

112345678920012345678921012345678922

C 40-4614

了翁一座請大歲及百
家書置之武州紫雲山
我微雲塔院廬中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64863

大般若波羅蜜多經卷第四百六

唐三藏去師玄奘奉詔譯

第二分善現品第六之一

爾時佛告尊者善現汝以辯才應爲菩薩摩訶薩衆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皆得成辦時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞諸天人等咸作是念尊者善現爲自辯才當爲菩薩摩訶薩衆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皆得成辦爲當承佛威神力耶尊者善現知諸菩薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22

摩訶薩衆及大聲聞諸天人等心之所念便告尊者舍利子言諸佛弟子凡有所說一切皆承佛威神力何以故舍利子如來爲他宣說法要與諸法性常不相違諸佛弟子依所說法精勤修學證法實性由是爲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爲諸菩薩摩訶薩衆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皆得成辦非自辯才能爲斯事何以故舍利子甚深般若波羅蜜多非諸聲聞獨覺境故爾時尊者善現白佛言世尊如佛所說

諸菩薩摩訶薩此中何法名爲菩薩摩訶薩世尊我都不見有一法可名菩薩摩訶薩亦都不見有一法可名般若波羅蜜多如是二名我亦不見云何令我爲諸菩薩摩訶薩衆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皆得成辦佛告善現菩薩摩訶薩唯有名般若波羅蜜多唯有名如是二名亦唯有名善現此之二名不生不滅唯假施設不在內不在外不在兩間不可得故善現當知如世間我唯有假名如是名假不生不滅唯假施設謂之爲我如有是有情命者生者養者士夫補

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22

特伽羅意生儒童作者受者知者見者亦唯有假名如是名假不生不滅唯假施設謂爲有情乃至見者如是一切唯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假施設不在內不在外不在兩間不可得故復次善現如內諸色唯是假法如是法假不生不滅唯假施設謂之爲色如是受想行識亦唯是假法如是法假不生不滅唯假施設謂爲受想行識如是一切唯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假施設不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼處唯是假法如是法假不生不滅唯假施設謂爲眼處如是耳鼻舌身意處亦唯是假法如是法假不生不滅唯假施設謂爲耳鼻舌身意處如是一切唯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假施設不在內在外不在兩間不可得故復次善現譬如色處唯是假

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22

法如是法假不生不滅唯假施設謂爲色處如是聲
香味觸法處亦唯是假法如是法假不生不滅唯假
施設謂爲聲香味觸法處如是一切唯有假名此諸
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假施設不在內不在外不
在兩間不可得故復次善現譬如眼界色界眼識界
唯是假法如是假法不生不滅唯假施設謂爲眼界
色界眼識界如是耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識
界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意

識界亦唯是假法如是法假不生不滅唯假施設謂
爲耳界聲界耳識界乃至意界法界意識界如是一
切唯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假施設
不在內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胷腸腰脊膀膝腨脛
足等皮肉骨髓唯有假名如是名假不生不滅唯假
施設謂爲內身頭頸等物如是一切唯有假名此諸
假名不在內在外不在兩間不可得故如是善現

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230

1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270

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假施設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及花果等唯有假名如是名假不生不滅唯假施設謂爲外事草木根等如是一切唯有假名此諸假名不在內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假施設不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如過去未來諸佛唯有假名如是名假不生不滅唯假施設謂爲過去

未來諸佛如是一切唯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假施設不在內在外不在兩間不可得故復次善現譬如夢境谷響光影幻事陽焰水月變化唯有假名如是名假不生不滅唯假施設謂爲夢境乃至變化如是一切唯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假施設不在內在外不在兩間不可

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

得故如是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方便假應正修學所以者何善現修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應觀色名若常若無常不應觀受想行識名若常若無常不應觀色名若樂若苦不應觀受想行識名若樂若苦不應觀色名若我若無我不應觀受想行識名若我若無我不應觀色名若淨若不淨不應觀受想行識名若淨若不淨不應觀色名若空若不空不應觀色名若有相若無相不應觀受想行識名若有相若無相不應觀色名

若有願若無願不應觀受想行識名若有願若無願不應觀色名若寂靜若不寂靜不應觀受想行識名若寂靜若不寂靜不應觀色名若遠離若不遠離不應觀受想行識名若遠離若不遠離不應觀色名若雜染若清淨不應觀受想行識名若雜染若清淨不復次善現修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應觀眼處名若常若無常不應觀耳鼻舌身意處名若常若無常不應觀眼處名若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處名若我若無我不

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

應觀耳鼻舌身意處名若我若無我不應觀眼處名
 若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處名若淨若不淨
 不應觀眼處名若空若不空不應觀耳鼻舌身意處名
 若空若不空不應觀眼處名若有相若無相不應
 觀耳鼻舌身意處名若有相若無相不應觀眼處名
 若有願若無願不應觀耳鼻舌身意處名若有願若
 無願不應觀眼處名若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻
 舌身意處名若寂靜若不寂靜不應觀眼處名若遠
 離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處名若遠離若不
 遠離不應觀眼處名若雜染若清淨不應觀耳鼻舌

身意處名若雜染若清淨不應觀眼處名若生若滅
 不應觀耳鼻舌身意處名若生若滅復次善現修行
 般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應觀色處名若常
 若無常不應觀聲香味觸法處名若常若無常不應
 觀色處名若樂若苦不應觀聲香味觸法處名若樂
 法處名若我若無我不應觀色處名若淨若不淨不
 應觀聲香味觸法處名若淨若不淨不應觀色處名
 若空若不空不應觀聲香味觸法處名若空若不空
 不應觀色處名若有相若無相不應觀聲香味觸法

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

處名若有相若無相不應觀色處名若有願若無願不應觀聲香味觸法處名若有願若無願不應觀色處名若寂靜若不寂靜不應觀聲香味觸法處名若寂靜若不寂靜不應觀色處名若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法處名若遠離若不遠離不應觀色處名若雜染若清淨不應觀色處名若生若滅不應觀聲香味觸法處名若生若滅復次善現修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應觀眼界名若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受名若常若無常不應觀眼界名若樂若苦不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若樂若苦不應觀眼界名若我若無我不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若我若無我不應觀眼界名若淨若不淨不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若淨若不淨不應觀眼界名若空若不空不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若空若不空不應觀眼界名若有相若無相不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若有相若無相不應觀眼界名若有願若無願不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若有願若無願不應觀眼

經
大般若經卷四百六
八
金六

無常不應觀眼界名若樂若苦不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若我若無我不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若樂若苦不應觀眼界名若我若無我不應觀眼界名若淨若不淨不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若淨若不淨不應觀眼界名若空若不空不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若空若不空不應觀眼界名若有相若無相不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若有相若無相不應觀眼界名若有願若無願不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若有願若無願不應觀眼

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

界名若寂靜若不寂靜不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若寂靜若不寂靜不應觀眼界名若遠離若不遠離不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離不應觀眼界名若雜染若清淨不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若雜染若清淨不應觀眼界名若生若滅不應觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受名若生若滅不應觀耳界名若常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受名若常若無常不應觀耳界名若樂若苦不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若樂若苦不應

觀耳界名若我若無我不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若我若無我不應觀耳界名若淨若不淨不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若淨若不淨不應觀耳界名若空若不空不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若空若不空不應觀耳界名若有相若無相不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若有相若無相不應觀耳界名若有願若無願不應觀耳界名若寂靜若不寂靜不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若寂靜若不寂靜不應

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

觀耳界名若遠離若不遠離不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離不應觀耳界名若雜染若清淨不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若雜染若清淨不應觀耳界名若生若滅不應觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受名若生若滅不應觀鼻界名若常若無常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受名若常若無常不應觀鼻界名若樂若苦不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若樂若苦不應觀鼻界名若我若無我不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若我若無我不應觀鼻界名若淨若不淨不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若淨若不淨不應觀鼻界名若空若不空不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若空若不空不應觀鼻界名若有相若無相不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若有相若無相不應觀鼻界名若有願若無願不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若有願若無願不應觀鼻界名若寂靜若不寂靜不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若寂靜若不寂靜不應觀鼻界名若遠離若不遠離不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

不應觀鼻界名若雜染若清淨不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若雜染若清淨不應觀鼻界名若生若滅不應觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受名若生若滅不應觀舌界名若常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受名若常若無常不應觀舌界名若樂若苦不應觀舌界名若我若無緣所生諸受名若樂若苦不應觀舌界名若我若無我不應觀舌界名若淨若不淨不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若淨若不淨不應觀舌界名

若空若不空不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若空若不空不應觀舌界名若有相若無相不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若有相若無相觀舌界名若有願若無願不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若有願若無願不應觀舌界名若寂靜若不寂靜不應觀舌界名若遠離若諸受名若寂靜若不寂靜不應觀舌界名若遠離若不遠離不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離不應觀舌界名若雜染若清淨不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若雜染若清淨

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

不應觀舌界名若生若滅不應觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受名若生若滅不應觀身界名若常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受名若常若無常不應觀身界名若樂若苦不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若樂若苦不應觀身界名若我若無我不應觀身界名若淨若不淨不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若淨若不淨不應觀身界名若空若不空不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若空若不空不應觀身界名若有

相若無相不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若有相若無相不應觀身界名若有願若無願不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若有願若無願不應觀身界名若遠離若不遠離不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若清淨不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若雜染若清淨不應觀身界名若生若滅不應觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受名若生若滅不應觀意

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

界名若常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受名若常若無常不應觀意界名若樂若苦不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若樂若苦不應觀意界名若我若無我不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若我若無我不應觀意界名若淨若不淨不應觀意界名若空若不空不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若空若不空不應觀意界名若有相若無相不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若有相若無相不應觀意界名若有願若無願不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若有願若無願不應觀意界名若寂靜若不寂靜不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若寂靜若不寂靜不應觀意界名若遠離若不遠離不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若遠離若不遠離不應觀意界名若雜染若清淨不應觀法界乃至意觸爲緣所生諸受名若雜染若清淨不應觀意界名若生若滅所以者何善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩名若般若波

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

羅蜜多若般若波羅蜜多名皆不見在有爲界中亦不見在無爲界中何以故善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不作分別無異分別善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時住一切法無分別中不見菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩名不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能修布施波羅蜜多亦能修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多能住內空亦能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能住真如亦能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能修四念住亦能修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能住苦聖諦亦能住集滅道聖諦能修四靜慮亦能修四無量四無色定能修八解脫亦能修八勝處九次第定十遍處能修空解脫門亦能修無相無願解脫門能修一切陀羅尼門亦能修一切三摩地門能修五眼亦能修六神通能修佛十力亦能修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

十八佛不共法是菩薩摩訶薩於如是時不見菩薩
 摩訶薩不見菩薩摩訶薩名不見般若波羅蜜多不
 見般若波羅蜜多名何以故善現是菩薩摩訶薩修
 行般若波羅蜜多於一切法善達實相善達其中無
 雜染法清淨法故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多覺一切法名假施設法假施設善現是
 菩薩摩訶薩於名法假如實覺已不執著色不執著
 受想行識不執著眼處不執著耳鼻舌身意處不執
 著色處不執著聲香味觸法處不執著眼界色界眼
 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受乃至不執著意界

法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不執著有
 爲界不執著無爲界不執著布施波羅蜜多不執著
 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不執著諸相好
 不執著菩薩身不執著肉眼乃至佛眼不執著智波
 羅蜜多及神通波羅蜜多不執著內空乃至無性自
 性空不執著成熟有情不執著嚴淨佛土不執著方
 便善巧何以故善現以一切法皆無所有能著所著
 著處著時不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩於一
 切法無所執著修行般若波羅蜜多時增益布施波
 羅蜜多增益淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

入菩薩正性離生趣入菩薩不退轉地圓滿菩薩殊勝神通如是菩薩殊勝神通得圓滿已從一佛土趣一佛土爲欲成熟諸有情故爲欲嚴淨自佛土故爲見如來應正等覺及爲見已供養恭敬尊重讚歎令諸善根皆得生長如是善根得生長已隨所樂聞諸佛正法皆得聽受既聽受已乃至無上正等菩提能不忘失普於一切陀羅尼門三摩地門皆得自在如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅密多如實覺知名假法假無所執著復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何卽色是菩薩摩訶薩不不也世尊卽受

想行識是菩薩摩訶薩不不也世尊離色有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識有菩薩摩訶薩不不也世尊卽眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊卽耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不也世尊離眼處有菩薩摩訶薩不不也世尊卽色處是菩薩摩訶薩不不也世尊卽聲香味觸法處是菩薩摩訶薩不不也世尊離色處有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩不不也世尊卽眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊卽色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊離眼界有菩薩摩
訶薩不不也世尊離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣
所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊卽耳界是菩
薩摩訶薩不不也世尊卽聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊離耳界
有菩薩摩訶薩不不也世尊卽鼻界鼻識界及耳觸
耳觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊卽
鼻界是菩薩摩訶薩不不也世尊卽香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世
尊離鼻界有菩薩摩訶薩不不也世尊離香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不
也世尊卽舌界是菩薩摩訶薩不不也世尊卽味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩
不不也世尊離舌界有菩薩摩訶薩不不也世尊離
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有菩薩摩
訶薩不不也世尊卽身界是菩薩摩訶薩不不也世
尊卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受是菩
薩摩訶薩不不也世尊離身界有菩薩摩訶薩不不
也世尊離觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受
有菩薩摩訶薩不不也世尊卽意界是菩薩摩訶薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

不不也世尊卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊離意界有菩薩摩訶薩不不也世尊離法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊卽地界是菩薩摩訶薩不不也世尊離地界有菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風空識界有菩薩摩訶薩不不也世尊卽無明是菩薩摩訶薩不不也世尊卽行識名色六處觸受愛取有生老死是菩薩摩訶薩不不也世尊離無明有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死有

菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告尊者善現汝觀何義作如是言卽色等法非菩薩摩訶薩離色等法無菩薩摩訶薩耶時尊者善現白佛言世尊若菩提若薩埵若色等法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此旣非有如何可言卽色等法是菩薩摩訶薩離色等法有菩薩摩訶薩佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現若菩提若薩埵若色等法不可得故諸菩薩摩訶薩亦不可得諸菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

現所言菩薩摩訶薩者於意云何卽色真如是菩薩
 摩訶薩不不也世尊卽受想行識真如是菩薩摩訶
 薩不不也世尊離色真如有菩薩摩訶薩不不也世
 尊離受想行識真如有菩薩摩訶薩不不也世尊卽
 眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離眼處真如
 有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處真如
 有菩薩摩訶薩不不也世尊卽色處真如是菩薩摩
 訶薩不不也世尊卽聲香味觸法處真如是菩薩摩
 訶薩不不也世尊離色處真如是菩薩摩訶薩不不
 也世尊離聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不
 也世尊卽眼界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊卽
 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受真如是菩
 薩摩訶薩不不也世尊離眼界真如有菩薩摩訶薩
 不不也世尊離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
 諸受真如有菩薩摩訶薩不不也世尊卽耳界真如
 是菩薩摩訶薩不不也世尊卽聲界耳識界及耳觸
 耳觸爲緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世
 尊離耳界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲界
 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受真如有菩薩摩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

訶薩不不也世尊卽鼻界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離鼻界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不不也世尊卽舌界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊卽味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離舌界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不不也世尊卽身界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離身界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離地界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離地界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊卽水火風空識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離地界真如

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

有菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風空識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊卽無明真如是菩薩摩訶薩不不也世尊卽行識名色六處觸受愛取有生老死真如是菩薩摩訶薩不不也世尊離無明真如有菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告尊者善現汝觀菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死真如有何義作如是言卽色等法真如非菩薩摩訶薩離色等法真如無菩薩摩訶薩耶時尊者善現白佛言世尊色等法尚畢竟不可得性非有故況有色等法真如此真如旣非有如何可言卽色等法真如是菩薩

摩訶薩離行等法真如有菩薩摩訶薩佛告善現善哉善最如是如是汝所說善現色等法不可得故色等法真如亦不可得色等法及真如不可得故諸菩薩摩訶薩亦不可得諸菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學

音釋

頸

居鄧切
頭莖也
脊呂也
膝音悉
脛息委
頭節也
髓中脂也

大般若波羅蜜多經卷第四百六

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

大般若經卷四百一

二十一

金六

金壇居士于玉德施妻吳氏遺資刻此
大般若經第四百一卷以資冥福計字八千
一百九十四箇該銀四兩二錢六分
萬曆己未歲春二月經山化城識

大般若波羅蜜多經卷第四百七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第二分善現品第六之二

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何色增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊色常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊受想行識常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
色無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識
無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色樂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識樂增語是菩薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

摩訶薩不不也世尊色苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊受想行識苦增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊色我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊色淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊色不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想
行識不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊色不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊受想行識不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊色有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
色無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊色無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊受想行識無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊色寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

尊受想行識寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 色不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行
 識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色遠離
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識遠離增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊色不遠離增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊受想行識不遠離增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊色雜染增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊色清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色
 生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識生增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊色減增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊受想行識減增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云
 何眼處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身
 意處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身常增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處常增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處無常增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處無常增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊眼處樂增語是菩薩摩訶薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

不不也世尊耳鼻舌身意處樂增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊眼處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊耳鼻舌身意處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊眼處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌
 身意處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處無
 我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處
 無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處不淨增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處不淨增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊眼處空增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊耳鼻舌身意處空增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊眼處不空增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊耳鼻舌身意處不空增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊耳鼻舌身意處無相增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊耳鼻舌身意處有願增語是菩薩摩
 薩不不也世尊耳鼻舌身意處有願增語是菩薩摩
 薩不不也世尊耳鼻舌身意處無

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色處常增語是菩薩摩訶薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

不不也世尊聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊色處無常增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊聲香味觸法處無常增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊色處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲
 香味觸法處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色
 處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法
 處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色處我增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處我增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊色處無我增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處無我增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊色處淨增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊聲香味觸法處淨增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊色處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊聲香味觸法處不淨增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊色處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲
 香味觸法處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色
 處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸
 法處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色處有
 相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處
 有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色處無相增

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色處有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處有願增語是
是菩薩摩訶薩不不也世尊色處無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處無願增語是菩薩
薩摩訶薩不不也世尊色處寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊聲香味觸法處寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊色處不寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊聲香味觸法處不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊色處遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊聲香味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊色處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊聲香味觸法處不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊色處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊聲香味觸法處不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊色處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
聲香味觸法處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
色處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味
觸法處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色處滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處滅

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

經

大藏書院印

卷十

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩
薩摩訶薩者於意云何眼界增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受
受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸爲緣
所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼
界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼
觸爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊眼界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃
至眼觸爲緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊眼界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色
界乃至眼觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊眼界無我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊眼界淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界空增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸爲緣所
 生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界不
 空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸
 爲緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊眼界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界
 乃至眼觸爲緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊眼界無相增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受無相增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊眼界有願增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受有願
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界無願增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸爲緣所生
 諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界寂
 靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸
 爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊眼界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色
 界乃至眼觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離增語

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸
受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界乃至眼觸
爲緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊眼界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊色界
乃至眼觸爲緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊眼界生增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊眼界滅增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊色界乃至眼觸爲緣所生諸受滅增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩
者於意云何耳界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊耳界常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界無常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊耳界樂增語是菩薩摩訶薩不
是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界苦
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳觸爲
 緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳
 總我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳
 觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊耳界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界
 乃至耳觸爲緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊耳界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊耳界不淨增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界空增語是菩薩摩
 訶不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界不空增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生
 諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界有
 相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳觸
 為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊耳界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界
 乃至耳觸爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

不不也世尊耳界有願增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受有願增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊耳界無願增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無願
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界寂靜增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生
 諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界不
 寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界乃至耳
 觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊耳界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊耳界不遠離增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不遠離
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界雜染增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳觸爲緣所生
 諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊耳界清
 淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃至耳觸
 爲緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊耳界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲界乃
 至耳觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

也世尊耳界減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊聲
 界乃至耳觸爲緣所生諸受減增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云
 何鼻界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界鼻識
 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊鼻界常增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受常增語是菩薩摩
 話薩不不也世尊鼻界無常增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無常增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界樂增語是菩薩摩
 話薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界苦增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸
 受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界我增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所
 生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界無
 我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸
 爲緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊鼻界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃
 至鼻觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

也世尊鼻界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不淨增語是菩薩摩
 詞薩不不也世尊鼻界空增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊鼻界不空增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不空
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界有相增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生
 諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界無
 相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸
 爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊鼻界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界
 乃至鼻觸爲緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊鼻界無願增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊鼻界寂靜增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界不寂靜增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所
 生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至
 鼻觸爲緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊鼻界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不遠離增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊鼻界雜染增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生諸受雜染
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界清淨增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲緣所生
 諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻界生
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻觸爲
 緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊鼻
 界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊香界乃至鼻
 觸爲緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何舌界增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界舌識界及舌觸
 舌觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊舌界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃
 至舌觸爲緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊舌界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無常增語是菩薩摩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

詞薩不不也世尊舌界樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊舌界苦增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受苦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生
諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲
緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌
界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至
舌觸爲緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊舌界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味
界乃至舌觸爲緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊舌界不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊舌界有相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界無相增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界生增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊舌界減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊味界乃至舌觸爲緣所生諸受減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何身界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身體無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊身界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲
緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊身界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸界
乃至身觸爲緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊身界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊身界生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受生增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊身界滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊觸界乃至身觸爲緣所生諸受滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩
薩摩訶薩者於意云何意界增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸
受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界無常增

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

乃至意觸爲緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊意界無相增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受無相增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊意界有願增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受有願
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界無願增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生
 諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界寂
 靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸
 爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法
 界乃至意觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊意界遠離增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊意界不遠離增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸
 受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊意界雜
 染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至意觸
 爲緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊意界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊法界

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

乃至意觸爲緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊意界生增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊法界乃至意觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊意界減增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊法界乃至意觸爲緣所生諸受減增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第四百七

金寶居士于玉德施妻吳氏遺資刻此
大般若經第四百七卷以資冥福計字八千
七百六十箇該銀四兩五錢五分五厘
萬曆己未歲春三月徑山化城識

大般若波羅蜜多經卷第四百八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第二分善現品第六之三

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何地界增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊地界常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊水火風空識界常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊水火風空識界無常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊地界無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊地界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

水火風空識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 地界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空
 識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界我增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界我增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界無我增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界無我增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊地界淨增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊水火風空識界淨增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊地界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 水火風空識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 地界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風
 空識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界
 有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識
 界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界無相
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界無
 相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界有願增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界有願增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界無願增語是菩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界無願增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊地界寂靜增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊水火風空識界寂靜增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊地界寂靜增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊水火風空識界寂靜增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊地界遠離增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊水火風空識界遠離增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊地界遠離增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊水火風空識界不遠離增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊地界雜染增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊地界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊水火風空識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊地界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊水火
 風空識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界
 減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界
 減增語是菩薩摩訶薩者於意云何無明增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊行識名色六處觸受愛取有生老死增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊無明常增語是菩薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

摩訶薩不不也世尊行乃至老死常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊無明無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊無明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無
明苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無明我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊無明無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊行乃至老死我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊行乃至老死無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊無明淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊無明不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃
至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無明
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無明不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊無明有相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊行乃至老死有相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊無明無相增語是菩薩摩訶薩不

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

不也世尊行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不
也世尊無明有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊無明無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃
至老死無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無明
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無明不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死不寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無明遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊無明不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊無明雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊不也世尊行乃至老死清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊無明生增語是菩薩摩訶薩
不也世尊無明生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無
明滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死

善現汝觀何義作如是言色等法增語非菩薩摩訶
薩復觀何義作如是言色等法若常若無常增語若
樂若苦增語若我若無我增語若淨若不淨增語若
空若不空增語若有相若無相增語若有願若無願
增語若寂靜若不寂靜增語若遠離若不遠離增語
若雜染若清淨增語若生若滅增語亦非菩薩摩訶
薩耶時具壽善現白佛言世尊色等法尚畢竟不可
得性非有故況有色等法增語此增語既非有如何
可言色等法增語是菩薩摩訶薩世尊色等法常尚
畢竟不可得性非有故況有色等法無常色等法常
無常尚畢竟不可得況有色等法常無常增語此增
語既非有如何可言色等法常無常增語是菩薩摩
訶薩世尊色等法樂尚畢竟不可得性非有故況有
色等法苦色等法樂苦尚畢竟不可得況有色等法
樂苦增語此增語既非有如何可言色等法樂苦增
語是菩薩摩訶薩世尊色等法我尚畢竟不可得性
非有故況有色等法無我色等法我無我尚畢竟不
可得況有色等法我無我增語此增語既非有如何
可言色等法我無我增語是菩薩摩訶薩世尊色等
法淨尚畢竟不可得性非有故況有色等法不淨色等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

等法淨不淨尚畢竟不可得況有色等法淨不淨增語此增語既非有如何可言色等法淨不淨增語是菩薩摩訶薩世尊色等法不空尚畢竟不可得性非有故況有色等法空色等法空不空尚畢竟不可得況有色等法空不空增語是菩薩摩訶薩世尊色等法有相尚畢竟不可得性非有故況有色等法無相色等法有相無相尚畢竟不可得況有色等法有相無相增語此增語既非有如何可言色等法有相無相增語是菩薩摩訶薩世尊色等法有願尚畢竟不可得性非有故況有色等法無願色等法有願無願尚畢竟不可得況有色等法有願無願增語此增語既非有如何可言色等法寂靜色等法寂靜不寂靜尚畢竟不可得況有色等法寂靜不寂靜增語是菩薩摩訶薩世尊色等法遠離尚畢竟不可得性非有故況有色等法不遠離色等法遠離不遠離尚畢竟不可得況有色等法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言色等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

法遠離不遠離增語是菩薩摩訶薩世尊色等法雜染尚畢竟不可得性非有故況有色等法清淨色等法雜染清淨尚畢竟不可得況有色等法雜染清淨增語此增語既非有如何可言色等法雜染清淨增語是菩薩摩訶薩世尊色等法生尚畢竟不可得性非有故況有色等法滅色等法生滅尚畢竟不可得況有色等法生滅增語此增語既非有如何可言色等法生滅增語是菩薩摩訶薩佛言善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法及常無常等不可得故色等法增語及常無常等增語亦不可得法及

增語不可得故諸菩薩摩訶薩亦不可得諸菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善現汝先所言我都不見有一法可名菩薩摩訶薩者如是如是如汝所說善現諸法不見諸法諸法不見法界法界不見法界善現法界不見眼處眼處不見法界法界不見耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處不見法界善現法界不見色處色處不見法界法界不見

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

聲香味觸法處聲香味觸法處不見法界善現法界
 不見眼界眼界不見法界法界不見耳鼻舌身意界
 耳鼻舌身意界不見法界善現法界不見色界色界
 不見法界法界不見聲香味觸法界聲香味觸法界
 不見法界善現法界不見眼識界眼識界不見法界
 法界不見耳鼻舌身意識界耳鼻舌身意識界不見
 法界善現法界不見地界地界不見法界法界不見
 水火風空識界水火風空識界不見行識名色六處
 不見無明無明不見法界法界不見行識名色六處
 觸受愛取有生老死行乃至老死不見法界善現有
 爲界不見無爲界無爲界不見有爲界善現非離有
 爲施設無爲非離無爲施設有爲如是善現諸菩薩
 摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法都無所見
 無所見故其心不驚不恐不怖於一切法心不沉沒
 亦不憂悔何以故善現是菩薩摩訶薩如是修行甚
 深般若波羅蜜多時不見色不見受想行識不見眼
 處不見耳鼻舌身意處不見色處不見聲香味觸法
 處不見眼界不見耳鼻舌身意界不見色界不見聲
 香味觸法界不見眼識界不見耳鼻舌身意識界不
 見地界不見水火風空識界不見無明不見行識名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

色六處觸受愛取有生老死不見貪欲不見瞋恚
 癡不見我不見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見欲界不見色無
 色界不見聲聞及聲聞法不見獨覺及獨覺法不見
 菩薩及菩薩法不見諸佛及諸佛法不見無上正等
 菩提如是善現諸菩薩摩訶薩於一切法都無所見
 無所見故其心不驚不恐不怖於一切法心不沉沒
 亦不憂悔爾時具壽善現白佛言世尊復何因緣諸
 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法心不
 沉沒亦不憂悔佛告善現諸菩薩摩訶薩修行般若
 波羅蜜多時

普於一切心心所法不得不見由是因
 緣於一切法心不沉沒亦不憂悔具壽善現復白佛
 言世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時何因
 緣故於一切法其心不驚不恐不怖佛告善現諸菩
 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時普於一切意及意
 界不得不見如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多時於一切法其心不驚不恐不怖復次善現
 諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得應行般若波羅
 蜜多復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時於一切處及一切時不得般若波羅蜜多不得般

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

若波羅蜜多名不得菩薩摩訶薩不得菩薩摩訶薩名亦不得菩薩摩訶薩心善現應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多皆得成辦

第二分入離生品第七

爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲圓滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多欲圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知色當學般若波羅蜜多欲遍知受想行識當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼處當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意處當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅蜜多欲遍知聲香味觸法處當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼界當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意界當學般若波羅蜜多欲遍知聲香味觸法界當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼識界當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意識界當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼觸當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意觸當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知地界當學般若波羅蜜多欲遍知水火風空識界當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知無明當學般若波羅蜜多欲遍知行識名色六處觸受愛取有生老死當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷貪欲瞋恚癡當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪瞋恚當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪無明慢掉舉當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷一切隨眠纏結當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷四暴流軋取身繫顛倒當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲受行十善業道當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲修行四靜慮當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲修行四無量四無色定當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲修行四念住當學般若波羅蜜多欲修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶

摩訶薩欲永斷一切隨眠纏結當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷四暴流軋取身繫顛倒當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲受行十善業道當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲修行四靜慮當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲修行四無量四無色定當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲修行四念住當學般若波羅蜜多欲修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

薩欲得佛十力當學般若波羅蜜多欲得四無所畏
 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法當學
 般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲自在入覺支三摩
 地當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲自在遊戲
 六種神通當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於
 四靜慮四無色滅盡定次第超越順逆自在當學般
 若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門三
 摩地門皆得自在當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
 薩欲於一切師子遊戲三摩地乃至師子奮迅三摩
 地入出自自在當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
 於入出健行三摩地寶印三摩地妙月三摩地月幢
 相三摩地一切法印三摩地觀印三摩地法界決定
 三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入一切法
 門三摩地三摩地王三摩地王印三摩地力清淨三
 摩地寶筐三摩地入一切法言詞決定三摩地入一
 切法增語三摩地觀察十方三摩地一切法陀羅尼
 門印三摩地一切法無忘失三摩地一切法等趣行
 相印三摩地住虛空處三摩地三輪清淨三摩地不
 退神通三摩地器漏三摩地勝定幢相三摩地及餘
 無量勝三摩地皆得自在當學般若波羅蜜多若菩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

薩摩訶薩欲滿一切有情所願當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根由此善根得圓滿故不墮諸惡趣不生貧賤家不墮聲聞及獨覺地於菩薩頂終不退墮當學般若波羅蜜多爾時舍利子問善現言云何名爲菩薩頂墮善現答言若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多無方便善巧而住三解脫門退墮聲聞或獨覺地不入菩薩正性離生如是名爲菩薩頂墮時舍利子問善現言何者名生善現對曰生謂法愛舍利子言何謂法愛善現對曰若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多安住色空而起

想著安住受想行識空而起想著安住色無相而起想著安住受想行識無相而起想著安住色無願而起想著安住受想行識無願而起想著安住色寂靜而起想著安住受想行識遠離而起想著安住色遠離而起想著安住受想行識苦而起想著安住色無我而起想著安住受想行識無我而起想著安住色不淨而起想著安住受想行識不淨而起想著舍利子是爲菩薩摩訶薩隨順法愛卽此法愛說名爲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

生復次舍利子若菩薩摩訶薩作如是念此色應斷此受想行識應斷由此故色應斷由此故受想行識應斷此苦應遍知由此故苦應遍知此集應永斷由此故集應永斷此滅應作證由此故滅應作證此道應修習由此故道應修習此是雜染此是清淨此應親近此不應親近此應行此不應行此是道此非道此是應學此不應學此是布施波羅蜜多此非布施波羅蜜多此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多此非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多此是方便善巧此非方便善巧此是菩薩生此是菩薩離生舍

利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住此等種種法門而起想著是爲菩薩摩訶薩隨順法愛即此法愛說名爲生如宿食能爲過患爾時具壽舍利子問具壽善現言云何菩薩摩訶薩入正性離生善現對曰舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空不依內空而觀外空不見外空不依外空而觀內空不依外空而觀内外空不見內外空不依內外空而觀外空不依內外空而觀空空不見空空不依空空而觀內外空不依空空而觀大空不見大空不依大空而觀空空不依大空而觀勝義

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

空不見勝義空不依勝義空而觀大空不依勝義空
 而觀有爲空不見有爲空不依有爲空而觀勝義空
 不依有爲空而觀無爲空不見無爲空不依無爲空
 而觀有爲空不依無爲空而觀畢竟空不見畢竟空
 不依畢竟空而觀無爲空不依畢竟空而觀無際空
 不見無際空不依無際空而觀畢竟空不依無際空
 而觀散無散空不見散無散空不依散無散空而觀
 無際空不依散無散空而觀本性空不見本性空不
 依本性空而觀散無散空不依本性空而觀自共相
 空不見自共相空不依自共相空而觀本性空不依
 自共相空而觀一切法空不見一切法空不依一切
 法空而觀自共相空不依一切法空而觀不可得空
 不見不可得空不依不可得空而觀一切法空不依
 不可得空而觀無性空不見無性空不依無性空而
 觀不可得空不依無性空而觀自性空不見自性空
 不依自性空而觀無性空不依自性空而觀無性自
 性空不見無性自性空不依無性自性空而觀自性空
 空舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作
 如是觀名入菩薩正性離生復次舍利子諸菩薩摩
 訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學如實知色不

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

應執如實知受想行識不應執如實知眼處不應執
 如實知耳鼻舌身意處不應執如實知色處不應執
 如實知聲香味觸法處不應執如實知眼界不應執
 如實知耳鼻舌身意界不應執如實知眼識界不應執
 如實知聲香味觸法界不應執如實知眼界不應執
 執如實知耳鼻舌身意識界不應執如實知色界不應執
 執如實知耳鼻舌身意識界不應執如實知布施波
 羅蜜多不應執如實知淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多不應執如實知四靜慮不應執如實知四無
 量四無色定不應執如實知四念住不應執如實知
 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不應

執如實知佛十力不應執如實知四無所畏四無礙
 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不應執如是
 舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能如
 實知菩提心不應執無等等心不應執廣大心不應
 執何以故舍利子是心非心本性淨故時舍利子問
 善現言云何是心本性清淨善現對曰是心本性非
 貪相應非不相應非瞋相應非不相應非癡相應非
 不相應非諸纏結隨眠相應非不相應非諸見趣漏
 等相應非不相應與諸聲聞獨覺心等亦非相應非
 不相應舍利子諸菩薩摩訶薩知心如是本性清淨

時舍利子問善現言是心爲有非心性不善現詰言
非心性中有性無性爲可得不舍利子言不也善現
善現對曰非心性中有性無性若不可得云何可問
是心爲有非心性不時舍利子問善現言何等名爲
非心性耶善現對曰於一切法無變異無分別是名爲
非心性舍利子言爲但心無變異無分別爲色受想
行識等亦無變異無分別耶善現對曰如心無變異
無分別色受想行識亦無變異無分別如是乃至諸
佛無上正等菩提亦無變異無分別時舍利子讚善
現言善哉善哉誠如所說汝真佛子從佛心生從佛
口生從佛法生從法化生受佛法分不受財分於諸
法中身自作證慧眼現見而能起說佛常說汝聲聞
衆中住無諍定最爲第一如佛所說真實不虛善現
諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能如是學應知
若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是學善現
已住不退轉地不離般若波羅蜜多善現若善男子
善女人等欲學聲聞地者當於如是甚深般若波羅
蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令至究竟欲學
獨覺地者亦於如是甚深般若波羅蜜多應勤聽習
讀誦受持如理思惟令至究竟欲學菩薩地者亦於

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

如是甚深般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令至究竟何以故善現如是般若波羅蜜多甚深經中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜多則爲遍學三乘諸法皆得善巧

第二分勝軍品第八之一

爾時具壽善現白佛言世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆知不得云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誠教授諸菩薩摩訶薩世尊我於諸法若增若減知不得若以諸法教誠教授諸菩薩摩訶薩我當有悔世尊我於諸法若增若減不知不得云何可言此名菩薩摩訶薩此名般若波羅蜜多世尊諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆無所住亦非不住何以故是二種義無所有故此二種名都無所住亦非不住世尊我於色乃至識若增若減知不得如何可言此是色乃至識是色等名皆無所住亦非不住何以故是色等義無所有故此色等名都無所住亦非不住世尊我於眼處乃至意處若增若減知不得如何可言此是眼處乃至意處眼處等名皆無所住亦非不住何以故眼處等義無所有故眼處等名都無所住亦非不住世尊我於色

處乃至法處若增若減不知不得如何可言此是色處乃至法處色處等名皆無所住亦非不住何以故色處等義無所有故色處等名都無所住亦非不住世尊我於眼界乃至意界若增若減不知不得如何可言此是眼界乃至意界眼界等名皆無所住亦非不住何以故眼界等義無所有故眼界等名都無所住亦非不住世尊我於色界乃至法界若增若減不知不得如何可言此是色界乃至法界色界等名皆無所住亦非不住何以故色界等義無所有故色界等名都無所住亦非不住世尊我於眼識界乃至意識界若增若減不知不得如何可言此是眼識界乃至意識界眼識界等名皆無所住亦非不住何以故眼識界等義無所有故眼識界等名都無所住亦非不住世尊我於眼觸乃至意觸若增若減不知不得如何可言此是眼觸乃至意觸眼觸等名皆無所住亦非不住何以故眼觸等義無所有故眼觸等名都無所住亦非不住何以故眼觸爲緣所生諸受若增若減不知不得如何可言此是眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受等名皆無所住亦非不住何

以故眼觸爲緣所生諸受等義無所有故眼觸爲緣
所生諸受等名都無所住亦非不住世尊我於無明
乃至老死若增若減不知不得如何可言此是無明
乃至老死無明等名皆無所住亦非不住何以故無
明等義無所有故無明等名都無所住亦非不住世
尊我於無明滅乃至老死滅若增若減不知不得如
何可言此是無明滅乃至老死滅無明滅等名皆無
所住亦非不住何以故無明滅等義無所有故無明
滅等名都無所住亦非不住世尊我於貪嗔癡及諸
纏法隨眠見趣若增若減不知不得如何可言此是
貪等是貪等名皆無所住亦非不住何以故是貪等
義無所有故此貪等名都無所住亦非不住世尊我
於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若增若減不
知不得如何可言此是布施波羅蜜多乃至般若波
羅蜜多布施波羅蜜多等義無所有故布施波羅蜜多
等名都無所住亦非不住世尊我於我乃至見者若
增若減不得如何可言此是我乃至見者我等
名皆無所住亦非不住何以故我等義無所有故我
等名都無所住亦非不住世尊我於四念住乃至八

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

聖道支若增若減知不得如何可言此是四念住乃至八聖道支四念住等名皆無所住亦非不住何以故四念住等義無所有故四念住等名都無所住亦非不住世尊我於空解脫門乃至無願解脫門若增若減知不得如何可言此是空解脫門乃至無願解脫門空解脫門等名皆無所住亦非不住何以故空解脫門等義無所有故空解脫門等名都無所住亦非不住世尊我於四靜慮四無量四無色定若增若減知不得如何可言此是四靜慮四無量四無色定四靜慮等名皆無所住亦非不住何以故四靜慮等義無所有故四靜慮等名都無所住亦非不住世尊我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念死隨念若增若減知不得如何可言此是佛隨念乃至死隨念佛隨念等名皆無所住亦非不住何以故佛隨念等義無所有故佛隨念等名都無所住亦非不住世尊我於佛十力乃至十八佛不共法若增若減知不得如何可言此是佛十力乃至十八佛不共法佛十力等名皆無所住亦非不住何以故佛十力等義無所有故佛十力等名都無所住亦非不住

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

大般若波羅蜜多經卷第四百八

金壇居士于玉德施妻吳氏遺資刻此
大般若經第四百八卷以資冥福 計字八千
八百八十箇該銀四兩六錢一分
萬曆己未歲夏四月經山化城識

大般若波羅蜜多經卷第四百九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第二分勝軍品第八之二

世尊我於如夢如響如光影如陽焰如像如幻如化
五蘊若增若減不知不得如何可言此是如夢五蘊
乃至如化五蘊如夢五蘊等名皆無所住亦非不住
何以故如夢五蘊等義無所有故如夢五蘊等名都
無所住亦非不住世尊我於遠離寂靜無生無滅無
染無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生
性法定法住若增若減不知不得如何可言此是遠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

離乃至法住遠離等名皆無所住亦非不住何以故
遠離等義無所有故遠離等名都無所住亦非不住
世尊我於若善若非善若有爲若無爲若有漏若無
漏若世間若出世間等法若增若減不知得如何
可言此是善非善等法善非善等法名皆無所住亦
非不住何以故善非善等法義無所有故善非善等
法名都無所住亦非不住世尊我於過去未來現在
等法及於非過去非未來非現在等法若增若減不
知不得如何可言此是過去等法此非過去等法過
去等法名及非過去等法名皆無所住亦非不住何
以故過去等法義及非過去等法義無所有故過去
等法名及非過去等法名都無所住亦非不住世尊
何等名爲非過去非未來非現在法世尊謂無爲法
世尊無爲法者謂無生無住無滅法世尊我於十方
殞伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩
聲聞僧等若增若減不得如何可言此是十方
殞伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩
是諸義無所有故如是諸名都無所住亦非不住世
尊我於如上所說諸法若增若減不得如何可

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊我於
 菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆知不得云何
 令我以般若波羅蜜多相應之法教誠教授諸菩薩
 摩訶薩世尊諸菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名
 皆無所住亦非不住何以故是二種義無所有故此
 二種名都無所住亦非不住世尊如是諸法和合因
 緣假名菩薩摩訶薩假名般若波羅蜜多此二假名
 於蘊處界中不可說乃至於十八佛不共法中不可
 說於如夢五蘊中不可說乃至於如化五蘊中不可
 說於遠離寂靜等中不可說乃至於十方殞伽沙等
 諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等
 中不可說何以故如上所說五蘊等名無處可說菩薩摩
 可得故世尊如上所說諸法增減皆不可知不
 訶薩名及般若波羅蜜多名亦無處可說如是如夢
 等名無處可說如虛空名無處可說菩薩摩
 預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處
 可說如戒定慧解脫解脫智見名無處可說如
 靜不寂靜等若有若無名皆無處可說菩薩摩訶薩
 名及般若波羅蜜多名亦無處可說所以者何如是

諸名皆無所住亦非不住何以故如是諸義無所有
故如是諸名都無所住亦非不住世尊我依是義故
說於法若增若減知不得如何可言此名菩薩摩
訶薩此名般若波羅蜜多世尊我於此二若義若名
知不得云何令我以般若波羅蜜多相應之法教
誠教授諸菩薩摩訶薩由此因緣若以是法教誠教
授諸菩薩摩訶薩我當有悔世尊若菩薩摩訶薩聞
以如是相狀宣說般若波羅蜜多時心不沉沒亦不
憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩決定
已住不退轉地以無所住方便而住復次世尊諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住色乃至識
不應住眼處乃至意處不應住色處乃至法處不應
住眼處乃至意識界不應住色界乃至法界不應住
觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受不應住
地界乃至識界不應住無明乃至老死何以故世尊
色色性空受想行識受想行識性空世尊是色非色
空是色空非色色不離空空不離色色即是空空即
是色受想行識亦復如是由此因緣諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不應住色乃至識乃至老死

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住四念住乃至十八佛不共法何以故世尊四念住四念住性空世尊是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住卽是空空卽是四念住由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住四念住乃至十八佛不共法應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多何以故世尊布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多卽是空空卽是布施波羅蜜多由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸字不應住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引不應住殊勝神通何以故世尊諸字諸字性空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字諸字不離空空不離諸字諸字卽是空空卽是諸字由此因緣諸菩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸字諸字
 所引殊勝神通應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩
 修行般若波羅蜜多時不應住諸法若常若無常若
 樂若苦若我若無我若空若不空若寂靜若不寂靜
 若遠離若不遠離何以故世尊諸法常無常諸法常
 無常性空世尊是諸法常無常非諸法常無常空是
 諸法常無常空非諸法常無常諸法常無常不離空
 空不離諸法常無常諸法常無常即是空空即是諸
 法常無常由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
 蜜多時不應住諸法真如法界法性平等性離
 生性實際何以故世尊諸法真如真如性空世尊是
 真如非真如空是真如空非真如真如不離空空不
 離真如真如即是空空即是真如由此因緣諸菩薩
 摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住諸法真如乃
 至實際應知亦爾復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門三摩地門何
 以故世尊一切陀羅尼門陀羅尼門性空世尊是陀
 羅尼門非陀羅尼門空是陀羅尼門空非陀羅尼門

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

陀羅尼門不離空空不離陀羅尼門陀羅尼門即是空空卽是陀羅尼門由此因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門三摩地門應知亦爾世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住色住受想行識由此住故於色作加行於受想行識作加行由加行故不能攝受甚深般若波羅蜜多不能修學甚深般若波羅蜜多不能圓滿甚深般若波羅蜜多不能成辦一切智智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故乃至心便住一切陀羅尼門住一切三摩地門由此住故於一切陀羅尼門作加行於一切三摩地門作加行由加行故不能攝受甚深般若波羅蜜多不能修學甚深般若波羅蜜多不能圓滿甚深般若波羅蜜多不能成辦一切智智何以故世尊色不應攝受受想行識不應攝受色不應攝受故便非色受想行識不應攝受故便非受想行識所以者何色受想行識皆本性空故世尊乃至一切陀羅尼門不應攝受一切三摩地門不應攝受一切陀羅尼門不應攝受故便非一切陀羅尼門一切三摩地門不應攝受故便非

一切三摩地門所以者何一切陀羅尼門及三摩地門皆本性空故世尊其所攝受修學圓滿甚深般若波羅蜜多亦不應攝受甚深般若波羅蜜多不應攝受故便非甚深般若波羅蜜多所以者何本性空故如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以本性空觀一切法作此觀時心無行處是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺其所成辦一切智智亦不應攝受如是一切智智不應攝受故便非一切智智所以者何以內空故以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故何以故世尊是一切智智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱何等爲相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名爲煩惱是故不應取相修得一切智智若取相修得一切智智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名爲彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思量觀察一切智智不以相爲方便亦不以非相爲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信
 解力歸趣佛法名隨信行而能以本性空悟入一切
 智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不
 取一切陀羅尼門相一切三摩地門相何以故以一
 切法自相皆空能取所取俱不可得故所以者何如
 是梵志不以內得現觀而觀一切智智不以外得現
 觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智
 不以無智得現觀而觀一切智智所以
 觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以
 者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般
 若不見觀者觀所依處及起觀時是勝軍梵志非於
 內色受想行識觀一切智智非於外色受想行識觀
 一切智智非於內外色受想行識觀一切智智亦非
 離色受想行識觀一切智智乃至非於內一切陀羅
 尼門三摩地門觀一切智智非於外一切陀羅尼門
 三摩地門觀一切智智非於內一切陀羅尼門三
 摩地門觀一切智智亦非離一切陀羅尼門三摩地
 門觀一切智智何以故若內若外若離內外
 一切皆空不可得故是勝軍梵志以如是等諸離相
 門於一切智智深生信解由此信解於一切法皆無

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

取著以諸法實相不可得故如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由勝解力於一切法不取不捨以實相法中無取捨故時彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著所以者何以一切法本性皆空不可取故世尊諸菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼岸故若於諸法少有取著則於彼岸非爲能到是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不取一切色不取一切受想行識何以故以一切法不可取故乃至不取一切陀羅尼門不取一切三摩地門何以故以一切法不可取故是菩薩摩訶薩雖於一切色受想行識乃至一切陀羅尼門三摩地門若總若別皆無所取而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故及以本願所證佛十力乃至十八佛不共法未成辦故於其中間終不以不取一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至十八佛不共法而不見四念住乃至八聖道支及不見佛十力乃至十八佛不共法何以故是四念住卽非四念住乃至八聖

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

道支卽非八聖道支及佛十力卽非佛十力乃至十八佛不共法卽非十八佛不共法以一切法非法非法故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖不取著色不取著受想行識乃至不取著十八佛不共法而能成辦一切事業復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應當如是審諦觀察何者是般若波羅蜜多何故名般若波羅蜜多誰之般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多爲何所用是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察若法無所有不可得是爲般若波羅蜜多於無所有不可得中何所徵詰時舍利子問善現言此中何法名無所有不可得耶善現對曰所謂般若波羅蜜多法無所有不可得乃至布施波羅蜜多法無所有不可得由內空故乃至無性自性空故舍利子色法無所有不可得受想行識法無所有不可得內空法無所有不可得乃至無性自性空法無所有不可得四念住法無所有不可得乃至八聖道支法無所有不可得佛十力法無所有不可得乃至十八佛不共法法無所有不可得六神通法無所有不可得真如法無所有不可得乃至實際法無所有不可得預流法無所有不可得一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

來不還阿羅漢獨覺法無所有不可得菩薩法無所有不可得諸佛法無所有不可得一切智智法無所有不可得由內空故乃至無性自性空故舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能作如是審諦觀察諸所有法皆無所有不可得時心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐怖當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離時舍利子問善現言何緣故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離善現對曰是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色離色自性受想行識離受想行識自性如實知布施波羅蜜多離布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性乃至如實知十八佛不共法離十八佛不共法自性行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離時舍利子問善現言何者是色自性何者是受想行識自性乃至何者是實際自性善現對曰無性是色自性無性是受想行識自性乃至無性是實際自性舍利子由是當知色離色自性受想行識離受想行識自性乃至實際離實際自性舍利子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

色亦離色相受想行識亦離受想行識相乃至實際亦離實際相舍利子自性亦離自性相亦離相自性亦離相相亦離自性時舍利子謂善現言若菩薩摩訶薩於此中學速能成辦一切智智善現報言如是如是誠如所說若菩薩摩訶薩於此中學速能成辦一切智智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一切法無生成故舍利子言何緣諸法無生無成善現對曰色空故生及成辦俱不可得受想行識空故生及成辦俱不可得如是乃至實際空故生及成辦俱不可得舍利子若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多作如是學則便漸近一切智智如如漸近一切智智如是如是得身清淨得語清淨得意清淨得相清淨如如獲得身語意相四種清淨如是如是不生貪瞋癡慢諂誑慳貪見趣俱行之心是菩薩摩訶薩由常不生貪等心故畢竟不墮女人胎中恒受化生離險惡趣除爲利樂有情因緣是菩薩摩訶薩從一佛土至一佛土供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證得所求無上正等菩提常不離佛舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是功德勝利當學般若波羅蜜多無得暫捨

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

第二分行相品第九之一

爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行色是行其相若行受想行識是行其相若行色常無常是行其相若行受想行識常無常是行其相若行色樂苦是行其相若行受想行識樂苦是行其相若行色我無我是行其相若行受想行識我無我是行其相若行色淨不淨是行其相若行受想行識淨不淨是行其相若行色遠離不遠離是行其相若行受想行識遠離不遠離是行其相若行色寂靜不寂靜是行其相若行受想行識寂靜不寂靜是行其相若行四念住是行其相乃至若行十八佛不共法是行其相若作是念我行般若波羅蜜多有所得故是行其相若作是念我是菩薩有所得故是行其相若作是念有能如是修行般若波羅蜜多是爲菩薩修行般若波羅蜜多有所得故是行其相世尊若菩薩摩訶薩作如是等種種分別修行般若波羅蜜多無方便善巧故非行般若波羅蜜多時具壽善現謂舍利子言若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於色住想勝解則於色作加行若於受想行識住想勝解則於

受想行識作加行由加行故不能解脫生老病死愁
嘆憂惱及後世苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行
般若波羅蜜多時若於眼處乃至意處住想勝解則
於眼處乃至意處作加行若於色處乃至法處住想
勝解則於色處乃至法處作加行由加行故不能解
脫生老病死愁嘆憂惱及後世苦若菩薩摩訶薩無
方便善巧修行般若波羅蜜多時若於眼界乃至眼
觸爲緣所生諸受住想勝解則於眼界乃至眼觸爲
緣所生諸受作加行乃至若於意界乃至意觸爲緣
所生諸受住想勝解則於意界乃至意觸爲緣所生
諸受作加行由加行故不能解脫生老病死愁嘆憂
惱及後世苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若
波羅蜜多時若於四念住乃至八聖道支住想勝解
則於四念住乃至八聖道支作加行乃至若於佛十
力乃至十八佛不共法作加行由加行故不能解脫生老病
死愁嘆憂惱及後世苦舍利子是菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時無方便善巧故尚不能證聲聞獨
覺所住之地況證無上正等菩提舍利子若菩薩摩
訶薩作如是等修行般若波羅蜜多當知此名無方

便善巧者成就種種無方便善巧故諸有所作皆不能成時舍利子問善現言云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時有方便善巧故不行摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故不行色不行色相不行受想行識不行受想行識相不行色常無常不行色常無常相不行受想行識常無常不行受想行識常無常相不行色樂苦不行色樂苦相不行色我無我不行色我無我相不行受想行識我無我不行受想行識我無我相不行色淨不淨不行色淨不淨相不行受想行識淨不淨不行受想行識淨不淨相不行色空不空不行色空不空相不行受想行識空不空不行受想行識空不空相不行色有相無相不行受想行識有相無相不行色有願無願相不行受想行識有願無願不行受想行識有願無願相不行色寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜相不行受想行識寂靜不寂靜不行受想行識遠離相不行受想行識遠離不遠離不行色遠離不遠離相不行受想行識

遠離不遠離相不行四念住不行四念住相乃至不行十八佛不共法不行十八佛不共法相舍利子當知如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子是色非色空是色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識亦復如是乃至是十八佛不共法非十八佛不共法空是十八佛不共法空非十八佛不共法十八佛不共法不離空空不離十八佛不共法十八佛不共法即是空空即是十八佛不共法舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故能證無上正等菩提舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多不取行不取不行不取亦行亦不行不取非行非不行於不取亦不取時舍利子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多都無所取善現對曰由般若波羅蜜多自性不可得何以故舍利子般若波羅蜜多以無性爲自性故舍利子由此因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多若取行若不行若取亦行亦不行若取非行非不行若取不取如是一切非行般若波羅蜜多何以故舍利子以一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

切法皆用無性爲其自性都無所取無所執著是名
 菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地此三摩地
 微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切
 聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩能於如是勝三摩
 地恒住不捨速證無上正等菩提時舍利子問善現
 言諸菩薩摩訶薩爲但於此一三摩地恒住不捨速
 證無上正等菩提爲更有餘諸三摩地善現對曰非
 但於此一三摩地恒住不捨令諸菩薩速證無上正
 等菩提復有所餘諸三摩地舍利子言何者是餘諸
 三摩地善現對曰諸菩薩摩訶薩有健行三摩地寶
 印三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三
 摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法界決定三摩
 地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入諸法印三摩
 地三摩地王三摩地善安住三摩地王印三摩地精
 進力三摩地等涌三摩地入詞定三摩地入增語三
 摩地觀方三摩地陀羅尼印三摩地無忘失三摩地
 諸法等趣海印三摩地遍覆虛空三摩地金剛輪三
 摩地勝幢相三摩地帝幢相三摩地順明藏三摩地
 師子奮迅三摩地勝開顯三摩地寶性三摩地遍照
 三摩地不胸三摩地住無相三摩地決定三摩地無

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

垢燈三摩地無邊光三摩地發光三摩地發明三摩地淨座三摩地無垢光三摩地發愛樂三摩地電燈三摩地無盡三摩地具威光三摩地離盡三摩地降伏三摩地除遣三摩地日燈三摩地月燈三摩地淨光三摩地明性三摩地妙性三摩地智相三摩地住心三摩地普明三摩地善住三摩地寶積三摩地妙法印三摩地諸法平等三摩地捨塵愛三摩地入法頂三摩地飄散三摩地分別法句三摩地字平等相三摩地離文字相三摩地斷所緣三摩地無變異三摩地入名定相三摩地行無相三摩地離翳闇三摩地具行三摩地不動三摩地度境三摩地集諸功德三摩地決定住三摩地淨妙花三摩地具覺支三摩地無邊辯三摩地無等等三摩地超一切三摩地發妙觀三摩地散疑惑三摩地無所住三摩地捨一相三摩地引發行相三摩地一行相三摩地離諸相三摩地無餘依離一切有三摩地入一切施設語言三摩地解脫音聲文字三摩地炬熾然三摩地淨眼三摩地無形相三摩地入一切相三摩地不喜一切苦樂三摩地無盡行相三摩地具陀羅尼三摩地攝伏一切正邪性三摩地入一切言詞寂默三摩地離違

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

順三摩地無垢明三摩地具堅固三摩地滿月淨光
三摩地大莊嚴三摩地發一切光明三摩地定平等
三摩地無塵有塵平等理趣三摩地無諍有諍平等
理趣三摩地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決定住
真如三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞
意惡行三摩地如虛空三摩地無染著如虛空三摩
地舍利子若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住
不捨速證無上正等菩提舍利子復有所餘無量無
數三摩地門陀羅尼門若菩薩摩訶薩能於其中恒
善修學亦令速證所求無上正等菩提爾時善現復
語具壽舍利子言若菩薩摩訶薩安住如是諸三摩
地當知已爲過去諸佛之所授記亦爲現在十方諸
佛之所授記舍利子是菩薩摩訶薩雖住如是諸三
摩地而不見此諸三摩地亦不著此諸三摩地亦不
念言我已入此諸三摩地我今入此諸三摩地我當
入此諸三摩地唯我能入非餘所能彼如是等尋思
分別一切不起時舍利子問善現言爲定別有諸菩
薩摩訶薩安住如是諸三摩地已爲過去現在諸佛
所授記耶善現對曰不也舍利子何以故舍利子般
若波羅蜜多不異三摩地三摩地不異般若波羅蜜

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

多菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即是三摩地三摩地即是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩所以者何以一切法性平等故

大般若波羅蜜多經卷第四百九

音釋

幟昌志切
旗職也

松陵卽光居士沈珣爲荐
先考贈山東道御史沈倬先妣陳氏施貲刻此
大般若經第四百九卷計字八千一百六十五
該銀三兩六錢七分四厘
辛酉歲顧龍山跋

大般若波羅蜜多經卷第四百十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第二分行相品第九之一

時舍利子問善現言若三摩地不異菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩不異三摩地三摩地即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是三摩地若三摩地若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多亦如是者諸菩薩摩訶薩云何於一切法如實了知入三摩地善現答言若菩薩摩訶薩入諸定時不作是念我依一切法平等性證入如是如是等持由此因緣諸菩薩摩訶薩雖依一切法平

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

等性證入如是如是等持而於一切法平等性及諸等持不作想解何以故舍利子以一切法及諸等持若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多皆無所有無所有中分別想解無容起故時薄伽梵讚善現言善哉如汝所說故我說汝住無諍定聲聞衆中最爲第一由斯我說與義相應平等性中無違諍故善現諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多應如是學欲學四念住乃至八聖道支應如是學如是乃至欲學佛十力乃至十八佛不共法應如是學時舍利子卽白佛言若菩薩摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多不乃至爲正學十八佛不共法不佛言舍利子若菩薩摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多以無所得爲方便故乃至爲正學十八佛不共法以無所得爲方便故時舍利子復白佛言若菩薩摩訶薩如是學時皆以無所得爲方便學般若波羅蜜多不乃至皆以無所得爲方便學十八佛不共法不佛言舍利子若菩薩摩訶薩如是學時皆以無所得爲方便學般若波羅蜜多乃至皆以無所得爲方便學十八佛不共法舍利子言無所得者爲說何等不可得耶佛

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

言舍利子我不可得乃至見者不可得畢竟淨故蘊處界不可得畢竟淨故無明不可得乃至老死不可得畢竟淨故四聖諦不可得畢竟淨故欲色無色界不可得畢竟淨故四念住不可得乃至八聖道支不可得畢竟淨故佛十力不可得乃至十八佛不共法不可得畢竟淨故布施波羅蜜多不可得乃至般若波羅蜜多不可得畢竟淨故預流不可得乃至阿羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟淨故菩薩不可得如來不可得畢竟淨故舍利子言世尊所說畢竟淨者是何等義佛言舍利子卽一切法不生不滅無染無淨不出不沒無得無爲如是名爲畢竟淨義時舍利子復白佛言若菩薩摩訶薩如是學時爲學何法佛言舍利子若菩薩摩訶薩如是學時於一切法都無所學何以故舍利子非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍利子言若爾諸法如何而有佛言諸法如無所有如是而有若於如是無所有法不能了達說名無明舍利子言何等法無所有若不了達說名無明佛言舍利子色無所有受想行識無所有以內空故乃至無性自性空故如是乃至四念住無所有乃至十八佛不共法無所有以內

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

空故乃至無性自性空故舍利子愚夫異生若於如
是無所有法不能了達說名無明彼由無明及愛勢
力分別執著斷常二邊由此不知不見諸法無所有
性分別諸法由分別故便執著色受想行識乃至執
著十八佛不共法由執著故分別諸法無所有性由
此於法不知不見舍利子言於何等法不知不見佛
言於色不知不見於受想行識不知不見乃至於十
八佛不共法不知不見由於諸法不知不見墮在愚
夫異生數中不能出離舍利子言彼於何處不能出
離佛言彼於欲界色無色界不能出離由於三界不
能出離於聲聞法不能成辦於獨覺法不能成辦於
菩薩法不能成辦於諸佛法不能成辦由於三乘不
能成辦便於諸法不能信受舍利子言彼於何法不
能信受乃至於十八佛不共法空不能信受於受想行識空不
能信受乃至於十八佛不共法空不能信受由不信
受便不能住舍利子言於何等法彼不能住佛言舍
利子於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多彼不能
住於不退轉地乃至十八佛不共法彼不能住由此
故名愚夫異生以於諸法執著有性舍利子言彼於
何法執著有性佛言彼於色執著有性於受想行識

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

執著有性於眼處執著有性乃至於意處執著有性
於色處執著有性乃至於法處執著有性於眼界執
著有性乃至於意識界執著有性於貪瞋癡執著有
性於諸見趣執著有性於四念住執著有性乃至於
十八佛不共法執著有性時舍利子白佛言世尊頗
有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智耶佛告舍利子有菩薩摩訶薩作如
是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利
子言此如何等佛言舍利子若菩薩摩訶薩無方便
善巧於般若波羅蜜多分別執著於靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多分別執著於四念住分別執著
乃至於十八佛不共法分別執著由此執著於一切
智道相智一切相智亦起執著以是因緣有菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子言是菩薩摩訶薩如是學時定非學般
若波羅蜜多不能成辦一切智智耶佛言舍利子是
菩薩摩訶薩如是學時定非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智時舍利子復白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩修學般若波羅蜜多是學般若波羅蜜多如
是學時便能成辦一切智智佛言舍利子若菩薩摩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

訶薩修學般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多乃至
 不見一切相智如是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜
 多是學般若波羅蜜多如是學時則能成辦一切智
 智何以故舍利子以無所得爲方便故舍利子言是
 菩薩摩訶薩於何法無所得爲方便耶佛言舍利子
 是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時於布施波羅
 蜜多無所得爲方便乃至修行般若波羅蜜多時於
 般若波羅蜜多無所得爲方便乃至趣菩提時於菩
 提無所得爲方便乃至求一切相智時於一切相智
 無所得爲方便舍利子如是菩薩摩訶薩修學般若
 波羅蜜多是學般若波羅蜜多如是學時則能成辦
 一切智智舍利子言是菩薩摩訶薩修學般若波羅
 蜜多時以何等無所得爲方便耶佛言舍利子是菩
 薩摩訶薩修學般若波羅蜜多時以內空無所得爲
 方便乃至以無性自性空無所得爲方便由是因緣
 速能成辦一切智智

第二分幻喻品第十

爾時具壽善現白佛言世尊設有問言若有幻士能
 學般若波羅蜜多乃至能學布施波羅蜜多彼能成
 辦一切智智不若有幻士能學四念住乃至能學十

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

八佛不共法彼能成辦一切智智不我得此問當云
 何答佛告善現我還問汝隨汝意答善現於意云何
 色與幻有異不受想行識與幻有異不善現答言不
 也世尊善現於意云何眼處與幻有異不乃至意處
 與幻有異不色處與幻有異不乃至法處與幻有異
 不善現答言不也世尊善現於意云何眼界與幻有
 異不乃至意界與幻有異不色界與幻有異不乃至
 法界與幻有異不眼識界與幻有異不乃至意識界
 與幻有異不眼觸與幻有異不乃至意觸與幻有異
 不眼觸爲緣所生諸受與幻有異不乃至意觸爲緣
 所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊善現於
 意云何四念住與幻有異不乃至八聖道支與幻有
 異不善現答言不也世尊善現於意云何空解脫門
 與幻有異不無相無願解脫門與幻有異不善現答
 言不也世尊善現於意云何布施波羅蜜多與幻有
 異不乃至十八佛不共法與幻有異不善現答言不
 也世尊善現於意云何諸佛無上正等菩提與幻有
 異不善現答言不也世尊何以故世尊色不異幻幻
 不異色色即是幻幻即是色如是乃至諸佛無上正
 等菩提不異幻幻不異諸佛無上正等菩提諸佛無

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

上正等菩提卽是幻幻卽是諸佛無上正等菩提佛
言善現於意云何幻有雜染有清淨不善現答言不
也世尊善現於意云何幻有生有滅不善現答言不
也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無
滅是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現
答言不也世尊善現於意云何於五蘊中起想等想
施設言說假名菩薩摩訶薩不善現答言如是世尊
善現於意云何於五蘊中起想等想施設言說假建
立者有生有滅有雜染有清淨不善現答言不也世
尊善現於意云何若法無想無等想無施設無言說
無假名無身無業無語業無意無業無雜
染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多成辦
一切智智不善現答言不也世尊佛言善現若菩薩
摩訶薩以無所得而爲方便修學如是甚深般若波
羅蜜多速能成辦一切智智爾時具壽善現白佛言
世尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提當如幻士
常學般若波羅蜜多何以故世尊當知幻士卽是五
蘊佛告善現於意云何如幻五蘊能學般若波羅蜜
多當得成辦一切智智不善現答言不也世尊何以
故世尊如幻五蘊以無性爲自性無性自性不可得

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

故佛告善現於意云何如夢五蘊能學般若波羅蜜多當得成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故世尊如夢五蘊以無性爲自性無性自性不可得故佛言善現於意云何如響如光影如像如陽燄如空花如變化如尋香城五蘊能學般若波羅蜜多當得成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故世尊如響乃至尋香城五蘊以無性爲自性無性自性不可得故佛言善現於意云何如幻等五蘊各有異性不善現答言不也世尊何以故世尊如幻等色受想行識即是如夢等色受想行識如幻等五蘊即是如幻等六根如幻等六根即是如幻等五蘊如是一切皆由內空故不可得乃至無性自性空故不可得爾時具壽善現復白佛言世尊新趣大乘諸菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多其心將無驚恐怖不佛告善現新趣大乘諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若無方便善巧及不爲善友所攝受者聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖尊者善現復白佛言何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現若菩薩摩訶薩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色無常相亦不可得觀受想行識無常相亦不可得觀色苦相亦不可得觀受想行識苦相亦不可得觀色無我相亦不可得觀受想行識無我相亦不可得觀色不淨相亦不可得觀受想行識不淨相亦不可得觀色空相亦不可得觀受想行識空相亦不可得觀色無相亦不可得觀受想行識無相相亦不可得觀色無願相亦不可得觀受想行識無願相亦不可得觀色寂靜相亦不可得觀受想行識寂靜相亦不可得觀色遠離相亦不可得觀受想行識遠離相亦不可得善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐怖怖復次善現若菩薩摩訶薩作此觀已復作是念我當以無所得爲方便爲一切有情說如是五蘊無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無著布施波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時遠離聲聞獨覺相應作意思惟五蘊無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

離相亦不可得以無所得爲方便故善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無著淨戒波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便觀如是法無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得能於其中安忍欲樂其心不驚不怖不畏善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無著安忍波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心常觀五蘊無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得雖以無所得爲方便而常不捨一切智智相應作意恒修般若波羅蜜多善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無著精進波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以聲聞獨覺相應作意思惟五蘊無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得以無所得爲方便故於中不起聲聞獨覺相應作意及餘非善散亂之心障礙無上正等菩提善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無著靜慮波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

薩修行般若波羅蜜多時如實觀察非空色故色空色卽是空空卽是色受想行識亦如是非空眼處故眼處空眼處卽是空空卽是眼處乃至意處亦如是非空色處故色處空色處卽是空空卽是色處乃至法處亦如是非空眼界故眼界空眼界卽是空空卽是眼界乃至意界亦如是非空色界故色界空色界卽是空空卽是色界乃至法界亦如是非空眼識界故眼識界空眼識界卽是空空卽是眼識界乃至意識界亦如是非空眼觸故眼觸空眼觸卽是空空卽是眼觸乃至意觸亦如是非空眼觸爲緣所生諸受故眼觸爲緣所生諸受空眼觸爲緣所生諸受卽是空空卽是眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受亦如是非空四念住故四念住空四念住卽是空空卽是四念住如是乃至非空十八佛不共法故十八佛不共法空十八佛不共法卽是空空卽是十八佛不共法善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲諸善友所攝受

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得而爲方便說色無常相亦不可得說受想行識無常相亦不可得說色苦相亦不可得說受想行識苦相亦不可得說色無我相亦不可得說受想行識無我相亦不可得說色不淨相亦不可得說受想行識不淨相亦不可得說色空相亦不可得說受想行識空相亦不可得說色無相相亦不可得說受想行識無相相亦不可得說色無願相亦不可得說受想行識無願相亦不可得說色寂靜相亦不可得說受想行識寂靜相亦不可得說色遠離相亦不可得說受想行識遠離相亦不可得及勸依此勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令求得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得而爲方便說眼處乃至意處無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得說色處乃至法處無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得及勸依此勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令求得一切智智善現是爲菩薩摩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

訶薩善友復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得而爲方便說眼界乃至意界無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得說色界乃至法界無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得說眼識界乃至意識界無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得說眼觸乃至意觸無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相亦不可得說眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受無常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無相相寂靜相遠離相亦不可得說根不令迴向聲聞獨覺唯令可得及勸依此勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令求得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得而爲方便雖說修四念住乃至八聖道支不可得雖說修空無相無願解脫門不可得雖說修佛十力乃至十八佛不共法不可得雖說修一切智乃至無上正等菩提不可得而勸依此勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令求得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友所攝受者聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以有所得爲方便故離應一切智智作意修行般若波羅蜜多於修般若波羅蜜多有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於修靜慮乃至布施波羅蜜多有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀色受想行識內空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無散空本性空自共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空於觀色受想行識空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀眼處乃至意處空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀色處乃至法處內空乃至無性自性空於觀色處乃至法處空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀眼界乃至意所得爲方便故離應一切智智作意觀眼界乃至意

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

界內空乃至無性自性空於觀眼界乃至意界空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀色界乃至法界內空乃至無性自性空於觀色界乃至法界空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀眼識界乃至意識界內空乃至無性自性空於觀眼識界乃至意識界空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀眼觸乃至意觸內空乃至無性自性空於觀眼觸乃至意觸空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意觀眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受空有得有恃以有所得爲方便故離應一切智智作意修行四念住乃至十八佛不共法是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧於修四念住乃至十八佛不共法有得有恃善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖爾時具壽善現復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲諸惡友所攝受故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現諸菩薩摩訶薩惡友者若教狀離般若波羅蜜多

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

若教眾離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多謂作是言咄哉男子汝等於此不應修學所以者何如是六種波羅蜜多非佛所說是文頌者虛誑製造是故汝等不應聽習不應受持不應讀誦不應思惟不應推究不應爲他宣說開示善現是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現諸菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來教菩薩眾離六種波羅蜜多言善男子汝等何用修此六種波羅蜜多善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來爲菩薩宣說開示聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論義分別顯了令專修學善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像至菩薩所作如是言汝非菩薩無菩提心不能安住不退轉地不能證得所求無上正等菩提善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來語菩薩摩訶薩言汝等當知色空無

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

我我所受想行識空無我我所眼處空無我我所乃至意處空無我我所色處空無我我所乃至法處空無我我所眼界空無我我所乃至意界空無我我所色界空無我我所乃至法界空無我我所眼識界空無我我所乃至意識界空無我我所眼觸空無我我所乃至意觸空無我我所眼觸爲緣所生諸受空無我我所乃至意觸爲緣所生諸受空無我我所四念住空無我我所乃至八聖道支空無我我所布施波羅蜜多空無我我所乃至般若波羅蜜多空無我我所空解脫門空無我我所無相無願解脫門空無我我所佛十力空無我我所乃至十八佛不共法空無我我所何用無上正等菩提善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作獨覺形像來至菩薩所作如是言咄善男子東西南北四維上下十方世界一切如來應正等覺聲聞菩薩都無所有汝於是事應深信受勿自勤苦欲求令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說如是等事供養聽聞正法如說修行善現若不爲說如是等事

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

聲聞形像來至菩薩所令深眾離一切智智相應作意令極忻樂聲聞獨覺相應作意善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔化作親教軌範形像來至菩薩所令深眾離菩薩勝行所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及令眾離一切智智所謂無上正等菩提唯教修習三解脫門速證聲聞或獨覺地不趣無上正等菩提善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩所告言子子汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果足得永離生死大苦速證涅槃究竟安樂何用遠趣諸佛無上正等菩提求菩提者要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨命捨身斷支斷節徒自勤苦誰荷汝恩所求菩提或證不證善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作苾芻形像來至菩薩所以有所得而爲方便說色無常相實有可得說受想行識無常相實有可得說色

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得說受想行識苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說眼處乃至意處無常相苦相無我相不淨相空相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說色處乃至法處無常相苦相無我相不淨相空相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說眼界乃至意界無常相苦相無我相不淨相空相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說色界乃至法界無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說意識界乃至意識界無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說眼觸乃至意觸無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說眼觸爲緣所生諸受乃至意觸爲緣所生諸受無常相苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而爲方便說四念住乃至八聖道支實有可

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

得令其修學以有所得而爲方便說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多實有可得令其修學以有所得而爲方便說空無相無願解脫門實有可得令其修學以有所得而爲方便說陀羅尼門三摩地門實有可得令其修學以有所得而爲方便說五眼六神通實有可得令其修學以有所得而爲方便說佛十力乃至十八佛不共法實有可得令其修學善現若不爲說如是等事令覺悟者當知是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友所攝受者聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚

大般若波羅蜜多經卷第四百十 於諸惡友應審觀察方便遠離

松陵卽光居士沈珣爲荐
先考贈山東道御史沈倬先妣陳氏施賈刻此
大般若經第四百十卷計字八千二百九十五
該銀三兩七錢三分五厘
入啓辛酉歲仲冬金沙顧龍山識

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22

大東書院藏本

大東書院藏本

大東書院藏本

四
半

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000