

摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眼觸與空相應。亦不見空與眼觸相應。不見耳鼻舌身意觸與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意觸相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見眼觸為緣所生諸受與空相應。亦不見空與眼觸為緣所生諸受相應。不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受與空相應。亦不見空與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見地界與空相應。亦不見空與地界相應。不見水界與空相應。亦不見空與水界相應。不見火界與空相應。亦不見空與火界相應。不見風空識界與空相應。亦不見空與風空識界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見因緣與空相應。亦不見空與因緣相應。不見等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生法與空相應。亦不見空與等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生法相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見無明與空相應。亦不見空與無明相應。不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與空相應。亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見布施波羅蜜多與空相應。亦不見空與布施波羅蜜多相應。不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與空相應。亦不見空與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見內空與空相應。亦不見空與內空相應。不見外空內外空。空大空。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。與空相應。亦不見空與外空。乃至無性自性空相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見真如與空相應。亦不見空與真如相應。不見法界法性不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定法住實際。虛空界。不思議界。與空相應。亦不見空與法界乃至不思議界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見四念住與空相應。亦不見空與四念住相應。不見四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。與空相應。亦不見空與四正斷。乃至八聖道支相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見苦聖諦與空相應。亦不見空與苦聖諦相應。不見集滅道聖諦與空相應。亦不見空與集滅道聖諦相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見四靜慮與空相應。亦不見空與四靜慮相應。不見四無量。四無色。定與空相應。亦不見空與四無量。四無色。定相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見八解脫與空相應。亦不見空與八解脫相應。不見八勝處。九次第定。十遍處。與空相應。亦不見空與八勝處。九次第定。十遍處相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見空解脫門與空相應。亦不見空與空解脫門相應。不見無相無願解脫門與空相應。亦不見空與無相無願解脫門相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見一切陀羅尼門與空相應。亦不見空與一切陀羅尼門相應。不見一切三摩地

門與空相應。亦不見空與一切三摩地門相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見極喜地與空相應。亦不見空與極喜地相應。不見離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。與空相應。亦不見空與離垢地。乃至法雲地相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見五眼與空相應。亦不見空與五眼相應。不見六神通與空相應。亦不見空與六神通相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見佛十力與空相應。亦不見空與佛十力相應。不見四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。所畏。乃至十八不共法與空相應。亦不見空與十八不共法相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見三十二大士相與空相應。亦不見空與三十二大士相應。不見八十隨好與空相應。亦不見空與八十隨好相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見無忘失法與空相應。亦不見空與無忘失法相應。不見恒住捨性與空相應。亦不見空與恒住捨性相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見一切智與空相應。亦不見空與一切智相應。不見道相智。一切相智與空相應。亦不見空與道相智。一切相智相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不見預流果與空相應。亦不見空與預流果相應。不見一來不還阿羅漢果。獨覺菩提。與空相應。亦不見空與一來不還阿羅漢果。獨覺菩提相應。諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不見一切菩薩摩訶薩行與空相應亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相應不見諸佛無上正等菩提與空相應亦不見空與諸佛無上正等菩提相應

舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩若能如是相應是為第一與空相應舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由與如是空相應故不墮聲聞獨覺等地嚴淨佛土成熟有情速證無上正等菩提舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與般若波羅蜜多相應為最第一最尊最勝最上最妙最高最極無上無上上無等無等等何以故舍利子此般若波羅蜜多相應最第一故即是空相應即是無相相應即是無願相應由此因緣最為第一舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩與如是般若波羅蜜多相應時當知即為受記作佛若近受記舍利子是菩薩摩訶薩由此相應能為無量無數無邊有情作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我與般若波羅蜜多相應不作是念我能嚴淨佛土不作是念我能成熟有情亦不作是念我當證得所求無上正等菩提轉妙法輪度無量眾何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見有法離於法界不見法界離於諸法不見諸法即是法界不見法界即是諸法不見有法修行般若波羅蜜多不見有法得佛授記不見有法當得無上正等菩提不見有法嚴淨佛土不見有法成熟有情何

以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不起我想有情想命者想生者想養者想士夫想補特伽羅想想生想想儒童想想者想想作者想想起者想想起者想想受者想想受者想想見者想想故所以者何我有情等畢竟不生亦復不滅彼既畢竟不生不滅云何當能修行般若波羅蜜多及得種種功德勝利舍利子是菩薩摩訶薩不見有情生故修行般若波羅蜜多不見有情滅故修行般若波羅蜜多知諸有情空故修行般若波羅蜜多知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與空相應最為第一與般若波羅蜜多相應最尊最勝無能及者舍利子諸菩薩摩訶薩如是相應普能引發如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法三十二大士相八十隨好無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智及餘無量無邊佛法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是般若波羅蜜多相應故畢竟不起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧障礙之心布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多任運現前無間無斷

初分轉生品第四之一

爾時舍利子白佛言世尊安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從何處沒來生此間從此

處沒當生何處佛告舍利子言安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩有從他方佛土沒來生此間有從觀史多天沒來生此間有從人中沒生此人中舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從他方佛土沒來生此者是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應由與般若波羅蜜多相應故轉生便得深妙法門疾現在前從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應在所生處常得值佛供養恭敬尊重讚歎能令般若波羅蜜多漸得圓滿舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從觀史多天沒來生此者是菩薩摩訶薩多為一生所繫布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前常不忘失亦於一切陀羅尼門三摩地門自在現前常不忘失舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從人中沒生人中者是菩薩摩訶薩除不退轉其根味鈍雖勤修般若波羅蜜多而不能速與般若波羅蜜多相應又於一切陀羅尼門三摩地門未得自在又舍利子汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從此間沒當生何處者舍利子是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故從此處沒生餘佛土從一佛國至一佛國在在生處常得值遇諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎乃至無上正等菩提終不離佛

復次舍利子有菩薩摩訶薩無方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天隨彼壽盡

來生人間。值遇諸佛。供養恭敬。尊重讚歎。雖行布施淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多。而諸根味鈍。不甚明利。諸有所為。非極善巧。

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。亦能修行布施淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。無方便善巧。故捨諸靜慮。而生欲界。當知是菩薩摩訶薩。亦諸根味鈍。不甚明利。諸有所為。非極善巧。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。修行布施波羅蜜多。修行淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多。安住內空。安住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。安住真如。安住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。修行四念住。修行四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦。修行八解脫。修行八勝處。九次第定。十遍處。修行空解脫門。修行無相無願解脫門。修行一切陀羅尼門。修行一切三摩地門。修行五眼。修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法。修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。有方便善巧。故不隨靜慮。無量無色勢力而生。隨所

生處常遇如來。應正等覺。供養恭敬。尊重讚歎。常不遠離。甚深般若。波羅蜜多。當知是菩薩摩訶薩。此賢劫中。定得無上正等菩提。

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶薩。有方便善巧。故不隨靜慮。無量無色勢力而生。還生欲界。若刹帝利大族。若婆羅門大族。若長者大族。若居士大族。為欲成熟。諸有情故。不為貪染。後有故。生復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶薩。有方便善巧。故不隨靜慮。無量無色勢力而生。或生四大王眾天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。為欲成熟。諸有情故。及為嚴淨。諸佛土。故。常值諸佛。供養恭敬。尊重讚歎。無空過者。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶薩。修行般若。波羅蜜多。有方便善巧。故於此處。沒生梵世中。作大梵王。威德熾盛。過餘梵眾。多百千倍。從自天處。遊諸佛土。從一佛國。至一佛國。其中有菩薩摩訶薩。未證無上正等菩提者。勸證無上正等菩提。已證無上正等菩提。未轉法輪者。請轉法輪。為欲利樂。諸有情故。復次舍利

子。有菩薩摩訶薩。一生所繫。有方便善巧。故入初靜慮。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜捨無量。入空無邊處定。入識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。修行布施波羅蜜多。修行淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多。安住內空。安住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。安住真如。安住法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。修行四念住。修行四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦。修行八解脫。修行八勝處。九次第定。十遍處。修行空解脫門。修行無相無願解脫門。修行一切陀羅尼門。修行一切三摩地門。修行五眼。修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法。修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。不隨靜慮。無量無色勢力而生。現前奉事親近。供養現在如來。應正等覺。於是佛所。勤修梵行。從此處。沒生覩史多天。盡彼壽量。諸根無缺。具念正知。無量無數百千俱胝那庾多天。眾圍繞。導從。遊戲神通。來生人中。現修苦行。證得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。得六神通。不生欲界。不生色界。不生無色界。遊諸佛土。從一佛國。至一佛國。供養恭敬。尊重讚歎。無量如來。

三藏法師玄奘奉 詔譯

大般若波羅蜜多經卷第八

初分轉生品第四之二

復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。得四靜慮及四無量四無色定。於九等至次第超越。順逆入出自在遊戲。非諸聲聞獨覺等境。是菩薩摩訶薩有時入初靜慮。從初靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入第二靜慮。從第二靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入第三靜慮。從第三靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入第四靜慮。從第四靜慮起入滅盡定。從滅盡定起入空無邊處定。從空無邊處起入滅盡定。從滅盡定起入識無邊處定。從識無邊處起入無所有處定。從無所有處起入滅盡定。從滅盡定起入非想非非想處定。從非想非非想處起入滅盡定。從滅盡定起入初靜慮。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於諸等至方便善巧。次第超越自在遊戲。然於其中無染無著。復次舍利子。有菩薩摩訶薩雖已得四念住。四正斷四神足。五根五力七等覺支八聖道支。雖已得空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。雖已住苦集滅道聖諦。雖已得八解脫。八勝處。九次第定十遍處。而不取預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。方便善巧。令諸有情修行四念住。四正斷四神足。五根五力七等覺支八聖道支。修行空無相無願解脫門。安

異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。修行四念住。修行四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦。修行八解脫。修行八勝處。九次第定十遍處。修行空解脫門。修行無相無願解脫門。修行一切陀羅尼門。修行一切三摩地門。修行極喜地。修行離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。修行五眼。修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。修行無忘失法。修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩不生欲界。不生色界。不生無色界。常生能益諸有情處。利益安樂一切有情。復次舍利子。有菩薩摩訶薩先已修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。初發心已。便入菩薩正性離生。乃至證得不退轉地。復次舍利子。有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多。及餘無量無邊佛法。初發心已。便能展轉證得無上正等菩提。轉妙法輪度無量眾。於無餘依大涅槃界而般涅槃。般涅槃後所說正法住世一劫。或一劫餘。利樂無邊。諸有情類。復次舍利子。有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多。及餘菩薩摩訶薩行。初發心已。便與般若波羅蜜多相應。與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩前後圍繞。遊諸佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。成熟有情。嚴淨佛土。

應正等覺。修諸菩薩摩訶薩行。漸次證得所求無上正等菩提。復次舍利子。有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲。從一佛國至一佛國。所經佛土無有聲聞獨覺等名。唯有一乘真梵行者。是菩薩摩訶薩於諸佛土。供養恭敬尊重讚歎無量如來。應正等覺。修行般若波羅蜜多。漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情。常無懈怠。復次舍利子。有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲。從一佛國至一佛國。所經佛土有情壽量不可數知。是菩薩摩訶薩於諸佛土。供養恭敬尊重讚歎無量如來。應正等覺。修行般若波羅蜜多。漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情。曾無懈怠。復次舍利子。有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲。從一世界至一世界。有諸世界不聞佛名。法名僧名。是菩薩摩訶薩往彼世界。稱揚讚歎佛法僧寶。令諸有情深生淨信。由斯長夜利益安樂。是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界。修諸菩薩摩訶薩行。漸次證得所求無上正等菩提。利益安樂。諸有情類。復次舍利子。有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進。得初靜慮。得第二第三第四靜慮。得慈無量。得悲喜捨無量。得空無邊處定。得識無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。修行布施波羅蜜多。修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。安住內空。安住外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。安住真如。安住法界。法性。不虛妄性。不變

大般若波羅蜜多經卷第七

住苦集滅道聖諦。修行八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。得預流果。若一來果。若不還果。若阿羅漢果。若獨覺菩提。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖已修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。雖已住內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。雖已住真如。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。雖已修一切陀羅尼門。三摩地門。雖已修極喜地。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。雖已修五眼。六神通。雖已修佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。雖已修無忘失法。恒住捨性。雖已修一切智。道相智。一切相智。而不取無上正等菩提。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。方便善巧。令諸有情修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。乃至修行一切智道相智一切相智。證得無上正等菩提。舍利子。一切聲聞獨覺果智。即是菩薩摩訶薩。忍。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。住不退轉地。安住般若波羅蜜多。能為斯事。

念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。已修空無相無願解脫門。已修八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。已修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。已修一切陀羅尼門。三摩地門。已修菩薩摩訶薩地。已修五眼。六神通。已修佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。已修無忘失法。恒住捨性。已修一切智道相智一切相智。而於聖諦現未通達。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。一生所繫。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。遊諸世界。從一佛國至一佛國。嚴淨佛土。安立有情於無上覺。舍利子。是菩薩摩訶薩。要經無量無數大劫。乃證無上正等菩提。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。常勤精進。饒益有情。口常不說引無義語。身意不起引無義業。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。常勤精進。饒益有情。從一佛國至一佛國。斷諸有情三惡趣道。方便安立善趣道中。

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以布施波羅蜜多常為上首。勇猛修習。施諸有情一切樂具。常無懈怠。一切有情須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須花香。與花香。須瓔珞與瓔珞。須房舍與房舍。須床榻。與床榻。須臥具與臥具。須燈明與燈明。須財穀。與財穀。須珍寶與珍寶。須伎樂與伎樂。須侍衛。與侍衛。隨其所須種種資具。歡喜施與。令無所乏。施已。勤修三菩提道。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以淨戒波羅蜜多常為上首。勇猛修習。具身語意清淨律儀。勸諸有情亦令修習。如是律儀。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以安忍波羅蜜多常為上首。勇猛修習。遠離一切忿恚等心。勸諸有情亦令修習。如是安忍。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以精進波羅蜜多常為上首。勇猛修習。具足修行一切善法。勸諸有情亦令修習。如是精進。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以靜慮波羅蜜多常為上首。勇猛修習。具修一切勝奢摩他。勸諸有情亦令修習。如是勝定。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。而以般若波羅蜜多常為上首。勇猛修習。具修一切毘鉢舍那。勸諸有情亦令修習。如是勝慧。令速圓滿。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。方便善巧。化身如佛。遍入地獄。傍生。鬼界。若人。若天。隨其類音。為說正法。令獲殊勝利益。安樂。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。化身如佛。遍至十方。殑伽沙等諸佛世界。為諸有情宣說正法。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。於諸佛所聽聞正法。嚴淨佛土。周覽十方。最勝佛土微妙淨相。而便自起最極莊嚴清淨佛土。於中安處。一生所繫。諸大菩薩。令速證得所求無上正等菩提。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多。具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴。諸根猛利最勝清淨。眾生見者無不愛敬。起清淨心。因斯勸導。隨其根欲。令漸證得三乘涅槃。如是舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。應學清淨身語意業。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。雖得諸根最勝明利。而不恃此自重輕他。復次舍利子。有菩薩摩訶薩從初發心。乃至未得不退轉地。恒住施戒波羅蜜多。於一切時不墮惡趣。復次舍利子。有菩薩摩訶薩從初發心。乃至未得不退轉地。常不捨離十善業道。復次舍利子。有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多。作轉輪王成就七寶。以法教化。不以非法。安立有情於十善道。亦以財寶施諸貧乏。復次舍利子。有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多。受多百千轉輪王報。值遇無量百千諸佛。供養恭敬尊重讚歎無空過者。復次舍利子。有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。常為邪見盲冥有情作法照明。亦持此明常以自照。乃至無上正等菩提。此法照明曾不捨離。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。於諸佛法常得現起。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。於身語意二有罪業無容暫起。爾時舍利子白佛言。世尊。云何名為諸菩薩摩訶薩有罪身業。有罪語業。有罪意業。佛告具壽舍利子。言。舍利子。若菩薩摩訶薩作如是念。此是身我。由此故而起身業。此是語我。由此故而起語業。此是意我。由此故而起意業。舍

利子。如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業。有罪語業。有罪意業。又舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。不得身及身業。不得語及語業。不得意及意業。又舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。得身語意及彼業者。便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心。若起此心。不名菩薩摩訶薩。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。生此念者。無有是處。又舍利子。諸菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。起身語意三種。身重無有是處。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨一切身。身重故能淨一切語。語重故能淨一切意。意重故。爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩能淨身語意三種。身重。佛告具壽舍利子。言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。不得身及身重。不得語及語重。不得意及意重。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。能淨身語意三種。身重。又舍利子。若菩薩摩訶薩從初發心。常樂受持十善業道。不起聲聞心。不起獨覺心。於諸有情恒起悲心。欲拔其苦。恒起慈心。欲與其樂。舍利子。我亦說如是。菩薩摩訶薩能淨身語意三種。身重。利樂有情。心力勝故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨菩提道。爾時舍利子白佛言。世尊。云何名為菩薩摩訶薩菩提道。佛告具壽舍利子。言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。不得身業及身重。不得語業及語重。不得

不得意業及意重。不得布施波羅蜜多。不得淨戒波羅蜜多。不得安忍波羅蜜多。不得精進波羅蜜多。不得靜慮波羅蜜多。不得般若波羅蜜多。不得聲聞。不得獨覺。不得菩薩。不得如來。舍利子。是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故。以菩提道於一切法皆不得故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。趣菩提道無能制者。爾時舍利子白佛言。世尊。何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。趣菩提道無能制者。佛告具壽舍利子。言。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時。不著色。不著受。想行識。不著眼處。不著耳鼻舌身意處。不著色處。不著聲香味觸法處。不著眼界。不著耳鼻舌身意界。不著色界。不著聲香味觸法界。不著眼識界。不著耳鼻舌身意識界。不著眼觸。不著耳鼻舌身意觸。不著眼觸為緣所生諸受。不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。不著地界。不著水。火。風。空。識界。不著因緣。不著等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生法。不著無明。不著行。識。名。色。六處。觸。受。愛。取。有。生。老。死。愁。歎。苦。憂。惱。不著布施波羅蜜多。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。不著內空。不著外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。不著真如。不著法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。不著四念住。不著四正

斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著四靜慮不著四無量四無色定不著八解脫不著八勝處九次第定十遍處不著空解脫門不著無相無願解脫門不著一切陀羅尼門不著一切三摩地門不著極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不著三十二大士相不著八十隨好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切智不著道相智一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提舍利子由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多增長熾盛趣菩提道無能制者

復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多速能圓滿一切智智成勝智故關閉一切險惡趣門不受天人貧窮下賤諸根具足形貌端嚴世間天人阿素洛等咸共尊重恭敬供養爾時舍利子白佛言世尊何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智佛告具壽舍利子言舍利子是菩薩摩訶薩成此智故普見十方殊伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺普聞彼佛所說正法普見彼會一切聲聞菩薩僧等亦見彼土清淨功德莊嚴之相舍利子是菩薩摩訶薩成此智故不起世界想不起如來想不起正法想不起菩薩想不起聲聞想不起獨覺想不起自想不起他想不起佛土

想又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由此智故雖住內空而不得內空雖住外空內外空空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自性空無性自性空而不得外空乃至無性自性空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住真如而不得真如雖住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而不得法界乃至不思議界諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四念住而不得四念住雖修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住苦聖諦而不得苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四靜慮而不得四靜慮雖修四無量四無色定而不得四無量四無色定諸菩薩摩訶薩由此智故雖修八解脫而不得八解脫雖修八勝處九次第定十遍處而不得八勝處九次第定十遍處諸菩薩摩訶薩由此智故雖修空解脫門而不得空解脫門雖修無相無願解脫門而不得無相無願解脫門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切陀羅尼門而不得一切陀羅尼門雖修一切三摩地門而不得一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修極喜地而不

得極喜地雖修離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地諸菩薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得五眼雖修六神通而不得六神通諸菩薩摩訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力雖修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖修三十二大士相而不得三十二大士相雖修八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法雖修恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切智而不得一切智雖修道相智一切相智而不得道相智一切相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切菩薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖修諸佛無上正等菩提而不得諸佛無上正等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智諸菩薩摩訶薩由成此智速能圓滿一切佛法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取以一切法自性空故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩得淨肉眼眼明了能見百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕那

那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了。能見四百五百六百乃至千踰繕那。有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了。能見一瞻部洲。有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了。能見三大洲界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了。能見四大洲界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了。能見小千世界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了。能見中千世界。有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了。能見大千世界。舍利子是為菩薩摩訶薩得淨肉眼。

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得淨天眼。佛告舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切四大王眾天。天眼所見亦如實知。能見一切三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。天眼所見亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切梵眾天。天眼所見亦如實知。能見一切梵輔天。梵會天。大梵天。天眼所見亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切少光天。無量光天。極光淨天。天眼所見亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切淨天。天眼所見亦如實知。能見一切少淨天。無量淨天。遍淨天。天眼所見亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切少廣天。無量廣天。廣果天。天眼所見亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切無想有情天。天眼所見亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見一切無繁天。天眼所見

亦如實知。能見一切無熱天。善現天。善見天。色究竟天。天眼所見亦如實知。舍利子。有菩薩摩訶薩。天眼所見一切四大王眾天。乃至色究竟天。所得天眼。皆不能見。亦不能知。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見十方。殑伽沙等諸世界中。諸有情類。死此生彼。亦如實知。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨天眼。

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得淨慧眼。佛告舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨慧眼。不見有法。若有為若無為。不見有法。若有漏若無漏。不見有法。若世間若出世間。不見有法。若有罪若無罪。不見有法。若雜染若清淨。不見有法。若有色若無色。不見有法。若有對若無對。不見有法。若過去若未來若現在。不見有法。若欲界繫。若色界繫。若無色界繫。不見有法。若善若不善。若無記。不見有法。若見所斷。若修所斷。若非所斷。不見有法。若學若無學。若非學非無學。乃至一切法。若自性若差別。都無所見。舍利子。是菩薩摩訶薩得淨慧眼。於一切法。非見非不見。非聞非不聞。非覺非不覺。非識非不識。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨慧眼。

爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得淨法眼。佛告舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。補特伽羅種種差別。謂如實知。此是隨信行。此是隨法行。此是無相行。此住空。此住無相。此住無願。又如實知。此由空解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷

三結得預流果。薩迦耶見。戒禁取疑。是謂三結。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結。得阿羅漢果。色貪無色貪。無明。慢。掉舉。是謂五順上分結。又如實知。此由無相解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品

品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此由空無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢果。舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。如是一類補特伽羅。由空無相無願解脫門起五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見能如實知。所有集法皆是滅法。由知此故。得勝五根。斷諸煩惱。展轉證得獨覺菩提。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。此菩薩摩訶薩最初發心。修行布施波羅蜜多。修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。成就信根精進根。及方便善巧。故思受身增長善法。是菩薩摩訶薩或生刹帝利大族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居士大族。或生四大王眾天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。住如是處成熟有情。隨諸有情心所愛樂。能施種種上妙樂具。亦能嚴淨種種佛土。亦以種種上妙供具。供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊。不墮聲聞獨覺等地。乃至無上正等菩提終不退轉。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨法眼。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。能如實知。此菩薩摩訶薩於無

上正等菩提已得受記。此菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記。此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記。此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉。此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉。此菩薩摩訶薩已住不退轉地。此菩薩摩訶薩未住不退轉地。此菩薩摩訶薩神通已圓滿。此菩薩摩訶薩神通未圓滿。此菩薩摩訶薩神通已圓滿。故能往十方殑伽沙等諸佛世界。供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩。讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩。此菩薩摩訶薩神通未圓滿。故不能往十方殑伽沙等諸佛世界。供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩。此菩薩摩訶薩已得神通。此菩薩摩訶薩未得神通。此菩薩摩訶薩已得無生法忍。此菩薩摩訶薩未得無生法忍。此菩薩摩訶薩已得殊勝根。此菩薩摩訶薩未得殊勝根。此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩已成熟有情。此菩薩摩訶薩未成熟有情。此菩薩摩訶薩已得大願。此菩薩摩訶薩未得大願。此菩薩摩訶薩已得諸佛共所稱譽。此菩薩摩訶薩未得諸佛共所稱譽。此菩薩摩訶薩已親近諸佛。此菩薩摩訶薩未親近諸佛。此菩薩摩訶薩壽命無量。此菩薩摩訶薩壽命有量。此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時。苾芻僧無量。此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時。苾芻僧有量。此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時。有菩薩僧。此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提

時無菩薩僧。此菩薩摩訶薩專修利他行。此菩薩摩訶薩兼修自利行。此菩薩摩訶薩有難行苦行。此菩薩摩訶薩無難行苦行。此菩薩摩訶薩為一生所繫。此菩薩摩訶薩為多生所繫。此菩薩摩訶薩已住最後有。此菩薩摩訶薩未住最後有。此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩無魔來嬈。此菩薩摩訶薩有魔來嬈。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨法眼。爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得淨佛眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸菩薩摩訶薩菩提心無間。入金剛喻定。得一切相智。成就佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法等無量無邊不可思議殊勝功德。爾時成就無障無礙解脫佛眼。諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛眼。超過一切聲聞獨覺智慧境界。無所不見。無所不聞。無所不覺。無所不識。於一切法見一切相。舍利子。是為菩薩摩訶薩得淨佛眼。舍利子。諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提。乃得如是清淨佛眼。舍利子。若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼。當勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。舍利子。如是六種波羅蜜多。總攝一切清淨善法。謂聲聞善法。獨覺善法。菩薩善法。如來善法。舍利子。若正問言。何法能攝一切善法。應正答言。甚深般若波羅蜜多。何以故。舍利子。甚深般若波羅蜜多是諸善法生母。養母。能生能養。布施淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多及五眼等無量無邊不可思議勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多舍利子若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提當學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

大般若波羅蜜多經卷第九

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分轉生品第四之三

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能引發六神通波羅蜜多何等為六一者神境智證通波羅蜜多二者天耳智證通波羅蜜多三者他心智證通波羅蜜多四者宿住隨念智證通波羅蜜多五者天眼智證通波羅蜜多六者漏盡智證通波羅蜜多爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩神境智證通起無量種大神變事所謂震動十方各如殍伽沙界大地等物變一為多變多為一或顯或隱迅速無礙山崖牆壁直過如空凌虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水上經行如經行地身出煙焰如燎高原體注眾流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手扞摩光明隱蔽乃至淨居轉身自在如斯神變無量無邊舍利子是菩薩摩訶薩

雖具如是神境智用而於其中不自高舉不著神境智證通性不著神境智證通事不著能得如是神境智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發神境智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多

爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人天耳能如實聞十方各如殍伽沙界情非情種種聲音聲所謂遍聞一切地獄聲傍生聲鬼界聲人聲天聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲如來聲訶毀生死聲讚歎涅槃聲棄背有為聲趣向菩提聲厭惡有漏聲欣樂無漏聲稱揚三寶聲摧伏異道聲論議決擇聲諷誦經典聲勸斷諸惡聲教修眾善聲拔濟苦難聲慶慰歡樂聲如是等聲若大若小皆能遍聞無障無礙舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用而於其中不自高舉不著天耳智證通性不著天耳智證通事不著能得如是天耳智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天耳智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是

為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多

爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩他心智證通能如實知十方各如殍伽沙界他有情類心心所法所謂遍知他有情類若有貪心如實知有貪心若離貪心如實知離貪心若有瞋心如實知有瞋心若離瞋心如實知離瞋心若有癡心如實知有癡心若離癡心如實知離癡心若有愛心如實知有愛心若離愛心如實知離愛心若有取心如實知有取心若離取心如實知離取心若聚心如實知聚心若散心如實知散心若小心如實知小心若大心如實知大心若舉心如實知舉心若下心如實知下心若寂靜心如實知寂靜心若不寂靜心如實知不寂靜心若掉心如實知掉心若不掉心如實知不掉心若定心如實知定心若不定心如實知不定心若解脫心如實知解脫心若不解脫心如實知不解脫心若有漏心如實知有漏心若無漏心如實知無漏心若有瞋心如實知有瞋心若無瞋心如實知無瞋心若有上心如實知有上心若無上心如實知無上心舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用而於其中不自高舉不著他心智證通性不著他心智證通事不著能得如是他心智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故

舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發他心智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事所謂隨念若自若他一心十心百心千心多百千日多百千日諸宿住事或復隨念一月十月百月千月多百千月諸宿住事或復隨念一歲十歲百歲千歲多百千歲諸宿住事或復隨念一劫十劫百劫千劫多百千劫乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事或復隨念前際所有諸宿住事謂如是時如是處如是名如是姓如是類如是食如是久住如是壽限如是長壽如是受樂如是受苦從彼處沒來生此間從此間沒往生彼處如是狀貌如是言說若略若廣若自若他諸宿住事皆能隨念舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是宿住智用而於其中不自高舉不著宿住隨念智證通性不著宿住隨念智證通事不著能得宿住隨念智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發宿住智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智

舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像所謂普見諸有情類死時生時妙色麤色若勝若劣善趣惡趣諸如是等種種色像因此復知諸有情類隨業力用受生差別如有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當昇善趣或生天上或生人中受諸妙樂如有有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或生地獄或生傍生或生鬼界或生邊地下賤穢惡有情類中受諸劇苦如有種種業類受果差別皆如實知舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用而於其中不自高舉不著天眼智證通性不著天眼智證通事不著能得如是天眼智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天眼智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證

通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩漏盡智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏亦名為盡畢竟不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲聞及獨覺地唯趣無上正等菩提不復希求餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智通用而於其中不自高舉不著漏盡智證通性不著漏盡智證通事不著能得如是漏盡智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發漏盡智證通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能圓滿清淨六神通波羅蜜多由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故便得圓滿一切智智謂一切智一切相智復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚心故復次舍

舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生處
眼常不見不可愛色耳常不聞不可愛聲鼻常
不嗅不可愛香舌常不嘗不可愛味身常不覺
不可愛觸意常不取不可愛法舍利子是菩薩
摩訶薩由此因緣所獲功德轉增轉勝乃至
無上正等菩提常無退轉當佛說是甚深般
若波羅蜜多勝功德時會中無量大苾芻眾
從座而起各持種種新淨上服奉獻世尊奉
已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊即
便微笑從面門出種種色光時阿難陀即從
座起偏覆左肩右膝著地合掌恭敬白佛言
世尊何因何緣現此微笑諸佛微笑非無因
緣唯願世尊哀愍為說爾時佛告阿難陀言
此從座起無量苾芻從是已後六十一劫星
喻劫中當得作佛皆同一號謂大幢相如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵是諸苾芻從此歿已當
生東方不動佛國於彼佛所勤修梵行爾時
復有六千諸天子眾聞佛所說甚深般
若波羅蜜多功德勝利皆發無上正等覺心世
尊記彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修
梵行慈氏如來皆為授記當得無上正等菩提
轉正法輪度無量眾皆令證得常樂涅槃
爾時此間一切眾會以佛神力皆見十方各
千佛土諸佛世尊及彼眾會彼諸佛土功德
莊嚴微妙殊勝當於爾時此堪忍界功德莊
嚴所不能及時此眾會無量百千諸有情類
各發願言以我所修諸純淨業願當往生彼
彼佛土爾時世尊知其心願即復微笑面門

又出種種色光時阿難陀復從座起恭敬問
佛微笑因緣爾時佛告阿難陀言汝今見此
從座而起無量百千諸有情不阿難白言唯
然已見佛告阿難是諸有情從此壽盡隨彼
願力各得往生彼彼佛土於諸佛所修菩薩
行乃至無上正等菩提在所生處常不離佛
供養恭敬尊重讚歎精勤修習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
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
無性自性空安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
空界不思議界修行四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支安住苦集滅
道聖諦修行四靜慮四無量四無色定修行
八解脫八勝處九次第定十遍處修行空無
相無願解脫門修行一切陀羅尼門三摩地
門修行菩薩摩訶薩地修行五眼六神通修
行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八不共法修行無忘失法恒住
捨性修行一切智道相智一切相智及餘菩
薩摩訶薩行得圓滿已俱時成佛皆同一號
謂莊嚴王如來應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
大般若波羅蜜多經卷第九

大般若波羅蜜多經卷第十

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚勝德品第五

爾時具壽舍利子具壽大目連具壽大飲光
具壽善現等眾望所識諸大苾芻及苾芻尼
并諸菩薩摩訶薩眾鄔波索迦鄔波斯迦皆
從座起恭敬合掌俱白佛言世尊菩薩摩訶薩
所有般若波羅蜜多是波羅蜜多世尊菩薩
摩訶薩所有般若波羅蜜多是廣波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是第
一波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波
羅蜜多是勝波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所
有般若波羅蜜多是妙波羅蜜多世尊菩薩
摩訶薩所有般若波羅蜜多是微妙波羅蜜
多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是尊
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是高波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般
若波羅蜜多是最波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有般若波羅蜜多是極波羅蜜多世尊
菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是上波羅
蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是無上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般
若波羅蜜多是無上上波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是等波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是無等等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩
所有般若波羅蜜多是無待對波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多如虛
空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波
羅蜜多是自相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶

具足無等等苦集滅道聖諦。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等四靜慮四無量四無色定。能具足無等等四靜慮四無量四無色定。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等八解脫。八勝處九次第定十遍處。能圓滿無等等八解脫。八勝處九次第定十遍處。能具足無等等八解脫。八勝處九次第定十遍處。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等空無相無願解脫門。能圓滿無等等空無相無願解脫門。能具足無等等空無相無願解脫門。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等陀羅尼門三摩地門。能圓滿無等等陀羅尼門三摩地門。能具足無等等陀羅尼門三摩地門。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸

菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等菩薩摩訶薩地。能圓滿無等等菩薩摩訶薩地。能具足無等等菩薩摩訶薩地。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等五眼六神通。能圓滿無等等五眼六神通。能具足無等等五眼六神通。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等佛十力四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八不共法。能圓滿無等等佛十力乃至十八不共法。能具足無等等佛十力乃至十八不共法。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等無忘失法恒住捨性。能圓滿無等等無忘失法恒住捨性。能具足無等等無忘失法恒住捨性。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行無等等一切智道相智一切相智。能圓滿無等等一切智道相智一切相智。能具足無等等一切智道相智一切相智。能得無等

等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世尊。如來亦由修行般若波羅蜜多。能修行安住圓滿。具足種種功德。得無等等色。得無等等受。想行識。證無等等菩提。轉無等等法輪。度脫無量諸有情類。令獲殊勝利益安樂。過去未來現在諸佛。亦於般若波羅蜜多精勤修學。種種功德皆悉圓滿。已證無上正等菩提。當證無上正等菩提。現證無上正等菩提。轉妙法輪。度無量眾。令獲殊勝利益安樂。是故世尊。若菩薩摩訶薩欲於一切法度至彼岸者。當學般若波羅蜜多。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切世間若天若人阿素洛等。皆應供養恭敬尊重讚歎守護。令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。爾時世尊。告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言。如是如是。如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。一切世間若天若人阿素洛等。皆應供養恭敬尊重讚歎守護。令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。何以故。由此菩薩摩訶薩故。世間得有人天出現。所謂剎帝利大族。婆羅門大族。長者大族。居士大族。若轉輪王。若四大王眾天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。若梵眾天。梵輔天。梵會天。大梵天。若光天。少光天。無量光天。極光淨天。若淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。若廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。若無想有情天。若無繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。若空無邊處天。識無邊處天。無所有處天。非

想非非想處天。出現於世。由此菩薩摩訶薩故。得有預流。一來不還。阿羅漢。獨覺。菩薩摩訶薩。及諸如來。應正等覺。出現於世。由此菩薩摩訶薩故。世間得有三寶。出現。與諸有情。作大饒益。由此菩薩摩訶薩故。世間得有種種資生樂具。出現。所謂飲食衣服臥具房舍燈明。末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶。出現於世。以要言之。一切世間人天等樂。及涅槃樂。無不皆由如是菩薩摩訶薩。所以者何。是菩薩摩訶薩。自正修行。布施淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多。亦教他修行。自正安住。內空。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有為空。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。亦教他安住。自安住真如。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。亦教他安住。自正修行。四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。亦教他修行。自正安住。苦集滅道。聖諦。亦教他安住。自正修行。四靜慮。四無量。四無色定。亦教他修行。自正修行。八解脫。八勝處。九次第定。十遍處。亦教他修行。自正修行。空。無相。無願。解脫門。亦教他修行。自正修行。陀羅尼門。三摩地門。亦教他修行。自正修行。諸菩薩地。亦教他修行。自正修行。五眼。六神通。亦教他修行。自正修行。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法。亦教他修行。自正修行。無忘失法。恒住捨性。亦教他

修行。自正修行。一切智。道相智。一切相智。亦教他修行。是故。由此修行。般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩。一切有情。皆得殊勝利益安樂。

初分現舌相品第六

爾時世尊。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出。無量無數種種色光。普照十方。殑伽沙等諸佛世界。是時東方。殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已。各詣其佛。頂禮恭敬。白言。世尊。是誰神力。復以何緣。而有此瑞。時彼諸佛。各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此西方。有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。如來。應正等覺。明行。圓滿。善逝。世間解。無上。丈夫。調御。士。天人。師。佛。薄伽梵。今為菩薩摩訶薩。說大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出。無量無數種種色光。普照十方。殑伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩。聞是事已。歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往。堪忍世界。觀禮供養。釋迦牟尼佛。及諸菩薩摩訶薩。眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛。各各告言。今正是時。隨汝意往。一佛土。無量無數菩薩摩訶薩。各禮佛足。右繞七匝。嚴持無量寶幢。幡蓋。香鬘。瓔珞。金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間。至此佛所。供養恭敬。尊重讚歎。頂禮佛足。却住一面。爾時南方。殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已。各詣其佛。頂禮恭敬。白言。世尊。是誰神力。復以何緣。而有此瑞。時彼諸佛。各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此

北方。有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。如來。應正等覺。明行。圓滿。善逝。世間解。無上。丈夫。調御。士。天人。師。佛。薄伽梵。今為菩薩摩訶薩。說大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出。無量無數種種色光。普照十方。殑伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩。聞是事已。歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往。堪忍世界。觀禮供養。釋迦牟尼佛。及諸菩薩摩訶薩。眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛。各各告言。今正是時。隨汝意往。一佛土。無量無數菩薩摩訶薩。各禮佛足。右繞七匝。嚴持無量寶幢。幡蓋。香鬘。瓔珞。金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間。至此佛所。供養恭敬。尊重讚歎。頂禮佛足。却住一面。爾時西方。殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已。各詣其佛。頂禮恭敬。白言。世尊。是誰神力。復以何緣。而有此瑞。時彼諸佛。各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此東方。有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。如來。應正等覺。明行。圓滿。善逝。世間解。無上。丈夫。調御。士。天人。師。佛。薄伽梵。今為菩薩摩訶薩。說大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出。無量無數種種色光。普照十方。殑伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩。聞是事已。歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往。堪忍世界。觀禮供養。釋迦牟尼佛。及諸菩薩摩訶薩。眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時

彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面。

爾時北方旃伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。如來應正等覺。明行圓滿善逝。世間解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。今為菩薩摩訶薩眾說。大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方旃伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面。

尼如來應正等覺。明行圓滿善逝。世間解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。今為菩薩摩訶薩眾說。大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方旃伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面。

爾時東南方旃伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此西北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。如來應正等覺。明行圓滿善逝。世間解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。今為菩薩摩訶薩眾說。大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方旃伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一

佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面。爾時西南方旃伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此東北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。如來應正等覺。明行圓滿善逝。世間解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。今為菩薩摩訶薩眾說。大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方旃伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事已。歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住一面。

爾時西北方旃伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞。時彼諸佛各各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此東南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。如來應正等覺。明行圓滿善逝。世間解無上丈

夫調御士天人師佛薄伽梵。今為菩薩摩訶薩眾說。大般若波羅蜜多。現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事。已歡喜踊躍。各白佛言。我等欲往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。并聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足。右

繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足。却住一面。爾時上方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已。各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣。而有此瑞。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足。右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足。却住一面。爾時下方殑伽沙等諸佛土中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光已。各詣其佛。頂禮恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣。而有此瑞。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾。各禮佛足。右繞七匝。嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足。却住一面。爾時四大王眾天。乃至他化自在天。梵眾天。乃至色究竟天。各持無量種種香鬘。所謂塗香末香。燒香。樹香。葉香。諸雜和香。悅意華鬘。生類華鬘。龍錢華鬘。并無量種種雜華鬘。及持無量種種天華。嚙鉢羅華。鉢特摩華。俱某陀華。奔茶利華。微妙音華。大微妙音華。及餘無量種種天華。來至佛所。供養恭敬尊重讚

歎。頂禮佛足。却住一面。爾時十方諸來菩薩摩訶薩眾。及餘無量欲色界天。所獻種種寶幢幡蓋。珍妙瓔珞種種香華。以佛神力。上踊空中。合成臺蓋。遍覆三千大千佛土。臺頂四角。各有寶幢。臺蓋寶幡。皆垂瓔珞。勝幡妙綵。珍異華鬘。種種莊嚴。甚可愛樂。時此會中有百千俱胝那庾多有情。皆從座起。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我等未來願得作佛。相好威德。如今世尊。國土莊嚴。聲聞菩薩天人眾會。所轉法輪。並如今佛。爾時世尊。知其心願。已於諸法。悟無生忍。了達一切不生不滅。無作無為。即便微笑。面門復出種種色光。尊者阿難。即從座起。合掌恭敬白言。世尊。何因何緣。現此微笑。佛告阿難。是從座起。百千俱胝那庾多眾。已於諸法。悟無生忍。於當來世。經六十八俱胝大劫。修菩薩行。華積劫中。當得作佛。皆同一號。謂覺分華。如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解。無上丈夫。調御士天人師佛薄伽梵。

大般若波羅蜜多經卷第十

大般若波羅蜜多經卷第十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之一

爾時佛告具壽善現。汝以辯才。當為菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。時諸菩薩摩訶薩眾。及大聲聞。天龍藥

① 妙瓔珞 ② 瓔珞妙樂 ③ 歡 ④ 歎 ⑤ 第 ⑥ 第 ⑦ 善現。須菩提之譯名

又人非人等。咸作是念。今尊者善現為以自慧

辯才之力。當為菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。為當承佛威神力耶。具壽善現。知諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念。便告具壽舍利子言。諸佛弟子所說法教。當知皆承佛威神力。何以故。舍利子。諸佛為他宣說法要。彼承佛教精勤修學。便能證得諸法實性。由是為他有所宣說。皆與法性能不相違。故佛所言如燈傳照。舍利子。我當承佛威神加被。為諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。非以自慧辯才之力。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應之法。非諸聲聞獨覺境界。爾時具壽善現。白佛言。世尊。如佛所勅。汝以辯才。當為菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。世尊。此中何法名為菩薩摩訶薩。復有何法名為般若波羅蜜多。世尊。我不見有法可名菩薩摩訶薩。亦不見有法可名般若波羅蜜多。如是二名亦不見有。云何令我為諸菩薩摩訶薩眾。宣說般若波羅蜜多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。佛言。善現。菩薩摩訶薩但有名。謂為菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多亦但有名。謂為般若波羅蜜多。如是二名亦但有名。善現。此之三名不生不滅。唯有想等想。施設言說。如是假名不在內

不在外。不在兩間。不可得故。

善現當知。譬如我但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂之為我。如是有情命者。生者養者。士夫補特伽羅。意生儒童。作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者見者。亦但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為有情。乃至見者。如是一切。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。假法不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。譬如色。但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂之為色。如是受想行識。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為受想行識。如是一切。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如眼處。但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為眼處。如是耳鼻舌身意處。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為耳鼻舌身意處。如是一切。但有假名。此諸假名不在

內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

復次善現。譬如色處。但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為色處。如是聲香味觸法處。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為聲香味觸法處。如是一切。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如眼界。但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為眼界。如是耳鼻舌身意界。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為耳鼻舌身意界。如是一切。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名。皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說。謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種。但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如色界。但是假法。如是法假不

生不滅。唯有想等想。施設言說謂為色界。如是聲香味觸法界。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為聲香味觸法界。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

復次善現。譬如眼識界但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為眼識界。如是耳鼻舌身意識界。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為耳鼻舌身意識界。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

復次善現。譬如眼觸但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為眼觸。如是耳鼻舌身意觸。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為耳鼻舌身意觸。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設

言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如眼觸為緣所生諸受。但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為眼觸為緣所生諸受。亦但是假法。如是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

復次善現。譬如內身所有頭頸肩膊手臂腹背胸脇腰脊髀膝膂脛足等。但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為內身所有頭頸乃至足等。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

復次善現。譬如外事所有草木根莖枝葉華果等物。但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為外事所有草木根莖枝葉華果等物。如是一切但有假名。此諸假

名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。復次善現。譬如過去未來現在一切如來應正等覺。但是假名。如是名假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為過去未來現在一切如來應正等覺。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

復次善現。譬如幻事夢境響像陽焰光影。若不滅。唯有想等想。施設言說謂為幻事。乃至變化事等。如是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂為菩薩摩訶薩。謂為般若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。

善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於一切法。名假法假及教授假。應正修學。復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時不應觀色若常若無常不應觀受想行識
若常若無常不應觀色若樂若苦不應觀受想
行識若樂若苦不應觀色若我若無我不應觀
受想行識若我若無我不應觀色若淨若不
淨不應觀受想行識若淨若不淨不應觀色若
空若不空不應觀受想行識若空若不空不應
觀色若有相若無相不應觀受想行識若有
相若無相不應觀色若有願若無願不應觀
受想行識若有願若無願不應觀色若寂靜
若不寂靜不應觀受想行識若寂靜若不寂
靜不應觀色若遠離若不遠離不應觀受想
行識若遠離若不遠離不應觀色若有為若無
為不應觀受想行識若有為若無為不應觀
色若有漏若無漏不應觀受想行識若有漏
若無漏不應觀色若生若滅不應觀受想行識
若生若滅不應觀色若善若非善不應觀受
想行識若善若非善不應觀色若有罪若無
罪不應觀受想行識若有罪若無罪不應觀
色若有煩惱若無煩惱不應觀受想行識若
有煩惱若無煩惱不應觀色若世間若出世
間不應觀受想行識若世間若出世間不應觀
色若雜染若清淨不應觀受想行識若雜染
若清淨不應觀色若屬生死若屬涅槃不應
觀受想行識若屬生死若屬涅槃不應觀色
若在內若在外若在兩間不應觀受想行識
若在內若在外若在兩間不應觀色若可得若
不可得不應觀受想行識若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻

舌身意處若常若無常不應觀眼處若樂若
苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦不應觀
眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若
我若無我不應觀眼處若淨若不淨不應觀
耳鼻舌身意處若淨若不淨不應觀眼處若
空若不空不應觀耳鼻舌身意處若空若不
空不應觀眼處若有相若無相不應觀耳鼻
舌身意處若有相若無相不應觀眼處若有
願若無願不應觀耳鼻舌身意處若有願若
無願不應觀眼處若寂靜若不寂靜不應觀
耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不應觀眼
處若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處
若遠離若不遠離不應觀眼處若有為若無
為不應觀耳鼻舌身意處若有為若無為不
應觀眼處若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身
意處若有漏若無漏不應觀眼處若生若滅
不應觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀眼
處若善若非善不應觀耳鼻舌身意處若善
若非善不應觀眼處若有罪若無罪不應觀
耳鼻舌身意處若有罪若無罪不應觀眼處
若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意處
若有煩惱若無煩惱不應觀眼處若世間若
出世間不應觀耳鼻舌身意處若世間若出
世間不應觀眼處若雜染若清淨不應觀耳
鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若
屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若
屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在內若在外
若在兩間不應觀耳鼻舌身意處若在內若
外若在兩間不應觀眼處若可得若不可得

不應觀耳鼻舌身意處若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不應觀色處若常若無常不應觀聲香
味觸法處若常若無常不應觀色處若樂若
苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦不應觀
色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若
我若無我不應觀色處若淨若不淨不應觀
聲香味觸法處若淨若不淨不應觀色處若
空若不空不應觀聲香味觸法處若空若不
空不應觀色處若有相若無相不應觀聲香
味觸法處若有相若無相不應觀色處若有
願若無願不應觀聲香味觸法處若有願若
無願不應觀色處若寂靜若不寂靜不應觀
聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不應觀色
處若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法處
若遠離若不遠離不應觀色處若有為若無
為不應觀聲香味觸法處若有為若無為不
應觀色處若有漏若無漏不應觀聲香味觸
法處若有漏若無漏不應觀色處若生若滅
不應觀聲香味觸法處若生若滅不應觀色
處若善若非善不應觀聲香味觸法處若善
若非善不應觀色處若有罪若無罪不應觀
聲香味觸法處若有罪若無罪不應觀色處
若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法處
若有煩惱若無煩惱不應觀色處若世間若
出世間不應觀聲香味觸法處若世間若出
世間不應觀色處若雜染若清淨不應觀聲
香味觸法處若雜染若清淨不應觀色處若
屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法處若

生若滅不應觀耳鼻舌身意識界若生若滅不應觀眼識界若善若非善不應觀耳鼻舌身意識界若善若非善不應觀眼識界若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意識界若有罪若無罪不應觀眼識界若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱不應觀眼識界若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意識界若世間若出世間不應觀眼識界若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意識界若雜染若清淨不應觀眼識界若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃不應觀眼識界若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間不應觀眼識界若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意識界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼觸若常若無常不應觀耳鼻舌身意觸若常若無常不應觀眼觸若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸若樂若苦不應觀眼觸若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸若我若無我不應觀眼觸若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨不應觀眼觸若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸若空若不空不應觀眼觸若有相若無相不應觀耳鼻舌身意觸若有相若無相不應觀眼觸若有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸若有願若無願不應觀眼觸若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜不應觀眼觸若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸若遠

離若不遠離不應觀眼觸若有為若無為不應觀耳鼻舌身意觸若有為若無為不應觀眼觸若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意觸若有漏若無漏不應觀眼觸若生若滅不應觀耳鼻舌身意觸若生若滅不應觀眼觸若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸若善若非善不應觀眼觸若有罪若無罪不應觀眼觸若有罪若無罪不應觀眼觸若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸若世間若出世間不應觀眼觸若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸若雜染若清淨不應觀眼觸若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間不應觀眼觸若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若常若無常不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨

不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有相若無相不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠離若不遠離不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀眼觸為緣所生樂

緣所緣緣增上緣若世間若出世間不應觀因緣若雜染若清淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨不應觀因緣若屬生死若屬涅槃不應觀等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃不應觀因緣若在內若在外若在兩間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀從緣生法若樂若苦不應觀從緣生法若我若無我不應觀從緣生法若淨若不淨不應觀從緣生法若空若不空不應觀從緣生法若有相若無相不應觀從緣生法若有願若無願不應觀從緣生法若寂靜若不寂靜不應觀從緣生法若遠離若不遠離不應觀從緣生法若善若非善不應觀從緣生法若有罪若無罪不應觀從緣生法若有煩惱若無煩惱不應觀從緣生法若世間若出世間不應觀從緣生法若雜染若清淨不應觀從緣生法若屬生死若屬涅槃不應觀從緣生法若在內若在外若在兩間不應觀從緣生法若可得若不可得

乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應觀無明若我若無我不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應觀無明若淨若不淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不應觀無明若空若不空不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空不應觀無明若有相若無相不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應觀無明若有願若無願不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願不應觀無明若寂靜若不寂靜不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若不寂靜不應觀無明若遠離若不遠離不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為不應觀無明若有漏若無漏不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏不應觀無明若生若滅不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若生若滅不應觀無明若善若非善不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若善若非善不應觀無明若有罪若無罪不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪不應觀無明若有煩惱若無煩惱不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有煩惱若無煩惱不應觀無明若世間若出世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世間若出世間不應觀無明若雜染若清淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨不應觀無明若屬生死若屬涅槃不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若屬涅槃不應

應觀無明若在內若在外若在兩間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若在內若在外若在兩間不應觀無明若可得若不可得不應觀行復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無為不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無為不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏

無相。不應觀四靜慮。若有願若無願。不應觀四無量。四無色定。若有願若無願。不應觀四靜慮。若寂靜若不寂靜。不應觀四無量。四無色定。若寂靜若不寂靜。不應觀四靜慮。若遠離若不遠離。不應觀四無量。四無色定。若遠離若不遠離。不應觀四靜慮。若有為若無為。不應觀四無量。四無色定。若有為若無為。不應觀四靜慮。若有漏若無漏。不應觀四無量。四無色定。若有漏若無漏。不應觀四靜慮。若生若滅。不應觀四無量。四無色定。若生若滅。不應觀四靜慮。若善若非善。不應觀四無量。四無色定。若善若非善。不應觀四靜慮。若有罪若無罪。不應觀四無量。四無色定。若有罪若無罪。不應觀四靜慮。若有煩惱若無煩惱。不應觀四無量。四無色定。若有煩惱若無煩惱。不應觀四靜慮。若出世間。不應觀四無量。四無色定。若出世間。不應觀四靜慮。若雜染若清淨。不應觀四無量。四無色定。若雜染若清淨。不應觀四靜慮。若屬生死若屬涅槃。不應觀四無量。四無色定。若屬生死若屬涅槃。不應觀四靜慮。若在內若在外。若在兩間。不應觀四無量。四無色定。若在內若在外。若在兩間。不應觀四靜慮。若可得若不可得。不應觀四無量。四無色定。若可得若不可得。不應觀四靜慮。若諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀八解脫。若常若無常。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若常若無常。不應觀八解脫。若樂若苦。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若樂若苦。不應觀八解脫。若我若無

我。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若我若無我。不應觀八解脫。若淨若不淨。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若淨若不淨。不應觀八解脫。若空若不空。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若空若不空。不應觀八解脫。若有相若無相。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若有相若無相。不應觀八解脫。若有願若無願。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若有願若無願。不應觀八解脫。若寂靜若不寂靜。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若寂靜若不寂靜。不應觀八解脫。若遠離若不遠離。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若遠離若不遠離。不應觀八解脫。若有為若無為。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若有為若無為。不應觀八解脫。若有漏若無漏。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若有漏若無漏。不應觀八解脫。若善若非善。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若善若非善。不應觀八解脫。若無罪若無罪。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若無罪若無罪。不應觀八解脫。若在內若在外。若在兩間。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若在內若在外。若在兩間。不應觀八解脫。若有煩惱若無煩惱。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若有煩惱若無煩惱。不應觀八解脫。若出世間。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若出世間。不應觀八解脫。若雜染若清淨。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若雜染若清淨。不應觀八解脫。若屬生死若屬涅槃。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若屬生死若屬涅槃。不應觀八解脫。若我若無

脫。若在內若在外。若在兩間。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若在內若在外。若在兩間。不應觀八解脫。若可得若不可得。不應觀八勝處。九次第定。十遍處。若可得若不可得。不應觀八解脫。復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應觀空解脫門。若常若無常。不應觀無相無願解脫門。若常若無常。不應觀空解脫門。若樂若苦。不應觀無相無願解脫門。若樂若苦。不應觀空解脫門。若我若無我。不應觀無相無願解脫門。若我若無我。不應觀空解脫門。若淨若不淨。不應觀無相無願解脫門。若淨若不淨。不應觀空解脫門。若空若不空。不應觀無相無願解脫門。若空若不空。不應觀空解脫門。若有相若無相。不應觀無相無願解脫門。若有相若無相。不應觀空解脫門。若有願若無願。不應觀無相無願解脫門。若有願若無願。不應觀空解脫門。若有寂靜若不寂靜。不應觀無相無願解脫門。若有寂靜若不寂靜。不應觀空解脫門。若不遠離。不應觀無相無願解脫門。若不遠離。不應觀空解脫門。若有為若無為。不應觀無相無願解脫門。若有為若無為。不應觀空解脫門。若有漏若無漏。不應觀無相無願解脫門。若有漏若無漏。不應觀空解脫門。若生若滅。不應觀無相無願解脫門。若生若滅。不應觀空解脫門。若善若非善。不應觀無相無願解脫門。若善若非善。不應觀空解脫門。若有罪若無罪。不應觀無相無願解脫門。若有罪若無罪。不應觀空解脫門。若有煩惱若無煩惱。不應觀無相無願解脫門。若有煩惱若無煩惱。不應觀空解脫門。若出世間。不應觀無相無願解脫門。若出世間。不應觀空解脫門。若雜染若清淨。不應觀無相無願解脫門。若雜染若清淨。不應觀空解脫門。若屬生死若屬涅槃。不應觀無相無願解脫門。若屬生死若屬涅槃。不應觀空解脫門。若我若無

解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀空解脫門若世間若出世間不應觀無相無願解脫門若世間若出世間不應觀空解脫門若雜染若清淨不應觀無相無願解脫門若雜染若清淨不應觀空解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀無相無願解脫門若在內若在外若在兩間不應觀空解脫門若在內若在外若在兩間不應觀無相無願解脫門若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀陀羅尼門若常若無常不應觀三摩地門若常若無常不應觀陀羅尼門若樂若苦不應觀陀羅尼門若我若無我不應觀三摩地門若淨若不淨不應觀三摩地門若淨若不淨不應觀陀羅尼門若空若不空不應觀三摩地門若空若不空不應觀陀羅尼門若有相若無相不應觀三摩地門若有相若無相不應觀陀羅尼門若有願若無願不應觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜不應觀三摩地門若寂靜若不寂靜不應觀陀羅尼門若遠離若不遠離不應觀三摩地門若遠離若不遠離不應觀陀羅尼門若有為若無為不應觀三摩地門若有為若無為不應觀陀羅尼門若有漏若無漏不應觀三摩地門若有漏若無漏不應觀陀羅尼門若生若滅不應觀三摩地門若生若滅不應觀陀羅尼

門若善若非善不應觀三摩地門若善若非善不應觀陀羅尼門若有罪若無罪不應觀三摩地門若有罪若無罪不應觀陀羅尼門若有煩惱若無煩惱不應觀三摩地門若有煩惱若無煩惱不應觀陀羅尼門若世間若出世間不應觀三摩地門若世間若出世間不應觀陀羅尼門若雜染若清淨不應觀三摩地門若雜染若清淨不應觀陀羅尼門若屬生死若屬涅槃不應觀三摩地門若屬生死若屬涅槃不應觀陀羅尼門若在內若在兩間不應觀三摩地門若在內若在兩間不應觀陀羅尼門若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀極喜地若常若無常不應觀離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若常若無常不應觀極喜地若樂若苦不應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨不應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨不應觀極喜地若空若不空不應觀離垢地乃至法雲地若空若不空不應觀極喜地若有相若無相不應觀離垢地乃至法雲地若有相若無相不應觀極喜地若有願若無願不應觀離垢地乃至法雲地若有願若無願不應觀極喜地若寂靜若不寂靜不應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜不應觀極喜地若遠離若不

遠離不應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離不應觀極喜地若有為若無為不應觀離垢地乃至法雲地若有為若無為不應觀極喜地若有漏若無漏不應觀離垢地乃至法雲地若有漏若無漏不應觀極喜地若生若滅不應觀離垢地乃至法雲地若生若滅不應觀極喜地若善若非善不應觀離垢地乃至法雲地若善若非善不應觀離垢地若有罪若無罪不應觀離垢地乃至法雲地若有罪若無罪不應觀離垢地若有煩惱若無煩惱不應觀離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱不應觀極喜地若世間若出世間不應觀離垢地乃至法雲地若世間若出世間不應觀極喜地若雜染若清淨不應觀離垢地乃至法雲地若雜染若清淨不應觀極喜地若屬生死若屬涅槃不應觀離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃不應觀極喜地若在內若在外若在兩間不應觀離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間不應觀極喜地若可得若不可得不應觀離垢地乃至法雲地若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦不應觀五眼若我若無我不應觀六神通若我若無我不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨不應觀五眼若空若不空不應觀六神通若空若不空不應觀五眼若有相若無相不應觀六神

若善若非善，不應觀大悲大喜大捨若善若非善，不應觀大悲若有罪若無罪，不應觀大悲大喜大捨若有罪若無罪，不應觀大悲若有煩惱若無煩惱，不應觀大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱，不應觀大悲若有世間若出世間，不應觀大悲大喜大捨若世間若出世間，不應觀大悲若雜染若清淨，不應觀大悲若屬生死若屬涅槃，不應觀大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃，不應觀大悲若在內若在外若在兩間，不應觀大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間，不應觀大悲若可得若不可得，不應觀大悲大喜大捨若可得若不可得。

復次善現，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀三十二大士相若常若無常，不應觀八十隨好若常若無常，不應觀三十二大士相若樂若苦，不應觀八十隨好若樂若苦，不應觀三十二大士相若我若無我，不應觀八十隨好若我若無我，不應觀三十二大士相若淨若不淨，不應觀八十隨好若淨若不淨，不應觀三十二大士相若空若不空，不應觀三十二大士相若有相若無相，不應觀八十隨好若有相若無相，不應觀三十二大士相若有願若無願，不應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜，不應觀三十二大士相若遠離若不遠離，不應觀八十隨好若遠離若不遠離，不應觀三十二大士相若有為若無

為，不應觀八十隨好若有為若無為，不應觀三十二大士相若有漏若無漏，不應觀八十隨好若有漏若無漏，不應觀三十二大士相若生若滅，不應觀八十隨好若生若滅，不應觀三十二大士相若善若非善，不應觀八十隨好若善若非善，不應觀三十二大士相若有罪若無罪，不應觀八十隨好若有罪若無罪，不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩惱，不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱，不應觀三十二大士相若雜染若清淨，不應觀八十隨好若雜染若清淨，不應觀三十二大士相若屬生死若屬涅槃，不應觀八十隨好若屬生死若屬涅槃，不應觀三十二大士相若在內若在外若在兩間，不應觀八十隨好若在內若在外若在兩間，不應觀三十二大士相若可得若不可得，不應觀八十隨好若可得若不可得。

復次善現，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀無忘失法若常若無常，不應觀恒住捨性若常若無常，不應觀無忘失法若樂若苦，不應觀恒住捨性若樂若苦，不應觀無忘失法若我若無我，不應觀恒住捨性若我若無我，不應觀無忘失法若淨若不淨，不應觀恒住捨性若淨若不淨，不應觀無忘失法若空若不空，不應觀恒住捨性若空若不空，不應觀無忘失法若有相若無相，不應觀恒住捨性若有相若無相，不應觀恒住捨性若有願若無願，不應觀恒住捨性若有願若無願。

無願，不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜，不應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜，不應觀無忘失法若遠離若不遠離，不應觀恒住捨性若遠離若不遠離，不應觀無忘失法若有為若無為，不應觀恒住捨性若有為若無為，不應觀無忘失法若有漏若無漏，不應觀恒住捨性若有漏若無漏，不應觀無忘失法若生若滅，不應觀恒住捨性若生若滅，不應觀無忘失法若善若非善，不應觀恒住捨性若善若非善，不應觀無忘失法若有罪若無罪，不應觀恒住捨性若有罪若無罪，不應觀無忘失法若有煩惱若無煩惱，不應觀恒住捨性若有煩惱若無煩惱，不應觀無忘失法若世間若出世間，不應觀恒住捨性若世間若出世間，不應觀無忘失法若雜染若清淨，不應觀恒住捨性若雜染若清淨，不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃，不應觀恒住捨性若屬生死若屬涅槃，不應觀無忘失法若在內若在外若在兩間，不應觀恒住捨性若在內若在外若在兩間，不應觀無忘失法若可得若不可得，不應觀恒住捨性若可得若不可得，復次善現，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切智若常若無常，不應觀道相智一切相智若常若無常，不應觀道相智一切相智若樂若苦，不應觀一切智若我若無我，不應觀道相智一切相智若我若無我，不應觀一切智若淨若不淨，不應觀道相智一切相智若淨若不淨，不應觀一切智若空若不空，不應觀

