

清刻龍藏佛說法變相圖

大般若波羅蜜多經卷第五百九十六 索六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第十六般若波羅蜜多分之四

復次善勇猛五蘊不可施設有去有來有住
有不住十二處十八界等亦不可施設有去

索六

有來有住有不住如是蘊處界等無去無來
無住無不住是謂般若波羅蜜多復次善勇
猛五蘊不可施設有遠有彼岸十二處十八
界等亦不可施設有遠有彼岸如是蘊處界
等無遠無彼岸是謂般若波羅蜜多復次善
勇猛五蘊不可施設有愛有恚有怖有癡十
二處十八界等亦不可施設有愛有恚有怖
有癡如是蘊處界等無愛無恚無怖無癡是
謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無與無
取無持戒無犯戒無忍無不忍無精進無懈

急無等持無心亂無妙慧無惡慧十二處十八界等亦無與無取無持戒無犯戒無忍無不忍無精進無懈怠無等持無心亂無妙慧無惡慧如是蘊處界等無與無取無持戒無犯戒無忍無不忍無精進無懈怠無等持無心亂無妙慧無惡慧是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無顛倒無不顛倒十二處十八界等亦無顛倒無不顛倒如是蘊處界等無顛倒無不顛倒是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無念住正斷神足根力覺支道支十二處十八界等亦無念住正斷神足根力覺支道支如是蘊處界等無念住正斷神足根力覺支道支是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無明無解脫十二處十八界等亦無明無解脫如是蘊處界等無明無解脫

是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無靜慮解脫等持等至十二處十八界等亦無靜慮解脫等持等至如是蘊處界等無靜慮解脫等持等至是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無有量無無量無神通無非神通十二處十八界等亦無有量無無量無神通無非神通如是蘊處界等無有量無無量無神通無非神通是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無空無不空無有相無無相無有願無無願無無願十二處十八界等亦無空無不空無有相無無相無有願無無願如是蘊處界等無空無不空無有相無無相無有願無無願是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非有爲非無爲非有漏非無漏非世間非出世間非有繫非離繫十二處十八界等亦非有爲

非無爲非有漏非無漏非世間非出世間非有繫非離繫如是蘊處界等非有爲非無爲非有漏非無漏非世間非出世間非有繫非離繫是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非有著非無著非有智非無智十二處十八界等亦非有著非無著非有智非無智如是蘊處界等非有著非無著非有智非無智是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊無執持無動搖無戲論十二處十八界等亦無執持無動搖無戲論如是蘊處界等無執持無動搖無戲論是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非有想非無想十二處十八界等亦非有想非無想如是蘊處界等非有想非無想是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非寂靜非不寂靜十二處十八界等亦非寂靜非

不寂靜如是蘊處界等非寂靜非不寂靜是謂般若波羅蜜多復次善勇猛五蘊非涅槃非不涅槃十二處十八界等亦非涅槃非不涅槃如是蘊處界等非涅槃非不涅槃是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說五蘊生起所攝非謂般若波羅蜜多所說五蘊生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多所說十二處十八界等生起所攝非謂般若波羅蜜多所說十二處十八界等生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說緣起生起所攝非謂般若波羅蜜多所說緣起生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說顛倒生起所攝非謂般若

波羅蜜多所說顛倒生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說諸蓋生起所攝非謂般若波羅蜜多所說諸蓋生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說三十六愛行生起所攝非謂般若波羅蜜多所說三十六愛行生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說六十二見趣生起所攝非謂般若波羅蜜多所說六十二見趣生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說靜慮解脫等持等至非謂般若波羅蜜多所說靜慮解脫等持等至所有真如不虛妄性不變異性如所有

李六

性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說四無量五神通非謂般若波羅蜜多所說四無量五神通所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說有爲所攝世間一切善根等法生起所攝非謂般若波羅蜜多所說有爲所攝世間一切善根等法生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說念住正斷神足根力覺支道支生起所攝非謂般若波羅蜜多所說念住正斷神足根力覺支道支生起所攝所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說苦集滅道聖諦非謂般若波羅蜜多所說苦集滅道聖諦所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂

般若波羅蜜多復次善勇猛所說戒定慧解脫解脫知見清淨非謂般若波羅蜜多所說戒定慧解脫解脫知見清淨所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說無爲所攝出世間無依無漏法非謂般若波羅蜜多所說無爲所攝變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說空無相無願無生無作法非謂般若波羅蜜多所說空無相無願無生無作法所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多復次善勇猛所說明解脫離滅涅槃非謂般若波羅蜜多所說明解脫離滅涅槃所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多何以故善勇

猛如是般若波羅蜜多非色蘊攝亦非受想行識蘊攝非眼處攝亦非耳鼻舌身意處攝非色處攝亦非聲香味觸法處攝非眼界攝亦非耳鼻舌身意界攝非色界攝亦非聲香味觸法界攝非眼識界攝亦非耳鼻舌身意識界攝非地界攝亦非水火風空識界攝非欲界攝亦非色無色界攝非有爲攝亦非無爲攝非世間攝亦非出世間攝非有漏攝亦非無漏攝非善法攝亦非非善法攝非有情界攝亦非非有情界攝亦非遠離如是等法別有般若波羅蜜多復次善勇猛甚深般若波羅蜜多非如是等諸法所攝亦非不攝如是所攝所不攝法所有真如不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多善勇猛真如者是何增語善勇猛真如者謂諸法性

非如愚夫異生所得亦非異彼然諸法性如諸如來及佛弟子菩薩所見如是法性理趣真實常無變易故名真如即此真如說爲菩薩甚深般若波羅蜜多復次善勇猛如是般若波羅蜜多於一切法無增無減非合非離非缺非滿非益非損非移轉非趣入非生非滅非染非淨非流轉非還滅非集起非隱沒非有相非無相非平等非不平等非世俗非勝義非樂非苦非常非無常非淨非不淨非我非無我非諦實非虛妄非作者非作具非容受非不容受非信解非不信解非自性非不自性非死非生非死非出非沒非續非斷非和合非不和合非有貪非離貪非有瞋非離瞋非有癡非離癡非顛倒非不顛倒非有所緣非無所緣非有盡非無盡非有智

非無智非下性非高性非有恩非無恩非往去非還來非有性非無性非愛非恚非明非闇非懈怠非精進非空非不空非有相非無相非有願非無願非造作非不造作非隱沒非不隱沒非無明非解脫非寂靜非不寂靜非涅槃非不涅槃非如理非不如理非遍知非不遍知非出離非不出離非調伏非不調伏非持戒非犯戒非散亂非不散亂非妙慧非惡慧非識非不識非住非不住非同分非異分非有非無有非得非不得非現觀非不現觀非作證非不作證非通達非不通達甚深般若波羅蜜多於一切法不爲此等種種事故而現在前復次善勇猛如人夢中說夢所見種種自性如是所說夢境自性都無所有何以故善勇猛夢尚非有況有夢境自性

可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如夢不爲顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不爲顯示諸法而現在前復次善勇猛譬如幻士說幻所見種種自性如是所說幻境自性都無所有何以故善勇猛幻尚非有況有幻境自性可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如幻不爲生起諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不爲生起諸法而現在前復次善勇猛如光影人宣說光影種種自性如是所說光影自性都無所有何以故善勇猛影尚非有況有光影自性可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波

羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如影不爲顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不爲顯示諸法而現在前復次善勇猛如陽焰人宣說陽焰種種自性如是所說陽焰自性都無所有何以故善勇猛焰尚非有況有陽焰自性可說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如焰不爲顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不爲顯示諸法而現在前復次善勇猛如人住在山谷等中聞谷響聲都無所見若時自語復聞其聲如是般若波羅蜜多雖有所聞種種文句而所聞法都無自性唯除說時可有聞解復次善勇猛如響不爲顯示諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不爲顯

卷六

八

示諸法而現在前復次善勇猛譬如有人見諸聚沫便說種種聚沫自性如是所說聚沫自性若內若外都不可得何以故善勇猛所說聚沫尚非實有況有自性而可宣說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如沫不爲生起諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不爲生起諸法而現在前復次善勇猛譬如有人見浮泡起便說種種浮泡自性如是所說浮泡自性都無所有何以故善勇猛所說浮泡尚非實有況有自性而可宣說如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說復次善勇猛如泡不爲生起諸法而現在前如是般若波羅蜜多亦復不爲生起諸法

卷六

九

而現在前復次善勇猛如人披求芭蕉莖實雖不可得而有葉用如是般若波羅蜜多雖無真實而有說用復次善勇猛譬如有人爲欲顯示太虛空故雖有所說而太虛空不可顯示如是爲欲顯示般若波羅蜜多雖有所說而此般若波羅蜜多不可顯示復次善勇猛如太虛空雖以種種言說顯示而太虛空無真實法可得顯示如是難以種種言說顯示般若波羅蜜多而此般若波羅蜜多無真實法可得顯示復次善勇猛譬如影光雖可顯說而無實法可令執取雖無可執取而有所顯照如是般若波羅蜜多雖假文句種種顯說而無實法可令執取雖無可執取而顯照諸法復次善勇猛如末尼寶雖有大光明而此光明無內外可得如是般若波羅蜜多

雖能照燭一切法性而此內外都不可得復次善勇猛譬如燈光雖不暫住而能照了令有目者覩見衆色如是般若波羅蜜多雖於諸法都無所住而能照了令諸聖者見法實性爾時舍利子白佛言世尊甚奇如來應正等覺雖說般若波羅蜜多而說般若波羅蜜多非圓成實爾時世尊告舍利子如是如是如汝所說我說般若波羅蜜多非圓成實何以故舍利子五蘊非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實十二處十八界亦非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子無明非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子常無常樂苦我無我淨

卷六

十

不淨寂靜不寂靜顛倒非顛倒諸蓋見行增益損滅生滅住異集起隱沒非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子我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等起者受者使受者知者使知者見者使見者非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子諦實虛妄往去還來有見無見內外等法非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子地水火風空識界欲色無色界有情界法界非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子業異熟果因緣斷常三世三際非圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子布施慳悋持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧心意識無間死生雜染清淨非圓成

實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子
念住正斷神足根力覺支道支苦集滅道靜
慮解脫等持等至無量神通空無相無願非
圓成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍
利子善非善有漏無漏世間出世間有罪無
罪有爲無爲有記無記黑白黑白相違所攝
劣中妙貪瞋癡非圓成實故我說般若波羅
蜜多非圓成實舍利子見聞覺知恃執安住
尋伺所緣誑諂疾慳和合二相無生無作止
觀明解盡離染滅棄捨諸依世俗勝義非圓
成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利
子聲聞地法獨覺地法一切智智無著智自
然智無等等智菩薩大願聲聞圓滿獨覺圓
滿無量無邊無等等一切法智一切法如實
無見一切法智見非圓成實故我說般若波

羅蜜多非圓成實舍利子清涼真實寂靜極
寂靜最極寂靜非圓成實故我說般若波羅
蜜多非圓成實舍利子成熟有情嚴淨佛土
相好圓滿諸力無畏十八不共法等非圓
成實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利
子涅槃乃至一切法若善若非善等非圓成
實故我說般若波羅蜜多非圓成實舍利子
如太虛空無色無見無對無性非圓成實如
是般若波羅蜜多無色無見無對無性非圓
成實舍利子譬如虹蜺雖有種種妙色顯現
而無一實如是般若波羅蜜多雖假種種言
相顯示而所顯示無性可得舍利子譬如虛
空雖以種種尺寸量度而未嘗見有五指許
是圓成實如是般若波羅蜜多雖假種種言
相顯示而未嘗見有少自體是圓成實時舍

利子復白佛言如是般若波羅蜜多甚為難見佛言如是以能見者不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多甚為難覺佛言如是以能覺者不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多不可顯示佛言如是能顯示法不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多無所顯示佛言如是非為顯法現在前故舍利子言如是般若波羅蜜多無性為性佛言如是甚深般若波羅蜜多以蘊處界緣起無性為自性故以諸顛倒諸蓋見趣愛行無性為自性故以我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等起者受者使受者知者使知者見者使見者無性為自性故以地水火風空識界無性為自性故以有情界法界無性為自性故以欲色無色界無性

為自性故以布施慳慳持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧無性為自性故以菩提分法聖諦止觀無量神通靜慮解脫等持等至明脫無性為自性故以盡離染滅無性為自性故以無生智滅智涅槃無性為自性故以聲聞地獨覺地佛地世俗智見勝義智見及無著智一切智智等法無性為自性故舍利子言如是般若波羅蜜多非為成辦滅壞法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不為成辦生起法故不為滅壞無我法故而現在前舍利子言如是般若波羅蜜多不為緣法為方便故而現在前佛言如是以一切法非所緣故無如是法可為所緣發起般若波羅蜜多舍利子言如是般若波羅蜜多於一切法不為增減而現在前佛

言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可增減故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲超越一切法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可超越故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲損益一切法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可損益故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲合離一切法故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可合離故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法持去調伏而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可得持去而調伏故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法作恩怨故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼作恩怨故舍利子言如是般若

波羅蜜多不爲於法有起不起而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法而生起不生起故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法有少相應不相應故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可與相應不相應故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法有少共住不共住故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可與共住不共住故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法有所生起不生起故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可令生起不生起故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法有所流轉不流轉故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可令流轉不流轉故舍利子言如是般

若波羅蜜多不爲少法作用作具而現在前
佛言如是甚深般若波羅蜜多不見少法而
可爲彼作用作具現在前故舍利子言如是
般若波羅蜜多不爲於法證平等性不平等
性而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多

不見少法可證平等不平等故舍利子言如
是般若波羅蜜多不爲於法有取捨故而現
在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有
法可取捨故舍利子言如是般若波羅蜜多
不爲於法有所作故而現在前佛言如是甚

卷六

十五

深般若波羅蜜多不見有法而可於彼有所
作故時舍利子復白佛言如是般若波羅蜜
多最爲甚深佛言如何以故舍利子諸蘊
處界甚深故如是般若波羅蜜多最爲甚深
諸緣起支甚深故如是般若波羅蜜多最爲

甚深顛倒五蓋見趣愛行甚深故如是般若
波羅蜜多最爲甚深我有情等甚深故如是
般若波羅蜜多最爲甚深戲論不戲論甚深
故如是般若波羅蜜多最爲甚深布施慳悋
持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙

慧惡慧甚深故如是般若波羅蜜多最爲甚
深念住正斷神足根力覺支道支甚深故如
是般若波羅蜜多最爲甚深苦集滅道解脫
解脫知見甚深故如是般若波羅蜜多最爲
甚深過去未來現在三世平等甚深故如是

般若波羅蜜多最爲甚深諸力無畏十八佛
不共法等甚深故如是般若波羅蜜多最爲
甚深無量神通甚深故如是般若波羅蜜多
最爲甚深三世無著智一切佛法盡智無生
智滅智無作智離染智甚深故如是般若波

羅蜜多最爲甚深棄諸蓋智甚深故如是般
若波羅蜜多最爲甚深復次舍利子譬如大
海深廣無量如是般若波羅蜜多深廣無量
言深廣者無邊功德之所證故復次舍利子
譬如大海無量無邊大寶衆寶之所積集如
是般若波羅蜜多無量無邊大法衆法珍寶
積集舍利子言如是般若波羅蜜多不爲顯
示一切法故而現在前佛言如是甚深般若
波羅蜜多不見少法可顯示故而現在前舍
利子言如是般若波羅蜜多不爲於法有智
無智而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜
多不見少法可名有智及無智故舍利子言
如是般若波羅蜜多不爲於法有護藏故而
現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見
有法可護藏故舍利子言如是般若波羅蜜

卷六

十六

多不爲於法有所攝受而現在前佛言如是
甚深般若波羅蜜多不見有法可攝受故舍
利子言如是般若波羅蜜多不爲於法有所
依止而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜
多不見有法可爲依止舍利子言如是般若
波羅蜜多不爲於法有執藏故而現在前佛
言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可執
藏故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於
法有所執故而現在前佛言如是甚深般若
波羅蜜多不見有法可生執故舍利子言如
是般若波羅蜜多不爲於法有所著故而現
在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有
法可生著故舍利子言如是般若波羅蜜多
不爲於法有所住故而現在前佛言如是甚
深般若波羅蜜多不見有法可共住故舍利

子言如是般若波羅蜜多不爲於法有續有斷而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可續斷故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法起貪瞋癡離貪瞋癡故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法起貪瞋癡離貪瞋癡故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法起能知者及使知者而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法起能知者使知者故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法了知本性非本性故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可知本性非本性故舍利子言如是般若波羅蜜多不爲於法有清淨故而現在前佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可清淨故時舍利子復白佛言甚深般

若波羅蜜多本性清淨佛言如是何以故舍利子諸蘊處界本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨緣起顛倒見趣愛行貪恚癡等本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨我及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等起者受者使受者知者見者本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨斷常邊無邊本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨布施淨戒安忍精進靜慮般若本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨念住正斷神足根力覺支道支靜慮解脫等持等至慈悲喜捨本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨諸無顛倒苦集滅道神通聖道聲聞地獨覺地佛地佛法僧寶聲聞乘法獨覺乘法菩薩乘法解脫

卷六

十八

解脫知見涅槃本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨過去未來現在法無著知見十八佛不共法等本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨欲色無色界地水火風空識界有情界法界本性清淨故如是般若波羅蜜多本性清淨舍利子言如是般若波羅蜜多無色無見無所對礙佛言如是甚深般若波羅蜜多不見少法有色有見有所對礙舍利子言如是般若波羅蜜多無所造作佛言如是能造作者不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多無所趣向佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可趣向故舍利子言如是般若波羅蜜多不可施設佛言如是甚深般若波羅蜜多不見有法可施設故舍利子言如是般若波羅蜜多即是不共佛言如

卷六

十九

是甚深般若波羅蜜多不見有法可與共故舍利子言如是般若波羅蜜多即是無相佛言如是以諸法相不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多無所照了佛言如是能所照了不可得故舍利子言如是般若波羅蜜多即是無邊佛言如是何以故舍利子諸蘊處界無邊故般若波羅蜜多亦無邊緣起顛倒見趣愛行貪瞋癡等無邊故般若波羅蜜多亦無邊斷常前際後際中際無邊故般若波羅蜜多亦無邊布施淨戒安忍精進靜慮般若無邊故般若波羅蜜多亦無邊念住正斷神足根力覺支道支無顛倒無邊故般若波羅蜜多亦無邊靜慮解脫等持等至所緣明脫解脫智見無邊故般若波羅蜜多亦無邊聲聞地獨覺地佛地佛法僧寶聲聞乘法獨

覺乘法菩薩乘法無邊故般若波羅蜜多亦
無邊我有情等欲色無色界無量神通諸蓋
過去未來現在智見無著智見地水火風空
識界有情界法界等無邊故般若波羅蜜多
亦無邊舍利子甚深般若波羅蜜多初中後
邊皆不可得於一切法亦無所得舍利子甚
深般若波羅蜜多無邊無際舍利子如太虛
空邊際不可得如是般若波羅蜜多邊際亦
不可得舍利子如地水火風空識界邊際不
可得如是般若波羅蜜多邊際亦不可得舍
利子當知般若波羅蜜多初中後位皆無邊
際亦無方域舍利子諸蘊處界緣起顛倒諸
蓋見趣愛行貪瞋癡我有情等布施淨戒安
忍精進靜慮般若菩提分法靜慮解脫等持
等至苦集滅道無量神通明脫解脫智見諸

異生法聲聞獨覺菩薩佛法及餘法門無邊
際故當知般若波羅蜜多亦無邊際舍利子
甚深般若波羅蜜多邊不可得故名無邊際
不可得故名無際舍利子甚深般若波羅蜜
多以無邊故說名無際以無際故說名無邊
舍利子甚深般若波羅蜜多我性取性不可
得故當知說名無邊無際舍利子以一切法
無邊際故當知般若波羅蜜多亦無邊際以
太虛空無邊際故當知諸法亦無邊際
大般若波羅蜜多經卷第五百九十六

音釋

浮泡泡音拋虹蜺虹胡公切蜺研奚切
陰陽相攻之氣也雄白虹雌白蜺

大般若波羅蜜多經卷第五百九十七 柰七

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之五

爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩衆依如是法行諸境相於是佛告舍利子言

柰七

是諸菩薩摩訶薩衆尚不得法何況非法尚不得道何況非道於淨尸羅尚無所得亦無所執何況犯戒是諸菩薩不墮三界亦復不墮諸趣死生不著身命何況外境於生死流已作邊際已度大海已超大難又舍利子是

諸菩薩摩訶薩衆依如是法行諸境相知一切境皆無境性由此因緣是諸善士於一切境皆無住著如師子王不著衆境是諸善士於諸境界無染無雜超一切境如大商主無能障礙是諸善士依如是法行諸境相無所

執著又舍利子我都不見此大衆中有一菩薩於如是法不深信解於如是法疑惑猶豫又舍利子今此衆中一切菩薩於如是法疑惑猶豫皆已永斷此諸善士於如是法自無猶豫亦能永斷一切有情所有疑惑是諸善士由此因緣於一切法皆不猶豫能爲有情決定宣說一切法性都無所有復次舍利子於當來世若有得聞如是法者於一切法亦得斷除疑惑猶豫亦能永斷一切有情所有疑惑謂爲宣說如我今者所說法要又舍利子我終不說薄少善根諸有情類能於此法深生信解薄少善根諸有情類非於此法有所容受如是法財非彼能用又舍利子薄少善根諸有情類於如是法尚不聞名況能受持思惟修習若有得聞如是法者我定記彼

當得佛法彼當來世於諸佛法能師子吼如
我今者於大眾中作師子吼無所畏吼大丈
夫吼自然智吼又舍利子若有得聞如是所
說甚深法要下至能起一信樂心不生誹謗
我亦記彼當得無上正等菩提何以故舍利
子若諸有情聞甚深法歡喜信受極難得故
又舍利子若諸有情聞甚深法深生信樂能
發無上正等覺心是諸有情復甚難得我說
成就廣大善根具大資糧著大甲冑疾證無
上正等菩提若諸有情聞說如是甚深般若
波羅蜜多歡喜信樂數數聽受彼所獲福無
量無邊況能受持轉為他說設未已入正性
離生若於二乘不決定者我皆記彼當得無
上正等菩提利樂有情窮未來際常無斷盡
復次舍利子若諸有情成下劣法我不見彼

宗七

二

於廣大法有容受義廣大法者謂佛菩提又
舍利子諸有情類多有成就下劣法者所有
信解亦皆下劣不能種植廣大善根彼於如
是甚深廣大無染正法不能信受又舍利子
若諸有情成廣大法所有信解亦皆廣大發
趣大乘善辦事業善著甲冑善能思擇甚深
義理善行大道無險正直遠離稠林其相平
等無諸荆棘瓦礫坑坎清淨無穢不邪不曲
利益世間安樂世間哀愍世間與諸天人作
廣大義利益安樂與諸有情作大明照堅固
梯蹬具大慈悲哀愍一切於諸有情欲作利
益欲與安樂欲令安隱普施有情諸安樂具
如是有情即是菩薩是摩訶薩善能受用大
法財寶是摩訶薩善能尋求大法財寶最勝
財寶屬彼非餘所以者何若有情類不近善

宗七

三

友未種善根薄福德故下劣信解彼於如是廣大甚深無染正法不能信受我依如是諸有情類有差別故蜜意說言諸有情界種種差別隨類勝劣各相愛樂下劣信解諸有情類還樂下劣信解有情廣大信解諸有情類還樂廣大信解有情爾時舍利子白佛言世尊如是般若波羅蜜多以何等法爲所行境於是佛告舍利子言如是般若波羅蜜多以無邊法爲所行境譬如風界行無邊境如是般若波羅蜜多以無邊法爲所行境如虛空界行無邊境如是般若波羅蜜多以無邊法爲所行境又如風界以太虛空爲所行境如是般若波羅蜜多以諸法空爲所行境又舍利子如虛空界及如風界俱無處所而可見者亦復不爲生起法相而現在前如是般若

波羅蜜多於法都無可顯示者亦復不爲生起法相而現在前又舍利子如虛空界及如風界俱不可執非圓成實亦無色相而可等數如是般若波羅蜜多都不可執非圓成實非色等相等數可知又舍利子如虛空界及如風界無有少法是圓成實而可示現如是般若波羅蜜多無有少法是圓成實而可示現時舍利子復白佛言如是般若波羅蜜多以何爲相於是佛告舍利子言如是般若波羅蜜多都無有相又舍利子如虛空界及如風界無有少法是圓成實可示其相如是般若波羅蜜多無有少法是圓成實可示其相何以故舍利子如是般若波羅蜜多遠離衆相無有少相而可得者又舍利子如虛空界無礙著處如是般若波羅蜜多無礙著處由

斯故說甚深般若波羅蜜多無著爲相又舍利子非無著法有相可得然隨世間名言理趣作如是說甚深般若波羅蜜多無著爲相又舍利子雖說般若波羅蜜多無著爲相而此般若波羅蜜多無相可得故不可說無著爲相以無著法無相狀故又舍利子言無著者謂著遍知著不可得著如實性遍知一切顛倒執著故名無著非諸著中有著可得由斯故說著如實性著不可得又舍利子言無著者即是般若波羅蜜多此即說爲無著相智又舍利子諸法皆以無著爲相以諸法相不可得故名無著相無有少法爲起相故而現在前以於此中無相可得故名無相以無相故說名無著若一切法有少相者應於此中有著可得一切法衆相都無是故此中

無著可得故說諸法無著爲相雖作是說而案七不如說以無著相不可說故所以者何以無著相無所有故性遠離故不可得故又舍利子法無著相不可示現無能顯了然爲有情方便示現此無著相故不應執又舍利子諸雜染相即是無相非雜染法爲起相故而現在前又舍利子諸雜染法顛倒現前諸顛倒者皆是無相諸無相者皆不可說故有相法即是無相又舍利子諸清淨法亦無有相所以者何諸雜染法尚無有相況清淨法而有相又舍利子若能遍知諸雜染法如實性者彼諸雜染皆不可得然諸有情由顛倒故起諸雜染諸顛倒者皆非真實若非真實則無實體亦無實相若能如是如實遍知即名清淨諸雜染相尚不可得況清淨相而有可

得是故雜染清淨二法俱非有相非圓成實
又舍利子諸法無相非圓成實說名無著故
說諸法無著爲相以一切法無著相故說名
無著愚夫異生著無著相又舍利子如是名
爲說一切法無著爲相此無著相當知即是
智所行處亦是般若波羅蜜多所行之處此
無著相智所行處亦名般若波羅蜜多故說
般若波羅蜜多行無邊境諸無著性當知說
名行無邊境又舍利子所行處者當知此顯
非所行處甚深般若波羅蜜多非行處相可
能顯示又舍利子所行境者當知顯示非所
行境以一切法如實之性如所有性皆不可
得故一切法非所行境以一切法無境性故
若能如是遍知諸法是則名爲行一切境雖
作是說而不如說若能如是遍知諸法都無

所著名無著相由斯理趣故說般若波羅蜜
多無著爲相復次舍利子如是所說如來智
境甚深法要若欲宣說分別開示助伴甚少
此中助伴唯有見諦趣大菩提諸聲聞等及
已不退轉菩薩摩訶薩并見具足補特伽羅
於無上乘不復退者彼見具足補特伽羅亦
於如是甚深法要能正修行遠離疑惑身證
菩薩已得淨忍於斯法要定無疑惑又舍利
子愚夫異生如是妙法非彼行地又舍利子
如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教甚
爲難得終不墮於下劣信解諸有情手若諸
有情曾事多佛成就最勝清淨善根信解廣
大如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教
乃墮其手當知如是諸有情類已植無量廣
大善根成就調柔清淨意樂已於過去無量

佛所植菩提種發弘誓願行菩薩行乘佛所
乘親近如來應正等覺於甚深法如理請問
故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手當
知如是諸有情類或已證得無生法忍或近
當證無生法忍故此般若波羅蜜多相應法
教墮在其手當知如是諸有情類疾證無上
正等菩提除悲願力不求速證當知如是諸
有情類於諸佛所已得受記或復不久當得
受記當知如是諸有情類設未得佛現前受
記如已得佛現前記者又舍利子若諸有情
善根未熟薄福德故尚不得聞如是般若波
羅蜜多經典名字況得手執讀誦受持書寫
供養爲他廣說彼能如是無有是處若諸有
情善根已熟宿願力故得遇此經聽聞受持
書寫讀誦恭敬供養爲他廣說又舍利子若

諸有情善根增盛意樂調善如是般若波羅
蜜多相應法教乃墮其手我記說彼諸善男
子善女人等或菩薩乘或聲聞乘由得此法
深心愛樂先雖懈怠多樂睡眠起不正知不
住正念或心散亂或耽飲食或愛珍財或好
麤語或喜暴惡或懷傲慢或根闇鈍無所了
知彼由如是善根力故前所說過一切皆轉
由得如是甚深法要設是聲聞轉成菩薩於
甚深法倍生愛樂於諸境界能不放逸於諸
善法愛樂修行勇猛正勤離諸懈怠一心攝
念守護諸根不出麤言不行暴惡恒修恭敬
樂習多聞精進熾然無所貪染善能簡擇甚
深法義若欲圓滿如是功德當勤修學甚深
法要復次舍利子若諸菩薩或聲聞乘聞斯
法要獲殊勝果謂聞如是甚深法要決定不

復行諸放逸於諸惡法不生保信善欲精進俱無退減於所修行不生慢緩於外邪法不樂思求於貪恚癡不多現起如是等果無量無邊皆由得聞此深法要又舍利子甚深法要非但耳聞即名爲果要不放逸精進修行

奈七

八

如實了知遠離衆惡自他俱利乃名爲果又聞法者謂於法要如實了知精勤修學非於正法起異解行若於正法起異解行當知彼類不名聞法又舍利子汝等皆應於所聞義方便善巧起無倒解安住正行若於法義起顛倒解不正修行當知彼類於佛正法定無順忍又舍利子於我正法毗奈耶中如說行者乃得順忍言順忍者謂於正法無倒簡擇發起正行又舍利子順忍具足補特伽羅安住正行當知決定不墮地獄傍生餓鬼諸惡

趣中疾能證得正法勝果又舍利子諸有情類不應保信微少善根謂彼即能脫諸惡趣勤行精進亦不可保乃至於法未具正見於諸惡趣猶有墮落又舍利子若於正法圓滿修學得順忍已能不復造感惡趣業不復懈

奈七

九

怠起順退分於下劣位不恐退墮於所修行心不慢緩何以故舍利子彼於雜染清淨分中能正遍知得如實見達一切法顛倒所起虛妄心現不生執著彼於正法甚深義趣已得正見具足順忍聰敏調柔住清淨戒律儀正行軌則所行由得順忍無不具足天龍藥叉阿素洛等尚恭敬彼何況諸人天龍藥叉阿素洛等一切於彼尚應愛念歸趣供養守護圍繞不令惡緣損壞身命及所修行何況諸人故應勤修正法順忍若得順忍天龍藥

又阿素洛等常隨守護恭敬供養曾無暫捨
時舍利子告善現言云何具壽嘿然無說云
何不說甚深般若波羅蜜多今者如來應正
等覺現前爲證今此大衆於深般若波羅蜜
多是真法器意樂清淨願聞深法善現答言
唯舍利子我於諸法都無所見是故我今嘿
無所說又舍利子我都不見甚深般若波羅
蜜多亦不見有諸菩薩衆不見能說不見所
說亦復不見由此爲此因此屬此依此而說
我於此中既無所見云何令我爲諸菩薩宣
說般若波羅蜜多設我欲說誰是能說誰是
所說亦復不知何由何爲何因何屬何依而
說我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多
又舍利子甚深般若波羅蜜多不可宣說不
可顯示不可戲論又舍利子甚深般若波羅

蜜多無能宣說無能顯示無能戲論若能如
是方便表示即顯般若波羅蜜多又舍利子
甚深般若波羅蜜多非過去非未來非現在
又舍利子甚深般若波羅蜜多不可以過去
相說不可以未來相說不可以現在相說又
舍利子甚深般若波羅蜜多無相無說又舍
利子我都不見甚深般若波羅蜜多有如是
相可以此相宣說般若波羅蜜多又舍利子
蘊處界等三世之相非深般若波羅蜜多蘊
處界等三世之相所有真如不虛妄性不變
異性如所有性^{十七}是深般若波羅蜜多又舍利
子蘊處界等三世之相所有真如不虛妄性
不變異性如所有性不可施設不可顯示不
可戲論非語業等所能詮表又舍利子甚深
般若波羅蜜多不由說示諸法相故而現在

前不由說示蘊處界相故而現在前不由說
示行非行相故而現在前不由說示緣起相
故而現在前不由說示名色相故而現在前
不由說示我有情等相故而現在前不由說
示法界相故而現在前不由說示有繫離繫
相故而現在前不由說示因緣相故而現在
前不由說示苦樂相故而現在前不由說示
安立非安立相故而現在前不由說示生滅
相故而現在前不由說示染淨相故而現在
前不由說示本性非本性相故而現在前不
由說示世俗勝義相故而現在前不由說示
諦實虛妄相故而現在前不由說示移轉趣
入相故而現在前何以故舍利子甚深般若
波羅蜜多離衆相故不可顯示此是般若波
羅蜜多在此般若波羅蜜多由此般若波羅

蜜多爲此般若波羅蜜多奈七因此般若波羅蜜
多屬此般若波羅蜜多依此般若波羅蜜多
又舍利子我不見法由此法故說示般若波
羅蜜多又舍利子無有少法能顯能取甚深
般若波羅蜜多又舍利子非深般若波羅蜜
多能顯能取諸蘊處界緣起明脫又舍利子
諸出世間妙慧通達亦復不能顯取般若波
羅蜜多又舍利子如法不能顯取諸法如何
顯說甚深般若波羅蜜多然舍利子若能了
知如是諸法真實理趣即能了知宣說般若
波羅蜜多復次舍利子甚深般若波羅蜜多
不由顯示所有法故而現在前又舍利子甚
深般若波羅蜜多不由顯示蘊處界故而現
在前不由顯示名及色故而現在前不由顯
示染淨法故而現在前不由顯示諸緣起故

而現在前不由顯示諸顛倒故而現在前不由顯示我有情界等故而現在前不由顯示地水火風空識界故而現在前不由顯示欲色無色界故而現在前不由顯示布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧故而現在前不由顯示念住正斷神足根力覺支道支靜慮解脫等持等至無量神通故而現在前不由顯示諸諦道果故而現在前不由顯示聲聞獨覺菩薩佛地法故而現在前不由顯示所有法智及非智故而現在前不由顯示盡無生智及滅智故而現在前不由顯示涅槃法故而現在前又舍利子如無有法由顯示法而現在前我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多然舍利子若能了知如是所說甚深般若波羅蜜多不由

顯示所有法故而現在前即能了知甚深般若波羅蜜多亦能宣說甚深般若波羅蜜多又舍利子甚深般若波羅蜜多不為諸法有合有散而現在前何以故舍利子甚深般若波羅蜜多不為諸蘊諸處諸界有合有散不為諸行有合有散不為緣起有合有散不為顛倒有合有散不為欲色無色界有合有散不為地水火風空識界有合有散不為我有情界等有合有散不為法界有合有散不為布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧有合有散不為念住正斷神足根力覺支道支靜慮解脫等持等至無量神通有合有散不為諸諦道及道果有合有散不為聲聞獨覺菩薩佛地及法有合有散不為過去未來現在三世平等有合有散

不爲無著盡無生智有合有散不爲涅槃有合有散而現在前又舍利子如無有法爲法合散而現在前我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多然舍利子我觀此義作如是說甚深般若波羅蜜多不可說示又舍利子我

本七

十二

都不見有如是法可名能說可名所說可名由此爲此因此屬此依此而有所說云何令我爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多爾時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言善男子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法都無所行何以故善勇猛以一切法皆是顛倒之所等起非實非有邪僞虛妄又善勇猛譬如於法有所行者皆行顛倒皆行不實如是菩薩若有所行應行顛倒應行不實非諸菩薩是顛倒行及不實行之所顯了亦非菩薩行顛

倒行及不實行能行般若波羅蜜多又善勇猛顛倒不實則非所行是故菩薩不於中行又善勇猛言顛倒者即是虛妄愚夫異生之所執著如是諸法不如是有如是所執不如其相是故說名顛倒不實故諸菩薩不行顛倒不行不實由此菩薩名實語者亦得說名無倒行者若實無倒則無所行故說菩薩行無所行一切行斷名菩薩行此菩薩行不可顯示是此由此在此從此非諸菩薩行所顯了何以故善勇猛以諸菩薩息一切行行菩薩行謂息異生聲聞獨覺有取著行行菩薩行又善勇猛如是菩薩於諸佛法亦復不行亦不執著此是佛法由此佛法在此佛法屬此佛法如是菩薩亦復不行一切分別異分別行謂諸菩薩不行分別及異分別一切分

別異分別斷名菩薩行善勇猛分別者謂於諸法分別自性異分別者謂於諸法分別差別非一切法可得分別及異分別以一切法不可分別異分別故若分別法則於諸法作異分別然一切法遠離分別及異分別又善

卷七

十四

勇猛言分別者是謂一邊異分別者是第二邊非諸菩薩行邊無邊若諸菩薩於邊無邊俱無所行是諸菩薩亦不見中若見中者則行於中若行中者則行於邊非中有行有顯有示離行相故又善勇猛所言中者當知即是八支聖道如是聖道於一切法都無所得而現在前如是聖道於一切法都無所見而現在前又善勇猛若時於法無修無遣爾時名爲止息之道此止息道於一切法無修無遣超過修遣證一切法平等實性由證諸法

平等實性道相尚無況見有道又善勇猛止息道者謂阿羅漢漏盡苾芻何以故善勇猛彼遣道故非修非遣故名爲遣彼遣亦無故名爲遣以遣修故說名爲遣又善勇猛若有修遣應有所得不名爲遣此中遣者謂遣修

性此中無修故名爲遣以修無故遣亦非有雖作是說而不如說何以故善勇猛遣不可說離遣性故復何所離謂顛倒法不復等起及不實法不復等起又善勇猛非諸顛倒能起顛倒夫顛倒者無實所起非於此中有實起故若於此中有實所起不名顛倒以無實起故名顛倒又善勇猛諸菩薩衆隨覺諸法離諸顛倒所以者何諸菩薩衆了知顛倒皆非實有謂顛倒中無顛倒性由知顛倒實無所有非顛倒中有顛倒性故說菩薩隨覺諸

卷七

十五

法離諸顛倒由覺諸法離諸顛倒不復於法更生顛倒若於此中無復顛倒則於此法亦無所行何以故善勇猛一切顛倒皆有所行由有所行則有等起所行等起皆由顛倒虛妄分別諸菩薩衆於所行法皆無分別亦無等起是故說名遠離顛倒由無顛倒則無所行由無所行則無所起故說菩薩行無所行無所行者謂於諸法都無所行亦不觀察亦不示現有所行相故說菩薩行無所行若能如是行無所行為行般若波羅蜜多復次善勇猛若菩薩摩訶薩不緣色行是行般若波羅蜜多不緣受想行識行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣性遠離故若知所緣其性遠離則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣眼

行是行般若波羅蜜多不緣耳鼻舌身意行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣性非實故若知所緣其性非實則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣色行是行般若波羅蜜多不緣聲香味觸法行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣顛倒所起若顛倒起則非真實若知所緣顛倒所起性非真實則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣眼識行是行般若波羅蜜多不緣耳鼻舌身意識行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸所緣皆是虛妄若知所緣皆是虛妄則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣名色行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛

是諸菩薩覺諸所緣無所緣性若覺所緣無所緣性則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣我有情等行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩如實知我有情等想性非真實若能知我有情等想性非真實則於諸行都無所行若於諸行都無所行則離諸行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不行我想有情想乃至知者想見者想是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩遣一切想若能遣除一切想者則於諸想都無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不行顛倒見趣諸蓋是行般若波羅蜜多不緣顛倒見趣蓋行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩知諸顛倒見蓋所緣都非實有若知顛倒

見蓋所行都非實有則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣緣起行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩遍知緣起及彼所緣若諸菩薩遍知緣起及彼所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣欲色無色界行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣三界所緣若諸菩薩普能除遣三界所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧行是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩遍知布施慳貪乃至般若惡慧所緣若諸菩薩遍知如是一切所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣無

倒念住正斷神足根力覺支道支靜慮解脫
等持等至無量神通等行是行般若波羅蜜
多何以故善勇猛是諸菩薩於諸所緣自在
覺了亦能除遣若諸菩薩於諸所緣自在覺
了亦能除遣則無所行故說菩薩行無所行
善勇猛若菩薩摩訶薩不緣苦集滅道諦行
是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩
薩除遣苦集滅道所緣若能除遣四諦所緣
則無所遣亦無所行故說菩薩行無所行善
勇猛若菩薩摩訶薩不緣明脫行是行般若
波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除
遣明脫所緣若能除遣明脫所緣則無所行
故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩
不緣盡無生無造作行是行般若波羅蜜多
何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣盡無生

無造所緣若能除遣此諸所緣則無所行故
說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不
緣地水火風空識界行是行般若波羅蜜多
何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣地水火
風空識界所緣若能除遣此諸所緣則無所
行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶
薩不緣聲聞獨覺菩薩佛地行是行般若波
羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣
聲聞獨覺菩薩佛地所緣若諸菩薩普能除
遣聲聞獨覺菩薩佛地所緣則無所行故說
菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣
聲聞獨覺菩薩佛法行是行般若波羅蜜多
何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣聲聞獨
覺菩薩佛法所緣若諸菩薩普能除遣聲聞
獨覺菩薩佛法所緣則無所行故說菩薩行

無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣涅槃行
是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩
薩遍知涅槃所緣若諸菩薩遍知涅槃所緣
則無所行故說菩薩行無所行善勇猛若菩
薩摩訶薩不緣相好清淨行是行般若波羅
蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣相
好清淨所緣若諸菩薩普能除遣相好清淨
所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇猛
若菩薩摩訶薩不緣佛土清淨行是行般若
波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除
遣佛土清淨所緣若諸菩薩普能除遣佛土
清淨所緣則無所行故說菩薩行無所行善
勇猛若菩薩摩訶薩不緣聲聞圓滿功德行
是行般若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩
薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣若諸菩薩

第七

十九

普能除遣聲聞圓滿功德所緣則無所行故
說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶薩不
緣菩薩圓滿功德行是行般若波羅蜜多何
以故善勇猛是諸菩薩普能除遣菩薩圓滿
功德所緣若諸菩薩普能除遣菩薩圓滿功
德所緣則無所行故說菩薩行無所行善勇
猛若諸菩薩能如是行為行般若波羅蜜多
若諸菩薩能行般若波羅蜜多遍知一切所
緣而行除遣一切所緣而行
大般若波羅蜜多經卷第五百九一七

音釋

稠林

稠除留也荆棘力切小秦楚木也棘訖

坎

坑丘庚切坑澁也坎梯墜階也墜丁鄧

切

登險也傲慢慢魚到切倨傲也閻鈍閻烏

之

道也鈍杜困切不利也軌則法度也軌

關

鈍謂根性不明利也軌則法度也軌

切登陟也**傲慢**慢魚到切倨傲也
之道也**闇鈍**闇鈍闇切烏
不明也鈍杜困切不利也
闇鈍謂根性不明利也**軌則**軌法度也軌
則謂軌度**詮表**詮表餘錄切註也又具也
法則也**詮表**表彼小切識也又明也

大般若波羅蜜多經卷第五百九十八 奈八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第十六般若波羅蜜多分之六

復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣色清淨而行亦不緣受想行識清淨而行何以

奈八

故善勇猛是諸菩薩已能遍知色乃至識所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣眼清淨而行亦不緣耳鼻舌身意清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知眼乃至意所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣色清淨而行亦不緣聲香味觸法清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知色乃至法所緣本性清淨故若諸菩薩

薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣眼識清淨而行亦不緣耳鼻舌身意識清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知眼識乃至意識所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣名色清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知名色所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣我清淨而行亦不緣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等起者受者使受者知者使知者見者使見者清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知我乃至使見者所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若

若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣顛倒清淨而行亦不緣見趣諸蓋清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知顛倒見趣諸蓋所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩

李八

二

薩能如是行則不緣緣起清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知緣起所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣欲色無色界清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知欲色無色界所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣布施慳貪清淨而行亦不緣持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧清淨而行何以故

善勇猛是諸菩薩已能遍知布施慳貪乃至般若惡慧所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣地界清淨而行亦不緣水火風空識界清淨而行何以故善勇猛是諸

李八

三

菩薩已能遍知地界乃至識界所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣過去未來現在清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知過去未來現在所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣無著清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知無著所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如

是行則不緣念住清淨而行亦不緣正斷神足根力覺支道支無量神通清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知念住乃至神通所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣靜慮解脫等持等至清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知靜慮解脫等持等至所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣明及解脫清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知明及解脫所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣盡智無生智一切智清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知盡智無生智一

切智所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣一切有情諸法清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩已能遍知一切有情諸法所緣本性清淨故若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣一切清淨而行何以故善勇猛是諸菩薩通達一切所緣本性清淨故若諸菩薩通達一切所緣本性清淨爲行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不見此是色乃至識此由色乃至識此屬色乃至識此從色乃至識是諸菩薩不如是見色等法故便於色等不舉不下不生不滅不行不觀於色等所緣亦不行不觀若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩

卷八

四

薩能如是行則不見此是眼乃至意此由眼
乃至意此屬眼乃至意此從眼乃至意是諸
菩薩不如是見眼等法故便於眼等不舉不
下不生不滅不行不觀於眼等所緣亦不行
不觀若諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜
多善勇猛若諸菩薩能如是行則不見此是
色乃至法此由色乃至法此屬色乃至法此
從色乃至法是諸菩薩不如是見色等法故
便於色等不舉不下不生不滅不行不觀於
色等所緣亦不行不觀若諸菩薩能如是行
爲行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如
是行則不見此是眼識乃至意識此由眼識
乃至意識此屬眼識乃至意識此從眼識乃
至意識是諸菩薩不如是見眼識等法故便
於眼識等不舉不下不生不滅不行不觀於

眼識等所緣亦不行不觀若諸菩薩能如是
行爲行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩
薩能如是行則不行色是過去未來現在亦
不行受想行識是過去未來現在則不行眼
是過去未來現在亦不行耳鼻舌身意是過
去未來現在則不行色是過去未來現在亦
不行聲香味觸法是過去未來現在則不行
眼識是過去未來現在亦不行耳鼻舌身意
識是過去未來現在若諸菩薩能如是行爲
行般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩能
如是行則不行色是我我所亦不行受想行
識是我我所則不行眼是我我所亦不行耳
鼻舌身意是我我所則不行色是我我所亦
不行聲香味觸法是我我所則不行眼識是
我我所亦不行耳鼻舌身意識是我我所若

諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多復次
善勇猛若諸菩薩能如是行則不行色是樂
是苦等亦不行受想行識是樂是苦等則不
行眼是樂是苦等亦不行耳鼻舌身意是樂
是苦等則不行色是樂是苦等亦不行聲香
味觸法是樂是苦等則不行眼識是樂是苦
等亦不行耳鼻舌身意識是樂是苦等若諸
菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多復次善
勇猛若諸菩薩能如是行則不行色屬我非
餘亦不行受想行識屬我非餘則不行眼屬
我非餘亦不行耳鼻舌身意屬我非餘則不
行色屬我非餘亦不行聲香味觸法屬我非
餘則不行眼識屬我非餘亦不行耳鼻舌身
意識屬我非餘若諸菩薩能如是行爲行般
若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩修行般

若波羅蜜多於色乃至識不行集不行滅不
行深不行淺不行空不行不空不行有相不
行無相不行有願不行無願不行有造作不
行無造作於眼乃至意亦不行集不行滅不
行深不行淺不行空不行不空不行有相不
行無相不行有願不行無願不行有造作不
行無造作於眼識乃至意識亦不行集不行
滅不行深不行淺不行空不行不空不行有
相不行無相不行有願不行無願不行有造
作不行無造作何以故善勇猛如是諸法一
切皆有恃執動轉戲論愛趣謂我能行如是
動轉我於此行如是戲論我由此行如是愛

卷八

六

趣我依此行如是持執此中菩薩了知一切
持執動轉戲論愛趣害諸無知無所持執無
恃執故都無所行亦無執藏無執藏故無所
繫縛亦無離繫無所發起亦無等起如是菩
薩害諸持執修行般若波羅蜜多復次善勇

衆八

猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多於色乃至
識不行常無常不行樂無樂不行我無我不
行淨不淨不行空不空不行如幻不行如夢
不行如光影不行如谷響於眼乃至意亦不
行常無常不行樂無樂不行我無我不行淨
不淨不行空不空不行如幻不行如夢不行
如光影不行如谷響於色乃至法亦不行常
無常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨
不行空不空不行如幻不行如夢不行如光
影不行如谷響於眼識乃至意識亦不行常

無常不行樂無樂不行我無我不行淨不淨
不行空不空不行如幻不行如夢不行如光
影不行如谷響何以故善勇猛如是諸法有
尋有伺有行有觀此中菩薩了知一切有尋
有伺有行有觀害一切行遍知諸行修行般
若波羅蜜多是爲宣說諸菩薩行爾時善勇
猛菩薩摩訶薩便白佛言世尊菩薩修行甚
深般若波羅蜜多不可思議於是佛告善勇
猛言如是如是如汝所說善勇猛色乃至識
不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多
亦不可思議眼乃至意不可思議故菩薩修
行甚深般若波羅蜜多亦不可思議色乃至
法不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜
多亦不可思議眼識乃至意識不可思議故
菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議

名色不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議緣起不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議雜染不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議業果不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議顛倒見趣諸蓋不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議欲色無色界不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議我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等起者受者使受者知者使知者見者使見者不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議地水火風空識界不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議有情界法界不可思議

故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議貪瞋癡不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦

不可思議念住正斷神足根力覺支道支不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議無量神通不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議靜慮解脫等持等至不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議苦集滅道不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議明及解脫不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議盡智無生智無造作智不可思議故菩薩修行甚深般若波羅

蜜多亦不可思議聲聞獨覺菩薩佛地不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議聲聞獨覺菩薩佛法不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議過去未來現在智不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議無著智不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議涅槃不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議佛法僧寶不可思議故菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議何以故善勇猛菩薩修行甚深般若波羅蜜多非心所生故名不可思議亦不生心故名不可思議復次善勇猛若謂心生是爲顛倒謂心不生亦是顛倒若能通達心及心所俱無所有則非顛倒善勇猛非心本性有生

有起有盡有滅善勇猛顛倒相應謂心心所有生有起有盡有滅善勇猛當知此中心可開示由顛倒起亦可開示善勇猛愚夫異生不能覺了心可開示及不覺了從顛倒起亦可開示由不覺了可開示故於心遠離不能正知亦不正知所緣遠離由斯執著心即是我心是我所心依於我心從我生彼執心已復執爲善或執非善或執爲樂或執爲苦或執爲斷或執爲常或執見趣或執諸蓋或執顛倒或執布施慳貪或執持戒犯戒或執安忍忿恚或執精進懈怠或執靜慮散亂或執般若惡慧或執三界或執緣起或執名色或執貪瞋癡或執嫉慳等或執我慢等或執苦集滅道或執四大空識或執有情法界或執念住正斷神足根力覺支道支或執靜慮解

脫等持等至或執無量神通或執明及解脫
或執盡無生智或執無造作智或執佛法僧
寶或執聲聞獨覺菩薩佛地或執聲聞獨覺
菩薩佛法或執無著智或執般涅槃或執佛
智或執相好或執佛土或執聲聞圓滿或執
菩薩圓滿或執諸餘雜染清淨善勇猛諸菩
薩衆於如是等種種法門不生執著知見有
情所起顛倒心心所法於一切處終不發起
顛倒之心亦不依心起諸顛倒何以故善勇
猛諸菩薩衆修行般若波羅蜜多遠離顛倒
心心所法證心本性清淨明白於中都無心
心法起善勇猛愚夫異生依所緣境起心心
所執有所緣執有一切心及心所諸菩薩衆
知彼所緣及彼所起心心所法都無所有是
故不生心心所法菩薩如是觀察一切心心

所法本性清淨卷八本性明白愚夫顛倒妄生雜
染復作是念由所緣境心心所生了知所緣
無所有故心心所法皆不得生既不得生亦
無住滅心心所法本性明淨離諸雜染清白
可樂心性不生亦無住滅亦不令法有生住
等但諸愚夫妄執斯事如是菩薩知心心所
本性不生亦不住滅修行般若波羅蜜多若
諸菩薩能如是行爲行般若波羅蜜多如是
行時不作是念我行般若波羅蜜多我今依
此而行般若波羅蜜多我今由此而行般若
波羅蜜多我今從此而行般若波羅蜜多若
諸菩薩作如是念此是般若波羅蜜多此由
般若波羅蜜多此依般若波羅蜜多此屬般
若波羅蜜多彼由此念非行般若波羅蜜多
若諸菩薩於諸般若波羅蜜多無見無得而

行般若波羅蜜多是行般若波羅蜜多爾時
善勇猛白佛言世尊菩薩如是行深般若波
羅蜜多是無上行菩薩如是行深般若波羅
蜜多是清淨行菩薩如是行深般若波羅蜜
多是明白行菩薩如是行深般若波羅蜜多
是無生行菩薩如是行深般若波羅蜜多是
無滅行菩薩如是行深般若波羅蜜多是超
出行菩薩如是行深般若波羅蜜多是難伏
行謂諸惡魔若魔眷屬若餘有相有所得行
若我有情命者生者養者士夫補特伽羅意
生儒童作者受者知者見者所有諸見若斷
常見若諸蘊見若諸處見若諸界見若諸佛
見若諸法見若諸僧見若涅槃見若證得想
若增上慢若貪瞋癡行若顛倒蓋行若越道
路而發趣者皆不能伏是故菩薩行深般若

波羅蜜多超出世間無能及者最尊最勝爾
時世尊告善勇猛如是如是如汝所說如是
菩薩行深般若波羅蜜多超諸世間無能及
者最尊最勝一切惡魔若魔天子眷屬軍眾
皆不能伏乃至執著涅槃相性所有諸見亦
不能伏一切愚夫異生等行於此菩薩所行
之行皆不能伏善勇猛此菩薩行愚夫異生
皆所非有有學無學獨覺聲聞亦所非有善
勇猛聲聞獨覺若有此行應不說名聲聞獨
覺應名菩薩當得如來四無畏等無邊功德
善勇猛聲聞獨覺無此行故不名菩薩不得
如來四無畏等無邊功德善勇猛菩薩所行
甚深般若波羅蜜多是諸如來應正等覺四
無畏等功德之地諸菩薩衆行深般若波羅
蜜多以能證得四無畏等爲所作業若諸菩

薩行深般若波羅蜜多疾能證得四無畏等
如來功德善勇猛若諸菩薩未證無上正等
菩提由大願力或諸如來護持之力行深般
若波羅蜜多速能攝受四無畏等無邊功德
善勇猛聲聞獨覺不能願求四無畏等諸佛
功德諸佛世尊亦不護念令彼證得四無畏
等善勇猛諸菩薩衆由大願力及諸如來護
持之力當能證得四無畏等何以故善勇猛
諸菩薩衆行深般若波羅蜜多定能獲得四
無礙解何等名為四無礙解義無礙解法無
礙解詞無礙解辯無礙解如是名為四無礙
解諸菩薩衆成就如是四無礙解雖未證得
所求無上正等菩提由大願力即能攝受四
無畏等諸佛功德諸佛世尊知彼成就四無
礙解勝善根故知彼已得甚深般若波羅蜜

卷八

十三

多功德地故以神通力勤加護念令彼攝受
四無畏等諸佛功德是故菩薩欲求證得四
無礙解欲求攝受四無畏等功德善根應學
般若波羅蜜多應行般若波羅蜜多勿生執
著復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜
多通達諸法若因若集若沒若滅無有少法
不合般若波羅蜜多是諸菩薩如實了知諸
法因集滅道之相知法因集滅道相已於色
不修不遣於受想行識亦不修不遣於眼不
修不遣於耳鼻舌身意亦不修不遣於色不
修不遣於聲香味觸法亦不修不遣於眼識
不修不遣於耳鼻舌身意識亦不修不遣於
名色不修不遣於染淨不修不遣於緣起不
修不遣於顛倒見趣諸蓋愛行不修不遣於
貪瞋癡不修不遣於欲色無色界不修不遣

於地水火風空識界不修不遣於有情界法界不修不遣於我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者不修不遣於斷常見不修不遣於布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若

素八

十四

惡慧不修不遣於念住正斷神足根力覺支道支不修不遣於靜慮解脫等持等至不修不遣於斷顛倒不修不遣於苦集滅道不修不遣於無量神通不修不遣於盡智無生智無造作智不修不遣於異生聲聞獨覺菩薩佛地不修不遣於異生聲聞獨覺菩薩佛法不修不遣於止觀不修不遣於涅槃不修不遣於過去未來現在智見不修不遣於無著智不修不遣於佛智不修不遣於無畏等諸佛功德不修不遣何以故善勇猛色無自性

不可修遣受想行識亦無自性不可修遣眼無自性不可修遣耳鼻舌身意亦無自性不可修遣色無自性不可修遣聲香味觸法亦無自性不可修遣眼識無自性不可修遣耳鼻舌身意識亦無自性不可修遣名色無自性不可修遣染淨無自性不可修遣緣起無自性不可修遣顛倒見趣諸蓋愛行無自性不可修遣貪瞋癡無自性不可修遣欲色無色界無自性不可修遣地水火風空識界無自性不可修遣有情界法界無自性不可修遣我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者無自性不可修遣斷常見無自性不可修遣布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧無自性不可修遣念住正斷神足根力覺

素八

十五

支道支無自性不可修遣靜慮解脫等持等
至無自性不可修遣斷顛倒無自性不可修
遣苦集滅道無自性不可修遣無量神通無
自性不可修遣盡智無生智無造作智無自
性不可修遣異生聲聞獨覺菩薩佛地無自
性不可修遣異生聲聞獨覺菩薩佛法無自
性不可修遣止觀無自性不可修遣涅槃無
自性不可修遣過去未來現在智見無自性
不可修遣無著智無自性不可修遣佛智無
自性不可修遣無畏等諸佛功德無自性不
可修遣何以故善勇猛無少法性是圓成實
一切皆是世俗假立非於此中有少自性無
自性故皆非實有諸法皆以無性爲性是故
諸法無實無生何以故善勇猛諸顛倒法皆
非實有諸法皆從顛倒而起諸顛倒者皆無

實性何以故善勇猛以一切法皆離自性尋
求自性都不可得是故皆以無性爲性善勇
猛無性者無實無生故名無性此則顯示性
非實有故名無性若性非有則不可修亦不
可遣顛倒所起非實有故既不可修亦不可
遣何以故善勇猛以一切法無性爲性遠離
自性則非實物非實物故無修無遣善勇猛
若諸菩薩摩訶薩衆於諸法中住如實見修
行般若波羅蜜多於一切法無修無遣名修
般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行
能如是住修行般若波羅蜜多速得圓滿復
次善勇猛若諸菩薩摩訶薩衆修行般若波
羅蜜多不起色相應相心亦不起受想行識
相應相心不起眼相應相心亦不起耳鼻舌
身意相應相心不起眼識相應相心亦不起

耳鼻舌身意識相應相心不起色相應相心
亦不起聲香味觸法相應相心不起栽蘖俱
行之心不起瞋恚俱行之心不起慳貪俱行
之心不起煩惱俱行之心不起忿恚俱行之
心不起懈怠俱行之心不起散亂俱行之心
不起惡慧俱行之心不起欲結俱行之心不
起緣色執俱行之心不起無色執俱行之心
不起貪欲俱行之心不起離間俱行之心不
起邪見俱行之心不起執著財位俱行之心
不起執著富貴俱行之心不起執著大財勝
族俱行之心不起執著生天俱起之心不起
執著欲界俱行之心不起執著色無色界俱
行之心不起聲聞地心不起獨覺地心不起
執著諸菩薩行俱行之心乃至不起執涅槃
見俱行之心是諸菩薩摩訶薩衆成就如是

清淨心故於諸有情雖起遍滿慈悲喜捨而
能遣除諸有情想於有情想無執而住於四
梵住亦無執著成就妙慧方便善巧彼由成
就如是法故能無執著修行般若波羅蜜多
速得圓滿是諸菩薩修行般若波羅蜜多速
圓滿故便於諸色無取無執於受想行識亦
無取無執於眼無取無執於耳鼻舌身意亦
無取無執於色無取無執於聲香味觸法亦
無取無執於眼識無取無執於耳鼻舌身意
識亦無取無執於名色無取無執於染淨無
取無執於緣起無取無執於顛倒見趣諸蓋
愛行無取無執於貪瞋癡無取無執於欲色
無色界無取無執於地水火風空識界無取
無執於有情界法界無取無執於我有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者

受者知者見者無取無執於斷常見無取無執於布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧無取無執於念住正斷神足根力覺支道支無取無執於靜慮解脫等持等至無取無執於苦集滅道無取無

執於無量神通無取無執於盡智無生智無造作智無取無執於異生聲聞獨覺菩薩佛地無取無執於異生聲聞獨覺菩薩佛法無取無執於奢摩他毗鉢舍那無取無執於涅槃界無取無執於過去未來現在智見無取無執於無著智無取無執於佛智力無畏等無邊佛法無取無執於斷顛倒見趣蓋等無取無執何以故善勇猛以一切法不可隨取不可執受無能隨取無能執受何以故善勇猛無有少法應可執受亦無少法能有執受

卷八

十八

所以者何若能執受若所執受俱不可得何以故善勇猛以一切法皆不堅實如幻事故以一切法皆不自在堅實之性不可得故以一切法皆如光影不可取故以一切法皆悉虛偽無自性故以一切法皆如聚沫不可撮摩故以一切法皆如浮泡起已速滅故以一切法皆如陽焰顛倒所起故以一切法皆如芭蕉中無堅實故以一切法皆如水月不可執取故以一切法皆如虹蜺虛妄分別故以一切法皆無作用不能發起故以一切法皆如空拳無實性相故善勇猛諸菩薩如是觀察一切法已於一切法無取無執無住無著善勇猛諸菩薩於一切法不深保信不起取著不生固執無所貪愛而行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如是住修行

般若波羅蜜多速得圓滿復次善勇猛若諸菩薩如是學時不於色學不爲超越色故學不於受想行識學不爲超越受想行識故學不於色生學不於色滅學不於受想行識生學不於受想行識滅學不爲調伏色故學不爲不調伏色故學不爲調伏受想行識故學不爲不調伏受想行識故學不爲攝伏移轉色故學不爲趣入安住色故學不爲攝伏移轉受想行識故學不爲趣入安住受想行識故學善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼學不爲超越眼故學不於耳鼻舌身意學不爲超越耳鼻舌身意故學不於眼生學不於眼滅學不於耳鼻舌身意生學不於耳鼻舌身意滅學不爲調伏眼故學不爲不調伏眼故學不爲調伏耳鼻舌身意故學不爲不調伏

耳鼻舌身意識故學不爲攝伏移轉眼故學不爲趣入安住眼故學不爲攝伏移轉耳鼻舌身意識故學不爲趣入安住耳鼻舌身意識故學善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼識學不爲超越眼識故學不於耳鼻舌身意識學不爲超越耳鼻舌身意識故學不於眼識生學不於

眼識滅學不於耳鼻舌身意識生學不於耳鼻舌身意識滅學不爲調伏眼識故學不爲不調伏眼識故學不爲調伏耳鼻舌身意識故學不爲不調伏耳鼻舌身意識故學不爲攝法移轉眼識故學不爲趣入安住眼識故學不爲攝伏移轉耳鼻舌身意識故學不爲趣入安住耳鼻舌身意識故學

大般若波羅蜜多經卷第五百九十八

音釋

栽藥

栽將來切種時也藥牙葛切與撮摩

撮摩括切感衆而消取之也摩眉波切楷也相切也

大般若波羅蜜多經卷第五百九十九 柰九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第十六般若波羅蜜多分第七

復次善勇猛若諸菩薩如是學時不於色學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若

無我亦不於受想行識學若常若無常若樂

柰九

若苦若空若不空若我若無我善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於耳鼻舌身意學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我善勇猛若諸菩薩如是學時不於色學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於聲香味觸法學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我善勇猛若諸菩薩如是學時不於眼識學若

常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我亦不於耳鼻舌身意識學若常若無常若樂若苦若空若不空若我若無我復次善勇猛若諸菩薩如是學時不緣色若過去行若未來行若現在行亦不緣受想行識若過去行若未來行若現在行善勇猛若諸菩薩如是學時不緣眼若過去行若未來行若現在行亦不緣耳鼻舌身意若過去行若未來行若現在行善勇猛若諸菩薩如是學時不緣色若過去行若未來行若現在行亦不緣聲香味觸法若過去行若未來行若現在行善勇猛若諸菩薩如是學時不緣眼識若過去行若未來行若現在行亦不緣耳鼻舌身意識若過去行若未來行若現在行復次善勇猛若諸菩薩能如是行雖以空寂靜無我行

相觀察過去而不以空寂靜無我行於過去
雖以空寂靜無我行相觀察未來而不以空
寂靜無我行於未來雖以空寂靜無我行相
觀察現在而不以空寂靜無我行於現在善
勇猛若諸菩薩能如是行雖觀過去空無我

素九

二

無我所無常無恒無久安住不變易法而不
如是行於過去雖觀未來空無我所無
常無恒無久安住不變易法而不如是行於
未來雖觀現在空無我所無常無恒無
久安住不變易法而不如是行於現在善勇
猛若諸菩薩能如是行能如是住修行般若
波羅蜜多速得圓滿善勇猛若諸菩薩能如
是行一切惡魔不能得便若諸菩薩能如是
行普能覺知一切魔事非諸魔事所能引奪
復次善勇猛若諸菩薩能如是行則不緣色

亦不緣受想行識不緣眼亦不緣耳鼻舌身
意不緣色亦不緣聲香味觸法不緣眼識亦
不緣耳鼻舌身意識不緣名色不緣染淨不
緣顛倒見蓋愛行不緣貪瞋癡不緣我有情
等不緣斷常不緣邊無邊不緣欲色無色界

不緣緣起不緣地水火風空識界不緣有情
界法界不緣諦實虛妄不緣有繫離繫不緣
貪瞋癡斷不緣布施慳貪持戒犯戒安忍忿
恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不緣念住
正斷神足根力覺支道支不緣顛倒等斷不
緣靜慮解脫等持等至不緣慈悲喜捨不緣
苦集滅道不緣盡智無生智無造作智不緣
無著智不緣異生聲聞獨覺菩薩佛地不緣
異生聲聞獨覺菩薩佛法不緣神通智見不
緣解脫不緣解脫知見不緣涅槃不緣過去

素九

三

未來現在知見不緣佛智力無畏等不緣佛
土清淨不緣相好清淨不緣聲聞圓滿不緣
獨覺圓滿不緣菩薩圓滿何以故善勇猛以
一切法非所緣故以一切法非能緣故非一
切法有所取故而可於彼說有所緣善勇猛
若有所緣即有動作計著執取若有執取即
有憂苦猛利愁箭悲惱歎生善勇猛若有所
緣即有繫縛無出離道由斯一切憂苦增長
善勇猛若有所緣即有恃執動轉戲論若有
所緣即有種種鬭訟違諍若有所緣即有種
種無明癡闇若有所緣即有恐怖若有所緣
即有魔羅及有魔縛若有所緣即有苦逼及
求安樂善勇猛菩薩觀見有如是等種種過
患不緣諸法無所緣故於一切法則無所取
無所取故於一切法無執而住如是菩薩雖

無所緣而於境界得定自在雖於境界得定
自在而無恃執亦無所住善勇猛若諸菩薩
能如是行於一切法能不攀緣無所執著無
所諍論於一切法無染而住善勇猛是諸菩
薩普於一切所緣境法皆得離繫修行般若
波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如
是住修行般若波羅蜜多速得圓滿一切惡
魔不能障礙魔軍眷屬不能攝持欲求其短
終不能得亦復不能方便擾亂而能降伏魔
及魔軍普能覺知一切魔事不隨魔事自在
而行震動焚燒諸魔宮殿亦能降伏一切外
道不爲外道之所降伏亦能摧滅一切他論
不爲他論之所摧滅復次善勇猛若諸菩薩
能如是行則於色不住分別無異分別於受
想行識亦不住分別無異分別於眼不住分

卷九

四

別無異分別於耳鼻舌身意亦不住分別無異分別於色不住分別無異分別於聲香味觸法亦不住分別無異分別於眼識不住分別無異分別於耳鼻舌身意識亦不住分別無異分別由此因緣是諸菩薩於諸名色不起分別無異分別於諸染淨不起分別無異分別於諸緣起不起分別無異分別於諸顛倒見蓋愛行不起分別無異分別於諸斷常不起分別無異分別於欲色無色界不起分別無異分別於有情界法界不起分別無異分別於貪瞋癡不起分別無異分別於諦實虛妄不起分別無異分別於地水火風空識界不起分別無異分別於有繫離繫不起分別無異分別於我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者及

彼諸想不起分別無異分別於布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不起分別無異分別於念住正斷神足根力覺支道支不起分別無異分別於顛倒等斷不起分別無異分別於靜慮解脫等持等至不起分別無異分別於苦集滅道不起分別無異分別於慈悲喜捨不起分別無異分別於盡智無生智無造作智不起分別無異分別於諸異生聲聞獨覺菩薩佛地不起分別無異分別於諸異生聲聞獨覺菩薩佛五之二法不起分別無異分別於神通知見不起分別無異分別於過去未來現在知見不起分別無異分別於無著知見不起分別無異分別於明解脫不起分別無異分別於解脫及解脫知見不起分別無異分別於諸佛智力

無畏等不起分別無異分別於相好清淨不起分別無異分別於佛土清淨不起分別無異分別於聲聞圓滿不起分別無異分別於獨覺圓滿不起分別無異分別於菩薩圓滿不起分別無異分別何以故善勇猛若有分

別則異分別若於是處無有分別則於是處無異分別愚夫異生一切皆是分別所起彼想皆從異分別起是故菩薩不起分別無異分別善勇猛言分別者是第一邊異分別者是第二邊若於是處不起分別無異分別則

卷九

六之一

於是處遠離二邊亦無有中善勇猛若謂有中亦是分別分別中者亦謂有邊若於是處有分別者則於是處有異分別由此因緣無斷分別異分別義若於是處無分別者則於是處無異分別由此因緣有斷分別異分別

義善勇猛斷分別者謂於此中都無所斷何以故善勇猛由無所有虛妄分別異分別力發起顛倒彼寂靜故顛倒亦無顛倒無故都無所斷善勇猛無所斷者當知顯示苦斷增語謂於此中無少苦斷故名苦斷若苦自性

卷九

六之二

少有真實可有所斷然苦自性無少真實故無所斷但見苦無說名苦斷謂遍知苦都無自性少分可得故名苦斷諸有於苦都無分別無異分別名苦寂靜即是令苦不生起義善勇猛若諸菩薩能如是見則於諸法不起分別無異分別善勇猛是名菩薩遍知分別異分別性修行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如是住修行般若波羅蜜多速得圓滿一切惡魔不能障礙諸魔軍衆所起事業皆能覺知諸有所為不隨魔事自

在而轉令諸惡魔自然退散摧彼軍衆令其漸少身意泰然離諸怖畏惡魔軍衆不能擾惱止息一切往惡趣因斷塞世間衆邪徑路離諸黑闇越渡暴流於一切法得清淨眼與有情類作大光明紹隆佛種令不斷絕證得

卷九

真道道平等性哀愍有情起淨法眼具足精進離諸懈怠獲得安忍遠分慧心入勝靜慮無所依止得真般若成通達慧遣除惡作遠離蓋纏出惡魔網斷諸愛網安住正念無所忘失得淨尸羅至淨戒岸安住功德離諸過患得定慧力不可動搖一切他論不能摧伏得諸法淨永無退失宣說諸法得無所畏入諸大衆心無怯弱施諸妙法無所祕怯以平等道淨諸道路誓離邪道修所應修以清淨法熏所應熏以清淨慧淨所應淨器度深廣

猶如大海湛然不動難可測量法海無邊過諸數量善勇猛若諸菩薩能如是行成此及餘無邊功德如是功德難測其岸除佛世尊無能知者復次善勇猛菩薩如是修行般若波羅蜜多妙色無減財位無減眷屬無減種類無減家族無減國土無減不生邊地不遇無暇不與穢惡有情共居亦不隣近不淨事業自心無退智慧無減從他聽受種種法門皆能會入平等法性紹隆佛種一切智智令常興盛無有斷絕於諸佛法已得光明已得隣近一切智智若有惡魔來至其所欲爲惱亂則令彼魔及諸眷屬皆成灰燼辯才頓喪網網俱絕假使俱胝魔及軍衆俱來燒惱心不動搖於是惡魔及諸軍衆驚怖退散作是念言今此菩薩已超我境彼於我境不復當

行不復當住不復耽著令餘有情於我境界
皆得出離蕭然解脫時諸惡魔作是念已愁
憂悲歎共相謂言今此菩薩損我等輩眷屬
朋黨令無勢力言已各生憂苦悔恨復次善
勇猛若諸菩薩行深般若波羅蜜多修深般

卷九

八

若波羅蜜多會深般若波羅蜜多時魔宮殿
皆失威光處處漸生煙焰之相惡魔驚怖愁
憂苦惱如刀傷心如中毒箭咸共傷歎作如
是言今此菩薩當令有情不受我等之所徵
發今此菩薩當令有情出我等境今此菩薩
當令有情脫我等界今此菩薩當令有情不
住我境今此菩薩當令有情斷滅我界今此
菩薩當令有情毀我羅網今此菩薩當拔有
情令其永出諸欲淤泥今此菩薩當令有情
脫諸見網今此菩薩當令有情出蓋邪路今

此菩薩安立有情令住正道今此菩薩引諸
有情令其永出諸見稠林善勇猛彼諸惡魔
見此菩薩有如是等諸勝義利愁憂苦惱如
箭入心譬如有人失大寶藏成就廣大愁憂
苦惱如是惡魔深心悔恨如中毒箭愁憂苦

惱晝夜驚惶不樂本座復次善勇猛若諸菩
薩行深般若波羅蜜多修深般若波羅蜜多
會深般若波羅蜜多時諸惡魔共集一處思
惟方便欲壞菩薩互相謂言我等今者當設
何計作何事業壞此菩薩所修正行時惡魔

卷九

九

衆心懷疑惑愁憂不樂如中毒箭共相勸勵
往菩薩所伺求其短現怖畏事由此菩薩修
行般若波羅蜜多威神力故諸惡魔衆盡其
神力尚不能動菩薩毛端况令菩薩身心變
異時諸惡魔覺知菩薩遠離驚恐毛豎等事

更設方便種種魅惑心神俱劣懷怖畏故諸魅惑事皆不能成時惡魔王便作是念我尚不能壞此菩薩況我眷屬或餘能壞念已驚怖力盡計窮還歸自宮愁憂而住如是菩薩修行般若波羅蜜多具大威力惡魔眷屬尚不能令如彈指頃心有迷惑何況能爲餘障礙事善勇猛如是菩薩修行般若波羅蜜多成就如是功德智慧大威神力假使三千大千世界諸有情類皆變爲魔一一皆將爾所魔衆爲擾亂故往菩薩所盡其神力亦不能障所修般若波羅蜜多何以故善勇猛爾時菩薩成就如是甚深般若刀劍力故亦復成就不可思議不可測量及無等等般若力故不爲一切暴惡魔軍之所降伏善勇猛夫大刀者謂般若刀夫大劍者謂般若劍夫大力

者謂般若力是故般若波羅蜜多非諸惡魔所行境地復次善勇猛諸有外仙得四靜慮四無色定超欲魔境生諸梵天四無色地彼於菩薩常所成就世間妙慧尚非行境況實般若波羅蜜多何況惡魔能行此境彼於獲得色無色定外仙妙慧尚非行境況於般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩成就般若波羅蜜多爾時菩薩名爲成就大威力者若有成就般若威力即名成就利慧刀者若有成就般若利刀即名成就利慧劍者諸惡魔軍不能降伏而能降伏一切魔軍復次善勇猛若諸菩薩成就般若波羅蜜多利慧刀劍具大勢力是諸菩薩於一切處無所依止諸有所作亦無所依何以故善勇猛若有所依則有移轉若有移轉則有動搖若有動搖則有戲

論善勇猛若諸有情有依有轉動搖戲論是諸有情隨魔力行未脫魔境善勇猛若諸有情雖復乃至上生有頂有所依止繫屬所依所依處彼必還墮魔境界中未脫惡魔所有羅網惡魔索縷常所隨逐如猛喜子及阿邏荼迦邏摩子并餘一切依止無色繫屬所依依所依處諸仙外道善勇猛若諸菩薩行深般若波羅蜜多修深般若波羅蜜多會深般若波羅蜜多是諸菩薩於一切處無所依止諸有所作亦無所依善勇猛若諸菩薩勇猛精進修行般若波羅蜜多隨順安住爾時菩薩不依止色亦不依止受想行識不依止眼亦不依止耳鼻舌身意不依止色亦不依止聲香味觸法不依止眼識亦不依止耳鼻舌身意識不依止名色不依止顛倒見趣諸

蓋及諸愛行不依止緣起不依止欲色無色界不依止我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者及彼諸想不依止地水火風空識界不依止有情界法界不依止初靜慮乃至非想非非想處不依止有愛不依止無有愛不依止斷常不依止有性不依止無性不依止布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂般若惡慧不依止念住正斷神足根力覺支道支不依止斷顛倒等不依止靜慮解脫等持等至不依止苦集滅道不依止盡智無生智無造作智不依止無著智見不依止明及解脫不依止解脫智見不依止異生聲聞獨覺菩薩佛地不依止異生聲聞獨覺菩薩佛法不依止涅槃不依止過去未來現在智見不依止

三世平等性不依止佛智力無畏等不依止一切智智不依止相好圓滿不依止佛土圓滿不依止聲聞衆圓滿不依止菩薩衆圓滿不依止一切法不依止移轉不依止動搖不依止戲論由無依止除遣一切亦不執著無

依止道於無依止亦不恃執亦復不得此是依止亦復不得在此依止亦復不得屬此依止亦復不得依此依止於所依止亦無恃執如是菩薩於諸依止無恃無得無執無取無說無欣無著而住不爲一切依止所染於諸依止亦無滯礙證得一切依止淨法善勇猛此諸菩薩依一切法依止清淨微妙智見修行般若波羅蜜多由此惡魔不能得便惡魔軍衆不能降伏而能降伏一切魔軍復次善勇猛若諸菩薩未發無上正等覺心先應積

卷九

十二

集無量無數善根資糧多供養佛事多善友於多佛所請問法要發弘誓願意樂具足於諸有情樂行布施於清淨戒尊重護持忍辱柔和悉皆具足勇猛精進離諸懈怠尊重修行鮮白靜慮於清淨慧恭敬修學是諸菩薩既發無上正等覺心復應精勤修學般若波羅蜜多以智慧力伏諸魔衆恒作是念勿爲惡魔伺求我短作擾亂事由斯力故令諸惡魔不能得便障所修學亦令魔衆不起是心我當同求此菩薩便爲擾亂事障礙所修設起是心即令自覺我作斯事必遭大苦由斯發起大恐怖心勿我今時喪失身命故應息此擾亂之心於是魔軍惡心隱沒善勇猛由此因緣惡魔軍衆不能障礙菩薩所學甚深般若波羅蜜多復次善勇猛若諸菩薩聞說

般若波羅蜜多起純淨欲增上意樂深心尊重稱讚功德起大師想聞說六種波羅蜜多相應法教亦不發起猶豫疑惑聞甚深法心不迷謬亦復不起猶豫疑惑終不造作感匱法業亦不發起感匱法心勸導無量無邊有

索九

十三

情信受修學甚深般若波羅蜜多讚勵無量無邊有情亦令信受修學六種波羅蜜多是諸菩薩先意樂淨一切意樂皆無雜染諸惡魔軍不能障礙伺求其便亦不能得衆魔事業皆能覺知一切惡魔不能引奪不隨魔力自在而行善勇猛由此因緣是諸菩薩惡魔眷屬不能擾亂復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不行色合相不行色離相不行受想行識合相不行受想行識離相不行眼合相不行眼離相不行耳鼻舌身意合相

不行耳鼻舌身意離相不行色合相不行色離相不行聲香味觸法合相不行聲香味觸法離相不行眼識合相不行眼識離相不行耳鼻舌身意識合相不行耳鼻舌身意識離相不行色相合離相不行受想行識相合離相不行眼相合離相不行耳鼻舌身意相合離相不行色相合離相不行聲香味觸法相合離相不行眼識相合離相不行耳鼻舌身意識相合離相不行色清淨不清淨相不行受想行識清淨不清淨相不行眼清淨不清淨相不行耳鼻舌身意清淨不清淨相不行聲香味觸法清淨不清淨相不行眼識清淨不清淨相不行耳鼻舌身意識清淨不清淨相不行綠色清淨不清淨相不行緣受想行識清淨不清淨相不

行緣眼清淨不清淨相不行緣耳鼻舌身意
清淨不清淨相不行緣色清淨不清淨相不
行緣聲香味觸法清淨不清淨相不行緣眼
識清淨不清淨相不行緣耳鼻舌身意識清
淨不清淨相不行起色清淨不清淨合離相
不行起受想行識清淨不清淨合離相不行
起眼清淨不清淨合離相不行起耳鼻舌身
意清淨不清淨合離相不行起色清淨不清
淨合離相不行起聲香味觸法清淨不清淨
合離相不行起眼識清淨不清淨合離相不
行起耳鼻舌身意識清淨不清淨合離相不
行緣色自性清淨不清淨合離相不行緣受
想行識自性清淨不清淨合離相不行緣眼
自性清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身
意自性清淨不清淨合離相不行緣色自性

卷九

十四

清淨不清淨合離相不行緣聲香味觸法自
性清淨不清淨合離相不行緣眼識自性清
淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意識自
性清淨不清淨合離相不行起色本性清淨不
清淨合離相不行起受想行識本性清淨不
清淨合離相不行起眼清淨不清淨合離相
不行起耳鼻舌身意本性清淨不清淨合離相
不行起色本性清淨不清淨合離相不行起聲香
味觸法本性清淨不清淨合離相不行起眼識
本性清淨不清淨合離相不行起耳鼻舌身意
識本性清淨不清淨合離相不行緣色本性
清淨不清淨合離相不行緣受想行識本性
清淨不清淨合離相不行緣眼本性清淨不
清淨合離相不行緣耳鼻舌身意本性清淨
不清淨合離相不行緣色本性清淨不清淨

卷九

十五

合離相不行緣聲香味觸法本性清淨不清
淨合離相不行緣眼識本性清淨不清淨合
離相不行緣耳鼻舌身意識本性清淨不清
淨合離相不行色過去未來現在清淨不清
淨合離相不行受想行識過去未來現在清
淨不清淨合離相不行眼過去未來現在清
淨不清淨合離相不行耳鼻舌身意識過去未
來現在清淨不清淨合離相不行色過去未
來現在清淨不清淨合離相不行聲香味觸
法過去未來現在清淨不清淨合離相不行
眼識過去未來現在清淨不清淨合離相不
行耳鼻舌身意識過去未來現在清淨不清
淨合離相不行緣色過去未來現在清淨不
清淨合離相不行緣受想行識過去未來現
在清淨不清淨合離相不行緣眼過去未來

現在清淨不清淨合離相不行緣耳鼻舌身
意識過去未來現在清淨不清淨合離相不行
緣色過去未來現在清淨不清淨合離相不
行緣聲香味觸法過去未來現在清淨不清
淨合離相不行緣眼識過去未來現在清淨
不清淨合離相不行緣耳鼻舌身意識過去
未來現在清淨不清淨合離相善勇猛若諸
菩薩能如是行則不與色若合若離亦不與
受想行識若合若離不與眼若合若離亦不
與耳鼻舌身意識若合若離不與色若合若離
亦不與聲香味觸法若合若離不與眼識若
合若離亦不與耳鼻舌身意識若合若離不
與名色若合若離不與顛倒見趣諸蓋及諸
愛行若合若離不與欲色無色界若合若離
不與貪瞋癡若合若離不與我有情命者生

者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者
知者見者有無有想若合若離不與斷常若
合若離不與界處若合若離不與有情界法
界若合若離不與地水火風空識界若合若
離不與緣起若合若離不與五妙欲若合若
離不與雜染清淨若合若離不與布施慳貪
持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙
慧惡慧若合若離不與念住正斷神足根力
覺支道支若合若離不與斷顛倒等若合若
離不與靜慮解脫等持等至若合若離不與
苦集滅道若合若離不與止觀若合若離不
與明及解脫若合若離不與解脫智見若合
若離不與無量神通若合若離不與異生聲
聞獨覺菩薩佛地若合若離不與異生聲聞
獨覺菩薩佛法若合若離不與盡智無生智

無造作智無著智若合若離不與生死涅槃
若合若離不與佛智力無畏等若合若離不
與相好圓滿若合若離不與莊嚴佛土若合
若離不與聲聞圓滿若合若離不與獨覺圓
滿若合若離不與菩薩圓滿若合若離何以
故善勇猛以一切法無合離故善勇猛非一
切法爲合離故而現在前善勇猛合者謂常
離者謂斷善勇猛一切法性不由覺察有合
有離善勇猛一切法性不爲合故離故現前
善勇猛若諸法性爲合爲離現在前者則應
諸法可得作者使作者起者使起者受者使
受者知者使知者見者使見者合者使合者
離者使離者如來亦應施設諸法此是作者
使作者乃至離者使離者善勇猛以諸法性
不爲合離現在前故諸法無有作者使作者

卷九

十七

衆九

十八

乃至離者使離者少分可得不可得故佛不
施設善勇猛諸法皆由顛倒所起非諸顛倒
有合有離何以故善勇猛諸顛倒事無少可
得亦不可得實生起性何以故善勇猛顛倒
非實虛妄誑詐空無所有非於此中有少實
法可名顛倒善勇猛夫顛倒者惑亂有情施
誑有情諸有情類虛妄分別之所顯現令諸
有情妄生恃執動轉戲論善勇猛如以空拳
誑惑童豎彼無知故謂有實物愚夫異生亦
復如是虛妄顛倒之所誑惑於一切法非合
離性妄見合離謂爲實有愚癡顛倒於無實
中起有實想難可解脫是故一切愚夫異生
妄見合離顛倒繫縛馳流生死謂合得合住
合見合執有合故便執有離謂除遣合而得
離故善勇猛若處有合是處有離若於合中

無得無恃不起執著亦不見離善勇猛若於
離中有得有恃起執著者彼便有合與生死
苦未可別離善勇猛是諸菩薩觀此義故與
諸法性非合非離亦不爲法若合若離而有
所作或有修學善勇猛是諸菩薩遍知合離
修行般若波羅蜜多善勇猛如是菩薩安住
般若波羅蜜多速能圓滿一切智法復次善
勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不行色
著無著不行受想行識著無著不行眼著無
著不行耳鼻舌身意著無著不行色著無著
不行聲香味觸法著無著不行眼識著無著
不行耳鼻舌身意識著無著不行色著無著
清淨不行受想行識著無著清淨不行眼著
無著清淨不行耳鼻舌身意著無著清淨不
行色著無著清淨不行聲香味觸法著無著

清淨不行眼識著無著清淨不行耳鼻舌身
意識著無著清淨不行色著無著所緣不行
受想行識著無著所緣不行眼著無著所緣
不行耳鼻舌身意著無著所緣不行色著無
著所緣不行聲香味觸法著無著所緣不行

李九

十九

眼識著無著所緣不行耳鼻舌身意識著無
著所緣不行色著無著合離不行受想行識
著無著合離不行眼著無著合離不行耳鼻
舌身意著無著合離不行色著無著合離不
行聲香味觸法著無著合離不行眼識著無
著合離不行耳鼻舌身意識著無著合離不
行色著無著清淨合離不行受想行識著無
著清淨合離不行眼著無著清淨合離不行
耳鼻舌身意著無著清淨合離不行色著無
著清淨合離不行聲香味觸法著無著清淨

合離不行眼識著無著清淨合離不行耳鼻
舌身意識著無著清淨合離不行色所緣清
淨合離不行受想行識所緣清淨合離不行
眼所緣清淨合離不行耳鼻舌身意所緣清
淨合離不行色所緣清淨合離不行聲香味
觸法所緣清淨合離不行眼識所緣清淨合
離不行耳鼻舌身意識所緣清淨合離何以
故善勇猛如是一切皆有移轉恃執動搖若
行若觀菩薩遍知如是一切不復於中若行
若觀復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅
蜜多不行色過去未來現在著無著不行受
想行識過去未來現在著無著不行眼過去
未來現在著無著不行耳鼻舌身意過去未
來現在著無著不行色過去未來現在著無
著不行聲香味觸過去未來現在著無著

不行眼識過去未來現在著無著不行耳鼻
舌身意識過去未來現在著無著不行色過
去未來現在清淨不清淨不行受想行識過
去未來現在清淨不清淨不行眼過去未來
現在清淨不清淨不行耳鼻舌身意過去未

卷九

二十

來現在清淨不清淨不行色過去未來現在
清淨不清淨不行聲香味觸法過去未來現
在清淨不清淨不行眼識過去未來現在清
淨不清淨不行耳鼻舌身意識過去未來現
在清淨不清淨不行色過去未來現在著無
著所緣清淨不清淨不行受想行識過去未
來現在著無著所緣清淨不清淨不行眼過
去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行
耳鼻舌身意過去未來現在著無著所緣清
淨不清淨不行色過去未來現在著無著所

緣清淨不清淨不行聲香味觸法過去未來
現在著無著所緣清淨不清淨不行眼識過
去未來現在著無著所緣清淨不清淨不行
耳鼻舌身意識過去未來現在著無著所緣
清淨不清淨何以故善勇猛是諸菩薩修行

般若波羅蜜多都不見行及不行法善勇猛
是諸菩薩都無所行善能悟入遍知諸行修
行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是
行速能圓滿一切智法

大般若波羅蜜多經卷第五百九十九

卷九

二十一

音釋

暴流

暴蒲報切

灰燼

徐刀切

俱胝

梵語

云百億

耽

都含切

又

魅惑

明此

張尼切

物也

人面

鬼身

四足

好

縷

主切

匱

求位切

匱

古注切

也

縷

綫也

邏

郎佐

大般若波羅蜜多經卷第六百

李十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

第十六般若波羅蜜多分之八

復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不行色開顯不開顯不行受想行識開顯不

第十

開顯不行眼開顯不開顯不行耳鼻舌身意開顯不開顯不行色開顯不開顯不行聲香味觸法開顯不開顯不行眼識開顯不開顯不行耳鼻舌身意識開顯不開顯不行色寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不寂靜不行眼寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意識寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜不行聲香味觸法寂靜不寂靜不行眼識寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意識寂靜不寂靜不行色本性清淨不清淨不行受想行識本性清淨不清淨不行

眼本性清淨不清淨不行耳鼻舌身意本性清淨不清淨不行色本性清淨不清淨不行聲香味觸法本性清淨不清淨不行眼識本性清淨不清淨不行色本性開顯不開顯不行受想行識本性開顯不開顯不行耳鼻舌身意本性開顯不開顯不行色本性開顯不開顯不行聲香味觸法本性開顯不開顯不行眼識本性開顯不開顯不行耳鼻舌身意識本性開顯不開顯不行色本性寂靜不寂靜不行受想行識本性寂靜不寂靜不行眼本性寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意本性寂靜不寂靜不行色本性寂靜不寂靜不行聲香味觸法本性寂靜不寂靜不行眼識本性寂靜不寂靜不行耳鼻

舌身意識本性寂靜不寂靜不行色本性遠離不遠離不行受想行識本性遠離不遠離不行眼本性遠離不遠離不行耳鼻舌身意本性遠離不遠離不行色本性遠離不遠離不行聲香味觸法本性遠離不遠離不行眼

第十

二

識本性遠離不遠離不行耳鼻舌身意識本性遠離不遠離不行色過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行受想行識過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行眼過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行耳鼻舌身意過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離

開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行聲香味觸法過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行眼識過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離不行耳鼻舌身意識過去未來現在本性清淨不清淨開顯不開顯寂靜不寂靜遠離不遠離善勇猛若諸菩薩能如是行速能圓滿一切智法復次善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多不恃執色不恃執受想行識不恃執眼不恃執耳鼻舌身意不恃執色不恃執聲香味觸法不恃執眼識不恃執耳鼻舌身意識不恃執色清淨不恃執耳鼻舌身意清淨不恃執色清淨不恃執聲香味觸法清淨不恃執眼識

第十

三之一

清淨不恃執耳鼻舌身意識清淨不恃執色
所緣清淨不恃執受想行識所緣清淨不恃
執眼所緣清淨不恃執耳鼻舌身意所緣清
淨不恃執色所緣清淨不恃執聲香味觸法
所緣清淨不恃執眼識所緣清淨不恃執耳

第十

三之二

鼻舌身意識所緣清淨復次善勇猛若諸菩
薩修行般若波羅蜜多不執著色不執著受
想行識不執著眼不執著耳鼻舌身意不執
著色不執著聲香味觸法不執著眼識不執
著耳鼻舌身意識不執著色清淨不執著受
想行識清淨不執著眼清淨不執著耳鼻舌
身意清淨不執著色清淨不執著聲香味觸
法清淨不執著眼識清淨不執著耳鼻舌身
意識清淨不執著色所緣清淨不執著受想
行識所緣清淨不執著眼所緣清淨不執著

耳鼻舌身意所緣清淨不執著色所緣清淨
不執著聲香味觸法所緣清淨不執著眼識
所緣清淨不執著耳鼻舌身意識所緣清淨
善勇猛若諸菩薩能如是行速能圓滿一切
智法善勇猛若諸菩薩能如是行則為鄰近

第十

四之一

如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八不共法善勇猛若諸菩薩能
如是行則為鄰近三十二大士相八十隨好
身真金色無邊光明如龍象視無能見頂善
勇猛若諸菩薩能如是行則為鄰近過去未
來現在無著無礙智見亦為鄰近如來教授
教誡示導亦為鄰近過去未來現在無著無
礙智見決定受記善勇猛若諸菩薩能如是
行速證一切佛法清淨速能證得佛土清淨
速能攝受聲聞眾圓滿速能攝受菩薩眾圓

滿善勇猛若諸菩薩能如是行不住色不住受想行識不住眼不住耳鼻舌身意不住色不住聲香味觸法不住眼識不住耳鼻舌身意識不住名色不住顛倒見蓋愛行不住欲色無色界不住有情界法界不住地水火風空識界不住我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者及彼諸想不住斷常不住染淨不住緣起不住布施慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂妙慧惡慧不住念住正斷神足根力覺支道支不住顛倒等斷不住靜慮解脫等持等至不住明及解脫解脫智見不住盡智無生智無造作智及無著智不住止觀不住無量神通不住苦集滅道不住異生聲聞獨覺菩薩佛地不住異生聲聞獨覺菩薩佛法不

住生死涅槃不住佛智力無畏等不住過去未來現在智見不住佛土圓滿不住聲聞眾圓滿不住菩薩眾圓滿何以故善勇猛以一切法不可住故善勇猛非一切法有可住義所以者何以一切法皆無執藏無執藏故無可住者善勇猛若一切法有可住者應可示現此可執藏此法常住如來亦應安住諸法示現諸法此可執藏此可積集善勇猛以一切法不可安住不可執藏不可積集是故無法是常住者由此如來不安住法亦不示現此可執藏此可積集善勇猛無有少法是實可生以無少法實可生故都無所住故說諸法無可住義善勇猛以無所住及無不住為方便故說一切法都無所住善勇猛無有少法可說住者如四大河無熱池出未入大海

終無住義如是諸法乃至無造諸行未盡終
無住義善勇猛無造行者謂於此中無住不
住無留難者一切皆依俗數而說實無有住
無留難者無究竟者亦無不住善勇猛無造
行者依俗數說如諸有情世俗所見非實有

住或留難者或究竟者亦無不住非無造行
有實住者是故可言依俗數說故一切法皆
無住義善勇猛如是菩薩摩訶薩衆依一切
法無住方便修行般若波羅蜜多善勇猛若
諸菩薩能如是行速能圓滿一切智法鄰近
無上正等菩提疾能安坐妙菩提座疾能證
得一切智智疾能圓滿三世智見疾能圓滿
一切有情心行差別遍知妙智故善勇猛若
諸菩薩摩訶薩衆欲普饒益一切有情欲以
財施一切有情皆令充足欲以法施一切有

情皆令願滿第十欲能破壞一切有情無明卵殼六
欲普授與一切有情大智佛智欲普哀愍一
切有情欲普利樂一切有情欲令一切有情
豐足財施法施欲令一切有情豐足清淨尸
羅欲令一切有情豐足安忍柔和欲令一切
有情豐足勇猛精進欲令一切有情豐足清
白靜慮欲令一切有情豐足微妙般若欲令
一切有情豐足究竟解脫欲令一切有情豐
足解脫智見欲令一切有情豐足生諸善趣
欲令一切有情豐足明及解脫欲令一切有
情豐足畢竟涅槃欲令一切有情豐足諸佛
妙法欲令一切有情豐足圓滿衆德欲轉無
上微妙法輪一切世間沙門梵志天魔外道
皆無有能如法轉者欲於世間宣說妙法欲
能如實記諸佛地欲能如實記菩薩地欲能

如實記獨覺地欲能如實記聲聞地欲能覺發諸有情類本願善根應學如是甚深般若波羅蜜多勇猛正勤常無間斷應依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學無所顧戀善勇猛我都不見有諸餘法能令菩薩速疾圓滿

第十

所求無上諸佛妙法如此所說甚深般若波羅蜜多若諸菩薩安住如是甚深般若波羅蜜多精勤修學時無暫捨速能圓滿一切智法善勇猛若諸菩薩修行般若波羅蜜多能至究竟是諸菩薩鄰近無上正等菩提定無疑惑善勇猛若善男子善女人等聞此般若波羅蜜多歡喜信受生實想者我說彼類能引無上正等菩提殊勝善根速至究竟是善男子善女人等攝受善根定能積集大慧資糧善勇猛若諸菩薩手執如是甚深般若波

羅蜜多方便善巧相應法教是諸菩薩設不現前蒙佛受記當知已近蒙佛受記或復不久當蒙諸佛現前受記善勇猛譬如有人精勤受學十善業道已至究竟當知彼人善根成熟已得鄰近北俱盧生如是菩薩若手執此甚深般若波羅蜜多當知鄰近所求無上正等菩提定無疑惑善勇猛譬如有人樂行惠捨於諸財寶無所顧惜於諸有情常以布施愛語利行同事攝受持戒修忍摧伏憍慢修如是行至究竟時速獲大財生於高族如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多當知鄰近不退轉位善勇猛譬如有人樂修施戒尸羅安忍無不具足慈愍有情勸持淨戒復能造作感增上業當知速獲轉輪王位如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多當知速

坐妙菩提座善勇猛如轉輪王將登大位於
白半月十五日晨沐浴受齋至大殿上昇師
子座面東而坐有大輪寶從空而來當知彼
王受轉輪位不久當得具足七寶如是菩薩
手中得此甚深般若波羅蜜多當知速獲一
切智智善勇猛如有情類成勝善根常樂修
行清白之行信解廣大厭患人身具淨尸羅
樂營衆事其心長夜思願生天與四洲人常
爲覆護當知彼類不久得爲四大天王護四
洲界如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法
教施有情類心無憊惜當知不久得爲法王
於一切法皆得自在善勇猛如有情類成勝
善根清淨過前所成就者所獲財寶先惠施
他後自受用所營事務先爲有情後方爲已
常自守護不爲非法不平等貪之所染汙其

索十

八

心長夜願爲天主於所修善其心堅固當知
彼類不久定生三十三天作天帝釋如是菩
薩若以般若波羅蜜多相應法要施有情類
無顧憊者當知不久定作法王於一切法得
大自在善勇猛譬如有人得四梵住當知不
久生於梵天如是菩薩若以般若波羅蜜多
相應法要施有情類無顧憊者當知不久轉
妙法輪施諸有情利益安樂善勇猛譬如大
地至雨際時見上空中密雲含潤天將昏闇
漸降大雨陂湖池沼處處充溢大地原隰上
下俱潤密雲垂覆甘雨普洽令諸藥物卉木
叢林枝葉華果悉皆茂盛水陸山川香氣芬
馥處處皆有華果泉池大地于時甚可愛樂
人非人類見已歡娛採摘華果嗅香嘗味如
是菩薩現得般若波羅蜜多精勤修學是諸

索十

九

菩薩當知不久一切智智之所潤沃善能趣入一切智智當能開顯一切智智由斯潤洽一切有情分別開示無上法寶善勇猛譬如無熱龍王宮內有水生已出四大河各趣一方充滿大海如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多復能於中精勤修學彼皆能出大法流注以大法施充足有情善勇猛如衆鳥等依妙高山形類雖殊而同一色如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多信受修行皆同一趣謂趣如來一切智趣善勇猛譬如大海諸水依持常爲衆流之所歸趣如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多精勤修學令極通利不久當知一切法海速疾當成一切法器常爲諸法之所歸趣世俗諸法不能擾動善勇猛如日輪舉蔽諸光明如是菩薩所

學般若波羅蜜多出現世間一切外道悉皆隱沒善勇猛若諸菩薩所學般若波羅蜜多出現世間與有情類作法明照善勇猛若諸菩薩出現世間作諸有情善根明照與有情類作淨福田一切有情皆應供養一切有情皆應歸趣一切有情皆應稱讚復次善勇猛若諸菩薩能學般若波羅蜜多於諸學中是最勝學如是學者普爲有情淨涅槃路何以故善勇猛若學般若波羅蜜多於諸學中最勝第一爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等善勇猛若諸菩薩能學般若波羅蜜多令一切學皆至究竟普能受持一切所學於一切學皆能開示摧伏一切他論邪學善勇猛若諸菩薩能學般若波羅蜜多則能修行三世諸佛諸菩薩行善勇猛諸佛世尊於此所

學甚深般若波羅蜜多已正當學極善安住
為諸有情已正當說如是無上清淨學法善
勇猛如是所學甚深般若波羅蜜多超過一
切世間所學最尊最勝善勇猛如是所學甚
深般若波羅蜜多是自然學一切世間無能
及者善勇猛若學般若波羅蜜多於諸法中
都無所學謂若世間若出世間若有為若無
為若有漏若無漏若有罪若無罪於如是等
一切法門不生執著於一切法無著而住為
諸有情無倒開示無上清淨所學之法何以
故善勇猛以一切法無著無縛無有少法為
著為縛而現在前由此亦無得解脫義善勇
猛色無著無縛亦無解脫受想行識無著無
縛亦無解脫眼無著無縛亦無解脫耳鼻舌
身意無著無縛亦無解脫色無著無縛亦無

解脫聲香味觸法十無著無縛亦無解脫眼識十一
無著無縛亦無解脫耳鼻舌身意識無著無
縛亦無解脫名色無著無縛亦無解脫顛倒
見趣諸蓋愛行無著無縛亦無解脫貪瞋癡
無著無縛亦無解脫欲色無色界無著無縛
亦無解脫有情界法界無著無縛亦無解脫
我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者及彼諸想無著無
縛亦無解脫地水火風空識界無著無縛亦
無解脫緣起染淨無著無縛亦無解脫布施
慳貪持戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散
亂般若惡慧無著無縛亦無解脫苦集滅道
無著無縛亦無解脫念住正斷神足根力覺
支道支無著無縛亦無解脫顛倒等斷無著
無縛亦無解脫靜慮解脫等持等至無著無

縛亦無解脫無量神通無著無縛亦無解脫
盡智無生智無造作智及無著智無著無縛
亦無解脫明及解脫解脫智見無著無縛亦
無解脫異生聲聞獨覺菩薩佛地無著無縛
亦無解脫異生聲聞獨覺菩薩佛法無著無
縛亦無解脫生死涅槃無著無縛亦無解脫
佛智力無畏等無著無縛亦無解脫過去未
來現在智見無著無縛亦無解脫何以故善
勇猛以一切法著不可得縛不可得著縛既
無從彼解脫亦不可得善勇猛言著縛者謂
於法性執著繫縛法性既無故不可說有著
有縛言解脫者謂脫著縛彼二既無故無解
脫善勇猛無解脫者謂於諸法都無有能得
解脫性若於諸法能如是見即說名為無著
智見善勇猛言無著者謂於此中著不可得

著無著性著無實性故名無著十二以於此中能
著所著由此為此因此屬此皆不可得故名
無著善勇猛言無縛者謂於此中縛不可得
縛無縛性縛無實性故名無縛以於此中能
縛所縛由此為此因此屬此皆不可得故名
無縛善勇猛若於諸法無著無縛如何於法
可說解脫善勇猛無著無縛亦無解脫離繫
清涼名真解脫善勇猛若於諸法無執著者
則無繫縛若於諸法無繫著者則無解脫遠
離三事離繫清涼名真解脫善勇猛如是菩
薩悟入諸法無著無縛亦無解脫得真智見
修行般若波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如
是行鄰近無上正等菩提速能證得一切智
智善勇猛我以如是甚深般若波羅蜜多微
妙法印印諸菩薩摩訶薩衆令斷疑網精勤

修學甚深般若波羅蜜多速至究竟善勇猛
我今自持如是法印令久住世利樂有情所
以者何我聲聞衆無勝神力能持般若波羅
蜜多微妙法印至我滅後後時後分後五百
歲饒益有情爾時世尊告賢守菩薩導師菩

第十

十三

薩等五百上首菩薩及善勇猛菩薩摩訶薩
言善男子汝等應學如是如來無量無數百
千俱胝那庾多劫曾所修集甚深般若波羅
蜜多而爲上首甚深般若波羅蜜多之所流
出甚深般若波羅蜜多之所建立無上法藏
汝等應持如是法藏我涅槃後後時後分後
五百歲無上正法將欲壞滅時分轉時廣爲
有情宣說開示令彼聞已獲大利樂時諸菩
薩聞佛語已皆從座起頂禮佛足合掌恭敬
俱白佛言世尊我等當學如是如來無量無

數百千俱胝那庾多劫曾所修集甚深般若
波羅蜜多而爲上首甚深般若波羅蜜多之
所流出甚深般若波羅蜜多之所建立無上
法藏我等當持如是法藏佛涅槃後後時後
分後五百歲無上正法將欲壞滅時分轉時
廣爲有情宣說開示令彼聞已獲大利樂世
尊當於彼時有大恐怖有大險難有大暴惡
當於彼時諸有情類多分成就感匱法業心
多貪欲不平等貪及非法貪之所染汙慳悋
嫉妬纏縛其心多忿凶勃好麤惡語諂曲矯
誑樂行非法多懷輕蔑鬪訟相違住不律儀
耽嗜所蔽懈怠增上精進下劣忘失正念住
不正知口強喙長偃蹇憍傲喜行惡業隱覆
內心貪恚癡增善根薄少爲無明殼之所闇
蔽諸有所行皆順魔黨與深法律恒作怨害

於法寶藏常爲大賊稟性弊惡難可親附世尊我等今者決定能持如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫善根所集無上法藏與彼有情作大饒益世尊彼時當有少分有情於斯法藏勤求樂學彼性質直無諂無誑寧

第十四

捨身命不作法怨於法亦無誹謗厭背我與彼類當作饒益於此深法示現勸導讚勵慶喜令勤修學爾時世尊即以神力護持般若波羅蜜多微妙甚深無上法藏令惡魔衆不能壞滅復以威力護能受持精進修行此法藏者令斷魔羅蕭然解脫於所修行速至究竟佛時微笑放大光明普照三千大千世界人中天上處處有情因佛光明互得相見時此衆會天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽及餘神衆皆持種種天妙華

香奉散世尊而爲供養復發廣大讚詠聲言甚奇如來大威神力護持法藏及修行者令惡魔軍不能壞滅斷諸魔羅得大自在於所修行速至究竟若有淨信諸善男子善女人等於此法門受持讀誦爲他廣說不復怖畏

第十五

諸惡魔軍若諸菩薩於此法門受持讀誦爲他廣說便能降伏諸惡魔軍一切惡魔不能留難爾時佛告善勇猛言如是如是如天等說善勇猛如來於此無上法門爲諸惡魔已結疆界令惡魔衆所有羅網於此法門不能爲礙善勇猛如來今者依此法門摧諸惡魔所有勢力善勇猛如來今者護此法門制諸惡魔令不侵損善勇猛若有淨信諸善男子善女人等於此法門受持讀誦廣爲他說一切惡魔不能擾亂而能降伏諸惡魔怨若諸

菩薩於此法門受持讀誦廣爲他說普能降
伏一切魔軍施諸有情利益安樂善勇猛如
是法門非諸雜染弊有情類手所能得善勇
猛如是法門非魔羅網所拘繫者之所行地
善勇猛如是法門是性調善極聰慧者之所
行地善勇猛如極調柔聰慧象馬非小王等
之所乘御亦非出現於弊惡時唯爲輪王之
所受用由斯出現於彼世時如是調柔極聰
慧者方能受用此深法門故此法門乃墮其
手善勇猛譬如齋戒龍王善住龍主哀羅筏
拏龍王彼不爲人之所受用及爲見故而現
在前亦復不爲諸餘天衆所受用故而現在
前唯爲調柔聰慧天衆所受用故而現前也
如如帝釋思與天衆往遊戲處嚴飾之時如
是如是彼龍現作如是相狀來現其前爲天

帝等所受用故如是若有善士人帝乃能受
用此深法門謂能聽聞受持讀誦爲有情類
宣示分別彼於此法爲大莊嚴能大流通作
大法照成大法喜受大法樂善勇猛若於般
若波羅蜜多甚深法門受持一句尚獲無量
無邊功德況有於此大般若經能具受持轉
讀書寫供養流布廣爲他說彼所獲福不可
思議善勇猛唯性調柔極聰慧者乃能攝受
如是法門若不調柔極聰慧者此甚深法非
其境界善勇猛我爲有情斷諸疑惑故說如
是大般若經說此法時無量無數菩薩摩訶
薩得無生法忍復有無邊諸有情類皆發無
上正等覺心爾時如來記彼決定當證無上
正等菩提時薄伽梵說是經已善勇猛等諸
大菩薩及餘四衆天龍藥叉健達縛阿素洛

揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大
衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大般若波羅蜜多經卷第六百

釋音 卵殼 卵魯管切羽蟲所生爲 陂湖 陂班摩切澤也

又畜水 原隰 隰音習阪下濕 卉木 卉虎季切草之

總名 芬馥 芬敷文切馥房六切 那庾多 語

也此云萬億 凶勃 勃蒲昧切正作 矯誑 矯

庚戈諸切 天切矯揉也又妄也 輕蔑 蔑莫結切輕蔑

詐也誑古況切欺也 喙長 喙許機切 偃蹇 偃於

也嗜 欲之也 弊 敝丑祭切 蹇驕傲也 偃 偃切