

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻伽大藏經

摩訶般若波羅蜜經
摩訶地持門若常有無常是爲放論觀陀羅尼門若常有無常

五陰羅尼門若樂若苦是爲戲論觀
摩地門若我若無我是爲戲論觀

地而若淨若不淨是爲戲論觀陀羅尼門若淨若不淨是爲戲論觀三摩地

不寂靜是爲故論觀三門若喜雖若無我是爲成論觀

三李地所無印是爲拔論現它催

門者若無者上為校論現無目共自客說門者無我
 是為校論現無目共自客說門者無我

魚肝油
常食此油
能壯筋骨
補血氣
上為成
常食此

金安角版
大
我

解脫
人
在
淨
土
五
無
相
公
在
照
寫
鼓
前

德無相
脫門
新
名

倘若這經傳不遺離，
倘或論說不脛而走，
解脫門若有所知，
我知我知。

非所逼知是爲妙論音興管案在阿是即故釋也

不遠離是

卷之六

卷之四

頻伽大藏第二十冊目錄

○大般若波羅蜜多經續前

二〇・一

- 行相品第九續前(二〇・一) 幻喻品第十(二〇・三) 譬喻品第十一(二〇・一〇)
斷諸見品第十二(二〇・一六) 六到彼岸品第十三(二〇・一七) 乘大乘品第十四
(二〇・二六) 無縛解品第十五(二〇・二八) 三摩地品第十六(二〇・三五) 念住
等品第十七(二〇・四三) 修地品第十八(二〇・五一) 出住品第十九(二〇・六二)
超勝品第二十(二〇・七〇) 無所有品第二十一(二〇・七六) 隨順品第二十二
(二〇・九七) 無邊際品第二十三(二〇・九八) 遠離品第二十四(二〇・一二五)
帝釋品第二十五(二〇・一三七) 信受品第二十六(二〇・一四七) 散花品第二十七
(二〇・一四九) 授記品第二十八(二〇・一五七) 攝受品第二十九(二〇・一六〇)
窄堵波品第三十(二〇・一六五) 福生品第三十一(二〇・一七三) 功德品第三十
二(二〇・一七三) 外道品第三十三(二〇・一七六) 天來品第三十四(二〇・一七
七) 設利羅品第三十五(二〇・一八四) 經文品第三十六(二〇・一九一) 隨喜回
向品第三十七(二〇・二〇四) 大師品第三十八(二〇・二一七) 地獄品第三十九
(二〇・二二五) 清淨品第四十(二〇・二三五) 無標幟品第四十一(二〇・二四一)
不可得品第四十二(二〇・二五〇) 譬北方品第四十三(二〇・二五三) 魔事品第
四十四(二〇・二七三) 不和合品第四十五(二〇・二七七) 佛母品第四十六(二〇
・二八七) 示相品第四十七(二〇・二九六) 成辦品第四十八(二〇・三〇八) 船

等喻品第四十九(二〇・三一四) 初業品第五十(二〇・三一九) 調伏貪等品第五十一(二〇・三二九) 真如品第五十二(二〇・三三二) 不退轉品第五十三(二〇・三四六) 轉不轉品第五十四(二〇・三五二) 甚深義品第五十五(二〇・三六〇) 夢行品第五十六(二〇・三六九) 願行品第五十七(二〇・三七〇) 殘伽天品第五十八(二〇・三七六) 習近品第五十九(二〇・三七八) 增上慢品第六十(二〇・三八四) 同學品第六十一(二〇・四〇一) 同性品第六十二(二〇・四〇九) 別品第六十三(二〇・四一五) 堅非堅品第六十四(二〇・四二〇) 實語品第六十五(二〇・四二九) 無盡品第六十六(二〇・四三七) 相攝品第六十七(二〇・四四〇) 巧便品第六十八(二〇・四四九) 樹喻品第六十九(二〇・四七八) 菩薩行品第七十(二〇・四八五) 親近品第七十一(二〇・四八七) 遍學品第七十二(二〇・四九〇) 漸次品第七十三(二〇・五〇一) 無相品第七十四(二〇・五一〇) 無雜品第七十五(二〇・五一九) 衆德相品第七十六(二〇・五二八) 善達品第七十七(二〇・五五三) 實際品第七十八(二〇・五七〇) 無闕品第七十九(二〇・五八四) 分道土品第八十(二〇・五九五) 正定品第八十一(二〇・六〇四) 佛法品第八十二(二〇・六〇九) 無事品第八十三(二〇・六一三) 實說品第八十四(二〇・六一六) 空性品第八十五(二〇・六二一)

第三會序

緣起品第一(二〇・六二三) 舍利子品第二(二〇・六二七) 善現品第三(二〇・六五六) 天帝品第四(二〇・八〇五) 現宰堵波品第五(二〇・八二一)

大般若波羅蜜多經卷第四百一十

三藏法師玄奘奉

詔譯

第二分行相品第九之二

時舍利子問善現言。若三摩地不異菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩不異三摩地。三摩地卽是菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩卽是三摩地。若三摩地若菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜多亦如是者。諸菩薩摩訶薩云何於一切法如實了知。入三摩地善現答言。若菩薩摩訶薩人。諸定時不作是念。我依一切法平等性證入。如是如是等持。由此因緣。諸菩薩摩訶薩雖依一切法平等性證入。如是如是等持。而於一切法平等性及諸等持。不作想解。何以故。舍利子。以一切法及諸等持。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多皆無所有。無所有中分別想解。無容起故。時薄伽梵讚善現言。善哉善哉。如汝所說。故我說汝住無諍定聲聞衆中最爲第一。由斯我說與義相應平等性中無違諍故。善現。諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多。應如是學。欲學靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。應如是學。欲學四念住。乃至八聖道支。應如是學。如是乃至欲學佛十力。乃至十八不共法。應如是學。時舍利子卽白佛言。若菩薩摩訶薩作如是學。爲正學般若波羅蜜多。以無所得爲方便。故乃至爲正學十八不共法。不共法。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩如是學。時皆以無所得爲方便。乃至爲正學十八不共法。以無所得爲方便。故時舍利子復白佛言。若菩薩摩訶薩如是學。時皆以無所得爲方便。學般若波羅蜜多。乃至皆以無所得爲方便。學十八不共法。不共法。舍利子。若菩薩摩訶薩如是學。時皆以無所得爲方便。學般若波羅蜜多。乃至皆以無所得爲方便。學十八不共法。不共法。舍利子言。無所得者。爲說何等。不可得耶。佛言。舍利子。我不可得。乃至見者不可得。畢竟淨故。蘊處界不可得。畢竟淨故。無明不可得。乃至老死不可得。畢竟淨故。四聖諦不可得。畢竟淨故。欲色無色界不可得。畢竟淨故。四念住不可得。乃至八聖道支不可得。畢竟淨故。佛十力不可得。乃至十八不共法不可得。畢竟淨故。布施波羅蜜多不可得。乃至般若波羅蜜多不可得。畢竟淨故。預流不可得。乃至阿羅漢不可得。畢竟淨故。獨覺不可得。畢竟淨故。菩薩不可得。如來不可得。畢竟淨故。舍利子。言世尊所說畢竟淨者。是何等義。佛言。舍利子。卽一切法不生不滅。無染無淨。出沒無得。無爲如是。名爲畢竟淨義。時舍利子復

白佛言。若菩薩摩訶薩如是學時。爲學何法。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩如是學時。於一切法都無所學。何以故。舍利子。非一切法如是而有。如諸愚夫異生。所執可於中學。舍利子言。若爾諸法如何而有。佛言。諸法如無所有如是而有。若於如是無所有法。不能了達。說名無明。舍利子言。何等法無所有。若不了達。說名無明。佛言。舍利子。色無所有。受想行識無所有。以內空故。乃至無性自性空故。如是乃至四念住無所有。乃至十八不共法無所有。以內空故。乃至無性自性空故。舍利子。愚夫異生。若於如是無所有法。不能了達。說名無明。彼由無明及愛勢力。分別執著。斷常二邊。由此不知不見。諸法無所有性。分別諸法。由分別故。便執著色。受想行識。乃至執著十八不共法。由執著故。分別諸法。無所有性。由此於法。不知不見。舍利子言。於何等法。不知不見。佛言。於色。不知不見。於受想行識。不知不見。乃至於十八不共法。不知不見。由於諸法。不知不見。墮在愚夫異生數中。不能出離。舍利子言。彼於何處。不能出離。佛言。彼於欲界色。無色界。不能出離。由於三界。不能出離。於聲聞法。不能成辦。於獨覺法。不能成辦。於菩薩法。不能成辦。於諸佛法。不能成辦。由於三乘。不能成辦。便於諸法。不能信受。舍利子言。彼於何法。不能信受。佛言。彼於色。空。不能信受。於受想行識。空。不能信受。乃至於十八不共法。空。不能信受。由不信受。便不能住。舍利子言。於何等法。彼不能住。佛言。舍利子。於布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。彼不能住。於不退轉地。乃至十八不共法。彼不能住。由此故名愚夫異生。以於諸法。執著有性。舍利子言。彼於何法。執著有性。佛言。彼於色。執著有性。於受想行識。執著有性。於眼處。執著有性。乃至於意處。執著有性。於色。處。執著有性。乃至於法處。執著有性。於眼界。執著有性。乃至於意識界。執著有性。於貪瞋癡。執著有性。於諸見趣。執著有性。於四念住。執著有性。乃至於十八不共法。執著有性。時舍利子。白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩。作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦。一切智智耶。佛告舍利子。有菩薩摩訶薩。作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦。一切智智。舍利子言。此如何等。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩。無方便善巧。於般若波羅蜜多。分別執著。於靜慮精進安忍淨戒。布施波羅蜜多。分別執著。於四念住。分別執著。乃至於十八不共法。分別執著。由此執著。於一切智道。相智。一切相智。亦起執著。以是因緣。有菩薩摩訶薩。作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦。一切智智。舍利子言。是菩薩摩訶薩。如是學時。定非學般若波羅蜜多。不能成辦。一切智智耶。佛言。舍利子。是菩薩摩訶薩。如

是學時。定非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智智。時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多。是學般若波羅蜜多。如是學時。便能成辦一切智智。佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多。乃至不見一切相智。如是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多。是學般若波羅蜜多。如是學時。則能成辦一切智智。何以故。舍利子。以無所得爲方便。故舍利子言。是菩薩摩訶薩於何法無所得爲方便。耶。佛言。舍利子。是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。於布施波羅蜜多。無所得爲方便。乃至修行般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。無所得爲方便。乃至求菩提時。於菩提無所得爲方便。乃至求一切相智時。於一切相智。無所得爲方便。舍利子。如是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多。是學般若波羅蜜多。如是學時。則能成辦一切智智。舍利子言。是菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多時。以內空無所得爲方便。乃至以無性自性空無所得爲方便。由是因緣。速能成辦一切智智。

第二分幻喻品第十

爾時具壽善現白佛言。世尊。設有問言。若有幻士能學般若波羅蜜多。乃至能學布施波羅蜜多。彼能成辦一切智智。不若有幻士能學四念住。乃至能學十八不共法。彼能成辦一切智智。不我得此問。當云何答。佛告善現。我還問汝。隨汝意答。善現。於意云何。色與幻有異。不受想行識與幻有異。不善現答言。不也。世尊。善現。於意云何。眼處與幻有異。不乃至意處與幻有異。不色處與幻有異。不乃至法處與幻有異。不善現答言。不也。世尊。善現。於意云何。眼界與幻有異。不乃至意界與幻有異。不色界與幻有異。不乃至法界與幻有異。不眼識界與幻有異。不乃至意識界與幻有異。不眼觸與幻有異。不乃至意觸與幻有異。不眼觸爲緣所生諸受與幻有異。不乃至意觸爲緣所生諸受與幻有異。不善現答言。不也。世尊。善現。於意云何。四念住與幻有異。不乃至八聖道支與幻有異。不善現答言。不也。世尊。善現。於意云何。布施波羅蜜多與幻有異。不乃至十八不共法與幻有異。不善現答言。不也。世尊。善現。於意云何。諸佛無上正等菩提與幻有異。不。善現答言。不也。世尊。何以故。世尊。色不異幻。幻不異色。色即是幻。幻即是色。如是乃至諸佛無上正等菩提。不異幻。幻不異諸

識不淨相亦不可得。觀色空相亦不可得。觀受想行識空相亦不可得。觀色無相相亦不可得。觀受想行識無相相亦不可得。觀色無願相亦不可得。觀受想行識無願相亦不可得。觀色寂靜相亦不可得。觀受想行識寂靜相亦不可得。觀色遠離相亦不可得。觀受想行識遠離相亦不可得。善現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不怖。復次善現。若菩薩摩訶薩作此觀已。復作是念。我當以無所得爲方便。爲一切有情說如是五蘊無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著。布施。波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。遠離聲聞獨覺相應作意思。惟五蘊無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。以無所得爲方便。故善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著。淨戒。波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀如是法。無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。能於其中安忍欲樂。其心不驚不怖。不畏。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著。安忍。波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。常觀五蘊無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。雖以無所得爲方便。而常不捨一切智智相應作意。恒修般若波羅蜜多。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著。精進。波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不以聲聞獨覺相應作意思。惟五蘊無常相。亦不可得。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。以無所得爲方便。故於中不起聲聞獨覺相應作意。及餘非善散亂之心。障礙無上正等菩提。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無著。靜慮。波羅蜜多。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。如實觀察。非空色。故色。空。色。即是空空。即是色受想行識。亦如是。非空眼處。故眼。空。眼。處。即是空空。即是眼處。乃至意處。亦如是。非空色處。故色。空。色。處。即是空。空。即是色處。乃至法處。亦如是。非空眼界。故眼界。空。眼界。即是空空。即是眼界。乃至眼界。乃至意界。亦如是。非空色界。故色界。空。色界。即是空空。即是色界。乃至法界。亦如是。非空眼識界。故眼識界。空。眼識界。即是空空。即是眼識界。乃至意識界。亦如是。非空眼觸。故眼觸。空。眼觸。即是空空。即是眼觸。乃至意觸。亦如是。

非空眼觸爲緣所生諸受故眼觸爲緣所生諸受即是空。空即是眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受亦如是。非空四念住故四念住空。四念住即是空。空即是四念住。如是乃至非空十八佛不共法。故十八佛不共法空。十八佛不共法即是空。空即是十八佛不共法。善現是爲菩薩摩訶薩無著般若波羅蜜多。善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不怖。爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲諸善友所攝受。故聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得而爲方便。說色無常相。亦不可得。說受想行識無常相。亦不可得。說色苦相。亦不可得。說受想行識苦相。亦不可得。說色不淨相。亦不可得。說受想行識不淨相。亦不可得。說色空相。亦不可得。說受想行識空相。亦不可得。說色寂靜相。亦不可得。說受想行識寂靜相。亦不可得。說色遠離相。亦不可得。說受想行識遠離相。亦不可得。及勸依此勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令求得一切智智。善現是爲菩薩摩訶薩善友。復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以無所得而爲方便。說眼界乃至意界無常相。亦不可得。苦相無我相。不淨相。空相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。說色界乃至法界無常相。亦不可得。苦相無我相。不淨相。空相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。說眼識界乃至意識界無常相。亦不可得。苦相無我相。不淨相。空相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。說眼意觸無常相。亦不可得。苦相無我相。不淨相。空相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。說眼觸乃至意觸爲緣所生諸受無常相。亦不可得。苦相無我相。不淨相。空相。無願相。寂靜相。遠離相。亦不可得。及勸依此勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令求得一切智智。善現是爲菩薩摩訶薩善友。復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。

20 - 7

若教厭離般若波羅蜜多。若教厭離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。謂作是言。咄哉。男子。汝等於此不應修學。所以者何。如是六種波羅蜜多。非佛所說是文。頌者虛誑製造。是故汝等不應聽習。不應受持。不應讀誦。不應思惟。不應推究。不應爲他宣說。開示善現。是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。來教菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。來爲菩薩悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。來爲菩薩宣說。開示聲聞獨覺相應之法。所謂契經乃至論義。分別顯了。令專修學。善現。若不爲說。如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。至菩薩所作。如是言。汝非菩薩。無菩提心。不能安住不退轉地。不能證得所求。無上正等菩提。善現。若不爲說。如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作佛形像。來語菩薩摩訶薩言。汝等當知。色空無我。我所受。想行識空無我。我所眼處空無我。我所乃至意處空無我。我所色處空無我。我所乃至法處空無我。我所眼界空無我。我所乃至意界空無我。我所色界空無我。我所乃至法界空無我。我所眼識界空無我。我所乃至意識界空無我。我所四念住空無我。我所乃至八聖道支空無我。我所布施波羅蜜多空無我。我所乃至十八不共法空無我。我所用無上正等菩提。善現。若不爲說。如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作獨覺形像。來至菩薩所作。如是言。咄善男子。東西南北四維上下十方世界一切如來。應正等覺。聲聞菩薩都無所有。汝於是事。應深信受。勿自勤苦。欲求供養。聽聞正法。如說修行。善現。若不爲說。如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔作聲聞形像。來至菩薩所。令深厭離一切智智。相應作意。令極忻樂。聲聞獨覺相應作意。善現。若不爲說。如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說。魔事魔過。謂有惡魔化作親教軌範形像。

來至菩薩所。令深厭離菩薩勝行。所謂布施波羅蜜多。乃至般若波羅蜜多。及令厭離一切智智。所謂無上正等菩提。唯教修習三解脫門。速證聲聞或獨覺地。不趣無上正等菩提。善現。若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事。魔過。謂有惡魔。作父母形像。來至菩薩所。告言。子。汝當精勤求證預流。一來不還。阿羅漢果。足得永離生死。大苦速證涅槃。究竟安樂。何用遠趣諸佛無上正等菩提。求菩提者。要經無量無數大劫。輪迴生死。教化有情。捨命捨身。斷支斷節。徒自勤苦。誰荷汝恩。所求菩提。或證不證。善現。若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔事。魔過。謂有惡魔。作忞芻形像。來至菩薩所。以有所得而爲方便。說色無常相。實有可得。說受想行識無常相。實有可得。說色苦相。無我不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼處乃至意處。無常相。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼界乃至眼界。無常相。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說色界乃至法界。無常相。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼識界乃至意識界。無常相。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼觸乃至意觸。無常相。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說眼觸爲緣所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受。無常相。苦相。無我相。不淨相。空相。無相。無願相。寂靜相。遠離相。實有可得。以有所得而爲方便。說陀羅尼門。王摩地門。實有可得。令其修學。以有所得而爲方便。說空無相。無願。解脫門。實有可得。令其修學。以有所得而爲方便。說佛十力。乃至十八不共法。實有可得。令其修學。善現。若不爲說如是等事。令覺悟者。當知是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此惡友所攝受者。聞說如是甚深。

般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於諸惡友應審觀察。方便遠離。

三藏法師玄奘奉

第二分譬喻品第十一

爾時具壽善現白佛言世尊。言菩薩者是何句義。佛告善現。無句義是菩薩句義。何以故。善現。菩提薩埵二既不生句於其中理亦非有故。無句義是菩薩句義。善現當知。譬如空中鳥跡句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。譬如夢境幻事陽焰光影水月響聲空花變化句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知一切法眞如句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如一切法界法性不虛妄性不變異性法定住實際句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士色句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻土受想行識句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士眼處句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。有如幻士耳鼻舌身意處句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士色處句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士聲香味觸法處句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士眼界句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士耳鼻舌身意見界句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士眼識界句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士眼觸句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士眼觸爲緣所生諸受句義實無所有。菩薩句義亦復無所有。如幻士耳鼻舌身意觸句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。善現當知如幻士眼觸爲緣所生諸受句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如幻士耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。

三

復如是實無所有。如諸如來應正等覺淨戒蘊中惡戒句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如諸如來應正等覺靜定蘊中亂心句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如諸如來應正等覺明慧蘊中惡慧句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如諸如來應正等覺解脫蘊中繫縛句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如日月等大光明中諸闇句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。如佛光中一切日月星寶火藥及諸天等光明句義實無所有。菩薩句義亦復如是。實無所有。何以故。善現。若菩提若薩埵若菩薩句義如是一切皆非相應非不相應。無色無見無對一相所謂無相。善現。諸菩薩摩訶薩於一切法皆非實有。無著無礙。當勤修學。應正覺知。具壽善現。卽白佛言。諸菩薩摩訶薩於何等一切法皆非實有。無著無礙。當勤修學。諸菩薩摩訶薩云何於一切法應正覺知。佛告善現。一切法者謂善法非善法。有記法無記法。世間法出世間法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。共法不共法。善現。諸菩薩摩訶薩於如是等一切法性無著無礙。當勤修學。諸菩薩摩訶薩於一切法實無所有。應正覺知。具壽善現。復白佛言。何等名爲世間善法。佛告善現。世間善法者。謂孝順父母。供養沙門。婆羅門。敬事師長。施性福業事。戒性福業事。修性福業事。供侍病者。俱行福。方便善巧。俱行福。世間十善業道。若墮脹想。膿爛想。青瘀想。異赤想。破壞想。啄噉想。離散想。骸骨想。焚燒想。若世間四靜慮。四無量。四無色定。若佛隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。寂靜隨念。入出息隨念。身隨念。死隨念。善現。此等名爲世間善法。具壽善現。復白佛言。何等名爲不善法。佛告善現。不善法者。謂害生命。不與取。欲邪行。虛誑語。離間語。麤惡語。雜穢語。貪欲。瞋恚。邪見。及忿恨。覆惱。詬誑。矯害。嫉。慳慢等。善現。此等名爲無記法。佛告善現。現復白佛言。何等有記法。佛告善現。卽諸善法及不善法。名有記法。具壽善現。復白佛言。何等名爲無記法。佛告善現。謂無記身業。無記語業。無記意業。無記四大種。無記五根。無記五蘊。無記十二處。無記十八界。無記異熟法。善現。此等名爲無記法。具壽善現。復白佛言。何等名爲世間法。佛告善現。謂世間五蘊。十二處。十八界。十業道。四靜慮。四無量。四無色定。十二支緣起法。善現。此等名爲世間法。具壽善現。復白佛言。何等名爲出世間法。佛告善現。謂出世間四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。空。無相。無願。解脫門。未知當知根。已知根。具知根。有尋。有伺。三摩地。無。