嘗覺了皆悉通達云何通達謂無常故苦故癰故病故箭故空故礙故害故他故壞故壞法故動故速滅故無我故無生故無滅故無相故如是等善勇猛若能通達是則名為清涼離箭如有良藥名曰離箭隨所著處眾箭皆除毒藥於中無得住者此藥威力所逼遣故如是若有諸苾芻等成就此法清涼離箭所謂成就通達般若具六恒住通達般若遠離一切三界染著超越一切惡魔羂網又善勇猛譬如金剛為鑽物故隨所鑽處無不通達如是若有諸苾芻等金剛喻定由通達慧之所攝受隨所觀法無不通達此通達慧金剛喻定之所攝受隨所觀法無不通達若有成就此通達慧能出世間正盡眾苦趣眾苦盡無所染著此通達慧亦名三明善勇猛言明者謂永息滅無明增語即此亦說無明遍知亦名能息苦蘊增語譬如良醫聰明博達隨有所作皆善觀察成就觀察微妙慧故善識諸藥善達病因善知病相能救眾苦隨所療疾無不除愈所以者何彼善通達藥病因相和合等方是故能除一切病苦如是若有成第三明能滅諸無明能息一切苦能除一切生老病死及諸愁[1]歎苦憂惱法是名出世通達般若

復次善勇猛我依此義密意說言一切世間慧為最勝謂能通達諸法實性由此正知令有生盡有生盡者是何增語謂善通達出沒增語云何名為通達出沒謂善通達諸有集法皆有滅法如是名為通達出沒善勇猛出者謂生增語沒者謂滅增語雖作是說而不如說有出有沒又善勇猛諸所有集非實出法何以故善勇猛集謂等出非等有出亦非有沒等隨起故說名為集等隨起者非於此中有出有沒如是自體自然破壞即名為滅此中無物說名為滅謂無間滅非於此生即於此滅說名為滅即無生故說名為滅如是通達若出若沒無生無滅故名通達若出若沒

復次善勇猛言通達者謂能遍知所有緣起由諸緣故諸法得起故名緣起如是緣起都無所有如是名為通達緣起即此名為遍知緣起謂能顯示如實無起以無起故說名緣起平等無起故名緣起謂於是處起尚非有況當有滅隨覺緣起若順若違皆不可得無等起故說名緣起若無等起則無有生若無有生則無過去亦無已生若無過去亦無已生則無有滅若無有滅即無生智由無生智更不復生亦不證滅由無生故即亦無滅由有生故施設有滅既無有生是故無滅於一切法如是知見通達作證說名盡智善勇猛盡智者謂盡無知故名盡智由何名盡謂由無盡故名為盡不見有法可名為盡然離無知說名盡智即盡無知說名盡智遍知一切無知法故名盡無知由盡無知說名盡智非無知法有盡不盡然離無知故名盡智如實遍知此無知法都無所有故名為離由如是智知無知法無別可得名離無知然無知法實不可得智尚非有況有無知若能於盡得解脫者名為盡智雖作是說而不如說所有盡智都不可說但假名說名盡無知亦名盡智若以如是無盡盡智觀察諸法盡智亦無若如是知便離盡智至無盡際此無盡際即是無際亦涅槃際雖作是說而不如說以一切法皆是無際亦涅槃際諸際永斷名涅槃際雖作是說而不如說以涅槃際永離名言一切名言於中永滅又善勇猛如來雖說有涅槃界而不如說以涅槃界都不可說超一切說涅槃界中諸說永斷若如是說涅槃界相即名為說出世通達般若之相又善勇猛非涅槃界可說方處在此在彼是故涅槃實不可說復次善勇猛此中何謂甚深般若波羅蜜多善勇猛非此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得善勇猛若此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得如來應說甚深般若波羅蜜多有遠彼岸善勇猛非此般若波羅蜜多有遠可得是故不說此有彼岸又善勇猛此名般若波羅蜜多者謂妙智作業到一切法究竟彼岸故名般若波羅蜜多雖作是說而不如說所以者何非語非業能至般若波羅蜜多何以故善勇猛甚深般若波羅蜜多不可說故又善勇猛甚深般若波羅蜜多隨覺諸法若能隨覺即違覺悟所以者何此中無物可名隨覺隨覺無故覺悟亦無即於諸法無通達義隨覺通達平等法性是菩提故隨覺諸法故名菩提云何此能隨覺諸法此中無物可名菩提故於此中亦無隨覺何以故善勇猛若有菩提少分可得即菩提內應得菩提然菩提中菩提非有應作如是現證菩提非隨覺故非通達故說名覺悟雖作是說而不如說以一切法不可隨覺不可通達又法非法俱無自性由覺此理故名菩提何以故善勇猛非諸如來應正等覺能得菩提非諸如來應正等覺能了菩提如實菩提不可了故不可表故非諸如來應正等覺生起菩提菩提無生無起性故又善勇

[1]歎(龍)(電)-歡(正)

猛言菩提者無所繫屬非菩提內有少有情有情施設於菩提內既無有情有情施設云何可說此是菩提所有薩埵此是菩提薩埵般若波羅蜜多又善勇猛非菩提中菩提可得非菩提中薩埵可得何以故善勇猛菩提超越菩提無生菩提無起菩提無相非菩提中有薩埵性非菩提中薩埵可得非由薩埵施設菩提非由菩提施設薩埵隨覺薩埵無自性故說名菩提知菩提中實無薩埵是故說名菩提薩埵何以故善勇猛菩提薩埵非薩埵想之所顯示除薩埵想故名菩薩雖作是說而不如說所以者何菩提薩埵離名言故菩提薩埵離薩埵性菩提薩埵離薩埵想知菩提故說名菩薩云何菩薩能知菩提謂知菩提超越一切菩提無作菩提無生菩提無滅非菩提性能了菩提亦非菩提是所顯了不可顯了不可施設不可引轉故名菩提若能無倒隨覺通達無所分別分別永斷是故說名菩提薩埵雖作是說而不如說何以故善勇猛菩提薩埵不可得故若有菩提薩埵可得即應可得此是菩提此屬菩提此是薩埵此屬薩埵然不可說此是菩提此屬菩提亦不可說此是薩埵此屬薩埵以能隨覺實無薩埵無薩埵性離薩埵性故名菩薩由無薩埵除薩埵想故名菩薩何以故善勇猛有情界者即是無實有情增語非有情中有有情性有情無故名有情界若有情中有有情性則不應說為有情界有情界者即顯無界以有情界無界性故若有情界即界性有則應實有命者即身若有情界離界性有則應實有命者異身然有情界無實界性但由世俗假說為界非有情界中可有界性亦非界性中有有情界非即界性是有情界非離界性有有情界以一切法無界性故

復次善勇猛我依此義密意說言諸有情界不可施設有減有滿所以者何以有情界非有性故諸有情界離有性故如有情界不可施設有減有滿諸法亦爾不可施設有減有滿以一切法皆無實性故不可言有減有滿若能如是隨覺諸法是則名為隨覺佛法我依此義密意說言如有情界不可施設有減有滿諸法亦爾不可施設有減有滿若一切法無減無滿以無真實而為方便即是佛法無減無滿如是隨覺一切法故即名佛法無減無滿以一切法無減滿故說名佛法佛法即非佛法增語非諸佛法有物能令或減或滿所以者何以即隨覺一切法故若能隨覺一切法性此中無法或減或滿一切法者當知即是法界增語非彼法界有減有滿所以者何以彼法界無邊際故非有情界及彼法界差別可得非有情界及彼法界或減或滿或得或有如是隨覺即名菩提由此故言非諸佛法可得施設有減有滿又善勇猛無減滿性若能如實無分別者當知名為如實見者非於此中能有取捨如是隨覺說名菩提善勇猛菩提者即是佛相云何佛相謂一切相畢竟無相即是佛相何以故善勇猛畢竟無相與菩提相自性離故如是隨覺說名菩提雖作是說而不如說何以故善勇猛要能隨覺如是法故說名菩薩若有菩薩實不了知如是法性而謂我能如實隨覺自稱菩薩當知彼類遠菩薩地遠菩薩法以菩薩名誑惑天人阿素洛等又善勇猛若但虛言自稱菩薩成菩薩者則一切有情皆應是菩薩又善勇猛非但虛言入菩薩地得菩薩法非由語故能證無上正等菩提非由語業自稱名故便得菩提亦非由語自稱名故入菩薩地得菩薩法又善勇猛一切有情行菩提行不知不覺諸法實性不名菩薩所以者何不知有情非有情故若知有情非有情性行菩提行應成菩薩然諸有情由顛倒故不能覺了自行自境自所行處若於自行如實了知則不復行有分別行由分別行一切愚夫緣虛妄境起顛倒行亦緣菩提而起慢執彼緣妄境起倒慢行分別行故尚不能得諸菩薩法況得菩提若能了知如是法者則不復起緣虛妄行亦不復緣諸法起慢是名菩薩行於無行菩薩不應由分別故起分別行若於是處無所分別非於此處而有所行若於是處不起分別非於此處復有所行諸佛菩薩於一切行無所分別而修行故一切憍慢畢竟不起菩薩如是知一切法於一切法不復攀緣不復分別不遊不履如是名為真菩薩行以無所行為方便故若諸菩薩能如是行是則名為真菩薩行何以故善勇猛以能如是隨覺諸法通達諸法名菩薩故

復次善勇猛無有情者當知即是菩薩增語以能遣除一切想故所以者何以能了達一切有情非實有情一切有情皆非有情一切有情皆是顛倒執著有情一切有情皆是遍計所執有情一切有情皆是虛妄所緣有情一切有情皆是敗壞自行有情一切有情皆是無明緣行有

情何以故善勇猛若法一切有情非有諸有情類造作彼法是名無明緣行有情何法非有謂所執我所執我所我我所執所執所恃彼法非有若有彼法一切有情皆執為我執為我所我我所執所執所恃皆應實有不名虛妄以無彼法而諸有情妄執為我執為我所我我所執所執所恃皆非實有皆是虛妄故作是說一切有情非實有情一切有情皆是無明緣行有情又善勇猛非有情名有少實法可執為我或為我所或為二執所執所恃以無實法是故可說一切有情非實有情非有情者當知即是非實增語言非實者當知即非有情增語又如非實有情想中一切有情妄執為實故作是說一切有情非實有情又善勇猛言非實者謂於此中無實無起以一切法皆無真實亦無起故此中有情虛妄執著而自纏繫是故可說一切有情皆是虛妄所緣有情彼於自行不能了知是故可說非實有情即是於中無遍覺義若於諸行有遍覺者當知彼類可名菩薩

大般若波羅蜜多經卷第五百九十三

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之二

復次善勇猛菩薩摩訶薩若能於法如是覺知乃可名為真實菩薩言菩薩者謂能隨覺有情無實無生增語又菩薩者於一切法亦能如實如佛而知云何菩薩如佛而知謂如實知一切法性無實無生亦無虛妄又諸菩薩於諸法性非如愚夫異生所執非如愚夫異生所得如實而知故名菩薩何以故善勇猛夫菩提者無所執著無所分別無所積集無所得故又善勇猛非諸如來應正等覺於菩提性少有所得以一切法不可得故於法無得說名菩提諸佛菩提應如是說而不如說離諸相故又善勇猛若諸菩薩發菩提心作如是念我於今者發菩提心此是菩提我今為趣此菩提故發修行心是諸菩薩有所得故不名菩薩但可名為狂亂薩埵何以故善勇猛由彼菩薩決定執有發起性故決定執有所發心故決定執有菩提性故若諸菩薩發菩提心有所執著但可名為於菩提心有執薩埵不名真淨發心菩薩彼由造作發菩提心是故復名造作薩埵不名菩薩彼由加行發菩提心是故復名加行薩埵不名菩薩何以故善勇猛彼諸菩薩由有所取發菩提心但可名為發心薩埵不名菩薩又善勇猛無實能發菩提心者以菩提心不可發故菩提無生亦無心故彼諸菩薩唯執發心不了菩提無生心義又善勇猛若生平等性即實平等性若實平等性即心平等性若心平等性即是菩提若於此中有如實性即於此中無所分別若有分別心及菩提彼便執著心及菩提由此二種發菩提心當知不名真發心者又善勇猛菩提與心非各有異非於心內有實菩提非菩提內得有實心菩提與心如實如理俱不可說是覺是心由如實覺菩提與心俱不可得無生不生故名菩薩亦名摩訶薩及如實有情所以者何以如實知非實有性如實知誰非實有性謂諸世間皆非實有非實所攝非實有生但假安立云何世間非實有生但假安立非實有者無實生故以無實生及非實有故說諸法無實無性由如實知非實有性故亦可說如實有情於實有中亦不執實有故復可說隨如實有情雖作是說而不如說所以者何非如實理有少有情或摩訶薩何以故善勇猛以證入大乘名摩訶薩故

復次善勇猛何謂大乘謂一切智說名大乘云何一切智謂諸所有智若有為智若無為智若世間智若出世智若能證入如是等智名摩訶薩所以者何以能遠離大有情想名摩訶薩又能遠離大無明蘊名摩訶薩又能遠離大諸行蘊名摩訶薩又能遠離大無知蘊名摩訶薩又能遠離大眾苦蘊名摩訶薩又善勇猛若能遠離大有情想名摩訶薩彼於一切心及心所法雖無所得而能了知心之本性彼於菩提及菩提分法雖無所得而能了知菩提本性彼由此智非於心內見有菩提亦非離心見有菩提非於菩提內見有實心亦非離菩提見有實心如是除遣無所修習無所除遣於所修習及所除遣俱無所得無所恃怙無所執著雖不見有菩提心性而能發起大菩提心若能如是發菩提心乃可名為真實菩薩彼雖如是發菩提心而於菩提無所引發何以故善勇猛彼已安住大菩提故若能如是無所執著都不見有心及菩提生滅差別亦不見有發心趣向大菩提者無見無執無所分別當知已住無上菩提若能如是無所執著發起勝解及解脫心當知名為真實菩薩又

善勇猛若諸菩薩不離心想及菩提想發菩提心彼遠菩提非近菩提又善勇猛若諸菩薩[1]不見菩提有遠有近當知彼近無上菩提亦名真發菩提心者我依此義密意說言若能自知無二相者彼如實知一切佛法所以者何彼能證會我及有情俱無自性即能遍知諸法無二由能遍知諸法無二定能了達我及有情與一切法皆以無性而為自性理無差別若能了知諸法無二即能了知一切佛法若能遍知諸法無二即能遍知一切佛法若能遍知我即遍知三界又善勇猛若遍知我彼便能到諸法彼岸云何名為諸法彼岸謂一切法平等實性若不得此亦不執此若不得彼岸亦不執彼岸彼名遍知到彼岸者雖作是說而不如說又善勇猛諸菩薩眾應如是趣諸菩薩地應如是證諸菩薩地當知即是菩薩般若波羅蜜多謂於此中無有少法可趣可證以於此中不可施設有往來故

爾時慶喜便白佛言諸增上慢行有相者於佛所說勿懷恐怖時舍利子語慶喜言非增上慢行有相者所行之境彼何恐怖所以者何懷恐怖者離增上慢惡友所攝聞甚深法不能測量恐失所求便生恐怖復次慶喜諸有為欲斷增上慢行正行者容有怖畏諸有為欲斷增上慢勤精進者亦有怖畏所以者何彼既能了增上慢失求無慢性及求斷慢聞甚深法不能測量恐失所求便生怖畏復次慶喜若有於慢不得不見無恃無執彼於諸法無恐無怖復次慶喜如來不為增上慢者說如是法故彼無容於此恐怖諸有為欲斷增上慢勤修行者聞如是法能正了知亦無恐怖復次慶喜增上慢名當知顯示增益勝法若有現行增上慢者彼必現行增益勝法以行增益非平等行彼設樂行平等行者於此深法心懷猶豫不生恐怖亦不信受復次慶喜若於平等不平等中俱無所得若於平等不平等中俱無所恃若於平等不平等中俱無所執彼於諸法不驚不恐不怖不畏復次慶喜此甚深法非諸愚夫異生行處此甚深法非諸愚夫異生境界此甚深法非諸愚夫異生所了超過一切愚夫異生所行所攝所覺事故諸有趣向聲聞乘者雖行深法而此深法非彼所行諸有趣向獨覺乘者雖行深法而此深法非彼所行諸有趣向菩薩乘者若行有相遠離善友惡友所攝彼於如是無染著法亦不能行非彼境故慶喜當知唯除見諦求大菩提聲聞乘等及菩薩乘善友所攝於此深法能生信解於此深法能隨順行於此深法能深證會復次慶喜若諸菩薩遠離眾相安住無相行無差別於甚深法畢竟出離種種疑網分別執著隨其所欲皆能成辦於心菩提俱無所得於諸法性無差別解亦復不起差別之行隨有所趣皆能悟入彼於如是甚深法門皆能受持心無疑惑所以者何彼於諸法皆隨順住無所違逆若有於法起彼彼問皆能隨順作彼彼答和會此彼令不相違佛為彼故說此深法

爾時佛告具壽慶喜汝應受持舍利子說彼如是說與我無異慶喜當知增上慢者於此法教不能悟入以非彼境非彼地故慶喜當知如是法教順諸法性順佛菩提於佛菩提能為助伴下劣信解諸有情類於此甚深廣大佛法心不悟入不能受行慶喜當知下劣信解增上慢者於佛菩提及甚深法違逆而住諸有所為隨增上慢不能信受此甚深法慶喜當知今此眾會最勝清淨遠離雜染曾多佛所發弘誓願種植無量殊勝善根奉事無邊過去諸佛於甚深法久生信解於甚深行已熟修行故今如來應正等覺委信此眾無所猜疑所說法門皆悉明了無所護惜為說法要慶喜當知今此眾會堅固清淨無如瓦礫[2]鹹鹵等者已曾供養多百千佛於諸佛法堅固安住慶喜當知如瓦礫者即是愚夫異生增語於甚深法無容納義[3]鹹鹵等者當知顯示諸增上慢有情增語不能生長甚深行故慶喜當知今此眾會離增上慢廣大善根之所集起是深法器

復次慶喜譬如無熱大池龍王有因緣故生大歡喜於自宮中受五欲樂以歡喜故復於自宮降澍大雨具八功德時彼諸子各往自宮亦復歡娛受五欲樂和合遊戲降大甘雨如是如來應正等覺為諸眾會降大法雨時有無量長子菩薩摩訶薩眾聞已結集或即於此堪忍界中對自如來應正等覺為諸眾會雨大法雨或往彼彼自佛土中對諸如來應正等覺各於自眾雨大法雨復次慶喜如海龍王有時歡悅於自宮內降澍大雨宮中所有舊住諸龍隨所降澍皆歡喜受於此大雨善知分齊彼諸龍子亦各歡悅堪受父王所降大雨所以者何有餘龍等於所降雨不知分齊亦復不能歡喜忍受如是如來應正等覺處大眾會雨深法寶有佛長子

[1]提(龍)(電)-薩(正)　[2]&[3]鹹(龍)(電)-醎(正)

大菩薩眾久植無量殊勝善根甚深法門之所生長成就種種廣大意樂堪受如來大法門雨聞已歡喜善知分齊為此義故今者如來清淨眾中大師子吼雨大法雨作大饒益復次慶喜如轉輪王多有諸子母族清淨形貌端嚴其王有時多集寶藏總命諸子分布與之其心都無誑惑偏黨時諸王子既獲眾珍倍於父王深生敬愛各作是念我等今者審知父王與我同利如是如來應正等覺是大法主為大法王自然召集諸佛真子以大法藏分布與之其心都無誑惑偏黨時諸佛子既獲妙法倍於如來深生敬愛各作是念我等今者審知如來與我同利我等今應熾然精進紹隆佛種令不斷絕

復次慶喜如是法寶微妙甚深非餘有情所能信受劣信解者增上慢者行惡見者行有相者行有所得者我慢所壞者為貪瞋癡所摧伏者越路行者諸如是等名餘有情於此法門不能信受慶喜當知下劣信解諸有情類不能敬愛輪王財寶要輪王子方生敬愛慶喜當知貧窮下劣諸有情類豈貪輪王所有輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵將寶及餘種種上妙衣服末尼真珠金銀珊瑚吠琉璃等多價財寶彼貧窮人設遇獲得自懷慚恥不能受用設復轉賣不知價直所索至微隨酬便與或由於寶無鑒別故心便厭賤而棄捨之慶喜當知彼貧窮者非唯不了寶之價直亦復不知寶之名字如是慶喜唯有如來應正等覺法身之子或已見諦求大菩提諸聲聞等或諸菩薩真淨善友之所攝持乃能信受此法寶藏彼深敬愛不可得空相應法寶亦能受用真淨佛法相應理教亦能修行於一切法無執無著諸菩薩行慶喜當知貧窮下劣諸有情類謂闕正聞壞正聞者愚癡無眼豈能希求正法寶藏設遇獲得不知敬重於他有情輕而衒賣或心厭賤而棄捨之復次慶喜若旃荼羅若補羯娑若諸工匠若餘貧賤惡活命者終不能求多價珍寶設遇獲得不自受用隨得少價即賣與他或復厭之而便棄捨慶喜當知旃荼羅等即是一切外道增語亦是外道諸弟子眾諸餘貧賤惡活命者即諸愚夫異生增語彼常陷沒惡見淤泥於一切時行有所得樂相縛著行有相行諸有所趣越路而行不能欣求聖法財寶設遇獲得不能受用或深厭棄或賤與他慶喜當知若諸佛子行佛行處為欲住持如來十力四無畏等無邊佛法令不斷盡求得如是深法寶藏彼於如是深法寶藏起真寶想深心愛重善能受用精勤守護令不壞失慶喜當知非師子吼野干能學要師子王所生之子能學斯吼慶喜當知言野干者喻諸邪見愚夫異生彼定不能精勤方便學正等覺大師子吼要諸佛子從正等覺自然智生乃能精勤學正等覺大師子吼如是佛子於正等覺無上法財善能受用

爾時舍利子白佛言世尊甚奇如來應正等覺能集如是清淨眾會希有如來應正等覺能集如是最勝眾會自然眾會難伏眾會猶若金剛無動無轉無擾眾會為說般若波羅蜜多爾時世尊告舍利子汝善能讚眾會功德時舍利子便白佛言眾會功德非我能讚所以者何今此眾會成就無量無邊功德如妙高山讚不能盡於是佛告舍利子言如是如是如汝所說今此眾會成就無邊清淨希有殊勝功德諸佛世尊稱揚讚歎尚不能盡況餘有情又舍利子今此眾會非佛世尊力所令集亦非如來於此眾會有所欲樂而令其集但由此眾自善根力得聞我名而來集會又此大眾非為佛來亦非如來神通召命但由此眾自善根力之所覺發而來至此又法應爾若佛世尊欲說如斯甚深妙法定有如是諸大菩薩從諸佛國而來集會又舍利子諸佛世尊若去來今若十方界將欲開示斷一切疑微妙甚深菩薩藏法必有如是無量無邊最勝清淨功德眾集若有如是無量無邊最勝清淨功德眾集必說如是斷一切疑微妙甚深菩薩藏法

爾時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言我於處處為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多令勤修學云何菩薩摩訶薩眾所學般若波羅蜜多若能遠達諸法實性是謂般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多微妙甚深實不可說今隨汝等所知境界世俗文句方便演說甚深般若波羅蜜多令諸菩薩摩訶薩眾聞已方便精勤修學善勇猛即色蘊非般若波羅蜜多即受想行識蘊亦非般若波羅蜜多離色蘊非般若波羅蜜多離受想行識蘊亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛色蘊彼岸非即色蘊受想行識蘊彼岸亦非即受想行識蘊如色蘊彼岸色蘊亦爾如受想行識蘊彼岸受想行識蘊亦爾善勇猛此中色蘊彼岸非即色蘊者說色蘊離繫受想行識蘊彼岸亦非即受想行識蘊者說受想行識蘊離繫如色蘊彼岸色蘊亦爾者說色蘊自性

1行(龍)(電)：以(正)

如是即說色蘊如所有性本性不可得如受想行識蘊彼岸受想行識蘊亦爾者說受想行識蘊自性如是即說受想行識蘊如所有性本性不可得如色蘊如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如受想行識蘊如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即眼處非般若波羅蜜多即耳鼻舌身意處亦非般若波羅蜜多離眼處非般若波羅蜜多離耳鼻舌身意處亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛眼處彼岸非即眼處耳鼻舌身意處彼岸亦非即耳鼻舌身意處如眼處彼岸眼處亦爾如耳鼻舌身意處彼岸耳鼻舌身意處亦爾善勇猛此中眼處彼岸非即眼處者說眼處離繫耳鼻舌身意處彼岸亦非即耳鼻舌身意處者說耳鼻舌身意處離繫如眼處彼岸眼處亦爾者說眼處自性如是即說眼處如所有性本性不可得如耳鼻舌身意處彼岸耳鼻舌身意處亦爾者說耳鼻舌身意處自性如是即說耳鼻舌身意處如所有性本性不可得如眼處如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如耳鼻舌身意處如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即色處非般若波羅蜜多即聲香味觸法處亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛色處彼岸非即色處聲香味觸法處彼岸亦非即聲香味觸法處如色處彼岸色處亦爾如聲香味觸法處彼岸聲香味觸法處亦爾善勇猛此中色處彼岸非即色處者說色處離繫聲香味觸法處彼岸亦非即聲香味觸法處者說聲香味觸法處離繫如色處彼岸色處亦爾者說色處自性如是即說色處如所有性本性不可得如聲香味觸法處彼岸聲香味觸法處亦爾者說聲香味觸法處自性如是即說聲香味觸法處如所有性本性不可得如色處如所有性本性不可得當知般若[1]波羅蜜多亦復如是如聲香味觸法處如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即眼界非般若波羅蜜多即耳鼻舌身意界亦非般若波羅蜜多離眼界非般若波羅蜜多離耳鼻舌身意界亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛眼界彼岸非即眼界耳鼻舌身意界彼岸亦非即耳鼻舌身意界如眼界彼岸眼界亦爾如耳鼻舌身意界彼岸耳鼻舌身意界亦爾善勇猛此中眼界彼岸非即眼界者說眼界離繫耳鼻舌身意界彼岸非即耳鼻舌身意界者說耳鼻舌身意界離繫如眼界彼岸眼界亦爾者說眼界自性如是即說眼界如所有性本性不可得如耳鼻舌身意界彼岸耳鼻舌身意界亦爾者說耳鼻舌身意界自性如是即說耳鼻舌身意界如所有性本性不可得如眼界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如耳鼻舌身意界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即色界非般若波羅蜜多即聲香味觸法界亦非般若波羅蜜多離色界非般若波羅蜜多何以故善勇猛色界彼岸非即色界聲香味觸法界彼岸亦非即聲香味觸法界如色界彼岸色界亦爾[1]如聲香味觸法界彼岸聲香味觸法界亦爾善勇猛此中色界彼岸非即色界者說色界離繫聲香味觸法界彼岸非即聲香味觸法界者說聲香味觸法界離繫如色界彼岸色界亦爾者說色界自性如是即說色界如所有性本性不可得如聲香味觸法界彼岸聲香味觸法界亦爾者說聲香味觸法界自性如是即說聲香味觸法界如所有性本性不可得如色界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如聲香味觸法界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即眼識界非般若波羅蜜多即耳鼻舌身意識界亦非般若波羅蜜多離眼識界非般若波羅蜜多離耳鼻舌身意識界亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛眼識界彼岸非即眼識界耳鼻舌身意識界彼岸亦非即耳鼻舌身意識如眼識界彼岸眼識界亦爾如耳鼻舌身意識界彼岸耳鼻舌身意識界亦爾善勇猛此中眼識界彼岸非即眼識界者說眼識界離繫耳鼻舌身意識界彼岸非即耳鼻舌身意識界者說耳鼻舌身意識界離繫如眼識界彼岸眼識界亦爾者說眼識界自性如是即說眼識界如所有性本性不可得如耳鼻舌身意識界彼岸耳鼻舌身意識界亦爾者說耳鼻舌身意識界自性如是即說耳鼻舌身意識如所有性本性不可得如眼識界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如耳鼻舌身意識界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即一切法非般若波羅蜜多離一切法亦非般若波羅蜜多何以

[1]性(龍)(電)-法(正)

故善勇猛一切法彼岸非即一切法如一切法彼岸一切法亦爾善勇猛此中一切法彼岸非即一切法者說一切法離繫如一切法彼岸一切法亦爾者說一切法自性如是即說一切法如所有性本性不可得如一切法如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是復次善勇猛如是般若波羅蜜多不依色蘊亦不依受想行識蘊如是般若波羅蜜多不依眼處亦不依耳鼻舌身意處如是般若波羅蜜多不依色處亦不依聲香味觸法處如是般若波羅蜜多不依眼界亦不依耳鼻舌身意界如是般若波羅蜜多不依色界亦不依聲香味觸法界如是般若波羅蜜多不依眼識界亦不依耳鼻舌身意識界如是般若波羅蜜多於一切法都無所依復次善勇猛如是般若波羅蜜多不在色蘊內不在色蘊外不在兩間遠離而住亦不在受想行識蘊內不在受想行識蘊外不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在眼處內不在眼處外不在兩間遠離而住亦不在耳鼻舌身意處內不在耳鼻舌身意處外不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在色處內不在色處外不在兩間遠離而住亦不在聲香味觸法處內不在聲香味觸法處外不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在眼界內不在眼界外不在兩間遠離而住亦不在耳鼻舌身意界內不在耳鼻舌身意界外不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在色界內不在色界外不在兩間遠離而住亦不在聲香味觸法界內不在聲香味觸法界外不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在眼識界內不在眼識界外不在兩間遠離而住亦不在耳鼻舌身意識界內不在耳鼻舌身意識界外不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在一切法內不在一切法外不在兩間遠離而住復次善勇猛如是般若波羅蜜多與色蘊非相應非不相應與受想行識蘊亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與眼處非相應非不相應與耳鼻舌身意處亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與色處非相應非不相應與聲香味觸法處亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與眼界非相應非不相應與耳鼻舌身意界亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與色界非相應非不相應與聲香味觸法界亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與眼識界非相應非不相應與耳鼻舌身意識界亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與一切法非相應非不相應

復次善勇猛色蘊真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多受想行識蘊真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多眼處真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意處真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多色處真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多聲香味觸法處真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多眼界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多色界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多眼識界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多聲香味觸法界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多眼界者離眼界性所以者何非眼界中有眼界性此無所有是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意界者離耳鼻舌身意界性所以者何非耳鼻舌身意界中有耳鼻舌身意界性此無所有是謂般若波羅蜜多色界者離色界性所以者何非色界中有色界性此無所有是謂般若波羅蜜多聲香味觸法界者離聲香味觸法界性所以者何非聲香味觸法界中有聲香味觸法界性此無所有是謂般若波羅蜜多眼識界者離

眼識界性所以者何非眼識界中有眼識界性此無所有是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意識界者離耳鼻舌身意識界性所以者何非耳鼻舌身意識界中有耳鼻舌身意識界性此無所有是謂般若波羅蜜多一切法者離一切法性所以者何非一切法中有一切法性此無所有是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊自性離色蘊受想行識蘊自性離受想行識蘊此離自性是謂般若波羅蜜多眼處自性離眼處耳鼻舌身意處自性離耳鼻舌身意處此離自性是謂般若波羅蜜多色處自性離色處聲香味觸法處自性離聲香味觸法處此離自性是謂般若波羅蜜多眼界自性離眼界耳鼻舌身意界自性離耳鼻舌身意界此離自性是謂般若波羅蜜多色界自性離色界聲香味觸法界自性離聲香味觸法界此離自性是謂般若波羅蜜多眼識界自性離眼識界耳鼻舌身意識界自性離耳鼻舌身意識界此離自性是謂般若波羅蜜多一切法自性離一切法此離自性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊無色蘊自性受想行識蘊無受想行識蘊自性此無自性是謂般若波羅蜜多眼處無眼處自性耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處自性此無自性是謂般若波羅蜜多色處無色處自性聲香味觸法處無聲香味觸法處自性此無自性是謂般若波羅蜜多眼界無眼界自性耳鼻舌身意界無耳鼻舌身意界自性此無自性是謂般若波羅蜜多色界無色界自性聲香味觸法界無聲香味觸法界自性此無自性是謂般若波羅蜜多眼識界無眼識界自性耳鼻舌身意識界無耳鼻舌身意識界自性此無自性是謂般若波羅蜜多一切法無自性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非色蘊所行受想行識蘊亦非受想行識蘊所行善勇猛色蘊非色蘊所行故無知無見若於色蘊無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛受想行識蘊亦非受想行識蘊所行故無知無見若於受想行識蘊無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非眼處所行耳鼻舌身意處亦非耳鼻舌身意處所行善勇猛眼處非眼處所行故無知無見若於眼處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛耳鼻舌身意處亦非耳鼻舌身意處所行故無知無見若於耳鼻舌身意處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非色處所行聲香味觸法處亦非聲香味觸法處所行善勇猛色處非色處所行故無知無見若於色處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛聲香味觸法處亦非聲香味觸法處所行故無知無見若於聲香味觸法處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非眼界所行耳鼻舌身意界亦非耳鼻舌身意界所行善勇猛眼界非眼界所行故無知無見若於眼界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛耳鼻舌身意界亦非耳鼻舌身意界所行善勇猛眼識界非眼識界所行故無知無見若於眼識界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛耳鼻舌身意識界亦非耳鼻舌身意識界所行善勇猛眼識界非眼識界所行故無知無見若於耳鼻舌身意識界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非一切法所行善勇猛一切法非一切法所行故無知無見若於一切法無知無見是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊不捨色蘊自性受想行識蘊亦不捨受想行識蘊自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處不捨眼處自性耳鼻舌身意處亦不捨耳鼻舌身意處自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛色處不捨色處自性聲香味觸法處亦不捨聲香味觸法處自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界不捨眼界自性耳鼻舌身意界亦不捨耳鼻舌身意界自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界不捨眼識界自性耳鼻舌身意識界亦不捨

識界自性耳鼻舌身意識界無耳鼻舌身意識界自性此無自性是謂般若波羅蜜多一切法無一切法自性此無自性是謂般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之三

復次善勇猛色蘊非色蘊所行受想行識蘊亦非受想行識蘊所行善勇猛色蘊非色蘊所行故無知無見若於色蘊無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛受想行識蘊亦非受想行識蘊所行故無知無見若於受想行識蘊無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非眼處所行耳鼻舌身意處亦非耳鼻舌身意處所行善勇猛眼處非眼處所行故無知無見若於眼處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛耳鼻舌身意處亦非耳鼻舌身意處所行故無知無見若於耳鼻舌身意處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非色處所行聲香味觸法處亦非聲香味觸法處所行善勇猛色處非色處所行故無知無見若於色處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛聲香味觸法處亦非聲香味觸法處所行故無知無見若於聲香味觸法處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非眼界所行耳鼻舌身意界亦非耳鼻舌身意界所行善勇猛眼界非眼界所行故無知無見若於眼界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛耳鼻舌身意界亦非耳鼻舌身意界所行善勇猛眼識界非眼識界所行故無知無見若於眼識界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛耳鼻舌身意識界亦非耳鼻舌身意識界所行善勇猛眼識界非眼識界所行故無知無見若於耳鼻舌身意識界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非一切法所行善勇猛一切法非一切法所行故無知無見若於一切法無知無見是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊不捨色蘊自性受想行識蘊亦不捨受想行識蘊自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處不捨眼處自性耳鼻舌身意處亦不捨耳鼻舌身意處自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛色處不捨色處自性聲香味觸法處亦不捨聲香味觸法處自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界不捨眼界自性耳鼻舌身意界亦不捨耳鼻舌身意界自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界不捨眼識界自性耳鼻舌身意識界亦不捨

1此(龍)(電)-是(正)

耳鼻舌身意識界自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法不捨一切法自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊與色蘊非合非離受想行識蘊與受想行識蘊亦非合非離如是色蘊非合非離是謂般若波羅蜜多如是受想行識蘊亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處與眼處非合非離耳鼻舌身意處與耳鼻舌身意處亦非合非離如是眼處非合非離是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意處亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛色處與色處非合非離聲香味觸法處與聲香味觸法處亦非合非離如是色處非合非離是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法處亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界與眼界非合非離耳鼻舌身意界與耳鼻舌身意界亦非合非離如是眼界非合非離是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意界亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛色界與色界非合非離聲香味觸法界與聲香味觸法界亦非合非離如是色界非合非離是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法界亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界與眼識界非合非離耳鼻舌身意識界與耳鼻舌身意識界亦非合非離如是眼識界非合非離是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意識界亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法與一切法非合非離如是一切法非合非離是謂般若波羅蜜多

復次善勇猛色蘊非減非增受想行識蘊亦非減非增如是色蘊非減非增是謂般若波羅蜜多如是受想行識蘊亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非減非增耳鼻舌身意處亦非減非增是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意處亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非減非增聲香味觸法處亦非減非增如是色處非減非增是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法處亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非減非增耳鼻舌身意界亦非減非增如是眼界非減非增是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意界亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非減非增聲香味觸法界亦非減非增如是色界非減非增是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法界亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非減非增耳鼻舌身意識界亦非減非增如是眼識界非減非增是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意識界亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非減非增如是一切法非減非增是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非染非淨受想行識蘊亦非染非淨如是色蘊非染非淨是謂般若波羅蜜多如是受想行識蘊亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非染非淨耳鼻舌身意處亦非染非淨如是眼處非染非淨是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意處亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非染非淨聲香味觸法處亦非染非淨如是色處非染非淨是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法處亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非染非淨耳鼻舌身意界亦非染非淨如是眼界非染非淨是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意界亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非染非淨聲香味觸法界亦非染非淨如是色界非染非淨是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法界亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非染非淨耳鼻舌身意識界亦非染非淨如是眼識界非染非淨是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意識界亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非染非淨如是一切法非染非淨是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非有淨法非有不淨法受想行識蘊亦非有淨法非有不淨法如是五蘊非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非有淨法非有不淨法耳鼻舌身意處亦非有淨法非有不淨法如是內六處非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非有淨法非有不淨法聲香味觸法處亦非有淨法非有不淨法如是外六處非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非有淨法非有不淨法耳鼻舌身意界亦非有淨法非有不淨法如是內六界非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非有淨法非有不淨法聲香味觸法界亦非有淨法非有不淨法如是外六界非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非有淨法非有不淨法耳鼻舌身意識界亦非有淨法非有不淨法如是六識界非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非有淨法非有不淨法如是一切法非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非移轉非趣

入受想行識蘊亦非移轉非趣入如是五蘊非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非移轉非趣入耳鼻舌身意處亦非移轉非趣入如是內六處非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非移轉非趣入聲香味觸法處亦非移轉非趣入如是外六處非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非移轉非趣入耳鼻舌身意界亦非移轉非趣入如是內六界非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非移轉非趣入聲香味觸法界亦非移轉非趣入如是外六界非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非移轉非趣入耳鼻舌身意識界亦非移轉非趣入如是六識界非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非移轉非趣入如是一切法非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非繫非離繫[1]受想行識蘊亦非繫非離繫如是五蘊非繫非離繫是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非繫非離繫耳鼻舌身意處亦非繫非離繫如是內六處非繫非離繫是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非繫非離繫聲香味觸法處亦非繫非離繫如是外六處非繫非離繫是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非繫非離繫耳鼻舌身意界亦非繫非離繫如是內六界非繫非離繫是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非繫非離繫聲香味觸法界亦非繫非離繫如是外六界非繫非離繫是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非繫非離繫耳鼻舌身意識界亦非繫非離繫如是六識界非繫非離繫是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非繫非離繫如是一切法非繫非離繫是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非死非生受想行識蘊亦非死非生如是五蘊非死非生是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非死非生耳鼻舌身意處亦非死非生如是內六處非死非生是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非死非生聲香味觸法處亦非死非生如是外六處非死非生是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非死非生耳鼻舌身意界亦非死非生如是內六界非死非生是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非死非生聲香味觸法界亦非死非生如是外六界非死非生是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非死非生耳鼻舌身意識界亦非死非生如是六識界非死非生是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非死非生如是一切法非死非生是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非生非死受想行識蘊亦非生非死如是五蘊非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非生非死耳鼻舌身意處亦非生非死如是內六處非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非生非死聲香味觸法處亦非生非死如是外六處非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非生非死耳鼻舌身意界亦非生非死如是內六界非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非生非死聲香味觸法界亦非生非死如是外六界非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非生非死耳鼻舌身意識界亦非生非死如是六識界非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非生非死如是一切法非生非死是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非流轉非有流轉法受想行識蘊亦非流轉非有流轉法如是五蘊非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非流轉非有流轉法如是內六處非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非流轉非有流轉法聲香味觸法處亦非流轉非有流轉法如是外六處非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非流轉非有流轉法耳鼻舌身意界亦非流轉非有流轉法如是內六界非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非流轉非有流轉法聲香味觸法界亦非流轉非有流轉法如是外六界非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非流轉非有流轉法耳鼻舌身意識界亦非流轉非有流轉法如是六識界非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非流轉非有流轉法如是一切法非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非盡非有盡法受想行識蘊亦非盡非有盡法如是五蘊非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非盡非有盡法耳鼻舌身意處亦非盡非有盡法如是內六處非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非盡非有盡法聲香味觸法處亦非盡非有盡法如是外六處非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非盡非有盡法耳鼻舌身意界亦非盡非有盡法如是內六界非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非盡非有盡法聲香味觸法界亦非盡非有盡法如是外六界非盡

[1]謂(龍)(電)-為(正)

非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非盡非有盡法耳鼻舌身意識界亦非盡非有盡法如是六識界非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非盡非有盡法如是一切法非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多

復次善勇猛色蘊非有集法非有滅法受想行識蘊亦非有集法非有滅法如是五蘊非有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非有集法非有滅法耳鼻舌身意處亦非有集法非有滅法如是內六處非有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非有集法非有滅法聲香味觸法處亦非有集法非有滅法如是外六處非有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非有集法非有滅法耳鼻舌身意界亦非有集法非有滅法如是內六界非有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非有集法非有滅法聲香味觸法界亦非有集法非有滅法如是外六界非有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非有集法非有滅法耳鼻舌身意識界亦非有集法非有滅法如是六識界非有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非有集法非有滅法如是一切法非有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多

復次善勇猛色蘊非有起法非有盡法受想行識蘊亦非有起法非有盡法如是五蘊非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非有起法非有盡法耳鼻舌身意處亦非有起法非有盡法如是內六處非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非有起法非有盡法聲香味觸法處亦非有起法非有盡法如是外六處非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非有起法非有盡法耳鼻舌身意界亦非有起法非有盡法如是內六界非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非有起法非有盡法聲香味觸法界亦非有起法非有盡法如是外六界非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非有起法非有盡法耳鼻舌身意識界亦非有起法非有盡法如是六識界非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非有起法非有盡法如是一切法非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非有變壞法非無變壞法受想行識蘊亦非有變壞法非無變壞法如是五蘊非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非有變壞法非無變壞法耳鼻舌身意處亦非有變壞法非無變壞法如是內六處非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非有變壞法非無變壞法聲香味觸法處亦非有變壞法非無變壞法如是外六處非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非有變壞法非無變壞法耳鼻舌身意界亦非有變壞法非無變壞法如是內六界非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非有變壞法非無變壞法聲香味觸法界亦非有變壞法非無變壞法如是外六界非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非有變壞法非無變壞法耳鼻舌身意識界亦非有變壞法非無變壞法如是六識界非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非有變壞法非無變壞法如是一切法非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多

復次善勇猛色蘊非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨受想行識蘊亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨如是五蘊非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨耳鼻舌身意處亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨如是內六處非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨聲香味觸法處亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨如是外六處非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨耳鼻舌身意界亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨如是內六界非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨聲香味觸法界亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨如是外六界非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨耳鼻舌身意識界亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨如是六識界

非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。一切法非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨。如是一切法非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨。是謂般若波羅蜜多。復次善勇猛。色蘊非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。受想行識蘊亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是五蘊非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。耳鼻舌身意處亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是內六處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。色處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。聲香味觸法處亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是外六處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。耳鼻舌身意界亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是內六界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是外六界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。色界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。聲香味觸法界亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是外六界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼識界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。耳鼻舌身意識界亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是六識界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。一切法非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。如是一切法非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法。是謂般若波羅蜜多。復次善勇猛。色蘊非作者非使作者非使受者非知見者。受想行識蘊亦非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。如是五蘊非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼處非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。耳鼻舌身意處亦非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。色處非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。聲香味觸法處亦非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。如是外六處非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。耳鼻舌身意界亦非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。如是內六界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼識界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。如是六識界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。一切法非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。如是一切法非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者。是謂般若波羅蜜多。復次善勇猛。色蘊非斷非常非有邊非無邊。受想行識蘊亦非斷非常非有邊非無邊。如是五蘊非斷非常非有邊非無邊。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼處非斷非常非有邊非無邊。耳鼻舌身意處亦非斷非常非有邊非無邊。如是內六處非斷非常非有邊非無邊。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。色處非斷非常非有邊非無邊。聲香味觸法處亦非斷非常非有邊非無邊。如是外六處非斷非常非有邊非無邊。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼界非斷非常非有邊非無邊。耳鼻舌身意界亦非斷非常非有邊非無邊。如是內六界非斷非常非有邊非無邊。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。色界非斷非常非有邊非無邊。聲香味觸法界亦非斷非常非有邊非無邊。如是外六界非斷非常非有邊非無邊。是謂般若波羅蜜多。善勇猛。眼識界非斷非常非有邊非無邊。耳

鼻舌身意識界亦非斷非常非有邊非無邊如是六識界非斷非常非有邊非無邊是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非斷非常非有邊非無邊如是一切法非斷非常非有邊非無邊是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非見趣非見趣斷非愛非愛斷受想行識蘊亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是五蘊非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非見趣非見趣斷非愛非愛斷耳鼻舌身意處亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是內六處非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非見趣非見趣斷非愛非愛斷聲香味觸法處亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是外六處非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非見趣非見趣斷非愛非愛斷耳鼻舌身意界亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是內六界非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非見趣非見趣斷非愛非愛斷聲香味觸法界亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是外六界非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非見趣非見趣斷非愛非愛斷耳鼻舌身意識界亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是六識界非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是一切法非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非善非善受想行識蘊亦非善非善如是五蘊非善非善是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非善非善耳鼻舌身意處亦非善非善如是內六處非善非善是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非善非善聲香味觸法處亦非善非善如是外六處非善非善是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非善非善耳鼻舌身意界亦非善非善如是內六界非善非善是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非善非善聲香味觸法界亦非善非善如是外六界非善非善是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非善非善耳鼻舌身意識界亦非善非善如是六識界非善非善是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非善非善如是一切法非善非善是謂般若波羅蜜多大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

大般若波羅蜜多經卷第五百九十六

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之四

復次善勇猛五蘊不可施設有去有來有住有不住十二處十八界等亦不可施設有去有來有住有不住如是蘊處界等無去無來無住無不住是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊不可施設有遠有彼岸十二處十八界等亦不可施設有遠有彼岸如是蘊處界等無遠無彼岸是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊不可施設有愛有恚有怖有癡十二處十八界等亦不可施設有愛有恚有怖有癡如是蘊處界等無愛無恚無怖無癡是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無與無取無持戒無犯戒無忍無不忍無精進無懈怠無等持無心亂無妙慧無惡慧十二處十八界等亦無與無取無持戒無犯戒無忍無不忍無精進無懈怠無等持無心亂無妙慧無惡慧如是蘊處界等無與無取無持戒無犯戒無忍無不忍無精進無懈怠無等持無心亂無妙慧無惡慧是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無顛倒無不顛倒十二處十八界等亦無顛倒無不顛倒如是蘊處界等無顛倒無不顛倒是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無念住正斷神足根力覺支道支十二處十八界等亦無念住正斷神足根力覺支道支如是蘊處界等無念住正斷神足根力覺支道支是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無明無解脫十二處十八界等亦無明無解脫如是蘊處界等無明無解脫是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無靜慮解脫等持等至十二處十八界等亦無靜慮解脫等持等至如是蘊處界等無靜慮解脫等持等至是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無有量無無量無神通無非神通十二處十八界等亦無有量無無量無神通無非神通如是蘊處界等無有量無無量無神通無非神通是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無空無不空無有相無無相無有願無無願十二處十八界等亦無空無不空無有相無無相無有願無無願如是蘊處界等無空無不空無有相無無相無有願無無願是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非有為非無為非有漏非無漏非世間非出世間非有繫非離繫十二處十八界等亦非有為非

無為非有漏非無漏非世間非出世間非有繫非離繫如是蘊處界等非有為非無為非有漏非無漏非世間非出世間非有繫非離繫是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非有著非無著非有智非無智十二處十八界等亦非有著非無著非有智非無智如是蘊處界等非有著非無著非有智非無智是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無執持無動搖無戲論十二處十八界等亦無執持無動搖無戲論如是蘊處界等無執持無動搖無戲論是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非有想非無想十二處十八界等亦非有想非無想如是蘊處界等非有想非無想是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非寂靜非不寂靜十二處十八界等亦非寂靜非不寂靜如是蘊處界等非寂靜非不寂靜是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非涅槃非不涅槃十二處十八界等亦非涅槃非不涅槃如是蘊處界等非涅槃非不涅槃是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說五蘊生起所攝非謂般若波羅蜜多所說五蘊生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多所說十二處十八界等生起所攝非謂般若波羅蜜多所說十二處十八界等生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說緣起生起所攝非謂般若波羅蜜多所說緣起生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說顛倒生起所攝非謂般若波羅蜜多所說顛倒生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說諸蓋生起所攝非謂般若波羅蜜多所說諸蓋生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說三十六愛行生起所攝非謂般若波羅蜜多所說三十六愛行生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說六十二見趣生起所攝非謂般若波羅蜜多所說六十二見趣生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說靜慮解脫等持等至非謂般若波羅蜜多所說靜慮解脫等持等至所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說四無量五神通非謂般若波羅蜜多所說四無量五神通所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝非謂般若波羅蜜多所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說念住正斷神足根力覺支道支生起所攝非謂般若波羅蜜多所說念住正斷神足根力覺支道支生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說苦集滅道聖諦非謂般若波羅蜜多所說苦集滅道聖諦所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說戒定慧解脫解脫智見清淨非謂般若波羅蜜多所說戒定慧解脫解脫智見清淨所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說無為所攝出世間無依無漏法非謂般若波羅蜜多所說無為所攝出世間無依無漏法所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說空無相無願無生無作法非謂般若波羅蜜多所說空無相無願無生無作法所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說明解脫離滅涅槃非謂般若波羅蜜多所說明解脫離滅涅槃所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多何以故善勇猛如是般若波羅蜜多非色蘊攝亦非受想行識蘊攝非眼處攝亦非耳鼻舌身意處攝非色處攝亦非聲香味觸法處攝非眼界攝亦非耳鼻舌身意界攝非色界攝亦非聲香味觸法界攝非眼識界攝亦非耳鼻舌身意識界攝非地界攝亦非水火風空識界攝非欲界攝亦非色無色界攝非有為攝亦非無為攝非世間攝亦非出世間攝非有漏攝亦非無漏攝非善法攝亦非非善法攝非有情界攝亦非非有情界攝亦非遠離如是等法別有般若波羅蜜多復次善勇猛甚深般若波羅蜜多非如是等諸法所攝亦非不攝如是所攝所不攝法所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多善勇猛真如者是何增語善勇猛真如者謂諸法性非如愚夫異生所得亦非異彼然諸法性如諸如來及佛弟子菩薩所見如是法性理趣真實常無變易故名真如即此

真如說為菩薩甚深般若波羅蜜多

復次善勇猛如是般若波羅蜜多於一切法無增無減非合非離非缺非滿非益非損非移轉非趣入非生非滅非染非淨非流轉非還滅非集起非隱沒非有相非無相非平等非不平等非世俗非勝義非樂非苦非常非無常非淨非不淨非我非無我非諦實非虛妄非作者非作具非容受非不容受非信解非不信解非自性非不自性非死非生非生非死非出非沒非續非斷非和合非不和合非有貪非離貪非有瞋非離瞋非有癡非離癡非顛倒非不顛倒非有所緣非無所緣非有盡非無盡非有智非無智非下性非高性非有恩非無恩非往去非還來非有性非無性非愛非恚非明非闇非懈怠非精進非空非不空非有相非無相非有願非無願非造作非不造作非隱沒非不隱沒非無明非解脫非寂靜非不寂靜非涅槃非不涅槃非如理非不如理非遍知非不遍知非出離非不出離非調伏非不調伏非持戒非犯戒非散亂非不散亂非妙慧非惡慧非識非不識非住非不住非同分非異分非有非無有非得非不得非現觀非不現觀非作證非不作證非通達非不通達甚深般若波羅蜜多於一切法不為此等種種事故而現在前

復次善勇猛如人夢中說夢所見種種自性如是所說夢境自性都無所有何以故善勇猛夢尚非有況有夢境自性可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如夢不為顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前復次善勇猛譬如幻士說幻所見種種自性如是所說幻境自性都無所有何以故善勇猛幻尚非有況有幻境自性可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如幻不為生起諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前復次善勇猛如光影人宣說光影種種自性如是所說光影自性都無所有何以故善勇猛影尚非有況有光影自性可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如影不為顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前復次善勇猛如陽焰人宣說陽焰種種自性如是所說陽焰自性都無所有何以故善勇猛焰尚非有況有陽焰自性可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如焰不為顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前復次善勇猛如人住在山谷等中聞谷響聲都無所見若時自語復聞其聲如是般若波羅蜜多雖有所聞種種文句而所聞法都無自性唯除說時可有聞解復次善勇猛如響不為顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前復次善勇猛譬如有人見諸聚沫便說種種聚沫自性如是所說聚沫自性若內若外都不可得何以故善勇猛所說聚沫尚非實有況有自性而可宣說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如沫不為生起諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前復次善勇猛譬如有人見浮泡起便說種種浮泡自性如是所說浮泡自性都無所有何以故善勇猛所說浮泡尚非實有況有自性而可宣說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如泡不為生起諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前復次善勇猛如人披求芭蕉莖實雖不可得而有葉用如是般若波羅蜜多雖無真實而有說用復次善勇猛譬如有人為欲顯示太虛空故雖有所說而太虛空不可顯示如是為欲顯示般若波羅蜜多雖有所說而此般若波羅蜜多不可顯示復次善勇猛如太虛空雖以種種言說顯示而太虛空無真實法可得顯示如是雖以種種言說顯示般若波羅蜜多而此般若波羅蜜多無真實法可得顯示復次善勇猛譬如影光雖可顯說而無實法可令執取雖無可執取而有所顯照如是般若波羅蜜多雖假文句種種顯說而無實法可令執取雖無可執取而顯照諸法復次善勇猛如末尼寶雖有大光明而此光明無內外可得如是般若波羅蜜多雖能照燭一切法性而此內外都不可得復次善勇猛譬如燈光雖不暫住而能照了令有目者覩見眾色如是般若波羅蜜多雖於諸法都無所住而能照了令諸聖者見法實性爾時舍利子白佛言世尊甚奇如來應正等覺雖說般若波羅蜜多而說般若波羅蜜多非圓成實爾時

世尊告舍利子如是如是如汝所說我說般若波羅蜜多非圓成實何以故舍利子五蘊非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實十二處十八界亦非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子無明非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子常無常樂苦我無我淨不淨寂靜不寂靜顛倒非顛倒諸蓋見行增益損減生滅住異集起隱沒非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者等起者受者使受者知者使知者見者使見者非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子諦實虛妄往去還來有見無見內外等法非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子地水火風空識界欲色無色界有情界法界非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子業異熟果因緣斷常三世三際非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實布施慳悋持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧心意識無間死生雜染清淨非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子念住正斷神足根力覺支道支苦集滅道靜慮解脫等持等至無量神通空無相無願非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子善非善有漏無漏世間出世間有罪無罪有為無為有記無記黑白黑白相違所攝劣中妙貪瞋癡非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子見聞覺知恃執安住尋伺所緣誑諂嫉慳和合二相無生無作止觀明解盡離染滅棄捨諸依世俗勝義非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子聲聞地法獨覺地法一切智智無著智自然智無等等智菩薩大願聲聞圓滿獨覺圓滿無量無邊無等等一切法智一切法如實無見一切法智見非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子清涼真實寂靜極寂靜最極寂靜非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子成熟有情嚴淨佛土相好圓滿諸力無畏十八佛不共法等非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子涅槃乃至一切法若善若非善等非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子如太虛空無色無見無對無性非圓成實如是般若波羅蜜多無色無見無對無性非圓成實舍利子譬如虹蜺雖有種種妙色顯現而無一實如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示而所顯示無性可得舍利子譬如虛空雖以種種寸尺量度而未曾見有五指許是圓成實如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示而未曾見有少自體是圓成實

時舍利子復白佛言如是般若波羅蜜多甚為難見佛言如是以能見者不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多甚為難覺佛言如是以能覺者不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多不可顯示佛言如是能顯示法不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多無所顯示佛言如是非為顯法現在前故舍利子言如是般若波羅蜜多無性為性佛言如是甚深般若波羅蜜多以蘊處界緣起無性為自性故以諸顛倒諸蓋見趣愛行無性為自性故以我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者等起者受者使受者知者使知者見者使見者無性為自性故以地水火風空識界無性為自性故以有情界法界無性為自性故以欲色無色界無性為自性故以布施慳悋持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧無性為自性故以菩提分法聖諦止觀無量神通靜慮解脫等持等至明脫無性為自性故以盡離染滅無性為自性故以無生智滅智涅槃無性為自性故以聲聞地獨覺地佛地世俗智見勝義智見及無著智一切智智等法無性為自性故舍利子言如是般若波羅蜜多非為成辦滅壞法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不為成辦生起法故不為滅壞無我法故而現在前舍利子言如是般若波羅蜜多不為緣法為方便故而現在前佛言如是以一切法非所緣故無如是法可為所緣發起般若波羅蜜多舍利子言如是般若波羅蜜多於一切法不為增減而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可增減故舍利子言如是般若波羅蜜多不為超越一切法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可超越故舍利子言如是般若波羅蜜多不為損益一切法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可損益故舍利子言如是般若波羅蜜多不為合離一切法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可合離故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法持去調伏

而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可得持去而調伏故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法作恩怨故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼作恩怨故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有起不起而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法而可生起不生起故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有少相應不相應故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可與相應不相應故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有少共住不共住故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可與共住不共住故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所生起不生起故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可令生起不生起故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所流轉不流轉故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可令流轉不流轉故舍利子言如是般若波羅蜜多不為少法作用作具而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見少法而可為彼作用作具現在前故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法證平等性不平等性而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見少法可證平等不平等故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有取捨故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可取捨故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所作故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼有所作故

時舍利子復白佛言如是般若波羅蜜多最為甚深佛言如是何以故舍利子諸蘊處界甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深諸緣起支甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深顛倒五蓋見趣愛行甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深我有情等甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深戲論不戲論甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深布施慳悋持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深念住正斷神足根力覺支道支甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深苦集滅道解脫解脫智見甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深過去未來現在三世平等甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深諸力無畏十八佛不共法等甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深無量神通甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深三世無著知一切佛法盡智無生智滅智無作智離染智甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深棄諸蓋智甚深故如是般若波羅蜜多最為甚深復次舍利子譬如大海深廣無量如是般若波羅蜜多深廣無量言深廣者無邊功德之所證故復次舍利子譬如大海無量無邊大寶眾寶之所積集如是般若波羅蜜多無量無邊大法眾法珍寶積集舍利子言如是般若波羅蜜多不為顯示一切法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見少法可顯示故而現在前舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有智無智而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見少法可名有智及無智故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有護藏故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可護藏故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所攝受而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可攝受故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所依止而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可為依止舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有執藏故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可執藏故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所執故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可生執故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所著故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可生著故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有所住故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可共住故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有續有斷而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可續斷故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法起貪瞋癡離貪瞋癡故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法起貪瞋癡離貪瞋癡故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法起能知者及使知者而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法起能知者使知者故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法了知本性非本性故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可知本性非本性故舍利子言如是般若波羅蜜多不為於法有清淨故而現在前佛言如是

甚深般若波羅蜜多不見有法可清淨故
時舍利子復白佛言甚深般若波羅蜜多本性
清淨佛言如是何以故舍利子諸蘊處界本性清
淨故如是般若波羅蜜多本性清淨緣起顛倒
見趣愛行貪恚癡等本性清淨故如是般若波
羅蜜多本性清淨我及有情命者生者養者士夫
補特伽羅意生儒童作者使作者起者等起者
受者使受者知者見者本性清淨故如是般若
波羅蜜多本性清淨斷常邊無邊本性清淨故
如是般若波羅蜜多本性清淨布施淨戒安忍精
進靜慮般若本性清淨故如是般若波羅蜜多
本性清淨念住正斷神足根力覺支道支靜慮
解脫等持等至慈悲喜捨本性清淨故如是般
若波羅蜜多本性清淨諸無顛倒苦集滅道神
通聖道聲聞地獨覺地佛地佛法僧寶聲聞乘
法獨覺乘法菩薩乘法解脫解脫智見涅槃本
性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨過去未
來現在法無著智見十八佛不共法等本性清淨
故如是般若波羅蜜多本性清淨欲色無色界
地水火風空識界有情界法界本性清淨故如
是般若波羅蜜多本性清淨舍利子言如是般若
波羅蜜多無色無見無所對礙佛言如是甚深
般若波羅蜜多不見少法有色有見有所對礙舍
利子言如是般若波羅蜜多無所造作佛言如
是能造作者不可得故舍利子言如是般若波羅
蜜多無所趣向佛言如是甚深般若波羅蜜多
不見有法可趣向故舍利子言如是般若波羅
蜜多不可施設佛言如是甚深般若波羅蜜多
不見有法可施設故舍利子言如是般若波羅
蜜多即是不共佛言如是甚深般若波羅蜜多
不見有法可與共故舍利子言如是般若波羅蜜
多即是無相佛言如是以諸法相不可得故舍
利子言如是般若波羅蜜多無所照了佛言如
是能所照了不可得故舍利子言如是般若波羅
蜜多即是無邊佛言如是何以故舍利子諸蘊
處界無邊故般若波羅蜜多亦無邊緣起顛倒
見趣愛行貪瞋癡等無邊故般若波羅蜜多亦
無邊斷常前際後際中際無邊故般若波羅蜜
多亦無邊布施淨戒安忍精進靜慮般若無邊
故般若波羅蜜多亦無邊念住正斷神足根力覺
支道支無顛倒無邊故般若波羅蜜多亦無邊
靜慮解脫等持等至所緣解脫解脫智見無邊
故般若波羅蜜多亦無邊聲聞地獨覺地佛地
佛法僧寶聲聞乘法獨覺乘法菩薩乘法無邊
故般若波羅蜜多亦無邊我有情等欲色無色
界無量神通諸蓋過去未來現在智見無著智
見地水火風空識界有情界法界等無邊故般
若波羅蜜多亦無邊舍利子甚深般若波羅蜜
多初中後邊皆不可得於一切法亦無所得舍利
子甚深般若波羅蜜多無邊無際舍利子如太
虛空邊際不可得如是般若波羅蜜多邊際亦
不可得舍利子如地水火風空識界邊際不可
得如是般若波羅蜜多邊際亦不可得舍利子
當知般若波羅蜜多初中後位皆無邊際亦無
方域舍利子諸蘊處界緣起顛倒諸蓋見趣愛
行貪瞋癡我有情等布施淨戒安忍精進靜慮
般若菩提分法靜慮解脫等持等至苦集滅道
無量神通明解脫解脫智見諸異生法聲聞獨
覺菩薩佛法及餘法門無邊際故當知般若波
羅蜜多亦無邊際舍利子甚深般若波羅蜜多
邊不可得故名無邊際不可得故名無際舍利子
甚深般若波羅蜜多以無邊故說名無際以無
際故說名無邊舍利子甚深般若波羅蜜多我
性取性不可得故當知說名無邊無際舍利子
以一切法無邊際故當知般若波羅蜜多亦無
邊際以太虛空無邊際故當知諸法亦無邊際
大般若波羅蜜多經卷第五百九十六

大般若波羅蜜多經卷第五百九十七

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之五

爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩眾
依如是法行諸境相於是佛告舍利子言是諸
菩薩摩訶薩眾尚不得法何況非法尚不得道
何況非道於淨尸羅尚無所得亦無所執何況
犯戒是諸菩薩不墮三界亦復不墮諸趣死生
不著身命何況外境於生死流已作邊際已度
大海已超大難又舍利子是諸菩薩摩訶薩眾
依如是法行諸境相知一切境皆無境性由此
因緣是諸善士於一切境皆無住著如師子王
不著眾境是諸善士於諸境界無染無雜超一
切境如大商主無能障礙是諸善士依如是法
行諸境相無所執著又舍利子我都不見此大
眾中有一菩薩於如是法不深信解於如是法
疑惑猶豫又舍利子今此眾中一切菩薩於如
是法疑惑猶豫皆已永斷此諸善士於如是法

自無猶豫亦能永斷一切有情所有疑惑是諸善士由此因緣於一切法皆不猶豫能為有情決定宣說一切法性都無所有

復次舍利子於當來世若有得聞如是法者於一切法亦得斷除疑惑猶豫亦能永斷一切有情所有疑惑謂為宣說如我今者所說法要又舍利子我終不說薄少善根諸有情類能於此法深生信解薄少善根諸有情類非於此法有所容受如是法財非彼能用又舍利子薄少善根諸有情類於如是法尚不聞名況能受持思惟修習若有得聞如是法者我定記彼當得佛法彼當來世於諸佛法能師子吼如我今者於大眾中作師子吼無所畏吼大丈夫吼自然智吼又舍利子若有得聞如是所說甚深法要下至能起一信樂心不生誹謗我亦記彼當得無上正等菩提何以故舍利子若諸有情聞甚深法歡喜信受極難得故又舍利子若諸有情聞甚深法深生信樂能發無上正等覺心是諸有情復甚難得我說成就廣大善根具大資糧著大甲冑疾證無上正等菩提若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多歡喜信樂數數聽受彼所獲福無量無邊況能受持轉為他說設未已入正性離生若於二乘不決定者我皆記彼當得無上正等菩提[1]利樂有情窮未來際常無斷盡

復次舍利子若諸有情成下劣法我不見彼於廣大法有容受義廣大法者謂佛菩提又舍利子諸有情類多有成就下劣法者所有信解亦皆下劣不能種植廣大善根彼於如是甚深廣大無染正法不能信受又舍利子若諸有情成廣大法所有信解亦皆廣大發趣大乘善辦事業善著甲冑善能思擇甚深義理善行大道無險正直遠離稠林其相平等無諸荊棘瓦礫坑坎清淨無穢不邪不曲利益世間安樂世間哀愍世間與諸天人作廣大義利益安樂與諸有情作大明照堅固梯蹬具大慈悲哀愍一切於諸有情欲作利益欲與安樂欲令安隱普施有情諸安樂具如是有情即是菩薩是摩訶薩善能受用大法財寶是摩訶薩善能尋求大法財寶最勝財寶屬彼非餘所以者何若有情類不近善友未種善根薄福德故下劣信解彼於如是廣大甚深無染正法不能信受我依如是諸有情類有差別故密意說言諸有情界種種差別隨類勝劣各相愛樂下劣信解諸有情類還樂下劣信解有情廣大信解諸有情類還樂廣大信解有情

爾時舍利子白佛言世尊如是般若波羅蜜多以何等法為所行境於是佛告舍利子言如是般若波羅蜜多以無邊法為所行境譬如風界行無邊境如是般若波羅蜜多以無邊法為所行境如虛空界行無邊境如是般若波羅蜜多以無邊法為所行境如是般若波羅蜜多以諸法空為所行境又舍利子如虛空界及如風界俱無處所而可見者亦復不為生起法相而現在前如是般若波羅蜜多於法都無可顯示者亦復不為生起法相而現在前又舍利子如虛空界及如風界俱不可執非圓成實亦無色相而可算數如是般若波羅蜜多都不可執非圓成實非色等相算數可知又舍利子如虛空界及如風界無有少法是圓成實而可示現如是般若波羅蜜多無有少法是圓成實而可示現

時舍利子復白佛言如是般若波羅蜜多以何為相於是佛告舍利子言如是般若波羅蜜多都無有相又舍利子如虛空界及如風界無有少法是圓成實可示其相如是般若波羅蜜多無有少法是圓成實可示其相何以故舍利子如是般若波羅蜜多遠離眾相無有少相而可得者又舍利子如虛空界無礙著處如是般若波羅蜜多無礙著處由斯故說甚深般若波羅蜜多無著為相又舍利子非無著法有相可得然隨世間名言理趣作如是說甚深般若波羅蜜多無著為相又舍利子雖說般若波羅蜜多無著為相而此般若波羅蜜多無相可得故不可說無著為相以無著法無相狀故又舍利子言無著者謂著遍知著不可得著如實性遍知一切顛倒執著故名無著非諸著中有著可得由斯故說著如實性著不可得又舍利子言無著者即是般若波羅蜜多此即說為無著相智又舍利子諸法皆以無著為相以諸法相不可得故名無著相無有少法為起相故而現在前以於此中無相可得故名無相以無相故說名無著若一切法有少相者應於此中有著可得以一切法眾相都無是故此中無著可得故說諸法無著為相雖作是說而不如說以無著相不可說故所以者何以無著相無所有故性遠離故不可得故又舍利子法無著相不可示現無能顯了然為有情方便示現此無著相故不應執又舍利子諸雜染相即是無相非雜染法為起相故而

[1]生(龍)(電)-性(正)

現在前又舍利子諸雜染法顛倒現前諸顛倒者皆是無相諸無相者皆不可說故有相法即是無相又舍利子諸清淨法亦無有相所以者何諸雜染法尚無有相況清淨法而可有相又舍利子若能遍知諸雜染法如實性者彼諸雜染皆不可得然諸有情由顛倒故起諸雜染諸顛倒者皆非真實若非真實則無實體亦無實相若能如是如實遍知即名清淨諸雜染相尚不可得況清淨相而有可得是故雜染清淨二法俱非有相非圓成實又舍利子諸法無相非圓成實說名無著故說諸法無著為相以一切法無著相故說名無著愚夫異生著無著相又舍利子如是名為說一切法無著為相此無著相當知即是智所行處亦是般若波羅蜜多所行之處此無著相智所行處亦名般若波羅蜜多故說般若波羅蜜多行無邊境諸無著性當知說名行無邊境又舍利子所行處者當知此顯非所行處甚深般若波羅蜜多非行處相可能顯示又舍利子所行境者當知顯示非所行境以一切法如實之性如所有性皆不可得故一切法非所行境以一切法無境性故若能如是遍知諸法是則名為行一切境雖作是說而不如說若能如是遍知諸法都無所著名無著相由斯理趣故說般若波羅蜜多無著為相

復次舍利子如是所說如來智境甚深法要若欲宣說分別開示助伴甚少此中助伴唯有見諦趣大菩提諸聲聞等及已不退轉菩薩摩訶薩并見具足補特伽羅於無上乘不復退者彼見具足補特伽羅亦於如是甚深法要能正修行遠離疑惑身證菩薩已得淨忍於斯法要定無疑惑又舍利子愚夫異生如是妙法非彼行地又舍利子如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教甚為難得終不墮於下劣信解諸有情手若諸有情曾事多佛成就最勝清淨善根信解廣大如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教乃墮其手當知如是諸有情類已植無量廣大善根成就調柔清淨意樂已於過去無量佛所植菩提種發弘誓願行菩薩行乘佛所乘親近如來應正等覺於甚深法如理請問故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手當知如是諸有情類或已證得無生法忍或近當證無生法忍故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手當知如是諸有情類疾證無上正等菩提除悲願力不求速證當知如是諸有情類於諸佛所已得授記或復不久當得授記當知如是諸有情類設未得佛現前授記如已得佛現前記者又舍利子若諸有情善根未熟薄福德故尚不得聞如是般若波羅蜜多經典名字況得手執讀誦受持書寫供養為他廣說彼能如是無有是處若諸有情善根已熟宿願力故得遇此經聽聞受持書寫讀誦恭敬供養為他廣說又舍利子若諸有情善根增盛意樂調善如是般若波羅蜜多相應法教乃墮其手我記說彼諸善男子善女人等或菩薩乘或聲聞乘由得此法深心愛樂先雖懈怠多樂睡眠起不正知不住正念或心散亂或耽飲食或愛珍財或好麁語或喜暴惡或懷慢或根闇鈍無所了知彼由如是善根力故前所說過一切皆轉由得如是甚深法要設是聲聞轉成菩薩於甚深法倍生愛樂於諸境界能不放逸於諸善法愛樂修行勇猛正勤離諸懈怠一心攝念守護諸根不出麁言不行暴惡恒修恭敬樂習多聞精進熾然無所貪染善能簡擇甚深法義若欲圓滿如是功德當勤修學甚深法要

復次舍利子若諸菩薩或聲聞乘聞斯法要獲殊勝果謂聞如是甚深法要決定不復行諸放逸於諸惡法不生保信善欲精進俱無退減於所修行不生慢緩於外邪法不樂思求於貪恚癡不多現起如是等果無量無邊皆由得聞此深法要又舍利子甚深法要非但耳聞即名為果要不放逸精進修行如實了知遠離眾惡自他俱利乃名為果又聞法者謂於法要如實了知精勤修學非於正法起異解行若於正法起異解行當知彼類不名聞法又舍利子汝等皆應於所聞義方便善巧起無倒解安住正行若於法義起顛倒解不正修行當知彼類於佛正法定無順忍又舍利子於我正法毘奈耶中如說行者乃得順忍言順忍者謂於正法無倒簡擇發起正行又舍利子順忍具足補特伽羅安住正行當知決定不墮地獄傍生餓鬼諸惡趣中疾能證得正法勝果又舍利子諸有情類不應保信微少善根謂彼即能脫諸惡趣勤行精進亦不可保乃至於法未具正見於諸惡趣猶有墮落又舍利子若於正法圓滿修學得順忍已能不復造感惡趣業不復懈怠起順退分於下劣位不恐退墮於所修行心不慢緩何以故舍利子彼於雜染清淨分中能正遍知得如實見達一切法顛倒所起虛妄心現不生執著彼於正法甚深義趣已得

1上(龍)(電)-生(正)

正見具足順忍聰敏調柔住清淨戒律儀正行軌則所行由得順忍無不具足天龍藥叉阿素洛等尚恭敬彼何況諸人天龍藥叉阿素洛等一切於彼尚應愛念歸趣供養守護圍繞不令惡緣損壞身命及所修行何況諸人故應勤修正法順忍若得順忍天龍藥叉阿素洛等常隨守護恭敬供養曾無暫捨時舍利子告善現言云何具壽默然無說云何不說甚深般若波羅蜜多今者如來應正等覺現前為證今此大眾於深般若波羅蜜多是真法器意樂清淨願聞深法善現答言唯舍利子我於諸法都無所見是故我今默無所說又舍利子我都不見甚深般若波羅蜜多亦不見有諸菩薩眾不見能說不見所說亦復不見由此為此因此屬此依此而說我於此中既無所見云何令我為諸菩薩宣說般若波羅蜜多設我欲說誰是能說誰是所說亦復不知何由何為何因何屬何依而說我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多又舍利子甚深般若波羅蜜多不可宣說不可顯示不可戲論又舍利子甚深般若波羅蜜多無能宣說無能顯示無能戲論若能如是方便表示即顯般若波羅蜜多又舍利子甚深般若波羅蜜多非過去非未來非現在又舍利子甚深般若波羅蜜多不可以過去相說不可以未來相說不可以現在相說又舍利子甚深般若波羅蜜多無相無說又舍利子我都不見甚深般若波羅蜜多有如是相可以此相宣說般若波羅蜜多又舍利子蘊處界等三世之相非深般若波羅蜜多蘊處界等三世之相所有真如不虛妄性不變異性如所有性是深般若波羅蜜多又舍利子蘊處界等三世之相所有真如不虛妄性不變異性如所有性不可施設不可顯示不可戲論非語業等所能詮表又舍利子甚深般若波羅蜜多不由說示諸法相故而現在前不由說示蘊處界相故而現在前不由說示行非行相故而現在前不由說示緣起相故而現在前不由說示名色相故而現在前不由說示我有情等相故而現在前不由說示法界相故而現在前不由說示有繫離繫相故而現在前不由說示因緣相故而現在前不由說示苦樂相故而現在前不由說示安立非安立相故而現在前不由說示生滅相故而現在前不由說示染淨相故而現在前不由說示本性非本性相故而現在前不由說示世俗勝義相故而現在前不由說示諦實虛妄相故而現在前不由說示移轉趣入相故而現在前何以故舍利子甚深般若波羅蜜多離眾相故不可顯示此是般若波羅蜜多在此般若波羅蜜多由此般若波羅蜜多為此般若波羅蜜多因此般若波羅蜜多屬此般若波羅蜜多依此般若波羅蜜多又舍利子我不見法由此法故說示般若波羅蜜多又舍利子無有少法能顯能取甚深般若波羅蜜多又舍利子非深般若波羅蜜多能顯能取諸蘊處界緣起明脫又舍利子諸出世間妙慧通達亦復不能顯取般若波羅蜜多又舍利子如法不能顯取諸法如何顯說甚深般若波羅蜜多然舍利子若能了知如是諸法真實理趣即能了知宣說般若波羅蜜多復次舍利子甚深般若波羅蜜多不由顯示所有法故而現在前又舍利子甚深般若波羅蜜多不由顯示蘊處界故而現在前不由顯示名及色故而現在前不由顯示染淨法故而現在前不由顯示諸緣起故而現在前不由顯示諸顛倒故而現在前不由顯示我有情界等故而現在前不由顯示地水火風空識界故而現在前不由顯示欲色無色界故而現在前不由顯示布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧故而現在前不由顯示念住正斷神足根力覺支道支靜慮解脫等持等至無量神通故而現在前不由顯示諸諦道果故而現在前不由顯示聲聞獨覺菩薩佛地法故而現在前不由顯示所有法智及非智故而現在前不由顯示盡無生智及滅智故而現在前不由顯示涅槃法故而現在前又舍利子如無有法由顯示法而現在前我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多然舍利子若能了知如是所說甚深般若波羅蜜多不由顯示所有法故而現在前即能了知甚深般若波羅蜜多亦能宣說甚深般若波羅蜜多又舍利子甚深般若波羅蜜多不為諸法有合有散而現在前何以故舍利子甚深般若波羅蜜多不為諸蘊諸處諸界有合有散不為諸行有合有散不為緣起有合有散不為顛倒有合有散不為欲色無色界有合有散不為地水火風空識界有合有散不為我有情界等有合有散不為法界有合有散不為布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧有合有散不為念住正斷神足根力覺支道支靜慮解脫等持等至無量神通有

合有散不為諸諦道及道果有合有散不為聲聞獨覺菩薩佛地及法有合有散不為過去未來現在三世平等有合有散不為無著盡無生智有合有散不為涅槃有合有散而現在前又舍利子如無有法為法合散而現在前我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多然舍利子我觀此義作如是說甚深般若波羅蜜多不可說示又舍利子我都不見有如是法可名能說可名所說可名由此為此因此屬此依此而有所說云何令我為諸菩薩宣說般若波羅蜜多

爾時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言善男子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法都無所行何以故善勇猛以一切法皆是顛倒之所等起非實非有邪偽虛妄又善勇猛譬如於法有所行者皆行顛倒皆行不實如是菩薩若有所行應行顛倒應行不實非諸菩薩是顛倒行及不實行之所顯了亦非菩薩行顛倒行及不實行能行般若波羅蜜多又善勇猛顛倒不實則非所行是故菩薩不於中行又善勇猛言顛倒者即是虛妄愚夫異生之所執著如是諸法不如是有如是所執不如其相是故說名顛倒不實故諸菩薩不行顛倒不行不實由此菩薩名實語者亦得說名無倒行者若實無倒則無所行故說菩薩行無所行一切行斷名菩薩行此菩薩行不可顯示是此由此在此從此非諸菩薩行所顯了何以故善勇猛以諸菩薩息一切行行菩薩行謂息異生聲聞獨覺有取著行行菩薩行又善勇猛如是菩薩於諸佛法亦復不行亦不執著此是佛法由此佛法在此佛法屬此佛法如是菩薩亦復不行一切分別異分別行謂諸菩薩不行分別及異分別一切分別異分別斷名菩薩行善勇猛分別者謂於諸法分別自性異分別者謂於諸法分別差別非一切法可得分別及異分別以一切法不可分別異分別故若分別法則於諸法作異分別然一切法遠離分別及異分別又善勇猛言分別者是謂一邊異分別者是第二邊非諸菩薩行邊無邊若諸菩薩於邊無邊俱無所行是諸菩薩亦不見中若見中者則行於中若行中者則行於邊非中有行有顯有示離行相故又善勇猛所言中者當知即是八支聖道如是聖道於一切法都無所得而現在前如是聖道於一切法都無所見而現在前又善勇猛若時於法無修無遣爾時名為止息之道此止息道於一切法無修無遣超過修遣證一切法平等實性由證諸法平等實性道想尚無況見有道又善勇猛止息道者謂阿羅漢漏盡苾芻何以故善勇猛彼遣道故非修非遣故名為遣彼遣亦無故名為遣以遣修故說名為遣又善勇猛若有修遣應有所得不名為遣此中遣者謂遣修性此中無修故名為遣以修無故遣亦非有雖作是說而不如說何以故善勇猛遣不可說離遣性故復何所離謂顛倒法不復等起及不實法不復等起又善勇猛非諸顛倒能起顛倒夫顛倒者無實所起非於此中有實起故若於此中有實所起不名顛倒以無實起故名顛倒又善勇猛諸菩薩眾隨覺諸法離諸顛倒所以者何諸菩薩眾了知顛倒皆非實有謂顛倒中無顛倒性由知顛倒實無所有非顛倒中有顛倒性故說菩薩隨覺諸法離諸顛倒由覺諸法離諸顛倒不復於法更生顛倒若於此中無復顛倒則於此法亦無所行何以故善勇猛一切顛倒皆有所行由有所行則有等起所行等起皆由顛倒虛妄分別諸菩薩眾於所行法皆無分別亦無等起是故說名遠離顛倒由無顛倒則無所行由無所行則無所起故說菩薩行無所行無所行者謂於諸法都無所行亦不觀察亦不示現有所行相故說菩薩行無所行若能如是行無所行為行般若波羅蜜多

復次善勇猛若菩薩摩訶薩不緣色行是行般若波羅蜜多不緣受想行識行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣性遠離故若知所緣其性遠離則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣眼行是行般若波羅蜜多不緣耳鼻舌身意行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣性非實故若知所緣其性非實則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣色行是行般若波羅蜜多不緣聲香味觸法行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣顛倒所起若顛倒起則非真實若知所緣顛倒所起性非真實則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣眼識行是行般若波羅蜜多不緣耳鼻舌身意識行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣皆是虛妄若知所緣皆是虛妄則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣名色行

是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩覺諸所緣無所緣性若覺所緣無所緣性則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣我有情等行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩如實知我有情等想性非真實若能知我有情等想性非真實則於諸行都無所行若於諸行都無所行則離諸行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不行我想有情想乃至知者想見者想是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩遣一切想若能遣除一切想者則於諸想都無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不行顛倒見趣諸蓋是行般若波羅蜜多不緣顛倒見趣蓋行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸顛倒見蓋所緣都非實有若知顛倒見蓋所行都非實有則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣緣起行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩遍知緣起及彼所緣若諸菩薩遍知緣起及彼所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣欲色無色界行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣三界所緣若諸菩薩普能除遣三界所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩遍知布施慳貪乃至般若惡慧所緣若諸菩薩遍知如是一切所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣無倒念住正斷神足根力覺支道支靜慮解脫等持等至無量神通等行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩於諸所緣自在覺了亦能除遣若諸菩薩於諸所緣自在覺了亦能除遣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣苦集滅道諦行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩除遣苦集滅道所緣若能除遣四諦所緣則無所遣亦無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣明脫行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣明脫所緣若能除遣明脫所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣盡無生無造作行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣盡無生無造所緣若能除遣此諸所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣地水火風空識界行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣地水火風空識界所緣若能除遣此諸所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣聲聞獨覺菩薩佛地行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣聲聞獨覺菩薩佛地所緣若諸菩薩普能除遣聲聞獨覺菩薩佛地所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣聲聞獨覺菩薩佛法行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣聲聞獨覺菩薩佛法所緣若諸菩薩普能除遣聲聞獨覺菩薩佛法所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣涅槃行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩遍知涅槃所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣相好清淨行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣相好清淨所緣若諸菩薩普能除遣相好清淨所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣佛土清淨行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣佛土清淨所緣若諸菩薩普能除遣佛土清淨所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣聲聞圓滿功德行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣若諸菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣菩薩圓滿功德行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣菩薩圓滿功德所緣若諸菩薩普能除遣菩薩圓滿功德所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多若諸菩薩能行般若波羅蜜多遍知一切所緣而行除遣一切所緣而行大般若波羅蜜多經卷第五百九十七

大般若波羅蜜多經卷第五百九十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之六

復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣色清淨而行亦不緣受想行識清淨而行何以故善勇

猛是諸菩薩已能遍知色乃至識所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣眼清淨而行亦不緣耳鼻舌身意清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知眼乃至意所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣色清淨而行亦不緣聲香味觸法清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知色乃至法所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣眼識清淨而行亦不緣耳鼻舌身意識清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知眼識乃至意識所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣名色清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知名色所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣我清淨而行亦不緣有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者等起者受者使受者知者使知者見者使見者清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知我乃至使見者所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣顛倒清淨而行亦不緣見趣諸蓋清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知顛倒見趣諸蓋所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣緣起清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知緣起所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣欲色無色界清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知欲色無色界所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣布施慳貪清淨而行亦不緣持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知布施慳貪乃至般若惡慧所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣地界清淨而行亦不緣水火風空識界清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知地界乃至識界所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣過去未來現在清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知過去未來現在所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣無著清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知無著所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣念住清淨而行亦不緣正斷神足根力覺支道支無量神通清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知念住乃至神通所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣靜慮解脫等持等至清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知靜慮解脫等持等至所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣明及解脫清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知明及解脫所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣盡智無生智一切智清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知盡智無生智一切智所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣一切有情諸法清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知一切有情諸法所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣一切清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩通達一切所緣本性清淨故若諸菩薩通達一切所緣本性清淨為行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不見此是色乃至識此由色乃至識此屬色乃至識此從色乃至識是諸菩薩不如是見色等法故便於色等不舉不下不生不滅不行不觀於色等所緣亦不行不觀若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不見是眼乃至意此由眼乃至意此屬眼乃至意此從眼乃至意是諸菩薩不如是見眼等法故便於眼等不舉不下不生不滅不行不觀於眼等所緣亦不行不觀若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不見此是色乃至法此由色乃至法此屬色乃至法此從色乃至法是諸菩薩不如是見色等法故

便於色等不舉不下不生不滅不行不觀於色等所緣亦不行不觀若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不見此是眼識乃至意識此由眼識乃至意識此屬眼識乃至意識此從眼識乃至意識是諸菩薩不如是見眼識等法故便於眼識等不舉不下不生不滅不行不觀於眼識等所緣亦不行不觀若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不行色是過去未來現在亦不行受想行識是過去未來現在則不行眼是過去未來現在亦不行耳鼻舌身意是過去未來現在則不行色是過去未來現在亦不行聲香味觸法是過去未來現在則不行眼識是過去未來現在亦不行耳鼻舌身意識是過去未來現在若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不行色是樂是苦等亦不行耳鼻舌身意識是樂是苦等則不行眼是樂是苦等亦不行耳鼻舌身意是樂是苦等則不行色是樂是苦等亦不行聲香味觸法是樂是苦等則不行眼識是樂是苦等亦不行耳鼻舌身意識是樂是苦等若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不行色屬我非餘亦不行受想行識屬我非餘則不行眼屬我非餘亦不行耳鼻舌身意屬我非餘則不行色屬我非餘亦不行聲香味觸法屬我非餘則不行眼識屬我非餘亦不行耳鼻舌身意識屬我非餘若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多於色乃至識不行集不行滅不行深不行淺不行空不行不空不行有相不行無相不行有願不行無願不行有造作不行無造作於眼乃至意亦不行集不行滅不行深不行淺不行空不行有相不行無相不行有願不行無願不行有造作不行無造作於色乃至法亦不行集不行滅不行深不行淺不行空不行有相不行無相不行有願不行無願不行有造作不行無造作於眼識乃至意識亦不行集不行滅不行深不行淺不行空不行不空不行有相不行無相不行有願不行無願不行有造作不行無造作何以故善勇猛如是諸法一切皆有恃執動轉戲論愛趣謂我能行如是動轉我於此行如是戲論我由此行如是愛趣我依此行如是恃執此中菩薩了知一切恃執動轉戲論愛趣害諸無知無所恃執無恃執故都無所行亦無執藏無執藏故無所繫縛亦無離繫無所發起亦無等起如是菩薩害諸恃執修行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多於色乃至識不行常無常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨不行空不空不行如幻不行如夢不行如光影不行如谷響於眼乃至意亦不行常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨不行空不空不行如幻不行如夢不行如光影不行如谷響於色乃至法亦不行常無常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨不行空不空不行如幻不行如夢不行如光影不行如谷響於色乃至意亦不行常無常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨不行空不空不行如幻不行如夢不行如光影不行如谷響於眼乃至意識亦不行常無常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨不行空不空不行如幻不行如夢不行如光影不行如谷響於眼識乃至意識亦不行常無常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨不行空不空不行如幻不行如夢不行如光影不行如谷響何以故善勇猛如是諸法有尋有伺有行有觀此中菩薩了知一切有尋有伺有行有觀害一切行遍知諸行修行般若波羅蜜多是為宣說諸菩薩行

爾時善勇猛菩薩摩訶薩便白佛言世尊菩薩修行甚深般若波羅蜜多不可思議於是佛告善勇猛言如是如是如汝所說善勇猛色乃至識不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議眼乃至意不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議色乃至法不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議眼識乃至意識不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議名色不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議緣起不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議雜染不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議業果不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議顛倒見趣諸蓋不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議欲色無色界不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者等起者受者使受者

知者使知者見者使見者不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議地水火風空識界不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議有情界法界不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議貪瞋癡不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議念住正斷神足根力覺支道支不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議無量神通不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議靜慮解脫等持等至不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議苦集滅道不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議明及解脫不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議盡智無生智無造作智不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議聲聞獨覺菩薩佛地不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議聲聞獨覺菩薩佛法不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議過去未來現在智不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議無著智不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議涅槃不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議佛法僧寶不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議何以故善勇猛菩薩修行甚深般若波羅蜜多非心所生故名不可思議亦不生心故名不可思議

復次善勇猛若謂心生是為顛倒謂心不生亦是顛倒若能通達心及心所俱無所有則非顛倒善勇猛非心本性有生有起有盡有滅善勇猛顛倒相應謂心心所有生有起有盡有滅善勇猛當知此中心可開示由顛倒起亦可開示善勇猛愚夫異生不能覺了心可開示及不覺了從顛倒起亦可開示由不覺了可開示故於心遠離不能正知亦不正知所緣遠離由斯執著心即是我心是我所心依於我心從我生彼執心已復執為善或執非善或執為樂或執為苦或執為斷或執為常或執見趣或執諸蓋或執顛倒或執布施慳貪或執持戒犯戒或執安忍忿恚或執精進懈怠或執靜慮散亂或執般若惡慧或執三界或執緣起或執名色或執貪瞋癡或執嫉慳等或執我慢等或執苦集滅道或執四大空識或執有情法界或執念住正斷神足根力覺支道支或執靜慮解脫等持等至或執無量神通或執明及解脫或執盡無生智或執無造作智或執佛法僧寶或執聲聞獨覺菩薩佛地或執聲聞獨覺菩薩佛法或執無著智或執般涅槃或執佛智或執相好或執佛土或執聲聞圓滿或執菩薩圓滿或執諸餘雜染清淨善勇猛諸菩薩眾於如是等種種法門不生執著知見有情所起顛倒心心所法於一切處終不發起顛倒之心亦不依心起諸顛倒何以故善勇猛諸菩薩眾修行般若波羅蜜多遠離顛倒心心所法證心本性清淨明白於中都無心心法起善勇猛愚夫異生依所緣境起心心所執有所緣執有一切心及心所諸菩薩眾知彼所緣及彼所起心心所法都無所有是故不生心心所法菩薩如是觀察一切心心所法本性清淨本性明白愚夫顛倒妄生雜染復作是念由所緣境心心所生了知所緣無所有故心心所法皆不得生既不得生亦無住滅心心所法本性明淨離諸雜染清白可樂心性不生亦無住滅亦不令法有生住等但諸愚夫妄執斯事如是菩薩知心心所本性不生亦不住滅修行般若波羅蜜多若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多如是行時不作是念我行般若波羅蜜多我今依此而行般若波羅蜜多我今由此而行般若波羅蜜多我今從此而行般若波羅蜜多若諸菩薩作如是念此是般若波羅蜜多此由般若波羅蜜多此依般若波羅蜜多此屬般若波羅蜜多彼由此念非行般若波羅蜜多若諸菩薩於諸般若波羅蜜多無見無得而行般若波羅蜜多是行般若波羅蜜多爾時善勇猛白佛言世尊菩薩如是行深般若波羅蜜多是無上行菩薩如是行深般若波羅蜜多是清淨行菩薩如是行深般若波羅蜜多是明白行菩薩如是行深般若波羅蜜多是無生行菩薩如是行深般若波羅蜜多是無滅行菩薩如是行深般若波羅蜜多是超出行菩薩如是行深般若波羅蜜多是難伏行謂諸惡魔若魔眷屬若餘有相有所得行若我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者所有諸見若斷常見若諸蘊見若諸處見若諸界見若諸佛見若諸法見若諸僧見若涅槃見[1]若證得

[1]若(龍)(電)-著(正)

想若增上慢若貪瞋癡行若顛倒蓋行若越道路而發趣者皆不能伏是故菩薩行深般若波羅蜜多超諸世間無能及者最尊最勝爾時世尊告善勇猛如是如是如汝所說如是菩薩行深般若波羅蜜多超諸世間無能及者最尊最勝一切惡魔若魔天子眷屬軍眾皆不能伏乃至執著涅槃相性所有諸見亦不能伏一切愚夫異生等行於此菩薩所行之行皆不能伏善勇猛此菩薩行愚夫異生皆所非有有學無學獨覺聲聞亦所非有善勇猛聲聞獨覺若有此行應不說名聲聞獨覺應名菩薩當得如來四無畏等無邊功德善勇猛菩薩不得如來四無畏等無邊功德善勇猛菩薩所行甚深般若波羅蜜多是諸如來應正等覺四無畏等功德之地諸菩薩眾行深般若波羅蜜多以能證得四無畏等為所作業若諸菩薩行深般若波羅蜜多疾能證得四無畏等如來功德善勇猛若諸菩薩未證無上正等菩提由大願力或諸如來護持之力行深般若波羅蜜多速能攝受四無畏等無邊功德善勇猛聲聞獨覺不能願求四無畏等諸佛功德諸佛世尊亦不護念令彼證得四無畏等善勇猛諸菩薩眾由大願力及諸如來護持之力當能證得四無畏等何以故善勇猛諸菩薩眾行深般若波羅蜜多定能獲得四無礙解何等名為四無礙解義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解如是名為四無礙解諸菩薩眾成就如是四無礙解雖未證得所求無上正等菩提由大願力即能攝受四無畏等諸佛功德諸佛世尊知彼成就四無礙解勝善根故知彼已得甚深般若波羅蜜多功德地故以神通力勤加護念令彼攝受四無畏等諸佛功德是故菩薩欲求證得四無礙解欲求攝受四無畏等功德善根應學般若波羅蜜多應行般若波羅蜜多勿生執著

復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多通達諸法若因若集若沒若滅無有少法不合般若波羅蜜多是諸菩薩如實了知諸法因集滅道之相知法因集滅道相已於色不修不遣於受想行識亦不修不遣於眼不修不遣於耳鼻舌身意亦不修不遣於色不修不遣於聲香味觸法亦不修不遣於眼識不修不遣於耳鼻舌身意識亦不修不遣於名色不修不遣於染淨不修不遣於緣起不修不遣於顛倒見趣諸蓋愛行不修不遣於貪瞋癡不修不遣於欲色無色界不修不遣於地水火風空識界不修不遣於有情界法界不修不遣於我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者不修不遣於斷常見不修不遣於布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧修不遣於靜慮解脫等持等至不修不遣於斷顛倒不修不遣於苦集滅道不修不遣於無量神通不修不遣於盡智無生智無造作智不修不遣於異生聲聞獨覺菩薩佛地不修不遣於異生聲聞獨覺菩薩佛法不修不遣於止觀不修不遣於涅槃不修不遣於過去未來現在智見不修不遣於無著智不修不遣於佛智不修不遣於無畏等諸佛功德不修不遣何以故善勇猛色無自性不可修遣受想行識亦無自性不可修遣眼無自性不可修遣耳鼻舌身意亦無自性不可修遣色無自性不可修遣聲香味觸法亦無自性不可修遣眼識無自性不可修遣耳鼻舌身意識亦無自性不可修遣名色無自性不可修遣染淨無自性不可修遣緣起無自性不可修遣顛倒見趣諸蓋愛行無自性不可修遣貪瞋癡無自性不可修遣欲色無色界無自性不可修遣地水火風空識界無自性不可修遣有情界法界無自性不可修遣我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者無自性不可修遣斷常見無自性不可修遣布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧無自性不可修遣念住正斷神足根力覺支道支無自性不可修遣靜慮解脫等持等至無自性不可修遣斷顛倒無自性不可修遣苦集滅道無自性不可修遣無量神通無自性不可修遣盡智無生智無造作智無自性不可修遣異生聲聞獨覺菩薩佛地無自性不可修遣異生聲聞獨覺菩薩佛法無自性不可修遣止觀無自性不可修遣涅槃無自性不可修遣過去未來現在智見無自性不可修遣無著智無自性不可修遣佛智無自性不可修遣無畏等諸佛功德無自性不可修遣何以故善勇猛無少法性是圓成實一切皆是世俗假立非於此中有少自性無自性故皆非實有諸法皆以無性為性是故諸法無實無生何以故善勇猛諸顛倒法皆非實有諸法皆從顛倒而起諸顛倒者皆無實性何以故善勇

猛以一切法皆離自性尋求自性都不可得是故皆以無性為性善勇猛無性者無實無生故名無性此則顯示性非實有故名無性若性非有則不可修亦不可遣顛倒所起非實有故既不可修亦不可遣何以故善勇猛以一切法無性為性遠離自性則非實物非實物故無修無遣善勇猛若時菩薩摩訶薩眾於諸法中住如實見修行般若波羅蜜多於一切法無修無遣名修般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如是住修行般若波羅蜜多速得圓滿

復次善勇猛若諸菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多不起色相應相心亦不起受想行識相應相心不起眼相應相心亦不起耳鼻舌身意相應相心不起眼識相應相心亦不起耳鼻舌身意識相應相心不起色相應相心亦不起聲香味觸法相應相心不起栽蘖俱行之心不起瞋恚俱行之心不起慳貪俱行之心不起煩惱俱行之心不起忿恚俱行之心不起懈怠俱行之心不起散亂俱行之心不起惡慧俱行之心不起欲結俱行之心不起緣色執俱行之心不起無色執俱行之心不起貪欲俱行之心不起離間俱行之心不起邪見俱行之心不起執著財位俱行之心不起執著富貴俱行之心不起執著大財勝族俱行之心不起執著生天俱行之心不起執著欲界俱行之心不起執著色無色界俱行之心不起聲聞地心不起獨覺地心不起執著諸菩薩行俱行之心乃至不起執涅槃見俱行之心是諸菩薩摩訶薩眾成就如是清淨心故於諸有情雖起遍滿慈悲喜捨而能遣除諸有情想於有情想無執而住於四梵住亦無執著成就妙慧方便善巧彼由成就如是法故能無執著修行般若波羅蜜多速得圓滿是諸菩薩修行般若波羅蜜多速圓滿故便於諸色無取無執於受想行識亦無取無執於眼無取無執於耳鼻舌身意亦無取無執於色無取無執於聲香味觸法亦無取無執於眼識無取無執於耳鼻舌身意識亦無取無執於名色無取無執於染淨無取無執於緣起無取無執於顛倒見趣諸蓋愛行無取無執於貪瞋癡無取無執於欲色無色界無取無執於地水火風空識界無取無執於有情界法界無取無執於我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者無取無執於斷常見無取無執於布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧無取無執於念住正斷神足根力覺支道支無取無執於靜慮解脫等持等至無取無執於苦集滅道無取無執於無量神通無取無執於盡智無生智無造作智無取無執於異生聲聞獨覺菩薩佛地無取無執於異生聲聞獨覺菩薩佛法無取無執於奢摩他毘鉢舍那無取無執於涅槃界無取無執於過去未來現在智見無取無執於無著智無取無執於佛智力無畏等無邊佛法無取無執於斷顛倒見趣蓋等無取無執何以故善勇猛以一切法不可隨取不可執受無能隨取無能執受何以故善勇猛無有少法應可執受亦無少法能有執受所以者何若能執受若所執受俱不可得何以故善勇猛以一切法皆不堅實如幻事故以一切法皆不自在堅實之性不可得故以一切法皆如光影不可取故以一切法皆悉虛偽無自性故以一切法皆如聚沫不可撮摩故以一切法皆如浮泡起已速滅故以一切法皆如陽焰顛倒所起故以一切法皆如芭蕉中無堅實故以一切法皆如水月不可執取故以一切法皆如虹蜺虛妄分別故以一切法皆無作用不能發起故以一切法皆如空拳無實性相故善勇猛諸菩薩如是觀察一切法已於一切法無取無執無住無著善勇猛諸菩薩於一切法不深保信不起取著不生固執無所貪愛而行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如是住修行般若波羅蜜多速得圓滿

復次善勇猛若諸菩薩如是學時不於色學不為超越色故學不於受想行識學不為超越受想行識故學不於色生學不於色滅學不於受想行識生學不於受想行識滅學不為調伏色故學不為不調伏色故學不為調伏受想行識故學不為不調伏受想行識故學不為攝伏移轉色故學不為趣入安住色故學不為攝伏移轉受想行識故學不為趣入安住受想行識故學善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼學不為超越眼故學不於耳鼻舌身意學不為超越耳鼻舌身意故學不於眼生學不於眼滅學不於耳鼻舌身意生學不於耳鼻舌身意滅學不為調伏眼故學不為不調伏眼故學不為調伏耳鼻舌身意故學不為不調伏耳鼻舌身意故學不為攝伏移轉眼故學不為趣入安住眼故學不為攝伏移轉耳鼻舌身意故學不為趣入安住耳鼻舌身意故學善勇猛若諸菩薩如是學時

不於色學不為超越色故學不於聲香味觸法學不為超越聲香味觸法故學不於色生學不於色滅學不於聲香味觸法生學不於聲香味觸法滅學不為調伏色故學不為不調伏色故學不為調伏聲香味觸法故學不為不調伏聲香味觸法故學不為攝伏移轉色故學不為趣入安住色故學不為攝伏移轉聲香味觸法故學不為趣入安住聲香味觸法故學善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼識學不為超越眼識故學不於耳鼻舌身意識學不為超越耳鼻舌身意識故學不於眼識生學不於眼識滅學不於耳鼻舌身意識生學不於耳鼻舌身意識滅學不為調伏眼識故學不為不調伏眼識故學不為調伏耳鼻舌身意識故學不為不調伏耳鼻舌身意識故學不為攝伏移轉眼識故學不為趣入安住眼識故學不為攝伏移轉耳鼻舌身意識故學不為趣入安住耳鼻舌身意識故學

大般若波羅蜜多經卷第五百九十八

大般若波羅蜜多經卷第五百九十九

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之七

復次善勇猛若諸菩薩如是學時不於色學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於受想行識學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於耳鼻舌身意學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於耳鼻舌身意學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我善勇猛若諸菩薩如是學時不於色學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於聲香味觸法學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼識學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於耳鼻舌身意識學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我復次善勇猛若諸菩薩如是學時不緣色若過去行若未來行若現在行亦不緣受想行識若過去行若未來行若現在行善勇猛若諸菩薩如是學時不緣眼若過去行若未來行若現在行亦不緣耳鼻舌身意若過去行若未來行若現在行善勇猛若諸菩薩如是學時不緣色若過去行若未來行若現在行亦不緣聲香味觸法若過去行若未來行若現在行善勇猛若諸菩薩如是學時不緣眼識若過去行若未來行若現在行亦不緣耳鼻舌身意識若過去行若未來行若現在行復次善勇猛若諸菩薩能如是行雖以空寂靜無我行相觀察過去而不以空寂靜無我行於過去雖以空寂靜無我行相觀察未來而不以空寂靜無我行於未來雖以空寂靜無我行相觀察現在而不以空寂靜無我行於現在善勇猛若諸菩薩能如是行雖觀過去空無我無我所無常無恒無久安住不變易法而不如是行於過去雖觀未來空無我無我所無常無恒無久安住不變易法而不如是行於未來雖觀現在空無我無我所無常無恒無久安住不變易法而不如是行於現在善勇猛若諸菩薩能如是住修行般若波羅蜜多速得圓滿善勇猛若諸菩薩能如是行一切惡魔不能得便若諸菩薩能如是行普能覺知一切魔事[1]非諸魔事所能引奪復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣色亦不緣受想行識不緣眼亦不緣耳鼻舌身意不緣色亦不緣聲香味觸法不緣眼識亦不緣耳鼻舌身意識不緣名色不緣染淨不緣顛倒見蓋愛行不緣貪瞋癡不緣我有情等不緣斷常不緣邊無邊不緣欲色無色界不緣緣起不緣地水火風空識界不緣有情界法界不緣諦實虛妄不緣有繫離繫不緣貪瞋癡斷不緣布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不緣念住正斷神足根力覺支道支不緣顛倒等斷不緣靜慮解脫等持等至不緣慈悲喜捨不緣苦集滅道不緣盡智無生智無造作智不緣無著智不緣異生聲聞獨覺菩薩佛地不緣異生聲聞獨覺菩薩佛法不緣神通智見不緣解脫不緣解脫智見不緣涅槃不緣過去未來現在智見不緣佛智力無畏等不緣佛土清淨不緣相好清淨不緣聲聞圓滿不緣獨覺圓滿不緣菩薩圓滿何以故善勇猛以一切法非所緣故以一切法非能緣故非一切法有所取故而可於彼說有所緣善勇猛若有所緣即有動作計著執取若有執取即有憂苦猛利愁箭悲惱歎生善勇猛若有所緣即有繫縛無出離道由斯一切憂苦增長善勇猛若有所緣即有恃執動轉戲論若有所緣即有種種鬪訟違諍若有所緣即有種種無明癡闇若有所緣即有恐怖若有所緣即有魔羂及有魔縛若

[1]非諸魔事所能(龍)(電)-非所諸魔事能(正)

有所緣即有苦逼及求安樂善勇猛菩薩觀見有如是等種種過患不緣諸法無所緣故於一切法則無所取無所取故於一切法無執而住如是菩薩雖無所緣而於境界得定自在雖於境界得定自在而無恃執亦無所住善勇猛若諸菩薩能如是行於一切法能不攀緣無所執著無所諍論於一切法無染而住善勇猛是諸菩薩普於一切所緣境法皆得離繫修行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如是住修行般若波羅蜜多速得圓滿一切惡魔不能障礙魔軍眷屬不能攝持欲求其短終不能得亦復不能方便擾亂而能降伏魔及魔軍普能覺知一切魔事不隨魔事自在而行震動焚燒諸魔宮殿亦能降伏一切外道不為外道之所降伏亦能摧滅一切他論不為他論之所摧滅

復次善勇猛若諸菩薩能如是行則於色不住分別無異分別於受想行識亦不住分別無異分別於眼不住分別無異分別於耳鼻舌身意亦不住分別無異分別於色不住分別無異分別於聲香味觸法亦不住分別無異分別於眼識不住分別無異分別於耳鼻舌身意識亦不住分別無異分別由此因緣是諸菩薩於諸名色不起分別無異分別於諸染淨不起分別無異分別於諸緣起不起分別無異分別於諸顛倒見蓋愛行不起分別無異分別於諸斷常不起分別無異分別於欲色無色界不起分別無異分別於有情界法界不起分別無異分別於貪瞋癡不起分別無異分別於諦實虛妄不起分別無異分別於地水火風空識界不起分別無異分別於有繫離繫不起分別無異分別於我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者及彼諸想不起分別無異分別於布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不起分別無異分別於念住正斷神足根力覺支道支不起分別無異分別於顛倒等斷不起分別無異分別於靜慮解脫等持等至不起分別無異分別於苦集滅道不起分別無異分別於慈悲喜捨不起分別無異分別於盡智無生智無造作智不起分別無異分別於諸異生聲聞獨覺菩薩佛地不起分別無異分別於諸異生聲聞獨覺菩薩佛法不起分別無異分別於神通智見不起分別無異分別於過去未來現在智見不起分別無異分別於無著智見不起分別無異分別於明解脫不起分別無異分別於解脫及解脫智見不起分別無異分別於諸佛智力無畏等不起分別無異分別於相好清淨不起分別[1]無異分別於佛土清淨不起分別無異分別於聲聞圓滿不起分別無異分別於獨覺圓滿不起分別無異分別於菩薩圓滿不起分別無異分別何以故善勇猛若有分別則異分別若於是處無有分別則於是處無異分別愚夫異生一切皆是分別所起彼想皆從異分別起是故菩薩不起分別無異分別善勇猛言分別者是第一邊異分別者是第二邊若於是處不起分別無異分別則於是處遠離二邊亦無有中善勇猛若謂有中亦是分別分別中者亦謂有邊若於是處有分別者則於是處有異分別由此因緣無斷分別異分別義若於是處無分別者則於是處無異分別由此因緣有斷分別異分別義善勇猛斷分別者謂於此中都無所斷何以故善勇猛由無所有虛妄分別異分別力發起顛倒彼寂靜故顛倒亦無顛倒無故都無所斷善勇猛無所斷者當知顯示苦斷增語謂於此中無少苦斷故名苦斷若苦自性少有真實可有所斷然苦自性無少真實故無所斷但見苦無說名苦斷謂遍知苦都無自性少分可得故名苦斷諸有於苦都無分別無異分別名苦寂靜即是令苦不生起義善勇猛若諸菩薩能如是見則於諸法不起分別無異分別善勇猛是名菩薩遍知分別異分別性修行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如是住修行般若波羅蜜多速得圓滿一切惡魔不能障礙諸魔軍眾所起事業皆能覺知諸有所為不隨魔事自在而轉令諸惡魔自然退散摧彼軍眾令其漸少身意泰然離諸怖畏惡魔軍眾不能擾惱止息一切往惡趣因斷塞世間眾邪逕路離諸黑闇越渡瀑流於一切法得清淨眼與有情類作大光明紹隆佛種令不斷絕證得真道道平等性哀愍有情起淨法眼具足精進離諸懈怠獲得安忍遠忿恚心入勝靜慮無所依止得真般若成通達慧遣除惡作遠離蓋纏出惡魔羂斷諸愛網安住正念無所忘失得淨尸羅至淨戒岸安住功德離諸過患得定慧力不可動搖一切他論不能摧伏得諸法淨永無退失宣說諸法得無所畏入諸大眾心無怯弱施諸妙法無所秘悋以平等道淨諸道路誓離邪道修所應修以清淨法熏所應熏以清淨慧淨所應淨器度深廣猶如大

[1]畏(龍)(電)-異(正)

海湛然不動難可測量法海無邊過諸數量善勇猛若諸菩薩能如是行成此及餘無邊功德如是功德難測其岸除佛世尊無能知者

復次善勇猛菩薩如是修行般若波羅蜜多妙色無減財位無減眷屬無減種類無減家族無減國土無減不生邊地不遇無暇不與穢惡有情共居亦不隣近不淨事業自心無退智慧無減從他聽受種種法門皆能會入平等法性紹隆佛種一切智智令常興盛無有斷絕於諸佛法已得光明已得隣近一切智智若有惡魔來至其所欲為惱亂則令彼魔及諸眷屬皆成灰燼辯才頓喪羂網俱絕假使俱胝魔及軍眾俱來嬈惱心不動搖於是惡魔及諸軍眾驚怖退散作是念言今此菩薩已超我境彼於我境不復當行不復當住不復耽著令餘有情於我境界皆得出離蕭[1]然解脫時諸惡魔作是念已愁憂悲歎共相謂言今此菩薩損我等輩眷屬朋黨令無勢力言已各生憂苦悔恨復次善勇猛若時菩薩行深般若波羅蜜多修深般若波羅蜜多會深般若波羅蜜多時魔宮殿皆失威光處處漸生煙焰之相惡魔驚怖愁憂苦惱如刀傷心如中毒箭咸共傷歎作如是言今此菩薩當令有情不受我等之所徵發今此菩薩當令有情出我等境今此菩薩當令有情脫我等界今此菩薩當令有情不住我境今此菩薩當令有情斷滅我界今此菩薩當令有情毀我羂網今此菩薩當拔有情令其永出諸欲淤泥今此菩薩當令有情脫諸見網今此菩薩當令有情出蓋邪路今此菩薩安立有情令住正道今此菩薩引諸有情令其永出諸見稠林善勇猛彼諸惡魔見此菩薩有如是等諸勝[2]義利愁憂苦惱如箭入心譬如有人失大寶藏成就廣大愁憂苦惱如是惡魔深心悔恨如中毒箭愁憂苦惱晝夜驚惶不樂本座復次善勇猛若時菩薩行深般若波羅蜜多修深般若波羅蜜多會深般若波羅蜜多時諸惡魔共集一處思惟方便欲壞菩薩互相謂言我等今者當設何計作何事業壞此菩薩所修正行時惡魔眾心懷疑惑愁憂不樂如中毒箭共相勸勵往菩薩所伺求其短現怖畏事由此菩薩修行般若波羅蜜多威神力故諸惡魔[3]眾盡其神力尚不能動菩薩毛端況令菩薩身心變異時諸惡魔覺知菩薩遠離驚恐毛豎等事更設方便種種魅惑心神俱劣懷怖畏故諸魅惑事皆不能成時惡魔王便作是念我尚不能壞此菩薩況我眷屬或餘能壞念已驚怖力盡計窮還歸自宮愁憂而住如是菩薩修行般若波羅蜜多具大威力惡魔眷屬尚不能令如彈指頃心有迷惑何況能為餘障礙事善勇猛如是菩薩修行般若波羅蜜多成就如是功德智慧大威神力假使三千大千世界諸有情類皆變為魔一一皆將爾所魔眾為擾亂故往菩薩所盡其神力亦不能障所修般若波羅蜜多何以故善勇猛爾時菩薩成就如是甚深般若刀劍力故亦復成就不可思議不可測量及無等等般若力故不為一切暴惡魔軍之所降伏善勇猛夫大刀者謂般若刀夫大劍者謂般若劍夫大力者謂般若力是故般若波羅蜜多非諸惡魔所行境地復次善勇猛諸有外仙得四靜慮四無色定超欲魔境生諸梵天四無色地彼於菩薩常所成就世間妙慧尚非行境況實般若波羅蜜多何況惡魔能行此境彼於獲得色無色定外仙妙慧尚非行境況於般若波羅蜜多善勇猛若時菩薩成就般若波羅蜜多爾時菩薩名為成就大威力者若有成就般若威力即名成就利慧刀者若有成就般若利刀即名成就利慧劍者諸惡魔軍不能降伏而能降伏一切魔軍復次善勇猛若諸菩薩成就般若波羅蜜多利慧刀劍具大勢力是諸菩薩於一切處無所依止諸有所作亦無所依何以故善勇猛若有所依則有移轉若有移轉則有動搖若有動搖則有戲論善勇猛若諸有情有依有轉動搖戲論是諸有情隨魔力行未脫魔境善勇猛若諸有情雖復乃至上生有頂有所依止繫屬所依依所依處彼必還墮魔境界中未脫惡魔所有羂網惡魔索縷常所隨逐如猛憙子及阿邏荼迦邏摩子并餘一切依止無色繫屬所依依所依處諸仙外道善勇猛若諸菩薩行深般若波羅蜜多修深般若波羅蜜多會深般若波羅蜜多是諸菩薩於一切處無所依止諸有所作亦無所依善勇猛若諸菩薩勇猛精進修行般若波羅蜜多隨順安住爾時菩薩不依止色亦不依止受想行識不依止眼亦不依止耳鼻舌身意不依止色亦不依止聲香味觸法不依止眼識亦不依止耳鼻舌身意識不依止名色不依止顛倒見趣諸蓋及諸愛行不依止緣起不依止欲色無色界不依止我有情命者生者養者士夫補特[4]伽羅意生儒童作

[1]蕭(龍)(電)-肅(正)　[2]諸(龍)(電)-法(正)　[3]畏(龍)(電)-異(正)　[4]伽(龍)(電)-持(正)

者受者知者見者及彼諸想不依止地水火風空識界不依止有情界法界不依止初靜慮乃至非想非非想處不依止有愛不依止無有愛不依止斷常不依止有性不依止無性不依止布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不依止念住正斷神足根力覺支道支不依止斷顛倒等不依止靜慮解脫等持等至不依止苦集滅道不依止盡智無生智無造作智不依止無著智見不依止明及解脫不依止解脫智見不依止異生聲聞獨覺菩薩佛地不依止異生聲聞獨覺菩薩佛法不依止涅槃不依止過去未來現在智見不依止三世平等性不依止佛智力無畏等不依止一切智智不依止相好圓滿不依止佛土圓滿不依止聲聞眾圓滿不依止菩薩眾圓滿不依止一切法不依止移轉不依止動搖不依止戲論由無依止除遣一切亦不執著無依止道於無依止亦不恃執亦復不得此是依止亦復不得在此依止亦復不得屬此依止亦復不得依此依止於所依止亦無恃執如是菩薩於諸依止無恃無得無執無取無說無欣無著而住不為一切依止所染於諸依止亦無滯礙證得一切依止淨法善勇猛此諸菩薩依一切法依止清淨微妙智見修行般若波羅蜜多由此惡魔不能得便惡魔軍眾不能降伏而能降伏一切魔軍

復次善勇猛若諸菩薩未發無上正等覺心先應積集無量無數善根資糧多供養佛事多善友於多佛所請問法要發弘誓願意樂具足於諸有情樂行布施於清淨戒尊重護持忍辱柔和悉皆具足勇猛精進離諸懈怠尊重修行鮮白靜慮於清淨慧恭敬修學是諸菩薩既發無上正等覺心復應精勤修學般若波羅蜜多以智慧力伏諸魔眾恒作是念勿為惡魔伺求我短作擾亂事由斯力故令諸惡魔不能得便障所修學亦令魔眾不起是心我當伺求此菩薩便為擾亂事障礙所修設起是心即令自覺我作斯事必遭大苦由斯發起大恐怖心勿我今時喪失身命故應息此擾亂之心於是魔軍惡心隱沒善勇猛由此因緣惡魔軍眾不能障礙菩薩所學甚深般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩聞說般若波羅蜜多起純淨欲增上意樂深心尊重稱讚功德起大師想聞說六種波羅蜜多相應法教亦不發起猶豫疑惑聞甚深法心不迷謬亦復不起猶豫疑惑終不造作感匱法業亦不發起感匱法心勸導無量無邊有情信受修學甚深般若波羅蜜多讚勵無量無邊有情亦令信受修學六種波羅蜜多是諸菩薩先意樂淨一切意樂皆無雜染諸惡魔軍不能障礙伺求其便亦不能得眾魔事業皆能覺知一切惡魔不能引奪不隨魔力自在而行善勇猛由此因緣是諸菩薩惡魔眷屬不能擾亂

復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不行色合相不行色離相不行受想行識合相不行受想行識離相不行眼合相不行眼離相不行耳鼻舌身意合相不行耳鼻舌身意離相不行色合相不行色離相不行聲香味觸法合相不行聲香味觸法離相不行眼識合相不行眼識離相不行耳鼻舌身意識合相不行耳鼻舌身意識離相不行色相合離相不行受想行識相合離相不行眼相合離相不行耳鼻舌身意相合離相不行色相合離相不行聲香味觸法相合離相不行眼識相合離相不行耳鼻舌身意識相合離相不行色清淨不清淨相不行受想行識清淨不清淨相不行眼清淨不清淨相不行耳鼻舌身意清淨不清淨相不行色清淨不清淨相不行聲香味觸法清淨不清淨相不行耳鼻舌身意清淨不清淨相不行色清淨不清淨相不行緣受想行識清淨不清淨相不行緣眼清淨不清淨相不行緣耳鼻舌身意清淨不清淨相不行緣色清淨不清淨相不行緣聲香味觸法清淨不清淨相不行緣眼識清淨不清淨相不行緣耳鼻舌身意識清淨不清淨相不行起色清淨不清淨合離相不行起受想行識清淨不清淨合離相不行起眼清淨不清淨合離相不行起耳鼻舌身意清淨不清淨合離相不行起色清淨不清淨合離相不行起聲香味觸法清淨不清淨合離相不行起眼識清淨不清淨合離相不行起耳鼻舌身意識清淨不清淨合離相不行緣色自性清淨不清淨合離相不行緣受想行識自性清淨不清淨合離相不行緣眼自性清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意自性清淨不清淨合離相不行緣色自性清淨不清淨合離相不行緣聲香味觸法自性清淨不清淨合離相不行緣眼識自性清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意識自性清淨不清淨合離相不行色本性清淨不清淨合離相不行受想行識本性清淨不清淨合離

相不行眼本性清淨不清淨合離相不行耳鼻舌身意本性清淨不清淨合離相不行色本性清淨不清淨合離相不行聲香味觸法本性清淨不清淨合離相不行眼識本性清淨不清淨合離相不行耳鼻舌身意識本性清淨不清淨合離相不行緣色本性清淨不清淨合離相不行緣受想行識本性清淨不清淨合離相不行緣眼本性清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意本性清淨不清淨合離相不行緣色本性清淨不清淨合離相不行緣聲香味觸法本性清淨不清淨合離相不行緣眼識本性清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意識本性清淨不清淨合離相不行色過去未來現在清淨不清淨合離相不行受想行識過去未來現在清淨不清淨合離相不行眼過去未來現在清淨不清淨合離相不行耳鼻舌身意過去未來現在清淨不清淨合離相不行色過去未來現在清淨不清淨合離相不行聲香味觸法過去未來現在清淨不清淨合離相不行眼識過去未來現在清淨不清淨合離相不行耳鼻舌身意識過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣色過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣受想行識過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣眼過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣色過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣聲香味觸法過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣眼識過去未來現在清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意識過去未來現在清淨不清淨合離相善勇猛若諸菩薩能如是行則不與色若合若離亦不與受想行識若合若離不與眼若合若離亦不與耳鼻舌身意若合若離不與色若合若離亦不與聲香味觸法若合若離不與眼識若合若離亦不與耳鼻舌身意識若合若離不與名色若合若離不與顛倒見趣諸蓋及諸愛行若合若離不與欲色無色界若合若離不與貪瞋癡若合若離不與我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者有無有想若合若離不與斷常若合若離不與界處若合若離不與有情界法界若合若離不與地水火風空識界若合若離不與緣起若合若離不與五妙欲若合若離不與雜染清淨若合若離不與布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧若合若離不與念住正斷神足根力覺支道支若合若離不與斷顛倒等若合若離不與靜慮解脫等持等至若合若離不與苦集滅道若合若離不與止觀若合若離不與明及解脫若合若離不與解脫智見若合若離不與無量神通若合若離不與異生聲聞獨覺菩薩佛地若合若離不與異生聲聞獨覺菩薩佛法若合若離不與盡智無生智無造作智無著智若合若離不與生死涅槃若合若離不與佛智力無畏等若合若離不與相好圓滿若合若離不與莊嚴佛土若合若離不與聲聞圓滿若合若離不與獨覺圓滿若合若離不與菩薩圓滿若合若離何以故善勇猛以一切法無合離故善勇猛非一切法為合離故而現在前善勇猛合者謂常離者謂斷善勇猛一切法性不由覺察有合有離善勇猛一切法性不為合故離故現前善勇猛若諸法性為合為離現在前者則應諸法可得作者使作者起者使起者受者使受者知者使知者見者使見者合者使合者離者使離者如來亦應施設諸法此是作者使作者乃至離者使離者善勇猛以諸法性不為合離現在前故諸法無有作者使作者乃至離者使離者少分可得不可得故佛不施設善勇猛諸法皆由顛倒所起非諸顛倒有合有離何以故善勇猛諸顛倒事無少可得亦不可得實生起性何以故善勇猛顛倒非實虛妄誑詐空無所有非於此中有少實法可名顛倒善勇猛夫顛倒者惑亂有情施設有情諸有情類虛妄分別之所顯現令諸有情妄生恃執動轉戲論善勇猛如以空拳誑惑童豎彼無知故謂有實物愚夫異生亦復如是虛妄顛倒之所誑惑於一切法非合離性妄見合離謂為實有愚癡顛倒於無實中起有實想難可解脫是故一切愚夫異生妄見合離顛倒繫縛馳流生死謂合得合住合見合執有合故便執有離謂除遣合而得離故善勇猛若處有合是處有離若於合中無得無恃不起執著亦不見離善勇猛若於離中有得有恃起執著者彼便有合與生死苦未可別離善勇猛是諸菩薩觀此義故與諸法性非合非離亦不為法若合若離而有所作或有修學善勇猛是諸菩薩遍知合離修行般若波羅蜜多善勇猛如是菩薩安住般若波羅蜜多速能圓滿一切智法

復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不

行色著無著不行受想行識著無著不行眼著無著不行耳鼻舌身意著無著不行色著無著不行聲香味觸法著無著不行眼識著無著不行耳鼻舌身意識著無著不行色著無著清淨不行受想行識著無著清淨不行眼著無著清淨不行耳鼻舌身意著無著清淨不行色著無著清淨不行聲香味觸法著無著清淨不行眼識著無著清淨不行耳鼻舌身意識著無著清淨不行色著無著所緣不行眼著無著所緣不行耳鼻舌身意著無著所緣不行色著無著所緣不行聲香味觸法著無著所緣不行眼識著無著所緣不行耳鼻舌身意識著無著所緣不行色著無著合離不行受想行識著無著合離不行眼著無著合離不行耳鼻舌身意著無著合離不行色著無著合離不行聲香味觸法著無著合離不行眼識著無著合離不行耳鼻舌身意識著無著合離不行色著無著清淨合離不行受想行識著無著清淨合離不行眼著無著清淨合離不行耳鼻舌身意著無著清淨合離不行色著無著清淨合離不行聲香味觸法著無著清淨合離不行眼識著無著清淨合離不行耳鼻舌身意著無著清淨合離不行色所緣清淨合離不行受想行識所緣清淨合離不行眼所緣清淨合離不行耳鼻舌身意所緣清淨合離不行色所緣清淨合離不行聲香味觸法所緣清淨合離不行眼識所緣清淨合離不行耳鼻舌身意識所緣清淨合離何以故善勇猛如是一切皆有移轉恃執動搖若行若觀菩薩遍知如是一切不復於中若行若觀復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不行色過去未來現在著無著不行受想行識過去未來現在著無著不行眼過去未來現在著無著不行耳鼻舌身意過去未來現在著無著不行色過去未來現在著無著不行聲香味觸法過去未來現在著無著不行眼識過去未來現在著無著不行耳鼻舌身意識過去未來現在著無著不行色過去未來現在著無著不行聲香味觸法過去未來現在清淨不清淨不行眼識過去未來現在清淨不清淨不行耳鼻舌身意過去未來現在清淨不清淨不行色過去未來現在清淨不清淨不行聲香味觸法過去未來現在清淨不清淨不行眼識過去未來現在清淨不清淨不行耳鼻舌身意識過去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行眼過去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行耳鼻舌身意過去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行色過去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行聲香味觸法過去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行眼識過去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行耳鼻舌身意識過去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行色本性清淨不清淨不行聲香味觸法本性清淨不清淨不行眼識本性清淨不清淨不行耳鼻舌身意識本性清淨不清淨不行色本性寂靜不寂靜不行眼本性寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意本性寂靜不寂靜不行色本性寂靜不寂靜不行聲香味觸法本性寂靜不寂靜不行眼識本性寂靜不寂靜

大般若波羅蜜多經卷第六百

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之八

復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不行色開顯不開顯不行受想行識開顯不開顯不行眼開顯不開顯不行耳鼻舌身意開顯不開顯不行色開顯不開顯不行聲香味觸法開顯不開顯不行眼識開顯不開顯不行耳鼻舌身意識開顯不開顯不行色寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不寂靜不行眼寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜不行聲香味觸法寂靜不寂靜不行眼識寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意識寂靜不寂靜不行色本性清淨不清淨不行受想行識本性清淨不清淨不行眼本性清淨不清淨不行耳鼻舌身意本性清淨不清淨不行色本性清淨不清淨不行聲香味觸法本性清淨不清淨不行眼識本性清淨不清淨不行耳鼻舌身意識本性清淨不清淨不行色寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不寂靜不行眼寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意寂靜不寂靜不行色本性寂靜不寂靜不行聲香味觸法本性寂靜不寂靜不行眼識本性寂靜不寂靜

不行耳鼻舌身意識本性寂靜不寂靜不行色本性遠離不遠離不行受想行識本性遠離不遠離不行眼本性遠離不遠離不行耳鼻舌身意本性遠離不遠離不行色本性遠離不遠離不行聲香味觸法本性遠離不遠離不行眼識本性遠離不遠離不行耳鼻舌身意識本性遠離不遠離不行色過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行眼過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行耳鼻舌身意過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行色過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行聲香味觸法過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行眼識過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行耳鼻舌身意識過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離善勇猛若諸菩薩能如是行速能圓滿一切智法

復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不恃執色不恃執受想行識不恃執眼不恃執耳鼻舌身意不恃執色不恃執聲香味觸法不恃執眼識不恃執耳鼻舌身意識不恃執色清淨不恃執受想行識清淨不恃執眼清淨不恃執耳鼻舌身意清淨不恃執色清淨不恃執聲香味觸法清淨不恃執眼識清淨不恃執耳鼻舌身意識清淨不恃執色所緣清淨不恃執受想行識所緣清淨不恃執眼所緣清淨不恃執色所緣清淨不恃執聲香味觸法所緣清淨不恃執眼識所緣清淨不恃執耳鼻舌身意識所緣清淨復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不執著色不執著受想行識不執著眼不執著耳鼻舌身意不執著色不執著聲香味觸法不執著眼識不執著耳鼻舌身意識不執著色清淨不執著受想行識清淨不執著眼清淨不執著耳鼻舌身意清淨不執著色清淨不執著聲香味觸法清淨不執著眼識清淨不執著耳鼻舌身意識清淨不執著色所緣清淨不執著受想行識所緣清淨不執著眼所緣清淨不執著耳鼻舌身意所緣清淨不執著色所緣清淨不執著聲香味觸法所緣清淨不執著眼識所緣清淨不執著耳鼻舌身意識所緣清淨善勇猛若諸菩薩能如是行則為隣近如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法善勇猛若諸菩薩能如是行則為隣近三十二大士相八十隨好身真金色無邊光明如龍象視無能見頂善勇猛若諸菩薩能如是行則為隣近過去未來現在無著無礙智見亦為隣近如來教授教誡示導亦為隣近過去未來現在無著無礙智見決定受記善勇猛若諸菩薩能如是行速證一切佛法清淨速能證得佛土清淨速能攝受聲聞眾圓滿速能攝受菩薩眾圓滿善勇猛若諸菩薩能如是行不住色不住受想行識不住眼不住耳鼻舌身意不住色不住聲香味觸法不住眼識不住耳鼻舌身意識不住名色不住顛倒見蓋愛行不住欲色無色界不住有情界法界不住地水火風空識界不住我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者及彼諸想不住斷常不住染淨不住緣起不住布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧不住念住正斷神足根力覺支道支不住顛倒等斷不住靜慮解脫等持等至不住明及解脫解脫智見不住盡智無生智無造作智及無著智不住止觀不住無量神通不住苦集滅道不住異生聲聞獨覺菩薩佛地不住異生聲聞獨覺菩薩佛法不住生死涅槃不住佛智力無畏等不住過去未來現在智見不住佛土圓滿不住聲聞眾圓滿不住菩薩眾圓滿何以故善勇猛以一切法不可住故善勇猛非一切法有可住義所以者何以一切法皆無執藏無執藏故無可住者善勇猛若一切法有可住者應可示現此可執藏此法常住如來亦應安住諸法示現諸法此可執藏此可積集善勇猛以一切法不可安住不可執藏不可積集是故無法是常住者由此如來不安住法亦不示現此可執藏此可積集善勇猛無有少法是實可生以無少法實可生故都無所住故說諸法無可住義善勇猛以無所住及無不住為方便故說一切法都無所住善勇猛無有少法可說住者如四大河無熱池出未入大海終無住義如是諸法乃至無造諸行未盡終無住義善勇猛無造行者謂於此中無住不住無留難者一切皆依俗數而說實無有住無留難者無究

竟者亦無不住善勇猛無造行者依俗數說如諸有情世俗所見非實有住或留難者或究竟者亦無不住非無造行有實住者是故可言依俗數說故一切法皆無住義善勇猛如是菩薩摩訶薩眾依一切法無住方便修行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行速能圓滿一切智法隣近無上正等菩提疾能安坐妙菩提座疾能證得一切智智疾能圓滿三世智見疾能圓滿一切有情心行差別遍知妙智故

善勇猛若諸菩薩摩訶薩眾欲普饒益一切有情欲以財施一切有情皆令充足欲以法施一切有情皆令願滿欲能破壞一切有情無明卵㲉欲普授與一切有情大智佛智欲普哀愍一切有情欲普利樂一切有情欲令一切有情豐足財施法施欲令一切有情豐足清淨尸羅欲令一切有情豐足安忍柔和欲令一切有情豐足勇猛精進欲令一切有情豐足清白靜慮欲令一切有情豐足微妙般若欲令一切有情豐足究竟解脫欲令一切有情豐足解脫智見欲令一切有情豐足生諸善趣欲令一切有情豐足明及解脫欲令一切有情豐足畢竟涅槃欲令一切有情豐足諸佛妙法欲令一切有情豐足圓滿眾德欲轉無上微妙法輪一切世間沙門梵志天魔外道皆無有能如法轉者欲於世間宣說妙法欲能如實記諸佛地欲能如實記菩薩地欲能如實記獨覺地欲能如實記聲聞地欲能覺發諸有情類本願善根應學如是甚深般若波羅蜜多勇猛正勤常無間斷應依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學無所顧戀善勇猛我都不見有諸餘法能令菩薩速疾圓滿所求無上諸佛妙法如此所說甚深般若波羅蜜多若諸菩薩安住如是甚深般若波羅蜜多精勤修學時無暫捨速能圓滿一切智法善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多能至究竟是諸菩薩隣近無上正等菩提定無疑惑善勇猛若善男子善女人等聞此般若波羅蜜多歡喜信受生實想者我說彼類能引無上正等菩提殊勝善根速至究竟是善男子善女人等攝受善根定能積集大慧資糧善勇猛若諸菩薩手執如是甚深般若波羅蜜多方便善巧相應法教是諸菩薩設不現前蒙佛受記當知已近蒙佛受記或復不久當蒙諸佛現前受記善勇猛譬如有人精勤受學十善業道已至究竟當知彼人善根成熟已得隣近北俱盧生如是菩薩若手執此甚深般若波羅蜜多當知隣近所求無上正等菩提定無疑惑善勇猛譬如有人樂行惠捨於諸財寶無所顧悋於諸有情常以布施愛語利行同事攝受持戒修忍摧伏憍慢修如是行至究竟時速獲大財生於高族如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多當知隣近不退轉位善勇猛譬如有人樂修施戒尸羅安忍無不具足慈愍有情勸持淨戒復能造作感增上業當知速獲轉輪王位如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多當知速坐妙菩提座善勇猛如轉輪王將登大位於白半月十五日晨沐浴受齋至大殿上昇師子座面東而坐有大輪寶從空而來當知彼王受轉輪位不久當得具足七寶如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多當知速獲一切智智善勇猛如有情類成勝善根常樂修行清白之行信解廣大厭患人身具淨尸羅樂營眾事其心長夜思願生天與四洲人常為覆護當知彼類不久得為四大天王護四洲界如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法教施有情類心無悋惜當知不久得為法王於一切法皆得自在善勇猛如有情類成勝善根清淨過前所成就者所獲財寶先惠施他後自受用所營事務先為有情後方為己常自守護不為非法不平等貪之所染污其心長夜願為天主於所修善其心堅固當知彼類不久定生三十三天作天帝釋如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法要施有情類無顧悋者當知不久定作法王於一切法得大自在善勇猛譬如有人得四梵住當知不久生於梵天如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法要施有情類無顧悋者當知不久轉妙法輪施諸有情利益安樂善勇猛譬如大地至雨際時見上空中密雲含潤天將昏闇漸降大雨陂湖池沼處處充溢大地原隰上下俱潤密雲垂覆甘雨普洽令諸藥物卉木叢林枝葉花果悉皆茂盛水陸山川香氣芬馥處處皆有花果泉池大地于時甚可愛樂人非人類見已歡娛採摘花果嗅香嘗味如是菩薩現得般若波羅蜜多精勤修學是諸菩薩當知不久一切智智之所潤沃善能趣入一切智智當能開顯一切智智由斯潤洽一切有情分別開示無上法寶善勇猛譬如無熱龍王宮內有情生已出四大河各趣一方充滿大海如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多復能於中精勤修學彼皆能出大法流注以大法施充足有情善勇猛如眾鳥等

依妙高山形類雖殊而同一色如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多信受修行皆同一趣謂趣如來一切智趣善勇猛譬如大海諸水依持常為眾流之所歸趣如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多精勤修學令極通利不久當作一切法海速疾當成一切法器常為諸法之所歸趣世俗諸法不能擾動善勇猛如日輪舉蔽諸光明如是菩薩所學般若波羅蜜多出現世間一切外道悉皆隱沒善勇猛若諸菩薩所學般若波羅蜜多出現世間與有情類作法明照善勇猛若諸菩薩出現世間作諸有情善根明照與有情類作淨福田一切有情皆應供養一切有情皆應歸趣一切有情皆應稱讚

復次善勇猛若諸菩薩能學般若波羅蜜多於諸學中是最勝學如是學者普為有情淨涅槃路何以故善勇猛若學般若波羅蜜多於諸學中最勝第一為妙為微妙為上為無上無等無等善勇猛若諸菩薩能學般若波羅蜜多令一切學皆至究竟普能受持一切所學於一切學皆能開示摧伏一切他論邪學善勇猛若諸菩薩能學般若波羅蜜多則能修行三世諸佛諸菩薩行善勇猛諸佛世尊於此所學甚深般若波羅蜜多已正當學極善安住為諸有情已正當說如是無上清淨學法善勇猛如是所學甚深般若波羅蜜多超過一切世間所學最尊最勝善勇猛如是所學甚深般若波羅蜜多是自然學一切世間無能及者善勇猛若學般若波羅蜜多於諸法中都無所學謂若世間若出世間若有為若無為若有漏若無漏若有罪若無罪於如是等一切法門不生執著於一切法無著而住為諸有情無倒開示無上清淨所學之法何以故善勇猛以一切法無著無縛無有少法為著為縛而現在前由此亦無得解脫義善勇猛色無著無縛亦無解脫受想行識無著無縛亦無解脫眼無著無縛亦無解脫耳鼻舌身意無著無縛亦無解脫色無著無縛亦無解脫聲香味觸法無著無縛亦無解脫眼識無著無縛亦無解脫耳鼻舌身意識無著無縛亦無解脫名色無著無縛亦無解脫顛倒見趣諸蓋愛行無著無縛亦無解脫貪瞋癡無著無縛亦無解脫欲色無色界無著無縛亦無解脫有情界法界無著無縛亦無解脫我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者及彼諸想無著無縛亦無解脫地水火風空識界無著無縛亦無解脫緣起染淨無著無縛亦無解脫布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧無著無縛亦無解脫苦集滅道無著無縛亦無解脫念住正斷神足根力覺支道支無著無縛亦無解脫顛倒等斷無著無縛亦無解脫靜慮解脫等持等至無著無縛亦無解脫無量神通無著無縛亦無解脫盡智無生智無造作智及無著智無著無縛亦無解脫明及解脫解脫智見無著無縛亦無解脫異生聲聞獨覺菩薩佛地無著無縛亦無解脫異生聲聞獨覺菩薩佛法無著無縛亦無解脫生死涅槃無著無縛亦無解脫佛智力無畏等無著無縛亦無解脫過去未來現在智見無著無縛亦無解脫何以故善勇猛以一切法著不可得縛不可得著縛既無從彼解脫亦不可得善勇猛言著縛者謂於法性執著繫縛法性既無故不可說有著有縛言解脫者謂脫著縛彼二既無故無解脫善勇猛無解脫者謂於諸法都無有能得解脫性若於諸法能如是見即說名為無著智見善勇猛言無著者謂於此中著不可得著無著性著無實性故名無著以於此中能著所著由此為此因此屬此皆不可得故名無縛善勇猛言無縛者謂於此中縛不可得縛無縛性縛無實性故名無縛以於此中能縛所縛由此為此因此屬此皆不可得故名無縛善勇猛若於諸法無著無縛如何於法可說解脫善勇猛無著無縛亦無解脫離繫清涼名真解脫善勇猛若於諸法無執著者則無繫縛若於諸法無繫著者則無解脫遠離三事離繫清涼名真解脫善勇猛如是菩薩悟入諸法無著無縛亦無解脫得真智見修行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行隣近無上正等菩提速能證得一切智智善勇猛我以如是甚深般若波羅蜜多微妙法印印諸菩薩摩訶薩眾令斷疑網精勤修學甚深般若波羅蜜多速至究竟善勇猛我今自持如是法印令久住世利樂有情所以者何我聲聞眾無勝神力能持般若波羅蜜多微妙法印至我滅後後時後分後五百歲饒益有情

爾時世尊告賢守菩薩導師菩薩等五百上首菩薩及善勇猛菩薩摩訶薩言善男子汝等應學如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫曾所修集甚深般若波羅蜜多而為上首甚深般若波羅蜜多之所流出甚深般若波羅蜜多之所建

立無上法藏汝等應持如是法藏我涅槃後後時後分後五百歲無上正法將欲壞滅時分轉時廣為有情宣說開示令彼聞已獲大利樂時諸菩薩聞佛語已皆從座起頂禮佛足合掌恭敬俱白佛言世尊我等當學如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫曾所修集甚深般若波羅蜜多而為上首甚深般若波羅蜜多之所流出甚深般若波羅蜜多之所建立無上法藏我等當持如是法藏佛涅槃後後時後分後五百歲無上正法將欲壞滅時分轉時廣為有情宣說開示令彼聞已獲大利樂世尊當於彼時有大恐怖有大險難有大暴惡當於彼時諸有情類多分成就慳貪法業心多貪欲不平等貪及非法貪之所染污慳悋嫉妬纏縛其心多忿凶勃好麁惡語諂曲矯誑樂行非法多懷輕蔑鬪訟相違住不律儀耽嗜所蔽懈怠增上精進下劣忘失正念住不正知口強喙長偃蹇憍慢憙行惡業隱覆內心貪恚癡增善根薄少為無明翳之所闇蔽諸有所行皆順魔黨與深法律恒作怨害於法寶藏常為大賊稟性弊惡難可親附世尊我等今者決定能持如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫善根所集無上法藏與彼有情作大饒益世尊彼時當有少分有情於斯法藏勤求樂學彼性質直無諂無誑寧捨身命不作法怨於法亦無誹謗厭背我與彼類當作饒益於此深法示現勸導讚勵慶喜令勤修學爾時世尊即以神力護持般若波羅蜜多微妙甚深無上法藏令惡魔眾不能壞滅復以威力護能受持精進修行此法藏者令斷魔羂蕭然解脫於所修行速至究竟佛時微笑放大光明普照三千大千世界人中天上兩處有情因佛光明互得相見時此眾會天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽及餘神眾皆持種種天妙華香奉散世尊而為供養復發廣大讚詠聲言甚奇如來大威神力護持法藏及修行者令惡魔軍不能壞滅斷諸魔羂得大自在於所修行速至究竟若有淨信諸善男子善女人等於此法門受持讀誦為他廣說不復怖畏諸惡魔軍若諸菩薩於此法門受持讀誦為他廣說便能降伏諸惡魔軍一切惡魔不能留難爾時佛告善勇猛言如是如是如天等說善勇猛如來於此無上法門為諸惡魔已結壇界令惡魔眾所有羂網於此法門不能為礙善勇猛如來今者依此法門摧諸惡魔所有勢力善勇猛如來今者護此法門制諸惡魔令不侵損善勇猛若有淨信諸善男子善女人等於此法門受持讀誦廣為他說一切惡魔不能擾亂而能降伏諸惡魔怨若諸菩薩於此法門受持讀誦廣為他說普能降伏一切魔軍施諸有情利益安樂善勇猛如是法門非諸雜染弊有情類手所能得善勇猛如是法門非魔羂網所拘縶者之所行地善勇猛如是法門是性調善極聰慧者之所行地善勇猛如極調柔聰慧象馬非小王等之所乘御亦非出現於弊惡時唯為輪王之所受用由斯出現於彼世時如是調柔極聰慧者方能受用此深法門故此法門乃墮其手善勇猛譬如齋戒龍王善住龍王哀羅筏拏龍王彼不為人之所受用及為見故而現在前亦復不為諸餘天眾所受用故而現前唯為調善聰慧天眾所受用故而現前也如如帝釋思與天眾往遊戲處嚴飾之時如是如是彼龍現作如是相狀來現其前為天帝等所受用故如是若有善士人帝乃能受用此深法門謂能聽聞受持讀誦為有情類宣示分別彼於此法為大莊嚴能大流通作大法照成大法喜受大法樂善勇猛若於般若波羅蜜多甚深法門受持一句尚獲無量無邊功德況有於此大般若經能具受持轉讀書寫供養流布廣為他說彼所獲福不可思議善勇猛唯性調柔極聰慧者乃能攝受如是法門若不調柔極聰慧者此甚深法非其境界善勇猛我為有情斷諸疑惑故說如是大般若經說此法時無量無數菩薩摩訶薩得無生法忍復有無邊諸有情類皆發無上正等覺心爾時如來記彼決定當證無上正等菩提時薄伽梵說是經已善勇猛等諸大菩薩及餘四眾天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大般若波羅蜜多經卷第六百

般若佛姆心呪

ta 怛 dya 耶 thā 他 om 唵 ga 伽 ga 伽 te 帝 pa 鉢 ra 囉 sam 僧 ga 伽 te 帝 pa 鉢 ra 囉 te 帝 bo 菩 dhi 提 svā 薩 hā 訶

般若佛姆親心呪

om 唵 pra 鉢 ñā 囉 pra 鉢 ñā 囉 ñā 娘 ma 摩 hā 訶 pra 鉢 ñā 囉 ñā 娘 svā 娑 hā 訶