

大般若波羅蜜經卷第一 天

大唐三藏聖教序 太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢括罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽履乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典神十方舉威靈而燕上抑神力而燕下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄運之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙授其盲趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而較夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知道及乎晦影歸真遵儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其言歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍洽時而降替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敬早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條拊理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪履飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川橙煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞艱求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風塵苑驚峯瞻音仰異承至言於先聖受真教於上賢探蹟妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國惣將三藏要文

大般若經第一卷 第三張

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東隣聖教鼓而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣外升墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

大皇帝述 聖記 在奉旨日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠與旨遐深極空有之精微體生滅之機要辭茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之網紀印六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

大般若經第一卷 第三張

初唐是以名無異而長飛道無根而
不固道名流慶歷遠古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接行雲而共飛在野春林
與天花而合彩伏惟

皇帝陛下

上玄資禧垂拱而治

八荒德被黔黎斂衽而朝萬國思加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金
匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神
甸之八川者閭岷山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地
玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜
燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤
於是百川異流同會於海萬區分表
惣成乎實豈與湯武校其優劣堯舜
比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰
令立志夷簡神清齒齟之年體拔浮
華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三
禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維
會一乘之旨隨機化物以中華之無
質尋印度之真文遠涉恒河終期滿
字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十

大藏經卷第一 第四張 天

有七載備通釋典利物為心以貞觀
十九年二月六日奉 勅於弘福

寺翻譯聖教要文凡六百五十七部
引大海之法流洗塵勞而不竭傳智
燈之長焰皎幽闇而恒明自非久植
勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住
齊三光之明我皇福臻同二儀之固
伏見

御製衆經論序照古騰今理合金石
之聲文抱風雲之潤治轉以輕塵足
嶽墜露添流略舉大綱以為斯記

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
覃括人孤出則方音罕買圓教豈臻
所以 帝叙金照

皇述瓊振事邈千古理鏡三辰齋矣

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金寶
竊索諸會別起每比一部輒復本以
殊迹各申一序至如靈峯始集宏韻
首馳控蕩身源敷弘心要何者夫五

大藏經卷第一 第五張 天

蓋為有情之封二我為有封之宅宅
我而舉則渴焰之水方深封蓋以居

則尋香之埽弥峻焉識夫我之所根
者想想妄而我不存蓋之所繫者名
名假而蓋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
後冲規妙立慮塗千派言術四窮使
夫淺躁投機拘寧解控娘司南之有
在同拱北以知歸義既天悠辭仍海
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權之
方土理宜裁譯竊應之日一言可敵
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
庶無譏於溢言况搦扎之辰慨念增
損而魂交之夕炯戒昭彰終始感貽
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

初分緣起品第一之一

三藏法師玄奘奉 詔譯

大藏經卷第一 第五張 天

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
 迦耶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
 寂極趣得無所畏其心泰然起衆魔
 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

大般若經卷第... 第七...

已解脫擇法辨說無不善巧入深緣
 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
 願容顏熙怡先言接引速離煩惱普
 韻清和讚頌善巧辯才無滯處無邊
 衆威德肅然抑揚自在都無所畏多
 似炬切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寂上無生法
 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
 法輪不殷涅槃度無量衆善能伏滅
 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說經
 無量俱脰大劫數不能盡其名目賢

大般若經卷第... 第七...

守菩薩摩訶薩實性菩薩摩訶薩實
 藏菩薩摩訶薩實授菩薩摩訶薩導
 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實
 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
 俱脰那度多菩薩摩訶薩皆法王子

大般若經卷第... 第七...

想結俱位而為上首

今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今時世尊正知正念從等持王安摩而起以淨天眼觀察十方殊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那度多光從足十指兩趺兩跟四踝兩脛兩膝兩膝兩腕兩股脅脊腹背膺中心上胃臆德宇兩乳兩腋兩肩兩膊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身分各放六十百千俱那度多光此一光各照三千大千世界從此展轉遍照十方殊伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得無上正等菩提今時世尊一切毛孔皆悉照怡各出六十百千俱那度多光是一光各照三千大千世界從此展轉遍照十方殊伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得無

森寶王卷 第七

上正等菩提今時世尊演身常光照此三千大千世界從此展轉遍照十方殊伽沙等諸佛國土其中有情遇斯光者必得無上正等菩提今時世尊從其面門出廣長舌相遍覆三千大千世界照怡微笑復從舌相流出無量百千俱那度多光其光雜色從此雜色一光中現寶蓮花其花千葉皆真金色眾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莖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流遍十方殊伽沙等諸佛世界說法利益亦復如是

今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踊極踊等極踊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

大藏經卷第一 十疏

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殷淨心頂禮佛足從此展轉周遍十方殊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殊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飢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弃穢樂靜捨諠身意泰然忽生妙樂如修行者入

大藏經卷第一 十二疏

第三定復有勝慧歎介現前咸作是
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

介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
殑伽沙等諸佛國土獲迷廬山輪圍
山等及餘一切龍神天宮乃至淨居
皆悉不現如秋滿月暉映眾星如夏
日輪光奪諸色如四大寶妙高山王
臨照諸山威光迥出佛以神力現本
色身令此三千大千世界一切有情
皆悉親見時此三千大千世界無量
無數淨居諸天下至欲界四大王眾
天及餘一切人非人等皆見如來慶
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
蓋伎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葉
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

大般若經卷 十三 頌 天

合成花臺量等三千大千世界垂天
花蓋寶鏤珠幡綺飾紛綸甚可愛樂
時此佛土微妙莊嚴猶如西方極樂
世界佛光暉映三千大千物類虛空
皆同金色十方各等殑伽河沙諸佛
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政各各見佛
正坐其前咸謂如來獨為說法如是
四大王眾天三十三天夜摩天覩定
多天樂變化天他化自在天梵眾天
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
量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無繁天無熱天善現天善
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

介時世尊不起于座熙怡微笑從其
面門放大光明遍照三千大千佛土
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

大般若經卷 十四 頌 天

如來應正等覺聲聞菩薩眾會圍繞
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
應正等覺聲聞菩薩眾會圍繞及餘
一切有情無情品類差別

介時東方盡殑伽沙等世界最後世
界名曰多寶佛号寶性如來應正等
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眾說大
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自言世尊
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
盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪
忍佛号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普光
聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今

大般若經卷 十五 頌 天

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寂
 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葉金色
 蓮花其花千葉眾寶莊嚴授普光菩
 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
 住不世事可忍不眾生易度不持此
 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眾勿懷
 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
 百千俱脰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
 來所經東方琉璃沙等諸佛世界一
 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

大藏經卷第 十六卷 天

住一面普光菩薩前白佛言世尊徒
 此東方盡琉璃沙等世界寂後世界
 名曰多寶佛号寶性如來應正等覺
 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
 樂住不世事可忍不眾生易度不持
 此千葉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
 方琉璃沙等諸佛世界佛神力故令
 此蓮花遍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寂後世界已
 前所有東方一一佛土各有如來現
 為大眾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
 佛身相前詣佛所自言世尊何因何
 緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於
 此西方有堪忍世界佛号釋迦牟尼

大藏經卷第 十六卷 天

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
 千葉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
 可忍不眾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方佛神力故
 遍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

大藏經卷第 十六卷 天

尔時南方盡歿伽沙等世界寂後世界名離一切憂佛号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仁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心懷猶預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歿伽沙等世界寂後世界名曰堪忍佛号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礼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在寂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

大般若經卷第廿五

千莖金色蓮花其花千葉眾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日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眾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憂菩薩受花奉勅與無量百千俱那那更多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂礼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歿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礼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歿伽沙等世界寂後世界名離一切憂佛号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

大般若經卷第廿五

輕利氣力調和安樂住不世事可忍不眾生易度不持此千葉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歿伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花莖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寂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自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号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礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千葉蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致

大般若經卷第廿五

尚無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不眾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南方佛神力故遍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歡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

今時西方盡現伽沙等世界寂後世界名近寂靜佛号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日行慧

大藏經卷第廿二卷 天

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現伽沙等世界寂後世界名日堪忍佛号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寂後身結尊位者唯願慈悲哀愍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莖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辭日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眾生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界

大藏經卷第廿三卷 天

應住正知觀彼佛土及諸大眾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那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西方現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現伽沙等世界寂後世界名近寂靜佛号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無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不眾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現伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波

大藏經卷第廿四卷 天

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寂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自言世尊何因何緣而有此瑞時彼佛各各報言於此東方有堪忍世界佛号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礼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辭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

大般若波羅蜜多經卷第一

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礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散西方佛神力故遍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

大般若波羅蜜多經卷第一

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一 第二十四段 天

大般若波羅蜜多經卷第二

天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分緣起品第一之二

初分緣起品第一之二
今時北方盡殫伽沙等世界寂後世界名曰寂勝佛号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礼雙足自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殫伽沙等世界寂後世界名曰堪忍佛号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礼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取
 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
 蓮花其花千葉眾寶莊嚴授勝授菩
 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
 住不世事可忍不眾生易度不持此
 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眾勿懷
 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
 百千俱那庖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
 來所經北方瑠伽沙等諸佛世界一
 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
 住一面勝授菩薩前白佛言世尊從
 此北方盡瑠伽沙等世界寂後世界

大藏經卷第二張天

名曰寂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
 樂住不世事可忍不眾生易度不持
 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北
 方瑠伽沙等諸佛世界佛神力故令
 此蓮花遍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寂後世界已
 前所有北方一一佛土各有如來現
 為大眾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

大藏經卷第二張天

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
 佛所具陳我辭致問無量少病少惱
 起居輕利氣力調和安樂住不世事
 可忍不眾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
 童男童女婢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
 陳事佛受花已還散北方佛神力故
 遍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
 今時東方盡瑠伽沙等世界寂後
 世界名定莊嚴佛號定象勝德如來

大藏經卷第二張天

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維摩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軍後世界名曰堪忍佛号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札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寂後身結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葉金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授

大般若波羅蜜多經 卷第三 第五十四

離塵勇猛菩薩而誨之言汝持此華至釋迦牟尼佛所如我詞日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千葉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那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碎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離塵勇猛菩薩前白佛言世尊從此東方盡殞伽沙等世界軍後世界名曰堪忍佛号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

大般若波羅蜜多經 卷第三 第五十四

安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千葉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遍諸佛土諸花莖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軍後世界已前諸東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号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札供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千葉蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少

大般若波羅蜜多經 卷第三 第五十四

病少惱起居輕利氣力調和安樂住
 不世事可忍不眾生易度不持此蓮
 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北方
 佛神力故遍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

今時東南方盡琉璃沙等世界寂後世
 界名妙覺莊嚴甚可愛樂佛号蓮花
 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
 薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多彼

法華經卷第八

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
 瑞時蓮華勝德佛告蓮花手菩薩摩
 訶薩言善男子從此西北方盡琉璃
 沙等世界寂後世界名曰堪忍佛号
 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眾得無礙
 解陀羅尼門三摩地門神通自在住
 寂後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂
 許時蓮花勝德佛告蓮花手菩薩言
 善哉善哉今正是時隨汝意往即以
 千莖金色蓮花其花千葉眾寶莊嚴
 授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

法華經卷第八

眾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蓮花手菩
 薩受花奉勅與無量百千俱那耶度
 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南方
 琉璃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
 手菩薩前白佛言世尊從此東南方
 盡琉璃沙等世界寂後世界名妙覺
 莊嚴甚可愛樂佛号蓮花勝德如來
 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眾生
 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
 花還散東南方琉璃沙等諸佛世界

法華經卷第八

佛神力故今此蓮花遍諸佛土諸花
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
寂後世界已前諸東南方一一佛土
各有如來現為大眾宣說妙法是諸
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自言
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
佛号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
觀礼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眾生易度不
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

大般若經卷第二 第十二 天

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礼雙足
繞百千匝奉花陳事佛受花已還散
東南方佛神力故遍諸佛土諸花臺
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
今時西南方盡殫伽沙等世界寂後
世界名離塵聚佛号日輪遍照勝德
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
薩名日光明見此大光大地變動及
佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙
足自言世尊何因何緣而有此瑞時
日輪遍照勝德佛告日光明菩薩摩

大般若經卷第二 第十三 天

訶薩言善男子從此東北方盡殫伽
沙等世界寂後世界名曰堪忍佛号
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
今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟
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
寂後身點尊位者唯願慈悲哀愍垂
許時日輪遍照勝德佛告日光明菩
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辭日日
輪遍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
事可忍不眾生易度不持此蓮花以
寄世尊而為佛事汝至彼界應住正
知觀彼佛土及諸大眾勿懷輕慢而
自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難

大般若經卷第二 第十三 天

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
 壯那度多出家在家菩薩摩訶薩及
 無數百千童男童女頂礼佛足右繞
 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
 此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一
 面日光明菩薩前白佛言世尊從此
 西南方盡苑伽沙等世界取後世界
 名難慶聚佛号日輪遍照勝德如來
 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
 佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花
 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

大藏經卷第三十 第十卷 天

及諸者屬見此事已歡喜踴躍歎未
 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自言
 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
 佛号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
 親礼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辭致問
 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

大藏經卷第三十 第十卷 天

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礼雙足
 繞百千匝奉花陳事佛受花已還散
 西南方佛神力故遍諸佛土諸花臺
 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
 今時西北方盡苑伽沙等世界取後
 世界名真自在佛号一寶蓋勝如來
 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
 衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名
 日寶勝見此大光大地變動及佛身
 相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白
 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
 子從此東南方盡苑伽沙等世界取
 後世界名日堪忍佛号釋迦牟尼如
 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

大藏經卷第三十 第十卷 天

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札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寂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莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授寶勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭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勅與無量百千俱胝郵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

大般若波羅蜜多經 第十卷 天

衣服寶飾及餘供具發引而來所經西北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匝却往一面寶勝菩薩前白佛言世尊從此西北方盡苑伽沙等世界寂後世界名真自在佛号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為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西北方苑伽沙等諸佛世界佛神力故今此蓮花遍諸佛土諸花莖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寶勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍數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寂後世界已前諸西北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦

大般若波羅蜜多經 第十卷 天

各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所自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号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札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辭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志花陳事佛受花已還散西北方佛神力故遍諸佛土諸花莖中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經 第十卷 天

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

今時下方盡殞伽沙等世界寂後世
界名曰蓮花佛号蓮花德如來應正
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眾說
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自言世
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寂後世界
名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正
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

大般若經卷第 第三十卷 天

訶薩眾得無礙解陀羅尼門三摩地
門神通自在住寂後身結尊位者唯
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
葉眾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
辨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
事可忍不眾生意度不持此蓮花以
寄世尊而為佛事汝至彼界應住正
知觀彼佛土及諸大眾勿懷輕慢而
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
俱脛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
經下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
面蓮花勝菩薩前白佛言世尊從此

大般若經卷第 第三十卷 天

下方盡殞伽沙等世界寂後世界名
曰蓮花佛号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和安
樂住不世事可忍不眾生意度不持
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
此蓮花遍諸佛土諸花莖中各有化
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寂後世界已
前所有下方一一佛土各有如來現
為大眾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
佛身相前詣佛所自言世尊何因何
緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於
此上方有堪忍世界佛号釋迦牟尼
將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛

大般若經卷第 第三十卷 天

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
佛所具陳我辭致問無量少病少惱
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
陳事佛受花已還散下方佛神力故
遍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

大般若經第三卷 第三十四頌

界名曰歡喜佛号喜德如來應正等
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自言世尊
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
盡說伽沙等世界取後世界名曰堪
忍佛号擇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擇迦牟尼
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家
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
蓮花其花千葉眾寶莊嚴授喜授菩

大般若經第三卷 第三十四頌

薩而誨之言汝持此花至擇迦牟尼
佛所如我辭曰喜德如來致問無量
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眾勿懷
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
百千俱胝那由多出家在家菩薩摩
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
來所經上方說伽沙等諸佛世界一
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
住一面喜授菩薩前白佛言世尊從
此上方盡說伽沙等世界取後世界
名曰歡喜佛号喜德如來應正等覺
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

大般若經第三卷 第三十四頌

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上方旃伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍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寂後世界已前所有上方一佛土各有如來現為大眾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自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号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞土首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼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辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事

藏經卷第二 第五十五

可忍不衆生易度不捨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及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礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散上方佛神力故遍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

介時於此三千大千佛之世界衆寶充滿種種妙花遍布其地寶幢幡蓋屢屢行列花樹果樹香樹鬘樹寶樹衣樹諸雜飾樹周遍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人威神力菩薩摩訶薩本住其中

藏經卷第二 第五十六

大般若波羅蜜多經卷第二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大藏經卷第二 第五十六

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘奉 詔譯

天

初分學觀品第二之一

今時世尊知諸世界若天魔梵若諸沙門若婆羅門若捷達縛若阿素洛若諸龍神若諸菩薩摩訶薩眾住寂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遍處解

脫勝處等至遍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腔脹想膿爛想異赤想青瘰想啾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默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想無我想不淨想想死想一切世間不可樂想想食想想斷想想離想想滅想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無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩

地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩

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遍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

大般若經第三卷 第四

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起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

大般若經第三卷 第五

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等持等至及餘善法應學般若波羅蜜多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

大般若經第三卷 第六

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速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眾魔冤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怠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

大般若經卷第三 第八天

大般若經卷第三 第八天

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所未飲食衣服床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伎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眾共所稱讚應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發心即能遍至十方各如苑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遍滿十

方各如苑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苑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苑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苑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佛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

大般若經卷第三 第八天

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地
水火風諸極微量應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲捐一毛以為百
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
劫火遍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三千大千
世界所依風輪飄擊上涌將吹三千
大千世界獲迷廬山大獲迷廬山輪

大藏經卷第廿五 天

圓山大輪圓山及餘小山大地等物
碎如糠糶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
薩摩訶薩欲以一毛翳取三千大千
世界獲迷廬山大獲迷廬山輪圓山
大輪圓山及餘小山大地等物擲過
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伎樂等
供養恭敬尊重讚歎十方各如苑伽
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知
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
提乃至或令入無餘依般涅槃界應
學般若波羅蜜多

大藏經卷第廿五 天

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
帝刹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
天或生覩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
十遍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難垢地或
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不共法或
大慈大悲大喜大捨因是布施得三

大藏經卷第廿五 天

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
 摩訶薩欲能過到有為無為諸法彼
 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

十六三三三卷 第七十

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善
 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

法華經卷 第十七

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怠隨
 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
 深義起應學般若波羅蜜多若菩薩

大寶積經卷 第五

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殊伽沙等幽冥世界及於一世界中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殊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殊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蠹者得衣飢者得

大般若波羅蜜多經 卷第十九 天

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頹者得安泰應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殊伽沙等世界有情以已威力慈心相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殊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殊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殊伽沙等世界有情以已威力諸犯戒者皆住戒蓋諸散亂者皆住定蓋諸愚癡者皆住慧蓋未得解脫者皆住解脫蓋未得解脫知見者皆住解脫知見蓋應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殊伽沙等世界有情以已威力未見論者令得見諦住預流果或一乘果或

大般若波羅蜜多經 卷第十九 天

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眾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那由他多四大王眾天三十三天夜摩天兜率天多天樂變化天他化自在天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遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繫

大般若波羅蜜多經 卷第十九 天

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
百千俱胝那由四大王衆天乃至
色究竟天及諸龍神於菩提樹下以
寶衣為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為作
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
悉為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

法華經卷第一 第十

法華經卷第一 第十

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
無數聲聞菩薩為弟子衆一說法時
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
無邊光明相好在嚴觀者無厭行時
雖有千葉蓮花自然涌現每承其足
而今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
皆放無量無數光明遍照十方無邊

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
亦不聞有地獄傍生鬼界惡趣是菩
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

法華經卷第一 第十

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
十方各如琉璃沙界諸有情類聞我
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

大般若波羅蜜多經卷第三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經卷第三 第三十五 天

大般若波羅蜜多經卷第四 天

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亦
時三千大千世界四大天王皆大歡
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觀史
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索損
減使諸天衆眷屬增益是時三千大
千世界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遍淨天廣天
少廣天無量廣天廣果天無量天無
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
於生梵天尚能為障况得無上正等
菩提是故菩薩欲出家修梵行者
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
摩訶薩方便善巧亦受五欲默捨出
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
幻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

大般若經卷第一 天

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
 故欲為穢惡深自他故欲為魁膾於
 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
 惑欲如闇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
 有情方便善巧亦受諸欲

亦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

大般若經卷第四十五

自性空不由空故色空空非色色不離
 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
 謂之為空空此但有名謂之為色受想
 行識如是自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

大般若經卷第四十五

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

大般若經卷第四十五

九次第定十遍處但有名陀羅尼門
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未
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
之為我實不可得如是有情命者生
者養者士夫補特伽羅意生佛童作

大般若經卷第 第六十

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
客名諸法亦不應執着是故菩薩
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
名俱無所得以不觀見無執着故舍
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軋
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一百分不
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等分計分
喻分乃至毘波尼熱曇分亦不及一
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

大般若經卷第 第六十

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
及大目軋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
百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等
分計分喻分乃至毘波尼熱曇分亦
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
假使汝及大目軋連滿一三千大千
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
薩智慧百分不及一百分不及一百
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

大般若經卷第 第六十

脛分不及一數分竿分計分喻分乃至鄔波尼然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一一分不及一百千分不及一俱脛分不及一百俱脛分不及一十俱脛分不及一千俱脛分不及一數分竿分計分喻分乃至鄔波尼然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

亦時舍利子白佛言世尊若聲聞乘

大藏經卷第四 第九十 天

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吳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

大藏經卷第四 第九十 天

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遍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法雲地我當圓滿菩薩神通成熱有情嚴淨佛土我當

大藏經卷第四 第九十 天

圓滿五眼六神通我當圓滿佛十力
四無所長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
照遍諸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
邊有情於無餘依涅槃界舍利子
譬如日輪光明熾盛照諸部洲無不

大般若波羅蜜多經 卷第十三

○大般若波羅蜜多經

遍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
分不及一百俱分不及一千俱
分不及一百千俱分不及一數分
分亦不及一

亦時舍利子白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩能起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

大般若波羅蜜多經 卷第十三

舍利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
住何等處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
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出現世間有

大般若波羅蜜多經 卷第十三

第一冊

三一

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遍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覲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遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想有情天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天由有如是諸善

大經卷第... 第七...

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乘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

今時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為復須報施主思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思何以故已多報故所以者何舍利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

大經卷第... 第七...

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遍處又施有情陀羅尼門三摩地門菩薩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思是真福田生長勝福

大經卷第... 第七...

初分相應品第三之一

今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若波羅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若波羅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若波羅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若波羅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若波羅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若波羅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

大般若經卷第四百一

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若波羅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若波羅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若波羅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若波羅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若波羅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取有生老死愁歎苦憂惱

大般若經卷第四百一

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若波羅摩訶薩與布施波羅蜜多空相應故當言與般若波羅蜜多相應與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多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若波羅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若波羅摩訶薩與真如空相應故當言與般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若波羅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

大般若經卷第四百一

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若
 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若
 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
 羅蜜多若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
 行般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與四
 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若菩薩摩訶
 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
 遍處空相應故當言與般若波羅蜜

大般若經卷第三十五

多相應舍利子修行般若波羅蜜多
 若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
 羅蜜多若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
 行般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與極
 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
 蜜多若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若
 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

大般若經卷第三十五

羅蜜多相應舍利子修行般若波羅
 蜜多若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
 波羅蜜多若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
 波羅蜜多若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
 般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與一切
 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若菩薩摩訶
 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
 羅蜜多若菩薩摩訶薩與一切菩薩摩

大般若經卷第三十五

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下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淨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

大般若經卷第... 第三十四

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界無眼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眼生無鼻觸無鼻觸為緣所生諸受無鼻生無舌觸無舌觸為緣所生諸受無舌生無身觸無身觸為緣所生諸受無身生無明觸無明觸為緣所生諸受無明生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

大般若經卷第... 第三十四

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

勅唯造

大般若經卷第... 第二十六天

大般若波羅密多經卷第五 天

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聲香味觸法界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耳鼻舌身意識若相應若不相應不見耳鼻舌身意識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

大般若波羅密多經卷第五之三

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相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遍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不共法若相應若不相應不見三十二大士相若相應若不

大般若波羅密多經卷第五之三

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傭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當言與般若波羅蜜多相應

大般若經第五卷 第四十四

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

大般若經第五卷 第四十五

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現在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

大般若經第五卷 第四十六

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况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况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况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况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

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况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况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况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界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意界况觀一切智與耳鼻舌身意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

相應若不相應何以故尚不見有色界况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况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若相應若不相應何以故尚不見有眼識界况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况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

觸况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
耳鼻舌身意觸况觀一切智與耳鼻
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况
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
意觸為緣所生諸受况觀一切智與
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

大般若經卷第五 第十頌天

相應若不相應何以故尚不見有地
界况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
水火風空識界况觀一切智與水火
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
緣况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况觀
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

大般若經卷第五 第十一頌天

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
明况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塵
觸受受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况觀一切智
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况觀一切智
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
般若波羅蜜多况觀一切智與淨戒
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

大般若經卷第五 第十二頌天

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况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况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况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

大般若經卷第五 第二十五

有四正斷乃至八聖道支况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况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况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况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况觀一

大般若經卷第五 第三十

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况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遍處若相應若不相應何以故尚不見有八勝處九次第定十遍處况觀一切智與八勝處九次第定十遍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况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

大般若經卷第五 第三十五

况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况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况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况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

大般若經第五卷 第六十一天

若不相應何以故尚不見有離垢地乃至法雲地况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况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况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况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不共法若相應若不相應何以

大般若經第五卷 第七十一天

故尚不見有四無所畏乃至十八不共法况觀一切智與四無所畏乃至十八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况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况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况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

大般若經第五卷 第八十一天

尚不見有恒住捨性况觀一切智與
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
一切智况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况觀一
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况
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况觀一切智
與菩提若相應若不相應舍利子諸

大般若經卷第五 第十九天

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着色非有
不著受想行識有不着受想行識非
有不著色常不着色無常不着受
想行識常不着受想行識無常不着
色樂不着色苦不着受想行識樂不
著受想行識苦不着色我下著色無
我不著受想行識我不著受想行識
無我不著色寂靜不着色不寂靜不

大般若經卷第五 第二十天

著受想行識寂靜不着受想行識不
寂靜不着色空不着色不空不着受
想行識空不着受想行識不空不着
色無相不着色有相不着受想行識
無相不着受想行識有相不着色無
願不着色有願不着受想行識無願
不着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着眼處
非有不著耳鼻舌身意處有不着耳
鼻舌身意處非有不著眼處常不着
眼處無常不着耳鼻舌身意處常不
著耳鼻舌身意處無常不着眼處樂
不着眼處苦不着耳鼻舌身意處樂
不着耳鼻舌身意處苦不着眼處我
不着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
處寂靜不着眼處不寂靜不着耳鼻
舌身意處寂靜不着耳鼻舌身意處
不寂靜不着眼處空不着眼處不空
不着耳鼻舌身意處空不着耳鼻舌

著受想行識寂靜不着受想行識不
寂靜不着色空不着色不空不着受
想行識空不着受想行識不空不着
色無相不着色有相不着受想行識
無相不着受想行識有相不着色無
願不着色有願不着受想行識無願
不着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

大般若經卷第五 第二十一天

身意處不空不着眼處無相不着眼
處有相不着耳鼻舌身意處無相不
着耳鼻舌身意處有相不着眼處無
願不着眼處有願不着耳鼻舌身意
處無願不着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
若波羅蜜多不着色處有不着色處
非有不着聲香味觸法處有不着聲
香味觸法處非有不着色處常不着
色處無常不着聲香味觸法處常不
着聲香味觸法處無常不着色處樂
不着色處苦不着聲香味觸法處樂
不着聲香味觸法處苦不着色處我
不着色處無我不着聲香味觸法處
我不着聲香味觸法處無我不着色
處寂靜不着色處不寂靜不着聲香
味觸法處寂靜不着聲香味觸法處
不寂靜不着色處空不着色處不空
不着聲香味觸法處空不着聲香味
觸法處不空不着色處無相不着色

大般若經第五卷 第二十四經 天

處有相不着聲香味觸法處無相不
着聲香味觸法處有相不着色處無
願不着色處有願不着聲香味觸法
處無願不着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
若波羅蜜多不着眼界有不着眼界
非有不着耳鼻舌身意界有不着耳
鼻舌身意界非有不着眼界常不着
眼界無常不着耳鼻舌身意界常不
着耳鼻舌身意界無常不着眼界樂
不着眼界苦不着耳鼻舌身意界樂
不着耳鼻舌身意界苦不着眼界我
不着眼界無我不着耳鼻舌身意界
我不着耳鼻舌身意界無我不着眼
界寂靜不着眼界不寂靜不着耳鼻
舌身意界寂靜不着耳鼻舌身意界
不寂靜不着眼界空不着眼界不空
不着耳鼻舌身意界空不着耳鼻舌
身意界不空不着眼界無相不着眼
界有相不着耳鼻舌身意界無相不

大般若經第五卷 第二十四經 天

着耳鼻舌身意界有相不着眼界無
願不着眼界有願不着耳鼻舌身意
界無願不着耳鼻舌身意界有願舍
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
若波羅蜜多不着色界有不着色界
非有不着聲香味觸法界有不着聲
香味觸法界非有不着色界常不着
色界無常不着聲香味觸法界常不
着聲香味觸法界無常不着色界樂
不着聲香味觸法界苦不着色界我
不着聲香味觸法界無我不着聲香
味觸法界寂靜不着聲香味觸法界
不寂靜不着色界空不着色界不空
不着聲香味觸法界空不着聲香味
觸法界不空不着色界無相不着色
界有相不着聲香味觸法界無相不
着聲香味觸法界有相不着色界無

大般若經第五卷 第二十四經 天

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非有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非有不著耳鼻舌身意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耳鼻舌身意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眼觸為緣所生諸受無我無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我無耳鼻舌身意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寂靜不著耳鼻舌身

六般若經第六卷 第五十八

意觸為緣所生諸受不寂靜不著眼觸為緣所生諸受空不著眼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

六般若經第六卷 第五十八

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等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有不著等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等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法常不著等等無間緣所緣緣增上緣及

六般若經第六卷 第五十八

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

大經卷第六 第五十五 天

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
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

大經卷第六 第五十六 天

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

大經卷第六 第五十七 天

羅蜜多寂靜不着布施波羅蜜多不
寂靜不着淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多寂靜不着淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多不寂靜不着布
施波羅蜜多空不着布施波羅蜜多
不空不着淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多空不着淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多不空不着布施波
羅蜜多無相不着淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有相不着布施波
羅蜜多無願不着布施波羅蜜多有
願不着淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無願不着淨戒安忍精進靜
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
若波羅蜜多不着內空有不著內空
非有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

大般若第六卷 第六分 第七

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着內
空無常不着外空乃至無性自性空
常不着外空乃至無性自性空無常
不着內空樂不着內空苦不着外空
乃至無性自性空樂不着外空乃至
無性自性空苦不着內空我不著內
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
不着內空寂靜不着內空不寂靜不
著外空乃至無性自性空寂靜不着
外空乃至無性自性空不寂靜不着
內空空不着內空不空不着外空乃
至無性自性空空不着外空乃至無
性自性空空不空不着內空無相不着
內空有相不着外空乃至無性自性
空無相不着外空乃至無性自性空
有相不着內空無願不着內空有願
不着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

大般若第六卷 第六分 第七

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
若波羅蜜多不着真如有不着真如
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性實際
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着真
如無常不着法界乃至不思議界常
不着法界乃至不思議界無常不着
真如樂不着真如苦不着法界乃至
不思議界樂不着法界乃至不思議
界苦不着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
不着真如不寂靜不着法界乃至不
思議界寂靜不着法界乃至不思議
界不寂靜不着真如空不着真如不
空不着法界乃至不思議界空不着
法界乃至不思議界不空不着真如
無相不着真如有相不着法界乃至
不思議界無相不着法界乃至不
思議界有相不着真如無願不着真如

大般若第六卷 第六分 第七

有願不着法界乃至不思議界無願不着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着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着四念住無常不着四正斷乃至八聖道支常不着四正斷乃至八聖道支無常不着四念住樂不着四念住苦不着四正斷乃至八聖道支樂不着四正斷乃至八聖道支苦不着四念住我不着四念住無我不着四正斷乃至八聖道支我不着四正斷乃至八聖道支無我不着四念住寂靜不着四念住不寂靜不着四正斷乃至八聖道支寂靜不着四正斷乃至八聖道支不寂靜不着四念住空不着四念住不空不着四正斷乃至八聖道支空不着四正斷乃至

八聖道支不空不着四念住無相不着四念住有相不着四正斷乃至八聖道支無相不着四正斷乃至八聖道支有相不着四念住無願不着四念住有願不着四正斷乃至八聖道支無願不着四正斷乃至八聖道支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着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着苦聖諦無常不着集滅道聖諦常不着集滅道聖諦無常不着苦聖諦樂不着苦聖諦苦不着集滅道聖諦樂不着集滅道聖諦苦不着苦聖諦我不着苦聖諦無我不着集滅道聖諦我不着苦聖諦無我不着集滅道聖諦不寂靜不着苦聖諦寂靜不着苦聖諦不寂靜不着苦聖諦空不着苦聖諦不空不着集滅道聖諦空不着集滅

道聖諦不空不着苦聖諦無相不着苦聖諦有相不着集滅道聖諦無相不着集滅道聖諦有相不着苦聖諦無願不着苦聖諦有願不着集滅道聖諦無願不着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着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着四靜慮無常不着四無量四無色定常不着四無量四無色定無常不着四靜慮樂不着四靜慮苦不着四無量四無色定樂不着四無量四無色定苦不着四靜慮我不着四靜慮無我不着四無量四無色定我不着四靜慮寂靜不着四靜慮不寂靜不着四無量四無色定寂靜不着四無量四無色定不寂靜不着四靜慮空不着四靜慮不空不着四無量四

無色定空不着四無量四無色定不
空不着四靜慮無相不着四靜慮有
相不着四無量四無色定無相不着
四無量四無色定有相不着四靜慮
無願不着四靜慮有願不着四無量
四無色定無願不着四無量四無色
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
若波羅蜜多不着八解脫有不着八
解脫非有不着八勝處九次第定十
遍處有不着八勝處九次第定十遍
處非有不着八解脫常不着八解脫
無常不着八勝處九次第定十遍處
常不着八勝處九次第定十遍處無
常不着八解脫樂不着八解脫苦不
着八勝處九次第定十遍處樂不着
八勝處九次第定十遍處苦不着八
解脫我不着八解脫無我不着八勝
處九次第定十遍處我不着八勝處
九次第定十遍處無我不着八解脫
寂靜不着八解脫不寂靜不着八勝

大般若第六卷 第十頌

處九次第定十遍處寂靜不着八勝
處九次第定十遍處不寂靜不着八
解脫空不着八解脫不空不着八勝
處九次第定十遍處空不着八勝處
九次第定十遍處不空不着八解脫
無相不着八解脫有相不着八勝處
九次第定十遍處無相不着八勝處
九次第定十遍處有相不着八勝處
無願不着八解脫有願不着八勝處
九次第定十遍處無願不着八勝處
九次第定十遍處有願舍利子諸菩
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
若波羅蜜多不着空解脫門有不着
空解脫門非有不着無相無願解脫
門有不着無相無願解脫門非有不
着空解脫門常不着空解脫門無常
不着無相無願解脫門常不着無相
無願解脫門無常不着空解脫門樂
不着空解脫門苦不着無相無願解
脫門樂不着無相無願解脫門苦不

大般若第六卷 第十一頌

着空解脫門我不着空解脫門無我
不着無相無願解脫門我不着無相
無願解脫門無我不着空解脫門寂
靜不着空解脫門不寂靜不着無相
無願解脫門寂靜不着無相無願解
脫門不寂靜不着空解脫門空不着
空解脫門不空不着無相無願解脫
門空不着無相無願解脫門不空不
着空解脫門無相不着空解脫門有
相不着無相無願解脫門無相不着
無相無願解脫門有相不着空解脫
門無願不着空解脫門有願不着無
相無願解脫門無願不着無相無願
解脫門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

大般若第六卷 第十二頌

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

大般若第六卷第七頁天

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不共法
 有不著四無所畏乃至十八不共

大般若第六卷第七頁天

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
十力若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
佛不共法若不著佛十力我不著佛
十力無我不著四無所畏乃至十八
佛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

大般若波羅蜜多經 卷第三十二 天

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
三十二大士相若不著八十隨好樂
不著八十隨好若不著三十二大士
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
大士相無願不著三十二大士相有

大般若波羅蜜多經 卷第三十二 天

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
法樂不著無忘失法若不著恒住捨
性樂不著恒住捨性若不著無忘失
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合

大般若波羅蜜多經 卷第三十二 天

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道相智一切相智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預流果阿羅漢果獨覺菩提苦不著預流果我不著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預流果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預流果有願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有願不著預流果

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅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

大般若經卷第六 第十卷 天

大般若經卷第六 第二三卷 天

大般若經卷第六 第二三卷 天

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

大般若經第六卷 第三十六天

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

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經卷第六 第三十七天

大般若波羅蜜多經卷第七
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住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善
 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
 蜜多諸善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
 行般若波羅蜜多諸善薩摩訶薩修
 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
 次第定十遍處故修行般若波羅蜜
 多諸善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
 行般若波羅蜜多諸善薩摩訶薩修
 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

大般若經卷第七 第六天

諸善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
 勝地現前地速行地不動地善慧地
 法雲地故修行般若波羅蜜多諸善
 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
 羅蜜多諸善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善薩摩訶
 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
 諸善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
 羅蜜多諸善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一切相智一
 切相微妙智故修行般若波羅蜜多

大般若經卷第七 第六天

諸善薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時不為超越須沓果故修行般若波
 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
 諸善薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時不為一切善薩摩訶薩修行故修
 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
 舍利子諸善薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多不見諸法性差別故舍利子
 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
 復次舍利子諸善薩摩訶薩修行般
 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耳智證
 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善
 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時尚

大般若經卷第七 第一張，天

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
智證通遍見十方殑伽沙等諸佛世
界一切有情死此生彼不作是念我
以天耳智證通遍聞十方殑伽沙等
諸佛世界諸佛菩薩所說法音不作
是念我以他心智證通遍知十方殑
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
遍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
智證通遍至十方殑伽沙等諸佛世
界供養恭敬尊重讚歎念所界中諸
佛菩薩不作是念我以漏盡智證通
遍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

大般若經第七卷 第五十七天

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
天無量淨天遍淨天廣天少廣天無
量廣天廣果天無繁天無熱天善現
天善見天色究竟天及餘一切聲聞
獨覺皆共擁衛如是菩薩諸有所為
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
有情慈悲遍故舍利子是菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多威神力故少
用加行便能引發取勝自在陀羅尼

大般若經第七卷 第六十天

門三摩地門今速現起隨所生處常
得奉事一切如來應正等覺乃至證
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諸法即是法
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

大般若經第七卷 第六十天

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况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

大般若經第七卷 第六八

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

大般若經第七卷 第六八

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受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空與內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一切法空不可得空無性空自性空

大般若經第七卷 第六八

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

大般若經第七卷 第十張 天

空相應亦不見空與八解脫相應不見八勝處九次第定十遍處與空相應亦不見空與八勝處九次第定十遍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

大般若經第七卷 第十張 天

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礙解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

大般若經第七卷 第十張 天

菩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
第一軍尊最勝最上寂妙寂高寂極
無上無上無等等無等等何以故舍
利子此般若波羅蜜多相應取第一
故即是空相應即是無相相應即是
無願相應由此因緣寂為第一舍利
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為無量
無數無邊有情作大饒益舍利子是

大智度論卷第七 第四十四天

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眾何以故舍
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
夫想補特伽羅想想生想想佛想想
者想想使作者想想起者想想起者
想想受者想想知者想想見者想想
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

大智度論卷第七 第四十五天

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
相應取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

十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八不共法三十二大
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
余時舍利子白佛言世尊安住般若

大智度論卷第七 第四十六天

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
根味鈍雖勤修般若波羅蜜多而不

大般若經第七卷 第七誦 天

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采生
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
波羅蜜多而諸根味鈍不甚明利諸
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般若波羅
蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧故

大般若經第七卷 第八誦 天

捨諸靜慮而生欲界當知是菩薩摩
訶薩亦諸根味鈍不甚明利諸有所
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界
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四

大般若經第七卷 第九誦 天

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為欲成熟
諸有情故不為貪染後有故生復次
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

大般若經第七卷 第三十二天

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
他化自在天為欲成熟諸有情故及
為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
王威德熾盛過餘梵衆多百千倍從
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

大般若經第七卷 第三十二天

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
行從此處沒生觀史多天盡彼壽量

大般若經第七卷 第三十二天

諸根無缺具念正知無量無數百千俱匝那度多天衆圍遶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怠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怠復次舍利

大般若經第七卷 第三十二天

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

大般若經第七卷 第三十二天

文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極喜地修行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恆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除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

大般若經第七卷 第三十三天

住世一切或一切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遶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

大般若波羅蜜多經卷第七

初唯造

大般若經卷第七 第三十二天

大般若波羅蜜多經卷第八

天

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空於九等至次第超越順進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染無著

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遍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遍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餘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
薩此賢劫中定得無上正等菩提復

大般若經第八卷 第三段 天

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
勝處九次第定十遍處已修布施淨
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

大般若經第八卷 第三段 天

三

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
舍須床榻與床榻須臥具與臥具須
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

大般若經第八卷 第三段 天

四

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如佛遍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遍至十方苑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寂勝佛土

大般若經第八卷 第六天

微妙淨相而便自起寂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寂勝清淨眾生見者無不受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寂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

大般若經第八卷 第七天

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蜜多於身語意三有罪業無容暫起亦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得身語

大般若經第八卷 第八天

意及彼業者便起慳貪犯戒念恚懈
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嚴重無有是
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嚴重
故能淨一切語嚴重故能淨一切意
嚴重故令時舍利子曰佛言世尊云
何菩薩摩訶薩能淨身語意三種重
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
身及身嚴重不得語及語嚴重不得
意及意嚴重如是舍利子諸菩薩摩
訶薩修行六種波羅蜜多能淨身語
意三種嚴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
能淨身語意三種嚴重利樂有情心

大般若經卷第 第九十 天

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
波羅蜜多淨菩提道令時舍利子白
佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩善
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
得身業及身嚴重不得語業及語重
重不得意業及意嚴重不得布施波
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善
提道何以故以菩提道於一切法皆
不得故

大般若經卷第 第九十 天

鼻舌身意處不着色處不着聲香味
觸法處不着眼界不着耳鼻舌身意
界不着色界不着聲香味觸法界不
着眼識界不着耳鼻舌身意識界不
着眼觸不着耳鼻舌身意觸不着眼
觸為緣所生諸受不着耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受不着地界不着水
火風空識界不着因緣不着等無間
緣所緣緣增上緣及從緣所生法不
着無明不着行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱不着布施
波羅蜜多不着淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多不着內空不着外空
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具空
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
不着真如不着法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界不着四念住
不着四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支不着苦聖諦不着集
滅道聖諦不着四靜慮不着四無量

大般若經卷第 第九十 天

四無色定不着八解脫不着八勝處
 九次第定十遍處不着空解脫門不
 着無相無願解脫門不着一切陀羅
 尼門不着一切三摩地門不着極喜
 地不着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
 法雲地不着五眼不着六神通不着
 佛十力不着四無所畏四無礙解大
 慈大悲大喜大捨十八不共法不
 着三十二大士相不着八十隨好不
 着無忘失法不着恒住捨性不着一
 切智不着道相智一切相智不着預
 流果不着一來不還阿羅漢果獨覺
 菩提不着一切菩薩摩訶薩行不着
 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
 勝智故闍闍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
 養令時舍利子白佛言世尊何等名

大般若經第八卷 第十三頌 天

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
 成此智故普見十方殊伽沙等諸佛
 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

大般若經第八卷 第十三頌 天

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而不
 得八解脫雖修八勝處九次第定十
 遍處而不得八勝處九次第定十遍
 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

大般若經第八卷 第十四頌 天

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不共法
而不得四無所畏乃至十八不共法
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
智諸菩薩摩訶薩由此智速能圓

大般若經第八卷 第五十五 天

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
眼慧眼法眼佛眼今時舍利子白佛
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
摩訶薩得淨肉眼眼明了能見百踰繕
那有菩薩摩訶薩得淨肉眼眼明了能
見二百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨
肉眼眼明了能見三百踰繕那有菩薩
摩訶薩得淨肉眼眼明了能見四百五
百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶
薩得淨肉眼眼明了能見一瞻部洲有
菩薩摩訶薩得淨肉眼眼明了能見二
大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼眼明
了能見三大洲界有菩薩摩訶薩得
淨肉眼眼明了能見四大洲界有菩薩
摩訶薩得淨肉眼眼明了能見小千世
界有菩薩摩訶薩得淨肉眼眼明了能
見中千世界有菩薩摩訶薩得淨肉
眼明了能見大千世界舍利子是為

大般若經第八卷 第五十六 天

菩薩摩訶薩得淨肉眼
今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
眼能見一切四大王眾天天眼所見
亦如實知能見一切三十三天夜摩
天觀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眾天天眼所
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遍淨天天
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

大般若經第八卷 第五十七 天

訶薩得淨天眼能見一切無繁天天
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
眼所見一切四大王眾天乃至色究
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
見十方殊伽沙等諸世界中諸有情
類死此生彼亦如實知舍利子是為
菩薩摩訶薩得淨天眼

余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
眼不見有法若有為若無為不見有
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

大般若經第八卷 第十八頌 天

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
識舍利子是為菩薩摩訶薩得淨慧眼
余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老別謂
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

大般若經第八卷 第十九頌 天

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

大般若經第八卷 第二十頌 天

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
初得修道盡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
定起解脫智見由解脫智見永斷三
結得預流果復由初得修道盡欲貪
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
間定起解脫智見由解脫智見能如
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取初發

大般若經卷第八
第三十
天

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剎帝利
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觀
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
心所受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

大般若經卷第八
第三十一
天

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

大般若經卷第八
第三十二
天

命有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧無量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾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寂後有此菩薩摩訶薩未住寂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燒此菩薩摩訶薩有魔來燒舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼

介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不共法等無量

大般若經第八卷 第三十五天

無邊不可思議殊勝功德介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攝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清淨五

大般若經第八卷 第三十五天

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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第八卷 第三十五天

大般若波羅蜜多經卷第九 天

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七者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具壽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苑伽沙界大地等物變一為多變多為一或顯或隱迂連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上經行如經行地身出煙焰如燎高原體注泉流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手按摩光明隱蔽

○大般若波羅蜜多經

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證通而於其中不自高舉不着神境智證通性不着神境智證通事不着能得如是神境智證通者於着不着俱無所着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神境智證通波羅蜜多

今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寂勝清淨過天人耳能如實聞十方各如苑伽沙界情非情類種種音聲所謂遍聞一切地獄聲傍生聲鬼界聲人聲天聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲如采聲訶毀生死聲讚歎涅槃聲棄背有為聲趣向菩提聲

大般若經卷第九 第三十二

作大般若經卷第九

狀惡有漏聲欣樂無漏聲稱揚三寶聲摧伏異道聲論議決擇聲誦經典聲勸斷諸惡聲教修眾善聲拔濟苦難聲慶慰歡樂聲如是等聲若大若小皆能遍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着天耳智證通性不着天耳智證通事不着能得如是天耳智證通者於着不着俱無所着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天耳智證通波羅蜜多

今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苑伽沙界他有情類心之所法所謂遍

大般若經卷第九 第三十三

知他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若離取
 心如實知離取心若聚心如實知聚
 心若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
 如實知舉心若下心如實知下心若
 寂靜心如實知寂靜心若不寂靜心
 如實知不寂靜心若掉心如實知掉
 心若不掉心如實知不掉心若定心
 如實知定心若不定心如實知不定
 心若解脫心如實知解脫心若不解
 脫心如實知不解脫心若有漏心如
 實知有漏心若無漏心如實知無漏
 心若有疊心如實知有疊心若無疊
 心如實知無疊心若有上心如實知
 有上心若無上心如實知無上心舍
 利子是菩薩摩訶薩雖具如是他心
 智用而於其中不自高舉不着他心

大般若經第九卷 第五十四天

智證通性不着他心智證通事不着
 能得如是他心智證通者於着不着
 俱無所着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
 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

尔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
 方各如苑伽沙界一切有情諸宿住
 事所謂隨念若自若他一心十心百
 心千心多百千心須諸宿住事或復
 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
 住事或復隨念一切十劫百劫千劫

大般若經第九卷 第五十五天

多百千劫乃至無量無數百千俱旺
 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着
 宿住隨念智證通性不着宿住隨念
 智證通事不着能得宿住隨念智證
 通者於着不着俱無所着何以故舍
 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
 尔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

大般若經第九卷 第五十六天

壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩
天眼智證通寂勝清淨過人天眼能
如實見十方各如琉璃沙界情非情
類種種色像所謂普見諸有情類死
時生時妙色藍色若勝若劣善趣惡
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殞
當昇善趣或生天上或生人中受諸
妙樂如是有情成就身惡行成就語
惡行成就意惡行誹毀賢聖邪見因
緣身壞命殞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是有情種
種業類受果差別皆如實知舍利子
是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用
而於其中不自高舉不着天眼智證
通性不着天眼智證通事不着能得
如是天眼智證通者於著不着俱無
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

大般若經第九卷

第七張 天

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
今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琉
伽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
薩雖得此漏盡通不隨聲聞及獨覺
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
如是漏盡智證通而於其中不自高舉
不着漏盡智證通性不着漏盡智證
通事不着能得如是漏盡智證通者
於著不着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

大般若經第九卷

第八張 天

子是菩薩摩訶薩不作是念我今引
發漏盡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
白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

大般若經第九卷

第九張 天

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念慧心故
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

大般若經卷第九

大般若經卷第九

第十一

大般若經卷第九

第十二

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念慧心故
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
竟空不起慈悲念慧勤勇懈怠心故
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
竟空不起慈悲念慧寂靜散亂心故
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
竟空不起慈悲念慧智慧愚癡心故
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患施慳貪持戒犯戒慈悲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患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患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患施慳貪持戒犯戒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波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起患施慳貪慈悲心志勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行

大般若經第九卷 第七十二經 天

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患施慳貪慈悲心志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患施慳貪慈悲心志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患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患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患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

大般若經第九卷 第七十三經 天

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心志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心志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心志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

大般若經第九卷 第七十四經 天

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
 亂智慧愚癡心故一

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

大般若經第九卷 第六十六頌天

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
 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

大般若經第九卷 第七頌天

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

大般若經第九卷 第十頌天

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志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志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

大方廣華嚴經

華嚴經

天

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

大方廣華嚴經

華嚴經

天

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念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菩薩摩訶薩不著趣入不著不著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

大方廣華嚴經

華嚴經

天

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今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今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今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今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者不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

大般若經第九卷 第三三三六

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眾共所稱讚亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛亦為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

大般若經第九卷 第三三三六

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眾從座而起各持種種新淨衣服奉獻世尊奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心今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佛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今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已當生東方不動佛國於彼佛所勤修梵行今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

大般若經第九卷 第三三三六

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

今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
今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
彼彼佛土今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今時
佛告阿難陀言汝今見此從座而起
無量百千諸有情不阿難自言唯然
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
內外空空空空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無礙異空
本性空自相空共相空一切法空不

大般若經第九卷 第五段 六

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
勝處九次第定十遍處修行空無相
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佛
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
同一號謂在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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第九卷 第五段 六 天

大般若波羅蜜多經卷第十

天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚勝德品第五

今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
鄒波索迦鄒波斯迦皆從座起恭敬
合掌俱白佛言世尊菩薩摩訶薩所
有般若波羅蜜多是波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是廣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寂波羅蜜
多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅

密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

大般若經第十卷 第五

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諍波羅蜜
 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切
 德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
 般若波羅蜜多是成就一切切德波

大般若經第十卷 第五

羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若
 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
 世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
 訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具大勢力
 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
 蜜多諸菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上
 寂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
 寂尊寂勝寂上寂妙具大勢力能修
 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

大般若經第十卷 第五

正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩家尊家勝家上家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家尊家勝家上家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家尊家勝家上家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家尊家勝家上家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

大般若波羅蜜多經 卷第十四 第六十二

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家尊家勝家上家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雜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家尊家勝家上家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

大般若波羅蜜多經 卷第十四 第六十三

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家尊家勝家上家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家尊家勝家上家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家尊家勝家上家妙具大勢力能修行無等等八解脫八勝處九次第定十遍處能圓滿無等等八解脫八勝處九次第定十遍處能具足無等等

大般若波羅蜜多經 卷第十四 第六十四

八解脫八勝處九次第定十遍處能
 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
 多詣菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上寂
 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
 行般若波羅蜜多詣菩薩摩訶薩寂
 尊寂勝寂上寂妙具大勢力能修行
 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詣
 菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具
 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

大藏經第十卷 第九經 六

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詣
 菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具
 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詣菩薩摩
 訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具大勢力
 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詣菩薩
 摩訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具大勢
 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

大藏經第十卷 第九經 六

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
 羅蜜多詣菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂
 上寂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
 無量眾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

大藏經第十卷 第九經 六

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

今時世尊告諸眷屬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剎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遍淨天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想有情天若無繫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由此菩薩摩訶薩故得有預流一來不

大般若經第十卷 第三十二

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琉璃螺貝鮮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空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

大般若經第十卷 第三十三

靜慮四無量四無色定亦教他修行自正修行入解脫入勝處九次第定十遍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

大般若經第十卷 第三十四

有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼
 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
 羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
 世界復從舌相出無量無數種種色
 光普照十方琉璃伽沙等諸佛世界今
 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華奏
 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

尔時南方琉璃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

大般若經第十卷 第五十五 六

告菩薩摩訶薩言善男子於此北方
 有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼
 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
 羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
 世界復從舌相出無量無數種種色
 光普照十方琉璃伽沙等諸佛世界今
 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華奏
 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

尔時西方琉璃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

大般若經第十卷 第五十五 六

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号釋迦牟尼
 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
 羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
 世界復從舌相出無量無數種種色
 光普照十方琉璃伽沙等諸佛世界今
 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華奏
 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

尔時北方琉璃伽沙等諸佛土中各有
 無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各

大般若經第十卷 第五十五 六

詢其佛頂礼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号釋迦牟尼
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
羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
世界復從舌相出無量無數種種色
光普照十方琉璃沙等諸佛世界今
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礼供養
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
訶薩眾各礼佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等華奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却
住一面

尔時東北方琉璃沙等諸佛土中各

大般若波羅蜜多經 第七卷 天

有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已
各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰
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号釋迦
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遍覆三千
大千世界復從舌相出無量無數種
種色光普照十方琉璃沙等諸佛世
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礼
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
薩摩訶薩眾各礼佛足右繞七匝嚴
持無量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等
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礼佛
足却住一面

大般若波羅蜜多經 第六卷 天

尔時東南方琉璃沙等諸佛土中各
有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已
各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰
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号釋迦
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遍覆三千
大千世界復從舌相出無量無數種
種色光普照十方琉璃沙等諸佛世
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礼
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
薩摩訶薩眾各礼佛足右繞七匝嚴
持無量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等
華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礼佛

大般若波羅蜜多經 第六卷 天

足却住一面

尔時西南方琉璃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礼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号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遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方琉璃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礼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礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至

大經卷第十卷 第七十五 天

此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

尔時西北方琉璃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礼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号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遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方琉璃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礼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礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等

大經卷第十卷 第七十五 天

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礼佛足却住一面

尔時下方琉璃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礼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号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遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方琉璃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礼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礼佛足右繞七匝嚴持無

大經卷第十卷 第七十五 天

量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華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

今時上方琉璃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下方有佛世界名曰堪忍佛号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來說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方琉璃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

大般若波羅蜜多經 卷第五十五

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

今時四大王眾天乃至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樹香薰香諸雜和香悅意花鬘生類華鬘龍錢花鬘并無量種種眾雜花鬘及持無量種種天花鬘鈴羅花鈴特摩花俱某葩華奔荼利華微妙音花大微妙音花及餘無量種種天花未至佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面

今時十方諸未菩薩摩訶薩眾及餘無量欲色界天所獻種種寶幢幡蓋珍瓔妙樂種種香花以佛神力上踊空中合成臺蓋遍覆三千大千佛土臺頂四角各有寶幢臺蓋寶幡皆垂瓔珞勝幡妙絲珍異華鬘種種莊嚴甚可愛樂時此會中有百千俱胝那更多有情皆從座起合掌恭敬而白

大般若波羅蜜多經 卷第五十五

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眾會所轉法輪並如今佛今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為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更多眾已於諸法悟無生忍於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行華積劫中當得作佛皆同一号謂覺分華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

勅諭道

大般若波羅蜜多經 卷第五十五 天

大般若波羅蜜多經卷第十一 地

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辯才當為善薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸善薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟時諸善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辯才之力當為善薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸善薩摩訶薩令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善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如被為諸善薩摩訶薩眾宣

說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸善薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟非以自慧辯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

爾時具壽善現自佛言世尊如佛所勅汝以辯才當為善薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸善薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟世尊此中何法名為善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善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善薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸善薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟佛言善現善薩摩訶薩但有名謂為善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三名不生不滅唯有名等想施設言說如是假名不在內不在外不在兩間不可得故

大般若波羅蜜多經卷第十一

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僮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善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善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

大般若波羅蜜多經卷第十一

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善薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是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處亦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善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善薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名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

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

大般若經第二卷 第四十四 地

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善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為善薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名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

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處亦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善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善薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是一切但有假名此諸

大般若 第二卷 第五十四 地

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善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善薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名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

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謂為眼識界如是耳鼻舌身意識界亦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

大般若經第二卷 第五十四 地

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

大般若經卷第一 第三疏

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背腹背骨脇背脊髀膝膻脰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等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

大般若經卷第一 第六疏

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

大般若經卷第十 第九疏

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

大般若經卷第五十一 地

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速離若不速離不應觀受想行識若速離若不速離不應觀色若為若無為不應觀受想行識若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

大般若經卷第五十一 地

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速

大般若經卷第五十一 地

雖若不速離不應觀耳鼻舌身意處
 若速離若不速離不應觀眼處若有
 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若有煩惱
 若無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

大藏經卷之五 第五十五

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速
 離若不速離不應觀聲香味觸法處
 若速離若不速離不應觀色處若有
 為若無為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

大藏經卷之五 第五十五

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

大藏經卷之五 第五十五

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意界若空若不空不應觀眼界若有相若無相不應觀耳鼻舌身意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意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意界若不寂靜不應觀耳鼻舌身意界若不速離若不速離不應觀眼界若有為若無為不應觀耳鼻舌身意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意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意界若善若非善不應觀眼界若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意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意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意界

大般若第二卷 第十一疏 地

若世間若出世間不應觀眼界若雜若清淨不應觀耳鼻舌身意界若雜若清淨不應觀眼界若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意界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界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聲香味觸法界若空若不空不應觀聲香味觸法界若空若不空不應觀聲香味觸法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聲香味觸法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

大般若第二卷 第十一疏 地

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速離若不速離不應觀聲香味觸法界若速離若不速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若清淨不應觀聲香味觸法界若雜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

大般若第二卷 第十一疏 地

應觀色界若可得若不可得不應觀
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
界若速離若不速離不應觀耳鼻舌

身意識界若速離若不速離不應觀
眼識界若為若無為不應觀耳鼻

舌身意識界若為若無為不應觀
眼識界若為若無為不應觀

眼識界若為若無為不應觀

眼識界若為若無為不應觀

眼識界若為若無為不應觀

眼識界若為若無為不應觀

眼識界若為若無為不應觀

眼識界若為若無為不應觀

眼識界若為若無為不應觀

大藏經卷之三 第六十

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識界若常若無

大藏經卷之三 第六十

常不應觀耳鼻舌身意識若常若無
常不應觀眼識界若樂若苦不應觀耳

鼻舌身意識若樂若苦不應觀眼識
界若我若無我不應觀耳鼻舌身意

識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若空若不空

不應觀眼識界若相若無相不應觀
耳鼻舌身意識若相若無相不應觀

眼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

身意識若寂靜若不寂靜不應觀眼
識界若速離若不速離不應觀耳鼻

舌身意識若速離若不速離不應觀
眼識界若為若無為不應觀耳鼻舌

身意識若為若無為不應觀眼識界
若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若生若滅不
應觀眼識界若善若非善不應觀眼

識若善若非善不應觀眼識界若

意觸若善若非善不應觀眼識界若

意觸若善若非善不應觀眼識界若

意觸若善若非善不應觀眼識界若

意觸若善若非善不應觀眼識界若

意觸若善若非善不應觀眼識界若

意觸若善若非善不應觀眼識界若

意觸若善若非善不應觀眼識界若

大藏經卷之三 第六十

所生樂受苦受不苦不樂受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若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若世間若出世間不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受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雜染若清淨不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受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眼觸為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

大般若經卷第二十一

波羅蜜多時不應觀地界若常若無常不應觀水界若常若無常不應觀地界若樂若苦不應觀水界若樂若苦不應觀地界若淨若不淨不應觀水界若淨若不淨不應觀地界若空若不空不應觀水界若空若不空不應觀地界若有相若無相不應觀水界若空若不空不應觀地界若有願若無願不應觀水界若寂靜若不寂靜不應觀地界若遠離若不遠離不應觀地界若速離若不速離不應觀地界若有為若無為不應觀水界若有漏若無漏不應觀地界若有減不應觀地界若善若非善不應觀地界

大般若經卷第二十一

識界若善若非善不應觀地界若有罪若無罪不應觀水界若有煩惱若無煩惱不應觀地界若有煩惱若無煩惱不應觀地界若世間若出世間不應觀地界若雜染若清淨不應觀地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地界若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第二十一

大般若波羅蜜多經卷第十二 地

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出世間若不出世間緣所緣緣增上緣若出世間若不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内若在外若在兩間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若在内若在外

大般若波羅蜜多經卷第十二

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出世間若不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内若在外若不在兩間不應觀從緣生法若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十二

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受取
 有生若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
 至若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
 若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
 若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
 若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
 至若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
 行乃至若死愁歎苦憂惱若有願若
 無願不應觀無明若寂靜若不寂靜
 不應觀行乃至若死愁歎苦憂惱若
 寂靜若不寂靜不應觀無明若遠離
 若不遠離不應觀行乃至若死愁歎
 苦憂惱若速離若不速離不應觀無
 明若有為若無為不應觀行乃至若
 死愁歎苦憂惱若有為若無為不應

大般若經卷第十卷 第四四地

觀無明若有漏若無漏不應觀行乃
 至若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
 至若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
 若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
 至若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
 應觀行乃至若死愁歎苦憂惱若有
 煩惱若無煩惱不應觀無明若世間
 若出世間不應觀行乃至若死愁歎
 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若
 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
 行乃至若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若死愁
 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
 觀行乃至若死愁歎苦憂惱若可得
 若不可得

大般若經卷第十卷 第四五地

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
 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

大般若經卷第十卷 第四六地

若速離若不速離不應觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若速離若
不速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

大般若經卷第... 第八

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

大般若經卷第... 第八

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
空若速離若不速離不應觀外空乃
至無性自性空若速離若不速離不
應觀內空若有為若無為不應觀外
空乃至無性自性空若有為若無為
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
漏不應觀內空若顯若顯不應觀外
空乃至無性自性空若顯若顯不應
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

大般若經卷第... 第八

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

大般若經卷第十卷 第二疏也

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
 顯不應觀真如若善若非善不應觀
 法界乃至不思議界若善若非善不
 應觀真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
 應觀真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
 無煩惱不應觀真如若世間若出世
 間不應觀法界乃至不思議界若世

大般若經卷第十卷 第二疏也

間若出世間不應觀真如若雜染若
 清淨不應觀法界乃至不思議界若
 雜染若清淨不應觀真如若屬生死
 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真如
 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
 在兩間不應觀真如若可得若不可
 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
 無常不應觀四正勤四神足五根五
 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
 正勤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
 勤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
 勤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
 勤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

大般若經卷第十卷 第二疏也

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速
離若不速離不應觀四正斷乃至八
聖道支若速離若不速離不應觀四
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

大般若經卷第十二 第十三 地

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
波羅蜜多時不應觀若聖諦若常若
無常不應觀集滅道聖諦若常若無
常不應觀若聖諦若樂若苦不應觀
集滅道聖諦若樂若苦不應觀若聖
諦若我若無我不應觀集滅道聖諦
若我若無我不應觀若聖諦若淨若
不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不
淨不應觀若聖諦若空若不空不應
觀集滅道聖諦若空若不空不應觀
若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若聖
諦若有願若無願不應觀集滅道聖

大般若經卷第十二 第十四 地

諦若有願若無願不應觀若聖諦若
寂靜若不寂靜不應觀集滅道聖諦
若寂靜若不寂靜不應觀若聖諦若
速離若不速離不應觀集滅道聖諦
若速離若不速離不應觀若聖諦若
有為若無為不應觀集滅道聖諦若
有為若無為不應觀若聖諦若有漏
若無漏不應觀集滅道聖諦若有漏
若無漏不應觀若聖諦若生若滅不
應觀集滅道聖諦若生若滅不應觀
若聖諦若善若非善不應觀集滅道
聖諦若善若非善不應觀若聖諦若
有罪若無罪不應觀集滅道聖諦若
有罪若無罪不應觀若聖諦若有煩
惱若無煩惱不應觀集滅道聖諦若
有煩惱若無煩惱不應觀若聖諦若
世間若出世間不應觀集滅道聖諦
若世間若出世間不應觀若聖諦若
雜染若清淨不應觀集滅道聖諦若
雜染若清淨不應觀若聖諦若屬生
死若屬涅槃不應觀集滅道聖諦若
屬生死若屬涅槃不應觀若聖諦若
在內若在外若在兩間不應觀集滅

大般若經卷第十二 第十五 地

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速離若不速離不應觀四無量四無色定若速離若不速離不應觀四靜慮若有為若無為不應觀四無

大般若經卷第十六

大般若經卷第十六

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遍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遍處若樂若苦不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九次第定十遍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遍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遍處若有相若無相不應觀八勝處九次第定十遍處若有願若無願不應觀八勝處九次第定十遍處若有願若無願不應觀八勝處九次第定十遍處若不速離不應觀八勝處九次第定十遍處若不速離不應觀八勝處九次第定十遍處若有為若無為不應觀八勝處九次第定十遍處若有為若無為不應觀八勝處九次第定十遍處

大般若經卷第十六

八勝處九次第定十遍處若有漏若
 無漏不應觀八解脫若生若滅不應
 觀八勝處九次第定十遍處若生若
 滅不應觀八解脫若善若非善不應
 觀八勝處九次第定十遍處若善若
 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遍處若
 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
 定十遍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
 八勝處九次第定十遍處若世間若
 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遍處
 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
 第定十遍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遍處
 若在內若在外若在兩間不應觀八
 解脫若可得若不可得不應觀八勝
 處九次第定十遍處若可得若不可得
 復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

大般若經第二卷 第二九七經 七

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
 常若無常不應觀無相無願解脫門若
 若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若
 苦不應觀無相無願解脫門若我若無我不
 應觀無相無願解脫門若我若無我不
 應觀無相無願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
 觀無相無願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
 觀無相無願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
 觀無相無願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
 觀無相無願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
 寂靜不應觀無相無願解脫門若遠離
 若不遠離不應觀無相無願解脫門若
 速離若不速離不應觀無相無願解脫門若
 有為若無為不應觀無相無願解脫門
 若有為若無為不應觀無相無願解脫
 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無相無願解

大般若經第二卷 第二九七經 七

脫門若生若滅不應觀無相無願解脫
 門若生若滅不應觀無相無願解脫門若善
 若非善不應觀無相無願解脫門若
 善若非善不應觀無相無願解脫門若
 若無罪不應觀無相無願解脫門若
 有罪若無罪不應觀無相無願解脫門若
 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無
 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
 應觀無相無願解脫門若雜染若清淨不
 應觀無相無願解脫門若清淨若不清
 淨不應觀無相無願解脫門若屬生死
 若屬涅槃不應觀無相無願解脫門若
 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
 不應觀無相無願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
 波羅蜜多時不應觀三摩地門若常
 若無常不應觀三摩地門若常若無

大般若經第二卷 第二九七經 七

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
 若速離若不速離不應觀三摩地門
 若速離若不速離不應觀陀羅尼門
 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

法華經卷下
 卷之三
 地

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熾慧地
 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

法華經卷下
 卷之三
 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
 地若速離若不速離不應觀離垢地
 乃至法雲地若速離若不速離不應
 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

法華經卷下
 卷之三
 地

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離淨
若清淨不應觀離垢地乃至法雲地
若離淨若清淨不應觀極喜地若屬
生死若屬涅槃不應觀離垢地乃至
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內若
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

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

大般若經第十二卷 第三十六頌 地

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不應觀六神
通若屬生死若屬涅槃不應觀五眼
若在内若在外若在兩間不應觀六
神通若在内若在外若在兩間不應
觀五眼若可得若不可得不應觀六

大般若經第十二卷 第三十六頌 地

神通若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第十二卷 第三十七頌 地

大般若波羅蜜多經卷第十三 地

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我若無我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速離若不速離不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若速離若不速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漏若無漏不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有生若滅不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅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

大般若經卷第十三 第三張地

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悲若常若無常不應觀大悲大喜大捨若常若無常不應觀大悲若樂若苦不應觀大悲大喜大捨若樂若苦不應觀大悲大喜大捨若我若無我不應觀大悲大喜大捨若我若無我不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若空若不空不應觀大悲大喜大捨若空若不空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

大般若經卷第十三 第三張地

捨若有願若無願不應觀大悲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若速離若不速離不應觀大悲大喜大捨若速離若不速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大喜大捨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悲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內若在外若在兩間不應觀大悲大

六般若經第五卷 第三法 此

喜大捨若在內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若不應觀八十隨好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速離若不速離不應觀八十隨好若速離若不速離不應觀三十二大士相若有為若無為不應

六般若經第十三卷 第三法 此

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

六般若經第五卷 第三法 此

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
 若速離若不速離不應觀恒住捨性
 若速離若不速離不應觀無忘失法
 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

大藏經卷第十五卷 第七卷 地

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
 煩惱若無煩惱不應觀恒住捨性若
 有煩惱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
 若雜染若清淨不應觀無忘失法若
 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智若常若
 若無常不應觀一切智若樂若苦不
 應觀道相智一切智若樂若苦不
 應觀一切智若我若無我不應觀道
 相智一切智若我若無我不應觀
 一切智若淨若不淨不應觀道相智

大藏經卷第十五卷 第八卷 地

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
 智若速離若不速離不應觀道相智
 一切相智若速離若不速離不應觀
 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
 一切智若生若滅不應觀一切智若
 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
 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

大藏經卷第十五卷 第九卷 地

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
一切智若離染若清淨不應觀道相
智一切相智若離染若清淨不應觀
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
在內若在外若不在兩間不應觀一
切相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

大般若經卷第五 第十一疏

大般若經卷第五 第十一疏

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
離染若清淨不應觀一來不還阿羅
漢果獨覺菩提若離染若清淨不應
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
在內若在外若不在兩間不應觀一
來不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若
在外若不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

大般若經卷第五 第十一疏

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

大般若經第十卷 第十五地

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
 生死若屬涅槃不應觀諸佛無上正
 等菩提若屬生死若屬涅槃不應觀
 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

大般若經第十卷 第十五地

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苦聖
 諦亦能住集滅道聖諦能修四靜慮
 亦能修四無量四無色定能修八解
 脫亦能修八勝處九次第定十遍處
 能修空解脫門亦能修無相無願解
 脫門能修一切陀羅尼門亦能修一
 切三摩地門能修極喜地亦能修離
 垢地發光地焰慧地極難勝地現前
 地速行地不動地善慧地法雲地能

大般若經第十卷 第十五地

脩五眼亦能脩六神通能脩佛十力亦能脩四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法能脩無忘失法亦能脩恒住捨性能脩一切智亦能脩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着色不着受想行識不着眼處不着耳鼻舌身意處不着色處不着聲香味觸法處不着眼界不着耳鼻舌身意界不着色界不着聲香味觸法界不着眼識界不着耳鼻舌身意識界不着眼觸不着耳鼻舌身意觸不着眼觸為緣所生諸受若樂若苦若不樂不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦若

大般若經卷第五 第十六法地

不若不樂不著地界不着水火風空識界不着因緣不着等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不着無明不着行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不着有為界不着無為界不着有漏界不着無漏界不着布施波羅蜜多不着淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多不着內空不着外空內外空空空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着真如不着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着四念住不着四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不着苦聖諦不着集滅道聖諦不着四靜慮不着四無量四無色定不着八解脫不着八勝處九次第定十遍處不着空解脫門不着無相無願解脫門不着陀羅尼門不着三摩地門不着極喜地不着離垢地發

大般若經卷第五 第十七法地

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着五眼不着六神通不着佛十力不着四無所畏四無礙解十八佛不共法不着大悲不着大喜大捨不着三十二大士相不着八十隨好不着無忘失法不着恒住捨性不着一切智不着道相智一切相智不着預流果不着一來不還阿羅漢果獨覺菩提不着一切菩薩摩訶薩行不着諸佛無上正等菩提不着我不着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着異生不着聖者不着菩薩不着如來不着名不着相不着嚴淨佛土不着成熟有情不着方便善巧所以者何以一切法皆無所有能者所者着處着時不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法無所着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大空勝義空有為空無為空畢竟空無際

大般若經卷第五 第十八法地

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
性空無性自性空亦能安住真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性
難生性法定法住實際虛空界不思
識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能安
住若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
八勝處九次第定十遍處亦能增益
空無相無願解脫門亦能趣入菩薩
正性難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

大經卷第三 第十疏地

無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
敬尊重讚歎令諸善根皆得生長善
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
六何即色是菩薩摩訶薩不也世
尊即受想行識是菩薩摩訶薩不也
世尊異色是菩薩摩訶薩不也
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
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

大經卷第三 第十疏地

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

大經卷第三 第十疏地

言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界
是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻
台身境界是菩薩摩訶薩不也世
尊異眼界是菩薩摩訶薩不也世
尊異耳鼻台身境界是菩薩摩訶薩
不也世尊眼界中有菩薩摩訶薩
不不也世尊耳鼻台身境界中有菩
薩摩訶薩不也世尊菩薩摩訶薩
中有眼界不不也世尊菩薩摩訶薩
中有耳鼻台身境界不不也世尊離
眼界有菩薩摩訶薩不不也世尊離
耳鼻台身境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

大般若經第十五 第三二卷 地

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
即耳鼻台身意識界是菩薩摩訶薩
不不也世尊異眼識界是菩薩摩訶
薩不不也世尊異耳鼻台身意識界
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
台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台
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台
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
世尊即耳鼻台身意觸是菩薩摩訶
薩不不也世尊異眼觸是菩薩摩訶
薩不不也世尊異耳鼻台身意觸是
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台身

大般若經第十五 第三二卷 地

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台身意觸不
不也世尊離眼觸有菩薩摩訶薩不
不也世尊離耳鼻台身意觸有菩薩
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
世尊即耳鼻台身意觸為緣所生諸
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
不也世尊異耳鼻台身意觸為緣所
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
薩不不也世尊耳鼻台身意觸為緣
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
有耳鼻台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台
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

大般若經第十五 第三二卷 地

摩訶薩者於意云何即地界是菩薩摩訶薩不也世尊即水火風空識界是菩薩摩訶薩不也世尊異地界是菩薩摩訶薩不也世尊異水火風空識界是菩薩摩訶薩不也世尊地界中有菩薩摩訶薩不也世尊水火風空識界中有菩薩摩訶薩不也世尊不也世尊菩薩摩訶薩中有地界不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識界不也世尊離地界有菩薩摩訶薩不也世尊離水火風空識界有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是菩薩摩訶薩不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不也世尊異因緣是菩薩摩訶薩不也世尊異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不也世尊因緣中有菩薩摩訶薩不也世尊等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩不也世尊菩薩摩訶薩中有因緣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

丁

勅雕造

大般若第十三 第二窟地

大般若波羅蜜多經卷第十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

地

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菩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

大般若經第四

第二疏地

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履
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

大般若經第四 第二疏地

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

大般若經第四 第四疏地

集滅道聖諦有菩薩摩訶薩不也
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
菩薩摩訶薩不也世尊異四靜慮
是菩薩摩訶薩不也世尊異四無
量四無色定是菩薩摩訶薩不也

世尊四靜慮中有菩薩摩訶薩不也
世尊四無量四無色定中有菩薩
摩訶薩不也世尊菩薩摩訶薩中
有四靜慮不也世尊菩薩摩訶薩
中有四無量四無色定不也世尊
離四靜慮有菩薩摩訶薩不也世
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

次第定十遍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遍
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
勝處九次第定十遍處中有菩薩摩

大般若經卷第十四 第六地

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遍處不不也
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遍處
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速行地不動
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

三摩地門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
極難勝地現前地速行地不動地善
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

大般若經卷第十四 第六地

大般若經卷第十四 第六地

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
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

大般若經第十四卷 第八張地

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
不也世尊復次善現所言菩薩摩訶
薩者於意云何即大悲大喜大捨是
菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲是
菩薩摩訶薩不不也世尊異大喜是
菩薩摩訶薩不不也世尊異大捨是
菩薩摩訶薩不不也世尊
大喜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悲不
不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大
喜大捨不不也世尊離大悲有菩薩
摩訶薩不不也世尊離大喜大
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

大般若經第十四卷 第九張地

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

大般若經第十四卷 第十張地

菩薩摩訶薩者於意去何即一切智
 是菩薩摩訶薩不也世尊即道相
 智一切相智是菩薩摩訶薩不也
 世尊異一切智是菩薩摩訶薩不
 也世尊異道相智一切相智是菩薩
 摩訶薩不也世尊一切智中有菩
 薩摩訶薩不也世尊道相智一切
 相智中有菩薩摩訶薩不也世尊
 菩薩摩訶薩中有一切智不也世
 尊菩薩摩訶薩中有道相智一切相
 智不也世尊離一切智有菩薩摩
 訶薩不也世尊離道相智一切相
 智有菩薩摩訶薩不也世尊

今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音不

大般若經卷第二
 第二十七
 地

可得性非有故况有菩薩摩訶薩此
 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
 性非有故况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

大般若經卷第二
 第二十七
 地

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
 性非有故况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
 處是菩薩摩訶薩離色處中有菩薩
 摩訶薩離聲香味觸法處中有菩薩
 摩訶薩

大般若經卷第二
 第二十七
 地

鼻古身意觸中有菩薩摩訶薩非若
 薩摩訶薩中有眼觸非若菩薩摩訶薩
 中有耳鼻舌身意觸非離眼觸有若
 薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸有若
 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
 得性非有故况有若菩薩摩訶薩此既
 非有如何可言即眼觸是若菩薩摩訶
 薩即耳鼻舌身意觸是若菩薩摩訶薩
 異眼觸是若菩薩摩訶薩異耳鼻舌身
 意觸是若菩薩摩訶薩眼觸中有若薩
 摩訶薩耳鼻舌身意觸中有若薩摩
 訶薩若菩薩摩訶薩中有眼觸若薩摩
 訶薩中有耳鼻舌身意觸離眼觸有
 若薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸有若
 薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸為緣
 所生諸受非若菩薩摩訶薩即耳鼻舌
 身意觸為緣所生諸受非若菩薩摩訶
 薩異眼觸為緣所生諸受非若菩薩摩
 訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸
 受非若菩薩摩訶薩非眼觸為緣所生
 諸受中有若菩薩摩訶薩非耳鼻舌身

大藏經卷第十卷 第七經 地

意觸為緣所生諸受中有若薩摩訶
 薩非若菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所
 生諸受非若菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
 身意觸為緣所生諸受非離眼觸為
 緣所生諸受有若薩摩訶薩非離耳
 鼻古身意觸為緣所生諸受有若薩
 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
 有故况有若薩摩訶薩此既非有如
 何可言即眼觸為緣所生諸受是若
 薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受是若薩摩訶薩異眼觸為緣
 所生諸受是若薩摩訶薩異耳鼻舌
 身意觸為緣所生諸受是若薩摩訶
 薩眼觸為緣所生諸受中有若薩摩
 訶薩耳鼻古身意觸為緣所生諸受
 中有若薩摩訶薩若薩摩訶薩中有
 眼觸為緣所生諸受若薩摩訶薩中
 有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受離
 眼觸為緣所生諸受有若薩摩訶薩
 離耳鼻古身意觸為緣所生諸受有
 若薩摩訶薩

大藏經卷第十卷 第七經 地

復次善現汝觀何義言即地界非若
 薩摩訶薩即水風空識界非若薩
 摩訶薩異地界非若薩摩訶薩異水
 火風空識界非若薩摩訶薩非地界
 中有若薩摩訶薩非水風空識界
 中有若薩摩訶薩非若薩摩訶薩中
 有地界非若薩摩訶薩中有水火風
 空識界非離地界有若薩摩訶薩非
 離水火風空識界有若薩摩訶薩耶
 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
 况有若薩摩訶薩此既非有如何可
 言即地界是若薩摩訶薩即水火風
 空識界是若薩摩訶薩異地界是若
 薩摩訶薩異水火風空識界是若薩
 摩訶薩地界中有若薩摩訶薩水火
 風空識界中有若薩摩訶薩若薩摩
 訶薩中有地界若薩摩訶薩中有水
 火風空識界離地界有若薩摩訶薩
 離水火風空識界有若薩摩訶薩
 復次善現汝觀何義言即因緣非若
 薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上
 緣非若薩摩訶薩異因緣非若薩摩

大藏經卷第十卷 第七經 地

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
緣緣增上緣非難因緣有菩薩摩訶
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况有菩薩
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

大般若經卷第四十 第十卷 地

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
竟不可得性非有故况有菩薩摩訶
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
若菩提若薩埵若無明若行乃至老
死尚畢竟不可得性非有故况有菩
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

大般若經卷第四十 第十一卷 地

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
有故况有菩薩摩訶薩此既非有如

大般若經卷第四十 第十二卷 地

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况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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十四

大般若波羅蜜多經卷第十五

地

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苦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苦聖諦非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦非菩薩摩訶薩非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况有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即苦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

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若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經第十五卷 第五

復次善現汝觀何義言即八解脫非
 善薩摩訶薩即八勝處九次第定十
 遍處非善薩摩訶薩異八解脫非善
 薩摩訶薩異八勝處九次第定十遍
 處非善薩摩訶薩非八解脫中有善
 薩摩訶薩非八勝處九次第定十遍
 處中有善薩摩訶薩非善薩摩訶薩
 中有八解脫非善薩摩訶薩中有八
 勝處九次第定十遍處非離八解脫
 有善薩摩訶薩非離八勝處九次第
 定十遍處有善薩摩訶薩耶世尊若
 菩提若薩埵若八解脫若八勝處九
 次第定十遍處尚畢竟不可得性非
 有故况有善薩摩訶薩此既非有如
 何可言即八解脫是善薩摩訶薩即
 八勝處九次第定十遍處是善薩摩
 訶薩異八解脫是善薩摩訶薩異八
 勝處九次第定十遍處是善薩摩訶
 薩八解脫中有善薩摩訶薩八勝處
 九次第定十遍處中有善薩摩訶薩
 善薩摩訶薩中有八解脫善薩摩訶
 薩中有八勝處九次第定十遍處離
 八解脫有善薩摩訶薩離八勝處九

大般若第一卷第五段

次第定十遍處有善薩摩訶薩
 復次善現汝觀何義言即空解脫門
 非善薩摩訶薩即無相無願解脫門
 非善薩摩訶薩異空解脫門非善薩
 摩訶薩異無相無願解脫門非善薩
 摩訶薩非空解脫門中有善薩摩訶
 薩非無相無願解脫門中有善薩摩
 訶薩非善薩摩訶薩中有空解脫門
 非善薩摩訶薩中有無相無願解脫
 門非離空解脫門有善薩摩訶薩非
 離無相無願解脫門有善薩摩訶薩
 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
 性非有故况有善薩摩訶薩此既非
 有如何可言即空解脫門是善薩摩
 訶薩即無相無願解脫門是善薩摩
 訶薩異空解脫門是善薩摩訶薩異
 無相無願解脫門是善薩摩訶薩空
 解脫門中有善薩摩訶薩無相無願
 解脫門中有善薩摩訶薩善薩摩訶
 薩中有空解脫門善薩摩訶薩中有
 無相無願解脫門離空解脫門有善
 薩摩訶薩離無相無願解脫門有善

大般若經卷第十四 第四段

薩摩訶薩
 復次善現汝觀何義言即陀羅尼門
 非善薩摩訶薩即三摩地門非善薩
 摩訶薩異陀羅尼門非善薩摩訶薩
 異三摩地門非善薩摩訶薩非陀羅
 尼門中有善薩摩訶薩非三摩地門
 中有善薩摩訶薩非善薩摩訶薩中
 有陀羅尼門非善薩摩訶薩中有三
 摩地門非離陀羅尼門有善薩摩訶
 薩非離三摩地門有善薩摩訶薩耶
 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
 况有善薩摩訶薩此既非有如何可
 言即陀羅尼門是善薩摩訶薩即三
 摩地門是善薩摩訶薩異陀羅尼門
 是善薩摩訶薩異三摩地門是善薩
 摩訶薩陀羅尼門中有善薩摩訶薩
 三摩地門中有善薩摩訶薩善薩摩
 訶薩中有陀羅尼門善薩摩訶薩中
 有三摩地門離陀羅尼門有善薩摩
 訶薩離三摩地門有善薩摩訶薩
 復次善現汝觀何義言即極喜地非
 善薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧

大般若第十五 第五段

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
垢若極喜地若離垢地乃至法雲地
尚畢竟不可得性非有故况有菩薩
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

大般若經第十五 第六頌地

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
尊若菩提若薩垢若五眼若六神通
尚畢竟不可得性非有故况有菩薩
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

大般若經第十五 第七頌地

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垢若佛十
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况有
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悲非菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨非菩薩

大般若經第十五 第八頌地

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

大般若第五 第九卷 地

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

大般若第五 第九卷 地

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

大般若第五 第九卷 地

切相智有菩薩摩訶薩耶世尊者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况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是菩薩摩訶薩異一切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

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

大般若波羅蜜多經 卷第十三 第十

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也世尊即受想行識真如是菩薩摩訶薩不也世尊異色真如是菩薩摩訶薩不也世尊異受想行識真如是菩薩摩訶薩不也世尊色真如中有菩薩摩訶薩不也世尊受想行識真如中有菩薩摩訶薩不也世尊菩薩摩訶薩中有色真如不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識真如不也世尊離色真如有菩薩摩訶薩不也世尊離受想行識真如有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眼處真如是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不也世尊異眼處真如是菩薩摩訶薩不也世尊異耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不也世尊眼處真如中有菩薩摩訶薩不也世尊眼處真如中有菩薩摩訶薩不也世尊耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶薩不也世尊菩薩

大般若波羅蜜多經 卷第十三 第十

摩訶薩中有眼處真如不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如不也世尊離眼處真如有菩薩摩訶薩不也世尊離耳鼻舌身意處真如有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色處真如是菩薩摩訶薩不也世尊即聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不也世尊異色處真如是菩薩摩訶薩不也世尊異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不也世尊聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩不也世尊菩薩摩訶薩中有色處真如不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如不也世尊離色處真如有菩薩摩訶薩不也世尊離聲香味觸法處真如有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眼界真如是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不也世尊異眼界真

大般若波羅蜜多經 卷第十三 第十

如是菩薩摩訶薩不也世尊異耳
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

大般若經第十五 第六十五

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

大般若經第十五 第六十六

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

大般若經第十五 第六十七

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
薩不不也世尊水風火風空識界真如
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

大般若經第十五卷

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

大般若經第十五卷

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

大般若經第十五卷

序訶薩中有淨成安忍精進靜慮般
若波羅蜜多真如不也世尊離布
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

大般若經卷第五 第二一節

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

大般若經卷第五 第二一節

真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異
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

大般若經卷第五 第二一節

也世尊離四無量四無色定真如有
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
遍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遍
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遍處真
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
第定十遍處真如不不也世尊離八
解脫真如有菩薩摩訶薩不不也世
尊離八勝處九次第定十遍處真如
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

大般若經第十五卷第二十四品

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

大般若經第十五卷第二十五品

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煖慧
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
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有極喜地真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至
法雲地真如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

大般若經第十五卷第二十六品

薩摩訶薩不也世尊異六神通真如是菩薩摩訶薩不也世尊五眼真如中有菩薩摩訶薩不也世尊六神通真如中有菩薩摩訶薩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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

拈雕造

大般若第十五 第五七法

大般若波羅蜜多經卷第十六

地

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異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

大般若第十六 第五八法

大士相真如不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好真如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大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大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相智真如是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道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若經第十六卷

大般若經第十六卷

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

今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非受想行識真如非菩薩摩訶薩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况有色真如及受想

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耳鼻舌身意處真如非菩薩摩訶薩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况有眼處真如及耳

大般若經第十六卷

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非聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩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

大般若第十六 第七頌地

可得性非有故况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界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界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界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界真如非離眼界真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊

大般若第十六 第七頌地

若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故况有眼界真如及耳鼻舌身意界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界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界真如是菩薩摩訶薩眼界真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意界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界真如離眼界真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意界真如有菩薩摩訶薩

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

大般若第十六 第七頌地

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
可得性非有故况有色界真如及聲
香味觸法界真如此真如既非有如
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耳鼻舌身意識
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

大般若第十六 第九卷 地

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
性非有故况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
如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意
識界真如非菩薩摩訶薩非眼識界
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

大般若第十六 第十卷 地

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
可得性非有故况有眼觸真如及耳
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

大般若第十六 第十卷 地

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
 竟不可得性非有故况有眼觸為緣
 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

大經卷第十六 第七三三 地

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
 不可得性非有故况有地界真如及
 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

大經卷第十六 第七三四 地

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
 有故况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

大經卷第十六 第七三五 地

何可言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自言
世尊緣所生法尚畢竟不可得性非
有故况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
薩摩訶薩緣所生法真如中有菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法

大般若經卷第十六 第三十

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
受受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
自言世尊若無明若行乃至老死尚
畢竟不可得性非有故况有無明真
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菩薩摩訶
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

大般若經卷第十六 第三十

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
離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現
自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
竟不可得性非有故况有布施波羅
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

大般若經卷第十六 第三十

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

大般若經第十六卷第一分

中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
 非有故况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

大般若經第十六卷第十九分

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况有四
 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

大般若經第十六卷第二分

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苦聖諦真
如非苦薩摩訶薩即集滅道聖諦真
如非苦薩摩訶薩異苦聖諦真如非
苦薩摩訶薩異集滅道聖諦真如非
苦薩摩訶薩非苦聖諦真如中有苦
薩摩訶薩非集滅道聖諦真如中有
苦薩摩訶薩非苦薩摩訶薩中有苦
聖諦真如非苦薩摩訶薩中有集滅
道聖諦真如非離苦聖諦真如有苦
薩摩訶薩非離集滅道聖諦真如有
苦薩摩訶薩耶具壽善現自言世尊
若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不
可得性非有故况有苦聖諦真如及
集滅道聖諦真如此真如既非有如
何可言即苦聖諦真如是苦薩摩訶
薩即集滅道聖諦真如是苦薩摩訶
薩異苦聖諦真如是苦薩摩訶薩異
集滅道聖諦真如是苦薩摩訶薩若
聖諦真如中有苦薩摩訶薩集滅道
聖諦真如中有苦薩摩訶薩苦薩摩
訶薩中有苦聖諦真如苦薩摩訶薩

大般若經卷第七十 第三十經

中有集滅道聖諦真如離苦聖諦真
如有苦薩摩訶薩離集滅道聖諦真
如有苦薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四靜慮真
如非苦薩摩訶薩即四無量四無色
定真如非苦薩摩訶薩異四靜慮真
如非苦薩摩訶薩異四無量四無色
定真如非苦薩摩訶薩非四靜慮真
如非苦薩摩訶薩非四無量四無
色定真如中有苦薩摩訶薩非苦薩
摩訶薩中有四靜慮真如非苦薩摩
訶薩中有四無量四無色定真如非
離四靜慮真如有苦薩摩訶薩非離
四無量四無色定真如有苦薩摩訶
薩耶具壽善現自言世尊若四靜慮
若四無量四無色定尚畢竟不可得
性非有故况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是苦薩摩訶
薩即四無量四無色定真如是苦薩
摩訶薩異四靜慮真如是苦薩摩訶
薩異四無量四無色定真如是苦薩
摩訶薩四靜慮真如中有苦薩摩訶
摩訶薩四靜慮真如中有苦薩摩訶

大般若經卷第七十 第三十一經

薩四無量四無色定真如中有苦薩
摩訶薩苦薩摩訶薩中有四靜慮真
如苦薩摩訶薩中有四無量四無色
定真如離四靜慮真如有苦薩摩訶
薩離四無量四無色定真如有苦薩
摩訶薩

復次善現汝觀何義言即八解脫真
如非苦薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處真如非苦薩摩訶薩異八
解脫真如非苦薩摩訶薩異八勝處
九次第定十遍處真如非苦薩摩訶
薩非八解脫真如中有苦薩摩訶薩
非八勝處九次第定十遍處真如中
有苦薩摩訶薩非苦薩摩訶薩中有
八解脫真如非苦薩摩訶薩中有八
勝處九次第定十遍處真如非離八
解脫真如有苦薩摩訶薩非離八勝
處九次第定十遍處真如有苦薩摩
訶薩耶具壽善現自言世尊若八解
脫若八勝處九次第定十遍處尚畢
竟不可得性非有故况有八解脫真
如及八勝處九次第定十遍處真如
此真如既非有如何可言即八解脫

大般若經卷第七十 第三十二經

真如是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍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遍處真如是菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍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遍處真如離八解脫真如有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十遍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

大般若經第十六卷 第三十品 北

尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故况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三摩地門真如非菩薩摩訶薩非陀羅尼門真如非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

大般若經第十六卷 第三十品 北

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况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

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅唯造

大般若經卷第十六 第三十品 北

大般若波羅蜜多經卷第十七

三藏法師玄奘奉 詔

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遠行地不
動地善慧地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
壽善現自言世尊若極喜地若離垢
地乃至法雲地尚畢竟不可得性非
有故况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

地

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自言世尊若
五眼若六神通尚畢竟不可得性非
有故况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

大般若波羅蜜多經卷第十七 第七之七

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自
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

大般若波羅蜜多經卷第十七 第三之七

性非有故况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悲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悲大喜大捨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悲大喜大捨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

大般若第十二 第四張地

慈真如非菩薩摩訶薩中有大悲六喜大捨真如非離大悲大喜大捨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自言世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故况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

大般若第十二 第五張地

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自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况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

大般若第十二 第六張地

非菩薩摩訶薩異住捨性真如非
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
可得性非有故况有無忘失法真如
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

大般若第十卷第七疏 地

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
性非有故况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

大般若第十卷第八疏 地

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
云何即色增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即受想行識增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即色常增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即受想行識
常增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即色無常增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即受想行識無常增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即色樂增語

大般若第十卷第七疏 地

是菩薩摩訶薩不也世尊即受想
 行識樂增語是菩薩摩訶薩不也
 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
 薩摩訶薩不也世尊即色我增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即受想
 行識我增語是菩薩摩訶薩不也
 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

大般若經卷第七 第二張 地

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

大般若經卷第七 第二張 地

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不也世
 尊即受想行識無罪增語是菩薩摩
 訶薩不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

大般若經卷第七 第二張 地

行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
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
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
訶薩不也世尊即色雜染增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即受想行
識雜染增語是菩薩摩訶薩不也
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

大般若第十七卷 第十三段 地

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忘
去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耳鼻舌
身意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

大般若第十七卷 第十四段 地

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
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

大般若第十七卷 第十五段 地

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
 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速
 離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即耳鼻舌身意處速離增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即眼處不速離
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 耳鼻舌身意處不速離增語是菩薩
 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

大經卷第十七 第六十頌

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

大經卷第十七 第六十一頌

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
 耳鼻舌身意處出世間增語是菩薩
 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

大經卷第十七 第六十二頌

薩摩訶薩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
摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
處在內增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即眼處在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在
外增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即眼處在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼處可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意處不可得增
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
云何即色處增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶

大般若經第十七卷 第十八頁 地

薩不不也世尊即色處無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
樂增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

大般若經第十七卷 第十八頁 地

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

大般若經第十七卷 第十八頁 地

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 聲香味觸法處不速離增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即色處有為增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即聲
 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

六度卷之三
 二種此

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
 即聲香味觸法處世間增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即色處出世間
 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

六度卷之三
 外二種此

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
 不也世尊即色處在內增語是菩薩
 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

六度卷之三
 外二種此

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

七卷書 第七 第三卷 地

大般若波羅蜜多經卷第十八 地

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
不也世尊即耳鼻舌身境界增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即眼界常
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
耳鼻舌身境界常增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即眼界無常增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻
舌身境界無常增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即眼界樂增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
界樂增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身境界苦增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即眼界
我增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即耳鼻舌身境界我增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即眼界無我增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻

舌身境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意
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境界不淨
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
世尊即耳鼻舌身境界空增語是菩
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
耳鼻舌身境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
舌身境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
境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境界
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境界無願

大般若卷第十七之三 地

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即耳鼻舌身意界寂靜增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即眼界
 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即耳鼻舌身意界不寂靜增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即眼界
 速離增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即耳鼻舌身意界速離增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即眼界不速
 離增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即耳鼻舌身意界不速離增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即眼界有為
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 耳鼻舌身意界有為增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即眼界無為增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻
 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

大藏經卷之六 第三五地

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

大藏經卷之六 第四地

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
 即耳鼻舌身意界出世間增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即眼界雜染
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 耳鼻舌身意界雜染增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即眼界清淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
 舌身意界清淨增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即眼界屬生死增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
 身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即眼界屬涅槃增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
 身意界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即眼界在內增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
 意界在內增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即眼界在外增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界

大藏經卷之六 第五地

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

大般若經卷第十六 第七

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

大般若經卷第十六 第七

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不不也
 世尊即耳鼻舌身意識界常增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界

大般若經卷第十六 第七

無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即耳鼻舌身意識界無常增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即眼識界
樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即眼識界苦增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳
鼻舌身意識界苦增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即眼識界我增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌
身意識界我增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界無我增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身
意識界無我增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界淨增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
識界淨增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即眼識界不淨增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即耳鼻舌身意識
界不淨增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即眼識界空增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即耳鼻舌身意識界
空增語是菩薩摩訶薩不也世尊

大般若經卷第六 第十卷

即眼識界不空增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即耳鼻舌身意識界不
空增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即耳鼻舌身意識界有
相增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即眼識界無相增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即耳鼻舌身意識界無
相增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即耳鼻舌身意識界有
願增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即眼識界無願增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即耳鼻舌身意識界無
願增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩
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
訶薩不也世尊即耳鼻舌身意識

大般若經卷第六 第十卷

界遠離增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即眼識界不遠離增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界有為增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身
意識界有為增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界無為增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身
意識界無為增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界有漏增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身
意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界無漏增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身
意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即眼識界生增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
識界生增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即眼識界滅增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即耳鼻舌身意識界
滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即眼識界善增語是菩薩摩訶薩不

大般若經卷第六 第十卷

不也世尊即耳鼻舌身意識界善增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼
 識界非善增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即耳鼻舌身意識界非善增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 識界有罪增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即耳鼻舌身意識界有罪增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼
 識界無罪增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即耳鼻舌身意識界無罪增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼
 識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即耳鼻舌身意識界有煩
 惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即耳鼻舌身意識界
 無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即眼識界世間增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即耳鼻舌身意識
 界世間增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即眼識界出世間增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
 識界出世間增語是菩薩摩訶薩不

大般若經卷第七 第五五

不也世尊即眼識界雜染增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身
 意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即眼識界清淨增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身
 意識界清淨增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即眼識界屬生死增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌
 身意識界屬生死增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即眼識界屬涅槃增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳
 鼻舌身意識界屬涅槃增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即眼識界在內
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即眼識界在外
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 耳鼻舌身意識界在外增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即眼識界在兩
 間增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即耳鼻舌身意識界在兩間增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即眼識界
 可得增語是菩薩摩訶薩不也世

大般若經卷第七 第五五

尊即耳鼻舌身意識界可得增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即眼識界
 不可得增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即耳鼻舌身意識界不可得增
 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
 云何即眼觸增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即耳鼻舌身意觸增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸常
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即眼觸無常增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌
 身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即眼觸樂增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸
 樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即耳鼻舌身意觸苦增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸我
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即眼觸無我增語是

大般若經卷第七 第五五

菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌
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

大般涅槃經第十八卷 第十八經 地

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

大般涅槃經第十八卷 第十八經 地

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

大般涅槃經第十八卷 第十八經 地

尊即耳鼻舌身意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意觸在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊即眼觸在外增語是菩薩摩訶

大般若經第十卷 第五十四地

薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩訶薩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耳鼻舌身意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

大般若經第十卷 第五十四地

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

大般若經第十卷 第五十四地

觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即耳鼻舌身意
 觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩
 摩訶薩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
 不也世尊即眼觸為緣所生諸受世
 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世
 間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即眼觸為緣所生諸受出世間增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
 舌身意觸為緣所生諸受出世間增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
 觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
 觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所

大般若經卷第十八

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

大般若經卷第十八

得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即可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

大般若波羅蜜多經卷第十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

大般若經大 卷第十八

大般若波羅蜜多經卷第十九

地藏法師之卷奉 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
不何即地界增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即地界常
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
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

大般若波羅蜜多經卷第十九

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速
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即水火風空識界速離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即地界不速離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界不速離增語是菩薩
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

大般若波羅蜜多經卷第十九

漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即地界生增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即水風空識界生增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即地界滅
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 水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
 薩摩訶薩不也世尊即水風空
 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
 尊即水風空識界無煩惱增語是

大般若經第十九卷第四段地

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
 薩不不也世尊即水風空識界在

大般若經第十九卷第五段地

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不
 也世尊即水風空識界不可得增
 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
 大何即因緣增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即等無間緣所緣緣增上
 緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即因緣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
 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

大般若經第十九卷第六段地

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

大般若經第十九卷 第七百四十四地

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
世尊即等無間緣所緣緣增上緣有
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

大般若經第二卷 第八百四十四地

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

大般若經第二卷 第八百四十四地

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

大藏經卷第九十七 第七

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

大藏經卷第九十七 第七

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

大藏經卷第九十七 第七

法無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法有願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法速離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法不速離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法有為增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法無漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法生增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法不善增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法無罪

大般若第十九卷第三十三地

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法不清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法不屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊即緣所生法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不也世尊即行識名色六度觸受愛

大般若第十九卷第三十三地

取有生老死增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無明無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無明樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無明苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無明我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死無淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即無

大般若第十九卷第三十三地

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

大般若第十九卷 第十六頌地

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不也世尊即行乃至老死善

大般若第十九卷 第十七頌地

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不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不也世尊即無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死雜染增語是菩薩

大般若第十九卷 第十八頌地

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

經 卷第一 第六

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

經 卷第一 第六

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
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多淨增語
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淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多空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
蜜多空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即布施波羅蜜多不空增語是
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空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜

經 卷第一 第六

多無相增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即淨戒女忍精進靜慮般若波
 羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即布施波羅蜜多有願增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
 戒女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女忍精
 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
 不也世尊即淨戒女忍精進靜慮般
 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
 尊即淨戒女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
 戒女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

本經 卷之三

本經 卷之三

薩摩訶薩不不也世尊即淨戒女忍
 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女忍精進靜
 慮般若波羅蜜多有為增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
 多無為增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即淨戒女忍精進靜慮般若波
 羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即布施波羅蜜多有漏增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
 戒女忍精進靜慮般若波羅蜜多有
 漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即布施波羅蜜多無漏增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即淨戒女忍精
 進靜慮般若波羅蜜多無漏增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波
 羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即淨戒女忍精進靜慮般若
 波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即布施波羅蜜多滅增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒

女忍精進靜慮般若波羅蜜多滅增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
 施波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即淨戒女忍精進靜慮
 般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即布施波羅蜜多非
 善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
 即淨戒女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女
 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女忍精進靜
 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
 也世尊即淨戒女忍精進靜慮般若
 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
 尊即淨戒女忍精進靜慮般若波羅

本經 卷之三

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也世尊
 即布施波羅蜜多出世間增語是菩
 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也
 世尊即布施波羅蜜多屬涅槃增語
 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屬涅

大般若經卷第十九
 第三十五

槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即布施波羅蜜多在內增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多在內增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即布施波
 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
 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
 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

大般若波羅蜜多經卷第十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造
 大般若經卷第十九
 第三十六

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘奉 詔譯

地

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
 大何即內空增語是菩薩摩訶薩不
 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

梵

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

大般若波羅蜜多經卷第二十

大般若波羅蜜多經卷第二十

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

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
 本何即真如增語是菩薩摩訶薩不
 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
 際虛空界不思議界增語是菩薩摩
 訶薩不不也世尊即真如常增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃
 至不思議界常增語是菩薩摩訶薩
 不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
 薩不不也世尊即法界乃至不思議
 界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

大般若經卷第二 增語也

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

大般若經卷第二 增語也

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

大般若經卷第二 增語也

也世尊即法界乃至不思議界無漏
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
真如隱增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即法界乃至不思議界隱增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即真如
顯增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即法界乃至不思議界顯增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即真如善增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即法
界乃至不思議界善增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即真如非善增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即法界
乃至不思議界非善增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即真如有罪增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即法界
乃至不思議界有罪增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即真如無罪增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即法界
乃至不思議界無罪增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即真如有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即法
界乃至不思議界有煩惱增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即真如無煩

大般若經卷第二 第十卷 七

惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即法界乃至不思議界無煩惱增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即真如
世間增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即法界乃至不思議界世間增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即真如
出世間增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即法界乃至不思議界出世間
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
真如雜染增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即法界乃至不思議界雜染
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
真如清淨增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即法界乃至不思議界清淨
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
真如屬生死增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即法界乃至不思議界屬
生死增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即真如屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩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
也世尊即真如在內增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即法界乃至不思

大般若經卷第二 第十卷 七

議界在內增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即真如在外增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即法界乃至不思
議界在外增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即真如在兩間增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即法界乃至不
思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即真如可得增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即法界乃至
不思議界可得增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即真如不可得增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即法界乃
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
薩摩訶薩不也世尊即四念住常
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
四正斷乃至八聖道支常增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即四念住無
常增語是菩薩摩訶薩不也世尊

大般若經卷第二 第十卷 七

即四正斷乃至八聖道支無常增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即四念
 住樂增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即四正斷乃至八聖道支樂增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即四念
 住苦增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即四正斷乃至八聖道支苦增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即四念
 住我增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即四正斷乃至八聖道支我增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即四念
 住無我增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即四正斷乃至八聖道支無我
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 四念住淨增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四正斷乃至八聖道支淨
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不
 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

大藏經卷之三十七 第十卷 北

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

大藏經卷之三十九 第二卷 北

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

大藏經卷之三十九 第二卷 北

聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即四念住善增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即四正斷乃至八
聖道支善增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即四念住非善增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即四正斷乃至
八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即四念住有罪增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即四正斷
乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即四念住無罪增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即四
正斷乃至八聖道支無罪增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即四念住有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩
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
也世尊即四念住世間增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即四正斷乃至
八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經 卷第十

不也世尊即四念住出世間增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即四正
斷乃至八聖道支出世間增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即四念住雜
染增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即四正斷乃至八聖道支雜染增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即四念
住清淨增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即四正斷乃至八聖道支清淨
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩
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
也世尊即四念住屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即四正斷乃
至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即四念住在內增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即四
正斷乃至八聖道支在內增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即四念住在
外增語是菩薩摩訶薩不也世尊
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

大般若波羅蜜多經 卷第十

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也世
尊即四念住可得增語是菩薩摩訶
薩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
也世尊即四念住不可得增語是菩
薩摩訶薩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
不也世尊即集滅道聖諦增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即若聖諦
常增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即若聖諦無常增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即集滅
道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即若聖諦樂增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即集滅道聖諦
樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即若聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不

大般若波羅蜜多經 卷第十

不也世尊即集滅道聖諦苦增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖諦
 我增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即集滅道聖諦我增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即苦聖諦無我增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即集滅
 道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即苦聖諦淨增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即集滅道聖諦
 淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即集滅道聖諦不淨增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即苦
 聖諦空增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即集滅道聖諦空增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即苦聖諦不空
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 集滅道聖諦不空增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即苦聖諦有相增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即集滅
 道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即苦聖諦無相增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即集滅道聖

大般若經卷三

諦無相增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即苦聖諦有願增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即集滅道聖諦有
 願增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即集滅道聖諦無願增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即苦
 聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即集滅道聖諦寂靜增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖諦
 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即集滅道聖諦不寂靜增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖諦
 遠離增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即集滅道聖諦遠離增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即苦聖諦不遠
 離增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即集滅道聖諦不遠離增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即苦聖諦有為
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 集滅道聖諦有為增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即苦聖諦無為增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即集滅

大般若經卷三

道聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即苦聖諦有漏增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即集滅道聖
 諦有漏增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即苦聖諦無漏增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即集滅道聖諦無
 漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即集滅道聖諦生增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即苦聖諦
 滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即苦聖諦善增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即集滅道
 聖諦善增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即苦聖諦非善增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即集滅道聖諦非
 善增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即集滅道聖諦有罪增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即苦
 聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即集滅道聖諦無罪增語是

大般若經卷三

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
即集滅道聖諦出世間增語是菩薩
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

大般若經第二十七卷 第三十二經 地

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
即苦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
即苦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苦
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

大般若經第二十七卷 第三十二經 地

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

大般若經第二十七卷 第三十二經 地

即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即四無量四無色定不
 空增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即四無量四無色定有
 相增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即四無量四無色定無
 相增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即四無量四無色定有
 願增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即四無量四無色定無
 願增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即四無量四無色定寂
 靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即四無量四無色定
 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即四靜慮遠離增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即四無量四無色

大般涅槃經卷第廿五

定遠離增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即四靜慮不遠離增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即四無量四無
 色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四靜慮有為增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即四無量四
 無色定有為增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四靜慮無為增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即四無量四
 無色定無為增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四靜慮有漏增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即四無量四
 無色定有漏增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四靜慮無漏增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即四無量四
 無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四靜慮生增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即四無量四無
 色定生增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即四靜慮滅增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即四無量四無色定
 滅增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮善增語是菩薩摩訶薩不

大般涅槃經卷第廿五

不也世尊即四無量四無色定善增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即四
 靜慮非善增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四無量四無色定非善增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即四
 靜慮有罪增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四無量四無色定有罪增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即四
 靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四無量四無色定無罪增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即四
 靜慮有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即四無量四無色定有煩
 惱增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即四無量四無色定
 無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即四靜慮世間增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即四無量四無色
 定世間增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即四靜慮出世間增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即四無量四無
 色定出世間增語是菩薩摩訶薩不

大般涅槃經卷第廿五

不也世尊即四靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色定清淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色定屬生死增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色定在內增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色定在外增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色定在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮可得增語是菩薩摩訶薩不也世

大般若經卷第三十九

尊即四無量四無色定可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊即四無量四無色定不可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經卷第三十九

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘奉

玄

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
不也世尊即八勝處九次第定十
遍處增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即八解脫常增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即八勝處九次第定十
遍處常增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即八解脫無常增語是菩薩摩
訶薩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
不也世尊即八解脫樂增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即八勝處九
次第定十遍處樂增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即八解脫苦增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即八勝處
九次第定十遍處苦增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即八解脫我增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即八勝
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
 勝處九次第定十遍處無我增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
 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

大觀若經卷第十一 第二張 廿

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尊即
 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
 速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速離
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 八解脫不速離增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即八勝處九次第定十
 遍處不速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

大觀若經卷第十一 第三張 廿

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
 十遍處生增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即八解脫滅增語是菩薩摩
 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

大觀若經卷第十一 第四張 廿

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
雜滌增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無相無願解脫門雜滌增語是
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

大般若經卷第二十一 第十段 七

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

大般若經卷第二十一 第十一段 七

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

大般若經卷第二十一 第十三段 七

空增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即三摩地門不空增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即陀羅尼門有相增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即三
 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
 菩薩摩訶薩不也世尊即三摩地
 門無相增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即陀羅尼門有願增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即三摩地門有願
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 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

大般若經第三十一卷第五

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為
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 三摩地門有為增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即陀羅尼門無為增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩
 地門無為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

大般若經第三十一卷第五

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

大般若經第三十一卷第六

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兩間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陀羅尼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陀羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若經第三十一卷第十七段 七

◎大般若波羅蜜多經

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菩薩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摩訶薩不不也世尊

大般若經第三十一卷第十八段 七

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空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜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極喜地無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摩訶薩不不也世尊

大般若經第三十一卷第十九段 七

第一冊

一八三

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
 在外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
 地在兩開增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即離垢地乃至法雲地在兩
 開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

大般若經第二十一卷第五十五

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

大般若經第二十一卷第五十五

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為增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神

大般若經第二十一卷第五十五

通有為增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即五眼無為增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即六神通無為增語
 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

大般若經第三十一 第三十六頌 玄

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清淨增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
 屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
 世尊即六神通屬生死增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即五眼屬涅槃
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 六神通屬涅槃增語是菩薩摩訶薩

大般若經第三十一 第三十七頌 玄

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外增語是菩
 薩摩訶薩不不也世尊即五眼在兩
 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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第三十一 第三十八頌 玄

大般若波羅蜜多經卷第二十二

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
不不也世尊即佛十力常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
四無礙解十八佛不共法常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
無常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
共法無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四無所畏四無
礙解十八佛不共法樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即佛十力苦增
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苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力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
不共法我增語是菩薩摩訶薩不不
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

大般若經卷第二十二

三藏法師玄奘奉

詔譯

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

大般若經卷第二十二

三藏法師玄奘奉

詔譯

菩薩摩訶薩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也世尊即佛十力在兩間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在兩間增語是菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力可得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可得增語是菩薩摩訶薩不也世尊即佛十力不可得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大慈增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈大喜大捨無常增語是菩薩摩訶薩不也世尊

大般若經第二十二 第七卷 七

不也世尊即大慈樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨苦增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨無我增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨不淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈空增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨空增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈不空增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨不空增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈有相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈有願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨有願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈不遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈有為增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大慈無為增語是菩薩摩訶薩不也世尊

大般若經第二十二 第八卷 六

菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨有願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨不遠離增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨有為增語是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜大捨無為增語是菩薩摩訶薩不也世尊

大般若經第二十二 第九卷 六

語是菩薩摩訶薩不也世尊即大
悲大喜大捨有為增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即大悲無為增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大
喜大捨無為增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即大悲有漏增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即大悲大喜大
捨有漏增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即大悲無漏增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即大悲大喜大捨無
漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即大悲生增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即大悲大喜大捨生增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即大悲滅
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
大悲大喜大捨滅增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即大悲善增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜
大捨善增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即大悲非善增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即大悲大喜大捨非
善增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即大悲有罪增語是菩薩摩訶薩不

大般若經卷第二十二 第十張 女

不也世尊即大悲大喜大捨有罪增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即大
慈無罪增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即大悲大喜大捨無罪增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即大悲有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即大悲大喜大捨有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即大悲無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即大悲大喜大捨無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即大悲世
間增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即大悲大喜大捨世間增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即大悲出世間
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
大悲大喜大捨出世間增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即大悲難淨增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即大
悲大喜大捨難淨增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即大悲清淨增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即大悲大
喜大捨清淨增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即大悲屬生死增語是菩

大般若經卷第二十二 第十張 女

薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜
大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即大悲屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即大悲大喜
大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即大悲在內增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即大悲大喜大
捨在內增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即大悲在外增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即大悲大喜大捨在
外增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即大悲在兩間增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即大悲大喜大捨在兩間
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
大悲可得增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即大悲大喜大捨可得增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即大悲
不可得增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即大悲大喜大捨不可得增語
是菩薩摩訶薩不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即三十二大士相增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即八十隨好增

大般若經卷第二十二 第十張 女

尊即三十二大士相減增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即八十隨好減
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 三十二大士相善增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即八十隨好善增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即三十
 二大士相非善增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即八十隨好非善增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即三十
 二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即八十隨好有罪增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即三十
 二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即八十隨好無罪增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即三十
 二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即八十隨好有煩惱
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 三十二大士相無煩惱增語是菩薩
 摩訶薩不也世尊即八十隨好無
 煩惱增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即三十二大士相世間增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即八十隨好

大般若經卷三十一 第十六

世間增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即三十二大士相出世間增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即八十隨
 好出世間增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即三十二大士相雜染增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即八十
 隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即三十二大士相清淨增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊即八十
 隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即三十二大士相屬生死增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即八
 十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即三十二大士相屬涅
 槃增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即三十二大士相
 在內增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即八十隨好在內增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即三十二大士相
 在外增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即八十隨好在外增語是菩薩摩
 訶薩不也世尊即三十二大士相

大般若經卷三十一 第十七

在兩間增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即八十隨好在兩間增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即三十二大
 士相可得增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即八十隨好可得增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即三十二大
 士相不可得增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即八十隨好不可得增語
 是菩薩摩訶薩不也世尊
 復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
 云何即無忘失法增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即恒住捨性增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失
 法常增語是菩薩摩訶薩不也世
 尊即恒住捨性常增語是菩薩摩訶
 薩不也世尊即無忘失法無常增
 語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒
 住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不
 也世尊即無忘失法樂增語是菩
 薩摩訶薩不也世尊即恒住捨性
 樂增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩
 不也世尊即恒住捨性苦增語是

大般若經卷三十一 第十八

菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失
法我增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即無忘失法無我增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒
住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即無忘失法淨增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即恒住捨性
淨增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即恒住捨性不淨增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即無
忘失法空增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即恒住捨性空增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即無忘失法不
空增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即無忘失法有相增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒
住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即無忘失法無相增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即恒住捨
性無相增語是菩薩摩訶薩不也

大般若經卷第二十二 第十九張

世尊即無忘失法有願增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即恒住捨性有
願增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即無忘失法無願增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即恒住捨性無願增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即無
忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即恒住捨性寂靜增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失
法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即恒住捨性不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失
法遠離增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即恒住捨性遠離增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即無忘失法不
遠離增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即恒住捨性不遠離增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即無忘失法有
為增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即恒住捨性有為增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即無忘失法無為增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即恒
住捨性無為增語是菩薩摩訶薩不

大般若經卷第二十二 第二十一張

不也世尊即無忘失法有漏增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即恒住捨
性有漏增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即無忘失法無漏增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即恒住捨性無
漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩
不也世尊即恒住捨性生增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失
法滅增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即恒住捨性滅增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即無忘失法善增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即恒住
捨性善增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即無忘失法非善增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即恒住捨性非
善增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即恒住捨性有罪增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即無
忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即恒住捨性無罪增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失

大般若經卷第二十二 第二十二張

法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即恒住捨性有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即無忘失
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
深增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即恒住捨性雜深增語是菩薩摩訶
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

大般若經卷三十二 第三三三

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

大般若經卷三十二 第三三三

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

大般若經卷三十二 第三三三

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
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相
智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也

大般若經第二十二卷第五十五

世尊即一切智不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智無為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
道相智一切相智無為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智生增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智善增

大般若經第二十二卷第六十五

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相
智世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智雜染增語是菩

大般若經第二十二卷第六十五

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果無我增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即預流果淨
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即預流果不淨
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果不淨增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即預流果空
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果空增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即預流果不空
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果不空增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即預流果有相
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果有相增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即預流果無
相增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即一來不還阿羅漢果無相增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即預流果
有願增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即一來不還阿羅漢果有願增語

大般若經卷第三十三 第三十二

是菩薩摩訶薩不也世尊即預流
果無願增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即一來不還阿羅漢果無願增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即預
流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即一來不還阿羅漢果寂靜
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
預流果不寂靜增語是菩薩摩訶薩
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也
世尊即預流果遠離增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即一來不還阿羅
漢果遠離增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即預流果不遠離增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即一來不還
阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即預流果有為增語
是菩薩摩訶薩不也世尊即一來
不還阿羅漢果有為增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即預流果無為增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
來不還阿羅漢果無為增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即預流果有漏

大般若經卷第三十三 第三十三

增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果有漏增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即預流果無
漏增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即一來不還阿羅漢果無漏增語是
菩薩摩訶薩不也世尊即預流果
生增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即一來不還阿羅漢果生增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即預流果滅
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果滅增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即預流果善增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
來不還阿羅漢果善增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即預流果非善增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
來不還阿羅漢果非善增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即預流果有罪
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
一來不還阿羅漢果有罪增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即預流果無
罪增語是菩薩摩訶薩不也世尊
即一來不還阿羅漢果無罪增語是

大般若經卷第三十三 第三十四

菩薩摩訶薩不也世尊即預流果
 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不也
 世尊即一來不還阿羅漢果有煩惱
 增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
 預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩
 不不也世尊即一來不還阿羅漢果
 無煩惱增語是菩薩摩訶薩不也
 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
 薩不不也世尊即預流果雜染增語
 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

大般若經第二十一 第七卷 女

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
 復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
 云何即獨覺菩提增語是菩薩摩訶
 薩不不也世尊即獨覺菩提常增語
 是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺

大般若經第二十三 第六卷 女

菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不
 也世尊即獨覺菩提樂增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提菩
 增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
 獨覺菩提我增語是菩薩摩訶薩不
 不也世尊即獨覺菩提無我增語是
 菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
 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

大般若經第二十五 第七卷 女

語是菩薩摩訶薩不也世尊即獨
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
菩薩摩訶薩不也世尊即獨覺菩
提有漏增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即獨覺菩提無漏增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即獨覺菩提生
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
獨覺菩提滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提善增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即獨覺菩提
非善增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩
訶薩不也世尊即獨覺菩提無罪
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
獨覺菩提有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即獨覺菩提無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不也世尊即
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

大般若經卷第三十 第八十

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
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
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

大般若經卷第三十二 第九十

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
正等菩提空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不

大般若經卷第三十三 第十

空增語是菩薩摩訶薩不也世尊
 即諸佛無上正等菩提不空增語是
 菩薩摩訶薩不也世尊即一切菩
 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
 世尊即一切菩薩摩訶薩行無相增
 語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸
 佛無上正等菩提無相增語是菩薩
 摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
 訶薩行有願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

大藏經卷第三十三 第十一

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

大藏經卷第三十三 第十二

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

大藏經卷第三十三 第十三

薩摩訶薩不也世尊即諸佛無上
正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行世間增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即諸佛無上正等菩提世間增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即諸佛無上
正等菩提出世間增語是菩薩摩訶
薩不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行雜染增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即諸佛無上正等菩提雜染增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即諸佛無上正
等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬
生死增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即諸佛無上正等菩提屬生死增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不也世尊即諸佛無上
正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶

大般若經第二十三 第十四 卷

薩不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行在內增語是菩薩摩訶薩不也
世尊即諸佛無上正等菩提在內增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即諸佛無上正
等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即一切菩薩摩訶薩行在
兩間增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即諸佛無上正等菩提在兩間增
語是菩薩摩訶薩不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩
摩訶薩不也世尊即諸佛無上正
等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即一切菩薩摩訶薩行不
可得增語是菩薩摩訶薩不也世
尊即諸佛無上正等菩提不可得增
語是菩薩摩訶薩不也世尊
卽時佛告具壽善現汝觀何義言卽
色增語非菩薩摩訶薩卽受想行識
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
可得性非有故况有色增語及受想

大般若經第二十三 第十四 卷

行識增語此增語既非有如何可言
卽色增語是菩薩摩訶薩卽受想行
識增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言卽色若常若無常增語非菩
薩摩訶薩卽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
可得性非有故况有色常無常增語
及受想行識常無常增語此增語既
非有如何可言卽色若常若無常增
語是菩薩摩訶薩卽受想行識若常
若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言卽色若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩卽受想行識若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色樂
苦若受想行識樂苦尚畢竟不可得
性非有故况有色樂苦增語及受想
行識樂苦增語此增語既非有如何
可言卽色若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩卽受想行識若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言卽
色若我若無我增語非菩薩摩訶薩
卽受想行識若我若無我增語非菩

大般若經第二十三 第十四 卷

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
 有故况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
 性非有故况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者色空
 不空若受想行識空不空尚畢竟不
 可得性非有故况有色空不空增語
 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

大般若經卷第三十七

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
 尊者色有相無相若受想行識有相
 無相尚畢竟不可得性非有故况有
 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者色有
 願無願若受想行識有願無願尚畢
 竟不可得性非有故况有色有願無
 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

大般若經卷第三十七

即受想行識若寂靜若不寂靜增語
 非菩薩摩訶薩耶世尊者色寂靜不
 寂靜若受想行識寂靜不寂靜尚畢
 竟不可得性非有故况有色寂靜不
 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者
 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况有
 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
 尊者色有為無為若受想行識有為

大般若經卷第三十七

無為尚畢竟不可得性非有故况有
色有為無為增語及受想行識有為
無為增語此增語既非有如何可言
即色若有為若無為增語是菩薩摩
訶薩即受想行識若有為若無為增
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菩薩
摩訶薩即受想行識若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有
漏無漏若受想行識有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故况有色有漏無
漏增語及受想行識有漏無漏增語
此增語既非有如何可言即色若有
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况有色生
滅增語及受想行識生滅增語此增
語既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

大般若經卷第三十二 第三十二

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
竟不可得性非有故况有色善非善
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
况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

大般若經卷第三十二 第三十二

增廣行爲

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
性非有故况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况有
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况有

大般若經卷第三十二 第三十二

增廣行爲

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况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况有色在內在外在兩間增語及受想行識在內在外在

大般若經第三十三卷第三十三

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况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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第三十三卷第三十四

大般若波羅蜜多經卷第二十四 玄

三藏法師玄奘奉詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現汝復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况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若耳鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有故况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若若耳鼻
舌身意處樂若若鼻舌身意處非
有故况有眼處樂若苦增語及耳鼻舌
身意處樂若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况有
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

大般若經第二十四卷第二十二

大般若經第二十四卷第二十二

增語

不淨尚畢竟不可得性非有故况有
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况有
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
有故况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

大般若經第二十四卷第二十二

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况有眼處
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
竟不可得性非有故况有眼處寂靜
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

大般若經第二十四卷第二十二

增語

處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故况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况有眼處世
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

大般若經第二十四 第九卷 七

不可得性非有故况有眼處雜染清
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濕縣增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處
若屬生死若屬濕縣增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼處屬生死屬濕縣
若耳鼻舌身意處屬生死屬濕縣尚
畢竟不可得性非有故况有眼處屬
生死屬濕縣增語及耳鼻舌身意處
屬生死屬濕縣增語此增語既非有
如何可言即眼處若屬生死若屬濕
縣增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意處若屬生死若屬濕縣增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
處若在內若在外若兩間增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在
內若在外若兩間增語非菩薩摩
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

大般若經第二十四 第九卷 七

間尚畢竟不可得性非有故况有眼
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
若在外若兩間增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意處若在內若在外
若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况有眼處可
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
竟不可得性非有故况有色處增語

大般若經第二十四 第九卷 七

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不可得性非有故况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苦聲香味觸法處樂若尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經第二十四卷第七

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况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况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非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

大般若經第二十四卷第七

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况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若有相若無相增語非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况有色處

大般若經第二十四卷第七

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苦 薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願 若無願增語是苦薩摩訶薩善現汝 復觀何義言即色處若寂靜若不寂 靜增語非苦薩摩訶薩即聲香味觸 法處若寂靜若不寂靜增語非苦薩 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 竟不可得性非有故况有色處寂靜 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 苦薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂 靜若不寂靜增語是苦薩摩訶薩善 現汝復觀何義言即色處若遠離若 不遠離增語非苦薩摩訶薩即聲香 味觸法處若遠離若不遠離增語非 苦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况有色處 遠離不遠離增語及聲香味觸法處

大般若經第三十四 第十四張 六

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 語是苦薩摩訶薩即聲香味觸法處 若遠離若不遠離增語是苦薩摩訶 薩善現汝復觀何義言即色處若有 為若無為增語非苦薩摩訶薩即聲 香味觸法處若有為若無為增語非 苦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 竟不可得性非有故况有色處有為 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苦薩摩 訶薩即聲香味觸法處若有為若無 為增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀 何義言即色處若有漏若無漏增語 非苦薩摩訶薩即聲香味觸法處若 有漏若無漏增語非苦薩摩訶薩耶 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 有故况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

大般若經第三十四 第十五張 七

無漏增語是苦薩摩訶薩即聲香味 觸法處若有漏若無漏增語是苦薩 摩訶薩善現汝復觀何義言即色處 若生若滅增語非苦薩摩訶薩即聲 香味觸法處若生若滅增語非苦薩 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 有故况有色處生滅增語及聲香味 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苦 薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若 滅增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀 何義言即色處若善若非善增語非 苦薩摩訶薩即聲香味觸法處若善 若非善增語非苦薩摩訶薩耶世尊 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况有 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苦薩 摩訶薩即聲香味觸法處若善若非 善增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀 何義言即色處若有罪若無罪增語

大般若經第三十四 第十六張 八

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若聲香味觸法處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故况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况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

大般若經第三十四卷第十張

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况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若清淨若聲香味觸法處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經第三十四卷第十張

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况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兩間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處若在兩間增語非菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若在兩間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在兩間增語非菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若在兩間增語非菩薩摩訶薩

大般若經第三十四卷第十張

味觸法處若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處不可得
可得若聲香味觸法處不可得不可得
尚畢竟不可得性非有故况有有處
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
復次善現汝觀何義言即眼界增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增
語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若眼界若耳鼻舌身意界尚畢
竟不可得性非有故况有眼界增語
及耳鼻舌身意界增語此增語既非
有如何可言即眼界增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意界增語是菩薩
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
耳鼻舌身意界若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常
若耳鼻舌身意界常無常尚畢竟不
可得性非有故况有眼界常無常增

大般若經第二十四卷第三十二

○大般若波羅蜜多經

語及耳鼻舌身意界常無常增語此
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
舌身意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
鼻舌身意界若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼界樂若苦若耳
鼻舌身意界樂若苦尚畢竟不可得性非
有故况有眼界樂若苦增語及耳鼻舌
身意界樂若苦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意界若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼界若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我
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意界我
無我尚畢竟不可得性非有故况有
眼界我無我增語及耳鼻舌身意界
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
摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無

大般若經第二十四卷第三十三

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意界若淨
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意界淨
不淨尚畢竟不可得性非有故况有
眼界淨不淨增語及耳鼻舌身意界
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
摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若不
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意界若空
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意界空
不空尚畢竟不可得性非有故况有
眼界空不空增語及耳鼻舌身意界
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
摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不
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意界若

大般若經第二十四卷第三十四

第一冊

一一一

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
 意界有相無相尚畢竟不可得性非
 有故况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况有眼界
 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

大般若經第二十四卷第二十四

若耳鼻舌身意界寂靜不寂靜尚畢
 竟不可得性非有故况有眼界寂靜
 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
 菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂
 靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
 現汝復觀何義言即眼界若遠離若
 不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
 舌身意界若遠離若不遠離增語非
 菩薩摩訶薩耶世尊若眼界遠離不
 遠離若耳鼻舌身意界遠離不遠離
 尚畢竟不可得性非有故况有眼界遠
 離不遠離增語及耳鼻舌身意界遠
 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界若
 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

丁酉歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

大般若經第二十四卷第二十四

大般若波羅蜜多經卷第二十五

三藏法師玄奘奉詔譯

玄

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
 舌身意界若有為若無為增語非菩
 薩摩訶薩耶世尊若眼界有為無為
 若耳鼻舌身意界有為無為尚畢竟
 不可得性非有故况有眼界有為無
 為增語及耳鼻舌身意界有為無為
 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
 薩即耳鼻舌身意界若有為若無為
 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意界若有
 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意
 界有漏無漏尚畢竟不可得性非有
 故况有眼界有漏無漏增語及耳鼻
 舌身意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
意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
故况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意界若善若
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况有眼
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

大般若經卷第二十五 第三十

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意
界有罪無罪尚畢竟不可得性非有
故况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
非有故况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

大般若經卷第二十五 第三十一

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况有眼界世
間出世間增語及耳鼻舌身意界世
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
舌身意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
若耳鼻舌身意界雜染清淨尚畢竟
不可得性非有故况有眼界雜染清
淨增語及耳鼻舌身意界雜染清淨
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
薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨
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意
界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩

大般若經卷第二十五 第三十二

摩訶薩耶世尊若眼界屬生死屬濕
 暎若耳鼻舌身意境屬生死屬濕暎
 尚畢竟不可得性非有故况有眼界
 屬生死屬濕暎增語及耳鼻舌身意
 界屬生死屬濕暎增語此增語既非
 有如何可言即眼界若屬生死若屬
 濕暎增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
 身意境若屬生死若屬濕暎增語是
 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意境若
 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
 兩間若耳鼻舌身意境在內在外在
 兩間尚畢竟不可得性非有故况有
 眼界在內在外在兩間增語及耳鼻
 舌身意境在內在外在兩間增語此
 增語既非有如何可言即眼界若在
 內若在外若在兩間增語是菩薩摩
 訶薩即耳鼻舌身意境若在內若在
 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

大般若經第五

第五卷

大般若經第五

第五卷

舌身意境若可得若不可得增語非
 菩薩摩訶薩耶世尊若眼界不可得
 可得若耳鼻舌身意境不可得不可
 尚畢竟不可得性非有故况有眼界
 可得不可得增語及耳鼻舌身意境
 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境
 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色界
 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
 竟不可得性非有故况有色界增語
 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
 可得性非有故况有色界常無常增

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
 味觸法界樂若苦尚畢竟不可得性非
 有故况有色界樂若苦增語及聲香味
 觸法界樂若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况有
 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

大般若經第五

第五卷

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况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况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

大般若經第十五 第九卷 五

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况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

大般若經第十五 第九卷 五

若聲香味觸法界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故况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增語若聲香味觸法界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經第十五 第一張 五

竟不可得性非有故况有色界有為
 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
 有故况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
 有故况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

大般若經第五 第十二卷 五

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况有
 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
 有故况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

大般若經第五 第十二卷 五

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
 性非有故况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况有色界
 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

大般若經第五 第十二卷 五

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
竟不可得性非有故况有色界雜染
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况有色界
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

大般若經卷第五

第十四

文

界若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若色界在內在外在兩
間若聲香味觸法界在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故况有色
界在內在外在兩間增語及聲香味
觸法界在內在外在兩間增語此增
語既非有如何可言即色界若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即聲香味觸法界若在內若在外
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况有色界可
得不可得增語及聲香味觸法界可
得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

大般若經卷第五

第十五

文

復次善現汝復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况有
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
性非有故况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

大般若經卷第五

第十六

文

樂苦若耳鼻舌身意識界樂苦尚畢竟不可得性非有故况有眼識界樂苦增語及耳鼻舌身意識界樂苦增語此增語既非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若我若無我增語非苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語非苦薩摩訶薩耶世尊若我我增語非苦薩摩訶薩我無我尚畢竟不可得性非有故况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苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若淨若不淨增語非苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非苦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况有眼識界淨不淨

大般若經卷第五 第十七疏 文

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苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若空若不空增語非苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語非苦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况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苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有相若無相增語非苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語非苦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况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

大般若經卷第五 第十八疏 文

有如何可言即眼識界若有相若無相增語是苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語是苦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苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語非苦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况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苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語是苦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苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語非苦薩摩訶薩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况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

大般若經卷第五 第十九疏 文

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即耳鼻舌身意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即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩

大般若經卷第五十二 第二二五

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即耳鼻舌身意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即耳鼻舌身意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

大般若經卷第五十三 第二二六

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即耳鼻舌身意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即耳鼻舌身意識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩

大般若經卷第五十三 第二二七

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尚畢竟不可得性非有故况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尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經卷第五 第三十四

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雜染清淨尚畢竟不可得性非有故况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尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經卷第五 第三十四

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若在外若在兩間尚畢竟不可得性非有故况有眼識界在內若在外若在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內若在外若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况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

大般若經卷第五 第三十四

言即眼識界若可得若不可得增語是
苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
可得若不可得增語是苦薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第二十五 第三十六卷

○大般若波羅蜜多經

大般若波羅蜜多經卷第二十六 六

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
非苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識觸增
語非苦薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若眼觸若耳鼻舌身意識觸尚畢
竟不可得性非有故况有眼觸增語
及耳鼻舌身意識觸增語此增語既非
有如何可言即眼觸增語是苦薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識觸增語是苦薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸
若常若無常增語非苦薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識觸若常若無常增語非
苦薩摩訶薩耶世尊若眼觸常無常
若耳鼻舌身意識觸常無常尚畢竟不
可得性非有故况有眼觸常無常增
語及耳鼻舌身意識觸常無常增語此
增語既非有如何可言即眼觸若常
若無常增語是苦薩摩訶薩即耳鼻
舌身意識觸若常若無常增語是苦薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸

若樂若苦增語非苦薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識觸若樂若苦增語非苦薩
摩訶薩耶世尊若眼觸樂若若耳鼻
舌身意識觸樂若尚畢竟不可得性非
有故况有眼觸樂若增語及耳鼻舌
身意識觸樂若增語此增語既非有如
何可言即眼觸若樂若苦增語是苦
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識觸若樂若
苦增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸若我若無我增語非
苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識觸若我
若無我增語非苦薩摩訶薩耶世尊
若眼觸我無我若耳鼻舌身意識觸我
無我尚畢竟不可得性非有故况有
眼觸我無我增語及耳鼻舌身意識觸
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苦薩
摩訶薩即耳鼻舌身意識觸若我若無
我增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸若淨若不淨增語非
苦薩摩訶薩即耳鼻舌身意識觸若淨
若不淨增語非苦薩摩訶薩耶世尊
若眼觸淨不淨若耳鼻舌身意識觸淨

大般若經卷第二十六 第二十六卷

世尊

第一冊

二二二

不淨尚畢竟不可得性非有故况有
 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况有
 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
 有故况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

大般若經卷第十六 第三經 五

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况有眼觸
 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
 竟不可得性非有故况有眼觸寂靜
 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

大般若經卷第十六 第四經 十

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况有眼觸遠
 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
 若耳鼻舌身意觸有為無為尚畢竟
 不可得性非有故况有眼觸有為無
 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

大般若經卷第十六 第五經 五

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
故况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
故况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

大般若經卷第十六 第六十 七

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况有眼
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
故况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

大般若經卷第十六 第六十 七

觸有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故况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况有眼觸世
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

大般若經卷第十六 第六十 七

不可得性非有故况有眼觸雜漆清淨
 增語及耳鼻舌身意觸雜漆清淨增
 語此增語既非有如何可言即眼觸
 若雜漆若清淨增語是菩薩摩訶薩
 即耳鼻舌身意觸若雜漆若清淨增
 語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
 言即眼觸若屬生死若屬濕脰增語
 非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若
 屬生死若屬濕脰增語非菩薩摩訶
 薩耶世尊若眼觸屬生死屬濕脰若
 耳鼻舌身意觸屬生死屬濕脰尚畢
 竟不可得性非有故况有眼觸屬生
 死屬濕脰增語及耳鼻舌身意觸屬
 生死屬濕脰增語此增語既非有如
 何可言即眼觸若屬生死若屬濕脰
 增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
 觸若屬生死若屬濕脰增語是菩薩
 摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸
 若在内若在外若在兩間增語非菩
 薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在内
 若在外若在兩間增語非菩薩摩訶
 薩耶世尊若眼觸在内在外在兩間
 若耳鼻舌身意觸在内在外在兩間

般若經第六 第九經 七

尚畢竟不可得性非有故况有眼觸
 在内在外在兩間增語及耳鼻舌身
 意觸在内在外在兩間增語此增語
 既非有如何可言即眼觸若在内若
 在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
 即耳鼻舌身意觸若在内若在外若
 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不可得不可得
 若耳鼻舌身意觸不可得不可得尚畢
 竟不可得性非有故况有眼觸可得
 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若言世尊
 若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身

大般若經第六 第九經 八

意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得
 性非有故况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者眼
 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
 竟不可得性非有故况有眼觸為緣
 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

大般若經第六 第九經 九

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苦
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂若
尚畢竟不可得性非有故况有眼觸
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况有
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

大般若經第六卷第二十五

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
性非有故况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况有眼觸
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

大般若經第六卷第二十五

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尚畢竟不
可得性非有故况有眼觸為緣所生
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

大般若經第六卷第二十五

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
 可得性非有故况有眼觸為緣所生
 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况有眼觸
 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

大經若經第六 第十三卷 七

不寂靜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
 性非有故况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
 眼觸為緣所生諸受若有為若無為
 增語非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
 竟不可得性非有故况有眼觸為緣

大經若經第六 第十四卷 八

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生若滅增語
 非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
 緣所生諸受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
 緣所生諸受有漏若無漏增語及耳
 鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏若
 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

大經若經第六 第十五卷 九

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
况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
有故况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
舌身意觸為緣所生諸受若善若非

大般若經第二十六卷第六

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况有
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
可得性非有故况有眼觸為緣所生

大般若經第二十六卷第六

諸受有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌
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
性非有故况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

大般若經第二十六卷第六

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况有眼觸為
 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
 非有故况有眼觸為緣所生諸受屬
 為緣屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸
 生死所生諸受屬生死屬涅槃增語

大般若經卷第六

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
 諸受在內若在外若在兩間若耳鼻
 舌身意觸為緣所生諸受在內若在外
 若在兩間尚畢竟不可得性非有故况有眼
 觸為緣所生諸受在內若在外若在兩
 間增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸
 受在內若在外若在兩間增語既
 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

大般若經卷第六

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不可得不可
 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
 故况有眼觸為緣所生諸受不可得
 可得增語及耳鼻舌身意觸為緣所
 生諸受不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
 復次善現汝復觀何義言即地界增語
 非菩薩摩訶薩即水風空識界增
 語非菩薩摩訶薩耶世尊善現若言
 世尊若地界若水風空識界尚畢
 竟不可得性非有故况有地界增語
 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

大般若經卷第六

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
可得性非有故况有地界常無常增
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若水
火風空識界樂若尚畢竟不可得性
非有故况有地界樂若增語及水火
風空識界樂若增語此增語既非有
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况有

大般若經卷第十六 第三十卷

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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第十六 第三十卷

大般若波羅蜜多經卷第二十七 玄

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
非有故况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
非有故况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
可得性非有故况有地界有相無相
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
言即地界若有相若無相增語非菩
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
况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

大般若經卷第七

第七

七

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况有
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
若速離若不速離增語非菩薩摩訶
薩即水火風空識界若速離若不速
離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界速離不速離若水火風空識界速
離不速離尚畢竟不可得性非有故
况有地界速離不速離增語及水火
風空識界速離不速離增語此增語
既非有如何可言即地界若速離若
不速離增語是菩薩摩訶薩即水火
風空識界若速離若不速離增語是
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

大般若經卷第七

第七

七

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况有
地界有為無為增語及水火風空識
界有為無為增語此增語既非有如
何可言即地界若有為若無為增語
是菩薩摩訶薩即水火風空識界若
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
可得性非有故况有地界有漏無漏
增語及水火風空識界有漏無漏增
語此增語既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

大般若經卷第七 第四十

滅若水火風空識界生滅尚畢竟不可得性非有故况有地界生滅增語及水火風空識界生滅增語此增語既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不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况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况有地界有罪無罪增語及水火風空識界有罪無罪增語

大般若經卷第七 第三十五

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况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况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

大般若經卷第七 第三十六

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况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况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

大般若經卷第七 第三十七

生死若屬濕暍增語是菩薩摩訶薩
即水火風空識界若屬生死若屬濕
暍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
有故况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
况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

大般若經第二十七 第八說 女

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
有故况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
何可言即因緣增語是菩薩摩訶薩
即等無間緣所緣緣增上緣增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
因緣若常若無常增語非菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若常
若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若因緣常無常若等無間緣所緣緣
增上緣常無常尚畢竟不可得性非
有故况有因緣常無常增語及等無
間緣所緣緣增上緣常無常增語此
增語既非有如何可言即因緣若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即等無

大般若經第二十七 第九說 女

間緣所緣緣增上緣若常若無常增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即因緣若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若
樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若因緣樂若苦若等無間緣所緣緣增
上緣樂若苦尚畢竟不可得性非有故
况有因緣樂若苦增語及等無間緣所
緣緣增上緣樂若苦增語此增語既非
有如何可言即因緣若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣
增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即因緣若我
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况有
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

大般若經第二十七 第十說 女

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
况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
有故况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

大般若經卷第十七 第十二段 上

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
竟不可得性非有故况有因緣有相
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
得性非有故况有因緣有願無願增
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

大般若經卷第十七 第十二段 下

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
得性非有故况有因緣寂靜不寂靜
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

大般若經卷第十七 第十三段 上

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
緣緣增上緣有漏無漏尚畢竟不可
得性非有故况有因緣有漏無漏增
語及等無間緣所緣緣增上緣有漏
無漏增語此增語既非有如何可言
即因緣若有漏若無漏增語是菩薩

大般若經第二十七 第十四段 立

摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即因緣若生若
滅增語非菩薩摩訶薩即等無間緣
所緣緣增上緣若生若滅增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若因緣生滅若等
無間緣所緣緣增上緣生滅尚畢竟
不可得性非有故况有因緣生滅增
語及等無間緣所緣緣增上緣生滅
增語此增語既非有如何可言即因
緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩即
等無間緣所緣緣增上緣若生若滅
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即因緣若善若不善增語非菩
薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上
緣若善若不善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若因緣善非善若等無間緣
所緣緣增上緣善非善尚畢竟不可
得性非有故况有因緣善非善增語
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
緣若善若不善增語是菩薩摩訶薩
即等無間緣所緣緣增上緣若善若

大般若經第二十七 第十五段 立

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况有因
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
故况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

大般若經第二十七 第十六段 立

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况有因緣世間出世間增語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非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况有因緣雜染清淨增語及等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨增語此增語既非有

大般若經第二十七 第五張

如何可言即因緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣屬生死屬涅槃若等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故况有因緣屬生死屬涅槃增語及等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即因緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣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緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣在內在外若在兩間若等無間緣所緣緣增上緣若在內在外若在兩間尚畢竟不可得性

大般若經第二十七 第六張

非有故况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况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

大般若經第二十七 第九張

非有故况有緣所生法增語此增語
 既非有如何可言即緣所生法增語
 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善
 薩摩訶薩耶世尊緣所生法常無常
 尚畢竟不可得性非有故况有緣所
 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善
 薩摩訶薩耶世尊緣所生法樂苦尚
 畢竟不可得性非有故况有緣所生
 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善
 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善薩摩
 訶薩耶世尊緣所生法我無我尚畢
 竟不可得性非有故况有緣所生法
 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
 善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善薩
 摩訶薩耶世尊緣所生法淨不淨尚

大藏經卷第七 第二十二

畢竟不可得性非有故况有緣所生
 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善
 薩摩訶薩耶世尊緣所生法空不空
 尚畢竟不可得性非有故况有緣所
 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
 語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
 言即緣所生法若有相若無相增語
 非善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况
 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
 相若無相增語是善薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即緣所生法若有願
 若無願增語非善薩摩訶薩耶世尊
 緣所生法有願無願尚畢竟不可得
 性非有故况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善薩
 摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所

大藏經卷第七 第二十二

生法若寂靜若不寂靜增語非善薩
 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况有緣
 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
 若不寂靜增語是善薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即緣所生法若速離
 若不速離增語非善薩摩訶薩耶世
 尊緣所生法速離不速離尚畢竟不
 可得性非有故况有緣所生法速離
 不速離增語此增語既非有如何可
 言即緣所生法若速離若不速離增
 語是善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
 非善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况
 有緣所生法有為無為增語此增語
 既非有如何可言即緣所生法若有
 為若無為增語是善薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即緣所生法若有漏
 若無漏增語非善薩摩訶薩耶世尊
 緣所生法有漏無漏尚畢竟不可得
 性非有故况有緣所生法有漏無漏

大藏經卷第七 第二十二

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况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况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况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

大般若經第二十七卷第三十五

有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故况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若出世間尚畢竟不可得性非有故况有緣所生法世間若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况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况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

大般若經第二十七卷第三十六

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况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况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

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第二十七卷第三十五

大般若波羅蜜多經卷第二十八 文

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次善現汝復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况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况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若行乃至老死樂若尚畢竟不可得性非有故况有無明樂若增語及行乃至老死樂若增語此增語既非有如何可言即無明若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若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我無我若行乃至老死我無我尚畢竟不可得性非有故况有無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

大般若波羅蜜多經卷第二十八 第三卷 文

非有故况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况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况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

大般若波羅蜜多經卷第二十八 第三卷 文

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况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况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

大般若經第二八 第四卷 七

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况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明若為若無為復觀何義言即無明若為若無為增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有為無為若行乃至老死有為無為尚畢竟不可得性非有故况有無明有為無為增語及行乃至老死有為無為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

大般若經第二八 第五卷 七

乃至老死若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有漏無漏若行乃至老死有漏無漏尚畢竟不可得性非有故况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况有無明生滅增語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不善增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若不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况有無明善非

大般若經第二八 第六卷 七

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
 竟不可得性非有故况有無明有罪
 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
 可得性非有故况有無明有煩惱無
 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

六六經卷二十八 第七十五

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
 竟不可得性非有故况有無明世間
 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
 有故况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

六六經卷二十八 第七十五

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
 况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在外
 在兩間若行乃至老死在內在外在
 兩間尚畢竟不可得性非有故况有
 無明在內在外在兩間增語及行乃
 至老死在內在外在兩間增語此增
 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

六六經卷二十八 第七十五

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
 性非有故况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况有布施
 波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

六般若經卷第二十八 第四十五

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
 可得性非有故况有布施波羅蜜多
 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

大般若經卷第二十八 第四十六

增語既非有如何可言即布施波羅
 蜜多若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
 羅蜜多若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
 般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增
 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况有布施波
 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
 即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜
 增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
 進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不
 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

大般若經卷第二十八 第四十七

耶世尊若布施波羅蜜多速離不速
 離若淨戒安忍精進靜慮般若波羅
 蜜多速離不速離尚畢竟不可得性
 非有故况有布施波羅蜜多速離不
 速離增語及淨戒安忍精進靜慮般
 若波羅蜜多速離不速離增語此增
 語既非有如何可言即布施波羅蜜
 多若速離若不速離增語是菩薩摩
 訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多若速離若不速離增語是菩
 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
 苦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
 非苦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
 不可得性非有故况有布施波羅蜜
 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
 羅蜜多有為若無為增語是菩薩摩
 訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若

大般若經卷第三十八 第十七之三

波羅蜜多有為若無為增語是菩
 薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布
 施波羅蜜多有為若無為增語非
 苦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
 非苦薩摩訶薩耶世尊若布施波羅
 蜜多有漏無漏若淨戒安忍精進靜
 慮般若波羅蜜多有漏無漏尚畢竟
 不可得性非有故况有布施波羅蜜
 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
 施波羅蜜多有若生若滅增語非苦薩
 摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
 波羅蜜多有若生若滅增語非苦薩摩
 訶薩耶世尊若布施波羅蜜多生滅
 若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
 多生滅尚畢竟不可得性非有故况
 有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒

大般若經卷第三十八 第十七之三

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
 施波羅蜜多有若生若滅增語是菩
 薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
 若波羅蜜多有若生若滅增語是菩
 薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布
 施波羅蜜多有善若非善增語非菩
 薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多
 善若淨戒安忍精進靜慮般若波羅
 蜜多善若非善尚畢竟不可得性非
 有故况有布施波羅蜜多善若非善
 增語及淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多善若非善增語此增語既非
 有如何可言即布施波羅蜜多有善
 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有善
 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有
 若生若滅增語非苦薩摩訶薩即
 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
 多若生若滅增語非苦薩摩訶薩耶
 世尊若

大般若經卷第三十八 第十七之三

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况有布
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
得性非有故况有布施波羅蜜多有
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

大般若經卷第八十九之三

靜慮般若波羅蜜多有煩惱若無
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有世間
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有
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
非有故况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

大般若經卷第八十九之三

不可得性非有故况有布施波羅蜜
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
故况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

大般若經卷第八十九之三

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况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此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若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不可得若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得尚畢竟不可得性非有故况

大般若經第二十八卷第二十二

有布施波羅蜜多不可得不可得增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不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復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世尊善現若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經第二十八卷第二十二

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况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若外空乃至無性自性空樂若樂若苦增語及外空乃至無性自性空樂若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

大般若經第二十八卷第二十二

性非有故况有内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内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内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者内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况有内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内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内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者内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况有内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内空若空若不空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即内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者内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况有内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内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

大般若波羅蜜多經卷第二十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十八 第二十七

大般若波羅蜜多經卷第二十九

玄

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内空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊者内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况有内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内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内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者内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况有内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若不遠離若外空乃至無性自性空遠離若不遠離尚畢竟不可得性非有故况有內空遠離不遠離增語及外空乃至無性自性空遠離若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况有內空有為無為

大般若經卷第九 第二三三 七

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元漏增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有漏若元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况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元漏增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有漏若元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况有內空生滅增語及外空乃至無性自性空

大般若經卷第九 第二三三 七

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不善增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若不善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空善若不善若外空乃至無性自性空善若不善尚畢竟不可得性非有故况有內空善若不善增語及外空乃至無性自性空善若不善增語此增語既非有如何可言即內空若善若不善增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若不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况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

大般若經卷第九 第二三三 七

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况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况有內空世間出世間增語及外空乃至無性自

大般若經卷第九 第五分 第七

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况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况有內空屬生死屬涅槃

大般若經卷第九 第五分 第八

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况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

大般若經卷第九 第五分 第九

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
故况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
不可得性非有故况有真如增語及
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

大般若經卷第三十九 第八法 云

○大般若波羅蜜多經

常無常尚畢竟不可得性非有故况
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
至不思議界樂若苦尚畢竟不可得性
非有故况有真如樂若苦增語及法界
乃至不思議界樂若苦增語此增語既
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若我若無
我法界乃至不思議界我若無我尚
畢竟不可得性非有故况有真如若
我若無我增語及法界乃至不思議
界我若無我

大般若經卷第三十九 第九法 云

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
尊若真如淨若不淨若法界乃至不
思議界淨若不淨尚畢竟不可得性非
有故况有真如淨若不淨增語及法
界乃至不思議界淨若不淨增語此
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
如若空若不空法界乃至不思議界
空若不空尚畢竟不可得性非有故
况有真如若空若不空增語及法界
乃至不思議界空若不空增語此增
語既非有如何可言即真如若空若
不空增語是菩薩摩訶薩

大般若經卷第三十九 第十法 云

第一冊

二四九

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况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况有真如有願無願增語及法界乃至不思議界有願無願增語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

大般若經卷第九 第三十頌 云

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况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况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

大般若經卷第九 第三十頌 云

三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况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有為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况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

大般若經卷第九 第三十頌 云

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况有真
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
故况有真如善非善增語及法界乃
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

大般若經卷第九 第四法 六

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况
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况有真如有
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

大般若經卷第九 第五法 六

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况有真如世
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
故况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

大般若經卷第九 第六法 六

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况有真
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
不可得性非有故况有真如在內在
外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

大漢治經卷五 第七法 云

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况
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之
五根五力七等覺支八聖道支增語
非菩薩摩訶薩耶具壽善現若言世
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况有四
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

大漢治經卷五 第六法 云

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况有四
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尚
畢竟不可得性非有故况有四念住
樂若增語及四正斷乃至八聖道支
樂若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

大漢治經卷五 第九法 云

語非菩薩摩訶薩即四正斷乃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况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善現

大般若經卷三十九 第三十二頌 五

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况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若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若相若無相增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若相若無相增語非菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若相若無相增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若相若無相增語非菩薩摩訶薩善現

大般若經卷三十九 第三十二頌 六

乃至八聖道支若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有願無願若四正斷乃至八聖道支有願無願尚畢竟不可得性非有故况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善現

大般若經卷三十九 第三十二頌 七

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
 非有故况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
 非有故况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

大般若經卷第九 第三三三頌 五

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况
 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
 故况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

大般若經卷第九 第三三四頌 五

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况
 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
 得性非有故况有四念住有罪無罪
 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

大般若經卷第九 第三三五頌 五

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况有四念住
 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
 非有故况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

大般若波羅蜜多經 第三十六卷 六

文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三十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十九 六

大般若波羅蜜多經卷第三十
 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性非有故况
 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
 有故况有四念住屬生死屬涅槃增

三藏法師玄奘奉詔譯

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
內若在外在兩間若四正斷乃至八聖
道支在內若在外在兩間尚畢竟不可
得性非有故况有四念住在內若外
在兩間增語及四正斷乃至八聖道
支在內若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
在外若在外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
在外若在外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

大般若經第三十卷第三十

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
復次善現汝復觀何義言即若聖諦增
語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增
語非菩薩摩訶薩耶世尊善現若言
世尊若若聖諦若集滅道聖諦尚畢
竟不可得性非有故况有若聖諦增
語及集滅道聖諦增語此增語既非
有如何可言即若聖諦增語是菩薩
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若聖
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若聖諦常無
常若集滅道聖諦常無常尚畢竟不
可得性非有故况有若聖諦常無常

大般若經第三十卷第三十

增語及集滅道聖諦常無常增語此
增語既非有如何可言即若聖諦若
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若聖
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
摩訶薩耶世尊若若聖諦樂若若集
滅道聖諦樂若尚畢竟不可得性非
有故况有若聖諦樂若增語及集滅
道聖諦樂若增語此增語既非有如
何可言即若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
何義言即若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
若若聖諦我無我若集滅道聖諦我
無我尚畢竟不可得性非有故况有
若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
言即若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

大般若經第三十卷第三十

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即若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
若若聖諦淨不淨若集滅道聖諦淨
不淨尚畢竟不可得性非有故况有
若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
言即若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
何義言即若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
若若聖諦空不空若集滅道聖諦空
不空尚畢竟不可得性非有故况有
若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
言即若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
何義言即若聖諦若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若

大般若經第三十卷第五十五

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若若聖諦有相無相若集滅道
聖諦有相無相尚畢竟不可得性非
有故况有若聖諦有相無相增語及
集滅道聖諦有相無相增語此增語
既非有如何可言即若聖諦若有相
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若聖
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若聖諦
有願無願若集滅道聖諦有願無願
尚畢竟不可得性非有故况有若聖
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
言即若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
復觀何義言即若聖諦若寂靜若不
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
摩訶薩耶世尊若若聖諦寂靜不寂

大般若經第三十卷第五十六

靜若集滅道聖諦寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故况有若聖諦寂
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
言即若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
現汝復觀何義言即若聖諦若有
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
薩摩訶薩耶世尊若若聖諦有為無
為若集滅道聖諦有為無為尚畢竟

大般若經第三十卷第五十七

不可得性非有故况有苦聖諦有為
 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苦薩摩
 訶薩即集滅道聖諦若有為若無為
 增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何
 義言即苦聖諦若有漏若無漏增語
 非苦薩摩訶薩即集滅道聖諦若有
 漏若無漏增語非苦薩摩訶薩耶世
 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
 故况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
 無漏增語是苦薩摩訶薩即集滅道
 聖諦若有漏若無漏增語是苦薩摩
 訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦
 若生若滅增語非苦薩摩訶薩即集
 滅道聖諦若生若滅增語非苦薩摩
 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
 故况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

大般若經第三十 第十卷 五

可言即苦聖諦若生若滅增語是苦
 薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅
 增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何
 義言即苦聖諦若善若非善增語非
 苦薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若
 非善增語非苦薩摩訶薩耶世尊若
 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况有苦
 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苦薩
 摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善
 增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何
 義言即苦聖諦若有罪若無罪增語
 非苦薩摩訶薩即集滅道聖諦若有
 罪若無罪增語非苦薩摩訶薩耶世
 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
 故况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
 無罪增語是苦薩摩訶薩即集滅道
 聖諦若有罪若無罪增語是苦薩摩

大般若經第三十 第十卷 五

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苦薩摩
 訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無
 煩惱增語非苦薩摩訶薩耶世尊若
 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
 非有故况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苦
 薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱
 若無煩惱增語是苦薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即苦聖諦若世間若
 出世間增語非苦薩摩訶薩即集滅
 道聖諦若世間若出世間增語非苦
 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况有苦聖諦
 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
 語是苦薩摩訶薩即集滅道聖諦若
 世間若出世間增語是苦薩摩訶薩

大般若經第三十 第十卷 五

善現汝復觀何義言即苦聖諦若雜
染若清淨增語非苦薩摩訶薩即集
滅道聖諦若雜染若清淨增語非苦
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
不可得性非有故况有苦聖諦雜染
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苦薩摩
訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨
增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃
增語非苦薩摩訶薩即集滅道聖諦
若屬生死若屬涅槃增語非苦薩摩
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况有苦聖諦
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
涅槃增語是苦薩摩訶薩即集滅道
聖諦若屬生死若屬涅槃增語是苦
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦

大般若經第三十 第十卷 五

聖諦若在內若在外若在兩間增語
非苦薩摩訶薩即集滅道聖諦若在
內若在外若在兩間增語非苦薩摩
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况有苦
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苦薩摩
訶薩即集滅道聖諦若在內若在外
若在兩間增語是苦薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即苦聖諦若可得若
不可得增語非苦薩摩訶薩即集滅
道聖諦若可得若不可得增語非苦
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况有苦聖諦
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
語是苦薩摩訶薩即集滅道聖諦若
可得若不可得增語是苦薩摩訶薩

大般若經第三十 第十卷 五

復次善現汝觀何義言即四靜慮
增語非苦薩摩訶薩即四無量四無
色定增語非苦薩摩訶薩耶具壽善
現若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况
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
靜慮增語是苦薩摩訶薩即四無量
四無色定增語是苦薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四靜慮若常若無
常增語非苦薩摩訶薩即四無量四
無色定若常若無常增語非苦薩摩
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
得性非有故况有四靜慮常無常增
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
若常若無常增語是苦薩摩訶薩即
四無量四無色定若常若無常增語
是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即四靜慮若樂若苦增語非苦薩摩
訶薩即四無量四無色定若樂若苦
增語非苦薩摩訶薩耶世尊若四靜

大般若經第三十 第十卷 五

慮樂苦若四無量四無色定樂苦尚
畢竟不可得性非有故况有四靜慮
樂苦增語及四無量四無色定樂苦
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况
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
不可得性非有故况有四靜慮淨不

大般若經第三十 第十四張 七

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
故况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况
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

大般若經第三十 第十五張 七

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
况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
可得性非有故况有四靜慮寂靜不
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

大般若經第三十 第十六張 七

言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語是苦薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若速離若不速離增語非苦薩摩訶薩即四無量四無色定若速離若不速離增語非苦薩摩訶薩耶世尊若四靜慮速離若不速離若四無量四無色定速離若不速離尚畢竟不可得性非有故况有四靜慮速離若不速離增語及四無量四無色定速離若不速離增語此增語既非有如何可言即四靜慮若速離若不速離增語是苦薩摩訶薩即四無量四無色定若速離若不速離增語是苦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苦薩摩訶薩即四無量四無色定若有為若無為增語非苦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况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

大般若經第三十卷第七疏云

言即四靜慮若有為若無為增語是苦薩摩訶薩即四無量四無色定若有為若無為增語是苦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苦薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語非苦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况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苦薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若生若滅增語非苦薩摩訶薩即四無量四無色定若生若滅增語非苦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况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苦薩摩訶薩即四無量四

大般若經第三十卷第七疏云

無色定若生若滅增語是苦薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若善若非善增語非苦薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語非苦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况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苦薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語是苦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苦薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語非苦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况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苦薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語是苦薩摩訶薩善現汝

大般若經第三十卷第七疏云

復觀何義言即四靜慮若有煩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尚畢竟不可得性非有故况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况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

大般若經第三十卷下

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尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經第三十卷下

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兩間若四無量四無色定在內在兩間若四無量四無色定在內在兩間尚畢竟不可得性非有故况有四靜慮在內在兩間增語及四無量四無色定在內在兩間增語此增語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况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既非有如何可

大般若經第三十卷下

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况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况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

大般若經第三十卷十五

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苦尚畢竟不可得性非有故况有八解脫樂若苦增語及八勝處九次第定十遍處樂若苦增語此增語既非有如何可言即八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦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尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經第三十卷十四

菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第三十卷十五

東白

大般若波羅蜜多經卷第三十一

三藏法師玄奘奉

誦譯

黃

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尚畢竟不可得性非有故况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尚畢竟不可得性非有故况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非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况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况有八解脫有願無願增語及八

大般若經卷第三十一 第一分

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尚畢竟不可得性非有故况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遠離不遠離若八勝處九次第定十遍處遠離

大般若經卷第三十一 第三分

不遠離尚畢竟不可得性非有故况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况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

大般若經卷三十一 第四十

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况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尚畢竟不可得性非有故况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不善增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若不善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫善非

大般若經卷三十一 第四十一

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况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况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

大般若經卷三十一 第四十二

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離

大般若經卷第三

第七

七

深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

大般若經卷第三

第八

四

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内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内若在外若在兩間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

大般若經卷第三

第九

七

定十遍處可得不可得增語此增語
既非有如何可言即入解脫若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即入
勝處九次第定十遍處若可得若不
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
况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
尚畢竟不可得性非有故况有空解
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

大般若經第三十一卷 第十一

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無
相無願解脫門樂若苦尚畢竟不可得
性非有故况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况有
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

大般若經第三十一卷 第十一

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
淨若不淨若無相無願解脫門淨不淨
尚畢竟不可得性非有故况有空解
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
竟不可得性非有故况有空解脫門
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

大般若經第三十一卷 第十一

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况有空解
 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
 有故况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

大般若經第三十二 第十三張 頁

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况有
 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况有
 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

大般若經第三十二 十四張 頁

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
 竟不可得性非有故况有空解脫門
 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
 况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

大般若經第三十二 第十五張 頁

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若空解脫門生滅若無相無願解脫門主滅尚畢竟不可得性非有故况有空解脫門生滅增語及無相無願解脫門生滅增語此增語既非有如何可言即空解脫門若生若滅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况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

大般若經第三十一卷 第十張 黃

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况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况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

大般若經第三十一卷 第十張 黃

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况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雜染清淨若無相無願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况有空解脫門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

大般若經第三十一卷 第十張 黃

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况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現汝復觀何義言即空解脫門若在内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内若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門在内在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况有空解脫門在内在外在兩間增語及無相無願解脫門在内在外在兩間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩

大般若經第三十一 第十九疏 第

訶薩即無相無願解脫門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可得不可得若無相無願解脫門可得不可得尚畢竟不可得性非有故况有空解脫門可得不可得增語及無相無願解脫門可得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况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善現汝復觀何義言即陀羅尼門

大般若經第三十一 第三疏 第

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若無常若三摩地門常若無常尚畢竟不可得性非有故况有陀羅尼門常若無常增語及三摩地門常若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苦若三摩地門樂若苦尚畢竟不可得性非有故况有陀羅尼門樂若苦增語及三摩地門樂若苦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

大般若經第三十一 第三疏 第

無我尚畢竟不可得性非有故况有
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况有
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况有
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

大般若經第三十一卷第二十二張 頁八

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
有故况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况有陀羅
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

大般若經第三十一卷第二十二張 頁九

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尚畢
竟不可得性非有故况有陀羅尼門
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况有陀羅
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

大般若經第三十一卷第二十四張 頁九

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
 竟不可得性非有故况有陀羅尼門
 有為無為增語及三摩地門有為無
 為增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
 有故况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

大般若第三十一 第二十五 黃

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
 有故况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况有
 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

大般若第三十一 第二十六 黃

有故况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

丁酉歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

大般若卷第三十一 第二十七 黃

大般若波羅蜜多經卷第三十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

黃

初分教誡教授品第七之三十二

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陀羅尼門若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此增語既非有如何

大般若經卷第三十二 第三十二 黃

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可得不可得若三摩地門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門可得不可

大般若經卷第三十二 第三十二 黃

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

復次善現汝復觀何義言即極喜地
增語非菩薩摩訶薩即離垢地發光
地發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
摩訶薩耶具善善現答言世尊若極
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

大般若經第三十二 第四頌 贊

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
喜地樂若苦離垢地乃至法雲地樂
若尚畢竟不可得性非有故況有極
喜地樂若苦增語及離垢地乃至法雲
地樂若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

大般若經第三十二 第五頌 贊

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

大般若經第三十二 第六頌 贊

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

大般若經第三十二 第七經 竟

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

大般若經第三十二 第八經 竟

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若無為若離垢地乃至法雲地有為若無為尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有為若無為增語及離垢地乃至法雲地有為若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無為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

大般若經第三十二 第九經 竟

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
 得性非有故况有極喜地生滅增語
 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况
 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

大般若經第三十二 第十張 黃

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
 故况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
 故况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

大般若經第三十二 第十一張 黃

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
 得性非有故况有極喜地世間出世
 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
 故况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

大般若經第三十二 第十二張 黃

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
故况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
故况有極喜地在內在外在兩間增
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
言即極喜地若在內若在外若在兩

大般若經第三十一 第十三張

間增語是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况有極
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
有故况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

大般若經第三十一 第十四張

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
有故况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若六
神通樂若尚畢竟不可得性非有故
况有五眼樂若苦增語及六神通樂若
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况有
五眼我無我增語及六神通我無我

大般若經第三十一 第十五張

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

大般若經第三十二 第六卷 業

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

大般若經第三十二 第七卷 業

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
 薩摩訶薩即六神通若有為若無為
 增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼
 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

大般若經第三十二 第八卷 業

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况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况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

大般若經第三十二 第十九張 竟

非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼善非善若六神通善非善尚畢竟不可得性非有故况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况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况有五眼有煩惱無煩惱增語及六

大般若經第三十二 第二十張 竟

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出世間增語及六神通世間若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况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

大般若經第三十二 第二十一張 竟

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况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尊若五眼在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况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非菩薩摩訶薩耶世尊若

大般若經第三十二 第二十二張 黃

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况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復次善現汝復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世尊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况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

大般若經第三十二 第二十二張 黃

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况有佛十力常無常增語及四無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况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

大般若經第三十二 第二十四張 黃

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
佛十力若我若無我增語非菩薩摩
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况有
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
可得性非有故况有佛十力淨不淨
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

大般若經卷第三十二 第三十五 廣

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
况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况有
佛十力有相無相增語及四無所畏

大般若經卷第三十二 第三十六 廣

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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第三十二 第三十七 廣

大般若波羅蜜多經卷第三十三

黃

三藏法師玄奘奉

詔譯

初分教誡教授品第七之三十三

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况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况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况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為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力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有為若無為增語非菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若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

大般若波羅蜜多經卷第三十三

大般若波羅蜜多經卷第三十三

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有為若無為增語非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况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

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况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况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

大般若經卷第三十二 第四版 黃

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况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

大般若經卷第三十二 第五版 黃

惱尚畢竟不可得性非有故况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非菩薩摩訶薩耶世尊若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非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

大般若經卷第三十二 第六版 黃

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
 非有故况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况
 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

大般若經第三十三 第七張 黃

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
 十八佛不共法在內在外在兩間尚
 畢竟不可得性非有故况有佛十力
 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

大般若經第三十三 第八張 黃

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
 故况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悲大喜大捨
 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
 言世尊若大悲大喜大捨尚畢
 竟不可得性非有故况有大慈增語
 及大悲大喜大捨增語此增語既非
 有如何可言即大悲大喜大捨增語
 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
 可得性非有故况有大慈常無常增

大般若經第三十三 第九張 黃

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悲若常
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悲
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
摩訶薩耶世尊若大悲樂若若大悲
大喜大捨樂若尚畢竟不可得性非
有故況有大慈樂若增語及大悲大
喜大捨樂若增語此增語既非有如
何可言即大悲若樂若苦增語是菩
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
若大悲我無我若大悲大喜大捨我
若無我尚畢竟不可得性非有故況有
大悲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
言即大悲若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無

大般若經卷五

第五卷 黃

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大悲若淨若不淨增語非
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
若大悲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
大悲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
言即大悲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
何義言即大悲若空若不空增語非
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
若大悲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
大悲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
言即大悲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
何義言即大悲若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若

大般若經卷五

第五卷 黃

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若大悲有相無相若大悲大喜
大捨有相無相尚畢竟不可得性非
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悲若有相若
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悲
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悲有
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
言即大悲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
復觀何義言即大悲若寂靜若不寂
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
摩訶薩耶世尊若大悲寂靜不寂靜

大般若經卷五

第五卷 黃

元語

若大悲大喜大捨寂靜不寂靜尚畢
 竟不可得性非有故况有大慈寂靜
 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况有大慈
 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

大般若經卷第三十五 第十七章 廣

竟不可得性非有故况有大慈有為
 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
 不可得性非有故况有大慈有漏無
 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
 不可得性非有故况有大慈生滅增
 語及大悲大喜大捨生滅增語此增

大般若經卷第三十五 第十八章 廣

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
 非有故况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
 不可得性非有故况有大慈有罪無
 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

大般若經卷第三十五 第十九章 廣

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增語及大悲大喜大捨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若大慈大喜大捨世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若世間出世間尚畢竟不可得性非有故况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

大般若經卷第三十三 第二十七頌 贊

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若大悲大喜大捨雜染清淨尚畢竟不可得性非有故况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况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

大般若經卷第三十三 第二十七頌 贊

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尚畢竟不可得性非有故况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况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可得增語

大般若經卷第三十三 第二十七頌 贊

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况
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
得性非有故况有三十二大士相常
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

大般若經卷三十三 十九疏 竟

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十
二大士相樂若苦若八十隨好樂若苦尚
畢竟不可得性非有故况有三十二
大士相樂若苦增語及八十隨好樂若
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况
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

大般若經卷三十三 第二疏 竟

不可得性非有故况有三十二大士
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
故况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况
有三十二大士相有相無相增語及

大般若經卷三十三 第三疏 竟

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

大般若經三十三 第三十五 黃

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

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第三十三

二十六張

頁

大般若波羅蜜多經卷第三十四

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

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三十一大士

大般若經卷第三十四 第三十二 頁

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外若在內若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若在外若在內若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相在內在外在兩間若八十隨好在內在外在兩間若八十隨好在內在外在兩間增語及八十隨好在內在外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兩間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好在內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

大般若經卷第三十四 第三十二 頁

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復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若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

大般若經卷第三十四 第三十二 頁

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若苦
 恒住捨性樂若苦尚畢竟不可得性非
 有故況有無忘失法樂若苦增語及恒
 住捨性樂若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

大般若經卷第三十四 第七疏 黃

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

大般若經卷第三十四 第七疏 黃

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

大般若經卷第三十四 第七疏 黃

竟不可得性非有故况有無忘失法
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
離不遠離若恒住捨性遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故况有無忘
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
竟不可得性非有故况有無忘失法

大般若經卷第三十四 第八八 廣

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
有故况有無忘失法有漏無漏增語
及恒住捨性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
有故况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

大般若經卷第三十四 第八九 廣

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不善增
語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若善
若不善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法善不善若恒住捨性善
非善尚畢竟不可得性非有故况有
無忘失法善不善增語及恒住捨性
善不善增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若善若不善增語是
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
有故况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

大般若經卷第三十四 第九〇 廣

夫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况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出世間尚畢竟不可得性非有故况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善現汝復觀何義言即無忘失法

大般若經第三十

第一卷

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况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况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

大般若經第三十

第三卷

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况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况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善現汝復觀何義言即一切智增

大般若經第三十

第三卷

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
樂若苦道相智一切相智樂若尚畢

大般若經卷第百一十
第二分
第七

竟不可得性非有故況有一切智樂
苦增語及道相智一切相智樂苦增
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
若無我增語非菩薩摩訶薩即道相
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

大般若經卷第百一十
第二分
第七

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

大般若經卷第百一十
第二分
第七

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况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若不寂靜若道相智一切相智寂靜若不寂靜尚畢竟不可得性非有故况有一切智寂靜若不寂靜增語及道相智一切相智寂靜若不寂靜增語此增語既非有如何可言即一切智

大智度論卷第三十四 第七十 并

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尚畢竟不可得性非有故况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况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

大智度論卷第三十四 第七十一 并

如何可言即一切智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為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况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竟不可得性非有故况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

大智度論卷第三十四 第七十二 并

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况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又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况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

大般若經第三十一卷第二十二段

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况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况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

大般若經第三十四卷第二十二段

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况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非菩薩摩訶薩耶世尊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况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

大般若經第三十五卷第二十二段

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若在外在兩間若道相智一切相智在內若在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况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耶世尊若一切相智若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况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

大般若經卷五

第三十四卷

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世尊善現若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况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若常若無常增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢

大般若經卷五 第三十四卷

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况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况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

丁酉歲高麗國大藏都監

勅雕造

大般若經卷第三十四 第二十六張 背

大般若波羅蜜多經卷第三十五 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之三十五

善現汝復觀何義言即預流果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果淨不淨若一來不還阿羅漢果淨不淨尚畢竟不可得性非有故况有預流果淨不淨增語及一來不還阿羅漢果淨不淨增語此增語既非有如何可言即預流果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若空若不空增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果空不空若一來不還阿羅漢果空不空尚畢竟不可得性非有故况有預流果空不空增語及一來不還阿羅漢果空不空增語此增語既非有如何可言即預

流果若空若不空增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有相無相若一來不還阿羅漢果有相無相尚畢竟不可得性非有故况有預流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有相無相增語此增語既非有如何可言即預流果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有願無願若一來不還阿羅漢果有願無願尚畢竟不可得性非有故况有預流果有願無願增語及一來不還阿羅漢果有願無願增語此增語既非有如何可言即預流果若有

大般若經卷第三十五 第三張 背

願若無願增語是菩薩摩訶薩即一
 來不還阿羅漢果若有願若無願增
 語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
 言即預流果若寂靜若不寂靜增語
 非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
 果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
 訶薩耶世尊若預流果寂靜不寂靜
 若一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜
 尚畢竟不可得性非有故况有預流
 果寂靜不寂靜增語及一來不還阿
 羅漢果寂靜不寂靜增語此增語既

大經卷第三十五 第三十五

非有如何可言即預流果若遠離若
 不遠離增語是菩薩摩訶薩即一來
 不還阿羅漢果若遠離若不遠離增
 語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
 言即預流果若有為若無為增語非
 菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果
 若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
 耶世尊若預流果有為無為若一來
 不還阿羅漢果有為無為尚畢竟不
 可得性非有故况有預流果有為無
 為增語及一來不還阿羅漢果有為
 無為增語此增語既非有如何可言
 即預流果若有為若無為增語是菩
 薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若
 有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
 現汝復觀何義言即預流果若有漏
 若無漏增語非菩薩摩訶薩即一來
 不還阿羅漢果若有漏若無漏增語
 非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有
 漏無漏若一來不還阿羅漢果有漏
 漏尚畢竟不可得性非有故况有預
 流果有漏無漏增語及一來不還阿
 羅漢果有漏無漏增語此增語既非

大經卷第三十五 第三十五

有如何可言即預流果若有漏若無
 漏增語是菩薩摩訶薩即一來不還
 阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩
 薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預
 流果若生若滅增語非菩薩摩訶薩
 即一來不還阿羅漢果若生若滅增
 語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果
 生滅若一來不還阿羅漢果生滅尚
 畢竟不可得性非有故况有預流果
 生滅增語及一來不還阿羅漢果生
 滅增語此增語既非有如何可言即
 預流果若生若滅增語是菩薩摩訶
 薩即一來不還阿羅漢果若生若滅
 增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
 義言即預流果若善若非善增語非
 菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果
 若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶
 世尊若預流果善非善若一來不還
 阿羅漢果善非善尚畢竟不可得性
 非有故况有預流果善非善增語及
 一來不還阿羅漢果善非善增語此
 增語既非有如何可言即預流果若
 善若非善增語是菩薩摩訶薩即一

大經卷第三十五 第三十五

來不還阿羅漢果若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有罪無罪若一來不還阿羅漢果有罪無罪尚畢竟不可得性非有故况有預流果有罪無罪增語及一來不還阿羅漢果有罪無罪增語此增語既非有如何可言即預流果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有煩惱未不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱若一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故况有預流果有煩惱無煩惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即預流果若有煩惱若無煩惱

大般若經卷第三十五 第六分 第六

增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果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預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果世間若出世間若一來不還阿羅漢果世間若出世間尚畢竟不可得性非有故况有預流果世間若出世間增語及一來不還阿羅漢果世間若出世間增語此增語既非有如何可言即預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果雜染清淨若一來不還阿羅漢果雜染清淨尚畢竟不可得性非有故况有預流果雜染清淨增語及一來不還阿羅漢果雜染清淨增語此增語既非有如何可言即預

大般若經卷第三十五 第六分 第六

流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃若屬生死若屬涅槃若一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃若一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故况有預流果屬生死屬涅槃增語及一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果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預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果在內在外在兩間若一來不還阿羅漢果在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况有預流果在內在外在

大般若經卷第三十五 第六分 第六

兩開增語及一來不還阿羅漢果在內在外在兩開增語此增語既非有如何可言即預流果若在內若在外若在兩開增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩開增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若可得若不

大般若經第三十五 第七卷 片

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提常無常尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提常無常增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提我無我尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提我無我增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提淨不淨增語此增語既非有如何

大般若經第三十五 第十卷 片

何可言即獨覺菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提空不空尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提空不空增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有相無相尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提有相無相增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有願無願尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提有願無願增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提寂靜不寂

大般若經第三十五 第十一卷 片

靜尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有為無為尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提有為無為增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有漏若無漏增語是菩薩

大般若經第三十三卷第二十一品

摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提生滅尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提生滅增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提善非善尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提善非善增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有罪無罪尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提有煩惱無煩惱

大般若經第三十三卷第二十一品

增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提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獨覺菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若屬生若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提屬生屬涅槃尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提屬生屬涅槃增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若屬生若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺

大般若經第三十三卷第二十一品

菩提若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提在
內在外在兩間尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提在內在外在兩
間增語此增語既非有如何可言即
獨覺菩提若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即獨覺菩提若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩
提可得不可得尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提可得不可得增
語此增語既非有如何可言即獨覺
菩提若可得若不可得增語是菩薩
摩訶薩

大般若經第三十五 第十五張 黃

一切菩薩摩訶薩行常無常尚畢竟
不可得性非有故況有一切菩薩摩
訶薩行常無常增語此增語既非有
如何可言即一切菩薩摩訶薩行若
常若無常增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊一切菩薩摩訶薩行樂若尚畢
竟不可得性非有故況有一切菩薩
摩訶薩行樂若苦增語此增語既非有
如何可言即一切菩薩摩訶薩行若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶
世尊一切菩薩摩訶薩行我無我尚
畢竟不可得性非有故況有一切菩
薩摩訶薩行我無我增語此增語既
非有如何可言即一切菩薩摩訶薩
行若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有

大般若經第三十五 第十六張 黃

一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語此
增語既非有如何可言即一切菩薩
摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即一切
菩薩摩訶薩行若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶
薩行空不空尚畢竟不可得性非有
故況有一切菩薩摩訶薩行空不空
增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若空若不空增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即一切菩薩摩訶薩行若有相若無
相增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切
菩薩摩訶薩行有相無相尚畢竟不
可得性非有故況有一切菩薩摩訶
薩行有相無相增語此增語既非有
如何可言即一切菩薩摩訶薩行若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶
薩行若有願若無願增語非菩薩摩
訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有
願無願尚畢竟不可得性非有故況
有一切菩薩摩訶薩行有願無願增

大般若經第三十五 第十七張 黃

語此增語既非有如何可言即一切
菩薩摩訶薩行若有願若無願增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若
不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊
一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜尚
畢竟不可得性非有故况有一切菩
薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語此增
語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行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
切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離
增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩
薩摩訶薩行遠離不遠離尚畢竟不
可得性非有故况有一切菩薩摩訶
薩行遠離不遠離增語此增語既非
有如何可言即一切菩薩摩訶薩行
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菩薩
摩訶薩行若有為若無為增語非菩
薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩
行有為無為尚畢竟不可得性非有
故况有一切菩薩摩訶薩行有為無

大般若經第三十五 第八卷 黃

為增語此增語既非有如何可言即
一切菩薩摩訶薩行若有為若無為
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即一切菩薩摩訶薩行若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊
一切菩薩摩訶薩行有漏無漏尚畢
竟不可得性非有故况有一切菩薩
摩訶薩行有漏無漏增語此增語既
非有如何可言即一切菩薩摩訶薩
行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菩薩
摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行生
滅尚畢竟不可得性非有故况有一
切菩薩摩訶薩行生滅增語此增語
既非有如何可言即一切菩薩摩訶
薩行若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即一切菩薩摩
訶薩行若善若非善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行善
非善尚畢竟不可得性非有故况有
一切菩薩摩訶薩行善非善增語此
增語既非有如何可言即一切菩薩

大般若經第三十五 第九卷 黃

摩訶薩行若善若非善增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即一切
菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩
訶薩行有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故况有一切菩薩摩訶薩行有
罪無罪增語此增語既非有如何可
言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若
無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若
有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有煩
惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故
况有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無
煩惱增語此增語既非有如何可言
即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行
若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行世間
出世間尚畢竟不可得性非有故况
有一切菩薩摩訶薩行世間出世間
增語此增語既非有如何可言即一

大般若經第三十五 第十卷 黃

切菩薩摩訶薩行若世間若出世間
 增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
 義言即一切菩薩摩訶薩行若雜染
 若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
 一切菩薩摩訶薩行雜染清淨尚畢
 竟不可得性非有故况有一切菩薩
 摩訶薩行雜染清淨增語此增語既
 非有如何可言即一切菩薩摩訶薩
 行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菩薩
 摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語
 非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩
 訶薩行屬生死屬涅槃尚畢竟不可
 得性非有故况有一切菩薩摩訶薩
 行屬生死屬涅槃增語此增語既非
 有如何可言即一切菩薩摩訶薩行
 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菩
 薩摩訶薩行若在內若在外若在兩
 間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切
 菩薩摩訶薩行在內在外在兩間尚
 畢竟不可得性非有故况有一切菩
 薩摩訶薩行在內在外在兩間增語

大般若經卷第三十五 第三十二 增語

此增語既非有如何可言即一切菩
 薩摩訶薩行若在內若在外若在兩
 間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
 何義言即一切菩薩摩訶薩行若可
 得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
 世尊一切菩薩摩訶薩行可得不可
 得尚畢竟不可得性非有故况有一
 切菩薩摩訶薩行可得不可得增語
 此增語既非有如何可言即一切菩
 薩摩訶薩行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諸佛無
 上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶
 具壽善現若言世尊諸佛無上正等
 菩提尚畢竟不可得性非有故况有
 諸佛無上正等菩提增語此增語既
 非有如何可言即諸佛無上正等菩
 提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
 何義言即諸佛無上正等菩提若常
 若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊
 諸佛無上正等菩提尚畢竟
 不可得性非有故况有諸佛無上正
 等菩提常無常增語此增語既非有

大般若經卷第三十五 第三十二 增語

如何可言即諸佛無上正等菩提若
 常若無常增語是菩薩摩訶薩善現
 汝復觀何義言即諸佛無上正等菩
 提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
 世尊諸佛無上正等菩提樂苦尚畢
 竟不可得性非有故况有諸佛無上
 正等菩提樂苦增語此增語既非有
 如何可言即諸佛無上正等菩提若
 樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝
 復觀何義言即諸佛無上正等菩提
 若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶
 世尊諸佛無上正等菩提我無我尚
 畢竟不可得性非有故况有諸佛無
 上正等菩提我無我增語此增語既
 非有如何可言即諸佛無上正等菩
 提若我若無我增語是菩薩摩訶薩
 善現汝復觀何義言即諸佛無上正
 等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩
 訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提淨
 不淨尚畢竟不可得性非有故况有
 諸佛無上正等菩提淨不淨增語此
 增語既非有如何可言即諸佛無上
 正等菩提若淨若不淨增語是菩薩

大般若經卷第三十五 第三十二 增語

摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提空不空增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提若有相無相尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提若有相無相增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提若有願無願尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提若有願無願增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

大般若第三十五 第二十四頌 贊

○大般若波羅蜜多經

即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提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三十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若第三十五 第二十四頌 贊

大般若波羅蜜多經卷第三十六 贊

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十六

善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有為無為尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有為無為增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提生滅尚畢竟不可得性非有故況有諸佛

第一冊

三〇七

無上正等菩提生滅增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提善非善尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提善非善增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有罪無罪尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱

大般若經卷第三十六 第三張 黃

增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提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諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提清淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提

大般若經卷第三十六 第三張 黃

屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提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諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提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諸佛無上正等菩提若若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提不可得尚畢竟不可得性非有故况有諸佛無上正等菩提不可得增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩世尊色等法及增語色等常無常等法及增語既不可得而言色等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩訶薩者無有是處佛

大般若經卷第三十六 第四張 黃

告善現善哉善哉如是如是如汝所
說善現色等法及色等常無常等法
不可得故色等法增語及色等常無
常等法增語亦不可得法及增語不
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

復次善現汝先所言我不見有法可
名菩薩摩訶薩者如是如是如汝所
說善現諸法不見諸法諸法不見法
界法界不見諸法法界不見法界善
現法界不見色界色界不見法界法
界不見受想行識界受想行識界不
見法界善現法界不見眼塵界眼塵
界不見法界法界不見耳鼻舌身意
處界耳鼻舌身意處界不見法界法
界不見色處界色處界不見法界法
界不見聲香味觸法處界聲香味觸
法處界不見法界善現法界不見眼
界色界眼識界眼界色界眼識界不
見法界法界不見耳界聲界耳識界
耳界聲界耳識界不見法界法界不

大般若經卷第十六 第三十四 頁

見鼻界香界鼻識界鼻界香界鼻
識界不見法界法界不見舌界味界
舌識界舌界味界舌識界不見法界
法界不見身界觸界身識界身界觸
界身識界不見法界法界不見意界
法界善現法界不見地界地界不見
法界法界不見水火風空識界水火
風空識界不見法界善現法界不見
苦聖諦界苦聖諦界不見法界法界
不見集滅道聖諦界集滅道聖諦界
不見法界善現法界不見無明界無
明界不見法界法界不見行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱界行乃至老死愁歎苦憂惱界不
見法界善現法界不見欲界欲界不
見法界法界不見色無色界色無色
界不見法界善現有為界不見無為
界無為界不見有為界何以故善現
非離有為施設無為非離無為施設
有為故善現如是菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時於一切法都無所
見於一切法無所見時其心不驚不

大般若經卷第十六 第三十五 頁

恐不怖於一切法心不沉沒亦不憂
悔所以者何是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見色不見受想行
識不見眼處不見耳鼻舌身意處不
見色處不見聲香味觸法處不見眼
界色界眼識界不見耳界聲界耳識
界不見鼻界香界鼻識界不見舌界
味界舌識界不見身界觸界身識界
不見意界法界善現法界不見地界不
見水火風空識界不見苦聖諦不見
集滅道聖諦不見無明不見行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱不見欲界不見色無色界不見
有為不見無為不見貪瞋癡不見貪
瞋癡斷不見我不見有情命者生者
養者士夫補特伽羅意生僮童作者
使作者起者使起者受者使受者知
者見者不見聲聞不見聲聞法不見
獨覺不見獨覺法不見菩薩不見菩
薩法不見佛不見佛法不見無上正
等菩提善現如是菩薩摩訶薩於一
切法都無所見於一切法無所見時
其心不驚不恐不怖於一切法心不

大般若經卷第十六 第三十六 頁

沉沒亦不憂悔具壽善現白佛言世尊何因緣故是菩薩摩訶薩於一切法心不沉沒亦不憂悔佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切心心所法不得不見由此因緣是菩薩摩訶薩於一切法心不沉沒亦不憂悔具壽善現復白佛言世尊之何是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切境界意識界不得不見如是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖善現諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得應行般若波羅蜜多善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切處不得般若波羅蜜多不得般若波羅蜜多名不得菩薩不得菩薩名不得菩薩心善現應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟

初今勸學品第八

尔時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩欲滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿淨戒安

大經卷第五十六 第八分 第六

忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知受想行識當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知眼處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳鼻舌身意處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知意界法界意識界及意

大經卷第五十六 第八分 第七

觸意觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知地界當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知水火風空識界當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知苦聖諦當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知集滅道聖諦當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知無明當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷貪瞋癡當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪瞋恚當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪無明慢掉舉當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷一切纏結隨眠當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四暴涼乾取當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四身繫四顛倒當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷三漏三不善根當學

大經卷第五十六 第八分 第八

般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遠離
十一不善業道當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲習行十善業道當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四靜
慮四無量四無色定當學般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩欲修四念住當學
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲得佛十力當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲得四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智當學
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得六
神通自在當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲得四靜慮四無色定滅盡
定次第超越順逆自在當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲於一切陀羅
尼門三摩地門皆得自在當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得具覺支
三摩地師子遊戲三摩地師子奮迅
三摩地師子頻伸三摩地師子久去
三摩地健行三摩地寶印三摩地妙

大般若經卷第六 第十二疏

月三摩地月幢相三摩地一切法印
三摩地灌頂印三摩地法界決定三
摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩
地入一切法印三摩地安住定三三
摩地三印三摩地精進力三摩地等
涌三摩地入一切言詞決定三摩地
入一切名宇決定三摩地觀方三摩
地陀羅尼印三摩地無忘失三摩地
諸法等趣海印三摩地遍覆虛空三
摩地三輪清淨三摩地趣向不退轉
神通三摩地器中涌出三摩地寂勝
幢相三摩地燒諸煩惱三摩地降伏
四魔三摩地大智慧炬三摩地出生
十力三摩地菩薩摩訶薩欲得如是
等無量百千三摩地門當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿一切有情
心之所願當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲滿如是殊勝善根由此善
根永不墮惡趣不生貧賤家不墮聲
聞及獨覺地於菩薩頂終不退墮當
學般若波羅蜜多時舍利子問善現
言云何名為菩薩頂頂善現答言若
諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜

大般若經卷第六 第十二疏

多無方便善巧住三解脱門墮於聲
聞或獨覺地不入菩薩正性離生如
是名為菩薩頂頂即此頂頂亦名為
生時舍利子即復問言何緣菩薩頂
墮名生善現答言生謂法愛若諸菩
薩順道法愛說名為生舍利子言何
謂菩薩順道法愛善現答言若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時於色
住空而起想著於受想行識住空而
起想著於色住無相而起想著於受
想行識住無相而起想著於色住無
願而起想著於受想行識住無願而
起想著於色住無常而起想著於受
想行識住無常而起想著於色住苦
而起想著於受想行識住苦而起想
著於色住無我而起想著於受想行
識住無我而起想著於色住不淨而
起想著於受想行識住不淨而起想
著於色住寂靜而起想著於受想行
識住寂靜而起想著於色住遠離而
起想著於受想行識住遠離而起想
著是為菩薩順道法愛復次舍利子
若菩薩摩訶薩作是念言是色應斷

大般若經卷第六 第十二疏

是受想行識應斷由此故色應斷由
 此故受想行識應斷是苦應遍知由
 此故苦應遍知是集應永斷由此故
 集應永斷是滅應作證由此故滅應
 作證是道應修習由此故道應修習
 是雜染是清淨是應親近是不應親
 近是應行是不應行是道是非道是
 應學是不應學是布施波羅蜜多是
 非布施波羅蜜多是淨戒波羅蜜多
 是非淨戒波羅蜜多是安忍波羅蜜
 多是非安忍波羅蜜多是精進波羅
 蜜多是非精進波羅蜜多是靜慮波
 羅蜜多是非靜慮波羅蜜多是般若
 波羅蜜多是非般若波羅蜜多是方
 便善巧是非方便善巧是菩薩生是
 菩薩離生舍利子若菩薩摩訶薩修
 行般若波羅蜜多時住如是等法而
 生想著是為菩薩順道法愛如是法
 愛說名為生如宿食生能為過患
 時舍利子問善現言云何菩薩摩訶
 薩入正性離生善現答言若菩薩摩
 訶薩修行般若波羅蜜多時不見內
 空不待內空而觀外空不見外空不

大般若經卷第三十六 第十四誹

待外空而觀內空不待外空而觀內
 外空不見內外空不待內外空而觀
 外空不待內外空而觀空空不見空
 空不待空空而觀內外空不待空空
 而觀大空不見大空不待大空而觀
 空空不待大空而觀勝義空不見勝
 義空不待勝義空而觀大空不待勝
 義空而觀有為空不見有為空不待
 有為空而觀勝義空不待有為空而
 觀無為空不見無為空不待無為空
 而觀有為空不待無為空而觀畢竟
 空不見畢竟空不待畢竟空而觀無
 為空不待畢竟空而觀無際空不見
 無際空不待無際空而觀畢竟空不
 待無際空而觀散空不見散空不待
 散空而觀無際空不待散空而觀無
 變異空不見無變異空不待無變異
 空而觀散空不待無變異空而觀本
 性空不見本性空不待本性空而觀
 無變異空不待本性空而觀自相空
 不見自相空不待自相空而觀本性
 空不待自相空而觀共相空不見共
 相空不待共相空而觀自相空不待

大般若經卷第三十六 第十五誹

共相空而觀一切法空不見一切法
 空不待一切法空而觀共相空不待
 一切法空而觀不可得空不見不可
 得空不待不可得空而觀一切法空
 不待不可得空而觀無性空不見無
 性空不待無性空而觀不可得空不
 待無性空而觀自性空不見自性空
 不待自性空而觀無性空不待自性
 空而觀無性自性空不見無性自性
 空不待無性自性空而觀自性空舍
 舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
 多時若作是觀名入菩薩正性離生
 復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時應如是學色應知不
 應著受想行識應知不應著色名應
 知不應著受想行識名應知不應著
 眼處應知不應著耳鼻舌身意處應
 知不應著眼處名應知不應著耳鼻
 舌身意處名應知不應著色處應知
 不應著聲香味觸法處應知不應著
 色處名應知不應著聲香味觸法處
 名應知不應著眼界色界眼識界應
 知不應著眼界色界眼識界名應知

大般若經卷第三十六 第十六誹

不應者耳界聲界耳識界應知不應者耳界聲界耳識界名應知不應者鼻界香界鼻識界應知不應者舌界味界舌識界名應知不應者身界觸界身識界名應知不應者意界法界意識界應知不應者地界應知不應者水風空識界應知不應者地界名應知不應者水風空識界名應知不應者集滅道聖諦應知不應者若聖諦名應知不應者集滅道聖諦名應知不應者無明應知不應者行識名色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱應知不應者無明名應知不應者行乃至老死愁歎苦憂惱名應知不應者四靜慮應知不應者四無量四無色定名應知不應者五眼應知不應者六神通應知不應者五眼名應知不

大般若經第三十六卷第十七章

應者六神通名應知不應者布施波羅蜜多應知不應者淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應知不應者布施波羅蜜多名應知不應者淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名應知不應者四念住應知不應者四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應知不應者四念住名應知不應者四正斷乃至八聖道支名應知不應者佛十力應知不應者四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智應知不應者佛十力名應知不應者四無所畏乃至一切相智名應知不應者

大般若經第三十六卷第十八章

非貪相應非不相應非瞋相應非不相應非癡相應非不相應非諸纏結隨眠相應非不相應非諸見趣漏暴流取等相應非不相應非諸聲聞獨覺心等相應非不相應舍利子是心如是本性清淨舍利子言是心為有心非心性不善現實言非心性中有性無性為可得舍利子言不善現善現善現善非心性中有性無性既不可得如何可問是心為有心非心性不合利子言何等名為心非心性善現善言於一切法無變異無分別是名心非心性舍利子言如心無變異無分別色亦無變異無分別耶善現善言如是如心無變異無分別善現善言如是如心無變異無分別受想行識亦無變異無分別耶善言如是如心無變異無分別眼處亦無變異無分別耶善言如是如心無變異無分別耳鼻舌身意處亦無變異無分別耶善言如是如心無變異無分別色處亦無變異無分別耶善言如是如心無變異無分別聲香味觸法處亦無變異無分別耶善言如是

大般若經第三十六卷第十九章

如心無變異無分別眼界色界眼識
 界亦無變異無分別耶答言如是如
 心無變異無分別耳界聲界耳識界
 亦無變異無分別耶答言如是如心
 無變異無分別鼻界香界鼻識界亦
 無變異無分別耶答言如是如心無
 變異無分別舌界味界舌識界亦無
 變異無分別身界觸界身識界亦無
 變異無分別耶答言如是如心無變
 異無分別意識界意識界亦無變異
 無分別耶答言如是如心無變異無
 分別地界亦無變異無分別耶答言
 如是如心無變異無分別水風空
 識界亦無變異無分別耶答言如是
 如心無變異無分別苦聖諦亦無變
 異無分別耶答言如是如心無變異
 無分別集滅道聖諦亦無變異無分
 別耶答言如是如心無變異無分別
 無明亦無變異無分別耶答言如是
 如心無變異無分別行識名色六處
 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦
 無變異無分別耶答言如是如心無

大般若經第三十六 第二十二頌 黃

變異無分別口靜慮亦無變異無分
 別耶答言如是如心無變異無分別
 四無量四無色定亦無變異無分別
 耶答言如是如心無變異無分別五
 眼亦無變異無分別耶答言如是如
 心無變異無分別六神通亦無變異
 無分別耶答言如是如心無變異無
 分別布施波羅蜜多亦無變異無分
 別耶答言如是如心無變異無分別
 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
 亦無變異無分別耶答言如是如心
 無變異無分別四念住亦無變異無
 分別耶答言如是如心無變異無分
 別四正斷四神足五根五力七等覺
 支八聖道支亦無變異無分別耶答
 言如是如心無變異無分別佛十力
 亦無變異無分別耶答言如是如心
 無變異無分別四無所畏四無礙解
 大慈大悲大喜大捨十八不共法
 乃至無上正等菩提亦無變異無分
 別耶答言如是時舍利子讚善現言
 善哉善哉誠如所說汝真佛子從佛
 心生從佛口生從佛法生從法化生

大般若經第三十六 第二十二頌 黃

受佛法今不受財今於諸法中身自
 作證慧眼現見而能起說世尊說汝
 聲聞眾中住無諍定最為第一如佛
 所說真實不虛善現菩薩摩訶薩於
 般若波羅蜜多應如是學若菩薩摩
 訶薩於般若波羅蜜多能如是學應
 知已住不退轉地不離般若波羅蜜
 多善現欲學聲聞地者當於般若波
 羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思
 惟令其究竟欲學獨覺地者當於般
 若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如
 理思惟令其究竟欲學菩薩地者當
 於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受
 持如理思惟令其究竟欲學如來地
 者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀
 誦受持如理思惟令其究竟何以故
 如是般若波羅蜜多中廣說開示三
 乘法故若若菩薩摩訶薩學般若波羅
 蜜多則為遍學三乘亦於三乘法皆
 得善巧

初分無住品第九之一

爾時具壽善現白佛言世尊我於若
 薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不

大般若經第三十六 第二十二頌 黃

得不見去何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩世尊我於諸法不見若集若散若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩或當有悔世尊我於諸法不見若集若散去何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆無所住亦非不住何以故是二名義既無所有故是二名皆無所住亦非不住世尊我於色受想行識不得見若集若散去何可言此是色乃至此是識世尊是色等名皆無所住亦非不住何以故色等名義既無所有故色等名皆無所住亦非不住世尊我於眼耳鼻舌身意處不得見若集若散去何可言此是眼處乃至此是意處世尊是眼處等名皆無所住亦非不住何以故眼處等名義既無所有故眼處等名皆無所住亦非不住世尊我於色聲香味觸法處不得見若集若散去何可言此是色處乃至此是法處世尊是色處等名皆無

大般若經卷第十六 第三十二頌 竟

所住亦非不住何以故色處等名義既無所有故色處等名皆無所住亦非不住世尊我於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不得見若集若散去何可言此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受世尊是眼界等名皆無所住亦非不住何以故眼界等名義既無所有故眼界等名皆無所住亦非不住世尊我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不得見若集若散去何可言此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸受世尊是耳界等名皆無所住亦非不住何以故耳界等名義既無所有故耳界等名皆無所住亦非不住世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不得見若集若散去何可言此是鼻界乃至此是鼻觸為緣所生諸受世尊是鼻界等名皆無所住亦非不住何以故鼻界等名義既無所有故鼻界等名皆無所住亦非不住世尊我於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸

大般若經卷第十六 第三十三頌 竟

受不得見若集若散去何可言此是舌界乃至此是舌觸為緣所生諸受世尊是舌界等名皆無所住亦非不住何以故舌界等名義既無所有故舌界等名皆無所住亦非不住世尊我於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不得見若集若散去何可言此是身界乃至此是身觸為緣所生諸受世尊是身界等名皆無所住亦非不住何以故身界等名義既無所有故身界等名皆無所住亦非不住世尊我於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不得見若集若散去何可言此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受世尊是眼界等名皆無所住亦非不住何以故眼界等名義既無所有故眼界等名皆無所住亦非不住世尊我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不得見若集若散去何可言此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸受世尊是耳界等名皆無所住亦非不住何以故耳界等名義既無所有故耳界等名皆無所住亦非不住世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不得見若集若散去何可言此是鼻界乃至此是鼻觸為緣所生諸受世尊是鼻界等名皆無所住亦非不住何以故鼻界等名義既無所有故鼻界等名皆無所住亦非不住世尊我於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸

大般若經卷第十六 第三十四頌 竟

我於苦集滅道聖諦不得不見若集若散云何可言此是苦聖諦乃至此是道聖諦世尊是苦聖諦等名皆無所住亦非不住何以故苦聖諦等名義既無所有故苦聖諦等名皆無所住亦非不住世尊我於無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不得不見若集若散云何可言此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱世尊是無明等名皆無所住亦非不住何以故無明等名義既無所有故無明等名皆無所住亦非不住世尊我於無明滅乃至老死愁歎苦憂

惱滅不得不見若集若散云何可言此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅世尊是無明滅等名皆無所住亦非不住何以故無明滅等名義既無所有故無明滅等名皆無所住亦非不住世尊我於貪瞋癡一切纏結隨眼見趣不善根等不得不見若集若散云何可言此是貪乃至此是不善根等世尊是貪等名皆無所住亦非不住何以故貪等名義既無所

大般若經第三十六 第六段 黃

有故貪等名皆無所住亦非不住世尊我於四靜慮四無量四無色定不得不見若集若散云何可言此是四靜慮乃至此是四無色定世尊是四靜慮等名皆無所住亦非不住何以故四靜慮等名義既無所有故四靜慮等名皆無所住亦非不住

大般若波羅蜜多經卷第三十六

丁四歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第三十六 第六段 黃

大般若波羅蜜多經卷第三十七

三藏法師玄奘奉

詔譯

黃

初分無住品第九之二

世尊我於五眼六神通不得不見若集若散云何可言此是五眼此是六神通世尊是五眼等名皆無所住亦非不住何以故五眼等名義既無所有故五眼等名皆無所住亦非不住世尊我於有情乃至知者見者不得不見若集若散云何可言此是我有情乃至此是知者見者世尊是我等名皆無所住亦非不住何以故我等名義既無所有故我等名皆無所住亦非不住世尊我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念息隨念默隨念死隨念身隨念不得不見若集若散云何可言此是佛隨念乃至此是身隨念世尊是佛隨念等名皆無所住亦非不住何以故佛隨念等名義既無所有故佛隨念等名皆無所住亦非不住世尊我於無常想苦想無我想不淨想死想一切世

聞不可樂想默食想斷想離想滅想
不得不見若集若散云何可言此是
無常想乃至此是滅想世尊是無常
想等名皆無所住亦非不住何以故
無常想等名義既無所有故無常想
等名皆無所住亦非不住世尊我於
空無相無願不得不見若集若散云
何可言此是空乃至此是無願世尊
是空等名皆無所住亦非不住何以
故空等名義既無所有故空等名皆
無所住亦非不住世尊我於布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不
得不見若集若散云何可言此是布
施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜
多世尊是布施波羅蜜多等名皆無
所住亦非不住何以故布施波羅蜜
多等名義既無所有故布施波羅蜜
多等名皆無所住亦非不住世尊我
於四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不得不見若集
若散云何可言此是四念住乃至此
是八聖道支世尊是四念住等名皆
無所住亦非不住何以故四念住等

大般若經卷第十七 第三十三

名義既無所有故四念住等名皆無
所住亦非不住世尊我於佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八不共法一切智道相智一
切相智不得不見若集若散云何可
言此是佛十力乃至此是一切相智
世尊是佛十力等名皆無所住亦非
不住何以故佛十力等名義既無所
有故佛十力等名皆無所住亦非不
住世尊我於如幻如夢如像如響如
光如影如空華如陽燄如尋香城如
變化事五取蘊等不得不見若集若
散云何可言此是如幻等五取蘊等
世尊是如幻等五取蘊等名皆無所
住亦非不住何以故如幻等五取蘊等
名義既無所有故如幻等名五取蘊
等名皆無所住亦非不住世尊我於
寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸
戲論真如法界法性實際平等性離
生性不得不見若集若散云何可言
此是寂靜乃至此是離生性世尊是
寂靜等名皆無所住亦非不住何以
故寂靜等名義既無所有故寂靜等

大般若經卷第十七 第三十三 竟

名皆無所住亦非不住世尊我於若
常若無常若樂若苦若我若無我若
淨若不淨若空若不空若無相若有
相若無願若有願若寂靜若不寂靜
若遠離若不遠離若雜染若清淨若
生若滅若有為若無為若有漏若無
漏若善若非善若有罪若無罪若世
間若出世間若屬生死若屬涅槃法
不得不見若集若散云何可言此是
常乃至此是屬涅槃法世尊是常等
名皆無所住亦非不住何以故常等
名義既無所有故常等名皆無所住
亦非不住世尊我於若過去若未來
若現在若善若不善若無記若欲界
繫若色界繫若無色界繫若學若無
學若非學非無學若見所斷若修所
斷若非所斷若在內若在外若在兩
間法不得不見若集若散云何可言
此是過去乃至此是在兩間法世尊
是過去等名皆無所住亦非不住何
以故過去等名義既無所有故過去
等名皆無所住亦非不住世尊我於
十方統伽沙等諸佛世界一切如來

大般若經卷第十七 第四十 竟

應正等覺及諸菩薩聲聞僧等不得
 不見若集若散去何可言此是十方
 世界乃至此是聲聞僧等世尊是十
 方世界等名皆無所住亦非不住何
 以故十方世界等名義既無所有故
 十方世界等名皆無所住亦非不住
 世尊我於如上所說諸法不得不見
 若集若散去何可言此是菩薩摩訶
 薩此是般若波羅蜜多世尊我於菩
 薩摩訶薩及於般若波羅蜜多既不
 得不見去何令我以般若波羅蜜多
 相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩
 是故若以此法教誡教授諸菩薩摩
 訶薩必當有悔

大般若經卷第三十七 第五張 其

蓋多不可說於四念住乃至八聖道
 支不可說於佛十力乃至一切相智
 不可說於如幻乃至如變化事五取
 蘊等不可說於寂靜遠離無生無滅
 無染無淨絕諸戲論真如法界法性
 實際平等性離生性不可說於常無
 常乃至屬生死涅槃法不可說於過
 去未來現在乃至在內在外在兩間
 法不可說於十方殑伽沙等世界若
 佛若菩薩若聲聞僧等不可說何以
 故如上所說諸法集散皆不可得不
 可見故

世尊如上所說五蘊等名無處可說
 如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多
 名亦無處可說如戒定慧解脫解脫
 智見名無處可說如是菩薩摩訶薩
 及般若波羅蜜多名亦無處可說如
 預流一來不還阿羅漢獨覺如來及
 彼諸法名無處可說如是菩薩摩訶
 薩及般若波羅蜜多名亦無處可說
 世尊如一切若有名若無名皆無處
 可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅
 蜜多名亦無處可說所以者何如是

大般若經卷第三十七 第五張 其

諸名皆無所住亦非不住何以故是
 諸名義既無所有故是諸名皆無所
 住亦非不住世尊我依是義故於諸
 法不得不見若集若散去何可言此
 名菩薩摩訶薩此名般若波羅蜜多
 世尊我於此二若義若名既不得不
 見去何令我以般若波羅蜜多相應
 之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故
 若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩
 必當有悔世尊若菩薩摩訶薩聞以
 如是相狀說般若波羅蜜多時心不
 沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖
 當知是菩薩摩訶薩決定已得住不
 退地以無所住方便而住亦時具壽
 善現復白佛言世尊修行般若波羅
 蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應
 住受想行識何以故世尊色色性空
 受想行識受想行識性空世尊是色
 非色空是色空非色色不離空空不
 離色色即是空空即是色受想行識
 亦復如是是故世尊修行般若波羅
 蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應
 住受想行識世尊修行般若波羅蜜

大般若經卷第三十七 第五張 其

多諸菩薩摩訶薩不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何以故世尊眼處眼處性空乃至意處意處性空世尊是眼處非眼處空是眼處空非眼處眼處不離空空不離眼處眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼處乃至不應住意處世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色處不應住聲香味觸法處何以故世尊色處色處性空乃至法處法處性空世尊是色處非色處空是色處空非色處色處不離空空不離色處色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色處乃至不應住法處世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故世尊眼界眼性空乃至眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受性空世尊是眼界非眼界空是眼界空

大般若經卷第七 第七 頁

非眼界眼界不離空空不離眼界眼界即是空空即是眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼界乃至不應住眼觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故世尊耳界耳性空乃至耳觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受性空世尊是耳界非耳界空是耳界空非耳界耳界不離空空不離耳界耳界即是空空即是耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住耳界乃至不應住耳觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以故世尊鼻界鼻性空乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受性空世尊是鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不

大般若經卷第七 第七 頁

離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界乃至不應住鼻觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故世尊舌界舌性空乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受性空世尊是舌界非舌界空是舌界空非舌界舌界不離空空不離舌界舌界即是空空即是舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界乃至不應住舌觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故世尊身身性空乃至身觸為緣所生諸受身觸為緣所生諸受性空世尊是身界非身界空是身界空非身界身界不離空空不離身身身界即是空空即

大般若經卷第七 第七 頁

是身界觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界乃至不應住身觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界意觸為緣所生諸受何以故世尊意界意觸為緣所生諸受性空世尊是受意觸為緣所生諸受性空世尊是意界非意界空是意界空非意界空意界不離空空不離意界意界即是空空即是意界法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意界乃至不應住意觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界何以故世尊地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空世尊是地界非地界空是地界空非地界地界不離空空不離地界地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是是故世尊修行般若波羅

大般若經第三十卷第三十

蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦何以故世尊苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空世尊是苦聖諦非苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明不應住行識名色六度觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故世尊無明無明性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱性空世尊是無明非無明空是無明空非無明無明不離空空不離無明無明即是空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明乃至不應住老死愁歎苦憂惱世尊修

大般若經第三十卷第三十

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定何以故世尊四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空世尊是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空不離四靜慮四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住六神通何以故世尊五眼五眼性空六神通六神通性空世尊是五眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空空不離五眼五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故世尊布施波羅蜜多布施波羅

大般若經第三十卷第三十

蜜多性空乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多乃至不應住般若波羅蜜多世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住不應住四正斷四神足三根五力七等覺支八聖道支何以故世尊四念住四念住性空乃至八聖道支八聖道支性空世尊是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住乃至不應住八聖道支世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力不應

大般若經卷第三

蜜多經

大般若經卷第三

第五卷

黃

住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智何以故世尊佛十力佛十力性空乃至一切相智一切相智性空世尊是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力乃至不應住一切相智世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引何以故世尊諸字諸字性空諸字所引諸字所引性空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字諸字不離空空不離諸字諸字即是空空即是諸字諸字所引亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引

住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離何以故世尊諸法常無常諸法常無常性空乃至諸法遠離不遠離諸法遠離不遠離離性空世尊是諸法常無常非諸法常無常空是諸法常無常空非諸法常無常諸法常無常不離空空不離諸法常無常諸法常無常即是空空即是諸法常無常諸法若樂乃至諸法遠離不遠離亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法常無常乃至不應住諸法遠離不遠離世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如不應住真如不應住法界法性實際平等性離生性何以故世尊真如真如性空乃至離生性離生性性空世尊是真如非真如空是真如空非真如真如不離空空不離真如真如即是空空即是真如法界乃至離生性亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如乃至不應住離生性世尊修行般若

大般若經卷第三

第六卷

黃

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門何以故世尊一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切三摩地門性空世尊是一切陀羅尼門非一切陀羅尼門空是一切陀羅尼門空非一切陀羅尼門一切陀羅尼門不離空空不離一切陀羅尼門一切陀羅尼門即是空空即是一切陀羅尼門一切三摩地門亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門

尔時具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便住色住受想行識由此住故於色作加行於受想行識作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便

大般若經卷第三十七 第七十五

住眼處住耳鼻舌身意處由此住故於眼處作加行乃至於意處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便住色處住聲香味觸法處由此住故於色處作加行乃至於法處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便住眼界住色界

便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便住眼界住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受由此住故於眼界作加行乃至於眼觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便住舌界住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受由此住故於舌界作加行乃至於舌觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便

大般若經卷第三十七 第七十五

住耳界住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受由此住故於耳界作加行乃至於耳觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便住鼻界住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受由此住故於鼻界作加行乃至於鼻觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便

住舌界住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受由此住故於舌界作加行乃至於舌觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便住舌界住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受由此住故於舌界作加行乃至於舌觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所纏擾故心便

大般若經卷第三十七 第七十五

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住身界住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受由此住故於身界作加行乃至於身觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住意界住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受由此住故於意界作加行乃至於意觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住色界住諸受由此住故於色界作加行乃至於色界為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住水界住諸受由此住故於水界作加行乃至於水界為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住地界住諸受由此住故於地界作加行乃至於地界為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住四靜慮住四無量行於四無量四靜慮作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住四靜慮住四無量行於四無量四靜慮作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住四念住作加行乃至於四念住作加行

六般若經卷第十七 第三頌 竟

六般若經卷第十七 第三頌 竟

圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住苦聖諦住集滅道聖諦由此住故於苦聖諦作加行於集滅道聖諦作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住無明老死愁歎苦憂惱由此住故於無明作加行乃至於老死愁歎苦憂惱作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住四靜慮住四無量行於四無量四靜慮作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住四念住作加行乃至於四念住作加行

六般若經卷第十七 第三頌 竟

修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住五眼住六神通由此住故於五眼作加行於六神通作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住布施波羅蜜多住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多由此住故於布施波羅蜜多作加行乃至於般若波羅蜜多作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支由此住故於四念住作加行乃至於八聖道支作加行

由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住佛十力住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智由此住故於佛十力作加行乃至於一切相智作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住諸字住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引由此住故於諸字作加行於諸字所引作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住

大般若經卷第三十七

菩薩摩訶薩

諸法若常若無常住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離由此住故於諸法常無常作加行乃至於諸法遠離不遠離作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我所執所經擾故心便住一切陀羅尼門住一切三摩地門由此住故於一切陀羅尼門作加行於一切三摩地門作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智何以故世尊色不應攝受受想行識不應攝受色既不應攝受便非色受想行識既不應攝受便非受想行識所以者何本性空故乃至一切陀羅尼門不應攝受一切三摩地門不應攝受陀羅尼門既不應攝受便非陀羅尼門三摩地門既不應攝受便非三摩地門所以

大般若經卷第三十七

第三十七

者何本性空故其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多既不應攝受便非般若波羅蜜多所以者何本性空故如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以本性空觀一切法作此觀時於一切法心無行處是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺其所成辦一切相智亦不應攝受如是一切相智既不應攝受便非一切相智所以者何以內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故何以故世尊是一切相智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱何等為相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取者者名為煩惱若取相修得一

大般若經卷第三十七 第三十五

切相智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名為彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思惟觀察一切智智不以相方便亦不以非相方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行者而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陀羅尼門相不取一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空能取所取俱不可得故如是梵志不以內得現觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者及觀所依處是勝軍梵志非於內色觀一切智智非於內受想行識觀一切智智非於外色觀一切智智非於外受想行識觀一切智智非於內外色觀一

大般若經第三十七卷 第二十六經 梵

切智智非於內外受想行識觀一切智智亦非離色觀一切智智亦非離受想行識觀一切智智乃至非於內一切陀羅尼門觀一切智智非於內一切三摩地門觀一切智智非於外一切陀羅尼門觀一切智智非於外一切三摩地門觀一切智智非於內外一切陀羅尼門觀一切智智亦非離一切陀羅尼門觀一切智智亦非離一切三摩地門觀一切智智何以故若內若外若內外若離內外皆不可得故是勝軍梵志以如是等諸離相門於一切智智深生信解由此信解於一切法皆無取著以諸法實相不可得故如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由勝解力於一切法不取不捨實相法中無取捨故時彼梵志於自信解乃至於涅槃亦不取著所以者何以一切法本性皆空不可取故世尊菩薩摩訶薩

大般若經第三十七卷 第二十七經 梵

般若波羅蜜多亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼岸故若於諸法少有取著則於彼岸非為能到是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不取一切色不取一切受想行識以一切法無所取故乃至不取一切陀羅尼門不取一切三摩地門亦以一切法無所取故是菩薩摩訶薩雖於一切色一切受想行識乃至一切陀羅尼門一切三摩地門若捨若別皆無所取而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故於其中間終不以不取一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至一切相智而不見四念住乃至八聖道支及不見佛十力乃至一切相智何以故是四念住即非四念住乃至八聖道支即非八聖道支及佛十力即非佛十力乃至一切相智即非一切相智以一切法非法非非法故是菩薩摩訶薩修行般若波

大般若經第三十七卷 第二十八經 梵

羅塞多時於一切法雖無所取而能
成辦一切事業

大般若波羅塞多經卷第三十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第三十七 卷三十九 法

大般若波羅塞多經卷第三十八 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之一

復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅塞多時應作是觀何者是般若
波羅塞多何故名般若波羅塞多誰
之般若波羅塞多此般若波羅塞多
為何所用如是菩薩摩訶薩修行般
若波羅塞多時密諦觀察若法無所
有不可得是為般若波羅塞多於無
所有不可得中何所徵責時舍利子
問善現言此中何法為無所有不可
得耶善現答言謂般若波羅塞多法
無所有不可得靜慮精進安忍淨戒
布施波羅塞多法無所有不可得所
以者何由內空故外空故內外空故
空空故大空故勝義空故有為空故
無為空故畢竟空故無際空故散空
故無變異空故本性空故自相空故
共相空故一切法空故不可得空故
無性空故自性空故無性自性空故
舍利子色法無所有不可得受想行

識法無所有不可得舍利子眼處法
無所有不可得耳鼻舌身意處法無
所有不可得色處法無所有不可得
聲香味觸法處法無所有不可得舍
利子眼界法無所有不可得色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受法
無所有不可得耳界法無所有不可
得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受法無所有不可得鼻界法無
所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受法無所有不可得
舌界法無所有不可得味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受法無所
有不可得身界法無所有不可得觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受法無所有不可得意界法無所有
不可得法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受法無所有不可得舍利
子地界法無所有不可得水風火空
識界法無所有不可得舍利子苦聖
諦法無所有不可得集滅道聖諦法
無所有不可得舍利子無明法無所
有不可得行識名色六處觸受愛取

大般若經卷第三十八 法

有生老死愁歎苦憂惱法無所有不可得舍利子內空法無所有不可得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法無所有不可得舍利子四靜慮法無所有不可得四無量四無色定法無所有不可得舍利子五眼法無所有不可得六神通法無所有不可得舍利子四念住法無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法無所有不可得舍利子佛十力法無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智法無所有不可得舍利子真如法無所有不可得法界法性法住法定實際平等性離生性法無所有不可得舍利子預流法無所有不可得一來不還阿羅漢獨覺法無所有不可得舍利子菩薩法無所有不可得如來法無所有不可得舍利子以要言

大般若經第三十八卷第三分

之若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若空若不空若無相若有相若無願若有願若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離若離染若清淨若生若滅若有為若無為若有漏若無漏若善若非善若有罪若無罪若世間若出世間若屬生死若屬涅槃若過去若未來若現在若善若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界繫若學若無學若非學非無學若見所斷若修所斷若非所斷若在內若在外若在兩間如是諸法皆無所有不可得所以者何由內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是審諦觀察一切法皆無所有不可得時心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅

大般若經第三十八卷第五分

蜜多常不捨離

時舍利子問善現言何緣故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離善現答言以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性如實知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離舍利子以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色離色自性如實知受想行識離受想行識自性如實知眼處離眼處自性如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身意處離色處自性如實知聲香味觸法處離聲香味觸法處自性如實知眼界離眼界自性如實知色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受離色界乃至眼觸為緣所生諸受自性如實知耳界離耳界自性如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸

大般若經第三十八卷第五分

刺手崔均

受離聲界乃至耳觸為緣所生諸受
 自性如實知鼻界離鼻界自性如實
 知香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
 生諸受離香界乃至鼻觸為緣所生
 諸受自性如實知舌界離舌界自性
 如實知味界舌識界及舌觸舌觸為
 緣所生諸受離味界乃至舌觸為緣
 所生諸受自性如實知身界離身界
 自性如實知觸界身識界及身觸身
 觸為緣所生諸受離觸界乃至身觸
 為緣所生諸受自性如實知意界離
 意界自性如實知法界意識界及意
 觸意觸為緣所生諸受離法界乃至
 意觸為緣所生諸受自性如實知地
 界離地界自性如實知水火風空識
 界離水火風空識界自性如實知苦
 聖諦離苦聖諦自性如實知集滅道
 聖諦離集滅道聖諦自性如實知無
 明離無明自性如實知行識名色六
 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
 離行乃至老死愁歎苦憂惱自性如
 實知內空離內空自性如實知外空
 內外空空空大空勝義空有為空無

大藏經卷第三十八 第七疏 黃

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
 離外空乃至無性自性空自性如實
 知四靜慮離四靜慮自性如實知四
 無量四無色定離四無量四無色定
 自性如實知五眼離五眼自性如實
 知六神通離六神通自性如實知四
 念住離四念住自性如實知四正斷
 四神足五根五力七等覺支八聖道
 支離四正斷乃至八聖道支自性如
 實知佛十力離佛十力自性如實知
 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
 大捨十八不共法一切智道相智
 一切相智離四無所畏乃至一切相
 智自性如實知真如離真如自性如
 實知法界法性法住法定實際平等
 性離生性離法界乃至離生性自性
 如實知預流離預流自性如實知一
 來不還阿羅漢獨覺離一來乃至獨
 覺自性如實知菩薩離菩薩自性如
 實知如來離如來自性如實知常無
 常法離常無常法自性如實知樂苦

大藏經卷第三十八 第七疏 黃

我無我淨不淨空不空無相有相無
 願有願寂靜不寂靜遠離不遠離離
 染清淨生滅有為無為有漏無漏善
 非善有罪無罪世間出世間屬生死
 屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬涅
 槃法自性如實知過去未來現在法
 離過去未來現在法自性如實知善
 不善無記欲界繫色界繫無色界繫
 學無學非學非無學見所斷修所斷
 非所斷在內在外在兩間法離善不
 善無記乃至在內在外在兩間法自
 性舍利子由此故知是行般若波羅
 蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅
 蜜多常不捨離時舍利子問善現言
 何者是般若波羅蜜多自性何者是
 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
 自性乃至何者是在內在外在兩間
 法自性善現答言無性是般若波羅
 蜜多自性無性是靜慮精進安忍淨
 戒布施波羅蜜多自性乃至無性是
 在內在外在兩間法自性舍利子由
 此故知般若波羅蜜多離般若波羅
 蜜多自性靜慮精進安忍淨戒布施

大藏經卷第三十八 第七疏 黃

波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法自性舍利子般若波羅蜜多離般若波羅蜜多相靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多相乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法相舍利子自性亦離自性相亦離相自性亦離相相亦離自性自性相亦離相自性相亦離自性相時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智善現報言如是如是誠如所說若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智訶薩於此中學則能成辦一切相智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故舍利子言何因緣故一切法無生無成辦善現言色空故色生成辦不可得受想行識空故受想行識生成辦不可得眼處空故眼處生成辦不可得耳鼻舌身意處空故耳鼻舌身意處生成辦不可得聲香味觸法處空故聲香味觸法處生

大般若經卷第三十八 第九十 頌

成辦不可得眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空故眼界乃至眼觸為緣所生諸受生成辦不可得耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空故耳界乃至耳觸為緣所生諸受生成辦不可得鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空故鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受生成辦不可得舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空故舌界乃至舌觸為緣所生諸受生成辦不可得身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空故身界乃至身觸為緣所生諸受生成辦不可得意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空故意界乃至意觸為緣所生諸受生成辦不可得地界空故地界生成辦不可得水界火界風空識界空故水火風空識界生成辦不可得苦聖諦空故苦聖諦生成辦不可得集滅道聖諦空故集滅道聖諦生成辦不可得無明空故無明生成辦不可得行識名色六處觸受取有生老

大般若經卷第三十八 第九十 頌

死愁歎苦憂惱空故行乃至老死愁歎苦憂惱生成辦不可得內空空故內空生成辦不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無降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空故外空乃至無性自性空生成辦不可得四靜慮空故四靜慮生成辦不可得四無量四無色定空故四無量四無色定生成辦不可得五眼空故五眼生成辦不可得六神通空故六神通生成辦不可得布施波羅蜜多空故布施波羅蜜多生成辦不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故淨戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得四念住空故四念住生成辦不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空故四正斷乃至八聖道支生成辦不可得佛十力空故佛十力生成辦不可得四無所畏四無闍解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空故

大般若經卷第三十八 第九十 頌

四無所畏乃至一切相智生成辦不可得真如空故真如生成辦不可得法界法性法住法定實際平等性非生性空故法界乃至離生性生成辦不可得預流空故預流生成辦不可得一來不還阿羅漢獨覺空故一來乃至獨覺生成辦不可得菩薩空故菩薩生成辦不可得如來空故如來生成辦不可得常無常法空故常無常生成辦不可得樂苦我無我淨不淨空不空無相有相無願有願寂靜不寂靜遠離不遠離離染清淨生滅有為無為有漏無漏善非善有罪無罪世間出世間屬生死屬涅槃法空故樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不可得過去未來現在法空故過去未來現在法生成辦不可得善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷在內在外在兩間法空故善不善無記乃至在內在外在兩間法生成辦不可得舍利子若菩薩摩訶薩作如是學般若波羅蜜多便近一

大般若經卷第八 第十三

切相智是菩薩摩訶薩如如近一切相智如是如是得身清淨得語清淨得意清淨得相清淨是菩薩摩訶薩如如得身清淨得語清淨得意清淨得相清淨如是如是不生貪俱行心不生瞋俱行心不生癡俱行心不生慢俱行心不生誑誑俱行心不生慳貪俱行心不生一切見趣俱行心是菩薩摩訶薩由不生貪俱行心乃至不生一切見趣俱行心故畢竟不墮女人胎中常受化生亦永不生諸險惡趣除為利樂有情因緣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乃至證得阿耨多羅三藐三菩提常不離佛舍利子若菩薩摩訶薩欲得如上功德勝利當學般若波羅蜜多不應捨離今時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行色若行色相非行般若波羅蜜多若行受想行識若行受想行識相非行般若波羅蜜多若行色常無常若行色常無常相非行般若

大般若經卷第八 第十三

波羅蜜多若行受想行識常無常若行受想行識常無常相非行般若波羅蜜多若行色樂苦若行色樂苦相非行般若波羅蜜多若行受想行識樂苦相非行般若波羅蜜多若行色我無我若行色我無我相非行般若波羅蜜多若行受想行識我無我若行受想行識我無我相非行般若波羅蜜多若行色淨不淨若行色淨不淨相非行般若波羅蜜多若行受想行識淨不淨若行受想行識淨不淨相非行般若波羅蜜多若行色空空若行色空空相非行般若波羅蜜多若行受想行識空空若行受想行識空空相非行般若波羅蜜多若行色無相有相若行色無相有相相非行般若波羅蜜多若行受想行識無相有相若行受想行識無相有相相非行般若波羅蜜多若行色無願有願若行色無願有願相非行般若波羅蜜多若行受想行識無願有願若行受想行識無願有願相非行般若波羅蜜多

大般若經卷第八 第十三

多若行色寂靜不寂靜若行色寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行受想行識寂靜不寂靜若行受想行識寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行色遠離不遠離若行色遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行受想行識遠離不遠離若行受想行識遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行眼處若行耳眼處相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處相非行般若波羅蜜多若行眼處常無常非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處常無常非行般若波羅蜜多若行眼處樂苦若行眼處樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處樂苦若行耳鼻舌身意處樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼處我無我若行眼處我無我相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處我無我若行耳鼻舌身意處

大般若經第三十八 第五卷 竟

我無我相非行般若波羅蜜多若行眼處淨不淨若行眼處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意淨不淨若行耳鼻舌身意淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼處空不空若行眼處空不空相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處空不空若行耳鼻舌身意處空不空相非行般若波羅蜜多若行眼處無相有相若行眼處無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無相有相若行耳鼻舌身意處無相有相相非行般若波羅蜜多若行眼處無願有願若行眼處無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無願有願若行耳鼻舌身意處無願有願相非行般若波羅蜜多若行眼處寂靜不寂靜若行眼處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼處遠離不遠離若行眼處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處遠離不遠離若行耳鼻舌身意處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

大般若經第三十八 第六卷 竟

羅蜜多若行耳鼻舌身意處遠離不遠離若行耳鼻舌身意處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行色處若行色處相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處若行聲香味觸法處相非行般若波羅蜜多若行色處常無常若行色處常無常相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處常無常若行聲香味觸法處常無常相非行般若波羅蜜多若行色處樂苦若行色處樂苦相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處樂苦若行聲香味觸法處樂苦相非行般若波羅蜜多若行色處淨不淨若行色處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處淨不淨若行聲香味觸法處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行色處空不空若行色處空不空相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處空不空若行聲香味觸法處空不空相非行般若波羅蜜多若行色處無相有相若行色處無相有相相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處無相有相若行聲香味觸法處無相有相相非行般若波羅蜜多

大般若經第三十八 第七卷 竟

觸法處無相有相若行聲香味觸法
 處無相有相非行般若波羅蜜多
 若行色處無願有願若行色處無願
 有願相非行般若波羅蜜多若行聲
 香味觸法處無願有願若行聲香味
 觸法處無願有願相非行般若波羅
 蜜多若行色處寂靜不寂靜若行色
 處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜
 多若行聲香味觸法處寂靜不寂靜
 若行聲香味觸法處寂靜不寂靜相
 非行般若波羅蜜多若行色處遠離
 不遠離若行色處遠離不遠離相非
 行般若波羅蜜多若行聲香味觸法
 處遠離不遠離若行聲香味觸法處
 遠離不遠離相非行般若波羅蜜多
 世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
 行般若波羅蜜多時若行眼界色界
 眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
 若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受
 相非行般若波羅蜜多若行眼界色
 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
 受常無常若行眼界乃至眼觸為緣
 所生諸受常無常相非行般若波羅

大般若經卷第八 第六經 竟

蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸
 眼觸為緣所生諸受樂苦若行眼界
 乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相非
 行般若波羅蜜多若行眼界色界眼
 識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我
 無我若行眼界乃至眼觸為緣所生
 諸受我無我相非行般若波羅蜜多
 若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸
 為緣所生諸受淨不淨若行眼界乃
 至眼觸為緣所生諸受淨不淨相非
 行般若波羅蜜多若行眼界色界眼
 識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空
 不空若行眼界乃至眼觸為緣所生
 諸受空不空相非行般若波羅蜜多
 若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸
 為緣所生諸受無相有相若行眼界
 乃至眼觸為緣所生諸受無相有相
 相非行般若波羅蜜多若行眼界色
 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
 受無願有願若行眼界乃至眼觸為
 緣所生諸受無願有願相非行般若
 波羅蜜多若行眼界色界眼識界及
 眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂

大般若經卷第八 第七經 竟

靜若行眼界乃至眼觸為緣所生諸
 受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜
 多若行眼界色界眼識界及眼觸眼
 觸為緣所生諸受遠離不遠離若行
 眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離
 不遠離相非行般若波羅蜜多若行
 眼界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
 所生諸受若行耳界乃至耳觸為緣
 所生諸受相非行般若波羅蜜多若
 行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
 緣所生諸受常無常若行耳界乃至
 耳觸為緣所生諸受常無常相非行
 般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識
 界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦
 若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受
 樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳
 界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
 生諸受我無我若行耳界乃至耳觸
 為緣所生諸受我無我相非行般若
 波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及
 耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨若
 行耳界乃至耳觸為緣所生諸受淨
 不淨相非行般若波羅蜜多若行耳

大般若經卷第八 第八經 竟

界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受空不空若行耳界乃至耳觸
為緣所生諸受空不空相非行般若
波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相
若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受
無相有相相非行般若波羅蜜多若
行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受無願有願若行耳界乃
至耳觸為緣所生諸受無願有願相
非行般若波羅蜜多若行耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
寂靜不寂靜若行耳界乃至耳觸為
緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般
若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離不
遠離若行耳界乃至耳觸為緣所生
諸受遠離不遠離相非行般若波羅
蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若行鼻界乃至
鼻觸為緣所生諸受相非行般若波
羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受常無常若行

大般若經卷三十八 第三十頌 庚

鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受常無
常相非行般若波羅蜜多若行鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受樂苦若行鼻界乃至鼻觸為緣
所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜
多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受我無我若行鼻界
乃至鼻觸為緣所生諸受我無我相
非行般若波羅蜜多若行鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
淨不淨若行鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜
多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受空不空若行鼻界
乃至鼻觸為緣所生諸受空不空相
非行般若波羅蜜多若行鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
無相有相若行鼻界乃至鼻觸為緣
所生諸受無相有相相非行般若波
羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受無願有願若
行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無
願有願相非行般若波羅蜜多若行

大般若經卷三十八 第三十一頌 庚

鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受寂靜不寂靜若行鼻界乃
至鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相非行般若波羅蜜多若行鼻界香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受遠離不遠離若行鼻界乃至鼻觸
為緣所生諸受遠離不遠離相非行
般若波羅蜜多若行舌界味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若行
舌界乃至舌觸為緣所生諸受相非
行般若波羅蜜多若行舌界味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常
無常若行舌界乃至舌觸為緣所生
諸受常無常相非行般若波羅蜜多
若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受樂苦若行舌界乃至
舌觸為緣所生諸受樂苦相非行般
若波羅蜜多若行舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我
若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受
我無我相非行般若波羅蜜多若行
舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受淨不淨若行舌界乃至舌

大般若經卷三十八 第三十二頌 庚

觸為緣所生諸受淨不淨相非行般
 若波羅蜜多若行舌界味界舌識界
 及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空
 若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受
 空不空相非行般若波羅蜜多若行
 舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
 所生諸受無相有相若行舌界乃至
 舌觸為緣所生諸受無相有相非
 行般若波羅蜜多若行舌界味界舌
 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
 願有願若行舌界乃至舌觸為緣所
 生諸受無願有願相非行般若波羅
 蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸
 舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若
 行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂
 靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若
 行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
 緣所生諸受遠離不遠離若行舌界
 乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠
 離相非行般若波羅蜜多若行身界
 觸身身識界及身觸身觸為緣所生
 諸受若行身界乃至身觸為緣所生
 諸受相非行般若波羅蜜多若行身

大般若經卷第三十八 第十卷 黃

界觸身身識界及身觸身觸為緣所
 生諸受常無常若行身界乃至身觸
 為緣所生諸受常無常相非行般若
 波羅蜜多若行身界觸身身識界及
 身觸身觸為緣所生諸受樂苦若行
 身界乃至身觸為緣所生諸受樂苦
 相非行般若波羅蜜多若行身界觸
 身身識界及身觸身觸為緣所生諸
 受我無我若行身界乃至身觸為緣
 所生諸受我無我相非行般若波羅
 蜜多若行身界觸身身識界及身觸
 身觸為緣所生諸受淨不淨若行身
 界乃至身觸為緣所生諸受淨不淨
 相非行般若波羅蜜多若行身界觸
 身身識界及身觸身觸為緣所生諸
 受空不空若行身界乃至身觸為緣
 所生諸受空不空相非行般若波羅
 蜜多若行身界觸身身識界及身觸
 身觸為緣所生諸受無相有相若行
 身界乃至身觸為緣所生諸受無相
 有相相非行般若波羅蜜多若行身
 界觸身身識界及身觸身觸為緣所
 生諸受無願有願若行身界乃至身

大般若經卷第三十八 第十卷 黃

觸為緣所生諸受無願有願相非行
 般若波羅蜜多若行身界觸身身識
 界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜
 不寂靜若行身界乃至身觸為緣所
 生諸受寂靜不寂靜相非行般若波
 羅蜜多若行身界觸身身識界及身
 觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離
 若行身界乃至身觸為緣所生諸受
 遠離不遠離相非行般若波羅蜜多
 若行身界法界意識界及意觸意觸
 為緣所生諸受若行身界乃至意觸
 為緣所生諸受相非行般若波羅蜜
 多若行身界法界意識界及意觸意
 觸為緣所生諸受常無常若行身界
 乃至意觸為緣所生諸受常無常相
 非行般若波羅蜜多若行身界法界
 意識界及意觸意觸為緣所生諸受
 樂苦若行身界乃至意觸為緣所生
 諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若
 行身界法界意識界及意觸意觸為
 緣所生諸受我無我若行身界乃至
 意觸為緣所生諸受我無我相非行
 般若波羅蜜多若行身界法界意識

大般若經卷第三十八 第十卷 黃

界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨若行意界乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空若行意界乃至意觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願若行意界乃至意觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行意界乃至意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離若行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修

大般若經卷第三十八 第三十七講 黃

行般若波羅蜜多時若行地界若行地界相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界若行水火風空識界相非行般若波羅蜜多若行地界常無常若行地界常無常相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界常無常若行水火風空識界常無常相非行般若波羅蜜多若行地界樂苦若行地界樂苦相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界樂苦若行水火風空識界樂苦相非行般若波羅蜜多若行地界我無我若行地界我無我相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界我無我若行水火風空識界我無我相非行般若波羅蜜多若行地界淨不淨若行地界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界淨不淨若行水火風空識界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行地界空不空若行地界空不空相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界空不空若行水火風空識界空不空相非行般若波羅蜜多若行地界無相

大般若經卷第三十八 第三十八講 黃

有相若行地界無相有相相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無相有相若行水火風空識界無相有相相非行般若波羅蜜多若行地界無願有願有願相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無願有願若行水火風空識界無願有願相非行般若波羅蜜多若行地界有願有願相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界有願有願相非行般若波羅蜜多若行地界寂靜不寂靜若行地界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界寂靜不寂靜若行水火風空識界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行地界遠離不遠離若行地界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三十八
 丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第三十八 第三十九講 黃

大般若波羅蜜多經卷第三十九

黃

三藏法師玄奘奉

詔譯

初分般若行相品第十之二

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
 行般若波羅蜜多時若行苦聖諦若
 行苦聖諦相非行般若波羅蜜多若
 行集滅道聖諦若行集滅道聖諦相
 非行般若波羅蜜多若行苦聖諦常
 無常若行苦聖諦常無常相非行般
 若波羅蜜多若行集滅道聖諦常無
 常若行集滅道聖諦常無常相非行
 般若波羅蜜多若行苦聖諦樂苦若
 行苦聖諦樂苦相非行般若波羅蜜
 多若行集滅道聖諦樂苦若行集滅
 道聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多
 若行苦聖諦我無我若行苦聖諦我
 無我相非行般若波羅蜜多若行集
 滅道聖諦我無我若行集滅道聖諦
 我無我相非行般若波羅蜜多若行
 苦聖諦淨不淨若行苦聖諦淨不淨
 相非行般若波羅蜜多若行集滅道
 聖諦淨不淨若行集滅道聖諦淨不

淨相非行般若波羅蜜多若行苦聖
 諦空不空若行苦聖諦空不空相非
 行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦
 空不空若行集滅道聖諦空不空相
 非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無
 相有相若行苦聖諦無相有相非
 行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦
 無相有相若行集滅道聖諦無相有
 相相非行般若波羅蜜多若行苦聖
 諦無願有願若行苦聖諦無願有願
 相非行般若波羅蜜多若行集滅道
 聖諦無願有願若行集滅道聖諦無
 願有願相非行般若波羅蜜多若行
 苦聖諦寂靜不寂靜若行苦聖諦寂
 靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若
 行集滅道聖諦寂靜不寂靜若行集
 滅道聖諦寂靜不寂靜相非行般若
 波羅蜜多若行苦聖諦遠離不遠離
 若行苦聖諦遠離不遠離相非行般
 若波羅蜜多若行集滅道聖諦遠離
 不遠離若行集滅道聖諦遠離不遠
 離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修

大般若經卷第三十九 第二法 黃

行般若波羅蜜多時若行無明若行
 無明相非行般若波羅蜜多若行行
 識名色六處觸受取有生老死愁
 歎苦憂惱若行行乃至老死愁歎苦
 憂惱相非行般若波羅蜜多若行無
 明常無常若行無明常無常相非行
 般若波羅蜜多若行行識名色六處
 觸受取有生老死愁歎苦憂惱常
 無常若行行乃至老死愁歎苦憂惱
 常無常相非行般若波羅蜜多若行
 無明樂苦若行無明樂苦相非行般
 若波羅蜜多若行行識名色六處觸
 受取有生老死愁歎苦憂惱樂苦
 若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦
 相非行般若波羅蜜多若行無明我
 無我若行無明我無我相非行般若
 波羅蜜多若行行識名色六處觸受
 取有生老死愁歎苦憂惱我無我
 若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無
 我相非行般若波羅蜜多若行無明
 淨不淨若行無明淨不淨相非行般
 若波羅蜜多若行行識名色六處觸
 受取有生老死愁歎苦憂惱淨不

大般若經卷第三十九 第三法 黃

淨若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行無
明空不空若行無明空不空相非行
般若波羅蜜多若行行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空
不空若行行乃至老死愁歎苦憂惱
空不空相非行般若波羅蜜多若行
無明無相有相若行無明無相有相
相非行般若波羅蜜多若行行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無相有相若行行乃至老死愁
歎苦憂惱無相有相相非行般若波
羅蜜多若行無明無願有願若行無
明無願有願相非行般若波羅蜜多
若行行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無願有願若行行
乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相
非行般若波羅蜜多若行無明寂靜
不寂靜若行無明寂靜不寂靜相非
行般若波羅蜜多若行行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
寂靜不寂靜若行行乃至老死愁歎
苦憂惱寂靜不寂靜相非行般若波

大般若經卷第三十九 第四疏 黃

羅蜜多若行無明遠離不遠離若行
無明遠離不遠離相非行般若波羅
蜜多若行行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離
若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離
不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行四靜慮若
行四靜慮相非行般若波羅蜜多若
行四無量四無色定若行四無量四
無色定相非行般若波羅蜜多若行
四靜慮常無常若行四靜慮常無常
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定常無常若行四無量四無
色定常無常相非行般若波羅蜜多
若行四靜慮樂苦若行四靜慮樂苦
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定樂苦若行四無量四無色
定樂苦相非行般若波羅蜜多若行
四靜慮我無我若行四靜慮我無我
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定我無我若行四無量四無
色定我無我相非行般若波羅蜜多

大般若經卷第三十九 第五疏 黃

若行四靜慮淨不淨若行四靜慮淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行四
無量四無色定淨不淨若行四無量
四無色定淨不淨相非行般若波羅
蜜多若行四靜慮空不空若行四靜
慮空不空相非行般若波羅蜜多若
行四無量四無色定空不空若行四
無量四無色定空不空相非行般若
波羅蜜多若行四靜慮無相有相若
行四靜慮無相有相相非行般若波
羅蜜多若行四無量四無色定無相
有相若行四無量四無色定無相有
相相非行般若波羅蜜多若行四靜
慮無願有願若行四靜慮無願有願
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定無願有願若行四無量四
無色定無願有願相非行般若波羅
蜜多若行四靜慮寂靜不寂靜若行
四靜慮寂靜不寂靜相非行般若波
羅蜜多若行四無量四無色定寂靜
不寂靜若行四無量四無色定寂靜
不寂靜相非行般若波羅蜜多若行
四靜慮遠離不遠離若行四靜慮遠

大般若經卷第三十九 第六疏 黃

離不遠離相非行般若波羅蜜多若
得四無量四無色定遠離不遠離若
非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行四念住若
行四念住相非行般若波羅蜜多若
行四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支若行四正斷乃至八聖
道支相非行般若波羅蜜多若行四
念住常無常若行四念住常無常相
非行般若波羅蜜多若行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
常無常若行四正斷乃至八聖道支
常無常相非行般若波羅蜜多若行
四念住樂苦若行四念住樂苦相非
行般若波羅蜜多若行四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支樂
苦若行四正斷乃至八聖道支樂苦
相非行般若波羅蜜多若行四念住
我無我若行四念住我無我相非行
般若波羅蜜多若行四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支我無

大般若經卷第三十九 第七張 黃

我若行四正斷乃至八聖道支我無
我相非行般若波羅蜜多若行四念
住淨不淨若行四念住淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支淨
不淨若行四正斷乃至八聖道支淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行四
念住空不空若行四念住空不空相
非行般若波羅蜜多若行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
空不空若行四正斷乃至八聖道支
空不空相非行般若波羅蜜多若行
四念住無相有相若行四念住無相
有相相非行般若波羅蜜多若行四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無相有相若行四正斷乃至
八聖道支無相有相相非行般若波
羅蜜多若行四念住無願有願若行
四念住無願有願相非行般若波羅
蜜多若行四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無願有願若行
四正斷乃至八聖道支無願有願相非
行般若波羅蜜多若行四念住寂靜

大般若經卷第三十九 第八張 黃

不寂靜若行四念住寂靜不寂靜相
非行般若波羅蜜多若行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
寂靜不寂靜若行四正斷乃至八聖
道支寂靜不寂靜相非行般若波羅
蜜多若行四念住遠離不遠離若行
四念住遠離不遠離相非行般若波
羅蜜多若行四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支遠離不遠離
若行四正斷乃至八聖道支遠離不
遠離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行布施波羅
蜜多若行布施波羅蜜多相非行般
若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多相非行般若
波羅蜜多若行布施波羅蜜多常無
常若行布施波羅蜜多常無常相非
行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多常無常若行
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
常無常相非行般若波羅蜜多若行

大般若經卷第三十九 第九張 黃

神通無相有相若行六神通無相有相相非行般若波羅蜜多若行五眼無願有願相非行般若波羅蜜多若行六神通無願有願若行六神通無願有願相非行般若波羅蜜多若行五眼寂靜不寂靜若行五眼寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行六神通寂靜不寂靜若行六神通寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行五眼遠離不遠離若行五眼遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行六神通遠離不遠離若行六神通遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行佛十力若行佛十力相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智若行四無所畏乃至一切相智相非行般若波羅蜜多若行佛十力常無常若行佛十力常無常相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲

大般若經第三十九 第三張 黃

大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常若行四無所畏乃至一切相智常無常相非行般若波羅蜜多若行佛十力樂苦若行佛十力樂苦相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦若行四無所畏乃至一切相智樂苦相非行般若波羅蜜多若行佛十力我無我若行佛十力我無我相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我若行四無所畏乃至一切相智我無我相非行般若波羅蜜多若行佛十力淨不淨若行佛十力淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨若行四無所畏乃至一切相智淨不淨相非行般若波羅蜜多若行佛十力空不空相非行般若

大般若經第三十九 第十四張 黃

若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空若行四無所畏乃至一切相智空不空相非行般若波羅蜜多若行佛十力無相有相若行佛十力無相有相相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相若行四無所畏乃至一切相智無相有相相非行般若波羅蜜多若行佛十力無願有願若行佛十力無願有願相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願若行四無所畏乃至一切相智無願有願相非行般若波羅蜜多若行佛十力寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜若行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相非行般若

大般若經第三十九 第十五張 黃

一切相智寂靜不寂靜相非行般若
波羅蜜多若行佛十力遠離不遠離
若行佛十力遠離不遠離相非行般若
波羅蜜多若行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八不共
法一切智道相智一切相智遠離不
遠離若行四無所畏乃至一切相智
遠離不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若作是念我行
般若波羅蜜多是有所得行相非行
般若波羅蜜多是念我是菩薩
摩訶薩是有所得行相非行般若波
羅蜜多若作是念彼行般若波羅蜜
多是有所得行相非行般若波羅蜜
多若作是念彼是菩薩摩訶薩是有
所得行相非行般若波羅蜜多若作
是念如是修行般若波羅蜜多若修
行般若波羅蜜多是有所得行相非
行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶
薩作如是等修行般若波羅蜜多當
知此名無方便善巧修行般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩今時具壽善現語

大般若經第三十九卷第十七張

○大般若波羅蜜多經

舍利子言若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時若於色住
想勝解便於色作加行若於受想行
識住想勝解便於受想行識作加行
由加行故不能解脫生老病死及當
來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若於眼處住想
勝解便於眼處作加行若於耳鼻舌
身意處住想勝解便於耳鼻舌身意
處作加行由加行故不能解脫生老
病死及當來苦若於色處住想勝解
便於色處作加行若於聲香味觸法
處住想勝解便於聲香味觸法處作
加行由加行故不能解脫生老病死
及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時若於眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受住想勝解便於眼界乃至眼觸
為緣所生諸受作加行由加行故不
能解脫生老病死及當來苦若於耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受住想勝解便於耳界乃至耳
觸為緣所生諸受作加行由加行故

大般若經第三十九卷第十七張

不能解脫生老病死及當來苦若於
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受住想勝解便於鼻界乃至
鼻觸為緣所生諸受作加行由加行
故不能解脫生老病死及當來苦若
於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受住想勝解便於舌界乃
至舌觸為緣所生諸受作加行由加
行故不能解脫生老病死及當來苦
若於身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受住想勝解便於身界
乃至身觸為緣所生諸受作加行由
加行故不能解脫生老病死及當來
苦若於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受住想勝解便於意
界乃至意觸為緣所生諸受作加行
由加行故不能解脫生老病死及當
來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若於地界住想
勝解便於地界作加行若於水火風
空識界住想勝解便於水火風空識
界作加行由加行故不能解脫生老
病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方

大般若經第三十九卷第十七張

便善巧修行般若波羅蜜多時若於苦聖諦住想勝解便於苦聖諦作加行若於集滅道聖諦住想勝解便於集滅道聖諦作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於無明住想勝解便於無明作加行若於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱住想勝解便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於四靜慮住想勝解便於四靜慮作加行若於四無量四無色定住想勝解便於四無量四無色定作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於四念住作加行若於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支住想勝解便於四正斷乃至八聖道支作加行由加行故不能解脫生老病死

上卷經第三十九 第十九 疏 天

及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於布施波羅蜜多住想勝解便於布施波羅蜜多作加行若於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多住想勝解便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於五眼住想勝解便於五眼作加行若於六神通住想勝解便於六神通作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於佛十力住想勝解便於佛十力作加行若於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智住想勝解便於四無所畏乃至一切相智作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於聲聞及於彼法住想勝解便於聲聞及於彼法作加行若於獨覺菩薩如

疏卷第三十九 第二 疏 天

來及於彼法住想勝解便於獨覺菩薩如來及於彼法作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦舍利子如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞獨覺般涅槃地若得無上正等菩提無有是處舍利子若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩

時舍利子問善現言云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行色不行色相是行般若波羅蜜多不行受想行識不行受想行識相是行般若波羅蜜多不行色常無常不行色常無常不行受想行識常無常不行受想行識常無常相是行般若波羅蜜多不行行色樂苦不行行色樂苦相是行般若波羅蜜多不行受想行識樂苦相是行般若波羅蜜多不行行色我無我不行色我無我相

入般若經第三十九 第二 疏 天

是行般若波羅蜜多不行受想行識
我無我不行受想行識我無我相是
行般若波羅蜜多不行色淨不淨不
行色淨不淨相是行般若波羅蜜多
不行受想行識淨不淨不行受想行
識淨不淨相是行般若波羅蜜多不
行色空不空不行色空不空相是行
般若波羅蜜多不行受想行識空不
空不行受想行識空不空相是行般
若波羅蜜多不行色無相有相不行
色無相有相相是行般若波羅蜜多
不行受想行識無相有相不行受想
行識無相有相相是行般若波羅蜜
多不行色無願有願不行色無願有
願相是行般若波羅蜜多不行受想
行識無願有願不行受想行識無願
有願相是行般若波羅蜜多不行色
寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜相
是行般若波羅蜜多不行受想行識
寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不
寂靜相是行般若波羅蜜多不行色
遠離不遠離不行色遠離不遠離相
是行般若波羅蜜多不行受想行識

大般若經卷第九 第三十二 頌

遠離不遠離不行受想行識遠離不
遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
色性空受想行識受想行識性空
舍利子是色非色空是色空非色色
不離空空不離色色即是空空即是
色受想行識亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行眼處不
行眼處相是行般若波羅蜜多不行
耳鼻舌身意處不行耳鼻舌身意處
相是行般若波羅蜜多不行眼處常
無常不行眼處常無常相是行般若
波羅蜜多不行耳鼻舌身意處常無
常不行耳鼻舌身意處常無常相是
行般若波羅蜜多不行眼處樂苦不
行眼處樂苦相是行般若波羅蜜多
不行耳鼻舌身意處樂苦不行耳鼻
舌身意處樂苦相是行般若波羅蜜
多不行眼處我無我不行眼處我無
我相是行般若波羅蜜多不行耳鼻
舌身意處我無我不行耳鼻舌身意

大般若經卷第九 第三十二 頌

處我無我相是行般若波羅蜜多不
行眼處淨不淨不行眼處淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身
意處淨不淨不行耳鼻舌身意處淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行眼
處空不空不行眼處空不空相是行
般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處
空不空不行耳鼻舌身意處空不空
相是行般若波羅蜜多不行眼處無
相有相不行眼處無相有相相是行
般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處
無相有相不行耳鼻舌身意處無相
有相相是行般若波羅蜜多不行眼
處無願有願不行眼處無願有願相
是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身
意處無願有願不行耳鼻舌身意處
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行眼處寂靜不寂靜不行眼處寂靜
不寂靜相是行般若波羅蜜多不行
耳鼻舌身意處寂靜不寂靜不行耳
鼻舌身意處寂靜不寂靜相是行般
若波羅蜜多不行眼處遠離不遠離
不行眼處遠離不遠離相是行般若

大般若經卷第九 第三十二 頌

波羅蜜多不行耳鼻舌身意處遠離
不遠離不行耳鼻舌身意處遠離不
遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻
舌身意處性空舍利子是眼處非眼
處空是眼處空非眼處眼處不離空
空不離眼處眼處即是空空即是眼
處耳鼻舌身意處亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行色處不
行色處相是行般若波羅蜜多不行
聲香味觸法處不行聲香味觸法處
相是行般若波羅蜜多不行色處常
無常不行色處常無常相是行般若
波羅蜜多不行聲香味觸法處常無
常不行聲香味觸法處常無常相是
行般若波羅蜜多不行色處樂苦不
行色處樂苦相是行般若波羅蜜多
不行聲香味觸法處樂苦不行聲香
味觸法處樂苦相是行般若波羅蜜
多不行色處我無我不行色處我無

大般若經第三十九 第二十五張 文

我相是行般若波羅蜜多不行聲香
味觸法處我無我不行聲香味觸法
處我無我相是行般若波羅蜜多不
行色處淨不淨不行色處淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行聲香味觸
法處淨不淨不行聲香味觸法處淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行色
處空不空不行色處空不空相是行
般若波羅蜜多不行聲香味觸法處
空不空不行聲香味觸法處空不空
相是行般若波羅蜜多不行色處無
相有相不行色處無相有相相是行
般若波羅蜜多不行聲香味觸法處
無相有相不行聲香味觸法處無相
有相相是行般若波羅蜜多不行色
處無願有願不行色處無願有願相
是行般若波羅蜜多不行聲香味觸
法處無願有願不行聲香味觸法處
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行色處寂靜不寂靜不行色處寂靜
不寂靜相是行般若波羅蜜多不行
聲香味觸法處寂靜不寂靜不行聲
香味觸法處寂靜不寂靜相是行般若

波羅蜜多不行色處遠離不遠離
波羅蜜多不行聲香味觸法處遠離
不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
色處色處性空舍利子是色處非色
味觸法處性空舍利子是色處非色
處空是色處空非色處色處不離空
空不離色處色處即是空空即是色
處聲香味觸法處亦復如是

大般若經第三十九 第二十六張 文

若波羅蜜多不行色處遠離不遠離
波羅蜜多不行聲香味觸法處遠離
不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
色處色處性空舍利子是色處非色
味觸法處性空舍利子是色處非色
處空是色處空非色處色處不離空
空不離色處色處即是空空即是色
處聲香味觸法處亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第三十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第三十九 第二十七張 黃

大般若波羅蜜多經卷第四十

黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之三

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受不行眼界乃至眼觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不行眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受常無常不行眼界乃至眼觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受樂苦不行眼
界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行眼界色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
我無我不行眼界乃至眼觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受淨不淨不行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行眼界色界

眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
空不空不行眼界乃至眼觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受無相有相不行眼
界乃至眼觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受無願有願不行眼界乃至眼觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行眼界乃至眼觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子眼界眼界性空色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至
眼觸為緣所生諸受性空舍利子是

大般若波羅蜜多經卷第四十 第三分 黃

眼界非眼界空是眼界空非眼界眼
界不離空空不離眼界眼界即是空
空即是眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受不行耳界乃至耳觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不行耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受常無常不行耳界乃至耳觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受樂苦不行耳
界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
我無我不行耳界乃至耳觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受淨不淨不行耳界
乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行耳界聲界

大般若波羅蜜多經卷第四十 第三分 黃

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
空不空不行耳界乃至耳觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無相有相不行耳

耳界非耳界空是耳界空非耳界耳
界不離空空不離耳界耳界即是空
空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行鼻界香

界乃至耳觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無願有願不行耳界乃至耳觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行耳界乃至耳觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子耳界耳界性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至
耳觸為緣所生諸受性空舍利子是

界乃至鼻觸為緣所生諸受樂苦不行鼻
界乃至鼻觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
我無我不行鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受淨不淨不行鼻界
乃至鼻觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行鼻界香界

鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
空不空不行鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無相有相不行鼻
界乃至鼻觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受無願有願不行鼻界乃至鼻觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行鼻界乃至鼻觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子鼻界鼻界性空香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空舍利子是

鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻
界不離空空不離鼻界鼻界即是空
空即是鼻界香界乃至鼻觸為緣所
生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受不行舌界乃至舌觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不行舌界
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受常無常不行舌界乃至舌觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受樂苦不行舌
界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行舌界味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
我無我不行舌界乃至舌觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受淨不淨不行舌界
乃至舌觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行舌界味界

大般若經卷第四十 第七品 贊

○大般若波羅蜜多經

舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
空不空不行舌界乃至舌觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受無相有相不行舌
界乃至舌觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行舌界
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受無願有願不行舌界乃至舌觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行舌界乃至舌觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子舌界舌界性空味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至
舌觸為緣所生諸受性空舍利子是

舌界非舌界空是舌界空非舌界舌
界不離空空不離舌界舌界即是空
空即是舌界味界乃至舌觸為緣所
生諸受亦復如是

大般若經卷第四十 第八品 贊

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受不行身界乃至身觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不行身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受常無常不行身界乃至身觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不行身界觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受樂苦不行身
界乃至身觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行身界觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受
我無我不行身界乃至身觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行身界觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受淨不淨不行身界
乃至身觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行身界觸界

身觸為緣所生諸受性空舍利子是

大般若經卷第四十 第九品 贊

身識界及身觸身觸為緣所生諸受
空不空不行身界乃至身觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行身界觸身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無相有相不行身

界乃至身觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行身界
觸身識界及身觸身觸為緣所生
諸受無願有願不行身界乃至身觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行身界觸身識界
及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行身界乃至身觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行身界觸身識界及身觸
身觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行身界乃至身觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多合
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故合
利子身界身界性空觸身識界及
身觸身觸為緣所生諸受觸身乃至
身觸為緣所生諸受性空舍利子是

大般若經卷第四十 第十二品 黃

身界非身界空是身界空非身界身
界不離空空不離身身界即是空
空即是身身觸身界乃至身觸為緣所
生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不任意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受不任意界乃至意觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不任意界
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受常無常不任意界乃至意觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不任意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受樂苦不任意
界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不任意界法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受
我無我不任意界乃至意觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不任意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受淨不淨不任意界
乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不任意界法界

大般若經卷第四十 第十二品 黃

意識界及意觸意觸為緣所生諸受
空不空不任意界乃至意觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不任意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無相有相不行意
界乃至意觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不任意界
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受無願有願不任意界乃至意觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不任意界法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不任意界乃至意觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不任意界法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行意界乃至意觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多合
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故合
利子意界意界性空法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受法界乃至
意觸為緣所生諸受性空舍利子是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不任意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受不任意界乃至意觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不任意界
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受常無常不任意界乃至意觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不任意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受樂苦不任意
界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不任意界法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受
我無我不任意界乃至意觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不任意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受淨不淨不任意界
乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不任意界法界

大般若經卷第四十 第十二品 黃

意界非意見界空是意見界空非意見界
意見不離空空不離意見界意見即是
空空即是意見法界乃至意觸為緣
所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行地界不
行地界相是行般若波羅蜜多不行
水火風空識界不行水火風空識界
相是行般若波羅蜜多不行地界常
無常不行地界常無常相是行般若
波羅蜜多不行水火風空識界常無
常不行水火風空識界常無常相是
行般若波羅蜜多不行地界樂苦不
行地界樂苦相是行般若波羅蜜多
不行水火風空識界樂苦不行水火
風空識界樂苦相是行般若波羅蜜
多不行地界我無我不行地界我無
我相是行般若波羅蜜多不行水火
風空識界我無我不行水火風空識
界我無我相是行般若波羅蜜多不
行地界淨不淨不行地界淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行水火風空
識界淨不淨不行水火風空識界淨

大般若經卷第四十 第十三誦 梵

○大般若波羅蜜多經

不淨相是行般若波羅蜜多不行地
界空不空不行地界空不空相是行
般若波羅蜜多不行水火風空識界
空不空不行水火風空識界空不空
相是行般若波羅蜜多不行地界無
相有相不行地界無相有相相是行
般若波羅蜜多不行水火風空識界
無相有相不行水火風空識界無相
有相相是行般若波羅蜜多不行地
界無願有願不行地界無願有願相
是行般若波羅蜜多不行水火風空
識界無願有願不行水火風空識界
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行地界寂靜不寂靜不行地界寂靜
不寂靜相是行般若波羅蜜多不行
水火風空識界寂靜不寂靜不行水
火風空識界寂靜不寂靜相是行般
若波羅蜜多不行地界遠離不遠離
不行地界遠離不遠離相是行般若
波羅蜜多不行水火風空識界遠離
不遠離不行水火風空識界遠離不
遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧

大般若經卷第四十 第十四誦 梵

修行般若波羅蜜多何以故舍利子
地界地界性空水火風空識界水火
風空識界性空舍利子是地界非地
界空是地界空非地界地界不離空
空不離地界地界即是空空即是地
界水火風空識界亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行苦聖諦
不行苦聖諦相是行般若波羅蜜多
不行集滅道聖諦不行集滅道聖諦
相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦
常無常不行苦聖諦常無常相是行
般若波羅蜜多不行集滅道聖諦常
無常不行集滅道聖諦常無常相是
行般若波羅蜜多不行苦聖諦樂苦
不行苦聖諦樂苦相是行般若波羅
蜜多不行集滅道聖諦樂苦不行集
滅道聖諦樂苦相是行般若波羅蜜
多不行苦聖諦我無我不行苦聖諦
我無我相是行般若波羅蜜多不行
集滅道聖諦我無我不行集滅道聖
諦我無我相是行般若波羅蜜多不
行苦聖諦淨不淨不行苦聖諦淨不

大般若經卷第四十 第十五誦 梵

淨相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦淨不淨相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦空不空不行苦聖諦空不空相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦空不空不行集滅道聖諦空不空相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦無相有相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦無相有願不行苦聖諦無願有願相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦無願有願不行集滅道聖諦無願有願相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦寂靜不寂靜不行苦聖諦寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦遠離不遠離不行苦聖諦遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦遠離不遠離不行集滅道聖諦遠離不遠離

大般若經卷第十 第十七 黃

遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空舍利子是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行無明不行無明相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱不行行乃至老死愁歎苦憂惱無明常無常不行無明常無常相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱常無常不行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相是行般若波羅蜜多不行無明樂苦不行無明樂苦相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱樂

大般若經卷第十 第十七 黃

苦不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相是行般若波羅蜜多不行無明我無我相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱我無我不行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相是行般若波羅蜜多不行無明淨不淨相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨不行行乃至老死愁歎苦憂惱無明空不空不行無明空不空相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱空不空不行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相是行般若波羅蜜多不行無明無相有相不行無明無相有相相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱無相有相不行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相是行般若波羅蜜多不行無明無願有願不行

大般若經卷第十 第十七 黃

無明無願有願相是行般若波羅蜜
多不行行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無願有願不行
行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願
相是行般若波羅蜜多不行無明寂
靜不寂靜不行無明寂靜不寂靜相
是行般若波羅蜜多不行行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱寂靜不寂靜不行行乃至老死愁
歎苦憂惱寂靜不寂靜相是行般若
波羅蜜多不行無明遠離不遠離不
行無明遠離不遠離相是行般若波
羅蜜多不行行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠
離不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子無明無明性空行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱性空舍利子
是無明非無明空是無明空非無明
無明不離空空不離無明無明即是

大般若經卷四十一 第十九經 竟

○大般若波羅蜜多經

空空即是無明行乃至老死愁歎苦
憂惱亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行四靜慮
不行四靜慮相是行般若波羅蜜多
不行四無量四無色定不行四無量
四無色定相是行般若波羅蜜多不
行四靜慮常無常不行四靜慮常無
常相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定常無常不行四無量四
無色定常無常相是行般若波羅蜜
多不行四靜慮樂苦不行四靜慮樂
苦相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定樂苦不行四無量四無
色定樂苦相是行般若波羅蜜多不
行四靜慮我無我不行四靜慮我無
我相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定我無我不行四無量四
無色定我無我相是行般若波羅蜜
多不行四靜慮淨不淨不行四靜慮
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
四無量四無色定淨不淨不行四無
量四無色定淨不淨相是行般若波

大般若經卷四十一 第十九經 竟

羅蜜多不行四靜慮空不空不行四
靜慮空不空相是行般若波羅蜜多
不行四無量四無色定空不空不行
四無量四無色定空不空相是行般
若波羅蜜多不行四靜慮無相有相
不行四靜慮無相有相相是行般若
波羅蜜多不行四無量四無色定無
相有相不行四無量四無色定無相
有相相是行般若波羅蜜多不行四
靜慮無願有願不行四靜慮無願有
願相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定無願有願不行四無量
四無色定無願有願相是行般若波
羅蜜多不行四靜慮寂靜不寂靜不
行四靜慮寂靜不寂靜相是行般若
波羅蜜多不行四無量四無色定寂
靜不寂靜不行四無量四無色定寂
靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不
行四靜慮遠離不遠離不行四靜慮
遠離不遠離相是行般若波羅蜜多
不行四無量四無色定遠離不遠離
不行四無量四無色定遠離不遠離
相是行般若波羅蜜多舍利子當知

大般若經卷四十一 第十九經 竟

第一冊

三五

是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行
般若波羅蜜多何以故舍利子四靜
慮四靜慮性空四無量四無色定四
無量四無色定性空舍利子是四靜
慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜
慮四靜慮不離空空不離四靜慮四
靜慮即是空空即是四靜慮四無量
四無色定亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行四念住
不行四念住相是行般若波羅蜜多
不行四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支不行四正斷乃至八
聖道支相是行般若波羅蜜多不行
四念住常無常不行四念住常無常
相是行般若波羅蜜多不行四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支常無常不行四正斷乃至八聖道
支常無常相是行般若波羅蜜多不
行四念住樂苦不行四念住樂苦相
是行般若波羅蜜多不行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
樂苦不行四正斷乃至八聖道支樂

大般若經第四十卷第三三經

大般若經第四十卷第三三經

苦相是行般若波羅蜜多不行四念
住我無我不行四念住我無我相是
行般若波羅蜜多不行四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支我
無我不行四正斷乃至八聖道支我
無我相是行般若波羅蜜多不行四
念住淨不淨不行四念住淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
淨不淨不行四正斷乃至八聖道支
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
四念住空不空不行四念住空不空
相是行般若波羅蜜多不行四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支空不空不行四正斷乃至八聖道
支空不空相是行般若波羅蜜多不
行四念住無相有相不行四念住無
相有相相是行般若波羅蜜多不行
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無相有相不行四正斷乃
至八聖道支無相有相相是行般若
波羅蜜多不行四念住無願有願不
行四念住無願有願相是行般若波

羅蜜多不行四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無願有願不
行四正斷乃至八聖道支無願有願
相是行般若波羅蜜多不行四念住
寂靜不寂靜不行四念住寂靜不寂
靜相是行般若波羅蜜多不行四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支寂靜不寂靜不行四正斷乃至
八聖道支寂靜不寂靜相是行般若
波羅蜜多不行四念住遠離不遠離
不行四念住遠離不遠離相是行般
若波羅蜜多不行四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支遠離不
遠離不行四正斷乃至八聖道支遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
舍利子四念住四念住性空四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷乃至八聖道支性空舍利子
是四念住非四念住空是四念住空
非四念住四念住不離空空不離四
念住四念住即是空空即是四念住

大般若經第四十卷第三三經

四正斷乃至八聖道支亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第四十

丁酉歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

大般若經第十 第二十五張 黃

◎大般若波羅蜜多經

大般若波羅蜜多經卷第四十一

三藏法師玄奘奉詔譯

守

初分般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行布施波
羅蜜多不行布施波羅蜜多相是行
般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多不行淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多相是行般
若波羅蜜多不行布施波羅蜜多常
無常不行布施波羅蜜多常無常相
是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多常無常不
行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多常無常相是行般若波羅蜜多不
行布施波羅蜜多樂苦不行布施波
羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多
不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多樂苦不行淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多樂苦相是行般若波
羅蜜多不行布施波羅蜜多我無我
不行布施波羅蜜多我無我相是行

般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多我無我不行淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
無我相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多淨不淨不行布施波羅
蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多
不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨不淨不行淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多淨不淨相是行般
若波羅蜜多不行布施波羅蜜多空
不空不行布施波羅蜜多空不空相
是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空不
行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空不空相是行般若波羅蜜多不
行布施波羅蜜多無相有相不行布
施波羅蜜多無相有相是行般若
波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無相有相不行淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相
有相相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多無願有願不行布施波
羅蜜多無願有願相是行般若波羅

大般若經卷第四十一 第三十五張 守

蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無願有願不行淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無願有願
相是行般若波羅蜜多不行布施波
羅蜜多寂靜不寂靜不行布施波羅

蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多寂靜不寂靜不行淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不
寂靜相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多遠離不遠離不行布施
波羅蜜多遠離不遠離相是行般若
波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多遠離不遠離不行淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多
性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空舍利子是布施波羅蜜多
非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜

大般若經第三 第三卷 字

多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜
多不離空空不離布施波羅蜜多布
施波羅蜜多即是空空即是布施波
羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行五眼不
行五眼相是行般若波羅蜜多不行
六神通不行六神通相是行般若波
羅蜜多不行五眼常無常不行五眼
常無常相是行般若波羅蜜多不行
六神通常無常不行六神通常無常
相是行般若波羅蜜多不行五眼樂
苦不行五眼樂苦相是行般若波羅
蜜多不行六神通樂苦不行六神通
樂苦相是行般若波羅蜜多不行五
眼我無我不行五眼我無我相是行
般若波羅蜜多不行六神通我無我
不行六神通我無我相是行般若波
羅蜜多不行五眼淨不淨不行五眼
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
六神通淨不淨不行六神通淨不淨
相是行般若波羅蜜多不行五眼空

大般若經第三 第四卷 字

不空不行五眼空不空相是行般若
波羅蜜多不行六神通空不空不行
六神通空不空相是行般若波羅蜜
多不行五眼無相有相不行五眼無
相有相相是行般若波羅蜜多不行
六神通無相有相不行六神通無相
有相相是行般若波羅蜜多不行五
眼無願有願不行五眼無願有願相
是行般若波羅蜜多不行六神通無
願有願不行六神通無願有願相是
行般若波羅蜜多不行五眼寂靜不
寂靜不行五眼寂靜不寂靜相是行
般若波羅蜜多不行六神通寂靜不
寂靜不行六神通寂靜不寂靜相是
行般若波羅蜜多不行五眼遠離不
遠離不行五眼遠離不遠離相是行
般若波羅蜜多不行六神通遠離不
遠離不行六神通遠離不遠離相是
行般若波羅蜜多舍利子當知是為
菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若
波羅蜜多何以故舍利子五眼五眼
性空六神通六神通性空舍利子是
五眼非五眼空是五眼空非五眼五

五眼非五眼空是五眼空非五眼五

大般若經第三 第五卷 字

眼不離空空不離五眼五眼即是空
空即是五眼六神通亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行佛十力
不行佛十力相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智不行四無所畏乃至
一切相智相是行般若波羅蜜多不
行佛十力常無常不行佛十力常無
常相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智常無常不行四無所畏乃至一
切相智常無常相是行般若波羅蜜
多不行佛十力樂苦不行佛十力樂
苦相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智樂苦不行四無所畏乃至一切
相智樂苦相是行般若波羅蜜多不
行佛十力我無我不行佛十力我無
我相是行般若波羅蜜多不行四無

大般若經卷第五 第七十 字

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智我無我不行四無所畏乃至一
切相智我無我相是行般若波羅蜜
多不行佛十力淨不淨不行佛十力
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智淨不淨不行四無所畏乃
至一切相智淨不淨相是行般若波
羅蜜多不行佛十力空不空不行佛
十力空不空相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智空不空不行四無所
畏乃至一切相智空不空相是行般
若波羅蜜多不行佛十力無相有相
不行佛十力無相有相相是行般若
波羅蜜多不行四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智無相有相
不行四無所畏乃至一切相智無相
有相相是行般若波羅蜜多不行佛

大般若經卷第五 第七十 字

十力無願有願不行佛十力無願有
願相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智無願有願不行四無所畏乃至
一切相智無願有願相是行般若波
羅蜜多不行佛十力寂靜不寂靜不
行佛十力寂靜不寂靜相是行般若
波羅蜜多不行四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智寂靜不寂
靜不行四無所畏乃至一切相智寂
靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不
行佛十力遠離不遠離不行佛十力
遠離不遠離相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智遠離不遠離不行四
無所畏乃至一切相智遠離不遠離
相是行般若波羅蜜多舍利子當知
是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行
般若波羅蜜多何以故舍利子佛十
力佛十力性空四無所畏四無礙解

大般若經卷第五 第七十 字

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
 一切智道相智一切相智四無所畏
 乃至一切相智性空舍利子是佛十
 力非佛十力空是佛十力空非佛十
 力佛十力不離空空不離佛十力佛
 十力即是空空即是佛十力四無所
 畏乃至一切相智亦復如是舍利子
 如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行
 般若波羅蜜多能得無上正等菩提
 舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多時於一切法不取有不取非
 有不取亦有亦非有不取非有非非
 有於不取亦不取時舍利子問善現
 言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時於一切法都無所取
 善現答言由一切法自性不可得何
 以故一切法以無性為自性故由此
 因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅
 蜜多時於一切法若取有若取非有
 若取亦有亦非有若取非有非非有
 若取不取非行般若波羅蜜多所以
 者何以一切法都無自性不可取故
 舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波

般若經卷二 第三十 字

羅蜜多時於般若波羅蜜多不取行
 不取不行不取亦行亦不行不取非
 行非不行於不取亦不取時舍利子
 問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩
 修行般若波羅蜜多時於般若波羅
 蜜多都無所取善現答言由般若波
 羅蜜多自性不可得何以故般若波
 羅蜜多以無性為自性故由此因緣
 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時於般若波羅蜜多若取行若取不
 行若取亦行亦不行若取非行非不
 行若取不取非行般若波羅蜜多所
 以者何以般若波羅蜜多都無自性
 不可取故舍利子是菩薩摩訶薩修
 行般若波羅蜜多時於一切法及般
 若波羅蜜多都無所取無所執者是
 名菩薩摩訶薩於一切法無所取者
 三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無
 量能集無邊無礙作用不共一切聲
 聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此
 三摩地恒住不捨速證無上正等菩
 提時舍利子問善現言諸菩薩摩訶
 薩為但於此一三摩地恒住不捨速

大般若經卷三 第三十 字

證無上正等菩提為更有餘諸三摩
 地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證
 無上正等菩提善現答言非但於此
 一三摩地更有所餘諸三摩地諸菩
 薩摩訶薩恒住不捨速證無上正等
 菩提舍利子言何者是耶善現答言
 所謂健行三摩地實印三摩地師子遊
 戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩
 地一切法海三摩地觀頂三摩地法
 界決定三摩地決定幢相三摩地金
 剛喻三摩地入法印三摩地三摩地
 三三摩地善安住三摩地善立定王
 三摩地放光三摩地無忘失三摩地
 放光無忘失三摩地精進力三摩地
 莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切
 言詞決定三摩地入一切名字決定
 三摩地觀方三摩地摠持印三摩地
 諸法等趣海印三摩地王印三摩地
 遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三
 輪清淨三摩地無量光三摩地無著
 無障三摩地斷諸法轉三摩地棄捨
 珍寶三摩地遍照三摩地不瞋三摩
 地無相住三摩地不思惟三摩地降

大般若經卷三 第三十 字

伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊
光三摩地發光三摩地普照三摩地
淨堅定三摩地師子奮迅三摩地師
子頻申三摩地師子欠味三摩地無
垢光三摩地妙樂三摩地電燈三摩
地無盡三摩地取勝幢相三摩地帝
相三摩地順明正流三摩地具威光
三摩地離盡三摩地不可動轉三摩
地寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈
三摩地月淨三摩地淨眼三摩地淨
光三摩地月燈三摩地發明三摩地
應作不應作三摩地智相三摩地金
剛鬘三摩地住心三摩地普明三摩
地妙安立三摩地寶積三摩地妙法
印三摩地一切法性平等三摩地棄
捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入
法頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三
摩地飄散三摩地分別法句三摩地
決定三摩地無垢行三摩地字平等
相三摩地離文字相三摩地斷所緣
三摩地無變異三摩地無種類三摩
地入名相三摩地無所作三摩地入
決定名三摩地行無相三摩地離翳

大般若經卷第二十一 第三十五張 字

間三摩地具行二摩地不變動三摩
地度境界三摩地集一切功德三摩
地無心住三摩地決定住三摩地淨
妙花三摩地具覺支三摩地無邊辯
三摩地無邊燈三摩地無等等三摩
地越一切法三摩地決判諸法三摩
地散疑三摩地無所住三摩地一相
莊嚴三摩地引發行相三摩地一行
相三摩地離諸行相三摩地妙行三
摩地遠詣有底遠離三摩地入一切
施設語言三摩地堅固實三摩地於
一切法無所取著三摩地電焰莊嚴
三摩地除遣三摩地無勝三摩地法
炬三摩地慧燈三摩地趣向不退轉
神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炸熾然三摩地嚴淨相三摩地無相
三摩地無濁忍相三摩地具一切妙
相三摩地具捨持三摩地不喜一切
苦樂三摩地無盡行相三摩地攝伏
一切正邪性三摩地斷憎愛三摩地
離違順三摩地無垢明三摩地極堅
回三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴
三摩地無執電光三摩地能照一切

大般若經卷第二十一 第三十五張 字

世間三摩地能救一切世間三摩地
定平等性三摩地無塵有塵平等理
趣三摩地無諍有諍平等理趣三摩
地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決
定安住真如三摩地器中涌出三摩
地燒諸煩惱三摩地大智慧炬三摩
地出生十力三摩地開闢三摩地壞
身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞
意惡行三摩地善觀察三摩地如虛
空三摩地無染著如虛空三摩地舍
利子若菩薩摩訶薩於如是等諸三
摩地恒住不捨遠證無上正等菩提
復有所餘無量無數三摩地門陀羅
尼門若菩薩摩訶薩能善修學亦令
遠證阿耨多羅三藐三菩提
亦時具壽善現承佛神力語舍利子
言若菩薩摩訶薩住如是等三摩地
者當知已為過去諸佛之所授記亦
為現在十方諸佛之所授記舍利子
是菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地
而不見此諸三摩地亦不著此諸三
摩地亦不念言我已入此諸三摩地
我今入此諸三摩地我當入此諸三

大般若經卷第二十一 第三十五張 字

摩地唯我能入非餘所能彼如是等
 尋思分別由斯定力皆不現行時舍
 利子問善現言為別實有菩薩摩訶
 薩住如是等諸三摩地已為過去現
 在諸佛所授記耶善現答言不也舍
 利子何以故舍利子般若波羅蜜多
 不異諸三摩地諸三摩地不異般若
 波羅蜜多菩薩摩訶薩不異般若波
 羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及
 三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅
 蜜多即是諸三摩地諸三摩地即是
 般若波羅蜜多菩薩摩訶薩即是般
 若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜
 多及三摩地即是菩薩摩訶薩所以
 者何以一切法性平等故舍利子言
 若一切法性平等者此三摩地可亦
 現不善現答言不可亦現舍利子言
 是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解
 不善現答言彼無想解舍利子言彼
 何故無想解善現答言彼無分別故
 舍利子言彼何故無分別善現答言
 一切法性都無所有故彼於定不起
 分別由此因緣是菩薩摩訶薩於一

大般若經卷五十一 第七卷 字

切法及三摩地俱無想解何以故以
 一切法及三摩地俱無所有無所有
 中分別想解無由起故時薄伽梵讚
 善現言善哉善哉如汝所說故我說
 汝住無諍定聲聞衆中敢為第一由
 斯我說與義相應善現菩薩摩訶薩
 欲學般若波羅蜜多應如是學欲學
 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
 應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四
 靜慮應如是學欲學四無量四無色
 定應如是學善現菩薩摩訶薩欲學
 四念住應如是學欲學四正斷四神
 足五根五力七等覺支八聖道支應
 如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼
 應如是學欲學六神通應如是學善
 現菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是
 學欲學四無所畏四無礙解大慈大
 悲大喜大捨十八不共法一切智
 道相智一切相智應如是學時舍利
 子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是
 學為正學般若波羅蜜多乃至為正
 學一切相智耶佛告舍利子菩薩摩
 訶薩作如是學為正學般若波羅蜜

大般若經卷五十一 第七卷 字

多以無所得為方便故乃至為正學
 一切相智以無所得為方便故時舍
 利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩作
 如是學以無所得為方便學般若波
 羅蜜多乃至以無所得為方便學一
 切相智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩
 作如是學以無所得為方便學般若
 波羅蜜多乃至以無所得為方便學
 一切相智舍利子言無所得者為何
 等法不可得耶佛言我不可得畢竟
 淨故有情命者生者養者士夫數
 取趣意生儒童作者使作者起者使
 起者受者使受者知者見者不可得
 畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想
 行識不可得畢竟淨故眼處不可得
 畢竟淨故耳鼻舌身意處不可得畢
 竟淨故色處不可得畢竟淨故聲香
 味觸法處不可得畢竟淨故眼界色
 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
 受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識
 界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可
 得畢竟淨故鼻界香界鼻識界及
 鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得畢

大般若經卷五十一 第七卷 字

竟淨故舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故
身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受不可得畢竟淨故意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故地界不可得畢
竟淨故水火風空識界不可得畢竟
淨故欲界不可得畢竟淨故色無色
界不可得畢竟淨故若聖諦不可得
畢竟淨故集滅道聖諦不可得畢竟
淨故無明不可得畢竟淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可
得畢竟淨故四無量四無色定不可
得畢竟淨故四念住不可得畢竟淨
故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支不可得畢竟淨故布施
波羅蜜多不可得畢竟淨故淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得
畢竟淨故五眼不可得畢竟淨故六
神通不可得畢竟淨故佛十力不可
得畢竟淨故四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八不共法一

大般若經卷三十一 第五分 第十

切智道相智一切相智不可得畢竟
淨故預流不可得畢竟淨故一來不還
阿羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可
得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故
如來不可得畢竟淨故舍利子言世
尊所說畢竟淨者是何等義佛言諸
法不出不生不沒不盡無染無淨無
得無為如是名為畢竟淨義
爾時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶
薩如是學時為學何法佛告舍利子
菩薩摩訶薩如是學時於一切法都
無所學何以故非一切法如是而有
如諸愚夫異生所執可於中學舍利
子言若令諸法如何而有佛言諸法
如無所有如是而有若於如是無所
有法不能了達說名無明舍利子言
何等法無所有若不了達說名無明
佛言色無所有受想行識無所有以
內空故外空故內外空故空空故大
空故勝義空故有為空故無為空故
畢竟空故無際空故散空故無變異
空故本性空故自相空故共相空故
一切法空故不可得空故無性空故

大般若經卷三十一 第五分 第十

自性空故無性自性空故舍利子眼
處無所有耳鼻舌身意處無所有以
內空故乃至無性自性空故色處無
所有聲香味觸法處無所有以內空
故乃至無性自性空故舍利子眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受無所有以內空故乃至無性自
性空故耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無所有以內空故
乃至無性自性空故鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所
有以內空故乃至無性自性空故舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無所有以內空故乃至無性
自性空故身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受無所有以內空
故乃至無性自性空故意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無
所有以內空故乃至無性自性空故
舍利子地界無所有水火風空識界
無所有以內空故乃至無性自性空
故舍利子欲界無所有色無色界無
所有以內空故乃至無性自性空故

大般若經卷三十一 第五分 第十

舍利子若聖諦無所有集滅道聖諦
 無所有以內空故乃至無性自性空
 故舍利子無明無所有行識名色六
 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
 無所有以內空故乃至無性自性空
 故舍利子貪瞋癡無所有諸見趣無
 所有以內空故乃至無性自性空故
 舍利子四靜慮無所有四無量四無
 色定無所有以內空故乃至無性自
 性空故舍利子四念住無所有四正
 斷四神足五根五力七等覺支八聖
 道支無所有以內空故乃至無性自
 性空故舍利子布施波羅蜜多無所
 有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
 多無所有以內空故乃至無性自性
 空故舍利子五眼無所有六神通無
 所有以內空故乃至無性自性空故
 舍利子佛十力無所有四無所畏四
 無礙解大悲大喜大捨十八佛
 不共法一切智道相智一切相智無
 所有以內空故乃至無性自性空故
 舍利子愚夫異生若於如是無所有
 法不能了達說名無明彼由無明及

大般若經卷第二 第三十 字

愛勢力分別執著斷常二邊由此不
 知不見諸法無所有性分別諸法由
 分別故便執著色受想行識乃至執
 著一切相智由執著故分別諸法無
 所有性由此於法不知不見舍利子
 言於何等法不知不見佛言於色不
 知不見於受想行識不知不見乃至
 於一切相智不知不見由於諸法不
 知不見墮在愚夫異生數中不能出
 離舍利子言彼於何處不能出離佛
 言彼於欲界不能出離於色界不能
 出離於無色界不能出離由不出離
 於聲聞法不能成辦於獨覺法不能
 成辦於菩薩法不能成辦於如來法
 不能成辦由不成辦不能信受舍利
 子言彼於何法不能信受佛言彼於
 色空不能信受於受想行識空不能
 信受乃至於一切相智空不能信受
 由不信受則不能住舍利子言於何
 等法彼不能住佛言謂不能住四念
 住不能住四正斷四神足五根五力
 七等覺支八聖道支不能住布施波
 羅蜜多不能住淨戒安忍精進靜慮

大般若經卷第二 第三十一 字

般若波羅蜜多不能住不退轉地不
 能住五眼不能住六神通不能住佛
 十力不能住四無所畏四無礙解大
 悲大悲大喜大捨十八佛不共法一
 切智道相智一切相智由此故名愚
 夫異生以於諸法執著有性舍利子
 言彼於何法執著有性佛言舍利子
 彼於色執著有性於受想行識執著
 有性舍利子彼於眼處執著有性於
 耳鼻舌身意處執著有性於色處執
 著有性於聲香味觸法處執著有性
 舍利子彼於眼界色界眼識界及眼
 觸眼觸為緣所生諸受執著有性於
 耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
 所生諸受執著有性於鼻界香界鼻
 識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受執
 著有性於舌界味界舌識界及舌觸
 舌觸為緣所生諸受執著有性於身
 界觸界身識界及身觸身觸為緣所
 生諸受執著有性於意界法界意識
 界及意觸意觸為緣所生諸受執著
 有性舍利子彼於地界執著有性於
 水火風空識界執著有性舍利子彼

大般若經卷第二 第三十二 字

於欲界執著有性於色無色界執著有性舍利子彼於苦聖諦執著有性於集滅道聖諦執著有性舍利子彼於無明執著有性於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱執著有性舍利子彼於貪瞋癡執著有性於諸見趣執著有性舍利子彼於四靜慮執著有性於四無量四無色定執著有性舍利子彼於四念住執著有性於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支執著有性舍利子彼於布施波羅蜜多執著有性於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多執著有性舍利子彼於五眼執著有性於六神通執著有性舍利子彼於佛十力執著有性於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智執著有性舍利子愚夫異生以於諸法執著有性於諸法空不能信受由不信故不能成辨聲聞獨覺菩薩如來所有聖法故於聖法不能安住是故舍利子諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅

大般若波羅蜜多經 卷第三十 第十

蜜多欲成辨一切智道相智一切相智當以無所得為方便如應而學今時舍利子白佛言世尊為有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智不佛告舍利子有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子言世尊何緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智佛言舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於般若波羅蜜多分別執著於靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於色分別執著於受想行識分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於眼處分別執著於耳鼻舌身意處分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子

大般若波羅蜜多經 卷第三十 第十

若菩薩摩訶薩無方便善巧於色處分別執著於聲香味觸法處分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辨一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無

大般若波羅蜜多經 卷第三十 第十

方便善巧於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於地界分別執著於水風空識界分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於苦聖諦分別執著於集滅道聖諦分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於無明分別執著於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧

大般若經卷第二 第二十九 于

於四靜慮分別執著於四無量四無色定分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於四念住分別執著於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於五眼分別執著於六神通分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於佛十力分別執著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切

大般若經卷第二 第二十九 于

智智耶佛言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智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是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智何以故以無所得為方便故舍利子言是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所得為方便乃至於佛十力無所得為方便於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智無所得為方便舍利子言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時何故以無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以內空故無所得為方便乃至以無性自性空故無所得為方便舍利子

大般若經卷第二 第二十九 于

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智

大般若波羅蜜多經卷第四十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第一 第十卷 字

◎大般若波羅蜜多經

大般若波羅蜜多經卷第四十二 字

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喻品第十一之一

今時具壽善現自佛言世尊若有問言幻士能學般若波羅蜜多成辦一切智智不幻士能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學四靜慮成辦一切智智不幻士能學四無量四無色定成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學四念住成辦一切智智不幻士能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學空解脫門成辦一切智智不幻士能學無相無願解脫門成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學五眼成辦一切智智不幻士能學六神通成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學

佛十力成辦一切智智不幻士能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不我得此問當云何答佛告善現我還問汝隨汝意答善現於意云何色與幻有異不受想行識與幻有異不善現答言不也世尊何以故色不異幻幻不異色色即是幻幻即是色受想行識亦復如是善現於意云何眼處與幻有異不耳鼻舌身意處與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼處不異幻幻不異眼眼處即是幻幻即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是善現於意云何色處與幻有異不聲香味觸法處與幻有異不善現答言不也世尊何以故色處不異幻幻不異色處色處即是幻幻即是色處聲香味觸法處亦復如是善現於意云何眼界與幻有異不色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼界不異幻幻不異眼界眼界即是幻幻即是

大般若經卷第一 第十卷 字

第一冊 三六三

眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何耳界與幻有異不聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故耳界不異幻不異耳耳界即是幻幻即是耳耳聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何鼻界與幻有異不香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故鼻界不異幻不異鼻鼻界即是幻幻即是鼻鼻香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何舌界與幻有異不味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故舌界不異幻不異舌舌界即是幻幻即是舌舌味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何身觸身觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故身界不異幻不異身身界即是幻幻

大佛若法第三 卷中

即是身界觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何眼界與幻有異不法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故意界不異幻不異意界意界即是幻幻即是意界法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是善現於意云何地界與幻有異不水火風空識界與幻有異不善現答言不也世尊何以故地界不異幻不異地地界即是幻幻即是地界水火風空識界亦復如是善現於意云何苦聖諦與幻有異不集滅道聖諦與幻有異不善現答言不也世尊何以故苦聖諦不異幻不異苦聖諦苦聖諦即是幻幻即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是善現於意云何無明與幻有異不行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不善現答言不也世尊何以故無明不異幻不異無明無明即是幻幻即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是善現於意云何

大佛若法第三 卷中

四靜慮與幻有異不四無量四無色定與幻有異不善現答言不也世尊何以故四靜慮不異幻不異四靜慮四靜慮即是幻幻即是四靜慮四無量四無色定亦復如是善現於意云何四念住與幻有異不四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與幻有異不善現答言不也世尊何以故四念住不異幻不異四念住四念住即是幻幻即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是善現於意云何空解脫門與幻有異不無相無願解脫門與幻有異不善現答言不也世尊何以故空解脫門不異幻不異空解脫門空解脫門即是幻幻即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是善現於意云何布施波羅蜜多與幻有異不淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與幻有異不善現答言不也世尊何以故布施波羅蜜多不異幻不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是幻幻即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波

大佛若法第三 卷中

羅蜜多亦復如是善現於意云何五
眼與幻有異不六神通與幻有異不
善現答言不也世尊何以故五眼不
異幻幻不異五眼五眼即是幻幻即
是五眼六神通亦復如是善現於意
云何佛十力與幻有異不四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
與幻有異不善現答言不也世尊何
以故佛十力不異幻幻不異佛十力
佛十力即是幻幻即是佛十力四無
所畏乃至一切相智亦復如是善現
於意云何無上正等菩提與幻有異
不善現答言不也世尊何以故無上
正等菩提不異幻幻不異無上正等
菩提無上正等菩提即是幻幻即是
無上正等菩提

佛告善現於意云何幻有雜染有清
淨不善現答言不也世尊善現於意
云何幻有生有滅不善現答言不也
世尊善現於意云何若法無雜染無
清淨無生無滅是法能學般若波羅
蜜多成辦一切智智不善現答言不

大般若經卷之三 第一張 十

○大般若波羅蜜多經

也世尊善現於意云何若法無雜染
無清淨無生無滅是法能學靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一
切智智不善現答言不也世尊善現
於意云何若法無雜染無清淨無生
無滅是法能學四靜慮成辦一切智
智不善現答言不也世尊善現於意
云何若法無雜染無清淨無生無滅
是法能學四無量四無色定成辦一
切智智不善現答言不也世尊善現
於意云何若法無雜染無清淨無生
無滅是法能學四念住成辦一切智
智不善現答言不也世尊善現於意
云何若法無雜染無清淨無生無滅
是法能學四正斷四神足五根五力
七等覺文八聖道支成辦一切智智
不善現答言不也世尊善現於意云
何若法無雜染無清淨無生無滅是
法能學空解脫門成辦一切智智不
善現答言不也世尊善現於意云何
若法無雜染無清淨無生無滅是法
能學無相無願解脫門成辦一切智
智不善現答言不也世尊善現於意

大般若經卷之三 第一張 十

云何若法無雜染無清淨無生無滅
是法能學五眼成辦一切智智不善
現答言不也世尊善現於意云何若
法無雜染無清淨無生無滅是法能
學六神通成辦一切智智不善現答
言不也世尊善現於意云何若法無
雜染無清淨無生無滅是法能學佛
十力成辦一切智智不善現答言不
也世尊善現於意云何若法無雜染
無清淨無生無滅是法能學四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智成辦一切智智不善現答言不也
世尊善現於意云何異五蘊等法想
等想假立言說有菩薩摩訶薩不善
現答言不也世尊善現於意云何唯
於五蘊等法想等想假立言說謂為
菩薩摩訶薩耶善現答言如是世尊
善現於意云何是唯於五蘊等法想
等想假立言說者有雜染有清淨有
生有滅不善現答言不也世尊善現
於意云何若法無想無等想無假立
無言說無名無名假無身無身業無

大般若經卷之三 第一張 十

第一冊

三六五

語無語業無意無意業無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不善現答言不也世尊佛告善現若菩薩摩訶薩能以如是無所得為方便學般若波羅蜜多乃至一切相智當知是菩薩摩訶薩能成辦一切智智今時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時當如幻士修學般若波羅蜜多於一切事無所分別何以故當知幻士即五蘊等五蘊等即幻士故佛告善現於意云何如幻五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故是如幻五蘊等以無性為自性無性自性不可得故善現於意云何如夢如響如光影如像如空花如陽焰如尋香城如變化五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故是如夢五蘊等乃至如變化五蘊等以無性為自性無性自性不可得故善現於意云何是如

大般若經卷三 第九十 字

幻等五蘊等法各有異不善現答言不也世尊何以故是如幻等色受想行識即是如夢等色受想行識是如幻等色受想行識即是如幻等六根等是如幻等六根等即是如幻等色受想行識皆由內空不可得故乃至皆由無性自性空不可得故今時具壽善現復白佛言世尊新發趣大乘菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多其心將無驚恐怖不佛告善現新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若無方便善巧不為善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖今時善現白言世尊何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色常無常相不可得觀受想行識常無常相不可得應一切智智心觀色樂苦相不可得觀受想行識樂苦相不可得應

大般若經卷三 第九十 字

一切智智心觀色我無我相不可得觀受想行識我無我相不可得以應一切智智心觀色淨不淨相不可得觀受想行識淨不淨相不可得以應一切智智心觀色空不空相不可得觀受想行識空不空相不可得以應一切智智心觀色無相有相相不可得觀受想行識無相有相相不可得以應一切智智心觀色無願有願相不可得觀受想行識無願有願相不可得以應一切智智心觀色寂靜不寂靜相不可得觀受想行識寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色遠離不遠離相不可得觀受想行識遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀眼處常無常相不可得觀耳鼻舌身意處常無常相不可得以應一切智智心觀眼處樂苦相不可得觀耳鼻舌身意

大般若經卷三 第九十 字

處樂苦相不可得以應一切智智心
觀眼處我無我相不可得觀耳鼻舌
身意處我無我相不可得以應一切
智智心觀眼處淨不淨相不可得觀
耳鼻舌身意處淨不淨相不可得以
應一切智智心觀眼處空不空相不
可得觀耳鼻舌身意處空不空相不
可得以應一切智智心觀眼處無相
有相相不可得觀耳鼻舌身意處無
相有相相不可得以應一切智智心
觀眼處無願有願相不可得觀耳鼻
舌身意處無願有願相不可得以應
一切智智心觀眼處寂靜不寂靜相
不可得觀耳鼻舌身意處寂靜不寂
靜相不可得以應一切智智心觀眼
處遠離不遠離相不可得觀耳鼻舌
身意處遠離不遠離相不可得善現
如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時有方便善巧故聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以應一切智智心觀色處常
無常相不可得觀聲香味觸法處常

大般若經第四十二卷第五十

無常相不可得以應一切智智心觀
色處樂苦相不可得觀聲香味觸法
處樂苦相不可得以應一切智智心
觀色處我無我相不可得觀聲香味
觸法處我無我相不可得以應一切
智智心觀色處淨不淨相不可得觀
聲香味觸法處淨不淨相不可得以
應一切智智心觀色處空不空相不
可得觀聲香味觸法處空不空相不
可得以應一切智智心觀色處無相
有相相不可得觀聲香味觸法處無
相有相相不可得以應一切智智心
觀色處無願有願相不可得觀聲香
味觸法處無願有願相不可得以應
一切智智心觀色處寂靜不寂靜相
不可得觀聲香味觸法處寂靜不寂
靜相不可得以應一切智智心觀色
處遠離不遠離相不可得觀聲香味
觸法處遠離不遠離相不可得善現
如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時有方便善巧故聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅

大般若經第四十二卷第五十

蜜多時以應一切智智心觀眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受常無常相不可得以應一切智智
心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受樂苦相不可得以應
一切智智心觀眼界色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受我無我相
不可得以應一切智智心觀眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受淨不淨相不可得以應一切智智
心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受空不空相不可得以
應一切智智心觀眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有
相相不可得以應一切智智心觀眼
眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無願有願相不可得以應一
切智智心觀眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相不可得以應一切智智心觀眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受遠離不遠離相不可得善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

大般若經第四十二卷第五十

時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀耳界

大般若經卷三 第五十五 字

聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得以

大般若經卷三 十法 字

應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得以

大般若經卷三 第五十五 字

及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受速離不速離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智

大般若經第三 第六卷 字

心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀身界觸身身識界及身觸身觸為緣所生諸受速離不速離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我相

大般若經第三 第七卷 字

不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受速離不速離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀地界界常無常相不可得觀水火風空識界常無常相不可得以應一切智智心觀地界樂苦相不可得觀水火風空識

大般若經第三 第七卷 字

界樂苦相不可得以應一切智智心
 觀地界我無我相不可得觀水火風
 空識界我無我相不可得以應一切
 智智心觀地界淨不淨相不可得觀
 水火風空識界淨不淨相不可得以
 應一切智智心觀地界空不空相不
 可得觀水火風空識界空不空相不
 可得以應一切智智心觀地界無相
 有相相不可得觀水火風空識界無
 相有相相不可得以應一切智智心
 觀地界無願有願相不可得觀水火
 風空識界無願有願相不可得以應
 一切智智心觀地界寂靜不寂靜相
 不可得觀水火風空識界寂靜不寂
 靜相不可得以應一切智智心觀地
 界速離不速離相不可得觀水火風
 空識界速離不速離相不可得善現
 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
 多時有方便善巧故聞說如是甚深
 般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
 善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
 蜜多時以應一切智智心觀若聖諦
 常無常相不可得觀集滅道聖諦常

大般若經卷第三十一 第三十一

無常相不可得以應一切智智心觀
 若聖諦樂苦相不可得觀集滅道聖
 諦樂苦相不可得以應一切智智心
 觀若聖諦我無我相不可得觀集滅
 道聖諦我無我相不可得以應一切
 智智心觀若聖諦淨不淨相不可得
 觀集滅道聖諦淨不淨相不可得以
 應一切智智心觀若聖諦空不空相
 不可得觀集滅道聖諦空不空相不
 可得以應一切智智心觀若聖諦無
 相有相相不可得觀集滅道聖諦無
 相有相相不可得以應一切智智心
 觀若聖諦無願有願相不可得觀集
 滅道聖諦無願有願相不可得以應
 一切智智心觀若聖諦寂靜不寂靜
 相不可得觀集滅道聖諦寂靜不寂
 靜相不可得以應一切智智心觀若
 聖諦速離不速離相不可得觀集滅
 道聖諦速離不速離相不可得善現
 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
 多時有方便善巧故聞說如是甚深
 般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
 善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅

大般若經卷第三十一 第三十一

蜜多時以應一切智智心觀無明常
 無常相不可得觀行識名色六處觸
 受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無
 常相不可得以應一切智智心觀無
 明樂苦相不可得觀行乃至老死愁
 歎苦憂惱樂苦相不可得以應一切
 智智心觀無明我無我相不可得觀
 行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相
 不可得以應一切智智心觀無明淨
 不淨相不可得觀行乃至老死愁歎
 苦憂惱淨不淨相不可得以應一切
 智智心觀無明空不空相不可得觀
 行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相
 不可得以應一切智智心觀無明無
 相有相相不可得觀行乃至老死愁
 歎苦憂惱無相有相相不可得以應
 一切智智心觀無明無願有願相不
 可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無
 願有願相不可得以應一切智智心
 觀無明寂靜不寂靜相不可得觀行
 乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜
 相不可得以應一切智智心觀無明
 速離不速離相不可得觀行乃至老

大般若經卷第三十一 第三十一

死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四靜慮常無常相不可得觀四無量四無色定常無常相不可得應一切智智心觀四靜慮樂苦相不可得觀四無量四無色定樂苦相不可得應一切智智心觀四靜慮我無我相不可得觀四無量四無色定我無我相不可得應一切智智心觀四靜慮淨不淨相不可得觀四無量四無色定淨不淨相不可得應一切智智心觀四靜慮空不空相不可得觀四無量四無色定空不空相不可得應一切智智心觀四靜慮無相有相相不可得觀四無量四無色定無相有相相不可得應一切智智心觀四靜慮無願有願相不可得觀四無量四無色定無願有願相不可得應

大般若經卷第五 第五卷 下

一切智智心觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得觀四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得應一切智智心觀四靜慮遠離不遠離相不可得觀四無量四無色定遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第五 第五卷 下

大般若波羅蜜多經卷第四十三

三藏法師玄奘奉

詔譯

宇

初分譬喻品第十一之二

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四念住常無常相不可得觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得應一切智智心觀四念住樂苦相不可得觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得應一切智智心觀四念住我無我相不可得觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得應一切智智心觀四念住淨不淨相不可得觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得應一切智智心觀四念住空不空相不可得觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得應一切智智心觀四念住無相有相相不可得觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得應一切智智心觀四念住無願有願相不可得觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得應

願有願相不可得以應一切智智心
 觀四念住寂靜不寂靜相不可得觀
 四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜
 相不可得以應一切智智心觀四念
 住速離不速離相不可得觀四正斷
 乃至八聖道支速離不速離相不可
 得善現如是菩薩摩訶薩修行般若
 波羅蜜多時有方便善巧故聞說如
 是甚深般若波羅蜜多其心不驚不
 恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
 蜜多時以應一切智智心觀空解脫
 門常無常相不可得觀無相無願解
 脫門常無常相不可得以應一切智
 智心觀空解脫門樂苦相不可得觀
 無相無願解脫門樂苦相不可得以
 應一切智智心觀空解脫門我無我
 相不可得觀無相無願解脫門我無
 我相不可得以應一切智智心觀空
 解脫門淨不淨相不可得觀無相無
 願解脫門淨不淨相不可得以應一
 切智智心觀空解脫門空不空相不
 可得觀無相無願解脫門空不空相

大般若經卷五 第三十五

不可得以應一切智智心觀空解脫
 門無相有相相不可得觀無相無願
 解脫門無相有相相不可得以應一
 切智智心觀空解脫門無願有願相
 不可得觀無相無願解脫門無願有
 願相不可得以應一切智智心觀空
 解脫門寂靜不寂靜相不可得觀無
 相無願解脫門寂靜不寂靜相不可
 得以應一切智智心觀空解脫門速
 離不速離相不可得觀無相無願解
 脫門速離不速離相不可得善現如
 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時有方便善巧故聞說如是甚深般
 若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善
 現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
 多時以應一切智智心觀布施波羅
 蜜多常無常相不可得觀淨戒安忍
 精進靜慮般若波羅蜜多常無常相
 不可得以應一切智智心觀布施波
 羅蜜多樂苦相不可得觀淨戒安忍
 精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不
 可得以應一切智智心觀布施波羅
 蜜多我無我相不可得觀淨戒安忍

大般若經卷五 第三十五

精進靜慮般若波羅蜜多我無我相
 不可得以應一切智智心觀布施波
 羅蜜多淨不淨相不可得觀淨戒安
 忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨
 相不可得以應一切智智心觀布施
 波羅蜜多空不空相不可得觀淨戒
 安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不
 空相不可得以應一切智智心觀布
 施波羅蜜多無相有相相不可得觀
 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
 無相有相相不可得以應一切智智
 心觀布施波羅蜜多無願有願相不
 可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波
 羅蜜多無願有願相不可得以應一
 切智智心觀布施波羅蜜多寂靜不
 寂靜相不可得觀淨戒安忍精進靜
 慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不
 可得以應一切智智心觀布施波羅
 蜜多速離不速離相不可得觀淨戒
 安忍精進靜慮般若波羅蜜多速離
 不速離相不可得善現如是菩薩摩
 訶薩修行般若波羅蜜多時有方便
 善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜

大般若經卷五 第三十五

多其心不驚不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀五眼常無常相不可得觀六神通常無常相不可得以應一切智智心觀五眼樂苦相不可得觀六神通樂苦相不可得以應一切智智心觀五眼我無我相不可得觀六神通我無我相不可得以應一切智智心觀五眼淨不淨相不可得觀六神通淨不淨相不可得以應一切智智心觀五眼空空相不可得觀六神通空空相不可得以應一切智智心觀五眼無相有願相不可得觀六神通無願有願相不可得以應一切智智心觀五眼寂靜不寂靜相不可得觀六神通寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀五眼速離不速離相不可得觀六神通速離不速離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚

大般若經卷第三十三 第三十三

深般若波羅蜜多其心不驚不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀佛十力常無常相不可得觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智當無常相不可得以應一切智智心觀佛十力樂苦相不可得觀四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得以應一切智智心觀佛十力我無我相不可得觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得以應一切智智心觀佛十力淨不淨相不可得觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得以應一切智智心觀佛十力空空相不可得觀四無所畏乃至一切相智空空相不可得以應一切智智心觀佛十力無相有相相不可得觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得以應一切智智心觀佛十力寂靜不

大般若經卷第三十三 第三十三

寂靜相不可得觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀佛十力速離不速離相不可得觀四無所畏乃至一切相智速離不速離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖

復次善現若菩薩摩訶薩作此觀時復興是念我當以無所得為方便為諸有情說一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得速離不速離相不可得善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著布施波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相

大般若經卷第三十三 第三十三

不可得我無我相不可得淨不淨相
 不可得空不空相不可得無相有相
 相不可得無願有願相不可得寂靜
 不寂靜相不可得遠離不遠離相不
 可得以無所得為方便故善現是為
 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
 無所著淨戒波羅蜜多如是菩薩摩
 訶薩由此淨戒波羅蜜多有方便善
 巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多
 其心不驚不怖善現若菩薩摩
 訶薩修行般若波羅蜜多時以無所
 得為方便觀一切法常無常相不可
 得樂苦相不可得我無我相不可得
 淨不淨相不可得空不空相不可得
 無相有相相不可得無願有願相不
 可得寂靜不寂靜相不可得遠離不
 遠離相不可得能於是中安忍欲樂
 善現是為菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多如
 是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多
 有方便善巧故聞說如是甚深般若
 波羅蜜多其心不驚不怖善現
 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

大般若經卷第五 第八分

時以應一切智智心觀一切法常無
 常相不可得樂苦相不可得我無我
 相不可得淨不淨相不可得空不空
 相不可得無相有相相不可得無願
 有願相不可得寂靜不寂靜相不可
 得遠離不遠離相不可得雖以無所
 得為方便而常不捨一切智智相應
 作意善現是為菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時無所著精進波羅蜜
 多如是菩薩摩訶薩由此精進波羅
 蜜多有方便善巧故聞說如是甚深
 般若波羅蜜多其心不驚不怖
 善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
 蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切
 法常無常相不可得樂苦相不可得
 我無我相不可得淨不淨相不可得
 空不空相不可得無相有相相不可
 得無願有願相不可得寂靜不寂靜
 相不可得遠離不遠離相不可得以
 無所得為方便故於中不起應聲聞
 獨覺心及餘非善心而為散動善現
 是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
 多時無所著靜慮波羅蜜多如是菩

大般若經卷第五 第八分

薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多有方
 便善巧故聞說如是甚深般若波羅
 蜜多其心不驚不怖
 善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
 蜜多時作如是觀非空色故色空色
 即是空空即是色受想行識亦復如
 是非空眼處故眼處空眼處即是空
 空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如
 是非空色處故色處空色處即是空
 空即是色處聲香味觸法處亦復如
 是非空眼界故眼界空眼界即是空
 空即是眼界色界眼識界及眼觸眼
 觸為緣所生諸受亦復如是非空耳
 界故耳界空耳界即是空空即是耳
 界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
 生諸受亦復如是非空鼻界故鼻界
 空鼻界即是空空即是鼻界香界鼻
 識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦
 復如是非空舌界故舌界空舌界即
 是空空即是舌界味界舌識界及舌
 觸舌觸為緣所生諸受亦復如是非
 空身界故身界空身界即是空空即
 是身界觸界身識界及身觸身觸為

大般若經卷第五 第八分

緣所生諸受亦復如是非空境界故意界空境界即是空空即是境界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦復如是非空地界故地界空地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是非空苦聖諦故苦聖諦空苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是非空無明故無明空無明即是空空即是無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁嘆苦憂惱亦復如是非空四靜慮故四靜慮空四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是非空四念住故四念住空四念住即是空空即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦復如是非空空解脫門故空解脫門空空解脫門即是空空即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是非空五眼故五眼空五

大般若波羅蜜多經 卷一百一十五

眼即是空空即是五眼六神通亦復如是非空佛十力故佛十力空佛十力即是空空即是佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智亦復如是善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著般若波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖不怖

大般若波羅蜜多經 卷一百一十五

受想行識空不空相不可得說色無相有相相不可得說受想行識無相有相相不可得說色無願有願相不可得說受想行識無願有願相不可得說色寂靜不寂靜相不可得說受想行識寂靜不寂靜相不可得說色速離不速離相不可得說受想行識速離不速離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖

大般若波羅蜜多經 卷一百一十五

得說耳鼻舌身意處空不空相不可得說眼處無相有相相不可得說耳鼻舌身意處無相有相相不可得說眼處無願有願相不可得說耳鼻舌身意處無願有願相不可得說眼處寂靜不寂靜相不可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得說眼處速離不速離相不可得說耳鼻舌身意處速離不速離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

淨相不可得說色處空不空相不可得說聲香味觸法處空不空相不可得說色處無相有相相不可得說聲香味觸法處無相有相相不可得說色處無願有願相不可得說聲香味觸法處無願有願相不可得說色處寂靜不寂靜相不可得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得說色處速離不速離相不可得說聲香味觸法處速離不速離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我相不可得說眼界淨不淨相不可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說眼界空不空相不可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空相不可得說眼界無相有相相不可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有相相不可得說眼界無願有願相不可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願有願相不可得說眼界速離不速離相不可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受速離不速離相不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若經卷第三十一 第十一 第七

大般若經卷第三十一 第十一 第七

大般若經卷第三十一 第十一 第七

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說耳界常無常相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受常無常相不可得說耳界樂苦相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得說耳界我無我相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相不可得說耳界淨不淨相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說耳界空不空相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得說耳界無願有願相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得說耳界寂靜不寂靜相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說耳界遠離不遠離相不可得說聲界耳識界及耳觸

大般若經卷第三十一
第五十五

耳觸為緣所生諸受速離不速離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說鼻界常無常相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得說鼻界樂苦相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得說鼻界我無我相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得說鼻界淨不淨相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說鼻界空不空相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相

大般若經卷第三十一
第五十六

不可得說鼻界無願有願相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得說鼻界寂靜不寂靜相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說鼻界遠離不遠離相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得說鼻界我無我相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得說鼻界淨不淨相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說鼻界空不空相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相

大般若經卷第三十一
第五十七

不淨相不可得說味界古識界及古
 觸古觸為緣所生諸受淨不淨相不
 可得說古界空不空相不可得說味
 界古識界及古觸古觸為緣所生諸
 受空不空相不可得說古界無相有
 相相不可得說味界古識界及古觸
 古觸為緣所生諸受無相有相相不
 可得說古界無願有願相不可得說
 味界古識界及古觸古觸為緣所生
 諸受無願有願相不可得說古界寂
 靜不寂靜相不可得說味界古識界
 及古觸古觸為緣所生諸受寂靜不
 寂靜相不可得說古界遠離不遠離
 相不可得說味界古識界及古觸古
 觸為緣所生諸受遠離不遠離相不
 可得及勸依此法勤修善根不令迴
 向聲聞獨覺唯令證得一切智智善
 現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩
 訶薩修行般若波羅蜜多時為此善
 友之所攝受聞說如是甚深般若波
 羅蜜多其心不驚不怖
 復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
 若能以無所得為方便說身界常無

大般若經卷三 第三十五

常相不可得說觸界身識界及身觸
 身觸為緣所生諸受常無常相不可
 得說身界樂苦相不可得說觸界身
 識界及身觸身觸為緣所生諸受樂
 苦相不可得說身界我無我相不可
 得說觸界身識界及身觸身觸為緣
 所生諸受我無我相不可得說身界
 淨不淨相不可得說觸界身識界及
 身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相
 不可得說身界空不空相不可得說
 觸界身識界及身觸身觸為緣所生
 諸受空不空相不可得說身界無相
 有相相不可得說觸界身識界及身
 觸身觸為緣所生諸受無相有相相
 不可得說身界無願有願相不可得
 說觸界身識界及身觸身觸為緣所
 生諸受無願有願相不可得說身界
 寂靜不寂靜相不可得說觸界身識
 界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜
 不寂靜相不可得說身界遠離不遠
 離相不可得說觸界身識界及身觸
 身觸為緣所生諸受遠離不遠離相
 不可得及勸依此法勤修善根不令

大般若經卷三 第三十五

迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智
 善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩
 摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此
 善友之所攝受聞說如是甚深般若
 波羅蜜多其心不驚不怖
 復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
 若能以無所得為方便說意識界常無
 常相不可得說法界意識界及意觸
 意觸為緣所生諸受常無常相不可
 得說意識界樂苦相不可得說法界意
 識界及意觸意觸為緣所生諸受樂
 苦相不可得說法界意識界我無我相不
 可得說法界意識界及意觸意觸為緣
 所生諸受我無我相不可得說法界
 淨不淨相不可得說法界意識界及
 意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相
 不可得說法界意識界空不空相不可
 得說法界意識界及意觸意觸為緣所
 生諸受空不空相不可得說法界無相
 有相相不可得說法界意識界及意
 觸意觸為緣所生諸受無相有相相
 不可得說法界意識界無願有願相不
 可得說法界意識界及意觸意觸為緣
 所

大般若經卷三 第三十五

生諸受無願有願相不可得說意見界
寂靜不寂靜相不可得說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜
不寂靜相不可得說意見界遠離不遠
離相不可得說法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受遠離不遠離相
不可得及勤依此法勤修善根不令
迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智
善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此
善友之所攝受聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說地界常無
常相不可得說水火風空識界常無
常相不可得說地界樂苦相不可得
說水火風空識界樂苦相不可得說
地界我無我相不可得說水火風空
識界我無我相不可得說地界淨不
淨相不可得說水火風空識界淨不
淨相不可得說地界空不空相不可
得說水火風空識界空不空相不可
得說地界無相有相相不可得說水

七經卷第三十三 第三十三經 字

火風空識界無相有相相不可得說
地界無願有願相不可得說水火風
空識界無願有願相不可得說地界
寂靜不寂靜相不可得說水火風空
識界寂靜不寂靜相不可得說地界
遠離不遠離相不可得說水火風空
識界遠離不遠離相不可得及勤依
此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺
唯令證得一切智智善現是為菩薩
摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時為此善友之所攝受
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說苦聖諦常
無常相不可得說集滅道聖諦常無
常相不可得說苦聖諦樂苦相不可
得說集滅道聖諦樂苦相不可得說
苦聖諦我無我相不可得說集滅道
聖諦我無我相不可得說苦聖諦淨
不淨相不可得說集滅道聖諦淨不
淨相不可得說苦聖諦空不空相不
可得說集滅道聖諦空不空相不可

大般若經卷第三十三 第三十三經 字

得說苦聖諦無相有相相不可得說
集滅道聖諦無相有相相不可得說
苦聖諦無願有願相不可得說集滅
道聖諦無願有願相不可得說苦聖
諦寂靜不寂靜相不可得說集滅道
聖諦寂靜不寂靜相不可得說苦聖
諦遠離不遠離相不可得說集滅道
聖諦遠離不遠離相不可得及勤依
此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺
唯令證得一切智智善現是為菩薩
摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時為此善友之所攝受
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說無明常無
常相不可得說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁嘆苦憂惱常無常
相不可得說無明樂苦相不可得說
行乃至老死愁嘆苦憂惱樂苦相不
可得說無明我無我相不可得說行
乃至老死愁嘆苦憂惱我無我相不
可得說無明淨不淨相不可得說行

大般若經卷第三十三 第三十三經 字

靜相不可得說四正斷乃至八聖道
支寂靜不寂靜相不可得說四念住
遠離不遠離相不可得說四正斷乃
至八聖道支遠離不遠離相不可得
及勸依此法勤修善根不令迴向聲
聞獨覺唯令證得一切智智善現是
為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時為此善友之
所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說空解脫門
常無常相不可得說無相無願解脫
門常無常相不可得說空解脫門樂
苦相不可得說無相無願解脫門樂
苦相不可得說空解脫門我無我相
不可得說無相無願解脫門我無我
相不可得說空解脫門淨不淨相不
可得說無相無願解脫門淨不淨相
不可得說空解脫門空不空相不可
得說無相無願解脫門空不空相不
可得說空解脫門無相有相相不可
得說無相無願解脫門無相有相相

大般若經卷第百一十 菩薩摩訶薩

不可得說空解脫門無願有願相不
可得說無相無願解脫門無願有願
相不可得說空解脫門寂靜不寂靜
相不可得說無相無願解脫門寂靜
不寂靜相不可得說空解脫門遠離
不遠離相不可得說無相無願解脫
門遠離不遠離相不可得及勸依此
法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯
令證得一切智智善現是為菩薩摩
訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時為此善友之所攝受聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心不
驚不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說布施
波羅蜜多常無常相不可得說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無
常相不可得說布施波羅蜜多樂苦
相不可得說淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多樂苦相不可得說布施
波羅蜜多我無我相不可得說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無
我相不可得說布施波羅蜜多淨不

大般若經卷第百一十 菩薩摩訶薩

淨相不可得說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多淨不淨相不可得說
布施波羅蜜多空不空相不可得說
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
空不空相不可得說布施波羅蜜多
無相有相相不可得說淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無相有相相
不可得說布施波羅蜜多無願有願
相不可得說淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無願有願相不可得說
布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可
得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多寂靜不寂靜相不可得說布施
波羅蜜多遠離不遠離相不可得說
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
遠離不遠離相不可得及勸依此法
勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令
證得一切智智善現是為菩薩摩訶
薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時為此善友之所攝受聞說
如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不怖

大般若經卷第百一十 菩薩摩訶薩

若能以無所得為方便說五眼常無常相不可得說六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無我相不可得說六神通我無我相不可得說五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相不可得說五眼空空不空相不可得說六神通空空不空相不可得說五眼無相有相相不可得說六神通無相有願有願相不可得說六神通無願有願相不可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠離相不可得說六神通遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說佛十力常無常相不可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得說佛十力樂苦相不可得說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得說佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得說佛十力淨不淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得說佛十力空空不空相不可得說四無所畏乃至一切相智空不空相不可得說佛十力無相有相相不可得說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛十力無願有願相不可得說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得說佛十力寂靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得說佛十力遠離不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩

善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修四靜慮法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大藏經卷第... 第... 中

大藏經卷第... 第... 中

大藏經卷第... 第... 中

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修空解脫門法不可得說修無相無願解脫門法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切

智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修布施波羅蜜多法不可得說修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修五眼法不可得說修六神通法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞

獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修佛十力法不可得說修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不怖

大般若經卷第四 菩薩行

大般若經卷第四 菩薩行

有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於修靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四靜慮於修四靜慮有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四無量四無色定於修四無量四無色定有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

大般若經卷第四 菩薩行

支八聖道支於修四正斷乃至八聖道支有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行空解脫門於修空解脫門有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行無相無願解脫門於修無相無願解脫門有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行五眼於修五眼有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行六神通於修六神通有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便

大經卷第廿二 第五十 字

善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行佛十力於修佛十力有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智於修四無所畏乃至一切相智有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色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於觀色空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀受想行識內空乃至無性自性空於

大經卷第廿二 第五十 字

觀受想行識空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼處內空乃至無性自性空於觀眼處空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀耳鼻舌身意處內空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身意處空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色處內空乃至無性自性空於觀色處空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀聲香味觸法處內空乃至無性自性空於觀聲香味觸法處空有所得有所恃以有所得為

大經卷第廿二 第五十 字

方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼界內空乃至無性自性空於觀眼界內有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀色界乃至眼觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀耳界內空乃至無性自性空於觀耳界內有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀聲界乃至耳觸為緣

所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀鼻界內空乃至無性自性空於觀鼻界內有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀舌界內空乃至無性自性空於觀舌界內有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受內空乃至無

性自性空於觀味界乃至舌觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀身界內空乃至無性自性空於觀身界內有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀觸界乃至身觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀意界內空乃至無性自性空於觀意界內有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀法界意識界及意

大般若經卷第四十 第五十

大般若經卷第四十 第五十

大般若經卷第四十 第五十

觸意觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀法界乃至意觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀地界內空乃至無性自性空於觀地界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀水火風空識界內空乃至無性自性空於觀水火風空識界空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀苦聖諦內空乃至無性自性空於觀苦聖諦空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀集滅道聖諦

大般若經第四十卷 第七十經

內空乃至無性自性空於觀集滅道聖諦空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀無明內空乃至無性自性空於觀無明空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱內空乃至無性自性空於觀行乃至老死愁歎苦憂惱空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四靜慮內空乃至無性自性空於觀四靜慮空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀四無量四無

大般若經第四十卷 第七十一經

色定內空乃至無性自性空於觀四無量四無色定空有所得有所恃以有所得為方便故

善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四念住內空乃至無性自性空於觀四念住空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支內空乃至無性自性空於觀四正斷乃至八聖道支空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀空解脫門內空乃至無性自性空於觀空解脫門空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀無相無

大般若經第四十卷 第七十二經

願解脫門內空乃至無性自性空於
觀無相無願解脫門空有所得有所
恃以有所得為方便故善現如是菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無
方便善巧聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀布施波
羅蜜多內空乃至無性自性空於觀
布施波羅蜜多空有所得有所恃以
有所得為方便故離應一切智智心
觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多內空乃至無性自性空於觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多空有
所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時無方便善巧聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀五眼內
空乃至無性自性空於觀五眼空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀六神通內空乃至

大般若經第四卷 第三十誦

無性自性空於觀六神通空有所得
有所恃以有所得為方便故善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時無方便善巧聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀佛十力
內空乃至無性自性空於觀佛十力
空有所得有所恃以有所得為方便
故離應一切智智心觀四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智內
空乃至無性自性空於觀四無所畏
乃至一切相智空有所得有所恃以
有所得為方便故善現如是菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時無方便
善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖

今時善現白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時為諸惡
友之所攝受聞說如是甚深般若波
羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善
現諸菩薩摩訶薩惡友者若教誑離

大般若經第四卷 第三十一誦

般若波羅蜜多相應之法若教誑離
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
相應之法謂作是言咄善男子汝等
於此六到彼岸相應之法不應修學
所以者何此法定非如來所說是文
頌者妄所製造是故汝等不應聽習
不應受持不應讀誦不應思惟不應
尋究不應為他宣說開示善現是為
菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時為此惡友之所
攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖

復次善現諸菩薩摩訶薩惡友者若
不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形
像未教菩薩摩訶薩誑離六波羅蜜
多言善男子汝今何用修此般若波
羅蜜多汝今何用修此靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多善現若不為
說如是等事令覺悟者是為菩薩摩
訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心有
驚有恐有怖

大般若經第四卷 第三十二誦

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來為菩薩摩訶薩說聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論議分別開示勸令修學善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子汝無菩薩種姓無真實菩提心不能證得不退轉地亦不能證無上菩提善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子色空無我所受想行識空無我所眼

大般若經卷第百四 第六十卷 字

處空無我所耳鼻舌身意處空無我所色處空無我所聲香味觸法處空無我所眼界空無我所色眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受空無我所耳界空無我所聲聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空無我所鼻界空無我所香香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空無我所舌界空無我所味味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空無我所身界空無我所觸觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空無我所意界空無我所法法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空無我所地界空無我所水水界風空識界空無我所苦聖諦空無我所集滅道聖諦空無我所所無明空無我所行識名色六處觸受受取有生老死愁歎苦憂惱空無我所四靜慮空無我所四無量四無色定空無我所四念住空無我所四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無我所空

大般若經卷第百四 第六十卷 字

解脫門空無我所無相無願解脫門空無我所布施波羅蜜多空無我所淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無我所五眼空無我所六神通空無我所佛十力空無我所四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智空無我所出善男子諸法皆空無我所誰能修習六到彼岸誰復能證無上菩提設證菩提為何所用善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作獨覺形像來至菩薩摩訶薩所言善男子十方皆空諸佛菩薩及聲聞眾都無所有善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡

大般若經卷第百四 第六十卷 字

友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作聲聞形

像來至菩薩摩訶薩所毀譽應一切智智作意令深歎離讚歎應聲聞獨

覺作意令極愛樂善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩

惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如

是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過諸有惡魔作親教軌

軌形像來至菩薩摩訶薩所教令歎離菩薩勝行謂四念住乃至八聖道

支布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及令厭離一切智智謂五眼六神通佛十力乃至一切相智唯教修習

空無相無願三解脱門汝學此法速證聲聞或獨覺果究竟安樂何用勤

苦求趣無上正等菩提善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶

訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第四十四

丁巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷五 第三八卷 字

大般若波羅蜜多經卷第四十五 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喻品第十一之四

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作父母形

像來至菩薩摩訶薩所告言子汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢

果足得永離生死大苦速證涅槃究竟安樂何用遠趣無上菩提求菩提

者要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨身捨命斷支斷節徒自勤

苦誰荷汝恩所求菩提或不得善現若不為說如是等事令覺悟者是

為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之

所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作苾芻等

形像來至菩薩摩訶薩所以有所得為方便說色常無常相可得說受想

行識常無常相可得以有所得為方

大般若波羅蜜多經 卷第四十四

便說色樂苦相可得說受想行識樂苦相可得以有所得為方便說色我無我相可得說受想行識我無我相可得以有所得為方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不淨相可得以有所得為方便說色空不空相可得說受想行識空不空相可得以有所得為方便說色無相有相相可得說受想行識無相有相相可得以有所得為方便說色無願有願相可得說受想行識無願有願相可得以有所得為方便說色寂靜不寂靜相可得說受想行識寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說色速離不速離相可得說受想行識速離不速離相可得

大藏經卷第五
第七十

相可得說耳鼻舌身意處淨不淨相可得以有所得為方便說眼處空不空相可得說耳鼻舌身意處空不空相可得以有所得為方便說眼處無相有相相可得說耳鼻舌身意處無相有相相可得以有所得為方便說眼處無願有願相可得說耳鼻舌身意處無願有願相可得以有所得為方便說眼處寂靜不寂靜相可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說眼處速離不速離相可得說耳鼻舌身意處速離不速離相可得

大藏經卷第五
第七十

相可得以有所得為方便說色處無相有相相可得說聲香味觸法處無相有相相可得以有所得為方便說色處無願有願相可得說聲香味觸法處無願有願相可得以有所得為方便說色處寂靜不寂靜相可得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說色處速離不速離相可得說聲香味觸法處速離不速離相可得以有所得為方便說眼界無常無常相可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為方便說眼界我無我相可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我相可得以有所得為方便說眼界淨不淨相可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相可得以有所得為方便說眼界空不空相可得說色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空相

大藏經卷第五
第七十

可得以有所得為方便說眼界無相
有相相可得說色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受無相有相相可
得以有所得為方便說眼界無願有
願相可得說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受無願有願相可得
以有所得為方便說眼界寂靜不寂
靜相可得說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說眼界遠離不
遠離相可得說色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相
可得

以有所得為方便說耳界常無常相
可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受常無常相得以有所
得為方便說耳界樂苦相可得說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受樂苦相得以有所得為方便說
耳界我無我相可得說聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我
相得以有所得為方便說耳界淨
不淨相可得說聲界耳識界及耳觸

大般若經卷第五 第五十 字

耳觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說耳界空不空相
可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受空不空相得以有所
得為方便說耳界無相有相相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無相有相相得以有所得
為方便說耳界無願有願相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無願有願相得以有所得為
方便說耳界寂靜不寂靜相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相得以有所得
為方便說耳界遠離不遠離相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得

以有所得為方便說鼻界常無常相
可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受常無常相得以有所
得為方便說鼻界樂苦相可得說香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受樂苦相得以有所得為方便說
鼻界我無我相可得說香界鼻識界

大般若經卷第五 第五十一 字

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我
相得以有所得為方便說鼻界淨
不淨相可得說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說鼻界空不空相
可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受空不空相得以有所
得為方便說鼻界無相有相相可得
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無相有相相得以有所得
為方便說鼻界無願有願相可得說
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受無願有願相得以有所得為
方便說鼻界寂靜不寂靜相可得說
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相得以有所得
為方便說鼻界遠離不遠離相可得
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得

大般若經卷第五 第五十二 字

界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
 受樂苦相可得以有所得為方便說
 舌界我無我相可得說味界舌識界
 及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我
 相可得以有所得為方便說舌界淨
 不淨相可得說味界舌識界及舌觸
 舌觸為緣所生諸受淨不淨相可得
 以有所得為方便說舌界空不空相
 可得說味界舌識界及舌觸舌觸為
 緣所生諸受空不空相可得以有所
 得為方便說舌界無相有相相可得
 說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
 生諸受無相有相相可得以有所得
 為方便說舌界無願有願相可得說
 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
 諸受無願有願相可得以有所得為
 方便說舌界寂靜不寂靜相可得說
 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
 諸受寂靜不寂靜相可得以有所得
 為方便說舌界遠離不遠離相可得
 說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
 生諸受遠離不遠離相可得
 以有所得為方便說身界常無常相

大藏經卷第五 華嚴經

可得說觸界身識界及身觸身觸為
 緣所生諸受常無常相可得以有所
 得為方便說身界樂苦相可得說觸
 界身識界及身觸身觸為緣所生諸
 受樂苦相可得以有所得為方便說
 身界我無我相可得說觸界身識界
 及身觸身觸為緣所生諸受我無我
 相可得以有所得為方便說身界淨
 不淨相可得說觸界身識界及身觸
 身觸為緣所生諸受淨不淨相可得
 以有所得為方便說身界空不空相
 可得說觸界身識界及身觸身觸為
 緣所生諸受空不空相可得以有所
 得為方便說身界無相有相相可得
 說觸界身識界及身觸身觸為緣所
 生諸受無相有相相可得以有所得
 為方便說身界無願有願相可得說
 觸界身識界及身觸身觸為緣所生
 諸受無願有願相可得以有所得為
 方便說身界寂靜不寂靜相可得說
 觸界身識界及身觸身觸為緣所生
 諸受寂靜不寂靜相可得以有所得
 為方便說身界遠離不遠離相可得

大藏經卷第五 華嚴經

說觸界身識界及身觸身觸為緣所
 生諸受遠離不遠離相可得
 以有所得為方便說身界常無常相
 可得說法界意識界及意觸意觸為
 緣所生諸受常無常相可得以有所
 得為方便說身界樂苦相可得說法
 界意識界及意觸意觸為緣所生諸
 受樂苦相可得以有所得為方便說
 身界我無我相可得說法界意識界
 及意觸意觸為緣所生諸受我無我
 相可得以有所得為方便說身界淨
 不淨相可得說法界意識界及意觸
 意觸為緣所生諸受淨不淨相可得
 以有所得為方便說身界空不空相
 可得說法界意識界及意觸意觸為
 緣所生諸受空不空相可得以有所
 得為方便說身界無相有相相可得
 說法界意識界及意觸意觸為緣所
 生諸受無相有相相可得以有所得
 為方便說身界無願有願相可得說
 法界意識界及意觸意觸為緣所生
 諸受無願有願相可得以有所得為
 方便說身界寂靜不寂靜相可得說
 法界意識界及意觸意觸為緣所生
 諸受寂靜不寂靜相可得以有所得

大藏經卷第五 華嚴經

法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說意識界遠離不遠離相可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得為方便說地界常無常相可得說水火風空識界常無常相可得以有所得為方便說地界樂苦相可得說水火風空識界樂苦相可得以有所得為方便說地界我無我相可得說水火風空識界我無我相可得以有所得為方便說地界淨不淨相可得說水火風空識界淨不淨相可得以有所得為方便說地界空不空相可得說水火風空識界空不空相可得以有所得為方便說地界無相可得以有所得為方便說地界無相可得以有所得為方便說地界無願有願相可得以有所得為方便說地界無願有願相可得以有所得為方便說地界寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說地界寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說地界遠離不遠

法界方經卷第五 第二疏 中

離相可得說水火風空識界遠離不遠離相可得以有所得為方便說苦聖諦常無常相可得說集滅道聖諦常無常相可得以有所得為方便說苦聖諦樂苦相可得說集滅道聖諦樂苦相可得以有所得為方便說苦聖諦我無我相可得說集滅道聖諦我無我相可得以有所得為方便說苦聖諦淨不淨相可得說集滅道聖諦淨不淨相可得以有所得為方便說苦聖諦空不空相可得說集滅道聖諦空不空相可得以有所得為方便說苦聖諦無相有相相可得說集滅道聖諦無相有相相可得以有所得為方便說苦聖諦無願有願相可得說集滅道聖諦無願有願相可得以有所得為方便說苦聖諦寂靜不寂靜相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說苦聖諦遠離不遠離相可得說集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說無明常無常相可得說行識名色六處觸受愛取有

法界方經卷第五 第二疏 中

生老死愁歎苦憂惱常無常相可得以有所得為方便說無明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦相可得以有所得為方便說無明我無我相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我相可得以有所得為方便說無明淨不淨相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有所得為方便說無明空不空相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空相可得以有所得為方便說無明無相有相相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相相可得以有所得為方便說無明無願有願相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願相可得以有所得為方便說無明寂靜不寂靜相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說

法界方經卷第五 第二疏 中

無明速離不速離相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱速離不速離相可得

以有所得為方便說四靜慮常無常相可得說四無量四無色定常無常樂苦相可得說四無量四無色定樂苦相可得以有所得為方便說四靜慮我無我相可得說四無量四無色定我無我相可得以有所得為方便說四靜慮淨不淨相可得說四無量四無色定淨不淨相可得以有所得為方便說四靜慮空不空相可得說四無量四無色定空不空相可得以有所得為方便說四靜慮無相有相相可得說四無量四無色定無相有相相可得以有所得為方便說四靜慮無願有願相可得說四無量四無色定無願有願相可得以有所得為方便說四靜慮寂靜不寂靜相可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說四靜慮遠離不遠離相可得說四無量四無色

大般若經卷第五 第三十張 字

定速離不速離相可得以有所得為方便說四念住常無常相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相可得以有所得為方便說四念住樂苦相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦相可得以有所得為方便說四念住我無我相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我相可得以有所得為方便說四念住淨不淨相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨相可得以有所得為方便說四念住空不空相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空相可得以有所得為方便說四念住無相有相相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相相可得以有所得為方便說四念住無願有願相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願相可得以有所得為方便說四念住寂靜不寂靜相

大般若經卷第五 第三十張 字

可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說四念住速離不速離相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支速離不速離相可得

以有所得為方便說空解脫門常無常相可得說無相無願解脫門常無常相可得以有所得為方便說空解脫門樂苦相可得說無相無願解脫門樂苦相可得以有所得為方便說空解脫門我無我相可得說無相無願解脫門我無我相可得以有所得為方便說空解脫門淨不淨相可得說無相無願解脫門淨不淨相可得以有所得為方便說空解脫門空不空相可得說無相無願解脫門空不空相可得以有所得為方便說空解脫門無相有相相可得說無相無願解脫門無相有相相可得以有所得為方便說空解脫門無願有願相可得說無相無願解脫門無願有願相可得以有所得為方便說空解脫門

大般若經卷第五 第三十張 字

寂靜不寂靜相可得說無相無願解脫門寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說空解脫門遠離不遠離相可得說無相無願解脫門遠離不遠離相可得

以有所得為方便說布施波羅蜜多常無常相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相可得以有所得為方便說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多我無我相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相可得以有所得為方便說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多空不空相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得以有所得為方便說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得以有所得為方便說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得以有所得為方便說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得

大般若經卷第五 第二十五

○大般若波羅蜜多經

便說布施波羅蜜多無願有願相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得

以有所得為方便說五眼常無常相可得說六神通常無常相可得以有所得為方便說五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以有所得為方便說五眼我無我相可得說六神通我無我相可得以有所得為方便說五眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得以有所得為方便說五眼空不空相可得說六神通空不空相可得以有所得為方便說五眼無相有相相可得說六神通無相有相相可得以有所得為方便說五眼無願有願相可得說六神通無願有願相

大般若經卷第五 第二十六

可得以有所得為方便說五眼寂靜不寂靜相可得說六神通寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說五眼遠離不遠離相可得說六神通遠離不遠離相可得

以有所得為方便說佛十力常無常相可得說四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相可得以有所得為方便說佛十力樂苦相可得說四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦相可得以有所得為方便說佛十力我無我相可得說四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我相可得以有所得為方便說佛十力淨不淨相可得說四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨相可得以有所得為方便說佛十力空不空相可得說四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空相可得以有所得為方便說佛十力無相有相相可得說四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相相可得

大般若經卷第五 第二十七

第一冊

三九五

大喜大捨十八佛不共法一切智道
 相智一切相智空不空相可得以有
 所得為方便說佛十力無相有相相
 可得說四無所畏四無礙解大慈大
 悲大喜大捨十八佛不共法一切智
 道相智一切相智無相有相相可得
 以有所得為方便說佛十力無願有
 願相可得說四無所畏四無礙解大
 慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
 切智道相智一切相智無願有願相
 可得以有所得為方便說佛十力寂
 靜不寂靜相可得說四無所畏四無
 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
 共法一切智道相智一切相智寂靜
 不寂靜相可得以有所得為方便說
 佛十力遠離不遠離相可得說四無
 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
 十八佛不共法一切智道相智一切
 相智遠離不遠離相可得善現若不
 為說如是等事令覺悟者是為菩薩
 摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時為此惡友之所攝受
 聞說如是甚深般若波羅蜜多其心

大般若經卷第五十五 第三十五 字

有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不
 為說魔事魔過謂有惡魔作菩薩摩
 訶薩形像來至菩薩摩訶薩所教觀
 內空有所得教觀外空內外空空空
 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有所得教修
 有所得四靜慮教修有所得四無量
 四無色定教修有所得四念住教修
 有所得四正斷四神足五根五力七
 等覺支八聖道支教修有所得空解
 脫門教修有所得無相無願解脫門
 教修有所得布施波羅蜜多教修有
 所得淨戒安忍精進靜慮般若波羅
 蜜多教修有所得五眼教修有所得
 六神通教修有所得佛十力教修有
 所得四無所畏四無礙解大慈大悲
 大喜大捨十八佛不共法一切智道
 相智一切相智善現若不為說如是
 等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡
 友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

大般若經卷第五十五 第三十五 字

多時為此惡友之所攝受聞說如是
 甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐
 有怖是故菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多時於諸惡友應速捨離
 初分菩薩品第十二之一

今時具壽善現白佛言世尊所言菩
 薩是何句義佛告善現無句義是菩
 薩句義所以者何善現菩提不生薩
 埵非有故無句義是菩薩句義善現
 如空中鳥跡句義無所有不可得菩
 薩句義無所有不可得亦如是善現
 如幻事句義無所有不可得菩薩句
 義無所有不可得亦如是善現如夢
 境句義陽焰句義光影句義空花句
 義像句義響句義尋香城句義變化
 事句義無所有不可得菩薩句義無
 所有不可得亦如是善現如真如句
 義無所有不可得菩薩句義無所有
 不可得亦如是善現如法界句義法
 性句義法住句義法定句義不虛妄
 句義不變異句義離生性句義平等
 性句義實際句義無所有不可得菩
 薩句義無所有不可得亦如是

大般若經卷第五十五 第三十五 字

復次善現如幻士色句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士受想行識句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳鼻舌身意處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界識界

大般若經卷第五 第三十 字

及眼觸眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士鼻界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士舌界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士地界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士水火風空識界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界識界

大般若經卷第五 第三十 字

訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士身界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界識界及意觸意觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士地界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士水火風空識界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界識界

大般若經卷第五 第三十 字

一切相智句義無所有不可得善一
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀善
薩句義無所有不可得亦如是
復次善現如幻士行內空句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是善現如幻士行外空內外
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句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士行四靜
慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如幻士
行四無量四無色定句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如幻士行四念住句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不

大般若波羅蜜多經
卷第六
第三十

可得亦如是善現如幻士行四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如幻士
行空解脫門句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如幻士行無相無願解脫門句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士行布施
波羅蜜多句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如幻士行淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如幻士行五眼句義無所有不可得
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士行六神通句義無所有

大般若波羅蜜多經
卷第六
第三十一

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如幻士行佛十力句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八不共法一切智道相智一切
相智句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是
復次善現如來應正等覺色相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如來應正
等覺受想行識相句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義無所有不可得亦如
是善現如來應正等覺眼處相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如來應正
等覺耳鼻舌身意處相句義無所有

大般若波羅蜜多經
卷第六
第三十二

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
 密多時觀菩薩句義無所有不可得
 亦如是善現如來應正等覺色處
 相句義無所有不可得菩薩摩訶薩
 修行般若波羅密多時觀菩薩句義
 無所有不可得亦如是善現如來
 應正等覺聲香味觸法處相句義無
 所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
 波羅密多時觀菩薩句義無所有不
 可得亦如是善現如來應正等覺
 眼界相句義無所有不可得菩薩摩
 訶薩修行般若波羅密多時觀菩薩
 句義無所有不可得亦如是善現如
 如來應正等覺色界眼識界及眼觸
 眼觸為緣所生諸受相句義無所有
 不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
 密多時觀菩薩句義無所有不可得
 亦如是善現如來應正等覺耳界
 相句義無所有不可得菩薩摩訶薩
 修行般若波羅密多時觀菩薩句義
 無所有不可得亦如是善現如來
 應正等覺聲界耳識界及耳觸耳觸
 為緣所生諸受相句義無所有不可

大般若經第四十六 卷第七 字

得菩薩摩訶薩修行般若波羅密多
 時觀菩薩句義無所有不可得亦如
 是善現如來應正等覺鼻界相句
 義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
 般若波羅密多時觀菩薩句義無所
 有不可得亦如是善現如來應正
 等覺香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
 所生諸受相句義無所有不可得菩
 薩摩訶薩修行般若波羅密多時觀
 菩薩句義無所有不可得亦如是善
 現如來應正等覺舌界相句義無
 所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
 波羅密多時觀菩薩句義無所有不
 可得亦如是善現如來應正等覺味
 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
 受相句義無所有不可得菩薩摩訶
 薩修行般若波羅密多時觀菩薩句
 義無所有不可得亦如是善現如來
 應正等覺身界相句義無所有不可
 可得菩薩摩訶薩修行般若波羅密
 多時觀菩薩句義無所有不可得亦
 如是善現如來應正等覺觸界身
 識界及身觸身觸為緣所生諸受相

大般若經第四十六 卷第七 字

句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
 行般若波羅密多時觀菩薩句義無
 所有不可得亦如是善現如來應
 正等覺眼界相句義無所有不可得
 菩薩摩訶薩修行般若波羅密多時
 觀菩薩句義無所有不可得亦如是
 善現如來應正等覺法界意識界
 及意觸意觸為緣所生諸受相句義
 無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
 若波羅密多時觀菩薩句義無所有
 不可得亦如是善現如來應正等
 覺地界相句義無所有不可得菩薩
 摩訶薩修行般若波羅密多時觀菩
 薩句義無所有不可得亦如是善現
 如來應正等覺水火風空識界相
 句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
 行般若波羅密多時觀菩薩句義無
 所有不可得亦如是善現如來應
 正等覺苦聖諦相句義無所有不可
 得菩薩摩訶薩修行般若波羅密多
 時觀菩薩句義無所有不可得亦如
 是善現如來應正等覺集滅道聖諦
 相句義無所有不可得菩薩摩訶薩

大般若經第四十六 卷第七 字

修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺無明相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺四靜慮相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺四無量四無色定相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺四念住相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經 卷第六十一

訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺無相無願解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺布施波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經 卷第六十一

時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如來應正等覺行內空相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行外空乃至無性自性空相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行四靜慮相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行四無量四無色定相句義無所有

大般若波羅蜜多經 卷第六十一

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行四念住相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行空解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行無相無願解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行布施波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行淨戒安心精進靜慮天應正等覺行淨戒安心精進靜慮

大經卷第六十 第十卷 字

般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如來應正等覺行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

大經卷第六十 第十卷 字

般若波羅蜜多時觀菩薩句義無成有不可得亦如是善現如來應正等覺行無作無為無得無取無染無淨句義皆無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是具壽善現白佛言世尊何法無生無滅無作無為無得無取無染無淨句義無所有不可得無取無染無淨句義無所有不可得淨句義無所有不可得善現眼處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得耳鼻舌身意處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現香味觸法處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現眼界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現耳界無生無滅乃至無

大經卷第六十 第十卷 字

深無淨句義無所有不可得聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無深無淨句義無所有
不可得善現鼻界無生無滅乃至無
深無淨句義無所有不可得香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無深無淨句義無所有
不可得善現舌界無生無滅乃至無
深無淨句義無所有不可得味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無深無淨句義無所有
不可得善現身界無生無滅乃至無
深無淨句義無所有不可得觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無深無淨句義無所有
不可得善現意界無生無滅乃至無
深無淨句義無所有不可得法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無深無淨句義無所有
不可得善現地界無生無滅乃至無
深無淨句義無所有不可得水風
空識界無生無滅乃至無深無淨句
義無所有不可得善現苦聖諦無生

大般若經卷四十六 第二十五

無滅乃至無深無淨句義無所有不
可得集滅道聖諦無生無滅乃至無
深無淨句義無所有不可得善現無
明無生無滅乃至無深無淨句義無
所有不可得行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱無生無滅
乃至無深無淨句義無所有不可得
善現四靜慮無生無滅乃至無深無
淨句義無所有不可得四無量四無
色定無生無滅乃至無深無淨句義
無所有不可得善現四念住無生無
滅乃至無深無淨句義無所有不可
得四正勤四神足五根五力七等覺
支八聖道支無生無滅乃至無深無
淨句義無所有不可得善現空解脫
門無生無滅乃至無深無淨句義無
所有不可得無相無願解脫門無生
無滅乃至無深無淨句義無所有不
可得善現布施波羅蜜多無生無滅
乃至無深無淨句義無所有不可得
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無生無滅乃至無深無淨句義無所
有不可得善現五眼無生無滅乃至

大般若經卷四十六 第二十五

無深無淨句義無所有不可得六神
通無生無滅乃至無深無淨句義無
所有不可得善現佛十力無生無滅
乃至無深無淨句義無所有不可得
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智無生無滅乃至無深無淨
句義無所有不可得善現如如是法
無生無滅無作無為無得無取無深
無淨句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦復如是
復次善現如色畢竟淨相句義無所
有不可得受想行識畢竟淨相句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如眼處畢竟淨
相句義無所有不可得耳鼻舌身意
處畢竟淨相句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如色處畢竟淨相句義無所有不
可得聲香味觸法處畢竟淨相句義

大般若經卷四十六 第二十五

無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
 不可得亦如是善現如眼界畢竟淨
 相句義無所有不可得色界眼識界
 及眼觸眼觸為緣所生諸受畢竟淨
 相句義無所有不可得菩薩摩訶薩
 修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
 無所有不可得亦如是善現如耳界
 畢竟淨相句義無所有不可得聲界
 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
 畢竟淨相句義無所有不可得菩薩
 摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
 薩句義無所有不可得亦如是善現
 如鼻界畢竟淨相句義無所有不可
 得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
 生諸受畢竟淨相句義無所有不可
 得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時觀菩薩句義無所有不可得亦如
 是善現如舌界畢竟淨相句義無所
 有不可得味界舌識界及舌觸舌觸
 為緣所生諸受畢竟淨相句義無所
 有不可得菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可

大般若經卷第十六 第七十五

得亦如是善現如身界畢竟淨相句
 義無所有不可得觸界身識界及身
 觸身觸為緣所生諸受畢竟淨相句
 義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
 般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
 有不可得亦如是善現如意界畢竟
 淨相句義無所有不可得法界意識
 界及意觸意觸為緣所生諸受畢竟
 淨相句義無所有不可得菩薩摩訶
 薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
 義無所有不可得亦如是
 善現如地界畢竟淨相句義無所有
 不可得水火風空識界畢竟淨相句
 義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
 般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
 有不可得亦如是善現如苦聖諦畢
 竟淨相句義無所有不可得集滅道
 聖諦畢竟淨相句義無所有不可得
 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
 觀菩薩句義無所有不可得亦如是
 善現如無明畢竟淨相句義無所有
 不可得行識名色六處觸受愛取有
 生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義

大般若經卷第十六 第七十六

無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
 不可得亦如是善現如四靜慮畢竟
 淨相句義無所有不可得四無量四
 無色定畢竟淨相句義無所有不可
 得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時觀菩薩句義無所有不可得亦如
 是善現如四念住畢竟淨相句義無
 所有不可得四正斷四神足五根五
 力七等覺支八聖道支畢竟淨相句
 義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
 般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
 有不可得亦如是善現如空解脫門
 畢竟淨相句義無所有不可得無相
 無願解脫門畢竟淨相句義無所有
 不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
 蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
 亦如是善現如布施波羅蜜多畢竟
 淨相句義無所有不可得淨戒安忍
 精進靜慮般若波羅蜜多畢竟淨相
 句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
 行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無
 所有不可得亦如是善現如五眼畢

大般若經卷第十六 第七十七

竟淨相句義無所有不可得六神通
畢竟淨相句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如佛十力畢竟淨相句義無所有不
可得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八不共法一切智道
相智一切相智畢竟淨相句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是

復次善現如我畢竟淨相句義無所
有不可得我非有故有情命者生者
養者數取趣意生偏重作者使作者
起者使起者受者使受者知者見者
畢竟淨相句義無所有不可得有情
乃至見者非有故菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如日出時間
冥句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如劫燒
盡時諸行句義無所有不可得菩薩

大般若經卷第六 第三十頌 字

摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如如來應正等覺戒蘊中破戒句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如如來應正等
覺定蘊中散亂句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如來應正等覺慧蘊中愚癡句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如如來應正
等覺解脫蘊中非解脫句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如來應正等覺解脫
智見蘊中非解脫智見句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如日月等諸光明中衆
闍句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義

大般若經卷第六 第三十一頌 字

無所有不可得亦如是善現如佛光
中一切日月珠火電等光明句義無
所有不可得一切四大王衆天乃至
他化自在天梵衆天乃至色究竟天
光明句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是何以故善
現若菩提若薩埵若菩薩句義如
一切皆非相應非不相應無色無見
無對一相所謂無相善現諸菩薩摩
訶薩於一切法皆無所有無礙無著
應學應知

今時具壽善現白佛言世尊何者是
一切法而勸諸菩薩摩訶薩於此一
切法皆無所有無礙無著應學應知
佛告善現一切法者謂善法非善法
有記法無記法世間法出世間法有
漏法無漏法有為法無為法共法不
共法善現是名一切法諸菩薩摩訶
薩於此一切法皆無所有無礙無著
應學應知具壽善現白佛言世尊云
何善法佛告善現謂孝順父母供養
沙門婆羅門敬事師長施性福業事

大般若經卷第六 第三十二頌 字

戒性福業事修性福業事供侍病者俱行福方便善巧俱行福十善業道所謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離貪惡語離雜穢語無貪無瞋正見有十種想所謂隨脹想膿爛想異赤想青赤想破壞想啄噉想雜散想骸骨想焚燒想一切世間不可樂想四靜慮四無量四無色定有十隨念所謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念寂靜隨念死隨念身隨念善現此等名善法具壽善現白佛言世尊云何不善法佛告善現謂十不善業道即斷生命不與取欲邪行虛誑語離間語貪惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見及忿恨覆惱論誑矯害嫉慳慢等善現此等名不善法具壽善現白佛言世尊云何有記法佛告善現即諸善法及不善法名有記法具壽善現白佛言世尊云何無記法佛告善現謂無記身業無記語業無記意業無記四大種無記五根無記六處無記無色法無記五蘊無記十二處

法華經卷第六 三三三三三

無記十八界無記異熟法善現此等名無記法具壽善現白佛言世尊云何世間法佛告善現謂世間五蘊十二處十八界十業道四靜慮四無量四無色定十二支緣起法善現此等名世間法具壽善現白佛言世尊云何出世間法佛告善現謂出世間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門未知當知根已知根具知根有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地明解脫念正知如理作意有八解脫謂有色觀諸色是初解脫內無色相觀外色是第二解脫淨解脫身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種相入無邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切空空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第五解脫超一切識無邊處入無所有處具足住是第六解脫超一切無所有處入非想非非想處具足住是第七解脫超一切非想非非想處入滅想

法華經卷第六 三三三三三

受定具足住是第八解脫有九次第定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住是初定尋伺寂靜內等淨心一起性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住是第二定離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住入第三靜慮具足住是第三定斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住是第四定超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是第五定超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第六定超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是第七定超一切無所有處入非想非非想處具足住是第八定超一切非想非非想處入滅想受定具足住是第九定內空外空內外空空空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六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏

法華經卷第六 三三三三三

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
 佛不共法一切智道相智一切相智
 善現此等名出世間法具壽善現白
 佛言世尊云何有漏法佛告善現世
 間五蘊十二處十八界四靜慮四無
 量四無色定所有一切墮三界法善
 現是名有漏法具壽善現白佛言世
 尊云何無漏法佛告善現謂出世間
 四靜慮四無量四無色定四念住四
 正斷四神足五根五力七等覺支八
 聖道支三解脫門六到彼岸五眼六
 神通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一
 切智道相智一切相智善現此等名
 無漏法具壽善現白佛言世尊云何
 有為法佛告善現謂欲界繫法色界
 繫法無色界繫法五蘊四靜慮四無
 量四無色定四念住四正斷四神足
 五根五力七等覺支八聖道支三解
 脫門六到彼岸五眼六神通佛十力
 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
 大捨十八佛不共法一切智道相智
 一切相智所有一切有生有住有異

大般若經卷第十六 第三十七段

有滅法善現是名有為法具壽善現
 白佛言世尊云何無為法佛告善現
 若法無生無住無異無滅可得所謂
 會蓋瞋盡癡盡真如法界法性法住
 法定不虛妄性不變異性離生性平
 等性實際善現此等名無為法具壽
 善現白佛言世尊云何共法佛告善
 現謂世間四靜慮四無量四無色定
 五神通善現此等名共法何以故共
 異生故具壽善現白佛言世尊云何
 不共法佛告善現謂無漏四靜慮四
 無量四無色定四念住四正斷四神
 足五根五力七等覺支八聖道支三
 解脫門六到彼岸五眼六神通佛十
 力四無所畏四無礙解大慈大悲大
 喜大捨十八佛不共法一切智道相
 智一切相智善現此等名不共法何以
 故不共異生故善現諸菩薩摩訶薩
 修行般若波羅蜜多時於如是等自
 相空法不應執著何以故以諸法自
 相不可分別故善現諸菩薩摩訶薩
 修行般若波羅蜜多時應以無二而
 為方便覺一切法何以故以一切法

大般若經卷第十六 第三十七段

無動相故善現於一切法無二無動
 是菩薩句義以是故無句義是菩薩
 句義

大般若波羅蜜多經卷第四十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第十六 第三十七段

大般若波羅蜜多經卷第四十七

三藏法師玄奘奉

字

初分摩訶薩品第十三之一

今時具壽善現白佛言世尊何緣若
薩復名摩訶薩佛告善現菩薩於大
有情眾中定當為上首以是緣故復
名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊
何者是大有情眾而菩薩於中定當
為上首佛告善現大有情眾者謂住
種性第八預流一來不還阿羅漢獨
覺地及從初發心乃至不退轉地菩
薩摩訶薩是名大有情眾菩薩於如
是大有情眾中定當為上首故復名
摩訶薩具壽善現復白佛言世尊如
是菩薩摩訶薩以何因緣於大有情
眾中定當得為上首佛告善現以此
菩薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞
由此心故於大有情眾中定當得為
上首具壽善現白佛言世尊何者名
為菩薩摩訶薩金剛喻心佛告善現
若菩薩摩訶薩生如是心我當探堅
固鑿於無邊生死大曠野中摧破無

量煩惱寬敵我當拾竭無邊甚深生
死大海我當棄捨內外所重一切身
財我當於一切有情等心作大義利
我當以三乘法拔濟一切有情皆令
於無餘依涅槃界而般涅槃我當雖
以三乘法滅度一切有情而實不見
有情得滅度者我當於一切法如實
覺了無生無滅我當純以應一切智
智心修行六波羅蜜多我當修學於
一切法通達究竟遍入妙智我當通
達一切法相一理趣門我當通達一切
法相二理趣門乃至無邊理趣門我
當於一切法修學通達一理趣門妙
智我當於一切法修學通達二理趣
門妙智乃至通達無邊理趣門妙智
我當修學引發無邊靜慮無量無色
法門我當修學引發無邊三十七善
提分法三解脫門六到彼岸法門我
當修學引發無邊五眼六神通十力
四無所畏四無礙解大慈大悲不喜
大捨十八不共法一切智道相智
一切相智法門善現如是名為菩薩
摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以

大般若波羅蜜多經卷第四十七 三藏法師玄奘奉

無所得而為方便安住此心亦不自
恃而生憍舉故於大有情眾中定當
得為上首復次善現若菩薩摩訶薩
生如是心一切地獄傍生鬼界人天
趣中諸有情類所受苦惱我當代受
令彼安樂若菩薩摩訶薩生如是心
我當為一有情經無量百千俱那那
度多大劫受諸地獄種種劇苦以無
數方便教化令證無餘涅槃如是次
第為一切有情一一各經無量百千
俱那那度多大劫受諸地獄種種劇
苦亦一一各以無數方便教化令證
無餘涅槃作是事已自植善根復經
無量百千俱那那度多大劫圓滿修
集菩提資糧然後趣證阿耨多羅三
藐三菩提善現如是名為菩薩摩訶
薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以無所
得而為方便安住此心亦不自恃而
生憍舉故於大有情眾中定當得為
上首
復次善現以此菩薩摩訶薩發殊勝
廣大心決不退壞由此心故於大有
情眾中定當得為上首具壽善現白

大般若波羅蜜多經卷第四十七 三藏法師玄奘奉

佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我應從初發心乃至證得無上正等菩提於其中間誓當不起貪欲心瞋恚心愚癡心忿心恨心覆心憍心誑心諂心嫉心慳心憍心害心見慢等心亦復不起趣向聲聞獨覺地心善現如是名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退壞由此心故於大有情眾中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩不可傾動心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當以應一切智智心修習發起一切所修所應作事善現如是名為菩薩摩訶薩不可傾動心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩發利益安樂

大般若經卷第四十七 第四十 字

心決不傾動白此心故於大有情眾中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩利益安樂心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當窮未來際於一切有情為作歸依橋船洲渚救濟覆護常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩利益安樂心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常能受法樂法欣法喜法由此緣故於大有情眾中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何等為法之何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常於此法受樂欣喜佛告善現所言法者謂一切有情及色非色法皆無自性都不可得實相不壞是名為法言受法者謂於此法起欲希求言樂法者謂於此法稱讚功德言欣法者謂於此法歡喜信受言喜法者謂於此法慕多修習善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

大般若經卷第四十七 第五十 字

時以無所得而為方便常能受法樂法欣法喜法亦不自恃而生憍舉故於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便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衆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得於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住四靜慮四無量四無色定故得於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故得於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住空無相無願解脫門故得於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶

大般若經卷第四十七 第六十 字

訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故得於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住五眼六神通故得於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智故得於大有情眾中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住金剛喻三摩地乃至以無所得而為方便住無著無為無染解脫如虛空三摩地故得於大有情眾中定當得為上首善現以如是等種種因緣此菩薩摩訶薩於大有情眾中定當得為上首善現是故菩薩復名摩訶薩

余時具壽舍利子白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛

大般若經卷第七

第七緣 字

言舍利子隨汝意說舍利子言世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷我見有情見命者見生者見養者見士夫見補特伽羅見意生見佛童見作者見使作者見起者見使起者見受者見使受者見知者見見者見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷常見斷見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷有見無見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷蘊見處見界見諦見緣起見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷四靜慮見四無量見四無色定見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷四念住見四正斷見四神足見五根見五力見七等覺支見八聖道支見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而

大般若經卷第七

第八緣 字

為方便說斷三解脫門見六到彼岸見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷五眼見六神通見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷佛十力見四無所畏見四無礙解見大慈大悲大喜大捨見十八不共法見一切智見道相智見一切相智見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見法故此菩薩復名摩訶薩世尊以要言之由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷一切見法故此菩薩復名摩訶薩時具壽善現問舍利子言若菩薩摩訶薩能為有情以無所得而為方便說斷諸見法者何緣菩薩摩訶薩自有所得而為方便起色見受想行識見起眼處見耳鼻舌身意處見起色處見聲香味觸法處見起眼界見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

大般若經卷第七

第九緣 字

受見起耳界見聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受見起鼻界見香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受見起舌界見味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受見起身界見觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受見起意界見法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受見起地界見水
火風空識界見起苦聖諦見集滅道
聖諦見起無明見行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱見起
四靜慮見四無量四無色定見起四
念住見四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道文見起空解脫門見
無相無願解脫門見起布施波羅蜜
多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多見起五眼見六神通現起佛十
力見四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八不共法一切智道
相智一切相智見起成熟有情見嚴
淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見
耶具壽舍利子善現言若菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時無方便

大般若波羅蜜多經
卷第七
第十品

◎大般若波羅蜜多經

善巧者以有所得而為方便使起色
見受想行識見乃至便起佛陀見轉
法輪見是菩薩摩訶薩不能為諸有
情以無所得而為方便說斷諸見法
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時有方便善巧者能為有情以無所
得而為方便說斷諸見法是菩薩摩
訶薩不起色見受想行識見乃至不
起佛陀見轉法輪見
今時具壽善現白佛言世尊我亦樂
說菩薩由此義故復名座訶薩佛言
善現隨汝意說善現白言世尊由諸
菩薩為一切智智發菩提心無等等
心不共一切聲聞獨覺心於如是心
亦不取者何以故世尊彼一切智智
心是真無漏不墮三界求一切智智
心亦是無漏不墮三界於如是心不
應取者故此菩薩復名摩訶薩時
舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩
無等等心不共一切聲聞獨覺心善
現答言諸菩薩摩訶薩從初發心不
見諸法有生有滅有增有減有來有
去有染有淨舍利子若不見諸法有

大般若波羅蜜多經
卷第七
第十品

生有滅有增有減有來有去有染有
淨亦不見有聲聞心獨覺心菩薩心
如來心舍利子是名菩薩摩訶薩無
等等心不共一切聲聞獨覺心諸菩
薩摩訶薩於如是心亦不取者時合
舍利子問善現言若於如是心不應取
者則於一切愚夫異生聲聞獨覺
等心亦不應取者及於色心不應取
者於受想行識心亦不應取者於眼
處心不應取者於耳鼻舌身意處心
亦不應取者於色處心不應取者於
聲香味觸法處心亦不應取者於眼
界心不應取者於色眼界識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受心亦不應取
者於耳界心不應取者於聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受心亦
不應取者於鼻界心不應取者於香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受心亦不應取者於舌界心不應取者
於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受心亦不應取者於身界心不
應取者於觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受心亦不應取者於意

大般若波羅蜜多經
卷第七
第十品

第一冊

四二一

界心不應取著於法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受心亦不應取
著於地界心不應取著於水火風空
識界心亦不應取著於苦聖諦心不
應取著於集滅道聖諦心亦不應取
著於無明心不應取著於行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱心亦不應取著於四靜慮心不應
取著於四無量四無色定心亦不應
取著於四念住心不應取著於四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支心亦不應取著於空解脫門心
不應取著於無相無願解脫門心亦
不應取著於布施波羅蜜多心不應
取著於淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多心亦不應取著於五眼心不
應取著於六神通心亦不應取著於
佛十力心不應取著於四無所畏四
無礙解大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智心
亦不應取著何以故如是諸心皆無
心性故善現答曰如是如是誠如所言
時舍利子問善現言若一切心無心

法華經卷第七 第三十三 分

性故不應取著者則色無色性故不
應取著受想行識無受想行識性故
亦不應取著眼處無眼處性故不應
取著耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意
處性故亦不應取著色處無色處性
故不應取著聲香味觸法處無聲香
味觸法處性故亦不應取著眼界無
眼界性故不應取著色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受無色界乃
至眼觸為緣所生諸受性故亦不應
取著耳界無耳界性故不應取著聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無聲界乃至耳觸為緣所生諸受
性故亦不應取著鼻界無鼻界性故
不應取著香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無香界乃至鼻觸為
緣所生諸受性故亦不應取著台界
無舌界性故不應取著味界台識界
及舌觸台觸為緣所生諸受無味界
乃至舌觸為緣所生諸受性故亦不
應取著身界無身身界性故不應取著
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受無觸界乃至身觸為緣所生諸

法華經卷第七 第三十四 分

受性故亦不應取著意界無意界性
故不應取著法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無法界乃至意觸
為緣所生諸受性故亦不應取著地
界無地界性故不應取著水火風空
識界無水火風空識界性故亦不應
取著苦聖諦無苦聖諦性故不應取
著集滅道聖諦無集滅道聖諦性故
亦不應取著無明無無明性故不應
取著行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁
歎苦憂惱性故亦不應取著四靜慮
無四靜慮性故不應取著四無量四
無色定無四無量四無色定性故亦
不應取著四念住無四念住性故不
應取著四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無四正斷乃至八
聖道支性故亦不應取著空解脫門
無空解脫門性故不應取著無相無
願解脫門無無相無願解脫門性故
亦不應取著布施波羅蜜多無布施
波羅蜜多性故不應取著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無淨戒乃

法華經卷第七 第三十五 分

至般若波羅蜜多性故亦不應取者
五眼無五眼性故不應取者六神通
無六神通性故亦不應取者佛十力
無佛十力性故不應取者四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
無四無所畏乃至一切相智性故亦
不應取者善現答言如是如是誠如
所說時舍利子問善現言若一切智
智心是真無漏不墮三界者則一切
愚大異生聲聞獨覺等心亦應是真
無漏不墮三界何以故如是諸心亦
本性空故所以者何以本性空法
是真無漏不墮三界善現答言如是如
是誠如所說舍利子言色亦應是真
無漏不墮三界受想行識亦應是真
無漏不墮三界何以故以色受想行
識皆本性空故所以者何以本性空
法是真無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言眼處亦
應是真無漏不墮三界耳鼻舌身意
處亦應是真無漏不墮三界何以故
以眼耳鼻舌身意處皆本性空故所

大般若波羅蜜多經

以者何以本性空法是真無漏不墮
三界善現答言如是如是誠如所說
舍利子言色處亦應是真無漏不墮
三界聲香味觸法處亦應是真無漏
不墮三界何以故以色聲香味觸法
處皆本性空故所以者何以本性空
法是真無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言眼界亦
應是真無漏不墮三界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受亦應是
真無漏不墮三界何以故以眼界
乃至眼觸為緣所生諸受皆本性空
故所以者何以本性空法是真無漏
不墮三界善現答言如是如是誠如
所說舍利子言耳界亦應是真無漏
不墮三界聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受亦應是真無漏不墮
三界何以故以耳界乃至耳觸為緣
所生諸受皆本性空故所以者何以
本性空法是真無漏不墮三界善現
答言如是如是誠如所說舍利子言
鼻界亦應是真無漏不墮三界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受

大般若波羅蜜多經

亦應是真無漏不墮三界何以故以
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受皆本
性空故所以者何以本性空法是真
無漏不墮三界善現答言如是如是
誠如所說舍利子言舌界亦應是真
無漏不墮三界味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受亦應是真無漏
不墮三界何以故以舌界乃至舌觸
為緣所生諸受皆本性空故所以者
何以本性空法是真無漏不墮三界
善現答言如是如是誠如所說舍利
子言身界亦應是真無漏不墮三界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受亦應是真無漏不墮三界何以
故以身界乃至身觸為緣所生諸受
皆本性空故所以者何以本性空法
是真無漏不墮三界善現答言如是
如是誠如所說舍利子言意識界及
是意觸意觸為緣所生諸受亦應是真
無漏不墮三界何以故以意界乃至
意觸為緣所生諸受皆本性空故所
以者何以本性空法是真無漏不墮

大般若波羅蜜多經

三界善現答言如是如是誠如所說
 舍利子言地界亦應是真無漏不墮
 三界水火風空識界亦應是真無漏
 不墮三界何以故以地水火風空識
 界皆本性空故所以者何以本性空
 法是真無漏不墮三界善現答言如
 是如是誠如所說舍利子言若聖諦
 亦應是真無漏不墮三界集滅道聖
 諦亦應是真無漏不墮三界何以故
 以苦集滅道聖諦皆本性空故所以
 者何以本性空法是真無漏不墮三
 界善現答言如是如是誠如所說舍
 利子言無明亦應是真無漏不墮三
 界行識名色六處觸受取有生老
 死愁歎苦憂惱亦應是真無漏不墮
 三界何以故以無明乃至老死愁歎
 苦憂惱皆本性空故所以者何以本
 性空法是真無漏不墮三界善現答
 言如是如是誠如所說舍利子言四
 靜慮亦應是真無漏不墮三界四無
 量四無色定亦應是真無漏不墮三
 界何以故以四靜慮四無量四無色
 定皆本性空故所以者何以本性空

大般若經卷第七 第三十九 中

法是真無漏不墮三界善現答言如
 是如是誠如所說舍利子言四念住
 亦應是真無漏不墮三界四正斷四
 神足五根五力七等覺支八聖道支
 亦應是真無漏不墮三界何以故以
 四念住乃至八聖道支皆本性空故
 所以者何以本性空法是真無漏不
 墮三界善現答言如是如是誠如所
 說舍利子言空解脫門亦應是真無
 漏不墮三界無相無願解脫門亦應
 是真無漏不墮三界何以故以空無
 相無願解脫門皆本性空故所以者
 何以本性空法是真無漏不墮三界
 善現答言如是如是誠如所說舍利
 子言布施波羅蜜多亦應是真無漏
 不墮三界淨戒安忍精進靜慮般若
 波羅蜜多亦應是真無漏不墮三界
 何以故以布施波羅蜜多乃至般若
 波羅蜜多皆本性空故所以者何以
 本性空法是真無漏不墮三界善現
 答言如是如是誠如所說舍利子言
 五眼亦應是真無漏不墮三界六神
 通亦應是真無漏不墮三界何以故

大般若經卷第七 第三十 中

以五眼六神通皆本性空故所以者
 何以本性空法是真無漏不墮三界
 善現答言如是如是誠如所說舍利
 子言佛十力亦應是真無漏不墮三
 界四無所畏四無礙解大慈大悲大
 喜大捨十八不共法一切智道相
 智一切相智亦應是真無漏不墮三
 界何以故以佛十力乃至一切相智
 皆本性空故所以者何以本性空法
 是真無漏不墮三界善現答言如是
 如是誠如所說時舍利子問善現言
 若心色等法無心色等性故咸不應
 取者則一切法應皆平等無有若
 別善現答言如是如是誠如所說舍
 利子言若一切法定無別者云何如
 采說心色等法有種種差別善現答
 言此乃如來隨世俗言說施設有此
 種種差別非由實義時舍利子問善
 現言若一切愚夫異生聲聞獨覺菩
 薩如來心色等法皆本性空故是真
 無漏不墮三界者則聖者異生及一
 切智與非一切智應皆平等無有差
 別善現答言如是如是誠如所說舍

大般若經卷第七 第三十一 中

利子言若諸凡聖定無別者云何如
來說諸凡聖有種種差別善現若言
此亦如來隨世俗言說施設有此種
種差別非由實義舍利子如是菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無
所得為方便故於所發菩提心無等
等心不共一切聲聞獨覺心不恃不
著於一切法亦無取執由此義故名
摩訶薩

今時具壽滿慈子白佛言世尊我亦
樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛
言滿慈子隨汝意說滿慈子言世尊
由諸菩薩為欲利樂一切有情探大
功德鎧故發趣大乘乘大乘故復名
摩訶薩時舍利子問滿慈子言云何
菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情探
大功德鎧滿慈子言舍利子菩薩摩
訶薩修菩提行不為少分有情得利
樂故乃為一切有情得利樂故修菩
提行舍利子如是名為菩薩摩訶薩
為欲利樂一切有情探大功德鎧復
次舍利子菩薩摩訶薩住布施波羅
蜜多修布施波羅蜜多時不為少分

大般若經卷第七 八千二百六十五

有情得利樂故乃為一切有情得利
樂故修布施波羅蜜多舍利子菩薩
摩訶薩住淨戒波羅蜜多修淨戒波
羅蜜多時不為少分有情得利樂故
乃為一切有情得利樂故修淨戒波
羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住安忍
波羅蜜多修安忍波羅蜜多時不為
少分有情得利樂故乃為一切有情
得利樂故修安忍波羅蜜多舍利子
菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多修精
進波羅蜜多時不為少分有情得利
樂故乃為一切有情得利樂故修精
進波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住
靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多時
不為少分有情得利樂故乃為一切
有情得利樂故修靜慮波羅蜜多舍
利子菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多
修般若波羅蜜多時不為少分有情
得利樂故乃為一切有情得利樂故
修般若波羅蜜多舍利子如是名為
菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情探
大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩
探大功德鎧利樂有情不為昏限謂

大般若經卷第七 八千二百六十五

不作是念我教念所有情令得無餘
涅槃念所有情不令其得我教念所
有情令住無上菩提念所有情不令
其住然此菩薩摩訶薩普令一切有
情得無餘涅槃及住無上菩提故探
如是大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶
薩作如是念我當自圓滿布施波羅
蜜多亦教一切有情於布施波羅蜜
多修令圓滿我當自圓滿淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多亦教一切
有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修
令圓滿我當自住內空亦教一切有
情令住內空我當自住外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空單
竟空無際空散空無變異空本性空
自相共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空亦教一
切有情令住外空乃至無性自性空
我當自住四靜慮亦教一切有情令
修四靜慮我當自住四無量四無色
定亦教一切有情令修四無量四無
色定我當自住四念住亦教一切有
情令修四念住我當自住四正斷四

大般若經卷第七 八千二百六十五

神足五根五力七等覺支八聖道支亦教一切有情令修四正勤乃至八聖道支我當自住空解脫門亦教一切有情令修空解脫門我當自住無相無願解脫門亦教一切有情令修無相無願解脫門我當自住五眼亦教一切有情令修五眼我當住六神通亦教一切有情令修六神通我當自住佛十力亦教一切有情令修佛十力我當自住四無所畏四無礙解大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦教一切有情令修四無所畏乃至一切相智舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情探大功德鎧

大般若波羅密多經卷第四十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大藏經第四十七卷第五十五

大般若波羅密多經卷第四十八

字

三藏法師玄奘奉詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時以應一切智智心而修布施波羅密多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於身命等都無所候舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時探布施波羅密多大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時以應一切智智心而修布施波羅密多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行不起聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時探淨戒波羅密多大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時以應一切智智心而修布施波羅密多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行不雜聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時探靜慮波羅密多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時以應一切智智心而修布施波羅密多以無所得而為方便與一切

便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時探安忍波羅密多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多以應一切智智心而修布施波羅密多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行勤修不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時探精進波羅密多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時以應一切智智心而修布施波羅密多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行一心迴向一切智智不雜聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時探靜慮波羅密多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅密多時以應一切智智心而修布施波羅密多以無所得而為方便與一切

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想不見施者受者施物舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時探般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時具探六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行布施波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩探大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情探大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提為護淨戒於諸所有都不應著舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時探布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時

大般若波羅蜜多經 卷第八 第三十

以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行尚不趣求聲聞獨覺况異生地舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時探淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時探安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行勤修不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時探精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而

大般若波羅蜜多經 卷第八 第三十

修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行專以大悲而為上首尚不問雜二乘作意况異生心舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時探靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想於清淨戒不恃不著於破戒惡不厭不取由持與犯本性空故舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時探般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時具探六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行淨戒波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩探大功德鎧舍利子如是名為

大般若波羅蜜多經 卷第八 第三十

菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情探
大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安
忍波羅蜜多時以應一切智智心而
修安忍波羅蜜多以無所得而為方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提為成安忍於身命等無
所應者舍利子如是名為諸菩薩摩
訶薩修行安忍波羅蜜多時探布施
波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時
以應一切智智心而修安忍波羅蜜
多以無所得而為方便與一切有情
同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於
安忍行不雜聲聞獨覺異生下劣作
意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩
修行安忍波羅蜜多時探淨戒波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應
一切智智心而修安忍波羅蜜多以
無所得而為方便與一切有情同共
迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍
法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩

大般若經卷第七 第六十 字

薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時探
安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜
多時以應一切智智心而修安忍波
羅蜜多以無所得而為方便與一切
有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提於安忍行勤脩不息舍利子如是
名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅
蜜多時探精進波羅蜜多大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安
忍波羅蜜多時以應一切智智心而
修安忍波羅蜜多以無所得而為方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提攝心一緣修安忍行雖
過苦事而不異緣舍利子如是名為
諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多
時探靜慮波羅蜜多大功德鎧復次
舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波
羅蜜多時以應一切智智心而修安
忍波羅蜜多以無所得而為方便與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐
三菩提於安忍法住如幻如夢如像
如響如光影如空花如尋香城如變

大般若經卷第八 第六十一 字

化事想為欲修集一切佛法為欲成
熟一切有情觀諸法空不執怨害舍
利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行
安忍波羅蜜多時探般若波羅蜜多
大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修
行安忍波羅蜜多時具探六種波羅
蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶
薩以應一切智智心修行安忍波羅
蜜多時於六波羅蜜多相不取不著
當知是菩薩摩訶薩探大功德鎧舍
利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利
樂一切有情探大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精
進波羅蜜多時以應一切智智心而
修精進波羅蜜多以無所得而為方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提勤修種種難行施行舍
利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行
精進波羅蜜多時探布施波羅蜜多
大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩修行精進波羅蜜多時以應一切
智智心而修精進波羅蜜多以無所
得而為方便與一切有情同共迴向

大般若經卷第八 第六十二 字

阿耨多羅三藐三菩提精勤護持清淨禁戒舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時探淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行忍行舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時探安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提熾然勤修有利苦行舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時探精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提提勤修種種靜慮等

大般若波羅蜜多經 卷第八十

至舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時探靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提進修行無取著慧舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時探般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是具探六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行精進波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩探大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情探大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住安靜心而行布施令心恬愉不復現前舍利子如是名為

大般若波羅蜜多經 卷第八十一

諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時探布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提由淨定力護持禁戒令犯戒垢不復現前舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時探淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住靜定勤修功德令諸慳怠不復現

大般若波羅蜜多經 卷第八十二

前舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩
 修行靜慮波羅蜜多時探精進波羅
 蜜多大切德鎧復次舍利子諸菩薩
 摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應
 一切智智心而修靜慮波羅蜜多以
 無所得而為方便與一切有情同共
 迴向阿耨多羅三藐三菩提依靜慮
 等引發勝定令味亂障不復現前舍
 利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行
 靜慮波羅蜜多時探靜慮波羅蜜多
 大切德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
 薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切
 智智心而修靜慮波羅蜜多以無所
 得而為方便與一切有情同共迴向
 阿耨多羅三藐三菩提依靜慮等引
 發勝慧觀一切法皆如幻等令諸惡
 慧不復現前舍利子如是名為諸菩
 薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時探
 般若波羅蜜多大切德鎧舍利子是
 若薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時
 具探六種波羅蜜多大切德鎧舍利
 子若若薩摩訶薩以應一切智智心
 修行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜

大般若經卷第六 第三十卷

多相不取不著嘗知是若薩摩訶薩
 探大切德鎧舍利子如是名為菩薩
 摩訶薩為欲利樂一切有情探大切
 德鎧
 復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
 若波羅蜜多時以應一切智智心而
 修般若波羅蜜多以無所得而為方
 便與一切有情同共迴向阿耨多羅
 三藐三菩提不見施者受者施物三
 輪清淨而行布施舍利子如是名為
 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
 時探布施波羅蜜多大切德鎧復次
 舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多時以應一切智智心而修般
 若波羅蜜多以無所得而為方便與
 一切有情同共迴向阿耨多羅三藐
 三菩提不見持戒及破戒等以無著
 心而修淨戒舍利子如是名為諸菩
 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時探
 淨戒波羅蜜多大切德鎧復次舍利
 子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
 多時以應一切智智心而修般若波
 羅蜜多以無所得而為方便與一切

大般若經卷第六 第三十卷

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
 提不見能忍所忍等事以勝空慧而
 修安忍舍利子如是名為諸菩薩摩
 訶薩修行般若波羅蜜多時探安忍
 波羅蜜多大切德鎧復次舍利子諸
 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
 以應一切智智心而修般若波羅蜜
 多以無所得而為方便與一切有情
 同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀
 一切法皆畢竟空以大悲心而行精
 進舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩
 修行般若波羅蜜多時探精進波羅
 蜜多大切德鎧復次舍利子諸菩薩
 摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應
 一切智智心而修般若波羅蜜多以
 無所得而為方便與一切有情同共
 迴向阿耨多羅三藐三菩提觀入住
 出定及定境皆畢竟空而修等至舍
 利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行
 般若波羅蜜多時探靜慮波羅蜜多
 大切德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
 薩修行般若波羅蜜多時以應一切
 智智心而修般若波羅蜜多以無所

大般若經卷第六 第三十卷

得而為方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提於一切法一
切有情一切波羅蜜多住如幻如夢
如像如響如光影如空花如尋香城
如變化事想而修種種無取著慧合
利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時探般若波羅蜜多
大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時具探六種波羅
蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶
薩以應一切智智心修行般若波羅
蜜多時於六波羅蜜多相不取不著
當知是菩薩摩訶薩探大功德鎧舍
利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利
樂一切有情探大功德鎧舍利子諸
菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜
多皆修六波羅蜜多令得圓滿是故
名探大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定
而不味著亦不為彼勢力所引亦不
隨彼勢力受生舍利子是為菩薩摩
訶薩修行靜慮波羅蜜多時探方便
善巧般若波羅蜜多大功德鎧復次

大般若經卷第八十 第十卷 下

○大般若波羅蜜多經

舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮
及無量無色定住遠離見寂靜見空
無相無願見而不證實際不入聲聞
及獨覺地勝伏一切聲聞獨覺舍利
子如是名為菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多時探方便善巧般若波羅
蜜多大功德鎧舍利子以諸菩薩由
為利樂一切有情探如是等大功德
鎧故復名摩訶薩

舍利子如是為欲利樂一切有情探
大功德鎧菩薩摩訶薩普為十方各
如苑伽沙等世界諸佛世尊於大眾
中歡喜讚歎作如是言某方某世界
中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂一
切有情探大功德鎧成熟有情嚴淨
佛土遊戲神通作所應作如是展轉
聲遍十方天人等眾聞皆歡喜咸作
是言如是菩薩速當作佛利益安樂
一切有情

大般若經卷第八十 第十一卷 下

羅蜜多大功德鎧已復為利樂諸有
情故離欲惡不善法有尋有伺離生
喜樂入初靜慮具足住尋伺寂靜內
等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂
入第二靜慮具足住離喜住捨具念
正知身受樂聖說住捨具念樂住入
第三靜慮具足住斷樂斷苦先喜憂
沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮
具足住復依靜慮起慈俱心行相廣
大無二無量無怨無害無恨無惱遍
滿善修勝解周普充溢十方盡虛空
窮法界慈心勝解具足而住悲喜捨
俱心勝解行相亦復如是依此加行
復起一切色想滅有對想不思惟種
種想入無邊空空無邊處具足住起
一切空無邊處入無邊識識無邊處
具足住起一切識無邊處入無所有
無所有處具足住起一切無所有處
入非想非非想處具足住舍利子是
菩薩摩訶薩以無所得而為方便持
此靜慮無量無色與一切有情同共迴
向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故

大般若經卷第八十 第十二卷 下

發趣大乘

復次舍利子諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故先自安住如是靜慮無量無色於入住出諸行相狀善分別知得自在已復作是念我當以應一切智智心大悲為上首為斷一切有情諸煩惱故說諸靜慮無量無色分別開示令善了知諸定受味過患出離及入住出諸行相狀舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首說諸靜慮無量無色時不為聲聞獨覺心等之所間雜舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首說諸靜慮無量無色時如是法信忍欲樂舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修安忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首修

大智度論卷第八十一 第八十 中

諸靜慮無量無色時以自善根為有情故迴求無上正等菩提於諸善根

勤修不息舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首依諸靜慮無量無色引發殊勝等至等持解脫勝處遍處等定於入住出皆得自在不障聲聞獨覺等地舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首修諸靜慮無量無色時於諸靜慮無量無色及靜慮支以無常行相苦行相無我行相空行相無相行相無願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及獨覺地舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修般若波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘

大智度論卷第八十一 第八十 中

樂入悲定時作如是念我當救拔一切有情令得離苦入喜定時作如是

念我當讚勸一切有情令得解脫入捨定時作如是念我當等益一切有情令斷諸漏舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首於四無量入住出時勤斷惡法勤修善法專趣菩提曾無暫捨舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大

大智度論卷第八十一 第八十 中

乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首於四無量入住出時引發種種等持等至能於其中得大自在不為彼定之所引奪亦不隨彼勢用受生舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修靜慮波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首修四無量於無量中以無常行相苦行相無我行相空行相無相行相無願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及獨覺地舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修般若波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧修習六種波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘

大般若波羅蜜多經 卷第三十 第十

○大般若波羅蜜多經

薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具修一切種空解脫門無相解脫門無願解脫門以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具修一切種布施愛語利行同事以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首具修一切種智智心大悲為上首具修一切種佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八不共法一切智道相智一切相智以無所得而為方便與一切

大般若波羅蜜多經 卷第三十 第十

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便起內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有為空智無為空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便於一切法起非亂非定智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便於一切法起非常非無常智非樂非苦

大般若波羅蜜多經 卷第三十 第十

第一冊

四三三

智非我非無我智非淨非不淨智非空非不空智非有相非無相智非有願非無願智非寂靜非不寂靜智非遠離非不遠離智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知過去智不知未來智不知現在智非不知三世法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知善智不知不善智不知無記非不知三性法智不知欲界智不知色界智不知無色界非不知三界法智不知學智不知無學智不知非學非無學非不知學無學非學非無學法智不知見所斷智不知修所斷智不知非所斷非不知見所斷修所斷非

大藏經卷第八十 第三十卷 十

所斷法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知世間出世間法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知色智不知無色非不知色無色法智不知有見智不知無見非不知有見無見法智不知有對智不知無對非不知有對無對法智不知有漏智不知無漏非不知有漏無漏法智不知有為智不知無為非不知有為無為法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子以諸菩薩由如是等方便善巧為欲

大藏經卷第八十 第三十卷 十

利樂一切有情發趣大乘故復名摩訶薩

舍利子如是為欲利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶薩普為十方各如旋伽沙等世界諸佛世尊於大眾中歡喜讚歎作如是言某方某世界中某某菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘成就有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等眾聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四十八

大藏經卷第八十 第三十卷 十