可得.以應一切智智心,觀四靜慮淨

不淨相不可得;觀四無量、四無色定

淨不淨相不可得.以應一切智智心,

觀四靜慮空不空相不可得;觀四無

量、四無色定空不空相不可得.以應

一切智智心,觀四靜慮無相有相相

不可得;觀四無量、四無色定無相有

相相不可得.以應一切智智心,觀四

靜慮無願有願相不可得;觀四無量

四無色定無願有願相不可得.以應

一切智智心,觀四靜慮寂靜不寂靜

相不可得;觀四無量,四無色定寂靜

不寂靜相不可得.以應一切智智心,

觀四靜慮遠離不遠離相不可得;觀

四無量、四無色定遠離不遠離相不

可得.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.

大般若波羅蜜多經卷第四十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十三 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喩品第十一之二

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀四念住

常無常相不可得;觀四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支常無

常相不可得.以應一切智智心,觀四

念住樂苦相不可得;觀四正斷乃至

八聖道支樂苦相不可得.以應一切

智智心,觀四念住我無我相不可得;

觀四正斷乃至八聖道支我無我相

不可得.以應一切智智心,觀四念住

淨不淨相不可得;觀四正斷乃至八

聖道支淨不淨相不可得.以應一切

智智心,觀四念住空不空相不可得;

觀四正斷乃至八聖道支空不空相

不可得.以應一切智智心,觀四念住

無相有相相不可得;觀四正斷乃至

八聖道支無相有相相不可得.以應

一切智智心,觀四念住無願有願相

不可得;觀四正斷乃至八聖道支無

願有願相不可得.以應一切智智心,

觀四念住寂靜不寂靜相不可得;觀

四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜

相不可得,以應一切智智心,觀四念

住遠離不遠離相不可得;觀四正斷

乃至八聖道支遠離不遠離相不可

得.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.

善現,若菩薩摩訶薩、修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀空解脫

門常無常相不可得,觀無相、無願解

脫門常無常相不可得;以應一切智

智心,觀空解脫門樂苦相不可得,觀

無相、無願解脫門樂苦相不可得,以

應一切智智心,觀空解脫門我,無我

相不可得,觀無相、無願解脫門我無

我相不可得;以應一切智智心,觀空

解脫門淨不淨相不可得,觀無相無

願解脫門淨不淨相不可得;以應一

切智智心,觀空解脫門空不空相不

可得,觀無相、無願解脫門空不空相

不可得;以應一切智智心,觀空解脫

門無相有相相不可得,觀無相、無願

解脫門無相有相相不可得;以應一

切智智心,觀空解脫門無願有願相

不可得,觀無相、無願解脫門無願有

願相不可得;以應一切智智心,觀空

解脫門寂靜不寂靜相不可得,觀無

相、無願解脫門寂靜不寂靜相不可

得;以應一切智智心,觀空解脫門遠

離不遠離相不可得,觀無相、無願解

脫門遠離不遠離相不可得.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.善

現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以應一切智智心,觀布施波羅

蜜多常無常相不可得,觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相

不可得;以應一切智智心,觀布施波

羅蜜多樂苦相不可得,觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相不

可得;以應一切智智心,觀布施波羅

蜜多我無我相不可得,觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相

不可得;以應一切智智心,觀布施波

羅蜜多淨不淨相不可得,觀淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨

相不可得;以應一切智智心,觀布施

波羅蜜多空不空相不可得,觀淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不

空相不可得;以應一切智智心,觀布

施波羅蜜多無相有相相不可得,觀

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無相有相相不可得;以應一切智智

心,觀布施波羅蜜多無願有願相不

可得,觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無願有願相不可得;以應一

切智智心,觀布施波羅蜜多寂靜不

寂靜相不可得,觀淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不

可得;以應一切智智心,觀布施波羅

蜜多遠離不遠離相不可得,觀淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離

不遠離相不可得.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,觀五眼常

無常相不可得,觀六神通常無常相

不可得;以應一切智智心,觀五眼樂

苦相不可得,觀六神通樂苦相不可

得;以應一切智智心,觀五眼我無我

相不可得,觀六神通我無我相不可

得.以應一切智智心,觀五眼淨不淨

相不可得,觀六神通淨不淨相不可

得;以應一切智智心,觀五眼空不空

相不可得,觀六神通空不空相不可

得;以應一切智智心,觀五眼無相有

相相不可得,觀六神通無相有相相

不可得.以應一切智智心,觀五眼無

願有願相不可得,觀六神通無願有

願相不可得;以應一切智智心,觀五

眼寂靜不寂靜相不可得,觀六神通

寂靜不寂靜相不可得;以應一切智

智心,觀五眼遠離不遠離相不可得,

觀六神通遠離不遠離相不可得.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.善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,以應一切智智心,觀佛十

力常無常相不可得,觀四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智常

無常相不可得;以應一切智智心,觀

佛十力樂苦相不可得,觀四無所畏

乃至一切相智樂苦相不可得.以應

一切智智心,觀佛十力我無我相不

可得,觀四無所畏乃至一切相智我

無我相不可得;以應一切智智心,觀

佛十力淨不淨相不可得,觀四無所

畏乃至一切相智淨不淨相不可得;

以應一切智智心,觀佛十力空不空

相不可得,觀四無所畏乃至一切相

智空不空相不可得;以應一切智智

心,觀佛十力無相有相相不可得,觀

四無所畏乃至一切相智無相有相

相不可得;以應一切智智心,觀佛十

力無願有願相不可得,觀四無所畏

乃至一切相智無願有願相不可得.

以應一切智智心,觀佛十力寂靜不

寂靜相不可得,觀四無所畏乃至一

切相智寂靜不寂靜相不可得;以應

一切智智心,觀佛十力遠離不遠離

相不可得,觀四無所畏乃至一切相

智遠離不遠離相不可得.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.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,作此觀時,

復興是念:我當以無所得爲方便,爲

諸有情說,一切法常無常相不可得,

樂苦相不可得,我無我相不可得,淨

不淨相不可得,空不空相不可得,無

相有相相不可得,無願有願相不可

得,寂靜不寂靜相不可得,遠離不遠

離相不可得.善現是爲菩薩摩,訶薩

修行般若波羅蜜多時,無所著布施

波羅蜜多.如是菩薩摩訶薩,由此布

施波羅蜜多,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.善現,若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不以應聲聞、獨覺心,

觀一切法常無常相不可得,樂苦相

不可得,我無我相不可得,淨不淨相

不可得,空不空相不可得,無相有相

相不可得,無願有願相不可得,寂靜

不寂靜相不可得,遠離不遠離相不

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,

無所著淨戒波羅蜜多.如是菩薩摩

訶薩,由此淨戒波羅蜜多,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.善現,若菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無所

得爲方便,觀一切法常無常相不可

得,樂苦相不可得,我無我相不可得

淨不淨相不可得,空不空相不可得,

無相有相相不可得,無願有願相不

可得寂靜不寂靜相不可得遠離不

遠離相不可得,能於是中安忍欲樂.

善現,是爲菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,無所著安忍波羅蜜多.如

是菩薩摩訶薩,由此安忍波羅蜜多,

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.善現,

若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,以應一切智智心,觀一切法常無

常相不可得,樂苦相不可得,我無我

相不可得,淨不淨相不可得,空不空

相不可得,無相有相相不可得.無願

有願相不可得,寂靜不寂靜相不可

得,遠離不遠離相不可得,雖以無所

得爲方便,而常不捨一切智智相應

作意.善現,是爲菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,無所著精進波羅蜜

多.如是菩薩摩訶薩,由此精進波羅

蜜多,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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不以應聲聞、獨覺心,觀一切

法常無常相不可得,樂苦相不可得,

我無我相不可得,淨不淨相不可得,

空不空相不可得,無相有相相不可

得,無願有願相不可得,寂靜不寂靜

相不可得,遠離不遠離相不可得,以

無所得爲方便故,於中不起應聲聞、

獨覺心及餘非善心而爲散動.善現,

是爲菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,無所著靜慮波羅蜜多.如是菩

薩摩訶薩,由此靜慮波羅蜜多.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.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,作如是觀:非空色故、色空,色

卽是空,空卽是色;受、想、行、識亦復如

是.非空眼處故,眼處空,眼處卽是空,

空卽是眼處;耳、鼻、舌、身、意處,亦復如

是.非空色處故,色處空,色處卽是空,

空卽是色處;聲、香、味、觸、法處,亦復如

是.非空眼界故,眼界空,眼界卽是空,

空卽是眼界;色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,亦復如是.非空耳

界故,耳界空,耳界卽是空,空卽是耳

界;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,亦復如是.非空鼻界故,鼻界

空,鼻界卽是空,空卽是鼻界;香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,亦

復如是.非空舌界故,舌界空,舌界卽

是空空卽是舌界味界舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,亦復如是.非

空身界故,身界空,身界卽是空,空卽

是身界;觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,亦復如是.非空意界故,

意界空,意界卽是空,空卽是意界;法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,亦復如是.非空地界故,地界空,地

界卽是空,空卽是地界;水、火、風、空、識

界亦復如是.非空苦聖諦故,苦聖諦

空,苦聖諦卽是空,空卽是苦聖諦;集

滅、道聖諦、亦復如是.非空無明故無

明空,無明卽是空,空卽是無明;行、識、

名色六處觸受愛取有生老死愁嘆

苦憂惱,亦復如是.非空四靜慮故,四

靜慮空,四靜慮卽是空,空卽是四靜

慮:四無量、四無色定,亦復如是.非空

四念住故,四念住空,四念住卽是空

空卽是四念住;四正斷、四神足、五根

五力、七等覺支、八聖道支,亦復如是.

非空空解脫門故,空解脫門空,空解

脫門卽是空,空卽是空解脫門;無相、

無願解脫門,亦復如是.非空布施波

羅蜜多故,布施波羅蜜多空,布施波

羅蜜多卽是空,空卽是布施波羅蜜

多;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,亦復如是.非空五眼故,五眼空,五

眼卽是空,空卽是五眼;六神通,亦復

如是.非空佛十力故,佛十力空,佛十

力卽是空,空卽是佛十力;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

亦復如是.善現,是爲菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,無所著般若波

羅蜜多.如是菩薩摩訶薩,由此般若

波羅蜜多,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,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

友之所攝受,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

無所得爲方便,說色常無常相不可

得,說受、想、行、識常無常相不可得;說

色樂苦相不可得,說受、想、行、識樂苦

相不可得;說色我無我相不可得,說

受、想、行、識我無我相不可得;說色、淨

不淨相不可得,說受、想、行、識淨不淨

相不可得;說色空不空相不可得,說

受、想、行、識空不空相不可得;說色無

相有相相不可得,說受、想、行、識無相

有相相不可得;說色無願有願相不

可得,說受、想、行、識無願有願相不可

得;說色寂靜不寂靜相不可得,說受、

想、行、識寂靜不寂靜相不可得;說色

遠離不遠離相不可得,說受、想、行、識

遠離不遠離相不可得.及勸依此法,

勤修善根,不令廻向聲聞、獨覺,唯令

證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,爲此善友之所攝受.聞說

如是甚深般若波羅蜜多,其心不驚,

不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者、謂

若能以無所得爲方便,說眼處常無

常相不可得,說耳、鼻、舌、身、意處常無

常相不可得;說眼處樂苦相不可得,

說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相不可得;說

眼處我無我相不可得,說耳、鼻、舌、身、

意處我無我相不可得;說眼處淨不

淨相不可得,說耳、鼻、舌、身、意處淨不

淨相不可得;說眼處空不空,相不可

得,說耳、鼻、舌、身、意處空不空相不可

得說;眼處無相有相相不可得,說耳、

鼻、舌、身、意處無相有相相不可得;說

眼處無願有願相不可得,說耳、鼻、舌、

身、意處無願有願相不可得;說眼處

寂靜不寂靜相不可得,說耳、鼻、舌、身、

意處寂靜不寂靜相不可得;說眼處

遠離不遠離相不可得,說耳、鼻、舌、身、

意處遠離不遠離相不可得.及勸依

此法,勤修善根,不令迴向聲聞、獨覺

唯令證得一切智智.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,爲此善友之所攝受,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說色處常無

常相不可得,說聲、香、味、觸、法處常無

常相不可得;說色處樂苦相不可得,

說聲、香、味、觸、法處樂苦相不可得;說

色處我無我相不可得,說聲、香、味、觸、

法處我無我相不可得;說色處淨不

淨相不可得,說聲、香、味、觸、法處淨不

淨相不可得;說色處空不空相不可

得,說聲、香、味、觸、法處空不空相不可

得;說色處無相有相相不可得,說聲、

香、味、觸、法處無相有相相不可得;說

色處無願:有願相不可得,說聲、香、味、

觸、法處無願有願相不可得;說色處

寂靜不寂靜相不可得,說聲、香、味、觸、

法處寂靜不寂靜相不可得;說色處

遠:離不遠離相不可得,說聲、香、味、觸,

法處遠離不遠離相不可得.及勸依

此法,勤修善根,不令廻向聲聞、獨覺,

唯令證得一切智智.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,爲此善友之所攝受,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說眼界常無

常相不可得,說色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受常無常相不可

得;說眼界樂苦相不可得,說色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受樂

苦相不可得;說眼界我無我相不可

得,說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受我無我相不可得;說眼界

淨不淨相不可得,說色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸:受淨不淨相

不可得;說眼界空不空相不可得,說

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受空不空;相不可得;說眼界無相

有相相不可得,說色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受無相有相相

不可得;說眼界無願有願相不可得,

說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受無願有願相不可得;說眼界

寂靜不寂靜相不可得,說色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受寂靜

不寂靜相不可得;說眼界遠離不遠

離相不可得,說色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相

不可得.及勸依此法,勤修善根,不令

廻向聲聞、獨覺、唯令證得一切智智.

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

善友之所攝受,聞說如是甚深般若

波羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說耳界常無

常相不可得,說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受常無常相不可

得;說耳界樂苦相不可得,說聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受樂

苦相不可得;說耳界我無我相不可

得,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受我無我相不可得;說耳界

淨不淨相不可得,說聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受淨不淨相

不可得;說耳界空不空相不可得,說

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受空不空相不可得;說耳界無相

有相相不可得,說聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受無相有相相

不可得;說耳界無願有願相不可得,

說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受無願有願相不可得;說耳界

寂靜不寂靜相不可得,說聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,寂靜

不寂靜相不可得;說耳界遠離不遠

離相不可得,說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相

不可得.及勸依此法,勤修善根,不令

廻向聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.

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

善友之所攝受,聞說如是甚深般若

波羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說鼻界常無

常相不可得,說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,常無常相不可

得;說鼻界樂苦相不可得,說香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受樂

苦相不可得;說鼻界我無我相不可

得,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受我無我相不可得;說鼻界

淨不淨相不可得,說香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,淨不淨相

不可得;說鼻界空不空相不可得,說

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受空不空相不可得;說鼻界無相

有相相不可得,說香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,無相有相相

不可得;說鼻界無願有願相不可得

說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受無願有願相不可得;說鼻界

寂靜不寂靜相不可得,說香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受寂靜

不寂靜相不可得;說鼻界遠離不遠

離相不可得,說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相

不可得.及勸依此法,勤修善根,不令

廻向聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.

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

善友之所攝受,聞說如是甚深般若

波羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說舌界常無常

相不可得,說味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受常無常相不可得;

說舌界樂苦相不可得,說味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受樂苦

相不可得;說舌界我無我相不可得,

說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受我無我相不可得;說舌界淨

不淨相不可得,說味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受淨不淨相不

可得;說舌界空不空相不可得,說味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受空不空相不可得;說舌界無相有

相相不可得,說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,無相有相相不

可得;說舌界無願有願相不可得,說

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受無願有願相不可得;說舌界寂

靜不寂靜相不可得,說味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受.寂靜不

寂靜相不可得;說舌界遠離不遠離

相不可得,說味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,遠離不遠離相不

可得.及勸依此法,勤修善根,不令廻

向聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.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

友之所攝受,聞說如是甚深般若波

羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說身界常無

常相不可得,說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,常無常相不可

得;說身界樂苦相不可得,說觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,樂

苦相不可得;說身界我無我相不可

得,說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受我無我相不可得;說身界

淨不淨相不可得,說觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,淨不淨相

不可得;說身界空不空相不可得,說

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,空不空相不可得;說身界無相

有相相不可得,說觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,無相有相相

不可得;說身界無願有願相不可得,

說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受無願有願相不可得;說身界

寂靜不寂靜相不可得,說觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受,寂靜

不寂靜相不可得;說身界遠離不遠

離相不可得,說觸界、身識界及身觸

身觸爲緣所生諸受,遠離不遠離相

不可得.及勸依此法,勤修善根,不令

廻向聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.

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

善友之所攝受,聞說如是甚深般若

波羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說意界常無

常相不可得,說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,常無常相不可

得;說意界樂苦相不可得,說法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受樂

苦相不可得;說意界我無我相不可

得,說法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,我無我相不可得;說意界

淨不淨相不可得,說法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受,淨不淨相

不可得;說意界空不空相不可得,說

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,空不空相不可得;說意界無相

有相相不可得,說.法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,無相有相相

不可得;說意界無願有願相不可得

說法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受無願有願相不可得;說意界

寂靜不寂靜相不可得,說法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,寂靜

不寂靜相不可得;說意界遠離不遠

離相不可得,說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,遠離不遠離相

不可得.及勸依此法,勤修善根,不令

廻向聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.

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

善友之所攝受,聞說如是甚深般若

波羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說地界常無

常相不可得,說水、火、風、空、識界常無

常相不可得;說地界樂苦相不可得,

說水、火、風、空、識界樂苦相不可得;說

地界我無我相不可得,說水、火、風、空、

識界我無我相不可得;說地界淨不

淨相不可得,說水、火、風、空、識界淨不

淨相不可得;說地界空不空相不可

得,說水、火、風、空、識界空不空相不可

得;說地界無相有相相不可得,說水、

火、風、空、識界無相有相相不可得;說

地界無願有願相不可得,說水、火、風、

空、識界無願有願相不可得;說地界

寂靜不寂靜相不可得,說水、火、風、空、

識界寂靜不寂靜相不可得;說地界

遠離不遠離相不可得,說水、火、風、空、

識界遠離不遠離相不可得.及勸依

此法,勤修善根,不令廻向聲聞、獨覺,

唯令證得一切智智.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,爲此善友之所攝受,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說苦聖諦常

無常相不可得,說集、滅、道聖諦常無

常相不可得;說苦聖諦樂苦相不可

得,說集、滅、道聖諦樂苦相不可得;說

苦聖諦我無我相不可得,說集、滅、道

聖諦我無我相不可得;說苦聖諦淨

不淨相不可得,說集、滅、道聖諦淨不

淨相不可得;說苦聖諦空不空相不

可得,說集、滅、道聖諦空不空相不可

得;說苦聖諦無相有相相不可得,說

集、滅、道、聖諦無相有相相不可得;說

苦聖諦無願有願相不可得,說集、滅、

道聖諦無願有願相不可得;說苦聖

諦寂靜不寂靜相不可得,說集、滅、道

聖諦寂靜不寂靜相不可得;說苦聖

諦遠離不遠離相不可得,說集、滅、道、

聖諦遠離不遠離相不可得.及勸依

此法,勤修善根,不令廻向聲聞、獨覺,

唯令證得一切智智.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,爲此善友之所攝受,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說無明常無

常相不可得,說行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁嘆苦憂惱常無常

相不可得;說無明樂苦相不可得,說

行乃至老死愁嘆苦憂惱樂苦相不

可得;說無明我無我相不可得,說行

乃至老死愁嘆苦憂惱我無我相不

可得;說無明淨不淨相不可得,說行

乃至老死愁嘆苦憂惱淨不淨相不

可得說無明空不空相不可得說行

乃至老死愁嘆苦憂惱空不空相不

可得說無明無相有相相不可得說

行乃至老死愁嘆苦憂惱無相有相

相不可得說無明無願有願相不可

得說行乃至老死愁嘆苦憂惱無願

有願相不可得說無明寂靜不寂靜

相不可得說行乃至老死愁嘆苦憂

惱寂靜不寂靜相不可得說無明遠

離不遠離相不可得說行乃至老死

愁嘆苦憂惱遠離不遠離相不可得

及勸依此法勤修善根不令廻向聲

聞獨覺唯令證得一切智智善現是

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之

所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜

多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十四 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喩品第十一之三

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說四靜慮常

無常相不可得,說四無量、四無色定

常無常相不可得;說四靜慮樂苦相

不可得,說四無量、四無色定樂苦相

不可得;說四靜慮我無我相不可得,

說四無量、四無色定我無我相不可

得;說四靜慮淨不淨相不可得,說四

無量、四無色定淨不淨相不可得;說

四靜慮空不空相不可得,說四無量

四無色定空不空相不可得;說四靜

慮無相有相相不可得,說四無量、四

無色定無相有相相不可得;說四靜

慮無願有願相不可得,說四無量、四

無色定無願有願相不可得;說四靜

慮寂靜不寂靜相不可得,說四無量、

四無色定寂靜不寂靜相不可得;說

四靜慮遠離不遠離相不可得,說四

無量、四無色定遠離不遠離相不可

得.及勸依此法,勤修善根,不令迴向

聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.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

之所攝受,聞說如是甚深般若波羅

蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說四念住常

無常相不可得,說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支常無常

相不可得;說四念住樂苦相不可得,

說四正斷乃至八聖道支樂苦相不

可得;說四念住我無我相不可得,說

四正斷乃至八聖道支我無我相不

可得;說四念住淨不淨相不可得,說

四正斷乃至八聖道支淨不淨相不

可得;說四念住空不空相不可得,說

四正斷乃至八聖道支空不空相不

可得;說四念住無相有相相不可得,

說四正斷乃至八聖道支無相有相

相不可得;說四念住無願有願相不

可得,說四正斷乃至八聖道支無願

有願相不可得;說四念住寂靜不寂

靜相不可得,說四正斷乃至八聖道

支寂靜不寂靜相不可得;說四念住

遠離不遠離相不可得,說四正斷乃

至八聖道支遠離不遠離相不可得.

及勸依此法,勤修善根.不令迴向聲

聞、獨覺,唯令證得一切智智.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,爲此善友之

所攝受,聞說如是甚深般若波羅蜜

多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說空解脫門

常無常相不可得,說無相、無願解脫

門常無常相不可得;說空解脫門樂

苦相不可得,說無相、無願解脫門樂

苦相不可得;說空解脫門我無我相

不可得,說無相、無願解脫門我無我

相不可得;說空解脫門淨不淨相不

可得,說無相、無願解脫門淨不淨相

不可得;說空解脫門空不空相不可

得,說無相、無願解脫門空不空相不

可得;說空解脫門無相有相相不可

得,說無相、無願解脫門無相有相相

不可得;說空解脫門無願有願相不

可得,說無相、無願解脫門無願有願

相不可得;說空解脫門寂靜不寂靜

相不可得,說無相、無願解脫門寂靜

不寂靜相不可得;說空解脫門遠離

不遠離相不可得,說無相、無願解脫

門遠離不遠離相不可得.及勸依此

法,勤修善根,不令迴向聲聞、獨覺,唯

令證得一切智智.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,爲此善友之所攝受,聞

說如是甚深般若波羅蜜多,其心不

驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說布施

波羅蜜多常、無常相不可得,說淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無

常相不可得;說布施波羅蜜多樂苦

相不可得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多樂苦相不可得;說布施

波羅蜜多我無我相不可得,說淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無

我相不可得;說布施波羅蜜多淨不

淨相不可得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多淨不淨相不可得;說

布施波羅蜜多空不空相不可得,說

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

空不空相不可得;說布施波羅蜜多

無相有相相不可得,說淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相

不可得;說布施波羅蜜多無願有願

相不可得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多無願有願相不可得;說

布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可

得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多寂靜不寂靜相不可得;說布施

波羅蜜多遠離不遠離相不可得,說

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

遠離不遠離相不可得.及勸依此法,

勤修善根,不令迴向聲聞、獨覺,唯令

證得一切智智.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,爲此善友之所攝受,聞說

如是甚深般若波羅蜜多,其心不驚

不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說五眼常無

常相不可得,說六神通常無常相不

可得;說五眼樂苦相不可得,說六神

通樂苦相不可得;說五眼我無我相

不可得,說六神通我無我相不可得;

說五眼淨不淨相不可得,說六神通

淨不淨相不可得,說五眼空不空相

不可得,說六神通空不空相不可得;

說五眼無相有相相不可得,說六神

通無相有相相不可得;說五眼無願

有願相不可得,說六神通無願有願

相不可得;說五眼寂靜不寂靜相不

可得,說六神通寂靜不寂靜相不可

得,說五眼遠離不遠離相不可得,說

六神通遠離不遠離相不可得.及勸

依此法,勤修善根,不令迴向聲聞、獨

覺,唯令證得一切智智.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,爲此善友之所攝

受,聞說如是甚深般若波羅蜜多,其

心不驚、不恐、不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,說佛十力常

無常相不可得,說四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智常無常

相不可得;說佛十力樂苦相不可得,

說四無所畏乃至一切相智樂苦相

不可得;說佛十力我無我相不可得,

說四無所畏乃至一切相智我無我

相不可得;說佛十力淨不淨相不可

得,說四無所畏乃至一切相智淨不

淨相不可得;說佛十力空不空相不

可得,說四無所畏乃至一切相智空

不空相不可得;說佛十力無相有相

相不可得,說四無所畏乃至一切相

智無相有相相不可得;說佛十力無

願有願相不可得,說四無所畏乃至

一切相智無願有願相不可得;說佛

十力寂靜不寂靜相不可得,說四無

所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相

不可得;說佛十力遠離不遠離相不

可得,說四無所畏乃至一切相智遠

離不遠離相不可得.及勸依此法,勤

修善根,不令迴向聲聞、獨覺,唯令證

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,爲此善友之所攝受,聞說如

是甚深般若波羅蜜多,其心不驚,不

恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,雖說修四靜

慮法不可得,說修四無量、四無色定

法不可得,而勸依此法,勤修善根,不

令迴向聲聞、獨覺,唯令證得一切智

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

此善友之所攝受,聞說如是甚深般

若波羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,雖說修四念

住法不可得,說修四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支法不可

得,而勸依此法,勤修善根,不令迴向

聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.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

之所攝受,聞說如是甚深般若波羅

蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,雖說修空解

脫門法不可得,說修無相、無願解脫

門法不可得,而勸依此法,勤修善根

不令廻向聲聞、獨覺,唯令證得一切

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,

爲此善友之所攝受,聞說如是甚深

般若波羅蜜多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,雖說修布施

波羅蜜多法不可得,說修淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多法不可得,

而勸依此法,勤修善根,不令廻向聲

聞、獨覺,唯令證得一切智智.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,爲此善友之

所攝受,聞說如是甚深般若波羅蜜

多,其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,雖說修五眼

法不可得,說修六神通法不可得,而

勸依此法,勤修善根,不令廻向聲聞、

獨覺,唯令證得一切智智.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,爲此善友之所

攝受,聞說如是甚深般若波羅蜜多,

其心不驚,不恐,不怖.

復次,善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂

若能以無所得爲方便,雖說修佛十

力法不可得,說修四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智法不可

得,而勸依此法,勤修善根,不令迴向

聲聞、獨覺,唯令證得一切智智.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

之所攝受,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,離應一切智智心,修行般若波

羅蜜多,於修般若波羅蜜多,有所得

有所恃,以有所得爲方便故.離應一

切智智心,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,有所得,有所恃,以有所得

爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,無方便善巧,聞

說如是甚深般若波羅蜜多,其心有

驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,修行四靜

慮,於修四靜慮有所得,有所恃,以有

所得爲方便故.離應一切智智心,修

行四無量、四無色定,於修四無量、四

無色定有所得,有所恃,以有所得爲

方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,無方便善巧,聞說

如是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,

有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,修行四念

住,於修四念住有所得,有所恃,以有

所得爲方便故.離應一切智智心,修

行四正斷四神足五根五力七等覺

支、八聖道支,於修四正斷乃至八聖

道支,有所得,有所恃,以有所得爲方

便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,無方便善巧,聞說如

是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,有

恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,修行空解

脫門,於修空解脫門有所得,有所恃,

以有所得爲方便故.離應一切智智

心,修行無相、無願解脫門,於修無相、

無願解脫門,有所得,有所恃,以有所

得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,無方便善巧,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,修行五眼,

於修五眼有所得,有所恃,以有所得

爲方便故.離應一切智智心,修行六

神通,於修六神通,有所得,有所恃,以

有所得爲方便故.善現,如是菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,無方便

善巧,聞說如是甚深般若波羅蜜多,

其心有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,修行佛十

力,於修佛十力有所得,有所恃,以有

所得爲方便故.離應一切智智心,修

行四無所畏、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,於修四無所畏乃至一切

相智有所得,有所恃,以有所得爲方

便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,無方便善巧,聞說如

是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,有

恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀色內空、

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,於觀色空,有所得,有所恃,以有

所得爲方便故.離應一切智智心,觀

受、想、行、識內空,乃至無性自性空,於

觀受、想、行、識空,有所得,有所恃,以有

所得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,無方便善

巧,聞說如是甚深般若波羅蜜多,其

心有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀眼處內

空,乃至無性自性空,於觀眼處空有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀耳、鼻、舌、身、意處內

空,乃至無性自性空,於觀耳、鼻、舌、身、

意處空,有所得,有所恃,以有所得爲

方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,無方便善巧,聞說

如是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,

有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀色處內

空,乃至無性自性空,於觀色處空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀聲、香、味、觸、法處內

空,乃至無性自性空,於觀聲、香、味、觸、

法處空,有所得,有所恃,以有所得爲

方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,無方便善巧,聞說

如是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,

有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀眼界內

空,乃至無性自性空,於觀眼界空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,內空乃至無

性自性空,於觀色界乃至眼觸爲緣

所生諸受空,有所得,有所恃,以有所

得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時,無方便善巧,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀耳界內

空,乃至無性自性空,於觀耳界空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受內空,乃至無

性自性空,於觀聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受空,有所得,有所恃,以有所

得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,無方便善巧,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀鼻界內

空乃至無性自性空,於觀鼻界空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,內空乃至無

性自性空,於觀香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受空,有所得,有所恃,以有所

得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,無方便善巧

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀舌界內

空乃至無性自性空,於觀舌界空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,內空乃至無

性自性空,於觀味界乃至舌觸爲緣

所生諸受空,有所得,有所恃,以有所

得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,無方便善巧,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀身界內

空乃至無性自性空,於觀身界空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受、內空乃至無

性自性空,於觀觸界乃至身觸爲緣

所生諸受空,有所得,有所恃,以有所

得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,無方便善巧,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀意界內

空乃至無性自性空,於觀意界空,有

所得、有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,內空乃至無

性自性空,於觀法界乃至意觸爲緣

所生諸受空,有所得,有所恃,以有所

得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,無方便善巧,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀地界內

空乃至無性自性空,於觀地界空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀水、火、風、空、識界內

空乃至無性自性空,於觀水、火、風、空、

識界空,有所得,有所恃,以有所得爲

方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,無方便善巧,聞說

如是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,

有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀苦聖諦

內空乃至無性自性空,於觀苦聖諦

空,有所得,有所恃,以有所得爲方便

故.離應一切智智心,觀集、滅、道聖諦

內空乃至無性自性空,於觀集、滅、道

聖諦空,有所得,有所恃,以有所得爲

方便故.善現,如是菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,無方便善巧,聞說

如是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,

有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀無明內

空乃至無性自性空,於觀無明空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀行、識、名色、六處、觸

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱內空

乃至無性自性空,於觀行乃至老死

愁歎苦憂惱空,有所得,有所恃,以有

所得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,無方便善

巧,聞說如是甚深般若波羅蜜多,其

心有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩修,行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀四靜慮

內空乃至無性自性空,於觀四靜慮

空,有所得,有所恃,以有所得爲方便

故.離應一切智智心,觀四無量、四無

色定內空乃至無性自性空,於觀四

無量、四無色定空,有所得,有所恃,以

有所得爲方便故.

善現,如是菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,無方便善巧,聞說如是甚

深般若波羅蜜多,其心有驚.有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀四念住

內空乃至無性自性空,於觀四念住

空,有所得,有所恃,以有所得爲方便

故.離應一切智智心,觀四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支內

空乃至無性自性空,於觀四正斷乃

至八聖道支空,有所得,有所恃,以有

所得爲方便故.善現,如是菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,無方便善

巧,聞說如是甚深般若波羅蜜多,其

心有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀空解脫

門內空乃至無性自性空,於觀空解

脫門空,有所得,有所恃,以有所得爲

方便故.離應一切智智心,觀無相、無

願解脫門內空乃至無性自性空,於

觀無相、無願解脫門空,有所得,有所

恃,以有所得爲方便故.善現,如是菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,無

方便善巧聞說如是甚深般若波羅

蜜多,其心有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀布施波

羅蜜多內空乃至無性自性空,於觀

布施波羅蜜多空,有所得,有所恃,以

有所得爲方便.故離應一切智智心,

觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多內空乃至無性自性空,於觀淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.善

現,如是菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,無方便善巧,聞說如是甚深

般若波羅蜜多,其心有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀五眼內

空乃至無性自性空,於觀五眼空,有

所得,有所恃,以有所得爲方便故.離

應一切智智心,觀六神通內空乃至

無性自性空,於觀六神通空,有所得,

有所恃,以有所得爲方便故.善現,如

是菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,無方便善巧,聞說如是甚深般若

波羅蜜多,其心有驚,有恐,有怖.

善現,若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,離應一切智智心,觀佛十力

內空乃至無性自性空,於觀佛十力

空,有所得,有所恃,以有所得爲方便

故.離應一切智智心,觀四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智內

空乃至無性自性空,於觀四無所畏

乃至一切相智空,有所得,有所恃,以

有所得爲方便故.善現,如是菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,無方便

善巧,聞說如是甚深般若波羅蜜多,

其心有驚,有恐,有怖.

爾時,善現白佛言:世尊云何菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,爲諸惡

友之所攝受,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,若教厭離

般若波羅蜜多相應之法,若教厭離

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多

相應之法,謂作是言:咄,善男子,汝等

於此六到彼岸相應之法,不應修學.

所以者何?此法定非如來所說,是文

頌者妄所製造.是故,汝等不應聽習,

不應受持,不應讀誦,不應思惟,不應

尋究,不應爲他宣說開示.善現,是爲

菩薩摩訶薩惡友.若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,爲此惡友之所

攝受,聞說如是甚深般若波羅蜜多,

其心有驚,有恐,有怖.

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,教菩薩摩訶薩厭離六波羅蜜

多言:善男子,汝今何用修此般若波

羅蜜多?汝今何用修此靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多?善現,若不爲

說如是等事,令覺悟者,是爲菩薩摩

訶薩惡友.若菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,爲此惡友之所攝受,聞

說如是甚深般若波羅蜜多,其心有

驚,有恐,有怖.

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,爲菩薩摩訶薩說聲聞、獨覺相應

之法,所謂契經乃至論議,分別開示

勸令修學.善現,若不爲說如是等事,

令覺悟者,是爲菩薩摩訶薩惡友.若

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

爲此惡友之所攝受,聞說如是甚深

般若波羅蜜多,其心有驚,有恐,有怖.

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,

來至菩薩摩訶薩所,言:善男子,汝無

菩薩種姓,無眞實菩提心,不能證得

不退轉地,亦不能證無上菩提.善現,

若不爲說如是等事,令覺悟者,是爲

菩薩摩訶薩惡友.若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,爲此惡友之所

攝受,聞說如是甚深般若波羅蜜多,

其心有驚,有恐,有怖.

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,

來至菩薩摩訶薩所,言:善男子,色空

無我、我所:受、想、行、識空,無我、我所.眼

處空,無我、我所;耳、鼻、舌、身、意處空,無

我、我所.色處空,無我、我所;聲、香、味、觸、

法處空,無我、我所.眼界空,無我、我所;

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受空,無我、我所.耳界空,無我、我所;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受空,無我、我所.鼻界空,無我、我所;

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受空,無我、我所.舌界空,無我、我所;

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受空,無我、我所.身界空,無我、我所;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受空,無我、我所.意界空,無我、我所,

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受空,無我、我所.地界空,無我、我所;

水、火、風、空、識界空,無我、我所.苦聖諦

空,無我我所;集、滅、道聖諦空,無我、我

所.無明空,無我、我所;行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空,

無我我所四靜慮空無我我所四無

量、四無色定空,無我、我所.四念住空

無我我所;四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支空,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.布施波羅蜜多空,無

我、我所;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多空,無我、我所.五眼空,無我、我

所;六神通空,無我、我所.佛十力空,無

我、我所;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、一切相智空,無我、我所.咄,善

男子,諸法皆空,無我、我所.誰能修習

六到彼岸?誰復能證無上菩提?設證

菩提爲何所用善現若不爲說如是

等事,令覺悟者,是爲菩薩摩訶薩惡

友.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,爲此惡友之所攝受,聞說如是

甚深般若波羅蜜多,其心有驚,有恐,

有怖.

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、摩訶薩所言善,男子十

方皆空,諸佛、菩薩及聲聞衆,都無所

有.善現,若不爲說如是等事,令覺悟

者,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

友之所攝受,聞說如是甚深般若波

羅蜜多,其心有驚,有恐,有怖.

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,來至菩薩摩訶薩所,毀訾應一切

智智作意,令深厭離;讚歎應聲聞、獨

覺作意,令極愛樂.善現若不爲說如

是等事,令覺悟者,是爲菩薩摩訶薩

惡友.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,爲此惡友之所攝受,聞說如

是甚深般若波羅蜜多,其心有驚,有

恐,有怖.

復次,善現,菩薩摩訶薩惡友者,若不

爲說魔事魔過,諸有惡魔,作親教:軌

範形像,來至菩薩摩訶薩所,教令厭

離菩薩勝行,謂四念住乃至八聖道

支,布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜

多,及令厭離一切智智,謂五眼、六神

通、佛十力乃至一切相智.唯教修習

空、無相、無願三解脫門.汝學此法,速

證聲聞或獨覺果,究竟安樂.何用勤

苦求趣無上正等菩提?善現,若不爲

說如是等事,令覺悟者,是爲菩薩摩

訶薩惡友.若菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,爲此惡友之所攝受,聞

說如是甚深般若波羅蜜多,其心有

驚,有恐,有怖.

大般若波羅蜜多經卷第四十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十五 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喩品第十一之四

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,來至菩薩摩訶薩所,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,何用遠趣無上菩提?求菩提

者,要經無量無數大劫,輪迴生死,教

化有情,捨身捨命,斷支斷節,徒自勤

苦.誰荷汝恩,所求菩提,或得不得?善

現,若不爲說如是等事,令覺悟者,是

爲菩薩摩訶薩惡友.若菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,爲此惡友之

所攝受,聞說如是甚深般若波羅蜜

多,其心有驚,有恐,有怖.

復次,善現,菩薩摩訶薩惡友者,若不

爲說魔事魔過、謂有惡魔作苾芻等

形像,來至菩薩摩訶薩所,以有所得

爲方便,說色常無常相可得,說受、想、

行、識常無常相可得;以有所得爲方

便,說色樂苦相可得,說受、想、行、識樂

苦相可得;以有所得爲方便,說色我

無我相可得,說受、想、行、識我無我相

可得;以有所得爲方便,說色淨不淨

相可得,說受、想、行、識淨不淨相可得?

以有所得爲方便,說色空不空相可

得,說受、想、行、識空不空相可得;以有

所得爲方便,說色無相有相相可得,

說受、想、行、識無相有相相可得;以有

所得爲方便,說色無願有願相可得,

說受、想、行、識無願有願相可得;以有

所得爲方便,說色寂靜不寂靜相可

得,說受、想、行、識寂靜不寂靜相可得;

以有所得爲方便,說色遠離不遠離

相可得,說受、想、行、識遠離不遠離相

可得

以有所得爲方便,說眼處常無常相

可得,說耳、鼻、舌、身、意處常無常相可

得;以有所得爲方便,說眼處樂苦相

可得,說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相可得;

以有所得爲方便,說眼處我無我相

可得,說耳、鼻、舌、身、意處我無我相可

得;以有所得爲方便,說眼處淨不淨

相可得,說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相

可得;以有所得爲方便,說眼處空不

空相可得,說耳、鼻、舌、身、意處空不空

相可得;以有所得爲方便,說眼處無

相有相相可得,說耳、鼻、舌、身、意處無

相有相相可得;以有所得爲方便,說

眼處無願有願相可得,說耳、鼻、舌、身、

意處無願有願相可得;以有所得爲

方便,說眼處寂靜不寂靜相可得,說

耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相可得;

以有所得爲方便,說眼處遠離不遠

離相可得,說耳、鼻、舌、身、意處遠離不

遠離相可得.

以有所得爲方便,說色處常無常相

可得、說聲、香、味、觸、法處常無常相可

得;以有所得爲方便,說色處樂苦相

可得,說聲、香、味、觸、法處樂苦相可得;

以有所得爲方便,說色處我無我相

可得,說聲、香、味、觸、法處我無我相可

得;以有所得爲方便,說色處淨不淨

相可得,說聲、香、味、觸、法處淨不淨相

可得;以有所得爲方便,說色處空不

空相可得,說聲、香、味、觸、法處空不空

相可得;以有所得爲方便、說色處無

相有相相可得,說聲、香、味、觸、法處無

相有相相可得;以有所得爲方便,說

色處無願有願相可得,說聲、香、味、觸、

法處無願有願相可得;以有所得爲

方便,說色處寂靜不寂靜相可得,說

聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相可得;

以有所得爲方便,說色處遠離不遠

離相可得,說聲、香、味、觸、法處遠離不

遠離相可得;以有所得爲方便,說眼

界常無常相可得,說色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,常無常相

可得;以有所得爲方便,說眼界樂苦

相可得,說色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,樂苦相可得;以有所

得爲方便,說眼界我無我相可得,說

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受我無我相可得以有所得爲方

便,說眼界淨不淨相可得,說色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,淨

不淨相可得,以有所得爲方便,說眼

界空不空相可得,說色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,空不空相

可得;以有所得爲方便,說眼界無相

有相相可得,說色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,無相有相相可

得;以有所得爲方便,說眼界無願有

願相可得,說色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,無願有願相可得;

以有所得爲方便,說眼界寂靜不寂

靜相可得,說色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,寂靜不寂靜相可

得;以有所得爲方便,說眼界遠離不

遠離相可得,說色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,遠離不遠離相

可得.

以有所得爲方便,說耳界常無常相

可得,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,常無常相可得;以有所

得爲方便,說耳界樂苦相可得,說聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,樂苦相可得;以有所得爲方便,說

耳界我無我相可得,說聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,我無我

相可得;以有所得爲方便,說耳界淨

不淨相可得,說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,淨不淨相可得;

以有所得爲方便,說耳界空不空相

可得,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,空不空相可得;以有所

得爲方便,說耳界無相有相相可得,

說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,無相有相相可得;以有所得

爲方便,說耳界無願有願相可得,說

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,無願有願相可得;以有所得爲

方便,說耳界寂靜不寂靜相可得,說

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,寂靜不寂靜相可得;以有所得

爲方便,說耳界遠離不遠離相可得,

說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,遠離不遠離相可得.

以有所得爲方便,說鼻界常無常相

可得,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,常無常相可得;以有所

得爲方便,說鼻界樂苦相可得,說香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,樂苦相可得;以有所得爲方便,說

鼻界我無我相可得,說香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,我無我

相可得;以有所得爲方便,說鼻界淨

不淨相可得,說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,淨不淨相可得;

以有所得爲方便,說鼻界空不空相

可得,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,空不空相可得;以有所

得爲方便,說鼻界無相有相相可得,

說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,無相有相相可得;以有所得

爲方便,說鼻界無願有願相可得,說

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,無願有願相可得;以有所得爲

方便,說鼻界寂靜不寂靜相可得,說

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,寂靜不寂靜相可得;以有所得

爲方便,說鼻界遠離不遠離相可得,

說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,遠離不遠離相可得.

以有所得爲方便,說舌界常無常相

可得,說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,常無常相可得;以有所

得爲方便,說舌界樂苦相可得,說味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,樂苦相可得;以有所得爲方便,說

舌界我無我相可得,說味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,我無我

相可得;以有所得爲方便,說舌界淨

不淨相可得,說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,淨不淨相可得;

以有所得爲方便,說舌界空不空相

可得,說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,空不空相可得;以有所

得爲方便,說舌界無相有相相可得,

說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,無相有相相可得;以有所得

爲方便,說舌界無願有願相可得,說

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,無願有願相可得;以有所得爲

方便,說舌界寂靜不寂靜相可得,說

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,寂靜不寂靜相可得;以有所得

爲方便,說舌界遠,離不遠離相可得,

說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,遠離不遠離相可得.

以有所得爲方便,說身界常無常相

可得,說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,常無常相可得;以有所

得爲方便,說身界樂苦相可得,說觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受樂苦相可得;以有所得爲方便,說

身界我無我相可得,說觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,我無我

相可得;以有所得爲方便,說身界淨

不淨相可得,說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,淨不淨相可得;

以有所得爲方便,說身界空不空相

可得,說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,空不空相可得;以有所

得爲方便,說身界無相有相相可得,

說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,無相有相相可得;以有所得

爲方便,說身界無願有願相可得,說

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,無願有願相可得;以有所得爲

方便,說身界寂靜不寂靜相可得,說

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,寂靜不寂靜相可得;以有所得

爲方便,說身界遠離不遠離相可得,

說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,遠離不遠離相可得.

以有所得爲方便,說意界常無常相

可得,說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,常無常相可得;以有所

得爲方便,說意界樂苦相可得,說法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,樂苦相可得;以有所得爲方便,說

意界我無我相可得,說法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,我無我

相可得;以有所得爲方便,說意界淨

不淨相可得,說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,淨不淨相可得;

以有所得爲方便,說意界空不空相

可得,說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,空不空相可得;以有所

得爲方便,說意界無相有相相可得,

說法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,無相有相相可得;以有所得

爲方便,說意界無願有願相可得,說

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,無願有願相可得;以有所得爲

方便,說意界寂靜不寂靜相可得,說

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,寂靜不寂靜相可得;以有所得

爲方便,說意界遠離不遠離相可得,

說法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,遠離不遠離相可得.

以有所得爲方便,說地界常無常相

可得,說水、火、風、空、識界常無常相可

得;以有所得爲方便,說地界樂苦相

可得,說水、火、風、空、識界樂苦相可得;

以有所得爲方便,說地界我無我相

可得,說水、火、風、空、識界我無我相可

得;以有所得爲方便,說地界淨不淨

相可得,說水、火、風、空、識界淨不淨相

可得;以有所得爲方便,說地界空不

空相可得,說水、火、風、空、識界空不空

相可得;以有所得爲方便,說地界無

相有相相可得,說水、火、風、空、識界無

相有相相可得;以有所得爲方便,說

地界無願有願相可得,說水、火、風、空、

識界無願有願相可得;以有所得爲

方便,說地界寂靜不寂靜相可得,說

水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相可得;

以有所得爲方便,說地界遠離不遠

離相可得,說水、火、風、空、識界遠離不

遠離相可得;以有所得爲方便,說苦

聖諦常無常相可得,說集、滅、道聖諦

常無常相可得;以有所得爲方便,說

苦聖諦樂苦相可得,說集、滅、道聖諦

樂苦相可得;以有所得爲方便,說苦

聖諦我無我相可得,說集、滅、道聖諦

我無我相可得;以有所得爲方便,說

苦聖諦淨不淨相可得,說集、滅、道聖

諦淨不淨相可得;以有所得爲方便,

說苦聖諦空不空相可得,說集、滅、道

聖諦空不空相可得;以有所得爲方

便,說苦聖諦無相有相相可得,說集、

滅、道聖諦無相有相相可得;以有所

得爲方便,說苦聖諦無願有願相可

得,說集、滅、道聖諦無願有願相可得;

以有所得爲方便,說苦聖諦寂靜不

寂靜相可得,說集、滅、道聖諦寂靜不

寂靜相可得;以有所得爲方便,說苦

聖諦遠離不遠離相可得,說集、滅、道

聖諦遠離不遠離相可得.

以有所得爲方便,說無明常無常相

可得,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱常無常相可得;

以有所得爲方便,說無明樂苦相可

得,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱樂苦相可得;以有

所得爲方便,說無明我無我相可得,

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱我無我相可得;以有

所得爲方便,說無明淨不淨相可得,

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱淨不淨相可得;以有

所得爲方便,說無明空不空相可得,

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱空不空相可得;以有

所得爲方便,說無明無相有相相可

得,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱無相有相相可得;

以有所得爲方便,說無明無願有願

相可得,說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱無願有願相

可得;以有所得爲方便,說無明寂靜

不寂靜相可得,說行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜

不寂靜相可得;以有所得爲方便,說

無明遠離不遠離相可得,說行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱遠離不遠離相可得.

以有所得爲方便,說四靜慮常無常

相可得,說四無量、四無色定常無常

相可得;以有所得爲方便,說四靜慮

樂苦相可得,說四無量、四無色定樂

苦相可得;以有所得爲方便、說四靜

慮我無我相可得,說四無量、四無色

定我無我相可得;以有所得爲方便,

說四靜慮淨不淨相可得,說四無量、

四無色定淨不淨相可得;以有所得

爲方便,說四靜慮空不空相可得,說

四無量、四無色定空不空相可得;以

有所得爲方便,說四靜慮無相有相

相可得,說四無量、四無色定無相有

相相可得;以有所得爲方便,說四靜

慮無願有願相可得,說四無量、四無

色定無願有願相可得;以有所得爲

方便,說四靜慮寂靜不寂靜相可得,

說四無量、四無色定寂靜不寂靜相

可得;以有所得爲方便,說四靜慮遠

離不遠離相可得,說四無量、四無色

定遠離不遠離相可得;以有所得爲

方便,說四念住常無常相可得,說四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支常無常相可得;以有所得爲

方便、說四念住樂苦相可得,說四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支樂苦相可得;以有所得爲方便,

說四念住我無我相可得,說四正斷

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支我無我相可得;以有所得爲方便,

說四念住淨不淨相可得,說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道,

支淨不淨相可得;以有所得爲方便,

說四念住空不空相可得,說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支空不空相可得;以有所得爲方便,

說四念住無相有相相可得,說四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支無相有相相可得;以有所得爲

方便,說四念住無願有願相可得,說

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支無願有願相可得;以有所

得爲方便,說四念住寂靜不寂靜相

可得,說四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支寂靜不寂靜相可

得;以有所得爲方便,說四念住遠離

不遠離相可得,說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支遠離不

遠離相可得.

以有所得爲方便,說空解脫門常無

常相可得,說無相、無願解脫門常無

常相可得;以有所得爲方便,說空解

脫門樂苦相可得,說無相、無願解脫

門樂苦相可得;以有所得爲方便,說

空解脫門我無我相可得、說無相、無

願解脫門我無我相可得;以有所得

爲方便,說空解脫門淨不淨相可得,

說無相、無願解脫門淨不淨相可得;

以有所得爲方便,說空解脫門空不

空相可得,說無相、無願解脫門空不

空相可得;以有所得爲方便,說空解

脫門無相有相相可得,說無相、無願

解脫門無相有相相可得;以有所得

爲方便,說空解脫門無願有願相可

得,說無相、無願解脫門無願有願相

可得;以有所得爲方便,說空解脫門

寂靜不寂靜相可得,說無相、無願解

脫門寂靜不寂靜相可得;以有所得

爲方便,說空解脫門遠離不遠離相

可得,說無相、無願解脫門遠離不遠

離相可得.

以有所得爲方便,說布施波羅蜜多

常無常相可得,說淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多常無常相可得;以

有所得爲方便,說布施波羅蜜多樂

苦相可得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多樂苦相可得;以有所得

爲方便,說布施波羅蜜多我無我相

可得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多我無我相可得,以有所得爲

方便,說布施波羅蜜多淨不淨相可

得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淨不淨相可得;以有所得爲方

便,說布施波羅蜜多空不空相可得,

說淨戒,安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多空不空相可得,以有所得爲方便,

說布施波羅蜜多無相有相相可得,

說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無相有相相可得,以有所得爲方

便,說布施波羅蜜多無願有願相可

得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多無願有願相可得,以有所得爲

方便,說布施波羅蜜多寂靜不寂靜

相可得,說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多寂靜不寂靜相可得;以有

所得爲方便,說布施波羅蜜多遠離

不遠離相可得,說淨戒、安忍、精進、靜

慮般若波羅蜜多遠離不遠離相

可得.

以有所得爲方便,說五眼常無常相

可得,說六神通常無常相可得;以有

所得爲方便,說五眼樂苦相可得,說

六神通樂苦相可得;以有所得爲方

便,說五眼我無我相可得,說六神通

我無我相可得;以有所得爲方便,說

五眼淨不淨相可得,說六神通淨不

淨相可得;以有所得爲方便,說五眼

空不空相可得,說六神通空不空相

可得;以有所得爲方便,說五眼無相

有相相可得,說六神通無相有相相

可得;以有所得爲方便,說五眼無願

有願相可得,說六神通無願有願相

可得;以有所得爲方便,說五眼寂靜

不寂靜相可得,說六神通寂靜不寂

靜相可得;以有所得爲方便,說五眼

遠離不遠離相可得,說六神通遠離

不遠離相可得.

以有所得爲方便,說佛十力常無常

相可得,說四無所畏、四無礙解、大慈

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智常無常相可得;

以有所得爲方便,說佛十力樂苦相

可得,說四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智、一切相智樂苦相可得;以有

所得爲方便,說佛十力我無我相可

得,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智我無我相可得;以有

所得爲方便,說佛十力淨不淨相可

得,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智淨不淨相可得;以有

所得爲方便,說佛十力空不空相可

得,說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智空不空相可得;以有

所得爲方便,說佛十力無相有相相

可得、說四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智,一切相智無相有相相可得;

以有所得爲方便,說佛十力無願有

願相可得,說四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一

切智、道相智、一切相智無願有願相

可得;以有所得爲方便,說佛十力寂

靜不寂靜相可得,說四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、一切智、道相智、一切相智寂靜

不寂靜相可得;以有所得爲方便,說

佛十力遠離不遠離相可得,說四無

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

相智遠離不遠離相可得.善現,若不

爲說如是等事,令覺悟者,是爲菩薩

摩訶薩惡友.若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,爲此惡友之所攝受,

聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心

有驚,有恐,有怖.

復次,善現,菩薩摩訶薩惡友者,若不

爲說魔事魔過,謂有惡魔作菩薩摩

訶薩形像,來至菩薩摩訶薩所,教觀

內空有所得,教觀外空、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、無性自性空有所得.教修

有所得四靜慮,教修有所得四無量、

四無色定,教修有所得四念住,教修

有所得四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支;教修有所得空解

脫門,教修有所得無相、無願解脫門;

教修有所得布施波羅蜜多,教修有

所得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多;教修有所得五眼,教修有所得

六神通;教修有所得佛十力,教修有

所得四無所畏、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.善現,若不爲說如是

等事,令覺悟者,是爲菩薩摩訶薩惡

友.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,爲此惡友之所攝受,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,應速捨離.

初分菩薩品第十二之一

爾時,具壽善現白佛言:世尊,所言菩

薩是何句義?佛告善現:無句義是菩

薩句義.所以者何?善現,菩提不生,薩

埵非有故.無句義,是菩薩句義.善現,

如空中鳥迹句義,無所有,不可得,菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如幻事句義,無所有,不可得,菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.善現,如夢

境句義、陽焰句義、光影句義、空花句

義、像句義、響句義、尋香城句義、變化

事句義,無所有,不可得;菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如眞如句

義,無所有,不可得;菩薩句義,無所有

不可得,亦如是.善現,如法界句義、法

性句義、法住句義、法定句義、不虛妄

句義、不變異句義、離生性句義、平等

性句義、實際句義,無所有,不可得;菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.

復次,善現,如幻士色句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如幻士受、想、行、識句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如幻士眼處句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如幻士耳、鼻、舌、

身、意處句義,無所有,不可得,菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩

句義,無所有,不可得,亦如是.善現,如

幻士色處句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如幻士聲、香、味、觸、法處句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如幻士眼界句義,無所

有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可

得亦如是善現如幻士色界眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,句義無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如幻士耳界句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如幻士聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如幻士鼻界

句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如幻士香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受句義,無所有,不可得,菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如幻士

舌界句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.善現,如幻

士味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受句義,無所有,不可得;菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩

句義,無所有,不可得,亦如是.善現,如

幻士身界句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如幻士觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如幻士意界句義,無所有,不可得;

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.

善現,如幻士法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.

善現,如幻士地界句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如幻士水、火、風、空、識界句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.

善現,如幻士苦聖諦句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如幻士集、滅、道聖諦句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有

不可得,亦如是.

善現,如幻士無明句義,無所有,不可

得,菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如幻士行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如幻士四靜慮句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如幻士四無

量、四無色定句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.

善現,如幻士四念住句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如幻士四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支句義,無

所有不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.

善現,如幻士空解脫門句義,無所有

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如幻士無相、無願解脫

門句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.

大般若波羅蜜多經卷第四十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十六 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分菩薩品第十二之二

善現,如幻士布施波羅蜜多句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如幻士淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多句義,無所

有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可

得,亦如是.善現,如幻士五眼句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如幻士六神通句

義無所有不可得菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如幻士佛十

力句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如幻士

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、

一切相智句義,無所有,不可得,菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.

復次,善現,如幻士行內空句義,無所

有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可

得,亦如是.善現,如幻士行外空、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、無性自性空句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如幻士行四靜

慮句義,無所有,不可得:菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義

無所有,不可得,亦如是.善現,如幻士

行四無量、四無色定句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如幻士行四念住句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是,善現,如幻士行四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如幻士

行空解脫門句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩、修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如幻士行無相、無願解脫門句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如幻士行布施

波羅蜜多句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如幻士行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如幻士行五眼句義,無所有,不可得;

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.

善現,如幻士行六神通句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如幻士行佛十力句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,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、一切智、道相智、一切

相智句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.

復次,善現,如如來應正等覺色相句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如如來應正

等覺受、想、行、識相句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如如來應正等覺眼處相句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如如來應正

等覺耳、鼻、舌、身、意處相句義,無所有

不可得,菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現.如如來應正等覺色處

相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如如來

應正等覺聲、香、味、觸、法處相句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如如來應正等覺

眼界相句義,無所有,不可得;菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩

句義,無所有,不可得,亦如是.善現,如

如來應正等覺色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受相句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如如來應正等覺耳界

相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如如來

應正等覺聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受相句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如如來應正等覺鼻界相句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如如來應正

等覺香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受相句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如如來應正等覺舌界相句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得亦如是善現如如來應正等覺味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.善現,如如

來應正等覺身界相句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如如來應正等覺觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受相

句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如如來應

正等覺意界相句義,無所有,不可得,

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.

善現,如如來應正等覺法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受相句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如如來應正等

覺地界相句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如如來應正等覺水、火、風、空、識界相

句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如如來應

正等覺苦聖諦相句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如如來應正等覺集、滅、道聖諦

相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如如來

應正等覺無明相句義無所有不可得

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如如來應正等覺行、識、名色、六處、觸、

受愛取有生老死愁歎苦憂惱相句義

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如如來應正等

覺四靜慮相句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如如來應正等覺四無量、四無色

定相句義、無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.善現,如如

來應正等覺四念住相句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如如來應正等覺四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支相句義,無所有,不可得;菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩

句義、無所有,不可得,亦如是.善現,如

如來應正等覺空解脫門相句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如如來應正等覺

無相、無願解脫門相句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如如來應正等覺布施波

羅蜜多相句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現

如如來應正等覺淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多相句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如如來應正等覺五眼相

句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如如來應

正等覺六神通相句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如如來應正等覺佛十力相

句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如如來應

正等覺四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智、一切相智相句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.復次,善現,如如來應正等覺行

內空相句義,無所有,不可得;菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩

句義,無所有,不可得,亦如是.善現,如

如來應正等覺行外空乃至無性自

性空相句義,無所有,不可得;菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩

句義,無所有,不可得,亦如是.善現,如

如來應正等覺行四靜慮相句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.善現,如如來應正等覺

行四無量,四無色定相句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如如來應正等覺行四

念住相句義,無所有,不可得;菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩

句義,無所有,不可得,亦如是.善現,如

如來應正等覺行四正斷四神足五

根、五力、七等覺支、八聖道支相句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如如來應正等

覺行空解脫門相句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如如來應正等覺行無相、無

願解脫門相句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如如來應正等覺行布施波羅蜜

多相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.善現,如如

來應正等覺行淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多相句義,無所有,不可

得,菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如如來應正等覺行五眼相

句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如如來應

正等覺行六神通相句義,無所有,不

可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦

如是.善現,如如來應正等覺行佛十

力相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.善現,如如

來應正等覺行四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、

一切智、道相智、一切相智相句義,無

所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不

可得,亦如是.

復次,善現,如有爲界中,無爲界句義,

無所有,不可得;無爲界中,有爲界句,

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無成

有,不可得,亦如是.善現,如無生、無滅.

無作、無爲、無得、無取、無染、無淨句義,

皆無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.具壽善現白佛言:

世尊,何法無生、無滅、無作、無爲、無得、

無取、無染、無淨句義,無所有,不可得?

佛告善現:色無生無滅,無作無爲、無

得無取、無染、無淨句義,無所有,不可

得;受、想、行、識無生無滅乃至無染無

淨句義,無所有,不可得.善現,眼處無

生、無滅乃至無染、無淨句義,無所有,

不可得;耳、鼻、舌、身、意處無生無滅乃

至無染無淨句義,無所有,不可得.善

現,色處無生無滅乃至無染無淨句

義,無所有,不可得;聲、香、味、觸、法處無

生無滅乃至無染無淨句義,無所有,

不可得.善現,眼界無生無滅乃至無

染無淨句義,無所有,不可得;色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無

生無滅乃至無染無淨句義,無所有,

不可得.善現,耳界無生無滅乃至無

染無淨句義,無所有,不可得;聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受無

生無滅乃至無染無淨句義,無所有,

不可得.善現,鼻界無生無滅乃至無

染無淨句義,無所有,不可得;香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無

生無滅乃至無染無淨句義,無所有,

不可得.善現,舌界無生無滅乃至無

染無淨句義,無所有,不可得;味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無

生無滅乃至無染無淨句義,無所有,

不可得.善現,身界無生無滅乃至無

染無淨句義,無所有,不可得;觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受無

生無滅乃至無染無淨句義,無所有,

不可得.善現,意界無生無滅乃至無

染無淨句義,無所有,不可得;法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受無

生無滅.乃至,無染無淨句義無所有

不可得善現,地界無,生無滅、乃、至、無、

染、無淨句義無所有不可得水火風

空,識界無,生無滅.乃至,無染無淨句

義無所有不可得善現苦聖諦無生

無滅乃至無染無淨句義,無所有,不

可得,集、滅、道聖諦無生無滅乃至無

染無淨句義,無所有,不可得.善現,無

明無生無滅乃至無染無淨句義,無

所有,不可得;行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生無滅

乃至無染無淨句義,無所有,不可得.

善現,四靜慮無生無滅乃至無染無

淨句義,無所有,不可得;四無量、四無

色定無生無滅乃至無染無淨句義,

無所有,不可得.善現,四念住無生無

滅乃至無染無淨句義,無所有,不可

得;四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支無生無滅乃至無染無

淨句義,無所有,不可得.善現,空解脫

門無生無滅乃至無染無淨句義,無

所有,不可得;無相、無願解脫門無生

無滅乃至無染無淨句義,無所有,不

可得.善現,布施波羅蜜多無生無滅

乃至無染無淨句義,無所有,不可得;

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無生無滅乃至無染無淨句義,無所

有,不可得.善現,五眼無生無滅乃至

無染無淨句義,無所有,不可得;六神

通無生無滅乃至無染無淨句義,無

所有,不可得.善現,佛十力無生無滅

乃至無染無淨句義,無所有,不可得;

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、

一切相智無生無滅乃至無染無淨

句義,無所有,不可得.善現,如如是法

無生無滅、無作無爲、無得無取、無染

無淨句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦復如是.

復次,善現,如色畢竟淨相句義,無所

有,不可得;受、想、行、識畢竟淨相句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如眼處畢竟淨

相句義,無所有,不可得;耳、鼻、舌、身、意

處畢竟淨相句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如色處畢竟淨相句義,無所有,不

可得;聲、香、味、觸、法處畢竟淨相句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如眼界畢竟淨

相句義,無所有,不可得;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受畢竟淨

相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如耳界

畢竟淨相句義,無所有,不可得;聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

畢竟淨相句義,無所有,不可得;菩薩、

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如鼻界畢竟淨相句義,無所有,不可

得;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受畢竟淨相句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如

是.善現,如舌界畢竟淨相句義,無所

有,不可得;味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受畢竟淨相句義,無所

有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可

得,亦如是.善現,如身界畢竟淨相句

義,無所有,不可得;觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受畢竟淨相句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如意界畢竟

淨相句義,無所有,不可得;法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受畢竟

淨相句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.

善現,如地界畢竟淨相句義,無所有,

不可得;水、火、風、空、識界畢竟淨相句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如苦聖諦畢

竟淨相句義,無所有,不可得;集、滅、道

聖諦畢竟淨相句義,無所有,不可得;

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

觀菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.

善現,如無明畢竟淨相句義,無所有,

不可得;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如四靜慮畢竟

淨相句義,無所有,不可得;四無量、四

無色定畢竟淨相句義,無所有,不可

得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時觀菩薩句義無所有不可得亦如

是.善現、如四念住畢竟淨相句義,無

所有,不可得;四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支畢竟淨相句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如空解脫門

畢竟淨相句義,無所有,不可得;無相、

無願解脫門畢竟淨相句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如布施波羅蜜多畢竟

淨相句義,無所有,不可得;淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨相

句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無

所有,不可得,亦如是.善現,如五眼畢

竟淨相句義,無所有,不可得;六神通

畢竟淨相句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如佛十力畢竟淨相句義,無所有,不

可得;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

相智一切相智畢竟淨相句義無所

有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可

得,亦如是.

復次,善現,如我畢竟淨相句義,無所

有,不可得,我非有故;有情、命者、生者、

養者、數取趣、意生、儒童、作者、使作者、

起者、使起者、受者、使受者、知者、見者

畢竟淨相句義,無所有,不可得,有情

乃至見者非有故.菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有,不可得,亦如是.善現,如日出時,闇

冥句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩

修,行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如劫燒

盡時,諸行句義,無所有,不可得;菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀菩

薩句義,無所有,不可得,亦如是.善現,

如如來應正等覺戒蘊中,破戒句義,

無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所有,

不可得,亦如是.善現,如如來應正等

覺定蘊中,散亂句義,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

菩薩句義,無所有,不可得,亦如是.善

現,如如來應正等覺慧蘊中,愚癡句

義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,無所

有不可得,亦如是.善現,如如來應正

等覺解脫蘊中,非解脫句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如如來應正等覺解脫

智見蘊中,非解脫智見句義,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,觀菩薩句義,無所有,不可得,

亦如是.善現,如日月等諸光明中,衆

闇句義,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句義,

無所有,不可得,亦如是.善現,如佛光

中,一切日、月、珠、火、電等光明句義,無

所有,不可得;一切四大王衆天乃至

他化自在天,梵衆天乃至色究竟天

光明句義,無所有,不可得;菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時,觀菩薩句

義,無所有,不可得,亦如是.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,皆無所有,無礙,無著,

應學,應知.

爾時,具壽善現白佛言:世尊,何者是

一切法,而勸諸菩薩摩訶薩,於此一

切法,皆無所有,無礙,無著,應學,應知?

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共法不

共法.善現,是名一切法.諸菩薩摩訶

薩,於此一切法,皆無所有,無礙,無著,

應學,應知.具壽善現白佛言:世尊,云

何善法?佛告善現: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.十善業道,

所謂離斷生命,離不與取,離欲邪行,

離虛誑語,離離間語,離麤惡語,離雜

穢語,無貪,無瞋,正見.有十種想,所謂

胮脹想,膿爛想,異赤想,靑瘀想,破壞

想,啄噉想,離散想,骸骨想,焚燒想,一

切世間不可樂想.四靜慮,四無量,四

無色定.有十隨念,所謂、佛隨念、法隨

念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入

出息隨念、寂靜隨念、死隨念、身隨念.

善現,此等名善法.具壽善現白佛言:

世尊,云何不善法?佛告善現:謂十不

善業道,卽斷生命、不與取、欲邪行、虛

誑語、離間語、麤惡語、雜穢語、貪欲、瞋

恚、邪見及忿恨、覆惱、諂誑、矯害、嫉慳

慢等.善現,此等名不善法.具壽善現

白佛言:世尊,云何有記法?佛告善現:

卽諸善法及不善法,名有記法.具壽

善現白佛言:世尊,云何無記法?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、無記六處、

無記無色法、無記五薀、無記十二處、

無記十八界、無記異熟法.善現,此等

名無記法.具壽善現白佛言:世尊,云

何世間法?佛告善現:謂世間五薀、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

名世間法.具壽善現白佛言:世尊,云

何出世間法?佛告善現:謂出世間四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支、空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門、未知當知根、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、明解脫、念

正知、如理作意.有八解脫,謂有色觀

諸色,是初解脫;內無色想,觀外色,是

第二解脫;淨解脫身作證,是第三解

脫;超一切色想,滅有對想,不思惟種

種相,入無邊空,空無邊處具足住,是

第四解脫;超一切空無邊處,入無邊

識,識無邊處具足住,是第五解脫;超

一切識無邊處,入無所有,無所有處

具足住,是第六解脫;超一切無所有

處,入非想非非想處具足住,是第七

解脫;超一切非想非非想處,入滅想

受定具足住,是第八解脫.有九次第

定,謂離欲惡不善法,有尋有伺,離生

喜樂,入初靜慮具足住,是初定;尋伺

寂靜,內等淨心一趣性,無尋無伺,定

生喜樂,入第二靜慮具足住,是第二,

定;離喜住捨,具念正知,身受樂,聖說

住捨,具念樂住,入第三靜慮具足住,

是第三定;斷樂斷苦,先喜憂沒,不苦

不樂,捨念淸淨,入第四靜慮具足住,

是第四定;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,是第五定;超一切空無邊處,入

無邊識、識無邊處具足住,是第六定;

超一切識無邊處,入無所有,無所有

處具足住,是第七定;超一切無所有

處,入非想非非想處具足住,是第八

定;超一切非想非非想處,入滅想受

定具足住,是第九定.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、六到

彼岸、五眼、六神通、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.

善現,此等名出世間法.具壽善現白

佛言:世尊,云何有漏法?佛告善現:世

間五薀、十二處、十八界、四靜慮、四無

量、四無色定,所有一切墮三界法.善

現,是名有漏法.具壽善現白佛言:世

尊,云何無漏法?佛告善現:謂出世間

四靜慮、四無量、四無色定、四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支、三解脫門、六到彼岸、五眼、六

神通、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.善現,此等名

無漏法具壽善現白佛言世尊云何

有爲法?佛告善現:謂欲界繫法、色界

繫法、無色界繫法、五薀、四靜慮、四無

量、四無色定、四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解

脫門、六到彼岸、五眼、六神通、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,所有一切有生,有住,有異,

有滅法.善現,是名有爲法.具壽善現

白佛言:世尊,云何無爲法?佛告善現:

若法無生、無住、無異、無滅可得,所謂

貪盡,瞋盡,癡盡,眞如、法界、法性、法住、

法定、不虛妄性、不變異性、離生性、平

等性、實際.善現,此等名無爲法.具壽

善現白佛言:世尊云何共法?佛告善

現:謂世閒四靜慮、四無量、四無色定、

五神通.善現,此等名共法.何以故?共

異生故.具壽善現白佛言:世尊,云何

不共法?佛告善現:謂無漏四靜慮、四

無量、四無色定、四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三

解脫門、六到彼岸、五眼、六神通、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.善現,此等名不共法.何以

故?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.何以故?以諸法自

相不可分別故善現諸,菩薩摩訶薩

修行般,若波羅蜜.多時應?以無二而

爲方便覺一切法何以故以一切法

無動相故.善現,於一切法,無二、無動,

是菩薩句義.以是故,無句義,是菩薩

句義.

大般若波羅蜜多經卷第四十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十七 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分摩訶薩品第十三之一

爾時,具壽善現白佛言:世尊,何緣菩

薩復名摩訶薩?佛告善現:菩薩於大

有情衆中,定當爲上首.以是緣故,復

名摩訶薩.具壽善現復白佛言:世尊,

何者是大有情衆,而菩薩於中定當

爲上首?佛告善現:大有情衆者,謂住

種性、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨

覺地及從初發心乃至不退轉地菩

薩摩訶薩,是名大有情衆.菩薩於如

是大有情衆中,定當爲上首,故復名

摩訶薩.具壽善現復白佛言:世尊,如

是菩薩摩訶薩以何因緣,於大有情

衆中,定當得爲上首?佛告善現:以此

菩薩摩訶薩,發金剛喩心,決不退壞

由此心故,於大有情衆中,定當得爲

上首.具壽善現白佛言:世尊何者名

爲菩薩摩訶薩金剛喩心?佛告善現:

若菩薩摩訶薩,生如是心:我當擐堅

固鎧,於無邊生死大曠野中,摧破無

量煩惱冤敵.我當枯竭無邊甚深生

死大海.我當棄捨內外所重一切身

財.我當於一切有情,等心作大義利.

我當以三乘法,拔濟一切有情,皆令

於無餘依涅槃界而般涅槃.我當雖

以三乘法滅度一切有情,而實不見

有情得滅度者.我當於一切法,如實

覺了無生無滅.我當純以應一切智

智心,修行六波羅蜜多.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

法相二理趣門乃至無邊理趣門.我

當於一切法,修學通達一理趣門妙

智.我當於一切法,修學通達二理趣

門妙智,乃至通達無邊理趣門妙智.

我當修學引發無邊靜慮、無量、無色

法門.我當修學引發無邊三十七菩

提分法、三解脫門、六到彼岸法門.我

當修學引發無邊五眼、六神通、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、

一切相智法門.善現,如是名爲菩薩

摩訶薩金剛喩心.若菩薩摩訶薩,以

無所得而爲方便,安住此心,亦不自

恃而生憍擧故,於大有情衆中,定當

得爲上首.復次,善現,若菩薩摩訶薩,

生如是心:一切地獄、傍生、鬼界、人、天

趣中,諸有情類所受苦惱,我當代受,

令彼安樂.若菩薩摩訶薩,生如是心:

我當爲一有情,經無量百千俱胝那

庾多大劫,受諸地獄種種劇苦,以無

數方便教化.令證無餘涅槃.如是,次

第爲一切有情,一一各經無量百千

俱胝那庾多大劫,受諸地獄種種劇

苦,亦一一各以無數方便,教化令證

無餘涅槃,作是事已,自植善根,復經

無量百千俱胝那庾多大劫,圓滿修

集菩提資糧,然後趣證阿耨多羅三

藐三菩提.善現,如是名爲菩薩摩訶

薩金剛喩心.若菩薩摩訶薩,以無所

得而爲方便,安住此心,亦不自恃而

生憍擧故,於大有情衆中,定當得爲

上首.

復次,善現,以此菩薩摩訶薩,發殊勝

廣大心,決不退壞.由此心故,於大有

情衆中,定當得爲上首.具壽善現白

佛言:世尊,何者名爲菩薩摩訶薩,殊

勝廣大心?佛告善現:若菩薩摩訶薩,

生如是心:我應從初發心,乃至證得

無上正等菩提,於其中間,誓當不起

貪欲心、瞋恚心、愚癡心、忿心、恨心、覆

心、惱心、誑心、諂心、嫉心、慳心、憍心、害

心、見慢等心,亦復不起趣向聲聞、獨

覺地心.善現,如是名爲菩薩摩訶薩

殊勝廣大心.若菩薩摩訶薩,以無所

得而爲方便,安住此心,亦不自恃而

生憍擧故,於大有情衆中,定當得爲

上首.復次,善現,以此菩薩摩訶薩,發

不可傾動心,決不退壞.由此心故,於

大有情衆中,定當得爲上首.具壽善

現白佛言:世尊,何者名爲菩薩摩訶

薩,不可傾動心?佛告善現:若菩薩摩

訶薩,生如是心:我當以應一切智智

心,修習發起一切所修所應作事.善

現,如是名爲菩薩摩訶薩不可傾動

心.若菩薩摩訶薩,以無所得而爲方

便,安住此心,亦不自恃而生憍擧故,

於大有情衆中,定當得爲上首.復次,

善現,以此菩薩摩訶薩,發利益安樂

心,決不傾動,由此心故,於大有情衆

中,定當得爲上首.具壽善現白佛言:

世尊,何者名爲菩薩摩訶薩,利益安

樂心?佛告善現:若菩薩摩訶薩,生如

是心:我當窮未來際,於一切有情爲

作歸依、橋舩、洲渚,救濟覆護,常不捨

離.善現,如是名爲菩薩摩訶薩,利益

安樂心.若菩薩摩訶薩,以無所得而

爲方便,安住此心,亦不自恃而生憍

擧故,於大有情衆中,定當得爲上首.

復次,善現,以此菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,常能愛法,樂法,欣法,

喜法,由此緣故,於大有情衆中定當

得爲上首.具壽善現白佛言: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,謂一切有情及色、

非色法,皆無自性,都不可得,實相不

壞,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.善現,如

是菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,以無所得而爲方便,常能愛法,樂

法,欣法,喜法,亦不自恃而生憍擧故,

於大有情衆中,定當得爲上首.

復次,善現,以此菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,以無所得而爲方便,

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、

無性自性空故,得於大有情衆中,定

當得爲上首.復次,善現,以此菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無所

得而爲方便,住四靜慮、四無量、四無

色定故,得於大有情衆中,定當得爲

上首.復次,善現,以此菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,以無所得而爲

方便,住四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支故,得於大

有情衆中,定當得爲上首.復次,善現,

以此菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以無所得而爲方便,住空、無相、

無願解脫門故,得於大有情衆中,定

當得爲上首.復次,善現,以此菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無所

得而爲方便,住布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多故,得於大有情

衆中.定當得爲上首.復次,善現,以此

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

以無所得而爲方便,住五眼、六神通

故,得於大有情衆中.定當得爲上首.

復次,善現,以此菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,以無所得而爲方便,

住十力、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、一切相智故,得於大有情衆

中,定當得爲上首.復次,善現,以此菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以

無所得而爲方便,住金剛喩三摩地,

乃至以無所得而爲方便,住無著無

爲無染解脫如虛空三摩地故,得於

大有情衆中,定當得爲上首.善現,以

如是等種種因緣,此菩薩摩訶薩,於

大有情衆中,定當得爲上首.善現,是

故,菩薩復名摩訶薩.

爾時,具壽舍利子白佛言:世尊,我亦

樂說,菩薩由此義故,復名摩訶薩.佛

言:舍利子,隨汝意說.舍利子言:世尊,

由諸菩薩,能爲有情,以無所得而爲

方便,說斷我見、有情見、命者見、生者

見、養者見、士夫見、補特伽羅見、意生

見、儒童見、作者見、使作者見、起者見、

使起者見、受者見、使受者見、知者見、

見者見法故,此菩薩復名摩訶薩.世

尊,由諸菩薩,能爲有情,以無所得而

爲方便,說斷常見、斷見法故,此菩薩

復名摩訶薩.世尊,由諸菩薩,能爲有

情,以無所得而爲方便,說斷有見、無

見法故,此菩薩復名摩訶薩.世尊,由

諸菩薩,能爲有情,以無所得而爲方

便,說斷薀見、處見、界見、諦見、緣起見

法故,此菩薩復名摩訶薩.世尊,由諸

菩薩,能爲有情,以無所得而爲方便,

說斷四靜慮見、四無量見、四無色定

見法故,此菩薩復名摩訶薩.世尊,由

諸菩薩,能爲有情,以無所得而爲方

便,說斷四念住見、四正斷見、四神足

見、五根見、五力見、七等覺支見、八聖

道支見法故,此菩薩復名摩訶薩.世

尊,由諸菩薩,能爲有情,以無所得而

爲方便,說斷三解脫門見、六到彼岸

見法故,此菩薩復名摩訶薩.世尊,由

諸菩薩,能爲有情,以無所得而爲方

便,說斷五眼見、六神通見法故、此菩

薩復名摩訶薩.世尊,由諸菩薩,能爲

有情,以無所得而爲方便,說斷佛十

力見、四無所畏見、四無礙解見、大慈

大悲大喜大捨見、十八佛不共法見、

一切智見、道相智見、一切相智見法

故,此菩薩復名摩訶薩.世尊,由諸菩

薩,能爲有情,以無所得而爲方便,說

斷成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、

佛陁見、轉法輪見法故,此菩薩復名

摩訶薩.世尊,以要言之,由諸菩薩,能

爲有情,以無所得而爲方便,說斷一

切見法故,此菩薩復名摩訶薩.

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,

說斷諸見法者,何緣菩薩摩訶薩,自

有所得而爲方便,起色見、受、想、行、識

見,起眼處見、耳、鼻、舌、身、意處見,起色

處見、聲、香、味、觸、法處見,起眼界見、色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受見,起耳界見、聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受見,起鼻界見、香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受見,起舌界見、味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受見,起身界見、觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受見,起意界見、法界、意識界及意觸

意觸爲緣所生諸受見,起地界見、水、

火、風、空、識界見,起苦聖諦見、集、滅、道

聖諦見,起無明見、行、識、名色、六處、觸、

受愛取有生老死愁歎苦憂惱見起

四靜慮見、四無量、四無色定見,起四

念住見、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支見,起空解脫門見、

無相、無願解脫門見,起布施波羅蜜

多見、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多見,起五眼見、六神通見、起佛十

力見、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、一切相智見,起成熟有情見、嚴

淨佛土見、菩薩見、佛陁見、轉法輪見

耶?具壽舍利子答善現言:若菩薩摩

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,便起色

見、受、想、行、識見,乃至便起佛陁見、轉

法輪見.是菩薩摩訶薩,不能爲諸有

情,以無所得而爲方便,說斷諸見法.

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,說斷諸見法.是菩薩摩

訶薩,不起色見、受、想、行、識見,乃至不

起佛陁見、轉法輪見.

爾時,具壽善現白佛言:世尊,我亦樂

說,菩薩由此義故,復名摩訶薩.佛言:

善現,隨汝意說.善現白言:世尊,由諸

菩薩爲一切智智,發菩提心、無等等

心,不共一切聲聞、獨覺心,於如是心,

亦不取著.何以故?世尊,彼一切智智

心,是眞無漏,不墮三界;求一切智智

心,亦是無漏,不墮三界.於如是心,不

應取著故,此菩薩復名摩訶薩.時

舍利子問善現言:云何菩薩摩訶薩,

無等等心,不共一切聲聞、獨覺心?善

現答言:諸菩薩摩訶薩,從初發心,不

見諸法有生,有滅,有減,有增,有來,有

去,有染,有淨.舍利子,若不見諸法有

生,有滅,有減,有增,有來,有去,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,不共一切聲聞、獨覺心.諸菩

薩摩訶薩,於如是心,亦不取著.時,舍

利子問善現言:若於如是心,不應取

著者,則於一切愚夫、異生、聲聞、獨覺

等心,亦不應取著;及於色心不應取

著於受想行識心亦不應取著於眼

處心不應取著,於耳、鼻、舌、身、意處心,

亦不應取著;於色處心不應取著,於

聲、香、味、觸、法處心,亦不應取著;於眼

界心,不應取著,於色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受心,亦不應取

著;於耳界心不應取著,於聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受心,亦

不應取著;於鼻界心不應取著,於香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受心,亦不應取著;於舌界心、不應取著、

於味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受心,亦不應取著;於身界心不

應取著,於觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受心,亦不應取著;於意

界心不應取著、於法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受心,亦不應取

著;於地界心不應取著,於水、火、風、空、

識界心,亦不應取著;於苦聖諦心,不

應取著、於集、滅、道聖諦心,亦不應取

著於無明心不應取著於行識名色

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱心,亦不應取著;於四靜慮心,不應

取著,於四無量、四無色定心,亦不應

取著;於四念住心不應取著,於四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支,心亦不應取著;於空解脫門心,

不應取著,於無相、無願解脫門心,亦

不應取著;於布施波羅蜜多心,不應

取著,於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多心,亦不應取著,於五眼心,不

應取著,於六神通心亦不應取著;於

佛十力心,不應取著,於四無所畏、四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智心,

亦不應取著?何以故?如是諸心,皆無

心性故.善現答曰:如是如是.誠如所言.

時,舍利子問善現言:若一切心無心

性故,不應取著者,則色無色性故,不

應取著,受、想、行識,無受、想、行、識性故,

亦不應取著;眼處無眼處性故,不應

取著,耳、鼻、舌、身、意處,無耳、鼻、舌、身、意

處性故,亦不應取著;色處無色處性

故,不應取著;聲、香、味、觸、法處,無聲、香、

味、觸、法處性故,亦不應取著;眼界無

眼界性故不應取著,色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無色界乃

至眼觸爲緣所生諸受性故,亦不應

取著;耳界無耳界性故,不應取著,聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

性故,亦不應取著;鼻界無鼻界性故,

不應取著,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,無香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受性故,亦不應取著;舌界

無舌界性故,不應取著,味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無味界

乃至舌觸爲緣所生諸受性故,亦不

應取著;身界無身界性故,不應取著,

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,無觸界乃至身觸爲緣所生諸

受性故.亦不應取著;意界無意界性

故,不應取著,法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,無法界乃至意觸

爲緣所生諸受性故,亦不應取著;地

界無地界性故,不應取著,水、火、風、空、

識、界,無水、火、風、空、識界性故,亦不應

取著;苦聖諦無苦聖諦性故,不應取

著,集、滅、道聖諦,無集、滅、道聖諦性故,

亦不應取著;無明無無明性故,不應

取著,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,無行乃至老死愁

歎苦憂惱性故,亦不應取著;四靜慮

無四靜慮性故,不應取著,四無量、四

無色定,無四無量、四無色定性故,亦

不應取著;四念住無四念住性故,不

應取著,四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,無四正斷乃至八

聖道支性故,亦不應取著;空解脫門

無空解脫門性故,不應取著,無相、無

願解脫門,無無相無願解脫門性故,

亦不應取著;布施波羅蜜多無布施

波羅蜜多性故,不應取著,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無淨戒乃

至般若波羅蜜多性故,亦不應取著,

五眼無五眼性故,不應取著,六神通

無六神通性故,亦不應取著;佛十力

無佛十力性故,不應取著,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,

無四無所畏乃至一切相智性故,亦

不應取著,善現答言:如是如是.誠如

所說.時,舍利子問善現言:若一切智

智心,是眞無漏,不墮三界者,則一切

愚夫、異生、聲聞、獨覺等心,亦應是眞

無漏,不墮三界.何以故?如是諸心,亦

本性空故.所以者何?以本性空法,是

眞無漏不墮三界善現答言如是如

是.誠如所說.舍利子言:色亦應是眞

無漏,不墮三界:受、想、行、識,亦應是眞

無漏,不墮三界.何以故?以色、受、想、行、

識,皆本性空故.所以者何?以本性空

法,是眞無漏,不墮三界.善現答言:如

是如是.誠如所說.舍利子言:眼處亦

應是眞無漏,不墮三界;耳、鼻、舌、身、意

處,亦應是眞無漏,不墮三界.何以故?

以眼、耳、鼻、舌、身、意處,皆本性空故.所

以者何?以本性空法,是眞無漏,不墮

三界.善現答言:如是如是.誠如所說.

舍利子言:色處亦應是眞無漏,不墮

三界;聲、香、味、觸、法處,亦應是眞無漏,

不墮三界.何以故?以色、聲、香、味、觸、法

處,皆本性空故.所以者何?以本性空

法,是眞無漏,不墮三界.善現答言:如

是如是.誠如所說.舍利子言:眼界亦

應是眞無漏,不墮三界;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,亦應是

眞無漏,不墮三界.何以故?以眼界

乃至眼觸爲緣所生諸受,皆本性空

故.所以者何?以本性空法,是眞無漏,

不墮三界.善現答言:如是如是.誠如

所說.舍利子言:耳界亦應是眞無漏,

不墮三界;聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,亦應是眞無漏,不墮

三界.何以故?以耳界乃至耳觸爲緣

所生諸受,皆本性空故.所以者何?以

本性空法,是眞無漏,不墮三界.善現

答言:如是如是.誠如所說.舍利子言:

鼻界亦應是眞無漏,不墮三界;香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,

亦應是眞無漏,不墮三界.何以故?以

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆本

性空故.所以者何?以本性空法,是眞

無漏,不墮三界.善現答言:如是如是.

誠如所說.舍利子言:舌界亦應是眞

無漏.不墮三界;味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,亦應是眞無漏,

不墮三界.何以故?以舌界乃至舌觸

爲緣所生諸受,皆本性空故.所以者

何?以本性空法,是眞無漏,不墮三界.

善現答言:如是如是.誠如所說.舍利

子言:身界亦應是眞無漏,不墮三界;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,亦應是眞無漏,不墮三界.何以

故?以身界乃至身觸爲緣所生諸受,

皆本性空故.所以者何?以本性空法,

是眞無漏,不墮三界.善現答言:如是

如是,誠如所說.舍利子言:意界亦應

是眞無漏,不墮三界;法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受,亦應是眞

無漏,不墮三界.何以故?以意界乃至

意觸爲緣所生諸受,皆本性空故.所

以者何?以本性空法,是眞無漏,不墮

三界.善現答言:如是如是.誠如所說.

舍利子言:地界亦應是眞無漏.不墮

三界;水、火、風、空、識界,亦應是眞無漏,

不墮三界.何以故?以地、水、火、風、空、識

界,皆本性空故.所以者何?以本性空

法,是眞無漏,不墮三界.善現答言:如

是如是.誠如所說.舍利子言:苦聖諦

亦應是眞無漏,不墮三界;集、滅、道聖

諦,亦應是眞無漏,不墮三界.何以故?

以苦、集、滅、道聖諦,皆本性空故.所以

者何?以本性空法,是眞無漏,不墮三

界.善現答言:如是如是.誠如所說.舍

利子言?無明亦應是眞無漏,不墮三

界;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,亦應是眞無漏,不墮

三界.何以故?以無明乃至老死愁歎

苦憂惱,皆本性空故.所以者何?以本

性空法,是眞無漏,不墮三界.善現答

言:如是如是.誠如所說.舍利子言:四

靜慮,亦應是眞無漏,不墮三界;四無

量、四無色定,亦應是眞無漏,不墮三

界.何以故?以四靜慮、四無量、四無色

定,皆本性空故.所以者何?以本性空

法,是眞無漏,不墮三界.善現答言:如

是如是.誠如所說.舍利子言:四念住

亦應是眞無漏,不墮三界,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

亦應是眞無漏,不墮三界.何以故?以

四念住乃至八聖道支.皆本性空故.

所以者何?以本性空法,是眞無漏,不

墮三界.善現答言:如是如是.誠如所

說.舍利子言:空解脫門,亦應是眞無

漏,不墮三界;無相、無願解脫門,亦應

是眞無漏,不墮三界.何以故?以空、無

相、無願解脫門,皆本性空故.所以者

何?以本性空法,是眞無漏,不墮三界.

善現答言:如是如是.誠如所說.舍利

子言:布施波羅蜜多,亦應是眞無漏,

不墮三界,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,亦應是眞無漏,不墮三界.

何以故?以布施波羅蜜多乃至般若

波羅蜜多,皆本性空故.所以者何?以

本性空法,是眞無漏,不墮三界.善現

答言:如是如是.誠如所說.舍利子言:

五眼亦應是眞無漏,不墮三界;六神

通,亦應是眞無漏,不墮三界.何以故?

以五眼、六神通,皆本性空故.所以者

何?以本性空法,是眞無漏,不墮三界.

善現答言:如是如是.誠如所說,舍利

子言:佛十力亦應是眞無漏,不墮三

界;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、一切相智亦應是眞無漏,不墮三

界.何以故?以佛十力乃至一切相智,

皆本性空故.所以者何?以本性空法,

是眞無漏,不墮三界.善現答言:如是

如是.誠如所說.時,舍利子問善現言:

若心色等法,無心色等性故,咸不應

取著者,則一切法,應皆平等無有差

別?善現答言:如是如是.誠如所說.舍

利子言:若一切法定無別者,云何如

來說心色等法,有種種差別?善現答

言:此乃如來隨世俗言說,施設有此

種種差別,非由實義.時,舍利子問善

現言:若一切愚夫、異生、聲聞、獨覺、菩

薩、如來心色等法,皆本性空故,是眞

無漏.不墮三界者,則聖者、異生及一

切智與非一切智,應皆平等無有差

別?善現答言:如是如是.誠如所說.舍

利子言:若諸凡聖定無別者,云何如

來說,諸凡聖有種種差別?善現答言:

此亦如來隨世俗言說,施設有此種

種差別,非由實義.舍利子,如是菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無

所得爲方便故,於所發菩提心、無等

等心,不共一切聲聞、獨覺心,不恃不

著,於一切法,亦無取執.由此義故名

摩訶薩.

爾時,具壽滿慈子白佛言:世尊,我亦

樂說,菩薩由此義故,復名摩訶薩.佛

言滿慈子:隨汝意說.滿慈子言:世尊,

由諸菩薩爲欲利樂一切有情,擐大

功德鎧故,發趣大乘,乘大乘故,復名

摩訶薩.時,舍利子問滿慈子言:云何

菩薩摩訶薩,爲欲利樂一切有情,擐

大功德鎧?滿慈子言:舍利子,菩薩摩

訶薩,修菩提行,不爲少分有情得利

樂故,乃爲一切有情得利樂故,修菩

提行.舍利子,如是名爲菩薩摩訶薩,

爲欲利樂一切有情,擐大功德鎧.復

次,舍利子,菩薩摩訶薩,住布施波羅

蜜多,修布施波羅蜜多時,不爲少分

有情得利樂故,乃爲一切有情得利

樂故,修布施波羅蜜多.舍利子,菩薩

摩訶薩,住淨戒波羅蜜多,修淨戒波

羅蜜多時,不爲少分有情得利樂故,

乃爲一切有情得利樂故,修淨戒波

羅蜜多.舍利子,菩薩摩訶薩,住安忍

波羅蜜多,修安忍波羅蜜多時,不爲

少分有情得利樂故,乃爲一切有情

得利樂故,修安忍波羅蜜多.舍利子,

菩薩摩訶薩,住精進波羅蜜多,修精

進波羅蜜多時,不爲少分有情得利

樂故,乃爲一切有情得利樂故,修精

進波羅蜜多.舍利子,菩薩摩訶薩,住

靜慮波羅蜜多,修靜慮波羅蜜多時,

不爲少分有情得利樂故,乃爲一切

有情得利樂故,修靜慮波羅蜜多.舍

利子,菩薩摩訶薩,住般若波羅蜜多

修般若波羅蜜多時,不爲少分有情

得利樂故,乃爲一切有情得利樂故,

修般若波羅蜜多.舍利子,如是名爲

菩薩摩訶薩,爲欲利樂一切有情,擐

大功德鎧.復次,舍利子,菩薩摩訶薩,

擐大功德鎧,利樂有情,不爲齊限,謂

不作是念:我教爾所有情,令得無餘

涅槃,爾所有情,不令其得;我教爾所

有情,令住無上菩提,爾所有情,不令

其住.然此菩薩摩訶薩,普令一切有

情得無餘涅槃及住無上菩提故,擐

如是大功德鎧.復次,舍利子,菩薩摩訶

薩,作如是念:我當自圓滿布施波羅

蜜多,亦教一切有情,於布施波羅蜜

多,修令圓滿.我當自圓滿淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦教一切

有情,於淨戒乃至般若波羅蜜多,修

令圓滿.我當自住內空,亦教一切有

情,令住內空.我當自住外空、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、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空,亦教一

切有情,令住外空乃至無性自性空.

我當自住四靜慮,亦教一切有情,令

修四靜慮.我當自住四無量、四無色

定,亦教一切有情,令修四無量、四無

色定.我當自住四念住,亦教一切有

情,令修四念住.我當自住四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

亦教一切有情,令修四正斷乃至八

聖道支.我當自住空解脫門,亦教一

切有情,令修空解脫門.我當自住無

相、無願解脫門,亦教一切有情,令修

無相、無願解脫門.我當自住五眼,亦

教一切有情,令修五眼.我當自住六

神通,亦教一切有情,令修六神通.我

當自住佛十力,亦教一切有情,令修

佛十力.我當自住四無所畏、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,亦教一

切有情,令修四無所畏乃至一切相

智.舍利子如是名爲菩薩摩訶薩,爲

欲利樂一切有情,擐大功德鎧.

大般若波羅蜜多經卷第四十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十八 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布

施波,羅蜜多,時以應一切智,智心而

修布施波羅蜜,多以無所得而爲,方

便與一切有情同,共廻向阿耨多羅

三,藐三菩提於,身命等都無所悋舍

利子如是名,爲諸菩薩摩訶薩修.行

布施,波羅蜜多時擐布施波羅,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,時以應一切智,智心而

修布施波羅蜜,多以無所得而爲,方

便與一切有情同,共廻向阿耨多羅

三,藐三菩提於,布施行不起聲聞獨

覺作意舍利,子如是名,爲諸菩薩、摩

訶薩修.行布施,波羅蜜多時擐淨戒

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,時以應一切智,智心而

修布施波羅蜜,多以無所得而爲,方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,於布施法,信忍欲樂.舍

利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,修行

布施波羅蜜多時,擐安忍波羅蜜多

大功德鎧.復次,舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行布施波羅蜜多時,以應一切

智智心,而修布施波羅蜜多,以無所

得而爲方便,與一切有情,同共廻向

阿耨多羅三藐三菩提,於布施行,勤

修不息.舍利子,如是名爲諸菩薩摩

訶薩,修行布施波羅蜜多時,擐精進

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,

以應一切智智心,而修布施波羅蜜

多,以無所得而爲方便,與一切有情,

同共廻向阿耨多羅三藐三菩提,於

布施行,一心廻向一切智智,不雜聲

聞、獨覺作意.舍利子,如是名爲諸菩

薩摩訶薩,修行布施波羅蜜多時,擐

靜慮波羅蜜多大功德鎧.復次,舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行布施波羅蜜

多時,以應一切智智心,而修布施波

羅蜜多,以無所得而爲方便,與一切

有情,同共廻向阿耨多羅三藐三菩

提,於布施法,住如幻,如夢,如像,如響,

如光影,如空花,如尋香城,如變化事

想,不見施者、受者、施物.舍利子,如是

名爲諸菩薩摩訶薩,修行布施波羅

蜜多時,擐般若波羅蜜多大功德鎧.

舍利子,是菩薩摩訶薩,修行布施波

羅蜜多時,具擐六種波羅蜜多大功

德鎧.舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,修行布施波羅蜜多時,於

六波羅蜜多相,不取,不著,當知是菩

薩摩訶薩.擐大功德鎧.舍利子,如是

名爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂一切有

情,擐大功德鎧.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行淨

戒波羅蜜多時,以應一切智智心,而

修淨戒波羅蜜多,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,爲護淨戒,於諸所有都

不戀著.舍利子,如是名爲諸菩薩摩

訶薩,修行淨戒波羅蜜多時,擐布施

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,

以應一切智智心,而修淨戒波羅蜜

多,以無所得而爲方便,與一切有情,

同共廻向阿耨多羅三藐三菩提,於

淨戒行,尚不趣求聲聞、獨覺,況異生

地?舍利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,

修行淨戒波羅蜜多時,擐淨戒波羅

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,以應

一切智智心,而修淨戒波羅蜜多,以

無所得而爲方便,與一切有情,同共

廻向阿耨多羅三藐三菩提,於淨戒

法,信忍欲樂.舍利子,如是名爲諸菩

薩摩訶薩,修行淨戒波羅蜜多時,擐

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,以應一切智智心,而修淨戒波

羅蜜多,以無所得而爲方便,與一切

有情,同共廻向阿耨多羅三藐三菩

提,於淨戒行,勤修不息.舍利子,如是

名爲諸菩薩摩訶薩,修行淨戒波羅

蜜多時,擐精進波羅蜜多大功德鎧.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行淨

戒波羅蜜多時,以應一切智智心,而

修淨戒波羅蜜多,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,於淨戒行,專以大悲而

爲上首,尚不閒雜二乘作意,況異生

心?舍利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,

修行淨戒波羅蜜多時,擐靜慮波羅

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,以應

一切智智心,而修淨戒波羅蜜多,以

無所得而爲方便,與一切有情,同共

廻向阿耨多羅三藐三菩提,於淨戒

法住如幻,如夢,如像,如響,如光影,如

空花,如尋香城,如變化事想,於淸淨

戒,不恃不著,於破戒惡,不厭,不取.由

持與犯本性空故.舍利子,如是名爲

諸菩薩摩訶薩,修行淨戒波羅蜜多

時,擐般若波羅蜜多大功德鎧.舍利

子,是菩薩摩訶薩,修行淨戒波羅蜜

多時,具擐六種波羅蜜多大功德鎧.

舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,修行淨戒波羅蜜多時,於六波

羅蜜多相,不取不著,當知是菩薩摩

訶薩擐大功德鎧.舍利子,如是名爲

菩薩摩訶薩,爲欲利樂一切有情,擐

大功德鎧.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行安

忍波羅蜜多時,以應一切智智心,而

修安忍波羅蜜多,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,爲成安忍,於身命等無

所戀著.舍利子,如是名爲諸菩薩摩

訶薩,修行安忍波羅蜜多時,擐布施

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,

以應一切智智心,而修安忍波羅蜜

多,以無所得而爲方便,與一切有情,

同共廻向阿耨多羅三藐三菩提,於

安忍行,不雜聲聞、獨覺、異生、下劣作

意.舍利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,

修行安忍波羅蜜多時,擐淨戒波羅

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,以應

一切智智心,而修安忍波羅蜜多,以

無所得而爲方便,與一切有情,同共

廻向阿耨多羅三藐三菩提,於安忍

法,信忍欲樂.舍利子,如是名爲諸菩

薩摩訶薩,修行安忍波羅蜜多時,擐

安忍波羅蜜多大功德鎧.復次,舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行安忍波羅蜜

多時,以應一切智智心,而修安忍波

羅蜜多,以無所得而爲方便,與一切

有情,同共廻向阿耨多羅三藐三菩

提,於安忍行,勤修不息.舍利子,如是

名爲諸菩薩摩訶薩,修行安忍波羅

蜜多時,擐精進波羅蜜多大功德鎧.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行安

忍波羅蜜多時,以應一切智智心,而

修安忍波羅蜜多,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,攝心一緣,修安忍行,雖

遇苦事,而不異緣.舍利子,如是名爲

諸菩薩摩訶薩,修行安忍波羅蜜多

時,擐靜慮波羅蜜多大功德鎧.復次

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行安忍波

羅蜜多時,以應一切智智心,而修安

忍波羅蜜多,以無所得而爲方便,與

一切有情,同共廻向阿耨多羅三藐

三菩提,於安忍法,住如幻,如夢,如像,

如響,如光影,如空花,如尋香城,如變

化事想,爲欲修集一切佛法,爲欲成

熟一切有情,觀諸法空,不執怨害.舍

利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,修行

安忍波羅蜜多時,擐般若波羅蜜多

大功德鎧.舍利子,是菩薩摩訶薩,修

行安忍波羅蜜多時,具擐六種波羅

蜜多大功德鎧.舍利子,若菩薩摩訶

薩,以應一切智智心,修行安忍波羅

蜜多時,於六波羅蜜多相,不取,不著,

當知是菩薩摩訶薩,擐大功德鎧.舍

利子,如是名爲菩薩摩訶薩,爲欲利

樂一切有情,擐大功德鎧.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行精

進波羅蜜多時,以應一切智智心,而

修精進波羅蜜多,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,勤修種種難行、施行.舍

利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,修行

精進波羅蜜多時,擐布施波羅蜜多

大功德鎧.復次,舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行精進波羅蜜多時,以應一切

智智心,而修精進波羅蜜多,以無所

得而爲方便,與一切有情,同共廻向

阿耨多羅三藐三菩提,精勤護持淸

淨禁戒.舍利子,如是名爲諸菩薩摩

訶薩,修行精進波羅蜜多時,擐淨戒

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,

以應一切智智心,而修精進波羅蜜

多,以無所得而爲方便,與一切有情,

同共廻向阿耨多羅三藐三菩提,勤

修種種難行、忍行.舍利子,如是名爲

諸菩薩摩訶薩,修行精進波羅蜜多

時,擐安忍波羅蜜多大功德鎧.復次,

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行精進波

羅蜜多時,以應一切智智心,而修精

進波羅蜜多,以無所得而爲方便,與

一切有情,同共廻向阿耨多羅三藐

三菩提,熾然勤修有利苦行.舍利子,

如是名爲諸菩薩摩訶薩,修行精進

波羅蜜多時,擐精進波羅蜜多大功

德鎧.復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行精進波羅蜜多時,以應一切智智

心,而修精進波羅蜜多,以無所得而

爲方便,與一切有情,同共廻向阿耨

多羅三藐三菩提,勤修種種靜慮等

至.舍利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,

修行精進波羅蜜多時,擐靜慮波羅

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,以應

一切智智心,而修精進波羅蜜多,以

無所得而爲方便,與一切有情,同共

廻向阿耨多羅三藐三菩提,精進修

行無取著慧.舍利子,如是名爲諸菩

薩摩訶薩,修行精進波羅蜜多時,擐

般若波羅蜜多大功德鎧.舍利子,是

菩薩摩訶薩,修行精進波羅蜜多時,

具擐六種波羅蜜多大功德鎧.舍利

子,若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

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,擐

大功德鎧.舍利子,如是名爲菩薩摩

訶薩,爲欲利樂一切有情,擐大功德鎧.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行靜

慮波羅蜜多時,以應一切智智心,而

修靜慮波羅蜜多,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,住安靜心而行布施,令

慳悋垢,不復現前.舍利子,如是名爲

諸菩薩摩訶薩,修行靜慮波羅蜜多

時,擐布施波羅蜜多大功德鎧.復次

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行靜慮波

羅蜜多時,以應一切智智心,而修靜

慮波羅蜜多,以無所得而爲方便,與

一切有情,同共廻向阿耨多羅三藐

三菩提,由淨定力,護持禁戒,令犯戒

垢,不復現前.舍利子,如是名爲諸菩

薩摩訶薩,修行靜慮波羅蜜多時,擐

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,以應一切智智心,而修靜慮波

羅蜜多,以無所得而爲方便,與一切

有情,同共廻向阿耨多羅三藐三菩

提,住慈悲定,而修安忍,令忿恚等,不

復現前.舍利子,如是名爲諸菩薩摩

訶薩,修行靜慮波羅蜜多時,擐安忍

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,

以應一切智智心,而修靜慮波羅蜜

多,以無所得而爲方便,與一切有情,

同共廻向阿耨多羅三藐三菩提,安

住靜定,勤修功德,令諸懈怠,不復現

前.舍利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,

修行靜慮波羅蜜多時,擐精進波羅

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,以應

一切智智心,而修靜慮波羅蜜多,以

無所得而爲方便,與一切有情,同共

廻向阿耨多羅三藐三菩提,依靜慮

等,引發勝定,令味亂障,不復現前.舍

利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,修行

靜慮波羅蜜多時,擐靜慮波羅蜜多

大功德鎧.復次,舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行靜慮波羅蜜多時,以應一切

智智心,而修靜慮波羅蜜多,以無所

得而爲方便,與一切有情同共廻向

阿耨多羅三藐三菩提,依靜慮等,引

發勝慧,觀一切法,皆如幻等,令諸惡

慧,不復現前.舍利子,如是名爲諸菩

薩摩訶薩,修行靜慮波羅蜜多時,擐

般若波羅蜜多大功德鎧.舍利子,是

菩薩摩訶薩,修行靜慮波羅蜜多時,

具擐六種波羅蜜多大功德鎧.舍利

子,若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

修行靜慮波羅蜜多時,於六波羅蜜

多相,不取不著,當知是菩薩摩訶薩,

擐大功德鎧.舍利子,如是名爲菩薩

摩訶薩,爲欲利樂一切有情,擐大功

德鎧.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,以應一切智智心,而

修般若波羅蜜多,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共廻向阿耨多羅

三藐三菩提,不見施者、受者、施物三

輪淸淨,而行布施.舍利子,如是名爲

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,擐布施波羅蜜多大功德鎧.復次,

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,以應一切智智心,而修般

若波羅蜜多,以無所得而爲方便,與

一切有情,同共廻向阿耨多羅三藐

三菩提,不見持戒及破戒等,以無著

心而修淨戒.舍利子,如是名爲諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,擐

淨戒波羅蜜多大功德鎧.復次,舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以應一切智智心,而修般若波

羅蜜多,以無所得而爲方便,與一切

有情,同共廻向阿耨多羅三藐三菩

提,不見能忍、所忍等事,以勝空慧而

修安忍.舍利子,如是名爲諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,擐安忍

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,

以應一切智智心,而修般若波羅蜜

多,以無所得而爲方便,與一切有情,

同共廻向阿耨多羅三藐三菩提,觀

一切法,皆畢竟空,以大悲心,而行精

進.舍利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,擐精進波羅

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,以應

一切智智心,而修般若波羅蜜多,以

無所得而爲方便,與一切有情,同共

廻向阿耨多羅三藐三菩提,觀入、住、

出定及定境,皆畢竟空,而修等至.舍

利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,擐靜慮波羅蜜多

大功德鎧.復次,舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,以應一切

智智心,而修般若波羅蜜多,以無所

得而爲方便,與一切有情,同共廻向

阿耨多羅三藐三菩提,於一切法、一

切有情、一切波羅蜜多,住如幻,如夢

如像,如響,如光影,如空花,如尋香城,

如變化事想,而修種種無取著慧.舍

利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,擐般若波羅蜜多

大功德鎧.舍利子,是菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,具擐六種波羅

蜜多大功德鎧.舍利子,若菩薩摩訶

薩,以應一切智智心,修行般若波羅

蜜多時,於六波羅蜜多相,不取不著,

當知是菩薩摩訶薩,擐大功德鎧.舍

利子,如是名爲菩薩摩訶薩,爲欲利

樂一切有情,擐大功德鎧.舍利子,諸

菩薩摩訶薩,如是安住一一波羅蜜

多,皆修六波羅蜜多,令得圓滿.是故,

名擐大功德鎧.復次,舍利子,諸菩薩

摩訶薩、雖入諸靜慮及無量、無色定,

而不味著、亦不爲彼勢力所引,亦不

隨彼勢力受生.舍利子,是爲菩薩摩

訶薩,修行靜慮波羅蜜多時,擐方便

善巧般若波羅蜜多大功德鎧.復次

舍利子,諸菩薩摩訶薩,雖入諸靜慮

及無量、無色定,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,勝伏一切聲聞、獨覺.舍利

子,如是名爲菩薩摩訶薩,修行靜慮

波羅蜜多時,擐方便善巧般若波羅

蜜多大功德鎧.舍利子,以諸菩薩由

爲利樂一切有情,擐如是等大功德

鎧故,復名摩訶薩.

舍利子,如是爲欲利樂一切有情,擐

大功德鎧.菩薩摩訶薩,普爲十方各

如殑伽沙等世界諸佛世尊,於大衆

中,歡喜讚歎,作如是言:某方,某世界

中,有某名菩薩摩訶薩,爲欲利樂一

切有情,擐大功德鎧,成熟有情,嚴淨

佛土,遊戲神通,作所應作.如是展轉,

聲遍十方,天、人等衆聞,皆歡喜,咸作

是言:如是菩薩,速當作佛,利益安樂

一切有情.

爾時,具壽舍利子問滿慈子言:云何

名爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情

故,發趣大乘?滿慈子言:舍利子,菩薩

摩訶薩,爲欲利樂一切有情,擐六波

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.尋伺寂靜,內

等淨心一趣性,無尋無伺定,生喜樂,

入第二靜慮具足住.離喜住捨,具念

正知,身受樂,聖說住捨,具念樂住,入

第三靜慮具足住.斷樂,斷苦,先喜憂

沒,不苦不樂,捨念淸淨,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,無惱遍

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.悲、喜、捨

俱心、勝解行相,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.超

一切空無邊處,入無邊識,識無邊處

具足住.超一切識無邊處,入無所有,

無所有處具足住.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,以無所得而爲方便,持

此靜慮、無量、無色、與一切有情,同共廻

向阿耨多羅三藐三菩提.舍利子,是

爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,

發趣大乘.

復次,舍利子,諸菩薩摩訶薩,爲欲利

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:我當以應一

切智智心,大悲爲上首,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,依靜慮波羅蜜多,修布

施波羅蜜多,爲欲利樂諸有情故,發

趣大乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心.大悲爲上首,說諸靜慮、無量、無

色時,不爲聲聞、獨覺心等之所間雜.

舍利子,是爲菩薩摩訶薩,依靜慮波

羅蜜多,修淨戒波羅蜜多,爲欲利樂

諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩訶薩,

以應一切智智心,大悲爲上首,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,依靜慮

波羅蜜多,修安忍波羅蜜多,爲欲利

樂諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩訶

薩,以應一切智智心,大悲爲上首,修

諸靜慮、無量、無色時,以自善根爲有

情故,廻求無上正等菩提,於諸善根,

勤修不息.舍利子,是爲菩薩摩訶薩

依靜慮波羅蜜多,修精進波羅蜜多,

爲欲利樂諸有情故,發趣大乘.若菩

薩摩訶薩,以應一切智智心,大悲爲

上首,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,依靜慮波

羅蜜多,修靜慮波羅蜜多,爲欲利樂

諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩訶薩,

以應一切智智心,大悲爲上首,修諸

靜慮、無量、無色時,於諸靜慮、無量、無

色及靜慮支,以無常行相,苦行相、無

我行相、空行相、無相行相、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,依靜

慮波羅蜜多,修般若波羅蜜多,爲欲

利樂諸有情故,發趣大乘.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,入慈定時,作

如是念:我當拯濟一切有情,令得安

樂.入悲定時,作如是念:我當救拔一

切有情,令得離苦.入喜定時,作如是

念:我當讚勸一切有情,令得解脫.入

捨定時,作如是念:我當等益一切有

情,令斷諸漏.舍利子,是爲菩薩摩訶

薩,依無量定,修布施波羅蜜多,爲欲

利樂諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩

訶薩,以應一切智智心,大悲爲上首,

於四無量,入、住、出時,終不趣向聲聞、

獨覺,唯求無上正等菩提.舍利子,是

爲菩薩摩訶薩,依無量定,修淨戒波

羅蜜多,爲欲利樂諸有情故,發趣大

乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

大悲爲上首,於四無量,入、住、出時,不

雜聲聞、獨覺作意,專心信忍欲樂無

上正等菩提.舍利子,是爲菩薩摩訶

薩,依無量定,修安忍波羅蜜多,爲欲

利樂諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩

訶薩,以應一切智智心,大悲爲上首,

於四無量,入、住、出時,勤斷惡法,勤修

善法,專趣菩提,曾無暫捨.舍利子,是

爲菩薩摩訶薩,依無量定,修精進波

羅蜜多,爲欲利樂諸有情故,發趣大

乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

大悲爲上首,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

用受生.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,依

無量定,修靜慮波羅蜜多,爲欲利樂

諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩訶薩,

以應一切智智心,大悲爲上首,修四

無量,於無量中,以無常行相、苦行相、

無我行相、空行相、無相行相、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

無量定修般若波羅蜜多爲欲利樂諸

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,爲欲利樂諸有情故,發趣

大乘.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,具修一切種

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共迴向阿耨多羅

三藐三菩提.舍利子,是爲菩薩摩訶

薩,爲欲利樂諸有情故,發趣大乘.若

菩薩摩訶薩,以應一切智智心,大悲

爲上首,具修一切種空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,以無所得而爲

方便,與一切有情,同共迴向阿耨多

羅三藐三菩提.舍利子,是爲菩薩摩

訶薩,爲欲利樂諸有情故,發趣大乘.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,大

悲爲上首,具修一切種布施、愛語、利

行、同事,以無所得而爲方便,與一切

有情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩

提.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利

樂諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩訶

薩,以應一切智智心,大悲爲上首,具

修一切種五眼、六神通,以無所得而

爲方便,與一切有情,同共迴向阿耨

多羅三藐三菩提.舍利子,是爲菩薩

摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,發趣大

乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

大悲爲上首,具修一切種佛十力、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,以無所得而爲方便,與一切

有情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩

提.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利

樂諸有情故,發趣大乘.

復次舍利,子若菩薩摩,訶薩以應一

切智智心大悲爲上首無所得爲方

便,起內空智、外空智、內外空智、空空

智、大空智、勝義空智、有爲空智、無爲

空智、畢竟空智、無際空智、散空智、無

變異空智、本性空智、自相空智、共相

空智、一切法空智、不可得空智、無性

空智、自性空智、無性自性空智,以無

所得而爲方便,與一切有情,同共迴

向阿耨多羅三藐三菩提.舍利子,是

爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,

發趣大乘.若菩薩摩訶薩,以應一切

智智心,大悲爲上首,無所得爲方便,

於一切法,起非亂、非定智,以無所得

而爲方便,與一切有情,同共迴向阿

耨多羅三藐三菩提.舍利子,是爲菩

薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,發趣

大乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智智

心,大悲爲上首,無所得而爲方便,於

一切法,起非常非無常智、非樂非苦

智、非我非、無我智、非淨非不淨智、非

空非不空智、非有相非無相智、非有

願非無願智、非寂靜非不寂靜智、非

遠離非不遠離智,以無所得而爲方

便,與一切有情,同共迴向阿耨多羅

三藐三菩提.舍利子,是爲菩薩摩訶

薩,爲欲利樂諸有情故,發趣大乘.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,無所得爲方

便智不知過去智不知未來智不知

現在,智,非不知三世法,以無所得而

爲方便,與一切有情,同共迴向阿耨

多羅三藐三菩提.舍利子,是爲菩薩

摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,發趣大

乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

大悲爲上首,無所得而爲方便,智,不

知善,智,不知不善,智,不知無記,非不

知三性法;智,不知欲界,智,不知色界,

智,不知無色界,非不知三界法;智,不

知學,智不知無學,智,不知非學、非無

學,非不知學、無學、非學、非無學法;

智,不知見所斷,智,不知修所斷,智,不

知非所斷,非不知見所斷、修所斷、非

所斷法.以無所得,而爲方便,與一切

有情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩

提.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利

樂諸有情故,發趣大乘.若菩薩摩訶

薩,以應一切智智心,大悲爲上首,無

所得而爲方便,智,不知世間,智,不知

出世間,非不知世間、出世間法,以無

所得而爲方便,與一切有情,同共迴

向阿耨多羅三藐三菩提.舍利子,是

爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,

發趣大乘.若菩薩摩訶薩,以應一切

智智心,大悲爲上首,無所得爲方便,

智,不知色,智,不知無色,非不知色、無

色法;智,不知有見,智,不知無見,非不

知有見、無見法;智,不知有對,智不知

無對,非不知有對、無對法;智,不知有

漏,智,不知無漏,非不知有漏、無漏

法;智,不知有爲,智不知無爲、非不知

有爲、無爲法.以無所得而爲方便,與

一切有情,同共迴向阿耨多羅三藐

三菩提.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲

欲利樂諸有情故,發趣大乘.舍利子,

以諸菩薩,由如是等方便善巧,爲欲

利樂一切有情,發趣大乘故,復名摩

訶薩.

舍利子,如是爲欲利樂諸有情故,發

趣大乘.菩薩摩訶薩,普爲十方各如

殑伽沙等世界諸佛世尊,於大衆中,

歡喜讚歎,作如是言:某方,某世界中,

有某名,菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有

情故,發趣大乘,成就有情,嚴淨佛土,

遊戲神通,作所應作.如是展轉,聲遍

十方天、人等衆聞,皆歡喜,咸作是言:

如是菩薩速當作佛,利益安樂一切

有情.

大般若波羅蜜多經卷第四十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造