

奈

C40
4514
20

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院直府中未
為學者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大般若經第十五會靜慮波羅蜜多分序

唐西明寺沙門玄則製

夫心之用也其大矣哉動之則舛競聿興靜之則衆
變幾息大之則充乎法界細之則入於隣虛故海嶽
寰區心之影也形骸耳目心之候也生死遘迴心之
迷也菩提昭曠心之悟也三界唯此寔曰難調一處
制之斯無不辦所以仍給孤之勝集開等持之妙門
明夫定品克遷心源允晏沉掉雙斥止觀兩澄朋棲
欲界之表孤騫有頂之外境焰滅而逾明因枝翦而
更肅湛乎累盡動與德會故統之則一如權之則二

相敵之則三脫依之則四神行之則五印檢之則六
念聚之則七善流之則八解階之則九次肆之則十
遍其餘四念四等之儔五根五力之類莫不亘諸禪
地蒨蒨乎根本儲之定湫磊砢乎邊際譬泥之在均
金之在鍛唯所用耳豈有限哉故能力味精通神妙
揮忽日月上掩川嶽下搖身遍十方聲覃六趣水火
交質金土易形殫變化之塗出思議之表具微妙定
不受快已之勝生關惡趣門而甘利他之獄苦至有
八禪分用三昧異名曰旋星光月愛花德遊戲奮迅
清淨照明或百或千難階難極咸資說力具啓嗣編

凡勒成兩卷亦未經再譯罽入禪秘其誰捨請

大般若波羅蜜多經卷第五百九十一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第十五靜慮波羅蜜多分之一

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大慈
芻衆千二百五十人俱爾時具壽舍利子白佛言世
尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提云何方便安
住靜慮波羅蜜多摩訶薩時世尊告舍利子若菩薩摩訶
薩欲證無上正等菩提應先入初靜慮既入如是初
靜慮已應作是念我從無際生死以來數數曾入如
是靜慮作所應作身心寂靜故此靜慮於我有恩今

復應入作所應作此爲一切功德所依次復應入第二靜慮既入如是第二靜慮已應作是念我從無際生死以來無數數曾入如是靜慮作所應作身心寂靜故此靜慮於我有恩今復應入作所應作此爲一切功德所依次復應入第三靜慮既入如是第三靜慮已應作是念我從無際生死以來無數數曾入如是靜慮作所應作身心寂靜故此靜慮於我有恩今復應入作所應作此爲一切功德所依次復應入第四靜慮既入如是第四靜慮已應作是念我從無際生死以來無數數曾入如是靜慮作所應作身心寂靜故此

靜慮於我有恩今復應入作所應作此爲一切功德所依此菩薩摩訶薩既入如是四靜慮已復應思惟此四靜慮於諸菩薩摩訶薩衆有大恩德與諸菩薩摩訶薩衆爲所依止謂諸菩薩摩訶薩衆將得無上正等覺時皆漸次入此四靜慮既入如是四靜慮已依第四靜慮引發五神通降伏魔軍成無上覺此菩薩摩訶薩應作是念往昔菩薩摩訶薩衆皆修靜慮波羅蜜多我亦應修往昔菩薩摩訶薩衆皆學靜慮波羅蜜多我亦應學往昔菩薩摩訶薩衆皆依靜慮波羅蜜多隨意所樂引發般若波羅蜜多我亦應依

如是靜慮波羅蜜多隨意所樂引發般若波羅蜜多
又舍利子一切菩薩摩訶薩衆無不皆依第四靜慮
方便趣入正性離生證會真如捨異生性一切菩薩
摩訶薩衆無不皆依第四靜慮方便引發金剛喻定
永盡諸漏證如來智是故當知第四靜慮於諸菩薩
摩訶薩衆有大恩德能令菩薩摩訶薩衆最初趣入
正性離生證會真如捨異生性最後證得所求無上
正等菩提由此菩薩摩訶薩衆應數現入第四靜慮
如是菩薩摩訶薩衆雖能現入此四靜慮而不味著
四靜慮樂及此等流勝妙生處又舍利子一切菩薩

摩訶薩衆安住如是四種靜慮爲勝方便引諸功德
如是菩薩摩訶薩衆依第四靜慮起空無邊處想引
空無邊處定如是菩薩摩訶薩衆依空無邊處定起
識無邊處想引識無邊處定如是菩薩摩訶薩衆依
識無邊處定起無所有處想引無所有處定如是菩
薩摩訶薩衆依無所有處定起非有想非無想處想
引非想非非想處定如是菩薩摩訶薩衆雖能現入
四無色定而不味著四無色定及此所得勝妙生處
爾時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩觀何義故
雖能現入滅受想定而不現入爾時佛告舍利子言

諸菩薩摩訶薩怖墮聲聞及獨覺地故不現入滅受
想定勿著此定寂滅安樂便欣證入阿羅漢果或獨
覺果入般涅槃諸菩薩摩訶薩觀如是義雖能現入
滅受想定而不現入時舍利子便白佛言諸菩薩摩
訶薩甚爲希有能爲難事謂雖現入如是諸定而於
諸定不生味著又雖現入如是諸定能起勝用而不
離染佛言如是如汝所說諸菩薩摩訶薩甚爲希有
能爲難事又舍利子諸菩薩摩訶薩最極希有謂雖
現入四種靜慮四無色定寂靜安樂而不味著亦不
離染我今爲汝略說譬喻令於此義得圓滿解如有

生此瞻部洲人雖於欲界未得離染而或得往北俱
盧洲因見彼洲女無繫屬形容端正遊戲自在又見
彼洲衣服嚴具鮮淨殊妙皆依樹生又見彼洲有香
粳米其味甘美不種自生又見彼洲觸處皆有種種
珍寶甚可愛翫見彼洲人於如是類隨意受用無定
繫屬正受用時非極耽染旣受用已捨而無戀瞻部
洲人雖未離染具觀見彼種種勝事而不貪著捨棄
還歸當知是人甚爲希有如是菩薩摩訶薩衆雖復
現入四種靜慮四無色定寂靜安樂歷觀其中所起
種種微妙寂靜殊勝功德而不味著還入欲界方便

善巧依欲界身精勤修學布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多精勤修學內空外空內外空空大
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觀精勤修學諸法眞如法
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觀精勤修學無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死觀精勤修學無
明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故

六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛
滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅
觀精勤修學若苦若無常若空若無我苦聖諦觀精
勤修學若因若集若生若緣集聖諦觀精勤修學若
滅若靜若妙若離滅聖諦觀精勤修學若道若如若
行若出道聖諦觀精勤修學慈悲喜捨四無量觀精
勤修學四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支精勤修學八解脫八勝處九次第定十遍
處精勤修學空無相無願解脫門精勤修學淨觀地
種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地

菩薩地如來地智精勤修學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
雲地精勤修學陀羅尼門三摩地門精勤修學清淨
五眼六神通精勤修學如來十力四無所畏四無
礙解精勤修學大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
精勤修學三十二大士相八十隨好精勤修學無忘
失法恒住捨性精勤修學一切智道相智一切相智
精勤修學分別預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提
諸善巧智精勤修學一切菩薩摩訶薩行精勤修學
諸佛無上正等菩提亦勸有情修諸善法如是等事

甚爲希有爾時舍利子白佛言世尊何緣如來應正
等覺許諸菩薩摩訶薩衆捨勝定地寂靜安樂還受
下劣欲界之身爾時世尊告舍利子諸佛法爾不許
菩薩摩訶薩衆生長壽天何以故舍利子勿謂菩薩
摩訶薩衆生長壽天遠離所修布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法由斯遲證
所求無上正等菩提是故如來應正等覺許諸菩薩
摩訶薩衆捨勝定地寂靜安樂還受下劣欲界之身
不許菩薩摩訶薩衆生長壽天失本所願時舍利子
便白佛言諸菩薩摩訶薩甚爲希有能爲難事謂捨

勝定寂靜安樂還受下劣雜穢地身譬如有人未離
欲染遇見女寶在空中林中形貌端嚴甚可愛樂雖具
觀見種種身支而能制心不行放逸後於餘處遇見
女人形貌麤醜鄙穢下賤返生貪愛遂行放逸如是
菩薩摩訶薩衆雖數安住微妙寂靜四種靜慮及四
無色而能棄捨還受欲界種種雜穢下劣之身故甚
希有能爲難事爾時佛告舍利子言如是菩薩摩訶
薩衆棄捨勝地受欲界身當知是爲方便善巧何以
故舍利子是諸菩薩摩訶薩衆勤求無上正等菩提
捨勝地身還生欲界起勝作意方便善巧雖觀色蘊

常無常性都不可得及觀受想行識蘊常無常性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀色蘊樂無樂性都
不可得及觀受想行識蘊樂無樂性亦不可得而不
棄捨一切智智雖觀色蘊我無我性都不可得及觀
受想行識蘊我無我性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀色蘊淨不淨性都不可得及觀受想行識蘊
淨不淨性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀色蘊
空不空性都不可得及觀受想行識蘊空不空性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀色蘊相無相性都
不可得及觀受想行識蘊相無相性亦不可得而不

棄捨一切智智雖觀色蘊願無願性都不可得及觀
受想行識蘊願無願性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀色蘊遠離不遠離性都不可得及觀受想行
識蘊遠離不遠離性亦不可得而不棄捨一切智智
雖觀色蘊寂靜不寂靜性都不可得及觀受想行識
蘊寂靜不寂靜性亦不可得而不棄捨一切智智雖
觀眼處常無常性都不可得及觀耳鼻舌身意處常
無常性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼處樂
無樂性都不可得及觀耳鼻舌身意處樂無樂性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀眼處我無我性都

不可得及觀耳鼻舌身意處我無我性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀眼處淨不淨性都不可得及
觀耳鼻舌身意處淨不淨性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀眼處空不空性都不可得及觀耳鼻舌
身意處空不空性亦不可得而不棄捨一切智智雖
觀眼處相無相性都不可得及觀耳鼻舌身意處相
無相性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼處願
無願性都不可得及觀耳鼻舌身意處願無願性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀眼處遠離不遠離
性都不可得及觀耳鼻舌身意處遠離不遠離性亦

不可得而不棄捨一切智智雖觀眼處寂靜不寂靜
性都不可得及觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀色處常無常性都
不可得及觀聲香味觸法處常無常性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀色處樂無樂性都不可得及
觀聲香味觸法處樂無樂性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀色處我無我性都不可得及觀聲香味
觸法處我無我性亦不可得而不棄捨一切智智雖
觀色處淨不淨性都不可得及觀聲香味觸法處淨
不淨性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀色處空

不空性都不可得及觀聲香味觸法處空不空性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀色處相無相性都
不可得及觀聲香味觸法處相無相性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀色處願無願性都不可得及
觀聲香味觸法處願無願性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀色處遠離不遠離性都不可得及觀聲
香味觸法處遠離不遠離性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀色處寂靜不寂靜性都不可得及觀聲
香味觸法處寂靜不寂靜性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀眼界常無常性都不可得及觀耳鼻舌

身境界常無常性亦不可得而不棄捨一切智智雖
觀眼界樂無樂性都不可得及觀耳鼻舌身意界樂
無樂性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼界我
無我性都不可得及觀耳鼻舌身意界我無我性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀眼界淨不淨性都
不可得及觀耳鼻舌身意界淨不淨性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀眼界空不空性都不可得及
觀耳鼻舌身意界空不空性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀眼界相無相性都不可得及觀耳鼻舌
身意界相無相性亦不可得而不棄捨一切智智雖

觀眼界願無願性都不可得及觀耳鼻舌身意界願
無願性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼界遠
離不遠離性都不可得及觀耳鼻舌身意界遠離不
遠離性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼界寂
靜不寂靜性都不可得及觀耳鼻舌身意界寂靜不
寂靜性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼界常
無常性都不可得及觀聲香味觸法界常無常性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀色界樂無樂性都
不可得及觀聲香味觸法界樂無樂性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀色界我無我性都不可得及

經
大般若經卷第五百九十一
十
觀聲香味觸法界我無我性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀色界淨不淨性都不可得及觀聲香味
觸法界淨不淨性亦不可得而不棄捨一切智智雖
觀色界空不空性都不可得及觀聲香味觸法界空
不空性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀色界相
無相性都不可得及觀聲香味觸法界相無相性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀色界願無願性都
不可得及觀聲香味觸法界願無願性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀色界遠離不遠離性都不可
得及觀聲香味觸法界遠離不遠離性亦不可得而

不棄捨一切智智雖觀色界寂靜不寂靜性都不可
得及觀聲香味觸法界寂靜不寂靜性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀眼識界常無常性都不可得
及觀耳鼻舌身意識界常無常性亦不可得而不棄
捨一切智智雖觀眼識界樂無樂性都不可得及觀
耳鼻舌身意識界樂無樂性亦不可得而不棄捨一
切智智雖觀眼識界我無我性都不可得及觀耳鼻
舌身意識界我無我性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀眼識界淨不淨性都不可得及觀耳鼻舌身
意識界淨不淨性亦不可得而不棄捨一切智智雖

觀眼識界空不空性都不可得及觀耳鼻舌身意識界空不空性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼識界相無相性都不可得及觀耳鼻舌身意識界相無相性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼識界願無願性都不可得及觀耳鼻舌身意識界願無願性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼識界遠離不遠離性都不可得及觀耳鼻舌身意識界遠離不遠離性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼識界寂靜不寂靜性都不可得及觀耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼

觸常無常性都不可得及觀耳鼻舌身意觸常無常性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼觸樂無樂性都不可得及觀耳鼻舌身意觸樂無樂性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼觸我無我性都不可得及觀耳鼻舌身意觸我無我性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼觸淨不淨性都不可得及觀耳鼻舌身意觸淨不淨性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼觸空不空性都不可得及觀耳鼻舌身意觸空不空性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼觸相無相性都不可得及觀耳鼻舌身意觸相無相

性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼觸願無願
性都不可得及觀耳鼻舌身意觸願無願性亦不可
得而不棄捨一切智智雖觀眼觸遠離不遠離性都
不可得及觀耳鼻舌身意觸遠離不遠離性亦不可
得而不棄捨一切智智雖觀眼觸寂靜不寂靜性都
不可得及觀耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜性亦不可
得而不棄捨一切智智雖觀眼觸爲緣所生諸受常
無常性都不可得及觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸
受常無常性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼
觸爲緣所生諸受樂無樂性都不可得及觀耳鼻舌

身意觸爲緣所生諸受樂無樂性亦不可得而不棄
捨一切智智雖觀眼觸爲緣所生諸受我無我性都
不可得及觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我無我
性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼觸爲緣所
生諸受淨不淨性都不可得及觀耳鼻舌身意觸爲
緣所生諸受淨不淨性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀眼觸爲緣所生諸受空不空性都不可得及
觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空不空性亦不可
得而不棄捨一切智智雖觀眼觸爲緣所生諸受相
無相性都不可得及觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸

受相無相性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼
觸爲緣所生諸受願無願性都不可得及觀耳鼻舌
身意觸爲緣所生諸受願無願性亦不可得而不棄
捨一切智智雖觀眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離
性都不可得及觀耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠
離不遠離性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀眼
觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜性都不可得及觀耳
鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不受寂性亦不可
得而不棄捨一切智智雖觀地界常無常性都不可
得及觀水火風空識界常無常性亦不可得而不棄

捨一切智智雖觀地界樂無樂性都不可得及觀水
火風空識界樂無樂性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀地界我無我性都不可得及觀水火風空識
界我無我性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀地
界淨不淨性都不可得及觀水火風空識界淨不淨
性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀地界空不空
性都不可得及觀水火風空識界空不空性亦不可
得而不棄捨一切智智雖觀地界相無相性都不可
得及觀水火風空識界相無相性亦不可得而不棄
捨一切智智雖觀地界願無願性都不可得及觀水

火風空識界願無願性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀地界遠離不遠離性都不可得及觀水火風
空識界遠離不遠離性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀地界寂靜不寂靜性都不可得及觀水火風
空識界寂靜不寂靜性亦不可得而不棄捨一切智
智雖觀因緣常無常性都不可得及觀等無間緣所
緣緣增上緣并從緣所生法常無常性亦不可得而
不棄捨一切智智雖觀因緣樂無樂性都不可得及
觀等無間緣所緣緣增上緣并從緣所生法樂無樂
性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀因緣我無我

性都不可得及觀等無間緣所緣緣增上緣并從緣
所生法我無我性亦不可得而不棄捨一切智智雖
觀因緣淨不淨性都不可得及觀等無間緣所緣緣
增上緣并從緣所生法淨不淨性亦不可得而不棄
捨一切智智雖觀因緣空不空性都不可得及觀等
無間緣所緣緣增上緣并從緣所生法空不空性亦
不可得而不棄捨一切智智雖觀因緣相無相性都
不可得及觀等無間緣所緣緣增上緣并從緣所生
法相無相性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀因
緣願無願性都不可得及觀等無間緣所緣緣增上

緣并從緣所生法願無願性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀因緣遠離不遠離性都不可得及觀等無間緣所緣緣增上緣并從緣所生法遠離不遠離性亦不可得而不棄捨一切智智雖觀因緣寂靜不寂靜性都不可得及觀等無間緣所緣緣增上緣并從緣所生法寂靜不寂靜性亦不可得而不棄捨一切智智爾時滿慈子問舍利子言何緣如來應正等覺許諸菩薩摩訶薩衆入四靜慮四無色定不許菩薩摩訶薩衆久住其中心生染著舍利子言勿謂菩薩摩訶薩衆於四靜慮四無色定心生染著生長壽

天是故如來應正等覺不許菩薩摩訶薩衆於四靜慮四無色定心生染著久住其中何以故滿慈子若生欲界速能圓滿一切智智生色無色無斯用故時滿慈子便白具壽舍利子言諸菩薩衆甚爲希有能爲難事謂諸菩薩住勝定已還棄捨之受下劣法譬如有人遇見伏藏手執珍寶還棄捨之彼於後時見貝珠等伸手執取持入舍中如是菩薩摩訶薩衆入四靜慮四無色定寂靜安樂隨意遊止後棄捨之還生欲界攝受種種下劣身心依之修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法佛

觀此義應許菩薩摩訶薩衆生長壽天長時修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法由斯疾得一切智智時滿慈子便白佛言我對世尊作如是說豈不顯佛是實語者是法語者能正宣說法隨法者爾時佛告滿慈子言汝今對我作如是說非顯如來是實語者是法語者能正宣說法隨法者何以故滿慈子若諸菩薩生長壽天不能修行如是功德不能疾得一切智智又滿慈子若諸菩薩入四靜慮四無色定寂靜安樂是諸菩薩不作是念我由此定生色無色亦不思惟我由靜慮及無色

定超色無色是諸菩薩入四靜慮四無色定寂靜安樂但欲引發自在神通與諸有情作大饒益亦欲調伏麤重心心今有堪能修諸功德是諸菩薩摩訶薩衆入諸勝定寂靜安樂方便善巧受欲界身於諸勝定亦無退失是故菩薩摩訶薩衆不超三界亦不染著方便善巧受欲界身饒益有情親近諸佛疾能證得一切智智時滿慈子復白佛言豈不如來應正等覺一切智智超過三界佛言如是如汝所說如來所得一切智智超過三界非三界攝一切如來應正等覺不許菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多於三界

法究竟出離時滿慈子便白佛言一切如來應正等覺雖何義故許諸菩薩摩訶薩衆求證無上正等菩提安住靜慮波羅蜜多不許菩薩摩訶薩衆於三界法究竟出離爾時佛告滿慈子言若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提安住靜慮波羅蜜多如來若許超過三界彼便退失菩薩誓願安住聲聞或獨覺地一切如來應正等覺觀如是義許諸菩薩摩訶薩衆求證無上正等菩提安住靜慮波羅蜜多不許菩薩摩訶薩衆於三界法究竟出離勿捨菩薩本所誓願退住聲聞或獨覺地又滿慈子若時菩薩摩訶薩衆坐

菩提座衆行圓滿爾時菩薩摩訶薩衆方乃究竟捨三界法由斯證得一切智智是故我說一切智智超過三界非三界攝又滿慈子若菩薩摩訶薩隨所生起布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法隨所觀察內空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及真如等甚深理趣一一皆發無染著心迴向趣求一切智智是菩薩摩訶薩由此因緣於三界法漸捨漸遠展轉鄰近一切智智

大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第十五靜慮波羅蜜多分之二

爾時滿慈子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩衆安住
靜慮波羅蜜多攝受般若波羅蜜多於諸靜慮及靜
慮支不生味著亦無退轉於諸靜慮及靜慮支不起
我想分別執著復持如是相應善根迴向趣求一切
智智爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩衆安住
靜慮波羅蜜多於諸靜慮及靜慮支發起無著無常
想等復持如是相應善根迴向趣求一切智智如是

菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受般若波羅蜜多於諸靜慮及靜慮支不生味著亦無退轉時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受精進波羅蜜多爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多超過欲界諸雜染法方便超入四種靜慮四無色定寂靜安樂還復棄捨受欲界身精進修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法如是菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受精進波羅蜜多時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅

蜜多攝受安忍波羅蜜多爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩衆修學成就大慈大悲於諸有情欲作饒益安住靜慮波羅蜜多遇諸違緣心無雜穢如是菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受安忍波羅蜜多時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多於諸聲聞及獨覺地不生取著如是菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受

經
大般若經卷第五十二
七
布施波羅蜜多爾時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶
薩衆安住靜慮波羅蜜多於諸有情起大悲念誓不
棄捨一切有情欲令解脫生死苦故求證無上正等
菩提作是念言我當決定以大法施攝受有情常爲
有情宣說永斷一切煩惱眞淨法要如是菩薩摩訶
薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受布施波羅蜜多爾時
滿慈子白佛言世尊若菩薩摩訶薩成就如是方便
善巧是菩薩摩訶薩應知名爲何等菩薩爾時佛告
滿慈子言是菩薩摩訶薩應知名爲不退菩薩時滿
慈子便白佛言如是菩薩摩訶薩衆甚爲希有能爲

難事已住如是諸勝定中寂靜安樂復能棄捨還受
欲界相應劣法方便善巧饒益有情爾時世尊告滿
慈子如是如是如汝所說如是菩薩摩訶薩衆甚爲
希有能爲難事應知如是諸菩薩衆爲度無量無邊
有情被戴堅牢大願甲冑恒作是念我當度脫無量
無數無邊有情令入無餘般涅槃界我當令佛清淨
法眼常無間斷利益安樂一切有情雖作是事而無
執著謂無有情得涅槃者或得無上正等菩提所以
者何諸法無我亦無我所衆苦生時唯有苦生無能
生者衆苦滅時唯有苦滅無能滅者當知亦無能證

能得清淨法者由此因緣應知菩薩摩訶薩衆甚爲希有能爲難事時滿慈子便白佛言如是世尊如是善逝當知菩薩摩訶薩衆甚爲希有能爲難事所以者何雖實無法有生有滅或般涅槃或證無上正等菩提而諸菩薩摩訶薩衆爲度無量無邊有情精進修行諸菩薩行求證無上正等菩提欲爲有情宣說永斷貪瞋癡法令勤修學得般涅槃或爲有情宣說菩薩摩訶薩道令勤修學疾證無上正等菩提爾時世尊告滿慈子若菩薩摩訶薩心無散亂相續安住一切智智相應作意是菩薩摩訶薩應知名爲安住

靜慮波羅蜜多若菩薩摩訶薩住聲聞地相應作意或獨覺地相應作意是菩薩摩訶薩應知名爲心常散亂何以故滿慈子若菩薩摩訶薩修學二乘相應作意障礙無上正等菩提令菩提心恒散亂故又滿慈子諸菩薩摩訶薩雖緣色聲香味觸境發起種種非理作意擾亂菩薩布施等心而不障礙菩薩所求一切智智若法不能障礙菩薩一切智智雖現在前而於菩薩摩訶薩衆所修靜慮波羅蜜多應知不名極違逆法非永退失菩薩定地爾時滿慈子白佛言世尊一切如來應正等覺觀何義故讚諸菩薩摩訶

薩衆所有巧德不讚聲聞爾時世尊告滿慈子我今問汝隨汝意答於意云何曰輪與此瞻部洲人作光明事螢能作不滿慈子曰不也世尊不也善逝佛言如是如汝所說一切菩薩摩訶薩衆所能作事亦復如是非諸聲聞所能成辦時滿慈子復白佛言云何應知唯諸菩薩摩訶薩衆能作是念我當度脫無量無數無邊有情令人無餘般涅槃界我當令佛清淨法眼無間無斷利益安樂一切有情云何應知唯諸菩薩摩訶薩衆能作如是殊勝事業非諸聲聞爾時世尊告滿慈子汝今觀此聲聞衆中有一苾芻能如

菩薩摩訶薩衆作如是念辦斯事不滿慈子曰不也世尊不也善逝我今觀此聲聞衆中無一苾芻能如菩薩摩訶薩衆作如是念亦無能辦此事業者爾時佛告滿慈子言是故如來應正等覺唯讚菩薩不讚聲聞觀此衆中諸阿羅漢無如是念亦不能成如是事業當知一切聲聞乘人無如菩薩摩訶薩衆所作事業是故我說譬如日輪與瞻部洲作光明事螢不能辦所謂日輪放無量光普照瞻部諸有情類螢光唯照自身非餘如是菩薩摩訶薩衆調伏自身煩惱惡業亦能度脫無量有情離一切煩惱惡業入無

餘依般涅槃界或證無上正等菩提聲聞乘人唯能調伏自身所有煩惱惡業不能饒益無量有情故聲聞人非如菩薩所有事業皆悉殊勝又滿慈子如善射夫於所學法已作加行身手弓仗皆善調習學諸武技已至究竟已百千歲食王封祿王與怨敵欲戰爭時象馬等軍及諸兵仗皆悉委任令其指麾翼殄凶徒無所損失如是菩薩摩訶薩衆已發無上正等覺心已修菩薩摩訶薩行於能調伏諸有情類貪瞋癡行已得善巧是故如來應正等覺偏讚菩薩摩訶薩衆教誡教授令勤修習能正引發菩提資糧令速

圓滿所發大願疾證無上正等菩提爲諸有情說能永斷貪瞋癡等清淨法要是故菩薩摩訶薩衆被戴甲冑所作事業聲聞獨覺俱不能爲由此如來應正等覺讚勵菩薩非諸聲聞爾時滿慈子白佛言世尊如我解佛所說義者應知菩薩摩訶薩衆諸有所作無不定心謂諸菩薩摩訶薩衆若住布施波羅蜜多當知爾時心亦在定若住淨戒波羅蜜多當知爾時心亦在定若住安忍波羅蜜多當知爾時心亦在定若住靜慮波羅蜜多當知爾時心亦在定若住般若波羅蜜多

當知爾時心亦在定若住諸餘菩提分法當知爾時
心亦在定如吠琉璃隨所在處於自寶色終不棄捨
謂彼若在金器銀器頗胝迦器銅鐵瓦等常不棄捨
吠琉璃色如是菩薩摩訶薩衆若住布施波羅蜜多
若住淨戒波羅蜜多若住安忍波羅蜜多若住精進
波羅蜜多若住靜慮波羅蜜多若住般若波羅蜜多
若住諸餘菩提分法當知爾時心常在定我如是解
佛所說義爾時佛讚滿慈子言善哉善哉如是如是
又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆離欲惡不善法有尋
有伺離生喜樂初靜慮具足住安住如是初靜慮已

若樂聲聞或獨覺地當知名爲亂心菩薩當知彼住
非定地心又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆尋伺寂靜
內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具
足住安住如是第二靜慮已若樂聲聞或獨覺地當
知名爲亂心菩薩當知彼住非定地心又滿慈子若
諸菩薩摩訶薩衆離喜住捨具念正知受身受樂唯
諸聖者能說能捨具念樂住第三靜慮具足住安住
如是第三靜慮已若樂聲聞或獨覺地當知名爲亂
心菩薩當知彼住非定地心又滿慈子若諸菩薩摩
訶薩衆斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨第

四靜慮具足住安住如是第四靜慮已若樂聲聞或
獨覺地當知名爲亂心菩薩當知彼住非定地心爾
時滿慈子白佛言世尊齊何應知菩薩心定爾時佛
告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩衆隨見彼彼諸有情
時便作是念我當精勤修菩薩行證得無上正等覺
時決定當令彼有情類入無餘依般涅槃界或證無
上正等菩提齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩
薩摩訶薩衆勸有情類受持三歸彼諸有情住三歸
已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智齊此應
知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆勸有情

類受持五戒彼諸有情住五戒已卽持如是所集善
根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈
子若諸菩薩摩訶薩衆勸有情類受持八戒彼諸有
情住八戒已卽持如是所集善根廻向趣求一切智
智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩
衆勸有情類受持十戒彼諸有情住十戒已卽持如
是所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心
定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆勸有情類受持十
善業道彼諸有情住十善業道已卽持如是所集善
根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈

子若諸菩薩摩訶薩衆勸有情類受持具戒彼諸有情住具戒已卽持如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆勸有情類受持菩薩戒彼諸有情住菩薩戒已卽持如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等安住布施波羅蜜多已卽持如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等

修行淨戒波羅蜜多彼善男子善女人等安住淨戒波羅蜜多已卽持如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行安忍波羅蜜多彼善男子善女人等安住安忍波羅蜜多已卽持如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行精進波羅蜜多彼善男子善女人等安住精進波羅蜜多已卽持如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若

諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修
行靜慮波羅蜜多彼善男子善女人等安住靜慮波
羅蜜多已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智
齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆
方便勸導諸善男子善女人等修行般若波羅蜜多
彼善男子善女人等安住般若波羅蜜多已卽持如
是所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心
定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男
子善女人等修行四靜慮四無量四無色定彼善男
子善女人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣

求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩
薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
彼善男子善女人等安住此已卽持如是所集善根
廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子
若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等
修行八解脫八勝處九次第定十遍處彼善男子善
女人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一
切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩
訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行空無相

無願解脫門彼善男子善女人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行一切陀羅尼門三摩地門彼善男子善女人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地彼善男子善女人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智齊此應知

菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行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彼善男子善女人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行五眼及六神通彼善男子善女人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行如來十力四無所畏四

無礙解彼善男子善女人等安住此已卽持如是所
集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又
滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善
女人等修行大慈大悲大喜大捨十八不共法彼
善男子善女人等安住此已卽持如是所集善根廻
向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若
諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等修
行無忘失法恒住捨性彼善男子善女人等安住此
已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智齊此應
知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸

導諸善男子善女人等修行一切智道相智一切相
智彼善男子善女人等安住此已卽持如是所集善
根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈
子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人
等修行預流果若一來果若不還果若阿羅漢果若
獨覺菩提彼善男子善女人等安住此已卽持如是
所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定
又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子
善女人等修行一切菩薩摩訶薩行彼善男子善女
人等安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一切

智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶
薩衆方便勸導諸善男子善女人等修行諸佛無上
正等菩提彼善男子善女人等安住此已卽持如是
所集善根廻向趣求一切智智齊此應知菩薩心定
又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子
善女人等嚴淨佛土成熟有情彼善男子善女人等
安住此已卽持如是所集善根廻向趣求一切智智
齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆
於他所修布施等善深心隨喜廻向趣求一切智智
齊此應知菩薩心定若諸菩薩摩訶薩衆於一切處

心得定已應知名爲安住靜慮波羅蜜多何以故滿
慈子是諸菩薩摩訶薩衆常不遠離一切智智勝作
意故若諸菩薩摩訶薩衆常不遠離一切智智勝作
意者應知名爲安住靜慮波羅蜜多如是菩薩摩訶
薩衆安住靜慮波羅蜜多引發無邊殊勝功德疾證
無上正等菩提應知如來應正等覺安住不動第四
靜慮捨諸壽行現入無餘般涅槃界是故靜慮波羅
蜜多於諸菩薩摩訶薩衆所求無上正等菩提有大
恩德是故菩薩摩訶薩衆所住靜慮波羅蜜多除如
來定於諸餘定爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲

上爲無上何以故滿慈子菩薩靜慮波羅蜜多常不
遠離一切智智相應作意二乘靜慮決定遠離一切
智智相應作意故於菩薩靜慮爲劣菩薩靜慮於彼
爲勝時滿慈子便白佛言若諸聲聞住此靜慮證得
法性成聲聞界卽諸菩薩住此靜慮證得法性離諸
執著得成如來應證等覺云何可說聲聞靜慮決定
遠離一切智智相應作意菩薩靜慮常不遠離一切
智智相應作意爾時世尊告滿慈子我今問汝隨汝
意答於意云何言聲聞人住此靜慮證得法性成聲
聞界卽諸菩薩住此靜慮證得法性離諸執著得成

如來應正等覺彼聲聞人名如來不滿慈子曰不也
世尊爾時世尊告滿慈子吾當爲汝更說譬喻諸有
智者因斯譬喻於甚深義易得解了譬如凡人輒陞
王座其人卽得名爲王不滿慈子曰不也世尊所以
者何彼人無福無王相故佛言如是諸聲聞人雖能
現入四種靜慮四無色定證得法性成聲聞果而無
如來力無畏等殊勝功德及諸相好不名如來由斯
遠離一切智智相應作意由無佛德說名聲聞不爾
如何彼不名佛又滿慈子諸聲聞人所住靜慮無勝
德故其性下劣於諸菩薩所住靜慮百分不及一千

分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故滿
慈子菩薩靜慮波羅蜜多常不遠離一切智智嚴淨
佛土成熟有情引發無邊殊勝功德由斯菩薩所住
勝定聲聞獨覺皆不能知時滿慈子便白佛言何等
名爲菩薩勝定如是勝定復有何名爾時世尊告滿
慈子菩薩勝定名不思議何以故滿慈子如是勝定
威力難思速能證得一切智故如是勝定亦名利樂
一切世間諸有情類何以故滿慈子諸菩薩摩訶薩
爲欲利樂無量有情方便善巧入此定故如是勝定
若現在前能引無邊微妙勝定疾證無上正等菩提

與諸有情作大饒益如是勝定若現在前引發無邊
方便善巧教誡教授無量有情皆令引發無漏靜慮
證眞法性斷諸煩惱入無餘依般涅槃界或證無上
正等菩提由此因緣菩薩勝定亦名利樂一切世間
諸有情類是故菩薩摩訶薩衆欲證無上正等菩提
應學靜慮波羅蜜多若學靜慮波羅蜜多速能引發
一切智智爾時滿慈子白佛言世尊我謂聲聞所得
諸定勝菩薩定所以者何聲聞具得九次第定菩薩
於中唯得前八菩薩不得滅受想定故聲聞定勝諸
菩薩爾時世尊告滿慈子菩薩亦得滅受想定謂於

此定已得自在但不現入所以者何如來不許諸菩薩衆現入此定勿由現入退墮聲聞或獨覺地又滿慈子吾當爲汝更說譬喻諸有智者由譬喻故於甚深義易得解了如轉輪王雖於邊地諸小國邑皆得自在而不自往彼國邑中豈轉輪王不往彼處說於彼處不得自在如是菩薩摩訶薩衆雖不現入滅受想定而於此定已得自在由自在故亦名爲得又滿慈子非諸菩薩常不現入滅受想定乃至未坐妙菩提座諸佛世尊不許現入若時得坐妙菩提座諸佛世尊亦許現入何以故滿慈子勿謂菩薩由入此定

便墮聲聞或獨覺地或謂諸佛與二乘等故佛世尊不許現入又滿慈子如刹帝利灌頂大王欲入市中飲凡人酒時有智臣諫大王曰今此時處王不應飲若須飲者待至宮中於意云何王於市酒豈不能飲而彼智臣殷勤諫諍不令王飲然刹帝利灌頂大王非處非時法不應飲雖不應飲而於市中酒等諸物皆得自在所以者何王於一切國土城邑所有人物皆自在故如是菩薩有殊勝智由此智故能數現入滅受想定但佛不許故不現入所以者何菩薩若入滅受想定便非時處若時菩薩坐菩提座永害一切

虛妄相想證甘露界爾時方入滅受想定後證無上
正等菩提轉妙法輪具三十二相利益安樂無量有
情爾時滿慈子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚爲希
有能作難作謂雖有力引漏盡智而爲有情不證漏
盡所以者何以諸菩薩於有情所長夜思惟利益安
樂增上意樂恒現在前爾時世尊告滿慈子如是如
是如汝所說是諸菩薩於有情所長夜思惟利益安
樂增上意樂恒現在前又滿慈子是諸菩薩觀此義
利雖能具入九次第定而不具入所以者何是諸菩
薩方便善巧於一切定雖得自在而能不入又滿慈

子一切菩薩若初發心若已不退皆應安住如是靜
慮波羅蜜多若諸菩薩常能安住如是靜慮波羅蜜
多於諸有情能作饒益速能引發一切智智時滿慈
子便白佛言當知菩薩摩訶薩衆具大勢力能爲有
情作饒益事亦能引發一切智智疾證無上正等菩
提佛言如是如汝所說爾時舍利子白佛言世尊云
何菩薩摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多云何方便還
從定起爾時世尊告舍利子諸菩薩摩訶薩離欲惡
不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮乃至非想非
非想處具足而住於色無色靜慮等至順逆次第超

越串習極善純熟遊戲自在復入欲界非等引心所以者何勿由定力生色無色長壽天故勿色無色靜慮等至引起彼地續生之心爲護彼心令不現起還入欲界非等引心由起此心還生欲界親近供養諸佛世尊引發無邊菩提分法生色無色無如是能上二界生身心鈍故由斯菩薩方便善巧先習上定令善純熟後起下心還生欲界修集無量菩提資糧至圓滿已超過三界證得無上正等菩提譬如有人作如是念設何方便得入王宮與王后妃竊爲戲樂令王不覺身命得存作是念已求諸妙藥服使男形或

隱或顯得斯藥已方便事王王既識知便服隱藥遂白王曰我今無形請爲大王守禁宮室王令檢已委任中宮其人爾時入王宮內與諸妃后恣意交通荏苒時經一二月恐王知覺喪失身命便服顯藥而白王言我今男形歛然復現請從今去不入中宮而王讚言此真善士自能進退不違我法厚賜爵祿委任外事當知是人方便善巧能滿已願身命得存復蒙彼王厚賜財位如是菩薩方便善巧入四靜慮及四無色次第超越得善巧已復起下心還生欲界親近供養諸佛世尊引發無邊菩提分法乃至未滿不

伽梵語也亦云摩睺羅伽正
言牟尼洛迦此云大鱗神

尊奉士賀懋熙懋照懋瑩懋壽樹心煒遵奉

大學禮遺願施資亥止

古史考經第五百九十二卷與資真福言字七

歲秋八月金沙壩龍山前

齊民要術

又更爲十七部

音釋

卷之二十一

卷八

大般若經第十六會般若波羅蜜多分序

尋夫理殊湊以司方坦一歸而揆務何嘗不銘想真際弭執幻塵雖檀戒之崇嚴忍進之調銳卒悟寵於實慧假道於真詮將開象觸之迷復有鷺池之會所以光導五之迹昇第一之乘甄陶二邊洞希微而睠睠擬議四句仰泐寂以韜音剪諸見之萌則翳縈星落褰積疑之網則障縠雲披了性空而常修悟生假而恒利四魔由之亂轍六度因而曩征施以之不捐而難捨能捨戒以之不檢而難護能護忍以之無受

מלך ישראל

一

振三

而堪於不堪進以之無行而發於不發定以之亡靜而三相不相慧以之亡照而三輪不輪故體之則動而逾寂謬之則寂而彌動法不卽離於非法行豈一異於無行其覺證也真心混而一觀其出生也法實駢而萬區故有二智焉三身焉四辯焉五眼焉六通焉七覺焉八正焉九定焉十力焉加十八不共八十隨相十二緣智二十空心皆挺以咽多成之羅若聚以玉毫之表流之金吻之誨勒成八卷元非再譯則以不敏謬齒譯徒緬諸會之昌筵嗟旣往而莫奉眷言殊獎載表遺音本慈吹以紛騰因聖期而頂戴將

使家傳妙寶人握靈珠洗客塵於八區霈玄滋於萬葉福庇宸極帝后延齡慶洽黎蒸法教增闡庶狹中之士擺凝於驚怖之辰上慢之賓輟謗於充詘之際自非恒沙歷奉宿代累聞何能啓篇投愆忘言入賞者哉悲夫

大般若波羅蜜多經卷第五百九十三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第十大般若波羅蜜多分之一

如是我聞一時薄伽梵住王舍城竹林園中白鷺池側與大苾芻眾千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無數從種種佛土俱來集會皆是一生所繫菩薩爾時世尊多百千眾恭敬圍繞而爲說法時大衆中有菩薩摩訶薩名善勇猛從座而起頂禮佛足偏覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言欲問如來應正等覺少分深義惟願世尊哀愍我等許問重答於是佛

告善勇猛言如來今者恣汝所問隨問而答令汝心
喜爾時善勇猛菩薩摩訶薩便白佛言世尊處處爲
諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多何謂般若波
羅蜜多云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多云何
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多令速圓滿云何菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多一切惡魔不能得便
所有魔事皆能覺知云何菩薩摩訶薩安住般若波
羅蜜多速能圓滿一切智法爾時世尊讚善勇猛菩
薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今乃能請問如來
應正等覺甚深般若波羅蜜多汝爲菩薩摩訶薩衆

得義利故欲令衆生得利益故亦爲衆生得安樂故
哀愍世間大衆生故利益安樂諸天人故欲爲現在
未來菩薩摩訶薩等作照明故請問如來應正等覺
甚深般若波羅蜜多世尊于時知而復問善勇猛菩
薩摩訶薩言善男子汝觀何義請問如來應正等覺
甚深般若波羅蜜多善勇猛菩薩摩訶薩言我今哀
愍一切有情爲作利益安樂事故請問如來應正等
覺甚深般若波羅蜜多何以故甚深般若波羅蜜多
通攝聲聞獨覺菩薩及正等覺一切法故惟願世尊
哀愍我等爲具宣說如來境界智若有情類於聲聞乘

性決定者聞此法已速能證得自無漏地若有情類於獨覺乘性決定者聞此法已速依自乘而得出離若有情類於無上乘性決定者聞此法已速證無上正等菩提若有情類雖未已入正性離生而於三乘性不定者聞此法已皆發無上正等覺心惟願如來應正等覺爲答所問甚深般若波羅蜜多令諸有情善根生長復次世尊我今不爲下劣信解諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲守貧窮心諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲成貧窮乘諸有情故請問如來

應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲懈怠懶惰諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲怠惰所蔽諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲陷惡見泥諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲魔羅所繫諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲無慙無愧諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲性不廉儉諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲忘失正念諸有情故請問如來應正等覺

甚深般若波羅蜜多亦復不爲心常迷亂諸有情故
請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲
沒欲淤泥諸有情故請問如來應正等覺甚深般若
波羅蜜多亦復不爲多行詖曲諸有情故請問如來
應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲多行誑惑
諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多
亦復不爲不知報恩諸有情故請問如來應正等覺
甚深般若波羅蜜多亦復不爲成就惡欲諸有情故
請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲
樂行惡行諸有情故請問如來應正等覺甚深般若

波羅蜜多亦復不爲毀壞尸羅諸有情故請問如來
應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲戒不清淨
諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多
亦復不爲毀壞正見諸有情故請問如來應正等覺
甚深般若波羅蜜多亦復不爲樂行魔境諸有情故
請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲
好自稱譽諸有情故請問如來應正等覺甚深般若
波羅蜜多亦復不爲好譏毀他諸有情故請問如來
應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲愛重利養
諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多

亦復不爲貪著衣鉢諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲潛行矯詐諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲好綺謬語諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲詐現異相諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲激發求索諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多亦復不爲以利規利諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多世尊我今不爲此等種種穢惡諸有情故請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多

復次世尊若諸有情深心欣樂一切智智無著智自然智無等等智無上智我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若諸有情於自所有尚無所得況自稱譽我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若諸有情於他所有尚無所得況譏毀他我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若諸有情摧伏憍慢如折角獸我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若諸有情求拔種種煩惱毒箭我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若諸有情其心謙下如施茶羅子我今

爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若諸有情其心平等如四大虛空我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩於一切法尚無所得亦無執著況於非法我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩意樂清淨無諂無誑其性質直我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩其心平等哀愍利樂一切有情我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩常於善法示現勸導讚勵慶喜一切有情我今爲彼請問如來應

正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩能荷大擔能乘大乘能建大事我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以慈悲心引發一切有情利樂我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩於諸有情能爲引導勝導徧導我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩於一切法無所依住我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩於一切處無所希求我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩解

脫一切惡魔羅網我今爲彼請問如來應正等覺甚
深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩有大樂欲具大精
進常無放逸我今爲彼請問如來應正等覺甚深般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲到諸法究竟彼岸我
今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲善斷滅一切疑網我今爲彼請問如
來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩於
證佛智尚無憍慢無執無著況於餘智我今爲彼請
問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩超越一切憍慢執著能住正道能行正道能說正

道我今爲彼請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩恒爲饒益一切有情能爲利益能
爲安樂能令安隱我今爲彼請問如來應正等覺甚
深般若波羅蜜多復次世尊我爲普施一切有情無
染安樂無上安樂無勝安樂涅槃安樂諸佛安樂無
爲安樂請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多我
爲永斷一切有情種種疑網煩惱纏結請問如來應
正等覺甚深般若波羅蜜多我爲自斷種種疑網煩
惱纏結請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多若
我疑網煩惱纏結自永斷者乃能如實爲諸有情說

斷疑網煩惱纏結種種法要所以者何一切有情皆
欣安樂並厭危苦一切有情皆設方便追求安樂我
都不見有餘少分安樂可求唯除般若波羅蜜多我
都不見有餘少分安樂可求唯除菩薩摩訶薩乘我
都不見有餘少分安樂可求唯除大乘我今觀見如
是義利欲施有情微妙安樂請問如來應正等覺甚
深般若波羅蜜多我今觀見一切菩薩摩訶薩衆如
是義利請問如來應正等覺甚深般若波羅蜜多惟
願世尊哀愍爲答爾時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子汝能哀愍大生等衆請問如來

應正等覺甚深般若波羅蜜多汝由此緣功德無量
汝應諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說善勇猛言
善哉世尊惟願爲說我等樂聞佛告善勇猛菩薩摩
訶薩汝先所問世尊處處爲諸菩薩摩訶薩衆宣說
般若波羅蜜多何謂般若波羅蜜多者汝等當知實
無少法可名般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多超
過一切名言道故何以故善勇猛甚深般若波羅蜜
多實不可說此是般若波羅蜜多亦不可說屬彼般
若波羅蜜多亦不可說由彼般若波羅蜜多亦不可
說從彼般若波羅蜜多何以故善勇猛慧能達達諸

法實性故名般若波羅蜜多如來智慧尚不可得况
得般若波羅蜜多善勇猛般若者謂解諸法及知諸
法故名般若善勇猛云何般若解知諸法謂諸法異
名言亦異然一切法不離名言若解諸法若知諸法
俱不可說然順有情所知而說故名般若善勇猛般
若者謂假施設由假施設說爲般若然一切法不可
施設不可動轉不可宣說不可示現如是知者名如
實知善勇猛般若者非知非不知非此非餘處故名
般若復次善勇猛般若者謂智所行非智所行非非
智境亦非智境以智遠離一切境故若智是境卽應

非智不從非智而得有智亦不從智而有非智不從
非智而有非智亦不從智而得有智不由非智說名
爲智亦不由智說名非智不由非智說名非智亦不
由智說名爲智然卽非智說名爲智由斯卽智說名
非智此中智者不可示現此名爲智不可示現此智
所屬不可示現此智所由不可示現此智所從是故
智中無實智性亦無實智住智性中智與智性俱不
可得非智與性亦復如是決定不由非智名智若由
非智說名智者一切愚夫皆應有智若有如實於智
非智俱無所得於智非智如實徧知是名爲智然智

實性非如所說所以者何以智實性離名言故智非
智境非非智境以智超過一切境故不可說是智非
智境善勇猛是名如實宣說智相如是智相實不可
說不可示現然順有情所知說示其能知者亦不可
說智境尚無況有智者若能如是如實了知如實隨
覺是名般若復次善勇猛若能如是現觀作證是則
名爲出世般若如是所說出世般若亦不可說所以
者何世尚非有況有出世所出尚無況有能出由斯
出世般若亦無所以者何以都不得世及出世能出
所出故得說名出世般若若有所得則不名爲出世

般若此般若性亦不可得離有無等可得性故又善
勇猛世名假立非假立世實有可出然出諸假故名
出世又出世者非實於世有出不出所以者何此中
都無所出能出少法可得故名出世又出世者無世
無出世無出無不出故名出世若能如是如實了知
是則名爲出世般若如是般若非如所說所以者何
出世般若超過一切名言道故雖名出世而無所出
雖名般若而無所知所出所知不可得故能出能知
亦不可得如是如實知名出世般若由此般若無所
不出是故名爲出世般若復次善勇猛此亦名爲通

達般若如是般若何所通達謂此般若無所通達若此般若有所通達卽是假立若是假立則不名爲通達般若謂於此中都無所有無此無彼亦無中間無能通達無所通達無通達處無通達時無通達者故名通達又於此中都無所有無能行者無所行處無此無彼亦無中間故名通達又通達慧名通達者此通達慧都無所有無上無下無遲無速無進無退無往無來故名通達又善勇猛通達慧者何所通達謂有所見皆悉通達由何通達謂由般若如是般若云何通達謂假立相而有通達諸假立相一切非相如

是非相名假立相又善勇猛諸有成就如是般若卽能如實通達三界云何如實通達三界謂非三界故名三界所以者何此中無界而可通達通達三界卽爲非界由能如是通達三界故名成就通達般若云何成就通達般若若謂無少事不善通達於一切事皆善通達是故名爲通達般若如是般若若於一切事皆悉超越若有成就如是般若諸所見聞艱嘗覺了皆悉通達云何通達謂無常故苦故癰故病故箭故空故礙故害故他故壞故壞法故動故速滅故無我故無生故無滅故無相故如是等善勇猛若能通達是

則名爲清涼離箭如有良藥名曰離箭隨所著處衆
箭皆除毒藥於中無得住者此藥威力所逼遣故如
是若有諸苾芻等成就此法清涼離箭所謂成就通
達般若具六恒性通達般若遠離一切三界染著超
越一切惡魔羅網又善勇猛譬如金剛爲鑽物故隨
所鑽處無不通達如是若有諸苾芻等金剛喻定由
通達慧之所攝受隨所觀法無不通達此通達慧金
剛喻定之所攝受隨所觀法無不通達若有成就此
通達慧能出世間正盡衆苦趣向苦盡無所染著此
通達慧亦名三明善勇猛言明苦盡無所染著此
通達慧亦名三明善勇猛言明苦盡無所染著此

語卽此亦說無明遍知亦名能息苦蘊增語譬如良
醫聰明博達隨有所作皆善觀察成就觀察微妙慧
故善識諸藥善達病因善知病相能救衆苦隨所療
疾無不除愈所以者何彼善通達藥病因相和合等
方是故能除一切病苦如是若有成第三明能滅諸
無明能息一切苦能除一切生老病死及諸愁歎苦
憂惱法是名出世通達般若復次善勇猛我依此義
密意說言一切世間慧爲最勝謂能通達諸法實性
由此正知令有生盡有生盡者是何增語謂善通達
出沒增語云何名爲通達出沒謂善通達諸有集法

皆有滅法如是名爲通達出沒善勇猛出者謂生增
語沒者謂滅增語雖作是說而不如說有出有沒又
善勇猛諸所有集非實出法何以故善勇猛集謂等
出非等有出亦非有證等隨起故說名爲集等隨起
者非於此中有出有證如是自體自然破壞卽名爲
滅此中無物說名爲滅謂無間滅非於此生卽於此
滅說名爲滅卽無生故說名爲滅如是通達若出若
沒無生無滅故名通達若出若沒復次善勇猛言通
達者謂能遍知所有緣起由諸緣故諸法得起故名
緣起如是緣起都無所有如是名爲通達緣起卽此

名爲遍知緣起謂能顯示如實無起以無起故說名
緣起平等無起故名緣起謂於是處起尚非有況當
有滅隨覺緣起若順若違皆不可得無等起故說名
緣起若無等起則無有生若無有生則無過去亦無
已生若無過去亦無已生則無有滅若無有滅卽無
生智由無生智更不復生亦不證滅由無生故卽亦
無滅由有生故施設有滅旣無有生是故無滅於一
切法如是知見通達作證說名盡智善勇猛盡智者
謂盡無知故名盡智由何名盡謂由無盡故名爲盡
不見有法可名爲盡然離無知說名盡智卽盡無知

說名盡智遍知一切無知法故名盡無知由盡無知
說名盡智非無知法有盡不盡然離無知故名盡智
如實遍知此無知法都無所有故名爲離由如是智
知無知法無別可得名離無知然無知法實不可得
智尚非有況有無知若能於盡得解脫者名爲盡智
雖作是說而不如說所有盡智都不可說但假名說
名盡無知亦名盡智若以如是無盡盡智觀察諸法
盡智亦無若如是知便離盡智至無盡智此無盡際
卽是無際亦涅槃際雖作是說而不如說以一切法
皆是無際亦涅槃際諸際永斷名涅槃際雖作是說

而不如說以涅槃際永離名言一切名言於中永滅
又善勇猛如來雖說有涅槃界而不如說以涅槃界
都不可說起一切說涅槃界中諸說永斷若如是說
涅槃界相卽名爲說出世通達般若之相又善勇猛
非涅槃界可說方處在此在彼是故涅槃實不可說
復次善勇猛此中何謂甚深般若波羅蜜多善勇猛
非此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得善勇猛若
此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得如來應說甚
深般若波羅蜜多有遠彼岸善勇猛非此般若波羅
蜜多有遠可得是故不說此有彼岸又善勇猛此名

般若波羅蜜多者謂妙智作業到一切法究竟彼岸故名般若波羅蜜多雖作是說而不如說所以者何非語非業能至般若波羅蜜多何以故善勇猛甚深般若波羅蜜多不可說故又善勇猛甚深般若波羅蜜多隨覺諸法若能隨覺卽達覺悟所以者何此中無物可名隨覺隨覺無故覺悟亦無卽於諸法無通達義隨覺通達平等法性是菩提故隨覺諸法故名菩提云何此能隨覺諸法此中無物可名菩提故於此中亦無隨覺何以故善勇猛若有菩提少分可得卽菩提內應得菩提然菩提中菩提非有應作如是

現證菩提非隨覺故非通達故說名覺悟雖作是說而不如說以一切法不可隨覺不可通達又法非法俱無自性由覺此理故名菩提何以故善勇猛非諸如來應正等覺能得菩提非諸如來應正等覺能了菩提如實菩提不可了故不可表故非諸如來應正等覺生起菩提菩提無生無起性故又善勇猛言菩提者無所繫屬非菩提內有少有情有情施設於菩提內旣無有情有情施設云何可說此是菩提所有薩埵此是菩提薩埵般若波羅蜜多又善勇猛非菩提中菩提可得非菩提中薩埵可得何以故善勇猛

菩薩經卷第五之三
菩薩提超越菩提無生菩提無起菩提無相非菩提中有薩埵性非菩提中薩埵可得非由薩埵施設菩提非由菩薩施設薩埵隨覺薩埵無自性故說名菩提知菩提中實無薩埵是故說名菩提薩埵何以故善勇猛菩提薩埵非薩埵想之所顯示除薩埵想故名薩埵雖作是說而不如說所以者何菩提薩埵離名言故菩提薩埵離薩埵性菩提薩埵離薩埵想知菩提故說名菩薩云何菩薩能知菩提謂知菩提超越一切菩提無作菩提無生菩提無滅非菩提性能了菩提亦非菩提是所顯了不可顯了不可施設不可

引轉故名菩提若能無倒隨覺通達無所分別分別永斷是故說名菩提薩埵雖作是說而不如說何以故善勇猛菩提薩埵不可得故若有菩提薩埵可得卽應可得此是菩提此屬菩提此是薩埵此屬薩埵然不可說此是菩提此屬菩提亦不可說此是薩埵此屬薩埵以能隨覺實無薩埵無薩埵性離薩埵性故名薩埵由無薩埵除薩埵想故名薩埵何以故善勇猛有情界者卽是無實有情增語非有情中有有情性有情無故名有情界若有情中有有情性則不應說爲有情界有情界者卽顯無界以有情界無界

性故若有情界卽界性有則應實有命者卽身若有
情界離界性有則應實有命者異身然有情界無實
界性但由世俗假說爲界非有情界中可有界性亦
非界性中有有情界非卽界性是有情界非離界性
有情界以一切法無界性故復次善勇猛我依此
義密意說言諸有情界不可施設有減有滿所以者
何以有情界非有性故諸有情界離有情故如有情
界不可施設有減有滿諸法亦爾不可施設有減有
滿以一切法皆無實性故不可言有減有滿若能如
是隨覺諸法是則名爲隨覺佛法我依此義密意說

言如有情界不可施設有減有滿諸法亦爾不可施
設有減有滿若一切法無減無滿以無真實而爲方
便卽是佛法無減無滿如是隨覺一切法故卽名佛
法無減無滿以一切法無減滿故說名佛法佛法卽
非佛法增語非諸佛法有物能令或減或滿所以者
何以卽隨覺一切法故若能隨覺一切法性此中無
法或減或滿一切法者當知卽是法界增語非彼法
界有減有滿所以者何以彼法界無邊際故非有情
界及彼法界差別可得非有情界及彼法界或減或
滿或得或有如是隨覺卽名菩提由此故言非諸佛

法可得施設有減有滿又善勇猛無減滿性若能如實無分別者當知名爲如實見者非於此中能有取捨如是隨覺說名菩提善勇猛菩提者卽是佛相云何佛相謂一切相畢竟無相卽是佛相何以故善勇猛畢竟無相與菩提相自性離故如是隨覺說名菩提雖作是說而不如說何以故善勇猛要能隨覺如是法故說名菩薩若有菩薩實不了知如是法性而謂我能如實隨覺自稱菩薩當知彼類遠菩薩地遠菩薩法以菩薩名誑惑天人阿素洛等又善勇猛若但虛言自稱菩薩成菩薩者則一切有情皆應是菩

薩又善勇猛非但虛言入菩薩地得菩薩法非由語故能證無上正等菩提非由語業自稱名故便得菩提亦非由語自稱名故入菩薩地得菩薩法又善勇猛一切有情行菩提行不知不覺諸法實性不名菩薩所以者何不知有情非有情故若知有情非有情性行菩提行應成菩薩然諸有情由顛倒故不能覺了自行自境自所行處若於自行如實了知則不復行有分別行由分別行一切愚夫緣虛妄境起顛倒行亦緣菩提而起慢執彼緣妄境起倒慢行分別行故尚不能得諸菩薩法况得菩提若能了知如是法

者則不復起緣虛妄行亦不復緣諸法起慢是名菩薩行於無行菩薩不應由分別故起分別行若於是處無所分別非於此處而有所行若於是處不起分別非於此處復有所行諸佛菩薩於一切行無所分別而修行故一切憍慢畢竟不起菩薩如是知一切法於一切法不復攀緣不復分別不游不履如是名為真菩薩行以無所行為方便故若諸菩薩能如是行是則名為真菩薩行何以故善勇猛以能如是隨覺諸法通達諸法名菩薩故復次善勇猛無有情者當知卽是菩薩增語以能遣除一切想故所以者何

以能了達一切有情非實有情一切有情皆非有情一切有情皆是顛倒執著有情一切有情皆是遍計所執有情一切有情皆是虛妄所緣有情一切有情皆是敗壞自行有情一切有情皆是無明緣行有情何以故善勇猛若法一切有情非有諸有情類造作彼法是名無明緣行有情何法非有謂所執我所執我所我我所執所執所恃彼法非有若有彼法一切有情皆執爲我執爲我所我我所執所執所恃皆應實有不名虛妄以無彼法而諸有情妄執爲我執爲我所我我所執所執所恃皆非實有皆是虛妄故作

是說一切有情非實有情一切有情皆是無明緣行
有情又善勇猛非有情名有少實法可執爲我或爲
我所或爲二執所執所恃以無實法是故可說一切
有情非實有情非有情者當知卽是非實增語言非
實者當知卽非有情增語又如非實有情想中一切
有情妄執爲實故作是說一切有情非實有情又善
勇猛言非實者謂於此中無實無起以一切法皆無
眞實亦無起故此中有情虛妄執著而自纏繫是故
可說一切有情皆是虛妄所緣有情彼於自行不能
了知是故可說非實有情卽是於中無邊覺義若於

諸行有遍覺者當知彼類可名菩薩

大般若波羅蜜多經卷第五百九十三

音釋

十六會般若波羅蜜多分序

湊

千候切

揆

巨癸切

鎔

音容

鑄

弭

母婢切

止

銳

也息也

千

芮切

甄

甄之人

陶

延二切

徒

刀

睠

睠音

睠

睠音

念

也睠大計

淳

淳音

淳

淳音

淳

淳音

淳

淳音

淳

淳音

切

藏

翳

翳於計

寂

謂之

寂

寂前

歷

切

靜

也

也

翳

翳於計

轍

直列切

暈

于貴切

謬

謬也

駢

駢也

駢也

駢

駢也

挺

物而

迤

迤也

晒

虛器

吻

吻也

握

握也

又善勇猛非諸如來應正等覺於菩提性少有所得
以一切法不可得故於法無得說名菩提諸佛菩提
應如是說而不如說離諸相故又善勇猛若諸菩薩
發菩提心作如是念我於今者發菩提心此是菩提
我今爲趣此菩提故發修行心是諸菩薩有所得故
不名菩薩但可名爲狂亂薩埵何以故善勇猛由彼
菩薩決定執有發起性故決定執有所發心故決定
執有菩提性故若諸菩薩發菩提心有所執著但可
名爲於菩提心有執薩埵不名眞淨發心菩薩彼由
造作發菩提心是故復名造作薩埵不名菩薩彼由

加行發菩提心是故復名加行薩埵不名菩薩何以
故善勇猛彼諸菩薩由有所取發菩提心但可名爲
發心薩埵不名菩薩又善勇猛無實能發菩提心者
以菩提心不可發故菩提無生亦無心故彼諸菩薩
唯執發心不了菩提無生心義又善勇猛若生平等
性卽實平等性若實平等性卽心平等性若心平等
性卽是菩提若於此中有如實性卽於此中無所分
別若有分別心及菩提彼便執著心及菩提由此二
種發菩提心當知不名眞發心者又善勇猛菩提與
心非各有異非於心內有實菩提非菩提內得有實

心菩提與心如實如理俱不可說是覺是心由如實
覺菩提與心俱不可得無生不生故名菩薩亦名摩
訶薩及如實有情所以者何以如實知非實有性如
實知誰非實有性謂諸世間皆非實有非實所攝非
實有生但假安立云何世間非實有生但假安立非
實有者無實生故以無實生及非實有故說諸法無
實無性由如實知非實有性故亦可說如實有情於
實有中亦不執實有故復可說隨如實有情雖作是
說而不如說所以者何非如實理有少有情或摩訶
薩何以故善勇猛以證入大乘名摩訶薩故復次善

勇猛何謂大乘謂一切智說名大乘云何一切智謂
諸所有智若有爲智若無爲智若世間智若出世間
智若能證入如是等智名摩訶薩所以者何以能遠
離大有情想名摩訶薩又能遠離大無明蘊名摩訶
薩又能遠離大諸行蘊名摩訶薩又能遠離大無知
蘊名摩訶薩又能遠離大衆苦蘊名摩訶薩又善勇
猛若能遠離大有情想名摩訶薩彼於一切心及心
所法雖無所得而能了知心之本性彼於菩提及菩
提分法雖無所得而能了知菩提本性彼由此智非
於心內見有菩提亦非離心見有菩提非於菩提內

見有實心亦非離菩提見有實心如是除遣無所修習無所除遣於所修習及所除遣俱無所得無所恃怙無所執著雖不見有菩提心性而能發起大菩提心若能如是發菩提心乃可名爲真實菩薩彼雖如是發菩提心而於菩提無所引發何以故善勇猛彼已安住大菩提故若能如是無所執著都不見有心及菩提生滅差別亦不見有發心趣向大菩提者無見無執無所分別當知已住無上菩提若能如是無所執著發起勝解及解脫心當知名爲真實菩薩又善勇猛若諸菩薩不離心想及菩提想發菩提心彼

遠菩提非近菩提又善勇猛若諸菩薩不見菩提有遠有近當知彼近無上菩提亦名真發菩提心者我依此義密意說言若能自知無二相者彼如實知一切佛法所以者何彼能證會我及有情俱無自性即能遍知諸法無二由能遍知諸法無二定能了達我及有情與一切法皆以無性而爲自性理無差別若能了知諸法無二即能了知一切佛法若能遍知諸法無二即能遍知一切佛法若能遍知我即遍知三界又善勇猛若遍知我彼便能到諸法彼岸云何名爲諸法彼岸謂一切法平等實性若不得此亦不執

此若不得彼岸亦不執彼岸彼名遍知到彼岸者雖作是說而不如說又善勇猛諸菩薩衆應如是趣諸菩薩地應如是證諸菩薩地當知卽是菩薩般若波羅蜜多謂於此中無有少法可趣可證以於此中不可施設有往來故爾時慶喜便白佛言諸增上慢行有相者於佛所說勿懷恐怖時舍利子語慶喜言非增上慢行有相者所行之境彼何恐怖所以者何懷恐怖者離增上慢惡友所攝聞甚深法不能測量恐失所求便生恐怖復次慶喜諸有爲欲斷增上慢行正行者容有怖畏諸有爲欲斷增上慢勤精進者亦

有怖畏所以者何彼既得了增上慢失求無慢性及求斷慢聞甚深法不能測量恐失所求便生怖畏復次慶喜若有於慢不得不見無恃無執彼於諸法無恐無怖復次慶喜如來不爲增上慢者說如是法故彼無容於此恐怖諸有爲欲斷增上慢勤修行者聞如是法能正了知亦無恐怖復次慶喜增上慢名當知顯示增益勝法若有現行增上慢者彼必現行增益勝法以行增益非平等行彼設樂行平等行者於此深法心懷猶豫不生恐怖亦不信受復次慶喜若於平等不平等中俱無所得若於平等不平等中俱

無所恃若於平等不平等中俱無所執彼於諸法不驚不恐不怖不畏復次慶喜此甚深法非諸愚夫異生行處此甚深法非諸愚夫異生境界此甚深法非諸愚夫異生所了超過一切愚夫異生所行所攝所覺事故諸有趣向聲聞乘者雖行深法而此深法非彼所行諸有趣向獨覺乘者雖行深法而此深法非彼所行諸有趣向菩薩乘者若行有相遠離善友惡友所攝彼於如是無染著法亦不能行非彼境故慶喜當知唯除見諦求大菩提聲聞乘等及菩薩乘善友所攝於此深法能生信解於此深法能隨順行於

此深法能深證會復次慶喜若諸菩薩遠離眾相安住無相行無差別於甚深法畢竟出離種種疑網分別執著隨其所欲皆能成辦於心菩提俱無所得於諸法性無差別解亦復不起差別之行隨有所趣皆能悟入彼於如是甚深法門皆能受持心無疑惑所以者何彼於諸法皆隨順住無所違逆若有於法起彼彼問皆能隨順作彼彼答和會此彼令不相違佛爲彼故說此深法爾時佛告具壽慶喜汝應受持舍利子說彼如是說與我無異慶喜當知增上慢者於此法教不能悟入以非彼境非彼地故慶喜當知如

是法教順諸法性順佛菩提於佛菩提能爲助伴下劣信解諸有情類於此甚深廣大佛法心不悟入不能受行慶喜當知下劣信解增上慢者於佛菩提及甚深法違逆而住諸有所爲隨增上慢不能信受此甚深法慶喜當知今此衆會最勝清淨遠離雜染曾多佛所發弘誓願種植無量殊勝善根奉事無邊過去諸佛於甚深法久生信解於甚深行已熟修行故今如來應正等覺委信此衆無所猜疑所說法門皆悉明了無所護惜爲說法要慶喜當知今此衆會堅固清淨無如瓦礫鹹鹵等者已曾供養多百千佛於

諸佛法堅固安住慶喜當知如瓦礫者卽是愚夫異生增語於甚深法無容納義鹹鹵等者當知顯示諸增上慢有情增語不能生長甚深行故慶喜當知今此衆會離增上慢廣大善根之所集起是深法器復次慶喜譬如無熱大池龍王有因緣故生大歡喜於自宮中受五欲樂以歡喜故復於自宮降澍大雨具八功德時彼諸子各徃自宮亦復歡娛受五欲樂和合遊戲降大甘雨如是如來應正等覺爲諸衆會降大法雨時有無量長子菩薩摩訶薩衆聞已結集或卽於此堪忍界中對自如來應正等覺爲諸衆會雨

大法雨或往彼彼自佛土中對諸如來應正等覺各於自衆雨大法雨復次慶喜如海龍王有時歡悅於自宮內降澍大雨宮中所有舊住諸龍隨所降澍皆歡喜受於此大雨善知分齊彼諸龍子亦各歡悅堪受父王所降大雨所以者何有餘龍等於所降雨不知分齊亦復不能歡喜忍受如是如來應正等覺處大衆會雨深法寶有佛長子大菩薩衆久殖無量殊勝善根甚深法門之所生長成就種種廣大意樂堪受如來大法門雨聞已歡喜善知分齊爲此義故今者如來清淨衆中大師子吼雨大法雨作大饒益復

次慶喜如轉輪王多有諸子母族清淨形貌端嚴其王有時多集寶藏總命諸子分布與之其心都無誑惑偏黨時諸王子旣獲衆珍倍於父王深生敬愛各作是念我等今者審知父王與我同利如是如來應正等覺是大法主爲大法王自然召集諸佛眞子以大法藏分布與之其心都無誑惑偏黨時諸佛子旣獲妙法倍於如來深生敬愛各作是念我等今者審知如來與我同利我等今應熾然精進紹隆佛種令不斷絕復次慶喜如是法寶微妙甚深非餘有情所能信受劣信解者增上慢者行惡見者行有相者行

有所得者我慢所壞者爲貪瞋癡所摧伏者越路行者諸如是等名餘有情於此法門不能信受慶喜當知下劣信解諸有情類不能敬愛輪王財寶要輪王子方生敬愛慶喜當知貧窮下劣諸有情類豈貪輪王所有輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵將寶及餘種種上妙衣服末尼真珠金銀珊瑚吠瑠璃等多價財寶彼貧窮人設遇獲得自懷慙耻不能受用設復轉賣不知價直所索至微賤酬便與或由於寶無鑒別故心便厭賤而棄捨之慶喜當知彼貧窮者非唯不了寶之價直亦復不知寶之名字如是慶

喜唯有如來應正等覺法身之子或已見諦求大菩提諸聲聞等或諸菩薩真淨善友之所攝持乃能信受此法寶藏彼深敬愛不可得空相應法寶亦能受用真淨佛法相應理教亦能修行於一切法無執無著諸菩薩行慶喜當知貧窮下劣諸有情類謂闕正聞蒙正聞者愚癡無眼豈能希求正法寶藏設遇獲得不知敬重於他有情輕而銜賣或心厭賤而棄捨之復次慶喜若旃荼羅若補羯娑若諸工匠若餘貧賤惡活命者終不能求多價珍寶設遇獲得不自受用隨得少價卽賣與他或復厭之而便棄捨慶喜當

知旃荼羅等卽是一切外道增語亦是外道諸弟子
衆諸餘貪賤惡活命者卽諸愚夫異生增語彼常陷
沒惡見淤泥於一切時行有所得樂相縛著行有相
行諸有所趣越路而行不能欣求聖法財寶設遇獲
得不能受用或深厭棄或賤與他慶喜當知若諸佛
子行佛行處爲欲住持如來十力四無畏等無邊佛
法令不斷盡求得如是深法寶藏彼於如是深法寶
藏起真實想深心愛重善能受用精勤守護令不壞
失慶喜當知非師子吼野干能學要師子王所生之
子能學斯吼慶喜當知言野干者喻諸邪見愚夫異

生彼定不能精勤方便學正等覺大師子吼要諸佛
子從正等覺自然智生乃能精勤學正等覺大師子
吼如是佛子於正等覺無上法財善能受用爾時舍
利子白佛言世尊甚奇如來應正等覺能集如是清
淨衆會希有如來應正等覺能集如是最勝衆會自
然衆會難伏衆會猶若金剛無動無轉無擾衆會爲
說般若波羅蜜多爾時世尊告舍利子汝善能讚衆
會功德時舍利子便白佛言衆會功德非我能讚所
以者何今此衆會成就無量無邊功德如妙高山讚
不能盡於是佛告舍利子言如是如是如汝所說今

此衆會成就無邊清淨希有殊勝功德諸佛世尊稱揚讚歎尚不能盡況餘有情又舍利子今此衆會非佛世尊力所令集亦非如來於此衆會有所欣樂而令其集但由此衆自善根力得聞我名而來集會又此大衆非爲佛來亦非如來神通召命但由此衆自善根力之所覺發而來至此又法應爾若佛世尊欲說如斯甚深妙法定有如是諸大菩薩從諸佛國而來集會又舍利子諸佛世尊若去來今若十方界將欲開示斷一切疑微妙甚深菩薩藏法必有如是無量無邊最勝清淨功德衆集若有如是無量無邊最

勝清淨功德衆集必說如是斷一切疑微妙甚深菩薩藏法爾時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言我於處處爲諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多令勤修學云何菩薩摩訶薩衆所學般若波羅蜜多若能達諸法實性是謂般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多微妙甚深實不可說今隨汝等所知境界世俗文句方便演說甚深般若波羅蜜多令諸菩薩摩訶薩衆聞已方便精勤修學善勇猛卽色蘊非般若波羅蜜多卽受想行識蘊亦非般若波羅蜜多離色蘊非般若波羅蜜多離受想行識蘊亦非般若波羅蜜多

何以故善勇猛色蘊彼岸非卽色蘊受想行識蘊彼岸亦非卽受想行識蘊如色蘊彼岸色蘊亦爾如受想行識蘊彼岸受想行識蘊亦爾善勇猛此中色蘊彼岸非卽色蘊者說色蘊離繫受想行識蘊彼岸亦非卽受想行識蘊者說受想行識蘊離繫如色蘊彼岸色蘊亦爾者說色蘊自性如是卽說色蘊如所有性本性不可得如受想行識蘊彼岸受想行識蘊亦爾者說受想行識蘊自性如是卽說受想行識蘊如所有性本性不可得如色蘊如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如受想行識蘊如所

有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛卽眼處非般若波羅蜜多卽耳鼻舌身意處亦非般若波羅蜜多離眼處非般若波羅蜜多離耳鼻舌身意處亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛眼處彼岸非卽眼處耳鼻舌身意處彼岸亦非卽耳鼻舌身意處如眼處彼岸眼處亦爾如耳鼻舌身意處彼岸耳鼻舌身意處亦爾善勇猛此中眼處彼岸非卽眼處者說眼處離繫耳鼻舌身意處彼岸亦非卽耳鼻舌身意處者說耳鼻舌身意處離繫如眼處彼岸眼處亦爾者說眼處自性如是卽說眼處如所有性

本性不可得如耳鼻舌身意處彼岸耳鼻舌身意處亦爾者說耳鼻舌身意處自性如是即說耳鼻舌身意處如所有性本性不可得如眼處如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如耳鼻舌身意處如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即色處非般若波羅蜜多即聲香味觸法處亦非般若波羅蜜多離色處非般若波羅蜜多離聲香味觸法處亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛色處彼岸非即色處聲香味觸法處彼岸亦非即聲香味觸法處如色處彼岸色處亦爾如聲香味

觸法處彼岸聲香味觸法處亦爾善勇猛此中色處彼岸非即色處者說色處離繫聲香味觸法處彼岸亦非即聲香味觸法處者說聲香味觸法處離繫如色處彼岸色處亦爾者說色處自性如是即說色處如所有性本性不可得如聲香味觸法處彼岸聲香味觸法處亦爾者說聲香味觸法處自性如是即說聲香味觸法處如所有性本性不可得如色處如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如聲香味觸法處如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即眼界非般若波羅蜜多

卽耳鼻舌身意界亦非般若波羅蜜多離眼界非般若波羅蜜多離耳鼻舌身意界亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛眼界彼岸非卽眼界耳鼻舌身意界彼岸亦非卽耳鼻舌身意界如眼界彼岸眼界亦爾如耳鼻舌身意界彼岸耳鼻舌身意界亦爾善勇猛此中眼界彼岸非卽眼界者說眼界離繫耳鼻舌身意界彼岸非卽耳鼻舌身意界者說耳鼻舌身意界離繫如眼界彼岸眼界亦爾者說眼界自性如是卽說眼界如所有性本性不可得如耳鼻舌身意界彼岸耳鼻舌身意界亦爾者說耳鼻舌身意界自性如

是卽說耳鼻舌身意界如所有性本性不可得如眼界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如耳鼻舌身意界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛卽色界非般若波羅蜜多卽聲香味觸法界亦非般若波羅蜜多離色界非般若波羅蜜多離聲香味觸法界亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛色界彼岸非卽色界聲香味觸法界彼岸亦非卽聲香味觸法界如色界彼岸色界亦爾如聲香味觸法界彼岸聲香味觸法界亦爾善勇猛此中色界彼岸非卽色界者說色界離繫聲

香味觸法界彼岸非即聲香味觸法界者說聲香味
觸法界離繫如色界彼岸色界亦爾者說色界自性
如是即說色界如所有性本性不可得如聲香味觸
法界彼岸聲香味觸法界亦爾者說聲香味觸法界
自性如是即說聲香味觸法界如所有性本性不可
得如色界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜
多亦復如是如聲香味觸法界如所有性本性不可
得當知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛即眼識界
非般若波羅蜜多即耳鼻舌身意識界亦非般若波
羅蜜多離眼識界非般若波羅蜜多離耳鼻舌身意

識界亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛眼識界彼
岸非即眼識界耳鼻舌身意識界彼岸亦非即耳鼻
舌身意識界如眼識界彼岸眼識界亦爾如耳鼻舌
身意識界彼岸耳鼻舌身意識界亦爾善勇猛此中
眼識界彼岸非即眼識界者說眼識界離繫耳鼻舌
身意識界彼岸非即耳鼻舌身意識界者說耳鼻舌
身意識界離繫如眼識界彼岸眼識界亦爾者說眼
識界自性如是即說眼識界如所有性本性不可得
如耳鼻舌身意識界彼岸耳鼻舌身意識界亦爾者
說耳鼻舌身意識界自性如是即說耳鼻舌身意識

界如所有性本性不可得如眼識界如所有性本性
不可得當知般若波羅蜜多亦復如是如耳鼻舌身
意識界如所有性本性不可得當知般若波羅蜜多
亦復如是善勇猛卽一切法非般若波羅蜜多離一
切法亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛一切法彼
岸非卽一切法如一切法彼岸一切法亦爾善勇猛
此中一切法彼岸非卽一切法者說一切法離繫如
一切法彼岸一切法亦爾者說一切法自性如是卽
說一切法如所有性本性不可得如一切法如所有
性本性不可得當知般若波羅蜜多亦復如是復次

善勇猛如是般若波羅蜜多不依色蘊亦不依受想
行識蘊如是般若波羅蜜多不依眼處亦不依耳鼻
舌身意處如是般若波羅蜜多不依色處亦不依聲
香味觸法處如是般若波羅蜜多不依眼界亦不依
耳鼻舌身意界如是般若波羅蜜多不依色界亦不
依聲香味觸法界如是般若波羅蜜多不依眼識界
亦不依耳鼻舌身意識界如是般若波羅蜜多於一
切法都無所依復次善勇猛如是般若波羅蜜多不
在色蘊內不在色蘊外不在兩間遠離而住亦不在
受想行識蘊內不在受想行識蘊外不在兩間遠離

而住如是般若波羅蜜多不在眼處內不在眼處外
不在兩間遠離而住亦不在耳鼻舌身意處內不在
耳鼻舌身意處外不在兩間遠離而住如是般若波
羅蜜多不在色處內不在色處外不在兩間遠離而
住亦不在聲香味觸法處內不在聲香味觸法處外
不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在眼界
內不在眼界外不在兩間遠離而住亦不在耳鼻舌
身意界內不在耳鼻舌身意界外不在兩間遠離而
住如是般若波羅蜜多不在色界內不在色界外不
在兩間遠離而住亦不在聲香味觸法界內不在聲

香味觸法界外不在兩間遠離而住如是般若波羅
蜜多不在眼識界內不在眼識界外不在兩間遠離
而住亦不在耳鼻舌身意識界內不在耳鼻舌身意
識界外不在兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不
在一切法內不在一切法外不在兩間遠離而住復
次善勇猛如是般若波羅蜜多與色蘊非相應非不
相應與受想行識蘊亦非相應非不相應如是般若
波羅蜜多與眼處非相應非不相應與耳鼻舌身意
處亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與色處
非相應非不相應與聲香味觸法處亦非相應非不

相應如是般若波羅蜜多與眼界非相應非不相應
與耳鼻舌身意界亦非相應非不相應如是般若波
羅蜜多與色界非相應非不相應與聲香味觸法界
亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多與眼識界
非相應非不相應與耳鼻舌身意識界亦非相應非
不相應如是般若波羅蜜多與一切法非相應非不
相應復次善勇猛色蘊真如不虛妄性不變異性如
所有性是謂般若波羅蜜多受想行識蘊真如不虛
妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多眼處
真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅

蜜多耳鼻舌身意處真如不虛妄性不變異性如所
有性是謂般若波羅蜜多色處真如不虛妄性不變
異性如所有性是謂般若波羅蜜多聲香味觸法處
真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅
蜜多眼界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂
般若波羅蜜多耳鼻舌身意界真如不虛妄性不變
異性如所有性是謂般若波羅蜜多色界真如不虛
妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多聲香
味觸法界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂
般若波羅蜜多眼識界真如不虛妄性不變異性如

所有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意識界真如
不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多
一切法真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般
若波羅蜜多復次善勇猛色蘊者離色蘊性所以者
何非色蘊中有色蘊性此無所有是謂般若波羅蜜
多受想行識蘊者離受想行識蘊性所以者何非受
想行識蘊中有受想行識蘊性此無所有是謂般若
波羅蜜多眼處者離眼處性所以者何非眼處中有
眼處性此無所有是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意
處者離耳鼻舌身意處性所以者何非耳鼻舌身意

處中有耳鼻舌身意處性此無所有是謂般若波羅
蜜多色處者離色處性所以者何非色處中有色處
性此無所有是謂般若波羅蜜多聲香味觸法處者
離聲香味觸法處性所以者何非聲香味觸法處中
有聲香味觸法處性此無所有是謂般若波羅蜜多
眼界者離眼界性所以者何非眼界中有眼界性此
無所有是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意界者離耳
鼻舌身意界性所以者何非耳鼻舌身意界中有耳
鼻舌身意界性此無所有是謂般若波羅蜜多色界
者離色界性所以者何非色界中有色界性此無所

有是謂般若波羅蜜多聲香味觸法界者離聲香味觸法界性所以者何非聲香味觸法界中有聲香味觸法界性此無所有是謂般若波羅蜜多眼識界者離眼識界性所以者何非眼識界中有眼識界性此無所有是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意識界者離耳鼻舌身意識界性所以者何非耳鼻舌身意識界中有耳鼻舌身意識界性此無所有是謂般若波羅蜜多一切法者離一切法性所以者何非一切法中有一切法性此無所有是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊自性離色蘊受想行識蘊自性離受想行

識蘊此離自性是謂般若波羅蜜多眼處自性離眼處耳鼻舌身意處自性離耳鼻舌身意處此離自性是謂般若波羅蜜多色處自性離色處聲香味觸法處自性離聲香味觸法處此離自性是謂般若波羅蜜多眼界自性離眼界耳鼻舌身意界自性離耳鼻舌身意界此離自性是謂般若波羅蜜多色界自性離色界聲香味觸法界自性離聲香味觸法界此離自性是謂般若波羅蜜多眼識界自性離眼識界耳鼻舌身意識界自性離耳鼻舌身意識界此離自性是謂般若波羅蜜多一切法自性離一切法此離自

性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊無色蘊自性受想行識蘊無受想行識蘊自性此無自性是謂般若波羅蜜多眼處無眼處自性耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處自性此無自性是謂般若波羅蜜多眼界無眼界自性此無自性是謂般若波羅蜜多色界無色界自性聲香味觸法界無聲香味觸法界自性此無自性是謂般若波羅蜜多眼識界無眼識界自性耳鼻舌身意識界無耳鼻舌身意識界自性此無自性是謂般若波羅蜜多

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

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

音釋

恃怙

恃音市賴也依也怙音戶亦恃也

猜疑

猜倉才切測也疑也疑魚其切惑也

礫

礫音歷小石也

鹹鹵

鹹胡嚴切鹽味也鹵籠五切鹽鹵也天生曰鹵人生曰鹽又地不生

物曰

旃荼羅

梵語也此云屠者旃荼羅諸延切茶同都切

補羯娑

梵語也此謂昇

死屍等之戚類羯居謁切

丹陽居士賀懋熙懋熙照懋熙懋熙燁遵奉
先嚴賀學禮遺願施資刻此

大啟甲子歲秋入金沙顧龍山識

大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

第十六般若波羅蜜多分之三

復次善勇猛色蘊非色蘊所行受想行識蘊亦非受
想行識蘊所行善勇猛色蘊非色蘊所行故無知無
見若於色蘊無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛
受想行識蘊亦非受想行識蘊所行故無知無見若
於受想行識蘊無知無見是謂般若波羅蜜多善勇
猛眼處非眼處所行耳鼻舌身意處亦非耳鼻舌身
意處所行善勇猛眼處非眼處所行故無知無見若

於眼處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛耳鼻
舌身意處亦非耳鼻舌身意處所行故無知無見若
於耳鼻舌身意處無知無見是謂般若波羅蜜多善
勇猛色處非色處所行聲香味觸法處亦非聲香味
觸法處所行善勇猛色處非色處所行故無知無見
若於色處無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛聲
香味觸法處亦非聲香味觸法處所行故無知無見
若於聲香味觸法處無知無見是謂般若波羅蜜多
善勇猛眼界非眼界所行耳鼻舌身意界亦非耳鼻
舌身意界所行善勇猛眼界所故無見若於眼界無

見若於眼界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛
耳鼻舌身意界亦非耳鼻舌身意界所行故無知無
見若於耳鼻舌身意界無知無見是謂般若波羅蜜
多善勇猛色界非色界所行聲香味觸法界亦非聲
香味觸法界所行善勇猛色界非色界所行故無知
無見若於色界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇
猛聲香味觸法界亦非聲香味觸法界所行故無知
無見若於聲香味觸法界無知無見是謂般若波羅
蜜多善勇猛眼識界非眼識界所行耳鼻舌身意識
界亦非耳鼻舌身意識界所行善勇猛眼識界非眼

識界所行故無知無見若於眼識界無知無見是謂
般若波羅蜜多善勇猛耳鼻舌身意識界亦非耳鼻
舌身意識界所行故無知無見若於耳鼻舌身意識
界無知無見是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非
一切法所行善勇猛一切法非一切法所行故無知
無見若於一切法無知無見是謂般若波羅蜜多復
次善勇猛色蘊不捨色蘊自性受想行識蘊亦不捨
受想行識蘊自性若於自性如是遍知是謂般若波
羅蜜多善勇猛眼處不捨眼處自性耳鼻舌身意處
亦不捨耳鼻舌身意處自性若於自性如是遍知是

謂般若波羅蜜多善勇猛色處不捨色處自性聲香
味觸法處亦不捨聲香味觸法處自性若於自性如
是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界不捨眼界
自性耳鼻舌身意界亦不捨耳鼻舌身意界自性若
於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛色界
不捨色界自性聲香味觸法界亦不捨聲香味觸法
界自性若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多善
勇猛眼識界不捨眼識界自性耳鼻舌身意識界亦
不捨耳鼻舌身意識界自性若於自性如是遍知是
謂般若波羅蜜多善勇猛一切法不捨一切法自性

若於自性如是遍知是謂般若波羅蜜多復次善勇
猛色蘊與色蘊非合非離受想行識蘊與受想行識
蘊亦非合非離如是色蘊非合非離是謂般若波羅
蜜多如是受想行識蘊亦非合非離是謂般若波羅
蜜多善勇猛眼處與眼處非合非離耳鼻舌身意處
與耳鼻舌身意處亦非合非離如是眼處非合非離
是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意處亦非合非
離是謂般若波羅蜜多善勇猛色處與色處非合非
離聲香味觸法處與聲香味觸法處亦非合非離如
是色處非合非離是謂般若波羅蜜多如是聲香味

觸法處亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛眼
界與眼界非合非離耳鼻舌身意界與耳鼻舌身意
界亦非合非離如是眼界非合非離是謂般若波羅
蜜多如是耳鼻舌身意界亦非合非離是謂般若波
羅蜜多善勇猛色界與色界非合非離聲香味觸法
界與聲香味觸法界亦非合非離如是色界非合非
離是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法界亦非合
非離是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界與眼識界
非合非離耳鼻舌身意識界與耳鼻舌身意識界亦
非合非離如是眼識界非合非離是謂般若波羅蜜

多如是耳鼻舌身意識界亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法與一切法非合非離如是一切法非合非離是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非減非增受想行識蘊亦非減非增如是色蘊非減非增是謂般若波羅蜜多如是受想行識蘊亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非減非增耳鼻舌身意處亦非減非增如是眼處非減非增是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意處亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非減非增聲香味觸法處亦非減非增如是色處非減非增是謂般若

波羅蜜多如是聲香味觸法處亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非減非增耳鼻舌身意界亦非減非增如是眼界非減非增是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意界亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非減非增聲香味觸法界亦非減非增如是色界非減非增是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法界亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非減非增耳鼻舌身意識界亦非減非增如是眼識界非減非增是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意識界亦非減非增是謂般若波羅蜜多

善勇猛一切法非減非增如是一切法非減非增是
謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非染非淨受想
行識蘊亦非染非淨如是色蘊非染非淨是謂般若
波羅蜜多如是受想行識蘊亦非染非淨是謂般若
波羅蜜多善勇猛眼處非染非淨耳鼻舌身意處亦
非染非淨如是眼處非染非淨是謂般若波羅蜜多
如是耳鼻舌身意處亦非染非淨是謂般若波羅蜜
多善勇猛色處非染非淨聲香味觸法處亦非染非
淨如是色處非染非淨是謂般若波羅蜜多如是聲
香味觸法處亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇

猛眼界非染非淨耳鼻舌身意界亦非染非淨如是
眼界非染非淨是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身
意界亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛色界
非染非淨聲香味觸法界亦非染非淨如是色界非
染非淨是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法界亦
非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非染
非淨耳鼻舌身意識界亦非染非淨如是眼識界非
染非淨是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意識界
亦非染非淨是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非
染非淨如是一切法非染非淨是謂般若波羅蜜多

復次善勇猛色蘊非有淨法非有不淨法受想行識蘊亦非有淨法非有不淨法如是五蘊非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非有淨法非有不淨法耳鼻舌身意界亦非有淨法非有不淨法如是外六處非有淨法非有不淨法波羅蜜多善勇猛色處非有淨法非有不淨法聲香味觸法處亦非有淨法非有不淨法如是外六處非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非有淨法非有不淨法耳鼻舌身意界亦非有淨法非有不淨法如是內六界非有淨法非有不淨法

是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非有淨法非有不淨法聲香味觸法界亦非有淨法非有不淨法如是非外六界非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非有淨法非有不淨法耳鼻舌身意識界亦非有淨法非有不淨法如是六識界非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非有淨法非有不淨法如是一切法非有淨法非有不淨法是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非移轉非趣入受想行識蘊亦非移轉非趣入如是五蘊非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非

移轉非趣入耳鼻舌身意處亦非移轉非趣入如是
內六處非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛
色處非移轉非趣入聲香味觸法處亦非移轉非趣
入如是外六處非移轉非趣入是謂般若波羅蜜多
善勇猛眼界非移轉非趣入耳鼻舌身意界亦非移
轉非趣入如是內六界非移轉非趣入是謂般若波
羅蜜多善勇猛色界非移轉非趣入聲香味觸法界
亦非移轉非趣入如是外六界非移轉非趣入是謂
般若波羅蜜多善勇猛眼識界非移轉非趣入耳鼻
舌身意識界亦非移轉非趣入如是六識界非移轉

非趣入是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非移轉
非趣入如是一切法非移轉非趣入是謂般若波羅
蜜多復次善勇猛色蘊非繫非離繫受想行識蘊亦
非繫非離繫如是五蘊非繫非離繫是謂般若波羅
蜜多善勇猛眼處非繫非離繫耳鼻舌身意處亦非
繫非離繫如是內六處非繫非離繫是謂般若波羅
蜜多善勇猛色處非繫非離繫聲香味觸法處亦非
繫非離繫如是外六處非繫非離繫是謂般若波羅
蜜多善勇猛眼界非繫非離繫耳鼻舌身意界亦非
繫非離繫如是內六界非繫非離繫是謂般若波羅

蜜多善勇猛色界非繫非離繫香味觸法界亦非
繫非離繫如是外六界非繫非離繫是謂般若波羅
蜜多善勇猛眼識界非繫非離繫耳鼻舌身意識界
亦非繫非離繫如是六識界非繫非離繫是謂般若
波羅蜜多善勇猛一切法非繫非離繫是一切法
非繫非離繫是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊
非死非生受想行識蘊亦非死非生如是五蘊非死
非生是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非死非生耳
鼻舌身意處亦非死非生如是內六處非死非生是
謂般若波羅蜜多善勇猛色處非死非生聲香味觸

法處亦非死非生如是外六處非死非生是謂般若
波羅蜜多善勇猛眼界非死非生耳鼻舌身意界亦
非死非生如是內六界非死非生是謂般若波羅蜜
多善勇猛色界非死非生聲香味觸法界亦非死非
生如是外六界非死非生是謂般若波羅蜜多善勇
猛眼識界非死非生耳鼻舌身意識界亦非死非生
如是六識界非死非生是謂般若波羅蜜多善勇猛
一切法非死非生是一切法非死非生是謂般若
波羅蜜多復次善勇猛色蘊非死非生受想行識蘊
亦非死非生如是五蘊非死非生是謂般若波羅蜜

多善勇猛眼處非生非死耳鼻舌身意處亦非生非死如是內六處非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非生非死聲香味觸法處亦非生非死如是外六處非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非生非死耳鼻舌身意界亦非生非死如是內六界非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非生非死聲香味觸法界亦非生非死如是外六界非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非生非死耳鼻舌身意識界亦非生非死如是六識界非生非死是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非生非死如是

一切法非生非死是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非流轉非有流轉法受想行識蘊亦非流轉非有流轉法如是五蘊非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非流轉非有流轉法耳鼻舌身意處亦非流轉非有流轉法如是內六處非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非流轉非有流轉法聲香味觸法處亦非流轉非有流轉法如是外六處非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非流轉非有流轉法耳鼻舌身意界亦非流轉非有流轉法如是內六界非流轉非有

流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非流轉非
有流轉法聲香味觸法界亦非流轉非有流轉法如
是外六界非流轉非有流轉法是謂般若波羅蜜多
善勇猛眼識界非流轉非有流轉法耳鼻舌身意識
界亦非流轉非有流轉法如是六識界非流轉非有
流轉法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非流轉
非有流轉法如是一切法非流轉非有流轉法是謂
般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非盡非有盡法受
想行識蘊亦非盡非有盡法如是五蘊非盡非有盡
法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非盡非有盡法

耳鼻舌身意處亦非盡非有盡法如是內六處非盡
非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非盡非
有盡法聲香味觸法處亦非盡非有盡法如是外六
處非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界
非盡非有盡法耳鼻舌身意界亦非盡非有盡法如
是內六界非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇
猛色界非盡非有盡法聲香味觸法界亦非盡非有
盡法如是外六界非盡非有盡法是謂般若波羅蜜
多善勇猛眼識界非盡非有盡法耳鼻舌身意識界
亦非盡非有盡法如是六識界非盡非有盡法是謂

般若波羅蜜多善勇猛一切法非盡非有盡法如是
一切法非盡非有盡法是謂般若波羅蜜多復次善
勇猛色蘊非有集法非有滅法受想行識蘊亦非有
集法非有滅法如是五蘊非有集法非有滅法是謂
般若波羅蜜多善勇猛眼處非有集法非有滅法耳
鼻身意處亦非有集法非有滅法如是內六處非
有集法非有滅法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處
非有集法非有滅法聲香味觸法處亦非有集法非
有滅法如是外六處非有集法非有滅法是謂般若
波羅蜜多善勇猛眼界非有集法非有滅法耳鼻舌

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

蘊非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛
眼處非有起法非有盡法耳鼻舌身意處亦非有起
法非有盡法如是內六處非有起法非有盡法是謂
般若波羅蜜多善勇猛色處非有起法非有盡法聲
香味觸法處亦非有起法非有盡法如是外六處非
有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界
非有起法非有盡法耳鼻舌身意界亦非有起法非
有盡法如是內六界非有起法非有盡法是謂般若
波羅蜜多善勇猛色界非有起法非有盡法聲香味
觸法界亦非有起法非有盡法如是外六界非有起

法非有盡法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非
有起法非有盡法耳鼻舌身意識界亦非有起法非
有盡法如是六識界非有起法非有盡法是謂般若
波羅蜜多善勇猛一切法非有起法非有盡法如是
一切法非有起法非有盡法是謂般若波羅蜜多復
次善勇猛色蘊非有變壞法非無變壞法受想行識
蘊亦非有變壞法非無變壞法如是五蘊非有變壞
法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非
有變壞法非無變壞法耳鼻舌身意處亦非有變壞
法非無變壞法如是內六處非有變壞法非無變壞

法是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非有變壞法非
無變壞法聲香味觸法處亦非有變壞法非無變壞
法如是外六處非有變壞法非無變壞法是謂般若
波羅蜜多善勇猛眼界非有變壞法非無變壞法耳
鼻舌身意界亦非有變壞法非無變壞法如是內六
界非有變壞法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善
勇猛色界非有變壞法非無變壞法聲香味觸法界
亦非有變壞法非無變壞法如是外六界非有變壞
法非無變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界
非有變壞法非無變壞法耳鼻舌身意識界亦非有

變壞法非無變壞法如是六識界非有變壞法非無
變壞法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非有變
壞法非無變壞法如是一切法非有變壞法非無變
壞法是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非常非
無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨受想行識
蘊亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不
淨如是五蘊非常非無常非樂非苦非我非無我非
淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非常非
無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨耳鼻舌身
意處亦非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非

不淨如是內六處非常非無常非樂非苦非我非無
我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非
常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨聲香
味觸法處亦非常非無常非樂非苦非我非無我非
淨非不淨如是外六處非常非無常非樂非苦非我
非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇猛眼
界非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨
耳鼻舌身意界亦非常非無常非樂非苦非我非無
我非淨非不淨如是內六界非常非無常非樂非苦
非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多善勇

猛色界非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非
不淨聲香味觸法界亦非常非無常非樂非苦非我
非無我非淨非不淨如是外六界非常非無常非樂
非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜多
善勇猛眼識界非常非無常非樂非苦非我非無我
非淨非不淨耳鼻舌身意識界亦非常非無常非樂
非苦非我非無我非淨非不淨如是六識界非常非
無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若
波羅蜜多善勇猛一切法非常非無常非樂非苦非
我非無我非淨非不淨如是一切法非常非無常非

樂非苦非我非無我非淨非不淨是謂般若波羅蜜
多復次善勇猛色蘊非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法
受想行識蘊亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法如是
五蘊非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法是謂般若波羅
蜜多善勇猛眼處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法耳
鼻舌身意處亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法如是
內六處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法是謂般若波
羅蜜多善勇猛色處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法
聲香味觸法處亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法如
是外六處非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法是謂般若

波羅蜜多善勇猛眼界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡
法耳鼻舌身意界亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法
如是內六界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法是謂般
若波羅蜜多善勇猛色界非有貪瞋癡法非離貪瞋
癡法聲香味觸法界亦非有貪瞋癡法非離貪瞋癡
法如是外六界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡法是謂
般若波羅蜜多善勇猛眼識界非有貪瞋癡法非離
貪瞋癡法耳鼻舌身意識界亦非有貪瞋癡法非離
貪瞋癡法如是六識界非有貪瞋癡法非離貪瞋癡
法是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非有貪瞋癡

法非離貪瞋癡法如是一切法非有貪瞋癡法非離
貪瞋癡法是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非
作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者
非受者非使受者非知見者受想行識蘊亦非作者
非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受
者非使受者非知見者如是五蘊非作者非使作者
非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受
者非知見者是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處非作
者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非
受者非使受者非知見者耳鼻舌身意處亦非作者

非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受
者非使受者非知見者如是內六處非作者非使作
者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使
受者非知見者是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非
作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者
非受者非使受者非知見者聲香味觸法處亦非作
者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非
受者非使受者非知見者如是外六處非作者非使
作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非
使受者非知見者是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界

非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者耳鼻舌身意界亦非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者如是內六界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者是謂般若波羅蜜多善勇猛色界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者聲香味觸法界亦非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者如是外六界非作者

非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者耳鼻舌身意識界亦非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者如是六識界非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非作者非使作者非起者非等起者非了者非使了者非受者非使受者非知見者如是

一切法非作者非使作者非起者非等起者非了者
非使了者非受者非使受者非知見者是謂般若波
羅蜜多復次善勇猛色蘊非斷非常非有邊非無邊
受想行識蘊亦非斷非常非有邊非無邊如是五蘊
非斷非常非有邊非無邊是謂般若波羅蜜多善勇
猛眼處非斷非常非有邊非無邊耳鼻舌身意處亦
非斷非常非有邊非無邊如是內六處非斷非常非
有邊非無邊是謂般若波羅蜜多善勇猛色處非斷
非常非有邊非無邊聲香味觸法處亦非斷非常非
有邊非無邊如是外六處非斷非常非有邊非無邊

是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界非斷非常非有邊
非無邊耳鼻舌身意界亦非斷非常非有邊非無邊
如是內六界非斷非常非有邊非無邊是謂般若波
羅蜜多善勇猛色界非斷非常非有邊非無邊聲香
味觸法界亦非斷非常非有邊非無邊如是外六界
非斷非常非有邊非無邊是謂般若波羅蜜多善勇
猛眼識界非斷非常非有邊非無邊耳鼻舌身意識
界亦非斷非常非有邊非無邊如是六識界非斷非
常非有邊非無邊是謂般若波羅蜜多善勇猛一切
法非斷非常非有邊非無邊如是一切法非斷非常

非有邊非無邊是謂般若波羅蜜多復次善勇猛色
蘊非見趣非見趣斷非愛非愛斷受想行識蘊亦非
見趣非見趣斷非愛非愛斷如是五蘊非見趣非
趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛眼處
非見趣非見趣斷非愛非愛斷耳鼻舌身意處亦非
見趣非見趣斷非愛非愛斷如是內六處非見趣非
見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛色
處非見趣非見趣斷非愛非愛斷聲香味觸法處亦
非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是外六處非見趣
非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇猛

眼界非見趣非見趣斷非愛非愛斷耳鼻舌身意界
亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是內六界非見
趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善勇
猛色界非見趣非見趣斷非愛非愛斷聲香味觸法
界亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是外六界非
見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅蜜多善
勇猛眼識界非見趣非見趣斷非愛非愛斷耳鼻舌
身意識界亦非見趣非見趣斷非愛非愛斷如是六
識界非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般若波羅
蜜多善勇猛一切法非見趣非見趣斷非愛非愛斷

如是一切法非見趣非見趣斷非愛非愛斷是謂般
若波羅蜜多復次善勇猛色蘊非善非非善受想行
識蘊亦非善非非善如是五蘊非善非非善是謂般
若波羅蜜多善勇猛眼處非善非非善耳鼻舌身意
處亦非善非非善如是內六處非善非非善是謂般
若波羅蜜多善勇猛色處非善非非善聲香味觸法
處亦非善非非善如是外六處非善非非善是謂般
若波羅蜜多善勇猛眼界非善非非善耳鼻舌身意
界亦非善非非善如是內六界非善非非善是謂般
若波羅蜜多善勇猛色界非善非非善聲香味觸法

界亦非善非非善如是外六界非善非非善是謂般
若波羅蜜多善勇猛眼識界非善非非善耳鼻舌身
意識界亦非善非非善如是六識界非善非非善是
謂般若波羅蜜多善勇猛一切法非善非非善如是
一切法非善非非善是謂般若波羅蜜多

丹陽居士賀懋熙懋照懋瑩懋燾懋憐遵奉
先嚴賀學禮遺願施資刻此

大般若經第五百九十五卷眞寶眞福計字八
千一百六十六該銀三兩六錢七分五厘
天啓甲子秋歲八月金沙顧龍山識

九龍志卷之五
三
五

八
廿
四
次
サ
五
不
見