

大般若波羅蜜多經

第五百九十四

六十

本末四

47381

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖環宇 帝潛銀昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

藏

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善

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
猛夫善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
今爲趣此菩提故發修行心是諸菩薩有所
得故不名菩薩但可名爲狂亂薩埵何以故
善勇猛由彼菩薩決定執有發起性故決定
執有所發心故決定執有菩提性故若諸菩
薩發菩提心有所執著但可名爲於菩提心
有執薩埵不名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善
提心但可名爲發心薩埵不名菩薩又善勇
猛無實能發菩提心者以菩提心不可發故
菩提無生亦無心故彼諸菩薩唯執發心不
了菩提無生心義又善勇猛若生平等性即
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

本

五之九四

香

由如實知非實有性故亦可說如實有情於
實有中亦不執實有故復可說隨如實有情
雖作是說而不如說所以者何非如實理有
少有情或摩訶薩何以故善勇猛以證入大
乘名摩訶薩故復次善勇猛何謂大乘謂一
切智說名大乘云何一切智謂諸所有智若

有爲智若無爲智若世間智若出世間智若能證入如是等智名摩訶薩所以者何以能遠離大有情想名摩訶薩又能遠離大無明蘊名摩訶薩又能遠離大諸行蘊名摩訶薩又能遠離大無知蘊名摩訶薩又能遠離大衆苦蘊名摩訶薩又善勇猛若能遠離大有情想名摩訶薩彼於一切心及心所法雖無所得而能了知心之本性彼於菩提及菩提分法雖無所得而能了知菩提本性彼由此智非於心內見有菩提亦非離心見有菩提非於菩提內見有實心亦非離菩提見有實心如除遣無所修習無所除遣於心修習

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
李心趣向大菩提者無見無執無所分別當知
五九九四已住無上菩提若能如是無所執著發起勝
解及解脫心當知名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

發善提心者我依此義密意說言若能自知
無二相者彼如實知一切佛法所以者何彼
能證會我及有情俱無自性即能遍知諸法
無二由能遍知諸法無二定能了達我及有
情與一切法皆以無性而爲自性理無差別
若能了知諸法無二即能了知一切佛法若
能遍知諸法無二即能遍知一切佛法若能
遍知我即遍知三界又善勇猛若遍知我彼
便能到諸法彼岸云何名爲諸法彼岸謂一
切法平等實性若不得此亦不執此若不得
彼岸亦不執彼岸彼名遍知到彼岸者雖作
是說而不如說又善勇猛諸菩薩衆應如是

趣諸菩薩地應如是證諸菩薩地當知即是
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尔時
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壞
恐怖者離增上慢惡友所攝聞甚深法不能
測量恐失所求便生恐怖復次慶喜諸有爲
欲斷增上慢行正行者容有怖畏諸有爲欲
斷增上慢勤精進者亦有怖畏所以者何彼
既能了增上慢失求無慢性及求斷慢聞甚
深法不能測量恐失所求便生怖畏復次慶

喜若有於慢不得不見無恃無執彼於諸法
無恐無怖復次慶喜如來不爲增上慢者說
如是法故彼無容於此恐怖諸有爲欲斷增
上慢勤修行者聞如是法能正了知亦無恐
怖復次慶喜增上慢名當知顯示增益勝法
若有現行增上慢者彼必現行增益勝法以
行增益非平等行彼設樂行平等行者於此
深法心懷猶豫不生恐怖亦不信受復次慶
喜若於平等不平等中俱無所得若於平等
不平等中俱無所恃若於平等不平等中俱
無所執彼於諸法不驚不恐不怖不畏復次
慶喜此甚深法非諸愚夫異生行處此甚深

柰

五、九四

秀

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
離衆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

辨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奈爾時佛告具
五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

奈

五、九、四

五

秀

者於佛菩提及甚深法違逆而住諸有所爲
隨增上慢不能信受此甚深法慶喜當知今
此衆會最勝清淨遠離雜染曾多佛所發弘
誓願種植無量殊勝善根奉事無邊過去諸
佛於甚深法久生信解於甚深行已熟修行
故今如來應正等覺委信此衆無所猜疑所
說法門皆悉明了無所護惜爲說法要慶喜
當知今此衆會堅固清淨無所瓦礫鹹鹵等
者已曾供養多百千佛於諸佛法堅固安住
慶喜當知如瓦礫者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

知今此衆會離增上慢廣大善根之所集起
是深法器復次慶喜辟如無熱大池龍王有
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爲諸衆會降
大法雨時有無量長子菩薩摩訶薩衆聞已
結集或即於此堪忍界中對自如來應正等
覺爲諸衆會雨大法雨或徃彼彼自佛土中
對諸如來應正等覺各於自衆雨大法雨復
次慶喜如海龍王有時歡悅於自宮內降澍
大雨宮中所有舊住諸龍隨所降澍皆歡喜

受於此大雨善知分齊彼諸龍子亦各歡悅
堪受父王所降大雨所以者何有餘龍等於
所降雨不知分齊亦復不能歡喜忍受如是
如來應正等覺處大衆會雨深法寶有佛長
子大菩薩衆久殖無量殊勝善根甚深法門
之所生長成就種種廣大意樂堪受如來大
法門雨聞已歡喜善知分齊爲此義故今者
如來清淨衆中大師子吼雨大法雨作大饒
益復次慶喜如轉輪王多有諸子母族清淨
形貌端嚴其王有時多集寶藏揔命諸子分
布與之其心都無誑惑偏黨時諸王子旣獲
衆珍倍於父王深生敬愛各作是念我等今

柰

五十九四

文

秀

者審知父王與我同利如是如來應正等覺
是大法主爲大法王自然召集諸佛真子以
大法藏分布與之其心都無誑惑偏黨時諸
佛子旣獲妙法倍於如來深生敬愛各作是
念我等今者審知如來與我同利我等今應
熾然精進紹隆佛種令不斷絕復次慶喜如
是法寶微妙甚深非餘有情所能信受劣信
解者增上慢者行惡見者行有相者行有所
得者我慢所壞者爲貪瞋癡所摧伏者越路
行者諸如是等名餘有情於此法門不能信
受慶喜當知下劣信解諸有情類不能敬愛
輪王財寶要輪王子方生敬愛慶喜當知貧

窮下劣諸有情類豈貪輪王所有輪寶烏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慙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猒賤而棄捨柰之慶喜五十九四當知彼貧窮者非唯七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
於他有情輕而衒賣或心猷賤而棄捨之

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猷
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衆諸餘貧賤惡
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爲欲住持如來
十力四無畏等無邊佛法令不斷盡求得如
是深法寶藏彼於如是深法寶藏起真實想
深心愛重善能受用精勤守護令不壞失慶
喜當知非師子吼野干能學要師子王所生

之子能學斯吼慶喜當知言野干者喻諸邪
見愚夫異生彼定不能精勤方便學正等覺
大師子吼要諸佛子從正等覺自然智生乃
能精勤學正等覺大師子吼如是佛子於正
等覺無上法財善能受用尔時舍利子白佛
言世尊甚竒如來應正等覺能集如是清淨

衆會希有如來應正等覺能集如是最勝衆
會自然衆會難伏衆會猶若金剛無動無轉
無擾衆會爲說般若波羅蜜多尔時世尊告
舍利子汝善能讚衆會功德時舍利子便白
佛言衆會功德非我能讚所以者何今此衆
會成就無量無邊功德如妙高山讚不能盡
示 五百九四
於是佛告舍利子言如是如是如汝所說今
此衆會成就無邊清淨希有殊勝功德諸佛
世尊稱揚讚歎尚不能盡况餘有情又舍利
子今此衆會非佛世尊力所令集亦非如來
於此衆會有所欲樂而令其集但由此衆自
善根力得聞我名而來集會又此大衆非爲

佛來亦非如來神通召命但由此衆自善報
力之所覺發而來至此又法應尔若佛世尊
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断一切疑微妙甚
深菩薩藏法必有如是無量無邊最勝清淨
功德衆集若有如是無量無邊最勝清淨功
德衆集必說如是断一切疑微妙甚深菩薩
藏法尔時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言我
於處處爲諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅
蜜多令勤修學云何菩薩摩訶薩衆所學般
和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
衆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尔如受想行
識蘊彼岸受想行識蘊亦尔善勇猛此中色
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

栞

五九九四

九

栞

蘊離繫如色蘊彼岸色蘊亦尔者說色蘊自
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尔者說受
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尔如耳
鼻舌身意處彼岸耳鼻舌身意處亦尔善勇
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
亦尔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
舌身意處亦尔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尔如聲香味觸法處
奈彼岸聲香味觸法處亦尔善勇猛此中色處
五九四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尔者說色處
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尔

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意界亦
非般若波羅蜜多離眼界非般若波羅蜜多
離耳鼻舌身意界亦非般若波羅蜜多何以
故善勇猛眼界彼岸非即眼界耳鼻舌身意
界彼岸亦非即耳鼻舌身意界如眼界彼岸
眼界亦尔如耳鼻舌身意界彼岸耳鼻舌身
意界亦尔善勇猛此中眼界彼岸非即眼界

若說眼界離繫耳鼻舌身意界彼岸非即耳
鼻舌身意界者說耳鼻舌身意界離繫如眼
界彼岸眼界亦尔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意
界彼岸耳鼻舌身意界亦尔者說耳鼻舌身
意界自性如是即說耳鼻舌身意界如所有
性本性不可得如眼界如所有性本性不可
得當知般若波羅蜜多亦復如是如耳鼻舌
身意界如所有性本性不可得當知般若波
羅蜜多亦復如是善勇猛即色界非般若波
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

奈

五三九四

十一

秀

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尔如聲
香味觸法界彼岸聲香味觸法界亦尔善勇
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
尔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
觸法界亦尔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彼

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
亦尔如耳鼻舌身意識界彼岸耳鼻舌身意
識界亦尔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尔者說
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
身意識界亦尔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
法彼岸一切法亦尔善勇猛此中一切法彼

奈

五、九四

十二

岸非即一切法者說一切法離繫如一切法
彼岸一切法亦尔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
奈鼻舌身意處內不在耳鼻舌身意處外不在
五了九四兩間遠離而住如是般若波羅蜜多不在色
七三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
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
耳鼻舌身意識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
蜜多與眼色界非相應非不相應與耳鼻舌
身意識界亦非相應非不相應如是般若波
羅蜜多與一切法非相應非不相應復次善
勇猛色蘊真如不虛妄性不變異性如所有

性是謂般若波羅蜜多受想行識蘊真如不
虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅
蜜多眼處真如不虛妄性不變異性如所有
性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意處真如
不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波
羅蜜多色處真如不虛妄性不變異性如所
有性是謂般若波羅蜜多聲香味觸法處真
如不虛妄性不變異性如所有性是謂般
若波羅蜜多眼界真如不虛妄性不變異性
如所有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意
界真如不虛妄性不變異性如所有性是謂
般若波羅蜜多色界真如不虛妄性不變異

奈

五十九四

十四

秀

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

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有何非
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

奈

五九四

五

秀

舌身意界中有耳鼻舌身意識界性此無所有
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

勝之至上行止下攝也

版

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身意界無耳鼻舌
身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

柰

