

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

《永樂北藏》整理委員會

名譽主任

趙樸初

主任

蘇晉仁

副主任

明暘

周紹良

朱誠如

刀樹仁

謝雲

王大路

黃心川

吳立民

張桂庭

委員

聖輝

淨慧

學誠

仁德

昌

明

却西

傳印

惟賢

隆蓮

蕭燕翼

邵

天

郭興寬

王新

白化文

楊曾文

劉琢玉

陳

兵

朱越利

徐岩

張平

宋和平

李立

李小東

李國強

翁連溪

韓可

古風

《永樂北藏》重刊序言

楊牧之

古籍整理項目《永樂北藏》業已竣工，並付諸剞劂，應出版者綫裝書局之邀，現綴數語，以明心志。

佛教是世界主要宗教之一，是構成綿延不斷燦爛輝煌中華文化的重要內容。佛教原生於印度，公元前五至六世紀由釋迦牟尼創立，在西漢末葉傳入我國，至兩晉後逐漸與我國的思想文化相融合，遂蔚然盛行，形成林林總總叢林派別，對我國傳統社會生活產生較大的影響。佛教雖發源於印度，但佛教的改造與發揚，繼承與傳播主要在我國。中世紀以降，印度的佛教漸漸萎縮凋敝，現代的印度佛教便是從我國與斯里蘭卡引進的。佛教在傳統中國的弘揚是不同文化相互融合的一個成功範例。文化不是對立

的，文明也並非是必然衝突，而中華文化更因與異域文化之融合，取精用宏，而博大久遠。

《大藏經》是佛家典籍的總匯，是佛家思想的淵藪，亦是中華文化的瑰寶。最初的藏經分經、律、論三個部份。經即經典及佛的言論與故事；律是出家人的戒條；論是後學對佛教教義的闡述。由於佛教思想的傳播與發展，藏經的內容也逐步擴大，現在我們所看到的漢文大藏經，內容除以上三個部份外，還涵蓋經文的解釋、宗師的著述、修持方法、人物傳記、山志、寺志、僧人別集、佛學辭典等諸多內容，幾乎囊括了與佛教有關的一切佛教資料。自古以來，我國就有編印藏經的優良傳統。自宋初《開寶藏》至清末《頻伽藏》，千餘年來，各種官私版藏經，屢指而計，約二十餘種，儻若這些藏經能盡早展現於世人的面前，想必當富麗堂皇，縹緗滿目。但是這些藏經大多佚亡，僅存者也多殘缺，所以整理大藏經，搶救國故，是保存中華文化遺產的一項重要工作。

《永樂北藏》亦稱《北藏》，是現存完整大藏經中最為精美的一部。有極

高的文獻價值。《永樂北藏》是明太宗朱棣敕命編纂的一部大藏經，于永樂十九年（1421）在北京開雕上版，二十年後，于英宗朱祁鎮正統五年（1440）雕成。明神宗朱翊鈞萬曆十二年（1584）又補雕三十六卷屬於諸宗的著作，並把《南藏》所有《北藏》所無的五種著述一並附上，整部大藏經方算完成。全書千字文編號由「天」字至「火」字，分裝六九三函，共六九三〇卷，收錄各類佛教典籍計一六六二部。

與以往的大藏經相較，《永樂北藏》同屬經折裝，但行款微有不同，每版二十五行，每行十七字，分成五個半葉，加大了行間距。每半葉的版框尺寸為：高約二十八釐米，寬約十三釐米。全書字體用趙體，娟秀明麗，且裝幀大方，美輪美奐，是典型宮廷版本。《永樂北藏》刊成後，藏版於宮中，供宮廷供奉，同時也將部份印本頒賜全國各大寺院，但不允許民間像《南藏》那樣請印，故本藏流傳極少。到今天，我們所看見的較為完整的《永樂北藏》僅存有限幾部，成為稀世之寶。

本次整理影印的《永樂北藏》的底本藏於故宮圖書館，乃清宮舊藏，由

於年代久遠，全書殘缺五百餘卷，蟲蛀亦較嚴重。為使本書得以重見天日，在中國佛教協會與故宮博物院的鼎力相助下，整理委員會諸先生亦花費了大量的心血。是他們焚膏繼晷一絲不苟的努力，才使這項搶救祖國佛教文化遺產的工程圓滿完成。

當然，我們應該看到，由於底本有殘缺與蟲蛀，參校本較難尋得，此項工作還有不足之處，尚需不斷完善。我想古籍整理是項長久工程，功在當代，澤被後世。願有志於此者不懈努力，把更多的中華文化遺產奉獻給人民。

二〇〇〇年三月十日於北京

凡例

一、《永樂北藏》為宮廷版大藏經，卷帙浩繁，此次影印係借用故宮博物院所藏原刻作為底本。

二、原刻為經折裝，此次改精裝，乃釐為二百冊。分冊時盡量照顧到冊與冊的內容及每冊厚度。

三、原刻體積龐大，字大如錢，為便於閱讀及收藏，此次予以縮小，然而文字仍大如一號鉛字，極省目力。

四、故宮藏本中有若干缺卷，此次萬不得已，用《龍藏》相應卷號補入。《龍藏》大體翻刻《北藏》，體式完全一致。

五、故宮藏本中尚有部份函號蟲蛀嚴重，整理時採取不同方法對待之。甲、爛頁，據他本排字補入。乙、爛字，據他本按原刻文字風格修描補上。

六、為方便閱讀，特為本書編有分冊目錄及總目兩種目錄，分別冠於每冊之前及全書之前。

七、本書在整理、製作過程中，由於我們水平有限，以及時間匆促等原因，難免在書中會出現一些錯誤以及不足之處，望方家批評指正。

大明太宗皇帝御制藏經贊
朕惟如來為一大事出現。演三
藏十二部之玄言。所以指教垂
義者尚矣。自其言流于中土。翻
譯其義。以化導群類。非上根圓
智之士。鮮能以通之。而得其要
者。或寡矣。天治心修身。所以成
道心也者。虛靈明妙。煥然洞徹。

該貫萬理而無所遺也。是故啟
多聞。必由於藏海。原萬法本歸
於一心。以是修證。超乎圓妙。常
住不動。無有所蔽。此誠末世之
津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大
統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育
之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣
使往西土。取藏經之文。刊梓印

施。以資為薦揚之典。下界一切
生靈。均沾無窮之福。如是功德
有不可名言。若夫世之由迷惑
真。交纏故業。茫然而莫之所歸
者。不究竟於斯。亦莫能得其體
而返其真也。推是心以濟拔流
轉。引援沈淪者。亦如來慈悲之
願也。用是為贊。以揭于卷首。且

以翼流通於無窮焉。
贊曰

如來演義諦	法音遍克周
世界恆河沙	一一皆具足
化導於群類	咸得成正觀
有漏諸微塵	悉超於覺海
歷阿僧祇劫	廣開方便門
迷妄執空華	一切了明徹

有一弗徹者 誓不成佛陀
我今念衆生 是故廣演說
深心奉塵刹 俱願澄菩提
上報二重恩 下濟諸途苦
昔登無上覺 欲漏盡消除
成就勝妙心 以拯諸末劫
廣此密因義 布施於竺乾
頻伽大梵音 至妙不思議

如十方擊鼓 無礙於音聲
有耳皆獲聞 聞者即成覺
堅固無動轉 永不墮輪回
世尊為證明 作如是贊嘆
功德不可說 永被於生靈
永樂八年三月初九日

永樂北藏

序

第一冊

御制藏經跋尾

如來法藏。至妙難測。至高無等。至廣莫極。淵而無際。深不可量。大包天地。細入無間。功德無量。無邊不可思議。誠超三域之平路。濟衆庶之夷途。以此弘善。用報重恩。普濟一切。悉拔曠劫。若衆生發菩提心。受持讀誦。演說

思惟。則道無不洽。德無不施。福無不充。了悟三乘之宗。總解真如之旨。即成正覺。永紹佛陀。永樂九年閏十二月 日

永樂北藏

序

第一冊

御製大藏經序

洪惟

如來之道廣大包天地光明超日月泝萬億劫之前不見其始推萬億劫之後莫測其終清淨為宗慈憫為用濟利為德化導為教無幽而不燭無微而不入無叩而弗應無感而弗通蓋化洽庶彙福溥一切故自其教入中國以來歷二千年凡具樂善之心高明之智者不聞上下貴賤皆至誠篤敬歸向

慈尊洪惟我

皇曾祖太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝德全仁聖道法乾坤同上帝之好生同

大覺之溥濟禮教邁於百王惠澤周乎八表

泰和充溢寰宇皆春惟

大孝之誠孳孳夙夜孔懷勛勞報本之道

圖薦

考妣在天之福於是博采竺乾之秘典海藏之真詮浩浩乎種種乎繕書刊梓用廣

傳施功垂就緒

龍御陟遐洪慶所貽傳序登朕恭嗣大寶

總理萬邦追惟

聖孝之隆敢忘繼述之務大藏諸經六百

三十六函通六千三百六十一卷咸畢

刊印式遂流布妙法玄文備祇園之授

受要旨精義皎慧日之昭明字字真如

語語實際允成

皇曾祖之聖志允弘

皇高祖之寶福善功斯盛嘉慶可知

九廟神遊參

佛金蓮之座萬品亨遇承

佛玉臺之光家邦永底於清寧華夷均安於

熙皞三界十方咸臻淨域九幽六道並

際開明種種吉祥不可思議是用敬序

首簡槩紀成績云

大明正統五年十一月十一日

皇帝勅諭 寺住持及僧衆人等

朕惟佛氏之教具在經典用以化導善類覺悟羣迷于護國佑民不爲無助茲者

聖母慈聖宣文明肅皇太后命工刊印續入

勅諭

藏經四十一函并舊刻藏經六百三十七函通行頒布本寺尔等務須莊嚴持誦尊奉珍藏不許諸色人等故行褻玩致有遺失損壞特賜護持以垂永久欽哉故諭

萬曆 年 月 日

永樂北藏

序

第一冊

御製新刊續入藏經序

續入藏經四十一函起華嚴懸談會玄記至

第一希有大功德經計四百一十卷此我聖母慈聖宣文明肅皇太后所命刻也朕惟

釋教東流經典迺譯函卷繁富極矣我

聖母躬體聖善坐撫昇平密契心乘力修聖

果因復假筏迷津施航覺海續增茲典

聿廣義宗德意甚盛載惟經世出世厥

用夔殊然其立教以明心見性為宗以

慈悲喜捨為用以嗔愛媾殺為戒以戒

定禪寂為門大都使人破塵妄之迷以

印妙圓之體惕罪報之由以修慈善之

根悟未來之因以滅現在之業此其覺

人濟物勝殘去殺之功於吾聖治不為

御製序

無助故經謂莊嚴施捨周於沙界不若

一經一偈流布之功然則

聖母慈命真可謂續慧燄於昏衢普慈雲於

陰界延佑

宗社種福人天不可思議者矣若乃梁魏隋

唐之主傾國貲以崇像飾瘠齊民以奉
緇流殊戾釋氏本旨朕所不取亦非我
聖母流布是經之意是爲序

大明萬曆 年 月

御製

聖母印施佛藏經序

朕聞儒術之外釋氏有作以虛無為宗旨以濟度為妙用其真詮密微其法派閱演貞觀而後代譯歲增兼總羣言苞

裹八極貝葉有所不盡龍藏有所難窮惟茲藏經繕始于永樂庚子梓成于正統庚申由大乘般若以下計六百三十七函我

聖母慈聖宣文明肅皇太后又益以華嚴懸

永樂北藏

序

談以下四十一函而釋典大備夫一心生萬法萬法歸一心諸佛心印人人具足勸善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資勝因是以聞其風者億兆為之翕習慕其教者賢愚靡不歸依則知刑賞所及

天

六

權衡制之刑賞所不及善法牖之蓋生成之表別有陶冶矣先師素王亦云聖人神道以設教善世而博化諦觀象教詎不信然恭惟

聖母濟發弘願普濟羣倫遂托忠誠誘善勤

第一冊

侍傳宣廣修衆因乃印禪經布施淨土
兼立梵宇齋施僧倫成修寶塔立豎於
虛空繪塑金容散捨於大地濟貧拔苦
召赦孤幽無善不作無德不備證三身
於此世今生明四智於六通心地普惠
雲興普賢瓶瀉大垂玄澤甘露霑灑于
三千徧覆慈雲法雨滋培于百億無微
無鉅感受益而蒙榮有性有生盡飡酥
而飲惠俾福利之田與人同樂仁壽之
域舉世咸登如是功德詎可思議且如

來果報從無量功德生一切善言之讚
歎一切善氣之導疑我
聖母延齡如天永永我國家保泰降福穰穰
矣於乎盛哉大覺之教宜其超九流而
處尊偕三五以傳遠也

天

七

聖母印施佛藏經讚

有序

臣等竊聞釋教來自西土興於東漢其說主清淨出世帝王所不道然而訓化廣大義旨遐深要歸于澄徹心性利濟民物是以雖當儒道昌明宇宙淳和之

際而其書不廢大乘般若以來祖祖相承心心相印卷帙益多哀為大藏總括禪言武庫莫方其富尊函禁地緇流弗覩其全非俟

上聖垂仁曷以播宣斯理我

聖母慈聖宣文明肅皇太后

德冒人寰

功周法界融最上之真諦懷

大覺之弘慈乃印施茲藏以祝延我

皇上無疆之曆而推其餘以祐

國庇民意甚盛也臣等因得涉獵稍窺玄

微似於儒理亦有相發明者焉謹對揚

皇上之休命奉宣

聖母之德意拜手稽首為讚曰

粵惟聖道 如日麗天

萬有畢照
亦有釋教
接引未來
於皇

聖母

天

帝德

億兆寧一
永拔沉淪
內淨六根
永臻覺路

誕被八埏
如月破闇
超登彼岸

毓成

八

治化丕覃
載弘大願
外息諸緣
嘉與衆生
皈依十方

如寐得寤
如恒河沙
會演三車
若說半偈
盡未來際

建寺延僧
造捨金容
普赦幽冥
喻如虛空
灌頂輸露

諸佛妙義
示權顯實
若誦一句
是人功德
况茲大歲

成修寶塔
廣施貧苦
功德無等
續焰分燈
火宅惠涼

昏衢錫炬
 如無盡意
 廣度有情
 咸歸正乘
 徧蒙佛力
 皆天一
 聖母德
 流布施經
 皆
 聖母齡

迷川寶筏
 似功德林
 四流六道
 微塵國土
 一一國土九
 微塵世劫
 一一世劫
 迺惟本願

為
 帝祝釐
 天子萬壽
 載惟本願
 天子惠民
 匪民是庇
 助我聖道
 是歲流行
 施者功德

與天魏魏
 為民祈福
 澤施滌滌
 國祚茂延
 日月並懸
 無界無盡
 亦莫究竟

永樂北藏

序

第一冊

少師兼太子太師吏部尚書中樞殿大學士臣申時行等奉

勅撰

總目録

《永樂北藏》重刊序言	楊牧之	一
凡例		五
明永樂皇帝御製藏經贊序		一
明永樂皇帝御製藏經跋尾		五
明正統皇帝御製大藏經序		七
明萬曆皇帝敕諭		九
明萬曆皇帝新刊續入藏經序		十一
御製皇太后印施佛藏經序		十三
皇太后印施佛藏經贊 (明大學士申時行等奉敕撰)		十五

第一冊

大乘經般若部		
○大般若波羅蜜多經	六百卷	唐玄奘譯 (本冊卷第一至卷第三十四 天一—黃四)
		一

第二册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第三十五至卷第七十三 黄五—荒三)

第三册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第七十四至卷第一百一十五 荒四—
昆五)

第四册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第一百一十六至卷第一百五十八 昆
六—張八)

第五册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第一百五十九至卷第二百 張九—往
十)

第六册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第二百零一至卷第二百四十一 秋一

一閻一)

第七册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第二百四十二至卷第二百八十三 閻

二一律三)

第八册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第二百八十四至卷第三百二十四 律

四一雲四)

第九册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第三百二十五至卷第三百六十四 雲

五一露四)

第一〇册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第三百六十五至卷第四百零四 露五
—金四)

第一一册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第四百零五至卷第四百四十四 金五
—五四)

第一二册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第四百四十五至卷第四百八十四 五
—劍四)

第一三册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第四百八十五至卷第五百二十二 劍
—珠二)

第一四册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第五百二十三至卷第五百六十 珠三
光十)

第一五册

○大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 續前 (本册卷第五百六十一至卷第六百 果一—奈
十)

第一六册

○放光般若波羅蜜經 三十卷 西晉無羅叉共竺叔蘭譯 (菜一—芥十)

○摩訶般若波羅蜜經 三十卷 姚秦鳩摩羅什共僧叡譯 (本册卷第一至卷第十一 薑一—海

一) 六七一

第一七册

- 摩訶般若波羅蜜經 續前 (本册卷第十二至卷第三十 海二—咸十) …………… 一
- 光贊般若波羅蜜經 十卷 西晉竺法護譯 (河一—十) …………… 五四七
- 道行般若波羅蜜經 十卷 後漢支婁迦讖譯 (本册卷第一至卷第七 淡一—七) …………… 八〇三

第一八册

- 道行般若波羅蜜經 續前 (本册卷第八至卷第十 淡八—十) …………… 一
- 小品般若波羅蜜經 十卷 姚秦鳩摩羅什譯 (鱗一—十) …………… 六七
- 摩訶般若波羅蜜鈔經 五卷 苻秦曇摩蜆共竺佛念等譯 (潜一—五) …………… 二九三
- 大明度無極經 六卷 吳支謙譯 (潜六一—十) …………… 四一九
- 勝天王般若波羅蜜經 七卷 陳月婆首那譯 (羽一—七) …………… 五四九
- 金剛般若波羅蜜經 三卷 姚秦鳩摩羅什等三譯 (羽八—十) …………… 七二三
- 能斷金剛般若波羅蜜多經 二卷 唐玄奘等二譯 (翔一—二) …………… 七八一
- 金剛能斷般若波羅蜜經 一卷 隋笈多譯 (翔三) …………… 八二三
- 佛說濡首菩薩無上清淨分衛經 二卷 劉宋翔公譯 (翔四—五) …………… 八四五
- 仁王護國般若波羅蜜經 二卷 姚秦鳩摩羅什譯 (翔六—七) …………… 八八七

- 實相般若波羅蜜經 一卷 唐菩提流志等譯 (翔八) 九二七
- 摩訶般若波羅蜜大明咒經 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (翔八) 九三七
- 般若波羅蜜多心經 一卷 唐玄奘譯 (翔八) 九三九
- 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 一卷 梁曼陀羅仙譯 (翔九) 九四一
- 文殊師利所說般若波羅蜜經 一卷 梁僧伽婆羅譯 (翔十) 九六九

第一九册

大乘經寶積部

- 大寶積經 一百二十卷 唐菩提流志等譯 (本册卷第一至卷第四十 龍一—帝十) 一

第二〇册

- 大寶積經 一百二十卷 唐菩提流志等譯 續前 (本册卷第四十一至卷第七十九 鳥一—皇九) 一

第二一册

○大寶積經 一百二十卷 唐菩提流志等譯 續前 (本册卷第八十至卷第一百二十 皇十一字
十).....

第二二册

- 大方廣三戒經 三卷 北凉曇無讖譯 (乃一—三).....一
- 佛說無量清淨平等覺經 三卷 後漢支婁迦識譯 (乃四—六).....七一
- 佛說阿彌陀經 二卷 吳支謙譯 (乃七—八).....一六一
- 佛說無量壽經 二卷 曹魏康僧鎧譯 (乃九—十).....二三七
- 佛說阿閼佛國經 三卷 後漢支婁迦識譯 (服一—三).....二九一
- 佛說大乘十法經 一卷 梁僧伽婆羅譯 (服四).....三四七
- 佛說普門品經 一卷 西晉竺法護譯 (服五).....三七五
- 文殊師利佛土嚴淨經 二卷 西晉竺法護譯 (服六—七).....三九一
- 佛說胞胎經 一卷 西晉竺法護譯 (服八).....四三九
- 佛說法鏡經 二卷 後漢安玄共嚴佛調譯 (服九—十).....四六一
- 鬱迦羅越問菩薩行經 一卷 西晉竺法護譯 (服一).....四九七

- 幻士仁賢經 一卷 西晉竺法護譯 (衣二)……………五三一
- 佛說決定毗尼經 一卷 敦煌法師譯 (衣三)……………五五七
- 發覺淨心經 二卷 隋闍那崛多譯 (衣四—五)……………五八一
- 佛說優填王經 一卷 西晉法炬譯 (衣六)……………六二一
- 佛說須摩提經 一卷 西晉竺法護譯 (衣六)……………六二八
- 佛說須摩提菩薩經 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (衣七)……………六三八
- 佛說離垢施女經 一卷 西晉竺法護譯 (衣七)……………六五三
- 佛說阿闍世王女阿術達菩薩經 一卷 西晉竺法護譯 (衣八)……………六八七
- 佛說須賴經 二卷 曹魏白延等二譯 (衣九—十)……………七一三
- 得無垢女經 一卷 元魏般若流支譯 (裳一)……………七六一
- 文殊師利所說不思議佛境界經 二卷 唐菩提流志等譯 (裳二—三)……………七九九
- 佛說如幻三昧經 三卷 西晉竺法護譯 (裳四—六)……………八三三
- 善住意天子所問經 三卷 元魏毗目智仙共流支等譯 (裳七—九)……………九一七

第二三册

- 太子刷護經 一卷 西晉竺法護譯 (裳十)……………一
- 太子和休經 一卷 失譯人名附西晉錄 (裳十)……………六

- 入法界體性經 一卷 隋闍那崛多譯 (裳十)……………一一
- 慧上菩薩問大善權經 二卷 西晉竺法護譯 (推一—二)……………二五
- 大乘顯識經 二卷 唐地婆訶羅等譯 (推三—四)……………六七
- 佛說大乘方等要慧經 一卷 後漢安世高譯 (推五)……………一〇五
- 彌勒菩薩所問本願經 一卷 西晉竺法護譯 (推五)……………一〇六
- 度一切諸佛境界智嚴經 一卷 梁僧伽婆羅等譯 (推五)……………一一七
- 佛說遺日摩尼寶經 一卷 後漢支婁迦讖譯 (推六)……………一三三
- 佛說摩訶衍寶嚴經 一卷 晉代失譯人名 (推七)……………一五五
- 勝鬘師子吼一乘大方便廣經 一卷 劉宋求那跋陀羅譯 (推八)……………一九三
- 毗耶娑問經 二卷 元魏般若流支譯 (推九—十)……………二〇九

大乘經大集部

- 大方等大集經 三十卷 北涼曇無讖譯 (本冊卷第一至卷第二十三 位一—國三)……………二五五

第二四冊

- 大方等大集經 續前 (本冊卷第二十四至卷第三十 國四—十)……………一
- 大乘大方等日藏經 十卷 隋那連提耶舍譯 (有一—十)……………一七九

- 大方等大集月藏經 十卷 高齊那連提耶舍譯 (虞一—十) 四六七
- 大乘大集地藏十輪經 十卷 唐玄奘譯 (本冊卷第一至卷第六 陶一—六) 七八五

第二五冊

- 大乘大集地藏十輪經 續前 (本冊卷第七至卷第十 陶七—十) 一
- 佛說大方廣十輪經 八卷 失譯人名附北涼錄 (唐一—八) 八九
- 大集須彌藏經 二卷 高齊那連提耶舍共法智譯 (唐九—十) 二四五
- 虛空孕菩薩經 二卷 隋闍那崛多譯 (吊一—二) 二九九
- 虛空藏菩薩經 一卷 姚秦佛陀耶舍譯 (吊三) 三四一
- 虛空藏菩薩神咒經 一卷 劉宋曇摩蜜多譯 (吊四) 三七九
- 觀虛空藏菩薩經 一卷 劉宋曇摩蜜多譯 (吊四) 四〇一
- 佛說菩薩念佛三昧經 六卷 劉宋功德直共玄暢譯 (吊五—十) 四〇七
- 佛說大方等大集菩薩念佛三昧經 十卷 隋達磨笈多譯 (民一—十) 五四五
- 般舟三昧經 三卷 後漢支婁迦讖譯 (伐一—三) 七三一
- 阿差末菩薩經 七卷 西晉竺法護譯 (伐四—十) 八〇一

第二六册

- 大方等大集賢護經 五卷 隋闍那崛多共笈多等譯 (罪一—五) 一
- 拔陂菩薩經 一卷 後漢支婁迦讖譯 (罪六) 一一九
- 無盡意菩薩經 四卷 劉宋智嚴共寶雲譯 (罪七—十) 一三九
- 大集譬喻王經 二卷 隋闍那崛多等譯 (周一—二) 二六五
- 大哀經 八卷 西晉竺法護譯 (周三—十) 三—三
- 寶女所問經 四卷 西晉竺法護譯 (發一—四) 四九九
- 無言童子經 二卷 西晉竺法護譯 (發五—六) 五八一
- 自在王菩薩經 二卷 姚秦鳩摩羅什譯 (發七—八) 六三九
- 奮迅王問經 二卷 元魏般若流支等譯 (發九—十) 六八九
- 寶星陀羅尼經 八卷 唐波羅頗密多羅譯 (般一—八) 七四七
- 度諸佛境界智光嚴經 一卷 失譯人名附三秦錄 (般九) 九三七
- 大乘金剛髻珠菩薩修行分經 一卷 唐菩提流志譯 (般十) 九六一

第二七册

大乘經華嚴部

○大方廣佛華嚴經 六十卷 東晉佛陀跋陀羅等譯 (本冊卷第一至卷第三十七 湯一—問七) …… 一

第二八冊

○大方廣佛華嚴經 續前 (本冊卷第三十八至卷第六十 問八—垂十) …… 一
○大方廣佛華嚴經 八十卷 唐實叉難陀譯 (本冊卷第一至卷第十五 拱一—平五) …… 六二五

第二九冊

○大方廣佛華嚴經 續前 (本冊卷第十六至卷第五十六 平六—黎六) …… 一

第三〇冊

○大方廣佛華嚴經 續前 (本冊卷第五十七至卷第八十 黎七—臣十) …… 一
○大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品 四十卷 唐般若譯 (本冊卷第一至卷第十六 伏一—
戎六) …… 六二五

第三一册

○大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品	續前	(本册卷第十七至卷第四十 戒七—退十)	一
○信力入印法門經	五卷	元魏曇摩流支譯	(通一—五)	五〇五
○佛華嚴入如來德智不思議境界經	一卷	隋闍那崛多譯	(通六)	六三七
○佛說如來興顯經	四卷	西晉竺法護譯	(通七—十)	六六七
○大方廣入如來智德不思議經	一卷	唐實叉難陀譯	(壹一)	七六七
○大方廣佛華嚴經修慈分	一卷	唐提雲般若等譯	(壹一)	七八五
○顯無邊佛土功德經	一卷	唐玄奘譯	(壹一)	七九五
○大方廣佛華嚴經不思議佛境界分	一卷	唐提曇般若譯	(壹二)	七九九
○大方廣如來不思議境界經	一卷	唐實叉難陀譯	(壹二)	八一五
○大方廣普賢所說經	一卷	唐實叉難陀譯	(壹三)	八二九
○莊嚴菩提心經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(壹三)	八三四
○佛說菩薩本業經	一卷	吳支謙譯	(壹三)	八四三
○大方廣佛華嚴經續入法界品	一卷	唐地婆訶羅譯	(壹四)	八六一
○佛說兜沙經	一卷	後漢支婁迦讖譯	(壹四)	八七二
○大方廣菩薩土地經	一卷	元魏吉迦夜共曇曜譯	(壹四)	八七九
○度世品經	六卷	西晉竺法護譯	(本册卷第一至卷第二 壹五—六)	八八九

第三二册

- 度世品經 續前 (本册卷第三至卷第六 壹七—十) …………… 一
- 十住經 六卷 姚秦鳩摩羅什共佛陀耶舍譯 (體一—六) …………… 一一九
- 佛說羅摩伽經 四卷 乞伏秦聖堅譯 (體七—十) …………… 二六九
- 諸菩薩求佛本業經 一卷 西晉聶道真譯 (率一) …………… 三七七
- 菩薩十住行道品經 一卷 西晉竺法護譯 (率一) …………… 三九一
- 佛說菩薩十住經 一卷 東晉祇多蜜譯 (率一) …………… 四〇一
- 漸備一切智德經 五卷 西晉竺法護譯 (率二—六) …………… 四〇九
- 等目菩薩所問三昧經 三卷 西晉竺法護譯 (率七—九) …………… 五六九
- 文殊師利問菩薩署經 一卷 後漢支婁迦讖譯 (率十) …………… 六四五

大乘經涅槃部

- 大般涅槃經 四十卷 北涼曇無讖譯 (本册卷第一至卷第十一 賓一—歸一) …………… 六七三

第三三册

- 大般涅槃經 續前 (本册卷第十二至卷第四十 歸二—鳴十) …………… 一

○南本大般涅槃經 三十六卷 北涼曇無讖譯 (本冊卷第一至卷第八 風九—八) …… 七四九

第三四冊

○南本大般涅槃經 續前 (本冊卷第九至卷第三十六 風九—白六) …… 一
○大般涅槃經後分 二卷 唐若那跋陀羅共會寧等譯 (白七—八) …… 八二一
○佛說方等般泥洹經 二卷 西晉竺法護譯 (白九—十) …… 八七七

第三五冊

○大悲經 五卷 高齊那連提黎耶舍共法智譯 (駒一—五) …… 一
○大般涅槃經 三卷 東晉法顯譯 (駒六—八) …… 一二五
○佛說方等泥洹經 二卷 失譯人名附東晉錄 (駒九—十) …… 一九五
○大般泥洹經 六卷 東晉法顯共覺賢譯 (食一—六) …… 二五九
○四童子三昧經 三卷 隋闍那崛多譯 (食七—九) …… 四六一
○佛垂般涅槃略說教誡經 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (食十) …… 五二七
○佛臨涅槃記法住經 一卷 唐玄奘譯 (食十) …… 五三五
○佛滅度後棺斂葬送經 一卷 失譯人名附西晉錄 (食十) …… 五四〇

○般泥洹後灌臘經 一卷 西晉竺法護譯 (食十) 五四四

大乘經五大部外重譯經

○金光明最勝王經 十卷 唐義淨譯 (場一—十) 五四七

○金光明經 四卷 北凉曇無讖譯 (化一—四) 七七一

○等集衆德三昧經 三卷 西晉竺法護譯 (化五—七) 八六一

第三六册

○集一切福德三昧經 三卷 姚秦鳩摩羅什譯 (化八—十) 一

○合部金光明經 八卷 隋寶貴對志德合入 (被一—八) 七三

○入定不定印經 一卷 唐義淨譯 (被九) 二四三

○不必定入定入印經 一卷 元魏般若流支譯 (被十) 二六七

○無量義經 一卷 蕭齊曇摩迦陀耶舍譯 (草一) 二九七

○妙法蓮華經 七卷 姚秦鳩摩羅什譯 (草二—八) 三二七

○法華三昧經 一卷 劉宋智嚴譯 (草九) 五五五

○薩曇芬陀利經 一卷 失譯人名附西晉錄 (草九) 五七一

○妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經 一卷 姚秦鳩摩羅什等譯 (草十) 五七七

○正法華經	十卷	西晉竺法護譯	(木一—十)	五八七
○添品妙法蓮華經	八卷	隋闍那崛多共達摩笈多添品譯	(本冊卷第一至卷第二)	賴一—二	八六七

第三七册

○添品妙法蓮華經	續前	(本冊卷第三至卷第八)	賴三—八	一
○分別緣起初勝法門經	上下合卷	唐玄奘譯	(賴九)	一七三
○緣生初勝分法本經	上下合卷	隋達磨笈多譯	(賴十)	二〇一
○悲華經	十卷	北凉曇無讖譯	(及一—十)	二二九
○六度集經	八卷	吴康僧會譯	(萬一—八)	五一—
○大乘頂王經	一卷	梁月婆首那譯	(萬九)	七二三
○大方等頂王經	一卷	西晉竺法護譯	(萬十)	七五一
○維摩詰所說經	三卷	姚秦鳩摩羅什譯	(方一—三)	七八三
○維摩詰經	三卷	吴支謙等二譯	(方四—六)	八六七

第三八册

○道神足無極變化經	四卷	西晉安法欽譯	(方七—十)	一
-----------	----	--------	--------	-------	---

○說無垢稱經	六卷	唐玄奘譯	(蓋一—六)	……	七一
○阿惟越致遮經	四卷	西晉竺法護譯	(蓋七—十)	……	二〇一
○佛說寶雨經	十卷	唐達磨流支等譯	(此一—十)	……	三〇七
○佛說寶雲經	七卷	梁曼陀羅仙共僧伽婆羅譯	(身一—七)	……	五〇七
○佛升忉利天為母說法經	三卷	西晉竺法護譯	(身八—十)	……	六四九
○相續解脫地波羅蜜了義經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(髮一)	……	七〇三
○相續解脫如來所作隨順處了義經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(髮一)	……	七一七
○佛說解節經	一卷	陳真諦譯	(髮二)	……	七二九
○不退轉法輪經	四卷	失譯人名附北涼錄	(髮三—六)	……	七四三
○廣博嚴淨不退轉法輪經	四卷	劉宋智嚴共寶雲譯	(本冊卷第一至卷第二)	髮七—八	八五一

第三九册

○廣博嚴淨不退轉法輪經	續前	(本冊卷第三至卷第四)	髮九—十	……	一
○方廣大莊嚴經	十二卷	唐地婆訶羅譯	(四一—六二)	……	六一
○普曜經	八卷	西晉竺法護譯	(大三—十)	……	三七三
○佉真陀羅所問寶如來三昧經	三卷	後漢支婁迦讖譯	(五一—三)	……	五八三
○大樹緊那羅王所問經	四卷	姚秦鳩摩羅什譯	(五四—七)	……	六六七

- 諸法本無經 三卷 隋闍那崛多譯 (五八—十)……………七六一
- 諸法無行經 二卷 姚秦鳩摩羅什譯 (常一—二)……………八一五
- 持人菩薩所問經 四經 西晉竺法護譯 (常三—六)……………八六一

第四〇册

- 持世經 四卷 姚秦鳩摩羅什譯 (常七—十)……………一一一
- 佛說大灌頂神咒經 十二卷 東晉帛尸梨蜜多羅譯 (恭一—六)……………二八一
- 佛說文殊師利現寶藏經 二卷 西晉竺法護譯 (恭七—八)……………三四一
- 大方廣寶篋經 二卷 劉宋求那跋陀羅譯 (恭九—十)……………四〇一
- 佛說藥師如來本願經 一卷 隋達磨笈多譯 (惟一)……………四一七
- 藥師琉璃光如來本願功德經 一卷 唐玄奘譯 (惟一)……………四三三
- 藥師琉璃光七佛本願功德經 二卷 唐義淨譯 (惟三—四)……………四七三
- 佛說阿闍世王經 二卷 後漢支婁迦識譯 (惟五—六)……………五四九
- 楞伽阿跋多羅寶經 四卷 劉宋求那跋陀羅譯 (惟七—十)……………六八五
- 入楞伽經 十卷 元魏菩提留支譯 (鞠一—十)……………六八五

第四一册

- 大乘入楞伽經 七卷 唐實叉難陀譯 (養一—七)……………一
- 菩薩行方便境界神通變化經 三卷 劉宋求那跋陀羅譯 (養八—十)……………一九七
- 大薩遮尼乾子受記經 十卷 元魏菩提留支譯 (豈一—十)……………二六七
- 大乘大悲分陀利經 八卷 失譯人名附秦錄 (敢一—八)……………四七七
- 善思童子經 二卷 隋闍那崛多譯 (敢九—十)……………七一九
- 普超三昧經 四卷 西晉竺法護譯 (毀一—三)……………七五三
- 佛說放鉢經 一卷 失譯人名附西晉錄 (毀四)……………八四八
- 佛說大淨法門品經 一卷 西晉竺法護譯 (毀五)……………八五九
- 大莊嚴法門經 二卷 隋那連提黎耶舍譯 (毀六—七)……………八九五
- 佛說大方等大雲請雨經 一卷 隋闍那崛多等譯 (毀八)……………九三一

第四二册

- 大雲請雨經 一卷 北周闍那耶舍等譯 (毀九)……………一
- 大雲輪請雨經 二卷 隋那連提耶舍譯 (毀十)……………三一
- 勝思惟梵天所問經 六卷 元魏菩提留支譯 (傷一—六)……………六一

○思益梵天所問經	四卷	姚秦鳩摩羅什譯	(傷七—十)	二〇五
○月燈三昧經	十一卷	高齊那連提黎耶舍譯	(女一—十)	三二五
○月燈三昧經	一卷	劉宋先公譯	(慕一)	六二三
○佛說象腋經	一卷	劉宋曇摩蜜多譯	(慕一)	六三七
○佛說無所希望經	一卷	西晉竺法護譯	(慕二)	六六一
○佛說大乘同性經	二卷	北周闍那耶舍共僧安譯	(慕二—四)	六八九
○佛說登證大乘經	二卷	唐地婆訶羅等譯	(慕五—六)	七四三
○持心梵天所問經	四卷	西晉竺法護譯	(慕七—十)	七九一
○佛說觀無量壽佛經	一卷	劉宋曇良耶舍譯	(貞一)	九二一
○稱贊淨土佛攝受經	一卷	唐玄奘譯	(貞二)	九四七
○佛說阿彌陀經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(貞二)	九五九
○拔一切業障根本得生淨土神咒經	一卷	劉宋求那跋陀羅重譯	(貞二)	九六五
○後出阿彌陀佛偈經	一卷	後漢失譯人名	(貞二)	九六七

第四三冊

○大阿彌陀經	二卷	吳支謙譯	(貞三—四)	一
○佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(貞五)	六三

○佛說彌勒下生經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(貞五)	七四
○佛說彌勒來時經	一卷	失譯人名附東晉錄	(貞六)	八五
○佛說彌勒下生成佛經	一卷	唐義淨譯	(貞六)	八八
○佛說觀彌勒菩薩下生經	一卷	西晉竺法護譯	(貞七)	九六
○佛說彌勒成佛經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(貞七)	一〇七
○佛說第一義法勝經	一卷	元魏般若流支譯	(貞八)	一三一
○佛說大威燈光仙人問疑經	一卷	隋闍那崛多譯	(貞九)	一四九
○一切法高王經	一卷	元魏般若流支譯	(貞十)	一七一
○佛說諸法勇王經	一卷	劉宋曇摩蜜多譯	(潔一)	一九九
○順權方便經	二卷	西晉竺法護譯	(潔二—三)	二二五
○佛說樂瓔珞莊嚴方便經	一卷	姚秦曇摩耶舍譯	(潔四)	二六五
○菩薩昧子經	一卷	失譯人名附西晉錄	(潔五)	三〇一
○佛說昧子經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(潔五)	三〇九
○佛說九色鹿經	一卷	吳支謙譯	(潔五)	三一七
○佛說太子沐魄經	一卷	西晉竺法護譯	(潔五)	三二〇
○太子慕魄經	一卷	後漢安世高譯	(潔五)	三二三
○無字寶篋經	一卷	元魏菩提留支譯	(潔六)	三三一
○大乘離文字普光明藏經	一卷	唐地婆訶羅譯	(潔六)	三三八

○大乘遍照光明藏無字法門經	一卷	唐地婆訶羅譯	(潔六)	三四四
○佛說老女人經	一卷	吳支謙譯	(潔六)	三五二
○佛說老母經	一卷	失譯人名附劉宋錄	(潔六)	三五五
○佛說老母女六英經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(潔六)	三五七
○佛說長者子製經	一卷	後漢安世高譯	(潔七)	三五九
○佛說菩薩逝經	一卷	西晉白法祖譯	(潔七)	三六四
○佛說逝童子經	一卷	西晉支法度譯	(潔七)	三六九
○佛說月光童子經	一卷	西晉竺法護譯	(潔七)	三七三
○佛說申日兒本經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(潔七)	三八四
○佛說德護長者經	二卷	隋那連提黎耶舍譯	(潔八—九)	三八九
○佛說犢子經	一卷	吳支謙譯	(潔十)	四三一
○佛說乳光佛經	一卷	西晉竺法護譯	(潔十)	四三三
○佛說無垢賢女經	一卷	西晉竺法護譯	(潔十)	四四一
○佛說腹中女聽經	一卷	北涼曇無讖譯	(潔十)	四四五
○佛說轉女身經	一卷	劉宋曇摩蜜多譯	(男一)	四五—
○文殊師利問菩提經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(男二)	四七九
○伽耶山頂經	一卷	元魏菩提留支譯	(男二)	四八八
○佛說象頭精舍經	一卷	隋毗尼多流支譯	(男三)	五〇三

○大乘伽耶山頂經	一卷	唐菩提流志等譯	(男三)	五二五
○佛說決定總持經	一卷	西晉竺法護譯	(男四)	五二七
○佛說謗佛經	一卷	元魏菩提留支譯	(男四)	五三八
○大方等大雲經	四卷	北涼曇無讖譯	(男五—八)	五四九
○如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經	二卷	元魏曇摩流支譯	(男九—十)	六七九
○深密解脫經	五卷	元魏菩提留支譯	(效一—五)	七二七
○解深密經	五卷	唐玄奘譯	(效六—十)	八二九
○佛說諫王經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(才一)	九三一
○如來示教勝軍王經	一卷	唐玄奘譯	(才一)	九三六
○佛為勝光天子說王法經	一卷	唐義淨譯	(才一)	九四五
○寶積三昧文殊師利菩薩問法身經	一卷	後漢安世高譯	(才一)	九五三

第四四冊

○佛說濟諸方等學經	一卷	西晉竺法護譯	(才二)	一
○大乘方廣總持經	一卷	隋毗尼多流支譯	(才三)	二一
○太子須大拿經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(才四)	四一
○佛說如來智印經	一卷	失譯人名附劉宋錄	(才五)	六五

○佛說慧印三昧經	一卷	吳支謙譯 (才六)	九三
○佛說無極寶三昧經	二卷	西晉竺法護譯 (才七—八)	一二三
○寶如來三昧經	二卷	東晉祇多蜜譯 (才九—十)	一六七
○無上依經	二卷	梁真諦譯 (良一—二)	二二一
○佛說未曾有經	一卷	失譯人名附後漢錄 (良三)	二六五
○佛說甚希有經	一卷	唐玄奘譯 (良三)	二六九
○佛說如來師子吼經	一卷	元魏佛陀扇多譯 (良三)	二七五
○佛說大方廣師子吼經	一卷	唐地婆訶羅等譯 (良三)	二八三
○佛說大乘百福相經	一卷	唐地婆訶羅譯 (良四)	二九一
○佛說大乘百福莊嚴相經	一卷	唐地婆訶羅等譯 (良四)	三〇〇
○佛說大乘四法經	一卷	唐地婆訶羅譯 (良四)	三一〇
○佛說菩薩修行四法經	一卷	唐地婆訶羅譯 (良四)	三一二
○佛說希有校量功德經	一卷	隋闍那崛多譯 (良四)	三一三
○佛說最無比經	一卷	唐玄奘譯 (良五)	三二一
○佛說前世三轉經	一卷	西晉法炬譯 (良五)	三三二
○佛說銀色女經	一卷	元魏佛陀扇多譯 (良六)	三四三
○佛說阿闍世王受決經	一卷	西晉法炬譯 (良六)	三五一
○采華達王上佛授決經	一卷	東晉曇無蘭譯 (良六)	三五五

○佛說正恭敬經	一卷	元魏佛陀扇多譯	(良六)	三五九
○佛說善恭敬經	一卷	隋蘭那崛多譯	(良七)	三六七
○稱贊大乘功德經	一卷	唐玄奘譯	(良七)	三七五
○妙法決定業障經	一卷	唐智嚴譯	(良七)	三八一
○佛說貝多樹下思惟十二因緣經	一卷	吳支謙譯	(良八)	三八七
○佛說緣起聖道經	一卷	唐玄奘譯	(良八)	三九二
○佛說稻杆經	一卷	失譯人名附東晉錄	(良八)	三九八
○佛說了本生死經	一卷	吳支謙譯	(良九)	四〇七
○佛說自誓三昧經	一卷	後漢安世高譯	(良九)	四一三
○如來獨證自誓三昧經	一卷	西晉竺法護譯	(良九)	四二三
○佛說轉有經	一卷	元魏佛陀扇多譯	(良十)	四三五
○大方等修多羅王經	一卷	元魏菩提留支譯	(良十)	四三七
○佛說文殊師利巡行經	一卷	元魏菩提留支譯	(良十)	四四〇
○佛說文殊尸利行經	一卷	隋蘭那崛多譯	(良十)	四四八
○大乘造像功德經	上下同卷	唐提雲般若等譯	(知一)	四五九
○佛說作佛形像經	一卷	失譯人名附後漢錄	(知二)	四八九
○佛說造立形像福報經	一卷	失譯人名附東晉錄	(知二)	四九二
○佛說灌佛經	一卷	西晉法炬譯	(知二)	四九七

○佛說灌洗佛經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(知二)	四九
○佛說浴像功德經	一卷	唐寶思惟譯	(知二)	五〇三
○浴像功德經	一卷	唐義淨譯	(知二)	五〇七
○佛說校量數珠功德經	一卷	唐寶思惟譯	(知二)	五一二
○曼殊室利咒藏中校量數珠功德經	一卷	唐義淨譯	(知二)	五一四
○佛說龍施女經	一卷	吳支謙譯	(知三)	五一九
○佛說龍施菩薩本起經	一卷	西晉竺法護譯	(知三)	五二二
○佛說八吉祥神咒經	一卷	吳支謙譯	(知三)	五二七
○佛說八陽神咒經	一卷	西晉竺法護譯	(知三)	五三一
○佛說八吉祥經	一卷	梁僧伽婆羅譯	(知三)	五三四
○佛說八佛名號經	一卷	隋闍那崛多譯	(知三)	五三七
○佛說孟蘭盆經	一卷	西晉竺法護譯	(知三)	五四二
○佛說報恩奉盆經	一卷	失譯人名附東晉錄	(知三)	五四五
○佛說觀藥王藥上二菩薩經	一卷	劉宋 良耶舍譯	(知四)	五四七
○佛說大孔雀咒王經	三卷	唐義淨譯	(知五—七)	五七三
○佛母大孔雀明王經	三卷	唐不空譯	(知八—十)	六五五
○佛說孔雀王咒經	二卷	梁僧伽婆羅譯	(過一—二)	七三五
○佛說大孔雀王神咒經	一卷	東晉帛尸黎蜜多羅譯	(過三)	七九三

○佛說大孔雀王雜神咒經	一卷	東晉帛尸黎蜜多羅譯	(過三)	七九九
○大金色孔雀王咒經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(過四)	八一三
○佛說不空罽索咒經	一卷	隋闍那崛多等譯	(過四)	八二六
○不空罽索心咒王經	三卷	唐寶思惟譯	(過五—六)	八四一
○不空罽索陀羅尼經	二卷	唐李無諂譯	(過七—八)	八八九
○不空罽索咒心經	一卷	唐菩提流志譯	(過九)	九四三
○不空罽索神咒心經	一卷	唐玄奘譯	(過十)	九五九

第四五册

○不空罽索神變真言經	三十卷	唐菩提流志譯	(必一—得十)	一
○千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經	上下同卷	唐智通譯	(能一)	七五七
○千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經	一卷	唐菩提流志譯	(能二)	七八五
○千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經	一卷	唐伽梵達摩譯	(能三)	八一五
○觀世音菩薩秘密藏神咒經	一卷	唐實叉難陀譯	(能四)	八四七
○觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經	一卷	唐寶思惟譯	(能四)	八五八
○觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經	一卷	唐義淨譯	(能四)	八六七
○如意輪陀羅尼經	一卷	唐菩提流志譯	(能五)	八七三

- 觀自在菩薩怛嘽多唎隨心陀羅尼經 一卷 唐智通譯 (能六) 九〇七
- 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經 一卷 東晉竺難提譯 (能七) 九四一
- 佛說十一面觀世音神咒經 一卷 北周耶舍崛多等譯 (能七) 九五六

第四六册

- 十一面神咒心經 一卷 唐玄奘譯 (能八) 一
- 千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經 一卷 唐智通譯 (能八) 一四
- 咒五首經 一卷 唐玄奘譯 (能八) 一七
- 六字神咒經 一卷 唐菩提流志譯 (能八) 一九
- 咒三首經 一卷 唐地婆訶羅譯 (能八) 二二
- 大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法 一卷 唐寶思惟譯 (能八) 二五
- 曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經 一卷 唐義淨譯 (能九) 二九
- 十二佛名神咒校量功德除障滅罪經 一卷 隋闍那崛多譯 (能九) 三三
- 佛說稱贊如來功德神咒經 一卷 唐義淨譯 (能九) 三一
- 華積陀羅尼神咒經 一卷 吳支謙譯 (能十) 四五
- 師子奮迅菩薩所問經 一卷 失譯人名附東晉錄 (能十) 四八
- 佛說華聚陀羅尼咒經 一卷 失譯人名附東晉錄 (能十) 五一

○六字咒王經	一卷	失譯人名附東晉錄	(能十)	五五
○六字神咒王經	一卷	失譯人名附梁錄	(能十)	六一
○梵女首意經	一卷	西晉竺法護譯	(莫一)	七一
○有德女所問大乘經	一卷	唐菩提流志譯	(莫一)	七七
○佛說七俱胝佛母心大準提陀羅尼經	一卷	唐地婆訶羅譯	(莫一)	八二
○佛說七俱胝佛母準提大明陀羅尼經	一卷	唐金剛智譯	(莫一)	八七
○七俱胝佛母所說準提陀羅尼經	一卷	唐不空譯	(莫二)	一一一
○種種雜咒經	一卷	北周闍那崛多譯	(莫三)	一三九
○佛頂尊勝陀羅尼經	一卷	唐杜行顛譯	(莫三)	一四九
○佛頂尊勝陀羅尼經	一卷	唐佛陀波利譯	(莫四)	一五九
○佛說佛頂尊勝陀羅尼經	一卷	唐義淨譯	(莫四)	一七二
○最勝佛頂陀羅尼淨除業障經	一卷	唐地婆訶羅譯	(莫五)	一八三
○佛頂最勝陀羅尼經	一卷	唐地婆訶羅譯	(莫五)	二〇〇
○舍利弗陀羅尼經	一卷	梁僧伽婆羅譯	(莫六)	二一一
○佛說無量門破魔陀羅尼經	一卷	劉宋功德直共音陽譯	(莫六)	二二二
○佛說無量門微密持經	一卷	吳支謙譯	(莫七)	二三九
○佛說出生無量門持經	一卷	東晉佛陀跋陀羅譯	(莫七)	二四七
○阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經	一卷	元魏佛陀扇多譯	(莫八)	二五九

○阿難陀目佉尼訶離陀經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(莫八)	二七三
○佛說一向出生菩薩經	一卷	隋闍那崛多譯	(莫九)	二八七
○出生無邊門陀羅尼經	一卷	唐智嚴譯	(莫十)	三〇五
○勝幢臂印陀羅尼經	一卷	唐玄奘譯	(莫十)	三二五
○妙臂印幢陀羅尼經	一卷	唐實叉難陀譯	(莫十)	三二七
○佛說陀羅尼集經	十三卷	唐阿地瞿多譯	(忘一—四)	三三一
○佛說持句神咒經	一卷	吳支謙譯	(罔四)	八二三
○佛說陀鄰尼鉢經	一卷	東晉曇無蘭譯	(罔四)	八二六
○東方最勝燈王如來助護持世間神咒經	一卷	隋闍那崛多譯	(罔四)	八二九
○如來方便善巧咒經	一卷	隋闍那崛多譯	(罔四)	八四六
○虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經	一卷	失譯人名附錄	(罔五)	八六一
○善法方便陀羅尼咒經	一卷	失譯人名附錄	(罔六)	八七七
○金剛秘密善門陀羅尼經	一卷	失譯人名附錄	(罔六)	八八四
○護命法門神咒經	一卷	唐菩提流志譯	(罔六)	八九〇
○金剛場陀羅尼經	一卷	隋闍那崛多譯	(罔七)	九〇七
○金剛上味陀羅尼經	一卷	元魏佛陀扇多譯	(罔八)	九二七
○佛說無崖際總持法門經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(罔九)	九四七
○尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經	一卷	高齊萬天懿譯	(罔十)	九六九

第四七册

大乘經五大部外單譯經

- 十住斷結經 十四卷 姚秦竺佛念譯 (談一—彼二).....一
- 菩薩道樹經 一卷 吳支謙譯 (彼三).....三六三
- 菩薩生地經 一卷 吳支謙譯 (彼三).....三八一
- 佛說字經 一卷 吳支謙譯 (彼四).....三八五
- 無垢淨光大陀羅尼經 一卷 唐彌陀山等譯 (彼五).....四一一
- 成具光明定意經 一卷 後漢支曜譯 (彼六).....四二九
- 摩訶摩耶經 二卷 蕭齊曇景譯 (彼七—八).....四六一
- 諸德福田經 一卷 西晉法立共法炬譯 (彼九).....五〇一
- 大方等如來藏經 一卷 東晉佛陀跋陀羅譯 (彼九).....五〇八
- 佛說寶網經 一卷 西晉竺法護譯 (彼十).....五二三
- 佛說內藏百寶經 一卷 後漢支婁迦讖譯 (短一).....五五九
- 佛說温室洗浴衆僧經 一卷 後漢安世高譯 (短一).....五六八
- 佛說菩薩行五十緣身經 一卷 西晉竺法護譯 (短一).....五七二
- 佛說菩薩修行經 一卷 西晉白法祖譯 (短一).....五七九
- 佛說金色王經 一卷 元魏般若流支譯 (短二).....五九一

○佛語法門經	一卷	元魏菩提留支譯	(短二)	……	六〇二
○佛說四不可得經	一卷	西晉竺法護譯	(短二)	……	六〇六
○須真天子經	二卷	西晉竺法護譯	(短三—四)	……	六一三
○佛說觀普賢菩薩行法經	一卷	劉宋曇摩蜜多譯	(短五)	……	六七九
○觀世音菩薩得大勢菩薩受記經	一卷	劉宋曇無竭譯	(短六)	……	七〇一
○不思議光菩薩所說經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(短七)	……	七二一
○超日明三昧經	二卷	西晉聶承遠譯	(短八—九)	……	七四一
○除惡灾患經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(短十)	……	八一—
○佛說首楞嚴三昧經	三卷	姚秦鳩摩羅什譯	(靡一—三)	……	八三五
○未曾有因緣經	二卷	蕭齊曇景譯	(靡四—五)	……	九〇七

第四八册

○諸佛要集經	二卷	西晉竺法護譯	(靡六—七)	……	一
○稱揚諸佛功德經	三卷	元魏吉迦夜共曇曜譯	(靡八—十)	……	六一
○賢劫經	十卷	西晉竺法護譯	(特一—十)	……	一三九
○佛說佛名經	十二卷	元魏菩提留支譯	(己一—長二)	……	四二五
○過去莊嚴劫千佛名經	一卷	失譯人名附梁錄	(長三)	……	七五七

○現在賢劫千佛名經	一卷	失譯人名附梁錄	(長四)	七八三
○未來星宿劫千佛名經	一卷	失譯人名附梁錄	(長五)	八〇五
○佛說五千五百佛名神咒除障滅罪經	八卷	隋闍那崛多等譯	(長六一十)	八三一

第四九册

○力莊嚴三昧經	三卷	隋那連提耶舍譯	(信一一二)	一
○佛說八部佛名經	一卷	元魏般若流支譯	(信二)	五一
○百佛名經	一卷	隋那連提耶舍譯	(信二)	五五
○佛說不思議功德諸佛所護念經	二卷	隋闍那崛多譯	(信三—四)	六三
○金剛三昧本性清淨不壞不滅經	一卷	失譯人名附三秦錄	(信五)	一〇三
○佛說師子月佛本生經	一卷	失譯人名附三秦錄	(信五)	一一二
○演道俗業經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(信五)	一二二
○佛說長者法志妻經	一卷	失譯人名附北涼錄	(信六)	一三七
○佛說薩羅國經	一卷	失譯人名附東晉錄	(信六)	一四一
○佛說十吉祥經	一卷	失譯人名附秦錄	(信六)	一四六
○佛說長者女庵提遮師子吼了義經	一卷	失譯人名附梁錄	(信六)	一四八
○佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經	一卷	失譯人名附秦錄	(信六)	一五七

○大方等陀羅尼經	四卷	北凉法象譯 (信七—十)	一六五
○大法炬陀羅尼經	二十卷	隋闍那崛多等譯 (使一—可十)	二五五
○大威德陀羅尼經	二十卷	隋闍那崛多等譯 (本册卷第一至卷第十四 覆一—器一)	六七五

第五〇册

○大威德陀羅尼經	續前	(本册卷第十五至卷第二十 器二—六)	一
○觀察諸法行經	四卷	隋闍那崛多等譯 (器七—十)	一〇五
○佛說華手經	十卷	姚秦鳩摩羅什譯 (欲一—十)	一九七
○法集經	六卷	元魏菩提留支譯 (難一—六)	五二九
○大方廣圓覺修多羅了義經	一卷	唐佛陀多羅譯 (難七)	七〇七
○佛說施燈功德經	一卷	高齊那連提黎耶舍譯 (難八)	七四九
○金剛三昧經	二卷	失譯人名附北凉錄 (難九—十)	七六九
○觀佛三昧海經	十卷	東晉佛陀跋陀羅譯 (本册卷第一至卷第五 量一—五)	八〇九

第五一册

○觀佛三昧海經	續前	(本册卷第六至卷第十 量六—十)	一
---------	----	------------------	---

- 大方便佛報恩經 七卷 失譯人名附後漢錄 (墨一—七) 九九
- 菩薩本行經 三卷 失譯人名附東晉錄 (墨八—十) 二七九
- 菩薩處胎經 五卷 姚秦竺佛念譯 (悲一—五) 三四七
- 央掘魔羅經 四卷 劉宋求那跋陀羅譯 (悲六—九) 五一九
- 菩薩內習六波羅蜜經 一卷 後漢嚴佛調譯 (悲十) 六三九
- 菩薩投身飼餓虎起塔因緣經 一卷 北凉法盛譯 (悲十) 六四二
- 三昧弘道廣顯定意經 四卷 西晉竺法護譯 (絲一—四) 六五九
- 佛說明度五十校計經 二卷 後漢安世高譯 (絲五—六) 七三七
- 無所有菩薩經 四卷 隋闍那崛多等譯 (絲七—十) 七九三
- 大法鼓經 二卷 劉宋求那跋陀羅譯 (染一—二) 八八九

第五二册

- 月上女經 二卷 隋闍那崛多譯 (染三—四) 一
- 文殊師利問經 二卷 梁僧伽婆羅譯 (染五—六) 三九
- 大方廣如來秘密藏經 上下同卷 失譯人名附三秦錄 (染七) 一一一
- 大乘密嚴經 三卷 唐地波訶羅譯 (染八—十) 一四五
- 菩薩瓔珞經 十三卷 姚秦竺佛念譯 (詩一—贊十) 二三一

○大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 十卷 唐般刺密帝譯 (羔一—十) …… 七四七

第五三冊

- 七佛所說神咒經 四卷 失譯人名附東晉錄 (羊一—四) …… 一
- 文殊師利寶藏陀羅尼經 一卷 唐菩提流志譯 (羊五) …… 一〇五
- 僧伽吒經 四卷 東魏月婆首那譯 (羊六—八) …… 一四三
- 出生菩提心經 一卷 隋闍那崛多等譯 (羊九) …… 二一五
- 佛說佛印三昧經 一卷 後漢安世高譯 (羊九) …… 二二二
- 佛說十二頭陀經 一卷 劉宋求那跋陀羅譯 (羊十) …… 二三七
- 佛說樹提伽經 一卷 劉宋求那跋陀羅譯 (羊十) …… 二四四
- 佛說法常住經 一卷 失譯人名附西晉錄 (羊十) …… 二四七
- 佛說長壽王經 一卷 失譯人名附西晉錄 (羊十) …… 二四九
- 佛說海龍王經 四卷 西晉竺法護譯 (景一—四) …… 二五七
- 佛為海龍王說法印經 一卷 唐義淨譯 (景五) …… 三六五
- 佛說右繞佛塔功德經 一卷 唐實叉難陀譯 (景五) …… 三六六
- 佛說妙色王因緣經 一卷 唐義淨譯 (景五) …… 三七〇
- 師子素馱娑王斷肉經 一卷 唐智嚴譯 (景五) …… 三七四

○佛說差摩婆帝受記經	一卷	元魏菩提留支譯	(景五)	三七九
○佛說師子莊嚴王菩薩請問經	一卷	唐那提譯	(景五)	三八三
○中陰經	二卷	姚秦竺佛念譯	(景六—七)	三九一
○占察善惡業報經	上下同卷	隋菩提登譯	(景八)	四三五
○佛說蓮華面經	上下同卷	隋那連提耶舍譯	(景九)	四七五
○佛說三品弟子經	一卷	吳支謙譯	(景十)	五〇七
○佛說四輩經	一卷	西晉竺法護譯	(景十)	五一〇
○佛說當來變經	一卷	西晉竺法護譯	(景十)	五一四
○過去佛分衛經	一卷	西晉竺法護譯	(景十)	五一七
○佛說法滅盡經	一卷	失譯人名附劉宋錄	(景十)	五一九
○佛說甚深大回向經	一卷	失譯人名附劉宋錄	(景十)	五二一
○天王太子辟羅經	一卷	失譯人名附秦錄	(景十)	五二七
○大吉義神咒經	二卷	元魏曇曜譯	(行一—二)	五三一
○阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經	一卷	失譯人名附梁錄	(行三)	五八七
○佛說大普賢陀羅尼經	一卷	失譯人名附梁錄	(行三)	五九四
○佛說大七寶陀羅尼經	一卷	失譯人名附梁錄	(行三)	五九六
○六字大陀羅尼咒經	一卷	失譯人名附梁錄	(行三)	五九七
○佛說安宅神咒經	一卷	失譯人名附後漢錄	(行三)	五九九

○幻師毘陀神咒經	一卷	東晉曇無蘭譯	(行三)	六〇四
○佛說辟除賊害咒經	一卷	失譯人名附東晉錄	(行三)	六〇六
○佛說咒時氣病經	一卷	東晉曇無蘭譯	(行三)	六〇八
○佛說咒齒經	一卷	東晉曇無蘭譯	(行三)	六〇八
○佛說咒目經	一卷	東晉曇無蘭譯	(行三)	六〇九
○佛說咒小兒經	一卷	東晉曇無蘭譯	(行三)	六〇九
○阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經	一卷	失譯人名附梁錄	(行三)	六一〇
○佛說摩尼羅直經	一卷	東晉曇無蘭譯	(行三)	六一四
○佛說檀持羅麻油述經	一卷	東晉竺曇無蘭譯	(行三)	六一九
○佛說護諸童子陀羅尼咒經	一卷	元魏菩提留支譯	(行四)	六二一
○諸佛心陀羅尼經	一卷	唐玄奘譯	(行四)	六二五
○拔濟苦難陀羅尼經	一卷	唐玄奘譯	(行四)	六二八
○八名普密陀羅尼經	一卷	唐玄奘譯	(行四)	六三一
○佛說持世陀羅尼經	一卷	唐玄奘譯	(行四)	六三三
○佛說六門陀羅尼經	一卷	唐玄奘譯	(行四)	六三七
○清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經	一卷	唐智通譯	(行四)	六三九
○諸佛集會陀羅尼經	一卷	唐提雲般若等譯	(行五)	六四七
○佛說智炬陀羅尼經	一卷	唐提雲般若等譯	(行五)	六五一

○佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經	一卷	唐寶思惟譯	(行五)	六五五
○佛說一切法功德莊嚴王經	一卷	唐義淨譯	(行六)	六七七
○佛說拔除罪障咒王經	一卷	唐義淨譯	(行六)	六九五
○佛說善夜經	一卷	唐義淨譯	(行六)	六九八
○佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法	一卷	唐輸波迦羅譯	(行六)	七〇二
○佛說佛地經	一卷	唐玄奘譯	(行七)	七〇九
○百千印陀羅尼經	一卷	唐實叉難陀譯	(行七)	七二一
○莊嚴王陀羅尼咒經	一卷	唐義淨譯	(行七)	七二二
○香王菩薩陀羅尼咒經	一卷	唐義淨譯	(行七)	七二七
○優婆夷淨行法門經	二卷	失譯人名附北涼錄	(行八—九)	七三一
○諸法最上王經	一卷	隋闍那崛多等譯	(行十)	七七七
○文殊師利般涅槃盤經	一卷	西晉聶道真譯	(維一)	八一—
○昇出菩薩本起經	一卷	西晉聶道真譯	(維一)	八一六
○佛說賢首經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(維二)	八三一
○千佛因緣經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(維二)	八三四
○八大人覺經	一卷	後漢安世高譯	(維二)	八六—
○佛說月明菩薩經	一卷	吳支謙譯	(維三)	八六三
○佛說心明經	一卷	西晉竺法護譯	(維三)	八六七

○佛說滅十方冥經	一卷	西晉竺法護譯	(維三)	八七一
○佛說鹿母經	一卷	西晉竺法護譯	(維三)	八七九
○佛說魔逆經	一卷	西晉竺法護譯	(維四)	八九一
○佛說賴吒和羅所問德光太子經	一卷	西晉竺法護譯	(維五)	九一七
○商主天子所問經	一卷	隋闍那崛多等譯	(維六)	九四五

第五四册

○大乘四法經	一卷	唐實叉難陀譯	(維七)	一
○離垢慧菩薩所問禮佛法經	一卷	唐那提譯	(維七)	一二
○寂照神變三摩地經	一卷	唐玄奘譯	(維八)	二一
○佛說造塔功德經	一卷	唐地婆訶羅譯	(維九)	三九
○佛說不增不減經	一卷	元魏菩提留支譯	(維九)	四二
○佛說堅固女經	一卷	隋那連提耶舍譯	(維九)	五〇
○佛說大乘流轉諸有經	一卷	唐義淨譯	(維九)	五七
○佛說大意經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(維九)	六〇
○受持七佛名號所生功德經	一卷	唐玄奘譯	(維九)	六六
○金剛光焰止風雨陀羅尼經	一卷	唐菩提流志譯	(維十)	七三

○大毗盧遮那成佛神變加持經	七卷	唐輸波迦羅共一行譯	(賢一—七)	一〇三
○蘇婆呼童子經	三卷	唐輸波迦羅共一行譯	(賢八—十)	三一
○一字佛頂輪王經	六卷	唐菩提流志譯	(克一—六)	三八三
○蘇悉地羯羅經	三卷	唐輸波迦羅譯	(克七—十)	五五九
○金剛頂瑜伽中略出念誦經	四卷	唐金剛智譯	(念一—四)	六八五
○廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經	三卷	唐菩提流志譯	(念五—六)	八一九
○牟梨曼陀羅咒經	二卷	失譯人名附梁錄	(念七—八)	八八一
○金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品	一卷	唐金剛智譯	(念九)	九二九
○觀自在如意輪菩薩瑜伽法要	一卷	唐金剛智譯	(念九)	九四四
○佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經	一卷	唐實叉難陀譯	(念十)	九五九
○佛說甘露經陀羅尼	一卷	唐實叉難陀譯	(念十)	九六二
○佛說大陀羅尼末法中一字心咒經	一卷	唐實思惟譯	(念十)	九六三

第五五册

小乘經阿含部

○中阿含經	六十卷	東晉僧伽提婆譯	(本册卷第一至卷第三十四)	作一—建四)	一
-------	-----	---------	---------------	--------	---

第五六册

○中阿舍經 續前 (本册卷第三十五至卷第六十 建五—立十) …………… 一

○增壹阿舍經 五十卷 符秦曇摩難提譯 (本册卷第一至卷第十二 形一—端二) …………… 六五五

第五七册

○增壹阿舍經 續前 (本册卷第十三至卷第五十 端三—空十) …………… 一

第五八册

○雜阿舍經 五十卷 劉宋求那跋陀羅譯 (本册卷第一至卷第三十二 谷一—虛二) …………… 一

第五九册

○雜阿舍經 續前 (本册卷第三十三至卷第五十 虛三—堂十) …………… 一

○佛說長阿舍經 二十二卷 姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯 (本册卷第一至卷第十五 習一—聽

五) …………… 五七一

第六〇册

- 佛說長阿含經 續前 (本册卷第十六至卷第二十二 聽六 禍二)
- 別譯雜阿含經 二十卷 失譯人名附秦錄 (禍三—因八)
- 雜阿含經 一卷 失譯人名附吳魏二錄 (因九)
- 長阿含十報法經 一卷 後漢安世高譯 (因十)
- 起世因本經 十卷 隋達摩笈多等譯 (惡一—惡十)

第六一册

- 走世經 十卷 隋闍那崛多等譯 (積一—十)
- 佛說樓炭經 六卷 西晉法立共法炬譯 (福一—六)
- 佛說般泥洹經 二卷 西晉白法祖譯 (福七—八)
- 佛說人本欲生經 一卷 後漢安世高譯 (福九)
- 佛說梵網六十二見經 一卷 吳支謙譯 (福十)
- 佛說尸迦羅越六方禮經 一卷 後漢安世高譯 (福十)
- 中本起經 二卷 後漢曇果共康孟詳譯 (緣一—二)
- 佛說七知經 一卷 吳支謙譯 (緣三)

○佛說咸水喻經	一卷	失譯人名附西晉錄	(緣三)	·····	五七四
○佛說一切流攝守因經	一卷	後漢安世高譯	(緣三)	·····	五七六
○佛說閻羅王五天使者經	一卷	劉宋慧簡譯	(緣三)	·····	五八二
○佛說鐵城泥黎經	一卷	東晉曇無蘭譯	(緣三)	·····	五八六
○佛說古來世時經	一卷	失譯人名附東晉錄	(緣三)	·····	五九二
○佛說阿那律八念經	一卷	後漢支曜譯	(緣四)	·····	六〇一
○佛說離睡經	一卷	西晉竺法護譯	(緣四)	·····	六〇六
○佛說是法非法經	一卷	後漢安世高譯	(緣四)	·····	六一〇
○佛說樂想經	一卷	西晉竺法護譯	(緣四)	·····	六一四
○佛說漏分布經	一卷	後漢安世高譯	(緣四)	·····	六一五
○佛說阿耨颯經	一卷	東晉曇無蘭譯	(緣四)	·····	六二四
○佛說求欲經	一卷	西晉法炬譯	(緣五)	·····	六三三
○佛說受歲經	一卷	西晉竺法護譯	(緣五)	·····	六四七
○佛說梵志計水淨經	一卷	失譯人名附東晉錄	(緣五)	·····	六五二
○佛說伏淫經	一卷	西晉法炬譯	(緣六)	·····	六五五
○佛說魔嬈亂經	一卷	失譯人名附後漢錄	(緣六)	·····	六五八
○佛說弊魔試目連經	一卷	吳支謙譯	(緣六)	·····	六六九
○佛說泥犁經	一卷	東晉曇無蘭譯	(緣七)	·····	六七七

○佛說優婆夷墮舍迦經	一卷	失譯人名附劉宋錄	(緣七)	六九三
○佛說齊經	一卷	吳支謙譯	(緣七)	六九七
○佛說苦陰經	一卷	失譯人名附後漢錄	(緣八)	七〇三
○佛說苦陰因事經	一卷	西晉法炬譯	(緣八)	七一〇
○佛說釋摩男本經	一卷	吳支謙譯	(緣八)	七一七
○佛說鞞摩肅經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(緣九)	七二三
○佛說婆羅門子命終愛念不離經	一卷	後漢安世高譯	(緣九)	七二九
○佛說十支居士八城人經	一卷	後漢安世高譯	(緣九)	七三四
○佛說邪見經	一卷	失譯人名附劉宋錄	(緣九)	七三七
○佛說箭喻經	一卷	失譯人名附東晉錄	(緣九)	七三九
○佛說普法義經	一卷	後漢安世高譯	(緣九)	七四四
○佛說廣義法門經	一卷	陳真諦譯	(緣十)	七五五
○佛說戒德香經	一卷	東晉曇無蘭譯	(緣十)	七六七
○佛說四人出現世間經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(緣十)	七六九
○佛說諸法本經	一卷	吳支謙譯	(緣十)	七七三
○佛說瞿曇彌記果經	一卷	劉宋慧簡譯	(緣十)	七七五
○佛說梵志阿毘經	一卷	吳支謙譯	(善一)	七八五
○佛說寂志果經	一卷	東晉曇無蘭譯	(善二)	八〇五

○佛說賴吒和羅經	一卷	吳支謙譯	(善三)	八二九
○佛說善生子經	一卷	西晉支法度譯	(善三)	八四三
○佛說數經	一卷	西晉法炬譯	(善三)	八五二
○佛說梵志頽波羅延問種尊經	一卷	東晉曇無蘭譯	(善三)	八五九
○佛說四諦經	一卷	後漢安世高譯	(善四)	八六九
○佛說恒水經	一卷	西晉法炬譯	(善四)	八八〇
○佛說瞻婆比丘經	一卷	西晉法炬譯	(善四)	八八五
○佛說本相倚致經	一卷	後漢安世高譯	(善四)	八八九
○佛說緣本致經	一卷	失譯人名附東晉錄	(善四)	八九一
○佛說頂生王故事經	一卷	西晉法炬譯	(善四)	八九四
○佛說文陀竭王經	一卷	北涼曇無讖譯	(善四)	九〇一

第六二冊

○三歸五戒慈心厭離功德經	一卷	失譯人名附東晉錄	(善五)	一
○佛說須達經	一卷	蕭齊求那毗地譯	(善五)	二
○佛為黃竹園老婆羅門說學經	一卷	失譯人名附劉宋錄	(善五)	三
○佛說梵魔喻經	一卷	吳支謙譯	(善五)	一一

- 佛說尊上經 一卷 西晉竺法護譯 (善六)……………二五
- 佛說鸚鵡經 一卷 劉宋求那跋陀羅譯 (善六)……………三〇
- 佛說兜調經 一卷 失譯人名附西晉錄 (善六)……………四一
- 佛說意經 一卷 西晉竺法護譯 (善六)……………四六
- 佛說應法經 一卷 西晉竺法護譯 (善六)……………四九
- 佛說波斯匿王太后崩塵土全身經 一卷 西晉法炬譯 (善七)……………五五
- 須摩提女經 一卷 吳支謙譯 (善七)……………五九
- 佛說三摩竭經 一卷 吳竺律炎譯 (善八)……………八三
- 佛說婆羅門避死經 一卷 後漢安世高譯 (善八)……………九三
- 食施獲五福報經 一卷 失譯人名附東晉錄 (善八)……………九五
- 頻毗娑羅王詣佛供養經 一卷 西晉法炬譯 (善八)……………九六
- 佛說長者子六過出家經 一卷 劉宋慧簡譯 (善八)……………〇二
- 佛說鴛崛摩經 一卷 西晉竺法護譯 (善八)……………〇五
- 佛說鴛崛髻經 一卷 西晉法炬譯 (善九)……………一五
- 佛說力士移山經 一卷 西晉竺法護譯 (善九)……………二三
- 佛說四未曾有法經 一卷 西晉竺法護譯 (善九)……………三三
- 佛說舍利弗目犍連游四衢經 一卷 後漢康孟詳譯 (善九)……………三二
- 七佛父母姓字經 一卷 失譯人名附曹魏錄 (善九)……………三七

○佛說放牛經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(善十)	一四二
○緣起經	一卷	唐玄奘譯	(善十)	一四七
○佛說十一想思念如來經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(善十)	一五〇
○佛說四泥犁經	一卷	東晉曇無蘭譯	(善十)	一五一
○舍衛國王夢見十事經	一卷	失譯人名附西晉錄	(善十)	一五四
○佛說國王不黎先尼十夢經	一卷	東晉曇無蘭譯	(善十)	一五九
○阿難同學經	一卷	後漢安世高譯	(善十)	一六五
○五蘊皆空經	一卷	唐義淨譯	(善十)	一六九
○阿難問事佛吉凶經	一卷	後漢安世高譯	(慶一)	一七一
○慢法經	一卷	西晉法炬譯	(慶一)	一七九
○阿難分別經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(慶一)	一八〇
○五母子經	一卷	吳支謙譯	(慶一)	一八七
○沙彌羅經	一卷	失譯人名	(慶二)	一九一
○玉耶經	一卷	東晉曇無蘭譯	(慶二)	一九三
○玉耶女經	一卷	失譯人名附西晉錄	(慶二)	一九九
○阿遮達經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(慶二)	二〇三
○摩登女經	一卷	後漢安世高譯	(慶二)	二〇六
○摩登女解形中六事經	一卷	失譯人名附東晉錄	(慶二)	二〇九

○摩登伽經	三卷	吳竺律炎共支謙譯	(慶三—四)	二一五
○舍頭諫經	一卷	西晉竺法護譯	(慶五)	二六一
○治禪病秘要經	二卷	北凉沮渠京聲譯	(慶六—七)	二九九
○佛說七處三觀經	上下同卷	後漢安世高譯	(慶八)	三四一
○阿那邠邸化七子經	一卷	後漢安世高譯	(慶九)	三七五
○佛說大愛道般涅槃盤經	一卷	西晉白法祖譯	(慶九)	三八〇
○佛母般泥洹經	一卷	劉宋慧簡譯	(慶九)	三八九
○佛說聖法印經	一卷	西晉竺法護譯	(慶九)	三九五
○五陰譬喻經	一卷	後漢安世高譯	(慶十)	三九九
○佛說水沫所漂經	一卷	東晉曇無蘭譯	(慶十)	四〇二
○佛說不自守意經	一卷	吳支謙譯	(慶十)	四〇五
○佛說滿願子經	一卷	失譯人名附東晉錄	(慶十)	四〇六
○轉法輪經	一卷	後漢安世高譯	(慶十)	四〇八
○佛說三轉法輪經	一卷	唐義淨譯	(慶十)	四一一
○佛說八正道經	一卷	後漢安世高譯	(慶十)	四一三
○難提釋經	一卷	西晉法炬譯	(慶十)	四一五
○佛說馬有三相經	一卷	後漢支曜譯	(慶十)	四二〇
○佛說馬有八態譬人經	一卷	後漢支曜譯	(慶十)	四二二

○佛說相應相可經	一卷	西晉法炬譯	(慶十)	四二三
○修行本起經	二卷	後漢竺大力共康孟祥譯	(尺一一二)	四二五
○太子瑞應本起經	二卷	吳支謙譯	(尺三—四)	四七三
○過去現在因果經	四卷	劉宋求那跋陀羅譯	(尺五—八)	五一七
○佛說奈女耆域因緣經	一卷	後漢安世高譯	(尺九)	六五一
○佛說奈女耆婆經	一卷	後漢安世高譯	(尺十)	六七五
○佛說生經	五卷	西晉竺法護譯	(璧一—五)	六九三
○萍沙王五願經	一卷	吳支謙譯	(璧六)	八五三
○琉璃王經	一卷	西晉竺法護譯	(璧六)	八六一
○佛說海八德經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(璧六)	八七〇
○佛說法海經	一卷	西晉法炬譯	(璧六)	八七四
○佛說義足經	二卷	吳支謙譯	(璧七—八)	八七九
○鬼問目連經	一卷	後漢安世高譯	(璧九)	九四五
○雜藏經	一卷	東晉法顯譯	(璧九)	九四九
○餓鬼報應經	一卷	失譯人名附東晉錄	(璧九)	九六一
○佛說四十二章經	一卷	後漢迦葉摩騰共竺法蘭譯	宋真宗注	(璧十)	九七一

第六三册

小乘經單譯經

○正法念處經

七十卷 元魏般若流支譯 (本册卷第一至卷第三十九 非一—陰九)……………一

第六四册

○正法念處經

續前 (本册卷第四十至卷第七十 陰十—資十)……………一

○佛本行集經

六十卷 隋闍那崛多譯 (本册卷第一至卷第十一 父一—事一)……………七六三

第六五册

○佛本行集經

續前 (本册卷第十二至卷第六十 事二—與十)……………一

第六六册

○佛說大安般守意經

二卷 後漢安世高譯 (敬一—二)……………一

○佛說罵意經

一卷 後漢安世高譯 (敬三)……………四七

○禪行法想經

一卷 後漢安世高譯 (敬三)……………六五

- 佛說處處經 一卷 後漢安世高譯 (敬四) 六七
- 佛說分別善惡所起經 一卷 後漢安世高譯 (敬五) 八七
- 佛說出家緣經 一卷 後漢安世高譯 (敬六) 一一一
- 佛說阿含正行經 一卷 後漢安世高譯 (敬六) 一一三
- 佛說十八泥犁經 一卷 後漢安世高譯 (敬六) 一一八
- 佛說法受塵經 一卷 後漢安世高譯 (敬六) 一二五
- 佛說進學經 一卷 劉宋沮渠京聲譯 (敬六) 一二六
- 佛說得道梯登錫杖經 一卷 失譯人名附東晉錄 (敬六) 一二七
- 佛說貧窮老公經 一卷 劉宋慧簡譯 (敬六) 一三四
- 須摩提長者經 一卷 吳支謙譯 (敬七) 一三九
- 長者懊惱三處經 一卷 後漢安世高譯 (敬七) 一五〇
- 捷陀國王經 一卷 後漢安世高譯 (敬七) 一五三
- 阿難四事經 一卷 吳支謙譯 (敬七) 一五五
- 分別經 一卷 西晉竺法護譯 (敬八) 一六一
- 未生怨經 一卷 吳支謙譯 (敬八) 一六八
- 四願經 一卷 吳支謙譯 (敬八) 一七二
- 獬狗經 一卷 吳支謙譯 (敬八) 一七八
- 八關齋經 一卷 劉宋沮渠京聲譯 (敬九) 一八一

- 孝子經 一卷 失譯人名附西晉錄 (敬九) 一八三
- 黑氏梵志經 一卷 吳支謙譯 (敬九) 一八六
- 阿鳩留經 一卷 失譯人名附後漢錄 (敬九) 一九〇
- 佛為阿支羅迦葉自化作苦經 一卷 失譯人名 (敬九) 一九五
- 佛說罪業報應教化地獄經 一卷 後漢安世高譯 (敬九) 一九七
- 佛說龍王兄弟經 一卷 吳支謙譯 (敬九) 二〇四
- 佛說長者音悅經 一卷 吳支謙譯 (敬九) 二〇七
- 佛說七女經 一卷 吳支謙譯 (敬十) 二一五
- 佛說八師經 一卷 吳支謙譯 (敬十) 二二三
- 佛說越難經 一卷 西晉聶承遠譯 (敬十) 二二八
- 佛說所欲致患經 一卷 西晉竺法護譯 (敬十) 二三〇
- 阿闍世王問五逆經 一卷 西晉法炬譯 (敬十) 二三七
- 本事經 七卷 唐玄奘譯 (孝一—七) 二四五
- 佛說中心經 一卷 東晉曇無蘭譯 (孝八) 三九五
- 佛說見正經 一卷 東晉曇無蘭譯 (孝八) 四〇二
- 佛說大魚事經 一卷 東晉曇無蘭譯 (孝八) 四一一
- 佛說阿難七夢經 一卷 東晉曇無蘭譯 (孝八) 四一三
- 佛說呵摩阿那舍經 一卷 東晉曇無蘭譯 (孝八) 四一五

○佛說燈指因緣經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(孝八)	四一七
○佛說婦人遇辜經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(孝九)	四三一
○佛說四天王經	一卷	劉宋智嚴共寶雲譯	(孝九)	四三三
○佛說摩訶迦葉度貧母經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(孝九)	四三六
○佛說禪行三十七品經	一卷	後漢安世高譯	(孝九)	四四二
○比丘避女惡名欲自殺經	一卷	西晉法炬譯	(孝九)	四四五
○佛說身觀經	一卷	西晉竺法護譯	(孝九)	四四六
○佛說無常經	一卷	唐義淨譯	(孝九)	四四九
○佛說八無暇有暇經	一卷	唐義淨譯	(孝九)	四五六
○五百弟子自說本起經	一卷	西晉竺法護譯	(孝十)	四六三
○佛說五苦章句經	一卷	東晉曇無蘭譯	(當一)	五〇一
○佛說堅意經	一卷	後漢安世高譯	(當一)	五一八
○佛說淨飯王般涅槃經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當一)	五二〇
○佛說興起行經	二卷	後漢康孟詳譯	(當二—三)	五三一
○長爪梵志請問經	一卷	唐義淨譯	(當四)	五七七
○佛說譬喻經	一卷	唐義淨譯	(當四)	五八〇
○佛說比丘聽施經	一卷	東晉曇無蘭譯	(當四)	五八二
○佛說略教誡經	一卷	唐義淨譯	(當四)	五八五

○佛說療痔病經	一卷	唐義淨譯	(當四)	五八七
○佛說業報差別經	一卷	隋法智譯	(當四)	五八九
○佛說十二品生死經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(當五)	六〇七
○佛說輪轉五道罪福報應經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(當五)	六〇八
○佛說五無返復經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當五)	六一四
○佛說佛大僧大經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當五)	六二〇
○佛說大迦葉本經	一卷	西晉竺法護譯	(當六)	六二九
○佛說四自侵經	一卷	西晉竺法護譯	(當六)	六三五
○佛說羅雲忍辱經	一卷	西晉法炬譯	(當六)	六四一
○佛為年少比丘說正事經	一卷	西晉法炬譯	(當六)	六四五
○佛說沙曷比丘功德經	一卷	西晉法炬譯	(當六)	六四八
○佛說時非時經	一卷	西晉若羅嚴譯	(當六)	六五一
○佛說自愛經	一卷	東晉曇無蘭譯	(當六)	六五五
○佛說賢者五福德經	一卷	西晉白法祖譯	(當七)	六六三
○天請問經	一卷	唐玄奘譯	(當七)	六六五
○佛說護淨經	一卷	失譯人名附東晉錄	(當七)	六六八
○佛說木槵經	一卷	失譯人名附東晉錄	(當七)	六七一
○佛說無上處經	一卷	失譯人名附東晉錄	(當七)	六七三

○ 盧至長者因緣經	一卷	失譯人名附東晉錄	(當七)	六七四
○ 佛說普達王經	一卷	失譯人名附西晉錄	(當八)	六八九
○ 佛說鬼子母經	一卷	失譯人名附西晉錄	(當八)	六九四
○ 佛說梵摩難國王經	一卷	失譯人名附西晉錄	(當八)	六九八
○ 佛說孫多耶致經	一卷	吳支謙譯	(當八)	七〇〇
○ 佛說父母恩難報經	一卷	後漢安世高譯	(當八)	七〇三
○ 佛說新歲經	一卷	東晉曇無蘭譯	(當八)	七〇四
○ 佛說群牛譬經	一卷	西晉法炬譯	(當八)	七一〇
○ 佛說九橫經	一卷	後漢安世高譯	(當八)	七一二
○ 佛說五恐怖世經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當九)	七一五
○ 佛說弟子死復生經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當九)	七一七
○ 佛說懈怠耕者經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當九)	七二五
○ 佛說辯意長者子所問經	一卷	元魏法場譯	(當九)	七二六
○ 無垢優婆夷問經	一卷	元魏般若流支譯	(當九)	七三九
○ 佛說耶祇經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當十)	七四三
○ 佛說末羅王經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當十)	七四六
○ 佛說摩達國王經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當十)	七四八
○ 佛說旃陀越國王經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	(當十)	七五〇

○佛說五王經	一卷	失譯人名附東晉錄	(當十)	七五三
○佛說出家功德經	一卷	失譯人名附三秦錄	(當十)	七五九
○佛說栴檀樹經	一卷	失譯人名附後漢錄	(當十)	七六六
○佛說頰多和多耆經	一卷	失譯人名附西晉錄	(當十)	七六九
○禪秘要法經	三卷	姚秦鳩摩羅什等譯	(竭一—三)	七七三
○陰持入經	上下同卷	後漢安世高譯	(竭四)	七八九
○佛說因緣僧護經	一卷	失譯人名附東晉錄	(竭五)	九一九

第六七册

宋元入藏諸大小乘經	一			
○佛說大乘莊嚴寶王經	四卷	宋天息災譯	(竭六—九)	一
○分別善惡報應經	上下同卷	宋天息災譯	(竭十)	七九
○佛說守護大千國土經	三卷	宋施護譯	(力一—三)	一〇五
○大方廣總持寶光明經	五卷	宋法天譯	(力四—八)	一七三
○佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(力九)	二六九
○佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(力九)	二七六
○佛說大乘日子王所問經	一卷	宋法天譯	(力十)	二八九

○佛說金耀童子經	一卷	宋天息災譯	(力十)	……	三〇三	
○佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經				上下同卷	宋施護譯 (忠一)	三一五
○佛說樓閣正法甘露鼓經	一卷	宋天息災譯	(忠一)	……	三三五	
○佛說大乘善見變化文殊師利問法經	一卷	宋天息災譯	(忠一)	……	三四〇	
○聖虛空藏菩薩陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠二)	……	三四八	
○佛說大護明大陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠二)	……	三五七	
○佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠三)	……	三六七	
○最勝佛頂陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠三)	……	三七二	
○聖佛母小字般若波羅蜜多經	一卷	宋天息災譯	(忠三)	……	三七五	
○消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠三)	……	三七九	
○聖最上燈明如來陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠三)	……	三八四	
○大寒林聖難拿陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠四)	……	三九五	
○佛說諸行有為經	一卷	宋法天譯	(忠四)	……	四〇一	
○息除中天陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠四)	……	四〇三	
○一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠四)	……	四〇六	
○妙法聖念處經	八卷	宋法天譯	(忠五—八)	……	四一九	
○佛說大迦葉問大寶積正法經	五卷	宋施護譯	(忠九—十)	……	五一九	
○嗟穢曩法天子受三歸依獲免惡道經	一卷	宋法天譯	(則一)	……	五八一	

○佛說較量壽命經	一卷	宋天息災譯	(則一)	五八五
○佛說沙彌十戒儀則經	一卷	宋施護譯	(則二)	五九九
○佛說聖持世陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則二)	六〇四
○佛說布施經	一卷	宋法天譯	(則二)	六一三
○佛說聖曜母陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則二)	六一六
○法集名數經	一卷	宋施護譯	(則三)	六二三
○聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則三)	六三一
○十二緣生祥瑞經	上下同卷	宋施護譯	(則四)	六四一
○贊揚聖德多羅菩薩一百八名經	一卷	宋天息災譯	(則五)	六六一
○聖觀自在菩薩一百八名經	一卷	宋天息災譯	(則五)	六六七
○佛說目連所問經	一卷	宋法天譯	(則五)	六七三
○外道問聖大乘法無我義經	一卷	宋法天譯	(則五)	六七六
○毗俱胝菩薩一百八名經	一卷	宋法天譯	(則五)	六八〇
○勝軍化世百喻伽陀經	一卷	宋天息災譯	(則六)	六八七
○六道伽陀經	一卷	宋法天譯	(則六)	六九七
○妙臂菩薩所問經	四卷	宋法天譯	(則七—八)	七〇五
○佛說苾芻五法經	一卷	宋法天譯	(則九)	七六七
○佛說苾芻迦尸迦十法經	一卷	宋法天譯	(則九)	七七三

○諸佛心印陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則九)	七七七
○大乘寶月童子問法經	一卷	宋施護譯	(則九)	七七九
○佛說蓮華眼陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則九)	七八五
○佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經	一卷	宋天息災譯	(則九)	七八六
○佛說如意摩尼陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則九)	七八九
○佛說聖大總持王經	一卷	宋施護譯	(則十)	七九五
○佛說最上意陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則十)	七八〇
○佛說持明藏八大總持王經	一卷	宋施護譯	(則十)	八〇七
○聖無能勝金剛火陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則十)	八一五
○佛說尊勝大明正經	一卷	宋施護譯	(則十)	八二〇
○佛說智光滅一切業障陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則十)	八二四
○佛說如意寶總持王經	一卷	宋施護譯	(則十)	八二八
○佛說大自在天子因地經	一卷	宋施護譯	(盡一)	八三三
○佛說寶生陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(盡一)	八四三
○佛說十號經	一卷	宋天息災譯	(盡一)	八四四
○佛為娑伽羅龍王所說大乘法經	一卷	宋施護譯	(盡一)	八四七
○佛說普賢菩薩陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(盡二)	八五九
○大金剛妙高山樓閣陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(盡二)	八六二

第六八冊

○廣大蓮華莊嚴曼拿羅減一切罪陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(盡二)	八七四
○佛說大摩里支菩薩經	七卷	宋天息災譯	(盡三—六)	八八七
第六八冊				
○佛說末利支提婆華鬘經	一卷	唐不空譯	(盡七)	一
○佛說摩利支天經	一卷	唐不空譯	(盡七)	一六
○佛說摩利支天陀羅尼咒經	一卷	失譯人名附梁錄	(盡八)	二三
○佛說長者施報經	一卷	宋法天譯	(盡八)	二五
○佛說毗沙門天王經	一卷	宋法天譯	(盡八)	三四
○毗婆尸佛經	上下同卷	宋法天譯	(盡九)	四五
○佛說大三摩惹經	一卷	宋法天譯	(盡十)	六五
○佛說月光菩薩經	一卷	宋法天譯	(盡十)	七一
○佛說普賢曼拿羅經	一卷	宋施護譯	(盡十)	七八
○佛說聖莊嚴陀羅尼經	上下同卷	宋施護譯	(命一)	九一
○佛說聖六字大明王陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(命一)	一〇四
○千轉大明陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(命一)	一〇六
○佛說華積樓閣陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(命一)	一一〇

○佛說勝幡瓔珞陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(命一)	一一四
○衆許摩訶帝經	十三卷	宋法賢譯	(命二—八)	一一九
○佛說七佛經	一卷	宋法天譯	(命九)	三一
○佛說解憂經	一卷	宋法天譯	(命九)	三二七
○佛說遍照般若波羅蜜經	一卷	宋施護譯	(命九)	三三一
○佛說大乘無量壽莊嚴經	上中下同卷	宋法賢譯	(命十)	三四一
○佛母寶德藏般若波羅蜜經	上中下同卷	宋法賢譯	(臨一)	三七七
○佛說帝釋般若波羅蜜多心經	一卷	宋施護譯	(臨二)	四一一
○佛說諸佛經	一卷	宋施護譯	(臨二)	四一六
○大乘舍黎娑擔摩經	一卷	宋施護譯	(臨二)	四二〇
○佛說大舍黎娑擔摩經	一卷	宋施護譯	(臨二)	四二九
○最上大乘金剛大教寶王經	上下同卷	宋法天譯	(臨三)	四三五
○佛說薩鉢多酥哩逾捺野經	一卷	宋法賢譯	(臨四)	四六一
○佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經	一卷	宋法天譯	(臨四)	四六六
○菩提心觀釋	一卷	宋法天譯	(臨四)	四七六
○佛說護國尊者所問大乘經	四卷	宋施護譯	(臨五—六)	四八一
○佛說四無所畏經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五三七
○增慧陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四〇

○聖六字增壽大明陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四一
○佛說大乘戒經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四三
○佛說聖最勝陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四五
○佛說五十頌聖般若波羅蜜經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五五〇
○大乘八大曼拿羅經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五五二
○佛說較量一切佛刹功德經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五五四
○囉嚩拿說救療小兒疾病經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五五六
○迦葉仙人說醫女人經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五六八
○佛說俱枳羅陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五七三
○佛說消除一切灾障寶髻陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五七五
○佛說妙色陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八〇
○佛說栴檀香身陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八二
○佛說鉢蘭那賒囉哩大陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八四
○佛說宿命智陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八七
○佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八八
○佛說滅除五逆罪大陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八九
○佛說無量功德陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五九〇
○佛說十八臂陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五九一

○佛說洛叉陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五九三
○佛說辟除諸惡陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五九五
○佛說大愛陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨九)	五九七
○佛說阿羅漢具德經	一卷	宋法賢譯	(臨九)	五九八
○佛說八大靈塔名號經	一卷	宋法賢譯	(臨九)	六〇九
○佛說尊那經	一卷	宋法賢譯	(臨九)	六一一
○佛說頻婆娑羅王經	一卷	宋法賢譯	(臨十)	六一九
○佛說人仙經	一卷	宋法賢譯	(臨十)	六二六
○佛說舊城喻經	一卷	宋法賢譯	(臨十)	六三六
○佛說信解智力經	一卷	宋法賢譯	(臨十)	六四二
○大正句王經	上下同卷	宋法賢譯	(深一)	六五一
○佛說善樂長者經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六七一
○佛說聖多羅菩薩經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六七五
○佛說大吉祥陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八二
○寶賢陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八三
○佛說秘密八名陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八六
○觀自在菩薩母陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八八
○佛說戒香經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六九一

○佛說妙吉祥菩薩陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	六九五
○佛說無量壽大智陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	六九八
○佛說宿命陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	六九九
○佛說慈氏菩薩陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	七〇〇
○佛說虛空藏菩薩陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	七〇〇
○寶授菩薩菩提行經	一卷	宋法賢譯	(深三)	七〇一
○佛說延壽妙門陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七一七
○一切如來名號陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七二六
○佛說息除賊難陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七二九
○佛說法身經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七三〇
○信佛功德經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七三六
○佛說解夏經	一卷	宋法賢譯	(深五)	七四七
○佛說帝釋所問經	一卷	宋法賢譯	(深五)	七五〇
○佛說未曾有正法經	六卷	宋法天譯	(深六一—八)	七六九
○佛說大方廣善巧方便經	四卷	宋施護譯	(深九—十)	八五九
○佛母出生三法藏般若波羅密多經	二十五卷	宋施護譯	(本冊卷第一至卷第四)	履一—
三)				九一五

第六九册

○佛母出生三法藏般若波羅密多經	續前	(本册卷第五至卷第二十五 履四—薄四)
○佛說決定義經	一卷	宋法賢譯 (薄五)	三一七
○佛說護國經	一卷	宋法賢譯 (薄五)	三三〇
○佛說分別布施經	一卷	宋施護譯 (薄六)	三四三
○佛說分別緣生經	一卷	宋法天譯 (薄六)	三四七
○佛說法印經	一卷	宋施護譯 (薄六)	三五〇
○佛說大生義經	一卷	宋施護譯 (薄六)	三五二
○佛說發菩提心破諸魔經	上下同卷	宋施護譯 (薄七)	三六三
○佛說聖佛母般若波羅蜜多經	一卷	宋施護譯 (薄七)	三八三
○佛說大乘不思議神通境界經	上中下同卷	宋施護譯 (薄八)	三八七
○佛說給孤獨長者女得度因緣經	上中下同卷	宋施護譯 (薄九)	四二五
○佛說大集法門經	上下同卷	宋施護譯 (薄十)	四六一
○佛說光明童子因緣經	四卷	宋施護譯 (夙一—二)	四八九
○佛說寶帶陀羅尼經	一卷	宋施護譯 (夙三)	五三三
○佛說金身陀羅尼經	一卷	宋施護譯 (夙三)	五四五
○佛說入無分別法門經	一卷	宋施護譯 (夙三)	五四八

- 佛說淨意憂婆塞所問經 一卷 宋施護譯 (夙三) 五五四
- 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分 一卷 宋施護譯 (夙四) 五六一
- 佛說息諍因緣經 一卷 宋施護譯 (夙四) 五七三
- 佛說初分說經 上下同卷 宋施護譯 (夙五) 五八五
- 佛說無畏授所問大乘經 上中下同卷 宋施護譯 (夙六) 六〇七
- 佛說月喻經 一卷 宋施護譯 (夙六) 六二五
- 佛說醫喻經 一卷 宋施護譯 (夙六) 六二七
- 佛說灌頂王喻經 一卷 宋施護譯 (夙六) 六二九
- 佛說尼拘陀梵志經 上下同卷 宋施護譯 (夙七) 六三一
- 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 上中下同卷 宋施護譯 (夙八) 六四九
- 佛說福力太子因緣經 上中下同卷 宋施護譯 (夙九) 六七三
- 佛說身毛喜豎經 上中下同卷 宋惟淨等譯 (夙十) 六九九
- 大乘本生心地觀經 八卷 唐般若等譯 (興一一八) 七三五
- 佛說出生無邊門陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (興九) 九一五
- 一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (興九) 九三〇
- 佛說大吉祥天女十二名號經 一卷 唐不空譯 (興九) 九三八
- 佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 一卷 唐不空譯 (興九) 九四〇
- 佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經 一卷 唐金剛智共智藏譯 (興九) 九四八

- 佛說穰慶梨童女經 一卷 唐不空譯 (興十) 九五三
- 佛說雨寶陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (興十) 九五八
- 慈氏菩薩所說大乘緣生稻杆喻經 一卷 唐不空譯 (興十) 九六三

第七〇册

- 佛說除蓋障菩薩所問經 二十卷 宋惟淨共法護譯 (溫一—八) 一
- 仁王護國般若波羅蜜多經 二卷 唐不空譯 (溫九—十) 二〇五
- 穢迹金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經 一卷 唐無能勝譯 (清一) 二四九
- 穢迹金剛法禁百變法門經 一卷 唐阿質達霰譯 (清一) 二五四
- 佛說大乘大方廣佛冠經 上下同卷 宋法護等譯 (清一) 二六〇
- 佛說八種長養功德經 一卷 宋法護等譯 (清一) 二七一
- 大雲輪請雨經 上下同卷 唐不空譯 (清二) 二七三
- 大乘密嚴經 三卷 唐不空譯 (清三—五) 三〇五
- 佛說大集會正法經 五卷 宋施護譯 (清六—九) 三九五
- 葉衣觀自在菩薩經 一卷 唐不空譯 (清十) 四八一
- 毗沙門天王經 一卷 唐不空譯 (清十) 四九二
- 文殊問經字母品 一卷 唐不空譯 (清十) 四九九

○海意菩薩所問淨印法門經	九卷	宋惟淨共法護譯 (似一—九)	五〇三
○佛說如幻三摩地無量印法門經	上中下同卷	宋施護等譯 (似十)	七一—
○守護國界主陀羅尼經	十卷	唐般若等譯 (蘭一—十)	七三九

第七一册

○佛說三十五佛名禮懺文	一卷	唐不空譯 (斯一)	一
○觀自在菩薩說普賢陀羅尼經	一卷	唐不空譯 (斯一)	四
○佛說八大菩薩曼荼羅經	一卷	唐不空譯 (斯一)	九
○佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經	一卷	唐不空譯 (斯一)	一三
○佛說除一切疾病陀羅尼經	一卷	唐不空譯 (斯一)	一五
○佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經	一卷	唐不空譯 (斯一)	一六
○瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口儀軌經	一卷	唐不空譯 (斯二)	二三
○佛說蟻喻經	一卷	宋施護譯 (斯三)	三九
○聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經	一卷	宋施護等譯 (斯三)	四二
○佛說勝軍王所問經	一卷	宋施護譯 (斯四)	五七
○佛說輪王七寶經	一卷	宋施護譯 (斯四)	六五
○佛說園生樹經	一卷	宋施護譯 (斯四)	七一

○佛說了義般若波羅蜜多經	一卷	宋施護譯 (斯四)	七三
○佛說大方廣未曾有經善巧方便品	一卷	宋施護譯 (斯四)	七六
○佛說大堅固婆羅門緣起經	上下同卷	宋施護等譯 (斯五)	八三
○佛說巨力長者所問大乘經	上中下同卷	宋智吉祥等譯 (斯六)	〇九
○佛說妙吉祥菩薩所問大法螺經	一卷	宋法賢譯 (斯七)	一三九
○佛說四品法門經	一卷	宋法賢譯 (斯七)	一四六
○佛說八大菩薩經	一卷	宋法賢譯 (斯七)	一五二
○佛說施一切無畏陀羅尼經	一卷	宋法護譯 (斯七)	一五五
○聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經	一卷	宋施護等譯 (斯七)	一五八
○佛說一髻尊陀羅尼經	一卷	唐不空譯 (斯八)	一六三
○金剛摧碎陀羅尼	一卷	宋慈賢譯 (斯八)	一八一
○不空罽索毗盧遮那佛大灌頂真言經	一卷	唐不空譯 (斯八)	一八四
○地藏菩薩本願經	二卷	唐實叉難陀譯 (斯九—十)	一八七
○大乘理趣六波羅蜜多經	十卷	唐般若譯 (罄一—十)	二四一
○佛說大乘菩薩藏正法經	四十卷	宋施護等譯 (如一—松十)	四六七

第七二册

- 佛為優填王說王法政論經 一卷 唐不空譯 (之一) 一
- 佛說五大施經 一卷 宋施護等譯 (之一) 一二
- 佛說無畏陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (之一) 一五
- 佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經 一卷 失譯人名附唐錄 (之一) 一九
- 佛說熾盛光大威德消灾吉祥陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (之一) 二二
- 佛說頂生王因緣經 六卷 宋施護譯 (之二—三) 八〇
- 佛說大乘隨轉宣說諸法經 上中下同卷 宋紹德等譯 (之四) 一一六
- 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 五卷 宋惟淨共法護譯 (之五—六) 一六六
- 佛說大乘智印經 五卷 智吉祥等譯 (之七—八) 二二二
- 佛說法乘義決定經 上中下同卷 金總持等譯 (之九) 二五〇
- 佛說大白傘蓋總持陀羅尼經 一卷 元真智等譯 (之十) 二六六
- 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 三十卷 宋施護譯 (盛一—川七) 七一六
- 一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經 五卷 宋天息灾譯 (川八—十) 七九二

宋元入藏諸大小乘經之餘

○出生一切如來法眼遍照大力明王經	上下同卷	宋法護譯	(流一)	八二〇
○金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經	三卷	唐不空譯	(流二—四)	八九〇
○阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經	一卷	唐不空譯	(流五)	九二二

第七三册

○佛說瑜伽大教王經	五卷	宋法賢譯	(流六—十)	一
○一字奇特佛頂經	三卷	唐不空譯	(不一—三)	一〇七
○菩提場所說一字頂輪王經	五卷	唐不空譯	(不四—八)	二〇七
○菩提場莊嚴陀羅尼經	一卷	唐不空譯	(不九)	三二七
○佛說秘密相經	上中下同卷	宋施護等譯	(不十)	三五七
○佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經	七卷	宋施護譯	(息一—七)	三八五
○大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經	三卷	唐不空譯	(息八—十)	五三九
○佛說秘密三昧大教王經	四卷	宋施護等譯	(淵一—四)	六〇五
○佛說無二平等最上瑜伽大教王經	六卷	宋施護譯	(淵五—七)	六八一
○佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經	三卷	宋法天譯	(淵八—十)	七七三
○聖妙吉祥真實名經	一卷	元智慧譯	(澄一)	八三九
○金剛頂瑜伽理趣般若經	一卷	唐金剛智譯	(澄二)	八七七

- 大樂金剛不空真實三 耶般若波羅蜜多理趣經 一卷 唐不空譯 (澄二) 八九一
- 佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經 一卷 宋施護譯 (澄二) 九〇一
- 金剛頂瑜伽念珠經 一卷 唐不空譯 (澄二) 九〇七

第七四册

- 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 七卷 宋法賢譯 (澄三—九) 一
- 佛說最上秘密那拿天經 上中下同卷 宋法賢譯 (澄十) 一五三
- 金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經 二卷 唐金剛智譯 (取一—二) 一九三
- 佛說妙吉祥最勝根本大教經 三卷 宋法賢譯 (取三—四) 二四一
- 妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經 五卷 宋慈賢譯 (取五—八) 二九七
- 普遍光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 二卷 唐不空譯 (取九—十) 四〇三
- 佛說如來不思議秘密大乘經 二十卷 宋惟淨法護等譯 (映一—十) 四五一
- 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 十卷 唐不空譯 (容一—十) 六五九
- 佛說聖寶藏神儀軌經 上下同卷 宋法天譯 (止一) 八九一
- 佛說寶藏神大明曼拿羅儀軌經 上下同卷 宋法天譯 (止二) 九一三

第七五册

- 金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經 一卷 唐不空譯 (止三) 一
- 金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經 三卷 唐阿
質達霰譯 (止四—六) 三五
- 佛說大乘觀想曼拿羅淨諸惡趣經 上下同卷 宋法賢譯 (止七) 一〇五
- 佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經 一卷 唐不空譯 (止八) 一三九
- 佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經 一卷 宋法賢譯 (止八) 一五五
- 瑜伽金剛頂經釋字母品 一卷 唐不空譯 (止九) 一六九
- 佛說一切如來安像三昧儀軌經 一卷 宋施護譯 (止九) 一七二
- 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品 一卷 唐不空譯 (止九) 一八二
- 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經 上中下同卷 唐不空譯 (止十) 一九九
- 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 二十卷 宋天息災譯 (若一—十) 二二三
- 佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經 四卷 宋法賢譯 (思一—二) 五一七
- 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經 三卷 宋施護譯 (思三—四) 五七九
- 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經 四卷 宋法賢譯 (思五—六) 六三三
- 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經 五卷 宋法護譯 (思七—九) 六九九
- 佛說幻化網瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經 一卷 宋法賢譯 (思十) 七五九

- 佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅嚩輪觀想成就儀軌經 一卷 宋法賢譯 七七九
- 底哩三昧耶經不動尊威怒王使者念誦法 一卷 唐不空譯 (言二) 七九七
- 聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 三卷 唐不空譯 (言三—四) 八二一
- 七佛贊唄伽陀 一卷 宋法天譯 (言五) 八七一
- 佛三身贊 一卷 宋法賢譯 (言五) 八七四
- 佛一百八名贊經 一卷 宋法天譯 (言五) 八七七
- 聖救度佛母二十一種禮贊經 一卷 元安藏譯 (言五) 八八一
- 佛說一切如來頂輪王一百八名贊經 一卷 宋施護譯 (言五) 八八六
- 贊法界頌 一卷 宋施護譯 (言六) 八八九
- 八大靈塔梵贊 一卷 宋法賢譯 (言六) 八九八
- 三身梵贊 一卷 宋法賢譯 (言六) 九〇一
- 佛說文殊師利一百八名梵贊 一卷 宋法天譯 (言六) 九〇三
- 曼殊室利菩薩吉祥伽陀 一卷 宋法賢譯 (言六) 九一
- 聖金剛手菩薩一百八名梵贊 一卷 宋法賢譯 (言六) 九一二
- 聖觀自在菩薩功德贊 一卷 宋施護譯 (言七) 九一九
- 贊觀世音菩薩頌 一卷 唐慧智譯 (言七) 九二七
- 佛說聖觀自在菩薩梵贊 一卷 宋法天譯 (言七) 九三一
- 聖多羅菩薩梵贊 一卷 宋施護譯 (言七) 九三三

○事師法五十頌	一卷	宋日稱譯	(言七)	九四二
○鍵椎梵贊	一卷	宋法天譯	(言七)	九四六

第七六册

大乘律

○佛說菩薩內戒經	一卷	劉宋求那跋摩譯	(言八)	一
○菩薩優婆塞五戒威儀經	一卷	劉宋求那跋摩譯	(言九)	二五
○佛說文殊師利淨律經	一卷	西晉竺法護譯	(言十)	四七
○菩薩善戒經	十卷	劉宋求那跋摩等譯	(辭一—十)	六五
○菩薩地持經	八卷	北凉曇無讖譯	(安一—八)	三二五
○佛說梵網經	二卷	姚秦鳩摩羅什譯	(安九—十)	五八一
○優婆塞戒經	七卷	北凉曇無讖譯	(定一—七)	六三五
○寂調音所問經	一卷	劉宋法海譯	(定八)	八二五
○大乘三聚懺悔經	一卷	隋闍那崛多等譯	(定九)	八五一
○佛說文殊悔過經	一卷	西晉竺法護譯	(定十)	八六九

第七七册

○菩薩瓔珞本業經	二卷	姚秦竺佛念譯	(篤一—二)	一
○佛說受十善戒經	一卷	失譯人名附後漢錄	(篤三)	五七
○佛說淨業障經	一卷	失譯人名附秦錄	(篤四)	八一
○佛藏經	四卷	姚秦鳩摩羅什譯	(篤五—八)	一〇三
○菩薩戒本經	一卷	北凉曇無讖譯	(篤九)	二〇三
○菩薩戒羯磨文	一卷	唐玄奘譯	(篤九)	二一七
○菩薩戒本	一卷	唐玄奘譯	(篤十)	二二七
○佛說法律三昧經	一卷	吳支謙譯	(初一)	二五五
○佛說十善業道經	一卷	唐實叉難陀譯	(初一)	二六四
○清淨毗尼方廣經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(初二)	二七三
○菩薩五法懺悔經	一卷	失譯人名附梁錄	(初三)	二九七
○菩薩藏經	一卷	梁僧伽婆羅譯	(初三)	二九九
○三曼陀毘陀羅菩薩經	一卷	西晉聶道真譯	(初四)	三一三
○菩薩受齋經	一卷	西晉聶道真譯	(初四)	三二二
○舍利弗悔過經	一卷	後漢安世高譯	(初四)	三二五

小乘律

- 佛阿毗曇經 二卷 陳真諦譯 (初五—六)……………三三三
- 解脫戒本經 一卷 元魏般若流支譯 (初七)……………三九七
- 優波離問經 一卷 劉宋求那跋摩譯 (初八)……………四二九
- 根本說一切有部戒經 一卷 唐義淨譯 (初九)……………四六一
- 佛說迦葉禁戒經 一卷 劉宋沮渠京聲譯 (初十)……………四九七
- 佛說犯戒罪輕重經 一卷 後漢安世高譯 (初十)……………五〇〇
- 佛說戒消災經 一卷 吳支謙譯 (初十)……………五〇二
- 佛說優婆塞五戒相經 一卷 劉宋求那跋摩譯 (初十)……………五〇八
- 十誦律 五十八卷 姚秦鳩摩羅什譯 (本冊卷第一至卷第十二 識一—美二)……………五二九

第七八册

- 十誦律 續前 (本冊卷第十三至卷第四十一 美三—宜一)……………一

第七九册

- 十誦律 續前 (本冊卷第四十二至卷第六十五 宜二—榮五)……………一

○尼羯磨 五卷 唐懷素集 (榮六一十) 六五五
○四分律藏 六十卷 姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯 (本冊卷第一至卷五 業一—五) 七六九

第八〇冊

○四分律藏 續前 (本冊卷第六至卷第三十四 業六—籍四) 一

第八一冊

○四分律藏 續前 (本冊卷第三十五至卷第六十 籍五 無十) 一
○根本說一切有部毗奈耶 五十卷 唐義淨譯 (本冊卷第一至卷第三 竟一—三) 八四九

第八二冊

○根本說一切有部毗奈耶 續前 (本冊卷第四至卷第四十 竟四—登十) 一

第八三冊

○根本說一切有部毗奈耶 續前 (本冊卷第四十一至卷第五十 仕一—十) 一

○摩訶僧祇律 四十六卷 東晉佛陀跋陀羅共法顯譯 (本册卷第一至卷第十八下 攝一—從二)

二二九

第八四册

○摩訶僧祇律 續前 (本册卷第十九至卷第四十 從三—存六)……………一

○曇無德部四分律刪補隨機羯磨 四卷 唐道宣撰 (存七—十)……………七五七

○根本說一切有部毗奈耶雜事 四十卷 唐義淨譯 (本册卷第一至卷第三 以一—三)……………八六一

第八五册

○根本說一切有部毗奈耶雜事 續前 (本册卷第四至卷第四十 以四—去十)……………一

第八六册

○彌沙塞部五分律 三十卷 劉宋佛陀什共竺道生譯 (而一—咏十)……………一

○根本說一切有部毗奈耶破僧事 二十卷 唐義淨譯 (本册卷第一至卷第三 樂一—三)

八五一

第八七册

- 根本說一切有部毗奈耶破僧事 續前 (本册卷第四至卷第二十 樂四—殊十)……………一
- 根本說一切有部苾芻尼毗奈耶 二十卷 唐義淨譯 (貴一—賤十)……………四〇五

第八八册

- 善見毗婆沙律 十八卷 蕭齊僧伽跋陀羅譯 (禮一—別八)……………一
- 大比丘三千威儀 二卷 後漢安世高譯 (別九—十)……………五二九
- 根本薩婆多部律攝 十四卷 唐義淨譯 (本册卷第一至卷第十二 尊一—卑二)……………五八七

第八九册

- 根本薩婆多部律攝 續前 (本册卷第十三至卷第十四 卑三—四)……………一
- 四分僧羯磨 五卷 唐懷素集 (卑五—九)……………六一
- 四分比丘尼羯磨法 一卷 劉宋求那跋摩譯 (卑十)……………一九一
- 戒因緣經 十卷 姚秦竺佛念譯 (上一—十)……………二二一
- 根本說一切有部百一羯磨 十卷 唐義淨譯 (和一—十)……………四四三

○薩婆多部毗尼摩得勒伽 十卷 劉宋僧伽跋摩譯 (下一—十) 六四一

第九〇冊

- 根本說一切有部尼陀那 五卷 唐義淨譯 (睦一—五) 一
- 根本說一切有部目得迦 五卷 唐義淨譯 (睦六—十) 九五
- 薩婆多毗尼毗婆沙 八卷 失譯人名附秦錄 (夫一—八) 一九五
- 續薩婆多毗尼毗婆沙 一卷 失譯人名附秦錄 (夫九) 四三一
- 根本說一切有部出家授近圓羯磨儀軌 一卷 元拔合思巴集 (夫十) 四九七
- 毗尼母論 八卷 失譯人名附秦錄 (唱一—八) 四九七
- 律二十二明了論 一卷 陳真諦譯 (唱九) 七一
- 根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌 一卷 唐義淨譯 (唱十) 七四五
- 根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌 一卷 唐義淨譯 (唱十) 七六〇
- 普賢菩薩行願贊 一卷 唐不空譯 (唱十) 七七二
- 根本說一切有部毗奈耶頌 四卷 唐義淨譯 (婦一—四) 七八一

第九一册

○十誦律毗尼序	三卷	東晉卑摩羅叉譯	(婦五—七)	一
○沙彌十戒法并威儀	一卷	失譯人名附東晉錄	(婦八)	一一一
○羯磨	二卷	曹魏曇諦集譯	(婦九—十)	一四一
○佛說大愛道比丘尼經	二卷	失譯人名附北涼錄	(隨一—二)	二〇三
○佛說目連問戒律中五百輕重事經	二卷	失譯人名附東晉錄	(隨三—四)	二四五
○根本說一切有部苾芻尼戒經	二卷	唐義淨譯	(隨五—六)	二九七
○比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經	一卷	東晉法顯共覺賢譯	(隨七)	三四五
○沙彌尼戒經	一卷	失譯人名附後漢錄	(隨八)	三八一
○舍利弗問經	一卷	失譯人名附東晉錄	(隨八)	三八七
○彌沙塞羯磨本	二卷	唐愛同錄	(隨九—十)	四〇三
○四分戒本	二卷	唐懷素集	(外一—二)	四六一
○四分比丘尼戒本	二卷	唐懷素依律集出	(外三—四)	五二九
○五分戒本	一卷	劉宋佛陀什譯	(外五)	五七三
○五分比丘尼戒本	一卷	梁明徹集	(外六)	五九九
○波羅提木叉僧祇戒本	一卷	東晉佛陀跋陀羅譯	(外七)	六三九
○十誦律比丘戒本	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(外八)	六七一

○十誦律比丘尼戒本	一卷	劉宋法穎集出 (外九)	七〇七
○大沙門百一羯磨法	一卷	失譯人名附劉宋錄 (外十)	七四七
○曇無德律部雜羯磨	二卷	曹魏康僧鎧譯集 (受一—二)	七七七
○沙彌威儀	一卷	宋求那跋摩譯 (受三)	八二七
○沙彌尼離戒文	一卷	失譯人名附東晉錄 (受三)	八三九
○十誦羯磨比丘要用	一卷	劉宋僧瓊依律撰出 (受四)	八四五

第九二册

大乘論

○金剛般若波羅蜜經論	三卷	隋達摩笈多譯 (受五—七)	一
○金剛般若波羅蜜經論	三卷	元魏菩提留支譯 (受八—十)	六五
○大智度論	一百卷	姚秦鳩摩羅什譯 (本册卷第一至卷第二十六 傳一—八六)	一三五

第九三册

○大智度論	續前 (本册卷第二十七至卷第五十八 入七—儀八)	一
-------	--------------------------	---

第九四册

○大智度論 續前 (本册卷第五十九至卷第八十九 儀九—伯九)……………一

第九五册

○大智度論 續前 (本册卷第九十至卷第一百 伯十—叔十)……………一

○瑜伽師地論 一百卷 唐玄奘譯 (本册卷第一至卷第二十六 猶一—比六)……………二八一

第九六册

○瑜伽師地論 續前 (本册卷第二十七至卷第六十三 比七—兄三)……………一

第九七册

○瑜伽師地論 續前 (本册卷第六十四至卷第一百 兄四—氣十)……………一

第九八册

○攝大乘論釋 四十八卷 陳真諦等四譯 (本册為前三十三卷 連一—友三).....一

第九九册

○攝大乘論釋 續前 (本册為后十五卷 友四—投八).....一

○無相思塵論 一卷 陳真諦譯 (投九).....四一七

○觀所緣緣論 一卷 唐玄奘譯 (投九).....四二一

○觀所緣緣論釋 一卷 唐義淨譯 (投九).....四二四

○大乘廣五蘊論 一卷 唐地婆訶羅譯 (投十).....四三九

○大乘五蘊論 一卷 唐玄奘譯 (投十).....四五八

○顯揚聖教論 二十卷 唐玄奘譯 (分一—切十).....四六九

第一〇〇册

○大乘阿毗達磨雜集論 十六卷 唐玄奘譯 (磨一—箴六).....一

○中論 四卷 姚秦鳩摩羅什譯 (箴七—十).....三五—

○十住毗婆沙論 十五卷 姚秦鳩摩羅什譯 (規一—仁五)……………五〇九

第一〇一册

○菩提資糧論 六卷 隋達摩笈多譯 (仁六—十)……………一
○大莊嚴經論 十五卷 姚秦鳩摩羅什譯 (慈一—隱五)……………一〇七
○攝大乘論 五卷 陳真諦等二譯 (隱六—十)……………四四七
○般若燈論 十五卷 唐波羅頗迦羅蜜多羅譯 (惻一—造五)……………五九七

第一〇二册

○十二門論 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (造六)……………一
○十八空論 一卷 陳真諦譯 (造七)……………三九
○百論 二卷 姚秦鳩摩羅什譯 (造八—九)……………六七
○廣百論本 一卷 唐玄奘譯 (造十)……………一二九
○大乘莊嚴經論 十三卷 唐波羅頗迦羅蜜多羅譯 (次一—弗三)……………一四五
○文殊師利菩薩問菩提經論 二卷 元魏菩提留支譯 (弗四—五)……………四六五
○金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論 二卷 唐地婆訶羅譯 (弗六—七)……………五〇七

- 勝思惟梵天所問經論 三卷 元魏菩提留支譯 (弗八—十) …… 五五五
- 十地經論 十二卷 元魏菩提留支譯 (離一—節二) …… 六三七

第一〇三册

- 佛地經論 七卷 唐玄奘譯 (節三—九) …… 一
- 三具足經優波提舍 一卷 元魏毗目智仙等譯 (節十) …… 一六七
- 成唯識論 十卷 唐玄奘譯 (義一—十) …… 一九三
- 廣百論釋論 十卷 唐玄奘譯 (廉一—十) …… 四四七
- 大乘阿毗達磨集論 七卷 唐玄奘譯 (退一—七) …… 七二五
- 王法正理論 一卷 唐玄奘譯 (退八) …… 八六三
- 瑜伽師地論釋 一卷 唐玄奘譯 (退九) …… 八八五
- 顯揚聖教論頌 一卷 唐玄奘譯 (退十) …… 九〇七

第一〇四册

- 彌勒菩薩所問經論 七卷 元魏菩提留支譯 (顛一—七) …… 一
- 無量壽經優波提舍 一卷 元魏菩提留支譯 (顛八) …… 一八三

○轉法輪經優波提舍	一卷	東魏毗目智仙等譯	(類八)	一九三
○大般涅槃經論	一卷	東魏達磨菩提譯	(類九)	二〇七
○涅槃經本有今無偈論	一卷	陳真諦譯	(類九)	二二一
○能斷金剛般若波羅蜜多經論頌	一卷	唐義淨譯	(類九)	二二九
○遺教經論	一卷	陳真諦譯	(類十)	二三五
○成唯識寶生論	四卷	唐義淨譯	(沛一—四)	二七三
○十二因緣論	一卷	元魏菩提流支譯	(沛五)	三六一
○壹輸盧迦論	一卷	東魏般若流支譯	(沛五)	三六五
○大乘百法明門論	一卷	唐玄奘譯	(沛五)	三七〇
○轉識論	一卷	陳真諦譯	(沛五)	三七二
○唯識三十論	一卷	唐玄奘譯	(沛六)	三八一
○因明入正理論	一卷	唐玄奘譯	(沛六)	三八六
○顯識論	一卷	陳真諦譯	(沛六)	三九五
○發菩提心論	二卷	姚秦鳩摩羅什譯	(沛七—八)	四一三
○三無性論	二卷	陳真諦譯	(沛九—十)	四五三
○佛性論	四卷	陳真諦譯	(匪一—四)	五〇三
○大乘成業論	一卷	唐玄奘譯	(匪五)	六一九
○業成就論	一卷	東魏毗目智仙譯	(匪六)	六四三

○因明正理門論	一卷	唐義淨譯	(匪七)	六六一
○因明正理門論本	一卷	唐玄奘譯	(匪八)	六八三
○止觀門論頌	一卷	唐義淨譯	(匪九)	七〇五
○手杖論	一卷	唐義淨譯	(匪九)	七一〇
○緣生論	一卷	隋達摩笈多譯	(匪九)	七一九
○取因假設論	一卷	唐義淨譯	(匪十)	七三九
○觀總相論頌	一卷	唐義淨譯	(匪十)	七五〇
○六門教授習定論	一卷	唐義淨譯	(匪十)	七五一
○能斷金剛般若波羅蜜多經論釋	二卷	唐義淨譯	(虧一—二)	七六七
○略明般若末後一頌贊	一卷	唐義淨譯	(虧二)	八〇九
○妙法蓮華經優波提舍	二卷	元魏菩提留支共曇林等譯	(虧三—四)	八一五
○妙法蓮華經論優波提舍	二卷	元魏勒那摩提共僧朗譯	(虧五—六)	八五五
○大寶積經論	四卷	元魏菩提留支譯	(虧七—十)	八九五

第一〇五册

○決定藏論	三卷	梁真諦譯	(性一—三)	一
○究竟一乘寶性論	五卷	元魏勒那摩提譯	(性四—八)	七七

○大乘掌珍論	二卷	唐玄奘譯	(性九—十)	二一五
○大乘楞伽經唯識論	一卷	元魏菩提流支譯	(靜一)	二六一
○大乘唯識論	一卷	陳真諦譯	(靜二)	二九一
○唯識二十論	一卷	唐玄奘譯	(靜二)	三〇六
○寶髻經四法優波提舍	一卷	東魏毗目智仙等譯	(靜三)	三一九
○大丈夫論	二卷	北凉道泰譯	(靜四—五)	三三五
○入大乘論	二卷	北凉道泰譯	(靜六—七)	三八五
○辯中邊論	三卷	唐玄奘譯	(靜八—十)	四四三
○辯中邊論頌	一卷	唐玄奘譯	(靜十)	五〇一
○順中論	二卷	元魏般若流支譯	(情一—二)	五一—一
○攝大乘論本	三卷	唐玄奘譯	(情三—五)	五五七
○中邊分別論	二卷	陳真諦譯	(情六—七)	六三七
○大乘起信論	三卷	唐實叉難陀梁真諦二譯	(情八—十)	六九五
○回諍論	一卷	東魏毗目智仙等譯	(逸一)	七六五
○如實論	一卷	陳真諦譯	(逸二)	八〇七
○寶行王正論	一卷	陳真諦譯	(逸三)	八三九
○百字論	一卷	元魏菩提流支譯	(逸四)	八七五
○解拳論	一卷	陳真諦譯	(逸四)	八八六

○掌中論 一卷 唐義淨譯 (逸四)	八八九
○方便心論 一卷 元魏吉迦夜共曇曜譯 (逸五)	八九三
○大乘法界無差別論 一卷 唐提雲般若等譯 (逸六)	九一七
○提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論 一卷 元魏菩提流支譯 (逸六)	九二六
○提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論 一卷 元魏菩提流支譯 (逸六)	九三三

第一〇六册

小乘論

○四諦論 四卷 陳真諦譯 (逸七—九)	一〇九
○辟支佛因緣論 一卷 失譯人名附秦錄 (逸十)	一三九
○阿毗達磨大毗婆沙論 二百卷 唐玄奘譯 (本册卷第一至卷第三十三 心一—疲三)	一三九

第一〇七册

○阿毗達磨大毗婆沙論 續前 (本册卷第三十四至卷第七十四 疲四—滿四)	一
---	---

第一〇八册

○阿毗達磨大毗婆沙論 續前 (本册卷第七十五至卷第一百一十三 滿五—移三) …………… 一

第一〇九册

○阿毗達磨大毗婆沙論 續前 (本册卷第一百一十四至卷第一百五十六 移四—操六) …………… 一

第一一〇册

○阿毗達磨大毗婆沙論 續前 (本册卷第一百五十七至卷第二百零 操七—靡十) …………… 一

第一一一册

○阿毗曇毗婆沙論 八十二卷 北凉浮陀跋摩共道泰譯 (本册卷第一至卷第三十九 都一—
夏九) …………… 一

第一一二册

○阿毗曇毗婆沙論 續前 (本册卷第四十至卷第八十二 夏十一—京十) …………… 一

第一一三册

○阿毗達磨順正理論 八十卷 唐玄奘譯 (本册卷第一至卷第三十二 背一—洛二) …………… 一

第一一四册

○阿毗達磨順正理論 續前 (本册卷第三十三至卷第七十 洛三—據十) …………… 一

第一一五册

○阿毗達磨順正理論 續前 (本册卷第七十一至卷第八十 涇一—十) …………… 一

○阿毗達磨藏顯宗論 四十卷 唐玄奘譯 (本册卷第一至卷第三十 宮一—盤十) …………… 二二七

第一一六册

- 阿毗達磨藏顯宗論 續前 (本册卷第三十一至卷第四十 鬱一—十) …………… 一
- 阿毗達磨俱舍論 三十卷 唐玄奘譯 (樓一—飛十) …………… 二二三

第一一七册

- 舍利弗阿毗曇論 三十卷 姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯 (驚一—寫十) …………… 一

第一一八册

- 阿毗達磨俱舍釋論 二十二卷 陳真諦譯 (禽一—畫二) …………… 一
- 阿毗達磨俱舍論本頌 二卷 唐玄奘譯 (畫三—四) …………… 七五九
- 三法度論 三卷 東晉僧伽提婆共慧遠譯 (畫五—七) …………… 八〇三

第一一九册

- 三彌底部論 三卷 失譯人名附三秦錄 (畫八—十) …………… 一
- 阿毗曇八捷度論 三十卷 苻秦僧伽提婆共竺佛念譯 (彩一—靈十) …………… 四七

○成實論 二十卷 姚秦鳩摩羅什譯 (本册卷第一至卷第六 丙一—六) …… 七〇七

第一二〇册

○成實論 續前 (本册卷第七至卷第二十 丙七—合十) …… 一
○阿毗達磨發智論 二十卷 唐玄奘譯 (傍一—啓十) …… 三七三

第一二一册

○阿毗達磨集異門足論 二十卷 唐玄奘譯 (甲一—帳十) …… 一
○阿毗達磨品類足論 十八卷 唐玄奘譯 (對一—極八) …… 三九一
○阿毗曇甘露味論 二卷 失譯人名附曹魏錄 (極九—十) …… 七四三
○鞞婆沙論 十八卷 苻秦僧伽跋澄譯 (本册卷第一至卷第三 肆一—三) …… 八〇九

第一二二册

○鞞婆沙論 續前 (本册卷第四至卷第十八 肆四—筵八) …… 一
○隨相論 二卷 陳真諦譯 (筵九—十) …… 三九九
○阿毗達磨識身足論 十六卷 唐玄奘譯 (設一—席六) …… 四四九

○阿毗達磨界身足論	二卷	唐玄奘譯	(席七—八)	·····	八二三
○五事毗婆沙論	上下同卷	唐玄奘譯	(席九)	·····	八七五

第一二三册

○十八部論	一卷	失譯人名	(席十)	·····	一
○部執异論	一卷	陳真谛譯	(席十)	·····	一一
○异部宗輪論	一卷	唐玄奘譯	(席十)	·····	二三
○雜阿毗曇心論	十六卷	宋僧伽跋摩譯	(鼓一—瑟六)	·····	三五
○阿毗曇心論	四卷	東晉僧伽提婆共慧遠譯	(瑟七—十)	·····	四七一
○尊婆須蜜菩薩所集論	十五卷	苻秦僧伽跋澄等譯	(吹一—笙五)	·····	五七七

第一二四册

○分別功德論	三卷	失譯人名附後漢錄	(笙六—八)	·····	一
○入阿毗達磨論	二卷	唐玄奘譯	(笙九—十)	·····	九七
○衆事分阿毗曇論	十二卷	劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯	(升—階二)	·····	一三七
○解脫道論	十二卷	梁僧伽婆羅譯	(階三—納三)	·····	四二七

- 法勝阿毗曇心論 六卷 高齊那連提黎耶舍譯 (納四 九) 七〇三
- 勝宗十句義論 一卷 唐玄奘譯 (納十) 八六三

第一二五册

- 阿毗達磨法蘊足論 十卷 唐玄奘譯 (陞一—十) 一
- 立世阿毗曇論 十卷 陳真諦譯 (弁一—十) 二六九

宋元續入藏諸論

- 大乘集菩薩學論 二十五卷 宋法護共日稱譯 (轉一—疑一) 五〇七
- 大宗地玄文本論 八卷 陳真諦譯 (本册卷第一至卷第六 疑二—四) 八一三

第一二六册

- 大宗地玄文本論 續前 (本册卷第七至卷第八 疑五) 一
- 金七十論 三卷 陳真諦譯 (疑六—八) 二五
- 廣釋菩提心論 四卷 宋施護等譯 (疑九—十) 一〇三
- 集諸法寶最上義論 上下同卷 宋施護譯 (星一) 一四五
- 金剛針論 一卷 宋法天譯 (星二) 一六七

○菩提心離相論	一卷	宋施護譯	(星二)	一七七
○大乘破有論	一卷	宋施護譯	(星三)	一八八
○集大乘相論	一卷	宋施護譯	(星三)	一九一
○六十頌如理論	一卷	宋施護譯	(星三)	二一二
○大乘二十頌論	一卷	宋施護譯	(星三)	二一七
○佛母般若波羅蜜多圓集要義論	一卷	宋施護譯	(星三)	二一九
○佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論	四卷	宋施護等譯	(星四—五)	二二三
○大乘寶要義論	十卷	宋法護惟淨等譯	(星六—十)	二七七
○菩薩本生鬘論	十六卷	宋紹德慧詢等譯	(右一—九)	三九一
○聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論	一卷	宋法護譯	(右十)	六二七
○大乘緣生論	一卷	唐不空譯	(右十)	六三七
○諸教決定名義論	一卷	宋施護譯	(右十)	六五三
○大乘中觀釋論	九卷	宋惟淨等譯	(通一—四)	六五九
○施設論	七卷	宋法護譯	(通五—七)	七五七
○大乘法界無差別論	一卷	唐提雲般若譯	(通八)	八二三
○金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論	一卷	唐不空譯	(通八)	八三一
○彰所知論	二卷	元發合思巴造沙羅巴譯	(通九—十)	八四三

第一二七册

西土聖賢撰集

- 出曜經 二十卷 姚秦竺佛念譯 (廣一—內十) 一
- 賢愚因緣經 十三卷 元魏慧覺共威德譯 (本册卷第一至卷第五 左一—五) 七一九

第一二八册

- 賢愚因緣經 續前 (本册卷第六至卷第十三 左六—達三) 一
- 佛本行經 七卷 劉宋寶雲譯 (達四—十) 二五三
- 撰集百緣經 十卷 吳支謙譯 (承一—十) 四四九
- 修行道地經 八卷 西晉竺法護譯 (明一—八) 六六一

第一二九册

- 道地經 一卷 後漢安世高譯 (明九) 一
- 佛說佛醫經 一卷 吳竺律炎共支越譯 (明十) 二九
- 惟日雜難經 一卷 吳支謙譯 (明十) 三四

- 雜寶藏經 八卷 元魏吉迦夜共曇曜譯 (既一—八) 五三
- 迦葉赴佛般涅槃經 一卷 東晉曇無蘭譯 (既九) 二六五
- 瑜伽翳迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經 一卷 唐不空譯 (既九) 二六八
- 佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經 一卷 失譯人名附秦錄 (既九) 二七六
- 佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經 一卷 失譯人名附西晉錄 (既九) 二八四
- 佛說佛治身經 一卷 失譯人名附西晉錄 (既九) 二九三
- 治意經 一卷 失譯人名附西晉錄 (既九) 二九四
- 文殊師利發願經 一卷 東晉佛陀跋陀羅譯 (既十) 二九七
- 六菩薩名亦當誦持經 一卷 失譯人名附後漢錄 (既十) 三〇〇
- 小道地經 一卷 後漢支曜譯 (既十) 三〇二
- 阿含口解十二因緣經 一卷 後漢安玄共嚴佛調譯 (既十) 三〇七
- 付法藏因緣經 六卷 元魏吉迦夜共曇曜譯 (集一—六) 三一七
- 達磨多羅禪經 二卷 東晉佛陀跋陀羅譯 (集七—八) 四三三
- 禪法要解經 二卷 姚秦鳩摩羅什譯 (集九—十) 五一九
- 阿育王經 十卷 梁僧伽婆羅譯 (墳一—六) 五七一
- 阿育王譬喻經 一卷 失譯人名附東晉錄 (墳七) 七三三
- 三慧經 一卷 失譯人名附北涼錄 (墳七) 七四二

○阿毗曇五法行經	一卷	後漢安世高譯	(墳七)	七五八
○賓頭盧突羅闍為優陀延王說法緣經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(墳八)	七七三
○請賓頭盧經	一卷	劉宋慧簡譯	(墳八)	七八三
○大勇菩薩分別業報略經	一卷	劉宋僧伽跋摩譯	(墳八)	七八五
○坐禪三昧法門經	二卷	姚秦鳩摩羅什譯	(墳九—十)	七九九

第一三〇册

○佛所行贊經	五卷	北涼曇無讖譯	(典一—五)	一
○僧伽羅刹所集佛行經	五卷	符秦僧伽跋澄譯	(典六—十)	一六五
○法句譬喻經	四卷	西晉法炬共法立譯	(亦一—四)	二九五
○菩提行經	四卷	宋天息災譯	(亦五—六)	四三五
○金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經	二卷	唐不空譯	(亦七—八)	四九三
○文殊菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經	二卷	唐不空譯	(亦九—十)	五四三
○僧伽斯那所撰菩薩本緣經	四卷	吳支謙譯	(聚一—四)	五九九
○那先比丘經	三卷	失譯人名附東晉錄	(聚五—七)	六七九
○舊雜譬喻經	二卷	吳康僧會譯	(聚八—九)	七五一
○禪要訶欲經	一卷	失譯人名附後漢錄	(聚十)	八〇五

- 內身觀章句經 一卷 失譯人名附後漢錄 (聚十)……………八一〇
- 法觀經 一卷 西晉竺法護譯 (聚十)……………八一四
- 迦葉結經 一卷 後漢安世高譯 (聚十)……………八二一
- 百喻經 二卷 蕭齊求那毗地譯 (群一—二)……………八三五

第一三一冊

- 法句經 二卷 吳維只難等譯 (群三—四)……………一
- 衆經撰雜臂喻經 二卷 姚秦鳩摩羅什譯 (群五—六)……………五五
- 阿育王子法益壞目因緣經 一卷 苻秦曇摩難提譯 (群七)……………一〇三
- 雜譬喻經 上下同卷 失譯人名附後漢錄 (群八)……………一四一
- 無明羅刹經 一卷 失譯人名附秦錄 (群九)……………一七七
- 文殊所說最勝名義經 上下同卷 宋金總持等譯 (群十)……………二一一
- 迦丁比丘說當來變經 一卷 失譯人名附劉宋錄 (英一)……………二三一
- 雜譬喻經 一卷 後漢支婁迦讖譯 (英一)……………二四二
- 思惟要略法 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (英二)……………二五七
- 十二游經 一卷 東晉迦留陀伽譯 (英二)……………二七〇
- 賢聖集伽陀一百頌 一卷 宋天息災譯 (英三)……………二七九

- 廣大發願頌 一卷 宋施護等譯 (英三)……………二八七
- 無能勝大明陀羅尼經 一卷 宋法天譯 (英三)……………二八九
- 無能勝大明心陀羅尼經 一卷 宋法天譯 (英三)……………三〇〇
- 十不善業道經 一卷 宋日稱等譯 (英三)……………三〇三
- 大乘修行菩薩行門諸經要集 三卷 唐智嚴譯 (英四—六)……………三〇五
- 四阿含纂抄解 二卷 苻秦鳩摩羅弗提等譯 (英七—八)……………四二七
- 五門禪經要用法 一卷 宋曇摩密多譯 (英九)……………四九七
- 金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經 一卷 唐不空譯 (英十)……………五二九
- 密迹力士大權神王經偈頌 一卷 元管主八撰 (杜一)……………五六九
- 一切秘密最上名義大教王儀軌 上下同卷 宋施護譯 (杜二)……………六〇一
- 大樂金剛薩埵修行成就儀軌 一卷 唐不空譯 (杜三)……………六二三
- 曼殊室利菩薩吉祥伽陀一卷 宋法賢譯 (杜三)……………六四一
- 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 一卷 唐不空譯 (杜四)……………六四五
- 金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 一卷 唐不空共遍智譯 (杜五)……………六七五
- 金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦軌 一卷 唐不空譯 (杜五)……………六七九
- 金剛壽命陀羅尼念誦法 一卷 唐金剛智共不空譯 (杜六)……………六九七
- 大藥叉女歡喜母并愛子成就法 一卷 唐不空譯 (杜六)……………七〇〇
- 佛說帝釋嚴秘密成就儀軌 一卷 宋施護譯 (杜六)……………七一五

- 觀自在菩薩如意輪念誦儀軌 一卷 唐不空譯 (杜六) 七二〇
- 大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法 一卷 唐不空譯 (杜七) 七三三
- 速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法 一卷 唐不空譯 (杜七) 七三七
- 大聖曼殊室利童子五字瑜伽法 一卷 唐不空譯 (杜七) 七四四
- 大威怒烏臼澀麼儀軌 一卷 唐不空譯 (杜八) 七四九
- 大孔雀明王畫像壇場儀軌 一卷 唐不空譯 (杜八) 七六六
- 金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌 一卷 唐不空譯 (杜八) 七七二
- 一字金輪王佛頂要略念誦法 一卷 唐不空譯 (杜九) 七八九
- 觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法 一卷 唐不空譯 (杜九) 七九四
- 大聖大歡喜雙身毗那耶迦法 一卷 唐不空譯 (杜九) 八〇九
- 大日經略攝念誦隨行法 一卷 唐不空譯 (杜九) 八一三
- 五字陀羅尼頌 一卷 唐不空譯 (杜十) 八一七
- 仁王般若陀羅尼釋 一卷 唐不空譯 (杜十) 八二八
- 大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 二卷 唐不空譯 (稿一—二) 八三九
- 佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分 上下同卷 宋施護譯 (稿三) 八八五
- 金剛王菩薩秘密念誦儀軌 一卷 唐不空譯 (稿四) 九〇七
- 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經 一卷 唐不空譯 (稿四) 九二三

第一三二册

- 金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌 一卷 唐不空譯 (稿五) 一
- 無量壽如來修觀行供養儀軌 一卷 唐不空譯 (稿五) 一七
- 甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌 一卷 唐不空譯 (稿六) 三五
- 觀自在多羅瑜伽念誦法 一卷 唐不空譯 (稿七) 六三
- 聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌 一卷 唐不空譯 (稿七) 七七
- 菩薩訶色欲法 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (稿八) 八五
- 四品學法 一卷 劉宋求那跋陀羅譯 (稿八) 八六
- 大虛空藏菩薩念誦法 一卷 唐不空譯 (稿八) 八九
- 仁王般若念誦法 一卷 唐不空譯 (稿八) 九五
- 阿閼如來念誦供養法 一卷 唐不空譯 (稿九) 一〇五
- 佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌 一卷 唐不空譯 (稿九) 一二二
- 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法 一卷 唐不空譯 (稿十) 一三五
- 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教贊閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌品 一卷 唐不空譯 (稿十) 一四五
- 大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教贊閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦儀軌品 一卷 唐不空譯 (稿十) 一四九

- 蘇悉地羯羅供養法 三卷 唐善無畏譯 (鍾一—二) 一六五
- 不動使者陀羅尼秘密法 一卷 唐金剛菩提譯 (鍾三) 二一五
- 金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法 一卷 唐金剛智譯 (鍾三) 二三一
- 金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法 一卷 唐不空譯 (鍾四) 二四九
- 瑜伽蓮華部念誦法 一卷 唐不空譯 (鍾四) 二六三
- 金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法 一卷 唐金剛智譯 (鍾五) 二七三
- 金剛頂經觀自在王如來修行法 一卷 唐不空譯 (鍾六) 二九一
- 金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌 一卷 唐不空共遍智譯 (鍾六) 二九一
- (六)..... 二九九
- 略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門 一卷 唐不空譯 (鍾七) 三一九
- 一字佛頂輪王念誦儀軌 一卷 唐不空譯 (鍾七) 三三五
- 仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀 一卷 唐不空譯 (鍾八) 三四九
- 金剛頂蓮華部心念誦儀軌 一卷 唐不空譯 (鍾九) 三七一
- 佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀 一卷 宋慈賢譯 (鍾十) 四〇九
- 妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌 一卷 宋慈賢譯 (鍾十) 四二九
- 法集要頌經 四卷 宋天息災譯 (隸一—四) 四三九
- 勸發諸王要偈 一卷 劉宋求那跋摩譯 (隸五) 五一三
- 龍樹菩薩勸誡王頌 一卷 唐義淨譯 (隸五) 五二二

○普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀	一卷	唐不空譯	(隸六)	五三五
○金剛頂瑜伽護摩儀軌	一卷	唐智藏譯	(隸六)	五五一
○大悲心陀羅尼修行念誦略儀	一卷	唐不空譯	(隸七)	五六七
○妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀	一卷	宋慈賢譯	(隸七)	五七八
○金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相	一卷	唐不空譯	(隸七)	五八八
○金剛頂經瑜伽文殊菩薩法一品	一卷	唐不空譯	(隸八)	五九三
○金剛頂瑜伽經十八會指歸	一卷	唐不空譯	(隸八)	五九六
○訶利帝母真言法	一卷	唐不空譯	(隸八)	六〇七
○大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀	一卷	唐不空譯	(隸九)	六一三
○般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述	一卷	唐不空譯	(隸九)	六二一
○陀羅尼門諸部要目	一卷	唐不空譯	(隸九)	六二五
○金剛頂瑜伽三十七尊禮	一卷	唐不空譯	(隸九)	六三〇
○受菩提心戒儀	一卷	唐不空譯	(隸九)	六三六
○大聖文殊師利菩薩贊佛法身禮	一卷	唐不空譯	(隸九)	六四〇
○一百五十贊佛頌	一卷	唐義淨譯	(隸十)	六四五
○百千頌大集經地藏菩薩請問法身贊	一卷	唐不空譯	(隸十)	六五五
○佛吉祥德贊	上中下同卷	宋施護譯	(隸一)	六六五

- 阿育王傳 五卷 西晉安法欽譯 (漆二—六) 六九五
- 馬鳴菩薩傳 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (漆七) 八三五
- 龍樹菩薩傳 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (漆七) 八三九
- 提婆菩薩傳 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (漆七) 八四四
- 婆藪盤豆傳 一卷 陳真諦譯 (漆八) 八五一
- 龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈 一卷 劉宋求那跋摩譯 (漆八) 八六四
- 撰集三藏及雜藏傳 一卷 失譯人名附東晉錄 (漆九) 八七七
- 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 一卷 唐玄奘譯 (漆九) 八八八
- 瑜伽集要焰口施食儀 一卷 唐不空譯 (漆十) 八九九

第一三三册

此土著述

- 釋迦譜 十卷 蕭齊僧佑撰 (書一—十) 一
- 釋迦氏譜 二卷 唐道宣撰 (壁一—二) 三四五
- 釋迦方志 三卷 唐道宣撰 (壁三—五) 四〇九
- 集古今佛道論衡實錄 四卷 唐道宣撰 (壁六—九) 五二七
- 續集古今佛道論衡 一卷 唐智升撰 (壁十) 六六五

○經律异相 五十卷 梁寶唱等撰 (本册卷第一至卷第七 經一—相七)……………六九三

第一三四册

○經律异相 續前 (本册卷第八至卷第四十四 經八—相四)……………一

第一三五册

○經律异相 續前 (本册卷第四十五至卷第五十 相五—十)……………一

○諸經要集 三十卷 唐道世撰 (本册卷第一至卷第十七下 路一—槐六)……………一五五

第一三六册

○諸經要集 續前 (本册卷第十八至卷第二十 槐七—十)……………一

○陀羅尼雜集 十卷 失譯人名附梁錄 (卿一—十)……………一二一

○出三藏記集 十七卷 梁僧佑撰 (戶一—封七)……………三八三

第一三七册

- 顯密圓通成佛心要集 二卷 遼道殿集 (封八—九) …………… 一
- 密咒圓因往生集 一卷 宋智廣等編集 (封十) …………… 八三
- 弘明集 十四卷 梁僧佑撰 (八一—縣四) …………… 一二一
- 集沙門不應拜俗等事 六卷 唐彥棕撰 (縣五—十) …………… 五四一
- 廣弘明集 四十卷 唐道宣撰 (本册卷第一至卷第八 家一—八) …………… 六八七

第一三八册

- 廣弘明集 續前 (本册卷第九至卷第二十九上 家九—兵七) …………… 一

第一三九册

- 廣弘明集 續前 (本册卷第二十九下至卷第三十下 兵八—十) …………… 一
- 法苑珠林 一百卷 唐道世集 (本册卷第一至卷第二十二 高一—陪二) …………… 八三

第一四〇册

○法苑珠林 續前 (本册卷第二十三至卷第四十八 陪三—驅八) …………… 一

第一四一册

○法苑珠林 續前 (本册卷第四十九至卷第七十六 驅九—纓六) …………… 一

第一四二册

○法苑珠林 續前 (本册卷第七十七至卷第一百 纓七—祿十) …………… 一

○大唐內典錄 十六卷 唐道宣撰 (本册卷第一至卷第四上 修一—五) …………… 七二一

第一四三册

○大唐內典錄 續前 (本册卷第四下至續錄 修六—富六) …………… 一

○集神州塔寺三寶感通錄 四卷 唐道宣撰 (富七—十) …………… 三四五

○開元釋教錄 三十卷 唐智升撰 (本册卷第一至卷第九 車一—駕三) …………… 四八一

第一四四册

- 開元釋教錄 續前 (本册卷第十至卷第二十 駕四—肥十).....一
- 開元釋教錄略出 五卷 唐智升撰 (輕一—五).....五八三
- 古今譯經圖紀 四卷 唐靖邁撰 (輕六—九).....七三五
- 續古今譯經圖紀 一卷 唐智升撰 (輕十).....八五五

第一四五册

- 宗鏡錄 一百卷 宋延壽集 (本册卷第一至卷第三十三 策一—實三).....一

第一四六册

- 宗鏡錄 續前 (本册卷第三十四至卷第七十 實四—刻十).....一

第一四七册

- 宗鏡錄 續前 (本册卷第七十一至卷第一百 銘一—溪十).....一
- 高僧傳 十四卷 梁慧皎撰 (本册卷第一至卷第八 伊一—八).....六五七

第一四八册

- 高僧傳 續前 (本册卷第九至卷第十四 伊九—尹四) …………… 一
- 大唐西域求法高僧傳 二卷 唐義淨撰 (尹五—六) …………… 一六九
- 南海寄歸內法傳 四卷 唐義淨撰 (尹七—十) …………… 二二一
- 續高僧傳 四十卷 唐道宣撰 (本册卷第一至卷第十六上 佐一—時九) …………… 三四七

第一四九册

- 續高僧傳 續前 (本册卷第十六下至卷第三十一 時十—衡十) …………… 一
- 大慈恩寺三藏法師傳 十卷 唐惠立撰彦棕箋補 (奄一—十) …………… 六四三

第一五〇册

- 宋高僧傳 三十卷 宋贊寧共智輪撰 (宅一—阜十) …………… 一

第一五一册

- 法顯傳 一卷 東晉法顯撰 (微一) 一
- 比丘尼傳 二卷 梁寶唱撰 (微二—三) 四三
- 十門辯惑論 二卷 唐復禮撰 (微四—五) 一〇五
- 甄正論 三卷 唐玄奘撰 (微六—八) 一四五
- 破邪論 二卷 唐法琳撰 (微九—十) 一九七
- 辯正論 九卷 唐法琳撰陳子良注 (且一—九) 二六三
- 護法論 一卷 宋張商英述 (且十) 五二三
- 大唐西域記 十卷 唐玄奘撰 (孰一—十) 五六七

第一五二册

- 歷代三寶記 十五卷 隋費長房撰 (營一—桓五) 一
- 集諸經禮懺悔文 四卷 唐智升撰 (桓六—九) 四七七
- 說罪要行法 一卷 唐義淨撰 (桓十) 五六一
- 受用三水要行法 一卷 唐義淨撰 (桓十) 五六六
- 護命放生軌儀法 一卷 唐義淨撰 (桓十) 五七一

○慈悲道場懺法	十卷	梁諸大法師集撰 (公一—十)	五七五
○法華三昧懺儀	一卷	隋智顛凱撰灌頂記 (輔一)	七九三
○法華三昧行事運想補助儀	一卷	唐湛然撰 (輔一)	八二二
○金光明懺法補助儀	一卷	宋遵式集 (輔二)	八二七
○往生淨土懺願儀	一卷	宋遵式集 (輔三)	八四九
○往生淨土決疑行願二門	一卷	宋遵式集 (輔三)	八六七

第一五三册

○請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀	一卷	宋遵式集 (輔四)	一
○金光明最勝懺儀	一卷	宋知禮集 (輔四)	二一
○千手眼大悲心咒行法	一卷	宋知禮集 (輔五)	三一
○禮法華經儀式	一卷	宋知禮集 (輔五)	五四
○熾盛光道場念誦儀	一卷	宋遵式撰 (輔六)	五七
○釋迦如來涅槃盤禮贊文	一卷	宋仁岳撰 (輔六)	七七
○觀自在菩薩如意輪咒課法	一卷	宋仁岳撰 (輔七)	八七
○天臺智者大師齋忌禮贊文	一卷	宋遵式撰 (輔七)	一〇三
○慈悲水懺法	三卷	唐知玄述 (輔八—濟十)	一一三

○景德傳燈錄 三十卷 宋道源纂 (本冊卷第一至卷第二十 合一—濟十)……………一六七

第一五四册

○景德傳燈錄 續前 (本冊卷第二十一至卷第三十 弱一—十)……………一

○六祖大師法寶壇經 一卷 唐惠能說法海等集 (扶一)……………四二三

○宗門統要正續集 二十一卷 宋宗永集元清茂續集 (本冊卷第一至卷第十二 扶二—傾四)……………四六三

第一五五册

○宗門統要正續集 續前 (本冊卷第十三至卷第二十一 傾五—綺二)……………一

○明覺禪師語錄 六卷 宋重顯說惟蓋等編 (綺三—八)……………二三七

○傳法正宗論 二卷 宋契嵩編 (綺九—十)……………四三七

○傳法正宗記 十卷 宋契嵩編修 (回一—十)……………四八一

○輔教編 三卷 宋契嵩撰 (漢一—三)……………七四九

○圓悟佛果禪師語錄 十七卷 宋克勤說紹隆等編 (本冊卷第一至卷第四 漢四—七)……………八二一

第一五六册

- 圓悟佛果禪師語錄 續前 (本册卷第五至卷第十七 漢八—惠十) 一
- 大慧普覺禪師語錄 三十卷 宋宗杲說蘊聞集 (說一—武十) 三二九

第一五七册

- 天目中峰和尚廣錄 三十卷 元明本撰 (丁一—十) 一四
- 妙法蓮華經玄義 二十卷 隋智顛說灌頂記 (本册卷第一上至卷第四上 密一—七) 六九九

第一五八册

- 妙法蓮華經玄義 續前 (本册卷第四下至卷第十下 密八—勿十) 一八
- 法華玄義釋簽 二十卷 隋智顛說灌頂記唐湛然釋 (本册卷第一上至卷第八下 多一—士六) 三八三

第一五九册

- 法華玄義釋簽 續前 (本册卷第九上至卷第十下 士七—十) 一

○妙法蓮華經文句 二十卷 隋智顛說灌頂記 (實一—寧十) 一二五
 ○法華文句記 三十卷 唐湛然述 (本冊卷第一上至卷第二上 晉一—四) 七五五

第一六〇册

○法華文句記 續前 (本冊卷第二中至卷第十下 晉五—更十) 一一
 ○摩訶止觀 二十卷 隋智顛說灌頂記 (本冊卷第一上至卷第三上 霸一—五) 七四五

第一六一册

○摩訶止觀 續前 (本冊卷第三下至卷第十下 霸六—趙十) 一四
 ○止觀輔行傳弘訣 四十卷 唐湛然述 (本冊卷第一之一至卷第三之二 魏一—困二) 四七七

第一六二册

○止觀輔行傳弘訣 續前 (本冊卷第三之三至卷第十之二 困三—假十) 一

第一六三册

- 修習止觀坐禪法要 二卷 隋智顛述 (途一—二) 一
- 止觀義例 二卷 唐湛然述 (途三—四) 六一
- 大乘止觀法門 四卷 陳慧思說 (途五—八) 一一五
- 諸法無諍三昧法門 二卷 陳慧思說 (途九—十) 二二一
- 大般涅槃經玄義 二卷 隋灌頂撰 (滅一—二) 二七九
- 大般涅槃經疏 三十三卷 隋灌頂撰唐湛然再治 (本册卷第一上至卷第十一下 滅三—踐
二) 三四三

第一六四册

- 大般涅槃經疏 續前 (本册卷第十二上至卷第十八下 踐三—土五) 一
- 涅槃經玄義發源機要 四卷 宋智圓述 (土六—九) 三一九
- 法華經安樂行義 一卷 陳慧思說 (土十) 四三五
- 金光明經玄義 二卷 隋智顛說灌頂錄 (會一—二) 四五七
- 金光明經玄義拾遺記 六卷 宋知禮述 (會三—八) 五〇五
- 金剛般若經疏 一卷 隋智顛說 (會九) 六五五

- 天臺四教儀 一卷 宋諦觀錄 (會十) 六九
- 金光明經文句 六卷 隋智顛說灌頂錄 (盟一—六) 七三五

第一六五冊

- 金光明經文句記 十二卷 宋知禮述 (盟七—何八) 一
- 菩薩戒儀疏 二卷 隋智顛說灌頂記 (何九—十) 三四五
- 觀音玄義 二卷 隋智顛說灌頂記 (遵一—二) 四二三
- 觀音玄義記 四卷 宋知禮述 (遵三—六) 四八九
- 觀音義疏 二卷 隋智顛說灌頂記 (遵七—八) 六一九
- 觀音義疏記 四卷 宋知禮述 (遵九—約二) 六八五
- 觀無量壽佛經疏 一卷 隋智顛說 (約三) 七九五
- 觀無量壽佛經疏妙宗鈔 六卷 宋知禮述 (本冊卷第一至卷第二 約四—五) 八三三

第一六六冊

- 觀無量壽佛經疏妙宗鈔 續前 (本冊卷第三至卷第六 約六—九) 一
- 天臺智者大師禪門口訣 一卷 隋智顛說 (約十) 一一三

○請觀音經疏	一卷	隋智顛說灌頂記	(法一)	……	一二九
○請觀音經疏闡義鈔	四卷	宋智圓述	(法二—五)	……	一六九
○釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧	一卷	隋智顛說灌頂記	(法六)	……	二八九
○四念處	四卷	隋智顛說灌頂記	(法七—十)	……	三一九
○仁王護國般若經疏	五卷	隋智顛說灌頂記	(韓一—五)	……	四二九
○佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記	四卷	宋善月述	(韓六—九)	……	五六九
○天臺八教大意	一卷	隋灌頂撰	(韓十)	……	六九五
○四教義	六卷	隋智顛撰	(弊一—六)	……	七一七

第一六七册

○國清百錄	四卷	隋智寂等錄灌頂纂集	(弊七—十)	……	一
○釋禪波羅蜜次第法門	十卷	隋智顛說法慎記灌頂再治	(煩一—十)	……	一四七
○法界次第初門	三卷	隋智顛撰	(刑一—三)	……	四七一
○方等三昧行法	一卷	隋智顛說灌頂記	(刑四)	……	五六五
○淨土十疑論	一卷	隋智顛說	(刑五)	……	五九三
○觀心論疏	五卷	隋灌頂撰	(刑六—十)	……	六一五
○南岳思大禪師立誓願文	一卷	陳慧思述	(起一)	……	七六五

○天臺智者大師別傳	一卷	隋灌頂撰	(起二)	七八九
○止觀大意	一卷	唐湛然述	(起三)	八一九
○始終心要	一卷	唐湛然述	(起三)	八四〇
○修懺要旨	一卷	宋知禮述	(起三)	八四一
○十不二門	一卷	唐湛然述	(起四)	八五九

第一六八冊

○指要鈔	二卷	宋知禮述	(起五—六)	一
○金剛錍	一卷	唐湛然述	(起七)	七一
○法智遺編觀心二百問	一卷	宋知禮撰法孫繼忠集	(起八)	一〇九
○永嘉集	一卷	唐玄覺撰	(起九)	一四一
○天臺傳佛心印記	一卷	元懷則述	(起十)	一七七
○淨土境觀要門	一卷	元懷則述	(起十)	一八八
○首楞嚴經義海	三十卷	唐懷迪證釋宋咸輝排經入注	(翦一—牧十)	一九九

第一六九册

○大方廣佛華嚴經疏 六十卷 唐澄觀述 (本册卷第一至卷第二十七 用一—最七)

第一七〇册

○大方廣佛華嚴經疏 續前 (本册卷第二十八至卷第五十四 最八—威四)

第一七一册

○大方廣佛華嚴經疏 續前 (本册卷第五十五至卷第六十 威五—十)

○大方廣佛華嚴經疏演義鈔 九十卷 唐澄觀述 (本册卷第一至卷第二十 沙一—漢十)

第一七二册

○大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 續前 (本册卷第二十一至卷第四十七 馳一—丹七)

第一七三册

○大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 續前 (本册卷第四十八至卷第七十三 丹八—州三) …… 一

第一七四册

○大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 續前 (本册卷第七十四至卷第九十 州四—禹十) …… 一

○華嚴一乘教義分齊章 四卷 唐法藏述 (迹一—四) …… 五〇一

○華嚴經明法品內立三寶章 二卷 唐法藏述 (迹五—六) …… 六三一

○修華嚴奧旨妄盡還源觀 一卷 唐法藏述 (迹七) …… 六九一

○原人論 一卷 唐宗密述 (迹七) …… 七〇九

○華嚴經指歸 一卷 唐法藏述 (迹八) …… 七二五

○注華嚴法界觀門 一卷 唐宗密注 (迹九) …… 七五七

○佛遺教經論疏節要 一卷 宋智圓疏淨源節要 (迹十) …… 七八五

○華嚴法界玄鏡 二卷 唐澄觀述 (百一—二) …… 八〇九

○般若波羅蜜多心經略疏 一卷 唐法藏述 (百三) …… 八五九

第一七五册

- 般若心經略疏連珠記 二卷 唐法藏述宋師會述記 (百四—五) 一
- 孟蘭盆經疏 一卷 唐宗密述 (百六) 六一
- 華嚴金師子章 一卷 唐法藏述 (百七) 九三
- 佛說阿彌陀經疏 一卷 唐元曉述 (百七) 一一三
- 紹興重雕大藏音 三卷 宋處觀集 (百八—十) 一二五
- 一切經音義 二十六卷 唐玄應撰 (郡一—并六) 二〇五

第一七六册

- 華嚴經音義 四卷 唐慧苑述 (并七—十) 一
- 辯偽錄 五卷 元祥邁撰 (岳一—五) 一一三
- 隋衆經目錄 五卷 隋翻經沙門及學士等撰 (岳六—十) 二四九
- 隋衆經目錄 六卷 隋法經撰 (宗一—六) 三九九
- 武周刊定衆經目錄 十五卷 唐明佺等撰 (本册卷第一至卷第十 宗七—泰六) 五七五

第一七七册

- 武周刊定衆經目錄 續前 (本册卷第十一至卷第十五 泰七—十) 一
- 大藏聖教法寶標目 十卷 元王古撰 (岱一—十) 一二一
- 至元法寶勘同總錄 十卷 元慶吉祥等集 (禪一—十) 四四三
- 楞伽阿跋多羅寶經注解 八卷 明宗泐如玘同注 (本册卷第一上至卷第二下 主一—四) 七四五

第一七八册

- 楞伽阿跋多羅寶經注解 續前 (本册卷第三上至卷第四下 主五—八) 一
- 般若波羅蜜多心經注解 一卷 明宗泐如玘同注 (主九) 一二五
- 金剛般若波羅蜜經注解 一卷 明宗泐如玘同注 (主九) 一三一
- 大明太宗文皇帝御製序贊文 一卷 明太宗朱棣撰 (主十) 一六七
- 諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經 四十卷 明太宗朱棣撰 (本册卷第一至卷第二十九 主十一—三十九) 一八三
- 雲一—雁九) 一八三

第一七九册

- 諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經 續前 (本册卷第三十至卷第四十 雁十一—門十)……………一九
- 諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲 五十卷 明太宗朱棣製 (本册卷第一至卷第十八 紫一—塞八)……………三三一

第一八〇册

- 諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲 續前 (本册卷第十九至卷第五十 塞九—赤十)……………一

第一八一册

- 感應歌曲 一卷 (城一)……………一
- 神僧傳 九卷 明太宗朱棣集撰 (城二—九)……………二三五
- 大明三藏法數 四十卷 明一如等編集 (本册卷第一至卷第十四 昆一—池五)……………三二七

第一八二册

○大明三藏法數 續前 (本册卷第十五至卷第三十六 池六—石七)……………一

第一八三册

○大明三藏法數 續前 (本册卷第三十七至卷第四十 石八—十)……………一

大明續入藏諸集

○華嚴懸談會玄記 四十卷 唐澄觀疏鈔元普瑞述記 (本册卷第一至卷第二十四 鉅一—洞四)……………一一七

第一八四册

○華嚴懸談會玄記 續前 (本册卷第二十五至卷第四十 洞五—庭十)……………一四

○妙法蓮華經要解 二十卷 宋戒環解 (本册卷第一至卷第十二 曠一—遠三)……………五三五

第一八五册

- 妙法蓮華經要解 續前 (本册卷第十三至卷第十九 遠四—十) 一一
- 大佛頂萬行首楞嚴經會解 二十卷 唐宋九師釋元惟則會解 (綿一—邈十) 一六三
- 大乘起信論疏 五卷 唐法藏述 (岩一—五) 六九一
- 大乘起信論疏筆削記 十五卷 宋子璿錄 (本册卷第一至卷第三 岩六—八) 八〇九

第一八六册

- 大乘起信論疏筆削記 續前 (本册卷第四至卷第十五 岩九—岫十) 一
- 肇論新疏 十卷 元文才述 (杏一—十) 四〇三
- 肇論新疏游刃 十卷 元文才述 (冥一—十) 六三三

第一八七册

- 圓覺經略疏之鈔 三十卷 唐宗密于大疏略出 (治一—於十) 一
- 金剛經疏論纂要 三卷 唐宗密述宋子璿治定 (農一—三) 七五一

第一八八册

- 釋金剛經刊定記 七卷 璿宋子 錄 (農四—十) …………… 一
- 維摩詰所說經注 十卷 姚秦鳩摩羅什僧肇道生三家法中集出 (務一—十) …………… 二五九
- 華嚴原人論 五卷 唐宗密述 (茲一—五) …………… 五四五
- 析疑論 五卷 元子成撰師子比丘述注 (茲六—十) …………… 六九九

第一八九册

- 天臺四教儀集注 十卷 宋諦觀注 (稼一—十) …………… 一
- 教乘法數 四十卷 明圓靜集 (本册卷第一至卷第三十六 稽一—南六) …………… 二九一

第一九〇册

- 教乘法數 續前 (本册卷第三十七至卷第四十 南七—十) …………… 一
- 佛祖歷代通載 三十六卷 元念常集 (本册卷第一至卷第二十六 畝一—藝六) …………… 六三

第一九一册

- 佛祖歷代通載 續前 (本册卷第二十七至卷第三十六 藝七—泰六)……………一
- 禪林寶訓 四卷 宋妙喜等集淨善重集 (泰七—十)……………三二九
- 大方廣佛華嚴經疏鈔 三十卷 唐澄觀集 (本册卷第一至卷第十七 稷一—稅八)……………四四一

第一九二册

- 大方廣佛華嚴經疏鈔 續前 (本册卷第十八至卷第三十 稅九—熟十)……………一
- 翻譯名義集 二十卷 宋法雲編 (貢一—新十)……………三二三

第一九三册

- 禪宗正脈 二十卷 明如喬集 (勸一—賞十)……………一

第一九四册

- 百丈清規 八卷 唐懷海撰元法輝重編 (黜一—八)……………一
- 三教平心論 二卷 元劉謚撰 (黜九—十)……………二二三

○縉門警訓	十卷	明如僉續集 (陟一—十)	二八三
○鐔津文集	二十卷	宋契嵩編撰 (本冊卷第一至卷第十五 孟一—軻六)	五四一

第一九五册

○鐔津文集	續前	(本冊卷第十六至卷第十九 軻七—十)	一	
○八識規矩	唐玄奘造頌明普泰補注	百法明門論 唐玄奘譯	三卷 (敦一—三)	八三
○禪源諸詮集都序	四卷	唐宗密述 (敦四—七)	一六三	
○修心訣	一卷	元普照述 (敦八)	二四九	
○真心直說	一卷	元知訥述 (敦九)	二六七	
○寶藏論	一卷	姚秦僧肇述 (敦十)	二九七	
○廬山蓮宗寶鑒	七卷	元普度集 (素一—七)	三二七	
○永明智覺禪師唯心訣	一卷	宋延壽述 (素八)	五四一	
○禪宗決疑集	一卷	元智徹述 (素九)	五六九	
○黃檗傳心法要	一卷	唐希運說裴休集 (素十)	五九九	
○萬善同歸集	六卷	宋延壽述 (史一—六)	六三一	
○華嚴法界觀通玄記頌注	二卷	宋本嵩述頌元琮湛集解 (史七—八)	七八三	
○大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經	二卷	明仁孝皇后傳 (史九—十)	八六三	

第一九六册

附入南藏函號著述

○續傳燈錄 三十六卷 明居頂編 (本册卷第一至卷第三十三 南藏函號合一—扶二)……………一

第一九七册

○續傳燈錄 續前 (本册卷第三十四至卷第三十六 南藏函號扶三—五)……………一

○古尊宿語錄 四十八卷 宋續藏主集 (本册卷第一至卷第三十 南藏函號密二—多六)……………五五

第一九八册

○古尊宿語錄 續前 (本册卷第三十一至卷第四十八 南藏函號多七—士十二)……………一

○禪宗頌古聯珠通集 二十一卷 宋法應集元普全續集 (本册卷第一至卷第十五 南藏函號

鷄一—赤一)……………四四五

第一九九册

○禪宗頌古聯珠通集 續前 (本册卷第十六至卷第二十一 南藏函號赤二—七)……………一

○佛祖統記 五十四卷 宋志磐撰 (本册卷第一至卷第二十五 南藏函號城一—昆六)……………一七七

第二〇〇册

○佛祖統記 續前 (本册卷第二十六至卷第五十四 南藏函號昆七—碣十一)……………一

○大明三藏聖教目錄 三卷 明雙徑山僧衆編……………六八九

永樂北藏第一冊目錄

大般若波羅蜜多經 六百卷 唐玄奘譯 (本冊自第一卷至第三十四卷 天一—黃四)……………一

大般若經初會序

西明寺沙門玄則製

大般若經者乃希代之絕唱曠劫之遐津光
被人天括囊真俗誠入神之奧府有國之靈
鎮自非聖德遠覃括人孤出則玄音罕貿圓
教豈臻所以帝序金照皇述瓊振事邈千古
理鏡三辰鬱矣斯文備乎茲日然則部分二
四昔徒掌其半珠會兼十六今乃握其全寶
竊案諸會別起每比一部輒復本以殊迹各
申一序至如靈峰始集宏韻首馳控蕩身源

敷弘心要何者夫五蘊為有情之封二我為
有封之宅宅我而舉則逐焰之水方深封蘊
以居則尋香之堞彌峻焉識夫我之所根者
想想妄而我不存蘊之所繫者名名假而蘊
無託故即空之談啓亡言之理暢閱紛俗於
非動置蠢徒於不生齊谷響於百名儔鏡姿
於萬像筌宰失寄而後真宰獨融規准莫施
而後冲規妙立慮塗千泯言術四窮使夫淺
躁投機拘孿解桎媿司南之有在同拱北以
知歸義既天悠詞仍海溢且為諸分之本又

是前古未傳凡勒成四百卷八十五品矣或謂推之方土理宜裁譯竊應之曰一言可蔽而雅頌之作聯章二字可題而涅槃之音積軸優柔闡緩其慈誨乎若譯而可削恐貽患於傷手今傳而必本庶無譏於溢言況擗扎之辰慨念增損而魂交之夕炯戒昭彰終始感貺具如別錄其有大心茂器久聞歷奉者自致不驚不怖爰諮爰度矣

大般若波羅蜜多經卷第一

天

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分緣起品第一之一

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所辦棄諸重擔逮得已利盡諸有結正知解脫至心自在第一究竟除阿難陀獨居學地得預流果大迦葉波而為上首復有五百苾芻

尼衆皆阿羅漢大勝生主而為上首復有無量鄔波索迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量無數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼門三摩地門住空無相無分別願已得諸法平等性忍具足成就四無礙解凡所演說辯才無盡於五神通自在遊戲所證智斷永無退失言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能捨親財不顧身命離矯離誑無染無求等為有情而宣正法契深法忍窮最極趣得無所畏其心泰然超衆魔境出諸業障摧滅一切

煩惱怨敵建正法幢伏諸邪論聲聞獨覺不能測量得心自在得法自在業惑見障皆已解脫擇法辯說無不善巧入深緣起生滅法門離見隨眠捨諸纏結智慧通達諸聖諦理曾無數劫發弘誓願容貌熙怡先言接引遠離羣感詞韻清和讚頌善巧辯才無滯處無邊眾威德肅然抑揚自在都無所畏多俱胝劫巧說無盡於諸法門勝解觀察如幻如陽焰如夢如水月如響如空花如像如光影如變化事如尋香城雖皆無實而現似有離下

劣心說法無畏能隨證入無量法門善知有情心行所趣以微妙慧而度脫之於諸有情心無罣礙成就最上無生法忍善入諸法平等性智甚深法性能如實知隨其所應巧令悟入能善宣說緣起法門攝受無邊佛國大願於十方界無數諸佛等持正念常現在前諸佛出世皆能歷事亦能勸請轉正法輪不般涅槃度無量眾善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰須臾遊戲百千等持引發無邊殊勝功德此諸菩薩具如是等妙功德海

設經無量俱胝大劫歎不能盡其名曰賢守
菩薩摩訶薩寶性菩薩摩訶薩寶藏菩薩摩
訶薩寶授菩薩摩訶薩導師菩薩摩訶薩仁
授菩薩摩訶薩星授菩薩摩訶薩神授菩薩
摩訶薩帝授菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩
勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩增長慧
菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩不虛見菩
薩摩訶薩無障慧菩薩摩訶薩善發趣菩薩
摩訶薩善勇猛菩薩摩訶薩極精進菩薩摩
訶薩常精進菩薩摩訶薩常加行菩薩摩訶

薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩月
藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩觀自在
菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙吉祥菩
薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩摧魔力菩薩
摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩
訶薩常舉手菩薩摩訶薩大悲心菩薩摩訶
薩大莊嚴菩薩摩訶薩莊嚴王菩薩摩訶薩
山峯菩薩摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩德王菩
薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等無量百
千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子堪紹

佛位而爲上首爾時世尊於師子座上自敷
尼師壇結跏趺坐端身正願住對面念入等
持王妙三摩地諸三摩地皆攝入此三摩地
中是所流故爾時世尊正知正念從等持王
安庠而起以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸
佛世界舉身怡悅從兩足下千輻輪相各放
六十百千俱胝那庾多光從足十指兩趺兩
跟四踝兩脛兩腓兩膝兩脛兩股腰脊腹背
臍中心上脅臆德字兩乳兩腋兩肩兩髀兩
肘兩臂兩腕兩手兩掌十指項咽頤頰額

頭頂兩眉兩眼兩耳兩鼻口四牙四十齒眉
間毫相一一身分各放六十百千俱胝那庾
多光此一一光各照三千大千世界從此展
轉徧照十方殑伽沙等諸佛世界其中有情
遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊一
切毛孔皆悉熙怡各出六十百千俱胝那庾
多光是一一光各照三千大千世界從此展
轉徧照十方殑伽沙等諸佛世界其中有情
遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊演
身常光照此三千大千世界從此展轉徧照

十方殄加沙等諸佛國土其中有情遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊從其面門出廣長舌相徧覆三千大千世界熙怡微笑復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光其光雜色從此雜色一一光中現寶蓮花其花千葉皆真金色衆寶莊嚴綺飾鮮榮甚可愛樂香氣芬烈周流普熏細滑輕軟觸生妙樂諸花臺中皆有化佛結跏趺坐演妙法音一一法音皆說般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提從此展轉徧徧十

方殄加沙等諸佛世界說法利益亦復如是爾時世尊不起本座復入師子遊戲等持現神通力令此三千大千世界六種變動謂動極動等極動涌極涌等極涌震極震等極震擊極擊等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆又令此界東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒其地清淨光澤細軟生諸有情利益安樂時此三千大千世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣坑一切有情皆離苦難從此捨命得生人中

及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍同詣佛所以
般淨心頂禮佛足從此展轉周徧十方殑伽
沙等諸佛世界以佛神力六種變動時彼世
界諸惡趣等一切有情皆離苦難從彼捨命
得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍各
於本界同詣佛所頂禮佛足時此三千大千
世界及餘十方殑伽沙等世界有情盲者能
視聾者能聽瘖者能言狂者得念亂者得定
貧者得富露者得衣饑者得食渴者得飲病
者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺

者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安適時
諸有情等心相向如父如母如兄如弟如姊
如妹如友如親離邪語業命修正語業命離
十惡業道修十善業道離惡尋思修善尋思
離非梵行修正梵行好淨棄穢樂靜捨誼身
意泰然忽生妙樂如修行者入第三定復有
勝慧歎爾現前咸作是思布施調伏安忍勇
進寂靜諦觀遠離放逸修行梵行於諸有情
慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉爾時世尊在
師子座光明殊特威德巍巍映蔽三千大千

世界并餘十方殄伽沙等諸佛國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉映衆星如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨照諸山威光迴出佛以神力現本色身令此三千大千世界一切有情皆悉覩見時此三千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界四大王衆天及餘一切人非人等皆見如來處師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎未曾有各持種種無量天花香鬘塗香燒香末香衣服瓔

珞寶幢幡蓋妓樂諸珍及無量種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香華并餘無量水陸生花持詣佛所奉散佛上以佛神力諸花鬘等旋轉上踊合成花臺量等三千大千世界垂天花天一蓋寶鐸珠幡綺飾紛綸六甚可愛樂時此佛土微妙莊嚴猶如西方極樂世界佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色十方各等殄伽沙諸佛世界亦復如是時此三千大千佛土南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲

北俱盧洲其中諸人佛神力故各各見佛正
坐其前咸謂如來獨為說法如是四大王衆
天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他
化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光
天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天
無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣
果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟
天亦以世尊神通力故各各見佛正坐其前
咸謂如來獨為說法爾時世尊不起于座熙
怡微笑從其面門放大光明徧照三千大千

佛土并餘十方殑伽沙等諸佛世界時此三
千大千佛土一切有情尋佛光明普見十方
殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺聲
聞菩薩衆會圍繞及餘一切有情無情品類
差別時彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有
情尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來應正
等覺聲聞菩薩衆會圍繞及餘一切有情無
情品類差別爾時東方盡殑伽沙等世界最
後世界名曰多寶佛號寶性如來應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天

人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰普光見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時寶性佛告普光菩薩摩訶薩言善男子從此西方盡殞伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛

神力故現斯瑞普光聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶性佛告普光菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授普光菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶性如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆

生易度不持此蓮華以寄世尊而為佛事汝
至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難
及悲願熏心以大因緣而生彼土時普光菩
薩受花奉勅與無量百千俱胝那度多出家
在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂
禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢
幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經東
方殞伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬
尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞

百千市却住一面普光菩薩前白佛言世尊
從此東方盡殞伽沙等世界最後世界名曰
多寶佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持
此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋
迦牟尼佛受此蓮花還散東方殞伽沙等諸
佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花
臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般

若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上
正等菩提是時普光及諸眷屬見此事已歡
喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養
恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最
後世界已前所有東方一一佛土各有如來
現為大衆宣說妙法天是諸佛所亦各有一上九
首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣
佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼
佛各各報言於此西方有堪忍世界佛號釋
迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛

神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請
往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來
讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝
可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病
少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可
忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊而為
佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩
薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩
威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一
一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男

童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散東方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時南方盡殞加沙等世界最後世界名離一切憂佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解

無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰離憂見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言善男子從此北方盡殞加沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩眾說

大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞離憂
聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪
忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩
摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神
通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍
垂許時無憂德佛告離憂菩薩言善哉善哉
今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其
花千葉衆寶莊嚴授離憂菩薩而誨之言汝
持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰無憂德
如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調

和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正
知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷
所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以
大因緣而生彼土時離憂菩薩受花奉勅與
無量百千俱胝天那庾多出家在家菩薩摩訶
薩及無量百千童男童女頂禮佛足右繞奉
辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾
及餘供具發引而來所經南方殑伽沙等諸
佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空

過者至此佛所頂禮雙足繞百千匝却住一面離憂菩薩前白佛言世尊從此南方盡殞伽沙等世界最後世界名離一切憂佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散南方殞伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有

化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時離憂及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有南方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此北方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將

爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現
斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世
界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往
各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至
彼佛所具陳天一我詞致問無量土少病少惱起居
輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至
彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕
慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受

花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛
持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩
薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千匝
奉花陳事佛受花已還散南方佛神力故徧
諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大
般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有
各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛
菩薩已退坐一面爾時西方盡殞伽沙等世
界最後世界名近寂靜佛號寶焰如來應正

等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為
諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多彼有
菩薩名曰行慧見此大光大地變動及佛身
相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊
何因何緣而有此瑞時寶焰佛告行慧菩薩
摩訶薩言善男子從此東方盡殞伽沙等世
界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住

持將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多
彼佛神力故現斯瑞行慧聞已歡喜踊躍重
白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養
釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾得無礙
解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身
紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶焰佛告
行慧菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往
即以千葉金色蓮花其花千葉眾寶莊嚴授
行慧菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼
佛所如我詞曰寶焰如來致問無量少病少

惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍
不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛
事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆
勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威
德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時行
慧菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多
出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童
女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香
寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所
經西方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養

恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙
足繞百千匝却住一面行慧菩薩前白佛言
世尊從此西方盡殑伽沙等世界最後世界
名近寂靜佛號寶焰如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵致問世尊天無量少病少惱起居輕利
氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度
不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事
時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西方殑伽沙
等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土

諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說
大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得
無上正等菩提是時行慧及諸眷屬見此事
已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少
供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如
是最後世界已前所有西方一一佛土各有
如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有
一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相
前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時
彼彼佛各各報言於此東方有堪忍世界佛

號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多
彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各
各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸
如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之
言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世
事可忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊
而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及
諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼

土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩
 童男童女辨佛持供發引而來所經佛土一
 一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮
 雙足繞百千巾奉花陳事佛受花已還散西
 方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛
 為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必
 獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已
 歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭
 敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
 大般若波羅蜜經卷第一

音釋

聖教序

控苦貢切 蠱尺允切 拯音整 紛紕
制也 玄裝在黨切 訛訛吾未切
紛紕 翹邪堯切 贖士革切 玄胡犬切
戾也 翹舉也 贖深也 玄露光也
誤也

聖教記

軌軌直古委切 躅直六切 綜古活切 齧田
制也 黥黑也 岳足將豫切 岳益也 齧田
括也 岳謂黑首之眾庶也 岳益也 齧田
聊切 齧初觀也 岳足將豫切 岳益也 齧田
切 始毀齒也 岳輕塵益山岳之高也 齧田

初會序

買莫候切 堞上丁協切 城也 拘學執繫切 拘也

解足檄也 媿配也 擲擲也 札札也 側也

八切木 爰私切 諮訪也 問也 爰度 謀也 量也

經

般若梵語也 此云智慧 波羅蜜梵語也 此云到彼岸

薄伽梵梵語也 亦云婆伽婆盛多舍不翻具

總稱五吉祥六尊貴乃 苾芻苾芻俱切 草各

舍五義一體性來軟二引蔓旁布三馨香

遠聞四能療疼痛五不背日光以比丘之

德似之故各重擔擔都澁切 謂也 鄔波索迦

梵語也 此云近事女 鄔安古切 輦輦切 賓切

蹇蹇子六切 輓輓音 俱俱音 胝胝音 那那音 度

多多梵語也 此云萬 踰踰音 伽伽音 來來音 河河音 名名音 也也音 此此音 云云音 天天音 堂堂音

處處音 來來音 故故音 苑苑音 其其音 陵陵音 切切音 其其音 跟跟音 古古音 踵踵音 也也音 蹀蹀音 兩兩音 戶戶音 瓦瓦音 切切音 內內音

外外音 脛脛音 脛脛音 定定音 切切音 肱肱音 市市音 切切音 其其音 跟跟音 古古音 踵踵音 也也音 蹀蹀音 兩兩音 戶戶音 瓦瓦音 切切音 內內音

兩兩音 脇脇音 之之音 臂臂音 膊膊音 也也音 膊膊音 肩肩音 肘肘音 臂臂音 節節音 也也音 腕腕音 烏烏音 貫貫音 切切音 也也音 脰脰音 右右音

音音音 煙煙音 通通音 作作音 咽咽音 也也音 頷頷音 下下音 戶戶音 感感音 切切音 口口音 頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

爆爆音 布布音 效效音 切切音 欸欸音 爾爾音 下下音 戶戶音 感感音 切切音 口口音 頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

頰頰音 吉吉音 輔輔音 切切音 面面音 旁旁音

大般若波羅蜜多經卷第二

天二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分緣起品第一之二

爾時北方盡殞伽沙等世界最後世界名曰
最勝佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩眾
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰勝授見
此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此

瑞時勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言善男子
從此南方盡殞伽沙等世界最後世界名曰
堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶
薩眾說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞勝授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及
諸菩薩摩訶薩眾得無礙解陀羅尼門三摩
地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈

悲哀愍垂許時勝帝佛告勝授菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授勝授菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰勝帝如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時勝授菩薩受花奉勅

與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經北方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千_{六二}却住一面勝授菩薩前白佛言世尊從此北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰最勝佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊

無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住
不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色
蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受
此蓮花還散北方苑伽沙等諸佛世界佛神
力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化
佛結跏趺坐爲諸菩薩說大般若波羅蜜多
相應之法有情聞者必得無上正等菩提是
時勝授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚
歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前

所有北方一一佛土各有如來現爲大衆宣
說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此
大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世
尊何因何緣而有此瑞時彼佛各各報言
於此南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲
菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界
觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各
以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼
佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕

利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易
度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼
界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢
而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲
願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花
奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持
供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩
無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千而奉
花陳事佛受花已還散北方佛神力故徧諸
佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般

若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提
上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各
隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩
薩已退坐一面爾時東北方盡殑伽沙等世
界最後世界名定莊嚴佛號定象勝德如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住
持爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多
彼有菩薩名離塵勇猛見此大光大地變動
及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白

言世尊何因何緣而有此瑞時定象勝德佛
告離塵勇猛菩薩摩訶薩言善男子從此西
南方盡殞伽沙等世界最後世界名曰堪忍
佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時
離塵勇猛聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世
尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼
如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼

門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者
唯願慈悲哀愍垂許時定象勝德佛告離塵
勇猛菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往
即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授
離塵勇猛菩薩而誨之言汝持此花至釋迦
牟尼佛所如我詞曰定象勝德如來致問無
量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不
世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世
尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土
及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼

諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生
彼土時離塵勇猛菩薩受花奉勅與無量百
千俱胝那度多出家在家菩薩摩訶薩及無
數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持
無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供
具發引而來所經天二東北方五殑伽沙等諸佛世
界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者
至此佛所頂禮雙足繞百千市却住一面離
塵勇猛菩薩前白佛言世尊從此東北方盡
殑伽沙等世界最後世界名定莊嚴佛號定

象勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問
世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安
樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖
金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼
佛受此蓮花還散東北方殑伽沙等諸佛世
界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中
各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波
羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等
菩提時離塵勇猛及諸眷屬見此事已歡喜

踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸東北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來

讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足

繞百千市奉花陳事佛受花已還散東北方
佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為
諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲
無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡
喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬
尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時東南方
盡殞伽沙等世界最後世界名妙覺莊嚴甚
可愛樂佛號蓮花勝德如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩

訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮
花手見此大光大地變動及佛身相心懷猶
豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣
而有此瑞時蓮花勝德佛告蓮花手菩薩摩
訶薩言善男子從此西北方盡殞伽沙等世
界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住
持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多
彼佛神力故現斯瑞時蓮花手聞佛所說歡

喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界
觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩
衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在
住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時
蓮花勝德佛告蓮華手菩薩言善哉善哉今
正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花
千葉衆寶莊嚴投蓮花手菩薩而誨之言汝
持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰蓮花勝
德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持

此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住
正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀
傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心
以大因緣而生彼土時蓮花手菩薩受花奉
勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩
摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右
繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服
寶飾及餘供具發引而來所經東南方殑伽
沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚
歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千市

却住一面蓮花手菩薩前白佛言世尊從此
東南方盡歿伽沙等世界最後世界名妙覺
莊嚴甚可愛樂佛號蓮花勝德如來應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱
起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不
衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊
而為佛事釋迦牟尼佛受此蓮花還散東南
方歿伽沙等諸佛世界佛神力故今此蓮花
徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為

諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情
聞者必得無上正等菩提時蓮花手及諸眷
屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根
供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已却
坐一面如是最後世界已前諸東南方一一
佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛
所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動
及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而
有此瑞時彼彼佛各各報言於此西北方有
堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般

若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩
聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛
及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶
蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我
詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和
安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮
花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知
觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所
以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大
因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無

量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來
所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到
此佛所頂禮雙足繞百千匝奉花陳事佛受
花已還散東南方佛神力故徧諸佛土諸花
臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜
多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩
及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供
具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐
一面爾時西南方盡殫伽沙等世界最後世
界名離塵聚佛號日輪徧照勝德如來應正

等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為
諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多彼有
菩薩名曰光明見此大光大地變動及佛身
相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊
何因何緣而有此瑞時日輪徧照勝德佛告
曰光明菩薩摩訶薩言善男子從此東北方
盡殫伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號
釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今

現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩眾說大
般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時日光
明聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及
諸菩薩摩訶薩眾得無礙解陀羅尼門三摩
地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈
悲哀愍垂許時日輪徧照勝德佛告曰光明
菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以
千葉金已蓮花其花千葉眾寶莊嚴授日光
明菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛

所如我詞曰日輪徧照勝德如來致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世
事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊
而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及
諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼
土時日光明菩薩受花奉勅與無量百千俱
胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百
千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量
種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發

引而來所經西南方旻伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此
佛所頂禮雙足繞百千匝却住一面日光明
菩薩前白佛言世尊從此西南方盡旻伽沙
等世界最後世界名離塵聚佛號日輪徧照
勝德如來應正等覺天二行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世
尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金
色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛

受此蓮花還散西南方苑伽沙等諸佛世界
佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各
有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅
蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩
提時日光明及諸眷屬見此事已歡喜踊躍
歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊
重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界
已前諸西南方一一佛土各有如來現為大
衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩
見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白

言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各
報言於此東北方有堪忍世界佛號釋迦牟
尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力
故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪
忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善
聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持
此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱
起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不
衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事
汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿

懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德
難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上
首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女
辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛
及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百
千^天布奉花陳事佛受花已還散西南方佛神
力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩
薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上
正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎
未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重

讚歎佛菩薩已退坐一面爾時西北方盡殑
伽沙等世界最後世界名真自在佛號一寶
蓋勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在
彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩眾說大般若
波羅蜜多彼有菩薩名曰寶勝見此大光大
地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮
雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時一寶
蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言善男子從此
東南方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪

忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞
寶勝聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請
往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸
菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地
門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲
哀愍垂許時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩言善
哉善哉今正是時隨汝意往即以千葉金色

蓮花其花千葉衆寶莊嚴投寶勝菩薩而誨
之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰
一寶蓋勝如來致問無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易
度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼
界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢
而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲
願熏心以大因緣而生彼土時寶勝菩薩受
花奉初與無量百千俱胝那庾多出家在家
菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛

足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋
衣服寶飾及餘供具發引而來所經西北方
殞伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊
重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百
千匝却住一面寶勝菩薩前白佛言世尊從
此西北方盡殞伽沙等世界最後世界名真
自在佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利
氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度

不持此千莖金色蓮花以寄世尊而爲佛事
時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西北方殞伽
沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛
土諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩
說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必
得無上正等菩提天二是時寶勝及諸眷屬見此
事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多
少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
如是最後世界已前諸西北方一一佛土各
有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各

有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄

世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女六二辯佛持供發引而來十五所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散西北方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷

屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少
供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾
時下方盡殞伽沙等世界最後世界名曰蓮
花佛號蓮花德如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮花勝見
此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言善

男子從此上方盡殞伽沙等世界最後世界
名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故
現斯瑞時蓮花勝聞佛所說歡喜踊躍重白
佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋
迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解
陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹
尊位者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花德佛告

蓮花勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意
往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴
授蓮花勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦
牟尼佛所如我詞曰蓮花德如來致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世
事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊
而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及
諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼
土時蓮花勝菩薩受花奉勅與無量百千俱

祇那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百
千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量
種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發
引而來所經下方旄伽沙等諸佛世界一一
佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛
所頂禮雙足繞百千匝却住一面蓮花勝菩
薩前白佛言世尊從此下方盡旄伽沙等世
界最後世界名曰蓮花佛號蓮花德如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病

少惱起居輕利氣力調知安樂住不世事可
忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄
世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還
散下方殞伽沙等諸佛世界佛神力故令此
蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺
坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法
有情聞者必得無上正等菩提時蓮花勝及
諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨
善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩
已退坐一面如是最後世界已前所有下方

一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是
諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地
變動及佛身相前諸佛所白言世尊何因何
緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此上方
有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大
般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩
薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養
佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千
寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳
我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調

和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散下方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜

多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時上方盡殫伽沙等世界最後世界名曰歡喜佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛天二薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰喜授見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而

有此瑞時喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言善男子從此下方盡殞伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞喜授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯

願慈悲哀愍垂許時喜德佛告喜授菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授喜授菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰喜德如來致問無量少病少惱起居輕利天二氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度十九不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時喜授菩薩受花

奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經上方苑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千市却住一面喜授菩薩前白佛言世尊從此上方盡殞伽沙等世界最後世界名曰歡喜佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問

世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散上方苑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時喜授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界

已前所有上方一一佛土各有如來現為大
衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩
見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白
言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各
報言於此下方有堪忍世界佛號釋迦牟尼
將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故
現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍
世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽
往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此
至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起

居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆
生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝
至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難
及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首
受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭
佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及
菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千
匝奉花陳事佛受花已還散上方佛神力故
徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說

大般若波羅蜜多今諸聞者必獲無上正等
菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾
有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎
佛菩薩已退坐一面爾時於此三千大千佛
之世界衆寶充滿種種妙花徧布其地寶幢
幡蓋處處行列花樹果樹香樹鬘樹寶樹衣
樹諸雜飾樹周徧莊嚴甚可愛樂如衆蓮花
世界普花如來淨土妙吉祥菩薩善住慧菩
薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其
中

大般若波羅蜜多經卷第二

大般若波羅蜜多經卷第三

天三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分學觀品第二之一

爾時世尊知諸世界若天魔梵若諸沙門若
婆羅門若健達縛若阿素洛若諸龍神若諸
菩薩摩訶薩大三衆住最後身紹尊位者若餘一
切於法有緣人非人等皆來集會便告具壽
舍利子言若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺
一切相當學般若波羅蜜多時舍利子聞佛
所說歡喜踊躍即從座起前詣佛所頂禮雙

足偏覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
世尊云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一
切相當學般若波羅蜜多佛告具壽舍利子
言舍利子諸菩薩摩訶薩應以無住而為方
便安住般若波羅蜜多所住能住不可得故
諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便圓滿布
施波羅蜜多施者受者及所施物不可得故
諸菩薩摩訶薩應以無護而為方便圓滿淨
戒波羅蜜多犯無犯相不可得故諸菩薩摩
訶薩應以無取而為方便圓滿安忍波羅蜜

多動不動相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無勤而為方便圓滿精進波羅蜜多身心勤怠不可得故諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便圓滿靜慮波羅蜜多有味無味不可得故諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便圓滿般若波羅蜜多諸法性相不可得故復次舍利子諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是三十七菩提分法不可得故諸菩薩摩訶薩安住

般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門三解脫門不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四靜慮四無量四無色定靜慮無量及無色定不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿八解脫八勝處九次第定十徧處解脫勝處等至徧處不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿九想謂胈脹想膿爛想

異赤想青瘀想啄噉想離散想骸骨想焚燒
想一切世間不可保想如是諸想不可得故
諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所
得而為方便應圓滿十隨念謂佛隨念法隨
念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨
念厭隨念死隨念身隨念是諸隨念不可得
故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無
所得而為方便應圓滿十想謂無常想苦想
無我想不淨想死想一切世間不可樂想厭
食想斷想離想滅想如是諸想不可得故諸

菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得
而為方便應圓滿十一智謂苦智集智滅智
道智盡智無生智法智類智世俗智他心智
如說智如是諸智不可得故諸菩薩摩訶薩
安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應
圓滿有尋有伺三摩地六三無尋唯伺三摩地三無
尋無伺三摩地是三等持不可得故諸菩薩
摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為
方便應圓滿未知當知根已知根具知根如
是諸根不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若

波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿不淨處觀徧滿處觀一切智智及奢摩他毗鉢舍那如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四攝事四勝住三明五眼六神通六波羅蜜多如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿七聖財八大士覺九有情居智陀羅尼門三摩地門如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應

圓滿十地十行十忍二十增上意樂如是四種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿如來十力四無所畏四無礙解十八不共法三十二大士相八十隨好如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切相微妙智如是六法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿大慈大悲大

喜大捨及餘無量無邊佛法如是諸法不可
得故復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得
一切智智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲疾圓滿一切智道相智一切相智應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一
切有情心行相智一切相微妙智應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習
氣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲入
菩薩正性離生應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲超聲聞及獨覺地應學般若波羅

蜜多若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得六種
捷速神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲知一切有情心行所趣差別應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞獨
覺智慧作用應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲得一切陀羅尼門三摩地門應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜
俱心超過一切聲聞獨覺所有布施應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜

俱心超過一切聲聞獨覺所有淨戒應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜
俱心超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智
見應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以
一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺靜慮解
脫天三等持等至及餘善法應學般若波羅蜜多五
若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法超過一
切異生聲聞獨覺善法應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲行少分布施淨戒安忍精
進靜慮般若為諸有情方便善巧迴向無上

正等菩提便得無量無邊功德應學般若波
羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲令所
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
離諸障礙速得圓滿應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲得世世常見諸佛恒聞正法
得佛覺悟蒙佛憶念教誡教授應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十二
大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住
終不忘失大菩提心遠離惡友親近善友恒

修菩薩摩訶薩行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大威德摧衆魔怨伏諸外道應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世遠離一切煩惱業障通達諸法心無罣礙應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世善心善願善行相續常無懈廢應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲生佛家入童真地常不遠離諸佛菩薩應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好端嚴如佛一切有情見者歡喜發起無上正

等覺心速能成辦諸佛功德應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以種種勝善根力隨意能引上妙供具供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺令諸善根速得圓滿應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲滿一切有情天三所求飲食衣服牀榻卧具病緣醫藥種種花香燈明車乘園林舍宅財穀珍奇寶飾妓樂及餘種種上妙樂具應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛空界法界世界一切有情皆令安住布施淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所獲功德乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共所稱讚應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發心即能徧至十方各如殑伽沙界供養諸佛利樂有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發聲即能徧滿十方各如殑伽沙界讚歎

諸佛教誨有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學十善業道受三歸依護持禁戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學四靜慮四無量四無色定獲五神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情令住大乘修菩薩行不毀餘乘應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲紹

佛種令不斷絕護菩薩家令不退轉嚴淨諦
土令速成辦應學般若波羅蜜多復次舍利
子若菩薩摩訶薩欲通達內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
通達一切法真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶

薩欲通達一切法盡所有性如所有性應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切
法因緣等無間緣所緣緣增上緣性應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法
如幻如夢如響如像如光影如陽焰如空花
如尋香城如變化事唯心所現性相俱空應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知三千
大千世界虛空大地諸山大海江河池沼澗
谷陂湖水火風諸極微量應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲析一毛以為百分取

一分毛盡舉三千大千世界大海江河池沼
澗谷陂湖中水棄置他方無邊世界而不惱
觸水族生類應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩見有劫火徧燒三千大千世界天地洞
然欲以一氣吹令頓滅應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩見有^{大三}三千大千世界所依風
輪飄擊上涌將吹三千大千世界蘇迷盧山
大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大
地等物碎如糠糲欲以一指障彼風力令息
不起應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲

於三千大千世界一結跏坐充滿虛空應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一毛絹
取三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪
圍山大輪圍山及餘小山大等物擲過他
方無量無數無邊世界而不惱觸諸有情類
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一
食一花一香一幢一蓋一幡一帳一燈一衣
一妓樂等供養恭敬尊重讚歎十方各如殞
伽沙界一切如來應正等覺及弟子衆無不
充足應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲

等安立十方各如苑伽沙界諸有情類令住
戒蘊或住定蘊或住慧蘊或住解脫蘊或住
解脫智見蘊或住預流果或住一來果或住
不還果或住阿羅漢果或住獨覺菩提乃至
或令人無餘依般涅槃界應學般若波羅蜜
多復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多能如實知如是布施得大果報謂如
實知如是布施得生刹帝利大族如是布施
得生婆羅門大族如是布施得生長者大族
如是布施得生居士大族如是布施得生四

大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生
觀史多天或生樂變化天或生他化自在天
因是布施得初靜慮或第二靜慮或第三靜
慮或第四靜慮因是布施得空無邊處定或
識無邊處定或無所有處定或非想非非想
處定因是布施得三十七菩提分法因是布
施得三解脫門因是布施得八解脫或八勝
處或九次第定或十徧處因是布施得陀羅
尼門或三摩地門因是布施得入菩薩正性
離生因是布施得極喜地或離垢地或發光

地或焰慧地或極難勝地或現前地或遠行地或不動地或善慧地或法雲地因是布施得佛五眼或六神通因是布施得佛十力或四無所畏或四無礙解或十八佛不共法或大慈大悲大喜大捨因是布施得三十二大丈夫相或八十隨好因是布施得無忘失法或恒住捨性因是布施得一切智或道相智或一切相智因是布施得預流果或一來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或得無上正等菩提能如實知如是淨戒安忍精進

靜慮般若得大果報亦復如是復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多能如實知如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是淨

天三

十

戒方便善巧能滿精進波羅蜜多如是淨戒
方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是淨戒方
便善巧能滿般若波羅蜜多如是淨戒方便
善巧能滿布施波羅蜜多能如實知如是安
忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是安忍
方便善巧能滿精進波羅蜜多如是安忍方
便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是安忍方便
善巧能滿般若波羅蜜多如是安忍方便善
巧能滿布施波羅蜜多如是安忍方便善巧
能滿淨戒波羅蜜多能如實知如是精進方

便善巧能滿精進波羅蜜多如是精進方便
善巧能滿靜慮波羅蜜多如是精進方便善
巧能滿般若波羅蜜多如是精進方便善巧
能滿布施波羅蜜多如是精進方便善巧能
滿淨戒波羅蜜多如是精進方便善巧能滿
安忍波羅蜜多能如實知如是靜慮方便善
巧能滿靜慮波羅蜜多如是靜慮方便善巧
能滿般若波羅蜜多如是靜慮方便善巧能
滿布施波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿
淨戒波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿安

忍波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿精進
波羅蜜多能如實知如是般若方便善巧能
滿般若波羅蜜多如是般若方便善巧能滿
布施波羅蜜多如是般若方便善巧能滿淨
戒波羅蜜多如是般若方便善巧能滿安忍
波羅蜜多如是般若方便善巧能滿精進波
羅蜜多如是般若方便善巧能滿靜慮波羅
蜜多時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施
淨戒安忍精進靜慮般若由方便善巧故能

滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
佛告具壽舍利子言諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多能如實知若菩薩摩訶薩以無
所得而為方便修行布施波羅蜜多了達一
切施者受者及所施物皆不可得如是布施
方便善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為
方便修行淨戒波羅蜜多了達一切犯無犯
相皆不可得如是淨戒方便善巧能滿淨戒
安忍精進靜慮般若布施波羅蜜多若菩薩

摩訶薩以無所得而為方便修行安忍波羅蜜多了達一切動不動相皆不可得如是安忍方便善巧能滿安忍精進靜慮般若布施淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行精進波羅蜜多了達一切身心天三勤怠皆不可得如是精進方便善巧能滿精進靜慮般若布施淨戒安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行靜慮波羅蜜多了達一切有味無味皆不可得如是靜慮方便善巧能滿靜慮般若布施淨戒安

忍精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行般若波羅蜜多了達諸法若性若相皆不可得如是般若方便善巧能滿般若布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來現在一切如來應正等覺所有功德應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能徧到有為無為諸法彼岸應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲窮過去未來現在諸法真如法界法性無生實際應學般若波羅蜜多若菩薩摩

訶薩欲與一切聲聞獨覺而為導首應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親
侍者應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
與諸佛為內眷屬應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲得世世具大眷屬應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲淨身
器堪受世間供養恭敬應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯

戒心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
永除去諸忿恚心應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永遠
離諸惡慧心應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲普安立一切有情於施性福業事戒
性福業事修性福業事供侍福業事有依福
業事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
得五眼所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼應學

般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩
欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界一
切如來應正等覺應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸
佛世界一切如來應正等覺所說正法應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲如實知十
方各如殑伽沙界一切如來應正等覺心心
所法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
於十方殑伽沙等諸佛世界一一佛所聽聞
正法常無懈廢隨所聞法乃至無上正等菩

提終不忘失應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲見過去未來現在十方世界種種佛
土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於
過去未來現在十方諸佛所說一切契經應
頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法
譬喻論議諸聲聞等若聞不聞皆能通達甚
深義趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自
能受持讀誦通利善解義趣為他廣說應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未

來現在十方諸佛所說法門自能如實如說
修行亦能方便勸他如實如說修行應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽
沙等幽冥世界及於一一世界中間日月等
光所不照處為作光明應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚闇世
界其中有情邪見熾盛不信惡行不信妙行
不信惡行妙行異熟不信前世不信後世不
信苦諦不信集諦不信滅諦不信道諦不信
布施淨戒安忍精進靜慮般若等行能獲世

間出世間果不聞佛名法名僧名方便開化
令起正見聞三寶名歡喜信受捨諸惡行修
諸妙行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力盲
者能視聾者能聽瘖者能言狂者得念亂者
得定貧者得富露者得衣饑者得食渴者得
飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足
根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安
泰應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令
十方殑伽沙等世界有情以已威力慈心相

天三

十五

向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親
不相違害展轉為作利益安樂應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殄伽沙等
世界有情以已威力在惡趣者皆脫惡趣來
生善趣在善趣者常居善趣不墮惡趣應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殄
伽沙等世界有情以已威力習惡業者皆修
善業常無厭倦應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲令十方殄伽沙等世界有情以已
威力諸犯戒者皆住戒蘊諸散亂者皆住定

蘊諸愚癡者皆住慧蘊未得解脫者皆住解
脫蘊未得解脫知見者皆住解脫知見蘊應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方
殄伽沙等世界有情以已威力未見諦者令
得見諦住預流果或一來果或不還果或令
證得阿羅漢果或令證得獨覺菩提或令證
得乃至無上正等菩提應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀令諸有
情觀之無厭息一切惡生一切善應學般若
波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩作是

思惟我於何時如象王視為衆說法容止肅
然是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時身
語意業皆悉清淨隨智慧行是菩薩摩訶薩
欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩作是思惟我於何時足不履地如四指量
自在而行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於
何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆
天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他

天三

十六

化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光
天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天
無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣
果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟
天及諸龍神供養恭敬尊重讚歎導從圍繞
詣菩提樹是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於
何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆
天乃至色究竟天及諸龍神於菩提樹下以
寶衣爲座是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般

若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於
何時菩提樹下結跏趺坐以衆妙相所莊嚴
手而撫大地令彼地神并諸眷屬俱時踊現
爲作證明是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於
何時坐菩提樹降伏衆魔證得無上正等菩
提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時證
得無上正等覺已隨地方所行住坐卧悉爲
金剛是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波

羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時
當捨國位出家之日即成無上正等菩提還
於是日轉妙法輪即令無量無數有情遠塵
離垢生淨法眼復令無量無數有情永盡諸
漏心慧解脫亦令無量無數有情皆於無上
正等菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯
事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是
思惟我於何時當得無上正等菩提無量無
數聲聞菩薩爲弟子衆一說法時無量無數
諸有情類不起于座同時證得阿羅漢果無

量無數諸有情類不起于座同於無上正等
菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟
我於何時壽量無盡身有無量無邊光明相
好莊嚴觀者無厭行時雖有千葉蓮花自然
涌現每承其足而令地上現千輻輪舉步經
行大地震動然不擾惱地居有情欲迴顧時
舉身皆轉足之所履盡金剛際如車輪量地
亦隨轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何

時舉身支節皆放無量無數光明徧照十方
無邊世界隨所照處為諸有情作大饒益是
菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無
上正等菩提我佛土中無有一切貪欲瞋恚
愚癡等名亦不聞有地獄旁生鬼界惡趣是
菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無
上正等菩提我佛土中諸有情類成就妙慧
如餘佛土每作念言布施調伏安忍勇進寂

天三

十八

靜諦觀離諸放逸勤修梵行於諸有情慈悲
喜捨不相惱觸豈不善哉是菩薩摩訶薩欲
成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
作是思惟我於何時當得無上正等菩提我
佛土中諸有情類成就種種殊勝功德餘佛
土中諸佛菩薩咸共稱讚是菩薩摩訶薩欲
成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
作是思惟我於何時當得無上正等菩提化
事既周般涅槃後正法無有滅盡之期常為
有情作饒益事是菩薩摩訶薩欲成斯事應

學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟
我於何時當得無上正等菩提十方各如殑
伽沙界諸有情類聞我名者必得無上正等
菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波
羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩欲得此等無
量無數不可思議希有功德應學般若波羅
蜜多

又三

十九

大般若波羅蜜多經卷第三

音釋

健達縛梵語也亦云乾闥婆此云香阿素

洛梵語也亦云阿修羅胈胈匹絳切胈

服滿膿爛下郎奴冬切腫血也青瘡依瘡

謂血積疥啄啄噉謂上音卓下徒濫切破湖通上

池眉切糠糠丘剛切糲糲皮也古古法切繫繫也

池也糠糲糲古古繫繫

大般若波羅蜜多經卷第四

天四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分學觀品第二之二

佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多已能成辦如是功德爾時三千大千世界四天王皆大歡喜咸作是念我等今者應以四鉢奉此菩薩如昔天王奉先佛鉢是時三千大千世界三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天皆大歡喜咸作是念我等皆當供養恭敬尊重讚歎如是菩薩

令阿素洛兜黨損滅使諸天眾眷屬增益是時三千大千世界梵眾天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天歡喜欣悅咸作是念我等當請如是菩薩速證無上正等菩提轉妙法輪饒益一切舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多增益六種波羅蜜多時彼世界諸善男子善女人等若見若聞皆大歡喜咸作是念

我等願為如是菩薩當作父母兄弟姊妹妻子眷屬知識朋友因此方便修諸善業亦當證得無上菩提時彼世界四大王衆天乃至色究竟天若見若聞皆大歡喜咸作是念我等當作種種方便令是菩薩離非梵行從初發心乃至成佛常修梵行所以者何若染色欲於生梵天尚能為障況得無上正等菩提是故菩薩斷欲出家修梵行者能得無上正等菩提非不斷者時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為要當有父母妻子諸親友耶

佛告具壽舍利子言或有菩薩具有父母妻子眷屬而修菩薩摩訶薩行或有菩薩摩訶薩無有妻子從初發心乃至成佛常修梵行不壞童真或有菩薩摩訶薩方便善巧示受五欲厭捨出家修行梵行方得無上正等菩提舍利子譬如幻師或彼弟子善於幻法天四作種種五妙欲具於中自恣共相娛樂於意云何彼幻所作為有實不舍舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是為欲成熟諸有情故方便善巧化受五

欲實無是事然此菩薩摩訶薩於五欲中深
生厭患不為五欲過失所染以無量門訶毀
諸欲欲為熾火燒身心故欲為穢惡染自他
故欲為魁膾於去來今常為害故欲為怨敵
長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲
如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如
閻井欲如詐親旃荼羅等舍利子諸菩薩摩
訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲既善了
知諸欲過失寧有真實受諸欲事但為饒益
所化有情方便善巧示受諸欲爾時舍利子

白佛言世尊云何菩薩摩訶薩應行般若波
羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀實有
菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見般若波
羅蜜多不見般若波羅蜜多名不見行不見
不行何以故舍利子菩薩自性空菩薩名空
所以者何色自性空不由空故色空非色色
不離空空不離色色即是空空即是色受想
行識自性空不由空故受想行識空非受想
行識受想行識不離空空不離受想行識受

想行識即是空空即是受想行識何以故舍利子此但有名謂為菩提此但有名謂為薩埵此但有名謂為菩提薩埵此但有名謂為性無生無滅無染無淨菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多不見生不見滅不見染不見淨何以故但假立客名別別於法而起分別假立客名隨起言說如如言說如是如是生起執著菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於如是等一切不見由不見故不生執著復

次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀菩薩但有名佛但有名般若波羅蜜多但有名色但有名受想行識但有名眼處但有名耳鼻舌身意處但有名色處但有名聲香味觸法處但有名眼界但有名耳鼻舌身意界但有名色界但有名聲香味觸法界但有名眼識界但有名耳鼻舌身意識界但有名眼觸但有名耳鼻舌身意觸但有名眼觸為緣所生諸受但有名耳鼻舌身意觸為緣所生諸受但有名地界但有名水

火風空識界但有名因緣但有名等無間緣
所緣緣增上緣但有名從緣所生諸法但有
名無明但有名行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱但有名布施波羅蜜多
但有名淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多但有
名內空但有名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但有名四
念住但有名四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支但有名空解脫門但有名無
相無願解脫門但有名苦聖諦但有名集滅
道聖諦但有名四靜慮但有名四無量四無
色定但有名八解脫但有名八勝處九次第
定十徧處但有名陀羅尼門但有名三摩地
門但有名極喜地但有名離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地但有名正觀地但有名種性地第
八地見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩
地如來地但有名五眼但有名六神通但有

名如來十力但有名四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八不共法但有名三
十二大士相但有名八十隨好但有名無忘
失法但有名恒住捨性但有名一切智但有
名道相智一切相智但有名一切智智但有
名永拔煩惱習氣相續但有名預流果但有
名一來不還阿羅漢果但有名獨覺菩提但
有名一切菩薩摩訶薩行但有名諸佛無上
正等菩提但有名世間法但有名出世間法
但有名有漏法但有名無漏法但有名有為

法但有名無為法但有名舍利子如我但有
名謂之為我實不可得如有情命者生者
養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者
起者使起者受者使受者知者見者亦但有
名謂為有情乃至見者以不可得空故但隨
世俗假立客名諸法亦爾不應執著是故菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有我
乃至見者亦不見有一切法性舍利子諸菩
薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多除
諸佛慧一切聲聞獨覺等慧所不能及以不

可得空故所以者何是菩薩摩訶薩於名所
名俱無所以不觀見無執著故舍利子諸
菩薩摩訶薩若能如是修行般若波羅蜜多
名善修行甚深般若波羅蜜多舍利子假使
汝及大目乾連滿瞻部洲如稻麻竹葦甘蔗
林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩
摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千
分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一
千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分
算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及

一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使
一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不
如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩
薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨
覺智慧不能及故舍利子置瞻部洲假使汝
及大目乾連滿四大洲如稻麻竹葦甘蔗林
等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩
訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分
不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千
俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分算

分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一
切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如
是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩
摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺
智慧不能及故舍利子置四大洲假使汝及
大目乾連滿一三千大千世界如稻麻竹葦
甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一
菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一
百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不

及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一
數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦
不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧
能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智
慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多
一菩薩摩訶薩天四於一日中所修智慧七一切聲
聞獨覺智慧不能及故舍利子置一三千大
千世界假使汝及大目乾連充滿十方殑伽
沙等諸佛世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有
智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智

慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故爾時舍利子白佛言世尊若聲聞乘預流一來不還阿羅漢智慧若獨覺乘智慧

若菩薩摩訶薩智慧若諸如來應正等覺智慧是諸智慧皆無差別不相違背無生無滅自性皆空若法無差別不相違無生滅自性空是法差別既不可得云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧所不能及佛告具壽舍利子言舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧所成勝事一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云

何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一
日中所修智慧作是念言我當修行一切相
微妙智一切智道相智一切相智利益安樂
一切有情彼於一切法覺一切相已方便安
立一切有情於無餘依般涅槃界一切聲聞
獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不
也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺
頗能作是念我當證得無上正等菩提方便
安立一切有情於無餘依涅槃界不舍利子
言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何

一切聲聞獨覺頗能作是念我當修行布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我當修
行殊勝四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支我當修行殊勝四靜慮四
無量四無色定我當修行殊勝八解脫八勝
處九次第定十徧處我當修行殊勝空無相
無願解脫門我當安住內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性

空我當安住真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界我當安住殊勝苦集滅道聖諦我
當修行一切陀羅尼門三摩地門我當修行
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天四法雲地我當圓
滿菩薩神通成熟有情嚴淨佛土我當圓滿
五眼六神通我當圓滿佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法
我當圓滿三十二大士相八十隨好我當圓

滿無忘失法恒住捨性我當圓滿一切智道
相智一切相智永拔一切煩惱習氣證得無
上正等菩提方便安立無量無數無邊有情
於無餘依涅槃界不舍利子言不也世尊不
也善逝佛言舍利子修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩皆作是念我當修行布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永
拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便
安立無量無數無邊有情於無餘依涅槃
界舍利子譬如螢火無如是念我光能照徧

瞻部洲普令大明如是一切聲聞獨覺無如是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界舍利子譬如日輪光明熾盛照瞻部洲無不周徧如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情

於無餘依般涅槃界以是故舍利子當知一切聲聞獨覺所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能超聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩

從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般
若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相
無願之法即能超過一切聲聞獨覺等地能
得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道時舍
利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住何等
地能與一切聲聞獨覺作真福田佛告具壽
舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩從初發心
修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善
巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法
乃至安坐妙菩提座常與一切聲聞獨覺作

真福田何以故舍利子以依菩薩摩訶薩故
一切善法出現世間謂依菩薩摩訶薩故有
十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無
量四無色定施性福業事戒性福業事修性
福業事等出現世間又依菩薩摩訶薩故有
四念住天四四正斷四神足五根十一五力七等覺支
八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖
諦等出現世間又依菩薩摩訶薩故有布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世
間有內空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出現世間有一
切法真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界出現世間有八解脫八勝處九次第定十
徧處出現世間有一切陀羅尼門三摩地門
菩薩十地出現世間有五眼六神通出現世
間有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八不共法出現世間有無忘

失法恒住捨性出現世間有一切智道相智
一切相智出現世間有成熟有情嚴淨佛土
等無量無數無邊善法出現世間由有如是
諸善法故世間便有刹帝利大族婆羅門大
族長者大族居士大族由有如是諸善法故
世間便有四大王衆天三十三天夜摩天觀
史多天樂變化天他化自在天由有如是諸
善法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大
梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天
少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量

廣天廣果天無想有情天無煩天無熱天善
現天善見天色究竟天由有如是諸善法故
世間便有空無邊處天識無邊處天無所有
處天非想非非想處天由有如是諸善法故
世間便有預流一來不還阿羅漢獨覺由有
如是諸善法故世間便有菩薩摩訶薩及諸
如來應正等覺爾時舍利子白佛言世尊諸
菩薩摩訶薩為復須報施主恩不佛告具壽
舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩不復須報
諸施主恩何以故已多報故所以者何舍利

天四

十二

子諸菩薩摩訶薩為大施主施諸有情無量
善法謂施有情十善業道五近事戒八近住
戒四靜慮四無量四無色定施戒修性三福
業事又施有情四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫
門苦集滅道聖諦又施有情布施淨戒安忍
精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜
多又施有情內空空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不

可得空無性空自性空無性自性空又施有情一切法真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界又施有情八解脫八勝處九次第定十徧處又施有情陀羅尼門三摩地門菩薩十三十地又施有情五眼六神通又施有情如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法又施有情無忘失法恒住捨性又施有情一切智道相智一切相智又施有情布施愛語利行同事成熟有情嚴淨

佛土方便善巧又施有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提舍利子諸菩薩摩訶薩施諸有情如是等類無量無數無邊善法故說菩薩為大施主由此已報諸施主恩是真福田生長勝福初分相應品第三之一爾時舍利子白佛言世尊修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與何法相應故當言與般若波羅蜜多相應佛告具壽舍利子言舍利子

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相
應故當言與般若波羅蜜多相應與受想行
識空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍
利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼
處空相應故當言與般若波羅蜜多相應與
耳鼻舌身意識處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩與色處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與聲香味觸法處空相應故當言
與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩與眼界空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意識界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應與聲香
味觸法界空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與眼識界空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與耳鼻舌身意識界空相應故當言
與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波

羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意觸空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸為
緣所生諸受空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子
修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與地界空
相應故當言與般若波羅蜜多相應與水火
風空識界空相應故當言與般若波羅蜜多

相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與因緣空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與等無間緣所緣緣增上緣及從諸緣
所生諸法空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與無明空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與布施波羅蜜多空相應故當言與般

天四

十五

若波羅蜜多相應與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與內空相應故當言與般若波羅蜜多相應與外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與真如空相應故當言與般若

若波羅蜜多相應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空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四念住空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與苦聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多相應與集滅道聖諦空相應故當言

與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與十善業道空相應故當言與般若波羅蜜多相應與五近事戒八近住戒空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與施性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應與戒性修性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四無量四無

色定空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與八解脫空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八勝處九次第定十徧處空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與空解脫門空相應故當言與般若波羅蜜多相應與無相無願解脫門空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切陀羅尼門空相應故當言與般若波

羅蜜多相應與一切三摩地門空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與極喜地空相應故
當言與般若波羅蜜多相應與離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩與五眼空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與六神通空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩與佛十力空相應故當言與般
若波羅蜜多相應與四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八不共法空相應故
當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩與三十二大士相
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八
十隨好空相應故當言與般若波羅蜜多相
應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與無忘失法空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與恒住捨性空相應故當言與般若

波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與一切智空相應故當言與般
若波羅蜜多相應與道相智一切相智空相
應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修
行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智智
空相應故當言與般若波羅蜜多相應與永
拔一切煩惱習氣空相應故當言與般若波
羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與預流果空相應故當言與般若
波羅蜜多相應與一來不還阿羅漢果獨覺

菩提空相應故當言與般若波羅蜜多相應
舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與
一切菩薩摩訶薩行空相應故當言與般若
波羅蜜多相應與諸佛無上正等菩提空相
應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修
行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與我空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與有情命者
生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使
作者起者使起者受者使受者知者見者空
相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子

天四

十八

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等
空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是
等空相應時不見色若相應若不相應不見
受想行識若相應若不相應何以故舍利子
是菩薩摩訶薩不見色若是生法若是滅法
不見受想行識若是生法若是滅法不見色
若是染法若是淨法不見受想行識若是染
法若是淨法舍利子是菩薩摩訶薩不見色
與受合不見受與想合不見想與行合不見

行與識合何以故舍利子無有少法與少法
合本性空故所以者何舍利子諸色空彼非
色諸受想行識空彼非受想行識何以故舍
利子諸色空彼非變礙相諸受空彼非領納
相諸想空彼非取像相諸行空彼非造作相
諸識空彼非了別相何以故舍利子色不異
空空不異色色即是空空即是色受想行識
不異空空不異受想行識受想行識即是空
空即是受想行識何以故舍利子是諸法空
相不生不滅不染不淨不增不減非過去非

未來非現在舍利子如是空中無色無受想
行識無地界無水火風空識界無眼處無耳
鼻舌身意處無色處無聲香味觸法處無眼
界無耳鼻舌身意識界無色界無聲香味觸法
界無眼識界無耳鼻舌身意識界無眼觸無
耳鼻舌身意觸無眼觸為緣所生諸受無耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受無明生無無
明滅無行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱生無行乃至老死愁歎苦憂惱
滅無苦聖諦無集滅道聖諦無得無現觀無

預流無預流果無一來無一來果無不還無
不還果無阿羅漢無阿羅漢果無獨覺無獨
覺菩提無菩薩無菩薩行無佛無佛菩提舍
利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如
是等法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四

音釋

魁 膾 魁 枯 回 切 凡 為 首 者 曰 魁 膾
 屠 者 旃 也 亦 云 旃 陀 羅 此 云 旃 波 尼 殺 曇 梵
 也 此 謂 數 之 極 鄔 補 特 伽 羅 梵 語 也 或 云
 安 古 切 曇 徒 南 切 趣 特 伽 羅 福 伽 羅 或 富
 謂 數 往 來 諸 趣 也
 天 四

二十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第五

天五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分相應品第三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應不見眼處若相應若不相應不見耳鼻舌身意處若相應若不相應不見色處若相應若不相應不見聲香味觸法處若相應若不相應不見眼界若相應若不相應不見耳鼻舌身意界若相應若不相應

應不見色界若相應若不相應不見聲香味觸法界若相應若不相應不見眼識界若相應若不相應不見耳鼻舌身意識界若相應若不相應不見眼觸若相應若不相應不見眼觸為緣所生諸受若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應不見地界若相應若不相應不見水火風空識界若相應若不相應不見因緣若相應若不相應不見等無間緣所緣緣增上緣若相

應若不相應不見從緣所生諸法若相應若
不相應不見無明若相應若不相應不見行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱若相應若不相應不見欲界若相應若不
相應不見色無色界若相應若不相應不見
布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不
相應不見內空若相應若不相應不見外空
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
無性自性空若相應若不相應不見真如若
相應若不相應不見法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若相應若不相應不見四念住
若相應若不相應不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若相應若不相應
不見苦聖諦若相應若不相應不見集滅道
聖諦若相應若不相應不見十善業道若相
應若不相應不見五近事戒八近住戒若相

應若不相應不見施性福業事若相應若不
相應不見戒性修性福業事若相應若不
應不見四靜慮若相應若不相應不見四無
量四無色定若相應若不相應不見八解脫
若相應若不相應不見八勝處九次第定十
徧處若相應若不相應不見空解脫門若相
應若不相應不見無相無願解脫門若相應
若不相應不見一切陀羅尼門若相應若不
相應不見一切三摩地門若相應若不相應
不見極喜地若相應若不相應不見離垢地

發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地若相應若不相應不見
五眼若相應若不相應不見六神通若相應
若不相應不見佛十力若相應若不相應不
見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若相應若不相應不見三十
二大士相若相應若不相應不見八十隨好
若相應若不相應不見無忘失法若相應若
不相應不見恒住捨性若相應若不相應不
見一切智若相應若不相應不見道相智一

切相智一切相微妙智若相應若不相應不見一切智智若相應若不相應不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應不見預流果若相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不相應不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應不見我若相應若不相應不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見

者若相應若不相應舍利子由是因緣應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀空與空相應不相應不觀無相與無相相應不相應不觀無願與無願相應不相應何以故舍利子空無相無願皆無相應不相應故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多入

一切法自相空已不觀色若相應若不相應
不觀受想行識若相應若不相應是菩薩摩
訶薩不觀色與前際若相應若不相應何以
故不見前際故不觀受想行識與前際若相
應若不相應何以故不見前際故不觀色與
後際若相應若不相應何以故不見後際故
不觀受想行識與後際若相應若不相應何
以故不見後際故不觀色與現在若相應若
不相應何以故不見現在故不觀受想行識
與現在若相應若不相應何以故不見現在

故復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多不觀前際與後際若相應若不相應
不觀前際與現在若相應若不相應不觀後
際與前際若相應若不相應不觀後際與現
在若相應若不相應不觀現在與前際若相
應若不相應不觀現在與後際若相應若不
相應不觀前際與後際現在若相應若不
相應不觀後際與前際現在若相應若不
相應不觀現在與前際後際若相應若不
相應不觀前際後際現在若相應若不
相應何以故

舍利子三世空故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與過去若相應若不相應何以故尚不見有過去天五況觀一切智與過去若相應若不相應不觀一切智與未來若相應若不相應何以故尚不見有未來況觀一切智與未來若相應若不相應不觀一切智與現在若相應若不相應何以故尚不見有現在況觀一切智與現

在若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色若相應若不相應何以故尚不見有色況觀一切智與色若相應若不相應不觀一切智與受想行識若相應若不相應何以故尚不見有受想行識況觀一切智與受想行識若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼處若相應若不相應何以故尚不見有眼處況觀一切智與眼處若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意處況觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多不觀一切智與色處若相應若不相應何以故尚不見有色處況觀一切智與色處若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法處況觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況

觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界況觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色界若相應若不相應何以故尚不見有色界況觀一切智與色界若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法界

若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼識界天五若相應若不相應何以故尚不見有眼識界況觀一切智與眼識界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界況

觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不
相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與眼觸若相應若
不相應何以故尚不見有眼觸況觀一切智
與眼觸若相應若不相應不觀一切智與耳
鼻舌身意觸若相應若不相應何以故尚不
見有耳鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌
身意觸若相應若不相應舍利子諸菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切
智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應
何以故尚不見有眼觸為緣所生諸受況觀
一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不
相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受若相應若不相應何以故尚不見有
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受況觀一切智
與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若

不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與地界若相應若不相應何以故尚不見有地界況觀一切智與地界若相應若不相應不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應何以故尚不見有水火風空識界況觀一切智與水火風空識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應

故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與因緣若相應若不相應何以故尚不見有因緣況觀一切智與因緣若相應若不相應不觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應何以故尚不見有等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法況觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如

是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復
次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多不觀一切智與無明若相應若不相應何
以故尚不見有無明況觀一切智與無明若
相應若不相應不觀一切智與行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應
若不相應何以故尚不見有行乃至老死愁
歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁歎
苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故

當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切
智與布施波羅蜜多若相應若不相應何以
故尚不見有布施波羅蜜多況觀一切智與
布施波羅蜜多若相應若不相應不觀一切
智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
相應若不相應何以故尚不見有淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多況觀一切智與淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若
不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應何以故尚不見有內空況觀一切智與內空若相應若不相應不觀一切智與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若相應若不相應何以故尚不見有外空乃至無性自性空況觀一切

智與外空乃至無性自性空若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與四念住若相應若不相應何以故尚不見有四念住況觀一切智與四念住若相應若不相應不觀一切智與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應何以故尚不見有四正斷乃至八聖道支況觀一切智與四正斷

乃至八聖道支若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與苦聖諦若相應若不相應何以故尚不見有苦聖諦況觀一切智與苦聖諦若相應若不相應不觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應何以故尚不見有集滅道聖諦況觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與四靜慮若相應若不相應何以故尚不見有四靜慮況觀一切智與四靜慮若相應若不相應不觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應何以故尚不見有四無量四無色定況觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多

相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與八解脫若相應若不相應何以故尚不見有八解脫況觀一切智與八解脫若相應若不相應不觀一切智與八勝處九次第定十徧處若相應若不相應何以故尚不見有八勝處九次第定十徧處況觀一切智與八勝處九次第定十徧處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與空解脫門若相應若不相應何以故尚不見有空解脫門況觀一切智與空解脫門若相應若不相應不觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應何以故尚不見有無相無願解脫門況觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一

切陀羅尼門若相應若不相應何以故尚不見有一切陀羅尼門況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切三摩地門況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相應何以故尚不

見有極喜地況觀一切智與極喜地若相應若不相應不觀一切智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若相應若不相應何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應何以故

尚不見有五眼況觀一切智與五眼若相應
若不相應不觀一切智與六神通若相應若
不相應何以故尚不見有六神通況觀一切
智與六神通若相應若不相應舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相
應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀
一切智與佛十力若相應若不相應何以故
尚不見有佛十力況觀一切智與佛十力若
相應若不相應不觀一切智與四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若相應若不相應何以故尚不見有四無所
畏乃至十八佛不共法況觀一切智與四無
所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相
應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多不觀一切智與三十二大士相若相
應若不相應何以故尚不見有三十二大士
相況觀一切智與三十二大士相若相應若

不相應不觀一切智與八十隨好若相應若
不相應何以故尚不見有八十隨好況觀一
切智與八十隨好若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是
法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
不觀一切智與無忘失法若相應若不相應
何以故尚不見有無忘失法況觀一切智與
無忘失法若相應若不相應不觀一切智與
恒住捨性若相應若不相應何以故尚不見

有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性若相
應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切智
若相應若不相應何以故尚不見有一切智
況觀一切智與一切智若相應若不相應不
觀一切智與道相智一切相智若相應若不
相應何以故尚不見有道相智一切相智況
觀一切智與道相智一切相智若相應若不

相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應何以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應若不相應不觀一切智與菩提若相應若不相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與菩提若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利

子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應亦不觀佛與一切智若相應若不相應何以故一切智即是佛佛即是一切智故不觀一切智與菩提若相應若不相應不觀菩提與一切智若相應若不相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色有不著色非

有不著受想行識有不著受想行識非有不
著色常不著色無常不著受想行識常不著
受想行識無常不著色樂不著色苦不著受
想行識樂不著受想行識苦不著色我不著
色無我不著受想行識我不著受想行識無
我不著色寂靜不著色不寂靜不著受想行
識寂靜不著受想行識不寂靜不著色空不
著色不空不著受想行識空不著受想行識
不空不著色無相不著色有相不著受想行
識無相不著受想行識有相不著色無願不

著色有願不著受想行識無願不著受想行
識有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多不著眼處有不著眼處非有
不著耳鼻舌身意處有不著耳鼻舌身意處
非有不著眼處常不著眼處無常不著耳鼻
舌身意處常不著耳鼻舌身意處無常不著
眼處樂不著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂
不著耳鼻舌身意處苦不著眼處我不著眼

處無我不著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌
身意處無我不著眼處寂靜不著眼處不寂
靜不著耳鼻舌身意處寂靜不著耳鼻舌身
意處不寂靜不著眼處空不著眼處不空不
著耳鼻舌身意處空不著耳鼻舌身意處不
空不著眼處無相不著眼處有相不著耳鼻
舌身意處無相不著耳鼻舌身意處有相不
著眼處無願不著眼處有願不著耳鼻舌身
意處無願不著耳鼻舌身意處有願舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是

天五

十六

法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
不著色處有不著色處非有不著聲香味觸
法處有不著聲香味觸法處非有不著色處
常不著色處無常不著聲香味觸法處常不
著聲香味觸法處無常不著色處樂不著色
處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香味觸
法處苦不著色處我不著色處無我不著聲
香味觸法處我不著聲香味觸法處無我不
著色處寂靜不著色處不寂靜不著聲香味

觸法處寂靜不著聲香味觸法處不寂靜不
著色處空不著色處不空不著聲香味觸法
處空不著聲香味觸法處不空不著色處無
相不著色處有相不著聲香味觸法處無相
不著聲香味觸法處有相不著色處無願不
著色處有願不著聲香味觸法處無願不著
聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼界有不

天五

十七

著眼界非有不著耳鼻舌身眼界有不著耳
鼻舌身眼界非有不著眼界常不著眼界無
常不著耳鼻舌身眼界常不著耳鼻舌身意
界無常不著眼界樂不著眼界苦不著耳鼻
舌身眼界樂不著耳鼻舌身眼界苦不著眼
界我不著眼界無我不著耳鼻舌身眼界我
不著耳鼻舌身眼界無我不著眼界寂靜不
著眼界不寂靜不著耳鼻舌身眼界寂靜不
著耳鼻舌身眼界不寂靜不著眼界空不著
眼界不空不著耳鼻舌身眼界空不著耳鼻

舌身眼界不空不著眼界無相不著眼界有
相不著耳鼻舌身眼界無相不著耳鼻舌身
眼界有相不著眼界無願不著眼界有願不
著耳鼻舌身眼界無願不著耳鼻舌身眼界
有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著色界有不著色界非有不
著聲香味觸法界有不著聲香味觸法界非
有不著色界常不著色界無常不著聲香味

觸法界常不著聲香味觸法界無常不著色
界樂不著色界苦不著聲香味觸法界樂不
著聲香味觸法界苦不著色界我不著色界
無我不著聲香味觸法界我不著聲香味觸
法界無我不著色界寂靜不著色界不寂靜
不著聲香味觸法界寂靜不著聲香味觸法
界不寂靜不著色界空不著色界不空不著
聲香味觸法界空不著聲香味觸法界不空
不著色界無相不著色界有相不著聲香味
觸法界無相不著聲香味觸法界有相不著

天五

十八

色界無願不著色界有願不著聲香味觸法界無願不著聲香味觸法界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼識界有不著眼識界非有不著耳鼻舌身意識界有不著耳鼻舌身意識界非有不著眼識界常不著眼識界無常不著耳鼻舌身意識界常不著耳鼻舌身意識界無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳鼻舌身

意識界樂不著耳鼻舌身意識界苦不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我不著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜不著耳鼻舌身意識界寂靜不著耳鼻舌身意識界不寂靜不著眼識界空不著眼識界不空不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意識界不空不著眼識界無相不著眼識界有相不著耳鼻舌身意識界無相不著耳鼻舌身意識界有相不著眼識界無願不著眼識界有願

不著耳鼻舌身意識界無願不著耳鼻舌身
意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第六

天六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分相應品第三之三

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸有不著眼觸非有不著耳鼻

天六

舌身意觸有不著耳鼻舌身意觸非有不著眼觸常不著眼觸無常不著耳鼻舌身意觸常不著耳鼻舌身意觸無常不著眼觸樂不著眼觸苦不著耳鼻舌身意觸樂不著耳鼻舌身意觸苦不著眼觸我不著眼觸無我不

著耳鼻舌身意觸我不著耳鼻舌身意觸無我不著眼觸寂靜不著眼觸不寂靜不著耳鼻舌身意觸寂靜不著耳鼻舌身意觸不寂靜不著眼觸空不著眼觸不空不著耳鼻舌身意觸空不著耳鼻舌身意觸不空不著眼觸無相不著眼觸有相不著耳鼻舌身意觸無相不著耳鼻舌身意觸有相不著眼觸無願不著眼觸有願不著耳鼻舌身意觸無願不著耳鼻舌身意觸有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故

當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸為緣所生諸受有不著眼觸為緣所生諸受非有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非有不著眼觸為緣所生諸受常不著眼觸為緣所生諸受無常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常不著眼觸為緣所生諸受樂不著眼觸為緣所生諸受苦不著耳鼻舌身意觸為緣

所生諸受樂不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦不著眼觸為緣所生諸受我不著眼觸為緣所生諸受無我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我不著眼觸為緣所生諸受寂靜不著眼觸為緣所生諸受不寂靜不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空

不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空不
著眼觸為緣所生諸受無相不著眼觸為緣
所生諸受有相不著耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受無相不著耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受有相不著眼觸為緣所生諸受無願不
著眼觸為緣所生諸受有願不著耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受無願不著耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受有願舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著地界有
不著地界非有不著水火風空識界有不著
水火風空識界非有不著地界常不著地界
無常不著水火風空識界常不著水火風空
識界無常不著地界樂不著地界苦不著水
火風空識界樂不著水火風空識界苦不著
地界我不著地界無我不著水火風空識界
我不著水火風空識界無我不著地界寂靜
不著地界不寂靜不著水火風空識界寂靜
不著水火風空識界不寂靜不著地界空不

著地界不空不著水火風空識界空不著水火風空識界不空不著地界無相不著地界有相不著水火風空識界無相不著水火風空識界有相不著地界無願不著地界有願不著水火風空識界無願不著水火風空識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著因緣有不著因緣非有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生

法有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法非有不著因緣常不著因緣無常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無常不著因緣樂不著因緣苦不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法樂不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法苦不著因緣我不著因緣無我不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法我不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無我

不著因緣寂靜不著因緣不寂靜不著等無
間緣所緣緣增上緣及從緣所生法寂靜不
著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法
不寂靜不著因緣空不著因緣不空不著等
無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法空不
著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法
不空不著因緣無相不著因緣有相不著等
無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無相
不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生
法有相不著因緣無願不著因緣有願不著

等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無
願不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所
生法有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多不著無明有不著無明非
有不著行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱有不著行乃至老死愁歎苦憂
惱非有不著無明常不著無明無常不著行
乃至老死愁歎苦憂惱常不著行乃至老死

愁歎苦憂惱無常不著無明樂不著無明苦
不著行乃至老死愁歎苦憂惱樂不著行乃
至老死愁歎苦憂惱苦不著無明我不著無
明無我不著行乃至老死愁歎苦憂惱我不
著行乃至老死愁歎苦憂惱無我不著無明
天六 寂靜不著無明不寂靜不著行乃至老死愁
歎苦憂惱寂靜不著行乃至老死愁歎苦憂
惱不寂靜不著無明空不著無明不空不著
行乃至老死愁歎苦憂惱空不著行乃至老
死愁歎苦憂惱不空不著無明無相不著無

明有相不著行乃至老死愁歎苦憂惱無相
不著行乃至老死愁歎苦憂惱有相不著無
明無願不著無明有願不著行乃至老死愁
歎苦憂惱無願不著行乃至老死愁歎苦憂
惱有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多不著布施波羅蜜多有不著
布施波羅蜜多非有不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有不著淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多非有不著布施波羅蜜多
常不著布施波羅蜜多無常不著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多常不著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無常不著布施波
羅蜜多樂不著布施波羅蜜多苦不著淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂不著淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦不著布施
波羅蜜多我不著布施波羅蜜多無我不著
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我不著
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我不

著布施波羅蜜多寂靜不著布施波羅蜜多
不寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不寂靜不著布施波羅蜜多空不著
布施波羅蜜多不空不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多天六空不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多不空不著布施波羅蜜多
無相不著布施波羅蜜多有相不著淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無相不著淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相不著布

施波羅蜜多無願不著布施波羅蜜多有願
不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
願不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著內空有不著內空非有不
著外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空

自性空無性自性空有不著外空乃至無性
自性空非有不著內空常不著內空無常不
著外空乃至無性自性空常不著外空乃至
無性自性空無常不著內空樂不著內空苦
不著外空乃至無性自性空樂不著外空乃
至無性自性空苦不著內空我不著內空無
我不著外空乃至無性自性空我不著外空
乃至無性自性空無我不著內空寂靜不著
內空不寂靜不著外空乃至無性自性空寂
靜不著外空乃至無性自性空不寂靜不著

天六

七

內空空不著內空不空不著外空乃至無性
自性空空不著外空乃至無性自性空不空
不著內空無相不著內空有相不著外空乃
至無性自性空無相不著外空乃至無性自
性空有相不著內空無願不著內空有願不
著外空乃至無性自性空無願不著外空乃
至無性自性空有願舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多不著真如有不

著真如非有不著法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界有不著法界乃至不思議界非有
不著真如常不著真如無常不著法界乃至
不思議界常不著法界乃至不思議界無常
不著真如樂不著真如苦不著法界乃至不
思議界樂不著法界乃至不思議界苦不著
真如我不著真如無我不著法界乃至不思
議界我不著法界乃至不思議界無我不著
真如寂靜不著真如不寂靜不著法界乃至

不思議界寂靜不著法界乃至不思議界不
寂靜不著真如空不著真如不空不著法界
乃至不思議界空不著法界乃至不思議界
不空不著真如無相不著真如有相不著法
界乃至不思議界無相不著法界乃至不思
議界有相不著真如無願不著真如有願不
著法界乃至不思議界無願不著法界乃至
不思議界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般
若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多不著四念住有不著
四念住非有不著四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支有不著四正斷乃至八
聖道支非有不著四念住常不著四念住無
常不著四正斷乃至八聖道支常不著四正
斷乃至八聖道支無常不著四念住樂不著
四念住苦不著四正斷乃至八聖道支樂不
著四正斷乃至八聖道支苦不著四念住我
不著四念住無我不著四正斷乃至八聖道
支我不著四正斷乃至八聖道支無我不著

四念住寂靜不著四念住不寂靜不著四正
斷乃至八聖道支寂靜不著四正斷乃至八
聖道支不寂靜不著四念住空不著四念住
不空不著四正斷乃至八聖道支空不著四
正斷乃至八聖道支不空不著四念住無相
不著四念住有相不著四正斷乃至八聖道
支無相不著四正斷乃至八聖道支有相不
著四念住無願不著四念住有願不著四正
斷乃至八聖道支無願不著四正斷乃至八
聖道支有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

天六

九

若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多不著苦聖諦有不著苦
聖諦非有不著集滅道聖諦有不著集滅道
聖諦非有不著苦聖諦常不著苦聖諦無常
不著集滅道聖諦常不著集滅道聖諦無常
不著苦聖諦樂不著苦聖諦苦不著集滅道
聖諦樂不著集滅道聖諦苦不著苦聖諦我
不著苦聖諦無我不著集滅道聖諦我不著
集滅道聖諦無我不著苦聖諦寂靜不著苦

聖諦不寂靜不著集滅道聖諦寂靜不著集
滅道聖諦不寂靜不著苦聖諦空不著苦聖
諦不空不著集滅道聖諦空不著集滅道聖
諦不空不著苦聖諦無相不著苦聖諦有相
不著集滅道聖諦無相不著集滅道聖諦有
相不著苦聖諦無願不著苦聖諦有願不著
集滅道聖諦無願不著集滅道聖諦有願舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多不著四靜慮有不著四靜慮非有不著
四無量四無色定有不著四無量四無色定
非有不著四靜慮常不著四靜慮無常不著
四無量四無色定常不著四無量四無色定
無常不著四靜慮樂不著四靜慮苦不著四
無量四無色定樂不著四無量四無色定苦
不著四靜慮我不著四靜慮無我不著四無
量四無色定我不著四無量四無色定無我
不著四靜慮寂靜不著四靜慮不寂靜不著
四無量四無色定寂靜不著四無量四無色

定不寂靜不著四靜慮空不著四靜慮不空
不著四無量四無色定空不著四無量四無
色定不空不著四靜慮無相不著四靜慮有
相不著四無量四無色定無相不著四無量
四無色定有相不著四靜慮無願不著四靜
慮有願不著四無量四無色定無願不著四
無量四無色定有願舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多不著八解脫有

不著八解脫非有不著八勝處九次第定十
徧處有不著八勝處九次第定十徧處非有
不著八解脫常不著八解脫無常不著八勝
處九次第定十徧處常不著八勝處九次第
定十徧處無常不著八解脫樂不著八解脫
苦不著八勝處九次第定十徧處樂不著八
勝處九次第定十徧處苦不著八解脫我不
著八解脫無我不著八勝處九次第定十徧
處我不著八勝處九次第定十徧處無我不
著八解脫寂靜不著八解脫不寂靜不著八

勝處九次第定十徧處寂靜不著八勝處九
次第定十徧處不寂靜不著八解脫空不著
八解脫不空不著八勝處九次第定十徧處
空不著八勝處九次第定十徧處不空不著
八解脫無相不著八解脫有相不著八勝處
九次第定十徧處無相不著八勝處九次第
定十徧處有相不著八解脫無願不著八解
脫有願不著八勝處九次第定十徧處無願
不著八勝處九次第定十徧處有願舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是

法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
不著空解脫門有不著空解脫門非有不著
無相無願解脫門有不著無相無願解脫門
非有不著空解脫門常不著空解脫門無常
不著無相無願解脫門常不著無相無願解
脫門無常不著空解脫門樂不著空解脫門
苦不著無相無願解脫門樂不著無相無願
解脫門苦不著空解脫門我不著空解脫門
無我不著無相無願解脫門我不著無相無

願解脫門無我不著空解脫門寂靜不著空
解脫門不寂靜不著無相無願解脫門寂靜
不著無相無願解脫門不寂靜不著空解脫
門空不著空解脫門不空不著無相無願解
脫門空不著無相無願解脫門不空不著空
解脫門無相不著空解脫門有相不著無相
無願解脫門無相不著無相無願解脫門有
相不著空解脫門無願不著空解脫門有願
不著無相無願解脫門無願不著無相無願
解脫門有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

天六

十二

若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多不著一切陀羅尼門有
不著一切陀羅尼門非有不著一切三摩地
門有不著一切三摩地門非有不著一切陀
羅尼門常不著一切陀羅尼門無常不著一
切三摩地門常不著一切三摩地門無常不
著一切陀羅尼門樂不著一切陀羅尼門苦
不著一切三摩地門樂不著一切三摩地門
苦不著一切陀羅尼門我不著一切陀羅尼

門無我不著一切三摩地門我不著一切三
摩地門無我不著一切陀羅尼門寂靜不著
一切陀羅尼門不寂靜不著一切三摩地門
寂靜不著一切三摩地門不寂靜不著一切
陀羅尼門空不著一切陀羅尼門不空不著
一切三摩地門空不著一切三摩地門不空
不著一切陀羅尼門無相不著一切陀羅尼
門有相不著一切三摩地門無相不著一切
三摩地門有相不著一切陀羅尼門無願不
著一切陀羅尼門有願不著一切三摩地門

無願不著一切三摩地門有願舍利子諸善
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相
應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著
極喜地有不著極喜地非有不著離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地有不著離垢地乃至法雲
地非有不著極喜地常不著極喜地無常不
著離垢地乃至法雲地常不著離垢地乃至
法雲地無常不著極喜地樂不著極喜地苦

不著離垢地乃至法雲地樂不著離垢地乃至法雲地苦不著極喜地我不著極喜地無我不著離垢地乃至法雲地我不著離垢地乃至法雲地無我不著極喜地寂靜不著極喜地不寂靜不著離垢地乃至法雲地寂靜不著離垢地乃至法雲地不寂靜不著極喜地空不著極喜地不空不著離垢地乃至法雲地空不著離垢地乃至法雲地不空不著極喜地無相不著極喜地有相不著離垢地乃至法雲地無相不著離垢地乃至法雲地

有相不著極喜地無願不著極喜地有願不著離垢地乃至法雲地無願不著離垢地乃至法雲地有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著五眼有不著五眼非有不著六神通有不著六神通非有不著五眼常不著五眼無常不著六神通常不著六神通無常不著五眼樂不著五眼苦不著六神通樂不著六神通苦不著五眼我不

著五眼無我不著六神通我不著六神通無
我不著五眼寂靜不著五眼不寂靜不著六
神通寂靜不著六神通不寂靜不著五眼空
不著五眼不空不著六神通空不著六神通
不空不著五眼無相不著五眼有相不著六
神通無相不著六神通有相不著五眼無願
不著五眼有願不著六神通無願不著六神
通有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多不著佛十力有不著佛十力
非有不著四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法有不著四無所畏乃
至十八佛不共法非有不著佛十力常不著
佛十力無常不著四無所畏乃至十八佛不
共法常不著四無所畏乃至十八佛不共法
無常不著佛十力樂不著佛十力苦不著四
無所畏乃至十八佛不共法樂不著四無所
畏乃至十八佛不共法苦不著佛十力我不
著佛十力無我不著四無所畏乃至十八佛

天六

十五

不共法我不著四無所畏乃至十八佛不共
法無我不著佛十力寂靜不著佛十力不寂
靜不著四無所畏乃至十八佛不共法寂靜
不著四無所畏乃至十八佛不共法不寂靜
不著佛十力空不著佛十力不空不著四無
所畏乃至十八佛不共法空不著四無所畏
乃至十八佛不共法不空不著佛十力無相
不著佛十力有相不著四無所畏乃至十八
佛不共法無相不著四無所畏乃至十八佛
不共法有相不著佛十力無願不著佛十力

有願不著四無所畏乃至十八佛不共法無
願不著四無所畏乃至十八佛不共法有願
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相
應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多不著三十二大士相有不著三十二
大士相非有不著八十隨好有不著八十隨
好非有不著三十二大士相常不著三十二
大士相無常不著八十隨好常不著八十隨
好無常不著三十二大士相樂不著三十二

大士相苦不著八十隨好樂不著八十隨好
苦不著三十二大士相我不著三十二大士
相無我不著八十隨好我不著八十隨好無
我不著三十二大士相寂靜不著三十二大
士相不寂靜不著八十隨好寂靜不著八十
隨好不寂靜不著三十二大士相空不著三
十二大士相不空不著八十隨好空不著八
十隨好不空不著三十二大士相無相不著
三十二大士相有相不著八十隨好無相不
著八十隨好有相不著三十二大士相無願

天六

十六

不著三十二大士相有願不著八十隨好無
願不著八十隨好有願舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著無忘失
法有不著無忘失法非有不著恒住捨性有
不著恒住捨性非有不著無忘失法常不著
無忘失法無常不著恒住捨性常不著恒住
捨性無常不著無忘失法樂不著無忘失法
苦不著恒住捨性樂不著恒住捨性苦不著

無忘失法我不著無忘失法無我不著恒住
捨性我不著恒住捨性無我不著無忘失法
寂靜不著無忘失法不寂靜不著恒住捨性
寂靜不著恒住捨性不寂靜不著無忘失法
空不著無忘失法不空不著恒住捨性空不
著恒住捨性不空不著無忘失法無相不著
無忘失法有相不著恒住捨性無相不著恒
住捨性有相不著無忘失法無願不著無忘
失法有願不著恒住捨性無願不著恒住捨
性有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波

天六

十七

羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多不著一切智有不著一切智
非有不著道相智一切相智有不著道相智
一切相智非有不著一切智常不著一切智
無常不著道相智一切相智常不著道相智
一切相智無常不著一切智樂不著一切智
苦不著道相智一切相智樂不著道相智一
切相智苦不著一切智我不著一切智無我
不著道相智一切相智我不著道相智一切

相智無我不著一切智寂靜不著一切智不
寂靜不著道相智一切相智寂靜不著道相
智一切相智不寂靜不著一切智空不著一
切智不空不著道相智一切相智空不著道
相智一切相智不空不著一切智無相不著
一切智有相不著道相智一切相智無相不
著道相智一切相智有相不著一切智無願
不著一切智有願不著道相智一切相智無
願不著道相智一切相智有願舍利子諸善
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相

應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著
預流果有不著預流果非有不著一來不還
阿羅漢果獨覺菩提有不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提非有不著預流果常不著預
流果無常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩
提常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無
常不著預流果樂不著預流果苦不著一來
不還阿羅漢果獨覺菩提樂不著一來不還
阿羅漢果獨覺菩提苦不著預流果我不著

天六

十八

預流果無我不著一來不還阿羅漢果獨覺
菩提我不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提
無我不著預流果寂靜不著預流果不寂靜
不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提寂靜不
著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不寂靜不
著預流果空不著預流果不空不著一來不
還阿羅漢果獨覺菩提空不著一來不還阿
羅漢果獨覺菩提不空不著預流果無相不
著預流果有相不著一來不還阿羅漢果獨
覺菩提無相不著一來不還阿羅漢果獨覺

菩提有相不著預流果無願不著預流果有
願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無願
不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有願舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
天六 復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
十九 蜜多不著一切菩薩摩訶薩行有不著一切
菩薩摩訶薩行非有不著諸佛無上正等菩
提有不著諸佛無上正等菩提非有不著一
切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩

行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸
佛無上正等菩提無常不著一切菩薩摩訶
薩行樂不著一切菩薩摩訶薩行苦不著諸
佛無上正等菩提樂不著諸佛無上正等菩
提苦不著一切菩薩摩訶薩行我不著一切
菩薩摩訶薩行無我不著諸佛無上正等菩
提我不著諸佛無上正等菩提無我不著一
切菩薩摩訶薩行寂靜不著一切菩薩摩訶
薩行不寂靜不著諸佛無上正等菩提寂靜
不著諸佛無上正等菩提不寂靜不著一切

菩薩摩訶薩行空不著一切菩薩摩訶薩行
不空不著諸佛無上正等菩提空不著諸佛
無上正等菩提不空不著一切菩薩摩訶薩
行無相不著一切菩薩摩訶薩行有相不著
諸佛無上正等菩提無相不著諸佛無上正
等菩提有相不著一切菩薩摩訶薩行無願
不著一切菩薩摩訶薩行有願不著諸佛無
上正等菩提無願不著諸佛無上正等菩提
有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜

多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不作是念我行般若波羅蜜多不作是念我不行般若波羅蜜多不作是念我亦行亦不行般若波羅蜜多不作是念我非行非不行般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第六

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第七

天七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分相應品第三之四

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為布施波羅蜜多故修行般若波

天七

羅蜜多不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為內空故修行般若波羅蜜多不為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故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為真如故修行般若波羅蜜多不為法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法往實際虛空界不思議界故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為入正性離生故修行般若波羅蜜多不為得不退轉地故修行般若波羅蜜多不為成熟有情故修行般若波羅

蜜多不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多
 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為
 四念住故修行般若波羅蜜多不為四正斷
 四神足五根五力七等覺支八聖道支故修
 行般若波羅蜜多不為苦聖諦故修行般若
 波羅蜜多不為集滅道聖諦故修行般若波
 羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時不為四靜慮故修行般若波羅蜜多不為
 四無量四無色定故修行般若波羅蜜多諸
 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為八

解脫故修行般若波羅蜜多不為八勝處九
 次第定十徧處故修行般若波羅蜜多諸菩
 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為空解
 脫門故修行般若波羅蜜多不為無相無願
 解脫門故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
 薩修行般若波羅蜜多時不為一切陀羅尼
 門故修行般若波羅蜜多不為一切三摩地
 門故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修
 行般若波羅蜜多時不為極喜地故修行般
 若波羅蜜多不為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
地故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時不為肉眼故修行般若
波羅蜜多不為天眼慧眼法眼佛眼故修行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不為佛十力故修行般若波羅蜜
多不為四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八不共法故修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為
三十二大士相故修行般若波羅蜜多不為

八十隨好故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不為無忘失法
故修行般若波羅蜜多不為恒住捨性故修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不為一切智故修行般若波羅
蜜多不為道相智^{天七}一切相智^三一切相微妙智
故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時不為超越預流果故修行
般若波羅蜜多不為超越一來不還阿羅漢
果獨覺菩提故修行般若波羅蜜多諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見諸法性差別故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多不為天智證通故修行般若波羅蜜多不為他心智

證通故修行般若波羅蜜多不為宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多不為神境智證通故修行般若波羅蜜多不為漏盡智證通故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時尚不見有所修般若波羅蜜多況當見有菩薩如來所修六神通事舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我以天

眼智證通徧見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼不作是念我以天耳智證通徧聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音不作是念我以他心智證通徧知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法不作是念我以宿住隨念智證通徧憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事不作是念我以神境智證通徧至十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎爾所界中諸佛菩薩不作是念我以漏盡智證通徧

觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜多相應故善能安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界一切惡魔不得其便所有煩惱皆能伏滅世間衆事所欲隨意十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆皆共護念如是菩薩不令退墮一切聲聞

獨覺等地十方各如殑伽沙界四大王衆天
三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化
自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天
少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無
量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果
天無煩天無熱天^{天七}善現天善見天^{天五}色究竟天
及餘一切聲聞獨覺皆共擁衛如是菩薩諸
有所爲令無障礙身心疾惱咸得痊除設有
罪業於當來世應招苦報轉現輕受何以故
舍利子是菩薩摩訶薩於諸有情慈悲徧故

舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
威神力故少用加行便能引發最勝自在陀
羅尼門三摩地門令速現起隨所生處常得
奉事一切如來應正等覺乃^主證得所求無
上正等菩提於其中間常不離佛舍利子是
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是
般若波羅蜜多相應故得如是等無量無數
不可思議微妙功德復次舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念有法
與法若相應若不相應若等若不等何以故

舍利子是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應若等若不等故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我於法界若疾現等覺若不疾現等覺何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見少法能於法界現等覺故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有法離法界者不見法界離諸法有亦不見法界即是法界不見法界即是諸法諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念法界能為諸法因緣不作是念諸法能為法

界因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念此法能證法界此法不能證法界何以故舍利子是菩薩摩訶薩尚不見法況見有法能證法界或不能證舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色與空相應亦不見空與色相應不見受想行識與空相應亦不見空與受想行識相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不

見眼處與空相應亦不見空與眼處相應不見耳鼻舌身意處與空相應亦不見空與耳鼻舌身意處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處與空相應亦不見空與色處相應不見聲香味觸法處與空相應亦不見空與聲香味觸法處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界與空相應亦不見空與眼界相應不見耳鼻舌身意界與空相應亦不見空與耳鼻舌身意界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

不見色界與空相應亦不見空與色界相應不見聲香味觸法界與空相應亦不見空與聲香味觸法界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼識界與空相應亦不見空與眼識界相應不見耳鼻舌身意識界與空相應亦不見空與耳鼻舌身意識界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼觸與空相應亦不見空與眼觸相應不見耳鼻舌身意觸與空相應亦不見空與耳鼻舌身意觸相應諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不見眼觸為緣所生諸受與空相應亦不見空與眼觸為緣所生諸受相應不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受與空相應亦不見空與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見地界與空相應亦不見空與地界相應不見水火風空識界與空相應亦不見空與水火風空識界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見因緣與空相應亦不見空與因緣相應不見等無間緣所緣緣增

上緣及從緣所生法與空相應亦不見空與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無明與空相應亦不見空與無明相應不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與空相應亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多與空相應亦不見空與布施波羅蜜多相應不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與空相應亦

不見空與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見內空與空相應亦不見空與內空相
應不見外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空^{天七}一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空與空相應亦不見
空與外空乃至無性自性空相應諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見真如與空
相應亦不見空與真如相應不見法界法性

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界與空相應亦不見
空與法界乃至不思議界相應諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不見四念住與空
相應亦不見空與四念住相應不見四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支與空
相應亦不見空與四正斷乃至八聖道支相
應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不
見苦聖諦與空相應亦不見空與苦聖諦相
應不見集滅道聖諦與空相應亦不見空與

集滅道聖諦相應諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見四靜慮與空相應亦不見
空與四靜慮相應不見四無量四無色定與
空相應亦不見空與四無量四無色定相應
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見
八解脫與空相應亦不見空與八解脫相應
不見八勝處九次第定十徧處與空相應亦
不見空與八勝處九次第定十徧處相應諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見空
解脫門與空相應亦不見空與空解脫門相

應不見無相無願解脫門與空相應亦不見
空與無相無願解脫門相應諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門
與空相應亦不見空與一切陀羅尼門相應
不見一切三摩地門與空相應亦不見空與
一切三摩地門相應諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見極喜地與空相應亦不
見空與極喜地相應不見離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地與空相應亦不見空與離垢地乃

至法雲地相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見五眼與空相應亦不見空與五眼相應不見六神通與空相應亦不見空與六神通相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見佛十力與空相應亦不見空與佛十力相應不見四無所畏四無疑解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與空相應亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見三十二大士相與空相應亦不見空與

三十二大士相相應不見八十隨好與空相應亦不見空與八十隨好相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘失法與空相應亦不見空與無忘失法相應不見恒住捨性與空相應亦不見空與恒住捨性相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切智與空相應亦不見空與一切智相應不見道相智一切相智與空相應亦不見空與道相智一切相智相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見預流果與空相

應亦不見空與預流果相應不見一來不還
阿羅漢果獨覺菩提與空相應亦不見空與
一來不還阿羅漢果獨覺菩提相應諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切菩
薩摩訶薩行與空相應亦不見空與一切菩
薩摩訶薩行相應不見諸佛無上正等菩提
與空相應亦不見空與諸佛無上正等菩提
相應舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩若能如是相應是為第一與空相應舍
利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由

與如是空相應故不墮聲聞獨覺等地嚴淨
佛土成熟有情速證無上正等菩提舍利子
修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應
中與般若波羅蜜多相應為最第一最尊最
勝最上最妙最高最極無上無上上無等無
等等何以故舍利子此般若波羅蜜多相應
最第一故即是空相應即是無相相應即是
無願相應由此因緣最為第一舍利子修行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩與如是般若
波羅蜜多相應時當知即為受記作佛若近

受記舍利子是菩薩摩訶薩由此相應能爲
無量無數無邊有情作大饒益舍利子是菩
薩摩訶薩不作是念我與般若波羅蜜多相
應不作是念我得受記定當作佛若近受記
不作是念我能嚴淨佛土不作是念我能成
熟有情亦不作是念我當證得所求無上正
等菩提轉妙法輪度無量衆何以故舍利子
是菩薩摩訶薩不見有法離於法界不見法
界離於諸法不見諸法即是法界不見法界
即是諸法不見有法修行般若波羅蜜多不

見有法得佛授記不見有法當得無上正等
菩提不見有法嚴淨佛土不見有法成熟有
情何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不起我想有情想命者想生者
想養者想士夫想補特伽羅想意想生想儒童
想作者想使作者想起者想使起者想受者
想使受者想知者想見者想故所以者何我
有情等畢竟不生亦復不滅彼既畢竟不生
不滅云何當能修行般若波羅蜜多及得種
種功德勝利舍利子是菩薩摩訶薩不見有

情生故修行般若波羅蜜多不見有情滅故
修行般若波羅蜜多知諸有情空故修行般
若波羅蜜多知諸有情非我故修行般若波
羅蜜多知諸有情不可得故修行般若波羅
蜜多知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多
知諸有情本性非有情性故修行般若波羅
蜜多舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩諸相應中與空相應最為第一與般若
波羅蜜多相應最尊最勝無能及者舍利子
諸菩薩摩訶薩如是相應普能引發如來十

天七

十二

力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法三十二大士相八十隨好無
忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智
及餘無量無邊佛法舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多與如是般若波羅蜜多
相應故畢竟不起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂
惡慧障礙之心布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多任運現前無間無斷
初分轉生品第四之一
爾時舍利子白佛言世尊安住般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩從何處沒來生此間從此處沒當生何處佛告具壽舍利子言安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩有從他方佛土沒來生此間有從觀史多天沒來生此間有從人中沒生此人中舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從他方佛土沒來生此者天七是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應由與般若波羅蜜多相應故轉生便得深妙法門疾現在前從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應在所生處常得值佛供養恭敬

尊重讚歎能令般若波羅蜜多漸得圓滿舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從觀史多天沒來生此者是菩薩摩訶薩多為一生所繫布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前常不忘失亦於一切陀羅尼門三摩地門自在現前常不忘失舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從人中沒生人中者是菩薩摩訶薩除不退轉其根昧鈍雖勤修般若波羅蜜多而不能速與般若波羅蜜多相應又於一切陀羅尼門三摩

地門未得自在又舍利子汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從此間沒當生何處者舍利子是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故從此處沒生餘佛土從一佛國至一佛國在在生處常得值遇諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎乃至無上正等菩提終不離佛復次舍利子有菩薩摩訶薩無方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天

隨彼壽盡來生人間值遇諸佛供養恭敬尊重讚歎雖行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而諸根昧鈍不甚明利諸有所為非極善巧復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮天七般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧故捨諸靜慮而生欲界當知是菩薩摩訶薩亦諸根昧鈍不甚明利諸有所為非極善巧復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈

無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無
邊處定無所有處定非想非非想處定修行
布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空安住真如安住法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界修行四念住修行四正斷四神足

五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦
安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處
九次第定十遍處修行空解脫門修行無相
無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切
三摩地門修行五眼修行六神通修行佛十
力修行四無所畏天七四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八不共法修行無忘失法修行恒
住捨性修行一切智修行道相智一切相智
是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無
量無色勢力而生隨所生處常遇如來應正

等覺供養恭敬尊重讚歎常不遠離甚深般若波羅蜜多當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生還生欲界若刹帝利大族若婆羅門大族若長者大族若居士大族爲欲成熟諸有情故不爲貪染後有故生復次舍利

子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天爲欲成熟諸有情故及爲嚴淨諸佛土故常值諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜

慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定
 入識無邊處定無所有處定非想非非想處
 定是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方
 便善巧故於此處沒生梵世中作大梵王威
 德熾盛過餘梵眾多百千倍天七從自天處遊諸
 佛土從一佛國至一佛國其中有菩薩摩訶
 薩未證無上正等菩提者勸證無上正等菩
 提已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法
 輪為欲利樂諸有情故復次舍利子有菩薩
 摩訶薩一生所繫有方便善巧故入初靜慮

入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨
 無量入空無邊處定入識無邊處定無所有
 處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多
 修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安
 住內空安住外空內外空空空大空勝義空
 有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
 空本性空自相空共相空一切法空不可得
 空無性空自性空無性自性空安住真如安
 住法界法性不虛妄性不變異性平等性離
 生性法定法住實際虛空界不思議界修行

四念住修行四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖
諦修行八解脫修行八勝處九次第定十徧
處修行空解脫門修行無相無願解脫門修
行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行
五眼修行六神通修行佛十力修行四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一
切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩
不隨靜慮無量無色勢力而生現前奉事親

近供養現在如來應正等覺於是佛所勤修
梵行從此處沒生覩史多天盡彼壽量諸根
無缺具念正知無量無數百千俱胝那庾多
天衆圍繞導從遊戲神通來生人中現修苦
行證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆
復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通不生
欲界不生色界不生無色界遊諸佛土從一
佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎無量如
來應正等覺修諸菩薩摩訶薩行漸次證得
所求無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩

訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土無有聲聞獨覺等名唯有一乘真梵行者是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情常無懈廢復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土有情壽量不可數知是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成

熟有情曾無懈倦復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一世界至一世界有諸世界不聞佛名法名僧名是菩薩摩訶薩往彼世界稱揚讚歎佛法僧寶令諸有情深生淨信由斯天七長夜利益安樂是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提利益安樂諸有情類復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮得第二第三第四靜慮得慈無量得悲喜捨無量得空無邊處定

得識無邊處定無所有處定非想非非想處
定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內
空空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空安住真如安住法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界修行四念住修行四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支安住

苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行
八勝處九次第定十徧處修行空解脫門修
行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修
行一切三摩地門修行極喜地修行離垢地
發光地焰慧地天七極難勝地現前地十九遠行地不
動地善慧地法雲地修行五眼修行六神通
修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八不共法修行無忘失
法修行恒住捨性修行一切智修行道相智
一切相智是菩薩摩訶薩不生欲界不生色

界不生無色界常生能益諸有情處利益安樂一切有情復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多初發心已便入菩薩正性離生乃至證得不退轉地復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法初發心已便能展轉證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆於無餘依大涅槃界而般涅槃般涅槃後所說正法住世一劫或一劫餘利樂無邊諸有情類復次舍利子有菩薩摩

訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行初發心已便與般若波羅蜜多相應與無量無數百千俱胝那由多菩薩摩訶薩前後圍繞遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛

土

天七

大般若波羅蜜多經卷第七

大般若波羅蜜多經卷第八

天八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分轉生品第四之二

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得四靜慮及四無量四無色定於九等

至次第超越天八順逆入出自在遊戲非諸聲聞

獨覺等境是菩薩摩訶薩有時入初靜慮從

初靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第二靜

慮從第二靜慮起入滅盡定從滅盡定起入

第三靜慮從第三靜慮起入滅盡定從滅盡

定起入第四靜慮從第四靜慮起入滅盡定
從滅盡定起入空無邊處定從空無邊處定
起入滅盡定從滅盡定起入識無邊處定從
識無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入無
所有處定從無所有處定起入滅盡定從滅
盡定起入非想非非想處定從非想非非想
處定起入滅盡定從滅盡定起入初靜慮舍
利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於
諸等至方便善巧次第超越自在遊戲然於
其中無深無著復次舍利子有菩薩摩訶薩

雖已得四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支雖已得空解脫門無相解
脫門無願解脫門雖已住苦集滅道聖諦雖
已得八解脫八勝處九次第定十徧處而不
取預流果若一來果若不還果若阿羅漢果
若獨覺菩提是菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多方便善巧令諸有情修行四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修
行空無相無願解脫門安住苦集滅道聖諦
修行八解脫八勝處九次第定十徧處得預

流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨
覺菩提舍利子是菩薩摩訶薩雖已修行布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雖已
住內空外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空天八共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空雖已住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界雖已修一切
陀羅尼門三摩地門雖已修極喜地離垢地

發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地雖已修五眼六神通雖
已修佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法雖已修無忘失法
恒住捨性雖已修一切智道相智一切相智
而不取無上正等菩提是菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多方便善巧令諸有情修行布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至
修行一切智道相智一切相智證得無上正
等菩提舍利子一切聲聞獨覺果智即是菩

薩摩訶薩忍舍利子當知是菩薩摩訶薩住
不退轉地安住般若波羅蜜多能為斯事復
次舍利子有菩薩摩訶薩久已安住布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量
無邊佛法嚴淨觀史多天宮舍利子當知是
菩薩摩訶薩天八此賢劫中定得無上正等菩提
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多雖已得四靜慮四無量四無色定已得
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支已修空無相無願解脫門已修八

解脫八勝處九次第定十徧處已修布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已修一切
陀羅尼門三摩地門已修菩薩摩訶薩地已
修五眼六神通已修佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法已
修無忘失法恒住捨性已修一切智道相智
一切相智而於聖諦現未通達舍利子當知
是菩薩摩訶薩一生所繫復次舍利子有菩
薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多遊諸世界從一佛國至一佛國

嚴淨佛土安立有情於無上覺舍利子是菩
薩摩訶薩要經無量無數大劫乃證無上正
等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常勤
精進饒益有情口常不說引無義語身意不
起引無義業復次舍利子有菩薩摩訶薩修
行六種波羅蜜多常勤精進饒益有情從一
佛國至一佛國斷諸有情三惡趣道方便安
立善趣道中復次舍利子有菩薩摩訶薩雖
住六種波羅蜜多而以布施波羅蜜多常為

上首勇猛修習施諸有情一切樂具常無懈怠一切有情須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須花香與花香須瓔珞與瓔珞須房舍與房舍須牀榻與牀榻須卧具與卧具須燈明與燈明須財穀與財穀須珍寶與珍寶須伎樂與伎樂須侍衛與侍衛隨其所須種種資具歡喜施與令無所乏施已勸修三菩提道復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以淨戒波羅蜜多常為上首勇猛修習具身語意清淨律儀勸諸有情亦

令修習如是律儀令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常為上首勇猛修習遠離一切忿恚等心勸諸有情亦令修習如是安忍令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以精進波羅蜜多常為上首勇猛修習具足修行一切善法勸諸有情亦令修習如是精進令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以靜慮波羅蜜多常為上首勇猛修習具修一切勝奢

摩他勸諸有情亦令修習如是勝定令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以般若波羅蜜多常為上首勇猛修習具修一切毗鉢舍那勸諸有情亦令修習如是勝慧令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧化身天八如佛徧入地獄傍生鬼界若人若天隨其類音為說正法令獲殊勝利益安樂復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多化身如佛徧至十方殑

伽沙等諸佛世界為諸有情宣說正法供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽聞正法嚴淨佛土周覽十方最勝佛土微妙淨相而便自起最極莊嚴清淨佛土於中安處一生所繫諸大菩薩令速證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴諸根猛利最勝清淨衆生見者無不愛敬起清淨心因斯勸導隨其根欲令漸證得三乘涅槃如是

舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應
學清淨身語意業復次舍利子有菩薩摩訶
薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多雖得諸根最勝明利而不恃此自重輕
他復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心乃
至未得不退轉地恒住施戒波羅蜜多於一
切時不墮惡趣復次舍利子有菩薩摩訶薩
從初發心乃至未得不退轉地常不捨離十
善業道復次舍利子有菩薩摩訶薩安住施
戒波羅蜜多作轉輪王成就七寶以法教化

不以非法安立有情於十善道亦以財寶施
諸貧乏復次舍利子有菩薩摩訶薩安住施
戒波羅蜜多受多百千轉輪王報值遇無量
百千諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者復
次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多常為天八邪見盲冥
有情作法照明亦持此明常以自照乃至無
上正等菩提此法照明曾不捨離舍利子是
菩薩摩訶薩由此因緣於諸佛法常得現起
是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

審多於身語意三有罪業無容暫起爾時舍利子白佛言世尊云何名為諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業佛告具壽舍利子言舍利子若菩薩摩訶薩作如是念此是身我由此故而起身業此是語我由此故而起語業此是意我由此故而起意業舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業又舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不得身及身業不得語及語業不得意及意業又舍利子若菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多身語意及彼業皆便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心若起此心不名菩薩摩訶薩是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多生此念者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多起身語意三種麤重無有是處何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨一切身麤重故能淨一切語麤重故能淨一切意麤重故爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩

訶薩能淨身語意三種麤重佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身及身麤重不得語及語麤重不得意及意麤重如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨身語意三種麤重又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心常樂受持十善業道不起聲聞心不起獨覺心於諸有情恒起悲心欲拔其苦恒起慈心欲與其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩能淨身語意三種麤重利樂有情心力勝故復次舍

利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道爾時舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身業及身麤重不得語業及語麤重不得意業及意麤重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利子是名

菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提道於一切法皆不得故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣菩提道無能制者爾時舍利子白佛言世尊何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多趣菩提道無能制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時不著色不著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著

聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不著地界不著水火風空識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無明不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內空不著外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散

空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空不
著真如不著法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界不著四念住天八不著四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著
集滅道聖諦不著四靜慮不著四無量四無
色定不著八解脫不著八勝處九次第定十
徧處不著空解脫門不著無相無願解脫門
不著一切陀羅尼門不著一切三摩地門不

著極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
不著五眼不著六神通不著佛十力不著四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
不共法不著三十二大士相不著八十隨
好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切
智不著道相智一切相智不著預流果不著
一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩
薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提舍利
子由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波羅

蜜多增長熾盛趣菩提道無能制者復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多速能圓滿一切智智成勝智故關閉一切險惡趣門不受人天貧窮下賤諸根具足形貌端嚴世間天人阿素洛等咸共尊重恭敬供養爾時舍利子白佛言世尊何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智佛告具壽舍利子言舍利子是菩薩摩訶薩成此智故普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺普聞彼佛所說正法普見彼會一切聲聞菩薩僧等

亦見彼土清淨功德莊嚴之相舍利子是菩薩摩訶薩成此智故不起世界想不起如來想不起正法想不起菩薩想不起聲聞想不起獨覺想不起自想不起他想不起佛土想又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多天八雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由此智故雖住內空而不得內空雖住外空內外空空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
性空無性自性空而不得外空乃至無性自
性空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住真如而
不得真如雖住法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界而不得法界乃至不思議界諸菩薩
摩訶薩由此智故雖修四念住而不得四念
住雖修四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支而不得四正斷乃至八聖道支諸

菩薩摩訶薩由此智故雖住苦聖諦而不得
苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集滅道聖
諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四靜慮而
不得四靜慮雖修四無量四無色定而不得
四無量四無色定諸菩薩摩訶薩由此智故
雖修八解脫天八而不得八解脫十一雖修八勝處九
次第定十徧處而不得八勝處九次第定十
徧處諸菩薩摩訶薩由此智故雖修空解脫
門而不得空解脫門雖修無相無願解脫門
而不得無相無願解脫門諸菩薩摩訶薩由

此智故雖修一切陀羅尼門而不得一切陀羅尼門雖修一切三摩地門而不得一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修極喜地而不得極喜地雖修離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地諸菩薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得五眼雖修六神通而不得六神通諸菩薩摩訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力雖修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

佛不共法而不得四無所畏乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖修三十二大士相而不得三十二大士相雖修八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法雖修恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切智而不得一切智雖修道相智一切相智而不得道相智一切相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切菩薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖修諸佛

無上正等菩提而不得諸佛無上正等菩提
舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智諸菩薩
摩訶薩由成此智速能圓滿一切佛法雖能
圓滿一切佛法而於諸法無執無取以一切
法自性空故復次舍利子有菩薩摩訶薩修
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
得淨五眼何等為五所謂肉眼天眼慧眼法
眼佛眼爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩得淨肉眼佛告具壽舍利子言舍利
子有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見百踰

天八

十二

繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二
百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能
見三百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明
了能見四百五百六百乃至千踰繕那有菩
薩摩訶薩得淨肉眼明了能見一瞻部洲有
菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二大洲界
有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三大洲
界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四大
洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見小
千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見

中千世界有菩薩摩訶薩得淨內眼明了能見大千世界舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨內眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆天天眼所見亦如實知能見一切三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見一切梵輔天梵會天大梵天天眼所見

天八

十三

亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光天天眼所見亦如實知能見一切少光天無量光天極光淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所見亦如實知能見一切少淨天無量淨天徧淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知能見一切少廣天無量廣天廣果天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無想有情天天眼所見亦如實知

諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無煩天
天眼所見亦如實知能見一切無熱天善現
天善見天色究竟天天眼所見亦如實知舍
利子有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王
衆天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦
不能知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能
見十方殑伽沙等諸世界中諸有情類死此
生彼亦如實知舍利子是爲菩薩摩訶薩得
淨天眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩得淨慧眼佛告具壽舍利子言舍

利子諸菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若
有爲若無爲不見有法若有漏若無漏不見
有法若世間若出世間不見有法若有罪若
無罪不見有法若雜染若清淨不見有法若
有色若無色不見有法若有對若無對不見
有法若過去若未來若現在不見有法若欲
界繫若色界繫若無色界繫不見有法若善
若不善若無記不見有法若見所斷若修所
斷若非所斷不見有法若學若無學若非學
非無學乃至一切法若自性若差別都無所

見舍利子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不識舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨慧眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨法眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知補特伽羅種種差別謂如實知此是隨信行此是隨法行此是無相行此住空此住無相此住無願又如實知此由空解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智

見永斷三結得預流果薩迦耶見戒禁取疑是謂三結復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果色貪無色貪無明慢掉舉是謂五順上分結又如實知此由無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢

果又如實知此由無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順

上分結得阿羅漢果又如實知此由空無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果

復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果
又如實知此由空無相無願解脫門起五根
由五根起無間定由無間定起解脫知見由
解脫知見永斷三結得預流果復由初得修
道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲
貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分
結得阿羅漢果舍利子是為菩薩摩訶薩得
淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法
眼能如實知如是一類補特伽羅由空無相
無願解脫門起五根由五根起無間定由無

間定起解脫知見由解脫知見能如實知所
有集法皆是滅法由知此故得勝五根斷諸
煩惱展轉證得獨覺菩提舍利子是為菩薩
摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶
薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩最初
發心修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多成就信根精進根及
方便善巧故思受身增長善法是菩薩摩訶
薩或生刹帝利大族或生婆羅門大族或生
長者大族或生居士大族或生四大王衆天

或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天
或生樂變化天或生他化自在天住如是處
成熟有情隨諸有情心所愛樂能施種種上
妙樂具亦能嚴淨種種佛土亦以種種上妙
供具供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊不墮聲
聞獨覺等地乃至無上正等菩提終不退轉
舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍
利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此
菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記此
菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記此

天八

十七

菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記此
菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉此
菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉此
菩薩摩訶薩已住不退轉地此菩薩摩訶薩
未住不退轉地此菩薩摩訶薩神通已圓滿
此菩薩摩訶薩神通未圓滿此菩薩摩訶薩
神通已圓滿故能往十方殑伽沙等諸佛世
界供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺
及諸菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩神通未
圓滿故不能往十方殑伽沙等諸佛世界供

養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸
菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩已得神通此
菩薩摩訶薩未得神通此菩薩摩訶薩已得
無生法忍此菩薩摩訶薩未得無生法忍此
菩薩摩訶薩已得殊勝根此菩薩摩訶薩未
得殊勝根此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土此菩
薩摩訶薩未嚴淨佛土此菩薩摩訶薩已成
熟有情此菩薩摩訶薩未成熟有情此菩薩
摩訶薩已得大願此菩薩摩訶薩未得大願
此菩薩摩訶薩已得諸佛共所稱譽此菩薩

摩訶薩未得諸佛共所稱譽此菩薩摩訶薩
已親近諸佛此菩薩摩訶薩未親近諸佛此
菩薩摩訶薩壽命無量此菩薩摩訶薩壽命
有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時
必芻僧無量此菩薩摩訶薩當得無上正等
菩提時必芻僧有量此菩薩摩訶薩當得無
上正等菩提時有菩薩僧此菩薩摩訶薩當
得無上正等菩提時無菩薩僧此菩薩摩訶
薩專修利他行此菩薩摩訶薩兼修自利行
此菩薩摩訶薩有難行苦行此菩薩摩訶薩

天八

十八

無難行苦行此菩薩摩訶薩為一生所繫此
菩薩摩訶薩為多生所繫此菩薩摩訶薩已
住最後有此菩薩摩訶薩未住最後有此菩
薩摩訶薩已坐妙菩提座此菩薩摩訶薩未
坐妙菩提座此菩薩摩訶薩無魔來娆此菩
薩摩訶薩有魔來娆舍利子是為菩薩摩訶
薩得淨法眼爾時舍利子復白佛言世尊云
何菩薩摩訶薩得淨佛眼佛告具壽舍利子
言舍利子諸菩薩摩訶薩菩提心無間入金
剛喻定得一切相智成就佛十力四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法等無量無邊不可思議殊勝功德爾時成
就無障無礙解脫佛眼諸菩薩摩訶薩由得
如是清淨佛眼超過一切聲聞獨覺智慧境
界無所不見無所不聞無所不覺無所不識
於一切法見一切相舍利子天八是為菩薩摩訶
薩得淨佛眼舍利子諸菩薩摩訶薩要得無
上正等菩提乃得如是清淨佛眼舍利子若
菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼當勤修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何

以故舍利子如是六種波羅蜜多總攝一切
 清淨善法謂聲聞善法獨覺善法菩薩善法
 如來善法舍利子若正問言何法能攝一切
 善法應正答言甚深般若波羅蜜多何以故
 舍利子甚深般若波羅蜜多是諸善法生母
 養母能生能養布施淨戒安忍精進靜慮般
 若波羅蜜多及五眼等無量無邊不可思議
 勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是
 清淨五眼當學般若波羅蜜多舍利子若菩
 薩摩訶薩欲得無上正等菩提當學如是許

淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩能學如是清
 淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

音釋

二十末

踰繕那梵語也亦名由旬此云限量如此
 里也踰音俞方一驛地或四十里六十里八十
 繕時戰切

大般若波羅蜜多經卷第九

天九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分轉生品第四之三

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能引發六神通波羅蜜多何等為六

一者神境智證通天九波羅蜜多二者天耳智證

通波羅蜜多三者他心智證通波羅蜜多四

者宿住隨念智證通波羅蜜多五者天眼智

證通波羅蜜多六者漏盡智證通波羅蜜多

爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通

波羅蜜多佛告舍利子言舍利子有菩

薩摩訶薩神境智證通起無量種大神變事

所謂震動十方各如殍伽沙界大地等物變

一為多變多為一或顯或隱迅速無礙山崖

牆壁直過如空凌虛往來猶如飛鳥地中出

沒如出沒水水上經行如經行地身出煙焰

如燎高原體注眾流如銷雪嶺日月神德威

勢難當以手捫摩光明隱蔽乃至淨居轉身

自在如斯神變無量無邊舍利子是菩薩摩

訶薩雖具如是神境智用而於其中不自高
舉不著神境智證通性不著神境智證通事
不著能得如是神境智證通者於著不著俱
無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一
切法自性空故自性離故自性本來不可得
故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引
發神境智通爲自娛樂爲娛樂他唯除爲得
一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜
多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智
證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子
有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人
天耳能如實聞十方各如苑伽沙界情非情
類種種音聲所謂徧聞一切地獄聲傍生聲
鬼界聲人聲天九天聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲如
來聲訶毀生死聲讚歎涅槃聲棄背有爲聲
趣向善提聲厭惡有漏聲欣樂無漏聲稱揚
三寶聲摧伏異道聲論議決擇聲諷誦經典
聲勸斷諸惡聲教修衆善聲拔濟苦難聲慶

慰歡樂聲如是等聲若大若小皆能徧聞無障無礙舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用而於其中不自高舉不著天耳智證通性不著天耳智證通事不著能得如是天耳智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天耳智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所

引發天耳智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩他心智證通能如實知十方各如^{天九}殑伽沙界他^三有情類心心所法所謂徧知他^三有情類若有貪心如實知有貪心若離貪心如實知離貪心若有瞋心如實知有瞋心若離瞋心如實知離瞋心若有癡心如實知有癡心若離癡心如實知離癡心若有愛心如實知有愛心

若離愛心如實知離愛心若有取心如實知
有取心如實知離取心如實知離取心若聚心如
實知聚心如實知散心如實知散心若小心如實
知小心若大心如實知大心若舉心如實知
舉心如實知下心如實知下心若寂靜心如實知
寂靜心如實知不寂靜心如實知不寂靜心若掉
心如實知掉心如實知不掉心如實知不掉心若
定心如實知定心如實知不定心如實知不定心
若解脫心如實知解脫心如實知不解脫心如實
知不解脫心如實知有漏心如實知有漏心若無

漏心如實知無漏心如實知有覺心如實知有覺
心若無覺心如實知無覺心如實知有上心如實
知有上心如實知無上心如實知無上心舍利子
是菩薩摩訶薩雖具是他心智證通性而於其
中不自高舉不著他心智證通性不著他心
智證通事不著能得如是他心智證通者於
著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩
訶薩達一切法自性空故自性離故自性本
來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是
念我今引發他心智證通為自娛樂為娛樂他

唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證
通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云
何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引
發宿住隨念智證通波羅蜜多佛告具壽舍
利子言舍利子有菩薩摩訶薩宿住隨念智
證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有
情諸宿住事所謂隨念若自若他一心十心
百心千心多百千心諸宿住事或復隨念
一日十日百日千日多百千日諸宿住事或

復隨念一月十月百月千月多百千月諸宿
住事或復隨念一歲十歲百歲千歲多百千
歲諸宿住事或復隨念一劫十劫百劫千劫
多百千劫乃至無量無數百千俱胝那度多
劫諸宿住事或復隨念前際所有諸宿住事
謂如是時如是處如是名如是姓如是類如
是食如是久住如是壽限如是長壽如是受
樂如是受苦從彼處沒來生此間從此間沒
往生彼處如是狀貌如是言說若略若廣若
自若他諸宿住事皆能隨念舍利子是菩薩

摩訶薩雖具如是宿住智用而於其中不自
高舉不著宿住隨念智證通性不著宿住隨
念智證通事不著能得宿住隨念智證通者
於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩
摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性
本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作
天九
是念我今引發宿住智通為自娛樂為娛樂
他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨
念智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言

世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時所引發天眼智證通波羅蜜多佛告具壽
舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天眼智證
通最勝清淨過人天眼能如實見十方各如
殑伽沙界情非情類種種色像所謂普見諸
有情類死時生時妙色麤色若勝若劣善趣
惡趣諸如是等種種色像因此復知諸有情
類隨業力用受生差別如有情成就身妙
行成就語妙行成就意妙行讚美賢聖正見
因緣身壞命終當昇善趣或生天上或生人

中受諸妙樂。如有情成就身。惡行成就語。惡行成就意。惡行誹毀賢聖。邪見因緣。身壞命終。當墮惡趣。或生地獄。或生傍生。或生鬼界。或生邊地下賤穢惡。有情類中受諸劇苦。如有有情種種業類受果差別。皆如實知。舍利子是菩薩摩訶薩。雖具如天眼作用。而於其中不自高舉。不著天眼智證通性。不著天眼智證通事。不著能得如是天眼智證通者。於著不著俱無所著。何以故。舍利子是菩薩摩訶薩。達一切法自性空。故自性離。故自

性本來不可得。故舍利子是菩薩摩訶薩。不作是念。我今引發天眼智通。為自娛樂。為娛樂他。唯除為得一切智智。舍利子是為菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所引發天眼智證通。波羅蜜多爾時。舍利子復白佛言。世尊云何菩薩摩訶薩^{天九}修行般若波羅蜜多時。所引發漏盡智證通。波羅蜜多佛告具壽舍利子。言舍利子。有菩薩摩訶薩漏盡智證通。能如實知十方各如苑如沙界一切有情。若自若他漏盡不盡。此通依止金剛喻定。斷諸

障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏亦名為盡畢竟不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲聞及獨覺地唯趣無上正等菩提不復希求餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用而於其中不自高舉不著漏盡智證通性不著漏盡智證通事不著能得如是漏盡智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今

引發漏盡智證通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能圓滿清淨六神通波羅蜜多由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故便得圓滿一切智智謂一切智一切相智復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪心故復次舍利

子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安
住淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起持戒犯戒心故復次舍利子
有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住
安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起慈悲忿恚心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精
進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起勤勇懈怠心故復次舍利子有菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮

波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟
空不起寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時還住般若波
羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空
不起智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟
空不起惠施慳貪持戒犯戒心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安
住布施安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相

智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時安住布施精進波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起惠施慳貪寂靜散亂心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布
施般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道

由畢竟空不起惠施慳貪智慧愚癡心故復
次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時安住淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切智
一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲
忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住淨戒精進波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持
戒犯戒勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒靜
慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢

竟空不起持戒犯戒寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空

不起慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起

勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道

由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安忍

精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時安住布施安忍靜慮波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠
施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安
住布施安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿
恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進靜
慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時安住布施精進般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施
慳貪勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子
有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住
布施靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切
相智道由畢竟空不起惠施慳貪寂靜散亂

智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟
空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯
戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨
戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相

智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚智
慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮波
羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空
不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復
次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時安住淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒
勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒

靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起持戒犯戒寂靜散亂智慧
愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住安忍精進靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時安住安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤
勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍靜
慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚
癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住精進靜慮般若波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起
勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍精進波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪

持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍
 利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
 安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一
 切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
 持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍
 利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
 安住布施淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一
 切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
 持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍
 利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

天九

十三

安住布施淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
 切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
 持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
 利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
 安住布施淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一
 切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
 持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍
 利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
 安住布施淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
 切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪

持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

安住布施精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒
慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒

慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒
慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒
勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚
勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施
慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散
亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進般
若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢

天九

十五

竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤
勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨
戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯
戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時安住布施安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠
施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧

愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由
畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠
寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智
慧愚癡心故如是舍利子諸菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時安住六種波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空無去來故
無布施無慳貪唯假施設故無淨戒無犯戒
唯假施設故無安忍無忿恚唯假施設故無
精進無懈怠唯假施設故無靜慮無散亂唯
假施設故無般若無愚癡唯假施設故是善
薩摩訶薩十九不著趣入不著不趣入不著已度
不著非已度不著布施不著慳貪不著淨戒
不著犯戒不著安忍不著忿恚不著精進不
著懈怠不著靜慮不著散亂不著般若不著

愚癡舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時亦不
著布施者不著慳貪者不著淨戒者不著犯
戒者不著安忍者不著忿恚者不著精進者
不著懈怠者不著靜慮者不著散亂者不著
般若者不著愚癡者舍利子是菩薩摩訶薩
當於爾時於著不著亦無所著何以故舍利
子是菩薩摩訶薩達一切法畢竟空故舍利
子是菩薩摩訶薩當於爾時不著毀罵不著
讚歎不著損害不著饒益不著輕慢不著恭
敬何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法

畢竟不生無生法中無有毀罵讚歎法故無
有損害饒益法故無有輕慢恭敬法故舍利
子是菩薩摩訶薩當於爾時不著毀罵者不
著讚歎者不著損害者不著饒益者不著輕
慢者不著恭敬者何以故舍利子是菩薩摩
訶薩達一切法皆本性空本性空中無有毀
罵讚歎者故無有損害饒益者故無有輕慢
恭敬者故舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時
於著不著亦無所著何以故舍利子是菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多永斷一切著不

天九

十七

著故如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時所獲功德最上最妙不可思議
一切聲聞及諸獨覺皆所非有舍利子此菩
薩摩訶薩如是功德既圓滿已復以殊勝布
施愛語利行同事成熟有情復以種種堅固
大願勇猛精進嚴淨佛土由斯疾證所求無
上正等菩提復次舍利子諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時於一切有情若劣若勝
若好若醜起平等心是菩薩摩訶薩於一切
有情起平等心已復起利益安樂之心是菩

薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已於一切法性皆得平等是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已普能安立一切有情於一切法平等性中作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣於現法中得十方界一切如來應正等覺共所護念亦得十方一切菩薩摩訶薩衆所共稱讚亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛亦爲一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生處眼常不見不可愛色

耳常不聞不可愛聲鼻常不嗅不可愛香舌常不嘗不可愛味身常不覺不可愛觸意常不取不可愛法舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣所獲功德轉增轉勝乃至無上正等菩提常無退轉當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時會中無量大苾芻衆十八從座而起各持種種新淨上服奉獻世尊奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊即便微笑從面門出種種色光時阿難陀即從座起偏覆左肩右膝著地合掌恭敬白言世尊何因何

緣現此微笑諸佛微笑非無因緣唯願世尊
哀愍為說爾時佛告阿難陀言此從座起無
量苾芻從是已後六十一劫星喻劫中當得
作佛皆同一號謂大幢相如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵是諸苾芻從此歿已當生東方
不動佛國於彼佛所勤修梵行爾時復有六
十百千諸天子眾聞佛所說甚深般若波羅
蜜多功德勝利皆發無上正等覺心世尊記
彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修梵行

慈氏如來皆為授記當得無上正等菩提轉
正法輪度無量眾皆令證得常樂涅槃爾時
此間一切眾會以佛神力皆見十方各千佛
土諸佛世尊及彼眾會彼諸佛土功德莊嚴
微妙殊勝當於爾時此堪忍界功德莊嚴所
不能及時此眾會無量百千諸有情類各發
願言以我所修諸純淨業願當往生彼彼佛
土爾時世尊知其心願即復微笑面門又出
種種色光時阿難陀復從座起恭敬問佛微
笑因緣爾時佛告阿難陀言汝今見此從座

而起無量百千諸有情不阿難白言唯然已見佛告阿難是諸有情從此壽盡隨彼願力各得往生彼彼佛土於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提在所生處常不離佛供養恭敬尊重讚歎精勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦集滅道聖諦修行四靜慮四無量四無色定修行八解脫八勝處九次第定十徧處修行空無相無願解脫門修行一切陀羅尼門三摩地門修行菩薩摩訶薩地修行五眼六神通修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法修行無忘失法恒住捨性修行一切智道相智一切相智及餘菩薩摩

訶薩行得圓滿已俱時成佛皆同一號謂莊嚴王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第九

天九

二十末

音釋

如燎

燎力弔切縱火也

捫摩

捫音門摩眉波切謂以手捫撫摩抄也

豐心

豐許刃切謂疎之妄心也

劇苦

劇竭戰也忿恚

粉切恚於避切恨怒也

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十

天十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分讚勝德品第五

爾時具壽舍利子具壽大目連具壽大飲光具壽善現等眾望所識諸大苾芻及苾芻尼并諸菩薩摩訶薩眾^{天十}邬波索迦^一邬波斯迦皆從座起恭敬合掌俱白佛言世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是高波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是最波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是極波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多

是第一波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是勝波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是微妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是尊波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是高波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是極波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多

是上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若
波羅蜜多是無上波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有般若波羅蜜多是無上上波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是等
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是無等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所
有般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多世尊
菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無待對
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是如虛空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩

所有般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是共相
空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波
羅蜜多是一切法空波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是不可得空波羅
蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是無性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多世尊菩
薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性自性
空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波

六十

二

羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無滅波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無染波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無淨波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂止波羅蜜多世尊菩薩

摩訶薩所有般若波羅蜜多是調伏波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是開發一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩天十所有般若波羅蜜多是成就一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩三所有般若波羅蜜多是能破一切波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可屈伏波羅蜜多世尊修行般若波羅

審多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具
大勢力能修行無等等布施能圓滿無等等
布施能具足無等等布施波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝
最上最妙具大勢力能修行無等等淨戒能
圓滿無等等淨戒能具足無等等淨戒波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等

菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無
等等安忍能圓滿無等等安忍能具足無等
等安忍波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢
力能修行無等等精進能圓滿無等等精進
能具足無等等精進波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無

等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上
最妙具大勢力能修行無等等靜慮能圓滿
無等等靜慮能具足無等等靜慮波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最
尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等
般若能圓滿無等等般若能具足無等等般
若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊

勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能
安住無等等內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空能圓滿
無等等內空乃至無性自性空能具足無等
等內空乃至無性自性空能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等

妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議界能具足無等等真如乃至不思議界能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行

無等等四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支能具足無等等四念住乃至八聖道支能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等苦集滅道聖諦能圓滿無等等苦集滅道聖諦能具足無等等苦集滅道聖諦能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴

身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊
最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四
靜慮四無量四無色定能圓滿無等等四靜
慮四無量四無色定能具足無等等四靜慮
四無量四無色定能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢
力能修行無等等八解脫八勝處九次第定

十徧處能圓滿無等等八解脫八勝處九次
第定十徧處能具足無等等八解脫八勝處
九次第定十徧處能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩^{天十}最尊最勝最上最妙具大勢
力能修行無等等空無相無願解脫門能圓
滿無等等空無相無願解脫門能具足無等
等空無相無願解脫門能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙

法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具
大勢力能修行無等等陀羅尼門三摩地門
能圓滿無等等陀羅尼門三摩地門能具足
無等等陀羅尼門三摩地門能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最
妙具大勢力能修行無等等菩薩摩訶薩地
能圓滿無等等菩薩摩訶薩地能具足無等

等菩薩摩訶薩地能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢
力能修行無等等五眼六神通能圓滿無等
等五眼六神通天十能具足無等等五眼六神通
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最
尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法能圓滿無等等佛十力
乃至十八佛不共法能具足無等等佛十力
乃至十八佛不共法能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大
勢力能修行無等等無忘失法恒住捨性能
圓滿無等等無忘失法恒住捨性能具足無
等等無忘失法恒住捨性能得無等等自體

所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙
具大勢力能修行無等等一切智道相智一
切相智能圓滿無等等一切智道相智一切
相智能具足無等等一切智道相智一切相
智能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊如來亦由修行般若波羅蜜多能修
行安住圓滿具足種種功德故得無等等色

得無等等受想行識證無等等菩提轉無等
等法輪度脫無量諸有情類令獲殊勝利益
安樂過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜
多精勤修學種種功德皆悉圓滿已證無上
正等菩提當證無上正等菩提現證無上正
等菩提轉妙法輪度無量衆令獲殊勝利益
安樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法
度至彼岸者當學般若波羅蜜多世尊修行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若
天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎

守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無
礙爾時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等
言如是如是如汝所說修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛
等皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若
波羅蜜多精進修行無障無礙何以故由此
菩薩摩訶薩故世間得有人天出現所謂刹
帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族
若轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天
覩史多天樂變化天他化自在天若梵衆天

梵輔天梵會天大梵天若光天少光天無量
光天極光淨天若淨天少淨天無量淨天徧
淨天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無
想有情天若無煩天無熱天善現天善見天
色究竟天若空無邊處天識無邊處天無所
有處天非想非非想處天出現於世天十由此菩
薩摩訶薩故得有預流一來不還阿羅漢獨
覺菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於
世由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現
與諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故世

間得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服
卧具房舍燈明末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊
瑚金銀等寶出現於世以要言之一切世間
人天等樂及涅槃樂無不皆由如是菩薩摩
訶薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦
教他修行自正安住內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空

亦教他安住自安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界亦教他安住自正修行四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦教他修行自正安住苦集滅道聖
諦亦教他安住自正修行四靜慮四無量四
無色定亦教他修行自正修行八解脫八勝
處九次第定十徧處亦教他修行自正修行
空無相無願解脫門亦教他修行自正修行
陀羅尼門三摩地門亦教他修行自正修行

諸菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神
通亦教他修行自正修行佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共
法亦教他修行自正修行無忘失法恒住捨
性亦教他修行自正修行一切智道相智一
切相智亦教他修行是故由此修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切有情皆得殊勝
利益安樂
初分現舌相品第六
爾時世尊現廣長舌相徧覆三千大千世界

復從舌相出無量無數種種色光普照十方
殑伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸
佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光
已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力
復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩
訶薩言善男子於此西方有佛世界名曰堪
忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜
多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌

相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙
等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現
時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟
尼佛及諸菩薩摩訶薩眾并聽般若波羅蜜
多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言
今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩眾各禮佛足右繞七匝嚴持無量
寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上
妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重

讚歎頂禮佛足却住一面爾時南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑

伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西方殑

加沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶
薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊
是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各
告菩薩摩訶薩言善男子於此東方有佛世
界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺
明行圓滿善逝天十世間解無上丈夫調御士天
人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩眾說大般
若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世
界復從舌相出無量無數種種色光普照十
方殞加沙等諸佛世界今所見光即是彼佛

舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜
踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供
養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾并聽般
若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛
各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無
量無數菩薩摩訶薩眾各禮佛足右繞七匝
嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養
恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時北
方殞加沙等諸佛土中各有無量無數菩薩

摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言
世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸
佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此南方有
佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正
等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵天十今為菩薩摩訶薩眾說
大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大
千世界復從舌相出無量無數種種色光普
照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是
彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已

歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀
禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾并
聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼
諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛
土無量無數菩薩摩訶薩眾各禮佛足右繞
七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等
花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所
供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾
時東北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭

敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
西南方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩
訶薩眾說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧
覆三千大千世界復從舌相出無量無數種
種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所
見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩
聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪

忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩
訶薩眾并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍
聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意
往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾各禮
佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔
珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間
至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却
住一面爾時東南方殑伽沙等諸佛土中各
有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其
佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣

而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及

諸菩薩摩訶薩眾并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾各禮佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂天十經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各各告菩薩摩

訶薩言善男子於此東北方有佛世界名曰
堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅
蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從
舌相出無量無數種種色光普照十方殑加
沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所
現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各
白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦
牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾并聽般若波羅

蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各生
言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數
菩薩摩訶薩眾各禮佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種
上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊
重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西北方殑
加沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶
薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊
是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各
告菩薩摩訶薩言善男子於此東南方有佛

世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩眾說大
般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千
世界復從舌相出無量無數種種色光普照
十方殞伽沙等諸佛世界今所見光即是彼
佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡
喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮
供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾并聽
般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸

佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土
無量無數菩薩摩訶薩眾各禮佛足右繞七
匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花
奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供
養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時
下方殞伽沙等諸佛土中各有無量無數菩
薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白
言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼
諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此上方
有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應

正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千
大千世界復從舌相出無量無數種種色光
普照十方殄天十加沙等諸佛世界今所見光即十七
是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事
已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界
觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆
并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時
彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一

佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右
繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀
等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面
爾時上方殄天十加沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各各告菩薩摩訶薩言善男子於此
下方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上文

夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩眾說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆
三千大千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩眾并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾各禮佛

足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住
一面爾時四大王眾天乃在他化自在天梵
眾天乃至色究竟天各持無量種種香鬘所
謂塗香末香燒香天十樹香葉香諸雜和香悅意
花鬘生類花鬘龍錢花鬘并無量種眾雜花
鬘及持無量種種天花喞鉢羅花鉢特摩花
俱其陀花奔荼利花微妙音花大微妙音花
及餘無量種種天花來至佛所供養恭敬尊

重讚歎頂禮佛足却住一面爾時十方諸來
菩薩摩訶薩衆及餘無量欲色界天所獻種
種寶幢幡蓋珍妙瓔珞種種香花以佛神力
上涌空中合成臺蓋徧覆三千大千佛土臺
頂四角各有寶幢臺蓋寶幢皆垂瓔珞勝幡
妙綵珍異花鬘種種莊嚴甚可愛樂時此會
中有百千俱胝那庾多有情皆從座起合掌
恭敬而白佛言世尊我等未來願得作佛相
好威德如今世尊國土莊嚴聲聞菩薩天人
衆會所轉法輪並如今佛爾時世尊知其心

願已於諸法悟無生忍了達一切不生不滅
無作無爲即便微笑面門復出種種色光尊
者阿難即從座起合掌恭敬白言世尊何因
何緣現此微笑佛告阿難是從座起百千俱
胝那庾多衆已於諸法悟無生忍於當來世
經六十八俱胝天十大劫修菩薩行花積劫中當
得作佛皆同一號謂覺分花如來應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

音釋

香鬘

髮莫班切

唄鉢羅

梵語也

俱某陀

亦云優鉢羅此

奔荼

此

鉢特摩

梵語也此

俱某陀

梵語也此

奔荼

利梵

此語也亦云蓮花

陀

大般若波羅蜜多經卷第十一

地一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之一

爾時佛告具壽善現汝以辨才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩九一今於般若波羅蜜多修學究竟時諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞天龍藥叉人非人等咸作是念今尊者善現為以自慧辨才之力當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩

訶薩今於般若波羅蜜多修學究竟為當承佛威神力耶具壽善現知諸菩薩摩訶薩眾及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念便告具壽舍利子言諸佛弟子所說法教當知皆承佛威神力何以故舍利子諸佛為他宣說法要彼承佛教精勤修學便能證得諸法實性由是為他有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照舍利子我當承佛威神加被為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩今

於般若波羅蜜多修學究竟非以自慧辨才之力所以者何甚深般若波羅蜜多相應之法非諸聲聞獨覺境界爾時具壽善現白佛言世尊如佛所勅汝以辨才當為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修學究竟世尊此中何法名為菩薩摩訶薩復有何法名為般若波羅蜜多世尊我不見有法可名菩薩摩訶薩亦不見有法可名般若波羅蜜多如是二名亦不見有云何令我為諸

菩薩摩訶薩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修學究竟佛言善現菩薩摩訶薩但有名謂為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦但有名謂為般若波羅蜜多如是二名亦但有名善現此之二名不生不滅唯有想等想施設言說如是假名不在內不在外不在兩間不可得故善現當知譬如我但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂之為我如有情命者生者養者士夫補特伽羅

意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者亦但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為有情乃至見者如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現

譬如色但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂之為色如是受想行識亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為受想行識如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩

間不可得故復次善現譬如眼處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼處如是耳鼻舌身意處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假

名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色處如是聲香味觸法處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波

羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼界如是耳鼻舌身意界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設

言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色界如是聲香味觸法界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如

是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂
為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二
名如是三種但有假名此諸假名不在內不
在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼
識界但是假法如是法假不生不滅唯有想
等想施設言說地一謂為眼識界如是耳鼻舌身五
意識界亦但是假法如是法假不生不滅唯
有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意識界
如是一切但有假名此諸假名不在內不在
外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩

訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法
如是假法不生不滅唯有想等想施設言說
謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此
二名如是三種但有假名此諸假名不在內
不在外不在兩間不可得故復次善現譬如
眼觸但是假法如是法假不生不滅唯有想
等想施設言說謂為眼觸如是耳鼻舌身意
觸亦但是假法如是法假不生不滅唯有想
等想施設言說謂為耳鼻舌身意觸如是一
切但有假名此諸假名不在內不在外不在

兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼觸為緣所生諸受但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼觸為緣所生諸受如是耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想

施設言說謂為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如內身所有頭頸肩膊手臂腹背脅腰脊髀膝膕脛足等但是假名如是名假不生不

滅唯有想等想施設言說謂為內身所有頭
頸乃至足等如是一切但有假名此諸假名
不在內不在外不在兩間不可得故如是善
現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二
名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等
想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波
羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸
假名不在內不在外不在兩間不可得故復
次善現譬如外事所有草木根莖枝葉華果
等物但是假名如是名假不生不滅唯有想

等想施設言說謂為外事所有草木根莖枝
葉華果等物如是一切但有假名此諸假名
不在內不在外不在兩間不可得故如是善
現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二
名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等
想施設言說謂為菩薩摩訶薩^{地一}謂為般若波
羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸
假名不在內不在外不在兩間不可得故復
次善現譬如過去未來現在一切如來應正
等覺但是假名如是名假不生不滅唯有想

等想施設言說謂為過去未來現在一切如來應正等覺如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如幻事夢境響像陽焰光影若尋香城變化事等但是假名如是名假不生不

滅唯有想等想施設言說謂為幻事乃至變化事等如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故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教授假應正修學復次

善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
不應觀色若常若無常不應觀受想行識若
常若無常不應觀色若樂若苦不應觀受想
行識若樂若苦不應觀色若我若無我不應
觀受想行識若我若無我不應觀色若淨若
不淨不應觀受想行識若淨若不淨不應觀
色若空若不空不應觀受想行識若空若不
空不應觀色若有相若無相不應觀受想行
識若有相若無相不應觀色若有願若無願
不應觀受想行識若有願若無願不應觀色

若寂靜若不寂靜不應觀受想行識若寂靜
若不寂靜不應觀色若遠離若不遠離不應
觀受想行識若遠離若不遠離不應觀色若
有為若無為不應觀受想行識若有為若無
為不應觀色若有漏若無漏不應觀受想行
識若有漏若無漏不應觀色若生若滅不應
觀受想行識若生若滅不應觀色若善若非
善不應觀受想行識若善若非善不應觀色
若有罪若無罪不應觀受想行識若有罪若
無罪不應觀色若有煩惱若無煩惱不應觀

受想行識若有煩惱若無煩惱不應觀色若
世間若出世間不應觀受想行識若世間若
出世間不應觀色若雜染若清淨不應觀受
想行識若雜染若清淨不應觀色若屬生死
若屬涅槃不應觀受想行識若屬生死若屬
涅槃不應觀色若在內若在外若在兩間不
應觀受想行識若在內若在外若在兩間不
應觀色若可得若不可得不應觀受想行識
若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不應觀眼處若常若

無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常不
應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處
若樂若苦不應觀眼處若我若無我不應觀
耳鼻舌身意處若我若無我不應觀眼處若
淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不
淨不應觀眼處若空若不空不應觀耳鼻舌
身意處若空若不空不應觀眼處若有相若
無相不應觀耳鼻舌身意處若有相若無相
不應觀眼處若有願若無願不應觀耳鼻舌
身意處若有願若無願不應觀眼處若寂靜

若不寂靜不應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不應觀眼處若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不應觀眼處若有為若無為不應觀耳鼻舌身意處若有為若無為不應觀眼處若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意處若有漏若無漏不應觀眼處若生若滅不應觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀眼處若善若非善不應觀耳鼻舌身意處若善若非善不應觀眼處若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意處若有罪若無罪不應觀眼處

無罪不應觀眼處若有煩惱不應觀耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱不應觀眼處若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意處若世間若出世間不應觀眼處若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間不應觀眼處若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意

處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不應觀色處若常
若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常
不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法
處若樂若苦不應觀色處若我若無我不應
觀聲香味觸法處若我若無我不應觀色處
若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若
不淨不應觀色處若空若不空不應觀聲香
味觸法處若空若不空不應觀色處若有相
若無相不應觀聲香味觸法處若有相若無

相不應觀色處若有願若無願不應觀聲香
味觸法處若有願若無願不應觀色處若寂
靜若不寂靜不應觀聲香味觸法處若寂靜
若不寂靜不應觀色處若遠離若不遠離不
應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離不應
觀色處若有為若無為比一不應觀聲香味觸法
處若有為若無為不應觀色處若有漏若無
漏不應觀聲香味觸法處若有漏若無漏不
應觀色處若生若滅不應觀聲香味觸法處
若生若滅不應觀色處若善若非善不應觀

聲香味觸法處若善若非善不應觀色處若
有罪若無罪不應觀聲香味觸法處若有罪
若無罪不應觀色處若有煩惱若無煩惱不
應觀聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱不
應觀色處若世間若出世間不應觀聲香味
觸法處若世間若出世間不應觀色處若雜
染若清淨不應觀聲香味觸法處若雜染若
清淨不應觀色處若屬生死若屬涅槃不應
觀聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃不應
觀色處若在內若在外若在兩間不應觀聲

香味觸法處若在內若在外若在兩間不應
觀色處若可得若不可得不應觀聲香味觸
法處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼界若
常若無常不應觀耳鼻舌身意界若常若無
常不應觀眼界若樂若苦不應觀耳鼻舌身
意界若樂若苦不應觀眼界若我若無我不
應觀耳鼻舌身意界若我若無我不應觀眼
界若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意界若淨
若不淨不應觀眼界若空若不空不應觀耳

鼻舌身眼界若空若不空不應觀眼界若有
相若無相不應觀耳鼻舌身眼界若有相若
無相不應觀眼界若有願若無願不應觀耳
鼻舌身眼界若有願若無願不應觀眼界若
寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身眼界若寂
靜若不寂靜不應觀眼界若遠離若不遠離
不應觀耳鼻舌身眼界若遠離若不遠離不
應觀眼界若有為若無為不應觀耳鼻舌身
眼界若有為若無為不應觀眼界若有漏若
無漏不應觀耳鼻舌身眼界若有漏若無漏

不應觀眼界若生若滅不應觀耳鼻舌身意
界若生若滅不應觀眼界若善若非善不應
觀耳鼻舌身眼界若善若非善不應觀眼界
若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身眼界若有
罪若無罪不應觀眼界若有煩惱若無煩惱
不應觀耳鼻舌身眼界若有煩惱若無煩惱
不應觀眼界若世間若出世間不應觀耳鼻
舌身眼界若世間若出世間不應觀眼界若
雜染若清淨不應觀耳鼻舌身眼界若雜染
若清淨不應觀眼界若屬生死若屬涅槃不

應觀耳鼻舌身意境若屬生死若屬涅槃不
應觀眼界若在內若在外若在兩間不應觀
耳鼻舌身意境若在內若在外若在兩間不
應觀眼界若可得若不可得不應觀耳鼻舌
身意境若可得若不可得復次善現諸菩薩
摩訶薩修行般若^{地一}波羅蜜多時不應觀色界
若常若無常不應觀聲香味觸法界若常若
無常不應觀色界若樂若苦不應觀聲香味
觸法界若樂若苦不應觀色界若我若無我
不應觀聲香味觸法界若我若無我不應觀

色界若淨若不淨不應觀聲香味觸法界若
淨若不淨不應觀色界若空若不空不應觀
聲香味觸法界若空若不空不應觀色界若
有相若無相不應觀聲香味觸法界若有相
若無相不應觀色界若有願若無願不應觀
聲香味觸法界若有願若無願不應觀色界
若寂靜若不寂靜不應觀聲香味觸法界若
寂靜若不寂靜不應觀色界若遠離若不遠
離不應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離
不應觀色界若有為若無為不應觀聲香味

觸法界若有為若無為不應觀色界若有漏
若無漏不應觀聲香味觸法界若有漏若無
漏不應觀色界若生若滅不應觀聲香味觸
法界若生若滅不應觀色界若善若非善不
應觀聲香味觸法界若善若非善不應觀色
界若有罪若無罪不應觀聲香味觸法界若
有罪若無罪不應觀色界若有煩惱若無煩
惱不應觀聲香味觸法界若有煩惱若無煩
惱不應觀色界若世間若出世間不應觀聲
香味觸法界若世間若出世間不應觀色界

若雜染若清淨不應觀聲香味觸法界若雜
染若清淨不應觀色界若屬生死若屬涅槃
不應觀聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃
不應觀色界若在內若在外若在兩間不應
觀聲香味觸法界若在內若在外若在兩間
不應觀色界若可得若不可得地一不應觀聲香
味觸法界若可得若不可得復次善現諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼
識界若常若無常不應觀耳鼻舌身意識界
若常若無常不應觀眼識界若樂若苦不應

觀耳鼻舌身意識界若樂若苦不應觀眼識
界若我若無我不應觀耳鼻舌身意識界若
我若無我不應觀眼識界若淨若不淨不應
觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨不應觀眼
識界若空若不空不應觀耳鼻舌身意識界
若空若不空不應觀眼識界若有相若無相
不應觀耳鼻舌身意識界若有相若無相不
應觀眼識界若有願若無願不應觀耳鼻舌
身意識界若有願若無願不應觀眼識界若
寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意識界若

寂靜若不寂靜不應觀眼識界若遠離若不
遠離不應觀耳鼻舌身意識界若遠離若不
遠離不應觀眼識界若有為若無為不應觀
耳鼻舌身意識界若有為若無為不應觀眼
識界若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意識
界若有漏若無漏不應觀眼識界若生若滅
不應觀耳鼻舌身意識界若生若滅不應觀
眼識界若善若非善不應觀耳鼻舌身意識
界若善若非善不應觀眼識界若有罪若無
罪不應觀耳鼻舌身意識界若有罪若無罪

不應觀眼識界若有煩惱若無煩惱不應觀
耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱不應
觀眼識界若世間若出世間不應觀耳鼻舌
身意識界若世間若出世間不應觀眼識界
若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意識界若
雜染若清淨不應觀眼識界若屬生死若屬
涅槃不應觀耳鼻舌身意識界若屬生死若
屬涅槃不應觀眼識界若在內若在外若在
兩間不應觀耳鼻舌身意識界若在內若在
外若在兩間不應觀眼識界若可得若不可

得不應觀耳鼻舌身意識界若可得若不可
得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時不應觀眼觸若常若無常不應觀耳
鼻舌身意觸若常若無常不應觀眼觸若樂
若苦不應觀耳鼻舌身意觸若樂若苦不應
觀眼觸若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸
若我若無我不應觀眼觸若淨若不淨不應
觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨不應觀眼觸
若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸若空若
不空不應觀眼觸若有相若無相不應觀耳

鼻舌身意觸若有相若無相不應觀眼觸若
有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸若有願
若無願不應觀眼觸若寂靜若不寂靜不應
觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜不應觀
眼觸若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意
觸若遠離若不遠離不應觀眼觸若有為若
無為不應觀耳鼻舌身意觸若有為若無為
不應觀眼觸若有漏若無漏不應觀耳鼻舌
身意觸若有漏若無漏不應觀眼觸若生若
滅不應觀耳鼻舌身意觸若生若滅不應觀

地一

十六

眼觸若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸若
善若非善不應觀眼觸若有罪若無罪不應
觀耳鼻舌身意觸若有罪若無罪不應觀眼
觸若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意
觸若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸若世間
若出世間不應觀耳鼻舌身意觸若世間若
出世間不應觀眼觸若雜染若清淨不應觀
耳鼻舌身意觸若雜染若清淨不應觀眼觸
若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸
若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸若在內若

在外若兩間不應觀耳鼻舌身意觸若在
內若在外若在兩間不應觀眼觸若可得若
不可得不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不
可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不應觀眼觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受若常若無常不應觀耳鼻舌身
意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若常
若無常不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不
苦不樂受若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦

不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂
受若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸為緣
所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受
若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應
觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
空若不空不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生
樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀
眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有

相若無相不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生
樂受苦受不苦不樂受若有相若無相不應
觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受
若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸為
緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不
寂靜不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身

意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠
離若不遠離不應觀眼觸為緣所生樂受苦
受不苦不樂受若有為若無為不應觀耳鼻
舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受
若有為若無為不應觀眼觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若有漏若無漏不應觀耳
鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂
受若有漏若無漏不應觀眼觸為緣所生樂
受苦受不苦不樂受若生若滅不應觀耳鼻
舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受

地一

十八

若生若滅不應觀眼觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受苦善若非善不應觀耳鼻舌身
意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受苦善
若非善不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不
苦不樂受苦若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身
意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受苦若有
罪若無罪不應觀眼觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受苦若有煩惱若無煩惱不應觀耳
鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂
受苦若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸為緣所

生樂受苦受不苦不樂受苦世間若出世間
不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受苦世間若出世間不應觀眼觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受苦若雜染若
清淨不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若地一雜染若清淨不應觀眼
觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受苦若屬生
死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生樂受苦受不苦不樂受苦若屬生死若屬涅
槃不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不

樂受若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻
舌身意觸爲緣所生樂受苦受不苦不樂受
若在內若在外若在兩間不應觀眼觸爲緣
所生樂受苦受不苦不樂受若可得若不可
得不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生樂受苦
受不苦不樂受若可得若不可得復次善現
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應
觀地界若常若無常不應觀水火風空識界
若常若無常不應觀地界若樂若苦不應觀
水火風空識界若樂若苦不應觀地界若我

若無我不應觀水火風空識界若我若無我
不應觀地界若淨若不淨不應觀水火風空
識界若淨若不淨不應觀地界若空若不空
不應觀水火風空識界若空若不空不應觀
地界若有相若無相不應觀水火風空識界
若有相若無相不應觀地界若有願若無願
不應觀水火風空識界若有願若無願不應
觀地界若寂靜若不寂靜不應觀水火風空
識界若寂靜若不寂靜不應觀地界若遠離
若不遠離不應觀水火風空識界若遠離若

不遠離不應觀地界若有為若無為不應觀
水火風空識界若有為若無為不應觀地界
若有漏若無漏不應觀水火風空識界若有
漏若無漏不應觀地界若生若滅不應觀水
火風空識界若生若滅不應觀地界若善若
非善不應觀水火風空識界若善若非善不
應觀地界若有罪若無罪不應觀水火風空
識界若有罪若無罪不應觀地界若有煩惱
若無煩惱不應觀水火風空識界若有煩惱
若無煩惱不應觀地界若世間若出世間不

地一

二十

應觀水火風空識界若世間若出世間不應
觀地界若雜染若清淨不應觀水火風空識
界若雜染若清淨不應觀地界若屬生死若
屬涅槃不應觀水火風空識界若屬生死若
屬涅槃不應觀地界若在內若在外若在兩
間不應觀水火風空識界若在內若在外若
在兩間不應觀地界若可得若不可得不應
觀水火風空識界若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十一

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十二

地二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之二

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不應觀因緣若常若無常不應觀等無

間緣所緣緣增上緣若常若無常不應觀因

緣若樂若苦不應觀等無間緣所緣緣增上

緣若樂若苦不應觀因緣若我若無我不應

觀等無間緣所緣緣增上緣若我若無我不

應觀因緣若淨若不淨不應觀等無間緣所

緣緣增上緣若淨若不淨不應觀因緣若空

若不空不應觀等無間緣所緣緣增上緣若

空若不空不應觀因緣若有相若無相不應

觀等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相

不應觀因緣若有願若無願不應觀等無間

緣所緣緣增上緣若有願若無願不應觀因

緣若寂靜若不寂靜不應觀等無間緣所緣

緣增上緣若寂靜若不寂靜不應觀因緣若

遠離若不遠離不應觀等無間緣所緣緣增

上緣若遠離若不遠離不應觀因緣若有為

若無為不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為不應觀因緣若有漏若無漏不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏不應觀因緣若生若滅不應觀等無間緣所緣緣增上緣若生若滅不應觀因緣若善若非善不應觀等無間緣所緣緣增上緣若善若非善不應觀因緣若有罪若無罪不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪不應觀因緣若有煩惱若無煩惱不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱

不應觀因緣若世間若出世間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間不應觀因緣若雜染若清淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨不應觀因緣若屬生死若屬涅槃不應觀等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃不應觀因緣若在內若在外若在兩間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間不應觀因緣若可得若不可得不應觀等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得復次善現

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應
觀從緣生法若常若無常不應觀從緣生法
若樂若苦不應觀從緣生法若我若無我不
應觀從緣生法若淨若不淨不應觀從緣生
法若空若不空不應觀從緣生法若有相若
無相不應觀從緣生法若有願若無願不應
觀從緣生法若寂靜若不寂靜不應觀從緣
生法若遠離若不遠離不應觀從緣生法若
有為若無為不應觀從緣生法若有漏若無
漏不應觀從緣生法若生若滅不應觀從緣

生法若善若非善不應觀從緣生法若有罪
若無罪不應觀從緣生法若有煩惱若無煩
惱不應觀從緣生法若世間若出世間不應
觀從緣生法若雜染若清淨不應觀從緣生
法若屬生死若屬涅槃不應觀從緣生法若
在內若在外若在兩間不應觀從緣生法若
可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時不應觀無明若常若無
常不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應觀無明若

樂若苦不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若
樂若苦不應觀無明若我若無我不應觀行
乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應觀
無明若淨若不淨不應觀行乃至老死愁歎
苦憂惱若淨若不淨不應觀無明若空若不
空不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若
不空不應觀無明若有相若無相不應觀行
乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應
觀無明若有願若無願不應觀行乃至老死
愁歎苦憂惱若有願若無願不應觀無明若

寂靜若不寂靜不應觀行乃至老死愁歎苦
憂惱若寂靜若不寂靜不應觀無明若遠離
若不遠離不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱
若遠離若不遠離不應觀無明若有為若無
為不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為
若無為不應觀無明若有漏若無漏不應觀
行乃至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏不
應觀無明若生若滅不應觀行乃至老死愁
歎苦憂惱若生若滅不應觀無明若善若非
善不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若善若

非善不應觀無明若有罪若無罪不應觀行
乃至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪不應
觀無明若有煩惱若無煩惱不應觀行乃至
老死愁歎苦憂惱若有煩惱若無煩惱不應
觀無明若世間若出世間不應觀行乃至老
死愁歎苦憂惱若世間若出世間不應觀無
明若雜染若清淨不應觀行乃至老死愁歎
苦憂惱若雜染若清淨不應觀無明若屬生
死若屬涅槃不應觀行乃至老死愁歎苦憂
惱若屬生死若屬涅槃不應觀無明若在內

若在外若在兩間不應觀行乃至老死愁歎
苦憂惱若在內若在外若在兩間不應觀無
明若可得若不可得不應觀行乃至老死愁
歎苦憂惱若可得若不可得復次善現諸善
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀布
施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應
觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦不應
觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨不應觀布施波羅蜜多若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若地二空若不空不應觀布施波羅蜜多若有相若無相不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相不應觀布施波羅蜜多若有願若無願不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願不應觀布施

波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀布施波羅蜜多若有為若無為不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無為不應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏不應觀布施波羅蜜多若生若滅不應觀淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅不應
觀布施波羅蜜多若善若非善不應觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善
不應觀布施波羅蜜多若有罪若無罪不應
觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有
罪若無罪不應觀布施波羅蜜多若有煩惱
若無煩惱不應觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若有煩惱若無煩惱不應觀布施
波羅蜜多若世間若出世間不應觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世

間不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨不
應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
雜染若清淨不應觀布施波羅蜜多若屬生
死若屬涅槃不應觀淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不應觀布
施波羅蜜多若在內若在外若在兩間不應
觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在
內若在外若在兩間不應觀布施波羅蜜多
若可得若不可得不應觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若可得若不可得復次善

現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀內空若常若無常不應觀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若常若無常不應觀內空若樂若苦不應觀外空乃至無性自性空若樂若苦不應觀內空若我若無我不應觀外空乃至無性自性空若我若無我不應觀內空若淨若不淨不應觀外空乃至無性自性空若淨若不

淨不應觀內空若空若不空不應觀外空乃至無性自性空若空若不空不應觀內空若有相若無相不應觀外空乃至無性自性空若有相若無相不應觀內空若有願若無願不應觀外空乃至無性自性空若有願若無願不應觀內空若寂靜若不寂靜不應觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜不應觀內空若遠離若不遠離不應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離不應觀內空若有為若無為不應觀外空乃至無性自性

地二

七

空若有為若無為不應觀內空若有漏若無漏不應觀外空乃至無性自性空若有漏若無漏不應觀內空若隱若顯不應觀外空乃至無性自性空若隱若顯不應觀內空若善若非善不應觀外空乃至無性自性空若善若非善不應觀內空若有罪若無罪不應觀外空乃至無性自性空若有罪若無罪不應觀內空若有煩惱若無煩惱不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱不應觀內空若世間若出世間不應觀外空乃至無

性自性空若世間若出世間不應觀內空若雜染若清淨不應觀外空乃至無性自性空若雜染若清淨不應觀內空若屬生死若屬涅槃不應觀外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃不應觀內空若在內若在外若在兩間不應觀外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間不應觀內空若可得若不可得不應觀外空乃至無性自性空若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀真如若常若無常

不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
若常若無常不應觀真如若樂若苦不應觀
法界乃至不思議界若樂若苦不應觀真如
若我若無我不應觀法界乃至不思議界若
我若無我不應觀真如若淨若不淨不應觀
法界乃至不思議界若淨若不淨不應觀真
如若空若不空不應觀法界乃至不思議界
若空若不空不應觀真如若有相若無相不
應觀法界乃至不思議界若有相若無相不

應觀真如若有願若無願不應觀法界乃至
不思議界若有願若無願不應觀真如若寂
靜若不寂靜不應觀法界乃至不思議界若
寂靜若不寂靜不應觀真如若遠離若不遠
離不應觀法界乃至不思議界若遠離若不
遠離不應觀真如若有為若無為不應觀法
界乃至不思議界若有為若無為不應觀真
如若有漏若無漏不應觀法界乃至不思議
界若有漏若無漏不應觀真如若隱若顯不
應觀法界乃至不思議界若隱若顯不應觀

眞如若善若非善不應觀法界乃至不思議
界若善若非善不應觀眞如若有罪若無罪
不應觀法界乃至不思議界若有罪若無罪
不應觀眞如若有煩惱若無煩惱不應觀法
界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱不應
觀眞如若世間地二若出世間九不應觀法界乃至
不思議界若世間若出世間不應觀眞如若
雜染若清淨不應觀法界乃至不思議界若
雜染若清淨不應觀眞如若屬生死若屬涅
槃不應觀法界乃至不思議界若屬生死若

屬涅槃不應觀眞如若在內若在外若在兩
間不應觀法界乃至不思議界若在內若在
外若在兩間不應觀眞如若可得若不可得
不應觀法界乃至不思議界若可得若不可
得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時不應觀四念住若常若無常不應觀
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若常若無常不應觀四念住若樂若苦不
應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應
觀四念住若我若無我不應觀四正斷乃至

八聖道支若我若無我不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨不應觀四念住若空若不空不應觀四正斷乃至八聖道支若空若不空不應觀四念住若有相若無相不應觀四正斷乃至八聖道支若有相若無相不應觀四念住若有願若無願不應觀四正斷乃至八聖道支若有願若無願不應觀四念住若寂靜若不寂靜不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離

不應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應觀四念住若有為若無為不應觀四正斷乃至八聖道支若有為若無為不應觀四念住若有漏若無漏不應觀四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏不應觀四念住若生若滅不應觀四正斷乃至八聖道支若生若滅不應觀四念住若善若非善不應觀四正斷乃至八聖道支若善若非善不應觀四念住若有罪若無罪不應觀四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪不應觀四念住若

有煩惱若無煩惱不應觀四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱不應觀四念住若世間若出世間不應觀四正斷乃至八聖道支若世間若出世間不應觀四念住若雜染若清淨不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨不應觀四念住若屬生死若屬涅槃不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃不應觀四念住若在外若在內若在外若在兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間不應觀四念住若可得

若不可得不應觀四正斷乃至八聖道支若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀苦聖諦若我若無我地二不應觀集滅道聖諦若我若無我十一不應觀淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨不應觀苦聖諦若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不空不應觀苦聖諦若有相若

無相不應觀集滅道聖諦若有相若無相不
應觀苦聖諦若有願若無願不應觀集滅道
聖諦若有願若無願不應觀苦聖諦若寂靜
若不寂靜不應觀集滅道聖諦若寂靜若不
寂靜不應觀苦聖諦若遠離若不遠離不應
觀集滅道聖諦若遠離若不遠離不應觀苦
聖諦若有為若無為不應觀集滅道聖諦若
有為若無為不應觀苦聖諦若有漏若無漏
不應觀集滅道聖諦若有漏若無漏不應觀
苦聖諦若生若滅不應觀集滅道聖諦若生

若滅不應觀苦聖諦若善若非善不應觀集
滅道聖諦若善若非善不應觀苦聖諦若有
罪若無罪不應觀集滅道聖諦若有罪若無
罪不應觀苦聖諦若有煩惱若無煩惱不應
觀集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱不應觀
苦聖諦若世間若出世間不應觀集滅道聖
諦若世間若出世間不應觀苦聖諦若雜染
若清淨不應觀集滅道聖諦若雜染若清淨
不應觀苦聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀
集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀苦

聖諦若在內若在外若在兩間不應觀集滅
道聖諦若在內若在外若在兩間不應觀苦
聖諦若可得若不可得不應觀集滅道聖諦
若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不應觀四靜慮若常
若無常不應觀四無量四無色定若常若無
常不應觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量
四無色定若樂若苦不應觀四靜慮若我若
無我不應觀四無量四無色定若我若無我
不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量

地二

十二

四無色定若淨若不淨不應觀四靜慮若空
若不空不應觀四無量四無色定若空若不
空不應觀四靜慮若有相若無相不應觀四
無量四無色定若有相若無相不應觀四靜
慮若有願若無願不應觀四無量四無色定
若有願若無願不應觀四靜慮若寂靜若不
寂靜不應觀四無量四無色定若寂靜若不
寂靜不應觀四靜慮若遠離若不遠離不應
觀四無量四無色定若遠離若不遠離不應
觀四靜慮若有為若無為不應觀四無量四

無色定若有為若無為不應觀四靜慮若有漏若無漏不應觀四無量四無色定若有漏若無漏不應觀四靜慮若生若滅不應觀四無量四無色定若生若滅不應觀四靜慮若善若非善不應觀四無量四無色定若善若非善不應觀四靜慮若有罪若無罪不應觀四無量四無色定若有罪若無罪不應觀四靜慮若有煩惱若無煩惱不應觀四無量四無色定若有煩惱若無煩惱不應觀四靜慮若世間若出世間不應觀四無量四無色定

若世間若出世間不應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四無量四無色定若雜染若清淨不應觀四靜慮若屬生死若屬涅槃不應觀四無量四無色定若屬生死若屬涅槃不應觀四靜慮若在內若在外若在兩間不應觀四無量四無色定若在內若在外若在兩間不應觀四靜慮若可得若不可得不應觀四無量四無色定若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀八解脫若常若無常不應觀八勝處九

次第定十徧處若常若無常不應觀八解脫
若樂若苦不應觀八勝處九次第定十徧處
若樂若苦不應觀八解脫若我若無我不應
觀八勝處九次第定十徧處若我若無我不
應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九
次第定十徧處若淨若不淨不應觀八解脫
若空若不空不應觀八勝處九次第定十徧
處若空若不空不應觀八解脫若有相若無
相不應觀八勝處九次第定十徧處若有相
若無相不應觀八解脫若有願若無願不應

觀八勝處九次第定十徧處若有願若無願
不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不應觀八
勝處九次第定十徧處若寂靜若不寂靜不
應觀八解脫若遠離若不遠離不應觀八勝
處九次第定十徧處若遠離若不遠離不應
觀八解脫若有為若無為不應觀八勝處九
次第定十徧處若有為若無為不應觀八解
脫若有漏若無漏不應觀八勝處九次第定
十徧處若有漏若無漏不應觀八解脫若生
若滅不應觀八勝處九次第定十徧處若生

若滅不應觀八解脫若善若非善不應觀八
勝處九次第定十徧處若善若非善不應觀
八解脫若有罪若無罪不應觀八勝處九次
第定十徧處若有罪若無罪不應觀八解脫
若有煩惱若無煩惱不應觀八勝處九次第
定十徧處若有煩惱若無煩惱不應觀八解
脫若世間若出世間不應觀八勝處九次第
定十徧處若世間若出世間不應觀八解脫
若雜染若清淨不應觀八勝處九次第定十
徧處若雜染若清淨不應觀八解脫若屬生

死若屬涅槃不應觀八勝處九次第定十徧
處若屬生死若屬涅槃不應觀八解脫若在
內若在外若在兩間不應觀八勝處九次第
定十徧處若在內若在外若在兩間不應觀
八解脫若可得若不可得地二不應觀八勝處九
次第定十徧處若可得若不可得復次善現
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應
觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願
解脫門若常若無常不應觀空解脫門若樂
若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦不

應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無
願解脫門若我若無我不應觀空解脫門若
淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若
不淨不應觀空解脫門若空若不空不應觀
無相無願解脫門若空若不空不應觀空解
脫門若有相若無相不應觀無相無願解脫
門若有相若無相不應觀空解脫門若有願
若無願不應觀無相無願解脫門若有願若
無願不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜不
應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不

應觀空解脫門若遠離若不遠離不應觀無
相無願解脫門若遠離若不遠離不應觀空
解脫門若有為若無為不應觀無相無願解
脫門若有為若無為不應觀空解脫門若有
漏若無漏不應觀無相無願解脫門若有漏
若無漏不應觀空解脫門若生若滅不應觀
無相無願解脫門若生若滅不應觀空解脫
門若善若非善不應觀無相無願解脫門若
善若非善不應觀空解脫門若有罪若無罪
不應觀無相無願解脫門若有罪若無罪不

應觀空解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀
 無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱不應
 觀空解脫門若世間若出世間不應觀無相
 無願解脫門若世間若出世間不應觀空解
 脫門若雜染若清淨地二不應觀無相無願解脫
 門若雜染若清淨十六不應觀空解脫門若屬生
 死若屬涅槃不應觀無相無願解脫門若屬
 生死若屬涅槃不應觀空解脫門若在內若
 在外若在兩間不應觀無相無願解脫門若
 在內若在外若在兩間不應觀空解脫門若

可得若不可得不應觀無相無願解脫門若
 可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修
 行般若波羅蜜多時不應觀陀羅尼門若常
 若無常不應觀三摩地門若常若無常不應
 觀陀羅尼門若樂若苦不應觀三摩地門若
 樂若苦不應觀陀羅尼門若我若無我不應
 觀三摩地門若我若無我不應觀陀羅尼門
 若淨若不淨不應觀三摩地門若淨若不淨
 不應觀陀羅尼門若空若不空不應觀三摩
 地門若空若不空不應觀陀羅尼門若有相

若無相不應觀三摩地門若有相若無相不
應觀陀羅尼門若有願若無願不應觀三摩
地門若有願若無願不應觀陀羅尼門若寂
靜若不寂靜不應觀三摩地門若寂靜若不
寂靜不應觀陀羅尼門若遠離若不遠離不
應觀三摩地門若遠離若不遠離不應觀陀
羅尼門若有為若無為不應觀三摩地門若
有為若無為不應觀陀羅尼門若有漏若無
漏不應觀三摩地門若有漏若無漏不應觀
陀羅尼門若生若滅不應觀三摩地門若生

若滅不應觀陀羅尼門若善若非善不應觀
三摩地門若善若非善不應觀陀羅尼門若
有罪若無罪不應觀三摩地門若有罪若無
罪不應觀陀羅尼門若有煩惱若無煩惱不
應觀三摩地門若有煩惱若無煩惱不應觀
陀羅尼門若世間若出世間不應觀三摩地
門若世間若出世間不應觀陀羅尼門若雜
染若清淨不應觀三摩地門若雜染若清淨
不應觀陀羅尼門若屬生死若屬涅槃不應
觀三摩地門若屬生死若屬涅槃不應觀陀

羅尼門若在內若在外若在兩間不應觀三
摩地門若在內若在外若在兩間不應觀陀
羅尼門若可得若不可得不應觀三摩地門
若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不應觀極喜地若常
若無常不應觀離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
若常若無常不應觀極喜地若樂若苦不應
觀離垢地乃至法雲地若樂若苦不應觀極
喜地若我若無我不應觀離垢地乃至法雲

地若我若無我不應觀極喜地若淨若不淨
不應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨不
應觀極喜地若空若不空不應觀離垢地乃
至法雲地若空若不空不應觀極喜地若有
相若無相不應觀離垢地乃至法雲地若有
相若無相不應觀極喜地若有願若無願不
應觀離垢地乃至法雲地若有願若無願不
應觀極喜地若寂靜若不寂靜不應觀離垢
地乃至法雲地若寂靜若不寂靜不應觀極
喜地若遠離若不遠離不應觀離垢地乃至

地二

十八

法雲地若遠離若不遠離不應觀極喜地若有為若無為不應觀離垢地乃至法雲地若有為若無為不應觀極喜地若有漏若無漏不應觀離垢地乃至法雲地若有漏若無漏不應觀極喜地若生若滅不應觀離垢地乃至法雲地若生若滅不應觀極喜地若善若非善不應觀離垢地乃至法雲地若善若非善不應觀極喜地若有罪若無罪不應觀離垢地乃至法雲地若有罪若無罪不應觀極喜地若有煩惱若無煩惱不應觀離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱不應觀極喜地

至法雲地若有煩惱若無煩惱不應觀極喜地若世間若出世間不應觀離垢地乃至法雲地若世間若出世間不應觀極喜地若雜染若清淨不應觀離垢地乃至法雲地若雜染若清淨不應觀極喜地若屬生死若屬涅槃不應觀離垢地地二乃至法雲地若屬生死若屬涅槃不應觀極喜地若在内若在外若在兩間不應觀離垢地乃至法雲地若在内若在外若在兩間不應觀極喜地若可得若不可得不應觀離垢地乃至法雲地若可得若不可得

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

願不應觀五眼若寂靜若不寂靜不應觀六
神通若寂靜若不寂靜不應觀五眼若遠離
若不遠離不應觀六神通若遠離若不遠離
不應觀五眼若有為若無為不應觀六神通
若有為若無為不應觀五眼若有漏若無漏
不應觀六神通若有漏若無漏不應觀五眼
若生若滅不應觀六神通若生若滅不應觀
五眼若善若非善不應觀六神通若善若非
善不應觀五眼若有罪若無罪不應觀六神
通若有罪若無罪不應觀五眼若有煩惱若

無煩惱不應觀六神通若有煩惱若無煩惱
 不應觀五眼若世間若出世間不應觀六神
 通若世間若出世間不應觀五眼若雜染若
 清淨不應觀六神通若雜染若清淨不應觀
 五眼若屬生死若屬涅槃地二不應觀六神通若
 屬生死若屬涅槃二十不應觀五眼若在內若在外
 若在兩間不應觀六神通若在內若在外
 若在兩間不應觀五眼若可得若不可得不
 應觀六神通若可得若不可得
 大般若波羅蜜多經卷第十二

音釋

陀羅尼梵語也此云總持謂三摩地也亦
云三摩鉢底此云等持謂離沈
掉曰等令心住一境性曰持

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十三

地三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之三

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不應觀佛十力若常若無常不應觀四
無所畏四無礙解地三十八佛不共法若常若無
常不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所
畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦不應
觀佛十力若我若無我不應觀四無所畏四
無礙解十八佛不共法若我若無我不應觀

佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無
礙解十八佛不共法若淨若不淨不應觀佛
十力若空若不空不應觀四無所畏四無礙
解十八佛不共法若空若不空不應觀佛十
力若有相若無相不應觀四無所畏四無礙
解十八佛不共法若有相若無相不應觀佛
十力若有願若無願不應觀四無所畏四無
礙解十八佛不共法若有願若無願不應觀
佛十力若寂靜若不寂靜不應觀四無所畏
四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜

不應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四
無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若
不遠離不應觀佛十力若有為若無為不應
觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有
為若無為不應觀佛十力若有漏若無漏不
應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若
有漏若無漏不應觀佛十力若生若滅不應
觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若生
若滅不應觀佛十力若善若非善不應觀四
無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非

善不應觀佛十力若有罪若無罪不應觀四
無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若
無罪不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱不
應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若
有煩惱若無煩惱不應觀佛十力若世間若
出世間不應觀^{地三}四無所畏四無礙解十八佛
不共法若世間若出世間不應觀佛十力若
雜染若清淨不應觀四無所畏四無礙解十
八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十力
若屬生死若屬涅槃不應觀四無所畏四無

礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃不應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間不應觀佛十力若可得若不可得不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀大慈若常若無常不應觀大悲大喜大捨若常若無常不應觀大慈若樂若苦不應觀大悲大喜大捨若樂若苦不應觀大慈若我若無

我不應觀大悲大喜大捨若我若無我不應觀大慈若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大慈若空若不空不應觀大悲大喜大捨若空若不空不應觀大慈若相若無相不應觀大悲大喜大捨若有相若無相不應觀大悲大喜大捨若有相若無相不應觀大悲大喜大捨若有願若無願不應觀大悲大喜大捨若有願若無願不應觀大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜不應觀大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜不應觀大悲大喜大捨若遠離若不遠離不應觀大悲大喜大捨若遠離若不遠

離不應觀大悲若有為若無為不應觀大悲
大喜大捨若有為若無為不應觀大悲若有
漏若無漏不應觀大悲大喜大捨若有漏若
無漏不應觀大悲若生若滅不應觀大悲大
喜大捨若生若滅不應觀大悲若善若非善
不應觀大悲大喜大捨若善若非善不應觀
大悲若有罪若無罪不應觀大悲大喜大捨
若有罪若無罪不應觀大悲若有煩惱若無
煩惱不應觀大悲大喜大捨若有煩惱若無
煩惱不應觀大悲若世間若出世間不應觀

大悲大喜大捨若世間若出世間不應觀大
慈若雜染若清淨不應觀大悲大喜大捨若
雜染若清淨不應觀大悲若屬生死若屬涅
槃不應觀大悲大喜大捨若屬生死若屬涅
槃不應觀大悲若在内若在外若在兩間不
應觀大悲大喜大捨若在内若在外若在兩
間不應觀大悲若可得若不可得不應觀大
悲大喜大捨若可得若不可得復次善現諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀
三十二大士相若常若無常不應觀八十隨

好若常若無常不應觀三十二大士相若樂
若苦不應觀八十隨好若樂若苦不應觀三
十二大士相若我若無我不應觀八十隨好
若我若無我不應觀三十二大士相若淨若
不淨不應觀八十隨好若淨若不淨不應觀
三十二大士相地三若空若不空不應觀八十隨
好若空若不空不應觀三十二大士相若有
相若無相不應觀八十隨好若有相若無相
不應觀三十二大士相若有願若無願不應
觀八十隨好若有願若無願不應觀三十二

大士相若寂靜若不寂靜不應觀八十隨好
若寂靜若不寂靜不應觀三十二大士相若
遠離若不遠離不應觀八十隨好若遠離若
不遠離不應觀三十二大士相若有為若無
為不應觀八十隨好若有為若無為不應觀
三十二大士相若有漏若無漏不應觀八十
隨好若有漏若無漏不應觀三十二大士相
若生若滅不應觀八十隨好若生若滅不應
觀三十二大士相若善若非善不應觀八十
隨好若善若非善不應觀三十二大士相若

有罪若無罪不應觀八十隨好若有罪若無
罪不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩
惱不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱不
應觀三十二大士相若世間若出世間不應
觀八十隨好若世間若出世間不應觀三十
二大士相若雜染若清淨不應觀八十隨好
若雜染若清淨不應觀三十二大士相若屬
生死若屬涅槃不應觀八十隨好若屬生死
若屬涅槃不應觀三十二大士相若在內若
在外若在兩間不應觀八十隨好若在內若

在外若在兩間不應觀三十二大士相若可
得若不可得不應觀八十隨好若可得若不
可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不應觀無忘失法若常若無常不
應觀恒住捨性若常若無常不應觀無忘失
法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦不
應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨
性若我若無我不應觀無忘失法若淨若不
淨不應觀恒住捨性若淨若不淨不應觀無
忘失法若空若不空不應觀恒住捨性若空

若不空不應觀無忘失法若有相若無相不應觀恒住捨性若有相若無相不應觀無忘失法若有願若無願不應觀恒住捨性若有願若無願不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜不應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜不應觀無忘失法若遠離若不遠離不應觀恒住捨性若遠離若不遠離不應觀無忘失法若有為若無為不應觀恒住捨性若有為若無為不應觀無忘失法若有漏若無漏不應觀恒住捨性若有漏若無漏不應觀無忘失法

若生若滅不應觀恒住捨性若生若滅不應觀無忘失法若善若非善不應觀恒住捨性若善若非善不應觀無忘失法若有罪若無罪不應觀恒住捨性若有罪若無罪不應觀無忘失法若有煩惱地三若無煩惱不應觀恒住捨性若有煩惱六若無煩惱不應觀無忘失法若世間若出世間不應觀恒住捨性若世間若出世間不應觀無忘失法若雜染若清淨不應觀恒住捨性若雜染若清淨不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃不應觀恒住捨

性若屬生死若屬涅槃不應觀無忘失法若
在內若在外若在兩間不應觀恒住捨性若
在內若在外若在兩間不應觀無忘失法若
可得若不可得不應觀恒住捨性若可得若
不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀一切智若常若無常不
應觀道相智一切相智若常若無常不應觀
一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智
若樂若苦不應觀一切智若我若無我不應
觀道相智一切相智若我若無我不應觀一

切智若淨若不淨不應觀道相智一切相智
若淨若不淨不應觀一切智若空若不空不
應觀道相智一切相智若空若不空不應觀
一切智若有相若無相不應觀道相智一切
相智若有相若無相不應觀一切智若有願
若無願不應觀道相智一切相智若有願若
無願不應觀一切智若寂靜若不寂靜不應
觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應
觀一切智若遠離若不遠離不應觀道相智
一切相智若遠離若不遠離不應觀一切智

若有為若無為不應觀道相智一切相智若有為若無為不應觀一切智若有漏若無漏不應觀道相智一切相智若有漏若無漏不應觀一切智若生若滅不應觀道相智一切相智若生若滅不應觀一切智若善若非善不應觀道相智一切相智若善若非善不應觀一切智若有罪若無罪不應觀道相智一切相智若有罪若無罪不應觀一切智若有煩惱若無煩惱不應觀道相智一切相智若有煩惱若無煩惱不應觀一切智若世間若

出世間不應觀道相智一切相智若世間若出世間不應觀一切智若雜染若清淨不應觀道相智一切相智若雜染若清淨不應觀一切智若屬生死若屬涅槃不應觀道相智一切相智若屬生死若屬涅槃不應觀一切相智若在內若在外若在兩間不應觀道相智一切相智若在內若在外若在兩間不應觀一切智若可得若不可得不應觀道相智一切相智若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀預流

果若常若無常不應觀一來不還阿羅漢果
獨覺菩提若常若無常不應觀預流果若樂
若苦不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提
若樂若苦不應觀預流果若我若無我不應
觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無
我不應觀預流果若淨若不淨不應觀一來
不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不淨不應
觀預流果若空若不空不應觀一來不還阿
羅漢果獨覺菩提若空若不空不應觀預流
果若有相若無相不應觀一來不還阿羅漢

果獨覺菩提若有相若無相不應觀預流果
若有願若無願不應觀一來不還阿羅漢果
獨覺菩提若有願若無願不應觀預流果若
寂靜若不寂靜不應觀一來不還阿羅漢果
獨覺菩提若寂靜若不寂靜不應觀預流果
若遠離若不遠離不應觀一來不還阿羅漢
果獨覺菩提若遠離若不遠離不應觀預流
果若有為若無為不應觀一來不還阿羅漢
果獨覺菩提若有為若無為不應觀預流果
若有漏若無漏不應觀一來不還阿羅漢果

獨覺菩提若有漏若無漏不應觀預流果若
生若滅不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩
提若生若滅不應觀預流果若善若非善不
應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若善若
非善不應觀預流果若有罪若無罪不應觀
一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有罪若無
罪不應觀預流果若有煩惱若無煩惱不應
觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有煩惱
若無煩惱不應觀預流果若世間若出世間
不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若世

間若出世間不應觀預流果若雜染若清淨
不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若雜
染若清淨不應觀預流果若屬生死若屬涅
槃不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若
屬生死若屬涅槃不應觀預流果若在內若
在外若在兩間不應觀一來不還阿羅漢果
獨覺菩提若在內若在外若在兩間不應觀
預流果若可得若不可得不應觀一來不還
阿羅漢果獨覺菩提若可得若不可得復次
善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常不
應觀諸佛無上正等菩提若常若無常不應
觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不應觀諸
佛無上正等菩提若樂若苦不應觀一切菩
薩摩訶薩行若我若無我不應觀諸佛無上
正等菩提若我若無我不應觀一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨不應觀諸佛無上正等
菩提若淨若不淨不應觀一切菩薩摩訶薩
行若空若不空不應觀諸佛無上正等菩提
若空若不空不應觀一切菩薩摩訶薩行若

有相若無相不應觀諸佛無上正等菩提若
有相若無相不應觀一切菩薩摩訶薩行若
有願若無願不應觀諸佛無上正等菩提若
有願若無願不應觀一切菩薩摩訶薩行若
寂靜若不寂靜不應觀諸佛無上正等菩提
若寂靜若不寂靜不應觀一切菩薩摩訶薩
行若遠離若不遠離不應觀諸佛無上正等
菩提若遠離若不遠離不應觀一切菩薩摩
訶薩行若有為若無為不應觀諸佛無上正
等菩提若有為若無為不應觀一切菩薩摩

訶薩行若有漏若無漏不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏不應觀一切菩薩摩訶薩行若生若滅不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善不應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱不應觀一切菩薩摩訶薩

行若世間若出世間不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃地三不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃十一不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得不應觀諸佛無上正等菩提若

可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名俱不見在有為界中亦不見在無為界中何以故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不起分別無異分別善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法住無分別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若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徧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極喜地亦能修離
垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地能修五眼亦能修
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十八佛不共法能
修無忘失法亦能修恒住捨性能修一切智
亦能修道相智一切相智善現是菩薩摩訶
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
蜜多名唯正勤求一切智智何以故善現是

地三

十二

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法
善達實相了知其中無染淨故復次善現諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如實
覺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著色不著受想行識
不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不
著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身
意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼
識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著
耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受若

樂若苦若不苦不樂不著耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂不著地
界不著水火風空識界不著因緣不著等無
間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無
明不著行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不著有為界不著無為界不著
有漏界不著無漏界不著布施波羅蜜多不
著淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願
力智波羅蜜多不著內空不著外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無

地三

十三

際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空不著真如不著法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界不著四念住不著四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖
諦不著集滅道聖諦不著四靜慮不著四無
量四無色定不著八解脫不著八勝處九次
第定十徧處不著空解脫門不著無相無願
解脫門不著陀羅尼門不著三摩地門不著

極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解十八不共法不著大慈不著大悲大喜大捨不著三十二大士相不著八十隨好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切智不著道相智一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提不著我不著有情命者生者養者士夫補

特伽羅意生儒童作者受者起者知者見者不著異生不著聖者不著菩薩不著如來不著名不著相不著嚴淨佛土不著成熟有情不著方便善巧所以者何以一切法皆無所有能著所著著處著時不可得故如是善現地三諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法無所著故便能增益布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多亦能安住內空外空內外空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十四

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能安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界亦能
增益四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支亦住苦集滅道聖諦亦能增
益四靜慮四無量四無色定亦能增益八解
脫八勝處九次第定十徧處亦能增益空無
相無願解脫門亦能趣入菩薩正性離生亦
能安住菩薩不退轉地亦能圓滿一切陀羅

尼門三摩地門亦能圓滿極喜地離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地亦能圓滿五眼六神通亦
能圓滿佛十力四無所畏四無礙解十八佛
不共法亦能圓滿大慈大悲大喜大捨亦能
圓滿三十二大士相八十隨好地三亦能圓滿無
忘失法恒住捨性亦能圓滿一切智道相智
一切相智亦得菩薩最勝神通具神通已從
一佛國至一佛國為欲成熟諸有情故為欲
嚴淨自佛土故為見如來應正等覺及為見

已供養恭敬尊重讚歎今諸善根皆得生長
善生長已隨所樂聞諸佛正法皆得聽受既
聽受已乃至安坐妙菩提座證得無上正等
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
般若波羅蜜多應如實覺名假法假復次善
現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識是菩薩
摩訶薩不不也世尊異色是菩薩摩訶薩不
不也世尊異受想行識是菩薩摩訶薩不不

也世尊色中有菩薩摩訶薩不不也世尊受
想行識中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有色不不也世尊菩薩摩訶薩中
有受想行識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
不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
於意云何即眼處是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不也
世尊異眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊異
耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不也世尊

眼處中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌
身意處中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有眼處不不也世尊菩薩摩訶薩
中有耳鼻舌身意處不不也世尊離眼處有
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復次善現所言^{十六}
菩薩摩訶薩者於意云何即色處是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法處是菩薩
摩訶薩不不也世尊異色處是菩薩摩訶薩
不不也世尊異聲香味觸法處是菩薩摩訶

薩不不也世尊色處中有菩薩摩訶薩不不
也世尊聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有色處不不也世
尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處不不也
世尊離色處有菩薩摩訶薩不不也世尊離
聲香味觸法處有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即
眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界
是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意

界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界不不也世尊離眼界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界有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即色界是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界是菩薩摩訶薩不不也世尊

地三

十七

異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊色界中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不不也世尊離色界有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法界有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即眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界是菩薩

薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界
 是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界中有菩
 薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界中
 有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中
 有眼識界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳
 鼻舌身意識界不不也世尊離眼識界有菩
 薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界
 有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即眼觸是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸是菩薩

摩訶薩不不也世尊異眼觸是菩薩摩訶薩
 不不也世尊異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶
 薩不不也世尊眼觸中有菩薩摩訶薩不不
 也世尊耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩不
 不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸不不也世
 尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸不不也
 世尊離眼觸有菩薩摩訶薩不不也世尊離
 耳鼻舌身意觸有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即
 眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也

地三

十八

世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不不也世尊離眼觸為緣所生諸受有菩薩

摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有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即地界是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異地界是菩薩摩訶薩不不也世尊異水火風空識界是菩薩摩訶薩不不也世尊地界中有菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地界不不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識

地三

十九

界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復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣是菩薩摩訶薩不不也世尊異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣中有菩薩摩訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有因

緣不不也世尊菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣不不也世尊離因緣有菩薩摩訶薩不不也世尊離等無間緣所緣緣增上緣有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即緣所生法二十是菩薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有緣所生法不不也世尊離緣所生法有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十三

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十四

地四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之四

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明是菩薩摩訶薩不不也世尊即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異無明是菩薩摩訶薩不不也世尊異行乃至老死是菩薩摩訶薩不不也世尊無明中有菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死中有菩薩摩訶薩不不也世尊善

薩摩訶薩中有無明不不也世尊菩薩摩訶薩中有行乃至老死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復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜

多中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜
多不不也世尊菩薩摩訶薩中有淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不不也世尊離布
施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不不也世尊離
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩
摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩
訶薩者於意云何即內空是菩薩摩訶薩不
不也世尊即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是菩薩摩訶
薩不不也世尊異內空是菩薩摩訶薩不不
也世尊異外空乃至無性自性空是菩薩摩
訶薩不不也世尊內空中有菩薩摩訶薩不
不也世尊外空乃至無性自性空中有菩薩
摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有內空
不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無
性自性空不不也世尊離內空有菩薩摩訶

薩不不也世尊離外空乃至無性自性空有
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即真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊即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
不思議界是菩薩摩訶薩不不也世尊異真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異法界乃至
不思議界是菩薩摩訶薩不不也世尊真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至不
思議界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩

摩訶薩中有真如不不也世尊菩薩摩訶薩
中有法界乃至不思議界不不也世尊離真
如有菩薩摩訶薩不不也世尊離法界乃至
不思議界有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即四念
住是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支是菩薩
摩訶薩不不也世尊異四念住是菩薩摩訶
薩不不也世尊異四正斷乃至八聖道支是
菩薩摩訶薩不不也世尊四念住中有菩薩

摩訶薩不不也世尊四正斷乃至八聖道支
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩
中有四念住不不也世尊菩薩摩訶薩中有
四正斷乃至八聖道支不不也世尊離四念
住有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃
至八聖道支有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即苦
聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦
是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦

是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦中有菩
薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦中有菩
薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦
聖諦不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道
聖諦不不也世尊離苦聖諦有菩薩摩訶薩
不不也世尊離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩
不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
於意云何即四靜慮是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色定是菩薩摩訶薩不
不也世尊異四靜慮是菩薩摩訶薩不不也

世尊異四無量四無色定是菩薩摩訶薩不
不也世尊四靜慮中有菩薩摩訶薩不不也
世尊四無量四無色定中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮不不也
世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定不
不也世尊離四靜慮有菩薩摩訶薩不不也
世尊離四無量四無色定有菩薩摩訶薩不
不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於
意云何即八解脫是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶

薩不不也世尊異八解脫是菩薩摩訶薩不
不也世尊異八勝處九次第定十徧處是菩
薩摩訶薩不不也世尊八解脫中有菩薩摩
訶薩不不也世尊八勝處九次第定十徧處
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩
中有八解脫不不也世尊菩薩摩訶薩中有
八勝處九次第定十徧處不不也世尊離八
解脫有菩薩摩訶薩不不也世尊離八勝處
九次第定十徧處有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

即空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也世
 尊異空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊
 異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也
 世尊空解脫門中有菩薩摩訶薩不不也世
 尊無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩不不
 也世尊菩薩摩訶薩中有空解脫門不不也
 世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門不
 不也世尊離空解脫門有菩薩摩訶薩不不
 也世尊離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩

不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
 於意云何即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即三摩地門是菩薩摩訶薩不不也
 世尊異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不也世
 尊異三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世尊
 陀羅尼門中有菩薩摩訶薩不不也世尊三
 摩地門中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
 摩訶薩中有陀羅尼門不不也世尊菩薩摩
 訶薩中有三摩地門不不也世尊離陀羅尼
 門有菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地門

有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即極喜地是菩薩
摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊異極喜
地是菩薩摩訶薩不不也世尊異離垢地乃
至法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜
地中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃
至法雲地中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有極喜地不不也世尊菩薩摩

訶薩中有離垢地乃至法雲地不不也世尊
離極喜地有菩薩摩訶薩不不也世尊離離
垢地乃至法雲地有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
即五眼是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通是菩薩摩訶薩不不也世尊異五眼是菩
薩摩訶薩不不也世尊異六神通是菩薩摩
訶薩不不也世尊五眼中有菩薩摩訶薩不
不也世尊六神通中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有五眼不不也世尊菩

薩摩訶薩中有六神通不不也世尊離五眼
有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通有菩
薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩
摩訶薩者於意云何即佛十力是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛
十力是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所
畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩
不不也世尊佛十力中有菩薩摩訶薩不不
也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法

中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩
中有佛十力不不也世尊菩薩摩訶薩中有
四無所畏四無礙解十八佛不共法不不也
世尊離佛十力有菩薩摩訶薩不不也世尊
離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩
薩摩訶薩不不也世尊復次善現^七所言菩薩
摩訶薩者於意云何即大慈是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大悲大喜大捨是菩薩摩訶
薩不不也世尊異大慈是菩薩摩訶薩不不
也世尊異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不

不也世尊大慈中有菩薩摩訶薩不不也世
尊大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有大慈不不也世尊菩
薩摩訶薩中有大悲大喜大捨不不也世尊
離大慈有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲
大喜大捨有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即三十
二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十
二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊異八

十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二
大士相中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十
隨好中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩
訶薩中有三十二大士相不不也世尊菩薩
摩訶薩中有八十隨好不不也世尊離三十
二大士相有菩薩摩訶薩不不也世尊離八
十隨好有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即無忘失
法是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
是菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失法是

菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨性是菩
薩摩訶薩不不也世尊無忘失法中有菩薩
摩訶薩不不也世尊恒住捨性中有菩薩摩
訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失
法不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性
不不也世尊離無忘失法有菩薩摩訶薩不
不也世尊離恒住捨性有菩薩摩訶薩不不
也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊
即道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也

世尊異一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊
異道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也
世尊一切智中有菩薩摩訶薩不不也世尊
道相智一切相智中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有一切智不不也世尊
菩薩摩訶薩中有道相智一切相智不不也
世尊離一切智有菩薩摩訶薩不不也世尊
離道相智一切相智有菩薩摩訶薩不不也
世尊爾時佛告具壽善現汝觀何義言即色
非菩薩摩訶薩即受想行識非菩薩摩訶薩

異色非菩薩摩訶薩異受想行識非菩薩摩訶薩非色中有菩薩摩訶薩非受想行識中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色非菩薩摩訶薩中有受想行識非離色有菩薩摩訶薩非離受想行識有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若菩提若薩埵若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色是菩薩摩訶薩即受想行識是菩薩摩訶薩異色是菩薩摩訶薩異受想行識是菩薩摩訶薩色中有

菩薩摩訶薩受想行識中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色菩薩摩訶薩中有受想行識離色有菩薩摩訶薩離受想行識有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼處非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩異眼處非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩非眼處中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處非離眼處有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌

身意處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩
埵若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得
性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何
可言即眼處是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處是菩薩摩訶薩異眼處是菩薩摩訶薩異
耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩眼處中有菩
薩摩訶薩耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩中有眼處菩薩摩訶薩中有耳
鼻舌身意處離眼處有菩薩摩訶薩離耳鼻
舌身意處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何

義言即色處非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處非菩薩摩訶薩異色處非菩薩摩訶薩異
聲香味觸法處非菩薩摩訶薩非色處中有
菩薩摩訶薩非聲香味觸法處中有菩薩摩
訶薩非菩薩摩訶薩中有色處非菩薩摩訶
薩中有聲香味觸法處非離色處有菩薩摩
訶薩非離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若色處若聲香味觸法
處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶
薩此既非有如何可言即色處是菩薩摩訶

薩即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩異色處
 是菩薩摩訶薩異聲香味觸法處是菩薩摩
 訶薩色處中有菩薩摩訶薩聲香味觸法處
 中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處菩
 薩摩訶薩中有聲香味觸法處離色處有菩
 薩摩訶薩離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩
 復次善現汝觀何義言即眼界非菩薩摩訶
 薩即耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩異眼界
 非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界非菩薩摩
 訶薩非眼界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身

意界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
 眼界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界非
 離眼界有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界
 有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼
 界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有
 故況有菩薩摩訶薩地四此既非有如何可言即
 眼界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界是菩
 薩摩訶薩異眼界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌
 身意界是菩薩摩訶薩眼界中有菩薩摩訶
 薩耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩菩薩摩

訶薩中有眼界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身
意界離眼界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意
界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即
色界非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界非菩
薩摩訶薩異色界非菩薩摩訶薩異聲香味
觸法界非菩薩摩訶薩非色界中有菩薩摩
訶薩非聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有色界非菩薩摩訶薩中有
聲香味觸法界非離色界有菩薩摩訶薩非
離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶世尊若

菩提若薩埵若色界若聲香味觸法界尚畢
竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既
非有如何可言即色界是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界是菩薩摩訶薩異色界是菩薩
摩訶薩異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩色
界中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界菩薩摩訶
薩中有聲香味觸法界離色界有菩薩摩訶
薩離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩復次善
現汝觀何義言即眼識界非菩薩摩訶薩即

耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩異眼識界
非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界非菩薩
摩訶薩非眼識界中有菩薩摩訶薩非耳鼻
舌身意識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶
薩中有眼識界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
身意識界非離眼識界有菩薩摩訶薩非離
耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩耶世尊若
菩提若薩埵若眼識界若耳鼻舌身意識界
尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩
此既非有如何可言即眼識界是菩薩摩訶

地四

十二

薩即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩異眼
識界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界是
菩薩摩訶薩眼識界中有菩薩摩訶薩耳鼻
舌身意識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
中有眼識界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意
識界離眼識界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身
意識界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即眼觸非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
非菩薩摩訶薩異眼觸非菩薩摩訶薩異耳
鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩非眼觸中有菩

薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶
 薩非菩薩摩訶薩中有眼觸非菩薩摩訶薩
 中有耳鼻舌身意觸非離眼觸有菩薩摩訶
 薩非離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩耶世
 尊若菩提若薩埵若眼觸若耳鼻舌身意觸
 尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩
 此既非有如何可言即眼觸是菩薩摩訶薩
 即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩異眼觸是
 菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶
 薩眼觸中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸中

有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸菩薩
 摩訶薩中有耳鼻舌身意觸離眼觸有菩薩
 摩訶薩離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩復
 次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生諸受
 非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生
 諸受非菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受
 非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生
 諸受非菩薩摩訶薩非眼觸為緣所生諸受
 中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中

有眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩中有
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非離眼觸為
緣所生諸受有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩耶世尊
若菩提若薩埵若眼觸為緣所生諸受若耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得
性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何
可言即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩
訶薩異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩

異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩
訶薩眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受
菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩
離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩
訶薩復次善現汝觀何義言即地界非菩薩
摩訶薩即水火風空識界非菩薩摩訶薩異
地界非菩薩摩訶薩異水火風空識界非菩

薩摩訶薩非地界中有菩薩摩訶薩非水火
 風空識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩
 中有地界非菩薩摩訶薩中有水火風空識
 界非離地界有菩薩摩訶薩非離水火風空
 識界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵
 若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性
 非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可
 言即地界是菩薩摩訶薩即水火風空識界
 是菩薩摩訶薩異地界是菩薩摩訶薩異水
 火風空識界是菩薩摩訶薩地界中有菩薩

摩訶薩水火風空識界中有菩薩摩訶薩菩
 薩摩訶薩中有地界菩薩摩訶薩中有水火
 風空識界離地界有菩薩摩訶薩離水火風
 空識界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
 言即因緣非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣
 緣增上緣非菩薩摩訶薩異因緣非菩薩摩
 訶薩異等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩
 訶薩非因緣中有菩薩摩訶薩非等無間緣
 所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩非菩薩摩
 訶薩中有因緣非菩薩摩訶薩中有等無間

緣所緣緣增上緣非離因緣有菩薩摩訶薩
非離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶
薩耶世尊若菩提若薩埵若因緣若等無間
緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即因
緣是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上
緣是菩薩摩訶薩異因緣是菩薩摩訶薩異
等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩因
緣中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上
緣中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣

菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣
離因緣有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣
增上緣有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即緣所生法非菩薩摩訶薩異緣所生法
非菩薩摩訶薩非緣所生法中有菩薩摩訶
薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法非離緣所
生法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵
若緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有
菩薩摩訶薩此既非有如何可言即緣所生
法是菩薩摩訶薩異緣所生法是菩薩摩訶

薩異緣所生法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
 薩中有緣所生法離緣所生法有菩薩摩訶
 薩復次善現汝觀何義言即無明非菩薩摩
 訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死
 非菩薩摩訶薩異無明非菩薩摩訶薩異行
 乃至老死非菩薩摩訶薩非無明中有菩薩
 摩訶薩非行乃至老死中有菩薩摩訶薩非
 菩薩摩訶薩中有無明非菩薩摩訶薩中有
 行乃至老死非離無明有菩薩摩訶薩非離
 行乃至老死有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提

比四

十六

若薩埵若無明若行乃至老死尚畢竟不可
 得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如
 何可言即無明是菩薩摩訶薩即行乃至老
 死是菩薩摩訶薩異無明是菩薩摩訶薩異
 行乃至老死是菩薩摩訶薩無明中有菩薩
 摩訶薩行乃至老死中有菩薩摩訶薩菩薩
 摩訶薩中有無明菩薩摩訶薩中有行乃至
 老死離無明有菩薩摩訶薩離行乃至老死
 有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即布
 施波羅蜜多非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩異布
施波羅蜜多非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非布
施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩
非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多非菩薩
摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多非離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩非
離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩
薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若布施波

地四

十七

羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶
薩此既非有如何可言即布施波羅蜜多是
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多是菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多是
菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多是菩薩摩訶薩布施波羅蜜多中有
菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布
施波羅蜜多菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多離布施波羅蜜多有
 菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
 言即內空非菩薩摩訶薩即外空內外空空
 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
 空非菩薩摩訶薩異內空非菩薩摩訶薩異
 外空乃至無性自性空非菩薩摩訶薩非內
 空中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自性

空中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有內
 空非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性
 空非離內空有菩薩摩訶薩非離外空乃至
 無性自性空有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提
 若薩埵若內空若外空乃至無性自性空尚
 畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此
 既非有如何可言即內空是菩薩摩訶薩即
 外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩異內
 空是菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空
 是菩薩摩訶薩內空中有菩薩摩訶薩外空

乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內空菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空離內空有菩薩摩訶薩離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即真如非菩薩摩訶薩即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菩薩摩訶薩異真如非菩薩摩訶薩異法界乃至不思議界非菩薩摩訶薩非真如中有菩薩摩訶薩非法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有真如非菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界非離真如有菩薩摩訶薩非離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若真如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即真如是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩異真如是菩薩摩訶薩異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩

北四

十九

菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界離真如有菩薩摩訶薩離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四念住非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非菩薩摩訶薩異四念住非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支非菩薩摩訶薩非四念住中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四念住非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至

八聖道支非離四念住有菩薩摩訶薩非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即四念住是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩異四念住是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩四念住中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住菩薩

摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支離四念
住有菩薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支
有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十四

地四

二十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十五

地五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之五

復次善現汝觀何義言即若聖諦非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦非菩薩摩訶薩異苦聖諦非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦非菩薩摩訶薩非苦聖諦中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦非離苦聖諦有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦

有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即若聖諦是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩異苦聖諦是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩苦聖諦中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦離苦聖諦有菩薩摩訶薩離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即

四靜慮非菩薩摩訶薩即四無量四無色定
 非菩薩摩訶薩異四靜慮非菩薩摩訶薩異
 四無量四無色定非菩薩摩訶薩非四靜慮
 中有菩薩摩訶薩非四無量四無色定中有
 菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四靜慮非
 菩薩摩訶薩中有四無量四無色定非離四
 靜慮有菩薩摩訶薩非離四無量四無色定
 有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若四
 靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性
 非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可

言即四靜慮是菩薩摩訶薩即四無量四無
 色定是菩薩摩訶薩異四靜慮是菩薩摩訶
 薩異四無量四無色定是菩薩摩訶薩四靜
 慮中有菩薩摩訶薩四無量四無色定中有
 菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮菩薩
 摩訶薩中有四無量四無色定離四靜慮有
 菩薩摩訶薩離四無量四無色定有菩薩摩
 訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫非菩
 薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處非菩
 薩摩訶薩異八解脫非菩薩摩訶薩異八勝

處九次第定十徧處非菩薩摩訶薩非八解脫中有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有八解脫非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處非離八解脫有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若八解脫若八勝處九次第定十徧處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即八解脫是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧

處是菩薩摩訶薩異八解脫是菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩八解脫中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處離八解脫^{比五}有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門非菩薩摩訶薩異空解脫門非菩薩摩訶薩異無相無願解脫門非菩

薩摩訶薩非空解脫門中有菩薩摩訶薩非
無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有空解脫門非菩薩摩訶薩中有
無相無願解脫門非離空解脫門有菩薩摩
訶薩非離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩
耶世尊若菩提若薩埵若空解脫門若無相
無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有
菩薩摩訶薩此既非有如何可言即空解脫
門是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門是菩
薩摩訶薩異空解脫門是菩薩摩訶薩異無

相無願解脫門是菩薩摩訶薩空解脫門中
有菩薩摩訶薩無相無願解脫門中有菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解脫門菩薩摩
訶薩中有無相無願解脫門離空解脫門有
菩薩摩訶薩離無相無願解脫門有菩薩摩
訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門非
菩薩摩訶薩即三摩地門非菩薩摩訶薩異
陀羅尼門非菩薩摩訶薩異三摩地門非菩
薩摩訶薩非陀羅尼門中有菩薩摩訶薩非
三摩地門中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩

中有陀羅尼門非菩薩摩訶薩中有三摩地
門非離陀羅尼門有菩薩摩訶薩非離三摩
地門有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵
若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性
非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可
言即陀羅尼門是菩薩摩訶薩即三摩地門
是菩薩摩訶薩異陀羅尼門是菩薩摩訶薩
異三摩地門是菩薩摩訶薩陀羅尼門中有
菩薩摩訶薩三摩地門中有菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩中有陀羅尼門菩薩摩訶薩中有

三摩地門離陀羅尼門有菩薩摩訶薩離三
摩地門有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即極喜地非菩薩摩訶薩即離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地非菩薩摩訶薩異極喜地非
菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地非菩薩
摩訶薩非極喜地中有菩薩摩訶薩非離垢
地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩非菩薩摩
訶薩中有極喜地非菩薩摩訶薩中有離垢
地乃至法雲地非離極喜地有菩薩摩訶薩

非離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩耶
 世尊若菩提若薩埵若極喜地若離垢地乃
 至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有菩
 薩摩訶薩此既非有如何可言即極喜地是
 菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地是菩薩
 摩訶薩異極喜地是菩薩摩訶薩異離垢地
 乃至法雲地是菩薩摩訶薩極喜地中有菩
 薩摩訶薩離垢地乃至法雲地中有菩薩摩
 訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地菩薩摩訶薩
 中有離垢地乃至法雲地離極喜地有菩薩

摩訶薩離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶
 薩復次善現汝觀何義言即五眼非菩薩摩
 訶薩即六神通非菩薩摩訶薩異五眼非菩
 薩摩訶薩異六神通非菩薩摩訶薩非五眼
 中有菩薩摩訶薩非六神通中有菩薩摩訶
 薩非菩薩摩訶薩中有五眼非菩薩摩訶薩
 中有六神通非離五眼有菩薩摩訶薩非離
 六神通有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩
 埵若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有
 故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即

五眼是菩薩摩訶薩即六神通是菩薩摩訶
薩異五眼是菩薩摩訶薩異六神通是菩薩
摩訶薩五眼中有菩薩摩訶薩六神通中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼菩薩摩
訶薩中有六神通離五眼有菩薩摩訶薩離
六神通有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即佛十力非菩薩摩訶薩即四無所畏四
無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩異佛
十力非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解
十八佛不共法非菩薩摩訶薩非佛十力中

有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八
佛不共法中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩
中有佛十力非菩薩摩訶薩中有四無所畏
四無礙解十八佛不共法非離佛十力有菩
薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛
不共法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩
埵若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛
不共法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩
摩訶薩此既非有如何可言即佛十力是菩
薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不

共法是菩薩摩訶薩異佛十力是菩薩摩訶
 薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法是
 菩薩摩訶薩佛十力中有菩薩摩訶薩四無
 所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩
 訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力菩薩摩訶薩
 中有四無所畏四無礙解十八佛不共法離
 佛十力有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙
 解十八佛不共法有菩薩摩訶薩復次善現
 汝觀何義言即大慈非菩薩摩訶薩即大悲
 大喜大捨非菩薩摩訶薩異大慈非菩薩摩

訶薩異大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩非大
 慈中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨中有
 菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大慈非菩
 薩摩訶薩中有大悲大喜大捨非離大慈有
 菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨有菩薩摩
 訶薩耶世尊若菩提若薩埵若大慈若大悲
 大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有菩
 薩摩訶薩此既非有如何可言即大慈是菩
 薩摩訶薩即大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩
 異大慈是菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨是

地五

七

菩薩摩訶薩大慈中有菩薩摩訶薩大悲大
喜大捨中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有
大慈菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨離大
慈有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨有菩薩
摩訶薩復次善現汝觀何義言即三十二大
士相非菩薩摩訶薩即八十隨好非菩薩摩
訶薩異三十二大士相非菩薩摩訶薩異八
十隨好非菩薩摩訶薩非三十二大士相中
有菩薩摩訶薩非八十隨好中有菩薩摩訶
薩非菩薩摩訶薩中有三十二大士相非菩

薩摩訶薩中有八十隨好非離三十二大士
相有菩薩摩訶薩非離八十隨好有菩薩摩
訶薩耶世尊若菩提若薩埵若三十二大士
相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況
有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即三十
二大士相是菩薩摩訶薩即八十隨好是菩
薩摩訶薩異三十二大士相是菩薩摩訶薩
異八十隨好是菩薩摩訶薩三十二大士相
中有菩薩摩訶薩八十隨好中有菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相菩薩摩

訶薩中有八十隨好離三十二大士相有菩薩摩訶薩離八十隨好有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法非菩薩摩訶薩即恒住捨性非菩薩摩訶薩異無忘失法非菩薩摩訶薩異恒住捨性非菩薩摩訶薩地五非無忘失法中有菩薩摩訶薩非恒住捨性中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法非菩薩摩訶薩中有恒住捨性非離無忘失法有菩薩摩訶薩非離恒住捨性有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若無忘失

法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即無忘失法是菩薩摩訶薩即恒住捨性是菩薩摩訶薩異無忘失法是菩薩摩訶薩異恒住捨性是菩薩摩訶薩無忘失法中有菩薩摩訶薩恒住捨性中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘失法菩薩摩訶薩中有恒住捨性離無忘失法有菩薩摩訶薩離恒住捨性有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切智非菩薩摩訶薩即道相智一切相智非菩

薩摩訶薩異一切智非菩薩摩訶薩異道相
智一切相智非菩薩摩訶薩非一切智中有
菩薩摩訶薩非道相智一切相智中有菩薩
摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智非菩薩
摩訶薩中有道相智一切相智非離一切智
有菩薩摩訶薩非離道相智一切相智有菩
薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若一切智
若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有
故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
一切智是菩薩摩訶薩即道相智一切相智

地五

九

是菩薩摩訶薩異一切智是菩薩摩訶薩異
道相智一切相智是菩薩摩訶薩一切智中
有菩薩摩訶薩道相智一切相智中有菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智菩薩摩訶
薩中有道相智一切相智離一切智有菩薩
摩訶薩離道相智一切相智有菩薩摩訶薩
世尊菩提薩埵及色等法既不可得而言即
色等法是菩薩摩訶薩或異色等是菩薩摩
訶薩或色等法中有菩薩摩訶薩或菩薩摩
訶薩中有色等法或離色等法有菩薩摩訶

薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如
 是如汝所說善現色等法不可得故菩薩摩
 訶薩亦不可得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
 現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色真如
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識真
 如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色真如是
 菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識真如
 是菩薩摩訶薩不不也世尊色真如中有善

薩摩訶薩不不也世尊受想行識真如中有
 菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
 色真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想
 行識真如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
 摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩
 訶薩者於意云何即眼處真如是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即耳鼻舌身意處真如是菩
 薩摩訶薩不不也世尊異眼處真如是菩薩
 摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意處真如

地五

十

是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處真如中有
菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶
薩中有眼處真如不不也世尊菩薩摩訶薩
中有耳鼻舌身意處真如不不也世尊離眼
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
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世

尊異色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊色處真如中有菩薩摩訶薩不不也
世尊聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處真如不
不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處
真如不不也世尊離色處真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊離聲香味觸法處真如有菩
薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩
摩訶薩者於意云何即眼界真如是菩薩摩

訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界真如是菩
薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界真如中
有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩
訶薩中有眼界真如不不也世尊菩薩摩訶
薩中有耳鼻舌身意界真如不不也世尊離
眼界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳
鼻舌身意界真如有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
即色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊異色界真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊色界真如中有菩薩摩訶薩不不
也世尊聲香味觸法界真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界真如
不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法
界真如不不也世尊離色界真如有菩薩摩

訶薩不不也世尊離聲香味觸法界真如有
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即眼識界真如是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌
身意識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
眼識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界真如不

地五

十二

不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識
界真如不不也世尊離眼識界真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界真
如有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即眼觸真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身
意觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌

身意觸真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
 菩薩摩訶薩中有眼觸真如不不也世尊菩
 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如不不也
 世尊離眼觸真如有菩薩摩訶薩不不也世
 尊離耳鼻舌身意觸真如有菩薩摩訶薩不
 不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於
 意云何即眼觸為緣所生諸受真如是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
 所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
 異眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩

地五

十三

不不也世尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸
 受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為
 緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩不不也
 世尊耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如中
 有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中
 有眼觸為緣所生諸受真如不不也世尊菩
 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸
 受真如不不也世尊離眼觸為緣所生諸受
 真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌
 身意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩

不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
於意云何即地界真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊異地界真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊異水火風空識界真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊地界真如中有菩薩摩
訶薩不不也世尊水火風空識界真如中有
菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
地界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有水
火風空識界真如不不也世尊離地界真如

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復次善
現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊異因緣真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊因緣真如中有菩薩摩
訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣增上緣
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩

訶薩中有因緣真如不不也世尊菩薩摩訶
 薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如不不
 也世尊離因緣真如有菩薩摩訶薩不不也
 世尊離等無間緣所緣緣增上緣真如有菩
 薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩
 摩訶薩者於意云何即緣所生法真如是菩
 薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法真如是
 菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法真如中
 有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中
 有緣所生法真如不不也世尊離緣所生法

真如有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即無明真如
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六
 處觸受愛取有生老死真如是菩薩摩訶薩
 不不也世尊異無明真如是菩薩摩訶薩不
 不也世尊異行乃至老死真如是菩薩摩訶
 薩不不也世尊無明真如中有菩薩摩訶薩
 不不也世尊行乃至老死真如中有菩薩摩
 訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無明真
 如不不也世尊菩薩摩訶薩中有行乃至老

死真如不不也世尊離無明真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死真如有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即布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩

不不也世尊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如不不也世尊離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有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即內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空大

空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
 空無變異空本性空自相空共相空一切法
 空不可得空無性空自性空無性自性空真
 如是菩薩摩訶薩不不也世尊異內空真如
 是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無
 性自性空真如拖五是菩薩摩訶薩不不也世尊
 內空真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊外
 空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩
 不不也世尊菩薩摩訶薩中有內空真如不
 不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無性

自性空真如不不也世尊離內空真如有菩
 薩摩訶薩不不也世尊離外空乃至無性自
 性空真如有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即四念
 住真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正
 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真
 如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念住真
 如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正斷乃
 至八聖道支真如是菩薩摩訶薩不不也世
 尊四念住真如中有菩薩摩訶薩不不也世

尊四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念住真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如不不也世尊離四念住真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃至八聖道支真如有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即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不不

地五

十七

也世尊異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如不不也世尊離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦真如有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即四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色

定真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜
 慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無
 量四無色定真如是菩薩摩訶薩不不也世
 尊四靜慮真如中有菩薩摩訶薩不不也世
 尊四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩
 不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮真如
 不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無
 色定真如不不也世尊離四靜慮真如有菩
 薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定
 真如有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即八解脫真
 如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九
 次第定十徧處真如是菩薩摩訶薩不不也
 世尊異八解脫真如是菩薩摩訶薩不不也
 世尊異八勝處九次第定十徧處真如是菩
 薩摩訶薩不不也世尊八解脫真如中有菩
 薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十
 徧處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
 薩摩訶薩中有八解脫真如不不也世尊菩
 薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處真

地五

十八

如不不也世尊離八解脫真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊離八勝處九次第定十徧處
真如有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即空解脫門
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
願解脫門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異空解脫門真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異無相無願解脫門真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊空解脫門真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊無相無願解脫門真如中有

菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
空解脫門真如不不也世尊菩薩摩訶薩中
有無相無願解脫門真如不不也世尊離空
解脫門真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離
無相無願解脫門真如有菩薩摩訶薩不不
也世尊復次善現地五所言菩薩摩訶薩者於意
云何即陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三摩地門真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊異陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊異三摩地門真如是菩薩摩訶

薩不不也世尊陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊三摩地門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門真如不不也世尊離陀羅尼門真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地門真如有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即極喜地真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地

善慧地法雲地真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異極喜地真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至法雲地真如是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離極喜地真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩

不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
 於意云何即五眼真如是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即六神通真如是菩薩摩訶薩不不
 也世尊異五眼真如是菩薩摩訶薩不不也
 世尊異六神通真如是菩薩摩訶薩不不也
 世尊五眼真如中有菩薩摩訶薩不不也世
 尊六神通真如中有菩薩摩訶薩不不也世
 尊菩薩摩訶薩中有五眼真如不不也世尊
 菩薩摩訶薩中有六神通真如不不也世尊
 離五眼真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離

地五

二十

六神通真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十五

音釋

薩埵梵語也此云成衆生謂用不不上備

佛道成就衆生也埵音朵

不不上備九切

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十六

地六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之六

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即

地六

四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛十力真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊佛十力真如中有菩薩摩訶薩不

不也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如不不也世尊離佛十力真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有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即大慈真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩不

不也世尊異大慈真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如不不也世尊離大悲大喜大捨真如如有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即三十二大士

相真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好真如是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好真如不不也世尊離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十隨

好真如有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即無忘失
法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無
忘失法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異
恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
無忘失法真如中有菩薩摩訶薩不不也世
尊恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法真如不不
也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如不

不也世尊離無忘失法真如有菩薩摩訶薩
不不也世尊離恒住捨性真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩
者於意云何即一切智真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智真如是菩
薩摩訶薩不不也世尊異一切智真如是菩
薩摩訶薩不不也世尊異道相智一切相智
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊一切智真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智一
切相智真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊

地六

三

菩薩摩訶薩中有一切智真如不不也世尊
菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如不
不也世尊離一切智真如有菩薩摩訶薩不
不也世尊離道相智一切相智真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝
觀何義言即色真如非菩薩摩訶薩即受想
行識真如非菩薩摩訶薩異色真如非菩薩
摩訶薩異受想行識真如非菩薩摩訶薩非
色真如中有菩薩摩訶薩非受想行識真如
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色真

如非菩薩摩訶薩中有受想行識真如非離
色真如有菩薩摩訶薩非離受想行識真如
有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色
若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有
色真如及受想行識真如此真如既非有如
何可言即色真如是菩薩摩訶薩即受想行
識真如是菩薩摩訶薩異色真如是菩薩摩
訶薩異受想行識真如是菩薩摩訶薩色真
如中有菩薩摩訶薩受想行識真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色真如菩薩摩

訶薩中有受想行識真如離色真如有菩薩
摩訶薩離受想行識真如有菩薩摩訶薩復
次善現汝觀何義言即眼處真如非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意處真如非菩薩摩訶薩
異眼處真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意
處真如非菩薩摩訶薩非眼處真如中有菩
薩摩訶薩非耳鼻舌身意處真如中有菩薩
摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處真如非菩
薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如非離眼
處真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意處

真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性
非有故況有眼處真如及耳鼻舌身意處真
如此真如既非有如何可言即眼處真如是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處真如是菩薩
摩訶薩異眼處真如是菩薩摩訶薩異耳鼻
舌身意處真如是菩薩摩訶薩眼處真如中
有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處真如菩薩
摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如離眼處真

如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處真如有
 菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處
 真如非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處真如
 非菩薩摩訶薩異色處真如非菩薩摩訶薩
 異聲香味觸法處真如非菩薩摩訶薩非色
 處真如中有菩薩摩訶薩^{地六}非聲香味觸法處
 真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
 色處真如非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法
 處真如非離色處真如有菩薩摩訶薩非離
 聲香味觸法處真如有菩薩摩訶薩耶具壽

善現白言世尊若色處若聲香味觸法處尚
 畢竟不可得性非有故況有色處真如及聲
 香味觸法處真如此真如既非有如何可言
 即色處真如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
 處真如是菩薩摩訶薩異色處真如是菩薩
 摩訶薩異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶
 薩色處真如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法
 處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有
 色處真如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處
 真如離色處真如有菩薩摩訶薩離聲香味

觸法處真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀
何義言即眼界真如非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意境真如非菩薩摩訶薩異眼界真如
非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意境真如非菩
薩摩訶薩非眼界真如中有菩薩摩訶薩非
耳鼻舌身意境真如中有菩薩摩訶薩非菩
薩摩訶薩中有眼界真如非菩薩摩訶薩中
有耳鼻舌身意境真如非離眼界真如有菩
薩摩訶薩非離耳鼻舌身意境真如有菩薩
摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼界若耳

鼻舌身意境尚畢竟不可得性非有故況有
眼界真如及耳鼻舌身意境真如此真如既
非有如何可言即眼界真如是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意境真如是菩薩摩訶薩異眼
界真如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意境真
如是菩薩摩訶薩眼界真如中有菩薩摩訶
薩耳鼻舌身意境真如中有菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩中有眼界真如菩薩摩訶薩中有
耳鼻舌身意境真如離眼界真如有菩薩摩
訶薩離耳鼻舌身意境真如有菩薩摩訶薩

地六

六

復次善現汝觀何義言即色界真如非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界真如非菩薩摩訶
薩異色界真如非菩薩摩訶薩異聲香味觸
法界真如非菩薩摩訶薩非色界真如中有
菩薩摩訶薩非聲香味觸法界真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色界真如非
菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如非離
色界真如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法
界真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得

性非有故況有色界真如及聲香味觸法界
真如比真如既非有如何可言即色界真如
是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界真如是菩
薩摩訶薩異色界真如是菩薩摩訶薩異聲
香味觸法界真如是菩薩摩訶薩色界真如
中有菩薩摩訶薩地六聲香味觸法界真如中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界真如菩
薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如離色界
真如有菩薩摩訶薩離聲香味觸法界真如
有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼

識界真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界真如非菩薩摩訶薩異眼識界真如非菩
薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界真如非菩薩
摩訶薩非眼識界真如中有菩薩摩訶薩非
耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有眼識界真如非菩薩摩訶
薩中有耳鼻舌身意識界真如非離眼識界
真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意識界
真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可

得性非有故況有眼識界真如及耳鼻舌身
意識界真如此真如既非有如何可言即眼
識界真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界真如是菩薩摩訶薩異眼識界真如是菩
薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界真如是菩薩
摩訶薩眼識界真如中有菩薩摩訶薩耳鼻
舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有眼識界真如菩薩摩訶薩中有耳
鼻舌身意識界真如離眼識界真如有菩薩
摩訶薩離耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩

訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸真如非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸真如非菩薩
摩訶薩異眼觸真如非菩薩摩訶薩異耳鼻
舌身意觸真如非菩薩摩訶薩非眼觸真如
中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸真如中
有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸真
如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如
非離眼觸真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌
身意觸真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白
言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不

可得性非有故況有眼觸真如及耳鼻舌身
意觸真如此真如既非有如何可言即眼觸
真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸真如
是菩薩摩訶薩異眼觸真如是菩薩摩訶薩
異耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩眼觸
真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸真如
中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸真
如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如離
眼觸真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸
真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言

即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如非菩
薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受真如非菩
薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
真如非菩薩摩訶薩非眼觸為緣所生諸受
真如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如非菩
薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受真如非離眼觸為緣所生諸受真如有菩

地六

九

薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況
有眼觸為緣所生諸受真如及耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受真如此真如既非有如何
可言即眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如
是菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受真如
是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生

諸受真如是菩薩摩訶薩眼觸為緣所生諸
受真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如菩薩摩
訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真
如離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶
薩離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如有
菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界
真如非菩薩摩訶薩即水火風空識界真如
非菩薩摩訶薩異地界真如非菩薩摩訶薩

異水火風空識界真如非菩薩摩訶薩非地
界真如中有菩薩摩訶薩非水火風空識界
真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
地界真如非菩薩摩訶薩中有水火風空識
界真如非離地界真如有菩薩摩訶薩非離
水火風空識界真如地六有菩薩摩訶薩耶具壽
善現白言世尊若地界若水火風空識界尚
畢竟不可得性非有故況有地界真如及水
火風空識界真如此真如既非有如何可言
即地界真如是菩薩摩訶薩即水火風空識

界真如是菩薩摩訶薩異地界真如是菩薩摩訶薩異水火風空識界真如是菩薩摩訶薩地界真如中有菩薩摩訶薩水火風空識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界真如菩薩摩訶薩中有水火風空識界真如離地界真如有菩薩摩訶薩離水火風空識界真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即因緣真如非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣真如非菩薩摩訶薩異因緣真如非菩薩摩訶薩異等無間緣所緣

緣增上緣真如非菩薩摩訶薩非因緣真如中有菩薩摩訶薩非等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣真如非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如非離因緣真如有菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣緣增上緣真如地六有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣真如及等無間緣所緣緣增上緣真如此真如既非有如何可言十一

即因緣真如是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩異因緣真如是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩因緣真如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣真如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如離因緣真如有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法真如非菩薩摩

訶薩異緣所生法真如非菩薩摩訶薩非緣所生法真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法真如非離緣所生法真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法真如此真如既非有如何可言即緣所生法真如是菩薩摩訶薩異緣所生法真如是菩薩摩訶薩非緣所生法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法真如離緣所生法真如有菩薩摩訶薩復次善現汝

觀何義言即無明真如非菩薩摩訶薩即行
識名色六處觸受愛取有生老死真如非菩
薩摩訶薩異無明真如非菩薩摩訶薩異行
乃至老死真如非菩薩摩訶薩非無明真如
中有菩薩摩訶薩非行乃至老死真如中有
菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無明真如
非菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如非離
無明真如有菩薩摩訶薩非離行乃至老死
真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非

地六

十二

有故況有無明真如及行乃至老死真如此
真如既非有如何可言即無明真如是菩薩
摩訶薩即行乃至老死真如是菩薩摩訶薩
異無明真如是菩薩摩訶薩異行乃至老死
真如是菩薩摩訶薩無明真如中有菩薩摩
訶薩行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩善
薩摩訶薩中有無明真如菩薩摩訶薩中有
行乃至老死真如離無明真如有菩薩摩訶
薩離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩復次
善現汝觀何義言即布施波羅蜜多真如非

菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多真如非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜
 多真如非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜
 慮般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩非布
 施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩非淨戒
 安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩
 薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜
 多真如非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進
 靜慮般若波羅蜜多真如非離布施波羅蜜
 多真如有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進

地六

十三

靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩耶
 具壽善現白言世尊若布施波羅蜜多若淨
 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不
 可得性非有故況有布施波羅蜜多真如及
 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如此
 真如既非有如何可言即布施波羅蜜多真
 如是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
 若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩異布施波
 羅蜜多真如是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩

布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多
真如菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多真如離布施波羅蜜多真如
有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩復次善現汝
觀何義言即內空真如非菩薩摩訶薩即外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相

空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空真如非菩薩摩訶薩異內空
真如非菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性
空真如非菩薩摩訶薩非內空真如中有菩
薩摩訶薩非外空乃至無性自性空真如中
地六
有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有內空真
如非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性
空真如非離內空真如有菩薩摩訶薩非離
外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩
耶具壽善現白言世尊若內空若外空乃至

無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有
內空真如及外空乃至無性自性空真如此
真如既非有如何可言即內空真如是菩薩
摩訶薩即外空乃至無性自性空真如是菩
薩摩訶薩異內空真如是菩薩摩訶薩異外
空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩內
空真如中有菩薩摩訶薩外空乃至無性自
性空真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中
有內空真如菩薩摩訶薩中有外空乃至無
性自性空真如離內空真如有菩薩摩訶薩

離外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶
薩復次善現汝觀何義言即四念住真如非
菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支真如非菩薩摩訶薩異四
念住真如非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八
聖道支真如非菩薩摩訶薩非四念住真如
中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支
真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
四念住真如非菩薩摩訶薩中有四正斷乃
至八聖道支真如非離四念住真如有菩薩

地六

十五

摩訶薩非離四正斷乃至八聖道支真如有
菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四念
住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得
性非有故況有四念住真如及四正斷乃至
八聖道支真如此真如既非有如何可言即
四念住真如是菩薩摩訶薩即四正斷乃至
八聖道支真如是菩薩摩訶薩異四念住真
如是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支
真如是菩薩摩訶薩四念住真如中有菩薩
摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如中有菩

薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住真如菩
薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如
離四念住真如有菩薩摩訶薩離四正斷乃
至八聖道支真如有菩薩摩訶薩復次善現
汝觀何義言即若聖諦真如非菩薩摩訶薩
即集滅道聖諦真如非菩薩摩訶薩異若聖
諦真如非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦真如
非菩薩摩訶薩非若聖諦真如中有菩薩摩
訶薩非集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩
非菩薩摩訶薩中有若聖諦真如非菩薩摩

訶薩中有集滅道聖諦真如非離苦聖諦真
 如有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦真如有
 菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若苦聖
 諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故
 況有苦聖諦真如及集滅道聖諦真如此真
 如既非有如何可言即苦聖諦真如是菩薩
 摩訶薩即集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩
 異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩異集滅道聖
 諦真如是菩薩摩訶薩苦聖諦真如中有菩
 薩摩訶薩集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶

地六

十六

薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如菩薩摩訶
 薩中有集滅道聖諦真如離苦聖諦真如有
 菩薩摩訶薩離集滅道聖諦真如有菩薩摩
 訶薩復次善現汝觀何義言即四靜慮真如
 非菩薩摩訶薩即四無量四無色定真如非
 菩薩摩訶薩異四靜慮真如非菩薩摩訶薩
 異四無量四無色定真如非菩薩摩訶薩非
 四靜慮真如中有菩薩摩訶薩非四無量四
 無色定真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶
 薩中有四靜慮真如非菩薩摩訶薩中有四

無量四無色定真如非離四靜慮真如有菩
薩摩訶薩非離四無量四無色定真如有菩
薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四靜慮
若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有
故況有四靜慮真如及四無量四無色定真
如此真如既非有如何可言即四靜慮真如
地六
是菩薩摩訶薩即四無量四無色定真如是
菩薩摩訶薩異四靜慮真如是菩薩摩訶薩
異四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩四
靜慮真如中有菩薩摩訶薩四無量四無色

定真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有
四靜慮真如菩薩摩訶薩中有四無量四無
色定真如離四靜慮真如有菩薩摩訶薩離
四無量四無色定真如有菩薩摩訶薩復次
善現汝觀何義言即八解脫真如非菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十徧處真如非菩
薩摩訶薩異八解脫真如非菩薩摩訶薩異
八勝處九次第定十徧處真如非菩薩摩訶
薩非八解脫真如中有菩薩摩訶薩非八勝
處九次第定十徧處真如中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有八解脫真如非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處真如非離八解脫真如有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十徧處真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若八解脫若八勝處九次第定十徧處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫真如及八勝處九次第定十徧處真如此真如既非有如何可言即八解脫真如是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處真如是菩薩摩訶薩異八解脫真如是菩薩

摩訶薩異八勝處九次第定十徧處真如是菩薩摩訶薩八解脫真如中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十徧處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫真如菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處真如離八解脫真如有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十徧處真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門真如非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門真如非菩薩摩訶薩異空解脫門真如非菩薩摩訶薩異無相無

地六

十八

願解脫門真如非菩薩摩訶薩非空解脫門
真如中有菩薩摩訶薩非無相無願解脫門
真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
空解脫門真如非菩薩摩訶薩中有無相無
願解脫門真如非離空解脫門真如有菩薩
摩訶薩非離無相無願解脫門真如有菩薩
摩訶薩耶具壽善現白言世尊若空解脫門
若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有
故況有空解脫門真如及無相無願解脫門
真如此真如既非有如何可言即空解脫門

真如是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門真
如是菩薩摩訶薩異空解脫門真如是菩薩
摩訶薩異無相無願解脫門真如是菩薩摩
訶薩空解脫門真如中有菩薩摩訶薩無相
無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有空解脫門真如菩薩摩訶薩中有
地六無相無願解脫門真如離空解脫門真如有
菩薩摩訶薩離無相無願解脫門真如有菩
薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼
門真如非菩薩摩訶薩即三摩地門真如非

菩薩摩訶薩異陀羅尼門真如非菩薩摩訶
 薩異三摩地門真如非菩薩摩訶薩非陀羅
 尼門真如中有菩薩摩訶薩非三摩地門真
 如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有陀
 羅尼門真如非菩薩摩訶薩中有三摩地門
 真如非離陀羅尼門真如有菩薩摩訶薩非
 離三摩地門真如有菩薩摩訶薩耶具壽善
 現白言世尊若陀羅尼門若三摩地門尚畢
 竟不可得性非有故況有陀羅尼門真如及
 三摩地門真如此真如既非有如何可言即

陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩即三摩地門
 真如是菩薩摩訶薩異陀羅尼門真如是菩
 薩摩訶薩異三摩地門真如是菩薩摩訶薩
 陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩三摩地門
 真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陀
 羅尼門真如菩薩摩訶薩中有三摩地門真
 如離陀羅尼門真如有菩薩摩訶薩離三摩
 地門真如有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十六

25

大般若波羅蜜多經卷第十七

地七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之七

復次善現汝觀何義言即極喜地真如非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地速行地不動地善慧地地七法雲地真如非菩薩摩訶薩異極喜地真如非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地真如非菩薩摩訶薩非極喜地真如中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩非

菩薩摩訶薩中有極喜地真如非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如非離極喜地真如有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有極喜地真如及離垢地乃至法雲地真如此真如既非有如何可言即極喜地真如是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地真如是菩薩摩訶薩異極喜地真如是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲

地真如是菩薩摩訶薩極喜地真如中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地真如菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如離極喜地真如有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即五眼真如非菩薩摩訶薩即六神通真如非菩薩摩訶薩異五眼真如非菩薩摩訶薩異六神通真如非菩薩摩訶薩非五眼真如中有菩薩摩訶薩非六神通真如中

有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有五眼真如非菩薩摩訶薩中有六神通真如非離五眼真如有菩薩摩訶薩非離六神通真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有五眼真如及六神通真如此真如既非有如何可言即五眼真如是菩薩摩訶薩即六神通真如是菩薩摩訶薩異五眼真如是菩薩摩訶薩異六神通真如是菩薩摩訶薩五眼真如中有菩薩摩訶薩六神通真如中有菩薩

摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼真如菩薩摩
訶薩中有六神通真如離五眼真如有菩薩
摩訶薩離六神通真如有菩薩摩訶薩復次
善現汝觀何義言即佛十力真如非菩薩摩
訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法
真如非菩薩摩訶薩異佛十力真如非菩薩
摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共
法真如非菩薩摩訶薩非佛十力真如中有
菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八佛
不共法真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶

薩中有佛十力真如非菩薩摩訶薩中有四
無所畏四無礙解十八佛不共法真如非離
佛十力真如有菩薩摩訶薩非離四無所畏
四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶
薩耶具壽善現白言世尊若佛十力若四無
所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可
得性非有故況有佛十力真如及四無所畏
四無礙解十八佛不共法真如此真如既非
有如何可言即佛十力真如是菩薩摩訶薩
即四無所畏四無礙解十八佛不共法真如

是菩薩摩訶薩異佛十力真如是菩薩摩訶
薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法真
如是菩薩摩訶薩佛十力真如中有菩薩摩
訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真
如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十
力真如菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙
解十八佛不共法真如離佛十力真如有菩
薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不
共法真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何
義言即大慈真如非菩薩摩訶薩即大悲大

喜大捨真如非菩薩摩訶薩異大慈真如非
菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨真如非菩薩
摩訶薩非大慈真如中有菩薩摩訶薩非大
悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有大慈真如非菩薩摩訶薩中有
大悲大喜大捨真如非離大慈真如有菩薩
摩訶薩非離大悲大喜大捨真如有菩薩摩
訶薩耶具壽善現白言世尊若大慈若大悲
大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大
慈真如及大悲大喜大捨真如此真如既非

有如何可言即大慈真如是菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩異大慈
真如是菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨真如
是菩薩摩訶薩大慈真如中有菩薩摩訶薩
大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩中有大慈真如菩薩摩訶薩中有大
悲大喜大捨真如離大慈真如有菩薩摩訶
薩離大悲大喜大捨真如有菩薩摩訶薩復
次善現汝觀何義言即三十二大士相真如
非菩薩摩訶薩即八十隨好真如非菩薩摩

訶薩異三十二大士相真如非菩薩摩訶薩
異八十隨好真如非菩薩摩訶薩非三十二
大士相真如中有菩薩摩訶薩非八十隨好
真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
三十二大士相真如非菩薩摩訶薩中有八
十隨好真如非離三十二大士相真如有菩
薩摩訶薩非離八十隨好真如有菩薩摩訶
薩耶具壽善現白言世尊若三十二大士相
若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有
三十二大士相真如及八十隨好真如此真

如既非有如何可言即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩即八十隨好真如是菩薩摩訶薩異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩異八十隨好真如是菩薩摩訶薩三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真如地七中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好真如離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩離八十隨好真如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法真如非菩薩摩訶薩

即恒住捨性真如非菩薩摩訶薩異無忘失法真如非菩薩摩訶薩異恒住捨性真如非菩薩摩訶薩非無忘失法真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩非恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法真如非菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如非離無忘失法真如有菩薩摩訶薩非離恒住捨性真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法真如及恒住捨性真如此真如

既非有如何可言即無忘失法真如是菩薩
摩訶薩即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩異
無忘失法真如是菩薩摩訶薩異恒住捨性
真如是菩薩摩訶薩無忘失法真如中有菩
薩摩訶薩恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩中有無忘失法真如菩薩摩訶
薩中有恒住捨性真如離無忘失法真如有
菩薩摩訶薩離恒住捨性真如有菩薩摩訶
薩復次善現汝觀何義言即一切智真如非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如非菩

薩摩訶薩異一切智真如非菩薩摩訶薩異
道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非一
切智真如中有菩薩摩訶薩非道相智一切
相智真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩
中有一切智真如非菩薩摩訶薩中有道相
智一切相智真如非離一切智真如^{地七}有菩薩
摩訶薩非離道相智一切相智真如有菩薩
摩訶薩耶具壽善現白言世尊若一切智若
道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故
況有一切智真如及道相智一切相智真如

此真如既非有如何可言即一切智真如是菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩異一切智真如是菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩一切智真如中有菩薩摩訶薩道相智一切相智真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智真如菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如離一切智真如有菩薩摩訶薩離道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩世尊色等法及真如既不可得而言即色等法真如

是菩薩摩訶薩或異色等法真如是菩薩摩訶薩或色等法真如中有菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色等法真如或離色等法真如有菩薩摩訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法不可得故色等法真如亦不可得法及真如不可得故菩薩摩訶薩亦不可得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所言菩薩摩訶薩者於意

地七

七

云何即色增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色樂增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色苦增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識苦增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即色我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想

行識空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色有相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無願增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不遠離

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識無為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識無漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色生增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即受想行識生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色滅增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即色無罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即受想行識無罪增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識有煩惱增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即色無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即受想行識無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即色世間
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即受想行
識世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
色出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊

即受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色清淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即受想行識清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色地七屬生死增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即色在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即受想行識不可得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即眼處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

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

不也世尊即眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無相增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼處無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世

地七

十二

尊即耳鼻舌身意處不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼處遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼處有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處有為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意

處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 眼處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即耳鼻舌身意處有漏增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即眼處無漏增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無漏增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處生增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
 處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
 處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
 鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即眼處善增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即耳鼻舌身意處善增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即眼處非善增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處非善增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有罪
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
 身意處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即眼處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即耳鼻舌身意處無罪增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即眼處有煩惱增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意處世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意處雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼處清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色處無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色處淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不

淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色處不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處無相增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即聲香味觸法處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處

不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無為增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即色處有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處
無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色處生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法處滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處善增語

地七

十七

是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法處有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即聲香味觸法處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味

觸法處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在內增

地七

十八

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色處可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法處不可得增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十七

世七

十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十八

地八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之八

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳

地八

鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無常增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界淨增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
眼界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身眼界不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身眼界空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身眼界
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

耳鼻舌身眼界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼界無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身眼界無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身眼界無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身眼界寂靜增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界有為增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即眼界無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意界無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界滅增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻

舌身意界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意界有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意界世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界出

尊即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不可得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即色界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即色界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界淨增語是菩薩摩訶薩不不

不也世尊即聲香味觸法界淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界不淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法界空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色界不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法界不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色界有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有相

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法界無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界有願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法界有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即色界不寂靜增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即聲香味觸法界不寂靜增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界遠離增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
 法界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即色界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即聲香味觸法界不遠離增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即色界有為增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有
 為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界

無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
 香味觸法界無為增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即色界有漏增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即聲香味觸法界有漏增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即色界無漏增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界
 無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
 界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
 香味觸法界生增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即色界滅增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即聲香味觸法界滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法界有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色界無罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界無罪增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界出世間增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即色界雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界雜染
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即色界在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法界在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色界在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法界可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不可得增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界不可得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
即眼識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界常增語是菩薩摩訶薩^{地八}
不不也世尊即耳鼻舌身意識界常增語是^九
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼識界苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界淨增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有相增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不

地八

十

不也世尊即耳鼻舌身意識界寂靜增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即眼識界不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌
身意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界有為增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意識界無為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即耳鼻舌身意識界生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界滅增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識
界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意識界善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌

身意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳

鼻舌身意識界世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識
界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界地八雜染增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼識界清淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

耳鼻舌身意識界屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼識界在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即耳鼻舌身意識界在兩間增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即眼識界可得增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識
 界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 眼識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即耳鼻舌身意識界不可得增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩
 摩訶薩者於意云何即眼觸增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸常增語是

地八

十三

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
 常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
 無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
 鼻舌身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即眼觸樂增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即耳鼻舌身意觸樂增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即眼觸苦增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸苦增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸我增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意

觸我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸不淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即眼觸不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸有願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸無願增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無
 願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
 寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
 鼻舌身意觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即眼觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即耳鼻舌身意觸不寂靜增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸遠離增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
 意觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即眼觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即耳鼻舌身意觸不遠離增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即眼觸有為增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有
 為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
 無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
 鼻舌身意觸地八無為增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即眼觸有漏增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即耳鼻舌身意觸有漏增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無漏增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸

無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸生增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸滅增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼觸無罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸世間增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸雜染
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不

地八

十六

不也世尊即耳鼻舌身意觸屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳

鼻舌身意觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸不可得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
即眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸

地八

十七

為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不空增語

地八
十八

所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼觸為緣所生諸受遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸

為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受無為增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生
諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生

諸受滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受非善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

地八

二十

耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生
諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
為緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸

受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即眼觸為緣所生諸受世間增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即眼觸為緣所生諸受世間增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸為
 緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即眼觸為緣所生諸受雜染增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
 觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩

地八

二十一

不不也世尊即眼觸為緣所生諸受清淨增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
 意觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬生
 死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
 舌身意觸為緣所生諸受屬生死增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
 受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬涅槃增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣

所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸
為緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼觸為緣所生諸受不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊

地八

二下

大般若波羅蜜多經卷第十八

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第十九

地九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水

地九

火風空識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無常增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界淨增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即地界不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識
界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即地界寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界寂靜增語

地九

二

是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即地界無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界滅增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火
風空識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即水火風空識界非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即地界有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火

風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即水火風空識界世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即地界出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界出

世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即水火風空識界清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空
識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即水火風空識界不可得增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊復次善現所言菩薩
 摩訶薩者於意云何即因緣增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即等無間緣所緣緣增上
 緣增語是菩薩摩訶薩不也世尊即因緣
 常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即等無
 間緣所緣緣增上緣常增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即因緣無常增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣

無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
 緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
 無間緣所緣緣增上緣樂增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即因緣苦增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
 苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣
 我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
 間緣所緣緣增上緣我增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即因緣無我增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣

無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不不也世尊即因緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增

上緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無

間緣所緣緣增上緣無願增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即因緣寂靜增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上
 緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即等無間緣所緣緣增上緣不寂靜增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣遠離增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
 所緣緣增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即因緣不遠離增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
 不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 因緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即等無間緣所緣緣增上緣有為增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即因緣無為增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
 緣增上緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有漏增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無漏

地九

七

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即因緣生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣非善

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即因緣有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
等無間緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即因緣有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
緣增上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
等無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即因緣出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
緣增上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣雜染

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無
間緣所緣緣增上緣清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增
上緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在
內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無

間緣所緣緣增上緣在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上
緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
因緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
所緣緣增上緣可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣不可得增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣
不可得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即緣
所生法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無我

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生增

地九

十

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所
生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即緣所生法無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生

法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不可得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即無明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即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即無明常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即無明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即無明無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不寂靜增語是菩薩

薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不寂
 靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明
 遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
 乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即行乃至老死不遠離增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即無明有為增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有
 為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明
 無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行

地九

十三

乃至老死無為增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即無明有漏增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即行乃至老死有漏增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即無明無漏增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無漏增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明生增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
 死生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
 明滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
 乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即無明善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老

死雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在內增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即無明在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現

地九

十五

所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅
蜜多增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多樂

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即布施波羅蜜多無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精

願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多
無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅
蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世

地九

十七

尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
布施波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即布施波羅蜜多有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般

摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即布施波羅蜜多無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即布施波羅蜜多有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅
蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波
羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
布施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即布施波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即布施波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即布施波羅蜜多屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在

兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在兩間增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即布施波羅
蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
增語是菩薩摩訶薩不也世尊^{地九}即布施波
羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊^{二十}
大般若波羅蜜多經卷第十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十

地十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
內空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空地十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
空無性自性空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即內空常增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即外空乃至無性自性空常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即內空無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即外空乃至無性自性空樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即內空苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性
空苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內
空我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外

空乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即內空無我增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無
 我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
 淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空
 乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即內空不淨增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即外空乃至無性自性空不淨
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空空
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃

至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即內空不空增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即外空乃至無性自性空不空增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有相
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃
 至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即內空無相增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即外空乃至無性自性空無相
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有
 願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空

地十

二

乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即內空無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即內空不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性
空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即內空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即外空乃至無性自性空遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即內空不遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無
性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即外空乃至無性自性空有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃
至無性自性空無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即內空有漏增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即外空乃至無性自性空有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空
乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即內空隱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即外空乃至無性自性空隱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空顯增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至
無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即內空善增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即外空乃至無性自性空善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即內空非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即外空乃至無性自性空有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無
性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即外空乃至無性自性空有煩惱
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無
 煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
 空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即內空世間增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性
 空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 內空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即外空乃至無性自性空出世間增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即內空雜染增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無
 性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即內空清淨增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即外空乃至無性自性空清淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬生死
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃
 至無性自性空屬生死增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即內空屬涅槃增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空
 屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

內空在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即外空乃至無性自性空在內增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即內空在外增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即外空乃至無性自
性空在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即內空在兩間增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即外空乃至無性自性空在兩間增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即內空可得增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即外空乃至
無性自性空可得增語是菩薩摩訶薩不

也世尊即內空不可得增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即外空乃至無性自性空不可
得增語是菩薩摩訶薩不也世尊復次善
現所言菩薩摩訶薩者於意云何即真如增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即法界法性
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增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即真如常增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即法界乃至不思議界常增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即真如無常

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如世尊即真如無我增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即法界乃至不思議界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

法界乃至不思議界不空增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即真如有相增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有
 相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
 無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法
 界乃至不思議界無相增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即真如有願增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即法界乃至不思議界有願
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無
 願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界

乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即真如寂靜增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即法界乃至不思議界寂靜增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不寂
 靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
 乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即真如遠離增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即法界乃至不思議界遠離
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不
 遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法

界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即真如有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法
界乃至不思議界無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界

乃至不思議界無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如隱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即法界乃至不思議界隱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即真如顯增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思
議界顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議界非善

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即真如無罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即法界乃至不思議界無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如無煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無

煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即真如出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界
出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如清淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界

清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真
如屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即真如屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思
議界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思

議界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即真如在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即真如可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不
思議界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界不可得增語
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即四念住增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住無常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住樂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八
聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四念住我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住無我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八
聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四正斷乃至八聖道支不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷
乃至八聖道支有相增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷乃至八聖道支有願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四念住寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支寂靜增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷
乃至八聖道支不寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃

至八聖道支有為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四念住無漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世

地十

十二

尊即四正斷乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住世間增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
 八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即四念住出世間增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即四正斷乃至八聖道支出世
 間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
 住雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即四念住清淨增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
 道支清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

地十

十三

即四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即四正斷乃至八聖道支屬生死增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬
 涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
 正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即四念住在內增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
 道支在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即四念住在外增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即四正斷乃至八聖道支在外增語是

菩薩摩訶薩不也世尊即四念住在兩間
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四正斷
乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
念住不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四正斷乃至八聖道支不可得增語是
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即若聖諦增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即若聖諦常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即若
聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即集滅道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即若聖諦樂增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即若聖諦苦增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦苦增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦我
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
 聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 苦聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即集滅道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即苦聖諦淨增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即集滅道聖諦淨增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦
 不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦

聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 集滅道聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即苦聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即集滅道聖諦不空增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有相增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有
 相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖
 諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 集滅道聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩

地十

十五

菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無漏增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
 諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即集滅道聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即苦聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即苦聖諦善增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦善增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦非善

地十

十六

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
 聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即集滅道聖諦有罪增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即苦聖諦無罪增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無罪增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有
 煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集
 滅道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即集滅道聖諦無煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即集滅道聖諦^{地十}出世間增語^{十七}是菩薩
摩訶薩不不也世尊即苦聖諦雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖
諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

集滅道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即集滅道聖諦屬生死增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅
道聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即苦聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即集滅道聖諦在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在

外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即若聖
 諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即集滅道聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即若聖諦可得增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即集滅道聖諦可得增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即若聖諦不可
 得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅
 道聖諦不可得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
 何即四靜慮增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即四靜慮常增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即四無量四無色定常增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無常
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量
 四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即四無量四無色定樂增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即四靜慮苦增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定

苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不淨增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無相增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
量四無色定無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
量四無色定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無量四無色定不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四靜慮有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四無量四無色定有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無量四無色定無為增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
量四無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無量四無色定生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
定滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四

靜慮善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無量四無色定善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
量四無色定有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有煩

惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
 量四無色定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即四無量四無色定無煩
 惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜
 慮世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 四無量四無色定世間增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即四靜慮出世間增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定出
 世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四

北十

二十一

靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即四無量四無色定雜染增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即四靜慮清淨增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定清
 淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜
 慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即四無量四無色定屬生死增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即四靜慮屬涅槃增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
 定屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四靜慮在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色定在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色
定在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色定在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無
色定可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色定不可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十一 玄一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十一

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
八解脫增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八解脫常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍
處當增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
解脫無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即八勝處九次第定十遍處無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八解脫樂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八勝處九次第定十遍處苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次
第定十遍處我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即八勝處九次第定十遍處無我
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即八解脫
淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即八勝
處九次第定十遍處淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八解脫不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍
處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八解脫空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八勝處九次第定十遍處空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八解脫不空增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍處有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世

等即八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處遠離

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八勝處九次第定十遍處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫善增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即八勝處九次第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有煩

惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處出世間增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝

處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫可得增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不可得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即空解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門常增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即空解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即空解脫門苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫
門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空
解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無相無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即空解脫門無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即空解脫門不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門有願增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即空解脫門無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無相無願解脫門寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即空解脫門不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫
門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即空解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門遠離增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
願解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即空解脫門有爲增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門有爲增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門無爲增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有漏

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相
無願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門善增語是善

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門非善增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
 解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即空解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即無相無願解脫門有罪增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無罪
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
 願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即空解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即無相無願解脫門有煩惱

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
 門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即無相無願解脫門無煩惱增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即空解脫門世間增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫
 門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 空解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即無相無願解脫門出世間增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門雜染
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無

願解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即無相無願解脫門清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即無相無願解脫門在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即空解脫門在外增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解
脫門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即空解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門在兩間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相
無願解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即空解脫門不可得增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不可
得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即陀羅尼
門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩
地門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三摩地門常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即陀羅尼門無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門無常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門樂增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門樂增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩
地門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即陀羅尼門無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門淨

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即陀羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三摩地門空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即陀羅尼門不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三摩地門無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即陀羅尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不寂靜增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三摩地門遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即陀羅尼門不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即陀羅尼門無爲增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即三摩地門無爲增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅
尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三摩地門無漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即陀羅尼門生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門生增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門滅增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門滅增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門善
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地
門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即陀羅尼門有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三摩地門有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地
門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

玄一

十二

陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三摩地門有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門無煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即陀羅尼門出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三摩地門出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門

雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陀羅尼門清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三摩地門清淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門屬生死增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即陀羅尼門在內增語是菩

玄一

十三

薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陀羅尼門在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即三摩地門不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩
者於意云何即極喜地增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即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
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢
地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即極喜地無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即離垢地乃至法雲地無常增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地樂
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地
乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即離垢地乃至法雲地苦增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即極喜地我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法
雲地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩

玄一

十四

摩訶薩不不也世尊即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無願增語是菩薩

玄一

十五

摩訶薩不不也世尊即極喜地寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法
雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即極喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即離垢地乃至法雲地不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地
乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不遠

離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜
地有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
離垢地乃至法雲地有爲增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即極喜地無爲增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地
無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極
喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即極喜地無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲

地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 極喜地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即極喜地滅增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地滅
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
 善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢
 地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即離垢地乃至法雲地非善增

五十一

十六

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有
 罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢
 地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即極喜地無罪增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無罪
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 離垢地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即極喜地無煩惱增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法

雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即離垢地乃至法雲地世間增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地出世間
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地
 乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即極喜地雜染增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地雜染
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地
 清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離

五

十

垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即極喜地屬生死增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地
 屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在內增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃
 至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即離垢地乃至法雲地在外增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在兩
 間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢
 地乃至法雲地在兩間增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即極喜地可得增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地可
 得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜
 地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩

訶薩者於意云何即五眼增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即六神通增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即五眼常增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即六神通常增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即五眼無常增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即六神通無常增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼樂增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通樂增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼苦增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通苦增

五

十八

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
五眼淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即五眼不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即六神通不淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即五眼空增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即六神通空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即六神通有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

五眼無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即五眼不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即六神通不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六

神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼有爲增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通有爲增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼無爲增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通無爲增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即六神通有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼生

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通
生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五
眼善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
五眼非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即六神通有罪增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即五眼無罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即五眼有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼出世間增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即六神通出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通

玄一

二十一

摩訶薩不不也世尊即五眼在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不可得增語是菩薩摩訶薩

訶薩不不也世尊即六神通不可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十一

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十二 玄二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力增語是菩薩摩訶薩不也世尊即

玄二

四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力無常增語是菩薩

摩訶薩不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩

薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無我增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四
 無礙解十八佛不共法無我增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即佛十力淨增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解

十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
 不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法
 空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
 力不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有

支二

二

相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
 所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無相增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏
 四無礙解十八佛不共法無相增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無
礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解
十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不
共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共
法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法

有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無所畏四無礙解十八佛不共法無爲
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所
畏四無礙解十八佛不共法無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即佛十力生增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無
礙解十八佛不共法生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即佛十力滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即佛十力善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十
力非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無所畏四無礙解十八佛不共法非善增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無
所畏四無礙解十八佛不共法有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏
四無礙解十八佛不共法無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四
無礙解十八佛不共法有煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力無煩惱增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四
無礙解十八佛不共法無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無
礙解十八佛不共法世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙
解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即佛十力雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解

十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不
共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四無所畏四無礙解十八佛不共法可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得
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即大慈增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲
大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即大慈無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨無常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大慈樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈苦增語
玄二
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈無我增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即大悲大喜大捨無我增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即大慈淨增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨淨增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不淨
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
 喜大捨不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即大慈空增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即大悲大喜大捨空增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即大慈不空增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即大悲大喜大捨不空增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有相增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
 大捨有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即大慈有願增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有願增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
 喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不不也世

玄二

七

尊即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大慈不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有為

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨有為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈無為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨無為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大慈有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲
大喜大捨無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈生增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即大悲大喜大捨生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨有罪增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即大慈無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨世間增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即大慈出世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大悲大喜大捨出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈

屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈可得增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十

二大士相無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無我增語

玄二

十

是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
相空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即八十隨好不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八十隨好無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即八十隨好無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相不遠離增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即八十隨好不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有爲
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三十二大士相無爲增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八十隨好無爲增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相無漏增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即八十隨好無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好

非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨

好無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即三十二大士相世間增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即八十隨好世間增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即三十二大士相出世
 間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
 隨好出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即三十二大士相雜染增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即八十隨好雜染增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相清
 淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十

五二

十三

隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即三十二大士相屬生死增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即八十隨好屬生死增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相
 屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即三十二大士相在內增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即八十隨好在內增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士
 相在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八十隨好在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八十隨好可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不可得
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即無忘失法

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨
性增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘
失法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無忘失法無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即恒住捨性無常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無忘失法樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨

女二

十四

性苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有願增語是菩薩

玄二

十五

薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有漏

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失
 法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即恒住捨性生增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即無忘失法滅增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即恒住捨性滅增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法善增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
 善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘

五三

十六

失法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即恒住捨性有罪增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無罪增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
 無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
 忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即無忘失法無煩惱增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

玄二

十七

也世尊即恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住

捨性在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即恒住捨性在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無忘失法可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘
失法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
於意云何即一切智增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即道相智一切相智增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切
智無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
道相智一切相智無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一切智樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一

玄二

十八

切相智苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即道相智一切相智我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切智無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切
智淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道
相智一切相智淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智不淨增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即道相智一切相智不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相
智有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一切智無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即道相智一切相智無相增語是菩薩摩

五二

十九

智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即道相智一切相智有煩惱增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即一切智無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即道相智一切相
智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即一切智世間增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即道相智一切相智世間增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即一切智出世間增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即道相智一切
相智出世間增語是菩薩摩訶薩不也世

五二

二十一

尊即一切智雜染增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即道相智一切相智雜染增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即一切智清淨增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即道相智一切
相智清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即一切智屬生死增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即道相智一切相智屬生死增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即一切智屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即道相智
一切相智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不

也世尊即一切智在內增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相
智一切相智可得增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即一切智不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十二

玄二

二十二

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十三

玄三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十三

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即預流果增語是菩薩摩訶薩不也世尊即

文三

一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不也世尊即預流果常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不

還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢

果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不

空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢

玄三

二

果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即預流果不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿
羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一來不還阿羅漢果遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來

不還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即預流果有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流
果無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即預流果有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預
流果無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

尊即一來不還阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果清淨增語是菩薩摩訶

玄三

四

薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在外增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還
 阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即一來不還阿羅漢果在兩間
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果
 可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
 來不還阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即預流果不可得增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果
 不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復

女三

五

次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即獨
 覺善提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 獨覺善提常增語是菩薩摩訶薩不不也世
 尊即獨覺善提無常增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即獨覺善提樂增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即獨覺善提苦增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即獨覺善提我增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺善提無我
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺善
 提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨

覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即獨覺菩提不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提有為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即獨覺菩提無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺

玄三

六

菩提善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即獨覺菩提無罪增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有煩惱增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
 無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即獨覺菩提雜染增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提清淨增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
 屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即獨覺菩提在內增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即獨覺菩提在外增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在兩間
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
 提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不不

玄三

七

也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提常增語是菩薩摩訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行樂增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛

無上正等菩提不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩

摩訶薩行無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
諸佛無上正等菩提寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛
無上正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上

正等菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等
菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切菩薩摩訶薩行有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提
有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即諸佛無上正等菩提無為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩

摩訶薩行有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
諸佛無上正等菩提無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提生增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一切菩薩摩訶薩行滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提滅

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸
佛無上正等菩提非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩

五三

十

薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提世間增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬生死增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩
提在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在外

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即諸佛無上正等菩提在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩
摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即諸佛無上正等菩提不可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝

觀何義言即色增語非菩薩摩訶薩即受想
行識增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若色若受想行識尚畢竟不可得性非
有故況有色增語及受想行識增語此增語
既非有如何可言即色增語是菩薩摩訶薩
即受想行識增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即色若常若無常增語非菩薩摩
訶薩即受想行識若常若無常增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色常無常若受想行識常
無常尚畢竟不可得性非有故況有色常無

玄三

十二

常增語及受想行識常無常增語此增語既
非有如何可言即色若常若無常增語是菩
薩摩訶薩即受想行識若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若樂
若苦增語非菩薩摩訶薩即受想行識若樂
若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色樂若
若受想行識樂若苦尚畢竟不可得性非有故
況有色樂若苦增語及受想行識樂若苦增語此
增語既非有如何可言即色若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若
我若無我增語非菩薩摩訶薩即受想行識
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色我無我若受想行識我無我尚畢竟不可
得性非有故況有色我無我增語及受想行
識我無我增語此增語既非有如何可言即
色若我若無我增語是菩薩摩訶薩即受想
行識若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語非

五三

十三

菩薩摩訶薩耶世尊若色淨不淨若受想行
識淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色
淨不淨增語及受想行識淨不淨增語此增
語既非有如何可言即色若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即受想行
識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色空不空若受想行識空不空尚畢竟不
可得性非有故況有色空不空增語及受想

行識空不空增語此增語既非有如何可言
即色若空若不空增語是菩薩摩訶薩即受
想行識若空若不空增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有相無相
若受想行識有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有色有相無相增語及受想行識有
相無相增語此增語既非有如何可言即色
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即受想

行識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若有願若無願增語
非菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有願無願
若受想行識有願無願尚畢竟不可得性非
有故況有色有願無願增語及受想行識有
願無願增語此增語既非有如何可言即色
若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即受想
行識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若寂靜若不寂靜增

語非菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不
 寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色寂靜
 不寂靜若受想行識寂靜不寂靜尚畢竟不
 可得性非有故況有色寂靜不寂靜增語及
 受想行識寂靜不寂靜增語此增語既非有
 如何可言即色若寂靜若不寂靜增語是菩
 薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增
 語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
 若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即受
 想行識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶

薩耶世尊若色遠離不遠離若受想行識遠
 離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色
 遠離不遠離增語及受想行識遠離不遠離
 增語此增語既非有如何可言即色若遠離
 若不遠離增語是菩薩摩訶薩即受想行識
 若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即色若有為若無為增語非
 菩薩摩訶薩即受想行識若有為若無為增
 語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有為無為若
 受想行識有為無為尚畢竟不可得性非有

五三

十五

故況有色有爲無爲增語及受想行識有爲無爲增語此增語旣非有如何可言即色若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有漏若無漏增語非

有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若生若滅增語非菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色生滅若受想行識生滅尚畢竟不可得性非有故況有色生滅增語及受想行識生滅增語此增語旣非有如何可言即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若善若非善增語非

菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若色善非善若受想
行識善非善尚畢竟不可得性非有故況有
色善非善增語及受想行識善非善增語此
增語既非有如何可言即色若善若非善增
語是菩薩摩訶薩^{文三}即受想行識若善若非善
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即受
想行識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色有罪無罪若受想行識有罪無

罪尚畢竟不可得性非有故況有色有罪無
罪增語及受想行識有罪無罪增語此增語
既非有如何可言即色若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
即受想行識若有煩惱若無煩惱增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若色有煩惱無煩惱若受
想行識有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非
有故況有色有煩惱無煩惱增語及受想行

識有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何
可言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即受
想行識若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若色世間出世間若受想行識世
間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色
世間出世間增語及受想行識世間出世間
增語此增語既非有如何可言即色若世間

五三

十七

若出世間增語是菩薩摩訶薩即受想行識
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色若雜染若清淨增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色雜染清淨若
受想行識雜染清淨尚畢竟不可得性非有
故況有色雜染清淨增語及受想行識雜染
清淨增語此增語既非有如何可言即色若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即受想行
識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現

汝復觀何義言即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色屬生死屬涅槃若受想行識屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色屬生死屬涅槃增語及受想行識屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若在內若在外若在兩間

增語非菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色在內在外在兩間若受想行識在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色在內在外在兩間增語及受想行識在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即色若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即

五三

十八

受想行識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色可得不可得若受想行識可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色可得不可得增語及受想行識可得不可得增語此增語既非有如何可言即色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十三

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十四 玄四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現汝觀何義言即眼處增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶

玄四

薩耶具壽善現答言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即眼處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常增語此增語既非有如何可言即眼處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處樂苦若
耳鼻舌身意處樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意處樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼處若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼處若我若無我增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處我無我若耳
鼻舌身意處我無我尚畢竟不可得性非有

故況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處
我無我增語此增語既非有如何可言即眼
處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼處若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處淨
不淨若耳鼻舌身意處淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼處淨不淨增語及耳鼻
舌身意處淨不淨增語此增語既非有如何

玄四

二

可言即眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼處空不空若耳鼻舌身意處空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼處空不空增
語及耳鼻舌身意處空不空增語此增語既
非有如何可言即眼處若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼處有相無相若耳鼻舌
身意處有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處
有相無相增語此增語既非有如何可言即
眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有願

若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有願無願若耳鼻舌身意處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼處有願無願增語及耳鼻舌身意處有願無願增語此增語既非有如何可言即眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜

若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處寂靜不寂靜若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼
處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即眼
處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼處有為無為若耳鼻舌身意處有

為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼處
有為無為增語及耳鼻舌身意處有為無為
增語此增語既非有如何可言即眼處若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼處若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處
有漏無漏若耳鼻舌身意處有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有眼處有漏無漏增

語及耳鼻舌身意處有漏無漏增語此增語
 既非有如何可言即眼處若有漏若無漏增
 語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏
 若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
 義言即眼處若生若滅增語非菩薩摩訶薩
 即耳鼻舌身意處若生若滅增語非菩薩摩
 訶薩耶世尊若眼處生滅若耳鼻舌身意處
 生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼處生
 滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語此增語
 既非有如何可言即眼處若生若滅增語是

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增
 語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
 處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
 舌身意處若善若非善增語非菩薩摩訶薩
 耶世尊若眼處善非善若耳鼻舌身意處善
 非善尚畢竟不可得性非有故況有眼處善
 非善增語及耳鼻舌身意處善非善增語此
 增語既非有如何可言即眼處若善若非善
 增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善
 若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即眼處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有罪無罪若耳鼻舌身意處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼處有罪無罪增語及耳鼻舌身意處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即

耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼處有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若

世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼處世間出世間若耳鼻舌身意處世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼處
世間出世間增語及耳鼻舌身意處世間出
世間增語此增語既非有如何可言即眼處
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意處若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼處雜染清淨若耳鼻舌身意處雜染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處雜
染清淨增語及耳鼻舌身意處雜染清淨增
語此增語既非有如何可言即眼處若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼處若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼處屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意處屬

生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
眼處屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即眼處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼處若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
處在內在外在兩間若耳鼻舌身意處在內

在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有
眼處在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意
處在內在外在兩間增語此增語既非有如
何可言即眼處若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼處若可得若不可得增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
處可得不可得若耳鼻舌身意處可得不可

得尚畢竟不可得性非有故況有眼處可得
不可得增語及耳鼻舌身意處可得不可得
增語此增語既非有如何可言即眼處若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩復次善現汝觀何義言即色處增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處增語非菩薩摩
訶薩耶具壽善現答言世尊若色處若聲香
味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色
處增語及聲香味觸法處增語此增語既非

有如何可言即色處增語是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色處若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處常無常若
聲香味觸法處常無常尚畢竟不可得性非
有故況有色處常無常增語及聲香味觸法
處常無常增語此增語既非有如何可言即
色處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若常若無常增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即色處若樂若苦增
 語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若
 苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處樂若
 若聲香味觸法處樂若尚畢竟不可得性非
 有故況有色處樂若增語及聲香味觸法處
 樂若增語此增語既非有如何可言即色處
 若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
 法處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝
 復觀何義言即色處若我若無我增語非菩
 薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增

五四

九

語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處我無我若
 聲香味觸法處我無我尚畢竟不可得性非
 有故況有色處我無我增語及聲香味觸法
 處我無我增語此增語既非有如何可言即
 色處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲
 香味觸法處若我若無我增語是菩薩摩訶
 薩善現汝復觀何義言即色處若淨若不淨
 增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨
 若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處
 淨不淨若聲香味觸法處淨不淨尚畢竟不

可得性非有故況有色處淨不淨增語及聲香味觸法處淨不淨增語此增語既非有如何可言即色處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處空不空若聲香味觸法處空不空尚畢竟不可得性非有故況有色處空不空增語及聲香味觸法處空不空增語此增語

既非有如何可言即色處若空若不空增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有相無相若聲香味觸法處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色處有相無相增語及聲香味觸法處有相無相增語此增語既非有如何可言即色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

文四

十

即聲香味觸法處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有願無願若聲香味觸法處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色處有願無願增語及聲香味觸法處有願無願增語此增語既非有如何可言即色處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即色處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處寂靜不寂靜若聲香味觸法處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色處寂靜不寂靜增語及聲香味觸法處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若遠離若

不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處遠離不遠離若聲香味觸法處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色處遠離不遠離增語及聲香味觸法處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即聲香味

觸法處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有為無為若聲香味觸法處有為無為尚畢竟不可得性非有故況有色處有為無為增語及聲香味觸法處有為無為增語此增語既非有如何可言即色處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色

處有漏無漏若聲香味觸法處有漏無漏尚
畢竟不可得性非有故況有色處有漏無漏
增語及聲香味觸法處有漏無漏增語此增
語既非有如何可言即色處若有漏若無漏
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有
漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若生若滅增語非菩薩摩訶
薩即聲香味觸法處若生若滅增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色處生滅若聲香味觸法
處生滅尚畢竟不可得性非有故況有色處

玄四

十二

生滅增語及聲香味觸法處生滅增語此增
語既非有如何可言即色處若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若色處善非善若聲香味觸法處
善非善尚畢竟不可得性非有故況有色處
善非善增語及聲香味觸法處善非善增語
此增語既非有如何可言即色處若善若非

善增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有罪無罪

五十四

十三

若聲香味觸法處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色處有罪無罪增語及聲香味觸法處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有煩惱無煩惱若聲香味觸法處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色處有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即色處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處世間出世間若聲香味觸法處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色處世間出世間增語及聲香味觸法處世間出世間增語此增語既非有如何可言即色處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若雜

染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處雜染清淨若聲香味觸法處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色處雜染清淨增語及聲香味觸法處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若

屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色處屬生死屬涅槃若聲香味觸法處
屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況
有色處屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法
處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何
可言即色處若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即色處若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在

外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色處在內在外在兩間若聲香味觸法處在
內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況
有色處在內在外在兩間增語及聲香味觸
法處在內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即色處若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色處若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可

玄四

十五

得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色處可得不可得若聲香味觸法處可得不
可得尚畢竟不可得性非有故況有色處可
得不可得增語及聲香味觸法處可得不可
得增語此增語既非有如何可言即色處若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香
味觸法處若可得若不可得增語是菩薩摩
訶薩復次善現汝復觀何義言即眼界增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界增語非菩
薩摩訶薩耶具壽善現各言世尊若眼界若

耳鼻舌身境界尚畢竟不可得性非有故況
有眼界增語及耳鼻舌身境界增語此增語
既非有如何可言即眼界增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身境界增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼界若常若無常增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若常若無
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無
常若耳鼻舌身境界常無常尚畢竟不可得
性非有故況有眼界常無常增語及耳鼻舌
身境界常無常增語此增語既非有如何可

言即眼界若常若無常增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身境界若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若樂若
苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若
樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界
樂若若耳鼻舌身境界樂若尚畢竟不可得
性非有故況有眼界樂若增語及耳鼻舌身
意境界樂若增語此增語既非有如何可言即
眼界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身境界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善

五十四

十六

現汝復觀何義言即眼界若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若我若無
我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無
我若耳鼻舌身境界我無我尚畢竟不可得
性非有故況有眼界我無我增語及耳鼻舌
身境界我無我增語此增語既非有如何可
言即眼界若我若無我增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身境界若我若無我增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界

若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼界淨不淨若耳鼻舌身境界淨不淨尚畢
竟不可得性非有故況有眼界淨不淨增語
及耳鼻舌身境界淨不淨增語此增語既非
有如何可言即眼界若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身境界若空若不空增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼界空不空若耳鼻舌身境界空

玄四

十七

不空尚畢竟不可得性非有故況有眼界空
不空增語及耳鼻舌身境界空不空增語此
增語既非有如何可言即眼界若空若不空
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若空
若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼界若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身境界若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有相無相若
耳鼻舌身境界有相無相尚畢竟不可得性
非有故況有眼界有相無相增語及耳鼻舌

身意界有相無相增語此增語既非有如何
可言即眼界若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意界若有相若無相增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界
若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若有願若無願增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼界有願無願若耳鼻舌身意
界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有
眼界有願無願增語及耳鼻舌身意界有願
無願增語此增語既非有如何可言即眼界

若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若有願若無願增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼界若寂靜若不
寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界
若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼界寂靜不寂靜若耳鼻舌身意界寂
靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼
界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意界寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼
界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即

玄四

十八

耳鼻舌身意境若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意境若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界遠離不遠離若耳鼻舌身意境遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意境遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意境若遠離若不遠離增

語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十四

文四

十九末

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十五

玄五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現汝復觀何義言即眼界若有為若無為
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若有

玄五

為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
界有為無為若耳鼻舌身境界有為無為尚
畢竟不可得性非有故況有眼界有為無為
增語及耳鼻舌身境界有為無為增語此增
語既非有如何可言即眼界若有為若無為

增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼界若有漏若無漏增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身境界若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有漏無漏
若耳鼻舌身境界有漏無漏尚畢竟不可得
性非有故況有眼界有漏無漏增語及耳鼻
舌身境界有漏無漏增語此增語既非有如
何可言即眼界若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身境界若有漏若無漏增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界生滅若耳鼻舌身意界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼界生滅增語及耳鼻舌身意界生滅增語此增語既非有如何可言即眼界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身

若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界善非善若耳鼻舌身意界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼界善非善增語及耳鼻舌身意界善非善增語此增語既非有如何可言即眼界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有罪無罪若耳鼻舌身

玄五

二

眼界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況
有眼界有罪無罪增語及耳鼻舌身意界有
罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼
界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界若有罪若無罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼界有煩惱無煩惱若耳鼻舌
身意界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非

有故況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳鼻
舌身意界有煩惱無煩惱增語此增語既非
有如何可言即眼界若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩
惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若世間若出
世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界世
間出世間若耳鼻舌身意界世間出世間尚
畢竟不可得性非有故況有眼界世間出世

間增語及耳鼻舌身境界世間出世間增語
此增語既非有如何可言即眼界若世間若
出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼界若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界
雜染清淨若耳鼻舌身境界雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有眼界雜染清淨增
語及耳鼻舌身境界雜染清淨增語此增語

既非有如何可言即眼界若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身境界若屬生死若屬
涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界屬
生死屬涅槃若耳鼻舌身境界屬生死屬涅
槃尚畢竟不可得性非有故況有眼界屬生
死屬涅槃增語及耳鼻舌身境界屬生死屬
涅槃增語此增語既非有如何可言即眼界

若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身境界若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若
在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身境界若在內若在外若在兩間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界在內在
外在兩間若耳鼻舌身境界在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有眼界在內
在外在兩間增語及耳鼻舌身境界在內在
外兩間增語此增語既非有如何可言即

玄五

四

眼界若在內若在外若在兩間增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身境界若在內若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼界若可得若不可得增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身境界若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界可得不
可得若耳鼻舌身境界可得不可得尚畢竟
不可得性非有故況有眼界可得不可得增
語及耳鼻舌身境界可得不可得增語此增
語既非有如何可言即眼界若可得若不可

得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善
現汝觀何義言即色界增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法界增語非菩薩摩訶薩耶具
壽善現答言世尊若色界若聲香味觸法界
尚畢竟不可得性非有故況有色界增語及
聲香味觸法界增語此增語既非有如何可
言即色界增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即色界若常若無常增語非菩薩摩訶薩

即聲香味觸法界若常若無常增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界常無常若聲香味觸
法界常無常尚畢竟不可得性非有故況有
色界常無常增語及聲香味觸法界常無常
增語此增語既非有如何可言即色界若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色界若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色界樂若苦若聲香味

觸法界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有
色界樂苦增語及聲香味觸法界樂苦增語
此增語既非有如何可言即色界若樂若苦
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即色界若我若無我增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法界若我若無我增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界我無我若聲香味觸
法界我無我尚畢竟不可得性非有故況有
色界我無我增語及聲香味觸法界我無我

增語此增語既非有如何可言即色界若我
若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色界若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界淨不淨若
聲香味觸法界淨不淨尚畢竟不可得性非
有故況有色界淨不淨增語及聲香味觸法
界淨不淨增語此增語既非有如何可言即
色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲

五

六

香味觸法界若淨若不淨增語是菩薩摩訶
 薩善現汝復觀何義言即色界若空若不空
 增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空
 若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界
 空不空若聲香味觸法界空不空尚畢竟不
 可得性非有故況有色界空不空增語及聲
 香味觸法界空不空增語此增語既非有如
 何可言即色界若空若不空增語是菩薩摩
 訶薩即聲香味觸法界若空若不空增語是
 菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味
 觸法界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
 耶世尊若色界有相無相若聲香味觸法界
 有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色
 界有相無相增語及聲香味觸法界有相無
 相增語此增語既非有如何可言即色界若
 有相若無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味
 觸法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
 善現汝復觀何義言即色界若有願若無願
 增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有

願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有願無願若聲香味觸法界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色界有願無願增語及聲香味觸法界有願無願增語此增語既非有如何可言即色界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界寂靜

不寂靜若聲香味觸法界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色界寂靜不寂靜增語及聲香味觸法界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界遠離不遠離若聲香味觸法界遠離不遠

離尚畢竟不可得性非有故況有色界遠離
不遠離增語及聲香味觸法界遠離不遠離
增語此增語既非有如何可言即色界若遠
離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色界若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若
有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色界有為無為若聲香味觸法界有為無為
尚畢竟不可得性非有故況有色界有為無

為增語及聲香味觸法界有為無為增語此
增語既非有如何可言即色界若有為若無
為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即色界若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有漏無
漏若聲香味觸法界有漏無漏尚畢竟不可
得性非有故況有色界有漏無漏增語及聲
香味觸法界有漏無漏增語此增語既非有

如何可言即色界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶九世尊若色界生滅若聲香味觸法界生滅尚畢竟不可得性非有故況有色界生滅增語及聲香味觸法界生滅增語此增語既非有如何可言即色界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語是菩

薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界善非善若聲香味觸法界善非善尚畢竟不可得性非有故況有色界善非善增語及聲香味觸法界善非善增語此增語既非有如何可言即色界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即

聲香味觸法界若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界有罪無罪若聲香味
觸法界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故
況有色界有罪無罪增語及聲香味觸法界
有罪無罪增語此增語既非有如何可言即
色界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法界若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有煩
惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若色界有煩惱無煩惱若聲香
味觸法界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有色界有煩惱無煩惱增語及聲
香味觸法界有煩惱無煩惱增語此增語既
非有如何可言即色界若有煩惱若無煩惱
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有
煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色界若世間若出世間增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界

五五

十

世間出世間若聲香味觸法界世間出世間
尚畢竟不可得性非有故況有色界世間出
世間增語及聲香味觸法界世間出世間增
語此增語既非有如何可言即色界若世間
若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即色界若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
界雜染清淨若聲香味觸法界雜染清淨尚

畢竟不可得性非有故況有色界雜染清淨
增語及聲香味觸法界雜染清淨增語此增
語既非有如何可言即色界若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜
染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若屬生死若
屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界
屬生死屬涅槃若聲香味觸法界屬生死屬
涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色界屬

生死屬涅槃增語及聲香味觸法界屬生死
屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色
界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界
若在内若在外若在兩間增語非菩薩摩訶
薩即聲香味觸法界若在内若在外若在兩
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界在内
在外在兩間若聲香味觸法界在内在外在
兩間尚畢竟不可得性非有故況有色界在

内在外在兩間增語及聲香味觸法界在内
在外在兩間增語此增語既非有如何可言
即色界若在内若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若在内若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得若不可
得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界可得
不可得若聲香味觸法界可得不可得尚畢
竟不可得性非有故況有色界可得不可得

增語及聲香味觸法界不可得增語此
增語既非有如何可言即色界若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次
善現汝觀何義言即眼識界增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若眼識界若耳鼻
舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有
眼識界增語及耳鼻舌身意識界增語此增
語既非有如何可言即眼識界增語是菩薩

玄五

十二

摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若常若
無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼識界常無常若耳鼻舌身意識界常無
常尚畢竟不可得性非有故況有眼識界常
無常增語及耳鼻舌身意識界常無常增語
此增語既非有如何可言即眼識界若常若
無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝

復觀何義言即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界樂若苦若耳鼻舌身意識界樂若尚畢竟不可得性非有故況有眼識界樂若苦增語及耳鼻舌身意

文五

十三

識界樂若苦增語此增語既非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界

若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界我無我若耳鼻舌身意識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼識界我無我增語及耳鼻舌身意識界我無我增語此增語既非有如何可言即眼識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界淨不

淨若耳鼻舌身意識界淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼識界淨不淨增語及耳
鼻舌身意識界淨不淨增語此增語既非有
如何可言即眼識界若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若空若不空增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界空不空若耳鼻舌
身意識界空不空尚畢竟不可得性非有故

況有眼識界空不空增語及耳鼻舌身意識
界空不空增語此增語既非有如何可言即
眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有
玄五
相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼識界有相無相若耳鼻舌身意
識界有相無相尚畢竟不可得性非有故況
有眼識界有相無相增語及耳鼻舌身意識

界有相無相增語此增語既非有如何可言
即眼識界若有相若無相增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識
界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若有願若無願增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界有願無願若耳鼻
舌身意識界有願無願尚畢竟不可得性非
有故況有眼識界有願無願增語及耳鼻舌
身意識界有願無願增語此增語既非有如

何可言即眼識界若有願若無願增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無
願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜
增語非菩薩摩訶薩十五耶世尊若眼識界寂靜
不寂靜若耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜尚
畢竟不可得性非有故況有眼識界寂靜不
寂靜增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜
增語此增語既非有如何可言即眼識界若

寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若遠
離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼識界遠離不遠離若耳鼻
舌身意識界遠離不遠離尚畢竟不可得性
非有故況有眼識界遠離不遠離增語及耳
鼻舌身意識界遠離不遠離增語此增語既
非有如何可言即眼識界若遠離若不遠離

增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即眼識界若有為若無為增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識
界有為無為若耳鼻舌身意識界有為無為
尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有為
無為增語及耳鼻舌身意識界有為無為增
語此增語既非有如何可言即眼識界若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身

意識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼識界若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼識界有漏無漏若耳鼻舌身意識界有

玄五

十六

漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼識
界有漏無漏增語及耳鼻舌身意識界有漏
無漏增語此增語既非有如何可言即眼識
界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若有漏若無漏增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若生
若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼識界生滅若耳鼻舌身意識界生滅尚畢
竟不可得性非有故況有眼識界生滅增語
及耳鼻舌身意識界生滅增語此增語既非
有如何可言即眼識界若生若滅增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳

鼻舌身意識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界善非善若耳鼻舌身意識界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼識界善非善增語及耳鼻舌身意識界善非善增語此增語既非有如何可言即眼

五五

十七

識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若眼識界有罪無罪若耳鼻舌身意識界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有罪無罪增語及耳鼻舌身意識界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有煩惱無

煩惱若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱尚
畢竟不可得性非有故況有眼識界有煩惱
無煩惱增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無
煩惱增語此增語既非有如何可言即眼識
界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界世間出世

間若耳鼻舌身意識界世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有眼識界世間出世間
增語及耳鼻舌身意識界世間出世間增語
此增語既非有如何可言即眼識界若世間
若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼識界若雜染若
清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼識界雜染清淨若耳鼻舌身意識界

五五

十八

雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼
識界雜染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜
染清淨增語此增語既非有如何可言即眼
識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若
屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界屬生死屬涅
槃若耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃尚畢

竟不可得性非有故況有眼識界屬生死屬
涅槃增語及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅
槃增語此增語既非有如何可言即眼識界
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識
界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識
界在內在外在兩間若耳鼻舌身意識界在

內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況
有眼識界在內在外在兩間增語及耳鼻舌
身意識界在內在外在兩間增語此增語既
非有如何可言即眼識界若在內若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意識界若可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼識界可得不可得若耳鼻

舌身意識界可得不可得尚畢竟不可得性
非有故況有眼識界可得不可得增語及耳
鼻舌身意識界可得不可得增語此增語既
非有如何可言即眼識界若可得若不可得
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

大般若波羅蜜多經卷第二十六 玄六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次善現汝觀何義言即眼觸增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若眼觸若耳鼻舌
身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
增語及耳鼻舌身意觸增語此增語既非有
如何可言即眼觸增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即眼觸若常若無常增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸常無常若耳
鼻舌身意觸常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身意觸
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼觸若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸樂苦若
耳鼻舌身意觸樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼觸樂苦增語及耳鼻舌身意觸樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼觸若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼觸若我若無我增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸我無我若耳
鼻舌身意觸我無我尚畢竟不可得性非有

故況有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意觸
我無我增語此增語既非有如何可言即眼
觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼觸若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸淨
不淨若耳鼻舌身意觸淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼觸淨不淨增語及耳鼻
舌身意觸淨不淨增語此增語既非有如何

五六

二

可言即眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼觸空不空若耳鼻舌身意觸空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼觸空不空增
語及耳鼻舌身意觸空不空增語此增語既
非有如何可言即眼觸若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼觸有相無相若耳鼻舌
身意觸有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸
有相無相增語此增語既非有如何可言即
眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有願

若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼觸有願無願若耳鼻舌身意觸有願
無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有
願無願增語及耳鼻舌身意觸有願無願增
語此增語既非有如何可言即眼觸若有願
若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼觸若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜

若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
觸寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸寂靜不寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸寂靜
不寂靜增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜
增語此增語既非有如何可言即眼觸若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼觸若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼觸遠離不遠離若耳鼻舌身意觸遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼
觸遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即眼
觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼觸有為無為若耳鼻舌身意觸有

五六

為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
有為無為增語及耳鼻舌身意觸有為無為
增語此增語既非有如何可言即眼觸若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼觸若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸
有漏無漏若耳鼻舌身意觸有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有眼觸有漏無漏增

語及耳鼻舌身意觸有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即眼觸若有漏若無漏增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼觸生滅若耳鼻舌身意觸
生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸生
滅增語及耳鼻舌身意觸生滅增語此增語
既非有如何可言即眼觸若生若滅增語是

五六

五

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼觸善非善若耳鼻舌身意觸善
非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸善
非善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語此
增語既非有如何可言即眼觸若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有罪無罪若耳鼻舌身意觸有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即

耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若

世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
 若眼觸世間出世間若耳鼻舌身意觸世間
 出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
 世間出世間增語及耳鼻舌身意觸世間出
 世間增語此增語既非有如何可言即眼觸
 若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳
 鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩
 摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若雜染
 若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
 觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼觸雜染清淨若耳鼻舌身意觸雜染
 清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸雜
 染清淨增語及耳鼻舌身意觸雜染清淨增
 語此增語既非有如何可言即眼觸若雜染
 若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
 觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即眼觸若屬生死若屬涅槃
 增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬
 生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
 若眼觸屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸屬

五六

七

生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
觸在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸在內

在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意
觸在內在外在兩間增語此增語既非有如
何可言即眼觸若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼觸若可得若不可得增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
觸可得不可得若耳鼻舌身意觸可得不可

得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸可得
 不可得增語及耳鼻舌身意觸可得不可得
 增語此增語既非有如何可言即眼觸若可
 得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
 身意觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶
 薩復次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生
 諸受增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
 為緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩耶具壽
 善現答言世尊若眼觸為緣所生諸受若耳
 鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得

性非有故況有眼觸為緣所生諸受增語及
 耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語此增語
 既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受增
 語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
 義言即眼觸為緣所生諸受若常若無常增
 語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶
 世尊若眼觸為緣所生諸受常無常若耳鼻
 舌身意觸為緣所生諸受常無常尚畢竟不

可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受常
無常增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若
常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸為緣所生諸受若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼觸為緣所生諸受樂若耳鼻舌身

玄六

九

意觸為緣所生諸受樂若尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸為緣所生諸受樂若苦增語
及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂若苦增語
此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生
諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為
緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若我若
無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為

緣所生諸受我無我若耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受我無我尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸為緣所生諸受我無我增語及耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受我無我增語此
增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸
受若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若我若無我增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸
為緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨

若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸
為緣所生諸受淨不淨若耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受淨不淨尚畢竟不可得性非有
故況有眼觸為緣所生諸受淨不淨增語及
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨不淨增語
此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生
諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩

摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受空不空若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受空不空增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不空增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有相無相若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所

生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受
若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生
諸受有願無願若耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受有願無願尚畢竟不可得性非有故況
有眼觸為緣所生諸受有願無願增語及耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受有願無願增語
此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生

諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有願若無
願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受寂靜不寂
靜若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為
緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身

意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

五六

十二

即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受遠離不遠離若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不

遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若眼觸為緣所生諸受有為無為若耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸
受有為無為增語及耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有為無為增語此增語既非有如何
可言即眼觸為緣所生諸受若有為若無為
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受若有為若無為增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸
受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳

五六

十三

鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所
生諸受有漏無漏若耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有漏無漏尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸為緣所生諸受有漏無漏增語及
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏無漏增
語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所
生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受生滅若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受生滅增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受善非善若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善非善增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身

五六

十四

意觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有罪無罪若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸

為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有煩惱無

五六

十五

煩惱增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可
言即眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩
惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣
所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若世
間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼觸為緣所生諸受世間出世間若耳鼻舌

身意觸為緣所生諸受世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受
世間出世間增語及耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受世間出世間增語此增語既非有如
何可言即眼觸為緣所生諸受若世間若出
世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若世間若出世間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣
所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若雜染

若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸
 為緣所生諸受雜染清淨若耳鼻舌身意觸
 為緣所生諸受雜染清淨尚畢竟不可得性
 非有故況有眼觸為緣所生諸受雜染清淨
 增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受雜染
 清淨增語此增語既非有如何可言即眼觸
 為緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩
 摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若
 雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復
 觀何義言即眼觸為緣所生諸受若屬生死

五六

十六

若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
 意觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增
 語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生
 諸受屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸為緣
 所生諸受屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性
 非有故況有眼觸為緣所生諸受屬生死屬
 涅槃增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
 屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
 言即眼觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅
 槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為

緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內

玄六

十七

在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受可得不可得若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可得不可得

尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所
 生諸受可得不可得增語及耳鼻舌身意觸
 為緣所生諸受可得不可得增語此增語既
 非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若可
 得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
 身意觸為緣所生諸受若可得若不可得增
 語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即
 地界增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界
 增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊
 若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性

非有故況有地界增語及水火風空識界增
 語此增語既非有如何可言即地界增語是
 菩薩摩訶薩即水火風空識界增語是菩薩
 摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若常若
 無常增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界
 若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
 地界常無常若水火風空識界常無常尚畢
 竟不可得性非有故況有地界常無常增語
 及水火風空識界常無常增語此增語既非
 有如何可言即地界若常若無常增語是菩

玄六

十八

薩摩訶薩即水火風空識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界樂若苦水火風空識界樂若尚畢竟不可得性非有故況有地界樂苦增語及水火風空識界樂苦增語此增語既非有如何可言即地界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若我若

無我增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界我無我若水火風空識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有地界我無我增語及水火風空識界我無我增語此增語既非有如何可言即地界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十六

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十七 玄七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現汝復觀何義言即地界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界淨不淨若水火風空識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有地界淨不淨增語及水火風空識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即地界若淨若不淨增語是菩薩摩訶

薩即水火風空識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界空不空若水火風空識界空不空尚畢竟不可得性非有故況有地界空不空增語及水火風空識界空不空增語此增語既非有如何可言即地界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

地界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
水火風空識界若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若地界有相無相若水火風
空識界有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有地界有相無相增語及水火風空識界
有相無相增語此增語既非有如何可言即
地界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
水火風空識界若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有願
若無願增語非菩薩摩訶薩即水火風空識

界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若地界有願無願若水火風空識界有願
無願尚畢竟不可得性非有故況有地界有
願無願增語及水火風空識界有願無願增
語此增語既非有如何可言即地界若有願
若無願增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即地界若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地

界寂靜不寂靜若水火風空識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有地界寂靜不寂靜增語及水火風空識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即地界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界遠離不遠離若水火風空識界遠

離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有地界遠離不遠離增語及水火風空識界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即地界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有為無為若水火風空識界有為無為尚畢竟不可得性非有故況有地界

有爲無爲增語及水火風空識界有爲無爲增語此增語旣非有如何可言即地界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有漏無漏若水火風空識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有地界有漏無漏增語及水火風空識界有漏無漏增語此增語

旣非有如何可言即地界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界生滅若水火風空識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有地界生滅增語及水火風空識界生滅增語此增語旣非有如何可言即地界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地
界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即水火
風空識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若地界善非善若水火風空識界善
非善尚畢竟不可得性非有故況有地界善
非善增語及水火風空識界善非善增語此
增語既非有如何可言即地界若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即地界若有罪若無罪增語非菩薩摩

訶薩即水火風空識界若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有罪無罪若
水火風空識界有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有地界有罪無罪增語及水火風
空識界有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即地界若有罪若無罪增語是菩薩摩
訶薩即水火風空識界若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即
水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語非

菩薩摩訶薩耶世尊若地界有煩惱無煩惱
若水火風空識界有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有地界有煩惱無煩惱增
語及水火風空識界有煩惱無煩惱增語此
增語既非有如何可言即地界若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩^{五七}即水火風空識
界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即地界若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若地界世間出世間若水火風空識界世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有地界
世間出世間增語及水火風空識界世間出
世間增語此增語既非有如何可言即地界
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即水
火風空識界若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識
界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若地界雜染清淨若水火風空識界雜染

清淨尚畢竟不可得性非有故況有地界雜
染清淨增語及水火風空識界雜染清淨增
語此增語既非有如何可言即地界若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即地界若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若地界屬生死屬涅槃若水火風空識界屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有

地界屬生死屬涅槃增語及水火風空識界
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即地界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即地界若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界在內在外在兩間若水火風空識界在內
在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有

地界在內在外在兩間增語及水火風空識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即地界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界可得不可得若水火風空識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有地界可得

不可得增語及水火風空識界可得不可得增語此增語既非有如何可言即地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現玄七汝觀何義言即因緣增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語七非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣增語及等無間緣所緣緣增上緣增語此增語既非有如何可言

義言即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我無我
若等無間緣所緣緣增上緣我無我尚畢竟
不可得性非有故況有因緣我無我增語及
等無間緣所緣緣增上緣我無我增語此增
語既非有如何可言即因緣若我若無我增
語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上
緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即因緣若淨若不淨增語非菩

薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣
淨不淨若等無間緣所緣緣增上緣淨不淨
尚畢竟不可得性非有故況有因緣淨不淨
增語及等無間緣所緣緣增上緣淨不淨增
語此增語既非有如何可言即因緣若淨若
不淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣
緣增上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即因緣若空若不空增
語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上

緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若因緣空不空若等無間緣所緣緣增上緣
空不空尚畢竟不可得性非有故況有因緣
空不空增語及等無間緣所緣緣增上緣空
不空增語此增語既非有如何可言即因緣
若空若不空增語是菩薩摩訶薩即等無間
緣所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有相
若無相增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所
緣緣增上緣若有相若無相增語非菩薩摩

玄七

九

訶薩耶世尊若因緣有相無相若等無間緣
所緣緣增上緣有相無相尚畢竟不可得性
非有故況有因緣有相無相增語及等無間
緣所緣緣增上緣有相無相增語此增語既
非有如何可言即因緣若有相若無相增語
是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即因緣若有願若無願增語非
菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若
有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

因緣有願無願若等無間緣所緣緣增上緣
有願無願尚畢竟不可得性非有故況有因
緣有願無願增語及等無間緣所緣緣增上
緣有願無願增語此增語既非有如何可言
即因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩
即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩
即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣寂靜

不寂靜若等無間緣所緣緣增上緣寂靜不
寂靜尚畢竟不可得性非有故況有因緣寂
靜不寂靜增語及等無間緣所緣緣增上緣
寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言
即因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣

遠離不遠離若等無間緣所緣緣增上緣遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故况有因
緣遠離不遠離增語及等無間緣所緣緣增
上緣遠離不遠離增語此增語既非有如何
可言即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若遠離
若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即因緣若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣

有為無為若等無間緣所緣緣增上緣有為
無為尚畢竟不可得性非有故况有因緣有
為無為增語及等無間緣所緣緣增上緣有
為無為增語此增語既非有如何可言即因
緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即等
無間緣所緣緣增上緣若有為若無為增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣
若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即等無
間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有漏無漏若等

無間緣所缘缘增上缘有漏无漏尚畢竟不可得性非有故况有因缘有漏无漏增语及等无间缘所缘缘增上缘有漏无漏增语此增语既非有如何可言即因缘若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨即等无间缘所缘缘增上缘若有漏增语是菩萨摩訶萨善现汝復觀何義言即因缘若生若滅增语非菩萨摩訶萨即等无间缘所缘缘增上缘若生若滅增语非菩萨摩訶萨耶世尊若因缘生滅若等无间缘所缘缘增上缘生滅尚

畢竟不可得性非有故况有因缘生滅增语及等无间缘所缘缘增上缘生滅增语此增语既非有如何可言即因缘若生若滅增语是菩萨摩訶萨即等无间缘所缘缘增上缘若生若滅增语是菩萨摩訶萨善现汝復觀何義言即因缘若善若非善增语非菩萨摩訶萨即等无间缘所缘缘增上缘若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶世尊若因缘善非善若等无间缘所缘缘增上缘善非善尚畢竟不可得性非有故况有因缘善非善增语

及等無間緣所緣緣增上緣善非善增語此
增語既非有如何可言即因緣若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增
上緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即因緣若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若因緣有罪無罪若等無間緣所緣緣增上
緣有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有
因緣有罪無罪增語及等無間緣所緣緣增

上緣有罪無罪增語此增語既非有如何可
言即因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無
罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因
緣有煩惱無煩惱若等無間緣所緣緣增上
緣有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故
況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣

所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語此增語
既非有如何可言即因緣若有煩惱若無煩
惱增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣
增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即因緣若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所
緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若因緣世間出世間若等無
間緣所緣緣增上緣世間出世間尚畢竟不
可得性非有故況有因緣世間出世間增語

玄七

十三

及等無間緣所緣緣增上緣世間出世間增
語此增語既非有如何可言即因緣若世間
若出世間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣
所緣緣增上緣若世間若出世間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即等無間緣
所緣緣增上緣若雜染若清淨增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若因緣雜染清淨若等無間
緣所緣緣增上緣雜染清淨尚畢竟不可得
性非有故況有因緣雜染清淨增語及等無

間緣所缘缘增上缘杂染清淨增語此增語
既非有如何可言即因缘若杂染若清淨增
語是菩薩摩訶薩即等無間缘所缘缘增上
缘若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即因缘若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即等無間缘所缘缘增
上缘若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若因缘屬生死屬涅槃若等無間
缘所缘缘增上缘屬生死屬涅槃尚畢竟不
可得性非有故况有因缘屬生死屬涅槃增

語及等無間缘所缘缘增上缘屬生死屬涅槃
增語此增語既非有如何可言即因缘若
屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即等
無間缘所缘缘增上缘若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
因缘若在內玄七若在外十四若在兩間增語非菩薩
摩訶薩即等無間缘所缘缘增上缘若在內
若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若因缘在內在外在兩間若等無間缘所
缘缘增上缘在內在外在兩間尚畢竟不可

得性非有故況有因緣在內在外在兩間增語及等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即因緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣可得不可得若等無間緣所緣緣增

上緣可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有因緣可得不可得增語及等無間緣所緣緣增上緣可得不可得增語此增語既非有如何可言即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣五七若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法增語此增語既非有如何可言即緣所生法增語十五

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所
生法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世
尊緣所生法常無常尚畢竟不可得性非有
故況有緣所生法常無常增語此增語既非
有如何可言即緣所生法若常若無常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所
生法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法樂苦尚畢竟不可得性非有故況
有緣所生法樂苦增語此增語既非有如何
可言即緣所生法若樂若苦增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生
法我無我尚畢竟不可得性非有故況有緣
所生法我無我增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若我若無我增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生
法淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有緣
所生法淨不淨增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若淨若不淨增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法空不空尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法空不空增語此增語既非有如何可言即緣所生法若空若不空增語是菩薩摩

五七

十六

訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有相無相尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有相無相增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有相若無相增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有願無願增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即緣

所生法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即緣所生法若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所
生法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故
況有緣所生法遠離不遠離增語此增語既
非有如何可言即緣所生法若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若有為若無為增語非菩薩摩
訶薩耶世尊緣所生法有為無為尚畢竟不
可得性非有故況有緣所生法有為無為增

玄七

十七

語此增語既非有如何可言即緣所生法若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即緣所生法若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有漏無漏
尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有
漏無漏增語此增語既非有如何可言即緣
所生法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即緣所生法若生若滅
增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法生滅
尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法生

滅增語此增語既非有如何可言即緣所生
 法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復
 觀何義言即緣所生法若善若非善增語非
 菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法善非善尚畢
 竟不可得性非有故況有緣所生法善非善
 增語此增語既非有如何可言即緣所生法
 若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復
 觀何義言即緣所生法若有罪若無罪增語
 非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有罪無罪
 尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有

罪無罪增語此增語既非有如何可言即緣
 所生法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩
 善現汝復觀何義言即緣所生法若有煩惱
 若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所
 生法有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有
 故況有緣所生法有煩惱無煩惱增語此增
 語既非有如何可言即緣所生法若有煩惱
 若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
 何義言即緣所生法若世間若出世間增語
 非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法世間出世

玄七

十八

間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法
世間出世間增語此增語既非有如何可言
即緣所生法若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若
雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣
所生法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故
況有緣所生法雜染清淨增語此增語既非
有如何可言即緣所生法若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣
所生法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩

訶薩耶世尊緣所生法屬生死屬涅槃尚畢
竟不可得性非有故況有緣所生法屬生死
屬涅槃增語此增語既非有如何可言即緣
所生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶
世尊緣所生法在內在外在兩間尚畢竟不
可得性非有故況有緣所生法在內在外在
兩間增語此增語既非有如何可言即緣所
生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法可得不可得尚畢竟不可得性非
有故況有緣所生法可得不可得增語此增
語既非有如何可言即緣所生法若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十七

大般若波羅蜜多經卷第二十八 玄八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次善現汝觀何義言即無明增語非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老

玄八

死增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明增語及行乃至老死增語此增語既非有如何可言即無明增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即無明若常若無常增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明常無常若行乃至老死常無常尚畢竟不可得性非有故況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語此增語既非有如何可言即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂苦若行乃至老死樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增語此增語既非有如何可言即無明若樂苦增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明我無我若行乃至老死我無我尚畢竟不可得性非有故況有無明

我無我增語及行乃至老死我無我增語此增語既非有如何可言即無明若我若無我增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明淨不淨若行乃至老死淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語此增語既非有如何可言即無明若淨若不淨

玄八

二

增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明空不空若行乃至老死空不空尚畢竟不可得性非有故況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語此增語既非有如何可言即無明若空若不空增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即無明若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有相無相若行乃至老死有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無明有相無相增語及行乃至老死有相無相增語此增語既非有如何可言即無明若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有

願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有願無願若行乃至老死有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無明有願無願增語及行乃至老死有願無願增語此增語既非有如何可言即無明若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明寂靜不寂靜若

行乃至老死寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無明若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明遠離不遠離若行乃至老死遠離不遠離尚畢竟不可得性非

有故況有無明遠離不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無明若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無

玄八

四

增語此增語既非有如何可言即無明若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無明有漏無漏增語及行乃至老死有漏無漏增語此增語既非有如何可言即無明若有漏若無漏增語是菩薩

摩訶薩即行乃至老死若有漏若無漏增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即行乃至老
死若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
無明生滅若行乃至老死生滅尚畢竟不可
得性非有故五八況有無明生滅增語五及行乃至
老死生滅增語此增語既非有如何可言即
無明若生若滅增語是菩薩摩訶薩即行乃
至老死若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即無明若善若非善增語非

菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明善非善若
行乃至老死善非善尚畢竟不可得性非有
故況有無明善非善增語及行乃至老死善
非善增語此增語既非有如何可言即無明
若善若非善增語是菩薩摩訶薩即行乃至
老死若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即無明若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有罪若無
罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有罪

無罪若行乃至老死有罪無罪尚畢竟不可
得性非有故況有無明有罪無罪增語及行
乃至老死有罪無罪增語此增語既非有如
何可言即無明若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即
行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無明有煩惱無煩惱若
行乃至老死有煩惱無煩惱尚畢竟不可得

性非有故況有無明有煩惱無煩惱增語及
行乃至老死有煩惱無煩惱增語此增語既
非有如何可言即無明若有煩惱若無煩惱
增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩
惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即無明若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明世間
出世間若行乃至老死世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有無明世間出世間增

語及行乃至老死世間出世間增語此增語
既非有如何可言即無明若世間若出世間
增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間
若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即無明若雜染若清淨增語非菩薩
摩訶薩即行乃至老死若雜染若清淨增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若無明雜染清淨若
行乃至老死雜染清淨尚畢竟不可得性非
有故況有無明雜染清淨增語及行乃至老
死雜染清淨增語此增語既非有如何可言

即無明若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩
即行乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即行乃至
老死若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若無明屬生死屬涅槃若行乃至
老死屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有
故況有無明屬生死屬涅槃增語及行乃至
老死屬生死屬涅槃增語此增語既非有如
何可言即無明若屬生死若屬涅槃增語是

三八

七

菩薩摩訶薩即行乃至老死若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即行乃至老死若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無
明在內若在外若在兩間若行乃至老死在內
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有無
明在內若在外若在兩間增語及行乃至老死
在內若在外若在兩間增語此增語既非有如何
可言即無明若在內若在外若在兩間增語是

菩薩摩訶薩即行乃至老死若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即無明若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩即行乃至老死若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明不可得
可得若行乃至老死不可得尚畢竟不
可得性非有故況有無明不可得增語
及行乃至老死不可得增語此增語既
非有如何可言即無明若可得若不可得增
語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若可得若

不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀
何義言即布施波羅蜜多增語非菩薩摩訶
薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增
語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若
布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布
施波羅蜜多增語及淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多增語此增語既非有如何可言
即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩

玄八

八

薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅
蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅
蜜多常無常若淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多常無常尚畢竟不可得性非有故況
有布施波羅蜜多常無常增語及淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多常無常增語此增
語既非有如何可言即布施波羅蜜多若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波
羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜
多樂若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多樂若尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多樂若增語及淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多樂若增語此增語既非有如
何可言即布施波羅蜜多若樂若苦增語是

菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即布施波羅蜜多若我若無
我增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多我無我若
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我
尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜
多我無我增語及淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多我無我增語此增語既非有如何

可言即布施波羅蜜多若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多淨不淨
若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不
淨尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多淨不淨增語及淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多淨不淨增語此增語既非有如
何可言即布施波羅蜜多若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多空不
空若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空
不空尚畢竟不可得性非有故況有布施波

玄八

十

羅蜜多空不空增語及淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多空不空增語此增語既非有
如何可言即布施波羅蜜多若空若不空增
語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜
多有相無相若淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有布施波羅蜜多有相無相增語及淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相增
語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜
多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若
無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即布施波羅蜜多若有願若無願增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩

耶世尊若布施波羅蜜多有願無願若淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願尚
畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多
有願無願增語及淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多有願無願增語此增語既非有如
何可言即布施波羅蜜多有願若無願增
語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多有願若無願增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多
若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有寂靜若
不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施
波羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜尚畢竟不可
得性非有故況有布施波羅蜜多寂靜不寂
靜增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可
言即布施波羅蜜多有寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多有寂靜若不寂靜增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施
波羅蜜多遠離不遠離若淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多五八遠離不遠離十二尚畢竟不可
得性非有故況有布施波羅蜜多遠離不遠
離增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多遠離不遠離增語此增語既非有如何可
言即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語

是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅
蜜多有為無為若淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多有為無為尚畢竟不可得性非有
故況有布施波羅蜜多有為無為增語及淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為

增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何若無為增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮何義言即布施波羅蜜多有漏若無漏增語

女八

十三

多有漏無漏增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏若無漏若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜

滅尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多生滅增語及淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多生滅增語此增語既非有如何可
言即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即布施波羅蜜多若善若非善增
語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若布施波羅蜜多善非善若淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善尚畢
竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多善
非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多善非善增語此增語既非有如何可言
即布施波羅蜜多若善若非善增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即布施波羅蜜多若有罪若無
罪增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩

女八

十四

薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有罪無
罪若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有
罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多有罪無罪增語此增語
既非有如何可言即布施波羅蜜多有罪
若無罪增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施
波羅蜜多有煩惱若無煩惱增語非菩薩

摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱若
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱
無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增
語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜
多有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有

五八

十五

煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多世間出世間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多世間出世間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間增語此增語既非有如何可言即布施波

羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多雜染清淨若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語此增語
既非有如何可言即布施波羅蜜多若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施
波羅蜜多若屬生死五八若屬涅槃增語非菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃若
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死

屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增
語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜
多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬
生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即布施波羅蜜多若在內若在
外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外

若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多在內在外在兩間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多在內在外在兩間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間增語五八此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多可得不可得若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多可得不可得增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩

薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即內空增語非菩薩摩訶薩即外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有內空增語及外空乃至無性自性空增

語此增語既非有如何可言即內空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若常若無常增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空常無常若外空乃至無性自性空常無常尚畢竟不可得性非有故況有內空常無常增語及外空乃至無性自性空常無常增語此增語既非有如何可言即內空若常若無常增語是菩薩摩訶薩即

玄八

十八

外空乃至無性自性空若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空樂若苦外空乃至無性自性空樂若尚畢竟不可得性非有故況有內空樂苦增語及外空乃至無性自性空樂苦增語此增語既非有如何可言即內空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即內空若我若無我增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空我無我若外空乃至無性自性空我無我尚畢竟不可得性非有故況有內空我無我增語及外空乃至無性自性空我無我增語此增語既非有如何可言即內空若我若無我增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若淨若不淨增語非菩薩摩

訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空淨不淨
若外空乃至無性自性空淨不淨尚畢竟不
可得性非有故況有內空淨不淨增語及外
空乃至無性自性空淨不淨增語此增語既
非有如何可言即內空若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即內空若空若不空增語非菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若空若不空增

語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空空不空若
外空乃至無性自性空空不空尚畢竟不可
得性非有故況有內空空不空增語及外空
乃至無性自性空空不空增語此增語既非
有如何可言即內空若空若不空增語是菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若
不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即內空若有相若無相增語非菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有相無

相若外空乃至無性自性空有相無相尚畢
竟不可得性非有故況有內空有相無相增
語及外空乃至無性自性空有相無相增語
此增語既非有如何可言即內空若有相若
無相增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性
自性空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

五八

二十

大般若波羅蜜多經卷第二十八

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第二十九

玄九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現汝復觀何義言即內空若有願若無願
增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性

玄九

空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若內空有願無願若外空乃至無性自性
空有願無願尚畢竟不可得性非有故況有
內空有願無願增語及外空乃至無性自性
空有願無願增語此增語既非有如何可言

即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩
即外空乃至無性自性空若有願若無願增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內
空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即
外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空寂靜不寂
靜若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜尚
畢竟不可得性非有故況有內空寂靜不寂
靜增語及外空乃至無性自性空寂靜不寂
靜增語此增語既非有如何可言即內空若

寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即外空
 乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是
 菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若
 遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即外空
 乃至無性自性空若遠離若不遠離增語非
 菩薩摩訶薩耶世尊若內空遠離不遠離若
 外空乃至無性自性空遠離不遠離尚畢竟
 不可得性非有故況有內空遠離不遠離增
 語及外空乃至無性自性空遠離不遠離增
 語此增語既非有如何可言即內空若遠離

若不遠離增語是菩薩摩訶薩即外空乃至
 無性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩
 摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有為
 若無為增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無
 性自性空若有為若無為增語非菩薩摩訶
 薩耶世尊若內空有為無為若外空乃至無
 性自性空有為無為尚畢竟不可得性非有
 故況有內空有為無為增語及外空乃至無
 性自性空有為無為增語此增語既非有如
 何可言即內空若有為若無為增語是菩薩

玄九

二

摩訶薩即外空乃至無性自性空若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有漏無漏若外空乃至無性自性空有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有內空有漏無漏增語及外空乃至無性自性空有漏無漏增語此增語既非有如何可言即內空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性

自性空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若生若滅增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空生滅若外空乃至無性自性空生滅尚畢竟不可得性非有故況有內空生滅增語及外空乃至無性自性空生滅增語此增語既非有如何可言即內空若生若滅增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

內空若善若非善增語非菩薩摩訶薩即外
空乃至無性自性空若善若非善增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若內空善非善若外空乃
至無性自性空善非善尚畢竟不可得性非
有故況有內空善非善增語及外空乃至無
性自性空善非善增語此增語既非有如何
可言即內空若善若非善增語是菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若善若非善增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內
空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即外

空乃至無性自性空若有罪若無罪增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若內空有罪無罪若外
空乃至無性自性空有罪無罪尚畢竟不可
得性非有故況有內空有罪無罪增語及外
空乃至無性自性空有罪無罪增語此增語
既非有如何可言即內空若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即內空若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空

若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若內空有煩惱無煩惱若外空乃至無
性自性空有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有內空有煩惱無煩惱增語及外
空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語此
增語既非有如何可言即內空若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無
性自性空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若世間
若出世間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至

玄九

四

無性自性空若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若內空世間出世間若外空
乃至無性自性空世間出世間尚畢竟不可
得性非有故況有內空世間出世間增語及
外空乃至無性自性空世間出世間增語此
增語既非有如何可言即內空若世間若出
世間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性
自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即內空若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自

性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若內空雜染清淨若外空乃至無性自
性空雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況
有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自
性空雜染清淨增語此增語既非有如何可
言即內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬

涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空屬
生死屬涅槃若外空乃至無性自性空屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有內
空屬生死屬涅槃增語及外空乃至無性自
性空屬生死屬涅槃增語此增語既非有如
何可言即內空若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬
生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即內空若在內若在外若在兩
間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自

性空若在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若內空在內在外在兩間若
外空乃至無性自性空在內在外在兩間尚
畢竟不可得性非有故況有內空在內在外
在兩間增語及外空乃至無性自性空在內
在外在兩間增語此增語既非有如何可言
即內空若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即內空若可得若不可得增

語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若內空可得不可得若外空乃至無性自
性空可得不可得尚畢竟不可得性非有故
況有內空可得不可得增語及外空乃至無
性自性空可得不可得增語此增語既非有
如何可言即內空若可得若不可得增語是
菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現
汝復觀何義言即真如增語非菩薩摩訶薩

即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增語
非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若真
如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性
非有故況有真如增語及法界乃至不思議
界增語此增語既非有如何可言即真如增
語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真
如若常若無常增語非菩薩摩訶薩即法界
乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若真如常無常若法界乃至不
思議界常無常尚畢竟不可得性非有故況
有真如常無常增語及法界乃至不思議界
常無常增語此增語既非有如何可言即真
如若常若無常增語是菩薩摩訶薩即法界
乃至不思議界文九若常若無常增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即真如若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真
如樂若苦法界乃至不思議界樂若尚畢竟

不可得性非有故況有真如樂苦增語及法界乃至不思議界樂苦增語此增語既非有如何可言即真如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若我若無我增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如我無我若法界乃至不思議界我無我尚畢竟不可得性非有故況有真如我無我增語及法界乃至不思議界我

無我增語此增語既非有如何可言即真如若我若無我增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如淨不淨若法界乃至不思議界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有真如淨不淨增語及法界乃至不思議界淨不淨增語此增語既非有如何可言即真如若淨若不淨

增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界
若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即真如若空若不空增語非菩薩
摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如空不空
若法界乃至不思議界空不空尚畢竟不可
得性非有故況有真如空不空增語及法界
乃至不思議界空不空增語此增語既非有
如何可言即真如若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
真如若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
法界乃至不思議界若有相若無相增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若真如有相無相若法
界乃至不思議界有相無相尚畢竟不可得
性非有故況有真如有相無相增語及法界
乃至不思議界有相無相增語此增語既非
有如何可言即真如若有相若無相增語是
菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有相
若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即真如若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有願無願若法界乃至不思議界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有真如有願無願增語及法界乃至不思議界有願無願增語九此增語既非有如何可言即真如若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若寂靜若不寂靜增語

非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如寂靜不寂靜若法界乃至不思議界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有真如寂靜不寂靜增語及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即真如若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩

即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如遠離不遠離若法界乃至不思議界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有真如遠離不遠離增語及法界乃至不思議界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即真如若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思

議界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有為無為若法界乃至不思議界有為無為尚畢竟不可得性非有故況有真如有為無為增語及法界乃至不思議界有為無為增語此增語既非有如何可言即真如若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語非菩薩摩

五九

+

訶薩耶世尊若真如有漏無漏若法界乃至
不思議界有漏無漏尚畢竟不可得性非有
故況有真如有漏無漏增語及法界乃至不
思議界有漏無漏增語此增語既非有如何
可言即真如有漏若無漏增語是菩薩摩
訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
真如若生若滅增語非菩薩摩訶薩即法界
乃至不思議界若生若滅增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若真如生滅若法界乃至不思議

界生滅尚畢竟不可得性非有故況有真如
生滅增語及法界乃至不思議界生滅增語
此增語既非有如何可言即真如若生若滅
增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界
若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即真如若善若非善增語非菩薩摩
訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如善非善若
法界乃至不思議界善非善尚畢竟不可得
性非有故況有真如善非善增語及法界乃

文九

十一

至不思議界善非善增語此增語既非有如
何可言即真如若善若非善增語是菩薩摩
訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真
如若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即法
界乃至不思議界若有罪若無罪增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若真如有罪無罪若法界
乃至不思議界有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有真如有罪無罪增語及法界乃
至不思議界有罪無罪增語此增語既非有

如何可言即真如若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有罪若
無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即真如若有煩惱若無煩惱增語非菩薩
摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如
有煩惱無煩惱若法界乃至不思議界有煩
惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有真
如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議
界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何

可言即真如若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如世間出世間若法界乃至不思議界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有真如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語此增語既非有如何可言即真

如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如雜染清淨若法界乃至不思議界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有真如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即真如若雜染若清淨增語是菩薩

摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如屬生死屬涅槃若法界乃至不思議界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有真如屬生死屬涅槃增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即真如若屬生死若屬涅槃增語是菩薩

五九

十三

摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如在內若在外若在兩間若法界乃至不思議界在內若在外若在兩間尚畢竟不可得性非有故況有真如在內若在外若在兩間增語及法界乃至不思議界在內若在外若在兩間增語此增語既非有如何可言即真如若在內

若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如可得不可得若法界乃至不思議界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有真如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語此增語既非有如何可言即真如若可得

若不可得增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四念住增語非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語非菩薩摩訶薩耶十四具壽善現答言世尊若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語此增語既非有如何可言即四念住增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住常無常若四正斷乃至八聖道支常無常尚畢竟不可得性非有故況有四念住常無常增語及四正斷乃至八聖道支常無常增語此增語既非有如何可言即四念住若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住樂若苦若四正斷乃至八聖道支樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有四念住樂若苦增語及四正斷乃至八聖道支樂若苦增語此增語既非有如何可言即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃

五九

十五

至八聖道支若我若無我增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若四念住我無我若四正斷乃至
八聖道支我無我尚畢竟不可得性非有故
況有四念住我無我增語及四正斷乃至八
聖道支我無我增語此增語既非有如何可
言即四念住若我若無我增語是菩薩摩訶
薩即四正斷乃至八聖道支若我若無我增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四
念住若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四
正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非菩

薩摩訶薩耶世尊若四念住淨不淨若四正
斷乃至八聖道支淨不淨尚畢竟不可得性
非有故況有四念住淨不淨增語及四正斷
乃至八聖道支淨不淨增語此增語既非有
如何可言即四念住若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若淨若
不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即四念住若空若不空增語非菩薩摩訶
薩即四正斷乃至八聖道支若空若不空增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住空不空

若四正斷乃至八聖道支空不空尚畢竟不可得性非有故況有四念住空不空增語及四正斷乃至八聖道支空不空增語此增語既非有如何可言即四念住若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支

文九

十六

相無相尚畢竟不可得性非有故況有四念住有相無相增語及四正斷乃至八聖道支有相無相增語此增語既非有如何可言即四念住若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有相無相若四正斷乃至八聖道支有念住有相無相若四正斷乃至八聖道支有

不可得性非有故況有四念住有願無願增語及四正斷乃至八聖道支有願無願增語此增語既非有如何可言即四念住若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住寂靜不寂靜若四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜尚畢竟不可

得性非有故況有四念住寂靜不寂靜增語及四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即四念住若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住遠離不遠離若四正斷乃至八聖道支遠離不遠離尚畢竟

不可得性非有故況有四念住遠離不遠離
 增語及四正斷乃至八聖道支遠離不遠離
 增語此增語既非有如何可言即四念住若
 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四正
 斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語是
 菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住
 若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即四正
 斷乃至八聖道支若有為若無為增語非菩
 薩摩訶薩耶世尊若四念住有為無為若四
 正斷乃至八聖道支有為無為尚畢竟不可

得性非有故況有四念住有為無為增語及
 四正斷乃至八聖道支有為無為增語此增
 語既非有如何可言即四念住若有為若無
 為增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖
 道支若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
 現汝復觀何義言即四念住若有漏若無漏
 增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道
 支若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世
 尊若四念住有漏無漏若四正斷乃至八聖
 道支有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況

玄九

十八

有四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八
聖道支有漏無漏增語此增語既非有如何
可言即四念住若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若四念住生滅若四正
斷乃至八聖道支生滅尚畢竟不可得性非
有故況有四念住生滅增語及四正斷乃至

八聖道支生滅增語此增語既非有如何可
言即四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住
若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四正斷
乃至八聖道支若善若非善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若四念住善非善若四正斷乃
至八聖道支善非善尚畢竟不可得性非有
故況有四念住善非善增語及四正斷乃至
八聖道支善非善增語此增語既非有如何

玄九

十九

可言即四念住若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有罪無罪若四正斷乃至八聖道支有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四念住有罪無罪增語及四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四念住若有

罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有煩惱無煩惱若四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有四念住有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言

即四念住若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即四念住若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若世
間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶二十九世尊若
四念住世間出世間若四正斷乃至八聖道
支世間出世間尚畢竟不可得性非有故況
有四念住世間出世間增語及四正斷乃至
八聖道支世間出世間增語此增語既非有

如何可言即四念住若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十九

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第三十

玄十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現汝復觀何義言即四念住若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖

五十

道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住雜染清淨若四正斷乃至八聖道支雜染清淨尚畢竟不可得住非有故況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語此增語既非有如

何可言即四念住若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住屬生死屬涅槃若四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四念住屬生死屬涅槃增語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語此

增語既非有如何可言即四念住若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住在內在外在兩間若四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况有四念住在內在外在兩間增語及四

正斷乃至八聖道支在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即四念住若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住可得不可得若四正斷乃至八聖道支可得不可得尚畢竟不可得性非有故况有四念

住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道
支可得不可得增語此增語既非有如何可
言即四念住若可得若不可得增語是菩薩
摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀
何義言即苦聖諦增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現
答言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟
不可得性非有故況有苦聖諦增語及集滅
道聖諦增語此增語既非有如何可言即苦

聖諦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦
聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若苦聖諦常無常若集滅道聖諦常
無常尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
常無常增語及集滅道聖諦常無常增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若常若無
常增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若常
若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即苦聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩即集滅道聖諦若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若苦聖諦樂若集滅道聖諦
樂若尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
樂苦增語及集滅道聖諦樂苦增語此增語
既非有如何可言即苦聖諦若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦
聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩

耶世尊若苦聖諦我無我若集滅道聖諦我
無我尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
我無我增語及集滅道聖諦我無我增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若我若無
我增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我
若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即苦聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦淨不淨若集滅
道聖諦淨不淨尚畢竟不可得性非有故況

有苦聖諦淨不淨增語及集滅道聖諦淨不淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦空不空若集滅道聖諦空不空尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦空不空增語及集滅道聖諦空不空增語此增語既非有如何可言

即苦聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有相無相若集滅道聖諦有相無相尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有相無相增語及集滅道聖諦有相無相增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦

若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有願無願若集滅道聖諦有願無願尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有願無願增語及集滅道聖諦有願無願增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦寂靜不寂靜若集滅道聖諦寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦寂靜不寂靜增語及集滅道聖諦寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若遠離若不遠離增語非

菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦遠
離不遠離若集滅道聖諦遠離不遠離尚畢
竟不可得性非有故況有苦聖諦遠離不遠
離增語及集滅道聖諦遠離不遠離增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即苦聖諦若有為若無為增
語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有為若

無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦
有為無為若集滅道聖諦有為無為尚畢竟
不可得性非有故況有苦聖諦有為無為增
語及集滅道聖諦有為無為增語此增語既
非有如何可言即苦聖諦若有為若無為增
語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有為若
無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即苦聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有漏無漏若

集滅道聖諦有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有漏無漏增語及集滅道聖諦有漏無漏增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦生滅若集滅道聖諦生滅尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦生滅增語及集

滅道聖諦生滅增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦善非善若集滅道聖諦善非善尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦善非善增語及集滅道聖諦善非善增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若善若非善增語是菩薩

摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即集滅
道聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若苦聖諦有罪無罪若集滅道聖諦
有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有苦
聖諦有罪無罪增語及集滅道聖諦有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即苦聖諦
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即集滅
道聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即苦聖諦若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若苦聖諦有煩惱無煩惱若集滅道聖
諦有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故
況有苦聖諦有煩惱無煩惱增語及集滅道
聖諦有煩惱無煩惱增語此增語既非有如
何可言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語
是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即苦聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦世間出世間若集滅道聖諦世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出世間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若雜染若清淨增語

非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦雜染清淨若集滅道聖諦雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦雜染清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦屬生死屬涅槃若集滅道聖諦屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦在內在外在兩間若集滅道聖諦在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦在內在外在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦可得不可
得若集滅道聖諦可得不可得尚畢竟不可
得性非有故況有苦聖諦可得不可得增語
及集滅道聖諦可得不可得增語此增語既
非有如何可言即苦聖諦若可得若不可得
增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝
觀何義言即四靜慮增語非菩薩摩訶薩即
四無量四無色定增語非菩薩摩訶薩耶具
壽善現答言世尊若四靜慮若四無量四無

色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮
增語及四無量四無色定增語此增語既非
有如何可言即四靜慮增語是菩薩摩訶薩
即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即四靜慮若常若無常增
語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常
若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜
慮常無常若四無量四無色定常無常尚畢
竟不可得性非有故況有四靜慮常無常增
語及四無量四無色定常無常增語此增語

既非有如何可言即四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮樂若四無量四無色定樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮樂若增語及四無量四無色定樂若增語此增語既非有如何可言即四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無量四

無色定若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮我無我若四無量四無色定我無我尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮我無我增語及四無量四無色定我無我增語此增語既非有如何可言即四靜慮若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即四靜慮若淨若不淨增語非菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮淨不淨若四
無量四無色定淨不淨尚畢竟不可得性非
有故況有四靜慮淨不淨增語及四無量四
無色定淨不淨增語此增語既非有如何可
言即四靜慮若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無量

四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若四靜慮空不空若四無量四無色
定空不空尚畢竟不可得性非有故況有四
靜慮空不空增語及四無量四無色定空不
空增語此增語既非有如何可言即四靜慮
若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無量
四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四靜慮若有相若無
相增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若四靜慮有相無相若四無量四無色定有相無相尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有相無相增語及四無量四無色定有相無相增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有願無願若四無量四無

色定有願無願尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有願無願增語及四無量四無色定有願無願增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮寂靜不寂靜若四無量四無色定寂靜不寂靜尚畢竟不

可得性非有故況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量四無色定寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮遠離不遠離若四無量四無色定遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故

況有四靜慮遠離不遠離增語及四無量四無色定遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即四靜慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有為無為若四無量四無色定有為無為尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有為無為增

語及四無量四無色定有為無為增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有漏無漏若四無量四無色定有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有漏無漏增語及四無量四無色定有漏無漏增

語此增語既非有如何可言即四靜慮若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若生玄十若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮生滅若四無量四無色定生滅尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮生滅增語及四無量四無色定生滅增語此增語既非有如何可言即四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶

薩即四無量四無色定若生若滅增語是善
 薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若
 善若非善增語非善薩摩訶薩即四無量四
 無色定若善若非善增語非善薩摩訶薩耶
 世尊若四靜慮善非善若四無量四無色定
 善非善尚畢竟不可得性非有故況有四靜
 慮善非善增語及四無量四無色定善非善
 增語此增語既非有如何可言即四靜慮若
 善若非善增語是善薩摩訶薩即四無量四
 無色定若善若非善增語是善薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即四靜慮若有罪若無罪
 增語非善薩摩訶薩即四無量四無色定若
 有罪若無罪增語非善薩摩訶薩耶世尊若
 四靜慮有罪無罪若四無量四無色定有罪
 無罪尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮
 有罪無罪增語及四無量四無色定有罪無
 罪增語此增語既非有如何可言即四靜慮
 若有罪若無罪增語是善薩摩訶薩即四無
 量四無色定若有罪若無罪增語是善薩摩
 訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有煩

玄十

十五

惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無量
四無色定若有煩惱若無煩惱增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮有煩惱無煩惱若
四無量四無色定有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有四靜慮有煩惱無煩惱
增語及四無量四無色定有煩惱無煩惱增
語此增語既非有如何可言即四靜慮若有
煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若有煩惱若無煩惱增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若

世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮世間出世間若四
無量四無色定世間出世間尚畢竟不可得
性非有故況有四靜慮世間出世間增語及
四無量四無色定世間出世間增語此增語
既非有如何可言即四靜慮若世間若出世
間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四靜慮若雜染若清淨增

語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜
 染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四
 靜慮雜染清淨若四無量四無色定雜染清
 淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮雜
 染清淨增語及四無量四無色定雜染清淨
 增語此增語既非有如何可言即四靜慮若
 雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無量
 四無色定若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
 薩善現汝復觀何義言即四靜慮若屬生死
 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無量四

玄十

十六

無色定若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
 訶薩耶世尊若四靜慮屬生死屬涅槃若四
 無量四無色定屬生死屬涅槃尚畢竟不可
 得性非有故況有四靜慮屬生死屬涅槃增
 語及四無量四無色定屬生死屬涅槃增語
 此增語既非有如何可言即四靜慮若屬生
 死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無量
 四無色定若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
 摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若在
 內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即

四無量四無色定若在內若在外若在兩間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮在內
在外在兩間若四無量四無色定在內在外
在兩間尚畢竟不可得性非有故況有四靜
慮在內在外在兩間增語及四無量四無色
定在內在外在兩間增語此增語玄十既非有如
何可言即四靜慮若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若
在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四靜慮若可得若不

可得增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色
定若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若四靜慮可得不可得若四無量四無
色定可得不可得尚畢竟不可得性非有故
況有四靜慮可得不可得增語及四無量四
無色定可得不可得增語此增語十七既非有如
何可言即四靜慮若可得若不可得增語是
菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀
何義言即八解脫增語非菩薩摩訶薩即八

勝處九次第定十遍處增語非菩薩摩訶薩
 耶具壽善現答言世尊若八解脫若八勝處
 九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故
 況有八解脫增語及八勝處九次第定十遍
 處增語此增語既非有如何可言即八解脫
 增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
 遍處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
 言即八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶
 薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常
 增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫常無

常若八勝處九次第定十遍處常無常尚畢
 竟不可得性非有故況有八解脫常無常增
 語及八勝處九次第定十遍處常無常增語
 此增語既非有如何可言即八解脫若常若
 無常增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
 定十遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩
 善現汝復觀何義言即八解脫若樂若苦增
 語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
 處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
 八解脫樂若苦若八勝處九次第定十遍處樂

若尚畢竟不可得性非有故況有八解脫樂
若增語及八勝處九次第定十遍處樂若增
語此增語既非有如何可言即八解脫若樂
若若增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若樂若若增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即八解脫若我若無我增
語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫我無我若八勝處九次第定十遍
處我無我尚畢竟不可得性非有故況有八

解脫我無我增語及八勝處九次第定十遍
處我無我增語此增語既非有如何可言即
八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若我若無我增語
是菩薩摩訶薩

五十

十九

大般若波羅蜜多經卷第三十

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第三十一 黃一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之二十一

善現汝復觀何義言即八解脫若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若八解脫淨不淨若八勝處九次第定十
遍處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有
八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十
遍處淨不淨增語此增語既非有如何可言

即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八
解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫空不空若八
勝處九次第定十遍處空不空尚畢竟不可
得性非有故況有八解脫空不空增語及八
勝處九次第定十遍處空不空增語此增語
既非有如何可言即八解脫若空若不空增

語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有相無相若八勝處九次第定十遍處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有相無相增語及八勝處九次第定十遍處有相無相增語此增語既非有如何可言即八解脫若有相若無相增語是菩

薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有願無願若八勝處九次第定十遍處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有願無願增語及八勝處九次第定十遍處有願無願增語此增語既非有如何可言即八解脫若有願若無願增語是菩薩摩

訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫寂靜不寂靜若八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有八解脫寂靜不寂靜增語及八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即八解脫若寂靜若不寂靜增

語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫黃一遠離不遠離若八勝處九次第定十遍處三遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有八解脫遠離不遠離增語及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即八解脫若遠

離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若遠離若不遠離增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有為無為若
八勝處九次第定十遍處有為無為尚畢竟
不可得性非有故況有八解脫有為無為增
語及八勝處九次第定十遍處有為無為增
語此增語既非有如何可言即八解脫若有

為若無為增語是菩薩摩訶薩即八勝處九
次第定十遍處若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有
漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八勝處九
次第定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若八解脫有漏無漏若八勝
處九次第定十遍處有漏無漏尚畢竟不可
得性非有故況有八解脫有漏無漏增語及
八勝處九次第定十遍處有漏無漏增語此
增語既非有如何可言即八解脫若有漏若

無漏增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即八解脫若生若滅
增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若八解脫生滅若八勝處九次第定十遍處
生滅尚畢竟不可得性非有故況有八解脫
生滅增語及八勝處九次第定十遍處生滅
增語此增語既非有如何可言即八解脫若
生若滅增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次

第定十遍處若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若善若非善
增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若八解脫善非善若八勝處九次第定十
遍處善非善尚畢竟不可得性非有故況有
八解脫善非善增語及八勝處九次第定十
遍處善非善增語此增語既非有如何可言
即八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若善若非善增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八
解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有罪無
罪若八勝處九次第定十遍處有罪無罪尚
畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無
罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即八解脫
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處若有罪若無罪增語是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩
惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有
煩惱無煩惱若八勝處九次第定十遍處有
煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有
八解脫有煩惱無煩惱增語及八勝處九次
第定十遍處有煩惱無煩惱增語此增語既
非有如何可言即八解脫若有煩惱若無煩
惱增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定

十遍處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫世間出世間若八勝處九次第定十遍處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有八解脫世間出世間增語及八勝處九次第定十遍處世間出世間增語此增語既非有如何可言即八解脫若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即

八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫雜染清淨若八勝處九次第定十遍處黃一雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫雜染清淨增語及八勝處九次第定十遍處六雜染清淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八

勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫屬生死屬涅槃若八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即八解脫若屬生死若屬

涅槃增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫在內在外在兩間若八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有八解脫在內在外在兩間增語及八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間

黃一

七

增語此增語既非有如何可言即八解脫若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫可得不可得若八勝處九次第定十遍處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有八解脫可得不可得增語及八勝處

九次第定十遍處可得不可得增語此增語既非有如何可言即八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩善現汝觀何義言即空解脫門增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門增語及無相無願解脫門增語此增語既非有如何可言即空解

脫門增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門常無常若無相無願解脫門常無常尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門常無常增語及無相無願解脫門常無常增語此增語既非有如何可言即空解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門樂若苦若無相無願解脫門樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門樂若苦增語及無相無願解脫門樂若苦增語此增語既非有如何可言即空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若我若無我

增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若
我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空
解脫門我無我若無相無願解脫門我無我
尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門我
無我增語及無相無願解脫門我無我增語
此增語既非有如何可言即空解脫門若我
若無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解
脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即空解脫門若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨

若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解
脫門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚
畢竟不可得性非有故況有空解脫門淨不
淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語此
增語既非有如何可言即空解脫門若淨若
不淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫
門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即空解脫門若空若不空增語
非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若
不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫

門空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門空不空增語及無相無願解脫門空不空增語此增語既非有如何可言即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有相無相若無相無願解脫門有相無

相尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有願無願若無相無願解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有

黃一

十

故況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門寂靜不寂靜若無相無願解脫門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有空解脫

門寂靜不寂靜增語及無相無願解脫門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門遠離不遠離若無相無願解脫門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門遠

離不遠離增語及無相無願解脫門遠離不
遠離增語此增語既非有如何可言即空解
脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解
脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即
無相無願解脫門若有為若無為增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有為無為若
無相無願解脫門有為無為尚畢竟不可得
性非有故況有空解脫門有為無為增語及

無相無願解脫門有為無為增語此增語既
非有如何可言即空解脫門若有為若無為
增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即空解脫門若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解
脫門有漏無漏若無相無願解脫門有漏無
漏尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門
有漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無

漏增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊

黃一

十二

增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門善非善若無相無願解脫門善非善尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門善非善增語及無相無願解脫門善非善增語此增語既非有如何可言即空解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若

非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩即無相無願解脫門若有罪若無罪
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有
罪無罪若無相無願解脫門有罪無罪尚畢
竟不可得性非有故況有空解脫門有罪無
罪增語及無相無願解脫門有罪無罪增語
此增語既非有如何可言即空解脫門若有
罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

黃一

十三

善現汝復觀何義言即空解脫門若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若空解脫門有煩惱無煩惱若
無相無願解脫門有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有空解脫門有煩惱無煩
惱增語及無相無願解脫門有煩惱無煩惱
增語此增語既非有如何可言即空解脫門
若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即
無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門世間出世間若無相無願解脫門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門世間出世間增語及無相無願解脫門世間出世間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語是菩

薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門雜染清淨若無相無願解脫門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門黃一雜染清淨增語及無相無願解脫門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語
非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
空解脫門屬生死屬涅槃若無相無願解脫
門屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故
況有空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相
無願解脫門屬生死屬涅槃增語此增語既
非有如何可言即空解脫門若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫
門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即空解脫門若在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即無相
無願解脫門若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門在內在
外在兩間若無相無願解脫門在內在在
兩間尚畢竟不可得性非有故黃一十五況有空解脫
門在內在在兩間增語及無相無願解脫
門在內在在兩間增語此增語既非有如
何可言即空解脫門若在內若在外若在兩
間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門

若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即空解脫門若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若空解脫門不可得若無相
無願解脫門不可得尚畢竟不可得性
非有故況有空解脫門不可得增語及
無相無願解脫門不可得增語此增語
既非有如何可言即空解脫門若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫

門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復
次善現汝觀何義言即陀羅尼門增語非菩
薩摩訶薩即三摩地門增語非菩薩摩訶薩
耶具壽善現答言世尊若陀羅尼門若三摩
地門尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼
門增語及三摩地門增語此增語既非有如
何可言即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩即
三摩地門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陀羅尼門若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語非

菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門常無常若
三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有故
況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門常
無常增語此增語既非有如何可言即陀羅
尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即陀羅尼門若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門樂若
若三摩地門樂若尚畢竟不可得性非有故

黃一

十六

況有陀羅尼門樂若增語及三摩地門樂若
增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門
若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即三摩地門
若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陀羅尼門若我若無我增語非菩
薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門我無我若
三摩地門我無我尚畢竟不可得性非有故
況有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我
無我增語此增語既非有如何可言即陀羅

尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即陀羅尼門若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門
淨不淨若三摩地門淨不淨尚畢竟不可得
性非有故況有陀羅尼門淨不淨增語及三
摩地門淨不淨增語此增語既非有如何可
言即陀羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩即三摩地門若淨若不淨增語是菩薩

黃一

十七

摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若
空若不空增語非菩薩摩訶薩即三摩地門
若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
陀羅尼門空不空若三摩地門空不空尚畢
竟不可得性非有故況有陀羅尼門空不空
增語及三摩地門空不空增語此增語既非
有如何可言即陀羅尼門若空若不空增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不空增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀
羅尼門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩

即三摩地門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有相無相若三摩地門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若陀羅尼門有願無願若三摩地門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有願無願增語及三摩地門有願無願增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門寂靜不寂靜若三摩地門寂靜不寂靜

黃一

十八

尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門遠離不遠離若三摩地門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有陀羅

尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有為無為若三摩地門有為無為尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有為無為增語及三摩地門有為無為增

黃一

十九

語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有漏無漏若三摩地門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有漏若無漏

增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若生若滅增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門生滅若三摩地門生滅尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門生滅增語及三摩地門生滅增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若生若滅增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅

尼門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即三
摩地門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陀羅尼門善非善若三摩地門善非
善尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門
善非善增語及三摩地門善非善增語此增
語既非有如何可言即陀羅尼門若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若善若
非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即陀羅尼門若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語非

黃一

二十

菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有罪無罪
若三摩地門有罪無罪尚畢竟不可得性非
有故況有陀羅尼門有罪無罪增語及三摩
地門有罪無罪增語此增語既非有如何可
言即陀羅尼門若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語是
菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十一

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第三十二 黃二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之二十二

善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即三摩地門
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陀羅尼門有煩惱無煩惱若三摩地
門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故
況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩
地門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如

何可言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即陀羅尼門若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門世
間出世間若三摩地門世間出世間尚畢竟
不可得性非有故況有陀羅尼門世間出世
間增語及三摩地門世間出世間增語此增
語既非有如何可言即陀羅尼門若世間若

出世間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即陀羅尼門若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門
雜染清淨若三摩地門雜染清淨尚畢竟不
可得性非有故況有陀羅尼門雜染清淨增
語及三摩地門雜染清淨增語此增語既非
有如何可言即陀羅尼門若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清

淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩
薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門屬
生死屬涅槃若三摩地門屬生死屬涅槃尚
畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門屬生
死屬涅槃增語及三摩地門屬生死屬涅槃
增語比增語既非有如何可言即陀羅尼門
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
三摩地門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門在內在外在兩間若三摩地門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門在內在外在兩間增語及三摩地門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩

間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門不可得若三摩地門不可得尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門不可得增語及三摩地門不可得增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝

觀何義言即極喜地增語非菩薩摩訶薩即
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增語非菩薩摩
訶薩耶具壽善現答言世尊若極喜地若離
垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故
況有極喜地增語及離垢地乃至法雲地增
語此增語既非有如何可言即極喜地增語
是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜
地若常若無常增語非菩薩摩訶薩即離垢

地乃至法雲地若常若無常增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若極喜地常無常若離垢地乃
至法雲地常無常尚畢竟不可得性非有故
況有極喜地常無常增語及離垢地乃至法
雲地常無常增語此增語既非有如何可言
即極喜地若常若無常增語是菩薩摩訶薩
即離垢地乃至法雲地若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃
至法雲地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若極喜地樂苦若離垢地乃至法雲地
樂苦尚畢竟不可得性非有故況有極喜地
樂苦增語及離垢地乃至法雲地樂苦增語
此增語既非有如何可言即極喜地若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即極喜地若我若無我增語非菩
薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若我若無
我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地我
無我若離垢地乃至法雲地我無我尚畢竟

不可得性非有故況有極喜地我無我增語
及離垢地乃至法雲地我無我增語此增語
既非有如何可言即極喜地若我若無我增
語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若
我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即極喜地若淨若不淨增語非菩薩
摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地淨不
淨若離垢地乃至法雲地淨不淨尚畢竟不
可得性非有故況有極喜地淨不淨增語及

離垢地乃至法雲地淨不淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若空若不空增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地空不空若離垢地乃至法雲地空不空尚畢竟不可得性非有故況有極喜地空不空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語此增語既非

有如何可言即極喜地若空若不空增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有相無相若離垢地乃至法雲地有相無相尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有相無相增語及離垢地乃至法雲地有相無相增語此增語既非有如何可言即極喜地若有相

若無相增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有願無願若離垢地乃至法雲地有願無願尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有願無願增語及離垢地乃至法雲地有願無願增語此增語既非有如何可言即極喜地若有願若無願增語是菩薩摩訶

薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地寂靜不黃二寂靜若離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即極喜地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即離

垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地遠離不遠離若離垢地乃至法雲地遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有極喜地遠離不遠離增語及離垢地乃至法雲地遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即極喜地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即離垢地

乃至法雲地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有為無為若離垢地乃至法雲地有為無為尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有為無為增語及離垢地乃至法雲地有為無為增語此增語既非有如何可言即極喜地若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有為若

黃二

七

無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即極喜地若有漏若無漏增語非菩薩摩
訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有漏
無漏若離垢地乃至法雲地有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有極喜地有漏無漏
增語及離垢地乃至法雲地有漏無漏增語
此增語既非有如何可言即極喜地若有漏
若無漏增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至
法雲地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即極喜地若生若滅增
語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若
生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜
地生滅若離垢地乃至法雲地生滅尚畢竟
不可得性非有故況有極喜地生滅增語及
離垢地乃至法雲地生滅增語此增語既非
有如何可言即極喜地若生若滅增語是菩
薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
極喜地若善若非善增語非菩薩摩訶薩即

離垢地乃至法雲地若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地善非善若離垢地乃至法雲地善非善尚畢竟不可得性非有故況有極喜地善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增語此增語既非有如何可言即極喜地若善若非善增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語非

菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有罪無罪若離垢地乃至法雲地有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地有罪無罪增語此增語既非有如何可言即極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若極喜地有煩惱無煩惱若離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若極喜地世間出世間若離垢地乃至法雲地世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世間出世間增語此增語既非有如何可言即極喜地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若極喜地雜染清淨若離垢地乃至法雲地雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地雜染清淨增語及離垢地乃至法雲地雜染清淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地

屬生死屬涅槃若離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩^黃即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若極喜地在內在外在兩間
若離垢地乃至法雲地在內在外在兩間尚
畢竟不可得性非有故況有極喜地在內在
外在外在兩間增語及離垢地乃至法雲地在內
在外在兩間增語此增語既非有如何可言
即極喜地在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即極喜地若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地

若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若極喜地可得不可得若離垢地乃至法
雲地可得不可得尚畢竟不可得性非有故
況有極喜地可得不可得增語及離垢地乃
至法雲地可得不可得增語此增語既非有
如何可言即極喜地若可得若不可得增語
是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現
汝觀何義言即五眼增語非菩薩摩訶薩即
六神通增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答

言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性
非有故況有五眼增語及六神通增語此增
語既非有如何可言即五眼增語是菩薩摩
訶薩即六神通增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即五眼若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即六神通若常若無常增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若五眼常無常若六神通
常無常尚畢竟不可得性非有故況有五眼
常無常增語及六神通常無常增語此增語
既非有如何可言即五眼若常若無常增語

是菩薩摩訶薩即六神通若常若無常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即六神通若
樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼
樂若苦若六神通樂若苦尚畢竟不可得性非有
故況有五眼樂若苦增語及六神通樂若苦增語
此增語既非有如何可言即五眼若樂若苦
增語是菩薩摩訶薩即六神通若樂若苦增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五
眼若我若無我增語非菩薩摩訶薩即六神

通若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若五眼我無我若六神通我無我尚畢竟不
可得性非有故況有五眼我無我增語及六
神通我無我增語此增語既非有如何可言
即五眼若我若無我增語是菩薩摩訶薩即
六神通若我若無我增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即五眼若淨若不淨增語
非菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼淨不淨若六
神通淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有

五眼淨不淨增語及六神通淨不淨增語此
增語既非有如何可言即五眼若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
五眼若空若不空增語非菩薩摩訶薩即六
神通若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若五眼空不空若六神通空不空尚畢竟
不可得性非有故況有五眼空不空增語及
六神通空不空增語此增語既非有如何可
言即五眼若空若不空增語是菩薩摩訶薩

即六神通若空若不空增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即五眼若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩即六神通若有相若無
相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有相
無相若六神通有相無相尚畢竟不可得性
非有故況有五眼有相無相增語及六神通
有相無相增語此增語既非有如何可言即
五眼若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
六神通若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即五眼若有願若無願

黃二

十三

增語非菩薩摩訶薩即六神通若有願若無
願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有願
無願若六神通有願無願尚畢竟不可得性
非有故況有五眼有願無願增語及六神通
有願無願增語此增語既非有如何可言即
五眼若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即
六神通若有願若無願增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即五眼若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若
不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼

寂靜不寂靜若六神通寂靜不寂靜尚畢竟
不可得性非有故況有五眼寂靜不寂靜增
語及六神通寂靜不寂靜增語此增語既非
有如何可言即五眼若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
五眼若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩
即六神通若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若五眼遠離不遠離若六神通
遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有

五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不遠
離增語此增語既非有如何可言即五眼若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即六神
通若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即五眼若有為若無為增
語非菩薩摩訶薩黃二即六神通若有為若無為
增語非菩薩摩訶薩十四耶世尊若五眼有為無
為若六神通有為無為尚畢竟不可得性非
有故況有五眼有為無為增語及六神通有
為無為增語此增語既非有如何可言即五

眼若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即六神通若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有漏無漏若六神通有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有五眼有漏無漏增語及六神通有漏無漏增語此增語既非有如何可言即五眼若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即五眼若生若滅增語非菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼生滅若六神通生滅尚畢竟不可得性非有故況有五眼生滅增語及六神通生滅增語此增語既非有如何可言即五眼若生若滅增語是菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若善若非善增語非菩薩摩訶薩即六神通若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼善非善若

黃二

十五

六神通善非善尚畢竟不可得性非有故況
有五眼善非善增語及六神通善非善增語
此增語既非有如何可言即五眼若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即六神通若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即五眼若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
即六神通若有罪若無罪增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若五眼有罪無罪若六神通有罪
無罪尚畢竟不可得性非有故況有五眼有
罪無罪增語及六神通有罪無罪增語此增

語既非有如何可言即五眼若有罪若無罪
增語是菩薩摩訶薩即六神通若有罪若無
罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即五眼若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有煩惱無煩惱
若六神通有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有五眼有煩惱無煩惱增語及六
神通有煩惱無煩惱增語此增語既非有如
何可言即五眼若有煩惱若無煩惱增語是

菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱
 增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
 五眼若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
 即六神通若世間若出世間增語非菩薩摩
 訶薩耶世尊若五眼世間若六神通
 世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有
 五眼世間出世間增語及六神通世間出世
 間增語此增語既非有如何可言即五眼若
 世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即六神
 通若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善

黃二

十六

現汝復觀何義言即五眼若雜染若清淨增
 語非菩薩摩訶薩即六神通若雜染若清淨
 增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼雜染清
 淨若六神通雜染清淨尚畢竟不可得性非
 有故況有五眼雜染清淨增語及六神通雜
 染清淨增語此增語既非有如何可言即五
 眼若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即六
 神通若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善
 現汝復觀何義言即五眼若屬生死若屬涅
 槃增語非菩薩摩訶薩即六神通若屬生死

若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五
眼屬生死屬涅槃若六神通屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有五眼屬生死
屬涅槃增語及六神通屬生死屬涅槃增語
此增語既非有如何可言即五眼若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即六神通若
屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即五眼若在內若在外若在
兩間增語非菩薩摩訶薩即六神通若在內
若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世

黃二

十七

尊若五眼在內在外在兩間若六神通在內
在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有
五眼在內在外在兩間增語及六神通在內
在外在兩間增語此增語既非有如何可言
即五眼若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩即六神通若在內若在外若在兩
間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即五眼若可得若不可得增語非菩薩摩訶
薩即六神通若可得若不可得增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若五眼可得不可得若六神

通可得不可得尚畢竟不可得性非有故況
 有五眼可得不可得增語及六神通可得不可得
 增語此增語既非有如何可言即五眼
 若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即六
 神通若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
 復次善現汝觀何義言即佛十力增語非菩
 薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不
 共法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
 世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八
 佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有佛

十力增語及四無所畏四無礙解十八佛不
 共法增語此增語既非有如何可言即佛十
 力增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙
 解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即佛十力若常若無常增語
 非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八
 佛不共法若常若無常增語非菩薩摩訶薩
 耶世尊若佛十力常無常若四無所畏四無
 礙解十八佛不共法常無常尚畢竟不可得
 性非有故況有佛十力常無常增語及四無

黃二

十八

所畏四無礙解十八佛不共法常無常增語
此增語既非有如何可言即佛十力若常若
無常增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無
礙解十八佛不共法若常若無常增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若
樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四
無礙解十八佛不共法若樂若苦增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若佛十力樂若苦若四無所
畏四無礙解十八佛不共法樂若苦尚畢竟不
可得性非有故況有佛十力樂若苦增語及四

無所畏四無礙解十八佛不共法樂若苦增語
此增語既非有如何可言即佛十力若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙
解十八佛不共法若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若我若
黃二無我增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無
十九礙解十八佛不共法若我若無我增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若佛十力我無我若四無
所畏四無礙解十八佛不共法我無我尚畢
竟不可得性非有故況有佛十力我無我增

語及四無所畏四無礙解十八佛不共法我
無我增語此增語既非有如何可言即佛十
力若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無
所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
佛十力若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即
四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
淨不淨若四無所畏四無礙解十八佛不共
法淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有佛

十力淨不淨增語及四無所畏四無礙解十
八佛不共法淨不淨增語此增語既非有如
何可言即佛十力若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共
法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即佛十力若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛
不共法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若佛十力空不空若四無所畏四無礙
解十八佛不共法空不空尚畢竟不可得性

非有故況有佛十力空不空增語及四無所
畏四無礙解十八佛不共法空不空增語此
增語既非有如何可言即佛十力若空若不
空增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙
解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有
相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無所畏
四無礙解十八佛不共法若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有相無
相若四無所畏四無礙解十八佛不共法有

相無相尚畢竟不可得性非有故況有佛十
力有相無相增語及四無所畏四無礙解十
八佛不共法有相無相增語此增語既非有
如何可言即佛十力若有相若無相增語是
菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛
不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十二

永樂北藏

大般若波羅蜜多經

第一冊

大般若波羅蜜多經卷第三十三 黃三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之二十三

善現汝復觀何義言即佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙

其三

解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有願無願若四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有願無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不

共法有願無願增語此增語既非有如何可言即佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力寂靜不寂靜若四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有佛十力寂

靜不寂靜增語及四無所畏四無礙解十八
佛不共法寂靜不寂靜增語此增語既非有
如何可言即佛十力若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八
佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無所畏
四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力遠離
不遠離若四無所畏四無礙解十八佛不共

法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故沉
有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏四
無礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此
增語既非有如何可言即佛十力若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四
無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛
十力若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即
四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十

力有為無為若四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有為無為增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為增語此增語既非有如何可言即佛十力若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有漏無漏若四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有漏無漏增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏增語此增語既非有如何可言即佛十力若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解

十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若佛十力生滅若四無所畏四無
礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力生滅增語及四無所畏
四無礙解十八佛不共法生滅增語此增語
既非有如何可言即佛十力若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八
佛不共法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即佛十力若善若非善增
語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十

八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若佛十力善非善若四無所畏四
無礙解十八佛不共法善非善尚畢竟不可
得性非有故況有佛十力善非善增語及四
無所畏四無礙解十八佛不共法善非善增
語此增語既非有如何可言即佛十力若善
若非善增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四
無礙解十八佛不共法若善若非善增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四無

所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無
罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有
罪無罪若四無所畏四無礙解十八佛不共
法有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有
佛十力有罪無罪增語及四無所畏四無礙
解十八佛不共法有罪無罪增語此增語既
非有如何可言即佛十力若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十
八佛不共法若有罪若無罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有煩

惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無所
畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無
煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
有煩惱無煩惱若四無所畏四無礙解十八
佛不共法有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力有煩惱無煩惱增語及
四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱
無煩惱增語此增語既非有如何可言即佛
十力若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶
薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若

有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即佛十力若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解
十八佛不共法若世間若出世間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若佛十力世間^三出世間^五若
四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出
世間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力
世間出世間增語及四無所畏四無礙解十
八佛不共法世間出世間增語此增語既非
有如何可言即佛十力若世間若出世間增

語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十
八佛不共法若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四無所畏
四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力雜染清
淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法雜
染清淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十
力雜染清淨增語及四無所畏四無礙解十
八佛不共法雜染清淨增語此增語既非有

如何可言即佛十力若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力屬生死屬涅槃若四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有佛十力屬生死屬涅槃增語及四無

所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力在內在外在兩間若四無所畏四無礙解十八佛

黃三

六

不共法在內在外在兩間尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力在內在外在兩間增語
及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內
在外在兩間增語此增語既非有如何可言
即佛十力若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛
不共法若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無
所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不

可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
可得不可得若四無所畏四無礙解十八佛
不共法可得不可得尚畢竟不可得性非有
故況有佛十力可得不可得增語及四無所
畏四無礙解十八佛不共法可得不可得增
語此增語既非有如何可言即佛十力若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無所
畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即大慈增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜

大捨增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可
得性非有故況有大慈增語及大悲大喜大
捨增語此增語既非有如何可言即大慈增
語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若
常若無常增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若大慈常無常若大悲大喜大捨常無常
尚畢竟不可得性非有故況有大慈常無常

增語及大悲大喜大捨常無常增語此增語
既非有如何可言即大慈若常若無常增語
是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無
常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即大慈若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即大
悲大喜大捨若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若大慈樂若苦若大悲大喜大捨樂若
尚畢竟不可得性非有故況有大慈樂若苦
增語及大悲大喜大捨樂若苦增語此增語既
非有如何可言即大慈若樂若苦增語是菩薩

摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大悲若
我若無我增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若大慈我無我若大悲大喜大捨我無我
尚畢竟不可得性非有故況有大慈我無我
增語及大悲大喜大捨我無我增語此增語
既非有如何可言即大慈若我若無我增語
是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無
我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即大慈若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若大慈淨不淨若大悲大喜大
捨淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有大
慈淨不淨增語及大悲大喜大捨淨不淨增
語此增語既非有如何可言即大慈若淨若
不淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨
若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即大慈若空若不空增語非菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈空不空若大
悲大喜大捨空不空尚畢竟不可得性非有
故況有大慈空不空增語及大悲大喜大捨
空不空增語此增語既非有如何可言即大
慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若空若不空增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大慈若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有
相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大
慈有相無相若大悲大喜大捨有相無相尚

黃三

九

畢竟不可得性非有故況有大慈有相無相
增語及大悲大喜大捨有相無相增語此增
語既非有如何可言即大慈若有相若無相
增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若有願若無願增語非菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有願無願
若大悲大喜大捨有願無願尚畢竟不可得
性非有故況有大慈有願無願增語及大悲

大喜大捨有願無願增語此增語既非有如何可言即大慈若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈寂靜不寂靜若大悲大喜大捨寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有大慈寂靜不寂靜增語及大悲大喜大捨寂靜不寂靜增語此增語既非有

如何可言即大慈若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈遠離不遠離若大悲大喜大捨遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有大慈遠離不遠離增語及大悲大喜大捨遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即大慈若遠離若不遠離

黃三

+

增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠
離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即大慈若有為若無為增語非菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若無為
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有為無
為若大悲大喜大捨有為無為尚畢竟不可
得性非有故況有大慈有為無為增語及大
悲大喜大捨有為無為增語此增語既非有
如何可言即大慈若有為若無為增語是菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若無為

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
大慈若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若有漏若無漏增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若大慈有漏無漏若大悲大
喜大捨有漏無漏尚畢竟不可得性非有故
況有大慈有漏無漏增語及大悲大喜大捨
有漏無漏增語此增語既非有如何可言即
大慈若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若生若

滅增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若
生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈
生滅若大悲大喜大捨生滅尚畢竟不可得
性非有故況有大慈生滅增語及大悲大喜
大捨生滅增語此增語既非有如何可言即
大慈若生若滅增語是菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即大慈若善若非善增語
非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若善若非
善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈善非

善若大悲大喜大捨善非善尚畢竟不可得
性非有故況有大慈善非善增語及大悲大
喜大捨善非善增語此增語既非有如何可
言即大慈若善若非善增語是菩薩摩訶薩
即大悲大喜大捨若善若非善增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若大慈有罪無罪若大悲大喜大捨有罪
無罪尚畢竟不可得性非有故況有大慈有

罪無罪增語及大悲大喜大捨有罪無罪增語此增語既非有如何可言即大慈若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有煩惱無煩惱若大悲大喜大捨有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有大慈有煩惱無煩惱增語及大悲大喜大捨

卷三

十二

有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即大慈若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈世間出世間若大悲大喜大捨世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有大慈世間出世間增語及大悲大喜大捨世間出世間增語此增語既

非有如何可言即大慈若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈雜染清淨十三若大悲大喜大捨雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有大慈雜染清淨增語及大悲大喜大捨雜染清淨增語此增語既非有如何可言即大慈若雜染若清淨增語是菩薩

摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈屬生死屬涅槃若大悲大喜大捨屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜

大捨若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即大慈若在內若在
外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若大慈在內在外在兩間
若大悲大喜大捨在內在外在兩間尚畢竟
不可得性非有故況有大慈在內在外在兩
間增語及大悲大喜大捨在內在外在兩間
增語此增語既非有如何可言即大慈若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即

大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大
慈若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
大悲大喜大捨若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若大慈可得不可得若大
悲大喜大捨可得不可得尚畢竟不可得性
非有故況有大慈可得不可得增語及大悲
大喜大捨可得不可得增語此增語既非有
如何可言即大慈若可得若不可得增語是
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若可得若不

黃三

十四

可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何
義言即三十二大士相增語非菩薩摩訶薩
即八十隨好增語非菩薩摩訶薩耶具壽善
現答言世尊若三十二大士相若八十隨好
尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士
相增語及八十隨好增語此增語既非有如
何可言即三十二大士相增語是菩薩摩訶
薩即八十隨好增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即三十二大士相若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無

常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相常無常若八十隨好常無常尚畢竟不
可得性非有故況有三十二大士相常無常
增語及八十隨好常無常增語此增語既非
有如何可言即三十二大士相若常若無常
增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無
常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即三十二大士相若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相樂若若八十

黃三

十五

隨好樂苦尚畢竟不可得性非有故況有三
十二大士相樂苦增語及八十隨好樂苦增
語此增語既非有如何可言即三十二大士
相若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八十隨
好若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即三十二大士相若我若無我增
語非菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士
相我無我若八十隨好我無我尚畢竟不可
得性非有故況有三十二大士相我無我增

語及八十隨好我無我增語此增語既非有
如何可言即三十二大士相若我若無我增
語是菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
三十二大士相若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若淨若不淨增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若三十二大士相淨不淨若
八十隨好淨不淨尚畢竟不可得性非有故
況有三十二大士相淨不淨增語及八十隨
好淨不淨增語此增語既非有如何可言即

三十二大士相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相空不空若八十隨好空不空尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相空不空增語及八十隨好空不空增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八十

黃三

十六

隨好若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有相無相若八十隨好有相無相尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有相無相增語及八十隨好有相無相增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若
有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若三十二大士相有願無願若八十隨好
有願無願尚畢竟不可得性非有故況有三
十二大士相有願無願增語及八十隨好有
願無願增語此增語既非有如何可言即三
十二大士相若有願若無願增語是菩薩摩
訶薩即八十隨好若有願若無願增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大

士相若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩
即八十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若三十二大士相寂靜不寂
靜若八十隨好寂靜不寂靜尚畢竟不可得
性非有故況有三十二大士相寂靜不寂靜
增語及八十隨好寂靜不寂靜增語此增語
既非有如何可言即三十二大士相若寂靜
若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八十隨好
若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即三十二大士相若遠離若

不遠離增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若
 遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊
 若三十二大士相遠離不遠離若八十隨好
 遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有
 三十二大士相遠離不遠離增語及八十隨
 好遠離不遠離增語此增語既非有如何可
 言即三十二大士相若遠離若不遠離增語
 是菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠
 離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
 即三十二大士相若有為若無為增語非善

薩摩訶薩即八十隨好若有為若無為增語
 非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有
 為無為若八十隨好有為無為尚畢竟不可
 得性非有故況有三十二大士相有為無為
 增語及八十隨好有為無為增語此增語既
 非有如何可言即三十二大士相若有為若
 無為增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有
 為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
 何義言即三十二大士相若有漏若無漏增
 語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無

竟三

十八

漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏無漏若八十隨好有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有漏無漏增語及八十隨好有漏無漏增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士

相生滅若八十隨好生滅尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相生滅增語及八十隨好生滅增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若生若滅增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現黃三十九汝復觀何義言即三十二大士相若善若非善增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相善非善若八十隨好善非善尚畢竟不可得性非有故況有三十二大

士相善非善增語及八十隨好善非善增語
此增語既非有如何可言即三十二大士相
若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八十隨
好若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即三十二大士相若有罪若無
罪增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十
二大士相有罪無罪若八十隨好有罪無罪
尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士
相有罪無罪增語及八十隨好有罪無罪增

語此增語既非有如何可言即三十二大士
相若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八
十隨好若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十三

大般若波羅蜜多經卷第三十四 黃四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之二十四

善現汝復觀何義言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八十

黃四

隨好若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有煩惱無煩惱若八十隨好有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語此

增語既非有如何可言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相世間出世間若八十隨好世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相世間出世間增語及八十隨好世間出世間增語此增語既非

有如何可言即三十二大士相若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相雜染清淨若八十隨好雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相

若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相屬生死屬涅槃若八十隨好屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相屬生死屬涅槃增語及八十隨好屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若屬

黃四

二

生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相在內若在外若在兩間若八十隨好在內若在外若在兩間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相在內若在外若在兩間增語及八十隨好在內若在外若在兩間增語此增語既非有如何可

言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相可得不可得若八十隨好可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相可得不可得增語及八十隨好可得不可得增語此增語既非有如何可

言即三十二大士相若可得若不可得增語
是菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即無忘失法增語非菩薩摩訶薩即恒住
捨性增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可
得性非有故況有無忘失法增語及恒住捨
性增語此增語既非有如何可言即無忘失
法增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失

法若常若無常增語非菩薩摩訶薩即恒住
捨性若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若無忘失法常無常若恒住捨性常無常
尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法常
無常增語及恒住捨性常無常增語此增語
既非有如何可言即無忘失法若常若無常
增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無
常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無忘失法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
即恒住捨性若樂若苦增語非菩薩摩訶薩

耶世尊若無忘失法樂苦若恒住捨性樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法樂苦增語及恒住捨性樂苦增語此增語既非有如何可言即無忘失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若我若無我增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法我無我若恒住捨性我無我尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法我

無我增語及恒住捨性我無我增語此增語既非有如何可言即無忘失法若我若無我增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法淨不淨若恒住捨性淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法淨不淨增語及恒住捨性淨不淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若

淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性
若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即無忘失法若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法空不空
若恒住捨性空不空尚畢竟不可得性非有
故況有無忘失法空不空增語及恒住捨性
空不空增語此增語既非有如何可言即無
忘失法若空若不空增語是菩薩摩訶薩即
恒住捨性若空若不空增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即無忘失法若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有
相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無
忘失法有相無相若恒住捨性有相無相尚
畢竟不可得性非有故況有無忘失法有相
無相增語及恒住捨性有相無相增語此增
語既非有如何可言即無忘失法若有相若
無相增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即無忘失法若有願若無願增語非

菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有願
無願若恒住捨性有願無願尚畢竟不可得
性非有故況有無忘失法有願無願增語及
恒住捨性有願無願增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若有願若無願增語是
菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無
忘失法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶
薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩

薩摩訶薩耶世尊若無忘失法寂靜不寂靜
若恒住捨性寂靜不寂靜尚畢竟不可得性
非有故況有無忘失法寂靜不寂靜增語及
恒住捨性寂靜不寂靜增語此增語既非有
如何可言即無忘失法若寂靜若不寂靜增
語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無忘失法若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法遠離

黃四

六

不遠離若恒住捨性遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法遠離不遠離增語及恒住捨性遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有為無為若恒住捨性有為無為尚畢竟不可

得性非有故況有無忘失法有為無為增語及恒住捨性有為無為增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有漏無漏若恒住捨性有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性

黃四

七

有漏無漏增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若生若滅增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法生滅若恒住捨性生滅尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法生滅增語及恒住捨性生滅增語此增語既非有如何可言即無忘失法若生若滅增語是菩薩摩訶薩即

恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若善若非善增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法善非善若恒住捨性善非善尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法善非善增語及恒住捨性善非善增語此增語既非有如何可言即無忘失法若善若非善增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若

有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即恒住捨
性若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若無忘失法有罪無罪若恒住捨性有罪
無罪尚畢竟不可得性非有故況有無忘失
法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增
語此增語既非有如何可言即無忘失法若
有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即恒住捨
性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即無忘失法若有煩惱若無
煩惱增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有

煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法有煩惱無煩惱若恒住捨性有
煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性
有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語是
菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若無煩
惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即無忘失法若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法世間出世間若恒住捨性世間尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法世間出世間增語及恒住捨性世間出世間增語此增語既非有如何可言即無忘失法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法雜染

清淨若恒住捨性雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法屬生死屬涅槃若恒住捨性屬生死屬涅槃尚畢竟

不可得性非有故況有無忘失法屬生死屬
涅槃增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語
此增語既非有如何可言即無忘失法若屬
生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即恒住
捨性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即無忘失法若在內
若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即恒
住捨性若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無忘失法在內在外在
兩間若恒住捨性在內在外在兩間尚畢竟

不可得性非有故況有無忘失法在內在外
在兩間增語及恒住捨性在內在外在兩間
增語此增語既非有如何可言即無忘失法
若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即恒住捨性若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無
忘失法若可得若不可得增語非菩薩摩訶
薩即恒住捨性若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無忘失法可得不可得
若恒住捨性可得不可得尚畢竟不可得性

非有故況有無忘失法可得不可得增語及
恒住捨性可得不可得增語此增語既非有
如何可言即無忘失法若可得若不可得增
語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何
義言即一切智增語非菩薩摩訶薩即道相
智一切相智增語非菩薩摩訶薩耶具壽善
現答言世尊若一切智若道相智一切相智
尚畢竟不可得性非有故況有一切智增語
及道相智一切相智增語此增語既非有如

何可言即一切智增語是菩薩摩訶薩即道
相智一切相智增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切智若常若無常增語非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若無
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智常
無常若道相智一切相智常無常尚畢竟不
可得性非有故況有一切智常無常增語及
道相智一切相智常無常增語此增語既非
有如何可言即一切智若常若無常增語是
菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若無

黃四

十一

常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若一切智樂若苦若道相智一切
相智樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有一
切智樂若苦增語及道相智一切相智樂若苦增
語此增語既非有如何可言即一切智若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相
智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即一切智若我若無我增語非苦

薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智我無
我若道相智一切相智我無我尚畢竟不可
得性非有故況有一切智我無我增語及道
相智一切相智我無我增語此增語既非有
如何可言即一切智若我若無我增語是菩
薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
一切智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若淨若不淨增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若一切智淨不淨若道相智
一切相智淨不淨尚畢竟不可得性非有故
況有一切智淨不淨增語及道相智一切相
智淨不淨增語此增語既非有如何可言即
一切智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若一切智空不空若道相智一切相智空

黃四

十二

不空尚畢竟不可得性非有故況有一切智
空不空增語及道相智一切相智空不空增
語此增語既非有如何可言即一切智若空
若不空增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有
相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一
切智有相無相若道相智一切相智有相無
相尚畢竟不可得性非有故況有一切智有

相無相增語及道相智一切相智有相無相
 增語此增語既非有如何可言即一切智若
 有相若無相增語是菩薩摩訶薩即道相智
 一切相智若有相若無相增語是菩薩摩訶
 薩善現汝復觀何義言即一切智若有願若
 無願增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相
 智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
 尊若一切智有願無願若道相智一切相智
 有願無願尚畢竟不可得性非有故況有一
 切智有願無願增語及道相智一切相智有

願無願增語此增語既非有如何可言即一
 切智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即
 道相智一切相智若有願若無願增語是菩
 薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若
 寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即道相
 智一切相智若寂靜若不寂靜增語非菩薩
 摩訶薩耶世尊若一切智寂靜不寂靜若道
 相智一切相智寂靜不寂靜尚畢竟不可得
 性非有故況有一切智寂靜不寂靜增語及
 道相智一切相智寂靜不寂靜增語此增語

既非有如何可言即一切智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智遠離不遠離若道相智一切相智遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切智遠離不遠離增語及道相智一切相智遠離不遠離增語此增語既非有如何可

言即一切智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有為無為若道相智一切相智有為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切智有為無為增語及道相智一切相智有為無為增語此增語既非有如何可言即一切智若有為若無為增

黃四

十四

語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有
爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即一切智若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有
漏無漏若道相智一切相智有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故況有一切智有漏無漏
增語及道相智一切相智有漏無漏增語此
增語既非有如何可言即一切智若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相

智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若生若滅增語非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智生滅
若道相智一切相智生滅尚畢黃四竟不可得性
非有故況有一切智生滅增語及道相智一
切相智生滅增語此增語既非有如何可言
即一切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若生若滅增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切智若善若

非善增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相
智若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若一切智善非善若道相智一切相智善非
善尚畢竟不可得性非有故況有一切智善
非善增語及道相智一切相智善非善增語
此增語既非有如何可言即一切智若善若
非善增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相
智若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切智若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有罪

若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切
智有罪無罪若道相智一切相智有罪無罪
尚畢竟不可得性非有故況有一切智有罪
無罪增語及道相智一切相智有罪無罪增
語此增語既非有如何可言即一切智若有
罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即一切智若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶

薩耶世尊若一切智有煩惱無煩惱若道相
 智一切相智有煩惱無煩惱尚畢竟不可得
 性非有故況有一切智有煩惱無煩惱增語
 及道相智一切相智有煩惱無煩惱增語此
 增語既非有如何可言即一切智若有煩惱
 若無煩惱增語是菩薩摩訶薩十六即道相智一
 切相智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩
 訶薩善現汝復觀何義言即一切智若世間
 若出世間增語非菩薩摩訶薩即道相智一
 切相智若世間若出世間增語非菩薩摩訶

薩耶世尊若一切智世間出世間若道相智
 一切相智世間出世間尚畢竟不可得性非
 有故況有一切智世間出世間增語及道相
 智一切相智世間出世間增語此增語既非
 有如何可言即一切智若世間若出世間增
 語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若世
 間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復
 觀何義言即一切智若雜染若清淨增語非
 菩薩摩訶薩即道相智一切相智若雜染若
 清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智

雜染清淨若道相智一切相智雜染清淨尚
畢竟不可得性非有故況有一切智雜染清
淨增語及道相智一切相智雜染清淨增語
此增語既非有如何可言即一切智若雜染
若清淨增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即一切智若屬生死若屬
涅槃增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相
智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若一切智屬生死屬涅槃若道相智

一切相智屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性
非有故況有一切智屬生死屬涅槃增語及
道相智一切相智屬生死屬涅槃增語此增
語既非有如何可言即一切智若屬生死若
屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切智若在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智在內在外

在兩間若道相智一切相智在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有一切智在
內在外在兩間增語及道相智一切相智在
內在外在兩間增語此增語既非有如何可
言即一切智若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若一切智可得不可得若道相智一切相智
可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有
一切智可得不可得增語及道相智一切相
智可得不可得增語此增語既非有如何可
言即一切智若可得若不可得增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即預流果增語非菩薩摩訶薩即一來不
還阿羅漢果增語非菩薩摩訶薩耶具壽善
現答言世尊若預流果若一來不還阿羅漢

果尚畢竟不可得性非有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢果增語此增語既非有如何可言即預流果增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若常若無常增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果常無常若一來不還阿羅漢果常無常尚畢竟不可得性非有故況有預流果常無常增語及一來不還阿羅漢果常無常增

語此增語既非有如何可言即預流果若常若無常增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果樂若苦若一來不還阿羅漢果樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有預流果樂若苦增語及一來不還阿羅漢果樂若苦增語此增語既非有如何可言即預流果若樂若苦增語是菩薩

黃四

十九

摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預
流果若我若無我增語非菩薩摩訶薩即一
來不還阿羅漢果若我若無我增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若預流果我無我若一來不
還阿羅漢果我無我尚畢竟不可得性非有
故況有預流果我無我增語及一來不還阿
羅漢果我無我增語此增語既非有如何可
言即預流果若我若無我增語是菩薩摩訶
薩即一來不還阿羅漢果若我若無我增語

是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十四

图书在版编目 (CIP) 数据

永乐北藏/赵朴初名著主编. -北京: 线装书局, 2000. 2
ISBN 7-80106-052-0

I. 永… I. 赵… II. 大藏经 N. B941

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 73752 号

永樂北藏 (二〇〇册)

出版發行 綫裝書局 (北京朝陽區春秀路太平莊十號)

責任編輯 李立

裝幀設計 顏菲菲

印 刷 中國地質科學院五六二印刷廠

版 次 二〇〇〇年三月第一版第一次印刷

印 數 〇〇一——一〇〇〇

書 號 ISBN 7-80106-052-0/B·1

定 價 八八〇〇〇 圓

ISBN 7-80106-052-0

9 787801 060525 >