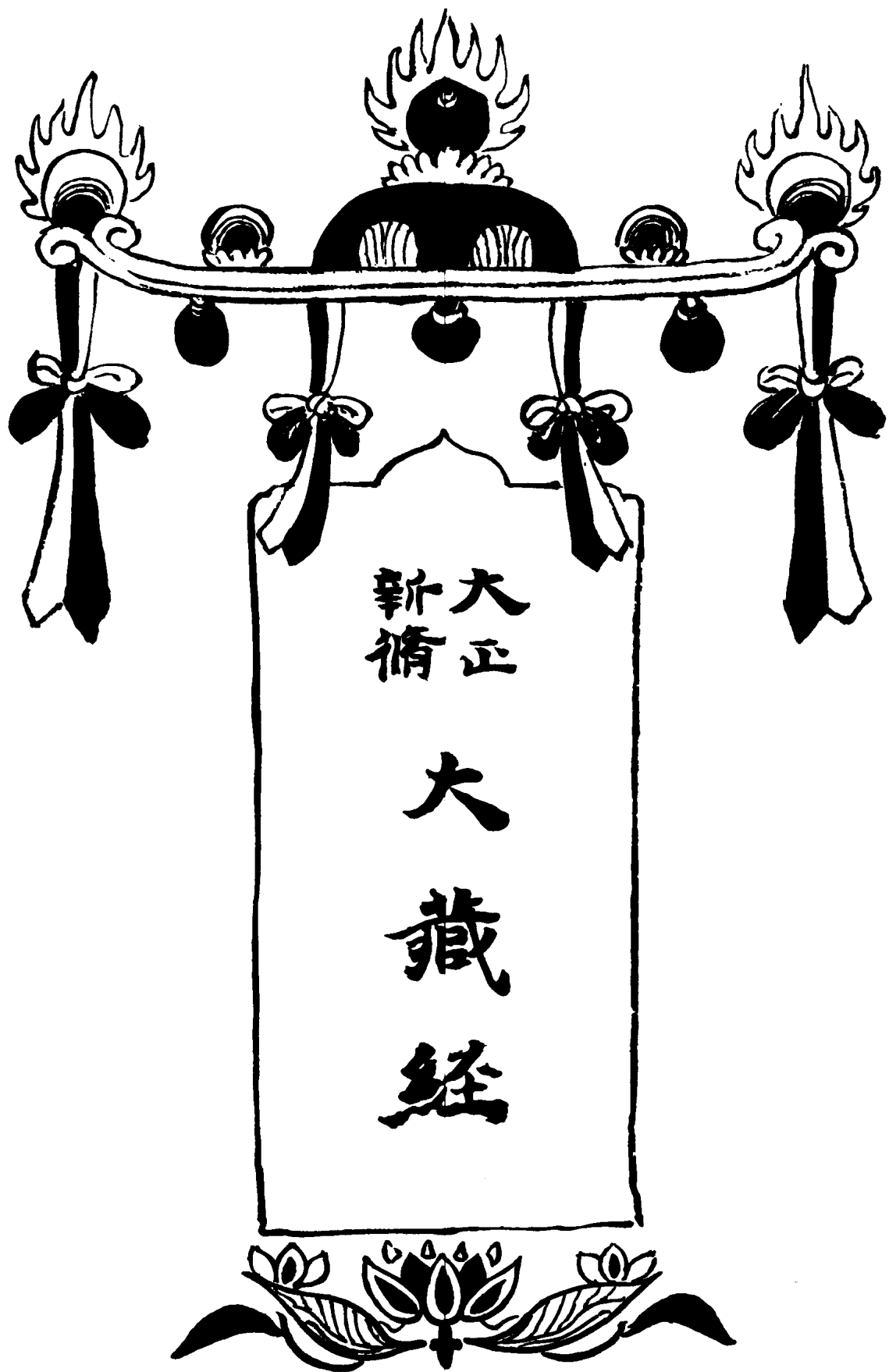

大
藏
經

釋淨室敬題

略 符 (Abbreviations)

- ㊦ 宋,元,明,三本 (The 'Three Editions' of the Sung, the Yuan and the Ming dynasties)
- ㊦ 宋本 (The 'Sung Edition' A. D. 1239)
- ㊦ 元本 (The 'Yuan Edition' A. D. 1290) } These Dates are subject to re-examination.
- ㊦ 明本 (The 'Ming Edition' A. D. 1601)
- ㊦ 正倉院聖詔藏本(天平寫經) (The Tempyō Mss. [A.D. 729-] and the Chinese Mss. of the Sui [A.D. 581-617] and Tang [A.D. 618-822] dynasties, belonging to the Imperial Treasure House Shōsō-in at Nara, specially called Shōgo zō)
- ㊦ 宮内省圖書寮本(舊宋本) (The Old Sung Edition [A. D. 1104-1148] belonging to the Library of the Imperial Household)
- ㊦ 大徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daitoku-ji')
- ㊦ 萬徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Mantoku-ji')
- ㊦ 石山寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Ishiyama-dera')
- ㊦ 知恩院本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Chion-in')
- ㊦ 醍醐寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daigo-ji')
- ＝ 作(異文……ニ作ル, 'Various reading')
- 例 得元明俱作相トスベキヲ得ニ相㊦㊦ (i. e. The Yuan and the Ming Editions read 相 for 得)
- 一 無(異本ニ〔……〕無シ, 'Omit' 'diest')
- 例 宋元俱無心字トスベキヲ〔心〕一㊦㊦ (i. e. The Sung and the Yuan Editions omit 心.)
- 十 有(異本ニ〔……〕有リ, 'add')
- 例 (a) 我下三本俱有時於彼遇值世尊七字トスベキヲ 我十(時於彼遇值世尊)㊦
- (i. e. The Three Editions add 時於彼遇值世尊 after 我)
- (b) 尊上三本俱有我時於彼遇值世七字トスベキヲ (我時於彼遇值世)十尊㊦
- (i. e. The Three Editions add 我時於彼遇值世 before 尊)
- * 下同(以下之ニ同シ, 上ニ同シ 'So below,' 'So above,' 'et passim,')
- 例 本文(Text) 世尊正 ㊦遊知
- 註 (Note) 遊三本俱作還下同トスベキヲ ㊦遊ニ還㊦* (i. e. The Three Editions read 還 for 遊, so also below)
- … 畧(字句省略, 'Letters or Sentences left out,' 'down to')
- 例 (a) 彼依此處觀覺興衰八字トスベキヲ (彼依…興衰)八字(i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters.')
- (b) 彼依乃至興衰八字トスベキヲ (彼依…興衰)八字(i. e. From 彼依 down to 興衰, eight letters.')
- (c) 已上三本俱無彼依乃至興衰八字トスベキヲ〔彼依…興衰〕八字一㊦ (i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters are left out in the Three Editions.')
- ㊦ 異同(卷品ノ同異, 'Various division'), (文章ノ出入, 'Various sentence')

略 符 (Abbreviations)

- ㊦ 宋,元,明,三本 (The 'Three Editions' of the Sung, the Yuan and the Ming dynasties)
- ㊦ 宋本 (The 'Sung Edition' A. D. 1239)
 ㊦ 元本 (The 'Yuan Edition' A. D. 1290)
 ㊦ 明本 (The 'Ming Edition' A. D. 1601)
 ㊦ 麗本 (The 'Kao-li Edition' A.D.1151) } These Dates are subject to re-examination.
- ㊦ 正合院聖蹟藏本(天平寫經) (The Tempyō Mss. [A.D. 729-] and the Chinese Mss. of the Sui [A.D.581-617] and Tang [A.D. 618-822] dynasties, belonging to the Imperial Treasure House Shōsō-in at Nara, specially called Shōgo-zō)
- ㊦ 宮内省圖書寮本(舊宋本) (The Old Sung Edition [A. D. 1104-1148] belonging to the Library of the Imperial Household)
- ㊦ 大徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daitoku-ji')
- ㊦ 萬徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Mantoku-ji')
- ㊦ 石山寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Ishiyama-dera')
- ㊦ 知恩院本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Chion-in')
- ㊦ 醍醐寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daigo-ji')
- ㊦ 仁和寺藏本 (Ninaji Mss. by Kūkai and others. C. 800. A.D.)
- ㊦ 中村不折氏藏本 (Mr. Nakamura's Mss. from Tun-huang)
- 二 作(異文……ニ作ル, 'Various reading')
- 例 得元明俱作相トスベキヲ得ニ相㊦㊦ (i. e. The Yuan and the Ming Editions read 相 for 得)
- 一 無(異本ニ〔……〕無シ, 'Omit' 'difest')
- 例 宋元俱無心字トスベキヲ〔心〕一㊦㊦ (i. e. The Sung and the Yuan Editions omit 心)
- 十 有(異本ニ〔……〕有リ, 'add')
- 例 (a) 我下三本俱有時於彼過值世尊七字トスベキヲ 我十(時於彼過值世尊)㊦
 (i. e. The Three Editions add 時於彼過值世尊 after 我)
- (b) 尊上三本俱有我時於彼過值世七字トスベキヲ (我時於彼過值世)十尊㊦
 (i. e. The Three Editions add 我時於彼過值世 before 尊)
- * 下同(以下之ニ同シ, 上ニ同シ 'So below,' 'So above,' 'et passim,')
- 例 本文(Text) 世尊正 ㊦遊知
- 註 (Note) 遊三本俱作遍下同トスベキヲ ㊦遊ニ遍㊦* (i. e. The Three Editions read 遍 for 遊, so also below)
- … 略(字句省略, 'Letters or Sentences left out,' 'down to')
- 例 (a) 彼依此處觀覺興衰八字トスベキヲ (彼依…興衰)八字(i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters,')
- (b) 彼依乃至興衰八字トスベキヲ (彼依…興衰)八字(i. e. From 彼依 down to 興衰, eight letters,')
- (c) 已上三本俱無彼依乃至興衰八字トスベキヲ (彼依…興衰)八字一㊦ (i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters are left out in the Three Editions.')
- ㊦ 異同(卷品ノ同異, 'Various division'), (文章ノ出入, 'Various sentence')

目次

三三〇 大般若波羅蜜多經之三(四〇一—六〇〇)

唐玄奘譯

第二會 (四〇一—四〇七) [Nos. 221—223]

第二會序

(一) 緣起品 (四〇一)	一
(二) 歡喜品 (四〇二)	七
(三) 觀照品 (四〇三—四〇四)	一一
(四) 無等等品 (四〇五)	二七
(五) 舌根相品 (四〇六)	二八
(六) 善現品 (四〇六—四〇八)	二八
(七) 入離生品 (四〇八)	四三
(八) 勝軍品 (四〇九)	四三
(九) 行相品 (四〇九—四一〇)	四九
(一〇) 幻喻品 (四一〇)	五三
(一一) 譬喻品 (四一一)	五七
(一二) 斷諸見品 (四一二)	六一
(一三) 六到彼岸品 (四一二—四一三)	六二
(一四) 乘大乘品 (四一四)	六七
(一五) 無縛解品 (四一五)	六八
(一六) 三摩地品 (四一五—四一六)	七二
(一七) 念住等品 (四一六—四一七)	七七
(一八) 修治地品 (四一七—四一八)	八二
(一九) 出住品 (四一八—四一九)	八八
(二〇) 超勝品 (四一九—四二〇)	九四

(三) 無所有品 (四二八—四二九)	九七
(三) 隨順品 (四三〇)	一〇
(三) 無邊際品 (四三〇—四三一)	一〇
(四) 遠離品 (四三一—四三二)	二六
(三) 帝釋品 (四三二—四三三)	三三
(六) 信受品 (四三三)	三九
(七) 散花品 (四三三—四三四)	四一
(六) 授記品 (四三四)	四五
(九) 攝受品 (四三四—四三六)	四七
(五) 宰堵波品 (四三六)	五〇
(五) 福生品 (四三六)	五五
(三) 功德品 (四三六)	五五
(三) 外道品 (四三六)	五七
(三) 天來品 (四三六—四三七)	五八
(三) 設利羅品 (四三七)	六一
(三) 經文品 (四三七—四三八)	六六
(三) 隨喜迴向品 (四三八—四三九)	七四
(六) 大師品 (四三九)	八二
(五) 地獄品 (四三九—四四〇)	八六
(五) 清淨品 (四四〇)	九二
(三) 無標幟品 (四四〇—四四一)	九六
(三) 不可得品 (四四一)	一〇一

(一) 東北方品 (四六—四七)	二〇〇
(二) 魔事品 (四八)	二〇五
(三) 不和合品 (四九—五〇)	二〇八
(四) 佛母品 (五一—五二)	二一〇
(五) 示相品 (五三—五四)	二一〇
(六) 成辦品 (五五—五六)	二一七
(七) 船等喻品 (五七—五八)	二二〇
(八) 初業品 (五九—六〇)	二二四
(九) 調伏貪等品 (六一—六二)	二四九
(十) 眞如品 (六三—六四)	二五一
(十一) 不退轉品 (六五)	二六〇
(十二) 轉不轉品 (六六)	二六四
(十三) 甚深義品 (六七—六八)	二六八
(十四) 夢行品 (六九)	二七四
(十五) 願行品 (七〇)	二七五
(十六) 脫伽天品 (七一)	二七八
(十七) 習近品 (七二)	二七六
(十八) 增上慢品 (七三—七四)	二八三
(十九) 同學品 (七五—七六)	二九三
(二十) 同性品 (七七—七八)	二九八
(二十一) 無分別品 (七九)	三〇一
(二十二) 堅非堅品 (八〇—八一)	三〇五
(二十三) 實語品 (八二—八三)	三〇
(二十四) 無盡品 (八四)	三〇五
(二十五) 相攝品 (八五)	三〇六
(二十六) 巧便品 (八六—八七)	三〇九
(二十七) 樹喻品 (八八)	三〇九
(二十八) 菩薩行品 (八九)	三〇三
(二十九) 親近品 (九〇)	三〇五

(一) 遍學品 (四六—四七)	三〇六
(二) 漸次品 (四八—四九)	三〇五
(三) 無相品 (五〇—五一)	三〇八
(四) 無雜品 (五二—五三)	三〇六
(五) 衆德相品 (五四—五五)	三〇九
(六) 善達品 (五七—五八)	三八四
(七) 實際品 (五九—六〇)	三九四
(八) 無闕品 (六一—六二)	四〇二
(九) 道士品 (六三—六四)	四〇九
(十) 正定品 (六五—六六)	四一四
(十一) 佛法品 (六七—六八)	四一八
(十二) 無事品 (六九—七〇)	四二〇
(十三) 實說品 (七一—七二)	四二二
(十四) 空性品 (七三—七四)	四二五
第三會 (四七九—五〇七)	
第三會序	
(一) 緣起品 (四七九)	四二七
(二) 舍利子品 (四八〇—四八一)	四二九
(三) 善現品 (四八二—四八三)	四四六
(四) 天帝品 (四八四—四八五)	五三六
(五) 現宰堵波品 (四八六—四八七)	五四六
(六) 稱揚功德品 (四八八—四八九)	五五五
(七) 佛設利羅品 (四九〇—四九一)	五六一
(八) 福聚品 (四九二—四九三)	五六三
(九) 隨喜迴向品 (四九四—四九五)	五七〇
(十) 地獄品 (四九六—四九七)	五七六
(十一) 歎淨品 (四九八—四九九)	五八二
(十二) 讚德品 (五〇〇—五〇一)	五八七
(十三) 陀羅尼品 (五〇二—五〇三)	五八九

(四) 魔事品 (五〇九)	五九六
(五) 現世間品 (五一〇)	六〇一
(六) 不思議等品 (五一二)	六〇七
(七) 譬喻品 (五一三)	六〇八
(八) 善友品 (五一四)	六一三
(九) 真如品 (五一五)	六一八
(一〇) 不退相品 (五一六)	六二五
(一一) 空相品 (五一七)	六三〇
(一二) 脫伽天品 (五一八)	六四四
(一三) 巧便品 (五一九)	六四九
(一四) 學時品 (五二〇)	六六二
(一五) 見不動品 (五二一)	六六六
(一六) 方便善巧品 (五二二)	六七八
(一七) 慧到彼岸品 (五二三)	七〇二
(一八) 妙相品 (五二四)	七〇七
(一九) 施等品 (五二五)	七三〇
(二〇) 佛國品 (五二六)	七三八
(二一) 宣化品 (五二七)	七五一
第四會 (五三八—五五五) [No. 24-228, of 229, of 230 (5)]	
第四會序	
(一) 妙行品 (五三八—五三九)	七六三
(二) 帝釋品 (五三九)	七六九
(三) 供養宰堵波品 (五四〇—五四一)	七七二
(四) 稱揚功德品 (五四二)	七八一
(五) 福門品 (五四三—五四四)	七八三
(六) 隨喜迴向品 (五四五—五四六)	七九〇
(七) 地獄品 (五四七)	七九八
(八) 清淨品 (五四八)	八〇一
(九) 讚嘆品 (五四九)	八〇四

(一〇) 總持品 (五四五—五四六)	八〇五
(一一) 魔事品 (五四六—五四七)	八一〇
(一二) 現世間品 (五四七)	八一四
(一三) 不思議等品 (五四八)	八一八
(一四) 譬喻品 (五四九)	八二八
(一五) 天讚品 (五五〇)	八三〇
(一六) 真如品 (五五〇—五五九)	八三三
(一七) 不退相品 (五五九)	八二五
(一八) 空相品 (五五九—五五〇)	八二九
(一九) 深功德品 (五五〇)	八三一
(二〇) 脫伽天品 (五五〇)	八三三
(二一) 覺魔事品 (五五〇—五五二)	八三四
(二二) 善友品 (五五一—五五二)	八三九
(二三) 天主品 (五五二)	八四二
(二四) 無雜無異品 (五五二)	八四三
(二五) 迅速品 (五五二—五五三)	八四六
(二六) 幻喻品 (五五三)	八四八
(二七) 堅固品 (五五三—五五四)	八五一
(二八) 散花品 (五五四)	八五〇
(二九) 隨順品 (五五五)	八五九
第五會 (五五六—五六五) [cf. (4)]	
第五會序	
(一) 善現品 (五六六)	八六五
(二) 天帝品 (五六六)	八六五
(三) 宰堵波品 (五六七)	八七二
(四) 神呪品 (五六七)	八七四
(五) 設利羅品 (五六八)	八七七
(六) 經典品 (五六八)	八七九
(七) 迴向品 (五六八)	八八〇

(八) 地獄品 (五五九)	八八三
(九) 清淨品 (五五九)	八八五
(一〇) 不思議品 (五五九—五六〇)	八八七
(一一) 魔事品 (五六〇)	八九〇
(一二) 眞如品 (五六〇)	八九二
(一三) 甚深相品 (五六〇)	八九四
(一四) 船等喻品 (五六二)	八九六
(一五) 如來品 (五六二—五六三)	八九七
(一六) 不退品 (五六三)	九〇〇
(一七) 貪行品 (五六三—五六四)	九〇三
(一八) 姊妹品 (五六四)	九〇六
(一九) 夢行品 (五六四)	九〇八
(二〇) 勝意樂品 (五六四)	九一〇
(二一) 修學品 (五六四)	九一二
(二二) 根栽品 (五六四—五六五)	九一三
(二三) 付囑品 (五六五)	九一六
(二四) 見不動佛品 (五六五)	九一八
第六會 (五六六—五六七) (No. 211)	九二一
(一) 緣起品 (五六六)	九二二
(二) 通達品 (五六六)	九二二
(三) 顯相品 (五六七)	九二六
(四) 法界品 (五六七—五六八)	九二九
(五) 念住品 (五六八)	九三三
(六) 法性品 (五六九)	九三六
(七) 平等品 (五六〇)	九四二
(八) 現相品 (五六〇)	九四四
(九) 無所得品 (五六二)	九四七
(一〇) 證勸品 (五六二)	九五〇

(二) 顯德品 (五七二)	九五三
(三) 現化品 (五七二)	九五四
(四) 陀羅尼品 (五七二)	九五六
(五) 勸誡品 (五七二—五七三)	九五七
(六) 二行品 (五七三)	九五九
(七) 讚嘆品 (五七三)	九六一
(八) 付囑品 (五七三)	九六三
第七會 (五七四—五七五) (No. 221—222)	九六三
第七會曼殊室利分	九六四
第八會 (五七五) (No. 223)	九六四
第八會那伽室利分	九七四
第九會 (五七五) (No. 225—226)	九七四
第九會能斷金剛分	九七九
第十會 (五七六)	九七九
第十會般若理趣分	九八六
第十一會 (五七九—五八〇)	九八六
第十一會布施波羅蜜多分	九九一
第十二會 (五八〇—五八一)	九九一
第十二會淨戒波羅蜜多分	一〇一九
第十三會 (五八一)	一〇一九
第十三會安忍波羅蜜多分	一〇四四
第十四會 (五八一)	一〇四四
第十四會精進波羅蜜多分	一〇四九
第十五會 (五八一—五八二)	一〇四九
第十五會靜慮波羅蜜多分	一〇五五
第十六會 (五八二—五八三)	一〇五五
第十六會般若波羅蜜多分	一〇六五

大般若經第二會序

●沙門玄則撰

觀夫委契中道，據妙軌於無垠，流賞一歸，漾玄津於有載，何嘗不首情而汲悟，卽事以排疑，疑繁而誨自廣，悟初而訪逾篤，所以重指驚阿，再扣龍衆，慧命相聚，則善現居宗，法忍爲群，則妙祥端首，既而搖區示警，闢寓開嚴，舌掩大千，身分巨億，光汎慈影，而六趣霑和，聲麗法言，而十方動訊，既駭殊觀，方希秘辨，或謂迹高類誕，情昏佇析，故嘗言曰：殉蠶管之察，是病高深，執鸞園之辰，終歎歲祀，夫以淺定微術，猶擅五通，小善片言，實應千里，況挺孕群品，彈壓衆靈，萬期一會，窮冥極遠，是使微塵刹土不動而遊，恒沙諸佛不謀而證，非般若至隨其孰能致此，是用十空登囑，七如朗聽，雖惱趣森橫，寂岸層迴，莫不同幻，棄之開落，不滅不生，比夢象之妍媸，無染無淨，隨谷投響，則譽毀共銷，月池綵色，則物我俱謝，文優理詣，咸通悟永，凡有八十五品，七十八卷，卽舊大品光讚放光，然大品之於光讚，詞倍豐而加美，卽明此分之於大品，文益具而彌正，揅輝校實，豈不盛歟

大般若波羅蜜多經卷第四百一

●三藏法師玄奘奉 詔譯

●第二分緣起品第一

如是我聞。一時薄伽梵，住王舍城鷲峯山中，與大慈獨衆五千人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在，心善解脫，慧善解脫，如調慧馬，亦如大龍，已作所作，已辦所辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知解脫，至心自在，第一究竟，除阿難陀獨居學地，得預流果，具壽善現而爲上首，得有五百苾芻尼衆，皆阿羅漢，尊者持譽而爲上首，得有無量無數菩薩摩訶薩衆，一切皆得諸陀羅尼及三摩地，常居空住，行無相境，無分別願，恒現在前，於諸法性具平等忍，得無礙辯不退神通，言行清高，勦勤不懈，演暢正法，無所希求，應理稱機，離諸矯誑，於深法忍到究竟趣，斷諸怖畏，降伏衆魔，滅一切惑，摧諸業障，智慧辯才善巧具足，已無數劫大誓莊嚴，含笑先言，舒顏和視，讚頌美妙，辯說無窮，威德尊嚴，處衆無畏，氣調閑雅，進趣合儀，巧演如流，多劫無盡，善觀諸法，皆同幻事，陽焰夢境，水月響聲，亦如空花，鏡像光影，又等變化及尋香城，知皆無實，唯現似有，心不下劣，無畏泰然，一切法門皆能悟入，有情勝解，心行所趣，通達無礙，而拔濟之，成最上忍，善知實性，攝受大願，無邊佛土，普於十方無數諸佛，等持正念，常能

現前，爲度有情，歷事諸佛，勸請久住，轉正法輪，滅諸隨眠，見趣纏垢，遊戲無量百千等持，引發無邊殊勝善法，是諸菩薩摩訶薩衆，具如是等無量功德

其名曰賢護菩薩，寶性菩薩，導師菩薩，仁授菩薩，星授菩薩，常授菩薩，德藏菩薩，上慧菩薩，寶藏菩薩，勝慧菩薩，增長慧菩薩，不虛見菩薩，善發趣菩薩，善勇猛菩薩，常精進菩薩，常加行菩薩，不捨軛菩薩，日藏菩薩，無比慧菩薩，觀自在菩薩，得大勢菩薩，妙吉祥菩薩，金剛慧菩薩，寶印手菩薩，常舉手菩薩，慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那由多菩薩摩訶薩，皆法王子，堪紹尊位而爲上首

爾時世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願，住對面念，入等持王妙三摩地，諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故，爾時世尊正知正念，從等持王安座而起，以淨天眼觀察十方，說伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那由多光，從足十指，兩趺兩跟，四踝兩脛，兩腓兩膝，兩髀兩股，腰脇腹背脊中心上，胸臆德字，兩乳兩腋，兩肩兩膊，兩肘兩臂，兩腕兩手，兩掌十指，項咽頤頤，額額頭頂，兩肩兩眼，兩耳兩鼻，口四牙四十齒，眉間毫相，一一身分，各放六十百千俱胝那由多光，此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方，說伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提，爾時世尊舉身毛孔皆悉熙怡，各出六十百

●(唐西明寺)十沙● ●撰一● ●歷一● ●(唐)十三● ●第二分梵。Pañcaviṃśatisāhasikā Prajñāpāramitā. ●自第一品至第二十四品。梵第一品 Sarvākārajātādhikā aḥ Subhūti parivartah. ●譯二加●●*

千俱胝那庾多光。是一一光各照三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。

爾時世尊演身常光照此三千大千世界。從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得無上正等菩提。爾時世尊從其面門出廣長舌相。遍覆三千大千世界。照微細笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光。其光雜色。從此雜色一一光中現寶蓮花。其花千葉皆真金色衆寶莊嚴。如是光花遍三千界。從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸花臺中皆有化佛。結跏趺坐演妙法音。一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。

爾時世尊不起于座。復入師子遊戲等持。現神通力。令此三千大千世界六種變動。謂動極動。等極動。踊極踊。等極踊。震極震。等極震。擊極擊。等極擊。吼極吼。等極吼。爆極爆。等極爆。又令此界東。踊西沒。西。踊東沒。南。踊北沒。北。踊南沒。中。踊邊沒。邊。踊中沒。其地清淨光澤細軟。生諸有情利益安樂。時此三千大千世界所有地獄傍生鬼界。及除無暇險惡趣坑一切有情皆離苦難。從此捨命得生人中及六欲天。皆憶宿住歡喜踊躍同詣佛所。以殷淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界。以佛神力六種變動。時彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難。從彼捨命。得生人中及六欲天。皆憶宿住歡

喜踊躍。各於本界同詣佛所頂禮佛足。

時此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情。盲者能視。聾者能聽。瘡者能言。狂者得念。亂者得定。貧者得富。露者得衣。飢者得食。渴者得飲。病者得除。愈。醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者得圓滿。迷悶者得醒悟。疲頓者得安適。時諸有情等心相向。如父如母如兄如弟。如姊如妹如友如親。離邪語業。命修正語業。離十惡業。道修十善業。道。離惡尋思。修善尋思。離非梵行。修正梵行。好淨棄穢。樂靜捨諠。身意泰然。忽生妙樂。如修行者入第三定。復有勝慧歎爾現前。咸作是思。布施調伏。安忍勇進。寂靜諦觀。遠離放逸。修行梵行。於諸有情慈悲喜捨。不相擾惱。豈不善哉。

爾時世尊在師子座。光明殊特威德巍巍。映蔽三千大千世界。并餘十方殑伽沙等諸佛國土。蘇迷盧山輪圍山等。及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現。如秋滿月。暉映衆星。如夏日輪光。奪諸色。如四大寶妙高山王。掩蔽諸山。喪其光彩。佛以神力現本色身。令此三千大千世界一切有情皆悉親見。時此三千大千世界。無量無數淨居諸天。下至欲界四大王衆天。及餘一切人非人等。皆見如來處師子座。威光顯曜如大金山。歡喜踊躍。歎未曾有。各持種種上妙花鬘塗散等香。衣服璎珞寶幢幡蓋伎樂諸珍。及無量種天青蓮花。天赤蓮花。天白蓮花。天香蓮花。天黃蓮花。天紅蓮花。天金錢樹花。及香葉花。并餘無

量水陸生花。持詣佛所奉散佛上。以佛神力諸花鬘等。旋轉上踊合成花臺。量等三千大千世界。垂天花蓋寶鐸珠幡。綺飾紛綸甚可愛樂。時此佛土微妙莊嚴。猶如西方極樂世界。佛光暉映三千大千物類。虛空皆同金色。十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時此三千大千佛土。以佛神力一切天人各各見佛正坐其前。咸謂如來獨爲說法。

爾時世尊不起于座。照微細笑。從其面門放大光明。遍照三千大千佛土。并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時此三千大千佛土一切有情。尋佛光明。普見十方殑伽沙等諸佛世界。一切如來應正等覺。聲聞菩薩衆會圍繞。及餘一切有情無情品類差別。時彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情。尋佛光明。亦見此土釋迦牟尼如來應正等覺。聲聞菩薩衆會圍繞。及餘一切有情無情品類差別。

爾時東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰多寶。佛號寶性。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時寶性佛告普光言。從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。普光聞已。歡喜踊躍。白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時寶性佛告普光言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與普光而誨之曰。

汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。寶性如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。普光菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經東方諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。普光菩薩前白佛言。世尊。從此東方盡娑伽沙等世界最後世界名曰多寶。佛號寶性。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮華。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散東方諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。是時普光及諸眷屬。見此事已歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘東方界皆亦如是。

從此北方盡娑伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞離愛聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時無憂德佛告離愛言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花其華千葉衆寶莊嚴授與離愛而誨之曰。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。無憂德佛致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。離愛菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經南方諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。離愛菩薩前白佛言。世尊。從此南方盡娑伽沙等世界最後世界名離一切憂。佛號無憂德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散南方諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。是時離愛及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具

多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘南方界皆亦如是。

爾時西方盡娑伽沙等世界最後世界名近寂靜。佛號寶焰。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰行慧。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時寶焰佛告行慧言。從此東方盡娑伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故。現斯瑞。行慧聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時寶焰佛告行慧言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與行慧而誨之曰。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。寶焰如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。行慧菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經西方諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。行慧菩薩前白佛言。世尊。從此西方盡娑伽沙等世界最後世界名近寂靜。佛號寶焰。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住

不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散西方諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。是時行慧及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘西方界皆亦如是。

爾時北方盡兜伽沙等世界最後世界名曰最勝。佛號勝帝。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰勝授。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時勝帝佛告勝授言。從此南方盡兜伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。勝授聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時勝帝佛告勝授言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與勝授而誨之曰。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。勝帝如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。勝授菩薩受花奉勅。與

無量百千俱胝那更多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經北方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。勝授菩薩前白佛言。世尊。從此北方盡兜伽沙等世界最後世界名曰最勝。佛號勝帝。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散北方諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。是時勝授及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘北方界皆亦如是。

爾時東北方盡兜伽沙等世界最後世界名曰莊嚴。佛號定象勝德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名離塵勇猛。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時定象勝德佛告離塵勇猛言。從此西南方盡兜伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。離塵勇猛聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時定象勝德佛告離塵勇猛言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花其花

千葉衆寶莊嚴。授離塵勇猛而誨之曰。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。定象勝德如來。致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼界。離塵勇猛菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那更多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經東北方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到彼佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。離塵勇猛菩薩前白佛言。世尊。從此東北方盡兜伽沙等世界最後世界名曰莊嚴。佛號定象勝德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散東北方諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。時離塵勇猛及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘東北方界亦如是。

爾時東南方盡兜伽沙等世界最後世界名曰妙覺莊嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花手。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣

佛所自言。世尊。何因何緣而有此瑞。時蓮花勝德佛告蓮花手言。從此西北方盡現伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將為菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。蓮花手聞已。歡喜踊躍白言。世尊。

我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時蓮花勝德佛告蓮花手言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授蓮花手而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。蓮花勝德如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而為佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。蓮花手菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那由多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經東南方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。蓮花手菩薩前白佛言。世尊。從此東南方盡現伽沙等世界最後世界名曰妙覺莊嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花。以寄世尊而為佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散東南方諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。為諸

菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。時蓮花手及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘東南方皆亦如是。

爾時西南方盡現伽沙等世界最後世界名離塵聚。佛號日輪遍照勝德。現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰光明。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時日輪遍照勝德佛告曰。光明菩薩言。從此東北盡現伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將為菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。日光明聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時日輪遍照勝德佛告曰。光明言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授日光明而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。日輪遍照勝德如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而為佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。日光明菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那由多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經西南方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重

讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。日光明菩薩前白佛言。世尊。從此西南方盡現伽沙等世界最後世界名離塵聚。佛號日輪遍照勝德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花。以寄世尊而為佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散西南方諸佛世界。佛神力故。令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。為諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。時日光明及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘西南方皆亦如是。

爾時西北方盡現伽沙等世界最後世界名真自在。佛號一寶蓋勝。現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰寶勝。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所白言。世尊。何因何緣而有此瑞。時一寶蓋勝佛告寶勝言。從此東南方盡現伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將為菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。寶勝聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時一寶蓋勝佛告寶勝言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與寶勝而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。一寶蓋勝如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住

不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以

寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。寶勝菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經西北方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。寶勝菩薩前白佛言。世尊。從此西北方盡說伽沙等世界最後世界名曰蓮花。還散西北方諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。是時寶勝及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘西北方皆亦如是。

爾時下方盡說伽沙等世界最後世界名曰蓮花。佛號蓮華德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花勝。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所自言。世尊。何因何緣而有此瑞。時蓮花德佛告蓮花勝言。從此上方盡說伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。蓮花勝聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時蓮花德佛告蓮花勝言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授蓮花勝而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。蓮花德如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。蓮花勝菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經下方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。蓮花勝菩薩前白佛言。世尊。從此下方盡說伽沙等世界最後世界名曰蓮花。佛號蓮花德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花。以寄世尊而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還散下方諸佛世界。諸花臺中各有化佛結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。時蓮花勝及諸眷屬見此事已。歡喜踊躍歎未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘下方界皆亦如是。

爾時上方盡說伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號喜德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所自言。世尊。何因何緣而有此瑞。時喜德佛告喜授言。從此下方盡說伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。喜授聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時喜德佛告喜授言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與喜授而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。喜德如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。喜授菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經上方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。喜授菩薩前白佛言。世尊。從此上方盡說伽沙等世界最後世界名曰歡喜。佛號喜德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此

是

爾時上方盡說伽沙等世界最後世界名曰歡喜。佛號喜德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所自言。世尊。何因何緣而有此瑞。時喜德佛告喜授言。從此下方盡說伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。喜授聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時喜德佛告喜授言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與喜授而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。喜德如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。喜授菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經上方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。喜授菩薩前白佛言。世尊。從此上方盡說伽沙等世界最後世界名曰歡喜。佛號喜德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此

爾時上方盡說伽沙等世界最後世界名曰歡喜。佛號喜德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所自言。世尊。何因何緣而有此瑞。時喜德佛告喜授言。從此下方盡說伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。喜授聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時喜德佛告喜授言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與喜授而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。喜德如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。喜授菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經上方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。喜授菩薩前白佛言。世尊。從此上方盡說伽沙等世界最後世界名曰歡喜。佛號喜德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此

爾時上方盡說伽沙等世界最後世界名曰歡喜。佛號喜德。現爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫前詣佛所自言。世尊。何因何緣而有此瑞。時喜德佛告喜授言。從此下方盡說伽沙等世界最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。喜授聞已。歡喜踊躍白言。世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩衆。唯願聽許。時喜德佛告喜授言。善哉善哉。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授與喜授而誨之曰。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。喜德如來致問無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。勿以慢心觀彼佛土及諸大衆而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及悲願熏心。以大因緣而生彼土。喜授菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多菩薩。及無數百千童男童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量上妙供具發引而來。所經上方諸佛世界一一佛所。供養恭敬尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。喜授菩薩前白佛言。世尊。從此上方盡說伽沙等世界最後世界名曰歡喜。佛號喜德。致問世尊無量。少病少惱起居輕利。氣力調和安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此

千莖金色蓮花。以寄世尊而為佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮華。還散上方諸佛世界。佛神力故令此蓮花遍諸佛土。諸花臺中皆有化佛結跏趺坐。為諸菩薩說大般若波羅蜜多。有情聞者必得無上正等菩提。是時喜授及諸眷屬。見此事已。歡喜踊躍。未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。退坐一面。餘上方界皆亦如是。爾時於此三千大千世界眾寶充滿。諸妙香花遍布其地。寶幢幡蓋處處行列。花樹果樹。香樹鬘樹。衣樹寶樹。諸雜飾樹。周遍莊嚴。甚可愛樂。如來蓮花世界普花如來淨土。曼殊室利童子善住慧菩薩及餘無量威德菩薩摩訶薩本所居士。

大般若波羅蜜多經卷第四百一

大般若波羅蜜多經卷第四百二

*三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分歡喜品第二

爾時世尊。知諸世界諸有緣眾一切來集。諸天魔梵。若諸沙門。若婆羅門。若健達縛。若阿素洛。若諸龍神。人非人等。若諸菩薩摩訶薩。眾住最後身紹尊位者。皆來集會。便告具壽舍利子言。若菩薩摩訶薩。欲於一切法等覺一切相。當學般若波羅蜜多。時舍利子。歡喜踊躍。即從座起。頂禮雙足。偏覆左肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。云何菩薩

摩訶薩。欲於一切法等覺一切相。當學般若波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。諸菩薩摩訶薩。應以無住而為方便安住般若波羅蜜多。所住能住不可得故。應以無捨而為方便圓滿布施波羅蜜多。施者受者及所施物不可得故。應以無護而為方便圓滿淨戒波羅蜜多。犯無犯相不可得故。應以無取而為方便圓滿安忍波羅蜜多。動不動相不可得故。應以無勤而為方便圓滿精進波羅蜜多。身心動忘不可得故。應以無思而為方便圓滿靜慮波羅蜜多。有味無味不可得故。應以無著而為方便圓滿般若波羅蜜多。諸法性相不可得故。

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以無所得而為方便。應修習四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。是三十七菩提分法不可得故。以無所得而為方便。應修習空三摩地。無相三摩地。無願三摩地。是三等持不可得故。以無所得而為方便。應修習四靜慮。四無量。四無色定。靜慮無量及無色定不可得故。以無所得而為方便。應修習八解脫。八勝處。九次第十遍處。解脫勝處等至遍處不可得故。以無所得而為方便。應修習九想。謂臆脹想。膿爛想。異赤想。青瘀想。啄噉想。離散想。骸骨想。焚燒想。滅壞想。如是諸想不可得故。以無所得而為方便。應修習十隨念。謂佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。入出息隨念。厭隨念。死隨念。身隨念。是諸隨念不可得故。

以無所得而為方便。應修習十想。謂無常想。苦想。無我想。不淨想。死想。一切世間不可樂想。厭食想。斷想。離想。滅想。如是諸想不可得故。以無所得而為方便。應修習十一智。謂苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。法智。類智。世俗智。他心智。如是諸智不可得故。以無所得而為方便。應修習有尋有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺三摩地。三三摩地不可得故。以無所得而為方便。應修習未知當知根。已知根。具知根。三無漏根不可得故。以無所得而為方便。應修習不淨處觀。遍滿處觀。一切智智。奢摩他。毘鉢舍那。四攝事。四勝住。三明。五眼。六神通。六波羅蜜多。七聖財。八大士覺。九有情居智。陀羅尼門。三摩地門。十地。十行。十忍。二十增上意樂。如來十力。四無所畏。四無礙解。十八不共法。三十二大士相。八十隨好。無忘失法。恒住捨性。一切智。道相智。一切相智。一切相微妙智。大慈大悲。大喜大捨。及餘無量無邊佛法。如是諸法不可得故。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲疾證得一切智智。當學般若波羅蜜多。欲疾圓滿一切智道。相智一切相智。當學般若波羅蜜多。欲疾圓滿一切有情心行相智一切相微妙智。當學般若波羅蜜多。欲拔一切煩惱習氣。當學般若波羅蜜多。欲入菩薩正性離生。當學般若波羅蜜多。欲超聲聞及獨覺地。當學般若波羅蜜多。欲住菩薩不退轉地。當學般若波羅蜜多。欲得六種殊勝神通。當學般若波羅蜜多。

多。欲知一切有情心行所趣差別當學般若波羅蜜多。欲勝一切聲聞獨覺智慧作用當學般若波羅蜜多。欲得一切陀羅尼門三摩地門當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心超過一切聲聞獨覺所有布施當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心超過一切聲聞獨覺所有淨戒當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見當學般若波羅蜜多。欲以一念隨喜之心超過一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至及餘善法當學般若波羅蜜多。欲以一念所修善法超過一切異生聲聞獨覺善法當學般若波羅蜜多。欲行少分布施淨戒安忍精進靜慮般若。為諸有情方便善巧。迴向無上正等菩提。便得無量無邊功德當學般若波羅蜜多。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲令所行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。離諸障礙速得圓滿當學般若波羅蜜多。欲得生生常見諸佛。恒聞正法得佛覺悟。蒙佛憶念教誡教授當學般若波羅蜜多。欲得佛身具三十二大丈夫相。八十隨好圓滿莊嚴當學般若波羅蜜多。欲得生生常憶宿住終不忘失大菩提心。遠離惡友親近善友。恒修菩薩摩訶薩行當學般若波羅蜜多。欲得生生具大威力摧眾魔怨伏諸外道當學般若波羅蜜多。欲得生生遠離一切煩惱業障。通達諸法心無罣礙當學般若波羅蜜多。欲得生生善心善願善行相續常無懈廢當學般若波羅蜜多。

多。欲生佛家入童真地常不遠離諸佛菩薩當學般若波羅蜜多。欲得生生具諸相好端嚴如佛。一切有情見者歡喜。發起無上正等覺心速能成辦佛地功德當學般若波羅蜜多。欲以種種勝善根力。隨意能引上妙供具。供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺。令諸善根速得圓滿當學般若波羅蜜多。欲滿一切有情所求。飲食衣服床榻臥具病緣醫藥種種花香燈明車乘。園林舍宅財穀珍寶嚴具伎樂及餘種種上妙樂具當學般若波羅蜜多。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲善安立盡虛空界法界世界一切有情。皆令安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般若波羅蜜多。欲得發起一念善心所獲功德。乃至無上正等菩提亦不窮盡當學般若波羅蜜多。欲得十方諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩共所稱讚當學般若波羅蜜多。欲一發心即能遍至十方各如剎伽沙界。供養諸佛利樂有情當學般若波羅蜜多。欲一發聲即能遍滿十方各如剎伽沙界。讚歎諸佛教誨有情當學般若波羅蜜多。欲一念頃安立十方剎伽沙等諸佛世界一切有情。皆令習學十善業道。受三歸依護持禁戒。修四靜慮及四無量四無色定。獲五神通當學般若波羅蜜多。欲一念頃安立十方剎伽沙等諸佛世界一切有情。令住大乘修菩薩行不毀餘乘當學般若波羅蜜多。欲紹佛種令不斷絕。護菩薩家令不退轉。嚴淨佛土令速成辦

當學般若波羅蜜多

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。欲安住內空外空內外空空空空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲安住一切法真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法住實際虛空界不思議界當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲覺知一切法盡所有性。如所有性無顛倒無分別當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲覺知一切法。因緣等無間緣所緣緣增上緣性無所有不可得當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲覺知一切法如幻如夢如響如像如光影如陽焰如空花如尋香城如變化事唯心所現性相皆空當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知十方剎伽沙等三千大千世界大地虛空諸山大海江河池沼澗谷陂湖水火風諸極微量當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲析一毛。以為百分。取一分毛盡舉三千大千世界大海江河池沼澗谷陂湖中水棄置他方無邊世界。而不損害其中有情當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見火劫起遍燒三千大千世界天地洞然。欲以一氣吹令頓滅當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見風劫起三千世界所依風輪飄擊上涌。將吹三千大千世界蘇迷盧山輪圍山等諸所有物碎如糠粃。欲以一指障彼風力令息不起當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於三千

大千世界一結。跏趺坐充滿虛空當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛竊取三千大千世界妙高山王輪圍山等諸所有物。擲過他方無量無數無邊世界而不損害其中有情當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食一花一香一幢蓋等。供養恭敬尊重讚歎十方各如號伽沙界一切如來應正等覺及弟子衆無不充足當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲等安立十方各如號伽沙界諸有情類。令住戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。或住預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提乃至或令人無餘依般涅槃界當學般若波羅蜜多。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。能如實知如是布施得大果報。謂如實知如是布施得生利帝利大族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居士大族。如是布施得生四大王衆天。或生三十三天。或生夜摩天。或生覩史多天。或生樂變化天。或生他化自在天。依此布施。得初靜慮。或第二靜慮。或第三靜慮。或第四靜慮。依此布施。得空無邊處定。或識無邊處定。或無所有處定。或非想非非想處定。依此布施。起四念住。乃至八聖道支。得預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。或獨覺菩提。或得無上正等菩提。能如實知如是淨戒安忍精進靜慮般若得大果報亦復如是。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。能如實知如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多。如是布

施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多。如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多。如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多。如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多。如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多。如是淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧皆能圓滿六波羅蜜多。時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。能如實知如是布施方便善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多。如是淨戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多。佛言。舍利子。以無所得爲方便故。謂菩薩摩訶薩行布施時了達一切。施者受者所施物相不可得故能滿布施波羅蜜多。動無犯相不可得故能滿淨戒波羅蜜多。動不動相不可得故能滿安忍波羅蜜多。身心動意不可得故能滿精進波羅蜜多。有亂無亂不可得故能滿靜慮波羅蜜多。諸法性相不可得故能滿般若波羅蜜多。是爲菩薩摩訶薩行布施時。方便善巧能滿六種波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩行淨戒時。方便善巧能滿六種波羅蜜多。乃至行般若時方便善巧能滿六種波羅蜜多。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲到一切有爲無爲法之彼岸當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達過去未來現在諸法真如法界法性無生實際當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲窮過去未來現在生不生際當學般若波羅蜜多。若菩薩摩

訶薩欲與一切聲聞獨覺而爲導首當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切如來爲親侍者當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切如來爲內眷屬當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得大眷屬當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得菩薩常眷屬當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲消一切施主供養當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲摧伏憍貪心。不起犯戒心。除去悲愍心。棄捨懈怠心。靜息散亂心。遠離惡慧心。當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲安立一切有情於施性福業事。戒性福業事。修性福業事。供侍福業事。有依福業事當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得五眼。所謂肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天眼盡見十方號伽沙等世界諸佛當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳盡聞十方號伽沙等世界諸佛所說法要當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如號伽沙界一切諸佛心心所法當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得普聞十方世界諸佛說法。乃至無上正等菩提而不斷絕當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去未來現在十方一切諸佛國土當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說契經應頌。授記諷頌。自說因緣。本事本生。方廣希法。譬喻論議。諸聲聞等所未曾聞。皆能受持究竟通利當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於

●加二加●*