以

耳

性

空空中

無

趣

無不趣

故

聲

アアア

開

示耳界非趣非不趣

生諸受亦非趣非不趣何以故以色界乃至眼

觸為緣所生諸受性空空中無趣無不趣

故為

界非趣非不趣何以故以眼界性空空中無趣

無不趣故為諸有情宣說開

示

眼

趣故色界眼識界及眼觸

眼觸為緣

空中無趣

性空空中無趣

無不趣故聲香味觸法處

亦

羅

蜜多非趣

非不趣何以故以智波羅

蜜

多

中無趣無不趣故為諸

有情宣說開示智波

多非趣非不趣何以故以力波羅蜜多性空空

趣無不趣故為諸有情宣說開示力波羅蜜 非不趣何以故以願波羅蜜多性空空中無 趣故為諸有情宣說開示願波羅蜜多非趣 故以方便善巧波羅蜜多性空空中無趣無不 開示方便善巧波羅蜜多非趣非不趣何以 蜜多性空空中無趣無不趣故為諸有情宣說 波羅蜜多非趣非不趣何以故以般若波羅 中無趣無不趣故為諸有情宣說開示般若

性空空中無趣無不趣故為諸

有情宣說

示內空非趣非不趣何以故以內空性空空中

無不趣故外空內外空空空大空勝

無

趣

情宣說開示色處非趣非不趣何以故以色處 鼻舌身意處性空空中無趣無不趣故為諸有 故耳鼻舌身意處亦非趣非不趣何以故以耳 非不趣何以故以眼處性空空中無趣無不趣 趣無不趣故為諸有情宣說開示眼處非趣 非趣非不趣何以故以受想行識性空空中無 故以色性空空中無趣無不趣故受想行識 所趣為諸有情宣說開示色非趣非不趣 有情宣說開示諸佛無上正等菩提以虛

非趣非不趣何以故以聲香味觸法處性空 何以故 至 不趣 趣 無 趣 性 諸 趣 趣 無 性 情宣說開示地界非趣非不趣何以故以地界 所生諸受性空空中無趣無不趣故為諸有 非趣非不趣何以故以法界乃至意觸為緣 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦 不趣何以故以意界性空空中無趣無不趣故 無不趣故為諸有情宣說開示意界非趣非 觸界乃至身觸為緣所生諸受性空空中無趣 觸為緣所生諸受亦非趣非不趣何以故以 空中無趣無不趣故觸界身識界及身觸身 說開示身界非趣非不趣何以故以身界性空 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸 不趣故為諸有情宣說開示舌界非趣非不 乃至鼻觸為緣所生諸受性空空中無趣 緣所生諸受亦非趣非不趣何以故以香界 趣 示鼻界非趣非不趣何以故以鼻界性空空中 老死 趣 非不趣何以故以味界乃至舌觸為緣所生 趣 何以 . 及 耳 歎苦憂惱 非不趣 非不趣何以故以水火風空識界性空空中 空空中無趣無不趣故水火風空識界亦非 受性空空中無趣無不趣故為諸 何以故以舌界性空空中無趣無不趣故味 空空中無趣 故行 無不 無不 愁 觸 故 趣 歎 識 何以故以無明性空空中 趣故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 以 耳 X 苦 憂 (聲界 名色六處觸受愛取 故為諸 觸 亦非趣 無 為 惱 不趣 乃至耳 緣 性 非不趣 所 有情宣說開示 故. 生諸 空空中 屑 為 何以 為 受 有情 亦 無 故. 有生老死 所 非 趣 無不 無趣 無明 宣 生 趣 以行乃 有情官 受亦非 說 菲 <u>無</u> 菲 無 開 受 不 羅蜜

示

獨覺菩提以虛空為所趣欲為有情宣說開

切菩薩摩訶薩行以虛空為所趣欲為

何以 空為

亦

漢果亦以虛空為所趣欲為有情宣說開示

說開示預流果以虛空為所趣一來不還阿羅

切三摩地門

亦以虚空為所趣欲為有情宣

忍 開

波羅蜜多性空空中無趣無不趣故 示安忍波羅蜜多非趣非不趣何以故

為諸

议安 宣

多性空空中無趣

無不

趣故.為諸 以故以淨戒

有情

没羅

趣

趣故為諸有情宣說開示靜慮波羅蜜多非 何以故以精進波羅蜜多性空空中無趣無不 有情宣說開示精進波羅蜜多非趣非不趣

非不趣何以故以靜慮波羅蜜多性空空

情宣說開示一切陀羅尼門以虛空為所趣

所

趣

|道相智一切相智亦以虚空為所 :趣欲為有情宣說開示一切智以

.趣 虚

空為所

亦 四

以

空為

所

趣

一欲為

有情宣說開示

無礙解 虚

大慈大悲大喜大捨十八

佛

芥

失法以虚空為所

趣恒住捨性

亦以虚

空為 無忘 -共法

無

趣 不 為

無不趣

之故. 為諸·

有 施 示

情

宣 羅 施

記說開 蜜 波

示

淨

戒

波

多非趣

非不趣何

非

趣

何 有情 以

故 宣

以

波 布

多性

故

諸

開 布

羅

蜜

多非

趣

空無性空自性空無性自性空亦非趣非不 異空本性空自相空共相空一切法空不可 空有為空無為空畢竟空無際空散空無

何

以

故

以外空乃至無性自性

空性空空中

故為諸 門非趣非不趣何以故以空解脫門性空空中 足五根五力七等覺支八聖道支亦非趣非不 次第定十遍處性空空中無趣無不趣故為諸 情宣說開示八解脫非趣非不趣何以故以八 何以故以四靜慮性空空中無趣無不趣故四 無趣無不趣故集滅道聖諦亦非趣非不趣 聖諦非趣非不趣何以故以苦聖諦性空空中 空中無趣無不趣故為諸有情宣說開示苦 趣非不趣何以故以法界乃至不思議界性空 生性法定法住實際虛空界不思議界亦非 故法界法性不虚妄性不變異性平等性離 非不趣何以故以真如性空空中無趣 趣 無不趣故為諸有情宣說開示五眼非趣 無不趣 無趣無不趣故為諸有情宣說開示空解脫 趣何以故以四正斷乃至八聖道支性空空中 四念住性空空中無趣無不趣故四正斷四神 有情宣說開示四念住非趣非不趣何以故以 定十遍處亦非趣非不趣何以故以八勝處九 解脫性空空中無趣無不趣故八勝處九次第 量四無色定性空空中無趣無不趣故為諸有 無量四無色定亦非趣非不趣何以故以四無 何以故以集滅道聖諦性空空中無趣無不趣]何以故以五眼性空空中無趣無不趣 [非不趣何以故以菩薩十地性空空中無趣 《不趣故為諸有情宣說開示菩薩十地非』何以故以無相無願解脫門性空空中無趣 無 [無不趣故無相無願解脫門亦非趣非不 不趣故為諸有情宣說開 有情宣說開示四靜慮非趣非不趣 示 真 如非 **過無不趣** 非不 趣 趣 空空中無趣無不趣故為諸 空空中無趣 為諸有 切菩薩 覺菩提非趣非不趣何以故以獨覺菩提 空中無趣無不趣故為諸有情宣說開示獨 趣非不趣何以故以一來不還阿羅漢果性空

空中無趣無不趣故一來不還阿羅漢果亦非 情宣說開示一切智非趣非不趣何以故以一 趣 趣 力 中 性空空中無趣無不趣故為諸有情宣說開 地門亦非趣非不趣何以故以一切三摩地門 陀羅尼門性空空中無趣無不趣故一切三摩 示一切陀羅尼門非趣非不趣何以故以一切 性空空中無趣無不趣故為諸有情宣說開 智亦非趣非不趣何以故以道相智一切相智 切智性空空中無趣無不趣故道相智一切相 無不趣故恒住捨性亦非趣非不趣何以故以 趣非不趣何以故以無忘失法性空空中無趣 以四無所畏乃至十八佛不共法性空空中無 喜大捨十八佛不共法亦非趣非不趣何以故 神 示預流果非趣非不趣何以故以預流果性空 恒住捨性性空空中無趣無不趣故為諸有 ·無趣 非趣非不趣何以故以佛十力性空空中無 無不趣故為諸有情宣說開示無忘失法非 無不趣故四無所畏四無礙解大慈大悲大 通 亦非趣非不趣何以故以六神通性 [無不趣故為諸有情宣說開示佛十 空空

大般若波羅蜜多經卷第三百一十五 薩為與世間 作 所趣故發趣無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第三百一十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真善友品第四十五之四

為趣 像中趣非趣不可得故善現一 法皆以像為趣彼於是趣不可超越何 超越何以故響中趣非趣不可得故善現 故善現一切法皆以響為趣! 於是趣不可超越何以故夢中趣非趣不可得 趣非趣不可得故善現一切法皆以夢為趣 皆以幻為趣彼於是趣不可超越何以故幻中 以故無所有中趣非趣不可得故善現一 切法皆以無所有為趣彼於是趣不可超越何 以故無染無淨中趣非趣不可得故善現 皆以無染無淨為趣彼於是趣不可超越 故無生無滅中趣非趣不可得故善現一 以無生無滅為趣彼於是趣不可超越何以 無起無作中趣非趣不可得故善現一切法皆 故無願中趣非趣不可得故善現一切法皆以 法皆以無願為趣彼於是趣不可超越 越何以故無相中趣非趣不可得故善現 現一切法皆以無相為趣彼於是趣不可 所以者何善現一切法皆以空為 無起無作為趣彼於是趣不可超越何以故 趣不可超越何以故空中趣非趣不可得故 彼於是趣不可超越何以故光影中趣 切法皆以光影 彼於是趣 趣彼於是 以故. 不可 何 切法 切法 何 以 切

切菩薩摩訶薩行非趣非不趣何以

有情宣說開

性

故.以一

非不趣

何以故以 一說開

無不趣

故善現是為菩薩 諸佛無上正等菩提

摩

訶

情宣

摩

訶薩行性空空中無趣無不趣故

示諸佛無上正等菩提

所

有況

有

趣

非

趣

可

得善現

切

法皆以

生者

趣

於是趣不可

·超越何以故

命者尚畢

有況 於是 趣 趣

%有趣

趣可得善現

一切法皆以命

者為 無

趣 趣

不可超

越何以故有情尚畢

竟

所

非 不可

可

得 越

善現一

切法皆以有情

治趣

皆以

見所作事為趣彼於是趣

不可

得善現一切法皆以真

如為趣彼於是趣

以故見所作事尚畢竟無所有況有趣

菲

趣

事為

趣

彼於是趣

不可超越何以故癡事

無所有況有趣非趣可得善現一切法皆以 趣彼於是趣不可超越何以故瞋事尚畢 有況有趣非趣可得善現一切法皆以瞋

畢竟無所

有況有趣非

趣可得善現

切法

趣不可得故善現

超

何

以

故我尚畢竟無所

有.

有

一切法皆以我為趣

彼於是

彼於是趣不可超越何以故不合不離中趣非 趣不可得故善現一切法皆以不合不離為趣 彼於是趣不可超越何以故不集不散中趣非 趣不可

得故善現.

一切法皆以不集不散為趣

於是趣不可超越何以故貪事尚畢竟無所

事為

趣不可超越何以故不淨尚畢竟無所

有況

彼

有趣非趣可得善現一切法皆以貪事為趣

非趣可得善現一切法皆以不淨為趣彼於是

超越何以故苦尚畢竟無所有況有趣 得善現一切法皆以苦為趣彼於是趣

犯非趣 不可 越何以故無常尚畢竟無所有況有趣非趣可 現一切法皆以無常為趣彼於是趣不可超

彼於是趣不可超越何以故不入不出中趣非 趣不可得故善現一切法皆以不入不出為趣

法 竟 趣 是 作 使 竟 現 故 切法皆以士夫為趣彼於是趣不可超者尚畢竟無所有況有趣非趣可得 以 尚 知 況有趣非 趣非趣可得善現一切法皆以起者為趣彼於 不可超越何以故使受者尚畢竟無所有況有 得.善現.一 為趣彼於是趣不可超越何以故作者尚畢 所有況有趣非趣可得善現一切法皆以作者 彼於是趣不可超越何以故儒童尚畢竟無 況有趣非趣可得善現一切法皆以儒童為趣 於是趣不可超越何以故意生尚畢竟無所有 有趣非趣可得善現一切法皆以意生為趣彼 可 竟 為 何以故受者尚畢竟無所有況有趣非趣可 皆 無所有況有趣非趣可得善現一 無所 畢 者 無所有況有趣非趣可得善現一切法皆以 趣不可 者尚畢竟無所 作者為趣彼於是趣不可超越何以故使 超越何以故補特伽羅尚畢竟無所 趣 彼於是趣不可超越何以故使起 切法皆以受者為趣彼於是趣不可超越 士夫尚畢竟無所 養者為 一切法皆以補特伽羅為趣彼於是 以 為 竞 彼 於是 見 無 趣 有 趣可得善現 超 者 所 彼 切法皆以 趣 況 遊彼於是! 為 於是 有況 越何以 趣 有 趣 趣 不 有趣 彼 趣 有況有趣非趣可得善現 可 於是 故起者尚畢竟 使受者為趣彼 有況有趣非趣可得善 趣 不可超 趣 超 菲 不 越 可 切法皆以使起者 ·可超 趣 趣可得善現 何 不 善 越何以故 趣可得善現. 以 越 可 現 故 超 生者 何 切法皆以 超柯以 越 者尚 無所 以 於是趣 切 ,; 有. 況 趣不 法皆 知 故 冶 何 者 畢 為 有 畢

可

超越何以故無我尚畢

·竟無所有況有趣

可得善現

一切法皆以無我為趣彼於是趣不

不可得故善現一

切法皆以無增無減為趣彼

於是趣不可超越何以故無增無減

?中趣

非

於是趣不可超越何以故無去無來中趣非趣

不可得故善現一切法皆以無去無來為趣彼 於是趣不可超越何以故不舉不下中趣非趣 可得故善現一

切法皆以不舉不下為趣彼

是趣不可超越何以故不與不取中趣非趣不

可得故善現一切法皆以不與不取為趣

趣不可超越

何以故無量無邊中趣

非趣不 彼於是

彼於

故善現一切法皆以

無量無邊為趣

趣不可超越何以故尋香城中趣非趣不可得

可得故善現一切法皆以尋香城為

趣

彼於是

現一切法皆以我為趣彼於是趣不可超

現一切法皆以淨為趣彼於是趣不可超

何以故淨尚畢竟無所有況有趣非趣可得善

以故常尚畢竟無所有況有趣非趣可得善現

切法皆以樂為趣彼於是趣不可超越

現

切法皆以常為趣彼於是

趣不可

超 可

越

故

見 者尚

垂 Ei

·竟無

所

有況

有趣

非

趣

得

以

故樂尚畢竟無所有況有趣非

趣可得善

以

故我尚畢竟無所有況有趣非

趣可得善

越

越何

是趣不可超

2越何以故變化事中趣

犯非趣

不

不 彼 非

可得故善現一

切

法皆以變化事為趣

彼於 非 為

於是

趣

可

超

越

何

焰 以

中 陽

趣

趣 趣

趣

不可

得 不

故

善現

切 以

法 故 陽 皆

焰

現

切

法皆以

法界為

趣

彼

於是

趣

不

可

超

越何以故真如中趣非趣畢竟不可得故

畢竟不可得故善現一切法皆以色為趣彼於 是趣不可超越何以故虚空界中趣非趣畢 可得故善現一切法皆以虛空界為趣彼於 趣不可超越何以故實際中趣非趣畢竟不 不可得故善現一 於是趣不可超越何以故法住中趣非趣畢竟 畢竟不可得故善現一切法皆以法住為趣彼 彼於是趣不可超越何以故法定中趣非趣 趣彼於是趣不可超越何以故離生性中趣非 畢竟不可得故善現一切法皆以平等性為趣 得故善現一切法皆以不變異性為趣彼於 超越何以故不虚妄性中趣非趣畢竟不可 越 於是趣 是趣不可超 趣 是趣不可超越何以故色尚畢竟不可得況有 彼於是趣不可超 趣畢竟不可得故善現一切法皆以不動 彼於是趣不可超越何以故不思議界中趣非 竟不可得故善現一切法皆以不思議界為趣 趣畢竟不可得故善現一切法皆以法定為趣 趣畢竟不可得故善現一切法皆以離生性為 彼於是趣不可超越何以故平等性中趣非 是趣不可超越何以故不變異性中趣非趣 越何以故法性中趣非趣畢竟不可得故善現 非趣善現 切法皆以不虚妄性為 何 切法皆以 以故法界中趣 不可 (趣善現 越何以故受想行 超越何以故眼處尚畢竟不 切法皆以受想行識 法性為趣 切法皆以實際為趣彼於是 越何以故不動中趣非趣 一切法皆以眼 趣 趣彼於是趣不 畢竟不可得故 彼於是趣不可 識尚畢竟不可 為 處為趣 趣彼於 為趣 可 有 以 為 非 現. 得 何 意

竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以 於是趣不可超越何以故耳鼻舌身意觸 趣善現一切法皆以眼觸為趣彼於是趣不 故耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得況有趣非 舌身意識界為趣·彼於是趣不可超越 竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以耳鼻 趣彼於是趣不可超越何以故眼識界尚畢 不可超越何以故聲香味觸法界尚畢竟不 舌身意界尚畢竟不可得況有趣非趣**善**現 身意界為趣彼於是趣不可超越何以故耳鼻 不可得況有趣非趣善現一切法皆以耳鼻舌 趣彼於是趣不可超越何以故眼界尚畢竟 不可得況有趣非趣善現一切法皆以眼界為 可超越何以故眼觸尚畢竟不可得況有趣 可得況有趣非趣善現一切法皆以眼識界為 何以故色界尚畢竟不可得況有趣非趣善現 趣不可超越何以故聲香味觸法處尚畢竟 舌身意處尚 ;趣善現. 故眼 緣所 趣 以故色處尚畢竟不可得況有趣非趣善 處 切法皆以聲香味觸法界為趣彼於是趣 切法皆以色界為趣彼於是趣不可超越 一切法皆以聲香味觸法處為趣彼於是 切法皆以色處 況 為趣 有趣 生諸 趣善現一 觸為緣所生諸受尚畢竟不可 彼 非 切法皆以耳鼻舌身意觸為趣彼 受為趣彼於是趣不可超 畢竟不可 於是趣不可超 趣 善 為趣彼於是趣 現 切法皆以耳鼻舌身 得. 切 法 況 皆以 趣 何以 不可 耳 非 趣 故 鼻舌)意觸 得 |越.何 (眼觸 何以 超 耳 沿畢 越 現 越 故

法皆以 趣被 為 有趣 皆以靜慮波羅 多尚畢竟不可得況有趣非趣善現一 越何以故安忍波羅蜜多尚畢竟不可得況有 皆以安忍波羅蜜多為趣彼於是趣不可超 蜜多尚畢竟不可得況有趣非趣善現一 為趣彼於是趣不可超越何以故淨戒波羅 越何以故布施波羅蜜多尚畢竟不可得況 皆以布施波羅蜜多為趣彼於是趣不可超 老死尚畢竟不可得況有趣非趣善現一 現一切法皆以行識名色六處觸受愛取 越何以故無明尚畢竟不可得況有趣非趣善 現一切法皆以無明為趣彼於是趣不可超 空識界為趣彼於是趣不可超越何以故 不可得況有趣非趣善現一切法皆以水火風 趣彼於是趣不可超越何以故地界尚 不可得況有趣非趣善現一切法皆以 以故耳鼻舌身意觸 蜜多尚 趣非趣善現.一 有趣非趣善現一切法皆以淨戒波羅蜜多 老死為趣彼於是趣不可超越何以故行乃至 火風空識界尚畢竟不可得況有趣非趣善 內空尚畢 何以故靜 於是趣不可超越何以故精進波羅 所 非趣善現. 內空為 畢竟不可得 於是趣不可超 生諸 竟不可 慮波羅蜜 受為趣彼 趣 蜜多為趣彼於是趣不可超 切法皆以精進波羅蜜多為 切法皆以 得況 於是 為緣 況 越 多尚畢竟不可得況 於 有 定題 .通 有趣 何以故 所生諸 非 可 趣 不 若波羅 達現 受尚 超 般若波羅 可 越 超 切法 切法 切法 有生 越 何

超 現

何

以故共相空尚畢竟不可得況有趣

切法皆以共

相空為趣彼於是趣不

何以故自相空尚畢竟不可得況有趣

非趣善

法皆以

以故本性空尚畢竟不可得況有趣非趣

善現

切法皆以自相空為趣彼於是趣不可超越

異空尚畢竟不可得況有趣非趣善現一切

本性空為趣彼於是趣不可超越何

變異空為趣彼於是趣不可超越何以故無變 竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以無 空為趣彼於是趣不可超越何以故散空尚畢 畢竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以散 為趣彼於是趣不可超越何以故無際空尚 不可得況有趣非趣善現一切法皆以無際空

皆 諦 於是趣不可超越何以故七等覺支尚畢竟不 況有趣非趣善現一切法皆以五力為趣彼於是趣不可超越何以故五根尚畢竟不可得! 是趣不可超越何以故四神足尚畢竟不可得 趣 苦聖諦為趣彼於是趣不可超越 畢竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以 為趣彼於是趣不可超越何以故八聖道支尚 可得況有趣非趣善現 有趣非趣善現一切法皆以七等覺支為趣彼 是趣不可超越何以故五力尚畢竟不可得況 況有趣非趣善現一切法皆以五根為趣彼於 不可超越何以故四正斷尚畢竟不可得況有 非趣善現一切法皆以四正斷為趣彼於是趣 可超越何以故四念住尚畢竟不可得況有趣 趣善現一切法皆以四念住為趣彼於是趣不 皆以無性自性空為趣彼於是趣不可超越 空尚畢竟不可得況有趣非趣善現一切法 自性空為趣彼於是趣不可超越何以 畢竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以 為趣彼於是趣不可超越何以故無性空尚 不可得況有趣非趣善現一切法皆以 彼於是趣不可超越何以故不可得空尚畢竟 況有趣非 趣 何以故無性自性空尚畢竟不可得況有趣非 趣 不可超 尚 以 非趣善現一切法皆以四神足為趣 善 集聖 `畢竟不可得況有趣非趣善現 現 越 趣善現一切法皆以不可得空為趣 諦 切 何 法 為 以故 皆以 趣 彼 於是 切法空尚畢竟不可得 一切法皆以八聖道支 切法 [趣不] 空為趣 可 何以 超 越 故自性 無性空 彼 故苦聖 一切法 彼於 於 何 是

彼於是趣不可超越何以故畢竟空尚畢竟 得況有趣非趣善現一切法皆以畢竟空為趣 是趣不可超越何以故無為空尚畢竟不可 趣非趣善現一切法皆以有為空為趣彼於是

可超越何以

《故勝義空尚畢竟不可得況有

有趣非趣善現一切法皆以無為空為趣彼於 趣不可超越何以故有為空尚畢竟不可得況 善現一切法皆以勝義空為趣彼於是趣不

善現一切法皆以大空為趣彼於是趣不可

超越何以故空空尚畢竟不可得況有趣非趣 善現一切法皆以空空為趣彼於是趣不可

超越何以故大空尚畢竟不可得況有趣非趣

越

切法皆以 故外空尚 法皆以

內外空為趣

彼於是趣

不可 , 趣善 超

超 現 何

<u>-</u>竟不可

得況 於是

何以故內外空尚畢竟不可得況有趣非趣

以 切

外

空為 畢

趣

彼

趣 有趣 不 可

越

越 故 不可超越何以故道聖諦尚畢竟不可得況有 趣善現一切法皆以道聖諦為趣彼於是趣 何 切 集聖諦尚 以故滅 法皆以 聖諦 滅 畢竟不 **聖諦** 尚畢竟不可得況 為 可得況 趣 彼 於是 有 趣 趣 非 沒有趣 不可 趣 善 非 現

現 相 解 故八勝處尚畢竟不可得況有趣 越何以故五眼尚畢竟不可得況 善現一 可得況有趣非趣善現一切法皆以無相無願 於是趣不可超越何以故空解脫門尚畢竟不 趣非趣善現一切法皆以空解脫門為趣彼 不可超越何以故十遍處尚畢竟不可得況有 越何以故九次第定尚畢竟不可得況 皆以八勝處為趣彼於是趣不可超越何以 脫尚畢竟不可得況有趣非趣善現 畢竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以八 是趣不可超越何以故四無量尚畢竟不可 超 非趣善現一切法皆以十遍處為趣彼於是趣 解脫為趣彼於是趣不可超越何以故八解 趣:彼於是趣不可超越:何以故四無色定尚 得況有趣非趣善現一切法皆以四無色定為 有趣非趣善現一切法皆以四無量為趣彼於 趣不可超越何以故四靜慮尚畢竟不可得況 趣非趣善現一切法皆以四靜慮為趣彼於是 切法皆以九次第定為趣彼於是趣不可超 越 無願解脫門尚畢竟不可得況 脫門為趣 一切法皆以六神通為趣彼 何 以故六神通尚畢竟不可 切法皆以五眼為趣彼於是趣不可 彼於是趣不可超越 於是趣 得況 沒有趣 [何以故] 有趣 非趣善現. 沒有趣 菲 有趣 趣 切法 菲

以預流 於是 果尚畢竟不可得況有趣非趣善現一切法皆 現 佛不共法為趣彼於是趣不可超越何以故十 非趣善現一切法皆以大悲大喜大捨為趣彼不可超越何以故大慈尚畢竟不可得況有趣 越何以故四無礙解尚畢竟不可得況有趣 無所畏尚畢竟不可得況有趣非趣善現一 無所畏為趣彼於是趣不可超越何以故 畢竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以四 為趣彼於是趣不可超越何以故佛十力尚 彼於是趣不可超越何以故陀羅尼門尚畢竟 況有趣非趣善現 趣 趣 趣 何 流尚畢竟不可得況有趣非趣善現一 彼於是趣不可超越何以故一來不還阿羅漢 趣善現一切法皆以一來不還阿羅漢果為掫 超越何以故預流果尚畢竟不可得況有趣非 八佛不共法尚畢竟不可得況有趣非趣善 竟不可得況有趣非趣善現一切法皆以十八 於是趣不可超越何以故大悲大喜大捨尚畢 非趣善現一 切法皆以四無礙解為趣彼於是趣不可超 不可得況有趣非趣善現一切法皆以佛十力 不可超越何以故三摩地門尚畢竟不可得 一切法皆以預流果為趣彼於是趣不可 故一來不還阿羅漢尚畢竟不可得況有 現 來不還阿羅漢為趣彼於是趣不可超 善現 為趣 不可超 切法皆以三摩地門 [彼於是趣不可超越] 切法皆以大慈為趣彼於是趣 切 越何以故 一切法皆以陀羅尼門為趣 法皆以獨覺菩提 獨 為趣彼於 何以故預 為趣 尚 切法皆 二畢竟 是 四 **4**0 所 摩 般 **2**0 趣 不可

為與世間作所趣故發趣無上正等菩提◎ 非趣善現一切法皆以道相智為趣彼於是 來應正等覺為趣彼於是趣不可超越何以故不可得況有趣非趣善現一切法皆以一切如 不可得況有趣非趣 彼於是趣不可超越何以故一切相智尚畢竟 況有趣非趣善現一切法皆以一切相智為趣 可超越何以故一切智尚畢竟不可得況有趣 趣善現一切法皆以一切智為趣彼於是趣不 皆以諸佛無上正等菩提為趣彼於是趣不 薩尚畢竟不可得況有趣非趣善現一切法 趣彼於是趣不可超越何以故一切菩薩摩訶 趣非趣善現一切法皆以一切菩薩摩訶薩為 以故一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得況有 菩薩摩訶薩行為趣彼於是趣不可超 竟不可得況有趣非趣善現一 為趣彼於是趣不可超 可超越何以故諸佛無上正等菩提尚畢竟 不可超越何以故道相智尚畢竟不可得 切如來應正等覺尚畢竟不可得況有趣非 得 況 有 .通 非 趣 如是善現菩薩摩訶薩 善 越 現 何 切法皆 以故獨 切法皆以 以 越 尚 獨 何 切

初分趣智品第四十六之一

□ 具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩□ 具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩○ 八於如是甚深般若波羅蜜多能生信解●○ 所發弘誓願善根淳熟無量善友所攝受故修行已曾供養百千俱胝那庾多佛於諸佛摩訶薩久於無上正等菩提發意趣求精勤般若波羅蜜多能生信解佛言善現若菩薩○ 興爾時具壽善現白佛言世尊誰於如是甚深

是事而 貪瞋 說 有情 伏 屬色何以故色畢竟無所有非菩薩非甲冑故 施設復次善現是菩薩摩 究竟涅槃雖於有情作如是事而 佛言善現如是如是如汝所說若菩薩摩訶 多當何所趣佛言善現是菩薩摩訶薩當 波羅蜜多能生信解時具壽善現白佛言世尊 薩成就如是性相狀貌乃於如是甚深般若 貪瞋無瞋癡無癡貌為貌善現若菩薩摩 性為性遠離貪無貪瞋無瞋癡無癡相為相 現是菩薩摩訶薩調伏貪無貪瞋 有 如是堅固甲冑我當度脫一切有情皆令證得 是如汝所說是菩薩摩訶薩能為難事 薩能為難事謂擐如是堅固甲冑我當度脫 薩能信解此甚深般若波羅蜜多則能 訶薩趣一切智智者能與一切有情為所歸 若菩薩摩訶薩信解如是甚深般若波羅 遠離貪無貪瞋無瞋癡無癡狀為狀遠離貪無 一切有情皆令證得究竟涅槃雖於有情作如 一切智智具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩 何 切智智若能趣向一切智智是則能與一 非菩薩非 屬 彼甲冑不屬色是菩薩摩訶薩 貪瞋癡性為性**遠離**貪瞋癡 於如是甚深般若波羅蜜多生信解者何 何狀 受想行 為所歸趣善現復言世尊是菩薩 擬狀為狀遠離貪瞋癡貌為貌復 都不見有情施設佛言善現如是 何貌佛言善現是菩薩 識 甲冑故說 何以故受想行 彼甲冑不屬 訶薩所 相 無瞋 都不見有情 畢竟 摩 所援 擐甲胄不 訶 癡 相 摩 甲胄 趣 無癡 次 薩 切 訶 向 趣. 趣 蜜 訶

苦波羅蜜多經卷第三百一十六

故

薩

現是 以故耳鼻舌身意識界畢竟無所有非菩薩 不屬 甲冑不屬色界是菩薩摩訶薩所擐甲冑不 以故色界畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼 善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬色界何 薩非甲胄故說彼甲胄不屬耳鼻舌身意界. 界是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬耳鼻舌身 摩訶薩所擐甲冑不屬眼界何以故眼界畢竟說彼甲冑不屬聲香味觸法處善現是菩薩 訶薩 畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬 冑不屬耳鼻舌身意處何以故耳鼻舌身意處 說彼甲冑不屬眼 非甲冑故説彼甲冑不屬耳鼻舌身意識界善 菩薩非甲冑故 香味觸法界善現是菩薩摩訶 竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬聲 屬聲香味觸法界何以故聲香味觸法界畢 意界何以故耳鼻舌身意界畢竟無所有非菩 無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬眼 聲香味觸法處畢竟無所有非菩薩非甲冑故. 蕯非甲胄故說彼甲胄不屬色處是菩薩 冑不屬 耳鼻舌身意處善現是菩薩摩訶薩 [摩訶薩所擐甲冑不屬耳鼻舌身意識界何 以故 善現是菩 芦薩 眼 所 海畢竟 誏 識界何以故眼 | 擐甲冑不屬聲香味觸法處何以故 色處何以故色處畢竟無所有非 摩訶 處 羅竟 無所 薩 說彼甲冑不屬眼 薩所擐甲胄不屬 摩 無所 訶 處是菩薩摩 有 非菩 薩 識界畢竟無所有非 所 薩 非菩薩 援 甲 冑 菲 甲 訶薩 薩所擐甲胄 眼 胄 識界是菩 不 (觸)何 防擐甲 年 胄 故 所 屬 擐 眼 摩 菩 甲 故 處 大般 薩 所 摩 無所 屬 甲

識界何以故水火風空識界畢竟無所有非 彼甲胄不屬眼觸為緣所生諸受是菩薩摩 菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬有情乃至見者 見者何以 者士夫補 **冑故說彼甲冑不屬行乃至老死善現是菩薩** 以故行乃至老死畢竟無所有非菩薩非甲 不屬行識名色六處觸受愛取有生老死何 彼甲冑不屬無明是菩薩摩訶薩所擐甲冑 界善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬 菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬水火風 地界是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬水火風空 竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬 薩摩訶薩所擐甲冑不屬地界何以故地界畢 屬耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善現是菩 畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不 諸受何以故耳鼻舌身意觸為緣所生諸受 訶薩所擐甲冑不屬耳鼻舌身意觸為緣所生 所生諸受畢竟無所有非菩薩非甲冑故說 不屬眼觸為緣所生諸受何以故眼 鼻舌身意觸善現是菩薩摩訶薩所 何以故無明畢竟無所有非菩薩非甲冑故說 ·冑不 有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬我是菩 訶薩所擐甲冑不屬我何以故我畢竟無 耳鼻舌身意 摩訶薩 :有非菩薩非甲冑故說 屬 故 特伽羅 所擐甲冑不屬有情命者生者養 眼 有情 觸是菩薩 阿爾何 乃至見者畢竟無所 意生儒 以故耳鼻舌身意觸 摩訶 童作者受者 彼甲胄不屬耳 薩 所 擐 **医**觸為緣 擐 甲 有非 I 知 者 無明 空識 甲胄 冑不 畢竟

大般若波羅蜜多經卷第三百 + 七

識

何

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分趣智品第四十六之二

思議界何以故法界乃至不思議界畢竟無所 性平等性離生性法定法住實際虛空界不 冑不屬真如何以故真如畢竟無所有非菩薩 至無性自性空善現是菩薩摩訶薩所 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 空無際空散空無變異空本性空自相空共 內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 空畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不 是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬內空何以故內 彼甲冑不屬淨戒乃至般若波羅蜜多善現 若波羅蜜多畢竟無所有非菩薩非甲冑故說 精進靜慮般若波羅蜜多何以故淨戒乃至般 多是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬淨戒安忍 非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬布施波羅蜜 羅蜜多何以故布施 非 不思議 有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬法界乃至 薩所擐甲冑不屬法界法性不虛妄性不變異 非甲冑故說彼甲冑不屬真如是菩薩 所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬外空乃 自性空何以故外空乃至無性自性空畢竟無 屬內空是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬外空 善現是菩薩 四念住何以故四念住畢竟無所有非菩薩 甲 曺 故 界善現是菩薩摩訶薩所 說 摩訶薩所擐甲冑不屬布 彼甲冑不屬四念住 波羅蜜多畢 是菩薩 擐甲胄不 竟無所 摩 擐甲 施 訶

空解 不屬九 何以故四靜慮畢竟無所有非菩薩非甲冑故語善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四靜慮. 胃不屬十遍處何以故十遍處畢竟無所 甲冑故說彼甲冑不屬八勝處善現是菩薩 八 畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬 善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬四無色 所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬四無量 說彼甲冑不屬四靜慮善現是菩薩摩訶 非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬集滅道聖 屬苦聖諦是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬集諦畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不 摩 甲冑不屬四正斷乃至八聖道支善現是菩薩 聖道支畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼 訶 第定畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑 摩訶薩所擐甲冑不屬九次第定何以故九次 八解脫善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬 摩訶薩所擐甲冑不屬八解脫何以故八解脫 冑故説彼甲冑不屬四無色定善現是菩薩 定何以故四無色定畢竟無所有非菩薩非甲 所擐甲冑不屬四無量何以故四無量畢竟無 滅道聖諦何以故集滅道聖諦畢竟無所 、勝處何以故八勝處畢竟無所有非菩薩非 了訶薩 薩非甲冑故說彼甲冑不屬 七等覺支八聖道支何以故四正斷乃至八 薩 摩 所 次第定善現是菩薩摩訶薩所 所擐甲冑不屬苦聖諦何以故苦聖 擐甲胄不屬四正 畢竟 所擐甲胄不屬 無所有非菩薩 斷四神足五根 空解脫門何以故 一遍 非甲冑故 處善現是 有非 擐 薩 有 五 故

菩 說 還 說 說 所 彼 甲冑不屬一來不還阿羅漢果何以故一來不 以故預流果畢竟無所有非菩薩非甲冑故 現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬預流果何 彼甲冑不屬四無所畏乃至十八佛不共法善 八佛不共法畢竟無所有非菩薩非甲冑故說 大捨十八佛不共法何以故四無所畏乃至十 甲冑不屬四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 說彼甲冑不屬佛十力是菩薩摩訶薩所擐 以故佛十力畢竟無所有非菩薩非甲冑故 善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬佛十力何 非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬陀羅尼門 不屬陀羅尼門何以故陀羅尼門畢竟無所有 屬三摩地門善現是菩薩摩訶薩所 畢竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不 故說彼甲冑不屬六神通善現是菩薩摩訶 通何以故六神通畢竟無所有非菩薩非甲冑 眼善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬六神 竟無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬五 薩摩訶薩所擐甲冑不屬五眼何以故五眼畢 無願解脫門畢竟無所有非菩薩非甲冑故 薩所擐甲冑不屬三摩地門何以故三摩地門 阿羅 薩 彼甲冑不屬預流果是菩薩摩訶薩 彼甲冑不屬無相無願解脫門善現是菩 擐甲胄不屬無相無願解脫門<u>何以</u> 獨覺菩提 彼甲胄不屬 甲冑不屬 摩 訶 漢果畢竟無所有非菩薩非甲冑故 薩 **華**竟. 所擐甲胄 空解脫 來不還阿羅漢果善現是 無所有非 門善現是菩薩 不屬 菩薩非 獨覺菩提 摩訶 甲冑故 擐甲胄 故無相 何以 所擐 薩 說 為

求得 薩摩 及獨覺地佛言善現如是如是如汝所說是菩 情令般涅槃而擐甲胄是菩薩摩訶薩但為 答言世尊由是菩薩摩訶薩非為度脫少分有 深般若波羅蜜多不墮聲聞獨覺二 者何世尊是菩薩摩訶薩不於有情安立分限 處無容當墮二地謂聲聞地及獨覺地 得般涅槃者不墮聲聞獨覺二地世尊若菩薩 **擐如是堅固甲冑謂我當度一切有情皆令證** 槃具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶 甲冑謂我當度一切有情皆令證得究竟涅 摩訶薩行深般若波羅蜜多能擐如是堅固 甲冑故說彼甲冑不屬一切法善現是菩薩 切相智善現是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬 非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬道相智 切相智何以故道相智一切相智畢竟無所有. 智是菩薩摩訶薩所擐甲冑不屬道相智一 無所有非菩薩非甲冑故說彼甲冑不屬一 以者何世尊是菩薩摩訶薩普為救拔 情而擐甲胄亦非為求少分智故而擐甲冑所 是說若菩薩摩訶薩能擐如是堅固甲冑行 而擐如是堅固甲冑佛言善現汝觀何義而作 有情皆令證得般涅槃者是菩薩摩訶薩無 摩訶薩能擐如是堅固甲冑謂我當度一切 薩所擐甲胄不屬一切智何以故 求少分智故而擐甲冑是菩薩 切法何以故一切法畢竟無所 彼甲冑不屬 訶薩 一切智智而擐甲胄由此因 非為度脫 獨覺菩提善現是菩薩 少分有情而 [緣不墮聲 有非菩薩非 擐甲胄亦非 一切智畢 摩訶 地 所 薩能 切有 摩 以 訶 若

波

羅

蜜

多世

尊

修除

遣

 $\overline{+}$

遍 處

是修

般

若

因 薩 為 緣是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地 摩訶 救 拔 薩但為求得 切 有情 令般涅槃 切智智而擐甲胄 而 擐 甲 胃 是 亩 此 菩

眼 鼻舌身意觸是修般若波羅蜜多世尊修除遣 修除 遣耳鼻舌身意識界是修般若波羅蜜多世尊 除遣聲香味觸法界是修般若波羅 若波羅蜜多世尊修除遣眼界是修般若波羅 若波羅 是修般若波羅蜜多世尊修除遣色處是修般 處是修般若波羅蜜多修除遣耳鼻舌身意處 想行識是修般若波羅蜜多世尊修除遣眼 尊修除遣色是修般若波羅蜜多修除遣受 現修何除遣為修般若波羅蜜多善現答言世 多世尊若修除遣是修般若波羅蜜多佛言善 般若波羅蜜多世尊若修無所有是修般若波 是修般若波羅蜜多世尊若修不實法是修 能修者及所修法若修習處若由此修世尊若 若波羅蜜多甚深義中而有少分實法可得名 蜜多最為甚深無能修者無所修法亦無修處爾時具壽善現白佛言世尊如是般若波羅 遣耳鼻 尊修除 多世尊修除遣色界是修般若波羅蜜多修 蜜多修除遣耳鼻舌身意界是修般若波羅蜜 羅蜜多世尊若修無攝受是修般若波羅蜜 修虚空是修般若波羅蜜多世尊若修一切法 亦無由此 觸為緣所生諸受是修般若波羅 遣眼觸是修般若波羅蜜多修除遣耳 舌身 造眼 蜜多修除遣聲香味觸法處是修般 (而得修習所以者何世尊非此般 (識界是修般若波羅蜜多修除 意觸為緣所生諸受是修般 蜜多修除 蜜多世

若波羅 般 修 是 八 遣 外 靜 波 慮是修般若波羅蜜多世尊修除遣 聖諦是修般若波羅蜜多世尊修除遣 苦聖諦是修般若波羅蜜多修除遣集滅道 多修除遣四正斷四神足五根五力七等覺支 蜜多世尊修除遣四念住是修般若波羅蜜 法住實際虛空界不思議界是修般若波羅 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 無性自性空是修般若波羅蜜多世尊修除 空共相空一切法空不可得空無性空自性空 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 尊修除遣內空是修般若波羅蜜多修除遣 是修般若波羅蜜多修除遣淨戒安忍精進 般若波羅蜜多世尊修除遣布施波羅蜜多 特伽羅意生儒童作者受者知者見者是修 波羅蜜多修除遣有情命者生者養者士夫補 修般若波羅蜜多世尊修除遣我是修般若 修除遣行識名色六處觸受愛取有生老死是 蜜多世尊修除遣無明是修般 蜜多修除遣水火風 .修般若波羅蜜多世尊修除遣四無色定是 、聖道支是修般若波羅蜜多世尊修除遣 空內外空空空大空勝義空有為空無為空 般若波羅 真如是修般若波羅蜜多修除遣法界法 慮般若波羅蜜多是修般若波羅蜜多世 羅 若波羅 蜜多世 蜜多世尊修除遣九次第定是修般 蜜多世尊修除遣八勝處是修般 蜜多世尊修除遣八解脫 尊修除 空識界是修般 遣 地 界是修般 若波羅 四 若波羅 若 是修 [無量 四靜 蜜多 波 羅 界是修般若波羅蜜多修除遣聲香味觸法 除遣眼界是修般若波羅蜜多修除遣耳 遣聲香味觸法處是修般若波羅蜜多善現修 舌身意界是修般若波羅蜜多善現修除遣色

波羅 波羅 多修除遣耳鼻舌身意處是修般若波羅蜜多. 若波羅蜜多修除遣受想行識是修般若波 現如是如是如汝所說善現修除遣色是修般 相智一切相智是修般若波羅蜜多佛言善 修除遣一切智是修般若波羅蜜多修除遣道 修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多世尊 除遣預流果是修般若波羅蜜多修除遣 捨十八佛不共法是修般若波羅蜜多世尊修 修除遣四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 多世尊修除遣佛十力是修般若波羅蜜多 蜜多世尊修除遣三摩地門是修般若波羅 羅蜜多世尊修除遣六神通是修般若波羅 若波羅蜜多世尊修除 善現修除遣色處是修般若波羅蜜多修除 羅蜜多善現修除遣眼處是修般若波羅 來不還阿羅漢果是修般若波羅蜜多世尊 多世尊修除遣陀羅尼門是修般若波羅 蜜多修 蜜多世 除 _ 尊 遣 修 除遣 無 相 派遣 五 空解 無 菔 解 脫 是修般若波 脫 是修般 是 蜜 蜜 蜜 若

受是修 般若波羅蜜多修除遣耳鼻舌身意觸是修般 是修般若波羅蜜多善現修除遣眼觸是修 是修般若波羅蜜多修除遣耳鼻舌身意識界 界是修般若波羅蜜多善現修除 若波羅 1)般若 蜜多善現修除遣眼觸為緣所生諸 波羅蜜多修除遣 耳鼻舌身意 遣眼 識

是修般若波羅蜜多善現修除遣十遍處是 處 修除遣四無量是修般若波羅蜜多善現修除 現修除遣四 多修除遣集滅道聖諦是修般若波羅蜜多善 根五力七等覺支八聖道支是修般若波羅 是修般若波羅蜜多修除遣四正斷四神足五 界是修般若波羅蜜多善現修除遣四念住 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 羅蜜多修除遣法界法性不虛妄性不變異性 若波羅蜜多善現修除遣真如是修般若波 空無變異空本性空自相空共相空一切法空 空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散 修般若波羅蜜多修除遣外空內外空空空大 多是修般若波羅蜜多善現修除遣內空是 多修除遣淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 現修除遣布施波羅蜜多是修般若波羅蜜 作者受者知者見者是修般若波羅蜜多善 善現修除遣我是修般若波羅蜜多修除遣 六處觸受愛取有生老死是修般若波羅蜜多. 無明是修般若波羅蜜多修除遣行識名色 風 修 觸 遣四無色定是修般若波羅蜜多善現修除遣 蜜多善現修除遣苦聖諦是修般若波羅蜜 不可得空無性空自性空無性自性空是修般 有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童 是修般若波羅蜜多善現修除遣九次第定 【空識界是修般若波羅蜜多·善現修除遣\除遣地界是修般若波羅蜜多·修除遣水火 解脫是修般若波羅蜜多善現修除遣 為 緣 所生諸受是修般若波羅蜜多善現 I靜 慮是修般若波羅蜜多善現 八勝 訶

般若波羅蜜多善現修除遣三摩地門是修般 脫 修 修 波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩 為不退轉菩薩摩訶 摩訶薩於深安忍波羅蜜多不生執著當 波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩 為不退轉菩薩摩訶 摩訶薩於深精進波羅蜜多不生執著當知是 波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩 為不退轉菩薩摩訶薩善現應依甚深精進 摩訶薩於深靜慮波羅蜜多不生執著當知是 波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩 為不退轉菩薩摩訶薩善現應依甚深靜慮 摩訶薩於深般若波羅蜜多不生執著當知是 波羅蜜多驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩 爾時佛告具壽善現言善現應依甚深般若 遣道相智一切相智是修般若波羅蜜多 善現修除遣一切智是修般若波羅蜜多修除 善現修除遣獨覺菩提是修般若波羅蜜多 除遣一來不還阿羅漢果是修般若波羅蜜多 善現修除遣預流果是修般若波羅蜜多修 大喜大捨十八佛不共法是修般若波羅蜜多 羅蜜多修除遣四無所畏四無礙解大慈大悲 若波羅蜜多善現修除遣佛十力是修般若波 若波羅蜜多善現修除遣陀羅尼門是修般 修般若波羅蜜多善現修除遣六神通是修 門是修般若波羅蜜多善現修除遣五眼是 般若波羅蜜多善現修除遣無相 般若波羅 蜜多善 薩善現應依甚深淨戒 薩善現應依甚深安忍 現修除 遣 空解 脫 無 願 門 知是 煙 解 是

薩於深淨戒波羅蜜多不生執著當

知

波羅 菩薩摩訶薩於外空乃至無性自性空不生執 摩訶 薩 轉菩薩摩訶 正 知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支驗 執著當知是為不退轉菩薩摩訶薩應 菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於四念住不生 轉菩薩摩訶薩善現應依四念住驗知不退轉 界乃至不思議界不生執著當知是為不退 知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於法 性離生性法定法住實際虛空界不思議界驗 訶薩應依法界法性不虛妄性不變異性平等 薩於真如不生執著當知是為不退轉菩薩摩 真如驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩 著當知是為不退轉菩薩摩訶薩善現應依 空無性自性空驗知不退轉菩薩摩訶薩 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 依外空內外空空空大空勝義空有為空無為 不退轉菩薩 為不退轉菩薩摩訶薩善現應依內空驗 生執著 不生執著當知是為不退轉菩薩摩訶薩. 芦菩薩 |斷乃至八聖道支不生執著當知是為不退 摩 滅 不 道 退 訶 薩於深布 蜜多驗 當知 摩訶 轉 薩於 菩 薩若菩薩 薩善現應依苦聖諦 薩 集滅道聖諦不生執 驗 是為不退 摩訶薩若菩薩摩訶薩於內空 知不退轉菩薩 施波羅蜜多不生執著當知是 知不退 摩 河薩 轉 善 轉菩薩 摩訶薩於苦聖諦 1現應: 芦菩薩 摩訶 依 摩 摩訶薩若 ·訶薩. 驗知不退 薩若菩 甚 深 依 於四 布 四 若 訶

退

不退轉: 菩薩 依六 訶薩於無相無願解脫門不生執著當知是為 解脫門驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩 知是為不退轉菩薩摩訶薩應依無相無願 訶薩若菩薩摩訶薩於空解脫門不生執著當 是為不退轉菩薩摩訶薩善現應依十遍處 勝處不生執著當知是為不退轉菩薩摩訶 為不退轉菩薩摩訶薩善現應依八勝處驗 若菩薩摩訶薩於四無量不生執著當 生執著當知是為不退轉菩薩 蕯 善現應依空解脫門驗知不退轉菩薩摩 十遍處不生執著當知是為不退轉菩薩摩訶 驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於 薩若菩薩摩訶薩於九次第定不生執著當知 薩善現應依九次第定驗知不退轉菩薩摩訶 知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於八 薩若菩薩摩訶薩於八解脫不生執著當知是 薩善現應依八解脫驗知不退轉菩薩摩訶 無色定不生執著當知是為不退轉菩薩摩訶 知不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於四 不退轉菩薩摩訶薩善現應依四無色定驗 善現應依四 靜慮不生執著當知是為不退轉菩薩 ?轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於五眼 訶薩於六神通不生執著當知是為不退 不 不 摩 神通 退 退 菩薩 訶 轉 轉 菩 薩善現應依三摩地門 驗 菩 [無量驗知不退轉菩薩 摩 薩 知不退 薩 訶 摩 摩 訶 薩善現應依 訶]轉菩薩摩 薩 薩 摩訶薩善現應 五眼 摩訶 訶 依 .驗 薩 四 知不退 ĺ 驗 知 摩訶 田知是為 若菩薩 摩訶 薩於 靜 慮 轉 薩 不 不 驗 四 薩 是 蜜 波 所 羅 退 應 生 菩 羅 甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖 薩

引不為慢心之所牽引不為種種餘雜染心之 般若波羅蜜多不離布施波羅蜜多不離 所牽引不為瞋心之所牽引不為癡心之所牽 菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不為貪心之 善現諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波 若波羅蜜多不觀他語及他教勅以為真要 轉菩薩摩訶薩應依道相智一切相智驗知不 應依一切智驗知不退轉菩薩摩訶薩若菩 菩薩摩訶薩於四無所畏乃至十八佛不共法 十八佛不共法驗知不退轉菩薩摩訶薩若 應依四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 力不生執著當知是為不退轉菩薩 不退轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於佛十 菩薩摩訶薩於陀羅尼門不生執著當知是為 訶薩善現諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般 薩摩訶薩於一切智不生執著當知是為不退 不生執著當知是為不退轉菩薩摩訶薩善現 不退轉菩薩 執著 多善現諸 羅蜜多不離安忍波羅蜜多不離 蜜多非但信他而有所作善現諸有不退轉 轉菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於道相智 依陀羅尼門驗知不退 蜜多不離 牽引善現諸有不退轉菩薩摩訶 切相智不生執著當知是為不退轉菩薩摩 摩 當 訶 薩 知是為 **装若菩**: 有不退轉菩薩 |摩訶薩||善現應依佛十力驗知 靜慮波羅蜜多不離 不 薩 退 摩 轉菩 訶 轉菩薩摩 薩 薩 摩訶薩 於三摩 摩訶 般若波羅 摩訶薩 聞 精 訶 薩行深 薩 地 進波 善現 門不 說 淨戒 薩 若 如

行 沈 深般若波羅蜜多歡喜樂聞受持讀誦究竟 多其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不退捨於 通利繫念思惟如說修行無厭倦故 轉菩薩 趣受持讀誦如理思惟何以故善現由 訶薩先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義 樂聞受持 曾無厭 不 沒 摩訶 亦 倦 不 薩聞 善現當 誦 退捨於深般 究竟 說 知如 通 如是甚深般若波羅 利 一繫念 (若波) 是不退轉菩薩 思惟 羅 蜜 多 如說 [此不退 歡 蜜 摩 喜 修

知 為

臨 羅 薩相續隨順趣向臨入一切智智行深般若波 入無願行深般若波羅蜜多是為菩薩 蜜多善現若菩薩摩訶薩相續隨順趣向 相續隨順趣向臨入一切智智行深般若波羅 無相行深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶 多善現若菩薩摩訶薩相續隨順 入空行深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩 蜜多善現若菩薩摩訶薩相續隨順趣 相續隨順趣向臨入一切智智行深般若波羅 深般若波羅蜜多世尊是菩薩摩訶薩云何 甚深般若波羅蜜多佛言善現是菩薩摩 不沈不沒亦不退捨是菩薩摩訶薩云何修行 具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩 訶 續隨順趣向臨入一切智智行深般若波羅蜜 蕯相續隨順趣向臨入 | 切智智應作如是行 如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖 入虚 薩 蜜多善現若菩薩摩訶薩相續 相 續 **|空行深般若波羅蜜多是為菩薩** 隨 順 趣 向臨 入 陛摩訶薩相續隨版 八一切智智行深號 隨順 趣向臨 趣 摩 向 聞 薩 相 臨 訶 臨 說 摩 向 訶

不

若

波

羅

蜜多善現若菩

薩

順

深 趣 若波羅 入不變異性行深般若波羅蜜多是為菩薩 蜜多善現若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨 相續隨順趣向臨入一切智智行深般若波羅 善現若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不 深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法界行 趣向臨入一切智智行深般若波羅蜜多善現:般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順 若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順 續 行 菩薩 掫 薩 摩訶薩相續隨順趣 虛妄性行深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩 隨順趣向臨入一切智智行深般若波羅 行深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續 現若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入法性 順趣向臨入一切智智行深般若波羅蜜多善 菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入真如行深 向臨入一切智智行深般若波羅蜜多善現若 摩訶薩相續隨順趣向臨入無染無淨行深般 蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨 隨順 ?深般若波羅 向臨入平等性行深般若波羅蜜多是為菩 切智智行深般若波羅蜜多善現若菩薩 犘 向 趣 訶 摩 若波羅 臨 .; 向 薩 蜜多善現若菩薩摩訶薩相續隨 趣向臨入無生無滅行深般若波羅 入 無 相續隨順趣 薩 入離生性行深般若波羅蜜多 所 蜜多善現若菩薩 蜜多善現若菩薩 有行深般若波羅 隨 向臨入一切智智行深般 順 向臨入一切智智行 趣 向臨 摩訶 入 摩訶薩 一切智智 蜜多是 ic 薩相: 營多. 順 趣 相 為 入 入 一 薩 趣 波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相 臨入一切智智行深般若波羅蜜多善現若菩 若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順趣 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入夢行深般 深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順 現若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨

羅 薩 薩 智 是 順趣向臨入一切智智行深般若波羅蜜多善 行深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入無造作 趣向臨入一切智智行深般若波羅蜜多善現 般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順 臨入一切智智行深般若波羅蜜多善現若菩 波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順 摩訶薩相續隨順趣向臨入虛空界行深般若 入一切智智行深般若波羅蜜多善現若菩薩 蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入 切智智行深般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶 多是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨 薩摩訶薩相續隨順趣向臨入不思議界行深 訶蕯相續隨順趣向臨入實際行深般若波 蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順趣 相續隨順趣向臨入法住行深般若波羅 相續隨順趣向臨入法定行深般若波羅 智行深般若波羅 為菩薩 切智智行深般若波羅蜜多善現若菩薩摩 摩訶 薩 相 蜜多善現若菩薩 續 隨 順 趣 向 臨 入 趣向 向臨 摩訶 入 一 切

> 臨入一 波羅 摩訶 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入尋香 趣向臨入一切智智行深般若波羅蜜多善現 般若波羅蜜多是為菩薩 入一切智智行深般若波羅蜜多善現若菩薩 羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨 摩訶薩相續隨順趣向臨入光影行深般若波 入 順趣向臨入一切智智行深般若波羅蜜多 行深般若波羅蜜多是為菩薩摩訶薩相續 薩摩訶薩相續隨順趣向臨入變化事行 羅 大般若波羅蜜多經卷第三百一十七 (一切智智行深般若波羅蜜多善現若菩薩 蜜多是為菩薩 訶 薩相 蜜多是為菩薩摩訶薩相續隨順 薩相續 切智智行深般若波羅蜜多善現若菩 續 隨順趣向臨入陽焰行深般若 隨 順 摩 趣 訶 向 薩 臨 相 摩訶薩相續隨 入像行 續隨 順趣 深般 順 趣 趣 向 若 向 順 深

大般若波羅蜜多經卷第三百一十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

初 分趣智品第四十六之三

入幻行

向臨入一切智智行深般若波羅蜜多善現

實際虛空界不思議界無造作幻夢響像光影不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 行 陽焰變化事尋香城行深般若波羅蜜多是 空無所有無生無滅無染無淨真 摩訶薩 時具壽善現白佛言世尊如佛所說若菩薩 為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智 深般若波羅蜜多者世尊是菩薩摩訶 相續 隨 順 趣向臨 入空無相無願 如法界法性

向

摩訶

薩

相

續隨順

趣向臨

入響行深般若

續隨順

趣

向臨

切智智行深般若波羅蜜多善現若菩薩

解脫不

世

|尊是菩薩

摩訶

薩

為行八

勝處不世

無

性空自性空無性自性空善現是菩薩

座

如

是 以

切

智智不可以眼識界證不可以耳鼻

可

眼界證不可以耳鼻舌身意界證善

薩

摩訶薩為行四無量不世尊是菩薩

薩

薩 不 訶 菩薩 行一切智不為行道相智一切相智不 大捨十八佛不共法不世尊是菩薩摩訶薩為 力不為行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 行陀羅尼門不世尊是菩薩摩訶薩為行佛十 尊是菩薩 薩 為行三摩地門不世尊是菩薩摩訶薩為 世尊是菩薩摩訶薩為行五眼不世尊是菩 薩為行空解脫門不為行無相無願解脫門 摩訶薩為行六神通不世尊是菩薩 摩訶 薩為行十遍處不世 摩訶薩為行九次第定不世 尊是菩薩 摩訶 |尊是 痙

界不為行聲香味觸法界不世尊是菩薩摩訶 鼻舌身意界不世尊是菩薩摩訶薩為行色

意觸不世尊是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣 尊是菩薩摩訶薩為行眼觸不為行耳鼻舌身 薩為行眼識界不為行耳鼻舌身意識界不世 是菩薩摩訶薩為行色處不為行聲香味觸法 訶薩為行眼處不為行耳鼻舌身意處不世尊

處不世尊是菩薩摩訶薩為行眼界不為行耳

為行

色不為行受想行識不世尊是菩薩

座

法定法住實際虛空界不思議界不世尊是菩 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 空不世尊是菩薩摩訶薩為行真如不為行法 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 世尊是菩薩摩訶薩為行內空不為行外空內 為行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不. 世尊是菩薩摩訶薩為行布施波羅蜜多不. 不為行行識名色六處觸受愛取有生老死不 受不世尊是菩薩摩訶薩為行地界不為行水 所生諸受不為行耳鼻舌身意觸為緣所生諸 為行四無色定不世尊是菩薩摩訶薩為行八 世尊是菩薩摩訶薩為行四靜慮不世尊是菩 摩訶薩為行苦聖諦不為行集滅道聖諦不 五根五力七等覺支八聖道支不世尊是菩薩 火風空識界不世尊是菩薩摩訶薩為行無明 <u>:摩訶薩為行四念住不為行四正斷四神足</u> 切法空不可得空無性空自性空無性自性 摩訶薩 生諸受不行耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善 空本性空自相空共相空一切法空不可得空 有為空無為空畢竟空無際空散空無變異 不行內空不行外空內外空空空大空勝義空 進靜慮般若波羅蜜多善現是菩薩摩訶薩 摩訶薩不行布施波羅蜜多不行淨戒安忍精 名色六處觸受愛取有生老死善現是菩薩 界善現是菩薩摩訶薩不行無明不行行識 現是菩薩摩訶薩不行地界不行水火風空識 意觸善現是菩薩摩訶薩不行眼觸為緣所 善現是菩薩摩訶薩不行眼觸不行耳鼻舌身 薩摩訶薩不行眼識界不行耳鼻舌身意識界 薩不行色界不行聲香味觸法界善現是菩 眼界不行耳鼻舌身意界善現是菩薩摩訶 行聲香味觸法處善現是菩薩摩訶薩不行 舌身意處善現是菩薩摩訶薩不行色處不 行識善現是菩薩摩訶薩不行眼處不行耳鼻 佛言善現是菩薩摩訶薩不行色不行受想

數量往 以聲香 處證善現如是一切智智不可以色處證不可 智不可以色證不可以受想行識證善現如 無數無量無往無來善現如是一切智智既無 能壞無所從來無所去處亦無所住無方無域 行道相智一切相智所以者何善現是菩薩 佛不共法善現是菩薩摩訶薩不行一切智不 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 羅尼門善現是菩薩摩訶薩不行佛十力不行 門善現是菩薩摩訶薩不行五眼善現是菩 薩摩訶薩不行空解脫門不行無相無願解脫 行八勝處善現是菩薩摩訶薩不行九次第定 摩訶薩不行八解脫善現是菩薩摩訶薩不 是菩薩摩訶薩不行四無色定善現是菩薩 聖道支善現是菩薩摩訶薩不行苦聖諦 住不行四正斷四神足五根五力七等覺支八 界不思議界善現是菩薩 摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智無能作無 不行三摩地門善現是菩薩摩訶薩不行陀 薩摩訶薩不行六神通善現是菩薩摩訶薩 善現是菩薩摩訶薩不行十遍處善現是菩 靜慮善現是菩薩摩訶薩不行四無量善現 行集滅道聖諦善現是菩薩摩訶薩不行四 變異性平等性離生性法定法住 訶 一切智智不可以眼處證不可以耳鼻舌身意 薩 不行真如不行法界法性不虚 味 |來可得亦無能證善現如是一 觸法處證善現如是一切智智 摩訶薩 實際 不行四念 妄性 切 不 不

如是一 切 脫證善現如是一 切智智不可以四靜慮證善現如是一 聖諦證不可 證不可以四正斷四神足五根五力七等覺支 思議界證善現如是一切智智不可以四念住 性平等性離生性法定法住實際虛空界不 以真如證不可以法界法性不虛妄性不變異 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 以外空內外空空空大空勝義空有為空無 多證善現如是一切智智不可以內空證不可 證不可以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 證善現如是一切智智不可以布施波羅蜜多 不可以行識名色六處觸受愛取有生老死 空識界證善現如是一切智智不可以無明證 可以 眼 現如是一 不可以四無量證善現如是一切智智不可以 八聖道 性空無性自性空證善現如是一切智智不可 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 如是一 ?智智不可以空解脫門證不可以無相 [無色定證善現如是一切智智不可以八解 身 耳鼻舌身意觸為緣所生諸受證善現 意 切智智不可以地界證不可以水火風 切智智不可以十遍處證善現如是一 識 支證善現如是一切智智不可以苦 不可以 善現如是 切智智不可以九次第定證善 界 切 以集滅道聖諦證善現如是一 · 可 耳 善現 智智不可以六神通證善 切智智不可以八勝處證善 能 鼻舌身意觸證善現如 觸為緣所生諸受證 如 切智智不可以五眼證 是 切智智不可 切智智 無願 不 以 善

靜 施 地界即是一切智智水火風空識界即是 是 空無性空自性 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 空有為空無為空畢竟空無際空散空無變 空即是一 觸受愛取有生老死即是一切智智善現布 智智善現無明即是一切智智行識名色六處 身意觸為緣所生諸受即是一切智智善現 現眼觸為緣所生諸受即是一切智智耳鼻舌 鼻舌身意識界即是一切智智善現眼觸即是 是一切智智善現眼識界即是一切智智耳 智善現色界即是一切智智聲香味觸法界即 界即是一切智智耳鼻舌身意界即是一切智 智智聲香味觸法處即是一切智智善現眼 身意處即是一切智智善現色處即是一切 是一切智智善現眼處即是一切智智耳鼻舌 不可以一切智證不可以道相智一切相智證 智不可以獨覺菩提證善現如是一切智智 以一來不還阿羅漢果證善現如是一切智 證善現如是一切智智不可以預流果證不可 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 如 何以故善現色即是一切智智受想行識即 是一 慮般若波羅蜜多即是 切智智耳鼻舌身意觸即是一切智智善 現真如即 波羅蜜多即是一切智智淨戒安忍精進 切智智不可以佛十力證不可以四無所畏 一切智智不可以 切 切智智外空內外空空空大空勝義 智智不 是一切智智法界法性不虚 空無性自性空即是 可 陀羅尼門 以三摩 一切智智善 地 _證善現. 門證 一切智智 善 現內 如 現 是 切 如

即是一 善現 如.皆 若 法真如皆一真如無二無別善現若眼 別若受想行識真如若一切智智真如若一切 切智智真如苦一切法真如皆一真如無二無 是一切智智善現獨覺菩提即是一切智智 流果即是一切智智一來不還阿羅漢果即 現陀羅尼門即是一切智智善現佛十力即是 是一切智智善現三摩地門即是一切智智善 智善現五眼即是一切智智善現六神通 是一切智智無相無願解脫門即是 現十遍處即是一切智智善現空解脫門即 是一切智智善現四無色定即是一切智智善 智善現四靜慮即是一切智智善現四無量即 等覺支八聖道支即是一切智智善現苦 性 現若色處真如若一切智智真如 智真如若一切法真如皆一真如 無二無別若耳鼻舌身意處真 如若一切智智真如若一切法真 大捨十八佛不共法即是一切智智善現預 現八解脫即是一切智智善現八勝處即是 諦即是一切智智集滅道聖諦即是一 住即是一切智智四正 一切智智善現九次第定即是一切智智善 切智智四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 空界不思議界即是 不 切 一真如 變異性 切智即是一切智智道相智 切智智所以者何善現若色真如若一 智智真如 無二無別若聲香味 平等性離 一切法真 | 斷四神足五根五力七 生性法定法 一切智智善現 如皆 如 若一 如皆 無二無別善 一切相智 住 切法真 切 切 真如 切智 四 實 即

+ 無別 真 如 別 切 皆一真如無二無別善現若八勝處 如若一切法真如皆 二無別善現若四無色定真如若一切智智真 若一切智智真如若一切法真如皆一真如無 如皆一真如無二無別善現若四無量真如 若四靜慮真如若一切智智真如若一切法真 真如若一切法真如皆一真如無二無別善現 無二無別若集滅道聖諦真如若一切智智 如若一切智智真如若一切法真如皆一真如 支八聖道支真如若一切智智真如若一切法 二無別若四正斷四神足五根五力七等覺 若一切智智真如若一切法真如皆一真如無 不思議界真如若一切智智真如若一切法真 異性平等性離生性法定法住實際虛 真如無二無別若法界法性不虛妄性不變 如真如若一切智智真如若一切法真 自性空無性自性空真如若一切智智真 空自相空共相空一切法空不可得空無 無為空畢竟空無際空散空無變異空 若 若外 解脫真 、皆一真如無二無別善現若四念住真如 遍 切智智真如若一切法真如皆一真 如皆一真如無二無別善現若苦聖諦真 智智真如若 切法真如皆一真如無二無別善現若真 善現若九 處 一切法真如皆一真如無二 真 空內外 如若 如若一切智智真 次第定真如若一切 空空空大空勝義空有 切 切法真如皆 智智真 一真如無二無別善現若 (如若 如若一切法真如 無別善現若 真如 切 如皆一 智 真 法真 如 無 1智真 無二 如若 空界 如若 治為空 本 性空 如 無

如若一

如皆

一真如無二無別善現若色界真如若

舌身意界真如若一切智智真如

無別善現若眼

界

;真如

若

切

智智

真

切法真如皆

真如

無二無別若耳鼻

若一

切法真

眼識界真如苦一切智智真如若一切法真如

切法真如皆一真如無二無別善現若

真如無二無別若耳鼻舌身意識界真

無別若聲香味觸法界真如若一切智智真

切智智真如若一切法真如皆一

一真如無二

如皆一 若 皆 智智真如若一切法真如皆 智智真如若一切法真如皆一 如若一切智智真如若一切法真如皆一真如法真如皆一真如無二無別善現若預流果真 別若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 切智智真如若一 皆一真如無二無別善現若佛十力真如若 若一切法真如皆一真如無二無別善現若陀 無別善現若三摩地門真如若一切智智真如 智真如若一切法真如皆一真如 二無別若無相無願 如無二無別若道相智一切相智真如若 真 切法真 善現若獨覺菩提真如若一切智智真如若 無二無別若一來不還阿羅漢果真如若一 羅尼門真如苦一切智智真如苦一切法真如. 現若五眼真如若一切智智真如 十八佛不共法真如若一切智智真如若一切 如若 切智智真如若一 真 切智智真 真如無二無別善現若六神通真 如皆一 一切智智真如若 如 無 真如無二無別善現若一 如若 無 切法真如皆一真如無二無 溯 切法真如皆一真如無I 善 解脫門 切 現若空解 法真如皆 一切法真如皆一真 真如無二無別 真如無二無別. 如若 若一切法真 無二無別善 脫 真如 門 切智 如 切 真 切 如

初分真如品第四十七之一

取有生老死真如若一切智智真如若一切法

無二無別若行識名色六處觸受愛

真如

無明真如若一切智智真如若一切法真如皆

切法真如皆一真如無二無別善現若

無別若水火風空識界真如若一切智智真

如皆一真如無二無別善現若地界真如若所生諸受真如若一切智智真如若一切法真

切智智真如若一切法真如皆一真如無二

生諸受真如若一

真如無二無別若耳鼻舌身意觸為緣

如皆一真如

如若一

舌身意觸真如若一切智智真如若一切法真

(無二無別善現若眼觸為緣所

切智智真如若一切法真如

無別善現若眼觸真如若一切智智真一切智智真如若一切法真如皆一真如

切法真如皆一真如無二無別若耳鼻

多真如若一切智智真如若一切法真如皆

無別若淨戒安忍精

進靜慮般若

蜜多真如若

切智智真

如若一

切法真

真

如

無二

無別善現若內空真

如

若

真如皆一真如無二無別善現若布施

波羅

美妙音花 花拘某陀花奔荼利花美妙香花美妙音花大 摩羅香栴檀香末復持天上嗢鉢羅花鉢特摩 爾 住 欲色界諸天子各持天上多揭羅 面 白言世 遙散佛上來詣 尊如是般 派若波| ii佛所 羅 頂禮雙足 蜜 多最 為

智智. 是 是行乃 觸為緣所生諸受耳鼻舌身意觸為緣所生 切智智即是眼觸耳鼻舌身意觸即是一切 是耳鼻舌身意識界眼觸即是一切智智一 眼識界即是一切智智一切智智即是眼識界 是聲香味觸法處眼界即是一切智智一切 是 般若波羅蜜多甚深經中皆作是說 即 寂聰 受愛取有生老死即是一切智智一 切智智 智智即是地界水火風空識界即是一 意觸為緣所生諸受地界即是 諸受即是一切智智一切智智即是耳鼻舌身 緣所生諸受即是一切智智,切智智即是眼 耳鼻舌身意識界即是一切智智一切智智即 智智一切智智即是色界聲香味觸法界即 智智即是眼界耳鼻舌身意界即是一切智智 聲香味觸法處即是一切智智一切智智即 意處色處即是一切智智一切智智即是色處 意處即是一切智智一切智智即是耳鼻舌身 一切智智即是耳鼻舌身意界色界即是一切 一切智智即是水火風空識界 切智智一切智智即是色受想行識即是 (佛無上正等菩提) 深 切智智 敏 切智智一切智智即是聲香味觸法界. 切智智. 難 一切智智即是耳鼻舌身意觸眼觸為 至老死布施波羅蜜多即是 一切智智即是無明行識名色六處觸 智者之所 見難覺不可 一切智智即是受想行識眼處即 切智智即是眼處耳鼻舌身 能 一切如來應正等覺於此 `尋思過尋思境 知非諸世間 一切智智一切 無明即是 切智智即 卒能信受 切智智 色即是 微妙沖 切 空 勝 切 智

第定十遍處即是一切智智一 九次第定即是一切智智一切智智即是九次 定即是一切智智一切智智即是四無色定八 性空即是一切智智一切智智即是外空乃至 即是一切智智一切智智即是內空外空內外 遍處空解脫門即是一切智智一切智智即是 解脫即是一切智智一切智智即是八解脫八 即是一切智智一切智智即是四無量四無色 是一切智智一切智智即是四靜慮 智智一切智智即是集滅道聖諦四靜慮即 切智智即是苦聖諦集滅道聖諦即是 斷乃至八聖道支苦聖諦即是一切智智, 八聖道支即是一切智智一切智智即是四正 是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 不思議界四念住即是一切智智一切智智即 界即是一切智智一切智智即是法界乃至 等性離生性法定法住實際虛空界不思議 即是真如法界法性不虛妄性不變異性平 無性自性空真如即是一切智智一切智智 空一切法空不可得空無性空自性空無性自 無際空散空無變異空本性空自相空共相 空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 解脫門 處即是一切智智一切智智即是八勝處 智智即是淨戒乃至般若波羅蜜 進靜慮般若波羅 切智智一 切智智 — 切 智 即 智即 無 切智智即是五眼六神通即是 相 [無願 是 相 布 無願 解脫門即是一切智智 蜜多即是一切智智 施 波 羅 脱 蜜 切智智即是十 多淨戒 五 多內空 眼 四 [無量 安忍 即 切

智真 若一切智智真如若一切法真如皆一真如無 是諸佛無上正等菩提所以者何若色真如佛無上正等菩提即是一切智智一切智智即 切智智一切智智即是預流果一來不還阿羅 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 切 亦 智智真如若一切法真如皆一真如 如無二無別亦無窮盡若眼界真如若 真 法真如皆一真如無二無別亦無窮盡若 耳鼻舌身意處真如若一切智智真如若 亦無窮盡若眼處真如若一切智智真 智智真如若一切法真如皆一真如無二 二無別亦無窮盡若受想行識真如苦一切 切智智一切智智即是道相智一切相智諸 切智智即是一切智道相智一切相智即是一 智即是獨覺菩提一切智即是一切智智 阿羅漢果獨覺菩提即是一切智智 漢果即是一切智智一切智智即是一來不還 八佛不共法即是一切智智一切智智即是四 佛十力即是一切智智一切智智即是佛十 處真如若一切智智真如若一切法真如皆 無所畏乃至十八佛不共法預流果即是一 如若一切智智真如若一切法真如皆 無 如無二無別亦無窮盡 切法真如皆一真如無二無別亦無窮 即是一切 一切智智一切智智即是三摩地門陀 智 《如若一切法真如皆一真如 H 智 窮 《盡若耳鼻舌身意界真 一 切 智一 智智即是六神通 切智智即是陀羅尼門 |若聲香味觸法處 三摩 如 無二無別 無二 地 如若 切智 一無別 二真 無別 門

別 切 若 窮 真 若 四 盡 皆一真如無二無別亦無窮盡若法界法性不 性 空 窮 如皆一真如 若八勝處 若一切 無二無別 如若一切智智真如若一切法真如皆 如皆一真如無二無別 若四靜慮真如若一切智智真 二無別亦無窮盡若苦聖諦真如若一切智 真如皆一真如無二無別亦無窮盡若四正斷 如若一切法真如皆 實際虛空界不思議 虚妄性不變異性平等性離生性法 若真如真如若一切智智真如若一切法真 若一切法真如皆一真如無二無別亦無窮 空自性空無性自性空真如若一切智智真 如 無 智智真如若一切法真如皆 如 亦無窮 如若一切法真如皆一真如無二無別 神足五根五力七等覺支八聖道支真 若四念住真如若一切智智真如若一切法 空自相 無 盡若集滅道聖諦真如若一切智智真如 盡若外 一切法真如皆一真如無二無別亦無窮 一切智智真如若一切法真如皆一真如 若 為 法 空畢 無 切 真 真如皆一真如無二無別 空共相空一切法空不可 ,空內 別 亦無窮盡若四無色定真如若 無二無別 如若一切智智真 若八解脫 · 竟 亦 空無 外 無 真如若 窮 空空空大 一真如無二無別亦無窮 際空散 界真如若一切 盡若十 亦無窮盡若四 真如若 亦無窮 切法真如皆 空 遍 空無變 如若 盡若九次第定 一真如 如若一切法真 勝 處 切智智真 真 義 得空無 亦無窮 一切法真 如 無 智 定法住 異 _ 真 [無量真 空 2智真 若 有 亦無 空 如 如 如 智 無 盡 如 如 無 為 如皆

真如若 亦無窮

窮盡若無明真如若一切智智真如若一

切法

真如無二無別亦無窮盡若地界真如若

受真如若一切智智真如若一切法真如皆

切智智真如若一切法真如皆一真如無二無

亦無窮盡若耳鼻舌身意觸為緣所生諸

智智真如若一切法真如皆一真如無二無別

盡若眼觸為緣所生諸受真如若一

切智智真如若一切法真如皆一真如無二無

智智真如若一切法真如皆一真如

無二無別

二切

盡若水火風空識界真如若一切智智

一切法真如皆一真如無二無別亦無

別

別

亦

無窮

《盡若耳鼻舌身意觸真如若一切

亦無窮

真

如無二無別亦無窮盡若眼觸真

如若

真

如

無別亦無窮

盡若耳鼻舌身意

如若一 無二

切智智真如若一切法真

如皆

真

法真如皆一真如無二無別亦無窮盡若眼

《如若一切智智真如若一切法真如皆

切 無

法

真

皆

真

無別 切

窮 如

別

無窮盡若空解脫

切法真如皆

一真如無二無別亦

無窮

切

智

智真如若

切法

真

如 真

皆 如

真

切 如 無二 智

如若 盡若

無相無願

解脫門真

如若一切智

盡若五眼真如若一切智智真如若一切法真

一切法真如皆一真如無二無別亦無窮

岩色 如

界

真

如 如

若

智

智 亦 無 真

若

|香味觸法界真如

若一 無

切

智智真

如若

一切

如若

切法真如皆一真如無二無別

盡若淨戒安忍精進靜

慮般若波羅

蜜多真

真如

一真如

切

智智真

無窮

盡若內空真 如若一切法

切

法

真

如

皆

真

如

無二

無

別 切

亦

智真

(如若一切法真

如皆

一真如無二無別

盡若布施波羅蜜多真如

若一切

智智真 亦無窮

色六處觸受愛取有生老死真如若一切 真如皆一真如無二無別亦無窮盡若行識名

若

切法真 無上

如皆一真如無二 蜜多經卷第三百

無別亦無窮

十八

諸

佛

正等菩提真如

若一切

智智真

切法真如皆一真如無二無別

道

相

智

一切相智真如若一

切智智真

亦無窮

切法真如皆

一真如

無二

一無別

亦無窮

智智真如若一切法真如皆一真

如

無二

亦無窮盡若一切智真如若

— 切

智智真

如 無別 二無別亦無窮盡若獨覺菩提真如若

若一切智智真如若

切法真如皆一真

如無

來不還阿羅漢果真如

二無別亦無窮盡若

若一切智智真如若一切法真如皆一真如

無

共法真如若一切智智真如若一切法真

如

真如

(無二無別亦無窮盡若預流果真

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

真如皆一真如無二

一無別

亦無窮盡若四

無

盡若佛十力真如若

一切智智真如若一

切法

一真如無二無別亦無窮

如若一切智智

直

如若一切法真如皆一真如。 無窮盡若陀羅尼門真

智智真如若一切法真如皆一真如無二

一無別

如若一切智智真如若一切法真如皆一

真如 這通真

真如無二無別

亦無窮盡若六神

無二無別亦無窮盡若三摩地門真如若一切

大般

若

波羅

大般若波羅蜜多經卷第三百一十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

2分重如品第四十七之二

智智一 即是一 是水火風 鼻舌身意觸為緣所生諸受即是一 界諸天子眼識界即是一切智智一切智智即 即是一切智智一切智智即是聲香味觸法 切智智一切智智即是色界聲香味觸法界 智即是耳鼻舌身意界諸天子色界即是一 是眼界耳鼻舌身意界即是一切智智一切智 是色受想行識即是一切智智一切智智即是 爾 諸天子地界即是一切智智一切智智即是地 意觸諸天子眼觸為緣所生諸受即是一切 意觸即是一切智智一切智智即是耳鼻舌身 是眼識界耳鼻舌身意識界即是一切智智 法處諸天子眼界即是一切智智一切智智即 處即是一切智智一切智智即是聲香味觸 智即是眼處耳鼻舌身意處即是一切智智 受想行識諸天子眼處即是一切智智一切智 汝所說諸天子色即是一切智智一切智智即 一切智智即是耳鼻舌身意處諸天子色處即 切智智即是耳鼻舌身意觸為緣所生諸受 切智智即是耳鼻舌身意識界諸天子眼觸 水火風空識界即是一切智智一 時世尊告欲色界諸天子言如是如是 切智智一切智智即是色處聲香味觸法 分真如品第四十七之二 切智智一切智智即是眼觸耳鼻舌身 切智智即是眼觸為緣所生諸受耳 (空識界諸天子無明即是 一切智智即 切智智. 切智 如

切 切 是四無色定諸天子八解脫即是一切智智 是 切 智 定即是 諸天子四無色定即是一 無量即是一切智智一切智智即是四無量 即是苦聖諦集滅道聖諦即是一切智智: 支諸天子苦聖諦即是一切智智一切智智 四神足五根五力七等覺支八聖道支即是 即是一切智智一切智智即是四念住四正斷 智即是法界乃至不思議界諸天子四念住 實際虛空界不思議界即是一切智智一切智 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 是外空乃至無性自性空諸天子真如即是 性空無性自性空即是一切智智一切智智即 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 空外空內外空空空大空勝義空有為空無 諸天子內空即是一切智智一切智智即是內 智一切智智即是淨戒乃至般若波羅 安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是一切智 切智智一切智智即是布施波羅蜜多淨戒 行乃至老死諸天子布施波羅蜜多即是 愛取有生老死即是一切智智一切智智即 智智 切智智. 智智即是八解脫諸天子八勝處 一切智智一切智智即是四靜慮諸天子四 智智即是集滅道聖諦諸天子四靜 切智智一切智智即是真如法界法性不 一切智智即是 一切智智即是八勝處諸天子九次第 一切智智一 一切智智即是四正斷乃至八聖道 無明行 切智智即是九次第定 切智智一切智智即 識 名色六 即是 處 :慮即 蜜多 觸 분 受 若

天子. 即是一 即是一 別亦無窮盡諸天子若眼處真如若一 流果即是一切智智一切智智即是預流果. 即是四無所畏乃至十八佛不共法諸天子預 門即是一切智智一切智智即是陀羅尼門 門諸天子五眼即是一切智智一切智智即 切 真 切智智真如若一切法真如皆一真如無二無 上正等菩提即是一切智智一切智智即 智智即是道相智一切相智諸天子諸佛 切智道相智一切相智即是一 大捨十八佛不共法即是一切智智一切智智 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 諸天子佛十力即是一切智智一切智智即是 智一切智智即是三摩地門諸天子陀羅尼 智即是六神通諸天子三摩地門即是 五眼諸天子六神通即是一切智智 是一切智智一切智智即是無相無願解 是十遍處諸天子空解脫門即是 窮盡若耳鼻舌身意處真如若 無二無別 如若一切智智真如若一切法真如皆一真 諸佛無上正等菩提所以者何諸天子若色真 來不還阿羅漢果即是一切智智一切智智 如若一切法真如皆一真如 智智即是空解脫門無相無願解脫門 天子十遍 切法真 切智即是一切智智一切智智即是一 切智智一切智智即是獨覺菩提諸 來不還阿羅漢果諸天子獨覺菩提 亦無窮盡若受想行識真如若 如皆一 處 即 是一切 真如無二無別 智 智 無二無別 — 切 切智智一切 一切智 切智智 亦 智智真 切智智 切智 切智 即 即 智

如

若

切

法真

如

皆

真

如

無二無別 若 切智智真

(如若一切法真如皆一真如

盡諸天子若無明

真如

如若一切智智真如若一切法真如皆

無別亦無窮盡若水火風空識界真

受真如若一切智智真如若一切法真如皆 別亦無窮盡若耳鼻舌身意觸為緣所生諸 切智智真如若一切法真如皆一真如無二無

真

無二無別

亦

無窮

盡諸天子若

1地界

別

一真如

如若

無二

智 無別 真如 外 真 精 皆 羅 老 無二無別 如若一切 支真如若 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 盡諸天子若四念住真如若一切智智真 如若一切法真如皆一真如無二無別亦 實際虛空界不思議界真如若一切智智真 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 皆一真如無二無別亦無窮盡若法界法性不 若真如真如苦一切智智真如若一切法真如 法真如皆一真如無二無別亦無窮盡諸天子 空無性自性空真如若一切智智真如若 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 空畢竟空無際空散空無變異空本性 窮盡諸天子若內空真如若一切智智真 亦 (如若一 智真 切 切法真如皆一真如無二無別亦無窮 死真如 空內外空空空大空勝義空有為空無為 蜜多真如若一切智智真如若一切法真如 無 切法真如皆一真如無二無別亦無窮盡若 進靜慮般若波羅蜜多真如若一切 真如無二無別亦無窮盡諸天子若布 一真如無二無別亦無窮盡若淨戒 智智真如若一切法真如皆 無二 窮 亦無窮 如 盡 若 切法真如皆一真如無二無別 若一切智智真如若一切法真 智智真如若一切 無別亦無窮盡諸 一切智智真如若一切法真 若行 亦無窮盡若集滅 盡諸天子若四 切 識 法真 名色六處 如皆 [靜慮真如 法真如皆 天子若苦聖諦真 道聖諦 觸受愛 真 一真如 如 無二 真 如皆 取 一真如 空自 智智 安忍 如若 無別 無一 盡若 如若 無窮 如若 有 一切 亦無 施 如 苼

如若一

盡諸天子若眼

窮盡

真如若一切法真如皆一真如無二無別亦無

若耳鼻舌身意觸真如若一切智智真

切法真如皆一真如無二無別亦無窮

觸為緣所生諸受真

如若

亦無窮盡諸天子若眼觸真如若一

切智智

別

切智智真如若一

別

亦無窮

無別亦無窮盡諸天子若眼識界真如若一

切智智真如若一

一切法真如皆一真如無二

切智智真如若一切法真如皆一真如無二無

《盡若耳鼻舌身意識界真如若一

切法真如皆一真如無二無

二無別亦無窮盡若聲香味觸法界真如若

真如無二無別亦無窮盡諸天子若色界真如

切智智真如若一切法真如皆一真如無

若 一

界真如若一

切智智真如若一切法真如皆一

真如

無二無別

亦無窮盡若耳鼻舌身意

若一切法真如皆

眼界真如若一切智智真如

香 切

真如若一切

智智真如若

法真

如皆

真如

無二 若

無別

亦無窮

盡 一切

置若聲

天子

若色

處

真

如

切

智

智

真

如若

亦

真 無

真如皆一真 **[味觸法處**

(如無二無別亦無窮盡諸天子若

如皆一 智真如若 切智智真如若一切法真如皆一真如 二無別亦無窮盡諸天子若三摩地門真 若一切智智真如若一切法真如皆 真如若一切智智真如若一切法真如皆一真 皆一真如無二無別 空解脫門真如若一切智智真如若一切法真 真如皆一真如無二 子若十遍處真如若一切智智真 切法真如皆一真如無二無別亦無窮盡諸天 天子若九次第定真如若一切智智真如若 諸天子若八勝處真如若一切智智真 若一切法真如皆一真如無二無別亦無窮盡 窮盡諸天子若八解脫真如若一切智智真 真如若一切法真如皆一真如 大捨十八佛不共法真 無窮盡若四無所畏四 無別亦無窮盡諸天子若陀羅尼門真 如無二無別亦無窮盡諸天子若六神通真如 解脫門真如若一切智智真如若一切法真如 一切法真如皆一真如無二無別亦無窮盡 切智智真如若一切法真如皆一真如無一 《窮盡諸天子若四無色定真如 切法真如皆 亦無窮 若 如若一切法真如皆 窮 盡諸 i 預 真如無二無別亦無窮盡若無相無願 一切法真如皆一真如 盡諸天子若佛十 流 深真 天子若四 一真如 如若 無別亦無窮盡諸天子若 亦無窮盡諸天子若五眼 無二 [無礙解大慈大悲大喜 如若一 無量真 一真如 切 一無別 力真 智 A無二無別-4如若一切! 切智智真 智 如 無二 如若一 如 無二無別 真 若 若一 一真如無 一無別 如若 如 無二無 若 如 切 如 切法 如 切 亦 智 如

天子

諸天子我觀此義心恒趣寂不樂說法所以若一切法真如皆一真如無二無別亦無窮盡若諸佛無上正等菩提真如若一切智智真如 相智一 此 生 深故此法甚深無來無去甚深故此法 議界甚深故此法甚深諸天子無量無邊甚 深故此法甚深虚空界甚深故此法甚深不思 法甚深離生性甚深故此法甚深法定甚深 變異性甚深故此法甚深平等性甚深故此 故此法甚深不虚妄性甚深故此法甚深: 此法甚深法界甚深故此法甚深法性甚深 諸天子虚空甚深故此法甚深真如甚深故 天子此法深妙不二現行非諸世間所能比度 正等菩提無能證非所證無證處無證時諸 卒能信受謂深般若波羅蜜多即是如來應 者何此法甚深難見難覺不可尋思過尋思 諸天子若獨覺菩提真如若一切智智真 若 切 故此法甚深法住甚深故此法甚深實際甚 正等覺所證無上正等菩提諸天子如是無上 境微妙沖寂聰敏智者之所能知非諸世間 法真如皆一真如無二無別亦無窮盡諸天子. 切法真如皆一真如無二無別亦無窮盡若道 諸天子若一切智真如若一切智智真如若一 來不還 法 切法真如皆一真如無二無別亦無窮 切法真如皆一真如無二無別亦無窮盡 真 切相智真如苦一切智智真如苦一切 如 深無知 谐 深故 阿 此 真 無得甚深故此法甚深無造 漢果真 法甚深無染無淨甚深故 如無二無別 如若一切智智真 亦無窮盡 (甚深 不 如盡 如 故 無

淨戒波羅 空甚深故此法甚深外空內外空空空大空 深般若波羅蜜多甚深故此法甚深諸天子內 蜜多甚深故此法甚深精進波羅蜜多甚深 深諸天子布施波羅蜜多甚深故此法甚深 色六處觸受愛取有生老死甚深故此法甚 法甚深諸天子無明甚深故此法甚深行識名 甚深故此法甚深水火風空識界甚深故此 為緣所生諸受甚深故此法甚深諸天子地界 緣所生諸受甚深故此法甚深耳鼻舌身意觸 **舌身意觸甚深故此法甚深諸天子眼觸為** 此法甚深諸天子眼觸甚深故此法甚深耳鼻 甚深故此法甚深耳鼻舌身意識界甚深故 味觸法界甚深故此法甚深諸天子眼識界 法甚深諸天子色界甚深故此法甚深聲香 界甚深故此法甚深耳鼻舌身意界甚深故此 聲香味觸法處甚深故此法甚深諸天子眼 深故此法甚深諸天子色處甚深故此法甚深 子眼處甚深故此法甚深耳鼻舌身意 此法甚深受想行識甚深故此法甚深諸天 甚深見者甚深故此法甚深諸天子色甚深故 深受者甚深故此法甚深知者甚深故此法 儒童甚深故此法甚深作者甚深故此法甚 羅甚深故此法甚深意生甚深故此法甚深 故此法甚深士夫甚深故此法甚深 此法甚深生者甚深故此法 法甚深有情甚深故 此法甚深靜慮波羅蜜多甚 作甚深 蜜多甚深故此法甚深安忍 故 此 法甚 深諸 此法甚深命者 天子我甚 甚深養 深故 此 補 者 甚 深 法甚 波羅 處甚 特伽 I 甚深 深故 故 此

미 時 欲 此 為攝取色故說不為棄捨色故說不為攝 深微妙非諸世間卒能信受世尊此深妙法不 深諸天子一切佛法甚深故此法甚深 此法甚深道相智一切相智甚深故此法 提甚深故此法甚深諸天子一切智甚深故 深諸天子預流果甚深故此法甚深一來不還 甚深故此法甚深四無所畏四無礙解大慈 深陀羅尼門甚深故此法甚深諸天子佛十力 故此法甚深諸天子三摩地門甚深故此法甚 諸天子五眼甚深故此法甚深六神通甚深 法甚深無相無願解脫門甚深故此法甚深. 甚深故此法甚深諸天子空解脫門甚深故此 法甚深九次第定甚深故此法甚深十遍處 八解脫甚深故此法甚深八勝處甚深故此 此法甚深四無色定甚深故此法甚深諸天子 子四靜慮甚深故此法甚深四無量甚深故 法甚深集滅道聖諦甚深故此法甚深諸天 甚深故此法甚深諸天子苦聖諦甚深故此 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 此法甚深諸天子四念住甚深故此法甚深 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 處故說不為攝 阿羅漢果甚深故此法甚深諸天子獨覺菩 大悲大喜大捨十八佛不共法甚深故此法甚 深妙法不為攝取眼處故說 得空無性空自性空無性自性空甚深故 義空有為 識故說不為棄捨受想行識故說世尊 色界諸天子白佛言世尊此所說 空無為空畢 取耳鼻舌身意處故說不為 ·竟空無際空散 不為棄捨眼 齀受 法

波羅

多故說不為攝

取

精進波羅

蜜多故

棄捨

布

施波羅

蜜多故說不為攝取淨戒

是我

是

我是

我

所 眼

眼

觸

為

緣

所耳

了鼻舌

我

所聲

深妙法不為攝

取布施

波羅蜜多故說

不為

老死故說不為棄捨行乃至老死故說世尊此

說不為攝

取行

識名色六處觸受愛取有生

說不為棄捨水火風空識界故說世尊此深

為棄捨地界故說不為攝取水火風空識界故 故說世尊此深妙法不為攝取地界故說不 故說不為棄捨耳鼻舌身意觸為緣所生諸受

妙法不為攝取無明故說不為棄捨無明故

說不為攝取耳鼻舌身意觸為緣所生諸受

說世尊此深妙法不為攝取眼觸為緣所生

舌身意觸故說不為棄捨耳鼻舌身意觸故

諸受故說不為棄捨眼觸為緣所生諸受故

觸故說不為棄捨眼觸故說不為攝取耳鼻

舌身意識界故說世尊此深妙法**不為**攝

散眼

攝取耳鼻舌身意識界故說不為棄捨耳鼻 取眼識界故說不為棄捨眼識界故說不為 故說不為攝取聲香味觸法界故說不為棄 深妙法不為攝取色界故說不為棄捨色界 界故說不為棄捨耳鼻舌身意界故說世尊此

說世尊此深妙法不為攝取佛十力故說不為 攝取陀羅尼門故說不為棄捨陀羅尼門 三摩地門故說不為棄捨三摩地門故說不為

無

故

捨聲香味觸法界故說世尊此深妙法不為攝

不為攝取安忍波羅蜜多故說不為棄捨安忍

多故說不為棄捨淨戒波羅蜜多故

攝 捨 四 靜 諦 攝 住 相 說 說世尊此深妙法不為攝取空解脫門故說不為攝取十遍處故說不為棄捨十遍處故 取八勝處故說不為棄捨八勝處故說 深妙法不為攝取四靜慮故說不為棄捨四 不為棄捨苦聖諦故說不為攝取集滅道聖 故說世尊此深妙法不為攝取苦聖諦故說 道支故說不為棄捨四正斷乃至八聖道支 取 界乃至不思議界故說世尊此深妙法不為攝 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 故說不為棄捨真如故說不為攝取法界法 自性空故說世尊此深妙法不為攝取真如 空無性自性空故說不為棄捨外空乃至無性 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 取外空內外空空空大空勝義空有為空無為 攝 棄捨般若波羅蜜多故說世尊此深妙法不為 多故說不 解脫 故說不為棄捨 取九次第定故說不為棄捨九次第定故說 無量故說不為攝 慮故說不為攝 取四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 實際虛空界不思議界故說不為棄捨法 空共相空一切法空不可得空無性空自性 四無色定故說世尊此深妙法不為 四念住故說不為棄捨四念住故說不為 取內空故說不為棄捨內空故說不為攝 慮波羅 不為棄 故說不為棄捨八解脫故說 為攝取般若波羅蜜多故 捨精進 蜜多故說 [波羅 取 集滅道聖諦故說世尊此 取四無色定故說不為棄 四無量故說不為棄捨 不為棄 蜜 多故 捨靜慮 說 不 波 為 不為攝 攝取 不為 羅 攝 為 取

不為

取聲香

l味觸

為攝取色處:

故說不為棄捨色處故說不為攝 法處故說不為棄捨聲香味

故

說世尊此深妙法不為攝取

五 無願 攝

眼

故說.

願 不

解脫

故

說不為棄

捨 說

無 不為 相

脫 相

為

棄捨空解脫

門

故

取

無

為棄捨五眼故說不為攝取六神通故說不為

棄捨六神通故說世尊此深妙法不為攝

棄

捨

耳

鼻舌身意處

(故說,世尊,此

深妙法

不

說不為棄捨眼界故說不為攝

取耳鼻舌身意

法處故說世尊此深妙法不為攝取眼界故

六00

波羅 是我所一來不還阿羅漢果是我是我所 眼是我是我所六神通是我是我所三摩地門 我是我所無相無願解脫門是我是我所五 量是我是我所四無色定是我是我所八解脫 聖諦是我是我所四靜慮是我是我所四無 支是我是我所苦聖諦是我是我所集滅道 界不思議界是我是我所四念住是我是我 變異性平等性離生性法定法住實際虛空 我所真如是我是我所法界法性不虛妄性不 空無變異空本性空自相空共相空一切法空 空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散 是我所內空是我是我所外空內外空空空大 我是我所精進波羅蜜多是我是我所靜慮 淨戒波羅蜜多是我是我所安忍波羅蜜多是 死是我是我所布施波羅蜜多是我是我所 是我是我所行識名色六處觸受愛取有生老 我是我所水火風空識界是我是我所 身意 覺菩提是我是我所一切智是我是我所 大捨十八佛不共法是我是我所預流果是我 我是我所四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 是我是我所陀羅尼門是我是我所佛十力是 我是我所十遍處是我是我所空解脫門是 是我是我所八勝處是我是我所九次第定是 所四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 不可得空無性空自性空無性自性空是我是 觸 蜜多是我是我所般若波羅蜜多是我 切相智是我是我所爾時佛告諸天子 如是如汝所說諸天子此深妙法不 為緣所生諸受是我是我所 地界是 道相 無明

處≌說 攝 為攝 為 取 識界故說不為攝取耳鼻舌身意識界故說 為攝取聲香味觸法處故說不為棄捨聲香 為攝 至老死故說諸天子此深妙法不為攝 識界故說諸天子此深妙法不為攝取無明故 意觸為緣所生諸受故說諸天子此深妙法不 觸為緣所生諸受故說不為棄捨耳鼻舌身 耳鼻舌身意觸故說諸天子此深妙法不為攝 說不為攝取耳鼻舌身意觸故說不為棄捨 妙法不為攝取眼觸故說不為棄捨眼觸故 不為棄捨耳鼻舌身意識界故說諸天子此深 深妙法不為攝取眼識界故說不為棄捨眼 說不為棄捨聲香味觸法界故說諸天子此 棄捨色界故說不為攝取聲香味觸法界故 說諸天子此深妙法不為攝取色界故說不為 **舌身意界故說不為棄捨耳鼻舌身意界故** 界故說不為棄捨眼界故說不為攝取耳鼻 味觸法處故說諸天子此深妙法不為攝取眼 不為攝取色處故說不為棄捨色處故說不 為棄捨耳鼻舌身意處故說諸天子此深妙法 捨眼處故說不為攝取耳鼻舌身意處故說不 天子此深妙法不為攝取眼處故說不為棄 受想行識故說不為棄捨受想行識 取水火風空識界故說不為棄捨水火風空 緣所生諸受故說不為攝取耳鼻舌身意 眼觸為緣所生諸受故說不為棄捨眼觸 觸受愛取 不為棄捨 [取地界故說不為棄捨地界故說不為 取色故說不為棄捨色故說 無明故說不為攝取行識名色六 有生老死故說不為棄捨行乃 不為 故說諸 取 攝 取 取 施

蜜多故說不為攝取靜慮波羅蜜多故說 攝取精進波羅蜜多故說不為棄捨精進波羅 多故說不為棄捨安忍波羅蜜多故說不為 捨淨戒波羅蜜多故說不為攝取安忍波羅蜜 故說不為攝 波 羅蜜多故 取淨戒波羅蜜多故說 說不為棄捨 布 施 波 不為 羅 蜜

取四無量故說不為棄捨四無量故說不為攝 取四靜慮故說不為棄捨四靜慮故說不為攝 故說不為攝 法不為攝取苦聖諦故說不為棄捨苦聖諦 捨四正斷乃至八聖道支故說諸天子此深妙 五根五力七等覺支八聖道支故說不為棄 為棄捨四念住故說不為攝取四正斷四神足 諸天子此深妙法不為攝取四念住故說不 議界故說不為棄捨法界乃至不思議界故說, 平等性離生性法定法住實際虛空界不思 故說不為攝取法界法性不虛妄性不變異性 深妙法不為攝取真如故說不為棄捨真如 為棄捨外空乃至無性自性空故說諸天子此 不可得空無性空自性空無性自性空故說不 空無變異空本性空自相空共相空一切法空 空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散 說諸天子此深妙法不為攝取內空故說不為 波羅蜜多故說不為棄捨般若波羅蜜多故 為棄捨靜慮波羅蜜多故說不為攝取般若 集滅道聖諦故說諸天子此深妙法不為攝 棄捨內空故說不為攝取外空內外空空空大 取集滅道聖諦故說不為棄捨

天子此 四無色定故說不為棄捨四無色定故說 深妙法不為攝取八解脫故說不為

初 分真如品第四十七之三

定

無 道 我是我所真如是我是我所法界法性不虚法空不可得空無性空自性空無性自性空是 靜 鼻舌身意觸為緣所生諸受是我是我所地 是 所 所 諸 道支是我是我所苦聖諦是我是我所集滅 我所四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 虚空界不思議界是我是我所四念住是我是 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 空散空無變異空本性空自相空共相空一 空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際 是我是我所內空是我是我所外空內外空空 多是我是我所精進波羅蜜多是我是我所 所.淨戒波羅蜜多是我是我所.安忍波羅蜜 老死是我是我所布施波羅蜜多是我是我 明是我是我所行識名色六處觸受愛取有生 界是我是我所水火風空識界是我是我所無 我是我所眼觸為緣所生諸受是我是我所耳 所色界是我是我所聲香味觸法界是我是我 色處是我是我所聲香味觸法處是我是我 眼處是我是我所耳鼻舌身意處是我是我所 執謂色是我是我所受想行識是我是 脫 量是我是我所四無色定是我是我所八解 聖諦是我是我所四靜慮是我是我所四 慮波羅蜜多是我是我所般若波羅蜜多 .我所眼觸是我是我所耳鼻舌身意觸是 眼識界是我是我所耳鼻舌身意識界是我 眼界是我是我所耳鼻舌身意界是我是我 天子然世間 是我是我 所八勝 有情多行攝取行起我我所 處是我是我所 九次第 我所. 切

> 是我所道相智一切相智是我是我所 是我所獨覺菩提是我是我所一切智是我 流果是我是我所一來不還阿羅漢果是我 悲大喜大捨十八佛不共法是我是我所預 地門是我是我所陀羅尼門是我是我所 所五眼是我是我所六神通是我是我所三摩 門是我是我 十力是我是我所四無所畏四無礙解大慈大 是我是我 所 所 無相 十遍處是 無 願 我是我 脫門是我是我 所空解

修 能 能 能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩不 菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩薩不 四 滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮亦不能 聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不能證集 不能修四正斷四神足五根五力七等覺支八 虚空界不思議界是菩薩不能修四念住亦 性不變異性平等性離生性法定法住實際 空不可得空無性空自性空無性自性空是菩 散空無變異空本性空自相空共相空一 諸天子若菩薩為攝取色故行為棄捨色故 薩不能證真如亦不能證法界法性不虛妄 大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空 薩不能證內空亦不能證外空內外空空空 修靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩 故行是菩薩不能修般若波羅蜜多亦不能 行為攝取受想行識故行為棄捨受想行識 [無量四無色定是菩薩不能修八解脫] 修佛十力亦不能修四 空解脫門亦不能修無相無願解脫門是 修八勝處九次第定十遍處是菩薩 無所畏四 .無礙解大 亦不 切法

大 般若波羅蜜多經卷第三百二十

相智一

為攝取道相智一切相智故說不為棄捨道

為攝取一切智故說不為棄捨

一切智故說不

天子此深妙法不為攝取獨覺菩提故說不 故說不為棄捨一來不還阿羅漢果故說諸

為棄捨獨覺菩提故說諸天子此深妙法不

此深妙法不為攝取預流果故說不為棄捨 捨四無所畏乃至十八佛不共法故說諸天子. 慈大悲大喜大捨十八佛不共法故說不為棄 十力故說不為攝取四無所畏四無礙解大

預流果故說不為攝取一來不還阿羅漢果

此深妙法不為攝取佛十力故說不為棄捨佛

說不為棄捨三摩地門故說不為攝取陀羅

尼門故說不為棄捨陀羅尼門故說諸天子.

說不為攝取六神通故說不為棄捨六神通

妙法不為攝取五眼故說不為棄捨五眼 為棄捨無相無願解脫門故說諸天子此深

故

故說諸天子此深妙法不為攝取三摩地門故

門故說不為攝取無相無願解脫門故說不

取空解脫門故說不為棄捨空解脫

不為攝

說不為棄捨九次第定故說不為攝

取

计遍處

捨八勝處故說不為攝取

九

次第定故

故說不為棄捨十遍處故說諸天子此深妙法

棄

捨

解脫

故說不為攝

取

八勝處

故說

取

大般若波羅蜜多經卷第三百一十九

切佛法故說不為棄捨一切佛法故說 切相智故說諸天子此深妙法不為攝

三藏法師玄奘奉 詔 譯

台

蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空內外 諸天子若菩薩為攝取色處故行為棄捨色 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 脫亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩 能證集滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮亦 覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不 性空是菩薩不能證真如亦不能證法界法 空一切法空不可得空無性空自性空無性自 無際空散空無變異空本性空自相空共相 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 鼻舌身意處故行是菩薩不能修般若波羅 處故行為攝取耳鼻舌身意處故行為棄捨耳 諸天子若菩薩為攝取 能 香味觸法處故行是菩薩不能修般若波羅 處故行為攝取聲香味觸法處故行為棄捨聲 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 不能修空解脫門亦不能修無相無願解脫 不能修四無量四無色定是菩薩不能修八解 念住亦不能修四正斷四神足五根五力七等 住實際虛空界不思議界是菩薩不能修四 性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法 羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空內 蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布施 大 修一切智亦不能修道相智一切相智 悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 !修靜慮精進安忍淨戒布施波羅 眼 處故行為棄捨眼 波 不 密

外 羅 界故行為攝取耳鼻舌身意界故行為棄捨耳諸天子若菩薩為攝取眼界故行為棄捨眼 支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不能 念住亦不能修四正斷四神足五根五力七等 性不虛妄性不變異性平等性離生性法 性空是菩薩不能證真如亦不能證法界法 空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布施波 鼻舌身意界故行是菩薩不能修般若波羅 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 能修空解脫門亦不能修無相無願解脫門 亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩不 能修四無量四無色定是菩薩不能修八解脫 證集滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮亦不 住亦不能修四正斷四神足五根五力七等覺 住實際虛空界不思議界是菩薩不能修四念 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 空是菩薩不能證真如亦不能證法界法性 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有為空無為空畢 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空內 切法空不可得空無性空自性空無性自性 實際虛空界不思議界是菩薩不能 修四 竞 定法 空 能 能 證

能證 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 不能修空解脫門亦不能修無相無願解脫 脫亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩 不能修四無量四無色定是菩薩不能修八解 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 支八聖道 集滅道聖諦是菩薩不能 支是菩薩不能證 修四靜 苦聖諦 慮 亦 不

不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩 亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩不 覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不能 念住亦不能修四正斷四神足五根五力七等 住實際虛空界不思議界是菩薩不能 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 性空是菩薩不能證真如亦不能證法界法 空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空 蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布施 界故行為攝取聲香味觸法界故行為棄捨聲 諸天子若菩薩為攝取色界故行為棄捨色 是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩薩 香味觸法界故行是菩薩不能修般若波羅 修空解脫 修四無量四無色定是菩薩不能修八解脫 集滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮亦不 門亦不能修無相 無願解脫 修四 波

真

如

亦不能

:證法界法性不虛妄性不變異

省民之·吉·转蓬 為聶又艮蛾界女豆為養養。一刀裝不能修一切智亦不能修道相智一切相智。(無際空解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩(空空空不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙)多是菩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙(多是菩

諸天子若菩薩為攝取眼觸故行為棄捨眼 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 解脱亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩 不能證集滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮 七等覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 空無性自性空是菩薩不能證真如亦不能證 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 證外空內外空空空大空勝義空有為空無為 般若波羅蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨 眼識界故行為攝取耳鼻舌身意識界故行為 諸天子若菩薩為攝取眼識界故行為棄捨 鼻舌身意觸故行是菩薩不能修般若波羅 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 薩不能修空解脫門亦不能修無相無願解脫 亦不能修四無量四無色定是菩薩不能修八 修四念住亦不能修四正斷四神足五根五力 法定法住實際虛空界不思議界是菩薩不能 戒布施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能 棄捨耳鼻舌身意識界故行是菩薩不能 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 故行為攝取耳鼻舌身意觸故行為棄捨耳 能 修靜慮精 進安忍淨戒布 施 **泥波羅** 修 密

> 亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩能修四無量四無色定是菩薩不能修八解脫 證 住 諸天子若菩薩為攝取眼觸為緣所生諸受 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 不能修空解脫門亦不能修無相無願解脫 支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不能 實際虛空界不思議界是菩薩不能 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 空是菩薩不能證真如亦不能證法界法性不 無際空散空無變異空本性空自相空共相 空空空大空勝義空有為空無為空畢 多是菩薩 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 亦不能修四正斷四神足五根五力七等覺 切法空不可得空無性空自性空無性自性 集滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮亦不 不能證 內空亦不能 證 外 修四念 空 ·竟空 內 外 卆

菩薩 思議 性 大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能修 三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩 能修五眼亦不能修六神通是菩薩不能 脫門亦不能 是菩薩不能 正 修佛十力亦不能修四無所畏四無礙解大慈 勝處九次第定十遍處是菩薩不能修空解 無色定是菩薩不能修八解脫 切智亦不能修道相智一切相智 平 不能證苦聖諦亦不能證集滅道聖諦 四神足五根五力七等覺支八聖道支是 界是菩薩不能 等性離 修無相無願解脫門是菩薩 修四靜慮亦不能修四無量 生 性法 定法 修 四 I念住 住實際 亦不能 亦不能 虚 空界 不能 修八 修 修 四 不 四 不

能修四無量四無色定是菩薩不能修八解脫 證 覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不能 念住亦不能修四正斷四神足五根五力七等 住實際虛空界不思議界是菩薩不能修四 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 性空是菩薩不能證真如亦不能證法界法性 空一切法空不可得空無性空自性空無性自 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空內 蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布 火風空識界故行是菩薩不能修般若波羅 界故行為攝取水火風空識界故行為棄捨水 諸天子若菩薩為攝取地界故行為棄捨 亦不能 無際空散空無變異空本性空自相空共相 集滅道聖 修八勝處九次第定十 諦是菩薩不能修四靜慮 遍 處是菩薩不 施 波 地

修 能 脫 無色定是菩薩不能修八解脫亦不能修八 是菩薩不能修四靜 思議界是菩薩不能修四念住亦不能修四 性平等性離生性法定法住實際虛空界不 空本性空自相空共相空一切法空不可得空 內空亦不能證外空內外空空空大空勝義空 進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩薩不能證 生老死故行為棄捨行乃至老死故行是菩 明故行為攝取行識名色六處觸受愛取 諸天子若菩薩 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 是菩薩不能 能 菩薩不能證苦聖諦. 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是 真 無性空自性空無性自性空是菩薩不能證 有為空無為空畢竟空無際空散空無變異 薩不能修般若波羅蜜多亦不能修靜慮精 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 能修五 大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 處 修 如亦不能證法界法性不虛妄性不變異 切智亦不能修道相智一切 九 空解脫 亦不能 力 眼 次第定十遍處是菩薩不能 亦不能 亦不能 亦 不能 門 修無相無願 修五眼 為攝取無明故行為棄捨 亦不能 修四 修陀羅尼門是菩薩 修六神 慮亦不能修四 亦不能修六神通是菩 亦不能證集滅道聖諦 無 修 無相 所畏四 通是菩薩 解脫門是菩薩 無願 相智 [無礙 不能 [無量 解脫 修空解 解 不能 不 門 四 有 無 得 捨

脫 空共相空一切法空不可得空無性空自性空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 外 忍 為棄捨布 諸 空有為 空故行為攝 諸天子若菩薩為攝 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 不能修空解脫門亦不能修無相無願解脫 不能修四無量四無色定是菩薩不能修八解 能證集滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮亦 等覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不 四念住亦不能修四正斷四神足五根五力七 定法住實際虛空界不思議界是菩薩不能修 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 無性自性空是菩薩不能證真如亦不能證法 布施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證 若波羅蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒 戒乃至般若波羅蜜多故行是菩薩不能 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 空內外空空空大空勝義空有為空無為空 亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩 精進靜 空無性 空本性 天子若 空無為空畢竟空無際空散 [菩薩 空自相 慮般若波羅蜜多故行為棄捨淨 施波羅 空自性 取外空內外空空空大空勝義 為 空共相 攝 空無性 蜜多故行. 取內空故行為棄捨內 取 布 自性 空一切法 施 為攝 波 空故行 羅 取淨戒安 蜜 空不可 多 空無變 治為棄 故 修般 行

空有 菩薩 能修一 不能 能 如 淨 異空本性空自相空共相空一切法空不可 證內空亦不能證外空內外空空空大空勝 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議如故行為攝取法界法性不虛妄性不變異性 諸天子若菩薩為攝取真如故行為棄捨 修佛十力亦不能修四無所畏四無礙解大 三摩地門亦不能修陀 脫門亦不能修無相無願解脫門是菩薩 無色定是菩薩不能修八解脫 是菩薩不能修四靜慮亦不能 菩薩不能證苦聖諦 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是 議界是菩薩不能修四念住亦不能修四正 平等性離生性法定法住實際虛空界不思 性空自性空無性自性空是菩薩不能證 性空自相空共相空一切法空不可得空 空無為空畢竟空無際空散空無變異空本 精進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩薩 慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 勝處九次第定十遍處是菩薩不能修空解 故行為棄捨法界乃至不思議界故行. 修五眼亦不能修六神通是菩薩不能修 亦不能證法界法性不虛妄性不變異性 戒 般 不能 泛若波 證 為空無 布 施 切智亦不能修道相智一切相智 外空內外空空空大空勝 羅 修般若波羅 波羅蜜多是菩薩 為空畢竟空無際空散空無 蜜 多亦不 亦不能證 蜜多亦不能修靜 !羅尼門是菩薩不能 能 修 不能 靜 集滅道聖諦 亦不能 修四無量 慮 義 精 空有為 內 進 修八 不 安忍 義 真 四 真

外

,空乃

至

無性

自

性

空故

行是菩薩

不能

不

修佛十力亦不能修四無所畏四無礙解大 諦是菩薩不能修四靜慮亦不能修四無量 是菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道聖 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 不思議界是菩薩不能修四念住亦不能 異性平等性離生性法定法住實際 慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩不能 能修五眼亦不能修六神通是菩薩不能修 勝處九次第定十遍處是菩薩不能修空解 四無色定是菩薩不能修八解脫亦不能 切智亦不能修道相智一切相智 亦不能修無相無願解脫門是菩薩不 證法界法性不虛妄性不變 無性 自性空是菩薩 虚空界 修八 不能 不 修 能 無 道 聖諦是菩薩不能 修四 靜

脱門

空

空

真 如 性

亦不能 空自性

是菩薩不能證真如亦不能證法界法性 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布施波羅 七等覺支八聖道支故行為棄捨四正斷乃至 諸天子若菩薩為攝取四念住故行為棄捨 不能修四正斷四神足五根五力七等覺支八 際虛空界不思議界是菩薩不能修四念住亦 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實 空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無 蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空內外 八聖道支故行是菩薩不能修般若波羅蜜 四念住故行為攝取四正斷四神足五根五力 道支是菩薩不能證苦聖諦 亦不能 證集滅

菩薩不能 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙解 不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩 修空解脫門亦不能修無相無願解脫門是 不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩 修四無量四無色定是菩薩不能修八解脫亦 集滅道聖諦是菩薩不能修四靜慮亦不能 八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不能證 亦不能修四正斷四神足五根五力七等覺支 際虛空界不思議界是菩薩不能修四念住 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實 空是菩薩不能證真如亦不能證法界法性不 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空內 蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布施波 捨集滅道聖諦故行是菩薩不能修般若波羅 苦聖諦故行為攝取集滅道聖諦故行為棄 諸天子若菩薩為攝取苦聖諦故行為棄捨 能修一切智亦不能修道相智一切相智 修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩不 薩不能修五眼亦不能修六神通是菩薩 空解脫門亦不能修無相無願解脫門是菩 修八勝處九次第定十遍處是菩薩不能修 一切法空不可得空無性空自性空無性自性 能 量四無色定是菩薩不能修八解脫 修佛十 修五眼 力亦不能 亦不能修六神通是菩薩 修四 無所畏四 慮亦不 [無礙 亦不能 能 修 不能 不能 应 解 能證 菩 能修 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 不能修空解脫門亦不能修無相無願解脫 脫亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩薩 不能修四無量四無色定是菩薩不能修八解 等覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不 四念住亦不能修四正斷四神足五根五力七 定法住實際虛空界不思議界是菩薩不能修 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 布 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙

集滅道聖諦是菩薩不能修四靜

慮亦

修

空共相空一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 證外空內外空空空大空勝義空有為空無為 若波羅蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒 棄捨四無量四無色定故行是菩薩不能修般 四靜慮故行為攝取四無量四無色定故行為 諸天子若菩薩為攝取四 無性自性空是菩薩不能證真如亦不能證法 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能 切智 亦不能: 修道 相智一切相 靜慮故行為棄 捨 不

故行為棄捨八勝處九次第定十遍處故行是 精 諸天子若菩薩為攝取八解脫故行為棄 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 ,解脱故行為攝取八勝處九次第定十遍處 進安忍淨戒布施波羅 不能 修般若波羅蜜多亦不能修靜 蜜多是菩薩 盧 捨

修 不能修五眼亦不能修六神通是菩薩不能 諦是菩薩不能修四靜慮亦不能修四無量 是菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道聖 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 不思議界是菩薩不能修四念住亦不能 異性平等性離生性法定法住實際虛空界 證真如亦不能證法界法性不虛妄性不變 得空無性空自性空無性自性空是菩薩不能 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 證 慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能 修佛十力亦不能修四無所畏四無礙解大 修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩不能 解脫門亦不能修無相無願解脫門是菩薩 四無色定是菩薩不能修八解脫亦不能 義空有為空無為空畢竟空無際空散空無 、勝處九次第定十遍處是菩薩不能修 內空亦不能證外空內外空空空大空勝 切智亦不能修道相智一切相智 修 空 修

平等性離生性法定法住實際虛空界不思 性空自性 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 空亦不能證外空內外空空空大空勝義空有 安忍淨戒布施波羅蜜多是菩薩不能證內 不能修般若波羅蜜多亦不能修靜慮精 故行為棄捨無相無願解脫門故行是菩薩 諸天子若菩薩為攝取空解脫門故行為棄 為空無為空畢竟空無際空散空無變異空 捨空解脫門故行為攝取無相無願解脫門 !證法界法性不虛妄性不變異性 空無性自性空是菩薩不能證 進

空

解

亦不能

修無相

無願解脫門 處是菩薩

]是菩

修八勝

處

九次第定十遍

不能

斷 議 修一切智亦不能修道相智一切相智 慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能 修佛十力亦不能修四無所畏四無礙解大 三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩不能 能修五眼亦不能修六神通是菩薩不能修 脫門亦不能修無相無願解脫門是菩薩不 勝處九次第定十遍處是菩薩不能修空解無色定是菩薩不能修八解脫亦不能修八 是菩薩不能 菩薩不能證苦聖諦 四 界是菩薩不能 神足五根五力七等覺支八聖道 修四靜慮亦不能 修四 亦不能證集 念住 亦不能 修四無量四 沁滅 道 修 聖諦 支是 四 īE

聖 支是菩薩不能證苦聖諦 不能證內空亦不能證外空內外空空空大空 靜 行是菩薩不能修般若波羅蜜多亦不能修 眼故行為攝取六神通故行為棄捨六神通故 量 修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 界不思議界是菩薩不能修四念住亦不能 變異性平等性離生性法定法住實際虛空 能證真如亦不能證法界法性不虛妄性不 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空 諸天子若菩薩為攝取五眼故行為棄捨五 可得空無性空自性空無性自性空是菩薩不 諦是菩薩不能修四靜慮亦不能 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩薩 四無色定是菩薩不能修八解脫 亦不能證 亦不能 集滅道 近無

> 不能修 能 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩 大般若波羅蜜多經卷第三百二十 修三 不能 摩地門 佛十力亦不能 修五 眼 亦不能 亦不能 修六 修四無所畏四無礙 修陀羅尼門是菩薩 神通 是菩薩 不

大般若波羅蜜多經卷第三百二十

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分真如品第四十七之四

三摩地門故行為攝取陀羅尼門故行為棄捨 菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩薩不 修四無量四無色定是菩薩不能修八解脫 實際虛空界不思議界是菩薩不能修四念住 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 性空是菩薩不能證真如亦不能證法界法性 空一切法空不可得空無性空自性空無性自 無際空散空無變異空本性空自相空共相 空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外空內外 多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布施波羅 諸天子若菩薩為攝取三摩地門故行為棄捨 集滅道聖諦是菩薩不能修四靜 八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不能證 亦不能修四正斷四神足五根五力七等覺支 陀羅尼門故行是菩薩不能修般若波羅 修空解脫門亦不能修無相無願解脫 修八勝處九次第定十遍處是菩薩 慮亦不能

能修一切智亦不能修道相智一切相智大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙解能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩薩

預 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩 脫門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是 菩薩不能修空解脫門亦不能修無相無願解 八解脫亦不能修八勝處九次第定十遍處是 力七等覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦 證法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 能證外空內外空空空大空勝義空有為空無 戒布施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不 大悲大喜大捨十八佛不共法故行為棄捨四 佛十力故行為攝取四無所畏四無礙解大慈 菩薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四 菩薩不能 慮亦不能修四無量四無色定是菩薩不能修 亦不能證集滅道聖諦是菩薩不能修四靜 能修四念住亦不能修四正斷四神足五根五 性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩不 性空無性自性空是菩薩不能證真如亦不能 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 修般若波羅蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨 無所畏乃至十八佛不共法故行是菩薩不能 諸天子若菩薩為攝取佛十力故行為棄捨 流 天子若菩薩為攝 不能修 果 松行. 修三摩地門亦不能修陀羅尼門是 一切智亦不能修道相智一切相智 為攝 取 取預流果故行為棄捨 來不還阿羅 漢果故

> 大 摩 門 處 正 真 行節 修一切智亦不能修道相智一切相智 佛十力亦不能修四無所畏四無礙解大慈 修五眼亦不能修六神通是菩薩不能修三 無色定是菩薩不能修八解脫亦不能修八勝 是菩薩不能修四靜慮亦不能修四無量四 菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道聖諦 思議界是菩薩不能修四念住亦不能 性平等性離生性法定法住實際虛空界不 無性空自性空無性自性空是菩薩不能證 空本性空自相空共相空一切法空不可得空 有為空無為空畢竟空無際空散空無變異 空亦不能 安忍淨戒 不 為棄 悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 地門亦不能修陀羅尼門是菩薩不能修 九次第定十遍處是菩薩不能修空解脫 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是 如亦不能證法界法性不虛妄性不變異 能修般 亦不能修無相無願解脫門是菩薩 捨 證外空內外空空空大空勝 布施波羅蜜多是菩薩不能 若波羅 一來 不 蜜 還 多亦不能 뎨 羅 漢 果 故 修 靜 行 慮 是 不能 不能 修四 苦薩 義 證 精 空 內 淮

相 空 羅 蜜 捨 內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 諸天子若菩薩為攝取獨覺菩提故行為棄 自 性空是菩薩 空一切 無際空散 多亦不能修靜 .獨覺菩提故行是菩薩不能修般若波羅 蜜多是菩薩不能證內空亦不能 法空不可得空無性空自性空無性 空無變異空本性空自相 不能 慮精進安忍淨戒布 證真如亦不能證法界法 證 空共! 施波 外 空

不能證 波羅 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是菩 法 性 等覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦 四念住 法住實際虛空界不思議界是菩薩不能修 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 性自性空是菩薩不能證真如亦不能證法界 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有為空無為空 捨道相智一切相智故行是菩薩不能修般若 切智故行為攝取道相智一切相智故行為棄 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩 薩不能修空解脫門亦不能修無相無願解脫 解脱亦不能修八勝處九次第定十遍處是菩 不能證 等覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦 四念住 解 亦不能修四無量四無色定是菩薩不能 施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能 諸天子若菩薩為攝取一切智故行為棄捨 不能修一切智亦不能修道相智一切相智 薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無礙 薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是菩 亦不能修四無量四無色定是菩薩不能修八 脫 住 不 亦不能 蜜多亦不能修靜慮精進安忍淨戒布 實際虚 虚妄性不變異性 亦不能修四正 亦不能修四正斷四神足五根五力七 集滅道聖諦是菩薩不能修四靜 集滅道聖諦是菩薩不能修四靜 修八 空界不思議界是菩薩 , 勝處九次第定十 斷四神足五根五力七 平等性 離 生性 遍 不能 處是菩 修八 法 證 慮 亦 定

解脫門 世 法 隨 無色定世尊此深妙法隨順八解脫亦隨順八 尊 深妙法隨順苦聖諦亦隨順集滅道聖諦世 界世尊此深妙法隨順四念住亦隨順四正斷 等性離生性法定法住實際虛空界不思議 真如亦隨順法界法性不虛妄性不變異性平 性空自性空無性自性空世尊此深妙法隨順 為空無為空畢竟空無際空散空無變異空 安忍淨戒布施波羅蜜多世尊此深妙法隨順 妙法隨順般若波羅蜜多亦隨順靜慮精進 爾時具壽善現白佛言世尊此深妙法隨順 菩薩不能修三摩地門亦不能修陀羅尼門是 薩 慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊此 法隨順佛十力亦隨順四無所畏四無礙解大 妙法隨順五眼亦隨順六神通世尊此深妙法 勝處九次第定十遍處世尊此深妙法隨順空 四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊此 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 內空亦隨順外空內外空空空大空勝義空有 薩不能修一切智亦不能修道相智一切相智 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩 菩薩不能修佛十力亦不能修四無所畏四無 [順三摩地門亦隨順陀羅尼門世尊此深妙 切法此深妙法隨順何等一切法世尊此深 門是菩薩不能修五眼亦不能修六神通是 不 此深妙法隨順四靜慮亦隨順四無量 能 深妙 亦隨順無相無願解脫門世尊此深 修空解脫門亦不能修 一 切 分法都 亦 隨 無有礙此深妙法於何 道相智一 無 切相智 相無願 深 四 無 解

願 世 四 真 空無礙於外空內外空空空大空勝義空有為 處 尊此深妙法於地界無礙於水火風空識界無 礙 礙 解脫無礙 道聖諦無礙世尊此深妙法於四靜慮無礙於 無礙世尊此 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 議界無礙世尊此深妙法於四念住無礙於 平等性離生性法定法住實際虛空界不思 空自性空無性自性空無礙世尊此深妙法於 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 空無為空畢竟空無際空散空無變異空本 慮般若波羅蜜多無礙世尊此深妙法於內 於布施波羅蜜多無礙於淨戒安忍精進靜 礙世尊此深妙法於無明無礙於行識名色六 礙於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無礙世 礙世尊此深妙法於眼觸為緣所生諸受無 尊此深妙法於眼觸無礙於耳鼻舌身意觸無 於眼識界無礙於耳鼻舌身意識界無礙世 無礙於聲香味觸法界無礙世尊此深妙法 於耳鼻舌身意界無礙世尊此深妙法於色界 味觸法處無礙世尊此深妙法於眼界無礙 意處無礙世尊此深妙法於色處無礙於聲香 [無量 尊 解脫門 如無礙於法界法性不虛妄性不變異性 觸受愛取有生老死無礙世尊此深妙法 世尊此深妙法於眼處無礙於耳鼻舌身 世 尊此深妙法於色無礙 此深妙法於空解脫門無礙 四無色定無礙世尊此深妙法於八 無礙世尊此深妙法於五眼 於八勝 \深妙法於苦聖諦無礙於集滅 處九次第定十遍 於受想 於 無 處 行 無礙 相 無 識 無

大捨十八佛不共法無礙世尊此深妙法於預 力無礙於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 於六 故空無相無願平等性故無造無作平等性 等性故虛空界平等性故不思議界平等性 性故法定平等性故法住平等性故實際平 性平等性故平等性平等性故離生性平等 法性平等性故不虚妄性平等性故不變異 空平等性故真如平等性故法界平等性故 世尊此深妙法以無礙為相何以故世尊虚 於一切智無礙於道相智一切相智無礙 此深妙法於獨覺菩提無礙世尊此深 流果無礙於一來不還阿羅漢果無礙世尊 礙於陀羅尼門無礙世尊此深妙法於佛 故無染無淨平等性故 神通無礙世 |尊此深妙法於三摩 地 妙法 門

生無滅故世尊布施波羅蜜多無生無滅故 滅 水火風空識界無生無滅故世尊無明無生無 所生諸受無生無滅故世尊地界無生無滅故 所生諸受無生無滅故耳鼻舌身意觸為緣 身意識界無生無滅故世尊眼觸無生無滅 無生無滅故世尊眼識界無生無滅故耳鼻舌 滅故世尊色界無生無滅故聲香 世尊眼界無生無滅故耳鼻舌身意界無生無 處無生無滅故聲香味觸法處無生無滅故生無滅故,生無滅故耳鼻舌身意處無生無滅故世尊色 無滅故受想行識無生無滅故世尊眼 世尊此深妙法無生無滅何以故世尊色無生 故耳鼻舌身意觸無生無滅故世尊眼觸為緣 故行 :識名色六處觸受愛取 有生老 味觸法界 處 無

可 舌身

聲

香

味

觸法

[界足迹不可

得

故世

故世尊色處足迹不可得故聲香味觸法處足

切 處 相

可得故

世尊眼

界足迹

不可得故耳鼻

意界足迹不可得故世尊色界足迹

不

處足迹不可得故耳鼻舌身意處足迹不可得

生無滅故道相智一切相智無生無滅

故世尊獨覺菩提無生無滅故世尊一切

智

無

無生無滅故一來不還阿羅漢果無生無滅

大捨十八佛不共法無生無滅故世尊預流果

生無滅故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 無滅故陀羅尼門無生無滅故世尊佛十力無 滅故六神通無生無滅故世尊三摩地門無生

無願解脫門

無生無滅故世尊五眼無生無

無生無滅故世尊空解脫門無生無滅故無相

,解脫無生無滅故八勝處九次第定十遍處

迹不可得故受想行識足迹不可得故世尊眼世尊此深妙法都無足迹何以故世尊色足 生無滅故四無量四無色定無生無滅故世尊 足 得故 意 尊三摩地門足迹不可得故陀羅尼門足迹不 五眼足迹不可得故六神通足迹不可 處足迹不可得故世尊空解脫門足迹不可 八解脫足迹不可得故八勝處九次第定十遍 可得故四無量四無色定足迹不可得故世尊 道聖諦足迹不可得故世尊四靜慮足迹不 不可得故世尊苦聖諦足迹不可得故集滅 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支足迹 迹不可得故世尊四念住足迹不可得故四正 離生性法定法住實際虛空界不思議界足 得故法界法性不虚妄性不變異性平等性 性自性空足迹不可得故世尊真如足迹不可 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 竟空無際空散空無變異空本性空自相空 空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢 多足迹不可得故世尊內空足迹不可得故外 不可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 死足迹不可得故世尊布施波羅蜜多足迹 不可得故行識名色六處觸受愛取有生老 水火風空識界足迹不可得故世尊無明足迹 諸受足迹不可得故世尊地界足迹不可 受足迹不可得故耳鼻舌身意觸為 不可得故 眼 可得故世尊佛十力足迹不可得故四無所畏 迹 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 觸足迹不可 識 令不 無相 界足迹不可得故耳鼻舌身意識 可 世尊 得 無願解脫門足迹不可得 故 眼 世尊 得故世尊眼 觸足迹不可得故耳鼻 預 流果足迹不可 觸為緣所 故世尊 緣 省故世 界足迹 得故 得故 所生 生 活身

故集滅

道聖諦

無生無滅故世尊四靜慮無

生無滅故四正斷四神足五根五力七等覺支

虚空界不思議界無生無滅故世尊四念住無 性不變異性平等性離生性法定法住實際 滅故世尊真如無生無滅故法界法性不虛妄 不可得空無性空自性空無性自性空無生無

八聖道支無生無滅故世尊苦聖諦無生無滅

空無變異空本性空自相空共相空一切法空 空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散 故 戒

世尊內空無生

無滅故外 泌般若

空內外空空空大

安忍

精

淮

靜

慮

波羅

蜜多無生

無

滅

覺菩提足迹 得故道相智一切相智足迹不可得故 來不還 冏 羅 不可得 漢 人果足 故 世 迹 尊 不可得故世尊 切 智足迹 獨

隨

可

說上座善現隨 相故無二無別上座善現 真如無二無別無造無作如是真如常真如 亦無所罣礙若如來真如若一切法真如同 上座善現隨如來生復次如來真 法真如即如來真如如是真如無真如性. 隨如來生復次如來真如即一切法真如一 佛真弟子云何善現隨如來生謂隨如來真 色界諸天子言汝諸天子說我善現隨如來生 所說法一切皆與空相應故爾時善現告 時欲色界諸天子復白佛言世尊上座善 來生復次如來真如無所罣礙一切法真 無分別遍諸法轉由此故說上座善現隨 分別遍諸法轉上座善現真如亦爾無變異 上座善現真如亦爾常住為相由此故說上 無不真如性上座善現真如亦爾由此故說 現真如亦爾無來無去由此故說上座善現 如生故所以者何如來真如無來無去上座善 F 來生復 處 無憶念無 無時非真如相以常真如相無時非 善現隨如來生復次如來真如無變異無 如來生佛真弟子所以者何上座善現 I現真 座 無憶念 善善 現 如 次 亦爾 隨 如來真如 無分別由 分別上座善現真如亦 如來生復次如來真如於 如 無別 來生 復 無別 此故說上座善現隨 無異不 克 真 如· 次 無異不可得 如 (亦爾) 可得由此 來 (如常住為相 真 爾於 由 如 不 此 真 切 如 如 亦 切 故 如 現

座

說

座 如

如 次 隨生而 如 真 真如亦非過去非未來非現在上座善 (亦爾由此故說上座善現隨如來生 亦爾. 切 如來真如非過去非未來非現在一 如 常常 法 真 由此 無所 真 如 如 一切法真如不離如來真如 故 隨生以善現真如不異佛故 無時 說上座善現隨如來生雖說 非真如相上座善現 切法 現 如 真 復 真

身意處真如平等故如來真如平等如來真如 平等如來真如平等故眼處真如平等耳鼻舌 無二無別復次眼處真如平等故如來真如 識真如平等若如來真如平等同一真如平等 識真如平等如是若色真如平等若受想行 等故如來真如平等如來真如平等故受想行 來真如平等故色真如平等受想行識真如平 無別復次色真如平等故如來真如平等如 如平等故現在真如平等若過去未來現在真 等現在真如平等故如來真如平等如來真 復次過去真如平等故如來真如平等如來 如平等若如來真如平等同一真如平等無二 如來真如平等如來真如平等故未來真如平 真如平等故過去真如平等未來真如平等故

意 等故眼觸為緣所生諸受真如平等耳鼻舌身 諸 等故如來真如平等如來真如平等故耳鼻舌 眼 真 真 眼識界真如平等故如來真如平等如來真如 等如來真如平等故色界真如平等聲 二無別復次色界真如平等故如來真 平等耳鼻舌身意界真如平等故如來真 耳鼻舌身意觸真如平等若如來真如平等同 身意觸真如平等如是若眼觸真如平等若 等故眼觸真如平等耳鼻舌身意觸真 如來真如平等同一真如平等無二無別復次 耳鼻舌身意識界真如平等如是若眼識界 平等故眼識界真如平等耳鼻舌身意識界 如來真如平等同一真如平等無二無別復次 界真如平等若聲香味觸法界真如平等若 平等故聲香味觸法界真如平等如是若色 觸法界真如平等故如來真如平等如來真如 真如平等若如來真如平等同一真如平等無 等如是若眼界真如平等若耳鼻舌身意界 等如來真如平等故耳鼻舌身意界真 故如來真如平等如來真如平等故眼界真 同 泛觸為 如平等故如來真如平等如來真如平等故 受真如平等故如來真如平等如來真 觸真如平等故如來真如平等如來真如平 如平等若耳鼻舌身意識界真如平等若 一真 真如平等無二無別復次眼觸為緣所生 如平等無二 所 生諸 受真如平等故如來真 無別復次眼界真 如 香味 如平 如平 如平 如平 如平 平等 如 如

諸 若無明真如平等若行乃至老死真如平等若 來真如平等故行乃至老死真如平等如是 取有生老死真如平等故如來真如平等如 平等故無明真如平等行識名色六處觸受愛 無明真如平等故如來真如平等如來真如 如來真如平等同一真如平等無二無別復次 地界真如平等若水火風空識界真如平等若 空識界真如平等故如來真如平等如來真 平等如來真如平等故地界真如平等水火風 等無二無別復次地界真如平等故 諸受真如平等若如來真如平等同 如來真如平等同一真如平等無二無別 如平等故水火風空識界真如平等如是若 受真如平等若耳鼻舌身意 觸 為 如來真如 真如 緣 所 亚

如平等故耳鼻舌身意觸為緣 所生 無性 平等如是若內空真如平等若外空乃至無性 來 空共相空一切法空不可得空無性空自性空 畢竟空無際空散空無變異空本性空自 空內外空空空大空勝義空有為空無 真 平等無二無別復次內空真如平等故 羅蜜多真如平等若如來真如平等同一 戒乃至般若波羅蜜多真如平等如是若布 如平等故如來真如平等如來真如平等故淨 平等;淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真 平等如來真如平等故布施波羅蜜多真 復次布施波羅蜜多真如平等故如來真如 施波羅蜜多真如平等若淨戒乃至般若波 、如平等如來真如平等故內空真如平等外 真 自 如平等故外空乃至無性 [性空真如平等故如來真 自 性空真 如平等如 如來 真如 如

聲

法

處

真

如

平等若如來真

如平等

所 平

生諸受真

如平等如是若眼

觸為緣

法 如

真

如平等如

是若色處

真如平等

等如

來 真 故 故色 處

來 處

真 真

如平等如來真

如平等故聲香味

來真如平等同一

真如平等無二無別復次色

真如平等故如來真如平等如來真如平等

如平等聲香味觸法處真如平等

真

平等故耳鼻舌身意處真如平等如是若眼處

如平等若耳鼻舌身意處真如平等若

如

別

復次八

脱真

如

來 真

如平等故

八 (解脱

真

如平等

八 , 勝

不思議界真如平等如是若真如真如平等若 法定法住實際虛空界不思議界真如平等 如平等故如來真如平等如來真如平等故 等如來真如平等故真如真如平等法 如來真 真 等 九 來真如平等同一真如平等無二無別 如平等若無相無願解脫門真如平等 無願解脫門真如平等如是若空解脫門真 平等故如來真如平等如來真如平等故無相 空解脫門真如平等無相無願解脫門 如平等故如來真如平等如來真如平等故 等同一真如平等無二無別復次空解脫門真 九次第定十遍處真如平等若如來真 如平等如是若八解脫真如平等若八 次第定 如來真如平等故八勝處九次第定十遍處 $\widetilde{+}$ · 遍 **远處真** 如平等故 如來 真 若如 如平 八勝處 真 如 如 平

故如來真如平等如來真如平等故法界乃至

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

平等同一真如平等無二無別復次四念住真 法界乃至不思議界真如平等若如來真如 如 平

平等無二無別復次真如真如平等故 自性空真如平等若如來真如平等同

> 真 如

平等若如來真如平等同一真如平等無二無 若四靜慮真如平等若四無量四無色定真如 等如來真如平等故四靜慮真如平等四無 二無別復次四靜慮真如平等故如來真如平 等如是若苦聖諦真如平等若集滅道聖諦 平等如來真如平等故集滅道聖諦真如平 故如來真如平等如來真如平等故苦聖諦真 等如來真如平等故四正斷乃至八聖道支真 等覺支八聖道支真如平等故如來真如平 四念住真如平等四正斷四神足五根五力七 真如平等故四無量四無色定真如平等如是 量四無色定真如平等故如來真如平等如來 真如平等若如來真如平等同一真如平等無 如平等.集滅道聖諦真如平等故如來真如 真如平等無二無別復次苦聖諦真如平等 如平等如是若四念住真如平等若四正斷乃 如平等故如來真如平等 慈大悲大喜大捨十八佛不共法真如平等故 等故佛十力真如平等四無所畏四無礙解大 力真如平等故如來真如平等如來真如平 二無別復次三摩地門真如平等故如來真如 真 真 真 至十八佛不共法真如平等如是若佛 如來真如平等如來真如平等故四無所畏乃 真如平等同一真如平等無二無別復次佛十 地門真如平等若陀羅尼門真如平等若如來 如平等故陀羅尼門真如平等如是若三摩 羅尼門真如平等故如來真如平等如來真 平等如來真如平等故三摩地門真如平等陀 真如平等苦如來真如平等同一真如平等無 等故如來真如平等如來真如平等故六神通 復次五眼真如平等故如來真如平等如來 如平等如是若五眼真如平等若六神通 如平等故五眼真如平等六神通真 如平等若如來真如平等同 如平等若四無所畏乃至十八佛不共法 真如平等無 十力 (如平

至八聖道支真如平等若如來真如平等同

平等如 等故說名如來應正等覺上座善現於此 天子菩薩摩訶薩現證 若如來真如平等同一真如平等無二無別諸 智真如平等若道相智 故道相智一切相智真如平等如是若一切 真如平等故如來真如平等如來真如平等 如平等故一切智真如平等道相智一切相智 如來真如平等同一真如平等無二無別復次 提真如平等如是若獨覺菩提真如平等若 故如來真如平等如來真如平等故獨覺菩 如平等無二無別復次獨覺菩提真如平等 平等如是若預流果真如平等若一來不還阿 如來真如平等故一來不還阿羅 來不還阿羅漢果真如平等故如來真如平等 如能深信解由此故說上座善現隨如來生 羅漢果真如平等若如來真如平等同 大般若波羅蜜多經卷第三百二十一 一切智真如平等故如來真如平等如來真 無別 來真 復 次預流 如平等 深果真 故預 如 如是一切法真如 一切相智真如平等. 平等故 流果真 漢果真如 如 如 平等 來 <u>.</u> 真 真 平 如

大般若波羅 蜜多經卷第三百二十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

南沒中踊邊沒邊踊中沒時欲色界諸天子種變動東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊正說如是真如相時於此三千大千世界六 初 分真如品第四十七之五

復

以天上多揭羅香多摩羅香

栴

檀香

末

及

鼻舌身意界故隨如來生不離耳鼻舌身意 不由耳鼻舌身意界真如故隨如來生不離耳 生不離眼界故隨如來生不離眼界真如故 由眼界故隨如來生不由眼界真如故隨 聲香味觸法處故隨如來生不離聲香味觸 不由色處故隨如來生不由色處真如故隨 身意處真如故隨如來生天子當知上座善現 來生不由耳鼻舌身意處真如故隨如來生 隨如來生不離眼處故隨如來生不離眼處現不由眼處故隨如來生不由眼處真如故 受想行識故隨如來生不由受想行識真如故 故隨如來生不離色真如故隨如來生不由 欲色界諸天子言天子當知上座善現不由色 上 世尊及善現上而白佛言甚奇世尊未曾有也 利華美妙香華美妙音華大美妙音華奉散 以 由色界故隨如來生不由色界真如故隨 隨如來生不由耳鼻舌身意界故隨 法處真如故隨如來生天子當知上座善現不 不由聲香味觸法處真如故隨如來生不離 故隨如來生不由聲香味觸法處故隨如來生. 如來生不離色處故隨如來生不離色處真如 不離耳鼻舌身意處故隨如來生不離耳鼻舌 真如故隨如來生不由耳鼻舌身意處故隨如 受想行識真如故隨如來生天子當知上座善 隨如來生不離受想行識故隨如來生不離 故隨如來生不由色真如故隨如來生不離色 |座善現由真如故隨如來生爾時善現告 天上 如 故 嗢鉢羅 隨 如來生天子當知 華鉢特摩華拘某陀華奔茶 上座善現不 如來生 如來 如來 由 隨 香

界真如故隨如來生天子當知上座善現不由 故隨如來生不由水火風空識界故隨 來生不離 諸受真如故隨如來生天子當知上座善現不 受故隨如來生不離耳鼻舌身意觸為緣所生 不由耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真 耳鼻舌身意觸為緣所生諸受故隨如來生 離眼觸為緣所生諸受真如故隨如來生不由 來生不離眼觸為緣所生諸受故隨如來生不 來生不由眼觸為緣所生諸受真如故隨如 上座善現不由眼觸為緣所生諸受故隨如 離耳鼻舌身意觸真如故隨如來生天子當知 如來生不離耳鼻舌身意觸故隨如來生不 故隨如來生不由耳鼻舌身意觸真如故隨 離眼觸真如故隨如來生不由耳鼻舌身意觸 真如故隨如來生不離眼觸故隨如來生不 知上座善現不由眼觸故隨如來生不由眼觸 離耳鼻舌身意識界真如故隨如來生天子當 來生不離耳鼻舌身意識界故隨如來生不 隨如來生不由耳鼻舌身意識界真如故隨如 界真如故隨如來生不由耳鼻舌身意識界故 如來生不離眼識界故隨如來生不離眼識 眼識界故隨如來生不由眼識界真如故隨 不由聲香味觸法界真如故隨如來生不離聲 隨如來生不由聲香味觸法界故隨 生不離色界故隨 味觸法界故隨如來生不離聲香味 地界故隨 如來生不離耳鼻舌身意觸為緣所生諸 地界故隨 如來生不由地界真如故 如來生不離色界真 如來生不離地 界 如 如來生 介如故 觸法 來生 真 隨 如 如 如 故 本性空自相空共相空一切法空不可得空無

不由 生不離內空故隨如來生不離內空真如故隨 由內空故隨如來生不由內空真如故隨 真如故隨如來生不離淨戒乃至般若波羅 多故隨如來生不由淨戒乃至般若波羅蜜多 來生不由淨戒安忍精進靜慮般若波羅 故隨如來生不離布施波羅蜜多真如故隨 蜜多真如故隨如來生不離布施波羅蜜多 由布施波羅蜜多故隨如來生不由布施波羅 生不由有情乃至見者真如故隨如來生不離 羅意生儒童作者受者知者見者故隨如來 來生不由有情命者生者養者士夫補特伽 來生不離我故隨如來生不離我真如故隨如 善現不由我故隨如來生不由我真如故隨 乃至老死真如故隨如來生天子當知上座 來生不離行乃至老死故隨如來生不離 死故隨如來生不由行乃至老死真如故隨如 來生不由行識名色六處觸受愛取有生老 不離無明故隨如來生不離無明真如故隨 無明故隨如來生不由無明真如故隨如來生 界真如故隨如來生天子當知上座善現不由 火風空識界故隨如來生不離水火風 為空無為空畢竟空無際空散空無變異空 如來生不由外空內外空空空大空勝義空有 蜜多真如故隨如來生天子當知上座善現不 蜜多故隨如來生不離淨戒乃至般若波羅 者真如故隨如來生天子當知上座善現不 有情乃至見者故隨如來生不離有情乃至見 水火風空識界真如 故隨如 來生不 如來 離 行 如 如