

經

大般若波羅蜜經

卷六十六

經

C40

4514

12

C40-25-14

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庭府中永
為學者不敢許出院內
當由三世鐵牛機謹誌

B 64853

大般若波羅蜜多經卷第三百六十六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分巧便行品第六十三之二

佛言善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不以
二故攝受布施波羅蜜多不以二故攝受淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時不以二故攝受內空不以二故攝受外空
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菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多時不以二故攝受真如不以
二故攝受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菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時不以二故攝受四念住不以
二故攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不以二故
攝受苦聖諦不以二故攝受集滅道聖諦菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時不以二故攝受四靜慮不
以二故攝受四無量四無色定菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時不以二故攝受八解脫不以二故攝

受八勝處九次第定十徧處菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時不以二故攝受三摩地門不以二故攝
受陀羅尼門菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不
以二故攝受空解脫門不以二故攝受無相無願解
脫門菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不以二故
攝受五眼不以二故攝受六神通菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時不以二故攝受佛十力不以二故
攝受四無所畏四無礙解十八不共法菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時不以二故攝受大慈不以
二故攝受大悲大喜大捨菩薩摩訶薩行深般若波

羅蜜多時不以二故攝受無忘失法不以二故攝受
恒住捨性菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不以
二故攝受一切智不以二故攝受道相智一切相智
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不以二故超諸
聲聞及獨覺地不以二故趣入菩薩正性離生不以
二故修行菩薩十地正行不以二故證得無上正等
菩提具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時不以二故攝受布施波羅蜜多不以
二故攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不以
二故攝受內空不以二故攝受外空內外空空空大

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空不以二故攝受真如不以
二故攝受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以二故攝
受四念住不以二故攝受四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不以二故攝受苦聖諦不以二
故攝受集滅道聖諦不以二故攝受四靜慮不以二
故攝受四無量四無色定不以二故攝受八解脫不
以二故攝受八勝處九次第定十徧處不以二故攝

受三摩地門不以二故攝受陀羅尼門不以二故攝受空解脫門不以二故攝受無相無願解脫門不以二故攝受五眼不以二故攝受六神通不以二故攝受佛十力不以二故攝受四無所畏四無礙解十八佛不共法不以二故攝受大慈不以二故攝受大悲大喜大捨不以二故攝受無忘失法不以二故攝受恒住捨性不以二故攝受一切智不以二故攝受道相智一切相智不以二故超諸聲聞及獨覺地不以二故趣入菩薩正性離生不以二故修行菩薩十地正行不以二故證得無上正等菩提者云何菩薩摩

訶薩從初發心乃至最後心起於一切時善法增長佛言善現若菩薩摩訶薩以二故行則諸善法不得增長何以故善現一切愚夫異生皆依二故所起種種善法不得增長菩薩摩訶薩行不二故從初發心乃至最後心起於一切時善法增長是故善現諸菩薩摩訶薩善根堅固不可制伏世間天人阿素洛等不能破壞令墮聲聞或獨覺地世間種種惡不善法不能制伏令行布施波羅蜜多時所起善法不得增長不能制伏令行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多時所起善法不得增長不能制伏令住內空時所

起善法不得增長不能制伏令住外空內外空空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空時所起善法不得增長
不能制伏令住真如時所起善法不得增長不能制
伏令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時所起善法不
得增長不能制伏令修四念住時所起善法不得增
長不能制伏令修四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支時所起善法不得增長不能制伏令住

苦聖諦時所起善法不得增長不能制伏令住集滅
道聖諦時所起善法不得增長不能制伏令修四靜
慮時所起善法不得增長不能制伏令修四無量四
無色定時所起善法不得增長不能制伏令修三摩
地門時所起善法不得增長不能制伏令修陀羅尼
門時所起善法不得增長不能制伏令修空解脫門
時所起善法不得增長不能制伏令修無相無願解
脫門時所起善法不得增長不能制伏令修五眼時
所起善法不得增長不能制伏令修六神通時所起
善法不得增長不能制伏令修佛十力時所起善法

不得增長不能制伏令修四無所畏四無礙解十八
佛不共法時所起善法不得增長不能制伏令修大
慈時所起善法不得增長不能制伏令修大悲大喜
大捨時所起善法不得增長不能制伏令修無忘失
法時所起善法不得增長不能制伏令修恒住捨性
時所起善法不得增長不能制伏令修一切智時所
起善法不得增長不能制伏令修道相智一切相智
時所起善法不得增長是故善現菩薩摩訶薩應如
是行甚深般若波羅蜜多爾時具壽善現白佛言世
尊菩薩摩訶薩爲善根故行深般若波羅蜜多耶佛

言不也善現菩薩摩訶薩不爲善根故行深般若波
羅蜜多亦不爲不善根故行深般若波羅蜜多何以
故善現菩薩摩訶薩法應如是若未恭敬供養諸佛
若未圓滿殊勝善根若具善友未多攝受終不能得
一切智智具壽善現復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩恭敬供養諸佛圓滿殊勝善根得具善友多所攝
受乃能證得一切智智佛言善現諸菩薩摩訶薩從
初發心恭敬供養無量如來應正等覺從諸佛所聞
說契經應頌記別伽陀自說本事本生方廣希法譬
喻論議聞已總持持已身語恭敬供養轉讀溫習令

善通利既通利已心善觀察善觀察已深見意趣見
意趣已復善通達善通達已得陀羅尼得陀羅尼已
起無礙解起無礙解已乃至證得一切智智隨所生
處於所聞持正法教義終不忘失於諸佛所種植無
量廣大善根由諸善根所攝受故終不枉生惡趣難
處復由善根所攝受故於一切時意樂清淨意樂淨
故常能嚴淨所求佛土亦常成熟所化有情復由善
根所攝受故常不遠離真善知識謂諸如來應正等
覺及諸菩薩摩訶薩衆獨覺聲聞并餘能讚佛法僧
者常得親近恭敬供養如是善現菩薩摩訶薩恭敬

供養諸佛圓滿殊勝善根得真善友多所攝受速能
證得一切智智是故善現菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多欲疾證得一切智智應勤恭敬供養諸佛攝
受圓滿殊勝善根常求親近真善知識恒無厭倦爾
時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩不恭敬供
養諸佛不圓滿殊勝善根不得善友多所攝受是菩
薩摩訶薩必不能得一切智智佛言善現若不恭敬
供養諸佛不能圓滿殊勝善根不得善友多所攝受
者尚不應得菩薩摩訶薩名況能證得一切智智何
以故善現或有恭敬供養諸佛種植圓滿殊勝善根

得真善友多所攝受尚不能得一切智智況不恭敬
供養諸佛不能圓滿殊勝善根不得善友多所攝受
而能證得一切智智彼若能得一切智智無有是處
是故善現若菩薩摩訶薩欲得菩薩摩訶薩名欲疾
證得一切智智當勤恭敬供養諸佛種植圓滿殊勝
善根親近供養真善知識勿生厭倦具壽善現白佛
言世尊何因緣故有菩薩摩訶薩雖已恭敬供養諸
佛種植圓滿殊勝善根得真善友多所攝受而不能
得一切智智佛言善現彼菩薩摩訶薩遠離方便善
巧力故不能證得一切智智謂彼菩薩摩訶薩不從

諸佛聞說如是方便善巧恭敬供養諸佛世尊種植
圓滿殊勝善根親近供養真善知識故不能得一切
智智爾時具壽善現白佛言世尊何等名爲方便善
巧菩薩摩訶薩成就如是方便善巧諸有所爲定能
證得一切智智佛言善現若菩薩摩訶薩從初發心
修行布施波羅蜜多時以一切智智相應作意或施
如來應正等覺或施獨覺或施聲聞或施菩薩摩訶
薩或施諸餘沙門婆羅門或施外道修梵行者或施
貧窮道行苦行及來求者或施一切人非人等是菩
薩摩訶薩成就如是是一切智智相應作意雖行布施

而無施想無受者想無施者想亦無一切我我所想
何以故是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空無起無
成無轉無滅入諸法相知一切法無作無能入諸行
相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊
勝善根由勝善根常增長故能行布施波羅蜜多成
熟有情嚴淨佛土雖行布施而不忻求施所得果謂
不貪著由施所得諸可愛境亦不耽求由施所得生
死勝報但爲救護無救護者及欲解脫未解脫者修
行布施波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩從初發
心修行淨戒波羅蜜多時以一切智智相應作意受

持淨戒其心不爲貪欲所覆亦復不爲瞋恚所覆亦
復不爲愚癡所覆亦復不爲隨眠諸纏及餘種種惡
不善法障菩提者之所覆蔽所謂慳恚惡惑忿恚懈
怠劣心亂心惡慧諸慢過慢慢過慢我慢增上慢卑
慢邪慢亦常不起聲聞獨覺相應作意何以故是菩
薩摩訶薩觀一切法自相皆空無起無成無轉無滅
入諸法相知一切法無作無能入諸行相是菩薩摩
訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊勝善根由勝
善根常增長故能行淨戒波羅蜜多成熟有情嚴淨
佛土雖行淨戒而不忻求戒所得果謂不貪著由戒

所得諸可愛境亦不耽求由戒所得生死勝報但爲
救護無救護無救欲解脫未解脫者修行淨戒波羅
蜜多復次善現若菩薩摩訶薩從初發心修行安忍
波羅蜜多時以一切智智相應作意修學安忍是菩
薩摩訶薩乃至爲護自命因緣亦不發起一念忿恚
惡言加報怨恨之心是菩薩摩訶薩假使有來欲害
其命劫奪資財侵陵妻室虛誑罔冒離間親友麤言
罵辱雜穢嘲誚或捶或打或割或截或爲種種不饒
益事於彼有情都無忿恨唯欲作彼利益安樂何以
故善現是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空無起無

成無轉無滅入諸法相知一切法無作無能入諸行
相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊
勝善根由勝善根常增長故能行安忍波羅蜜多成
熟有情嚴淨佛土雖行安忍而不忻求忍所得果謂
不貪著由忍所得諸可愛境亦不耽求由忍所得生
死勝報但爲救護無救護者及欲解脫未解脫者修
行安忍波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩從初發
心修行精進波羅蜜多時以一切智智相應作意發
起正勤被堅固鎧勇猛無怯遠離懈怠懶惰之心是
菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提勇猛正勤不懼衆

苦亦能方便遮止制伏謂於人苦阿素洛苦鬼界苦
傍生苦地獄苦及餘衆苦皆不怯懼亦能方便遮止
制伏勤修善法常無懈廢何以故善現是菩薩摩訶
薩觀一切法自相皆空無起無成無轉無滅入諸法
相知一切法無作無能入諸行相是菩薩摩訶薩成
就如是方便善巧恒時增長殊勝善根由勝善根常
增長故能行精進波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖
行精進而不忻求勤所得果謂不貪著由勤所得諸
可愛境亦不耽求由勤所得生死勝報但爲救護無
救護者及欲解脫未解脫者修行精進波羅蜜多復

次善現若菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜
多時以一切智智相應作意修學諸定是菩薩摩訶
薩眼見色已不取諸相不取隨好卽於是處防護眼
根不放逸住勿令心起世間貪愛惡不善法諸煩惱
漏專修念定守護眼根是菩薩摩訶薩耳聞聲已不
取諸相不取隨好卽於是處防護耳根不放逸住勿
令心起世間貪愛惡不善法諸煩惱漏專修念定守
護耳根是菩薩摩訶薩鼻嗅香已不取諸相不取隨
好卽於是處防護鼻根不放逸住勿令心起世間貪
愛惡不善法諸煩惱漏專修念定守護鼻根是菩薩

摩訶薩舌嘗味已不取諸相不取隨好卽於是處防護舌根不放逸住勿令心起世間貪愛惡不善法諸煩惱漏專修念定守護舌根是菩薩摩訶薩身覺觸已不取諸相不取隨好卽於是處防護身根不放逸住勿令心起世間貪愛惡不善法諸煩惱漏專修念定守護身根是菩薩摩訶薩意了法已不取諸相不取隨好卽於是處防護意根不放逸住勿令心起世間貪愛惡不善法諸煩惱漏專修念定守護意根是菩薩摩訶薩若行若住若坐若臥若語若默常不捨離三摩呬多奢摩他位是菩薩摩訶薩若手若足俱

不饕餐語不剛強言不誼雜眼及諸根皆不紛擾不掉不動亦不倨傲身不散亂語不散亂心不散亂身寂靜語寂靜心寂靜若隱若露無異威儀於諸飲食衣服臥具病緣醫藥及餘資產皆生喜足易滿易養易可供事軌則所行無不調善雖處誼雜而行遠離於利於衰於樂於苦於讚於毀於稱於譏於活於殺平等無變不高不下於冤於親於善於惡心無憎愛無喜無愛於諸聖言於非聖言於遠離於憤鬧其心平等無有改易於可愛色不可愛色於諸隨順違逆事中都不分別心常安定何以故善現是菩薩摩訶

薩觀一切法自相皆空無起無成無轉無滅入諸法
相知一切法無作無能入諸行相是菩薩摩訶薩成
就如是方便善巧恒時增長殊勝善根由勝善根常
增長故能行靜慮波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖
行靜慮而不忻求定所得果謂不貪著由定所得諸
可愛境亦不耽求由定所得生死勝報但爲救護無
救護者及欲解脫未解脫者修行靜慮波羅蜜多復
次善現若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜
多時以一切智智相應作意修學般若若菩薩摩訶
薩無諸惡慧他不能引遠離一切我我所執遠離一

切我見有情見命者見生者見養者見士夫見補特
伽羅見意生見儒童見作者見受者見知者見見者
見遠離一切有無有見諸惡見趣遠離憍慢無分別
無變異而修妙慧何以故善現是菩薩摩訶薩觀一
切法自相皆空無起無成無轉無滅入諸法相知一
切法無作無能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如是
方便善巧恒時增長殊勝善根由勝善根常增長故
能行般若波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖行般若
而不忻求慧所得果謂不貪著由慧所得諸可愛境
亦不耽求由慧所得生死勝報但爲救護無救護者

及欲解脫未解脫者修行般若波羅蜜多復次善現
若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時以
一切智智相應作意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
邊處無所有處非想非非想處定是菩薩摩訶薩雖
於靜慮無量無色入出自在而不貪愛彼異熟果何
以故善現是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧由此
方便善巧力故觀諸靜慮無量無色自相皆空無起
無成無轉無滅入諸法相知一切法無作無能入諸
行相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長

殊勝善根由勝善根常增長故能行靜慮無量無色
由行靜慮無量無色便能自在成熟有情嚴淨佛土
雖行靜慮無量無色而不忻求彼所得果謂不貪著
靜慮無量及無色定所得生死諸異熟果但爲救護
無救護者及爲解脫未解脫者修諸靜慮無量無色
無所執受復次善現若菩薩摩訶薩從初發心修行
般若波羅蜜多時以一切智智相應作意修學一切
菩提分法成就如是方便善巧雖行見修所斷法道
而不取預流果亦復不取一來不還阿羅漢果獨覺
菩提何以故善現是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆

空無起無成無轉無滅入諸法相知一切法無作無
能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒
時增長殊勝善根由勝善根常增長故行三十七菩
提分法雖行如是菩提分法而超聲聞及獨覺地證
入菩薩正性離生善現是名菩薩摩訶薩無生法忍
復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以
一切智智相應作意雖得自在順逆入出入解脫定
亦得自在順逆入出入勝處定亦得自在順逆入出
九次第定亦得自在順逆入出十徧處定亦能修習
四聖諦觀自在入出三摩地門陀羅尼門三解脫門

而能成就方便善巧不取預流果亦不取一來不還
阿羅漢果獨覺菩提何以故善現是菩薩摩訶薩觀
一切法自相皆空無起無成無轉無滅入諸法相知
一切法無作無能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如
是方便善巧恒時增長殊勝善根由勝善根常增長
故能行八解脫定八勝處定九次第定十徧處定四
聖諦觀三摩地門陀羅尼門三解脫門雖能行八解
脫定乃至三解脫門而超聲聞及獨覺地證入菩薩
不退轉位善現是名菩薩摩訶薩無生法受記忍復
次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以一

切智智相應作意學佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法大慈大悲大喜大捨無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智五眼六神通乃至未具成熟有情嚴淨佛土且未證得一切智智何以故善現是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空無起無成無轉無滅入諸法相知一切法無作無能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊勝善根出勝善根常增長故能行佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法大慈大悲大喜大捨無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智五眼六神通由

能行佛十力乃至六神通故便能圓滿成熟有情嚴淨佛土漸次證得一切智智善現如是名爲方便善巧若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧諸有所爲定能證得一切智智善現如是方便善巧皆由般若波羅蜜多而得成就是故善現諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多諸有所爲不求果報

初分遍學道品第六十四之一

爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩具最勝覺雖能受行如是深法而能於中不求果報佛言善現如是如是如汝所說諸菩薩摩訶薩具最勝覺雖

能受行如是深法而於其中不求果報何以故善現
諸菩薩摩訶薩於自性無動故具壽善現復白佛言
世尊諸菩薩摩訶薩能於何等自性無動佛言善現
諸菩薩摩訶薩能於無性自性無動世尊諸菩薩摩
訶薩能於何等諸法無性自性無動善現諸菩薩摩
訶薩能於色無性自性無動能於受想行識無性自
性無動能於眼處無性自性無動能於耳鼻舌身意
處無性自性無動能於色處無性自性無動能於聲
香味觸法處無性自性無動能於眼界無性自性無
動能於耳鼻舌身意界無性自性無動能於色界無

性自性無動能於聲香味觸法界無性自性無動能
於眼識界無性自性無動能於耳鼻舌身意識界無
性自性無動能於眼觸無性自性無動能於耳鼻舌
身意觸無性自性無動能於眼觸爲緣所生諸受無
性自性無動能於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無
性自性無動能於地界無性自性無動能於水火風
空識界無性自性無動能於無明無性自性無動能
於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
無性自性無動能於布施波羅蜜多無性自性無動
能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無性自性

無動能於內空無性自性無動能於外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空無性自性無動能於
四靜慮無性自性無動能於四無量四無色定無性
自性無動能於四念住無性自性無動能於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無性自性無
動能於空解脫門無性自性無動能於無相無願解
脫門無性自性無動能於苦聖諦無性自性無動能
於集滅道聖諦無性自性無動能於八解脫無性自

性無動能於八勝處九次第定十徧處無性自性無
動能於一切三摩地門無性自性無動能於一切陀
羅尼門無性自性無動能於菩薩十地無性自性無
動能於五眼無性自性無動能於六神通無性自性
無動能於佛十力無性自性無動能於四無所畏四
無礙解十八不共法無性自性無動能於大慈無
性自性無動能於大悲大喜捨無性自性無動能
於無忘失法無性自性無動能於恒住捨性無性自
性無動能於一切智無性自性無動能於道相智一
切相智無性自性無動能於預流果無性自性無動

能於一來不還阿羅漢果無性自性無動能於獨覺
菩提無性自性無動能於一切菩薩摩訶薩行無性
自性無動能於諸佛無上正等菩提無性自性無動
何以故善現諸法自性卽是無性無性不能現證無
性

大般若波羅蜜多經卷第三百六十六

金壇居士于五德施妻吳氏遺寶刻此
大般若經第三百六十六卷 計字七千三百
三十二箇該銀三兩八錢一分
萬曆戊午歲秋八月徑山化城藏

大般若波羅蜜多經卷第三百六十七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分徧學道品第六十四之二

爾時具壽善現白佛言世尊有性法爲能現證無性
不不也善現世尊無性法爲能現證有性不不也善
現世尊有性法爲能現證有性不不也善現世尊無
性法爲能現證無性不不也善現世尊若爾亦應有
性不能現觀無性無性不能現觀有性有性不能現
觀有性無性不能現觀無性將無世尊不得現觀佛
言善現有得現觀然離四句世尊云何有得現觀然

爲戲論觀眼處若遠離若不遠離是爲戲論觀耳鼻
舌身意處若遠離若不遠離是爲戲論觀眼處若是
所徧知若非所徧知是爲戲論觀耳鼻舌身意處若
是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩
觀色處若常若無常是爲戲論觀聲香味觸法處若
常若無常是爲戲論觀色處若樂若苦是爲戲論觀
聲香味觸法處若樂若苦是爲戲論觀色處若我若
無我是爲戲論觀聲香味觸法處若我若無我是爲
戲論觀色處若淨若不淨是爲戲論觀聲香味觸法
處若淨若不淨是爲戲論觀色處若寂靜若不寂靜

是爲戲論觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜是爲
戲論觀色處若遠離若不遠離是爲戲論觀聲香味
觸法處若遠離若不遠離是爲戲論觀色處若是所
徧知若非所徧知是爲戲論觀聲香味觸法處若是
所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀
眼界若常若無常是爲戲論觀耳鼻舌身意界若常
若無常是爲戲論觀眼界若樂若苦是爲戲論觀耳
鼻舌身意界若樂若苦是爲戲論觀眼界若我若無
我是爲戲論觀耳鼻舌身意界若我若無我是爲戲
論觀眼界若淨若不淨是爲戲論觀耳鼻舌身意界

若淨若不淨是爲戲論觀眼界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀眼界若遠離若不遠離是爲戲論觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離是爲戲論觀眼界若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀耳鼻舌身意界若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀眼界若常若無常是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若常若無常是爲戲論觀眼界若樂若苦是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若樂若苦是爲戲論觀眼界若淨若不淨是爲戲論觀聲香味觸法界若淨若不淨是爲戲論觀色界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀色界若遠離若不遠離是爲戲論觀聲香味觸法界若遠離若不遠離是爲戲論觀色界若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀聲香味觸法界若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀眼界若常若無常是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若常若無常是爲戲論觀眼界若樂若苦是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若樂若苦是爲戲論觀眼界若淨若不淨是爲戲論觀聲香味觸法界若淨若不淨是爲戲論觀色界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀色界若遠離若不遠離是爲戲論觀聲香味觸法界若遠離若不遠離是爲戲論觀色界若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀聲香味觸法界若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀眼界若常若無常是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若常若無常是爲戲論觀眼界若樂若苦是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若樂若苦是爲戲論觀眼界

我若無我是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若我若無我是爲戲論觀眼識界若淨若不淨是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨是爲戲論觀眼識界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若所徧知若非所徧知是爲戲論觀眼識界若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀耳鼻舌身意識界若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀眼觸若常若無常是爲戲論觀眼

觸若樂若苦是爲戲論觀耳鼻舌身意觸若樂若苦是爲戲論觀眼觸若我若無我是爲戲論觀耳鼻舌身意觸若我若無我是爲戲論觀眼觸若淨若不淨是爲戲論觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨是爲戲論觀眼觸若寂靜若不寂靜是爲戲論觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜是爲戲論觀眼觸若遠離若不遠離是爲戲論觀耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離是爲戲論觀眼觸若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀耳鼻舌身意觸若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀眼觸爲緣所生諸受若常

若無常是爲戲論觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
若常若無常是爲戲論觀眼觸爲緣所生諸受若樂
若苦是爲戲論觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若
樂若苦是爲戲論觀眼觸爲緣所生諸受若我若無
我是爲戲論觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若我
若無我是爲戲論觀眼觸爲緣所生諸受若淨若不
淨是爲戲論觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若淨
若不淨是爲戲論觀眼觸爲緣所生諸受若寂靜若
不寂靜是爲戲論觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
若寂靜若不寂靜是爲戲論觀眼觸爲緣所生諸受

若遠離若不遠離是爲戲論觀耳鼻舌身意觸爲緣
所生諸受若遠離若不遠離是爲戲論觀眼觸爲緣
所生諸受若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀耳
鼻舌身意觸爲緣所生諸受若是所徧知若非所徧
知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀地界若常若無常
是爲戲論觀水界風空識界若常若無常是爲戲論
觀地界若樂若苦是爲戲論觀水界風空識界若樂
若苦是爲戲論觀地界若我若無我是爲戲論觀水
界風空識界若我若無我是爲戲論觀地界若淨若
不淨是爲戲論觀水界風空識界若淨若不淨是爲

戲論觀地界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀水火風空識界若寂靜若不寂靜是爲戲論觀地界若遠離若不遠離是爲戲論觀水火風空識界若遠離若不遠離是爲戲論觀地界若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀水火風空識界若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀無明若常若無常是爲戲論觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常是爲戲論觀無明若樂若苦是爲戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是爲戲論觀無明若我若無我是爲戲論觀行乃至老死

愁歎苦憂惱若我若無我是爲戲論觀無明若淨若不淨是爲戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是爲戲論觀無明若寂靜若不寂靜是爲戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜是爲戲論觀無明若遠離若不遠離是爲戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離是爲戲論觀無明若所徧知若非所徧知是爲戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多若常若無常是爲戲論觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常

若無常是爲戲論觀布施波羅蜜多若樂若苦是爲
戲論觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是爲戲
論觀布施波羅蜜多若我若無我是爲戲論觀淨戒
乃至般若波羅蜜多若我若無我是爲戲論觀布施
波羅蜜多若淨若不淨是爲戲論觀淨戒乃至般若
波羅蜜多若淨若不淨是爲戲論觀布施波羅蜜多
若寂靜若不寂靜是爲戲論觀淨戒乃至般若波羅
蜜多若寂靜若不寂靜是爲戲論觀布施波羅蜜多
若遠離若不遠離是爲戲論觀淨戒乃至般若波羅
蜜多若遠離若不遠離是爲戲論觀布施波羅蜜多

若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀淨戒乃至般
若波羅蜜多若是所徧知若非所徧知是爲戲論善
現菩薩摩訶薩觀內空若常若無常是爲戲論觀外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若
無常是爲戲論觀內空若樂若苦是爲戲論觀外空
乃至無性自性空若樂若苦是爲戲論觀內空若我
若無我是爲戲論觀外空乃至無性自性空若我若
無我是爲戲論觀內空若淨若不淨是爲戲論觀外

空乃至無性自性空若淨若不淨是爲戲論觀內空
若寂靜若不寂靜是爲戲論觀外空乃至無性自性
空若寂靜若不寂靜是爲戲論觀內空若遠離若不
遠離是爲戲論觀外空乃至無性自性空若遠離若
不遠離是爲戲論觀內空若是所徧知若非所徧知
是爲戲論觀外空乃至無性自性空若是所徧知若
非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀眞如若常
若無常是爲戲論觀法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若
常若無常是爲戲論觀眞如若樂若苦是爲戲論觀

法界乃至不思議界若樂若苦是爲戲論觀眞如若
我若無我是爲戲論觀法界乃至不思議界若我若
無我是爲戲論觀眞如若淨若不淨是爲戲論觀法
界乃至不思議界若淨若不淨是爲戲論觀眞如若
寂靜若不寂靜是爲戲論觀法界乃至不思議界若
寂靜若不寂靜是爲戲論觀眞如若遠離若不遠離
是爲戲論觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離
是爲戲論觀眞如若所徧知若非所徧知是爲戲
論觀法界乃至不思議界若是所徧知若非所徧知
是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀四念住若常若無常

是爲戲論觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若常若無常是爲戲論觀四念住若樂若苦
是爲戲論觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦是爲
戲論觀四念住若我若無我是爲戲論觀四正斷乃
至八聖道支若我若無我是爲戲論觀四念住若淨
若不淨是爲戲論觀四正斷乃至八聖道支若淨若
不淨是爲戲論觀四念住若寂靜若不寂靜是爲戲
論觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜是爲
戲論觀四念住若遠離若不遠離是爲戲論觀四正
斷乃至八聖道支若遠離若不遠離是爲戲論觀四

念住若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀四正斷
乃至八聖道支若是所徧知若非所徧知是爲戲論
善現菩薩摩訶薩觀苦聖諦若常若無常是爲戲論
觀集滅道聖諦若常若無常是爲戲論觀苦聖諦若
樂若苦是爲戲論觀集滅道聖諦若樂若苦是爲戲
論觀苦聖諦若我若無我是爲戲論觀集滅道聖諦
若我若無我是爲戲論觀苦聖諦若淨若不淨是爲
戲論觀集滅道聖諦若淨若不淨是爲戲論觀苦聖
諦若寂靜若不寂靜是爲戲論觀集滅道聖諦若寂
靜若不寂靜是爲戲論觀苦聖諦若遠離若不遠離

是爲戲論觀集滅道聖諦若遠離若不遠離是爲戲
論觀苦聖諦若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀
集滅道聖諦若是所徧知若非所徧知是爲戲論善
現苦薩摩訶薩觀四靜慮若常若無常是爲戲論觀
四無量四無色定若常若無常是爲戲論觀四靜慮
若樂若苦是爲戲論觀四無量四無色定若樂若苦
是爲戲論觀四靜慮若我若無我是爲戲論觀四無
量四無色定若我若無我是爲戲論觀四靜慮若淨
若不淨是爲戲論觀四無量四無色定若淨若不淨
是爲戲論觀四靜慮若寂靜若不寂靜是爲戲論觀

四無量四無色定若寂靜若不寂靜是爲戲論觀四
靜慮若遠離若不遠離是爲戲論觀四無量四無色
定若遠離若不遠離是爲戲論觀四靜慮若是所徧
知若非所徧知是爲戲論觀四無量四無色定若是
所徧知若非所徧知是爲戲論善現苦薩摩訶薩觀
八解脫若常若無常是爲戲論觀八勝處九次第定
十徧處若常若無常是爲戲論觀八解脫若樂若苦
是爲戲論觀八勝處九次第定十徧處若樂若苦是
爲戲論觀八解脫若我若無我是爲戲論觀八勝處
九次第定十徧處若我若無我是爲戲論觀八解脫

若淨若不淨是爲戲論觀八勝處九次第定十徧處
若淨若不淨是爲戲論觀八解脫若寂靜若不寂靜
是爲戲論觀八勝處九次第定十徧處若寂靜若不
寂靜是爲戲論觀八解脫若遠離若不遠離是爲戲
論觀八勝處九次第定十徧處若遠離若不遠離是
爲戲論觀八解脫若是所徧知若非所徧知是爲戲
論觀八勝處九次第定十徧處若是所徧知若非所
徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀三摩地門若常
若無常是爲戲論觀陀羅尼門若常若無常是爲戲
論觀三摩地門若樂若苦是爲戲論觀陀羅尼門若

樂若苦是爲戲論觀三摩地門若我若無我是爲戲
論觀陀羅尼門若我若無我是爲戲論觀三摩地門
若淨若不淨是爲戲論觀陀羅尼門若淨若不淨是
爲戲論觀三摩地門若寂靜若不寂靜是爲戲論觀
陀羅尼門若寂靜若不寂靜是爲戲論觀三摩地門
若遠離若不遠離是爲戲論觀陀羅尼門若遠離若
不遠離是爲戲論觀三摩地門若是所徧知若非所
徧知是爲戲論觀陀羅尼門若是所徧知若非所徧
知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀空解脫門若常若
無常是爲戲論觀無相無願解脫門若常若無常是

爲戲論觀空解脫門若樂若苦是爲戲論觀無相無
願解脫門若樂若苦是爲戲論觀空解脫門若我若
無我是爲戲論觀無相無願解脫門若我若無我是
爲戲論觀空解脫門若淨若不淨是爲戲論觀無相
無願解脫門若淨若不淨是爲戲論觀空解脫門若
寂靜若不寂靜是爲戲論觀空解脫門若遠離若不
靜是爲戲論觀無相無願解脫門若遠離若不遠離
是爲戲論觀空解脫門若是所徧知若非所徧知是
爲戲論觀無相無願解脫門若是所徧知若非所徧

知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀極喜地若常若無
常是爲戲論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是
爲戲論觀極喜地若樂若苦是爲戲論觀離垢地乃
至法雲地若樂若苦是爲戲論觀極喜地若我若無
我是爲戲論觀離垢地乃至法雲地若我若無我是
爲戲論觀極喜地若淨若不淨是爲戲論觀離垢地
乃至法雲地若淨若不淨是爲戲論觀極喜地若寂
靜若不寂靜是爲戲論觀離垢地乃至法雲地若寂
靜若不寂靜是爲戲論觀極喜地若遠離若不遠離

是爲戲論觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離
是爲戲論觀極喜地若是所徧知若非所徧知是爲
戲論觀離垢地乃至法雲地若是所徧知若非所徧
知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀五眼若常若無常
是爲戲論觀六神通若常若無常是爲戲論觀五眼
若樂若苦是爲戲論觀六神通若樂若苦是爲戲論
觀五眼若我若無我是爲戲論觀六神通若我若無
我是爲戲論觀五眼若淨若不淨是爲戲論觀六神
通若淨若不淨是爲戲論觀五眼若寂靜若不寂靜
是爲戲論觀六神通若寂靜若不寂靜是爲戲論觀

五眼若遠離若不遠離是爲戲論觀六神通若遠離
若不遠離是爲戲論觀五眼若是所徧知若非所徧
知是爲戲論觀六神通若是所徧知若非所徧知是
爲戲論善現菩薩摩訶薩觀佛十力若常若無常是
爲戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常
若無常是爲戲論觀佛十力若樂若苦是爲戲論觀
四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦是爲
戲論觀佛十力若我若無我是爲戲論觀四無所畏
四無礙解十八佛不共法若我若無我是爲戲論觀
佛十力若淨若不淨是爲戲論觀四無所畏四無礙

解十八佛不共法若淨若不淨是爲戲論觀佛十力
若寂靜若不寂靜是爲戲論觀四無所畏四無礙解
十八佛不共法若寂靜若不寂靜是爲戲論觀佛十
力若遠離若不遠離是爲戲論觀四無所畏四無礙
解十八佛不共法若遠離若不遠離是爲戲論觀佛
十力若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀四無所
畏四無礙解十八佛不共法若是所徧知若非所徧
知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀大悲若常若無常
是爲戲論觀大悲大喜大捨若常若無常是爲戲論
觀大慈若樂若苦是爲戲論觀大悲大喜大捨若樂

若苦是爲戲論觀大慈若我若無我是爲戲論觀大
悲大喜大捨若我若無我是爲戲論觀大悲若淨若
不淨是爲戲論觀大悲大喜大捨若淨若不淨是爲
戲論觀大慈若寂靜若不寂靜是爲戲論觀大悲大
喜大捨若寂靜若不寂靜是爲戲論觀大慈若遠離
若不遠離是爲戲論觀大悲大喜大捨若遠離若不
遠離是爲戲論觀大慈若是我若無我是爲戲論觀
大悲大喜大捨若是我若無我是爲戲論觀大悲若
淨若不淨是爲戲論觀大悲大喜大捨若淨若不淨
是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀無忘失法若常若無
常是爲戲論觀恒住捨性若常若無常是爲戲論觀

無忘失法若樂若苦是爲戲論觀恒住捨性若樂若苦是爲戲論觀恒住捨性若我若無我是爲戲論觀恒住捨性若我若無我是爲戲論觀無忘失法若淨若不淨是爲戲論觀恒住捨性若淨若不淨是爲戲論觀無忘失法若寂靜若不寂靜是爲戲論觀無忘失法若遠離若不遠離是爲戲論觀恒住捨性若遠離若不遠離是爲戲論觀恒住捨性若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀恒住捨性若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀一切智若常若無常是

爲戲論觀道相智一切相智若常若無常是爲戲論觀一切智若樂若苦是爲戲論觀道相智一切相智若樂若苦是爲戲論觀一切智若我若無我是爲戲論觀道相智一切相智若我若無我是爲戲論觀一切智若淨若不淨是爲戲論觀道相智一切相智若淨若不淨是爲戲論觀一切智若寂靜若不寂靜是爲戲論觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜是爲戲論觀一切智若遠離若不遠離是爲戲論觀道相智一切相智若遠離若不遠離是爲戲論觀一切智若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀道相智一切

相智若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀預流果若常若無常是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常是爲戲論觀預流果若樂若苦是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若樂若苦是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我是爲戲論觀觀預流果若淨若不淨是爲戲論觀觀預流果若寂靜若不寂靜是爲戲論觀觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜是爲戲論

觀預流果若遠離若不遠離是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離是爲戲論觀預流果若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若是所徧知若非所徧知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常是爲戲論觀諸佛無上正等菩提若常若無常是爲戲論觀諸佛無上正等菩提若樂若苦是爲戲論觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我是爲戲論觀諸佛無上正等菩提若我若無我是爲戲論觀一切

菩薩摩訶薩行若淨若不淨是爲戲論觀諸佛無上
正等菩提若淨若不淨是爲戲論觀一切菩薩摩訶
薩行若寂靜若不寂靜是爲戲論觀諸佛無上正等
菩提若寂靜若不寂靜是爲戲論觀一切菩薩摩訶
薩行若遠離若不遠離是爲戲論觀諸佛無上正等
菩提若遠離若不遠離是爲戲論觀一切菩薩摩訶
薩行若是所徧知若非所徧知是爲戲論觀諸佛無
上正等菩提若是所徧知若非所徧知是爲戲論復
次善現菩薩摩訶薩若作是念苦聖諦應徧知是爲
戲論集聖諦應永斷是爲戲論滅聖諦應作證是爲

戲論道聖諦應修習是爲戲論善現菩薩摩訶薩若
作是念應修四靜慮是爲戲論應修四無量四無色
定是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應修四念
住是爲戲論應修四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念
應修空解脫門是爲戲論應修無相無願解脫門是
爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應修八解脫是
爲戲論應修八勝處九次第定十徧處是爲戲論善
現菩薩摩訶薩若作是念應修五眼是爲戲論應修
六神通是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應超

預流果是爲戲論應起一來不還阿羅漢果獨覺菩提是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應行布施波羅蜜多是爲戲論應行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應住內空是爲戲論應住外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應住眞如是爲戲論應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應趣入菩薩正性離生是爲戲論應圓滿菩薩十地正行是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應成熟有情是爲戲論應嚴淨佛土是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起佛十力是爲戲論應起四無所畏四無礙解十八不共法是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起大慈是爲戲論應起大悲大喜大捨是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起無忘失法是爲戲論應起恒住捨性是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起一切智是爲戲論應起道相智

一切相智是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應起一切三摩地門是爲戲論應起一切陀羅尼門是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應斷一切煩惱習氣相續是爲戲論應證諸佛無上正等菩提是爲戲論善現如是等類一切戲論是爲菩薩摩訶薩所有戲論

大般若波羅蜜多經卷第三百六十七

金壇居士于王德施妻吳氏遺寶刻此
大般若經第三百六十七卷 奇字七千六百
十二箇該銀四兩零六分
萬曆戊午歲秋八月徑山化城識

大般若波羅蜜多經卷第三百六十八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分徧學道品第六十四之三

復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀色若常若無常不可戲論故不應戲論應觀受想行識若常若無常不可戲論故不應戲論應觀色若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀受想行識若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀色若我若無我不可戲論故不應戲論應觀受想行識若我若無我不可戲論故不應戲論應觀色若淨若不淨不可戲論故

不應戲論應觀受想行識若淨若不淨不可戲論故
不應戲論應觀色若寂靜若不寂靜不可戲論故不
應戲論應觀受想行識若寂靜若不寂靜不可戲論
故不應戲論應觀色若遠離若不遠離不可戲論故
不應戲論應觀受想行識若遠離若不遠離不可戲
論故不應戲論應觀色若是所徧知若非所徧知不
可戲論故不應戲論應觀受想行識若是所徧知若
非所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時應觀眼處若常若無常不可
戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若常若無常

不可戲論故不應戲論應觀眼處若樂若苦不可戲
論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若樂若苦不可
戲論故不應戲論應觀眼處若我若無我不可戲論
故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若我若無我不可
戲論故不應戲論應觀眼處若淨若不淨不可戲論
故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨不可
戲論故不應戲論應觀眼處若寂靜若不寂靜不可
戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不
寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼處若遠離若不
遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意處若

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

觀色處若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀色處若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀色處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼界若常若

無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若
常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼界若樂若
苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若樂
若苦不可戲論故不應戲論應觀眼界若我若無我
不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若我若
無我不可戲論故不應戲論應觀眼界若淨若不淨
不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若淨若
不淨不可戲論故不應戲論應觀眼界若寂靜若不
寂靜不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意界若
寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼界若

遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌
身意界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應
觀眼界若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應
戲論應觀耳鼻舌身意界若是所徧知若非所徧知
不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時應觀色界若常若無常不可戲論故不
應戲論應觀聲香味觸法界若常若無常不可戲論
故不應戲論應觀色界若樂若苦不可戲論故不應
戲論應觀聲香味觸法界若樂若苦不可戲論故不
應戲論應觀色界若我若無我不可戲論故不應戲

論應觀聲香味觸法界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀色界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀色界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀聲香味觸法界若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論

論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼識界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意識界若常若無常不可戲論故不應戲論應觀眼識界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意識界若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼識界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意識界若我若無我不可戲論故不應戲論應觀眼識界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀眼識界若寂靜若不寂靜不可戲論故

不應戲論應觀耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜
不可戲論故不應戲論應觀眼識界若遠離若不遠
離不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意識界若
遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼識界
若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應
觀耳鼻舌身意識界若是所徧知若非所徧知不可
戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時應觀眼觸若常若無常不可戲論故不應戲
論應觀耳鼻舌身意識觸若常若無常不可戲論故不
應戲論應觀眼觸若樂若苦不可戲論故不應戲論

應觀耳鼻舌身意觸若樂若苦不可戲論故不應戲
論應觀眼觸若我若無我不可戲論故不應戲論應
觀耳鼻舌身意觸若我若無我不可戲論故不應戲
論應觀眼觸若淨若不淨不可戲論故不應戲論應
觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨不可戲論故不應戲
論應觀眼觸若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲
論應觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜不可戲論
故不應戲論應觀眼觸若遠離若不遠離不可戲論
故不應戲論應觀耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離
不可戲論故不應戲論應觀眼觸若是所徧知若非

所徧知不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意觸
若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論善
現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眼觸爲
緣所生諸受若常若無常不可戲論故不應戲論應
觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常若無常不可
戲論故不應戲論應觀眼觸爲緣所生諸受若樂若
苦不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意觸爲緣
所生諸受若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀眼
觸爲緣所生諸受若我若無我不可戲論故不應戲
論應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若我若無我
不可戲論故不應戲論應觀眼觸爲緣所生諸受若
淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意
觸爲緣所生諸受若淨若不淨不可戲論故不應戲
論應觀眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜不可
戲論故不應戲論應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸
受若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀眼
觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離不可戲論故不
應戲論應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離
若不遠離不可戲論故不應戲論應觀眼觸爲緣所
生諸受若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應

戲論應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若是所徧
知若非所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時應觀地界若常若無常
不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若常若
無常不可戲論故不應戲論應觀地界若樂若苦不
可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若樂若苦
不可戲論故不應戲論應觀地界若我若無我不可
戲論故不應戲論應觀水火風空識界若我若無我
不可戲論故不應戲論應觀地界若淨若不淨不可
戲論故不應戲論應觀水火風空識界若淨若不淨

不可戲論故不應戲論應觀地界若寂靜若不寂靜
不可戲論故不應戲論應觀水火風空識界若寂靜
若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀地界若遠離
若不遠離不可戲論故不應戲論應觀水火風空識
界若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀地
界若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論
應觀水火風空識界若是所徧知若非所徧知不可
戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時應觀無明若常若無常不可戲論故不應戲
論應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

憂惱若常若無常不可戲論故不應戲論應觀無明
若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀行乃至老死
愁歎苦憂惱若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀
無明若我若無我不可戲論故不應戲論應觀行乃
至老死愁歎苦憂惱若我若無我不可戲論故不應
戲論應觀無明若淨若不淨不可戲論故不應戲論
應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不可戲
論故不應戲論應觀無明若寂靜若不寂靜不可戲
論故不應戲論應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂
靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀無明若遠

離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀行乃至老
死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不可戲論故不應
戲論應觀無明若是所徧知若非所徧知不可戲論
故不應戲論應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所
徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀布施波羅蜜多
若常若無常不可戲論故不應戲論應觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不可戲論故
不應戲論應觀布施波羅蜜多若樂若苦不可戲論
故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若

苦不可戲論故不應戲論應觀布施波羅蜜多若我
若無我不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若
波羅蜜多若我若無我不可戲論故不應戲論應觀
布施波羅蜜多若淨若不淨不可戲論故不應戲論
應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨不可戲
論故不應戲論應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂
靜不可戲論故不應戲論應觀淨戒乃至般若波羅
蜜多若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀
布施波羅蜜多若遠離若不遠離不可戲論故不應
戲論應觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠

離不可戲論故不應戲論應觀布施波羅蜜多若是
所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀淨
戒乃至般若波羅蜜多若是所徧知若非所徧知不
可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時應觀內空若常若無常不可戲論故不應
戲論應觀外空內空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空若常若無常不可戲論故不應戲論應觀內空
若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀外空乃至無

性自性空若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀內
空若我若無我不可戲論故不應戲論應觀外空乃
至無性自性空若我若無我不可戲論故不應戲論
應觀內空若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀
外空乃至無性自性空若淨若不淨不可戲論故不
應戲論應觀內空若寂靜若不寂靜不可戲論故不
應戲論應觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂
靜不可戲論故不應戲論應觀內空若遠離若不遠
離不可戲論故不應戲論應觀外空乃至無性自性
空若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀內

空若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論
應觀外空乃至無性自性空若是所徧知若非所徧
知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時應觀真如若常若無常不可戲論故
不應戲論應觀法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若
無常不可戲論故不應戲論應觀真如若樂若苦不
可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若樂
若苦不可戲論故不應戲論應觀真如若我若無我
不可戲論故不應戲論應觀法界乃至不思議界若

四念住若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應
觀四正斷乃至入聖道支若寂靜若不寂靜不可戲
論故不應戲論應觀四念住若遠離若不遠離不可
戲論故不應戲論應觀四正斷乃至入聖道支若遠
離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀四念住若
是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀
四正斷乃至入聖道支若是所徧知若非所徧知不
可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時應觀苦聖諦若常若無常不可戲論故不
應戲論應觀集滅道聖諦若常若無常不可戲論故

不應戲論應觀苦聖諦若樂若苦不可戲論故不應
戲論應觀集滅道聖諦若樂若苦不可戲論故不應
戲論應觀苦聖諦若我若無我不可戲論故不應戲
論應觀集滅道聖諦若我若無我不可戲論故不應
戲論應觀苦聖諦若淨若不淨不可戲論故不應戲
論應觀集滅道聖諦若淨若不淨不可戲論故不應
戲論應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不可戲論故不
應戲論應觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不可戲
論故不應戲論應觀苦聖諦若遠離若不遠離不可
戲論故不應戲論應觀集滅道聖諦若遠離若不遠

離不可戲論故不應戲論應觀苦聖諦若是所徧知
若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀集滅道聖
諦若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀四靜
慮若常若無常不可戲論故不應戲論應觀四無量
四無色定若常若無常不可戲論故不應戲論應觀
四靜慮若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀四無
量四無色定若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀
四靜慮若我若無我不可戲論故不應戲論應觀四
無量四無色定若我若無我不可戲論故不應戲論

應觀四靜慮若淨若不淨不可戲論故不應戲論應
觀四無量四無色定若淨若不淨不可戲論故不應
戲論應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不可戲論故不
應戲論應觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜不
可戲論故不應戲論應觀四靜慮若遠離若不遠離
不可戲論故不應戲論應觀四無量四無色定若遠
離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀四靜慮若
是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀
四無量四無色定若是所徧知若非所徧知不可戲
論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜

多時應觀八解脫若常若無常不可戲論故不應戲
論應觀八勝處九次第定十徧處若常若無常不可
戲論故不應戲論應觀八解脫若樂若苦不可戲論
故不應戲論應觀八勝處九次第定十徧處若樂若
苦不可戲論故不應戲論應觀八解脫若我若無我
不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十徧
處若我若無我不可戲論故不應戲論應觀八解脫
若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀八勝處九
次第定十徧處若淨若不淨不可戲論故不應戲論
應觀八解脫若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲

論應觀八勝處九次第定十徧處若寂靜若不寂靜
不可戲論故不應戲論應觀八解脫若遠離若不遠
離不可戲論故不應戲論應觀八勝處九次第定十
徧處若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀
八解脫若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應
戲論應觀八勝處九次第定十徧處若是所徧知若
非所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時應觀三摩地門若常若無常
不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若常若無常
不可戲論故不應戲論應觀三摩地門若樂若苦不

經
可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若樂若苦不可
戲論故不應戲論應觀三摩地門若我若無我不可
戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若我若無我不可
戲論故不應戲論應觀三摩地門若淨若不淨不可
戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若淨若不淨不可
戲論故不應戲論應觀三摩地門若寂靜若不寂靜
不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若寂靜若不
寂靜不可戲論故不應戲論應觀三摩地門若遠離
若不遠離不可戲論故不應戲論應觀陀羅尼門若
遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀三摩地

門若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論
應觀陀羅尼門若是所徧知若非所徧知不可戲論
故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時應觀空解脫門若常若無常不可戲論故不應戲
論應觀無相無願解脫門若常若無常不可戲論故
不應戲論應觀空解脫門若樂若苦不可戲論故不
應戲論應觀無相無願解脫門若樂若苦不可戲論
故不應戲論應觀空解脫門若我若無我不可戲論
故不應戲論應觀無相無願解脫門若我若無我不
可戲論故不應戲論應觀空解脫門若淨若不淨不

可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀空解脫門若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀極喜地若

常若無常不可戲論故不應戲論應觀離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若常若無常不可戲論故不應戲論應觀極喜地若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀極喜地若我若無我不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若我若無我不可戲論故不應戲論應觀極喜地若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀極喜地若寂靜若不寂靜不可戲論

經
大般若經卷三百六十九
故不應戲論應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不
寂靜不可戲論故不應戲論應觀極喜地若遠離若
不遠離不可戲論故不應戲論應觀離垢地乃至法
雲地若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀
極喜地若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應
戲論應觀離垢地乃至法雲地若是所徧知若非所
徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時應觀五眼若常若無常不可戲論
故不應戲論應觀六神通若常若無常不可戲論故
不應戲論應觀五眼若樂若苦不可戲論故不應戲

論應觀六神通若樂若苦不可戲論故不應戲論應
觀五眼若我若無我不可戲論故不應戲論應觀六
神通若我若無我不可戲論故不應戲論應觀五眼
若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀六神通若
淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀五眼若寂靜
若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀六神通若寂
靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀五眼若遠
離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀六神通若
遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀五眼若
是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀

六神通若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀佛十力若常若無常不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常不可戲論故不應戲論應觀佛十力若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀佛十力若我若無我不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我不可戲論故不應戲論應觀佛十力若淨若不淨不可戲論故不應

戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀佛十力若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀佛十力若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀佛十力若戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論

大般若波羅蜜多經卷第三百六十八

金壇居士于玉德施妻吳氏遺貲刻此
大般若經第三百六十八卷
六箇該銀四兩零七厘
萬曆戊午歲秋八月經
識

大般若波羅蜜多經卷第三百六十九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分徧學道品第六十四之四

善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀大慈
若常若無常不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜
大捨若常若無常不可戲論故不應戲論應觀大慈
若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大
捨若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀大慈若我
若無我不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨
若我若無我不可戲論故不應戲論應觀大慈若淨

若不淨不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜大捨
若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀大慈若寂
靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀大悲大喜
大捨若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀
大悲大喜大捨若不遠離不可戲論故不應戲論應觀
戲論應觀大慈若是所徧知若非所徧知不可戲論
故不應戲論應觀大悲大喜大捨若是所徧知若非
所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時應觀無忘失法若常若無常不

可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若常若無常不
可戲論故不應戲論應觀無忘失法若樂若苦不可
戲論故不應戲論應觀恒住捨性若樂若苦不可戲
論故不應戲論應觀無忘失法若我若無我不可戲
論故不應戲論應觀恒住捨性若我若無我不可戲
論故不應戲論應觀無忘失法若淨若不淨不可戲
論故不應戲論應觀恒住捨性若淨若不淨不可戲
論故不應戲論應觀無忘失法若寂靜若不寂靜不
可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若寂靜若不寂
靜不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若遠離若

不遠離不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀無忘失法若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀恒住捨性若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀一切智若常若無常不可戲論故不應戲論應觀道相目一切相智若常若無常不可戲論故不應戲論應觀一切智若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀一切智若我若無我不可戲論故不應戲

論應觀道相智一切相智若我若無我不可戲論故不應戲論應觀一切智若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀一切智若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀一切智若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀一切智若所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀道相智一切相智若是所徧知若非所徧知

知不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀預流果若常若無常不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常不可戲論故不應戲論應觀預流果若樂果獨覺菩提若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我不可戲論故不應戲論應觀預流果若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若淨

若不淨不可戲論故不應戲論應觀預流果若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀預流果若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀預流果若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若常若

無常不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若常若無常不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若我若無我不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜不可戲論故不

應戲論應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離不可戲論故不應戲論應觀一切菩薩摩訶薩行若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上正等菩提若是所徧知若非所徧知不可戲論故不應戲論復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀苦聖諦若應徧知若不應徧知不可戲論故不應戲論應觀集聖諦若應永斷若不應永斷不可戲論故不

應戲論應觀滅聖諦若應作證若不應作證不可戲論故不應戲論應觀道聖諦若應修習若不應修習不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀四靜慮若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀四無量四無色定若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀四念住若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時

應觀空解脫門若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀無相無願解脫門若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀八解脫若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀八聖處九次第定十徧處若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀五眼若應修若不應修不可戲論故不應戲論應觀六神通若應修若不應修不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀預流果若應超若不應超不可戲

論故不應戲論應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提
若應超若不應超不可戲論故不應戲論善現菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀布施波羅蜜多
若應行若不應行不可戲論故不應戲論應觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若應行若不應行不
可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時應觀內空若應住若不應住不可戲論故
不應戲論應觀外空內外空空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無

性自性空若應住若不應住不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀眞如
若應住若不應住不可戲論故不應戲論應觀法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虚空界不思議界若應住若不應住不可戲論
故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時應觀菩薩正性離生若應趣入若不應趣入不可
戲論故不應戲論應觀菩薩十地正行若應圓滿若
不應圓滿不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時應觀一切有情若應成熟若

不應成熟不可戲論故不應戲論應觀一切佛土若
應嚴淨若不應嚴淨不可戲論故不應戲論善現菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀佛十力若應
起若不應起不可戲論故不應戲論應觀四無所畏
四無礙解十八不共法若應起若不應起不可戲
論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時應觀大悲大喜大捨若應起若不應起不可戲
論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時應觀無忘失法若應起若不應起不可戲論故

不應戲論應觀恒住捨性若應起若不應起不可戲
論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時應觀一切智若應起若不應起不可戲論故不
應戲論應觀道相智一切相智若應起若不應起不
可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時應觀一切三摩地門若應起若不應起不
可戲論故不應戲論應觀一切陀羅尼門若應起若
不應起不可戲論故不應戲論善現菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時應觀一切煩惱習氣相續若應
斷若不應斷不可戲論故不應戲論應觀諸佛無上

正等菩提若應證若不應證不可戲論故不應戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應觀如是
等一切法及諸有情皆不可戲論故不應戲論何以
故善現以一切法有性不能戲論有性無性不能戲
論無性有性不能戲論無性無性不能戲論有性離
有無性法不可得若能戲論若所戲論若戲論處都
無所有是故善現色無戲論受想行識無戲論眼處
無戲論耳鼻舌身意處無戲論色處無戲論聲香味
觸法處無戲論眼界無戲論耳鼻舌身意界無戲論
色界無戲論聲香味觸法界無戲論眼識界無戲論

耳鼻舌身意識界無戲論眼觸無戲論耳鼻舌身意
觸無戲論眼觸爲緣所生諸受無戲論耳鼻舌身意
觸爲緣所生諸受無戲論地界無戲論水風空識
界無戲論無明無戲論行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無戲論布施波羅蜜多無戲論
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無戲論內空無
戲論外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空
無戲論真如無戲論法界法性不虛妄性不變異性

平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界無
戲論四念住無戲論四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無戲論苦聖諦無戲論集滅道聖諦
無戲論四靜慮無戲論四無量四無色定無戲論八
解脫無戲論八勝處九次第定十徧處無戲論一切
三摩地門無戲論一切陀羅尼門無戲論空解脫門
無戲論無相無願解脫門無戲論極喜地無戲論離
垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地無戲論五眼無戲論六神通無戲
論佛十力無戲論四無所畏四無礙解十八不共

法無戲論大慈無戲論大悲大喜大捨無戲論無忘
失法無戲論恒住捨性無戲論一切智無戲論道相
智一切相智無戲論預流果無戲論一來不還阿羅
漢果獨覺菩提無戲論一切菩薩摩訶薩行無戲論
永斷一切煩惱習氣相續無戲論諸佛無上正等菩
提無戲論如是善現諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚
深般若波羅蜜多爾時具壽善現白佛言世尊菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時云何觀一切法皆無
戲論佛言善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
觀色無自性觀受想行識無自性若法無自性則不

應戲論是故色無戲論受想行識亦無戲論善現菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼處無自性觀
耳鼻舌身意處無自性若法無自性則不應戲論是
故眼處無戲論耳鼻舌身意處亦無戲論善現菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀色處無自性觀聲
香味觸法處無自性若法無自性則不應戲論是故
色處無戲論聲香味觸法處亦無戲論善現菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼界無自性觀耳鼻
舌身意界無自性若法無自性則不應戲論是故眼
界無戲論耳鼻舌身意界亦無戲論善現菩薩摩訶

薩行深般若波羅蜜多時觀色界無自性觀聲香味
觸法界無自性若法無自性則不應戲論是故色界
無戲論聲香味觸法界亦無戲論善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時觀眼識界無自性觀耳鼻舌
身意識界無自性若法無自性則不應戲論是故眼
識界無戲論耳鼻舌身意識界亦無戲論善現菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼觸無自性觀耳
鼻舌身意觸無自性若法無自性則不應戲論是故
眼觸無戲論耳鼻舌身意觸亦無戲論善現菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時觀眼觸爲緣所生諸受

無自性觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無自性若
法無自性則不應戲論是故眼觸爲緣所生諸受無
戲論耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦無戲論善現
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀地界無自性
觀水火風空識界無自性若法無自性則不應戲論
是故地界無戲論水火風空識界亦無戲論善現菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀無明無自性觀
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
自性若法無自性則不應戲論是故無明無戲論行
乃至老死愁歎苦憂惱亦無戲論善現菩薩摩訶薩

行深般若波羅蜜多時觀布施波羅蜜多無自性觀
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性若法無
自性則不應戲論是故布施波羅蜜多無戲論淨戒
乃至般若波羅蜜多亦無戲論善現菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時觀內空無自性觀外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無自性若法無自
性則不應戲論是故內空無戲論外空乃至無性自
性空亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜

多時觀眞如無自性觀法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界
無自性若法無自性則不應戲論是故眞如無戲論
法界乃至不思議界亦無戲論善現菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時觀四念住無自性觀四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無自性若法無
自性則不應戲論是故四念住無戲論四正斷乃至
八聖道支亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時觀苦聖諦無自性觀集滅道聖諦無自性
若法無自性則不應戲論是故苦聖諦無戲論集滅

道聖諦亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時觀四靜慮無自性觀四無量四無色定無自
性若法無自性則不應戲論是故四靜慮無戲論四
無量四無色定亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時觀八解脫無自性觀八勝處九次第
定十徧處無自性若法無自性則不應戲論是故八
解脫無戲論八勝處九次第定十徧處亦無戲論善
現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切三摩
地門無自性觀一切陀羅尼門無自性若法無自性
則不應戲論是故一切三摩地門無戲論一切陀羅

尼門亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時觀空解脫門無自性觀無相無願解脫門無自
性若法無自性則不應戲論是故空解脫門無戲論
無相無願解脫門亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時觀極喜地無自性觀離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地無自性若法無自性則不應戲論是故極喜
地無戲論離垢地乃至發雲地亦無戲論善現菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀五眼無自性觀六
神通無自性若法無自性則不應戲論是故五眼無
戲論六神通亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時觀佛十力無自性觀四無所畏四無礙
解十八佛不共法無自性若法無自性則不應戲論
是故佛十力無戲論四無所畏四無礙解十八佛不
共法亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時觀大慈無自性觀大悲大喜大捨無自性若法
無自性則不應戲論是故大慈無戲論大悲大喜大
捨亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時觀無忘失法無自性觀恒住捨性無自性若法無
自性則不應戲論是故無忘失法無戲論恒住捨性

亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
觀一切智無自性觀道相智一切相智無自性若法
無自性則不應戲論是故一切智無戲論道相智一
切相智亦無戲論善現菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時觀預流果無自性觀一來不還阿羅漢果獨
覺菩提無自性若法無自性則不應戲論是故預流
果無戲論一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦無戲論
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀一切菩
薩摩訶薩行無自性觀永斷一切煩惱習氣相續諸
佛無上正等菩提無自性若法無自性則不應戲論

是故一切菩薩摩訶薩行無戲論永斷一切煩惱習
氣相續諸佛無上正等菩提亦無戲論善現菩薩摩
訶薩若能如是行無戲論甚深般若波羅蜜多達一
切法無自性故皆無戲論便入菩薩正性離生爾時
具壽善現白佛言世尊若一切法皆無自性亦無戲
論而可得者菩薩摩訶薩用何等道得入菩薩正性
離生爲用聲聞道爲用獨覺道爲用佛道耶佛言善
現菩薩摩訶薩非用聲聞道非用獨覺道非用佛道
得入菩薩正性離生然諸菩薩摩訶薩於一切道先
徧學已用菩薩道而入菩薩正性離生善現如第八

者先學諸道後用自道乃能證入正性離生乃至未起無學果道猶未證得阿羅漢果菩薩摩訶薩亦復如是於一切道先徧學已用菩薩道得入菩薩正性離生乃至未起金剛喻定猶未能得一切智智若起此定以一剎那相應妙慧乃能證得一切智智具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩爲欲圓滿一切相智於一切道先徧學已用菩薩道而入菩薩正性離生位者世尊豈不第八道異預流果道異一來向道異一來果道異不還向道異不還果道異阿羅漢向道異阿羅漢果道異獨覺道異如來道異世尊如是諸道旣各有異諸菩薩摩訶薩爲欲圓滿一切相智於一切道要徧學已方入菩薩正性離生是菩薩摩訶薩若起第八道時應成第八若起具見道時應成預流果若起進修道時應成一來向或成一來果或成不還向或成不還果或成阿羅漢向若起無學道時應成阿羅漢果若起獨覺道時應成獨覺菩提世尊若菩薩摩訶薩成第八已能入菩薩正性離生無有是處不入菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處世尊若菩薩摩訶薩成預流果或成一來向或成一來果或成不還向或成不還果或成阿羅

漢向或成阿羅漢果或成獨覺菩提已能入菩薩正性離生無有是處不入菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處世尊云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩於一切道要徧學已方入菩薩正性離生而不違理佛言善現如是如是如汝所說若菩薩摩訶薩成第八已能入菩薩正性離生無有是處不入菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處若菩薩摩訶薩成預流果或成一來向或成一來果或成不還向或成不還果或成阿羅漢向或成阿羅漢果或成獨覺菩提已能入菩薩正性離生無有是處不入

菩薩正性離生而能證得一切智智亦無是處然諸菩薩摩訶薩於一切道要徧學已方入菩薩正性離生亦不違理謂諸菩薩摩訶薩從初發心勇猛正勤修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以勝智見超過八地何等爲八謂淨觀地種性地第八地見地薄地離欲地已辦地獨覺地是菩薩摩訶薩雖於如是所說八地皆徧修學而能以勝智見超過用道相智而入菩薩正性離生旣入菩薩正性離生位已復用一切相智永斷一切習氣相續入如來地爾乃成就一切智智善現是菩薩摩訶薩所學第八若

經
大般若經卷第三十九
一
露
智若斷皆是菩薩摩訶薩忍是菩薩摩訶薩所學預
流若智若斷及一來不還阿羅漢獨覺若智若斷亦
是菩薩摩訶薩忍善現是菩薩摩訶薩徧學聲聞及
獨覺等諸所有道得圓滿已用道相智趣入菩薩正
性離生旣入菩薩正性離生位已復用一切相智永
斷一切習氣相續入如來地方得成就一切智智如
是善現菩薩摩訶薩於一切道皆徧修學得圓滿已
方證無上正等菩提旣證無上正等菩提以果饒益
諸有情類爾時具壽善現白佛言世尊如佛所說一
切道相若聲聞道若獨覺道若諸佛道於佛道中諸

菩薩摩訶薩云何當起道相智道佛言善現諸菩薩
摩訶薩應起一切淨道相智世尊云何菩薩摩訶薩
當起一切淨道相智善現若諸行狀相能顯發起淨
道相智是菩薩摩訶薩徧於如是諸行狀相皆現等
覺現等覺已如實爲他宣說開示施設建立令諸有
情得無倒解如應趣向利益安樂善現是菩薩摩訶
薩應於一切音聲語言皆得善巧用此善巧音聲語
言徧爲三千大千世界諸有情類宣說正法令知所
聞皆如谷響雖有解了而無執著善現是菩薩摩訶
薩由此因緣應學圓滿諸道相智旣學圓滿道相智

已應如實知一切有情隨眠意樂種種差別應如實
知地獄有情有地獄道地獄因果知已方便遮障彼
道及彼因果應如實知傍生有情有傍生道傍生因
果知已方便遮障彼道及彼因果應如實知鬼界有
情有鬼界道鬼界因果知已方便遮障彼道及彼因
果應如實知諸龍藥叉阿素洛緊捺洛健達縛揭路
荼具霍迦遮魯拏莫呼洛伽持呪神等各有彼道有
彼因果知已方便遮障彼道及彼因果應如實知人
道因果應如實知四大王衆天三十三天夜摩天覩
史多天樂變化天他化自在天諸道因果應如實知

梵衆天梵輔天梵會天大梵天諸道因果應如實知
光天少光天無量光天極光淨天諸道因果應如實
知淨天少淨天無量淨天徧淨天諸道因果應如實
知廣天少廣天無量廣天廣果天諸道因果應如實
知無想天諸道因果應如實知無煩天無熱天善現
天善見天色究竟天諸道因果應如實知空無邊處
天識無邊處天無所有處天非想非非想處天諸道
因果知已方便隨其所應遮障彼道及彼因果或勸
攝受修證善法應如實知四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支及彼因果應如實知空

解脫門無相解脫門無願解脫門及彼因果應如實
知苦集滅道聖諦及彼因果應如實知四靜慮四無
量四無色定及彼因果應如實知八解脫八勝處九
次第定十徧處及彼因果應如實知布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多及彼因果應如實知內空
外空內外空空空空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性空及彼
因果應如實知眞如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界及

彼因果應如實知一切三摩地門一切陀羅尼門及
彼因果應如實知五眼六神通及彼因果應如實知
菩薩十地及彼因果應如實知佛十力四無所畏四
無礙解十八不共法及彼因果應如實知大慈大
悲大喜大捨及彼因果應如實知無忘失法恒住捨
性及彼因果應如實知一切智道相智一切相智及
彼因果應如實知諸聲聞道諸獨覺道諸菩薩道及
彼因果善現是菩薩摩訶薩以如是道安立有情若
有情類應得預流果者以預流果法而安立之應得
一來果者以一來果法而安立之應得不還果者以

不還果法而安立之應得阿羅漢果者以阿羅漢果法而安立之應得獨覺菩提者以獨覺菩提法而安立之應得無上正等菩提者以無上正等菩提法而安立之善現是名菩薩摩訶薩所應發起諸道相智菩薩摩訶薩修學如是道相智已於諸有情種種界性種種隨眠種種意樂皆善悟入既悟入已隨其所以宜爲說正法皆令獲得利益安樂無空過者何以故善現是菩薩摩訶薩善達有情諸根勝劣如實了知諸有情類往還生死心心所法趣向差別善現諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多何以故善現一切聲聞所應學道一切獨覺所應學道一切菩薩摩訶薩所應學道如是一切菩提分法皆爲般若波羅蜜多所攝受故

大般若波羅蜜多經卷第三百六十九

音釋

緊捺洛

梵語也此云疑神又云人非人捺乃入切莫呼洛迦

梵語也亦云摩臘羅

伽正言牟呼洛迦此云大聯神

金壇居士于王德施妻吳氏遺賁刻此
大般若經第三百六十九卷 計字八千四百
二十八箇該銀四兩三錢
萬曆戊午歲秋八月徑山化城識

大般若波羅蜜多經卷第三百七十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分徧學道品第六十四之五

爾時具壽善現白佛言世尊若一切種菩提分法及諸菩提如是一切皆非相應非不相應無合無散無色無見無對一相所謂無相云何如是菩提分法能取菩提世尊非非相應非不相應無合無散無色無見無對一相謂無相法能於餘法有取有捨世尊譬如虛空於一切法無取無捨自相空故諸法亦爾自相皆空非於餘法有取有捨云何可說菩提分法能

經
取菩提佛言善現如是如是如汝所說以一切法自
相皆空無取無捨然諸有情於一切法自相空義不
能解了哀愍彼故方便宣說善提分法能取菩提復
次善現若色若受想行識若眼處若耳鼻舌身意處
若色處若聲香味觸法處若眼界若耳鼻舌身意界
若色界若聲香味觸法界若眼識界若耳鼻舌身意
識界若眼觸若耳鼻舌身意觸若眼觸爲緣所生諸
受若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若地界若水火
風空識界若無明若行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱若布施波羅蜜多若淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多若內空若外空內外空空
大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空若眞如若法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界若初靜慮若第二第三第四靜慮若
慈無量若悲喜捨無量若空無邊處若識無邊處無
所有處非想非非想處若四念住若四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支若苦聖諦若集滅道
聖諦若空解脫門若無相無願解脫門若八解脫若

八勝處九次第定十徧處若一切三摩地門若一切陀羅尼門若極喜地若離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若五眼若六神通若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法若大慈若大悲大喜大捨若無忘失法若恒住捨性若一切智若道相智一切相智若預流果若一來不還阿羅漢果獨覺菩提若一切菩薩摩訶薩行若永斷一切習氣相續諸佛無上正等菩提若有爲界若無爲界如是等一切法於此聖法毗柰耶中皆非相應非不相應無合無散無色無見無對一相

所謂無相佛爲饒益諸有情類令得正解入法實相以世俗說非以勝義善現諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見學智見已如實通達如是諸法應可攝受如是諸法不應攝受世尊菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應攝受於何等法學智見已如實通達應可攝受善現菩薩摩訶薩於諸聲聞獨覺地法學智見已如實通達不應攝受於一切智智相應諸法學智見已如實通達一切種相應可攝受善現菩薩摩訶薩於此聖法毗柰耶中應如是學甚深般若波羅蜜多爾時具壽善現白佛言世尊佛

說聖法毗柰耶者何等名聖法毗柰耶佛言善現若諸聲聞若諸獨覺若諸菩薩摩訶薩若諸如來應正等覺如是一切皆與貪欲瞋恚愚癡非相應非相應不合不散皆與薩迦耶見戒禁取疑非相應非相應不合不散皆與欲貪瞋恚非相應非不相應不合不散皆與色愛無色愛掉舉慢無明無相應非不相應不合不散皆與初靜慮非相應非不相應不合不散皆與第二第三第四靜慮非相應非不相應不合不散皆與慈無量非相應非不相應不合不散皆與悲喜捨無量非相應非不相應不合不散皆與空

無邊處定非相應非不相應不合不散皆與識無邊處無所有處非想非非想處定非相應非不相應不合不散皆與四念住非相應非不相應不合不散皆與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非相應非不相應不合不散皆與苦聖諦非相應非不相應不合不散皆與集滅道聖諦非相應非不相應不合不散皆與無相願解脫門非相應非不相應不合不散皆與八解脫非相應非不相應不合不散皆與八勝處九次第定十徧處非相應非不相應不合不散

皆與五眼非相應非不相應不合不散皆與六神通
非相應非不相應不合不散皆與布施波羅蜜多非
相應非不相應不合不散皆與淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多非相應非不相應不合不散皆與內
空非相應非不相應不合不散皆與外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空非相應非不相應不
合不散皆與真如非相應非不相應不合不散皆與
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定

法住實際虛空界不思議界非相應非不相應不合
不散皆與極喜地非相應非不相應不合不散皆與
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地非相應非不相應不合不散皆
與一切三摩地門非相應非不相應不合不散皆與
一切陀羅尼門非相應非不相應不合不散皆與佛
十力非相應非不相應不合不散皆與四無所畏四
無礙解十八不共法非相應非不相應不合不散
皆與大慈非相應非不相應不合不散皆與大悲大
喜大捨非相應非不相應不合不散皆與無忘失法

終
大般若經卷三十七
五
非相應非不相應不合不散皆與恒住捨性非相應
非不相應不合不散皆與一切智非相應非不相應
不合不散皆與道相智一切相智非相應非不相應
不合不散皆與有爲界非相應非不相應不合不散
皆與無爲界非相應非不相應不合不散善現彼名
爲聖此是彼聖法毗柰耶是故名聖法毗柰耶何以
故善現此一切法無色無見無對一相所謂無相彼
諸聖者如實現見善現無色與無色非相應非不相
應不合不散無見與無見無對與無對一相與一相
無相與無相亦非相應非不相應不合不散善現諸

菩薩摩訶薩於此無色無見無對一相無相甚深般
若波羅蜜多常應修學學已不得一切法相爾時具
壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩豈不應於色相學
亦應於受想行識相學耶豈不應於眼處相學亦應
於耳鼻舌身意處相學耶豈不應於色處相學亦應
於聲香味觸法處相學耶豈不應於眼界相學亦應
於耳鼻舌身意界相學耶豈不應於色界相學亦應
於聲香味觸法界相學耶豈不應於眼識界相學亦
應於耳鼻舌身意識界相學耶豈不應於眼觸相學
亦應於耳鼻舌身意觸相學耶豈不應於眼觸爲緣

所生諸受相學亦應於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受相學耶豈不應於地界相學亦應於水火風空識界相學耶豈不應於無明相學亦應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相學耶豈不應於布施波羅蜜多相學亦應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相學耶豈不應於內空相學亦應於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相學耶豈不應於眞如相學亦應於法界法性不虛妄性

不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相學耶豈不應於初靜慮相學亦應於第二第三第四靜慮相學耶豈不應於慈無量相學亦應於悲喜捨無量相學耶豈不應於空無邊處相學亦應於識無邊處無所有處非想非非想處相學耶豈不應於四念住相學亦應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相學耶豈不應於空解脫門相學亦應於無相無願解脫門相學耶豈不應於苦聖諦相學亦應於集滅道聖諦相學耶豈不應於八解脫相學亦應於八勝處九次第定十徧處相學耶

豈不應於五眼相學亦應於六神通相學耶豈不應於一切三摩地門相學亦應於一切陀羅尼門相學耶豈不應於極喜地相學亦應於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地相學耶豈不應於佛十力相學亦應於四無所畏四無礙解十八不共法相學耶豈不應於大慈相學亦應於大悲大喜大捨相學耶豈不應於無忘失法相學亦應於恒住捨性相學耶豈不應於一切智相學亦應於道相智一切相智相學耶豈不應於預流果相學亦應於一來不還阿羅漢果獨覺菩提相

學耶豈不應於一切菩薩摩訶薩行相學亦應於諸佛無上正等菩提相學耶豈不應於知苦斷集證滅修道相學亦應於順逆緣起觀相學耶豈不應於一切聖者相學亦應於一切聖法相學耶豈不應於有爲界相學亦應於無爲界相學耶世尊若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學亦應不於諸行相學諸菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學云何能超一切聲聞及獨覺地若不能超一切聲聞及獨覺地云何能入菩薩正性離生若不能入菩薩正性離生云何能得一切智智若不能得一切智智云何能轉正

法輪若不能轉正法輪云何能以聲聞乘法或獨覺乘法或無上乘法安立有情令脫無邊生死衆苦佛言善現若一切法實有相者諸菩薩摩訶薩應於中學以一切法實非有相無色無見無對一相所謂無相是故菩薩摩訶薩不於有相法學亦復不於無相法學何以故善現如來出世若不出世法界常住諸法一相所謂無相如是無相既非有相亦非無相爾時具壽善現白佛言世尊若一切法皆非有相亦非無相應非一相亦非異相若爾云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多若不能修般若波羅蜜多云何能

超一切聲聞及獨覺地若不能超一切聲聞及獨覺地云何能入菩薩正性離生若不能入菩薩正性離生云何能超菩薩無生法忍若不能超菩薩無生法忍云何能發菩薩神通若不能發菩薩神通云何能成熟有情嚴淨佛土若不能成熟有情嚴淨佛土云何能得一切智智若不能得一切智智云何能轉正法輪若不能轉正法輪則應不能安立有情令得預流一來不還阿羅漢果亦應不能安立有情令得獨覺菩提亦應不能安立有情令得無上正等菩提亦應不能安立有情令住施性福業事或住戒性福業

事或住修性福業事當得人天富樂自在佛言善現如是如是如汝所說一切法非有相非無相非一相非異相若菩薩摩訶薩知一切法若有相若無相若一相若異相成同一相所謂無相修此無相是修般若波羅蜜多具壽善現復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩修遣一切法是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣一切法是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣受想行識亦遣此修是修般若波羅蜜多

善現若菩薩摩訶薩修遣眼處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣色處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意界修遣色界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣聲香味觸法界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼識界亦遣此修是修般若波羅蜜

多修遣耳鼻舌身意識界亦遣此修是修般若波羅
蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣此修是修
般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸亦遣此修是修
般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣眼觸爲緣
所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻
舌身意觸爲緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅
蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣此修是修
般若波羅蜜多修遣水火風空識界亦遣此修是修
般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣因緣亦遣
此修是修般若波羅蜜多修遣等無間緣所緣緣增

上緣亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩
訶薩修遣無明亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦
遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修
遣阿喻訶涅喻訶亦遣此修是修般若波羅蜜多修
遣不淨觀亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩
薩摩訶薩修遣初靜慮亦遣此修是修般若波羅蜜
多修遣第二第三第四靜慮亦遣此修是修般若波
羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣慈無量亦遣此修
是修般若波羅蜜多修遣悲喜捨無量亦遣此修是

修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣空無邊處定亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣識無邊處無所有處非想非非想處定亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣佛隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念有方便隨念無方便隨念寂靜隨念持入出息隨念亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣無常想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無常苦想苦無我想不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想亦遣此修是修

般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣我想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣有情想命者想生者想養者想士夫想補特伽羅想意生想孺童想作者想使作者想受者想使受者想知者想使知者想見者想使見者想亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣常非常想亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣樂非樂想我非我想淨非淨想遠離非遠離想寂靜非寂靜想亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣四念住亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣四正斷四神足五根五力七

經
卷第三十七
十一
等覺支八聖道支亦遣此修是修般若波羅蜜多善
現若菩薩摩訶薩修遣空解脫門亦遣此修是修般
若波羅蜜多修遣無相無願解脫門亦遣此修是修
般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣八解脫亦
遣此修是修般若波羅蜜多修遣八勝處九次第定
十徧處亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩
摩訶薩修遣有尋有伺三摩地亦遣此修是修般若
波羅蜜多修遣無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地
亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
修遣苦聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣集

滅道聖諦亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩
薩摩訶薩修遣苦智亦遣此修是修般若波羅蜜多
修遣集智滅智道智盡智無生智法智類智世俗智
他心智如實智亦遣此修是修般若波羅蜜多善現
若菩薩摩訶薩修遣布施波羅蜜多亦遣此修是修
般若波羅蜜多修遣淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩
訶薩修遣內空亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣
外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦遣
此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣
極喜地亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣離垢地
發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若
菩薩摩訶薩修遣五眼亦遣此修是修般若波羅蜜
多修遣六神通亦遣此修是修般若波羅蜜多善現
若菩薩摩訶薩修遣佛十力亦遣此修是修般若波
羅蜜多修遣四無所畏四無礙解十八不共法亦
遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修

遣大慈亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣大悲大
喜大捨亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩
摩訶薩修遣無忘失法亦遣此修是修般若波羅蜜
多修遣恒住捨性亦遣此修是修般若波羅蜜多善
現若菩薩摩訶薩修遣一切三摩地門亦遣此修是
修般若波羅蜜多修遣一切陀羅尼門亦遣此修是
修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣一切智
亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣道相智一切相
智亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶
薩修遣預流果亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣

一來不還阿羅漢果獨覺菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣一切菩薩摩訶薩行亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣諸佛無上正等菩提亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣一切智智亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣永斷一切煩惱習氣相續亦遣此修是修般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩修遣有爲界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣無爲界亦遣此修是修般若波羅蜜多爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修遣色亦遣此修是修般若波羅蜜

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

此修非修般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意處有
遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有想者
能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣
眼處亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身
意處亦遣此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩
摩訶薩修遣色處亦遣此修是修般若波羅蜜多修
遣聲香味觸法處亦遣此修是修般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有色處
有遣此修非修般若波羅蜜多若念有聲香味觸法
處有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有

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

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

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

行深般若波羅蜜多時若念有眼觸有遣此修非修
般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意觸有遣此修非
修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若
波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣眼觸亦遣
此修是修般若波羅蜜多修遣耳鼻舌身意觸亦遣
此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修
遣眼觸爲緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅蜜
多修遣耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦遣此修是
修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時若念有眼觸爲緣所生諸受有遣此修非修

般若波羅蜜多若念有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸
受有遣此修非修般若波羅蜜多何以故善現非有
想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩
修遣眼觸爲緣所生諸受亦遣此修是修般若波羅
蜜多修遣耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受亦遣此修
是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修遣地
界亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣水火風空識
界亦遣此修是修般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時若念有地界有遣此修非修
般若波羅蜜多若念有水火風空識界有遣此修非

修般若波羅蜜多何以故善現非有想者能修般若
波羅蜜多是故善現若菩薩摩訶薩修遣地界亦遣
此修是修般若波羅蜜多修遣水風空識界亦遣
此修是修般若波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩修
遣因緣亦遣此修是修般若波羅蜜多修遣等無間
緣所緣緣增上緣亦遣此修是修般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若念有因緣
有遣此修非修般若波羅蜜多若念有等無間緣所
緣緣增上緣有遣此修非修般若波羅蜜多何以故
善現非有想者能修般若波羅蜜多是故善現若菩

薩摩訶薩修遣因緣亦遣此修是修般若波羅蜜多
修遣等無間緣所緣緣增上緣亦遣此修是修般若
波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三百七十

校謄

第六紙

二行常南
藏作當

金壇居士于玉德施妻吳氏遺貲刻此
大般若經第三百七十卷 計字七千五百四
十四箇該銀三兩九錢二分五厘
萬曆戊午歲秋八月徑山化城識

口ノ
廿
四六