若不寂靜是為戲論。觀佛十力若遠離若不遠離是為戲論。觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離是為戲論。觀佛十力若是所遍知若非所遍知是為戲論。觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若是所遍知若非所遍知是為戲論。善現。菩薩摩訶薩觀大慈若常若無常是為戲論。觀大悲大喜大捨若樂若苦是為戲論。觀大慈若我若無我是為戲論。觀大悲大喜大捨若我若無我是為戲論。觀大慈若淨若不淨是為戲論。觀大悲大喜大捨若淨若不淨是為戲論。觀大慈若寂靜若不寂靜是為戲論。觀大悲大喜大捨若是所遍知若非所遍知是為戲論。善現。菩薩摩訶薩觀無忘失法若常若無常是為戲論。觀恒住捨性若常若無常是為戲論。觀無忘失法若樂若苦是為戲論。觀無忘失法若我若無我是為戲論。觀恒住捨性若我若無我是為戲論。觀無忘失法若淨若不淨是為戲論。觀恒住捨性若淨若不淨是為戲論。觀無忘失法若寂靜若不寂靜是為戲論。觀恒住捨性若寂靜若不寂靜是為戲論。觀無忘失法若遠離若不遠離是為戲論。觀恒住捨性若遠離若不遠離是為戲論。觀無忘失法若是所遍知若非所遍知是為戲論。觀恒住捨性若是所遍知若非所遍知是為戲論。善現。菩薩摩訶薩觀一切智若常若無常是為戲論。觀道相智一切相智若常若無常是為戲論。觀一切智若樂若苦是為戲論。觀道相智一切相智若樂若苦是為戲論。觀一切智若我若無我是為戲論。觀道相智一切相智若我若無我是為戲論。觀一切智若淨若不淨是為戲論。觀道相智一切相智若淨若不淨是為戲論。觀一切智若寂靜若不寂靜是為戲論。觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜是為戲論。觀一切智若遠離若不遠離是為戲論。觀道相智一切相智若遠離若不遠離是為戲論。觀一切智若是所遍知若非所遍知是為戲論。觀道相智一切相智若是所遍知若非所遍知是為戲論。善現。菩薩摩訶薩觀預流果若常若無常是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常是為戲論。觀預流果若樂若苦是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若樂若苦是為戲論。觀預流果若我若無我是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我是為戲論。觀預流果若淨若不淨是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不淨是為戲論。觀預流果若寂靜若不寂靜是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜是為戲論。觀預流果若遠離若不遠離是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離是為戲論。觀預流果若是所遍知若非所遍知是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。觀預流果若是所遍知若非所遍知是為戲論。觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論。善現。菩薩摩訶薩觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常是為戲論。觀諸佛無上正等菩提若常若無常是為戲論。觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦是為戲論。觀諸佛無上正等菩提若樂若苦是為戲論。觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我是為戲論。觀諸佛無上正等菩提若我若無我是為戲論。觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是為戲論。觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨是為戲論。觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜是為戲論。觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜是為戲論。觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離是為戲論。觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離是為戲論。觀一切菩薩摩訶薩行若是所遍知若非所遍知是為戲論。觀諸佛無上正等菩提若是所遍知若非所遍知是為戲論

復次善現。菩薩摩訶薩若作是念苦聖諦應遍知是為戲論。集聖諦應永斷是為戲論。滅聖諦應作證是為戲論。道聖諦應修習是為戲論。善現。菩薩摩訶薩若作是念。應修四靜慮是為戲論。應修四無量四無色定是為戲論。善現。菩薩摩訶薩若作是念。應修四念住是為戲論。應修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是為戲論。善現。菩薩摩訶薩若作是念。應修空解脫門是為戲論。應修無相無願解脫門是為戲論。善現。菩薩摩訶薩若作是念。應修八解脫是為戲論。應修八勝處九次第定十遍處是為戲論。善現。菩薩摩訶薩若作是念。應修五眼是為戲論。應修六神通是為

戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應超預流果是為戲論應超一來不還阿羅漢果獨覺菩提是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應行布施波羅蜜多是為戲論應行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應住內空是為戲論應住外空內外空空空大空勝義空有為空無為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為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應住真如是為戲論應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是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應趣入菩薩正性離生是為戲論應圓滿菩薩十地正行是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應成熟有情是為戲論應嚴淨佛土是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起佛十力是為戲論應起四無所畏四無礙解十八佛不共法是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起大慈是為戲論應起大悲大喜大捨是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起無忘失法是為戲論應起恒住捨性是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起一切智是為戲論應起道相智一切相智是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起一切三摩地門是為戲論應起一切陀羅尼門是為戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應斷一切煩惱習氣相續是為戲論應證諸佛無上正等菩提是為戲論善現如是等類一切戲論是為菩薩摩訶薩所有戲論

大般若波羅蜜多經卷第三百六十七

大般若波羅蜜多經卷第三百六十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之三

復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀色若常若無常不可戲論故不應戲論應觀受想行識若常若無常不可戲論故不應戲論應觀色若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀受想行識若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀色若我若無我不可戲論故不應戲論應觀受想行識若我若無我不可戲論故不應戲論應觀色若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀受想行識若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀色若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀受想行識若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀色若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀受想行識若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀色若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀受想行識若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀色若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀受想行識若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀色處若常若無常不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若常若無常不可戲論故不應戲論應觀色處若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀色處若我若無我不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若我若無我不可戲論故不應戲論應觀色處若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀色處若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀色處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀色處若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀眼處若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼處若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼處若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼處若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若是所遍知若非所遍知不可戲

論故不應戲論應觀聲香味觸法處若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論
應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀色界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀色界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀色界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀色界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀色界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀色界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀色界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀色界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀色界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀色界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼觸為緣所生諸受若遠離不遠離故不應戲論應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀地界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀地界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀地界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀地界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀地界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀地界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀無明若常若無常不可戲論故不應戲論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可戲論故不應戲論應觀無明若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀無明若我若無我不可戲論故不應戲論應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不可戲論故不應戲論應觀無明若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀無明若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀無明若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應布施波羅蜜多若常若無常不可戲論故不應戲論應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀布施波羅蜜多若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀布施波羅蜜多若我若無我不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我不可戲論故不應戲論應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀內空若常若無常不可戲論故不應戲論應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為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可戲論故不應戲論應觀內空若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀外空乃至無性自性空若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀內空若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀外空乃至無性自性空若我若無我不可戲論故不應戲論應觀內空若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀外空乃至無性自性空若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀內空若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離不可戲論故

不應戲論應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀內空若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀外空乃至無性自性空若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀真如若常若無常不可戲論故不應戲論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可戲論故不應戲論應觀真如若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀真如若我若無我不可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀真如若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀真如若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀真如若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀真如若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀四念住若常若無常不可戲論故不應戲論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可戲論故不應戲論應觀四念住若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀四念住若我若無我不可戲論故不應戲論應觀四正斷乃至八聖道支若我若無我不可戲論故不應戲論應觀四念住若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀四念住若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀四念住若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀四念住若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀四正斷乃至八聖道支若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀苦聖諦若常若無常不可戲論故不應戲論應觀集滅道聖諦若常若無常不可戲論故不應戲論應觀苦聖諦若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀集滅道聖諦若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀苦聖諦若我若無我不可戲論故不應戲論應觀集滅道聖諦若我若無我不可戲論故不應戲論應觀苦聖諦若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀集滅道聖諦若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀苦聖諦若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀集滅道聖諦若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀苦聖諦若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀四靜慮若常若無常不可戲論故不應戲論應觀四靜慮若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀四靜慮若我若無我不可戲論故不應戲論應觀四靜慮若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀四靜慮若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀四靜慮若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀八解脫若常若無常不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常不可戲論故不應戲論應觀八解脫若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第

定十遍處若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀八解脫若我若無我不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我不可戲論故不應戲論應觀八解脫若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀八解脫若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀八解脫若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀八解脫若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十遍處若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀三摩地門若常若無常不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若常若無常不可戲論故不應戲論應觀三摩地門若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀三摩地門若我若無我不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若我若無我不可戲論故不應戲論應觀三摩地門若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀三摩地門若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀空解脫門若常若無常不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若常若無常不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若我若無我不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若我若無我不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀極喜地若常若無常不可戲論故不應戲論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可戲論故不應戲論應觀極喜地若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀極喜地若我若無我不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若我若無我不可戲論故不應戲論應觀極喜地若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀極喜地若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀極喜地若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀極喜地若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀五眼若常若無常不可戲論故不應戲論應觀六神通若常若無常不可戲論故不應戲論應觀五眼若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀六神通若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀五眼若我若無我不可戲論故不應戲論應觀六神通若我若無我不可戲論故不應戲論應觀五眼若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀六神通若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀五眼若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀六神通若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀五眼若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀六神通若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀五眼若是所遍知若非所遍知不可

戲論故不應戲論應觀六神通若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀佛十力若常若無常不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常不可戲論故不應戲論應觀佛十力若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀佛十力若我若無我不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀佛十力若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀佛十力若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀佛十力若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀佛十力若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

大般若波羅蜜多經卷第三百六十八

大般若波羅蜜多經卷第三百六十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之四

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀大慈若常若無常不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若常若無常不可戲論故不應戲論應觀大慈若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀大慈若我若無我不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若我若無我不可戲論故不應戲論應觀大慈若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀大慈若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀大慈若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀大慈若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀無忘失法若常若無常不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若常若無常不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若我若無我不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若我若無我不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切智若常若無常不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若常若無常不可戲論故不應戲論應觀一切智若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀一切智若我若無我不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若我若無我不可戲論故不應戲論應觀一切智若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀一切智若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀一切智若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀一切智若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀預流果若常若無常不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若常

若無常不可戲論故不應戲論應觀預流果若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀預流果若我若無我不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我不可戲論故不應戲論應觀預流果若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀預流果若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀預流果若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀預流果若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若常若無常不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若我若無我不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若是所遍知若非所遍知不可戲論故不應戲論

復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀苦聖諦若應遍知若不應遍知不可戲論故不應戲論應觀集聖諦若應永斷若不應永斷不可戲論故不應戲論應觀滅聖諦若應作證若不應作證不可戲論故不應戲論應觀道聖諦若應修習若不應修習不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀四靜慮若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀四無量四無色定若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀四念住若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀空解脫門若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀八解脫若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十遍處若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀五眼若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀六神通若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀預流果若應超若不應超不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若應超若不應超不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀布施波羅蜜多若應行若不應行不可戲論故不應戲論應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若應行若不應行不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀內空若應住若不應住不可戲論故不應戲論應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為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應住若不應住不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀真如若應住若不應住不可戲論故不應戲論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應住若不應住不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀菩薩正性離生若應趣入若不應趣入不可戲論故不應戲論應觀菩薩十地正行若應圓滿若不應圓滿不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多時應觀一切有情若應成熟若不應成熟不可戲論故不應戲論應觀一切佛土若應嚴淨若不應嚴淨不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀佛十力若應起若不應起不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若應起若不應起不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀大慈若應起若不應起不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨若應起若不應起不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀無忘失法若應起若不應起不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若應起若不應起不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切智若應起若不應起不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若應起若不應起不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切三摩地門若應起若不應起不可戲論故不應戲論應觀一切陀羅尼門若應起若不應起不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切煩惱習氣相續若應斷若不應斷不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若應證若不應證不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀如是等一切法及諸有情皆不可戲論故不應戲論

何以故善現以一切法有性不能戲論有性無性不能戲論無性有性不能戲論無性無性不能戲論有性離有無性法不可得若能戲論若所戲論若戲論處都無所有是故善現色無戲論受想行識無戲論眼處無戲論耳鼻舌身意處無戲論色處無戲論聲香味觸法處無戲論眼界無戲論耳鼻舌身意界無戲論色界無戲論聲香味觸法界無戲論眼識界無戲論耳鼻舌身意識界無戲論眼觸無戲論耳鼻舌身意觸無戲論眼觸為緣所生諸受無戲論耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無戲論地界無戲論水火風空識界無戲論無明無戲論行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無戲論布施波羅蜜多無戲論淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無戲論內空無戲論外空內外空空空大空勝義空有為空無為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無戲論真如無戲論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無戲論四念住無戲論四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無戲論苦聖諦無戲論集滅道聖諦無戲論四靜慮無戲論四無量四無色定無戲論八解脫無戲論八勝處九次第定十遍處無戲論一切三摩地門無戲論一切陀羅尼門無戲論空解脫門無戲論無相無願解脫門無戲論極喜地無戲論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無戲論五眼無戲論六神通無戲論佛十力無戲論四無所畏四無礙解十八佛不共法無戲論大慈無戲論大悲大喜大捨無戲論無忘失法無戲論恒住捨性無戲論一切智無戲論道相智一切相智無戲論預流果無戲論一來不還阿羅漢果獨覺菩提無戲論一切菩薩摩訶薩行無戲論永斷一切煩惱習氣相續無戲論諸佛無上正等菩提無戲論如是善現諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多

爾時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時云何觀一切法皆無戲論佛言善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀色無自性觀受想行識無自性若法無自性則不應戲論是故色無戲論受想行識亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼處無自性觀耳鼻舌身意處無自性若法無自性則不應戲論是故眼處無戲論耳鼻舌身意處亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀色處無自性觀聲香味觸法處無自性若法無自性則不應戲論是故色處無戲論聲香味觸法處亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼界無自性觀耳鼻舌身意界無自性若法無自性則不應戲論是故眼界無戲論耳鼻舌身意界亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀色界無自性觀聲香味觸法界無自性若法無自性則不應戲論是故色界無戲論聲香味觸法界亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼識界無自性觀耳鼻舌身意識界

無自性若法無自性則不應戲論是故眼識界無戲論耳鼻舌身意識界亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼觸無自性觀耳鼻舌身意觸無自性若法無自性則不應戲論是故眼觸無戲論耳鼻舌身意觸亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼觸為緣所生諸受無自性觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無自性若法無自性則不應戲論是故眼觸為緣所生諸受無戲論耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀地界無自性觀水火風空識界無自性若法無自性則不應戲論是故地界無戲論水火風空識界亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀無明無自性觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無自性若法無自性則不應戲論是故無明無戲論行乃至老死愁歎苦憂惱亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀布施波羅蜜多無自性觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性若法無自性則不應戲論是故布施波羅蜜多無戲論淨戒乃至般若波羅蜜多亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀內空無自性觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為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無自性若法無自性則不應戲論是故內空無戲論外空乃至無性自性空亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀真如無自性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無自性若法無自性則不應戲論是故真如無戲論法界乃至不思議界亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀四念住無自性觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無自性若法無自性則不應戲論是故四念住無戲論四正斷乃至八聖道支亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀苦聖諦無自性觀集滅道聖諦無自性若法無自性則不應戲論是故苦聖諦無戲論集滅道聖諦亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀四靜慮無自性觀四無量四無色定無自性若法無自性則不應戲論是故四靜慮無戲論四無量四無色定亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀八解脫無自性觀八勝處九次第定十遍處無自性若法無自性則不應戲論是故八解脫無戲論八勝處九次第定十遍處亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切三摩地門無自性觀一切陀羅尼門無自性若法無自性則不應戲論是故一切三摩地門無戲論一切陀羅尼門亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀空解脫門無自性觀無相無願解脫門無自性若法無自性則不應戲論是故空解脫門無戲論無相無願解脫門亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀極喜地無自性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無自性若法無自性則不應戲論是故極喜地無戲論離垢地乃至法雲地亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀五眼無自性觀六神通無自性若法無自性則不應戲論是故五眼無戲論六神通亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀佛十力無自性觀四無所畏四無礙解十八佛不共法無自性若法無自性則不應戲論是故佛十力無戲論四無所畏四無礙解十八佛不共法亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀大慈無自性觀大悲大喜大捨無自性若法無自性則不應戲論是故大慈無戲論大悲大喜大捨亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀無忘失法無自性觀恒住捨性無自性若法無自性則不應戲論是故無忘失法無戲論恒住捨性亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切智無自性觀道相智一切相智無自性若法無自性則不應戲論是故一切智無戲論道相智一切相智亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀預流果無自性觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提無自性若法無自性則不應戲論是故預流果無戲論一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切菩薩摩訶

薩行無自性觀永斷一切煩惱習氣相續諸佛無上正等菩提無自性若法無自性則不應戲論是故一切菩薩摩訶薩行無戲論永斷一切煩惱習氣相續諸佛無上正等菩提亦無戲論善現菩薩摩訶薩若能如是行無戲論甚深般若波羅蜜多達一切法無自性故皆無戲論便入菩薩正性離生

爾時具壽善現白佛言世尊若一切法皆無自性亦無戲論而可得者菩薩摩訶薩用何等道得入菩薩正性離生為用聲聞道為用獨覺道為用佛道耶佛言善現菩薩摩訶薩非用聲聞道非用獨覺道非用佛道得入菩薩正性離生然諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已用菩薩道而入菩薩正性離生善現如第八者先學諸道後用自道乃能證入正性離生乃至未起無學果道猶未證得阿羅漢果菩薩摩訶薩亦復如是於一切道先遍學已用菩薩道得入菩薩正性離生乃至未起金剛喻定猶未能得一切智智若起此定以一剎那相應妙慧乃能證得一切智智

具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩為欲圓滿一切相智於一切道先遍學已用菩薩道而入菩薩正性離生位者世尊豈不第八道異預流果道異一來向道異一來果道異不還向道異不還果道異阿羅漢向道異阿羅漢果道異獨覺道異如來道異世尊如是諸道既各有異諸菩薩摩訶薩為欲圓滿一切相智於一切道要遍學已方入菩薩正性離生是菩薩摩訶薩若起第八道時應成第八若起具見道時應成預流果[1]若起進修道時應成一來向或成一來果或成不還向或成不還果或成阿羅漢向若起無學道時應成阿羅漢果若起獨覺道時應成獨覺菩提世尊若菩薩摩訶薩成第八已能入菩薩正性離生無有是處不入菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處世尊若菩薩摩訶薩成預流果或成一來向或成一來果或成不還向或成不還果或成阿羅漢向或成阿羅漢果或成獨覺菩提已能入菩薩正性離生無有是處不入菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處世尊云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩於一切道要遍學已方入菩薩正性離生而不違理佛言善現如是如是如汝所說若菩薩摩訶薩成第八已能入菩薩正性離生無有是處不入菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處若菩薩摩訶薩成預流果或成一來向或成一來果或成不還向或成不還果或成阿羅漢向或成阿羅漢果或成獨覺菩提已能入菩薩正性離生無有是處不入菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處然諸菩薩摩訶薩於一切道要遍學已方入菩薩正性離生亦不違理謂諸菩薩摩訶薩從初發心勇猛正勤修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以勝智見超過八地何等為八謂淨觀地種性地第八地見地薄地離欲地已辦地獨覺地是菩薩摩訶薩雖於如是所說八地皆遍修學而能以勝智見超過用道相智而入菩薩正性離生既入菩薩正性離生位已復用一切相智永斷一切習氣相續入如來地爾乃成就一切智智善現是菩薩摩訶薩所學第八若智若斷皆是菩薩摩訶薩忍是菩薩摩訶薩所學預流若智若斷及一來不還阿羅漢獨覺若智若斷亦是菩薩摩訶薩忍善現是菩薩摩訶薩遍學聲聞及獨覺等諸所有道得圓滿已用道相智趣入菩薩正性離生既入菩薩正性離生位已復用一切相智永斷一切習氣相續入如來地方得成就一切智智如是善現菩薩摩訶薩於一切道皆遍修學得圓滿已方證無上正等菩提既證無上正等菩提以果饒益諸有情類

爾時具壽善現白佛言世尊如佛所說一切道相若聲聞道若獨覺道若諸佛道於佛道中諸菩薩摩訶薩云何當起道相智道佛言善現諸菩薩摩訶薩應起一切淨道相智世尊云何菩薩摩訶薩當起一切淨道相智善現若諸行狀相能顯發起淨道相智是菩薩摩訶薩遍於如是諸行狀相皆現等覺現等覺已如實為他宣說開示施設建立令諸有情得無倒解如應趣向利益安樂善現是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧用此善巧音聲語言遍為三千大千世界諸有情類宣說正法令知所聞皆如谷響雖有解了而無執著善現是菩薩摩訶薩由此因緣應學圓滿諸道相智既學圓滿道相智已應如實知一切有情隨眠意樂種種差別應如實知地獄有情有地獄道地獄因果知已方便遮障彼道及彼

[1]預(龍)(電)-道預(正)

因果應如實知傍生有情有傍生道傍生因果知已方便遮障彼道及彼因果應如實知鬼界有情有鬼界道鬼界因果知已方便遮障彼道及彼因果應如實知諸龍藥叉阿素洛緊捺洛健達縛揭路荼具霍迦遮魯拏莫呼洛伽持呪神等各有彼道有彼因果知已方便遮障彼道及彼因果應如實知人道因果應如實知四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天諸道因果應如實知梵眾天梵輔天梵會天大梵天諸道因果應如實知光天少光天無量光天極光淨天諸道因果應如實知淨天少淨天無量淨天遍淨天諸道因果應如實知廣天少廣天無量廣天廣果天諸道因果應如實知無想天諸道因果應如實知無煩天無熱天善現天善見天色究竟天諸道因果應如實知空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天諸道因果知已方便隨其所應遮障彼道及彼因果或勸攝受修證善法應如實知四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支及彼因果應如實知空解脫門無相解脫門無願解脫門及彼因果應如實知苦集滅道聖諦及彼因果應如實知四靜慮四無量四無色定及彼因果應如實知八解脫八勝處九次第定十遍處及彼因果應如實知布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及彼因果應如實知內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為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及彼因果應如實知真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及彼因果應如實知一切三摩地門一切陀羅尼門及彼因果應如實知五眼六神通及彼因果應如實知菩薩十地及彼因果應如實知佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法及彼因果應如實知大慈大悲大喜大捨及彼因果應如實知無忘失法恒住捨性及彼因果應如實知一切智道相智一切相智及彼因果應如實知諸聲聞道諸獨覺道諸菩薩道及彼因果善現是菩薩摩訶薩以如是道安立有情若有情類應得預流果者以預流果法而安立之應得一來果者以一來果法而安立之應得不還果者以不還果法而安立之應得阿羅漢果者以阿羅漢果法而安立之應得獨覺菩提者以獨覺菩提法而安立之應得無上正等菩提者以無上正等菩提法而安立之善現是名菩薩摩訶薩所應發起諸道相智菩薩摩訶薩修學如是道相智已於諸有情種種界性種種隨眠種種意樂皆善悟入既悟入已隨其所宜為說正法皆令獲得利益安樂無空過者何以故善現是菩薩摩訶薩善達有情諸根勝劣如實了知諸有情類往還生死心心所法趣向差別善現諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多何以故善現一切聲聞所應學道一切獨覺所應學道一切菩薩摩訶薩所應學道如是一切菩提分法皆為般若波羅蜜多所攝受故

大般若波羅蜜多經卷第三百六十九

大般若波羅蜜多經卷第三百七十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之五

爾時具壽善現白佛言世尊若一切種菩提分法及諸菩提如是一切皆非相應非不相應無合無散無色無見無對一相所謂無相云何如是菩提分法能取菩提世尊皆非相應非不相應無合無散無色無見無對一相謂無相法能於餘法有取有捨世尊譬如虛空於一切法無取無捨自相空故諸法亦爾自相皆空非於餘法有取有捨云何可說菩提分法能取菩提佛言善現如是如是如汝所說以一切法自相皆空無取無捨然諸有情於一切法自相空義不能解了哀愍彼故方便宣說菩提分法能取菩提復次善現若色若受想行識若眼處若耳鼻舌身意處若色處若聲香味觸法處若眼界若耳鼻舌身意界若色界若聲香味觸法界若眼識界若耳鼻舌身意識界若眼觸若耳鼻舌身意觸若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若地界若水火風空識界若無明若行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若內空若外空內外空空空大空勝義空有為空無為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真如若法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實

1宣(龍)(電)-宜(正)

際虛空界不思議界若初靜慮若第二第三第四靜慮若慈無量若悲喜捨無量若空無邊處若識無邊處無所有處非想非非想處若四念住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若苦聖諦若集滅道聖諦若空解脫門若無相無願解脫門若八解脫若八勝處九次第定十遍處若一切三摩地門若一切陀羅尼門若極喜地若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五眼若六神通若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法若大慈若大悲大喜大捨若無忘失法若恒住捨性若一切智若道相智一切相智若預流果若一來不還阿羅漢果獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若永斷一切習氣相續諸佛無上正等菩提若有為界若無為界如是等一切法於此聖法毘奈耶中皆非相應非不相應無合無散無色無見無對一相所謂無相佛為饒益諸有情類令得正解入法實相以世俗說非以勝義善現諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見學智見已如實通達如是諸法應可攝受如是諸法不應攝受世尊菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應攝受於何等法學智見已如實通達應可攝受善現菩薩摩訶薩於諸聲聞獨覺地法學智見已如實通達不應攝受於一切智智相應諸法學智見已如實通達一切種相應可攝受善現菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中應如是學甚深般若波羅蜜多

爾時具壽善現白佛言世尊佛說聖法毘奈耶者何等名聖法毘奈耶佛言善現若諸聲聞若諸獨覺若諸菩薩摩訶薩若諸如來應正等覺如是一切皆與貪欲瞋恚愚癡非相應非不相應不合不散皆與薩迦耶見戒禁取疑非相應非不相應不合不散皆與欲貪瞋恚非相應非不相應不合不散皆與色愛無色愛掉舉慢無明非相應非不相應不合不散皆與初靜慮非相應非不相應不合不散皆與第二第三第四靜慮非相應非不相應不合不散皆與慈無量非相應非不相應不合不散皆與悲喜捨無量非相應非不相應不合不散皆與空無邊處定非相應非不相應不合不散皆與識無邊處無所有處非想非非想處定非相應非不相應不合不散皆與四念住非相應非不相應不合不散皆與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非相應非不相應不合不散皆與苦聖諦非相應非不相應不合不散皆與集滅道聖諦非相應非不相應不合不散皆與空解脫門非相應非不相應不合不散皆與無相無願解脫門非相應非不相應不合不散皆與八解脫非相應非不相應不合不散皆與八勝處九次第定十遍處非相應非不相應不合不散皆與五眼非相應非不相應不合不散皆與六神通非相應非不相應不合不散皆與布施波羅蜜多非相應非不相應不合不散皆與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非相應非不相應不合不散皆與內空非相應非不相應不合不散皆與外空內外空空空大空勝義空有為空無為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相應非不相應不合不散皆與真如非相應非不相應不合不散皆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非相應非不相應不合不散皆與極喜地非相應非不相應不合不散皆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非相應非不相應不合不散皆與一切三摩地門非相應非不相應不合不散皆與一切陀羅尼門非相應非不相應不合不散皆與佛十力非相應非不相應不合不散皆與四無所畏四無礙解十八佛不共法非相應非不相應不合不散皆與大慈非相應非不相應不合不散皆與大悲大喜大捨非相應非不相應不合不散皆與無忘失法非相應非不相應不合不散皆與恒住捨性非相應非不相應不合不散皆與一切智非相應非不相應不合不散皆與道相智一切相智非相應非不相應不合不散皆與有為界非相應非不相應不合不散皆與無為界非相應非不相應不合不散善現彼名為聖此是彼聖法毘奈耶是故名聖法毘奈耶何以故善現此一切法無色無見無對一相所謂無相彼諸聖者如實現見善現無色與無色非相應非不相應不合不散無見與無見無對與無對一相與一相無相與無相亦非相應非不相應不合不散善現諸菩薩摩訶薩於此無色無見無對一相無相甚深般若波羅蜜多常應修學學已不得一切法相

爾時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩豈不應於色相學亦應於受想行識相學耶豈不應於眼處相學亦應於耳鼻舌身意處相學耶豈不應於色處相學亦應於聲香味觸法處相學耶豈不應於眼界相學亦應於耳鼻舌身意界相學耶豈不應於色界相學亦應於聲香味觸法界相學耶豈不應於眼識界相學亦應於耳鼻舌身意識界相學耶豈不應於眼觸相學亦應於耳鼻舌身意觸相學耶豈不應於眼觸為緣所生諸受相學耶豈不應於地界相學亦應於水火風空識界相學耶豈不應於無明相學亦應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相學耶豈不應於布施波羅蜜多相學亦應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相學耶豈不應於內空相學亦應於外空內外空空空大空勝義空有為空無為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學耶豈不應於真如相學亦應於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相學耶豈不應於初靜慮相學亦應於第二第三第四靜慮相學耶豈不應於慈無量相學亦應於悲喜捨無量相學耶豈不應於空無邊處相學亦應於識無邊處無所有處非想非非想處相學耶豈不應於四念住相學亦應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相學耶豈不應於空解脫門相學亦應於無相無願解脫門相學耶豈不應於苦聖諦相學亦應於集滅道聖諦相學耶豈不應於八解脫相學亦應於八勝處九次第定十遍處相學耶豈不應於五眼相學亦應於六神通相學耶豈不應於一切三摩地門相學亦應於一切陀羅尼門相學耶豈不應於極喜地相學亦應於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相學耶豈不應於佛十力相學亦應於四無所畏四無礙解十八佛不共法相學耶豈不應於大慈相學亦應於大悲大喜大捨相學耶豈不應於無忘失法相學亦應於恒住捨性相學耶豈不應於一切智相學亦應於道相智一切相智相學耶豈不應於預流果相學亦應於一來不還阿羅漢果獨覺菩提相學耶豈不應於一切菩薩摩訶薩行相學亦應於諸佛無上正等菩提相學耶豈不應於知苦斷集證滅修道相學亦應於順逆緣起觀相學耶豈不應於一切聖者相學亦應於一切聖法相學耶豈不應於有為界相學亦應於無為界相學耶世尊若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學亦應不於諸行相學諸菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學云何能超一切聲聞及獨覺地若不能超一切聲聞及獨覺地云何能入菩薩正性離生若不能入菩薩正性離生云何能得一切智智若不能得一切智智云何能轉正法輪若不能轉正法輪云何能以聲聞乘法或獨覺乘法或無上乘法安立有情令脫無邊生死眾苦佛言善現若一切法實有相者諸菩薩摩訶薩應於中學以一切法實非有相無色無見無對一相所謂無相是故菩薩摩訶薩不於有相法學亦復不於無相法學何以故善現如來出世若不出世法界常住諸法一相所謂無相如是無相既非有相亦非無相

爾時具壽善現白佛言世尊若一切法皆非有相亦非無相應非一相亦非異相若爾云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多若不能修般若波羅蜜多云何能超一切聲聞及獨覺地若不能超一切聲聞及獨覺地云何能入菩薩正性離生云何能起菩薩無生法忍若不能起菩薩無生法忍云何能發菩薩神通若不能發菩薩神通云何能成熟有情嚴淨佛土若不能成熟有情嚴淨佛土云何能得一切智智若不能得一切智智云何能轉正法輪若不能轉正法輪則應不能安立有情令得預流一來不還阿羅漢果亦應不能安立有情令得獨覺菩提亦應不能安立有情令得無上正等菩提亦應不能安立有情令住施性福業事或住戒性福業事或住修性福業事當得人天富樂自在佛言善現如是如是如汝所說一切法非有相非無相非一相非異相若菩薩摩訶薩知一切法若有相若無相若一相若異相咸同一相所謂無相修此無相是修般若波羅蜜多具壽善現復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩修遣一切法是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣一切法是修般

若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣受想行識亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意識界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣水火風空識界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣等無間緣所緣緣增上緣亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣不淨觀亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣第二第三第四靜慮亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣悲喜捨無量亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣識無邊處無所有處非想非非想處定亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念有方便隨念無方便隨念寂靜隨念持入出息隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無常苦想苦無我想不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣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受者想使受者想知者想使知者想見者想使見者想亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣樂非樂想我非我想淨非淨想遠離非遠離想寂靜非寂靜想亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無相無願解脫門亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣八勝處九次第定十遍處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣集滅道聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣集智滅智道智盡智無生智法智類智世俗智他心智如實智亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣外空內外空空空大空勝義空有為空無為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遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣離垢地發光地焰

慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣六神通亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣四無所畏四無礙解十八佛不共法亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣大悲大喜大捨亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣恒住捨性亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣一切陀羅尼門亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣道相智一切相智亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無為界亦遣此修是修般若波羅蜜多

爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣受想行識亦遣此修是修般若波羅蜜多佛言善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有色有遣此修非修般若波羅蜜多若念有受想行識有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣受想行識亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有眼處有遣此修非修般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意處有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意處亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有色處有遣此修非修般若波羅蜜多若念有聲香味觸法處有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法處亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩

修遣眼界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有眼界有遣此修非修般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意界有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意界亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有色界有遣此修非修般若波羅蜜多若念有聲香味觸法界有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣色界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法界亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意識界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有眼識界有遣此修非修般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意識界有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意識界亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修

[1]力(龍)(電)-方(正)

是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有眼觸有遣此修非修般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意觸有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有眼觸為緣所生諸受有遣此修非修般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣眼觸為緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有因緣所生諸受有遣此修非修般若波羅蜜多若念有等無間緣所緣緣增上緣有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣等無間緣所緣緣增上緣亦遣此修是修般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三百七十

大般若波羅蜜多經卷第三百七十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之六

世尊云何菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有無明有遣此修非修般若波羅蜜多若念有行乃至老死愁歎苦憂惱有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣無明亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣行乃至老死愁歎苦憂惱亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣不淨觀亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有阿喻訶涅喻訶有遣此修非修般若波羅蜜多若念有不淨觀有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣不淨觀亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣第二第三第四靜慮亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有初靜慮有遣此修非修般若波羅蜜多若念有第二第三第四靜慮有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣第二第三第四靜慮亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣悲喜捨無量亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有慈無量有遣此修非修般若波羅蜜多若念有悲喜捨無量有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣悲喜捨無量亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修

遣空無邊處定亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣識無邊處無所有處非想非非想處定亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有空無邊處定有遣此修非修般若波羅蜜多若念有識無邊處無所有處非想非非想處定有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣識無邊處無所有處非想非非想處定亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念有方便隨念無方便隨念寂靜隨念持入出息隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有佛隨念有遣此修非修般若波羅蜜多若念有法隨念乃至持入出息隨念有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣法隨念乃至持入出息隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無常苦想苦無我想不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有無常想有遣此修非修般若波羅蜜多若念有無常苦想乃至滅想有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣無常苦想亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修非修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修是修般若波羅蜜多時若念有我想有遣此修非修般若波羅蜜多若念有有情想乃至使見者想有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣有情想乃至使見者想亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣樂非樂想我非我想淨非淨想遠離非遠離想寂靜非寂靜想亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有常非常想有遣此修非修般若波羅蜜多若念有樂非樂想乃至寂靜非寂靜想有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣樂非樂想乃至寂靜非寂靜想亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有四念住有遣此修非修般若波羅蜜多若念有四正斷乃至八聖道支有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣四正斷乃至八聖道支亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無相無願解脫門亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有空解脫門有遣此修非修般若波羅蜜多若念有無相無願解脫門有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無相無願解脫門亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣八解脫亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣八勝處九次第定十遍處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩[1]摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有八解脫有遣此修非修般若波羅蜜多若念有八勝處九次第定十遍處有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣

[1]摩訶龍電：訶摩正

八解脫亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣八勝處九次第定十遍處亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地[93]亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有有尋有伺三摩地有遣此修非修般若波羅蜜多若念有[1]無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地有遣此修[2]非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣集滅道聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有苦聖諦有遣此修非修般若波羅蜜多若念有集滅道聖諦有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣苦聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣集滅道聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣集智滅智道智盡智無生智法智類智世俗智他心智如實智亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有苦智有遣此修非修般若波羅蜜多若念有集智乃至如實智有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣集智乃至如實智亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有布施波羅蜜多有遣此修非修般若波羅蜜多若念有淨戒乃至般若波羅蜜多有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣淨戒乃至般若波羅蜜多亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣外空內外空空空大空勝義空有為空無為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遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有內空有遣此修非修般若波羅蜜多若念有外空乃至無性自性空有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣內空亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣外空乃至無性自性空亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣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遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有極喜地有遣此修非修般若波羅蜜多若念有離垢地乃至法雲地有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣極喜地亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣離垢地乃至法雲地亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣六神通亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有五眼有遣此修非修般若波羅蜜多若念有六神通有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣六神通亦遣此修是修般若波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣四無所畏四無礙解十八佛不共法亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有佛十力有遣此修非修般若波羅蜜多若念有四無所畏四無礙解十八佛不共法有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修[94]是修般若波羅蜜多修遣四無所畏四無礙解十八

❶有有(龍)(三)(電)=有(正)　❷有無(龍)(三)(電)=無(正)

佛不共法亦遣此修是修般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣大悲大喜大捨亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有大慈有遣此修非修般若波羅蜜多若念有大悲大喜大捨有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣大慈亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣大悲大喜大捨亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣恒住捨性亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有無忘失法有遣此修非修般若波羅蜜多若念有恒住捨性有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣恒住捨性亦遣此修是修般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣一切陀羅尼門亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有一切三摩地門有遣此修非修般若波羅蜜多若念有一切陀羅尼門有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣一切陀羅尼門亦遣此修是修般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣道相智一切相智亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有一切智有遣此修非修般若波羅蜜多若念有道相智一切相智有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣一切智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣道相智一切相智亦遣此修是修般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有預流果有遣此修非修般若波羅蜜多若念有一來不還阿羅漢果獨覺菩提有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣預流果亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有一切菩薩摩訶薩行有遣此修非修般若波羅蜜多若念有諸佛無上正等菩提有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有一切智智有遣此修非修般若波羅蜜多若念有一切智智有遣此修非修般若波羅蜜多若念有一切煩惱習氣相續及念有永斷一切煩惱習氣相續有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修是修般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無為界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有有為界有遣此修非修般若波羅蜜多若念有無為界有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣有為界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無為界亦遣此修是修般若波羅蜜多
復次善現住有想者定不能修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故善現住有想者若修布施乃至般若必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修布施乃至般若

波羅蜜多善現住有想者定不能修四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故善現住有想者若修四念住乃至八聖道支必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修四念住乃至八聖道支善現住有想者定不能住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為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何以故善現住有想者若住內空乃至無性自性空必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能住內空乃至無性自性空善現住有想者定不能住真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何以故善現住有想者若住真如乃至不思議界必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能住真如乃至不思議界善現住有想者定不能住苦聖諦集滅道聖諦何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能住苦聖諦集滅道聖諦善現住有想者定不能修空解脫門無相無願解脫門何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修空解脫門無相無願解脫門善現住有想者定不能修殊勝四靜慮四無量四無色定何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修殊勝四靜慮四無量四無色定善現住有想者定不能修八解脫八勝處九次第定十遍處何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修八解脫八勝處九次第定十遍處善現住有想者定不能修一切三摩地門一切陀羅尼門何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修一切三摩地門一切陀羅尼門善現住有想者定不能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何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修極喜地乃至法雲地善現住有想者定不能修五眼六神通何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修五眼六神通善現住有想者定不能修佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法善現住有想者定不能修大慈大悲大喜大捨何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修大慈大悲大喜大捨善現住有想者定不能修無忘失法恒住捨性何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修無忘失法恒住捨性善現住有想者定不能修一切智道相智一切相智何以故善現住有想者必當執有我及我所由此執故便著二邊著二邊故不解脫生死無道無涅槃云何如實能修一切智道相智一切相智

爾時具壽善現白佛言世尊何等是有何等是非有佛言善現二是有不二是非有世尊云何為二云何為不二善現色想為二色想空為不二受想行識想為二受想行識想空為不二善現眼處想為二眼處想空為不二耳鼻舌身意處想為二耳鼻舌身意處想空為不二善現色處想為二色處想空為不二聲香味觸法處想為二聲香味觸法處想空為不二善現眼界想為二眼界想空為不二耳鼻舌身意界想為二耳鼻舌身意界想空為不二善現色界想為二色界想空為不二聲香味觸法界想為二聲香味觸法界想空為不二善現眼識界想為二眼識界想空為不二耳鼻舌身意識界想為二耳鼻舌身意識界想空為不二善現眼觸想為二眼觸想空為不二耳鼻舌身意觸想為二耳鼻舌身意觸想空為不二善現眼觸為緣所生諸受想為二眼觸為緣所生諸受想空為不二耳鼻舌身意觸為緣所生諸受想為二耳鼻舌身意觸為緣所生諸受想空

為不二善現地界想為二地界想空為不二水火風空識界想為二水火風空識界想空為不二善現因緣想為二因緣想空為不二等無間緣所緣緣增上緣想為二等無間緣所緣緣增上緣想空為不二善現無明想為二無明想空為不二行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱想為二行乃至老死愁歎苦憂惱想空為不二善現布施波羅蜜多想為二布施波羅蜜多想空為不二淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多想為二淨戒乃至般若波羅蜜多想空為不二善現內空想為二內空想空為不二外空內外空空空大空勝義空有為空無為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想為二外空乃至無性自性空想空為不二善現四念住想為二四念住想空為不二四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支想為二四正斷乃至八聖道支想空為不二善現苦聖諦想為二苦聖諦想空為不二集滅道聖諦想為二集滅道聖諦想空為不二善現四靜慮想為二四靜慮想空為不二四無量四無色定想為二四無量四無色定想空為不二善現八解脫想為二八解脫想空為不二八勝處九次第定十遍處想為二八勝處九次第定十遍處想空為不二善現一切三摩地門想為二一切三摩地門想空為不二一切陀羅尼門想為二一切陀羅尼門想空為不二善現空解脫門想為二空解脫門想空為不二無相無願解脫門想為二無相無願解脫門想空為不二善現極喜地想為二極喜地想空為不二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想為二離垢地乃至法雲地想空為不二善現五眼想為二五眼想空為不二六神通想為二六神通想空為不二善現佛十力想為二佛十力想空為不二四無所畏四無礙解十八佛不共法想為二四無所畏四無礙解十八佛不共法想空為不二善現大慈想為二大慈想空為不二大悲大喜大捨想為二大悲大喜大捨想空為不二善現無忘失法想為二無忘失法想空為不二恒住捨性想為二恒住捨性想空為不二善現一切智想為二一切智想空為不二道相智一切相智想為二道相智一切相智想空為不二善現預流想為二預流想空為不二一來不還阿羅漢獨覺想為二一來不還阿羅漢獨覺想空為不二善現預流果想為二預流果想空為不二一來不還阿羅漢果獨覺菩提想為二一來不還阿羅漢果獨覺菩提想空為不二善現菩薩摩訶薩想為二菩薩摩訶薩想空為不二如來應正等覺想為二如來應正等覺想空為不二善現菩薩摩訶薩行想為二菩薩摩訶薩行想空為不二無上正等菩提想為二無上正等菩提想空為不二善現有為界想為二有為界想空為不二無為界想為二無為界想空為不二善現乃至一切想皆為二乃至一切二皆是有乃至一切有皆有生死有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱善現諸想空者皆為無二諸無二者皆是非有諸非有者皆無生死無生死者則能解脫生老病死愁歎苦憂惱大般若波羅蜜多經卷第三百七十一

大般若波羅蜜多經卷第三百七十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分遍學道品第六十四之七

善現由此因緣當知一切有二想者定無布施波羅蜜多亦無淨戒波羅蜜多亦無安忍波羅蜜多亦無精進波羅蜜多亦無靜慮波羅蜜多亦無般若波羅蜜多無道無果亦無現觀下至順忍彼尚非有況有色遍知況有受想行識遍知況有眼處遍知況有耳鼻舌身意處遍知況有色處遍知況有聲香味觸法處遍知況有眼界遍知況有耳鼻舌身意界遍知況有色界遍知況有聲香味觸法界遍知況有眼識界遍知況有耳鼻舌身意識界遍知況有眼觸遍知況有耳鼻舌身意觸遍知況有眼觸為緣所生諸受遍知況有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遍知況有地界遍知況有水火風空識界遍知況有因緣遍知況有等無間緣所緣緣增上緣遍知況有無明遍知況有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遍知況有布施波羅蜜多遍知況有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遍知況有內空遍知況有外空內外空空空大空勝義空有為空無為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

自性空遍知。況有四念住遍知。況有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遍知。況有苦聖諦遍知。況有集滅道聖諦遍知。況有四靜慮遍知。況有四無量四無色定遍知。況有八解[1]脫遍知。況有八勝處九次第定十遍處遍知。況有一切三摩地門遍知。況有一切陀羅尼門遍知。況有空解脫門遍知。況有無相無願解脫門遍知。況有極喜地遍知。況有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遍知。況有五眼遍知。況有六神通遍知。況有佛十力遍知。況有四無所畏四無礙解十八佛不共法遍知。況有大慈遍知。況有大悲大喜大捨遍知。況有無忘失法遍知。況有恒住捨性遍知。況有一切智遍知。況有道相智一切相智遍知。況有預流果遍知。況有一來不還阿羅漢果獨覺菩提遍知。況有一切菩薩摩訶薩行遍知。況有諸佛無上正等菩提遍知。彼尚不能修諸聖道。況得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。況復能得一切智智。及能永斷一切煩惱習氣相續

初分三漸次品第六十五之一

爾時具壽善現白佛言。世尊。住有想者。若無順忍無道無果亦無現觀。住無想者豈有順忍。若淨觀地。若種性地。若第八地。若見地。若薄地。若離欲地。若已辦地。若獨覺地。若菩薩地。若如來地。若修聖道。因修聖道斷諸煩惱。或聲聞相應。或獨覺相應。由斯煩惱所覆障故。諸菩薩摩訶薩豈能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生。豈能證得一切相智。若不能證得一切相智。豈能永斷一切煩惱習氣相續。世尊。若一切法都無所有。無生無滅無染無淨。如是諸法既都不生。豈能證得一切智智。佛言善現。如是如是如汝所說。住無想者亦無順忍。無淨觀地。無種性地。無第八地。無見地。無薄地。無離欲地。無已辦地。無獨覺地。無菩薩地。無如來地。無修聖道。因修聖道斷諸煩惱。或聲聞相應。或獨覺相應。由斯煩惱所覆障故。諸菩薩摩訶薩應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生。應不能證得一切相智。若不能證得一切相智。應不能永斷一切煩惱習氣相續。善現。若一切法都無所有無生無滅無染無淨。如是諸法既都不生。何能證得一切智智

具壽善現白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。為有有想有無想不。為有色想有受想行識想不。為有眼處想有耳鼻舌身意處想不。為有色處想有聲香味觸法處想不。為有眼界想有耳鼻舌身意界想不。為有色界想有聲香味觸法界想不。為有眼識界想有耳鼻舌身意識界想不。為有眼觸想有耳鼻舌身意觸想不。為有眼觸為緣所生諸受想有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受想不。為有地界想有水火風空識界想不。為有因緣想有等無間緣所緣緣增上緣想不。為有貪想有瞋癡想不。為有無明想有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱想不。為有布施波羅蜜多想有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多想不。為有內空想有外空內外空空空大空勝義空有為空無為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想不。為有四念住想有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支想不。為有苦聖諦想有集滅道聖諦想不。為有四靜慮想有四無量四無色定想不。為有八解脫想有八勝處九次第定十遍處想不。為有三摩地門想有陀羅尼門想不。為有空解脫門想有無相無願解脫門想不。為有極喜地想有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想不。為有五眼想有六神通想不。為有佛十力想有四無所畏四無礙解十八佛不共法想不。為有大慈想有[98]大悲大喜大捨想不。為有無忘失法想有恒住捨性想不。為有一切智想有道相智一切相智想不。為有預流果想有一來不還阿羅漢果獨覺菩提想不。為有菩薩摩訶薩行想有諸佛無上正等菩提想不。為有一切智智想不。為有永斷一切煩惱習氣相續想不。為有色想有色斷想不。為有受想行識想有受想行識斷想不。為有眼處想有眼處斷想不。為有耳鼻舌身意處想有耳鼻舌身意處斷想不。為有色處想有色處斷想不。為有聲香味觸法處想有聲香味觸法處斷想不。為有眼界想有眼界斷想不。為有耳鼻舌身意界想有耳鼻舌身意界斷想不。為有色界想有色界斷想不。為有聲香味觸法界想有聲香味觸法界斷想不。為有眼識界想有眼識界斷想不。為有耳鼻舌身意識界想有耳鼻舌身意識界斷想不。為有眼觸想有眼觸斷想不。為有

[1]慮(龍)(電)=處(正)

耳鼻舌身意觸想有耳鼻舌身意觸斷想不為有眼觸為緣所生諸受想有眼觸為緣所生諸受斷想不為有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受想有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受斷想不為有地界想有地界斷想不為有水火風空識界想有水火風空識界斷想不為有因緣想有因緣斷想不為有等無間緣所緣緣增上緣想有等無間緣所緣緣增上緣斷想不為有貪想有貪斷想不為有瞋癡想有瞋癡斷想不為有無明想有無明斷想不為有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱想有行乃至老死愁歎苦憂惱斷想不為有布施波羅蜜多想有布施波羅蜜多斷想不為有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多想有淨戒乃至般若波羅蜜多斷想不為有內空想有內空斷想不為有外空內外空空空大空勝義空有為空無為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想有外空乃至無性自性空斷想不為有四念住想有四念住斷想不為有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支想有四正斷乃至八聖道支斷想不為有苦聖諦想有苦聖諦斷想不為有集滅道聖諦想有集滅道聖諦斷想不為有四靜慮想有四靜慮斷想不為有四無量四無色定想有四無量四無色定斷想不為有八解脫想有八解脫斷想不為有八勝處九次第定十遍處想有八勝處九次第定十遍處斷想不為有三摩地門想有三摩地門斷想不為有陀羅尼門想有陀羅尼門斷想不為有空解脫門想有空解脫門斷想不為有無相無願解脫門想有無相無願解脫門斷想不為有極喜地想有極喜地斷想不為有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想有離垢地乃至法雲地斷想不為有五眼想有五眼斷想不為有六神通想有六神通斷想不為有佛十力想有佛十力斷想不為有四無所畏四無礙解十八佛不共法想有四無所畏四無礙解十八佛不共法斷想不為有大慈想有大慈斷想不為有大悲大喜大捨想有大悲大喜大捨斷想不為有無忘失法想有無忘失法斷想不為有恒住捨性想有恒住捨性斷想不為有一切智想有一切智斷想不為有道相智一切相智想有道相智一切相智斷想不為有預流果想有預流果斷想不為有一來不還阿羅漢果獨覺菩提想有一來不還阿羅漢果獨覺菩提斷想不為有菩薩摩訶薩行想有菩薩摩訶薩行斷想不為有諸佛無上正等菩提想有諸佛無上正等菩提斷想不為有一切智智想有一切智智斷想不為有所斷一切煩惱習氣相續想有所斷一切煩惱習氣相續斷想不佛言善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時於一切法皆無有想亦無無想善現若無有想亦無無想當知即是菩薩順忍若無有想亦無無想即是修道若無有想亦無無想即是得果善現當知無性即是菩薩摩訶薩道無性即是菩薩摩訶薩現觀善現由此因緣應知一切法皆以無性為其自性具壽善現白佛言世尊若一切法皆以無性為自性者云何如來於一切法無性為性現等正覺現等覺已於一切法及諸境界皆得自在佛言善現如是如是一切法皆以無性為自性我本修學菩薩道時無倒修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多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正念正知身受樂聖說應捨入第三靜慮具足住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住我於爾時於諸靜慮及靜慮支雖善取相而無所執於諸靜慮及靜慮支都無味著於諸靜慮及靜慮支都無所得我於爾時於諸靜慮以清淨行相無所分別具足安住我於爾時於諸靜慮及靜慮支善淳熟已令心發起神境智證通亦令心發起天耳智證通亦令心發起他心智證通亦令心發起宿住隨念智證通亦令心發起天眼智證通我於爾時於所發起諸智證通雖善取相而無所執於所發起諸智證通都無味著於所發起諸智證通都無所得我於爾時於所發起諸智證通以如虛空見無所分別具足安住善現我於爾時以一剎那相應妙慧證得無上正等菩提謂現等覺是苦聖諦是集聖諦是滅聖諦是道聖諦都無所有成就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邊功德安立三聚有情差別隨其所應方便教導令獲殊勝利益安樂具壽善現白佛言世尊云何如來應正等覺

能起無性為自性。四靜慮能發無性為自性。五神通能證無性為自性。無上正等菩提能立無性為自性。有情作三聚已隨其所應方便教導。令獲殊勝利益安樂。佛言善現。若諸欲惡不善法等。有少自性或復他性為自性者。我本修行菩薩行時。不應通達一切欲惡不善法等。皆以無性為自性已能入初靜慮具足住。能入第二第三第四靜慮具足住。以諸欲惡不善法等無自他性。但以無性為自性故。我本修行菩薩行時。通達欲惡不善法等。皆以無性為自性。已能離欲惡不善法。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。離喜住捨正念正知。身受樂聖說應捨。入第三靜慮具足住。斷樂斷苦先喜憂沒。不苦不樂捨念清淨。入第四靜慮具足住。善現。若諸神通有少自性。或復他性為自性者。我本修行菩薩行時。不應通達一切神通皆以無性為自性已。發起種種自在神通。以諸神通無自他性。但以無性為自性故。我本修行菩薩行時。通達神通皆以無性為自性已。能令心發起神境智證通。亦令心發起天耳他心宿住隨念天眼智證通。於諸境界自在無礙。善現。若佛無上正等菩提有少自性。或復他性為自性者。我本修行菩薩[1]行時。不應通達諸佛無上正等菩提。皆以無性為自性已。證得無上正等菩提。以佛無上正等菩提無自他性。但以無性為自性故。我本修行菩薩行時。通達無上正等菩提皆以無性為自性已。能用一念相應妙慧。證得無上正等菩提。如實覺知苦集滅道聖諦都無所有。成就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邊功德。善現。若諸有情有少自性。或復他性為自性者。我成佛已。不應通達一切有情皆以無性為自性已。安立三聚有情差別。以諸有情無自他性。但以無性為自性故。我成佛已。通達有情皆以無性為自性已。能立三聚有情差別。隨其所應方便教導。令獲殊勝利益安樂

爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩依無性為自性法。起四靜慮發五神通。證得無上正等菩提。安立三聚有情差別。隨其所應方便教導。令獲殊勝利樂事者。云何菩薩摩訶薩於無性為自性法中。有漸次業。漸次學。漸次行。由此漸次業。漸次學。漸次行故。證得無上正等菩提。佛言善現。諸菩薩摩訶薩最初從佛世尊所聞。若從已多供養諸佛菩薩摩訶薩所聞。若從獨覺所聞。若從阿羅漢所聞。若從不還一來預流所聞。諸佛世尊以無性為自性。究竟證得以無性為自性法故名佛世尊。諸菩薩摩訶薩亦以無性為自性。漸次證得以無性為自性法故名菩薩摩訶薩。一切獨覺亦以無性為自性。漸次證得以無性為自性法故名為獨覺。諸阿羅漢亦以無性為自性。漸次證得以無性為自性法故名阿羅漢。一切不還一來預流亦以無性為自性。漸次證得以無性為自性法故名為不還一來預流。諸賢善士亦以無性為自性。決定信解以無性為自性法故名賢善士。諸餘有情一切行一切法皆以無性為自性。乃至無有如毛端量若行若法。實有自性而可得者。是菩薩摩訶薩聞此事已作是思惟。若一切有情一切行一切法皆以無性為自性。證得信解以無性為自性法故名佛菩薩獨覺聲聞賢善士者。我於無上正等菩提若當證得若不證得。一切有情一切行一切法。常以無性為自性。故我定應發趣無上正等菩提。得菩提已。若諸有情行有想者。方便安立令住無想。善現。是菩薩摩訶薩既思惟已。發趣無上正等菩提。為普救度諸有情故。作漸次業。修漸次學。行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提。先修漸次業學行故。證得無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦復如是。先應修行布施波羅蜜多。次應修行淨戒波羅蜜多。次應修行安忍波羅蜜多。次應修行精進波羅蜜多。次應修行靜慮波羅蜜多。後應修行般若波羅蜜多

善現。是菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時。應自行布施波羅蜜多。亦勸他行布施波羅蜜多。稱揚顯示布施波羅蜜多功德。歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。由此因緣布施圓滿生天人中得大財位。常行布施離慳悋心。隨諸有情須食施食。須飲施飲。須衣施衣。須乘施乘。須香華施香華。須瓔珞施瓔珞。須房舍施房舍。須臥具施臥具。須燈明施燈明。須財寶施財寶。須僮僕施僮僕。隨餘所須種種資具皆悉施與。是菩薩摩訶薩由布施故受持戒蘊。生天人中得大尊貴。由施戒故復得定蘊。由施戒定故復得慧蘊。由施戒定慧故復得

[1]薩(龍)(電)-提(正)

解脫蘊。由施戒定慧解脫故復得解脫智見蘊。由施戒定慧解脫解脫智見蘊圓滿故。超諸聲聞及獨覺地。趣入菩薩正性離生。入菩薩正性離生位已。便能嚴淨佛土。成熟有情。嚴淨佛土成熟有情得圓滿已。便能證得無上正等菩提。證得無上正等菩提已。便能轉正法輪。由轉正法輪故安立有情於三乘法。有情安住三乘法已。解脫生死證得涅槃。善現。是菩薩摩訶薩由布施故。雖能如是作漸次業。修漸次學行漸次行。而觀一切都不可得。何以故。以一切法自性無故。復次善現。是菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時。應自行淨戒波羅蜜多。亦勸他行淨戒波羅蜜多。稱揚顯示淨戒波羅蜜多功德。歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由此因緣戒蘊清淨。生天人中得大尊貴。施貧窮者種種財物。既行施已安住戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。由戒定慧解脫解脫智見蘊清淨故。超諸聲聞及獨覺地。趣入菩薩正性離生。入菩薩正性離生位已。便能嚴淨佛土成熟有情。嚴淨佛土成熟有情得圓滿已。便能證得無上正等菩提。證得無上正等菩提已。便能轉正法輪。由轉正法輪故安立有情於三乘法。有情安住三乘法已。解脫生死證得涅槃。善現。是菩薩摩訶薩由淨戒故。雖能如是作漸次業。修漸次學行漸次行。而觀一切都不可得。何以故。以一切法自性無故。復次善現。是菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時。應自行安忍波羅蜜多。亦勸他行安忍波羅蜜多。稱揚顯示安忍波羅蜜多功德。歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行安忍時。能以財物施諸有情。皆令滿足。既行施已安住戒蘊。安住安忍。安住定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。由戒定慧解脫解脫智見蘊清淨故。超諸聲聞及獨覺地。趣入菩薩正性離生。入菩薩正性離生位已。便能嚴淨佛土成熟有情。嚴淨佛土成熟有情得圓滿已。便能證得無上正等菩提。證得無上正等菩提已。便能轉正法輪。由轉正法輪故安立有情於三乘法。有情安住三乘法已。解脫生死證得涅槃。善現。是菩薩摩訶薩由安忍故。雖能如是作漸次業。修漸次學行漸次行。而觀一切都不可得。何以故。以一切法自性無故。復次善現。是菩薩摩訶薩從初發心修行精進。波羅蜜多時。應自於諸善法發勤精進。波羅蜜多。亦勸他於諸善法發勤精進。波羅蜜多。稱揚顯示於諸善法發勤精進。波羅蜜多功德。歡喜讚歎於諸善法發勤精進。波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行精進時。能以財物施諸有情。皆令滿足。既行施已安住戒蘊。安住安忍。安住精進。安住定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。由戒定慧解脫解脫智見蘊清淨故。超諸聲聞及獨覺地。趣入菩薩正性離生。入菩薩正性離生位已。便能嚴淨佛土成熟有情。嚴淨佛土成熟有情得圓滿已。便能證得無上正等菩提。證得無上正等菩提已。便能轉正法輪。由轉正法輪故安立有情於三乘法。有情安住三乘法已。解脫生死證得涅槃。善現。是菩薩摩訶薩由精進故。雖能如是作漸次業。修漸次學行漸次行。而觀一切都不可得。何以故。以一切法自性無故。復次善現。是菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮。波羅蜜多時。應自入四靜慮。四無量。四無色定。亦勸他入四靜慮。四無量。四無色定。稱揚顯示入四靜慮。四無量。四無色定功德。歡喜讚歎入四靜慮。四無量。四無色定者。是菩薩摩訶薩安住四靜慮。四無量。四無色定。能以財物施諸有情。皆令滿足。既行施已安住戒蘊。安住安忍。安住精進。安住定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。由戒定慧解脫解脫智見蘊清淨故。超諸聲聞及獨覺地。趣入菩薩正性離生。入菩薩正性離生位已。便能嚴淨佛土成熟有情。嚴淨佛土成熟有情得圓滿已。便能證得無上正等菩提。證得無上正等菩提已。便能轉正法輪。由轉正法輪故安立有情於三乘法。有情安住三乘法已。解脫生死證得涅槃。善現。是菩薩摩訶薩由靜慮故。雖能如是作漸次業。修漸次學行漸次行。而觀一切都不可得。何以故。以一切法自性無故。復次善現。是菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時。施諸有情種種財物。安住戒蘊。安住安忍。安住精進。安住定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。自行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦勸他行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。稱揚顯示布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多功德。歡喜讚歎行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多方便善巧力故。超諸聲聞及

獨覺地趣入菩薩正性離生入菩薩正性離生位已便能嚴淨佛土成熟有情嚴淨佛土成熟有情得圓滿已便能證得無上正等菩提證得無上正等菩提已便能轉正法輪由轉正法輪故安立有情於三乘法有情安住三乘法已解脫生死證得涅槃善現是菩薩摩訶薩由般若故雖能如是作漸次業修漸次學行漸次行而觀一切都不可得何以故以一切法自性無故善現是為菩薩摩訶薩依行六種波羅蜜多作漸次業修漸次學行漸次行

復次善現菩薩摩訶薩作漸次業修漸次學行漸次行時從初發心以一切智智相應作意信解諸法皆以無性為其自性先應修佛隨念次應修法隨念次應修僧隨念次應修戒隨念次應修捨隨念後應修天隨念善現云何菩薩摩訶薩修佛隨念善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應以色思惟如來應正等覺不應以受想行識思惟如來應正等覺何以故善現色無自性受想行識無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為佛隨念復次善現菩薩摩訶薩不應以三十二大士相思惟如來應正等覺不應以真金色身思惟如來應正等覺不應以身有常光面各一尋思惟如來應正等覺不應以八十隨好思惟如來應正等覺何以故善現如是相好金光色身都無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為佛隨念

復次善現菩薩摩訶薩不應以定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊思惟如來應正等覺何以故善現如是諸蘊皆無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為佛隨念復次善現菩薩摩訶薩不應以五眼六神通思惟如來應正等覺不應以佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法思惟如來應正等覺不應以大慈大悲大喜大捨思惟如來應正等覺不應以無忘失法恒住捨性思惟如來應正等覺不應以一切智道相智一切相智思惟如來應正等覺何以故善現如是諸法皆無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為佛隨念

復次善現菩薩摩訶薩不應以緣起之法思惟如來應正等覺何以故善現緣起之法都無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為佛隨念善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是修佛隨念若如是修佛隨念是為菩薩摩訶薩作漸次業修漸次學行漸次行善現是菩薩摩訶薩如是作漸次業修漸次學行漸次行時則能圓滿四念住亦能圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支則能圓滿空解脫門亦能圓滿無相無願解脫門則能圓滿初靜慮亦能圓滿第二第三第四靜慮則能圓滿慈無量亦能圓滿悲喜捨無量則能圓滿空無邊處定亦能圓滿識無邊處無所有處非想非非想處定則能圓滿八解脫亦能圓滿八勝處九次第定十遍處則能圓滿一切三摩地門亦能圓滿一切陀羅尼門則能圓滿布施波羅蜜多亦能圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多則能圓滿內空亦能圓滿外空內外空空空大空勝義空有為空無為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則能圓滿真如亦能圓滿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則能圓滿五眼亦能圓滿六神通則能圓滿佛十力亦能圓滿四無所畏四無礙解十八佛不共法則能圓滿大慈亦能圓滿大悲大喜大捨則能圓滿無忘失法亦能圓滿恒住捨性則能圓滿一切智亦能圓滿道相智一切相智由此證得一切智智善現是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故覺一切法皆無自性其中無有想亦復無無想善現菩薩摩訶薩應如是修佛隨念謂於其中尚無少念況有念佛

大般若波羅蜜多經卷第三百七十二

大般若波羅蜜多經卷第三百七十三

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分三漸次品第六十五之二

善現云何菩薩摩訶薩修法隨念善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應思惟善法不應思惟不善法不應思惟無記法不應思惟世間法不應思惟出世間法不應思惟有

愛染法不應思惟無愛染法不應思惟有諍法不應思惟無諍法不應思惟聖法不應思惟非聖法不應思惟有漏法不應思惟無漏法不應思惟欲界繫法不應思惟色界繫法不應思惟無色界繫法不應思惟有墮法不應思惟無墮法不應思惟有為法不應思惟無為法何以故善現如是諸法皆無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為法隨念善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是修法隨念若如是修法隨念是為菩薩摩訶薩作漸次業修漸次學行漸次行[1]善現是菩薩摩訶薩如是作漸次業修漸次學行漸次行時則能圓滿四念住亦能圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支則能圓滿空解脫門亦能圓滿無相無願解脫門則能圓滿四靜慮亦能圓滿四無量四無色定則能圓滿八解脫亦能圓滿八勝處九次第定十遍處則能圓滿一切三摩地門亦能圓滿一切陀羅尼門則能圓滿布施波羅蜜多亦能圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多則能圓滿內空亦能圓滿外空內外空空空大空勝義空有為空無為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則能圓滿真如亦能圓滿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則能圓滿五眼亦能圓滿六神通則能圓滿佛十力亦能圓滿四無所畏四無礙解十八佛不共法則能圓滿大慈亦能圓滿大悲大喜大捨則能圓滿無忘失法亦能圓滿恒住捨性則能圓滿一切智亦能圓滿道相智一切相智由此證得一切智智善現是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故覺一切法皆無自性其中無有想亦復無無想善現菩薩摩訶薩應如是修法隨念謂於其中尚無少念況有念法

善現云何菩薩摩訶薩修僧隨念善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應作是念佛弟子眾具淨戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊四雙八隻補特伽羅一切皆是無性所顯皆以無性為其自性由是因緣不應思惟何以故善現佛弟子眾皆無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為僧隨念善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是修僧隨念若如是修僧隨念是為[2]菩薩摩訶薩作漸次業修漸次學行漸次行善現是菩薩摩訶薩如是作漸次業修漸次學行漸次行時則能圓滿四念住亦能圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支則能圓滿空解脫門亦能圓滿無相無願解脫門則能圓滿四靜慮亦能圓滿四無量四無色定則能圓滿八解脫亦能圓滿八勝處九次第定十遍處則能圓滿一切三摩地門亦能圓滿一切陀羅尼門則能圓滿布施波羅蜜多亦能圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多則能圓滿內空亦能圓滿外空內外空空空大空勝義空有為空無為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則能圓滿真如亦能圓滿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則能圓滿五眼亦能圓滿六神通則能圓滿佛十力亦能圓滿四無所畏四無礙解十八佛不共法則能圓滿大慈亦能圓滿大悲大喜大捨則能圓滿無忘失法亦能圓滿恒住捨性則能圓滿一切智亦能圓滿道相智一切相智由此證得一切智智善現是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故覺一切法皆無自性其中無有想亦復無無想善現菩薩摩訶薩應如是修法隨念謂於其中尚無少念況有念僧

善現云何菩薩摩訶薩修戒隨念善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時從初發心乃至安坐妙菩提座恒住淨戒無缺無隙無瑕無穢無所取著應受供養智者所讚妙善受持妙善究竟隨順勝定思惟此戒以無性為自性由是因緣不應思惟何以故善現如是淨戒都無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為戒隨念善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是修戒隨念若如是修戒隨念是為菩薩摩訶薩作漸次業修漸次學行漸次行善現是菩薩摩訶薩如是作漸次業修漸次學行漸次行時則能圓滿四念住亦能圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支則能圓滿空解脫門亦能圓滿無相無願解脫門則能圓滿四靜慮亦能圓滿四無量四

[1]菩(龍)(電)-若(正)

無色定則能圓滿八解脫亦能圓滿八勝處九次第定十遍處則能圓滿一切三摩地門亦能圓滿一切陀羅尼門則能圓滿布施波羅蜜多亦能圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多則能圓滿內空亦能圓滿外空內外空空空大空勝義空有為空無為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則能圓滿真如亦能圓滿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則能圓滿五眼亦能圓滿六神通則能圓滿佛十力亦能圓滿四無所畏四無礙解十八佛不共法則能圓滿大慈亦能圓滿大悲大喜大捨則能圓滿無忘失法亦能圓滿恒住捨性則能圓滿一切智亦能圓滿道相智一切相智由此證得一切智智善現是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故覺一切法皆無自性其中無有想亦復無無想善現菩薩摩訶薩應如是修戒隨念謂於其中尚無少念況有念戒善現云何菩薩摩訶薩修捨隨念善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無性為自性方便力故修捨隨念若捨財若捨法俱不起心我施我不施我捨我不捨若捨所有身分支節亦不起心我施我不施我捨我不捨亦不思惟所捨所與及捨施福何以故善現如是諸法皆無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為捨隨念善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是修捨隨念若如是修捨隨念是為菩薩摩訶薩作漸次業修漸次學行漸次行善現是菩薩摩訶薩如是作漸次業修漸次學行漸次行時則能圓滿四念住亦能圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支則能圓滿空解脫門亦能圓滿無相無願解脫門則能圓滿四靜慮亦能圓滿四無量四無色定則能圓滿八解脫亦能圓滿八勝處九次第定十遍處則能圓滿一切三摩地門亦能圓滿一切陀羅尼門則能圓滿布施波羅蜜多亦能圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多則能圓滿內空亦能圓滿外空內外空空空大空勝義空有為空無為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則能圓滿真如亦能圓滿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則能圓滿五眼亦能圓滿六神通則能圓滿佛十力亦能圓滿四無所畏四無礙解十八佛不共法則能圓滿大慈亦能圓滿大悲大喜大捨則能圓滿無忘失法亦能圓滿恒住捨性則能圓滿一切智亦能圓滿道相智一切相智由此證得一切智智善現是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故修捨隨念謂於其中尚無少念況有念捨善現云何菩薩摩訶薩修天隨念善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無性為自性方便力故修天隨念觀預流等雖生四大王眾天或三十三天或夜摩天或覩史多天或樂變化天或他化自在天而不可得不應思惟觀不還等雖生色界天或無色界天而不可得不應思惟何以故善現如是諸天皆無自性若法無自性則無所有若無所有則不可念所以者何善現若無念無思惟是為天隨念善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是修天隨念若如是修天隨念是為菩薩摩訶薩作漸次業修漸次學行漸次行善現是菩薩摩訶薩如是作漸次業修漸次學行漸次行時則能圓滿四念住亦能圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支則能圓滿空解脫門亦能圓滿無相無願解脫門則能圓滿四靜慮亦能圓滿四無量四無色定則能圓滿八解脫亦能圓滿八勝處九次第定十遍處則能圓滿一切三摩地門亦能圓滿一切陀羅尼門則能圓滿布施波羅蜜多亦能圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多則能圓滿內空亦能圓滿外空內外空空空大空勝義空有為空無為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則能圓滿真如亦能圓滿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則能圓滿五眼亦能圓滿六神通則能圓滿佛十力亦能圓滿四無所畏四無礙解十八佛不共法則能圓滿大慈亦能圓滿大悲大喜大捨則能圓滿無忘失法亦能圓滿恒住捨性則能圓滿一切智亦能圓滿道相智一切相智由此證得一切智

智善現是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故覺一切法皆無自性其中無有想亦復無無想善現菩薩摩訶薩應如是修天隨念謂於其中尚無少念況有念天善現是為菩薩摩訶薩依修六隨念作漸次業修漸次學行漸次行

復次善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為欲圓滿作漸次業修漸次學行漸次行以無性為自性方便力故應學內空應學外空內外空空空大空勝義空有為空無為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以無性為自性方便力故應學真如應學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以無性為自性方便力故應學四念住應學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無性為自性方便力故應學苦聖諦應學集滅道聖諦以無性為自性方便力故應學四靜慮應學四無量四無色定以無性為自性方便力故應學八解脫應學八勝處九次第定十遍處以無性為自性方便力故應學空解脫門應學無相無願解脫門以無性為自性方便力故應學布施波羅蜜多應學淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧願力智波羅蜜多以無性為自性方便力故應學極喜地應學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以無性為自性方便力故應學五眼應學六神通以無性為自性方便力故應學佛十力應學四無所畏四無礙解十八佛不共法以無性為自性方便力故應學大慈應學大悲大喜大捨以無性為自性方便力故應學無忘失法應學恒住捨性以無性為自性方便力故應學一切智應學道相智一切相智以無性為自性方便力故應學一切三摩地門應學一切陀羅尼門善現是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時覺一切法皆以無性為其自性於中尚無少念可得況有念色念受想行識況有念眼處念耳鼻舌身意處況有念色處念聲香味觸法處況有念眼界念耳鼻舌身意界況有念色界念聲香味觸法界況有念眼識界念耳鼻舌身意識界況有念眼觸念耳鼻舌身意觸況有念眼觸為緣所生諸受念耳鼻舌身意觸為緣所生諸受況有念地界念水火風空識界況有念因緣念等無間緣所緣緣增上緣況有念無明念行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱況有念布施波羅蜜多念淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多況有念內空念外空內外空空空大空勝義空有為空無為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以無性為自性方便力故應學四靜慮四無量四無色定況有念八解脫念八勝處九次第定十遍處況有念一切三摩地門念一切陀羅尼門況有念空解脫門念無相無願解脫門況有念極喜地念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況有念五眼念六神通況有念佛十力念四無所畏四無礙解十八佛不共法況有念大慈念大悲大喜大捨況有念無忘失法念恒住捨性況有念一切智念道相智一切智況有念預流果念一來不還阿羅漢果獨覺菩提況有念一切菩薩摩訶薩行念諸佛無上正等菩提如是諸念及所念法若少有實無有是處善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖作漸次業修漸次學行漸次行而於其中所有一切心所行業心所行學心所行行皆悉不轉以一切法皆以無性為自性故

爾時具壽善現白佛言世尊若一切法皆以無性為自性者則應無色亦無受想行識應無眼處亦無耳鼻舌身意處應無色處亦無聲香味觸法處應無眼界亦無耳鼻舌身意界應無色界亦無聲香味觸法界應無眼識界亦無耳鼻舌身意識界應無眼觸亦無耳鼻舌身意觸應無眼觸為緣所生諸受亦無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受應無地界亦無水火風空識界應無因緣亦無等無間緣所緣緣增上緣應無無明亦無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱應無布施波羅蜜多亦無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應無內空亦無外空內外空空空大空勝義空有為空無為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無四念住亦無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應無苦聖諦亦無集滅道聖諦應無四靜慮亦

[1]相龍電:想正

無四無量四無色定應無八解脫亦無八勝處九次第定十遍處應無一切三摩地門亦無一切陀羅尼門應無空解脫門亦無無相無願解脫門應無極喜地亦無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應無五眼亦無六神通應無佛十力亦無四無所畏四無礙解十八佛不共法應無大慈亦無大悲大喜大捨應無無忘失法亦無恒住捨性應無一切智亦無道相智一切相智應無預流果亦無一來不還阿羅漢果獨覺菩提應無一切菩薩摩訶薩行亦無諸佛無上正等菩提應無佛亦無法僧應無道亦無果應無雜染亦無清淨應無行亦無得無現觀乃至一切法皆應是無佛言善現於汝意云何於一切法皆以無性為自性中有性無性為可得不善現答言不也世尊不也善逝於一切法皆以無性為自性中有性無性俱不可得佛言善現若一切法皆以無性為自性中有性無性俱不可得云何汝今可為是問若一切法皆以無性為自性者則應無色亦無受想行識應無眼處亦無耳鼻舌身意處應無色處亦無聲香味觸法處應無眼界亦無耳鼻舌身意界應無色界亦無聲香味觸法界應無眼識界亦無耳鼻舌身意識界應無眼觸亦無耳鼻舌身意觸應無眼觸為緣所生諸受亦無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受應無地界亦無水火風空識界應無因緣亦無等無間緣所緣緣增上緣應無無明亦無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱應無布施波羅蜜多亦無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應無內空亦無外空內外空空空大空勝義空有為空無為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無四念住亦無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應無苦聖諦亦無集滅道聖諦應無四靜慮亦無四無量四無色定應無八解脫亦無八勝處九次第定十遍處應無一切三摩地門亦無一切陀羅尼門應無空解脫門亦無無相無願解脫門應無極喜地亦無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應無五眼亦無六神通應無佛十力亦無四無所畏四無礙解十八佛不共法應無大慈亦無大悲大喜大捨應無無忘失法亦無恒住捨性應無一切智亦無道相智一切相智應無預流果亦無一來不還阿羅漢果獨覺菩提應無一切菩薩摩訶薩行亦無諸佛無上正等菩提應無佛亦無法僧應無道亦無果應無雜染亦無清淨應無行亦無得無現觀乃至一切法皆應是無時具壽善現白佛言世尊我於是法無惑無疑然當來世有苾芻等或求聲聞乘或求獨覺乘或求菩薩摩訶薩乘彼作是說佛說一切法皆以無性為其自性若一切法皆以無性為自性者誰染誰淨誰縛誰解彼於染淨及於縛解不了知故破戒破見破威儀破淨命由破戒見威儀淨命當墮地獄傍生鬼界受諸劇苦輪迴生死難得解脫我觀未來當有如是可怖畏事故問如來應正等覺如是深義然我於此無惑無疑佛言善現善哉善哉如是如是如汝所說於一切法皆以無性為自性中有性無性俱不可得不應於此執有無性

初分無相無得品第六十六之一

爾時具壽善現白佛言世尊若一切法皆以無性為自性者菩薩摩訶薩見何等義為欲利樂諸有情故求趣無上正等菩提佛言善現以一切法皆以無性為自性故菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故求趣無上正等菩提何以故善現諸有情類具斷常見住有所得難可調伏愚癡顛倒難可解脫善現住有所得者由有所得想無得無現觀亦無無上正等菩提具壽善現白佛言世尊無所得者為有得有現觀有無上正等菩提不佛言善現若無所得即是得即是現觀即是無上正等菩提以不壞法界故善現若有於是無所得中欲有所得欲得現觀欲得無上正等菩提當知彼為欲壞法界具壽善現復白佛言世尊若無所得即是得即是現觀即是無上正等菩提無所得中無得無現觀亦無無上正等菩提者云何得有菩薩摩訶薩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云何得有菩薩摩訶薩無生法忍云何得有異熟生神通云何得有異熟生布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多云何得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法成熟有情嚴淨佛土於諸佛所恭敬供養上妙飲食衣服華鬘塗散等香車乘瓔珞寶幢幡蓋房舍臥具妓樂燈明及餘種種人天資具所獲善根乃至無上正

等菩提與果無盡展轉乃至般涅槃後自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬善根勢力仍未滅盡佛言善現以一切法無所得故得有菩薩摩訶薩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即由此故得有菩薩摩訶薩無生法忍即由此故得有異熟生神通即由此故得有異熟生布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即由此故得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法成熟有情嚴淨佛土於諸佛所恭敬供養上妙飲食衣服華鬘塗散等香車乘瓔珞寶幢幡蓋房舍臥具伎樂燈明及餘種種人天資具乃至無上正等菩提所獲善根與果無盡展轉乃至般涅槃後自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬善根勢力仍未滅盡[1]爾時具壽善現白佛言世尊若一切法皆無所得布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及諸神通有何差別佛言善現無所得者布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及諸神通皆無差別為欲令彼有所得者離染著故方便宣說布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及諸神通有差別相具壽善現復白佛言世尊何因緣故無所得者布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及諸神通皆無差別佛言善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不得布施不得施者不得受者不得所施而行布施不得淨戒而護淨戒不得安忍而修安忍不得精進而修精進不得靜慮而修靜慮不得般若而修般若不得神通而修神通不得四念住而修四念住不得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不得空解脫門而修空解脫門不得無相無願解脫門而修無相無願解脫門不得四靜慮而修四靜慮不得四無量四無色定而修四無量四無色定不得八解脫而修八解脫不得八勝處九次第定十遍處而修八勝處九次第定十遍處不得一切三摩地門而修一切三摩地門不得一切陀羅尼門而修一切陀羅尼門不得菩薩十地而修菩薩十地不得五眼而修五眼不得佛十力而修佛十力不得四無所畏四無礙解十八佛不共法而修四無所畏四無礙解十八佛不共法不得大慈而修大慈不得大悲大喜大捨而修大悲大喜大捨不得無忘失法而修無忘失法不得恒住捨性而修恒住捨性不得一切智而修一切智不得道相智一切相智而修道相智一切相智不得有情而成熟有情不得佛土而嚴淨佛土不得一切佛法而證無上正等菩提善現菩薩摩訶薩應行如是無所得般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩能行如是無所得般若波羅蜜多一切惡魔及彼眷屬皆不能壞

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一心具攝布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦能具攝四靜慮四無量四無色定亦能具攝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦能具攝空無相無願解脫門亦能具攝苦集滅道聖諦亦能具攝八解脫八勝處九次第定十遍處亦能具攝一切三摩地門一切陀羅尼門亦能具攝內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為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具攝真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具攝五眼六神通亦能具攝佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法亦能具攝大慈大悲大喜大捨亦能具攝無忘失法恒住捨性亦能具攝一切智道相智一切相智亦能具攝三十二大士相八十隨好佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所行布施波羅蜜多不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修四靜慮不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修四念住不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修空解脫門不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修無相無願解脫門不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所住苦聖諦不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所住

[1]盡(龍)(電)：異(正)

集滅道聖諦不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修八解脫不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修八勝處九次第定十遍處不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修一切三摩地門不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修一切陀羅尼門不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受

大般若波羅蜜多經卷第三百七十三

大般若波羅蜜多經卷第三百七十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無相無得品第六十六之二

所住內空不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所住外空內外空空空大空勝義空有為空無為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離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所住真如不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所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不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修五眼不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修六神通不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修佛十力不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修四無所畏四無礙解十八佛不共法不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修大慈不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修大悲大喜大捨不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修無忘失法不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修恒住捨性不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修一切智不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所修道相智一切相智不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所引三十二大士相不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受所引八十隨好不離般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多之所攝受善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時一剎那心則能具攝布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦能具攝四靜慮四無量四無色定亦能具攝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦能具攝空無相無願解脫門亦能具攝苦集滅道聖諦亦能具攝八解脫八勝處九次第定十遍處亦能具攝一切三摩地門一切陀羅尼門亦能具攝內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為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具攝真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具攝五眼六神通亦能具攝佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法亦能具攝大慈大悲大喜大捨亦能具攝無忘失法恒住捨性亦能具攝一切智道相智一切相智亦能具攝三十二大士相八十隨好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諸有所作不離般若波羅蜜多常為般若波羅蜜多所攝受故一剎那心則能具攝布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦能具攝四靜慮四無量四無色定亦能具攝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦能具攝空無相無願解脫門亦能具攝苦集滅道聖諦亦能具攝八解脫八勝處九次第定十遍處亦能具攝一切三摩地門一切陀羅尼門亦能具攝內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為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具攝真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具攝五眼六神通亦能具攝佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法亦能具攝大慈大悲大喜大捨亦能具攝無忘失法恒住捨性亦能具攝一切智道相智一切相智亦能具攝三十二大士相八十隨好佛告善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所行布施波羅蜜多皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修四靜慮皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修四無量四無色定

皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修四念住皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修空解脫門皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修無相無願解脫門皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所住苦聖諦皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所住集滅道聖諦皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修八解脫皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修八勝處九次第定十遍處皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修一切三摩地門皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修一切陀羅尼門皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所住內空皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所住外空內外空空空大空勝義空有為空無為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皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所住真如皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所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皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修五眼皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修六神通皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修佛十力皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修四無所畏四無礙解十八佛不共法皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修大慈皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修大悲大喜大捨皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修無忘失法皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修恒住捨性皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修一切智皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所修道相智一切相智皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所引三十二大士相皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想所引八十隨好皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想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雖行布施波羅蜜多而無二想雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而無二想雖修四靜慮而無二想雖修四無量四無色定而無二想雖修四念住而無二想雖修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而無二想雖修空解脫門而無二想雖住苦聖諦而無二想雖住集滅道聖諦而無二想雖修八解脫而無二想雖修八勝處九次第定十遍處而無二想雖修一切三摩地門而無二想雖修一切陀羅尼門而無二想雖住內空而無二想雖住外空內外空空空大空勝義空有為空無為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無二想雖住真如而無二想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無二想雖修五眼而無二想雖修六神通而無二想雖修佛十力而無二想雖修四無所畏四無礙解十八佛不共法而無二想雖修大慈而無二想雖修大悲大喜大捨而無二想雖修無忘失法而無二想雖修恒住捨性而無二想雖修一切智而無二想雖修道相智一切相智而無二想雖引三十二大士相而無二想雖引八十隨好而無二想佛告善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為欲圓滿布施波羅蜜多故即於布施波羅蜜多中攝受一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而行布施攝受一切四靜慮四無量四無色定而行布施攝受一切四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而行布施攝受一切空無相無願解脫門而行布施攝受一切苦集滅道聖諦而行布施攝受一切八解脫八勝處九次第定十遍處而行布施攝受一切三摩地門陀羅尼門而行布施攝受一切內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為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無二想雖住真如平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而行布施攝受一切五眼六神通而行布施攝受一切佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法而行布施攝受一切大慈大悲大喜大捨而行布施攝受一切無忘失法恒住捨性而行布施攝受一切一切智道相智一切