

大眾閱藏經典彙編 **CBETA2018 版**

大般若波羅蜜多經

唐 三藏法師玄奘奉 詔譯

(六百卷·之三十：第 581 卷至第 600 卷)

汇编说明

佛教經典分經律論三藏，佛陀一生言教就保存在經藏中，閱藏讀經仿佛得預法會，親聆聖音，是學習佛法最直接的途徑，具足無量功德。能遍閱三藏，把一代聖教盡數熏入八識田中，直至成佛永為道種，更是古今眾多佛子的畢生心願。但人們往往以為閱藏是一項高不可攀的工程，要棲身藏經樓、多年足不出戶方能成功，廣大普通佛子只能望洋興嘆。大眾閱藏的目標是通過合理規劃及輔助工作降低閱藏難度，讓普通人也能閱藏，也能讀完大藏經、讀懂大藏經！

本汇编是大众阅藏网 5.4 版本佛经汇编 12 辑之外的 11 部大经之一的《大般若波羅蜜多經》。

本彙編采用台湾中华电子佛典协会（CBETA）2018 电子版《大正新修大藏经》第 5-7 冊 No. 220，三藏法師玄奘奉詔譯的《大般若波羅蜜多經》（600 卷）为底本。

本彙編是三號字體，按順序 20 卷為一冊，共 30 冊。

智慧淺薄，望大眾給予指正賜教，共同參與，以待修正。

CBETA 為中華電子佛典協會（Chinese Buddhist Electronic Text Association）的簡稱，成立於 1998 年，免費提供電子佛典資料庫供各界作非營利性使用，其發佈的電子佛典資料庫可在網路上下載。編輯過程中我們也做了一些校勘，如有修改處在頁底加校勘記說明。

宗旨：本佛宗經，聞思正見

理念：閱藏很重要，大眾能做到，活動無中心，引導有僧寶。

目標：圓滿聞思修，共入福慧海！

大眾閱藏郵箱：yuezang@vip.163.com。

大眾閱藏官网网址：<http://www.yuezang.org>；

佛經安置須知

- 一、經典應恭敬放在清淨高處以及其他書籍的上面，不可隨意扔放床上、座椅上等不淨處。
- 二、凡經書等法寶閱畢，可輾轉流通，贈送其他道友，不可任意燒毀或丟棄。
- 三、如手捧或裝于口袋攜帶時，不得低於腰部，不可挾腋下。
- 四、不得口吹經上灰塵，應以專用淨布拭去。
- 五、不可在經典所在的地方，有種種污穢行為。

讀誦佛經須知

- 一、經典乃三世諸佛之師，如來法身舍利，亦當作真佛看，不可作紙墨等看。禮誦持念，種種修持，皆當以誠敬為主。
- 二、不可躺著看經書，以口水沾指翻經頁，不可以汙手觸經。
- 三、經書上不可塗寫。不得一邊散心雜話，一邊看經書。
- 四、中斷不看時，應夾放紙條、書簽做記號。不可折頁、折角，或經書面朝下作“人”字形擱置。

保甯勇禪師示看經警策文

夫看經之法後學須知：當淨三業。若三業無虧，則百福俱集。三業者，身、口、意業也。

- （一）端身正坐，如對聖容，則身業淨也。
- （二）口無雜言，斷諸嬉笑，則口業淨也。
- （三）意不散亂，屏息萬緣，則意業淨也。

內心既寂，外境俱捐。方契悟於真源，庶研窮于法理，可謂水澄珠瑩，雲散月明。義海湧于胸襟，智岳凝於耳目。輒莫容易，實非小緣。心法雙忘，自他俱利。若能如是，真報佛恩。

閱藏儀軌

零、閱藏準備：

- 一、關閉手機，淨手等
- 二、準備經本、法器等
- 三、焚香後，靜坐 5 分鐘清淨身口意三業準備閱藏

壹、前行：

一、頂禮三寶（三拜/三問訊）

二、淨三業真言

唵，娑嚩，婆嚩秫馱，娑嚩達摩娑嚩，婆嚩秫度憾。（三遍）

三、發願（三遍）

稽首禮諸佛 及法比丘僧 我今為自利 亦利諸有情
與諸善同修 正聞大藏經 傳承三聖學 令正法久住

四、稱佛號 南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

五、開經偈 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如來真實義

貳、正行：深入經藏 慎勿放逸

叁、結行：

一、補闕真言 南謨喝啰怛那，哆啰夜耶。佉啰佉啰。俱住俱住。
摩啰摩啰。虎啰，吽。賀賀，蘇怛拏，吽。潑抹拏，娑婆訶。（三遍）

二、七佛滅罪真言 離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉
帝。毗黎你帝。摩訶伽帝。真陵乾帝。娑婆訶。（三遍）

三、回向 閱藏功德殊勝行 無邊勝福皆回向 普願沉溺諸眾生 速
往無量光佛刹 十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

祈願 佛日增輝 法輪常轉 僧寶紹隆 國道遐昌

祈願 一切善業 三寶加被 順緣具足 廣度群生

四、三皈依 自皈依佛 當願眾生 體解大道 發無上心

自皈依法 當願眾生 深入經藏 智慧如海

自皈依僧 當願眾生 統理大眾 一切無礙 和南聖眾

五、禮謝三寶（三拜/三問訊）

（注：此閱藏儀軌可以根據需要增加香贊、別回向等）

目 录

大般若波羅蜜多經卷第五百八十一.....	1
第十一布施波羅蜜多分之三.....	77
大般若波羅蜜多經卷第五百八十二.....	92
第十一布施波羅蜜多分之四.....	92
大般若波羅蜜多經卷第五百八十三.....	107
第十一布施波羅蜜多分之五.....	107
大般若經第十二會戒波羅蜜多分序.....	121
大般若波羅蜜多經卷第五百八十四.....	错误！未定义书签。
第十二淨戒波羅蜜多分之一.....	122
大般若波羅蜜多經卷第五百八十五.....	135
第十二淨戒波羅蜜多分之二.....	135
大般若波羅蜜多經卷第五百八十六.....	147
第十二淨戒波羅蜜多分之三.....	147
大般若波羅蜜多經卷第五百八十七.....	161
第十二淨戒波羅蜜多分之四.....	161
大般若波羅蜜多經卷第五百八十八.....	175
第十二淨戒波羅蜜多分之五.....	175
大般若經第十三會忍波羅蜜多分序.....	187
大般若波羅蜜多經卷第五百八十九.....	188
第十三安忍波羅蜜多分.....	188
大般若經第十四會勤波羅蜜多分序.....	203
大般若波羅蜜多經卷第五百九十.....	204
第十四精進波羅蜜多分.....	204

大般若經第十五會靜慮波羅蜜多分序.....	218
大般若波羅蜜多經卷第五百九十一.....	219
第十五靜慮波羅蜜多分之一.....	219
大般若波羅蜜多經卷第五百九十二.....	232
第十五靜慮波羅蜜多分之二.....	232
大般若經第十六會般若波羅蜜多分序.....	246
大般若波羅蜜多經卷第五百九十三.....	247
第十六般若波羅蜜多分之一.....	247
大般若波羅蜜多經卷第五百九十四.....	261
第十六般若波羅蜜多分之二.....	261
大般若波羅蜜多經卷第五百九十五.....	276
第十六般若波羅蜜多分之三.....	276
大般若波羅蜜多經卷第五百九十六.....	292
第十六般若波羅蜜多分之四.....	293
大般若波羅蜜多經卷第五百九十七.....	311
第十六般若波羅蜜多分之五.....	311
大般若波羅蜜多經卷第五百九十八.....	326
第十六般若波羅蜜多分之六.....	326
大般若波羅蜜多經卷第五百九十九.....	341
第十六般若波羅蜜多分之七.....	341
大般若波羅蜜多經卷第六百.....	357
第十六般若波羅蜜多分之八.....	357

大般若經第八會那伽室利分序

西明寺沙門玄則撰

載惟清規外滌乃照晉於襟靈，神理內康俄發揮於事業，若不訊諸動寂，將或謬以隨迎。是故妙祥資舍衛之稟、龍祥扣分衛之節，挫舉下而迂足、措屈伸而矯手，慮不慮以思惟、行無行以發趣，食夫幻食，反類懸匏；資以無資，翻同冽井。俄而縱觀空術、澄襟海定，孕生靈為水性、罄功德為珍府，晏六動而不搖、走三乘以終駐，無宰不宰，黜心王而利見；無親不親，恢善友而遙集。是令近事取鉢，駭脩臂之不存；應供投襟，兀撫心其已滅。譬蜃樓切景，知積氣以忘躋；鸞鏡含姿，悟唯空而輟攬。故能自近而鑒遠、由真以立俗，識危生之露集、知幻質之泡浮，電倏青紫之輝、雲空軒蓋之影。文約理贍，昔祕今傳，雖一軸且單譯，而三復固多重味矣。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

第八那伽室利分

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，為諸大眾宣揚正法。

爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩於日初分著衣持鉢，漸次將入室羅筏城。

時，有菩薩名龍吉祥，見已問言：「尊者何所往？」

妙吉祥曰：「我欲入此室羅筏城巡行乞食，為欲利樂多眾生故，哀愍世間大眾生故，利益安樂諸天、人故。」

龍吉祥言：「唯然！尊者！今於食想猶未破耶？」

妙吉祥曰：「吾於食想都不見有，知何所破？所以者何？以一切法本性空寂，猶若虛空無壞無斷，我何能破？諸天、魔、梵，世間沙門、婆羅門等亦不能破。所以者何？諸法自性等虛空界，畢竟皆空，不可動搖，無能破者。又一切法如太虛空，無有天、魔、梵、沙門等諸有情類可能攝受。所以者何？以一切法性遠離故非所攝受。」

龍吉祥言：「若如所說，云何菩薩與魔戰爭？」

妙吉祥曰：「菩薩未嘗與擊大鼓魔軍戰爭，菩薩爾時亦不見法有少真實可依入定。所以者何？菩薩見彼雖擊鼓等而無怖畏。譬如幻師幻作怨敵，雖現擾惱而不生怖；如是菩薩知法性空皆如幻等，都無怖畏。若時菩薩有怖畏者，非天、人等所應供養，然諸菩薩解空無怖，堪為一切真淨福田。」

龍吉祥言：「頗有能證菩提者不？」

妙吉祥曰：「亦有能證。」

龍吉祥言：「誰為證者？」

妙吉祥曰：「若無名姓、施設、語言，彼為能證。」

龍吉祥言：「彼既如是，云何能證？」

妙吉祥曰：「彼心無生，不念菩提及菩提座，亦不慙念一切有情，以無表心、無見心等能證無上正等菩提。」

龍吉祥言：「若爾，尊者以何心等當得菩提？」

妙吉祥曰：「我無所趣亦非能趣，都無所學。非我當來詣菩提樹，坐金剛座證大菩提，轉妙法輪拔濟生死。所以者何？諸法無動，不可破壞，不可攝受，畢竟空寂。我以如是非趣心等當得菩提。」

龍吉祥言：「尊者所說皆依勝義，令諸有情信解是法解脫煩惱。若諸有情煩惱解脫，便能畢竟破魔羅 juàn 網。」

妙吉祥曰：「魔之羅網不可破壞。所以者何？魔者不異菩提增語。何以故？魔及魔軍性俱非有都不可得，是故我說魔者不異菩提增語。」

龍吉祥言：「菩提何謂？」

妙吉祥曰：「言菩提者，遍諸時處一切法中。譬如虛空都無障礙，於時處法無所不在，菩提亦爾，無障礙故遍在一切時處法中。如是菩提最為無上，仁今欲證何等菩提？」

龍吉祥言：「欲證無上。」

妙吉祥曰：「汝今應止！無上菩提非可證法，汝欲證者便行戲論。何以故？無上菩提離相寂滅，仁今欲取，成戲論故。譬如有人作如是說：『我令幻士坐菩提座，證幻無上正等菩提。』如是所言極成戲論，以諸幻士尚不可得，豈令能證幻大菩提！幻於幻法，非合非散，無取無捨，自性俱空。諸佛世尊說一切法不可分別皆如幻事，汝今欲證無上菩提，豈不便成分別幻

法？然一切法皆不可取亦不可捨，無成無壞。非法於法能有造作及有滅壞，無法於法能有和合及有別離。所以者何？以一切法非合非散，自性皆空，離我、我所，等虛空界，無說無示、無讚無毀、無高無下、無損無益、不可想像、不可戲論，本性虛寂，皆畢竟空，如幻如夢，無對無比，寧可於彼起分別心？」

龍吉祥言：「善哉！尊者！我今由此定得菩提，何以故？由尊為我說深法故。」

妙吉祥曰：「吾於今者，曾未為汝有所宣說若顯若密、若深若淺，云何令汝能得菩提？所以者何？諸法自性皆不可說，汝謂我說甚深法者，為行戲論；然我實非能說法者，諸法自性亦不可說。如有人言：『我能辯說幻士識相，謂諸幻士識有如是如是差別。』彼由此說害自實言。所以者何？夫幻士者尚非所識，況有識相！汝今謂我說甚深法，令汝證得無上菩提，亦復如是。以一切法皆如幻事，畢竟性空尚不可知，況有宣說！」

爾時，無能勝菩薩摩訶薩來至其所，聞已讚言：「善哉！善哉！正士！大士！能共辯說甚深法門。」

時，妙吉祥詰無能勝言：「正士、大士為說何法？夫為菩薩不作是念：『我是菩薩正士、大士，能為有情說甚深法。』作是念者便行戲論。又，無能勝！頗有谷響，自性實有能發語言，生聞者識詮諸法不？」

時，無能勝答曰：「不也！」

妙吉祥言：「如是諸法一切非實，皆如谷響無名、無相、無所取著，於斯有執便行戲論，若行戲論流轉生死。彼於如響一切法中不如實知，起諸乖諍，乖諍起故心則動搖，心動搖時多諸迷謬，迷謬增故諸趣輪迴。是故世尊親於晝夜教誡教授諸苾芻言：『汝等苾芻勿行戲論，於我所說寂滅法中，常應思惟、審諦觀察、精勤修習無得法忍。』如是能寂大聖法王說諸法空

本性寂靜，無染、無得、無所依住。能如實知解脫生死，定當證得菩提涅槃。」

時，龍吉祥聞是語已，因即復問妙吉祥言：「尊者從何生死解脫？」

妙吉祥曰：「仁謂如來從何生死而得解脫？十力世尊常說過去未來現在為生死法。」

龍吉祥言：「世尊！豈不說一切法皆如幻化，既爾，有情應本已證無上菩提，寧有生死？所以者何？尊者亦說諸法非實皆如幻化。」

妙吉祥曰：「我從昔來於法性相曾未宣說亦不分別，取著造作。所以者何？諸法性相不可表示、不可分別、不可取著、不可造作。一切有情設能如實了達諸法皆如幻化，應本已證無上菩提；然由有情於一切法不能通達皆如幻化，故於諸趣生死輪迴。如工幻師隨依何物，幻作種種所幻化事，所謂世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、諸龍、藥叉、阿素洛等人非人眾，諸愚癡類迷執實有，智者幻師知無實性，但有種種虛妄相現。如是諸法雖如幻化，而有情類愚癡不了，非有謂有、無常計常，於諸法中種種分別，或分別色或分別心，有為無為、有漏無漏如是等類種種分別，由此分別於諸法中，不如實知皆如幻化，由不知故生死輪迴。設諸有情於一切法如實了知皆如幻化，則於佛法不復增長。所以者何？諸有情類本來皆有諸佛妙法，一切已有無退佛智。故諸有情咸可安立，於佛妙法覺慧無動，知法性空，無名無相、無依無住、無取無執、無礙無著、猶如虛空，無阿賴耶、無尼延底，無上寂靜、最極寂靜，無生無滅、無染無淨、無成無壞、非有非無。由此於中成甚深忍，常不遠離諸佛妙法。所以者何？諸佛妙法離性離相，不可施設、不可宣說、不可表示，遍有情類猶若虛空。」

時，龍吉祥聞甚深法歡喜踊躍，讚妙吉祥：「善哉！善哉！尊者所說甚深微妙不可思議，說諸有情常不遠離諸佛妙法，誰能信解？」

妙吉祥曰：「諸佛真子皆能信解，謂隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩已得不退，於諸白法無動無轉，已善安住畢竟空法無所得法，能深信解。所以者何？是諸菩薩妙菩提座已現在前，能對世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、阿素洛等人非人前大師子吼：『我於此座結跏趺坐，乃至未得無上菩提，終不中間暫解斯坐。』何以故？是諸菩薩已善安住畢竟空法無所得法，不可動故。譬如帝杙 yì 極善安固，諸牛王等不能動搖；如是菩薩已善安住畢竟空法無所得法，一切有情不能傾動，令離覺所覺及菩提座處。」

龍吉祥言：「覺所覺處、菩提座處何所謂耶？」

時，妙吉祥還詰彼曰：「云何名為如來變化？云何如來變化之處？云何如來變化所依？云何如來變化證法，由此說為如來變化說法示導？」

龍吉祥言：「我尚不見有實如來，況當見有如來變化及變化處、變化所依、變化證法，由此可說如來變化說法示導！」

妙吉祥曰：「善哉！善哉！所說所知甚為如理，汝已起證於一切法無所得忍能作是說，覺所覺等應知亦然。」

龍吉祥言：「非一切法無所得忍有起有壞。所以者何？以一切法空無自性，自相亦空。如是諸法無相、無對、無色、無見，與虛空等，云何得起於一切法無所得忍？若一切法無所得忍有可起義，則谷響忍、若光影忍、若聚沫忍、若浮泡忍、若陽焰忍、若芭蕉忍、若幻事忍、若夢境忍、若變化忍、若鏡像忍、若尋香城忍、若虛空界忍應有起義。所以者何？虛空等忍

有起義者必無是處。若菩薩摩訶薩聞如是法，不驚、不怖、無惑、無疑、心不沈沒，即是菩薩無上法忍。」

妙吉祥言：「諸菩薩眾無得法忍豈無差別？」

龍吉祥曰：「若菩薩眾於少分法有執著者，是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我是成就甚深忍者。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能信受。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸義悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸法悉能覺了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能解了諸法本性。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行諸菩薩道。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能嚴淨種種佛土。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能成熟諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於菩提決定當證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我定能轉無上法輪。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能濟拔諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我有所行、我有所證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行四念住等三十七種菩提分法。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行靜慮、無量、等持、等至、陀羅尼門。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能趣證如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八不共法等無量無邊諸佛妙法。』是則名為行有所得。菩薩不行有所得故，無得法忍非有差別。」

妙吉祥言：「若爾，菩薩云何修學趣菩提行？」

龍吉祥曰：「若菩薩眾於諸法中無所取著，是為修學趣菩提行；若菩薩眾於諸法中無所恃怙，是為修學趣菩提行；若菩薩眾現觀諸法依託眾緣、空無自性、離我、我所，是為修學趣菩提行；若菩薩眾雖有所行而無行想，是為修學趣菩提行。」

妙吉祥言：「如是！如是！誠如所說。如人夢中雖謂遊止種種方所，而無去、來、行、住、坐、臥，亦無真實遊止處所。菩薩亦爾，雖住寤時，有所修行而無行想，觀所行行本性皆空，於諸法中無所取著，達一切法無狀、無相、無阿賴耶、無尼延底，與虛空等，本性空寂。若諸菩薩能如是行，無所執取、離諸戲論，是天、人等真淨福田，堪受世間恭敬供養。」

爾時，龍吉祥菩薩摩訶薩聞是語已，歡喜踊躍而作是言：「唯然！尊者！我今欲往室羅筏城，為有情故巡行乞食。」

妙吉祥曰：「隨汝意往，然於行時，勿得舉足，勿得下足，勿屈勿伸，勿起於心，勿興戲論，勿生路想，勿生城邑、聚落之想，勿生小大、男女之想，勿生街巷、園林、舍宅、戶牖 yǒu 等想。所以者何？菩提遠離諸所有想，無高無下、無卷無舒，心絕動搖，言亡 wú 戲論，無有數量，是為菩薩所趣菩提。仁今若能如是行者，隨意所往而行乞食。」

時，龍吉祥既承教授教誡威力入海喻定。譬如大海其水廣深，盈滿湛然豐 fēng 諸珍寶，含育種種水族生命。如是此定威力廣深、神用難思、三業安靜，具功德寶攝養含識。

時，有菩薩名曰善思，為欲令彼速出定故，設大加行觸動其身，雖令三千大千世界諸山、大地六反變動，而龍吉祥身心宴寂，安固不動如妙高山。所以者何？彼由此定，令身語意安住無動。後從定起，雨諸香花，向誓多林曲躬合掌，至誠恭敬而作是言：「歸命如來、應、正等覺，所證所說無不甚深，自性皆空無染無得，能令聞者獲斯勝定。」

善思菩薩便問彼言：「仁在定中覺地動不？」

龍吉祥曰：「善思當知！若諸身心有動轉者，見大地等亦有傾搖。諸佛世尊、不退菩薩及大獨覺、大阿羅漢，身心安靜遠離動搖，於諸法中不見不覺有動、有轉、有傾、有搖。所以者何？以常安住無動、無轉、無傾搖法，謂空、無相、無願、寂靜，證相本空、性遠離法，由住此法身心無動。」

時，妙吉祥見聞此已，歡喜讚歎龍吉祥言：「善哉！善哉！能成是事，今者隨意入城乞食。」

龍吉祥曰：「我今已證海喻勝定無上法食，於諸段食不復希求。我今唯求布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多及餘無邊菩薩勝行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪拔有情類生死大苦，令住究竟清淨涅槃。我今欣求棄捨諸行，不欲資養雜穢身心。今我由尊真淨善友哀愍我力證獲勝定，我今頂禮殊妙吉祥、無邊吉祥、勇猛吉祥、廣大吉祥、妙法吉祥、勝慧吉祥、難思吉祥、大仙善友、真淨善友。」

妙吉祥言：「善哉！仁者！能得如是海喻勝定，了達諸法如響、如像、如夢、如幻、如陽焰、如光影、如變世事、如尋香城。汝今應求如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八不共法等無量無邊無上法食，用自資益解脫法身。一切如來、應、正等覺皆由此食，能經無量、無數、無邊不可思議殑伽沙等大劫而住。所以者何？如是法食無漏無繫，能永解脫執著世間不出離法，亦能永滅一切憍慢，無阿賴耶、無尼延底，無諸戲論本性空寂。一切菩薩摩訶薩眾皆希此食，汝亦當求，勿求世間下劣法食。」

龍吉祥曰：「我今聽尊所讚如斯無上法食已為充足，況得食耶！我若當來得斯法食，即以無食而為方便，自充足已，復

持充足一切有情。」

妙吉祥言：「汝能充足虛空界不？」

答曰：「不能！」

妙吉祥言：「汝能充足響、像、夢幻、陽焰、光影、諸變化事、尋香城不？」

答曰：「不能！」

妙吉祥言：「汝頗能以眾流充足諸大海不？」

答曰：「不能！」

妙吉祥言：「諸法亦爾，云何汝欲充足一切？汝欲一切皆充足者，則欲充足太虛空界，亦欲充足響、像、夢等，亦欲充足一切大海，亦欲充足一切法空、無相、無願、無造、無作、無生、無滅，亦欲充足遠離、寂靜、離染、涅槃、畢竟、解脫，亦欲充足無色、無見、無對、一相與虛空等不可執取真如、法界。」

龍吉祥言：「如尊所說食及食者無不皆空，則諸有情應不資食。」

妙吉祥曰：「如是！如是！一切有情皆不資食。設佛化為碗伽沙等諸有情類無不須食，汝令誰造爾所食耶？」

龍吉祥言：「化無所食，何假為造？」

妙吉祥曰：「法及有情皆如幻化，是故一切無資食者。若諸有情不能如實了達諸法皆如幻化，則於諸趣生死輪迴，虛妄執為有所資持，然彼資持都不可得。如實觀察法及有情自性俱空，無少真實，則於諸食無所資持。」

龍吉祥言：「我今欲住斷除飢渴。」

妙吉祥曰：「飢渴尚無何有能斷？譬如幻士作如是言：『我今欲求陽焰中水斷除飢渴。』汝今亦然。所以者何？以一切法皆如陽焰，一切有情皆如幻士，云何欲住斷除飢渴？虛妄分別

所作法中，能斷、所斷俱不可得，既無飢渴，除斷者誰？諸法本來自性充足都無飢渴，何所除斷？愚夫於此不如實知，謂我飢渴欲求除斷；諸有智者能如實知飢渴本無，不求除斷，既了達諸法性空，不復輪迴生死諸趣，遠離戲論無所分別，於一切法住無所住，無依、無染，無入、無出，畢竟解脫，分別永無。」

龍吉祥言：「如如尊者說諸法要，如是如是法界出現。」

妙吉祥曰：「非真法界有出有沒、有屈有伸。所以者何？真法界者，離相寂然，無出無沒，不可分別、不可戲論，無依無住，無取無捨，無動無轉，無染無淨。如虛空界，無動無轉，無取無捨，無依無住，不可戲論、不可分別，無出無沒；諸法亦爾，自相本空，性亦非有，相不可得；若諸法相有可得者，已般涅槃佛應可得。故一切法無阿賴耶、無尼延底，無色、無見、無對、無相，本來寂滅。是故諸佛如殑伽沙，雖已般涅槃而無一法滅，謂無色蘊滅及受、想、行、識蘊滅，亦無眼處滅及耳、鼻、舌、身、意處滅，亦無色處滅及聲、香、味、觸、法處滅，亦無眼界滅及耳、鼻、舌、身、意界滅，亦無色界滅及聲、香、味、觸、法界滅，亦無眼識界滅及耳、鼻、舌、身、意識界滅，亦無眼觸滅及耳、鼻、舌、身、意觸滅，亦無眼觸為緣所生諸受滅及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅，亦無地界滅及水、火、風、空、識界滅。如是諸佛雖般涅槃而無一法般涅槃者。諸有欲令般涅槃位有法滅者，即為欲令太虛空界彼位亦滅。所以者何？一切法性本來寂滅，自性寂靜，最極寂靜，不可更滅。」

「諸愚夫類不如實知，般涅槃時方起滅想，謂：『我、我所今時乃滅。』彼由執著我及有情廣說乃至知者、見者，及由執有、無自性法般涅槃時一切永滅，我說彼類皆不能解脫生老

病死愁歎苦憂惱。所以者何？**彼愚癡類**於法本性不知不覺，由不知覺法本性故，與佛世尊及大弟子不退菩薩於甚深法有深信解，恒樂受行無所得行，於過去佛多種善根，有大神通具大勢力真淨商主、無上天仙常有違諍；以違諍故，**彼諸愚夫**長夜沈淪不淨臭穢，一切賢聖咸遠避之，智者共訶鄙惡生死。如近城邑村落糞壤，如晝夜人畜往來，如是如是增長不淨、可惡、臭穢便利等物；如是愚夫於法本性不能覺了，增長極惡、生臭爛臭、不淨生死，聖賢訶毀，智者遠離，我說彼類不能解脫生老病等種種過患。」

時，龍吉祥問言：「尊者！云何於法能如實知？」

妙吉祥曰：「諸有能以無分別心隨順遠離、趣向遠離、臨至遠離，如是於法能如實知。」

龍吉祥言：「誰於幻事而能遠離？」

妙吉祥曰：「即此能於幻事遠離。」

爾時，善現來到其所，言：「二大士何所談論？」

時，妙吉祥詰言：「大德！今說何法名為大士？我等不見有少實法可名大士而共談論，大聖法王亦未曾說有少實法名大士者。諸法如響皆非真實，其響豈能有所談論？」

具壽善現聞是語已，入無所得三摩地門，經須臾間還從定起，合掌恭敬向誓多林作如是言：「我今歸佛所證所說，無不甚深、微妙、寂靜，難見、難覺，非所尋思、超尋思境，永害執取，斷諸纏、縛，如是妙法不可思議，令諸有情聞獲利樂。若諸菩薩已得不退，曼殊室利而為上首，乃至或有最初發心趣大菩提諸菩薩眾，皆共於此甚深法中，展轉相親作斯談論。」

妙吉祥曰：「大德！當知此中無親、無不親者，亦無迷謬、不迷謬者，又無展轉共談論事。所以者何？無有少法能與少法為親怨等。何以故？以一切法無所有故。」

具壽善現復言：「向者見二大士共論深法，云何而言無談論事？」

妙吉祥曰：「大德！頗聞幻士、夢境、響、像、陽焰、光影、變化及尋香城展轉共論深法義不？」

答言：「不也！」

妙吉祥言：「諸法如幻、夢境、響等，云何可言見共談論？豈有幻士聞化佛說甚深法義信解受持、取相思惟名身等事？」

爾時，善現聞是語已，於此方所便入滅定。

時，舍利子來至其處，問妙吉祥：「大士！頗知善現今者入何等定？」

妙吉祥言：「唯！舍利子！大德善現不違少法，由此常入不違法定、無所住定、無依法定、無執藏定、害執藏定。非住此中有言有說、有來有往、有住有臥。何以故？大德善現信解諸法自性皆空、不可得故。」

時，舍利子復問：「諸法以何為性？」

妙吉祥言：「諸法皆以無性為性，如是無性亦不可得。」

善現爾時便從定起。

妙吉祥曰：「食時將至，宜速入城巡行乞食。」

善現對曰：「大士當知！我今不復入城乞食。所以者何？我已遠離一切城邑、村落等想，亦已遠離諸色、聲、香、味、觸、法想。」

妙吉祥曰：「大德善現！若已遠離一切想者，云何現有遊履往來？」

善現詰言：「如來變化，云何現有色、受、想、行、識等諸法，云何現有遊履往來、屈伸、顧視？」

妙吉祥曰：「善哉！善哉！大德善現！佛之真子，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」

復言：「大德！且止斯事，我欲入城巡行乞食，飯食事訖詣如來所。我當奉請令諸大德，設希有食令獲善利。」

舍利子言：「大士！今者欲為我輩設何等食？」

妙吉祥曰：「大德！我今所設食者，不可分段，不可吞咽，非香、味、觸，非三界攝，亦非不繫。大德當知！如是妙食是如來食，非餘食也！」

舍利子言：「今我等輩聞大士說希有食名悉已飽滿，況當得食！」

妙吉祥曰：「我此食者，肉、天、慧眼皆不能見。」

爾時，善現及舍利子聞如是語俱入滅定。

時，善思菩薩問妙吉祥言：「今二上人食何等食、入何等定？」

妙吉祥言：「此二尊者食無漏食，入無所依、無雜染定。諸食此食、住此定者，畢竟不復食三界食。」

爾時，善現及舍利子俱從定起，與妙吉祥及諸菩薩、聲聞等眾互相慶慰，各各入城，隨意所往巡行乞食。

具壽善現隨入一家空靜之所默然而住，有近事女見已問言：「大德！住斯為何所欲？」

善現報曰：「姊妹當知！為乞食故，我來住此。」

近事女言：「聖者善現！今於食想未遍知耶？」

善現報言：「我從本際所有食想皆已遍知。所以者何？一切食想前、中、後際皆自然空。」

近事女言：「唯然！聖者！應自伸手，我當奉食。」

具壽善現便伸其手。

近事女言：「聖者善現！阿羅漢手今此是耶？」

善現報言：「阿羅漢手非所能見，亦不可伸。譬如幻士問幻士曰：『何等名為幻士之手，吾今欲見請為伸之。』姊妹當

知！彼幻士手頗有能見及可伸耶？」

近事女言：「不也！大德！」

善現報曰：「如是！姊妹！佛說一切如幻皆空，故不可言阿羅漢手實有可見及有可伸。」

時彼女人聞如是說，尋即不見善現之手，遂經淹久不得施食，欲置鉢中，鉢復不現。彼近事女遶善現身，循環覓 mī 手竟不能得，瞬息之間身亦不現，即便恭敬讚善現言：「善哉善哉！聖者！聖者！乃能如是身亦不住、相亦不現，實為希有，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」

時，近事女即於是處，永斷我見獲預流果。

具壽善現便現其身，讚言：「善哉善哉！姊妹！遂能如是成丈夫業。」

爾時，女人踊躍歡喜，以所持食奉施善現，善現受已出還食之。

時，妙吉祥與諸菩薩、聲聞等眾，各飯食已，俱詣佛所，頂禮雙足，右遶三匝，退坐一面，以如上事具白世尊。

爾時，如來聞其所述，即便讚曰：「善哉善哉！汝等乃能成斯勝事，當知皆是佛之神力。」

具壽善現亦以所經化近事女得初果事以白於佛，爾時，世尊亦讚歎彼善巧方便。

時，妙吉祥謂善現曰：「彼近事女所斷我見即非我見，是故如來說名我見。如是，大德！諸有發趣菩薩乘者，於一切法應知、應見、應深信解。云何信解？謂如其法不住於想。所以者何？大德善現！夫法想者即非法想，是故如來說名法想。大德當知！若菩薩摩訶薩無數世界成滿七寶持用布施，有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，乃至受持一四句頌為他開示，無開示想。是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。」

爾時，世尊而說頌曰：

「如星翳燈幻，   露泡夢電雲，
於一切有為，   應作如是觀。」

時，薄伽梵說是經已，一切菩薩及諸苾芻，世間天、人、阿素洛等一切眾會，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十六

大般若經第九會能斷金剛分序

西明寺沙門玄則撰

竊尋浩汗其源者，必總靈怪之儲；紛紜其峯者，自動鬱冥之觀。況沖照倬存、逸韻遐舉，規真附體、紐玄立極，根大衍於初會、革小成於後心，蓄靈蘊福，信哉宜矣！故其承閑語要，三問桀其標；節理情塗，兩如肅其致。窮非想以布想，弘不濟之大勳；攝眾度以檀度，勵無行之廣德。願侔皞日，格虛空而未量；信異隨風，汎聲香而不住。忘法身於相好，豈見如來？分剎土於微塵，誰為世界？河沙數非多之多福、山王比非大之大身，法性絕言，謂有說而便謗；菩提離取，知無授而乃成。皆所以拂靄疑津，剪萌心逕，賞觸類而不極，愜緣情而必盡。然金剛之銳，償二物之可銷；對除之猛，雖一念其無罣。詞必舉凡，故率言每約；理好鉤蹟，故屬意多迷。前聖由之著論，後賢所以殷學，非直有緣振旦，實亦見重昌期。**廣略二本，前後五譯，無新無故，逾練逾明。**然經卷所在則為有佛，故受持之迹其驗若神，傳之物聽，具如別錄爾。其刷蕩二邊、彰明九觀，雲飄絲鬢，愁含變滅之影；電轉珠目，榮遷倏忽之光。星夜編而曉落，則邪見難保；露陰泫而陽晞，則危蘊方促。以有為之若此，加無相之如彼，寧不荷付囑之遙恩，躬受行之美證矣。

《大般若波羅蜜多經》第九會能斷金剛分，是第 577 卷，共 1 卷。
《大般若波羅蜜多經》第九會的其它译本有 5 个：

1. 《金剛般若波羅蜜經》姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯
2. 《金剛般若波羅蜜經》元魏天竺三藏菩提流支譯
3. 《金剛般若波羅蜜經》陳天竺三藏真諦譯
4. 《金剛能斷般若波羅蜜經》隋大業年中三藏笈多譯
5. 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》唐三藏沙門義淨譯

大般若波羅蜜多經卷第五百七十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

第九能斷金剛分

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，世尊於日初分，整理裳服執持衣鉢，入室羅筏大城乞食。

時，薄伽梵於其城中行乞食已，出還本處，飯食訖，收衣鉢，洗足已，於食後時，敷如常座結跏趺坐，端身正願住對面念。

時，諸苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，右遶三匝退坐一面，具壽善現亦於如是眾會中坐。爾時，眾中具壽善現從座而起，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有！世尊！乃至如來、應、正等覺，能以最勝攝受，攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來、應、正等覺，能以最勝付囑，付囑諸菩薩摩訶薩。世尊！諸有發趣菩薩乘者，應云何住？云何修行？云何攝伏其心？」

作是語已，爾時，世尊告具壽善現曰：「善哉！善哉！善現！如是！如是！如汝所說。乃至如來、應、正等覺，能以最勝攝受，攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來、應、正等覺，能以最勝付囑，付囑諸菩薩摩訶薩。是故，善現！汝應諦聽，極善作意，吾當為汝分別解說，諸有發趣菩薩乘者，應如是住，如是修行，如是攝伏其心。」

具壽善現白佛言：「如是！如是！世尊！願樂欲聞！」

佛言：「善現！諸有發趣菩薩乘者應當發起如是之心：『所有諸有情，有情攝所攝，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想，若非有想非無想，乃至有情界施設所施設。如是一切，我當皆令於無餘依妙涅槃界而般涅槃，雖度如是無量有情令滅度已，而無有情得滅度者。』何以故？善現！若諸菩薩摩訶薩有情想轉，不應說名菩薩摩訶薩。所以者何？善現！若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉。如是命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想轉，當知亦爾。何以故？善現！無有少法名為發趣菩薩乘者。」

「復次，善現！菩薩摩訶薩不住於事應行布施，都無所住應行布施；不住於色應行布施，不住聲、香、味、觸、法應行布施。善現！如是菩薩摩訶薩如不住相想應行布施。何以故？善現！若菩薩摩訶薩都無所住而行布施，其福德聚不可取量。」

佛告善現：「於汝意云何？東方虛空可取量不？」

善現答言：「不也！世尊！」

「善現！如是南西北方、四維上下，周遍十方一切世界虛空可取量不？」

善現答言：「不也！世尊！」

佛言：「善現！如是！如是！若菩薩摩訶薩都無所住而行布施，其福德聚不可取量，亦復如是。善現！菩薩如是如不住相想應行布施。」

佛告善現：「於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？」

善現答言：「不也！世尊！不應以諸相具足觀於如來。何以故？如來說諸相具足即非諸相具足。」

說是語已，佛復告具壽善現言：「善現！乃至諸相具足皆是虛妄，乃至非相具足皆非虛妄，如是以相、非相應觀如來。」

說是語已，具壽善現復白佛言：「世尊！頗有有情於當來世後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，聞說如是色經典句生實想不？」

佛告善現：「勿作是說：『頗有有情於當來世後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，聞說如是色經典句生實想不？』」然復，善現！有菩薩摩訶薩於當來世後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，具足尸羅、具德、具慧。

「復次，善現！彼菩薩摩訶薩非於一佛所承事供養，非於一佛所種諸善根。然復，善現！彼菩薩摩訶薩於其非一、百、千佛所承事供養，於其非一、百、千佛所種諸善根，乃能聞說如是色經典句，當得一淨信心。善現！如來以其佛智悉已知彼，如來以其佛眼悉已見彼。善現！如來悉已覺彼一切有情當生無量無數福聚，當攝無量無數福聚。何以故？善現！彼菩薩摩訶薩無我想轉，無有情想、無命者想、無士夫想、無補特伽羅想、無意生想、無摩納婆想、無作者想、無受者想轉。善現！彼菩薩摩訶薩無法想轉、無非法想轉，無想轉亦無非想轉。所以者何？善現！若菩薩摩訶薩有法想轉，彼即應有我執、有情執、命者執、補特伽羅等執。若有非法想轉，彼亦應有我執、有情執、命者執、補特伽羅等執。何以故？善現！不應取法，不應取非法，是故如來密意而說筏喻法門。諸有智者法尚應斷，何況非法！」

佛復告具壽善現言：「善現！於汝意云何？頗有少法，如來、應、正等覺證得阿耨多羅三藐三菩提耶？頗有少法，如來、應、正等覺是所說耶？」

善現答言：「世尊！如我解佛所說義者，無有少法，如來、應、正等覺證得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有少法，是如來、應、正等覺所說。何以故？世尊！如來、應、正等覺所證、所

說、所思惟法皆不可取，不可宣說，非法非非法。何以故？以諸賢聖補特伽羅皆是無為之所顯故。」

佛告善現：「於汝意云何？若善男子或善女人以此三千大千世界盛滿七寶持用布施，是善男子或善女人，由此因緣所生福聚寧為多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。何以故？世尊！福德聚福德聚者，如來說為非福德聚，是故如來說名福德聚福德聚。」

佛復告善現言：「善現！若善男子或善女人，以此三千大千世界盛滿七寶持用布施。若善男子或善女人，於此法門乃至四句伽他受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，由是因緣所生福聚甚多於前無量無數。何以故？一切如來、應、正等覺阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出，諸佛世尊皆從此經生。所以者何？善現！諸佛法諸佛法者，如來說為非諸佛法，是故如來說名諸佛法諸佛法。」

佛告善現：「於汝意云何？諸預流者頗作是念：我能證得預流果不？」

善現答言：「不也！世尊！諸預流者不作是念：我能證得預流之果。何以故？世尊！諸預流者無少所預，故名預流；不預色、聲、香、味、觸、法，故名預流。世尊！若預流者作如是念：我能證得預流之果，即為執我、有情、命者、士夫、補特伽羅等。」

佛告善現：「於汝意云何？諸一來者頗作是念：我能證得一來果不？」

善現答言：「不也！世尊！諸一來者不作是念：我能證得一來之果。何以故？世尊！以無少法證一來性，故名一來。」

佛告善現：「於汝意云何？諸不還者頗作是念：我能證得

不還果不？」

善現答言：「不也！世尊！諸不還者不作是念：我能證得不還之果。何以故？世尊！以無少法證不還性，故名不還。」

佛告善現：「於汝意云何？諸阿羅漢頗作是念：我能證得阿羅漢不？」

善現答言：「不也！世尊！諸阿羅漢不作是念：我能證得阿羅漢性。何以故？世尊！以無少法名阿羅漢，由是因緣名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作如是念：我能證得阿羅漢性，即為執我、有情、命者、士夫、補特伽羅等。所以者何？世尊！如來、應、正等覺說我得無諍住最為第一，世尊！我雖是阿羅漢永離貪欲，而我未曾作如是念：我得阿羅漢永離貪欲。世尊！我若作如是念：我得阿羅漢永離貪欲者，如來不應記說我言：善現善男子得無諍住最為第一。以都無所住，是故如來說名無諍住無諍住。」

佛告善現：「於汝意云何？如來昔在然燈如來、應、正等覺所，頗於少法有所取不？」

善現答言：「不也！世尊！如來昔在然燈如來、應、正等覺所，都無少法而有所取。」

佛告善現：「若有菩薩作如是言：『我當成辦佛土功德莊嚴。』如是菩薩非真實語。何以故？善現！佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴者，如來說非莊嚴，是故如來說名佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴。是故，善現！菩薩如是都無所住應生其心，不住於色應生其心，不住非色應生其心，不住聲、香、味、觸、法應生其心，不住非聲、香、味、觸、法應生其心，都無所住應生其心。」

佛告善現：「如有士夫具身大身，其色自體假使譬如妙高山王。善現！於汝意云何？彼之自體為廣大不？」

善現答言：「彼之自體廣大！世尊！廣大！善逝！何以

故？世尊！彼之自體，如來說非彼體故名自體，非以彼體故名自體。」

佛告善現：「於汝意云何？乃至殑伽河中所有沙數，假使有如是沙等殑伽河，是諸殑伽河沙寧為多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！諸殑伽河尚多無數，何況其沙！」

佛言：「善現！吾今告汝，開覺於汝，假使若善男子或善女人，以妙七寶盛滿爾所殑伽河沙等世界奉施如來、應、正等覺。善現！於汝意云何？是善男子或善女人由此因緣所生福聚寧為多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。」

佛復告善現：「若以七寶盛滿爾所沙等世界奉施如來、應、正等覺。若善男子或善女人，於此法門乃至四句伽他受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，由此因緣所生福聚甚多於前無量無數。」

「復次，善現！若地方所於此法門乃至為他宣說、開示四句伽他，此地方所尚為世間諸天及人、阿素洛等之所供養如佛靈廟，何況有能於此法門具足究竟、書寫、受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意！如是有情成就最勝希有功德。此地方所大師所住，或隨一一尊重處所，若諸有智、同梵行者。」

說是語已，具壽善現復白佛言：「世尊！當何名此法門？我當云何奉持？」

作是語已，佛告善現言：「具壽！今此法門名為能斷金剛般若波羅蜜多，如是名字汝當奉持。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，如來說為非般若波羅蜜多，是故如來說名般若波羅

蜜多。」

佛告善現：「於汝意云何？頗有少法如來可說不？」

善現答言：「不也！世尊！無有少法如來可說。」

佛告善現：「乃至三千大千世界大地微塵寧為多不？」

善現答言：「此地微塵甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！大地微塵，如來說非微塵，是故如來說名大地微塵；諸世界，如來說非世界，是故如來說名世界。」

佛告善現：「於汝意云何？應以三十二大士夫相觀於如來、應、正等覺不？」

善現答言：「不也！世尊！不應以三十二大士夫相觀於如來、應、正等覺。何以故？世尊！三十二大士夫相，如來說為非相，是故如來說名三十二大士夫相。」

佛復告善現言：「假使若有善男子或善女人，於日日分捨施殍伽河沙等自體，如是經殍伽河沙等劫數捨施自體。復有善男子或善女人於此法門乃至四句伽他受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，由是因緣所生福聚甚多於前無量無數。」

爾時，具壽善現聞法威力悲泣墮淚，俛 fǔ 仰捫 mén 淚而白佛言：「甚奇希有！世尊！最極希有！善逝！如來今者所說法門，普為發趣最上乘者作諸義利，普為發趣最勝乘者作諸義利。世尊！我昔生智以來，未曾得聞如是法門。世尊！若諸有情聞說如是甚深經典生真實想，當知成就最勝希有。何以故？世尊！諸真實想真實想者，如來說為非想，是故如來說名真實想真實想。世尊！我今聞說如是法門，領悟、信解未為希有。若諸有情於當來世後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，當於如是甚深法門領悟、信解、受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，當知成就最勝希有。何以故？世尊！

彼諸有情無我想轉，無有情想、無命者想、無士夫想、無補特伽羅想、無意生想、無摩納婆想、無作者想、無受者想轉。所以者何？世尊！諸我想即是非想，諸有情想、命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想即是非想。何以故？諸佛世尊離一切想。」

作是語已，爾時，世尊告具壽善現言：「如是！如是！善現！若諸有情聞說如是甚深經典不驚、不懼、無有怖畏，當知成就最勝希有。何以故？善現！如來說最勝波羅蜜多謂般若波羅蜜多。善現！如來所說最勝波羅蜜多，無量諸佛世尊所共宣說，故名最勝波羅蜜多。如來說最勝波羅蜜多即非波羅蜜多，是故如來說名最勝波羅蜜多。

「復次，善現！如來說忍辱波羅蜜多即非波羅蜜多，是故如來說名忍辱波羅蜜多。何以故？善現！我昔過去世曾為羯利王斷支節 jié 肉，我於爾時都無我想、或有情想、或命者想、或士夫想、或補特伽羅想、或意生想、或摩納婆想、或作者想、或受者想，我於爾時都無有想亦非無想。何以故？善現！我於爾時若有我想，即於爾時應有患想；我於爾時若有有情想、命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想，即於爾時應有患想。何以故？善現！我憶過去五百生中曾為自號忍辱仙人，我於爾時都無我想、無有情想、無命者想、無士夫想、無補特伽羅想、無意生想、無摩納婆想、無作者想、無受者想，我於爾時都無有想亦非無想。是故，善現！菩薩摩訶薩遠離一切想應發阿耨多羅三藐三菩提心，不住於色應生其心，不住非色應生其心，不住聲、香、味、觸、法應生其心，不住非聲、香、味、觸、法應生其心，都無所住應生其心。何以故？善現！諸有所住則為非住。是故如來說諸菩薩應無所住而行布施，不應住色、聲、香、味、觸、法而行布施。

「復次，善現！菩薩摩訶薩為諸有情作義利故，應當如是棄捨布施。何以故？善現！諸有情想即是非想；一切有情，如來即說為非有情。善現！如來是實語者、諦語者、如語者、不異語者。

「復次，善現！如來現前等所證法、或所說法、或所思法，即於其中非諦非妄。善現！譬如士夫入於闇室都無所見，當知菩薩若墮於事，謂墮於事而行布施亦復如是。善現！譬如明眼士夫過夜曉已，日光出時見種種色，當知菩薩不墮於事，謂不墮事而行布施亦復如是。

「復次，善現！若善男子或善女人於此法門受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，則為如來以其佛智悉知是人，則為如來以其佛眼悉見是人，則為如來悉覺是人。如是有情一切當生無量福聚。

「復次，善現！假使善男子或善女人，日初時分以殍伽河沙等自體布施，日中時分復以殍伽河沙等自體布施，日後時分亦以殍伽河沙等自體布施，由此異門，經於俱胝那庾多百千劫以自體布施。若有聞說如是法門不生誹謗，由此因緣所生福聚尚多於前無量無數，何況能於如是法門具足畢竟、書寫、受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意！

「復次，善現！如是法門不可思議、不可稱量，應當希冀不可思議所感異熟。善現！如來宣說如是法門，為欲饒益趣最上乘諸有情故，為欲饒益趣最勝乘諸有情故。善現！若有於此法門受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，即為如來以其佛智悉知是人，即為如來以其佛眼悉見是人，則為如來悉覺是人。如是有情一切成就無量福聚，皆當成就不可思議、不可稱量無邊福聚。善現！如是一切有情，其肩荷擔如來無上正等菩提。何以故？善現！如是法門非諸下劣信解有情

所能聽聞，非諸我見、非諸有情見、非諸命者見、非諸士夫見、非諸補特伽羅見、非諸意生見、非諸摩納婆見、非諸作者見、非諸受者見所能聽聞。此等若能受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，無有是處。

「復次，善現！若地方所開此經典，此地方所當為世間諸天及人、阿素洛等之所供養、禮敬、右遶如佛靈廟。

「復次，善現！若善男子或善女人於此經典受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意，若遭輕毀、極遭輕毀。所以者何？善現！是諸有情宿生所造諸不淨業應感惡趣，以現法中遭輕毀故，宿生所造諸不淨業皆悉消盡，當得無上正等菩提。何以故？善現！我憶過去於無數劫、復過無數，於然燈如來、應、正等覺先、復過先，曾值八十四俱胝那庾多百千諸佛，我皆承事，既承事已，皆無違犯。善現！我於如是諸佛世尊皆得承事，既承事已，皆無違犯。若諸有情後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，於此經典受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意。善現！我先福聚於此福聚，百分計之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百千分、若俱胝那庾多百千分、若數分、若計分、若算分、若喻分、若鄔波尼殺曇分亦不能及。善現！我若具說當於爾時是善男子或善女人所生福聚，乃至是善男子是善女人所攝福聚，有諸有情則便迷悶、心惑狂亂。是故，善現！如來宣說如是法門不可思議、不可稱量，應當希冀不可思議所感異熟。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸有發趣菩薩乘者，應云何住？云何修行？云何攝伏其心？」

佛告善現：「諸有發趣菩薩乘者，應當發起如是之心：『我當皆令一切有情於無餘依妙涅槃界而般涅槃，雖度如是一切有情令滅度已，而無有情得滅度者。』何以故？善現！若諸菩薩

摩訶薩有情想轉，不應說名菩薩摩訶薩。所以者何？若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉。如是命者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、摩納婆想、作者想、受者想轉，當知亦爾。何以故？善現！無有少法名為發趣菩薩乘者。」

佛告善現：「於汝意云何？如來昔於然燈如來、應、正等覺所，頗有少法能證阿耨多羅三藐三菩提不？」

作是語已，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，如來昔於然燈如來、應、正等覺所，無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提。」

說是語已，佛告具壽善現言：「如是！如是！善現！如來昔於然燈如來、應、正等覺所，無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善現！如來昔於然燈如來、應、正等覺所，若有少法能證阿耨多羅三藐三菩提者，然燈如來、應、正等覺不應授我記言：『汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來、應、正等覺。』善現！以如來無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈如來、應、正等覺授我記言：『汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來、應、正等覺。』所以者何？善現！言如來者，即是真實真如增語；言如來者，即是無生法性增語；言如來者，即是永斷道路增語；言如來者，即是畢竟不生增語。何以故？善現！若實無生即最勝義。

「善現！若如是說如來、應、正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提者，當知此言為不真實。所以者何？善現！由彼謗我起不實執。何以故？善現！無有少法，如來、應、正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提。善現！如來現前等所證法、或所說法、或所思法，即於其中，非諦非妄，是故如來說一切法皆是佛法。善現！一切法一切法者，如來說非一切法，是故如來說名一切法一切法。」

佛告善現：「譬如士夫具身大身。」

具壽善現即白佛言：「世尊！如來所說士夫具身大身，如來說為非身，是故說名具身大身。」

佛言：「善現！如是，如是！若諸菩薩作如是言：『我當滅度無量有情。』是則不應說名菩薩。何以故？善現！頗有少法名菩薩不？」

善現答言：「不也！世尊！無有少法名為菩薩。」

佛告善現：「有情有情者，如來說非有情故名有情，是故如來說一切法無有有情、無有命者、無有士夫、無有補特伽羅等。善現！若諸菩薩作如是言：『我當成辦佛土功德莊嚴。』亦如是說。何以故？善現！佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴者，如來說非莊嚴，是故如來說名佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴。善現！若諸菩薩於無我法無我法深信解者，如來、應、正等覺說為菩薩菩薩。」

佛告善現：「於汝意云何？如來等現有肉眼不？」

善現答言：「如是！世尊！如來等現有肉眼。」

佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有天眼不？」

善現答言：「如是！世尊！如來等現有天眼。」

佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有慧眼不？」

善現答言：「如是！世尊！如來等現有慧眼。」

佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有法眼不？」

善現答言：「如是！世尊！如來等現有法眼。」

佛言：「善現！於汝意云何？如來等現有佛眼不？」

善現答言：「如是！世尊！如來等現有佛眼。」

佛告善現：「於汝意云何？乃至殑伽河中所有諸沙，如來說沙不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來說是沙。」

佛言：「善現！於汝意云何？乃至殑伽河中所有沙數，假使有如是等殑伽河，乃至是諸殑伽河中所有沙數，假使有如是等世界。是諸世界寧為多不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！是諸世界其數甚多。」

佛言：「善現！乃至爾所諸世界中所有有情，彼諸有情各有種種，其心流注，我悉能知。何以故？善現！心流注心流注者，如來說非流注，是故如來說名心流注心流注。所以者何？善現！過去心不可得，未來心不可得，現在心不可得。」

佛告善現：「於汝意云何？若善男子或善女人以此三千大千世界盛滿七寶奉施如來、應、正等覺，是善男子或善女人，由是因緣所生福聚寧為多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！如是！如是！彼善男子或善女人，由此因緣所生福聚其量甚多。何以故？善現！若有福聚，如來不說福聚福聚。」

佛告善現：「於汝意云何？可以色身圓實觀如來不？」

善現答言：「不也！世尊！不可以色身圓實觀於如來。何以故？世尊！色身圓實色身圓實者，如來說非圓實，是故如來說名色身圓實色身圓實。」

佛告善現：「於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？」

善現答言：「不也！世尊！不可以諸相具足觀於如來。何以故？世尊！諸相具足諸相具足者，如來說為非相具足，是故如來說名諸相具足諸相具足。」

佛告善現：「於汝意云何？如來頗作是念：我當有所說法耶？善現！汝今勿當作如是觀。何以故？善現！若言如來有所說法，即為謗我，為非善取。何以故？善現！說法說法者，無

法可得故名說法。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！於當來世後時、後分、後五百歲，正法將滅時分轉時，頗有有情聞說如是色類法已能深信不？」

佛言：「善現！彼非有情，非不有情。何以故？善現！一切有情者，如來說非有情，故名一切有情。」

佛告善現：「於汝意云何？頗有少法，如來、應、正等覺現證無上正等菩提耶？」

具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，無有少法，如來、應、正等覺現證無上正等菩提。」

佛言：「善現！如是！如是！於中少法無有無得，故名無上正等菩提。」

「復次，善現！是法平等，於其中間無不平等，故名無上正等菩提。以無我性、無有情性、無命者性、無士夫性、無補特伽羅等性平等，故名無上正等菩提。一切善法無不現證，一切善法無不妙覺。善現！善法善法者，如來一切說為非法，是故如來說名善法善法。」

「復次，善現！若善男子或善女人集七寶聚，量等三千大千世界其中所有妙高山王，持用布施。若善男子或善女人於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽他受持、讀誦、究竟通利，及廣為他宣說、開示、如理作意。善現！前說福聚於此福聚，百分計之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百千分、若俱胝那庾多百千分、若數分、若計分、若算分、若喻分、若鄔波尼殺曇分亦不能及。」

佛告善現：「於汝意云何？如來頗作是念：我當度脫諸有情耶？善現！汝今勿當作如是觀。何以故？善現！無少有情如來度者。善現！若有有情如來度者，如來即應有其我執、有有

情執、有命者執、有士夫執、有補特伽羅等執。善現！我等執者，如來說為非執，故名我等執，而諸愚夫異生強有此執。善現！愚夫異生者，如來說為非生，故名愚夫異生。」

佛告善現：「於汝意云何？可以諸相具足觀如來不？」

善現答言：「如我解佛所說義者，不應以諸相具足觀於如來。」

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。不應以諸相具足觀於如來。善現！若以諸相具足觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故不應以諸相具足觀於如來，如是應以諸相非相觀於如來。」

爾時，世尊而說頌曰：

「諸以色觀我，   以音聲尋我，
    彼生履邪斷，   不能當見我。
    應觀佛法性，   即導師法身；
    法性非所識，   故彼不能了。」

佛告善現：「於汝意云何？如來、應、正等覺以諸相具足現證無上正等覺耶？善現！汝今勿當作如是觀。何以故？善現！如來、應、正等覺不以諸相具足現證無上正等菩提。」

「復次，善現！如是發趣菩薩乘者，頗施設少法若壞若斷耶？善現！汝今勿當作如是觀。諸有發趣菩薩乘者，終不施設少法若壞若斷。」

「復次，善現！若善男子或善女人，以殑伽河沙等世界盛滿七寶奉施如來、應、正等覺，若有菩薩於諸無我、無生法中獲得堪忍，由是因緣所生福聚甚多於彼。」

「復次，善現！菩薩不應攝受福聚。」

具壽善現即白佛言：「世尊！云何菩薩不應攝受福聚？」

佛言：「善現！所應攝受不應攝受，是故說名所應攝受。」

「復次，善現！若有說言如來若去若來、若住、若坐、若臥，是不解我所說義。何以故？善現！言如來者即是真實、真如增語，都無所去、無所從來，故名如來、應、正等覺。

「復次，善現！若善男子或善女人，乃至三千大千世界大地極微塵量等世界，即以如是無數世界色像為墨如極微聚。善現！於汝意云何？是極微聚寧為多不？」

善現答言：「是極微聚甚多！世尊！甚多！善逝！何以故？世尊！若極微聚是實有者，佛不應說為極微聚。所以者何？如來說極微聚即為非聚，故名極微聚。如來說三千大千世界即非世界，故名三千大千世界。何以故？世尊！若世界是實有者，即為一合執，如來說一合執即為非執，故名一合執。」

佛言：「善現！此一合執不可言說、不可戲論，然彼一切愚夫異生強執是法。何以故？善現！若作是言：『如來宣說我見、有情見、命者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、摩納婆見、作者見、受者見。』於汝意云何？如是所說為正語不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！如是所說非為正語。所以者何？如來所說我見、有情見、命者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、摩納婆見、作者見、受者見即為非見，故名我見乃至受者見。」

佛告善現：「諸有發趣菩薩乘者，於一切法應如是知、應如是見、應如是信解，如是不住法想。何以故？善現！法想法想者，如來說為非想，是故如來說名法想法想。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩以無量無數世界盛滿七寶，奉施如來、應、正等覺。若善男子或善女人，於此般若波羅蜜多經中乃至四句伽他受持、讀誦、究竟通利、如理作意，及廣為他宣說、開示，由此因緣所生福聚甚多於前無量無數。云何為他宣說、開示？如不為他宣說、開示，故名為他宣說、開示。」

爾時，世尊而說頌曰：

「諸和合所為，   如星翳燈幻，
        露泡夢電雲，   應作如是觀。」

時，薄伽梵說是經已，尊者善現及諸苾芻、苾芻尼、鄢波索迦、鄢波斯迦，并諸世間天、人、阿素洛、健達縛等聞薄伽梵所說經已，皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十七

大般若經第十會般若理趣分序

西明寺沙門玄則撰

般若理趣分者，蓋乃覈諸會之旨歸、綰積篇之宗緒，眇詞筌而動眷、燭意象以興言。是以瞬德寶之所叢，則金剛之慧為極；晞觀照之攸炫，則圓鏡之智居尊。所以上集天宮，因自在而為心表；傍開寶殿，寄摩尼而作說標。明般若之勝規，乃庶行之淵府，故能長驅大地、枕策上乘。既得一以儀真，且吹萬以甄俗，行位兼積，聳德山而秀峙；句義畢圓，吞教海而澄廓爾。其攝真淨器入廣大輪，性印磊以成文、智冠嶷以騰質，然後即灌頂位、披總持門，以寂滅心住平等性，滌除戲論說無所說，絕棄妄想思不可思，足使愉忿共情、親怨等觀。名字斯假、同法界之甚深；障漏未銷，均菩提之遠離。信乎心凝旨復，義皎詞明，言理則理邃環中，談趣則趣冲垓表。雖一軸單譯而具該諸分，若不留連此旨、咀詠斯文，何能指晤遙津、搜奇密藏矣？

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十般若理趣分

如是我聞：

一時，薄伽梵妙善成就一切如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德，已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界，已能善得一切如來遍金剛智大觀自在，已得圓滿一切如來決定諸法大妙智印，已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印；於諸能作、所作事業皆得善巧成辦無餘；一切有情種種希願，隨其無罪皆能滿足，已善安住三世平等，常無斷盡；廣大遍照身語心性，猶若金剛等諸如來，無動無壞。

是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中一切如來常所遊處、咸共稱美大寶藏殿。其殿無價末尼所成，種種珍奇間雜嚴飾，眾色交映放大光明；寶鐸金鈴處處懸列，微風吹動出和雅音；綺蓋、繒幡、花幢、綵拂、寶珠、瓔珞、半滿月等，種種雜飾而用莊嚴，賢聖、天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱，一切皆具陀羅尼門、三摩地門無礙妙辯，如是等類無量功德，設經多劫讚不能盡，其名曰金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、大空藏菩薩摩訶薩、發心即轉法輪菩薩摩訶薩、摧伏一切魔怨菩薩摩訶薩。如是上首有八百萬大菩薩眾前後圍繞宣說正法，初中後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。

爾時，世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙般若理趣清淨法門，此門即是菩薩句義。云何名為菩薩句義？謂：「極妙樂清淨句義是菩薩句義；諸見永寂清淨句義是菩薩句義；微妙適悅清淨

句義是菩薩句義；渴愛永息清淨句義是菩薩句義；胎藏超越清淨句義是菩薩句義；眾德莊嚴清淨句義是菩薩句義；意極猗適清淨句義是菩薩句義；得大光明清淨句義是菩薩句義；身善安樂清淨句義是菩薩句義，語善安樂清淨句義是菩薩句義，意善安樂清淨句義是菩薩句義；色蘊空寂清淨句義是菩薩句義，受想行識蘊空寂清淨句義是菩薩句義；眼處空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意處空寂清淨句義是菩薩句義；色處空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法處空寂清淨句義是菩薩句義；眼界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意識界空寂清淨句義是菩薩句義；色界空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法界空寂清淨句義是菩薩句義；眼識界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意識界空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義；地界空寂清淨句義是菩薩句義，水、火、風、空、識界空寂清淨句義是菩薩句義；苦聖諦空寂清淨句義是菩薩句義，集、滅、道聖諦空寂清淨句義是菩薩句義；因緣空寂清淨句義是菩薩句義，等無間緣、所緣緣、增上緣空寂清淨句義是菩薩句義；無明空寂清淨句義是菩薩句義，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空寂清淨句義是菩薩句義；布施波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義；真如空寂清淨句義是菩薩句義，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、不思議界空寂清淨句義是菩薩句義；四靜慮空寂清淨句義是菩薩句義；四無量、四無色定空寂清淨句義是菩薩句義；四念住空寂清淨

句義是菩薩句義，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空寂清淨句義是菩薩句義；空解脫門空寂清淨句義是菩薩句義，無相、無願解脫門空寂清淨句義是菩薩句義；八解脫空寂清淨句義是菩薩句義，八勝處、九次第定、十遍處空寂清淨句義是菩薩句義；極喜地空寂清淨句義是菩薩句義，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、法雲地空寂清淨句義是菩薩句義；淨觀地空寂清淨句義是菩薩句義，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地空寂清淨句義是菩薩句義；一切陀羅尼門空寂清淨句義是菩薩句義，一切三摩地門空寂清淨句義是菩薩句義；五眼空寂清淨句義是菩薩句義，六神通空寂清淨句義是菩薩句義；如來十力空寂清淨句義是菩薩句義，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法空寂清淨句義是菩薩句義；三十二相空寂清淨句義是菩薩句義，八十隨好空寂清淨句義是菩薩句義；無忘失法空寂清淨句義是菩薩句義，恒住捨性空寂清淨句義是菩薩句義；一切智空寂清淨句義是菩薩句義，道相智、一切相智空寂清淨句義是菩薩句義；一切菩薩摩訶薩行空寂清淨句義是菩薩句義，諸佛無上正等菩提空寂清淨句義是菩薩句義；一切異生法空寂清淨句義是菩薩句義，一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來法空寂清淨句義是菩薩句義；一切善非善法空寂清淨句義是菩薩句義，一切有記無記法、有漏無漏法、有為無為法、世間出世間法空寂清淨句義是菩薩句義。所以者何？以一切法自性空故自性遠離，由遠離故自性寂靜，由寂靜故自性清淨，由清淨故甚深般若波羅蜜多最勝清淨。如是般若波羅蜜多當知即是菩薩句義，諸菩薩眾皆應修學。」

佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：

「若有得聞此一切法甚深微妙般若理趣清淨法門深信受者，乃至當坐妙菩提座，一切障蓋皆不能染，謂煩惱障、業障、報障，雖多積集而不能染；雖造種種極重惡業而易消滅，不墮惡趣。若能受持日日讀誦，精勤無間，如理思惟，彼於此生，定得一切法平等性金剛等持，於一切法皆得自在，恒受一切勝妙喜樂，當經十六大菩薩生，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來寂靜法性甚深理趣現等覺門，謂：「金剛平等性現等覺門，以大菩提堅實難壞如金剛故；義平等性現等覺門，以大菩提其義一故；法平等性現等覺門，以大菩提自性淨故；一切法平等性現等覺門，以大菩提於一切法無分別故。」

佛說如是寂靜法性般若理趣現等覺已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是四種般若理趣現等覺門信解、受持、讀誦、修習，乃至當坐妙菩提座，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依調伏一切惡法釋迦牟尼如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受一切法平等性甚深理趣普勝法門，謂：「貪欲性無戲論故，瞋恚性亦無戲論；瞋恚性無戲論故，愚癡性亦無戲論；愚癡性無戲論故，猶豫性亦無戲論；猶豫性無戲論故，諸見性亦無戲論；諸見性無戲論故，憍慢性亦無戲論；憍慢性無戲論故，諸纏性亦無戲論；諸纏性無戲論故，煩惱垢性亦無戲論；煩惱垢性無戲論故，諸惡業性亦無戲論；諸惡業性無戲論故，諸果報性亦無戲論；諸果報性無戲論故，雜染法性亦無戲論；雜染法性無戲論故，清淨法性亦無戲論；清淨法性無戲論故，一切法性亦無戲論；一切法性無戲論故，當知般若波羅蜜多亦無戲論。」

佛說如是調伏眾惡般若理趣普勝法已，告金剛手菩薩等言：

「若有得聞如是般若波羅蜜多甚深理趣信解、受持、讀誦、修習，假使殺害三界所攝一切有情，而不由斯墮於地獄、傍生、鬼界，以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故；常生善趣受勝妙樂，修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依性淨如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法平等性觀自在妙智印甚深理趣清淨法門謂：「一切貪欲本性清淨極照明故，能令世間瞋恚清淨；一切瞋恚本性清淨極照明故，能令世間愚癡清淨；一切愚癡本性清淨極照明故，能令世間疑惑清淨；一切疑惑本性清淨極照明故，能令世間見趣清淨；一切見趣本性清淨極照明故，能令世間憍慢清淨；一切憍慢本性清淨極照明故，能令世間纏結清淨；一切纏結本性清淨極照明故，能令世間垢穢清淨；一切垢穢本性清淨極照明故，能令世間惡法清淨；一切惡法本性清淨極照明故，能令世間生死清淨；一切生死本性清淨極照明故，能令世間諸法清淨；以一切法本性清淨極照明故，能令世間有情清淨；一切有情本性清淨極照明故，能令世間一切智清淨；以一切智本性清淨極照明故，能令世間甚深般若波羅蜜多最勝清淨。」

佛說如是平等智印般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是般若波羅蜜多清淨理趣信解、受持、讀誦、修習，雖住一切貪、瞋、癡等客塵煩惱、垢穢聚中，而猶蓮華不為一切客塵垢穢、過失所染，常能修習菩薩勝行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切三界勝主如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來和合灌頂甚深理趣智藏法門謂：「以世間灌頂位施，當得三界法王位果；以出世間無上義施，當得一切希願滿足；以出世間無上法施，於一切法當得自在；若以世間財食等施，當得一切身語心樂；若以種種財法等施，能令布施

波羅蜜多速得圓滿；受持種種清淨禁戒，能令淨戒波羅蜜多速得圓滿；於一切事修學安忍，能令安忍波羅蜜多速得圓滿；於一切時修習精進，能令精進波羅蜜多速得圓滿；於一切境修行靜慮，能令靜慮波羅蜜多速得圓滿；於一切法常修妙慧，能令般若波羅蜜多速得圓滿。」

佛說如是灌頂法門般若理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切如來智印持一切佛祕密法門如來之相，為諸菩薩宣說**般若波羅蜜多一切如來住持智印甚深理趣金剛法門**，謂：「具攝受一切如來金剛身印，當證一切如來法身；若具攝受一切如來金剛語印，於一切法當得自在；若具攝受一切如來金剛心印，於一切定當得自在；若具攝受一切如來金剛智印，能得最上妙身、語、心，猶若金剛無動無壞。」

佛說如是如來智印般若理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是智印甚深理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切事業皆能成辦，常與一切勝事和合，所欲修行一切勝智、諸勝福業皆速圓滿，當獲最勝淨身、語、心，猶若金剛不可破壞，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切無戲論法如來之相，為諸菩薩宣說**般若波羅蜜多甚深理趣輪字法門**謂：「一切法空，無自性故；一切法無相，離眾相故；一切法無願，無所願故；一切法遠離，無所著故；一切法寂靜，永寂滅故；一切法無常，性常無故；一切法無樂，非可樂故；一切法無我，不自在故；一切法無淨，離淨相故；一切法不可得，推尋其性不可得故；一切法不思議，思議其性無所有故；一切法無所有，眾緣和合假施設故；一切法無戲論，本性空寂離言說故；一切法本性淨，甚深般若波羅

蜜多本性淨故。」

佛說如是離諸戲論般若理趣輪字法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解、受持、讀誦、修習，於一切法得無礙智，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切如來輪攝如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多入廣大輪甚深理趣平等性門謂：「入金剛平等性，能入一切如來性輪故；入義平等性，能入一切菩薩性輪故；入法平等性，能入一切法性輪故；入蘊平等性，能入一切蘊性輪故；入處平等性，能入一切處性輪故；入界平等性，能入一切界性輪故；入諦平等性，能入一切諦性輪故；入緣起平等性，能入一切緣起性輪故；入寶平等性，能入一切寶性輪故；入食平等性，能入一切食性輪故；入善法平等性，能入一切善法性輪故；入非善法平等性，能入一切非善法性輪故；入有記法平等性，能入一切有記法性輪故；入無記法平等性，能入一切無記法性輪故；入有漏法平等性，能入一切有漏法性輪故；入無漏法平等性，能入一切無漏法性輪故；入有為法平等性，能入一切有為法性輪故；入無為法平等性，能入一切無為法性輪故；入世間法平等性，能入一切世間法性輪故；入出世間法平等性，能入一切出世間法性輪故；入異生法平等性，能入一切異生法性輪故，入聲聞法平等性，能入一切聲聞法性輪故；入獨覺法平等性，能入一切獨覺法性輪故；入菩薩法平等性，能入一切菩薩法性輪故；入如來法平等性，能入一切如來法性輪故；入有情平等性，能入一切有情性輪故；入一切平等性，能入一切性輪故。」

佛說如是入廣大輪般若理趣平等性已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門信解、受持、讀誦、修習，能善悟入諸平等性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切廣受供養真淨器田如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切供養甚深理趣無上法門，謂：「發無上正等覺心，於諸如來廣設供養；攝護正法，於諸如來廣設供養；修行一切波羅蜜多，於諸如來廣設供養；修行一切菩提分法，於諸如來廣設供養；修行一切總持、等持，於諸如來廣設供養；修行一切五眼、六通，於諸如來廣設供養；修行一切靜慮、解脫，於諸如來廣設供養；修行一切慈、悲、喜、捨，於諸如來廣設供養；修行一切佛不共法，於諸如來廣設供養；觀一切法若常、若無常皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若樂、若苦皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若我、若無我皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若淨、若不淨皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若空、若不空皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有相、若無相皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有願、若無願皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若遠離、若不遠離皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若寂靜、若不寂靜皆不可得，於諸如來廣設供養；於深般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦、思惟、修習，廣為有情宣說流布，或自供養或轉施他，於諸如來廣設供養。」

佛說如是真淨供養甚深理趣無上法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是供養般若理趣無上法門信解、受持、讀誦、修習，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切能善調伏如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受智密調伏有情甚深理趣智藏法門謂：「一切有情平等性即忿平等性，一切有情調伏性即忿調伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情離生性即忿離生性，一切有情實際

性即忿實際性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情無相性即忿無相性，一切有情無願性即忿無願性，一切有情遠離性即忿遠離性，一切有情寂靜性即忿寂靜性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情無所有性即忿無所有性，一切有情難思議性即忿難思議性，一切有情無戲論性即忿無戲論性，一切有情如金剛性即忿如金剛性。所以者何？一切有情真調伏性即是無上正等菩提，亦是般若波羅蜜多，亦是諸佛一切智智。」

佛說如是能善調伏甚深理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，能自調伏忿恚等過，亦能調伏一切有情，常生善趣受諸妙樂，現世怨敵皆起慈心，能善修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切能善建立性平等法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法性甚深理趣最勝法門謂：「一切有情性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等。一切有情性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏；一切法性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏。一切有情有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義；一切法有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義。一切有情即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如。一切有情即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界。一切有情即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性。一切有情即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際；一切法即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際。一切有情即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空。一切有情即無相故，甚深

般若波羅蜜多亦即無相；一切法即無相故，甚深般若波羅蜜多亦即無相。一切有情即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願；一切法即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願。一切有情即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離；一切法即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離。一切有情即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜；一切法即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜。一切有情不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得。一切有情無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有；一切法無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有。一切有情不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議；一切法不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議。一切有情無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論；一切法無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論。一切有情無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際；一切法無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際。一切有情有業用故，當知般若波羅蜜多亦有業用；一切法有業用故當知般若波羅蜜多亦有業用。」

佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是平等般若理趣最勝法門信解、受持、讀誦、修習，則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多，於諸有情心無罣礙，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門，謂：「一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故；一切有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑 sã 故；一切有情皆正法藏，一切皆隨正語轉故；一切有情皆妙業藏，一切事業加行依故。」

佛說如是有情住持甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解、受持、讀誦、修

習，則能通達勝藏法性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依究竟無邊際法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多究竟住持法義平等金剛法門，謂：「甚深般若波羅蜜多無邊故，一切如來亦無邊；甚深般若波羅蜜多無際故，一切如來亦無際；甚深般若波羅蜜多一味故，一切法亦一味；甚深般若波羅蜜多究竟故，一切法亦究竟。」

佛說如是無邊無際究竟理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是究竟般若理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切障法皆悉消除，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多得諸如來祕密法性及一切法無戲論性、大樂金剛不空神呪金剛法門，初中後位最勝第一甚深理趣無上法門，謂：「大貪等最勝成就，令大菩薩大樂最勝成就；大樂最勝成就，令大菩薩一切如來大覺最勝成就；一切如來大覺最勝成就，令大菩薩降伏一切大魔最勝成就；降伏一切大魔最勝成就，令大菩薩普大三界自在最勝成就；普大三界自在最勝成就，令大菩薩能無遺餘拔有情界，利益安樂一切有情，畢竟大樂最勝成就，所以者何？乃至生死流轉住處，有勝智者齊 qí 此常能以無等法，饒益有情不入寂滅 miè；又以般若波羅蜜多方便善巧成立勝智，善辦一切清淨事業，能令諸有皆得清淨；又以貪等調伏世間，普遍恒時乃至諸有，皆令清淨自然調伏；又如蓮華形色光淨，不為一切穢物所染。如是貪等饒益世間，住過有過常不能染。又大貪等能得清淨、大樂、大財、三界自在，常能堅固饒益有情。」

爾時，如來即說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一) 鉢刺壤波囉弭多曳(二) 薄底(丁履反)筏擦(七葛反)羅曳(三) 罽跋履弭多窣拏曳(四) 薩縛呬他

揭多跛履布視多曳(五) 薩縛坦他揭多奴壤多奴壤多邨壤多曳
(六) 坦姪他(七) 鉢刺吟(一弟反)鉢刺吟(八) 莫訶鉢喇吟(九)
鉢刺壤婆娑羯囉(十) 鉢刺壤路迦羯囉(十一) 案馱迦囉毘談
末埜(十二) 悉遞(十三) 蘇悉遞(十四) 悉殿都漫薄伽筏底
(十五) 薩防伽孫達囉(十六) 薄底筏擦囉(十七) 鉢刺娑履
多喝悉帝(十八) 參磨濕嚩娑羯囉(十九) 勃 勃 (二十)
悉 悉 (二十一) 劍波劍波(二十二) 浙羅浙羅(二十三)
曷邏嚩曷邏嚩(二十四) 阿揭車阿揭車(二十五) 薄伽筏底(二
十六) 麼毘濫婆(二十七) 莎訶(二十八)

「如是神呪，三世諸佛皆共宣說、同所護念，能受持者一切障滅，隨心所欲無不成辦，疾證無上正等菩提。」

爾時，如來復說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一) 鉢刺壤波囉弭多曳(二) 坦姪他(三)
牟尼達嚩(四) 僧揭洛訶達嚩(五) 遏奴揭洛訶達嚩(六) 毘
目底達嚩(七) 薩馱奴揭洛訶達嚩(八) 吠室洛末拏達嚩(九)
參漫多奴跛履筏刺旦那達嚩(十) 寔拏僧揭洛訶達嚩(十一)
薩縛迦羅跛履波刺那達嚩(十二) 莎訶(十三)

「如是神呪是諸佛母，能誦持者一切罪滅，常見諸佛得宿住智，疾證無上正等菩提。」

爾時，如來復說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一) 鉢刺壤波囉弭多曳(二) 坦姪他(三)
室囉曳(四) 室囉曳(五) 室囉曳(六) 室囉曳細(七) 莎訶
(八)

「如是神呪具大威力，能受持者業障消除，所聞正法總持不忘，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊說是呪已，告金剛手菩薩等言：「若諸有情於每日旦，至心聽誦如是般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門，無間

斷者，諸惡業障皆得消滅，諸勝喜樂常現在前，大樂金剛不空神呪現身必得，究竟成滿一切如來金剛祕密最勝成就，不久當得大執金剛及如來性。若有情類未多佛所植眾善根、久發大願，於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門不能聽聞、書寫、讀誦、供養恭敬、思惟、修習；要多佛所植眾善根、久發大願，乃能於此甚深理趣最勝法門，下至聽聞一句一字，況能具足讀誦、受持！若諸有情供養恭敬、尊重讚歎八十殞伽沙等俱胝那庾多佛乃能具足聞此般若波羅蜜多甚深理趣。若地方所流行此經，一切天、人、阿素洛等皆應供養如佛制多。有置此經在身或手，諸天、人等皆應禮敬。若有情類受持此經多俱胝劫得宿住智，常勤精進修諸善法，惡魔外道不能稽留；四大天王及餘天眾，常隨擁衛未曾暫捨，終不橫死枉遭衰患；諸佛菩薩常共護持，令一切時善增惡減；於諸佛土隨願往生，乃至菩提不墮惡趣。諸有情類受持此經定獲無邊勝利功德，我今略說如是少分。」

時，薄伽梵說是經已，金剛手等諸大菩薩及餘天眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

大般若經第十一會施波羅蜜多分序

西明寺沙門玄則撰

蓋萬德相照，統之者三身；萬行相資，都之者六度。若沖虛之六翮、伺塵之六情矣。故每因別會，各彰其分焉。至如利物之基、捨著之漸，詳其要也，無出施乎。但施有淪昇，良資誘析，所以室羅復集、檀那肇唱，欲令三堅失守、十度成津，即當躡四誓之修期、排七空之祕鍵，轢二乘而直上、摧三輪以遐驚。糺以唯識，何國城之可依？斥以假名，豈頭目之為我？推之以隨喜，則不植而自滋矣；絡之以迴向，則不勸而自覃矣；控之以菩提，則不遷而自致矣；權之以方便，則不念而自融矣。故不患物之少也，患夫用心之不弘；不患施之難也，患夫忘取之不易。其有嚴心以為淨，是未臻其嚴矣；趣寂以為真，是未會其寂矣。又況名譽福樂之求，王賊水火之慮，其於致極，不亦彌遠。然則大覺之士弘願所歸，其財施也，畢生品以充足；其法施也，罄含識而出離。然後忘其所以為之，失其所以利之，泊乎無感矣！巍乎有成矣！惟斯文之允被，欣此念之方恢，雖盧至之不拔、卜商之難假，亦冀慈音漸染、鄙悵推移，自此而還，孰能無變！其文句贍溢，誨喻殷明，**凡勒成五卷，非重譯矣。**

《大般若經》第 11-16 分，六分般若。具体如下：

从 579-583 卷-----第十一會**施**波羅蜜多分，共 **5** 卷。

从 584-588 卷-----第十二會**戒**波羅蜜多分，共 **5** 卷。

只 589 卷 -----第十三會**忍**波羅蜜多分，共 **1** 卷。

只 590 卷 -----第十四會**勤**波羅蜜多分，共 **1** 卷。

从 591-592 卷---第十五會**靜慮**波羅蜜多分，共 **2** 卷。

从 593-600 卷---第十六會**般若**波羅蜜多分，共 **8** 卷。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千三百人俱。

爾時，世尊告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，時經久如方得圓滿？」

時，舍利子便白佛言：「無上正法，佛為根本，佛為導首，佛為所依。唯願世尊宣說開示，令苾芻眾聞已受持！」

世尊爾時再三命勸舍利子言：「汝今應為諸菩薩摩訶薩宣說布施波羅蜜多。」

爾時，具壽舍利子蒙佛再三慇懃命勸，承佛神力，先以布施波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應緣一切智智，以大悲為上首，修行布施波羅蜜多；若菩薩摩訶薩緣一切智智，大悲為上首，修行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能攝受一切智智，疾證無上正等菩提。復次，諸菩薩摩訶薩寧以無記心行於布施或不行施，終不以迴向二乘地心而行布施。何以故？諸菩薩摩訶薩應怖聲聞、獨覺地故。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「何因何緣，諸菩薩摩訶薩應怖聲聞及獨覺地？」

舍利子言：「勿諸菩薩摩訶薩眾謂一切智與二乘等，故我令怖。」

時，滿慈子復問具壽舍利子言：「諸菩薩施與聲聞施有何差別？」

舍利子言：「聲聞行施迴向涅槃、阿羅漢果，菩薩行施迴向菩提、一切智智，是謂差別。」

「又，滿慈子！如有二人俱行布施。一緣王位而求勝果，彼行施時作如是念：『願我由此作大國王，統領八方皆得自在。』彼隨此願後得為王，匡化世間自在安樂。一緣臣位而求勝果，彼行施時作如是念：『願我由此得作大臣，王所愛念委任驅策，隨王所欲皆能成辦。』彼由此願，終不為王。雖此二人俱行布施，而隨所願果有勝劣。菩薩、聲聞行施亦爾，謂諸菩薩行布施時，緣一切智智，大悲為上首，以所修行與有情共迴向無上正等菩提，由此能得一切智智。若聲聞眾行布施時，緣聲聞果自求解脫，不求無上正等菩提。菩薩、聲聞雖俱行施，而隨意願果有勝劣，一由施故得一切智智，一由施故得聲聞果，是謂差別。」

「又，滿慈子！譬如有人修行布施，求作長者或作居士。復有一人修行布施，願為長者、居士僮僕，當知菩薩、聲聞行施勝劣意願亦復如是。」

爾時，滿慈子讚舍利子言：「所說譬喻甚為希有！善能開顯二施差別，我亦當說二施譬喻。謂如有人持百千寶詣巨富者作如是言：『今以此物奉上仁者，願相攝受作親僮僕，所有事業我皆能辦。』諸聲聞眾行施亦然，願作如來親近弟子，菩薩不爾，是謂差別。又，舍利子！如有女人捨王宮樂，持百千寶竊 qiè 詣長者或商主家，而語彼言：『今奉此寶，願相納受以為妻室，畢身承事終不虧 kuī 違。』如是聲聞修行布施，但欲求作如來弟子，菩薩不然，是謂差別。」

時，舍利子便讚具壽滿慈子言：「善能辯說二施譬喻甚為希有！謂諸聲聞無巧方便，所行布施取聲聞果；若諸菩薩有巧方便，所行布施普為攝受一切有情，得一切智。」

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，一切行中應先行施，作如是念：『我今所造此惠施業施十方界一切有情，令永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』如是菩薩思惟外境不離內心，攝諸善根令其漸次皆得增長。是諸菩薩若時若時攝受善根護令不退，此諸菩薩爾時爾時展轉鄰近一切智智，是諸菩薩若時若時漸得鄰近一切智智，此諸菩薩爾時爾時善根圓滿，趣向無上正等菩提，能盡未來利樂一切。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施，作是思惟：『若諸有情眼所照處，願彼一切皆得如是我所惠捨飲食等物。若諸有情受我所施飲食等物，隨己所須少分受用，持餘轉施他諸有情。彼諸有情少分受用，復持轉施諸餘有情。如是展轉，盡有情界皆同受用我所施物。我由如是布施因緣，攝受善根量無邊際。復持如是無量善根，普施十方諸有情類，皆永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』是諸菩薩若時若時攝受善根展轉增長，此諸菩薩爾時爾時攝受一切波羅蜜多，是諸菩薩若時若時攝受一切波羅蜜多，此諸菩薩爾時爾時展轉鄰近一切智智。當知如是諸菩薩眾方便善巧，雖施少物而獲無量布施善根。何以故？滿慈子！以布施心境無分限，迴向證得一切智故。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施，生如是心：『我施善根勿招餘果，唯證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。』如是迴向無上菩提非餘果者，乃名布施波羅蜜多，普令一切波羅蜜多皆得圓滿。若無後心緣一切智迴向無上正等菩提，雖行布施而非布施波羅蜜多，亦不能令餘所修習波羅蜜多速得圓滿，

亦不能得一切智智。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩雖少布施，若能迴向無上菩提，當知彼施其量深廣，定能證得一切智故；諸菩薩摩訶薩雖多布施，若不迴向無上菩提，當知彼施其量淺狹，不能證得一切智故。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩修行布施，不起後心迴向無上正等菩提，亦不緣於一切智智，是菩薩摩訶薩雖行布施而非布施波羅蜜多，能招生死非一切智；若菩薩摩訶薩修行布施，能起後心迴向無上正等菩提，亦復緣於一切智智，是菩薩摩訶薩所行布施，名為布施波羅蜜多，不招生死得一切智。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩雖行布施而不執著，雖能迴向無上菩提亦不執著，雖能緣於一切智智亦不執著，是菩薩摩訶薩方便善巧，修行布施波羅蜜多速得圓滿，亦令一切波羅蜜多究竟圓滿，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「尊者所說如是法要，為自辯才，為承佛力？」

舍利子言：「我承佛力說是法要，非自辯才。」

時，舍利子復告具壽滿慈子言：「假使十方無量無數無邊世界一切有情，為欲證得阿羅漢果，經如殍伽沙數大劫，以諸財物或施無量無數異生，或施無量無數聲聞，或施無量無數獨覺，彼所獲福無量無數不可思議。有菩薩摩訶薩緣彼布施，作是念言：『彼諸有情所獲福聚我皆隨喜。』是菩薩摩訶薩復持如是隨喜俱行諸福業事所有善根普施十方諸有情類，願彼一切皆永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。是菩薩摩訶薩由此隨喜迴向善根，一切智智速得圓滿。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向善根，於前有情布施福聚百倍

為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩所有隨喜迴向之心超勝世間諸有情類所行施福，是為菩薩方便善巧，雖少用功而福無量。

「又，滿慈子！假使十方無量無數無邊世界一切有情，住如殑伽沙數大劫，恒以無量無邊供具奉施諸佛及苾芻僧，彼由此緣獲福無量。**有菩薩摩訶薩**緣彼福聚深心隨喜，作是念言：『彼十方界諸有情類能於如是真淨福田，恭敬供養身心無倦，善哉！善哉！我於彼福深生隨喜。』是菩薩摩訶薩因隨喜心所生福聚，於十方界一切有情施佛及僧所有功德百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩隨喜之心超諸世間所行施福。如四洲界所有珠寶、火藥等光雖能照曜，而彼一切皆為月輪所發光明之所映奪 duó，如是十方諸有情類所行施福雖量無邊，而為菩薩隨喜之心所引善根之所映奪；如四洲界所有光明皆為日光之所映奪，如是十方諸有情類所行施福皆為菩薩隨喜善根之所映奪。

「又，滿慈子！如多百千迦遮末尼聚在一處，雖有種種雜色光明，若有持一吠琉璃寶置其聚上，令彼一切雜色光明悉皆隱沒。如是十方諸有情類，雖住無量殑伽沙劫恒以種種上妙樂具施有情類或施佛、僧，**而一菩薩**於彼福聚起隨喜心所獲功德勝彼福聚百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「又，滿慈子！如多百千世間凡馬集在一處，輪王馬寶若入其中，令彼一切威光隱沒。如是十方諸有情類，雖住無量殑伽沙劫修行布施集諸善根，**而一菩薩**於彼善根深心隨喜所獲功德勝彼善根百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。如是菩薩隨喜俱心映奪世間施福業事，是故菩薩欲證無上正等菩提，於諸有情所作功德應深隨喜。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩應持所起隨喜心俱諸福業事，

施十方界一切有情，願彼十方諸有情類皆永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智；是諸菩薩若時若時捨諸善根施有情類，此諸菩薩爾時爾時展轉鄰近一切智智；**是諸菩薩若時若時於已善根不執我所**，此諸菩薩爾時爾時能以善根迴施有情，願皆離苦得永安樂；是諸菩薩若時若時捨已善根施有情類，此諸菩薩爾時爾時雖不修習菩提資糧而能鄰近一切智智；是諸菩薩若時若時於已善根不執我所，施十方界一切有情，願皆離苦得永安樂，此諸菩薩爾時爾時善根增進，鄰近無上正等菩提，能疾證得一切智智；是諸菩薩若時若時於已善根不執我所，此諸菩薩爾時爾時攝受無量殊勝善根。何以故？滿慈子！此菩薩心境無分限，迴向證得一切智故。**如是菩薩隨喜俱心方便善巧**，雖持隨喜所引善根迴施有情，而於善根及有情類都無所執；雖願有情解脫惡趣，及生死苦，而於惡趣及生死苦都無所執；雖願攝受諸有情類，令發無上正等覺心，而於發心都無所執；雖願攝受諸有情類，令於無上正等菩提永不退轉，而於此位都無所執；雖願攝受諸有情類，令菩薩行速得圓滿，疾能證得一切智智，而於此位都無所執；雖願自得一一切智智，而於此智亦無所執。如是菩薩無所執見，當知是為方便善巧。如是菩薩隨喜迴向俱行之心皆有方便善巧力故，能普任持諸餘菩薩摩訶薩眾，令獲殊勝利益安樂，及自攝受一切智智，疾證無上正等菩提。

「又，滿慈子！設十方界一切有情，住如殞伽沙數大劫，恒以種種上妙供具奉施諸佛及苾芻僧，供養恭敬、尊重讚歎，修諸福業。**有一菩薩持一鉢飯施佛及僧**，其福勝彼百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。所以者何？以此菩薩不見施者，不見受者，不見施物，雖觀諸法本性皆空，而行施時常不遠離迴向發願，

謂持施福與有情共迴向無上正等菩提，願同證得一切智智。是故菩薩行布施時，於諸有情所行施福百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝，由斯定證無上菩提，利益安樂諸有情類。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施，應起是心：『我今惠捨如是財物，諸所引發殊勝善根普施十方諸有情類，在地獄者，速出地獄；住傍生者，速脫傍生；居鬼界者，速離鬼界；人、天趣中有憂苦者，願彼一切憂苦永息；厭生死者，速出三界；十方無量無邊有情未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』是諸菩薩若時若時捨諸善根施有情類，此諸菩薩爾時爾時攝受布施波羅蜜多；是諸菩薩若時若時攝受布施波羅蜜多，此諸菩薩爾時爾時增長一切波羅蜜多；是諸菩薩若時若時增長一切波羅蜜多，此諸菩薩爾時爾時攝受無量殊勝善根；是諸菩薩若時若時攝受無量殊勝善根，此諸菩薩爾時爾時展轉親近一切智智。如是菩薩方便善巧，雖少用功而獲多福。是故菩薩欲證無上正等菩提，常應勤修方便善巧。

「又，滿慈子！是諸菩薩若時若時於己善根不執我所，此諸菩薩爾時爾時攝受無量無邊善根。所以者何？此諸菩薩欲令無量無邊有情咸疾證得一切智智。如是菩薩能捨一切，於他善根尚能迴捨施餘無量無邊有情，況自善根而不能捨！尚能惠捨所有善根，況餘珍財而不能捨！如是菩薩能捨一切色、非色物，能捨一切自他所有殊勝善根，乃至能捨一切智智施諸有情令同證得。如是菩薩大師子吼：『我於諸法都無所見，我於一切有色無色內外諸物亦無所見，雖無所見而皆能捨。』如是菩薩作是念言：『我都不見若法若物而不能捨施諸有情。』如是菩薩當證無上正等覺時，以所證得一切智智觀察世間，大師子吼：

『我於諸法都無所見，我於一切有色無色內外諸物亦無所見，雖無所見而皆能捨，謂不見有若法若物於諸有情而不能施。』如是菩薩常作是念：『我當證得無上覺時，於一切法都無所見，雖無所見而於諸法無不現證、無不遍知。』由諸菩薩能捨一切，是故證得無上覺時，於一切法能究竟捨；由捨究竟，於一切法無不現證、無不遍知。如如於法無所不捨，如是如是都不見法；如如於法都無所見，如是如是於一切法無不現證、無不遍知。如是菩薩若內若外皆悉能捨，於內外法悉能捨故都無所見，由於諸法無所見故，證得無上正等覺時，於一切法無不現證、無不遍知，能盡未來利樂一切。又，滿慈子！**諸菩薩眾應如是學清淨布施波羅蜜多**，若諸菩薩能如是學清淨布施波羅蜜多，乃得名為真淨菩薩，常不遠離一切智心。若時菩薩常不遠離一切智心，是時菩薩一切惡魔尚不得便，況餘藥叉、畢舍遮等能得其便！若諸有情能得如是菩薩便者必無是處。所以者何？若地方所有諸菩薩修行布施波羅蜜多，作意思惟一切智智時無暫捨，此地方所人及非人皆不得便。何以故？滿慈子！若常思惟一切智智，如是作意不可思議、廣大、甚深、世間希有，以一切智不可思議、廣大、甚深、難測量故。

「又，滿慈子！若諸菩薩能如是學大菩提行，於諸有情有大恩德，能善養育一切有情，謂令世間諸有情類無諸災難，斷惡修善。由此因緣，諸菩薩眾**在菩薩位**常能利樂一切異生、聲聞、獨覺；若諸菩薩**當證無上正等覺時**，亦於有情有大恩德，能善養育一切有情，謂說正法令斷煩惱，由斯無量無邊有情皆得涅槃畢竟安樂。是故菩薩當證無上正等覺時，普於異生、聲聞、獨覺為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等；**般涅槃後**亦於有情有大恩德，能善養育一切有情，謂於如來窣 sū堵波所供養恭敬、尊重讚歎，奉施種種上妙華鬘、

塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，由此因緣，彼有情類種植無量殊勝善根，或聞如來涅槃法要，精勤修學證般涅槃；若於如來宰堵波所，下至奉獻一香一華，世尊記彼皆當離欲，多有畢竟得般涅槃。**如是菩薩住菩薩位**，於諸有情有大恩德，能善養育一切有情；**證得無上正等覺時**，亦於有情有大恩德，能善養育一切有情；**般涅槃後**，亦於有情有大恩德，能善養育一切有情。以諸菩薩常於有情有大恩德，能善養育一切有情故，於世間最尊、最勝，唯除諸佛無能及者。

「又，滿慈子！若諸菩薩成就如是殊勝功德，是諸菩薩常於有情作大饒益。譬如真金常能饒益一切有情，謂未燒煉、或已燒煉，未作嚴具、已作嚴具，若未轉易、或已轉易，常能饒益一切有情。如是菩薩修菩提行，**住菩薩位**，能於有情作大饒益；**證得無上正等覺時**，亦於有情作大饒益；**般涅槃後**，亦於有情作大饒益。

「又，滿慈子！如日月輪巡四洲界，與諸有情作大饒益，謂四洲界一切有情，由日月輪光明照觸作諸事業，又能了知若晝、若夜、半月、滿月、時、年等異。又諸華果、苗稼、草木，因日月輪光明照故，生長成熟資養有情。如是菩薩修菩提行，**住菩薩位**，於諸有情作大饒益；**證得無上正等覺時**，亦於有情作大饒益；**般涅槃後**，亦於有情作大饒益。又，滿慈子！諸菩薩眾成就如是廣大功德，常與有情作大饒益。譬如商主多有珍財，能令百千商侶眷屬，皆得充足諸資生具，乃至死後，諸有情類由彼珍財亦得豐 fēng 樂。如是菩薩行菩提行，住菩薩位，尚能利樂無量有情，況得菩提、般涅槃後具大勢力而不能令諸弟子等利益安樂？

「又，滿慈子！如是菩薩常能利樂一切有情，謂菩薩位、若成正覺、若般涅槃，常於有情作大饒益未曾暫捨。如有善士

具善士相，能自安樂，亦能安樂諸餘有情，善攝珍財，善能分布，故名善士。如是菩薩善攝種種功德珍財，**在菩薩位**，善能利樂無量有情；**證得無上正等覺時**，亦善利樂無量有情；**般涅槃後**，亦善利樂無量有情，謂涅槃後功德勢力亦善利樂諸弟子等。又，滿慈子！如是菩薩若菩薩位、若得菩提、若涅槃後，常能利樂一切有情無時暫捨。如彼善士具善士相，能令自他俱得安樂，遠離種種不如意事，諸菩薩眾亦復如是，能令自他常得安樂，遠離種種惡業煩惱，不墮惡趣生死輪迴，得般涅槃畢竟安樂，或成正覺饒益一切。

「又，滿慈子！如刹帝利灌頂王種堪紹王位，若為太子、若作王時，安樂一切沙門、梵志及餘有情。若命終後，亦能安樂國土有情令無衰惱，謂由彼王功德餘勢，國土豐 fēng 樂無怨賊等。如是菩薩行菩提行、**住菩薩位**，已能安樂一切有情；**證得無上正等覺時**，亦能安樂一切有情；**般涅槃後**，亦能安樂一切有情，謂涅槃後，無量有情於宰 sū 堵波供養恭敬、尊重讚歎獲無量福，聽聞正法、受持、讀誦、如理思惟、為他演說亦得無邊功德勝利。諸有情類於佛世尊般涅槃後，若念如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，彼有情類，由此因緣不墮惡趣，生天人中恒受快樂，或有證得三乘涅槃，能令自他畢竟安樂。彼有情類於現身中，人非人等不能為害，諸怖畏事不能侵惱。何以故？滿慈子！念佛功德能滅世間人非人等怖畏事故。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉善哉！如汝所說。若有情類能念如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，彼有情類能滅世間人非人等諸怖畏事。」

時，舍利子便白佛言：「希有！世尊！如來成就如是清淨廣大妙法。」

爾時，世尊告舍利子：「應知菩薩亦有成就如是清淨廣大妙法。」

舍利子言：「何謂菩薩所成清淨廣大妙法？」

佛言：「菩薩所成清淨廣大妙法，謂發無上正等覺心不復退轉。何以故？舍利子！最極清淨廣大妙法，謂如來性、自然覺性、無上正等菩提之性。若諸菩薩已發無上正等覺心不復退轉，定當成就如是清淨廣大妙法。」

時，舍利子復告具壽滿慈子言：「諸菩薩眾應起是心：『若諸有情來至我所，求索種種資生之具，我當發起決定施心，不應發起無資具心。設我現無所索資具，要當方便求覓^{mì}施與，終不發起如是之心：我既現無所索資具，不應方便為彼求覓。若餘有情自施彼者，我當隨喜；若不欲施，我當種種方便勸發，要令求者所願滿足。』如是菩薩或施有情所須資具，或自供侍師長、病者，所作福業皆與有情平等共有迴向無上正等菩提，欲盡未來利樂一切，令脫惡趣或生死苦，令得涅槃或一切智。若諸有情自行布施修餘福業，菩薩勸彼迴向無上正等菩提。如是菩薩所獲福聚，於餘有情布施福業百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。所以者何？菩薩勸發迴向之心，能令自身及有情類俱證無上正等菩提。」

「又，滿慈子！諸菩薩眾修行布施波羅蜜多，先應修習方便善巧；隨所修習方便善巧，修行布施；隨所修行布施福業，迴向無上正等菩提，願諸有情皆同證得一切智智。如是菩薩方便善巧，能令自他俱獲勝利。若諸菩薩修行布施，不先修習方便善巧，設經殑伽沙數劫住修行布施，不能發心與有情共迴向菩提，不能攝受所修布施波羅蜜多，不能證得本所希求一切智智。」

「又，滿慈子！設諸有情持廣大器，量等三千大千世界，

至菩薩所語菩薩言：『我等今須滿此器物，願疾施與。』菩薩於彼不起異心，但起是心：『定當施與。』謂終不起瞋恨之心：『如是有情輕觸於我。』亦復不起不施與心謂：『我如何施彼多物。』亦復不起無財寶心謂：『我云何能辦爾許種種財寶，滿彼有情所持量等大千界器。』但作是念：『我今為彼修勝神通，種種方便集諸財寶，必令求者所願滿足。』菩薩爾時熾然精進，作大加行求勝神通，欲集珍財施來求者，攝受精進波羅蜜多；既得神通多集財寶，施來求者令滿所願，攝受布施波羅蜜多。如是名為諸菩薩眾修行布施波羅蜜多，發廣大心常無厭倦；由斯疾證無上菩提，能盡未來利樂一切。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩應愍有情而行布施，應住慈心與有情樂而行布施，應住悲心拔有情苦而行布施，應住喜心慶有情離苦得樂而行布施，應住捨心於有情類平等饒益而行布施。**如是施已應生是心：**『我所作福及所作善，普施十方諸有情類，令永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』是諸菩薩若時若時捨福善根施有情類，此諸菩薩爾時爾時善根增長。是諸菩薩若時若時以所修善，與有情共迴向無上正等菩提，願同證得一切智智，此諸菩薩爾時爾時善根增益。

「又，滿慈子！譬如真金，若時若時鎔煉燒打，爾時爾時光色轉盛；若時若時光色轉盛，爾時爾時展轉調柔堪為器具。**如是菩薩**若時若時以所作善，與有情共迴向無上正等菩提，願同證得一切智智，爾時爾時善根轉盛；若時若時善根轉盛，爾時爾時展轉鄰近一切智智。

「又，滿慈子！如有女人磨瑩鏡面，若時若時加功磨瑩，爾時爾時鏡轉明淨，若時若時鏡轉明淨，爾時爾時鏡面無垢眾

像皆現。**如是菩薩**若時若時以所作福及所作善，決定迴向一切智智，爾時爾時能普施與十方世界一切有情，令永解脫惡趣生死，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。此諸菩薩若時若時捨己善根施有情類，爾時爾時善根轉盛；若時若時善根轉盛，爾時爾時展轉鄰近一切智智。如是菩薩方便善巧，迴向所求一切智智，令諸功德漸漸增長，疾證無上正等菩提，能盡未來饒益一切。

「又，滿慈子！云何菩薩多行布施攝受少福？云何菩薩少行布施攝受多福？云何菩薩少行布施攝受少福？云何菩薩多行布施攝受多福？

「若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，恒捨無量無數珍財，普施十方諸有情類，而不迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩多行布施攝受少福。

「若諸菩薩雖經少時，施有情類少分財物，而能迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩少行布施攝受多福。

「若諸菩薩經於少時，施有情類少分財物，不能迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩少行布施攝受少福。

「若諸菩薩經於殑伽沙數大劫，恒捨無量無數珍財，普施十方諸有情類，復能迴向無上菩提，願與有情皆同證得一切智智，如是菩薩多行布施攝受多福。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應以善根與有情共迴向無上正等菩提，願與有情皆同證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩欲能攝受無量福蘊，與諸有情作大饒益，疾能證得一切智智，常應不離一切智智相應作意修行布施波羅

蜜多。若菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意修行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩便能攝受無量福蘊，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。何以故？滿慈子！若諸菩薩常不遠離一切智智相應作意修行布施波羅蜜多，是諸菩薩剎那剎那功德善根漸漸增長，由斯疾證無上菩提，能盡未來利樂一切。是故菩薩欲與有情常作利益安樂事者，一切行中常勤修習方便善巧，迴向無上正等菩提，願與有情作大饒益。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十九

大般若波羅蜜多經卷第五百八十

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之二

「復次，滿慈子！菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，一切行中最初應學無染布施波羅蜜多。何以故？滿慈子！若學布施波羅蜜多，無始世來所習慳垢即便遠離，身心相續漸能親近一切智智。是故，菩薩若時若時一切智智相應作意相續現前，爾時爾時漸次能近一切智智；若時若時漸次能近一切智智，爾時爾時漸遠聲聞及獨覺地；若時若時漸遠聲聞及獨覺地，爾時爾時漸復鄰近一切智智。

「又，滿慈子！如天雨時，置瓮 wèng 迴處承水漸滿，如是滿時由諸雨滂 dī 長時連注，匪唯初、後。如是菩薩求一切智，非初心起即能證得，亦非後時坐菩提座最後心起獨能證得，然由初心相續乃至坐菩提座最後心起，展轉相資得一切智。求一切智，初中後心無不皆能引一切智，證得無上正等菩提，要由諸心展轉相續伏斷障法，方成辦故。

「又，滿慈子！若諸菩薩欲疾證得無上菩提，不應令心有所間雜。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「齊 qí 何名為諸菩薩眾心無間雜？」

舍利子言：「若諸菩薩非理作意現在前時，能正觀察：『此能隨順一切智智，非為違逆。』此諸菩薩能如實知：『我今所起非理作意於一切智能為助伴，謂我所起非理作意能引有身，令於生死相續久住，饒益有情。我身若無非理作意資引令住，即便斷滅，尚不能令自行圓滿，豈能饒益他諸有情！』齊 qí

此名為諸菩薩眾心無間雜。

「又，滿慈子！若諸菩薩能觀諸法若順若違，皆能助引一切智智。此諸菩薩方便善巧觀一切法，皆能隨順所求無上正等菩提，不為順違心所間雜，能於違境心不生瞋，於順境中心不起愛，若違若順皆能正知為資助緣引一切智，如是菩薩於一切時、一切境中心無間雜。

「又，滿慈子！譬如有人為他囚執將詣殺處，其人惶怖更無餘想，唯作是念：『我今不久定當為他之所殺害。』諸菩薩眾亦復如是，若常思惟一切智智，無餘作意於中間起，是諸菩薩於一切時，不為餘心之所間雜。

「又，滿慈子！譬如有人多寶 jī 珍財入於曠野，其中多有凶暴劫賊，彼人爾時更無餘想，唯作是念：『我於何時，當出如斯險難之處，得至豐 fēng 樂安隱國土？』諸菩薩眾亦復如是，若常思惟一切智智，諸餘作意無容得起，是諸菩薩身意清淨，不為餘心之所間雜。

「又，滿慈子！譬如有人曾行劫盜，王所訪括，其人惶恐竊 qiè 入市廛，於雜鬧處欲自藏隱，正值其中搖鈴聲鼓，宣王教令欲相掩捉，彼人爾時更無餘想，唯作是念：『勿我今時為他識知而見擒繫 zhí。』諸菩薩眾亦復如是，欲證無上正等菩提，若常思惟一切智智，諸餘作意無容間起，是諸菩薩於修行時，不為餘心之所間雜。

「又，滿慈子！譬如金師，有持百金來授其手語言：『此物王遣 qiǎn 付汝令造種種妙莊嚴具，宜急用意一月使成，如期不成或復僇 cū 惡，當斬汝首定不相赦 shè。』金師聞已身心戰怖，晝夜精勤，竭思營造，未曾暫起諸餘作意，唯作是念：『我當云何如王所期嚴具成辦。』其人乃至嚴具未成，中間雖有飲食等事，而都不作飲食等想，但於金所心心相續，思構 gòu

變易作莊嚴具。何以故？滿慈子！彼極愛重自身命故。於是金師如期成辦妙莊嚴具，持至王所而白王言：『王所遣作妙莊嚴具，今已總成。』王見歡喜，慰喻彼言：『汝大勤勞能隨我勅chì。應十二月營構gòu乃成，汝一月中即能總辦。』遂以多物而賞賜之。諸菩薩眾亦復如是，從初發心乃至最後金剛喻定將現在前，中間曾無異心間雜，唯求引發一切智智。如彼金師惜身命故，乃至嚴具未得總成，於其中間曾無異想間雜營造莊嚴具心；菩薩亦然，重菩提故，乃至未證無上菩提，心常思惟一切智智，無餘作意於中間起，齊qí此名為心無間雜。

「若諸菩薩求一切智，能如是住無間雜心，精進修行趣菩提行，能速圓滿菩提資糧。餘菩薩眾經無數劫，有間雜心修菩薩行，乃得無上正等菩提資糧圓滿，此菩薩眾不經百劫即能圓滿。何以故？滿慈子！是諸菩薩求一切智，諸餘作意無容暫起於中間雜大菩提心，故無雜心修菩薩行，不經百劫即能圓滿，證得無上菩提資糧。有間雜心多時相續，不能成辦菩提資糧；無間雜心少時相續，即能成辦菩提資糧，剎那剎那常增進故。如是菩薩欲求無上正等菩提，能引資糧速圓滿者，應勤方便無倒引發無間雜心，若得此心則易證得一切智智。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「無間雜心以何為性？何等作意能間雜心，由彼此心名有間雜？諸菩薩眾云何避之？」

舍利子言：「若諸菩薩方便善巧求一切智，無餘作意於中間雜，無間雜心以此為性。

「若聲聞乘相應作意、若獨覺乘相應作意皆能間雜大菩提心，俱名菩薩非理作意。所以者何？二乘作意違害無上正等菩提，若起彼心現在前者，不能圓滿菩提資糧，欣樂涅槃、厭背生死。菩薩於彼應遠避之，作是思惟：『二乘作意違一切智，順般涅槃，我心不應為彼間雜。』是故菩薩應作是念：『貪瞋

癡等相應之心於大菩提雖為障礙，而能隨順菩提資糧，於菩薩心非極間雜如求獨覺、聲聞地心。所以者何？貪瞋癡等能令生死諸有相續，助諸菩薩引一切智，謂菩薩眾方便善巧，起諸煩惱受後有身，與諸有情作大饒益，依之修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令得圓滿，依之修學四靜慮、四無量、四無色定令得圓滿，依之修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支令得圓滿，依之修學空、無相、無願解脫門令得圓滿，依之修學陀羅尼門、三摩地門令得圓滿，依之修學諸菩薩地、五眼、六神通令得圓滿，依之修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八不共法等無量無邊諸佛功德令得圓滿。如是煩惱能助菩薩令證無上正等菩提，非諸聲聞、獨覺作意，由彼作意障大菩提，亦礙資糧令不圓滿。』是故，菩薩摩訶薩眾起彼作意間雜心時，無上菩提則為更遠。是故，間雜諸菩薩心無如聲聞、獨覺作意，諸菩薩眾求大菩提應遠避之，無令暫起。

「煩惱作意順諸有身，於菩薩心非極間雜。何以故？滿慈子！諸菩薩眾求大菩提，為度有情被精進鎧，久住生死作大饒益，不應速斷煩惱作意。由此作意現在前時，令諸有身長時相續，依之引攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆得圓滿。如是煩惱相應作意順後有身，助諸菩薩引發無上正等菩提，未證菩提，不應求斷，乃至未坐妙菩提座，於此作意不應永滅。是故，菩薩摩訶薩眾若起煩惱現在前時，不應於中極生厭惡。何以故？滿慈子！諸菩薩眾於諸煩惱起有恩想，作是思惟：『我由彼故，引發種種菩提資糧令速圓滿，故彼於我有大恩德。所以者何？如餘善法於我有益，應愛重之；煩惱亦然，不應厭惡。』如是菩薩方便善巧，於諸煩惱及彼境界，亦深愛敬如佛世尊。所以者何？是諸菩薩方便

善巧，作是思惟：『由諸有結未永斷故，我能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆得圓滿，因斯引發一切智智。若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法修漸圓滿，爾時爾時令諸有結展轉微薄乃至都盡，便證無上正等菩提。』

「譬如商人以車重載種種財寶遠趣大城，若時若時其車運轉漸漸前進，爾時爾時轂 gǔ 輞 wǎng 軸等漸漸銳 é 銳，如是展轉得入大城，車遂一時眾分散壞，所為既辦，主無顧惜。如是菩薩方便善巧，以結攝受所依有身；若時若時由結攝受有身相續，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸次圓滿；若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸次圓滿，爾時爾時令諸有結漸次衰減；若時若時令諸有結漸次衰減，爾時爾時漸得隣近一切智智；若時菩薩證大菩提，爾時所依身結俱盡，所作已辦，不須身結，如已入城車無復用。如是煩惱於大菩提雖為障礙，而於能引菩提資糧有能助力。是故，菩薩乃至未坐妙菩提座不永滅除，若得菩提一切頓斷。

「若有情類至菩薩所，先極訶毀，後乞財法，菩薩爾時歡喜施與，作如是念：『今此有情來至我所施大恩德，令我成就布施、安忍，由斯證得一切智智。我緣彼故發增上心，趣大菩提勝餘境界。』由是菩薩諸作意中，唯除二乘相應作意，諸餘作意皆不厭捨，以於證得一切智智無不皆有助伴之力。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「豈不二乘於一切智亦有助力？謂諸聲聞亦能教授教誡菩薩，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法。若諸獨覺亦為福田，諸菩薩眾施彼衣食，疾能證得一切智智。云何可言聲聞、獨覺相應作意，於一切智及此資糧無能助力？」

時，舍利子即報具壽滿慈子言：「如是！如是！聲聞、獨覺於一切智及此資糧俱有助力，謂諸聲聞亦能教授教誡菩薩，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦能教授教誡菩薩，令勤修學內空、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；亦能教授教誡菩薩，令勤修學四靜慮、四無量、四無色定；亦能教授教誡菩薩，令勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦能教授教誡菩薩，令勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；亦能教授教誡菩薩，令勤修學空、無相、無願解脫門；亦能教授教誡菩薩，令勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦能教授教誡菩薩，令勤修學淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；亦能教授教誡菩薩，令勤修學陀羅尼門、三摩地門；亦能教授教誡菩薩，令勤修學五眼、六神通；亦能教授教誡菩薩，令勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法；亦能教授教誡菩薩，令勤修學三十二大士相、八十隨好；亦能教授教誡菩薩，令勤修學無忘失法、恒住捨性；亦能教授教誡菩薩，令勤修學一切智、道相智、一切相智；亦能教授教誡菩薩，令勤修學一切菩薩摩訶薩行；亦能教授教誡菩薩，令勤修學諸佛無上正等菩提。是故聲聞於一切智及此資糧亦有助力。若諸獨覺能為福田受菩薩施，謂諸菩薩緣彼福田施資身具，迴向無上正等菩提，是故獨覺於一切智及此資糧亦有助力。然諸聲聞、獨覺作意，於一切智及此資糧俱無助力。所以者何？聲聞、獨覺相應作意，於二乘地有勝助力，於諸菩薩所求無上

正等菩提及此資糧極不隨順，謂厭生死、欣般涅槃，捨大菩提及有情類。故制菩薩定不應起獨覺、聲聞相應作意，由彼作意於諸菩薩所求佛果、所益有情俱不隨順。

「又，滿慈子！**諸聲聞乘**於諸菩薩摩訶薩眾所求無上正等菩提有大恩德，謂為菩薩摩訶薩眾宣說一切波羅蜜多及餘勝行相應教法教授教誡，令勤修學速得圓滿，亦與菩薩作淨福田，受菩薩施，令諸菩薩疾得圓滿菩提資糧。由此聲聞於諸菩薩有大恩德，是故菩薩方便善巧，觀諸有情及一切法於一切智及此資糧無不皆有隨順恩德。**諸阿羅漢**若智若心於菩薩乘亦有恩德，謂若無彼，則無所遮，云何可言諸菩薩眾不應發起阿羅漢心，亦不應修阿羅漢智？由遮彼故，菩薩引發菩提資糧速得圓滿，疾能證得一切智智。故阿羅漢若智若心於菩薩乘亦有恩德，謂令菩薩得一切智，窮未來際利樂有情。**一切獨覺**若智若心於菩薩乘亦有恩德，謂若無彼，則無所遮，云何可言諸菩薩眾不應發起獨覺乘心，亦不應修獨覺乘智？由遮彼故，菩薩引發菩提資糧速得圓滿，疾能證得一切智智。故諸獨覺若智若心於菩薩乘亦有恩德，謂令菩薩得一切智，窮未來際利樂有情。**又觀二乘**心智下劣，菩薩修學增上心智；若無二乘下劣心智，菩薩不應修增上者。如諸菩薩若心若智有漏、無漏，唯除如來、應、正等覺若心若智於餘一切為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。是故一切聲聞、獨覺若智若心於一切智亦有少分隨順勢力。如是菩薩方便善巧，觀諸有情及一切法於一切智及此資糧無不皆有隨順勢力，故於一切心無厭捨。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，雖有棄捨珍財等事，而於彼事無取相想，謂若棄捨一切法相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，便能證得一切智智；若不捨相迴向菩提，欲為有情作大饒益，終不能得一切智智。

「若諸菩薩能獲種種金銀等寶，雖名得利，而未名為能得大利。若諸菩薩能捨種種金銀等寶，乃可名為能得大利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。

「若諸菩薩作轉輪王，統四洲界得大自在，雖名得利，而未名為能得大利。若諸菩薩捨四洲界轉輪王位，乃可名為能得大利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。

「若諸菩薩作欲界王，統攝欲界得大自在，雖名得利，而未名為能得大利。若諸菩薩能捨欲界自在王位，乃可名為能得大利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。

「若諸有情棄捨眾相，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，雖名得利，而未名為能得大利。若諸有情棄捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。若得無上正等菩提，於諸利中最上、最勝，無能及者。所以者何？諸菩薩眾所求無上正等菩提能為有情作大饒益，聲聞、獨覺及諸異生無此事故。

「若諸菩薩普緣十方一切如來、應、正等覺及弟子眾想，作種種上妙飲食、衣服、臥具、病緣醫藥、房舍、資財、花、香等物奉施供養，雖名得利，而未名為得無上利。若諸菩薩能捨眾相，迴向無上正等菩提，欲為有情作大饒益，乃名能得無上善利。所以者何？飲食等物皆有眾相，諸有相法皆有數量，有數量法有分限故，緣彼不能證無分限一切智智。若諸菩薩方便善巧，緣十方界一切如來、應、正等覺及弟子眾，具無量種希有功德而不取相，雖想無邊上妙飲食、衣服、臥具、病緣醫藥、房舍、資財、花、香等物奉施供養而不取相，雖能迴向無

上菩提，欲為有情作大饒益而不取相，由此證得一切智智，窮未來際饒益有情，當知名為得無上利，於一切利最為第一。若諸菩薩能作如是方便善巧，修行布施乃得名為居頂菩薩，決定當得一切智智。所以者何？一切智智甚難可得，如是菩薩能捨內外一切種相，心無所著求證如是一切智智，於諸菩薩最為上首，當得如頂無上菩提。過去未來現在菩薩已、當、現得一切智智，無不皆由如是所起方便善巧而能證得。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何菩薩得入居頂諸菩薩數？」

舍利子言：「若諸菩薩方便善巧不取法相，是諸菩薩得入居頂諸菩薩數。」

滿慈子言：「是諸菩薩於何等法不取何相？」

舍利子言：「是諸菩薩於色蘊不取常無常相，於受、想、行、識蘊亦不取常無常相；於色蘊不取樂無樂相，於受、想、行、識蘊亦不取樂無樂相；於色蘊不取我無我相，於受、想、行、識蘊亦不取我無我相；於色蘊不取淨不淨相，於受、想、行、識蘊亦不取淨不淨相；於色蘊不取遠離不遠離相，於受、想、行、識蘊亦不取遠離不遠離相；於色蘊不取寂靜不寂靜相，於受、想、行、識蘊亦不取寂靜不寂靜相。」

「是諸菩薩於眼處不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取常無常相；於眼處不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取樂無樂相；於眼處不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取我無我相；於眼處不取淨不淨相；於耳、鼻、舌、身、意處亦不取淨不淨相；於眼處不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取遠離不遠離相；於眼處不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意處亦不取寂靜不寂靜相。」

「是諸菩薩於色處不取常無常相，於聲、香、味、觸、法

處亦不取常無常相；於色處不取樂無樂相，於聲、香、味、觸、法處亦不取樂無樂相；於色處不取我無我相，於聲、香、味、觸、法處亦不取我無我相；於色處不取淨不淨相，於聲、香、味、觸、法處亦不取淨不淨相；於色處不取遠離不遠離相，於聲、香、味、觸、法處亦不取遠離不遠離相；於色處不取寂靜不寂靜相，於聲、香、味、觸、法處亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼界不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取常無常相；於眼界不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取樂無樂相；於眼界不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取我無我相；於眼界不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取淨不淨相；於眼界不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取遠離不遠離相；於眼界不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於色界不取常無常相，於聲、香、味、觸、法界亦不取常無常相；於色界不取樂無樂相，於聲、香、味、觸、法界亦不取樂無樂相；於色界不取我無我相，於聲、香、味、觸、法界亦不取我無我相；於色界不取淨不淨相，於聲、香、味、觸、法界亦不取淨、不淨相；於色界不取遠離不遠離相，於聲、香、味、觸、法界亦不取遠離不遠離相；於色界不取寂靜不寂靜相，於聲、香、味、觸、法界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼識界不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取常無常相；於眼識界不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取樂無樂相；於眼識界不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取我無我相；於眼識界不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取淨不淨相；於眼識界不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意識界亦不取遠離不遠離相；於眼識界不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意

識界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼觸不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取常無常相；於眼觸不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取樂無樂相；於眼觸不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取我無我相；於眼觸不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取淨不淨相；於眼觸不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取遠離不遠離相；於眼觸不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意觸亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於眼觸為緣所生諸受不取常無常相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取常無常相；於眼觸為緣所生諸受不取樂無樂相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取樂無樂相；於眼觸為緣所生諸受不取我無我相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取我無我相；於眼觸為緣所生諸受不取淨不淨相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取淨不淨相；於眼觸為緣所生諸受不取遠離不遠離相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取遠離不遠離相；於眼觸為緣所生諸受不取寂靜不寂靜相，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於地界不取常無常相，於水、火、風、空、識界亦不取常無常相；於地界不取樂無樂相，於水、火、風、空、識界亦不取樂無樂相；於地界不取我無我相，於水、火、風、空、識界亦不取我無我相；於地界不取淨不淨相，於水、火、風、空、識界亦不取淨不淨相；於地界不取遠離不遠離相，於水、火、風、空、識界亦不取遠離不遠離相；於地界不取寂靜不寂靜相，於水、火、風、空、識界亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於因緣不取常無常相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取常無常相；於因緣不取樂無樂相，於等無間緣、

所緣緣、增上緣亦不取樂無樂相；於因緣不取我無我相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取我無我相；於因緣不取淨不淨相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取淨不淨相；於因緣不取遠離不遠離相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取遠離不遠離相；於因緣不取寂靜不寂靜相，於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於無明不取常無常相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取常無常相；於無明不取樂無樂相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取樂無樂相；於無明不取我無我相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取我無我相；於無明不取淨不淨相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取淨不淨相；於無明不取遠離不遠離相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取遠離不遠離相；於無明不取寂靜不寂靜相，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不取寂靜不寂靜相。

「是諸菩薩於欲界不取常無常相，於色、無色界亦不取常無常相；於欲界不取樂無樂相，於色、無色界亦不取樂無樂相；於欲界不取我無我相，於色、無色界亦不取我無我相；於欲界不取淨不淨相，於色、無色界亦不取淨不淨相；於欲界不取遠離不遠離相，於色、無色界亦不取遠離不遠離相；於欲界不取寂靜不寂靜相，於色、無色界亦不取寂靜不寂靜相。

「若諸菩薩能作如是方便善巧，不取法相修行布施波羅蜜多，是諸菩薩得入居頂諸菩薩數，能得如頂一切智智。」

「又，滿慈子！若諸菩薩知一切法皆非實有，遠離眾相，而行布施波羅蜜多，是諸菩薩得入居頂諸菩薩數，能得如頂一切智智，亦能教化一切有情，令依如是一切智智，發願趣求亦

能證得。

「又，滿慈子！若諸有情於無相法不起勝解，則不能發一切智心，若不能發一切智心，則不能修諸菩薩行，若不能修諸菩薩行，則不能得一切智智；若諸有情於無相法能起勝解，則能發起一切智心，若能發起一切智心，則能修行諸菩薩行，若能修行諸菩薩行，則能證得一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩發心趣求一切智已，隨所捨事，皆能了知空無所有而行布施波羅蜜多，謂如實知諸所捨事皆如幻化，非如我等無始時來所取諸相。由能知故，於諸所有皆能棄捨不取諸相。諸有情類不如實知諸法非有，皆如幻化，故於諸事起堅執著，由堅執著不能棄捨，由不棄捨攝受慳慳 lìn，由慳慳故，身壞命終墮諸惡趣受貧窮苦。隨有所得不能棄捨，復於其中增長慳慳，由斯復墮諸惡趣中受種種苦，如是受苦皆由取相。若諸菩薩方便善巧，知法非有皆如幻化，既如幻化皆應棄捨，幻化非我及我所故，於一切事皆能棄捨。所以者何？我我所事既不可得不應執著，無執著故皆能棄捨。由能棄捨，於佛世尊所說正法深生愛樂，謂作是念：『希有！世尊！善說諸法皆如幻化，我依佛教一切能捨，謂能棄捨如幻化法，令我當得如幻無相無上菩提。』是諸菩薩作如是念：『諸佛世尊能作難作，謂教菩薩如實了知諸法非有、皆如幻化，由了知故不生執著，少用功力能捨一切，疾證無上正等菩提。』是故，菩薩欲證無上正等菩提，應如是知諸法非有、皆如幻化，捨離眾相，以無相心勤求如頂一切智智。

「汝滿慈子勿謂我說如是法要是自辯才，此皆如來威神之力。」

爾時，佛告阿難陀言：「今舍利子諸有所說皆佛神力，汝應受持，我涅槃後當廣流布。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之三

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！若一切法皆非實有，諸菩薩眾行布施時為何所捨？」

佛言：「菩薩行布施時都無所捨。」

時，滿慈子復白佛言：「若諸菩薩行布施時都無所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時為何所得？」

佛言：「菩薩如布施時，於一切法都無所捨，當證無上正等覺時，於一切法亦無所得。如菩薩眾行布施時，於一切法都無所損，如是菩薩當證無上正等覺時，於一切法亦無所益，損、益二門相待立故。」

「又，滿慈子！如諸菩薩行布施時，知一切法皆如幻化無實可捨，如是菩薩當證無上正等覺時，知一切法亦如幻化無實可得。若諸菩薩行布施時，於一切法實有所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時，亦應於法實有所得。然諸菩薩行布施時，於一切法實無所捨，是故菩薩當證無上正等覺時，於一切法實無所得。」

「又，滿慈子！如二幻師戲為交易，一幻價直，一化美團，此中二事俱非實有。如是菩薩行布施時，捨如幻化非實有物，當證無上正等覺時，得如幻化非實有法。是諸菩薩如布施時實無所損，當證無上正等覺時亦無實益。是諸菩薩行布施時，雖

似有損而實無損，當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如彼幻師捨幻價直，雖似有損而實無損，如是菩薩行布施時捨非實物，雖似有損而實無損。如彼幻師得化美團，雖似有益而實無益，如是菩薩當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如是法喻因果相稱，諸有智者應正了知。

「又，滿慈子！如巧幻師或彼弟子在四衢道化作女人，忽現懷孕尋見生子，其子俄爾便復命終。於意云何？彼女於子生時有喜、死有憂耶？」

滿慈子言：「彼女及子俱是幻有，實無死生，誰復於誰可生憂喜？」

佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩眾亦復如是，行布施時無捨無損，當證無上正等覺時無得無益。是故菩薩行布施時，雖有所捨而不生憂；當證無上正等覺時，雖有所得而亦無喜，知所捨、得如幻化故。

「又，滿慈子！於意云何？汝謂如來於諸善法有大欲不？」

滿慈子言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？如來所證諸法皆空，如來能證諸法亦空，空中都無欲、所欲故。」

佛言：「如是！如汝所說。如來觀見一切法空故，善法中亦無大欲，如我今者於一切法都無欲心。昔菩薩時雖行布施，而於諸法都無所捨，了達諸法畢竟空故。諸佛世尊於一切法無愛無恚。所以者何？通達諸法皆非實有，本性空寂、愛恚斷故。」

時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！諸菩薩摩訶薩如如於法能有所捨，如是如是了達皆空，虛妄不實，性不堅固，無自在用，無所執著。如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩雖以殍伽沙數世界盛滿珍寶施諸有情，而於其中不作是念：『我能捨施爾所珍寶。』雖於其中無所執著，而令布施波羅蜜多疾得圓滿。如是菩薩能以布施所集善根與有情共迴向無

上正等菩提，作是事已起如是念：『菩薩法應一切皆捨，我今雖捨所應捨物，而所捨物皆如幻化。』若菩薩摩訶薩能如是知，是菩薩摩訶薩入菩薩數，雖捨一切而無所捨，雖得一切而無所得。若諸菩薩不能如是如實了知，非真菩薩，於諸財法不能捨施，於大菩提不能證得。」

爾時，舍利子問滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩以何等心應行布施？」

滿慈子言：「唯！舍利子！先為我等解說是義，我於此義亦當少說。」

時，舍利子便謂具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩先應思惟一切法性畢竟空寂，次應思惟一切智智具勝功德，後應愍念一切有情貧乏珍財受諸苦惱，作是念已，便捨一切。若有執受、若無執受、若內若外所有珍財施諸有情心無所著，亦以正法施諸有情，亦以無邊上妙供具恭敬供養佛法僧寶。如是菩薩摩訶薩眾行布施時，緣一切智心無所著應行布施。如是布施隨順菩提，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情而行布施心無所著。若能如是修行布施，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。又，舍利子！汝今欲見十方世界菩薩施不？」

舍利子言：「唯然，欲見！」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，便見東方過百世界，大蘊如來、應、正等覺，聲聞菩薩大眾圍遶，宣說布施波羅蜜多具勝功德能獲大果。彼有菩薩名曰無礙，雖處居家而無所著，捨諸所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸

有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

時，舍利子及諸大眾，一切復見無礙菩薩七寶莊飾百千金車，是一一車載一女寶，形貌端正種種莊嚴，一一女寶百女侍從，各乘一車眾寶嚴飾，一一車上置百千金，及諸資緣無不具足，置於市肆高聲唱言：「誰有須者隨意將去。」如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無礙菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？無礙菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！無礙菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無礙菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如十殑伽沙數世

界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、

飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千殍伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千殍伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方無數殍伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無數殍伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智

具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄢波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見南方百千世界，如是乃至復見南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄢波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西方百千世界，如是乃至復見西方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行

施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時佛告舍利子言：「汝見西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見北方百千世界，如是乃至復見北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智

具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東南方百千世界，如是乃至復見東南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西南方百千世界，如是乃至復見西南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如

是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西北方百千世界，如是乃至復見西北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智

具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東北方百千世界，如是乃至復見東北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見下方百千世界，如是乃至復見下方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行

施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見上方百千世界，如是乃至復見上方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智

具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，窮未來際利樂有情，應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情受貧匱苦，應行布施波羅蜜多，持此善根普施一切，令脫惡趣生死眾苦，作是願言：『十方世界諸有情類，由我善根功德威力，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十一

大般若波羅蜜多經卷第五百八十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之四

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩最初發心？云何菩薩第二發心？云何菩薩住不退地？云何菩薩坐菩提座？唯願世尊哀愍為說！」

爾時，佛告舍利子言：「若諸菩薩最初發心，超阿羅漢，應受一切世間天、人、阿素洛等妙供養故。若諸菩薩第二發心，超獨覺地，普覺一切我空、法空所顯平等真法界故。若諸菩薩住不退地，超未受記不定菩薩，定當證得大菩提故，不為煩惱間雜心故。若諸菩薩坐菩提座不起，定得一切智智，以諸菩薩坐菩提座，若未證得一切智智，無處無容起斯座故。又，舍利子！過去未來現在菩薩坐菩提座，定無未得一切智智於其中間起茲座者。又，舍利子！汝等應知：若時菩薩坐菩提座，即是如來坐菩提座。所以者何？如是菩薩定證無上正等菩提，號為如來、應、正等覺，如實利樂諸有情故。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，即見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，無數菩薩證大菩提，無數菩薩以正信心出趣非家修菩薩行，無數菩薩以無染心現處居家修菩薩行。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩能捨種種難捨珍寶施諸有情，無數菩薩斬自身首施諸有情，無數菩薩剗 yì 鼻、割耳施諸有情，無數菩薩刖 yuè 足、截手施諸有情，無數菩薩刺身出血施諸有情，無數菩薩析骨出髓施諸有情，無數菩薩分解支節施諸有情，無數菩薩捨愛妻子施諸有情，無數菩薩捨上田宅施諸有情，無數菩薩捨象、馬等種種禽獸施諸有

情，無數菩薩捨諸奴婢、僮僕作使施諸有情，無數菩薩捨妙飲食、衣服、臥具、種種財物施諸有情。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩作轉輪王行菩薩道，無數菩薩作天帝釋行菩薩道，無數菩薩生覩史多天為諸天眾說種種妙法，無數菩薩從彼天沒來入母胎化有情類，無數菩薩初生即能為諸有情說微妙法，無數菩薩為欲拔濟諸有情故受種種苦。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此，隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持十善業道。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此，隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼歸依佛、法、僧寶。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此，隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持八近住戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此，隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼受持諸出家戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此，隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣聲聞果，精勤修學聲聞乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，

或復乃至千踰繕那，若復過此，隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣獨覺果，精勤修學獨覺乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此，隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣無上果，精勤修學無上乘行。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四靜慮、或四無量、或四無色定。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四念住、或四正斷、或四神足、或五根、或五力、或七等覺支、或八聖道支。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學內空、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。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學真如、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。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往

一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學空、無相、無願解脫門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或八解脫、或八勝處、或九次第定、或十遍處。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或五眼或六神通。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或陀羅尼門或三摩地門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界，隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或如來十力、或四無所畏、或四無礙解、或大慈、大悲、大喜、大捨、或十八不共法、或三十二大士相、或八十隨好、或無忘失法、或恒住捨性、或餘無量無邊佛法。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩外道法中出家修行，不聞不見波羅蜜多相應法故，多百千劫流轉生死，

不能證得一切智智；無數菩薩於佛法中出家修行，數聞數見波羅蜜多相應法故，受持、讀誦、如理思惟、為他演說，疾能證得一切智智。無數菩薩雖勤精進無間訪求波羅蜜多相應之法，無方便故而不能得；無數菩薩精進訪求波羅蜜多相應之法，有方便故，雖少用功而便獲得。無數菩薩修行種種難行苦行，無數菩薩棄捨苦行修學中道，無數菩薩詣菩提樹，無數菩薩坐金剛座，無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已證得無上正等菩提。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得；宣說色蘊樂無樂相不可得，宣說受、想、行、識蘊樂無樂相亦不可得；宣說色蘊我無我相不可得，宣說受、想、行、識蘊我無我相亦不可得；宣說色蘊淨不淨相不可得，宣說受、想、行、識蘊淨不淨相亦不可得；宣說色蘊遠離不遠離相不可得，宣說受、想、行、識蘊遠離不遠離相亦不可得；宣說色蘊寂靜不寂靜相不可得，宣說受、想、行、識蘊寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說眼處常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常相亦不可得；宣說眼處樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處樂無樂相亦不可得；宣說眼處我無我相不可得；宣說耳、鼻、舌、身、意處我、無我相亦不可得；宣說眼處淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相亦不可得；宣說眼處遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相亦不可得；宣說眼處寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色處常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常相亦不可得；宣說色處樂無樂相

不可得，宣說聲、香、味、觸、法處樂無樂相亦不可得；宣說色處我無我相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處我無我相亦不可得；宣說色處淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處淨不淨相亦不可得；宣說色處遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相亦不可得；宣說色處寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說眼界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常相亦不可得；宣說眼界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂相亦不可得；宣說眼界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界我無我相亦不可得；宣說眼界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨相亦不可得；宣說眼界遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色界常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常相亦不可得；宣說色界樂無樂相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界樂無樂相亦不可得；宣說色界我無我相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界我無我相亦不可得；宣說色界淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界淨不淨相亦不可得；宣說色界遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界遠離不遠離相亦不可得；宣說色界寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說眼識界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常相亦不可得；宣說眼識界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂相亦不可得；宣說眼識界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界我無我相

亦不可得；宣說眼識界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨相亦不可得；宣說眼識界遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼識界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說眼觸常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常相亦不可得；宣說眼觸樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸樂無樂相亦不可得；宣說眼觸我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸我無我相亦不可得；宣說眼觸淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨相亦不可得；宣說眼觸遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說眼觸為緣所生諸受常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂無樂相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說地界常無常相不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常相亦不可得；宣說地界樂無樂相不可得，宣說水、火、風、空、識界樂無樂相亦不可得；宣說地界我無我相不可得，

宣說水、火、風、空、識界我無我相亦不可得；宣說地界淨不淨相不可得，宣說水、火、風、空、識界淨不淨相亦不可得；宣說地界遠離不遠離相不可得，宣說水、火、風、空、識界遠離不遠離相亦不可得；宣說地界寂靜不寂靜相不可得，宣說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說因緣常無常相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常相亦不可得；宣說因緣樂無樂相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣樂無樂相亦不可得；宣說因緣我無我相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣我無我相亦不可得；宣說因緣淨不淨相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣淨不淨相亦不可得；宣說因緣遠離不遠離相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣遠離不遠離相亦不可得；宣說因緣寂靜不寂靜相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說無明常無常相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死常無常相亦不可得；宣說無明樂無樂相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死樂無樂相亦不可得；宣說無明我無我相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死我無我相亦不可得；宣說無明淨不淨相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死淨不淨相亦不可得；宣說無明遠離不遠離相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死遠離不遠離相亦不可得；宣說無明寂靜不寂靜相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸大眾宣說種種有無有等差別法門。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、

正等覺為欲饒益諸菩薩故，多俱胝劫不般涅槃，未發無上菩提心者，令其發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令其圓滿一切智智。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸聲聞故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得阿羅漢果。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸獨覺故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得獨覺菩提。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸有情故，經多劫住方便成熟，或令無量殑伽沙等諸有情類隨其種姓得般涅槃；或令無量殑伽沙等諸有情類脫惡趣苦得人天樂。無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨

敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見北方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見東南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見東南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西北方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！

希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見東北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見東北方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東北方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見下方無量

殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成

就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子便白佛言：「若有欲得人趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善業如轉輪王；若有欲得天趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善根如天帝釋；若有欲攝壽量長遠無動轉者，應修能感彼殊勝定如生非想非非想處。如是菩薩摩訶薩眾，若有欲作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺無動轉者，應定發心求一切智。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若定發心求一切智，彼必當作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺，利益安樂一切有情。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十二

大般若波羅蜜多經卷第五百八十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之五

爾時，舍利子白佛言：「世尊！頗有初心勝後心不？」

世尊告曰：「善哉！善哉！能問如來如是深義。汝應諦聽，當為汝說，亦有初心勝後心義，謂阿羅漢諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情，是謂初心勝後心義。復有獨覺諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩所發大菩提心，若習、若修、若多所作能具引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，疾能證得一切智智，由斯化度無量有情令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人天殊勝善業，得人天樂，捨惡趣苦；聲聞、獨覺諸無漏心，雖令自身證涅槃樂而不能引布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，亦不能得一切智智，不能化度無量有情，令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人天殊勝善業，得人天樂，捨惡趣苦，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩所發大菩提心威力殊勝，若善修習疾證無上正等菩提，能授有情無顛倒記，謂記：『如是如是有情於當來世經爾所劫流轉生死，修菩薩行，當證無上正等菩提，

與諸有情作大饒益。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫流轉生死，修獨覺行，於人天中遇緣證得獨覺菩提，具六神通自在安樂。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫流轉生死，修聲聞行，於人天中得聲聞果。』或記：『如是如是有情於當來世作善惡業，經爾所劫生人天趣或墮惡趣生死流轉。』非諸獨覺能授有情無顛倒記，謂不能記諸菩薩言：『汝於未來經爾所劫當得作佛，號某名等。』亦不能記：『如是有情於當來世經爾所劫，決定當得獨覺菩提、或聲聞果，或善惡趣受諸苦樂。』亦非聲聞能授他記，設有能記皆從佛聞，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩既發大菩提心，欲盡未來饒益一切。爾時，大地、諸山、大海六返變動，魔王驚怖，諸天、龍神皆大歡喜，咸言：『菩薩當證無上正等菩提，拔濟我等生死大苦令得安樂。』聲聞、獨覺安住最後無漏心時無如是事，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！假使教化一切有情皆住獨覺、阿羅漢果，不能攝受波羅蜜多及一切智；若有教授教誡菩薩令發無上正等覺心，即能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及一切智。所以者何？聲聞、獨覺不能成辦無上菩提，以所發心極羸劣故，要諸菩薩乃能成辦無上菩提，是謂初心勝後心義。是故欲證無上菩提，皆應發心求一切智。」

時，舍利子復白佛言：「云何應知諸菩薩相？修何等行得菩薩名？」

爾時，世尊告舍利子：「若有能發大菩提心，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多心無厭倦，雖遇種種惡友退緣而不退屈，是菩薩相，具此相者名為菩薩。又，舍利子！若諸有情修諸善法心無厭倦，受持淨戒終不毀犯，常

樂利樂一切有情，雖遇苦緣而無怯弱，隨所修學願與有情同證菩提畢竟安樂，是為菩薩摩訶薩相，具此相者名為菩薩。」

時，舍利子復白佛言：「云何解佛所說深義，謂菩薩心勝諸獨覺及阿羅漢無漏之心？惟願世尊為解斯義，令我等解，無倒受持！」

爾時，世尊告舍利子：「汝謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等隨煩惱不？」

舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等諸隨煩惱。」

世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等隨煩惱不？」

舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等諸隨煩惱。」

世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢諸漏永盡，有時能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，欲令得樂及離眾苦，彼頗能令諸有情類真實得樂及離苦不？」

舍利子言：「不爾！世尊！不爾！善逝！彼諸獨覺及阿羅漢，其心都無方便善巧，云何能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，實令有情得樂離苦？唯暫假想作如是觀。諸菩薩眾發菩提心，決定趣求一切智智，為欲利樂一切有情，窮未來際常無間斷，是故菩薩入慈悲定，欲令無量無邊有情皆得安樂及離眾苦，無重障者即此剎那實皆得樂及離眾苦，況得無上正等覺時，而不能令諸有情類實皆得樂及離眾苦！由此因緣，若言菩薩實能利樂一切有情常無間斷斯有是處；若言獨覺及阿羅漢滿贍部洲具八解脫，同時現入慈無量定，欲令無量無邊有情皆得安樂，於中有一實得樂者無有是處。」

爾時，佛告舍利子言：「如是如是！如汝所說。由此緣故，

諸菩薩心於諸獨覺及阿羅漢無漏之心為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。又，舍利子！假使十方一切有情皆盡諸漏成阿羅漢，具六神通、八解脫等種種功德，一一化作百億魔軍，此諸魔軍寧為多不？」

舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！諸阿羅漢其數尚多，況彼一一復能化作百億魔軍！是諸魔軍寧可知量。」

世尊復告舍利子言：「如是無邊諸阿羅漢所化無量無數魔軍頗有力能暫時令一不退菩薩心轉變不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！如是無量無數魔軍不能令一不退菩薩心有轉變。」

世尊復告舍利子言：「於意云何？如是一切永盡諸漏阿羅漢心，與一不退菩薩之心，威神勢力何者為勝？」

舍利子言：「如我解佛所說義者，不退菩薩心力為勝，非無數量阿羅漢心。」

佛言：「如是！如汝所說。汝今應觀如是無量永離貪欲、瞋恚、愚癡及憍慢等諸阿羅漢無漏之心，一一復能化作百億勇健魔軍，此諸魔軍盡其神力不能令一有貪、瞋、癡、慢等煩惱菩薩心變。由此應知菩薩心力勝諸漏盡阿羅漢心。」

「又，舍利子！於意云何？誰於如是離貪、瞋、癡、慢等煩惱阿羅漢心為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

舍利子言：「諸不退轉菩薩之心，雖有貪欲、瞋恚、愚癡、慢等煩惱，而於無漏阿羅漢心為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？如是無漏無量無邊阿羅漢心及所化者盡其神力不能令一具貪、瞋、癡、慢等煩惱不退菩薩心轉變故。」

爾時，佛告舍利子言：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？若有積聚迦遮末尼，其中置一吠瑠璃寶，迦遮末尼光彩價直，

頗能映奪吠瑠璃不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！一吠瑠璃光彩價直普能映奪大迦遮聚。所以者何？吠瑠璃寶內外明淨，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶光彩潤澤，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶本色紺青，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶族類殊勝，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶威德廣大，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶價直無量，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶尊貴有情業增上力生大海渚，迦遮末尼若貴若賤同所受用工業所造。故吠瑠璃光彩價直映奪一切迦遮末尼。」

爾時，世尊告舍利子：「不退菩薩摩訶薩心亦復如是，普能映奪一切獨覺聲聞之心，如吠瑠璃映迦遮聚。我觀此義作如是說：不退菩薩摩訶薩心，於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。不退菩薩慈悲俱心能使有情得樂離苦；聲聞、獨覺慈悲俱心但有假想而無實用。

「又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力擲此世界置於餘方，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力涸 hé 大海水，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力吹壞殑伽沙數世界，其中一切妙高山王皆如灰粉，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，以神通力能吹殑伽沙數世界，大劫火聚猛焰熾然皆令頓滅，而不能令不退菩薩心有轉變。由此緣故我作是說：不退菩薩摩訶薩心於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

時，舍利子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！不退菩薩摩訶薩心具足如是大威神力，聲聞、獨覺不能轉變。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！諸佛世尊其言無二，佛所說義皆實不虛，汝應受持廣為他說。

「又，舍利子！十方世界諸有情類無量無邊，假使十方無量無數殑伽沙等諸世界中諸殑伽沙，一一皆變，復為爾所諸有情類；假使十方無量無數無邊世界地、水、火、風碎為極微，一一皆變，復為爾所諸有情類，是諸有情寧為多不？」

舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「如是一切有情，假使一時成阿羅漢，永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，成就廣大自在神通，一切皆如大採菽氏。如是一一大阿羅漢皆能化作爾所惡魔，一一惡魔復能化作爾所勇健象軍、馬軍、車軍、步軍，如是諸軍可知數不？」

舍利子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「假使有善男子或善女人量等三千大千世界，能知其數，以神通力破諸魔軍皆令退散。於意云何？此善男子或善女人神通威力為廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！此善男子或善女人神通威力不可當敵、不可思議。」

佛言：「假使如是所說男子、女人，如前所說諸有情數，如是一一男子、女人各如十方無量、無數、無邊世界殑伽沙等大劫而住，念念化作如前所說無量惡魔，一一惡魔各復化作如前所說無量勇健象馬軍等，亦不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！於意云何？爾所有情成阿羅漢，一一化作爾所惡魔，一一惡魔具大神力，如是神力與不退轉一菩薩心所有神力何者為勝？」

舍利子言：「不退菩薩摩訶薩心所有神力於彼為勝。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，無量無數不可思議、不可宣說。」

世尊復告舍利子言：「於意云何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，誰能說彼為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

舍利子言：「如我解佛所說義者，唯佛世尊乃能說彼不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，除一切智相應之心，所有神力無能及者。由此因緣，不退菩薩摩訶薩心所有神力，唯佛能知、唯佛能說於餘神力為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！不退菩薩摩訶薩心，無餘有情能令轉變，亦無如實知者、說者，唯有如來、應、正等覺知彼菩薩不退轉心，為諸有情如實宣說。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「何因緣故不退菩薩摩訶薩心不可轉變？」

舍利子言：「如諸菩薩行布施時，無不皆緣一切智智，其心堅固不可傾動。如是證得不退轉時，心不隨緣而有轉變。」

「又，滿慈子！譬如有人善解斷事，曾於無量長者、居士、商賈眾中數數斷事。有匱乏故，頻於長者、居士等所借便財物，恐他來索無力酬還，遂依附王冀免拘繫 zhí。時，諸債主怖畏王故，不敢牽掣挫辱彼人。所以者何？彼所依附王力甚大，難可當敵。如是菩薩若初發心、若不退轉，皆由依附一切智智有大神力，一切獨覺及阿羅漢皆不能令心有變動。又，滿慈子！

如人依王，雖極貧賈而不被辱；如是菩薩依一切智智，二乘惡魔不能傾動，而能降伏一切惡魔，於彼二乘為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。是故菩薩欲不退轉，常應依止一切智智修菩薩行，勿樂餘乘。」

滿慈子言：「何等菩薩為諸獨覺、聲聞所勝？」

舍利子言：「若諸菩薩聞說獨覺、聲聞勝事心生欣慕，作是念言：『我當云何得如是法？』亦深樂著讚二乘教，是諸菩薩由起如斯非理作意，便為一切獨覺、聲聞之所勝伏。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣說此菩薩作意名非理耶？」

舍利子言：「此能障礙一切智智，令能引發一切智心漸微漸遠，故名菩薩非理作意。如瑜伽師欲證實際，欣樂趣入正性離生，若貪、瞋、癡遇緣現起，令能引發阿羅漢心，有障有礙漸微漸遠，是故說為非理作意。如是菩薩求大菩提，若起二乘相應作意，障一切智損菩提心，是故名為非理作意。若諸菩薩有此作意，便為二乘之所勝伏。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩發起二乘相應作意，便為二乘之所勝伏，當知不入諸菩薩數。何以故？舍利子！夫為菩薩唯求無上正等菩提，若起二乘相應作意，違本所欲，不能證得一切智故。如預流者煩惱現行便違所求，若智若斷勤求智斷故名預流，非煩惱行有勤求義。何以故？舍利子！夫預流者求二遍知：一智遍知，二斷遍知。煩惱現行，二求俱壞，故預流者常應精勤求智遍知，滅諸煩惱。如是菩薩若起二乘相應作意，便違菩薩本所希求一切智智。若諸菩薩遠離希求一切智智心及心所，則不名為真實菩薩。何以故？舍利子！夫菩薩者要常希求一切智智心無間斷。若諸菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏，而能勝伏二乘惡魔。如善射夫住所習處，不為

一切怨敵所伏，能伏怨敵離諸怖畏；如是菩薩住菩薩心，一切惡緣所不能壞，能壞一切眾魔事業。若聞宣說二乘法教，便作是念：『我當證得無上菩提，為諸有情亦當宣說如是法教。如今世尊能寂如來、應、正等覺為諸獨覺、聲聞種性補特伽羅宣說二乘相應法教。我未來世得作佛時，亦為如是諸有情類說如是教令獲利樂。』如是菩薩方便善巧住菩薩心，雖聞二乘相應法教而無所損，謂雖聞彼相應法教，而於二乘無所貪染。如是菩薩住菩薩心，不為二乘惡魔勝伏，而能勝伏二乘惡魔，如瑜伽師於境及定俱得善巧不可勝伏。所以者何？心於境定已善修治得自在故。如是菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏。所以者何？是諸菩薩於菩薩心常不離故。」

爾時，舍利子問滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，皆不可勝伏耶？」

滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，當知一切不可勝伏。何以故？舍利子！是諸菩薩一切惡緣不能令捨本誓願故，謂諸菩薩發菩提心，於諸有情欲常饒益，如是二事誓願堅牢，一切惡緣不能傾動，若諸菩薩安住此心，二乘惡魔不能勝伏。又，舍利子！如諸如來若初成佛，若已成佛住百千歲，俱不捨離一切智心，於一切時成一切智。如是菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，於一切時緣一切智，求證作意未嘗暫捨。」

舍利子言：「若如是者，菩薩諸位有何差別？」

滿慈子言：「菩薩諸位心無差別，但有成佛遲 chī 速不同，謂菩薩心初、中、後位皆求引發無上菩提，安住此心常無退轉。又，舍利子！如阿羅漢終不退失阿羅漢心，謂無漏心必無退轉；菩薩亦爾，終不退失大菩提心。」

「又，舍利子！於意云何？若阿羅漢心有退失，彼是真實

阿羅漢不？」

舍利子言：「不也！具壽！若阿羅漢心有退失，當知彼為增上慢者，決定未得阿羅漢果。」

滿慈子言：「菩薩亦爾，若有菩薩退菩提心，當知彼先自稱菩薩，非真菩薩，是增上慢污菩薩眾，如穢蝸螺污澄清水，不堪飲用。」

舍利子言：「如是！如是！當知彼類無知蔽心自稱菩薩，實未得入真菩薩數但有虛名。譬如丈夫男根成就，有根缺者自稱丈夫，彼有虛言而無實義，菩薩亦爾，退菩提心，但有虛名非真菩薩。如缺根者名半擇迦，退菩提心名偽菩薩。是故菩薩初中後位決定不退大菩提心，若退此心便非菩薩。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，當起何等相應作意？」

舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，應正發起一切智智相應作意，一切菩薩法應安住如是作意。若諸菩薩住此作意修行布施，是諸菩薩即能迴向一切智智。若諸菩薩如是迴向一切智智，是諸菩薩攝受布施波羅蜜多；若諸菩薩不能迴向一切智智，是諸菩薩所行布施，不名布施波羅蜜多。」

「又，滿慈子！若諸菩薩行布施時，作是思惟：『我捨少分、不捨少分，我施此物、不捨此物，我施彼類、不施彼類。』是諸菩薩由此思惟障一切智，經久乃能得一切智，多時布施波羅蜜多乃得圓滿。是故菩薩欲不障礙一切智智，欲疾證得一切智智，欲令布施波羅蜜多疾得圓滿，應離如是分別思惟，應捨一切分，應施一切物，於一切類應平等施。又，滿慈子！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應住布施波羅蜜多，應於布施波羅蜜多如是而住。若諸菩薩於日初分能以種種上妙飲食供養殍伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日中分，亦以種種

上妙飲食供養殞伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日後分，亦以種種上妙飲食供養殞伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於夜三分，亦復如是。如是布施，經於殞伽沙數大劫常無間斷，是諸菩薩如是施已，**若不迴求**一切智智，雖名布施而非布施波羅蜜多；**若能迴求**一切智智，乃名布施波羅蜜多，謂布施時不作分限，隨多隨少發廣大心，普緣有情總施一切。如是菩薩行布施時，雖不捨多布施一切，而成布施波羅蜜多。所以者何？為欲證得無量佛法而行布施波羅蜜多，若布施時心有限量，定不能證無量佛法。若諸菩薩心有限量而行布施，是諸菩薩定不能證一切智智，定於布施波羅蜜多不能圓滿，是故菩薩欲證無量一切智智，應當發起無限量心而行布施。若諸菩薩有限量心而行布施，是諸菩薩攝受慳悋不能永捨，不能攝受一切智智；與此相違乃能證得一切智智，圓滿布施波羅蜜多。

「又，滿慈子！諸菩薩眾欲行布施應起是心：『我當修行無限量施，乃至未證無上菩提，於諸有情且行財施；若證無上正等菩提於諸有情當行法施。』謂若**未證**無上菩提，且於有情以財攝受，令離貧苦得世間樂；**若證**無上正等菩提，當於有情以法攝受，令離煩惱得出世樂。如人事王，先得衣食養活妻子，後得王意多獲珍財，自身、妻子俱受富貴安隱快樂；如是菩薩求證無上正等菩提，修多百千難行苦行，先以財施攝受有情，令離世間諸貧窮苦，後證無上正等覺時，以無染法教誡教授諸有情類，令其解脫生死眾苦。

「又，滿慈子！如多百千諸有情類奉事王子晝夜精勤，王子爾時隨分資給衣服、飲食、臥具等事，後登王位，隨昔勤勞量所堪任重賜爵祿，或主事業，或主川原，或主大城，或主關防，或主村邑，或主軍戎；如是菩薩求一切智，**未證**無上正等

覺時，先以資財攝有情類，**後證**無上正等覺時，隨諸有情覺慧差別，以無上法教誡教授，令其安住阿羅漢果、或不還果、或一來果、或預流果、或十善業道、或菩薩勝位。

「又，滿慈子！是諸菩薩求大菩提行菩薩行，**未證**無上正等覺時，於諸有情作大饒益；**若證**無上正等覺時，亦於有情作大饒益；**般涅槃後**，亦於無量無邊有情作大饒益。譬如王子未紹王位，與諸有情作大饒益；若紹王位，亦與有情作大饒益；若命終後，亦與有情作大饒益。

「又，滿慈子！如人事王如如精勤經時漸久，如是如是爵祿漸增；如是菩薩求一切智，如如精勤經時漸久，如是如是功德漸增。

「又，滿慈子！是諸菩薩**未證**無上正等覺時，於諸有情以財攝受，謂以種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財方便善巧攝受饒益。**若證**無上正等覺時，於諸有情以法攝受，謂以種種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種施福業事、戒福業事、修福業事及餘無量世間善法攝受饒益。**般涅槃後**亦於無量無邊有情作大饒益，謂供養佛設利羅故，或於如來無上正法受持、讀誦、如說修行，皆得無邊廣大饒益，謂人天樂，或般涅槃、或大菩提究竟安樂。」

爾時，滿慈子謂舍利子言：「如是！如是！誠如所說。仁者所說無不如義，是故如來、應、正等覺常說仁者聲聞眾中智慧、辯才最為第一。

「又，舍利子！譬如真金常與有情作大饒益，謂未出礦 kuàng、若出礦時、若轉變成諸莊嚴具、若復出賣 mài 轉買 mǎi 餘物，皆與無量無邊有情隨其所應作大饒益。如是菩薩修菩薩

行，**未證**無上正等覺時，與諸有情作大饒益，謂以財、法隨其所應，方便善巧攝受饒益。**若證**無上正等覺時，轉妙法輪作大饒益，謂宣說色蘊常無常等不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常等亦不可得；宣說眼處常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常等亦不可得；宣說色處常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常等亦不可得；宣說眼界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界常無常等亦不可得；宣說色界常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常等亦不可得；宣說眼識界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常等亦不可得；宣說眼觸常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常等亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常等亦不可得；宣說地界常無常等不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常等亦不可得；宣說因緣常無常等不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常等亦不可得；宣說無明常無常等不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死常無常等亦不可得；宣說我常無常等不可得，宣說有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者常無常等亦不可得；宣說欲界常無常等不可得，宣說色、無色界常無常等亦不可得。如是宣說種種法門，與諸有情作大饒益。**般涅槃後**，正法、像法及設利羅與諸有情作大饒益。聲聞、獨覺無如是事。是故菩薩摩訶薩眾修菩薩行，常與有情作大饒益，由斯故說：諸菩薩眾於彼二乘為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持舍利子等所說：『菩薩摩訶薩眾被大願鎧趣大菩提，具勝善巧增上意樂，修行布施波羅蜜多，捨法、捨財無染無著。』」

時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘世間天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十三

大般若經第十二會戒波羅蜜多分序

西明寺沙門玄則撰

夫欲儲淨法，先滌身器；將越愛流，前鳩行楫。居其選也，特有戒焉。所以復指名區、更申玄集，切身口而流訓，則一言一行斯佛事矣；因動靜以研機，則舉足下足斯道場矣。誠嶮道之夷蹬，閭室之凝釭，度疫之仙丸，出苦之神馭，鑒德者之明鏡，嚴心者之寶鬘，涉象季之大師，處塵俗之善友。雖目之無睽、搏之不觸，而芬郁布寫，類迷迭之盈空；潔映澄華，比醍醐之洞色。含靈所以埏埴，法界所以彌綸，善逝法王抗之以為明足，具壽尊者養之而為淨命。但簡以行處，或非處而難遵；格以正乘，或他乘而致爽。十七群之喧浴尚動王譏，五百生之掉影仍貽佛誡。矧復鯢蓮馥而為盜，分釧響以成姪，涅槃為求，保專精而尚犯；菩提入願，受欲樂而猶持。輕嫌與重性同科，意防與身遮共品，諦故住故，能行所行。導以隨喜，融以法性，豈止草繫情殷、木叉義遠，毒龍卷毒、怖鴿忘怖，將被之黎蠹、棲之常樂，使八寒流煦、五熱浮涼，薜荔失其炎河、輪圍發其閭渚。行門允備，種智克圓。其五軸單譯，一如施分。凡息心之士，豈不諏焉！

《大般若經》第 11-16 分，六分般若。具体如下：

从 579-583 卷-----第十一會**施**波羅蜜多分，共 **5** 卷。

从 584-588 卷-----第十二會**戒**波羅蜜多分，共 **5** 卷。

只 589 卷 -----第十三會**忍**波羅蜜多分，共 **1** 卷。

只 590 卷 -----第十四會**勤**波羅蜜多分，共 **1** 卷。

从 591-592 卷---第十五會**靜慮**波羅蜜多分，共 **2** 卷。

从 593-600 卷---第十六會**般若**波羅蜜多分，共 **8** 卷。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，世尊告具壽舍利子：「汝今應為欲證無上正等菩提諸菩薩摩訶薩，宣說淨戒波羅蜜多。」

時，舍利子蒙佛教勅，承佛神力，先以淨戒波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩。

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何應知菩薩持戒？云何應知菩薩犯戒？云何菩薩所應行處？云何菩薩非所行處？」

時，舍利子便答具壽滿慈子言：「若諸菩薩安住聲聞、獨覺作意，是名菩薩非所行處，若諸菩薩安住此處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩行於非處，是諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，若諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，是諸菩薩捨本誓願，若諸菩薩捨本誓願，應知是為菩薩犯戒。」

「又，滿慈子！若諸菩薩修行布施，迴向聲聞或獨覺地，是名菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩安住居家受妙五欲，應知非為菩薩犯戒。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，不求無上正等菩提，應知是為菩薩犯戒。譬如王子應受父王所有教令，應學王子所應學法，謂諸王子皆應善學諸工巧處及事業處，所謂乘象、乘馬、乘車，及善持御弓弩、排攢zuǎn、刀稍shuò、鉤gōu輪、奔走、跳躑zhí、書印、算數、聲因論等，及餘種種工巧事業。若諸王子

能勤習學如是等類順益王法，雖受五欲種種嬉戲，而不為王之所訶責。如是菩薩勤求無上正等菩提，雖處居家受妙五欲種種嬉戲，而不違逆一切智智。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，是諸菩薩行於非處，於一切智便為非田。若時若時於一切智已成非田，爾時爾時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多；若時若時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，爾時爾時遠離所求一切智智；若時若時遠離所求一切智智，爾時爾時行於非處；若時若時行於非處，爾時爾時**犯菩薩戒**。

「又，滿慈子！若諸菩薩雖復出家受持淨戒，而不迴向無上菩提，是諸菩薩定不成就菩薩淨戒。若諸菩薩定不成就菩薩淨戒，是諸菩薩但有虛名都無實義，應知彼類不名菩薩。若諸菩薩雖處居家，而受三歸深信三寶，迴向無上正等菩提，是諸菩薩雖復受用五欲樂具，而於菩薩所行淨戒波羅蜜多常不遠離，亦名真實持淨戒者，亦名安住菩薩淨戒。若諸菩薩住菩薩戒，是諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，若諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩常不遠離一切智智。若諸菩薩雖多發起五欲相應非理作意，而起一念無上菩提相應之心即能摧滅。如多積集迦遮末尼，一吠琉璃能總映奪；吠琉璃寶光彩價直，映奪一切迦遮末尼。如是菩薩雖多發起五欲相應非理作意，若起一念無上菩提相應之心普能摧滅，如迦遮聚，一吠琉璃普能映奪令失光彩。

「又，滿慈子！若諸菩薩執著諸相而行布施，是諸菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，是諸菩薩應知名為犯菩薩戒。菩薩不應執著諸相而行布施，亦復不應執著無上正等菩提而行布施。何以故？滿慈子！諸佛無上正等菩提遠離眾相。所以者何？如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法皆離眾相，如是菩薩於

所行施不應執著。若諸菩薩於所行施能無執著，是諸菩薩則能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，疾能證得一切智智。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩求一切智智而修行布施，是諸菩薩豈不執著一切智智？若諸菩薩起心執著一切智智，成戒禁取，云何名為持菩薩戒？」

舍利子言：「一切智智遠離眾相，非方處攝。一切智智非色蘊，不離色蘊；非受、想、行、識蘊，不離受、想、行、識蘊。一切智智非眼處，不離眼處；非耳、鼻、舌、身、意處，不離耳、鼻、舌、身、意處。一切智智非色處，不離色處；非聲、香、味、觸、法處，不離聲、香、味、觸、法處。一切智智非眼界，不離眼界；非耳、鼻、舌、身、意界，不離耳、鼻、舌、身、意界。一切智智非眼識界，不離眼識界；非耳、鼻、舌、身、意識界，不離耳、鼻、舌、身、意識界。一切智智非眼觸，不離眼觸；非耳、鼻、舌、身、意觸，不離耳、鼻、舌、身、意觸。一切智智非眼觸為緣所生諸受，不離眼觸為緣所生諸受；非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。一切智智非地界，不離地界；非水、火、風、空、識界，不離水、火、風、空、識界。一切智智非因緣，不離因緣；非等無間緣、所緣緣、增上緣，不離等無間緣、所緣緣、增上緣。一切智智非無明，不離無明；非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，不離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。一切智智非布施波羅蜜多，不離布施波羅蜜多；非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。一切智智非內空，不離內空；非外空、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，不離外空、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。一切智智非真如，不離真如；非法界、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，不離法界、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。一切智智非苦聖諦，不離苦聖諦；非集、滅、道聖諦，不離集、滅、道聖諦。一切智智非四靜慮，不離四靜慮；非四無量、四無色定，不離四無量、四無色定。一切智智非四念住，不離四念住；非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。一切智智非空解脫門，不離空解脫門；非無相、無願解脫門，不離無相、無願解脫門。一切智智非八解脫，不離八解脫；非八勝處、九次第定、十遍處，不離八勝處、九次第定、十遍處。一切智智非陀羅尼門，不離陀羅尼門；非三摩地門，不離三摩地門。一切智智非淨觀地，不離淨觀地；非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，不離種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。一切智智非極喜地，不離極喜地；非離垢地、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、不離離垢地、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。一切智智非五眼，不離五眼；非六神通，不離六神通。一切智智非佛十力，不離佛十力；非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法，不離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法。一切智智非三十二大士相，不離三十二

大士相；非八十隨好，不離八十隨好。一切智智非無忘失法，不離無忘失法；非恒住捨性，不離恒住捨性。一切智智非一切智，不離一切智；非道相智、一切相智，不離道相智、一切相智。一切智智非預流果，不離預流果；非一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提，不離一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提。一切智智非諸菩薩摩訶薩行，不離諸菩薩摩訶薩行；非諸佛無上正等菩提，不離諸佛無上正等菩提。一切智智非有色法，不離有色法；非無色法，不離無色法。一切智智非有見法，不離有見法；非無見法，不離無見法。一切智智非有對法，不離有對法；非無對法，不離無對法。一切智智非有漏法，不離有漏法；非無漏法，不離無漏法。一切智智非有為法，不離有為法；非無為法，不離無為法。一切智智非有量法，不離有量法；非無量法，不離無量法。一切智智非過去法，不離過去法；非未來、現在法，不離未來、現在法。一切智智非善法，不離善法；非不善、無記法，不離不善、無記法。一切智智非欲界繫法，不離欲界繫法；非色、無色界繫法，不離色、無色界繫法。一切智智非見所斷法，不離見所斷法；非修所斷、無斷法，不離修所斷、無斷法。一切智智非學法，不離學法；非無學、非學非無學法，不離無學、非學非無學法。一切智智遠離如是諸法相故不可執取。一切智智遠離眾相無法可得，無所得故不可執取；一切智智既非有法亦非無法，由此因緣不可執取。是故菩薩修行布施、受持淨戒，迴向無上正等菩提，雖求證得一切智智，而不名為戒禁取攝。若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地執取淨戒，是諸菩薩失菩薩戒，應知名為犯戒菩薩。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地，違犯菩薩所受戒已，是諸菩薩為有因

緣可還淨不？」

舍利子言：「若彼菩薩迴向聲聞獨覺地已，未見聖諦、未證實際，或有因緣易可還淨；若見聖諦、證實際已，異見深重難可還淨。」

時，滿慈子復問具壽舍利子言：「若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證實際耶？」

舍利子言：「如是！如是！若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際。」

滿慈子言：「何因緣故，若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際？」

舍利子言：「有諸菩薩求證無上正等菩提，若速令彼證於實際，是諸菩薩或遇因緣，住於聲聞或獨覺地，難可令起一切智心。若遇如來正法隱沒，不求證得一切智智，爾時便證獨覺菩提，入無餘依般涅槃界，畢竟不證無上菩提。由此因緣，若諸菩薩求趣無上正等菩提，不應令彼速證實際，乃至未坐妙菩提座，不應令彼證於實際。若時已坐妙菩提座，將證無上正等菩提，乃可令其證於實際，斷一切障證大菩提。」

「又，滿慈子！若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，不應受持二乘淨戒。由彼淨戒不能攝受一切智智，不能引發一切智智，不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。何以故？滿慈子！菩薩淨戒波羅蜜多無分限故。若諸菩薩心無分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩乃能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，亦能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩由此因緣名為成就菩薩淨戒。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩持戒？」

舍利子言：「若諸菩薩隨所行施，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩隨所護戒，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩雖經殍伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而不迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖經殍伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而心迴向聲聞、獨覺，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖不受持二乘淨戒，而不名為犯淨戒者；若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，雖多受持二乘淨戒，而可名為犯淨戒者。何以故？滿慈子！若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，應知名為行於非處。言非處者即二乘地，非諸菩薩所行處故。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩行處？」

舍利子言：「布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應作意，應知是為菩薩行處。」

「又，滿慈子！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、無性自性空相應作意，應知是為菩薩行處。」

「又，滿慈子！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、不思議界相應作意，應知是為菩薩行處。」

「又，滿慈子！菩薩所學四靜慮、四無量、四無色定相應作意，應知是為菩薩行處。」

「又，滿慈子！菩薩所學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應作意，應知是為菩薩行處。」

「又，滿慈子！菩薩所學空、無相、無願解脫門相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！菩薩所學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！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、法雲地相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！一切陀羅尼門、一切三摩地門相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！菩薩所學五眼、六神通相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法乃至一切智智相應作意，應知是為菩薩行處。**若諸菩薩諦故、住故行此行處，應知是為菩薩持戒。**

「又，滿慈子！若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，安處居家受妙五欲，而不發起趣向聲聞、獨覺地心，是諸菩薩應知不名犯菩薩戒。何以故？滿慈子！是諸菩薩增上意樂無退壞故。何等名為增上意樂？謂定趣求一切智智。譬如有人於他財物實不劫盜，枉禁囹圄 yǔ 雖經多時，而勝意樂常無退壞，於他財物無劫盜心，雖與惡人同禁囹圄而不名賊。如是菩薩雖處居家，經於殑伽沙數大劫受妙五欲，而勝意樂常不退壞，謂常趣求一切智智，曾不發起二乘之心，是故不名犯菩薩戒。**若諸菩薩**雖經殑伽沙數大劫修行梵行而起迴向二乘地心，應知不名持淨戒者。何以故？滿慈子！彼捨淨戒波羅蜜多，安住聲聞、獨覺乘戒。若諸菩薩安住聲聞、獨覺乘戒，不名菩薩。所以者何？是諸菩薩遠離淨戒波羅蜜多，無心趣求一切智智，定不能證無上菩提。

「又，滿慈子！若諸菩薩起如是心：『我當精勤經爾所劫流轉生死，定當引起一切智智。』是諸菩薩由起此心，不能證得一切智智。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩心作分限：『我當精勤經爾所劫，定當證得一切智智。』如是期心有何過失而不能得一切智智？」

舍利子言：「是諸菩薩厭怖生死速求菩提，由心速故，便作分限，由作分限不能成熟殊勝善根；由怖生死或求聲聞、獨覺乘果。非作分限而能饒益無量有情；非作分限而能圓滿無量布施波羅蜜多，非不圓滿無量布施波羅蜜多而能證得一切智智。若諸菩薩心作分限，設經殍伽沙數大劫修行布施波羅蜜多，而亦不能圓滿布施波羅蜜多，菩薩布施波羅蜜多無邊際故，一切智智亦無邊際。若不圓滿菩薩布施波羅蜜多而能證得一切智智無有是處。是故菩薩欲求無上正等菩提，不應起心定作分限，速求證得一切智智。」

「又，滿慈子！若諸菩薩求證無上正等菩提，是諸菩薩決定不應心作分限修行布施乃至般若波羅蜜多，若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。如新瓦器盛滿清水，置於日中，如如多時水所滋潤，如是如是器轉堅牢。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。」

「又，滿慈子！如新瓦瓶盛滿蘇 sū 油，如如經久，如是如是津膩 nì 漸潤，由斯堅密有所堪能。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時漸遇多佛及佛弟子信敬供養；若時若時漸遇多佛及佛弟子信敬供養，爾時爾時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授；若時若時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授，爾時爾時漸得

聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸得聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸得隣近一切智智；若時若時漸得隣近一切智智，爾時爾時漸斷諸障證得無上正等菩提。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩若時若時起一切智相應之心，爾時爾時無容間起緣餘境心；若時若時無容間起緣餘境心，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏心相續漸得圓滿；由心相續漸圓滿故，名能引發一切智心，此心相續無間無斷，乃至證得一切智智。如貯 zhù 蘇 sū 瓶如如經久，如是如是蘇氣熏遍，不受餘氣之所熏著。如是菩薩摩訶薩眾起一切智相應之心，緣餘境心不能間雜，由無間雜布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏習圓滿，諸惡魔軍欲伺其便終不能得。何以故？滿慈子！若於此境魔伺其便，是諸菩薩即於此境起一切智相應之心，由此惡魔不能得便。如是菩薩若時若時久處生死，修行布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時漸事多佛及諸弟子；若時若時漸事多佛及諸弟子，爾時爾時聞說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時聞說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進如理思惟所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進如理思惟，所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸得圓滿；若時若時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多漸得圓滿，爾時爾時漸得隣近一切智智，由斯速證無上菩提，與諸有情作大饒益。

「又，滿慈子！若諸菩薩欲勸導他受持淨戒，是諸菩薩先應自起淨戒相應心心所法，然後勸他受持淨戒，既勸導他受持戒已，復令迴向一切智智。如是菩薩自修善根迴向所求一切智智，復能勸導他諸有情起清淨心受持淨戒，受持戒已，復令迴向一切智智，乃可名為於善男子善女人等能善化導。若諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。如有男子負真金人遠適他國，此真金人光彩顏貌勝彼男子。如是設有殍伽沙數聲聞乘人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。又如男子負頗胝迦人遠適他國，此頗胝迦人光彩顏貌勝彼男子。如是三千大千世界殍伽沙數聲聞乘人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。何以故？滿慈子！諸聲聞人若時若時教誡教授，此一菩薩爾時爾時轉勝一切聲聞乘人。設經殍伽沙數劫住諸聲聞人教誡教授此一菩薩，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩功德善根晝夜增長。

「又，滿慈子！譬如真金數數燒鍊 liàn，光色轉盛。菩薩亦爾，若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，滿慈子！如吹琉璃若時若時匠者瑩拭，爾時爾時光色轉淨。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，滿慈子！如巧畫師以眾彩色畫作人像，如先以一色作模，於後後時填布眾彩，若時若時以眾彩色漸次填布，爾時爾時容貌形色展轉殊妙，勝彼畫師百千萬倍。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智，而此菩薩由諸聲聞教誡教授，所修種種功德善根晝夜增長。

「又，滿慈子！如人種樹隨時溉灌守護修理，若時若時溉灌此樹守護修理，爾時爾時其樹增長量漸高大。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時普勝一切聲聞、獨覺。菩薩淨戒波羅蜜多轉明轉盛，漸次鄰近本所願求一切智智，由斯普勝聲聞、獨覺。

「又，滿慈子！譬如有人持小火槽 zāo 燒乾草木，若時若時火依草木，爾時爾時火漸增長；若時若時火漸增長，爾時爾時火焰轉大，展轉能照多踰繕那多百多千乃至無量。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩

淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛，爾時爾時勝彼無量教誡教授聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，滿慈子！譬如有人銷礦 kuàng 出金，出已轉賣，所得價直貴賣彼人多百千倍。如是菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多勝彼聲聞所有功德多百千倍，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智；菩薩淨戒波羅蜜多決定趣求一切智智，與有情類作大饒益。」

爾時，滿慈子白舍利子言：「菩薩成就廣大妙法，謂諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。」

時，舍利子便印具壽滿慈子言：「如是！如是！菩薩成就廣大妙法，普勝獨覺及諸聲聞。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十四

大般若波羅蜜多經卷第五百八十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之二

時，舍利子復告具壽滿慈子言：「若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，見有少法名為作者，當知雖住菩薩法中，而名棄捨諸菩薩法，是為菩薩非理作意。若起如是非理作意，應知名為犯戒菩薩。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯。何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損？」

舍利子言：「無法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損，若見少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，當知執取菩薩淨戒。若諸菩薩見有少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，迴向趣求一切智智，乃名淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，不能迴求一切智智，應知此戒雖得戒名，而非淨戒波羅蜜多，或求二乘、世間果故。」

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所行施，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。」

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所護戒，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知名為具戒菩薩。」

「又，滿慈子！若諸菩薩於諸有情若打若罵、誹謗、凌辱、輕弄等事，隨所修忍，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。」

「又，滿慈子！若諸菩薩為欲拔濟一切有情惡趣生死種種苦惱，隨行精進，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨起靜慮作是思惟：『我應引發殊勝靜慮，由斯發起殊勝神通，知諸有情心行差別說授法藥，令脫惡趣生死眾苦；又為調伏自身煩惱，與有情類作淨福田，堪任引發一切智智。』如是思惟隨修靜慮，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所修行甚深妙慧，皆為於法遠離顛倒、得諸善巧，謂蘊善巧、若界善巧、若處善巧、若諦善巧、若緣起善巧、若是處非處善巧。

「云何名為於蘊善巧？謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若常若無常皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若樂若苦皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若我若無我皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若淨若不淨皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若淨若不淨皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實

了知所有色蘊若空若不空皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若空若不空皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有相若無相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有願若無願皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於蘊善巧。

「云何名為於界善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼界種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨皆不可得，

如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有色界種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、

味、觸、法界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有**眼識界**種種自相，如實了知所有**耳、鼻、舌、身、意識界**種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若淨若不淨皆

不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有**眼觸**種種自相，如實了知所有**耳、鼻、舌、身、意觸**種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩

如實了知所有眼觸若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦皆

不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有地界種種自相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種自相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地

界若常若無常皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若樂若苦皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若我若無我皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若空若不空皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有相若無相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有願若無願皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「云何名為於處善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼處種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相皆不可得，如是名為於處善巧。

又諸菩薩如實了知所有眼處若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。

「又諸菩薩如實了知所有色處種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種

共相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。

「云何名為於諦善巧？謂諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種共相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相皆不可得，如實了知所有集、滅、道

聖諦種種共相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若常若無常皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若常若無常皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若樂若苦皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若樂若苦皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若我若無我皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若我若無我皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若淨若不淨皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若淨若不淨皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若空若不空皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若空若不空皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有相若無相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有相若無相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有願若無願皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有願若無願皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於諦善巧。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十五

大般若波羅蜜多經卷第五百八十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之三

「云何名為緣起善巧？謂諸菩薩如實了知所有因緣種種自相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種自相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若常若無常皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若樂若苦皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若我若無我皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若淨若不淨皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若空若不空皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了

知所有因緣若有相若無相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有願若無願皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。

「又諸菩薩如實了知所有無明種種自相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種自相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若常若無常皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若樂若苦皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若我若無我皆不可得，如實了知所有行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若淨若不淨皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若空若不空皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有相若無相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有願若無願皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。

「云何名為是處非處善巧？謂諸菩薩如實了知所有是處種種自相，如實了知所有非處種種自相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種自相皆不可得，如實了知所有非處種種自相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相，如實了知所有非處種種共相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相皆不可得，如實了知所有非處種種共相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若常若無常皆不可得，如實了知所有非處若常若無常皆不可得，如是名為是處非處善

巧。又諸菩薩如實了知所有是處若樂若苦皆不可得，如實了知所有非處若樂若苦皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若我若無我皆不可得，如實了知所有非處若我若無我皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有非處若淨若不淨皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若空若不空皆不可得，如實了知所有非處若空若不空皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有相若無相皆不可得，如實了知所有非處若有相若無相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有願若無願皆不可得，如實了知所有非處若有願若無願皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有非處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有非處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為是處非處善巧。

「如是菩薩於諸蘊等應修善巧，由善巧故，為諸有情如應說法，令永斷滅有情想等。菩薩如是起殊勝心，為利自他修諸妙慧，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩，當知具足無上淨戒。若諸菩薩欲求無上正等菩提，應勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，迴向趣求一切智智。若諸菩薩以此六種波羅蜜多迴向趣求一切智智，是諸菩薩由此淨戒普勝一切聲聞、獨覺。

「又，滿慈子！初發無上正等覺心一菩薩戒，一切有情皆所成就十善業道，此戒於彼百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就十善業道；

彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就前五神通；彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具安住慈、悲、喜、捨；彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就隨順空忍；彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無相忍；彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無願忍；彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就第八者法；彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」

爾時，滿慈子白舍利子言：「我今欲問尊者第八所有義趣，頗見開許為我解釋此義趣耶？」

舍利子言：「隨意發問，我既聞已當為解釋。」

滿慈子言：「為即色蘊是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離色蘊有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即受、想、行、識蘊是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離受、想、行、識蘊有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即色處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離色處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即聲、香、味、觸、法處是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離聲、香、味、觸、法處有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即色界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離色界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即聲、香、味、觸、法界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離聲、香、味、觸、法界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼識界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼識界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意識界是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意識界有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼觸是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離眼觸有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意觸是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意觸有第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」
滿慈子言：「為即眼觸為緣所生諸受是第八耶？」
舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離眼觸為緣所生諸受有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即地界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離地界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即水、火、風、空、識界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離水、火、風、空、識界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「若爾，尊者說何等法名為第八？云何令我了知尊者所說義趣如理受持？」

舍利子言：「若於諸法平等性中，以如實智知平等性、證平等性，由此智故所作已息。我於此中不見第八亦復不見知平等智，此中無我、無我所故，云何於中可相徵 zhēng 詰 jié？」

滿慈子言：「云何尊者前後所說非互相違？謂前說言：『一切第八所有淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。』今復說言：『我於此中都不見有第八及智。』」

舍利子言：「我先所說，為初學者，不為已入平等性者；我先所說欲使有情趣入正法，不為已入平等性者；我先所說欲

使有情知大乘行出過二乘，不說諸法平等實性；我先所說欲使有情如實覺了佛乘、大乘淨戒殊勝，故作是說：假使世間一切有情皆具成就第八者法，彼所有戒於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。不說諸法平等實性離我、我所，何所相違？

「又，滿慈子！一切預流、一來、不還及阿羅漢、獨覺淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「具壽當知！諸有欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝菩薩戒，彼為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共爭勝劣，譬如有人與王子爭，當知彼人欲與王爭；如是若有欲令聲聞、獨覺淨戒勝菩薩戒，則為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共爭勝劣。何以故？滿慈子！諸菩薩法不可勝故，菩薩是真法王子故。

「又，滿慈子！譬如有人無手無足而作是說：『我能渡至大海彼岸。』彼有虛言而無實義，由增上慢作如是說。如是若有聲聞、獨覺作如是言：『我所有戒勝菩薩戒。』當知彼言都無實義。何以故？滿慈子！菩薩功德如大海故。如彼愚人實無手足，而言：『我能越渡大海。』如是有趣二乘之人實無菩薩殊勝功德，而言：『我勝菩薩淨戒。』無有是處。何以故？滿慈子！菩薩淨戒無邊際故。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣故說菩薩淨戒無邊際耶？」

舍利子言：「菩薩淨戒普能解脫無量有情犯戒惡故，普能安立無量有情清淨戒故。」

時，滿慈子復問具壽舍利子言：「尊者所說犯戒惡者是何增語？」

舍利子言：「我、我所執及餘煩惱名犯戒惡，謂任持想、若我想、若有情想、若命者想、若生者想、若養者想、若士夫想、若補特伽羅想、若有想、若無想，如是諸想及餘煩惱是犯戒惡增語。所顯菩薩淨戒，普能解脫無量有情如是所說犯戒惡故，量無邊際；又諸菩薩所有淨戒，普能安立無量有情令住淨戒，是故菩薩安住大乘所得淨戒量無邊際，聲聞、獨覺所不能及，普勝聲聞、獨覺淨戒。又，滿慈子！諸菩薩名普勝一切聲聞、獨覺，謂修淨戒波羅蜜多迴向趣求一切智智。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「云何菩薩有漏淨戒能勝二乘無漏淨戒？」

舍利子言：「聲聞、獨覺無漏淨戒，唯求自利迴向涅槃；菩薩淨戒普為度脫無量有情，迴向無上正等菩提，是故菩薩所有淨戒能勝二乘無漏淨戒。」

「又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情引發淨戒，是諸菩薩所起淨戒，不勝二乘無漏淨戒，不名淨戒波羅蜜多。然諸菩薩心無分限，普為度脫無量有情，求大菩提引發淨戒，是故菩薩所起淨戒，能勝二乘無漏淨戒，名為淨戒波羅蜜多。」

「又，滿慈子！如日輪出放大光明，螢火等光悉皆隱沒；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。」

「又，滿慈子！如月輪出放大光明，一切星光皆被映奪；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。」

「又，滿慈子！若時菩薩隨念如來，迴向趣求一切智智，由起殊勝相應心力，引得淨戒波羅蜜多，爾時名為行自行處，普勝一切聲聞、獨覺。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若時菩薩不現發起一切

智心，爾時菩薩為名何等？」

舍利子言：「若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩名無記心相續而住，是時菩薩應知猶名具戒菩薩，於菩薩戒未名毀犯，不名棄捨菩薩淨戒。若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩迴向聲聞或獨覺地，是時菩薩捨菩薩地失自行處。若諸菩薩隨爾所時迴向聲聞或獨覺地，是諸菩薩即爾所時於無上乘應知名死，雖非實死而得死名。如工幻師或彼弟子執小兒手引上高梯，幻解身支分分墮落，時彼眷屬咸謂命終，傷歎悲號生大苦惱：『如何此子倏忽滅亡，我等親族無由重見！』菩薩亦爾，捨大菩提退住聲聞或獨覺地，失一切智應知如死，如彼小兒雖不失命，而彼親屬起於死想。」

「又，滿慈子！於意云何？菩薩淨戒與諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒有何差別？」

滿慈子言：「如是諸戒真如法性實無差別。」

舍利子言：「如是諸戒真如法性雖無差別，而亦可說有差別相，此差別相應說云何？」

滿慈子言：「如諸菩薩求證無上正等菩提，異生、聲聞、獨覺不爾；如是菩薩所有淨戒，與彼諸戒說有差別。」

舍利子言：「由此菩薩所有淨戒，勝諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒，謂菩薩戒迴向趣求一切智智，名為淨戒波羅蜜多，餘戒不爾，是謂差別。何以故？滿慈子！菩薩淨戒普勝三千大千世界及餘無量無邊有情，除佛世尊所有淨戒，於餘淨戒最勝第一。所以者何？菩薩淨戒能引無量無邊有情解脫生死及諸惡趣。由此因緣，菩薩淨戒於諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

「又，滿慈子！如雪山王具山王德，餘山不具；若具德者得山王名，若不具德不立王號。如是菩薩所有淨戒迴向無上正

等菩提，不離趣求一切智智，故名淨戒波羅蜜多；獨覺、聲聞、異生淨戒不欲迴向無上菩提，遠離所求一切智智，不名淨戒波羅蜜多。

「又，滿慈子！諸菩薩眾所有淨戒普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣菩薩摩訶薩眾所有淨戒普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒？」

舍利子言：「菩薩淨戒普為利樂一切有情，迴向趣求一切智智，異生、聲聞、獨覺不爾，是故菩薩所有淨戒普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

時，滿慈子便讚具壽舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！誠如所說。如是讚說菩薩淨戒，令菩薩眾轉復精勤受持菩薩所有淨戒。尊者定應承佛神力說諸菩薩所有淨戒普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾所有淨戒波羅蜜多相應法教，如舍利子與滿慈子共所演說，如是演說定不虛妄。假使有取妙高山王，上昇梵世投之於下，彼適投已，發誠諦言：『若菩薩戒普勝異生、聲聞、獨覺諸淨戒者，令此山王虛空中住。』言已便住，必不墮落。何以故？阿難陀！諸菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

時，舍利子，佛神力故，便見東方有一佛土，去此佛土過百千界，其中如來現為無量人天等眾宣說正法。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方過百千界有一佛土，現有如來為無量眾說正法不？」

舍利子言：「唯然！已見！未知彼界、彼佛何名？」

爾時，世尊告舍利子：「彼佛世界名曰明燈，其中如來、

應、正等覺現說法者，號為月光。彼佛有一聲聞弟子名為有頂神通第一，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下，彼適投已發誠諦言：『若菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，如是所說不虛妄者，令此山王虛空中住。』言已便住，更不復下。」

爾時，世尊告舍利子：「汝復見彼妙高山王住虛空中更不下不？」

時，舍利子白言：「已見！世尊！」

復告舍利子言：「今彼山王住虛空者，由依菩薩所有淨戒，除如來戒，發誠諦言普勝異生、聲聞等戒，是故我說決定不虛。彼佛眾中聲聞弟子，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下，投已復發誠諦之言，言已山王住虛空者，為證我說定不虛妄。時，彼如來聲聞弟子，依菩薩戒發誠諦言，令彼山王還住本處。」

時，舍利子見已讚言：「甚奇！世尊！所言誠諦。諸菩薩戒威力難思，一切世間無能及者。」

時，舍利子便白佛言：「若有欲勝菩薩戒者，當知彼欲勝如來戒。所以者何？除如來戒，定無能勝菩薩戒者。若修菩薩淨戒圓滿，即名如來、應、正等覺，是故菩薩戒不可勝。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「有退菩薩所有淨戒豈難勝耶？」

舍利子言：「定無菩薩住菩薩心有退轉者，若有退轉便非菩薩。如善射師箭不中的，應知彼類非善射師；菩薩亦爾，若不能發一切智智相應之心，雖復勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不迴向一切智智，當知彼非具戒菩薩。又滿慈子！若有菩薩修諸功德，不解云何菩薩迴向一切智智，

而緣聲聞或獨覺地所有功德謂是所求一切智智，當知彼類猶得名為具戒菩薩。何以故？滿慈子！彼無菩薩方便善巧，不解迴向一切智智，緣二乘地所有功德謂是所求一切智智，意樂不壞故，亦名為具戒菩薩。持菩薩戒由有迴向一切智智故，得名為持菩薩戒，攝受淨戒波羅蜜多。彼於後時若遇善友，能緣真實一切智智，迴向無上正等菩提，定當證得一切智智。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十六

大般若波羅蜜多經卷第五百八十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之四

「又，滿慈子！有二菩薩俱證無上正等菩提：一、有菩薩有方便善巧故，疾證無上正等菩提。二、有菩薩無方便善巧故，遲 chī 證無上正等菩提。具壽當知！寧為菩薩遲證無上正等菩提，不墮聲聞或獨覺地。若諸菩薩速求無上正等菩提，應知此中容有二事：一者若無方便善巧，便證實際墮二乘地。二者若有方便善巧，疾證無上正等菩提。如火宅中有眾寶聚，有人求寶入此宅中，其人爾時容有二事：一者若無方便善巧，死於火宅。二者若有方便善巧，持寶而出。如是菩薩速求無上正等菩提，應知此中容有二事：一者若無方便善巧便證實際墮二乘地，如死火宅。二者若有方便善巧疾證無上正等菩提，如持寶出。是故當知寧為菩薩遲證無上正等菩提，不為速求墮二乘地。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「速證實際豈非菩薩方便善巧？」

舍利子言：「速證實際非為菩薩方便善巧。所以者何？墮二乘地非為方便善巧等流，乃是無方便善巧等流果，退失所求大菩提故。夫為菩薩求大菩提，饒益有情不求實際，故證實際非巧便果。」

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能行施，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名布施波羅蜜多。」

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能護戒，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名淨戒波羅蜜多。」

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修忍，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名安忍波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能精進，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名精進波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修定，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名靜慮波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修慧，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不名般若波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能行內空，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟行於內空。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟行於外空乃至無性自性空。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀無明，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀於無明。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生老死，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀行乃至老死。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀苦聖諦，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀苦聖諦。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能觀集、滅、道聖諦，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能究竟觀集、滅、道聖諦。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四靜慮，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四靜慮。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四無量、四無色定，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四無量、四無色定。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四念住，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四念住。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四正斷乃至八聖道支。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行空解脫門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修空解脫門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行無相、無願解脫門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修無相、無願解脫門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行八解脫，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓

滿修八解脫。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行八勝處、九次第定、十遍處，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修八勝處、九次第定、十遍處。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行淨觀地智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修淨觀地智。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修種性地智乃至如來地智。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行極喜地，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修極喜地。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行離垢地、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，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修離垢地乃至法雲地。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切陀羅尼門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切陀羅尼門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切三摩地門，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切三摩地門。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行五眼，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修於五眼。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行六神通，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修六神通。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行如來十力，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修如來十力。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修四無所畏乃至十八佛不共法。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行三十二相，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修三十二相。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行八十隨好，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修八十隨好。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行無忘失法，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修無忘失法。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行恒住捨性，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修恒住捨性。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切智。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行道相智、一切相智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀

缺，不能圓滿修道相智、一切相智。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行一切菩薩摩訶薩行，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修一切菩薩摩訶薩行。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行諸佛無上正等菩提，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修諸佛無上正等菩提。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能嚴淨佛土，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿嚴淨佛土。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能成熟有情，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿成熟有情。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能隨喜他諸功德，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿隨喜他諸功德。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能迴向一切智智，非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿迴向一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能以一食施所獲功德，勝餘菩薩住經殍伽沙數大劫捨轉輪王上妙飲食布施一切所獲功德。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修行布施。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能一心集諸功德，勝餘菩薩住經殍伽沙數大劫集諸功德。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿集諸功德。

「又，滿慈子！若諸菩薩作是思惟：『我能修行方便善巧，

非餘菩薩。』是諸菩薩行於非處，行非處故戒有毀缺，不能圓滿修方便善巧。

「具壽當知！若諸菩薩方便善巧修諸功德，若起如是種種思惟，應知彼非方便善巧。何以故？滿慈子！菩薩不應欲勝菩薩，菩薩不應輕慢菩薩，菩薩不應降伏菩薩；菩薩於餘諸菩薩所供養恭敬應如供養恭敬如來。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「菩薩為但應恭敬菩薩，為亦應恭敬諸餘有情？」

舍利子言：「諸菩薩眾應普恭敬一切有情，謂諸菩薩如敬如來，如是亦應敬餘菩薩；如敬菩薩，如是亦應敬餘有情，心無差別。何以故？滿慈子！諸菩薩眾於諸有情心應謙下，應深恭敬，應與自在，應離憍慢。如是菩薩於諸有情深心恭敬如佛菩薩。如是菩薩應作是念：『我證無上正等覺時，當為有情說深法要，令斷煩惱得般涅槃，或得菩提究竟安樂，或令解脫諸惡趣苦。』」

「又，滿慈子！如是菩薩於有情類應起慈心，於諸有情心離憍慢，作如是念：『我當修學方便善巧，令諸有情一切皆得最第一性。所以者何？第一性者所謂佛性，我當方便令諸有情皆得成佛。』如是菩薩於有情類皆起慈心，欲使有情一切皆得居法王位，此法王位最勝最尊，於法有情俱得自在，是故菩薩摩訶薩眾應普恭敬一切有情，慈心遍滿無揀別故，如來法身遍一切故。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何菩薩作如是念：『我當恭敬一切有情，我證無上正等覺已，教誡教授一切有情，皆令證得最第一性，一切皆得居法王位。』如工幻師或彼弟子於四衢道幻作大王及四種軍勇健難敵，此中幻王不作是念：『我今具有四種勇軍勢力難敵。』四種幻軍不作是念：『我等一切

皆屬大王，隨王意轉。』何以故？舍利子！此中一切若王、若軍皆非實有、都無自性，實有自性皆所不攝。如世尊說諸法如幻，一切有情亦復如是，既皆如幻，誰恭敬誰？誰復令誰得第一性？居法王位說何等法？」

舍利子言：「如是如是！有情及法一切如幻，當知此中如幻菩薩恭敬一切如幻有情，方便善巧教誡教授，令得第一如幻佛性，居法王位說如幻法。然諸菩薩雖作是念，而於其中都無所執。若諸菩薩於諸法中少有所見，是諸菩薩非行般若波羅蜜多；若時菩薩於諸法中都無所見，是時菩薩不離般若波羅蜜多。如是菩薩方便善巧，雖行精進波羅蜜多，教化有情令得成佛，而於諸法都無所見，謂不見有少分法性，實能令他得第一性，亦不見有少分法性，實能令他居法王位，雖無所見而不退轉。當知菩薩能著廣大精進甲冑都無所執，謂諸菩薩知法王位雖皆如幻都非實有，而能精勤求趣不退，雖勤精進求趣佛果，而於諸法都無所見，雖無所見，而不退轉。如是菩薩雖知天、人、阿素洛等皆悉敗壞，而於其中無敗壞想，達一切種皆如幻故。如是菩薩方便善巧，求證無上正等菩提，欲為有情說寂靜法，謂雖種種名句、文身方便宣說一切法性，而法本性皆不可說。

「又，滿慈子！一切法性不可顯示、不可宣說。菩薩證得大菩提時，雖為有情說諸法性，而作是念：『我於菩提都無所得，亦常於法不為有情有所宣說。我雖證得無上菩提，而此菩提實不可證；我雖宣說一切法性，而諸法性實不可說。能說、所說俱無自性，能證、所證亦不可得。』是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，於諸法中不應執著，雖無執著而不退轉，由無退轉心不沈沒，由不沈沒攝受精進，是為精進波羅蜜多。復以精進波羅蜜多，迴向趣求一切智智，圓滿淨戒波羅蜜多。復以淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，令此淨戒波羅蜜多轉勝、

轉增、轉明、轉淨。如是菩薩修學淨戒波羅蜜多，速得圓滿增、勝、明、淨，皆由菩薩迴向趣求一切智智。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若一切法皆如幻事都非實有，云何菩薩迴向趣求一切智智而得成立？」

舍利子言：「若一切法少分實有非如幻事，則諸菩薩畢竟不能迴向趣求一切智智；以一切法無少實有非如幻事，故諸菩薩迴向趣求一切智智。如是菩薩有所堪能迴向趣求一切智智精勤無倦，皆由了達諸法非實、如幻、如化有所堪能，當知即是菩薩精進波羅蜜多。」

滿慈子言：「如是菩薩有所堪能迴向趣求一切智智精勤無倦，是何法業而說堪能？即是精進如何修學如是堪能？」

舍利子言：「堪能即是方便善巧之所作業。菩薩要依方便善巧，知一切法皆如幻事。菩薩安住方便善巧，不怖法空、不墮實際。譬如有人住高山頂，兩手堅執輕固傘蓋，臨山峯刃翹足引頸，俯觀巖下險絕深坑，傘蓋承風力所持御，雖臨險岸而不墮落；如是菩薩方便善巧大悲般若力所任持，雖如實觀諸法如幻，虛妄顯現本性空寂，而心都無下劣怖畏，於法實際亦不證入。何以故？滿慈子！是諸菩薩方便善巧，大悲般若力所任持，不怖法空、不證實際，如持傘蓋俯峻峯巖，觀險絕坑無怖無墮。如是菩薩摩訶薩眾被戴堅固甲冑，攝受方便善巧，成就第一圓滿淨戒波羅蜜多為所依止，雖求無上正等菩提，而不見法已、正、當證。應知如是菩薩淨戒波羅蜜多，一切皆由方便善巧所攝受故，能至無上正等菩提。如是菩薩方便善巧所攝受故，常不遠離所學六種波羅蜜多，是諸菩薩由不遠離所學六種波羅蜜多，漸次隣近一切智智，超勝一切聲聞、獨覺，何以故？滿慈子！是諸菩薩專意趣求如無價寶一切智故。

「又，滿慈子！如有二人作大方便，入深山窟求無價寶。

彼入未久便見兩邊，有諸少價金銀等寶，俱見不取漸次前行，復見兩邊有多價寶，一見貪著荷負而還，一見不取更復前進，至極勝處獲無價寶，恣意持還多所饒益。如是菩薩作大方便，求證無上正等菩提，欲為有情作大饒益，趣入佛法略有二種：一有菩薩無方便善巧故，雖聞世間種種善法心不貪染，而聞二乘所有功德心便愛味，由愛味故精勤攝受，遠離所求一切智智，退失無上正等覺心，如彼初人見少價寶雖不貪著，而見多價貪著持還失無價寶。二有菩薩有方便善巧故，初聞世間種種善法心不貪染，次聞二乘所有功德亦不愛味，由不愛味便不思惟，由不思惟便不修習，既不修習方便厭捨。所以者何？此諸菩薩知世善法多諸過患，不能究竟自利利他，障礙所求一切智智；聲聞獨覺功德善根，雖出世間而但自利，不能普利一切有情，亦障所求一切智智，故不愛味亦不思惟，於彼善根不樂修習。由斯超越彼二乘地，勤求無上正等菩提，漸次證得一切智智，如彼後人見少價寶及多價寶俱不貪著，漸次深入至極勝處，獲無價寶恣意持還，與諸有情作大饒益。如是菩薩方便善巧，既不貪染世間善法，於二乘法亦不愛味，由斯漸次趣大菩提，修多百千難行苦行，供養恭敬無量如來，成熟有情、嚴淨佛土，至極圓滿得一切智，利益安樂無量有情，如無價寶多所饒益。如是菩薩方便善巧，雖聞二乘種種功德，而能了達皆非究竟，雖能取證而深厭捨，雖深厭捨而能巧說，方便饒益彼類有情，令善修行證涅槃樂。如是菩薩方便善巧，能不攝受二乘功德，精進修行諸菩薩行，趣證無上正等菩提，作諸有情利益安樂。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩住不退位，於何等行不應味著？」

舍利子言：「彼於六種波羅蜜多不應味著。何以故？滿慈子！若深味著布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，

心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於六種波羅蜜多，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著種種空觀。何以故？滿慈子！若深味著內空、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、無性自性空觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是種種空觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著真如等觀。何以故？滿慈子！若深味著諸法真如、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、不思議界觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是真如等觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著諸緣起觀。何以故？滿慈子！若深味著無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，無明滅故行滅，乃至生滅故老死滅觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是諸緣起觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著諸聖諦觀。何以故？滿

慈子！若深味著苦、集、滅、道四聖諦觀，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是諸聖諦觀，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著助菩提分。何以故？滿慈子！若深味著四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是助菩提分，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著三解脫門。何以故？滿慈子！若深味著空、無相、無願解脫門，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是三解脫門，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著陀羅尼門、三摩地門。何以故？滿慈子！若深味著陀羅尼門、三摩地門，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是陀羅尼門、三摩地門，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著靜慮、無量、等至、解脫。何以故？滿慈子！若深味著靜慮、無量、等至、解脫，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是靜慮、無量、等至、解脫，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著勝處、遍處、九次第定。何以故？滿慈子！若深味著勝處、遍處、九次第定，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是勝處、遍處、九次第定，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』」

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著修諸地智。何以故？滿慈子！若深味著修諸地智，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是修諸地智，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』」

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著五眼、六神通。何以故？滿慈子！若深味著五眼、六神通，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是五眼、六神通，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』」

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著如來十力、四無所畏、四無礙解。何以故？滿慈子！若深味著如來十力、四無所畏、四無礙解，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是如來十力、四無所畏、四無礙解，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』」

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？滿慈子！若深味著大慈、大悲、大喜、大捨，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是大慈、大悲、大喜、大捨，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭

然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著十八佛不共法。何以故？滿慈子！若深味著十八佛不共法，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是十八佛不共法，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著無忘失法、恒住捨性。何以故？滿慈子！若深味著無忘失法、恒住捨性，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是無忘失法、恒住捨性，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！彼諸菩薩不應味著一切智、道相智、一切相智。何以故？滿慈子！若深味著一切智、道相智、一切相智，心便雜染，不能如實利樂有情，亦復不能嚴淨佛土，由斯經久乃能證得所求無上正等菩提，故彼菩薩應作是念：『我於如是一切智、道相智、一切相智，雖應精勤勇猛修習，時無間斷如救頭然，而於其中不應味著。』

「又，滿慈子！若諸菩薩欲證無上正等菩提，不應現行如是分別：『我由如是菩薩淨戒攝受諸相及諸隨好。』若諸菩薩現行如是分別心者，應知名為犯菩薩戒，是故菩薩不應貪求諸相隨好求趣無上正等菩提。若諸菩薩取著相好受持淨戒，應知名為取著淨戒有所毀犯；若諸菩薩取著淨戒有所毀犯，定不能證所求無上正等菩提。」

大般若波羅蜜多經卷第五百八十七

大般若波羅蜜多經卷第五百八十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之五

爾時，世尊告舍利子：「汝能如是安住妙智，謂如實知如是菩薩取著淨戒有所毀犯，如是菩薩不取著戒無所毀犯。」

時，舍利子便白佛言：「我信如來、應、正等覺所說妙法起如是智，非我自能作如是說。如我解佛所說義者，諸菩薩眾若暫起心，欣讚聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒；諸菩薩眾若暫起心，厭毀聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒。所以者何？若諸菩薩欣讚聲聞或獨覺地，便於彼地心生愛著，不能趣求一切智智，於菩薩戒有所毀犯；若諸菩薩厭毀聲聞或獨覺地，便於彼地心生輕蔑，即障所求一切智智，於菩薩戒有所毀犯，是故菩薩於二乘地，不應欣讚亦不厭毀。若諸菩薩於二乘地，心不恭敬或生愛著，當知皆是行於非處。若諸菩薩行於非處，應知名為犯戒菩薩，亦名取著淨戒相者，不能證得一切智智，是故菩薩於二乘地但應遠離、不應讚毀。若諸菩薩於二乘地不遠離者，定不能得所求無上正等菩提。」

「復次，世尊！若諸菩薩緣五欲境起味著心，雖復名為非理作意，而不甚礙無上菩提。所以者何？非理作意墮煩惱數，由彼煩惱令諸菩薩受彼彼生；若時若時諸菩薩眾於彼彼趣受彼彼身，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿；若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿，爾時爾時是諸菩薩漸得鄰近一切智智。是故，世尊！我謂煩惱於諸菩薩有大恩德，謂能隨順一切智智。若諸菩薩能觀煩惱能助引

發一切智智，於菩薩眾有大恩德，是諸菩薩應知己證於一切事方便善巧，如是菩薩應知安住菩薩淨戒波羅蜜多。應知如是諸菩薩眾於菩薩戒無所毀犯，亦不取著菩薩淨戒。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉善哉！如是如是！汝能善說諸菩薩眾有於淨戒有所取著、有所毀犯，有於淨戒無所取著、無所毀犯。汝顯如來是實語者，是法語者，是善記說法隨法者。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，無淨戒者皆得淨戒，有惡戒者皆得遠離；由我所學菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，攝受如是諸有情類，皆得殊勝利益安樂。』是菩薩摩訶薩當知成就方便善巧，若時若時以自淨戒波羅蜜多迴施無量無邊世界無量有情，爾時爾時所住淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時所住淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時復能攝受無量淨戒波羅蜜多；若時若時復能攝受無量淨戒波羅蜜多，爾時爾時復能攝受無量無數微妙佛法，由斯疾得一切智智。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，未發無上菩提心者，皆能發心；已發無上菩提心者，皆永不退；若於無上正等覺心已不退者，速能圓滿一切智智。』是菩薩摩訶薩方便善巧，緣諸菩薩迴施淨戒波羅蜜多，若時若時迴施淨戒波羅蜜多，爾時爾時能不遠離一切智心；若時若時能不遠離一切智心，爾時爾時漸次鄰近一切智智。是菩薩摩訶薩由此善根增上威力，復能攝受無量淨戒波羅蜜多令漸增廣，亦能攝受無量無數微妙佛法令漸圓滿。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，勝施殍伽沙數世界犯

戒有情皆令圓滿受持淨戒。若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多迴施十方諸有情類，令住淨戒遠離毀犯所獲福聚無量無邊。有菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，於前菩薩所獲福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。此一菩薩既能攝受一切智智，復能任持一切智智，則能攝受、任持無量無邊世界無量有情皆令安住所有淨戒，離諸毀犯，如是展轉多所饒益。

「譬如大舍一柱十間，無量眾生於中止住，共相嬉戲歡娛受樂。有暴惡人欲伐其柱，時，有善士告惡人言：『今此舍中多諸族類，共相嬉戲歡娛受樂，若伐此柱其舍崩摧，損害此中無量生命。』如是善士為欲利樂其中止住無量有情，遮彼惡人不令伐柱。時有男子讚善士言：『善哉！善哉！汝今已施無量生類壽命安樂。』如是菩薩欲證無上正等菩提，應以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令證無上正等菩提，與諸有情作大饒益；若以獨覺及聲聞乘功德善根教誡教授，便障無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。

「若有菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。既令攝受一切智智，亦令任持一切智智，即施無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。如是菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，即為教誡教授無量無邊有情令行種種安樂妙行。如是菩薩安住淨戒波

羅蜜多，作是思惟：『由我所住菩薩淨戒波羅蜜多，願諸有情皆具淨戒遠離毀犯。願以如是迴施善根，一切有情皆得正念，由正念故皆生喜樂。』彼諸有情聞此語已，心離毀犯受持淨戒。

「復有菩薩安住淨戒波羅蜜多，能起一心以所住戒施一菩薩，於前功德百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩若時若時為有情故，以所住戒迴施菩薩，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，疾能證得一切智智。

「如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，迴施有情所獲福聚種種差別。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是菩薩云何應知如是菩薩經幾劫數當得出離？如是菩薩發趣大乘已經久如？」

爾時，佛告舍利子言：「應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多教誡教授諸有情類，令發無上正等覺心，無倒修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為諸有情迴向願得一切智智，謂作是念：『願我迴此所修布施波羅蜜多施諸有情，令慳貪者皆能布施；願我迴此所修淨戒波羅蜜多施諸有情，令犯戒者皆得淨戒；願我迴此所修安忍波羅蜜多施諸有情，令瞋忿者皆得安忍；願我迴此所修精進波羅蜜多施諸有情，令懈怠者皆得精進；願我迴此所修靜慮波羅蜜多施諸有情，令亂心者皆得靜慮；願我迴此所修般若波羅蜜多施諸有情，令惡慧者皆得妙慧。』」

時，舍利子復白佛言：「如是菩薩迴已善根施有情類，經幾劫數修行大乘當得出離？」

爾時，佛告舍利子言：「如是菩薩迴已善根施有情類，五百大劫修行大乘當得出離。

「又，舍利子！如是菩薩或有成就方便善巧，欲疾證得一

切智智，彼即於此賢劫之中願成如來、應、正等覺，墮千佛數，證得無上正等菩提，如慈氏佛空諸惡趣，初會說法百千俱胝諸聲聞眾成阿羅漢；如是菩薩我說已於二千劫中修菩提行，求證無上正等菩提，欲為有情作大饒益；諸餘菩薩若具如前諸行、狀、相，當知彼經五百大劫修學大乘當得出離，如是菩薩當知已住不退轉位。」

時，舍利子復白佛言：「若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教應生歡喜。所以者何？若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教生歡喜者，定不捨離諸佛世尊，諸佛世尊亦不捨彼。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經一晝夜深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知已久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經二晝夜深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知復久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經三晝夜展轉乃至經七晝夜，深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知更久乃至甚久發趣大乘。」

時，舍利子便白佛言：「如我解佛所說義者，是諸菩薩發趣大乘已經百劫、或二百劫、或三百劫，展轉乃至或七百劫。是諸菩薩修行大乘經七百劫當得出離。是諸菩薩由此因緣，功德善根漸次增長。是諸菩薩方便善巧聞說如是波羅蜜多相應法教，雖深歡喜而無染著。是諸菩薩本性清淨，聞說大乘深心歡喜。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力能說如是波羅蜜多相應法教。若諸菩薩摩訶薩眾具如前說諸行、狀、相，當知已久發趣大乘，如是菩薩摩訶薩眾已於菩提心不退轉；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教不生歡喜，是諸菩薩發趣大乘當知未久，我於如是新趣大乘諸菩薩眾，亦為

宣說波羅蜜多相應法教，令勤修學漸當證得一切智智。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺於諸菩薩皆不棄捨。」

爾時，佛告舍利子言：「汝謂如來、應、正等覺唯不棄捨諸菩薩耶？汝今不應作如是見。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺皆不棄捨一切有情，一切如來、應、正等覺皆深愍念一切有情，於諸有情常作是念：『以何方便，令彼有情於生死苦速得解脫？』」

「又，舍利子！汝等當知！諸佛世尊其心平等，如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，如是愍念一切有情，平等欲令離苦得樂。

「又舍利子！若諸如來、應、正等覺於諸佛所住別異心，於諸菩薩住別異心，於諸獨覺住別異心，於阿羅漢住別異心，於不還者住別異心，於一來者住別異心，於預流者住別異心，於隨法行住別異心，於隨信行住別異心，於外五通住別異心，於諸成就別解脫戒住別異心，於諸成就十善業道住別異心，於諸成就十惡業道住別異心，於旃荼羅、補羯娑等住別異心，則諸如來、應、正等覺心有差別、隨欲而行，應非如來、應、正等覺。

「又舍利子！然諸如來、應、正等覺如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於菩薩所亦復如是。如於菩薩起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於獨覺所亦復如是。如於獨覺起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於阿羅漢亦復如是。如於阿羅漢起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於不還者亦復如是。如於不還者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於一來者亦復如是。如於一來者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於預流者亦復如是。如於預流者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於隨法行亦復如是。如於隨法行起純淨心，

安住慈悲與樂拔苦，於隨信行亦復如是。如於隨信行起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於外五通亦復如是。如於外五通起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就別解脫戒亦復如是。如於成就別解脫戒起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十善業道亦復如是。如於成就十善業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十惡業道亦復如是。如於成就十惡業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於旃荼羅、補羯娑等亦復如是。由此如來、應、正等覺心無差別、不隨欲行，故名如來、應、正等覺。是故諸佛具大悲慧、住一切法平等性中，於諸有情皆不棄捨。

「又，舍利子！我都不見諸佛世尊於所緣境及於少事起愛患者，若諸如來、應、正等覺於所緣事起愛患者等無有是處。何以故？舍利子！諸佛世尊於愛患者等一切煩惱皆永斷故。

「又，舍利子！然諸如來、應、正等覺於諸菩薩最不棄捨。何以故？舍利子！以諸如來、應、正等覺般涅槃後，有諸菩薩精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸次圓滿；精勤修學內空、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、無性自性空無顛倒智漸次圓滿；精勤修學諸法真如、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、不思議界無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅無顛倒智漸次圓滿；精勤修學苦、集、滅、道聖諦無顛倒智漸次圓滿；精勤修學四

靜慮、四無量、四無色定漸次圓滿；精勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支漸次圓滿；精勤修學空、無相、無願解脫門漸次圓滿；精勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處漸次圓滿；精勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無顛倒智漸次圓滿；精勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地漸次圓滿；精勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門漸次圓滿；精勤修學五眼、六神通漸次圓滿；精勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法漸次圓滿；精勤修學三十二大士相、八十隨好漸次圓滿；精勤修學無忘失法、恒住捨性漸次圓滿；精勤修學一切智、道相智、一切相智漸次圓滿；精勤修學預流向、預流果、一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果、獨覺因道、獨覺菩提無顛倒智漸次圓滿；精勤修學一切菩薩摩訶薩行漸次圓滿；精勤修學諸佛無上正等菩提漸次圓滿；精勤修學離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁 cū 惡語、離離間語、離雜穢語、離貪欲、離瞋恚、離邪見業道漸次圓滿；精勤修學施設種種法門妙智漸次圓滿。與諸世間作法明照，度脫無量無邊有情，離生死苦證涅槃樂。諸佛世尊觀如是義，教誡教授如是菩薩，由此因緣最不棄捨諸菩薩眾。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照，令修正行獲大饒益，故於菩薩最不棄捨。」

時，舍利子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！誠如聖教。於諸如來般涅槃後，十方世界有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多諸果葉，枯滅之後小樹續生，莖、幹、枝、條漸高漸廣，周匝蔭影一踰繕那，無量

眾生止息於下，得免風雨寒熱等難，採擷 zhāi 果葉而受用之，諸有智人咸共稱讚。如是大樹果、葉、蔭影利樂有情不異於昔，唯諸愚者不解依趣。如是菩薩於佛世尊般涅槃後，漸次修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊諸佛妙法漸次圓滿，各於三千大千世界證得無上正等菩提，紹先如來、應、正等覺，如實利樂無量有情，種種佛事令不斷絕，謂為無邊諸有情類方便宣說十善業道、施、戒、修等種種法門令勤修學，脫惡趣苦生天、人中受諸快樂。或為無邊諸有情類方便宣說蘊、處、界等無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，令勤精進，無倒觀察苦、集、滅、道四種聖諦，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門及餘善法，斷諸煩惱得般涅槃。或為無邊諸有情類方便宣說所有色蘊常無常性皆不可得，所有受、想、行、識蘊常無常性亦不可得；方便宣說所有色蘊樂無樂性皆不可得，所有受、想、行、識蘊樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色蘊我無我性皆不可得，所有受、想、行、識蘊我無我性亦不可得；方便宣說所有色蘊淨不淨性皆不可得，所有受、想、行、識蘊淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色蘊寂靜不寂靜性皆不可得，所有受、想、行、識蘊寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色蘊遠離不遠離性皆不可得，所有受、想、行、識蘊遠離不遠離性亦不可得。方便宣說所有眼處常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處常無常性亦不可得；方便宣說所有眼處樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼處我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處我無我性亦不可得；方便宣說所有眼處淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼處寂靜不寂靜性皆不

可得，所有耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼處遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離性亦不可得。**方便宣說所有色處常無常性皆不可得**，所有聲、香、味、觸、法處常無常性亦不可得；方便宣說所有色處樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色處我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處我無我性亦不可得；方便宣說所有色處淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色處寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色處遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處遠離不遠離性亦不可得。**方便宣說所有眼界常無常性皆不可得**，所有耳、鼻、舌、身、意界常無常性亦不可得；方便宣說所有眼界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼界淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離性亦不可得。**方便宣說所有色界常無常性皆不可得**，所有聲、香、味、觸、法界常無常性亦不可得；方便宣說所有色界樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色界我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界我無我性亦不可得；方便宣說所有色界淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色界寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜性亦不可得；方

便宜說所有色界遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界遠離不遠離性亦不可得。**方便宣說所有眼識界常無常性皆不可得**，所有**耳、鼻、舌、身、意識界常無常性亦不可得**；方便宣說所有眼識界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼識界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼識界淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼識界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼識界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離性亦不可得。**方便宣說所有苦聖諦常無常性皆不可得**，所有**集、滅、道聖諦常無常性亦不可得**；方便宣說所有苦聖諦樂無樂性皆不可得，所有集、滅、道聖諦樂無樂性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦我無我性皆不可得，所有集、滅、道聖諦我無我性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦淨不淨性皆不可得，所有集、滅、道聖諦淨不淨性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦寂靜不寂靜性皆不可得，所有集、滅、道聖諦寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦遠離不遠離性皆不可得，所有集、滅、道聖諦遠離不遠離性亦不可得。**方便宣說如是等類無量法門令勤精進**，方便善巧無倒觀察離諸戲論，方便修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，究竟證得一切智智。諸有情類有覺慧者，聞如是法精進修行，隨其所應得甘露味，或暫或永利益安樂，唯有愚癡諸外道等不能聽受，沈淪諸趣。諸佛世尊觀如是義，偏於菩薩教誡教授。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，修菩薩行漸次圓滿，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多所蔭影，利益安樂無量有情。」

時，舍利子復白佛言：「如我解佛所說義者，教誡教授聲聞乘人若百若干乃至無數皆令安住阿羅漢果，不如為一菩薩乘人方便善巧說深法要，所謂六種波羅蜜多相應之法，令彼聞已發起一念與一切智相應之心。如是法要於前教法為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，以所發心於聲聞等所有功德最為勝故。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如汝所說。汝能為佛作真弟子，聰 cōng 叡 ruì 明了，調善無畏，教誡教授菩薩乘人，令勤修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，必不忘失！令諸菩薩未發無上菩提心者，速令發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。」

時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、人非人等聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十八

大般若經第十三會忍波羅蜜多分序

西明寺沙門玄則撰

惟夫擅等覺之靈根、膺廣慈之奧主，馮闔海而利往、籠蒼品以遐征，則忍波羅蜜為無與競，是以玄朋踵萃、神謨繼闡。將夷道梗、為沮心怨，播親親於蠢徒、闢蕩蕩於情路，雖毀甚矛箭、害窮齏粉，必當內蠲我想、外抵人相，目鄰虛之有間，投刃曷傷？念機關之無主，觸舟奚若？我無自我，物復誰物？譬夫大浸稽空，而空無溺懼；積洿歸澤，而澤無垢忿。況已謝之聲，毀譽一貫；既遷之色，損益同科。大欲饒之以樂，豈復加之以苦？不有來損，則攝受之路無從；不有往慈，則菩提之行無主。翻為善友，更領深恩，聞罽劇絲竹之娛，得捶踰捧戴之悅。太子之二目兼喪，曾靡二心；仙人之七分支解，方酬七覺。其感通也，則百矛集體，百福之相開；萬惱縈身，萬德之基立。其致用也，則遠契無生，俯遠塵於證淨；遙資大捨，均左塗於右割。比慚愧而為衣，則龍袞不侔其麗；禦煩惱而成鎧，則犀渠有謝其堅。語其大力，則拔山無以喻；談其無畏，則賈勇弗之倫。始即事而為三，卒階行而成五，莫不具依方便，斯著圓音。詞旨慇懃，理義詳覈。一軸單譯，比於勤分。規弼之美，不其要歟！

大般若波羅蜜多經卷第五百八十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十三安忍波羅蜜多分

如是我聞：一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，世尊告具壽滿慈子：「汝今應為欲證無上正等菩提諸菩薩摩訶薩宣說安忍波羅蜜多。」

時，滿慈子蒙佛教勅，承佛神力便白佛言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於他有情種種訶罵、毀謗言說應深忍受，不應發起忿恚恨心，應起慈悲報彼恩德。如是菩薩應於安忍波羅蜜多深心信樂，隨所發起安忍之心迴向趣求一切智智，是菩薩摩訶薩能住安忍波羅蜜多。」

時，舍利子便問具壽滿慈子言：「諸菩薩眾所修安忍，與聲聞眾所修安忍，有何差別？」

滿慈子言：「諸聲聞眾所修安忍，名為少分行相，所緣非極圓滿；諸菩薩眾所修安忍，名為具分行相，所緣最極圓滿，謂諸菩薩安忍無量，為欲利樂無量有情，被安忍鎧作是誓言：『我當度脫無量有情皆令離苦，證涅槃樂。』是故菩薩安忍無量。聲聞安忍唯為捨棄自身煩惱非為有情，是故名為少分安忍，非如菩薩摩訶薩眾安忍無量。以諸菩薩不離安忍波羅蜜多，是故名為具分安忍。若於菩薩起不清淨，不能含忍損害之心，當知彼人獲無量罪，非於聲聞、獨覺乘等，是故菩薩安忍最勝。」

「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩如為如來、應、正等覺之所訶責，心無忿恨；如是若為或旃荼羅、或補羯娑、或餘下賤諸有情類訶罵、謗毀，亦不應起忿恚、嫌恨、加報之心經剎那頃。」

如是菩薩攝受安忍波羅蜜多疾得圓滿，不久證得一切智智。如是菩薩修學安忍波羅蜜多漸次究竟，疾證無上正等菩提。若菩薩摩訶薩如是安住攝受安忍波羅蜜多，堪受他人訶罵、謗毀，其心不動如妙高山，功德善根增長難壞，速證無上正等菩提，普為世間作大饒益。」

時，舍利子復問具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩修安忍時，有二人來至菩薩所：一善心故以旃檀塗，一惡心故以火燒身。菩薩於彼應起何心？」

滿慈子言：「是菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於第一人不應起愛，於第二人不應起恚，應於彼二起平等心，俱欲畢竟利益安樂，如是菩薩摩訶薩眾能行安忍波羅蜜多、能住安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行安忍波羅蜜多、能住安忍波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能無倒行菩薩行處，能無倒住菩薩淨土。如是菩薩摩訶薩眾於有情類不應發起忿恚之心、不應發起嫌恨之心、不應發起報怨之心。如是菩薩摩訶薩眾於有情類安忍圓滿、稱讚圓滿、柔和圓滿、意樂圓滿，無忿無恨，於一切處皆起慈心。如是菩薩摩訶薩眾，他諸有情來至其所起怨害心，欲打、欲縛、毀辱、訶責，皆能安忍無心加報。如是菩薩摩訶薩眾，他諸有情來至其所，欲興鬪 *dòu* 諍作不饒益，菩薩於彼起和好心，軟言愧謝令毒心息。

「爾時，菩薩作是思惟：『如有情來至我所，欲興鬪諍作不饒益。我證無上正等覺時，當為宣揚甚深空法，令永息滅一切鬪諍，謂為宣揚所有色蘊皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有受、想、行、識蘊皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼處皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意處皆如幻

化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有色處皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有聲、香、味、觸、法處皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有色界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有聲、香、味、觸、法界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼識界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意識界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼觸皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意觸皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有眼觸為緣所生諸受皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有地界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有水、火、風、空、識界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有因緣皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有無明皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。或為宣揚所有欲界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息，亦為宣揚所有色界、若無色界、若無漏界皆如幻化畢竟性空，畢竟空中無所諍競，令彼聞已鬪諍心息。』如是菩薩作是思惟：『我證無上正等覺時，為諸有情說如是法，令其永滅一切鬪諍，其心平等猶若虛空，不相伺求種種瑕隙，由斯感得大士夫相所莊嚴身，一切有情見者歡喜互相饒益，乃至證得清涼涅槃，離諸戲論畢竟安樂。』」

爾時，舍利子問滿慈子言：「菩薩、聲聞二種安忍，應知何者廣大、微妙、清淨、殊勝？」

時，滿慈子便謂具壽舍利子言：「今以現事詰 jié 問尊者，隨意為答。」

舍利子言：「隨意詰問，我當為答。」

滿慈子言：「世間鑄 huá 鐵與贍部金二種光彩，應知何者廣大、微妙、清淨、殊勝？」

舍利子言：「世間鑄鐵所有光彩難可方比贍部真金，謂贍部金所有光彩廣大、微妙、清淨、殊勝。」

滿慈子言：「聲聞安忍如世鑄鐵所有光彩，菩薩安忍如贍部金所有光彩，應知二種安忍勝劣差別之相。何以故？舍利子！聲聞乘人所有安忍，唯觀色蘊乃至識蘊無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀色蘊乃至識蘊都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。」

「聲聞乘人所有安忍，唯觀眼處乃至意處無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼處乃至意處

都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀色處乃至法處無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀色處乃至法處都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀眼界乃至意界無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼界乃至意界都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀色界乃至法界無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀色界乃至法界都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀眼識界乃至意識界無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼識界乃至意識界都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀眼觸乃至意觸無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼觸乃至意觸都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀地界乃至識界無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀地界乃至識界都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「聲聞乘人所有安忍，唯觀無明乃至老死無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者之所引發；菩薩乘人所有安忍，亦觀無明乃至老死都無自性，無生無滅，無染無淨，無增無減，本來寂靜之所引發，是故菩薩所有安忍廣大、微妙、清淨、殊勝，過諸聲聞所有安忍。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，若怨賊來解身支節，**是菩薩摩訶薩應作是念：**『殞伽河沙可知數量，身之數量難得知。若所解身、若能解者，俱色攝故分數難知；

所解身支分數極少，如何緣此應生忿恚？』是菩薩摩訶薩觀如是義，雖遭怨賊解身支節而能忍受，都無瞋忿、怨恨之心。是諸菩薩摩訶薩眾，隨所發起安忍之心，迴向趣求一切智智，攝受安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾，應知安忍波羅蜜多，能一切時常不捨離。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，若有人來捶打、訶罵，**是菩薩摩訶薩應作是念：**『殃伽河沙可知數量，我身過患難可得知，謂無始來發起種種煩惱惡業違害理事，諸佛賢聖共所訶毀。今此人來捶打、訶罵，百分、千分乃至鄔波尼殺曇分未得其一，如何緣此應生忿恚？』是菩薩摩訶薩觀如是義，雖有人來捶打、訶罵而能忍受，都無瞋忿、怨恨之心。是諸菩薩摩訶薩眾，隨所發起安忍之心，迴向趣求一切智智，攝受安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾，應知安忍波羅蜜多，能一切時常不捨離。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，若怨賊來劫奪財寶，**是菩薩摩訶薩應作是念：**『如是財寶本性皆空無所繫屬，如何緣此應生忿恚？』是菩薩摩訶薩觀如是義，雖遭怨賊劫奪財寶，而心都無瞋忿、怨恨。是諸菩薩摩訶薩眾，隨所發起安忍之心，迴向趣求一切智智，攝受安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾，應知安忍波羅蜜多，能一切時常不捨離。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，**應修其心令與地、水、火、風、空等。**」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令與地、水、火、風、空等？」

滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大地、大水、大火、大風、虛空無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修

其心令如大地無所分別？」

滿慈子言：「**譬如大地**，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下感憂患。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下感憂患。安忍淨信常現在前，猶如大地平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大地無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大水無所分別？」

滿慈子言：「**譬如大水**，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下感憂患。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下感憂患。安忍淨信常現在前，猶如大水平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大水無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大火無所分別？」

滿慈子言：「**譬如大火**，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下感憂患。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下感憂患。安忍淨信常現在前，猶如大火平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大火無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大風無所分別？」

滿慈子言：「**譬如大風**，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，

而都不生下感憂患。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下感憂患。安忍淨信常現在前，猶如大風平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如大風無所分別。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如虛空無所分別？」

滿慈子言：「譬如虛空，雖以可愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生高欣喜愛；雖以非愛色、香、味、觸擲置其中，而都不生下感憂患。如是菩薩摩訶薩眾雖遇種種可愛所緣，而不應生高欣喜愛；雖遇種種不可愛緣，而不應生下感憂患。安忍淨信常現在前，猶如虛空平等而轉，故說菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應修其心令如虛空無所分別。」

時，舍利子便問具壽滿慈子言：「虛空無為，諸菩薩眾豈無為攝？」

滿慈子言：「非菩薩眾是無為攝。然諸菩薩修行般若波羅蜜多方便善巧，觀察身心與虛空等，令於境界無所分別，堪修安忍波羅蜜多，謂諸菩薩摩訶薩眾方便善巧，觀察身心無性、無礙與虛空等，堪受種種刀杖等觸。如是菩薩摩訶薩眾方便善巧，依止般若波羅蜜多，觀察身心與虛空等，攝受安忍波羅蜜多，假使恒時地獄猛火、地獄刀杖及餘苦具逼迫其身，亦能忍受，其心平等無動無變。如是菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，攝受般若波羅蜜多，觀察身心與虛空等，堪受眾苦無動無變，如是菩薩摩訶薩眾堪受眾苦無動無變，即是安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，重苦觸時便作是念：『我從無始生死已來，雖受身心猛利眾苦，而由此苦尚不能得若預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，況由此苦能證無上正等菩提？今我身心所受眾苦，既為利樂諸有情

故，定證無上正等菩提，是故我今應歡喜受。』如是菩薩摩訶薩眾觀此義故，雖受眾苦而能發生增上猛利歡喜忍受。

「又，舍利子！譬如有人食百味食，身心適悅生勝歡喜。如是菩薩見乞者來或求資財、或求身分，或因捨施受種種苦，歡喜忍受身心適悅，過前適悅多百千倍。又舍利子！如阿羅漢若見如來、應、正等覺，雖漏已盡而生殊勝信敬喜心。如是菩薩摩訶薩眾見來求者或乞資財、或乞身分，心生殊勝信敬歡喜，能深忍受彼所加害、訶罵、毀謗種種重苦，隨所發起安忍心時，迴向趣求一切智智。如是菩薩摩訶薩眾由隨發起安忍心時，迴向趣求一切智智，常不遠離所修安忍波羅蜜多，與諸有情作大饒益恒無間斷。

「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於諸有情應修安忍，打不報打，罵不報罵，謗不報謗，瞋不報瞋，訶不報訶，忿不報忿，怒不報怒，害不報害，於諸惡事皆能忍受。何以故？舍利子！是諸菩薩摩訶薩眾恒不捨離一切智心，於諸有情欲饒益故。若諸菩薩摩訶薩眾恒不捨離一切智心，於諸有情欲作饒益，假使身受百千矛積zuǎn，而無一念報害之心，於彼常生淨信安忍。如是菩薩摩訶薩眾修行安忍波羅蜜多，於諸有情欲作饒益，定當獲得真金色身，相好莊嚴見者歡喜。

「是故，舍利子！菩薩摩訶薩皆應精勤修安忍力，忍受一切加害等苦。若菩薩摩訶薩修安忍力忍受眾苦，攝受安忍波羅蜜多，是菩薩摩訶薩遠離生死近一切智，能與有情作大饒益。若菩薩摩訶薩愛樂聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩當知退失菩薩安忍波羅蜜多。所以者何？諸菩薩摩訶薩寧以自身具受生死無邊大苦，而不愛著聲聞、獨覺自利眾善。何以故？舍利子！若菩薩摩訶薩愛著聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩當知退失自所行處，行他行處。」

時，舍利子便問具壽滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩行他行處？」

滿慈子言：「若菩薩摩訶薩住聲聞地或獨覺地，是菩薩摩訶薩行他行處；若菩薩摩訶薩起聲聞作意或獨覺作意，是菩薩摩訶薩行他行處；若菩薩摩訶薩樂著聲聞相應法教，或樂獨覺相應言論，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若常若無常，樂觀受、想、行、識蘊若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若樂若苦，樂觀受、想、行、識蘊若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若我若無我，樂觀受、想、行、識蘊若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色蘊若淨若不淨，樂觀受、想、行、識蘊若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀眼處若常若無常，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼處若樂若苦，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼處若我若無我，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼處若淨若不淨，樂觀耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀色處若常若無常，樂觀聲、香、味、觸、法處若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色處若樂若苦，樂觀聲、香、味、觸、法處若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色處若我若無我，樂觀聲、香、味、觸、法處若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色處若淨若不淨，樂觀聲、香、味、觸、法處若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀眼界若常若無常，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼界若樂若苦，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼界若我若無我，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼界若淨若不淨，樂觀耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。」

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀色界若常若無常，樂觀聲、香、味、觸、法界若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色界若樂若苦，樂觀聲、香、味、觸、法界若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色界若我若無我，樂觀聲、香、味、觸、法界若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀色界若淨若不淨，樂觀聲、香、味、觸、法界若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。」

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若常若無常，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若樂若苦，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若我若無我，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我，是菩薩摩訶薩行他行處。若菩薩摩訶薩樂觀眼識界若淨若不淨，樂觀耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨，是菩薩摩訶薩行他行處。」

時，舍利子復問具壽滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩行自行處？」

滿慈子言：「若菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，一切智智相應作意，是菩薩摩訶薩行自行處。若菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，一切惡魔不能得便。譬如野干於諸龜 guī、鼈 biē 不

能得便，不得便故所行自在。如是菩薩摩訶薩眾修行六種波羅蜜多，一切惡魔不能得便，不得便故所行自在。

「又，舍利子！假使惡魔普化三千大千世界諸有情類皆為惡魔，一一惡魔各有爾所魔軍眷屬，前後圍遶來至菩薩摩訶薩所。是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，彼諸惡魔不能得便，不得便故所行自在。譬如野干於諸龜、鼈不能得便，不得便故所行自在。

「是故，舍利子！菩薩摩訶薩應如是學：『我心不應遠離六種波羅蜜多。』若心不離如是六種波羅蜜多，一切惡魔不能得便，不得便故所行自在。」

時，舍利子復問具壽滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩於諸魔事應如實知？」

滿慈子言：「若菩薩摩訶薩**不樂聽聞**波羅蜜多相應法教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩**不樂受持**波羅蜜多相應法教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩**不樂讀誦**波羅蜜多相應法教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩**不樂思惟**波羅蜜多相應法教，當知是為諸惡魔事。又，舍利子！若菩薩摩訶薩**不樂修行**波羅蜜多相應法行，當知是為諸惡魔事。諸菩薩摩訶薩覺此事已作是思惟：『定是惡魔方便障礙我心所求一切智智，我今不應隨彼所欲，應勤修學波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩於彼惡魔不應忿恚，亦不應起不堪忍心，若如是行即為安忍波羅蜜多。此菩薩摩訶薩**應作是念**：『我證無上正等覺時，當為有情說能永斷貪、瞋、癡法，是故今者於彼惡魔不應忿恚。』若時菩薩摩訶薩得如是念，爾時菩薩摩訶薩勝諸惡魔，自在修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若時菩薩摩訶薩一切智智相應作意不現在前，是時菩薩摩訶薩應作是念：『我於今者勿行非處，令我不憶一

切智智。』如是菩薩應自責心：『我於今者虛費時日。』

時，舍利子便問具壽滿慈子言：「齊何名為虛費時日？」

滿慈子言：「若菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多隨一現行，不能憶念一切智智，不能迴向一切智智，是菩薩摩訶薩虛費時日，損時日果；若菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多隨一現行，或第二日或第三日，乃能憶念一切智智，及能迴向一切智智，是菩薩摩訶薩雖有所犯，而得名為有時日果。」

爾時，舍利子問滿慈子言：「菩薩安忍與阿羅漢所有安忍有何差別？」

滿慈子言：「今問尊者：妙高山王與小芥子，大小、高下、輕重何別？」

舍利子言：「無量差別。」

滿慈子言：「菩薩安忍與阿羅漢所有安忍亦復如是，不應為問。又，舍利子！於意云何？大海中水、一毛端水，何者為多？」

舍利子言：「大海中水、一毛端水，百分千分乃至鄔波尼殺曇分亦未能比其量多少。」

滿慈子言：「菩薩安忍與阿羅漢所有安忍亦復如是，百分千分乃至鄔波尼殺曇分亦未能比其量多少，是故不應作如是問。」

爾時，佛讚滿慈子言：「善哉！善哉！如汝所說。汝承佛力善說安忍波羅蜜多。若取菩薩摩訶薩忍其量大小校量聲聞、獨覺忍者，則為欲取如來之忍其量大小校量聲聞、獨覺等忍。所以者何？諸菩薩眾所成就忍其量無邊，不應校量聲聞等忍。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持如滿慈子所說菩薩摩訶薩眾所修安忍波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持如滿慈子所說菩薩摩

訶薩眾所修安忍波羅蜜多，必不忘失！」

時，薄伽梵說是經已，具壽滿慈子、具壽舍利子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、阿素洛等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百八十九

大般若經第十四會勤波羅蜜多分序

西明寺沙門玄則撰

觀夫至運無動，妙警伊寂，梵輪冥退轉之規、慈航虛下濟之影，斯進德所以為貴、勤音所由而作也。其有揭情區而遠荷、指覺地以高驤，比擐甲之精堅、同策駟之遄夙，則必任善以為軌，引之無窮之路；委身而作隸，驅之罔極之期。微五欲之宴安，乃三塗之酖毒；從四修之勞悴，寔萬德之光敷。惟夫淺溜穿石、小滴盈器，鑽燧之勤、斷幹之漸，皆積微不已，故在著可觀。蚓弱質而飲泉，蟹壯容而寄穴，驕鑣怠矣，驚駕先之。矧乎摩訶衍心、波羅蜜行，其於勉刻，豈忘動靜。故能千界如燬，詢一句以投之；萬流方割，拯一命而游之。假使駐補處以三祇，終競勇於初發；雖復澹即空於萬行，乃均熾於昔耽。不端倪其所欲行，不翹佇其所當證，撫塵劫之修如瞬，仍加渴日；視砂界之赴若鄰，猶殷夙夜。故精進之於諸度也，若銜捶之在群馭焉；正勤之於道品也，若鹽梅之資列鼎焉。正法源底由之而至，聖人能事於茲而畢。然後聞舍利之談覺支則輟賞無地，憶底沙之流讚頌則勃興斯在，三練之業允該、六意之修奚極，緬惟景躅，豈遑寧處；載詠玄章，益荷昭趣。文乃單卷，事非重譯。庶將貿寸陰以尺璧，甘夕死於朝聞矣。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十四精進波羅蜜多分

如是我聞：

一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，具壽滿慈子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何方便安住精進波羅蜜多？」

爾時，世尊告滿慈子：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，初發心時應作是念：『我諸所有若身若心，先應為他作饒益事，當令一切所願滿足。』譬如僮僕應作是念：『行住坐臥皆當任主，不應自在而有所作；欲從其舍往市鄺 chán 等，先諮問主然後方出；所須飲食許乃受用，諸有所為皆隨主欲。』如是菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，最初發心應作是念：『我之所有若身若心皆不應令自在而轉，隨他所有饒益事業，一切皆當為其成辦。』如是菩薩摩訶薩眾依止精進波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，誓為有情作所應作，諸菩薩摩訶薩皆於精進波羅蜜多應如是住。譬如馬寶若人乘御便作是念：『我今不應令乘御人身支搖動、疲倦勞苦、或損嚴具，盤迴去住遲 chí 速任人，將護其人，不令緣我起瞋忿等種種過失。』如是菩薩摩訶薩眾欲行精進波羅蜜多，不隨己心而有所作，隨他意樂為作饒益，仍將護彼，令於我身不起一切煩惱惡業。彼於菩薩摩訶薩眾雖先無恩，而諸菩薩摩訶薩眾作報恩想，為彼成辦種種事業。如是菩薩摩訶薩眾為成精進波羅蜜多，將護他心隨他意轉，為作種種利益安樂。如是菩薩摩訶薩眾攝受精進波羅蜜多，作諸有

情利益安樂，如已事業常無厭倦，是為菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學內空、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、無性自性空觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學諸法真如、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、不思議界觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死愁歎苦憂惱觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死愁歎苦憂惱滅觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦觀；若因、若集、若生、若緣集聖諦觀；若滅、若靜、若妙、若離滅聖諦觀；若道、若如、若行、若出道聖諦觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安**

住精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學空、無相、無願解脫門，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若勝解行地、若極喜地、若離垢地、若發光地、若焰慧地、若極難勝地、若現前地、若遠行地、若不動地、若善慧地、若法雲地、若等覺地，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學清淨五眼、六勝神通，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住**

精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八不共法等無邊佛法，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為令佛土最極嚴淨，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為多成熟諸有情類，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，假使三千大千世界諸有情類皆成菩薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得成佛，作如是言：『汝應精勤修菩薩行，先證無上正等菩提，然後我當證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，精勤勇猛心無怯懼，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得成佛，假使三千大千世界諸有情類初發無上正等覺心，作如是言：『汝當待我先證無上正等菩提，然後乃應證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，久住生死心無退屈，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩見乞者來有所求索，面不頻蹙、眼無瞋相，但作是念：『如有有情順我所求一切智智，速作方便勤求施與。』是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩為一有情得安樂故，或經一劫或一劫餘，大地獄中受諸劇苦，身無動轉心不退屈，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩假使晝夜量同大劫，積此晝夜復成大劫，設經如是殑伽沙數大劫時分，處大地獄受諸劇苦，由受斯苦令

一有情得出地獄生於善趣，菩薩爾時歡喜為受，是菩薩摩訶薩**安住精進波羅蜜多**。若菩薩摩訶薩聞說是事踊躍歡喜，誓能為受心無退屈，當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。若菩薩摩訶薩聞如是事其心怯弱，不生歡喜欲受行心，當知名為懈怠菩薩。

「若菩薩摩訶薩聞諸善事，心心相續愛樂受行，當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。若菩薩摩訶薩聞諸善事，不能繫念相續受行，當知名為懈怠菩薩。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩假使於此瞻部洲地，從一處掃漸至餘方，周匝掃已還至本處，若生是念：『我久離此。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『我極速疾還來至此。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩於宰堵波營構 gòu 修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩於僧伽藍營構修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業生長久想，當知名為懈

怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。

「若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修菩提行，不應思惟劫數多少，謂我經於爾所劫數，當證無上正等菩提。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，精勤勇猛修菩提行，求證無上正等菩提，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，精進勇猛修菩提行，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈，勤求無上正等菩提。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，修行精進波羅蜜多，令速圓滿遠離生死，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學內空、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、無性自性空智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學內空乃至無性自性空智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸法真如、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、不思議界智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸法真如乃至不思議界智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明緣行乃至生緣老死智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明滅故行滅乃至生滅故老死滅智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦智；若因、若集、若生、若緣集聖諦智；若滅、若靜、若妙、若離滅聖諦智；若道、若如、若行、若出道聖諦智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學若苦、

若無常、若空、若無我苦聖諦智，乃至若道、若如、若行、若出道聖諦智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四念住乃至八聖道支乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學三解脫門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學三解脫門乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學八解脫乃至十遍處乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學

陀羅尼門、三摩地門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學陀羅尼門、三摩地門乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學清淨五眼、六勝神通，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極精進，常勤修學清淨五眼、六勝神通乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學

無忘失法、恒住捨性，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無忘失法、恒住捨性乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行乃得圓滿，方證無上正等菩提，我亦不應心生退屈。』當知名為精進菩薩**安住精進波羅蜜多**，疾能證得一切智智。

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩有勸請言：『汝當為我一日析破妙高山王。』若反問言：『山王何量？汝遣我析為幾分耶？』當知名為**懈怠菩薩**。若作是念：『妙高山王隨量大小，我能一日為汝析破，量同芥子或如極微。』雖經多時乃能析破，而彼意謂如彈指頃，當知名為**精進菩薩**。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『假使殑伽沙數大劫為一晝夜，積此晝夜復成大劫，設經如是無量大劫修菩薩行，乃證無上正等菩提。我於此中心尚無退，況無是事而不勤求？』當知名為**精進菩薩**。若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，歡喜踊躍心無怯懼，當知名為**精進菩薩**。若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，其心退沒深生恐怖，當知名為**懈怠菩薩**，不能疾得一切智智。

「若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『何時成

就如是難證殊勝功德？』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『如是功德我皆具有，我定應修令至彼岸。』當知名為**精進菩薩**。

「若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我若施彼，便為無手、無足、無頭。』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我捨與彼，當得天人、阿素洛等無上微妙手、足及頭。』當知名為**精進菩薩**。

「若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與之便無眼、耳。』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與彼，當得天人、阿素洛等無上眼、耳猶如勝智。』當知名為**精進菩薩**，遠離二乘近一切智。

「若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，便闕身分種種支節。』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，當得天人、阿素洛等無上佛法、一切智法身分支節。』當知名為**精進菩薩**。

「若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『乞者甚多，如何皆令意願滿足。』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『此未為多，假使殍伽沙數世界諸有情類於一日中俱至我所種種求索，我當方便求覓珍財，普施與之皆令滿足，況今爾許而不能施！』當知名為**精進菩薩**。

「所以者何？諸菩薩摩訶薩為欲引顯無量佛法、一切智法，非以有量精進布施可能引顯無量佛法、一切智法，要被無量精進布施廣大甲冑乃能引顯無量佛法、一切智法。譬如有人欲度大海，要先備 *bèi* 辦多踰繕那、多百踰繕那、多千踰繕那、多百千踰繕那種種資糧，然後能度。如是菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，要經無量百千俱胝那庾多劫修集資糧，然後乃證。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當有量有邊大劫求證無上正等菩

提。』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當無量無邊大劫求證無上正等菩提。』當知名為**精進菩薩**。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是精進豈名為難？」

世尊告言：「汝謂菩薩摩訶薩眾如是精進非為難耶？」

滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩如是精進我謂非難。所以者何？佛說諸法皆如幻事，樂受、苦受及助受法既如幻事，菩薩已能通達如是諸法實性，精進何難？」

爾時，世尊告滿慈子：「當知菩薩摩訶薩眾雖知諸法皆如幻事，而能發起身心精進，安住精進波羅蜜多，求大菩提常無萎歇，由此菩薩摩訶薩眾如是精進最極為難。」

時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！善說菩薩摩訶薩眾精進甚難。當知菩薩摩訶薩眾能為難事，雖知諸法都無所有，而求無上正等菩提，欲為無邊諸有情類說能永斷無智正法。然諸無智實無所有，亦無實法能令無智取之為我及為我所，亦無有情能作是念：『此是真實我及我所。』如是無智緣合故生而實無生，緣離故滅而實無滅。若菩薩摩訶薩雖如是知而心無退，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，當知名為**精進菩薩**。」

「若菩薩摩訶薩作如是念：『諸法皆空，我今何為發起精進波羅蜜多？』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩作如是念：『以一切法畢竟空故，我求無上正等菩提，覺諸法空為有情說，令脫五趣生死眾苦。』當知名為**精進菩薩**。」

「若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無際，我豈能令皆得滅度？』當知名為**懈怠菩薩**。若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無始而容有終，我寧不能皆令滅度。假使精進求大菩提，如無始來所經劫數，然後乃證，我尚應求，況當不經爾所劫數？』復

作是念：『若諸菩薩愛樂修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等不覺不知；若諸菩薩愛樂修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令心清淨都不作意，覺爾所時已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，是故菩提求甚易得，不應怖畏精進長時。』當知名為**精進菩薩**。譬如長者求多珍財，晝夜精勤思惟方便，常作是念：『我於何時多獲珍財遂本所願。』由斯無暇求諸飲食。如是菩薩摩訶薩眾欲令六種波羅蜜多心得清淨，精勤修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，常作是念：『何時當得一切智寶饒益有情？』

時，滿慈子便白佛言：「諸菩薩眾能被如是大精進甲，勤求無上佛功德寶饒益有情，實如世尊常所宣說，一切菩薩能為難事。」

爾時，佛告滿慈子言：「我觀世間天、人等眾無有成就希有功德如諸菩薩摩訶薩眾，唯除如來、應、正等覺。」

時，滿慈子便從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬作如是言：「東南西北四維上下無邊世界，住菩薩乘諸有情類，未發無上菩提心者，願速發心；已發無上菩提心者，願永不退；若於無上正等菩提已不退者，願速圓滿一切智智。」

爾時，佛告滿慈子言：「汝觀何義，願諸菩薩速當圓滿一切智智？」

滿慈子言：「若無菩薩則無諸佛出現世間，若無諸佛出現世間則無菩薩及聲聞眾。要有菩薩修菩薩行乃有諸佛出現世間；以有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾。譬如大樹由有根莖便有枝葉，由有枝葉便有花果，由有花果復生大樹。如是世間由有菩薩，便有諸佛出現世間；由有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾；由有菩薩修菩薩行，復有如來、應、正等覺出現世間

作大饒益。」

爾時，佛讚滿慈子言：「善哉！善哉！如汝所說。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，必不忘失！」

時，薄伽梵說是經已，具壽滿慈子、具壽舍利子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、阿素洛等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十

大般若經第十五會靜慮波羅蜜多分序

西明寺沙門玄則撰

夫心之用也，其大矣哉！動之則舛競聿興，靜之則眾變幾息，大之則充乎法界，細之則入於隣虛，故海嶽環區，心之影也；形骸耳目，心之候也；生死遄迴，心之迷也；菩提昭曠，心之悟也。三界唯此，寔曰難調；一處制之，斯無不辦。所以仍給孤之勝集、開等持之妙門，明夫定品克遷，心源允晏；沈掉雙斥，止觀兩澄。朋棲欲界之表、孤騫有頂之外，境焰滅而逾明、因枝翦而更肅，湛乎累盡，動與德會。故統之則一如，權之則二相，敝之則三脫，依之則四神，行之則五印，檢之則六念，聚之則七善，流之則八解，階之則九次，肆之則十遍。其餘四念、四等之儔，五根、五力之類，莫不亘諸禪地，蒨蒨乎根本；儲之定澱，磊砢乎邊際。譬泥之在均、金之在鍛，唯所用耳，豈有限哉！故能力味精通、神妙揮忽，日月上掩、川嶽下搖，身遍十方、聲覃六趣，水火交質、金土易形，殫變化之塗、出思議之表，具微妙定，不受快己之勝生；關惡趣門，而甘利他之獄苦。至有八禪分用、三昧異名，日旋星光、月愛花德，遊戲奮迅、清淨照明，或百或千，難階難極，咸資說力，具啟詞編。凡勒成兩卷，亦未經再譯。罽入禪祕，其誰捨諸！

大般若波羅蜜多經卷第五百九十一

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十五靜慮波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何方便安住靜慮波羅蜜多？」

爾時，世尊告舍利子：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應先入初靜慮。既入如是初靜慮已應作是念：『我從無際生死已來數數曾入如是靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』次復應入第二靜慮。既入如是第二靜慮已，應作是念：『我從無際生死已來數數曾入如是靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』次復應入第三靜慮。既入如是第三靜慮已，應作是念：『我從無際生死已來數數曾入如是靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』次復應入第四靜慮。既入如是第四靜慮已，應作是念：『我從無際生死已來數數曾入如是靜慮，作所應作，身心寂靜，故此靜慮於我有恩；今復應入，作所應作，此為一切功德所依。』此菩薩摩訶薩既入如是四靜慮已，復應思惟：『此四靜慮於諸菩薩摩訶薩眾有大恩德，與諸菩薩摩訶薩眾為所依止，謂諸菩薩摩訶薩眾將得無上正等覺時，皆漸次入此四靜慮，既入如是四靜慮已，依第四靜慮引發五神通，降伏魔軍成無上覺。』此菩薩摩訶薩

應作是念：『往昔菩薩摩訶薩眾皆修靜慮波羅蜜多，我亦應修；往昔菩薩摩訶薩眾皆學靜慮波羅蜜多，我亦應學；往昔菩薩摩訶薩眾皆依靜慮波羅蜜多，隨意所樂引發般若波羅蜜多，我亦應依如是靜慮波羅蜜多，隨意所樂引發般若波羅蜜多。』

「又，舍利子！一切菩薩摩訶薩眾無不皆依第四靜慮，方便趣入正性離生，證會真如捨異生性；一切菩薩摩訶薩眾無不皆依第四靜慮，方便引發金剛喻定，永盡諸漏證如來智。是故當知第四靜慮於諸菩薩摩訶薩眾有大恩德，能令菩薩摩訶薩眾最初趣入正性離生，證會真如捨異生性，最後證得所求無上正等菩提。由此菩薩摩訶薩眾應數現入第四靜慮，如是菩薩摩訶薩眾雖能現入此四靜慮，而不味著四靜慮樂及此等流勝妙生處。」

「又，舍利子！一切菩薩摩訶薩眾安住如是四種靜慮，為勝方便引諸功德。如是菩薩摩訶薩眾依第四靜慮，起空無邊處想，引空無邊處定。如是菩薩摩訶薩眾依空無邊處定，起識無邊處想，引識無邊處定。如是菩薩摩訶薩眾依識無邊處定，起無所有處想，引無所有處定。如是菩薩摩訶薩眾依無所有處定，起非有想、非無想處想，引非想、非非想處定。如是菩薩摩訶薩眾雖能現入四無色定，而不味著四無色定及此所得勝妙生處。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩觀何義故，雖能現入滅受想定而不現入？」

爾時，佛告舍利子言：「諸菩薩摩訶薩怖墮聲聞及獨覺地，故不現入滅受想定，勿著此定寂滅安樂，便欣證入阿羅漢果或獨覺果入般涅槃。諸菩薩摩訶薩觀如是義，雖能現入滅受想定而不現入。」

時，舍利子便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有，能為難事，謂雖現入如是諸定，而於諸定不生味著，又雖現入如是諸

定能起勝用，而不離染。」

佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，能為難事。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩最極希有，謂雖現入四種靜慮、四無色定寂靜安樂而不味著亦不離染。**我今為汝略說譬喻**，令於此義得圓滿解。如有生此瞻部洲人，雖於欲界未得離染，而或得往北俱盧洲，因見彼洲女無繫屬形容端正遊戲自在，又見彼洲衣服嚴具鮮淨殊妙皆依樹生，又見彼洲有香粳米其味甘美不種自生，又見彼洲觸處皆有種種珍寶甚可愛翫 wán，見彼洲人於如是類隨意受用無定繫屬，正受用時非極耽染，既受用已捨而無戀。瞻部洲人雖未離染，具觀見彼種種勝事，而不貪著捨棄還歸，當知是人甚為希有。**如是菩薩摩訶薩眾**，雖復現入四種靜慮、四無色定寂靜安樂，歷觀其中所起種種微妙寂靜殊勝功德，而不味著還入欲界，方便善巧依欲界身，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；精勤修學內空、外空、內外空、空空、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、無性自性空觀；精勤修學諸法真如、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、不思議界觀；精勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有、有緣生，生緣老死觀；精勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅觀；精勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦觀，精勤修學若因、若集、若生、若緣集聖諦觀，精勤修學若滅、若靜、若妙、若離滅聖諦觀，精勤修學若道、若如、若行、若出道聖諦觀；精勤修學慈、悲、

喜、捨四無量觀；精勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；精勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；精勤修學空、無相、無願解脫門；精勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智；精勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；精勤修學陀羅尼門、三摩地門；精勤修學清淨五眼、六勝神通；精勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解；精勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；精勤修學三十二大士相、八十隨好；精勤修學無忘失法、恒住捨性；精勤修學一切智、道相智、一切相智；精勤修學分別預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提諸善巧智；精勤修學一切菩薩摩訶薩行；精勤修學諸佛無上正等菩提，亦勸有情修諸善法，如是等事甚為希有。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺許諸菩薩摩訶薩眾，捨勝定地寂靜安樂，還受下劣欲界之身？」

爾時，世尊告舍利子：「諸佛法爾，不許菩薩摩訶薩眾生長壽天。何以故？舍利子！勿諸菩薩摩訶薩眾生長壽天，遠離所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，由斯遲 *chí* 證所求無上正等菩提。是故如來、應、正等覺許諸菩薩摩訶薩眾，捨勝定地寂靜安樂，還受下劣欲界之身，不許菩薩摩訶薩眾生長壽天失本所願。」

時，舍利子便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有，能為難事，謂捨勝定寂靜安樂，還取下劣雜穢地身。譬如有人未離欲染，遇見女寶在空林中，形貌端嚴甚可愛樂，雖具觀見種種身支，而能制心不行放逸，後於餘處遇見女人，形貌醜 *cū* 醜 *chǒu* 鄙穢下賤，返生貪愛遂行放逸。如是菩薩摩訶薩眾雖數安住微

妙寂靜四種靜慮及四無色，而能棄捨，還受欲界種種雜穢下劣之身，故甚希有、能為難事。」

爾時，佛告舍利子言：「如是菩薩摩訶薩眾棄捨勝地，受欲界身，當知是為方便善巧。何以故？舍利子！是諸菩薩摩訶薩眾勤求無上正等菩提，捨勝地身，還生欲界，起勝作意方便善巧。雖觀色蘊常無常性都不可得，及觀受、想、行、識蘊常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊樂無樂性都不可得，及觀受、想、行、識蘊樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊我無我性都不可得，及觀受、想、行、識蘊我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊淨不淨性都不可得，及觀受、想、行、識蘊淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊空不空性都不可得，及觀受、想、行、識蘊空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊相無相性都不可得，及觀受、想、行、識蘊相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊願無願性都不可得，及觀受、想、行、識蘊願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊遠離不遠離性都不可得，及觀受、想、行、識蘊遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色蘊寂靜不寂靜性都不可得，及觀受、想、行、識蘊寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。」

「雖觀眼處常無常性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處空不空性都不可得，及

觀耳、鼻、舌、身、意處空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼處寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀**色處**常無常性都不可得，及觀**聲、香、味、觸、法處**常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處樂無樂性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處我無我性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處淨不淨性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處空不空性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處相無相性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處願無願性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處遠離不遠離性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色處寂靜不寂靜性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀**眼界**常無常性都不可得，及觀**耳、鼻、舌、身、意界**常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界我無我性都不可得，及觀耳、鼻、

舌、身、意界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼界寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀**色界**常無常性都不可得，及觀**聲、香、味、觸、法界**常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界樂無樂性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界我無我性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界淨不淨性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界空不空性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界相無相性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界願無願性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界遠離不遠離性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀色界寂靜不寂靜性都不可得，及觀聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀**眼識界**常無常性都不可得，及觀**耳、鼻、舌、身、**

意識界常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼識界寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀眼觸常無常性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、

舌、身、意觸遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀**眼觸為緣所生諸受**常無常性都不可得，及觀**耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受**常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受樂無樂性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受我無我性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受淨不淨性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受空不空性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受相無相性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受願無願性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受遠離不遠離性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜性都不可得，及觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀**地界**常無常性都不可得，及觀**水、火、風、空、識界**常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界樂無樂性都不可得，及觀水、火、風、空、識界樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界我無我性都不可得，及觀水、火、風、空、識界我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地

界淨不淨性都不可得，及觀水、火、風、空、識界淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界空不空性都不可得，及觀水、火、風、空、識界空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界相無相性都不可得，及觀水、火、風、空、識界相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界願無願性都不可得，及觀水、火、風、空、識界願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界遠離不遠離性都不可得，及觀水、火、風、空、識界遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀地界寂靜不寂靜性都不可得，及觀水、火、風、空、識界寂靜不寂靜性亦不可得，而不棄捨一切智智。

「雖觀**因緣**常無常性都不可得，及觀**等無間緣、所緣緣、增上緣**并從緣所生法常無常性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣樂無樂性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法樂無樂性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣我無我性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法我無我性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣淨不淨性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法淨不淨性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣空不空性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法空不空性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣相無相性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法相無相性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣願無願性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法願無願性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣遠離不遠離性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法遠離不遠離性亦不可得，而不棄捨一切智智。雖觀因緣寂靜不寂靜性都不可得，及觀等無間緣、所緣緣、增上緣并從緣所生法寂靜不寂靜性亦不可得，

而不棄捨一切智智。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「何緣如來、應、正等覺許諸菩薩摩訶薩眾入四靜慮、四無色定，不許菩薩摩訶薩眾久住其中心生染著？」

舍利子言：「勿諸菩薩摩訶薩眾於四靜慮、四無色定心生染著生長壽夭。是故如來、應、正等覺不許菩薩摩訶薩眾於四靜慮、四無色定心生染著久住其中。何以故？滿慈子！若生欲界速能圓滿一切智智，生色、無色無斯用故。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「諸菩薩眾甚為希有，能為難事，謂諸菩薩住勝定已，還棄捨之受下劣法。譬如有人遇見伏藏，手執珍寶還棄捨之，彼於後時見貝珠等伸手執取持入舍中。如是菩薩摩訶薩眾入四靜慮、四無色定寂靜安樂隨意遊止，後棄捨之還生欲界，攝受種種下劣身心，依之修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法。佛觀此義，應許菩薩摩訶薩眾生長壽夭長時修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，由斯疾得一切智智。」

時，滿慈子便白佛言：「我對世尊作如是說，豈不顯佛是實語者、是法語者、能正宣說法隨法者？」

爾時，佛告滿慈子言：「汝今對我作如是說，非顯如來是實語者、是法語者、能正宣說法隨法者。何以故？滿慈子！若諸菩薩生長壽夭不能修行如是功德，不能疾得一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩入四靜慮、四無色定寂靜安樂，是諸菩薩不作是念：『我由此定生色、無色。』亦不思惟：『我由靜慮及無色定超色、無色。』是諸菩薩入四靜慮、四無色定寂靜安樂，但欲引發自在神通，與諸有情作大饒益，亦欲調伏麤 cū 重身心，令有堪能修諸功德。是諸菩薩摩訶薩眾入諸勝定

寂靜安樂，方便善巧受欲界身，於諸勝定亦無退失。是故菩薩摩訶薩眾不超三界亦不染著，方便善巧受欲界身，饒益有情親近諸佛，疾能證得一切智智。」

時，滿慈子復白佛言：「豈不如來、應、正等覺一切智智超過三界？」

佛言：「如是！如汝所說。如來所得一切智智超過三界，非三界攝。一切如來、應、正等覺不許菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於三界法究竟出離。」

時，滿慈子便白佛言：「一切如來、應、正等覺觀何義故許諸菩薩摩訶薩眾求證無上正等菩提，安住靜慮波羅蜜多，不許菩薩摩訶薩眾於三界法究竟出離？」

爾時，佛告滿慈子言：「若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，安住靜慮波羅蜜多，如來若許超過三界，彼便退失菩薩誓願，安住聲聞或獨覺地。一切如來、應、正等覺觀如是義，許諸菩薩摩訶薩眾求證無上正等菩提，安住靜慮波羅蜜多，不許菩薩摩訶薩眾於三界法究竟出離；勿捨菩薩本所誓願，退住聲聞或獨覺地。」

「又，滿慈子！若時菩薩摩訶薩眾坐菩提座眾行圓滿，爾時菩薩摩訶薩眾方乃究竟捨三界法，由斯證得一切智智，是故我說一切智智超過三界，非三界攝。」

「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩隨所生起布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，隨所觀察內空、外空、內外空、空空、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、無性自性空及真如等甚深理趣，一一皆發無染著心，迴向趣求一切智智，是菩薩摩訶薩由此因緣，於三界法漸捨漸遠，展轉鄰近一切智智。」

大般若波羅蜜多經卷第五百九十一

大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十五靜慮波羅蜜多分之二

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受般若波羅蜜多，於諸靜慮及靜慮支不生味著亦無退轉，於諸靜慮及靜慮支不起我想分別執著，復持如是相應善根，迴向趣求一切智智？」

爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於諸靜慮及靜慮支，發起無著無常想等，復持如是相應善根，迴向趣求一切智智，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多攝受般若波羅蜜多，於諸靜慮及靜慮支不生味著亦無退轉。」

時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受精進波羅蜜多？」

爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，超過欲界諸雜染法，方便趣入四種靜慮、四無色定寂靜安樂，還復棄捨，受欲界身，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊菩提分法，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受精進波羅蜜多。」

時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受安忍波羅蜜多？」

爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾修學成就大慈、大悲，於諸有情欲作饒益，安住靜慮波羅蜜多，遇諸違緣心無雜穢，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受安忍波羅蜜多。」

時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅

蜜多，攝受淨戒波羅蜜多？」

爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於諸聲聞及獨覺地不生取著，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受淨戒波羅蜜多。」

時，滿慈子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受布施波羅蜜多？」

爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，於諸有情起大悲念，誓不棄捨一切有情，欲令解脫生死苦故，求證無上正等菩提，作是念言：『我當決定以大法施攝受有情，常為有情宣說永斷一切煩惱真淨法要。』如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多，攝受布施波羅蜜多。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，是菩薩摩訶薩應知名為何等菩薩？」

爾時，佛告滿慈子言：「是菩薩摩訶薩應知名為不退菩薩。」

時，滿慈子便白佛言：「如是菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事，已住如是諸勝定中寂靜安樂，復能棄捨，還受欲界相應劣法，方便善巧饒益有情。」

爾時，世尊告滿慈子：「如是！如是！如汝所說。如是菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事。應知如是諸菩薩眾為度無量無邊有情，被戴堅牢大願甲冑，恒作是念：『我當度脫無量無數無邊有情，令入無餘般涅槃界。我當令佛清淨法眼常無間斷，利益安樂一切有情，雖作是事而無執著，謂無有情得涅槃者，或得無上正等菩提。所以者何？諸法無我亦無我所。眾苦生時，唯有苦生，無能生者；眾苦滅時，唯有苦滅，無能滅者。當知亦無能證、能得清淨法者。』由此因緣，應知菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事。」

時，滿慈子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！當知

菩薩摩訶薩眾甚為希有，能為難事。所以者何？雖實無法有生有滅、或般涅槃、或證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩眾為度無量無邊有情，精進修行諸菩薩行，求證無上正等菩提，欲為有情宣說永斷貪、瞋、癡法，令勤修學得般涅槃；或為有情宣說菩薩摩訶薩道，令勤修學疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊告滿慈子：「若菩薩摩訶薩心無散亂，相續安住一切智智相應作意，是菩薩摩訶薩應知名為安住靜慮波羅蜜多。若菩薩摩訶薩住聲聞地相應作意或獨覺地相應作意，是菩薩摩訶薩應知名為心常散亂。何以故？滿慈子！若菩薩摩訶薩修學二乘相應作意，障礙無上正等菩提，令菩提心恒散亂故。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩雖緣色、聲、香、味、觸境發起種種非理作意，擾亂菩薩布施等心，而不障礙菩薩所求一切智智。若法不能障礙菩薩一切智智，雖現在前，而於菩薩摩訶薩眾所修靜慮波羅蜜多，應知不名極違逆法，非永退失菩薩定地。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！一切如來、應、正等覺觀何義故，讚諸菩薩摩訶薩眾所有功德，不讚聲聞？」

爾時，世尊告滿慈子：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？日輪與此瞻部洲人作光明事，螢能作不？」

滿慈子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「如是！如汝所說。一切菩薩摩訶薩眾所能作事亦復如是，非諸聲聞所能成辦。」

時，滿慈子復白佛言：「云何應知唯諸菩薩摩訶薩眾能作是念：我當度脫無量無數無邊有情，令入無餘般涅槃界；我當令佛清淨法眼無間無斷，利益安樂一切有情？云何應知唯諸菩薩摩訶薩眾能作如是殊勝事業，非諸聲聞？」

爾時，世尊告滿慈子：「汝今觀此聲聞眾中有一苾芻能如

菩薩摩訶薩眾作如是念、辦斯事不？」

滿慈子曰：「不也！世尊！不也！善逝！我今觀此聲聞眾中無一苾芻能如菩薩摩訶薩眾作如是念，亦無能辦此事業者。」

爾時，佛告滿慈子言：「是故如來、應、正等覺唯讚菩薩不讚聲聞。觀此眾中諸阿羅漢無如是念，亦不能成如是事業，當知一切聲聞乘人無如菩薩摩訶薩眾所作事業。是故我說：『譬如日輪與瞻部洲作光明事，螢不能辦。』所謂日輪放無量光，普照瞻部諸有情類，螢光唯照自身非餘。如是菩薩摩訶薩眾調伏自身煩惱惡業，亦能度脫無量有情，令離一切煩惱惡業，入無餘依般涅槃界，或證無上正等菩提；聲聞乘人唯能調伏自身所有煩惱惡業，不能饒益無量有情，故聲聞人非如菩薩所有事業皆悉殊勝。」

「又，滿慈子！如善射夫於所學法已作加行，身手、弓仗皆善調習，學諸武伎已至究竟，已百千歲食王封祿。王與怨敵欲戰爭時，象馬等軍及諸兵仗皆悉委任，令其指揮，冀殄凶徒無所損失。如是菩薩摩訶薩眾已發無上正等覺心，已修菩薩摩訶薩行，於能調伏諸有情類貪、瞋、癡行已得善巧。是故如來、應、正等覺偏讚菩薩摩訶薩眾，教誡教授令勤修習，能正引發菩提資糧，令速圓滿所發大願，疾證無上正等菩提，為諸有情說能永斷貪、瞋、癡等清淨法要。是故菩薩摩訶薩眾被戴甲冑所作事業，聲聞、獨覺俱不能為，由此如來應、正、等覺讚勵菩薩、非諸聲聞。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，應知菩薩摩訶薩眾諸有所作無不定心，謂諸菩薩摩訶薩眾若住布施波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住淨戒波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住安忍波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住精進波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住靜慮波羅蜜多，當知爾時

心亦在定；若住般若波羅蜜多，當知爾時心亦在定；若住諸餘菩提分法，當知爾時心亦在定。如吠琉璃隨所在處，於自寶色終不棄捨，謂彼若在金器、銀器、頗胝迦器、銅、鐵、瓦等，常不棄捨吠琉璃色；如是菩薩摩訶薩眾若住布施波羅蜜多，若住淨戒波羅蜜多，若住安忍波羅蜜多，若住精進波羅蜜多，若住靜慮波羅蜜多，若住般若波羅蜜多，若住諸餘菩提分法，當知爾時心常在定，我如是解佛所說義。」

爾時，佛讚滿慈子言：「善哉！善哉！如是！如是！又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。安住如是初靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。」

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住。安住如是第二靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。」

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾離喜住捨，具念正知，受身受樂，唯諸聖者能說能捨，具念樂住，第三靜慮具足住。安住如是第三靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。」

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住。安住如是第四靜慮已，若樂聲聞或獨覺地，當知名為亂心菩薩，當知彼住非定地心。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！齊何應知菩薩心定？」

爾時，佛告滿慈子言：「若諸菩薩摩訶薩眾隨見彼彼諸有情時，便作是念：『我當精勤修菩薩行，證得無上正等覺時，決定當令彼有情類入無餘依般涅槃界，或證無上正等菩提。』齊此應知菩薩心定。」

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持三歸，彼諸有情住三歸已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持五戒，彼諸有情住五戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持八戒，彼諸有情住八戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持十戒，彼諸有情住十戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持十善業道，彼諸有情住十善業道已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持具戒，彼諸有情住具戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾勸有情類受持菩薩戒，彼諸有情住菩薩戒已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行布施波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住布施波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行淨戒波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住淨戒波羅

蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行安忍波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住安忍波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行精進波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住精進波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行靜慮波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住靜慮波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，彼善男子、善女人等安住般若波羅蜜多已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行四靜慮、四無量、四無色定，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善

女人等修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行空、無相、無願解脫門，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行一切陀羅尼門、三摩地門，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行五眼及六神通，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行如來十力、四無所畏、四無礙解，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此

應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行無忘失法、恒住捨性，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行一切智、道相智、一切相智，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行一切菩薩摩訶薩行，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等修行諸佛無上正等菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾方便勸導諸善男子、善女人等嚴淨佛土、成熟有情，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「又，滿慈子！若諸菩薩摩訶薩眾於他所修布施等善深心

隨喜，迴向趣求一切智智，齊此應知菩薩心定。

「若諸菩薩摩訶薩眾於一切處心得定已，應知名為安住靜慮波羅蜜多。何以故？滿慈子！是諸菩薩摩訶薩眾常不遠離一切智智勝作意故。若諸菩薩摩訶薩眾常不遠離一切智智勝作意者，應知名為安住靜慮波羅蜜多，如是菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多引發無邊殊勝功德，疾證無上正等菩提。

「應知如來、應、正等覺安住不動第四靜慮，捨諸壽行，現入無餘般涅槃界。是故靜慮波羅蜜多於諸菩薩摩訶薩眾所求無上正等菩提有大恩德。是故菩薩摩訶薩眾所住靜慮波羅蜜多，除如來定，於諸餘定為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。何以故？滿慈子！菩薩靜慮波羅蜜多常不遠離一切智智相應作意，二乘靜慮決定遠離一切智智相應作意，故於菩薩靜慮為劣，菩薩靜慮於彼為勝。」

時滿慈子便白佛言：「若諸聲聞住此靜慮證得法性，成聲聞果；即諸菩薩住此靜慮證得法性離諸執著，得成如來、應、正等覺。云何可說聲聞靜慮決定遠離一切智智相應作意，菩薩靜慮常不遠離一切智智相應作意？」

爾時，世尊告滿慈子：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？諸聲聞人住此靜慮證得法性，成聲聞果；即諸菩薩住此靜慮證得法性離諸執著，得成如來、應、正等覺。彼聲聞人名如來不？」

滿慈子曰：「不也！世尊！」

爾時，世尊告滿慈子：「吾當為汝更說譬喻，諸有智者因斯譬喻，於甚深義易得解了。譬如凡人輒昇王座，其人即得名為王不？」

滿慈子曰：「不也！世尊！所以者何？彼人無福、無王相故。」

佛言：「如是諸聲聞人雖能現入四種靜慮、四無色定，證

得法性成聲聞果，而無如來力、無畏等殊勝功德及諸相好不名如來，由斯遠離一切智智相應作意。由無佛德說名聲聞。不爾如何彼不名佛？

「又，滿慈子！諸聲聞人所住靜慮，無勝德故其性下劣，於諸菩薩所住靜慮百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？滿慈子！菩薩靜慮波羅蜜多常不遠離一切智智，嚴淨佛土、成熟有情，引發無邊殊勝功德。由斯菩薩所住勝定，聲聞、獨覺皆不能知。」

時，滿慈子便白佛言：「何等名為菩薩勝定？如是勝定復有何名？」

爾時，世尊告滿慈子：「菩薩勝定名不思議。何以故？滿慈子！如是勝定威力難思，速能證得一切智故。如是勝定亦名利樂一切世間諸有情類。何以故？滿慈子！諸菩薩摩訶薩為欲利樂無量有情，方便善巧入此定故。如是勝定若現在前，能引無邊微妙勝定，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益；如是勝定若現在前，引發無邊方便善巧，教誡教授無量有情，皆令引發無漏靜慮，證真法性斷諸煩惱，入無餘依般涅槃界，或證無上正等菩提。由此因緣，菩薩勝定亦名利樂一切世間諸有情類，是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提應學靜慮波羅蜜多；若學靜慮波羅蜜多，速能引發一切智智。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！我謂聲聞所得諸定勝菩薩定。所以者何？聲聞具得九次第定，菩薩於中唯得前八，菩薩不得滅受想定，故聲聞定勝諸菩薩。」

爾時，世尊告滿慈子：「菩薩亦得滅受想定，謂於此定已得自在但不現入。所以者何？如來不許諸菩薩眾現入此定，勿由現入退墮聲聞或獨覺地。又，滿慈子！吾當為汝更說譬喻，諸有智者由譬喻故，於甚深義易得解了。如轉輪王雖於邊地諸

小國邑皆得自在，而不自往彼國邑中。豈轉輪王不往彼處，說於彼處不得自在？如是菩薩摩訶薩眾雖不現入滅受想定，而於此定已得自在，由自在故亦名為得。

「又，滿慈子！非諸菩薩常不現入滅受想定，乃至未坐妙菩提座，諸佛世尊不許現入；若時得坐妙菩提座，諸佛世尊亦許現入。何以故？滿慈子！勿諸菩薩由入此定，便墮聲聞或獨覺地，或謂諸佛與二乘等，故佛世尊不許現入。又，滿慈子！如剎帝利灌頂大王欲入市中飲凡人酒。時，有智臣諫大王曰：『今此時處，王不應飲。若須飲者，待至宮中。』於意云何？王於市酒豈不能飲？而彼智臣慇懃諫諍不令王飲，然剎帝利灌頂大王非處非時法不應飲，雖不應飲，而於市中酒等諸物皆得自在。所以者何？王於一切國土、城邑、所有人物皆自在故。如是菩薩有殊勝智，由此智故能數現入滅受想定，但佛不許故不現入。所以者何？菩薩若入滅受想定便非時、處；若時菩薩坐菩提座，永害一切虛妄相想證甘露界，爾時方入滅受想定，後證無上正等菩提轉妙法輪，具三十二相利益安樂無量有情。」

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，能作難作，謂雖有力引漏盡智，而為有情不證漏盡。所以者何？以諸菩薩於有情所長夜思惟利益安樂，增上意樂恒現在前。」

爾時，世尊告滿慈子：「如是！如是！如汝所說。是諸菩薩於有情所長夜思惟利益安樂，增上意樂恒現在前。」

「又，滿慈子！是諸菩薩觀此義利，雖能具入九次第定而不具入。所以者何？是諸菩薩方便善巧，於一切定雖得自在而能不入。」

「又，滿慈子！一切菩薩若初發心、若已不退，皆應安住如是靜慮波羅蜜多。若諸菩薩常能安住如是靜慮波羅蜜多，於諸有情能作饒益，速能引發一切智智。」

時，滿慈子便白佛言：「當知菩薩摩訶薩眾具大勢力，能為有情作饒益事，亦能引發一切智智，疾證無上正等菩提。」

佛言：「如是！如汝所說。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩眾安住靜慮波羅蜜多？云何方便還從定起？」

爾時，世尊告舍利子：「諸菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，乃至非想非非想處具足而住，於色、無色、靜慮、等至，順逆次第超越串習，極善純熟遊戲自在，復入欲界非等引心。所以者何？勿由定力生色、無色長壽天故。勿色、無色、靜慮、等至引起彼地續生之心，為護彼心令不現起，還入欲界非等引心。由起此心還生欲界，親近供養諸佛世尊，引發無邊菩提分法。生色、無色無如是能，上二界生身心鈍故。由斯菩薩方便善巧，先習上定令善純熟，後起下心還生欲界，修集無量菩提資糧，至圓滿已超過三界，證得無上正等菩提。」

「譬如有人作如是念：『設何方便得入王宮，與王后妃竊為戲樂，令王不覺，身命得存？』作是念已求諸妙藥，服使男形或隱或顯，得斯藥已方便事王。王既識知，便服隱藥，遂白王曰：『我今無形，請為大王守禁宮室。』王令檢已委任中宮。其人爾時入王宮內，與諸妃后恣意交通，荏苒時經一、二、三月，恐王知覺喪失身命，便服顯藥而白王言：『我今男形歟 xū 然復現，請從今去不入中宮。』時王讚言：『此真善士，自能進退不違我法。』厚賜爵祿委任外事。當知是人方便善巧，能滿己願，身命得存，復蒙彼王厚賜財位。如是菩薩方便善巧，入四靜慮及四無色，次第超越得善巧已，復起下心還生欲界，親近供養諸佛世尊，引發無邊菩提分法，乃至未滿不證實際。何以故？舍利子！是諸菩薩方便善巧，不捨有情一切智故，如

是菩薩方便善巧，修行靜慮波羅蜜多，於實際中能不作證，亦不現入滅受想定，乃至未滿菩提資糧，受欲界身修菩薩行。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾所學靜慮波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持諸菩薩眾所學靜慮波羅蜜多，必無忘失！」

時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

大般若經第十六會般若波羅蜜多分序

西明寺沙門玄則撰

尋夫理殊湊以司方，坦一歸而揆務，何嘗不銘想真際、弭執幻塵。雖檀戒之崇嚴、忍進之調銳，卒怙寵於實慧、假道於真詮。將開象觸之迷，復有鷺池之會，所以光導五之迹、昇第一之乘，甄陶二邊，洞希微而卷睇；擬儀四句，仰涔寂以韜音。剪諸見之萌，則翳蘂星落；褰積疑之網，則障縠雲披。了性空而常修、悟生假而恒利，四魔由之亂轍、六度因而彙征。施以之不捐，而難捨能捨；戒以之不檢，而難護能護；忍以之無受，而堪於不堪；進以之無行，而發於不發；定以之亡靜，而三相不相；慧以之亡照，而三輪不輪。故體之則動而逾寂，謬之則寂而彌動；法不即離於非法，行豈一異於無行。其覺證也，真心混而一觀；其出生也，法寶駢而萬區。故有二智焉、三身焉、四辯焉、五眼焉、六通焉、七覺焉、八正焉、九定焉、十力焉，加十八不共、八十隨相、十二緣智、二十空心，皆埏以咽、多成之羅，若聚以玉毫之表，流之金吻之誨。**勒成八卷，元非再譯**，則以不敏謬齒譯徒，緬諸會之昌筵、嗟既往而莫奉，眷言殊獎、載表遺音，本慈吹以紛騰、因聖期而頂戴，將使家傳妙寶、人握靈珠，洗客塵於八區、霈玄滋於萬葉，福庇宸極，帝后延齡；慶洽黎蒸，法教增闡。庶狹中之士，擺疑於驚怖之辰；上慢之賓，輟謗於充詘之際。自非恒沙歷奉、宿代累聞，何能啟篇投恪、忘言入賞者哉？悲夫！

大般若波羅蜜多經卷第五百九十三

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之一

如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城竹林園中白鷺池側，與大苾芻眾千二百五十人俱。菩薩摩訶薩無量無數，從種種佛土俱來集會，皆是一生所繫菩薩。爾時，世尊多百千眾恭敬圍遶而為說法。

時，大眾中有菩薩摩訶薩名善勇猛，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「欲問如來、應、正等覺少分深義，唯願世尊哀愍我等許問垂答！」

於是佛告善勇猛言：「如來今者恣汝所問，隨問而答令汝心喜。」

爾時，善勇猛菩薩摩訶薩便白佛言：「世尊處處為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，何謂般若波羅蜜多？」

「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多？」

「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多令速圓滿？」

「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，一切惡魔不能得便，所有魔事皆能覺知？」

「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智法？」

爾時，世尊讚善勇猛菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉！善男子！汝今乃能請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。汝為菩薩摩訶薩眾得義利故，欲令眾生得利益故，亦為眾生得安樂故，哀愍世間大眾生故，利益安樂諸天、人故，欲為現在未來菩薩摩訶薩等作照明故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。」

世尊于時知而復問善勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！汝觀何義，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多？」

善勇猛菩薩摩訶薩言：「我今哀愍一切有情，為作利益安樂事故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。何以故？甚深般若波羅蜜多通攝聲聞、獨覺、菩薩及正等覺一切法故。唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智！若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地；若有情類於獨覺乘性決定者，聞此法已，速依自乘而得出離；若有情類於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提；若有情類雖未已入正性離生，而於三乘性不定者，聞此法已，皆發無上正等覺心。唯願如來、應、正等覺為答所問甚深般若波羅蜜多，令諸有情善根生長！」

「復次，世尊！我今不為下劣信解諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為守貧窮心諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為成貧窮乘諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為懈怠嬾墮諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為怠墮所蔽諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為陷惡見泥諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為魔羅 juàn 所繫 zhí 諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為無慚無愧諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為性不廉儉諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為忘失正念諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為心常迷亂諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為沒欲淤泥諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為多行諂曲

諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為多行誑惑諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為不知報恩諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為成就惡欲諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為樂行惡行諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為毀壞尸羅諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為戒不清淨諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為毀壞正見諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為樂行魔境諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為好自稱譽諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為好譏毀他諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為愛重利養諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為貪著衣鉢諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為潛 qián 行矯詐諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為好綺謬語諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為詐現異相諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為激磨求索諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；亦復不為以利規利諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。世尊！我今不為此等種種穢惡諸有情故，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若諸有情深心欣樂一切智智、無著智、自然智、無等等智、無上智，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若諸有情於自所有尚無所得，況自稱譽！我今為彼請問

如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若諸有情於他所有尚無所得，況譏毀他！我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若諸有情摧伏憍慢如折角獸，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若諸有情求拔種種煩惱毒箭，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若諸有情其心謙下如旃荼羅子，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若諸有情其心平等如四大虛空，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩於一切法尚無所得亦無執著，況於非法！我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩意樂清淨、無諂、無誑、其性質直，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩其心平等，哀愍利樂一切有情，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩常於善法示現、勸導、讚勵、慶喜一切有情，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩能荷大擔、能乘大乘、能建大事，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以慈悲心引發一切有情利樂，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩於諸有情能為引導、勝導、遍導，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩於一切法無所依住，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩於諸生處無所希求，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩解脫一切惡魔網 juàn 網，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩有大樂欲，具大精進常無放逸，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩欲到諸法究竟彼岸，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩欲善斷滅一切疑網，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩於證佛智尚無憍慢、無執、無著，沉於餘智！我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩超越一切憍慢執著，能住正道、能行正道、能說正道，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；

「若菩薩摩訶薩恒為饒益一切有情，能為利益、能為安樂、能令安隱，我今為彼請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。

「復次，世尊！我為普施一切有情無染安樂、無上安樂、無勝安樂、涅槃安樂、諸佛安樂、無為安樂，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；我為永斷一切有情種種疑網、煩惱、纏結，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多；我為自斷種種疑網、煩惱、纏結，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多。若我疑網、煩惱、纏結自永斷者，乃能如實為諸有情說斷疑網、煩惱、纏結種種法要。所以者何？一切有情皆欣安樂並厭危苦，一切有情皆設方便追求安樂，我都不見有餘少分安樂可求，唯除般若波羅蜜多；我都不見有餘少分安樂可求，唯除菩薩摩訶薩乘；我都不見有餘少分安樂可求，唯除大乘。

「我今觀見如是義利，欲施有情微妙安樂，請問如來、應、

正等覺甚深般若波羅蜜多。我今觀見一切菩薩摩訶薩眾如是義利，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍為答！」

爾時，世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉！善男子！汝能哀愍大生等眾，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，汝由此緣功德無量。汝應諦聽！極善思惟，吾當為汝分別解說。」

善勇猛言：「善哉！世尊！唯願為說！我等樂聞。」

佛告善勇猛菩薩摩訶薩：「汝先所問『世尊處處為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，何謂般若波羅蜜多？』者，汝等當知！實無少法可名般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多超過一切名言道故。何以故？善勇猛！甚深般若波羅蜜多實不可說此是般若波羅蜜多，亦不可說屬彼般若波羅蜜多，亦不可說由彼般若波羅蜜多，亦不可說從彼般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！慧能遠達諸法實性，故名般若波羅蜜多；如來智慧尚不可得，況得般若波羅蜜多！

「善勇猛！般若者謂解諸法及知諸法，故名般若。善勇猛！云何般若解知諸法？謂諸法異名言亦異；然一切法不離名言，若解諸法若知諸法俱不可說，然順有情所知而說，故名般若。善勇猛！般若者謂假施設，由假施設說為般若。然一切法不可施設、不可動轉、不可宣說、不可示現，如是知者名如實知。善勇猛！般若者非知、非不知，非此、非餘處，故名般若。

「復次，善勇猛！般若者謂智所行、非智所行，非非智境亦非智境，以智遠離一切境故。若智是境即應非智，不從非智而得有智，亦不從智而有非智；不從非智而有非智，亦不從智而得有智；不由非智說名為智，亦不由智說名非智；不由非智說名非智，亦不由智說名為智。然即非智說名為智，由斯即智

說名非智。此中智者不可示現此名為智，不可示現此智所屬，不可示現此智所由，不可示現此智所從，是故智中無實智性，亦無實智住智性中，智與智性俱不可得。非智與性亦復如是，決定不由非智名智，若由非智說名智者，一切愚夫皆應有智。若有如實於智非智俱無所得，於智非智如實遍知，是名為智。然智實性非如所說。所以者何？以智實性離名言故。智非智境非非智境，以智超過一切境故，不可說是智非智境。善勇猛！是名如實宣說智相。如是智相實不可說、不可示現，然順有情所知說示；其能知者亦不可說，智境尚無，況有智者！若能如是如實了知如實隨覺，是名般若。

「復次，善勇猛！若能如是現觀作證，是則名為出世般若，如是所說出世般若亦不可說。所以者何？世尚非有，況有出世！所出尚無，況有能出！由斯出世般若亦無。所以者何？以都不得世及出世能出、所出，故得說名出世般若，若有所得則不名為出世般若。此般若性亦不可得，離有、無等可得性故。

「又，善勇猛！世名假立，非假立世實有可出，然出諸假故名出世，又出世者非實於世有出、不出。所以者何？此中都無所出、能出少法可得，故名出世。又出世者，無世無出世、無出無不出，故名出世。若能如是如實了知，是則名為出世般若。如是般若非如所說。所以者何？出世般若超過一切名言道故。雖名出世而無所出，雖名般若而無所知，所出、所知不可得故，能出、能知亦不可得，如是如實知名出世般若。由此般若無所不出，是故名為出世般若。

「復次，善勇猛！此亦名為通達般若。如是般若何所通達？謂此般若無所通達。若此般若有所通達即是假立，若是假立則不名為通達般若，謂於此中都無所有，無此、無彼亦無中間，無能通達、無所通達，無通達處、無通達時、無通達者，

故名通達；又於此中都無所有，無能行者、無所行處，無此、無彼亦無中間，故名通達。又通達慧名通達者，此通達慧都無所有，無上無下，無遲 chí 無速，無進無退，無往無來，故名通達。

「又，善勇猛！通達慧者何所通達？謂有所見皆悉通達。由何通達？謂由般若。如是般若云何通達？謂假立相而有通達。諸假立相一切非相，如是非相名假立相。

「又，善勇猛！諸有成就如是般若，即能如實通達三界。云何如實通達三界？謂非三界說名三界。所以者何？此中無界而可通達，通達三界即為非界。由能如是通達三界，故名成就通達般若。云何成就通達般若？謂無少事不善通達，於一切事皆善通達，是故名為通達般若，如是般若於一切事皆悉超越。若有成就如是般若，諸所見聞、嗅嘗、覺了皆悉通達。云何通達？謂無常故、苦故、癰 yōng 故、病故、箭故、空故、礙故、害故、他故、壞故、壞法故、動故、速滅故、無我故、無生故、無滅故、無相故，如是等。善勇猛！若能通達，是則名為清涼離箭。如有良藥名曰離箭，隨所著處眾箭皆除，毒藥於中無得住者，此藥威力所逼遣故。如是若有諸苾芻等，成就此法清涼離箭，所謂成就通達般若，具六恒住通達般若，遠離一切三界染著，超越一切惡魔網 juàn 網。

「又，善勇猛！譬如金剛為鑽物故，隨所鑽處無不通達。如是若有諸苾芻等金剛喻定，由通達慧之所攝受，隨所觀法無不通達。此通達慧金剛喻定之所攝受，隨所觀法無不通達。若有成就此通達慧，能出世間正盡眾苦，趣眾苦盡無所染著，此通達慧亦名三明。善勇猛！言明者謂永息滅無明增語，即此亦說無明遍知，亦名能息苦蘊增語。譬如良醫聰明博達，隨有所作皆善觀察，成就觀察微妙慧故，善識諸藥、善達病因，善知

病相，能救眾苦，隨所療疾無不除愈。所以者何？彼善通達藥，病因、相和合等方，是故能除一切病苦。如是若有成第三明，能滅諸無明，能息一切苦，能除一切生老病死及諸愁歎苦憂惱法，是名出世通達般若。

「復次，善勇猛！我依此義密意說言：一切世間慧為最勝，謂能通達諸法實性，由此正知令有生盡。有生盡者是何增語？謂善通達出沒增語。云何名為通達出沒？謂善通達諸有集法皆有滅法，如是名為通達出沒。善勇猛！出者謂生增語，沒者謂滅增語，雖作是說，而不如說有出有沒。

「又，善勇猛！諸所有集非實出法。何以故？善勇猛！集謂等出，非等有出，亦非有沒，等隨起故，說名為集。等隨起者，非於此中有出有沒。如是自體自然破壞，即名為滅，此中無物說名為滅，謂無間滅；非於此生即於此滅，說名為滅；即無生故，說名為滅。如是通達若出若沒無生無滅，故名通達若出若沒。

「復次，善勇猛！言通達者，謂能遍知所有緣起。由諸緣故諸法得起，故名緣起。如是緣起都無所有，如是名為通達緣起，即此名為遍知緣起，謂能顯示如實無起。以無起故說名緣起，平等無起故名緣起，謂於是處起尚非有，況當有滅！隨覺緣起，若順若違皆不可得，無等起故說名緣起。若無等起則無有生，若無有生則無過去亦無已生，若無過去亦無已生則無有滅，若無有滅即無生智，由無生智更不復生亦不證滅。由無生故即亦無滅，由有生故施設有滅，既無有生是故無滅。於一切法如是知見、通達、作證，說名盡智。

「善勇猛！盡智者，謂盡無知故名盡智。由何名盡？謂由無盡故名為盡，不見有法可名為盡。然離無知說名盡智，即盡無知說名盡智。遍知一切無知法故名盡無知，由盡無知說名盡

智。非無知法有盡、不盡，然離無知故名盡智。如實遍知此無知法都無所有故名為離，由如是智知無知法無別可得名離無知。然無知法實不可得，智尚非有，況有無知！若能於盡得解脫者，名為盡智。雖作是說而不如說，所有盡智都不可說，但假名說名盡無知，亦名盡智。若以如是無盡盡智觀察諸法，盡智亦無，若如是知便離盡智至無盡際，此無盡際即是無際亦涅槃際；雖作是說而不如說，以一切法皆是無際亦涅槃際，諸際永斷名涅槃際；雖作是說而不如說，以涅槃際永離名言，一切名言於中永滅。

「又，善勇猛！如來雖說有涅槃界，而不如說，以涅槃界都不可說超一切說，涅槃界中諸說永斷。若如是說涅槃界相，即名為說出世通達般若之相。又，善勇猛！非涅槃界可說方處在此在彼，是故涅槃實不可說。

「復次，善勇猛！此中何謂甚深般若波羅蜜多？善勇猛！非此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得。善勇猛！若此般若波羅蜜多有遠彼岸少分可得，如來應說甚深般若波羅蜜多有遠彼岸。善勇猛！非此般若波羅蜜多有遠可得，是故不說此有彼岸。又，善勇猛！此名般若波羅蜜多者，謂妙智作業到一切法究竟彼岸，故名般若波羅蜜多，雖作是說而不如說。所以者何？非語非業能至般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！甚深般若波羅蜜多不可說故。

「又，善勇猛！甚深般若波羅蜜多隨覺諸法，若能隨覺即違覺悟。所以者何？此中無物可名隨覺，隨覺無故覺悟亦無，即於諸法無通達義。隨覺通達平等法性是菩提故，隨覺諸法故名菩提。云何此能隨覺諸法？此中無物可名菩提，故於此中亦無隨覺。何以故？善勇猛！若有菩提少分可得，即菩提內應得菩提；然菩提中菩提非有，應作如是現證菩提，非隨覺故，非

通達故說名覺悟。雖作是說而不如說，以一切法不可隨覺、不可通達，又法、非法俱無自性，由覺此理故名菩提。何以故？善勇猛！非諸如來、應、正等覺能得菩提；非諸如來、應、正等覺能了菩提，如實菩提不可了故，不可表故；非諸如來、應、正等覺生起菩提，菩提無生無起性故。

「又，善勇猛！言菩提者無所繫屬，非菩提內有少有情、有情施設。於菩提內既無有情、有情施設，云何可說此是菩提所有薩埵，此是菩提薩埵般若波羅蜜多？

「又，善勇猛！非菩提中菩提可得，非菩提中薩埵可得。何以故？善勇猛！菩提超越、菩提無生、菩提無起、菩提無相，非菩提中有薩埵性，非菩提中薩埵可得，非由薩埵施設菩提，非由菩提施設薩埵，隨覺薩埵無自性故說名菩提。知菩提中實無薩埵，是故說名菩提薩埵。何以故？善勇猛！菩提薩埵非薩埵想之所顯示，除薩埵想故名菩薩，雖作是說而不如說。所以者何？菩提薩埵離名言故。菩提薩埵離薩埵性，菩提薩埵離薩埵想，知菩提故說名菩薩。

「云何菩薩能知菩提？謂知菩提超越一切，菩提無作、菩提無生、菩提無滅，非菩提性能了菩提，亦非菩提是所顯了，不可顯了、不可施設、不可引轉故名菩提。若能無倒隨覺通達，無所分別，分別永斷，是故說名菩提薩埵，雖作是說而不如說。何以故？善勇猛！菩提薩埵不可得故。若有菩提薩埵可得，即應可得此是菩提、此屬菩提、此是薩埵、此屬薩埵；然不可說此是菩提、此屬菩提，亦不可說此是薩埵、此屬薩埵，以能隨覺實無薩埵，無薩埵性、離薩埵性故名菩薩，由無薩埵除薩埵想故名菩薩。

「何以故？善勇猛！有情界者即是無實有情增語，非有情中有有情性，有情無故名有情界；若有情中有有情性，則不應

說為有情界。有情界者即顯無界，以有情界無界性故。若有情界即界性有，則應實有命者即身；若有情界離界性有，則應實有命者異身；然有情界無實界性，但由世俗假說為界。非有情界中可有界性，亦非界性中有有情界；非即界性是有情界，非離界性有有情界，以一切法無界性故。

「復次，善勇猛！我依此義密意說言：諸有情界不可施設有減有滿。所以者何？以有情界非有性故，諸有情界離有性故。如有情界不可施設有減有滿，諸法亦爾，不可施設有減有滿，以一切法皆無實性故，不可言有減有滿；若能如是隨覺諸法，是則名為隨覺佛法。我依此義密意說言：如有情界不可施設有減有滿，諸法亦爾，不可施設有減有滿；若一切法無減無滿，以無真實而為方便，即是佛法無減無滿。如是隨覺一切法故，即名佛法無減無滿，以一切法無減滿故說名佛法。佛法即非佛法增語，非諸佛法有物能令或減或滿。所以者何？以即隨覺一切法故，若能隨覺一切法性，此中無法或減或滿。一切法者當知即是法界增語，非彼法界有減有滿。所以者何？以彼法界無邊際故。非有情界及彼法界差別可得，非有情界及彼法界或減、或滿、或得、或有，如是隨覺即名菩提。由此故言：非諸佛法可得施設有減有滿。

「又，善勇猛！無減滿性若能如實無分別者，當知名為如實見者，非於此中能有取捨，如是隨覺說名菩提。善勇猛！菩提者即是佛相，云何佛相？謂一切相畢竟無相即是佛相。何以故？善勇猛！畢竟無相與菩提相自性離故。如是隨覺說名菩提，雖作是說而不如說。何以故？善勇猛！要能隨覺如是法故說名菩薩。若有菩薩實不了知如是法性，而謂：『我能如實隨覺。』自稱菩薩，當知彼類遠菩薩地、遠菩薩法，以菩薩名誑惑天、人、阿素洛等。又，善勇猛！若但虛言自稱菩薩成菩薩者，則

一切有情皆應是菩薩。又，善勇猛！非但虛言入菩薩地，得菩薩法，非由語故能證無上正等菩提，非由語業自稱名故便得菩提，亦非由語自稱名故入菩薩地得菩薩法。

「又，善勇猛！一切有情行菩提行，不知不覺諸法實性，不名菩薩。所以者何？不知有情非有情故。若知有情非有情性，行菩提行應成菩薩。然諸有情由顛倒故不能覺了自行、自境、自所行處。若於自行如實了知，則不復行有分別行；由分別行，一切愚夫緣虛妄境起顛倒行，亦緣菩提而起慢執。彼緣妄境起倒慢行、分別行故，尚不能得諸菩薩法，況得菩提！若能了知如是法者，則不復起緣虛妄行，亦不復緣諸法起慢，是名菩薩行於無行。菩薩不應由分別故起分別行。若於是處無所分別，非於此處而有所行；若於是處不起分別，非於此處復有所行。諸佛菩薩於一切行無所分別而修行故，一切憍慢畢竟不起。菩薩如是知一切法，於一切法不復攀緣，不復分別、不遊、不履，如是名為真菩薩行，以無所行為方便故。若諸菩薩能如是行，是則名為真菩薩行。何以故？善勇猛！以能如是隨覺諸法、通達諸法名菩薩故。

「復次，善勇猛！無有情者當知即是菩薩增語，以能遣除一切想故。所以者何？以能了達一切有情非實有情，一切有情皆非有情，一切有情皆是顛倒執著有情，一切有情皆是遍計所執有情，一切有情皆是虛妄所緣有情，一切有情皆是敗壞自行有情，一切有情皆是無明緣行有情。何以故？善勇猛！若法、一切有情，非有諸有情類造作彼法，是名無明緣行有情。何法非有？謂所執我、所執我所，我我所執所執所恃，彼法非有。若有彼法，一切有情皆執為我、執為我所，我我所執所執所恃皆應實有，不名虛妄；以無彼法，而諸有情妄執為我、執為我所，我我所執所執所恃皆非實有，皆是虛妄，故作是說：一切

有情非實有情，一切有情皆是無明緣行有情。

「又，善勇猛！非有情名有少實法可執為我，或為我所，或為二執所執所恃；以無實法，是故可說一切有情非實有情。非有情者，當知即是非實增語。言非實者，當知即非有情增語。又如非實有情想中，一切有情妄執為實，故作是說：一切有情非實有情。又，善勇猛！言非實者，謂於此中無實無起，以一切法皆無真實亦無起故。此中有情虛妄執著而自纏繫，是故可說一切有情皆是虛妄所緣有情。彼於自行不能了知，是故可說非實有情即是於中無遍覺義。若於諸行有遍覺者，當知彼類可名菩薩。」

大般若波羅蜜多經卷第五百九十三

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之二

「復次，善勇猛！菩薩摩訶薩若能於法如是覺知，乃可名為真實菩薩。言菩薩者，謂能隨覺有情無實無生增語。又菩薩者，於一切法亦能如實如佛而知。云何菩薩如佛而知？謂如實知一切法性無實無生亦無虛妄。又諸菩薩於諸法性，非如愚夫異生所執，非如愚夫異生所得，如實而知故名菩薩。何以故？善勇猛！夫菩提者，無所執著、無所分別、無所積集、無所得故。

「又，善勇猛！非諸如來、應、正等覺於菩提性少有所得，以一切法不可得故，於法無得說名菩提。諸佛菩提應如是說而不如說，離諸相故。

「又，善勇猛！若諸菩薩發菩提心，作如是念：『我於今者發菩提心。此是菩提，我今為趣此菩提故發修行心。』是諸菩薩有所得故不名菩薩，但可名為狂亂薩埵。何以故？善勇猛！由彼菩薩決定執有發起性故，決定執有所發心故，決定執有菩提性故。若諸菩薩發菩提心有所執著，但可名為於菩提心有執薩埵，不名真淨發心菩薩。彼由造作發菩提心，是故復名造作薩埵，不名菩薩。彼由加行發菩提心，是故復名加行薩埵，不名菩薩。何以故？善勇猛！彼諸菩薩由有所取發菩提心，但可名為發心薩埵，不名菩薩。

「又，善勇猛！無實能發菩提心者，以菩提心不可發故，菩提無生亦無心故。彼諸菩薩唯執發心，不了菩提無生心義。

「又，善勇猛！若生平等性即實平等性，若實平等性即心

平等性，若心平等性即是菩提。若於此中有如實性，即於此中無所分別；若有分別心及菩提，彼便執著心及菩提，由此二種發菩提心，當知不名真發心者。

「又，善勇猛！菩提與心非各有異，非於心內有實菩提，非菩提內得有實心，菩提與心如實如理俱不可說是覺、是心。由如實覺，菩提與心俱不可得、無生不生，故名菩薩，亦名摩訶薩及如實有情。所以者何？以如實知非實有性。如實知誰非實有性？謂諸世間皆非實有，非實所攝，非實有生，但假安立。云何世間非實有生，但假安立？非實有者無實生故。以無實生及非實有故，說諸法無實無性。由如實知非實有性故，亦可說如實有情；於實有中亦不執實有故，復可說隨如實有情。雖作是說而不如說。所以者何？非如實理有少有情或摩訶薩，何以故？善勇猛！以證入大乘名摩訶薩故。

「復次，善勇猛！何謂大乘？謂一切智說名大乘。云何一切智？謂諸所有智，若有為智、若無為智、若世間智、若出世智，若能證入如是等智名摩訶薩。所以者何？以能遠離大有情想名摩訶薩，又能遠離大無明蘊名摩訶薩，又能遠離大諸行蘊名摩訶薩，又能遠離大無知蘊名摩訶薩，又能遠離大眾苦蘊名摩訶薩。

「又，善勇猛！若能遠離大有情想名摩訶薩。彼於一切心及心所法雖無所得，而能了知心之本性。彼於菩提及菩提分法雖無所得，而能了知菩提本性。彼由此智，非於心內見有菩提，亦非離心見有菩提，非於菩提內見有實心，亦非離菩提見有實心。如是除遣無所修習、無所除遣，於所修習及所除遣俱無所得、無所恃怙、無所執著，雖不見有菩提心性，而能發起大菩提心。若能如是發菩提心乃可名為真實菩薩。彼雖如是發菩提心而於菩提無所引發。何以故？善勇猛！彼已安住大菩提故。

若能如是無所執著，都不見有心及菩提生滅差別，亦不見有發心趣向大菩提者，無見無執、無所分別，當知己住無上菩提。若能如是無所執著，發起勝解及解脫心，當知名為真實菩薩。

「又，善勇猛！若諸菩薩不離心想及菩提想發菩提心，彼遠菩提，非近菩提。

「又，善勇猛！若諸菩薩不見菩提有遠有近，當知彼近無上菩提，亦名真發菩提心者。我依此義密意說言：若能自知無二相者，彼如實知一切佛法。所以者何？彼能證會我及有情俱無自性，即能遍知諸法無二，由能遍知諸法無二，定能了達我及有情與一切法皆以無性而為自性，理無差別。若能了知諸法無二，即能了知一切佛法；若能遍知諸法無二，即能遍知一切佛法。若能遍知我，即遍知三界。

「又，善勇猛！若遍知我，彼便能到諸法彼岸。云何名為諸法彼岸？謂一切法平等實性。若不得此亦不執此，若不得彼岸亦不執彼岸，彼名遍知到彼岸者，雖作是說而不如說。

「又，善勇猛！諸菩薩眾應如是趣諸菩薩地，應如是證諸菩薩地，當知即是菩薩般若波羅蜜多，謂於此中無有少法可趣可證，以於此中不可施設有往來故。」

爾時，慶喜便白佛言：「諸增上慢行有相者，於佛所說勿懷恐怖。」

時，舍利子語慶喜言：「非增上慢行有相者所行之境，彼何恐怖？所以者何？懷恐怖者離增上慢，惡友所攝，聞甚深法不能測量，恐失所求便生恐怖。

「復次，慶喜！諸有為欲斷增上慢行正行者，容有怖畏，諸有為欲斷增上慢勤精進者，亦有怖畏。所以者何？彼既了增上慢失，求無慢性及求斷慢，聞甚深法不能測量，恐失所求便生怖畏。

「復次，慶喜！若有於慢不得不見、無恃無執，彼於諸法無恐無怖。

「復次，慶喜！如來不為增上慢者說如是法，故彼無容於此恐怖。諸有為欲斷增上慢勤修行者，聞如是法能正了知亦無恐怖。

「復次，慶喜！增上慢名當知顯示增益勝法，若有現行增上慢者，彼必現行增益勝法，以行增益非平等行。彼設樂行平等行者，於此深法心懷猶豫，不生恐怖亦不信受。

「復次，慶喜！若於平等、不平等中俱無所得，若於平等、不平等中俱無所恃，若於平等、不平等中俱無所執，彼於諸法不驚、不恐、不怖、不畏。

「復次，慶喜！此甚深法非諸愚夫異生行處，此甚深法非諸愚夫異生境界，此甚深法非諸愚夫異生所了，超過一切愚夫異生所行、所攝、所覺事故。諸有趣向聲聞乘者，雖行深法，而此深法非彼所行。諸有趣向獨覺乘者，雖行深法，而此深法非彼所行。諸有趣向菩薩乘者，若行有相，遠離善友，惡友所攝，彼於如是無染著法亦不能行，非彼境故。慶喜當知！唯除見諦求大菩提聲聞乘等，及菩薩乘善友所攝，於此深法能生信解，於此深法能隨順行，於此深法能深證會。

「復次，慶喜！若諸菩薩遠離眾相，安住無相，行無差別，於甚深法畢竟出離種種疑網分別執著，隨其所欲皆能成辦，於心菩提俱無所得，於諸法性無差別解，亦復不起差別之行，隨有所趣皆能悟入。彼於如是甚深法門，皆能受持心無疑惑。所以者何？彼於諸法皆隨順住無所違逆，若有於法起彼彼問，皆能隨順作彼彼答，和會此彼令不相違。佛為彼故說此深法。」

爾時，佛告具壽慶喜：「汝應受持舍利子說，彼如是說與我無異。

「慶喜當知！增上慢者於此法教不能悟入，以非彼境、非彼地故。慶喜當知！如是法教順諸法性，順佛菩提，於佛菩提能為助伴。下劣信解諸有情類於此甚深廣大佛法，心不悟入，不能受行。慶喜當知！下劣信解增上慢者，於佛菩提及甚深法違逆而住，諸有所為隨增上慢，不能信受此甚深法。

「慶喜當知！今此眾會最勝清淨，遠離雜染，曾多佛所發弘誓願，種植無量殊勝善根，奉事無邊過去諸佛，於甚深法久生信解，於甚深行已熟修行。故今如來、應、正等覺委信此眾無所猜疑，所說法門皆悉明了，無所護惜為說法要。慶喜當知！今此眾會，堅固清淨，無如瓦礫 lì、鹹 xián 鹵 lǔ 等者，已曾供養多百千佛，於諸佛法堅固安住。慶喜當知！如瓦礫者，即是愚夫異生增語，於甚深法無容納義；鹹鹵等者，當知顯示諸增上慢有情增語，不能生長甚深行故。慶喜當知！今此眾會離增上慢，廣大善根之所集起，是深法器。」

「復次，慶喜！譬如無熱大池龍王，有因緣故生大歡喜，於自宮中受五欲樂，以歡喜故，復於自宮降澍大雨具八功德。時彼諸子各往自宮，亦復歡娛受五欲樂，和合遊戲降大甘雨。如是如來、應、正等覺為諸眾會降大法雨。時有無量長子菩薩摩訶薩眾聞已結集，或即於此堪忍界中，對自如來、應、正等覺，為諸眾會雨大法雨，或往彼彼自佛土中，對諸如來、應、正等覺，各於自眾雨大法雨。

「復次，慶喜！如海龍王有時歡悅，於自宮內降澍大雨。宮中所有舊住諸龍，隨所降澍皆歡喜受，於此大雨善知分齊。彼諸龍子亦各歡悅，堪受父王所降大雨。所以者何？有餘龍等於所降雨不知分齊，亦復不能歡喜忍受。如是如來、應、正等覺處大眾會，雨深法寶。有佛長子大菩薩眾久植無量殊勝善根，甚深法門之所生長，成就種種廣大意樂，堪受如來大法門雨，

聞已歡喜善知分齊。為此義故，今者如來清淨眾中大師子吼，雨大法雨作大饒益。

「復次，慶喜！如轉輪王多有諸子，母族清淨形貌端嚴。其王有時多集寶藏，總命諸子分布與之，其心都無誑惑偏黨。時，諸王子既獲眾珍，倍於父王深生敬愛，各作是念：『我等今者審知父王與我同利。』如是如來、應、正等覺是大法主為大法王，自然召集諸佛真子，以大法藏分布與之，其心都無誑惑偏黨。時，諸佛子既獲妙法，倍於如來深生敬愛，各作是念：『我等今者審知如來與我同利，我等今應熾然精進，紹隆佛種令不斷絕。』

「復次，慶喜！如是法寶微妙甚深，非餘有情所能信受。劣信解者、增上慢者、行惡見者、行有相者、行有所得者、我慢所壞者、為貪瞋癡所摧伏者、越路行者，諸如是等名餘有情，於此法門不能信受。慶喜當知！下劣信解諸有情類不能敬愛輪王財寶，要輪王子方生敬愛。慶喜當知！貧窮下劣諸有情類，豈 qǐ 貪輪王所有輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵將寶，及餘種種上妙衣服、末尼、真珠、金、銀、珊瑚、吠琉璃等多價財寶？彼貧窮人設遇獲得，自懷慚恥不能受用，設復轉賣不知價直，所索至微隨酬便與，或由於寶無鑒別故，心便厭賤而棄捨之。慶喜當知！彼貧窮者非唯不了寶之價直，亦復不知寶之名字。

「如是，慶喜！唯有如來、應、正等覺法身之子，或已見諦求大菩提諸聲聞等，或諸菩薩真淨善友之所攝持，乃能信受此法寶藏。彼深敬愛不可得空相應法寶，亦能受用真淨佛法相應理教，亦能修行於一切法無執無著諸菩薩行。慶喜當知！貧窮下劣諸有情類，謂闕正聞、壞正聞者，愚癡無眼，豈能希求正法寶藏？設遇獲得不知敬重，於他有情輕而銜 xuàn 賣，或

心厭賤而棄捨之。

「復次，慶喜！若旃荼羅、若補羯娑、若諸工匠、若餘貧賤惡活命者終不能求多價珍寶，設遇獲得不自受用，隨得少價即賣與他，或復厭之而便棄捨。慶喜當知！旃荼羅等即是一切外道增語，亦是外道諸弟子眾；諸餘貧賤惡活命者，即諸愚夫異生增語，彼常陷沒惡見淤泥，於一切時行有所得，樂相縛著行有相行，諸有所趣越路而行，不能欣求聖法財寶，設遇獲得不能受用或深厭棄或賤與他。慶喜當知！若諸佛子行佛行處，為欲住持如來十力、四無畏等無邊佛法令不斷盡，求得如是深法寶藏。彼於如是深法寶藏起真實想，深心愛重，善能受用，精勤守護令不壞失。

「慶喜當知！非師子吼野干能學，要師子王所生之子能學斯吼。慶喜當知！言野干者，喻諸邪見愚夫異生，彼定不能精勤方便學正等覺大師子吼，要諸佛子從正等覺自然智生，乃能精勤學正等覺大師子吼，如是佛子於正等覺無上法財善能受用。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺能集如是清淨眾會。希有！如來、應、正等覺能集如是最勝眾會、自然眾會、難伏眾會、猶若金剛無動無轉無擾眾會，為說般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告舍利子：「汝善能讚眾會功德。」

時，舍利子便白佛言：「眾會功德非我能讚。所以者何？今此眾會成就無量無邊功德，如妙高山讚不能盡。」

於是佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。今此眾會成就無邊清淨、希有、殊勝功德，諸佛世尊稱揚讚歎尚不能盡，況餘有情！又，舍利子！今此眾會非佛世尊力所令集，亦非如來於此眾會有所欲樂而令其集，但由此眾自善根力得聞我名而

來集會。又此大眾非為佛來，亦非如來神通召命，但由此眾自善根力之所覺發而來至此。又法應爾，若佛世尊欲說如斯甚深妙法，定有如是諸大菩薩從諸佛國而來集會。又，舍利子！諸佛世尊若去來今、若十方界，將欲開示斷一切疑微妙甚深菩薩藏法，必有如是無量無邊最勝清淨功德眾集。若有如是無量無邊最勝清淨功德眾集，必說如是斷一切疑微妙甚深菩薩藏法。」

爾時，世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言：「我於處處為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多令勤修學。云何菩薩摩訶薩眾所學般若波羅蜜多？若能遠達諸法實性，是謂般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多微妙甚深實不可說。**今隨汝等所知境界世俗文句，方便演說甚深般若波羅蜜多，令諸菩薩摩訶薩眾聞已方便精勤修學。**

「善勇猛！即**色蘊**非般若波羅蜜多，即**受、想、行、識蘊**亦非般若波羅蜜多；離色蘊非般若波羅蜜多，離受、想、行、識蘊亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！色蘊彼岸非即色蘊，受、想、行、識蘊彼岸亦非即受、想、行、識蘊。如色蘊彼岸，色蘊亦爾；如受、想、行、識蘊彼岸，受、想、行、識蘊亦爾。善勇猛！此中色蘊彼岸非即色蘊者，說色蘊離繫；受、想、行、識蘊彼岸亦非即受、想、行、識蘊者，說受、想、行、識蘊離繫。如色蘊彼岸，色蘊亦爾者，說色蘊自性如是，即說色蘊如所有性本性不可得；如受、想、行、識蘊彼岸，受、想、行、識蘊亦爾者，說受、想、行、識蘊自性如是，即說受、想、行、識蘊如所有性本性不可得。如色蘊如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如受、想、行、識蘊如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即**眼處**非般若波羅蜜多，即**耳、鼻、舌、身、意處**亦非般若波羅蜜多；離眼處非般若波羅蜜多，離耳、鼻、

舌、身、意處亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！眼處彼岸非即眼處，耳、鼻、舌、身、意處彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意處。如眼處彼岸，眼處亦爾；如耳、鼻、舌、身、意處彼岸，耳、鼻、舌、身、意處亦爾。善勇猛！此中眼處彼岸非即眼處者，說眼處離繫；耳、鼻、舌、身、意處彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意處者，說耳、鼻、舌、身、意處離繫。如眼處彼岸，眼處亦爾者，說眼處自性如是，即說眼處如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意處彼岸，耳、鼻、舌、身、意處亦爾者，說耳、鼻、舌、身、意處自性如是，即說耳、鼻、舌、身、意處如所有性本性不可得。如眼處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如耳、鼻、舌、身、意處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即**色處**非般若波羅蜜多，即**聲、香、味、觸、法處**亦非般若波羅蜜多；離色處非般若波羅蜜多，離聲、香、味、觸、法處亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！色處彼岸非即色處，聲、香、味、觸、法處彼岸亦非即聲、香、味、觸、法處。如色處彼岸，色處亦爾；如聲、香、味、觸、法處彼岸，聲、香、味、觸、法處亦爾。善勇猛！此中色處彼岸非即色處者，說色處離繫；聲、香、味、觸、法處彼岸亦非即聲、香、味、觸、法處者，說聲、香、味、觸、法處離繫。如色處彼岸，色處亦爾者，說色處自性如是，即說色處如所有性本性不可得；如聲、香、味、觸、法處彼岸，聲、香、味、觸、法處亦爾者，說聲、香、味、觸、法處自性如是，即說聲、香、味、觸、法處如所有性本性不可得。如色處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如聲、香、味、觸、法處如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即**眼界**非般若波羅蜜多，即**耳、鼻、舌、身、**

眼界亦非般若波羅蜜多；離眼界非般若波羅蜜多，離耳、鼻、舌、身、眼界亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！眼界彼岸非即眼界，耳、鼻、舌、身、眼界彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、眼界。如眼界彼岸，眼界亦爾；如耳、鼻、舌、身、眼界彼岸，耳、鼻、舌、身、眼界亦爾。善勇猛！此中眼界彼岸非即眼界者，說眼界離繫；耳、鼻、舌、身、眼界彼岸非即耳、鼻、舌、身、眼界者，說耳、鼻、舌、身、眼界離繫。如眼界彼岸，眼界亦爾者，說眼界自性如是，即說眼界如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、眼界彼岸，耳、鼻、舌、身、眼界亦爾者，說耳、鼻、舌、身、眼界自性如是，即說耳、鼻、舌、身、眼界如所有性本性不可得。如眼界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如耳、鼻、舌、身、眼界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即色界非般若波羅蜜多，即聲、香、味、觸、法界亦非般若波羅蜜多；離色界非般若波羅蜜多，離聲、香、味、觸、法界亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！色界彼岸非即色界，聲、香、味、觸、法界彼岸亦非即聲、香、味、觸、法界。如色界彼岸，色界亦爾；如聲、香、味、觸、法界彼岸，聲、香、味、觸、法界亦爾。善勇猛！此中色界彼岸非即色界者，說色界離繫；聲、香、味、觸、法界彼岸非即聲、香、味、觸、法界者，說聲、香、味、觸、法界離繫。如色界彼岸，色界亦爾者，說色界自性如是，即說色界如所有性本性不可得；如聲、香、味、觸、法界彼岸，聲、香、味、觸、法界亦爾者，說聲、香、味、觸、法界自性如是，即說聲、香、味、觸、法界如所有性本性不可得。如色界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如聲、香、味、觸、法界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即**眼識界**非般若波羅蜜多，即**耳、鼻、舌、身、意識界**亦非般若波羅蜜多；離眼識界非般若波羅蜜多，離耳、鼻、舌、身、意識界亦非般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！眼識界彼岸非即眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意識界。如眼識界彼岸，眼識界亦爾；如耳、鼻、舌、身、意識界彼岸，耳、鼻、舌、身、意識界亦爾。善勇猛！此中眼識界彼岸非即眼識界者，說眼識界離繫；耳、鼻、舌、身、意識界彼岸非即耳、鼻、舌、身、意識界者，說耳、鼻、舌、身、意識界離繫。如眼識界彼岸，眼識界亦爾者，說眼識界自性如是，即說眼識界如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意識界彼岸，耳、鼻、舌、身、意識界亦爾者，說耳、鼻、舌、身、意識界自性如是，即說耳、鼻、舌、身、意識界如所有性本性不可得。如眼識界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是；如耳、鼻、舌、身、意識界如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「善勇猛！即一切法非般若波羅蜜多，離一切法亦非般若波羅蜜多，何以故？善勇猛！一切法彼岸非即一切法。如一切法彼岸，一切法亦爾。善勇猛！此中一切法彼岸非即一切法者，說一切法離繫；如一切法彼岸，一切法亦爾者，說一切法自性如是，即說一切法如所有性本性不可得。如一切法如所有性本性不可得，當知般若波羅蜜多亦復如是。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多，不依色蘊，亦不依受、想、行、識蘊；如是般若波羅蜜多，不依眼處，亦不依耳、鼻、舌、身、意處；如是般若波羅蜜多，不依色處，亦不依聲、香、味、觸、法處；如是般若波羅蜜多，不依眼界，亦不依耳、鼻、舌、身、意界；如是般若波羅蜜多，不依色界，亦不依聲、香、味、觸、法界；如是般若波羅蜜多，不依眼識界，亦不依

耳、鼻、舌、身、意識界。如是般若波羅蜜多，於一切法都無所依。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多，不在色蘊內，不在色蘊外，不在兩間，遠離而住；亦不在受、想、行、識蘊內，不在受、想、行、識蘊外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在眼處內，不在眼處外，不在兩間，遠離而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意處內，不在耳、鼻、舌、身、意處外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在色處內，不在色處外，不在兩間，遠離而住；亦不在聲、香、味、觸、法處內，不在聲、香、味、觸、法處外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在眼界內，不在眼界外，不在兩間，遠離而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意識界內，不在耳、鼻、舌、身、意識界外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在色界內，不在色界外，不在兩間，遠離而住；亦不在聲、香、味、觸、法界內，不在聲、香、味、觸、法界外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在眼識界內，不在眼識界外，不在兩間，遠離而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意識界內，不在耳、鼻、舌、身、意識界外，不在兩間，遠離而住。如是般若波羅蜜多，不在一切法內，不在一切法外，不在兩間，遠離而住。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多，與色蘊非相應非不相應，與受、想、行、識蘊亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與眼處非相應非不相應，與耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與色處非相應非不相應，與聲、香、味、觸、法處亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與眼界非相應非不相應，與耳、鼻、舌、身、意識界亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與色界非相應非不相應，與

聲、香、味、觸、法界亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與眼識界非相應非不相應，與耳、鼻、舌、身、意識界亦非相應非不相應。如是般若波羅蜜多，與一切法非相應非不相應。

「復次，善勇猛！色蘊真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；受、想、行、識蘊真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。眼處真如不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意處真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。色處真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；聲、香、味、觸、法處真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。眼界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意識界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。色界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；聲、香、味、觸、法界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。眼識界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多；耳、鼻、舌、身、意識界真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。一切法真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊者離色蘊性，所以者何？非色蘊中有色蘊性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。受、想、行、識蘊者離受、想、行、識蘊性，所以者何？非受、想、行、識蘊中有受、想、行、識蘊性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。眼處者離眼處性，所以者何？非眼處中有眼處性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。耳、鼻、舌、身、意處者離耳、鼻、舌、身、意處性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意處中有耳、鼻、舌、身、意處性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。色處者離色處性，

所以者何？非色處中有色處性；此無所有是謂般若波羅蜜多。聲、香、味、觸、法處者離聲、香、味、觸、法處性，所以者何？非聲、香、味、觸、法處中有聲、香、味、觸、法處性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。眼界者離眼界性，所以者何？非眼界中有眼界性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。耳、鼻、舌、身、意界者離耳、鼻、舌、身、意界性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意界中有耳、鼻、舌、身、意界性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。色界者離色界性，所以者何？非色界中有色界性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。聲、香、味、觸、法界者離聲、香、味、觸、法界性，所以者何？非聲、香、味、觸、法界中有聲、香、味、觸、法界性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。眼識界者離眼識界性，所以者何？非眼識界中有眼識界性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。耳、鼻、舌、身、意識界者離耳、鼻、舌、身、意識界性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意識界中有耳、鼻、舌、身、意識界性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。一切法者離一切法性，所以者何？非一切法中有一切法性；此無所有，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊自性離色蘊，受、想、行、識蘊自性離受、想、行、識蘊；此離自性，是謂般若波羅蜜多。眼處自性離眼處，耳、鼻、舌、身、意處自性離耳、鼻、舌、身、意處；此離自性，是謂般若波羅蜜多。色處自性離色處，聲、香、味、觸、法處自性離聲、香、味、觸、法處；此離自性，是謂般若波羅蜜多。眼界自性離眼界，耳、鼻、舌、身、意界自性離耳、鼻、舌、身、意界；此離自性，是謂般若波羅蜜多。色界自性離色界，聲、香、味、觸、法界自性離聲、香、味、觸、法界；此離自性，是謂般若波羅蜜多。眼識界自性離眼識界，耳、鼻、舌、身、意識界自性離耳、鼻、舌、身、意識界；

此離自性，是謂般若波羅蜜多。一切法自性離一切法，此離自性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊無色蘊自性，受、想、行、識蘊無受、想、行、識蘊自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。眼處無眼處自性，耳、鼻、舌、身、意處無耳、鼻、舌、身、意處自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。色處無色處自性，聲、香、味、觸、法處無聲、香、味、觸、法處自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。眼界無眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界無耳、鼻、舌、身、意界自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。色界無色界自性，聲、香、味、觸、法界無聲、香、味、觸、法界自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。眼識界無眼識界自性，耳、鼻、舌、身、意識界無耳、鼻、舌、身、意識界自性；此無自性，是謂般若波羅蜜多。一切法無一切法自性，此無自性，是謂般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之三

「復次，善勇猛！色蘊非色蘊所行，受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行。善勇猛！色蘊非色蘊所行，故無知無見，若於色蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行，故無知無見，若於受、想、行、識蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非眼處所行，耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行。善勇猛！眼處非眼處所行，故無知無見，若於眼處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意處無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非色處所行，聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行。善勇猛！色處非色處所行，故無知無見，若於色處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行，故無知無見，若於聲、香、味、觸、法處無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非眼界所行，耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行。善勇猛！眼界非眼界所行，故無知無見，若於眼界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意界無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非色界所行，聲、香、味、觸、法界亦非聲、香、味、觸、法界所行。善勇猛！色界非色界所行，故無

知無見，若於色界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！聲、香、味、觸、法界亦非聲、香、味、觸、法界所行，故無知無見，若於聲、香、味、觸、法界無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非眼識界所行，耳、鼻、舌、身、意識界亦非耳、鼻、舌、身、意識界所行。善勇猛！眼識界非眼識界所行，故無知無見，若於眼識界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意識界亦非耳、鼻、舌、身、意識界所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意識界無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非一切法所行。善勇猛！一切法非一切法所行，故無知無見，若於一切法無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊不捨色蘊自性，受、想、行、識蘊亦不捨受、想、行、識蘊自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處不捨眼處自性，耳、鼻、舌、身、意處亦不捨耳、鼻、舌、身、意處自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處不捨色處自性，聲、香、味、觸、法處亦不捨聲、香、味、觸、法處自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界不捨眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界亦不捨耳、鼻、舌、身、意界自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界不捨色界自性，聲、香、味、觸、法界亦不捨聲、香、味、觸、法界自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界不捨眼識界自性，耳、鼻、舌、身、意識界亦不捨耳、鼻、舌、身、意識界自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法不捨一切法自性，若於自性如是遍知，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊與色蘊非合非離，受、想、行、識蘊與受、想、行、識蘊亦非合非離。如是色蘊非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處與眼處非合非離，耳、鼻、舌、身、意處與耳、鼻、舌、身、意處亦非合非離。如是眼處非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處與色處非合非離，聲、香、味、觸、法處與聲、香、味、觸、法處亦非合非離。如是色處非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界與眼界非合非離，耳、鼻、舌、身、意界與耳、鼻、舌、身、意界亦非合非離。如是眼界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界與色界非合非離，聲、香、味、觸、法界與聲、香、味、觸、法界亦非合非離。如是色界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界與眼識界非合非離，耳、鼻、舌、身、意識界與耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離。如是眼識界非

合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法與一切法非合非離。如是一切法非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非減非增，受、想、行、識蘊亦非減非增。如是色蘊非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非減非增，耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增。如是眼處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非減非增，聲、香、味、觸、法處亦非減非增。如是色處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非減非增，耳、鼻、舌、身、意界亦非減非增。如是眼界非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非減非增，聲、香、味、觸、法界亦非減非增。如是色界非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非減非增，耳、鼻、舌、身、意識界亦非減非增。如是眼識界非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非減非增。如是一切法非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非染非淨，受、想、行、識蘊亦非染非淨。如是色蘊非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非染非淨，耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨。如是眼處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非染非淨，聲、香、味、觸、法處亦非染非淨。如是色處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非染非淨，耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨。如是眼界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非染非淨，聲、香、味、觸、法界亦非染非淨。如是色界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非染非淨，耳、鼻、舌、身、意識界亦非染非淨。如是眼識界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非染非淨。如是一切法非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非有淨法、非有不淨法，受、想、行、識蘊亦非有淨法、非有不淨法。如是五蘊非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有淨法、非有不淨法。如是內六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法處亦非有淨法、非有不淨法。如是外六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、

意界亦非有淨法、非有不淨法。如是內六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法界亦非有淨法、非有不淨法。如是外六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有淨法、非有不淨法。如是六識界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有淨法、非有不淨法。如是一切法非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非移轉非趣入，受、想、行、識蘊亦非移轉非趣入。如是五蘊非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非移轉非趣入，耳、鼻、舌、身、意處亦非移轉非趣入。如是內六處非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非移轉非趣入，聲、香、味、觸、法處亦非移轉非趣入。如是外六處非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非移轉非趣入，耳、鼻、舌、身、意界亦非移轉非趣入。如是內六界非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非移轉非趣入，聲、香、味、觸、法界亦非移轉非趣入。如是外六界非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非移轉非趣入，耳、鼻、舌、身、意識界亦非移轉非趣入。如是六識界非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非移轉非趣入。如是一切法非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非繫非離繫，受、想、行、識蘊亦非繫、非離繫。如是五蘊非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非繫非離繫，耳、鼻、舌、身、意處亦非繫、非離繫。如是內六處非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非繫非離繫，聲、香、味、觸、法處亦非繫、非離繫。如是外六處非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非繫非離繫，耳、鼻、舌、身、意界亦非繫、非離繫。如是內六界非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非繫非離繫，聲、香、味、觸、法界亦非繫、非離繫。如是外六界非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非繫非離繫，耳、鼻、舌、身、意識界亦非繫非離繫。如是六識界非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非繫非離繫。如是一切法非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非死非生，受、想、行、識蘊亦非死非生。如是五蘊非死非生，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非死非生，耳、鼻、舌、身、意處亦非死非生。如是內六處非死非生，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非死非生，聲、香、味、觸、法處亦非死非生。如是外六處非死非生，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非死非生，耳、鼻、舌、身、意界亦非死非生。如是內六界非死非生，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非死非生，聲、香、味、觸、法界亦非死非生。如是外六界非死非生，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非死非生，耳、鼻、舌、身、意識界亦非死非生。如是六識界非死非生，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非死非生。如是一切法非死非生，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非生非死，受、想、行、識蘊亦非

生非死。如是五蘊非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非生非死，耳、鼻、舌、身、意處亦非生非死。如是內六處非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非生非死，聲、香、味、觸、法處亦非生非死。如是外六處非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非生非死，耳、鼻、舌、身、意界亦非生非死。如是內六界非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非生非死，聲、香、味、觸、法界亦非生非死。如是外六界非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非生非死，耳、鼻、舌、身、意識界亦非生非死。如是六識界非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非生非死。如是一切法非生非死，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非流轉、非有流轉法，受、想、行、識蘊亦非流轉、非有流轉法。如是五蘊非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非流轉、非有流轉法，耳、鼻、舌、身、意處亦非流轉、非有流轉法。如是內六處非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非流轉、非有流轉法，聲、香、味、觸、法處亦非流轉、非有流轉法。如是外六處非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非流轉、非有流轉法，耳、鼻、舌、身、意界亦非流轉、非有流轉法。如是內六界非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非流轉、非有流轉法，聲、香、味、觸、法界亦非流轉、非有流轉法。如是外六界非流轉、非有流轉法，

是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非流轉、非有流轉法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非流轉、非有流轉法。如是六識界非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非流轉、非有流轉法。如是一切法非流轉、非有流轉法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非盡、非有盡法，受、想、行、識蘊亦非盡、非有盡法。如是五蘊非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非盡、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意處亦非盡、非有盡法。如是內六處非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非盡、非有盡法，聲、香、味、觸、法處亦非盡、非有盡法。如是外六處非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非盡、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非盡、非有盡法。如是內六界非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非盡、非有盡法，聲、香、味、觸、法界亦非盡、非有盡法。如是外六界非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非盡、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非盡、非有盡法。如是六識界非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非盡、非有盡法。如是一切法非盡、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非有集法、非有滅法，受、想、行、

識蘊亦非有集法、非有滅法。如是五蘊非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非有集法、非有滅法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有集法、非有滅法。如是內六處非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非有集法、非有滅法，聲、香、味、觸、法處亦非有集法、非有滅法。如是外六處非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非有集法、非有滅法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有集法、非有滅法。如是內六界非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有集法、非有滅法，聲、香、味、觸、法界亦非有集法、非有滅法。如是外六界非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有集法、非有滅法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有集法、非有滅法。如是六識界非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有集法、非有滅法。如是一切法非有集法、非有滅法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非有起法、非有盡法，受、想、行、識蘊亦非有起法、非有盡法。如是五蘊非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有起法、非有盡法。如是內六處非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非有起法、非有盡法，聲、香、味、觸、法處亦非有起法、非有盡法。如是外六處非有起法、非有盡法，

是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有起法、非有盡法。如是內六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有起法、非有盡法，聲、香、味、觸、法界亦非有起法、非有盡法。如是外六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有起法、非有盡法。如是六識界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有起法、非有盡法。如是一切法非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非有變壞法、非無變壞法，受、想、行、識蘊亦非有變壞法、非無變壞法。如是五蘊非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非有變壞法、非無變壞法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有變壞法、非無變壞法。如是內六處非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非有變壞法、非無變壞法，聲、香、味、觸、法處亦非有變壞法、非無變壞法。如是外六處非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非有變壞法、非無變壞法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有變壞法、非無變壞法。如是內六界非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有變壞法、非無變壞法，聲、香、味、觸、法界亦非有變壞法、非無變壞法。如是外六界非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有變壞法、非無變壞法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有變壞法、非無變壞法。如是六識界非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有變壞法、非無變壞法。如是一切法非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，受、想、行、識蘊亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是五蘊非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，耳、鼻、舌、身、意處亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是內六處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，聲、香、味、觸、法處亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是外六處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，耳、鼻、舌、身、意界亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是內六界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，聲、香、味、觸、法界亦非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是外六界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，耳、鼻、舌、身、意識界亦非常非無常、非樂非

苦、非我非無我、非淨非不淨。如是六識界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨。如是一切法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，受、想、行、識蘊亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是五蘊非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是內六處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，聲、香、味、觸、法處亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是外六處非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是內六界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，聲、香、味、觸、法界亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是外六界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、

癡法。如是六識界非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法。如是一切法非有貪、瞋、癡法、非離貪、瞋、癡法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；受、想、行、識蘊亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是五蘊非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；耳、鼻、舌、身、意處亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是內六處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；聲、香、味、觸、法處亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是外六處非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；耳、鼻、舌、身、意界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是內六界

非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；聲、香、味、觸、法界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是外六界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者；耳、鼻、舌、身、意識界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是六識界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者。如是一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、見者，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非斷非常、非有邊非無邊，受、想、行、識蘊亦非斷非常、非有邊非無邊。如是五蘊非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意識界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是六識界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非斷非常，非有邊非無邊。如是一切法非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；受、想、行、識蘊亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是五蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、鼻、舌、身、意處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是內六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；聲、香、味、觸、法處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是外六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、鼻、舌、身、意界亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是內六界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；聲、香、味、觸、法界亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是外六界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、

鼻、舌、身、意識界亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是六識界非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是一切法非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非善、非非善，受、想、行、識蘊亦非善、非非善。如是五蘊非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意處亦非善、非非善。如是內六處非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非善、非非善，聲、香、味、觸、法處亦非善、非非善。如是外六處非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意界亦非善、非非善。如是內六界非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非善、非非善，聲、香、味、觸、法界亦非善、非非善。如是外六界非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意識界亦非善、非非善。如是六識界非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非善、非非善。如是一切法非善、非非善，是謂般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

大般若波羅蜜多經卷第五百九十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之四

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有去、有來，有住、有不住，十二處、十八界等亦不可施設有去、有來，有住、有不住。如是蘊、處、界等無去、無來，無住、無不住，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有遠、有彼岸，十二處、十八界等亦不可施設有遠、有彼岸。如是蘊、處、界等無遠、無彼岸，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有愛、有恚、有怖、有癡，十二處、十八界等亦不可施設有愛、有恚、有怖、有癡。如是蘊、處、界等無愛、無恚、無怖、無癡，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，十二處、十八界等亦無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧。如是蘊、處、界等無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無顛倒、無不顛倒，十二處、十八界等亦無顛倒、無不顛倒。如是蘊、處、界等無顛倒、無不顛倒，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，十二處、十八界等亦無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支。如是蘊、處、界等無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無明、無解脫，十二處、十八界等

亦無明、無解脫。如是蘊、處、界等無明、無解脫，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無靜慮、解脫、等持、等至，十二處、十八界等亦無靜慮、解脫、等持、等至。如是蘊、處、界等無靜慮、解脫、等持、等至，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無有量、無無量，無神通、無非神通，十二處、十八界等亦無有量、無無量，無神通、無非神通。如是蘊、處、界等無有量、無無量，無神通、無非神通，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，十二處、十八界等亦無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願。如是蘊、處、界等無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，十二處、十八界等亦非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫。如是蘊、處、界等非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有著、非無著，非有智、非無智，十二處、十八界等亦非有著、非無著，非有智、非無智。如是蘊、處、界等非有著、非無著，非有智、非無智，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無執持、無動搖、無戲論，十二處、十八界等亦無執持、無動搖、無戲論。如是蘊、處、界等無執持、無動搖、無戲論，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有想、非無想，十二處、十八界等亦非有想、非無想。如是蘊、處、界等非有想、非無想，是

謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非寂靜非不寂靜，十二處、十八界等亦非寂靜非不寂靜。如是蘊、處、界等非寂靜非不寂靜，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非涅槃、非不涅槃，十二處、十八界等亦非涅槃、非不涅槃。如是蘊、處、界等非涅槃、非不涅槃，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說五蘊生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說五蘊生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說緣起生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說緣起生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說顛倒生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說顛倒生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說諸蓋生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說諸蓋生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說三十六愛行生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說三十六愛行生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說六十二見趣生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說六十二見趣生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說靜慮、解脫、等持、等至，非謂般若波羅蜜多。所說靜慮、解脫、等持、等至所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說四無量、五神通，非謂般若波羅蜜多。所說四無量、五神通所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說苦、集、滅、道聖諦，非謂般若波羅蜜多。所說苦、集、滅、道聖諦所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨，非謂般若波羅蜜多。所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說無為所攝出世間無依無漏法，非謂般若波羅蜜多。所說無為所攝出世間無依無漏法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說空、無相、無願、無生、無作法，非謂般若波羅蜜多。所說空、無相、無願、無生、無作法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說明解脫、離滅、涅槃，非謂般若波

羅蜜多。所說明解脫、離滅、涅槃所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！如是般若波羅蜜多，非色蘊攝，亦非受、想、行、識蘊攝；非眼處攝，亦非耳、鼻、舌、身、意處攝；非色處攝，亦非聲、香、味、觸、法處攝；非眼界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意界攝；非色界攝，亦非聲、香、味、觸、法界攝；非眼識界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意識界攝；非地界攝，亦非水、火、風、空、識界攝；非欲界攝，亦非色、無色界攝；非有為攝，亦非無為攝；非世間攝，亦非出世間攝；非有漏攝，亦非無漏攝；非善法攝，亦非非善法攝；非有情界攝，亦非非有情界攝。亦非遠離如是等法，別有般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！甚深般若波羅蜜多非如是等諸法所攝，亦非不攝。如是所攝、所不攝法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！真如者是何增語？善勇猛！真如者謂諸法性，非如愚夫異生所得亦非異彼。然諸法性如諸如來及佛弟子、菩薩所見，如是法性理趣真實常無變易故名真如，即此真如說為菩薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多於一切法無增、無減，非合、非離，非缺、非滿，非益、非損，非移轉、非趣入，非生、非滅，非染、非淨，非流轉、非還滅，非集起、非隱沒，非有相、非無相，非平等、非不平等，非世俗、非勝義，非樂、非苦，非常、非無常，非淨、非不淨，非我、非無我，非諦實、非虛妄，非作者、非作具，非容受、非不容受，非信解、非不信解，非自性、非不自性，非死、非生，非生、非死，非出、非沒，非續、非斷，非和合、非不和合，非有貪、非離貪，非有瞋、非離瞋，非有癡、非離癡，非顛倒、非不顛倒，非有所緣、非無所緣，非有盡、非無盡，非有智、非無智，非下性、

非高性，非有恩、非無恩，非往去、非還來，非有性、非無性，非愛、非恚，非明、非闇，非懈怠、非精進，非空、非不空，非有相、非無相，非有願、非無願，非造作、非不造作，非隱沒、非不隱沒，非無明、非解脫，非寂靜、非不寂靜，非涅槃、非不涅槃，非如理、非不如理，非遍知、非不遍知，非出離、非不出離，非調伏、非不調伏，非持戒、非犯戒，非散亂、非不散亂，非妙慧、非惡慧，非識、非不識，非住、非不住，非同分、非異分，非有、非無有，非得、非不得，非現觀、非不現觀，非作證、非不作證，非通達、非不通達。甚深般若波羅蜜多於一切法不為此等種種事故而現在前。

「復次，善勇猛！如人夢中說夢所見種種自性，如是所說夢境自性都無所有。何以故？善勇猛！夢尚非有，況有夢境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如夢不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如幻士說幻所見種種自性，如是所說幻境自性都無所有。何以故？善勇猛！幻尚非有，況有幻境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如幻不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如光影人宣說光影種種自性，如是所說光影自性都無所有。何以故？善勇猛！影尚非有，況有光影自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如影不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如陽焰人宣說陽焰種種自性，如是所說陽焰自性都無所有。何以故？善勇猛！焰尚非有，況有陽焰自

性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如焰不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如人住在山谷等中，聞谷響聲都無所見，若時自語復聞其聲。如是般若波羅蜜多雖有所聞種種文句，而所聞法都無自性，唯除說時可有聞解。復次，善勇猛！如響不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如有人見諸聚沫，便說種種聚沫自性；如是所說聚沫自性，若內若外都不可得。何以故？善勇猛！所說聚沫尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如沫不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如有人見浮泡起，便說種種浮泡自性，如是所說浮泡自性都無所有。何以故？善勇猛！所說浮泡尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如泡不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如人披求芭蕉莖，實雖不可得而有葉用，如是般若波羅蜜多雖無真實而有說用。

「復次，善勇猛！譬如有人為欲顯示太虛空故，雖有所說，而太虛空不可顯示。如是為欲顯示般若波羅蜜多，雖有所說，而此般若波羅蜜多不可顯示。

「復次，善勇猛！如太虛空雖以種種言說顯示，而太虛空無真實法可得顯示。如是雖以種種言說顯示般若波羅蜜多，而

此般若波羅蜜多無真實法可得顯示。

「復次，善勇猛！譬如影光雖可顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而有所顯照。如是般若波羅蜜多雖假文句種種顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而顯照諸法。

「復次，善勇猛！如末尼寶雖有大光明，而此光明無內外可得。如是般若波羅蜜多雖能照燭一切法性，而此內外都不可得。

「復次，善勇猛！譬如燈光雖不暫住而能照了，令有目者覩見眾色。如是般若波羅蜜多雖於諸法都無所住而能照了，令諸聖者見法實性。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺雖說般若波羅蜜多，而說般若波羅蜜多非圓成實。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。我說般若波羅蜜多非圓成實。何以故？

「舍利子！五蘊非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，十二處、十八界亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！無明非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！常無常、樂苦、我無我、淨不淨、寂靜不寂靜、顛倒非顛倒、諸蓋見行、增益損減、生滅、住異、集起隱沒非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！諦實、虛妄、往去、還來、有見、無見、內、

外等法非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！地、水、火、風、空、識界，欲、色、無色界，有情界、法界非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！業異熟果、因緣斷常、三世三際非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！布施、慳慳、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧、心意識、無間死生、雜染、清淨非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、苦、集、滅、道、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通、空、無相、無願非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！善非善、有漏無漏、世間出世間、有罪無罪、有為無為、有記無記、黑白、黑白相違所攝劣中妙貪、瞋、癡非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！見聞覺知、恃執、安住、尋伺、所緣、誑諂、嫉慳、和合、二相、無生、無作、止觀、明解、盡離、染滅、棄捨、諸依世俗勝義非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！聲聞地法、獨覺地法、一切智智、無著智、自然智、無等等智、菩薩大願、聲聞圓滿、獨覺圓滿、無量無邊無等等一切法智、一切法如實無見一切法智見非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！清涼、真實、寂靜、極寂靜、最極寂靜非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！成熟有情、嚴淨佛土、相好圓滿、諸力無畏、十八不共法等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！涅槃乃至一切法若善若非善等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！如太虛空無色、無見、無對、無性非圓成實，如是般若波羅蜜多無色、無見、無對、無性非圓成實。

「舍利子！譬如虹蜺 ni 雖有種種妙色顯現，而無一實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而所顯示無性可得。

「舍利子！譬如虛空雖以種種寸尺量度，而未曾見有五指許是圓成實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而未曾見有少自體是圓成實。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為難見。」

佛言：「如是！以能見者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多甚為難覺。」

佛言：「如是！以能覺者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可顯示。」

佛言：「如是！能顯示法不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所顯示。」

佛言：「如是！非為顯法現在前故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無性為性。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多以蘊、處、界緣起無性為自性故，以諸顛倒、諸蓋、見趣、愛行無性為自性故，以我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者無性為自性故，以地、水、火、風、空、識界無性為自性故，以有情界、法界無性為自性故，以欲、色、無色界無性為自性故，以布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧無性為自性故，以菩提分法、聖諦、止觀、無量、神通、靜慮、解脫、等持、等至、明脫無性為自性故，以盡離、染滅無性為自性故，以無生智、滅智、涅槃無性為自性故，以聲聞地、獨覺地、佛地、世俗智

見、勝義智見及無著智、一切智智等法無性為自性故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多非為成辦、滅壞法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不為成辦生起法故，不為滅壞無我法故而現在前。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為緣法為方便故而現在前。」

佛言：「如是！以一切法非所緣故，無如是法可為所緣發起般若波羅蜜多。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多於一切法不為增減而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可增減故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為超越一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可超越故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為損益一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可損益故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為合離一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可合離故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法持去調伏而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可得持去而調伏故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法作恩怨故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼作恩怨故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有起、不起而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可生起、不生起故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少相應、不相應故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與相應、不相應故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少共住、不共住故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共住、不共住故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所生起、不生起故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令生起、不生起故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所流轉、不流轉故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令流轉、不流轉故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為少法作用、作具而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法而可為彼作用、作具現在前故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法證平等性、不平

等性而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可證平等、不平等故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有取捨故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可取捨故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所作故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼有所作故。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸緣起支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；顛倒、五蓋、見趣、愛行甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；我、有情等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；戲論、不戲論甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；苦、集、滅、道、解脫、解脫智見甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；過去、未來、現在三世平等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸力、無畏、十八不共法等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；無量、神通甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；三世無著知一切佛法盡智、無生智、滅智、無作智、離染智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；棄諸蓋智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深。

「復次，舍利子！譬如大海深廣無量，如是般若波羅蜜多

深廣無量。言深廣者，無邊功德之所證故。

「復次，舍利子！譬如大海無量無邊，大寶、眾寶之所積集，如是般若波羅蜜多無量無邊，大法、眾法珍寶積集。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為顯示一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可顯示故而現在前。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有智、無智而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可名有智及無智故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有護藏故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可護藏故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所攝受而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可攝受故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所依止而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可為依止。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有執藏故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可執藏故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所執故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生執故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所著故而現在

前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生著故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所住故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可共住故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有續有斷而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可續斷故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起貪瞋癡、離貪瞋癡故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起貪瞋癡、離貪瞋癡故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起能知者及使知者而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起能知者、使知者故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法了知本性、非本性故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可知本性、非本性故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有清淨故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可清淨故。」

時，舍利子復白佛言：「甚深般若波羅蜜多本性清淨。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、恚、癡等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；我及

有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、見者本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；斷、常、邊、無邊本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、慈、悲、喜、捨本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；諸無顛倒、苦、集、滅、道、神通、聖道、聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法、解脫、解脫智見、涅槃本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；過去未來現在法、無著智見、十八不共法等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；欲色無色界、地水火風空識界、有情界、法界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無色、無見、無所對礙。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法有色、有見、有所對礙。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」

佛言：「如是！能造作者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所趣向。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可趣向故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可施設。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可施設故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是不共。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無相。」

佛言：「如是！以諸法相不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所照了。」

佛言：「如是！能、所照了不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無邊。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、瞋、癡等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；斷、常、前際、後際、中際無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、無顛倒無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；靜慮解脫等持等至所緣、解脫、解脫智見無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；我有情等、欲色無色界、無量、神通、諸蓋、過去未來現在智見、無著智見、地水火風空識界、有情界、法界等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多初、中、後邊皆不可得，於一切法亦無所得。舍利子！甚深般若波羅蜜多無邊無際。舍利子！如太虛空邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子！如地、水、火、風、空、識界邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子當知！般若波羅蜜多初、中、後位皆無邊際亦無方域。

「舍利子！諸蘊、處、界，緣起、顛倒、諸蓋、見趣、愛行、貪、瞋、癡，我、有情等，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，菩提分法，靜慮、解脫、等持、等至，苦、集、滅、道，無量、神通、明、解脫、解脫智見，諸異生法、聲聞、獨覺、菩薩、佛法及餘法門無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，邊不可得故名無邊，際不可得故名無際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，以無邊故說名無際，

以無際故說名無邊。舍利子！甚深般若波羅蜜多，我性、取性不可得故，當知說名無邊無際。舍利子！以一切法無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。以太虛空無邊際故，當知諸法亦無邊際。」

大般若波羅蜜多經卷第五百九十六

大般若波羅蜜多經卷第五百九十七

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之五

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩眾依如是法行諸境相？」

於是佛告舍利子言：「是諸菩薩摩訶薩眾尚不得法，何況非法！尚不得道，何況非道！於淨尸羅尚無所得亦無所執，何況犯戒！是諸菩薩不墮三界，亦復不墮諸趣死生、不著身命，何況外境！於生死流已作邊際，已度大海，已超大難。

「又，舍利子！是諸菩薩摩訶薩眾依如是法行諸境相，知一切境皆無境性。由此因緣，是諸善士於一切境皆無住著。如師子王不著眾境，是諸善士於諸境界無染、無雜，超一切境。如大商主無能障礙，是諸善士依如是法行諸境相無所執著。

「又，舍利子！我都不見此大眾中有一菩薩於如是法不深信解，於如是法疑惑、猶豫。又，舍利子！今此眾中一切菩薩於如是法疑惑、猶豫皆已永斷。此諸善士於如是法自無猶豫，亦能永斷一切有情所有疑惑。是諸善士由此因緣於一切法皆不猶豫，能為有情決定宣說一切法性都無所有。

「復次，舍利子！於當來世若有得聞如是法者，於一切法亦得斷除疑惑、猶豫，亦能永斷一切有情所有疑惑，謂為宣說如我今者所說法要。

「又，舍利子！我終不說薄少善根諸有情類能於此法深生信解；薄少善根諸有情類，非於此法有所容受，如是法財非彼能用。又，舍利子！薄少善根諸有情類於如是法尚不聞名，況能受持、思惟、修習！若有得聞如是法者，我定記彼當得佛法，

彼當來世於諸佛法能師子吼，如我今者於大眾中作師子吼、無所畏吼、大丈夫吼、自然智吼。

「又，舍利子！若有得聞如是所說甚深法要，下至能起一信樂心，不生誹謗，我亦記彼當得無上正等菩提。何以故？舍利子！若諸有情聞甚深法歡喜信受，極難得故。又，舍利子！若諸有情聞甚深法深生信樂，能發無上正等覺心，是諸有情復甚難得，我說成就廣大善根，具大資糧著大甲冑，疾證無上正等菩提。若諸有情聞說如是甚深般若波羅蜜多，歡喜信樂數數聽受，彼所獲福無量無邊，況能受持、轉為他說！設未、已入正性離生，若於二乘不決定者，我皆記彼當得無上正等菩提，利樂有情，窮未來際常無斷盡。

「復次，舍利子！若諸有情成下劣法，我不見彼於廣大法有容受義，廣大法者謂佛菩提。又，舍利子！諸有情類多有成就下劣法者，所有信解亦皆下劣，不能種植廣大善根，彼於如是甚深廣大無染正法不能信受。

「又，舍利子！若諸有情成廣大法，所有信解亦皆廣大，發趣大乘，善辦事業，善著甲冑，善能思擇甚深義理，善行大道無險正直，遠離稠林其相平等，無諸荊棘、瓦礫、坑坎，清淨無穢、不邪不曲，利益世間、安樂世間、哀愍世間，與諸天、人作廣大義利益安樂，與諸有情作大明照堅固梯蹬，具大慈悲哀愍一切，於諸有情欲作利益、欲與安樂、欲令安隱，普施有情諸安樂具，如有有情即是菩薩。是摩訶薩善能受用大法財寶，是摩訶薩善能尋求大法財寶，最勝財寶屬彼非餘。所以者何？若有情類不近善友、未種善根，薄福德故下劣信解，彼於如是廣大、甚深、無染正法不能信受。我依如是諸有情類有差別故，密意說言：諸有情界種種差別，隨類勝劣各相愛樂。下劣信解諸有情類，還樂下劣信解有情；廣大信解諸有情類，還樂廣大

信解有情。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，以何等法為所行境？」

於是佛告舍利子言：「如是般若波羅蜜多，以無邊法為所行境。譬如風界行無邊境，如是般若波羅蜜多，以無邊法為所行境；如虛空界行無邊境，如是般若波羅蜜多，以無邊法為所行境；又如風界以太虛空為所行境，如是般若波羅蜜多，以諸法空為所行境。

「又，舍利子！如虛空界及如風界俱無處所而可見者，亦復不為生起法相而現在前。如是般若波羅蜜多於法都無可顯示者，亦復不為生起法相而現在前。又，舍利子！如虛空界及如風界俱不可執，非圓成實亦無色相而可算數。如是般若波羅蜜多都不可執，非圓成實，非色等相算數可知。又，舍利子！如虛空界及如風界，無有少法是圓成實而可示現。如是般若波羅蜜多，無有少法是圓成實而可示現。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多以何為相？」

於是佛告舍利子言：「如是般若波羅蜜多都無有相。又，舍利子！如虛空界及如風界，無有少法是圓成實可示其相。如是般若波羅蜜多，無有少法是圓成實可示其相。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多遠離眾相，無有少相而可得者。

「又，舍利子！如虛空界無礙著處，如是般若波羅蜜多無礙著處，由斯故說甚深般若波羅蜜多無著為相。又，舍利子！非無著法有相可得，然隨世間名言理趣作如是說：甚深般若波羅蜜多無著為相。又，舍利子！雖說般若波羅蜜多無著為相，而此般若波羅蜜多無相可得，故不可說無著為相，以無著法無相狀故。又，舍利子！言無著者，謂著遍知、著不可得、著如實性，遍知一切顛倒執著故名無著，非諸著中有著可得，由斯

故說著如實性、著不可得。又，舍利子！言無著者，即是般若波羅蜜多，此即說為無著相智。

「又，舍利子！諸法皆以無著為相，以諸法相不可得故名無著相。無有少法為起相故而現在前，以於此中無相可得故名無相，以無相故說名無著。若一切法有少相者，應於此中有著可得，以一切法眾相都無，是故此中無著可得，故說諸法無著為相。雖作是說而不如說，以無著相不可說故。所以者何？以無著相無所有故、性遠離故、不可得故。

「又，舍利子！法無著相不可示現、無能顯了，然為有情方便示現，此無著相故不應執。

「又，舍利子！諸雜染相即是無相，非雜染法為起相故而現在前。

「又，舍利子！諸雜染法顛倒現前，諸顛倒者皆是無相，諸無相者皆不可說，故有相法即是無相。又，舍利子！諸清淨法亦無有相。所以者何？諸雜染法尚無有相，況清淨法而可有相！

「又，舍利子！若能遍知諸雜染法如實性者，彼諸雜染皆不可得，然諸有情由顛倒故起諸雜染。諸顛倒者皆非真實，若非真實，則無實體亦無實相，若能如是如實遍知即名清淨。諸雜染相尚不可得，況清淨相而有可得！是故雜染、清淨二法俱非有相、非圓成實。

「又，舍利子！諸法無相、非圓成實說名無著，故說諸法無著為相。以一切法無著相故說名無著，愚夫異生著無著相。又，舍利子！如是名為說一切法無著為相。此無著相當知即是智所行處，亦是般若波羅蜜多所行之處。此無著相智所行處亦名般若波羅蜜多，故說般若波羅蜜多行無邊境，諸無著性當知說名行無邊境。

「又，舍利子！所行處者，當知此顯非所行處，甚深般若波羅蜜多非行處相可能顯示。

「又，舍利子！所行境者，當知顯示非所行境，以一切法如實之性，如所有性皆不可得故。一切法非所行境，以一切法無境性故。若能如是遍知諸法，是則名為行一切境，雖作是說而不如說。若能如是遍知諸法都無所著，名無著相。由斯理趣，故說般若波羅蜜多無著為相。

「復次，舍利子！如是所說如來智境甚深法要，若欲宣說、分別、開示，助伴甚少。此中助伴，唯有見諦趣大菩提諸聲聞等及已不退轉菩薩摩訶薩，并見具足補特伽羅，於無上乘不復退者。彼見具足補特伽羅亦於如是甚深法要能正修行遠離疑惑。身證菩薩已得淨忍，於斯法要定無疑惑。

「又，舍利子！愚夫異生，如是妙法非彼行地。又，舍利子！如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教甚為難得，終不墮於下劣信解諸有情手。若諸有情曾事多佛，成就最勝清淨善根，信解廣大，如是所說甚深般若波羅蜜多相應法教乃墮其手。當知如是諸有情類已植無量廣大善根，成就調柔清淨意樂，已於過去無量佛所植菩提種，發弘誓願，行菩薩行，乘佛所乘，親近如來、應、正等覺，於甚深法如理請問，故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手。當知如是諸有情類，或已證得無生法忍，或近當證無生法忍，故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手。當知如是諸有情類，疾證無上正等菩提，除悲願力不求速證。當知如是諸有情類，於諸佛所已得授記，或復不久當得授記。當知如是諸有情類，設未得佛現前授記，如已得佛現前記者。

「又，舍利子！**若諸有情善根未熟**，薄福德故，尚不得聞如是般若波羅蜜多經典名字，況得手執讀誦、受持、書寫、供養、為他廣說！彼能如是，無有是處。**若諸有情善根已熟**，宿

願力故，得遇此經聽聞、受持、書寫、讀誦、恭敬、供養、為他廣說。又，舍利子！若諸有情善根增盛意樂調善，如是般若波羅蜜多相應法教乃墮其手。我記說彼諸善男子、善女人等或菩薩乘或聲聞乘，由得此法深心愛樂，先雖懈怠，多樂睡眠，起不正知，不住正念，或心散亂，或耽飲食，或愛珍財，或好麁 cū 語，或喜暴惡，或懷傲慢，或根闇 òn 鈍無所了知，彼由如是善根力故，前所說過一切皆轉。由得如是甚深法要，設是聲聞轉成菩薩，於甚深法倍生愛樂，於諸境界能不放逸，於諸善法愛樂修行，勇猛正勤離諸懈怠，一心攝念守護諸根，不出麁言不行暴惡，恒修恭敬樂習多聞，精進熾然無所貪染，善能簡擇甚深法義。若欲圓滿如是功德，當勤修學甚深法要。

「復次，舍利子！若諸菩薩或聲聞乘聞斯法要獲殊勝果，謂聞如是甚深法要，決定不復行諸放逸，於諸惡法不生保信，善欲精進俱無退減，於所修行不生慢緩，於外邪法不樂思求，於貪恚癡不多現起。如是等果無量無邊，皆由得聞此深法要。

「又，舍利子！甚深法要非但耳聞即名為果，要是不放逸精進修行，如實了知遠離眾惡，自他俱利乃名為果；又聞法者，謂於法要如實了知精勤修學，非於正法起異解行，若於正法起異解行，當知彼類不名聞法。

「又，舍利子！汝等皆應於所聞義方便善巧，起無倒解安住正行。若於法義起顛倒解不正修行，當知彼類於佛正法定無順忍。又舍利子！於我正法毘奈耶中如說行者乃得順忍。言順忍者，謂於正法無倒簡擇發起正行。又，舍利子！順忍具足補特伽羅安住正行，當知決定不墮地獄、傍生、餓鬼諸惡趣中，疾能證得正法勝果。

「又，舍利子！諸有情類不應保信微少善根，謂彼即能脫諸惡趣。勤行精進亦不可保，乃至於法未具正見，於諸惡趣猶

有墮落。

「又，舍利子！若於正法圓滿修學得順忍已，能不復造感惡趣業，不復懈怠起順退分，於下劣位不恐退墮，於所修行心不慢緩。何以故？舍利子！彼於雜染清淨分中能正遍知，得如實見達一切法，顛倒所起虛妄心現不生執著。彼於正法甚深義趣，已得正見具足順忍，聰敏調柔住清淨戒，律儀正行、軌則所行，由得順忍無不具足。天、龍、藥叉、阿素洛等尚恭敬彼，何況諸人！天、龍、藥叉、阿素洛等一切於彼尚應愛念、歸趣、供養、守護、圍繞，不令惡緣損壞身命及所修行，何況諸人！故應勤修正法順忍，若得順忍，天、龍、藥叉、阿素洛等常隨守護、恭敬供養曾無暫捨。」

時，舍利子告善現言：「云何具壽默然無說？云何不說甚深般若波羅蜜多？今者如來、應、正等覺現前為證，今此大眾於深般若波羅蜜多是真法器，意樂清淨願聞深法。」

善現答言：「唯！舍利子！我於諸法都無所見，是故我今默無所說。」

「又，舍利子！我都不見甚深般若波羅蜜多，亦不見有諸菩薩眾；不見能說，不見所說，亦復不見由此、為此、因此、屬此、依此而說。我於此中既無所見，云何令我為諸菩薩宣說般若波羅蜜多？設我欲說，誰是能說？誰是所說？亦復不知何由、何為、何因、何屬、何依而說？我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多？」

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多不可宣說、不可顯示、不可戲論。」

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多無能宣說、無能顯示、無能戲論。若能如是方便表示，即顯般若波羅蜜多。」

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多非過去、非未來、非現

在。又，舍利子！甚深般若波羅蜜多不可以過去相說，不可以未來相說，不可以現在相說。又，舍利子！甚深般若波羅蜜多無相、無說。又，舍利子！我都不見甚深般若波羅蜜多有如是相，可以此相宣說般若波羅蜜多。

「又，舍利子！蘊、處、界等三世之相非深般若波羅蜜多，蘊、處、界等三世之相所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性是深般若波羅蜜多。又，舍利子！蘊、處、界等三世之相所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，不可施設、不可顯示、不可戲論，非語業等所能詮表。

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多，不由說示諸法相故而現在前，不由說示蘊、處、界相故而現在前，不由說示行、非行相故而現在前，不由說示緣起相故而現在前，不由說示名色相故而現在前，不由說示我、有情等相故而現在前，不由說示法界相故而現在前，不由說示有繫、離繫相故而現在前，不由說示因緣相故而現在前，不由說示苦樂相故而現在前，不由說示安立、非安立相故而現在前，不由說示生滅相故而現在前，不由說示染淨相故而現在前，不由說示本性、非本性相故而現在前，不由說示世俗、勝義相故而現在前，不由說示諦實、虛妄相故而現在前，不由說示移轉、趣入相故而現在前。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多離眾相故，不可顯示此是般若波羅蜜多、在此般若波羅蜜多、由此般若波羅蜜多、為此般若波羅蜜多、因此般若波羅蜜多、屬此般若波羅蜜多、依此般若波羅蜜多。

「又，舍利子！我不見法，由此法故說示般若波羅蜜多。又，舍利子！無有少法能顯能取甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！非深般若波羅蜜多能顯能取諸蘊、處、界、緣起、明脫。又，舍利子！諸出世間妙慧通達亦復不能顯取般若波羅蜜多。

又，舍利子！如法不能顯取諸法，如何顯說甚深般若波羅蜜多？然舍利子！若能了知如是諸法真實理趣，即能了知宣說般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！甚深般若波羅蜜多不由顯示所有法故而現在前。又，舍利子！甚深般若波羅蜜多不由顯示蘊、處、界故而現在前，不由顯示名及色故而現在前，不由顯示染淨法故而現在前，不由顯示諸緣起故而現在前，不由顯示諸顛倒故而現在前，不由顯示我、有情界等故而現在前，不由顯示地、水、火、風、空、識界故而現在前，不由顯示欲、色、無色界故而現在前，不由顯示布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧故而現在前，不由顯示念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通故而現在前，不由顯示諸諦道果故而現在前，不由顯示聲聞、獨覺、菩薩、佛地法故而現在前，不由顯示所有法智及非智故而現在前，不由顯示盡無生智及滅智故而現在前，不由顯示涅槃法故而現在前。又，舍利子！如無有法由顯示法而現在前，我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多？然，舍利子！若能了知如是所說甚深般若波羅蜜多，不由顯示所有法故而現在前，即能了知甚深般若波羅蜜多，亦能宣說甚深般若波羅蜜多。

「又，舍利子！甚深般若波羅蜜多不為諸法有合有散而現在前。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多不為諸蘊、諸處、諸界有合有散，不為諸行有合有散，不為緣起有合有散，不為顛倒有合有散，不為欲、色、無色界有合有散，不為地、水、火、風、空、識界有合有散，不為我、有情界等有合有散，不為法界有合有散，不為布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧有合有散，不為念住、

正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通有合有散，不為諸諦道及道果有合有散，不為聲聞、獨覺、菩薩、佛地及法有合有散，不為過去、未來、現在三世平等有合有散，不為無著、盡無生智有合有散，不為涅槃有合有散而現在前。又，舍利子！如無有法為法合散而現在前，我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多？然，舍利子！我觀此義作如是說：甚深般若波羅蜜多不可說示。又，舍利子！我都不見有如是法，可名能說，可名所說，可名由此、為此、因此、屬此、依此而有所說，云何令我為諸菩薩宣說般若波羅蜜多？」

爾時，世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法都無所行。何以故？善勇猛！以一切法皆是顛倒之所等起，非實非有邪偽虛妄。又，善勇猛！譬如於法有所行者皆行顛倒，皆行不實；如是菩薩若有所行，應行顛倒，應行不實。非諸菩薩是顛倒行及不實行之所顯了，亦非菩薩行顛倒行及不實行能行般若波羅蜜多。又，善勇猛！顛倒、不實則非所行，是故菩薩不於中行。

「又，善勇猛！言顛倒者即是虛妄，愚夫異生之所執著。如是諸法不如是有，如是所執不如其相，是故說名顛倒、不實。故諸菩薩不行顛倒、不行不實，由此菩薩名實語者，亦得說名無倒行者。若實無倒則無所行，故說菩薩行無所行、一切行斷名菩薩行。此菩薩行不可顯示是此、由此、在此、從此，非諸菩薩行所顯了。何以故？善勇猛！以諸菩薩息一切行行菩薩行，謂息異生、聲聞、獨覺有取著行行菩薩行。

「又，善勇猛！如是菩薩於諸佛法亦復不行，亦不執著此是佛法、由此佛法、在此佛法、屬此佛法。如是菩薩亦復不行一切分別、異分別行，謂諸菩薩不行分別及異分別。一切分別、

異分別斷名菩薩行。善勇猛！分別者謂於諸法分別自性，異分別者謂於諸法分別差別，非一切法可得分別及異分別，以一切法不可分別、異分別故。若分別法則於諸法作異分別，然一切法遠離分別及異分別。

「又，善勇猛！言分別者是謂一邊，異分別者是第二邊，非諸菩薩行邊、無邊。若諸菩薩於邊、無邊俱無所行，是諸菩薩亦不見中，若見中者則行於中，若行中者則行於邊，非中有行、有顯、有示，離行相故。又，善勇猛！所言中者，當知即是八支聖道，如是聖道於一切法都無所得而現在前，如是聖道於一切法都無所見而現在前。

「又，善勇猛！若時於法無修無遣，爾時名為止息之道。此止息道於一切法無修無遣，超過修遣，證一切法平等實性。由證諸法平等實性，道想尚無，況見有道！又，善勇猛！止息道者，謂阿羅漢漏盡苾芻。何以故？善勇猛！彼遣道故，非修非遣故名為遣，彼遣亦無故名為遣，以遣修故說名為遣。

「又，善勇猛！若有修遣應有所得不名為遣，此中遣者謂遣修性，此中無修故名為遣，以修無故遣亦非有，雖作是說而不如說。何以故？善勇猛！遣不可說，離遣性故。復何所離？謂顛倒法不復等起，及不實法不復等起。

「又，善勇猛！非諸顛倒能起顛倒。夫顛倒者無實所起，非於此中有實起故。若於此中有實所起不名顛倒，以無實起故名顛倒。

「又，善勇猛！諸菩薩眾隨覺諸法離諸顛倒。所以者何？諸菩薩眾了知顛倒皆非實有，謂顛倒中無顛倒性。由知顛倒實無所有，非顛倒中有顛倒性，故說菩薩隨覺諸法離諸顛倒。由覺諸法離諸顛倒，不復於法更生顛倒；若於此中無復顛倒，則於此法亦無所行。何以故？善勇猛！一切顛倒皆有所行，由有

所行則有等起，所行、等起皆由顛倒虛妄分別。諸菩薩眾於所行法皆無分別亦無等起，是故說名遠離顛倒；由無顛倒則無所行，由無所行則無所起，故說菩薩行無所行。無所行者謂於諸法都無所行，亦不觀察，亦不示現有所行相，故說菩薩行無所行。若能如是行無所行，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣色行，是行般若波羅蜜多；不緣受、想、行、識行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣性遠離故。若知所緣其性遠離，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣眼行，是行般若波羅蜜多；不緣耳、鼻、舌、身、意行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣性非實故。若知所緣其性非實，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣色行，是行般若波羅蜜多；不緣聲、香、味、觸、法行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣顛倒所起，若顛倒起則非真實。若知所緣顛倒所起性非真實，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣眼識行，是行般若波羅蜜多；不緣耳、鼻、舌、身、意識行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸所緣皆是虛妄。若知所緣皆是虛妄，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣名色行，是行般若波羅蜜多，何以故？善勇猛！是諸菩薩覺諸所緣無所緣性。若覺所緣無所緣性，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣我、有情等行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩如實知我、有情等想性非真實。若能知我、有情等想性非真實，則於諸行都無所行。若

於諸行都無所行，則離諸行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不行我想、有情想乃至知者想、見者想，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遣一切想。若能遣除一切想者，則於諸想都無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不行顛倒、見趣、諸蓋，是行般若波羅蜜多；不緣顛倒、見趣、蓋行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩知諸顛倒、見、蓋所緣都非實有。若知顛倒、見、蓋所行都非實有，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣緣起行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遍知緣起及彼所緣。若諸菩薩遍知緣起及彼所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣欲、色、無色界行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣三界所緣。若諸菩薩普能除遣三界所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遍知布施、慳貪乃至般若、惡慧所緣。若諸菩薩遍知如是一切所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣無倒念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通等行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩於諸所緣自在覺了亦能除遣。若諸菩薩於諸所緣自在覺了亦能除遣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣苦、集、滅、道諦行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩除遣苦、集、滅、

道所緣。若能除遣四諦所緣，則無所遣亦無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣明脫行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣明脫所緣。若能除遣明脫所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣盡、無生、無造作行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣盡、無生、無造所緣。若能除遣此諸所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣地、水、火、風、空、識界行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣地、水、火、風、空、識界所緣。若能除遣此諸所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣聲聞、獨覺、菩薩、佛地行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛地所緣。若諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛地所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣聲聞、獨覺、菩薩、佛法行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛法所緣。若諸菩薩普能除遣聲聞、獨覺、菩薩、佛法所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣涅槃行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩遍知涅槃所緣。若諸菩薩遍知涅槃所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣相好清淨行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣相好清淨所緣。若諸菩薩普能除遣相好清淨所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣佛土清淨行，是行般若波羅

蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣佛土清淨所緣。若諸菩薩普能除遣佛土清淨所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣聲聞圓滿功德行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣。若諸菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若菩薩摩訶薩不緣菩薩圓滿功德行，是行般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！是諸菩薩普能除遣菩薩圓滿功德所緣。若諸菩薩普能除遣菩薩圓滿功德所緣，則無所行，故說菩薩行無所行。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。若諸菩薩能行般若波羅蜜多，遍知一切所緣而行，除遣一切所緣而行。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十七

大般若波羅蜜多經卷第五百九十八

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之六

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色清淨而行，亦不緣受、想、行、識清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知色乃至識所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣眼清淨而行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知眼乃至意所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色清淨而行，亦不緣聲、香、味、觸、法清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知色乃至法所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣眼識清淨而行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知眼識乃至意識所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣名色清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知名色所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣我清淨而行，亦不緣有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、

見者、使見者清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知我乃至使見者所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣顛倒清淨而行，亦不緣見趣、諸蓋清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知顛倒、見趣、諸蓋所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣緣起清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知緣起所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣欲、色、無色界清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知欲、色、無色界所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣布施、慳貪清淨而行，亦不緣持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知布施、慳貪乃至般若、惡慧所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣地界清淨而行，亦不緣水、火、風、空、識界清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知地界乃至識界所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣過去、未來、現在清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知過去、未來、現在所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣無著清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知無著所緣本性清淨故。若諸

菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣念住清淨而行，亦不緣正斷、神足、根、力、覺支、道支、無量、神通清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知念住乃至神通所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣靜慮、解脫、等持、等至清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知靜慮、解脫、等持、等至所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣明及解脫清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知明及解脫所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣盡智、無生智、一切智清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知盡智、無生智、一切智所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣一切有情諸法清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩已能遍知一切有情諸法所緣本性清淨故。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣一切清淨而行。何以故？善勇猛！是諸菩薩通達一切所緣本性清淨故。若諸菩薩通達一切所緣本性清淨，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是色乃至識、此由色乃至識、此屬色乃至識、此從色乃至識，是諸菩薩不如是見色等法故，便於色等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於色等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是眼乃至意、此由眼乃至意、此屬眼乃至意、此從眼乃至意，是諸菩薩不如是見眼等法故，便於眼等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於眼等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是色乃至法、此由色乃至法、此屬色乃至法、此從色乃至法，是諸菩薩不如是見色等法故，便於色等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於色等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不見此是眼識乃至意識、此由眼識乃至意識、此屬眼識乃至意識、此從眼識乃至意識，是諸菩薩不如是見眼識等法故，便於眼識等不舉不下、不生不滅、不行不觀，於眼識等所緣亦不行不觀。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色是過去未來現在，亦不行受、想、行、識是過去未來現在；則不行眼是過去未來現在、亦不行耳、鼻、舌、身、意識是過去未來現在；則不行色是過去未來現在，亦不行聲、香、味、觸、法是過去未來現在；則不行眼識是過去未來現在，亦不行耳、鼻、舌、身、意識是過去未來現在。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色是我、我所，亦不行受、想、行、識是我、我所；則不行眼是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意識是我、我所；則不行色是我、我所，亦不行聲、香、味、觸、法是我、我所；則不行眼識是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意識是我、我所。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色是樂是苦

等，亦不行受、想、行、識是樂是苦等；則不行眼是樂是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意是樂是苦等；則不行色是樂是苦等，亦不行聲、香、味、觸、法是樂是苦等；則不行眼識是樂是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意識是樂是苦等。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不行色屬我非餘，亦不行受、想、行、識屬我非餘；則不行眼屬我非餘，亦不行耳、鼻、舌、身、意屬我非餘；則不行色屬我非餘，亦不行聲、香、味、觸、法屬我非餘；則不行眼識屬我非餘，亦不行耳、鼻、舌、身、意識屬我非餘。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，於色乃至識不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作；於眼乃至意亦不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作；於色乃至法亦不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作；於眼識乃至意識亦不行集、不行滅，不行深、不行淺，不行空、不行不空，不行有相、不行無相，不行有願、不行無願，不行有造作、不行無造作。何以故？善勇猛！如是諸法一切皆有恃執、動轉、戲論、愛趣，謂我能行如是動轉，我於此行如是戲論，我由此行如是愛趣，我依此行如是恃執。此中菩薩了知一切恃執、動轉、戲論、愛趣害諸無知無所恃執；無恃執故，都無所行亦無執藏；無執藏故，無所繫縛亦無離繫，無所發起亦無等起。如是菩薩害諸恃執，修行般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，於色乃至識不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響；於眼乃至意亦不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響；於色乃至法亦不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響；於眼識乃至意識亦不行常、無常，不行樂、無樂，不行我、無我，不行淨、不淨，不行空、不空，不行如幻，不行如夢，不行如光影，不行如谷響。何以故？善勇猛！如是諸法有尋、有伺、有行、有觀。此中菩薩了知一切有尋、有伺、有行、有觀害一切行，遍知諸行修行般若波羅蜜多，是為宣說諸菩薩行。」

爾時，善勇猛菩薩摩訶薩便白佛言：「世尊！菩薩修行甚深般若波羅蜜多不可思議。」

於是佛告善勇猛言：「如是！如是！如汝所說。善勇猛！色乃至識不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；眼乃至意不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；色乃至法不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；眼識乃至意識不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；名色不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；緣起不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；雜染不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；業果不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；顛倒、見趣、諸蓋不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；欲、色、無色界不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、

意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；地、水、火、風、空、識界不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；有情界、法界不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；貪、瞋、癡不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；無量、神通不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；靜慮、解脫、等持、等至不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；苦、集、滅、道不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；明及解脫不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；盡智、無生智、無造作智不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；聲聞、獨覺、菩薩、佛地不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；聲聞、獨覺、菩薩、佛法不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；過去未來現在智不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；無著智不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；涅槃不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議；佛、法、僧寶不可思議故，菩薩修行甚深般若波羅蜜多亦不可思議。何以故？善勇猛！菩薩修行甚深般若波羅蜜多，非心所生故名不可思議，亦不生心故名不可思議。

「復次，善勇猛！若謂心生是為顛倒，謂心不生亦是顛倒，若能通達心及心所俱無所有則非顛倒。善勇猛！非心本性有生、有起、有盡、有滅。善勇猛！顛倒相應，謂心、心所有生、有

起、有盡、有滅。善勇猛當知！此中心可開示，由顛倒起亦可開示。

「善勇猛！**愚夫異生**不能覺了心可開示，及不覺了從顛倒起亦可開示。由不覺了可開示故，於心遠離不能正知，亦不正知所緣遠離，由斯執著心即是我、心是我所、心依於我、心從我生。彼執心已，復執為善，或執非善，或執為樂，或執為苦，或執為斷，或執為常，或執見趣，或執諸蓋，或執顛倒，或執布施、慳貪，或執持戒、犯戒，或執安忍、忿恚，或執精進、懈怠，或執靜慮、散亂，或執般若、惡慧，或執三界，或執緣起，或執名色，或執貪、瞋、癡，或執嫉慳等，或執我慢等，或執苦、集、滅、道，或執四大、空、識，或執有情、法界，或執念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，或執靜慮、解脫、等持、等至，或執無量、神通，或執明及解脫，或執盡、無生智，或執無造作智，或執佛、法、僧寶，或執聲聞、獨覺、菩薩、佛地，或執聲聞、獨覺、菩薩、佛法，或執無著智，或執般涅槃，或執佛智，或執相好，或執佛土，或執聲聞圓滿，或執菩薩圓滿，或執諸餘雜染、清淨。

「善勇猛！**諸菩薩眾**於如是等種種法門不生執著，知見有情所起顛倒心、心所法，於一切處終不發起顛倒之心，亦不依心起諸顛倒。何以故？善勇猛！諸菩薩眾修行般若波羅蜜多，遠離顛倒心、心所法，證心本性清淨明白，於中都無心、心法起。善勇猛！愚夫異生依所緣境起心、心所，執有所緣，執有一切心及心所。諸菩薩眾知彼所緣及彼所起心、心所法都無所有，是故不生心、心所法。

「**菩薩**如是觀察一切心、心所法本性清淨、本性明白，愚夫顛倒妄生雜染，復作是念：『由所緣境心、心所生，了知所緣無所有故，心、心所法皆不得生，既不得生亦無住、滅。心、

心所法本性明淨，離諸雜染清白可樂。心性不生亦無住、滅，亦不令法有生、住等，但諸愚夫妄執斯事。』如是菩薩知心、心所本性不生亦不住、滅，修行般若波羅蜜多。若諸菩薩能如是行，為行般若波羅蜜多。如是行時，不作是念：『我行般若波羅蜜多，我今依此而行般若波羅蜜多，我今由此而行般若波羅蜜多，我今從此而行般若波羅蜜多。』若諸菩薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，此由般若波羅蜜多，此依般若波羅蜜多，此屬般若波羅蜜多。』彼由此念，非行般若波羅蜜多。

「若諸菩薩於諸般若波羅蜜多，無見無得而行般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。」

爾時，善勇猛白佛言：「世尊！菩薩如是行深般若波羅蜜多是無上行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是清淨行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是明白行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是無生行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是無滅行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是超出行，菩薩如是行深般若波羅蜜多是難伏行，謂諸惡魔若魔眷屬，若餘有相、有所得行，若我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者所有諸見，若斷常見、若諸蘊見、若諸處見、若諸界見、若諸佛見、若諸法見、若諸僧見、若涅槃見、若證得想；若增上慢，若貪、瞋、癡行，若顛倒、蓋行，若越道路而發趣者，皆不能伏。是故菩薩行深般若波羅蜜多，超諸世間，無能及者，最尊最勝。」

爾時，世尊告善勇猛：「如是！如是！如汝所說。如是菩薩行深般若波羅蜜多，超諸世間，無能及者，最尊最勝。一切惡魔若魔天子、眷屬、軍眾皆不能伏，乃至執著涅槃相性所有諸見亦不能伏，一切愚夫異生等行於此菩薩所行之行皆不能伏。」

善勇猛！此菩薩行，愚夫異生皆所非有，有學、無學、獨覺、聲聞亦所非有。善勇猛！聲聞、獨覺若有此行，應不說名聲聞、獨覺，應名菩薩，當得如來四無畏等無邊功德。善勇猛！聲聞、獨覺無此行故不名菩薩，不得如來四無畏等無邊功德。

「善勇猛！菩薩所行甚深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺四無畏等功德之地。諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，以能證得四無畏等為所作業。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，疾能證得四無畏等如來功德。善勇猛！若諸菩薩未證無上正等菩提，由大願力或諸如來護持之力，行深般若波羅蜜多，速能攝受四無畏等無邊功德。善勇猛！聲聞、獨覺不能願求四無畏等諸佛功德，諸佛世尊亦不護念令彼證得四無畏等。

「善勇猛！諸菩薩眾由大願力及諸如來護持之力，當能證得四無畏等，何以故？善勇猛！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，定能獲得四無礙解。何等名為四無礙解？義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。諸菩薩眾成就如是四無礙解，雖未證得所求無上正等菩提，由大願力，即能攝受四無畏等諸佛功德。諸佛世尊知彼成就四無礙解勝善根故，知彼已得甚深般若波羅蜜多功德地故，以神通力勤加護念，令彼攝受四無畏等諸佛功德。是故菩薩欲求證得四無礙解，欲求攝受四無畏等功德善根，應學般若波羅蜜多，應行般若波羅蜜多，勿生執著。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，通達諸法若因、若集、若沒、若滅，無有少法不合般若波羅蜜多，是諸菩薩如實了知諸法因、集、滅、道之相，知法因、集、滅、道相已，於色不修不遣，於受、想、行、識亦不修不遣，於眼不修不遣，於耳、鼻、舌、身、意亦不修不遣，於色不修不遣，於聲、香、味、觸、法亦不修不遣，於眼識不修不遣，於耳、

鼻、舌、身、意識亦不修不遣，於名、色不修不遣，於染淨不修不遣，於緣起不修不遣，於顛倒、見趣、諸蓋、愛行不修不遣，於貪、瞋、癡不修不遣，於欲、色、無色界不修不遣，於地、水、火、風、空、識界不修不遣，於有情界、法界不修不遣，於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者不修不遣，於斷、常見不修不遣，於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不修不遣，於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不修不遣，於靜慮、解脫、等持、等至不修不遣，於斷顛倒不修不遣，於苦、集、滅、道不修不遣，於無量、神通不修不遣，於盡智、無生智、無造作智不修不遣，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地不修不遣，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法不修不遣，於止、觀不修不遣，於涅槃不修不遣，於過去未來現在智見不修不遣，於無著智不修不遣，於佛智不修不遣，於無畏等諸佛功德不修不遣。

「何以故？善勇猛！色無自性不可修遣，受、想、行、識亦無自性不可修遣，眼無自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意亦無自性不可修遣，色無自性不可修遣，聲、香、味、觸、法亦無自性不可修遣，眼識無自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意識亦無自性不可修遣，名、色無自性不可修遣，染淨無自性不可修遣，緣起無自性不可修遣，顛倒、見趣、諸蓋、愛行無自性不可修遣，貪、瞋、癡無自性不可修遣，欲、色、無色界無自性不可修遣，地、水、火、風、空、識界無自性不可修遣，有情界、法界無自性不可修遣，我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者無自性不可修遣，斷、常見無自性不可修遣，布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧無

自性不可修遣，念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支無自性不可修遣，靜慮、解脫、等持、等至無自性不可修遣，斷顛倒無自性不可修遣，苦、集、滅、道無自性不可修遣，無量、神通無自性不可修遣，盡智、無生智、無造作智無自性不可修遣，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地無自性不可修遣，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法無自性不可修遣，止、觀無自性不可修遣，涅槃無自性不可修遣，過去未來現在智見無自性不可修遣，無著智無自性不可修遣，佛智無自性不可修遣，無畏等諸佛功德無自性不可修遣。

「何以故？善勇猛！無少法性是圓成實，一切皆是世俗假立，非於此中有少自性，無自性故皆非實有，諸法皆以無性為性，是故諸法無實無生。何以故？善勇猛！諸顛倒法皆非實有，諸法皆從顛倒而起，諸顛倒者皆無實性。何以故？善勇猛！以一切法皆離自性，尋求自性都不可得，是故皆以無性為性。

「善勇猛！無性者無實無生故名無性，此則顯示性非實有故名無性，若性非有，則不可修亦不可遣。顛倒所起非實有故，既不可修亦不可遣，何以故？善勇猛！以一切法無性為性，遠離自性則非實物，非實物故無修無遣。善勇猛！若時菩薩摩訶薩眾於諸法中住如實見，修行般若波羅蜜多，於一切法無修無遣，名修般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善勇猛！若諸菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，不起色相應相心，亦不起受、想、行、識相應相心；不起眼相應相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意相應相心；不起眼識相應相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意識相應相心；不起色相應相心，亦不起聲、香、味、觸、法相應相心；不起栽蘖俱行之心，不起瞋恚俱行之心，不起慳貪俱行之心，不起煩惱俱行之心，

不起忿恚俱行之心，不起懈怠俱行之心，不起散亂俱行之心，不起惡慧俱行之心，不起欲結俱行之心，不起緣色執俱行之心，不起無色執俱行之心，不起貪欲俱行之心，不起離間俱行之心，不起邪見俱行之心，不起執著財位俱行之心，不起執著富貴俱行之心，不起執著大財勝族俱行之心，不起執著生天俱行之心，不起執著欲界俱行之心，不起執著色、無色界俱行之心，不起聲聞地心，不起獨覺地心，不起執著諸菩薩行俱行之心，乃至不起執涅槃見俱行之心。是諸菩薩摩訶薩眾成就如是清淨心故，於諸有情雖起遍滿慈、悲、喜、捨，而能遣除諸有情想；於有情想無執而住，於四梵住亦無執著，成就妙慧方便善巧。彼由成就如是法故能無執著，修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「是諸菩薩修行般若波羅蜜多速圓滿故，便於諸色無取無執，於受、想、行、識亦無取無執；於眼無取無執，於耳、鼻、舌、身、意亦無取無執；於色無取無執，於聲、香、味、觸、法亦無取無執；於眼識無取無執，於耳、鼻、舌、身、意識亦無取無執，於名、色無取無執，於染淨無取無執，於緣起無取無執，於顛倒、見趣、諸蓋、愛行無取無執，於貪瞋癡無取無執，於欲、色、無色界無取無執，於地、水、火、風、空、識界無取無執，於有情界、法界無取無執，於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者無取無執，於斷、常見無取無執，於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧無取無執，於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支無取無執，於靜慮、解脫、等持、等至無取無執，於苦、集、滅、道無取無執，於無量、神通無取無執，於盡智、無生智、無造作智無取無執，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地無取無執，於異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法無取無執，於奢摩他、毘鉢

舍那無取無執，於涅槃界無取無執，於過去、未來、現在智見無取無執，於無著智無取無執，於佛智、力、無畏等無邊佛法無取無執，於斷顛倒、見趣、蓋等無取無執。

「何以故？善勇猛！以一切法不可隨取、不可執受、無能隨取、無能執受。何以故？善勇猛！無有少法應可執受，亦無少法能有執受。所以者何？若能執受、若所執受俱不可得。何以故？善勇猛！以一切法皆不堅實，如幻事故；以一切法皆不自在，堅實之性不可得故；以一切法皆如光影，不可取故；以一切法皆悉虛偽，無自性故；以一切法皆如聚沫，不可撮摩故；以一切法皆如浮泡，起已速滅故；以一切法皆如陽焰，顛倒所起故；以一切法皆如芭蕉，中無堅實故；以一切法皆如水月，不可執取故；以一切法皆如虹蜺 ní，虛妄分別故；以一切法皆無作用，不能發起故；以一切法皆如空拳，無實性相故。善勇猛！諸菩薩如是觀察一切法已，於一切法無取、無執、無住、無著。善勇猛！諸菩薩於一切法不深保信、不起取著、不生固執，無所貪愛而行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學，不為超越色故學；不於受、想、行、識學，不為超越受、想、行、識故學。不於色生學，不於色滅學；不於受、想、行、識生學，不於受、想、行、識滅學。不為調伏色故學，不為不調伏色故學；不為調伏受、想、行、識故學，不為不調伏受、想、行、識故學。不為攝伏、移轉色故學，不為趣入、安住色故學；不為攝伏、移轉受、想、行、識故學，不為趣入、安住受、想、行、識故學。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼學，不為超越眼故學；不於耳、鼻、舌、身、意學，不為超越耳、鼻、舌、身、

意故學。不於眼生學，不於眼滅學；不於耳、鼻、舌、身、意生學，不於耳、鼻、舌、身、意滅學。不為調伏眼故學，不為不調伏眼故學；不為調伏耳、鼻、舌、身、意故學，不為不調伏耳、鼻、舌、身、意故學。不為攝伏、移轉眼故學，不為趣入、安住眼故學；不為攝伏、移轉耳、鼻、舌、身、意故學，不為趣入、安住耳、鼻、舌、身、意故學。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學，不為超越色故學；不於聲、香、味、觸、法學，不為超越聲、香、味、觸、法故學。不於色生學，不於色滅學；不於聲、香、味、觸、法生學，不於聲、香、味、觸、法滅學。不為調伏色故學，不為不調伏色故學；不為調伏聲、香、味、觸、法故學，不為不調伏聲、香、味、觸、法故學。不為攝伏、移轉色故學，不為趣入、安住色故學；不為攝伏、移轉聲、香、味、觸、法故學，不為趣入、安住聲、香、味、觸、法故學。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼識學，不為超越眼識故學；不於耳、鼻、舌、身、意識學，不為超越耳、鼻、舌、身、意識故學。不於眼識生學，不於眼識滅學；不於耳、鼻、舌、身、意識生學，不於耳、鼻、舌、身、意識滅學。不為調伏眼識故學，不為不調伏眼識故學；不為調伏耳、鼻、舌、身、意識故學，不為不調伏耳、鼻、舌、身、意識故學。不為攝伏、移轉眼識故學，不為趣入、安住眼識故學；不為攝伏、移轉耳、鼻、舌、身、意識故學，不為趣入、安住耳、鼻、舌、身、意識故學。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十八

大般若波羅蜜多經卷第五百九十九

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之七

「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於受、想、行、識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於聲、香、味、觸、法學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣受、想、行、識若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣聲、香、味、觸、法若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼識若過去行、若未

來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識若過去行、若未來行、若現在行。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖以空、寂靜、無我行相觀察過去，而不以空、寂靜、無我行於過去；雖以空、寂靜、無我行相觀察未來，而不以空、寂靜、無我行於未來；雖以空、寂靜、無我行相觀察現在，而不以空、寂靜、無我行於現在。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖觀過去空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於過去；雖觀未來空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於未來；雖觀現在空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於現在。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，一切惡魔不能得便。若諸菩薩能如是行，普能覺知一切魔事，非諸魔事所能引奪。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色，亦不緣受、想、行、識；不緣眼，亦不緣耳、鼻、舌、身、意；不緣色，亦不緣聲、香、味、觸、法；不緣眼識，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識；不緣名、色，不緣染淨，不緣顛倒、見蓋、愛行，不緣貪、瞋、癡，不緣我、有情等，不緣斷、常，不緣邊、無邊，不緣欲、色、無色界，不緣緣起，不緣地、水、火、風、空、識界，不緣有情界、法界，不緣諦實、虛妄，不緣有繫、離繫，不緣貪、瞋、癡斷，不緣布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不緣念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不緣顛倒等斷，不緣靜慮、解脫、等持、等至，不緣慈、悲、喜、捨，不緣苦、集、滅、

道，不緣盡智、無生智、無造作智，不緣無著智，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩佛地，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不緣神通、智見，不緣解脫，不緣解脫智見，不緣涅槃，不緣過去未來現在智見，不緣佛智、力、無畏等，不緣佛土清淨，不緣相好清淨，不緣聲聞圓滿，不緣獨覺圓滿，不緣菩薩圓滿。何以故？善勇猛！以一切法非所緣故，以一切法非能緣故，非一切法有所取故，而可於彼說有所緣。善勇猛！**若有所緣**即有動作、計著、執取，若有執取即有憂苦，猛利愁箭、悲惱歎生。善勇猛！若有所緣即有繫縛，無出離道，由斯一切憂苦增長。善勇猛！若有所緣即有恃執、動轉、戲論，若有所緣即有種種鬪 dòu 訟、違諍，若有所緣即有種種無明癡闇，若有所緣即有恐怖，若有所緣即有魔網 juàn 及有魔縛，若有所緣即有苦逼及求安樂。善勇猛！菩薩觀見有如是等種種過患，不緣諸法，無所緣故，於一切法則無所取，無所取故，於一切法無執而住。如是菩薩雖無所緣，而於境界得定自在，雖於境界得定自在，而無恃執亦無所住。善勇猛！若諸菩薩能如是行，於一切法能不攀緣，無所執著、無所諍論，於一切法無染而住。善勇猛！是諸菩薩普於一切所緣境法皆得離繫，修行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，魔軍眷屬不能攝持，欲求其短終不能得，亦復不能方便擾亂；而能降伏魔及魔軍，普能覺知一切魔事，不隨魔事自在而行，震動焚燒諸魔宮殿；亦能降伏一切外道，不為外道之所降伏；亦能摧滅一切他論，不為他論之所摧滅。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則於色不住分別、無異分別，於受、想、行、識亦不住分別、無異分別；於眼不住分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意亦不住分別、無異

分別；於色不住分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法亦不住分別、無異分別；於眼識不住分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識亦不住分別、無異分別。**由此因緣**，是諸菩薩於諸名、色不起分別、無異分別；於諸染淨不起分別、無異分別；於諸緣起不起分別、無異分別；於諸顛倒、見蓋、愛行不起分別、無異分別；於諸斷、常不起分別、無異分別；於欲、色、無色界不起分別、無異分別；於有情界、法界不起分別、無異分別；於貪、瞋、癡不起分別、無異分別；於諦實、虛妄不起分別、無異分別；於地、水、火、風、空、識界不起分別、無異分別；於有繫、離繫不起分別、無異分別；於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想不起分別、無異分別；於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不起分別、無異分別；於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不起分別、無異分別；於顛倒等斷不起分別、無異分別；於靜慮、解脫、等持、等至不起分別、無異分別；於苦、集、滅、道不起分別、無異分別；於慈、悲、喜、捨不起分別、無異分別；於盡智、無生智、無造作智不起分別、無異分別；於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地不起分別、無異分別；於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法不起分別、無異分別；於神通、智見不起分別、無異分別；於過去未來現在智見不起分別、無異分別；於無著智見不起分別、無異分別；於明、解脫不起分別、無異分別；於解脫及解脫智見不起分別、無異分別；於諸佛智、力、無畏等不起分別、無異分別；於相好清淨不起分別、無異分別；於佛土清淨不起分別、無異分別；於聲聞圓滿不起分別、無異分別；於獨覺圓滿不起分別、無異分別；於菩薩圓滿不起分別、無異分別。何以故？善勇猛！若有分別則異分別，

若於是處無有分別則於是處無異分別。愚夫異生一切皆是分別所起，彼想皆從異分別起，是故菩薩不起分別、無異分別。

「善勇猛！言分別者是第一邊，異分別者是第二邊，若於是處不起分別、無異分別，則於是處遠離二邊亦無有中。善勇猛！若謂有中亦是分別，分別中者亦謂有邊。若於是處有分別者，則於是處有異分別，由此因緣，無斷分別、異分別義；若於是處無分別者，則於是處無異分別，由此因緣，有斷分別、異分別義。善勇猛！斷分別者，謂於此中都無所斷。何以故？善勇猛！由無所有、虛妄、分別異分別力發起顛倒，彼寂靜故顛倒亦無，顛倒無故都無所斷。善勇猛！無所斷者當知顯示苦斷增語，謂於此中無少苦斷故名苦斷。若苦自性少有真實可有所斷，然苦自性無少真實故無所斷，但見苦無說名苦斷，謂遍知苦都無自性少分可得故名苦斷。諸有於苦都無分別、無異分別名苦寂靜，即是令苦不生起義。善勇猛！若諸菩薩能如是見，則於諸法不起分別、無異分別。善勇猛！是名菩薩遍知分別、異分別性，修行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，諸魔軍眾所起事業皆能覺知，諸有所為不隨魔事自在而轉，令諸惡魔自然退散，摧彼軍眾令其漸少，身意泰然離諸怖畏，惡魔軍眾不能擾惱。止息一切往惡趣因，斷塞世間眾邪逕路。離諸黑闇，越渡瀑流，於一切法得清淨眼。與有情類作大光明，紹隆佛種令不斷絕。證得真道道平等性，哀愍有情起淨法眼。具足精進離諸懈怠，獲得安忍遠忿恚心，入勝靜慮無所依止，得真般若成通達慧，遣除惡作遠離蓋纏，出惡魔羅網 juàn 斷諸愛網，安住正念無所忘失。得淨尸羅至淨戒岸。安住功德離諸過患。得定慧力不可動搖，一切他論不能摧伏。得諸法淨永無退失，宣說諸法得無所畏。

入諸大眾心無怯弱，施諸妙法無所秘悋。以平等道淨諸道路，誓離邪道修所應修，以清淨法熏所應熏，以清淨慧淨所應淨。器度深廣猶如大海，湛然不動難可測量，法海無邊過諸數量。善勇猛！若諸菩薩能如是行，成此及餘無邊功德，如是功德難測其岸，除佛世尊無能知者。

「復次，善勇猛！菩薩如是修行般若波羅蜜多，妙色無減，財位無減，眷屬無減，種類無減，家族無減，國土無減；不生邊地，不遇無暇，不與穢惡有情共居，亦不隣近不淨事業；自心無退，智慧無減；從他聽受種種法門，皆能會入平等法性；紹隆佛種一切智智，令常興盛無有斷絕；於諸佛法已得光明，已得隣近一切智智。若有惡魔來至其所欲為惱亂，則令彼魔及諸眷屬皆成灰燼，辯才頓喪絹 juàn 網俱絕；假使俱胝魔及軍眾俱來燒惱，心不動搖，於是惡魔及諸軍眾驚怖退散，作是念言：『今此菩薩已超我境，彼於我境不復當行、不復當住、不復耽著，令餘有情於我境界皆得出離，蕭然解脫。』時，諸惡魔作是念已，愁憂悲歎共相謂言：『今此菩薩損我等輩眷屬、朋黨，令無勢力。』言已各生憂苦悔恨。

「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，魔宮殿皆失威光，處處漸生煙焰之相，惡魔驚怖愁憂苦惱，如刀傷心、如中毒箭，咸共傷歎作如是言：『今此菩薩當令有情不受我等之所徵 zhēng 發，今此菩薩當令有情出我等境，今此菩薩當令有情脫我等界，今此菩薩當令有情不住我境，今此菩薩當令有情斷滅我界，今此菩薩當令有情毀我絹 juàn 網，今此菩薩當拔有情令其永出諸欲淤泥，今此菩薩當令有情脫諸見網，今此菩薩當令有情出蓋邪路，今此菩薩安立有情令住正道，今此菩薩引諸有情令其永出諸見稠林。』善勇猛！彼諸惡魔見此菩薩有如是等諸勝義利，

愁憂苦惱如箭入心。譬如有人失大寶藏，成就廣大愁憂苦惱；如是惡魔深心悔恨，如中毒箭愁憂苦惱，晝夜驚惶不樂本座。

「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，諸惡魔共集一處，思惟方便欲壞菩薩，互相謂言：『我等今者當設何計、作何事業壞此菩薩所修正行？』時，惡魔眾心懷疑惑，愁憂不樂如中毒箭，共相勸勵往菩薩所，伺求其短現怖畏事。由此菩薩修行般若波羅蜜多威神力故，諸惡魔眾盡其神力，尚不能動菩薩毛端，況令菩薩身心變異。時，諸惡魔覺知菩薩遠離驚恐、毛豎等事，更設方便種種魅惑，心神俱劣懷怖畏故，諸魅惑事皆不能成。時，惡魔王便作是念：『我尚不能壞此菩薩，況我眷屬或餘能壞？』念已驚怖力盡計窮，還歸自宮愁憂而住。如是菩薩修行般若波羅蜜多具大威力，惡魔眷屬尚不能令如彈指頃心有迷惑，何況能為餘障礙事！善勇猛！如是菩薩修行般若波羅蜜多，成就如是功德智慧，大威神力。假使三千大千世界諸有情類皆變為魔，一一皆將爾所魔眾，為擾亂故往菩薩所，盡其神力亦不能障所修般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！爾時，菩薩成就如是甚深般若刀劍力故，亦復成就不可思議、不可測量及無等等般若力故，不為一切暴惡魔軍之所降伏。善勇猛！夫大刀者，謂般若刀；夫大劍者，謂般若劍；夫大力者，謂般若力。是故般若波羅蜜多非諸惡魔所行境地。

「復次，善勇猛！諸有外仙得四靜慮、四無色定，超欲魔境生諸梵天、四無色地。彼於菩薩常所成就世間妙慧尚非行境，況實般若波羅蜜多！何況惡魔能行此境！彼於獲得色、無色定外仙妙慧尚非行境，況於般若波羅蜜多！善勇猛！若時菩薩成就般若波羅蜜多，爾時菩薩名為成就大威力者；若有成就般若威力，即名成就利慧刀者；若有成就般若利刀，即名成就利慧

劍者。諸惡魔軍不能降伏，而能降伏一切魔軍。

「復次，善勇猛！若諸菩薩成就般若波羅蜜多利慧刀劍，具大勢力，是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。何以故？善勇猛！若有所依則有移轉，若有移轉則有動搖，若有動搖則有戲論。善勇猛！若諸有情有依、有轉、動搖、戲論，是諸有情隨魔力行未脫魔境。善勇猛！若諸有情雖復乃至上生有頂有所依止，繫屬所依依所、依處，彼必還墮魔境界中，未脫惡魔所有羅 juàn 網，惡魔索縷常所隨逐。如猛熇子及阿邏茶迦邏摩子，并餘一切依止無色，繫屬所依依所、依處諸仙外道。善勇猛！若諸菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。

「善勇猛！若諸菩薩勇猛精進修行般若波羅蜜多隨順安住，爾時菩薩不依止色，亦不依止受、想、行、識；不依止眼，亦不依止耳、鼻、舌、身、意；不依止色，亦不依止聲、香、味、觸、法；不依止眼識，亦不依止耳、鼻、舌、身、意識；不依止名、色，不依止顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行，不依止緣起，不依止欲、色、無色界，不依止我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者及彼諸想，不依止地、水、火、風、空、識界，不依止有情界、法界，不依止初靜慮乃至非想非非想處，不依止有愛，不依止無有愛，不依止斷、常，不依止有性，不依止無性，不依止布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不依止念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不依止斷顛倒等，不依止靜慮、解脫、等持、等至，不依止苦、集、滅、道，不依止盡智、無生智、無造作智，不依止無著智見，不依止明及解脫，不依止解脫智見，不依止異生、

聲聞、獨覺、菩薩、佛地，不依止異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不依止涅槃，不依止過去未來現在智見，不依止三世平等性，不依止佛智、力、無畏等，不依止一切智智，不依止相好圓滿，不依止佛土圓滿，不依止聲聞眾圓滿，不依止菩薩眾圓滿，不依止一切法，不依止移轉，不依止動搖，不依止戲論。由無依止除遣一切，亦不執著無依止道，於無依止亦不恃執，亦復不得此是依止，亦復不得在此依止，亦復不得屬此依止，亦復不得依此依止，於所依止亦無恃執。如是菩薩於諸依止，無恃無得，無執無取，無說無欣，無著而住，不為一切依止所染，於諸依止亦無滯礙，證得一切依止淨法。善勇猛！此諸菩薩依一切法，依止清淨微妙智見，修行般若波羅蜜多，**由此惡魔不能得便，惡魔軍眾不能降伏，而能降伏一切魔軍。**

「復次，善勇猛！若諸菩薩**未發**無上正等覺心，先應積集無量無數善根資糧，多供養佛、事多善友，於多佛所請問法要，發弘誓願意樂具足，於諸有情樂行布施，於清淨戒尊重護持，忍辱柔和悉皆具足，勇猛精進離諸懈怠，尊重修行鮮白靜慮，於清淨慧恭敬修學。是諸菩薩**既發**無上正等覺心，復應精勤修學般若波羅蜜多，以智慧力伏諸魔眾。恒作是念：『勿為惡魔伺求我短作擾亂事。』由斯力故，令諸惡魔不能得便障所修學，亦令魔眾不起是心：『我當伺求此菩薩便，為擾亂事障礙所修。』設起是心即令自覺：『我作斯事必遭大苦。』由斯發起大恐怖心：『勿我今時喪失身命，故應息此擾亂之心。』於是魔軍惡心隱沒。善勇猛！**由此因緣，惡魔軍眾不能障礙菩薩所學甚深般若波羅蜜多。**

「復次，善勇猛！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多，起純淨欲增上意樂，深心尊重，稱讚功德，起大師想；聞說六種波羅蜜多相應法教，亦不發起猶豫疑惑；聞甚深法心不迷謬，亦復不

起猶豫疑惑；終不造作感匱法業，亦不發起感匱法心；勸導無量無邊有情信受修學甚深般若波羅蜜多；讚勵無量無邊有情亦令信受修學六種波羅蜜多。是諸菩薩先意樂淨，一切意樂皆無雜染，諸惡魔軍不能障礙，伺求其便亦不能得，眾魔事業皆能覺知，一切惡魔不能引奪，不隨魔力自在而行。善勇猛！由此因緣，是諸菩薩惡魔眷屬不能擾亂。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色合相，不行色離相，不行受、想、行、識合相，不行受、想、行、識離相；不行眼合相，不行眼離相，不行耳、鼻、舌、身、意合相，不行耳、鼻、舌、身、意離相；不行色合相，不行色離相，不行聲、香、味、觸、法合相，不行聲、香、味、觸、法離相；不行眼識合相，不行眼識離相，不行耳、鼻、舌、身、意識合相，不行耳、鼻、舌、身、意識離相；不行色相合離相，不行受、想、行、識相合離相；不行眼相合離相，不行耳、鼻、舌、身、意相合離相；不行色相合離相，不行聲、香、味、觸、法相合離相；不行眼識相合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識相合離相。

「不行色清淨、不清淨相，不行受、想、行、識清淨、不清淨相；不行眼清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行色清淨、不清淨相，不行聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行眼識清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意識清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣受、想、行、識清淨、不清淨相；不行緣眼清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行緣眼識清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識清

淨、不清淨相。

「不行起色清淨不清淨合離相，不行起受、想、行、識清淨不清淨合離相；不行起眼清淨不清淨合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意清淨不清淨合離相；不行起色清淨不清淨合離相，不行起聲、香、味、觸、法清淨不清淨合離相；不行起眼識清淨不清淨合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意識清淨不清淨合離相。

「不行緣色自性清淨不清淨合離相，不行緣受、想、行、識自性清淨不清淨合離相；不行緣眼自性清淨不清淨合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意自性清淨不清淨合離相；不行緣色自性清淨不清淨合離相，不行緣聲、香、味、觸、法自性清淨不清淨合離相；不行緣眼識自性清淨不清淨合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識自性清淨不清淨合離相。

「不行色本性清淨不清淨合離相，不行受、想、行、識本性清淨不清淨合離相；不行眼本性清淨不清淨合離相，不行耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨合離相；不行色本性清淨不清淨合離相，不行聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨合離相；不行眼識本性清淨不清淨合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨合離相；不行緣色本性清淨不清淨合離相，不行緣受、想、行、識本性清淨不清淨合離相；不行緣眼本性清淨不清淨合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨合離相；不行緣色本性清淨不清淨合離相，不行緣聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨合離相；不行緣眼識本性清淨不清淨合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨合離相。

「不行色過去未來現在清淨不清淨合離相，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨合離相；不行眼過去未來現在清淨不清淨合離相，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清

淨不清淨合離相；不行色過去未來現在清淨不清淨合離相，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨合離相；不行眼識過去未來現在清淨不清淨合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨合離相，不行緣受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨合離相；不行緣眼過去未來現在清淨不清淨合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨合離相，不行緣聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨合離相；不行緣眼識過去未來現在清淨不清淨合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨合離相。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不與色若合若離，亦不與受、想、行、識若合若離；不與眼若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意若合若離；不與色若合若離，亦不與聲、香、味、觸、法若合若離；不與眼識若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意識若合若離；不與名、色若合若離，不與顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行若合若離，不與欲、色、無色界若合若離，不與貪、瞋、癡若合若離，不與我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者、有無有想若合若離，不與斷、常若合若離，不與界、處若合若離，不與有情界、法界若合若離，不與地、水、火、風、空、識界若合若離，不與緣起若合若離，不與五妙欲若合若離，不與雜染、清淨若合若離，不與布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧若合若離，不與念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支若合若離，不與斷顛倒等若合若離，不與靜慮、解脫、等持、等至若合若離，不與苦、集、滅、道若合若離，不與止、觀若合若離，不與明及解脫若合若

離，不與解脫智見若合若離，不與無量、神通若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法若合若離，不與盡智、無生智、無造作智、無著智若合若離，不與生死、涅槃若合若離，不與佛智、力、無畏等若合若離，不與相好圓滿若合若離，不與莊嚴佛土若合若離，不與聲聞圓滿若合若離，不與獨覺圓滿若合若離，不與菩薩圓滿若合若離，何以故？善勇猛！以一切法無合離故。

「善勇猛！非一切法為合、離故而現在前。善勇猛！合者謂常，離者謂斷。善勇猛！一切法性不由覺察有合有離。善勇猛！一切法性不為合故、離故現前。善勇猛！若諸法性為合、為離現在前者，則應諸法可得作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者、合者、使合者、離者、使離者，如來亦應施設諸法此是作者、使作者乃至離者、使離者。善勇猛！以諸法性不為合、離現在前故，諸法無有作者、使作者乃至離者、使離者少分可得，不可得故，佛不施設。善勇猛！諸法皆由顛倒所起，非諸顛倒有合、有離，何以故？善勇猛！諸顛倒事無少可得，亦不可得實生起性，何以故？善勇猛！顛倒非實、虛妄、誑詐、空、無所有，非於此中有少實法可名顛倒。

「善勇猛！夫顛倒者惑亂有情、施設有情，諸有情類虛妄分別之所顯現，令諸有情妄生恃執、動轉、戲論。善勇猛！如以空拳誑惑童豎，彼無知故謂有實物。愚夫異生亦復如是，虛妄顛倒之所誑惑，於一切法非合離性妄見合離謂為實有。愚癡顛倒於無實中起有實想難可解脫，是故一切愚夫異生妄見合離，顛倒繫縛馳流生死，謂合得、合住、合見、合執。有合故便執有離，謂除遣合而得離故。善勇猛！若處有合是處有離，若於合中無得、無恃、不起執著，亦不見離。善勇猛！若於離中有

得、有恃、起執著者，彼便有合，與生死苦未可別離。善勇猛！是諸菩薩觀此義故，與諸法性非合非離，亦不為法若合若離，而有所作或有修學。善勇猛！是諸菩薩遍知合、離，修行般若波羅蜜多。善勇猛！如是菩薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智法。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色著無著，不行受、想、行、識著無著；不行眼著無著，不行耳、鼻、舌、身、意著無著；不行色著無著，不行聲、香、味、觸、法著無著；不行眼識著無著，不行耳、鼻、舌、身、意識著無著。

「不行色著無著清淨，不行受、想、行、識著無著清淨；不行眼著無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意著無著清淨；不行色著無著清淨，不行聲、香、味、觸、法著無著清淨；不行眼識著無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識著無著清淨。

「不行色著無著所緣，不行受、想、行、識著無著所緣；不行眼著無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意著無著所緣；不行色著無著所緣，不行聲、香、味、觸、法著無著所緣；不行眼識著無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意識著無著所緣。

「不行色著無著合離，不行受、想、行、識著無著合離；不行眼著無著合離，不行耳、鼻、舌、身、意著無著合離；不行色著無著合離，不行聲、香、味、觸、法著無著合離；不行眼識著無著合離，不行耳、鼻、舌、身、意識著無著合離。

「不行色著、無著清淨合離，不行受、想、行、識著、無著清淨合離；不行眼著、無著清淨合離，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著清淨合離；不行色著、無著清淨合離，不行聲、香、味、觸、法著、無著清淨合離；不行眼識著、無著清淨合離，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著清淨合離。

「不行色所緣清淨合離，不行受、想、行、識所緣清淨合離；不行眼所緣清淨合離，不行耳、鼻、舌、身、意所緣清淨合離；不行色所緣清淨合離，不行聲、香、味、觸、法所緣清淨合離；不行眼識所緣清淨合離，不行耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨合離。

「何以故？善勇猛！如是一切皆有移轉、恃執、動搖若行若觀，菩薩遍知如是一切，不復於中若行若觀。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色過去未來現在著無著，不行受、想、行、識過去未來現在著無著；不行眼過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著；不行色過去未來現在著無著，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著；不行眼識過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著。

「不行色過去未來現在清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨；不行眼過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨；不行色過去未來現在清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨；不行眼識過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨。

「不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨。

「何以故？善勇猛！是諸菩薩修行般若波羅蜜多，都不見行及不行法。善勇猛！是諸菩薩都無所行，善能悟入遍知諸行，修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。

大般若波羅蜜多經卷第五百九十九

大般若波羅蜜多經卷第六百

三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之八

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色開顯不開顯，不行受、想、行、識開顯不開顯；不行眼開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意開顯不開顯；不行色開顯不開顯，不行聲、香、味、觸、法開顯不開顯；不行眼識開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意識開顯不開顯。不行色寂靜不寂靜，不行受、想、行、識寂靜不寂靜；不行眼寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意寂靜不寂靜；不行色寂靜不寂靜，不行聲、香、味、觸、法寂靜不寂靜；不行眼識寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意識寂靜不寂靜。

「不行色本性清淨不清淨，不行受、想、行、識本性清淨不清淨；不行眼本性清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨；不行色本性清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨；不行眼識本性清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨。不行色本性開顯不開顯，不行受、想、行、識本性開顯不開顯；不行眼本性開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意本性開顯不開顯；不行色本性開顯不開顯，不行聲、香、味、觸、法本性開顯不開顯；不行眼識本性開顯不開顯，不行耳、鼻、舌、身、意識本性開顯不開顯。不行色本性寂靜不寂靜，不行受、想、行、識本性寂靜不寂靜；不行眼本性寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、意本性寂靜不寂靜；不行色本性寂靜不寂靜，不行聲、香、味、觸、法本性寂靜不寂靜；不行眼識本性寂靜不寂靜，不行耳、鼻、舌、身、

意識本性寂靜不寂靜。不行色本性遠離不遠離，不行受、想、行、識本性遠離不遠離；不行眼本性遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意本性遠離不遠離；不行色本性遠離不遠離，不行聲、香、味、觸、法本性遠離不遠離；不行眼識本性遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意識本性遠離不遠離。

「不行色過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行受、想、行、識過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離；不行眼過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離；不行色過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離；不行眼識過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在本性清淨不清淨、開顯不開顯、寂靜不寂靜、遠離不遠離。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不恃執色，不恃執受、想、行、識；不恃執眼，不恃執耳、鼻、舌、身、意；不恃執色，不恃執聲、香、味、觸、法；不恃執眼識，不恃執耳、鼻、舌、身、意識；不恃執色清淨，不恃執受、想、行、識清淨；不恃執眼清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意清淨；不恃執色清淨，不恃執聲、香、味、觸、法清淨；不恃執眼識清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意識清淨；不恃執色所緣清淨，不恃執受、想、行、識所緣清淨；不恃執眼所緣清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意所緣清淨；不恃執色所緣清淨，不恃執聲、

香、味、觸、法所緣清淨；不恃執眼識所緣清淨，不恃執耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不執著色，不執著受、想、行、識；不執著眼，不執著耳、鼻、舌、身、意；不執著色，不執著聲、香、味、觸、法；不執著眼識，不執著耳、鼻、舌、身、意識；不執著色清淨，不執著受、想、行、識清淨；不執著眼清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意清淨；不執著色清淨，不執著聲、香、味、觸、法清淨；不執著眼識清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意識清淨；不執著色所緣清淨，不執著受、想、行、識所緣清淨；不執著眼所緣清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意所緣清淨；不執著色所緣清淨，不執著聲、香、味、觸、法所緣清淨；不執著眼識所緣清淨，不執著耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則為隣近如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則為隣近三十二大士相、八十隨好，身真金色，無邊光明，如龍象視，無能見頂。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則為隣近過去未來現在無著無礙智見，亦為隣近如來教授、教誡、示導，亦為隣近過去未來現在無著無礙智見，決定受記。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，速證一切佛法清淨，速能證得佛土清淨，速能攝受聲聞眾圓滿，速能攝受菩薩眾圓滿。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，不住色，不住受、想、行、識；不住眼，不住耳、鼻、舌、身、意；不住色，不住聲、香、味、觸、法；不住眼識，不住耳、鼻、舌、身、意識；不住名、色，不住顛倒、見、蓋、愛行，不住欲、色、無色界，不住有

情界、法界，不住地、水、火、風、空、識界，不住我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想，不住斷常，不住染淨，不住緣起，不住布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧，不住念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不住顛倒等斷，不住靜慮、解脫、等持、等至，不住明及解脫、解脫智見，不住盡智、無生智、無造作智及無著智，不住止、觀，不住無量、神通，不住苦、集、滅、道，不住異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地，不住異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不住生死、涅槃，不住佛智、力、無畏等，不住過去未來現在智見，不住佛土圓滿，不住聲聞眾圓滿，不住菩薩眾圓滿。何以故？善勇猛！以一切法不可住故。

「善勇猛！非一切法有可住義。所以者何？以一切法皆無執藏，無執藏故無可住者。善勇猛！若一切法有可住者，應可示現此可執藏、此法常住，如來亦應安住諸法，示現諸法此可執藏、此可積集。善勇猛！以一切法不可安住、不可執藏、不可積集，是故無法是常住者。由此如來不安住法，亦不示現此可執藏、此可積集。善勇猛！無有少法是實可生，以無少法實可生故都無所住，故說諸法無可住義。善勇猛！以無所住及無不住為方便故，說一切法都無所住。

「善勇猛！無有少法可說住者，如四大河無熱池出，未入大海終無住義。如是諸法乃至無造，諸行未盡終無住義。善勇猛！無造行者，謂於此中無住不住、無留難者，一切皆依俗數而說，實無有住、無留難者、無究竟者亦無不住。善勇猛！無造行者依俗數說，如諸有情世俗所見，非實有住或留難者、或究竟者亦無不住。非無造行有實住者，是故可言依俗數說，故一切法皆無住義。善勇猛！如是菩薩摩訶薩眾，依一切法無住

方便，修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法，隣近無上正等菩提，疾能安坐妙菩提座，疾能證得一切智智，疾能圓滿三世智見，疾能圓滿一切有情心行差別，遍知妙智故。

「善勇猛！若諸菩薩摩訶薩眾，欲普饒益一切有情，欲以財施一切有情皆令充足，欲以法施一切有情皆令願滿，欲能破壞一切有情無明卵殼 què，欲普授與一切有情大智佛智，欲普哀愍一切有情，欲普利樂一切有情，欲令一切有情豐 fēng 足財施、法施，欲令一切有情豐足清淨尸羅，欲令一切有情豐足安忍柔和，欲令一切有情豐足勇猛精進，欲令一切有情豐足清白靜慮，欲令一切有情豐足微妙般若，欲令一切有情豐足究竟解脫，欲令一切有情豐足解脫智見，欲令一切有情豐足生諸善趣，欲令一切有情豐足明及解脫，欲令一切有情豐足畢竟涅槃，欲令一切有情豐足諸佛妙法，欲令一切有情豐足圓滿眾德，欲轉無上微妙法輪，一切世間沙門、梵志、天、魔、外道，皆無有能如法轉者。欲於世間宣說妙法，欲能如實記諸佛地，欲能如實記菩薩地，欲能如實記獨覺地，欲能如實記聲聞地，欲能覺發諸有情類本願善根，應學如是甚深般若波羅蜜多勇猛正勤常無間斷，應依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學無所顧戀。善勇猛！我都不見有諸餘法能令菩薩速疾圓滿所求無上諸佛妙法如此所說甚深般若波羅蜜多。若諸菩薩安住如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學時無暫捨，速能圓滿一切智法。

「善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多能至究竟，是諸菩薩隣近無上正等菩提定無疑惑。善勇猛！若善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多歡喜信受，生實想者，我說彼類能引無上正等菩提殊勝善根，速至究竟。是善男子、善女人等攝受善根，

定能積集大慧資糧。善勇猛！若諸菩薩手執如是甚深般若波羅蜜多方便善巧相應法教，是諸菩薩設不現前蒙佛受記，當知已近蒙佛受記，或復不久當蒙諸佛現前受記。

「善勇猛！譬如有人精勤受學十善業道已至究竟，當知彼人善根成熟，已得隣近北俱盧生；如是菩薩若手執此甚深般若波羅蜜多，當知隣近所求無上正等菩提定無疑惑。

「善勇猛！譬如有人樂行惠捨，於諸財寶無所顧惜，於諸有情常以布施、愛語、利行、同事攝受，持戒修忍摧伏憍慢，修如是行至究竟時，速獲大財生於高族；如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多，當知隣近不退轉位。

「善勇猛！譬如有人樂修施、戒尸羅、安忍無不具足，慈愍有情勸持淨戒，復能造作感增上業，當知速獲轉輪王位；如是菩薩若手得此甚深般若波羅蜜多，當知速坐妙菩提座。

「善勇猛！如轉輪王將登大位，於白半月十五日晨，沐浴受齋至大殿上，昇師子座面東而坐，有大輪寶從空而來，當知彼王受轉輪位，不久當得具足七寶；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，當知速獲一切智智。

「善勇猛！如有情類成勝善根，常樂修行清白之行，信解廣大，厭患人身，具淨尸羅，樂營眾事，其心長夜思願生天，與四洲人常為覆護，當知彼類不久得為四大天王護四洲界；如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法教施有情類，心無憒惜，當知不久得為法王，於一切法皆得自在。

「善勇猛！如有情類成勝善根，清淨過前所成就者，所獲財寶先惠施他後自受用，所營事務先為有情後方為己，常自守護，不為非法不平等貪之所染污，其心長夜願為天主，於所修善其心堅固，當知彼類不久定生三十三天作天帝釋；如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法要施有情類，無顧惜者，當知不久定

作法王，於一切法得大自在。

「善勇猛！譬如有人得四梵住，當知不久生於梵天；如是菩薩若以般若波羅蜜多相應法要施有情類，無顧悋者，當知不久轉妙法輪，施諸有情利益安樂。

「善勇猛！譬如大地至雨際時，見上空中密雲含潤，天將昏闇àn漸降大雨，陂bēi湖池沼處處充溢，大地原隰xí上下俱潤，密雲垂覆甘雨普洽qià，令諸藥yào物、卉木、叢cóng林、枝葉、花果悉皆茂盛，水陸lù山川香氣芬馥，處處皆有花果泉池，大地于時甚可愛樂，人非人類見已歡huān娛yú，採摘花果嗅xiù香嘗cháng味；如是菩薩現得般若波羅蜜多精勤修學，是諸菩薩當知不久一切智智之所潤沃，善能趣入一切智智，當能開顯xiǎn一切智智，由斯潤洽qià一切有情，分別開示無上法寶。

「善勇猛！譬如無熱龍王宮內，有情生已出四大河，各趣一方充滿大海；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，復能於中精勤修學，彼皆能出大法流注，以大法施充足有情。

「善勇猛！如眾鳥等依妙高山，形類雖殊而同一色；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，信受修行皆同一趣，謂趣如來一切智趣。

「善勇猛！譬如大海諸水依持，常為眾流之所歸趣；如是菩薩手中得此甚深般若波羅蜜多，精勤修學令極通利，不久當作一切法海，速疾當成一切法器，常為諸法之所歸趣，世俗諸法不能擾動。

「善勇猛！如日輪舉蔽諸光明；如是菩薩所學般若波羅蜜多出現世間，一切外道悉皆隱沒。善勇猛！若諸菩薩所學般若波羅蜜多出現世間，與有情類作法明照。善勇猛！若諸菩薩出現世間，作諸有情善根明照，與有情類作淨福田；一切有情皆

應供養，一切有情皆應歸趣，一切有情皆應稱讚。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能學般若波羅蜜多，於諸學中是最勝學，如是學者普為有情淨涅槃路。何以故？善勇猛！若學般若波羅蜜多，於諸學中最勝第一，為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善勇猛！若諸菩薩能學般若波羅蜜多，令一切學皆至究竟，普能受持一切所學，於一切學皆能開示，摧伏一切他論邪學。善勇猛！若諸菩薩能學般若波羅蜜多，則能修行三世諸佛、諸菩薩行。善勇猛！諸佛世尊於此所學甚深般若波羅蜜多已、正、當學，極善安住，為諸有情已、正、當說如是無上清淨學法。善勇猛！如是所學甚深般若波羅蜜多超過一切世間所學最尊、最勝。善勇猛！如是所學甚深般若波羅蜜多是自然學，一切世間無能及者。

「善勇猛！若學般若波羅蜜多，於諸法中都無所學，謂若世間、若出世間，若有為、若無為，若有漏、若無漏，若有罪、若無罪，於如是等一切法門不生執著，於一切法無著而住，為諸有情無倒開示無上清淨所學之法。何以故？善勇猛！以一切法無著無縛，無有少法為著為縛而現在前，由此亦無得解脫義。善勇猛！色無著無縛亦無解脫，受、想、行、識無著無縛亦無解脫，眼無著無縛亦無解脫，耳、鼻、舌、身、意無著無縛亦無解脫，色無著無縛亦無解脫，聲、香、味、觸、法無著無縛亦無解脫，眼識無著無縛亦無解脫，耳、鼻、舌、身、意識無著無縛亦無解脫，名、色無著無縛亦無解脫，顛倒、見趣、諸蓋、愛行無著無縛亦無解脫，貪、瞋、癡無著無縛亦無解脫，欲、色、無色界無著無縛亦無解脫，有情界、法界無著無縛亦無解脫，我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、孺童、作者、受者、知者、見者及彼諸想無著無縛亦無解脫，地、水、火、風、空、識界無著無縛亦無解脫，緣起、染

淨無著無縛亦無解脫，布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧無著無縛亦無解脫，苦、集、滅、道無著無縛亦無解脫，念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支無著無縛亦無解脫，顛倒等斷無著無縛亦無解脫，靜慮、解脫、等持、等至無著無縛亦無解脫，無量、神通無著無縛亦無解脫，盡智、無生智、無造作智及無著智無著無縛亦無解脫，明及解脫、解脫智見無著無縛亦無解脫，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地無著無縛亦無解脫，異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法無著無縛亦無解脫，生死、涅槃無著無縛亦無解脫，佛智、力、無畏等無著無縛亦無解脫，過去未來現在智見無著無縛亦無解脫。何以故？善勇猛！以一切法著不可得、縛不可得，著、縛既無，從彼解脫亦不可得。

「善勇猛！言著縛者，謂於法性執著繫縛，法性既無，故不可說有著有縛。言解脫者，謂脫著、縛，彼二既無，故無解脫。

「善勇猛！無解脫者，謂於諸法都無有能得解脫性，若於諸法能如是見，即說名為無著智見。

「善勇猛！言無著者，謂於此中著不可得。著無著性，著無實性，故名無著。以於此中能著、所著、由此、為此、因此、屬此皆不可得，故名無著。

「善勇猛！言無縛者，謂於此中縛不可得。縛無縛性，縛無實性，故名無縛。以於此中能縛、所縛、由此、為此、因此、屬此皆不可得，故名無縛。

「善勇猛！若於諸法無著無縛，如何於法可說解脫？善勇猛！無著無縛亦無解脫，離繫清涼名真解脫。善勇猛！若於諸法無執著者則無繫縛，若於諸法無繫著者則無解脫，遠離三事離繫清涼名真解脫。善勇猛！如是菩薩悟入諸法無著無縛亦無

解脫，得真智見修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，隣近無上正等菩提，速能證得一切智智。

「善勇猛！我以如是甚深般若波羅蜜多微妙法印印諸菩薩摩訶薩眾，令斷疑網，精勤修學甚深般若波羅蜜多，速至究竟。善勇猛！我今自持如是法印，令久住世利樂有情。所以者何？我聲聞眾無勝神力，能持般若波羅蜜多微妙法印，至我滅後後時、後分、後五百歲，饒益有情。」

爾時，世尊告賢守菩薩、導師菩薩等五百上首菩薩及善勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！汝等應學如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫曾所修集甚深般若波羅蜜多而為上首、甚深般若波羅蜜多之所流出、甚深般若波羅蜜多之所建立無上法藏，汝等應持如是法藏，我涅槃後後時、後分、後五百歲，無上正法將欲壞滅時分轉時，廣為有情宣說開示，令彼聞已獲大利樂。」

時，諸菩薩聞佛語已，皆從座起頂禮佛足，合掌恭敬俱白佛言：「世尊！我等當學如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫曾所修集甚深般若波羅蜜多而為上首、甚深般若波羅蜜多之所流出、甚深般若波羅蜜多之所建立無上法藏，我等當持如是法藏，佛涅槃後後時後分、後五百歲，無上正法將欲壞滅時分轉時，廣為有情宣說開示，令彼聞已獲大利樂。世尊！當於彼時，有大恐怖、有大險難、有大暴惡。當於彼時，諸有情類多分成就感匱法業，心多貪欲，不平等貪及非法貪之所染污，慳慳、嫉妬 dù 纏縛其心，多忿、凶勃、好釁 cū 惡語，諂曲、矯誑、樂行非法，多懷輕蔑、鬪 dòu 訟相違，住不律儀、耽嗜所蔽，懈怠增上、精進下劣，忘失正念、住不正知，口強喙 huì 長、偃 yǎn 蹇 jiǎn 憍傲，慧行惡業，隱覆內心，貪恚癡增、善根薄少，為無明轂 què 之所闇 àn 蔽，諸有所行皆順魔黨 dǎng，與深法律恒作怨害，於法寶藏常為大賊，稟 bǐng 性弊惡難可親

附。世尊！我等今者決定能持如是如來無量無數百千俱胝那庾多劫善根所集無上法藏，與彼有情作大饒益。世尊！**彼時當有少分有情**於斯法藏勤求樂學，彼性質直無諂無誑，寧捨身命不作法怨，於法亦無誹謗厭背。我與彼類當作饒益，於此深法示現、勸導、讚勵、慶喜，令勤修學。」

爾時，世尊即以神力護持般若波羅蜜多微妙甚深無上法藏，令惡魔眾不能壞滅。復以威力護能受持精進修行此法藏者，令斷魔羅 juàn 蕭然解脫，於所修行速至究竟。

佛時微笑放大光明，普照三千大千世界。人中、天上兩處有情，因佛光明互得相見。

時，此眾會天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽及餘神眾皆持種種天妙華香奉散世尊而為供養，復發廣大讚詠聲言：「甚奇！如來大威神力！護持法藏及修行者，令惡魔軍不能壞滅，斷諸魔羅得大自在，於所修行速至究竟。若有淨信諸善男子、善女人等於此法門受持、讀誦、為他廣說，不復怖畏諸惡魔軍。若諸菩薩於此法門受持、讀誦、為他廣說，便能降伏諸惡魔軍，一切惡魔不能留難。」

爾時，佛告善勇猛言：「如是！如是！如天等說。善勇猛！如來於此無上法門，為諸惡魔已結壇 jiāng 界，令惡魔眾所有羅網於此法門不能為礙。善勇猛！如來今者依此法門摧諸惡魔所有勢力。善勇猛！如來今者護此法門，制諸惡魔令不侵損。善勇猛！若有淨信諸善男子、善女人等於此法門受持、讀誦、廣為他說，一切惡魔不能擾亂，而能降伏諸惡魔怨。若諸菩薩於此法門受持讀誦、廣為他說，普能降伏一切魔軍，施諸有情利益安樂。」

「善勇猛！**如是法門**非諸雜染弊有情類手所能得。善勇猛！如是法門非魔羅 juàn 網所拘繫 zhí 者之所行地。善勇猛！如是

法門是性調善極聰 cōng 慧者之所行地。善勇猛！如極調柔聰慧象馬，非小王等之所乘御，亦非出現於弊惡時，唯為輪王之所受用；由斯出現於彼世時，如是調柔極聰慧者，方能受用此深法門，故此法門乃墮其手。

「善勇猛！譬如齋戒龍王、善住龍王、哀羅筏拏 ná 龍王，彼不為人之所受用及為見故而現在前，亦復不為諸餘天眾所受用故而現在前，唯為調善聰 cōng 慧天眾所受用故而現前也！如如帝釋思與天眾往遊戲處嚴飾之時，如是如是彼龍現作如是相狀來現其前，為天帝等所受用故。如是若有善士人帝乃能受用此深法門，謂能聽聞、受持、讀誦，為有情類宣示分別。彼於此法為大莊嚴，能大流通，作大法照，成大法喜，受大法樂。

「善勇猛！若於般若波羅蜜多甚深法門受持一句尚獲無量無邊功德，況有於此大般若經能具受持、轉讀、書寫、供養、流布、廣為他說，彼所獲福不可思議！

「善勇猛！唯性調柔極聰慧者乃能攝受如是法門，若不調柔極聰慧者，此甚深法非其境界。善勇猛！我為有情斷諸疑惑，故說如是大般若經。」

說此法時，無量無數菩薩摩訶薩得無生法忍，復有無邊諸有情類皆發無上正等覺心。爾時，如來記彼決定當證無上正等菩提。

時，薄伽梵說是經已，善勇猛等諸大菩薩及餘四眾，天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。

大般若波羅蜜多經卷第六百

恭敬法宝 传播流通 深入经藏 智慧如海

愿以此功德
消除宿现业
增长诸福慧
圆成胜善根
所有刀兵劫
及与饥谨等
悉皆尽灭除
人各习礼让
一切助印者
展转流通者
现眷咸安乐
先亡获超升
风雨常调顺
人民悉康宁
法界诸含识
同证无上道

普为助印及读诵受持辗转
流通各佛经者回向偈

