目录

[大般若波羅蜜多經卷第四十九 宇 1](#_Toc493704107)

[大般若波羅蜜多經卷第五十 宇 10](#_Toc493704108)

[大般若波羅蜜多經卷第五十一 宙 18](#_Toc493704109)

[大般若波羅蜜多經卷第五十二 宙 26](#_Toc493704110)

[大般若波羅蜜多經卷第五十三 宙 35](#_Toc493704111)

[大般若波羅蜜多經卷第五十四 宙 44](#_Toc493704112)

[大般若波羅蜜多經卷第五十五 宙 53](#_Toc493704113)

[大般若波羅蜜多經卷第五十六 宙 62](#_Toc493704114)

[大般若波羅蜜多經卷第五十七 宙 71](#_Toc493704115)

[大般若波羅蜜多經卷第五十八 宙 79](#_Toc493704116)

[大般若波羅蜜多經卷第五十九 宙 87](#_Toc493704117)

[大般若波羅蜜多經卷第六十 宙 96](#_Toc493704118)

[大般若波羅蜜多經卷第六十一 洪 104](#_Toc493704119)

[大般若波羅蜜多經卷第六十二 洪 113](#_Toc493704120)

[大般若波羅蜜多經卷第六十三 洪 121](#_Toc493704121)

[大般若波羅蜜多經卷第六十四 洪 129](#_Toc493704122)

[大般若波羅蜜多經卷第六十五 洪 138](#_Toc493704123)

[大般若波羅蜜多經卷第六十六 洪 147](#_Toc493704124)

[大般若波羅蜜多經卷第六十七 洪 156](#_Toc493704125)

[大般若波羅蜜多經卷第六十八 洪 164](#_Toc493704126)

[大般若波羅蜜多經卷第六十九 洪 173](#_Toc493704127)

[大般若波羅蜜多經卷第七十 洪 181](#_Toc493704128)

[大般若波羅蜜多經卷第七十一 荒 190](#_Toc493704129)

[大般若波羅蜜多經卷第七十二 荒 199](#_Toc493704130)

[大般若波羅蜜多經卷第七十三 荒 207](#_Toc493704131)

[大般若波羅蜜多經卷第七十四 荒 215](#_Toc493704132)

[大般若波羅蜜多經卷第七十五 荒 223](#_Toc493704133)

[大般若波羅蜜多經卷第七十六 荒 232](#_Toc493704134)

[大般若波羅蜜多經卷第七十七 荒 239](#_Toc493704135)

[大般若波羅蜜多經卷第七十八 荒 247](#_Toc493704136)

[大般若波羅蜜多經卷第七十九 荒 255](#_Toc493704137)

[大般若波羅蜜多經卷第八十 荒 263](#_Toc493704138)

[大般若波羅蜜多經卷第八十一 日 272](#_Toc493704139)

[大般若波羅蜜多經卷第八十二 日 280](#_Toc493704140)

[大般若波羅蜜多經卷第八十三 日 288](#_Toc493704141)

[大般若波羅蜜多經卷第八十四 日 296](#_Toc493704142)

[大般若波羅蜜多經卷第八十五 日 304](#_Toc493704143)

[大般若波羅蜜多經卷第八十六 日 312](#_Toc493704144)

[大般若波羅蜜多經卷第八十七 日 320](#_Toc493704145)

[大般若波羅蜜多經卷第八十八 日 328](#_Toc493704146)

[大般若波羅蜜多經卷第八十九 日 336](#_Toc493704147)

[大般若波羅蜜多經卷第九十 日 344](#_Toc493704148)

[大般若波羅蜜多經卷第九十一 月 352](#_Toc493704149)

[大般若波羅蜜多經卷第九十二 月 361](#_Toc493704150)

[大般若波羅蜜多經卷第九十三 月 369](#_Toc493704151)

[大般若波羅蜜多經卷第九十四 月 377](#_Toc493704152)

[大般若波羅蜜多經卷第九十五 月 385](#_Toc493704153)

[大般若波羅蜜多經卷第九十六 月 393](#_Toc493704154)

[大般若波羅蜜多經卷第九十七 月 401](#_Toc493704155)

[大般若波羅蜜多經卷第九十八 月 409](#_Toc493704156)

[大般若波羅蜜多經卷第九十九 月 418](#_Toc493704157)

[大般若波羅蜜多經卷第一百 月 427](#_Toc493704158)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一 盈 435](#_Toc493704159)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二 盈 443](#_Toc493704160)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三 盈 451](#_Toc493704161)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四 盈 459](#_Toc493704162)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五 盈 466](#_Toc493704163)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六 盈 474](#_Toc493704164)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七 盈 482](#_Toc493704165)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八 盈 490](#_Toc493704166)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九 盈 498](#_Toc493704167)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十 盈 506](#_Toc493704168)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十一 吳 514](#_Toc493704169)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十二 吳 522](#_Toc493704170)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十三 吳 530](#_Toc493704171)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十四 吳 539](#_Toc493704172)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十五 吳 546](#_Toc493704173)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十六 吳 554](#_Toc493704174)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十七 吳 562](#_Toc493704175)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十八 吳 570](#_Toc493704176)

[大般若波羅蜜多經卷第一百一十九 吳 577](#_Toc493704177)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十 吳 585](#_Toc493704178)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十一 辰 593](#_Toc493704179)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十二 辰 602](#_Toc493704180)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十三 辰 610](#_Toc493704181)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十四 辰 619](#_Toc493704182)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十五 辰 627](#_Toc493704183)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十六 辰 635](#_Toc493704184)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十七 辰 643](#_Toc493704185)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十八 辰 651](#_Toc493704186)

[大般若波羅蜜多經卷第一百二十九 辰 659](#_Toc493704187)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十 辰 666](#_Toc493704188)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十一 宿 674](#_Toc493704189)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十二 宿 682](#_Toc493704190)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十三 宿 690](#_Toc493704191)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十四 宿 697](#_Toc493704192)

大般若波羅蜜多經卷第四十九 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分摩訶薩品第十三之三

爾時,具壽舍利子問滿慈子言:云何

名爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情

故,乘於大乘?滿慈子言:舍利子,若菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以

應一切智智心,大悲爲上首,用無所

得而爲方便,乘布施波羅蜜多,不得

布施,不得布施波羅蜜多,不得施者,

不得受者,不得所施物,不得所遮法.

舍利子,是爲菩薩摩訶薩,乘布施波

羅蜜多.若菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,以應一切智智心,大悲爲

上首,用無所得而爲方便,乘淨戒波

羅蜜多,不得淨戒,不得淨戒波羅蜜

多,不得持戒者,不得犯戒者,不得所

遮法.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,乘淨

戒波羅蜜多.若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,以應一切智智心,大

悲爲上首,用無所得而爲方便,乘安

忍波羅蜜多,不得安忍,不得安忍波

羅蜜多,不得能忍者,不得所忍境,不

得所遮法.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,

乘安忍波羅蜜多.若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,以應一切智智

心,大悲爲上首,用無所得而爲方便,

乘精進波羅蜜多,不得精進,不得精

進波羅蜜多,不得精進者,不得懈怠

者,不得所遮法.舍利子,是爲菩薩摩

訶薩,乘精進波羅蜜多.若菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,以應一切

智智心,大悲爲上首,用無所得而爲

方便,乘靜慮波羅蜜多,不得靜慮,不

得靜慮波羅蜜多,不得修定者,不得

散亂者,不得定境界,不得所遮法.舍

利子,是爲菩薩摩訶薩,乘靜慮波羅

蜜多.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以應一切智智心,大悲爲上

首,用無所得而爲方便,乘般若波羅

蜜多,不得般若,不得般若波羅蜜多,

不得修慧者,不得愚癡者,不得過去、

未來、現在法,不得善、不善、無記法,不

得欲界、色界、無色界法,不得學、無學、

非學、非無學法,不得見所斷、修所斷、

非所斷法,不得世間,出世間法,不得

色、無色法,不得有見、無見法,不得有

對、無對法,不得有漏、無漏法,不得有

爲、無爲法,不得所遮法.舍利子,是爲

菩薩摩訶薩,乘般若波羅蜜多.舍利

子,當知是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂

諸有情故,乘於大乘.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,爲遣修故,修四念住;爲遣修

故,修四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.舍利子,是爲菩薩摩

訶薩,爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,大

悲爲上首,用無所得而爲方便,爲遣

修故,修空解脫門;爲遣修故,修無相、

無願解脫門.舍利子是爲菩薩摩訶

薩,爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.若

菩薩摩訶薩,以應一切智智心,大悲

爲上首,用無所得而爲方便,爲遣修

故,修四靜慮;爲遣修故,修四無量、四

無色定.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲

欲利樂諸有情故,乘於大乘.若菩薩

摩訶薩,以應一切智智心,大悲爲上

首,用無所得而爲方便,爲遣修故,修

布施波羅蜜多;爲遣修故,修淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.舍利子,

是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情

故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,爲遣修故,修五眼;爲遣修故,

修六神通.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,

爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.若菩

薩摩訶薩,以應一切智智心,大悲爲

上首,用無所得而爲方便,爲遣修故,

修佛十力;爲遣修故,修四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智.舍

利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸

有情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以

應一切智智心,大悲爲上首,用無所

得而爲方便,爲遣修故,修內空智、外

空智、內外空智、空空智、大空智、勝義

空智、有爲空智、無爲空智、畢竟空智、

無際空智、散空智、無變異空智、本性

空智、自相空智、共相空智、一切法空

智、不可得空智、無性空智、自性空智、

無性自性空智.舍利子,是爲菩薩摩

訶薩,爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.

復次,舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,如實觀察菩薩摩訶薩,但有

假名,施設言說,菩提及薩埵,俱不可

得故.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲

利樂諸有情故,乘於大乘.若菩薩摩

訶薩,以應一切智智心,大悲爲上首,

用無所得而爲方便,如實觀察色但

有假名,施設言說,色不可得故;受、想、

行、識但有假名.施設言說,受、想、行、識

不可得故.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,

爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.若菩

薩摩訶薩,以應一切智智心,大悲爲

上首,用無所得而爲方便,如實觀察

眼處但有假名,施設言說,眼處不可

得故;耳、鼻、舌、身、意處,但有假名,施設

言說,耳、鼻、舌、身、意處不可得故.舍利

子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有

情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應

一切智智心,大悲爲上首,用無所得

而爲方便,如實觀察色處但有假名

施設言說,色處不可得故;聲、香、味、觸、

法處,但有假名,施設言說,聲、香、味、觸、

法處不可得故.舍利子,是爲菩薩摩

訶薩,爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,大

悲爲上首,用無所得而爲方便,如實

觀察眼界但有假名,施設言說,眼界

不可得故;色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,但有假名,施設言說,

色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可

得故.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲

利樂諸有情故,乘於大乘.若菩薩摩

訶薩,以應一切智智心,大悲爲上首,

用無所得而爲方便,如實觀察耳界

但有假名施設言說耳界不可得故

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受但有假名施設言說聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受不可得故.舍利

子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有

情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應

一切智智心,大悲爲上首,用無所得

而爲方便,如實觀察鼻界但有假名,

施設言說、鼻界不可得故、香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,但有

假名,施設言說,香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受不可得故.舍利子,是爲菩

薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,乘於

大乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智智

心,大悲爲上首,用無所得而爲方便,

如實觀察舌界但有假名,施設言說,

舌界不可得故;味界,舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,但有假名,施設

言說,味界乃至舌觸爲緣所生諸受

不可得故.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,

爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.若菩

薩摩訶薩,以應一切智智心,大悲爲

上首,用無所得而爲方便,如實觀察

身界但有假名,施設言說,身界不可

得故;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,但有假名,施設言說,觸界

乃至身觸爲緣所生諸受不可得故.

舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂

諸有情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,

以應一切智智心,大悲爲上首,用無

所得而爲方便,如實觀察意界但有

假名,施設言說,意界不可得故;法界,

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,

但有假名,施設言說,法界乃至意觸

爲緣所生諸受不可得故.舍利子,是

爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,

乘於大乘.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,大

悲爲上首,用無所得而爲方便,如實

觀察地界但有假名,施設言說,地界

不可得故,水、火、風、空、識界但有假名,

施設言說,水、火、風、空、識界不可得故.

舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂

諸有情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,

以應一切智智心,大悲爲上首,用無

所得而爲方便,如實觀察苦聖諦但

有假名,施設言說,苦聖諦不可得故;

集、滅、道聖諦但有假名,施設言說,集、

滅、道、聖諦不可得故.舍利子,是爲菩

薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情故,乘於

大乘.若菩薩摩訶薩,以應一切智智

心,大悲爲上首,用無所得而爲方便,

如實觀察無明但有假名,施設言說,

無明不可得故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁嘆苦憂惱,但有假

名,施設言說,行乃至老死愁嘆苦憂

惱不可得故.舍利子,是爲菩薩摩訶

薩,爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.若

菩薩摩訶薩,以應一切智智心,大悲

爲上首,用無所得而爲方便,如實觀

察內空但有假名,施設言說,內空不

可得故,外空、內外空、空空、大空、勝義

空,有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散

空無變異空本性空自相空共相空

一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空、但有假名、施設言說、外

空乃至無性自性空不可得故.舍利

子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有

情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應

一切智智心,大悲爲上首,用無所得

而爲方便,如實觀察眞如但有假名,

施設言說,眞如不可得故,法界、法性、

法定、法住、離生性、平等性、實際,但有

假名,施設言說,法界乃至實際不可

得故.舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲

利樂諸有情故,乘於大乘.若菩薩摩

訶薩,以應一切智智心,大悲爲上首,

用無所得而爲方便,如實觀察四靜

慮但有假名,施設言說,四靜慮不可

得故四無量四無色定但有假名施

設言說,四無量、四無色定不可得故.

舍利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂

諸有情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩

以應一切智智心,大悲爲上首,用無

所得而爲方便,如實觀察四念住但

有假名,施設言說,四念住不可得故;

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,但有假名,施設言說,四正

斷乃至八聖道支不可得故.舍利子,

是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情

故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,如實觀察空解脫門但有假

名,施設言說,空解脫門不可得故;無

相,無願解脫門但有假名,施設言說,

無相、無願解脫門不可得故.舍利子,

是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情

故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,如實觀察布施波羅蜜多但

有假名,施設言說,布施波羅蜜多不

可得故;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,但有假名,施設言說,淨戒乃

至般若波羅蜜多不可得故.舍利子,

是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情

故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,如實觀察五眼但有假名,施

設言說,五眼不可得故;六神通但有

假名,施設言說,六神通不可得故.舍

利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸

有情故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以

應一切智智心,大悲爲上首,用無所

得而爲方便,如實觀察佛十力但有

假名,施設言說,佛十力不可得故;四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一

切相智,但有假名,施設言說,四無所

畏乃至一切相智不可得故.舍利子,

是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有情

故,乘於大乘.若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,如實觀察無上正等菩提但

有假名,施設言說,無上正等菩提不

可得故;無上正等覺者但有假名,施

設言說,無上正等覺者不可得故.舍

利子,是爲菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸

有情故,乘於大乘.

復次.舍利子,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,大悲爲上首,用無所得而

爲方便,從初發心乃至證得無上菩

提,恒修圓滿,不退神通,成熟有情,嚴

淨佛土,從一佛國至一佛國,供養,恭

敬、尊重、讚嘆諸佛世尊,於諸佛所,聽

受大乘相應之法,旣聽受已,如理思

惟,精勤修學.舍利子,是爲菩薩摩訶

薩,爲欲利樂諸有情故,乘於大乘.舍

利子,如是菩薩摩訶薩,雖乘大乘,從

一佛國至一佛國,供養、恭敬、尊重、讚

嘆諸佛世尊,於諸佛所,聽受正法,成

熟有情,嚴淨佛土,而心初無佛國等

想.舍利子,如是菩薩摩訶薩,住不二

地,觀諸有情,應以何身得義利者,卽

便現受,令彼獲益.舍利子,如是菩薩

摩訶薩,乃至證得一切智智,隨所生

處,不離大乘.舍利子,如是菩薩摩訶

薩,不久當得一切智智,爲人、天等,轉

正法輪.如是法輪,一切聲聞、獨覺、沙

門、婆羅門、魔王、梵王、天、龍、藥叉、健達

縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、

人非人等,一切世間所不能轉.舍利

子,以諸菩薩由如是等方便善巧,爲

欲利樂一切有情乘大乘故,復名摩

訶薩.

舍利子,如是爲欲利樂諸有情故,乘

於大乘菩薩摩訶薩,普爲十方各如

殑伽沙等世界諸佛世尊,於大衆中,

歡喜讚嘆,作如是言:某方,某世界中,

有某名,菩薩摩訶薩,爲欲利樂諸有

情故,乘於大乘,不久當得一切智智,

爲天、人等,轉正法輪.其輪世間天、人

魔、梵、聲聞等衆,皆不能轉.如是展轉,

聲遍十方天、人等衆聞,皆歡喜,咸作

是言:如是菩薩不久當得一切智智,

轉正法輪,利安含識.

初分大乘鎧品第十四之一

爾時,具壽善現白佛言:世尊,如說菩

薩摩訶薩,擐大乘鎧者,云何名爲菩

薩摩訶薩,擐大乘鎧?佛言:善現,若菩

薩摩訶薩,擐布施波羅蜜多鎧,擐淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多鎧.

善現,如是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘

鎧.若菩薩摩訶薩,擐四靜慮鎧,擐四

無量、四無色定鎧.善現,如是名爲菩

薩摩訶薩,擐大乘鎧.若菩薩摩訶薩,

擐四念住鎧,擐四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支鎧.善現,如

是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘鎧.若菩

薩摩訶薩,擐內空鎧,擐外空、內外空、

空空大空勝義空有爲空無爲空畢

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、無性自性空鎧.善現,

如是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘鎧.若

菩薩摩訶薩,擐五眼鎧,擐六神通鎧.

善現,如是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘

鎧.若菩薩摩訶薩,擐佛十力鎧,擐四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一

切相智鎧.善現,如是名爲菩薩摩訶

薩,擐大乘鎧.若菩薩摩訶薩,擐佛身

相諸功德鎧.善現,如是名爲菩薩摩

訶薩,擐大乘鎧.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,擐如是等

諸功德鎧,放大光明,遍照三千大千

世界,亦令此界六三變動,其中地獄

火等苦具及彼有情身心痛惱,皆得

除滅.菩薩知其旣離衆苦,便爲稱讚

三寶功德,彼得聞已,身心安樂,從自

趣沒,生天、人中、卽得奉覲諸佛菩薩,

親承供養,稟正法音.其中傍生互相

殘害、鞭撻、驅逼無量種苦,皆得除滅.

菩薩知其旣離衆苦,亦爲稱讚三寶

功德,彼得聞已,身心安樂,從自趣沒,

生天、人中,卽得奉覲諸佛菩薩,親承

供養,稟正法音.其中鬼界、恐怖、飢渴、

身心燋惱,無量種苦,皆得除滅,菩薩、

知其旣離衆苦,亦爲稱讚三寶功德,

彼得聞已,身心安樂,從自趣沒,生天、

人中,卽得奉覲諸佛菩薩,親承供養,

稟正法音.善現,如是名爲菩薩摩訶

薩,擐大乘鎧.若菩薩摩訶薩,擐如是

等諸功德鎧,放大光明,遍照十方各

如殑伽沙等諸佛世界,亦令彼界六

三變動,其中地獄、傍生、鬼界所有衆

苦,皆得除滅.菩薩知其旣離衆苦,亦

爲稱讚三寶功德,彼得聞已,身心安

樂從自趣沒生天人中卽得奉覲諸

佛菩薩,親承供養,稟正法音.善現,如

是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘鎧.善現

如巧幻師或彼弟子,於四衢道,在大

衆前,幻作地獄、傍生、鬼界無量有情

各受衆苦,亦復放光變動大地,令彼

有情衆苦皆息,復爲稱讚佛法、僧寶,

令彼聞已,身心安樂,從自趣沒,生天、

人中,承事供養諸佛菩薩,於諸佛所,

稟正法音.善現,於汝意云何?如是幻

事爲有實不?善現答言:不也,世尊.佛

告善現:菩薩摩訶薩,擐如是等諸功

德鎧,放大光明,變動大地,拔濟無量

世界有情三惡趣苦,令生天、人,見佛

聞法,亦復如是.雖有所爲,而無一實.

何以故?善現,諸法性空,皆如幻故.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,安住布施

波羅蜜多,普化三千大千世界,如吠

琉璃,亦化自身,爲轉輪王,七寶眷屬

導從圍繞.其中有情,湏食與食,湏飮

與飮,湏衣與衣,湏乘與乘,塗香、未香、

燒香、花鬘、房舍、臥具、燈燭、醫藥、金銀、

眞珠、珊瑚、璧玉及餘種種資生之具,

隨其所湏,一切施與,作是施已,復爲

宣說,六波羅蜜多相應之法,令彼聞

已,乃至證得阿耨多羅三藐三菩提,

於六波羅蜜多相應之法,常不捨離.

善現,如是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘

鎧.善現,如巧幻師或彼弟子,於四衢

道,在大衆前,幻作種種貧窮、孤露、根

支殘缺、疾病有情,隨其所湏,皆幻施

與.善現,於汝意云何?如是幻事爲有

實不?善現答言:不也,世尊.佛告善現:

菩薩摩訶薩,安住布施波羅蜜多,或

化世界,如吠琉璃,或化自身,爲輪王

等,隨有情類所湏施與,及爲宣說六

波羅蜜多相應之法,亦復如是.雖有

所爲,而無一實.何以故?善現,諸法性

空,皆如幻故.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,自住淨戒

波羅蜜多,爲欲利樂諸有情故,生轉

輪王家紹轉輪王位安立無量百千

俱胝那庾多有情於十善業道,或復

安立無量百千俱胝那庾多有情於

四靜慮,若四無量、四無色定,或復安

立無量百千俱胝那庾多有情於四

念住,若四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,或復安立無量百

千俱胝那庾多有情於空解脫門,若

無相、無願解脫門或復安立無量百

千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜

多,若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,或復安立無量百千俱胝那庾

多有情於五眼,若六神通,或復安立

無量百千俱胝那庾多有情於佛十

力,若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智,令安住已,乃至證得

阿耨多羅三藐三菩提,於如是法常

不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩

擐大乘鎧.善現,如巧幻師或彼弟子,

於四衢道,在大衆前,幻作無量有情,

令住十善業道,或復令住四靜慮乃

至一切相智.善現,於汝意云何?如是

幻事爲有實不?善現答言:不也,世尊.

佛告善現:菩薩摩訶薩,爲有情故,生

轉輪王家,紹轉輪王位,安立無量百

千俱胝那庾多有情於十善業道,或

復安立無量百千俱胝那庾多有情

於四靜慮乃至一切相智,亦復如是.

雖有所爲,而無一實.何以故?善現,諸

法性空,皆如幻故.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,自住安忍

波羅蜜多,亦勸無量百千俱胝那庾

多有情,令住安忍波羅蜜多.善現,云

何菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多,

亦勸無量百千俱胝那庾多有情,令

住安忍波羅蜜多?善現,若菩薩摩訶

薩,從初發心乃至證得一切智智,擐

安忍鎧,常自念言:假使一切有情持

刀、杖、塊等來見加害,我終不起一念

忿心,勸諸有情,亦如是忍.善現,是菩

薩摩訶薩,如心所念,境觸無違,勸諸

有情住如是忍,乃至證得阿耨多羅

三藐三菩提,於如是忍常不捨離.善

現,如是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘鎧.

善現,如巧幻師或彼弟子,於四衢道,

在大衆前,幻作種種諸有情類,各各

執持刀、杖、塊等,加害幻師或彼弟子

時,幻師等於幻有情,都不起心,欲爲

怨報,而勸彼住如是安忍.善現,於汝

意云何?如是幻事爲有實不?善現答

言:不也,世尊.佛告善現:菩薩摩訶薩,

擐安忍鎧,自住安忍波羅蜜多,亦勸

無量百千俱胝那庾多有情,令住安

忍波羅蜜多,常不捨離,亦復如是.雖

有所爲,而無一實.何以故?善現,諸法

性空,皆如幻故.復次,善現,若菩薩摩

訶薩,自住精進波羅蜜多,亦勸無量

百千俱胝那庾多有情,令住精進波

羅蜜多.善現,云何菩薩摩訶薩,自住

精進波羅蜜多,亦勸無量百千俱胝

那庾多有情,令住精進波羅蜜多?善

現,若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

身心精進,斷諸惡法,修諸善法,亦勸

無量百千俱胝那庾多有情,修習如

是身心精進,乃至證得阿耨多羅三

藐三菩提,於如是精進常不捨離.善

現,如是名爲菩薩摩訶薩,擐大乘鎧.

善現,如巧幻師或彼弟子,於四衢道,

在大衆前,幻作種種諸有情類,而彼

巧幻自現熾然,身心精進,亦勸所幻,

令修如是熾然精進.善現,於汝意云

何?如是幻事爲有實不?善現答言:不

也,世尊.佛告善現:菩薩摩訶薩,以應

一切智智心,身心精進,斷諸惡法,修

諸善法,亦勸有情修習如是身心精

進,常不捨離,亦復如是.雖有所爲,而

無一實.何以故?善現,諸法性空,皆如

幻故.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,自住靜慮

波羅蜜多,亦勸無量百千俱胝那庾

多有情,令住靜慮波羅蜜多.善現,云

何菩薩摩訶薩,自住靜慮波羅蜜多,

亦勸無量百千俱胝那庾多有情,令

住靜慮波羅蜜多?善現,若菩薩摩訶

薩,於一切法,住平等定,不見諸法有

定有亂,而常修習如是靜慮波羅蜜

多,亦勸無量百千俱胝那庾多有情,

修習如是平等靜慮,乃至證得阿耨

多羅三藐三菩提,於如是定常不捨

離.善現,如是名爲菩薩摩訶薩,擐大

乘鎧.善現,如巧幻師或彼弟子,於四

衢道,在大衆前,幻作種種諸有情類,

而彼巧幻自現於法住平等定,亦勸

所幻,令修如是平等靜慮.善現,於汝

意云何?如是幻事爲有實不?善現答

言:不也,世尊.佛告善現:菩薩摩訶薩,

於一切法,住平等定,亦勸有情,修習

如是平等靜慮,常不捨離,亦復如是.

雖有所爲,而無一實.何以故?善現,諸

法性空,皆如幻故.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,自住般若

波羅蜜多,亦勸無量百千俱胝那庾

多有情,令住般若波羅蜜多.善現,云

何菩薩摩訶薩,自住般若波羅蜜多,

亦勸無量百千俱胝那庾多有情,令

住般若波羅蜜多?善現,若菩薩摩訶

薩,自住無戲論般若波羅蜜多,不見

諸法有生,有滅,有染,有淨及不得此

岸彼岸差別,亦勸無量百千俱胝那

庾多有情,安住如是無戲論慧,乃至

證得阿耨多羅三藐三菩提,於如是

慧常不捨離.善現,如是名爲菩薩摩

訶薩,擐大乘鎧.善現,如巧幻師或彼

弟子,於四衢道,在大衆前,幻作種種

諸有情類,而彼巧幻自現安住無戲

論慧,亦勸所幻,令其修習如是般若.

善現,於汝意云何?如是幻事爲有實

不?善現答言:不也,世尊.佛告善現:菩

薩摩訶薩,自住無戲論般若波羅蜜

多,亦勸有情修習如是無戲論慧,常

不捨離,亦復如是.雖有所爲,而無一

實.何以故?善現,諸法性空,皆如幻故.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,擐如上說

諸功德鎧,普於十方各如殑伽沙等

諸佛世界,以神通力,自變其身,遍滿

如是諸佛世界,隨諸有情所樂示現,

自住布施波羅蜜多,勸慳貪者,令住

布施;自住淨戒波羅蜜多,勸犯戒者,

令住淨戒;自住安忍波羅蜜多,勸暴

惡者,令住安忍;自住精進波羅蜜多,

勸懈怠者,令住精進;自住靜慮波羅

蜜多,勸亂心者,令住靜慮;自住般若

波羅蜜多,勸愚癡者,令住妙慧.如是

菩薩摩訶薩,安立有情於六波羅蜜

多已,復隨其類音,爲說六波羅蜜多

相應之法,令彼聞已,乃至證得阿耨

多羅三藐三菩提,於六波羅蜜多相

應之法,常不捨離.善現,如是名爲菩

薩摩訶薩,擐大乘鎧.善現,如巧幻師

或彼弟子,於四衢道,在大衆前,幻作

種種諸有情類,而彼巧幻自現,安住

六波羅蜜多,亦勸所幻有情,令其安

住.善現,於汝意云何?如是幻事爲有

實不?善現答言:不也,世尊.佛告善現:

菩薩摩訶薩,普於十方各如殑伽沙

等諸佛世界,自現其身,隨類安住六

波羅蜜多,亦勸有情,令其安住,乃至

證得無上菩提常不捨離,亦復如是.

雖有所爲,而無一實.何以故?善現,諸

法性空,皆如幻故.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,擐如上說

諸功德鎧,以應一切智智心,大悲爲

上首,用無所得而爲方便,利益安樂

一切有情,不雜聲聞、獨覺作意,謂不

作是念:我當安立爾所有情於布施

波羅蜜多,爾所有情不當安立.但作

是念:我當安立無量無數無邊有情

於布施波羅蜜多.不作是念:我當安

立爾所有情於淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多、爾所有情不當安立.

但作是念:我當安立無量無數無邊

有情於淨戒乃至般若波羅蜜多.不

作是念:我當安立爾所有情於內空,

爾所有情不當安立.但作是念:我當

安立無量無數無邊有情於內空.不

作是念:我當安立爾所有情於外空、

內外空空空大空勝義空有爲空無

爲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,

爾所有情不當安立.但作是念.我當

安立無量無數無邊有情於外空乃

至無性自性空.不作是念:我當安立

爾所有情於四靜慮,爾所有情不當

安立.但作是念:我當安立無量無數

無邊有情於四靜慮.不作是念:我當

安立爾所有情於四無量、四無色定,

爾所有情不當安立.但作是念:我當

安立無量無數無邊有情於四無量、

四無色定.不作是念:我當安立爾所

有情於四念住,爾所有情不當安立.

但作是念:我當安立無量無數無邊

有情於四念住.不作是念:我當安立

爾所有情於四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,爾所有情不

當安立.但作是念:我當安立無量無

數無邊有情於四正斷乃至八聖道

支.不作是念:我當安立爾所有情於

空解脫門,爾所有情不當安立.但作

是念:我當安立無量無數無邊有情

於空解脫門.不作是念:我當安立爾

所有情於無相、無願解脫門,爾所有

情不當安立.但作是念:我當安立無

量無數無邊有情於無相、無願解脫

門.不作是念:我當安立爾所有情於

五眼,爾所有情不當安立.但作是念:

我當安立無量無數無邊有情於五

眼.不作是念:我當安立爾所有情於

六神通,爾所有情不當安立.但作是

念:我當安立無量無數無邊有情於

六神通.不作是念:我當安立爾所有

情於佛十力,爾所有情不當安立.但

作是念:我當安立無量無數無邊有

情於佛十力.不作是念:我當安立爾

所有情於四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智道相智一切相智爾所有情不當

安立.但作是念:我當安立無量無數

無邊有情於四無所畏乃至一切相

智.不作是念:我當安立爾所有情於

預流果,爾所有情不當安立.但作是

念:我當安立無量無數無邊有情於

預流果.不作是念:我當安立爾所有

情於一來、不還、阿羅漢果、獨覺、菩提,

爾所有情不當安立.但作是念:我當

安立無量無數無邊有情於一來、不

還、阿羅漢果、獨覺菩提.不作是念:我

當安立爾所有情於菩薩道無上菩

提,爾所有情不當安立.但作是念:我

當安立無量無數無邊有情於菩薩

道無上菩.提善,現如是名爲菩薩摩

訶薩,擐大乘鎧.善現,如巧幻師或彼

弟子,於四衢道,在大衆前,幻作無量

無數無邊有情,安立於六波羅蜜多,

乃至安立於無上菩提.善現,於汝意

云何?如是幻事爲有實不?善現答言:

不也,世尊.佛告善現:菩薩摩訶薩,以

應一切智智心,大悲爲上首,用無所

得而爲方便,安立無量無數無邊有

情,於六波羅蜜多,乃至安立無量無

數無邊有情於無上菩提,亦復如是.

雖有所爲,而無一實.何以故?善現,諸

法性空,皆如幻故.

大般若波羅蜜多經卷第四十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分大乘鎧品第十四之二

爾時,具壽善現白佛言:世尊,如我解

佛所說義,菩薩摩訶薩,不擐功德鎧,

當知是爲擐大乘鎧.何以故?以一切

法自相空故.所以者何?世尊,色色相

空;受、想、行、識,受、想、行、識相空.眼處,眼

處相空;耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意

處相空.色處,色處相空;聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸法處相空.眼界,眼界相

空;色界,眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,色界乃至眼觸爲緣所生諸

受相空.耳界.耳界相空;聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受相空.鼻界,鼻

界相空;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受相空.舌界,舌界相空;味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,味

界乃至舌觸爲緣所生諸受相空.身

界,身界相空;觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受相空.意界,意界相空;法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界乃至意觸爲緣所生諸受相

空.地界,地界相空;水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界相空.苦聖諦,苦聖諦相

空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦相空.無

明,無明相空;行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃至老

死愁歎苦憂惱相空.內空,內空相空;

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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,外空乃至無性自性空相空.四

靜慮,四靜慮相空;四無量、四無色定,

四無量、四無色定相空.四念住,四念

住相空;四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,四正斷乃至八聖

道支相空.空解脫門,空解脫門相空;

無相、無願解脫門,無相、無願解脫門

相空.布施波羅蜜多,布施波羅蜜多

相空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜多相空.

五眼,五眼相空;六神通,六神通相空.

佛十力,佛十力相空;四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、一切智、道相智、一切相智,四無

所畏乃至一切相智相空.菩薩,菩薩

相空;擐功德鎧,擐功德鎧相空.世尊,

由此因緣,菩薩摩訶薩,不擐功德鎧,

當知是爲擐大乘鎧佛告善現如是

如是.如汝所說.

善現,當知一切智智,無造無作,一切

有情,亦無造無作.菩薩摩訶薩,爲是

事故,擐大乘鎧.具壽善現白佛言:世

尊,何因緣故,一切智智,無造無作;一

切有情,亦無造無作;菩薩摩訶薩,爲

是事故,擐大乘鎧?佛言:善現,由諸作

者不可得故,一切智智,無造無作,一

切有情,亦無造無作.所以者何?善現,

我非造,非不造,非作,非不作.何以故?

我畢竟不可得故.有情、命者、生者、養

者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使

作者、起者、使起者、受者、使受者、知者

見者非造,非不造,非作,非不作.何以

故?有情乃至見者畢竟不可得故.善

現,幻事非造,非不造,非作,非不作.何

以故?幻事畢竟不可得故.夢境、像、響、

光影、空花、陽焰、尋香城、變化事非造,

非不造,非作,非不作.何以故?夢境乃

至變化事畢竟不可得故善現色非

造,非不造,非作,非不作.何以故?色畢

竟不可得故.受、想、行、識非造,非不造,

非作,非不作.何以故?受、想、行、識畢竟

不可得故.善現,眼處非造,非不造,非

作,非不作.何以故?眼處畢竟不可得

故.耳、鼻、舌、身、意處非造,非不造,非作,

非不作.何以故?耳、鼻、舌、身、意處畢竟

不可得故.善現,色處非造,非不造,非

作,非不作.何以故?色處畢竟不可得

故.聲、香、味、觸、法處非造,非不造,非作,

非不作.何以故?聲、香、味、觸、法處畢竟

不可得故.善現,眼界非造,非不造,非

作,非不作.何以故?眼界畢竟不可得

故.色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受非造,非不造,非作,非不作.何

以故?色界乃至眼觸爲緣所生諸受

畢竟不可得故.善現,耳界非造,非不

造,非作,非不作.何以故?耳界畢竟不

可得故.聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受非造,非不造,非作,非不

作.何以故?聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受畢竟不可得故.善現,鼻界非造,

非不造,非作,非不作.何以故?鼻界畢

竟不可得故.香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受非造,非不造,非作,

非不作.何以故?香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受畢竟不可得故.善現,舌界

非造,非不造,非作,非不作.何以故?舌

界畢竟不可得故.味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受非造,非不造,

非作,非不作.何以故?味界乃至舌觸

爲緣所生諸受畢竟不可得故.善現,

身界非造,非不造,非作,非不作.何以

故?身界畢竟不可得故.觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受非造,非

不造,非作,非不作.何以故?觸界乃至

身觸爲緣所生諸受畢竟不可得故.

善現,意界非造,非不造,非作,非不作.

何以故意界畢竟不可得故法界意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受非

造,非不造,非作.非不作.何以故?法界

乃至意觸爲緣所生諸受畢竟不可

得故.善現,地界非造,非不造,非作,非

不作.何以故?地界畢竟不可得故.水

火、風、空、識界非造,非不造,非作,非不

作.何以故?水、火、風、空、識界畢竟不可

得故.善現,苦聖諦非造,非不造,非作,

非不作.何以故?苦聖諦畢竟不可得

故.集、滅、道聖諦非造,非不造,非作,非

不作.何以故?集、滅、道聖諦畢竟不可

得故.善現,無明非造,非不造,非作,非

不作.何以故?無明畢竟不可得故.行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱非造,非不造,非作,非不作,

何以故?行乃至老死愁歎苦憂惱畢

竟不可得故.善現,內空非造,非不造,

非作,非不作.何以故?內空畢竟不可

得故.外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空非造,非不造,非作,非不作.

何以故?外空乃至無性自性空畢竟

不可得故.善現,四靜慮非造,非不造,

非作,非不作.何以故?四靜慮畢竟不

可得故.四無量、四無色定非造,非不

造,非作.非不作.何以故?四無量、四無

色定畢竟不可得故.善現,四念住非

造,非不造,非作,非不作.何以故?四念

住畢竟不可得故.四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支非造,非

不造非作非不作何以故四正斷乃

至八聖道支畢竟不可得故.善現,空

解脫門非造,非不造,非作,非不作.何

以故?空解脫門畢竟不可得故.無相、

無願解脫門非造非不造非作非不

作.何以故?無相、無願解脫門畢竟不

可得故.善現,布施波羅蜜多非造,非

不造,非作,非不作.何以故?布施波羅

蜜多畢竟不可得故.淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多非造,非不造,非

作,非不作.何以故?淨戒乃至般若波

羅蜜多畢竟不可得故.善現,五眼非

造,非不造,非作,非不作.何以故?五眼

畢竟不可得故.六神通非造,非不造,

非作,非不作.何以故?六神通畢竟不

可得故.善現,佛十力非造,非不造,非

作,非不作.何以故?佛十力畢竟不可

得故.四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智非造,非不造,非作,非

不作.何以故?四無所畏乃至一切相

智畢竟不可得故.善現,眞如非造,非

不造,非作,非不作.何以故?眞如畢竟

不可得故.法界、法性、不虛妄性、不變

異性、平等性、離生性、法定、法住、實際

非造,非不造,非作,非不作.何以故?法

界乃至實際畢竟不可得故.善現,菩

薩非造,非不造,非作,非不作.何以故?

菩薩畢竟不可得故.善現,如來應正

等覺,非造,非不造,非作,非不作.何以

故?如來應正等覺畢竟不可得故.善

現,由是因緣,一切智智,無造無作;一

切有情,亦無造無作.菩薩摩訶薩,爲

是事故,擐大乘鎧.善現,由此義故,菩

薩摩訶薩,不擐功德鎧,當知是爲擐

大乘鎧.

爾時,具壽善現白佛言:世尊,如我解

佛所說義,色,無縛無解;受、想、行、識,無

縛無解何以故世尊色性無所有故

無縛無解;受、想、行、識性無所有故,無

縛,無解.色性遠離故,無縛,無解;受、想、

行、識性遠離故,無縛,無解.色性寂靜

故,無縛,無解;受、想、行、識性寂靜故,無

縛,無解.色性空故,無縛,無解;受、想、行、

識性空故,無縛,無解.色性無相故,無

縛,無解;受、想、行、識性無相故,無縛,無

解.色性無願故,無縛,無解;受、想、行、識

性無願故,無縛無解.色性無生故,無

縛,無解;受、想、行、識性無生故,無縛,無

解.色性無滅故,無縛,無解;受、想、行、識

性無滅故,無縛,無解.色性無染故,無

縛,無解;受、想、行、識性無染故,無縛,無

解.色性無淨故,無縛,無解;受、想、行、識、

性無淨故,無縛,無解.

世尊,眼處,無縛,無解;耳、鼻、舌、身、意處

無縛,無解.何以故?世尊,眼處性無所

有故,無縛,無解;耳、鼻、舌、身、意處性無

所有故,無縛,無解.眼處性遠離故,無

縛,無解;耳、鼻、舌、身、意處性遠離故,無

縛,無解.眼處性寂靜故,無縛,無解,耳、

鼻、舌、身、意處性寂靜故,無縛,無解.眼

處性空故,無縛,無解;耳、鼻、舌、身、意處

性空故,無縛,無解.眼處性無相故,無

縛,無解;耳、鼻、舌、身、意處性無相故,無

縛,無解.眼處性無願故,無縛,無解;耳、

鼻、舌、身、意處性無願故,無縛,無解.眼

處性無生故,無縛,無解;耳、鼻、舌、身、意

處性無生故,無縛,無解.眼處性無滅

故,無縛,無解;耳、鼻、舌、身、意處性無滅

故,無縛,無解.眼處性無染故,無縛,無

解;耳、鼻、舌、身、意處性無染故,無縛,無

解.眼處性無淨故,無縛,無解;耳、鼻、舌、

身、意處性無淨故,無縛,無解.世尊,色

處無縛,無解;聲、香、味、觸、法處無縛,無

解.何以故?世尊,色處性無所有故,無

縛,無解;聲、香、味、觸、法處性無所有故,

無縛,無解.色處性遠離故,無縛,無解;

聲、香、味、觸、法處性遠離故,無縛,無解.

色處性寂靜故,無縛,無解;聲、香、味、觸、

法處性寂靜故,無縛,無解.色處性空

故,無縛,無解;聲、香、味、觸、法處性空故,

無縛,無解.色處性無相故,無縛,無解;

聲、香、味、觸、法處性無相故,無縛,無解.

色處性無願故,無縛,無解;聲、香、味、觸、

法處性無願故,無縛,無解.色處性無

生故,無縛,無解;聲、香、味、觸、法處性無

生故,無縛,無解.色處性無滅故,無縛,

無解;聲、香、味、觸、法處性無滅故,無縛,

無解.色處性無染故,無縛,無解;聲、香、

味、觸、法處性無染故,無縛,無解.色處

性無淨故,無縛,無解;聲、香、味、觸、法處

性無淨故,無縛,無解.世尊,眼界無縛,

無解;色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受無縛,無解.何以故?世尊,眼

界性無所有故,無縛,無解;色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性無

所有故,無縛,無解.眼界性遠離故,無

縛,無解;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受性遠離故,無縛,無解.眼界性寂靜

故,無縛,無解;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受性寂靜故,無縛,無解.眼界性

空故,無縛,無解;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受性空故,無縛,無解.眼界性

無相故,無縛,無解;色界乃至眼觸爲

緣所生諸受性無相故,無縛,無解.眼

界性無願故,無縛,無解;色界乃至眼

觸爲緣所生諸受性無願故,無縛,無

解.眼界性無生故,無縛,無解;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受性無生故,無

縛,無解.眼界性無滅故,無縛,無解;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受性無滅

故,無縛,無解.眼界性無染故,無縛,無

解;色界乃至眼觸爲緣所生諸受性

無染故,無縛,無解.眼界性無淨故,無

縛,無解;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受性無淨故無縛無解世尊耳界無

縛,無解;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受無縛,無解.何以故?世尊,

耳界性無所有故,無縛,無解;聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受性

無所有故,無縛,無解.耳界性遠離故,

無縛,無解;聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受性遠離故,無縛,無解.耳界性寂

靜故,無縛,無解;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受性寂靜故,無縛,無解.耳界

性空故,無縛無解;聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受性空故,無縛,無解.耳界

性無相故,無縛,無解;聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受性無相故,無縛,無解.

耳界性無願故,無縛,無解;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受性無願故,無縛,

無解.耳界性無生故,無縛,無解;聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受性無生故,

無縛,無解,耳界性無滅故.無縛,無解;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無

滅故無縛無解耳界性無染故無縛

無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

性無染故,無縛,無解.耳界性無淨故,

無縛,無解;聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受性無淨故,無縛,無解.世尊,鼻界

無縛,無解;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受無縛、無解.何以故?世

尊,鼻界性無所有故,無縛,無解;香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

性無所有故,無縛,無解.鼻界性遠離

故,無縛,無解;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受性遠離故,無縛,無解.鼻界性

寂靜故,無縛,無解;香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受性寂靜故,無縛,無解.鼻

界性空故,無縛,無解;香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受性空故,無縛,無解.鼻

界性無相故,無縛,無解,香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受性無相故,無縛,無

解.鼻界性無願故,無縛,無解;香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受性無願故,無

縛,無解.鼻界性無生故,無縛,無解;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無生

故,無縛,無解.鼻界性無滅故,無縛,無

解;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性

無滅故,無縛,無解.鼻界性無染故,無

縛,無解;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受性無染故,無縛,無解.鼻界性無淨

故,無縛,無解;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受性無淨故,無縛,無解.世尊,舌

界無縛,無解;味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受無縛,無解.何以故?

世尊,舌界性無所有故,無縛,無解;味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受性無所有故,無縛,無解.舌界性遠

離故,無縛,無解;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受性遠離故,無縛,無解.舌界

性寂靜故,無縛,無解,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受性寂靜故,無縛,無解.

舌界性空故,無縛,無解;味界乃至舌

觸爲緣所生諸受性空故,無縛,無解.

舌界性無相故,無縛,無解;味界乃至

舌觸爲緣所生諸受性無相故,無縛

無解.舌界性無願故,無縛,無解;味界

乃至舌觸爲緣所生諸受性無願故,

無縛,無解.舌界性無生故,無縛,無解;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無

生故,無縛,無解.舌界性無滅故,無縛,

無解;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

性無滅故,無縛,無解.舌界性無染故,

無縛,無解;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受性無染故,無縛,無解.舌界性無

淨故,無縛,無解;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受性無淨故,無縛,無解.世尊,

身界無縛,無解;觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受無縛,無解.何以

故?世尊,身界性無所有故,無縛,無解;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受性無所有故,無縛,無解.身界性

遠離故,無縛,無解,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受性遠離故,無縛,無解.身

界性寂靜故無縛無解觸界乃至身

觸爲緣所生諸受性寂靜故,無縛,無

解.身界性空故,無縛無解;觸界乃至

身觸爲緣所生諸受性空故,無縛,無

解.身界性無相故,無縛,無解;觸界乃

至身觸爲緣所生諸受性無相故,無

縛,無解.身界性無願故,無縛,無解;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受性無願

故,無縛,無解.身界性無生故,無縛,無

解;觸界乃至身觸爲緣所生諸受性

無生故,無縛,無解.身界性無滅故,無

縛,無解;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受性無滅故,無縛,無解.身界性無染

故,無縛,無解;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受性無染故,無縛,無解.身界性

無淨故,無縛,無解;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受性無淨故,無縛,無解.世

尊,意界無縛,無解;法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受無縛,無解.何

以故?世尊,意界性無所有故,無縛,無

解;法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性無所有故,無縛,無解.意界

性遠離故,無縛,無解;法界乃至意觸

爲緣所生諸受性遠離故,無縛,無解.

意界性寂靜故,無縛,無解;法界乃至

意觸爲緣所生諸受性寂靜故,無縛,

無解.意界性空故,無縛,無解;法界乃

至意觸爲緣所生諸受性空故,無縛,

無解.意界性無相故,無縛,無解;法界

乃至意觸爲緣所生諸受性無相故,

無縛,無解.意界性無願故,無縛,無解;

法界乃至意觸爲緣所生諸受性無

願故,無縛,無解.意界性無生故,無縛

無解;法界乃至意觸爲緣所生諸受

性無生故,無縛,無解.意界性無滅故,

無縛,無解;法界乃至意觸爲緣所生

諸受性無滅故,無縛,無解.意界性無

染故,無縛,無解;法界乃至意觸爲緣

所生諸受性無染故,無縛,無解.意界

性無淨故,無縛,無解;法界乃至意觸

爲緣所生諸受性無淨故,無縛,無解.

世尊,地界無縛,無解;水、火、風、空、識界

無縛,無解.何以故?世尊,地界性無所

有故,無縛,無解;水、火、風、空、識界性無

所有故,無縛,無解.地界性遠離故,無

縛,無解;水、火、風、空、識界性遠離故,無

縛,無解.地界性寂靜故,無縛,無解;水、

火、風、空、識界性寂靜故,無縛,無解.地

界性空故,無縛,無解;水、火、風、空、識界

性空故,無縛,無解.地界性無相故,無

縛,無解;水、火、風、空、識界性無相故,無

縛,無解.地界性無願故,無縛,無解;水、

火、風、空、識界性無願故,無縛,無解.地

界性無生故,無縛無解;水、火、風、空、識

界性無生故,無縛,無解.地界性無滅

故,無縛,無解;水、火、風、空、識界性無滅

故,無縛,無解.地界性無染故,無縛,無

解;水、火、風、空、識界性無染故,無縛,無

解.地界性無淨故,無縛,無解;水、火、風、

空、識界性無淨故,無縛,無解.

世尊,苦聖諦無縛,無解,集、滅、道聖諦

無縛,無解.何以故?世尊,苦聖諦性無

所有故無縛無解集滅道聖諦性無

所有故,無縛,無解.苦聖諦性遠離故,

無縛,無解;集、滅、道聖諦性遠離故,無

縛,無解.苦聖諦性寂靜故,無縛,無解,

集、滅、道聖諦性寂靜故,無縛,無解.苦

聖諦性空故,無縛,無解;集、滅、道聖諦

性空故,無縛,無解.苦聖諦性無相故,

無縛,無解;集、滅、道聖諦性無相故,無

縛,無解.苦聖諦性無願故,無縛,無解;

集、滅、道聖諦性無願故,無縛,無解.苦

聖諦性無生故,無縛,無解;集、滅、道聖

諦性無生故,無縛,無解.苦聖諦性無

滅故,無縛,無解;集、滅、道聖諦性無滅

故,無縛,無解.苦聖諦性無染故,無縛,

無解;集、滅、道聖諦性無染故,無縛,無

解.苦聖諦性無淨故,無縛,無解;集、滅、

道聖諦性無淨故,無縛,無解.

世尊,無明無縛,無解;行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無

縛;無解.何以故?世尊,無明性無所有

故,無縛,無解;行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱性無所有

故無縛無解無明性遠離故無縛無

解;行乃至老死愁歎苦憂惱性遠離

故,無縛,無解.無明性寂靜故,無縛,無

解;行乃至老死愁歎苦憂惱性寂靜

故,無縛,無解.無明性空故,無縛,無解;

行乃至老死愁歎苦憂惱性空故,無

縛,無解.無明性無相故,無縛,無解;行

乃至老死愁歎苦憂惱性無相故,無

縛,無解.無明性無願故,無縛,無解;行

乃至老死愁歎苦憂惱性無願故,無

縛,無解.無明性無生故,無縛,無解;行

乃至老死愁歎苦憂惱性無生故,無

縛,無解.無明性無滅故,無縛,無解;行

乃至老死愁歎苦憂惱性無滅故,無

縛,無解.無明性無染故,無縛,無解;行

乃至老死愁歎苦憂惱性無染故,無

縛,無解.無明性無淨故,無縛,無解;行

乃至老死愁歎苦憂惱性無淨故,無

縛,無解.

世尊,內空無縛,無解;外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無縛,無解.

何以故?世尊,內空性無所有故,無縛,

無解;外空、內外空、空空、大空、勝義空

有爲空、無爲空、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

性自性空性無所有故,無縛,無解.內

空性遠離故,無縛,無解;外空乃至無

性自性空性遠離故,無縛,無解.內空

性寂靜故,無縛,無解;外空乃至無性

自性空性寂靜故,無縛,無解.內空性

空故,無縛,無解;外空乃至無性自性

空性空故無縛無解內空性無相故

無縛,無解;外空乃至無性自性空性

無相故,無縛,無解.內空性無願故,無

縛,無解;外空乃至無性自性空性無

願故,無縛,無解.內空性無生故,無縛,

無解;外空乃至無性自性空性無生

故,無縛,無解.內空性無滅故,無縛,無

解;外空乃至無性自性空性無滅故,

無縛,無解.內空性無染故,無縛,無解;

外空乃至無性自性空性無染故,無

縛,無解.內空性無淨故,無縛,無解;外

空乃至無性自性空性無淨故,無縛,

無解.

世尊,四靜慮無縛,無解;四無量、四無

色定無縛,無解.何以故?世尊,四靜慮

性無所有故,無縛,無解;四無量、四無

色定性無所有故無縛無解四靜慮

性遠離故,無縛,無解;四無量、四無色

定性遠離故,無縛,無解.四靜慮性寂

靜故,無縛,無解;四無量、四無色定性

寂靜故,無縛,無解.四靜慮性空故,無

縛,無解;四無量、四無色定性空故,無

縛,無解.四靜慮性無相故,無縛,無解;

四無量、四無色定性無相故,無縛,無

解.四靜慮性無願故,無縛,無解;四無

量、四無色定性無願故,無縛,無解.四

靜慮性無生故,無縛,無解;四無量、四

無色定性無生故,無縛,無解.四靜慮

性無滅故,無縛,無解;四無量、四無色

定性無滅故,無縛,無解.四靜慮性無

染故,無縛,無解;四無量、四無色定性

無染故,無縛,無解.四靜慮性無淨故,

無縛,無解;四無量、四無色定性無淨

故,無縛,無解.

世尊,四念住無縛,無解;四正斷、四神

足五根五力七等覺支八聖道支無

縛,無解.何以故?世尊,四念住性無所

有故,無縛,無解;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支性無所有

故,無縛,無解.四念住性遠離故,無縛,

無解;四正斷乃至八聖道支性遠離

故,無縛,無解.四念住性寂靜故,無縛,

無解;四正斷乃至八聖道支性寂靜

故,無縛,無解.四念住性空故,無縛,無

解;四正斷乃至八聖道支性空故,無

縛,無解.四念住性無相故,無縛,無解;

四正斷乃至八聖道支性無相故,無

縛,無解.四念住性無願故,無縛,無解;

四正斷乃至八聖道支性無願故,無

縛,無解.四念住性無生故,無縛,無解;

四正斷乃至八聖道支性無生故,無

縛,無解.四念住性無滅故,無縛,無解,

四正斷乃至八聖道支性無滅故,無

縛,無解.四念住性無染故,無縛,無解;

四正斷乃至八聖道支性無染故,無

縛,無解.四念住性無淨故,無縛,無解;

四正斷乃至八聖道支性無淨故,無

縛,無解.世尊,空解脫門無縛,無解;無

相、無願解脫門無縛,無解.何以故?世

尊,空解脫門性無所有故,無縛,無解;

無相、無願解脫門性無所有故,無縛;

無解.空解脫門性遠離故,無縛,無解,

無相.無願解脫門性遠離故,無縛,無

解.空解脫門性寂靜故,無縛,無解;無

相、無願解脫門性寂靜故,無縛,無解.

空解脫門性空故,無縛,無解;無相、無

願解脫門性空故,無縛,無解.空解脫

門性無相故,無縛,無解;無相、無願解

脫門性無相故,無縛,無解.空解脫門

性無願故,無縛,無解;無相、無願解脫

門性無願故,無縛,無解.空解脫門性

無生故,無縛,無解;無相、無願解脫門

性無生故,無縛,無解.空解脫門性無

滅故,無縛,無解;無相、無願解脫門性

無滅故,無縛,無解.空解脫門性無染

故,無縛,無解;無相、無願解脫門性無

染故,無縛,無解.空解脫門性無淨故,

無縛,無解;無相、無願解脫門性無淨

故,無縛,無解.

大般若波羅蜜多經卷第五十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十一 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分大乘鎧品第十四之三

世尊,布施波羅蜜多無縛,無解;淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無縛,

無解.何以故?世尊,布施波羅蜜多性

無所有故,無縛,無解;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多性無所有故,無

縛,無解.布施波羅蜜多性遠離故,無

縛,無解;淨戒乃至般若波羅蜜多性

遠離故,無縛,無解.布施波羅蜜多性

寂靜故,無縛,無解;淨戒乃至般若波

羅蜜多性寂靜故,無縛,無解.布施波

羅蜜多性空故,無縛,無解;淨戒乃至

般若波羅蜜多性空故,無縛,無解.布

施波羅蜜多性無相故,無縛,無解;淨

戒乃至般若波羅蜜多性無相故,無

縛,無解.布施波羅蜜多性無願故,無

縛,無解;淨戒乃至般若波羅蜜多性

無願故,無縛,無解.布施波羅蜜多性

無生故,無縛,無解;淨戒乃至般若波

羅蜜多性無生故,無縛,無解.布施波

羅蜜多性無滅故,無縛,無解;淨戒乃

至般若波羅蜜多性無滅故,無縛,無

解.布施波羅蜜多性無染故,無縛,無

解;淨戒乃至般若波羅蜜多性無染

故,無縛,無解.布施波羅蜜多性無淨

故,無縛,無解;淨戒乃至般若波羅蜜

多性無淨故,無縛,無解.世尊,五眼無

縛,無解;六神通無縛,無解.何以故?世

尊,五眼性無所有故,無縛,無解;六神

通性無所有故,無縛,無解.五眼性遠

離故,無縛,無解;六神通性遠離故,無

縛,無解.五眼性寂靜故,無縛,無解;六

神通性寂靜故、無縛,無解.五眼性空

故,無縛,無解;六神通性空故,無縛,無

解.五眼性無相故,無縛無,解;六神通

性無相故,無縛,無解.五眼性無願故,

無縛,無解;六神通性無願故,無縛,無

解.五眼性無生故,無縛,無解;六神通

性無生故,無縛,無解.五眼性無滅故,

無縛,無解;六神通性無滅故,無縛,無

解.五眼性無染故,無縛,無解;六神通

性無染故,無縛,無解.五眼性無淨故,

無縛,無解;六神通性無淨故,無縛,無解.

世尊,佛十力無縛,無解;四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智無

縛,無解.何以故?世尊,佛十力性無所

有故,無縛,無解;四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

一切智、道相智、一切相智性無所有

故,無縛,無解.佛十力性遠離故,無縛,

無解;四無所畏乃至一切相智性遠

離故,無縛,無解.佛十力性寂靜故,無

縛,無解;四無所畏乃至一切相智性

寂靜故,無縛,無解.佛十力性空故,無

縛,無解;四無所畏乃至一切相智性

空故,無縛,無解.佛十力性無相故,無

縛,無解;四無所畏乃至一切相智性

無相故,無縛,無解.佛十力性無願故,

無縛,無解;四無所畏乃至一切相智

性無願故,無縛,無解.佛十力性無生

故,無縛,無解;四無所畏乃至一切相

智性無生故,無縛,無解.佛十力性無

滅故,無縛,無解;四無所畏乃至一切

相智性無滅故,無縛,無解.佛十力性

無染故,無縛,無解;四無所畏乃至一

切相智性無染故,無縛,無解.佛十力

性無淨故,無縛,無解;四無所畏乃至

一切相智性無淨故,無縛,無解.

世尊,眞如無縛,無解;法界、法性、不虛

妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離

生性、實際、無爲無縛,無解.何以故?世

尊,眞如性無所有故,無縛,無解;法界、

法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、

平等性、離生性、實際、無爲性無所有

故,無縛,無解.眞如性遠離故,無縛,無

解;法界乃至無爲性遠離故,無縛,無

解.眞如性寂靜故,無縛,無解;法界乃

至無爲性寂靜故,無縛,無解.眞如性

空故,無縛,無解;法界乃至無爲性空

故,無縛,無解.眞如性無相故,無縛,無

解;法界乃至無爲性無相故,無縛,無

解.眞如性無願故,無縛,無解;法界乃

至無爲性無願故,無縛,無解.眞如性

無生故,無縛無解;法界乃至無爲性

無生故,無縛,無解.眞如性無滅故,無

縛,無解;法界乃至無爲性無滅故,無

縛,無解.眞如性無染故,無縛,無解;法

界乃至無爲性無染故,無縛,無解.眞

如性無淨故,無縛,無解;法界乃至無

爲性無淨故,無縛,無解.

世尊,菩提無縛,無解.何以故?世尊,菩

提性無所有故,無縛,無解.菩提性遠

離故,無縛,無解.菩提性寂靜故,無縛,

無解.菩提性空故,無縛,無解.菩提性

無相故,無縛,無解.菩提性無願故,無

縛,無解.菩提性無生故,無縛,無解.菩

提性無滅故,無縛,無解.菩提性無染

故,無縛,無解.菩提性無淨故,無縛,無

解.世尊,薩埵無縛,無解.何以故?世尊,

薩埵性無所有故,無縛,無解.薩埵性

遠離故,無縛,無解.薩埵性寂靜故,無

縛,無解.薩埵性空故,無縛,無解.薩埵

性無相故,無縛,無解.薩埵性無願故,

無縛,無解.薩埵性無生故,無縛,無解.

薩埵性無滅故,無縛,無解.薩埵性無

染故,無縛,無解.薩埵性無淨故,無縛,

無解.世尊,菩薩摩訶薩無縛,無解.何

以故?世尊,菩薩摩訶薩性無所有故,

無縛,無解.菩薩摩訶薩性遠離故,無

縛,無解.菩薩摩訶薩性寂靜故,無縛,

無解.菩薩摩訶薩性空故,無縛,無解.

菩薩摩訶薩性無相故,無縛,無解.菩

薩摩訶薩性無願故,無縛,無解.菩薩

摩訶薩性無生故,無縛、無解.菩薩摩

訶薩性無滅故,無縛,無解.菩薩摩訶

薩性無染故無縛無解菩薩摩訶薩

性無淨故,無縛、無解.世尊,無上正等

菩提無縛,無解.何以故?世尊,無上正

等菩提性無所有故,無縛,無解.無上

正等菩提性遠離故,無縛,無解.無上

正等菩提性寂靜故,無縛,無解.無上

正等菩提性空故,無縛,無解.無上正

等菩提性無相故,無縛,無解.無上正

等菩提性無願故,無縛,無解.無上正

等菩提性無生故,無縛,無解.無上正

等菩提性無滅故,無縛,無解.無上正

等菩提性無染故,無縛,無解.無上正

等菩提性無淨故,無縛,無解.世尊無

上正等覺者,無縛,無解.何以故?世尊,

無上正等覺者性無所有故,無縛,無

解.無上正等覺者性遠離故,無縛,無

解.無上正等覺者性寂靜故,無縛,無

解.無上正等覺者性空故,無縛,無解.

無上正等覺者性無相故,無縛,無解.

無上正等覺者性無願故,無縛,無解.

無上正等覺者性無生故,無縛,無解.

無上正等覺者性無滅故,無縛,無解.

無上正等覺者性無染故,無縛,無解.

無上正等覺者性無淨故,無縛,無解.

世尊,以要言之一切法皆無縛,無解.

何以故?世尊,一切法性無所有故,無

縛,無解.一切法性遠離故,無縛,無解.

一切法性寂靜故,無縛,無解.一切法

性空故,無縛,無解.一切法性無相故,

無縛,無解.一切法性無願故,無縛,無

解.一切法性無生故,無縛,無解.一切

法性無滅故,無縛,無解.一切法性無

染故,無縛,無解.一切法性無淨故,無

縛,無解.

時,滿慈子問善現言:尊者,說色無縛,

無解;說受、想、行、識等無縛,無解耶?善

現答言:如是如是.滿慈子言:何等色

無縛,無解?何等受、想、行、識等無縛,無

解?善現答言:如幻色無縛,無解;如幻

受、想、行、識無縛,無解.如夢色無縛,無

解;如夢受、想、行、識無縛,無解.如像色

無縛,無解;如像受、、想、行、識無縛,無解.

如響色無縛,無解;如響受、想、行、識無

縛,無解.如光影色無縛,無解;如光影

受、想、行、識無縛,無解.如空花色無縛,

無解;如空花受、想、行、識無縛,無解.如

陽焰色無縛,無解;如陽焰受、想、行、識

無縛,無解.如尋香城色無縛,無解;如

尋香城受、想、行、識無縛,無解.如變化

事色無縛,無解;如變化事受、想、行、識

無縛,無解.何以故?滿慈子,如幻色性,

乃至如變化事色性無所有故,無縛,

無解;如幻受、想、行、識性,乃至如變化

事受、想、行、識性無所有故,無縛,無解.

如幻色性,乃至如變化事色性遠離

故,無縛,無解;如幻受、想、行、識性,乃至

如變化事受、想、行、識性遠離故,無縛,

無解.如幻色性,乃至如變化事色性

寂靜故,無縛,無解;如幻受、想、行、識性,

乃至如變化事受、想、行、識性寂靜故,

無縛、無解.如幻色性,乃至如變化事

色,性空故,無縛,無解;如幻受、想、行、識

性乃至如變化事受、想、行、識性空故,

無縛,無解.如幻色性,乃至如變化事

色性無相故無縛無解如幻受想行

識性乃至如變化事受想行識性無

相故,無縛,無解.如幻色性,乃至如變

化事色性無願故,無縛,無解;如幻受、

想、行、識性,乃至如變化事受、想、行、識

性無願故,無縛,無解.如幻色性,乃至

如變化事色性無生故,無縛,無解;如

幻受、想、行、識性,乃至如變化事受、想、

行、識性無生故,無縛,無解.如幻色性,

乃至如變化事色性無滅故,無縛,無

解;如幻受、想、行、識性,乃至如變化事

受、想、行、識性無滅故,無縛,無解.如幻

色性,乃至如變化事色性無染故,無

縛,無解;如幻受、想、行、識性,乃至如變

化事受、想、行、識性無染故,無縛,無解.

如幻色性,乃至如變化事色性無淨

故,無縛,無解;如幻受、想、行、識性,乃至

如變化事受、想、行、識性無淨故,無縛,

無解.

滿慈子,過去色無縛,無解;過去受、想、

行、識無縛,無解.未來色無縛,無解;未

來受、想、行、識、無縛,無解.現在色無縛,

無解;現在受、想、行、識無縛,無解.何以

故?滿慈子,過去、未來、現在色性無所

有故,無縛,無解;過去、未來、現在受、想、

行、識性無所有故,無縛,無解.過去、未

來、現在色性遠離故,無縛,無解;過去、

未來、現在受、想、行、識性遠離故,無縛,

無解.過去、未來、現在色性寂靜故,無

縛,無解;過去、未來、現在受、想、行、識性

寂靜故,無縛,無解.過去、未來、現在色

性空故,無縛,無解;過去、未來、現在受、

想、行、識性空故,無縛,無解.過去、未來、

現在色性無相故,無縛,無解;過去、未

來、現在受、想、行、識性無相故,無縛,無

解.過去、未來、現在色性無願故,無縛,

無解;過去、未來、現在受、想、行、識性無

願故,無縛,無解.過去、未來、現在色性

無生故,無縛,無解;過去、未來、現在受、

想行識性無生故無縛無解過去未

來、現在色性無滅故、無縛,無解;過去、

未來、現在受、想、行、識性無滅故,無縛,

無解.過去、未來、現在色性無染故,無

縛,無解;過去、未來、現在受、想、行、識性

無染故,無縛,無解.過去、未來、現在色

性無淨故,無縛,無解;過去、未來、現在

受、想、行、識性無淨故,無縛,無解.滿慈

子,善色無縛,無解;善受、想、行、識無縛,

無解.不善色無縛,無解;不善受、想、行、

識無縛,無解.無記色無縛,無解;無記

受、想、行、識無縛,無解.何以故?滿慈子,

善、不善、無記色性無所有故,無縛,無

解;善、不善、無記受、想、行、識性無所有

故,無縛,無解.善、不善、無記色性遠離

故,無縛,無解;善、不善、無記受、想、行、識

性遠離故,無縛,無解.善、不善、無記色

性寂靜故,無縛,無解;善、不善、無記受、

想、行、識性寂靜故,無縛;無解.善、不善、

無記色性空故,無縛,無解;善、不善、無

記受、想、行、識性空故,無縛,無解.善、不

善、無記色性無相故,無縛,無解;善、不

善、無記受、想、行、識性無相故,無縛,無

解.善、不善、無記色性無願故,無縛,無

解;善、不善、無記受、想、行、識性無願故,

無縛,無解.善、不善、無記色性無生故,

無縛,無解;善、不善、無記受、想、行、識性

無生故,無縛,無解.善、不善、無記色、性、

無滅故,無縛,無解;善、不善、無記受、想、

行、識性無滅故,無縛,無解.善、不善、無

記色性無染故,無縛,無解;善、不善、無

記受、想、行、識性無染故,無縛,無解.善、

不善、無記色性無淨故,無縛,無解;善、

不善、無記受、想、行、識性無淨故,無縛,

無解.

滿慈子,有染色無縛,無解;有染受、想、

行、識無縛,無解.無染色無縛,無解;無

染受、想、行、識無縛,無解.有罪色無縛,

無解;有罪受、想、行、識無縛,無解.無罪

色無縛,無解;無罪受、想、行、識無縛,無

解.有漏色無縛,無解;有漏受、想、行、識

無縛,無解.無漏色無縛,無解;無漏受、

想、行、識無縛,無解.雜染色無縛,無解;

雜染受、想、行、識無縛,無解.淸淨色無

縛,無解;淸淨受、想、行、識無縛,無解.世

閒色無縛,無解;世閒受、想、行、識無縛,

無解.出世閒色無縛,無解;出世閒受、

想行識無縛無解何以故滿慈子有

染色性乃至出世閒色性無所有故,

無縛,無解;有染受、想、行、識性乃至出

世閒受、想、行、識性無所有故,無縛,無

解.有染色性乃至出世閒色性遠離

故,無縛,無解;有染受、想、行、識性乃至

出世閒受、想、行、識性遠離故,無縛,無

解.有染色性乃至出世閒色性寂靜

故,無縛,無解;有染受、想、行、識性乃至

出世閒受、想、行、識性寂靜故,無縛,無

解.有染色性乃至出世閒色性空故,

無縛,無解;有染受、想、行、識性乃至出

世閒受、想、行、識性空故,無縛,無解.有

染色性乃至出世閒色性無相故,無

縛,無解;有染受、想、行、識性乃至出世

閒受、想、行、識性無相故,無縛,無解.有

染色性乃至出世閒色性無願故,無

縛,無解;有染受、想、行、識性乃至出世

閒受、想、行、識性無願故,無縛,無解.有

染色性乃至出世閒色性無生故,無

縛,無解;有染受想行識性乃至出世

閒受、想、行、識性無生故,無縛,無解.有

染色性乃至出世閒色性無滅故,無

縛、無解;有染受、想、行、識性乃至出世

閒受、想、行、識性無滅故,無縛,無解.有

染色性乃至出世閒色性無染故,無

縛,無解;有染受、想、行、識性乃至出世

閒受、想、行、識性無染故,無縛,無解.有

染色性乃至出世閒色性無淨故,無

縛,無解;有染受想行識性乃至出世

閒受、想、行、識性無淨故,無縛,無解.

滿慈子,如是色、受、想、行、識無縛,無解.

當知如是,眼處乃至意處,色處乃至

法處,眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受乃至意界、法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,地界

乃至識界,苦聖諦乃至道聖諦,無明

乃至老死愁歎苦憂惱,內空乃至無

性自性空,四靜慮乃至四無色定,四

念住乃至八聖道支,空解脫門乃至

無願解脫門,布施波羅蜜多乃至般

若波羅蜜多,五眼、六神通、佛十力乃

至一切相智,眞如乃至無爲,菩提薩

埵、菩薩摩訶薩、無上正等菩提、無上

正等覺者,一切法隨其所應,無縛,無

解,亦復如是.

滿慈子,諸菩薩摩訶薩,於如是無縛

無解法門,以無所得而爲方便,應如

實知.於如是無縛無解四靜慮、四無

量、四無色定、四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無

相、無願解脫門、布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多、五眼、六神通、佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智,以無所得而爲方便,

應勤修學.滿慈子,諸菩薩摩訶薩,以

無所得而爲方便,應住無縛無解四

靜慮,乃至應住無縛無解一切相智

以無所得而爲方便,應成熟無縛無

解有情,應嚴淨無縛無解佛土,應親

近供養無縛無解諸佛,應聽受無縛

無解法門.滿慈子,是菩薩摩訶薩,常

不遠離無縛無解諸佛世尊,常不遠

離無縛無解淸淨五眼,常不遠離無

縛無解殊勝六神通,常不遠離無縛

無解陁羅尼門,常不遠離無縛無解

三摩地門.滿慈子,是菩薩摩訶薩當

生無縛無解道相智,當證無縛無解

一切智、一切相智,當轉無縛無解法

輪,當以無縛無解三乘法,安立無縛

無解諸有情.滿慈子,若菩薩摩訶薩

修行無縛無解六波羅蜜多,能證無

縛無解.一切法無所有故,遠離故,寂

靜故,空故,無相故,無願故,無生故,無

滅故,無染故,無淨故,無縛無解.滿慈

子,當知是菩薩摩訶薩,名擐無縛無

解大乘鎧者.

初分辨大乘品第十五之一

爾時,具壽善現白佛言;世尊,云何當

知菩薩摩訶薩大乘相?云何當知菩

薩摩訶薩發趣大乘?如是大乘從何

處出,至何處住?如是大乘爲何所住?

誰復乘是大乘而出?佛告善現:汝問

云何當知菩薩摩訶薩大乘相者,謂

六波羅蜜多,是菩薩摩訶薩大乘相.

何等爲六?謂布施波羅蜜多、淨戒波

羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜

多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多.善

現白佛言:世尊,云何菩薩摩訶薩布

施波羅蜜多?佛言:善現,若菩薩摩訶

薩,發應一切智智心,大悲爲上首,以

無所得而爲方便,自施一切內外所

有,亦勸他施內外所有,持此善根,與

一切有情,同共迴向阿耨多羅三藐

三菩提.善現,是爲菩薩摩訶薩布施

波羅蜜多.善現白佛言:世尊,云何菩

薩摩訶薩淨戒波羅蜜多?佛言:善現,

若菩薩摩訶薩,發應一切智智心,大

悲爲上首,以無所得而爲方便,自住

十善業道,亦勸他住十善業道,持此

善根與一切有情,同共迴向阿耨多

羅三藐三菩提.善現,是爲菩薩摩訶

薩淨戒波羅蜜多.善現白佛言:世尊,

云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多?佛

言:善現,若菩薩摩訶薩,發應一切智

智心,大悲爲上首,以無所得而爲方

便,自具增上安忍,亦勸他具增上安

忍,持此善根,與一切有情,同共迴向

阿耨多羅三藐三菩提.善現,是爲菩

薩摩訶薩安忍波羅蜜多.善現白佛

言:世尊,云何菩薩摩訶薩精進波羅

蜜多?佛言:善現,若菩薩摩訶薩,發應

一切智智心,大悲爲上首,以無所得

而爲方便,自於六波羅蜜多勤修不

息,亦勸他於六波羅蜜多勤修不息,

持此善根,與一切有情,同共迴向阿

耨多羅三藐三菩提.善現,是爲菩薩

摩訶薩精進波羅蜜多.善現白佛言:

世尊,云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜

多?佛言:善現,若菩薩摩訶薩,發應一

切智智心,大悲爲上首,以無所得而

爲方便,自能巧便入諸靜慮、無量、無

色,終不隨彼勢力受生,亦能勸他入

諸靜慮、無量、無色,同己善巧,持此善

根,與一切有情,同共迴向阿耨多羅

三藐三菩提.善現,是爲菩薩摩訶薩

靜慮波羅蜜多.善現白佛言:世尊,云

何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多?佛言:

善現,若菩薩摩訶薩,發應一切智智

心,大悲爲上首,以無所得而爲方便

自能如實觀一切法性,於諸法性無

所執著,亦勸他如實觀一切法性,於

諸法性無所執著,持此善根,與一切

有情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩

提.善現,是爲菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多.善現,當知是爲菩薩摩訶薩大

乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空,是菩薩摩訶薩大乘相.善

現白佛言:世尊,云何內空?佛言:善現

內謂內法,卽是眼、耳、鼻、舌、身意.此中

眼,由眼空.何以故?非常,非壞,本性爾

故.耳、鼻、舌、身、意、由耳、鼻、舌、身、意空.何

以故?非常,非壞,本性爾故.善現,是爲

內空善現白佛言世尊云何外空佛

言:善現,外謂外法,卽是色、聲、香、味、觸

法.此中色,由色空.何以故?非常,非壞,

本性爾故聲香味觸法由聲香味觸

法空.何以故?非常,非壞,本性爾故.善

現,是爲外空.善現白佛言:世尊,云何

內外空?佛言:善現,內外謂內外法,卽

是內六處、外六處.此中內六處,由外

六處空.何以故?非常,非壞,本性爾故.

外六處,由內六處空.何以故?非常,非

壞,本性爾故.善現,是爲內外空.善現

白佛言:世尊,云何空空?佛言:善現,空

謂一切法空.此空,由空空.何以故?非

常,非壞,本性爾故.善現,是爲空空.善

現白佛言:世尊,云何大空?佛言:善現,

大謂十方,卽是東、南、西、北、四維、上下.

此中東方,由東方空.何以故?非常,非

壞,本性爾故.南、西、北方、四維、上下,由

南、西、北方、四維、上下空.何以故?非常,

非壞,本性爾故.善現,是爲大空.善現

白佛言:世尊,云何勝義空?佛言:善現,

勝義謂涅槃.此勝義,由勝義空.何以

故?非常,非壞,本性爾故.善現,是爲勝

義空.善現白佛言:世尊,云何有爲空?

佛言:善現,有爲謂欲界、色界、無色界.

此中欲界,由欲界空.何以故?非常,非

壞,本性爾故.色、無色界,由色無色界

空.何以故?非常,非壞,本性爾故.善現,

是爲有爲空.善現白佛言:世尊,云何

無爲空?佛言:善現,無爲謂無生,無住,

無異,無滅.此無爲,由無爲空.何以故?

非常,非壞,本性爾故.善現,是爲無爲

空.善現白佛言;世尊,云何畢竟空?佛

言:善現,畢竟謂諸法究竟不可得.此

畢竟由畢竟空何以故非常非壞本

性爾故.善現,是爲畢竟空.善現白佛

言:世尊,云何無際空?佛言:善現,無際

謂無初、中、後際可得,及無往來際可

得.此無際,由無際空.何以故?非常,非

壞,本性爾故.善現,是爲無際空.善現

白佛言:世尊,云何散空?佛言:善現,散

謂有放,有棄,有捨可得.此散,由散空.

何以故?非常,非壞,本性爾故.善現,是

爲散空.善現白佛言:世尊,云何無變

異空?佛言:善現,無變異謂無放,無棄,

無捨可得.此無變異,由無變異空.何

以故?非常,非壞,本性爾故.善現,是爲

無變異空.善現白佛言:世尊,云何本

性空?佛言:善現,本性謂一切法本性,

若有爲法性,若無爲法性.皆非聲聞

所作,非獨覺所作,非菩薩所作,非如

來所作,亦非餘所作.此本性由,本性

空.何以故?非常,非壞,本性爾故.善現,

是爲本性空.善現白佛言:世尊,云何

自相空?佛言:善現,自相謂一切法自

相.如變礙是色自相,領納是受自相,

取像是想自相,造作是行自相,了別

是識自相,如是等若有爲法自相,若

無爲法自相.此自相,由自相空.何以

故?非常,非壞,本性爾故.善現是爲自

相空.善現白佛言:世尊,云何共相空?

佛言:善現,共相謂一切法共相.如苦

是有漏法共相,無常是有爲法共相,

空、無我是一切法共相.如是等有無

量共相.此共相,由共相空.何以故?非

常,非壞,本性爾故.善現,是爲共相空.

善現白佛言:世尊,云何一切法空?佛

言:善現,一切法謂五蘊、十二處、十八

界,若有色,無色,有見,無見,有對,無對,

有漏,無漏,有爲,無爲法.此一切法,由

一切法空.何以故?非常,非壞,本性爾

故.善現,是爲一切法空.善現白佛言:

世尊,云何不可得空.佛言:善現,不可

得謂此中一切法不可得,若過去不

可得,未來不可得,現在不可得;若過

去,無未來、現在可得;若未來,無過去、

現在可得;若現在、無過去、未來可得.

此不可得,由不可得空.何以故?非常,

非壞,本性爾故.善現,是爲不可得空.

善現白佛言:世尊,云何無性空?佛言:

善現,無性謂此中無少性可得.此無

性,由無性空.何以故?非常,非壞,本性

爾故.善現,是爲無性空.善現白佛言:

世尊,云何自性空?佛言:善現,自性謂

諸法能和合自性.此自性,由自性空.

何以故?非常,非壞,本性爾故.善現,是

爲自性空.善現白佛言:世尊,云何無

性自性空?佛言:善現,無性自性謂諸

法無能和合性,有所和合自性.此無

性自性,由無性自性空.何以故?非常,

非壞,本性爾故.善現,是爲無性自性

空復次善現有性由有性空無性由

無性空;自性,由自性空;他性,由他性

空.云何有性,由有性空?有性謂五蘊.

此有性,由有性空.五蘊生性,不可得

故.是爲有性,由有性空.云何無性,由

無性空?無性謂無爲.此無性,由無性

空.是爲無性,由無性空.云何自性,由

自性空?謂一切法皆自性空.此空非

智所作,非見所作,亦非餘所作.是爲

自性,由自性空.云何他性,由他性空?

謂若佛出世,若不出世,一切法法住

法定、法性、法界、法平等性、法離生性、

眞如、不虛妄性、不變異性、實際,皆由

他性故空.是爲他性,由他性空.善現,

當知是爲菩薩摩訶薩大乘相.

大般若波羅蜜多經卷第五十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十二 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之二

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲

三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、

一切法涌三摩地、觀頂三摩地、法界

決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛

喩三摩地、入法印三摩地、三摩地、王

三摩地、善安住三摩地、善立定王三

摩地,放光三摩地、無忘失三摩地、放

光無忘失三摩地、精進力三摩地、莊

嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切言

詞決定三摩地、入一切名字決定三

摩地、觀方三摩地、摠持印三摩地、諸

法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍

覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三輪

淸淨三摩地、無量光三摩地、無著無

障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨珍

寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、

無相住三摩地、不思惟三摩地、降伏

四魔三摩地、無垢燈三摩地、無邊光

三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨

堅定三摩地、師子奮迅三摩地、師子

頻申三摩地、師子欠呿三摩地、無垢

光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩地、

無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝相

三摩地、順明正流三摩地、具威光三

摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩地、

寂靜三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三

摩地、淨月三摩地、淨眼三摩地、淨光

三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、應

作不應作三摩地、智相三摩地、金剛

鬘三摩地、住心三摩地普明三摩地、

妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法印

三摩地、一切法平等性三摩地、棄捨

塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入法

頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三摩

地、飄散三摩地、分別法句三摩地、決

定三摩地、無垢行三摩地、字平等相

三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三

摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、

入名相三摩地、無所作三摩地、入決

定名三摩地、無相行三摩地、離翳闇

三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、

度境界三摩地、集一切功德三摩地、

無心住三摩地、決定住三摩地、淨妙

華三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三

摩地、無邊燈三摩地、無等等三摩地、

超一切法三摩地、決判諸法三摩地、

散疑三摩地、無所住三摩地、一相莊

嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相

三摩地、離諸行相三摩地、妙行三摩

地、達諸有底遠離三摩地、入一切施

設語言三摩地、堅固寶三摩地、於一

切法無所取著三摩地、電焰莊嚴三

摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法炬

三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉神

通三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬

熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相三

摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙相

三摩地,具摠持三摩地、不憙一切苦

樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏一

切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、離

違順三摩地、無垢明三摩地、極堅固

三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三

摩地、無熱電光三摩地、能照一切世

閒三摩地、能救一切世閒三摩地、定

平等性三摩地、無塵有塵平等理趣

三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、

無巢穴無摽幟無愛樂三摩地、決定

安住眞如三摩地、器中涌出三摩地、

燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩地、

出生十力三摩地、開闡三摩地、壞身

惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意

惡行三摩地、善觀察三摩地、如虛空

三摩地、無染著如虛空三摩地.如是

等三摩地有無量百千,是菩薩摩訶

薩大乘相.

爾時,具壽善現白佛言:世尊,云何名

爲健行三摩地?佛言:善現,謂若住此

三摩地時,能受一切三摩地境,能辦

無邊殊勝健行,能爲一切等持導首.

是故名爲健行三摩地.世尊,云何名

爲寶印三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,能印一切三摩地境,及定行相

所作事業.是故名爲寶印三摩地.世

尊,云何名爲師子遊戲三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,於諸等持,遊戲

自在.是故名爲師子遊戲三摩地.世

尊,云何名爲妙月三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,如淨滿月,普照諸定.

是故名爲妙月三摩地.世尊,云何名

爲月幢相三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,普能執持一切定相,如淨滿

月垂妙光幢.是故名爲月幢相三摩

地.世尊,云何名爲一切法涌三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,普能涌出

諸三摩地,如大泉池涌出衆水.是故

名爲一切法涌三摩地.世尊,云何名

爲觀頂三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,能觀一切三摩地頂.是故,名爲

觀頂三摩地.世尊,云何名爲法界決

定三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

決定照了一切法界.是故名爲法界

決定三摩地.世尊,云何名爲決定幢

相三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

能決定持諸定幢相.是故名爲決定

幢相三摩地.世尊,云何名爲金剛喩

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,能

摧諸定非彼所伏.是故名爲金剛喩

三摩地.世尊,云何名爲入法印三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,普能證

入一切法印.是故名爲入法印三摩

地.世尊,云何名爲三摩地王三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,統攝諸定,

如王自在.是故名爲三摩地王三摩

地.世尊,云何名爲善安住三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,持諸功德令

不傾動.是故名爲善安住三摩地.世

尊,云何名爲善立定王三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,於諸定王善能

建立.是故名爲善立定王三摩地.世

尊,云何名爲放光三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,於諸定光普能開發.

是故,名爲放光三摩地.世尊,云何名

爲無忘失三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,於諸等持境界行相,皆能記

憶,令無所遺.是故名爲無忘失三摩

地.世尊,云何名爲放光無忘失三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,放勝定

光,照有情類,令彼憶持曾所更事.是

故名爲放光無忘失三摩地.世尊,云

何名爲精進力三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,能發諸定精進勢力.是

故名爲精進力三摩地.世尊,云何名

爲莊嚴力三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,能引諸定,莊嚴勢力.是故名

爲莊嚴力三摩地.世尊,云何名爲等

涌三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

令諸等持平等涌現.是故名爲等涌

三摩地.世尊,云何名爲入一切言詞

決定三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,普於一切決定言詞,皆能悟入.是

故名爲入一切言詞決定三摩地.世

尊,云何名爲入一切名字決定三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,普於一

切決定名字,皆能悟入.是故名爲入

一切名字決定三摩地.世尊,云何名

爲觀方三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,於諸定方普能觀照.是故名爲

觀方三摩地.世尊,云何名爲摠持印

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,摠

能住持諸妙定印.是故名爲摠持印

三摩地.世尊,云何名爲諸法等趣海

印三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

令諸勝定等皆趣入,如大海印,攝受

衆流.是故名爲諸法等趣海印三摩

地.世尊,云何名爲王印三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,令諸事業,皆得

決定,如獲王印,所欲皆成.是故名爲

王印三摩地.世尊,云何名爲遍覆虛

空三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

於諸等持能遍覆護,無所簡別,如大

虛空.是故名爲遍覆虛空三摩地.世

尊,云何名爲金剛輪三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,普能住持一切勝

定,令不散壞,如金剛輪.是故名爲金

剛輪三摩地.世尊,云何名爲三輪淸

淨三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

不執諸定,定者定境.是故名爲三輪

淸淨三摩地.世尊,云何名爲無量光

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,放

種種光過諸數量.是故名爲無量光

三摩地.世尊,云何名爲無著無障三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,於一

切法無執無礙.是故名爲無著無障

三摩地.世尊,云何名爲斷諸法轉三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,能截

一切流轉之法.是故名爲斷諸法轉

三摩地.世尊,云何名爲棄捨珍寶三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,於諸

定相尚皆棄捨,況不棄捨諸煩惱相.

是故名爲棄捨珍寶三摩地.世尊,云

何名爲遍照三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,遍照諸定令彼光顯.是故

名爲遍照三摩地.世尊,云何名爲不

眴三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

於此等持其心,專一餘定餘法,無取

無求.是故名爲不眴三摩地.世尊,云

何名爲無相住三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,不見諸定法有少相可

住.是故名爲無相住三摩地.世尊,云

何名爲不思惟三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,不起一切心及心所.是

故名爲不思惟三摩地.世尊,云何名

爲降伏四魔三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,於四魔怨皆能降伏.是故

名爲降伏四魔三摩地.世尊,云何名

爲無垢燈三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,如持淨燈照了諸定.是故名

爲無垢燈三摩地.世尊,云何名爲無

邊光三摩地.善現,謂若住此三摩地

時,能發大光照無邊際.是故名爲無

邊光三摩地.世尊,云何名爲發光三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,照諸

等持,令其無閒引發種種殊勝光明.

是故名爲發光三摩地.世尊,云何名

爲普照三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,於諸定門皆能普照.是故名爲

普照三摩地.世尊,云何名爲淨堅定

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,得

諸等持淨平等性.是故名爲淨堅定

三摩地.世尊,云何名爲師子奮迅三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,於諸

垢穢縱任棄捨,如師子王自在奮迅.

是故名爲師子奮迅三摩地.世尊,云

何名爲師子嚬呻三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,起勝神通自在無畏,

降伏一切暴惡魔軍.是故名爲師子

頻呻三摩地.世尊,云何名爲師子欠

呿三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

引妙辯才處衆,無畏摧滅一切外道

邪宗.是故名爲師子欠呿三摩地.世

尊,云何名爲無垢光三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,普能蠲除一切定

垢,亦能遍照諸勝等持.是故名爲無

垢光三摩地.世尊,云何名爲妙樂三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,領受

一切等持妙樂.是故名爲妙樂三摩

地.世尊,云何名爲電燈三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,照諸等持,如電

燈焰.是故名爲電燈三摩地.世尊,云

何名爲無盡三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,引諸等持功德無盡,而不

見彼盡不盡相.是故名爲無盡三摩

地.世尊,云何名爲最勝幢相三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,如最勝幢

超衆定相.是故名爲最勝幢相三摩

地.世尊,云何名爲帝相三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,於諸等持得自

在相.是故名爲帝相三摩地.世尊,云

何名爲順明正流三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,於明正流竝皆隨順.

是故名爲順明正流三摩地.世尊,云

何名爲具威光三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,於諸等持威光獨盛.是

故名爲具威光三摩地.世尊,云何名

爲離盡三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,見諸等持一切無盡,而不見少

法有盡不盡相.是故名爲離盡三摩

地.世尊,云何名爲不可動轉三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,令諸等持

無動無著無退,轉無戲論.是故名爲

不可動轉三摩地.世尊,云何名爲寂

靜三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

於諸等持皆見寂靜.是故名爲寂靜

三摩地.世尊,云何名爲無瑕隙三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,令諸等

持照無瑕隙.是故名爲無瑕隙三摩

地.世尊,云何名爲日燈三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,於諸定門發光

普照.是故名爲日燈三摩地.世尊,云

何名爲淨月三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,於諸等持除暗如月.是故

名爲淨月三摩地.世尊,云何名爲淨

眼三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

能令五眼咸得淸淨.是故名爲淨眼

三摩地.世尊,云何名爲淨光三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,於諸等持

得四無礙,亦令彼定皆能發起.是故

名爲淨光三摩地.世尊,云何名爲月

燈三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

除諸有情愚闇如月.是故名爲月燈

三摩地.世尊,云何名爲發明三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,令諸定門

發明普照.是故名爲發明三摩地.世

尊,云何名爲應作不應作三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,知一切等持

應作不應作,亦令諸定如此事成.是

故名爲應作不應作三摩地.世尊,云

何名爲智相三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,見諸等持所有智相.是故

名爲智相三摩地.世尊,云何名爲金

剛鬘三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,通達一切等持及法,於定及法,都

無所見.是故名爲金剛鬘三摩地.世

尊,云何名爲住心三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,心不動搖不轉不照,

亦不虧損不念有心.是故名爲住心

三摩地.世尊,云何名爲普明三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,於諸定明

普能照了.是故名爲普明三摩地.世

尊,云何名爲妙安立三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,於諸等持妙能安

立.是故名爲妙安立三摩地.世尊,云

何名爲寶積三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,見諸等持皆如寶聚.是故

名爲寶積三摩地.世尊,云何名爲妙

法印三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,能印諸等持以無印印故.是故名

爲妙法印三摩地.世尊,云何名爲一

切法平等性三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,不見有法離平等性.是故

名爲一切法平等性三摩地.世尊,云

何名爲棄捨塵愛三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,於諸定法棄捨塵愛.

是故名爲棄捨塵愛三摩地.世尊,云

何名爲法涌圓滿三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,令諸佛法涌現圓滿.

是故名爲法涌圓滿三摩地.世尊,云

何名爲入法頂三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,能永滅除一切法暗,亦

超諸定而爲上首.是故名爲入法頂

三摩地.世尊,云何名爲寶性三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,能出無邊

大功德寶.是故名爲寶性三摩地.世

尊,云何名爲捨喧諍三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,捨諸世閒種種喧

諍.是故名爲捨喧諍三摩地.世尊,云

何名爲飄散三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,飄散一切等持法執.是故

名爲飄散三摩地.世尊,云何名爲分

別法句三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,善能分別諸定法句.是故名爲

分別法句三摩地.世尊,云何名爲決

定三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

於法等持皆得決定.是故名爲決定

三摩地.世尊,云何名爲無垢行三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,能發無

邊淸淨勝行.是故名爲無垢行三摩

地.世尊,云何名爲字平等相三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,得諸等持

字平等相.是故名爲字平等相三摩

地.世尊,云何名爲離文字相三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,於諸等持

不得一字.是故名爲離文字相三摩

地.世尊,云何名爲斷所緣三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,絕諸等持所

緣境相.是故名爲斷所緣三摩地.世

尊,云何名爲無變異三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,不得諸法變異之

相.是故名爲無變異三摩地.世尊,云

何名爲無品類三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,不見諸法品類異相.是

故名爲無品類三摩地.世尊,云何名

爲入名相三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,悟入諸法名相實際.是故名

爲入名相三摩地.世尊,云何名爲無

所作三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,一切所爲無不皆息.是故名爲無

所作三摩地.世尊,云何名爲入決定

名三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

悟入諸法決定名字,都無所有,但假

施設.是故名爲入決定名三摩地.世

尊,云何名爲無相行三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,於諸定相都無所

得.是故名爲無相行三摩地.世尊,云

何名爲離翳暗三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,諸定翳暗無不除遣.是

故名爲離翳暗三摩地.世尊,云何名

爲具行三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,於諸定行中,雖見而不見.是故

名爲具行三摩地.世尊,云何名爲不

變動三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,於諸等持不見變動.是故名爲不

變動三摩地.世尊,云何名爲度境界

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,超

諸等持所緣境界.是故名爲度境界

三摩地.世尊,云何名爲集一切功德

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,能

集諸定所有功德,於一切法而無集

想.是故名爲集一切功德三摩地.世

尊,云何名爲無心住三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,心於諸定無轉無

墮.是故,名爲無心住三摩地.世尊,云

何名爲決定住三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,於諸定心,雖決定住,而

知,其相了不可得.是故名爲決定住

三摩地.世尊,云何名爲淨妙華三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,令諸等

持皆得淸淨,嚴飾光顯猶如妙華.是

故名爲淨妙華三摩地.世尊,云何名

爲具覺支三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,令一切定於七覺支速得圓滿.

是故名爲具覺支三摩地.世尊,云何

名爲無邊辯三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,於諸法中得無邊辯.是故

名爲無邊辯三摩地.世尊,云何名爲

無邊燈三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,於一切法皆能照了,猶若明燈.

是故名爲無邊燈三摩地.世尊,云何

名爲無等等三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,令諸等持得無等等.是故

名爲無等等三摩地.世尊,云何名爲

超一切法三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,於三界法皆能超度.是故名

爲超一切法三摩地.世尊,云何名爲

決判諸法三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,見諸勝定及一切法,爲諸有

情分別無亂.是故名爲決判諸法三

摩地.世尊,云何名爲散疑三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,於諸等持及

一切法,所有疑網,皆能除散.是故名

爲散疑三摩地.世尊,云何名爲無所

住三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

不見諸法有所住處.是故名爲無所

住三摩地.世尊,云何名爲一相莊嚴

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,不

見諸法而有二相.是故名爲一相莊

嚴三摩地.世尊,云何名爲引發行相

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,於

諸等持及一切法,雖能引發,種種行

相而都,不見能引發者.是故名爲引

發行相三摩地.世尊,云何名爲一行

相三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

見諸等持無二行相.是故名爲一行

相三摩地.世尊,云何名爲離諸行相

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,見

諸等持都無行相.是故名爲離諸行

相三摩地.世尊,云何名爲妙行三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,令諸等

持,雖起種種,微妙勝行而無所執.是

故名爲妙行三摩地.世尊,云何名爲

達諸有底遠離三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,於諸等持及一切法,得

通達智,得此智已,於諸有法通達遠

離.是故名爲達諸有底遠離三摩地.

世尊,云何名爲入一切施設語言三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,悟入

一切三摩地法,施設語言而無所恃.

是故名爲入一切施設語言三摩地.

世尊,云何名爲堅固寶三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,能引無邊無退

無壞微妙,殊勝功德珍寶.是故名爲

堅固寶三摩地.世尊,云何名爲於一

切法無所取著三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,於諸法中無所取著,以

一切法離性相.故是故名爲於一切

法無所取著三摩地.世尊,云何名爲

電焰莊嚴三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,發種種光,照諸冥暗,復以無

量功德莊嚴.是故名爲電焰莊嚴三

摩地.世尊,云何名爲除遣三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,除遣無邊煩

惱習氣.是故名爲除遣三摩地.世尊,

云何名爲法炬三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,照了諸法自相共相.是

故名爲法炬三摩地.世尊,云何名爲

慧燈三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,照了諸法空無我理.是故名爲慧

燈三摩地.世尊,云何名爲趣向不退

轉神通三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,能引無量,不退難伏,最勝神通.

是故名爲趣向不退轉神通三摩地.

世尊,云何名爲解脫音聲文字三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,見諸等

持解脫一切音聲文字衆相寂靜.是

故名爲解脫音聲文字三摩地.世尊,

云何名爲炬熾然三摩地?善現,謂若

住此三摩地時,於諸等持威德獨盛,

照了諸定,猶如熾炬.是故名爲炬熾

然三摩地.世尊,云何名爲嚴淨相三

摩地?善現,謂若住此三摩地時,於諸

等持嚴淨其相.是故名爲嚴淨相三

摩地.世尊,云何名爲無相三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,於諸等持不

見其相.是故名爲無相三摩地.世尊,

云何名爲無濁忍相三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,於一切法得無濁

忍.是故名爲無濁忍相三摩地.世尊,

云何名爲具一切妙相三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,諸定妙相無不

具足.是故名爲具一切妙相三摩地.

世尊,云何名爲具摠持三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,能摠任持諸定

勝事.是故名爲具摠持三摩地.世尊,

云何名爲不憙一切苦樂三摩地.善

現,謂若住此三摩地時,於諸等持苦

樂之相不樂觀察.是故名爲不憙一

切苦樂三摩地.世尊,云何名爲無盡

行相三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,不見諸定行相有盡.是故名爲無

盡行相三摩地.世尊,云何名爲攝伏

一切正邪性三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,於諸等持正性邪性,攝伏

諸見皆令不起.是故名爲攝伏一切

正邪性三摩地.世尊,云何名爲斷增

愛三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

不見諸定法有憎有愛相.是故名爲

斷憎愛三摩地.世尊,云何名爲離違

順三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

不見諸定法有違有順相.是故名爲

離違順三摩地.世尊,云何名爲無垢

明三摩地?善現,謂若住此三摩地時,

於諸等持若明若垢咸悉不見.是故

名爲無垢明三摩地.世尊,云何名爲

極堅固三摩地?善現,謂若住此三摩

地時,令諸等持無不堅固.是故名爲

極堅固三摩地.世尊,云何名爲滿月

淨光三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,令諸等持功德具足,如淨滿月增

諸海水.是故名爲滿月淨光三摩地.

世尊,云何名爲大莊嚴三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,令諸等持,成就

種種微妙希有,大莊嚴事.是故名爲

大莊嚴三摩地.世尊,云何名爲無熱

電光三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,放淸冷光,照有情類,令息一切黑

暗毒熱.是故名爲無熱電光三摩地.

世尊,云何名爲能照一切世閒三摩

地?善現,謂若住此三摩地時,照諸等

持及一切法,令有情類咸得開曉.是

故名爲能照一切世閒三摩地.世尊,

云何名爲救一切世閒三摩地?善現,

謂若住此三摩地時,能救世閒種種

憂苦.是故名爲救一切世閒三摩地.

世尊,云何名爲定平等性三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,不見等持定

散差別.是故名爲定平等性三摩地.

世尊,云何名爲無塵有塵平等理趣

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,了

達諸定及一切法,有塵無塵平等理

趣.是故名爲無塵有塵平等理趣三

摩地.世尊,云何名爲無諍有諍平等

理趣三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,不見諸法及一切定有諍無諍,性

相差別.是故名爲無諍有諍平等理

趣三摩地.世尊,云何名爲無巢穴無

摽幟無愛樂三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,破諸巢穴,捨諸摽幟,斷諸

愛樂而無所執.是故名爲無巢穴無

摽幟無愛樂三摩地.世尊,云何名爲

決定安住眞如三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,於諸等持及一切法,常

不棄捨,眞如實相.是故名爲決定安

住眞如三摩地.世尊,云何名爲器中

涌出三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,令諸等持,出生功德,如天福力,食

涌器中.是故名爲器中涌出三摩地.

世尊,云何名爲燒諸煩惱三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,燒諸煩惱,令

無遺燼.是故名爲燒諸煩惱三摩地.

世尊,云何名爲大智慧炬三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,發智慧光,照

了一切.是故名爲大智慧炬三摩地.

世尊,云何名爲出生十力三摩地?善

現,謂若住此三摩地時,令佛十力,速

得圓滿.是故名爲出生十力三摩地.

世尊,云何名爲開闡三摩地?善現,謂

若住此三摩地時,能爲有情,開闡法

要,令速解脫生死大苦.是故名爲開

闡三摩地.世尊,云何名爲壞身惡行

三摩地?善現,謂若住此三摩地時,雖

不見有身而息身惡行.是故名爲壞

身惡行三摩地.世尊,云何名爲壞語

惡行三摩地?善現,謂若住此三摩地

時,雖不見有聲而息語惡行.是故名

爲壞語惡行三摩地.世尊,云何名爲

壞意惡行三摩地?善現,謂若住此三

摩地時,雖不見有心而息意惡行.是

故名爲壞意惡行三摩地.世尊,云何

名爲善觀察三摩地?善現,謂若住此

三摩地時,於諸有情,能善觀察,根性

勝解而度脫之.是故名爲善觀察三

摩地.世尊,云何名爲如虛空三摩地?

善現,謂若住此三摩地時,於諸有情,

普能饒益,其心平等如大虛空.是故

名爲如虛空三摩地.世尊,云何名爲

無染著如虛空三摩地?善現,謂若住

此三摩地時,觀一切法都無所有,猶

如虛空無染無著.是故名爲無染著

如虛空三摩地.善現,如是等有無量

百千三摩地,當知是爲菩薩摩訶薩

大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

四念住.何等爲四?謂身念住、受念住、

心念住、法念住.善現,身念住者,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以

無所得而爲方便,雖於內身,住循身

觀,而竟不起身俱尋思,熾然精進,具

念正知,爲欲調伏世貪憂故.諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無

所得而爲方便,雖於外身,住循身觀,

而竟不起身俱尋思,熾然精進,具念

正知,爲欲調伏世貪憂故.諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無所

得而爲方便,雖於內外身,住循身觀,

而竟不起身俱尋思,熾然精進,具念

正知,爲欲調伏世貪憂故.善現,是爲

菩薩摩訶薩身念住.善現,受念住者,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,以無所得而爲方便,雖於內受住

循受觀,而竟不起受俱尋思,熾然精

進,具念正知,爲欲調伏世貪憂故.諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

以無所得而爲方便,雖於外受,住循

受觀,而竟不起受俱尋思,熾然精進,

具念正知,爲欲調伏世貪憂故.諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以

無所得而爲方便,雖於內外受,住循

受觀,而竟不起受俱尋思,熾然精進,

具念正知,爲欲調伏世貪憂故.善現,

是爲菩薩摩訶薩受念住.善現,心念

住者,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以無所得而爲方便,雖於內

心,住循心觀,而竟不起心俱尋思,熾

然精進,具念正知,爲欲調伏世貪憂

故.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以無所得而爲方便,雖於外心,

住循心觀,而竟不起心俱尋思,熾然

精進,具念正知,爲欲調伏世貪憂故.

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,以無所得而爲方便,雖於內外心,

住循心觀,而竟不起心俱尋思,熾然

精進,具念正知,爲欲調伏世貪憂故.

善現,是爲菩薩摩訶薩,心念住.善現,

法念住者,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,以無所得而爲方便,雖

於內法,住循法觀,而竟不起法俱尋

思,熾然精進,具念正知,爲欲調伏世

貪憂故.諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,以無所得而爲方便,雖於

外法,住循法觀,而竟不起法俱尋思,

熾然精進,具念正知,爲欲調伏世貪

憂故.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,以無所得而爲方便,雖於內

外法,住循法觀,而竟不起法俱尋思,

熾然精進,具念正知,爲欲調伏世貪

憂故.善現,是爲菩薩摩訶薩法念住.

大般若波羅蜜多經卷第五十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十三 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之三

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,以

無所得而爲方便,於內外俱身、受、心、

法,住循身、受、心、法觀,熾然精進,具念

正知,爲欲調伏世貪憂故?佛言: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,審觀自身,行

時,知行;住時,知住;坐時,知坐;臥時,知

臥.如如自身,威儀差別,如是如是,具

念正知.善現,是爲菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,以無所得而爲方

便,於內身,住循身觀,熾然精進,具念

正知,爲欲調伏世貪憂故.

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,審

觀自身,正知往來,正知瞻視,正知俯

仰,正知屈申,服僧伽胝,執持衣鉢,嘗

食,歠飮,臥、息、經行,坐、起、承迎,寤、寢、語

嘿,入、出諸定,皆念正知.善現,是爲菩

沙彌甫湖堂永奇伏爲父母

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以

無所得而爲方便,於內身,住循身觀,

熾然精進,具念正知,爲欲調伏世貪

憂故.

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,審

觀自身,於息入時,如實念知息入;於

息出時,如實念知息出;於入息長時,

如實念知入息長;於出息長時,如實

念知出息長;於入息短時,如實念知

入息短;於出息短時,如實念知出息

短.如工輪師或彼弟子,輪勢長時,如

實念知輪勢長;輪勢短時,如實念知

輪勢短.諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,以無所得而爲方便,審觀

自身入息、出息若長若短,如實念知,

亦復如是.善現,是爲菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,以無所得而爲

方便,於內身,住循身觀,熾然精進,具

念正知,爲欲調伏世貪憂故.

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,審

觀自身,如實念知四界差別,所謂地

界,水、火、風、界.如巧屠師或彼弟子,斷

牛命已,復用利刀分析其身,剖爲四

分,若坐若立,如實觀知.諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,以無所得

而爲方便,審觀自身,如實念知地、水、

火、風四界差別,亦復如是.善現,是爲

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

以無所得而爲方便,於內身,住循身

觀,熾然精進,具念正知,爲欲調伏世

貪憂故.

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,審

觀自身,如實念知從足至頂,種種不

淨充滿其中,外爲薄皮之所纏裹,所

謂唯有髮毛、爪齒、皮革、血肉、筋脈、骨

髓、心肝、肺腎、脾膽、胞胃、大腸、小腸、屎

尿、涕唾、涎淚、垢汗、淡膿、肪、腦膜、

矃,如是不淨,充滿身中.如有農夫或

諸長者,倉中盛滿種種雜穀,所謂稻、

麻、粟、豆、麥等,有明目者,開倉睹之,卽

如實知,其中唯有稻、麻、粟等種種雜

穀.諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以無所得而爲方便,審觀自身,

如實念知從足至頂,唯有種種不淨

臭物,充滿其中,亦復如是.誰有智者,

寶玩此身?唯諸愚夫,迷謬耽著.善現,

是爲菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以無所得而爲方便,於內身,住

循身觀,熾然精進,具念正知,爲欲調

伏世貪憂故.

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,往

澹泊路,觀所棄屍,死經一日或經二

日乃至七日,其身胮脹,色變靑瘀,臭

爛皮穿,膿血流出.見是事已,自念:我

身有如是性,具如是法,未得解脫,終

歸如是.誰有智者,寶玩此身?唯諸愚

夫,迷謬耽著.善現,是爲菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,以無所得而

爲方便,於內身,住循身觀,熾然精進,

具念正知,爲欲調伏世貪憂故.

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,往

澹泊路,觀所棄屍,死經一日或經二

日乃至七日,爲諸雕鷲、烏、鵲、鴟、梟、虎、

豹、狐、狼、野干、狗等種種禽獸,或啄或

攫,骨肉狼藉,䶥掣食噉.見是事已,自

念:我身有如是性,具如是法,未得解

脫,終歸如是.誰有智者,寶玩此身?唯

諸愚夫,迷謬耽著.善現,是爲菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無所

得而爲方便,於內身,住循身觀,熾然

精進,具念正知,爲欲調伏世貪憂故.

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,往

澹泊路,觀所棄屍,禽獸食已,不淨潰

爛,膿血流離,有無量種蟲蛆雜出臭

處,可惡過於死狗.見是事已,自念:我

身有如是性,具如是法,未得解脫,終

歸如是.誰有智者,寶玩此身?唯諸愚

夫,迷謬耽著.善現,是爲菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,以無所得而

爲方便,於內身,住循身觀,熾然精進,

具念正知,爲欲調伏世貪憂故.

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,往

澹泊路,觀所棄屍,蟲蛆食已,肉離骨

現,支節相連,筋纏,血塗,尚餘腐肉.見

是事已,自念:我身有如是性,具如是

法,未得解脫,終歸如是.誰有智者,寶

玩此身?唯諸愚夫,迷謬耽著.善現,是

爲菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,以無所得而爲方便,於內身,住循

身觀,熾然精進,具念正知,爲欲調伏

世貪憂故.

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,往

澹泊路,觀所棄屍,已成骨瑣,血肉都

盡,餘筋所連.見是事已、自念:我身有

如是性,具如是法,未得解脫,終歸如

是.誰有智者,寶玩此身?唯諸愚夫,迷

謬耽著.善現,是爲菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多時,以無所得而爲方

便,於內身,住循身觀,熾然精進,具念

正知,爲欲調伏世貪憂故.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,往澹泊路,觀

所棄屍,但餘衆骨,其色皓白如雪、珂、

貝,諸筋糜爛,支節分離.見是事已,自

念:我身有如是性,具如是法,未得解

脫,終歸如是.誰有智者,寶玩此身?唯

諸愚夫,迷謬耽著.善現,是爲菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無所

得而爲方便,於內身,住循身觀,熾然

精進,具念正知,爲欲調伏世貪憂故.

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,往

澹泊路,觀所棄屍,成白骨已,支節分

散,零落異方,所謂足骨、腨骨、膝骨、䏶

骨、髖骨、脊骨、脅骨、胸骨、膊骨、臂骨、

手骨、項骨、頷骨、頰骨、髑髏,各在異處.

見是事已,自念:我身有如是性,具如

是法,未得解脫,終歸如是.誰有智者,

寶玩此身?唯諸愚夫,迷謬耽著.善現,

是爲菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以無所得而爲方便,於內身,住

循身觀,熾然精進,具念正知,爲欲調

伏世貪憂故.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,往澹泊路,觀所棄屍,骸骨

狼藉,風吹日曝,雨灌霜封,積有歲年,

色如珂雪.見是事已,自念:我身有如

是性,具如是法,未得解脫,終歸如是.

誰有智者,寶玩此身?唯諸愚夫,迷謬

耽著.善現,是爲菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,以無所得而爲方便,

於內身,住循身觀,熾然精進,具念正

知,爲欲調伏世貪憂故.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,往澹泊路,觀所

棄屍,餘骨散地,經多百歲,或多千年,

其相變靑狀,猶鴿色,或有腐朽碎末

如塵,與土相和,不可分別.見是事已,

自念:我身有如是性,具如是法,未得

解脫,終歸如是.誰有智者,寶玩此身?

唯諸愚夫,迷謬耽著.善現,是爲菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無

所得而爲方便,於內身,住循身觀,熾

然精進,具念正知,爲欲調伏世貪憂

故.善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,以無所得而爲方便,如於

內身,如是差別,住循身觀,熾然精進,

具念正知,爲欲調伏世貪憂故.於外

身,住循身觀,於內外身,住循身觀,熾

然精進,具念正知,爲欲調伏世貪憂

故,隨其所應,亦復如是.善現,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,以無

所得而爲方便,於內外俱受、心、法,住

循受、心、法觀,熾然精進,具念正知,爲

欲調伏世貪憂故,隨其所應,皆應廣

說.善現,如是菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,以無所得而爲方便,於

內外俱身、受、心、法,住循身、受、心、法觀

時,雖作是觀,而無所得.善現,當知是

爲菩薩摩訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

四正斷.何等爲四?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,於諸未生惡不善法,爲不

生故,生欲,策勵,發起正勤,策心,持心,

是爲第一.若菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,以無所得而爲方便,於

諸已生惡不善法,爲永斷故,生欲,策

勵,發起正勤,策心,持心,是爲第二.若

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

以無所得而爲方便,未生善法,爲令

生故,生欲,策勵,發起正勤,策心,持心,

是爲第三.若菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,以無所得而爲方便,已

生善法,爲令安住,不忘,增廣,倍修滿

故,生欲,策勵,發起正勤,策心,持心,是

爲第四.善現,當知是爲菩薩摩訶薩

大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩,大乘相者,謂

四神足.何等爲四?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,修欲三摩地,斷行,成就神

足,依離,依無染,依滅,迴向捨.是爲第

一.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,以無所得而爲方便,修勤三摩

地,斷行,成就神足,依離,依無染,依滅,

迴向捨.是爲第二.若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,以無所得而爲

方便,修心三摩地,斷行,成就神足,依

離,依無染,依滅,迴向捨.是爲第三.若

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

以無所得而爲方便,修觀三摩地,斷

行,成就神足,依離,依無染,依滅,迴向

捨.是爲第四.善現,當知是爲菩薩摩

訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

五根.何等爲五?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,所修信根、精進根、念根、定根、

慧根.善現,當知是爲菩薩摩訶薩大

乘相.復次,善現,菩薩摩訶薩,大乘相

者,謂五力.何等爲五?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,所修信力、精進力、念力、

定力、慧力.善現,當知是爲菩薩摩訶

薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

七等覺支.何等爲七?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,所修念等覺支、擇法等

覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等

覺支、定等覺支、捨等覺支,依離,依無

染,依滅,迴向捨.善現,當知是爲菩薩

摩訶薩大乘相.復次,善現,菩薩摩訶

薩大乘相者,謂八聖道支.何等爲八?

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,所修正

見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正

念、正定,依離,依無染,依滅,迴向捨.善

現,當知是爲菩薩摩訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

三三摩地.何等爲三?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,觀一切法自相皆空,其

心安住,名空解脫門,亦名空三摩地.

是爲第一.若菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,以無所得而爲方便,觀

一切法自相空故,皆無有相,其心安

住,名無相解脫門,亦名無相三摩地.

是爲第二.若菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,以無所得而爲方便,觀

一切法自相空故,皆無所願,其心安

住,名無願解脫門,亦名無願三摩地.

是爲第三.善現,當知是爲菩薩摩訶

薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

法智、類智、世俗智、他心智、苦智、集智、

滅智、道智、盡智、無生智、如實智,是爲

菩薩摩訶薩大乘相.爾時,尊者善現

白佛言:世尊,云何法智?佛言:善現,若

智,以無所得而爲方便,知五蘊等差

別相轉.是爲法智.世尊,云何類智?善

現,若智,以無所得而爲方便,知蘊界

處及諸緣起,若摠,若別,是無常等.是

爲類智.世尊,云何世俗智?善現,若智,

以無所得而爲方便,知一切法假設

名字.是爲世俗智.世尊,云何他心智?

善現,若智,以無所得而爲方便,知他

有情心、心所法及修、行、證、滅.是爲他

心智.世尊,云何苦智?善現,若智,以無

所得而爲方便,知苦應不生.是爲苦

智.世尊,云何集智?善現,若智,以無所

得而爲方便,知集應永斷.是爲集智.

世尊,云何滅智?善現,若智,以無所得

而爲方便,知滅應作證.是爲滅智.世

尊,云何道智?善現,若智,以無所得而

爲方便,知道應修習.是爲道智.世尊,

云何盡智?善現,若智,以無所得而爲

方便,知貪、瞋、癡盡.是爲盡智.世尊,云

何無生智?善現,若智,以無所得而爲

方便,知有趣不復生.是爲無生智.世

尊,云何如實智?善現,如來一切智、一

切相智.是爲如實智.善現,當知是爲

菩薩摩訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

三無漏根.何等爲三?謂未知當知根、

已知根、具知根.爾時,具壽善現白佛

言:世尊,云何未知當知根?佛言:善現,

若諸學者,於諸聖諦未已現觀,未得

聖果所有信根、精進根、念根、定根、慧

根.是爲未知當知根.世尊,云何已知

根?善現,若諸學者,於諸聖諦已得現

觀,已得聖果所有信根、精進根、念根、

定根、慧根.是爲已知根.世尊,云何具

知根?善現,謂諸無學者,若阿羅漢,若

獨覺,若諸菩薩,已住十地,若諸如來

應正等覺所有信根、精進根、念根、定

根、慧根.是爲具知根.善現,如是三根

若以無所得而爲方便者,當知是爲

菩薩摩訶薩大乘相.復次,善現,菩薩

摩訶薩大乘相者,謂三三摩地,何等

爲三?謂有尋有伺三摩地、無尋唯伺

三摩地、無尋無伺三摩地.爾時,具壽

善現白佛言:世尊,云何有尋有伺三

摩地?佛言:善現,若離欲惡不善法,有

尋有伺,離生喜樂,入初靜慮具足住,

是爲有尋有伺三摩地.世尊,云何無

尋唯伺三摩地?善現,若初靜慮,第二

靜慮中閒定,是爲無尋唯伺三摩地.

世尊,云何無尋無伺三摩地?善現,若

第二靜慮乃至非想非非想處,是爲

無尋無伺三摩地.善現,如是三三摩

地,若以無所得而爲方便者,當知是

爲菩薩摩訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

十隨念.何等爲十?謂佛隨念、法隨念、

僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜

厭離隨念、入出息隨念、身隨念、死隨

念.善現,如是十隨念,若以無所得而

爲方便者,當知是爲菩薩摩訶薩大

乘相.復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相

者謂四靜慮四無量四無色定八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處等所有

善法,以無所得爲方便者,當知是爲

菩薩摩訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

佛十力.何等爲十?謂處非處智力、業

異熟智力、種種界智力、種種勝解智

力、根勝劣智力、遍行行智力、靜慮、解

脫、等持、等至、雜染淸淨智力、宿住隨

念智力、死生智力、漏盡智力.爾時,具

壽善現白佛言:世尊,云何處非處智

力?佛言:善現,若以無所得爲方便,如

實了知因果等法處,非處相,是爲處

非處智力.世尊,云何業異熟智力?善

現,若以無所得爲方便,如實了知諸

有情類,過去、未來、現在諸業法,受種

種因果相,是爲業異熟智力.世尊,云

何種種界智力?善現,若以無所得爲

方便,如實了知諸有情類,無量界相,

是爲種種界智力.世尊,云何種種勝

解智力?善現,若以無所得爲方便,如

實了知諸有情類無量勝解相,是爲

種種勝解智力.世尊,云何根勝劣智

力?善現,若以無所得爲方便,如實了

知諸有情類根勝劣相,是爲根勝劣

智力.世尊,云何遍行行智力?善現,若

以無所得爲方便,如實了知諸有情

類遍行行相,是爲遍行行智力.世尊,

云何靜慮解脫等持等至雜染淸淨

智力?善現,若以無所得爲方便,如實

了知諸有情類靜慮、解脫、等持、等至、

雜染淸淨根力、覺支、道支等相,是爲

靜慮、解脫、等持、等至、雜染淸淨智力.

世尊,云何宿住隨念智力?善現,若以

無所得爲方便,如實了知諸有情類

無量無數宿住事相,是爲宿住隨念

智力.世尊,云何死生智力?善現,若以

無所得爲方便,如實了知諸有情類

無量無數死生事相,是爲死生智力.

世尊,云何漏盡智力?善現,若以無所

得爲方便,如實了知諸漏永盡,無漏

心解脫,無漏慧解脫,於現法中,自作

證具足住,能正了知我生已盡,梵行

已立,所作已辦,不受後有,是爲漏盡

智力.善現,當知是爲菩薩摩訶薩大

乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

四無所畏.何等爲四?謂正等覺無畏、

漏盡無畏、障法無畏、盡苦道無畏.爾

時,具壽善現白佛言:世尊,云何正等

覺無畏?佛言:善現,若以無所得爲方

便,自稱:我是正等覺者.設有沙門,若

婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,依法立

難,及令憶念言:於是法非正等覺.我

於彼難正見無由,以於彼難見無由

故,得安隱住,無怖無畏,自稱:我處大

仙尊位.於大衆中,正師子吼,轉妙梵

輪.其輪淸淨,正眞,無上,一切沙門,若

婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,皆無有

能如法轉者.是爲正等覺無畏.世尊,

云何漏盡無畏?善現,若以無所得爲

方便,自稱:我已永盡諸漏.設有沙門,

若婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,依法

立難,及令憶念言:有如是漏未永盡.

我於彼難正見無由,以於彼難見無

由故,得安隱住,無怖,無畏,自稱我處

大仙尊位.於大衆中,正師子吼,轉妙

梵輪.其輪淸淨,正眞,無上,一切沙門,

若婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,皆無

有能如法轉者.是爲漏盡無畏.世尊,

云何障法無畏?善現,若以無所得爲

方便,爲諸弟子說障道法,設有沙門,

若婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,依法

立難,及令憶念言:習此法不能障道.

我於彼難正見無由,以於彼難見無

由故,得安隱住,無怖,無畏,自稱我處

大仙尊位.於大衆中,正師子吼,轉妙

梵輪.其輪淸淨,正眞,無上,一切沙門,

若婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,皆無

有能如法轉者.是爲障法無畏.世尊,

云何盡苦道無畏?善現,若以無所得

爲方便,爲諸弟子說盡苦道,設有沙

門,若婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,依

法立難,及令憶念言:修此道不能盡

苦.我於彼難正見無由,以於彼難見

無由故,得安隱住,無怖,無畏,自稱我

處大仙尊位.於大衆中,正師子吼,轉

妙梵輪.其輪淸淨,正眞,無上,一切沙

門,若婆羅門,若天、魔、梵或餘世閒,皆

無有能如法轉者.是爲盡苦道無畏.

善現,當知是爲菩薩摩訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

四無礙解.何等爲四?謂義無礙解、法

無礙解、詞無礙解、辯無礙解.善現,如

是四無礙解若以無所得爲方便,當

知是爲菩薩摩訶薩大乘相.復次,善

現菩薩摩訶薩大乘相者,謂大慈、大

悲、大喜、大捨、五眼、六神通、一切智、道

相智、一切相智.善現,如是等法若以

無所得爲方便,當知是爲菩薩摩訶

薩大乘相.復次,善現,菩薩摩訶薩大

乘相者,謂十八佛不共法.何等十八?

謂我如來應正等覺,從初證得阿耨

多羅三藐三菩提夜,乃至最後所作

已辦,入無餘依大涅槃夜,於其中閒

常無誤失;無卒暴音;無忘失念;無不

定心;無種種想;無不擇捨;志欲無退;

精進無退;念無退;慧無退;解脫無退;

解脫智見無退;一切身業智爲前導,

隨智而轉;一切語業智爲前導,隨智

而轉;一切意業智爲前導,隨智而轉;

於過去世所起智見,無著,無礙;於未

來世所起智見,無著,無礙;於現在世

所起智見,無著,無礙.善現,如是十八

佛不共法,無不皆以無所得爲方便,

當知是爲菩薩摩訶薩大乘相.

復次,善現,菩薩摩訶薩大乘相者,謂

諸文字陁羅尼門.爾時,具壽善現白

佛言:世尊云何文字陁羅尼門?佛言:

善現,字平等性、語平等性、言說理趣

平等性,入諸字門.是爲文字陁羅尼

門.世尊,云何入諸字門?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,入字門,悟一切法

本不生故.入洛字門,悟一切法離塵

垢故.入跛字門,悟一切法勝義教故.

入者字門,悟一切法無死生故.入娜

字門,悟一切法遠離名相,無得失故.

入砢字門,悟一切法出世閒故,愛支

因緣永不現故.入柁字門,悟一切法

調伏、寂靜、眞如、平等、無分別故.入婆

字門,悟一切法離繫縛故.入荼字門,

悟一切法離熱矯穢得淸淨故.入沙

字門,悟一切法無罣礙故.入縛字門,

悟一切法言音道斷故.入䫂字門,悟

一切法眞如不動故.入也字門,悟一

切法如實不生故.入瑟咤字門,悟一

切法制伏、任持相不可得故.入迦字

門,悟一切法作者不可得故.入娑字

門,悟一切法時平等性不可得故.入

磨字門,悟一切法我及我所性不可

得故.入伽字門,悟一切法行取性不

可得故.入他字門,悟一切法處所不

可得故.入闍字門,悟一切法生起不

可得故.入濕縛字門,悟一切法安隱

性不可得故.入達字門,悟一切法界

性不可得故.入捨字門,悟一切法寂

靜性不可得故.入佉字門,悟一切法

如虛空性不可得故.入羼字門,悟一

切法窮盡性不可得故.入薩䫂字門,

悟一切法任持處,非處,令不動轉性

不可得故.入若字門,悟一切法所了

知性不可得故.入辣他字門,悟一切

法執著義性不可得故.入呵字門,悟

一切法因性不可得故.入薄字門,悟

一切法可破壞性不可得故.入綽字

門,悟一切法欲樂覆性不可得故.入

颯磨字門,悟一切法可憶念性不可

得故.入嗑縛字門,悟一切法可呼召

性不可得故.入蹉字門,悟一切法勇

健性不可得故.入鍵字門,悟一切法

厚平等性不可得故.入搋字門,悟一

切法積集性不可得故.入拏字門,悟

一切法離諸喧諍,無往,無來,行、住、坐

臥不可得故.入頗字門,悟一切法遍

滿果報不可得故.入塞迦字門,悟一

切法聚積蘊性不可得故.入逸娑字

門,悟一切法衰老性相不可得故.入

酌字門,悟一切法聚集足迹不可得

故.入咤字門,悟一切法相驅迫性不

可得故,入擇字門.悟一切法究竟處

所不可得故.善現,如是字門,是能悟

入法空邊際,除如是字表,諸法空,更

不可得.何以故?善現,如是字義,不可

宣說,不可顯示,不可執取,不可書持,

不可觀察,離諸相故.善現,譬如虛空,

是一切物所歸趣處.此諸字門,亦復

如是.諸法空義,皆入此門,方得顯了.

善現,入此字等名,入諸字門.善現,

若菩薩摩訶薩,於如是入諸字門,得

善巧智,於諸言音所詮、所表,皆無罣

礙,於一切法平等、空性,盡能證持,於

衆言音,咸得善巧.善現,若菩薩摩訶

薩,能聽如是入諸字門印相、印句,聞

已,受持,讀誦,通利,爲他解說,不貪名

利,由此因緣,得二十種殊勝功德.何

等二十?謂得强憶念,得勝慚愧,得堅

固力,得法旨趣,得增上覺,得殊勝慧,

得無礙辯,得摠持門,得無疑惑,得違、

順語不生恚愛,得無高下,平等而住,

得於有情言音善巧,得蘊善巧、處善

巧界善巧、得緣起善巧、因善巧、緣善

巧,法善巧,得根勝劣智善巧、他心智

善巧,得觀星曆善巧,得天耳智善巧、

宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生

智善巧,得漏盡智善巧,得說處非處

智善巧,得往來等威儀路善巧.善現,

是爲得二十種殊勝功德.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,所得文字陁羅尼

門,當知是爲菩薩摩訶薩大乘相.

佛告善現:汝問云何當知菩薩摩訶

薩,發趣大乘者.善現,若菩薩摩訶薩,

修行六波羅蜜多時,從一地趣一地,

當知是爲菩薩摩訶薩,發趣大乘.爾

時,具壽善現白佛言:世尊,云何菩薩

摩訶薩,修行六波羅蜜多時,從一地

趣一地?佛言:善現,若菩薩摩訶薩,知

一切法無所從來,亦無所趣.何以故?

以一切法無去、無來、無從、無趣,由彼

諸法無變壞故.是菩薩摩訶薩,於所

從趣地,不恃不思惟,雖修治地業,而

不見彼地.善現,是爲菩薩摩訶薩,修

行六波羅蜜多時,從一地趣一地.世

尊,何謂菩薩摩訶薩,修治地業?善現,

菩薩摩訶薩,住初極喜地時,應善修

治十種勝業.何等爲十?一者以無所

得而爲方便,修治淨勝意樂業勝意

樂事不可得故.二者以無所得而爲

方便,修治一切有情平等心業、一切

有情不可得故.三者以無所得而爲

方便,修治布施業,施者、受者及所施

物不可得故.四者以無所得而爲方

便,修治親近善友業,善友、惡友無二

相故.五者以無所得而爲方便,修治

求法業,諸所求法不可得故.六者以

無所得而爲方便,修治常樂出家業,

所棄捨家不可得故.七者以無所得

而爲方便,修治愛樂佛身業,諸相隨

好不可得故.八者以無所得而爲方

便,修治開闡法教業,所分別法不可

得故.九者以無所得而爲方便,修治

破憍慢業,諸興盛法不可得故.十者

以無所得而爲方便,修治恒諦語業,

一切語性不可得故.善現,菩薩摩訶

薩,住初極喜地時,應善修治如是十

種勝業.復次,善現,菩薩摩訶薩,住第

二離垢地時,應於八法,思惟修習,速

令圓滿.何等爲八?一者淸淨禁戒;二

者知恩報恩;三者住安忍力;四者受

勝歡喜;五者不捨有情;六者恒起大

悲;七者於諸師長,以敬信心諮承供

養,如事佛想;八者勤求修習波羅蜜

多.善現,菩薩摩訶薩,住第二離垢地

時,應於如是八法,思惟修習,速令圓

滿.復次,善現,菩薩摩訶薩,住第三發

光地時,應住五法.何等爲五?一者勤

求多聞,嘗無厭足,於所聞法,不著文

字;二者以無染心常行法施,雖廣開

化,而不自高;三者爲嚴淨土,植諸善

根,雖用迴向,而不自擧;四者爲化有

情,雖不厭倦無邊生死,而不自高;五

者雖住慚愧,而無所著.善現,菩薩摩

訶薩,住第三發光地時,應常安住如

是五法.復次,善現,菩薩摩訶薩,住第

四焰慧地時,應住十法,常行不捨.何

等爲十?一者住阿練若常不捨離;二

者少欲;三者喜足;四者常不捨離杜

多功德;五者於諸學處,未曾棄捨;六

者於諸欲樂,深生厭離;七者常樂發

起寂滅俱心;八者捨諸所有;九者心

不滯沒;十者於諸所有,無所顧戀.善

現,菩薩摩訶薩,住第四焰慧地時,應

住如是十法常行不捨.

大般若波羅蜜多經卷第五十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十四 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之四

復次,善現,菩薩摩訶薩,住第五極難

勝地時,應遠離十法.何等爲十?一者

應遠離居家;二者應遠離苾芻尼;三

者應遠離家慳;四者應遠離衆會忿

諍;五者應遠離自讚毀他;六者應遠

離十不善業道;七者應遠離增上慢

傲;八者應遠離顚倒;九者應遠離猶

豫;十者應遠離貪、瞋、癡.善現,菩薩摩

訶薩,住第五極難勝地時,應常遠離

如是十法.復次,善現,菩薩摩訶薩,住

第六現前地時,應圓滿六法.何等爲

六?一者應圓滿布施波羅蜜多;二者

應圓滿淨戒波羅蜜多;三者應圓滿

安忍波羅蜜多;四者應圓滿精進波

羅蜜多;五者應圓滿靜慮波羅蜜多;

六者應圓滿般若波羅蜜多.復應遠

離六法.何等爲六?一者應遠離聲聞

心;二者應遠離獨覺心;三者應遠離

熱惱心;四者見乞者來,心不厭慼;五

者捨所有物,無憂悔心;六者於來求

者,終不矯誑.善現,菩薩摩訶薩,住第

六現前地時,應圓滿如是六法,及應

遠離如是六法.復次,善現,菩薩摩訶

薩,住第七遠行地時,應遠離二十法.

何等二十?一者應遠離我執、有情執、

乃至知者執、見者執;二者應遠離斷

執;三者應遠離常執;四者應遠離相

想;五者應遠離因等見執;六者應遠

離名色執;七者應遠離蘊執;八者應

遠離處執;九者應遠離界執;十者應

遠離諦執;十一者應遠離緣起執;十

二者應遠離住著三界執;十三者應

遠離一切法執;十四者應遠離於一

切法如理不如理執;十五者應遠離

依佛見執;十六者應遠離依法見執;

十七者應遠離依僧見執;十八者應

遠離依戒見執;十九者應遠離怖畏

空法;二十者應遠離違背空性.復應

圓滿二十法.何等二十?一者應圓滿

通達空;二者應圓滿證無相;三者應

圓滿知無願;四者應圓滿三輪淸淨;

五者應圓滿悲愍有情,及於有情無

所執著;六者應圓滿一切法平等見

及於此中無所執著;七者應圓滿一

切有情平等見,及於此中無所執著;

八者應圓滿通達眞實理趣,及於此

中無所執著;九者應圓滿無生忍智;

十者應圓滿說一切法一相理趣;十

一者應圓滿滅除分別;十二者應圓

滿遠離諸想;十三者應圓滿遠離諸

見;十四者應圓滿遠離煩惱;十五者

應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地;十六者

應圓滿調伏心性;十七者應圓滿寂

靜心性;十八者應圓滿無礙智性;十

九者應圓滿無所愛染;二十者應圓

滿隨心所欲,往諸佛土,於佛衆會,自

現其身.善現,菩薩摩訶薩住第七遠

行地時,應遠離如是二十法,及應圓

滿如是二十法.復次,善現,菩薩摩訶

薩,住第八不動地時,應圓滿四法.何

等爲四?一者應圓滿悟入一切有情

心行;二者應圓滿遊戲諸神通;三者

應圓滿見諸佛土,如其所見,而自嚴

淨種種佛土;四者應圓滿供養承事

諸佛世尊,於如來身如實觀察.善現,

菩薩摩訶薩,住第八不動地時,應圓

滿如是四法.復次,善現,菩薩摩訶薩,

住第九善慧地時,應圓滿四法.何等

爲四?一者應圓滿知諸有情根勝劣

智;二者應圓滿嚴淨佛土;三者應圓

滿如幻等持,數入諸定;四者應圓滿

隨諸有情善根應熟,故入諸有,自現

化生.善現,菩薩摩訶薩,住第九善慧

地時,應圓滿如是四法.復次,善現,菩

薩摩訶薩,住第十法雲地時,應圓滿

十二法.何等十二?一者應圓滿攝受

無邊處所大願,隨有所願,皆令圓滿;

二者應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、

阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人

非人等異類音智;三者應圓滿無礙

辯說智;四者應圓滿入胎具足;五者

應圓滿出生具足;六者應圓滿家族

具足;七者應圓滿種姓具足;八者應

圓滿眷屬具足;九者應圓滿生身具

足;十者應圓滿出家具足;十一者應

圓滿莊嚴菩提樹具足;十二者應圓

滿一切功德成辦具足.善現,菩薩摩

訶薩,住第十法雲地時,應圓滿如是

十二法.善現,當知已圓滿第十法雲

地菩薩摩訶薩,與諸如來應言無異.

爾時,具壽善現白佛言:世尊,云何菩

薩摩訶薩,修治淨勝意樂業?佛言:善

現,若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

修集一切善根,是爲菩薩摩訶薩,修

治淨勝意樂業.世尊,云何菩薩摩訶

薩,修治一切有情平等心業?善現,若

菩薩摩訶薩,以應一切智智心,引發

慈、悲、喜、捨四種無量,是爲菩薩摩訶

薩,修治一切有情平等心業.世尊,云

何菩薩摩訶薩,修治布施業?善現,若

菩薩摩訶薩,於一切有情,無所分別,

而行布施,是爲菩薩摩訶薩,修治布

施業.世尊,云何菩薩摩訶薩修治親

近善友業?善現,若菩薩摩訶薩,見諸

善友勸化有情,令其修習一切智智,

卽便親近、恭敬、供養、尊重、讚歎、諮受

正法,晝夜承奉,無懈惓心,是爲菩薩

摩訶薩修治親近善友業.世尊,云何

菩薩摩訶薩,修治求法業?善現,若菩

薩摩訶薩,以應一切智智心,勤求如

來無上正法,不墮聲聞、獨覺等地,是

爲菩薩摩訶薩,修治求法業.世尊,云

何菩薩摩訶薩,修治常樂出家業?善

現,若菩薩摩訶薩,一切生處,恒厭居

家牢獄喧雜,常欣佛法,淸淨出家,無

能爲礙,是爲菩薩摩訶薩,修治常樂

出家業.世尊,云何菩薩摩訶薩,修治

愛樂佛身業?善現,若菩薩摩訶薩,蹔

一睹見佛形像已,乃至證得無上菩

提,終不捨於念佛作意,是爲菩薩摩

訶薩修治愛樂佛身業.世尊,云何菩

薩摩訶薩,修治開闡法教業?善現,若

菩薩摩訶薩,於佛在世及涅槃後,爲

諸有情開闡法教,初、中、後善,文義巧

妙,純一圓滿淸白梵行,所謂契經、應

頌、記別、諷頌、自說、緣起、譬喩、本事、本

生、方廣、希法、論義,是爲菩薩摩訶薩

修治開闡法教業.世尊,云何菩薩摩

訶薩,修治破憍慢業?善現,若菩薩摩

訶薩,常懷謙敬伏憍慢心,由此不生

下姓卑族,是爲菩薩摩訶薩,修治破

憍慢業.世尊,云何菩薩摩訶薩,修治

恒諦語業?善現,若菩薩摩訶薩,稱知

而說,言行相符,是爲菩薩摩訶薩,修

治恒諦語業.

世尊,云何菩薩摩訶薩,淸淨禁戒?善

現,若菩薩摩訶薩,不起聲聞、獨覺作

意及餘破戒、障菩提法,是爲菩薩摩

訶薩,淸淨禁戒.世尊,云何菩薩摩訶

薩,知恩,報恩?善現,若菩薩摩訶薩,行

菩薩行時,於得小恩尚不忘報,況大

恩惠而當不酬?是爲菩薩摩訶薩,知

恩,報恩.世尊,云何菩薩摩訶薩,住安

忍力?善現,若菩薩摩訶薩,設諸有情

來見侵毀,而於彼所無恚害心,是爲

菩薩摩訶薩,住安忍力.世尊,云何菩

薩摩訶薩,受勝歡喜?善現,若菩薩摩

訶薩,所化有情,旣得成熟,身心適悅,

受勝歡喜,是爲菩薩摩訶薩,受勝歡

喜.世尊,云何菩薩摩訶薩,不捨有情?

善現,若菩薩摩訶薩,拔濟有情,心恒

不捨,是爲菩薩摩訶薩,不捨有情.世

尊,云何菩薩摩訶薩,恒起大悲?善現,

若菩薩摩訶薩,行菩薩行時,作如是

念:我爲饒益一一有情,假使各如無

量無數殑伽沙劫,處大地獄,受諸劇

苦,或燒或煮或斫或截,若刺若懸若

磨若擣受,如是等無量苦事,乃至令

彼乘於佛乘,而般涅槃,如是一切有

情界盡,而大悲心曾無厭倦,是爲菩

薩摩訶薩恒起大悲.世尊,云何菩薩

摩訶薩,於諸師長以敬信心,諮承供

養,如事佛想?善現,若菩薩摩訶薩,爲

求無上正等菩提,恭順師長,都無所

顧,是爲菩薩摩訶薩,於諸師長,以敬

信心,諮承供養,如事佛想.世尊,云何

菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多?善

現,若菩薩摩訶薩,於諸波羅蜜多,專

心求學遠離餘事是爲菩薩摩訶薩

勤求修習波羅蜜多.

世尊,云何菩薩摩訶薩,勤求多聞,常

無厭足,於所聞法,不著文字?善現,若

菩薩摩訶薩,發勤精進,作是念言:若

此佛土,若十方界諸佛世尊,所說正

法,我皆聽習,讀誦,受持,而於其中不

著文字,是爲菩薩摩訶薩,勤求多聞,

常無厭足,於所聞法,不著文字.世尊,

云何菩薩摩訶薩,以無染心,常行法

施,雖廣開化,而不自高?善現,若菩薩

摩訶薩,爲諸有情,宣說正法,尚不自

爲持此善根迴向菩提,況求餘事?雖

多化導,而不自恃.是爲菩薩摩訶薩,

以無染心,常行法施,雖廣開化,而不

自高.世尊,云何菩薩摩訶薩,爲嚴淨

土,植諸善根,雖用迴向,而不自擧?善

現,若菩薩摩訶薩,勇猛精進,修諸善

根,爲欲莊嚴諸佛淨國,及爲淸淨自

他心生,雖爲是事,而不自高,是爲菩

薩摩訶薩,爲嚴淨土,植諸善根,雖用

迴向,而不自擧.世尊,云何菩薩摩訶

薩,爲化有情,雖不厭倦無邊生死,而

不自高?善現,若菩薩摩訶薩,爲欲成

熟一切有情,植諸善根,嚴淨佛土,乃

至未滿一切智智,雖受無邊生死勤

苦,而無厭倦,亦不自高,是爲菩薩摩

訶薩,爲化有情,雖不厭倦無邊生死,

而不自高.世尊,云何菩薩摩訶薩,雖

住慚愧,而無所著?善現,若菩薩摩訶

薩,專求無上正等菩提,於諸聲聞、獨

覺作意,具慚愧故,終不蹔起,而於其

中亦無所著,是爲菩薩摩訶薩,雖住

慚愧而無所著.

世尊,云何菩薩摩訶薩,住阿練若,常

不捨離?善現,若菩薩摩訶薩,爲求無

上正等菩提,超諸聲聞、獨覺等地故,

常不捨阿練若處,是爲菩薩摩訶薩,

住阿練若,常不捨離.世尊,云何菩薩

摩訶薩少欲?善現,若菩薩摩訶薩,尚

不自爲求大菩提,況欲世閒利譽等

事?是爲菩薩摩訶薩少欲.世尊,云何

菩薩摩訶薩喜足?善現,若菩薩摩訶

薩,專爲證得一切智智故,於餘事而

無所著,是爲菩薩摩訶薩喜足.世尊,

云何菩薩摩訶薩,常不捨離杜多功

德?善現,若菩薩摩訶薩,常於深法,起

諦察忍,是爲菩薩摩訶薩,常不捨離

杜多功德.世尊,云何菩薩摩訶薩,於

諸學處,未曾棄捨?善現,若菩薩摩訶

薩,於所學戒,堅守不移,而於其中能

不取相,是爲菩薩摩訶薩,於諸學處,

未曾棄捨.世尊,云何菩薩摩訶薩,於

諸欲樂,深生厭離?善現,若菩薩摩訶

薩,於妙欲樂不起欲尋,是爲菩薩摩

訶薩,於諸欲樂,深生厭離.世尊,云何

菩薩摩訶薩,常能發起寂滅俱心?善

現,若菩薩摩訶薩,達一切法曾無起

作,是爲菩薩摩訶薩,常能發起寂滅

俱心.世尊,云何菩薩摩訶薩,捨諸所

有?善現,若菩薩摩訶薩,於內外法曾

無所取,是爲菩薩摩訶薩,捨諸所有.

世尊,云何菩薩摩訶薩,心不滯沒?善

現,若菩薩摩訶薩,於諸識,住未常起

心,是爲菩薩摩訶薩,心不滯沒.世尊,

云何菩薩摩訶薩,於諸所有,無所顧

戀?善現,若菩薩摩訶薩,於一切物,無

所思惟,是爲菩薩摩訶薩,於諸所有,

無所顧戀.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離居家?

善現,若菩薩摩訶薩,志性好遊諸佛

國土,隨所生處,常樂出家,剃髮去鬚

執持應器,被三法服,現作沙門,是爲

菩薩摩訶薩,應遠離居家.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應遠離苾芻尼?善現,若

菩薩摩訶薩,常應遠離諸苾芻尼,不

與共居,如彈指頃,亦復於彼,不起異

心,是爲菩薩摩訶薩,應遠離苾芻尼.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離家慳?

善現,若菩薩摩訶薩,作是思惟:我應

長夜利益安樂一切有情,今此有情

自由福力,感得如是勝施主家故,我

於中不應慳嫉,是爲菩薩摩訶薩應

遠離家慳.世尊,云何菩薩摩訶薩,應

遠離衆會忿諍?善現,若菩薩摩訶薩,

作是思惟;若處衆會,其中或有聲聞、

獨覺或說彼乘相應法要,令我退失

大菩提心,是故,定應遠離衆會.復作

是念:諸忿諍者,能使有情發起瞋害,

造作種種惡不善業,尚違善趣,況大

菩提?是故,定應遠離忿諍.是爲菩薩

摩訶薩,應遠離衆會忿諍.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應遠離自讚毀他?善現,

若菩薩摩訶薩,於內外法,都無所見

故,應遠離自讚毀他,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離自讚毀他.世尊,云何菩薩

摩訶薩,應遠離十不善業道?善現,若

菩薩摩訶薩作是思惟:此十惡法,尚

礙善趣二乘聖道,況大菩提?故應遠

離,是爲菩薩摩訶薩,應遠離十不善

業道.世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離

增上慢傲?善現,若菩薩摩訶薩,不見

有法可起慢傲,是爲菩薩摩訶薩,應

遠離增上慢傲.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離顚倒?善現,若菩薩摩訶薩,

觀顚倒事都不可得,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離顚倒.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離猶豫?善現,若菩薩摩訶薩,

觀猶豫事都不可得,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離猶豫.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離貪、瞋、癡?善現,若菩薩摩訶

薩,都不見有貪、瞋、癡事,是爲菩薩摩

訶薩,應遠離貪、瞋、癡.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿六波

羅蜜多?善現,若菩薩摩訶薩圓滿六

種波羅蜜多,超諸聲聞及獨覺地,又

住此六波羅蜜多,佛及二乘能度五

種所知海岸.何等爲五?一者過去;二

者未來;三者現在;四者無爲;五者不

可說.是爲菩薩摩訶薩應圓滿六波

羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩應遠

離聲聞心?善現,若菩薩摩訶薩,作如

是念:諸聲聞心非證無上大菩提道

故,應遠離.是爲菩薩摩訶薩,應遠離

聲聞心.世尊,云何菩薩摩訶薩應遠

離獨覺心?善現,若菩薩摩訶薩,作如

是念:諸獨覺心,定不能得一切智智

故,我今者應遠離之.是爲菩薩摩訶

薩應遠離獨覺心.世尊,云何菩薩摩

訶薩應遠離熱惱心?善現,若菩薩摩

訶薩,作如是念:怖畏生死熱惱之心,

非證無上正等覺道故,應遠離.是爲

菩薩摩訶薩,應遠離熱惱心.世尊,云

何菩薩摩訶薩,見乞者來,心不厭慼?

善現,若菩薩摩訶薩,作如是念:此厭

慼心,於大菩提,非能證道故,我今者,

定應遠離.是爲菩薩摩訶薩,見乞者

來,心不厭慼.世尊,云何菩薩摩訶薩,

捨所有物,無憂悔心?善現,若菩薩摩

訶薩,作如是念:此憂悔心,於證無上

正等菩提,定爲障礙故,我應捨.是爲

菩薩摩訶薩,捨所有物,無憂悔心.世

尊,云何菩薩摩訶薩,於來求者,終不

矯誑?善現,若菩薩摩訶薩,作如是念:

此矯誑心,定非阿耨多羅三藐三菩

提道.何以故?菩薩摩訶薩,初發無上

菩提心時,作是誓言:凡我所有,施來

求者,隨欲不空.如何今時,而矯誑彼.

是爲菩薩摩訶薩,於來求者,終不

矯誑.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離我執、

有情執乃至知者執、見者執?善現,若

菩薩摩訶薩,觀我、有情乃至知者、見

者,畢竟不可得故.是爲菩薩摩訶薩,

應遠離我執、有情執乃至知者執、見

者執.世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離

斷執?善現,若菩薩摩訶薩,觀一切法,

畢竟不生,無斷義故,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離斷執.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離常執?善現,若菩薩摩訶薩,

觀一切法無常性故,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離常執.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離相想?善現,若菩薩摩訶薩,

觀雜染性不可得故,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離相想.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離因等見執?善現,若菩薩摩

訶薩,都不見有諸見性故,是爲菩薩

摩訶薩,應遠離因等見執.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應遠離名色執?善現,若

菩薩摩訶薩,觀名色性都不可得,是

爲菩薩摩訶薩,應遠離名色執.世尊,

云何菩薩摩訶薩,應遠離蘊執?善現,

若菩薩摩訶薩,觀五蘊性都不可得,

是爲菩薩摩訶薩,應遠離蘊執.世尊,

云何菩薩摩訶薩,應遠離處執?善現,

若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可

得,是爲菩薩摩訶薩,應遠離處執.世

尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離界執?善

現,若菩薩摩訶薩,觀十八界等性都

不可得,是爲菩薩摩訶薩,應遠離界

執.世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離諦

執?善現,若菩薩摩訶薩,觀諸諦性都

不可得,是爲菩薩摩訶薩,應遠離諦

執.世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離緣

起執?善現,若菩薩摩訶薩,觀諸緣起

性不可得故,是爲菩薩摩訶薩,應遠

離緣起執.世尊,云何菩薩摩訶薩,應

遠離住著三界執?善現,若菩薩摩訶

薩,觀三界性都不可得,是爲菩薩摩

訶薩,應遠離住著三界執.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應遠離一切法執?善現,

若菩薩摩訶薩,觀諸法性皆如虛空,

都不可得,是爲菩薩摩訶薩,應遠離

一切法執.世尊,云何菩薩摩訶薩,應

遠離於一切法,如理不如理執?善現,

若菩薩摩訶薩,觀諸法性都不可得,

無有如理不如理性,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離於一切法,如理不如理執.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應遠離依佛

見執?善現,若菩薩摩訶薩,知依佛見

執,不得見佛故,是爲菩薩摩訶薩,應

遠離依佛見執.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離依法見執?善現,若菩薩摩

訶薩,達眞法性不可見故,是爲菩薩

摩訶薩,應遠離依法見執.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應遠離依僧見執?善現,

若菩薩摩訶薩,知和合衆,無相、無爲

不可見故,是爲菩薩摩訶薩,應遠離

依僧見執.世尊,云何菩薩摩訶薩,應

遠離依戒見執?善現,若菩薩摩訶薩,

知罪福性俱非有故,是爲菩薩摩訶

薩,應遠離依戒見執.世尊,云何菩薩

摩訶薩,應遠離怖畏空法?善現,若菩

薩摩訶薩,觀諸空法,皆無自性,所怖

畏事,畢竟非有.是爲菩薩摩訶薩,應

遠離怖畏空法.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應遠離違背空性?善現,若菩薩摩

訶薩,觀一切法自性皆空,非空與空,

有違背故.是爲菩薩摩訶薩應遠

離違背空性.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿通達

空?善現,若菩薩摩訶薩,達一切法自

相皆空,是爲菩薩摩訶薩,應圓滿通

達空.世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿

證無相?善現,若菩薩摩訶薩,不思惟

一切相,是爲菩薩摩訶薩,應圓滿證

無相.世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿

知無願?善現,若菩薩摩訶薩,於三界

法,心無所住,是爲菩薩摩訶薩,應圓

滿知無願.世尊,云何菩薩摩訶薩,應

圓滿三輪淸淨?善現,若菩薩摩訶薩,

具足淸淨十善業道,是爲菩薩摩訶

薩應圓滿三輪淸淨.世尊,云何菩薩

摩訶薩,應圓滿悲愍有情及於有情

無所執著?善現,若菩薩摩訶薩,已得

大悲及嚴淨土,是爲菩薩摩訶薩,應

圓滿悲愍有情及於有情無所執著.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿一切

法平等見及於此中無所執著?善現,

若菩薩摩訶薩,於一切法,不增不減

及於此中無取,無住,是爲菩薩摩訶

薩,應圓滿一切法平等見及於此中

無所執著.世尊,云何菩薩摩訶薩,應

圓滿一切有情平等見及於此中無

所執著?善現,若菩薩摩訶薩,於諸有

情不增不減及於此中無取無住,是

爲菩薩摩訶薩,應圓滿一切有情平

等見及於此中無所執著.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應圓滿通達眞實理趣

及於此中無所執著?善現,若菩薩摩

訶薩,於一切法眞實理趣,雖如實通

達,而無所通達,及於此中無取,無住.

是爲菩薩摩訶薩,應圓滿通達眞實

理趣及於此中無所執著.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應圓滿無生忍智?善現,

若菩薩摩訶薩,忍一切法無生,無滅,

無所造作,及知名色畢竟不生.是爲

菩薩摩訶薩,應圓滿無生忍智.世尊,

云何菩薩摩訶薩,應圓滿說一切法

一相理趣?善現,若菩薩摩訶薩,於一

切法,行不二相,是爲菩薩摩訶薩,應

圓滿說一切法一相理趣.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應圓滿滅除分別?善現,

若菩薩摩訶薩,於一切法不起分別,

是爲菩薩摩訶薩,應圓滿滅除分別.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿遠離

諸想?善現,若菩薩摩訶薩,遠離一切

小大無量想,是爲菩薩摩訶薩,應圓

滿遠離諸想.世尊,云何菩薩摩訶薩,

應圓滿遠離諸見?善現,若菩薩摩訶

薩,遠離一切聲聞、獨覺等見,是爲菩

薩摩訶薩,應圓滿遠離諸見.世尊,云

何菩薩摩訶薩,應圓滿遠離煩惱?善

現,若菩薩摩訶薩,棄捨一切有漏煩

惱習氣相續,是爲菩薩摩訶薩,應圓

滿遠離煩惱.世尊,云何菩薩摩訶薩,

應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地?善現,若

菩薩摩訶薩,修一切智、道相智、一切

相智,是爲菩薩摩訶薩,應圓滿奢摩

他、毘鉢舍那地.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應圓滿調伏心性?善現,若菩薩摩

訶薩,於三界法,不樂不動,是爲菩薩

摩訶薩,應圓滿調伏心性.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應圓滿寂靜心性?善現,

若菩薩摩訶薩,善攝六根,是爲菩薩

摩訶薩,應圓滿寂靜心性.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應圓滿無礙智性?善現,

若菩薩摩訶薩,修得佛眼,是爲菩薩

摩訶薩,應圓滿無礙智性.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應圓滿無所愛染?善現,

若菩薩摩訶薩,於外六處,能善棄捨,

是爲菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿隨心

所欲,往諸佛土,於佛衆會,自現其身?

善現,若菩薩摩訶薩,修勝神通,從一

佛國趣一佛國,供養、恭敬、尊重、讚歎

諸佛世尊,請轉法輪,饒益一切.是爲

菩薩摩訶薩,應圓滿隨心所欲,往諸

佛土,於佛衆會,自現其身.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿悟入

一切有情心行?善現,若菩薩摩訶薩,

以一心智,如實遍知一切有情心心

所法.是爲菩薩摩訶,薩應圓滿悟入

一切有情心行.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應圓滿遊戲諸神通?善現,若菩薩

摩訶薩,遊戲種種自在神通,爲見佛

故,從一佛國趣一佛國,亦復不生遊

佛國想.是爲菩薩摩訶薩,應圓滿遊

戲諸神通,世尊,云何菩薩摩訶薩,應

圓滿見諸佛土,如其所見,而自嚴淨

種種佛土?善現,若菩薩摩訶薩,住一

佛土,能見十方無邊佛國,亦能示現,

而曾不生佛國土想.又爲成熟諸有

情故,現處三千大千世界轉輪王位,

而自莊嚴,亦能棄捨,而無所執.是爲

菩薩摩訶薩,應圓滿見諸佛土,如其

所見,而自嚴淨種種佛土.世尊,云何

菩薩摩訶薩,應圓滿供養承事諸佛

世尊,於如來身如實觀察?善現,若菩

薩摩訶薩,爲欲饒益諸有情故,於法

義趣,如實分別.如是名爲以法供養

承事諸佛.又諦觀察諸佛法身.是爲

菩薩摩訶薩,應圓滿供養承事諸佛

世尊,於如來身如實觀察.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿知諸

有情根勝劣智?善現,若菩薩摩訶薩,

住佛十力,如實了知一切有情諸根

勝劣.是爲菩薩摩訶薩,應圓滿知諸

有情根勝劣智.世尊,云何菩薩摩訶

薩,應圓滿嚴淨佛土?善現,若菩薩摩

訶薩,以無所得而爲方便,嚴淨一切

有情心行.是爲菩薩摩訶薩,應圓滿

嚴淨佛土.世尊,云何菩薩摩訶薩,應

圓滿如幻等持,數入諸定?善現,若菩

薩摩訶薩,住此等持,雖能成辦一切

事業,而心不動.又修等持極成熟故,

不作加行,數數現前.是爲菩薩摩訶

薩,應圓滿如幻等持,數入諸定.世尊,

云何菩薩摩訶薩,應圓滿隨諸有情

善根應熟故入諸有自現化生?善現,

若菩薩摩訶薩,爲欲成熟諸有情類

殊勝善根,隨其所宜,故入諸有,而現

受生.是爲菩薩摩訶薩,隨諸有情善

根應熟,故入諸有,自現化生.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿攝受

無邊處所大願,隨有所願,皆令圓滿?

善現,若菩薩摩訶薩,已具修六波羅

蜜多極圓滿故,或爲嚴淨諸佛國土,

或爲成熟諸有情類隨心所願,皆得

圓滿.是爲菩薩摩訶薩,應圓滿攝受

無邊處所大願,隨有所願,皆令圓滿.

世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿隨諸

天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊

捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智?

善現,若菩薩摩訶薩,修習殊勝詞無

礙解,善知有情言音差別.是爲菩薩

摩訶薩,應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達

縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽

人非人等異類音智.世尊,云何菩薩

摩訶薩,應圓滿無礙辯說智?善現,若

菩薩摩訶薩,修習殊勝辯無礙解,爲

諸有情,能無盡說.是爲菩薩摩訶薩,

應圓滿無礙辯說智.世尊,云何菩薩

摩訶薩,應圓滿入胎具足?善現,若菩

薩摩訶薩,雖一切生處,實恒化生,而

爲益有情,現入胎藏,於中具足種種

勝事.是爲菩薩摩訶薩,應圓滿入胎

具足.世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓滿

出生具足?善現,若菩薩摩訶薩,於出

胎時,示現種種希有勝事,令諸有情

見者,歡喜獲大利樂.是爲菩薩摩

訶薩,應圓滿出生具足.世尊,云何菩

薩摩訶薩,應圓滿家族具足.善現,若

菩薩摩訶薩,或生剎帝利大族姓家,

或生婆羅門大族姓家,所稟父母無

可譏嫌.是爲菩薩摩訶薩,應圓滿家

族具足.世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓

滿種姓具足?善現,若菩薩摩訶薩,常

預過去諸大菩薩種姓中生.是爲菩

薩摩訶薩,應圓滿種姓具足.世尊,云

何菩薩摩訶薩,應圓滿眷屬具足?善

現,若菩薩摩訶薩,純以無量無數菩

薩而爲眷屬,非諸雜類.是爲菩薩摩

訶薩,應圓滿眷屬具足.世尊,云何菩

薩摩訶薩,應圓滿生身具足?善現,若

菩薩摩訶薩,於初生時,其身具足一

切相好,放大光明,遍照無邊諸佛世

界,亦令彼界六種變動,有情遇者,無

不蒙益.是爲菩薩摩訶薩,應圓滿生

身具足.世尊,云何菩薩摩訶薩,應圓

滿出家具足?善現,若菩薩摩訶薩,於

出家時,無量無數天、龍、藥叉、人非人等

之所翼從,往詣道場,剃除鬚髮,服三

法衣,受持應器,引導無量無數有情,

令乘三乘,而趣圓寂.是爲菩薩摩訶

薩,應圓滿出家具足.世尊,云何菩薩

摩訶薩,應圓滿莊嚴菩提樹具足?善

現,若菩薩摩訶薩,殊勝善根廣大願

力感得如是妙菩提樹.吠琉璃寶以

爲其莖,眞金爲根,枝葉花果,皆以上

妙七寶所成.其樹高廣,遍覆三千大

千佛土,光明照耀周遍十方殑伽沙

等諸佛世界.是爲菩薩摩訶薩,應圓

滿莊嚴菩提樹具足.世尊,云何菩薩

摩訶薩,應圓滿一切功德具足?善現,

若菩薩摩訶薩,滿足殊勝福慧資糧,

成熟有情,嚴淨佛土.是爲菩薩摩訶

薩,應圓滿一切功德具足.

大般若波羅蜜多經卷第五十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十五 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之五

世尊,云何當知已圓滿第十法雲地

菩薩摩訶薩,與諸如來應言無異?善

現,是菩薩摩訶薩,已圓滿六波羅蜜

多,已圓滿四靜慮、四無量、四無色定,

已圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,已圓滿空、

無相、無願解脫門,已圓滿五眼、六神

通,已圓滿佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智,已圓滿

一切佛法故,若復永斷一切煩惱習

氣相續,便住佛地.是故當知已圓滿

第十法雲地菩薩摩訶薩,與諸如來

應言無異.爾時,具壽善現白佛言:世

尊,云何第十法雲地菩薩摩訶薩,趣

如來地?佛言:善現,是菩薩摩訶薩,方

便善巧,行六波羅蜜多,修靜慮、無量、

無色定、三十七菩提分法、三解脫門,

學五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智、一

切佛法已圓滿故,超過淨觀地、種性

地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦

地、獨覺地及菩薩十地,永斷煩惱習

氣相續,便成如來應正等覺.善現,如

是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來

地.善現,當知是爲菩薩摩訶薩發趣

大乘.

復次,善現,汝問:如是大乘,從何處出,

至何處住者.善現,如是大乘,從三界

中出,至一切智智中住.由爲一切智

智,而出三界故.然無二故,無出無至.

所以者何?若大乘,若一切智智,如是

二法,非相應,非不相應,非有色,非無

色,非有見,非無見,非有對,非無對,咸

同一相,所謂無相.無相之法,無出無

至.何以故?善現,無相之法,非已出,已

至,非當出,當至,非今出,今至故.善現,

其有欲令無相之法,有出有至者,則

爲欲令眞如有出有至.所以者何?眞

如不能從三界中出,亦不能至一切

智智中住.何以故?善現,眞如,眞如自

性空故.善現,其有欲令無相之法,有

出有至者,則爲欲令法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、不思

議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、

無相界、無作界、無爲界、安隱界、寂靜

界、法定、法住、本無、實際有出有至.所

以者何?法界乃至實際,不能從三界

中出,亦不能至一切智智中住.何以

故?善現,法界,法界自性空,乃至實際

實際自性空故.善現,其有欲令無相

之法,有出有至者,則爲欲令色有出

有至.所以者何?色不能從三界中出,

亦不能至一切智智中住.何以故?善

現,色,色自性空故.善現,其有欲令無

相之法,有出有至者,則爲欲令受、想、

行、識,有出有至.所以者何?受、想、行、識

不能從三界中出,亦不能至一切智

智中住.何以故?善現,受、想、行、識,受、想、

行、識自性空故.善現,其有欲令無相

之法,有出有至者,則爲欲令眼處有

出有至.所以者何?眼處不能從三界

中出,亦不能至一切智智中住.何以

故?善現,眼處眼處自性空故.善現,其

有欲令無相之法,有出有至者,則爲

欲令耳、鼻、舌、身、意處有出有至.所以

者何?耳、鼻、舌、身、意處不能從三界中

出,亦不能至一切智智中住.何以故?

善現,耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處

自性空故.善現,其有欲令無相之法,

有出有至者,則爲欲令色處,有出有

至.所以者何?色處不能從三界中出,

亦不能至一切智智中住.何以故?善

現,色處,色處自性空故.善現,其有欲

令無相之法,有出有至者,則爲欲令

聲、香、味、觸、法處,有出有至.所以者何?

聲、香、味、觸、法處,不能從三界中出,亦

不能至一切智智中住.何以故?善現,

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空故.善現,其有欲令無相之法,有出

有至者,則爲欲令眼界,有出有至.所

以者何?眼界不能從三界中出,亦不

能至一切智智中住.何以故?善現,眼

界,眼界自性空故.善現,其有欲令無

相之法,有出有至者,則爲欲令色界

住何界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,

善現有至.所以者何?色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,不能從三界中出,亦

不能至一切智智中住.何以故?善現,

色界,色界自性空,乃至眼觸爲緣所

生諸受,眼觸爲緣所生諸受自性空

故.善現,其有欲令無相之法,有出有

至者,則爲欲令耳界,有出有至.所以

者何?耳界不能從三界中出亦,不能

至一切智智中住.何以故?善現,耳界,

耳界自性空故.善現,其有欲令無相

之法,有出有至者,則爲欲令聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,有

出有至.所以者何?聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受,不能從三界中出,亦不

能至一切智智中住.何以故?聲界,聲

界自性空,乃至耳觸爲緣所生諸受,

耳觸爲緣所生諸受自性空故.善現,

其有欲令無相之法,有出有至者,則

爲欲令鼻界有出有至.所以者何?鼻

界不能從三界中出,亦不能至一切

智智中住.何以故?善現,鼻界,鼻界

自性空故.善現,其有欲令無相之法,

有出有至者,則爲欲令香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,有出有

至.所以者何?香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,不能從三界中出,亦不能至

一切智智中住.何以故?善現,香界,香

界自性空乃至鼻觸爲緣所生諸受,

鼻觸爲緣所生諸受自性空故.善現,

其有欲令無相之法,有出有至者,則

爲欲令舌界有出有至.所以者何?舌

界不能從三界中出,亦不能至一切

智智中住.何以故?善現,舌界,舌界自

性空故.善現,其有欲令無相之法,有

出有至者,則爲欲令味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,有出有至.

所以者何?味界乃至舌觸爲緣所生

諸受,不能從三界中出,亦不能至一

切智智中住.何以故?善現,味界,味界

自性空,乃至舌觸爲緣所生諸受,舌

觸爲緣所生諸受自性空故.善現,其

有欲令無相之法,有出有至者,則爲

欲令身界有出有至.所以者何?身界

不能從三界中出,亦不能至一切智

智中住.何以故?善現,身界,身界自性

空故.善現,其有欲令無相之法,有出

有至者,則爲欲令觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,有出有至.所

以者何?觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,不能從三界中出,亦不能至一切

智智中住.何以故?善現,觸界,觸界自

性空,乃至身觸爲緣所生諸受,身觸

爲緣所生諸受自性空故.善現,其有

欲令無相之法,有出有至者,則爲欲

令意界,有出有至.所以者何?意界不

能從三界中出,亦不能至一切智智

中住.何以故?善現,意界,意界自性空

故.善現,其有欲令無相之法,有出有

至者,則爲欲令法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,有出有至.所以

者何?法界乃至意觸爲緣所生諸受,

不能從三界中出,亦不能至一切智

智中住.何以故?善現,法界、法界自性

空,乃至意觸爲緣所生諸受,意觸爲

緣所生諸受自性空故.善現,其有欲

令無相之法,有出有至者,則爲欲令

地界,有出有至.所以者何?地界不能

從三界中出,亦不能至一切智智中

住.何以故?善現,地界,地界自性空故.

善現,其有欲令無相之法,有出有至

者,則爲欲令水、火、風、空、識界,有出有

至.所以者何?水、火、風、空、識界不能從

三界中出,亦不能至一切智智中住.

何以故?善現,水、火、風、空、識界,水、火、風、

空、識界自性空故.善現,其有欲令無

相之法,有出有至者,則爲欲令苦聖

諦,有出有至.所以者何?苦聖諦不能

從三界中出,亦不能至一切智智中

住.何以故?善現,苦聖諦,苦聖諦自性

空故.善現,其有欲令無相之法,有出

有至者,則爲欲令集、滅、道聖諦,有出

有至,所以者何?集、滅、道聖諦不能從

三界中出,亦不能至一切智智中住.

何以故?善現,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦自性空故.善現,其有欲令無相之

法,有出有至者,則爲欲令無明,有出

有至.所以者何?無明不能從三界中

出,亦不能至一切智智中住.何以故?

善現,無明,無明自性空故.善現,其有

欲令無相之法,有出有至者,則爲欲

令行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,有出有至.所以者何?

行乃至老死愁歎苦憂惱不能從三

界中出,亦不能至一切智智中住.何

以故?善現,行、行自性空,乃至老死愁

嘆苦憂惱,老死愁歎苦憂惱自性空

故.善現,其有欲令無相之法,有出有

至者,則爲欲令幻事,有出有至.所以

者何?幻事不能從三界中出,亦不能

至一切智智中住.何以故?善現,幻事,

幻事自性空故.善現,其有欲令無相

之法,有出有至者,則爲欲令夢境、像、

嚮光影空花陽焰尋香城變化事有

出有至.所以者何?夢境乃至變化事,

不能從三界中出,亦不能至一切智

智中住.何以故?善現,夢境,夢境自性

空,乃至變化事,變化事自性空故.善

現,其有欲令無相之法,有出有至者,

則爲欲令內空,有出有至.所以者何?

內空不能從三界中出,亦不能至一

切智智中住.何以故?善現,內空,內空

自性空故.善現,其有欲令無相之法,

有出有至者,則爲欲令外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢

竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空,有出有

至.所以者何?外空乃至無性自性空,

不能從三界中出,亦不能至一切智

智中住.何以故?善現,外空,外空自性

空,乃至無性自性空,無性自性空自

性空故.

善現,其有欲令無相之法,有出有至

者,則爲欲令布施波羅蜜多,有出有

至.所以者何?布施波羅蜜多不能從

三界中出,亦不能至一切智智中住.

何以故?善現,布施波羅蜜多,布施波

羅蜜多自性空故.善現,其有欲令無

相之法,有出有至者,則爲欲令淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,有出

有至.所以者何?淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,不能從三界中出,亦

不能至一切智智中住.何以故?善現,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若.波羅蜜多

自性空故.善現,其有欲令無相之法,

有出有至者,則爲欲令四靜慮,有出

有至,所以者何?四靜慮不能從三界

中出,亦不能至一切智智中住.何以

故善現四靜慮四靜慮自性空故善

現,其有欲令無相之法,有出有至者,

則爲欲令四無量、四無色定,有出有

至.所以者何?四無量、四無色定,不能

從三界中出,亦不能至一切智智中

住.何以故?善現,四無量、四無色定,四

無量、四無色定自性空故.善現,其有

欲令無相之法,有出有至者,則爲欲

令四念住,有出有至.所以者何?四念

住不能從三界中出,亦不能至一切

智智中住.何以故?善現,四念住,四念

住自性空故.善現,其有欲令無相之

法,有出有至者,則爲欲令四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

有出有至.所以者何?四正斷乃至八

聖道支,不能從三界中出,亦不能至

一切智智中住.何以故?善現,四正斷,

四正斷自性空,乃至八聖道支,八聖

道支自性空故.善現,其有欲令無相

之法,有出有至者,則爲欲令空解脫

門,有出有至.所以者何?空解脫門不

能從三界中出,亦不能至一切智智

中住.何以故?善現,空解脫門,空解脫

門自性空故.善現,其有欲令無相之

法,有出有至者,則爲欲令無相無願

解脫門.有出有至.所以者何?無相、無

願解脫門,不能從三界中出,亦不能

至一切智智中住.何以故?善現,無相、

無願解脫門,無相、無願解脫門自性

空故.善現,其有欲令無相之法,有出

有至者,則爲欲令五眼,有出有至.所

以者何?五眼不能從三界中出,亦不

能至一切智智中住.何以故?善現,五

眼,五眼自性空故.善現,其有欲令無

相之法,有出有至者,則爲欲令六神

通,有出有至.所以者何?六神通不能

從三界中出,亦不能至一切智智中

住.何以故?善現,六神通,六神通自性

空故.善現,其有欲令無相之法,有出

有至者,則爲欲令佛十力,有出有至.

所以者何?佛十力不能從三界中出,

亦不能至一切智智中住.何以故?善

現,佛十力,佛十力自性空故.善現,其

有欲令無相之法,有出有至者,則爲

欲.令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智,有出有至.所以者何?

四無所畏,乃至一切相智,不能從三

界中出,亦不能至一切智智中住.何

以故?善現,四無所畏,四無所畏自性

空乃至一切相智、一切相智自性空

故.善現,其有欲令無相之法,有出有

至者,則爲欲令預流者惡趣生,有出

有至.所以者何?預流者惡趣生,不能

從三界中出,亦不能至一切智智中

住.何以故?善現,預流者惡趣生,預流

者惡趣生自性空故.善現,其有欲令

無相之法,有出有至者,則爲欲令一

來者頻來生,不還者欲界生,摩訶薩

自利生,阿羅漢、獨覺、三藐三佛陁,後

有生,有出有至.所以者何?一來者頻

來生,乃至三藐三佛陁後有生,不能

從三界中出,亦不能至一切智智中

住.何以故?善現,一來者頻來生,一來

者頻來生自性空乃至三藐三佛陁,

三藐三佛陁自性空故.善現,其有欲

令無相之法,有出有至者,則爲欲令

預流向、預流果,有出有至.所以者何?

預流向、預流果,不能從三界中出,亦

不能至一切智智中住.何以故?善現,

預流向、預流果,預流向、預流果自性

空故.善現,其有欲令無相之法,有出

有至者,則爲欲令一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果、獨

覺向、獨覺果、菩薩、如來,有出有至.所

以者何?一來向、一來果乃至如來,不

能從三界中出,亦不能至一切智智

中住.何以故?善現,一來向、一來果、一

來向、一來果自性空,乃至如來,如來

自性空故.善現,其有欲令無相之法,

有出有至者,則爲欲令名字假想施

設言說,有出有至.所以者何?名字假

想施設言說,不能從三界中出,亦不

能至一切智智中住.何以故?善現,名

字假想施設言說,名字假想施設言

說自性空故.善現,其有欲令無相之

法,有出有至者,則爲欲令無生、無滅

無染、無淨、無相、無爲?有出有至.所以

者何無生無滅無染無淨無相無爲

不能從三界中出,亦不能至一切智

智中住.何以故?善現,無生、無滅、無染、

無淨、無相、無爲,無生、無滅、無染、無淨、

無相、無爲自性空故.善現,由此緣故,

如是大乘從三界中出,至一切智智

中住.以無二故無出無至.無相之法,

無動轉故.

復次,善現,汝問:如是大乘,爲何所住

者.善現,如是大乘,都無所住.所以者

何?以一切法皆無所住.何以故?諸法

住處不可得故.善現,然此大乘住無

所住.善現,如眞如性非住非不住,大

乘亦爾,非住非不住.所以者何?以眞

如性無住無不住.何以故?善現,眞如

性,眞如性空故.善現,如法界、法性、不

虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不

思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性

界、無相界、無作界、無爲界、安隱界、寂

靜界、法定、法住、本無、實際性,非住非

不住,大乘亦爾,非住非不住.所以者

何?以法界性乃至實際性,無住無不

住.何以故?善現,法界性,法界性空,乃

至實際性,實際性空故.善現,如色性

非住非不住,大乘亦爾,非住非不住.

所以者何?以色性無住無不住.何以

故?善現,色性,色性空故.善現,如受、想、

行、識性,非住非不住,大乘亦爾,非住

非不住.所以者何?以受、想、行、識性,無

住無不住.何以故?善現,受、想、行、識性,

受想行識性空故.善現,如眼處性非

住非不住.大乘亦爾,非住非不住.所

以者何?以眼處性無住無不住.何以

故?善現,眼處性,眼處性空故.善現,如

耳、鼻、舌、身、意處性,非住非不住,大乘

亦爾非住非不住所以者何以耳鼻

舌、身、意處性,無住無不住.何以故?善

現,耳、鼻、舌、身、意處性,耳、鼻、舌、身、意處

性空故.善現,如色處性非住非不住

大乘亦爾,非住非不住.所以者何?以

色處性無住無不住.何以故?善現,色

處性色處性空故善現如聲香味觸

法處性,非住非不住,大乘亦爾,非住

非不住.所以者何?以聲、香、味、觸、法處

性無住無不住.何以故?善現,聲、香、味、

觸、法處性,聲、香、味、觸、法處性空故.善

現,如眼界性非住非不住,大乘亦爾,

非住非不住.所以者何?以眼界性無

住無不住.何以故?善現,眼界性,眼界

性空故.善現,如色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受性,非住非不住,

大乘亦爾,非住非不住.所以者何?以

色界性乃至眼觸爲緣所生諸受性,

無住無不住.何以故?善現,色界性,色

界性空,乃至眼觸爲緣所生諸受性

眼觸爲緣所生諸受性空故.善現,如

耳界性非住非不住,大乘亦爾,非住

非不住.所以者何?以耳界性無住無

不住.何以故?善現,耳界性,耳界性空

故.善現,如聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受性,非住非不住,大乘

亦爾,非住非不住.所以者何?以聲界

性乃至耳觸爲緣所生諸受性,無住

無不住.何以故?善現,聲界性,聲界性

空,乃至耳觸爲緣所生諸受性,耳觸

爲緣所生諸受性空故.善現,如鼻界

性非住非不住,大乘亦爾,非住非不

住.所以者何?以鼻界性無住無不住.

何以故?善現,鼻界性,鼻界性空故.善

現,如香界.鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受性,非住非不住,大乘亦爾

非住非不住.所以者何?以香界性,乃

至鼻觸爲緣所生諸受性,無住無不

住.何以故?善現,香界性,香界性空,乃

至鼻觸爲緣所生諸受性,鼻觸爲緣

所生諸受性空故.善現,如舌界性非

住非不住,大乘亦爾,非住非不住.所

以者何?以舌界性無住無不住.何以

故?善現,舌界性,舌界性空故.善現,如

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受性,非住非不住,大乘亦爾,非住

非不住.所以者何?以味界性乃至舌

觸爲緣所生諸受性,無住無不住.何

以故善現味界性味界性空乃至舌

觸爲緣所生諸受性,舌觸爲緣所生

諸受性空故.善現,如身界性非住非

不住,大乘亦爾.非住非不住.所以者

何?以身界性無住無不住.何以故?善

現,身界性,身界性空故.善現,如觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

性,非住非不住,大乘亦爾,非住非不

住.所以者何?以觸界性乃至身觸爲

緣所生諸受性,無住無不住.何以故?

善現,觸界性,觸界性空,乃至身觸爲

緣所生諸受性,身觸爲緣所生諸受

性空故.善現,如意界性非住非不住,

大乘亦爾,非住非不住.所以者何?以

意界性無住無不住.何以故?善現,意

界性,意界性空故.善現,如法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受性,非

住非不住,大乘亦爾,非住非不住.所

以者何?以法界性乃至意觸爲緣所

生諸受性無住無不住.何以故?善現,

法界性,法界性空,乃至意觸爲緣所

生諸受性,意觸爲緣所生諸受性空

故.善現,如地界性非住非不住,大乘

亦爾,非住非不住.所以者何?以地界

性無住無不住.何以故?善現,地界性,

地界性空故.善現,如水、火、風、空、識界

性,非住非不住,大乘亦爾,非住非不

住.所以者何?以水、火、風、空、識界性,無

住無不住.何以故?善現,水、火、風、空、識

界性,水、火、風、空、識界性空故.善現,如

苦聖諦性非住非不住,大乘亦爾,非

住非不住.所以者何?以苦聖諦性無

住無不住.何以故?善現,苦聖諦性,苦

聖諦性空故.善現,如集、滅、道聖諦性

非住非不住,大乘亦爾.非住非不住.

所以者何?以集、滅、道聖諦性無住無

不住.何以故?善現,集、滅、道聖諦性,集

滅道聖諦性空故.善現,如無明性非

住非不住,大乘亦爾,非住非不住.所

以者何?以無明性無住無不住.何以

故?善現,無明性,無明性空故.善現,如

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱性,非住非不住,大乘亦

爾,非住非不住.所以者何?以行性乃

至老死愁歎苦憂惱性,無住無不住.

何以故?善現,行性,行性空,乃至老、死

愁歎苦憂惱性,老死愁歎苦憂惱性

空故.善現,如幻事性非住非不住,大

乘亦爾,非住非不住.所以者何?以幻

事性無住無不住.何以故?善現,幻事

性,幻事性空故.善現,如夢境、像、響、光、

影、空華、陽焰、尋香城、變化事性,非住

非不住,大乘亦爾,非住非不住.所以

者何?以夢境性乃至變化事性無住

無不住.何以故?善現,夢境性,夢境性

空,乃至變化事性,變化事性空故.善

現,如內空性非住非不住,大乘亦爾,

非住非不住.所以者何?以內空性無

住無不住.何以故?善現,內空性,內空

性空故.善現,如外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空性,非住非不住

大乘亦爾,非住非不住.所以者何?以

外空性乃至無性自性空性無住無

不住.何以故?善現,外空性,外空性空,

乃至無性自性空性,無性自性空性

空故.

善現,如布施波羅蜜多性非住非不

住,大乘亦爾,非住非不住.所以者何?

以布施波羅蜜多性無住無不住.何

以故?善現,布施波羅蜜多性,布施波

羅蜜多性空故.善現,如淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多性非住非不

住,大乘亦爾,非住非不住.所以者何?

以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多性無住無不住.何以故?善現,淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性

空故.善現,如四靜慮性非住非不住,

大乘亦爾,非住非不住.所以者何?以

四靜慮性無住無不住.何以故?善現,

四靜慮性,四靜慮性空故.善現,如四

無量、四無色定性非住非不住,大乘

亦爾,非住非不住.所以者何?以四無

量、四無色定性無住無不住.何以故

善現,四無量、四無色定性,四無量四

無色定性空故.善現,如四念住性非

住非不住,大乘亦爾,非住非不住.所

以者何?以四念住性無住無不住.何

以故?善現,四念住性.四念住性空故.

善現,如四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支八、聖道支性非住非不住,大

乘亦爾,非住非不住.所以者何?以四

正斷性乃至八聖道支性無住無不

住.何以故?善現,四正斷性,四正斷性

空,乃至八聖道支性,八聖道支性空

故.善現,如空解脫門性非住非不住,

大乘亦爾,非住非不住.所以者何?以

空解脫門性無住無不住.何以故?善

現,空解脫門性,空解脫門性空故.善

現,如無相、無願解脫門性非住非不

住,大乘亦爾,非住非不住.所以者,何?

以無相、無願解脫門性無住無不住.

何以故?善現,無相、無願解脫門性,無

相無願解脫門性空故.善現,如五眼

性非住非不住,大乘亦爾,非住非不

住所以者何以五眼性無住無不住

何以故?善現,五眼性,五眼性空故.善

現,如六神通性非住非不住,大乘亦

爾,非住非不住.所以者何?以六神通

性無住無不住.何以故?善現,六神通

性,六神通性空故.善現,如佛十力性

非住非不住,大乘亦爾,非住非不住.

所以者何?以佛十力性無住無不住.

何以故?善現,佛十力性,佛十力性空

故.善現,如四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智,非住非不住,大

乘亦爾,非住非不住.所以者何?以四

無所畏性乃至一切相智性無住無

不住.何以故?善現,四無所畏性,四無

所畏性空,乃至一切相智性,一切相

智性空故,善現,如預流者惡趣生性,

非住非不住,大乘亦爾,非住非不住.

所以者何?以預流者惡趣生性,無.住

無不住.何以故?善現,預流者惡趣生

性.預流者惡趣生性空故.善現,如一

來者頻來生,不還者欲界生,摩訶薩

自利生,阿羅漢、獨覺、三藐三佛陁後

有生性,非住非不住,大乘亦爾,非住

非不住.所以者何?以一來者頻來、生

性,乃至三藐三佛陁後有生性,無住

無不住.何以故?善現,一來者頻來生

性,一來者頻來生性空,乃至三藐三

佛陁後有生性,三藐三佛陁後有生

性空故.善現,如預流向、預流果性非

住非不住,大乘亦爾,非住非不住.所

以者何?以預流向、預流果性無住無

不住.何以故?善現,預流向、預流果性,

預流向、預流果性空故.善現,如一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向

阿羅漢果、獨覺向、獨覺果、菩薩、如來

性,非住非不住,大乘亦爾,非住非不

住.所以者何?以一來向、一來果性乃

至如來性無住無不住.何以故?善現,

一來向、一來果性,一來向、一來果性

空,乃至如來性,如來性空故.善現,如

名字假想,施設言說性,非住非不住,

大乘亦爾,非住非不住.所以者何?以

名字假想,施設言說性,無住無不住.

何以故?善現,名字假想,施設言說性,

名字假想施設言說性空故.善現,如

無生、無滅、無染、無淨、無相、無爲性,非

住非不住,大乘亦爾,非住非不住.所

以者何?以無生、無滅、無染、無淨、無相、

無爲性,無住無不住.何以故?善現,無

生、無滅、無染、無淨、無相、無爲性,無生、

無滅、無染、無淨、無相、無爲性空故.善

現,由此緣故,如是大乘,雖都無所住,

而住無所住.

復次,善現,汝問:誰復乘是大乘,而出

者.善現,都無乘是大乘出者.所以者

何?若所乘乘,若能乘者,由此爲此所

出,所至及出至時,如是一切皆無所

有,都不可得.何以故?善現,以一切法

皆無所有,都不可得,畢竟淨故,如何

可言:有乘乘者,由爲出至及出至時?

善現,當知我無所有,不可得故,乘大

乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.

如是,有情、命者、生者、養者、士夫、補特

伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使

起者、受者、使受者、知者、見者無所有,

不可得故,乘大乘者,亦不可得.所以

者何?畢竟淨故.善現,當知眞如無所

有,不可得故,乘大乘者,亦不可得.所

以者何?畢竟淨故.如是,法界、法性、不

虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不

思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性

界、無相界、無作界、無爲界、安隱界、寂

靜界、法定、法住、本無、實際無所有,不

可得故,乘大乘者,亦不可得.所以者

何?畢竟淨故.善現,當知色無所有,不

可得故,乘大乘者,亦不可得.所以者

何?畢竟淨故.如是,受、想、行、識無所有,

不可得故,乘大乘者,亦不可得.所以

者何?畢竟淨故.善現,當知眼處無所

有,不可得故,乘大乘者,亦不可得.所

以者何?畢竟淨故.如是,耳、鼻、舌、身、意

處無所有,不可得故,乘大乘者,亦不

可得.所以者何?畢竟淨故.善現,當知

色處無所有,不可得故,乘大乘者,亦

不可得所以者何畢竟淨故如是聲

香、味、觸、法處無所有,不可得故,乘大

乘者.亦不可得.所以者何?畢竟淨故.

善現,當知眼界無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故,如是,色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,無所有,不可得故,乘大

乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.

善現,當知耳界無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故.如是,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,無所有,不可得故,乘大

乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.

善現,當知鼻界無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故.如是,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故.善現,當知舌界無所有,不可得故

乘大乘者亦不可得.所以者何?畢竟

淨故.如是,味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故.善現,當知身界無所有.不可得故,

乘大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟

淨故.如是,觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故.善現,當知意界無所有,不可得故,

乘大乘者亦不可得.所以者何?畢竟

淨故.如是,法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故

大般若波羅蜜多經卷第五十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十六 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之六

善現,當知地界無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故.如是,水、火、風、空、識界無所有,不可

得故.乘大乘者,亦不可得.所以者何?

畢竟淨故.善現,當知苦聖諦無所有,

不可得故,乘大乘者,亦不可得.所以

者何?畢竟淨故.如是,集滅、道聖諦無

所有,不可得故,乘大乘者,亦不可得.

所以者何?畢竟淨故.善現,當知無明

無所有,不可得故,乘大乘者,亦不可

得.所以者何?畢竟淨故.如是,行、識、名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

憂惱,無所有,不可得故,乘大乘者,亦

不可得.所以者何?畢竟淨故.善現,當

知幻事無所有,不可得故,乘大乘者,

亦不可得.所以者何?畢竟淨故.如是,

夢境、像、響、光、影、空花、陽焰、尋香城、變

化事,無所有,不可得故,乘大乘者,亦

不可得.所以者何?畢竟淨故.善現,當

知內空無所有,不可得故,乘大乘者,

亦不可得.所以者何?畢竟淨故.如是,

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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,無所有,不可得故,乘大乘者,亦

不可得.所以者何?畢竟淨故.

善現,當知布施波羅蜜多無所有,不

可得故,乘大乘者,亦不可得.所以者

何?畢竟淨故.如是,淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,無所有,不可得故

乘大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟

淨故.善現,當知四靜慮無所有,不可

得故,乘大乘者,亦不可得.所以者何?

畢竟淨故.如是,四無量、四無色定,無

所有,不可得故,乘大乘者,亦不可得.

所以者何?畢竟淨故.善現,當知四念

住無所有,不可得故,乘大乘者,亦不

可得.所以者何?畢竟淨故.如是,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支,無所有,不可得故,乘大乘者,亦

不可得.所以者何?畢竟淨故.善現,當

知空解脫門無所有,不可得故,乘大

乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.

如是,無相、無願解脫門無所有,不可

得故,乘大乘者,亦不可得.所以者何?

畢竟淨故.善現,當知五眼無所有,不

可得故,乘大乘者,亦不可得.所以者

何?畢竟淨故.如是,六神通無所有,不

可得故,乘大乘者,亦不可得.所以者

何?畢竟淨故.善現,當知佛十力無所

有,不可得故,乘大乘者,亦不可得.所

以者何?畢竟淨故.如是,四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智,無

所有,不可得故,乘大乘者,亦不可得.

所以者何?畢竟淨故.善現,當知預流

者惡趣生,無所有,不可得故,乘大乘

者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.如

是,一來者頻來生,不還者欲界生,摩

訶薩自利生,阿羅漢、獨覺、三藐三佛

陁後有生,無所有,不可得故,乘大乘

者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.善

現,當知預流向、預流果無所有,不可

得故,乘大乘者,亦不可得.所以者何?

畢竟淨故.如是,一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果、獨覺

向、獨覺果、菩薩、如來,無所有,不可得

故,乘大乘者,亦不可得.所以者何?畢

竟淨故.善現,當知名字假想,施設言

說,無所有,不可得故,乘大乘者,亦不

可得.所以者何?畢竟淨故.善現,當知

無生、無滅、無染、無淨、無相、無爲,無所

有,不可得故,乘大乘者,亦不可得.所

以者何?畢竟淨故.善現,當知前、中、後

際無所有,不可得故,乘大乘者,亦不

可得.所以者何?畢竟淨故.善現,當知

往來無所有,不可得故,乘大乘者,亦

不可得.所以者何?畢竟淨故.善現,當

知行、住無所有,不可得故,乘大乘者,

亦不可得.所以者何?畢竟淨故.善現,

當知無生無所有,不可得故,乘大乘

者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.善

現,當知增減無所有,不可得故,乘大

乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.

善現,當知極喜地無所有,不可得故,

乘大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟

淨故.如是,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,無所有,不可得故,乘大乘

者,亦不可得.所以者何?畢竟淨故.善

現,當知淨觀地無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何?畢竟淨

故.如是,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,

無所有,不可得故,乘大乘者,亦不可

得.所以者何?畢竟淨故.善現,當知成

熟有情,無所有,不可得故,乘大乘者,

亦不可得.所以者何?畢竟淨故.善現,

當知嚴淨佛土,無所有,不可得故,乘

大乘者,亦不可得.所以者何畢竟淨故.

爾時具壽善現白佛言:世尊,何法不

可得故,說我等不可得耶?佛言:善現,

我性不可得故,說我不可得,乃至見

者性不可得故,說見者不可得.何以

故?我性乃至見者性,非已可得,非當

可得.非現可得,畢竟淨故.善現,眞如

性不可得故,說眞如不可得,乃至實

際性不可得故,說實際不可得.何以

故?眞如性乃至實際性,非已可得,非

當可得,非現可得,畢竟淨故.善現,色

性不可得故,說色不可得乃,至識性

不可得故,說識不可得.何以故?色性

乃至識性,非已可得,非當可得,非現

可得,畢竟淨故.善現,眼處性不可得

故,說眼處不可得,乃至意處性不可

得故,說意處不可得.何以故?眼處性

乃至意處性,非已可得,非當可得,非

現可得,畢竟淨故.善現,色處性不可

得故,說色處不可得,乃至法處性不

可得故,說法處不可得.何以故?色處

性乃至法處性,非已可得,非當可得,

非現可得畢竟淨故善現眼界性不

可得故,說眼界不可得,乃至眼觸爲

緣所生諸受性不可得故,說眼觸爲

緣所生諸受不可得.何以故?眼界性

乃:至眼觸爲緣所生諸受性,非已可

得,非當可得,非現可得,畢竟淨故.善

現,耳界性不可得故,說耳界不可得,

乃至耳觸爲緣所生諸受性.不可得

故,說耳觸爲緣所生諸受不可得.何

以故?耳界性乃至耳觸爲.緣所生諸

受性,非已,可得,非當可得,非現可得,

畢竟淨故.善現,鼻界性不可得故,說

鼻界不可得,乃至鼻觸爲緣所生諸

受性不可得故,說鼻觸爲緣所生諸

受不可得.何以故?鼻界性乃至鼻觸

爲緣所生諸受性,非已可得,非當可

得,非現可得,畢竟淨故.善現,舌界性

不可得故,說舌界不可得,乃至舌觸

爲緣所生諸受性不可得故,說舌觸

爲緣所生諸受不可得.何以故?舌界

性乃至舌觸爲緣所生諸受性,非已

可得,非當可得,非現可得,畢竟淨故.

善現,身界性不可得故,說身界不可

得,乃至身觸爲緣所生諸受性不可

得故,說身觸爲緣所生諸受不可得.

何以故?身界性乃至身觸爲緣所生

諸受性,非已可得,非當可得,非現可

得,畢竟淨故.善現,意界性不可得故

說意界不可得,乃至意觸爲緣所生

諸受性不可得故,說意觸爲緣所生

諸受不可得.何以故?意界性乃至意

觸爲緣所生諸受性,非已可得,非當

可得,非現可得,畢竟淨故.善現,地界

性不可得,故,說地界不可得,乃至識

界性不可得故,說識界不可得.何以

故?地界性乃至識界性,非已可得,非

當可得,非現可得,畢竟淨故.善現,苦

聖諦性不可得故,說苦聖諦不可得,

乃至道聖諦性不可得故,說道聖諦

不可得.何以故?苦聖諦性乃至道聖

諦性,非已可得,非當可得,非現可得,

畢竟淨故.善現,無明性不可得故,說

無明不可得,乃至老死愁歎苦憂惱

性不可得故,說老死愁歎苦憂惱不

可得.何以故?無明性乃至老死愁歎

苦憂惱性,非已可得,非當可得,非現

可得,畢竟淨故.善現,幻事性不可得

故,說幻事不可得,乃至變化事性不

可得故,說變化事不可得.何以故?幻

事性乃至變化事性,非已可得,非當

可得,非現可得,畢竟淨故.善現,內空

性不可得故,說內空不可得,乃至無

性自性空性不可得故,說無性自性

空不可得.何以故?內空性乃至無性

自性空性,非已可得,非當可得,非現

可得,畢竟淨故.

善現,布施波羅蜜多性不可得故,說

布施波羅蜜多不可得,乃至般若波

羅蜜多性不可得故,說般若波羅蜜

多不可得.何以故?布施波羅蜜多性

乃至般若波羅蜜多性,非已可得,非

當可得,非現可得,畢竟淨故.善現,四

靜慮性不可得故,說四靜慮不可得,

乃至四無色定性不可得故,說四無

色定不可得.何以故?四靜慮性乃至

四無色定性,非已可得,非當可得,非

現可得,畢竟淨故.善現,四念住性不

可得故說四念住不可得,乃至八聖

道支性不可得故,說八聖道支不可

得.何以故?四念住性乃至八聖道支

性,非已可得,非當可得,非現可得,畢

竟淨故.善現,空解脫門性不可得故,

說空解脫門不可得,乃至無願解脫

門性不可得故,說無願解脫門不可

得.何以故?空解脫門性乃至無願解

脫門性,非已可得,非當可得,非現可

得,畢竟淨故.善現,五眼性不可得故,

說五眼不可得,六神通性不可得故,

說六神通不可得.何以故?五眼性六

神通性,非已可得,非當可得,非現可

得,畢竟淨故.善現,佛十力性不可得

故,說佛十力不可得,乃至一切相智

性不可得故,說一切相智不可得.何

以故?佛十力性乃至一切相智性,非

已可得,非當可得,非現可得,畢竟淨

故.善現,預流者惡趣生性不可得故,

說預流者惡趣生不可得,乃至三藐

三佛陁後有生性不可得故,說三藐

三佛陁後有生不可得.何以故?預流

者惡趣生性乃至三藐三佛陁後有

生性,非已可得,非當可得,非現可得,

畢竟淨故.善現,預流向、預流果性不

可得故,說預流向、預流果不可得,乃

至如來性不可得故,說如來不可得.

何以故?預流向、預流果性乃至如來

性,非已可得,非當可得,非現可得,畢

竟淨故.善現,名字假想施設言說性

不可得故,說名字假想施設言說不

可得.何以故?名字假想施設言說性,

非已可得,非當可得,非現可得,畢竟

淨故善現無生無滅無染無淨無相

無爲性不可得故,說無生、無滅、無染、

無淨、無相、無爲不可得.何以故?無生、

無滅、無染、無淨、無相、無爲性,非已可

得,非當可得,非現可得,畢竟淨故.善

現,初、中、後際性不可得故,說初、中、後

際不可得.何以故?初、中、後際性,非已

可得,非當可得,非現可得,畢竟淨故.

善現,往來性不可得故,說往來不可

得.何以故?往來性,非已可得,非當可

得,非現可得,畢竟淨故.善現,行、住性

不可得故說行住不可得何以故行

住性,非已可得,非當可得,非現可得,

畢竟淨故善現死生性不可得故說

死生不可得.何以故?死生性,非已可

得,非當可得,非現可得,畢竟淨故.善

現,增減性不可得故,說增減不可得.

何以故?增減性,非已可得,非當可得,

非現可得,畢竟淨故.善現,極喜地性

不可得故,說極喜地不可得,乃至法

雲地性不可得故,說法雲地不可得.

何以故?極喜地性乃至法雲地性,非

已可得,非當可得,非現可得,畢竟淨

故.善現,淨觀地性不可得故,說淨觀

地不可得,乃至如來地性不可得故,

說如來地不可得.何以故?淨觀地性

乃至如來地性,非已可得,非當可得,

非現可得,畢竟淨故.善現,成熟有情

性不可得故,說成熟有情不可得.何

以故?成熟有情性,非已可得,非當可

得,非現可得,畢竟淨故.善現,嚴淨佛

土性不可得故,說嚴淨佛土不可得.

何以故?嚴淨佛土性,非已可得,非當

可得,非現可得,畢竟淨故.復次,善現,

內空中,布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多性不可得故,說布施乃

至般若波羅蜜多不可得,乃至無性

自性空中,布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多性不可得故,說布施

乃至般若波羅蜜多不可得.何以故?

此中布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多性,非已可得,非當可得,非

現可得,畢竟淨故.善現,內空中,四靜

慮、四無量、四無色定性不可得故,說

四靜慮、四無量、四無色定不可得,乃

至無性自性空中,四靜慮、四無量、四

無色定性不可得故,說四靜慮、四無

量、四無色定不可得.何以故?此中四

靜慮、四無量、四無色定性,非已可得,

非當可得,非現可得,畢竟淨故.善現,

內空中,四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支性不可得

故,說四念住乃至八聖道支不可得,

乃至無性自性空中,四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支性不可得故,說四念住乃至八聖

道支不可得.何以故?此中四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支性,非已可得,非當可得,非現

可得,畢竟淨故.善現,內空中,空、無相、

無願解脫門性不可得故,說空、無相、

無願解脫門不可得,乃至無性自性

空中,空、無相、無願解脫門性不可得

故,說空、無相、無願解脫門不可得.何

以故此中空無相無願解脫門性非

已可得,非當可得,非現可得,畢竟淨

故.善現,內空中,五眼、六神通性不可

得故,說五眼、六神通不可得,乃至無

性自性空中,五眼、六神通性不可得

故,說五眼、六神通不可得.何以故?此

中五眼、六神通性,非已可得,非當可

得,非現可得,畢竟淨故.善現,內空中,

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智、一切相智性不可得故,說佛

十力乃至一切相智不可得,乃至無

性自性空中,佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、一切智、道相智、一切相智性不

可得故,說佛十力乃至一切相智不

可得.何以故?此中佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法、一切智、道相智、一切相智

性,非已可得,非當可得,非現可得,畢

竟淨故.善現,內空中,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、獨覺向、獨覺果、菩薩

如來性不可得故,說預流向、預流果

乃至菩薩,如來不可得乃,至無性自

性空中,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、獨覺向、獨覺果、菩薩、如來性不可

得故說預流向、預流果乃至菩薩、如

來不可得.何以故?此中預流向、預流

果、一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果、獨覺向、獨覺果、菩

薩如來性非已可得非當可得非現

可得,畢竟淨故.善現,內空中,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

性不可得故,說極喜地乃至法雲地

不可得,乃至無性自性空中,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

性不可得故,說極喜地乃至法雲地

不可得.何以故?此中極喜地、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、法雲地性,非已

可得,非當可得,非現可得,畢竟淨故.

善現,內空中,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、如來地性不可得故,說淨觀

地乃至如來地不可得,乃至無性自

性空中,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、如來地性不可得故,說淨觀地乃

至如來地不可得.何以故?此中淨觀

地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲

地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地性,

非已可得,非當可得,非現可得,畢竟

淨故.善現,內空中,成熟有情性不可

得故,說成熟有情不可得,乃至無性

自性空中,成熟有情性不可得故,說

成熟有情不可得.何以故?此中成熟

有情性,非已可得,非當可得,非現可

得,畢竟淨故.善現,內空中,嚴淨佛土

性不可得故,說嚴淨佛土不可得,乃

至無性自性空中,嚴淨佛土性不可

得故.說嚴淨佛土不可得.何以故?此

中嚴淨佛土性,非已可得,非當可得,

非現可得,畢竟淨故.如是善現,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,雖

觀一切法皆無所有,不可得,畢竟淨

故,無乘大乘,而出至者,然以無所得

爲方便,乘於大乘,出三界生死,至一

切智智,利益安樂一切有情,窮未來

際,常無斷盡.

初分讚大乘品第十六之一

爾時具壽善現白佛言世尊言大乘

大乘,者超勝一切世閒:天人,阿素洛,

等,最尊最妙.如是大乘,與虛空等.譬

如虛空普能含受無數無量無邊有

情,大乘亦爾,普能含受無數無量無

邊有情又如虛空無來無去無住可

見,大乘亦爾,無來,無去,無住,可見.又

如虛空前、後、中際皆不可得,大乘亦

爾,前、後、中際皆不可得.三世平等故,

名大乘.佛告善現:如是如是.如汝所

說.菩薩大乘具如是等無邊功德.善

現,如是大乘,當知卽是布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.復次,善

現,如是大乘,當知卽是內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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、無性自性空等.

復次,善現,如是大乘,當知卽是健行

三摩地乃至無染著如虛空三摩地

等,無量百千三摩地門.復次,善現,如

是大乘,當知卽是四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.

復次,善現,如是大乘,當知卽是三三

摩地乃至十八佛不共法.復次,善現,

如是大乘,當知卽是文字陁羅尼等,

一切陁羅尼門善現如是等無量無

邊殊勝功德,當知皆是菩薩摩訶薩

大乘.

復次,善現,汝言大乘超勝一切世閒

天、人、阿素洛等,最尊最妙者,如是如

是.如汝所說.所以者何?善現,若欲界

是眞如,非虛妄,非顚倒,非假設,是諦,

是實,有常,有恒,無變,無易,有實性者,

則此大乘非尊,非妙,不超一切世閒,

天、人、阿素洛等;以欲界非眞如,是虛

妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,無常,無

恒,有變,有易,都無實性故,此大乘,是

尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛

等.善現,若色、無色界是眞如,非虛妄,

非顚倒,非假設,是諦,是實,有常,有恒,

無變,無易,有實性者,則此大乘,非尊,

非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;

以色、無色界非眞如,是虛妄,是顚倒,

是假設,非諦,非實,無常,無恒,有變,有

易,都無實性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

色是眞如,非虛妄,非顚倒,非假設,是

諦,是實,有常,有恒,無變,無易,有實性

者,則此大乘,非尊,非妙,不超一切世

閒天、人、阿素洛等;以色非眞如,是虛

妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,無常,無

恒,有變,有易,都無實性故,此大乘,是

尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛

等.善現,若受、想、行、識是眞如,非虛妄,

非顚倒,非假設,是諦,是實,有常,有恒,

無變,無易,有實性者,則此大乘,非尊,

非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;

以受、想、行、識非眞如,是虛妄,是顚倒,

是假設,非諦,非實,無常,無恒,有變,有

易,都無實性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

眼處是眞如,非虛妄,非顚倒,非假設,

是諦,是實,有常,有恒,無變,無易,有實

性者,則此大乘,非尊,非妙,不超一切

世閒天、人、阿素洛等;以眼處非眞如,

是虛妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,無

常,無恒,有變,有易,都無實性故,此大

乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿

素洛等.善現,若耳、鼻、舌、身、意處是眞

如,非虛妄,非顚倒,非假設,是諦,是實,

有常,有恒,無變,無易,有實性者,則此

大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人、

阿素洛等;以耳、鼻、舌、身、意處非眞如,

是虛妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,無

常,無恒,有變,有易,都無實性故,此大

乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿

素洛等.善現,若色處是眞如,非虛妄,

非顚倒,非假設,是諦,是實,有常,有恒,

無變,無易,有實性者,則此大乘,非尊,

非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;

以色處非眞如,是虛妄,是顚倒,是假

設,非諦,非實,無常,無恒,有變,有易,都

無實性故,此大乘,是尊,是妙,超勝一

切世閒,天、人、阿素洛等.善現,若聲、香、

味、觸、法處是眞如,非虛妄,非顚倒,非

假設,是諦,是實,有常,有恒,無變,無易,

有實性者,則此大乘,非尊,非妙,不超,

一切世閒天、人、阿素洛等;以聲、香、味、

觸、法處非眞如,是虛妄,是顚倒,是假

設,非諦,非實,無常,無恒,有變,有易,都

無實性故,此大乘,是尊,是妙,超勝一

切世閒天、人、阿素洛等.善現,若眼界

是眞如,非虛妄,非顚倒,非假設,是諦,

是實,有常,有恒,無變,無易,有實性者,

則此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒

天人阿素洛等;以眼界非眞如,是虛

妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,無常,無

恒有變,有易,都無實性故,此大乘,是

尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛

等.善現,若色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受是眞如,非虛妄,非顚

倒,非假設,是諦,是實,有常,有恒,無變,

無易,有實性者,則此大乘,非尊,非妙,

不超一切世閒天人阿素洛等;以色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受非眞如,是虛妄,是顚倒,是假設,非

諦,非實,無常,無恒,有變,有易,都無實

性故,此大乘,是尊,是妙,超勝一切世

閒天、人、阿素洛等.善現,若耳界是眞

如,非虛妄,非顚倒,非假設,是諦,是實,

有常,有恒,無變,無易,有實性者,則此

大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人

阿素洛等;以耳界非眞如,是虛妄,是

顚倒,是假設,非諦,非實,無常,無恒,有

變,有易,都無實性故,此大乘,是尊,是

妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛等.善

現,若聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受是眞如,非虛妄,非顚倒,非

假設,是諦,是實,有常,有恒,無變,無易,

有實性者,則此大乘,非尊,非妙,不超

一切世閒天、人、阿素洛等;以聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受非

眞如,是虛妄,是顚倒,是假設,非諦,非

實,無常,無恒,有變,有易,都無實性故,

此大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、

人、阿素洛等.善現,若鼻界是眞如,非

虛妄,非顚倒,非假設,是諦,是實,有常,

有恒,無變,無易,有實性者,則此大乘,

非尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿素

洛等;以鼻界非眞如,是虛妄,是顚倒,

是假設,非諦,非實,無常,無恒,有變,有

易,都無實性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受是眞如,非虛妄,非顚倒,非假

設,是諦,是實,有常,有恒,無變,無易,有

實性者,則此大乘,非尊,非妙,不超一

切世閒天人阿素洛等;以香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受非眞

如,是虛妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,

無常,無恒,有變,有易,都無實性故,此

大乘,是尊,是妙,超勝一切世間天、人、

阿素洛等.善現,若舌界是眞如,非虛

妄,非顚倒,非假設,是諦,是實,有常,有

恒,無變,無易,有實性者,則此大乘,非

尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛

等;以舌界非眞如,是虛妄,是顚倒,是

假設,非諦,非實,無常,無恒,有變,有易,

都無實性故,此大乘,是尊,是妙,超勝

一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受是眞如,非虛妄,非顚倒,非假設,是

諦,是實,有常,有恒,無變,無易,有實性

者,則此大乘,非尊,非妙,不超一切世

閒天、人、阿素洛等;以味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受非眞如,是

虛妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,無常,

無恒,有變,有易,都無實性故,此大乘

是尊,是妙,超勝一切世間天、人、阿素

洛等.善現,若身界是眞如,非虛妄,非

顚倒,非假設,是諦,是實,有常,有恒,無

變,無易,有實性者,則此大乘,非尊,非

妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;以

身界非眞如,是虛妄,是顚倒,是假設,

非諦,非實,無常,無恒,有變,有易,都無,

實性故,此大乘,是尊,是妙,超勝一切

世閒天、人、阿素洛等.善現,若觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受是

眞如,非虛妄,非顚倒,非假設,是諦,是

實,有常,有恒,無變,無易,有實性者,則

此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、

人、阿素洛等;以觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受非眞如,是虛妄,

是顚倒,是假設,非諦,非實,無常,無恒,

有變,有易,都無實性故,此大乘,是尊,

是妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛等.

善現,若意界是眞如,非虛妄,非顚倒,

非假設,是諦,是實,有常,有恒,無變,無

易,有實性者,則此大乘,非尊,非妙,不

超一切世閒天、人、阿素洛等;以意界

非眞如,是虛妄,是顚倒,是假設,非諦

非實,無常,無恒,有變,有易,都無實性

故此大乘是尊是妙超勝一切世間

天、人、阿素洛等.善現,若法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受是眞如,

非虛妄,非顚倒,非假設,是諦,是實,有

常,有恒,無變,無易,有實性者,則此大

乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿

素洛等;以法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受非眞如,是虛妄,是顚

倒,是假設,非諦,非實,無常,無恒,有變,

有易,都無實性故,此大乘,是尊,是妙,

超勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,

若地界是眞如,非虛妄,非顚倒,非假

設,是諦,是實,有常,有恒,無變,無易,有

實性者,則此大乘,非尊,非妙,不超一

切世閒天、人、阿素洛等;以地界非眞

如,是虛妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,

無常,無恒,有變,有易,都無實性故,此

大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、

阿素洛等.善現,若水、火、風、空、識界是

眞如,非虛妄,非顚倒,非假設,是諦,是

實,有常,有恒,無變,無易,有實性者,則

此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、

人、阿素洛等;以水、火、風、空、識界非眞

如,是虛妄,是顚倒,是假設,非諦,非實,

無常,無恒,有變,有易,都無實性故,此

大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、

阿素洛等.善現,若無明是眞如,非虛

妄,非顚倒,非假設,是諦,是實,有常,有

恒,無變,無易,有實性者,則此大乘,非

尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛

等;以無明非眞如,是虛妄,是顚倒,是

假設,非諦,非實,無常,無恒,有變,有易,

都無實性故,此大乘,是尊,是妙,超勝,

一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱是眞如,非虛妄,非顚倒,非

假設,是諦,是實,有常,有恒,無變,無易,

有實性者,則此大乘,非尊,非妙,不超

一切世閒天、人、阿素洛等;以行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱非眞如,是虛妄,是顚倒,是假設,

非諦,非實,無常,無恒,有變,有易,都無,

實性故此大乘是尊是妙超勝一切

世閒天、人、阿素洛等.

大般若波羅蜜多經卷第五十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十七 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之二

復次,善現,若眞如實有性者,則此大

乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人阿

素洛等;以眞如非實有性故,此大乘,

是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素

洛等.善現,若法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、不思議界、虛

空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、

無作界、無爲界、安隱界、寂靜界、法定、

法住、本無、實際,實有性者,則此大乘,

非尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿素

洛等;以法界乃至實際非實有性故

此大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、

人、阿素洛等.善現,若內空,實有性者,

則此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒

天、人、阿素洛等;以內空非實有性故,

此大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、

人、阿素洛等.善現,若外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,實有性者,

則此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒

天、人、阿素洛等;以外空乃至無性自

性空非實有性故,此大乘,是尊,是妙,

超勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,

若布施波羅蜜多,實有性者,則此大

乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿

素洛等;以布施波羅蜜多非實有性

故,此大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒

天、人、阿素洛等.善現,若淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多實有性者、則

此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、

人、阿素洛等;以淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多非實有性故,此大乘,

是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素

洛等.善現,若四靜慮實有性者,則此

大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人、

阿素洛等;以四靜慮非實有性故,此

大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、

阿素洛等.善現,若四無量、四無色定

實有性者,則此大乘,非尊,非妙,不超

一切世閒天、人、阿素洛等;以四無量、

四無色定非實有性故,此大乘,是尊

是妙超勝一切世閒天人阿素洛等

善現,若四念住實有性者,則此大乘,

非尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿素

洛等;以四念住非實有性故,此大乘,

是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素

洛等.善現,若四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支實有性者,則

此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、

人、阿素洛等;以四正斷乃至八聖道

支非實有性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

空解脫門實有性者,則此大乘,非尊

非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;

以空解脫門非實有性故,此大乘,是

尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛

等.善現,若無相、無願解脫門實有性

者,則此大乘,非尊,非妙,不超一切世

閒天、人、阿素洛等;以無相、無願解脫

門非實有性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

五眼實有性者,則此大乘,非尊,非妙,

不超一切世閒天、人、阿素洛等;以五

眼非實有性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

六神通實有性者,則此大乘,非尊,非

妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;以

六神通非實有性故,此大乘,是尊,是

妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛等.善

現,若佛十力實有性者,則此大乘,非

尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛

等;以佛十力非實有性故,此大乘,是

尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛

等.善現,若四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智實有性者,則此

大乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人、

阿素洛等;以四無所畏乃至一切相

智非實有性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

菩薩十地,實有性者,則此大乘,非尊,

非妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;

以菩薩十地,非實有性故,此大乘,是

尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿素洛

等.善現,若淨觀地、種性地、第八地法、

預流法、一來法、不還法、阿羅漢法獨

覺法、菩薩摩訶薩法、三藐三佛陁法

實有性者,則此大乘,非尊,非妙,不超

一切世閒天、人、阿素洛等;以淨觀地、

種性地、第八地法乃至三藐三佛陁

法非實有性故,此大乘,是尊,是妙,超

勝一切世閒天、人、阿素洛等.善現,若

淨觀地補特伽羅,實有性者,則此大

乘,非尊,非妙,不超一切世閒天、人、阿

素洛等;以淨觀地補特伽羅,非實有

性故,此大乘,是尊,是妙,超勝一切世

閒天、人、阿素洛等.善現,若種性地補

特伽羅、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、

菩薩摩訶薩、三藐三佛陁實有性者,

則此大乘,非尊,非妙,不超一切世閒

天、人、阿素洛等;以種性地補特伽羅

乃至三藐三佛陁非實有性故,此大

乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、人、阿

素洛等.善現,若一切世閒天、人、阿素

洛等實有性者,則此大乘,非尊,非妙,

不超一切世閒天、人、阿素洛等;以一

切世閒天、人、阿素洛等非實有性故,

此大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、

人、阿素洛等.善現,若菩薩摩訶薩,從

初發心,乃至得坐妙菩提座中閒,所

起諸心,實有性者,則此大乘,非尊,非

妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;以

菩薩摩訶薩,從初發心,乃至得坐妙

菩提座中閒,所起諸心,非實有性故,

此大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、

人、阿素洛等.善現,若菩薩摩訶薩,金

剛喩智實有性者,則此大乘,非尊,非

妙,不超一切世閒天、人、阿素洛等;以

菩薩摩訶薩,金剛喩智非實有性故,

此大乘,是尊,是妙,超勝一切世閒天、

人、阿素洛等.善現,若菩薩摩訶薩,金

剛喩智,所斷煩惱習氣相續,實有性,

者,則此能斷金剛喩智,不能達彼都

無自性,斷已,證得一切智智;以金剛

喩智,所斷煩惱習氣相續,非實有性

故,此能斷金剛喩智,能了達彼都無

自性,斷已,證得一切智智.善現,若諸

如來應正等覺,三十二大士相、八十

隨好所莊嚴身,實有性者,則諸如來

應正等覺威光妙德,不超一切世閒

天、人、阿素洛等;以諸如來應正等覺,

三十二大士相、八十隨好所莊嚴身,

非實有性故,諸如來應正等覺威光

妙德,超勝一切世閒天、人、阿素洛等.

善現,若諸如來應正等覺所演光明

實有性者,則諸如來應正等覺所演

光明,不能普照十方各過殑伽沙等

諸佛世界;以諸如來應正等覺所演

光明,非實有性故,諸如來應正等覺

所演光明,悉能普照十方各過殑伽

沙等諸佛世界.善現若諸如來應正

等覺,所具六十美妙支音,實有性者,

則諸如來應正等覺,所具六十美妙

支音,不能遍告十方無量無數百千

俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界;以

諸如來應正等覺,所具六十美妙支

音,非實有性故,諸如來應正等覺,所

具六十美妙支音,皆能遍告十方無

量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等

諸佛世界.善現,若諸如來應正等覺,

所轉法輪,實有性者,則諸如來應正

等覺,所轉法輪,非極淸淨,亦非一切

世閒沙門、婆羅門、天、魔、梵等所不能

轉;以諸如來應正等覺,所轉法輪,非

實有性故,諸如來應正等覺,所轉法

輪,最極淸淨,一切世閒沙門、婆羅門、

天、魔、梵等所不能轉.善現,若諸如來

應正等覺轉妙法輪,所被有情,實有

性者,則諸如來應正等覺所轉法輪,

不能令彼諸有情類,於無餘依妙涅

槃界,已般,今般,當般涅槃;以諸如來

應正等覺轉妙法輪,所被有情,非實

有性故,諸如來應正等覺所轉法輪,

悉能令彼諸有情類,於無餘依妙涅

槃界,已般,今般,當般涅槃.善現,由如

是等,無量因緣故,說大乘超勝一切

世閒天、人、阿素洛等.最尊,最妙.復次,

善現,汝言如:是大乘與虛空等者,如

是如是.如汝所說.所以者何?善現,譬

如虛空非有東南西北、四維、上下方

分可得,大乘亦爾.非有東南西北、四

維、上下方分可得故,說大乘與虛空

等.善現,又如虛空非有長短、方圓、高

下、邪正、形色可得,大乘亦爾,非有長

短、方圓、高下、邪正、形色可得故,說大

乘與虛空等.善現,又如虛空非有靑、

黃、赤、白、黑、紫、縹等顯色可得,大乘亦

爾.非有靑、黃、赤、白、黑、紫、縹等顯色可

得故,說大乘與虛空等.善現,又如虛

空非過去,非未來,非現在.大乘亦爾.

非過去,非未來,非現在故,說大乘與

虛空等.善現,又如虛空非增,非減,非

進,非退.大乘亦爾.非增,非減,非進,非

退故,說大乘與虛空等.善現,又如虛

空非雜染,非淸淨.大乘亦爾.非雜染,

非淸淨故,說大乘與虛空等.善現,又

如虛空非生,非滅,非住,非異.大乘亦

爾.非生,非滅,非住,非異故,說大乘與

虛空等.善現,又如虛空非善,非非善,

非有記,非無記.大乘亦爾.非善,非非

善,非有記,非無記故,說大乘與虛空

等.善現,又如虛空非見,非聞,非覺,非

知.大乘亦爾.非見,非聞,非覺,非知故,

說大乘與虛空等.善現,又如虛空非

所知,非所達.大乘亦爾.非所知,非所

達故,說大乘與虛空等.善現,又如虛

空非遍知,非永斷,非作證,非修習.大

乘亦爾.非遍知,非永斷,非作證,非修

習故,說大乘與虛空等.善現,又如虛

空非異熟,非有異熟法.大乘亦爾.非

異熟,非有異熟法故,說大乘與虛空

等.善現,又如虛空非有貪法,非離貪

法.大乘亦爾.非有貪法,非離貪法故,

說大乘與虛空等.善現,又如虛空非

有瞋法,非離瞋法.大乘亦爾.非有瞋

法,非離瞋法故,說大乘與虛空等.善

現,又如虛空非有癡法,非離癡法.大

乘亦爾.非有癡法,非離癡法故,說大

乘與虛空等.善現,又如虛空非墮欲

界,非墮色界,非墮無色界.大乘亦爾.

非墮欲界,非墮色界,非墮無色界故

說大乘與虛空等.善現,又如虛空非

有初地發心可得,乃至非有第十地

發心可得.大乘亦爾.非有初地發心

可得,乃至非有第十地發心可得故,

說大乘與虛空等.善現,又如虛空非

有淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄

地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如

來地可得.大乘亦爾.非有淨觀地乃

至如來地可得故,說大乘與虛空等.

善現,又如虛空非有預流向、預流果、

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果、獨覺向、獨覺果、菩薩、

如來可得.大乘亦爾.非有預流向、預

流果乃至菩薩、如來可得故,說大乘

與虛空等.善現,又如虛空非有聲聞

地、獨覺地、正等覺地可得.大乘亦爾.

非有聲聞地、獨覺地、正等覺地可得

故,說大乘與虛空等.善現,又如虛空

非有色,非無色,非有見,非無見,非有

對非無對非相應非不相應大乘亦

爾.非有色,非無色,非有見,非無見,非

有對.非無對,非相應,非不相應故,說

大乘與虛空等.善現,又如虛空非常,

非無常,非樂,非苦,非我,非無我,非淨,

非不淨.大乘亦爾.非常,非無常,非樂,

非苦,非我,非無我,非淨,非不淨故,說

大乘與虛空等.善現,又如虛空非空,

非不空,非有相,非無相,非有願,非無

願.大乘亦爾.非空,非不空,非有相,非

無相,非有願,非無願故,說大乘與虛

空等.善現,又如虛空非寂靜,非不寂

靜,非遠離,非不遠離.大乘亦爾.非寂

靜,非不寂靜,非遠離,非不遠離故,說

大乘與虛空等.善現,又如虛空非明,

非闇.大乘亦爾.非明,非闇故,說大乘

與虛空等.善現,又如虛空非蘊處界,

非離蘊處界.大乘亦爾.非蘊處界,非

離蘊處界故,說大乘與虛空等.善現

又如虛空非可得,非不可得.大乘亦

爾.非可得,非不可得故,說大乘與虛

空等.善現,又如虛空非可說,非不可

說.大乘亦爾.非可說,非不可說故,說

大乘與虛空等.善現,由如是等無量

因緣故,說大乘與虛空等.

復次,善現,汝言:譬如虛空普能含受

無數無量無邊有情,大乘亦爾,普能

含受無數無量無邊有情者,如是如

是.如汝所說.所以者何?善現,有情無

所有故,當知虛空亦無所有;虛空無

所有故,當知大乘亦無所有.由如是

義故,說大乘普能含受無數無量無

邊有情.何以故?善現,若有情,若虛空,

若大乘,如是一切,皆無所有,不可得

故.復次,善現,有情無數無量無邊故,

當知虛空亦無數無量無邊;虛空無

數,無量,無邊故,當知大乘亦無數無

量無邊.由如是義故,說大乘普能含

受無數無量無邊有情.何以故?善現,

若有情無數無量無邊,若虛空無數

無量無邊,若大乘無數無量無邊,如

是一切皆無所有不可得故.復次,善

現,有情無所有故,當知虛空亦無所

有;虛空無所有故,當知大乘亦無所

有;大乘無所有故,當知無數亦無所

有;無數無所有故,當知無量亦無所

有;無量無所有故,當知無邊亦無所

有;無邊無所有故,當知一切法亦無

所有.由如是義故,說大乘普能含受

無數無量無邊有情.何以故?善現,若

有情若虛空若大乘若無數若無量

若無邊,若一切法,如是一切,皆無所

有,不可得故.

復次,善現,我無所有故,當知有情亦

無所有;有情無所有故,當知命者亦

無所有;命者無所有故,當知生者亦

無所有;生者無所有故,當知養者亦

無所有;養者無所有故,當知士夫亦

無所有;士夫無所有故,當知補特伽

羅亦無所有;補特伽羅無所有故,當

知意生亦無所有;意生無所有故,當

知儒童亦無所有;儒童無所有故,當

知作者亦無所有;作者無所有故,當

知使作者亦無所有;使作者無所有

故,當知起者亦無所有;起者無所有

故,當知使起者亦無所有;使起者無

所有故,當知受者亦無所有;受者無

所有故,當知使受者亦無所有;使受

者無所有故,當知知者亦無所有;知

者無所有故,當知見者亦無所有;見

者無所有故,當知虛空亦無所有;虛

空無所有故,當知大乘亦無所有;大

乘無所有故,當知無數亦無所有;無

數無所有故,當知無量亦無所有;無

量無所有故,當知無邊亦無所有;無

邊無所有故,當知一切法亦無所有.

由如是義故,說大乘普能含受無數

無量無邊有情.何以故?善現,若我乃

至見者,若虛空,若大乘,若無數,若無

量,若無邊,若一切法,如是一切,皆無

所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知眞如亦無所有;眞如無所有故,當

知法界亦無所有;法界無所有故,當

知法性亦無所有;法性無所有故,當

知不虛妄性亦無所有;不虛妄性無

所有故,當知不變異性亦無所有;不

變異性無所有故,當知平等性亦無

所有;平等性無所有故,當知離生性

亦無所有;離生性無所有故,當知不

思議界亦無所有;不思議界無所有

故,當知虛空界亦無所有;虛空界無

所有故,當知斷界亦無所有;斷界無

所有故,當知離界亦無所有;離界無

所有故,當知滅界亦無所有;滅界無

所有故,當知無性界亦無所有;無性

界無所有故,當知無相界亦無所有;

無相界無所有故,當知無作界亦無

所有;無作界無所有故,當知無爲界

亦無所有;無爲界無所有故,當知安

隱界亦無所有;安隱界無所有故,當

知寂靜界亦無所有;寂靜界無所有

故,當知法定亦無所有;法定無所有

故,當知法住亦無所有;法住無所有

故,當知本無亦無所有;本無無所有

故,當知實際亦無所有;實際無所有

故,當知虛空亦無所有;虛空無所有

故,當知大乘亦無所有;大乘無所有

故,當知無數亦無所有;無數無所有

故,當知無量亦無所有;無量無所有

故,當知無邊亦無所有;無邊無所有

故,當知一切法亦無所有;由如是義

故,說大乘普能含受無數無量無邊

有情.何以故?善現,若我乃至見者,若

眞如乃至實際,若虛空,若大乘,若無

數,若無量,若無邊,若一切法,如是一

切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知色亦無所有;色無所有故,當知受

亦無所有;受無所有故,當知想亦無

所有;想無所有故;當知行亦無所有;

行無所有故;當知識亦無所有;識無

所有故,當知虛空亦無所有;虛空無

所有故,當知大乘亦無所有;大乘無

所有故,當知無數亦無所有;無數無

所有故,當知無量亦無所有;無量無

所有故,當知無邊亦無所有;無邊無

所有故,當知一切法亦無所有;由如

是義故,說大乘普能含受無數無量

無邊有情.何以故?善現,若我乃至見

者,若色、受、想、行、識,若虛空,若大乘,若

無數,若無量,若無邊,若一切法,如是

一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知眼處亦無所有;眼處無所有故,當

知耳處亦無所有;耳處無所有故,當

知鼻處亦無所有;鼻處無所有故,當

知舌處亦無所有;舌處無所有故,當

知身處亦無所有;身處無所有故,當

知意處亦無所有;意處無所有故,當

知虛空亦無所有;虛空無所有故,當

知大乘亦無所有;大乘無所有故,當

知無數亦無所有;無數無所有故,當

知無量亦無所有;無量無所有故,當

知無邊亦無所有;無邊無所有故,當

知一切法亦無所有;由如是義故,說

大乘普能含受無數無量無邊有情.

何以故?善現,若我乃至見者,若眼、耳、

鼻、舌、身、意處,若虛空,若大乘,若無數,

若無量,若無邊,若一切法,如是一切,

皆無所有,不可得故.復次,善現,我乃

至見者無所有故,當知色處亦無所

有色處無所有故,當知聲處亦無所

有聲處無所有故,當知香處亦無所

有香處無所有故,當知味處亦無所,

有;味處無所有故,當知觸處亦無所

有;觸處無所有故,當知法處亦無所

有;法處無所有故,當知虛空亦無所

有;虛空無所有故,當知大乘亦無所

有;大乘無所有故,當知無數亦無所

有;無數無所有故,當知無量亦無所

有;無量無所有故,當知無邊亦無所

有;無邊無所有故,當知一切法亦無

所有;由如是義故,說大乘普能含受

無數無量無邊有情.何以故?善現,若

我乃至見者,若色、聲、香、味、觸、法處,若

虛空,若大乘,若無數,若無量,若無邊,

若一切法如是一切皆無所有不可

得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知眼界亦無所有;眼界無所有故,當

知色界亦無所有;色界無所有故,當

知眼識界亦無所有;眼識界無所有

故,當知眼觸亦無所有;眼觸無所有

故,當知眼觸爲緣所生諸受亦無所

有;眼觸爲緣所生諸受無所有故,當

知;虛空亦無所有虛空無所有故,當

知;大乘亦無所有大乘無所有故,當

知無數,亦無所有;無數無所有故,當

知無量,亦無所有;無量無所有故,當

知無邊,亦無所有;無邊無所有故,當

知一切法,亦無所有;由如是義故,說

大乘普能含受無數無量無邊有情.

何以故善現若我乃至見者若眼界

乃至眼觸爲緣所生諸受,若虛空,若

大乘,若無數,若無量,若無邊,若一切

法,如是一切,皆無所有,不可得故.復

次,善現,我乃至見者無所有故,當知

耳界,亦無所有;耳界無所有故,當知

聲界,亦無所有;聲界無所有故,當知

耳識界,亦無所有;耳識界無所有故,

當知耳觸,亦無所有;耳觸無所有故,

當知耳觸爲緣所生諸受,亦無所有;

耳觸爲緣所生諸受無所有故,當知

虛空,亦無所有;虛空無所有故,當知

大乘,亦無所有;大乘無所有故,當知

無數,亦無所有;無數無所有故,當知

無量,亦無所有;無量無所有故,當知

無邊,亦無所有;無邊無所有故,當知

一切法,亦無所有;由如是義故,說大

乘普能含受無數無量無邊有情.何

以故?善現,若我乃至見者,若耳界乃

至耳觸爲緣所生諸受,若虛空,若大

乘,若無數,若無量,若無邊,若一切法,

如是一切,皆無所有,不可得故.復次,

善現,我乃至見者無所有故,當知鼻

界,亦無所有;鼻界無所有故,當知香

界,亦無所有;香界無所有故,當知鼻

識界,亦無所有;鼻識界無所有故,當

知鼻觸,亦無所有;鼻觸無所有故,當

知鼻觸爲緣所生諸受,亦無所有;鼻

觸爲緣所生諸受無所有故,當知虛

空,亦無所有;虛空無所有故,當知大

乘,亦無所有;大乘無所有故,當知無

數,亦無所有;無數無所有故,當知無

量,亦無所有;無量無所有故,當知無

邊,亦無所有;無邊無所有故,當知一

切法亦無所有由如是義故說大乘

普能含受無數無量無邊有情.何以

故?善現,若我乃至見者,若鼻界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,若虛空,若大乘,

若無數,若無量,若無邊,若一切法,如

是一切,皆無所有,不可得故.復次,善

現,我乃至見者無所有故,當知舌界,

亦無所有;舌界無所有故,當知味界

亦無所有;味界無所有故,當知舌識

界,亦無所有;舌識界無所有故,當知

舌觸亦無所有舌觸無所有故當知

舌觸爲緣所生諸受,亦無所有;舌觸

爲緣所生諸受無所有故,當知虛空,

亦無所有;虛空無所有故,當知大乘

亦無所有;大乘無所有故,當知無數

亦無所有;無數無所有故,當知無量

亦無所有;無量無所有故,當知無邊

亦無所有;無邊無所有故,當知一切

法,亦無所有;由如是義故,說大乘普

能含受無數無量無邊有情.何以故?

善現,若我乃至見者,若舌界乃至舌

觸爲緣所生諸受,若虛空,若大乘,若

無數,若無量,若無邊,若一切法,如是

一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知身界,亦無所有;身界無所有故,當

知觸界,亦無所有;觸界無所有故,當

知身識界,亦無所有;身識界無所有

故,當知身觸,亦無所有;身觸無所有

故,當知身觸爲緣所生諸受,亦無所

有;身觸爲緣所生諸受無所有故,當

知虛空,亦無所有;虛空無所有故,當

知大乘,亦無所有;大乘無所有故,當

知無數,亦無所有;無數無所有故,當

知無量,亦無所有;無量無所有故,當

知無邊,亦無所有;無邊無所有故,當

知一切法,亦無所有;由如是義故,說

大乘普能含受無數無量無邊有情.

何以故?善現,若我乃至見者,若身界

乃至身觸爲緣所生諸受,若虛空,若

大乘,若無數,若無量,若無邊,若一切

法,如是一切,皆無所有,不可得故.復

次,善現,我乃至見者無所有故,當知

意界,亦無所有;意界無所有故,當知

法界,亦無所有;法界無所有故,當知

意識界,亦無所有;意識界無所有故,

當知意觸,亦無所有;意觸無所有故,

當知意觸爲緣所生諸受,亦無所有;

意觸爲緣所生諸受無所有故,當知

虛空亦無所有虛空無所有故,當知

大乘亦無所有大乘無所有故,當知

無數亦無所有無數無所有故,當知

無量亦無所有無量無所有故,當知

無邊,亦無所有;無邊無所有故,當知

一切法,亦無所有;由如是義故,說大

乘普能含受無數無量無邊有情

何以故?善現,若我乃至見者,若意界

乃至意觸爲緣所生諸受,若虛空,若

大乘,若無數,若無量,若無邊,若一切

法,如是一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知地,界亦,無所有地界無所有故,當

知水,界亦,無所有水界無所有故,當

知火,界亦,無所有火界無所有故,當

知風,界亦,無所有風界無所有故,當

知空,界亦,無所有空界無所有故,當

知識,界亦,無所有識界無所有故,當

知虛,空亦,無所有虛空無所有故,當

知大,乘亦,無所有大乘無所有故,當

知無,數亦,無所有無數無所有故,當

知無,量亦,無所有無量無所有故,當

知無,邊亦,無所有無邊無所有故,當

知一切法,亦無所有;由如是義故,說

大乘普能含受無數無量無邊有情.

何以故?善現,若我乃至見者,若地、水、

火、風、空、識界,若虛空,若大乘,若無數,

若無量,若無邊,若一切法,如是一切,

皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知苦聖諦,亦無所有;苦聖諦無所有

故,當知集聖諦,亦無所有;集聖諦無

所有故,當知滅聖諦,亦無所有;滅聖

諦無所有故,當知道聖諦,亦無所有;

道聖諦無所有故,當知虛空,亦無所

有;虛空無所有故,當知大乘,亦無所

有;大乘無所有故,當知無數,亦無所

有;無數無所有故,當知無量,亦無所

有;無量無所有故,當知無邊,亦無所

有;無邊無所有故,當知一切,法亦無

所有;由如是義故,說大乘普能含受

無數無量無邊有情.何以故?善現,若

我乃至見者,若苦、集、滅、道聖諦,若虛

空,若大乘,若無數,若無量,若無邊,若

一切法,如是一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知無明,亦無所有;無明無所有故,當

知行,亦無所有;行無所有故,當知識,

亦無所有;識無所有故,當知名色,亦

無所有;名色無所有故,當知六處,亦

無所有;六處無所有故,當知觸,亦無

所有;觸無所有故,當知受,亦無所有;

受無所有故,當知愛,亦無所有;愛無

所有故,當知取,亦無所有;取無所有

故當知有亦無所有有無所有故當

知生,亦無所有;生無所有故,當知老

死愁歎苦憂惱亦無所有;老死愁歎

苦憂惱無所有故,當知虛空,亦無所

有;虛空無所有故,當知大乘,亦無所

有;大乘無所有故,當知無數,亦無所

有,無數無所有故,當知無量,亦無所

有,無量無所有故,當知無邊,亦無所

有;無邊無所有故,當知一切法,亦無

所有;由如是義故,說大乘普能含受

無數無量無邊有情.何以故?善現,若

我乃至見者,若無明乃至老死愁歎

苦憂惱,若虛空,若大乘,若無數,若無

量,若無邊,若一切法,如是一切,皆無

所有,不可得故.

大般若波羅蜜多經卷第五十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十八 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之三

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知內空,亦無所有;內空無所有故,當

知外空,亦無所有;外空無所有故,當

知內外空,亦無所有;內外空無所有

故,當知空空,亦無所有;空空無所有

故,當知大空,亦無所有;大空無所有

故,當知勝義空,亦無所有;勝義空無

所有故,當知有爲空,亦無所有;有爲

空無所有故,當知無爲空,亦無所有;

無爲空無所有故,當知畢竟空,亦無

所有;畢竟空無所有故,當知無際空,

亦無所有;無際空無所有故,當知散

空,亦無所有;散空無所有故,當知無

變異空亦無所有;無變異空無所有

故,當知本性空,亦無所有;本性空無

所有故,當知自相空,亦無所有;自相

空無所有故,當知共相空,亦無所有;

共相空無所有故,當知一切法空,亦

無所有;一切法空無所有故,當知不

可得空,亦無所有;不可得空無所有

故,當知無性空,亦無所有;無性空無

所有故,當知自性空,亦無所有;自性

空無所有故,當知無性自性空,亦無

所有,無性自性空無所有故,當知虛

空,亦無所有;虛空無所有故,當知大

乘,亦無所有;大乘無所有故,當知無

數,亦無所有;無數無所有故,當知無

量,亦無所有;無量無所有故,當知無

邊,亦無所有;無邊無所有故,當知一

切法,亦無所有;由如是義故,說大乘

普能含受無數無量無邊有情.何以

故?善現,若我乃至見者,若內空乃至

無性自性空,若虛空,若大乘,若無數,

若無量,若無邊,若一切法,如是一切,

皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知布施波羅蜜多,亦無所有;布施波

羅蜜多無所有故,當知淨戒波羅蜜

多,亦無所有;淨戒波羅蜜多無所有

故,當知安忍波羅蜜多,亦無所有;安

忍波羅蜜多無所有故;當知精進波

羅蜜多,亦無所有;精進波羅蜜多無

所有故,當知靜慮波羅蜜多,亦無所

有;靜慮波羅蜜多無所有故,當知般

若波羅蜜多,亦無所有;般若波羅蜜

多無所有故,當知虛空,亦無所有;虛

空無所有故,當知大乘,亦無所有;大

乘無所有故,當知無數,亦無所有;無

數無所有故,當知無量,亦無所有;無

量無所有故,當知無邊,亦無所有;無

邊無所有故,當知一切法,亦無所有;

由如是義故,說大乘普能含受無數

無量無邊有情何以故善現若我乃

至見者,若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若虛空,若大乘,若無

數,若無量,若無邊,若一切法,如是一

切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知四靜慮,亦無所有;四靜慮無所有

故,當知四無量,亦無所有;四無量無

所有故,當知四無色定,亦無所有;四

無色定無所有故,當知虛空,亦無所

有;虛空無所有故,當知大乘,亦無所

有;大乘無所有故,當知無數,亦無所

有;無數無所有故,當知無量,亦無所

有;無量無所有故,當知無邊,亦無所

有;無邊無所有故,當知一切法,亦無

所有;由如是義故,說大乘普能含受

無數無量無邊有情.何以故?善現,若

我乃至見者,若四靜慮、四無量、四無

色定,若虛空,若大乘,若無數,若無量,

若無邊,若一切法,如是一切,皆無所

有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知四念住,亦無所有;四念住無所有

故,當知四正斷,亦無所有;四正斷無

所有故,當知四神足,亦無所有;四神

足無所有故,當知五根亦無所有;五

根無所有故,當知五力亦無所有;五

力無所有故,當知七等覺支,亦無所

有;七等覺支無所有故,當知八聖道

支,亦無所有;八聖道支無所有故,當

知虛空,亦無所有;虛空無所有故,當

知大乘,亦無所有;大乘無所有故,當

知無數,亦無所有;無數無所有故,當

知無量,亦無所有;無量無所有故,當

知無邊亦,無所有無;邊無所有故,當

知一切法亦無所有由如是義故說

大乘普能含受無數無量無邊有情.

何以故?善現,若我乃至見者,若四念

住乃至八聖道支,若虛空,若大乘,若

無數,若無量,若無邊,若一切法,如是

一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知空解脫門,亦無所有;空解脫門無

所有故,當知無相解脫門,亦無所有

無相解脫門無所有故,當知無願解

脫門,亦無所有;無願解脫門無所有

故,當知虛空,亦無所有;虛空無所有

故,當知大乘,亦無所有;大乘無所有

故,當知無數,亦無所有;無數無所有

故,當知無量,亦無所有;無量無所有

故,當知無邊,亦無所有;無邊無所有

故,當知一切,法亦無所;有由如是義

故,說大乘普能含受無數無量無邊

有情.何以故?善現,若我乃至見者,若

空,無相、無願解脫門,若虛空,若大乘,

若無數,若無量,若無邊,若一切法,如

是一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知五眼,亦無所有;五眼無所有故,當

知六神通亦無所有;六神通無所有

故,當知虛,空亦無所有;虛空無所有

故,當知大乘,亦無所有;大乘無所有

故,當知無數,亦無所有;無數無所有

故,當知無量,亦無所有;無量無所有

故,當知無邊,亦無所有;無邊無所有

故,當知一切法,亦無所有;由如是義

故,說大乘普能含受無數無量無邊

有情.何以故?善現,若我乃至見者,若

五眼,若六神通,若虛空,若大乘,若無

數,若無量,若無邊,若一切法,如是一

切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知佛十力亦無所有;佛十力無所有

故,當知四無所畏,亦無所有;四無所

畏無所有故,當知四無礙解,亦無所

有;四無礙解無所有故,當知大慈,亦

無所有;大慈無所有故,當知大悲,亦

無所有;大悲無所有故,當知大喜,亦

無所有;大喜無所有故,當知大捨,亦

無所有;大捨無所有故,當知十八,佛

不共法,亦無所有;十八佛不共法無

所有故,當知一切智,亦無所有;一切

智無所有故,當知道相智,亦無所有;

道相智無所有故,當知一切相智,亦

無所有;一切相智無所有故,當知虛

空,亦無所有;虛空無所有故,當知大

乘,亦無所有;大乘無所有故,當知無

數,亦無所有;無數無所有故,當知無

量,亦無所有;無量無所有故,當知無

邊,亦無所有;無邊無所有故,當知一

切法,亦無所有;由如是義故,說大乘

普能含受無數無量無邊有情.何以

故?善現,若我乃至見者,若佛十力乃

至一切相智,若虛空,若大乘,若無數,

若無量,若無邊,若一切法,如是一切,

皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知極喜地,亦無所有;極喜地無所有

故,當知離垢地,亦無所有;離垢地無

所有故,當知發光地,亦無所有;發光

地無所有故,當知焰慧地,亦無所有;

焰慧地無所有故,當知極難勝地,亦

無所有;極難勝地無所有故,當知現

前地,亦無所有;現前地無所有故,當

知遠行地,亦無所有;遠行地無所有

故,當知不動地,亦無所有;不動地無

所有故,當知善慧地,亦無所有;善慧

地無所有故,當知法雲地,亦無所有;

法雲地無所有故,當知虛空,亦無所

有;虛空無所有故,當知大乘,亦無所

有;大乘無所有故,當知無數,亦無所

有;無數無所有故,當知無量,亦無所

有;無量無所有故,當知無邊,亦無所

有;無邊無所有故,當知一切法,亦無

所有;由如是義故,說大乘普能含受

無數無量無邊有情.何以故?善現,若

我乃至見者,若極喜地乃至法雲地,

若虛空,若大乘,若無數,若無量,若無

邊,若一切法,如是一切,皆無所有,不

可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知淨觀地,亦無所有;淨觀地無所有

故,當知種性地,亦無所有;種性地無

所有故,當知第八地,亦無所有;第八

地無所有故,當知具見地,亦無所有;

具見地無所有故,當知薄地,亦無所

有;薄地無所有故,當知離欲地,亦無

所有;離欲地無所有故,當知已辦地,

亦無所有;已辦地無所有故,當知獨

覺地,亦無所有;獨覺地無所有故,當

知菩薩地,亦無所有;菩薩地無所有

故,當知如來地,亦無所有;如來地無

所有故,當知虛空,亦無所有;虛空無

所有故,當知大,乘亦無所有,大乘無

所有故,當知無數,亦無所有;無數無

所有故,當知無量,亦無所有,無量無

所有故,當知無邊,亦無所有;無邊無

所有故,當知一切法亦無所有;由如

是義故,說大乘普能含受無數無量

無邊有情.何以故?善現,若我乃至見

者,若淨觀地乃至如來地,若虛空,若

大乘,若無數,若無量,若無邊,若一切

法,如是一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知預流向,亦無所有;預流向無所有

故,當知預流果,亦無所有;預流果無

所有故,當知一來向,亦無所有;一來

向無所有故,當知一來果,亦無所有;

一來果無所有故,當知不還向,亦無

所有;不還向無所有故,當知不還果

亦無所有;不還果無所有故,當知阿

羅漢向,亦無所有;阿羅漢向無所有

故,當知阿羅漢果,亦無所有;阿羅漢

果無所有故,當知獨覺向,亦無所有;

獨覺向無所有故,當知獨覺果,亦無

所有;獨覺果無所有故,當知菩薩摩

訶薩法,亦無所有;菩薩摩訶薩法無

所有故,當知三藐三佛陁法,亦無所

有;三藐三佛陁法無所有故,當知虛

空,亦無所有;虛空無所有故,當知大

乘,亦無所有;大乘無所有故,當知無

數,亦無所有;無數無所有故,當知無

量,亦無所有;無量無所有故,當知無

邊,亦無所有;無邊無所有故,當知一

切法,亦無所有;由如是義故,說大乘

普能含受無數無量無邊有情.何以

故?善現,若我乃至見者,若預流向乃

至三藐三佛陁法,若虛空,若大乘,若

無數,若無量,若無邊,若一切法,如是

一切,皆無所有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知預流向補特伽羅,亦無所有;預流

向補特伽羅無所有故,當知預流果

補特伽羅,亦無所有;預流果補特伽

羅無所有故,當知一來向補特伽羅

亦無所有;一來向補特伽羅無所有

故,當知一來果補特伽羅,亦無所有;

一來果補特伽羅無所有故,當知不

還向補特伽羅,亦無所有;不還向補

特伽羅無所有故,當知不還果補特

伽羅,亦無所有;不還果補特伽羅無

所有故,當知阿羅漢向補特伽羅,亦

無所有;阿羅漢向補特伽羅無所有

故,當知阿羅漢果補特伽羅,亦無所

有;阿羅漢果補特伽羅無所有故,當

知獨覺向補特伽羅,亦無所有;獨覺

向補特伽羅無所有故,當知獨覺果

補特伽羅,亦無所有;獨覺果補特伽

羅無所有故,當知菩薩摩訶薩,亦無

所有;菩薩摩訶薩無所有故,當知三

藐三佛陁,亦無所有;三藐三佛陁無

所有故,當知虛空,亦無所有;虛空無

所有故,當知大乘,亦無所有;大乘無

所有故,當知無數,亦無所有;無數無

所有故,當知無量,亦無所有;無量無

所有故,當知無邊,亦無所有;無邊無

所有故,當知一切法;亦無所有;由如

是義故,說大乘普能含受無數無量

無邊有情,何以故?善現,若我乃至見

者,若預流向補特伽羅乃至三藐三

佛陁,若虛空,若大乘,若無數,若無量,

若無邊,若一切法,如是一切,皆無所

有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知聲聞乘,亦無所有;聲聞乘無所有

故,當知獨覺乘,亦無所有;獨覺乘無

所有故,當知正等覺乘,亦無所有;正

等覺乘無所有故,當知虛空,亦無所

有;虛空無所有故,當知大乘,亦無所

有;大乘無所有故,當知無數,亦無所

有;無數無所有故,當知無量,亦無所

有;無量無所有故,當知無邊,亦無所

有;無邊無所有故,當知一切法,亦無

所有;由如是義故,說大乘普能含受

無數無量無邊有情.何以故?善現,若

我乃至見者,若聲聞乘、獨覺乘、正等

覺乘,若虛空,若大乘,若無數,若無量,

若無邊,若一切法,如是一切,皆無所

有,不可得故.

復次,善現,我乃至見者無所有故,當

知聲聞乘補特伽羅,亦無所有;聲聞

乘補特伽羅無所有故,當知獨覺乘

補特伽羅,亦無所有;獨覺乘補特伽

羅無所有故,當知正等覺乘補特伽

羅,亦無所有;正等覺乘補特伽羅無

所有故,當知虛空,亦無所有;虛空無

所有故,當知大乘,亦無所有;大乘無

所有故,當知無數,亦無所有;無數無

所有故,當知無量,亦無所有;無量無

所有故,當知無邊,亦無所有;無邊無

所有故,當知一切法,亦無所有,由如

是義故,說大乘普能含受無數無量

無邊有情.何以故?善現,若我乃至見

者,若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘補特

伽羅,若虛空,若大乘,若無數,若無量,

若無邊,若一切法,如是一切,皆無所

有,不可得故.善現,當知如涅槃界普

能含受無數無量無邊有情,大乘亦

爾,普能含受無數無量無邊有情.善

現,由此因緣故,作是說:譬如虛空普

能含受無數無量無邊有情,大乘亦

爾,普能含受無數無量無邊有情.

復次,善現,汝言:又如虛空無來,無去,

無住可見,大乘亦爾,無來,無去,無住

可見者,如是如是.如汝所說.所以者

何?善現,以一切法,無來無去,亦復不

住何以故以一切法若動若住不可

得故.善現,色無來無去,亦復不住;受、

想、行、識無來無去,亦復不住.色本性

無來無去,亦復不住;受、想、行、識本性

無來無去,亦復不住.色眞如無來無

去,亦復不住;受、想、行、識眞如無來無

去,亦復不住.色自性無來無去,亦復

不住;受、想、行、識自性無來無去,亦復

不住.色自相無來無去,亦復不住;受、

想、行、識自相無來無去,亦復不住.何

以故?善現,以色、受、想、行、識及彼本性、

眞如、自性、自相,若動若住,不可得故.

復次,善現,眼處無來無去,亦復不住;

耳、鼻、舌、身、意處無來無去,亦復不住.

眼處本性無來無去,亦復不住;耳、鼻、

舌、身、意處本性無來無去,亦復不住.

眼處眞如無來無去,亦復不住;耳、鼻、

舌、身、意處眞如無來無去,亦復不住.

眼處自性無來無去,亦復不住;耳、鼻、

舌、身、意處自性無來無去,亦復不住.

眼處自相無來無去,亦復不住;耳、鼻、

舌、身、意處自相無來無去,亦復不住.

何以故?善現,以眼、耳、鼻、舌、身、意處及

彼本性、眞如、自性、自相,若動若住,不

可得故.

復次,善現,色處無來無去,亦復不住;

聲、香、味、觸、法處無來無去,亦復不住.

色處本性無來無去,亦復不住;聲、香、

味、觸、法處本性無來無去,亦復不住.

色處眞如無來無去,亦復不住;聲、香、

味、觸、法處眞如無來無去,亦復不住.

色處自性無來無去,亦復不住;聲、香、

味、觸、法處自性無來無去,亦復不住.

色處自相無來無去,亦復不住;聲、香、

味、觸、法處自相無來無去,亦復不住.

何以故?善現,以色、聲、香、味、觸、法處及

彼本性、眞如、自性、自相、若動若住,不

可得故.

復次,善現,眼界無來無去,亦復不住;

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受無來無去,亦復不住.眼界本性

無來無去,亦復不住;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受本性無來無去,亦復

不住.眼界眞如無來無去,亦復不住;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如

無來無去,亦復不住.眼界自性無來

無去,亦復不住;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受自性無來無去,亦復不住.

眼界自相無來無去,亦復不住;色界

乃至眼觸爲緣所生諸受自相無來

無去,亦復不住.何以故?善現,以眼界、

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受及彼本性、眞如、自性、自相,若動

若住,不可得故.

復次,善現,耳界無來無去,亦復不住;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受無來無去,亦復不住.耳界本性

無來無去,亦復不住;聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受本性無來無去,亦復

不住.耳界眞如無來無去,亦復不住;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如

無來無去,亦復不住.耳界自性無來

無去,亦復不住;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受自性無來無去,亦復不住.

耳界自相無來無去,亦復不住;聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受自相無來

無去,亦復不住.何以故?善現,以耳界、

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受及彼本性、眞如、自性、自相,若動

若住,不可得故.復次,善現,鼻界無來

無去亦復不住香界鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受無來無去,亦復

不住.鼻界本性無來無去,亦復不住;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受本性

無來無去,亦復不住.鼻界眞如無來

無去,亦復不住;香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受眞如無來無去,亦復不住.

鼻界自性無來無去,亦復不住;香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受自性無來

無去,亦復不住.鼻界自相無來無去

亦復不住;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自相無來無去,亦復不住.何以

故善現以鼻界香界鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受及彼本性、眞如、

自性、自相,若動若住,不可得故.復次,

善現,舌界無來無去,亦復不住;味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

無來無去,亦復不住.舌界本性無來

無去,亦復不住;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受本性無來無去,亦復不住.

舌界眞如無來無去,亦復不住;味界

乃至舌觸爲緣所生諸受眞如無來

無,去亦復不.住舌界自性無來無去,

亦復不住;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性無來無去,亦復不住.舌界

自相無來無去,亦復不住;味界乃至

舌觸爲緣所生諸受自相無來無去,

亦復不住.何以故?善現,以舌界、味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

及彼本性、眞如、自性、自相,若動若住,

不可得故.

復次,善現,身界無來無去,亦復不住;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受無來無去,亦復不住.身界本性

無來無去,亦復不住;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受本性無來無去,亦復

不住.身界眞如無來無去,亦復不住;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如

無來無去,亦復不住.身界自性無來

無去,亦復不住;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受自性無來無去,亦復不住.

身界自相無來無去,亦復不住;觸界

乃至身觸爲緣所生諸受自相無來

無去,亦復不住.何以故?善現,以身界、

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受及彼本性、眞如、自性、自相,若動

若住,不可得故.復次,善現,意界無來

無去,亦復不住;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受無來無去,亦復

不住.意界本性無來無去,亦復不住,

法界乃至意觸爲緣所生諸受本性

無來無去,亦復不住.意界眞如無來

無去,亦復不住;法界乃至意觸爲緣

所生諸受眞如無來無去,亦復不住.

意界自性無來無去,亦復不住;法界

乃至意觸爲緣所生諸受自性無來

無去,亦復不住.意界自相無來無去,

亦復不住;法界乃至意觸爲緣所生

諸受自相無來無去,亦復不住.何以

故?善現,以意界、法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受及彼本性眞如

自性自相,若動若住,不可得故.

復次,善現,地界無來無去,亦復不住,

水、火、風、空、識界無來無去,亦復不住.

地界本性無來無去,亦復不住;水、火、

風、空、識界本性無來無去,亦復不住.

地界眞如無來無去,亦復不住;水、火、

風、空、識界眞如無來無去,亦復不住.

地界自性無來無去,亦復不住;水、火、

風、空、識界自性無來無去,亦復不住.

地界自相無來無去,亦復不住;水、火、

風、空、識界自相無來無去,亦復不住.

何以故?善現,以地、水、火、風、空、識界及

彼本性、眞如、自性、自相,若動若住,不

可得故.

復次,善現,苦聖諦無來無去,亦復不

住;集、滅、道聖諦無來無去,亦復不住.

苦聖諦本性無來無去,亦復不住;集

滅、道聖諦本性無來無去,亦復不住.

苦聖諦眞如無來無去,亦復不住;集,

滅、道聖諦眞如無來無去,亦復不住.

苦聖諦自性無來無去,亦復不住;集、

滅、道聖諦自性無來無去,亦復不住.

苦聖諦自相無來無去,亦復不住;集

滅、道聖諦自相無來無去,亦復不住.

何以故?善現,以苦、集、滅、道聖諦及彼

本性、眞如、自性、自相,若動若住,不可

得故.

復次,善現,無明無來無去,亦復不住;

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱無來無去,亦復不住.無

明本性無來無去,亦復不住;行乃至

老死愁歎苦憂惱本性無來無去,亦

復不住.無明眞如無來無去,亦復不

住;行乃至老死愁歎苦憂惱眞如無

來無去,亦復不住.無明自性無來無

去,亦復不住;行乃至老死愁歎苦憂

惱自性無來無去,亦復不住.無明自

相無來無去,亦復不住;行乃至老死

愁歎苦憂惱自相無來無去,亦復不

住.何以故?善現,以無明、行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

及彼本性、眞如、自性、自相,若動若住,

不可得故.

復次,善現,眞如無來無去,亦復不住;

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離

界、滅界、無性界、無相界、無作界、無爲

界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實

際無來無去,亦復不住.眞如本性無

來無去,亦復不住;法界乃至實際本

性無來無去,亦復不住.眞如眞如無

來無去,亦復不住;法界乃至實際眞

如無來無去,亦復不住.眞如自性無

來無去,亦復不住;法界乃至實際自

性無來無去,亦復不住.眞如自相無

來無去,亦復不住;法界乃至實際自

相無來無去,亦復不住.何以故?善現,

眞如乃至實際及彼本性眞如自性

自相,若動若住,不可得故.

復次,善現,內空無來無去,亦復不住;

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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

性空無來無去,亦復不住.內空本性

無來無去,亦復不住;外空乃至無性

自性空本性無來無去,亦復不住.內

空眞如無來無去,亦復不住;外空乃

至無性自性空眞如無來無去,亦復

不住.內空自性無來無去,亦復不住,

外空乃至無性自性空自性無來無

去,亦復不住.內空自相無來無去,亦

復不住;外空乃至無性自性空自相

無來無去,亦復不住.何以故?善現,內

空乃至無性自性空及彼本性、眞如、

自性、自相,若動若住,不可得故.

復次,善現,布施波羅蜜多無來無去,

亦復不住;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多無來無去,亦復不住.布施

波羅蜜多本性無來無去,亦復不住;

淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多

本性無來無去,亦復不住.布施波羅

蜜多眞如無來無去,亦復不住;淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如

無來無去,亦復不住.布施波羅蜜多

自性無來無去,亦復不住;淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無來

無去,亦復不住.布施波羅蜜多自相

無來無去,亦復不住;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多自相無來無去,

亦復不住.何以故?善現,以布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及彼

本性、眞如、自性、自相,若動若住,不可

得故.

復次,善現,四靜慮無來無去,亦復不

住;四無量、四無色定無來無去,亦復

不住.四靜慮本性無來無去,亦復不

住;四無量、四無色定本性無來無去,

亦復不住.四靜慮眞如無來無去,亦

復不住;四無量、四無色定眞如無來

無去,亦復不住.四靜慮自性無來無

去,亦復不住;四無量、四無色定自性

無來無去,亦復不住.四靜慮自相無

來無去,亦復不住;四無量、四無色定

自相無來無去,亦復不住.何以故?善

現,以四靜慮、四無量、四無色定及彼

本性、眞如、自性、自相,若動若住,不可

得故.

復次,善現,四念住無來無去,亦復不

住;四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支無來無去,亦復不住.四

念住本性無來無去,亦復不住;四正

斷乃至八聖道支本性無來無去,亦

復不住.四念住眞如無來無去,亦復

不住;四正斷乃至八聖道支眞如無

來無去,亦復不住.四念住自性無來

無去,亦復不住;四正斷乃至八聖道

支自性無來無去,亦復不住.四念住

自相無來無去,亦復不住;四正斷乃

至八聖道支自相無來無去,亦復不

住.何以故?善現,以四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

及彼本性眞如自性自相,若動若住,

不可得故.

大般若波羅蜜多經卷第五十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十九 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之四

復次,善現,空解脫門無來無去,亦復

不住;無相、無願解脫門無來無去,亦

復不住.空解脫門本性無來無去,亦

復不住;無相、無願解脫門本性無來

無去,亦復不住.空解脫門眞如無來

無去,亦復不住;無相、無願解脫門眞

如無來無去,亦復不住.空解脫門自

性無來無去,亦復不住;無相、無願解

脫門自性無來無去,亦復不住.空解

脫門自相無來無去,亦復不住;無相、

無願解脫門自相無來無去,亦復不

住.何以故?善現,以空、無相、無願解脫

門及彼本性、眞如、自性、自相,若動若

住,不可得故.

復次,善現,五眼無來無去,亦復不住;

六神通無來無去,亦復不住.五眼本

性無來無去,亦復不住;六神通本性

無來無去,亦復不住.五眼眞如無來

無去,亦復不住;六神通眞如無來無

去,亦復不住.五眼自性無來無去,亦

復不住;六神通自性無來無去,亦復

不住.五眼自相無來無去,亦復不住;

六神通自相無來無去,亦復不住.何

以故?善現,以五眼、六神通及彼本性、

眞如、自性、自相,若動若住,不可得故.

復次,善現,佛十力無來無去,亦復不

住;四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相

智、一切相智無來無去,亦復不住.佛

十力本性無來無去,亦復不住;四無

所畏乃至一切相智本性無來無去,

亦復不住.佛十力眞如無來無去,亦

復不住;四無所畏乃至一切相智眞

如無來無去,亦復不住.佛十力自性

無來無去,亦復不住;四無所畏乃至

一切相智自性無來無去,亦復不住.

佛十力自相無來無去,亦復不住;四

無所畏乃至一切相智自相無來無

去,亦復不住.何以故?善現,以佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、

一切相智及彼本性、眞如、自性、自相,

若動若住,不可得故.

復次善現菩薩無來,無去亦復.不住

菩提佛陁無來無去亦復不住菩薩

本性無來無去,亦復不住;菩提、佛陁

本性無來無去,亦復不住.菩薩眞如

無來無去,亦復不住;菩提、佛陁眞如

無來無去,亦復不住.菩薩自性無來

無去,亦復不住;菩提、佛陁自性無來

無去,亦復不住.菩薩自相無來無去,

亦復不住;菩提佛陁自相無來無去,

亦復不住.何以故?善現,以菩薩、菩提、

佛陁及彼本性、眞如、自性、自相,若動

若住,不可得故.

復次,善現,有爲無來無去,亦復不住;

無爲無來無去,亦復不住.有爲本性

無來無去,亦復不住;無爲本性無來

無去,亦復不住.有爲眞如無來無去,

亦復不住;無爲眞如無來無去,亦復

不住.有爲自性無來無去,亦復不住;

無爲自性無來無去,亦復不住.有爲

自相無來無去,亦復不住;無爲自相

無來無去,亦復不住.何以故?善現,以

有爲、無爲及彼本性、眞如、自性、自相,

若動若住,不可得故.善現,故說大乘

無來,無去,無住可見,譬如虛空.

復次,善現,汝言:又如虛空前、後、中際

皆不可得,大乘亦爾,前、後、中際皆不

可得,三世平等故,名大乘者.如是如

是.如汝所說.所以者何?善現,過去世,

過去世空;未來世,未來世空;現在世,

現在世空;三世平等性,三世平等性

空;大乘性,大乘性空;菩薩摩訶薩,菩

薩摩訶薩性空.何以故?善現,空,無一、

二、三、四、五、六、七、八、九、十別異之相.是故

大乘三世平等.善現,如是大乘中,平

等、不平等相,俱不可得;貪、不貪相,俱

不可得;瞋、不瞋相,俱不可得;癡、不癡

相,俱不可得;慢、不慢相,俱不可得.如

是乃至善、非善相,俱不可得;有記、無

記相,俱不可得;有漏、無漏相,俱不可

得;有罪、無罪相,俱不可得;有染、離染

相,俱不可得;世閒、出世閒相,俱不可

得;雜染、淸淨相,俱不可得;生死、涅槃

相,俱不可得;常、無常相,俱不可得;樂

及苦相,俱不可得;我、無我相,俱不可

得;淨、不淨相,俱不可得;寂靜、不寂靜

相,俱不可得;遠離、不遠離相,俱不可

得;欲界、出欲界相,俱不可得;色界、出

色界相,俱不可得;無色界、出無色界

相,俱不可得.何以故?善現,以大乘中,

諸法自性,不可得故.善現,過去色,過

去色空,未來色,未來色空,現在色,現

在色空;過去受、想、行、識,過去受、想、行、

識空,未來受、想、行、識,未來受、想、行、識

空,現在受、想、行、識,現在受、想、行、識空.

所以者何善現空中過去色不可得

何以故?過去色,卽是空,空性亦空,空

中空尚不可得,何況空中,有過去色

可得?善現,空中未來色,不可得.何以

故?未來色,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有未來色可得?

善現,空中現在色,不可得.何以故?現

在色,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有現在色可得?善現,

空中過去、未來、現在色,不可得.何以

故?過去、未來、現在色,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中有過

去、未來、現在色可得.善現,空中過去

受、想、行、識不可得.何以故?過去受、想、

行、識,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有過去受、想、行、識可

得?善現,空中未來受、想、行、識,不可得.

何以故?未來受、想、行、識,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

未來受、想、行、識可得?善現,空中現在

受、想、行、識,不可得.何以故?現在受、想、

行、識,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有現在受、想、行、識可

得?善現,空中過去、未來、現在受、想、行、

識,不可得.何以故?過去、未來、現在受、

想、行、識,卽是空,空性亦空,空中空尚

不可得,何況空中,有過去、未來、現在

受、想、行、識可得?

善現,過去眼處,過去眼處空,未來眼

處,未來眼處空,現在眼處,現在眼處

空;過去耳、鼻、舌、身、意處,過去耳、鼻、舌、

身、意處空,未來耳、鼻、舌、身、意處,未來

耳、鼻、舌、身、意處空,現在耳、鼻、舌、身、意

處,現在耳、鼻、舌、身、意處空.所以者何?

善現,空中過去眼處,不可得.何以故?

過去眼處,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有過去眼處可

得?善現,空中未來眼處,不可得.何以

故?未來眼處,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有未來眼處

可得?善現,空中現在眼處,不可得.何

以故?現在眼處,卽是空,空性亦空,空

中空尚不可得,何況空中,有現在眼

處可得?善現,空中過去、未來、現在眼

處,不可得.何以故?過去、未來、現在眼

處,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有過去、未來、現在眼處

可得?善現,空中過去耳、鼻、舌、身、意處,

不可得.何以故?過去耳、鼻、舌、身、意處,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得,

何況空中,有過去耳、鼻、舌、身、意處可

得?善現,空中未來耳、鼻、舌、身、意處,不

可得.何以故?未來耳、鼻、舌、身、意處,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有未來耳、鼻、舌、身、意處可得?

善現,空中現在耳、鼻、舌、身、意處,不可

得.何以故?現在耳、鼻、舌、身、意處,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在耳、鼻、舌、身、意處可得?善

現,空中過去、未來、現在耳、鼻、舌、身、意

處,不可得.何以故?過去、未來、現在耳、

鼻、舌、身、意處,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有過去、未來、

現在耳、鼻、舌、身、意處可得?

善現,過去色處,過去色處空,未來色

處,未來色處空,現在色處,現在色處

空;過去聲、香、味、觸、法處,過去聲、香、味、

觸、法處空,未來聲、香、味、觸、法處,未來

聲、香、味、觸、法處空,現在聲、香、味、觸、法

處,現在聲、香、味、觸、法處空.所以者何?

善現,空中過去色處,不可得.何以故?

過去色處,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有過去色處可

得?善現,空中未來色處,不可得.何以

故?未來色處,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有未來色處

可得?善現,空中現在色處,不可得.何

以故?現在色處,卽是空,空性亦空,空

中空尚不可得,何況空中,有現在色

處可得?善現,空中過去、未來、現在色

處,不可得.何以故?過去、未來、現在色

處,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有過去、未來、現在色處

可得?善現,空中過去聲、香、味、觸、法處,

不可得.何以故?過去聲、香、味、觸、法處,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得

何況空中,有過去聲、香、味、觸、法處可

得?善現,空中未來聲、香、味、觸、法處,不

可得.何以故?未來聲、香、味、觸、法處,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有未來聲、香、味、觸、法處可得?

善現,空中現在聲、香、味、觸、法處,不可

得.何以故?現在聲、香、味、觸、法處,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在聲、香、味、觸、法處可得?善

現,空中過去、未來、現在聲、香、味、觸、法

處,不可得.何以故?過去、未來、現在聲、

香、味、觸、法處,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有過去、未來、

現在聲、香、味、觸、法處可得?

善現,過去眼界,過去眼界空,未來眼

界,未來眼界空,現在眼界,現在眼界

空;過去色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,過去色界乃至眼觸爲

緣所生諸受空,未來色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,未來色界

乃至眼觸爲緣所生諸受空,現在色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,現在色界乃至眼觸爲緣所生諸

受空.所以者何?善現,空中過去眼界,

不可得.何以故?過去眼界,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去眼界可得?善現,空中未來眼

界,不可得.何以故?未來眼界,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有未來眼界可得?善現,空中現在

眼界,不可得.何以故?現在眼界,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在眼界可得?善現,空中過

去、未來、現在眼界,不可得.何以故?過

去、未來、現在眼界,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有過去、

未來、現在眼界可得?善現,空中過去

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?過去色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去色界乃至眼觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中未來色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,不可得.何以

故?未來色界乃至眼觸爲緣所生諸

受卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有未來色界乃至眼觸

爲緣所生諸受可得?善現,空中現在

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?現在色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有現

在色界乃至眼觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中過去、未來、現在色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,不

可得.何以故?過去、未來、現在色界乃

至眼觸爲緣所生諸受,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

過去、未來、現在色界乃至眼觸爲緣

所生諸受可得?

善現,過去耳界,過去耳界空,未來耳

界,未來耳界空,現在耳界,現在耳界

空;過去聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,過去聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受空,未來聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,未來聲界、

耳觸、耳觸爲緣所生諸受空,現在聲

乃至識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受空.所以者何?善現,空中過去耳界,

不可得.何以故?過去耳界,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去耳界可得?善現,空中未來耳

界,不可得.何以故?未來耳界,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有未來耳界可得?善現,空中現在

耳界,不可得.何以故?現在耳界,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在耳界可得?善現,空中過

去、未來、現在耳界,不可得.何以故?過

去、未來、現在耳界,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有過去、

未來、現在耳界可得?善現,空中過去

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受不可得.何以故?過去聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中未來聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受不可得.何以

故?未來聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有未來聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受可得?善現,空中現在

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?現在聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有現

在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中過去、未來、現在聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,不

可得.何以故?過去、未來、現在聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

過去、未來、現在聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受可得?

善現,過去鼻界,過去鼻界空,未來

鼻界,未來鼻界空,現在鼻界,現在鼻

界空;過去香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,過去香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受空,未來香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,未來香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受空,現在

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,現在香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受空.所以者何?善現,空中過去鼻

界不可得.何以故?過去鼻界,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中有過去鼻界可得?善現,空中未來

鼻界,不可得.何以故?未來鼻界,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有未來鼻界可得?善現,空中現

在鼻界,不可得.何以故?現在鼻界,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有現在鼻界可得?善現,空中

過去、未來、現在鼻界,不可得.何以故?

過去未來現在鼻界卽是空空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去、未來、現在鼻界可得.善現,空中過

去香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受不可得.何以故?過去香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

過去香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

可得.善現,空中未來香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受不可得.何

以故?未來香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有未來香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受可得.善現,空中現

在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受不可得.何以故?現在香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

可得?善現,空中過去、未來、現在香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

不可得.何以故?過去、未來、現在香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去、未來、現在香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受可得?

善現,過去舌界,過去舌界空,未來舌

界,未來舌界空,現在舌界,現在舌界

空;過去味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,過去味界乃至舌觸爲

緣所生諸受空,未來味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,未來味界

乃至舌觸爲緣所生諸受空,現在味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,現在味界乃至舌觸爲緣所生諸

受空.所以者何?善現,空中過去舌界,

不可得.何以故?過去舌界,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去舌界可得?善現,空中未來舌

界,不可得.何以故?未來舌界,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有未來舌界可得?善現,空中現在

舌界不可得.何以故?現在舌界卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在舌界可得?善現,空中過

去、未來、現在舌界,不可得.何以故?過

去、未來、現在舌界,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有過去、

未來、現在舌界可得?善現,空中過去

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?過去味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去味界乃至舌觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中未來味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受不可得.何以

故?未來味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有未來味界乃至舌觸

爲緣所生諸受可得?善現,空中現在

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?現在味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有現

在味界乃至舌觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中過去、未來、現在味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受不

可得.何以故?過去、未來、現在味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

過去、未來、現在味界乃至舌觸爲緣

所生諸受可得?

善現,過去身界,過去身界空,未來身

界,未來身界空,現在身界,現在身界

空;過去觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,過去觸界乃至身觸爲

緣所生諸受空,未來觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,未來觸界

乃至身觸爲緣所生諸受空,現在觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,現在觸界乃至身觸爲緣所生諸

受空.所以者何?善現,空中過去身界,

不可得.何以故?過去身界,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去身界可得?善現,空中未來身

界,不可得.何以故?未來身界,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有未來身界可得?善現,空中現在

身界,不可得.何以故?現在身界,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在身界可得?善現,空中過

去、未來、現在身界,不可得.何以故?過

去、未來、現在身界,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有過去

未來現在身界可得?善現,空中過去

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?過去觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去觸界乃至身觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中未來觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,不可得.何以

故?未來觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有未來觸界乃至身觸

爲緣所生諸受可得?善現,空中現在

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?現在觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有現

在觸界乃至身觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中過去、未來、現在觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,不

可得.何以故?過去、未來、現在觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

過去、未來、現在觸界乃至身觸爲緣

所生諸受可得?

善現,過去意界,過去意界空,未來意

界,未來意界空,現在意界,現在意界

空;過去法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,過去法界乃至意觸爲

緣所生諸受空,未來法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受,未來法界

乃至意觸爲緣所生諸受空,現在法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,現在法界乃至意觸爲緣所生諸

受空.所以者何?善現,空中過去意界,

不可得.何以故?過去意界,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去意界可得?善現,空中未來意

界,不可得.何以故?未來意界,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有未來意界可得?善現,空中現在

意界,不可得.何以故?現在意界,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在意界可得?善現,空中過

去、未來、現在意界,不可得.何以故?過

去、未來、現在意界,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有過去、

未來、現在意界可得?善現,空中過去

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,不可得.何以故?過去法界乃至

意觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去法界乃至意觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中未來法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,不可得.何以

故?未來法界乃至意觸爲緣所生諸

受卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有未來法界乃至意觸

爲緣所生諸受可得?善現,空中現在

法界、意識界及意觸、意觸爲緣,所生

諸受,不可得.何以故?現在法界乃至

意觸爲緣所生諸受,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有現

在法界乃至意觸爲緣所生諸受可

得?善現,空中過去、未來、現在法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,不

可得.何以故?過去、未來、現在法界乃

至意觸爲緣所生諸受,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

過去、未來、現在法界乃至意觸爲緣

所生諸受可得?

善現,過去地界,過去地界空,未來地

界,未來地界空,現在地界,現在地界

空;過去水、火、風、空、識界,過去水、火、風、

空、識界空,未來水、火、風、空、識界,未來

水、火、風、空、識界空,現在水、火、風、空、識

界,現在水、火、風、空、識界空.所以者何?

善現,空中過去地界,不可得.何以故?

過去地界,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有過去地界可

得?善現,空中未來地界,不可得.何以

故?未來地界,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有未來地界

可得?善現,空中現在地界,不可得.何

以故?現在地界,卽是空,空性亦空,空

中空尚不可得,何況空中,有現在地

界可得?善現,空中過去、未來、現在地

界,不可得.何以故?過去、未來、現在地

界,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有過去、未來、現在地界

可得?善現,空中過去水、火、風、空、識界

不可得.何以故?過去水、火、風、空、識界,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得,

何況空中,有過去水、火、風、空、識界可

得?善現,空中未來水、火、風、空、識界,不

可得.何以故?未來水、火、風、空、識界,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有未來水、火、風、空、識界可得?

善現,空中現在水、火、風、空、識界,不可

得.何以故?現在水、火、風、空、識界,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在水、火、風、空、識界可得?善

現,空中過去、未來、現在水、火、風、空、識

界,不可得.何以故?過去、未來、現在水、

火、風、空、識界,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有過去、未來、

現在水、火、風、空、識界可得?

善現,過去無明,過去無明空,未來無

明,未來無明空,現在無明,現在無明

空;過去行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱,過去行乃至老

死愁歎苦憂惱空,未來行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

未來行乃至老死愁歎苦憂惱空,現

在行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,現在行乃至老死愁

歎苦憂惱空.所以者何?善現,空中過

去無明,不可得.何以故?過去無明,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有過去無明可得?善現,空中

未來無明,不可得.何以故?未來無明,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得,

何況空中,有未來無明可得?善現,空

中現在無明,不可得.何以故?現在無

明,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有現在無明可得?善現,

空中過去、未來、現在無明,不可得.何

以故?過去、未來、現在無明,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去、未來、現在無明可得?善現,空

中過去行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱不可得.何以故?

過去行乃至老死愁歎苦憂惱,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有過去行乃至老死愁歎苦憂

惱可得?善現,空中未來行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

不可得.何以故?未來行乃至老死愁

歎苦憂惱,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有未來行乃至

老死愁歎苦憂惱可得?善現,空中現

在行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,不可得.何以故?現在

行乃至老死愁歎苦憂惱,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有現在行乃至老死愁歎苦憂惱可

得?善現,空中過去、未來、現在行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,不可得.何以故?過去、未來、現在

行乃至老死愁歎苦憂惱,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有行乃至老死愁歎苦憂惱可得?

大般若波羅蜜多經卷第五十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之五

善現,過去布施波羅蜜多,過去布施

波羅蜜多空,未來布施波羅蜜多,未

來布施波羅蜜多空,現在布施波羅

蜜多,現在布施波羅蜜多空;過去淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,過

去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多空,未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,未來淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多空,現在淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,現在淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空.所以

者何?善現,空中過去布施波羅蜜多

不可得.何以故?過去布施波羅蜜多,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得,

何況空中,有過去布施波羅蜜多可

得?善現,空中未來布施波羅蜜多,不

可得.何以故?未來布施波羅蜜多,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有未來布施波羅蜜多可得?

善現,空中現在布施波羅蜜多,不可

得.何以故?現在布施波羅蜜多,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在布施波羅蜜多可得?善

現,過去、未來、現在布施波羅蜜多,不

可得.何以故?過去、未來、現在布施波

羅蜜多,卽是空,空性亦空,空中空尚

不可得,何況空中,有過去、未來、現在

布施波羅蜜多可得?善現,空中過去

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

不可得.何以故?過去淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多可得?善現,空中未來淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,不可得.何以

故?未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,卽是空,空性亦空,空中空尚

不可得,何況空中,有未來淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多可得?善現,

空中現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,不可得.何以故?現在淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多可得?善現,空中過去,未

來、現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,不可得.何以故?過去、未來、現

在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中有過去、未來、現在淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得?

善現,過去四靜慮,過去四靜慮空,未

來四靜慮,未來四靜慮空,現在四靜

慮,現在四靜慮空;過去四無量、四無

色定,過去四無量、四無色定空,未來

四無量、四無色定,未來四無量、四無

色定空,現在四無量、四無色定,現在

四無量、四無色定空.所以者何?善現,

空中過去四靜慮,不可得.何以故?過

去四靜慮,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有過去四靜慮

可得?善現,空中未來四靜慮,不可得.

何以故?未來四靜慮,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有未

來四靜慮可得?善現,空中現在四靜

慮不可得.何以故?現在四靜慮,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在四靜慮可得?善現,空中

過去、未來、現在四靜慮,不可得.何以

故?過去、未來、現在四靜慮,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去、未來、現在四靜慮可得?善現,

空中過去四無量、四無色定,不可得.

何以故?過去四無量、四無色定,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有過去四無量、四無色定可得?

善現,空中未來四無量、四無色定,不

可得.何以故?未來四無量、四無色定,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得,

何況空中,有未來四無量、四無色定

可得?善現,空中現在四無量、四無色

定不可得.何以故?現在四無量、四無

色定,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有現在四無量、四無

色定可得?善現,空中過去、未來、現在

四無量、四無色定,不可得.何以故?過

去、未來、現在四無量、四無色定,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有過去、未來、現在四無量、四無

色定可得?

善現,過去四念住,過去四念住空,未

來四念住,未來四念住空,現在四念

住,現在四念住空;過去四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,過

去四正斷乃至八聖道支空,未來四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,未來四正斷乃至八聖道支

空,現在四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,現在四正斷乃至

八聖道支空.所以者何?善現,空中過

去四念住,不可得.何以故?過去四念

住,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有過去四念住可得?善

現,空中未來四念住,不可得.何以故?

未來四念住,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有未來四念

住可得?善現,空中現在四念住,不可

得.何以故?現在四念住,卽是空,空性

亦空,空中空尚不可得,何況空中,有

現在四念住可得?善現,空中過去、未

來、現在四念住,不可得.何以故?過去、

未來、現在四念住,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有過去、

未來、現在四念住可得?善現,空中過

去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支不可得.何以故?過去四

正斷乃至八聖道支,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有過

去四正斷乃至八聖道支可得?善現,

空中未來四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支不可得.何以故?

未來四正斷乃至八聖道支,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有未來四正斷乃至八聖道支可

得?善現,空中現在四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,不可得.

何以故?現在四正斷乃至八聖道支,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得,

何況空中,有現在四正斷乃至八聖

道支可得?善現,空中過去、未來、現在

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,不可得.何以故?過去、未來、

現在四正斷乃至八聖道支,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有過去、未來、現在四正斷乃至八

聖道支可得?

善現,過去空解脫門,過去空解脫門

空,未來空解脫門,未來空解脫門空,

現在空解脫門,現在空解脫門空;過

去無相、無願解脫門,過去無相、無願

解脫門空,未來無相、無願解脫門,未

來無相、無願解脫門空,現在無相、無

願解脫門,現在無相、無願解脫門空.

所以者何?善現,空中過去空解脫門,

不可得.何以故?過去空解脫門,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有過去空解脫門可得?善現,空

中未來空解脫門,不可得.何以故?未

來空解脫門,卽是空,空性亦空,空中

空尚不可得,何況空中,有未來空解

脫門可得?善現,空中現在空解脫門,

不可得.何以故?現在空解脫門,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在空解脫門可得?善現,空

中過去、未來、現在空解脫門,不可得.

何以故?過去、未來、現在空解脫門,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有過去、未來、現在空解脫門

可得?善現,空中過去無相、無願解脫

門,不可得.何以故?過去無相、無願解

脫門,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中有過去無相、無願解

脫門可得?善現,空中未來無相、無願

解脫門不可得.何以故?未來無相、無

願解脫門,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有未來無相、無

願解脫門可得?善現,空中現在無相、

無願解脫門,不可得.何以故?現在無

相、無願解脫門,卽是空,空性亦空,空

中空尚不可得,何況空中,有現在無

相、無願解脫門可得?善現,空中過去、

未來、現在無相、無願解脫門,不可得.

何以故?過去、未來、現在無相、無願解

脫門,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中有過去、未來、現在無

相、無願解脫門可得?

善現,過去五眼,過去五眼空,未來五

眼,未來五眼空,現在五眼,現在五眼

空;過去六神通,過去六神通空,未來

六神通,未來六神通空,現在六神通,

現在六神通空.所以者何?善現,空中

過去五眼,不可得.何以故?過去五眼,

卽是空,空性亦空,空中空尚不可得,

何況空中,有過去五眼可得?善現,空

中未來五眼,不可得.何以故?未來五

眼,卽是空,空性亦空,空中空尚不可

得,何況空中,有未來五眼可得?善現,

空中現在五眼不可得.何以故?現在

五眼,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有現在五眼可得?善

現,空中過去、未來、現在五眼,不可得.

何以故?過去、未來、現在五眼,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有過去、未來、現在五眼可得?善現,

空中過去六神通,不可得.何以故?過

去六神通,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有過去六神通

可得?善現,空中未來六神通,不可得.

何以故?未來六神通卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有未

來六神通可得?善現,空中現在六神

通,不可得.何以故?現在六神通,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在六神通可得?善現,空中

過去、未來、現在六神通,不可得.何以

故?過去、未來、現在六神通,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去、未來、現在六神通可得?

善現,過去佛十力,過去佛十力空,未

來佛十力,未來佛十力空,現在佛十

力,現在佛十力空;過去四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智,過

去四無所畏乃至一切相智空,未來

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、

一切相智,未來四無所畏乃至一切

相智空,現在四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一

切智、道相智、一切相智,現在四無所

畏乃至一切相智空.所以者何?善現,

空中過去佛十力,不可得.何以故?過

去佛十力,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中,有過去佛十力

可得?善現,空中未來佛十力不可得.

何以故?未來佛十力,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有未

來佛十力可得?善現,空中現在佛十

力,不可得.何以故?現在佛十力,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在佛十力可得?善現,空中

過去、未來、現在佛十力,不可得.何以

故?過去、未來、現在佛十力,卽是空,空

性亦空,空中空尚不可得,何況空中,

有過去、未來、現在佛十力可得?善現,

空中過去四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智,不可得.何以故?

過去四無所畏乃至一切相智,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有過去四無所畏乃至一切相

智可得?善現,空中未來四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智,不

可得.何以故?未來四無所畏乃至一

切相智,卽是空,空性亦空,空中空尚

不可得,何況空中,有未來四無所畏

乃至一切相智可得?善現,空中現在

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、

一切相智,不可得.何以故?現在四無

所畏乃至一切相智,卽是空,空性亦

空,空中空尚不可得,何況空中,有現

在四無所畏乃至一切相智可得?善

現,空中過去、未來、現在四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智,不

可得.何以故?過去、未來、現在四無所

畏乃至一切相智,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有過去、

未來、現在四無所畏乃至一切相智

可得?

善現,過去異生,過去異生空,未來異

生,未來異生空,現在異生,現在異生

空;過去聲聞、獨覺、菩薩、如來,過去聲

聞、獨覺、菩薩、如來空,未來聲聞、獨覺、

菩薩、如來,未來聲聞、獨覺、菩薩、如來

空,現在聲聞、獨覺、菩薩、如來,現在聲

聞、獨覺、菩薩、如來空.所以者何?善現,

空中過去異生不可得.何以故?過去

異生,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有過去異生可得?善

現,空中未來異生,不可得.何以故?未

來異生,卽是空,空性亦空,空中空尚

不可得,何況空中,有未來異生可得?

善現,空中現在異生,不可得.何以故?

現在異生,卽是空,空性亦空,空中空

尚不可得,何況空中有現在異生可

得?善現,空中過去、未來、現在異生,不

可得.何以故?過去、未來、現在異生,卽

是空,空性亦空,空中空尚不可得,何

況空中,有過去、未來、現在異生可得?

以我有情乃至知者見者,不可得故.

善現,空中過去聲聞、獨覺、菩薩、如來,

不可得.何以故?過去聲聞、獨覺、菩薩、

如來,卽是空,空性亦空,空中空尚不

可得,何況空中,有過去聲聞、獨覺、菩

薩、如來可得?善現,空中未來聲聞、獨

覺、菩薩、如來,不可得.何以故?未來聲

聞、獨覺、菩薩、如來,卽是空,空性亦空,

空中空尚不可得,何況空中,有未來

聲聞、獨覺、菩薩、如來可得?善現,空中

現在聲聞、獨覺、菩薩、如來,不可得.何

以故?現在聲聞、獨覺、菩薩、如來,卽是

空,空性亦空,空中空尚不可得,何況

空中,有現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可

得?善現,空中過去、未來、現在聲聞、獨

覺、菩薩、如來,不可得.何以故?過去、未

來、現在聲聞、獨覺、菩薩、如來,卽是空,

空性亦空,空中空尚不可得,何況空

中,有過去、未來、現在聲聞、獨覺、菩薩、

如來可得?以我有情乃至知者、見者,

不可得故.

復次,善現,前際色,不可得,後際色,不

可得,中際色,不可得,三世平等中,色

亦不可得.所以者何?善現,平等中,過

去、未來、現在色,皆不可得.何以故?平

等中,平等性,尚不可得,何況平等中,

有過去、未來、現在色可得?善現,前際

受、想、行、識,不可得,後際受、想、行、識,不

可得,中際受、想、行、識,不可得,三世平

等中,受、想、行、識,亦不可得.所以者何?

善現,平等中,過去、未來、現在受、想、行、

識,皆不可得.何以故?平等中,平等性,

尚不可得,何況平等中,有過去、未來、

現在受、想、行、識可得?

善現,前際眼處,不可得,後際眼處,不

可得,中際眼處,不可得,三世平等中,

眼處,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在眼處,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在眼處可得?

善現,前際耳、鼻、舌、身、意處,不可得,後

際耳、鼻、舌、身、意處,不可得,中際耳、鼻、

舌、身、意處,不可得,三世平等中,耳、鼻、

舌、身、意處,亦不可得.所以者何?善現,

平等中,過去、未來、現在耳、鼻、舌、身、意

處,皆不可得.何以故?平等中,平等性,

尚不可得,何況平等中,有過去、未來、

現在耳、鼻、舌、身、意處可得?善現,前際

色處,不可得,後際色處,不可得,中際

色處,不可得,三世平等中,色處,亦不

可得.所以者何?善現,平等中,過去、未

來、現在色處,皆不可得.何以故?平等

中,平等性,尚不可得,何況平等中,有

過去、未來、現在色處可得?善現,前際

聲、香、味、觸、法處,不可得,後際聲、香、味、

觸、法處,不可得,中際聲、香、味、觸、法處,

不可得,三世平等中,聲、香、味、觸、法處,

亦不可得.所以者何?善現,平等中,過

去、未來、現在聲、香、味、觸、法處,皆不可

得.何以故?平等中,平等性,尚不可得,

何況平等中,有過去、未來、現在聲、香、

味、觸、法處可得?

善現,前際眼界,不可得,後際眼界,不

可得,中際眼界,不可得,三世平等中,

眼界,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在眼界,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在眼界可得?

善現,前際色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,不可得,後際色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,不

可得,中際色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,不可得,三世平等中,

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受可得?

善現,前際耳界,不可得,後際耳界,不

可得,中際耳界不可得,三世平等中,

耳界,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在耳界,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在耳界可得?

善現,前際聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,不可得,後際聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,不

可得,中際聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,不可得,三世平等中,

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受可得?

善現,前際鼻界,不可得,後際鼻界,不

可得,中際鼻界,不可得,三世平等中,

鼻界,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在鼻界,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在鼻界可得?

善現,前際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,不可得,後際香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,不

可得,中際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,不可得,三世平等中,

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受可得?

善現,前際舌界,不可得,後際舌界,不

可得,中際舌界,不可得,三世平等中,

舌界,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在舌界,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在舌界可得?

善現,前際味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,不可得,後際味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,不

可得,中際味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,不可得,三世平等中,

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受可得?

善現,前際身界,不可得,後際身界,不

可得,中際身界,不可得,三世平等中,

身界,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在身界,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在身界可得?

善現,前際觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,不可得,後際觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,不

可得,中際觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,不可得,三世平等中,

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,亦不可得.所以者何?善現,平等

中.過去、未來、現在觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受可得?

善現,前際意界,不可得,後際意界,不

可得,中際意界,不可得,三世平等中,

意界,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在意界,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在意界可得?

善現,前際法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,不可得,後際法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,不

可得,中際法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,不可得,三世平等中,

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,亦不可得.所以者何?善現,平等

中過去、未來、現在法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受可得?

善現,前際地界,不可得,後際地界,不

可得,中際地界,不可得,三世平等中,

地界,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在地界,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在地界可得?

善現,前際水、火、風、空、識界,不可得,後

際水、火、風、空、識界,不可得,中際水、火、

風、空、識界,不可得,三世平等中,水、火、

風、空、識界,亦不可得.所以者何?善現,

平等中,過去、未來、現在水、火、風、空、識

界,皆不可得.何以故?平等中,平等性,

尚不可得,何況平等中,有過去、未來、

現在水、火、風、空、識界可得?

善現,前際無明,不可得,後際無明,不

可得,中際無明,不可得,三世平等中,

無明,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在無明,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在無明可得?

善現,前際行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,不可得,後際

行乃至老死愁歎苦憂惱,不可得,中

際行乃至老死愁歎苦憂惱,不可得,

三世平等中,行乃至老死愁歎苦憂

惱,亦不可得.所以者何?善現,平等中,

過去、未來、現在行乃至老死愁歎苦

憂惱,皆不可得.何以故?平等中,平等

性,尚不可得,何況平等中,有過去、未

來、現在行乃至老死愁歎苦憂惱

可得?

善現,前際布施波羅蜜多,不可得,後

際布施波羅蜜多,不可得,中際布施

波羅蜜多,不可得,三世平等中,布施

波羅蜜多,亦不可得.所以者何?善現,

平等中,過去、未來、現在布施波羅蜜

多,皆不可得.何以故?平等中,平等性,

尚不可得,何況平等中,有過去、未來、

現在布施波羅蜜多可得?善現,前際

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

不可得,後際淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,不可得,中際淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,不可得,三

世平等中,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,亦不可得.所以者何?善現,

平等中,過去、未來、現在淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多可得?

善現,前際四靜慮,不可得,後際四靜

慮,不可得,中際四靜慮,不可得,三世

平等中四靜慮亦不可得所以者何

善現,平等中,過去、未來、現在四靜慮,

皆不可得.何以故?平等中,平等性,尚

不可得,何況平等中,有過去、未來、現

在四靜慮可得?善現,前際四無量、四

無色定,不可得,後際四無量、四無色

定,不可得,中際四無量、四無色定,不

可得,三世平等中,四無量、四無色定,

亦不可得.所以者何?善現,平等中,過

去、未來、現在四無量、四無色定,皆不

可得.何以故?平等中,平等性,尚不可

得,何況平等中,有過去、未來、現在四

無量、四無色定可得?善現,前際四念

住,不可得,後際四念住,不可得,中際

四念住,不可得,三世平等中,四念住,

亦不可得.所以者何?善現,平等中,過

去、未來、現在四念住,皆不可得.何以

故?平等中,平等性,尚不可得,何況平

等中,有過去、未來、現在四念住可得?

善現,前際四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,不可得,後際四

正斷乃至八聖道支不可得,中際四

正斷乃至八聖道支,不可得,三世平

等中,四正斷乃至八聖道支,亦不可

得.所以者何?善現,平等中,過去、未來、

現在四正斷乃至八聖道支,皆不可

得.何以故?平等中,平等性,尚不可得,

何況平等中,有過去、未來、現在四正

斷乃至八聖道支可得?

善現,前際空解脫門,不可得,後際空

解脫門,不可得,中際空解脫門,不可

得,三世平等中,空解脫門,亦不可得.

所以者何?善現,平等中,過去、未來、現

在空解脫門,皆不可得.何以故?平等

中,平等性,尚不可得,何況平等中,有

過去、未來、現在空解脫門可得?善現,

前際無相、無願解脫門,不可得,後際

無相、無願解脫門,不可得,中際無相、

無願解脫門,不可得,三世平等中,無

相、無願解脫門,亦不可得.所以者何?

善現,平等中,過去、未來、現在無相、無

願解脫門,皆不可得.何以故?平等中,

平等性,尚不可得,何況平等中,有過

去、未來、現在無相、無願解脫門可得?

善現,前際五眼,不可得,後際五眼,不

可得,中際五眼,不可得,三世平等中,

五眼,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在五眼,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在五眼可得?

善現,前際六神通,不可得,後際六神

通,不可得,中際六神通,不可得,三世

平等中,六神通,亦不可得.所以者何?

善現,平等中,過去、未來、現在六神通,

皆不可得.何以故?平等中,平等性,尚

不可得,何況平等中,有過去、未來、現

在六神通可得?

善現,前際佛十力,不可得,後際佛十

力,不可得,中際佛十力,不可得,三世

平等中,佛十力,亦不可得.所以者何?

善現,平等中,過去、未來、現在佛十力,

皆不可得.何以故?平等中,平等性,尚

不可得,何況平等中,有過去、未來、現

在佛十力可得?善現,前際四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法、一切智、道相智、一切相智,

不可得,後際四無所畏乃至一切相

智,不可得,中際四無所畏乃至一切

相智,不可得,三世平等中,四無所畏

乃至一切相智,亦不可得.所以者何?

善現,平等中,過去、未來、現在四無所

畏乃至一切相智,皆不可得.何以故?

平等中,平等性,尚不可得,何況平等

中,有過去、未來、現在四無所畏乃至

一切相智可得?

大般若波羅蜜多經卷第六十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十一 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之六

善現,前際異生,不可得,後際異生,不

可得,中際異生,不可得,三世平等中,

異生,亦不可得.所以者何?善現,平等

中,過去、未來、現在異生,皆不可得.何

以故?平等中,平等性,尚不可得,何況

平等中,有過去、未來、現在異生可得?

以我有情乃至知者、見者,不可得故.

善現,前際聲聞、獨覺、菩薩、如來,不可

得,後際聲聞、獨覺、菩薩、如來,不可得,

中際聲聞、獨覺、菩薩、如來,不可得,三

世平等中,聲聞、獨覺、菩薩、如來,亦不

可得.所以者何?善現,平等中,過去、未

來、現在聲聞、獨覺、菩薩、如來,皆不可

得.何以故?平等中,平等性,尚不可得,

何況平等中,有過去、未來、現在聲聞、

獨覺、菩薩、如來可得?以我有情乃至

知者、見者,不可得故.

善現,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時住此三世平等相中精 <勤修>

學一切智智,無取著故,速得圓滿.善

現,是名菩薩摩訶薩,三世平等大乘

相.若菩薩摩訶薩,安住如是大乘相

中,超勝一切世間天、人、阿素洛等,速

能證得一切智智,利樂有情.爾時,具

壽善現白佛言:世尊,善哉,善哉!如來

應正等覺,善說正說菩薩摩訶薩大

乘.世尊,如是大乘最尊,最妙.過去諸

菩薩摩訶薩,於此中學,已得一切智

智;未來諸菩薩摩訶薩,於此中學,當

得一切智智;現在十方無量,無數,無

邊世界一切菩薩摩訶薩,於此中學,

今得一切智智.是故大乘最尊,最妙,

一切智智眞勝所依.佛告善現:如是

如是.如汝所說.過去、未來、現在諸菩

薩摩訶薩,皆依大乘,精勤修學,速證

無上正等菩提.是故大乘最尊,最妙.

初分隨順品第十七

爾時,滿慈子白佛言:世尊,如來先令

尊者善現,爲諸菩薩摩訶薩,宣說般

若波羅蜜多,而今何故,乃說大乘?具

壽善現卽白佛言:世尊,我向所說大

乘,將無違越般若波羅蜜多耶?佛告

善現:汝向所說大乘,於般若波羅蜜

多,悉皆隨順,無所違越.何以故?善現,

一切善法,菩提分法,若聲聞法,若獨

覺法,若菩薩法,若諸佛法,如是一切,

無不攝入般若波羅蜜多.時,具壽善

現復白佛言:世尊,何等一切善法,菩

提分法,若聲聞法,若獨覺法,若菩薩

法,若諸佛法,皆悉攝入般若波羅蜜

多耶?佛言善現:若布施波羅蜜多、淨

戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波

羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜

多,若四靜慮、四無量、四無色定,若四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,若空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,若五眼、六神通,若

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若一切

智、道相智、一切相智,若無忘失法、恒

住捨性,善現,諸如是等一切善法,菩

提分法,若聲聞法,若獨覺法,若菩薩

法,若諸佛法,如是一切,皆悉攝入般

若波羅蜜多.

復次,善現,若大乘,若般若波羅蜜多,

若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,若色,若受、想、行、識,若眼處,若耳、鼻、

舌、身、意處,若色處,若聲、香、味、觸、法處,

若眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若耳界、聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若鼻界、香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,若舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若身界、觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,若意界、

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,若地界,若水、火、風、空、識界,若苦

聖諦,若集、滅、道聖諦,若無明,若行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱,若欲界,若色、無色界,若善法、

非善法,若有記、無記法,若有漏、無漏

法,若有爲、無爲法,若世間、出世間法,

若四靜慮,若四無量、四無色定,若八

解脫,若八勝處、九次第定、十遍處,若

四念住,若四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,若空解脫門,若

無相、無願解脫門,若五眼,若六神通,

若佛十力,若四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一

切智、道相智、一切相智,若無忘失法,

若恒住捨性,若一切陁羅尼門,若一

切三摩地門,若諸如來,若佛所覺所

說法律,若內空,若外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空,若眞如,若法

界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議

界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離

生性、法定、法住、無性界、無相界、無作

界、無爲界、安隱界、寂靜界、本無、實際、

究竟涅槃,如是等一切法,皆非相應

非不相應,非有色非無色,非有見非

無見,非有對非無對,咸同一相,所謂

無相.善現,由此因緣,汝向所說大乘,

於般若波羅蜜多,悉皆隨順,無所違

越.所以者何?善現,大乘不異般若波

羅蜜多,般若波羅蜜多不異大乘.何

以故?若大乘,若般若波羅蜜多,其性

無二無二分故.善現,大乘不異靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多不異

大乘.何以故?若大乘,若靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,其性無二無

二分故.善現,大乘不異四靜慮,四靜

慮不異大乘.何以故?若大乘,若四靜

慮,其性無二無二分故.善現,大乘不

異四無量、四無色定,四無量、四無色

定不異大乘.何以故?若大乘,若四無

量、四無色定,其性無二無二分故.善

現,大乘不異八解脫,八解脫不異大

乘.何以故?若大乘,若八解脫,其性無

二無二分故.善現,大乘不異八勝處、

九次第定、十遍處,八勝處、九次第定、

十遍處不異大乘.何以故?若大乘,若

八勝處、九次第定、十遍處,其性無二

無二分故.善現,大乘不異四念住,四

念住不異大乘.何以故?若大乘,若四

念住,其性無二無二分故.善現,大乘

不異四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,四正斷乃至八聖道

支,不異大乘.何以故?若大乘,若四正

斷乃至八聖道支,其性無二無二分

故.善現,大乘不異空解脫門,空解脫

門不異大乘.何以故?若大乘,若空解

脫門,其性無二無二分故.善現,大乘

不異無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門不異大乘.何以故?若大乘,若無

相、無願解脫門,其性無二無二分故.

善現,大乘不異五眼,五眼不異大乘.

何以故?若大乘,若五眼,其性無二無

二分故.善現,大乘不異六神通,六神

通不異大乘.何以故?若大乘,若六神

通,其性無二無二分故.善現,大乘不

異佛十力,佛十力不異大乘.何以故?

若大乘,若佛十力,其性無二無二分

故.善現,大乘不異四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智,四無所

畏乃至一切相智不異大乘.何以故?

若大乘,若四無所畏乃至一切相智,

其性無二無二分故.善現,大乘不異

無忘失法,無忘失法不異大乘.何以

故?若大乘,若無忘失法,其性無二無

二分故.善現,大乘不異恒住捨性,恒

住捨性不異大乘.何以故?若大乘,若

恒住捨性,其性無二無二分故.善現,

大乘不異蘊、界、處等空、不空法,蘊、界、

處等空、不空法不異大乘.何以故?若

大乘,若蘊、界、處等空、不空法,其性無

二無二分故.善現,由此因緣,汝向所

說大乘,於般若波羅蜜多,悉皆隨順,

無所違越.若說大乘,則爲已說般若

波羅蜜多,若說般若波羅蜜多,則爲

已說大乘.如是二法,無別異故.

初分無所得品第十八之一

爾時,具壽善現白佛言:世尊,前際菩

薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,

不可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.世

尊,色無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無

邊;受、想、行、識無邊故,當知菩薩摩訶

薩,亦無邊.世尊,眼處無邊故,當知菩

薩摩訶薩,亦無邊;耳、鼻、舌、身、意處無

邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,

色處無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無

邊;聲、香、味、觸、法處無邊故,當知菩薩

摩訶薩,亦無邊.世尊,眼界無邊故,當

知菩薩摩訶薩,亦無邊;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無邊故,

當知菩薩摩訶薩亦無邊.世尊,耳界

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

世尊,鼻界無邊故,當知菩薩摩訶薩

亦無邊;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受無邊故,當知菩薩摩訶

薩,亦無邊.世尊,舌界無邊故,當知菩

薩摩訶薩,亦無邊;味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受無邊故,當知

菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,身界無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受無

邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,

意界無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無

邊;法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦

無邊.世尊,地界無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊;水、火、風、空、識界無邊故,

當知菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,苦聖

諦無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;

集、滅、道聖諦無邊故,當知菩薩摩訶

薩,亦無邊.世尊,無明無邊故,當知菩

薩摩訶薩,亦無邊;行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,布

施波羅蜜多無邊故,當知菩薩摩訶

薩,亦無邊;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊.世尊,四靜慮無邊故,當知菩

薩摩訶薩,亦無邊;四無量、四無色定

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.世

尊,八解脫無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊;八勝處、九次第定、十遍處無

邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,

四念住無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦

無邊;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊.世尊,空解脫門無邊故,

當知菩薩摩訶薩,亦無邊;無相、無願

解脫門無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦

無邊.世尊,五眼無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊;六神通無邊故,當知菩

薩摩訶薩,亦無邊.世尊,佛十力無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法、一切智、道相智、一切相

智無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

世尊,無忘失法無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊;恒住捨性無邊故,當知

菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,一切陁羅

尼門無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無

邊;一切三摩地門無邊故,當知菩薩

摩訶薩,亦無邊.世尊,內空無邊故,當

知菩薩摩訶薩,亦無邊;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無邊故,

當知菩薩摩訶薩,亦無邊.世尊,眞如

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;法

界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議

界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離

生性、法定、法住、無性界、無相界、無作

界、無爲界、安隱界、寂靜界、本無、實際、

究竟涅槃無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊.世尊,聲聞乘無邊故,當知菩

薩摩訶薩,亦無邊;獨覺乘無邊故,當

知菩薩摩訶薩,亦無邊;大乘無邊故,

當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

世尊,卽色,菩薩摩訶薩,無所有,不可

得,離色,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;

卽受、想、行、識,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離受、想、行、識,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得.世尊,卽眼處,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離眼處,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得;卽耳、鼻、舌、身、意處,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離耳、鼻、舌、

身、意處,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

世尊,卽色處,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離色處,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得;卽聲、香、味、觸、法處,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離聲、香、味、觸、法處,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得.世尊,卽眼

界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離眼

界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.世尊,

卽耳界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離耳界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;

卽聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

世尊,卽鼻界,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離鼻界,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得;卽香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.世尊,卽舌界,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得,離舌界,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得;卽味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得,離味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得.世尊,卽身界,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離身界,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得;卽觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.世尊,卽意界,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離意界,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得.世尊,卽地界,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離地界,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得;卽水、火、風、

空、識界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離水、火、風、空、識界,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得.世尊,卽苦聖諦,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離苦聖諦,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽集、滅、道聖諦,

菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離集、滅、

道聖諦,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

世尊,卽無明,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離無明,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得;卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生老死愁歎苦憂惱,菩薩摩訶薩,無

所有,不可得,離行乃至老死愁歎苦

憂惱菩,薩摩訶薩,無所有,不可得.世

尊,卽布施波羅蜜多,菩薩摩訶薩,無

所有,不可得,離布施波羅蜜多,菩薩

摩訶薩,無所有,不可得;卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,菩薩摩訶薩,無

所有,不可得.世尊,卽四靜慮,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離四靜慮,菩薩

摩訶薩,無所有,不可得;卽四無量、四

無色定,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離四無量、四無色定,菩薩摩訶薩,無

所有,不可得.世尊,卽八解脫,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離八解脫,菩薩

摩訶薩,無所有,不可得;卽八勝處、九

次第定、十遍處,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得,離八勝處、九次第定、十遍處,

菩薩摩訶薩,無所有,不可得.世尊,卽

四念住,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離四念住,菩薩摩訶薩,無所有,不可

得;卽四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得,離四正斷乃至八聖道支,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得.世尊,卽空

解脫門,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離空解脫門,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得;卽無相、無願解脫門,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離無相、無願解脫

門,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.世尊,

卽五眼,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離五眼,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;

卽六神通,菩薩摩訶薩,無所有,不可

得,離六神通,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.世尊,卽佛十力,菩薩摩訶薩,無

所有,不可得,離佛十力,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得;卽四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離四無所畏乃

至一切相智,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.世尊,卽道相智,菩薩摩訶薩,無

所有,不可得;離道相智,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.世尊,卽無忘失法,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離無忘失

法,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽恒

住捨性,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離恒住捨性,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.世尊,卽一切陁羅尼門,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離一切陁羅尼

門,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽一

切三摩地門,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離一切三摩地門,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.世尊,卽內空,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離內空,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離外空乃至無

性自性空,菩薩摩訶薩,無所有,不可

得.世尊,卽眞如,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得,離眞如,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得;卽法界、法性、不虛妄性、不變

異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅

界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、

無相界、無作界、無爲界、安隱界、寂靜

界本無實際究竟涅槃菩薩摩訶薩

無所有,不可得,離法界、法性乃至實

際、究竟涅槃,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.世尊,卽聲聞乘,菩薩摩訶薩,無

所有,不可得,離聲聞乘,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得;卽獨覺乘,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離獨覺乘,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽大乘,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離大乘,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得.世尊,卽聲聞補

特伽羅,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離聲聞補特伽羅,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得;卽獨覺、大乘補特伽羅,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離獨覺、大

乘補特伽羅,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.世尊,我於一切法,以一切種、一

切處、一切時,求菩薩摩訶薩都無所

見,竟不可得,云何令我以般若波羅

蜜多,教誡教授諸菩薩摩訶薩?世尊,

菩薩摩訶薩,但有假名,如說我等畢

竟不生,諸法亦爾,都無自性.世尊,色

等諸法,畢竟不生,若畢竟不生,則不

名色等.世尊,我豈能以畢竟不生般

若波羅蜜多,教誡教授畢竟不生諸

菩薩摩訶薩?世尊,離畢竟不生,亦無

菩薩摩訶薩能行無上正等菩提.世

尊,若菩薩摩訶薩聞作是說,其心不

驚,不恐,不怖,不沈,不沒,亦不憂悔,當

知是菩薩摩訶薩能行般若波羅

蜜多.

時,舍利子問善現言:何緣故說,前際

菩薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶

薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,不可得?

何緣故說,色等無邊故,菩薩摩訶薩,

亦無邊?何緣故說,卽色等,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離色等,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得?何緣故說,我於一

切法,以一切種、一切處、一切時,求菩

薩摩訶薩,都無所見,竟不可得,云何

令我以般若波羅蜜多,教誡教授諸

菩薩摩訶薩?何緣故說,菩薩摩訶薩,

但有假名?何緣故說,如說我等畢竟

不生?何緣故說,諸法亦爾,都無自性?

何緣故說,色等諸法畢竟不生?何緣

故說,若畢竟不生,則不名色等?何緣

故說,我豈能以畢竟不生般若波羅

蜜多,教誡教授諸菩薩摩訶薩?何緣

故說,離畢竟不生,亦無菩薩摩訶薩,

能行無上正等菩提?何緣故說,若菩

薩摩訶薩,聞作是說,其心不驚,不恐,

不怖,不沈,不沒,亦不憂悔,當知是菩

薩摩訶薩能行般若波羅蜜多?

爾時,具壽善現答舍利子言:如尊者

所云,何緣故說,前際菩薩摩訶薩,不

可得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中際

菩薩摩訶薩,不可得者?舍利子,有情

無所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得;有情空故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得;有情遠離故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得;有情無自性故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得.何以故?

舍利子,有情無所有、空、遠離、無自性

中,前、後、中際菩薩摩訶薩,皆不可得

故.舍利子,非有情無所有有異,非有

情空有異,非有情遠離有異,非有情

無自性有異,非前際菩薩摩訶薩,有

異,非後際菩薩摩訶薩,有異,非中際

菩薩摩訶薩,有異.舍利子,若有情無

所有,若有情空,若有情遠離,若有情

無自性,若前際菩薩摩訶薩,若後際

菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,如

是一切法,無二無二分.舍利子,由此

緣故,我作是說:前際菩薩摩訶薩,不

可得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中際

菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,色無所有故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得;受、想、行、識無所有故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.色空

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;受、

想、行、識空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得.色遠離故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得;受、想、行、識遠離故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得.色無自性

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;受、

想、行、識無自性故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得.何以故?舍利子,色、受、想、

行、識無所有、空、遠離、無自性中,前、後、

中際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利

子,非色、受、想、行、識無所有有異,非色、

受、想、行、識空有異,非色、受、想、行、識遠

離有異,非色、受、想、行、識無自性有異,

非前際菩薩摩訶薩,有異,非後際菩

薩摩訶薩,有異,非中際菩薩摩訶薩,

有異.舍利子,若色、受、想、行、識無所有,

若色、受、想、行、識空,若色、受、想、行、識遠

離,若色、受、想、行、識無自性,若前際菩

薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,若中

際菩薩摩訶薩,如是一切法,無二無

二分.舍利子,由此緣故,我作是說:前

際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩

訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,不

可得.

舍利子,眼處無所有故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得;耳、鼻、舌、身、意處無

所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得.眼處空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得;耳、鼻、舌、身、意處空故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得.眼處遠離故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;耳、鼻、

舌、身、意處遠離故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得.眼處無自性故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得;耳、鼻、舌、身、意

處無自性故,前、後、中際菩薩摩訶薩

不可得.何以故?舍利子,眼、耳、鼻、舌、身、

意處無所有、空、遠離、無自性中,前、後、

中際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利

子,非眼、耳、鼻、舌、身、意處無所有有異,

非眼、耳、鼻、舌、身、意處空有異,非眼、耳、

鼻、舌、身、意處遠離有異,非眼、耳、鼻、舌、

身、意處無自性有異,非前際菩薩摩

訶薩有異,非後際菩薩摩訶薩有異,

非中際菩薩摩訶薩有異.舍利子,若

眼、耳、鼻、舌、身、意處無所有,若眼、耳、鼻、

舌、身、意處空,若眼、耳、鼻、舌、身、意處遠

離,若眼、耳、鼻、舌、身、意處無自性,若前

際菩薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,

若中際菩薩摩訶薩,如是一切法,無

二無二分.舍利子,由此緣故,我作是

說:前際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩

薩摩訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,

不可得.舍利子,色處無所有故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,聲、香、味、觸、

法處無所有故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得;色處空故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,聲、香、味、觸、法處空故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;色處

遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得,聲、香、味、觸、法處遠離故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;色處無自性故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,聲、香、

味、觸、法處無自性故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得.何以故?舍利子,色、聲、

香、味、觸、法處無所有、空、遠離、無自性

中,前、後、中際菩薩摩訶薩,皆不可得

故.舍利子,非色、聲、香、味、觸、法處無所

有有異,非色、聲、香、味、觸、法處空有異,

非色、聲、香、味、觸、法處遠離有異,非色、

聲、香、味、觸、法處無自性有異,非前,際

菩薩摩訶薩有異,非後際菩薩摩訶

薩有異,非中際菩薩摩訶薩有異.舍

利子,若色、聲、香、味、觸、法處無所有,若

色、聲、香、味、觸、法處空,若色、聲、香、味、觸、

法處遠離,若色、聲、香、味、觸、法處無自

性,若前際菩薩摩訶薩,若後際菩薩

摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,如是一

切法,無二無二分.舍利子,由此緣故,

我作是說:前際菩薩摩訶薩,不可得,

後際菩薩摩訶薩,不可得,中際菩薩

摩訶薩,不可得.舍利子,眼界無所有

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受無所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得;眼界空故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得,色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受空故,前、後、中際菩

薩摩訶薩不可得;眼界遠離故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受遠離

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;眼

界無自性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得,色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受無自性故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得.何以故?舍利子,眼

界、色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受無所有、空、遠離、無自性中,前、

後、中際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍

利子,非眼界乃至眼觸爲緣所生諸

受無所有有異,非眼界乃至眼觸爲

緣所生諸受空有異,非眼界乃至眼

觸爲緣所生諸受遠離有異,非眼界

乃至眼觸爲緣所生諸受無自性有

異,非前際菩薩摩訶薩有異,非後際

菩薩摩訶薩,有異,非中際菩薩摩訶

薩,有異.舍利子,若眼界乃至眼觸爲

緣所生諸受無所有,若眼界乃至眼

觸爲緣所生諸受空,若眼界乃至眼

觸爲緣所生諸受遠離,若眼界乃至

眼觸爲緣所生諸受無自性,若前際

菩薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,若

中際菩薩摩訶薩,如是一切法,無二

無二分.舍利子,由此緣故,我作是說:

前際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩薩

摩訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,不

可得.

大般若波羅蜜多經卷第六十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十二 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之二

舍利子,耳界無所有,不可得故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受無所

有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

耳界空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受空故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得;耳界遠離故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受遠離故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得;耳界無自

性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受無自性故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得.何以故?舍利子,耳界、聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

無所有、空、遠離、無自性中,前、後、中際

菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利子,非

耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無所

有有異,非耳界乃至耳觸爲緣所生

諸受空有異,非耳界乃至耳觸爲緣

所生諸受遠離有異,非耳界乃至耳

觸爲緣所生諸受無自性有異,非前

際菩薩摩訶薩,有異,非後際菩薩摩

訶薩,有異,非中際菩薩摩訶薩,有異.

舍利子,若耳界乃至耳觸爲緣所生

諸受無所有,若耳界乃至耳觸爲緣

所生諸受空,若耳界乃至耳觸爲緣

所生諸受遠離,若耳界乃至耳觸爲

緣所生諸受無自性,若前際菩薩摩

訶薩,若後際菩薩摩訶薩,若中際菩

薩摩訶薩,如是一切法,無二無二分.

舍利子,由此緣故,我作是說:前際菩

薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,

不可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.舍

利子,鼻界無所有故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受無所有故,前、後、

中際菩薩摩訶薩不可得;鼻界空故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

鼻界遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受遠離故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得;鼻界無自性故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無自

性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.

何以故?舍利子,鼻界、香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無所有、空、

遠離、無自性中,前、後、中際菩薩摩訶

薩,皆不可得故.舍利子,非鼻界乃至

鼻觸爲緣所生諸受無所有有異,非

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空有

異,非鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受

遠離有異,非鼻界乃至鼻觸爲緣所

生諸受無自性有異,非前際菩薩摩

訶薩,有異,非後際菩薩摩訶薩,有異,

非中際菩薩摩訶薩,有異.舍利子,若

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所

有,若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受

空,若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受

遠離,若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸

受無自性,若前際菩薩摩訶薩,若後

際菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩

如是一切法,無二無二分.

舍利子,由此緣故,我作是說:前際菩

薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,

不可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.舍

利子,舌界無所有故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受無所有故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得;舌界空故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

空故,前、後、中際菩薩摩訶薩不可得;

舌界遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受遠離故,前、後、中際菩薩

摩訶薩不可得;舌界無自性故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無自

性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.

何以故?舍利子,舌界、味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受無所有、空、

遠離、無自性中,前、後、中際菩薩摩訶

薩,皆不可得故.舍利子,非舌界乃至

舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有有

異,非舌界乃至舌觸爲緣所生諸受

空有異,非舌界乃至舌觸爲緣所生

諸受遠離有異,非舌界乃至舌觸爲

緣所生諸受無自性有異,非前際菩

薩摩訶薩有異,非後際菩薩摩訶薩

有異,非中際菩薩摩訶薩有異.舍利

子,若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受

無所有,若舌界乃至舌觸爲緣所生

諸受空,若舌界乃至舌觸爲緣所生

諸受遠離,若舌界乃至舌觸爲緣所

生諸受無自性,若前際菩薩摩訶薩,

若後際菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩

訶薩,如是一切法,無二無二分.舍利

子,由此緣故,我作是說:前際菩薩摩

訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,不可

得,中際菩薩摩訶薩,不可得.舍利子,

身界無所有故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得,觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受無所有故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;身界空故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受空故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;身界

遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得,觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受遠離故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得;身界無自性故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得,觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受無自性故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.何以

故?舍利子,身界、觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受無所有、空、遠離、

無自性中,前、後、中際菩薩摩訶薩,皆

不可得故.舍利子,非身界乃至身觸

爲緣所生諸受無所有有異,非身界

乃至身觸爲緣所生諸受空有異,非

身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離

有異,非身界乃至身觸爲緣所生諸

受無自性有異,非前際菩薩摩訶薩,

有異,非後際菩薩摩訶薩,有異,非中

際菩薩摩訶薩,有異.舍利子,若身界

乃至身觸爲緣所生諸受無所有,若

身界乃至身觸爲緣所生諸受空,若

身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離,

若身界乃至身觸爲緣所生諸受無

自性,若前際菩薩摩訶薩,若後際菩

薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,如是

一切法,無二無二分.舍利子,由此緣

故,我作是說:前際菩薩摩訶薩,不可

得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中際菩

薩摩訶薩,不可得.舍利子,意界無所

有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受無所有故,前、後、中際菩薩摩訶

薩不可得;意界空故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受空故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;意界遠離故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受遠

離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

意界無自性故,前、後、中際菩薩摩訶

薩不可得,法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受無自性故,前、後、中際

菩薩摩訶薩不可得.何以故?舍利子,

意界、法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受無所有、空、遠離、無自性中,

前、後、中際菩薩摩訶薩,皆不可得故.

舍利子,非意界乃至意觸爲緣所生

諸受無所有有異,非意界乃至意觸

爲緣所生諸受空有異,非意界乃至

意觸爲緣所生諸受遠離有異,非意

界乃至意觸爲緣所生諸受無自性

有異,非前際菩薩摩訶薩,有異,非後

際菩薩摩訶薩,有異,非中際菩薩摩

訶薩,有異.舍利子,若意界乃至意觸

爲緣所生諸受無所有,若意界乃至

意觸爲緣所生諸受空,若意界乃至

意觸爲緣所生諸受遠離,若意界乃

至意觸爲緣所生諸受無自性,若前

際菩薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,

若中際菩薩摩訶薩,如是一切法,無

二無二分.舍利子,由此緣故,我作是

說:前際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩

薩摩訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,

不可得.

舍利子,地界無所有故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,水、火、風、空、識界無

所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得;地界空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得,水、火、風、空、識界空故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得;地界遠離故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,水、火、

風、空、識界遠離故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得;地界無自性故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得;水、火、風、空、識

界無自性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得.何以故?舍利子,地、水、火、風、空、

識界無所有、空、遠離、無自性中,前、後、

中際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利

子,非地、水、火、風、空、識界無所有有異,

非地、水、火、風、空、識界空有異,非地、水、

火、風、空、識界遠離有異,非地、水、火、風、

空、識界無自性有異,非前際菩薩摩

訶薩,有異,非後際菩薩摩訶薩,有異

非中際菩薩摩訶薩,有異.舍利子,若

地、水、火、風、空、識界無所有,若地、水、火、

風、空、識界空,若地、水、火、風、空、識界遠

離,若地、水、火、風、空、識界無自性,若前

際菩薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,

若中際菩薩摩訶薩,如是一切法,無

二無二分.舍利子,由此緣故,我作是

說:前際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩

薩摩訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,

不可得.

舍利子,苦聖諦無所有故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得,集、滅、道聖諦無

所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得;苦聖諦空故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得,集、滅、道聖諦空故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得;苦聖諦遠離

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,集、

滅、道聖諦遠離故,前、後、中際菩薩摩

訶薩不可得;苦聖諦無自性故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,集、滅、道聖

諦無自性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得.何以故?舍利子,苦、集、滅、道聖

諦無所有、空、遠離、無自性中,前、後、中

際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利子,

非苦、集、滅、道聖諦無所有有異,非苦、

集、滅、道聖諦空有異,非苦、集、滅、道聖

諦遠離有異,非苦、集、滅、道聖諦無自

性有異,非前際菩薩摩訶薩有異,非

後際菩薩摩訶薩有異,非中際菩薩

摩訶薩有異.舍利子,若苦、集、滅、道聖

諦無所有,若苦、集、滅、道聖諦空,若苦、

集、滅、道聖諦遠離,若苦、集、滅、道聖諦

無自性,若前際菩薩摩訶薩,若後際

菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,如

是一切法,無二無二分.舍利子,由此

緣故,我作是說:前際菩薩摩訶薩,不

可得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中際

菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,無明無所有故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所

有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

無明空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱空故,前、後、中際菩

薩摩訶薩不可得;無明遠離故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得;無明無自性故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無自性

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.何

以故?舍利子,無明、行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所

有、空、遠離、無自性中,前、後、中際菩薩

摩訶薩,皆不可得故.舍利子,非無明

乃至老死愁歎苦憂惱無所有有異,

非無明乃至老死愁歎苦憂惱空有

異,非無明乃至老死愁歎苦憂惱遠

離有異,非無明乃至老死愁歎苦憂

惱無自性有異,非前際菩薩摩訶薩

有異,非後際菩薩摩訶薩有異,非中

際菩薩摩訶薩有異.舍利子,若無明

乃至老死愁歎苦憂惱無所有,若無

明乃至老死愁歎苦憂惱空,若無明

乃至老死愁歎苦憂惱遠離,若無明

乃至老死愁歎苦憂惱無自性,若前

際菩薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,

若中際菩薩摩訶薩,如是一切法,無

二無二分.舍利子,由此緣故,我作是

說:前際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩

薩摩訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,

不可得.舍利子,布施波羅蜜多無所

有故,前、後、中際菩薩摩訶薩不可得,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得;布施波羅蜜多空故、前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多空故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;布施波羅蜜多

遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得;布施波羅蜜多無自性故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多無自性故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.何以

故?舍利子,布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多無所有、空、遠離、無自

性中,前、後、中際菩薩摩訶薩,皆不可

得故.舍利子,非布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多無所有有異,非

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多空有異,非布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多遠離有異,非布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無自性有異,非前際菩薩摩訶薩,

有異,非後際菩薩摩訶薩,有異,非中

際菩薩摩訶薩,有異.舍利子,若布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無所有,若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多空,若布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離,若布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無自性,若前際菩薩摩訶薩,若後

際菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,

如是一切法,無二無二分.舍利子,由

此緣故,我作是說:前際菩薩摩訶薩,

不可得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中

際菩薩摩訶薩,不可得.舍利子,四靜

慮無所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得,四無量、四無色定無所有故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;四靜

慮空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得;四無量、四無色定空故,前、後、中際

菩薩摩訶薩不可得;四靜慮遠離故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,四無

量、四無色定遠離故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得;四靜慮無自性故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,四無量、

四無色定無自性故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得.何以故?舍利子,四靜

慮、四無量、四無色定無所有、空、遠離、

無自性中,前、後、中際菩薩摩訶薩,皆

不可得故.舍利子,非四靜慮、四無量、

四無色定無所有有異,非四靜慮、四

無量、四無色定空有異,非四靜慮、四

無量、四無色定遠離有異,非四靜慮、

四無量、四無色定無自性有異,非前

際菩薩摩訶薩,有異,非後際菩薩摩

訶薩,有異,非中際菩薩摩訶薩,有異.

舍利子,若四靜慮、四無量、四無色定

無所有,若四靜慮、四無量、四無色定

空,若四靜慮、四無量、四無色定遠離,

若四靜慮、四無量、四無色定無自性,

若前際菩薩摩訶薩,若後際菩薩摩

訶薩,若中際菩薩摩訶薩,如是一切

法,無二無二分.舍利子,由此緣故,我

作是說:前際菩薩摩訶薩,不可得,後

際菩薩摩訶薩,不可得,中際菩薩摩

訶薩,不可得.

舍利子,八解脫無所有故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得,八勝處、九次第

定、十遍處無所有故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得;八解脫空故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得,八勝處、九次

第定、十遍處空故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得;八解脫遠離故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得,八勝處、九次

第定、十遍處遠離故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得;八解脫無自性故,前、

後、中際菩薩摩訶薩不可得,八勝處、

九次第定、十遍處無自性故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得.何以故?舍利

子,八解脫、八勝處、九次第定、十遍處

無所有、空、遠離、無自性中、前、後、中際

菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利子,非

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無

所有有異,非八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處空有異,非八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處遠離有異,非八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處無自性

有異,非前際菩薩摩訶薩,有異,非後

際菩薩摩訶薩,有異,非中際菩薩摩

訶薩,有異.舍利子,若八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處無所有,若八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處空,若八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處遠離,若

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無

自性,若前際菩薩摩訶薩,若後際菩

薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,如是

一切法,無二無二分.舍利子,由此緣

故,我作是說;前際菩薩摩訶薩,不可

得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中際菩

薩摩訶薩不可得.

舍利子,四念住無所有故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支無所

有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

四念住空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得,四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支空故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得;四念住遠離故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得;四念住無自性故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支無自性

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.何

以故?舍利子,四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支無所

有、空、遠離、無自性中,前、後、中際菩薩

摩訶薩,皆不可得故.舍利子,非四念

住乃至八聖道支無所有有異,非四

念住乃至八聖道支空有異,非四念

住乃至八聖道支遠離有異,非四念

住乃至八聖道支無自性有異,非前

際菩薩摩訶薩,有異,非後際菩薩摩

訶薩,有異,非中際菩薩摩訶薩,有異.

舍利子,若四念住乃至八聖道支無

所有,若四念住乃至八聖道支空,若

四念住乃至八聖道支遠離,若四念

住乃至八聖道支無自性,若前際菩

薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,若中

際菩薩摩訶薩,如是一切法,無二無

二分.舍利子,由此緣故,我作是說:前

際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩

訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,不

可得.

舍利子,空解脫門無所有故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得,無相、無願解

脫門無所有故,前、後、中際菩薩摩訶

薩,不可得;空解脫門空故、前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得,無相、無願解脫

門空故前後中際菩薩摩訶薩不可

得;空解脫門遠離故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,無相、無願解脫門遠

離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

空解脫門無自性故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,無相、無願解脫門無

自性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得.何以故?舍利子,空、無相、無願解脫

門無所有、空、遠離、無自性中,前、後、中

際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利子,

非空、無相、無願解脫門無所有有異,

非空、無相、無願解脫門空有異,非空、

無相、無願解脫門遠離有異,非空、無

相、無願解脫門無自性有異,非前際

菩薩摩訶薩有異,非後際菩薩摩訶

薩有異,非中際菩薩摩訶薩有異.舍

利子,若空、無相、無願解脫門無所有,

若空、無相、無願解脫門空,若空、無相、

無願解脫門遠離,若空、無相、無願解

脫門無自性,若前際菩薩摩訶薩,若

後際菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶

薩,如是一切法,無二無二分.舍利子,

由此緣故我作是說:前際菩薩摩訶

薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,不可得,

中際菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,五眼無所有故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,六神通無所有故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;五眼

空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,

六神通空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得;五眼遠離故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得,六神通遠離故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得;五眼無自

性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,

六神通無自性故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得.何以故?舍利子,五眼、六

神通無所有、空、遠離、無自性中,前、後、

中際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利

子,非五眼、六神通無所有有異,非五

眼、六神通空有異,非五眼、六神通遠

離有異,非五眼、六神通無自性有異,

非前際菩薩摩訶薩,有異,非後際菩

薩摩訶薩,有異,非中際菩薩摩訶薩,

有異.舍利子,若五眼、六神通無所有,

若五眼、六神通空,若五眼、六神通遠

離,若五眼、六神通無自性,若前際菩

薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,若中

際菩薩摩訶薩,如是一切法,無二無

二分.舍利子,由此緣故,我作是說:前

際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩

訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,不

可得.

舍利子,佛十力無所有故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得,四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、一切智、道相智、一切相智無所

有故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;

佛十力空故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得;四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、

道相智、一切相智空故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得;佛十力遠離故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法、一切智、道相智、一切相

智遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得;佛十力無自性故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智無自性

故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得.何

以故?舍利子,佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、一切智、道相智、一切相智無所

有、空、遠離、無自性中,前、後、中際菩薩

摩訶薩,皆不可得故.舍利子,非佛十

力乃至一切相智無所有有異,非佛

十力乃至一切相智空有異,非佛十

力乃至一切相智遠離有異,非佛十

力乃至一切相智無自性有異,非前

際菩薩摩訶薩,有異,非後際菩薩摩

訶薩,有異,非中際菩薩摩訶薩,有異.

舍利子,若佛十力乃至一切相智無

所有,若佛十力乃至一切相智空,若

佛十力乃至一切相智遠離,若佛十

力乃至一切相智無自性,若前際菩

薩摩訶薩,若後際菩薩摩訶薩,若中

際菩薩摩訶薩,如是一切法,無二無

二分.舍利子,由此緣故,我作是說:前

際菩薩摩訶薩,不可得,後際菩薩

摩訶薩,不可得,中際菩薩摩訶薩,不

可得.

舍利子,無忘失法無所有故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得,恒住捨性無

所有故,前、後、中際菩薩摩訶薩不可

得;無忘失法空故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得,恒住捨性空故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得;無忘失法遠

離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,

恒住捨性遠離故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得;無忘失法無自性故,前

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,恒住捨

性無自性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得.何以故?舍利子,無忘失法、恒

住捨性無所有、空、遠離、無自性中,前、

後、中際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍

利子,非無忘失法、恒住捨性無所有

有異,非無忘失法、恒住捨性空有異,

非無忘失法、恒住捨性遠離有異,非

無忘失法、恒住捨性無自性有異,非

前際菩薩摩訶薩有異,非後際菩薩

摩訶薩有異,非中際菩薩摩訶薩有

異.舍利子,若無忘失法、恒住捨性無

所有,若無忘失法、恒住捨性空,若無

忘失法、恒住捨性遠離,若無忘失法、

恒住捨性無自性,若前際菩薩摩訶

薩若後際菩薩摩訶薩,若中際菩薩

摩訶薩,如是一切法,無二無二分.舍

利子,由此緣故,我作是說:前際菩薩

摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,不

可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.

大般若波羅蜜多經卷第六十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十三 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之三

舍利子,一切陁羅尼門無所有故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,一切三

摩地門無所有故,前、後、中際菩薩摩

訶薩不可得;一切陁羅尼門空故,前

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,一切三

摩地門空故,前、後、中際菩薩摩訶薩

不可得;一切陁羅尼門遠離故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得,一切三摩

地門遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,

不可得;一切陁羅尼門無自性故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,一切三

摩地門無自性故,前、後、中際菩薩摩

訶薩,不可得.何以故?舍利子,一切陁

羅尼門、一切三摩地門無所有、空、遠

離、無自性中,前、後、中際菩薩摩訶薩,

皆不可得故.舍利子,非一切陁羅尼

門、一切三摩地門無所有有異,非一

切陁羅尼門、一切三摩地門空有異,

非一切陁羅尼門、一切三摩地門遠

離有異,非一切陁羅尼門、一切三摩

地門無自性有異,非前際菩薩摩訶

薩,有異,非後際菩薩摩訶薩,有異,非

中際菩薩摩訶薩,有異.舍利子,若一

切陁羅尼門、一切三摩地門無所有,

若一切陁羅尼門、一切三摩地門空,

若一切陁羅尼門、一切三摩地門遠

離,若一切陁羅尼門、一切三摩地門

無自性,若前際菩薩摩訶薩,若後際

菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,如

是一切法,無二無二分.舍利子,由此

緣故,我作是說:前際菩薩摩訶薩,不

可得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中際

菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,內空無所有故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無所有故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得;內空空

故,前、後、中際菩薩摩訶薩不可得,外

空乃至無性自性空空故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;內空遠離故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,外空乃

至無性自性空遠離故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得;內空無自性故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,外空乃

至無性自性空無自性故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得.何以故?舍利子,

內空乃至無性自性空無所有、空、遠

離、無自性中,前、後、中際菩薩摩訶薩,

皆不可得故.舍利子,非內空乃至無

性自性空無所有有異,非內空乃至

無性自性空空有異,非內空乃至無

性自性空遠離有異,非內空乃至無

性自性空無自性有異,非前際菩薩

摩訶薩,有異,非後際菩薩摩訶薩,有

異,非中際菩薩摩訶薩,有異.舍利子,

若內空乃至無性自性空無所有,若

內空乃至無性自性空空,若內空乃

至無性自性空遠離,若內空乃至無

性自性空無自性,若前際菩薩摩訶

薩,若後際菩薩摩訶薩,若中際菩薩

摩訶薩,如是一切法,無二無二分.舍

利子,由此緣故,我作是說:前際菩薩

摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,不

可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,眞如無所有故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、

離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、

無性界、無相界、無作界、無爲界、安隱

界、寂靜界、本無、實際無所有故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得;眞如空故,

前、後、中際菩薩摩訶薩不可得,法界、

法性乃至本無實際空故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;眞如遠離故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得,法界、法

性乃至本無、實際遠離故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;眞如無自性故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得,法界、

法性乃至本無、實際無自性故,前、後、

中際菩薩摩訶薩,不可得.何以故?舍

利子,眞如、法界乃至本無、實際無所

有、空、遠離、無自性中,前、後、中際菩薩

摩訶薩,皆不可得故.舍利子,非眞如、

法界乃至本無、實際無所有有異,非

眞如、法界乃至本無、實際空有異,非

眞如、法界乃至本無、實際遠離有異,

非眞如、法界乃至本無、實際無自性

有異,非前際菩薩摩訶薩,有異,非後

際菩薩摩訶薩,有異,非中際菩薩摩

訶薩有異舍利子若眞如法界乃至

本無、實際無所有,若眞如、法界乃至

本無、實際空,若眞如、法界乃至本無、

實際遠離,若眞如、法界乃至本無、實

際無自性,若前際菩薩摩訶薩,若後

際菩薩摩訶薩,若中際菩薩摩訶薩,

如是一切法,無二無二分.舍利子,由

此緣故,我作是說:前際菩薩摩訶薩,

不可得,後際菩薩摩訶薩,不可得,中

際菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,聲聞乘無所有故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;聲聞乘空故,前、

後、中際菩薩摩訶薩不可得;聲聞乘

遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得;聲聞乘無自性故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得.何以故?舍利子,聲聞

乘無所有、空、遠離、無自性中,前、後、中

際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利子,

非聲聞乘無所有有異,非聲聞乘空

有異,非聲聞乘遠離有異,非聲聞乘

無自性有異,非前際菩薩摩訶薩,有

異,非後際菩薩摩訶薩,有異,非中際

菩薩摩訶薩有異.舍利子,若聲聞乘

無所有,若聲聞乘空,若聲聞乘遠離,

若聲聞乘無自性,若前際菩薩摩訶

薩,若後際菩薩摩訶薩,若中際菩薩

摩訶薩,如是一切法,無二無二分.舍

利子由此緣故,我作是說:前際菩薩

摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,不

可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,獨覺乘無所有故,前、後、中際

菩薩摩訶薩,不可得;獨覺乘空故,前、

後、中際菩薩摩訶薩,不可得;獨覺乘

遠離故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不可

得;獨覺乘無自性故,前、後、中際菩薩

摩訶薩,不可得.何以故?舍利子,獨覺

乘無所有、空、遠離、無自性中,前、後、中

際菩薩摩訶薩,皆不可得故.舍利子,

非獨覺乘無所有有異,非獨覺乘空

有異,非獨覺乘遠離有異,非獨覺乘

無自性有異,非前際菩薩摩訶薩,有

異,非後際菩薩摩訶薩,有異,非中際

菩薩摩訶薩,有異.舍利子,若獨覺乘

無所有,若獨覺乘空,若獨覺乘遠離,

若獨覺乘無自性,若前際菩薩摩訶

薩,若後際菩薩摩訶薩,若中際菩薩

摩訶薩,如是一切法,無二無二分.舍

利子,由此緣故,我作是說:前際菩薩

摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,不

可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.

舍利子,大乘無所有故,前、後、中際菩

薩摩訶薩,不可得;大乘空故,前、後、中

際菩薩摩訶薩,不可得;大乘遠離故,

前、後、中際菩薩摩訶薩,不可得;大乘

無自性故,前、後、中際菩薩摩訶薩,不

可得.何以故?舍利子,大乘無所有、空、

遠離、無自性中,前、後、中際菩薩摩訶

薩,皆不可得故.舍利子,非大乘無所

有有異,非大乘空有異,非大乘遠離

有異,非大乘無自性有異,非前際菩

薩摩訶薩,有異,非後際菩薩摩訶薩,

有異,非中際菩薩摩訶薩,有異.舍利

子,若大乘無所有,若大乘空,若大乘

遠離,若大乘無自性,若前際菩薩摩

訶薩,若後際菩薩摩訶薩,若中際菩

薩摩訶薩,如是一切法,無二無二分.

舍利子,由此緣故,我作是說:前際菩

薩摩訶薩,不可得,後際菩薩摩訶薩,

不可得,中際菩薩摩訶薩,不可得.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,色等無邊故,當知

菩薩摩訶薩,亦無邊者?舍利子,色如

虛空,受、想、行、識如虛空.所以者何?舍

利子,如虛空前際不可得,後際不可

得,中際不可得,以彼中,邊不可得故,

說爲虛空.色、受、想、行、識亦如是,前際

不可得,後際不可得,中際不可得.何

以故?色性空故,受、想、行、識性空故,空

中,前際不可得,後際不可得,中際不

可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲空.

舍利子,由此緣故,我作是說:色無邊

故,當知菩薩摩訶薩亦無邊;受、想、行、

識無邊故,當知菩薩摩訶薩亦無邊.

舍利子,眼處如虛空,耳、鼻、舌、身、意處

如虛空.所以者何?舍利子、如虛空前

際不可得,後際不可得,中際不可得,

以彼中,邊不可得故,說爲虛空.眼、耳、

鼻、舌、身、意處,亦如是,前際不可得,後

際不可得,中際不可得.何以故?眼處

性空故,耳、鼻、舌、身、意處性空故,空中,

前際不可得,後際不可得,中際不可

得,亦以中,邊俱不可得故,說爲空.舍

利子,由此緣故,我作是說:眼處無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;耳、鼻、舌、

身、意處無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦

無邊.舍利子,色處如虛空,聲、香、味、觸、

法處如虛空.所以者何?舍利子,如虛

空前際不可得,後際不可得,中際不

可得,以彼中,邊不可得故,說爲虛空,

色、聲、香、味、觸、法處,亦如是,前際不可

得,後際不可得,中際不可得.何以故?

色處性空故,聲、香、味、觸、法處性空故,

空中,前際不可得,後際不可得,中際

不可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲

空.舍利子,由此緣故,我作是說:色處

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;聲、

香、味、觸、法處無邊故,當知菩薩摩訶

薩,亦無邊.舍利子,眼界如虛空,色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

如虛空.所以者何?舍利子,如虛空前

際不可得,後際不可得,中際不可得,

如彼中,邊不可得故,說爲虛空,眼界

乃至眼觸爲緣所生諸受,亦如是,前

際不可得,後際不可得,中際不可得.

何以故?眼界性空故,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受性空故,空中,前際不

可得,後際不可得,中際不可得,亦以

中,邊俱不可得故,說爲空.舍利子,由

此緣故,我作是說:眼界無邊故,當知

菩薩摩訶薩,亦無邊;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊.舍利子,耳界如虛空,聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受如虛空.所以者何?舍利子,如虛空

前際不可得,後際不可得,中際不可

得,以彼中,邊不可得故,說爲虛空,耳

界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦如是

前際不可得,後際不可得,中際不可

得.何以故?耳界性空故,聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受性空故,空中,前際

不可得,後際不可得,中際不可得,亦

以中,邊俱不可得故,說爲空.舍利子,

由此緣故,我作是說:耳界無邊故,當

知菩薩摩訶薩,亦無邊;聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受無邊故,當知菩薩

摩訶薩,亦無邊.舍利子,鼻界如虛空,

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受如虛空.所以者何?舍利子,如虛

空前際不可得,後際不可得,中際不

可得,以彼中,邊不可得故,說爲虛空,

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦如

是,前際不可得,後際不可得,中際不

可得,何以故?鼻界性空故,香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受性空故,空中,前

際不可得,後際不可得,中際不可得,

亦以中,邊俱不可得故,說爲空.舍利

子,由此緣故,我作是說:鼻界無邊故,

當知菩薩摩訶薩亦無邊;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受無邊故,當知菩

薩摩訶薩亦無邊.舍利子,舌界如虛

空,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受如虛空.所以者何?舍利子,如

虛空前際不可得,後際不可得,中際

不可得,以彼中,邊不可得故,說爲虛

空,舌界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦

如是,前際不可得,後際不可得,中際

不可得.何以故?舌界性空故,味界乃

至舌觸爲緣所生諸受性空故,空中,

前際不可得,後際不可得,中際不可

得,亦以中,邊俱不可得故,說爲空.舍

利子,由此緣故,我作是說:舌界無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;味界乃

至舌觸爲緣所生諸受無邊故,當知

菩薩摩訶薩,亦無邊.舍利子,身界如

虛空,觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受如虛空.所以者何?舍利子,

如虛空前際不可得,後際不可得,中

際不可得,以彼中,邊不可得故,說爲

虛空,身界乃至身觸爲緣所生諸受,

亦如是,前際不可得,後際不可得,中

際不可得.何以故?身界性空故,觸界

乃至身觸爲緣所生諸受性空故,空

中,前際不可得,後際不可得,中際不

可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲空.

舍利子,由此緣故,我作是說:身界無

邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;觸界

乃至身觸爲緣所生諸受無邊故,當

知菩薩摩訶薩,亦無邊.舍利子,意界

如虛空,法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受如虛空.所以者何?舍利

子,如虛空前際不可得,後際不可得,

中際不可得,以彼中,邊不可得故,說

爲虛空,意界乃至意觸爲緣所生諸

受,亦如是,前際不可得,後際不可得,

中際不可得.何以故?意界性空故,法

界乃至意觸爲緣所生諸受性空故,

空中,前際不可得,後際不可得,中際

不可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲

空.舍利子,由此緣故,我作是說:意界

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊;法

界乃至意觸爲緣所生諸受無邊故,

當知菩薩摩訶薩,亦無邊.舍利子,地

界如虛空,水、火、風、空、識界如虛空.所

以者何?舍利子,如虛空前際不可得,

後際不可得,中際不可得,以彼中,邊

不可得故,說爲虛空,地、水、火、風、空、識

界,亦如是,前際不可得,後際不可得,

中際不可得.何以故?地界性空故,水

火、風、空、識界性空故,空中,前際不可

得,後際不可得,中際不可得,亦以中,

邊俱不可得故,說爲空.舍利子,由此

緣故,我作是說:地界無邊故,當知菩

薩摩訶薩,亦無邊;水、火、風、空、識界無

邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

舍利子,苦聖諦如虛空,集、滅、道聖諦

如虛空.所以者何?舍利子,如虛空前

際不可得,後際不可得,中際不可得,

以彼中,邊不可得故,說爲虛空,苦、集、

滅、道聖諦亦如是,前際不可得,後際

不可得,中際不可得.何以故?苦聖諦

性空故,集、滅、道聖諦性空故,空中前

際不可得,後際不可得;中際不可得,

亦以中,邊俱不可得故,說爲空.舍利

子,由此緣故,我作是說:苦聖諦無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊:集、滅、道

聖諦無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦

無邊.

舍利子,無明如虛空,行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如

虛空.所以者何?舍利子,如虛空前際

不可得,後際不可得,中際不可得,以

彼中,邊不可得故,說爲虛空,無明乃

至老死愁歎苦憂惱亦如是,前際不

可得,後際不可得,中際不可得.何以

故?無明性空故,行乃至老死愁歎苦

憂惱性空故,空中前際不可得,後際

不可得,中際不可得,亦以中,邊俱不

可得故,說爲空.舍利子,由此緣故,我

作是說:無明無邊故,當知菩薩摩訶

薩,亦無邊,行乃至老死愁歎苦憂惱

無邊故,當知菩薩摩訶薩亦無邊.

舍利子,布施波羅蜜多如虛空,淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如虛

空.所以者何?舍利子,如虛空前際不

可得,後際不可得,中際不可得,以彼

中,邊不可得故,說爲虛空,布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦如

是,前際不可得,後際不可得,中際不

可得.何以故?布施波羅蜜多性空故,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

性空故,空中,前際不可得,後際不可

得,中際不可得,亦以中,邊俱不可得

故,說爲空.舍利子,由此緣故,我作是

說:布施波羅蜜多無邊故,當知菩薩

摩訶薩,亦無邊,淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊.

舍利子,四靜慮如虛空,四無量、四無

色定如虛空.所以者何?舍利子,如虛

空前際不可得,後際不可得,中際不

可得,以彼中,邊不可得故,說爲虛空,

四靜慮、四無量、四無色定,亦如是,前

際不可得,後際不可得,中際不可得.

何以故?四靜慮性空故,四無量、四無

色定性空故,空中前際不可得,後際

不可得,中際不可得,亦以中,邊俱不

可得故,說爲空.舍利子,由此緣故,我

作是說:四靜慮無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊,四無量、四無色定無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

舍利子,八解脫如虛空,八勝處、九次

第定、十遍處如虛空.所以者何?舍利

子,如虛空前際不可得,後際不可得,

中際不可得,以彼中,邊不可得故,說

爲虛空八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,亦如是,前際不可得,後際不可

得,中際不可得.何以故?八解脫性空

故,八勝處,九次第定,十遍處性空故,

空中前際不可得,後際不可得,中際

不可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲

空.舍利子,由此緣故,我作是說:八解

脫無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊,

八勝處、九次第定、十遍處無邊故,當

知菩薩摩訶薩,亦無邊.

舍利子,四念住如虛空,四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如

虛空.所以者何?舍利子,如虛空前際

不可得,後際不可得,中際不可得,以

彼中,邊不可得故,說爲虛空,四念住

乃至八聖道支,亦如是,前際不可得,

後際不可得,中際不可得.何以故?四

念住性空故,四正斷乃至八聖道支

性空故,空中,前際不可得,後際不可

得,中際不可得,亦以中,邊俱不可得

故,說爲空.舍利子,由此緣故,我作是

說:四念住無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊,四正斷乃至八聖道支無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

舍利子,空解脫門如虛空,無相、無願

解脫門如虛空.所以者何?舍利子,如

虛空前際不可得,後際不可得,中際

不可得,以彼中,邊不可得故,說爲虛

空,空、無相、無願解脫門,亦如是,前際

不可得,後際不可得,中際不可得.何

以故?空解脫門性空故,無相、無願解

脫門性空故,空中,前際不可得,後際

不可得,中際不可得,亦以中,邊俱不

可得故,說爲空.舍利子,由此緣故,我

作是說:空解脫門無邊故,當知菩薩

摩訶薩,亦無邊,無相、無願解脫門無

邊故,當知菩薩摩訶薩亦無邊.

舍利子,五眼如虛空,六神通如虛空.

所以者何?舍利子,如虛空前際不可

得,後際不可得,中際不可得,以彼中,

邊不可得故,說爲虛空,五眼六神通

亦如是,前際不可得,後際不可得,中

際不可得.何以故?五眼性空故,六神

通性空故,空中,前際不可得,後際不

可得,中際不可得,亦以中,邊俱不可

得故,說爲空.舍利子,由此緣故,我作

是說:五眼無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊,六神通無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊.

舍利子,佛十力如虛空,四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智如

虛空.所以者何?舍利子,如虛空前際

不可得,後際不可得,中際不可得,以

彼中,邊不可得故,說爲虛空,佛十力

乃至一切相智,亦如是,前際不可得,

後際不可得,中際不可得.何以故?佛

十力性空故,四無所畏乃至一切相

智性空故,空中,前際不可得,後際不

可得,中際不可得,亦以中,邊俱不可

得故,說爲空.舍利子,由此緣故,我作

是說:佛十力無邊故,當知菩薩摩訶

薩,亦無邊,四無所畏乃至一切相智

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

舍利子,無忘失法如虛空,恒住捨性

如虛空.所以者何?舍利子,如虛空前

際不可得,後際不可得,中際不可得,

以彼中,邊不可得故,說爲虛空,無忘

失法、恒住捨性,亦如是,前際不可得,

後際不可得,中際不可得.何以故?無

忘失法性空故,恒住捨性性空故,空

中,前際不可得,後際不可得,中際不

可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲空.

舍利子,由此緣故,我作是說:無忘失

法無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊,

恒住捨性無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊.

舍利子,一切陁羅尼門如虛空,一切

三摩地門如虛空.所以者何?舍利子,

如虛空前際不可得,後際不可得,中

際不可得,以彼中,邊不可得故,說爲

虛空,一切陁羅尼門、一切三摩地門,

亦如是,前際不可得,後際不可得,中

際不可得.何以故?一切陁羅尼門性

空故,一切三摩地門性空故,空中,前

際不可得,後際不可得,中際不可得,

亦以中,邊俱不可得故,說爲空.舍利

子,由此緣故,我作是說:一切陁羅尼

門無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊,

一切三摩地門無邊故,當知菩薩摩

訶薩,亦無邊.舍利子,內空如虛空,外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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

空如虛空.所以者何?舍利子,如虛空

前際不可得,後際不可得,中際不可

得,以彼中,邊不可得故,說爲虛空,內

空乃至無性自性空,亦如是,前際不

可得,後際不可得,中際不可得.何以

故?內空性空故,外空乃至無性自性

空性空故,空中,前際不可得,後際不

可得,中際不可得,亦以中,邊俱不可

得故,說爲空.舍利子,由此緣故,我作

是說:內空無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊,外空乃至無性自性空無邊

故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊.

舍利子,眞如如虛空,法界、法性、不虛

妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷

界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法

住、無性界、無相界、無作界、無爲界、安

隱界、寂靜界、本無、實際、究竟涅槃如

虛空.所以者何?舍利子,如虛空前際

不可得,後際不可得,中際不可得,以

彼中,邊不可得故,說爲虛空,眞如乃

至究竟涅槃,亦如是,前際不可得,後

際不可得,中際不可得.何以故?眞如

性空故,法界乃至究竟涅槃性空故,

空中,前際不可得,後際不可得,中際

不可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲

空.舍利子,由此緣故,我作是說:眞如

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊,法

界乃至究竟涅槃無邊故,當知菩薩

摩訶薩,亦無邊.

舍利子,聲聞乘如虛空,獨覺乘,大乘

如虛空.所以者何?舍利子,如虛空前

際不可得,後際不可得,中際不可得,

以彼中,邊不可得故,說爲虛空,聲聞

乘、獨覺乘、大乘,亦如是,前際不可得,

後際不可得,中際不可得.何以故?聲

聞乘性空故,獨覺乘、大乘性空故,空

中前際不可得,後際不可得,中際不

可得,亦以中,邊俱不可得故,說爲空.

舍利子,由此緣故,我作是說:聲聞乘

無邊故,當知菩薩摩訶薩,亦無邊,獨

覺乘、大乘無邊故,當知菩薩摩訶薩,

亦無邊.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,卽色等,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離色等,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得者?舍利子,色,色性

空.何以故?色性空中,色無所有,不可

得故.菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非色,非色性空.何以故?非色性空中,

非色無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.受、想、行、識,受、想、行、

識性空.何以故?受、想、行、識性空中,受、

想、行、識無所有,不可得故.菩薩摩訶

薩,亦無所有,不可得.非受、想、行、識,非

受、想、行、識性空.何以故?非受、想、行、識

性空中,非受、想、行、識無所有,不可得

故.菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.舍

利子,由此緣故,我作是說:卽色,菩薩

摩訶薩,無所有,不可得,離色,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽受、想、行、識,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離受、想、行、

識,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

舍利子,眼處,眼處性空.何以故?眼處

性空中,眼處,無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非眼處,非

眼處性空.何以故?非眼處性空中,非

眼處,無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.耳、鼻、舌、身、意處,耳

鼻、舌、身、意處性空.何以故?耳、鼻、舌、身、

意處性空中,耳、鼻、舌、身、意處,無所有,

不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不

可得.非耳、鼻、舌、身、意處,非耳、鼻、舌、身、

意處性空.何以故?非耳、鼻、舌、身、意處

性空中,非耳、鼻、舌、身、意處,無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.舍利子,由此緣故,我作是說:卽眼

處,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離眼

處,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽耳、

鼻、舌、身、意處,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離耳、鼻、舌、身、意處,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.舍利子,色處,色處性

空.何以故?色處性空中,色處,無所有,

不可得故菩薩摩訶薩,亦無所有,不

可得.非色處,非色處性空.何以故?非

色處性空中,非色處,無所有,不可得

故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.聲、

香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處性空.何

以故?聲、香、味、觸、法處性空中,聲、香、味、

觸、法處,無所有,不可得故,菩薩摩訶

薩,亦無所有,不可得.非聲、香、味、觸、法

處,非聲、香、味、觸、法處性空.何以故?非

聲、香、味、觸、法處性空中,非聲、香、味、觸、

法處,無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.舍利子,由此緣故,

我作是說:卽色處,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得,離色處,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得;卽聲、香、味、觸、法處,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離聲、香、味、觸、法

處,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

大般若波羅蜜多經卷第六十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十四 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之四

舍利子,眼界,眼界性空.何以故?眼界

性空中,眼界無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非眼界,非

眼界性空.何以故?非眼界性空中,非

眼界,無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼

觸爲緣所生諸受性空.何以故?色界

乃至眼觸爲緣所生諸受性空中,色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,無所有

不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不

可得.非色界,眼識界及眼觸,眼觸爲

緣所生諸受,非色界乃至眼觸爲緣

所生諸受性空.何以故?非色界乃至

眼觸爲緣所生諸受性空中,非色界

乃至眼觸爲緣所生諸受,無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.舍利子,由此緣故,我作是說:卽眼

界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離眼

界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.舍利

子,耳界,耳界性空.何以故?耳界性空

中,耳界無所有,不可得故,菩薩摩訶

薩,亦無所有,不可得.非耳界,非耳界

性空.何以故?非耳界性空中,非耳界

無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無

所有,不可得.聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受性空.何以故?聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受性空中,聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,非聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受性空.何以故?非聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受性空中,非聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,無所有,不可得

故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.舍

利子,由此緣故,我作是說:卽耳界,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離耳界,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得;卽聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得.舍利子,鼻

界,鼻界性空.何以故?鼻界性空中,鼻

界無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.非鼻界,非鼻界性空.

何以故?非鼻界性空中,非鼻界無所

有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,

不可得.香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受性空.何以故?香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受性空中,香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,無所有,不可得故,

菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.非香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

性空.何以故?非香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受性空中,非香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,無所有,不可得故,菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.舍利子

由此緣故,我作是說:卽鼻界,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離鼻界,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得.舍利子,舌界,舌

界性空.何以故?舌界性空中,舌界無

所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.非舌界,非舌界性空.何以

故?非舌界性空中,非舌界無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,味界乃至舌觸爲緣所生諸

受性空.何以故?味界乃至舌觸爲緣

所生諸受性空中,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,非

味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空.

何以故?非味界乃至舌觸爲緣所生

諸受性空中,非味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,無所有,不可得故,菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.舍利子,由此

緣故,我作是說:卽舌界,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離舌界,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得;卽味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.舍利子,身界,身界性

空.何以故?身界性空中,身界無所有,

不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不

可得.非身界,非身界性空.何以故?非

身界性空中,非身界無所有,不可得

故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,觸界乃至身觸爲緣所生諸受性

空.何以故?觸界乃至身觸爲緣所生

諸受性空中,觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,無所有,不可得故,菩薩摩訶

薩,亦無所有,不可得.非觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,非觸界

乃至身觸爲緣所生諸受性空.何以

故?非觸界乃至身觸爲緣所生諸受

性空中,非觸界乃至身觸爲緣所生

諸受,無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.舍利子,由此緣故,

我作是說:卽身界,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得,離身界,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得;卽觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得,離觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得.舍利子,意界,意界性空.何

以故?意界性空中,意界,無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非意界,非意界性空.何以故?非意界

性空中,非意界無所有,不可得故,菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受、法

界乃至意觸爲緣所生諸受性空.何

以故?法界乃至意觸爲緣所生諸受

性空中,法界乃至意觸爲緣所生諸

受無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.非法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,非法界乃至

意觸爲緣所生諸受性空.何以故?非

法界乃至意觸爲緣所生諸受性空

中,非法界乃至意觸爲緣所生諸受

無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無

所有,不可得.舍利子,由此緣故,我作

是說:卽意界,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離意界,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得;卽法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.

舍利子,地界,地界性空.何以故?地界

性空中,地界無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非地界,非

地界性空.何以故?非地界性空中,非

地界無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界性空.何以故?水、火、風、空、

識界性空中,水、火、風、空、識界無所有,

不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不

可得.非水、火、風、空、識界,非水、火、風、空、

識界性空.何以故?非水、火、風、空、識界

性空中非水火風空識界無所有不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.舍利子,由此緣故,我作是說:卽地

界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離地

界,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽水、

火、風、空、識界,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離水、火、風、空、識界,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.

舍利子,苦聖諦,苦聖諦性空.何以故?

苦聖諦性空中,苦聖諦無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非苦聖諦,非苦聖諦性空.何以故?非

苦聖諦性空中,非苦聖諦無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.何

以故?集、滅、道聖諦性空中,集、滅、道聖

諦無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.非集、滅、道聖諦,非集、

滅、道聖諦性空.何以故?非集、滅、道聖

諦性空中,非集、滅、道聖諦無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.舍利子,由此緣故,我作是說:卽苦

聖諦,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離

苦聖諦,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;

卽集、滅、道聖諦,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得,離集、滅、道聖諦,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.

舍利子,無明,無明性空.何以故?無明

性空中,無明無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非無明,非

無明性空.何以故?非無明性空中,非

無明無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃

至老死愁歎苦憂惱性空.何以故?行

乃至老死愁歎苦憂惱性空中,行乃

至老死愁歎苦憂惱無所有,不可得

故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.非

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱,非行乃至老死愁歎苦

憂惱性空.何以故?非行乃至老死愁

歎苦憂惱性空中,非行乃至老死愁

歎苦憂惱無所有,不可得故,菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.舍利子,由此

緣故,我作是說:卽無明,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離無明,菩薩摩訶薩,

無所,有不可得;卽行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,菩薩

摩訶薩,無所有,不可得,離行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

舍利子,布施波羅蜜多,布施波羅蜜

多性空.何以故?布施波羅蜜多性空

中,布施波羅蜜多無所有,不可得故,

菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.非布

施波羅蜜多,非布施波羅蜜多性空.

何以故?非布施波羅蜜多性空中,非

布施波羅蜜多無所有,不可得故,菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空.何

以故?淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空中,淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,非淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空.

何以故非淨戒安,忍精進、靜慮、般若、

波羅蜜多性空中非淨戒安忍精進

靜慮、般若波羅蜜多無所有,不可得

故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.舍

利子,由此緣故,我作是說:卽布施波

羅蜜多,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離布施波羅蜜多,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得;卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

舍利子,四靜慮,四靜慮性空.何以故?

四靜慮性空中,四靜慮無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非四靜慮,非四靜慮性空.何以故?非

四靜慮性空中,非四靜慮無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.四無量、四無色定,四無量、四無色

定性空.何以故?四無量、四無色定性

空中,四無量、四無色定,無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非四無量、四無色定,非四無量、四無

色定性空.何以故?非四無量、四無色

定性空中,非四無量、四無色定無所

有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,

不可得.舍利子,由此緣故,我作是說:

卽四靜慮,菩薩摩訶薩,無所有,不可

得,離四靜慮,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得;卽四無量、四無色定,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離四無量、四無色

定,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

舍利子,八解脫,八解脫性空.何以故?

八解脫性空中,八解脫無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非八解脫,非八解脫性空.何以故?非

八解脫性空中,非八解脫無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、

九次第定、十遍處性空.何以故?八勝

處、九次第定、十遍處性空中,八勝處、

九次第定、十遍處無所有,不可得故,

菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.非八

勝處、九次第定、十遍處,非八勝處、九

次第定、十遍處性空.何以故?非八勝

處、九次第定、十遍處性空中,非八勝

處、九次第定、十遍處無所有,不可得

故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.舍

利子,由此緣故,我作是說:卽八解脫,

菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離八解

脫,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽八

勝處、九次第定、十遍處,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離八勝處、九次第定、

十遍處,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

舍利子,四念住,四念住性空.何以故?

四念住性空中,四念住無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非四念住非四念住性空何以故非

四念住性空中,非四念住無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,四正斷乃至八聖道支

性空.何以故?四正斷乃至八聖道支

性空中,四正斷乃至八聖道支,無所

有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,

不可得.非四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,非四正斷乃至

八聖道支性空.何以故?非四正斷乃

至八聖道支性空中,非四正斷乃至

八聖道支無所有,不可得故,菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.舍利子,由此

緣故,我作是說:卽四念住,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離四念住,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

舍利子,空解脫門,空解脫門性空.何

以故?空解脫門性空中,空解脫門無

所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.非空解脫門,非空解脫門

性空.何以故?非空解脫門性空中,非

空解脫門無所有,不可得故,菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.無相、無願解

脫門,無相、無願解脫門性空.何以故?

無相、無願解脫門性空中,無相、無願

解脫門無所有,不可得故,菩薩摩訶

薩,亦無所有,不可得.非無相、無願解

脫門,非無相、無願解脫門性空.何以

故?非無相、無願解脫門性空中,非無

相、無願解脫門無所有,不可得故,菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.舍利子,

由此緣故,我作是說:卽空解脫門,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得,離空解脫

門,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽無

相、無願解脫門,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得,離無相、無願解脫門,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得.

舍利子,五眼,五眼性空.何以故?五眼

性空中,五眼無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非五眼,非

五眼性空.何以故?非五眼性空中,非

五眼無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.六神通,六神通性

空.何以故?六神通性空中,六神通,無

所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.非六神通,非六神通性空.

何以故?非六神通性空中,非六神通

無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無

所有,不可得.舍利子,由此緣故,我作

是說:卽五眼,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,離五眼,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得,卽六神通,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得,離六神通,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得.

舍利子,佛十力,佛十力性空.何以故?

佛十力性空中,佛十力無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非佛十力,非佛十力性空.何以故?非

佛十力性空中,非佛十力無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法、一切智、一切

相智,四無所畏乃至一切相智性空.

何以故?四無所畏乃至一切相智性

空中,四無所畏乃至一切相智無所

有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,

不可得.非四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、一切相智,非四無所畏乃至一切

相智性空.何以故?非四無所畏乃至

一切相智性空中,非四無所畏乃至

一切相智無所有,不可得故,菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.舍利子,由此

緣故,我作是說:卽佛十力,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離佛十力菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;卽四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、一切相智,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離四無所畏乃至

一切相智,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.

舍利子,道相智,道相智性空.何以故?

道相智性空中,道相智無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非道相智,非道相智性空.何以故?非

道相智性空中,非道相智無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.舍利子,由此緣故,我作是說:卽道

相智,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離

道相智,菩薩摩訶薩,無所有,不可得.

舍利子,無忘失法,無忘失法性空.何

以故?無忘失法性空中,無忘失法無

所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.非無忘失法,非無忘失法

性空.何以故?非無忘失法性空中,非

無忘失法無所有,不可得故,菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.恒住捨性,恒

住捨性性空.何以故?恒住捨性性空

中,恒住捨性無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非恒住捨

性,非恒住捨性性空.何以故?非恒住

捨性性空中,非恒住捨性無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.舍利子,由此緣故,我作是說:卽無

忘失法,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離無忘失法,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得;卽恒住捨性,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得,離恒住捨性,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.

舍利子,一切陁羅尼門,一切陁羅尼

門性空.何以故?一切陁羅尼門性空

中,一切陁羅尼門無所有,不可得故,

菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.非一

切陁羅尼門,非一切陁羅尼門性空.

何以故?非一切陁羅尼門性空中,非

一切陁羅尼門無所有,不可得故,菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.一切三

摩地門,一切三摩地門性空.何以故?

一切三摩地門性空中,一切三摩地

門無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.非一切三摩地門,非

一切三摩地門性空.何以故?非一切

三摩地門性空中,非一切三摩地門

無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無

所有,不可得.舍利子,由此緣故,我作

是說:卽一切陁羅尼門,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得,離一切陁羅尼門,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得;卽一切三

摩地門,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,

離一切三摩地門,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得.

舍利子內空內空性空何以故內空

性空中,內空無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非內空,非

內空性空.何以故?非內空性空中,非

內空無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無

性自性空性空.何以故?外空乃至無

性自性空性空中,外空乃至無性自

性空無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.非外空乃至無性

自性空,非外空乃至無性自性空性

空.何以故?非外空乃至無性自性空

性空中,非外空乃至無性自性空無

所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.舍利子,由此緣故,我作是

說:卽內空,菩薩摩訶薩,無所有,不可

得,離內空,菩薩摩訶薩,無所有,不可

得;卽外空乃至無性自性空,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離外空乃至無

性自性空,菩薩摩訶薩,無所有,不

可得.

舍利子,眞如,眞如性空.何以故?眞如

性空中,眞如無所有,不可得故,菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.非眞如,非

眞如性空.何以故?非眞如性空中,非

眞如無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.法界、法性、不虛妄

性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、

離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、

無性界、無相界、無作界、無爲界、安隱

界、寂靜界,本無實際、究竟涅槃,法界、

法性乃至實際究竟涅槃性空.何以

故?法界、法性乃至實際、究竟涅槃性

空中,法界、法性乃至實際、究竟涅槃

無所有不可得故,菩薩摩訶薩,亦無

所有,不可得.非法界、法性乃至實際、

究竟涅槃,非法界、法性乃至實際、究

竟涅槃性空.何以故?非法界、法性乃

至實際、究竟涅槃性空中,非法界、法

性乃至實際、究竟涅槃無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

舍利子,由此緣故,我作是說:卽眞如,

菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離眞如,

菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽法界、

法性乃至實際、究竟涅槃,菩薩摩訶

薩,無所有,不可得,離法界、法性乃至

實際、究竟涅槃,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得.

舍利子,聲聞乘,聲聞乘性空.何以故?

聲聞乘性空中,聲聞乘無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非聲聞乘,非聲聞乘性空.何以故?非

聲聞乘性空中,非聲聞乘無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.獨覺乘、大乘,獨覺乘、大乘性空.何

以故?獨覺乘、大乘性空中,獨覺乘、大

乘無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.非獨覺乘、大乘,非獨

覺乘、大乘性空.何以故?非獨覺乘、大

乘性空中,非獨覺乘、大乘無所有,不

可得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.舍利子,由此緣故,我作是說:卽聲

聞乘,菩薩摩訶薩,無所有,不可得,離

聲聞乘,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;

卽獨覺乘、大乘,菩薩摩訶薩,無所有,

不可得,離獨覺乘、大乘,菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.

舍利子,聲聞補特伽羅,聲聞補特伽

羅性空.何以故?聲聞補特伽羅性空

中,聲聞補特伽羅無所有,不可得故,

菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.非聲

聞補特伽羅,非聲聞補特伽羅性空.

何以故?非聲聞補特伽羅性空中,非

聲聞補特伽羅無所有,不可得故,菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.獨覺、大

乘補特伽羅,獨覺、大乘補特伽羅性

空.何以故?獨覺、大乘補特伽羅性空

中,獨覺、大乘補特伽羅無所有,不可

得故,菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

非獨覺、大乘補特伽羅,非獨覺、大乘

補特伽羅性空.何以故?非獨覺、大乘

補特伽羅性空中,非獨覺、大乘補特

伽羅無所有,不可得故,菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.舍利子,由此緣故,

我作是說:卽聲聞補特伽羅,菩薩摩

訶薩,無所有,不可得,離聲聞補特伽

羅,菩薩摩訶薩,無所有,不可得;卽獨

覺、大乘補特伽羅,菩薩摩訶薩,無所

有,不可得,離獨覺、大乘補特伽羅,菩

薩摩訶薩,無所有,不可得.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故,說我於一切法,以一

切種,一切處.一切時,求菩薩摩訶薩

都無所見,竟不可得,云何令我以般

若波羅蜜多,教誡、教授諸菩薩摩訶

薩者?舍利子,色性空故,色於色,無所

有,不可得;色於受,無所有,不可得.受

性空故,受於受,無所有,不可得;受於

色,無所有,不可得;色、受於想,無所有,

不可得.想性空故,想於想,無所有,不

可得;想於色、受,無所有,不可得;色、受、

想於行,無所有,不可得.行性空故,行

於行,無所有,不可得;行於色、受、想,無

所有,不可得;色、受、想、行於識,無所有,

不可得.識性空故,識於識,無所有,不

可得;識於色、受、想行,無所有,不可得.

舍利子,我於如是諸法,以一切種,一

切處,一切時,求菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.何以故?自性空故.

舍利子,眼處性空故,眼處於眼處,無

所有,不可得;眼處於耳處,無所有,不

可得.耳處性空故,耳處於耳處,無所

有,不可得;耳處於眼處,無所有,不可

得;眼、耳處於鼻處,無所有,不可得.鼻

處性空故,鼻處於鼻處,無所有,不可

得;鼻處於眼、耳處,無所有,不可得;眼、

耳、鼻處於舌處,無所有,不可得.舌處

性空故,舌處於舌處,無所有,不可得;

舌處於眼、耳、鼻處,無所有,不可得;眼、

耳、鼻、舌處於身處,無所有,不可得.身

處性空故,身處於身處,無所有,不可

得;身處於眼、耳、鼻、舌處,無所有,不可

得;眼、耳、鼻、舌身處於意處,無所有,不

可得.意處性空故,意處於意處,無所

有,不可得;意處於眼、耳、鼻、舌、身處,無

所有,不可得.舍利子,我於如是諸法,

以一切種,一切處,一切時,求菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.何以故?自性

空故.

舍利子,色處性空故,色處於色處,無

所有,不可得;色處於聲處,無所有,不

可得.聲處性空故,聲處於聲處,無所

有,不可得;聲處於色處,無所有,不可

得;色、聲處於香處,無所有,不可得.香

處性空故,香處於香處,無所有,不可

得;香處於色、聲處,無所有,不可得;色、

聲、香處於味處,無所有,不可得.味處

性空故,味處於味處,無所有,不可得;

味處於色、聲、香處,無所有,不可得;色、

聲、香、味處於觸處,無所有,不可得.觸

處性空故,觸處於觸處,無所有,不可

得;觸處於色、聲、香、味處,無所有,不可

得;色、聲、香、味、觸處於法處,無所有,不

可得.法處性空故,法處於法處,無所

有,不可得,法處於色、聲、香、味、觸處,無

所有,不可得.舍利子,我於如是諸法,

以一切種,一切處,一切時,求菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.何以故?自性

空故.

大般若波羅蜜多經卷第六十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十五 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之五

舍利子,眼界性空故,眼界於眼界,無

所有,不可得;眼界於色界,無所有,不

可得.色界性空故,色界於色界,無所

有,不可得;色界於眼界,無所有,不可

得;眼界、色界於眼識界,無所有,不可

得.眼識界性空故,眼識界於眼識界,

無所有,不可得;眼識界於眼界、色界,

無所有,不可得;眼界、色界、眼識界於

眼觸,無所有,不可得.眼觸性空故,眼

觸於眼觸,無所有,不可得;眼觸於眼

界、色界、眼識界,無所有,不可得;眼界、

色界、眼識界及眼觸於眼觸爲緣所

生諸受,無所有,不可得.眼觸爲緣所

生諸受性空故,眼觸爲緣所生諸受

於眼觸爲緣所生諸受,無所有,不可

得;眼觸爲緣所生諸受於眼界、色界、

眼識界及眼觸,無所有,不可得.舍利

子,我於如是諸法,以一切種,一切處,

一切時,求菩薩摩訶薩,亦無所有,不

可得.何以故?自性空故.舍利子,耳界

性空故,耳界於耳界,無所有,不可得;

耳界於聲界,無所有,不可得.聲界性

空故,聲界於聲界,無所有,不可得;聲

界於耳界,無所有,不可得;耳界、聲界

於耳識界,無所有,不可得.耳識界性

空故,耳識界於耳識界,無所有,不可

得;耳識界於耳界、聲界,無所有,不可

得;耳界、聲界、耳識界於耳觸,無所有,

不可得.耳觸性空故,耳觸於耳觸,無

所有,不可得;耳觸於耳界,聲界、耳識

界,無所有,不可得;耳界、聲界、耳識界

及耳觸於耳觸爲緣所生諸受,無所

有,不可得.耳觸爲緣所生諸受性空

故,耳觸爲緣所生諸受於耳觸爲緣

所生諸受,無所有,不可得;耳觸爲緣

所生諸受於耳界、聲界、耳識界及耳

觸,無所有,不可得.舍利子,我於如是

諸法,以一切種,一切處,一切時,求菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.何以故?

自性空故.舍利子,鼻界性空故,鼻界

於鼻界,無所有,不可得;鼻界於香界,

無所有,不可得.香界性空故,香界於

香界,無所有,不可得;香界於鼻界,無

所有不可得鼻界香界於鼻識界無

所有,不可得.鼻識界性空故,鼻識界

於鼻識界,無所有,不可得;鼻識界於

鼻界、香界,無所有,不可得;鼻界、香界、

鼻識界於鼻觸,無所有,不可得.鼻觸

性空故,鼻觸於鼻觸,無所有,不可得;

鼻觸於鼻界、香界、鼻識界,無所有,不

可得;鼻界、香界、鼻識界及鼻觸於鼻

觸爲緣所生諸受,無所有,不可得.鼻

觸爲緣所生諸受性空故,鼻觸爲緣

所生諸受於鼻觸爲緣所生諸受,無

所有,不可得;鼻觸爲緣所生諸受於

鼻界、香界、鼻識界及鼻觸,無所有,不

可得.舍利子,我於如是諸法,以一切

種,一切處,一切時,求菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.何以故?自性空故.舍

利子,舌界性空故,舌界於舌界,無所

有,不可得,舌界於味界,無所有,不可

得.味界性空故,味界於味界,無所有,

不可得,味界於舌界,無所有,不可得;

舌界、味界於舌識界,無所有,不可得.

舌識界性空故,舌識界於舌識界,無

所有,不可得;舌識界於舌界、味界,無

所有,不可得;舌界、味界、舌識界於舌

觸,無所有,不可得.舌觸性空故,舌觸

於舌觸,無所有,不可得;舌觸於舌界、

味界、舌識界,無所有,不可得;舌界、味

界、舌識界及舌觸於舌觸爲緣所生

諸受,無所有,不可得.舌觸爲緣所生

諸受性空故,舌觸爲緣所生諸受於

舌觸爲緣所生諸受,無所有,不可得;

舌觸爲緣所生諸受於舌界、味界、舌

識界及舌觸,無所有,不可得.舍利子,

我於如是諸法,以一切種、一切處、一

切時,求菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.何以故?自性空故.舍利子,身界性

空故,身界於身界,無所有,不可得;身

界於觸界、無所有、不可得.觸界性空

故,觸界於觸界,無所有,不可得;觸界

於身界,無所有,不可得;身界、觸界於

身識界,無所有,不可得.身識界性空

故,身識界於身識界,無所有,不可得;

身識界於身界、觸界,無所有,不可得;

身界、觸界、身識界於身觸,無所有,不

可得.身觸性空故,身觸於身觸,無所

有,不可得;身觸於身界、觸界、身識界,

無所有,不可得;身界、觸界、身識界及

身觸於身觸爲緣所生諸受,無所有,

不可得.身觸爲緣所生諸受性空故,

身觸爲緣所生諸受於身觸爲緣所

生諸受,無所有,不可得;身觸爲緣所

生諸受於身界、觸界、身識界及身觸,

無所有,不可得.舍利子,我於如是諸

法,以一切種,一切處,一切時,求菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.何以故?自

性空故舍利子意界性空故意界於

意界,無所有,不可得;意界於法界,無

所有,不可得.法界性空故,法界於法

界,無所有,不可得;法界於意界,無所

有,不可得;意界、法界於意識界,無所

有不可得.意識界性空故,意識界於

意識界,無所有,不可得;意識界於意

界、法界,無所有,不可得;意界、法界、意

識界於意觸,無所有,不可得.意觸性

空故,意觸於意觸,無所有,不可得;意

觸於意界、法界、意識界,無所有,不可

得;意界、法界、意識界及意觸於意觸

爲緣所生諸受,無所有,不可得.意觸

爲緣所生諸受性空故,意觸爲緣所

生諸受於意觸爲緣所生諸受,無所

有,不可得;意觸爲緣所生諸受於意

界、法界、意識界及意觸,無所有,不可

得.舍利子,我於如是諸法,以一切種,

一切處,一切時,求菩薩摩訶薩,亦無

所有,不可得.何以故?自性空故.舍利

子,地界性空故,地界於地界,無所有,

不可得;地界於水界,無所有,不可得.

水界性空故,水界於水界,無所有,不

可得,水界於地界,無所有,不可得;地、

水界於火界,無所有,不可得.火界性

空故,火界於火界,無所有,不可得;火

界於地、水界,無所有,不可得;地、水、火

界於風界,無所有,不可得.風界性空

故,風界於風界,無所有,不可得;風界

於地、水、火界,無所有,不可得;地、水、火、

風界於空界,無所有,不可得.空界性

空故,空界於空界,無所有,不可得;空

界於地、水、火、風界,無所有,不可得;地、

水、火、風、空界於識界,無所有,不可得.

識界性空故,識界於識界,無所有,不

可得;識界於地、水、火、風、空界,無所有,

不可得.舍利子,我於如是諸法,以一

切種,一切處,一切時,求菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.何以故?自性空故.

舍利子,苦聖諦性空故,苦聖諦於苦

聖諦,無所有,不可得;苦聖諦於集聖

諦,無所有,不可得.集聖諦性空故,集

聖諦於集聖諦,無所有,不可得;集聖

諦於苦聖諦,無所有,不可得;苦、集聖

諦於滅聖諦,無所有,不可得.滅聖諦

性空故,滅聖諦於滅聖諦,無所有,不

可得;滅聖諦於苦、集聖諦,無所有,不

可得;苦、集、滅聖諦於道聖諦,無所有,

不可得.道聖諦性空故,道聖諦於道

聖諦,無所有,不可得;道聖諦於苦、集、

滅聖諦,無所有,不可得.舍利子,我於

如是諸法,以一切種,一切處,一切時,

求菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.何

以故?自性空故.

舍利子,無明性空故,無明於無明,無

所有,不可得;無明於行,無所有,不可

得.行性空故,行於行,無所有,不可得;

行於無明,無所有,不可得;無明、行於

識,無所有,不可得.識性空故,識於識,

無所有,不可得;識於無明、行,無所有,

不可得;無明、行、識於名色,無所有,不

可得.名色性空故,名色於名色,無所

有,不可得;名色於無明、行、識,無所有,

不可得,無明、行、識、名色於六處,無所

有,不可得.六處性空故,六處於六處,

無所有,不可得;六處於無明、行、識、名

色,無所有,不可得;無明、行、識、名色、六

處於觸,無所有,不可得.觸性空故,觸

於觸,無所有,不可得;觸於無明、行、識、

名色、六處,無所有,不可得;無明、行、識、

名色、六處、觸於受,無所有,不可得.受

性空故,受於受,無所有,不可得;受於

無明、行、識、名色、六處、觸,無所有,不可

得;無明、行、識、名色、六處、觸、受於愛,無

所有,不可得.愛性空故,愛於愛,無所

有,不可得;愛於無明、行、識、名色、六處、

觸、受,無所有,不可得;無明、行、識、名色、

六處、觸、受、愛於取,無所有,不可得.取

性空故,取於取,無所有,不可得;取於

無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛,無所有,

不可得;無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取於有,無所有,不可得.有性空故,有

於有,無所有,不可得;有於無明、行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取,無所有、不可得;

無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有,於

生,無所有,不可得.生性空故,生於生,

無所有,不可得;生於無明、行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有,無所有,不可得;無

明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生,於

老死愁歎苦憂惱,無所有,不可得.老

死愁歎苦憂惱性空故,老死愁歎苦

憂惱於老死愁歎苦憂惱,無所有,不

可得;老死愁歎苦憂惱於無明、行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、無所有,不

可得.舍利子,我於如是諸法,以一切

種、一切處、一切時,求菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.何以故?自性空故.

舍利子,布施波羅蜜多性空故,布施

波羅蜜多於布施波羅蜜多,無所有,

不可得;布施波羅蜜多於淨戒波羅

蜜多,無所有,不可得.淨戒波羅蜜多

性空故,淨戒波羅蜜多於淨戒波羅

蜜多,無所有,不可得;淨戒波羅蜜多

於布施波羅蜜多,無所有,不可得;布

施、淨戒波羅蜜多於安忍波羅蜜多,

無所有,不可得.安忍波羅蜜多性空

故,安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多,

無所有,不可得;安忍波羅蜜多於布

施、淨戒波羅蜜多,無所有,不可得;布

施、淨戒、安忍波羅蜜多於精進波羅

蜜多,無所有,不可得.精進波羅蜜多

性空故,精進波羅蜜多於精進波羅

蜜多,無所有,不可得;精進波羅蜜多

於布施、淨戒、安忍波羅蜜多,無所有,

不可得,布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜

多於靜慮波羅蜜多,無所有,不可得.

靜慮波羅蜜多性空故,靜慮波羅蜜

多於靜慮波羅蜜多,無所有,不可得;

靜慮波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精

進波羅蜜多,無所有,不可得;布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多於般若

波羅蜜多,無所有,不可得.般若波羅

蜜多性空故,般若波羅蜜多於般若

波羅蜜多,無所有,不可得;般若波羅

蜜多於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波

羅蜜多,無所有,不可得.舍利子,我於

如是諸法,以一切種,一切處,一切時,

求菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.何

以故?自性空故.

舍利子,四靜慮性空故,四靜慮於四

靜慮,無所有,不可得;四靜慮於四無

量,無所有,不可得.四無量性空故,四

無量於四無量,無所有,不可得;四無

量於四靜慮,無所有,不可得;四靜慮、

四無量於四無色定,無所有,不可得.

四無色定性空故,四無色定於四無

色定,無所有,不可得;四無色定於四

靜慮、四無量,無所有,不可得.舍利子,

我於如是諸法,以一切種,一切處,一

切時,求菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.何以故?自性空故.

舍利子,八解脫性空故,八解脫於八

解脫,無所有,不可得;八解脫於八勝

處,無所有,不可得.八勝處性空故,八

勝處於八勝處,無所有,不可得;八勝

處於八解脫,無所有,不可得;八解脫、

八勝處於九次第定,無所有,不可得.

九次苐定性空故,九次苐定於九次

苐定,無所有,不可得;九次第定於八

解脫、八勝處,無所有,不可得;八解脫、

八勝處、九次苐定於十遍處,無所有,

不可得.十遍處性空故,十遍處於十

遍處,無所有,不可得;十遍處於八解

脫、八勝處、九次苐定,無所有,不可得.

舍利子,我於如是諸法,以一切種,一

切處,一切時,求菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.何以故?自性空故.舍利子,

四念住性空故,四念住於四念住,無

所有,不可得;四念住於四正斷,無所

有,不可得.四正斷性空故,四正斷於

四正斷,無所有,不可得;四正斷於四

念住,無所有,不可得;四念住、四正斷

於四神足,無所有,不可得.四神足性

空故,四神足於四神足,無所有,不可

得;四神足於四念住、四正斷,無所有,

不可得;四念住、四正斷、四神足於五

根,無所有,不可得.五根性空故,五根

於五根,無所有,不可得;五根於四念

住、四正斷、四神足,無所有,不可得;四

念住、四正斷、四神足、五根於五力,無

所有,不可得.五力性空故,五力於五

力,無所有,不可得;五力於四念住、四

正斷、四神足、五根,無所有,不可得;四

念住、四正斷、四神足、五根、五力於七

等覺支,無所有,不可得.七等覺支性

空故,七等覺支於七等覺支,無所有,

不可得;七等覺支於四念住、四正斷、

四神足、五根、五力,無所有,不可得;四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支於八聖道支,無所有,不可得.八

聖道支性空故,八聖道支於八聖道

支,無所有,不可得;八聖道支於四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支,無所有,不可得.舍利子,我於如是

諸法,以一切種,一切處,一切時,求菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.何以故?

自性空故.

舍利子,空解脫門性空故,空解脫門

於空解脫門,無所有,不可得;空解脫

門於無相解脫門,無所有,不可得.無

相解脫門性空故,無相解脫門於無

相解脫門,無所有,不可得;無相解脫

門於空解脫門,無所有,不可得;空、無

相解脫門於無願解脫門,無所有,不

可得.無願解脫門性空故,無願解脫

門於無願解脫門,無所有,不可得;無

願解脫門於空、無相解脫門,無所有,

不可得.舍利子,我於如是諸法,以一

切種,一切處,一切時,求菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.何以故?自性空故.

舍利子,五眼性空故,五眼於五眼,無

所有,不可得;五眼於六神通,無所有,

不可得.六神通性空故,六神通於六

神通,無所有,不可得;六神通於五眼,

無所有,不可得.舍利子,我於如是諸

法,以一切種,一切處,一切時,求菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.何以故?自

性空故.

舍利子,佛十力性空故,佛十力於佛

十力,無所有,不可得;佛十力於四無

所畏,無所有,不可得.四無所畏性空

故,四無所畏於四無所畏,無所有,不

可得;四無所畏於佛十力,無所有,不

可得;佛十力,四無所畏於四無礙解,

無所有,不可得.四無礙解性空故,四

無礙解於四無礙解,無所有,不可得;

四無礙解於佛十力、四無所畏,無所

有,不可得;佛十力、四無所畏、四無礙

解於大慈,無所有,不可得.大慈性空

故,大慈於大慈,無所有,不可得;大慈

於佛十力、四無所畏、四無礙解,無所

有、不可得;佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈於大悲,無所有,不可得.大悲

性空故,大悲於大悲,無所有,不可得;

大悲於佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈,無所有,不可得;佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲於大喜,無所

有,不可得.大喜性空故,大喜於大喜,

無所有,不可得;大喜於佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲,無所有,不

可得;佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜於大捨,無所有,不可得.

大捨性空故,大捨於大捨,無所有,不

可得;大捨於佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜,無所有,不可得;

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨於十八佛不共法,無所

有,不可得.十八佛不共法性空故,十

八佛不共法於十八佛不共法,無所

有,不可得;十八佛不共法於佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨,無所有,不可得.舍利子,我於如

是諸法,以一切種,一切處,一切時,求

菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.何以

故?自性空故.

舍利子,一切智性空故,一切智於一

切智,無所有,不可得;一切智於道相

智,無所有,不可得.道相智性空故,道

相智於道相智,無所有,不可得;道相

智於一切智,無所有,不可得;一切智、

道相智於一切相智,無所有,不可得.

一切相智性空故,一切相智於一切

相智,無所有,不可得;一切相智於一

切智、道相智,無所有,不可得.舍利子,

我於如是諸法,以一切種、一切處、一

切時,求菩薩摩訶薩,亦無所有,不可

得.何以故?自性空故.

舍利子,無忘失法性空故,無忘失法

於無忘失法,無所有,不可得;無忘失

法於恒住捨性,無所有,不可得.恒住

捨性性空故,恒住捨性於恒住捨性,

無所有,不可得;恒住捨性於無忘失

法,無所有,不可得.舍利子,我於如是

諸法,以一切種、一切處、一切時、求菩

薩摩訶薩,亦無所有,不可得.何以故?

自性空故.

舍利子,一切陁羅尼門性空故,一切

陁羅尼門於一切陁羅尼門,無所有,

不可得;一切陁羅尼門於一切三摩

地門,無所有,不可得.一切三摩地門

性空故,一切三摩地門於一切三摩

地門,無所有,不可得;一切三摩地門

於一切陁羅尼門,無所有,不可得.舍

利子,我於如是諸法,以一切種、一切

處、一切時,求菩薩摩訶薩,亦無所有,

不可得.何以故?自性空故.舍利子,內

空性空故,內空於內空,無所有,不可

得;內空於外空,無所有,不可得.外空

性空故,外空於外空,無所有,不可得;

外空於內空,無所有,不可得;內空、外

空於內外空,無所有,不可得.內外空

性空故,內外空於內外空,無所有,不

可得;內外空於內空、外空,無所有,不

可得,內空、外空、內外空於空空,無所

有、不可得.空空性空故,空空於空空,

無所有,不可得;空空於內空、外空、內

外空,無所有,不可得;內空乃至空空

於大空,無所有,不可得.大空性空故,

大空於大空,無所有,不可得;大空於

內空乃至空空,無所有,不可得;內空

乃至大空於勝義空,無所有,不可得.

勝義空性空故,勝義空於勝義空,無

所有,不可得;勝義空於內空乃至大

空,無所有,不可得;內空乃至勝義空

於有爲空,無所有,不可得.有爲空性

空故,有爲空於有爲空,無所有,不可

得;有爲空於內空乃至勝義空,無所

有,不可得;內空乃至有爲空於無爲

空,無所有,不可得.無爲空性空故,無

爲空於無爲空,無所有,不可得;無爲

空於內空乃至有爲空,無所有,不可

得;內空乃至無爲空於畢竟空,無所

有,不可得.畢竟空性空故,畢竟空於

畢竟空,無所有,不可得;畢竟空於內

空乃至無爲空,無所有,不可得;內空

乃至畢竟空於無際空,無所有,不可

得.無際空性空故,無際空於無際空,

無所有,不可得,無際空於內空乃至

畢竟空,無所有,不可得;內空乃至無

際空於散空,無所有,不可得.散空性

空故,散空於散空,無所有,不可得;散

空於內空乃至無際空,無所有,不可

得;內空乃至散空於無變異空,無所

有,不可得.無變異空性空故,無變異

空於無變異空,無所有,不可得;無變

異空於內空乃至散空,無所有,不可

得;內空乃至無變異空於本性空,無

所有,不可得.本性空性空故,本性空

於本性空,無所有,不可得;本性空於

內空乃至無變異空,無所有,不可得;

內空乃至本性空於自相空,無所有,

不可得.自相空性空故,自相空於自

相空,無所有,不可得;自相空於內空

乃至本性空,無所有,不可得;內空乃

至自相空於共相空,無所有,不可得.

共相空性空故,共相空於共相空,無

所有,不可得;共相空於內空乃至自

相空,無所有,不可得;內空乃至共相

空於一切法空,無所有,不可得.一切

法空性空故,一切法空於一切法空,

無所有,不可得;一切法空於內空乃

至共相空,無所有,不可得;內空乃至

一切法空於不可得空,無所有,不可

得.不可得空性空故,不可得空於不

可得空,無所有,不可得;不可得空於

內空乃至一切法空,無所有,不可得;

內空乃至不可得空於無性空,無所

有,不可得.無性空性空故,無性空於

無性空,無所有,不可得;無性空於內

空、乃至不可得空,無所有,不可得;內

空乃至無性空於自性空,無所有,不

可得.自性空性空故,自性空於自性

空,無所有,不可得;自性空於內空乃

至無性空,無所有,不可得;內空乃至

自性空於無性自性空,無所有,不可

得.無性自性空性空故,無性自性空

於無性自性空,無所有,不可得,無性

自性空於內空乃至自性空,無所有,

不可得.舍利子,我於如是諸法,以一

切種、一切處、一切時,求菩薩摩訶薩,

亦無所有,不可得.何以故?自性空故.

舍利子,眞如性空故,眞如於眞如,無

所有,不可得,眞如於法界,無所有,不

可得.法界性空故,法界於法界,無所

有,不可得;法界於眞如,無所有,不可

得;眞如、法界於法性,無所有,不可得.

法性性空故,法性於法性,無所有,不

可得;法性於眞如、法界,無所有,不可

得;眞如、法界、法性於不虛妄性,無所

有,不可得.不虛妄性性空故,不虛妄

性於不虛妄性,無所有,不可得;不虛

妄性於眞如、法界、法性,無所有,不可

得,眞如乃至不虛妄性於不變異性,

無所有,不可得.不變異性性空故,不

變異性於不變異性,無所有,不可得;

不變異性於眞如乃至不虛妄性,無

所有,不可得;眞如乃至不變異性於

不思議界,無所有,不可得;不思議界

性空故,不思議界於不思議界,無所

有,不可得;不思議界於眞如乃至不

變異性,無所有,不可得;眞如乃至不

思議界於虛空界,無所有,不可得.虛

空界性空故,虛空界於虛空界,無所

有,不可得;虛空界於眞如乃至不思

議界,無所有,不可得;眞如乃至虛空

界於斷界,無所有,不可得.斷界性空

故,斷界於斷界,無所有,不可得;斷界

於眞如乃至虛空界,無所有,不可得,

眞如乃至斷界於離界,無所有,不可

得.離界性空故,離界於離界,無所有,

不可得;離界於眞如乃至斷界,無所

有,不可得;眞如乃至離界於滅界,無

所有,不可得.滅界性空故,滅界於滅

界,無所有,不可得;滅界於眞如乃至

離界,無所有,不可得;眞如乃至滅界

於平等性,無所有,不可得.平等性性

空故,平等性於平等性,無所有,不可

得;平等性於眞如乃至滅界,無所有,

不可得;眞如乃至平等性於離生性,

無所有,不可得.離生性性空故,離生

性於離生性,無所有,不可得;離生性

於眞如乃至平等性,無所有,不可得;

眞如乃至離生性於法定,無所有,不

可得.法定性空故,法定於法定,無所

有,不可得;法定於眞如乃至平等性,

無所有,不可得;眞如乃至法定於法

住,無所有,不可得.法住性空故,法住

於法住,無所有,不可得;法住於眞如

乃至法定,無所有,不可得;眞如乃至

法住於無性界,無所有,不可得.無性

界性空故,無性界於無性界,無所有,

不可得;無性界於眞如乃至法住,無

所有,不可得;眞如乃至無性界於無

相界,無所有,不可得.無相界性空故,

無相界於無相界,無所有,不可得;無

相界於眞如乃至無性界,無所有,不

可得;眞如乃至無相界於無作界,無

所有,不可得.無作界性空故,無作界

於無作界,無所有,不可得;無作界於

眞如乃至無相界,無所有,不可得;眞

如乃至無作界於無爲界,無所有,不

可得.無爲界性空故,無爲界於無爲

界,無所有,不可得;無爲界於眞如乃

至無作界,無所有,不可得;眞如乃至

無爲界於安隱界,無所有,不可得.安

隱界性空故,安隱界於安隱界,無所

有,不可得,安隱界於眞如乃至無爲

界,無所有,不可得;眞如乃至安隱界

於寂靜界,無所有,不可得.寂靜界性

空故,寂靜界於寂靜界,無所有,不可

得;寂靜界於眞如乃至安隱界,無所

有,不可得;眞如乃至寂靜界於本無,

無所有,不可得.本無性空故,本無於

本無,無所有,不可得;本無於眞如乃

至寂靜界,無所有,不可得;眞如乃至

本無於實際,無所有,不可得.實際性

空故,實際於實際,無所有,不可得;實

際於眞如乃至本無,無所有,不可得;

眞如乃至實際於究竟涅槃,無所有,

不可得.究竟涅槃性空故,究竟涅槃

於究竟涅槃,無所有,不可得;究竟涅

槃於眞如乃至實際,無所有,不可得.

舍利子,我於如是諸法,以一切種、一

切處、一切時,求菩薩摩訶薩,亦無所

有,不可得.何以故?自性空故,舍利子,

極喜地法性空故,極喜地法於極喜

地法,無所有,不可得;極喜地法於離

垢地法,無所有,不可得.離垢地法性

空故,離垢地法於離垢地法,無所有,

不可得;離垢地法於極喜地法,無所

有,不可得,極喜、離垢地法於發光地

法,無所有,不可得.發光地法性空故,

發光地法於發光地法,無所有,不可

得;發光地法於極喜、離垢地法,無所

有,不可得;極喜、離垢、發光地法於焰

慧地法,無所有,不可得.焰慧地法性

空故,焰慧地法於焰慧地法,無所有,

不可得;焰慧地法於極喜、離垢、發光

地法,無所有,不可得;極喜、離垢、發光、

焰慧地法於極難勝地法,無所有,不

可得.極難勝地法性空故,極難勝地

法於極難勝地法,無所有,不可得;極

難勝地法於極喜、離垢、發光、焰慧地

法,無所有,不可得,極喜、離垢、發光、焰

慧、極難勝地法於現前地法,無所有,

不可得.現前地法性空故,現前地法

於現前地法,無所有,不可得;現前地

法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地

法,無所有,不可得;極喜、離垢、發光、焰

慧、極難勝、現前地法於遠行地法,無

所有,不可得.遠行地法性空故,遠行

地法於遠行地法,無所有,不可得;遠

行地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難

勝、現前地法,無所有,不可得;極喜、離

垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法

於不動地法,無所有,不可得.不動地

法性空故,不動地法於不動地法,無

所有,不可得;不動地法於極喜、離垢、

發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法,無

所有,不可得;極喜、離垢、發光、焰慧、極

難勝、現前、遠行、不動地法於善慧地

法,無所有,不可得.善慧地法性空故,

善慧地法於善慧地法,無所有,不可

得;善慧地法於極喜、離垢、發光、焰慧、

極難勝、現前、遠行、不動地法,無所有,

不可得,極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、

現前、遠行、不動、善慧地法於法雲地

法,無所有,不可得.法雲地法性空故,

法雲地法於法雲地法,無所有,不可

得;法雲地法於極喜、離垢、發光、焰慧、

極難勝、現前、遠行、不動、善慧地法,無

所有,不可得.舍利子,我於如是諸法,

以一切種、一切處、一切時,求菩薩摩

訶薩,亦無所有,不可得.何以故?自性

空故.

舍利子,極喜地性空故,極喜地於極

喜地,無所有,不可得;極喜地於離垢

地,無所有,不可得.離垢地性空故,離

垢地於離垢地,無所有,不可得,離垢

地於極喜地,無所有,不可得;極喜、離

垢地於發光地,無所有,不可得.發光

地性空故,發光地於發光地,無所有,

不可得;發光地於極喜、離垢地,無所

有,不可得;極喜、離垢、發光地於焰慧

地,無所有,不可得.焰慧地性空故,焰

慧地於焰慧地,無所有,不可得;焰慧

地於極喜、離垢、發光地,無所有,不可

得;極喜、離垢、發光、焰慧地於極難勝

地,無所有,不可得.極難勝地性空故,

極難勝地於極難勝地,無所有,不可

得;極難勝地於極喜、離垢、發光、焰慧

地,無所有,不可得;極喜、離垢、發光、焰

慧、極難勝地於現前地,無所有,不可

得.現前地性空故,現前地於現前地,

無所有,不可得;現前地於極喜、離垢、

發光、焰慧、極難勝地,無所有,不可得;

極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地

於遠行地,無所有,不可得.遠行地性

空故,遠行地於遠行地,無所有不可

得;遠行地於極喜、離垢、發光、焰慧、極

難勝、現前地,無所有,不可得;極喜、離

垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地於

不動地,無所有,不可得.不動地性空

故,不動地於不動地,無所有,不可得;

不動地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難

勝、現前、遠行地,無所有,不可得;極喜、

離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不

動地於善慧地,無所有,不可得.善慧

地性空故,善慧地於善慧地,無所有,

不可得;善慧地於極喜、離垢、發光、焰

慧、極難勝、現前、遠行、不動地,無所有,

不可得;極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝,

現前、遠行、不動、善慧地於法雲地,無

所有,不可得.法雲地性空故,法雲地

於法雲地,無所有,不可得;法雲地於

極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠

行、不動、善慧地,無所有,不可得.舍利

子,我於如是諸法,以一切種、一切處、

一切時,求菩薩摩訶薩,亦無所有,不

可得.何以故?自性空故.

大般若波羅蜜多經卷第六十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十六 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之六

舍利子,異生地法性空故,異生地法

於異生地法,無所有,不可得;異生地

法於種姓地法,無所有,不可得.種姓

地法性空故,種姓地法於種姓地法,

無所有,不可得;種姓地法於異生地

法,無所有,不可得;異生、種姓地法於

第八地法,無所有,不可得.第八地法

性空故,第八地法於第八地法,無所

有,不可得;第八地法於異生、種姓地

法,無所有,不可得,異生、種姓、第八地

法於具見地法,無所有,不可得.具見

地法性空故,具見地法於具見地法,

無所有,不可得;具見地法於異生、種

姓、第八地法,無所有,不可得;異生、種

姓、第八、具見地法於薄地法,無所有,

不可得.薄地法性空故,薄地法於薄

地法,無所有,不可得;薄地法於異生、

種姓、第八、具見地法,無所有,不可得;

異生、種姓、第八、具見、薄地法於離欲

地法,無所有,不可得.離欲地法性空

故,離欲地法於離欲地法,無所有,不

可得;離欲地法於異生、種姓、第八、具

見、薄地法,無所有,不可得;異生、種姓、

第八、具見、薄、離欲地法於已辦地法,

無所有,不可得.已辦地法性空故,已

辦地法於已辦地法,無所有,不可得;

已辦地法於異生、種姓、第八、具見、薄、

離欲地法,無所有,不可得;異生、種姓、

第八、具見、薄、離欲、已辦地法於獨覺

地法,無所有,不可得.獨覺地法性空

故,獨覺地法於獨覺地法,無所有,不

可得;獨覺地法於異生、種姓、第八、具

見、薄、離欲、已辦地法,無所有,不可得;

異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨

覺地法於菩薩地法,無所有,不可得.

菩薩地法性空故,菩薩地法於菩薩

地法,無所有,不可得;菩薩地法於異

生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺

地法,無所有,不可得;異生、種姓、第八、

具見、薄、離欲、已辦、獨覺、菩薩地法於

如來地法,無所有,不可得.如來地法

性空故,如來地法於如來地法,無所

有,不可得;如來地法於異生、種姓、第

八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺、菩薩地法,

無所有,不可得.舍利子,我於如是諸

法,以一切種、一切處、一切時,求菩薩

摩訶薩,亦無所有,不可得.何以故?自

性空故.

舍利子,異生地性空故,異生地於異

生地,無所有,不可得;異生地於種姓

地,無所有,不可得.種姓地性空故,種

姓地於種姓地,無所有,不可得;種姓

地於異生地,無所有,不可得;異生、種

姓地於第八地,無所有,不可得.第八

地性空故,第八地於第八地,無所有,

不可得;第八地於異生、種姓地,無所

有,不可得;異生、種姓、第八地於具見

地,無所有,不可得.具見地性空故,具

見地於具見地,無所有,不可得;具見

地於異生、種姓、第八地,無所有,不可

得;異生、種姓、第八、具見地於薄地,無

所有,不可得.薄地性空故,薄地於薄

地,無所有,不可得;薄地於異生、種姓、

第八、具見地,無所有,不可得;異生、種

姓、第八、具見、薄地於離欲地,無所有,

不可得.離欲地性空故,離欲地於離

欲地,無所有,不可得;離欲地於異生、

種姓、第八、具見、薄地,無所有,不可得;

異生、種姓、第八、具見、薄、離欲地於已

辦地,無所有,不可得.已辦地性空故,

已辦地於已辦地,無所有,不可得;已

辦地於異生、種姓、第八、具見、薄、離欲

地,無所有,不可得;異生、種姓、第八、具

見、薄、離欲、已辦地於獨覺地,無所有,

不可得.獨覺地性空故,獨覺地於獨

覺地,無所有,不可得;獨覺地於異生、

種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦地,無所

有,不可得;異生、種姓、第八、具見、薄、離

欲、已辦、獨覺地於菩薩地,無所有,不

可得.菩薩地性空故,菩薩地於菩薩

地,無所有,不可得;菩薩地於異生、種

姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨覺地,無

所有不可得異生種姓第八具見薄

離欲、已辦、獨覺、菩薩地於如來地,無

所有,不可得.如來地性空故,如來地

於如來地,無所有,不可得;如來地於

異生、種姓、第八、具見、薄、離欲、已辦、獨

覺、菩薩地,無所有,不可得.舍利子,我

於如是諸法,以一切種、一切處、一切

時,求菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.

何以故?自性空故.舍利子,預流向法

性空故,預流向法於預流向法,無所

有,不可得;預流向法於預流果法,無

所有,不可得.預流果法性空故,預流

果法於預流果法,無所有,不可得;預

流果法於預流向法,無所有,不可得;

預流向法、預流果法於一來向法,無

所有,不可得.一來向法性空故,一來

向法於一來向法,無所有,不可得;一

來向法於預流向法、預流果法,無所

有,不可得;預流向法乃至一來向法

於一來果法,無所有,不可得.一來果

法性空故,一來果法於一來果法,無

所有,不可得;一來果法於預流向法

乃至一來向法,無所有,不可得;預流

向法乃至一來果法於不還向法,無

所有,不可得.不還向法性空故,不還

向法於不還向法,無所有,不可得;不

還向法於預流向法乃至一來果法,

無所有,不可得;預流向法乃至不還

向法於不還果法,無所有,不可得.不

還果法性空故,不還果法於不還果

法,無所有,不可得;不還果法於預流

向法乃至不還向法,無所有,不可得;

預流向法乃至不還果法於阿羅漢

向法,無所有,不可得.阿羅漢向法性

空故,阿羅漢向法於阿羅漢向法,無

所有,不可得;阿羅漢向法於預流向

法乃至不還果法,無所有,不可得;預

流向法乃至阿羅漢向法於阿羅漢

果法,無所有,不可得.阿羅漢果法性

空故,阿羅漢果法於阿羅漢果法,無

所有,不可得;阿羅漢果法於預流向

法乃至阿羅漢向法,無所有,不可得;

預流向法乃至阿羅漢果法於獨覺

向法,無所有,不可得.獨覺向法性空

故,獨覺向法於獨覺向法,無所有,不

可得;獨覺向法於預流向法乃至阿

羅漢果法,無所有,不可得;預流向法

乃至獨覺向法於獨覺果法,無所有,

不可得.獨覺果法性空故,獨覺果法

於獨覺果法,無所有,不可得;獨覺果

法於預流向法乃至獨覺向法,無所

有,不可得;預流向法乃至獨覺果法

於菩薩摩訶薩法,無所有,不可得.菩

薩摩訶薩法性空故,菩薩摩訶薩法

於菩薩摩訶薩法,無所有,不可得;菩

薩摩訶薩法於預流向法乃至獨覺

果法,無所有,不可得;預流向法乃至

菩薩摩訶薩法於三藐三佛陁法,無

所有,不可得.三藐三佛陁法性空故,

三藐三佛陁法於三藐三佛陁法,無

所有,不可得;三藐三佛陁法於預流

向法乃至菩薩摩訶薩法,無所有,不

可得.舍利子,我於如是諸法,以一切

種、一切處、一切時,求菩薩摩訶薩,亦

無所有,不可得.何以故?自性空故.

舍利子,預流向性空故,預流向於預

流向,無所有,不可得;預流向於預流

果,無所有,不可得.預流果自性空故,

預流果於預流果,無所有,不可得;預

流果於預流向,無所有,不可得;預流

向、預流果於一來向,無所有,不可得.

一來向性空故;一來向於一來向,無

所有,不可得;一來向於預流向、預流

果,無所有,不可得;預流向乃至一來

向於一來果,無所有,不可得.一來果

性空故,一來果於一來果,無所有,不

可得;一來果於預流向乃至一來向,

無所有,不可得;預流向乃至一來果

於不還向,無所有,不可得.不還向性

空故,不還向於不還向,無所有,不可

得;不還向於預流向乃至一來果,無

所有,不可得;預流向乃至不還向於

不還果,無所有,不可得.不還果性空

故,不還果於不還果,無所有,不可得;

不還果於預流向乃至不還向,無所

有,不可得;預流向乃至不還果於阿

羅漢向,無所有,不可得.阿羅漢向性

空故,阿羅漢向於阿羅漢向,無所有,

不可得;阿羅漢向於預流向乃至不

還果,無所有,不可得;預流向乃至阿

羅漢向於阿羅漢果,無所有,不可得.

阿羅漢果性空故,阿羅漢果於阿羅

漢果,無所有,不可得;阿羅漢果於預

流向乃至阿羅漢向,無所有,不可得;

預流向乃至阿羅漢果於獨覺向,無

所有,不可得.獨覺向性空故,獨覺向

於獨覺向,無所有,不可得;獨覺向於

預流向乃至阿羅漢果,無所有,不可

得;預流向乃至獨覺向於獨覺果,無

所有,不可得.獨覺果性空故,獨覺果

於獨覺果,無所有,不可得;獨覺果於

預流向乃至獨覺向,無所有,不可得;

預流向乃至獨覺果於菩薩摩訶薩,

無所有,不可得.菩薩摩訶薩性空故,

菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩,無所有,

不可得;菩薩摩訶薩於預流向乃至

獨覺果,無所有,不可得;預流向乃至

菩薩摩訶薩於三藐三佛陁,無所有,

不可得.三藐三佛陁性空故,三藐三

佛陁於三藐三佛陁,無所有,不可得;

三藐三佛陁於預流向乃至菩薩摩

訶薩,無所有,不可得.舍利子,我於如

是諸法,以一切種、一切處、一切時,求

菩薩摩訶薩,亦無所有,不可得.何以

故?自性空故.

舍利子,菩薩摩訶薩性空故,菩薩摩

訶薩於菩薩摩訶薩,無所有,不可得;

菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多,無所

有,不可得.般若波羅蜜多性空故,般

若波羅蜜多於般若波羅蜜多,無所

有,不可得;般若波羅蜜多於菩薩摩

訶薩,無所有,不可得;菩薩摩訶薩,般

若波羅蜜多於教誡教授,無所有,不

可得.教誡教授性空故,教誡教授於

教誡教授,無所有,不可得;教誡教授

於菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多,無所

有,不可得.舍利子,我於如是諸法,以

一切種,一切處,一切時,求菩薩摩訶

薩,亦無所有,不可得.何以故?自性

空故.

舍利子,由此緣故,我作是說:我於一

切法,以一切種、一切處、一切時,求菩

薩摩訶薩,都無所見,竟不可得,云何

令我以般若波羅蜜多,教誡教授諸

菩薩摩訶薩?

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,菩薩摩訶薩,但有

假名者?舍利子,菩薩摩訶薩,名,唯客

所攝故.時,舍利子問善現言:何緣故

說,菩薩摩訶薩,名,唯客所攝?善現答

言:如一切法名,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.一

切法中無名,名中無一切法.非合非

離,但假施設.何以故?以一切法與名,

俱自性空故.自性空中,若一切法,若

名,俱無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,

名,亦復如是,唯客所攝.於十方三世,

無所從來,無所至去,亦無所住.菩薩

摩訶薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.

非合非離,但假施設.何以故?以菩薩

摩訶薩與名,俱自性空故.自性空中,

若菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不可

得故.舍利子,由此緣故,我作是說:菩

薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如色,名,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.色

中無名,名中無色.非合非離,但假施

設.何以故?以色與名,俱自性空故.自

性空中,若色,若名,俱無所有,不可得

故.如受、想、行、識,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

受、想、行、識中無名,名中無受、想、行、識.

非合非離,但假施設.何以故?以受、想、

行、識與名,俱自性空故.自性空中,若

受、想、行、識,若名,俱無所有,不可得故.

菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所攝.

於十方三世,無所從來,無所至去,亦

無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中無

菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.何

以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性空

故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,俱

無所有,不可得故.舍利子,由此緣故,

我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如眼處,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

眼處中無名,名中無眼處.非合非離,

但假施設.何以故?以眼處與名,俱自

性空故.自性空中,若眼處,若名,俱無

所有,不可得故.如耳、鼻、舌、身、意處,名,

唯客所攝.於十方三世,無所從來,無

所至去,亦無所住.耳、鼻、舌、身、意處中

無名,名中無耳、鼻、舌、身、意處.非合非

離,但假施設.何以故?以耳、鼻、舌、身、意

處與名,俱自性空故.自性空中,若耳、

鼻、舌、身、意處,若名,俱無所有,不可得

故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中

無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.

何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性

空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,

俱無所有,不可得故.舍利子,由此緣

故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如色處,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

色處中無名,名中無色處.非合非離,

但假施設.何以故?以色處與名,俱自

性空故.自性空中,若色處,若名,俱無

所有,不可得故.如聲、香、味、觸、法處,名,

唯客所攝.於十方三世,無所從來,無

所至去,亦無所住.聲、香、味、觸、法處中

無名,名中無聲、香、味、觸、法處.非合非

離,但假施設.何以故?以聲、香、味、觸、法

處與名,俱自性空故.自性空中,若聲、

香、味、觸、法處,若名,俱無所有,不可得

故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中

無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.

何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性

空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,

俱無所有,不可得故.舍利子,由此緣

故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如眼界,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

眼界中無名,名中無眼界.非合非離,

但假施設.何以故?以眼界與名,俱自

性空故.自性空中,若眼界,若名,俱無

所有,不可得故.如色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,名,唯客所攝.

於十方三世,無所從來,無所至去,亦

無所住.色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受中無名,名中無色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受.非

合非離,但假施設.何以故?以色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受與

名,俱自性空故.自性空中,若色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若

名,俱無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,

名,亦復如是,唯客所攝.於十方三世,

無所從來,無所至去,亦無所住.菩薩

摩訶薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.

非合非離,但假施設.何以故?以菩薩

摩訶薩與名,俱無所有,不可得故.舍

利子,由此緣故,我作是說:菩薩摩訶

薩,但有假名.舍利子,如耳界,名,唯客

所攝.於十方三世,無所從來,無所至

去,亦無所住.耳界中無名,名中無耳

界.非合非離,但假施設.何以故?以耳

界與名,俱自性空故.自性空中,若耳

界,若名,俱無所有,不可得故.如聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

名,唯客所攝.於十方三世,無所從來,

無所至去,亦無所住.聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受中無名,名

中無聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受.非合非離,但假施設.何以

故?以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受與名,俱自性空故.自性空

中,若聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若名,俱無所有,不可得故.

菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所攝.

於十方三世,無所從來,無所至去,亦

無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中無

菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.何

以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性空

故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,俱

無所有,不可得故.舍利子,由此緣故,

我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.舍

利子,如鼻界,名,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.鼻

界中無名,名中無鼻界.非合非離,但

假施設.何以故?以鼻界與名,俱自性

空故.自性空中,若鼻界,若名,俱無所

有,不可得故.如香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,名,唯客所攝.於

十方三世,無所從來,無所至去,亦無

所住.香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受中無名,名中無香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.非合

非離,但假施設.何以故?以香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受與名,

俱自性空故.自性空中,若香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,若名,

俱無所有,不可得故.菩薩摩訶薩名

亦復如是,唯客所攝.於十方三世,無

所從來,無所至去,亦無所住.菩薩摩

訶薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.非

合非離,但假施設.何以故?以菩薩摩

訶薩與名,俱自性空故.自性空中,若

菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不可得

故.舍利子,由此緣故,我作是說:菩薩

摩訶薩,但有假名.舍利子,如舌界,名,

唯客所攝.於十方三世,無所從來,無

所至去,亦無所住.舌界中無名,名中

無舌界.非合非離,但假施設.何以故?

以舌界與名,俱自性空故,自性空中,

若舌界,若名,俱無所有,不可得故.如

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,名,唯客所攝.於十方三世,無所

從來,無所至去,亦無所住.味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受中無

名,名中無味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受.非合非離,但假施設.

何以故?以味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受與名,俱自性空故.自

性空中,若味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若名,俱無所有,不可

得故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客

所攝.於十方三世,無所從來,無所至

去,亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名

中無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施

設.何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自

性空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若

名,俱無所有,不可得故.舍利子,由此

緣故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有假

名.舍利子,如身界,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.身界中無名,名中無身界.非合非

離,但假施設.何以故?以身界與名,俱

無所有,不可得故.如觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,名,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受中無名,名中無觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受.

非合非離,但假施設.何以故?以觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

與名,俱自性空故.自性空中,若觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,

若名,俱無所有,不可得故.菩薩摩訶

薩,名,亦復如是,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.菩

薩摩訶薩中無名,名中無菩薩摩訶

薩.非合非離,但假施設.何以故?以菩

薩摩訶薩與名,俱自性空故.自性空

中,若菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不

可得故.舍利子,由此緣故,我作是說:

菩薩摩訶薩,但有假名.舍利子,如意

界,名,唯客所攝.於十方三世,無所從

來,無所至去,亦無所住.意界中無名,

名中無意界.非合非離,但假施設.何

以故?以意界與名,俱自性空故.自性

空中,若意界,若名,俱無所有,不可得

故.如法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,名,唯客所攝.於十方三世,

無所從來,無所至去,亦無所住.法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

中無名,名中無法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受.非合非離,但假

施設.何以故?以法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受與名,俱自性空

故.自性空中,若法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若名,俱無所有,

不可得故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,

唯客所攝.於十方三世,無所從來,無

所至去,亦無所住.菩薩摩訶薩中無

名,名中無菩薩摩訶薩.非合非離,但

假施設.何以故?以菩薩摩訶薩與名,

俱自性空故.自性空中,若菩薩摩訶

薩,若名,俱無所有,不可得故.舍利子,

由此緣故,我作是說:菩薩摩訶薩,但

有假名.

舍利子,如地界,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

地界中無名,名中無地界.非合非離,

但假施設.何以故?以地界與名,俱自

性空故.自性空中,若地界,若名,俱無

所有,不可得故.如水、火、風、空、識界,名,

唯客所攝.於十方三世,無所從來,無

所至去,亦無所住.水、火、風、空、識界中

無名,名中無水、火、風、空、識界.非合非

離,但假施設.何以故?以水、火、風、空、識

界與名,俱自性空故.自性空中,若水、

火、風、空、識界,若名,俱無所有,不可得

故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中

無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.

何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性

空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,

俱無所有,不可得故.舍利子,由此緣

故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如苦聖諦,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.苦聖諦中無名,名中無苦聖諦.非

合非離,但假施設.何以故?以苦聖諦

與名,俱自性空故.自性空中,若苦聖

諦,若名,俱無所有,不可得故.如集、滅

道聖諦,名,唯客所攝.於十方三世,無

所從來,無所至去,亦無所住.集、滅、道

聖諦中無名,名中無集、滅、道聖諦.非

合非離,但假施設.何以故?以集、滅、道

聖諦與名,俱自性空故.自性空中,若

集、滅、道聖諦,若名,俱無所有,不可得

故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中

無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.

何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性

空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,

俱無所有,不可得故.舍利子,由此緣

故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如無明,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

無明中無名,名中無無明.非合非離,

但假施設.何以故?以無明與名,俱自

性空故,自性空中,若無明,若名,俱無

所有,不可得故.如行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,名,唯

客所攝.於十方三世,無所從來,無所

至去,亦無所住.行乃至老死愁嘆苦

憂惱中無名,名中無行乃至老死愁

歎苦憂惱.非合非離,但假施設.何以

故?以行乃至老死愁歎苦憂惱與名,

俱自性空故.自性空中,若行乃至老

死愁歎苦憂惱,若名,俱無所有,不可

得故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客

所攝.於十方三世,無所從來,無所至

去,亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名

中無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施

設.何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自

性空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若

名,俱無所有,不可得故.舍利子,由此

緣故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有

假名.

舍利子,如四靜慮,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.四靜慮中無名,名中無四靜慮.非

合非離,但假施設.何以故?以四靜慮

與名,俱自性空故.自性空中,若四靜

慮,若名,俱無所有,不可得故.如四無

量、四無色定,名,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.四

無量、四無色定中無名,名中無四無

量、四無色定.非合非離,但假施設.何

以故?以四無量、四無色定與名,俱自

性空故.自性空中,若四無量、四無色

定,若名,俱無所有,不可得故.菩薩摩

訶薩名,亦復如是,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

菩薩摩訶薩中無名,名中無菩薩摩

訶薩.非合非離,但假施設.何以故?以

菩薩摩訶薩與名,俱自性空故.自性

空中,若菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,

不可得故.舍利子,由此緣故,我作是

說:菩薩摩訶薩,但有假名.舍利子,如

八解脫,名,唯客所攝.於十方三世,無

所從來,無所至去,亦無所住.八解脫

中無名,名中無八解脫.非合非離,但

假施設.何以故?以八解脫與名,俱自

性空故.自性空中,若八解脫,若名,俱

無所有,不可得故.如八勝處、九次第

定、十遍處,名,唯客所攝.於十方三世,

無所從來,無所至去,亦無所住.八勝

處、九次第定、十遍處中無名,名中無

八勝處、九次第定、十遍處.非合非離,

但假施設.何以故?以八勝處、九次第

定、十遍處與名,俱自性空故.自性空

中,若八勝處、九次第定、十遍處,若名,

俱無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,名,

亦復如是,唯客所攝.於十方三世,無

所從來,無所至去,亦無所住.菩薩摩

訶薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.非

合非離,但假施設.何以故?以菩薩摩

訶薩與名,俱自性空故.自性空中,若

菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不可得

故.舍利子,由此緣故,我作是說:菩薩

摩訶薩,但有假名.舍利子,如四念住,

名,唯客所攝.於十方三世,無所從來,

無所至去,亦無所住.四念住中無名,

名中無四念住.非合非離,但假施設.

何以故?以四念住與名,俱自性空故.

自性空中,若四念住,若名,俱無所有,

不可得故.如四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,名,唯客所攝.

於十方三世,無所從來,無所至去,亦

無所住.四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支中無名,名中無四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支.非合非離,但假施設.何以故?

以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支與名,俱自性空故.自性

空中,若四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若名,俱無所有,不

可得故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯

客所攝.於十方三世,無所從來,無所

至去,亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,

名中無菩薩摩訶薩.非合非離,但假

施設.何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱

自性空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,

若名,俱無所有,不可得故.舍利子,由

此緣故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有

假名.

大般若波羅蜜多經卷第六十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十七 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之七

舍利子,如空解脫門,名,唯客所攝.於

十方三世,無所從來,無所至去,亦無

所住.空解脫門中無名,名中無空解

脫門.非合非離,但假施設.何以故?以

空解脫門與名,俱自性空故.自性空

中,若空解脫門,若名,俱無所有,不可

得故.如無相、無願解脫門,名,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.無相、無願解脫門中無名,

名中無無相、無願解脫門.非合非離,

但假施設.何以故?以無相、無願解脫

門與名,俱自性空故.自性空中,若無

相、無願解脫門,若名,俱無所有,不可

得故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客

所攝.於十方三世,無所從來,無所至

去,亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名

中無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施

設.何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自

性空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若

名,俱無所有,不可得故.舍利子,由此

緣故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有

假名.

舍利子,如五眼,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

五眼中無名,名中無五眼.非合非離,

但假施設.何以故?以五眼與名,俱自

性空故.自性空中,若五眼,若名,俱無

所有,不可得故.如六通,名,唯客所攝.

於十方三世,無所從來,無所至去,亦

無所住.六通中無名,名中無六通.非

合非離,但假施設.何以故?以六通與

名,俱自性空故.自性空中,若六通,若

名,俱無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,

名,亦復如是,唯客所攝.於十方三世,

無所從來,無所至去,亦無所住.菩薩

摩訶薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.

非合非離,但假施設.何以故?以菩薩

摩訶薩與名,俱自性空故.自性空中,

若菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不可

得故.舍利子,由此緣故,我作是說:菩

薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如佛十力,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.佛十力中無名,名中無佛十力.非

合非離,但假施設.何以故?以佛十力

與名,俱自性空故.自性空中,若佛十

力,若名,俱無所有,不可得故.如四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法中無名,名中無

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法.非合非離,但假

施設.何以故?以四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

與名,俱自性空故.自性空中,若四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,若名,俱無所有,不可

得故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客

所攝.於十方三世,無所從來,無所至

去,亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名

中無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施

設.何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自

性空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若

名,俱無所有,不可得故.舍利子,由此

緣故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有

假名.

舍利子,如一切智,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.一切智中無名,名中無一切智.非

合非離,但假施設.何以故?以一切智

與名,俱自性空故.自性空中,若一切

智,若名,俱無所有,不可得故.如道相

智、一切相智,名,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.道

相智、一切相智中無名,名中無道相

智、一切相智.非合非離,但假施設.何

以故?以道相智、一切相智與名,俱自

性空故.自性空中,若道相智、一切相

智,若名,俱無所有,不可得故.菩薩摩

訶薩,名,亦復如是,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

菩薩摩訶薩中無名,名中無菩薩摩

訶薩.非合非離,但假施設.何以故?以

菩薩摩訶薩與名,俱自性空故.自性

空中,若菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,

不可得故.舍利子,由此緣故,我作是

說:菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如無忘失法,名,唯客所攝.於

十方三世,無所從來,無所至去,亦無

所住.無忘失法中無名,名中無無忘

失法.非合非離,但假施設.何以故?以

無忘失法與名,俱自性空故.自性空

中,若無忘失法,若名,俱無所有,不可

得故.如恒住捨性,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.恒住捨性中無名,名中無恒住捨

性.非合非離,但假施設.何以故?以恒

住捨性與名,俱自性空故.自性空中,

若恒住捨性,若名,俱無所有,不可得

故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中

無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.

何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性

空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,

俱無所有,不可得故.舍利子,由此緣

故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如一切陁羅尼門,名,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.一切陁羅尼門中無名,名

中無一切陁羅尼門.非合非離,但假

施設.何以故?以一切陁羅尼門與名,

俱自性空故.自性空中,若一切陁羅

尼門,若名,俱無所有,不可得故.如一

切三摩地門,名,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.一

切三摩地門中無名,名中無一切三

摩地門.非合非離,但假施設.何以故?

以一切三摩地門與名,俱自性空故.

自性空中,若一切三摩地門,若名,俱

無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,名,亦

復如是,唯客所攝.於十方三世,無所

從來,無所至去,亦無所住.菩薩摩訶

薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.非合

非離,但假施設.何以故?以菩薩摩訶

薩與名,俱自性空故.自性空中,若菩

薩摩訶薩,若名,俱無所有,不可得故.

舍利子,由此緣故,我作是說:菩薩摩

訶薩,但有假名.

舍利子,如內空,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

內空中無名,名中無內空.非合非離,

但假施設.何以故?以內空與名,俱自

性空故.自性空中,若內空,若名,俱無

所有,不可得故.如外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,名,唯客所攝.

於十方三世,無所從來,無所至去,亦

無所住.外空乃至無性自性空中無

名,名中無外空乃至無無性自性空.

非合非離,但假施設.何以故?以外空

乃至無性自性空與名,俱自性空故.

自性空中,若外空乃至無性自性空,

若名,俱無所有,不可得故.菩薩摩訶

薩,名,亦復如是,唯客所攝.於十方三

世,無所從來,無所至去,亦無所住.菩

薩摩訶薩中無名,名中無菩薩摩訶

薩.非合非離,但假施設.何以故?以菩

薩摩訶薩與名,俱自性空故.自性空

中,若菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不

可得故.舍利子,由此緣故,我作是說:

菩薩摩訶薩,但有假名.

舍利子,如眞如,名,唯客所攝.於十方

三世,無所從來,無所至去,亦無所住.

眞如中無名,名中無眞如.非合非離,

但假施設.何以故?以眞如與名,俱自

性空故.自性空中,若眞如,若名,俱無

所有,不可得故.如法界、法性、不虛妄

性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、

離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、

無性界、無相界、無作界、無爲界、安隱

界、寂靜界、本無、實際、究竟涅槃,名,唯

客所攝.於十方三世,無所從來,無所

至去,亦無所住.法界乃至究竟涅槃

中無名,名中無法界乃至究竟涅槃.

非合非離,但假施設.何以故?以法界

乃至究竟涅槃與名,俱自性空故.自

性空中,若法界乃至究竟涅槃,若名

俱無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,名,

亦復如是,唯客所攝.於十方三世,無

所從來,無所至去,亦無所住.菩薩摩

訶薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.非

合非離,但假施設.何以故?以菩薩摩

訶薩與名,俱自性空故.自性空中,若

菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不可得

故.舍利子,由此緣故,我作是說:菩薩

摩訶薩,但有假名.

舍利子,如極喜地,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.極喜地中無名,名中無極喜地.非

合非離,但假施設.何以故?以極喜地

與名,俱自性空故.自性空中,若極喜

地,若名,俱無所有,不可得故.如離垢

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,名,唯

客所攝.於十方三世,無所從來,無所

至去,亦無所住.離垢地乃至法雲地

中無名,名中無離垢地乃至法雲地.

非合非離,但假施設.何以故?以離垢

地乃至法雲地與名,俱自性空故.自

性空中,若離垢地乃至法雲地,若名,

俱無所有,不可得故.菩薩摩訶薩,名,

亦復如是,唯客所攝.於十方三世,無

所從來,無所至去,亦無所住.菩薩摩

訶薩中無名,名中無菩薩摩訶薩.非

合非離,但假施設.何以故?以菩薩摩

訶薩與名,俱自性空故.自性空中,若

菩薩摩訶薩,若名,俱無所有,不可得

故.舍利子,由此緣故,我作是說:菩薩

摩訶薩,但有假名.

舍利子,如異生地,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.異生地中無名,名中無異生地.非

合非離,但假施設.何以故?以異生地

與名,俱自性空故.自性空中,若異生

地,若名,俱無所有,不可得故.如種姓

地、苐八地、具見地、薄地、離欲地、已辦

地、獨覺地、菩薩地、如來地,名,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.種姓地乃至如來地中無

名,名中無種姓地乃至如來地.非合

非離,但假施設.何以故?以種姓地乃

至如來地與名,俱自性空故.自性空

中,若種姓地乃至如來地,若名,俱無

所有,不可得故.菩薩摩訶薩,名,亦復

如是,唯客所攝.於十方三世,無所從

來,無所至去,亦無所住.菩薩摩訶薩

中無名,名中無菩薩摩訶薩.非合非

離,但假施設.何以故?以菩薩摩訶薩

與名,俱自性空故.自性空中,若菩薩

摩訶薩,若名,俱無所有,不可得故.舍

利子,由此緣故,我作是說:菩薩摩訶

薩,但有假名.

舍利子,如聲聞乘,名,唯客所攝.於十

方三世,無所從來,無所至去,亦無所

住.聲聞乘中無名,名中無聲聞乘.非

合非離,但假施設.何以故?以聲聞乘

與名,俱自性空故.自性空中,若聲聞

乘,若名,俱無所有,不可得故.如獨覺

乘、大乘,名,唯客所攝.於十方三世,無

所從來,無所至去,亦無所住.獨覺乘、

大乘中無名,名中無獨覺乘、大乘.非

合非離,但假施設.何以故?以獨覺乘、

大乘與名,俱自性空故.自性空中,若

獨覺乘、大乘,若名,俱無所有,不可得

故.菩薩摩訶薩,名,亦復如是,唯客所

攝.於十方三世,無所從來,無所至去,

亦無所住.菩薩摩訶薩中無名,名中

無菩薩摩訶薩.非合非離,但假施設.

何以故?以菩薩摩訶薩與名,俱自性

空故.自性空中,若菩薩摩訶薩,若名,

俱無所有,不可得故.舍利子,由此緣

故,我作是說:菩薩摩訶薩,但有假名.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,如說我等畢竟不

生者?舍利子,我畢竟都無所有,旣不

可得,云何有生?有情、命者、生者、養者、

士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作

者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見

者畢竟都無所有,旣不可得,云何有

生?舍利子,色畢竟都無所有,旣不可

得,云何有生?受、想、行、識畢竟都無所

有,旣不可得,云何有生?舍利子,眼處

畢竟都無所有,旣不可得,云何有生?

耳、鼻、舌、身、意處畢竟都無所有,旣不

可得,云何有生?舍利子,色處畢竟都

無所有,旣不可得,云何有生?聲、香、味、

觸、法處畢竟都無所有,旣不可得,云

何有生?舍利子,眼界畢竟都無所有,

旣不可得,云何有生?色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受畢竟都無

所有,旣不可得,云何有生?舍利子,耳

界畢竟都無所有,旣不可得,云何有

生?聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受畢竟都無所有,旣不可得,云

何有生?舍利子,鼻界畢竟都無所有,

旣不可得,云何有生?香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受畢竟都無

所有,旣不可得,云何有生?舍利子,舌

界畢竟都無所有,旣不可得,云何有

生?味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受畢竟都無所有,旣不可得,云

何有生?舍利子,身界畢竟都無所有,

旣不可得,云何有生?觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受畢竟都無

所有,旣不可得,云何有生?舍利子,意

界畢竟都無所有,旣不可得,云何有

生?法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受畢竟都無所有,旣不可得,云

何有生?舍利子,地界畢竟都無所有,

旣不可得,云何有生?水、火、風、空、識界

畢竟都無所有,旣不可得,云何有生?

舍利子,無明畢竟都無所有,旣不可

得,云何有生?行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟都無

所有,旣不可得,云何有生?舍利子,內

空畢竟都無所有,旣不可得,云何有

生?外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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

自性空畢竟都無所有,旣不可得,云

何有生?

舍利子,布施波羅蜜多畢竟都無所

有,旣不可得,云何有生?淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟都無所

有,旣不可得,云何有生?舍利子,四靜

慮畢竟都無所有,旣不可得,云何有

生?四無量、四無色定畢竟都無所有,

旣不可得,云何有生?舍利子,八解脫

畢竟都無所有,旣不可得,云何有生?

八勝處、九次第定、十遍處畢竟都無

所有,旣不可得,云何有生?舍利子,四

念住畢竟都無所有,旣不可得,云何

有生?四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支畢竟都無所有,旣不

可得,云何有生?舍利子,空解脫門畢

竟都無所有,旣不可得,云何有生?無

相、無願解脫門畢竟都無所有,旣不

可得,云何有生?舍利子,五眼畢竟都

無所有,旣不可得,云何有生?六神通

畢竟都無所有,旣不可得,云何有生?

舍利子,佛十力畢竟都無所有,旣不

可得,云何有生?四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

畢竟都無所有,旣不可得,云何有生?

舍利子,一切智畢竟都無所有,旣不

可得,云何有生?道相智、一切相智畢

竟都無所有,旣不可得,云何有生?舍

利子,無忘失法畢竟都無所有,旣不

可得,云何有生?恒住捨性畢竟都無

所有,旣不可得,云何有生?舍利子,一

切陁羅尼門畢竟都無所有,旣不可

得,云何有生?一切三摩地門畢竟都

無所有,旣不可得,云何有生?舍利子,

極喜地畢竟都無所有,旣不可得,云

何有生?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、

法雲地畢竟都無所有,旣不可得,云

何有生?舍利子,異生地畢竟都無所

有,旣不可得,云何有生?種姓地、第八

地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺

地、菩薩地、如來地畢竟都無所有,旣

不可得,云何有生?舍利子,聲聞乘畢

竟都無所有,旣不可得,云何有生?獨

覺乘、大乘畢竟都無所有,旣不可得,

云何有生?舍利子,由此緣故,我作是

說:如說我等畢竟不生.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,諸法亦爾,都無自

性者?舍利子,諸法都無和合自性.何

以故?和合有法自性空故.時,舍利子

問善現言:何法都無和合自性?善現

答言:舍利子,色都無和合自性,受、想、

行、識都無和合自性.舍利子,眼處都

無和合自性,耳、鼻、舌、身、意處都無和

合自性.舍利子,色處都無和合自性,

聲、香、味、觸、法處都無和合自性.舍利

子,眼界都無和合自性,色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受都無和

合自性.舍利子,耳界都無和合自性,

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受都無和合自性.舍利子,鼻界都

無和合自性,香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受都無和合自性.舍

利子,舌界都無和合自性,味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受都無

和合自性.舍利子,身界都無和合自

性,觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受都無和合自性.舍利子,意界

都無和合自性,法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受都無和合自性.

舍利子,地界都無和合自性,水、火、風、

空、識界都無和合自性.舍利子,無明

都無和合自性,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱都無和

合自性.舍利子,內空都無和合自性,

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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

性空都無和合自性.

舍利子,布施波羅蜜多都無和合自

性,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多都無和合自性.舍利子,四靜慮都

無和合自性,四無量、四無色定都無

和合自性.舍利子,八解脫都無和合

自性,八勝處、九次第定、十遍處都無

和合自性.舍利子,四念住都無和合

自性,四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支都無和合自性.舍利

子,空解脫門都無和合自性,無相、無

願解脫門都無和合自性.舍利子,五

眼都無和合自性,六神通都無和合

自性.舍利子,佛十力都無和合自性,

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法都無和合自性.

舍利子,一切智都無和合自性,道相

智、一切相智都無和合自性.舍利子,

無忘失法都無和合自性,恒住捨性

都無和合自性.舍利子,一切陁羅尼

門都無和合自性,一切三摩地門都

無和合自性.舍利子,極喜地都無和

合自性,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、

法雲地都無和合自性.舍利子,異生

地都無和合自性,種姓地、第八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地都無和合自性.舍利子,

聲聞乘都無和合自性,獨覺乘、大乘

都無和合自性.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法非常,亦無散失.何

以故?若法非常,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法非常,亦無散失?善現

答言:舍利子,色非常,亦無散失;受、想、

行、識非常,亦無散失.舍利子,眼處非

常,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處非常,亦

無散失.舍利子,色處非常,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處非常,亦無散失.舍利

子,眼界非常,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受非常,亦

無散失.舍利子,耳界非常,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受非常,亦無散失.舍利子,鼻界非

常,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受非常,亦無散失.舍

利子,舌界非常,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受非常,

亦無散失.舍利子,身界非常,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受非常,亦無散失.舍利子,意界

非常,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受非常,亦無散失.

舍利子,地界非常,亦無散失;水、火、風、

空、識界非常,亦無散失.舍利子,苦聖

諦非常,亦無散失;集、滅、道聖諦非常,

亦無散失.舍利子,無明非常,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱非常,亦無散失.舍利

子,內空非常,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空非常,亦

無散失.

舍利子,布施波羅蜜多非常,亦無散

失:淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多非常,亦無散失.舍利子,四靜慮非

常,亦無散失;四無量、四無色定非常,

亦無散失.舍利子,八解脫非常,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處非常,

亦無散失.舍利子,四念住非常,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支非常,亦無散失.舍利

子,空解脫門非常,亦無散失;無相、無

願解脫門非常,亦無散失.舍利子,五

眼非常,亦無散失;六神通非常,亦無

散失.舍利子,佛十力非常,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法非常.亦無散失.

舍利子,一切智非常,亦無散失;道相

智、一切相智非常,亦無散失.舍利子,

無忘失法非常,亦無散失;恒住捨性

非常,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門非常,亦無散失;一切三摩地門非

常,亦無散失.舍利子,極喜地非常,亦

無散失;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、

法雲地非常,亦無散失.舍利子,異生

地非常,亦無散失;種姓地、苐八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地非常,亦無散失.舍利子,

聲聞乘非常,亦無散失;獨覺乘、大乘

非常,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法非樂,亦無散失.何

以故?若法非樂,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法非樂,亦無散失?善現

答言:舍利子,色非樂,亦無散失;受、想、

行、識非樂,亦無散失.舍利子,眼處非

樂,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處非樂,亦

無散失.舍利子,色處非樂,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處非樂,亦無散失.舍利

子,眼界非樂,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受非樂,亦

無散失.舍利子,耳界非樂,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受非樂,亦無散失.舍利子,鼻界非

樂,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受非樂,亦無散失.舍

利子,舌界非樂,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受非樂,

亦無散失.舍利子,身界非樂,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受非樂,亦無散失.舍利子,意界

非樂,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受非樂,亦無散失.

舍利子,地界非樂,亦無散失;水、火、風、

空、識界非樂,亦無散失.舍利子,苦聖

諦非樂,亦無散失;集、滅、道聖諦非樂,

亦無散失.舍利子,無明非樂,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁嘆苦憂惱非樂,亦無散失.舍利

子,內空非樂,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空非樂,亦

無散失.

舍利子,布施波羅蜜多非樂,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多非樂,亦無散失.舍利子,四靜慮非

樂,亦無散失;四無量、四無色定非樂,

亦無散失.舍利子,八解脫非樂,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處非樂,

亦無散失.舍利子,四念住非樂,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支非樂,亦無散失.舍利

子,空解脫門非樂,亦無散失;無相、無

願解脫門非樂,亦無散失.舍利子,五

眼非樂,亦無散失;六神通非樂,亦無

散失.

舍利子,佛十力非樂,亦無散失;四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法非樂,亦無散失.舍利

子,一切智非樂,亦無散失;道相智、一

切相智非樂,亦無散失.舍利子,無忘

失法非樂,亦無散失;恒住捨性非樂,

亦無散失.舍利子,一切陁羅尼門非

樂,亦無散失;一切三摩地門非樂,亦

無散失舍利子極喜地非樂亦無散

失;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

地非樂,亦無散失.舍利子,異生地非

樂,亦無散失;種姓地、第八地、具見地、

薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、

如來地非樂,亦無散失.舍利子,聲聞

乘非樂,亦無散失;獨覺乘、大乘非樂,

亦無散失.舍利子,由此緣故,我作是

說:諸法亦爾,都無自性.

復次舍利子諸法非我亦無散失何

以故?若法非我,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法非我,亦無散失?善現

答言:舍利子,色非我,亦無散失;受、想、

行、識非我,亦無散失.舍利子,眼處非

我,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處非我,亦

無散失.舍利子,色處非我,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處非我,亦無散失.舍利

子,眼界非我,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受非我,亦

無散失.舍利子,耳界非我,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受非我,亦無散失.舍利子,鼻界非

我,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受非我,亦無散失.舍

利子,舌界非我,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受非我,

亦無散失.舍利子,身界非我,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受非我,亦無散失.舍利子,意界

非我,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受非我,亦無散失.

舍利子,地界非我,亦無散失;水、火、風、

空、識界非我,亦無散失.舍利子,苦聖

諦非我,亦無散失;集、滅、道聖諦非我,

亦無散失.舍利子,無明非我,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁嘆苦憂惱非我,亦無散失.舍利

子,內空非我,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空非我,亦

無散失.

大般若波羅蜜多經卷第六十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十八 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之八

舍利子,布施波羅蜜多非我,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多非我,亦無散失.舍利子,四靜慮非

我,亦無散失;四無量、四無色定非我,

亦無散失.舍利子,八解脫非我,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處非我,

亦無散失.舍利子,四念住非我,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支非我,亦無散失.舍利

子,空解脫門非我,亦無散失;無相、無

願解脫門非我,亦無散失.舍利子,五

眼非我,亦無散失;六神通非我,亦無

散失.舍利子,佛十力非我,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法非我,亦無散失.

舍利子,一切智非我,亦無散失;道相

智、一切相智非我,亦無散失.舍利子,

無忘失法非我,亦無散失;恒住捨性

非我,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門非我,亦無散失;一切三摩地門非

我,亦無散失.舍利子,極喜地非我,亦

無散失;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、

法雲地非我,亦無散失.舍利子,異生

地非我,亦無散失;種姓地、第八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地非我,亦無散失.舍利子,

聲聞乘非我,亦無散失;獨覺乘、大乘

非我,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法寂靜,亦無散失.何

以故?若法寂靜,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法寂靜,亦無散失?善現

荅言:舍利子,色寂靜,亦無散失;受、想、

行、識寂靜,亦無散失.舍利子,眼處寂

靜,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處寂靜,亦

無散失.舍利子,色處寂靜,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處寂靜,亦無散失.舍利

子,眼界寂靜,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受寂靜,亦

無散失.舍利子,耳界寂靜,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受寂靜,亦無散失.舍利子,鼻界寂

靜,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受寂靜,亦無散失.舍

利子,舌界寂靜,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受寂靜,

亦無散失.舍利子,身界寂靜,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受寂靜,亦無散失.舍利子,意界

寂靜,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受寂靜,亦無散失.

舍利子,地界寂靜,亦無散失;水、火、風、

空、識界寂靜,亦無散失.舍利子,苦聖

諦寂靜,亦無散失;集、滅、道聖諦寂靜,

亦無散失.舍利子,無明寂靜,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱寂靜,亦無散失.舍利

子,內空寂靜,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空寂靜,亦

無散失.

舍利子,布施波羅蜜多寂靜,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多寂靜,亦無散失.舍利子,四靜慮寂

靜,亦無散失;四無量、四無色定寂靜,

亦無散失.舍利子,八解脫寂靜,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處寂靜,

亦無散失.舍利子,四念住寂靜,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支寂靜,亦無散失.舍利

子,空解脫門寂靜,亦無散失;無相、無

願解脫門寂靜,亦無散失.舍利子,五

眼寂靜,亦無散失:六神通寂靜,亦無

散失.舍利子,佛十力寂靜,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法寂靜,亦無散失.

舍利子,一切智寂靜,亦無散失;道相

智、一切相智寂靜,亦無散失.舍利子,

無忘失法寂靜,亦無散失;恒住捨性

寂靜,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門寂靜,亦無散失;一切三摩地門寂

靜,亦無散失.舍利子,極喜地寂靜,亦

無散失;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、

法雲地寂靜,亦無散失.舍利子,異生

地寂靜,亦無散失;種姓地、第八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地寂靜,亦無散失.舍利子,

聲聞乘寂靜,亦無散失;獨覺乘、大乘

寂靜,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法遠離,亦無散失.何

以故?若法遠離,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法遠離,亦無散失?善現

答言:舍利子,色遠離,亦無散失;受、想、

行、識遠離,亦無散失.舍利子,眼處遠

離,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處遠離,亦

無散失.舍利子,色處遠離,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處遠離,亦無散失.舍利

子,眼界遠離,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受遠離,亦

無散失.舍利子,耳界遠離,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受遠離,亦無散失.舍利子,鼻界遠

離,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受遠離,亦無散失.舍

利子,舌界遠離,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受遠離,

亦無散失.舍利子,身界遠離,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受遠離,亦無散失.舍利子,意界

遠離,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受遠離,亦無散失.

舍利子,地界遠離,亦無散失;水、火、風、

空、識界遠離,亦無散失.舍利子,苦聖

諦遠離,亦無散失;集、滅、道聖諦遠離,

亦無散失.舍利子,無明遠離,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱遠離,亦無散失.舍利

子,內空遠離,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空遠離,亦

無散失.

舍利子,布施波羅蜜多遠離,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多遠離,亦無散失.舍利子,四靜慮遠

離,亦無散失;四無量、四無色定遠離,

亦無散失.舍利子,八解脫遠離,亦無

散失;八勝處、九次苐定、十遍處遠離,

亦無散失.舍利子,四念住遠離,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支遠離,亦無散失.舍利

子,空解脫門遠離,亦無散失;無相、無

願解脫門遠離,亦無散失.舍利子,五

眼遠離,亦無散失;六神通遠離,亦無

散失,舍利子,佛十力遠離,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法遠離,亦無散失.

舍利子,一切智遠離,亦無散失;道相

智、一切相智遠離,亦無散失.舍利子,

無忘失法遠離,亦無散失;恒住捨性

遠離,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門遠離,亦無散失;一切三摩地門遠

離,亦無散失.舍利子,極喜地遠離,亦

無散失;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、

法雲地遠離,亦無散失.舍利子,異生

地遠離,亦無散失;種姓地、苐八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地遠離,亦無散失.舍利子,

聲聞乘遠離,亦無散失;獨覺乘、大乘

遠離,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法空,亦無散失.何以

故?若法空,無盡性故.時,舍利子問善

現言:何法空,亦無散失?善現答言:舍

利子,色空,亦無散失;受、想、行、識空,亦

無散失.舍利子,眼處空,亦無散失;耳

鼻、舌、身、意、處空,亦無散失.舍利子,色

處空,亦無散失;聲、香、味、觸、法處空,亦

無散失.舍利子,眼界空,亦無散失;色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受空,亦無散失.舍利子,耳界空,亦無

散失;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受空,亦無散失.舍利子,鼻界

空,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受空,亦無散失.舍利

子,舌界空,亦無散失;味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受空,亦無散

失.舍利子,身界空,亦無散失;觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受空,

亦無散失.舍利子,意界空,亦無散失;

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受空,亦無散失.舍利子,地界空,亦

無散失;水、火、風、空、識界空,亦無散失.

舍利子,苦聖諦空,亦無散失;集、滅、道

聖諦空,亦無散失.舍利子,無明空,亦

無散失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱空,亦無散失.舍

利子,內空空,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空空,亦無

散失.

舍利子,布施波羅蜜多空,亦無散失;

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

空,亦無散失.舍利子,四靜慮空,亦無

散失;四無量、四無色定空,亦無散失.

舍利子,八解脫空,亦無散失;八勝處、

九次第定、十遍處空,亦無散失.舍利

子,四念住空,亦無散失;四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空,

亦無散失.舍利子,空解脫門空,亦無

散失;無相、無願解脫門空,亦無散失.

舍利子,五眼空,亦無散失;六神通空,

亦無散失.舍利子,佛十力空,亦無散

失;四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法空,亦無散失.

舍利子,一切智空,亦無散失;道相智、

一切相智空,亦無散失.舍利子,無忘

失法空,亦無散失;恒住捨性空,亦無

散失.舍利子,一切陁羅尼門空,亦無

散失;一切三摩地門空,亦無散失.舍

利子,極喜地空,亦無散失;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,亦無散

失.舍利子,異生地空,亦無散失;種姓

地、苐八地、具見地、薄地、離欲地、已辦

地、獨覺地、菩薩地、如來地空,亦無散

失.舍利子,聲聞乘空,亦無散失;獨覺

乘、大乘空,亦無散失.舍利子,由此緣

故,我作是說:諸法亦爾,都無自性.復

次,舍利子,諸法無相,亦無散失.何以

故?若法無相,無盡性故.時,舍利子問

善現言:何法無相,亦無散失?善現答

言:舍利子,色無相,亦無散失;受、想、行、

識無相,亦無散失.舍利子,眼處無相,

亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處無相,亦無

散失.舍利子,色處無相,亦無散失;聲、

香、味、觸、法處無相,亦無散失.舍利子,

眼界無相,亦無散失;色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受無相,亦無

散失.舍利子,耳界無相,亦無散失;聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受無相,亦無散失.舍利子,鼻界無相,

亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受無相,亦無散失.舍利

子,舌界無相,亦無散失;味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無相,亦

無散失.舍利子,身界無相,亦無散失;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受無相,亦無散失.舍利子,意界無

相,亦無散失;法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受無相,亦無散失.舍

利子,地界無相,亦無散失;水、火、風、空、

識界無相,亦無散失.舍利子,苦聖諦

無相,亦無散失;集、滅、道聖諦無相,亦

無散失.舍利子,無明無相,亦無散失;

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁嘆苦憂惱無相,亦無散失.舍利子

內空無相,亦無散失;外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無相,亦無

散失.

舍利子,布施波羅蜜多無相,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無相,亦無散失.舍利子,四靜慮無

相,亦無散失;四無量、四無色定無相,

亦無散失.舍利子,八解脫無相,亦無

散失;八勝處、九次苐定、十遍處無相,

亦無散失.舍利子,四念住無相,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無相,亦無散失.舍利

子,空解脫門無相,亦無散失;無相、無

願解脫門無相,亦無散失.舍利子,五

眼無相,亦無散失;六神通無相,亦無

散失.舍利子,佛十力無相,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無相,亦無散失.

舍利子,一切智無相,亦無散失;道相

智、一切相智無相,亦無散失.舍利子,

無忘失法無相,亦無散失;恒住捨性

無相,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門無相,亦無散失;一切三摩地門無

相,亦無散失.舍利子,極喜地無相,亦

無散失;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、

法雲地無相,亦無散失.舍利子,異生

地無相,亦無散失;種姓地、苐八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地無相,亦無散失.舍利子,

聲聞乘無相,亦無散失;獨覺乘、大乘

無相,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法無願,亦無散失.何

以故?若法無願,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法無願,亦無散失?善現

答言:舍利子,色無願,亦無散失;受、想、

行、識無願,亦無散失.舍利子,眼處無

願,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處無願,亦

無散失.舍利子,色處無願,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處無願,亦無散失.舍利

子,眼界無願,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無願,亦

無散失.舍利子,耳界無願,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受無願,亦無散失.舍利子,鼻界無

願,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受無願,亦無散失.舍

利子,舌界無願,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無願,

亦無散失.舍利子,身界無願,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受無願,亦無散失.舍利子,意界

無願,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受無願,亦無散失.

舍利子,地界無願,亦無散失;水、火、風、

空、識界無願,亦無散失.舍利子,苦聖

諦無願,亦無散失;集、滅、道聖諦無願,

亦無散失.舍利子,無明無願,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱無願,亦無散失.舍利

子,內空無願,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無願,亦

無散失.

舍利子,布施波羅蜜多無願,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無願,亦無散失.舍利子,四靜慮無

願,亦無散失;四無量、四無色定無願,

亦無散失.舍利子,八解脫無願,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處無願,

亦無散失.舍利子,四念住無願,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無願,亦無散失.舍利

子,空解脫門無願,亦無散失;無相、無

願解脫門無願,亦無散失.舍利子,五

眼無願,亦無散失;六神通無願,亦無

散失.舍利子,佛十力無願,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無願,亦無散失.

舍利子,一切智無願,亦無散失;道相

智、一切相智無願,亦無散失.舍利子,

無忘失法無願,亦無散失;恒住捨性

無願,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門無願,亦無散失;一切三摩地門無

願,亦無散失.舍利子,極喜地無願,亦

無散失;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、

法雲地無願,亦無散失.舍利子,異生

地無願,亦無散失;種姓地、第八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地無願,亦無散失.舍利子,

聲聞乘無願,亦無散失;獨覺乘、大乘

無願,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次舍利子諸法善亦無散失何以

故?若法善,無盡性故.時,舍利子問善

現言:何法善,亦無散失?善現答言:舍

利子,色善,亦無散失;受、想、行、識善,亦

無散失.舍利子,眼處善,亦無散失;耳、

鼻、舌、身、意處善,亦無散失.舍利子,色

處善,亦無散失;聲、香、味、觸、法處善,亦

無散失.舍利子,眼界善,亦無散失;色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受善,亦無散失.舍利子,耳界善,亦無

散失;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受善,亦無散失.舍利子,鼻界

善,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受善,亦無散失.舍利

子,舌界善,亦無散失;味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受善,亦無散

失.舍利子,身界善,亦無散失;觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受善,

亦無散失.舍利子,意界善,亦無散失;

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受善,亦無散失.舍利子,地界善,亦

無散失;水、火、風、空、識界善,亦無散失.

舍利子,苦聖諦善,亦無散失;集、滅、道

聖諦善,亦無散失.舍利子,無明善,亦

無散失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁嘆苦憂惱善,亦無散失.舍

利子,內空善,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空善,亦無

散失.

舍利子,布施波羅蜜多善,亦無散失;

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

善,亦無散失.舍利子,四靜慮善,亦無

散失;四無量、四無色定善,亦無散失.

舍利子,八解脫善,亦無散失;八勝處、

九次第定、十遍處善,亦無散失.舍利

子,四念住善,亦無散失;四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支善,

亦無散失.舍利子,空解脫門善,亦無

散失;無相、無願解脫門善,亦無散失.

舍利子,五眼善,亦無散失;六神通善,

亦無散失.舍利子,佛十力善,亦無散

失;四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法善,亦無散失.

舍利子,一切智善,亦無散失;道相智、

一切相智善,亦無散失.舍利子,無忘

失法善,亦無散失;恒住捨性善,亦無

散失.舍利子,一切陁羅尼門善,亦無

散失;一切三摩地門善,亦無散失.舍

利子,極喜地善,亦無散失;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、法雲地善,亦無散

失.舍利子,異生地善,亦無散失;種姓

地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦

地、獨覺地、菩薩地、如來地善,亦無散

失.舍利子,聲聞乘善,亦無散失;獨覺

乘、大乘善,亦無散失.舍利子,由此緣

故,我作是說:諸法亦爾,都無自性.復

次,舍利子,諸法無罪,亦無散失.何以

故?若法無罪,無盡性故.時,舍利子問

善現言:何法無罪,亦無散失?善現答

言:舍利子,色無罪,亦無散失;受、想、行、

識無罪,亦無散失.舍利子,眼處無罪,

亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處無罪,亦無

散失.舍利子,色處無罪,亦無散失;聲、

香、味、觸法處無罪,亦無散失.舍利子,

眼界無罪,亦無散失;色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受無罪,亦無

散失.舍利子,耳界無罪,亦無散失;聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受無罪,亦無散失.舍利子,鼻界無罪,

亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受無罪,亦無散失.舍利

子,舌界無罪,亦無散失;味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無罪,亦

無散失.舍利子,身界無罪,亦無散失;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受無罪,亦無散失.舍利子,意界無

罪,亦無散失;法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受無罪,亦無散失.舍

利子,地界無罪,亦無散失;水、火、風、空、

識界無罪,亦無散失.舍利子,苦聖諦

無罪,亦無散失;集、滅、道聖諦無罪,亦

無散失.舍利子,無明無罪,亦無散失;

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱無罪,亦無散失.舍利子,

內空無罪,亦無散失;外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無罪,亦無

散失.

舍利子,布施波羅蜜多無罪,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無罪,亦無散失.舍利子,四靜慮無

罪,亦無散失;四無量、四無色定無罪,

亦無散失.舍利子,八解脫無罪,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處無罪,

亦無散失.舍利子,四念住無罪,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無罪,亦無散失.舍利

子,空解脫門無罪,亦無散失;無相、無

願解脫門無罪,亦無散失.舍利子,五

眼無罪,亦無散失;六神通無罪,亦無

散失.舍利子,佛十力無罪,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無罪,亦無散失.

舍利子,一切智無罪,亦無散失;道相

智、一切相智無罪,亦無散失.舍利子,

無忘失法無罪,亦無散失;恒住捨性

無罪,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門無罪,亦無散失;一切三摩地門無

罪,亦無散失.舍利子,極喜地無罪,亦

無散失;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、

法雲地無罪,亦無散失.舍利子,異生

地無罪,亦無散失;種姓地、苐八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地無罪,亦無散失.舍利子,

聲聞乘無罪,亦無散失;獨覺乘、大乘

無罪,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法無漏,亦無散失.何

以故?若法無漏,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法無漏,亦無散失?善現

答言:舍利子,色無漏,亦無散失;受、想、

行、識無漏,亦無散失.舍利子,眼處無

漏,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處無漏,亦

無散失.舍利子,色處無漏,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處無漏,亦無散失.舍利

子,眼界無漏,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無漏,亦

無散失.舍利子,耳界無漏,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受無漏,亦無散失.舍利子,鼻界無

漏,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受無漏,亦無散失.舍

利子,舌界無漏,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無漏,

亦無散失.舍利子,身界無漏,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受無漏,亦無散失.舍利子,意界

無漏,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受無漏,亦無散失.

舍利子,地界無漏,亦無散失;水、火、風、

空、識界無漏,亦無散失.舍利子,苦聖

諦無漏,亦無散失;集、滅、道聖諦無漏,

亦無散失.舍利子,無明無漏,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱無漏,亦無散失.舍利

子,內空無漏,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無漏,亦

無散失.

舍利子,布施波羅蜜多無漏,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無漏,亦無散失.舍利子,四靜慮無

漏,亦無散失;四無量、四無色定無漏,

亦無散失.舍利子,八解脫無漏,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處無漏,

亦無散失.舍利子,四念住無漏,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無漏,亦無散失.舍利

子,空解脫門無漏,亦無散失;無相、無

願解脫門無漏,亦無散失.舍利子,五

眼無漏,亦無散失;六神通無漏,亦無

散失.舍利子,佛十力無漏,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無漏,亦無散失.

舍利子,一切智無漏,亦無散失;道相

智、一切相智無漏,亦無散失.舍利子,

無忘失法無漏,亦無散失;恒住捨性

無漏,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門無漏,亦無散失;一切三摩地門無

漏,亦無散失.舍利子,極喜地無漏,亦

無散失;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、

法雲地無漏,亦無散失.舍利子,異生

地無漏,亦無散失;種姓地、第八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地無漏,亦無散失.舍利子,

聲聞乘無漏,亦無散失;獨覺乘、大乘

無漏,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法無染,亦無散失.何

以故?若法無染,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法無染,亦無散失?善現

答言:舍利子,色無染,亦無散失;受、想、

行、識無染,亦無散失.舍利子,眼處無

染,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處無染,亦

無散失.舍利子,色處無染,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處無染,亦無散失.舍利

子,眼界無染,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無染,亦

無散失.舍利子,耳界無染,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受無染,亦無散失.舍利子,鼻界無

染,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受無染,亦無散失.舍

利子,舌界無染,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無染,

亦無散失.舍利子,身界無染,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受無染,亦無散失.舍利子,意界

無染,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受無染,亦無散失.

舍利子,地界無染,亦無散失;水、火、風、

空、識界無染,亦無散失.舍利子,苦聖

諦無染,亦無散失;集、滅、道聖諦無染,

亦無散失.舍利子,無明無染,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱無染,亦無散失.舍利

子,內空無染,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無染,亦

無散失.

大般若波羅蜜多經卷第六十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十九 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之九

舍利子,布施波羅蜜多無染,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無染,亦無散失.舍利子,四靜慮無

染,亦無散失;四無量、四無色定無染,

亦無散失.舍利子,八解脫無染,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處無染,

亦無散失.舍利子,四念住無染,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無染,亦無散失.舍利

子,空解脫門無染,亦無散失;無相、無

願解脫門無染,亦無散失.舍利子,五

眼無染,亦無散失;六神通無染,亦無

散失.舍利子,佛十力無染,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無染,亦無散失.

舍利子,一切智無染,亦無散失;道相

智、一切相智無染,亦無散失.舍利子,

無忘失法無染,亦無散失;恒住捨性

無染,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門無染,亦無散失;一切三摩地門無

染,亦無散失.舍利子,極喜地無染,亦

無散失;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、

法雲地無染,亦無散失.舍利子,異生

地無染,亦無散失;種姓地、第八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地無染,亦無散失.舍利子,

聲聞乘無染,亦無散失;獨覺乘、大乘

無染,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法淸淨,亦無散失.何

以故?若法淸淨,無盡性故.時,舍利子

問善現言:何法淸淨,亦無散失?善現

答言:舍利子,色淸淨,亦無散失;受、想、

行、識淸淨,亦無散失.舍利子,眼處淸

淨,亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,亦

無散失.舍利子,色處淸淨,亦無散失;

聲、香、味、觸、法處淸淨,亦無散失.舍利

子,眼界淸淨,亦無散失;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨,亦

無散失.舍利子,耳界淸淨,亦無散失;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受淸淨,亦無散失.舍利子,鼻界淸

淨,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,亦無散失.舍

利子,舌界淸淨,亦無散失;味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨,

亦無散失.舍利子,身界淸淨,亦無散

失;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨,亦無散失.舍利子,意界

淸淨,亦無散失;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受淸淨,亦無散失.

舍利子,地界淸淨,亦無散失;水、火、風、

空、識界淸淨,亦無散失.舍利子,苦聖

諦淸淨,亦無散失;集、滅、道聖諦淸淨,

亦無散失.舍利子,無明淸淨,亦無散

失;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱淸淨,亦無散失.舍利

子,內空淸淨,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空淸淨,亦

無散失.

舍利子,布施波羅蜜多淸淨,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多淸淨,亦無散失.舍利子,四靜慮淸

淨,亦無散失;四無量、四無色定淸淨,

亦無散失.舍利子,八解脫淸淨,亦無

散失;八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

亦無散失.舍利子,四念住淸淨,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支淸淨,亦無散失.舍利

子,空解脫門淸淨,亦無散失;無相、無

願解脫門淸淨,亦無散失.舍利子,五

眼淸淨,亦無散失;六神通淸淨,亦無

散失.舍利子,佛十力淸淨,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法淸淨,亦無散失.

舍利子,一切智淸淨,亦無散失;道相

智、一切相智淸淨,亦無散失.舍利子,

無忘失法淸淨,亦無散失;恒住捨性

淸淨,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門淸淨,亦無散失;一切三摩地門淸

淨,亦無散失.舍利子,極喜地淸淨,亦

無散失;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、

法雲地淸淨,亦無散失.舍利子,異生

地淸淨,亦無散失;種姓地、苐八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地淸淨,亦無散失.舍利子,

聲聞乘淸淨,亦無散失;獨覺乘、大乘

淸淨,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,諸法出世間,亦無散失.

何以故?若法出世間,無盡性故.時,舍

利子問善現言:何法出世間,亦無散

失?善現答言:舍利子,色出世間,亦無

散失;受、想、行、識出世間,亦無散失.舍

利子,眼處出世間,亦無散失;耳、鼻、舌、

身、意處出世間,亦無散失.舍利子,色

處出世間,亦無散失;聲、香、味、觸、法處

出世間,亦無散失.舍利子,眼界出世

間,亦無散失;色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受出世間,亦無散失.

舍利子,耳界出世間,亦無散失;聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

出世間,亦無散失.舍利子,鼻界出世

間,亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受出世間,亦無散失.

舍利子,舌界出世間,亦無散失;味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

出世間,亦無散失.舍利子,身界出世

間,亦無散失;觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受出世間,亦無散失.

舍利子,意界出世間,亦無散失;法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

出世間,亦無散失.舍利子,地界出世

間,亦無散失;水、火、風、空、識界出世間,

亦無散失.舍利子,苦聖諦出世間,亦

無散失;集、滅、道聖諦出世間,亦無散

失.舍利子,無明出世間,亦無散失;行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱出世間,亦無散失.舍利子,

內空出世間,亦無散失;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢

竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空出世間,

亦無散失.舍利子,布施波羅蜜多出

世間,亦無散失;淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多出世間,亦無散失.舍

利子,四靜慮出世間,亦無散失;四無

量、四無色定出世間,亦無散失.舍利

子,八解脫出世間,亦無散失;八勝處、

九次苐定、十遍處出世間,亦無散失.

舍利子,四念住出世間,亦無散失;四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支出世間,亦無散失.舍利子,空

解脫門出世間,亦無散失;無相、無願

解脫門出世間,亦無散失.舍利子,五

眼出世間,亦無散失;六神通出世間

亦無散失.舍利子,佛十力出世間,亦

無散失;四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法出世間,

亦無散失.舍利子,一切智出世間,亦

無散失;道相智、一切相智出世間,亦

無散失.舍利子,無忘失法出世間,亦

無散失;恒住捨性出世間,亦無散失.

舍利子,一切陁羅尼門出世間,亦無

散失;一切三摩地門出世間,亦無散

失.舍利子,極喜地出世間,亦無散失;

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

出世間,亦無散失.舍利子,異生地出

世間,亦無散失;種姓地、苐八地、具見

地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩

地、如來地出世間,亦無散失.舍利子,

聲聞乘出世間,亦無散失;獨覺乘、大

乘出世間,亦無散失.舍利子,由此緣

故,我作是說:諸法亦爾,都無自性.復

次,舍利子,諸法無爲,亦無散失.何以

故?若法無爲,無盡性故.時,舍利子問

善現言:何法無爲,亦無散失?善現答

言:舍利子,色無爲,亦無散失;受、想、行、

識無爲,亦無散失.舍利子,眼處無爲,

亦無散失;耳、鼻、舌、身、意處無爲,亦無

散失.舍利子,色處無爲,亦無散失;聲、

香、味、觸、法處無爲,亦無散失.舍利子,

眼界無爲,亦無散失;色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受無爲,亦無

散失.舍利子,耳界無爲,亦無散失;聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受無爲,亦無散失.舍利子,鼻界無爲,

亦無散失;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受無爲,亦無散失.舍利

子,舌界無爲,亦無散失;味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無爲,亦

無散失.舍利子,身界無爲,亦無散失;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受無爲,亦無散失.舍利子,意界無

爲,亦無散失;法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受無爲,亦無散失.舍

利子,地界無爲,亦無散失;水、火、風、空、

識界無爲,亦無散失.舍利子,苦聖諦

無爲,亦無散失;集、滅、道聖諦無爲,亦

無散失.舍利子,無明無爲,亦無散失;

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱無爲,亦無散失.舍利子,

內空無爲,亦無散失;外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無爲,亦無

散失.

舍利子,布施波羅蜜多無爲,亦無散

失;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無爲,亦無散失.舍利子,四靜慮無

爲,亦無散失;四無量、四無色定無爲,

亦無散失.舍利子,八解脫無爲,亦無

散失;八勝處、九次苐定、十遍處無爲,

亦無散失.舍利子,四念住無爲,亦無

散失;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無爲,亦無散失.舍利

子,空解脫門無爲,亦無散失;無相、無

願解脫門無爲,亦無散失.舍利子,五

眼無爲,亦無散失;六神通無爲,亦無

散失.舍利子,佛十力無爲,亦無散失;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無爲,亦無散失.

舍利子,一切智無爲,亦無散失;道相

智、一切相智無爲,亦無散失.舍利子,

無忘失法無爲,亦無散失;恒住捨性

無爲,亦無散失.舍利子,一切陁羅尼

門無爲,亦無散失;一切三摩地門無

爲,亦無散失.舍利子,極喜地無爲,亦

無散失;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、

法雲地無爲,亦無散失.舍利子,異生

地無爲,亦無散失;種姓地、第八地、具

見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩

薩地、如來地無爲,亦無散失.舍利子,

聲聞乘無爲,亦無散失;獨覺乘、大乘

無爲,亦無散失.舍利子,由此緣故,我

作是說:諸法亦爾,都無自性.

復次,舍利子,一切法非常非壞.時,舍

利子問善現言:云何一切法非常非

壞?善現答言:舍利子,色非常非壞.何

以故?本性爾故.受、想、行、識非常非壞.

何以故?本性爾故.舍利子,眼處非常

非壞.何以故?本性爾故.耳、鼻、舌、身、意

處非常非壞.何以故?本性爾故.舍利

子,色處非常非壞.何以故?本性爾故.

聲、香、味、觸、法處非常非壞.何以故?本

性爾故.舍利子,眼界非常非壞.何以

故?本性爾故.色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受非常非壞.何以故?

本性爾故.舍利子,耳界非常非壞.何

以故?本性爾故.聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受非常非壞.何以

故?本性爾故.舍利子,鼻界非常非壞.

何以故?本性爾故.香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受非常非壞.何

以故?本性爾故.舍利子,舌界非常非

壞.何以故?本性爾故.味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受非常非壞.

何以故?本性爾故.舍利子,身界非常

非壞.何以故?本性爾故.觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受非常非

壞.何以故?本性爾故.舍利子,意界非

常非壞.何以故?本性爾故.法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受非常

非壞.何以故?本性爾故.舍利子,地界

非常非壞.何以故?本性爾故.水、火、風、

空、識界非常非壞.何以故?本性爾故.

舍利子,苦聖諦非常非壞.何以故?本

性爾故.集、滅、道聖諦非常非壞.何以

故?本性爾故.舍利子,無明非常非壞.

何以故?本性爾故.行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非常

非壞.何以故?本性爾故.舍利子,內空

非常非壞.何以故?本性爾故.外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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

常非壞.何以故?本性爾故.

舍利子,布施波羅蜜多非常非壞.何

以故?本性爾故.淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多非常非壞.何以故?本

性爾故.舍利子,四靜慮非常非壞.何

以故?本性爾故.四無量、四無色定非

常非壞.何以故?本性爾故.舍利子,八

解脫非常非壞.何以故?本性爾故.八

勝處、九次苐定、十遍處非常非壞.何

以故?本性爾故.舍利子,四念住非常

非壞.何以故?本性爾故.四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非

常非壞.何以故?本性爾故.舍利子,空

解脫門非常非壞.何以故?本性爾故.

無相、無願解脫門非常非壞.何以故?

本性爾故.舍利子,五眼非常非壞.何

以故?本性爾故.六神通非常非壞.何

以故?本性爾故.舍利子,佛十力非常

非壞.何以故?本性爾故.四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法非常非壞.何以故?本性爾故.

舍利子,一切智非常非壞.何以故?本

性爾故.道相智、一切相智非常非壞.

何以故?本性爾故.舍利子,無忘失法

非常非壞.何以故?本性爾故.恒住捨

性非常非壞.何以故?本性爾故.舍利

子,一切陁羅尼門非常非壞.何以故?

本性爾故.一切三摩地門非常非壞.

何以故?本性爾故.舍利子,極喜地非

常非壞.何以故?本性爾故.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、法雲地非常非壞.

何以故?本性爾故.舍利子,異生地非

常非壞.何以故?本性爾故.種姓地、第

八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨

覺地、菩薩地、如來地非常非壞.何以

故?本性爾故.舍利子,聲聞乘非常非

壞.何以故?本性爾故.獨覺乘、大乘非

常非壞.何以故?本性爾故.

舍利子,以要言之,一切善法非常非

壞.何以故?本性爾故.一切非善法非

常非壞.何以故?本性爾故.一切有記

法非常非壞.何以故?本性爾故.一切

無記法非常非壞.何以故?本性爾故.

一切有漏法非常非壞.何以故?本性

爾故.一切無漏法非常非壞.何以故?

本性爾故.一切有爲法非常非壞.何

以故?本性爾故.一切無爲法非常非

壞.何以故?本性爾故.舍利子,由此緣

故,我作是說:諸法亦爾,都無自性.爾

時,具壽善現復答舍利子言:如尊者

所云,何緣故說,色等諸法畢竟不生

者?舍利子,色本性畢竟不生.何以故?

非所作故.受、想、行、識本性畢竟不生.

何以故?非所作故.所以者何?以色乃

至識作者,不可得故.舍利子,眼處本

性畢竟不生.何以故?非所作故.耳、鼻、

舌、身、意處本性畢竟不生.何以故?非

所作故.所以者何?以眼處乃至意處

作者不可得故.舍利子,色處本性畢

竟不生.何以故?非所作故.聲、香、味、觸、

法處本性畢竟不生.何以故?非所作

故.所以者何?以色處乃至法處作者,

不可得故.舍利子,眼界本性畢竟不

生.何以故?非所作故.色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受本性畢竟

不生.何以故?非所作故.所以者何?以

眼界乃至眼觸爲緣所生諸受作者,

不可得故.舍利子,耳界本性畢竟不

生.何以故?非所作故.聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受本性畢竟

不生.何以故?非所作故.所以者何?以

耳界乃至耳觸爲緣所生諸受作者,

不可得故.舍利子,鼻界本性畢竟不

生.何以故?非所作故.香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受本性畢竟

不生.何以故?非所作故.所以者何?以

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受作者,

不可得故.舍利子,舌界本性畢竟不

生.何以故?非所作故.味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受本性畢竟

不生.何以故?非所作故.所以者何?以

舌界乃至舌觸爲緣所生諸受作者,

不可得故.舍利子,身界本性畢竟不

生.何以故?非所作故.觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受本性畢竟

不生.何以故?非所作故.所以者何?以

身界乃至身觸爲緣所生諸受作者,

不可得故.舍利子,意界本性畢竟不

生.何以故?非所作故.法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受本性畢竟

不生.何以故?非所作故.所以者何?以

意界乃至意觸爲緣所生諸受作者,

不可得故.舍利子,地界本性畢竟不

生.何以故?非所作故.水、火、風、空、識界

本性畢竟不生.何以故?非所作故.所

以者何?以地界乃至識界作者,不可

得故.舍利子,苦聖諦本性畢竟不生.

何以故?非所作故.集、滅、道聖諦本性

畢竟不生.何以故?非所作故.所以者

何?以苦聖諦乃至道聖諦作者,不可

得故.舍利子,無明本性畢竟不生.何

以故?非所作故.行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性畢

竟不生.何以故?非所作故.所以者何?

以無明乃至老死愁歎苦憂惱作者,

不可得故.舍利子,內空本性畢竟不

生.何以故?非所作故.外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空本性畢竟

不生.何以故?非所作故.所以者何?以

內空乃至無性自性空作者不可

得故.

舍利子,布施波羅蜜多本性畢竟不

生.何以故?非所作故.淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多本性畢竟不生.

何以故?非所作故.所以者何?以布施

波羅蜜多乃至般若波羅蜜多作者,

不可得故.舍利子,四靜慮本性畢竟

不生.何以故?非所作故.四無量、四無

色定本性畢竟不生.何以故?非所作

故.所以者何?以四靜慮、四無量、四無

色定作者,不可得故.舍利子,八解脫

本性畢竟不生.何以故?非所作故.八

勝處、九次第定、十遍處本性畢竟不

生.何以故?非所作故.所以者何?以八

解脫乃至十遍處作者,不可得故.舍

利子,四念住本性畢竟不生.何以故?

非所作故.四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支本性畢竟不生.

何以故?非所作故.所以者何?以四念

住乃至八聖道支作者,不可得故.舍

利子,空解脫門本性畢竟不生.何以

故?非所作故.無相無願解脫門本性

畢竟不生.何以故?非所作故.所以者

何?以空解脫門、無相、無願解脫門作

者,不可得故.舍利子,五眼本性畢竟

不生.何以故?非所作故.六神通本性

畢竟不生.何以故?非所作故.所以者

何?以五眼、六神通作者,不可得故.舍

利子,佛十力本性畢竟不生.何以故?

非所作故.四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性

畢竟不生.何以故?非所作故.所以者

何?以佛十力乃至十八佛不共法作

者.不可得故.舍利子,一切智本性畢

竟不生.何以故?非所作故.道相智、一

切相智本性畢竟不生.何以故?非所

作故.所以者何?以一切智、道相智、一

切相智作者,不可得故.舍利子,無忘

失法本性畢竟不生.何以故?非所作

故.恒住捨性本性畢竟不生.何以故?

非所作故.所以者何?以無忘失法、恒

住捨性作者,不可得故.舍利子,一切

陁羅尼門本性畢竟不生.何以故?非

所作故.一切三摩地門本性畢竟不

生.何以故?非所作故.所以者何?以一

切陁羅尼門、一切三摩地門作者,不

可得故.舍利子,極喜地本性畢竟不

生.何以故?非所作故.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、法雲地本性畢竟不生.

何以故?非所作故.所以者何?以極喜

地乃至法雲地作者,不可得故.舍利

子,異生地本性畢竟不生,何以故?非

所作故.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

地本性畢竟不生.何以故?非所作故.

所以者何?以異生地乃至如來地作

者,不可得故.舍利子,聲聞乘本性畢

竟不生.何以故?非所作故.獨覺乘、大

乘本性畢竟不生.何以故?非所作故.

所以者何?以聲聞乘、獨覺乘、大乘作

者,不可得故.舍利子,由此緣故,我作

是說:色等諸法畢竟不生.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,若畢竟不生,則不

名色等者?舍利子,如是如是.若畢竟

不生,則不名色等.何以故?舍利子,色

本性空故.若法本性空,則不可施設

若生若滅,若住若異.由此緣故,若畢

竟不生,則不名色.舍利子,受、想、行、識

本性空故.若法本性空,則不可施設

若生若滅,若住若異.由此緣故,若畢

竟不生,則不名受、想、行、識.舍利子眼

處本性空故.若法本性空,則不可施

設若生若滅,若住若異.由此緣故,若

畢竟不生,則不名眼處.舍利子,耳、鼻、

舌、身、意處本性空故.若法本性空,則

不可施設若生若滅,若住若異.由此

緣故,若畢竟不生,則不名耳、鼻、舌、身、

意處.舍利子,色處本性空故.若法本

性空,則不可施設若生若滅,若住若

異.由此緣故,若畢竟不生,則不名色

處.舍利子,聲、香、味、觸、法處本性空故.

若法本性空,則不可施設若生若滅,

若住若異.由此緣故,若畢竟不生,則

不名聲、香、味、觸、法處.舍利子,眼界本

性空故.若法本性空,則不可施設若

生若滅,若住若異.由此緣故,若畢竟

不生,則不名眼界.舍利子,色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受本性

空故.若法本性空,則不可施設若生

若滅,若住若異.由此緣故,若畢竟不

生,則不名色界乃至眼觸爲緣所生

諸受.舍利子,耳界本性空故.若法本

性空,則不可施設若生若滅,若住若

異.由此緣故,若畢竟不生,則不名耳

界.舍利子,聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受本性空故.若法本性

空,則不可施設若生若滅,若住若異.

由此緣故,若畢竟不生,則不名聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受.舍利子,鼻

界本性空故.若法本性空,則不可施

設若生若滅,若住若異.由此緣故,若

畢竟不生,則不名鼻界.舍利子,香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

本性空故.若法本性空,則不可施設

若生若滅,若住若異.由此緣故,若畢

竟不生,則不名香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受.舍利子,舌界本性空故.若

法本性空,則不可施設若生若滅,若

住若異.由此緣故,若畢竟不生,則不

名舌界.舍利子,味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受本性空故.若法

本性空,則不可施設若生若滅,若住

若異.由此緣故,若畢竟不生,則不名

味界乃至舌觸爲緣所生諸受.舍利

子,身界本性空故.若法本性空,則不

可施設若生若滅,若住若異.由此緣

故,若畢竟不生,則不名身界.舍利子,

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受本性空故.若法本性空,則不可

施設若生若滅,若住若異.由此緣故,

若畢竟不生,則不名觸界乃至身觸

爲緣所生諸受.舍利子,意界本性空

故.若法本性空,則不可施設若生若

滅,若住若異.由此緣故,若畢竟不生,

則不名意界.舍利子,法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受本性空故.

若法本性空,則不可施設若生若滅,

若住若異.由此緣故,若畢竟不生,則

不名法界乃至意觸爲緣所生諸受.

舍利子,地界本性空故,若法本性空,

則不可施設若生若滅,若住若異.由

此緣故,若畢竟不生,則不名地界.舍

利子,水、火、風、空、識界本性空故.若法

本性空,則不可施設若生若滅,若住

若異.由此緣故,若畢竟不生,則不名

水、火、風、空、識界.舍利子,苦聖諦本性

空故.若法本性空,則不可施設若生

若滅,若住若異.由此緣故,若畢竟不

生,則不名苦聖諦.舍利子,集、滅、道聖

諦本性空故.若法本性空,則不可施

設若生若滅,若住若異.由此緣故,若

畢竟不生,則不名集、滅、道聖諦.舍利

子,無明本性空故.若法本性空,則不

可施設若生若滅,若住若異.由此緣

故,若畢竟不生,則不名無明.舍利子,

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱本性空故.若法本性空,

則不可施設若生若滅,若住若異.由

此緣故,若畢竟不生,則不名行乃至

老死愁歎苦憂惱.舍利子,內空本性

空故.若法本性空,則不可施設若生

若滅,若住若異.由此緣故,若畢竟不

生,則不名內空.舍利子,外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空本性空

故.若法本性空,則不可施設若生若

滅,若住若異.由此緣故,若畢竟不生,

則不名外空乃至無性自性空.

舍利子,布施波羅蜜多本性空故.若

法本性空,則不可施設若生若滅,若

住若異.由此緣故,若畢竟不生,則不

名布施波羅蜜多.舍利子,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空故.

若法本性空,則不可施設若生若滅,

若住若異.由此緣故,若畢竟不生,則

不名淨戒乃至般若波羅蜜多.舍利

子,四靜慮本性空故.若法本性空,則

不可施設若生若滅,若住若異.由此

緣故,若畢竟不生,則不名四靜慮.舍

利子,四無量、四無色定本性空故.若

法本性空,則不可施設若生若滅,若

住若異.由此緣故,若畢竟不生,則不

名四無量、四無色定.舍利子,八解脫

本性空故.若法本性空,則不可施設

若生若滅,若住若異.由此緣故,若畢

竟不生,則不名八解脫.舍利子,八勝

處、九次第定、十遍處本性空故.若法

本性空,則不可施設若生若滅,若住

若異.由此緣故,若畢竟不生,則不名

八勝處乃至十遍處.舍利子,四念住

本性空故.若法本性空,則不可施設

若生若滅,若住若異.由此緣故,若畢

竟不生,則不名四念住.舍利子,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支本性空故.若法本性空,則不可

施設若生若滅,若住若異.由此緣故,

若畢竟不生,則不名四正斷乃至八

聖道支.舍利子,空解脫門本性空故.

若法本性空,則不可施設若生若滅,

若住若異.由此緣故,若畢竟不生,則

不名空解脫門.舍利子,無相、無願解

脫門本性空故.若法本性空,則不可

施設若生若滅,若住若異.由此緣故,

若畢竟不生,則不名無相、無願解

脫門.

大般若波羅蜜多經卷第六十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十 洪

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之十

舍利子,五眼本性空故.若法本性空,

則不可施設若生若滅,若住若異.由

此緣故,若畢竟不生,則不名五眼.舍

利子,六神通本性空故.若法本性空,

則不可施設若生若滅,若住若異.由

此緣故,若畢竟不生,則不名六神通.

舍利子,佛十力本性空故.若法本性

空,則不可施設若生若滅,若住若異.

由此緣故,若畢竟不生,則不名佛十

力.舍利子,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性

空故.若法本性空,則不可施設若生

若滅,若住若異.由此緣故,若畢竟不

生,則不名四無所畏乃至十八佛不

共法.舍利子,一切智本性空故.若法

本性空,則不可施設若生若滅,若住

若異.由此緣故,若畢竟不生,則不名

一切智.舍利子,道相智、一切相智本

性空故.若法本性空,則不可施設若

生若滅,若住若異.由此緣故,若畢竟

不生,則不名道相智、一切相智.舍利

子,無忘失法本性空故.若法本性空,

則不可施設若生若滅,若住若異.由

此緣故,若畢竟不生,則不名無忘失

法.舍利子,恒住捨性本性空故.若法

本性空,則不可施設若生若滅,若住

若異.由此緣故,若畢竟不生,則不名

恒住捨性.舍利子,一切陁羅尼門本

性空故.若法本性空,則不可施設若

生若滅,若住若異.由此緣故,若畢竟

不生,則不名一切陁羅尼門.舍利子,

一切三摩地門本性空故.若法本性

空,則不可施設若生若滅,若住若異.

由此緣故,若畢竟不生,則不名一切

三摩地門.舍利子,極喜地本性空故.

若法本性空,則不可施設若生若滅,

若住若異.由此緣故,若畢竟不生,則

不名極喜地.舍利子,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、法雲地本性空故.若法

本性空,則不可施設若生若滅,若住

若異.由此緣故,若畢竟不生,則不名

離垢地乃至法雲地.舍利子,異生地

本性空故.若法本性空,則不可施設

若生若滅,若住若異.由此緣故,若畢

竟不生,則不名異生地.舍利子,種姓

地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦

地、獨覺地、菩薩地、如來地本性空故.

若法本性空,則不可施設若生若滅,

若住若異.由此緣故,若畢竟不生,則

不名種姓地乃至如來地.舍利子,聲

聞乘本性空故.若法本性空,則不可

施設若生若滅,若住若異.由此緣故,

若畢竟不生,則不名聲聞乘.舍利子,

獨覺乘、大乘本性空故.若法本性空,

則不可施設,若生若滅,若住若異.由

此緣故,若畢竟不生,則不名獨覺乘、

大乘.舍利子,由此緣故,我作是說:若

畢竟不生,則不名色等.空、無生法不

可說故.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,我豈能以畢竟不

生般若波羅蜜多,教誡教授畢竟不

生諸菩薩摩訶薩者?舍利子,畢竟不

生卽是般若波羅蜜多,般若波羅蜜

多卽是畢竟不生.何以故?畢竟不生

與般若波羅蜜多,無二無二分故.舍

利子,畢竟不生卽是菩薩摩訶薩,菩

薩摩訶薩卽是畢竟不生.何以故?畢

竟不生與菩薩摩訶薩,無二無二分

故.舍利子,由此緣故,我作是說:我豈

能以畢竟不生般若波羅蜜多,教誡

教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩?

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,離畢竟不生,亦無

菩薩摩訶薩能行無上正等菩提者?

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,不見般若波羅蜜多,異畢

竟不生;亦不見菩薩摩訶薩,異畢竟

不生.何以故?若般若波羅蜜多,若菩

薩摩訶薩,與畢竟不生,無二無二分

故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,亦不見色,異畢竟不生;

亦不見受、想、行、識,異畢竟不生.何以

故?色乃至識,與畢竟不生,無二無二

分故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,亦不見眼處,異畢竟

不生;亦不見耳、鼻、舌、身、意處,異畢竟

不生.何以故?眼處乃至意處與畢竟

不生,無二無二分故.舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,亦不

見色處,異畢竟不生;亦不見聲、香、味、

觸、法處,異畢竟不生.何以故?色處乃

至法處與畢竟不生,無二無二分故.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,亦不見眼界,異畢竟不生;

亦不見色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,異畢竟不生.何以故?眼

界乃至眼觸爲緣所生諸受與畢竟

不生,無二無二分故.舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,亦不

見耳界,異畢竟不生;亦不見聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,異

畢竟不生.何以故?耳界乃至耳觸爲

緣所生諸受與畢竟不生,無二無二

分故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,亦不見鼻界,異畢竟

不生;亦不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所、生諸受,異畢竟不生.何以

故?鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受與

畢竟不生,無二無二分故.舍利子,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

亦不見舌界,異畢竟不生;亦不見味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,異畢竟不生.何以故?舌界乃至舌

觸爲緣所生諸受與畢竟不生,無二

無二分故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,亦不見身界,異

畢竟不生;亦不見觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,異畢竟不生.

何以故?身界乃至身觸爲緣所生諸

受與畢竟不生,無二無二分故.舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,亦不見意界,異畢竟不生;亦不

見法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受異畢竟不生何以故意界乃

至意觸爲緣所生諸受與畢竟不生,

無二無二分故.舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,亦不見地

界,異畢竟不生;亦不見水、火、風、空、識

界,異畢竟不生.何以故?地界乃至識

界與畢竟不生,無二無二分故.舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,亦不見苦聖諦,異畢竟不生;亦

不見集、滅、道聖諦,異畢竟不生何以

故?苦聖諦乃至道聖諦與畢竟不生,

無二無二分故.舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,亦不見無

明,異畢竟不生;亦不見行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

異畢竟不生.何以故?無明乃至老死

愁歎苦憂惱與畢竟不生,無二無二

分故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,亦不見內空,異畢竟

不生;亦不見外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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,異畢竟不生.何以

故?內空乃至無性自性空與畢竟不

生,無二無二分故.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,亦不見布施波羅蜜多,異

畢竟不生;亦不見淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,異畢竟不生.何以

故?布施乃至般若波羅蜜多與畢竟

不生,無二無二分故.舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,亦不

見四靜慮,異畢竟不生;亦不見四無

量、四無色定,異畢竟不生.何以故?四

靜慮、四無量、四無色定與畢竟不生,

無二無二分故.舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,亦不見八

解脫,異畢竟不生;亦不見八勝處、九

次第定、十遍處,異畢竟不生.何以故?

八解脫乃至十遍處與畢竟不生,無

二無二分故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,亦不見四念

住,異畢竟不生;亦不見四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,異

畢竟不生.何以故?四念住乃至八聖

道支與畢竟不生,無二無二分故.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,亦不見空解脫門,異畢竟不

生;亦不見無相、無願解脫門,異畢竟

不生.何以故?空解脫門、無相、無願解

脫門與畢竟不生,無二無二分故.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,亦不見五眼,異畢竟不生;亦

不見六神通,異畢竟不生.何以故?五

眼、六神通與畢竟不生,無二無二分

故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,亦不見佛十力,異畢竟

不生;亦不見四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,異

畢竟不生.何以故?佛十力乃至十八

佛不共法與畢竟不生,無二無二分

故.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,亦不見一切智,異畢竟

不生;亦不見道相智、一切相智,異畢

竟不生.何以故?一切智、道相智、一切

相智與畢竟不生,無二無二分故.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,亦不見無忘失法,異畢竟不

生;亦不見恒住捨性,異畢竟不生.何

以故?無忘失法、恒住捨性與畢竟不

生,無二無二分故.舍利子,諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多時,亦不見

一切陁羅尼門,異畢竟不生;亦不見

一切三摩地門,異畢竟不生.何以故?

一切陁羅尼門、一切三摩地門與畢

竟不生,無二無二分故.舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,亦

不見極喜地,異畢竟不生;亦不見離

垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前

地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地,異

畢竟不生.何以故?極喜地乃至法雲

地與畢竟不生,無二無二分故.舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,亦不見異生地,異畢竟不生;亦

不見種性地、第八地、具見地、薄地、離

欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地,

異畢竟不生.何以故?異生地乃至如

來地與畢竟不生,無二無二分故.舍

利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,亦不見聲聞乘,異畢竟不生;

亦不見獨覺乘、大乘,異畢竟不生.何

以故?聲聞乘、獨覺乘、大乘與畢竟不

生,無二無二分故.舍利子,由此緣故,

我作是說:離畢竟不生,亦無菩薩能

行無上正等菩提.

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何緣故說,若菩薩摩訶薩,聞

作是說,其心不驚,不恐,不怖,不沈,不

沒,亦不憂悔,當知是菩薩摩訶薩能

行般若波羅蜜多者?舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見

諸法有覺,有用;見一切法,如幻事,如

夢境,如像,如嚮,如光影,如陽焰,如空

花,如尋香城,如變化事,都非實有.聞

說諸法本性皆空,深心歡喜.舍利子,

由此緣故,我作是說:若菩薩摩訶薩,

聞作是說,其心不驚,不恐,不怖,不沈,

不沒,亦不憂悔.當知是菩薩摩訶薩,

能行般若波羅蜜多.

初分觀行品第十九之一

爾時,具壽善現白佛言:世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法

時,於色,不受,不取,不執,不著,亦不施

設爲色;於受、想、行、識,不受,不取,不執,

不著,亦不施設爲受、想、行、識.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,於眼處,不受,不取,不執,不著,

亦不施設爲眼處;於耳、鼻、舌、身、意處,

不受,不取,不執,不著,亦不施設爲耳、

鼻、舌、身、意處.世尊,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,觀諸法時,於色處,

不受,不取,不執,不著,亦不施設爲色

處;於聲、香、味、觸、法處,不受,不取,不執,

不著,亦不施設爲聲、香、味、觸、法處.世

尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,觀諸法時,於眼界,不受,不取,不執,

不著,亦不施設爲眼界;於色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,不受,

不取,不執,不著,亦不施設爲色界乃

至眼觸爲緣所生諸受.世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法

時,於耳界,不受,不取,不執,不著,亦不

施設爲耳界;於聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,不受,不取,不執,

不著,亦不施設爲聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受.世尊,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,觀諸法時,於鼻界,

不受,不取,不執,不著,亦不施設爲鼻

界;於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,不受,不取,不執,不著,亦不

施設爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,觀諸法時,於舌界,不受,不取,

不執,不著,亦不施設爲舌界;於味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,

不受,不取,不執,不著,亦不施設爲味

界乃至舌觸爲緣所生諸受.世尊,諸

菩薩摩訶薩修,行般若波羅蜜多,觀

諸法時,於身界,不受,不取,不執,不著,

亦不施設爲身界;於觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,不受,不取,

不執,不著,亦不施設爲觸界乃至身

觸爲緣所生諸受.世尊,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法時,於

意界,不受,不取,不執,不著,亦不施設

爲意界;於法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,不受,不取,不執,不著,

亦不施設爲法界乃至意觸爲緣所

生諸受.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,觀諸法時,於地界,不受,

不取,不執,不著,亦不施設爲地界;於

水、火、風、空、識界,不受,不取,不執,不著,

亦不施設爲水、火、風、空、識界.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,於苦聖諦,不受,不取,不執,不

著,亦不施設爲苦聖諦;於集、滅、道聖

諦,不受,不取,不執,不著,亦不施設爲

集、滅、道聖諦.世尊,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,觀諸法時,於無明,

不受,不取,不執,不著,亦不施設爲無

明;於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,不受,不取,不執,不

著,亦不施設爲行乃至老死愁歎苦

憂惱.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多,觀諸法時,於內空,不受,不

取,不執,不著,亦不施設爲內空;於外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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,不受,不取,不執,不著,亦不施設爲

外空乃至無性自性空.世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法

時,於布施波羅蜜多,不受,不取,不執,

不著,亦不施設爲布施波羅蜜多;於

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

不受,不取,不執,不著,亦不施設爲淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世

尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,觀諸法時,於四靜慮,不受,不取,不

執,不著,亦不施設爲四靜慮;於四無

量、四無色定,不受,不取,不執,不著,亦

不施設爲四無量、四無色定.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,於八解脫,不受,不取,不執,不

著,亦不施設爲八解脫;於八勝處、九

次第定、十遍處,不受,不取,不執,不著,

亦不施設爲八勝處、九次第定、十遍

處.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多觀諸法時於四念住不受不

取,不執,不著,亦不施設爲四念住;於

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,不受,不取,不執,不著,亦不

施設爲四正斷乃至八聖道支.世尊,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

觀諸法時,於空解脫門,不受,不取,不

執,不著,亦不施設爲空解脫門;於無

相、無願解脫門,不受,不取,不執,不著,

亦不施設爲無相、無願解脫門.世尊,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

觀諸法時,於五眼,不受,不取,不執,不

著,亦不施設爲五眼;於六神通,不受,

不取,不執,不著,亦不施設爲六神通.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,觀諸法時,於佛十力,不受,不取,

不執,不著,亦不施設爲佛十力;於四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,不受,不取,不執,不

著,亦不施設爲四無所畏乃至十八

佛不共法.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,觀諸法時,於眞如,不

受,不取,不執,不著,亦不施設爲眞如;

於法界、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,不受,不取,不執,不著,亦不

施設爲法界乃至不思議界.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,於無上正等菩提,不受,不取,

不執,不著,亦不施設爲無上正等菩

提;於一切智、道相智、一切相智,不受,

不取,不執,不著,亦不施設爲一切智、

道相智、一切相智.世尊,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法時,於

無忘失法,不受,不取,不執,不著,亦不

施設爲無忘失法;於恒住捨性,不受,

不取,不執,不著,亦不施設爲恒住捨

性.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,觀諸法時,於一切陁羅尼門,

不受,不取,不執,不著,亦不施設爲一

切陁羅尼門;於一切三摩地門,不受,

不取,不執,不著,亦不施設爲一切三

摩地門.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不見色.何以故?以色性空,無

生滅故.不見受、想、行、識.何以故?以受、

想、行、識性空,無生滅故.世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見

眼處.何以故?以眼處性空,無生滅故.

不見耳、鼻、舌、身、意處.何以故?以耳、鼻、

舌、身、意處性空,無生滅故.世尊,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不

見色處.何以故?以色處性空,無生滅

故.不見聲、香、味、觸、法處.何以故?以聲、

香、味、觸、法處性空,無生滅故.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

不見眼界.何以故?以眼界性空,無生

滅故.不見色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受.何以故?以色界乃至

眼觸爲緣所生諸受性空,無生滅故.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不見耳界.何以故?以耳界性

空,無生滅故.不見聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受.何以故?以聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受性空,無

生滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不見鼻界.何以故?以

鼻界性空,無生滅故.不見香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.何以

故?以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

性空,無生滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,不見舌界.何

以故?以舌界性空,無生滅故.不見味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受.何以故?以味界乃至舌觸爲緣所

生諸受性空,無生滅故.世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不見

身界.何以故?以身界性空,無生滅故.

不見觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受.何以故?以觸界乃至身觸

爲緣所生諸受性空,無生滅故.世尊,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多

時,不見意界.何以故?以意界性空,無

生滅故.不見法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受.何以故?以法界乃

至意觸爲緣所生諸受性空,無生滅

故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,不見地界.何以故?以地界

性空,無生滅故.不見水、火、風、空、識界.

何以故?以水、火、風、空、識界性空,無生

滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不見苦聖諦.何以故?以

苦聖諦性空,無生滅故.不見集、滅、道

聖諦.何以故?以集、滅、道聖諦性空,無

生滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不見無明.何以故?以

無明性空,無生滅故.不見行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱.何以故?以行乃至老死愁歎苦憂

惱性空,無生滅故.世尊,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,不見內空.

何以故?以內空性空,無生滅故.不見

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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.何以故?以外空乃至無性自性

空性,空無生滅故.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多時,不見布施波羅蜜多.何以故?

以布施波羅蜜多性空,無生滅故.不

見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.何以故?以淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多性空,無生滅故.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

不見四靜慮.何以故?以四靜慮性空,

無生滅故.不見四無量、四無色定.何

以故?以四無量、四無色定性空,無生

滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不見八解脫.何以故?以

八解脫性空,無生滅故.不見八勝處、

九次第定、十遍處.何以故?以八勝處、

九次第定、十遍處性空,無生滅故.世

尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,不見四念住.何以故?以四念住

性空,無生滅故.不見四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.何以

故?以四正斷乃至八聖道支性空,無

生滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,不見空解脫門.何以

故?以空解脫門性空,無生滅故.不見

無相、無願解脫門.何以故?以無相、無

願解脫門性空,無生滅故.世尊,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,不

見五眼.何以故?以五眼性空,無生滅

故.不見六神通.何以故?以六神通性

空,無生滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,不見佛十力.何

以故?以佛十力性空,無生滅故.不見

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法.何以故?以四無

所畏乃至十八佛不共法性空,無生

滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不見眞如.何以故?以眞

如性空,無生滅故.不見法界、法性、不

虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法

定、法住、實際、虛空界、不思議界.何以

故?以法界乃至不思議界性空,無生

滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多時,不見無上正等菩提.何

以故?以無上正等菩提性空,無生滅

故.不見一切智、道相智、一切相智.何

以故?以一切智、道相智、一切相智性

空,無生滅故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,不見無忘失法.

何以故?以無忘失法性空,無生滅故.

不見恒住捨性.何以故?以恒住捨性

性空.無生滅故,世尊,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多時,不見一切陁

羅尼門.何以故?以一切陁羅尼門性

空,無生滅故.不見一切三摩地門.何

以故?以一切三摩地門性空,無生滅故.

世尊,色不生,則非色;受、想、行、識不生,

則非受、想、行、識.所以者何?色與不生,

無二無二分;受、想、行、識與不生,無二

無二分.何以故?以不生法,非一非二,

非多非異.是故色不生,則非色,受、想、

行、識不生,則非受、想、行、識.世尊,眼處

不生,則非眼處;耳、鼻、舌、身、意處不生,

則非耳、鼻、舌、身、意處.所以者何?眼處

與不生,無二無二分;耳、鼻、舌、身、意處

與不生,無二無二分.何以故?以不生

法,非一非二,非多非異.是故眼處不

生,則非眼處;耳、鼻、舌、身、意處不生,則

非耳、鼻、舌、身、意處.世尊,色處不生,則

非色處;聲、香、味、觸、法處不生,則非聲、

香、味、觸、法處.所以者何?色處與不生,

無二無二分;聲、香、味、觸法處與不生,

無二無二分.何以故?以不生法,非一

非二,非多非異.是故色處不生,則非

色處;聲、香、味、觸、法處不生,則非聲、香、

味、觸、法處.世尊,眼界不生,則非眼界;

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受不生,則非色界乃至眼觸爲緣

所生諸受.所以者何?眼界與不生,無

二無二分;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受與不生,無二無二分.何以故?以

不生法,非一非二,非多非異.是故眼

界不生,則非眼界;色界乃至眼觸爲

緣所生諸受不生,則非色界乃至眼

觸爲緣所生諸受.世尊,耳界不生,則

非耳界;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受不生,則非聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受.所以者何?耳界與

不生,無二無二分;聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受與不生,無二無二分.何

以故?以不生法,非一非二,非多非異.

是故耳界不生,則非耳界;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受不生,則非聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受.世尊,鼻界

不生,則非鼻界;香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受不生,則非香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受.所以者何?

鼻界與不生,無二無二分;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受與不生,無二無

二分.何以故?以不生法,非一非二,非

多非異.是故鼻界不生,則非鼻界;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受不生,則

非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受.世

尊,舌界不生,則非舌界;味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受不生,則

非味界乃至舌觸爲緣所生諸受.所

以者何?舌界與不生,無二無二分;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受與不生,

無二無二分.何以故?以不生法,非一

非二,非多非異.是故舌界不生,則非

舌界;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

不生,則非味界乃至舌觸爲緣所生

諸受.世尊,身界不生,則非身界;觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

不生,則非觸界乃至身觸爲緣所生

諸受.所以者何?身界與不生,無二無

二分;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

與不生,無二無二分.何以故?以不生

法,非一非二,非多非異.是故身界不

生,則非身界;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受不生,則非觸界乃至身觸爲

緣所生諸受.世尊,意界不生,則非意

界;法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受不生,則非法界乃至意觸爲

緣所生諸受.所以者何?意界與不生,

無二無二分;法界乃至意觸爲緣所

生諸受與不生,無二無二分.何以故?

以不生法,非一非二,非多非異.是故

意界不生,則非意界;法界乃至意觸

爲緣所生諸受不生,則非法界乃至

意觸爲緣所生諸受.世尊,地界不生,

則非地界;水、火、風、空、識界不生,則非

水、火、風、空、識界.所以者何?地界與不

生,無二無二分;水、火、風、空、識界與不

生,無二無二分.何以故?以不生法,非

一非二,非多非異.是故地界不生,則

非地界;水、火、風、空、識界不生,則非水、

火、風、空、識界.世尊,苦聖諦不生,則非

苦聖諦;集、滅、道聖諦不生,則非集、滅、

道聖諦.所以者何?苦聖諦與不生,無

二無二分;集、滅、道聖諦與不生,無二

無二分.何以故?以不生法,非一非二,

非多非異.是故苦聖諦不生,則非苦

聖諦;集、滅、道聖諦不生,則非集、滅、道

聖諦.世尊,無明不生,則非無明;行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱不生,則非行乃至老死愁歎

苦憂惱.所以者何?無明與不生,無二

無二分;行乃至老死愁歎苦憂惱與

不生,無二無二分.何以故?以不生法,

非一非二,非多非異.是故無明不生,

則非無明;行乃至老死愁歎苦憂惱

不生,則非行乃至老死愁歎苦憂惱.

世尊,內空不生,則非內空;外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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、無性自性空不生,

則非外空乃至無性自性空.所以者

何?內空與不生,無二無二分;外空乃

至無性自性空與不生,無二無二分.

何以故?以不生法,非一非二,非多非

異.是故內空不生,則非內空;外空乃

至無性自性空不生,則非外空乃至

無性自性空.

大般若波羅蜜多經卷第七十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十一 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分觀行品第十九之二

世尊,布施波羅蜜多不生,則非布施

波羅蜜多;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多不生,則非淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.所以者何?布施

波羅蜜多與不生,無二無二分;淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不

生,無二無二分.何以故?以不生法,非

一非二,非多非異.是故布施波羅蜜

多不生,則非布施波羅蜜多;淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生,則

非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.世尊,四靜慮不生,則非四靜慮;四

無量、四無色定不生,則非四無量、四

無色定.所以者何?四靜慮與不生,無

二無二分;四無量、四無色定與不生,

無二無二分.何以故?以不生法,非一

非二,非多非異.是故四靜慮不生,則

非四靜慮;四無量、四無色定不生,則

非四無量、四無色定.世尊,八解脫不

生則非八解脫;八勝處、九次第定、十

遍處不生,則非八勝處、九次第定、十

遍處.所以者何?八解脫與不生,無二

無二分;八勝處、九次第定、十遍處與

不生,無二無二分.何以故?以不生法,

非一非二,非多非異.是故八解脫不

生,則非八解脫;八勝處、九次第定、十

遍處不生,則非八勝處、九次第定、十

遍處.

世尊,四念住不生,則非四念住;四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支不生,則非四正斷乃至八聖道

支.所以者何?四念住與不生,無二無

二分;四正斷乃至八聖道支與不生,

無二無二分.何以故?以不生法,非一

非二,非多非異.是故四念住不生,則

非四念住;四正斷乃至八聖道支不

生,則非四正斷乃至八聖道支.世尊,

空解脫門不生,則非空解脫門;無相、

無願解脫門不生,則非無相、無願解

脫門.所以者何?空解脫門與不生,無

二無二分;無相、無願解脫門與不生,

無二無二分.何以故?以不生法,非一

非二,非多非異.是故空解脫門不生,

則非空解脫門;無相、無願解脫門不

生,則非無相、無願解脫門.世尊,五眼

不生,則非五眼;六神通不生,則非六

神通.所以者何?五眼與不生,無二無

二分;六神通與不生,無二無二分.何

以故?以不生法,非一非二,非多非異.

是故五眼不生,則非五眼;六神通不

生,則非六神通.世尊,佛十力不生,則

非佛十力;四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生,

則非四無所畏乃至十八佛不共法.

所以者何?佛十力與不生,無二無二

分;四無所畏乃至十八佛不共法與

不生,無二無二分.何以故?以不生法

非一非二,非多非異.是故佛十力不

生,則非佛十力;四無所畏乃至十八

佛不共法不生,則非四無所畏乃至

十八佛不共法.世尊,眞如不生,則非

眞如;法界、法性、平等性、離生性、法定、

法住、實際、虛空界、不思議界不生,則

非法界乃至不思議界.所以者何?眞

如與不生,無二無二分;法界乃至不

思議界與不生,無二無二分.何以故?

以不生法,非一非二,非多非異.是故

眞如不生,則非眞如;法界乃至不思

議界不生,則非法界乃至不思議界.

世尊,無上正等菩提不生,則非無上

正等菩提;一切智、道相智、一切相智

不生.則非一切智、道相智、一切相智.

所以者何?無上正等菩提與不生,無

二無二分,一切智、道相智、一切相智

與不生,無二無二分.何以故?以不生

法,非一非二,非多非異.是故,無上正

等菩提不生,則非無上正等菩提;一

切智、道相智、一切相智不生,則非一

切智、道相智、一切相智.世尊,無忘失

法不生,則非無忘失法;恒住捨性不

生,則非恒住捨性.所以者何?無忘失

法與不生,無二無二分;恒住捨性與

不生無二無二分何以故以不生法

非一非二,非多非異.是故無忘失法

不生,則非無忘失法;恒住捨性不生,

則非恒住捨性.世尊,一切陁羅尼門

不生,則非一切陁羅尼門;一切三摩

地門不生,則非一切三摩地門.所以

者何?一切陁羅尼門與不生,無二無

二分;一切三摩地門與不生,無二無

二分.何以故?以不生法,非一非二,非

多非異.是故一切陁羅尼門不生,則

非一切陁羅尼門;一切三摩地門不

生,則非一切三摩地門.世尊,色不滅,

則非色;受、想、行、識不滅,則非受、想、行、

識.所以者何?色與不滅,無二無二分;

受、想、行、識與不滅,無二無二分.何以

故?以不滅法,非一非二,非多非異.是

故色不滅,則非色;受、想、行、識不滅,則

非受、想、行、識.世尊,眼處不滅,則非眼

處;耳、鼻、舌、身、意處不滅,則非耳、鼻、舌、

身、意處.所以者何?眼處與不滅,無二

無二分;耳、鼻、舌、身、意處與不滅,無二

無二分.何以故?以不滅法,非一非二,

非多非異.是故眼處不滅,則非眼處;

耳、鼻、舌、身、意處不滅,則非耳、鼻、舌、身、

意處.世尊,色處不滅,則非色處;聲、香、

味、觸、法處不滅,則非聲、香、味、觸、法處.

所以者何?色處與不滅,無二無二分;

聲、香、味、觸、法處與不滅,無二無二分.

何以故?以不滅法,非一非二,非多非

異.是故色處不滅,則非色處;聲、香、味、

觸、法處不滅,則非聲、香、味、觸、法處.世

尊,眼界不滅,則非眼界;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受不滅,則

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受.所

以者何?眼界與不滅,無二無二分;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受與不滅,

無二無二分.何以故?以不滅法,非一

非二,非多非異.是故眼界不滅,則非

眼界;色界乃至眼觸爲緣所生諸受

不滅,則非色界乃至眼觸爲緣所生

諸受.世尊,耳界不滅,則非耳界;聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

不滅,則非聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受.所以者何?耳界與不滅,無二無

二分;聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

與不滅,無二無二分.何以故?以不滅

法,非一非二,非多非異.是故耳界不

滅,則非耳界;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受不滅,則非聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受.世尊,鼻界不滅,則非鼻

界;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受不滅,則非香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受.所以者何?鼻界與不滅,

無二無二分;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受與不滅,無二無二分.何以故?

以不滅法,非一非二,非多非異.是故

鼻界不滅,則非鼻界;香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受不滅,則非香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受.世尊,舌界不滅,

則非舌界;味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受不滅,則非味界乃至

舌觸爲緣所生諸受.所以者何?舌界

與不滅,無二無二分;味界乃至舌觸

爲緣所生諸受與不滅,無二無二分.

何以故?以不滅法,非一非二,非多非

異.是故舌界不滅,則非舌界;味界乃

至舌觸爲緣所生諸受不滅,則非味

界乃至舌觸爲緣所生諸受.世尊,身

界不滅,則非身界;觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受不滅,則非觸

界乃至身觸爲緣所生諸受.所以者

何?身界與不滅,無二無二分;觸界乃

至身觸爲緣所生諸受與不滅,無二

無二分何以故以不滅法非一非二

非多非異.是故身界不滅,則非身界;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受不滅,

則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受.

世尊,意界不滅,則非意界;法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受不滅,

則非法界乃至意觸爲緣所生諸受.

所以者何?意界與不滅,無二無二分;

法界乃至意觸爲緣所生諸受與不

滅,無二無二分.何以故?以不滅法,非

一非二,非多非異.是故意界不滅,則

非意界;法界乃至意觸爲緣所生諸

受不滅,則非法界乃至意觸爲緣所

生諸受.世尊,地界不滅,則非地界;水、

火、風、空、識界不滅,則非水、火、風、空、識

界.所以者何?地界與不滅,無二無二

分;水、火、風、空、識界與不滅,無二無二

分.何以故?以不滅法,非一非二,非多

非異.是故地界不滅,則非地界;水、火、

風、空、識界不滅,則非水、火、風、空、識界.

世尊,苦聖諦不滅,則非苦聖諦;集、滅、

道聖諦不滅,則非集、滅、道聖諦.所以

者何?苦聖諦與不滅,無二無二分;集、

滅、道聖諦與不滅,無二無二分.何以

故?以不滅法,非一非二,非多非異.是

故苦聖諦不滅,則非苦聖諦;集、滅、道

聖諦不滅,則非集、滅、道聖諦.世尊,無

明不滅,則非無明;行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不滅,

則非行乃至老死愁歎苦憂惱.所以

者何?無明與不滅,無二無二分;行乃

至老死愁歎苦憂惱與不滅,無二無

二分.何以故?以不滅法,非一非二,非

多非異.是故無明不滅,則非無明;行

乃至老死愁歎苦憂惱不滅,則非行

乃至老死愁歎苦憂惱.世尊,內空不

滅,則非內空;外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空不滅,則非外空乃

至無性自性空.所以者何?內空與不

滅,無二無二分;外空乃至無性自性

空與不滅,無二無二分.何以故?以不

滅法,非一非二,非多非異.是故內空

不滅,則非內空;外空乃至無性自性

空不滅,則非外空乃至無性自性空.

世尊,布施波羅蜜多不滅,則非布施

波羅蜜多;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多不滅,則非淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.所以者何?布施

波羅蜜多與不滅,無二無二分;淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不

滅,無二無二分.何以故?以不滅法,非

一非二,非多非異.是故布施波羅蜜

多不滅,則非布施波羅蜜多;淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅,則

非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.世尊,四靜慮不滅,則非四靜慮;四

無量、四無色定不滅,則非四無量、四

無色定.所以者何?四靜慮與不滅,無

二無二分;四無量、四無色定與不滅,

無二無二分.何以故?以不滅法,非一

非二,非多非異.是故四靜慮不滅,則

非四靜慮;四無量、四無色定不滅,則

非四無量、四無色定.世尊,八解脫不

滅,則非八解脫;八勝處、九次第定、十

遍處不滅,則非八勝處、九次第定、十

遍處.所以者何?八解脫與不滅,無二

無二分;八勝處、九次第定、十遍處與

不滅,無二無二分.何以故?以不滅法,

非一非二,非多非異.是故八解脫不

滅,則非八解脫;八勝處、九次第定、十

遍處不滅,則非八勝處、九次第定、十

遍處.世尊,四念住不滅,則非四念住;

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支不滅,則非四正斷乃至八

聖道支.所以者何?四念住與不滅,無

二無二分;四正斷乃至八聖道支與

不滅,無二無二分.何以故?以不滅法,

非一非二,非多非異.是故四念住不

滅,則非四念住;四正斷乃至八聖道

支不滅,則非四正斷乃至八聖道支.

世尊,空解脫門不滅,則非空解脫門;

無相、無願解脫門不滅,則非無相、無

願解脫門.所以者何?空解脫門與不

滅,無二無二分;無相、無願解脫門與

不滅,無二無二分.何以故?以不滅法,

非一非二,非多非異.是故空解脫門

不滅,則非空解脫門;無相、無願解脫

門不滅,則非無相、無願解脫門.世尊,

五眼不滅,則非五眼;六神通不滅,則

非六神通.所以者何?五眼與不滅,無

二無二分;六神通與不滅,無二無二

分.何以故?以不滅法,非一非二,非多

非異.是故五眼不滅,則非五眼;六神

通不滅,則非六神通.世尊,佛十力不

滅,則非佛十力;四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

不滅,則非四無所畏乃至十八佛不

共法.所以者何?佛十力與不滅,無二

無二分;四無所畏乃至十八佛不共

法與不滅,無二無二分.何以故?以不

滅法,非一非二,非多非異.是故佛十

力不滅,則非佛十力;四無所畏乃至

十八佛不共法不滅,則非四無所畏

乃至十八佛不共法.世尊,眞如不滅,

則非眞如;法界、法性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界不

滅,則非法界乃至不思議界.所以者

何?眞如與不滅,無二無二分;法界乃

至不思議界與不滅,無二無二分.何

以故?以不滅法,非一非二,非多非異.

是故眞如不滅,則非眞如;法界乃至

不思議界不滅,則非法界乃至不思

議界.世尊,無上正等菩提不滅,則非

無上正等菩提;一切智、道相智、一切

相智不滅,則非一切智、道相智、一切

相智.所以者何?無上正等菩提與不

滅,無二無二分;一切智、道相智、一切

相智與不滅,無二無二分.何以故?以

不滅法,非一非二,非多非異.是故無

上正等菩提不滅,則非無上正等菩

提;一切智、道相智、一切相智不滅,則

非一切智、道相智、一切相智.世尊,無

忘失法不滅,則非無忘失法;恒住捨

性不滅,則非恒住捨性.所以者何?無

忘失法與不滅,無二無二分;恒住捨

性與不滅,無二無二分.何以故?以不

滅法,非一非二,非多非異.是故無忘

失法不滅,則非無忘失法;恒住捨性

不滅,則非恒住捨性.世尊,一切陁羅

尼門不滅,則非一切陁羅尼門;一切

三摩地門不滅,則非一切三摩地門.

所以者何?一切陁羅尼門與不滅,無

二無二分;一切三摩地門與不滅,無

二無二分.何以故?以不滅法,非一非

二,非多非異.是故一切陁羅尼門不

滅,則非一切陁羅尼門;一切三摩地

門不滅,則非一切三摩地門.

世尊,色不二,則非色;受、想、行、識不二,

則非受、想、行、識.世尊,眼處不二,則非

眼處;耳、鼻、舌、身、意處不二,則非耳、鼻、

舌、身、意處.世尊,色處不二,則非色處;

聲、香、味、觸、法處不二,則非聲、香、味、觸、

法處.世尊,眼界不二,則非眼界;色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

不二,則非色界乃至眼觸爲緣所生

諸受.世尊,耳界不二,則非耳界;聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

不二,則非聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受.世尊,鼻界不二,則非鼻界;香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受不二,則非香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受.世尊,舌界不二,則非舌界;味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受不二,則非味界乃至舌觸爲緣所

生諸受.世尊,身界不二,則非身界;觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受不二,則非觸界乃至身觸爲緣所

生諸受.世尊,意界不二,則非意界;法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受不二,則非法界乃至意觸爲緣所

生諸受.世尊,地界不二,則非地界;水、

火、風、空、識界不二,則非水、火、風、空、識

界.世尊,苦聖諦不二,則非苦聖諦;集、

滅、道聖諦不二,則非集、滅、道聖諦.世

尊,無明不二,則非無明;行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

不二,則非行乃至老死愁歎苦憂惱.

世尊,內空不二,則非內空;外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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、無性自性空不二,

則非外空乃至無性自性空.

世尊,布施波羅蜜多不二,則非布施

波羅蜜多;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多不二,則非淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.世尊,四靜慮不

二,則非四靜慮;四無量、四無色定不

二,則非四無量、四無色定.世尊,八解

脫不二,則非八解脫;八勝處、九次第

定、十遍處不二,則非八勝處、九次第

定、十遍處.世尊,四念住不二,則非四

念住;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支不二,則非四正斷乃

至八聖道支.世尊,空解脫門不二,則

非空解脫門;無相、無願解脫門不二,

則非無相、無願解脫門.世尊,五眼不

二,則非五眼;六神通不二,則非六神

通.世尊,佛十力不二,則非佛十力;四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法不二,則非四無所

畏乃至十八佛不共法.世尊,眞如不

二,則非眞如;法界、法性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

不二,則非法界乃至不思議界.世尊,

無上正等菩提不二,則非無上正等

菩提;一切智、道相智、一切相智不二,

則非一切智、道相智、一切相智.世尊,

無忘失法不二,則非無忘失法;恒住

捨性不二,則非恒住捨性.世尊,一切

陁羅尼門不二,則非一切陁羅尼門;

一切三摩地門不二,則非一切三摩

地門.世尊,色入不二無妄法數,受、想、

行、識入不二無妄法數.世尊,眼處入

不二無妄法數、耳、鼻、舌、身、意處入不

二無妄法數.世尊,色處入不二無妄

法數,聲、香、味、觸、法處入不二無妄法

數.世尊,眼界入不二無妄法數,色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

入不二無妄法數.世尊,耳界入不二

無妄法數,聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受入不二無妄法數.世

尊,鼻界入不二無妄法數,香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受入不

二無妄法數.世尊,舌界入不二無妄

法數,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受入不二無妄法數.世尊,身

界入不二無妄法數,觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受入不二無

妄法數.世尊,意界入不二無妄法數,

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受入不二無妄法數.世尊,地界入

不二無妄法數,水、火、風、空、識界入不

二無妄法數.世尊,苦聖諦入不二無

妄法數,集、滅、道聖諦入不二無妄法

數.世尊,無明入不二無妄法數,行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱入不二無妄法數.世尊,內空

入不二無妄法數,外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空入不二無妄

法數.

世尊,布施波羅蜜多入不二無妄法

數,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多入不二無妄法數.世尊,四靜慮入

不二無妄法數,四無量、四無色定入

不二無妄法數.世尊,八解脫入不二

無妄法數,八勝處、九次第定、十遍處

入不二無妄法數.世尊,四念住入不

二無妄法數,四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支入不二無妄

法數.世尊,空解脫門入不二無妄法

數,無相、無願解脫門入不二無妄法

數.世尊,五眼入不二,無妄法數,六神

通入不二無妄法數.世尊,佛十力入

不二無妄法數,四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

入不二無妄法數.世尊,眞如入不二

無妄法數,法界、法性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界入

不二無妄法數.世尊,無上正等菩提

入不二無妄法數,一切智、道相智、一

切相智入不二無妄法數.世尊,無忘

失法入不二無妄法數,恒住捨性入

不二無妄法數.世尊,一切陁羅尼門

入不二無妄法數,一切三摩地門入

不二無妄法數.

時,舍利子問善現言:所說菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法時者,

何謂菩薩摩訶薩?何謂般若波羅蜜

多?何謂觀諸法?爾時,具壽善現答舍

利子言:如尊者所云,何謂菩薩摩訶

薩者?舍利子,爲有情類,求大菩提,亦

有菩提故,名菩薩.彼如實知一切法

相,能不執著故,復名摩訶薩.舍利子

言:云何菩薩摩訶薩,能如實知一切

法相,而不執著?善現答言:舍利子,菩

薩摩訶薩,如實知色相,而不執著;如

實知受、想、行、識相,而不執著.舍利子,

菩薩摩訶薩,如實知眼處相,而不執

著;如實知耳、鼻、舌、身、意處相,而不執

著.舍利子,菩薩摩訶薩,如實知色處

相,而不執著;如實知聲、香、味、觸、法處

相,而不執著.舍利子菩薩摩訶薩,如

實知眼界相,而不執著;如實知色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如

實知耳界相,而不執著;如實知聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如

實知鼻界相,而不執著;如實知香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如

實知舌界相,而不執著;如實知味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如

實知身界相,而不執著;如實知觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如

實知意界相,而不執著;如實知法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如

實知地界相,而不執著;如實知水、火、

風、空、識界相,而不執著.舍利子,菩薩

摩訶薩,如實知苦聖諦相,而不執著;

如實知集、滅、道聖諦相,而不執著.舍

利子,菩薩摩訶薩,如實知無明相,而

不執著;如實知行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相,而不

執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如實知內

空相,而不執著;如實知外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,而不

執著.

舍利子,菩薩摩訶薩,如實知布施波

羅蜜多相,而不執著;如實知淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相,而不

執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如實知四

靜慮相,而不執著;如實知四無量、四

無色定相,而不執著.舍利子,菩薩摩

訶薩,如實知八解脫相,而不執著;如

實知八勝處、九次第定、十遍處相,而

不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如實知

四念住相,而不執著;如實知四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶薩,

如實知空解脫門相,而不執著;如實

知無相、無願解脫門相,而不執著.舍

利子,菩薩摩訶薩,如實知五眼相,而

不執著;如實知六神通相,而不執著.

舍利子,菩薩摩訶薩,如實知佛十力

相,而不執著;如實知四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法相,而不執著.舍利子,菩薩摩訶

薩,如實知眞如相,而不執著;如實知

法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界相,而不執著.

舍利子,菩薩摩訶薩,如實知無上正

等菩提相,而不執著;如實知一切智、

道相智、一切相智相,而不執著.舍利

子,菩薩摩訶薩,如實知無忘失法相,

而不執著;如實知恒住捨性相,而不

執著.舍利子,菩薩摩訶薩,如實知一

切陁羅尼門相,而不執著;如實知一

切三摩地門相,而不執著.

時,舍利子問善現言:何等名爲一切

法相?善現答言:若由如是諸行相狀,

表知諸法,是色,是聲,是香,是味,是觸,

是法,是內,是外,是有漏,是無漏,是有

爲,是無爲,此等名爲一切法相.爾時,

具壽善現復答舍利子言:如尊者所

云,何謂般若波羅蜜多者?舍利子,有

勝妙慧,遠有所離故,名般若波羅蜜

多.舍利子言:此於何法,而得遠離?善

現答言:此於一切煩惱見趣,而得遠

離;此於一切六趣四生,而得遠離;此

於一切蘊、界、處等,而得遠離故,名般

若波羅蜜多.又舍利子,有勝妙慧,遠

有所到故,名般若波羅蜜多.舍利子

言:此於何法,而得遠到?善現答言:舍

利子,此於色實性,而得遠到;於受、想、

行、識實性,而得遠到故,名般若波羅

蜜多.舍利子,此於眼處實性,而得遠

到;於耳、鼻、舌、身、意處實性,而得遠到

故,名般若波羅蜜多.舍利子,此於色

處實性,而得遠到;於聲、香、味、觸、法處

實性,而得遠到故,名般若波羅蜜多.

舍利子,此於眼界實性,而得遠到;於

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受實性,而得遠到故,名般若波羅

蜜多.舍利子,此於耳界實性,而得遠

到;於聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受實性,而得遠到故,名般若

波羅蜜多.舍利子,此於鼻界實性,而

得遠到;於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受實性,而得遠到故,名

般若波羅蜜多.舍利子,此於舌界實

性,而得遠到;於味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受實性,而得遠到

故,名般若波羅蜜多.舍利子,此於身

界實性,而得遠到;於觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受實性,而得

遠到故,名般若波羅蜜多.舍利子,此

於意界實性,而得遠到;於法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受實性,

而得遠到故,名般若波羅蜜多.舍利

子,此於地界實性,而得遠到;於水、火、

風、空、識界實性,而得遠到故,名般若

波羅蜜多.舍利子,此於苦聖諦實性,

而得遠到;於集、滅、道聖諦實性,而得

遠到故,名般若波羅蜜多.舍利子,此

於無明實性,而得遠到;於行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱實性,而得遠到故,名般若波羅蜜

多.舍利子,此於內空實性,而得遠到;

於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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

自性空實性,而得遠到故,名般若波

羅蜜多.

舍利子,此於布施波羅蜜多實性,而

得遠到;於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多實性,而得遠到故,名般若

波羅蜜多.舍利子,此於四靜慮實性,

而得遠到;於四無量、四無色定實性,

而得遠到故,名般若波羅蜜多.舍利

子,此於八解脫實性,而得遠到;於八

勝處、九次第定、十遍處實性,而得遠

到故,名般若波羅蜜多.舍利子,此於

四念住實性,而得遠到;於四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

實性,而得遠到故,名般若波羅蜜多.

舍利子,此於空解脫門實性,而得遠

到;於無相、無願解脫門實性,而得遠

到故,名般若波羅蜜多.舍利子,此於

五眼實性,而得遠到;於六神通實性,

而得遠到故,名般若波羅蜜多.舍利

子,此於佛十力實性,而得遠到;於四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法實性,而得遠到故,

名般若波羅蜜多.舍利子,此於眞如

實性,而得遠到;於法界、法性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界實性,而得遠到故,名般若波羅

蜜多.舍利子,此於無上正等菩提實

性,而得遠到;於一切智、道相智、一切

相智實性,而得遠到故,名般若波羅

蜜多.舍利子,此於無忘失法實性,而

得遠到;於恒住捨性實性,而得遠到

故,名般若波羅蜜多.舍利子,此於一

切陁羅尼門實性,而得遠到;於一切

三摩地門實性,而得遠到故,名般若

波羅蜜多.舍利子,是謂般若波羅

蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第七十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十二 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分觀行品第十九之三

爾時,具壽善現復答舍利子言:如尊

者所云,何謂觀諸法者?舍利子,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀

色,非常非無常;觀受、想、行、識,非常非

無常.觀色,非樂非苦;觀受、想、行、識,非

樂非苦.觀色,非我非無我;觀受、想、行、

識,非我非無我.觀色,非淨非不淨;觀

受、想、行、識,非淨非不淨.觀色,非空非

不空;觀受、想、行、識,非空非不空.觀色,

非有相非無相;觀受、想、行、識,非有相

非無相.觀色,非有願非無願;觀受、想、

行、識,非有願非無願.觀色,非寂靜非

不寂靜;觀受、想、行、識,非寂靜非不寂

靜.觀色,非遠離非不遠離;觀受、想、行、

識,非遠離非不遠離.舍利子,是謂觀

諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀眼處,非常非無常;觀耳、

鼻、舌、身、意處,非常非無常.觀眼處,非

樂非苦;觀耳、鼻、舌、身、意處,非樂非苦.

觀眼處,非我非無我;觀耳、鼻、舌、身、意

處,非我非無我.觀眼處,非淨非不淨;

觀耳、鼻、舌、身、意處,非淨非不淨.觀眼

處,非空非不空;觀耳、鼻、舌、身、意處,非

空非不空.觀眼處,非有相非無相;觀

耳、鼻、舌、身、意處,非有相非無相.觀眼

處,非有願非無願;觀耳、鼻、舌、身、意處,

非有願非無願.觀眼處,非寂靜非不

寂靜觀;耳、鼻、舌、身、意處,非寂靜非不

寂靜.觀眼處,非遠離非不遠離;觀耳、

鼻、舌、身、意處,非遠離非不遠離.舍利

子,是謂觀諸法.舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀色處,非

常非無常;觀聲、香、味、觸、法處,非常非

無常.觀色處,非樂非苦;觀聲、香、味、觸、

法處,非樂非苦.觀色處,非我非無我;

觀聲、香、味、觸、法處,非我非無我.觀色

處,非淨非不淨;觀聲、香、味、觸、法處,非

淨非不淨.觀色處,非空非不空;觀聲、

香、味、觸、法處,非空非不空.觀色處,非

有相非無相;觀聲、香、味、觸、法處,非有

相非無相.觀色處,非有願非無願;觀

聲、香、味、觸、法處,非有願非無願.觀色

處,非寂靜非不寂靜;觀聲、香、味、觸、法

處,非寂靜非不寂靜.觀色處,非遠離

非不遠離,觀聲、香、味、觸、法處,非遠離

非不遠離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀眼界,非常非無常;觀色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,非常非無常.觀眼界,非樂非苦;觀

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受非樂非苦.觀眼界、非我非無我;

觀色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,非我非無我.觀眼界、非淨非

不淨;觀色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,非淨非不淨.觀眼界,非

空非不空;觀色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,非空非不空.觀眼

界,非有相非無相;觀色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,非有相非

無相.觀眼界,非有願非無願;觀色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,

非有願非無願.觀眼界,非寂靜非不

寂靜;觀色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,非寂靜非不寂靜.觀眼

界,非遠離非不遠離;觀色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,非遠離

非不遠離.舍利子,是謂觀諸法.舍利

子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多時,觀耳界,非常非無常;觀聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,非

常非無常.觀耳界,非樂非苦;觀聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

非樂非苦.觀耳界,非我非無我;觀聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,非我非無我.觀耳界,非淨非不淨;

觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,非淨非不淨.觀耳界,非空非

不空;觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,非空非不空.觀耳界,非

有相非無相;觀聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,非有相非無相.

觀耳界,非有願非無願;觀聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,非有

願非無願.觀耳界,非寂靜非不寂靜;

觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,非寂靜非不寂靜.觀耳界,非

遠離非不遠離;觀聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,非遠離非不

遠離.舍利子,是謂觀諸法.舍利子,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,

觀鼻界,非常非無常;觀香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,非常非

無常.觀鼻界,非樂非苦;觀香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,非樂

非苦.觀鼻界,非我非無我;觀香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,非

我非無我.觀鼻界,非淨非不淨;觀香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,非淨非不淨.觀鼻界,非空非不空;

觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,非空非不空.觀鼻界,非有相

非無相;觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,非有相非無相.觀鼻

界,非有願非無願;觀香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,非有願非

無願.觀鼻界,非寂靜非不寂靜;觀香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,非寂靜非不寂靜.觀鼻界,非遠離

非不遠;離觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,非遠離非不遠離.

舍利子,是謂觀諸法.舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀舌

界,非常非無常;觀味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,非常非無常.

觀舌界,非樂非苦;觀味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,非樂非苦.

觀舌界,非我非無我;觀味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,非我非

無我.觀舌界,非淨非不淨;觀味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,非

淨非不淨.觀舌界,非空非不空;觀味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,非空非不空.觀舌界,非有相非無

相;觀味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,非有相非無相.觀舌界,非

有願非無願;觀味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,非有願非無願.

觀舌界,非寂靜非不寂靜;觀味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,非

寂靜非不寂靜.觀舌界,非遠離非不

遠離;觀味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,非遠離非不遠離.舍利

子,是謂觀諸法.舍利子,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,觀身界,非

常非無常;觀觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,非常非無常.觀身

界,非樂非苦;觀觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,非樂非苦.觀身

界,非我非無我;觀觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受、非我非無我.

觀身界,非淨非不淨;觀觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,非淨非

不淨.觀身界,非空非不空;觀觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,非

空非不空.觀身界,非有相非無相;觀

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,非有相非無相.觀身界,非有願

非無願;觀觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,非有願非無願.觀身

界,非寂靜非不寂靜;觀觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,非寂靜

非不寂靜.觀身界,非遠離非不遠離;

觀觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,非遠離非不遠離.舍利子,是

謂觀諸法.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多時,觀意界,非常非

無常;觀法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,非常非無常.觀意界,非

樂非苦;觀法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,非樂非苦.觀意界,非

我非無我;觀法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,非我非無我.觀意

界,非淨非不淨;觀法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,非淨非不淨.

觀意界,非空非不空;觀法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,非空非

不空.觀意界,非有相非無相;觀法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,

非有相非無相.觀意界,非有願非無

願;觀法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,非有願非無願.觀意界,非

寂靜非不寂靜;觀法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,非寂靜非不

寂靜.觀意界,非遠離非不遠離;觀法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,非遠離非不遠離.舍利子,是謂觀

諸法.舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,觀地界,非常非無常;

觀水、火、風、空、識界,非常非無常.觀地

界,非樂非苦;觀水、火、風、空、識界,非樂

非苦.觀地界,非我非無我;觀水、火、風、

空、識界,非我非無我.觀地界,非淨非

不淨;觀水、火、風、空、識界,非淨非不淨.

觀地界,非空非不空;觀水、火、風、空、識

界,非空非不空.觀地界,非有相非無

相;觀水、火、風、空、識界,非有相非無相.

觀地界,非有願非無願;觀水、火、風、空、

識界,非有願非無願.觀地界,非寂靜

非不寂靜,觀水、火、風、空、識界,非寂靜

非不寂靜.觀地界,非遠離非不遠離;

觀水、火、風、空、識界,非遠離非不遠離.

舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀苦聖諦,非常非無常;觀

集、滅、道聖諦,非常非無常.觀苦聖諦,

非樂非苦;觀集、滅、道聖諦,非樂非苦.

觀苦聖諦,非我非無我;觀集、滅、道聖

諦,非我非無我.觀苦聖諦,非淨非不

淨;觀集、滅、道聖諦,非淨非不淨.觀苦

聖諦,非空非不空;觀集、滅、道聖諦,非

空非不空.觀苦聖諦,非有相非無相;

觀集、滅、道聖諦,非有相非無相.觀苦

聖諦,非有願非無願;觀集、滅、道聖諦,

非有願非無願.觀苦聖諦,非寂靜非

不寂靜;觀集、滅、道聖諦,非寂靜非不

寂靜.觀苦聖諦,非遠離非不遠離;觀

集、滅、道聖諦,非遠離非不遠離.舍利

子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀無明非常非無常;觀行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱,非常非無常.觀無明,非樂

非苦;觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱,非樂非苦.觀無

明,非我非無我;觀行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,非我

非無我.觀無明,非淨非不淨;觀行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱,非淨非不淨.觀無明,非空非

不空;觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱,非空非不空.觀

無明,非有相非無相;觀行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

非有相非無相.觀無明,非有願非無

願;觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,非有願非無願.觀

無明,非寂靜非不寂靜;觀行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,非寂靜非不寂靜.觀無明,非遠離

非不遠離;觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱,非遠離非

不遠離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀內空,非常非無常;觀外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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,非常非無常.觀內空,非樂非苦;觀

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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,非樂非苦.觀內空,非我非無我;

觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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

自性空非我非無我.觀內空,非淨非

不淨;觀外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,非淨非不淨.觀內空,非

空非不空;觀外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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,非空非不空.觀內

空,非有相非無相;觀外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,非有相非

無相.觀內空,非有願非無願;觀外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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,

非有願非無願.觀內空,非寂靜非不

寂靜;觀外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,非寂靜非不寂靜.觀內

空,非遠離非不遠離;觀外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,非遠離

非不遠離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀布施波羅蜜多,非常非

無常;觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,非常非無常.觀布施波羅蜜

多,非樂非苦;觀淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,非樂非苦.觀布施波

羅蜜多,非我非無我;觀淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,非我非無我.

觀布施波羅蜜多,非淨非不淨;觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,非

淨非不淨.觀布施波羅蜜多,非空非

不空;觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,非空非不空.觀布施波羅蜜

多,非有相非無相;觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,非有相非無相.

觀布施波羅蜜多,非有願非無願;觀

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

非有願非無願.觀布施波羅蜜多,非

寂靜非不寂靜;觀淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,非寂靜非不寂靜.

觀布施波羅蜜多,非遠離非不遠離;

觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,非遠離非不遠離.舍利子,是謂觀

諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀四靜慮,非常非無常;觀

四無量、四無色定,非常非無常.觀四

靜慮,非樂非苦;觀四無量、四無色定,

非樂非苦.觀四靜慮,非我非無我;觀

四無量、四無色定,非我非無我.觀四

靜慮,非淨非不淨;觀四無量、四無色

定,非淨非不淨.觀四靜慮,非空非不

空;觀四無量、四無色定,非空非不空.

觀四靜慮,非有相非無相;觀四無量、

四無色定,非有相非無相.觀四靜慮,

非有願非無願;觀四無量、四無色定,

非有願非無願.觀四靜慮,非寂靜非

不寂靜;觀四無量、四無色定,非寂靜

非不寂靜.觀四靜慮,非遠離非不遠

離;觀四無量、四無色定,非遠離非不

遠離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀八解脫,非常非無常;觀

八勝處、九次第定、十遍處,非常非無

常.觀八解脫,非樂非苦;觀八勝處、九

次第定、十遍處,非樂非苦.觀八解脫,

非我非無我;觀八勝處、九次第定、十

遍處,非我非無我.觀八解脫,非淨非

不淨;觀八勝處、九次第定、十遍處,非

淨非不淨.觀八解脫,非空非不空;觀

八勝處、九次第定、十遍處,非空非不

空.觀八解脫,非有相非無相;觀八勝

處、九次第定、十遍處,非有相非無相.

觀八解脫,非有願非無願;觀八勝處、

九次第定、十遍處,非有願非無願.觀

八解脫,非寂靜非不寂靜;觀八勝處、

九次第定、十遍處,非寂靜非不寂靜.

觀八解脫,非遠離非不遠離;觀八勝

處、九次第定、十遍處,非遠離非不遠

離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀四念住,非常非無常;觀

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,非常非無常.觀四念住,非

樂非苦;觀四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,非樂非苦.觀四

念住,非我非無我;觀四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,非我

非無我.觀四念住,非淨非不淨;觀四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,非淨非不淨.觀四念住,非空

非不空;觀四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,非空非不空.觀

四念住,非有相非無相;觀四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

非有相非無相.觀四念住,非有願非

無願;觀四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,非有願非無願.觀

四念住,非寂靜非不寂靜;觀四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,非寂靜非不寂靜.觀四念住,非遠

離非不遠離;觀四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,非遠離非

不遠離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀空解脫門,非常非無常;

觀無相、無願解脫門,非常非無常.觀

空解脫門,非樂非苦;觀無相、無願解

脫門,非樂非苦.觀空解脫門,非我非

無我;觀無相、無願解脫門,非我非無

我.觀空解脫門,非淨非不淨;觀無相、

無願解脫門,非淨非不淨.觀空解脫

門,非空非不空;觀無相、無願解脫門,

非空非不空.觀空解脫門,非有相非

無相;觀無相、無願解脫門,非有相非

無相.觀空解脫門,非有願非無願;觀

無相、無願解脫門,非有願非無願.觀

空解脫門,非寂靜非不寂靜;觀無相、

無願解脫門,非寂靜非不寂靜.觀空

解脫門,非遠離非不遠離;觀無相、無

願解脫門,非遠離非不遠離.舍利子,

是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀五眼,非常非無常;觀六

神通,非常非無常.觀五眼,非樂非苦;

觀六神通,非樂非苦.觀五眼,非我非

無我;觀六神通,非我非無我.觀五眼,

非淨非不淨;觀六神通,非淨非不淨.

觀五眼,非空非不空;觀六神通,非空

非不空.觀五眼,非有相非無相;觀六

神通,非有相非無相.觀五眼,非有願

非無願;觀六神通,非有願非無願.觀

五眼,非寂靜非不寂靜;觀六神通,非

寂靜非不寂靜.觀五眼,非遠離非不

遠離;觀六神通,非遠離非不遠離.舍

利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀佛十力,非常非無常;觀

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,非常非無常.觀

佛十力,非樂非苦;觀四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,非樂非苦.觀佛十力,非我非無

我;觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,非我非無

我.觀佛十力,非淨非不淨;觀四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,非淨非不淨.觀佛十力,

非空非不空;觀四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

非空非不空.觀佛十力,非有相非無

相,觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,非有相非

無相.觀佛十力,非有願非無願;觀四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,非有願非無願.觀

佛十力,非寂靜非不寂靜;觀四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,非寂靜非不寂靜.觀佛

十力,非遠離非不遠離;觀四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,非遠離非不遠離.舍利子,

是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀眞如,非常非無常;觀法

界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界,非常非無常.觀

眞如,非樂非苦;觀法界、法性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界,非樂非苦.觀眞如,非我非無我;

觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,非我非無

我.觀眞如,非淨非不淨;觀法界、法性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界,非淨非不淨.觀眞如,非

空非不空;觀法界、法性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界,

非空非不空.觀眞如,非有相非無相;

觀法界、法性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,非有相非

無相.觀眞如,非有願非無願;觀法界、

法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界,非有願非無願.觀

眞如,非寂靜非不寂靜;觀法界、法性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界,非寂靜非不寂靜.觀眞

如,非遠離非不遠離;觀法界、法性、平

等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界,非遠離非不遠離.舍利子,

是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀無上正等菩提,非常非

無常;觀一切智、道相智、一切相智,非

常非無常.觀無上正等菩提,非樂非

苦;觀一切智、道相智、一切相智,非樂

非苦.觀無上正等菩提,非我非無我;

觀一切智、道相智、一切相智,非我非

無我.觀無上正等菩提,非淨非不淨;

觀一切智、道相智、一切相智,非淨非

不淨.觀無上正等菩提,非空非不空;

觀一切智、道相智、一切相智,非空非

不空.觀無上正等菩提,非有相非無

相;觀一切智、道相智、一切相智,非有

相非無相.觀無上正等菩提,非有願

非無願;觀一切智、道相智、一切相智,

非有願非無願.觀無上正等菩提,非

寂靜非不寂靜;觀一切智、道相智、一

切相智,非寂靜非不寂靜.觀無上正

等菩提,非遠離非不遠離;觀一切智、

道相智、一切相智,非遠離非不遠離.

舍利子,是謂觀諸法.舍利子,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,觀無

忘失法,非常非無常;觀恒住捨性,非

常非無常.觀無忘失法,非樂非苦;觀

恒住捨性,非樂非苦.觀無忘失法,非

我非無我;觀恒住捨性,非我非無我.

觀無忘失法,非淨非不淨;觀恒住捨

性,非淨非不淨.觀無忘失法,非空非

不空;觀恒住捨性,非空非不空.觀無

忘失法,非有相非無相;觀恒住捨性,

非有相非無相.觀無忘失法,非有願

非無願;觀恒住捨性,非有願非無願.

觀無忘失法,非寂靜非不寂靜;觀恒

住捨性,非寂靜非不寂靜.觀無忘失

法,非遠離非不遠離;觀恒住捨性,非

遠離非不遠離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,觀一切陁羅尼門,非常非

無常;觀一切三摩地門,非常非無常.

觀一切陁羅尼門,非樂非苦;觀一切

三摩地門,非樂非苦.觀一切陁羅尼

門,非我非無我;觀一切三摩地門,非

我非無我.觀一切陁羅尼門,非淨非

不淨;觀一切三摩地門,非淨非不淨.

觀一切陁羅尼門,非空非不空;觀一

切三摩地門,非空非不空.觀一切陁

羅尼門,非有相非無相;觀一切三摩

地門,非有相非無相.觀一切陁羅尼

門,非有願非無願;觀一切三摩地門,

非有願非無願.觀一切陁羅尼門,非

寂靜非不寂靜;觀一切三摩地門,非

寂靜非不寂靜.觀一切陁羅尼門,非

遠離非不遠離;觀一切三摩地門,非

遠離非不遠離.舍利子,是謂觀諸法.

舍利子,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多時,應如是觀諸法.

大般若波羅蜜多經卷第七十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十三 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分觀行品第十九之四

時,舍利子問善現言:何緣故說,色等

不生,則非色等?善現答言:舍利子,色,

色性空,此性空中,無生無色;受、想、行、

識,受、想、行、識性空,此性空中,無生無

受、想、行、識.舍利子,由此緣故,我作是

說:色不生,則非色;受、想、行、識不生,則

非受、想、行、識.舍利子,眼處,眼處性空,

此性空中,無生無眼處;耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處性空,此性空中,無

生無耳、鼻、舌、身、意處.舍利子,由此緣

故,我作是說:眼處不生,則非眼處;耳、

鼻、舌、身、意處不生,則非耳、鼻、舌、身、意

處.舍利子,色處,色處性空,此性空中,

無生無色處;聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、

觸、法處性空,此性空中,無生無聲、香、

味、觸、法處.舍利子,由此緣故,我作是

說:色處不生,則非色處;聲、香、味、觸、法

處不生,則非聲、香、味、觸、法處.舍利子,

眼界,眼界性空,此性空中,無生無眼

界;色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,色界乃至眼觸爲緣所生諸

受性空,此性空中,無生無色界乃至

眼觸爲緣所生諸受.舍利子,由此緣

故,我作是說:眼界不生,則非眼界;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受不生,則

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受.舍

利子,耳界,耳界性空,此性空中,無生

無耳界;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受性空,此性空中,無生無聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受.舍利子,由

此緣故,我作是說:耳界不生,則非耳

界;聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不

生,則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受.舍利子,鼻界,鼻界性空,此性空中,

無生無鼻界;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受性空,此性空中,無生無

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受.舍利

子,由此緣故,我作是說:鼻界不生,則

非鼻界;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受不生,則非香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受.舍利子,舌界,舌界性空,此性

空中,無生無舌界;味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌

觸爲緣所生諸受性空,此性空中,無

生無味界乃至舌觸爲緣所生諸受.

舍利子,由此緣故,我作是說:舌界不

生,則非舌界;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受不生,則非味界乃至舌觸爲

緣所生諸受.舍利子,身界,身界性空,

此性空中,無生無身界;觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,觸界乃

至身觸爲緣所生諸受性空,此性空

中,無生無觸界乃至身觸爲緣所生

諸受.舍利子,由此緣故,我作是說:身

界不生,則非身界;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受不生,則非觸界乃至身

觸爲緣所生諸受.舍利子,意界,意界

性空,此性空中,無生無意界;法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,法

界乃至意觸爲緣所生諸受性空,此

性空中,無生無法界乃至意觸爲緣

所生諸受.舍利子,由此緣故,我作是

說:意界不生,則非意界;法界乃至意

觸爲緣所生諸受不生,則非法界乃

至意觸爲緣所生諸受.舍利子,地界,

地界性空,此性空中,無生無地界;水、

火、風、空、識界,水、火、風、空、識界性空,此

性空中,無生無水、火、風、空、識界.舍利

子,由此緣故,我作是說:地界不生,則

非地界;水、火、風、空、識界不生,則非水、

火、風、空、識界.舍利子,苦聖諦,苦聖諦

性空,此性空中,無生無苦聖諦;集、滅、

道聖諦,集、滅、道聖諦性空,此性空中,

無生無集、滅、道聖諦.舍利子,由此緣

故,我作是說:苦聖諦不生,則非苦聖

諦;集、滅、道聖諦不生,則非集、滅、道聖

諦.舍利子,無明,無明性空,此性空中,

無生無無明;行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃至老

死愁歎苦憂惱性空,此性空中,無生

無行乃至老死愁歎苦憂惱.舍利子,

由此緣故,我作是說:無明不生,則非

無明;行乃至老死愁歎苦憂惱不生,

則非行乃至老死愁歎苦憂惱.舍利

子,內空,內空性空,此性空中,無生無

內空;外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,外空乃至無性自性空性

空,此性空中,無生無外空乃至無性

自性空.舍利子,由此緣故,我作是說:

內空不生,則非內空;外空乃至無性

自性空不生,則非外空乃至無性自

性空.

舍利子,布施波羅蜜多,布施波羅蜜

多性空,此性空中,無生無布施波羅

蜜多;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空,此性空中,無生無淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.舍利子,

由此緣故,我作是說:布施波羅蜜多

不生,則非布施波羅蜜多;淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多不生,則非

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

舍利子,四靜慮,四靜慮性空,此性空

中,無生無四靜慮;四無量、四無色定,

四無量、四無色定性空,此性空中,無

生無四無量、四無色定.舍利子,由此

緣故,我作是說:四靜慮不生,則非四

靜慮;四無量、四無色定不生,則非四

無量、四無色定.舍利子,八解脫,八解

脫性空,此性空中,無生無八解脫;八

勝處、九次第定、十遍處,八勝處、九次

第定、十遍處性空,此性空中,無生無

八勝處、九次第定、十遍處.舍利子,由

此緣故,我作是說:八解脫不生,則非

八解脫;八勝處、九次第定、十遍處不

生,則非八勝處、九次第定、十遍處.舍

利子,四念住,四念住性空,此性空中,

無生無四念住;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,四正斷乃

至八聖道支性空,此性空中,無生無

四正斷乃至八聖道支.舍利子,由此

緣故,我作是說:四念住不生,則非四

念住;四正斷乃至八聖道支不生,則

非四正斷乃至八聖道支.舍利子,空

解脫門,空解脫門性空,此性空中,無

生無空解脫門;無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門性空,此性空中,無生

無無相、無願解脫門.舍利子,由此緣

故,我作是說:空解脫門不生,則非空

解脫門;無相、無願解脫門不生,則非

無相、無願解脫門.舍利子,五眼,五眼

性空,此性空中,無生無五眼;六神通,

六神通性空,此性空中,無生無六神

通.舍利子,由此緣故,我作是說:五眼

不生,則非五眼;六神通不生,則非六

神通.舍利子,佛十力,佛十力性空,此

性空中,無生無佛十力;四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,四無所畏乃至十八佛不共

法性空,此性空中,無生無四無所畏

乃至十八佛不共法.舍利子,由此緣

故,我作是說:佛十力不生,則非佛十

力;四無所畏乃至十八佛不共法不

生,則非四無所畏乃至十八佛不共

法.舍利子,眞如,眞如性空,此性空中,

無生無眞如;法界、法性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界,

法界乃至不思議界性空,此性空中,

無生無法界乃至不思議界.舍利子,

由此緣故,我作是說:眞如不生,則非

眞如;法界乃至不思議界不生,則非

法界乃至不思議界.舍利子,無上正

等菩提,無上正等菩提性空,此性空

中,無生無無上正等菩提;一切智、道

相智、一切相智,一切智、道相智、一切

相智性空,此性空中,無生無一切智、

道相智、一切相智.舍利子,由此緣故,

我作是說:無上正等菩提不生,則非

無上正等菩提;一切智、道相智、一切

相智不生,則非一切智、道相智、一切

相智.舍利子,無忘失法,無忘失法性

空,此性空中,無生無無忘失法;恒住

捨性,恒住捨性性空,此性空中,無生

無恒住捨性.舍利子,由此緣故,我作

是說:無忘失法不生,則非無忘失法;

恒住捨性不生,則非恒住捨性.舍利

子,一切陁羅尼門,一切陁羅尼門性

空,此性空中,無生無一切陁羅尼門;

一切三摩地門,一切三摩地門性空,

此性空中,無生無一切三摩地門.舍

利子,由此緣故,我作是說:一切陁羅

尼門不生,則非一切陁羅尼門;一切

三摩地門不生,則非一切三摩地門.

時,舍利子問善現言:何緣故說,色等

不滅,則非色等?善現答言:舍利子,色,

色性空,此性空中,無滅無色;受、想、行、

識,受、想、行、識性空,此性空中,無滅無

受、想、行、識.舍利子,由此緣故,我作是

說:色不滅,則非色;受、想、行、識不滅,則

非受、想、行、識.舍利子,眼處,眼處性空,

此性空中,無滅無眼處;耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處性空,此性空中,無

滅無耳、鼻、舌、身、意處.舍利子,由此緣

故,我作是說:眼處不滅,則非眼處;耳、

鼻、舌、身、意處不滅,則非耳、鼻、舌、身、意

處.舍利子,色處,色處性空,此性空中,

無滅無色處;聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、

觸、法處性空,此性空中,無滅無聲、香、

味、觸、法處.舍利子,由此緣故,我作是

說:色處不滅,則非色處;聲、香、味、觸、法

處不滅,則非聲、香、味、觸、法處.舍利子,

眼界,眼界性空,此性空中,無滅無眼

界;色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,色界乃至眼觸爲緣所生諸

受性空,此性空中,無滅無色界乃至

眼觸爲緣所生諸受.舍利子,由此緣

故,我作是說:眼界不滅,則非眼界;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受不滅,則

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受.舍

利子,耳界,耳界性空,此性空中,無滅

無耳界;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受性空,此性空中,無滅無聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受.舍利子,由

此緣故,我作是說:耳界不滅,則非耳

界;聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不

滅,則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受.舍利子,鼻界,鼻界性空,此性空中,

無滅無鼻界;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受性空,此性空中,無滅無

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受.舍利

子,由此緣故,我作是說:鼻界不滅,則

非鼻界;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受不滅,則非香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受.舍利子,舌界,舌界性空,此性

空中,無滅無舌界;味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌

觸爲緣所生諸受性空,此性空中,無

滅無味界乃至舌觸爲緣所生諸受.

舍利子,由此緣故,我作是說:舌界不

滅,則非舌界;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受不滅,則非味界乃至舌觸爲

緣所生諸受.舍利子,身界,身界性空,

此性空中,無滅無身界;觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,觸界乃

至身觸爲緣所生諸受性空,此性空

中,無滅無觸界乃至身觸爲緣所生

諸受.舍利子,由此緣故,我作是說:身

界不滅,則非身界;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受不滅,則非觸界乃至身

觸爲緣所生諸受.舍利子,意界,意界

性空,此性空中,無滅無意界;法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,法

界乃至意觸爲緣所生諸受性空,此

性空中,無滅無法界乃至意觸爲緣

所生諸受.舍利子,由此緣故,我作是

說:意界不滅,則非意界;法界乃至意

觸爲緣所生諸受不滅,則非法界乃

至意觸爲緣所生諸受.舍利子,地界,

地界性空,此性空中,無滅無地界;水、

火、風、空、識界,水、火、風、空、識界性空,此

性空中,無滅無水、火、風、空、識界.舍利

子,由此緣故,我作是說:地界不滅,則

非地界;水、火、風、空、識界不滅,則非水、

火、風、空、識界.舍利子,苦聖諦,苦聖諦

性空,此性空中,無滅無苦聖諦;集、滅、

道聖諦,集、滅、道聖諦性空,此性空中,

無滅無集、滅、道聖諦.舍利子,由此緣

故,我作是說:苦聖諦不滅,則非苦聖

諦;集、滅、道聖諦不滅,則非集、滅、道聖

諦.舍利子,無明,無明性空,此性空中,

無滅無無明;行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃至老

死愁歎苦憂惱性空,此性空中,無滅

無行乃至老死愁歎苦憂惱.舍利子,

由此緣故,我作是說:無明不滅,則非

無明;行乃至老死愁歎苦憂惱不滅,

則非行乃至老死愁歎苦憂惱.舍利

子,內空,內空性空,此性空中,無滅無

內空;外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,外空乃至無性自性空性

空,此性空中,無滅無外空乃至無性

自性空.舍利子,由此緣故,我作是說:

內空不滅,則非內空;外空乃至無性

自性空不滅,則非外空乃至無性自

性空.

舍利子,布施波羅蜜多,布施波羅蜜

多性空,此性空中,無滅無布施波羅

蜜多;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空,此性空中,無滅無淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.舍利子,

由此緣故,我作是說:布施波羅蜜多

不滅,則非布施波羅蜜多;淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅,則非

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

舍利子,四靜慮,四靜慮性空,此性空

中,無滅無四靜慮;四無量、四無色定,

四無量、四無色定性空,此性空中,無

滅無四無量、四無色定.舍利子,由此

緣故,我作是說:四靜慮不滅,則非四

靜慮;四無量、四無色定不滅,則非四

無量、四無色定.舍利子,八解脫,八解

脫性空,此性空中,無滅無八解脫;八

勝處、九次第定、十遍處,八勝處、九次

第定、十遍處性空,此性空中,無滅無

八勝處、九次第定、十遍處.舍利子,由

此緣故,我作是說:八解脫不滅,則非

八解脫;八勝處、九次第定、十遍處不

滅,則非八勝處、九次第定、十遍處.舍

利子,四念住,四念住性空,此性空中,

無滅無四念住;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,四正斷乃

至八聖道支性空,此性空中,無滅無

四正斷乃至八聖道支.舍利子,由此

緣故,我作是說:四念住不滅,則非四

念住;四正斷乃至八聖道支不滅,則

非四正斷乃至八聖道支.舍利子,空

解脫門,空解脫門性空,此性空中,無

滅無空解脫門;無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門性空,此性空中,無滅

無無相、無願解脫門.舍利子,由此緣

故,我作是說:空解脫門不滅,則非空

解脫門;無相、無願解脫門不滅,則非

無相、無願解脫門.舍利子,五眼,五眼

性空,此性空中,無滅無五眼;六神通,

六神通性空,此性空中,無滅無六神

通.舍利子,由此緣故,我作是說:五眼

不滅,則非五眼;六神通不滅,則非六

神通.舍利子,佛十力,佛十力性空,此

性空中,無滅無佛十力;四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,四無所畏乃至十八佛不共

法性空,此性空中,無滅無四無所畏

乃至十八佛不共法.舍利子,由此緣

故,我作是說:佛十力不滅,則非佛十

力;四無所畏乃至十八佛不共法不

滅,則非四無所畏乃至十八佛不共

法.舍利子,眞如,眞如性空,此性空中,

無滅無眞如;法界、法性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界,

法界乃至不思議界性空,此性空中,

無滅無法界乃至不思議界.舍利子,

由此緣故,我作是說:眞如不滅,則非

眞如;法界乃至不思議界不滅,則非

法界乃至不思議界.舍利子,無上正

等菩提,無上正等菩提性空,此性空

中,無滅無無上正等菩提;一切智、道

相智、一切相智,一切智、道相智、一切

相智性空,此性空中,無滅無一切智、

道相智、一切相智.舍利子,由此緣故,

我作是說:無上正等菩提不滅,則非

無上正等菩提;一切智、道相智、一切

相智不滅,則非一切智、道相智、一切

相智.舍利子,無忘失法,無忘失法性

空,此性空中,無滅無無忘失法;恒住

捨性,恒住捨性性空,此性空中,無滅

無恒住捨性.舍利子,由此緣故,我作

是說:無忘失法不滅,則非無忘失法;

恒住捨性不滅,則非恒住捨性.舍利

子,一切陁羅尼門,一切陁羅尼門性

空,此性空中,無滅無一切陁羅尼門;一

切三摩地門,一切三摩地門性空,此

性空中,無滅無一切三摩地門.舍利

子,由此緣故,我作是說:一切陁羅尼

門不滅,則非一切陁羅尼門;一切三

摩地門不滅,則非一切三摩地門.

時,舍利子問善現言:何緣故說,色等

不二,則非色等?善現答言:舍利子,若

色,若不二,若受、想、行、識,若不二.如是

一切,皆非相應非不相應,非有色非

無色,非有見非無見,非有對非無對,

咸同一相,所謂無相.舍利子,由此緣

故,我作是說:色不二,則非色;受、想、行、

識不二,則非受、想、行、識.舍利子,若眼

處,若不二,若耳、鼻、舌、身、意處,若不二.

如是一切,皆非相應非不相應,非有

色非無色,非有見非無見,非有對非

無對,咸同一相,所謂無相.舍利子,由

此緣故,我作是說:眼處不二,則非眼

處;耳、鼻、舌、身、意處不二,則非耳、鼻、舌、

身、意處.舍利子,若色處,若不二,若聲、

香、味、觸、法處,若不二.如是一切,皆非

相應非不相應,非有色非無色,非有

見非無見,非有對非無對,咸同一相,

所謂無相.舍利子,由此緣故,我作是

說:色處不二,則非色處;聲、香、味、觸、法

處不二,則非聲、香、味、觸、法處.舍利子,

若眼界,若不二,若色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,若不二.如是

一切,皆非相應非不相應,非有色非

無色,非有見非無見,非有對非無對,

咸同一相,所謂無相.舍利子,由此緣

故,我作是說:眼界不二,則非眼界;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受不二,則

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受.舍

利子,若耳界,若不二,若聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若不

二.如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.舍利子,

由此緣故,我作是說:耳界不二,則非

耳界;聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

不二,則非聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受.舍利子,若鼻界,若不二,若香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,

若不二.如是一切,皆非相應非不相

應,非有色非無色,非有見非無見,非

有對非無對,咸同一相,所謂無相.舍

利子,由此緣故,我作是說:鼻界不二,

則非鼻界;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受不二,則非香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受.舍利子,若舌界,若不二,若

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,若不二.如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.舍利子,由此緣故,我作是說:舌界

不二,則非舌界;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受不二,則非味界乃至舌觸

爲緣所生諸受.舍利子,若身界,若不

二,若觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若不二.如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.舍利子,由此緣故,我作是說:

身界不二,則非身界;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受不二,則非觸界乃至

身觸爲緣所生諸受.舍利子,若意界,

若不二,若法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若不二.如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.舍利子,由此緣故,我作

是說:意界不二,則非意界;法界乃至

意觸爲緣所生諸受不二,則非法界

乃至意觸爲緣所生諸受.舍利子,若

地界,若不二,若水、火、風、空、識界,若不

二,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.舍利子,

由此緣故,我作是說:地界不二,則非

地界;水、火、風、空、識界不二,則非水、火、

風、空、識界.舍利子,若苦聖諦,若不二,

若集、滅、道聖諦,若不二.如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.舍利子,由此緣故,我作

是說:苦聖諦不二,則非苦聖諦;集、滅、

道聖諦不二,則非集、滅、道聖諦.舍利

子,若無明,若不二,若行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若

不二.如是一切,皆非相應非不相應,

非有色非無色,非有見非無見,非有

對非無對,咸同一相,所謂無相.舍利

子,由此緣故,我作是說:無明不二,則

非無明;行乃至老死愁歎苦憂惱不

二,則非行乃至老死愁歎苦憂惱.舍

利子,若內空,若不二,若外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢

竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空,若不二.

如是一切,皆非相應非不相應,非有

色非無色,非有見非無見,非有對非

無對,咸同一相,所謂無相.舍利子,由

此緣故,我作是說:內空不二,則非內

空;外空乃至無性自性空不二,則非

外空乃至無性自性空.

舍利子,若布施波羅蜜多,若不二,若

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

若不二.如是一切,皆非相應非不相

應,非有色非無色,非有見非無見,非

有對非無對,咸同一相,所謂無相.舍

利子,由此緣故,我作是說:布施波羅

蜜多不二,則非布施波羅蜜多;淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不二,

則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.舍利子,若四靜慮,若不二,若四

無量、四無色定,若不二.如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.舍利子,由此緣故,我作

是說:四靜慮不二,則非四靜慮;四無

量、四無色定不二,則非四無量、四無

色定.舍利子,若八解脫,若不二,若八

勝處、九次第定、十遍處,若不二.如是

一切,皆非相應非不相應,非有色非

無色,非有見非無見,非有對非無對,

咸同一相,所謂無相.舍利子,由此緣

故,我作是說:八解脫不二,則非八解

脫;八勝處、九次第定、十遍處不二,則

非八勝處、九次第定、十遍處.舍利子,

若四念住,若不二,若四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,若不

二.如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.舍利子,

由此緣故,我作是說:四念住不二,則

非四念住;四正斷乃至八聖道支不

二,則非四正斷乃至八聖道支.舍利

子,若空解脫門,若不二,若無相、無願

解脫門,若不二.如是一切,皆非相應

非不相應,非有色非無色,非有見非

無見,非有對非無對,咸同一相,所謂

無相.舍利子,由此緣故,我作是說:空

解脫門不二,則非空解脫門;無相、無

願解脫門不二,則非無相、無願解脫

門.舍利子,若五眼,若不二,若六神通,

若不二.如是一切,皆非相應非不相

應,非有色非無色,非有見非無見,非

有對非無對,咸同一相,所謂無相.舍

利子,由此緣故,我作是說:五眼不二,

則非五眼;六神通不二,則非六神通.

舍利子,若佛十力,若不二,若四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,若不二.如是一切,皆非

相應非不相應,非有色非無色,非有

見非無見,非有對非無對,咸同一相,

所謂無相.舍利子,由此緣故,我作是

說:佛十力不二,則非佛十力;四無所

畏乃至十八佛不共法不二,則非四

無所畏乃至十八佛不共法.舍利子,

若眞如,若不二,若法界、法性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界,若不二.如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.舍利子,由此緣故,我作是說:眞如

不二,則非眞如;法界乃至不思議界

不二,則非法界乃至不思議界.舍利

子,若無上正等菩提,若不二,若一切

智、道相智、一切相智,若不二.如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.舍利子,由此緣故,

我作是說:無上正等菩提不二,則非

無上正等菩提;一切智、道相智、一切

相智不二,則非一切智、道相智、一切

相智.舍利子,若無忘失法,若不二,若

恒住捨性,若不二.如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.舍利子,由此緣故,我作是說:

無忘失法不二,則非無忘失法;恒住

捨性不二,則非恒住捨性.舍利子,若

一切陁羅尼門,若不二,若一切三摩

地門,若不二.如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.舍利子,由此緣故,我作是說:一切

陁羅尼門不二,則非一切陁羅尼門;

一切三摩地門不二,則非一切三摩

地門.

大般若波羅蜜多經卷第七十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十四 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分觀行品第十九之五

時,舍利子問善現言:何緣故說,色等

入不二無妄法數耶?善現答言:舍利

子,色不異無生滅,無生滅不異色,色,

卽是無生滅,無生滅,卽是色;受、想、行、

識不異無生滅,無生滅不異受、想、行、

識,受、想、行、識,卽是無生滅,無生滅,卽

是受、想、行、識.舍利子,由此緣故,我作

是說:色入不二無妄法數,受、想、行、識

入不二無妄法數.舍利子,眼處不異

無生滅,無生滅不異眼處,眼處,卽是

無生滅,無生滅,卽是眼處;耳、鼻、舌、身、

意處不異無生滅,無生滅不異耳、鼻、

舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處,卽是無生

滅,無生滅,卽是耳、鼻、舌、身、意處.舍利

子,由此緣故,我作是說:眼處入不二

無妄法數,耳、鼻、舌、身、意處入不二無

妄法數.舍利子,色處不異無生滅,無

生滅不異色處,色處,卽是無生滅,無

生滅,卽是色處;聲、香、味、觸、法處不異

無生滅,無生滅不異聲、香、味、觸、法處,

聲、香、味、觸、法處,卽是無生滅,無生滅,

卽是聲、香、味、觸、法處.舍利子,由此緣

故,我作是說:色處入不二無妄法數,

聲、香、味、觸、法處入不二無妄法數.舍

利子,眼界不異無生滅,無生滅不異

眼界,眼界,卽是無生滅,無生滅,卽是

眼界,色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受不異無生滅,無生滅不異

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,色界

乃至眼觸爲緣所生諸受,卽是無生

滅,無生滅,卽是色界乃至眼觸爲緣

所生諸受.舍利子,由此緣故,我作是

說:眼界入不二無妄法數,色界乃至

眼觸爲緣所生諸受入不二無妄法

數.舍利子,耳界不異無生滅,無生滅

不異耳界,耳界,卽是無生滅,無生滅,

卽是耳界;聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受不異無生滅,無生滅

不異聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,卽是

無生滅,無生滅,卽是聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受.舍利子,由此緣故,我

作是說:耳界入不二無妄法數,聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受入不二無

妄法數.舍利子,鼻界不異無生滅,無

生滅不異鼻界,鼻界,卽是無生滅,無

生滅,卽是鼻界;香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受不異無生滅,無

生滅不異香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,

卽是無生滅,無生滅,卽是香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受.舍利子,由此緣

故,我作是說:鼻界入不二無妄法數,

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受入不

二無妄法數.舍利子,舌界不異無生

滅,無生滅不異舌界,舌界,卽是無生

滅,無生滅,卽是舌界;味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受不異無生

滅,無生滅不異味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,味界乃至舌觸爲緣所生

諸受,卽是無生滅,無生滅,卽是味界

乃至舌觸爲緣所生諸受.舍利子,由

此緣故,我作是說:舌界入不二無妄

法數,味界乃至舌觸爲緣所生諸受

入不二無妄法數.舍利子,身界不異

無生滅,無生滅不異身界,身界,卽是

無生滅,無生滅,卽是身界;觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受不異

無生滅,無生滅不異觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,卽是無生滅,無生滅,卽是

觸界乃至身觸爲緣所生諸受.舍利

子,由此緣故,我作是說:身界入不二

無妄法數,觸界乃至身觸爲緣所生

諸受入不二無妄法數.舍利子,意界

不異無生滅,無生滅不異意界,意界

卽是無生滅,無生滅,卽是意界;法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

不異無生滅,無生滅不異法界乃至

意觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸

爲緣所生諸受,卽是無生滅,無生滅,

卽是法界乃至意觸爲緣所生諸受.

舍利子,由此緣故,我作是說:意界入

不二無妄法數,法界乃至意觸爲緣

所生諸受入不二無妄法數.舍利子,

地界不異無生滅,無生滅不異地界,

地界,卽是無生滅,無生滅,卽是地界;

水、火、風、空、識界不異無生滅,無生滅

不異水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界,

卽是無生滅,無生滅,卽是水、火、風、空、

識界.舍利子,由此緣故,我作是說:地

界入不二無妄法數,水、火、風、空、識界

入不二無妄法數.舍利子,苦聖諦不

異無生滅,無生滅不異苦聖諦,苦聖

諦,卽是無生滅,無生滅,卽是苦聖諦;

集、滅、道聖諦不異無生滅,無生滅不

異集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦,卽是無

生滅,無生滅,卽是集、滅、道聖諦.舍利

子,由此緣故,我作是說:苦聖諦入不

二無妄法數,集、滅、道聖諦入不二無

妄法數.舍利子,無明不異無生滅,無

生滅不異無明,無明,卽是無生滅,無

生滅,卽是無明;行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不異無

生滅,無生滅不異行乃至老死愁歎

苦憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱,卽

是無生滅,無生滅,卽是行乃至老死

愁歎苦憂惱.舍利子,由此緣故,我作

是說:無明入不二無妄法數,行乃至

老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數.

舍利子,內空不異無生滅,無生滅不

異內空;內空,卽是無生滅,無生滅,卽

是內空;外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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、

無性自性空不異無生滅,無生滅不

異外空乃至無性自性空,外空乃至

無性自性空,卽是無生滅,無生滅,卽

是外空乃至無性自性空.舍利子,由

此緣故,我作是說:內空入不二無妄

法數,外空乃至無性自性空入不二

無妄法數.

舍利子,布施波羅蜜多不異無生滅,

無生滅不異布施波羅蜜多,布施波

羅蜜多,卽是無生滅,無生滅,卽是布

施波羅蜜多;淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多不異無生滅,無生滅不

異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,卽是無生滅,無生滅,卽是淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.舍利子,

由此緣故,我作是說:布施波羅蜜多

入不二無妄法數,淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多入不二無妄法數.

舍利子,四靜慮不異無生滅,無生滅

不異四靜慮,四靜慮,卽是無生滅,無

生滅,卽是四靜慮;四無量、四無色定

不異無生滅,無生滅不異四無量、四

無色定,四無量、四無色定,卽是無生

滅,無生滅,卽是四無量、四無色定.舍

利子,由此緣故,我作是說:四靜慮入

不二無妄法數,四無量、四無色定入

不二無妄法數.舍利子,八解脫不異

無生滅,無生滅不異八解脫,八解脫,

卽是無生滅,無生滅,卽是八解脫;八

勝處、九次第定、十遍處不異無生滅,

無生滅不異八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處,卽是無

生滅,無生滅,卽是八勝處、九次第定、

十遍處.舍利子,由此緣故,我作是說:

八解脫入不二無妄法數,八勝處、九

次第定、十遍處入不二無妄法數.舍

利子,四念住不異無生滅,無生滅不

異四念住,四念住,卽是無生滅,無生

滅,卽是四念住;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支不異無生

滅,無生滅不異四正斷乃至八聖道

支,四正斷乃至八聖道支,卽是無生

滅,無生滅,卽是四正斷乃至八聖道

支.舍利子,由此緣故,我作是說:四念

住入不二無妄法數,四正斷乃至八

聖道支入不二無妄法數.舍利子,空

解脫門不異無生滅,無生滅不異空

解脫門,空解脫門,卽是無生滅,無生

滅,卽是空解脫門;無相、無願解脫門

不異無生滅,無生滅不異無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門,卽是無生

滅,無生滅,卽是無相、無願解脫門.舍

利子,由此緣故,我作是說:空解脫門

入不二無妄法數,無相、無願解脫門

入不二無妄法數.舍利子,五眼不異

無生滅,無生滅不異五眼,五眼,卽是

無生滅,無生滅,卽是五眼;六神通不

異無生滅,無生滅不異六神通,六神

通,卽是無生滅,無生滅,卽是六神通.

舍利子,由此緣故,我作是說:五眼入

不二無妄法數,六神通入不二無妄

法數.舍利子,佛十力不異無生滅,無

生滅不異佛十力,佛十力,卽是無生

滅,無生滅,卽是佛十力;四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法不異無生滅,無生滅不異四

無所畏乃至十八佛不共法,四無所

畏乃至十八佛不共法,卽是無生滅,

無生滅,卽是四無所畏乃至十八佛

不共法.舍利子,由此緣故,我作是說:

佛十力入不二無妄法數,四無所畏

乃至十八佛不共法入不二無妄法

數.舍利子,眞如不異無生滅,無生滅

不異眞如,眞如,卽是無生滅,無生滅,

卽是眞如;法界、法性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界不

異無生滅,無生滅不異法界乃至不

思議界,法界乃至不思議界,卽是無

生滅,無生滅,卽是法界乃至不思議

界.舍利子,由此緣故,我作是說:眞如

入不二無妄法數,法界乃至不思議

界入不二無妄法數.舍利子,無上正

等菩提不異無生滅,無生滅不異無

上正等菩提,無上正等菩提,卽是無

生滅,無生滅,卽是無上正等菩提;一

切智、道相智、一切相智不異無生滅,

無生滅不異一切智、道相智、一切相

智,一切智、道相智、一切相智,卽是無

生滅,無生滅,卽是一切智、道相智、一

切相智.舍利子,由此緣故,我作是說:

無上正等菩提入不二無妄法數,一

切智、道相智、一切相智入不二無妄

法數.舍利子,無忘失法不異無生滅,

無生滅不異無忘失法,無忘失法,卽

是無生滅,無生滅,卽是無忘失法;恒

住捨性不異無生滅,無生滅不異恒

住捨性,恒住捨性卽是無生滅,無生

滅卽是恒住捨性.舍利子,由此緣故,

我作是說:無忘失法入不二無妄法

數,恒住捨性入不二無妄法數.舍利

子,一切陁羅尼門不異無生滅,無生

滅不異一切陁羅尼門,一切陁羅尼

門卽是無生滅,無生滅,卽是一切陁

羅尼門;一切三摩地門不異無生滅,

無生滅不異一切三摩地門,一切三

摩地門,卽是無生滅,無生滅,卽是一

切三摩地門.舍利子,由此緣故,我作

是說:一切陁羅尼門入不二無妄法

數,一切三摩地門入不二無妄法數.

初分無生品第二十之一

爾時,具壽善現白佛言:世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法

時,見我無生,畢竟淨故;見有情命者、

生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、

作者、受者、知者、見者無生,畢竟淨故.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,觀諸法時,見色無生,畢竟淨故;

見受、想、行、識無生,畢竟淨故.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,見眼處無生,畢竟淨故;見耳、

鼻、舌、身、意處無生,畢竟淨故.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,見色處無生,畢竟淨故;見聲、

香、味、觸、法處無生,畢竟淨故.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,見眼界無生,畢竟淨故;見色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法時,見

耳界無生,畢竟淨故;見聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受無生,畢

竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,觀諸法時,見鼻界無生,

畢竟淨故;見香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受無生,畢竟淨故.世

尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,觀諸法時,見舌界無生,畢竟淨故;

見味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法

時,見身界無生,畢竟淨故;見觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受無

生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,觀諸法時,見意界

無生,畢竟淨故;見法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受無生,畢竟淨

故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,觀諸法時,見地界無生,畢竟

淨故;見水、火、風、空、識界無生,畢竟淨

故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,觀諸法時,見苦聖諦無生,畢

竟淨故;見集、滅、道聖諦無生,畢竟淨

故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多觀諸法時,見無明無生,畢竟

淨故;見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱無生,畢竟淨故.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,觀諸法時,見內空無生,畢竟淨

故;見外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空無生,畢竟淨故.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,觀諸法時,見布施波羅蜜多無

生,畢竟淨故;見淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多無生,畢竟淨故.世尊,

諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

觀諸法時,見四靜慮無生,畢竟淨故;

見四無量、四無色定無生,畢竟淨故.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,觀諸法時,見八解脫無生,畢竟

淨故;見八勝處、九次第定、十遍處無

生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,觀諸法時,見四念

住無生,畢竟淨故;見四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支無生,

畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多觀諸法時,見空解脫

門無生,畢竟淨故;見無相、無願解脫

門無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法時,見

五眼無生,畢竟淨故;見六神通無生,

畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,觀諸法時,見佛十力

無生,畢竟淨故;見四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多,觀諸法時,見

一切智無生,畢竟淨故;見道相智、一

切相智無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法

時,見無忘失法無生,畢竟淨故;見恒

住捨性無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法

時,見一切陁羅尼門無生,畢竟淨故;

見一切三摩地門無生,畢竟淨故.世

尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,觀諸法時,見異生無生,畢竟淨故;

見異生法無生,畢竟淨故.世尊,諸菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸

法時,見預流無生,畢竟淨故;見預流

法無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法時,見

一來無生,畢竟淨故;見一來法無生,

畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,觀諸法時,見不還無

生,畢竟淨故;見不還法無生,畢竟淨

故.世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,觀諸法時,見阿羅漢無生,畢

竟淨故;見阿羅漢法無生,畢竟淨故.

世尊,諸菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,觀諸法時,見獨覺無生,畢竟淨

故;見獨覺法無生,畢竟淨故.世尊,諸

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,觀

諸法時,見菩薩無生,畢竟淨故;見菩

薩法無生,畢竟淨故.世尊,諸菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多,觀諸法時,

見如來無生,畢竟淨故;見如來法無

生,畢竟淨故.

時,舍利子謂善現言:如我解仁者所

說義,我有情等無生;色、受等無生乃

至如來、如來法無生.若如是者,六趣

受生應無差別.不應預流得預流果,

一來得一來果,不還得不還果,阿羅

漢得阿羅漢果;不應獨覺得獨覺菩

提,不應菩薩摩訶薩得一切相智,亦

不應得五種菩提.復次,善現,若一切

法定無生者,何緣預流爲預流果,修

斷三結道?何緣一來爲一來果,修薄

貪、瞋、癡道?何緣不還爲不還果,修斷

五順下分結道?何緣阿羅漢爲阿羅

漢果,修斷五順上分結道?何緣獨覺

爲獨覺菩提,修悟緣起道?何緣菩薩

摩訶薩爲度無量諸有情故,修多百

千難行苦行,備受無邊種種劇苦?何

緣如來證得無上正等菩提?何緣諸

佛爲有情故轉妙法輪?

爾時,具壽善現答舍利子言:非我於

無生法中,見有六趣受生差別.非我

於無生法中,見有能入諦現觀者.非

我於無生法中,見有預流得預流果,

一來得一來果,不還得不還果,阿羅

漢得阿羅漢果.非我於無生法中,見

有獨覺得獨覺菩提.非我於無生法

中,見有菩薩摩訶薩得一切相智及

五種菩提.復次,舍利子,非我於無生

法中,見有預流爲預流果,修斷三結

道.非我於無生法中,見有一來爲一

來果,修薄、貪、瞋、癡道.非我於無生法

中,見有不還爲不還果,修斷五順下

分結道.非我於無生法中,見有阿羅

漢爲阿羅漢果,修斷五順上分結道.

非我於無生法中,見有獨覺爲獨覺

菩提,修悟緣起道.非我於無生法中,

見有菩薩摩訶薩爲度無量諸有情

故,修多百千難行苦行,備受無邊種

種劇苦,而諸菩薩摩訶薩亦復不起

難行苦行想.所以者何?非住難行苦

行想,能爲無量無數無邊有情作饒

益事.舍利子,然諸菩薩摩訶薩,以無

所得,而爲方便於一切有情,起大悲

心,住如父母想,如兄弟想,如妻子想,

如己身想.如是乃能爲無量無數無

邊有情,作大饒益.舍利子,諸菩薩摩

訶薩,應作是心:如我自性於一切法,

以一切種,一切處,一切時,求不可得.

內外諸法,亦復如是,都無所有,皆不

可得.何以故?諸菩薩摩訶薩,若住此

想,修難行苦行,便能饒益無量無數

無邊有情.是故菩薩摩訶薩,於一切

法,應無執受.舍利子,非我於無生法

中,見有諸佛證得無上正等菩提,轉

妙法輪,度無量衆.

時,舍利子問善現言:仁今爲欲以生

法證生法,爲欲以無生法證無生法

耶?善現答言:我實不欲以生法證生

法,亦實不欲以無生法證無生法.舍

利子言:若爾,仁今爲欲以生法證無

生法,爲欲以無生法證生法耶?善現

答言:我亦不欲以生法證無生法,亦

復不欲以無生法證生法.舍利子言:

若如是者,豈全無得無現觀耶?善現

答言:雖有得有現觀,而不以此二法

證.舍利子,但隨世閒言說,施設有得

有現觀,非勝義中,有得有現觀;但隨

世閒言說,施設有預流,有預流果,有

一來有一來果,有不還,有不還果,有

阿羅漢,有阿羅漢果,有獨覺,有獨覺

菩提,有菩薩摩訶薩,有無上正等覺,

非勝義中,有預流乃至無上正等覺.

舍利子言:若隨世閒言說,施設有得

有現觀等,非勝義者,六趣差別,亦隨

世閒言說,施設故有,非勝義耶?善現

答言:如是如是.誠如所說.何以故?舍

利子,於勝義中,無業無異熟,無生無

滅,無染無淨故.

時,舍利子問善現言:仁今爲欲令不

生法生,爲欲令已生法生耶?善現答

言:我不欲令不生法生,亦不欲令已

生法生.舍利子言:何等是不生法,仁

者不欲令彼法生?善現答言:舍利子,

色是不生法,我不欲令生.何以故?以

自性空故.受、想、行、識是不生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.舍利子,

眼處是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.耳、鼻、舌、身、意處是不生

法,我不欲令生.何以故?以自性空故.

舍利子,色處是不生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.聲、香、味、觸、法處

是不生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.舍利子,眼界是不生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受是

不生法,我不欲令生.何以故?以自性

空故.舍利子,耳界是不生法,我不欲

令生.何以故?以自性空故.聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受是不

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.舍利子,鼻界是不生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受是不生

法,我不欲令生.何以故?以自性空故.

舍利子,舌界是不生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.舍

利子,身界是不生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受是不生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故,舍利

子,意界是不生法,我不欲令生.何以

故?以自性空故.法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受是不生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.舍利子,

地界是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.水、火、風、空、識界是不生

法,我不欲令生.何以故?以自性空故.

舍利子,苦聖諦是不生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.集、滅、道聖諦

是不生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.舍利子,無明是不生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,內空是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性

空是不生法,我不欲令生.何以故?以

自性空故.舍利子,布施波羅蜜多是

不生法,我不欲令生.何以故?以自性

空故.淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,四靜慮是不生

法,我不欲令生.何以故以自性空故.

四無量、四無色定是不生法,我不欲

令生.何以故?以自性空故.舍利子,八

解脫是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.八勝處、九次第定、十遍

處是不生法,我不欲令生.何以故?以

自性空故.舍利子,四念住是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支是不生法,我不欲令生.何以

故?以自性空故.舍利子,空解脫門是

不生法,我不欲令生.何以故?以自性

空故.無相、無願解脫門是不生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故.舍利

子,五眼是不生法,我不欲令生.何以

故?以自性空故.六神通是不生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故.舍利

子,佛十力是不生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法是不生法,我不欲令生.何以故?以

自性空故.舍利子,一切智是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.道

相智、一切相智是不生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.舍利子,無忘

失法是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.恒住捨性是不生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故.舍利

子,一切陁羅尼門是不生法,我不欲

令生.何以故?以自性空故.一切三摩

地門是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,異生是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.異

生法是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,預流是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.預

流法是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,一來是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.一

來法是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,不還是不生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.不

還法是不生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,阿羅漢是不生

法,我不欲令生.何以故?以自性空故.

阿羅漢法是不生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.舍利子,獨覺是不

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.獨覺法是不生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.舍利子,菩薩是不

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.菩薩法是不生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.舍利子,如來是不

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.如來法是不生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.

舍利子言:何等是已生法,仁者不欲

令彼法生?善現答言:色是已生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故.受、想、

行、識是已生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,眼處是已生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.耳、

鼻、舌、身、意處是已生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.舍利子,色處是

已生法,我不欲令生.何以故?以自性

空故.聲、香、味、觸、法處是已生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.舍利子,

眼界是已生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受是已生法,我不欲

令生.何以故?以自性空故.舍利子,耳

界是已生法,我不欲令生.何以故?以

自性空故.聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受是已生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.舍利子,鼻界

是已生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受是已生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.舍利子,舌界是

已生法,我不欲令生.何以故?以自性

空故.味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受是已生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.舍利子,身界是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受是已生法,我不欲令生.何以

故?以自性空故.舍利子,意界是已生

法,我不欲令生.何以故?以自性空故.

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受是已生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,地界是已生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.水、

火、風、空、識界是已生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.舍利子,苦聖諦

是已生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.集、滅、道聖諦是已生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.舍利子,

無明是已生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱是已生法,

我不欲令生.何以故?以自性空故.舍

利子,內空是已生法,我不欲令生.何

以故?以自性空故.外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空是已生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故.

大般若波羅蜜多經卷第七十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十五 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無生品第二十之二

舍利子,布施波羅蜜多是已生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故.淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.舍利子,四靜慮是已生法,我不欲

令生.何以故?以自性空故.四無量、四

無色定是已生法,我不欲令生.何以

故?以自性空故.舍利子,八解脫是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.八勝處、九次第定、十遍處是已生

法,我不欲令生.何以故?以自性空故.

舍利子,四念住是已生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是

已生法,我不欲令生.何以故?以自性

空故.舍利子,空解脫門是已生法,我

不欲令生.何以故?以自性空故.無相、

無願解脫門是已生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.舍利子,五眼是

已生法,我不欲令生.何以故?以自性

空故.六神通是已生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.舍利子,佛十力

是已生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法是已生

法,我不欲令生.何以故?以自性空故.

舍利子,一切智是已生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.道相智、一切

相智是已生法,我不欲令生.何以故?

以自性空故.舍利子,無忘失法是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.恒住捨性是已生法,我不欲令生.

何以故?以自性空故.舍利子,一切陁

羅尼門是已生法,我不欲令生.何以

故?以自性空故.一切三摩地門是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.舍利子,異生是已生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.異生法是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.舍利子.預流是已生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故,預流法是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.舍利子,一來是已生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.一來法是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.舍利子,不還是已生法,我不欲令

生.何以故?以自性空故.不還法是已

生法,我不欲令生.何以故?以自性空

故.舍利子,阿羅漢是已生法,我不欲

令生.何以故?以自性空故.阿羅漢法

是已生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.舍利子,獨覺是已生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.獨覺法

是已生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.舍利子,菩薩是已生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.菩薩法

是已生法,我不欲令生.何以故?以自

性空故.舍利子,如來是已生法,我不

欲令生.何以故?以自性空故.如來法

是已生法.我不欲令生.何以故?以自

性空故.

時.舍利子問善現言:仁今爲欲令生

生.爲欲令不生生耶?善現答言:我不

欲令生生,亦不欲令不生生.何以故?

舍利子,生與不生如是二法,俱非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相所

謂無相.舍利子,由此緣故,我不欲令

生生,亦不欲令不生生.時,舍利子問

善現言:仁者於所說無生法,樂辯說

無生相耶?善現答言:我於所說無生

法,亦不樂辯說無生相.所以者何?若

無生法,若無生相,若樂辯說,如是一

切皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相所謂無相.舍利子言:於不生

法,起不生言,此不生言,亦不生不?善

現答言:如是如是.所以者何?舍利子,

色不生,受、想、行、識亦不生,何以故?皆

本性空故.舍利子,眼處不生,耳、鼻、舌、

身、意處亦不生.何以故?皆本性空故.

舍利子,色處不生,聲、香、味、觸、法處亦

不生.何以故?皆本性空故.舍利子,眼

界不生,色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受亦不生.何以故?皆本性

空故.舍利子,耳界不生,聲界、耳識界

及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不生.

何以故?皆本性空故.舍利子,鼻界不

生,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受亦不生.何以故?皆本性空故.

舍利子,舌界不生,味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受亦不生.何以

故?皆本性空故.舍利子,身界不生,觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受亦不生.何以故?皆本性空故.舍利

子.意界不生,法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受亦不生.何以故?皆

本性空故.舍利子,地界不生,水、火、風、

空、識界亦不生.何以故?皆本性空故.

舍利子,苦聖諦不生,集、滅、道聖諦亦

不生.何以故?皆本性空故.舍利子,無

明不生,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱亦不生.何以故?

皆本性空故.舍利子,內空不生,外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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

亦不生.何以故?皆本性空故.舍利子,

布施波羅蜜多不生,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多亦不生.何以故?

皆本性空故.舍利子,四靜慮不生,四

無量、四無色定亦不生.何以故?皆本

性空故.舍利子,八解脫不生,八勝處、

九次第定、十遍處亦不生.何以故?皆

本性空故.舍利子,四念住不生,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支亦不生.何以故?皆本性空故.舍

利子,空解脫門不生,無相、無願解脫

門亦不生.何以故?皆本性空故.舍利

子,五眼不生,六神通亦不生.何以故?

皆本性空故.舍利子,佛十力不生,四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法亦不生.何以故?皆

本性空故.舍利子,一切智不生,道相

智、一切相智亦不生.何以故?皆本性

空故.舍利子,無忘失法不生,恒住捨

性亦不生.何以故?皆本性空故.舍利

子,一切陁羅尼門不生,一切三摩地

門亦不生.何以故?皆本性空故.舍利

子,異生不生,異生法亦不生.何以故?

皆本性空故.舍利子,預流不生,預流

法亦不生.何以故?皆本性空故.舍利

子,一來不生,一來法亦不生.何以故?

皆本性空故.舍利子,不還不生,不還

法亦不生.何以故?皆本性空故.舍利

子,阿羅漢不生,阿羅漢法亦不生.何

以故?皆本性空故.舍利子,獨覺不生,

獨覺法亦不生.何以故?皆本性空故.

舍利子,菩薩不生,菩薩法亦不生.何

以故?皆本性空故.舍利子,如來不生,

如來法亦不生.何以故?皆本性空故.

舍利子,身行不生,語行意行亦不生.

何以故?皆本性空故.舍利子,由此緣

故,於不生法,起不生言,亦無生義.舍

利子,若所說法,若能說言,說者聽者

皆不生故.時,舍利子謂善現言:仁者

於說法人中,最爲第一.何以故?隨所

問詰,皆能酬答無滯礙故.善現報言:

諸佛第子於一切法,無依著者,法爾,

皆能隨所問詰,一一酬答自在無畏.

何以故?以一切法無所依故.

時,舍利子問善現言:云何諸法都無

所依?善現答言:舍利子,色本性空,依

內依外依兩中閒,不可得故;受、想、行、

識本性空,依內依外依兩中閒,不可

得故.舍利子,眼處本性空,依內依外

依兩中閒,不可得故;耳、鼻、舌、身、意處

本性空,依內依外依兩中閒,不可得

故.舍利子,色處本性空,依內依外依

兩中閒,不可得故;聲、香、味、觸、法處本

性空,依內依外依兩中閒,不可得故.

舍利子,眼界本性空,依內依外依兩

中閒,不可得故;色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受本性空,依內依

外依兩中閒,不可得故.舍利子,耳界

本性空,依內依外依兩中閒,不可得

故;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受本性空,依內依外依兩中閒,

不可得故.舍利子,鼻界本性空,依內

依外依兩中閒,不可得故;香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受本性

空,依內依外依兩中閒,不可得故.舍

利子,舌界本性空,依內依外依兩中

閒,不可得故;味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受本性空,依內依外

依兩中閒,不可得故.舍利子,身界本

性空,依內依外依兩中閒,不可得故;

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受本性空,依內依外依兩中閒,不

可得故.舍利子,意界本性空,依內依

外依兩中閒,不可得故;法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受本性空,

依內依外依兩中閒,不可得故.舍利

子,地界本性空,依內依外依兩中閒,

不可得故;水、火、風、空、識界本性空,依

內依外依兩中閒,不可得故.舍利子,

苦聖諦本性空,依內依外依兩中閒,

不可得故;集、滅、道聖諦本性空,依內

依外依兩中閒,不可得故.舍利子,無

明本性空,依內依外依兩中閒,不可

得故;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱本性空,依內依外

依兩中閒,不可得故.舍利子,內空本

性空,依內依外依兩中閒,不可得故;

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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

性空本性空,依內依外依兩中閒,不

可得故.

舍利子,布施波羅蜜多本性空,依內

依外依兩中閒,不可得故;淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空,依

內依外依兩中閒,不可得故.舍利子,

四靜慮本性空,依內依外依兩中閒,

不可得故;四無量、四無色定本性空,

依內依外依兩中閒,不可得故.舍利

子,八解脫本性空,依內依外依兩中

閒,不可得故;八勝處、九次第定、十遍

處本性空,依內依外依兩中閒,不可

得故.舍利子,四念住本性空,依內依

外依兩中閒,不可得故;四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本

性空,依內依外依兩中閒,不可得故.

舍利子,空解脫門本性空,依內依外

依兩中閒,不可得故;無相、無願解脫

門本性空,依內依外依兩中閒,不可

得故.舍利子,五眼本性空,依內依外

依兩中閒,不可得故;六神通本性空,

依內依外依兩中閒,不可得故.舍利

子,佛十力本性空,依內依外依兩中

閒,不可得故;四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本

性空,依內依外依兩中閒,不可得故.

舍利子,一切智本性空,依內依外依

兩中閒,不可得故;道相智、一切相智

本性空,依內依外依兩中閒,不可得

故.舍利子,無忘失法本性空,依內依

外依兩中閒,不可得故;恒住捨性本

性空,依內依外依兩中閒,不可得故.

舍利子,一切陁羅尼門本性空,依內

依外依兩中閒,不可得故;一切三摩

地門本性空,依內依外依兩中閒,不

可得故.舍利子,異生本性空,依內依

外依兩中閒,不可得故;異生法本性

空,依內依外依兩中閒,不可得故.舍

利子,預流本性空,依內依外依兩中

閒,不可得故;預流法本性空,依內依

外依兩中閒,不可得故.舍利子,一來

本性空,依內依外依兩中閒,不可得

故;一來法本性空,依內依外依兩中

閒,不可得故.舍利子,不還本性空,依

內依外依兩中閒,不可得故;不還法

本性空,依內依外依兩中閒,不可得

故.舍利子,阿羅漢本性空,依內依外

依兩中閒,不可得故;阿羅漢法本性

空,依內依外依兩中閒,不可得故.舍

利子,獨覺本性空,依內依外依兩中

閒,不可得故;獨覺法本性空,依內依

外依兩中閒,不可得故.舍利子,菩薩

本性空,依內依外依兩中閒,不可得

故;菩薩法本性空,依內依外依兩中

閒,不可得故.舍利子,如來本性空,依

內依外依兩中閒,不可得故;如來法

本性空,依內依外依兩中閒,不可得

故.舍利子,由此緣故,我說諸法都無

所依.

初分淨道品第二十一之一

爾時,具壽善現謂舍利子言:諸菩薩

摩訶薩,修行六種波羅蜜多時,應淨

色,應淨受、想、行、識.應淨眼處,應淨耳、

鼻、舌、身、意處.應淨色處,應淨聲、香、味、

觸、法處.應淨眼界,應淨色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受.應淨耳

界,應淨聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受.應淨鼻界,應淨香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.應

淨舌界,應淨味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受.應淨身界,應淨觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受.應淨意界,應淨法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受.應淨地界,應

淨水、火、風、空、識界.應淨苦聖諦,應淨

集、滅、道聖諦.應淨無明,應淨行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱.應淨內空,應淨外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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.應淨布施

波羅蜜多,應淨淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.應淨四靜慮,應淨四

無量、四無色定.應淨八解脫,應淨八

勝處、九次第定、十遍處.應淨四念住,

應淨四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.應淨空解脫門,應淨

無相、無願解脫門.應淨五眼,應淨六

神通.應淨佛十力,應淨四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.應淨無忘失法,應淨恒住捨

性.應淨一切陁羅尼門,應淨一切三

摩地門.應淨一切智,應淨道相智、一

切相智,應淨菩提道.

時,舍利子問善現言:云何菩薩摩訶

薩,修行六種波羅蜜多時,淨菩提道?

善現答言:舍利子,六波羅蜜多各有

二種:一者世閒,二出世閒.舍利子言:

云何世閒布施波羅蜜多?善現答言:

若菩薩摩訶薩,爲大施主,能施一切

沙門、婆羅門、貧病孤露、道行乞者,湏

食與食,湏飮與飮,湏乘與乘,湏衣與

衣,湏香與香,湏花與花,湏嚴飾與嚴

飾,湏舍宅與舍宅,湏醫藥與醫藥,湏

照明與照明,湏坐臥具與坐臥具.如

是一切隨其所湏,資生什物悉皆施

與.若復有來,乞男與男,乞女與女,乞

妻妾與妻妾,乞官位與官位,乞國土

與國土,乞王位與王位,乞頭目與頭

目.乞手足與手足,乞支節與支節,乞

血肉與血肉,乞骨髓與骨髓,乞耳鼻

與耳鼻,乞僮僕與僮僕,乞珍財與珍

財,乞生類與生類.如是一切,隨其所

求,內外之物,竝皆施與.雖作是施,而

有所依,謂作是念:我施彼受,我爲施

主,我不慳貪,我隨佛教,一切能捨,我

行布施波羅蜜多.彼行施時,以有所

得,而爲方便,與諸有情,同共迴向阿

耨多羅三藐三菩提.復作是念:我持

此福,施諸有情,令得此世他世安樂,

乃至證得無餘涅槃.彼著三輪,而行

布施:一者自想,二者他想,三者施想.

由著此三輪,而行施故,名世閒布施

波羅蜜多.何緣此施名爲世閒?以與

世閒同共行故,不超動出世閒法故.

如是名爲世閒布施波羅蜜多.舍利

子言:云何出世閒布施波羅蜜多?善

現答言:若菩薩摩訶薩,行布施時,三

輪淸淨,一者不執我爲施者,二者不

執彼爲受者,三者不著施及施果.是

爲菩薩摩訶薩,行布施時,三輪淸淨.

又舍利子,若菩薩摩訶薩,以大悲,爲

上首,所修施福,普施有情,於諸有情,

都無所得.雖與一切有情,同共迴向

阿耨多羅三藐三菩提,而於其中,不

見少相,由都無所執,而行施故,名出

世閒布施波羅蜜多.何緣此施名出

世閒?不與世閒同共行故,能超動出

世閒法故.如是名爲出世閒布施波

羅蜜多.

舍利子言:云何世閒淨戒波羅蜜多?

善現答言:若菩薩摩訶薩,雖受持戒,

而有所依,謂作是念:我爲饒益一切

有情,受持淨戒,我隨佛教,於淨尸羅,

能無所犯,我行淨戒波羅蜜多.彼持

戒時,以有所得,而爲方便,與諸有情,

同共迴向阿耨多羅三藐三菩提.復

作是念:我持此福,施諸有情,令得此

世他世安樂,乃至證得無餘涅槃.彼

著三輪,而受持戒:一者自想,二者他

想,三者戒想.由著此三輪,受持戒故,

名世閒淨戒波羅蜜多.何緣此淨戒

名爲世閒?以與世閒,同共行故,不超

動出世閒法故.如是名爲世閒淨戒

波羅蜜多.舍利子言:云何出世閒淨

戒波羅蜜多?善現答言:若菩薩摩訶

薩,受持戒時,三輪淸淨:一者不執我

能持戒,二者不執所護有情,三者不

著戒及戒果.是爲菩薩摩訶薩,受持

戒時,三輪淸淨.又舍利子,菩薩摩訶

薩,以大悲,爲上首,所持戒福,普施有

情,於諸有情,都無所得.雖與一切有

情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩提,

而於其中,不見少相,由都無所執,而

受持戒故,名出世閒淨戒波羅蜜多.

何緣此淨戒名出世閒?不與世閒,同

共行故,能超動出世閒法故.如是名

爲出世閒淨戒波羅蜜多.

舍利子言:云何世閒安忍波羅蜜多?

善現答言:若菩薩摩訶薩,雖修安忍,

而有所依,謂作是念:我爲饒益一切

有情,而修安忍,我隨佛教,於勝安忍,

能正修習,我行安忍波羅蜜多.彼修

忍時,以有所得,而爲方便,與諸有情,

同共迴向阿耨多羅三藐三菩提.復

作是念:我持此福,施諸有情,令得此

世他世安樂,乃至證得無餘涅槃.彼

著三輪而修安忍:一者自想,二者他

想,三者忍想.由著此三輪修安忍故,

名世閒安忍波羅蜜多.何緣此安忍

名爲世閒?以與世閒同共行故,不超

動出世閒法故.如是名爲世閒安忍

波羅蜜多.舍利子言:云何出世閒安

忍波羅蜜多?善現答言:若菩薩摩訶

薩,修安忍時,三輪淸淨:一者不執我

能修忍,二者不執所忍有情,三者不

著忍及忍果.是爲菩薩摩訶薩,修安

忍時,三輪淸淨.又舍利子,菩薩摩訶

薩,以大悲,爲上首,所修忍福,普施有

情,於諸有情,都無所得.雖與一切有

情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩提,

而於其中,不見少相,由都無所執,而

修安忍故,名出世閒安忍波羅蜜多.

何緣此安忍名出世閒?不與世閒同

共行故,能超動出世閒法故.如是名

爲出世閒安忍波羅蜜多.

舍利子言:云何世閒精進波羅蜜多?

善現答言:若菩薩摩訶薩,雖勤精進,

而有所依,謂作是念:我爲饒益一切

有情,而勤精進,我隨佛教,策勵身心,

曾無懈怠,我行精進波羅蜜多.彼精

進時,以有所得,而爲方便,與諸有情,

同共迴向阿耨多羅三藐三菩提.復

作是念:我持此福,施諸有情,令得此

世他世安樂,乃至證得無餘涅槃.彼

著三輪,而勤精進:一者自想,二者他

想,三精進想.由著此三輪,修精進故,

名世閒精進波羅蜜多.何緣此精進

名爲世閒?以與世閒,同共行故,不超

動出世閒法故.如是名爲世閒精進

波羅蜜多.舍利子言:云何出世閒精

進波羅蜜多?善現答言:若菩薩摩訶

薩,勤精進時,三輪淸淨:一者不執我

能精進,二者不執所爲有情,三者不

著精進及果.是爲菩薩摩訶薩,勤精

進時,三輪淸淨.又舍利子,菩薩摩訶

薩,以大悲,爲上首,修精進福,普施有

情,於諸有情,都無所得.雖與一切有

情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩提,

而於其中,不見少相,由都無所執,而

勤精進故,名出世閒精進波羅蜜多.

何緣此精進名出世閒?不與世閒,同

共行故,能超動出世閒法故.如是名

爲出世閒精進波羅蜜多.

舍利子言:云何世閒靜慮波羅蜜多?

善現答言:若菩薩摩訶薩,雖修靜慮,

而有所依,謂作是念:我爲饒益一切

有情,而修靜慮,我隨佛教於勝等持,

能正修習,我行靜慮波羅蜜多.彼修

定時,以有所得,而爲方便,與諸有情,

同共迴向阿耨多羅三藐三菩提.復

作是念:我持此福,施諸有情,令得此

世他世安樂,乃至證得無餘涅槃.彼

著三輪而修靜慮:一者自想,二者他

想,三靜慮想.由著此三輪,修靜慮故,

名世閒靜慮波羅蜜多.何緣此靜慮

名爲世閒?以與世閒,同共行故,不超

動出世間法故.如是名爲世閒靜慮

波羅蜜多.舍利子言:云何出世間靜

慮波羅蜜多?善現答言:若菩薩摩訶

薩,修靜慮時,三輪淸淨:一者不執我

能修定,二者不執所爲有情,三者不

著靜慮及果.是爲菩薩摩訶薩,修靜

慮時,三輪淸淨.又舍利子,菩薩摩訶

薩,以大悲,爲上首,修靜慮福,普施有

情,於諸有情,都無所得.雖與一切有

情,同共迴向阿耨多羅三藐三菩提,

而於其中,不見少相,由都無所執,而

修靜慮故,名出世閒靜慮波羅蜜多.

何緣此靜慮名出世閒?不與世閒,同

共行故,能超動出世閒法故.如是名

爲出世閒靜慮波羅蜜多.

舍利子言:云何世閒般若波羅蜜多?

善現答言:若菩薩摩訶薩,雖修般若,

而有所依,謂作是念:我爲饒益一切

有情,而修般若,我隨佛教,於勝般若,

能正修行,我能悔除自所作惡,我見

他惡終不譏淩,我能隨喜他所修福;

我能請佛轉妙法輪,我隨所聞能正

決擇,我行般若波羅蜜多.彼修慧時,

以有所得,而爲方便,與諸有情同共

迴向阿耨多羅三藐三菩提.復作是

念:我持此福,施諸有情,令得此世他

世安樂,乃至證得無餘涅槃.彼著三

輪而修般若:一者自想,二者他想,三

者般若想.由著此三輪修般若故,名

世閒般若波羅蜜多.何緣此般若名

爲世閒?以與世閒,同共行故,不超動

出世閒法故.如是名爲世閒般若波

羅蜜多.舍利子言:云何出世閒般若

波羅蜜多?善現答言:若菩薩摩訶薩

修般若時,三輪淸淨:一者不執我能

修慧,二者不執所爲有情,三者不著

般若及果.是爲菩薩摩訶薩,修般若

時,三輪淸淨.又舍利子,菩薩摩訶薩,

以大悲,爲上首,修般若福,普施有情,

於諸有情,都無所得.雖與一切有情,

同共迴向阿耨多羅三藐三菩提,而

於其中,不見少相,由都無所執,而修

般若故,名出世閒般若波羅蜜多.何

緣此般若名出世閒?不與世閒,同共

行故,能超動出世閒法故.如是名爲

出世閒般若波羅蜜多.舍利子,如是

菩薩摩訶薩,修行六種波羅蜜多時,

淨菩提道.

時,舍利子問善現言:何等名爲菩薩

摩訶薩菩提道?善現答言:舍利子,內

空名爲菩薩摩訶薩菩提道,外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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、無性自性空名

爲菩薩摩訶薩菩提道.舍利子,眞如

名爲菩薩摩訶薩菩提道,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、不思議界名

爲菩薩摩訶薩菩提道.舍利子,苦聖

諦名爲菩薩摩訶薩菩提道,集、滅、道

聖諦名爲菩薩摩訶薩菩提道.舍利

子,布施波羅蜜多名爲菩薩摩訶薩

菩提道,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多名爲菩薩摩訶薩菩提道.舍

利子,四靜慮名爲菩薩摩訶薩菩提

道,四無量、四無色定名爲菩薩摩訶

薩菩提道.舍利子,八解脫名爲菩薩

摩訶薩菩提道,八勝處、九次第定、十

遍處名爲菩薩摩訶薩菩提道.舍利

子,四念住名爲菩薩摩訶薩菩提道,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支名爲菩薩摩訶薩菩提道.

舍利子,空解脫門名爲菩薩摩訶薩

菩提道,無相、無願解脫門名爲菩薩

摩訶薩菩提道.舍利子,五眼名爲菩

薩摩訶薩菩提道,六神通名爲菩薩

摩訶薩菩提道.舍利子,佛十力名爲

菩薩摩訶薩菩提道,四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法名爲菩薩摩訶薩菩提道.舍利

子,無忘失法名爲菩薩摩訶薩菩提

道,恒住捨性名爲菩薩摩訶薩菩提

道.舍利子,一切陁羅尼門名爲菩薩

摩訶薩菩提道,一切三摩地門名爲

菩薩摩訶薩菩提道.舍利子,一切智

名爲菩薩摩訶薩菩提道,道相智、一

切相智名爲菩薩摩訶薩菩提道.舍

利子,如是等無量無邊大功德聚,名

爲菩薩摩訶薩菩提道.

時,舍利子讚善現言:善哉,善哉!誠如

所說.如是功德,爲由何等波羅蜜多

勢力所致?善現言:舍利子,如是功德,

皆由般若波羅蜜多勢力所致.何以

故?舍利子,如是般若波羅蜜多,能與

一切善法爲母,一切聲聞、獨覺、菩薩、

如來善法,從此生故.舍利子,如是般

若波羅蜜多,普能攝受一切善法,一

切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法,依此住

故.舍利子,過去諸佛,修行般若波羅

蜜多,極圓滿故,已證無上正等菩提,

轉妙法輪,度無量衆.未來諸佛,修行

般若波羅蜜多,極圓滿故,當證無上

正等菩提,轉妙法輪,度無量衆.現在

十方世界諸佛,修行般若波羅蜜多,

極圓滿故,現證無上正等菩提,轉妙

法輪,度無量衆

.

大般若波羅蜜多經卷第七十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十六 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分淨道品第二十一之二

舍利子,若菩薩摩訶薩,聞說般若波

羅蜜多,心無疑惑,亦不迷悶.當知是

菩薩摩訶薩,住如是住,不離作意,謂

欲救護一切有情,常不捨離一切有

情,大悲作意.時,舍利子謂善現言:若

菩薩摩訶薩,住如是住,不離作意者,

則一切有情,亦應成菩薩摩訶薩.何

以故?以一切有情,亦常不離此作意

故,是則菩薩摩訶薩與一切有情,應

無差別.爾時,具壽善現讚舍利子言:

善哉,善哉!誠如所說.能如實取我所

說義.所以者何?舍利子,有情非有故,

當知作意,亦非有;我、命者、生者、養者、

士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、

知者、見者,非有故,當知作意,亦非有.

有情無實故,當知作意,亦無實;我乃

至見者,無實故,當知作意亦無實.有

情無自性故,當知作意亦無自性;我

乃至見者,無自性故,當知作意,亦無

自性.有情空故,當知作意,亦空;我乃

至見者,空故,當知作意亦空.有情遠

離故,當知作意亦遠離;我乃至見者,

遠離故,當知作意,亦遠離.有情寂靜

故,當知作意,亦寂靜;我乃至見者,寂

靜故,當知作意,亦寂靜.有情無覺知

故,當知作意,亦無覺知;我乃至見者,

無覺知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,色非有故,當知作意,亦非有;

受、想、行、識非有故,當知作意,亦非有.

色無實故,當知作意亦無實;受、想、行、

識無實故,當知作意亦無實.色無自

性故,當知作意亦無自性;受、想、行、識

無自性故,當知作意亦無自性.色空

故,當知作意亦空;受、想、行、識空故,當

知作意亦空.色遠離故,當知作意,亦

遠離;受、想、行、識遠離故,當知作意亦

遠離.色寂靜故,當知作意亦寂靜;受、

想、行、識寂靜故,當知作意亦寂靜.色

無覺知故,當知作意,亦無覺知;受、想、

行、識無覺知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,眼處非有故,當知作意,亦非

有;耳、鼻、舌、身、意處非有故,當知作意,

亦非有.眼處無實故,當知作意,亦無

實;耳、鼻、舌、身、意處無實故,當知作意,

亦無實.眼處無自性故,當知作意,亦

無自性;耳、鼻、舌、身、意處無自性故,當

知作意,亦無自性.眼處空故,當知作

意,亦空;耳、鼻、舌、身、意處空故,當知作

意,亦空.眼處遠離故,當知作意,亦遠

離;耳、鼻、舌、身、意處遠離故,當知作意,

亦遠離.眼處寂靜故,當知作意,亦寂

靜;耳、鼻、舌、身、意處寂靜故,當知作意,

亦寂靜.眼處無覺知故,當知作意,亦

無覺知;耳、鼻、舌、身、意處無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,色處非有故,當知作意,亦非

有;聲、香、味、觸、法處非有故,當知作意,

亦非有.色處無實故,當知作意,亦無

實;聲、香、味、觸、法處無實故,當知作意,

亦無實.色處無自性故,當知作意,亦

無自性;聲、香、味、觸、法處無自性故,當

知作意,亦無自性.色處空故,當知作

意,亦空;聲、香、味、觸、法處空故,當知作

意,亦空.色處遠離故,當知作意,亦遠

離;聲、香、味、觸、法處遠離故,當知作意,

亦遠離.色處寂靜故,當知作意,亦寂

靜;聲、香、味、觸、法處寂靜故,當知作意,

亦寂靜.色處無覺知故,當知作意,亦

無覺知;聲、香、味、觸、法處無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,眼界非有故,當知作意,亦非

有;色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受非有故,當知作意,亦非有.眼

界無實故,當知作意,亦無實;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受無實故,當知

作意,亦無實.眼界無自性故,當知作

意,亦無自性;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受無自性故,當知作意,亦無自

性.眼界空故,當知作意亦空;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受空故,當知作

意,亦空.眼界遠離故,當知作意,亦遠

離;色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠

離故,當知作意,亦遠離.眼界寂靜故,

當知作意,亦寂靜;色界乃至眼觸爲

緣所生諸受寂靜故,當知作意,亦寂

靜.眼界無覺知故,當知作意,亦無覺

知;色界乃至眼觸爲緣所生諸受無

覺知故,當知作意,亦無覺知.舍利子,

耳界非有故,當知作意亦非有;聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

非有故,當知作意,亦非有.耳界無實

故,當知作意,亦無實;聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受無實故,當知作意,亦

無實.耳界無自性故,當知作意,亦無

自性;聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

無自性故,當知作意,亦無自性.耳界

空故,當知作意亦空;聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受空故,當知作意,亦空.

耳界遠離故,當知作意,亦遠離;聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受遠離故,當

知作意,亦遠離.耳界寂靜故,當知作

意,亦寂靜;聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受寂靜故,當知作意,亦寂靜.耳界

無覺知故,當知作意,亦無覺知;聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受無覺知故,

當知作意,亦無覺知.舍利子,鼻界非

有故,當知作意,亦非有;香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受非有故,

當知作意,亦非有.鼻界無實故,當知

作意,亦無實;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受無實故,當知作意,亦無實.鼻

界無自性故,當知作意,亦無自性;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性

故,當知作意亦無自性.鼻界空故,當

知作意亦空;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受空故,當知作意,亦空.鼻界遠

離故,當知作意,亦遠離;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受遠離故,當知作意,

亦遠離.鼻界寂靜故,當知作意,亦寂

靜;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂

靜故,當知作意,亦寂靜.鼻界無覺知

故,當知作意,亦無覺知;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受無覺知故,當知作

意,亦無覺知.舍利子,舌界非有故,當

知作意,亦非有;味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受非有故,當知作

意,亦非有.舌界無實故,當知作意,亦

無實;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

無實故,當知作意,亦無實.舌界無自

性故,當知作意,亦無自性;味界乃至

舌觸爲緣所生諸受無自性故,當知

作意,亦無自性.舌界空故,當知作意,

亦空;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

空故,當知作意,亦空.舌界遠離故,當

知作意,亦遠離;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受遠離故,當知作意,亦遠離.

舌界寂靜故,當知作意,亦寂靜;味界

乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜故,當

知作意,亦寂靜.舌界無覺知故,當知

作意,亦無覺知;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受無覺知故,當知作意,亦無

覺知.舍利子,身界非有故,當知作意,

亦非有;觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受非有故,當知作意,亦非

有.身界無實故,當知作意,亦無實;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受無實故,

當知作意,亦無實.身界無自性故,當

知作意,亦無自性;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受無自性故,當知作意,亦

無自性.身界空故,當知作意,亦空;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受空故,當

知作意,亦空.身界遠離故,當知作意,

亦遠離;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受遠離故,當知作意,亦遠離.身界寂

靜故,當知作意,亦寂靜;觸界乃至身

觸爲緣所生諸受寂靜故,當知作意,

亦寂靜.身界無覺知故,當知作意,亦

無覺知;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受無覺知故,當知作意,亦無覺知.舍

利子,意界非有故,當知作意,亦非有;

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受非有故,當知作意,亦非有.意界

無實故,當知作意,亦無實;法界乃至

意觸爲緣所生諸受無實故,當知作

意,亦無實.意界無自性故,當知作意,

亦無自性;法界乃至意觸爲緣所生

諸受無自性故,當知作意,亦無自性.

意界空故,當知作意,亦空;法界乃至

意觸爲緣所生諸受空故,當知作意,

亦空.意界遠離故,當知作意,亦遠離;

法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離

故,當知作意,亦遠離.意界寂靜故,當

知作意,亦寂靜;法界乃至意觸爲緣

所生諸受寂靜故,當知作意,亦寂靜.

意界無覺知故,當知作意,亦無覺知;

法界乃至意觸爲緣所生諸受無覺

知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,地界非有故,當知作意,亦非

有;水、火、風、空、識界非有故,當知作意,

亦非有.地界無實故,當知作意,亦無

實;水、火、風、空、識界無實故,當知作意,

亦無實.地界無自性故,當知作意,亦

無自性;水、火、風、空、識界無自性故,當

知作意,亦無自性.地界空故,當知作

意,亦空;水、火、風、空、識界空故,當知作

意,亦空.地界遠離故,當知作意,亦遠

離;水、火、風、空、識界遠離故,當知作意,

亦遠離.地界寂靜故,當知作意,亦寂

靜;水、火、風、空、識界寂靜故,當知作意,

亦寂靜.地界無覺知故,當知作意,亦

無覺知;水、火、風、空、識界無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,苦聖諦非有故,當知作意,亦

非有集滅道聖諦非有故當知作意

亦非有.苦聖諦無實故,當知作意,亦

無實;集、滅、道聖諦無實故,當知作意,

亦無實.苦聖諦無自性故,當知作意,

亦無自性;集、滅、道聖諦無自性故,當

知作意,亦無自性.苦聖諦空故,當知

作意,亦空;集、滅、道聖諦空故,當知作

意,亦空.苦聖諦遠離故,當知作意,亦

遠離;集、滅、道聖諦遠離故,當知作意,

亦遠離.苦聖諦寂靜故,當知作意,亦

寂靜;集、滅、道聖諦寂靜故,當知作意,

亦寂靜.苦聖諦無覺知故,當知作意,

亦無覺知;集、滅、道聖諦無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,無明非有故,當知作意,亦非

有;行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱非有故,當知作意,亦

非有.無明無實故,當知作意,亦無實;

行乃至老死愁歎苦憂惱無實故,當

知作意,亦無實.無明無自性故,當知

作意,亦無自性;行乃至老死愁歎苦

憂惱無自性故,當知作意,亦無自性.

無明空故,當知作意亦空;行乃至老

死愁歎苦憂惱空故,當知作意,亦空.

無明遠離故,當知作意,亦遠離;行乃

至老死愁歎苦憂惱遠離故,當知作

意,亦遠離.無明寂靜故,當知作意,亦

寂靜;行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜

故,當知作意,亦寂靜.無明無覺知故,

當知作意,亦無覺知;行乃至老死愁

歎苦憂惱無覺知故,當知作意,亦無

覺知.

舍利子,內空非有故,當知作意,亦非

有;外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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

自性空非有故,當知作意,亦非有.內

空無實故,當知作意,亦無實;外空乃

至無性自性空無實故,當知作意,亦

無實.內空無自性故,當知作意,亦無

自性;外空乃至無性自性空無自性

故,當知作意,亦無自性.內空空故,當

知作意,亦空;外空乃至無性自性空

空故,當知作意,亦空.內空遠離故,當

知作意,亦遠離;外空乃至無性自性

空遠離故,當知作意,亦遠離.內空寂

靜故,當知作意,亦寂靜;外空乃至無

性自性空寂靜故,當知作意,亦寂靜.

內空無覺知故.當知作意,亦無覺知;

外空乃至無性自性空無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,眞如非有故,當知作意,亦非

有;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、

不思議界非有故、當知作意,亦非有.

眞如無實故,當知作意,亦無實;法界

乃至不思議界無實故,當知作意,亦

無實.眞如無自性故,當知作意,亦無

自性;法界乃至不思議界無自性故,

當知作意,亦無自性.眞如空故,當知

作意,亦空;法界乃至不思議界空故,

當知作意,亦空.眞如遠離故,當知作

意,亦遠離;法界乃至不思議界遠離

故,當知作意,亦遠離.眞如寂靜故,當

知作意,亦寂靜;法界乃至不思議界

寂靜故,當知作意,亦寂靜.眞如無覺

知故,當知作意,亦無覺知;法界乃至

不思議界無覺知故,當知作意,亦無

覺知.

舍利子,布施波羅蜜多非有故,當知

作意.亦非有;淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多非有故,當知作意,亦非

有.布施波羅蜜多無實故,當知作意,

亦無實;淨戒乃至般若波羅蜜多無

實故,當知作意,亦無實.布施波羅蜜

多無自性故,當知作意,亦無自性;淨

戒乃至般若波羅蜜多無自性故,當

知作意,亦無自性.布施波羅蜜多空

故,當知作意,亦空;淨戒乃至般若波

羅蜜多空故,當知作意,亦空.布施波

羅蜜多遠離故,當知作意,亦遠離;淨

戒乃至般若波羅蜜多遠離故,當知

作意,亦遠離.布施波羅蜜多寂靜故,

當知作意,亦寂靜;淨戒乃至般若波

羅蜜多寂靜故,當知作意,亦寂靜.布

施波羅蜜多無覺知故,當知作意,亦

無覺知;淨戒乃至般若波羅蜜多無

覺知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,四靜慮非有故,當知作意,亦

非有;四無量、四無、色定非有故,當知

作意,亦非有.四靜慮無實故,當知作

意,亦無實;四無量、四無色定無實故,

當知作意,亦無實.四靜慮無自性故,

當知作意,亦無自性;四無量、四無色

定無自性故,當知作意,亦無自性.四

靜慮空故,當知作意,亦空;四無量、四

無色定空故,當知作意,亦空.四靜慮

遠離故,當知作意,亦遠離;四無量、四

無色定遠離故,當知作意,亦遠離.四

靜慮寂靜故,當知作意,亦寂靜;四無

量、四無色定寂靜故,當知作意,亦寂

靜.四靜慮無覺知故,當知作意,亦無

覺知;四無量,四無色定無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,八解脫非有故,當知作意,亦

非有;八勝處、九次第定、十遍處非有

故,當知作意,亦非有.八解脫無實故,

當知作意,亦無實;八勝處、九次第定、

十遍處無實故,當知作意,亦無實.八

解脫無自性故,當知作意,亦無自性;

八勝處、九次第定、十遍處無自性故,

當知作意,亦無自性.八解脫空故,當

知作意亦空;八勝處、九次第定、十遍

處空故,當知作意,亦空.八解脫遠離

故,當知作意,亦遠離;八勝處、九次第

定、十遍處遠離故,當知作意,亦遠離.

八解脫寂靜故,當知作意,亦寂靜;八

勝處、九次第定、十遍處寂靜故,當知

作意,亦寂靜.八解脫無覺知故,當知

作意,亦無覺知;八勝處、九次第定、十

遍處無覺知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,四念住非有故,當知作意,亦

非有;四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支非有故,當知作意,亦

非有.四念住無實故,當知作意,亦無

實;四正斷乃至八聖道支無實故,當

知作意,亦無實.四念住無自性故,當

知作意,亦無自性;四正斷乃至八聖

道支無自性故,當知作意,亦無自性.

四念住空故,當知作意,亦空;四正斷

乃至八聖道支空故,當知作意,亦空.

四念住遠離故,當知作意,亦遠離;四

正斷乃至八聖道支遠離故,當知作

意,亦遠離.四念住寂靜故,當知作意,

亦寂靜;四正斷乃至八聖道支寂靜

故,當知作意,亦寂靜.四念住無覺知

故,當知作意,亦無覺知;四正斷乃至

八聖道支無覺知故,當知作意,亦無

覺知.

舍利子,空解脫門非有故,當知作意,

亦非有;無相、無願解脫門非有故,當

知作意,亦非有.空解脫門無實故,當

知作意,亦無實;無相、無願解脫門無

實故,當知作意,亦無實.空解脫門無

自性故,當知作意,亦無自性;無相、無

願解脫門無自性故,當知作意,亦無

自性,空解脫門空故,當知作意,亦空;

無相、無願解脫門空故,當知作意,亦

空.空解脫門遠離故,當知作意,亦遠

離;無相、無願解脫門遠離故,當知作

意,亦遠離.空解脫門寂靜故,當知作

意,亦寂靜;無相、無願解脫門寂靜故,

當知作意,亦寂靜.空解脫門無覺知

故,當知作意,亦無覺知;無相、無願解

脫門無覺知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,五眼非有故,當知作意,亦非

有;六神通非有故,當知作意,亦非有.

五眼無實故,當知作意,亦無實;六神

通無實故,當知作意,亦無實.五眼無

自性故,當知作意,亦無自性;六神通

無自性故,當知作意,亦無自性.五眼

空故,當知作意,亦空;六神通空故,當

知作意,亦空.五眼遠離故,當知作意,

亦遠離;六神通遠離故,當知作意,亦

遠離.五眼寂靜故,當知作意,亦寂靜;

六神通寂靜故,當知作意,亦寂靜.五

眼無覺知故,當知作意,亦無覺知;六

神通無覺知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,佛十力非有故,當知作意,亦

非有;四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法非有故,當

知作意,亦非有.佛十力無實故,當知

作意,亦無實;四無所畏乃至十八佛

不共法無實故,當知作意,亦無實.佛

十力無自性故,當知作意,亦無自性;

四無所畏乃至十八佛不共法無自

性故,當知作意,亦無自性.佛十力空

故,當知作意,亦空;四無所畏乃至十

八佛不共法空故,當知作意,亦空.佛

十力遠離故,當知作意,亦遠離;四無

所畏乃至十八佛不共法遠離故,當

知作意,亦遠離.佛十力寂靜故,當知

作意,亦寂靜;四無所畏乃至十八佛

不共法寂靜故,當知作意,亦寂靜.佛

十力無覺知故,當知作意,亦無覺知;

四無所畏乃至十八佛不共法無覺

知故,當知作意,亦無覺知.

舍利子,無忘失法非有故,當知作意,

亦非有;恒住捨性非有故,當知作意,

亦非有.無忘失法無實故,當知作意,

亦無實;恒住捨性無實故,當知作意,

亦無實.無忘失法無自性故,當知作

意,亦無自性;恒住捨性無自性故,當

知作意,亦無自性.無忘失法空故,當

知作意,亦空;恒住捨性空故,當知作

意,亦空.無忘失法遠離故,當知作意,

亦遠離;恒住捨性遠離故,當知作意,

亦遠離.無忘失法寂靜故,當知作意,

亦寂靜;恒住捨性寂靜故,當知作意,

亦寂靜.無忘失法無覺知故,當知作

意,亦無覺知;恒住捨性無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,一切陁羅尼門非有故,當知

作意,亦非有;一切三摩地門非有故,

當知作意,亦非有.一切陁羅尼門無

實故,當知作意,亦無實;一切三摩地

門無實故,當知作意,亦無實.一切陁

羅尼門無自性故,當知作意,亦無自

性;一切三摩地門無自性故,當知作

意,亦無自性.一切陁羅尼門空故,當

知作意,亦空;一切三摩地門空故,當

知作意,亦空.一切陁羅尼門遠離故,

當知作意,亦遠離;一切三摩地門遠

離故,當知作意,亦遠離.一切陁羅尼

門寂靜故,當知作意,亦寂靜;一切三

摩地門寂靜故,當知作意,亦寂靜.一

切陁羅尼門無覺知故,當知作意,亦

無覺知;一切三摩地門無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,一切智非有故,當知作意,亦

非有;道相智、一切相智非有故,當知

作意,亦非有.一切智無實故,當知作

意,亦無實;道相智、一切相智無實故,

當知作意,亦無實.一切智無自性故,

當知作意,亦無自性;道相智、一切相

智無自性故,當知作意,亦無自性.一

切智空故,當知作意,亦空;道相智、一

切相智空故,當知作意,亦空.一切智

遠離故,當知作意,亦遠離;道相智、一

切相智遠離故,當知作意,亦遠離.一

切智寂靜故,當知作意,亦寂靜;道相

智一切相智寂靜故當知作意亦寂

靜.一切智無覺知故,當知作意,亦無

覺知;道相智、一切相智無覺知故,當

知作意,亦無覺知.

舍利子,聲聞菩提非有故,當知作意

亦非有;獨覺菩提、無上菩提非有故,

當知作意,亦非有.聲聞菩提無實故,

當知作意,亦無實;獨覺菩提、無上菩

提無實故,當知作意,亦無實.聲聞菩

提無自性故,當知作意,亦無自性;獨

覺菩提、無上菩提無自性故,當知作

意,亦無自性.聲聞菩提空故,當知作

意,亦空;獨覺菩提、無上菩提空故,當

知作意,亦空.聲聞菩提遠離故,當知

作意,亦遠離;獨覺菩提、無上菩提遠

離故,當知作意,亦遠離.聲聞菩提寂

靜故,當知作意,亦寂靜;獨覺菩提、無

上菩提寂靜故,當知作意,亦寂靜.聲

聞菩提無覺知故,當知作意,亦無覺

知獨覺菩提、無上菩提無覺知故,當

知作意,亦無覺知.舍利子,由此緣故,

諸菩薩摩訶薩,住如是住,常應不捨

大悲作意.

爾時,世尊讚善現言:善哉,善哉!汝善

能爲菩薩摩訶薩,宣說般若波羅蜜

多.此皆如來威神之力.諸有欲爲菩

薩摩訶薩,宣說般若波羅蜜多者,皆

應如汝之所宣說.諸有菩薩摩訶薩

欲學般若波羅蜜多者,皆應隨汝所

說而學.具壽善現爲諸菩薩摩訶薩,

說是般若波羅蜜多時,於此三千大

千世界六種轉變: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;東踊西沒,西踊東沒,南踊北沒,

北踊南沒,中踊邊沒,邊踊中沒.爾時,

如來卽便微笑,具壽善現白言:世尊,

何因何緣,現此微笑?佛告善現:如我

於此三千大千堪忍世界,爲諸菩薩

摩訶薩,宣說般若波羅蜜多.今於十

方無量無數無邊世界,諸佛世尊,亦

爲諸菩薩摩訶薩,宣說般若波羅蜜

多.如今於此三千大千堪忍世界,有

十二那庾多諸天人等,聞說般若波

羅蜜多,於諸法中,得無生忍.今於十

方無量無數無邊世界,各有無量無

數無邊有情,聞彼諸佛所說般若波

羅蜜多,亦發阿耨多羅三藐三菩提心.

大般若波羅蜜多經卷第七十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅彫造

大般若波羅蜜多經卷第七十七 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之一

爾時,於此三千大千世界,所有四大

天王,各與無量百千俱胝那庾多,四

大天衆,俱來會坐.於此三千大千世

界,所有天帝,各與無量百千俱胝那

庾多,三十三天衆,俱來會坐.於此三

千大千世界,所有善時分天王,各與

無量百千俱胝那庾多,時分天衆,俱

來會坐.於此三千大千世界所有妙

喜足天王,各與無量百千俱胝那庾

多,喜足天衆,俱來會坐.於此三千大

千世界,所有樂變化天王,各與無量

百千俱胝那庾多,樂變化天衆,俱來

會坐.於此三千大千世界,所有自在

天王,各與無量百千俱胝那庾多,他

化自在天衆,俱來會坐.於此三千大

千世界,所有大梵天王,各與無量百

千俱胝那庾多,初靜慮天衆,俱來會

坐.於此三千大千世界,所有極光淨

天,各與無量百千俱胝那庾多,第二

靜慮天衆,俱來會坐.於此三千大千

世界,所有遍淨天,各與無量百千俱

胝那庾多,第三靜慮天衆,俱來會坐.

於此三千大千世界,所有廣果天,各

與無量百千俱胝那庾多,第四靜慮

天衆,俱來會坐.於此三千大千世界,

所有色究竟天,各與無量百千俱胝

那庾多,淨居天衆,俱來會坐.是諸天

衆,各以勝業,感妙身光,比如來身常

所現光,百分不及一,千分不及一,百

千分不及一乃至百千俱胝那庾多

分,亦不及一.如是數分、筭分、計分、喩

分乃至鄔波尼殺曇分,皆不及一.何

以故?以如來身常所現光,熾然爔赫.

於諸光中最尊、最勝、最極、最妙、無比、

無等無上第一,蔽諸天光,皆令不現,

猶如黑鐵對贍部金.

時,天帝釋白善現言:今此三千大千

世界,欲色諸天一切來集,咸皆渴仰

欲聞大德宣說般若波羅蜜多.大德,

何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多?

云何菩薩摩訶薩,應住般若波羅蜜

多?云何菩薩摩訶薩,應學般若波羅

蜜多?具壽善現告帝釋言:善哉!憍尸

迦,汝等諸天諦聽諦聽.吾當承佛神

力,順如來意,爲諸菩薩摩訶薩,宣說

般若波羅蜜多.如菩薩摩訶薩,所應

住,所應學.憍尸迦,汝諸天等,未發阿

耨多羅三藐三菩提心者,今皆應發.

憍尸迦,若入聲聞、獨覺、正性離生者,

不能復發阿耨多羅三藐三菩提心.

何以故?彼於生死流,已作限隔故.是

中設有能於無上正等菩提,發心趣

者,我亦隨喜.所以者何?諸勝士夫應

更求上法,我於有情最妙善品,不爲

礙故.

憍尸迦,汝問,何者是菩薩摩訶薩般

若波羅蜜多者,諦聽諦聽,當爲汝說.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟色無常,

思惟受、想、行、識無常.思惟色苦,思惟

受、想、行、識苦.思惟色無我,思惟受、想、

行、識無我.思惟色不淨,思惟受、想、行、

識不淨.思惟色空,思惟受、想、行、識空.

思惟色無相,思惟受、想、行、識無相.思

惟色無願,思惟受、想、行、識無願.思惟

色寂靜,思惟受、想、行、識寂靜.思惟色

遠離,思惟受、想、行、識遠離.思惟色如

病,思惟受、想、行、識如病.思惟色如癰,

思惟受、想、行、識如癰.思惟色如箭,思

惟受、想、行、識如箭.思惟色如瘡,思惟

受、想、行、識如瘡.思惟色熱惱,思惟受、

想、行、識熱惱.思惟色逼切,思惟受、想、

行、識逼切.思惟色敗壞,思惟受、想、行、

識敗壞.思惟色衰朽,思惟受、想、行、識

衰朽.思惟色變動,思惟受、想、行、識變

動.思惟色速滅,思惟受、想、行、識速滅.

思惟色可畏,思惟受、想、行、識可畏.思

惟色可厭,思惟受、想、行、識可厭.思惟

色有災,思惟受、想、行、識有災.思惟色

有撗,思惟受、想、行、識有撗.思惟色有

疫,思惟受、想、行、識有疫.思惟色有癘,

思惟受、想、行、識有癘.思惟色性不安

隱,思惟受、想、行、識性不安隱.思惟色

不可保信,思惟受、想、行、識不可保信.

思惟色無生無滅,思惟受、想、行、識無

生無滅.思惟色無染無淨,思惟受、想、

行、識無染無淨.思惟色無作無爲,思

惟受、想、行、識無作無爲.憍尸迦,是爲

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟眼處無

常,思惟耳、鼻、舌、身、意處無常.思惟

眼處苦,思惟耳、鼻、舌、身、意處苦.思惟

眼處無我,思惟耳、鼻、舌、身、意處無我.

思惟眼處不淨,思惟耳、鼻、舌、身、意處

不淨.思惟眼處空,思惟耳、鼻、舌、身、意

處空.思惟眼處無相,思惟耳、鼻、舌、身、

意處無相.思惟眼處無願,思惟耳、鼻、

舌、身、意處無願.思惟眼處寂靜,思惟

耳、鼻、舌、身、意處寂靜.思惟眼處遠離,

思惟耳、鼻、舌、身、意處遠離.思惟眼處

如病,思惟耳、鼻、舌、身、意處如病.思惟

眼處如癰,思惟耳、鼻、舌、身、意處如癰.

思惟眼處如箭,思惟耳、鼻、舌、身、意處

如箭.思惟眼處如瘡,思惟耳、鼻、舌、身、

意處如瘡.思惟眼處熱惱,思惟耳、鼻、

舌、身、意處熱惱.思惟眼處逼切,思惟

耳、鼻、舌、身、意處逼切.思惟眼處敗壞,

思惟耳、鼻、舌、身、意處敗壞.思惟眼處

衰朽,思惟耳、鼻、舌、身、意處衰朽.思惟

眼處變動,思惟耳、鼻、舌、身、意處變動.

思惟眼處速滅,思惟耳、鼻、舌、身、意處

速滅.思惟眼處可畏,思惟耳、鼻、舌、身、

意處可畏.思惟眼處可厭,思惟耳、鼻、

舌、身、意處可厭.思惟眼處有災,思惟

耳、鼻、舌、身、意處有災.思惟眼處有撗,

思惟耳、鼻、舌、身、意處有撗.思惟眼處

有疫,思惟耳、鼻、舌、身、意處有疫.思惟

眼處有癘,思惟耳、鼻、舌、身、意處有癘.

思惟眼處性不安隱,思惟耳、鼻、舌、身、

意處性不安隱.思惟眼處不可保信,

思惟耳、鼻、舌、身、意處不可保信.思惟

眼處無生無滅,思惟耳、鼻、舌、身、意處

無生無滅.思惟眼處無染無淨,思惟

耳、鼻、舌、身、意處無染無淨.思惟眼處

無作無爲,思惟耳、鼻、舌、身、意處無作

無爲.憍尸迦,是爲菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便.思惟色處無

常,思惟聲、香、味、觸、法處無常.思惟色

處苦,思惟聲、香、味、觸、法處苦.思惟色

處無我,思惟聲、香、味、觸、法處無我.思

惟色處不淨,思惟聲、香、味、觸、法處不

淨.思惟色處空,思惟聲、香、味、觸、法處

空.思惟色處無相,思惟聲、香、味、觸、法

處無相.思惟色處無願,思惟聲、香、味、

觸、法處無願.思惟色處寂靜,思惟聲、

香、味、觸、法處寂靜.思惟色處遠離,思

惟聲、香、味、觸、法處遠離.思惟色處如

病,思惟聲、香、味、觸、法處如病.思惟色

處如癰,思惟聲、香、味、觸、法處如癰.思

惟色處如箭,思惟聲、香、味、觸、法處如

箭.思惟色處如瘡,思惟聲、香、味、觸、法

處如瘡.思惟色處熱惱,思惟聲、香、味、

觸、法處熱惱.思惟色處逼切,思惟聲、

香、味、觸、法處逼切.思惟色處敗壞,思

惟聲、香、味、觸、法處敗壞.思惟色處衰

朽,思惟聲、香、味、觸、法處衰朽.思惟色

處變動,思惟聲、香、味、觸、法處變動.思

惟色處速滅,思惟聲、香、味、觸、法處速

滅.思惟色處可畏,思惟聲、香、味、觸、法

處可畏.思惟色處可厭,思惟聲、香、味、

觸、法處可厭.思惟色處有災,思惟聲、

香、味、觸、法處有災.思惟色處有撗,思

惟聲、香、味、觸、法處有撗.思惟色處有

疫,思惟聲、香、味、觸、法處有疫.思惟色

處有癘,思惟聲、香、味、觸、法處有癘.思

惟色處性不安隱,思惟聲、香、味、觸、法

處性不安隱.思惟色處不可保信,思

惟聲、香、味、觸、法處不可保信.思惟色

處無生無滅,思惟聲、香、味、觸、法處無

生無滅.思惟色處無染無淨,思惟聲、

香、味、觸、法處無染無淨.思惟色處無

作無爲,思惟聲、香、味、觸、法處無作無

爲.憍尸迦,是爲菩薩摩訶薩般若波

羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟眼界無

常,思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受無常.思惟眼界苦,思惟

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受苦.思惟眼界無我,思惟色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無

我.思惟眼界不淨,思惟色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受不淨.思

惟眼界空,思惟色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受空.思惟眼界無

相,思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受無相.思惟眼界無願,思

惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受無願.思惟眼界寂靜,思惟色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受寂靜.思惟眼界遠離,思惟色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受遠

離.思惟眼界如病,思惟色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受如病.思

惟眼界如癰,思惟色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受如癰.思惟眼

界如箭,思惟色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受如箭.思惟眼界如

瘡,思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受如瘡.思惟眼界熱惱,思

惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受熱惱.思惟眼界逼切,思惟色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受逼切.思惟眼界敗壞,思惟色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受敗

壞.思惟眼界衰朽,思惟色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受衰朽.思

惟眼界變動,思惟色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受變動.思惟眼

界速滅,思惟色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受速滅.思惟眼界可

畏,思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受可畏.思惟眼界可厭,思

惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受可厭.思惟眼界有災,思惟色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受有災.思惟眼界有撗,思惟色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受有

撗.思惟眼界有疫,思惟色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受有疫.思

惟眼界有癘,思惟色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受有癘.思惟眼

界性不安隱,思惟色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受性不安隱.思

惟眼界不可保信,思惟色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受不可保

信.思惟眼界無生無滅,思惟色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無

生無滅.思惟眼界無染無淨,思惟色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受無染無淨.思惟眼界無作無爲,思

惟色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟耳界無

常,思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受無常.思惟耳界苦,思惟

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受苦.思惟耳界無我,思惟聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受無

我.思惟耳界不淨,思惟聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受不淨.思

惟耳界空,思惟聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受空.思惟耳界無

相,思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受無相.思惟耳界無願,思

惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受無願.思惟耳界寂靜,思惟聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受寂靜.思惟耳界遠離,思惟聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受遠

離.思惟耳界如病,思惟聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受如病.思

惟耳界如癰,思惟聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受如癰.思惟耳

界如箭,思惟聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受如箭.思惟耳界如

瘡,思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受如瘡.思惟耳界熱惱,思

惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受熱惱.思惟耳界逼切,思惟聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受逼切.思惟耳界敗壞,思惟聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受敗

壞.思惟耳界衰朽,思惟聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受衰朽.思

惟耳界變動,思惟聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受變動.思惟耳

界速滅,思惟聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受速滅.思惟耳界可

畏,思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受可畏.思惟耳界可厭,思

惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受可厭.思惟耳界有災,思惟聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受有災.思惟耳界有撗,思惟聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受有

撗.思惟耳界有疫,思惟聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受有疫.思

惟耳界有癘,思惟聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受有癘.思惟耳

界性不安隱,思惟聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受性不安隱.思

惟耳界不可保信,思惟聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受不可保

信.思惟耳界無生無滅,思惟聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受無

生無滅.思惟耳界無染無淨,思惟聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受無染無淨.思惟耳界無作無爲,思

惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟鼻界無

常,思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受無常.思惟鼻界苦,思惟

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受苦.思惟鼻界無我,思惟香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無

我.思惟鼻界不淨,思惟香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受不淨.思

惟鼻界空,思惟香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受空.思惟鼻界無

相,思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受無相.思惟鼻界無願,思

惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受無願.思惟鼻界寂靜,思惟香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受寂靜.思惟鼻界遠離,思惟香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受遠

離.思惟鼻界如病,思惟香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受如病.思

惟鼻界如癰,思惟香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受如癰.思惟鼻

界如箭,思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受如箭.思惟鼻界如

瘡,思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受如瘡.思惟鼻界熱惱,思

惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受熱惱.思惟鼻界逼切,思惟香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受逼切.思惟鼻界敗壞,思惟香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受敗

壞.思惟鼻界衰朽,思惟香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受衰朽.思

惟鼻界變動,思惟香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受變動.思惟鼻

界速滅,思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受速滅.思惟鼻界可

畏,思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受可畏.思惟鼻界可厭,思

惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受可厭.思惟鼻界有災,思惟香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受有災.思惟鼻界有撗,思惟香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受有

撗.思惟鼻界有疫,思惟香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受有疫.思

惟鼻界有癘,思惟香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受有癘.思惟鼻

界性不安隱,思惟香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受性不安隱.思

惟鼻界不可保信,思惟香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受不可保

信.思惟鼻界無生無滅,思惟香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無

生無滅.思惟鼻界無染無淨,思惟香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受無染無淨.思惟鼻界無作無爲,思

惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟舌界無

常,思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受無常.思惟舌界苦,思惟

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受苦.思惟舌界無我,思惟味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無

我.思惟舌界不淨,思惟味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受不淨.思

惟舌界空,思惟味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受空.思惟舌界無

相,思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受無相.思惟舌界無願,思

惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受無願.思惟舌界寂靜,思惟味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受寂靜.思惟舌界遠離,思惟味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受遠

離.思惟舌界如病,思惟味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受如病.思

惟舌界如癰,思惟味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受如癰.思惟舌

界如箭,思惟味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受如箭.思惟舌界如

瘡,思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受如瘡.思惟舌界熱惱,思

惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受熱惱.思惟舌界逼切,思惟味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受逼切.思惟舌界敗壞,思惟味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受敗

壞.思惟舌界衰朽,思惟味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受衰朽.思

惟舌界變動,思惟味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受變動.思惟舌

界速滅,思惟味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受速滅.思惟舌界可

畏,思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受可畏.思惟舌界可厭,思

惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受可厭.思惟舌界有災,思惟味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受有災.思惟舌界有撗,思惟味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受有

撗.思惟舌界有疫,思惟味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受有疫.思

惟舌界有癘,思惟味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受有癘.思惟舌

界性不安隱,思惟味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受性不安隱.思

惟舌界不可保信,思惟味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受不可保

信.思惟舌界無生無滅,思惟味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受無

生無滅.思惟舌界無染無淨,思惟味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受無染無淨.思惟舌界無作無爲,思

惟味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟身界無

常,思惟觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受無常.思惟身界苦,思惟

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受苦.思惟身界無我,思惟觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受無

我.思惟身界不淨,思惟觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受不淨.思

惟身界空,思惟觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受空.思惟身界無

相,思惟觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受無相.思惟身界無願,思

惟觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受無願.思惟身界寂靜,思惟觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受寂靜.思惟身界遠離,思惟觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受遠

離.思惟身界如病,思惟觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受如病.思

惟身界如癰,思惟觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受如癰.思惟身

界如箭,思惟觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受如箭.思惟身界如

瘡,思惟觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受如瘡.思惟身界熱惱,思

惟觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受熱惱.思惟身界逼切,思惟觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受逼切.思惟身界敗壞,思惟觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受敗

壞.思惟身界衰朽,思惟觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受衰朽.思

惟身界變動,思惟觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受變動.思惟身

界速滅,思惟觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受速滅.思惟身界可

畏,思惟觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受可畏.思惟身界可厭,思

惟觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受可厭.思惟身界有災,思惟觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受有災.思惟身界有撗,思惟觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受有

撗.思惟身界有疫,思惟觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受有疫.思

惟身界有癘,思惟觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受有癘.思惟身

界性不安隱,思惟觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受性不安隱.思

惟身界不可保信,思惟觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受不可保

信.思惟身界無生無滅,思惟觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受無

生無滅.思惟身界無染無淨,思惟觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受無染無淨.思惟身界無作無爲,思

惟觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟意界無

常,思惟法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受無常.思惟意界苦,思惟

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受苦.思惟意界無我,思惟法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受無

我.思惟意界不淨,思惟法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受不淨.思

惟意界空,思惟法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受空.思惟意界無

相,思惟法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受無相.思惟意界無願,思

惟法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受無願.思惟意界寂靜,思惟法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受寂靜.思惟意界遠離,思惟法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受遠

離.思惟意界如病,思惟法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受如病.思

惟意界如癰,思惟法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受如癰.思惟意

界如箭,思惟法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受如箭.思惟意界如

瘡,思惟法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受如瘡.思惟意界熱惱,思

惟法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受熱惱.思惟意界逼切,思惟法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受逼切.思惟意界敗壞,思惟法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受敗

壞.思惟意界衰朽,思惟法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受衰朽.思

惟意界變動,思惟法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受變動.思惟意

界速滅,思惟法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受速滅.思惟意界可

畏,思惟法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受可畏.思惟意界可厭,思

惟法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受可厭.思惟意界有災,思惟法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受有災.思惟意界有撗,思惟法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受有

撗.思惟意界有疫,思惟法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受有疫.思

惟意界有癘,思惟法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受有癘.思惟意

界性不安隱,思惟法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受性不安隱.思

惟意界不可保信,思惟法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受不可保

信.思惟意界無生無滅,思惟法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受無

生無滅.思惟意界無染無淨,思惟法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受無染無淨.思惟意界無作無爲,思

惟法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第七十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十八 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之二

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟地界無

常,思惟水、火、風、空、識界無常.思惟地

界苦,思惟水、火、風、空、識界苦.思惟地

界無我,思惟水、火、風、空、識界無我.思

惟地界不淨,思惟水、火、風、空、識界不

淨.思惟地界空,思惟水、火、風、空、識界

空.思惟地界無相,思惟水、火、風、空、識

界無相.思惟地界無願,思惟水、火、風、

空、識界無願.思惟地界寂靜,思惟水、

火、風、空、識界寂靜.思惟地界遠離,思

惟水、火、風、空、識界遠離.思惟地界如

病,思惟水、火、風、空、識界如病.思惟地

界如癰,思惟水、火、風、空、識界如癰.思

惟地界如箭,思惟水、火、風、空、識界如

箭.思惟地界如瘡,思惟水、火、風、空、識

界如瘡.思惟地界熱惱,思惟水、火、風、

空、識界熱惱.思惟地界逼切,思惟水、

火、風、空、識界逼切.思惟地界敗壞,思

惟水、火、風、空、識界敗壞.思惟地界衰

朽,思惟水、火、風、空、識界衰朽.思惟地

界變動,思惟水、火、風、空、識界變動.思

惟地界速滅,思惟水、火、風、空、識界速

滅.思惟地界可畏,思惟水、火、風、空、識

界可畏.思惟地界可厭,思惟水、火、風、

空、識界可厭.思惟地界有災,思惟水、

火、風、空、識界有災.思惟地界有撗,思

惟水、火、風、空、識界有撗.思惟地界有

疫,思惟水、火、風、空、識界有疫.思惟地

界有癘,思惟水、火、風、空、識界有癘.思

惟地界性不安隱,思惟水、火、風、空、識

界性不安隱.思惟地界不可保信,思

惟水、火、風、空、識界不可保信.思惟地

界無生無滅,思惟水、火、風、空、識界無

生無滅.思惟地界無染無淨,思惟水、

火、風、空、識界無染無淨.思惟地界無

作無爲,思惟水、火、風、空、識界無作無

爲.憍尸迦,是爲菩薩摩訶薩般若波

羅蜜多.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,思惟無明無

常,思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱無常.思惟無明

苦,思惟行乃至老死愁歎苦憂惱苦.

思惟無明無我,思惟行乃至老死愁

歎苦憂惱無我.思惟無明不淨,思惟

行乃至老死愁歎苦憂惱不淨.思惟

無明空,思惟行乃至老死愁歎苦憂

惱空.思惟無明無相,思惟行乃至老

死愁歎苦憂惱無相.思惟無明無願,

思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願.

思惟無明寂靜,思惟行乃至老死愁

歎苦憂惱寂靜.思惟無明遠離,思惟

行乃至老死愁歎苦憂惱遠離.思惟

無明如病,思惟行乃至老死愁歎苦

憂惱如病.思惟無明如癰,思惟行乃

至老死愁歎苦憂惱如癰.思惟無明

如箭,思惟行乃至老死愁歎苦憂惱

如箭.思惟無明如瘡,思惟行乃至老

死愁歎苦憂惱如瘡.思惟無明熱惱,

思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱.

思惟無明逼切,思惟行乃至老死愁

歎苦憂惱逼切.思惟無明敗壞,思惟

行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞.思惟

無明衰朽,思惟行乃至老死愁歎苦

憂惱衰朽.思惟無明變動,思惟行乃

至老死愁歎苦憂惱變動.思惟無明

速滅,思惟行乃至老死愁歎苦憂惱

速滅.思惟無明可畏,思惟行乃至老

死愁歎苦憂惱可畏,思惟無明可厭,

思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可厭.

思惟無明有災,思惟行乃至老死愁

歎苦憂惱有災.思惟無明有撗,思惟

行乃至老死愁歎苦憂惱有撗.思惟

無明有疫,思惟行乃至老死愁歎苦

憂惱有疫.思惟無明有癘,思惟行乃

至老死愁歎苦憂惱有癘.思惟無明

性不安隱,思惟行乃至老死愁歎苦

憂惱性不安隱.思惟無明不可保信,

思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可

保信.思惟無明無生無滅,思惟行乃

至老死愁歎苦憂惱無生無滅.思惟

無明無染無淨,思惟行乃至老死愁

歎苦憂惱無染無淨.思惟無明無作

無爲,思惟行乃至老死愁歎苦憂惱

無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,用無所得爲方便,觀察內

空無我我所,觀察外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無我我所.觀

察內空無相,觀察外空乃至無性自

性空無相.觀察內空無願,觀察外空

乃至無性自性空無願.觀察內空寂

靜,觀察外空乃至無性自性空寂靜.

觀察內空遠離,觀察外空乃至無性

自性空遠離.觀察內空無生無滅,觀

察外空乃至無性自性空無生無滅.

觀察內空無染無淨,觀察外空乃至

無性自性空無染無淨.觀察內空無

作無爲,觀察外空乃至無性自性空

無作無爲.憍尸迦,是爲菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩以應一切智智心,用無所得爲方

便,觀察眞如無我我所,觀察法界、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

無我我所,觀察眞如無相,觀察法界

乃至不思議界無相.觀察眞如無願,

觀察法界乃至不思議界無願.觀察

眞如寂靜,觀察法界乃至不思議界

寂靜.觀察眞如遠離,觀察法界乃至

不思議界遠離.觀察眞如無生無滅,

觀察法界乃至不思議界無生無滅.

觀察眞如無染無淨,觀察法界乃至

不思議界無染無淨.觀察眞如無作

無爲,觀察法界乃至不思議界無作

無爲.憍尸迦,是爲菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,用無所得爲方便,行布施

波羅蜜多.若菩薩摩訶薩,以應一切

智智心,用無所得爲方便,行淨戒波

羅蜜多.若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,行安忍波羅

蜜多.若菩薩摩訶薩,以應一切智智

心,用無所得爲方便,行精進波羅蜜

多.若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

用無所得爲方便,行靜慮波羅蜜多.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,用

無所得爲方便,行般若波羅蜜多.憍

尸迦,是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若菩薩摩訶薩,以應一

切智智心,用無所得爲方便,修四靜

慮.若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,

用無所得爲方便,修四無量.若菩薩

摩訶薩,以應一切智智心,用無所得

爲方便,修四無色定.若菩薩摩訶薩,

以應一切智智心,用無所得爲方便,

修八解脫.若菩薩摩訶薩,以應一切

智智心,用無所得爲方便,修八勝處.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,用

無所得爲方便,修九次第定.若菩薩

摩訶薩,以應一切智智心,用無所得

爲方便,修十遍處.若菩薩摩訶薩,以

應一切智智心,用無所得爲方便,修

四念住.若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,修四正斷.若

菩薩摩訶薩以應一切智智心,用無

所得爲方便,修四神足.若菩薩摩訶

薩,以應一切智智心,用無所得爲方

便,修五根.若菩薩摩訶薩,以應一切

智智心,用無所得爲方便,修五力.若

菩薩摩訶薩,以應一切智智心,用無

所得爲方便,修七等覺支.若菩薩摩

訶薩,以應一切智智心,用無所得爲

方便,修八聖道支.若菩薩摩訶薩,以

應一切智智心,用無所得爲方便,修

空解脫門.若菩薩摩訶薩,以應一切

智智心,用無所得爲方便,修無相解

脫門.若菩薩摩訶薩,以應一切智智

心,用無所得爲方便,修無願解脫門.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,用

無所得爲方便,修四聖諦智.若菩薩

摩訶薩,以應一切智智心,用無所得

爲方便,修五眼.若菩薩摩訶薩,以應

一切智智心,用無所得爲方便,修六

神通.若菩薩摩訶薩,以應一切智智

心,用無所得爲方便,修佛十力.若菩

薩摩訶薩,以應一切智智心,用無所

得爲方便,修四無所畏.若菩薩摩訶

薩,以應一切智智心,用無所得爲方

便,修四無礙解.若菩薩摩訶薩,以應

一切智智心,用無所得爲方便,修大

慈、大悲、大喜、大捨、若菩薩摩訶薩,以

應一切智智心,用無所得爲方便,修

十八佛不共法.若菩薩摩訶薩,以應

一切智智心,用無所得爲方便,修無

忘失法.若菩薩摩訶薩,以應一切智

智心,用無所得爲方便,修恒住捨性.

若菩薩摩訶薩,以應一切智智心,用

無所得爲方便,修一切陁羅尼門.若

菩薩摩訶薩,以應一切智智心,用無

所得爲方便,修一切三摩地門.若菩

薩摩訶薩,以應一切智智心,用無所

得爲方便,修一切智.若菩薩摩訶薩,

以應一切智智心,用無所得爲方便,

修道相智.若菩薩摩訶薩,以應一切

智智心,用無所得爲方便,修一切相

智.憍尸迦,是爲菩薩摩訶薩般若波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多時,作如是觀:唯有諸法

互相緣藉,滋潤增長,遍滿充溢,無我

我所.復作是觀:菩薩摩訶薩迴向心,

不與菩提心和合.菩提心不與迴向

心和合.迴向心於菩提心中,無所有

不可得.菩提心於迴向心中,無所有,

不可得.菩薩摩訶薩雖觀諸法,而於

諸法,都無所見.憍尸迦,是爲菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多.時,天帝釋問善

現言:大德,云何菩薩摩訶薩迴向心,

不與菩提心和合?云何菩提心,不與

迴向心和合?云何迴向心,於菩提心

中,無所有,不可得?云何菩提心,於迴

向心中,無所有,不可得?善現答言:憍

尸迦,菩薩摩訶薩迴向心,則非心,菩

提心,亦非心.若非心,則不可思議,不

應非心迴向非心,亦不應非心迴向

不可思議,不應不可思議迴向不可

思議,亦不應不可思議迴向非心.何

以故?非心,卽是不可思議,不可思議,

卽是非心.如是二種,俱無所有,無所

有中,無迴向故.憍尸迦,若作是觀,是

爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多.

爾時,世尊讚善現言:善哉,善哉!汝善

能爲諸菩薩摩訶薩,宣說般若波羅

蜜多.亦善能勸勵諸菩薩摩訶薩令

歡喜踊躍,修學般若波羅蜜多.時,具

壽善現白佛言:世尊,我旣知恩,不應

不報.何以故?過去諸佛及諸弟子,爲

諸菩薩摩訶薩,宣說六波羅蜜多,示

現教導讚勵慶喜,安撫建立,令得究

竟.世尊,爾時亦在中學,今證無上正

等菩提故,我亦應承順佛教,爲諸菩

薩摩訶薩,宣說六波羅蜜多,示現教

導讚勵慶喜,安撫建立,令得究竟,速

證無上正等菩提.是則名爲報彼恩德.

爾時,具壽善現告天帝釋言:憍尸迦,

汝問,云何菩薩摩訶薩,應住般若波

羅蜜多者,諦聽諦聽,當爲汝說.菩薩

摩訶薩,於般若波羅蜜多,如所應住

不應住相.憍尸迦,色,色性空;受、想、行、

識,受、想、行、識性空;菩薩摩訶薩,菩薩

摩訶薩性空.若色性空,若受、想、行、識

性空,若菩薩摩訶薩性空,如是一切,

皆無二無二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

於般若波羅蜜多,應如是住.憍尸迦,

眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻

舌、身、意處性空;菩薩摩訶薩,菩薩摩

訶薩性空.若眼處性空,若耳、鼻、舌、身、

意處性空,若菩薩摩訶薩性空,如是

一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,於般若波羅蜜多,應如是住.憍

尸迦,色處,色處性空;聲、香、味、觸、法處,

聲、香、味、觸、法處性空;菩薩摩訶薩,菩

薩摩訶薩性空.若色處性空?若聲、香、

味、觸、法處性空,若菩薩摩訶薩性空,

如是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是

住.憍尸迦,眼界,眼界性空;色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色界

乃至眼觸爲緣所生諸受性空;菩薩

摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若眼界性

空,若色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受性空,若菩薩摩訶薩性空,

如是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是

住.憍尸迦,耳界,耳界性空;聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受性空;菩薩

摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若耳界性

空,若聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受性空;若菩薩摩訶薩性空,

如是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是住.

憍尸迦,鼻界,鼻界性空;香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受性空;菩薩摩

訶薩,菩薩摩訶薩性空.若鼻界性空,

若香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受性空;若菩薩摩訶薩性空,如

是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是住.

憍尸迦,舌界,舌界性空;味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,味界乃

至舌觸爲緣所生諸受性空;菩薩摩

訶薩,菩薩摩訶薩性空.若舌界性空,

若味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受性空,若菩薩摩訶薩性空,如

是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是住.

憍尸迦,身界,身界性空;觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,觸界乃

至身觸爲緣所生諸受性空;菩薩摩

訶薩,菩薩摩訶薩性空.若身界性空,

若觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受性空,若菩薩摩訶薩性空,如

是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩

摩訶薩於般若波羅蜜多,應如是住.

憍尸迦,意界,意界性空;法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,法界乃

至意觸爲緣所生諸受性空;菩薩摩

訶薩,菩薩摩訶薩性空.若意界性空,

若法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空,若菩薩摩訶薩性空,如

是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是住.

憍尸迦,地界,地界性空;水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界性空;菩薩摩訶薩,

菩薩摩訶薩性空.若地界性空,若水、

火、風、空、識界性空,若菩薩摩訶薩性

空,如是一切,皆無二無二分.憍尸迦,

菩薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如

是住.憍尸迦,苦聖諦,苦聖諦性空;集、

滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空;菩薩摩

訶薩,菩薩摩訶薩性空.若苦聖諦性

空,若集、滅、道聖諦性空,若菩薩摩訶

薩性空,如是一切,皆無二無二分.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,

應如是住.憍尸迦,無明,無明性空;行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱

性空;菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.

若無明性空,若行識乃至老死愁歎

苦憂惱性空,若菩薩摩訶薩性空,如

是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是住.

憍尸迦,內空,內空性空;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃

至無性自性空性空;菩薩摩訶薩,菩

薩摩訶薩性空.若內空性空,若外空

乃至無性自性空性空,若菩薩摩訶

薩性空,如是一切,皆無二無二分.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,

應如是住.憍尸迦,眞如,眞如性空;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,法界乃至不思議界性空;菩薩

摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若眞如性

空,若法界乃至不思議界性空,若菩

薩摩訶薩性空,如是一切,皆無二無

二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若波

羅蜜多,應如是住.

憍尸迦,布施波羅蜜多,布施波羅蜜

多性空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜多性

空;菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若

布施波羅蜜多性空,若淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多性空,若菩薩

摩訶薩性空,如是一切,皆無二無二

分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若波羅

蜜多,應如是住.

憍尸迦,四靜慮,四靜慮性空;四無量、

四無色定,四無量、四無色定性空;菩

薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若四靜

慮性空,若四無量、四無色定性空,若

菩薩摩訶薩性空,如是一切,皆無二

無二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若

波羅蜜多,應如是住.憍尸迦,八解脫,

八解脫性空;八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處性空;菩

薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若八解

脫性空,若八勝處、九次第定、十遍處

性空,若菩薩摩訶薩性空,如是一切,

皆無二無二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

於般若波羅蜜多,應如是住.憍尸迦,

四念住,四念住性空;四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,四正

斷乃至八聖道支性空;菩薩摩訶薩,

菩薩摩訶薩性空.若四念住性空,若

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支性空,若菩薩摩訶薩性空,

如是一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如是

住.憍尸迦,空解脫門,空解脫門性空;

無相、無願解脫門,無相、無願解脫門

性空;菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.

若空解脫門性空,若無相、無願解脫

門性空,若菩薩摩訶薩性空,如是一

切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,於般若波羅蜜多,應如是住.憍尸

迦,五眼,五眼性空;六神通,六神通性

空;菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若

五眼性空,若六神通性空,若菩薩摩

訶薩性空,如是一切,皆無二無二分.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若波羅蜜

多,應如是住.憍尸迦,佛十力,佛十力

性空;四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,四無所畏

乃至十八佛不共法性空;菩薩摩訶

薩,菩薩摩訶薩性空.若佛十力性空,

若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法性空,若菩薩

摩訶薩性空,如是一切,皆無二無二

分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若波羅

蜜多,應如是住.憍尸迦,無忘失法,無

忘失法性空;恒住捨性,恒住捨性性

空;菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若

無忘失法性空,若恒住捨性性空,若

菩薩摩訶薩性空,如是一切,皆無二

無二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若

波羅蜜多,應如是住.憍尸迦,一切陁

羅尼門,一切陁羅尼門性空;一切三

摩地門,一切三摩地門性空;菩薩摩

訶薩,菩薩摩訶薩性空.若一切陁羅

尼門性空,若一切三摩地門性空,若

菩薩摩訶薩性空,如是一切,皆無二

無二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若

波羅蜜多,應如是住.憍尸迦,一切智,

一切智性空;道相智、一切相智,道相

智、一切相智性空;菩薩摩訶薩,菩薩

摩訶薩性空.若一切智性空,若道相

智、一切相智性空;若菩薩摩訶薩性

空,如是一切,皆無二無二分.憍尸迦,

菩薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,應如

是住.憍尸迦,聲聞乘,聲聞乘性空;獨

覺乘、無上乘,獨覺乘、無上乘性空;菩

薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.若聲聞

乘性空,若獨覺乘、無上乘性空,若菩

薩摩訶薩性空,如是一切,皆無二無

二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般若波

羅蜜多,應如是住.憍尸迦,預流,預流

性空;一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如

來,一來乃至如來性空;菩薩摩訶薩,

菩薩摩訶薩性空.若預流性空,若一

來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來性空,

若菩薩摩訶薩性空,如是一切,皆無

二無二分.憍尸迦,菩薩摩訶薩,於般

若波羅蜜多,應如是住.憍尸迦,極喜

地,極喜地性空;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,離垢地乃至法雲地

性空;菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性空.

若極喜地性空,若離垢地乃至法雲

地性空,若菩薩摩訶薩性空,如是一

切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,於般若波羅蜜多,應如是住.憍尸

迦,異生地,異生地性空;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,種姓地乃至如來

地性空;菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩性

空.若異生地性空,若種姓地乃至如

來地性空,若菩薩摩訶薩性空,如是

一切,皆無二無二分.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,於般若波羅蜜多,應如是住.

時,天帝釋問善現言:云何菩薩摩訶

薩行般若波羅蜜多時,所不應住?善

現答言:憍尸迦,菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜多時,不應住色,不應住受、想、

行、識.何以故?以有所得,爲方便故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多

時,不應住眼處,不應住耳、鼻、舌、身、意

處.何以故?以有所得,爲方便故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不應住色處,不應住聲、香、味、觸、法處.

何以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,

菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不

應住眼界,不應住色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受.何以故?以有

所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,不應住耳界,不

應住聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住鼻界,不應住香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.何

以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住舌界,不應住味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受.何以故?以有所

得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不應住身界,不應

住觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住意界,不應住法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

地界,不應住水、火、風、空、識界.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住苦

聖諦,不應住集、滅、道聖諦.何以故?以

有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不應住無明,

不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱.何以故?以有所

得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不應住內空,不應

住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時.不應住眞如,不應住法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界,何

以故?以有所得,爲方便故,憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住布施波羅蜜多,不應住淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.何以故?以

有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不應住四靜

慮.不應住四無量、四無色定.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住八

解脫,不應住八勝處、九次第定、十遍

處.何以故?以有所得,爲方便故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不應住四念住,不應住四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.何

以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住空解脫門,不應住無相、無願解脫

門.何以故?以有所得,爲方便故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不應住五眼,不應住六神通.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住佛

十力,不應住四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.何

以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住無忘失法,不應住恒住捨性.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

一切陁羅尼門,不應住一切三摩地

門.何以故?以有所得,爲方便故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不應住一切智,不應住道相智、一切

相智.何以故?以有所得,爲方便故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多

時,不應住聲聞乘,不應住獨覺乘、無

上乘.何以故?以有所得,爲方便故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多

時,不應住預流果,不應住一來、不還、

阿羅漢果、獨覺、菩薩、如來.何以故?以

有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不應住極喜

地,不應住離垢地、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.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住異生地,不應住種姓

地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦

地、獨覺地、菩薩地、如來地.何以故?以

有所得,爲方便故.

大般若波羅蜜多經卷第七十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十九 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之三

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住此是色,不應住此

是受、想、行、識.何以故?以有所得,爲方

便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住此是眼處,不應住

此是耳、鼻、舌、身、意處.何以故?以有所

得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不應住此是色處,

不應住此是聲、香、味、觸、法處.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住此

是眼界,不應住此是色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受.何以故?以

有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不應住此是

耳界,不應住此是聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受.何以故?以有

所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,不應住此是鼻

界,不應住此是香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受.何以故?以有所

得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不應住此是舌界,

不應住此是味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受.何以故?以有所得,

爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不應住此是身界,不

應住此是觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受.何以故?以有所得,爲

方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不應住此是意界,不應

住此是法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受.何以故?以有所得,爲方

便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住此是地界,不應住

此是水、火、風、空、識界.何以故?以有所

得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不應住此是苦聖

諦,不應住此是集、滅、道聖諦.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住此

是無明,不應住此是行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱.何

以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住此是內空,不應住此是外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

此是眞如,不應住此是法界、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.何以

故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住此是布施波羅蜜多,不

應住此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住此是四靜慮,不應住

此是四無量、四無色定.何以故?以有

所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,不應住此是八

解脫,不應住此是八勝處、九次第定、

十遍處.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住此是四念住,不應住此

是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支.何以故?以有所得,爲方

便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住此是空解脫門,不

應住此是無相、無願解脫門.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住此

是五眼,不應住此是六神通.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住此

是佛十力,不應住此是四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住此是無忘失法,不應住

此是恒住捨性.何以故?以有所得,爲

方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不應住此是一切陁羅

尼門,不應住此是一切三摩地門.何

以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住此是一切智,不應住此是道相智、

一切相智.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住此是聲聞乘,不應住

此是獨覺乘、無上乘.何以故?以有所

得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不應住此是預流

果,不應住此是一來、不還、阿羅漢果、

獨覺、菩薩、如來.何以故?以有所得,爲

方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不應住此是極喜地,不

應住此是離垢地、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.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住此是異生地,不應住

此是種姓地、第八地、具見地、薄地、離

欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地.

何以故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住色,若常若無常;不

應住受、想、行、識,若常若無常.不應住

色,若樂若苦,不應住受、想、行、識,若樂

若苦.不應住色,若我若無我;不應住

受、想、行、識,若我若無我.不應住色,若

淨若不淨;不應住受、想、行、識,若淨若

不淨.不應住色,若寂靜若不寂靜;不

應住受、想、行、識,若寂靜若不寂靜.不

應住色,若遠離若不遠離;不應住受、

想、行、識,若遠離若不遠離.不應住色,

若空若不空;不應住受、想、行、識,若空

若不空.不應住色,若有相若無相;不

應住受、想、行、識,若有相若無相.不應

住色,若有願若無願;不應住受、想、行、

識,若有願若無願.何以故?以有所得,

爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住眼處,若常若無常;

不應住耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.

不應住眼處,若樂若苦;不應住耳、鼻、

舌、身、意處,若樂若苦.不應住眼處,若

我若無我;不應住耳、鼻、舌、身、意處,若

我若無我.不應住眼處,若淨若不淨,

不應住耳、鼻、舌、身、意處,若淨若不淨.

不應住眼處,若寂靜若不寂靜;不應

住耳、鼻、舌、身、意處,若寂靜若不寂靜.

不應住眼處,若遠離若不遠離;不應

住耳、鼻、舌、身、意處,若遠離若不遠離.

不應住眼處,若空若不空;不應住耳、

鼻、舌、身、意處,若空若不空.不應住眼

處,若有相若無相;不應住耳、鼻、舌、身、

意處,若有相若無相.不應住眼處,若

有願若無願;不應住耳、鼻、舌、身、意處,

若有願若無願.何以故?以有所得爲

方便故.復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不應住色處,若常

若無常;不應住聲、香、味、觸、法處,若常

若無常.不應住色處,若樂若苦;不應

住聲、香、味、觸、法處,若樂若苦.不應住

色處,若我若無我;不應住聲、香、味、觸、

法處,若我若無我.不應住色處,若淨

若不淨;不應住聲、香、味、觸、法處,若淨

若不淨.不應住色處,若寂靜若不寂

靜;不應住聲、香、味、觸、法處,若寂靜若

不寂靜.不應住色處,若遠離若不遠

離;不應住聲、香、味、觸、法處,若遠離若

不遠離.不應住色處,若空若不空;不

應住聲、香、味、觸、法處,若空若不空.不

應住色處,若有相若無相;不應住聲、

香、味、觸、法處,若有相若無相.不應住

色處,若有願若無願;不應住聲、香、味、

觸、法處,若有願若無願.何以故?以有

所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住眼界,若常若無常;

不應住色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若常若無常.不應住眼

界,若樂若苦;不應住色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.不應住眼

界,若我若無我;不應住色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,若我若無我.不應

住眼界,若淨若不淨;不應住色界乃

至眼觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.

不應住眼界,若寂靜若不寂靜;不應

住色界乃至眼觸爲緣所生諸受,若

寂靜若不寂靜.不應住眼界,若遠離

若不遠離;不應住色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,若遠離若不遠離.不應

住眼界,若空若不空;不應住色界乃

至眼觸爲緣所生諸受,若空若不空.

不應住眼界,若有相若無相;不應住

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,若有

相若無相.不應住眼界,若有願若無

願;不應住色界乃至眼觸爲緣所生

諸受,若有願若無願.何以故?以有所

得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住耳界,若常若無常;

不應住聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若常若無常.不應住耳

界,若樂若苦;不應住聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.不應住耳

界,若我若無我;不應住聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,若我若無我.不應

住耳界,若淨若不淨;不應住聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.

不應住耳界,若寂靜若不寂靜;不應

住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,若

寂靜若不寂靜.不應住耳界,若遠離

若不遠離;不應住聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受,若遠離若不遠離.不應

住耳界,若空若不空;不應住聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,若空若不空.

不應住耳界,若有相若無相;不應住

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,若有

相若無相.不應住耳界,若有願若無

願;不應住聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受,若有願若無願.何以故?以有所

得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住鼻界,若常若無常;

不應住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若常若無常.不應住鼻

界,若樂若苦;不應住香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.不應住鼻

界,若我若無我;不應住香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若我若無我.不應

住鼻界,若淨若不淨;不應住香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.

不應住鼻界,若寂靜若不寂靜;不應

住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,若

寂靜若不寂靜.不應住鼻界,若遠離

若不遠離;不應住香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受,若遠離若不遠離.不應

住鼻界,若空若不空;不應住香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,若空若不空.

不應住鼻界,若有相若無相;不應住

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,若有

相若無相.不應住鼻界,若有願若無

願;不應住香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,若有願若無願.何以故?以有所

得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住舌界,若常若無常;

不應住味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若常若無常.不應住舌

界,若樂若苦;不應住味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.不應住舌

界,若我若無我;不應住味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,若我若無我.不應

住舌界,若淨若不淨;不應住味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.

不應住舌界,若寂靜若不寂靜;不應

住味界乃至舌觸爲緣所生諸受,若

寂靜若不寂靜.不應住舌界,若遠離

若不遠離;不應住味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,若遠離若不遠離.不應

住舌界,若空若不空;不應住味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,若空若不空.

不應住舌界,若有相若無相;不應住

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,若有

相若無相.不應住舌界,若有願若無

願;不應住味界乃至舌觸爲緣所生

諸受,若有願若無願.何以故?以有所

得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住身界,若常若無常;

不應住觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,若常若無常.不應住身

界,若樂若苦;不應住觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.不應住身

界,若我若無我;不應住觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若我若無我.不應

住身界,若淨若不淨;不應住觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.

不應住身界,若寂靜若不寂靜;不應

住觸界乃至身觸爲緣所生諸受,若

寂靜若不寂靜.不應住身界,若遠離

若不遠離;不應住觸界乃至身觸爲

緣所生諸受,若遠離若不遠離.不應

住身界,若空若不空;不應住觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,若空若不空

不應住身界,若有相若無相;不應住

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,若有

相若無相.不應住身界,若有願若無

願;不應住觸界乃至身觸爲緣所生

諸受,若有願若無願.何以故?以有所

得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住意界,若常若無常;

不應住法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若常若無常.不應住意

界,若樂若苦;不應住法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.不應住意

界,若我若無我;不應住法界乃至意

觸爲緣所生諸受,若我若無我.不應

住意界,若淨若不淨;不應住法界乃

至意觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.

不應住意界,若寂靜若不寂靜;不應

住法界乃至意觸爲緣所生諸受,若

寂靜若不寂靜.不應住意界,若遠離

若不遠離;不應住法界乃至意觸爲

緣所生諸受,若遠離若不遠離.不應

住意界,若空若不空;不應住法界乃

至意觸爲緣所生諸受,若空若不空

不應住意界,若有相若無相;不應住

法界乃至意觸爲緣所生諸受,若有

相若無相.不應住意界,若有願若無

願;不應住法界乃至意觸爲緣所生

諸受,若有願若無願.何以故?以有所

得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住地界.若常若無常;

不應住水、火、風、空、識界,若常若無常.

不應住地界,若樂若苦;不應住水、火、

風、空、識界,若樂若苦.不應住地界,若

我若無我;不應住水、火、風、空、識界,若

我若無我.不應住地界,若淨若不淨;

不應住水、火、風、空、識界,若淨若不淨.

不應住地界,若寂靜若不寂靜;不應

住水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜.

不應住地界,若遠離若不遠離;不應

住水、火、風、空、識界,若遠離若不遠離.

不應住地界,若空若不空;不應住水、

火、風、空、識界若空若不空.不應住地

界,若有相若無相;不應住水、火、風、空、

識界,若有相若無相.不應住地界,若

有願若無願;不應住水、火、風、空、識界,

若有願若無願.何以故?以有所得,爲

方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住苦聖諦,若常若無

常;不應住集、滅、道聖諦,若常若無常.

不應住苦聖諦,若樂若苦;不應住集、

滅、道聖諦,若樂若苦.不應住苦聖諦,

若我若無我;不應住集、滅、道聖諦,若

我若無我.不應住苦聖諦,若淨若不

淨;不應住集、滅、道聖諦,若淨若不淨.

不應住苦聖諦,若寂靜若不寂靜;不

應住集、滅、道聖諦,若寂靜若不寂靜.

不應住苦聖諦,若遠離若不遠離;不

應住集、滅、道聖諦,若遠離若不遠離.

不應住苦聖諦,若空若不空;不應住

集、滅、道聖諦,若空若不空.不應住苦

聖諦,若有相若無相;不應住集、滅、道

聖諦,若有相若無相.不應住苦聖諦,

若有願若無願;不應住集、滅、道聖諦,

若有願若無願.何以故?以有所得,爲

方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住無明,若常若無常;

不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱,若常若無常.不

應住無明,若樂若苦;不應住行乃至

老死愁歎苦憂惱,若樂若苦.不應住

無明,若我若無我;不應住行乃至老

死愁歎苦憂惱,若我若無我.不應住

無明,若淨若不淨;不應住行乃至老

死愁歎苦憂惱,若淨若不淨.不應住

無明,若寂靜若不寂靜;不應住行乃

至老死愁歎苦憂惱,若寂靜若不寂

靜.不應住無明,若遠離若不遠離;不

應住行乃至老死愁歎苦憂惱,若遠

離若不遠離.不應住無明,若空若不

空;不應住行乃至老死愁歎苦憂惱,

若空若不空.不應住無明,若有相若

無相;不應住行乃至老死愁歎苦憂

惱,若有相若無相.不應住無明,若有

願若無願;不應住行乃至老死愁歎

苦憂惱,若有願若無願.何以故?以有

所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住內空,若常若無常;

不應住外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空,若常若無常.不應住內

空,若樂若苦;不應住外空乃至無性

自性空,若樂若苦.不應住內空,若我

若無我;不應住外空乃至無性自性

空,若我若無我.不應住內空,若淨若

不淨;不應住外空乃至無性自性空,

若淨若不淨.不應住內空,若寂靜若

不寂靜;不應住外空乃至無性自性

空,若寂靜若不寂靜.不應住內空,若

遠離若不遠離;不應住外空乃至無

性自性空.若遠離若不遠離.不應住

內空,若空若不空;不應住外空乃至

無性自性空,若空若不空.不應住內

空,若有相若無相;不應住外空乃至

無性自性空,若有相若無相.不應住

內空,若有願若無願;不應住外空乃

至無性自性空,若有願若無願.何以

故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住眞如,若常若無常;

不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界,若常若無常.不應住眞如,若

樂若苦;不應住法界乃至不思議界,若

樂若苦.不應住眞如,若我若無我;不應

住法界乃至不思議界,若我若無我.不

應住眞如,若淨若不淨;不應住法界乃

至不思議界,若淨若不淨.不應住眞如,

若寂靜若不寂靜;不應住法界乃至不

思議界,若寂靜若不寂靜.不應住眞如.

若遠離若不遠離;不應住法界乃至不

思議界,若遠離若不遠離.不應住眞如,

若空若不空;不應住法界乃至不思議

界,若空若不空.不應住眞如,若有相若

無相;不應住法界乃至不思議界,若有

相若無相.不應住眞如,若有願若無

願;不應住法界乃至不思議界,若有

願若無願.何以故?以有所得,爲方便

故.復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時;不應住布施波羅蜜多,

若常若無常;不應住淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,若常若無常.不

應住布施波羅蜜多,若樂若苦;不應

住淨戒乃至般若波羅蜜多,若樂若苦.

不應住布施波羅蜜多,若我若無我;

不應住淨戒乃至般若波羅蜜多,若

我若無我.不應住布施波羅蜜多,若

淨若不淨;不應住淨戒乃至般若波

羅蜜多,若淨若不淨.不應住布施波

羅蜜多,若寂靜若不寂靜;不應住淨

戒乃至般若波羅蜜多,若寂靜若不

寂靜.不應住布施波羅蜜多,若遠離

若不遠離;不應住淨戒乃至般若波

羅蜜多,若遠離若不遠離.不應住布

施波羅蜜多若空若不空;不應住淨

戒乃至般若波羅蜜多,若空若不空.

不應住布施波羅蜜多,若有相若無

相;不應住淨戒乃至般若波羅蜜多,

若有相若無相.不應住布施波羅蜜

多,若有願若無願;不應住淨戒乃至

般若波羅蜜多,若有願若無願.何以

故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住四靜慮,若常若無

常;不應住四無量、四無色定,若常若

無常.不應住四靜慮,若樂若苦;不應

住四無量、四無色定,若樂若苦.不應

住四靜慮,若我若無我;不應住四無

量、四無色定,若我若無我.不應住四

靜慮,若淨若不淨不應住四無量、四

無色定,若淨若不淨.不應住四靜慮,

若寂靜若不寂靜;不應住四無量、四

無色定,若寂靜若不寂靜.不應住四

靜慮,若遠離若不遠離;不應住四無

量、四無色定,若遠離若不遠離.不應

住四靜慮,若空若不空;不應住四無

量、四無色定,若空若不空.不應住四

靜慮,若有相若無相;不應住四無量、

四無色定,若有相若無相.不應住四

靜慮,若有願若無願;不應住四無量、

四無色定,若有願若無願.何以故以

有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住八解脫,若常若無

常;不應住八勝處、九次第定、十遍處,

若常若無常.不應住八解脫,若樂若

苦;不應住八勝處、九次第定、十遍處,

若樂若苦.不應住八解脫,若我若無

我;不應住八勝處、九次第定、十遍處,

若我若無我.不應住八解脫,若淨若

不淨;不應住八勝處、九次第定、十遍

處,若淨若不淨.不應住八解脫,若寂

靜若不寂靜;不應住八勝處、九次第

定、十遍處,若寂靜若不寂靜.不應住

八解脫,若遠離若不遠離;不應住八

勝處、九次第定、十遍處,若遠離若不

遠離.不應住八解脫,若空若不空;不

應住八勝處、九次第定、十遍處,若空

若不空.不應住八解脫,若有相若無

相;不應住八勝處、九次第定、十遍處,

若有相若無相.不應住八解脫,若有

願若無願;不應住八勝處、九次第定、

十遍處,若有願若無願.何以故?以有

所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住四念住,若常若無

常;不應住四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,若常若無常.不

應住四念住,若樂若苦;不應住四正

斷乃至八聖道支,若樂若苦.不應住

四念住,若我若無我;不應住四正斷

乃至八聖道支,若我若無我.不應住

四念住,若淨若不淨;不應住四正斷

乃至八聖道支,若淨若不淨.不應住

四念住,若寂靜若不寂靜;不應住四

正斷乃至八聖道支,若寂靜若不寂

靜.不應住四念住,若遠離若不遠離;

不應住四正斷乃至八聖道支,若遠

離若不遠離.不應住四念住,若空若

不空;不應住四正斷乃至八聖道支,

若空若不空.不應住四念住,若有相

若無相;不應住四正斷乃至八聖道

支,若有相若無相.不應住四念住,若

有願若無願;不應住四正斷乃至八

聖道支,若有願若無願.何以故?以有

所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住空解脫門,若常若

無常;不應住無相、無願解脫門,若常

若無常.不應住空解脫門,若樂若苦;

不應住無相、無願解脫門,若樂若苦.

不應住空解脫門,若我若無我;不應

住無相、無願解脫門,若我若無我.不

應住空解脫門,若淨若不淨;不應住

無相、無願解脫門,若淨若不淨.不應

住空解脫門,若寂靜若不寂靜;不應

住無相、無願解脫門,若寂靜若不寂

靜.不應住空解脫門,若遠離若不遠

離;不應住無相、無願解脫門,若遠離

若不遠離.不應住空解脫門,若空若

不空;不應住無相、無願解脫門,若空

若不空.不應住空解脫門,若有相若

無相;不應住無相、無願解脫門,若有

相若無相.不應住空解脫門,若有願

若無願;不應住無相、無願解脫門,若

有願若無願.何以故?以有所得,爲方

便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住五眼,若常若無常;

不應住六神通,若常若無常.不應住

五眼,若樂若苦;不應住六神通,若樂

若苦.不應住五眼,若我若無我;不應

住六神通,若我若無我.不應住五眼,

若淨若不淨;不應住六神通,若淨若

不淨.不應住五眼,若寂靜若不寂靜;

不應住六神通,若寂靜若不寂靜.不

應住五眼,若遠離若不遠離;不應住

六神通,若遠離若不遠離.不應住五

眼,若空若不空;不應住六神通,若空

若不空.不應住五眼,若有相若無相;

不應住六神通,若有相若無相.不應

住五眼.若有願若無願;不應住六神

通,若有願若無願.何以故?以有所得,

爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住佛十力,若常若無

常;不應住四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常

若無常.不應住佛十力,若樂若苦;不

應住四無所畏乃至十八佛不共法,

若樂若苦.不應住佛十力,若我若無

我;不應住四無所畏乃至十八佛不

共法,若我若無我.不應住佛十力,若

淨若不淨;不應住四無所畏乃至十

八佛不共法,若淨若不淨.不應住佛

十力,若寂靜若不寂靜;不應住四無

所畏乃至十八佛不共法,若寂靜若

不寂靜.不應住佛十力.若遠離若不

遠離;不應住四無所畏乃至十八佛

不共法,若遠離若不遠離,不應住佛

十力,若空若不空;不應住四無所畏

乃至十八佛不共法,若空若不空.不

應住佛十力,若有相若無相;不應住

四無所畏乃至十八佛不共法,若有

相若無相.不應住佛十力,若有願若

無願;不應住四無所畏乃至十八佛

不共法,若有願若無願.何以故?以有

所得,爲方便故.

大般若波羅蜜多經卷第七十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十 荒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之四

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時.不應住無忘失法,若常若

無常;不應住恒住捨性,若常若無常.

不應住無忘失法,若樂若苦;不應住

恒住捨性,若樂若苦.不應住無忘失

法,若我若無我;不應住恒住捨性,若

我若無我.不應住無忘失法,若淨若

不淨;不應住恒住捨性,若淨若不淨.

不應住無忘失法,若寂靜若不寂靜;

不應住恒住捨性,若寂靜若不寂靜.

不應住無忘失法,若遠離若不遠離;

不應住恒住捨性,若遠離若不遠離.

不應住無忘失法,若空若不空;不應

住恒住捨性,若空若不空.不應住無

忘失法,若有相若無相;不應住恒住

捨性,若有相若無相.不應住無忘失

法,若有願若無願;不應住恒住捨性,

若有願若無願.何以故?以有所得,爲

方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住一切陁羅尼門,若

常若無常;不應住一切三摩地門,若

常若無常.不應住一切陁羅尼門,若

樂若苦;不應住一切三摩地門,若樂

若苦.不應住一切陁羅尼門,若我若

無我;不應住一切三摩地門,若我若

無我.不應住一切陁羅尼門,若淨若

不淨;不應住一切三摩地門,若淨若

不淨.不應住一切陁羅尼門,若寂靜

若不寂靜;不應住一切三摩地門,若

寂靜若不寂靜.不應住一切陁羅尼

門,若遠離若不遠離;不應住一切三

摩地門,若遠離若不遠離.不應住一

切陁羅尼門若空若不空不應住一

切三摩地門,若空若不空,不應住一

切陁羅尼門,若有相若無相;不應住

一切三摩地門,若有相若無相.不應

住一切陁羅尼門,若有願若無願;不

應住一切三摩地門,若有願若無願.

何以故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住一切智,若常若無

常;不應住道相智、一切相智,若常若

無常.不應住一切智,若樂若苦;不應

住道相智、一切相智,若樂若苦.不應

住一切智,若我若無我;不應住道相

智、一切相智,若我若無我.不應住一

切智,若淨若不淨;不應住道相智、一

切相智,若淨若不淨.不應住一切智,

若寂靜若不寂靜;不應住道相智、一

切相智,若寂靜若不寂靜.不應住一

切智,若遠離若不遠離;不應住道相

智、一切相智若遠離若不遠離.不應

住一切智,若空若不空;不應住道相

智、一切相智,若空若不空.不應住一

切智,若有相若無相;不應住道相智,

一切相智,若有相若無相.不應住一

切智,若有願若無願;不應住道相智、

一切相智,若有願若無願.何以故?以

有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住聲聞乘,若常若無

常;不應住獨覺乘、無上乘,若常若無

常.不應住聲聞乘,若樂若苦;不應住

獨覺乘、無上乘,若樂若苦.不應住聲

聞乘,若我若無我;不應住獨覺乘、無

上乘,若我若無我.不應住聲聞乘,若

淨若不淨;不應住獨覺乘、無上乘,若

淨若不淨.不應住聲聞乘,若寂靜若

不寂靜;不應住獨覺乘、無上乘,若寂

靜若不寂靜.不應住聲聞乘,若遠離

若不遠離;不應住獨覺乘、無上乘,若

遠離若不遠離.不應住聲聞乘,若空

若不空;不應住獨覺乘、無上乘,若空

若不空.不應住聲聞乘,若有相若無

相;不應住獨覺乘、無上乘,若有相若

無相.不應住聲聞乘,若有願若無願;

不應住獨覺乘、無上乘,若有願若無

願.何以故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住預流,若常若無常;

不應住一來、不還、阿羅漢,若常若無

常.不應住預流,若樂若苦;不應住一

來、不還、阿羅漢,若樂若苦.不應住預

流,若我若無我;不應住一來、不還、阿

羅漢,若我若無我.不應住預流,若淨

若不淨;不應住一來、不還、阿羅漢,若

淨若不淨.不應住預流,若寂靜若不

寂靜;不應住一來、不還、阿羅漢,若寂

靜若不寂靜.不應住預流,若遠離若

不遠離;不應住一來、不還、阿羅漢,若

遠離若不遠離.不應住預流,若空若

不空;不應住一來、不還、阿羅漢,若空

若不空.不應住預流,若有相若無相;

不應住一來、不還、阿羅漢,若有相若

無相.不應住預流,若有願若無願;不

應住一來、不還、阿羅漢,若有願若無

願.何以故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住預流向、預流果,若

常若無常;不應住一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果,若

常若無常.不應住預流向、預流果,若

樂若苦;不應住一來向、一來果乃至

阿羅漢向、阿羅漢果,若樂若苦.不應

住預流向、預流果,若我若無我;不應

住一來向、一來果乃至阿羅漢向、阿

羅漢果,若我若無我.不應住預流向、

預流果,若淨若不淨;不應住一來向、

一來果乃至阿羅漢向、阿羅漢果,若

淨若不淨.不應住預流向、預流果,若

寂靜若不寂靜;不應住一來向、一來

果乃至阿羅漢向、阿羅漢果,若寂靜

若不寂靜.不應住預流向、預流果,若

遠離若不遠離;不應住一來向、一來

果乃至阿羅漢向、阿羅漢果,若遠離

若不遠離.不應住預流向、預流果,若

空若不空;不應住一來向、一來果乃

至阿羅漢向、阿羅漢果,若空若不空.

不應住預流向、預流果,若有相若無

相;不應住一來向、一來果乃至阿羅

漢向、阿羅漢果,若有相若無相.不應

住預流向、預流果,若有願若無願;不

應住一來向、一來果乃至阿羅漢向、

阿羅漢果,若有願若無願.何以故?以

有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住獨覺,若常若無常;

不應住獨覺向、獨覺果,若常若無常.

不應住獨覺,若樂若苦;不應住獨覺

向、獨覺果,若樂若苦.不應住獨覺,若

我若無我;不應住獨覺向、獨覺果,若

我若無我.不應住獨覺,若淨若不淨;

不應住獨覺向、獨覺果,若淨若不淨.

不應住獨覺,若寂靜若不寂靜;不應

住獨覺向、獨覺果,若寂靜若不寂靜.

不應住獨覺,若遠離若不遠離;不應

住獨覺向、獨覺果,若遠離若不遠離.

不應住獨覺,若空若不空;不應住獨

覺向、獨覺果,若空若不空.不應住獨

覺,若有相若無相;不應住獨覺向、獨

覺果,若有相若無相.不應住獨覺,若

有願若無願;不應住獨覺向、獨覺果、

若有願若無願.何以故?以有所得,爲

方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住菩薩、如來,若常若

無常;不應住菩薩、如來法,若常若無

常.不應住菩薩、如來,若樂若苦;不應

住菩薩、如來法,若樂若苦.不應住菩

薩、如來,若我若無我;不應住菩薩、如

來法,若我若無我.不應住菩薩、如來,

若淨若不淨;不應住菩薩、如來法,若

淨若不淨.不應住菩薩、如來,若寂靜

若不寂靜;不應住菩薩、如來法,若寂

靜若不寂靜.不應住菩薩、如來,若遠

離若不遠離;不應住菩薩、如來法,若

遠離若不遠離.不應住菩薩、如來,若

空若不空;不應住菩薩、如來法,若空

若不空.不應住菩薩、如來,若有相若

無相;不應住菩薩、如來法,若有相若

無相.不應住菩薩、如來,若有願若無

願;不應住菩薩、如來法,若有願若無

願.何以故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住極喜地及極喜地

法,若常若無常;不應住離垢、發光、焰

慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲

地及離垢乃至法雲地法,若常若無

常.不應住極喜地及極喜地法,若樂

若苦;不應住離垢地及離垢地法乃

至法雲地及法雲地法,若樂若苦.不

應住極喜地及極喜地法,若我若無

我;不應住離垢地及離垢地法乃至

法雲地及法雲地法,若我若無我.不

應住極喜地及極喜地法,若淨若不

淨;不應住離垢地及離垢地法乃至

法雲地及法雲地法,若淨若不淨.不

應住極喜地及極喜地法,若寂靜若

不寂靜;不應住離垢地及離垢地法

乃至法雲地及法雲地法,若寂靜若

不寂靜.不應住極喜地及極喜地法,

若遠離若不遠離;不應住離垢地及

離垢地法乃至法雲地及法雲地法,

若遠離若不遠離.不應住極喜地及

極喜地法,若空若不空;不應住離垢

地及離垢地法乃至法雲地及法雲

地法,若空若不空.不應住極喜地及

極喜地法,若有相若無相;不應住離

垢地及離垢地法乃至法雲地及法

雲地法,若有相若無相.不應住極喜

地及極喜地法,若有願若無願;不應

住離垢地及離垢地法乃至法雲地

及法雲地法,若有願若無願.何以故?

以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住異生地及異生地

法,若常若無常;不應住種姓、第八、具

見、薄、離欲、已辦、獨覺、菩薩、如來地及

種姓乃至如來地法,若常若無常.不

應住異生地及異生地法,若樂若苦;

不應住種姓地及種姓地法乃至如

來地及如來地法,若樂若苦.不應住

異生地及異生地法,若我若無我;不

應住種姓地及種姓地法乃至如來

地及如來地法,若我若無我.不應住

異生地及異生地法,若淨若不淨;不

應住種姓地及種姓地法乃至如來

地及如來地法若淨,若不淨不應住

異;生地及異生地法若寂靜若不寂

靜不應住種姓地及,種姓地法乃至

如.來地及如來地法若寂靜若,不寂

靜不應住異;生地及異生地法若遠

離若不遠離不應住種姓地及,種姓

地法乃至如.來地及如來地法若遠

離若,不遠離不應;住異生地及異生

地法若空若不空不應住種姓地及,

種姓地法乃.至如來地及如來地法

若空,若不空不應住;異生地及異生

地法若有相若無相不應住種姓地

及,種姓地法乃至.如來地及如來地

法若有相,若無相不應住;異生地及

異生地法若有願若無願不應住種

姓地及,種姓地法乃至.如來地?及如

來地法若有願若無願何以故以有

所得爲方便故

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜多時,不應住預流果,是無爲相;

不應住一來、不還、阿羅漢果,是無爲

相.何以故?以有所得爲方便故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩.行般若波羅蜜多時.

不應住獨覺菩提,是無爲相,何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住阿

耨多羅三藐三菩提,是無爲相.何以

故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住預流,是福田;不應

住一來、不還、阿羅漢是福田.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多時,不應住獨

覺,是福田.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住菩薩、如來應正等覺,

是福田.何以故?以有所得爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住初地殊勝事;不應

住第二地乃至第十地殊勝事.何以

故?以有所得,爲方便故.復次,憍尸迦,

菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不

應住初發心已,便作是念:我當圓滿

布施波羅蜜多,不應住初發心已.便

作是念:我當圓滿淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.何以故?以有所得,

爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不應住我當圓滿四

靜慮;不應住我當圓滿四無量、四無

色定.何以故?以有所得,爲方便故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多

時,不應住我當圓滿八解脫;不應住

我當圓滿八勝處、九次第定、十遍處.

何以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,

菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不

應住我當圓滿四念住;不應住我當

圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.何以故?以有所得,爲

方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不應住我當圓滿空解

脫門,不應住我當圓滿無相、無願解

脫門.何以故?以有所得,爲方便故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多

時,不應住我修加行旣圓滿已,當入

菩薩正性離生;不應住我已得入正

性離生,當住菩薩不退轉地.何以故

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住我

當圓滿菩薩五神通,不應住我得圓

滿五神通已,當遊無量無數世界,禮

敬瞻仰,供養承事諸佛世尊,聽聞正

法,如理思惟,廣爲有情,宣說開示.何

以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住我當嚴淨,如十方佛所居淨土;不

應住我當成熟諸有情類,令得無上

正等菩提,或般涅槃,或人天樂.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

我當往詣無量無數諸佛國土,供養

恭敬,尊重讚歎諸佛世尊,復以無邊

花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、衣服、臥具、飮食、

燈明、百千俱胝那庾多數天諸伎樂

及無量種上妙珍財,而爲供養;不應

住我當安立無量無數無邊有情,令

於無上正等菩提,得不退轉.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住我

當成辦淸淨肉眼,不應住我當成辦

淸淨天眼、慧眼、法眼、究竟佛眼.何以

故以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

我當成辦究竟圓滿神境智通,不應

住我當成辦究竟圓滿天眼、天耳、他

心宿住、漏盡智通.何以故?以有所得,

爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不應住我當成辦佛

十力,不應住我當成辦四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住我當成辦無忘失法,不

應住我當成辦恒住捨性.何以故?以

有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不應住我當

成辦一切智,不應住我當成辦道相

智、一切相智.何以故?以有所得,爲方

便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住我當成辦一切陁

羅尼門,於無量無邊所作事業,摠持

自在;不應住我當成辦一切三摩地

門,於無量無邊等持差別,遊戲自在.

何以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,

菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不

應住我當成辦三十二相所莊嚴身,

令諸有情,見者歡喜;不應住我當成

辦八十隨好所莊嚴身,令諸有情,觀

無厭惓.何以故?以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住此是隨信行者,此

是隨法行者,此是第八補特伽羅;不

應住此是預流果,此是極七返有;不

應住此是家家,此是一閒;不應住此

是齊首補特伽羅乃至壽盡,煩惱方

盡.不應住此是預流定不墮法,此是

中閒般涅槃法,不應住此是一來向,

此是一來果,一來此閒得盡苦際;不

應住此是不還向,此是不還果,往彼

方得般涅槃者,不應住此是阿羅漢

向,此是阿羅漢果,現在必入無餘涅

槃;不應住此是獨覺向,此是獨覺果,

現在必入無餘涅槃;不應住此是超

聲聞、獨覺地,住菩薩地者.何以故?以

有所得,爲方便故,

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住我當具足一切智、

道相智、一切相智,覺一切法、一切相

已,永斷一切相續煩惱及諸習氣;不

應住我當證得阿耨多羅三藐三菩

提,轉妙法輪,作諸佛事,度脫無量無

數有情,令得涅槃,畢竟安樂.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多時,不應住我

當善修四神足已,安住如是殊勝等

持,由此等持,增上勢力,令我壽命如

殑伽沙大劫而住;不應住我當獲得

壽量無邊.何以故?以有所得,爲方便

故憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住我當成就最勝圓滿

三十二種大士夫相,是一一相百福

莊嚴,不應住我當成就最勝圓滿八

十隨好,一一好中有無數量希有勝

事,而爲莊嚴.何以故?以有所得,爲方

便故.憍尸迦菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住我當安住一嚴淨

土,其土寬廣於十方面,如殑伽沙世

界之量,不應住我當安坐一金剛座,

其座廣大量等三千大千佛土.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

我當依止大菩提樹,其樹高廣,衆寶

莊嚴所出妙香,有情聞者貪瞋癡等

心疾皆除,無量無邊身病亦愈,不應

住有情聞此菩提樹香,離諸聲聞、獨

覺作意,必得無上正等菩提.何以故?

以有所得,爲方便故.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住願我當得淨佛土

中,無色名聲,無受、想、行、識名聲.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

願我當得淨佛土中,無眼處名聲,無

耳、鼻、舌、身、意處名聲.何以故?以有所得,

爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不應住願我當得淨

佛土中,無色處名聲,無聲、香、味、觸、法

處名聲.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住願我當得淨佛土中,無

眼界名聲,無色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受名聲.何以故?以有

所得,爲方便故.憍尸迦菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,不應住願我當

得淨佛土中,無耳界名聲,無聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受名

聲,何以故?以有所得,爲方便故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不應住願我當得淨佛土中,無鼻界

名聲,無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受名聲.何以故?以有所得,

爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不應住願我當得淨

佛土中,無舌界名聲,無味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受名聲.何

以故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應

住願我當得淨佛土中,無身界名聲,

無觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受名聲.何以故?以有所得,爲方

便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住願我當得淨佛土

中,無意界名聲,無法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受名聲.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住願

我當得淨佛土中,無地界名聲,無水、

火、風、空、識界名聲.何以故?以有所得,

爲方便故.憍尸迦菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不應住願我當得淨

佛土中,無苦聖諦名聲,無集、滅、道聖

諦名聲.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住願我當得淨佛土中,無

無明名聲,無行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱名聲.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

願我當得淨佛土中,無內空名聲,無

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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

性空名聲.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住願我當得淨佛土中,

無眞如名聲,無法界、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、不思議界名聲.何以故?

以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住願我當得淨佛土中,無

布施波羅蜜多名聲,無淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多名聲.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住願

我當得淨佛土中,無四靜慮名聲,無

四無量,四無色定名聲.何以故?以有

所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,不應住願我當

得淨佛土中,無八解脫名聲,無八勝

處、九次第定、十遍處名聲.何以故?以

有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不應住願我

當得淨佛土中,無四念住名聲,無四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支名聲.何以故?以有所得,爲方

便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不應住願我當得淨佛土

中,無空解脫門名聲,無無相、無願解

脫門名聲.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住願我當得淨佛土中,

無五眼名聲,無六神通名聲.何以故?

以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住願

我當得淨佛土中,無佛十力名聲,無

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法名聲.何以故?以

有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不應住願我

當得淨佛土中,無無忘失法名聲,無

恒住捨性名聲.何以故?以有所得,爲

方便故憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不應住願我當得淨佛

土中,無一切陁羅尼門名聲,無一切

三摩地門名聲.何以故?以有所得,爲

方便故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不應住願我當得淨佛

土中,無一切智名聲,無道相智、一切

相智名聲.何以故?以有所得,爲方便

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不應住願我當得淨佛土中,

無聲聞乘名聲,無獨覺乘、無上乘名

聲.何以故?以有所得,爲方便故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不應住願我當得淨佛土中,無預流及

預流向果名聲,無一來、不還、阿羅漢

及一來、不還、阿羅漢向果名聲.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

願我當得淨佛土中,無獨覺及獨覺

菩提名聲,無菩薩、如來及菩薩、如來

法名聲.何以故?以有所得,爲方便故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不應住願我當得淨佛土中,無

極喜地及法名聲,無離垢地、發光地、

焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不

動地、善慧地、法雲地及法名聲.何以

故?以有所得,爲方便故.憍尸迦菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不應住

願我當得淨佛土中,無異生地及法

名聲,無種姓地、第八地、具見地、薄地、

離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來

地及法名聲.何以故?以有所得,爲方

便故.所以者何?一切如來應正等覺

得阿耨多羅三藐三菩提時,覺一切

法,都無所有,名字音聲,皆不可得.憍

尸迦,是爲菩薩摩訶薩,於般若波羅

蜜多,如所應住不應住相.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,於般若波羅蜜多,隨所應

住不應住相,以無所得,而爲方便,應

如是學.

時,舍利子作是念言:若菩薩摩訶薩,

於一切法,不應住者,云何應住般若

波羅蜜多?具壽善現知舍利子心之

所念,卽謂之曰:於意云何?諸如來心,

爲何所住?舍利子言:諸佛之心,都無

所住.所以者何?善現,如來之心,不住

色,不住受、想、行、識.何以故?以色蘊等

不可得故.善現,如來之心,不住眼處,

不住耳、鼻、舌、身、意處.何以故?以眼處

等不可得故.善現,如來之心,不住色

處,不住聲、香、味、觸法處.何以故?以色

處等,不可得故?善現,如來之心,不住

眼界,不住色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受.何以故?以眼界等不

可得故.善現,如來之心,不住耳界,不

住聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受.何以故?以耳界等不可得故.

善現,如來之心,不住鼻界,不住香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.

何以故?以鼻界等不可得故.善現,如

來之心,不住舌界,不住味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受.何以故?

以舌界等,不可得故.善現,如來之心,

不住身界,不住觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受.何以故?以身界

等,不可得故.善現,如來之心,不住意

界,不住法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受.何以故?以意界等,不可

得故.善現,如來之心,不住地界,不住

水、火、風、空、識界.何以故?以地界等,不

可得故.善現如來之心,不住苦聖諦,

不住集、滅、道聖諦.何以故?以苦聖諦

等,不可得故.善現,如來之心,不住無

明,不住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱.何以故?以無明

等不可得故.善現如來之心,不住內

空,不住外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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.何以故?以內空等,不可

得故.善現,如來之心,不住眞如,不住

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不

思議界.何以故?以眞如等,不可得故.

大般若波羅蜜多經卷第八十

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十一 日

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之五

善現,如來之心,不住布施波羅蜜多,

不住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.何以故?以布施波羅蜜多等,不

可得故.善現,如來之心,不住四靜慮,

不住四無量、四無色定.何以故?以四

靜慮等,不可得故.善現,如來之心,不

住八解脫,不住八勝處、九次第定、十

遍處.何以故?以八解脫等,不可得故.

善現,如來之心,不住四念住,不住四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支.何以故?以四念住等,不可得

故.善現,如來之心,不住空解脫門,不

住無相、無願解脫門.何以故?以空解

脫門等,不可得故.善現,如來之心,不

住五眼,不住六神通.何以故?以五眼

等,不可得故.善現,如來之心,不住佛

十力,不住四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.何以

故?以佛十力等,不可得故.善現,如來

之心,不住無忘失法,不住恒住捨性.

何以故?以無忘失法等,不可得故.善

現,如來之心,不住一切陁羅尼門,不

住一切三摩地門.何以故?以一切陁

羅尼門等,不可得故.善現,如來之心,

不住一切智,不住道相智、一切相智.

何以故?以一切智等,不可得故.善現,

如來之心,不住聲聞乘,不住獨覺乘、

無上乘.何以故?以聲聞乘等,不可得

故.善現,如來之心,不住預流及預流

向果,不住一來、不還、阿羅漢及一來、

不還、阿羅漢向果.何以故?以預流等,

不可得故.善現,如來之心,不住獨覺

及獨覺菩提,不住菩薩、如來及菩薩

如來法.何以故?以獨覺等,不可得故.

善現,如來之心,不住極喜地及法,不

住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、

現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲

地及法.何以故?以極喜地等,不可得

故.善現,如來之心,不住異生地及法,

不住種姓地、第八地、具見地、薄地、離

欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地

及法,何以故?以異生地等,不可得故.

如是善現,如來之心,於一切法,都無

所住,亦非不住.

時,具壽善現謂舍利子言:如是菩薩

摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而同如

來,於一切法,都無所住,亦非不住.所

以者何舍利子,菩薩摩訶薩,雖住般

若波羅蜜多,而於色,非住非不住,於

受、想、行、識,亦非住非不住.何以故?以

色薀等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶

薩,雖住般若波羅蜜多,而於眼處,非

住非不住,於耳、鼻、舌、身、意處,亦非住

非不住.何以故?以眼處等,無二相故.

舍利子,菩薩摩訶薩,雖住般若波羅

蜜多,而於色處,非住非不住,於聲、香、

味、觸、法處,亦非住非不住.何以故?以

色處等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶

薩,雖住般若波羅蜜多,而於眼界,非

住非不住,於色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,亦非住非不住.何

以故?以眼界等,無二相故.舍利子?菩

薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而於

耳界,非住非不住,於聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,亦非住非

不住.何以故?以耳界等,無二相故.舍

利子,菩薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜

多,而於鼻界,非住非不住,於香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,亦

非住非不住.何以故?以鼻界等無二

相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖住般若

波羅蜜多,而於舌界,非住非不住,於

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,亦非住非不住.何以故?以舌界

等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖

住般若波羅蜜多,而於身界,非住非

不住,於觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,亦非住非不住.何以故?

以身界等,無二相故.舍利子,菩薩摩

訶薩,雖住般若波羅蜜多,而於意界,

非住非不住,於法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,亦非住非不住.

何以故?以意界等,無二相故.舍利子,

菩薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而

於地界,非住非不住,於水、火、風、空、識

界,亦非住非不住.何以故?以地界等,

無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖住

般若波羅蜜多,而於苦聖諦,非住非

不住,於集、滅、道聖諦,亦非住非不住.

何以故?以苦聖諦等無二相故.舍利

子,菩薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,

而於無明,非住非不住,於行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,亦非住非不住.何以故?以無明等

無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖住

般若波羅蜜多,而於內空,非住非不

住,於外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,亦非住非不住.何以故?以

內空等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶

薩,雖住般若波羅蜜多,而於眞如,非

住非不住,於法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界,亦非住非不住.

何以故?以眞如等,無二相故.

舍利子,菩薩摩訶薩,雖住般若波羅

蜜多,而於布施波羅蜜多,非住非不

住,於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,亦非住非不住.何以故?以布施

波羅蜜多等,無二相故.舍利子,菩薩

摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而於四

靜慮,非住非不住,於四無量、四無色

定,亦非住非不住.何以故?以四靜慮

等無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖

住般若波羅蜜多,而於八解脫,非住

非不住,於八勝處、九次第定、十遍處,

亦非住非不住.何以故?以八解脫等,

無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖住

般若波羅蜜多,而於四念住,非住非

不住,於四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,亦非住非不住.何

以故?以四念住等,無二相故.舍利子,

菩薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而

於空解脫門,非住非不住,於無相、無

願解脫門,亦非住非不住.何以故?以

空解脫門等,無二相故.舍利子,菩薩

摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而於五

眼,非住非不住,於六神通,亦非住非

不住.何以故?以五眼等,無二相故.舍

利子,菩薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜

多,而於佛十力,非住非不住,於四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,亦非住非不住.何以

故?以佛十力等,無二相故.舍利子,菩

薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而於

無忘失法,非住非不住,於恒住捨性,

亦非住非不住.何以故?以無忘失法

等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖

住般若波羅蜜多,而於一切陁羅尼

門,非住非不住,於一切三摩地門,亦

非住非不住.何以故?以一切陁羅尼

門等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,

雖住般若波羅蜜多,而於一切智,非

住非不住,於道相智、一切相智,亦非

住非不住.何以故?以一切智等,無二

相故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖住般若

波羅蜜多,而於聲聞乘,非住非不住,

於獨覺乘、無上乘,亦非住非不住.何

以故?以聲聞乘等,無二相故.舍利子,

菩薩摩訶薩,雖住般若波羅蜜多,而

於預流及預流向果,非住非不住,於

一來、不還、阿羅漢及一來、不還、阿羅

漢向果,亦非住非不住.何以故?以預

流等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,

雖住般若波羅蜜多,而於獨覺及獨

覺菩提,非住非不住,於菩薩、如來及

菩薩如來法亦非住非不住何以故

以獨覺等,無二相故.舍利子,菩薩摩

訶薩,雖住般若波羅蜜多,而於極喜

地及法,非住非不住,於離垢地、發光

地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、

不動地、善慧地、法雲地及法,亦非住

非不住.何以故?以極喜地等,無二相

故.舍利子,菩薩摩訶薩,雖住般若波

羅蜜多,而於異生地及法,非住非不

住,於種姓地、第八地、具見地、薄地、離

欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地

及法,亦非住非不住.何以故?以異生

地等,無二相故.舍利子,菩薩摩訶薩,

於般若波羅蜜多,隨非住非不住,以

無所得,爲方便.應如是學.

初分諸天子品第二十三之一

爾時,會中有諸天子,竊作是念:諸藥

叉等言詞呪句,雖復隱密,而尚可知.

尊者善現於此般若波羅蜜多雖以

種種言詞顯示,而我等輩竟不能解.

善現知彼心之所念,便告之言:汝等

天子於我所說,不能解耶?諸天子言:

如是如是.具壽善現復告彼言:我曾

於此不說一字.汝等不聞,當何所解?

何以故?甚深般若波羅蜜多文字言

說,皆遠離故.由此於中,說者、聽者及

能解者,皆不可得.一切如來、應正,等

覺所證無上正等菩提,其相甚深,亦

復如是.天子,當知如佛化身,化作無

量苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦,

俱來集會,復化作一能說法人,於此

衆中,宣揚妙法.於意云何?是中有實

能說能聽能解者不?諸天子言:不也,

大德.善現告言:如是.天子,一切法,皆

如化故.般若中說者、聽者及能解者,

都不可得.天子,當知如在夢中,夢見

有佛教誡教授菩薩、聲聞.於意云何?

是中有實能說能聽能解者不?諸天

子言:不也,大德.善現告言:如是.天子,

一切法皆如夢故,般若中說者、聽者

及能解者,都不可得.天子,當知如有

二人,處一山谷,各住一面,讚佛法僧,

俱時發響.於意云何?此二響聲能互

相聞,互相解不?諸天子言:不也,大德.

善現告言:如是.天子,一切法,皆如響

故,般若中說者、聽者及能解者,都不

可得.天子,當知如巧幻師或彼弟子,

於四衢道幻作四衆及一佛身,處中

說法.於意云何?是中有實能說能聽

能解者不?諸天子言:不也,大德.善現

告言:如是.天子,一切法,皆如幻故,般

若中說者、聽者及能解者,都不可得.

時,諸天子復作是念:尊者善現於此

般若波羅蜜多,雖復種種方便顯說,

欲令易解,而其意趣甚深轉甚深,微

細更微細,難可測度.善現知彼心之

所念,便告之曰:天子,當知色非甚深

非微細,受、想、行、識,亦非甚深非微細.

何以故?色深細性,不可得故,受、想、行、

識深細性,亦不可得故.天子,當知眼

處非甚深非微細,耳、鼻、舌、身、意處,亦

非甚深非微細.何以故?眼處深細性

不可得故,耳、鼻、舌、身、意處深細性,亦

不可得故.天子,當知色處非甚深非

微細,聲、香、味、觸、法處,亦非甚深非微

細.何以故?色處深細性不可得故,聲、

香、味、觸、法處深細性,亦不可得故.天

子,當知眼界非甚深非微細,色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,亦

非甚深非微細.何以故?眼界深細性

不可得故,色界乃至眼觸爲緣所生

諸受深細性,亦不可得故.天子,當知

耳界非甚深非微細,聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,亦非甚深

非微細.何以故?耳界深細性不可得

故,聲界乃至耳觸爲緣所生諸受深

細性,亦不可得故.天子,當知鼻界非

甚深非微細,香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,亦非甚深非微細.

何以故?鼻界深細性不可得故,香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受深細性,亦

不可得故.天子,當知舌界非甚深非

微細,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,亦非甚深非微細.何以故?

舌界深細性不可得故,味界乃至舌

觸爲緣所生諸受深細性,亦不可得

故.天子,當知身界非甚深非微細,觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,亦非甚深非微細.何以故?身界深

細性不可得故,觸界乃至身觸爲緣

所生諸受深細性,亦不可得故.天子,

當知意界非甚深非微細,法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,亦非

甚深非微細.何以故?意界深細性不

可得故,法界乃至意觸爲緣所生諸

受深細性,亦不可得故.天子,當知地

界非甚深非微細,水、火、風、空、識界,亦

非甚深非微細.何以故?地界深細性

不可得故,水、火、風、空、識界深細性,亦

不可得故.天子,當知苦聖諦非甚深

非微細,集、滅、道聖諦,亦非甚深非微

細.何以故?苦聖諦深細性不可得故,

集、滅、道聖諦深細性,亦不可得故.天

子,當知無明非甚深非微細,行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,亦非甚深非微細.何以故?無明

深細性不可得故,行乃至老死愁歎

苦憂惱深細性,亦不可得故.天子,當

知內空非甚深非微細,外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,亦非甚

深非微細.何以故?內空深細性不可

得故,外空乃至無性自性空深細性,

亦不可得故.天子,當知眞如非甚深

非微細,法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界,亦非甚深非微細.何

以故?眞如深細性不可得故,法界乃

至不思議界深細性,亦不可得故.

天子,當知布施波羅蜜多非甚深非

微細,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,亦非甚深非微細.何以故?布施

波羅蜜多深細性不可得故,淨戒乃

至般若波羅蜜多深細性,亦不可得

故.天子,當知四靜慮非甚深非微細,

四無量、四無色定,亦非甚深非微細.

何以故?四靜慮深細性不可得故,四

無量、四無色定深細性,亦不可得故.

天子,當知八解脫非甚深非微細,八

勝處、九次第定、十遍處,亦非甚深非

微細.何以故?八解脫深細性不可得

故,八勝處、九次第定、十遍處深細性,

亦不可得故.天子,當知四念住非甚

深非微細,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,亦非甚深非微

細.何以故?四念住深細性不可得故,

四正斷乃至八聖道支深細性,亦不

可得故.天子,當知五眼非甚深非微

細,六神通,亦非甚深非微細.何以故?

五眼深細性不可得故,六神通深細

性亦不可得故.天子,當知佛十力非

甚深非微細,四無所畏、四無㝵解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦

非甚深非微細.何以故?佛十力深細

性不可得故,四無所畏乃至十八佛不

共法深細性,亦不可得故.天子,當知

無忘失法非甚深非微細,恒住捨性,

亦非甚深非微細.何以故?無忘失法

深細性不可得故,恒住捨性深細性,

亦不可得故.天子,當知一切陁羅尼

門非甚深非微細,一切三摩地門,亦

非甚深非微細.何以故?一切陁羅尼

門深細性不可得故,一切三摩地門

深細性,亦不可得故.天子,當知一切

智非甚深非微細,道相智、一切相智,

亦非甚深非微細.何以故?一切智深

細性不可得故,道相智、一切相智深

細性,亦不可得故.天子,當知聲聞乘

非甚深非微細,獨覺乘、無上乘,亦非

甚深非微細.何以故?聲聞乘深細性

不可得故,獨覺乘、無上乘深細性,亦

不可得故.天子,當知預流非甚深非

微細,一來、不還、阿羅漢,亦非甚深非

微細.何以故?預流深細性不可得故,

一來、不還、阿羅漢深細性,亦不可得

故.天子,當知預流向、預流果非甚深

非微細,一來向、一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果,亦非甚深非

微細.何以故?預流向、預流果深細性

不可得故,一來向、一來果乃至阿羅

漢向、阿羅漢果深細性,亦不可得故.

天子,當知獨覺非甚深非微細,獨覺

向、獨覺果,亦非甚深非微細.何以故?

獨覺深細性不可得故,獨覺向、獨覺

果深細性,亦不可得故.天子,當知菩

薩摩訶薩非甚深非微細,三藐三佛

陁,亦非甚深非微細.何以故?菩薩摩

訶薩深細性不可得故,三藐三佛陁

深細性,亦不可得故.天子,當知菩薩

摩訶薩法非甚深非微細,無上正等

菩提,亦非甚深非微細.何以故?菩薩

摩訶薩法深細性不可得故,無上正

等菩提深細性,亦不可得故.天子,當

知極喜地非甚深非微細,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,亦非甚深

非微細.何以故?極喜地深細性不可

得故,離垢地乃至法雲地深細性,亦

不可得故.天子,當知極喜地法非甚

深非微細,離垢地法、發光地法、焰慧

地法、極難勝地法、現前地法、遠行地

法、不動地法、善慧地法、法雲地法,亦

非甚深非微細.何以故?極喜地法深

細性不可得故,離垢地法乃至法雲

地法深細性,亦不可得故.天子,當知

異生地非甚深非微細,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,亦非甚深非微細.

何以故?異生地深細性不可得故,種

姓地乃至如來地深細性,亦不可得

故.天子當知異生地法非甚深非微

細,種姓地法、第八地法、具見地法、薄

地法、離欲地法、已辦地法、獨覺地法、

菩薩地法、如來地法,亦非甚深非微

細.何以故?異生地法深細性不可得

故,種姓地法乃至如來地法深細性,

亦不可得故.

時,諸天子復作是念:尊者善現所說

法中,不施設色,不施設受、想、行、識.何

以故?色薀性等不可說故.尊者善現

所說法中,不施設眼處,不施設耳、鼻、

舌、身、意處.何以故?眼處性等不可說

故.尊者善現所說法中,不施設色處,

不施設聲、香、味、觸、法處.何以故?色處

性等不可說故.尊者善現所說法中,

不施設眼界,不施設色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受.何以故?眼

界性等不可說故.尊者善現所說法

中,不施設耳界,不施設聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受.何以故?

耳界性等不可說故.尊者善現所說

法中,不施設鼻界,不施設香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.何以

故?鼻界性等不可說故.尊者善現所

說法中,不施設舌界,不施設味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受.何

以故?舌界性等不可說故.尊者善現

所說法中,不施設身界,不施設觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受.

何以故?身界性等不可說故.尊者善

現所說法中,不施設意界,不施設法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受.何以故?意界性等不可說故.尊者

善現所說法中,不施設地界,不施設

水、火、風、空、識界.何以故?地界性等不

可說故.尊者善現所說法中,不施設

苦聖諦,不施設集、滅、道聖諦.何以故?

苦聖諦性等不可說故.尊者善現所

說法中,不施設無明,不施設行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱.何以故?無明性等不可說故.尊

者善現所說法中,不施設內空,不施

設外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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.何以故?內空性等不可說故.

尊者善現所說法中,不施設眞如,不

施設法界、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、不思議界何以故?眞如性等不可

說故.

尊者善現所說法中,不施設布施波

羅蜜多,不施設淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.何以故?布施波羅蜜

多性等不可說故.尊者善現所說法

中,不施設四靜慮,不施設四無量、四

無色定.何以故?四靜慮性等不可說

故.尊者善現所說法中,不施設八解

脫,不施設八勝處、九次第定、十遍處.

何以故?八解脫性等不可說故.尊者

善現所說法中,不施設四念住,不施

設四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支.何以故?四念住性等不

可說故.尊者善現所說法中,不施設

空解脫門,不施設無相、無願解脫門.

何以故?空解脫門性等不可說故.尊

者善現所說法中,不施設五眼,不施

設六神通.何以故?五眼性等不可說

故.尊者善現所說法中,不施設佛十

力,不施設四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.何以

故?佛十力性等不可說故.尊者善現

所說法中,不施設無忘失法,不施設

恒住捨性.何以故?無忘失法性等不

可說故.尊者善現所說法中,不施設

一切陁羅尼門,不施設一切三摩地

門.何以故?一切陁羅尼門性等不可

說故.尊者善現所說法中,不施設一

切智,不施設道相智、一切相智.何以

故?一切智性等不可說故.尊者善現

所說法中,不施設聲聞乘,不施設獨

覺乘、無上乘.何以故?聲聞乘性等不

可說故.尊者善現所說法中,不施設

預流,不施設一來、不還、阿羅漢.何以

故?預流性等不可說故.尊者善現所

說法中,不施設預流向、預流果,不施

設一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果.何以故?預流向、預

流果性等不可說故.尊者善現所說

法中,不施設獨覺,不施設獨覺向、獨

覺果.何以故?獨覺性等不可說故.尊

者善現所說法中,不施設菩薩摩訶

薩,不施設三藐三佛陁.何以故?菩薩

摩訶薩性等不可說故.尊者善現所

說法中,不施設菩薩摩訶薩法,不施

設無上正等菩提.何以故?菩薩摩訶

薩法性等不可說故.尊者善現所說

法中,不施設極喜地,不施設離垢地、

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.何以故?

極喜地性等不可說故.尊者善現所

說法中,不施設極喜地法,不施設離

垢地法、發光地法、焰慧地法、極難勝

地法、現前地法、遠行地法、不動地法、

善慧地法、法雲地法.何以故?極喜地

法性等不可說故.尊者善現所說法

中,不施設異生地,不施設種姓地、第

八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨

覺地、菩薩地、如來地.何以故?異生地

性等不可說故.尊者善現所說法中,

不施設異生地法,不施設種姓地法、

第八地法、具見地法、薄地法、離欲地

法、已辦地法、獨覺地法、菩薩地法、如

來地法.何以故?異生地法性等不可

說故.尊者善現所說法中,亦不施設

文字語言.何以故?文字語言性等不

可說故.

爾時,善現知諸天子心所念法,便告

之言:如是如是.如汝所念諸法乃至

無上菩提文字語言,皆所不及故,於

般若波羅蜜多,無說無聽,亦無解者.

是故汝等於諸法中,應隨所說修堅

固忍.諸有欲住、欲證預流、一來、不還、

阿羅漢果,亦依此忍而得究竟.諸有

欲住、欲證獨覺所得菩提,亦依此忍,

而得究竟.諸有欲住,欲證無上正等

菩提,要依此忍,而得究竟.如是諸天

子,諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究

竟,應住無說無聽無解甚深般若波

羅蜜多,常勤修學,不應捨離.

時,諸天子心復念言:尊者善現於今

欲爲何等有情,說何等法?善現爾時,

知諸天子心所念事,便告之曰:天子,

當知我今欲爲如幻如化如夢有情,

說如幻如化如夢之法.何以故?如是

聽者,於所說中,無聞無解無所證故.

時,諸天子卽復問言:能說能聽及所

說法,皆如幻如化如夢事耶?善現答

言:如是如是.如汝所說.如幻有情爲

如幻者,說如幻法,如化有情爲如化

者,說如化法,如夢有情爲如夢者,說

如夢法.天子,當知我如幻如化如夢

所見,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

如幻如化如夢所見.何以故?以我等

自性空故.天子,當知色如幻如化如

夢所見,受、想、行、識如幻如化如夢所

見.何以故?以色薀等自性空故.天子,

當知眼處如幻如化如夢所見,耳、鼻、

舌、身、意處如幻如化如夢所見.何以

故?以眼處等自性空故.天子,當知色

處如幻如化如夢所見,聲、香、味、觸、法

處如幻如化如夢所見.何以故?以色

處等自性空故.天子,當知眼界如幻

如化如夢所見,色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受如幻如化如夢

所見.何以故?以眼界等自性空故.天

子,當知耳界如幻如化如夢所見,聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受如幻如化如夢所見.何以故?以耳

界等自性空故.天子,當知鼻界如幻

如化如夢所見,香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受如幻如化如夢

所見.何以故?以鼻界等自性空故.天

子,當知舌界如幻如化如夢所見,味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受如幻如化如夢所見.何以故?以舌

界等自性空故.天子,當知身界如幻

如化如夢所見,觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受如幻如化如夢

所見.何以故?以身界等自性空故.天

子,當知意界如幻如化如夢所見,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受如幻如化如夢所見.何以故?以意

界等自性空故.天子,當知地界如幻

如化如夢所見,水、火、風、空、識界如幻

如化如夢所見.何以故?以地界等自

性空故.天子,當知苦聖諦如幻如化

如夢所見,集、滅、道聖諦如幻如化如

夢所見.何以故?以苦聖諦等自性空

故.天子,當知無明如幻如化如夢所

見,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱如幻如化如夢所見.

何以故?以無明等自性空故.天子,當

知內空如幻如化如夢所見,外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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、無性自性空如

幻如化如夢所見.何以故?以內空等

自性空故.天子,當知眞如如幻如化

如夢所見,法界、法性、不虛妄性、不變

異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界如幻如化如夢所

見.何以故?以眞如等自性空故.

大般若波羅蜜多經卷第八十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十二 日

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分諸天子品第二十三之二

天子,當知布施波羅蜜多如幻如化

如夢所見,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多如幻如化如夢所見.何以

故?以布施波羅蜜多等自性空故.天

子,當知四靜慮如幻如化如夢所見,

四無量、四無色定如幻如化如夢所

見.何以故?以四靜慮等自性空故.天

子,當知八解脫如幻如化如夢所見,

八勝處、九次第定、十遍處如幻如化

如夢所見.何以故?以八解脫等自性

空故.天子,當知四念住如幻如化如

夢所見,四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支如幻如化如夢所

見.何以故?以四念住等自性空故.天

子,當知空解脫門如幻如化如夢所

見,無相、無願解脫門如幻如化如夢

所見.何以故?以空解脫門等自性空

故.天子,當知五眼如幻如化如夢所

見,六神通如幻如化如夢所見.何以

故?以五眼等自性空故.天子,當知佛

十力如幻如化如夢所見,四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法如幻如化如夢所見.何以

故?以佛十力等自性空故.天子,當知

無忘失法如幻如化如夢所見,恒住

捨性如幻如化如夢所見.何以故?以

無忘失法等自性空故.天子,當知一

切陁羅尼門如幻如化如夢所見,一

切三摩地門如幻如化如夢所見.何

以故?以一切陁羅尼門等自性空故.

天子,當知一切智如幻如化如夢所

見,道相智、一切相智如幻如化如夢

所見.何以故?以一切智等自性空故.

天子,當知聲聞乘如幻如化如夢所

見,獨覺乘、無上乘如幻如化如夢所

見.何以故?以聲聞乘等自性空故.天

子,當知預流如幻如化如夢所見,一

來、不還、阿羅漢如幻如化如夢所見.

何以故?以預流等自性空故.天子,當

知預流向、預流果如幻如化如夢所

見,一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果如幻如化如夢所

見.何以故?以預流向、預流果等自性

空故.天子,當知獨覺如幻如化如夢

所見,獨覺向、獨覺果如幻如化如夢

所見.何以故?以獨覺等自性空故.天

子,當知菩薩摩訶薩如幻如化如夢

所見,三藐三佛陁如幻如化如夢所

見.何以故?以菩薩摩訶薩等自性空

故.天子,當知菩薩摩訶薩法如幻如

化如夢所見,無上正等菩提如幻如

化如夢所見.何以故?以菩薩摩訶薩

法等自性空故.天子,當知極喜地如

幻如化如夢所見,離垢地、發光地、焰

慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動

地、善慧地、法雲地如幻如化如夢所

見.何以故?以極喜地等自性空故.天

子,當知極喜地法如幻如化如夢所

見,離垢地法、發光地法、焰慧地法、極

難勝地法、現前地法、遠行地法、不動

地法、善慧地法、法雲地法如幻如化

如夢所見.何以故?以極喜地法等自

性空故.天子,當知異生地如幻如化

如夢所見,種姓地、第八地、具見地、薄

地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如

來地如幻如化如夢所見.何以故?以

異生地等自性空故.天子,當知異生

地法如幻如化如夢所見,種姓地法、

第八地法、具見地法、薄地法、離欲地

法、已辦地法、獨覺地法、菩薩地法、如

來地法如幻如化如夢所見.何以故?

以異生地法等自性空故.天子,當知

有爲界如幻如化如夢所見,無爲界

如幻如化如夢所見.何以故?以有爲

界等自性空故.天子,當知由此緣故,

我作是說:如幻有情,爲如幻者,說如

幻法,如化有情,爲如化者,說如化法,

如夢有情,爲如夢者,說如夢法.

時,諸天子問善現言:今尊者爲但說

我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩

提,如幻如化如夢所見,爲亦說微妙

寂靜究竟涅槃,如幻如化如夢見耶?

善現言諸天子:我不但說我等色等

乃至阿耨多羅三藐三菩提,如幻如

化如夢所見,亦復宣說微妙寂靜究

竟涅槃,如幻如化如夢所見.天子,當

知設更有法,勝涅槃者,我亦說爲如

幻如化如夢所見.所以者何幻化夢

事與一切法乃至涅槃,皆悉無二無

二分故.

初分受教品第二十四之一

爾時,具壽舍利子、具壽大目連、具壽

執大藏、具壽滿慈子、具壽大迦多衍

那、具壽大迦葉波等諸大聲聞及無

量百千菩薩摩訶薩,同時擧聲,問善

現曰:所說般若波羅蜜多,如是甚深,

難見難覺,非所尋思,超尋思境,微妙

寂靜,最勝第一,唯極聖者自內所證,

世聰慧人所不能測,於如是法,誰能

信受?善現答言:有菩薩摩訶薩,住不

退轉地,於此甚深,難見難覺,非所尋

思,超尋思境,微妙寂靜,最勝第一,般

若波羅蜜多能深信受.復有已見聖

諦及漏盡阿羅漢,爲滿所願,於此般

若波羅蜜多,亦能信受.復有善男子

善女人等,已於過去無量無數百千

俱胝那庾多佛所,親近供養,發弘誓

願,殖衆善本,利根聰慧,諸善知識所

攝受者,於此甚深,難見難覺,非所尋

思,超尋思境,微妙寂靜,最勝第一,般

若波羅蜜多亦能信受.何以故?如是

人等,終不以空不空,分別色,亦不以

色,分別空不空;不以空不空,分別受、

想、行、識,亦不以受、想、行、識,分別空不

空.不以有相無相,分別色,亦不以色,

分別有相無相;不以有相無相,分別

受、想、行、識,亦不以受、想、行、識,分別有

相無相.不以有願無願,分別色,亦不

以色,分別有願無願;不以有願無願,

分別受、想、行、識,亦不以受、想、行、識,分

別有願無願.不以生不生,分別色,亦

不以色,分別生不生;不以生不生,分

別受、想、行、識,亦不以受、想、行、識,分別

生不生.不以滅不滅,分別色,亦不以

色,分別滅不滅;不以滅不滅,分別受、

想、行、識,亦不以受、想、行、識,分別滅不

滅.不以寂靜不寂靜,分別色,亦不以

色,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別受、想、行、識,亦不以受、想、行、識,

分別寂靜不寂靜.不以遠離不遠離,

分別色,亦不以色,分別遠離不遠離;

不以遠離不遠離,分別受、想、行、識,亦

不以受、想、行、識,分別遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別眼處,

亦不以眼處,分別空不空;不以空不

空,分別耳、鼻、舌、身、意處,亦不以耳、鼻、

舌、身、意處,分別空不空.不以有相無

相,分別眼處,亦不以眼處,分別有相

無相;不以有相無相,分別耳、鼻、舌、身、

意處,亦不以耳、鼻、舌、身、意處,分別有

相無相.不以有願無願,分別眼處,亦

不以眼處,分別有願無願;不以有願

無願,分別耳、鼻、舌、身、意處,亦不以耳、

鼻、舌、身、意處,分別有願無願.不以生

不生,分別眼處,亦不以眼處,分別生

不生;不以生不生,分別耳、鼻、舌、身、意

處,亦不以耳、鼻、舌、身、意處,分別生不

生.不以滅不滅,分別眼處,亦不以眼

處,分別滅不滅;不以滅不滅,分別耳、

鼻、舌、身、意處,亦不以耳、鼻、舌、身、意處,

分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別

眼處,亦不以眼處,分別寂靜不寂靜;

不以寂靜不寂靜,分別耳、鼻、舌、身、意

處,亦不以耳、鼻、舌、身、意處,分別寂靜

不寂靜.不以遠離不遠離,分別眼處,

亦不以眼處,分別遠離不遠離;不以

遠離不遠離,分別耳、鼻、舌、身、意處,亦

不以耳、鼻、舌、身、意處,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別色

處,亦不以色處,分別空不空;不以空

不空,分別聲、香、味、觸法處,亦不以聲、

香、味、觸法處,分別空不空.不以有相

無相,分別色處,亦不以色處,分別有

相無相;不以有相無相,分別聲、香、味、

觸、法處,亦不以聲、香、味、觸、法處,分別

有相無相.不以有願無願,分別色處,

亦不以色處,分別有願無願;不以有

願無願,分別聲、香、味、觸、法處,亦不以

聲、香、味、觸、法處,分別有願無願.不以

生不生,分別色處,亦不以色處,分別

生不生;不以生不生,分別聲、香、味、觸、

法處,亦不以聲、香、味、觸、法處,分別生

不生.不以滅不滅,分別色處,亦不以

色處,分別滅不滅;不以滅不滅,分別

聲、香、味、觸、法處,亦不以聲、香、味、觸、法

處,分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分

別色處,亦不以色處,分別寂靜不寂

靜;不以寂靜不寂靜,分別聲、香、味、觸、

法處,亦不以聲、香、味、觸、法處,分別寂

靜不寂靜.不以遠離不遠離,分別色

處,亦不以色處,分別遠離不遠離;不

以遠離不遠離,分別聲、香、味、觸、法處,

亦不以聲、香、味、觸、法處,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別眼界,

亦不以眼界,分別空不空;不以空不

空分別色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,亦不以色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,分別空不空.不以有

相無相,分別眼界,亦不以眼界,分別

有相無相;不以有相無相,分別色界

乃至眼觸爲緣所生諸受,亦不以色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,分別有

相無相.不以有願無願,分別眼界,亦

不以眼界,分別有願無願;不以有願

無願,分別色界乃至眼觸爲緣所生

諸受,亦不以色界乃至眼觸爲緣所

生諸受,分別有願無願.不以生不生,

分別眼界,亦不以眼界,分別生不生;

不以生不生,分別色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,亦不以色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,分別生不生.不以滅

不滅,分別眼界,亦不以眼界,分別滅

不滅;不以滅不滅,分別色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,亦不以色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別眼界,亦不以眼

界,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,亦不以色界乃至眼觸爲緣所生

諸受,分別寂靜不寂靜.不以遠離不

遠離,分別眼界,亦不以眼界,分別遠

離不遠離;不以遠離不遠離,分別色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,亦不以

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,分別

遠離不遠離.如是人等,終不以空不

空,分別耳界,亦不以耳界,分別空不

空;不以空不空,分別聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,亦不以聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,分別空

不空.不以有相無相,分別耳界,亦不

以耳界,分別有相無相;不以有相無

相,分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受,分別有相無相.不以有願無願,

分別耳界,亦不以耳界,分別有願無

願;不以有願無願,分別聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,亦不以聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,分別有願無願.

不以生不生,分別耳界,亦不以耳界,

分別生不生;不以生不生,分別聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受,亦不以聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,分別生

不生.不以滅不滅,分別耳界,亦不以

耳界,分別滅不滅;不以滅不滅,分別

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦不

以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分

別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別耳

界,亦不以耳界,分別寂靜不寂靜;不

以寂靜不寂靜,分別聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,亦不以聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜.

不以遠離不遠離,分別耳界,亦不以

耳界,分別遠離不遠離;不以遠離不

遠離,分別聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受,亦不以聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,分別遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別鼻界,

亦不以鼻界,分別空不空;不以空不

空,分別香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,亦不以香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,分別空不空.不以有

相無相,分別鼻界,亦不以鼻界,分別

有相無相;不以有相無相,分別香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦不以香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,分別有

相無相.不以有願無願,分別鼻界,亦

不以鼻界,分別有願無願;不以有願

無願,分別香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,亦不以香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,分別有願無願.不以生不生,

分別鼻界,亦不以鼻界,分別生不生;

不以生不生,分別香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受,亦不以香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,分別生不生.不以滅

不滅,分別鼻界,亦不以鼻界,分別滅

不滅;不以滅不滅,分別香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,亦不以香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別鼻界,亦不以鼻

界,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,分別寂靜不寂靜.不以遠離不

遠離,分別鼻界,亦不以鼻界,分別遠

離不遠離;不以遠離不遠離,分別香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦不以

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,分別

遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別舌界,

亦不以舌界,分別空不空;不以空不

空,分別味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,亦不以味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,分別空不空.不以有

相無相,分別舌界,亦不以舌界,分別

有相無相;不以有相無相,分別味界

乃至舌觸爲緣所生諸受,亦不以味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,分別有

相無相.不以有願無願,分別舌界,亦

不以舌界,分別有願無願;不以有願

無願,分別味界乃至舌觸爲緣所生

諸受,亦不以味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,分別有願無願.不以生不生,

分別舌界,亦不以舌界,分別生不生;

不以生不生,分別味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,亦不以味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,分別生不生.不以滅

不滅,分別舌界,亦不以舌界,分別滅

不滅;不以滅不滅,分別味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,亦不以味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別舌界,亦不以舌

界,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,亦不以味界乃至舌觸爲緣所生

諸受,分別寂靜不寂靜.不以遠離不

遠離,分別舌界,亦不以舌界,分別遠

離不遠離;不以遠離不遠離,分別味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦不以

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,分別

遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別身界,

亦不以身界,分別空不空;不以空不

空,分別觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,亦不以觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,分別空不空.不以有

相無相,分別身界,亦不以身界,分別

有相無相;不以有相無相,分別觸界

乃至身觸爲緣所生諸受,亦不以觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,分別有

相無相.不以有願無願,分別身界,亦

不以身界,分別有願無願;不以有願

無願,分別觸界乃至身觸爲緣所生

諸受,亦不以觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,分別有願無願.不以生不生,

分別身界,亦不以身界,分別生不生;

不以生不生,分別觸界乃至身觸爲

緣所生諸受,亦不以觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,分別生不生.不以滅

不滅,分別身界,亦不以身界,分別滅

不滅;不以滅不滅,分別觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,亦不以觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別身界,亦不以身

界,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,亦不以觸界乃至身觸爲緣所生

諸受,分別寂靜不寂靜.不以遠離不

遠離,分別身界,亦不以身界,分別遠

離不遠離;不以遠離不遠離,分別觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,亦不以

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,分別

遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別意界,

亦不以意界,分別空不空;不以空不

空,分別法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,亦不以法界乃至意觸

爲緣所生諸受,分別空不空.不以有

相無相,分別意界,亦不以意界,分別

有相無相;不以有相無相,分別法界

乃至意觸爲緣所生諸受,亦不以法

界乃至意觸爲緣所生諸受,分別有

相無相.不以有願無願,分別意界,亦

不以意界,分別有願無願;不以有願

無願,分別法界乃至意觸爲緣所生

諸受,亦不以法界乃至意觸爲緣所

生諸受,分別有願無願.不以生不生,

分別意界,亦不以意界,分別生不生;

不以生不生,分別法界乃至意觸爲

緣所生諸受,亦不以法界乃至意觸

爲緣所生諸受,分別生不生.不以滅

不滅,分別意界,亦不以意界,分別滅

不滅;不以滅不滅,分別法界乃至意

觸爲緣所生諸受,亦不以法界乃至

意觸爲緣所生諸受,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別意界,亦不以意

界,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別法界乃至意觸爲緣所生諸

受,亦不以法界乃至意觸爲緣所生

諸受,分別寂靜不寂靜.不以遠離不

遠離,分別意界,亦不以意界,分別遠

離不遠離;不以遠離不遠離,分別法

界乃至意觸爲緣所生諸受,亦不以

法界乃至意觸爲緣所生諸受,分別

遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別地界,

亦不以地界,分別空不空;不以空不

空,分別水、火、風、空、識界,亦不以水、火、

風、空、識界,分別空不空.不以有相無

相,分別地界,亦不以地界,分別有相

無相;不以有相無相,分別水、火、風、空、

識界,亦不以水、火、風、空、識界,分別有

相無相.不以有願無願,分別地界,亦

不以地界,分別有願無願;不以有願

無願,分別水、火、風、空、識界,亦不以水、

火、風、空、識界,分別有願無願.不以生

不生,分別地界,亦不以地界,分別生

不生;不以生不生,分別水、火、風、空、識

界,亦不以水、火、風、空、識界,分別生不

生.不以滅不滅,分別地界,亦不以地

界分別滅不滅;不以滅不滅,分別水、

火、風、空、識界,亦不以水、火、風、空、識界,分

別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別地

界,亦不以地界,分別寂靜不寂靜;不

以寂靜不寂靜,分別水、火、風、空、識界,

亦不以水、火、風、空、識界,分別寂靜不

寂靜.不以遠離不遠離,分別地界,亦

不以地界,分別遠離不遠離;不以遠

離不遠離,分別水、火、風、空、識界,亦不

以水、火、風、空、識界,分別遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別苦聖

諦,亦不以苦聖諦,分別空不空;不以

空不空,分別集、滅、道聖諦,亦不以集、

滅、道聖諦,分別空不空.不以有相無

相,分別苦聖諦,亦不以苦聖諦,分別

有相無相;不以有相無相,分別集、滅、

道聖諦,亦不以集、滅、道聖諦,分別有

相無相.不以有願無願,分別苦聖諦,

亦不以苦聖諦,分別有願無願;不以

有願無願,分別集、滅、道聖諦,亦不以

集、滅、道聖諦,分別有願無願.不以生

不生,分別苦聖諦,亦不以苦聖諦,分

別生不生;不以生不生,分別集、滅、道

聖諦,亦不以集、滅、道聖諦,分別生不

生.不以滅不滅,分別苦聖諦,亦不以

苦聖諦,分別滅不滅;不以滅不滅,分

別集、滅、道聖諦,亦不以集、滅、道聖諦,

分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別

苦聖諦,亦不以苦聖諦,分別寂靜不

寂靜;不以寂靜不寂靜,分別集、滅、道

聖諦,亦不以集、滅、道聖諦,分別寂靜

不寂靜.不以遠離不遠離,分別苦聖

諦,亦不以苦聖諦,分別遠離不遠離;

不以遠離不遠離,分別集、滅、道聖諦,

亦不以集、滅、道聖諦,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別無

明,亦不以無明,分別空不空;不以空

不空,分別行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,亦不以行乃

至老死愁歎苦憂惱,分別空不空.不

以有相無相,分別無明,亦不以無明,

分別有相無相;不以有相無相,分別

行乃至老死愁歎苦憂惱,亦不以行

乃至老死愁歎苦憂惱,分別有相無

相.不以有願無願,分別無明,亦不以

無明,分別有願無願;不以有願無願,

分別行乃至老死愁歎苦憂惱,亦不

以行乃至老死愁歎苦憂惱,分別有

願無願.不以生不生,分別無明,亦不

以無明,分別生不生;不以生不生,分

別行乃至老死愁歎苦憂惱,亦不以

行乃至老死愁歎苦憂惱,分別生不

生.不以滅不滅,分別無明,亦不以無

明,分別滅不滅;不以滅不滅,分別行

乃至老死愁歎苦憂惱,亦不以行乃

至老死愁歎苦憂惱,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別無明,亦不以無

明,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別行乃至老死愁歎苦憂惱,亦

不以行乃至老死愁歎苦憂惱,分別

寂靜不寂靜.不以遠離不遠離,分別

無明,亦不以無明,分別遠離不遠離;

不以遠離不遠離,分別行乃至老死

愁歎苦憂惱,亦不以行乃至老死愁

歎苦憂惱,分別遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別內空.

亦不以內空,分別空不空;不以空不

空,分別外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,亦不以外空乃至無性

自性空,分別空不空.不以有相無相,

分別內空,亦不以內空,分別有相無

相;不以有相無相,分別外空乃至無

性自性空,亦不以外空乃至無性自

性空,分別有相無相.不以有願無願,

分別內空,亦不以內空,分別有願無

願,不以有願無願,分別外空乃至無

性自性空,亦不以外空乃至無性自

性空,分別有願無願.不以生不生,分

別內空,亦不以內空,分別生不生;不

以生不生,分別外空乃至無性自性

空,亦不以外空乃至無性自性空,分

別生不生.不以滅不滅,分別內空,亦

不以內空,分別滅不滅,不以滅不滅,

分別外空乃至無性自性空,亦不以

外空乃至無性自性空,分別滅不滅.

不以寂靜不寂靜,分別內空,亦不以

內空,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不

寂靜,分別外空乃至無性自性空,亦

不以外空乃至無性自性空,分別寂

靜不寂靜.不以遠離不遠離,分別內

空,亦不以內空,分別遠離不遠離;不

以遠離不遠離,分別外空乃至無性

自性空,亦不以外空乃至無性自性

空,分別遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別眞如,

亦不以眞如,分別空不空;不以空不

空,分別法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界,亦不以法界乃至不

思議界,分別空不空.不以有相無相,

分別眞如,亦不以眞如,分別有相無

相;不以有相無相,分別法界乃至不

思議界,亦不以法界乃至不思議界,

分別有相無相.不以有願無願,分別

眞如,亦不以眞如,分別有願無願;不

以有願無願,分別法界乃至不思議

界,亦不以法界乃至不思議界,分別

有願無願.不以生不生,分別眞如,亦

不以眞如,分別生不生;不以生不生,

分別法界乃至不思議界,亦不以法

界乃至不思議界,分別生不生.不以

滅不滅,分別眞如,亦不以眞如,分別

滅不滅;不以滅不滅,分別法界乃至

不思議界,亦不以法界乃至不思議

界,分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分

別眞如,亦不以眞如,分別寂靜不寂

靜;不以寂靜不寂靜,分別法界乃至

不思議界,亦不以法界乃至不思議

界,分別寂靜不寂靜.不以遠離不遠

離,分別眞如,亦不以眞如,分別遠離

不遠離;不以遠離不遠離,分別法界

乃至不思議界,亦不以法界乃至不

思議界,分別遠離不遠離.

大般若波羅蜜多經卷第八十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十三 日

三藏法師玄奘奉詔譯

初分受教品第二十四之二

如是人等,終不以空不空,分別布施

波羅蜜多,亦不以布施波羅蜜多,分

別空不空;不以空不空,分別淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦不以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

分別空不空.不以有相無相,分別布

施波羅蜜多,亦不以布施波羅蜜多,

分別有相無相;不以有相無相,分別

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

亦不以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,分別有相無相.不以有願無

願,分別布施波羅蜜多,亦不以布施

波羅蜜多,分別有願無願;不以有願

無願,分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,亦不以淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,分別有願無願.不

以生不生,分別布施波羅蜜多,亦不

以布施波羅蜜多,分別生不生;不以

生不生,分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,亦不以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,分別生不生.不

以滅不滅,分別布施波羅蜜多,亦不

以布施波羅蜜多,分別滅不滅;不以

滅不滅,分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,亦不以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別布施波羅蜜多,

亦不以布施波羅蜜多,分別寂靜不

寂靜;不以寂靜不寂靜,分別淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦不以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

分別寂靜不寂靜.不以遠離不遠離,

分別布施波羅蜜多,亦不以布施波

羅蜜多,分別遠離不遠離;不以遠離

不遠離,分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,亦不以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別四

靜慮,亦不以四靜慮,分別空不空;不

以空不空,分別四無量、四無色定,亦

不以四無量、四無色定,分別空不空.

不以有相無相,分別四靜慮,亦不以

四靜慮,分別有相無相;不以有相無

相,分別四無量、四無色定,亦不以四

無量、四無色定,分別有相無相.不以

有願無願,分別四靜慮,亦不以四靜

慮,分別有願無願;不以有願無願,分

別四無量、四無色定,亦不以四無量、

四無色定,分別有願無願.不以生不

生,分別四靜慮,亦不以四靜慮,分別

生不生;不以生不生,分別四無量、四

無色定,亦不以四無量、四無色定,分

別生不生.不以滅不滅,分別四靜慮,

亦不以四靜慮,分別滅不滅;不以滅

不滅,分別四無量、四無色定,亦不以

四無量、四無色定,分別滅不滅.不以

寂靜不寂靜,分別四靜慮,亦不以四

靜慮,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不

寂靜,分別四無量、四無色定,亦不以

四無量、四無色定,分別寂靜不寂靜.

不以遠離不遠離,分別四靜慮,亦不

以四靜慮,分別遠離不遠離;不以遠

離不遠離,分別四無量、四無色定,亦

不以四無量、四無色定,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別八解

脫,亦不以八解脫,分別空不空;不以

空不空,分別八勝處、九次第定、十遍

處,亦不以八勝處、九次第定、十遍處,

分別空不空.不以有相無相,分別八

解脫,亦不以八解脫,分別有相無相;

不以有相無相,分別八勝處、九次第

定、十遍處,亦不以八勝處、九次第定、

十遍處,分別有相無相.不以有願無

願,分別八解脫,亦不以八解脫,分別

有願無願;不以有願無願,分別八勝

處、九次第定、十遍處,亦不以八勝處、

九次第定、十遍處,分別有願無願.不

以生不生,分別八解脫,亦不以八解

脫,分別生不生;不以生不生,分別八

勝處、九次第定、十遍處,亦不以八勝

處、九次第定、十遍處,分別生不生.不

以滅不滅,分別八解脫,亦不以八解

脫,分別滅不滅;不以滅不滅,分別八

勝處、九次第定、十遍處,亦不以八勝

處、九次第定、十遍處,分別滅不滅.不

以寂靜不寂靜,分別八解脫,亦不以

八解脫,分別寂靜不寂靜;不以寂靜

不寂靜,分別八勝處、九次第定、十遍

處,亦不以八勝處、九次第定、十遍處,

分別寂靜不寂靜.不以遠離不遠離,

分別八解脫,亦不以八解脫,分別遠

離不遠離;不以遠離不遠離,分別八

勝處、九次第定、十遍處,亦不以八勝

處、九次第定、十遍處,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別四

念住,亦不以四念住,分別空不空;不

以空不空,分別四正斷、四神足、五根

五力、七等覺支、八聖道支,亦不以四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,分別空不空.不以有相無相,

分別四念住,亦不以四念住,分別有

相無相;不以有相無相,分別四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,亦不以四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,分別有相無相.

不以有願無願,分別四念住,亦不以

四念住,分別有願無願;不以有願無

願,分別四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,亦不以四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

分別有願無願.不以生不生,分別四

念住,亦不以四念住,分別生不生;不

以生不生,分別四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,亦不以四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,分別生不生.不以滅不滅,分

別四念住,亦不以四念住,分別滅不

滅;不以滅不滅,分別四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,亦不

以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,分別滅不滅.不以寂靜

不寂靜,分別四念住,亦不以四念住,

分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,

分別四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,亦不以四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,分

別寂靜不寂靜.不以遠離不遠離,分

別四念住,亦不以四念住,分別遠離

不遠離;不以遠離不遠離,分別四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支,亦不以四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別空解

脫門,亦不以空解脫門,分別空不空;

不以空不空,分別無相、無願解脫門,

亦.不以無相無願,解脫門分別空,不

空不以有相無相分別空解脫門亦

不以空解脫門,分別有相無相;不以

有相無相,分別無相、無願解脫門,亦

不以無相無願解脫門,分別有相無

相.不以有願無願,分別空解脫門,亦

不以空解脫門,分別有願無願;不以

有願無願,分別無相、無願解脫門,亦

不以無相、無願解脫門,分別有願無

願.不以生不生,分別空解脫門,亦不

以空解脫門,分別生不生;不以生不

生,分別無相、無願解脫門,亦不以無

相、無願解脫門,分別生不生.不以滅

不滅,分別空解脫門,亦不以空解脫

門,分別滅不滅;不以滅不滅,分別無

相、無願解脫門,亦不以無相、無願解

脫門,分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,

分別空解脫門,亦不以空解脫門,分

別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,分

別無相、無願解脫門,亦不以無相、無

願解脫門,分別寂靜不寂靜.不以遠

離不遠離,分別空解脫門,亦不以空

解脫門,分別遠離不遠離;不以遠離

不遠離,分別無相、無願解脫門,亦不

以無相、無願解脫門,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別五

眼,亦不以五眼,分別空不空;不以空

不空,分別六神通,亦不以六神通,分

別空不空.不以有相無相,分別五眼,

亦不以五眼,分別有相無相;不以有

相無相,分別六神通,亦不以六神通,

分別有相無相.不以有願無願,分別

五眼,亦不以五眼,分別有願無願;不

以有願無願,分別六神通,亦不以六

神通,分別有願無願.不以生不生,分

別五眼,亦不以五眼,分別生不生;不

以生不生,分別六神通,亦不以六神

通,分別生不生.不以滅不滅;分別五

眼,亦不以五眼,分別滅不滅;不以滅

不滅,分別六神通,亦不以六神通,分

別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別五

眼,亦不以五眼,分別寂靜不寂靜;不

以寂靜不寂靜,分別六神通,亦不以

六神通,分別寂靜不寂靜.不以遠離

不遠離,分別五眼,亦不以五眼,分別

遠離不遠離;不以遠離不遠離,分別

六神通,亦不以六神通,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別佛十

力,亦不以佛十力,分別空不空;不以

空不空,分別四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦

不以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,分別空不

空.不以有相無相,分別佛十力,亦不

以佛十力,分別有相無相;不以有相

無相,分別四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦不

以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,分別有相無

相.不以有願無願,分別佛十力,亦不

以佛十力,分別有願無願;不以有願

無願,分別四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦不

以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,分別有願無

願.不以生不生,分別佛十力,亦不以

佛十力,分別生不生;不以生不生,分

別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,亦不以四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,分別生不生.不以滅

不滅,分別佛十力,亦不以佛十力,分

別滅不滅;不以滅不滅,分別四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,亦不以四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,

分別佛十力,亦不以佛十力,分別寂

靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,分別四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,亦不以四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,分別寂靜不寂靜.不以遠

離不遠離,分別佛十力,亦不以佛十

力,分別遠離不遠離;不以遠離不遠

離,分別四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦不以

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別無

忘失法,亦不以無忘失法,分別空不

空;不以空不空,分別恒住捨性,亦不

以恒住捨性,分別空不空.不以有相

無相,分別無忘失法,亦不以無忘失

法,分別有相無相;不以有相無相,分

別恒住捨性,亦不以恒住捨性,分別

有相無相.不以有願無願,分別無忘

失法,亦不以無忘失法,分別有願無

願;不以有願無願,分別恒住捨性,亦

不以恒住捨性,分別有願無願.不以

生不生,分別無忘失法,亦不以無忘

失法,分別生不生;不以生不生,分別

恒住捨性,亦不以恒住捨性,分別生

不生.不以滅不滅,分別無忘失法,亦

不以無忘失法,分別滅不滅;不以滅

不滅,分別恒住捨性,亦不以恒住捨

性,分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分

別無忘失法,亦不以無忘失法,分別

寂靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,分別

恒住捨性,亦不以恒住捨性,分別寂

靜不寂靜.不以遠離不遠離,分別無

忘失法,亦不以無忘失法,分別遠離

不遠離;不以遠離不遠離,分別恒住

捨性,亦不以恒住捨性,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別一切

陁羅尼門,亦不以一切陁羅尼門,分

別空不空;不以空不空,分別一切三

摩地門,亦不以一切三摩地門,分別

空不空.不以有相無相,分別一切陁

羅尼門,亦不以一切陁羅尼門,分別

有相無相;不以有相無相,分別一切

三摩地門,亦不以一切三摩地門,分

別有相無相.不以有願無願,分別一

切陁羅尼門,亦不以一切陁羅尼門,

分別有願無願;不以有願無願,分別

一切三摩地門,亦不以一切三摩地

門,分別有願無願.不以生不生,分別

一切陁羅尼門,亦不以一切陁羅尼

門,分別生不生;不以生不生,分別一

切三摩地門,亦不以一切三摩地門,

分別生不生.不以滅不滅,分別一切

陁羅尼門,亦不以一切陁羅尼門,分

別滅不滅;不以滅不滅,分別一切三

摩地門,亦不以一切三摩地門,分別

滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別一切

陁羅尼門,亦不以一切陁羅尼門,分

別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,分

別一切三摩地門,亦不以一切三摩

地門,分別寂靜不寂靜.不以遠離不

遠離,分別一切陁羅尼門,亦不以一

切陁羅尼門,分別遠離不遠離;不以

遠離不遠離,分別一切三摩地門,亦

不以一切三摩地門,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別一

切智,亦不以一切智,分別空不空;不

以空不空,分別道相智、一切相智,亦

不以道相智、一切相智,分別空不空.

不以有相無相,分別一切智,亦不以

一切智,分別有相無相;不以有相無

相,分別道相智、一切相智,亦不以道

相智、一切相智,分別有相無相.不以

有願無願,分別一切智,亦不以一切

智,分別有願無願;不以有願無願,分

別道相智、一切相智,亦不以道相智、

一切相智,分別有願無願.不以生不

生,分別一切智,亦不以一切智,分別

生不生;不以生不生,分別道相智、一

切相智,亦不以道相智、一切相智,分

別生不生.不以滅不滅,分別一切智,

亦不以一切智,分別滅不滅;不以滅

不滅,分別道相智、一切相智,亦不以

道相智、一切相智,分別滅不滅.不以

寂靜不寂靜,分別一切智,亦不以一

切智,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不

寂靜,分別道相智、一切相智,亦不以

道相智、一切相智,分別寂靜不寂靜.

不以遠離不遠離,分別一切智,亦不

以一切智,分別遠離不遠離;不以遠

離不遠離,分別道相智、一切相智,亦

不以道相智、一切相智,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別聲聞

乘,亦不以聲聞乘,分別空不空;不以

空不空,分別獨覺乘、無上乘,亦不以

獨覺乘、無上乘,分別空不空.不以有

相無相,分別聲聞乘,亦不以聲聞乘,

分別有相無相;不以有相無相,分別

獨覺乘、無上乘,亦不以獨覺乘、無上

乘,分別有相無相.不以有願無願,分

別聲聞乘,亦不以聲聞乘,分別有願

無願;不以有願無願,分別獨覺乘、無

上乘,亦不以獨覺乘、無上乘,分別有

願無願.不以生不生,分別聲聞乘,亦

不以聲聞乘,分別生不生;不以生不

生,分別獨覺乘、無上乘,亦不以獨覺

乘、無上乘,分別生不生.不以滅不滅,

分別聲聞乘,亦不以聲聞乘,分別滅

不滅;不以滅不滅,分別獨覺乘、無上

乘,亦不以獨覺乘、無上乘,分別滅不

滅.不以寂靜不寂靜,分別聲聞乘,亦

不以聲聞乘,分別寂靜不寂靜;不以

寂靜不寂靜,分別獨覺乘、無上乘,亦

不以獨覺乘、無上乘,分別寂靜不寂

靜.不以遠離不遠離,分別聲聞乘,亦

不以聲聞乘,分別遠離不遠離;不以

遠離不遠離,分別獨覺乘、無上乘,亦

不以獨覺乘、無上乘,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別預

流,亦不以預流,分別空不空;不以空

不空,分別一來、不還、阿羅漢,亦不以

一來、不還、阿羅漢,分別空不空.不以

有相無相,分別預流,亦不以預流,分

別有相無相;不以有相無相,分別一

來、不還、阿羅漢,亦不以一來、不還、阿

羅漢,分別有相無相.不以有願無願,

分別預流,亦不以預流,分別有願無

願;不以有願無願,分別一來、不還、阿

羅漢,亦不以一來、不還、阿羅漢,分別

有願無願.不以生不生,分別預流,亦

不以預流,分別生不生;不以生不生,

分別一來、不還、阿羅漢,亦不以一來、

不還、阿羅漢,分別生不生.不以滅不

滅,分別預流,亦不以預流,分別滅不

滅;不以滅不滅,分別一來、不還、阿羅

漢,亦不以一來、不還、阿羅漢,分別滅

不滅.不以寂靜不寂靜,分別預流,亦

不以預流,分別寂靜不寂靜;不以寂

靜不寂靜,分別一來、不還、阿羅漢,亦

不以一來、不還、阿羅漢,分別寂靜不

寂靜.不以遠離不遠離,分別預流,亦

不以預流,分別遠離不遠離;不以遠

離不遠離,分別一來、不還、阿羅漢,亦

不以一來、不還、阿羅漢,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別預流

向、預流果,亦不以預流向、預流果,分

別空不空;不以空不空,分別一來向、

一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿

羅漢果,亦不以一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,分別

空不空.不以有相無相,分別預流向、

預流果,亦不以預流向、預流果,分別

有相無相;不以有相無相,分別一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果,亦不以一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,分

別有相無相.不以有願無願,分別預

流向、預流果,亦不以預流向、預流果,

分別有願無願;不以有願無願,分別

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,亦不以一來向、一來

果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢

果,分別有願無願.不以生不生,分別

預流向、預流果,亦不以預流向、預流

果,分別生不生;不以生不生,分別一

來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢

向、阿羅漢果,亦不以一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

分別生不生.不以滅不滅,分別預流

向、預流果,亦不以預流向、預流果,分

別滅不滅;不以滅不滅,分別一來向、

一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿

羅漢果,亦不以一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,分別

滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別預流

向、預流果,亦不以預流向、預流果,分

別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,分

別一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果,亦不以一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,分別寂靜不寂靜.不以遠離不

遠離,分別預流向、預流果,亦不以預

流向、預流果,分別遠離不遠離;不以

遠離不遠離,分別一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,亦

不以一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別獨

覺,亦不以獨覺,分別空不空;不以空

不空,分別獨覺向、獨覺果,亦不以獨

覺向、獨覺果,分別空不空.不以有相

無相,分別獨覺,亦不以獨覺,分別有

相無相;不以有相無相,分別獨覺向、

獨覺果,亦不以獨覺向、獨覺果,分別

有相無相.不以有願無願,分別獨覺,

亦不以獨覺,分別有願無願;不以有

願無願,分別獨覺向、獨覺果,亦不以

獨覺向、獨覺果,分別有願無願.不以

生不生,分別獨覺,亦不以獨覺,分別

生不生;不以生不生,分別獨覺向、獨

覺果,亦不以獨覺向、獨覺果,分別生

不生.不以滅不滅,分別獨覺,亦不以

獨覺,分別滅不滅;不以滅不滅,分別

獨覺向、獨覺果,亦不以獨覺向、獨覺

果,分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分

別獨覺,亦不以獨覺,分別寂靜不寂

靜;不以寂靜不寂靜,分別獨覺向、獨

覺果,亦不以獨覺向、獨覺果,分別寂

靜不寂靜.不以遠離不遠離,分別獨

覺,亦不以獨覺,分別遠離不遠離;不

以遠離不遠離,分別獨覺向、獨覺果,

亦不以獨覺向、獨覺果,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別菩薩

摩訶薩,亦不以菩薩摩訶薩,分別空

不空;不以空不空,分別三藐三佛陁,

亦不以三藐三佛陁,分別空不空.不

以有相無相,分別菩薩摩訶薩,亦不

以菩薩摩訶薩,分別有相無相;不以

有相無相,分別三藐三佛陁,亦不以

三藐三佛陁,分別有相無相.不以有

願無願,分別菩薩摩訶薩,亦不以菩

薩摩訶薩,分別有願無願;不以有願

無願,分別三藐三佛陁,亦不以三藐

三佛陁,分別有願無願.不以生不生,

分別菩薩摩訶薩,亦不以菩薩摩訶

薩,分別生不生;不以生不生,分別三

藐三佛陁,亦不以三藐三佛陁,分別

生不生.不以滅不滅,分別菩薩摩訶

薩,亦不以菩薩摩訶薩,分別滅不滅;

不以滅不滅,分別三藐三佛陁,亦不

以三藐三佛陁,分別滅不滅.不以寂

靜不寂靜,分別菩薩摩訶薩,亦不以

菩薩摩訶薩,分別寂靜不寂靜;不以

寂靜不寂靜,分別三藐三佛陁,亦不

以三藐三佛陁,分別寂靜不寂靜.不

以遠離不遠離,分別菩薩摩訶薩,亦

不以菩薩摩訶薩,分別遠離不遠離;

不以遠離不遠離,分別三藐三佛陁,

亦不以三藐三佛陁,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別菩

薩摩訶薩法,亦不以菩薩摩訶薩法,

分別空不空;不以空不空,分別無上

正等菩提,亦不以無上正等菩提,分

別空不空.不以有相無相,分別菩薩

摩訶薩法,亦不以菩薩摩訶薩法,分

別有相無相;不以有相無相,分別無

上正等菩提,亦不以無上正等菩提,

分別有相無相.不以有願無願,分別

菩薩摩訶薩法,亦不以菩薩摩訶薩

法,分別有願無願;不以有願無願,分

別無上正等菩提,亦不以無上正等

菩提,分別有願無願.不以生不生,分

別菩薩摩訶薩法,亦不以菩薩摩訶

薩法,分別生不生;不以生不生,分別

無上正等菩提,亦不以無上正等菩

提,分別生不生.不以滅不滅,分別菩

薩摩訶薩法,亦不以菩薩摩訶薩法,

分別滅不滅;不以滅不滅,分別無上

正等菩提,亦不以無上正等菩提,分

別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別菩

薩摩訶薩法,亦不以菩薩摩訶薩法,

分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,

分別無上正等菩提,亦不以無上正

等菩提,分別寂靜不寂靜.不以遠離

不遠離,分別菩薩摩訶薩法,亦不以

菩薩摩訶薩法,分別遠離不遠離;不

以遠離不遠離,分別無上正等菩提,

亦不以無上正等菩提,分別遠離不

遠離.

如是人等,終不以空不空,分別極喜

地,亦不以極喜地,分別空不空;不以

空不空,分別離垢地、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,亦不以離垢地、發光地

乃至善慧地、法雲地,分別空不空.不

以有相無相,分別極喜地,亦不以極

喜地,分別有相無相;不以有相無相,

分別離垢地、發光地乃至善慧地、法

雲地,亦不以離垢地、發光地乃至善

慧地、法雲地,分別有相無相.不以有

願無願,分別極喜地,亦不以極喜地

分別有願無願;不以有願無願,分別

離垢地、發光地乃至善慧地、法雲地,

亦不以離垢地、發光地乃至善慧地、

法雲地,分別有願無願.不以生不生

分別極喜地,亦不以極喜地,分別生

不生;不以生不生,分別離垢地.發光

地乃至善慧地、法雲地,亦不以離垢

地、發光地乃至善慧地、法雲地,分別

生不生.不以滅不滅,分別極喜地,亦

不以極喜地,分別滅不滅;不以滅不

滅,分別離垢地、發光地乃至善慧地、

法雲地,亦不以離垢地、發光地乃至

善慧地、法雲地,分別滅不滅.不以寂

靜不寂靜,分別極喜地,亦不以極喜

地,分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂

靜,分別離垢地、發光地乃至善慧地、

法雲地,亦不以離垢地、發光地乃至

善慧地、法雲地,分別寂靜不寂靜.不

以遠離不遠離,分別極喜地,亦不以

極喜地,分別遠離不遠離;不以遠離

不遠離,分別離垢地、發光地乃至善

慧地、法雲地,亦不以離垢地、發光地

乃至善慧地、法雲地,分別遠離不遠離.

大般若波羅蜜多經卷第八十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十四 日

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分受教品第二十四之三

如是人等,終不以空不空,分別極喜

地法,亦不以極喜地法,分別空不空;

不以空不空,分別離垢地法、發光地

法乃至善慧地法、法雲地法,亦不以

離垢地法、發光地法乃至善慧地法、

法雲地法,分別空不空.不以有相無

相,分別極喜地法,亦不以極喜地法,

分別有相無相;不以有相無相,分別

離垢地法、發光地法乃至善慧地法、

法雲地法,亦不以離垢地法、發光地

法乃至善慧地法、法雲地法,分別有

相無相.不以有願無願,分別極喜地

法,亦不以極喜地法,分別有願無願;

不以有願無願,分別離垢地法、發光

地法乃至善慧地法、法雲地法,亦不

以離垢地法、發光地法乃至善慧地

法、法雲地法,分別有願無願.不以生

不生,分別極喜地法,亦不以極喜地

法,分別生不生;不以生不生,分別離

垢地法、發光地法乃至善慧地法、法

雲地法,亦不以離垢地法、發光地法

乃至善慧地法、法雲地法,分別生不

生.不以滅不滅,分別極喜地法,亦不

以極喜地法,分別滅不滅;不以滅不

滅,分別離垢地法、發光地法乃至善

慧地法、法雲地法,亦不以離垢地法、

發光地法乃至善慧地法、法雲地法,

分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別

極喜地法,亦不以極喜地法,分別寂

靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,分別離

垢地法、發光地法乃至善慧地法、法

雲地法,亦不以離垢地法、發光地法

乃至善慧地法、法雲地法,分別寂靜

不寂靜.不以遠離不遠離,分別極喜

地法,亦不以極喜地法,分別遠離不

遠離;不以遠離不遠離,分別離垢地

法、發光地法乃至善慧地法、法雲地

法,亦不以離垢地法、發光地法乃至

善慧地法、法雲地法,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別異

生地,亦不以異生地,分別空不空;不

以空不空,分別種姓地、第八地、具見

地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩

地、如來地,亦不以種姓地、第八地乃

至菩薩地、如來地,分別空不空.不以

有相無相,分別異生地,亦不以異生

地,分別有相無相;不以有相無相,分

別種姓地、第八地乃至菩薩地、如來

地,亦不以種姓地、第八地乃至菩薩

地、如來地,分別有相無相.不以有願

無願,分別異生地,亦不以異生地,分

別有願無願;不以有願無願,分別種

姓地、第八地乃至菩薩地、如來地,亦

不以種姓地、第八地乃至菩薩地、如

來地,分別有願無願.不以生不生,分

別異生地,亦不以異生地,分別生不

生;不以生不生,分別種姓地、第八地

乃至菩薩地、如來地,亦不以種姓地、

第八地乃至菩薩地、如來地,分別生

不生.不以滅不滅,分別異生地,亦不

以異生地,分別滅不滅,不以滅不滅,

分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如

來地,亦不以種姓地、第八地乃至菩

薩地、如來地,分別滅不滅.不以寂靜

不寂靜,分別異生地,亦不以異生地,

分別寂靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,

分別種姓地、第八地乃至菩薩地、如

來地,亦不以種姓地、第八地乃至菩

薩地、如來地,分別寂靜不寂靜.不以

遠離不遠離,分別異生地,亦不以異

生地,分別遠離不遠離;不以遠離不

遠離,分別種姓地、第八地乃至菩薩

地、如來地,亦不以種姓地、第八地乃

至菩薩地、如來地,分別遠離不遠離.

如是人等,終不以空不空,分別異生

地法,亦不以異生地法,分別空不空;

不以空不空,分別種姓地法、第八地

法乃至菩薩地法、如來地法,亦不以

種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、

如來地,法分別空不空.不以有相無

相,分別異生地法,亦不以異生地法,

分別有相無相;不以有相無相,分別

種姓地法、第八地法乃至菩薩地法、

如來地法,亦不以種姓地法、第八地

法乃至菩薩地法、如來地法,分別有

相無相.不以有願無願,分別異生地

法,亦不以異生地法,分別有願無願;

不以有願無願,分別種姓地法、第八

地法乃至菩薩地法、如來地法,亦不

以種姓地法、第八地法乃至菩薩地

法、如來地法,分別有願無願.不以生

不生,分別異生地法,亦不以異生地

法,分別生不生;不以生不生,分別種

姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如

來地法,亦不以種姓地法、第八地法

乃至菩薩地法、如來地法,分別生不

生.不以滅不滅,分別異生地法,亦不

以異生地法,分別滅不滅;不以滅不

滅,分別種姓地法、第八地法乃至菩

薩地法、如來地法,亦不以種姓地法、

第八地法乃至菩薩地法、如來地法,

分別滅不滅.不以寂靜不寂靜,分別

異生地法,亦不以異生地法,分別寂

靜不寂靜;不以寂靜不寂靜,分別種

姓地法、第八地法乃至菩薩地法、如

來地法,亦不以種姓地法、第八地法

乃至菩薩地法、如來地法,分別寂靜

不寂靜.不以遠離不遠離,分別異生

地法,亦不以異生地法,分別遠離不

遠離;不以遠離不遠離,分別種姓地

法、第八地法乃至菩薩地法、如來地

法,亦不以種姓地法、第八地法乃至

菩薩地法、如來地法,分別遠離不遠

離.如是人等,終不以空不空,分別有

爲界,亦不以有爲界,分別空不空;不

以空不空,分別無爲界,亦不以無爲

界,分別空不空.不以有相無相,分別

有爲界,亦不以有爲界,分別有相無

相;不以有相無相,分別無爲界,亦不

以無爲界,分別有相無相.不以有願

無願,分別有爲界,亦不以有爲界,分

別有願無願;不以有願無願,分別無

爲界,亦不以無爲界,分別有願無願.

不以生不生,分別有爲界,亦不以有

爲界,分別生不生;不以生不生,分別

無爲界,亦不以無爲界,分別生不生.

不以滅不滅,分別有爲界,亦不以有

爲界,分別滅不滅;不以滅不滅,分別

無爲界,亦不以無爲界,分別滅不滅.

不以寂靜不寂靜,分別有爲界,亦不

以有爲界,分別寂靜不寂靜;不以寂

靜不寂靜,分別無爲界,亦不以無爲

界,分別寂靜不寂靜.不以遠離不遠

離,分別有爲界,亦不以有爲界,分別

遠離不遠離;不以遠離不遠離,分別

無爲界,亦不以無爲界,分別遠離不

遠離.時,具壽善現告諸天子言:如是

甚深,難見難覺,非所尋思,超尋思境,

微妙寂靜,最勝第一,唯極聖者,自內

所證,世聰慧人,所不能測,所說般若

波羅蜜多.其中實無能信受者.所以

者何?此中無法可顯可示,由無有法

可顯示故.實信受者,亦不可得.

時,舍利子問善現言:豈不於此般若

波羅蜜多甚深教中,廣說三乘法,所

謂聲聞、獨覺、無上乘法?廣說攝受菩

薩摩訶薩,從初發心乃至十地諸菩

薩道,所謂布施波羅蜜多、淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多.若內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性

空.若眞如、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.若苦聖諦、集滅道

聖諦,若四靜慮、四無量、四無色定.若

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.若

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.若空解脫門、無相

無願解脫門.若五眼、六神通.若佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.若無忘失法、

恒住捨性.若一切智、道相智、一切相

智.若一切陁羅尼門、一切三摩地門.

廣說攝受菩薩摩訶薩,功德勝事,所

謂菩薩摩訶薩,於此般若波羅蜜多,

勤修行故,隨所生處,常受化生,於不

退神通,能自在遊戲.從一佛土,趣一

佛土,供養恭敬,尊重讚嘆諸佛世尊,

隨所願樂種種善根,皆能修習,速得

圓滿.於諸佛所聞持正法,乃至無上

正等菩提.能不忘失,亦無懈廢.恒居

勝定離散亂心.由此爲緣,得無礙辯,

無斷盡辯,無疏謬辯,迅辯應辯.凡所

演說,豐義味辯,一切世間,最妙勝辯.

善現答言:如是如是.誠如所說.於此

般若波羅蜜多甚深教中,廣說三乘

法,所謂聲聞、獨覺、無上乘法.廣說攝

受菩薩摩訶薩,從初發心乃至十地

諸菩薩道,所謂布施波羅蜜多乃至

一切三摩地門.廣說攝受菩薩摩訶

薩,功德勝事,所謂菩薩摩訶薩,於此

般若波羅蜜多,勤修行故,隨所生處,

常受化生,乃至得一切世閒最妙勝

辯.如是深教,諸有所說,以無所得,而

爲方便.舍利子言:此於何法,以無所

得,爲方便耶?善現言:舍利子,此於我

以無所得,而爲方便.此於有情命者、

生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、

作者、受者、知者、見者,以無所得,而爲

方便.舍利子,此於色,以無所得,而爲

方便,此於受、想、行、識,以無所得,而爲

方便.舍利子,此於眼處,以無所得,而

爲方便,此於耳、鼻、舌、身、意處,以無所

得,而爲方便.舍利子,此於色處,以無

所得,而爲方便,此於聲、香、味、觸、法處,

以無所得,而爲方便.舍利子,此於眼

界,以無所得,而爲方便,此於色界,眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,以

無所得,而爲方便.舍利子,此於耳界,

以無所得,而爲方便,此於聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,以無

所得,而爲方便.舍利子,此於鼻界,以

無所得,而爲方便,此於香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,以無所

得,而爲方便.舍利子,此於舌界,以無

所得,而爲方便,此於味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,以無所得,

而爲方便.舍利子,此於身界,以無所

得而爲方便、此於觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,以無所得,而

爲方便.舍利子,此於意界,以無所得、

而爲方便,此於法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,以無所得,而爲

方便.舍利子,此於地界,以無所得,而

爲方便,此於水、火、風、空、識界,以無所

得,而爲方便.舍利子,此於苦聖諦,以

無所得,而爲方便,此於集、滅、道聖諦,

以無所得,而爲方便.舍利子,此於無

明,以無所得,而爲方便,此於行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,以無所得,而爲方便.舍利子,此

於內空,以無所得,而爲方便,此於外

空內外空空空大空勝義空有爲空

無爲空、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,以無所得,而爲方便.舍利子,此於

眞如,以無所得,而爲方便,此於法界、

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,以無所得,而爲方便.

舍利子,此於布施波羅蜜多,以無所

得,而爲方便,此於淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,以無所得,而爲方

便.舍利子,此於四靜慮,以無所得,而

爲方便,此於四無量、四無色定,以無

所得,而爲方便.舍利子,此於八解脫,

以無所得,而爲方便,此於八勝處、九

次第定、十遍處,以無所得,而爲方便.

舍利子,此於四念住,以無所得,而爲

方便,此於四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,以無所得,而爲

方便.舍利子,此於空解脫門,以無所

得,而爲方便,此於無相、無願解脫門,

以無所得,而爲方便.舍利子,此於五

眼,以無所得,而爲方便,此於六神通,

以無所得,而爲方便.舍利子,此於佛

十力,以無所得,而爲方便,此於四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,以無所得,而爲方便.

舍利子,此於無忘失法,以無所得,而

爲方便,此於恒住捨性,以無所得,而

爲方便.舍利子,此於一切陁羅尼門,

以無所得,而爲方便,此於一切三摩

地門,以無所得,而爲方便.舍利子,此

於一切智,以無所得,而爲方便,此於

道相智、一切相智,以無所得,而爲方

便.舍利子,此於聲聞乘,以無所得,而

爲方便,此於獨覺乘、無上乘,以無所

得,而爲方便.舍利子,此於預流,以無

所得,而爲方便,此於一來、不還、阿羅

漢以無所得而爲方便舍利子此於

預流向、預流果,以無所得,而爲方便,

此於一來向一來果、不還向不還果、

阿羅漢向阿羅漢果,以無所得,而爲

方便.舍利子,此於獨覺,以無所得,而

爲方便,此於獨覺向、獨覺果,以無所

得,而爲方便.舍利子,此於菩薩摩訶

薩,以無所得,而爲方便,此於三藐三

佛陁,以無所得,而爲方便.舍利子,此

於菩薩摩訶薩法,以無所得,而爲方

便,此於無上正等菩提法,以無所得,

而爲方便.舍利子,此於極喜地,以無

所得,而爲方便,此於離垢地、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,以無所得,而爲

方便.舍利子,此於極喜地法,以無所

得,而爲方便,此於離垢地法、發光地

法、焰慧地法、極難勝地法、現前地法、

遠行地法、不動地法、善慧地法、法雲

地法,以無所得,而爲方便.舍利子,此

於異生地,以無所得,而爲方便,此於

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,以無

所得,而爲方便.舍利子,此於異生地

法,以無所得,而爲方便,此於種姓地

法、第八地法、具見地法、薄地法、離欲

地法、已辦地法、獨覺地法、菩薩地法、

如來地法,以無所得,而爲方便.舍利

子,此於有爲界,以無所得,而爲方便,

此於無爲界,以無所得,而爲方便.

時,舍利子問善現言:何因緣故,於此

般若波羅蜜多甚深教中,以無所得,

而爲方便,廣說三乘法,所謂聲聞、獨

覺、無上乘法?何因緣故,於此般若波

羅蜜多甚深教中,以無所得,而爲方

便,廣說攝受菩薩摩訶薩,從初發心

乃至十地諸菩薩道,所謂布施波羅

蜜多乃至一切三摩地門?何因緣故,

於此般若波羅蜜多甚深教中,以無

所得,而爲方便,廣說攝受菩薩摩訶

薩,功德勝事,所謂菩薩摩訶薩,於此

般若波羅蜜多,勤修行故,隨所生處,

常受化生,乃至得一切世閒,最妙勝

辯?善現答言:舍利子,由內空故,於此

般若波羅蜜多甚深教中,以無所得,

而爲方便廣說三乘法所謂聲聞獨

覺、無上乘法.舍利子,由外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢

竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空故,於此

般若波羅蜜多甚深教中,以無所得,

而爲方便,廣說三乘法,所謂聲聞、獨

覺.無上乘法.舍利子,由內空故,於此

般若波羅蜜多甚深教中,以無所得,

而爲方便,廣說攝受菩薩摩訶薩從

初發心乃至十地諸菩薩道,所謂布

施波羅蜜多、淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多.若內空、外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟

空、無際空、散空、無變異空、本性空、自

相空、共相空、一切法空、不可得空、無

性空、自性空、無性自性空.若眞如、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.若苦聖諦、集滅道聖諦.若四靜

慮、四無量、四無色定.若八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.若四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.若空解脫門、無相無願解脫門.

若五眼、六神通.若佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.若無忘失法、恒住捨性.若

一切智,道相智,一切相智.若一切陁

羅尼門、一切三摩地門.舍利子,由外

空乃至無性自性空故,於此般若波

羅蜜多甚深教中,以無所得,而爲方

便,廣說攝受菩薩摩訶薩,從初發心

乃至十地諸菩薩道,所謂布施波羅

蜜多乃至一切三摩地門.舍利子,由

內空故,於此般若波羅蜜多甚深教

中,以無所得,而爲方便,廣說攝受菩

薩摩訶薩,功德勝事,所謂菩薩摩訶

薩,於此般若波羅蜜多,勤修行故,隨

所生處,常受化生,於不退神通,能自

在遊戲.從一佛土,趣一佛土,供養恭

敬,尊重讚歎諸佛世尊,隨所願樂種

種善根,皆能修習,速得圓滿.於諸佛

所聞持正法,乃至無上正等菩提.能

不忘失,亦無懈廢,恒居勝定離散亂

心,由此爲緣,得無礙辯,無斷盡辯,無

謬亂辯,迅辯應辯.凡所演說豐義味

辯,一切世閒最妙勝辯.舍利子,由外

空乃至無性自性空故,於此般若波

羅蜜多甚深教中,以無所得,而爲方

便,廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事,

所謂菩薩摩訶薩,於此般若波羅蜜

多,勤修行故,隨所生處,常受化生,乃

至得一切世閒最妙勝辯.

初分散花品第二十五

爾時,天帝及此三千大千世界所

有四大王衆天、三十三天、夜摩天、睹

史多天、樂變化天、他化自在天、梵衆

天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光

天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、

無量,淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量

廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、

善見天、色究竟天咸作是念:今尊者

善現承佛神力,爲一切有情雨大法

雨.我等今者爲供養故,宜各化作天

諸妙花,奉散迦如來及菩薩摩訶

薩、幷苾芻僧、尊者善現,亦散所說甚

深般若波羅蜜多,而爲供養.時,諸天

衆作是念已.各化種種微妙香花,奉

散如來諸菩薩等.是時,於此三千大

千佛之世界,花悉充滿,以佛神力,於

虛空中,合成花臺,莊嚴殊妙,遍覆三

千大千世界.具壽善現睹斯事已,作

是念言:今所散花,於諸天處,未曾見

有.是花殊妙.定非草木水陸所生.應

是諸天爲供養故,從心化出.時,天帝

旣知善現心之所念,謂善現言:此

所散花,實非草木水陸所生,亦不從

心實能化生但變現耳具壽善現語

帝言:是花不生,則非花也.時,天帝

問善現言:爲但是花不生,爲餘法

亦爾?善現答言:非但是花不生,諸餘

法亦爾.何謂也?憍尸迦,色,亦不生,此

旣不生,則非色;受、想、行、識,亦不生,此

旣不生,則非受、想、行、識.何以故?以不

生法離諸戲論,不可施設爲色等故.

憍尸迦,眼處,亦不生,此旣不生,則非

眼處;耳、鼻、舌、身、意處,亦不生,此旣不

生,則非耳、鼻、舌、身、意處.何以故?以不

生法離諸戲論,不可施設爲眼處等

故.憍尸迦,色處,亦不生,此旣不生,則

非色處,聲、香、味、觸、法處,亦不生,此旣

不生,則非聲、香、味、觸、法處.何以故?以

不生法離諸戲論,不可施設爲色處

等故憍尸迦眼界亦不生此旣不生

則非眼界;色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,亦不生,此旣不生,則

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受.何

以故?以不生法離諸戲論,不可施設

爲眼界等故.憍尸迦,耳界,亦不生,此

旣不生,則非耳界;聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,亦不生,此旣

不生,則非聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受.何以故?以不生法離諸戲論,不

可施設爲耳界等故.憍尸迦,鼻界,亦

不生,此旣不生,則非鼻界;香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,亦不

生,此旣不生,則非香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受.何以故?以不生法離諸

戲論,不可施設爲鼻界等故.憍尸迦,

舌界,亦不生,此旣不生,則非舌界;味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,亦不生,此旣不生,則非味界乃至

舌觸爲緣所生諸受.何以故?以不生

法離諸戲論,不可施設爲舌界等故.

憍尸迦,身界,亦不生,此旣不生,則非

身界;觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,亦不生,此旣不生,則非觸

界乃至身觸爲緣所生諸受.何以故?

以不生法離諸戲論,不可施設爲身

界等故.憍尸迦,意界,亦不生,此旣不

生,則非意界;法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,亦不生,此旣不生,

則非法界乃至意觸爲緣所生諸受.

何以故?以不生法離諸戲論,不可施

設爲意界等故.憍尸迦,地界,亦不生,

此旣不生,則非地界;水、火、風、空、識界,

亦不生,此旣不生,則非水、火、風、空、識

界.何以故?以不生法離諸戲論,不可

施設爲地界等故.憍尸迦,苦聖諦,亦

不生,此旣不生,則非苦聖諦;集、滅、道

聖諦,亦不生,此旣不生,則非集、滅、道

聖諦.何以故?以不生法離諸戲論,不

可施設爲苦聖諦等故.憍尸迦,無明

亦不生,此旣不生,則非無明;行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱亦不生,此旣不生,則非行乃至

老死愁歎苦憂惱.何以故?以不生法

離諸戲論,不可施設爲無明等故.憍

尸迦,內空,亦不生,此旣不生,則非內

空;外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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

自性空亦不生,此旣不生,則非外空

乃至無性自性空.何以故?以不生法

離諸戲論,不可施設爲內空等故.憍

尸迦,眞如亦不生,此旣不生,則非眞

如;法界、法性、不虛妄性、不變異性、平

等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界,亦不生,此旣不生,則非法

界乃至不思議界.何以故?以不生法

離諸戲論,不可施設爲眞如等故.

憍尸迦,布施波羅蜜多,亦不生,此旣

不生,則非布施波羅蜜多;淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦不生,此

旣不生,則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.何以故?以不生法離諸

戲論,不可施設爲布施波羅蜜多、等

故.憍尸迦,四靜慮,亦不生,此旣不生,

則非四靜慮;四無量、四無色定,亦不

生,此旣不生,則非四無量、四無色定.

何以故?以不生法離諸戲論,不可施

設爲四靜慮等故.憍尸迦,八解脫,亦

不生,此旣不生,則非八解脫;八勝處、

九次第定、十遍處,亦不生,此旣不生,

則非八勝處、九次第定、十遍處.何以

故?以不生法離諸戲論,不可施設爲

八解脫等故.憍尸迦,四念住,亦不生,

此旣不生,則非四念住,四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,亦

不生,此旣不生,則非四正斷乃至八

聖道支.何以故?以不生法離諸戲論,

不可施設爲四念住等故.憍尸迦,空

解脫門,亦不生,此旣不生,則非空解

脫門;無相、無願解脫門,亦不生,此旣

不生,則非無相、無願解脫門.何以故?

以不生法離諸戲論,不可施設爲空

解脫門等故.憍尸迦,五眼,亦不生,此

旣不生,則非五眼;六神通,亦不生,此

旣不生,則非六神通.何以故?以不生

法離諸戲論,不可施設爲五眼等故.

憍尸迦,佛十力,亦不生,此旣不生,則

非佛十力;四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦不

生,此旣不生,則非四無所畏乃至十

八佛不共法.何以故?以不生法離諸

戲論,不可施設爲佛十力等故.憍尸

迦,無忘失法,亦不生,此旣不生,則非

無忘失法;恒住捨性,亦不生,此旣不

生,則非恒住捨性.何以故?以不生法

離諸戲論,不可施設爲無忘失法等

故.憍尸迦,一切智,亦不生,此旣不生,

則非一切智;道相智、一切相智,亦不

生,此旣不生,則非道相智、一切相智.

何以故?以不生法離諸戲論,不可施

設爲一切智等故.憍尸迦,一切陁羅

尼門亦不生,此旣不生,則非一切陁

羅尼門;一切三摩地門亦不生,此旣

不生,則非一切三摩地門.何以故?以

不生法離諸戲論,不可施設爲一切

陁羅尼門等故.憍尸迦,預流,亦不生,

此旣不生,則非預流;一來、不還、阿羅

漢亦不生,此旣不生,則非一來、不還、

阿羅漢.何以故?以不生法離諸戲論,

不可施設爲預流等故.憍尸迦,預流

向.預流果,亦不生,此旣不生,則非預

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,亦不生,

此旣不生,則非一來向一來果、不還

向不還果、阿羅漢向阿羅漢果.何以

故?以不生法離諸戲論,不可施設爲

預流向、預流果等故.憍尸迦,獨覺,亦

不生,此旣不生,則非獨覺;獨覺向、獨

覺果,亦不生,此旣不生,則非獨覺向、

獨覺果.何以故?以不生法離諸戲論,

不可施設爲獨覺等故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,亦不生,此旣不生,則非菩薩

摩訶薩;三藐三佛陁,亦不生,此旣不

生則非三藐三佛陁何以故以不生

法離諸戲論,不可施設爲菩薩摩訶

薩等故.憍尸迦,菩薩摩訶薩法,亦不

生,此旣不生,則非菩薩摩訶薩法;無

上正等菩提,亦不生,此旣不生,則非

無上正等菩提.何以故?以不生法離

諸戲論,不可施設爲菩薩摩訶薩法

等故.憍尸迦,聲聞乘,亦不生,此旣不

生,則非聲聞乘;獨覺乘、無上乘,亦不

生,此旣不生,則非獨覺乘、無上乘.何

以故?以不生法離諸戲論,不可施設

爲聲聞乘等故.

大般若波羅蜜多經卷第八十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十五 日

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之一

時,天帝心生是念:尊者善現智慧

甚深,不壞假名,而說法性.佛知其意,

便印彼言:如憍尸迦心之所念,具壽

善現智慧甚深,不壞假名,而說法性.

時,天帝釋卽白佛言:尊者善現,於何

等法,不壞假名,而說法性?佛告憍尸

迦:色但假名,受、想、行、識但假名.如是

假名,不離法性.具壽善現不壞如是

色等假名,而說色等法性.所以者何?

色等法性,無壞無不壞.是故善現所

說、亦無壞無不壞.憍尸迦,眼處但假

名,耳、鼻、舌、身、意處但假名.如是假名,

不離法性.具壽善現不壞如是眼處

等假名,而說眼處等法性.所以者何?

眼處等法性,無壞無不壞.是故善現

所說,亦無壞無不壞憍尸迦,色處但

假名,聲、香、味、觸、法處但假名.如是假

名,不離法性.具壽善現不壞如是色

處等假名,而說色處等法性.所以者

何?色處等法性,無壞無不壞.是故善

現所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,眼界

但假名,色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受但假名.如是假名,不離

法性.具壽善現不壞如是眼界等假

名,而說眼界等法性.所以者何?眼界

等法性,無壞無不壞.是故善現所說,

亦無壞無不壞.憍尸迦,耳界但假名,

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受但假名.如是假名,不離法性.具

壽善現不壞如是耳界等假名,而說

耳界等法性.所以者何?耳界等法性,

無壞無不壞.是故善現所說,亦無壞

無不壞.憍尸迦,鼻界但假名,香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受但

假名.如是假名,不離法性.具壽善現

不壞如是鼻界等假名,而說鼻界等

法性.所以者何?鼻界等法性,無壞無

不壞.是故善現所說,亦無壞無不壞.

憍尸迦,舌界但假名,味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受但假名.如

是假名,不離法性.具壽善現不壞如

是舌界等假名,而說舌界等法性.所

以者何?舌界等法性,無壞無不壞.是

故善現所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,

身界但假名,觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受但假名.如是假名,

不離法性.具壽善現不壞如是身界

等假名,而說身界等法性.所以者何?

身界等法性,無壞無不壞.是故善現

所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,意界但

假名,法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受但假名.如是假名,不離法

性.具壽善現不壞如是意界等假名,

而說意界等法性.所以者何?意界等

法性,無壞無不壞.是故善現所說,亦

無壞無不壞.憍尸迦,地界但假名,水、

火、風、空、識界但假名.如是假名,不離

法性.具壽善現不壞如是地界等假

名,而說地界等法性.所以者何?地界

等法性,無壞無不壞.是故善現所說,

亦無壞無不壞.憍尸迦,苦聖諦但假

名,集、滅、道聖諦但假名.如是假名,不

離法性.具壽善現不壞如是苦聖諦

等假名,而說苦聖諦等法性.所以者

何?苦聖諦等法性,無壞無不壞.是故

善現所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,無

明但假名,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱但假名.如是

假名,不離法性.具壽善現不壞如是

無明等假名,而說無明等法性.所以

者何?無明等法性,無壞無不壞.是故

善現所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,內

空但假名,外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、

散空、無變異空、本性空、自相空、共相

空、一切法空、不可得空、無性空、自性

空、無性自性空但假名.如是假名,不

離法性.具壽善現不壞如是內空等

假名,而說內空等法性.所以者何?內

空等法性,無壞無不壞.是故善現所

說,亦無壞無不壞.憍尸迦,眞如但假

名,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、

不思議界但假名.如是假名,不離法

性.具壽善現不壞如是眞如等假名,

而說眞如等法性.所以者何?眞如等

法性,無壞無不壞.是故善現所說,亦

無壞無不壞.憍尸迦,布施波羅蜜多

但假名,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多但假名.如是假名,不離法性.

具壽善現不壞如是布施波羅蜜多

等假名,而說布施波羅蜜多等法性.

所以者何?布施波羅蜜多等法性,無

壞無不壞.是故善現所說,亦無壞無

不壞.憍尸迦,四靜慮但假名,四無量、

四無色定但假名.如是假名,不離法

性.具壽善現不壞如是四靜慮等假

名,而說四靜慮等法性.所以者何?四

靜慮等法性,無壞無不壞.是故善現

所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,八解脫

但假名,八勝處、九次第定、十遍處但

假名.如是假名,不離法性.具壽善現

不壞如是八解脫等假名,而說八解

脫等法性.所以者何?八解脫等法性,

無壞無不壞.是故善現所說,亦無壞

無不壞.憍尸迦,四念住但假名,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支但假名.如是假名,不離法性.具

壽善現不壞如是四念住等假名,而

說四念住等法性.所以者何?四念住

等法性,無壞無不壞.是故善現所說,

亦無壞無不壞.憍尸迦,空解脫門但

假名,無相、無願解脫門但假名.如是

假名,不離法性.具壽善現不壞如是

空解脫門等假名,而說空解脫門等

法性.所以者何?空解脫門等法性,無

壞無不壞.是故善現所說,亦無壞無

不壞.憍尸迦,五眼但假名,六神通但

假名.如是假名,不離法性.具壽善現

不壞如是五眼等假名,而說五眼等

法性.所以者何?五眼等法性,無壞無

不壞.是故善現所說,亦無壞無不壞.

憍尸迦,佛十力但假名,四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法但假名.如是假名,不離法性.

具壽善現不壞如是佛十力等假名,

而說佛十力等法性.所以者何?佛十

力等法性,無壞無不壞.是故善現所

說,亦無壞無不壞.憍尸迦,無忘失法

但假名,恒住捨性但假名.如是假名

不離法性.具壽善現不壞如是無忘

失法等假名,而說無忘失法等法性.

所以者何?無忘失法等法性,無壞無

不壞.是故善現所說,亦無壞無不壞.

憍尸迦,一切智但假名,道相智、一切

相智但假名.如是假名,不離法性.具

壽善現不壞如是一切智等假名,而

說一切智等法性.所以者何?一切智

等法性,無壞無不壞.是故善現所說,

亦無壞無不壞.憍尸迦,一切陁羅尼

門但假名,一切三摩地門但假名.如

是假名.不離法性.具壽善現不壞如

是一切陁羅尼門等假名,而說一切

陁羅尼門等法性.所以者何?一切陁

羅尼門等法性,無壞無不壞.是故善

現所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,預流

但假名,一來、不還、阿羅漢但假名.如

是假名,不離法性.具壽善現不壞如

是預流等假名,而說預流等法性.所

以者何?預流等法性,無壞無不壞.是

故善現所說,亦無壞無不壞.憍尸迦,

預流向、預流果但假名,一來向一來

果、不還向、不還果、阿羅漢向阿羅漢

果但假名.如是假名,不離法性.具壽

善現不壞如是預流向、預流果等假

名,而說預流向、預流果等法性.所以

者何?預流向、預流果等法性,無壞無

不壞.是故善現所說,亦無壞無不壞.

憍尸迦,獨覺但假名,獨覺向、獨覺果

但假名.如是假名,不離法性.具壽善

現不壞如是獨覺等假名,而說獨覺

等法性.所以者何?獨覺等法性,無壞

無不壞.是故善現所說,亦無壞無不

壞.憍尸迦,菩薩摩訶薩但假名,三藐

三佛陁但假名.如是假名,不離法性.

具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩等

假名,而說菩薩摩訶薩等法性.所以

者何?菩薩摩訶薩等法性,無壞無不

壞.是故善現所說,亦無壞無不壞.憍

尸迦,菩薩摩訶薩法但假名,無上正

等菩提但假名.如是假名,不離法性.

具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩法

等假名,而說菩薩摩訶薩法等法性.

所以者何?菩薩摩訶薩法等法性,無

壞無不壞.是故善現所說,亦無壞無

不壞.憍尸迦,聲聞乘但假名,獨覺乘、

無上乘但假名.如是假名,不離法性.

具壽善現不壞如是聲聞乘等假名,

而說聲聞乘等法性.所以者何?聲聞

乘等法性,無壞無不壞.是故善現所

說,亦無壞無不壞.憍尸迦,具壽善現

於如是法,不壞假名,而說法性.

具壽善現語帝釋言:憍尸迦,如是如

是.如佛所說諸所有法,無非假名.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,知一切法但假名

已,應學般若波羅蜜多,憍尸迦,菩薩

摩訶薩,如是學時,不於色學,不於受、

想、行、識學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩

訶薩,不見色可於中學,不見受、想、行、

識可於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

如是學時,不於眼處學,不於耳、鼻、舌、

身、意處學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩

訶薩,不見眼處可於中學,不見耳、鼻、

舌、身、意處可於中學故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,如是學時,不於色處學,不於

聲、香、味、觸、法處學.何以故?憍尸迦,是

菩薩摩訶薩,不見色處可於中學,不

見聲、香、味、觸、法處可於中學故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於眼界

學,不於色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受學.何以故?憍尸迦,是菩

薩摩訶薩,不見眼界可於中學,不見

色界乃至眼觸爲緣所生諸受可於

中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學

時,不於耳界學,不於聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受學.何以故?

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見耳界可

於中學,不見聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受可於中學故.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,如是學時,不於鼻界學,不於香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,

不見鼻界可於中學.不見香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受可於中學故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於舌

界學,不於味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受學.何以故?憍尸迦,是

菩薩摩訶薩,不見舌界可於中學,不

見味界乃至舌觸爲緣所生諸受可

於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是

學時,不於身界學,不於觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受學.何以

故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見身界

可於中學,不見觸界乃至身觸爲緣

所生諸受可於中學故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,如是學時,不於意界學,不於

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶

薩,不見意界可於中學,不見法界乃

至意觸爲緣所生諸受可於中學故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於

地界學,不於水、火、風、空、識界學.何以

故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見地界

可於中學,不見水、火、風、空、識界可於

中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學

時,不於苦聖諦學,不於集、滅、道聖諦

學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不

見苦聖諦可於中學,不見集、滅、道聖

諦可於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

如是學時,不於無明學.不於行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶

薩,不見無明可於中學,不見行乃至

老死愁歎苦憂惱可於中學故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於內空

學,不於外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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、

無性自性空學.何以故?憍尸迦,是菩

薩摩訶薩,不見內空可於中學,不見

外空乃至無性自性空可於中學故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於

眞如學,不於法界、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、不思議界學.何以故?憍尸

迦,是菩薩摩訶薩,不見眞如可於中

學,不見法界乃至不思議界可於中

學故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於

布施波羅蜜多學,不於淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多學.何以故?憍

尸迦,是菩薩摩訶薩,不見布施波羅

蜜多可於中學,不見淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多可於中學故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於四

靜慮學,不於四無量、四無色定學.何

以故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見四

靜慮可於中學,不見四無量、四無色

定可於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

如是學時,不於八解脫學,不於八勝

處、九次第定、十遍處學.何以故?憍尸

迦,是菩薩摩訶薩,不見八解脫可於

中學,不見八勝處、九次第定、十遍處

可於中學故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於

四念住學,不於四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支學.何以故?

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見四念住

可於中學,不見四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支可於中學

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不

於空解脫門學,不於無相、無願解脫

門學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,

不見空解脫門可於中學,不見無相、

無願解脫門可於中學故.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,如是學時,不於五眼學,不

於六神通學.何以故?憍尸迦,是菩薩

摩訶薩,不見五眼可於中學,不見六

神通可於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,如是學時,不於佛十力學,不於四

無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法學.何以故?憍尸迦,

是菩薩摩訶薩,不見佛十力可於中

學,不見四無所畏、四無㝵解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法可於中

學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,

不於無忘失法學,不於恒住捨性學.

何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見

無忘失法可於中學,不見恒住捨性

可於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,如

是學時,不於一切智學,不於道相智、

一切相智學.何以故?憍尸迦,是菩薩

摩訶薩,不見一切智可於中學,不見

道相智、一切相智可於中學故.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於一切

陁羅尼門學,不於一切三摩地門學.

何以故憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見

一切陁羅尼門可於中學,不見一切

三摩地門可於中學故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,如是學時,不於預流學,不於

一來、不還、阿羅漢學.何以故?憍尸迦,

是菩薩摩訶薩,不見預流可於中學,

不見一來、不還、阿羅漢可於中學故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於

預流向、預流果學,不於一來向一來

果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢

果學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,

不見預流向、預流果可於中學,不見

一來向一來果、不還向不還果、阿羅

漢向阿羅漢果可於中學故.憍尸迦,

菩薩摩訶薩,如是學時,不於獨覺學,

不於獨覺向、獨覺果學.何以故?憍尸

迦,是菩薩摩訶薩,不見獨覺可於中

學,不見獨覺向、獨覺果可於中學故.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是學時,不於

菩薩摩訶薩學,不於三藐三佛陁學.

何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不見

菩薩摩訶薩可於中學,不見三藐三

佛陁可於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶

薩,如是學時,不於菩薩摩訶薩法學,

不於無上正等菩提學.何以故?憍尸

迦,是菩薩摩訶薩,不見菩薩摩訶薩

法可於中學,不見無上正等菩提可

於中學故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,如是

學時,不於聲聞乘學,不於獨覺乘、無

上乘學.何以故?憍尸迦,是菩薩摩訶

薩,不見聲聞乘可於中學,不見獨覺

乘、無上乘可於中學故.

時,天帝釋問善現言:大德,何緣菩薩

摩訶薩,不見色,不見受、想、行、識?大德,

何緣菩薩摩訶薩,不見眼處,不見耳、

鼻、舌、身、意處?大德,何緣菩薩摩訶薩,

不見色處,不見聲、香、味、觸、法處?大德,

何緣菩薩摩訶薩,不見眼界,不見色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見耳界,

不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受?大德,何緣菩薩摩訶薩,不

見鼻界,不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受?大德,何緣菩薩摩

訶薩,不見舌界,不見味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受?大德,何緣

菩薩摩訶薩,不見身界,不見觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受?大

德,何緣菩薩摩訶薩,不見意界,不見

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見地

界,不見水、火、風、空、識界?大德,何緣菩

薩摩訶薩,不見苦聖諦,不見集、滅、道

聖諦?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見無

明,不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱?大德,何緣菩薩

摩訶薩,不見內空,不見外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?大德,何

緣菩薩摩訶薩,不見眞如,不見法界、

法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離

生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議

界?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見布施

波羅蜜多,不見淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?大德,何緣菩薩摩訶

薩不見四靜慮,不見四無量、四無色

定?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見八解

脫,不見八勝處、九次第定、十遍處?大

德,何緣菩薩摩訶薩,不見四念住,不

見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支?大德,何緣菩薩摩訶薩,

不見空解脫門,不見無相、無願解脫

門?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見五眼,

不見六神通?大德,何緣菩薩摩訶薩,

不見佛十力,不見四無所畏、四無㝵

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見無忘

失法,不見恒住捨性?大德,何緣菩薩

摩訶薩,不見一切智,不見道相智、一

切相智?大德,何緣菩薩摩訶薩,不見

一切陁羅尼門,不見一切三摩地門?

大德,何緣菩薩摩訶薩,不見預流,不

見一來、不還、阿羅漢?大德,何緣菩薩

摩訶薩,不見預流向、預流果,不見一

來向一來果、不還向不還果、阿羅漢

向阿羅漢果?大德,何緣菩薩摩訶薩,

不見獨覺,不見獨覺向、獨覺果?大德,

何緣菩薩摩訶薩,不見菩薩摩訶薩,

不見三藐三佛陁?大德,何緣菩薩摩

訶薩,不見菩薩摩訶薩法,不見無上

正等菩提?大德,何緣菩薩摩訶薩,不

見聲聞乘,不見獨覺乘、無上乘?

善現答言:憍尸迦,色,色性空故,菩薩

摩訶薩,不見色;受、想、行、識,受、想、行、識

性空故,菩薩摩訶薩,不見受、想、行、識.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見色故,不於

色學;不見受、想、行、識故,不於受、想、行、

識學.何以故?憍尸迦,不可色空,見色

空,不可受、想、行、識空,見受、想、行、識空

故,憍尸迦,不可色空,於色空學,不可

受、想、行、識空,於受、想、行、識空學故.憍

尸迦,眼處,眼處性空故,菩薩摩訶薩,

不見眼處;耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、

意處性空故,菩薩摩訶薩,不見耳、鼻、

舌、身、意處.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見

眼處故,不於眼處學;不見耳、鼻、舌、身、

意處故,不於耳、鼻、舌、身、意處學.何以

故?憍尸迦,不可眼處空,見眼處空,不

可耳、鼻、舌、身、意處空,見耳、鼻、舌、身、意

處空故.憍尸迦,不可眼處空,於眼處

空學,不可耳、鼻、舌、身、意處空,於耳、鼻、

舌、身、意、處空學故.憍尸迦,色處,色處

性空故,菩薩摩訶薩,不見色處;聲、香、

味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處性空故,菩

薩摩訶薩,不見聲、香、味、觸、法處.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見色處故,不於色

處學;不見聲、香、味、觸、法處故,不於聲、

香、味、觸、法處學.何以故?憍尸迦,不可

色處空,見色處空;不可聲、香、味、觸、法

處空,見聲、香、味、觸、法處空故.憍尸迦,

不可色處空,於色處空學,不可聲、香、

味、觸、法處空,於聲、香、味、觸、法處空學

故.憍尸迦,眼界,眼界性空故,菩薩摩

訶薩,不見眼界;色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受性空故,菩薩摩訶薩,

不見色界乃至眼觸爲緣所生諸受.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見眼界故,不

於眼界學;不見色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受故,不於色界乃

至眼觸爲緣所生諸受學.何以故?憍

尸迦,不可眼界空,見眼界空,不可色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受空,見色界乃至眼觸爲緣所生諸

受空故.憍尸迦,不可眼界空,於眼界

空學,不可色界眼識界及眼觸眼觸

爲緣所生諸受空,於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受空學故.憍尸迦,耳界,

耳界性空故,菩薩摩訶薩,不見耳界;

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

性空故,菩薩摩訶薩,不見聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,不見耳界故,不於耳界學;不見

聲界,耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受故,不於聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受學.何以故?憍尸迦,不可耳界

空,見耳界空,不可聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受空,見聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受空故.憍尸迦,

不可耳界空,於耳界空學,不可聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

空,於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

空學故.憍尸迦,鼻界,鼻界性空故,菩

薩摩訶薩,不見鼻界;香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受性空故,菩薩摩

訶薩,不見香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見鼻界

故,不於鼻界學;不見香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受故,不於香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受學.何以

故?憍尸迦,不可鼻界空,見鼻界空,不

可香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受空,見香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受空故.憍尸迦,不可鼻界空,於

鼻界空學,不可香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受空,於香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受空學故.憍尸迦,

舌界,舌界性空故,菩薩摩訶薩,不見

舌界;味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,味界乃至舌觸爲緣所生

諸受性空故,菩薩摩訶薩,不見味界

乃至舌觸爲緣所生諸受.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,不見舌界故,不於舌界學;

不見味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受故,不於味界乃至舌觸爲

緣所生諸受學.何以故?憍尸迦,不可

舌界空,見舌界空,不可味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受空,見味

界乃至舌觸爲緣所生諸受空故.憍

尸迦,不可舌界空於舌界空學,不可

味界,舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受空,於味界乃至舌觸爲緣所生

諸受空學故.憍尸迦,身界,身界性空

故,菩薩摩訶薩,不見身界;觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受,觸界

乃至身觸爲緣所生諸受性空故,菩

薩摩訶薩不見觸界乃至身觸爲緣

所生諸受.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見

身界故,不於身界學;不見觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受故,不

於觸界乃至身觸爲緣所生諸受學.

何以故?憍尸迦,不可身界空,見身界

空,不可觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受空,見觸界乃至身觸爲

緣所生諸受空故.憍尸迦,不可身界

空,於身界空學,不可觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受空,於觸界

乃至身觸爲緣所生諸受空學故.憍

尸迦,意界,意界性空故,菩薩摩訶薩,

不見意界;法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,法界乃至意觸爲緣

所生諸受性空故,菩薩摩訶薩,不見

法界乃至意觸爲緣所生諸受.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見意界故,不於意

界學;不見法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受故,不於法界乃至意

觸爲緣所生諸受學.何以故?憍尸迦,

不可意界空,見意界空,不可法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受空,

見法界乃至意觸爲緣所生諸受空

故.憍尸迦,不可意界空,於意界空學,

不可法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受空,於法界乃至意觸爲緣

所生諸受空學故.憍尸迦,地界,地界

性空故,菩薩摩訶薩,不見地界;水、火、

風、空、識界,水、火、風、空、識界性空故,菩

薩摩訶薩,不見水、火、風、空、識界.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見地界故,不於地

界學;不見水、火、風、空、識界故,不於水、

火、風、空、識界學.何以故?憍尸迦,不可

地界空,見地界空,不可水、火、風、空、識

界空,見水、火、風、空、識界空故.憍尸迦,

不可地界空,於地界空學,不可水、火、風、

空、識界空,於水、火、風、空、識界空學故.

大般若波羅蜜多經卷第八十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十六 日

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之二

憍尸迦,苦聖諦,苦聖諦性空故,菩薩

摩訶薩,不見苦聖諦;集、滅、道聖諦,集、

滅、道聖諦性空故,菩薩摩訶薩,不見

集、滅、道聖諦.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不

見苦聖諦故,不於苦聖諦學;不見集、

滅、道聖諦故,不於集、滅、道聖諦學.何

以故?憍尸迦,不可苦聖諦空,見苦聖

諦空,不可集、滅、道聖諦空,見集、滅、道

聖諦空故.憍尸迦,不可苦聖諦空,於

苦聖諦空學,不可集、滅、道聖諦空,於

集、滅、道聖諦空學故.憍尸迦,無明,無

明性空故,菩薩摩訶薩,不見無明;行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱

性空故,菩薩摩訶薩,不見行乃至老

死愁歎苦憂惱.憍尸迦,菩薩摩訶薩,

不見無明故,不於無明學;不見行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱故,不於行乃至老死愁歎苦

憂惱學.何以故?憍尸迦,不可無明空

見無明空,不可行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空,見行

乃至老死愁歎苦憂惱空故.憍尸迦,

不可無明空,於無明空學,不可行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱空,於行乃至老死愁歎苦憂

惱空學故.憍尸迦,內空,內空性空故,

菩薩摩訶薩,不見內空;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃

至無性自性空性空故,菩薩摩訶薩,

不見外空乃至無性自性空.憍尸迦,

菩薩摩訶薩,不見內空故,不於內空

學;不見外空乃至無性自性空故,不

於外空乃至無性自性空學.何以故?

憍尸迦,不可內空空,見內空空;不可

外空乃至無性自性空空,見外空乃

至無性自性空空故.憍尸迦,不可內

空空,於內空空學,不可外空乃至無

性自性空空,於外空乃至無性自性

空空學故.憍尸迦,眞如,眞如性空故,

菩薩摩訶薩,不見眞如;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,法界

乃至不思議界性空故,菩薩摩訶薩,

不見法界乃至不思議界.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,不見眞如故,不於眞如學;

不見法界乃至不思議界故,不於法

界乃至不思議界學.何以故?憍尸迦,

不可眞如空,見眞如空,不可法界乃

至不思議界空,見法界乃至不思議

界空故.憍尸迦,不可眞如空,於眞如

空學,不可法界乃至不思議界空,於

法界乃至不思議界空學故.憍尸迦,

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多性空

故,菩薩摩訶薩,不見布施波羅蜜多;

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

性空故,菩薩摩訶薩,不見淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,不見布施波羅蜜多故,不

於布施波羅蜜多學;不見淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多故,不於淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學.

何以故?憍尸迦,不可布施波羅蜜多

空,見布施波羅蜜多空,不可淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空,見淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空

故.憍尸迦,不可布施波羅蜜多空,於

布施波羅蜜多空學,不可淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多空,於淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學

故.憍尸迦,四靜慮,四靜慮性空故,菩

薩摩訶薩,不見四靜慮;四無量、四無

色定,四無量、四無色定性空故.菩薩

摩訶薩,不見四無量、四無色定.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見四靜慮故,不於

四靜慮學;不見四無量、四無色定故,

不於四無量、四無色定學.何以故?憍

尸迦,不可四靜慮空,見四靜慮空,不

可四無量、四無色定空,見四無量、四

無色定空故.憍尸迦,不可四靜慮空,

於四靜慮空學,不可四無量、四無色

定空,於四無量、四無色定空學故,憍

尸迦,八解脫,八解脫性空故,菩薩摩

訶薩,不見八解脫;八勝處、九次第定、

十遍處,八勝處、九次第定、十遍處性

空故,菩薩摩訶薩不見八勝處、九次

第定、十遍處.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不

見八解脫故,不於八解脫學;不見八

勝處、九次第定、十遍處故,不於八勝

處、九次第定、十遍處學.何以故?憍尸

迦,不可八解脫空,見八解脫空,不可

八勝處、九次第定、十遍處空,見八勝

處、九次第定、十遍處空故.憍尸迦,不

可八解脫空,於八解脫空學,不可八

勝處、九次第定、十遍處空,於八勝處、

九次第定、十遍處空學故.憍尸迦,四

念住,四念住性空故,菩薩摩訶薩,不

見四念住;四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,四正斷乃至八

聖道支性空故,菩薩摩訶薩,不見四

正斷乃至八聖道支.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,不見四念住故,不於四念住學;

不見四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支故,不於四正斷乃至

八聖道支學.何以故?憍尸迦,不可四

念住空,見四念住空,不可四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

空,見四正斷乃至八聖道支空故.憍

尸迦,不可四念住空,於四念住空學,

不可四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支空,於四正斷乃至八

聖道支空學故.憍尸迦,空解脫門,空

解脫門性空故,菩薩摩訶薩,不見空

解脫門;無相、無願解脫門,無相、無願

解脫門性空故,菩薩摩訶薩,不見無

相、無願解脫門.憍尸迦,菩薩摩訶薩

不見空解脫門故,不於空解脫門學;

不見無相、無願解脫門故,不於無相、

無願解脫門學.何以故?憍尸迦,不可

空解脫門空,見空解脫門空,不可無

相、無願解脫門空,見無相、無願解脫

門空故.憍尸迦,不可空解脫門空,於

空解脫門空學,不可無相、無願解脫

門空,於無相、無願解脫門空學故.憍

尸迦,五眼,五眼性空故,菩薩摩訶薩,

不見五眼;六神通,六神通性空故,菩

薩摩訶薩,不見六神通.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,不見五眼故,不於五眼學;不

見六神通故,不於六神通學.何以故?

憍尸迦,不可五眼空,見五眼空,不可

六神通空,見六神通空故.憍尸迦,不

可五眼空,於五眼空學,不可六神通

空,於六神通空學故.憍尸迦,佛十力,

佛十力性空故,菩薩摩訶薩,不見佛

十力;四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,四無所畏

乃至十八佛不共法性空故,菩薩摩

訶薩,不見四無所畏乃至十八佛不

共法.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見佛十

力故,不於佛十力學;不見四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法故,不於四無所畏乃至十

八佛不共法學.何以故?憍尸迦,不可

佛十力空,見佛十力空,不可四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法空,見四無所畏乃至十

八佛不共法空故.憍尸迦,不可佛十

力空,於佛十力空學,不可四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法空,於四無所畏乃至十八

佛不共法空學故.憍尸迦,無忘失法,

無忘失法性空故,菩薩摩訶薩,不見

無忘失法;恒住捨性,恒住捨性性空

故,菩薩摩訶薩,不見恒住捨性.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見無忘失法故,不

於無忘失法學;不見恒住捨性故,不

於恒住捨性學.何以故?憍尸迦,不可

無忘失法空,見無忘失法空,不可恒

住捨性空,見恒住捨性空故.憍尸迦,

不可無忘失法空,於無忘失法空學,

不可恒住捨性空,於恒住捨性空學

故.憍尸迦,一切智,一切智性空故,菩

薩摩訶薩,不見一切智;道相智、一切

相智,道相智、一切相智性空故,菩薩

摩訶薩,不見道相智、一切相智.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見一切智故,不於

一切智學;不見道相智、一切相智故,

不於道相智、一切相智學.何以故?憍

尸迦,不可一切智空,見一切智空,不

可道相智、一切相智空,見道相智、一

切相智空故.憍尸迦,不可一切智空,

於一切智空學,不可道相智、一切相

智空,於道相智、一切相智空學故.憍

尸迦,一切陁羅尼門,一切陁羅尼門

性空故,菩薩摩訶薩,不見一切陁羅

尼門;一切三摩地門,一切三摩地門

性空故,菩薩摩訶薩,不見一切三摩

地門.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見一切

陁羅尼門故,不於一切陁羅尼門學;

不見一切三摩地門故,不於一切三

摩地門學.何以故?憍尸迦,不可一切

陁羅尼門空,見一切陁羅尼門空,不

可一切三摩地門空,見一切三摩地

門空故.憍尸迦,不可一切陁羅尼門

空,於一切陁羅尼門空學,不可一切

三摩地門空,於一切三摩地門空學

故.憍尸迦,預流,預流性空故,菩薩摩

訶薩,不見預流;一來、不還、阿羅漢,一

來、不還、阿羅漢性空故,菩薩摩訶薩,

不見一來、不還、阿羅漢.憍尸迦,菩薩

摩訶薩,不見預流故,不於預流學;不

見一來、不還、阿羅漢故,不於一來、不

還、阿羅漢學.何以故?憍尸迦,不可預

流空,見預流空,不可一來、不還、阿羅

漢空,見一來、不還、阿羅漢空故.憍尸

迦,不可預流空,於預流空學,不可一

來、不還、阿羅漢空,於一來、不還、阿羅

漢空學故.憍尸迦,預流向、預流果,預

流向、預流果性空故,菩薩摩訶薩,不

見預流向、預流果;一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果性空故,菩薩摩

訶薩不見一來向乃至阿羅漢果憍

尸迦,菩薩摩訶薩,不見預流向、預流

果故,不於預流向、預流果學;不見一

來向一來果、不還向不還果、阿羅漢

向阿羅漢果故,不於一來向乃至阿

羅漢果學.何以故?憍尸迦,不可預流

向、預流果空,見預流向、預流果空,不

可一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果空,見一來向乃至

阿羅漢果空故.憍尸迦,不可預流向、

預流果空,於預流向、預流果空學,不

可一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果空,於一來向乃至

阿羅漢果空學故.憍尸迦,獨覺,獨覺

性空故,菩薩摩訶薩,不見獨覺;獨覺

向、獨覺果,獨覺向、獨覺果性空故,菩

薩摩訶薩,不見獨覺向、獨覺果.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見獨覺故,不於獨

覺學;不見獨覺向、獨覺果故,不於獨

覺向、獨覺果學.何以故?憍尸迦,不可

獨覺空,見獨覺空,不可獨覺向、獨覺

果空,見獨覺向、獨覺果空故.憍尸迦,

不可獨覺空,於獨覺空學,不可獨覺

向、獨覺果空,於獨覺向、獨覺果空學

故.憍尸迦,菩薩摩訶薩,菩薩摩訶薩

性空故,菩薩摩訶薩,不見菩薩摩訶

薩:三藐三佛陁,三藐三佛陁性空故,

菩薩摩訶薩,不見三藐三佛陁.憍尸

迦,菩薩摩訶薩,不見菩薩摩訶薩故,

不於菩薩摩訶薩學;不見三藐三佛

陁故,不於三藐三佛陁學.何以故?憍

尸迦,不可菩薩摩訶薩空,見菩薩摩

訶薩空,不可三藐三佛陁空,見三藐

三佛陁空故.憍尸迦,不可菩薩摩訶

薩空,於菩薩摩訶薩空學,不可三藐

三佛陁空,於三藐三佛陁空學故.憍

尸迦,菩薩摩訶薩法,菩薩摩訶薩法

性空故,菩薩摩訶薩,不見菩薩摩訶

薩法;無上正等菩提,無上正等菩提

性空故,菩薩摩訶薩,不見無上正

等菩提.憍尸迦,菩薩摩訶薩,不見菩

薩摩訶薩法故,不於菩薩摩訶薩法

學;不見無上正等菩提故,不於無上

正等菩提學.何以故?憍尸迦,不可菩

薩摩訶薩法空,見菩薩摩訶薩法空

不可無上正等菩提空,見無上正等

菩提空故.憍尸迦,不可菩薩摩訶薩

法空,於菩薩摩訶薩法空學,不可無

上正等菩提空,於無上正等菩提空

學故.憍尸迦,聲聞乘,聲聞乘性空故,

菩薩摩訶薩,不見聲聞乘;獨覺乘、無

上乘,獨覺乘、無上乘性空故,菩薩摩

訶薩,不見獨覺乘、無上乘.憍尸迦,菩

薩摩訶薩,不見聲聞乘故,不於聲聞

乘學;不見獨覺乘、無上乘故,不於獨

覺乘、無上乘學.何以故?憍尸迦,不可

聲聞乘空,見聲聞乘空,不可獨覺乘、

無上乘空,見獨覺乘、無上乘空故.憍

尸迦,不可聲聞乘空,於聲聞乘空學,

不可獨覺乘、無上乘空,於獨覺乘、無

上乘空學故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於空學,是

菩薩摩訶薩,爲於空學.何以故?無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於色

空學,不於受、想、行、識空學,是菩薩摩

訶薩,爲於色空學,爲於受、想、行、識空

學.何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,不於眼處空學,不於耳、鼻、舌、

身、意處空學,是菩薩摩訶薩,爲於眼

處空學,爲於耳鼻、舌、身、意處空學.何

以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,不於色處空學,不於聲、香、味、觸、法

處空學,是菩薩摩訶薩,爲於色處空

學,爲於聲、香、味、觸、法處空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於眼界空學,不於色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受空學,是菩薩

摩訶薩,爲於眼界空學,爲於色界乃

至眼觸爲緣所生諸受空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於耳界空學,不於聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受空學,是菩薩

摩訶薩,爲於耳界空學,爲於聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於鼻界空學,不於香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受空學,是菩薩

摩訶薩,爲於鼻界空學,爲於香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於舌界空學,不於味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受空學,是菩薩

摩訶薩,爲於舌界空學,爲於味界乃

至舌觸爲緣所生諸受空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於身界空學,不於觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受空學,是菩薩

摩訶薩,爲於身界空學,爲於觸界乃

至身觸爲緣所生諸受空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於意界空學,不於法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受空學,是菩薩

摩訶薩,爲於意界空學,爲於法界乃

至意觸爲緣所生諸受空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於地界空學,不於水、火、風、空、識界空

學,是菩薩摩訶薩,爲於地界空學,爲

於水、火、風、空、識界空學.何以故?無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於苦

聖諦空學,不於集、滅、道聖諦空學,是

菩薩摩訶薩,爲於苦聖諦空學,爲於

集、滅、道聖諦空學.何以故?無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於無明空

學,不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱空學,是菩薩摩

訶薩,爲於無明空學,爲於行乃至老

死愁歎苦憂惱空學.何以故?無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於內空

空學不於外空內外空空空大空勝

義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空空學,是菩薩摩訶薩,

爲於內空空學,爲於外空乃至無性

自性空空學.何以故?無二分故.憍尸

迦,若菩薩摩訶薩,不於眞如空學,不

於法界、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、

不思議界空學,是菩薩摩訶薩,爲於

眞如空學,爲於法界乃至不思議界

空學.何以故?無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於布施波

羅蜜多空學,不於淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多空學,是菩薩摩訶

薩,爲於布施波羅蜜多空學,爲於淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空

學.何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,不於四靜慮空學,不於四無

量、四無色定空學,是菩薩摩訶薩,爲

於四靜慮空學,爲於四無量、四無色

定空學.何以故?無二分故.憍尸迦,若

菩薩摩訶薩,不於八解脫空學,不於

八勝處、九次第定、十遍處空學,是菩

薩摩訶薩,爲於八解脫空學,爲於八

勝處、九次第定、十遍處空學.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

於四念住空學,不於四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支空學,

是菩薩摩訶薩,爲於四念住空學,爲

於四正斷乃至八聖道支空學.何以

故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

不於空解脫門空學,不於無相、無願

解脫門空學,是菩薩摩訶薩,爲於空

解脫門空學,爲於無相、無願解脫門

空學.何以故?無二分故.憍尸迦,若菩

薩摩訶薩,不於五眼空學,不於六神

通空學,是菩薩摩訶薩,爲於五眼空

學,爲於六神通空學.何以故?無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於佛十

力空學,不於四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空

學,是菩薩摩訶薩,爲於佛十力空學,

爲於四無所畏乃至十八佛不共法

空學.何以故?無二分故.憍尸迦,若菩

薩摩訶薩,不於無忘失法空學,不於

恒住捨性空學,是菩薩摩訶薩,爲於

無忘失法空學,爲於恒住捨性空學.

何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,不於一切智空學,不於道相智、

一切相智空學,是菩薩摩訶薩,爲於

一切智空學,爲於道相智、一切相智

空學.何以故?無二分故.憍尸迦,若菩

薩摩訶薩,不於一切陁羅尼門空學,

不於一切三摩地門空學,是菩薩摩

訶薩,爲於一切陁羅尼門空學,爲於

一切三摩地門空學.何以故?無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於預流

空學,不於一來、不還、阿羅漢空學,是

菩薩摩訶薩,爲於預流空學,爲於一

來、不還、阿羅漢空學.何以故?無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不於預流

向、預流果空學,不於一來向一來果、

不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果

空學,是菩薩摩訶薩,爲於預流向、預

流果空學,爲於一來向一來果、不還

向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學.

何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,不於獨覺空學,不於獨覺向、獨

覺果空學,是菩薩摩訶薩,爲於獨覺

空學,爲於獨覺向、獨覺果空學.何以

故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

不於菩薩摩訶薩空學,不於三藐三

佛陁空學,是菩薩摩訶薩,爲於菩薩

摩訶薩空學,爲於三藐三佛陁空學.

何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,不於菩薩摩訶薩法空學,不於

無上正等菩提空學,是菩薩摩訶薩,

爲於菩薩摩訶薩法空學,爲於無上

正等菩提空學.何以故?無二分故.憍

尸迦,若菩薩摩訶薩,不於聲聞乘空

學,不於獨覺乘、無上乘空學,是菩薩

摩訶薩,爲於聲聞乘空學,爲於獨覺

乘、無上乘空學.何以故?無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於色空學,無

二分故;於受、想、行、識空學,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於眼處空學,

無二分故;於耳、鼻、舌、身、意處空學,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於色

處空學,無二分故;於聲、香、味、觸、法處

空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,於眼界空學,無二分故;於色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受空

學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

於耳界空學,無二分故;於聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受空學,

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於

鼻界空學,無二分故;於香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受空學,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於舌

界空學,無二分故;於味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受空學,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於身界

空學,無二分故;於觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受空學,無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於意界空

學,無二分故;於法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受空學,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於地界空學,

無二分故;於水、火、風、空、識界空學,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於苦

聖諦空學,無二分故;於集、滅、道聖諦

空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,於無明空學,無二分故;於行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,於內空空學,無二分故;於外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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

空空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,於眞如空學,無二分故;於法界、

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

界空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,於布施波羅蜜多空學,無二分

故;於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,於四靜慮空學,無二分故;於

四無量、四無色定空學,無二分故.憍

尸迦,若菩薩摩訶薩,於八解脫空學,

無二分故;於八勝處、九次第定、十遍

處空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,於四念住空學,無二分故;於四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支空學,無二分故.憍尸迦,若菩

薩摩訶薩於空解脫門空學無二分

故於無相無願解脫門空學無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於五眼空

學,無二分故;於六神通空學,無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於佛十力

空學,無二分故;於四無所畏、四無㝵

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,於無忘失法空學,無二分故;於

恒住捨性空學,無二分故.憍尸迦,若

菩薩摩訶薩,於一切智空學,無二分

故;於道相智、一切相智空學,無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,於一切陁

羅尼門空學.無二分故;於一切三摩

地門空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,於預流空學,無二分故;於一

來、不還、阿羅漢空學,無二分故.憍尸

迦,若菩薩摩訶薩,於預流向、預流果

空學,無二分故;於一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空

學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

於獨覺空學,無二分故;於獨覺向、獨

覺果空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,於菩薩摩訶薩空學,無二分

故;於三藐三佛陁空學,無二分故.憍

尸迦,若菩薩摩訶薩,於菩薩摩訶薩

法空學,無二分故;於無上正等菩提

空學,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,於聲聞乘空學,無二分故;於獨覺

乘、無上乘空學,無二分故.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,能於布施波

羅蜜多學,能於淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多學.何以故?無二分故.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,能於內空學,

能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空學.何以故?無二分故.憍尸

迦,是菩薩摩訶薩,能於眞如學,能於

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

思議界學.何以故?無二分故.憍尸迦,

是菩薩摩訶薩,能於苦聖諦學,能於

集、滅、道聖諦學.何以故?無二分故.憍

尸迦,是菩薩摩訶薩,能於四靜慮學,

能於四無量、四無色定學.何以故?無

二分故,憍尸迦,是菩薩摩訶薩,能於

八解脫學,能於八勝處、九次第定、十

遍處學.何以故?無二分故.憍尸迦,是

菩薩摩訶薩,能於四念住學,能於四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支學.何以故?無二分故.憍尸迦,

是菩薩摩訶薩,能於空解脫門學,能

於無相、無願解脫門學,何以故?無二

分故.憍尸迦,是菩薩摩訶薩,能於五

眼學,能於六神通學.何以故?無二分

故.憍尸迦,是菩薩摩訶薩,能於佛十

力學,能於四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學.何

以故?無二分故.憍尸迦,是菩薩摩訶

薩,能於無忘失法學,能於恒住捨性

學,何以故?無二分故.憍尸迦,是菩薩

摩訶薩,能於一切智學,能於道相智、

一切相智學.何以故?無二分故.憍尸

迦,是菩薩摩訶薩,能於一切陁羅尼

門學,能於一切三摩地門學.何以故?

無二分故.憍尸迦,是菩薩摩訶薩,能

於預流學,能於一來、不還、阿羅漢學.

何以故?無二分故.憍尸迦,是菩薩摩

訶薩,能於預流向、預流果學,能於一

來向一來果、不還向不還果、阿羅漢

向.阿羅漢果學.何以故?無二分故.憍

尸迦,是菩薩摩訶薩,能於獨覺學,能

於獨覺向、獨覺果學.何以故?無二分

故.憍尸迦,是菩薩摩訶薩,能於菩薩

摩訶薩學,能於三藐三佛陁學.何以

故?無二分故.憍尸迦,是菩薩摩訶薩,

能於菩薩摩訶薩法學,能於無上正

等菩提學.何以故?無二分故.憍尸迦,

是菩薩摩訶薩,能於聲聞乘學,能於

獨覺乘、無上乘學.何以故?無二分故.

大般若波羅蜜多經卷第八十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十七 日

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之三

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能於布施波

羅蜜多學,無二分故;能於淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多學,無二分

故,是菩薩摩訶薩,能學無量無數無

邊,不可思議淸淨佛法.何以故?無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能於內

空學,無二分故;能於外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空學,無二分

故,是菩薩摩訶薩,能學無量無數無

邊,不可思議淸淨佛法.何以故?無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能於眞

如學,無二分故;能於法界、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、不思議界學,無二

分故,是菩薩摩訶薩,能學無量無數

無邊,不可思議淸淨佛法.何以故?無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能於

苦聖諦學,無二分故;能於集、滅、道聖

諦學,無二分故,是菩薩摩訶薩,能學

無量無數無邊,不可思議淸淨佛法.

何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,能於四靜慮學,無二分故;能於

四無量、四無色定學,無二分故,是菩

薩摩訶薩,能學無量無數無邊,不可

思議淸淨佛法.何以故?無二分故.憍

尸迦,若菩薩摩訶薩,能於八解脫學,

無二分故;能於八勝處、九次第定、十

遍處學,無二分故;是菩薩摩訶薩,能

學無量無數無邊,不可思議淸淨佛

法.何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩.能於四念住學,無二分故;能

於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支學,無二分故,是菩薩摩

訶薩,能學無量無數無邊,不可思議

淸淨佛法.何以故?無二分故.憍尸迦,

若菩薩摩訶薩,能於空解脫門學,無

二分故;能於無相、無願解脫門學,無

二分故,是菩薩摩訶薩,能學無量無

數無邊,不可思議淸淨佛法.何以故?

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能

於五眼學,無二分故;能於六神通學,

無二分故,是菩薩摩訶薩,能學無量

無數無邊,不可思議淸淨佛法.何以

故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

能於佛十力學,無二分故;能於四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法學,無二分故,是菩薩

摩訶薩,能學無量無數無邊,不可思

議淸淨佛法.何以故?無二分故.憍尸

迦,若菩薩摩訶薩,能於無忘失法學,

無二分故;能於恒住捨性學,無二分

故,是菩薩摩訶薩,能學無量無數無

邊,不可思議淸淨佛法.何以故?無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能於一

切智學,無二分故;能於道相智、一切

相智學,無二分故,是菩薩摩訶薩,能

學無量無數無邊,不可思議淸淨佛

法.何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,能於一切陁羅尼門學,無二

分故;能於一切三摩地門學,無二分

故,是菩薩摩訶薩,能學無量無數無

邊,不可思議淸淨佛法.何以故?無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能於預

流學,無二分故;能於一來、不還、阿羅

漢學,無二分故,是菩薩摩訶薩,能學

無量無數無邊,不可思議淸淨佛法.

何以故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,能於預流向、預流果學,無二分

故;能於一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果學,無二分故,

是菩薩摩訶薩,能學無量無數無邊,

不可思議淸淨佛法.何以故?無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能於獨覺

學,無二分故;能於獨覺向、獨覺果學,

無二分故,是菩薩摩訶薩,能學無量

無數無邊,不可思議淸淨佛法.何以

故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

能於菩薩摩訶薩學,無二分故;能於

三藐三佛陁學,無二分故,是菩薩摩

訶薩,能學無量無數無邊,不可思議

淸淨佛法.何以故?無二分故.憍尸迦,

若菩薩摩訶薩,能於菩薩摩訶薩法

學,無二分故;能於無上正等菩提學,

無二分故,是菩薩摩訶薩,能學無量

無數無邊,不可思議淸淨佛法.何以

故?無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

能於聲聞乘學,無二分故;能於獨覺

乘、無上乘學,無二分故,是菩薩摩訶

薩,能學無量無數無邊,不可思議淸

淨佛法.何以故?無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無量無

數無邊,不可思議淸淨佛法,是菩薩

摩訶薩,不爲色增減故學,不爲受、想、

行、識增減故學.何以故?以色薀等,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學

無量無數無邊,不可思議淸淨佛法,

是菩薩摩訶薩,不爲眼處增減故學,

不爲耳、鼻、舌、身、意處增減故學.何以

故?以眼處等,無二分故.憍尸迦,若菩

薩摩訶薩,能學無量無數無邊,不可

思議淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲

色處增減故學,不爲聲、香、味、觸、法處

增減故學.何以故?以色處等,無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無量

無數無邊,不可思議淸淨佛法,是菩

薩摩訶薩不爲眼界增減故學,不爲

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受增減故學.何以故?以眼界等,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學

無量無數無邊,不可思議淸淨佛法,

是菩薩摩訶薩,不爲耳界增減故學,

不爲聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受增減故學.何以故?以耳界

等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

能學無量無數無邊,不可思議淸淨

佛法,是菩薩摩訶薩,不爲鼻界增減

故學,不爲香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受增減故學.何以故?以

鼻界等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,能學無量無數無邊,不可思議

淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲舌界

增減故學,不爲味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受增減故學.何以

故?以舌界等,無二分故.憍尸迦,若菩

薩摩訶薩,能學無量無數無邊,不可

思議淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲

身界增減故學,不爲觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受增減故學.

何以故?以身界等,無二分故.憍尸迦,

若菩薩摩訶薩,能學無量無數無邊,

不可思議淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,

不爲意界增減故學,不爲法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受增減

故學.何以故?以意界等,無二分故.憍

尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無量無數

無邊,不可思議淸淨佛法,是菩薩摩

訶薩,不爲地界增減故學,不爲水、火、

風、空、識界增減故學.何以故?以地界

等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

能學無量無數無邊,不可思議淸淨

佛法,是菩薩摩訶薩,不爲苦聖諦增

減故學,不爲集、滅、道聖諦增減故學.

何以故?以苦聖諦等,無二分故.憍尸

迦,若菩薩摩訶薩,能學無量無數無

邊,不可思議淸淨佛法,是菩薩摩訶

薩,不爲無明增減故學,不爲行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱增減故學.何以故?以無明等,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學

無量無數無邊,不可思議淸淨佛法,

是菩薩摩訶薩,不爲內空增減故學,

不爲外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空增減故學.何以故?以內空

等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

能學無量無數無邊,不可思議淸淨

佛法,是菩薩摩訶薩,不爲眞如增減

故學,不爲法界、法性、不虛妄性、不變

異性、平等性、離生性、法定、法住、實際

虛空界、不思議界增減故學.何以故?

以眞如等,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無量無

數無邊,不可思議淸淨佛法,是菩薩

摩訶薩,不爲布施波羅蜜多增減故

學,不爲淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多增減故學.何以故?以布施波

羅蜜多等,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,能學無量無數無邊,不可思

議淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲四

靜慮增減故學,不爲四無量、四無色

定增減故學.何以故?以四靜慮等,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學

無量無數無邊,不可思議淸淨佛法,

是菩薩摩訶薩,不爲八解脫增減故

學,不爲八勝處、九次第定、十遍處增

減故學.何以故?以八解脫等,無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無量

無數無邊,不可思議淸淨佛法,是菩

薩摩訶薩,不爲四念住增減故學,不

爲四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支增減故學.何以故?以四

念住等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,能學無量無數無邊,不可思議

淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲空解

脫門增減故學,不爲無相、無願解脫

門增減故學.何以故?以空解脫門等,

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能

學無量無數無邊,不可思議淸淨佛

法,是菩薩摩訶薩,不爲五眼增減故

學,不爲六神通增減故學.何以故?以

五眼等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,能學無量無數無邊,不可思議

淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲佛十

力增減故學,不爲四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法增減故學.何以故?以佛十力等,無

一分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學

無量無數無邊,不可思議淸淨佛法,

是菩薩摩訶薩,不爲無忘失法增減

故學,不爲恒住捨性增減故學.何以

故?以無忘失法等,無二分故.憍尸迦,

若菩薩摩訶薩,能學無量無數無邊,

不可思議淸淨佛法,是菩薩摩訶薩,

不爲一切智增減故學,不爲道相智、

一切相智增減故學.何以故?以一切

智等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,能學無量無數無邊,不可思議淸

淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲一切陁

羅尼門增減故學,不爲一切三摩地

門增減故學.何以故?以一切陁羅尼

門等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,能學無量無數無邊,不可思議淸

淨佛法,是菩薩摩訶薩,不爲預流增

減故學,不爲一來、不還、阿羅漢增減

故學.何以故?以預流等,無二分故.憍

尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無量無數

無邊,不可思議淸淨佛法,是菩薩摩

訶薩,不爲預流向、預流果增減故學,

不爲一來向一來果、不還向不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果增減故學.何以

故?以預流向、預流果等無二分故.憍

尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無量無數

無邊,不可思議淸淨佛法,是菩薩摩

訶薩,不爲獨覺增減故學,不爲獨覺

向、獨覺果增減故學.何以故?以獨覺

等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

能學無量無數無邊,不可思議淸淨

佛法,是菩薩摩訶薩,不爲菩薩摩訶

薩增減故學,不爲三藐三佛陁增減

故學.何以故?以菩薩摩訶薩等,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無

量無數無邊,不可思議淸淨佛法,是

菩薩摩訶薩,不爲菩薩摩訶薩法增

減故學,不爲無上正等菩提增減故

學.何以故?以菩薩摩訶薩法等,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,能學無

量無數無邊,不可思議淸淨佛法,是

菩薩摩訶薩,不爲聲聞乘增減故學,

不爲獨覺乘、無上乘增減故學.何以

故?以聲聞乘等,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲色增減

故學,無二分故;不爲受、想、行、識增減

故學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲

色攝受壞滅故學,不爲受、想、行、識攝

受壞滅故學.何以故?以色薀等,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲眼

處增減故學,無二分故;不爲耳、鼻、舌、

身、意處增減故學,無二分故,是菩薩

摩訶薩,不爲眼處攝受壞滅故學,不

爲耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學.何

以故?以眼處等,無二分故.憍尸迦,若

菩薩摩訶薩,不爲色處增減故學,無

二分故;不爲聲、香、味、觸、法處增減故

學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲色

處攝受壞滅故學,不爲聲、香、味、觸、法

處攝受壞滅故學.何以故?以色處等,

無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不

爲眼界增減故學,無二分故;不爲色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受增減故學,無二分故,是菩薩摩訶

薩,不爲眼界攝受壞滅故學,不爲色

界乃至眼觸爲緣所生諸受攝受壞

滅故學.何以故?以眼界等,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲耳界增

減故學,無二分故;不爲聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受增減故

學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲耳

界攝受壞滅故學,不爲聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學.何

以故?以耳界等,無二分故.憍尸迦,若

菩薩摩訶薩,不爲鼻界增減故學,無

二分故;不爲香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受增減故學,無二分

故,是菩薩摩訶薩,不爲鼻界攝受壞

滅故學,不爲香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受攝受壞滅故學.何以故?以鼻

界等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,不爲舌界增減故學,無二分故;不

爲味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受增減故學,無二分故,是菩薩

摩訶薩,不爲舌界攝受壞滅故學,不

爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受攝

受壞滅故學.何以故?以舌界等,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲身

界增減故學,無二分故;不爲觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受增

減故學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不

爲身界攝受壞滅故學,不爲觸界乃

至身觸爲緣所生諸受攝受壞滅故

學,何以故?以身界等,無二分故.憍尸

迦,若菩薩摩訶薩,不爲意界增減故

學,無二分故;不爲法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受增減故學,無

二分故,是菩薩摩訶薩,不爲意界攝

受壞滅故學,不爲法界乃至意觸爲

緣所生諸受攝受壞滅故學.何以故?

以意界等,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,不爲地界增減故學,無二分

故;不爲水、火、風、空、識界增減故學,無

二分故,是菩薩摩訶薩,不爲地界攝

受壞滅故學,不爲水、火、風、空、識界攝

受壞滅故學.何以故?以地界等,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲苦

聖諦增減故學,無二分故;不爲集、滅、

道聖諦增減故學,無二分故,是菩薩

摩訶薩,不爲苦聖諦攝受壞滅故學,

不爲集、滅、道聖諦攝受壞滅故學.何

以故?以苦聖諦等,無二分故.憍尸迦,

若菩薩摩訶薩,不爲無明增減故學,

無二分故;不爲行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱增減故

學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲無

明攝受壞滅故學,不爲行乃至老死

愁歎苦憂惱攝受壞滅故學.何以故?

以無明等,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,不爲內空增減故學,無二分

故;不爲外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空增減故學,無二分故,是

菩薩摩訶薩,不爲內空攝受壞滅故

學,不爲外空乃至無性自性空攝受

壞滅故學.何以故?以內空等,無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲眞如

增減故學,無二分故;不爲法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界增

減故學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不

爲眞如攝受壞滅故學,不爲法界乃

至不思議界攝受壞滅故學.何以故?

以眞如等,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲布施波

羅蜜多增減故學,無二分故;不爲淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增

減故學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不

爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學,不

爲淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多攝受壞滅故學.何以故?以布施波

羅蜜多等,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,不爲四靜慮增減故學,無二

分故;不爲四無量、四無色定增減故

學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲四

靜慮攝受壞滅故學,不爲四無量、四

無色定攝受壞滅故學.何以故?以四

靜慮等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩

訶薩,不爲八解脫增減故學,無二分

故;不爲八勝處、九次第定、十遍處增

減故學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不

爲八解脫攝受壞滅故學,不爲八勝

處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學.

何以故?以八解脫等,無二分故.憍尸

迦,若菩薩摩訶薩,不爲四念住增減

故學,無二分故;不爲四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支增減

故學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲

四念住攝受壞滅故學,不爲四正斷

乃至八聖道支攝受壞滅故學.何以

故?以四念住等,無二分故.憍尸迦,若

菩薩摩訶薩,不爲空解脫門增減故

學,無二分故;不爲無相、無願解脫門

增減故學,無二分故,是菩薩摩訶薩,

不爲空解脫門攝受壞滅故學,不爲

無相、無願解脫門攝受壞滅故學.何

以故?以空解脫門等,無二分故.憍尸

迦,若菩薩摩訶薩,不爲五眼增減故

學,無二分故;不爲六神通增減故學,

無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲五眼

攝受壞滅故學,不爲六神通攝受壞

滅故學.何以故?以五眼等,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲佛十力

增減故學,無二分故;不爲四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法增減故學,無二分故,是菩

薩摩訶薩,不爲佛十力攝受壞滅故

學,不爲四無所畏乃至十八佛不共

法攝受壞滅故學.何以故?以佛十力

等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,

不爲無忘失法增減故學,無二分故;

不爲恒住捨性增減故學,無二分故,

是菩薩摩訶薩,不爲無忘失法攝受

壞滅故學,不爲恒住捨性攝受壞滅

故學.何以故?以無忘失法等,無二分

故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲一切

智增減故學,無二分故;不爲道相智、

一切相智增減故學,無二分故,是菩

薩摩訶薩,不爲一切智攝受壞滅故

學,不爲道相智、一切相智攝受壞滅

故學.何以故?以一切智等,無二分故.

憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲一切陁

羅尼門增減故學,無二分故;不爲一

切三摩地門增減故學,無二分故,是

菩薩摩訶薩,不爲一切陁羅尼門攝

受壞滅故學,不爲一切三摩地門攝

受壞滅故學.何以故?以一切陁羅尼

門等,無二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶

薩,不爲預流增減故學,無二分故;不

爲一來、不還、阿羅漢增減故學,無二

分故,是菩薩摩訶薩,不爲預流攝受

壞滅故學,不爲一來、不還、阿羅漢攝

受壞滅故學,何以故?以預流等,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲預

流向、預流果增減故學,無二分故;不

爲一來向一來、果、不還向不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果增減故學,無二分

故,是菩薩摩訶薩,不爲預流向、預流

果攝受壞滅故學,不爲一來向一來

果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢

果攝受壞滅故學.何以故?以預流向、

預流果等,無二分故.憍尸迦,若菩薩

摩訶薩,不爲獨覺增減故學,無二分

故;不爲獨覺向、獨覺果增減故學,無

二分故,是菩薩摩訶薩,不爲獨覺攝

受壞滅故學,不爲獨覺向、獨覺果攝

受壞滅故學.何以故?以獨覺等,無二

分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲菩

薩摩訶薩增減故學,無二分故;不爲

三藐三佛陁增減故學,無二分故,是

菩薩摩訶薩,不爲菩薩摩訶薩,攝受

壞滅故學,不爲三藐三佛陁攝受壞

滅故學.何以故?以菩薩摩訶薩等,無

二分故.憍尸迦,若菩薩摩訶薩,不爲

菩薩摩訶薩法增減故學,無二分故;

不爲無上正等菩提增減故學,無二

分故,是菩薩摩訶薩,不爲菩薩摩訶

薩法攝受壞滅故學,不爲無上正等

菩提攝受壞滅故學.何以故?以菩薩

摩訶薩法等,無二分故.憍尸迦,若菩

薩摩訶薩,不爲聲聞乘增減故學,無

二分故;不爲獨覺乘、無上乘增減故

學,無二分故,是菩薩摩訶薩,不爲聲

聞乘攝受壞滅故學,不爲獨覺乘、無

上乘攝受壞滅故學.何以故?以聲聞

乘等,無二分故.

時,舍利子問善現言:善現,菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲色攝受壞滅故學,

不爲受、想、行、識攝受壞滅故學耶?善

現,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲眼處

攝受壞滅故學,不爲耳、鼻、舌、身、意處

攝受壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲色處攝受壞滅故學,

不爲聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學

耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲

眼界攝受壞滅故學,不爲色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受攝受

壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如是

學時,不爲耳界攝受壞滅故學,不爲

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受攝受壞滅故學耶?善現,菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲鼻界攝受壞滅

故學,不爲香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶?善

現,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲舌界

攝受壞滅故學,不爲味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受攝受壞滅

故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學時,

不爲身界攝受壞滅故學,不爲觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

攝受壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲意界攝受壞滅故學,

不爲法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受攝受壞滅故學耶?善現,菩

薩摩訶薩,如是學時,不爲地界攝受

壞滅故學,不爲水、火、風、空、識界攝受

壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如是

學時,不爲苦聖諦攝受壞滅故學,不

爲集、滅、道聖諦攝受壞滅故學耶?善

現,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲無明

攝受壞滅故學,不爲行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝

受壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如

是學時,不爲內空攝受壞滅故學,不

爲外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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

自性空攝受壞滅故學耶?善現,菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲眞如攝受壞

滅故學,不爲法界、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、不思議界攝受壞滅故學耶?

善現,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲布

施波羅蜜多攝受壞滅故學?不爲淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝

受壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如

是學時,不爲四靜慮攝受壞滅故學,

不爲四無量、四無色定攝受壞滅故

學耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲八解脫攝受壞滅故學,不爲八勝

處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學

耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲

四念住攝受壞滅故學,不爲四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支攝受壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲空解脫門攝受壞

滅故學,不爲無相、無願解脫門攝受

壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是

學時不爲五眼攝受壞滅故學不爲

六神通攝受壞滅故學耶?善現,菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲佛十力攝受

壞滅故學,不爲四無,所畏四無礙解

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

攝受壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲無忘失法攝受壞滅

故學,不爲恒住捨性攝受壞滅故學

耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲

一切智攝受壞滅故學,不爲道相智、

一切相智攝受壞滅故學耶?善現,菩

薩摩訶薩,如是學時,不爲一切陁羅

尼門攝受壞滅故學,不爲一切三摩

地門攝受壞滅故學耶?善現,菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲預流攝受壞滅

故學,不爲一來、不還、阿羅漢攝受壞

滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲預流向、預流果攝受壞滅故

學,不爲一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故

學耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲獨覺攝受壞滅故學,不爲獨覺向、

獨覺果攝受壞滅故學耶?善現,菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲菩薩摩訶薩,

攝受壞滅故學,不爲三藐三佛陁攝

受壞滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如

是學時,不爲菩薩摩訶薩法攝受壞

滅故學,不爲無上正等菩提攝受壞

滅故學耶?善現,菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲聲聞乘攝受壞滅故學;不爲

獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學耶?

大般若波羅蜜多經卷第八十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十八 日

三藏法師玄奘奉詔譯

初分學般若品第二十六之四

善現答言:如是如是.舍利子,菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲色攝受壞滅故

學,不爲受、想、行、識攝受壞滅故學.如

是如是.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲眼處攝受壞滅故學,不爲耳、

鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學.如是如

是.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲色處攝受壞滅故學,不爲聲、香、味、

觸、法處攝受壞滅故學.如是如是.舍

利子,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲眼

界攝受壞滅故學,不爲色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受攝受壞

滅故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時.不爲耳界攝受壞滅故

學,不爲聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受攝受壞滅故學.如是如

是.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲鼻界攝受壞滅故學,不爲香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受攝

受壞滅故學.如是如是.舍利子,菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲舌界攝受壞

滅故學,不爲味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學.如

是如是.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲身界攝受壞滅故學,不爲觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受攝受壞滅故學.如是如是.舍利子,

菩薩摩訶薩如是學時,不爲意界攝

受壞滅故學,不爲法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受攝受壞滅故

學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶薩,如

是學時,不爲地界攝受壞滅故學,不

爲水、火、風、空、識界攝受壞滅故學.如

是如是.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲苦聖諦攝受壞滅故學,不爲

集、滅、道聖諦攝受壞滅故學.如是如

是.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲無明攝受壞滅故學,不爲行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱攝受壞滅故學.如是如是.舍利

子,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲內空

攝受壞滅故學,不爲外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空攝受壞滅

故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲眞如攝受壞滅故學,

不爲法界、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、不思議界攝受壞滅故學.如是如

是.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學時;不

爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學,不

爲淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多攝受壞滅故學.如是如是.舍利子,

菩薩摩訶薩,如是學時,不爲四靜慮

攝受壞滅故學,不爲四無量、四無色

定攝受壞滅故學.如是如是.舍利子,

菩薩摩訶薩,如是學時,不爲八解脫

攝受壞滅故學,不爲八勝處、九次第

定、十遍處攝受壞滅故學.如是如是.

舍利子,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲

四念住攝受壞滅故學,不爲四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支攝受壞滅故學.如是如是.舍利子,

菩薩摩訶薩,如是學時,不爲空解脫

門攝受壞滅故學,不爲無相、無願解

脫門攝受壞滅故學.如是如是.舍利

子,菩薩摩訶薩,如是學時,不爲五眼

攝受壞滅故學,不爲六神通攝受壞

滅故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲佛十力攝受壞滅

故學,不爲四無所畏、四無礙解、大慈

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受

壞滅故學.如是如是.舍利子,菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲無忘失法攝受

壞滅故學,不爲恒住捨性攝受壞滅

故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲一切智攝受壞滅故

學,不爲道相智、一切相智攝受壞滅

故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲一切陁羅尼門攝受

壞滅故學,不爲一切三摩地門攝受

壞滅故學.如是如是.舍利子,菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲預流攝受壞滅

故學,不爲一來、不還、阿羅漢攝受壞

滅故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲預流向、預流果攝

受壞滅故學,不爲一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝

受壞滅故學.如是如是.舍利子,菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲獨覺攝受壞

滅故學,不爲獨覺向、獨覺果攝受壞

滅故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲菩薩摩訶薩,攝受

壞滅故學,不爲三藐三佛陁攝受壞

滅故學.如是如是.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲菩薩摩訶薩法攝

受壞滅故學,不爲無上正等菩提攝

受壞滅故學.如是如是,舍利子,菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲聲聞乘、攝受

壞滅故學,不爲獨覺乘、無上乘攝受

壞滅故學.

時,舍利子問善現言:何緣菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲色攝受壞滅故學,

不爲受、想、行、識攝受壞滅故學?善現,

何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不爲眼

處攝受壞滅故學,不爲耳、鼻、舌、身、意

處攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲色處攝受壞滅

故學,不爲聲、香、味、觸、法處攝受壞滅

故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲眼界攝受壞滅故學,不爲色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲耳界攝受壞滅

故學,不爲聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受攝受壞滅故學?善現,

何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不爲鼻

界攝受壞滅故學,不爲香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受攝受壞

滅故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如是

學時,不爲舌界攝受壞滅故學,不爲

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲身界攝受壞

滅故學,不爲觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學?善

現,何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不爲

意界攝受壞滅故學,不爲法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受攝受

壞滅故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如

是學時,不爲地界攝受壞滅故學,不

爲水、火、風、空、識界攝受壞滅故學?善

現,何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不爲

苦聖諦攝受壞滅故學,不爲集、滅、道

聖諦攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩

摩訶薩,如是學時,不爲無明攝受壞

滅故學,不爲行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅

故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲內空攝受壞滅故學,不爲外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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

空攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲眞如攝受壞滅

故學,不爲法界、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、不思議界攝受壞滅故學?

善現,何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學,不

爲淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩

訶薩,如是學時,不爲四靜慮攝受壞

滅故學,不爲四無量、四無色定攝受

壞滅故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如

是學時,不爲八解脫攝受壞滅故學,

不爲八勝處、九次第定、十遍處攝受

壞滅故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如

是學時,不爲四念住攝受壞滅故學,

不爲四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支攝受壞滅故學?善現,

何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不爲空

解脫門攝受壞滅故學,不爲無相、無

願解脫門攝受壞滅故學?善現,何緣

菩薩摩訶薩,如是學時,不爲五眼攝

受壞滅故學,不爲六神通攝受壞滅

故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如是學

時,不爲佛十力攝受壞滅故學,不爲

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學?

善現,何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲無忘失法攝受壞滅故學,不爲恒

住捨性攝受壞滅故學?善現,何緣菩

薩摩訶薩,如是學時,不爲一切智攝

受壞滅故學,不爲道相智、一切相智

攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲一切陁羅尼門攝

受壞滅故學,不爲一切三摩地門攝

受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲預流攝受壞滅故學,

不爲一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故

學?善現,何緣菩薩摩訶薩,如是學時,

不爲預流向、預流果攝受壞滅故學,

不爲一來向一來果、不還向不還果、

阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學?

善現,何緣菩薩摩訶薩,如是學時,不

爲獨覺攝受壞滅故學,不爲獨覺向、

獨覺果攝受壞滅故學?善現,何緣菩

薩摩訶薩,如是學時,不爲菩薩摩訶

薩,攝受壞滅故學;不爲三藐三佛陁

攝受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩訶

薩,如是學時,不爲菩薩摩訶薩法攝

受壞滅故學,不爲無上正等菩提攝

受壞滅故學?善現,何緣菩薩摩訶薩,

如是學時,不爲聲聞乘攝受壞滅故

學不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故學

時,具壽善現答舍利子言:菩薩摩訶

薩,如是學時,不見有色,是可攝受及

所壞滅,亦不見有能攝受色及壞滅

者;不見有受、想、行、識,是可攝受及所

壞滅,亦不見有能攝受受、想、行、識及

壞滅者.何以故?以色薀等,若能若所,

內外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩

訶薩,如是學時,不見有眼處,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受眼處

及壞滅者;不見有耳、鼻、舌、身、意處,是

可攝受及所壞滅,亦不見有能攝受

耳、鼻、舌、身、意處及壞滅者.何以故?以

眼處等,若能若所,內外俱空,不可得

故.舍利子,菩薩摩訶薩如是學時,不

見有色處,是可攝受及所壞滅.亦不

見有能攝受色處及壞滅者;不見有

聲、香、味、觸、法處,是可攝受及所壞滅,

亦不見有能攝受聲、香、味、觸、法處及

壞滅者.何以故?以色處等,若能若所,

內外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩

訶薩,如是學時,不見有眼界,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受眼界

及壞滅者;不見有色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,是可攝受及

所壞滅,亦不見有能攝受色界乃至

眼觸爲緣所生諸受及壞滅者.何以

故?以眼界等,若能若所,內外俱空,不

可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學

時,不見有耳界,是可攝受及所壞滅

亦不見有能攝受耳界及壞滅者;不

見有聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,是可攝受及所壞滅,亦不

見有能攝受聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受及壞滅者.何以故?以耳界等,

若能若所,內外俱空,不可得故.舍利

子,菩薩摩訶薩,如是學時,不見有鼻

界,是可攝受及所壞滅,亦不見有能

攝受鼻界及壞滅者;不見有香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,是

可攝受及所壞滅,亦不見有能攝受

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受及壞

滅者.何以故?以鼻界等,若能若所,內

外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不見有舌界,是可攝受

及所壞滅,亦不見有能攝受舌界及

壞滅者;不見有味界舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,是可攝受及所

壞滅,亦不見有能攝受味界乃至舌

觸爲緣所生諸受及壞滅者.何以故?

以舌界等,若能若所,內外俱空,不可

得故.舍利子,菩薩摩訶薩如是學時,

不見有身界,是可攝受及所壞滅,亦

不見有能攝受身界及壞滅者;不見

有觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,是可攝受及所壞滅,亦不見

有能攝受觸界乃至身觸爲緣所生

諸受及壞滅者.何以故?以身界等,若

能若所,內外俱空,不可得故.舍利子,

菩薩摩訶薩,如是學時,不見有意界,

是可攝受及所壞滅,亦不見有能攝

受意界及壞滅者不見有法界意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,是可

攝受及所壞滅,亦不見有能攝受法

界乃至意觸爲緣所生諸受及壞滅

者.何以故?以意界等,若能若所,內外

俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,

如是學時,不見有地界,是可攝受及

所壞滅,亦不見有能攝受地界及壞

滅者;不見有水、火、風、空、識界,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受水、火

風、空、識界及壞滅者.何以故?以地界

等若能若所內外俱空不可得故舍

利子,菩薩摩訶薩,如是學時,不見有

苦聖諦,是可攝受及所壞滅,亦不見

有能攝受苦聖諦及壞滅者;不見有

集、滅、道聖諦,是可攝受及所壞滅,亦

不見有能攝受集、滅、道聖諦及壞滅

者.何以故?以苦聖諦等,若能若所,內

外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不見有無明,是可攝受

及所壞滅,亦不見有能攝受無明及

壞滅者;不見有行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受行乃

至老死愁歎苦憂惱及壞滅者.何以

故?以無明等,若能若所,內外俱空,不

可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學

時,不見有內空,是可攝受及所壞滅,

亦不見有能攝受內空及壞滅者;不

見有外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空,是可攝受及所壞滅,亦不

見有能攝受外空乃至無性自性空

及壞滅者.何以故?以內空等,若能若

所,內外俱空,不可得故.舍利子,菩薩

摩訶薩,如是學時,不見有眞如,是可

攝受及所壞滅,亦不見有能攝受眞

如及壞滅者;不見有法界、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,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受法界

乃至不思議界及壞滅者.何以故?以

眞如等,若能若所,內外俱空,不可得故.

舍利子,菩薩摩訶薩,如是學時,不見

有布施波羅蜜多,是可攝受及所壞

滅,亦不見有能攝受布施波羅蜜多

及壞滅者;不見有淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,是可攝受及所壞

滅,亦不見有能攝受淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多及壞滅者.何以

故?以布施波羅蜜多等,若能若所,內

外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不見有四靜慮,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受四靜

慮及壞滅者;不見有四無量、四無色

定,是可攝受及所壞滅,亦不見有能

攝受四無量、四無色定及壞滅者.何

以故?以四靜慮等,若能若所,內外俱

空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,如

是學時,不見有八解脫,是可攝受及

所壞滅,亦不見有能攝受八解脫及

壞滅者;不見有八勝處、九次第定、十

遍處、是可攝受及所壞滅,亦不見有

能攝受八勝處、九次第定、十遍處及

壞滅者.何以故?以八解脫等,若能若

所,內外俱空,不可得故.舍利子,菩薩

摩訶薩,如是學時,不見有四念住,是

可攝受及所壞滅,亦不見有能攝受

四念住及壞滅者;不見有四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

是可攝受及所壞滅,亦不見有能攝

受四正斷乃至八聖道支及壞滅者.

何以故?以四念住等,若能若所,內外

俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,

如是學時,不見有空解脫門,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受空解

脫門及壞滅者;不見有無相、無願解

脫門,是可攝受及所壞滅,亦不見有

能攝受無相、無願解脫門及壞滅者.

何以故?以空解脫門等,若能若所,內

外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不見有五眼,是可攝受

及所壞滅,亦不見有能攝受五眼及

壞滅者;不見有六神通,是可攝受及

所壞滅,亦不見有能攝受六神通及

壞滅者.何以故?以五眼等、若能若所,

內外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩

訶薩,如是學時,不見有佛十力,是可

攝受及所壞滅,亦不見有能攝受佛

十力及壞滅者;不見有四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,是可攝受及所壞滅,亦不見

有能攝受四無所畏乃至十八佛不

共法及壞滅者.何以故?以佛十力等,

若能若所,內外俱空,不可得故.舍利

子,菩薩摩訶薩,如是學時,不見有無

忘失法,是可攝受及所壞滅,亦不見

有能攝受無忘失法及壞滅者;不見

有恒住捨性,是可攝受及所壞滅,亦

不見有能攝受恒住捨性及壞滅者.

何以故?以無忘失法等,若能若所,內

外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶

薩,如是學時,不見有一切智,是可攝

受及所壞滅,亦不見有能攝受一切

智及壞滅者;不見有道相智、一切相

智,是可攝受及所壞滅,亦不見有能

攝受道相智、一切相智及壞滅者.何

以故?以一切智等,若能若所,內外俱

空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,如

是學時,不見有一切陁羅尼門,是可

攝受及所壞滅,亦不見有能攝受一

切陁羅尼門及壞滅者;不見有一切

三摩地門,是可攝受及所壞滅,亦不

見有能攝受一切三摩地門及壞滅

者.何以故?以一切陁羅尼門等,若能

若所,內外俱空,不可得故.舍利子,菩

薩摩訶薩,如是學時,不見有預流,是

可攝受及所壞滅,亦不見有能攝受

預流及壞滅者;不見有一來、不還、阿

羅漢,是可攝受及所壞滅,亦不見有

能攝受一來、不還、阿羅漢及壞滅者.

何以故?以預流等,若能若所,內外俱

空,不可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,如

是學時,不見有預流向、預流果,是可

攝受及所壞滅,亦不見有能攝受預

流向、預流果及壞滅者;不見有一來

向、一來果、不還向不還果、阿羅漢向

阿羅漢果,是可攝受及所壞滅,亦不

見有能攝受一來向一來果、不還向

不還果、阿羅漢向阿羅漢果及壞滅

者何以故以預流向預流果等若能

若所,內外俱空,不可得故.舍利子,菩

薩摩訶薩,如是學時,不見有獨覺,是

可攝受及所壞滅,亦不見有能攝受

獨覺及壞滅者;不見有獨覺向、獨覺

果,是可攝受及所壞滅,亦不見有能

攝受獨覺向、獨覺果及壞滅者.何以

故?以獨覺等,若能若所,內外俱空,不

可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學

時,不見有菩薩摩訶薩,是可攝受及

所壞滅,亦不見有能攝受菩薩摩訶

薩及壞滅者;不見有三藐三佛陁,是

可攝受及所壞滅,亦不見有能攝受

三藐三佛陁及壞滅者.何以故?以菩

薩摩訶薩等,若能若所,內外俱空,不

可得故.舍利子,菩薩摩訶薩,如是學

時,不見有菩薩摩訶薩法,是可攝受

及所壞滅,亦不見有能攝受菩薩摩

訶薩法及壞滅者;不見有無上正等

菩提,是可攝受及所壞滅,亦不見有

能攝受無上正等菩提及壞滅者.何

以故?以菩薩摩訶薩法等,若能若所,

內外俱空,不可得故.舍利子,菩薩摩

訶薩,如是學時.不見有聲聞乘,是可

攝受及所壞滅,亦不見有能攝受聲

聞乘及壞滅者;不見有獨覺乘、無上

乘,是可攝受及所壞滅,亦不見有能

攝受獨覺乘、無上乘及壞滅者.何以

故?以聲聞乘等,若能若所,內外俱空,

不可得故.

舍利子,若菩薩摩訶薩,於色,於受、想、

行、識;於眼處,於耳、鼻、舌、身、意處,於色

處,於聲、香、味、觸、法處,於眼界,於色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,

於耳界,於聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,於鼻界,於香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,於舌

界,於味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,於身界,於觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受,於意界,於

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,於地界,於水、火、風、空、識界,於苦

聖諦,於集、滅、道聖諦,於無明,於行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱,於內空,於外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、無性

空、自性空、無性自性空,於眞如,於法

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,於布施波羅蜜多,於淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,於四靜慮,

於四無量、四無色定,於八解脫,於八

勝處、九次第定、十遍處,於四念住,於

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,於空解脫門,於無相、無願

解脫門,於五眼,於六神通,於佛十力,

於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,於無忘失法,

於恒住捨性,於一切智,於道相智、一

切相智,於一切陁羅尼門,於一切三

摩地門,於預流,於一來、不還、阿羅漢,

於預流向、預流果,於一來向一來果、

不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果,

於獨覺向、獨覺果,於菩薩摩訶薩,於

三藐三佛陁,於菩薩摩訶薩法,於無

上正等菩提,於聲聞乘,於獨覺乘,於

無上乘,不見是可攝受及所壞滅,亦

不見有能攝受及壞滅者,而學般若

波羅蜜多,是菩薩摩訶薩,能成辦一

切智智.

時,舍利子問善現言:菩薩摩訶薩,如

是學般若波羅蜜多,能成辦一切智

智耶?善現答言:菩薩摩訶薩,如是學

般若波羅蜜多,能成辦一切智智.於

一切法,不爲攝受壞滅,而方便學故.

舍利子言:若菩薩摩訶薩,於一切法,

不爲攝受壞滅,而方便學者,云何能

成辦一切智智善現言舍利子是菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不見

色若生若滅,不見受、想、行、識若生若

滅;不見色若取若捨,不見受、想、行、識

若取若捨:不見色若染若淨,不見受、

想、行、識若染若淨;不見色若集若散,

不見受、想、行、識若集若散;不見色若

增若減,不見受、想、行、識若增若減.何

以故?以色薀性等,空,無所有,不可得

故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學般

若波羅蜜多,能成辦一切智智,以無

所學,無所成辦,爲方便故.

舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不見眼處若生若滅,不見耳、

鼻、舌、身、意處若生若滅;不見眼處若

取若捨,不見耳、鼻、舌、身、意處若取若

捨;不見眼處若染若淨,不見耳、鼻、舌、

身、意處若染若淨;不見眼處若集若

散,不見耳、鼻、舌、身、意處若集若散;不

見眼處若增若減,不見耳、鼻、舌、身、意

處若增若減.何以故?以眼處性等空

無所有,不可得故.舍利子,是菩薩摩

訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成辦

一切智智,以無所學無所成辦,爲方

便故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不見色處若生若滅,不

見聲、香、味、觸、法處若生若滅;不見色

處若取若捨,不見聲、香、味、觸、法處若

取若捨;不見色處若染若淨,不見聲、

香、味、觸、法處若染若淨;不見色處若

集若散,不見聲、香、味、觸、法處若集若

散;不見色處若增若減,不見聲、香、味、

觸、法處若增若減.何以故?以色處性

等,空無所有,不可得故.舍利子,是菩

薩摩訶薩,如是學般若波羅蜜多,能

成辦一切智智,以無所學,無所成辦,

爲方便故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不見眼界若生若

滅,不見色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受若生若滅;不見眼界若

取若捨,不見色界乃至眼觸爲緣所

生諸受若取若捨;不見眼界若染若

淨,不見色界乃至眼觸爲緣所生諸

受若染若淨;不見眼界若集若散,不

見色界乃至眼觸爲緣所生諸受若

集若散;不見眼界若增若減,不見色

界乃至眼觸爲緣所生諸受若增若

減.何以故?以眼界性等,空無所有,不

可得故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如是

學般若波羅蜜多,能成辦一切智智,

以無所學,無所成辦,爲方便故.舍利

子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多

時,不見耳界若生若滅,不見聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受若

生若滅;不見耳界若取若捨,不見聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受若取若

捨;不見耳界若染若淨,不見聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受若染若淨;不

見耳界若集若散,不見聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受若集若散;不見耳

界若增若減,不見聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受若增若減.何以故?以耳

界性等,空無所有,不可得故.舍利子,

是菩薩摩訶薩,如是學般若波羅蜜

多,能成辦一切智智,以無所學,無所

成辦,爲方便故.

大般若波羅蜜多經卷第八十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十九 日

三藏法師玄奘奉詔譯

初分學般若品第二十六之五

舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不見鼻界若生若滅,不見香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受若生若滅;不見鼻界若、取若捨,不

見香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若

取若捨;不見鼻界若染若淨,不見香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受若染若

淨;不見鼻界若集若散,不見香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受若集若散;不

見鼻界若增若減,不見香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受若增若減.何以故?

以鼻界性等,空無所有,不可得故.舍

利子,是菩薩摩訶薩,如是學般若波

羅蜜多,能成辦一切智智,以無所學,

無所成辦,爲方便故.舍利子,是菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不見舌

界若生若滅,不見味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受若生若滅;不

見舌界若取若捨,不見味界乃至舌

觸爲緣所生諸受若取若捨;不見舌

界若染若淨,不見味界乃至舌觸爲

緣所生諸受若染若淨;不見舌界若

集若散,不見味界乃至舌觸爲緣所

生諸受若集若散;不見舌界若增若

減,不見味界乃至舌觸爲緣所生諸

受若增若減.何以故?以舌界性等,空

無所有,不可得故.舍利子,是菩薩摩

訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成辦

一切智智,以無所學,無所成辦,爲方

便故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不見身界若生若滅,不

見觸界,身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受若生若滅;不見身界若取若

捨,不見觸界乃至身觸爲緣所生諸

受若取若捨;不見身界若染若淨,不

見觸界乃至身觸爲緣所生諸受若

染若淨;不見身界若集若散,不見觸

界乃至身觸爲緣所生諸,受若集若

散;不見身界若增若減,不見觸界乃

至身觸爲緣所生諸受若增若減.何

以故?以身界性等,空無所有,不可得

故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學般

若波羅蜜多,能成辦一切智智,以無

所學,無所成辦,爲方便故.舍利子,是

菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不

見意界若生若滅不見法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受若生若

滅;不見意界若取若捨,不見法界乃

至意觸爲緣所生諸受若取若捨;不

見意界若染若淨,不見法界乃至意

觸爲緣所生諸受若染若淨;不見意

界若集若散,不見法界乃至意觸爲

緣所生諸受若集若散;不見意界若

增若減,不見法界乃至意觸爲緣所

生諸受若增若減.何以故?以意界性

等,空無所有,不可得故.舍利子,是菩

薩摩訶薩,如是學般若波羅蜜多,能

成辦一切智智,以無所學,無所成辦,

爲方便故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行

般若波羅蜜多時,不見地界若生若

滅,不見水、火、風、空、識界若生.若滅;不

見地界若取若捨,不見水、火、風、空識

界若取若捨;不見地界若染若淨,不

見水、火、風、空識界若染若淨;不見地

界若集若散,不見水、火、風、空、識界若

集若散;不見地界若增若減,不見水、

火、風、空、識界若增若減.何以故?以地

界性等,空無所有,不可得故.舍利子,

是菩薩摩訶薩,如是學般若波羅蜜

多,能成辦一切智智,以無所學,無所

成辦,爲方便故.舍利子,是菩薩摩訶

薩,行般若波羅蜜多時,不見苦聖諦

若生若滅,不見集、滅、道聖諦若生若

滅;不見苦聖諦若取若捨,不見集、滅、

道聖諦若取若捨;不見苦聖諦若染

若淨,不見集、滅、道聖諦若染若淨;不

見苦聖諦若集若散,不見集、滅、道聖

諦若集若散;不見苦聖諦若增若減,

不見集、滅、道聖諦若增若減.何以故?

以苦聖諦性等,空無所有,不可得故.

舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學般若

波羅蜜多,能成辦一切智智,以無所

學,無所成辦,爲方便故.

舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不見無明若生若滅,不見行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱若生若滅;不見無明若取

若捨,不見行乃至老死愁歎苦憂惱

若取若捨;不見無明若染若淨,不見

行乃至老死愁歎苦憂惱若染若淨;

不見無明若集若散,不見行乃至老

死愁歎苦憂惱若集若散;不見無明

若增若減,不見行乃至老死愁歎苦

憂惱若增若減.何以故?以無明性等,

空無所有,不可得故.舍利子,是菩薩

摩訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成

辦一切智智,以無所學,無所成辦,爲

方便故

舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不見內空若生若滅,不見外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性

空若生若滅;不見內空若取若捨,不

見外空乃至無性自性空若取若捨;

不見內空若染若淨,不見外空乃至

無性自性空若染若淨不見內空若

集若散,不見外空乃至無性自性空

若集若散;不見內空若增若減,不見

外空乃至無性自性空若增若減.何

以故?以內空性等,空無所有,不可得

故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學般

若波羅蜜多,能成辦一切智智,以無

所學,無所成辦,爲方便故.

舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不見眞如若生若滅,不見法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界若生若滅;不見眞如若取若捨,

不見法界乃至不思議界若取若捨;

不見眞如若染若淨,不見法界乃至

不思議界若染若淨;不見眞如若集

若散;不見法界乃至不思議界若集

若散;不見眞如若增若減,不見法界

乃至不思議界若增若減.何以故?以

眞如性等,空無所有,不可得故.舍利

子,是菩薩摩訶薩,如是學般若波羅

蜜多,能成辦一切智智,以無所學,無

所成辦,爲方便故.舍利子,是菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多時,不見布施

波羅蜜多若生若滅,不見淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多若生若滅;

不見布施波羅蜜多若取若捨,不見

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

若取若捨;不見布施波羅蜜多若染

若淨,不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多若染若淨;不見布施波羅

蜜多若集若散,不見淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多若集若散;不見

布施波羅蜜多若增若減,不見淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增

若減.何以故?以布施波羅蜜多性等,

空無所有,不可得故.舍利子,是菩薩

摩訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成

辦一切智智,以無所學,無所成辦,爲

方便故.

舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不見四靜慮若生若滅,不見

四無量、四無色定若生若滅;不見四

靜慮若取若捨,不見四無量、四無色

定若取若捨;不見四靜慮若染若淨,

不見四無量、四無色定若染若淨;不

見四靜慮若集若散,不見四無量、四

無色定若集若散;不見四靜慮若增

若減,不見四無量、四無色定若增若

減.何以故?以四靜慮性等,空無所有,

不可得故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如

是學般若波羅蜜多,能成辦一切智

智,以無所學,無所成辦,爲方便故.舍

利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不見八解脫若生若滅,不見八

勝處、九次第定、十遍處若生若滅;不

見八解脫若取若捨,不見八勝處、九

次第定、十遍處若取若捨;不見八解

脫若染若淨,不見八勝處、九次第定、

十遍處若染若淨;不見八解脫若集

若散,不見八勝處、九次第定、十遍處

若集若散;不見八解脫若增若減,不

見八勝處、九次第定、十遍處若增若

減.何以故?以八解脫性等,空無所有,

不可得故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如

是學般若波羅蜜多,能成辦一切智

智.以無所學,無所成辦,爲方便故.舍

利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,不見四念住若生若滅,不見四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支若生若滅;不見四念住若取

若捨,不見四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支若取若捨;不見

四念住若染若淨,不見四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若

染若淨;不見四念住若集若散,不見

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支若集若散;不見四念住若

增若減,不見四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支若增若減.何

以故?以四念住性等,空無所有,不可

得故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學

般若波羅蜜多,能成辦一切智智,以

無所學,無所成辦,爲方便故.舍利子,

是菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不見空解脫門若生若滅,不見無相、

無願解脫門若生若滅;不見空解脫

門若取若捨,不見無相、無願解脫門

若取若捨;不見空解脫門若染若淨,

不見無相、無願解脫門若染若淨;不

見空解脫門若集若散,不見無相、無

願解脫門若集若散;不見空解脫門

若增若減,不見無相、無願解脫門若

增若減.何以故?以空解脫門性等,空

無所有,不可得故.舍利子,是菩薩摩

訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成辦

一切智智,以無所學,無所成辦,爲方

便故.舍利子,是菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜多時,不見五眼若生若滅,不

見六神通若生若滅;不見五眼若取

若捨,不見六神通若取若捨;不見五

眼若染若淨,不見六神通若染若淨;

不見五眼若集若散,不見六神通若

集若散;不見五眼若增若減,不見六

神通若增若減.何以故?以五眼性等

空無所有,不可得故.舍利子,是菩薩

摩訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成

辦一切智智,以無所學,無所成辦,爲

方便故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不見佛十力若生若

滅,不見四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法若生若

滅;不見佛十力若取若捨,不見四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法若取若捨;不見佛十

力若染若淨不見四無所畏四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法若染若淨;不見佛十力若集若散,

不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法若集若散;

不見佛十力若增若減,不見四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法若增若減.何以故?以佛

十力性等,空無所有,不可得故.舍利

子,是菩薩摩訶薩,如是學般若波羅

蜜多,能成辦一切智智,以無所學,無

所成辦,爲方便故.舍利子,是菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,不見無忘

失法若生若滅,不見恒住捨性若生

若滅;不見無忘失法若取若捨,不見

恒住捨性若取若捨;不見無忘失法

若染若淨,不見恒住捨性若染若淨;

不見無忘失法若集若散,不見恒住

捨性若集若散;不見無忘失法若增

若減,不見恒住捨性若增若減.何以

故?以無忘失法性等,空無所有,不可

得故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學

般若波羅蜜多,能成辦一切智智,以

無所學,無所成辦,爲方便故.舍利子

是菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

不見一切智若生若滅,不見道相智、

一切相智若生若滅;不見一切智若

取若捨,不見道相智、一切相智若取

若捨;不見一切智若染若淨,不見道

相智、一切相智若染若淨;不見一切

智若集若散,不見道相智、一切相智

若集若散;不見一切智若增若減,不

見道相智、一切相智若增若減.何以

故?以一切智性等,空無所有,不可得

故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學般

若波羅蜜多,能成辦一切智智,以無

所學,無所成辦,爲方便故.舍利子,是

菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不

見一切陁羅尼門若生若滅,不見一

切三摩地門若生若滅;不見一切陁

羅尼門若取若捨,不見一切三摩地

門若取若捨;不見一切陁羅尼門若

染若淨,不見一切三摩地門若染若

淨;不見一切陁羅尼門若集若散,不

見一切三摩地門若集若散;不見一

切陁羅尼門若增若減,不見一切三

摩地門若增若減,何以故?以一切陁

羅尼門性等,空無所有,不可得故.舍

利子,是菩薩摩訶薩,如是學般若波

羅蜜多,能成辦一切智智,以無所學,

無所成辦,爲方便故.舍利子,是菩薩

摩訶薩,行般若波羅蜜多時,不見預

流若生若滅,不見一來、不還、阿羅漢

若生若滅;不見預流若取若捨,不見

一來、不還、阿羅漢若取若捨;不見預

流若染若淨,不見一來、不還、阿羅漢

若染若淨;不見預流若集若散,不見

一來、不還、阿羅漢若集若散;不見預

流若增若減,不見一來、不還、阿羅漢

若增若減.何以故?以預流性等,空無

所有,不可得故.舍利子,是菩薩摩訶

薩,如是學般若波羅蜜多,能成辦一

切智智,以無所學,無所成辦,爲方便

故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,不見預流向、預流果若生

若滅,不見一來向一來果、不還向不

還果、阿羅漢向阿羅漢果若生若滅;

不見預流向、預流果若取若捨,不見

一來向一來果、不還向不還果、阿羅

漢向阿羅漢果若取若捨;不見預流

向、預流果若染若淨,不見一來向一

來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅

漢果若染若淨;不見預流向、預流果

若集若散,不見一來向一來果、不還

向不還果、阿羅漢向阿羅漢果若集

若散;不見預流向、預流果若增若減,

不見一來向一來果、不還向不還果、

阿羅漢向阿羅漢果若增若減.何以

故?以預流向、預流果性等,空無所有,

不可得故.舍利子,是菩薩摩訶薩,如

是學般若波羅蜜多,能成辦一切智

智,以無所學,無所成辦,爲方便故.

舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,不見獨覺若生若滅,不見獨

覺向、獨覺果若生若滅;不見獨覺若

取若捨,不見,獨覺向、獨覺果若取若

捨;不見獨覺若染若淨,不見獨覺向、

獨覺果若染若淨;不見獨覺若集若

散,不見獨覺向、獨覺果若集若散;不

見獨覺若增若減,不見獨覺向、獨覺

果若增若減.何以故?以獨覺性等,空

無所有,不可得故.舍利子,是菩薩摩

訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成辦

一切智智,以無所學,無所成辦,爲方

便故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,不見菩薩摩訶薩若生

若滅,不見三藐三佛陁若生若滅;不

見菩薩摩訶薩若取若捨,不見三藐

三佛陁若取若捨;不見菩薩摩訶薩

若染若淨,不見三藐三佛陁若染若

淨;不見菩薩摩訶薩若集若散,不見

三藐三佛陁若集若散;不見菩薩摩

訶薩若增若減,不見三藐三佛陁若

增若減.何以故?以菩薩摩訶薩性等,

空無所有,不可得故.舍利子,是菩薩

摩訶薩,如是學般若波羅蜜多,能成

辦一切智智,以無所學,無所成辦,爲

方便故.舍利子,是菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,不見菩薩摩訶薩法

若生若滅,不見無上正等菩提若生

若滅;不見菩薩摩訶薩法若取若捨,

不見無上正等菩提若取若捨;不見

菩薩摩訶薩法若染若淨,不見無上

正等菩提若染若淨;不見菩薩摩訶

薩法若集若散,不見無上正等菩提

若集若散;不見菩薩摩訶薩法若增

若減,不見無上正等菩提若增若減.

何以故?以菩薩摩訶薩法性等,空無

所有,不可得故.舍利子,是菩薩摩訶

薩,如是學般若波羅蜜多,能成辦一

切智智,以無所學,無所成辦,爲方便

故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜多時,不見聲聞乘若生若滅,不

見獨覺乘、無上乘若生若滅;不見聲

聞乘若取若捨,不見獨覺乘、無上乘

若取若捨;不見聲聞乘若染若淨,不

見獨覺乘、無上乘若染若淨;不見聲

聞乘若集若散,不見獨覺乘、無上乘

若集若散;不見聲聞乘若增若減,不

見獨覺乘、無上乘若增若減.何以故?

以聲聞乘性等,空無所有,不可得故.

舍利子,是菩薩摩訶薩,如是學般若

波羅蜜多,能成辦一切智智,以無所

學,無所成辦,爲方便故.

如是舍利子,是菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,於一切法,不見若生若

滅,若取若捨,若染若淨,若集若散,若

增若減,而學般若波羅蜜多,則能成

辦一切智智,以無所學,無所成辦,爲

方便故.

初分求般若品第二十七之一

爾時,天帝釋問舍利子言:大德,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,當於何

求?舍利子言:憍尸迦,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,當於善現所說中

求.時,天帝釋謂善現言:今尊者舍利

子所說,將非大德神力,大德爲依處

耶?善現告言:憍尸迦,此非我神力,非

我爲依處.天帝釋言:是誰神力?誰爲

依處?善現報言:是如來神力,如來爲

依處.天帝釋言:大德,一切法無依處.

如何可言:舍利子所說,是如來神力,

如來爲依處?善現告言:憍尸迦,如是

如是.如汝所說.一切法無依處.是故

如來非所依處,亦無所依.但爲隨順

世俗施設,說爲依處.憍尸迦,非離無

依處,如來可得.非離無依處眞如,如

來可得.非離無依處法性,如來可得.

非離無依處,如來眞如可得.非離無

依處,如來法性可得.非離無依處眞

如,如來眞如可得.非離無依處法性,

如來法性可得.憍尸迦,非無依處中,

如來可得,非如來中,無依處可得.非

無依處眞如中,如來可得,非如來中,

無依處眞如可得.非無依處法性中,

如來可得,非如來中,無依處法性可

得.非無依處中,如來眞如可得,非如

來眞如中,無依處可得.非無依處中,

如來法性可得;非如來法性中,無依

處可得.非無依處眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,無依處眞如可

得.非無依處法性中,如來法性可得,

非如來法性中,無依處法性可得.

憍尸迦,非離色,如來可得,非離受、想、

行、識,如來可得.非離色眞如,如來可

得、非離受、想、行、識眞如,如來可得.非

離色法性,如來可、得,非離受、想、行、識

法性,如來可得.非離色,如來眞如可

得,非離受、想、行、識,如來眞如可得.非

離色,如來法性可得,非離受、想、行、識,

如來法性可得.非離色眞如,如來眞

如可得,非離受、想、行、識眞如,如來眞

如可得.非離色法性,如來法性可得;

非離受、想、行、識法性,如來法性可得,

憍尸迦,非色中,如來可得,非如來中,

色可得非受想行識中如來可得非

如來中,受、想、行、識可得.非色眞如中,

如來可得,非如來中,色眞如可得.非

受、想、行、識眞如中,如來可得,非如來

中,受、想、行、識眞如可得.非色法性中,

如來可得,非如來中,色法性可得.非

受、想、行、識法性中,如來可得,非如來

中,受、想、行、識法性可得.非色中,如來

眞如可得,非如來眞如中,色可得.非

受、想、行、識中,如來眞如可得,非如來

眞如中,受、想、行、識可得.非色中,如來

法性可得,非如來法性中,色可得.非

受、想、行、識中,如來法性可得,非如來

法性中,受、想、行、識可得.非色眞如中,

如來眞如可得,非如來眞如中,色眞

如可得.非受、想、行、識眞如中,如來眞

如可得,非如來眞如中,受、想、行、識眞

如可得.非色法性中,如來法性可得,

非如來法性中,色法性可得.非受、想、

行、識法性中,如來法性可得,非如來

法性中,受、想、行、識法性可得.憍尸迦,

非離眼處,如來可得,非離耳、鼻、舌、身、

意處,如來可得.非離眼處眞如,如來

可得,非離耳、鼻、舌、身、意處眞如,如來

可得.非離眼處法性,如來可得,非離

耳、鼻、舌、身、意處法性,如來可得.非離

眼處,如來眞如可得;非離耳、鼻、舌、身

意處,如來眞如可得.非離眼處,如來

法性可得非離耳鼻舌身意處如來

法性可得.非離眼處眞如,如來眞如

可得非離耳、鼻、舌、身、意處眞如,如來

眞如可得.非離眼處法性,如來法性

可得,非離耳、鼻、舌、身、意處法性,如來

法性可得.憍尸迦,非眼處中,如來可

得,非如來中,眼處可得.非耳、鼻、舌、身、

意處中,如來可得,非如來中,耳、鼻、舌、

身、意處可得.非眼處眞如中,如來可

得,非如來中,眼處眞如可得.非耳、鼻、

舌、身、意處眞如中,如來可得,非如來

中,耳、鼻、舌、身、意處眞如可得.非眼處

法性中,如來可得,非如來中,眼處法

性可得.非耳、鼻、舌、身、意處法性中,如

來可得,非如來中,耳、鼻、舌、身、意處法

性可得.非眼處中,如來眞如可得,非

如來眞如中,眼處可得.非耳、鼻、舌、身、

意處中,如來眞如可得,非如來眞如

中,耳、鼻、舌、身、意處可得.非眼處中,如

來法性可得,非如來法性中,眼處可

得.非耳、鼻、舌、身、意處中,如來法性可

得,非如來法性中,耳、鼻、舌、身、意處可

得.非眼處眞如中,如來眞如可得,非

如來眞如中,眼處眞如可得.非耳、鼻、

舌、身、意處眞如中,如來眞如可得,非

如來眞如中,耳、鼻、舌、身、意處眞如可

得.非眼處法性中,如來法性可得,非

如來法性中,眼處法性可得.非耳、鼻、

舌、身、意處法性中,如來法性可得,非

如來法性中,耳、鼻、舌、身、意處法性可

得.憍尸迦,非離色處,如來可得,非離

聲、香、味、觸、法處,如來可得.非離色處

眞如,如來可得,非離聲、香、味、觸、法處

眞如,如來可得.非離色處,法性,如來

可得,非離聲、香、味、觸、法處法性,如來

可得.非離色處,如來眞如可得,非離

聲、香、味、觸、法處,如來眞如可得.非離

色處,如來法性可得,非離聲、香、味、觸、

法處,如來法性可得.非離色處眞如,

如來眞如可得,非離聲、香、味、觸、法處

眞如,如來眞如可得.非離色處法性,

如來法性可得,非離聲、香、味、觸、法處

法性,如來法性可得.憍尸迦,非色處

中,如來可得,非如來中,色處可得.非

聲、香、味、觸、法處中,如來可得,非如來

中,聲、香、味、觸、法處可得.非色處眞如

中,如來可得,非如來中,色處眞如可

得,非聲、香、味、觸、法處眞如中,如來可

得,非如來中,聲、香、味、觸、法處眞如可

得.非色處法性中,如來可得,非如來

中,色處法性可得.非聲、香、味、觸、法處

法性中,如來可得,非如來中,聲、香、味、

觸、法處法性可得.非色處中,如來眞

如可得,非如來眞如中,色處可得.非

聲、香、味、觸、法處中,如來眞如可得,非

如來眞如中,聲、香、味、觸、法處可得.非

色處中,如來法性可得,非如來法性

中,色處可得.非聲、香、味、觸、法處中,如

來法性可得,非如來法性中,聲、香、味、

觸、法處可得.非色處眞如中,如來眞

如可得,非如來眞如中,色處眞如可

得.非聲、香、味、觸法處眞如中,如來眞

如可得,非如來眞如中,聲、香、味、觸、法

處眞如可得,非色處法性中,如來法

性可得,非如來法性中,色處法性可

得.非聲、香、味、觸、法處法性中,如來法

性可得,非如來法性中,聲、香、味、觸法

處法性可得.憍尸迦,非離眼界,如來

可得,非離色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,如來可得.非離眼界

眞如,如來可得,非離色界乃至眼觸

爲緣所生諸受眞如,如來可得.非離

眼界法性,如來可得,非離色界乃至

眼觸爲緣所生諸受法性,如來可得.

非離眼界,如來眞如可得,非離色界

乃至眼觸爲緣所生諸受,如來眞如

可得.非離眼界,如來法性可得,非離

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,如來

法性可得.非離眼界眞如,如來眞如

可得,非離色界乃至眼觸爲緣所生

諸受眞如,如來眞如可得.非離眼界

法性,如來法性可得、非離色界乃至

眼觸爲緣所生諸受法性,如來法性

可得.憍尸迦,非眼界中,如來可得,非

如來中,眼界可得.非色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受中,如來可

得,非如來中,色界乃至眼觸爲緣所

生諸受可得.非眼界眞如中,如來可

得,非如來中,眼界眞如可得.非色界

乃至眼觸爲緣所生諸受眞如中,如

來可得,非如來中,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受眞如可得.非眼界法性

中,如來可得,非如來中,眼界法性可

得.非色界乃至眼觸爲緣所生諸受

法性中,如來可得,非如來中,色界乃

至眼觸爲緣所生諸受法性可得.非

眼界中,如來眞如可得,非如來眞如

中,眼界可得.非色界乃至眼觸爲緣

所生諸受中,如來眞如可得,非如來

眞如中,色界乃至眼觸爲緣所生諸

受可得.非眼界中,如來法性可得,非

如來法性中,眼界可得.非色界乃至

眼觸爲緣所生諸受中,如來法性可

得,非如來法性中,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受可得.非眼界眞如中,如

來眞如可得,非如來眞如中,眼界眞

如可得.非色界乃至眼觸爲緣所生

諸受眞如中,如來眞如可得,非如來

眞如中,眼界乃至眼觸爲緣所生諸

受眞如可得非眼界法性中如來法

性可得,非如來法性中,眼界法性可

得.非色界乃至眼觸爲緣所生諸受

法性中,如來法性可得,非如來法性

中,色界乃至眼觸爲緣所生諸受法

性可得.

大般若波羅蜜多經卷第八十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十 日

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之二

憍尸迦,非離耳界,如來可得,非離聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,如來可得.非離耳界眞如,如來可

得,非離聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受眞如,如來可得.非離耳界法性,如

來可得,非離聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受法性,如來可得.非離耳界,如

來眞如可得,非離聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受,如來眞如可得.非離耳

界,如來法性可得,非離聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,如來法性可得.非

離耳界眞如,如來眞如可得,非離聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如,如

來眞如可得.非離耳界法性,如來法

性可得,非離聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受法性,如來法性可得.憍尸迦,

非耳界中,如來可得,非如來中,耳界

可得.非聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受中,如來可得,非如來中,

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得.

非耳界眞如中,如來可得,非如來中,

耳界眞如可得.非聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受眞如中,如來可得,非如

來中,聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

眞如可得.非耳界法性中,如來可得,

非如來中,耳界法性可得.非聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受法性中,如來

可得,非如來中,聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受法性可得.非耳界中,如來

眞如可得;非如來眞如中,耳界可得.

非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受中,

如來眞如可得,非如來眞如中,聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受可得.非耳

界中,如來法性可得,非如來法性中,

耳界可得.非聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受中,如來法性可得,非如來法

性中,聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

可得.非耳界眞如中,如來眞如可得,

非如來眞如中,耳界眞如可得.非聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如中,

如來眞如可得,非如來眞如中,聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受眞如可得.

非耳界法性中,如來法性可得,非如

來法性中,耳界法性可得.非聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受法性中,如來

法性可得,非如來法性中,聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受法性可得.憍尸

迦,非離鼻界,如來可得,非離香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,如

來可得.非離鼻界眞如,如來可得,非

離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞

如,如來可得.非離鼻界法性,如來可

得,非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受法性,如來可得.非離鼻界如來眞

如可得,非離香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,如來眞如可得.非離鼻界,如

來法性可得,非離香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受如來法性可得.非離鼻

界眞如,如來眞如可得,非離香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受眞如,如來眞

如可得.非離鼻界法性,如來法性可

得,非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受法性,如來法性可得.憍尸迦,非鼻

界中,如來可得,非如來中,鼻界可得.

非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受中,如來可得,非如來中,香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受可得.非鼻

界眞如中,如來可得,非如來中,鼻界

眞如可得.非香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受眞如中,如來可得,非如來中,

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如

可得.非鼻界法性中,如來可得,非如

來中,鼻界法性可得.非香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受法性中,如來可得,

非如來中,香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受法性可得.非鼻界中,如來眞如

可得,非如來眞如中,鼻界可得.非香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受中,如來

眞如可得,非如來眞如中,香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受可得.非鼻界中,

如來法性可得,非如來法性中,鼻界

可得非香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受中,如來法性可得,非如來法性中,

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得.

非鼻界眞如中,如來眞如可得,非如

來眞如中,鼻界眞如可得.非香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受眞如可得.非鼻

界法性中,如來法性可得,非如來法

性中,鼻界法性可得非香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受法性中,如來法性

可得,非如來法性中,香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受法性可得.憍尸迦,非

離舌界,如來可得,非離味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,如來可

得.非離舌界眞如,如來可得;非離味

界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如,如

來可得.非離舌界法性,如來可得;非

離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法

性,如來可得.非離舌界,如來眞如可

得,非離味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,如來眞如可得.非離舌界,如來法

性可得,非離味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,如來法性可得.非離舌界眞

如,如來眞如可得,非離味界乃至舌

觸爲緣所生諸受眞如,如來眞如可

得.非離舌界法性,如來法性可得;非

離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法

性,如來法性可得.憍尸迦,非舌界中,

如來可得,非如來中,舌界可得.非味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受中,如來可得,非如來中,味界乃至

舌觸爲緣所生諸受可得.非舌界眞

如中,如來可得,非如來中,舌界眞如

可得.非味界乃至舌觸爲緣所生諸

受眞如中,如來可得,非如來中,味界

乃至舌觸爲緣所生諸受眞如可得.

非舌界法性中,如來可得,非如來中,

舌界法性可得.非味界乃至舌觸爲

緣所生諸受法性中,如來可得,非如

來中,味界乃至舌觸爲緣所生諸受

法性可得.非舌界中,如來眞如可得,

非如來眞如中,舌界可得.非味界乃

至舌觸爲緣所生諸受中,如來眞如

可得,非如來眞如中,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受可得.非舌界中,如來

法性可得,非如來法性中,舌界可得.

非味界乃至舌觸爲緣所生諸受中,

如來法性可得非如來法性中味界

乃至舌觸爲緣所生諸受可得.非舌

界眞如中,如來眞如可得,非如來眞

如中,舌界眞如可得.非味界乃至舌

觸爲緣所生諸受眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受眞如可得.非舌界法

性中,如來法性可得,非如來法性中,

舌界法性可得.非味界乃至舌觸爲

緣所生諸受法性中,如來法性可得,

非如來法性中,味界乃至舌觸爲緣

所生諸受法性可得.憍尸迦,非離身

界,如來可得,非離觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,如來可得.非

離身界眞如,如來可得,非離觸界乃

至身觸爲緣所生諸受眞如,如來可

得.非離身界法性,如來可得,非離觸

界乃至身觸爲緣所生諸受法性,如

來可得.非離身界,如來眞如可得,非

離觸界乃至身觸爲緣所生諸受,如

來眞如可得.非離身界,如來法性可

得,非離觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,如來法性可得.非離身界眞如,如

來眞如可得,非離觸界乃至身觸爲

緣所生諸受眞如,如來眞如可得.非

離身界法性,如來法性可得,非離觸

界乃至身觸爲緣所生諸受法性,如

來法性可得.憍尸迦,非身界中,如來

可得,非如來中,身界可得.非觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受中,

如來可得,非如來中,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受可得.非身界眞如中,

如來可得,非如來中,身界眞如,可得.

非觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞

如中、如來可得,非如來中,觸界乃至

身觸爲緣所生諸受眞如可得.非身

界法性中,如來可得,非如來中,身界

法性可得.非觸界乃至身觸爲緣所

生諸受法性中,如來可得,非如來中,

觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性

可得.非身界中,如來眞如可得,非如

來眞如中,身界可得.非觸界乃至身

觸爲緣所生諸受中,如來眞如可得,

非如來眞如中,觸界乃至身觸爲緣

所生諸受可得.非身界中,如來法性

可得,非如來法性中,身界可得.非觸

界乃至身觸爲緣所生諸受中,如來

法,性可得,非如來法性中,觸界乃至

身觸爲緣所生諸受可得.非身界眞

如中,如來眞如可得,非如來眞如中,

身界眞如可得.非觸界,乃至身觸爲

緣所生諸受眞如中,如來眞如可得,

非如來眞如中,觸界乃至身觸爲緣

所生諸受眞如可得.非身界法性中,

如來法性可得,非如來法性中,身界

法性可得.非觸界乃至身觸爲緣所

生諸受法性中,如來法性可得,非如

來法性中,觸界乃至身觸爲緣所生

諸受法性可得.憍尸迦,非離意界,如

來可得,非離法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,如來可得.非離意

界眞如,如來可得,非離法界乃至意

觸爲緣所生諸受眞如,如來可得.非

離意界法性,如來可得,非離法界乃

至意觸爲緣所生諸受法性,如來可

得.非離意界,如來眞如可得,非離法

界乃至意觸爲緣所生諸受,如來眞

如可得.非離意界,如來法性可得;非

離法界乃至意觸爲緣所生諸受.如

來法性可得.非離意界眞如,如來眞

如可得,非離法界乃至意觸爲緣所

生諸受眞如,如來眞如可得.非離意

界法性,如來法性可得,非離法界乃

至意觸爲緣所生諸受法性,如來法

性可得.憍尸迦,非意界中,如來可得,

非如來中,意界可得.非法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受中,如來

可得,非如來中,法界乃至意觸爲緣

所生諸受可得.非意界眞如中,如來

可得,非如來中,意界眞如可得.非法

界乃至意觸爲緣所生諸受眞如中,

如來可得,非如來中,法界乃至意觸

爲緣所生諸受眞如可得.非意界法

性中,如來可得,非如來中,意界法性

可得.非法界乃至意觸爲緣所生諸

受法性中,如來可得,非如來中,法界

乃至意觸爲緣所生諸受法性可得.

非意界中,如來眞如可得,非如來眞

如中,意界可得.非法界乃至意觸爲

緣所生諸受中,如來眞如可得,非如

來眞如中,法界乃至意觸爲緣所生

諸受可得.非意界中,如來法性可得,

非如來法性中,意界可得.非法界乃

至意觸爲緣所生諸受中,如來法性

可得,非如來法性中,法界乃至意觸

爲緣所生諸受可得.非意界眞如界,

如來眞如可得,非如來眞如中,意中

眞如可得.非法界乃至意觸爲緣所

生諸受眞如中,如來眞如可得,非如

來眞如中,法界乃至意觸爲緣所生

諸受眞如可得.非意界法性中,如來

法性可得,非如來法性中,意界法性

可得.非法界乃至意觸爲緣所生諸

受法性中,如來法性可得;非如來法

性中,法界乃至意觸爲緣所生諸受

法性可得.

憍尸迦,非離地界,如來可得,非離水、

火、風、空、識界,如來可得.非離地界眞

如,如來可得,非離水、火、風、空、識界眞

如,如來可得.非離地界法性,如來可

得,非離水、火、風、空、識界法性,如來可

得.非離地界,如來眞如可,得,非離水、

火、風、空、識界,如來眞如可得.非離地

界,如來法性可得,非離水、火、風、空、識

界,如來法性可得.非離地界眞如,如

來眞如可得,非離水、火、風、空、識界眞

如,如來眞如可得.非離地界法性,如

來法性可得,非離水、火、風、空、識界法

性,如來法性可得.憍尸迦,非地界中,

如來可得,非如來中,地界可得.非水、

火、風、空、識界中,如來可得,非如來中,

水、火、風、空、識界可得.非地界眞如中,

如來可得,非如來中,地界眞如可得.

非水、火、風、空識界眞如中,如來可得,

非如來中,水、火、風、空、識界眞如可得.

非地界法性中,如來可得,非如來中,

地界法性可得.非水、火、風、空、識界法

性中,如來可得,非如來中,水、火、風、空、

識界法性可得.非地界中,如來眞如

可得,非如來眞如中,地界可得,非水、

火、風、空、識界中,如來眞如可得,非如

來眞如中,水、火、風、空、識界可得.非地

界中,如來法性可得,非如來法性中,

地界可得.非水、火、風、空、識界中,如來

法性可得,非如來法性中,水、火、風、空、

識界可得.非地界眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,地界眞如可得.

非水、火、風、空、識界眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,水、火、風、空、識界

眞如可得.非地界法性中,如來法性

可得,非如來法性中,地界法性可得.

非水、火、風、空、識界法性中,如來法性

可得,非如來法性中,水、火、風、空、識界

法性可得.憍尸迦,非離苦聖諦,如來

可得,非離集、滅、道聖諦,如來可得.非

離苦聖諦眞如,如來可得,非離集、滅、

道聖諦眞如,如來可得.非離苦聖諦

法性,如來可得,非離集、滅、道聖諦法

性,如來可得.非離苦聖諦,如來眞如

可得,非離集、滅、道聖諦,如來眞如可

得.非離苦聖諦,如來法性可得,非離

集、滅、道聖諦,如來法性可得.非離苦

聖諦眞如,如來眞如可得,非離集、滅、

道聖諦眞如,如來眞如可得.非離苦

聖諦法性,如來法性可得,非離集、滅、

道聖諦法性,如來法性可得.憍尸迦,

非苦聖諦中,如來可得,非如來中,苦

聖諦可得.非集、滅、道聖諦中,如來可

得,非如來中,集、滅、道聖諦可得.非苦

聖諦眞如中,如來可得,非如來中,苦

聖諦眞如可得.非集、滅、道聖諦眞如

中,如來可得,非如來中,集、滅、道聖諦

眞如可得.非苦聖諦法性中,如來可

得,非如來中,苦聖諦法性可得.非集、

滅、道聖諦法性中,如來可得,非如來

中集、滅、道聖諦法性可得.非苦聖諦

中,如來眞如可得,非如來眞如中,苦

聖諦可得.非集、滅、道聖諦中,如來眞

如可得,非如來眞如中,集、滅、道聖諦

可得.非苦聖諦中,如來法性可得,非

如來法性中,苦聖諦可得.非集、滅、道

聖諦中,如來法性可得,非如來法性

中,集、滅、道聖諦可得.非苦聖諦眞如

中,如來眞如可得,非如來眞如中,苦

聖諦眞如可得.非集、滅、道聖諦眞如

中,如來眞如可得,非如來眞如中,集、

滅、道聖諦眞如可得.非苦聖諦法性

中,如來法性可得,非如來法性中,苦

聖諦法性可得.非集、滅、道聖諦法性

中,如來法性可得,非如來法性中,集、

滅、道聖諦法性可得.憍尸迦,非離無

明,如來可得,非離行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,如來

可得.非離無明眞如,如來可得,非離

行乃至老死愁歎苦憂惱眞如,如來

可得.非離無明法性,如來可得,非離

行乃至老死愁歎苦憂惱法性,如來

可得.非離無明,如來眞如可得,非離

行乃至老死愁歎苦憂惱,如來眞如

可得.非離無明,如來法性可得,非離

行乃至老死愁歎苦憂惱,如來法性

可得.非離無明眞如,如來眞如可得,

非離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如,

如來眞如可得.非離無明法性,如來

法性可得,非離行乃至老死愁歎苦

憂惱法性,如來法性可得.憍尸迦,非

無明中,如來可得,非如來中,無明可

得.非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱中,如來可得,非如

來中,行乃至老死愁歎苦憂惱可得.

非無明眞如中,如來可得,非如來中,

無明眞如可得.非行乃至老死愁歎

苦憂惱眞如中,如來可得,非如來中,

行乃至老死愁歎苦憂惱眞如可得.

非無明法性中,如來可得,非如來中,

無明法性可得.非行乃至老死愁歎

苦憂惱法性中,如來可得,非如來中,

行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得.

非無明中,如來眞如可得,非如來眞

如中,無明可得.非行乃至老死愁歎

苦憂惱中,如來眞如可得,非如來眞

如中,行乃至老死愁歎苦憂惱可得.

非無明中,如來法性可得,非如來法

性中,無明可得.非行乃至老死愁歎

苦憂惱中,如來法性可得,非如來法

性中,行乃至老死愁歎苦憂惱可得.

非無明眞如中,如來眞如可得,非如

來眞如中,無明眞如可得.非行乃至

老死愁歎苦憂惱眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,行乃至老死愁

歎苦憂惱眞如可得.非無明法性中,

如來法性可得,非如來法性中,無明

法性可得.非行乃至老死愁歎苦憂

惱法性中,如來法性可得,非如來法

性中,行乃至老死愁歎苦憂惱法性

可得.

憍尸迦,非離內空,如來可得,非離外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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,如來可得.非離內空眞如,如來可

得,非離外空乃至無性自性空眞如,

如來可得.非離內空法性,如來可得,

非離外空乃至無性自性空法性,如

來可得.非離內空,如來眞如可得,非

離外空乃至無性自性空,如來眞如

可得.非離內空,如來法性可得,非離

外空乃至無性自性空,如來法性可

得.非離內空眞如,如來眞如可得,非

離外空乃至無性自性空眞如,如來

眞如可得.非離內空法性,如來法性

可得,非離外空乃至無性自性空法

性,如來法性可得.憍尸迦,非內空中,

如來可得,非如來中,內空可得.非外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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

空中,如來可得,非如來中,外空乃至

無性自性空可得.非內空眞如中,如

來可得,非如來中,內空眞如可得.非

外空乃至無性自性空眞如中,如來

可得,非如來中,外空乃至無性自性

空眞如可得.非內空法性中,如來可

得,非如來中,內空法性可得.非外空

乃至無性自性空法性中,如來可得,

非如來中外空乃至無性自性空法

性可得.非內空中,如來眞如可得,非

如來眞如中,內空可得.非外空乃至

無性自性空中,如來眞如可得,非如

來眞如中,外空乃至無性自性空可

得.非內空中,如來法性可得,非如來

法性中,內空可得.非外空乃至無性

自性空中,如來法性可得,非如來法

性中,外空乃至無性自性空可得.非

內空眞如中,如來眞如可得,非如來

眞如中,內空眞如可得.非外空乃至

無性自性空眞如中,如來眞如可得,

非如來眞如中,外空乃至無性自性

空眞如可得.非內空法性中,如來法

性可得,非如來法性中,內空法性可

得.非外空乃至無性自性空法性中,

如來法性可得,非如來法性中,外空

乃至無性自性空法性可得.

憍尸迦,非離眞如,如來可得,非離法

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,如來可得.非離眞如眞如,如來

可得,非離法界乃至不思議界眞如,

如來可得.非離眞如法性,如來可得,

非離法界乃至不思議界法性,如來

可得.非離眞如,如來眞如可得,非離

法界乃至不思議界,如來眞如可得.

非離眞如,如來法性可得,非離法界

乃至不思議界,如來法性可得.非離

眞如眞如,如來眞如可得,非離法界

乃至不思議界眞如.如來眞如可得.

非離眞如法性,如來法性可得,非離

法界乃至不思議界法性,如來法性

可得.憍尸迦,非眞如中,如來可得,非

如來中,眞如可得.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、不思議界中,如來

可得,非如來中,法界乃至不思議界

可得.非眞如眞如中,如來可得,非如

來中,眞如眞如可得.非法界乃至不

思議界眞如中,如來可得,非如來中,

法界乃至不思議界眞如可得.非眞

如法性中,如來可得,非如來中,眞如

法性可得.非法界乃至不思議界法

性中,如來可得,非如來中,法界乃至

不思議界法性可得.非眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,眞如可得.

非法界乃至不思議界中如來眞如可

得,非如來眞如中,法界乃至不思議

界可得.非眞如中,如來法性可得,非

如來法性中,眞如可得.非法界乃至

不思議界中如來法性可得非如來法

性中,法界乃至不思議界可得,非眞

如眞如中,如來眞如可得,非如來眞

如中,眞如眞如可得.非法界乃至不

思議界眞如中,如來眞如可得,非如

來眞如中法界乃至不思議界眞如可

得.非眞如法性中,如來法性可得,非

如來法性中,眞如法性可得,非法界

乃至不思議界法性中,如來法性可

得非如來法性中法界乃至不思議界

法性可得.憍尸迦,非離布施波羅蜜

多,如來可得,非離淨戒、安、忍精進、靜

慮、般若波羅蜜多,如來可得.非離布

施波羅蜜多眞如,如來可得,非離淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如,

如來可得.非離布施波羅蜜多法性,

如來可得,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多法性,如來可得.非離

布施波羅蜜多,如來眞如可得,非離

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

如來眞如可得.非離布施波羅蜜多,

如來法性可得,非離淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,如來法性可得.

非離布施波羅蜜多眞如,如來眞如

可得,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多眞如,如來眞如可得.非離

布施波羅蜜多法性如來法性可得非

離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多法性,如來法性可得.憍尸迦,非布

施波羅蜜多中,如來可得,非如來中,布

施波羅蜜多可得.非淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多中,如來可得,非

如來中,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多可得.非布施波羅蜜多眞如

中,如來可得,非如來中,布施波羅蜜多

眞如可得.非淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多眞如中,如來可得,非如

來中,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多眞如可得.非布施波羅蜜多法

性中,如來可得,非如來中,布施波羅

蜜多法性可得.非淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多法性中,如來可得,

非如來中,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多法性可得.非布施波羅蜜

多中,如來眞如可得,非如來眞如中

布施波羅蜜多可得.非淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多中,如來眞如

可得,非如來眞如中,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多可得.非布施波

羅蜜多中,如來法性可得,非如來法

性中,布施波羅蜜多可得.非淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中,如來

法性可得,非如來法性中,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多可得.非布

施波羅蜜多眞如中,如來眞如可得,

非如來眞如中,布施波羅蜜多眞如

可得.非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多眞如中,如來眞如可得,非如

來眞如中,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多眞如可得.非布施波羅蜜

多法性中,如來法性可得,非如來法

性中,布施波羅蜜多法性可得.非淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法

性中,如來法性可得,非如來法性中,

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

法性可得.

憍尸迦,非離四靜慮,如來可得,非離

四無量、四無色定,如來可得.非離四

靜慮眞如,如來可得,非離四無量、四

無色定眞如,如來可得.非離四靜慮

法性,如來可得,非離四無量、四無色

定法性,如來可得.非離四靜慮,如來

眞如可得,非離四無量、四無色定,如

來眞如可得.非離四靜慮,如來法性

可得,非離四無量、四無色定,如來法

性可得.非離四靜慮眞如,如來眞如

可得,非離四無量、四無色定眞如,如

來眞如可得.非離四靜慮法性,如來

法性可得,非離四無量、四無色定法

性,如來法性可得.憍尸迦,非四靜慮

中,如來可得,非如來中,四靜慮可得.

非四無量、四無色定中,如來可得,非

如來中,四無量、四無色定可得.非四

靜慮眞如中,如來可得,非如來中,四

靜慮眞如可得.非四無量、四無色定

眞如中,如來可得,非如來中,四無量、

四無色定眞如可得.非四靜慮法性

中,如來可得,非如來中,四靜慮法性

可得.非四無量、四無色定法性中,如

來可得,非如來中,四無量、四無色定

法性可得.非四靜慮中,如來眞如可

得,非如來眞如中,四靜慮可得.非四

無量、四無色定中,如來眞如可得,非

如來眞如中,四無量、四無色定可得.

非四靜慮中,如來法性可得,非如來

法性中,四靜慮可得.非四無量、四無

色定中,如來法性可得,非如來法性

中,四無量、四無色定可得.非四靜慮

眞如中,如來眞如可得,非如來眞如

中,四靜慮眞如可得.非四無量、四無

色定眞如中,如來眞如可得,非如來

眞如中,四無量、四無色定眞如可得.

非四靜慮法性中,如來法性可得,非

如來法性中,四靜慮法性可得.非四

無量、四無色定法性中,如來法性可

得,非如來法性中,四無量、四無色定

法性可得.

大般若波羅蜜多經卷第九十

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十一 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之三

憍尸迦,非離八解脫,如來可得,非離

八勝處、九次第定、十遍處,如來可得.

非離八解脫眞如,如來可得,非離八

勝處、九次第定、十遍處眞如,如來可

得.非離八解脫法性,如來可得,非離

八勝處、九次第定、十遍處法性,如來

可得.非離八解脫,如來眞如可得,非

離八勝處、九次第定、十遍處,如來眞

如可得.非離八解脫,如來法性可得,

非離八勝處、九次第定、十遍處,如來

法性可得.非離八解脫眞如,如來眞

如可得,非離八勝處、九次第定、十遍

處眞如,如來眞如可得.非離八解脫

法性,如來法性可得,非離八勝處、九

次第定、十遍處法性,如來法性可得.

憍尸迦,非八解脫中,如來可得,非如

來中,八解脫可得.非八勝處、九次第

定、十遍處中,如來可得,非如來中,八

勝處九次第定十遍處可得非八解

脫眞如中,如來可得,非如來中,八解

脫眞如可得非八勝處九次第定十

遍處眞如中,如來可得,非如來中,八

勝處、九次第定、十遍處眞如可得.非

八解脫法性中,如來可得,非如來中,

八解脫法性可得.非八勝處、九次第

定、十遍處法性中,如來可得,非如來

中,八勝處、九次第定、十遍處法性可

得.非八解脫中,如來眞如可得,非如

來眞如中,八解脫可得.非八勝處、九

次第定、十遍處中,如來眞如可得,非

如來眞如中,八勝處、九次第定、十遍

處可得.非八解脫中,如來法性可得,

非如來法性中,八解脫可得.非八勝

處、九次第定、十遍處中,如來法性可

得,非如來法性中,八勝處、九次第定、

十遍處可得.非八解脫眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,八解脫眞

如可得.非八勝處、九次第定、十遍處

眞如中,如來眞如可得,非如來眞如

中,八勝處、九次第定、十遍處眞如可

得.非八解脫法性中,如來法性可得,

非如來法性中,八解脫法性可得.非

八勝處、九次第定、十遍處法性中,如

來法性可得,非如來法性中,八勝處、

九次第定、十遍處法性可得.

憍尸迦,非離四念住,如來可得,非離

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,如來可得.非離四念住眞

如,如來可得,非離四正斷乃至八聖

道支眞如,如來可得.非離四念住法

性,如來可得,非離四正斷乃至八聖

道支法性,如來可得.非離四念住,如

來眞如可得,非離四正斷乃至八聖

道支,如來眞如可得.非離四念住,如

來法性可得,非離四正斷乃至八聖

道支,如來法性可得.非離四念住眞

如,如來眞如可得,非離四正斷乃至

八聖道支眞如,如來眞如可得.非離

四念住法性,如來法性可得,非離四

正斷乃至八聖道支法性,如來法性

可得.憍尸迦,非四念住中,如來可得,

非如來中,四念住可得.非四正斷、四

神足五根五力七等覺支八聖道支

中,如來可得,非如來中,四正斷乃至

八聖道支可得.非四念住眞如中,如

來可得,非如來中.四念住眞如可得.

非四正斷乃至八聖道支眞如中,如

來可得,非如來中,四正斷乃至八聖

道支眞如可得.非四念住法性中,如

來可得,非如來中,四念住法性可得.

非四正斷乃至八聖道支法性中,如

來可得,非如來中,四正斷乃至八聖

道支法性可得.非四念住中,如來眞

如可得,非如來眞如中,四念住可得.

非四正斷乃至八聖道支中,如來眞

如可得,非如來眞如中,四正斷乃至

八聖道支可得.非四念住中,如來法

性可得,非如來法性中,四念住可得.

非四正斷乃至八聖道支中,如來法

性可得,非如來法性中,四正斷乃至

八聖道支可得.非四念住眞如中,如

來眞如可得,非如來眞如中,四念住

眞如可得.非四正斷乃至八聖道支

眞如中,如來眞如可得,非如來眞如

中,四正斷乃至八聖道支眞如可得.

非四念住法性中,如來法性可得,非

如來法性中,四念住法性可得.非四

正斷乃至八聖道支法性中,如來法

性可得,非如來法性中,四正斷乃至

八聖道支法性可得.

憍尸迦,非離空解脫門,如來可得,非

離無相、無願解脫門,如來可得.非離

空解脫門眞如,如來可得,非離無相、

無願解脫門眞如,如來可得.非離空

解脫門法性,如來可得,非離無相、無

願解脫門法性,如來可得.非離空解

脫門,如來眞如可得,非離無相、無願

解脫門,如來眞如可得.非離空解脫

門,如來法性可得,非離無相、無願解

脫門,如來法性可得.非離空解脫門

眞如,如來眞如可得,非離無相、無願

解脫門眞如,如來眞如可得.非離空

解脫門法性,如來法性可得,非離無

相、無願解脫門法性,如來法性可得.

憍尸迦,非空解脫門中,如來可得,非

如來中,空解脫門可得.非無相、無願

解脫門中,如來可得,非如來中,無相、

無願解脫門可得.非空解脫門眞如

中,如來可得,非如來中,空解脫門眞

如可得.非無相、無願解脫門眞如中,

如來可得;非如來中,無相、無願解脫

門眞如可得.非空解脫門法性中,如

來可得,非如來中,空解脫門法性可

得.非無相、無願解脫門法性中,如來

可得,非如來中,無相、無願解脫門法

性可得.非空解脫門中,如來眞如可

得,非如來眞如中,空解脫門可得.非

無相無願解脫門中如來眞如可得

非如來眞如中,無相、無願解脫門可

得.非空解脫門中,如來法性可得,非

如來法性中,空解脫門可得.非無相、

無願解脫門中,如來法性可得,非如

來法性中,無相、無願解脫門可得.非

空解脫門眞如中,如來眞如可得,非

如來眞如中,空解脫門眞如可得.非

無相、無願解脫門眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,無相、無願解脫

門眞如可得.非空解脫門法性中,如

來法性可得,非如來法性中,空解脫

門法性可得.非無相、無願解脫門法

性中,如來法性可得,非如來法性中,

無相、無願解脫門法性可得.

憍尸迦,非離五眼,如來可得,非離六

神通,如來可得.非離五眼眞如,如來

可得,非離六神通眞如,如來可得.非

離五眼法性,如來可得,非離六神通

法性,如來可得.非離五眼,如來眞如

可得,非離六神通,如來眞如可得.非

離五眼,如來法性可得,非離六神通,

如來法性可得.非離五眼眞如,如來

眞如可得,非離六神通眞如,如來眞

如可得,非離五眼法性.如來法性可

得,非離六神通法性,如來法性可得.

憍尸迦,非五眼中,如來可得,非如來

中,五眼可得.非六神通中,如來可得,

非如來中,六神通可得.非五眼眞如

中,如來可得,非如來中,五眼眞如可

得.非六神通眞如中,如來可得,非如

來中,六神通眞如可得.非五眼法性

中,如來可得,非如來中,五眼法性可

得.非六神通法性中,如來可得,非如

來中,六神通法性可得.非五眼中,如

來眞如可得,非如來眞如中,五眼可

得.非六神通中,如來眞如可得,非如

來眞如中,六神通可得.非五眼中,如

來法性可得,非如來法性中,五眼可

得.非六神通中,如來法性可得,非如

來法性中,六神通可得.非五眼眞如

中,如來眞如可得,非如來眞如中,五

眼眞如可得.非六神通眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,六神通眞

如可得.非五眼法性中,如來法性可

得,非如來法性中,五眼法性可得.非

六神通法性中,如來法性可得,非如

來法性中,六神通法性可得.憍尸迦,

非離佛十力,如來可得,非離四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,如來可得.非離佛十力

眞如,如來可得,非離四無所畏乃至

十八佛不共法眞如,如來可得.非離

佛十力法性,如來可得,非離四無所

畏乃至十八佛不共法法性,如來可

得.非離佛十力,如來眞如可得,非離

四無所畏乃至十八佛不共法,如來

眞如可得.非離佛十力,如來法性可

得,非離四無所畏乃至十八佛不共

法,如來法性可得.非離佛十力眞如,

如來眞如可得,非離四無所畏乃至

十八佛不共法眞如,如來眞如可得.

非離佛十力法性,如來法性可得,非

離四無所畏乃至十八佛不共法法

性,如來法性可得.憍尸迦,非佛十力

中,如來可得,非如來中,佛十力可得.

非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法中,如來可得,

非如來中,四無所畏乃至十八佛不

共法可得.非佛十力眞如中,如來可

得,非如來中,佛十力眞如可得.非四

無所畏乃至十八佛不共法眞如中,

如來可得,非如來中,四無所畏乃至

十八佛不共法眞如可得.非佛十力

法性中,如來可得,非如來中,佛十力

法性可得.非四無所畏乃至十八佛

不共法法性中,如來可得,非如來中,

四無所畏乃至十八佛不共法法性

可得.非佛十力中,如來眞如可得,非

如來眞如中,佛十力可得.非四無所

畏乃至十八佛不共法中,如來眞如

可得,非如來眞如中,四無所畏乃至

十八佛不共法可得.非佛十力中,如

來法性可得,非如來法性中,佛十力

可得.非四無所畏乃至十八佛不共

法中,如來法性可得,非如來法性中,

四無所畏乃至十八佛不共法可得.

非佛十力眞如中,如來眞如可得,非

如來眞如中,佛十力眞如可得.非四

無所畏乃至十八佛不共法眞如中,

如來眞如可得,非如來眞如中,四無

所畏乃至十八佛不共法眞如可得.

非佛十力法性中,如來法性可得,非

如來法性中,佛十力法性可得.非四

無所畏乃至十八佛不共法法性中,

如來法性可得,非如來法性中,四無

所畏乃至十八佛不共法法性可得.

憍尸迦,非離無忘失法,如來可得,非

離恒住捨性,如來可得.非離無忘失

法眞如,如來可得,非離恒住捨性眞

如,如來可得.非離無忘失法法性,如

來可得,非離恒住捨性法性,如來可

得.非離無忘失法,如來眞如可得,非

離恒住捨性,如來眞如可得.非離無

忘失法,如來法性可得,非離恒住捨

性如來法性可得.非離無忘失法眞

如,如來眞如可得,非離恒住捨性眞

如,如來眞如可得.非離無忘失法法

性,如來法性可得,非離恒住捨性法

性,如來法性可得.憍尸迦,非無忘失

法中,如來可得,非如來中,無忘失法

可得.非恒住捨性中,如來可得,非如

來中,恒住捨性可得.非無忘失法眞

如中,如來可得,非如來中,無忘失法,

眞如可得.非恒住捨性眞如中,如來

可得,非如來中,恒住捨性眞如可得.

非無忘失法法性中,如來可得,非如

來中,無忘失法法性可得,非恒住捨

性法性中,如來可得,非如來中恒住

捨性法性可得.非無忘失法中,如來

眞如可得,非如來眞如中,無忘失法

可得.非恒住捨性中,如來眞如可得,

非如來眞如中,恒住捨性可得.非無

忘失法中,如來法性可得,非如來法

性中,無忘失法可得.非恒住捨性中,

如來法性可得,非如來法性中,恒住

捨性可得.非無忘失法眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,無忘失法

眞如可得.非恒住捨性眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,恒住捨性

眞如可得.非無忘失法法性中,如來

法性可得,非如來法性中,無忘失法

法性可得.非恒住捨性法性中,如來

法性可得,非如來法性中,恒住捨性

法性可得.

憍尸迦,非離一切智,如來可得,非離

道相智、一切相智,如來可得.非離一

切智眞如,如來可得,非離道相智、一

切相智眞如,如來可得.非離一切智

法性,如來可得,非離道相智、一切相

智法性,如來可得.非離一切智,如來

眞如可得,非離道相智、一切相智,如

來眞如可得.非離一切智,如來法性

可得,非離道相智、一切相智,如來法

性可得.非離一切智眞如,如來眞如

可得,非離道相智,一切相智眞如,如

來眞如可得.非離一切智法性,如來

法性可得,非離道相智、一切相智法

性,如來法性可得.憍尸迦,非一切智

中,如來可得,非如來中,一切智可得.

非道相智、一切相智中,如來可得,非

如來中,道相智、一切相智可得.非一

切智眞如中,如來可得,非如來中,一

切智眞如可得.非道相智、一切相智

眞如中,如來可得,非如來中,道相智、

一切相智眞如可得.非一切智法性

中,如來可得,非如來中,一切智法性

可得.非道相智、一切相智法性中,如

來可得,非如來中,道相智、一切相智

法性可得.非一切智中,如來眞如可

得,非如來眞如中,一切智可得.非道

相智、一切相智中,如來眞如可得,非

如來眞如中,道相智、一切相智可得.

非一切智中,如來法性可得,非如來

法性中,一切智可得.非道相智、一切

相智中,如來法性可得,非如來法性

中,道相智、一切相智可得.非一切智

眞如中,如來眞如可得,非如來眞如

中,一切智眞如可得.非道相智、一切

相智眞如中,如來眞如可得,非如來

眞如中,道相智、一切相智眞如可得.

非一切智法性中,如來法性可得,非

如來法性中,一切智法性可得.非道

相智、一切相智法性中,如來法性可

得,非如來法性中,道相智、一切相智

法性可得.

憍尸迦,非離一切陁羅尼門,如來可

得,非離一切三摩地門,如來可得.非

離一切陁羅尼門眞如,如來可得,非

離一切三摩地門眞如,如來可得.非

離一切陁羅尼門法性,如來可得,非

離一切三摩地門法性,如來可得.非

離一切陁羅尼門,如來眞如可得,非

離一切三摩地門,如來眞如可得.非

離一切陁羅尼門,如來法性可得,非

離一切三摩地門,如來法性可得.非

離一切陁羅尼門眞如,如來眞如可

得,非離一切三摩地門眞如,如來眞

如可得.非離一切陁羅尼門法性,如

來法性可得,非離一切三摩地門法

性,如來法性可得.憍尸迦,非一切陁

羅尼門中,如來可得,非如來中,一切

陁羅尼門可得,非一切三摩地門中,

如來可得,非如來中,一切三摩地門

可得.非一切陁羅尼門眞如中,如來

可得,非如來中,一切陁羅尼門眞如

可得.非一切三摩地門眞如中,如來

可得,非如來中,一切三摩地門眞如

可得.非一切陁羅尼門法性中,如來

可得,非如來中,一切陁羅尼門法性

可得.非一切三摩地門法性中,如來

可得,非如來中,一切三摩地門法性

可得.非一切陁羅尼門中,如來眞如

可得,非如來眞如中,一切陁羅尼門

可得.非一切三摩地門中,如來眞如

可得,非如來眞如中,一切三摩地門

可得.非一切陁羅尼門眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,一切陁羅

尼門眞如可得.非一切三摩地門眞

如中,如來眞如可得,非如來眞如中,

一切三摩地門眞如可得.非一切陁

羅尼門法性中,如來法性可得,非如

來法性中,一切陁羅尼門法性可得

非一切三摩地門法性中,如來法性

可得,非如來法性中,一切三摩地門

法性可得.

憍尸迦,非離預流,如來可得,非離一

來、不還、阿羅漢,如來可得,非離預流

眞如,如來可得,非離一來、不還、阿羅

漢眞如,如來可得.非離預流法性,如

來可得,非離一來、不還、阿羅漢法性,

如來可得.非離預流,如來眞如可得,

非離一來、不還、阿羅漢,如來眞如可

得.非離預流,如來法性可得,非離一

來、不還、阿羅漢,如來法性可得.非離

預流眞如,如來眞如可得,非離一來、

不還、阿羅漢眞如,如來眞如可得.非

離預流法性,如來法性可得,非離一

來、不還、阿羅漢法性,如來法性可得

憍尸迦,非預流中,如來可得,非如來

中,預流可得.非一來、不還、阿羅漢中,

如來可得,非如來中,一來、不還、阿羅

漢可得.非預流眞如中,如來可得,非

如來中,預流眞如可得.非一來、不還、

阿羅漢眞如中,如來可得,非如來中,

一來、不還、阿羅漢眞如可得.非預流

法性中,如來可得,非如來中,預流法

性可得.非一來、不還、阿羅漢法性中,

如來可得,非如來中,一來、不還、阿羅

漢法性可得.非預流中,如來眞如可

得,非如來眞如中,預流可得.非一來

不還、阿羅漢中,如來眞如可得,非如

來眞如中,一來、不還、阿羅漢可得.非

預流中,如來法性可得,非如來法性

中,預流可得.非一來、不還、阿羅漢中,

如來法性可得,非如來法性中,一來、

不還、阿羅漢可得.非預流眞如中,如

來眞如可得,非如來眞如中,預流眞

如可得.非一來、不還、阿羅漢眞如中,

如來眞如可得,非如來眞如中,一來、

不還、阿羅漢眞如可得.非預流法性

中,如來法性可得,非如來法性中,預

流法性可得.非一來、不還、阿羅漢法

性中,如來法性可得,非如來法性中,

一來、不還、阿羅漢法性可得.

憍尸迦,非離預流向、預流果,如來可

得,非離一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果,如來可得.非

離預流向、預流果眞如,如來可得,非

離一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果眞如,如來可得.非

離預流向、預流果法性,如來可得,非

離一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果法性,如來可得.非

離預流向、預流果,如來眞如可得,非

離一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果,如來眞如可得.非

離預流向、預流果,如來法性可得,非

離一來向一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向阿羅漢果,如來法性可得.非

離預流向、預流果眞如,如來眞如可

得,非離一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果眞如,如來眞

如可得.非離預流向、預流果法性,如

來法性可得,非離一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法

性,如來法性可得.憍尸迦,非預流向、

預流果中,如來可得,非如來中,預流

向、預流果可得.非一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中,

如來可得,非如來中,一來向一來果、

不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果

可得.非預流向、預流果眞如中,如來

可得,非如來中,預流向、預流果眞如

可得.非一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果眞如中,如來

可得,非如來中,一來向一來果、不還

向不還果、阿羅漢向阿羅漢果眞如

可得.非預流向、預流果法性中,如來

可得,非如來中,預流向、預流果法性

可得.非一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果法性中,如來

可得,非如來中,一來向一來果、不還

向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性

可得.非預流向、預流果中,如來眞如

可得,非如來眞如中,預流向、預流果

可得.非一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果中,如來眞如

可得,非如來眞如中,一來向一來果、

不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果

可得.非預流向、預流果中,如來法性

可得,非如來法性中,預流向、預流果

可得.非一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果中,如來法性

可得,非如來法性中,一來向一來果、

不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果

可得.非預流向、預流果眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,預流向、預

流果眞如可得.非一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果眞

如中,如來眞如可得,非如來眞如中,

一來向一來果、不還向不還果、阿羅

漢向阿羅漢果眞如可得.非預流向、

預流果法性中,如來法性可得,非如

來法性中,預流向、預流果法性可得.

非一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果法性中,如來法性

可得,非如來法性中,一來向一來果、

不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果

法性可得.

憍尸迦,非離獨覺,如來可得,非離獨

覺向、獨覺果,如來可得.非離獨覺眞

如,如來可得,非離獨覺向、獨覺果眞

如,如來可得.非離獨覺法性,如來可

得,非離獨覺向、獨覺果法性,如來可

得.非離獨覺,如來眞如可得,非離獨

覺向、獨覺果,如來眞如可得.非離獨

覺,如來法性可得,非離獨覺向、獨覺

果,如來法性可得.非離獨覺眞如,如

來眞如可得,非離獨覺向、獨覺果眞

如,如來眞如可得.非離獨覺法性,如

來法性可得,非離獨覺向、獨覺果法

性,如來法性可得.憍尸迦,非獨覺中,

如來可得,非如來中,獨覺可得,非獨

覺向、獨覺果中,如來可得,非如來中,

獨覺向、獨覺果可得.非獨覺眞如中,

如來可得,非如來中,獨覺眞如可得.

非獨覺向、獨覺果眞如中,如來可得,

非如來中,獨覺向、獨覺果眞如可得.

非獨覺法性中,如來可得,非如來中,

獨覺法性可得,非獨覺向、獨覺果法

性中,如來可得,非如來中,獨覺向、獨

覺果法性可得.非獨覺中,如來眞如

可得,非如來眞如中,獨覺可得.非獨

覺向、獨覺果中,如來眞如可得,非如

來眞如中,獨覺向、獨覺果可得.非獨

覺中,如來法性可得,非如來法性中,

獨覺可得.非獨覺向、獨覺果中,如來

法性可得,非如來法性中,獨覺向、獨

覺果可得.非獨覺眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,獨覺眞如可得.

非獨覺向、獨覺果眞如中,如來眞如

可得,非如來眞如中,獨覺向、獨覺果

眞如可得.非獨覺法性中,如來法性

可得,非如來法性中,獨覺法性可得.

非獨覺向、獨覺果法性中,如來法性

可得,非如來法性中,獨覺向、獨覺果

法性可得.

憍尸迦,非離菩薩摩訶薩,如來可得

非離三藐三佛陁,如來可得.非離菩

薩摩訶薩眞如,如來可得,非離三藐

三佛陁眞如,如來可得.非離菩薩摩

訶薩法性,如來可得,非離三藐三佛

陁法性,如來可得.非離菩薩摩訶薩,

如來眞如可得,非離三藐三佛陁,如

來眞如可得.非離菩薩摩訶薩,如來

法性可得,非離三藐三佛陁,如來法

性可得.非離菩薩摩訶薩眞如,如來

眞如可得,非離三藐三佛陁眞如,如

來眞如可得.非離菩薩摩訶薩法性,

如來法性可得,非離三藐三佛陁法

性,如來法性可得.憍尸迦,非菩薩摩

訶薩中,如來可得,非如來中,菩薩摩

訶薩可得.非三藐三佛陁中,如來可

得,非如來中,三藐三佛陁可得.非菩

薩摩訶薩眞如中,如來可得,非三藐

三佛陁眞如中,如來可得.非菩薩摩

訶薩法性中,如來可得,非如來中,菩

薩摩訶薩法性可得.非三藐三佛陁

法性中,如來可得,非如來中,三藐三

佛陁法性可得.非菩薩摩訶薩中,如

來眞如可得,非如來眞如中,菩薩摩

訶薩可得.非三藐三佛陁中,如來眞

如可得,非如來眞如中,三藐三佛陁

可得.非菩薩摩訶薩中,如來法性可

得,非如來法性中,菩薩摩訶薩可得.

非三藐三佛陁中,如來法性可得,非

如來法性中,三藐三佛陁可得,非菩

薩摩訶薩眞如中,如來眞如可得,非

如來眞如中,菩薩摩訶薩眞如可得.

非三藐三佛陁眞如中,如來眞如可

得,非如來眞如中,三藐三佛陁眞如

可得.非菩薩摩訶薩法性中,如來法

性可得,非如來法性中,菩薩摩訶薩

法性可得.非三藐三佛陁法性中,如

來法性可得,非如來法性中,三藐三

佛陁法性可得.

憍尸迦,非離菩薩摩訶薩法,如來可

得,非離無上正等菩提,如來可得.非

離菩薩摩訶薩法眞如,如來可得,非

離無上正等菩提眞如,如來可得.非

離菩薩摩訶薩法法性,如來可得,非

離無上正等菩提法性,如來可得.非

離菩薩摩訶薩法,如來眞如可得,非

離無上正等菩提,如來眞如可得.非

離菩薩摩訶薩法,如來法性可得,非

離無上正等菩提,如來法性可得.非

離菩薩摩訶薩法眞如,如來眞如可

得,非離無上正等菩提眞如,如來眞

如可得.非離菩薩摩訶薩法法性,如

來法性可得,非離無上正等菩提法

性,如來法性可得.憍尸迦,非菩薩摩

訶薩法中,如來可得,非如來中,菩薩

摩訶薩法可得.非無上正等菩提中,

如來可得,非如來中,無上正等菩提

可得.非菩薩摩訶薩法眞如中,如來

可得,非如來中,菩薩摩訶薩法眞如

可得.非無上正等菩提眞如中,如來

可得,非如來中,無上正等菩提眞如

可得.非菩薩摩訶薩法法性中,如來

可得,非如來中,菩薩摩訶薩法法性

可得.非無上正等菩提法性中,如來

可得,非如來中,無上正等菩提法性

可得.非菩薩摩訶薩法中,如來眞如

可得,非如來眞如中,菩薩摩訶薩法

可得.非無上正等菩提中,如來眞如

可得,非如來眞如中,無上正等菩提

可得.非菩薩摩訶薩法中,如來法性

可得,非如來法性中,菩薩摩訶薩法

可得.非無上正等菩提中,如來法性

可得,非如來法性中,無上正等菩提

可得.非菩薩摩訶薩法眞如中,如來

眞如可得,非如來眞如中,菩薩摩訶

薩法眞如可得.非無上正等菩提眞

如中,如來眞如可得,非如來眞如中,

無上正等菩提眞如可得.非菩薩摩

訶薩法法性中,如來法性可得,非如

來法性中,菩薩摩訶薩法法性可得.

非無上正等菩提法性中,如來法性

可得,非如來法性中,無上正等菩提

法性可得.

憍尸迦,非離聲聞乘,如來可得,非離

獨覺乘、無上乘,如來可得.非離聲聞

乘眞如,如來可得,非離獨覺乘、無上

乘眞如,如來可得.非離聲聞乘法性,

如來可得,非離獨覺乘、無上乘法性,

如來可得.非離聲聞乘,如來眞如可

得,非離獨覺乘、無上乘,如來眞如可

得.非離聲聞乘,如來法性可得,非離

獨覺乘、無上乘,如來法性可得.非離

聲聞乘眞如,如來眞如可得,非離獨

覺乘、無上乘眞如,如來眞如可得.非

離聲聞乘法性,如來法性可得,非離

獨覺乘、無上乘法性,如來法性可得.

憍尸迦,非聲聞乘中,如來可得,非如

來中,聲聞乘可得.非獨覺乘、無上乘

中,如來可得,非如來中,獨覺乘、無上

乘可得.非聲聞乘眞如中,如來可得,

非如來中,聲聞乘眞如可得.非獨覺

乘、無上乘眞如中,如來可得,非如來

中,獨覺乘、無上乘眞如可得.非聲聞

乘法性中,如來可得,非如來中,聲聞

乘法性可得.非獨覺乘、無上乘法性

中,如來可得,非如來中,獨覺乘、無上

乘法性可得.非聲聞乘中,如來眞如

可得,非如來眞如中,聲聞乘可得.非

獨覺乘、無上乘中,如來眞如可得,非

如來眞如中,獨覺乘、無上乘可得.非

聲聞乘中,如來法性可得,非如來法

性中,聲聞乘可得.非獨覺乘、無上乘

中,如來法性可得,非如來法性中,獨

覺乘、無上乘可得.非聲聞乘眞如中,

如來眞如可得,非如來眞如中,聲聞

乘眞如可得.非獨覺乘、無上乘眞如

中,如來眞如可得,非如來眞如中,獨

覺乘、無上乘眞如可得.非聲聞乘法

性中,如來法性可得,非如來法性中,

聲聞乘法性可得.非獨覺乘、無上乘

法性中,如來法性可得,非如來法性

中,獨覺乘、無上乘法性可得.

大般若波羅蜜多經卷第九十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十二 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之四

憍尸迦,如來於色,非相應非不相應;

於受想行識,亦非相應非不相應.如

來於色眞如,非相應非不相應;於受、

想、行、識眞如,亦非相應非不相應.如

來於色法性,非相應非不相應;於受、

想、行、識法性,亦非相應非不相應.如

來眞如於色,非相應非不相應;於受、

想、行、識,亦非相應非不相應.如來眞

如於色眞如,非相應非不相應;於受、

想、行、識眞如,亦非相應非不相應.如

來法性於色,非相應非不相應;於受、

想、行、識,亦非相應非不相應.如來法

性於色法性,非相應非不相應;於受、

想、行、識法性,亦非相應非不相應.憍

尸迦,如來於離色,非相應非不相應;

於離受、想、行、識,亦非相應非不相應.

如來於離色眞如,非相應非不相應;

於離受、想、行、識眞如,亦非相應非不

相應.如來於離色法性,非相應非不

相應;於離受、想、行、識法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離色,非相應

非不相應;於離受、想、行、識,亦非相應

非不相應.如來眞如於離色眞如,非

相應非不相應;於離受、想、行、識眞如,

亦非相應非不相應.如來法性於離

色,非相應非不相應;於離受、想、行、識,

亦非相應非不相應.如來法性於離

色法性,非相應非不相應;於離受、想、

行、識法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於眼處,非相應非不相

應;於耳、鼻、舌、身、意處,亦非相應非不

相應.如來於眼處眞如,非相應非不

相應;於耳、鼻、舌、身、意處眞如,亦非相

應非不相應.如來於眼處法性,非相

應非不相應;於耳、鼻、舌、身、意處法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於眼

處,非相應非不相應;於耳、鼻、舌、身、意

處,亦非相應非不相應.如來眞如於

眼處眞如,非相應非不相應;於耳、鼻、

舌、身、意處眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於眼處,非相應非不相應;

於耳、鼻、舌、身、意處,亦非相應非不相

應.如來法性於眼處法性,非相應非

不相應;於耳、鼻、舌、身、意處法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離眼

處,非相應非不相應;於離耳、鼻、舌、身、

意處,亦非相應非不相應.如來於離

眼處眞如,非相應非不相應;於離耳、

鼻、舌、身、意處眞如,亦非相應非不相

應.如來於離眼處法性,非相應非不

相應;於離耳、鼻、舌、身、意處法性,亦非

相應非不相應.如來眞如於離眼處,

非相應非不相應;於離耳、鼻、舌、身、意

處,亦非相應非不相應.如來眞如於

離眼處眞如,非相應非不相應;於離

耳、鼻、舌、身、意處眞如,亦非相應非不

相應.如來法性於離眼處,非相應非

不相應於離耳鼻舌身意處亦非相

應非不相應.如來法性於離眼處法

性,非相應非不相應;於離耳、鼻、舌、身、

意處法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於色處,非相應非不相

應;於聲、香、味、觸、法處,亦非相應非不

相應.如來於色處眞如,非相應非不

相應;於聲、香、味、觸、法處眞如,亦非相

應非不相應.如來於色處法性,非相

應非不相應;於聲、香、味、觸、法處法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於色

處,非相應非不相應;於聲、香、味、觸、法

處,亦非相應非不相應.如來眞如於

色處眞如,非相應非不相應;於聲、香、

味、觸、法處眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於色處,非相應非不相應;

於聲、香、味、觸、法處,亦非相應非不相

應.如來法性於色處法性,非相應非

不相應;於聲、香、味、觸、法處法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離色

處,非相應非不相應;於離聲、香、味、觸、

法處,亦非相應非不相應.如來於離

色處眞如,非相應非不相應;於離聲、

香、味、觸、法處眞如,亦非相應非不相

應.如來於離色處法性,非相應非不

相應;於離聲、香、味、觸、法處法性,亦非

相應非不相應.如來眞如於離色處,

非相應非不相應;於離聲、香、味、觸、法

處,亦非相應非不相應.如來眞如於

離色處眞如,非相應非不相應;於離

聲、香、味、觸、法處眞如,亦非相應非不

相應.如來法性於離色處,非相應非

不相應;於離聲、香、味、觸、法處,亦非相

應非不相應.如來法性於離色處法

性,非相應非不相應;於離聲、香、味、觸、

法處法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於眼界,非相應非不相

應;於色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,亦非相應非不相應.如來

於眼界眞如,非相應非不相應;於色

界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於眼界法性,

非相應非不相應;於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於眼界,非相應非不

相應;於色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,亦非相應非不相應.如來眞如於

眼界眞如,非相應非不相應;於色界

乃至眼觸爲緣所生諸受眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於眼界,非

相應非不相應;於色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應、如

來法性於眼界法性,非相應非不相

應;於色界乃至眼觸爲緣所生諸受

法性,亦非相應非不相應.憍尸迦,如

來於離眼界,非相應非不相應;於離

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,亦非相應非不相應.如來於離

眼界眞如,非相應非不相應;於離色

界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於離眼界法

性,非相應非不相應;於離色界乃至

眼觸爲緣所生諸受法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離眼界,非相

應非不相應;於離色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來眞如於離眼界眞如,非相應非不

相應;於離色界乃至眼觸爲緣所生

諸受眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離眼界,非相應非不相應;於

離色界乃至眼觸爲緣所生諸受,亦

非相應非不相應.如來法性於離眼

界法性,非相應非不相應;於離色界

乃至眼觸爲緣所生諸受法性,亦非

相應非不相應.

憍尸迦,如來於耳界,非相應非不相

應;於聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,亦非相應非不相應.如來

於耳界眞如,非相應非不相應;於聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於耳界法性,

非相應非不相應;於聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於耳界,非相應非不

相應;於聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,亦非相應非不相應.如來眞如於

耳界眞如,非相應非不相應;於聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於耳界,非

相應非不相應;於聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來法性於耳界法性,非相應非不相

應;於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

法性,亦非相應非不相應.憍尸迦,如

來於離耳界,非相應非不相應;於離

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,亦非相應非不相應.如來於離

耳界眞如,非相應非不相應;於離聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於離耳界法

性,非相應非不相應;於離聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離耳界,非相

應非不相應;於離聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來眞如於離耳界眞如,非相應非不

相應;於離聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離耳界,非相應非不相應;於

離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦

非相應非不相應.如來法性於離耳

界法性,非相應非不相應;於離聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受法性,亦非

相應非不相應.

憍尸迦,如來於鼻界,非相應非不相

應;於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,亦非相應非不相應.如來

於鼻界眞如,非相應非不相應;於香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於鼻界法性,

非相應非不相應;於香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於鼻界,非相應非不

相應;於香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,亦非相應非不相應.如來眞如於

鼻界眞如,非相應非不相應;於香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於鼻界,非

相應非不相應;於香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受;亦非相應非不相應.如

來法性於鼻界法性,非相應非不相

應;於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

法性,亦非相應非不相應.憍尸迦,如

來於離鼻界,非相應非不相應;於離

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,亦非相應非不相應.如來於離

鼻界眞如,非相應非不相應;於離香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如.亦

非相應非不相應.如來於離鼻界法

性,非相應非不相應:於離香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離鼻界,非相

應非不相應;於離香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來眞如於離鼻界眞如,非相應非不

相應;於離香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離鼻界,非相應非不相應;於

離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦

非相應非不相應.如來法性於離鼻

界法性,非相應非不相應;於離香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受法性,亦非

相應非不相應.

憍尸迦,如來於舌界,非相應非不相

應;於味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,亦非相應非不相應.如來

於舌界眞如,非相應非不相應;於味

界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於舌界法性,

非相應非不相應;於味界乃至舌觸

爲緣所生諸受法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於舌界,非相應非不

相應;於味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,亦非相應非不相應.如來眞如於

舌界眞如,非相應非不相應;於味界

乃至舌觸爲緣所生諸受眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於舌界,非

相應非不相應;於味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來法性於舌界法性,非相應非不相

應;於味界乃至舌觸爲緣所生諸受

法性,亦非相應非不相應.憍尸迦,如

來於離舌界,非相應非不相應;於離

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,亦非相應非不相應.如來於離

舌界眞如,非相應非不相應;於離味

界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於離舌界法

性,非相應非不相應;於離味界乃至

舌觸爲緣所生諸受法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離舌界,非相

應非不相應;於離味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來眞如於離舌界眞如,非相應非不

相應;於離味界乃至舌觸爲緣所生

諸受眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離舌界,非相應非不相應;於

離味界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦

非相應非不相應.如來法性於離舌

界法性,非相應非不相應;於離味界

乃至舌觸爲緣所生諸受法性,亦非

相應非不相應.

憍尸迦,如來於身界,非相應非不相

應;於觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,亦非相應非不相應.如來

於身界眞如,非相應非不相應;於觸

界乃至身觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於身界法性,

非相應非不相應;於觸界乃至身觸

爲緣所生諸受法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於身界,非相應非不

相應;於觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,亦非相應非不相應.如來眞如於

身界眞如,非相應非不相應;於觸界

乃至身觸爲緣所生諸受眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於身界,非

相應非不相應;於觸界乃至身觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來法性於身界法性,非相應非不相

應;於觸界乃至身觸爲緣所生諸受

法性,亦非相應非不相應.憍尸迦,如

來於離身界,非相應非不相應;於離

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,亦非相應非不相應.如來於離

身界眞如,非相應非不相應;於離觸

界乃至身觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於離身界法

性,非相應非不相應;於離觸界乃至

身觸爲緣所生諸受法性,亦非相應

非不相應,如來眞如於離身界,非相

應非不相應;於離觸界乃至身觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來眞如於離身界眞如,非相應非不

相應;於離觸界乃至身觸爲緣所生

諸受眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離身界,非相應非不相應;於

離觸界乃至身觸爲緣所生諸受,亦

非相應非不相應.如來法性於離身

界法性,非相應非不相應;於離觸界

乃至身觸爲緣所生諸受法性,亦非

相應非不相應.

憍尸迦,如來於意界,非相應非不相

應;於法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,亦非相應非不相應.如來

於意界眞如,非相應非不相應;於法

界乃至意觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於意界法性,

非相應非不相應;於法界乃至意觸

爲緣所生諸受法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於意界,非相應非不

相應;於法界乃至意觸爲緣所生諸

受,亦非相應非不相應.如來眞如於

意界眞如,非相應非不相應;於法界

乃至意觸爲緣所生諸受眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於意界,非

相應非不相應;於法界乃至意觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來法性於意界法性,非相應非不相

應;於法界乃至意觸爲緣所生諸受

法性,亦非相應非不相應.憍尸迦,如

來於離意界,非相應非不相應;於離

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,亦非相應非不相應.如來於離

意界眞如,非相應非不相應;於離法

界乃至意觸爲緣所生諸受眞如,亦

非相應非不相應.如來於離意界法

性,非相應非不相應;於離法界乃至

意觸爲緣所生諸受法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離意界,非相

應非不相應;於離法界乃至意觸爲

緣所生諸受,亦非相應非不相應.如

來眞如於離意界眞如,非相應非不

相應;於離法界乃至意觸爲緣所生

諸受眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離意界,非相應非不相應;於

離法界乃至意觸爲緣所生諸受,亦

非相應非不相應.如來法性於離意

界法性,非相應非不相應;於離法界

乃至意觸爲緣所生諸受法性,亦非

相應非不相應.

憍尸迦,如來於地界,非相應非不相

應;於水、火、風、空、識界,亦非相應非不

相應.如來於地界眞如,非相應非不

相應;於水、火、風、空、識界眞如,亦非相

應非不相應.如來於地界法性,非相

應非不相應;於水、火、風、空、識界法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於地

界,非相應非不相應;於水、火、風、空、識

界,亦非相應非不相應.如來眞如於

地界眞如,非相應非不相應;於水、火、

風、空、識界眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於地界,非相應非不相應;

於水火風空識界亦非相應非不相

應.如來法性於地界法性,非相應非

不相應;於水、火、風、空、識界法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離地

界,非相應非不相應;於離水、火、風、空、

識界,亦非相應非不相應.如來於離

地界眞如,非相應非不相應;於離水、

火、風、空、識界眞如,亦非相應非不相

應.如來於離地界法性,非相應非不

相應;於離水、火、風、空、識界法性,亦非

相應非不相應.如來眞如於離地界,

非相應非不相應;於離水、火、風、空、識

界,亦非相應非不相應.如來眞如於

離地界眞如,非相應非不相應;於離

水、火、風、空、識界眞如,亦非相應非不

相應.如來法性於離地界,非相應非

不相應;於離水、火、風、空、識界,亦非相

應非不相應.如來法性於離地界法

性,非相應非不相應;於離水、火、風、空、

識界法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於苦聖諦,非相應非不

相應;於集、滅、道聖諦,亦非相應非不

相應.如來於苦聖諦眞如,非相應非

不相應;於集、滅、道聖諦眞如,亦非相

應非不相應.如來於苦聖諦法性,非

相應非不相應;於集、滅、道聖諦法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於苦

聖諦,非相應非不相應;於集、滅、道聖

諦,亦非相應非不相應.如來眞如於

苦聖諦眞如,非相應非不相應;於集、

滅、道聖諦眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於苦聖諦,非相應非不相

應;於集、滅、道聖諦,亦非相應非不相

應.如來法性於苦聖諦法性,非相應

非不相應,於集、滅、道聖諦法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離苦

聖諦,非相應非不相應;於離集、滅、道

聖諦,亦非相應非不相應.如來於離

苦聖諦眞如,非相應非不相應;如來

於離集、滅、道聖諦眞如,亦非相應非

不相應.如來於離苦聖諦法性,非相

應非不相應;如來於離集、滅、道聖諦

法性,亦非相應非不相應.如來眞如

於離苦聖諦,非相應非不相應;於離

集、滅、道聖諦,亦非相應非不相應.如

來眞如於離苦聖諦眞如,非相應非

不相應,於離集、滅、道聖諦眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於離苦聖

諦,非相應非不相應;於離集、滅、道聖

諦,亦非相應非不相應.如來法性於

離苦聖諦法性,非相應非不相應;於

離集、滅、道聖諦法性,亦非相應非不

相應.

憍尸迦,如來於無明,非相應非不相

應;如來於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,亦非相應非

不相應.如來於無明眞如,非相應非

不相應;於行乃至老死愁歎苦憂惱

眞如,亦非相應非不相應.如來於無

明法性,非相應非不相應;於行乃至

老死愁歎苦憂惱法性,亦非相應非

不相應.如來眞如於無明,非相應非

不相應;於行乃至老死愁歎苦憂惱

亦非相應非不相應.如來眞如於無

明眞如,非相應非不相應;於行乃至

老死愁歎苦憂惱眞如,亦非相應非

不相應.如來法性於無明,非相應非

不相應;於行乃至老死愁歎苦憂惱,

亦非相應非不相應.如來法性於無

明法性,非相應非不相應;於行乃至

老死愁歎苦憂惱法性,亦非相應非

不相應.憍尸迦,如來於離無明,非相

應非不相應;如來於離行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生老死愁歎苦憂惱,

亦非相應非不相應.如來於離無明

眞如,非相應非不相應;如來於離行

乃至老死愁歎苦憂惱眞如,亦非相

應非不相應.如來於離無明法性,非

相應非不相應;如來於離行乃至老

死愁歎苦憂惱法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於離無明,非相應非

不相應;於離行乃至老死愁歎苦憂

惱,亦非相應非不相應.如來眞如於

離無明眞如,非相應非不相應;於離

行乃至老死愁歎苦憂惱眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於離無明,

非相應非不相應;於離行乃至老死

愁歎苦憂惱,亦非相應非不相應.如

來法性於離無明法性,非相應非不

相應;於離行乃至老死愁歎苦憂惱

法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於內空,非相應非不相

應;於外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,亦非相應非不相應.如來

於內空眞如,非相應非不相應;於外

空乃至無性自性空眞如,亦非相應

非不相應.如來於內空法性,非相應

非不相應;於外空乃至無性自性空

法性,亦非相應非不相應.如來眞如

於內空,非相應非不相應;於外空乃

至無性自性空,亦非相應非不相應.

如來眞如於內空眞如,非相應非不

相應;於外空乃至無性自性空眞如,

亦非相應非不相應.如來法性於內

空,非相應非不相應;於外空乃至無

性自性空,亦非相應非不相應.如來

法性於內空法性,非相應非不相應;

於外空乃至無性自性空法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離內

空,非相應非不相應;於離外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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,亦非

相應非不相應.如來於離內空眞如,

非相應非不相應;於離外空乃至無

性自性空眞如,亦非相應非不相應.

如來於離內空法性,非相應非不相

應;於離外空乃至無性自性空法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於離

內空,非相應非不相應;於離外空乃

至無性自性空,亦非相應非不相應.

如來眞如於離內空眞如,非相應非

不相應;於離外空乃至無性自性空

眞如,亦非相應非不相應.如來法性

於離內空,非相應非不相應;於離外

空乃至無性自性空,亦非相應非不

相應.如來法性於離內空法性,非相

應非不相應;於離外空乃至無性自

性空法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於眞如,非相應非不相

應;於法界、法性、不虛妄性、不變異性

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界,亦非相應非不相應.如

來於眞如眞如,非相應非不相應;於

法界乃至不思議界眞如,亦非相應

非不相應.如來於眞如法性,非相應

非不相應;於法界乃至不思議界法

性,亦非相應非不相應.如來眞如於

眞如,非相應非不相應;於法界乃至

不思議界,亦非相應非不相應.如來

眞如於眞如眞如,非相應非不相應;

於法界乃至不思議界眞如,亦非相

應非不相應.如來法性於眞如,非相

應非不相應;於法界乃至不思議界,

亦非相應非不相應.如來法性於眞

如法性,非相應非不相應;於法界乃

至不思議界法性,亦非相應非不相

應.憍尸迦,如來於離眞如,非相應非

不相應;於離法界、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,亦非相應非不

相應.如來於離眞如眞如,非相應非

不相應;於離法界乃至不思議界眞

如,亦非相應非不相應.如來於離眞

如法性,非相應非不相應;於離法界

乃至不思議界法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於離眞如,非相應非

不相應;於離法界乃至不思議界,亦

非相應非不相應.如來眞如於離眞

如眞如,非相應非不相應;於離法界

乃至不思議界眞如,亦非相應非不

相應.如來法性於離眞如,非相應非

不相應;於離法界乃至不思議界,亦

非相應非不相應.如來法性於離眞

如法性,非相應非不相應;於離法界

乃至不思議界法性,亦非相應非不

相應.

憍尸迦,如來於布施波羅蜜多,非相

應非不相應;於淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,亦非相應非不相應.

如來於布施波羅蜜多眞如,非相應

非不相應;於淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多眞如,亦非相應非不相

應.如來於布施波羅蜜多法性,非相

應非不相應;於淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於布施波羅蜜多,非

相應非不相應;於淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,亦非相應非不相

應.如來眞如於布施波羅蜜多眞如,

非相應非不相應;於淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多眞如,亦非相應

非不相應.如來法性於布施波羅蜜

多,非相應非不相應;於淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,亦非相應非

不相應.如來法性於布施波羅蜜多

法性,非相應非不相應;於淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離布

施波羅蜜多,非相應非不相應;於離

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

亦非相應非不相應.如來於離布施

波羅蜜多眞如,非相應非不相應;於

離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多眞如,亦非相應非不相應.如來於

離布施波羅蜜多法性,非相應非不

相應;於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多法性,亦非相應非不相應.

如來眞如於離布施波羅蜜多,非相

應非不相應;於離淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,亦非相應非不相

應.如來眞如於離布施波羅蜜多眞

如,非相應非不相應;於離淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於離布施

波羅蜜多,非相應非不相應;於離淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦

非相應非不相應.如來法性於離布

施波羅蜜多法性,非相應非不相應;

於離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多法性,亦非相應非不相應.

大般若波羅蜜多經卷第九十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十三 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之五

憍尸迦,如來於四靜慮,非相應非不

相應;於四無量、四無色定,亦非相應

非不相應.如來於四靜慮眞如,非相

應非不相應;於四無量、四無色定眞

如,亦非相應非不相應.如來於四靜

慮法性,非相應非不相應;於四無量、

四無色定法性,亦非相應非不相應.

如來眞如於四靜慮,非相應非不相

應;於四無量、四無色定,亦非相應非

不相應.如來眞如於四靜慮眞如,非

相應非不相應;於四無量、四無色定

眞如,亦非相應非不相應.如來法性

於四靜慮,非相應非不相應;於四無

量、四無色定,亦非相應非不相應.如

來法性於四靜慮法性,非相應非不

相應;於四無量、四無色定法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離四

靜慮,非相應非不相應;於離四無量、

四無色定,亦非相應非不相應.如來

於離四靜慮眞如,非相應非不相應;

於離四無量、四無色定眞如,亦非相

應非不相應.如來於離四靜慮法性,

非相應非不相應;於離四無量、四無

色定法性,亦非相應非不相應.如來

眞如於離四靜慮,非相應非不相應;

於離四無量、四無色定,亦非相應非

不相應.如來眞如於離四靜慮眞如,

非相應非不相應;於離四無量、四無

色定眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離四靜慮,非相應非不相應;

於離四無量、四無色定,亦非相應非

不相應.如來法性於離四靜慮法性,

非相應非不相應;於離四無量、四無

色定法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於八解脫,非相應非不

相應;於八勝處、九次第定、十遍處,亦

非相應非不相應.如來於八解脫眞

如,非相應非不相應;於八勝處、九次

第定、十遍處眞如,亦非相應非不相

應.如來於八解脫法性,非相應非不

相應;於八勝處、九次第定、十遍處法

性,亦非相應非不相應.如來眞如於

八解脫,非相應非不相應;於八勝處、

九次第定、十遍處,亦非相應非不相

應.如來眞如於八解脫眞如,非相應

非不相應;於八勝處、九次第定、十遍

處眞如,亦非相應非不相應.如來法

性於八解脫非相應非不相應於八

勝處、九次第定、十遍處,亦非相應非

不相應.如來法性於八解脫法性,非

相應非不相應;於八勝處、九次第定、

十遍處法性,亦非相應非不相應.憍

尸迦,如來於離八解脫,非相應非不

相應;於離八勝處、九次第定、十遍處,

亦非相應非不相應.如來於離八解

脫眞如,非相應非不相應;於離八勝

處、九次第定、十遍處眞如,亦非相應

非不相應.如來於離八解脫法性,非

相應非不相應;於離八勝處、九次第

定、十遍處法性,亦非相應非不相應.

如來眞如於離八解脫,非相應非不

相應;於離八勝處、九次第定、十遍處,

亦非相應非不相應.如來眞如於離

八解脫眞如,非相應非不相應;於離

八勝處、九次第定、十遍處眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於離八解

脫,非相應非不相應;於離八勝處,九

次第定、十遍處,亦非相應非不相應.

如來法性於離八解脫法性,非相應

非不相應;於離八勝處、九次第定、十

遍處法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於四念住,非相應非不

相應;於四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,亦非相應非不相

應.如來於四念住眞如,非相應非不

相應;於四正斷乃至八聖道支眞如,

亦非相應非不相應.如來於四念住

法性,非相應非不相應;於四正斷乃

至八聖道支法性,亦非相應非不相

應.如來眞如於四念住,非相應非不

相應;於四正斷乃至八聖道支,亦非

相應非不相應.如來眞如於四念住

眞如,非相應非不相應;於四正斷乃

至八聖道支眞如,亦非相應非不相

應.如來法性於四念住,非相應非不

相應;於四正斷乃至八聖道支,亦非

相應非不相應.如來法性於四念住

法性,非相應非不相應;於四正斷乃

至八聖道支法性,亦非相應非不相

應.憍尸迦,如來於離四念住,非相應

非不相應;於離四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,亦非相應

非不相應.如來於離四念住眞如,非

相應非不相應;於離四正斷乃至八

聖道支眞如,亦非相應非不相應.如

來於離四念住法性,非相應非不相

應;於離四正斷乃至八聖道支法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於離

四念住,非相應非不相應;於離四正

斷乃至八聖道支,亦非相應非不相

應.如來眞如於離四念住眞如,非相

應非不相應;於離四正斷乃至八聖

道支眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離四念住,非相應非不相應;

於離四正斷乃至八聖道支,亦非相

應非不相應.如來法性於離四念住

法性,非相應非不相應;於離四正斷

乃至八聖道支法性,亦非相應非不

相應.

憍尸迦,如來於空解脫門,非相應非

不相應;於無相、無願解脫門,亦非相

應非不相應.如來於空解脫門眞如,

非相應非不相應;於無相、無願解脫

門眞如,亦非相應非不相應.如來於

空解脫門法性,非相應非不相應;於

無相、無願解脫門法性,亦非相應非

不相應.如來眞如於空解脫門,非相

應非不相應;於無相、無願解脫門,亦

非相應非不相應.如來眞如於空解

脫門眞如,非相應非不相應;於無相、

無願解脫門眞如,亦非相應非不相

應.如來法性於空解脫門,非相應非

不相應;於無相、無願解脫門,亦非相

應非不相應.如來法性於空解脫門

法性,非相應非不相應;於無相、無願

解脫門法性,亦非相應非不相應.憍

尸迦,如來於離空解脫門,非相應非

不相應;於離無相、無願解脫門,亦非

相應非不相應.如來於離空解脫門

眞如,非相應非不相應;於離無相、無

願解脫門眞如,亦非相應非不相應.

如來於離空解脫門法性,非相應非

不相應;於離無相、無願解脫門法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於離

空解脫門,非相應非不相應;於離無

相、無願解脫門,亦非相應非不相應.

如來眞如於離空解脫門眞如,非相

應非不相應;於離無相、無願解脫門

眞如,亦非相應非不相應.如來法性

於離空解脫門,非相應非不相應;於

離無相、無願解脫門,亦非相應非不

相應.如來法性於離空解脫門法性,

非相應非不相應;於離無相、無願解

脫門法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於五眼,非相應非不相

應;於六神通,亦非相應非不相應.如

來於五眼眞如,非相應非不相應;於

六神通眞如,亦非相應非不相應.如

來於五眼法性,非相應非不相應;於

六神通法性,亦非相應非不相應.如

來眞如於五眼,非相應非不相應;於

六神通,亦非相應非不相應.如來眞

如於五眼眞如,非相應非不相應;於

六神通眞如,亦非相應非不相應.如

來法性於五眼,非相應非不相應;於

六神通,亦非相應非不相應.如來法

性於五眼法性,非相應非不相應;於

六神通法性,亦非相應非不相應.憍

尸迦,如來於離五眼,非相應非不相

應;於離六神通,亦非相應非不相應.

如來於離五眼眞如,非相應非不相

應;於離六神通眞如,亦非相應非不

相應.如來於離五眼法性,非相應非

不相應;於離六神通法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離五眼,非相

應非不相應;於離六神通,亦非相應

非不相應.如來眞如於離五眼眞如,

非相應非不相應;於離六神通眞如,

亦非相應非不相應.如來法性於離

五眼,非相應非不相應;於離六神通,

亦非相應非不相應.如來法性於離

五眼法性,非相應非不相應;於離六

神通法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於佛十力,非相應非不

相應;於四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦非相

應非不相應.如來於佛十力眞如,非

相應非不相應;於四無所畏乃至十

八佛不共法眞如,亦非相應非不相

應.如來於佛十力法性,非相應非不

相應;於四無所畏乃至十八佛不共

法法性,亦非相應非不相應.如來眞

如於佛十力,非相應非不相應;於四

無所畏乃至十八佛不共法,亦非相

應非不相應.如來眞如於佛十力眞

如,非相應非不相應;於四無所畏乃

至十八佛不共法眞如,亦非相應非

不相應.如來法性於佛十力,非相應

非不相應;於四無所畏乃至十八佛

不共法,亦非相應非不相應.如來法

性於佛十力法性,非相應非不相應;

於四無所畏乃至十八佛不共法法

性,亦非相應非不相應.憍尸迦,如來

於離佛十力,非相應非不相應;於離

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,亦非相應非不

相應.如來於離佛十力眞如,非相應

非不相應;於離四無所畏乃至十八

佛不共法眞如,亦非相應非不相應.

如來於離佛十力法性,非相應非不

相應;於離四無所畏乃至十八佛不

共法法性,亦非相應非不相應.如來

眞如於離佛十力,非相應非不相應;

於離四無所畏乃至十八佛不共法,

亦非相應非不相應.如來眞如於離

佛十力眞如,非相應非不相應;於離

四無所畏乃至十八佛不共法眞如,

亦非相應非不相應.如來法性於離

佛十力,非相應非不相應;於離四無

所畏乃至十八佛不共法,亦非相應

非不相應.如來法性於離佛十力法

性,非相應非不相應;於離四無所畏

乃至十八佛不共法法性,亦非相應

非不相應.

憍尸迦,如來於無忘失法,非相應非

不相應;於恒住捨性,亦非相應非不

相應.如來於無忘失法眞如,非相應

非不相應;於恒住捨性眞如,亦非相

應非不相應.如來於無忘失法法性,

非相應非不相應;於恒住捨性法性,

亦非相應非不相應.如來眞如於無

忘失法,非相應非不相應;於恒住捨

性,亦非相應非不相應.如來眞如於

無忘失法眞如,非相應非不相應;於

恒住捨性眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於無忘失法,非相應非不

相應;於恒住捨性,亦非相應非不相

應.如來法性於無忘失法法性,非相

應非不相應;於恒住捨性法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離無

忘失法,非相應非不相應;於離恒住

捨性,亦非相應非不相應.如來於離

無忘失法眞如,非相應非不相應;於

離恒住捨性眞如,亦非相應非不相

應.如來於離無忘失法法性,非相應

非不相應;於離恒住捨性法性,亦非

相應非不相應.如來眞如於離無忘

失法,非相應非不相應;於離恒住捨

性,亦非相應非不相應.如來眞如於

離無忘失法眞如,非相應非不相應;

於離恒住捨性眞如,亦非相應非不

相應.如來法性於離無忘失法,非相

應非不相應;於離恒住捨性,亦非相

應非不相應.如來法性於離無忘失

法法性,非相應非不相應;於離恒住

捨性法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於一切智,非相應非不

相應;於道相智、一切相智,亦非相應

非不相應.如來於一切智眞如,非相

應非不相應;於道相智、一切相智眞

如,亦非相應非不相應.如來於一切

智法性,非相應非不相應;於道相智、

一切相智法性,亦非相應非不相應.

如來眞如於一切智,非相應非不相

應;於道相智、一切相智,亦非相應非

不相應.如來眞如於一切智眞如,非

相應非不相應;於道相智、一切相智

眞如,亦非相應非不相應.如來法性

於一切智,非相應非不相應;於道相

智、一切相智,亦非相應非不相應.如

來法性於一切智法性,非相應非不

相應;於道相智、一切相智法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離一

切智,非相應非不相應;於離道相智、

一切相智,亦非相應非不相應.如來

於離一切智眞如,非相應非不相應;

於離道相智、一切相智眞如,亦非相

應非不相應.如來於離一切智法性,

非相應非不相應;於離道相智、一切

相智法性,亦非相應非不相應.如來

眞如於離一切智,非相應非不相應;

於離道相智、一切相智,亦非相應非

不相應.如來眞如於離一切智眞如,

非相應非不相應;於離道相智、一切

相智眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離一切智,非相應非不相應;

於離道相智、一切相智,亦非相應非

不相應.如來法性於離一切智法性,

非相應非不相應;於離道相智、一切

相智法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於一切陁羅尼門,非相

應非不相應;於一切三摩地門,亦非

相應非不相應.如來於一切陁羅尼

門眞如,非相應非不相應;於一切三

摩地門眞如,亦非相應非不相應.如

來於一切陁羅尼門法性,非相應非

不相應;於一切三摩地門法性,亦非

相應非不相應.如來眞如於一切陁

羅尼門,非相應非不相應;於一切三

摩地門,亦非相應非不相應.如來眞

如於一切陁羅尼門眞如,非相應非

不相應;於一切三摩地門眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於一切陁

羅尼門,非相應非不相應;於一切三

摩地門,亦非相應非不相應.如來法

性於一切陁羅尼門法性,非相應非

不相應;於一切三摩地門法性,亦非

相應非不相應,憍尸迦,如來於離一

切陁羅尼門,非相應非不相應;於離

一切三摩地門,亦非相應非不相應.

如來於離一切陁羅尼門眞如,非相

應非不相應;於離一切三摩地門眞

如,亦非相應非不相應.如來於離一

切陁羅尼門法性,非相應非不相應;

於離一切三摩地門法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離一切陁羅

尼門,非相應非不相應;於離一切三

摩地門,亦非相應非不相應.如來眞

如於離一切陁羅尼門眞如,非相應

非不相應;於離一切三摩地門眞如,

亦非相應非不相應.如來法性於離

一切陁羅尼門,非相應非不相應;於

離一切三摩地門,亦非相應非不相

應.如來法性於離一切陁羅尼門法

性,非相應非不相應;於離一切三摩

地門法性,亦非相應非不相應

憍尸迦,如來於預流,非相應非不相

應;於一來、不還、阿羅漢,亦非相應非

不相應.如來於預流眞如,非相應非

不相應;於一來、不還、阿羅漢眞如,亦

非相應非不相應.如來於預流法性,

非相應非不相應;於一來、不還、阿羅

漢法性,亦非相應非不相應.如來眞

如於預流,非相應非不相應;於一來、

不還、阿羅漢,亦非相應非不相應.如

來眞如於預流眞如,非相應非不相

應;於一來、不還、阿羅漢眞如,亦非相

應非不相應.如來法性於預流,非相

應非不相應;於一來、不還、阿羅漢,亦

非相應非不相應.如來法性於預流

法性,非相應非不相應;於一來、不還、

阿羅漢法性,亦非相應非不相應.憍

尸迦,如來於離預流,非相應非不相

應;於離一來、不還、阿羅漢,亦非相應

非不相應.如來於離預流眞如,非相

應非不相應;於離一來、不還、阿羅漢

眞如,亦非相應非不相應.如來於離

預流法性,非相應非不相應;於離一

來、不還、阿羅漢法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於離預流,非相應非

不相應;於離一來、不還、阿羅漢,亦非

相應非不相應.如來眞如於離預流

眞如,非相應非不相應;於離一來、不

還、阿羅漢眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於離預流,非相應非不相

應;於離一來、不還、阿羅漢,亦非相應

非不相應.如來法性於離預流法性,

非相應非不相應;於離一來、不還、阿

羅漢法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於預流向預流果,非相

應非不相應;於一來向、一來果、不還

向不還果、阿羅漢向阿羅漢果,亦非

相應非不相應.如來於預流向、預流

果眞如,非相應非不相應;於一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿

羅漢果眞如,亦非相應非不相應.如

來於預流向、預流果法性,非相應非

不相應;於一來向一來果、不還向不

還果、阿羅漢向阿羅漢果法性,亦非

相應非不相應.如來眞如於預流向、

預流果,非相應非不相應;於一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿

羅漢果,亦非相應非不相應.如來眞

如於預流向、預流果眞如,非相應非

不相應;於一來向一來果、不還向不

還果、阿羅漢向阿羅漢果眞如,亦非

相應非不相應.如來法性於預流向、

預流果,非相應非不相應;於一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿

羅漢果,亦非相應非不相應.如來法

性於預流向、預流果法性,非相應非

不相應;於一來向一來果、不還向不

還果、阿羅漢向阿羅漢果法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離預

流向、預流果,非相應非不相應;於離

一來向一來果、不還向不還果、阿羅

漢向阿羅漢果,亦非相應非不相應.

如來於離預流向、預流果眞如,非相

應非不相應;於離一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果眞

如,亦非相應非不相應.如來於離預

流向、預流果法性,非相應非不相應;

於離一來向一來果、不還向不還果、

阿羅漢向阿羅漢果法性,亦非相應

非不相應.如來眞如於離預流向、預

流果,非相應非不相應;於離一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿

羅漢果,亦非相應非不相應.如來眞

如於離預流向、預流果眞如,非相應

非不相應;於離一來向一來果、不還

向不還果、阿羅漢向阿羅漢果眞如,

亦非相應非不相應.如來法性於離

預流向、預流果,非相應非不相應;於

離一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果,亦非相應非不相

應.如來法性於離預流向、預流果法

性,非相應非不相應;於離一來向一

來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅

漢果法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於獨覺,非相應非不相

應;於獨覺向、獨覺果,亦非相應非不

相應.如來於獨覺眞如,非相應非不

相應;於獨覺向、獨覺果眞如,亦非相

應非不相應.如來於獨覺法性,非相

應非不相應;於獨覺向、獨覺果法性,

亦非相應非不相應,如來眞如於獨

覺,非相應非不相應;於獨覺向、獨覺

果,亦非相應非不相應.如來眞如於

獨覺眞如,非相應非不相應;於獨覺

向、獨覺果眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於獨覺,非相應非不相應;

於獨覺向、獨覺果,亦非相應非不相

應.如來法性於獨覺法性,非相應非

不相應;於獨覺向、獨覺果法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離獨

覺,非相應非不相應;於離獨覺向、獨

覺果,亦非相應非不相應.如來於離

獨覺眞如,非相應非不相應;於離獨

覺向、獨覺果眞如,亦非相應非不相

應.如來於離獨覺法性,非相應非不

相應;於離獨覺向、獨覺果法性,亦非

相應非不相應.如來眞如於離獨覺,

非相應非不相應;於離獨覺向、獨覺

果,亦非相應非不相應.如來眞如於

離獨覺眞如,非相應非不相應;於離

獨覺向、獨覺果眞如,亦非相應非不

相應.如來法性於離獨覺,非相應非

不相應;於離獨覺向、獨覺果,亦非相

應非不相應.如來法性於離獨覺法

性,非相應非不相應;於離獨覺向、獨

覺果法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於菩薩摩訶薩,非相應

非不相應;於三藐三佛陁,亦非相應

非不相應.如來於菩薩摩訶薩眞如,

非相應非不相應;於三藐三佛陁眞

如,亦非相應非不相應.如來於菩薩

摩訶薩法性,非相應非不相應;於三

藐三佛陁法性,亦非相應非不相應.

如來眞如於菩薩摩訶薩,非相應非

不相應;於三藐三佛陁,亦非相應非

不相應.如來眞如於菩薩摩訶薩眞

如,非相應非不相應;於三藐三佛陁

眞如,亦非相應非不相應.如來法性

於菩薩摩訶薩,非相應非不相應;於

三藐三佛陁,亦非相應非不相應.如

來法性於菩薩摩訶薩法性,非相應

非不相應;於三藐三佛陁法性,亦非

相應非不相應.憍尸迦,如來於離菩

薩摩訶薩,非相應非不相應;於離三

藐三佛陁,亦非相應非不相應.如來

於離菩薩摩訶薩眞如,非相應非不

相應;於離三藐三佛陁眞如,亦非相

應非不相應.如來於離菩薩摩訶薩

法性,非相應非不相應;於離三藐三

佛陁法性,亦非相應非不相應.如來

眞如於離菩薩摩訶薩,非相應非不

相應;於離三藐三佛陁,亦非相應非

不相應.如來眞如於離菩薩摩訶薩

眞如,非相應非不相應;於離三藐三

佛陁眞如,亦非相應非不相應.如來

法性於離菩薩摩訶薩,非相應非不

相應;於離三藐三佛陁,亦非相應非

不相應.如來法性於離菩薩摩訶薩

法性,非相應非不相應;於離三藐三

佛陁法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於菩薩摩訶薩法,非相

應非不相應;於無上正等菩提,亦非

相應非不相應.如來於菩薩摩訶薩

法眞如,非相應非不相應;於無上正

等菩提眞如,亦非相應非不相應.如

來於菩薩摩訶薩法法性,非相應非不

相應;於無上正等菩提法性,亦非相

應非不相應.如來眞如於菩薩摩訶

薩法,非相應非不相應;於無上正等

菩提,亦非相應非不相應.如來眞如

於菩薩摩訶薩法眞如,非相應非不

相應;於無上正等菩提眞如,亦非相

應非不相應.如來法性於菩薩摩訶

薩法,非相應非不相應;於無上正等

菩提,亦非相應非不相應.如來法性

於菩薩摩訶薩法法性,非相應非不

相應;於無上正等菩提法性,亦非相

應非不相應.憍尸迦,如來於離菩薩

摩訶薩法,非相應非不相應;於離無

上正等菩提,亦非相應非不相應.如

來於離菩薩摩訶薩法眞如,非相應

非不相應;於離無上正等菩提眞如,

亦非相應非不相應.如來於離菩薩

摩訶薩法法性,非相應非不相應;於

離無上正等菩提法性,亦非相應非

不相應.如來眞如於離菩薩摩訶薩

法,非相應非不相應;於離無上正等

菩提,亦非相應非不相應.如來眞如

於離菩薩摩訶薩法眞如,非相應非

不相應;於離無上正等菩提眞如,亦

非相應非不相應.如來法性於離菩

薩摩訶薩法,非相應非不相應;於離

無上正等菩提,亦非相應非不相應.

如來法性於離菩薩摩訶薩法法性,

非相應非不相應;於離無上正等菩

提法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,如來於聲聞乘,非相應非不

相應;於獨覺乘、無上乘,亦非相應非

不相應.如來於聲聞乘眞如,非相應

非不相應;於獨覺乘、無上乘眞如,亦

非相應非不相應.如來於聲聞乘法

性,非相應非不相應;於獨覺乘、無上

乘法性,亦非相應非不相應.如來眞

如於聲聞乘,非相應非不相應;於獨

覺乘、無上乘,亦非相應非不相應.如

來眞如於聲聞乘眞如,非相應非不

相應;於獨覺乘、無上乘眞如,亦非相

應非不相應.如來法性於聲聞乘,非

相應非不相應;於獨覺乘、無上乘,亦

非相應非不相應.如來法性於聲聞

乘法性,非相應非不相應;於獨覺乘

無上乘法性,亦非相應非不相應.憍

尸迦,如來於離聲聞乘,非相應非不

相應;於離獨覺乘、無上乘,亦非相應

非不相應.如來於離聲聞乘眞如,非

相應非不相應;於離獨覺乘、無上乘

眞如,亦非相應非不相應.如來於離

聲聞乘法性,非相應非不相應;於離

獨覺乘、無上乘法性,亦非相應非不

相應.如來眞如於離聲聞乘,非相應

非不相應;於離獨覺乘、無上乘,亦非

相應非不相應.如來眞如於離聲聞

乘眞如,非相應非不相應;於離獨覺

乘、無上乘眞如,亦非相應非不相應.

如來法性於離聲聞乘,非相應非不

相應;於離獨覺乘、無上乘,亦非相應

非不相應.如來法性於離聲聞乘法

性,非相應非不相應;於離獨覺乘、無

上乘法性,亦非相應非不相應.

憍尸迦,彼尊者舍利子所說,如是於一

切法,非離非卽,非相應非不相應.如

來之神力,如來爲依處,以無依處爲

依處故.

大般若波羅蜜多經卷第九十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十四 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之六

爾時,具壽善現復告天帝釋言:憍尸

迦,汝先所問,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,當於何求者?憍尸迦,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於

色求,不應於受、想、行、識求,不應離色

求,不應離受、想、行、識求.所以者何?若

色,若受、想、行、識,若離色,若離受、想、行、

識,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,

若求,如是一切,皆非相應非不相應;

非有色非無色,非有見非無見,非有

對非無對,咸同一相,所謂無相.何以

故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非色,非受、想、行、識,非離色,非

離受、想、行、識.所以者何?如是一切,皆

無所有性不可得,由無所有不可得

故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非色,非受、想、行、識,非離色,非離受、想、

行、識.是故菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,不應於色求,不應於受、想、行、

識求,不應離色求,不應離受、想、行、識求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眼處求,不應於耳、鼻、舌、

身、意處求,不應離眼處求,不應離耳、

鼻、舌、身、意處求.所以者何?若眼處,若

耳、鼻、舌、身、意處,若離眼處,若離耳、鼻、

舌、身、意處,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非眼處,非耳、鼻、舌、身、

意處,非離眼處,非離耳、鼻、舌、身、意處.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非眼處,非耳、

鼻、舌、身、意處,非離眼處,非離耳、鼻、舌、

身、意處.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於眼處求,不應於耳、

鼻、舌、身、意處求,不應離眼處求,不應

離耳、鼻、舌、身、意處求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於色處求,不應於聲、香、味、

觸、法處求,不應離色處求,不應離聲、

香、味、觸、法處求.所以者何?若色處,若

聲、香、味、觸、法處,若離色處,若離聲、香、

味、觸、法處,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非色處,非聲、香、味、觸、

法處,非離色處,非離聲、香、味、觸、法處.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非色處,非聲、

香、味、觸、法處,非離色處,非離聲、香、味、

觸、法處.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於色處求,不應於聲、

香、味、觸、法處求,不應離色處求,不應

離聲、香、味、觸、法處求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眼界求,不應於色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受求,

不應離眼界求,不應離色界乃至眼

觸爲緣所生諸受求.所以者何?若眼

界,若色界乃至眼觸爲緣所生諸受,

若離眼界,若離色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非眼界,非色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,非離

眼界,非離色界乃至眼觸爲緣所生

諸受.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非眼界,

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受,非

離眼界,非離色界乃至眼觸爲緣所

生諸受.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於眼界求,不應於色

界乃至眼觸爲緣所生諸受求,不應

離眼界求,不應離色界乃至眼觸爲

緣所生諸受求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於耳界求,不應於聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受求,

不應離耳界求,不應離聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受求.所以者何?若耳

界,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,

若離耳界,若離聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非耳界,非聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,非離

耳界,非離聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非耳界,

非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,非

離耳界,非離聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受.是故菩薩摩訶薩所行般若

波羅蜜多,不應於耳界求,不應於聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受求,不應

離耳界求,不應離聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於鼻界求,不應於香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受求,

不應離鼻界求,不應離香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受求.所以者何?若鼻

界,若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,

若離鼻界,若離香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非鼻界,非香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,非離

鼻界,非離香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非鼻界,

非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,非

離鼻界,非離香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於鼻界求,不應於香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受求,不應

離鼻界求,不應離香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於舌界求,不應於味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受求,

不應離舌界求,不應離味界乃至舌

觸爲緣所生諸受求.所以者何?若舌

界,若味界乃至舌觸爲緣所生諸受,

若離舌界,若離味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非舌界,非味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,非離

舌界,非離味界乃至舌觸爲緣所生

諸受.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非舌界,

非味界乃至舌觸爲緣所生諸受,非

離舌界,非離味界乃至舌觸爲緣所

生諸受.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於舌界求,不應於味

界乃至舌觸爲緣所生諸受求,不應

離舌界求,不應離味界乃至舌觸爲

緣所生諸受求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於身界求,不應於觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受求,

不應離身界求,不應離觸界乃至身

觸爲緣所生諸受求.所以者何?若身

界,若觸界乃至身觸爲緣所生諸受,

若離身界,若離觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非身界,非觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受,非離

身界,非離觸界乃至身觸爲緣所生

諸受.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非身界,

非觸界乃至身觸爲緣所生諸受,非

離身界,非離觸界乃至身觸爲緣所

生諸受.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於身界求,不應於觸

界乃至身觸爲緣所生諸受求,不應

離身界求,不應離觸界乃.至身觸爲

緣所生諸受求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於意界求,不應於法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受求,

不應離意界求,不應離法界乃至意

觸爲緣所生諸受求.所以者何?若意

界,若法界乃至意觸爲緣所生諸受,

若離意界,若離法界乃至意觸爲緣

所生諸受,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非意界,非法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,非離

意界,非離法界乃至意觸爲緣所生

諸受.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非意界,

非法界乃至意觸爲緣所生諸受,非

離意界,非離法界乃至意觸爲緣所

生諸受.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於意界求,不應於法

界乃至意觸爲緣所生諸受求,不應

離意界求,不應離法界乃至意觸爲

緣所生諸受求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於地界求,不應於水、火、風、

空、識界求,不應離地界求,不應離水、

火、風、空、識界求.所以者何?若地界,若

水、火、風、空、識界,若離地界,若離水、火、

風、空、識界,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相,何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非地界,非水、火、風、空、

識界,非離地界,非離水、火、風、空、識界.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非地界,非水、

火、風、空、識界,非離地界,非離水、火、風、

空識界.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於地界求,不應於水、

火、風、空、識界求,不應離地界求,不應

離水、火、風、空、識界求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於苦聖諦求,不應於集、滅、

道聖諦求,不應離苦聖諦求,不應離

集、滅、道聖諦求.所以者何?若苦聖諦,

若集、滅、道聖諦,若離苦聖諦,若離集、

滅、道聖諦,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非苦聖諦,非集、滅、道

聖諦,非離苦聖諦,非離集、滅、道聖諦.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非苦聖諦,非

集、滅、道聖諦,非離苦聖諦,非離集、滅、

道聖諦.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於苦聖諦求,不應於

集、滅、道聖諦求,不應離苦聖諦求,不

應離集、滅、道聖諦求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無明求,不應於行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱求,不應離無明求,不應離行乃

至老死愁歎苦憂惱求.所以者何?若

無明,若行乃至老死愁歎苦憂惱,若

離無明,若離行乃至老死愁歎苦憂

惱,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,

若求,如是一切,皆非相應非不相應,

非有色非無色,非有見非無見,非有

對非無對,咸同一相,所謂無相.何以

故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非無明,非行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,非離

無明,非離行乃至老死愁歎苦憂惱.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非無明,非行

乃至老死愁歎苦憂惱,非離無明,非

離行乃至老死愁歎苦憂惱.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於無明求,不應於行乃至老死愁歎

苦憂惱求,不應離無明求,不應離行

乃至老死愁歎苦憂惱求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於內空求,不應於外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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、無性自性空求,

不應離內空求,不應離外空乃至無

性自性空求.所以者何?若內空,若外

空乃至無性自性空,若離內空;若離

外空乃至無性自性空,若菩薩摩訶

薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一切,

皆非相應非不相應,非有色非無色,

非有見非無見,非有對非無對,咸同

一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非內空,

非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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,非離內空,非離外空乃至無

性自性空.所以者何?如是一切,皆無

所有性不可得,由無所有不可得故.

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非

內空,非外空乃至無性自性空,非離

內空,非離外空乃至無性自性空.是

故菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

不應於內空求,不應於外空乃至無

性自性空求,不應離內空求,不應離

外空乃至無性自性空求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眞如求,不應於法界、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

求,不應離眞如求,不應離法界乃至

不思議界求.所以者何?若眞如,若法

界乃至不思議界,若離眞如,若離法

界乃至不思議界,若菩薩摩訶薩,若

般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非

相應非不相應,非有色非無色,非有

見非無見,非有對非無對,咸同一相,

所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非眞如,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,非離眞如,非離法界乃至不思

議界.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非眞如,

非法界乃至不思議界,非離眞如,非

離法界乃至不思議界.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於眞

如求,不應於法界乃至不思議界求,

不應離眞如求,不應離法界乃至不

思議界求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於布施波羅蜜多求,不應

於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多求,不應離布施波羅蜜多求,不應

離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多求.所以者何?若布施波羅蜜多,若

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

若離布施波羅蜜多,若離淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非布

施波羅蜜多,非淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,非離布施波羅蜜多,

非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非布施

波羅蜜多,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,非離布施波羅蜜多,非

離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於布施波羅蜜多求,不應

於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多求,不應離布施波羅蜜多求,不應

離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四靜慮求,不應於四無

量、四無色定求,不應離四靜慮求,不

應離四無量、四無色定求.所以者何?

若四靜慮,若四無量、四無色定,若離

四靜慮,若離四無量、四無色定,若菩

薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如

是一切,皆非相應非不相應,非有色

非無色,非有見非無見,非有對非無

對,咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸

迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非四靜慮,非四無量、四無色定,非離

四靜慮,非離四無量、四無色定.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非四靜慮,非四無

量、四無色定,非離四靜慮,非離四無

量、四無色定.是故菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,不應於四靜慮求,不

應於四無量、四無色定求,不應離四

靜慮求,不應離四無量、四無色定求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於八解脫求,不應於八勝

處、九次第定、十遍處求,不應離八解

脫求,不應離八勝處、九次第定、十遍

處求.所以者何?若八解脫,若八勝處、

九次第定、十遍處,若離八解脫,若離

八勝處、九次第定、十遍處,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非八

解脫,非八勝處、九次第定、十遍處,非

離八解脫,非離八勝處、九次第定、十

遍處.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非八解

脫,非八勝處、九次第定、十遍處,非離

八解脫,非離八勝處、九次第定、十遍

處.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於八解脫求,不應於八勝

處、九次第定、十遍處求,不應離八解

脫求,不應離八勝處、九次第定、十遍

處求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四念住求,不應於四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支求,不應離四念住求,不應離四

正斷乃至八聖道支求.所以者何?若

四念住,若四正斷乃至八聖道支,若

離四念住,若離四正斷乃至八聖道

支,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,

若求,如是一切,皆非相應非不相應,

非有色非無色,非有見非無見,非有

對非無對,咸同一相,所謂無相.何以

故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非四念住,非四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,非離

四念住,非離四正斷乃至八聖道支.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非四念住,非

四正斷乃至八聖道支,非離四念住,

非離四正斷乃至八聖道支.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於四念住求,不應於四正斷乃至八

聖道支求,不應離四念住求,不應離

四正斷乃至八聖道支求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於空解脫門求,不應於無

相、無願解脫門求,不應離空解脫門

求,不應離無相、無願解脫門求.所以

者何?若空解脫門,若無相、無願解脫

門,若離空解脫門,若離無相、無願解

脫門,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜

多,若求,如是一切,皆非相應非不相

應,非有色非無色,非有見非無見,非

有對非無對,咸同一相,所謂無相.何

以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,非空解脫門,非無相、無願

解脫門,非離空解脫門,非離無相、無

願解脫門.所以者何?如是一切,皆無

所有性不可得,由無所有不可得故.

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非

空解脫門,非無相、無願解脫門,非離

空解脫門,非離無相、無願解脫門.是

故菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

不應於空解脫門求,不應於無相、無

願解脫門求,不應離空解脫門求,不

應離無相、無願解脫門求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於五眼求,不應於六神通

求,不應離五眼求,不應離六神通求.

所以者何?若五眼,若六神通,若離五

眼,若離六神通,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非五眼,非六神

通,非離五眼,非離六神通.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非五眼,非六神通,非離

五眼,非離六神通.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於五眼求,

不應於六神通求,不應離五眼求,不

應離六神通求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於佛十力求,不應於四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法求,不應離佛十力求,

不應離四無所畏乃至十八佛不共

法求.所以者何?若佛十力,若四無所

畏乃至十八佛不共法,若離佛十力,

若離四無所畏乃至十八佛不共法,

若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若

求,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色.非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.何以故?

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,非佛十力,非四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,非離佛十力,非離四無所畏乃至

十八佛不共法.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非佛十力,非四無所畏乃至十八

佛不共法,非離佛十力,非離四無所

畏乃至十八佛不共法.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於佛

十力求,不應於四無所畏乃至十八

佛不共法求,不應離佛十力求,不應

離四無所畏乃至十八佛不共法求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無忘失法求,不應於恒

住捨性求,不應離無忘失法求,不應

離恒住捨性求.所以者何?若無忘失

法,若恒住捨性,若離無忘失法,若離

恒住捨性,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非無忘失法,非恒住

捨性,非離無忘失法,非離恒住捨性.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非無忘失法,

非恒住捨性,非離無忘失法,非離恒

住捨性.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於無忘失法求,不應

於恒住捨性求,不應離無忘失法求,

不應離恒住捨性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於一切智求,不應於道相

智、一切相智求,不應離一切智求,不

應離道相智、一切相智求.所以者何?

若一切智,若道相智、一切相智,若離

一切智,若離道相智、一切相智,若菩

薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如

是一切,皆非相應非不相應,非有色

非無色,非有見非無見,非有對非無

對,咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸

迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非一切智,非道相智、一切相智,非離

一切智,非離道相智、一切相智.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非一切智,非道相

智、一切相智,非離一切智,非離道相

智、一切相智.是故菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,不應於一切智求,不

應於道相智、一切相智求,不應離一

切智求,不應離道相智、一切相智求.

大般若波羅蜜多經卷第九十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十五 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之七

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於一切陁羅尼門求,不應

於一切三摩地門求,不應離一切陁

羅尼門求,不應離一切三摩地門求.

所以者何?若一切陁羅尼門,若一切

三摩地門,若離一切陁羅尼門,若離

一切三摩地門,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多若求如是一切皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非一切陁羅尼

門,非一切三摩地門,非離一切陁羅

尼門,非離一切三摩地門.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非一切陁羅尼門,非一

切三摩地門,非離一切陁羅尼門,非

離一切三摩地門.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於一切陁

羅尼門求,不應於一切三摩地門求,

不應離一切陁羅尼門求,不應離一

切三摩地門求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流求,不應於一來、不

還、阿羅漢求,不應離預流求,不應離

一來、不還、阿羅漢求.所以者何?若預

流,若一來、不還、阿羅漢,若離預流,若

離一來、不還、阿羅漢,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非預流,非

一來、不還、阿羅漢,非離預流,非離一

來、不還、阿羅漢.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非預流,非一來、不還、阿羅漢,非離

預流,非離一來、不還、阿羅漢.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於預流求,不應於一來、不還、阿羅漢

求,不應離預流求,不應離一來、不還、

阿羅漢求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流向、預流果求,不應

於一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果求,不應離預流向、

預流果求,不應離一來向乃至阿羅

漢果求.所以者何?若預流向、預流果,

若一來向乃至阿羅漢果,若離預流

向、預流果,若離一來向乃至阿羅漢

果,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,

若求,如是一切,皆非相應非不相應.

非有色非無色,非有見非無見,非有

對非無對,咸同一相,所謂無相.何以

故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非預流向、預流果,非一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿

羅漢果,非離預流向、預流果,非離一

來向乃至阿羅漢果.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非預流向、預流果,非一來向

乃至阿羅漢果,非離預流向、預流果,

非離一來向乃至阿羅漢果.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於預流向、預流果求,不應於一來向

乃至阿羅漢果求,不應離預流向、預

流果求,不應離一來向乃至阿羅漢

果求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於獨覺求,不應於獨覺向、

獨覺果求,不應離獨覺求,不應離獨

覺向、獨覺果求.所以者何?若獨覺,若

獨覺向、獨覺果,若離獨覺,若離獨覺

向、獨覺果,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非獨覺,非獨覺向、獨

覺果,非離獨覺,非離獨覺向、獨覺果.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非獨覺,非獨

覺向、獨覺果,非離獨覺,非離獨覺向、

獨覺果.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於獨覺求,不應於獨

覺向、獨覺果求,不應離獨覺求,不應

離獨覺向、獨覺果求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,不應於菩薩摩訶薩求,不應於三藐

三佛陁求,不應離菩薩摩訶薩求,不應

離三藐三佛陁求.所以者何?若菩薩摩

訶薩,若三藐三佛陁,若離菩薩摩訶薩,

若離三藐三佛陁,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應

非不相應,非有色非無色,非有見非

無見,非有對非無對,咸同一相,所謂

無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非菩薩摩訶薩,非

三藐三佛陁,非離菩薩摩訶薩,非離

三藐三佛陁.所以者何?如是一切,皆

無所有性不可得,由無所有不可得

故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非菩薩摩訶薩,非三藐三佛陁,非離

菩薩摩訶薩,非離三藐三佛陁.是故

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不

應於菩薩摩訶薩求,不應於三藐三

佛陁求,不應離菩薩摩訶薩求,不應

離三藐三佛陁求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於菩薩摩訶薩法求,不應

於無上正等菩提求,不應離菩薩摩

訶薩法求,不應離無上正等菩提求.

所以者何?若菩薩摩訶薩法,若無上

正等菩提,若離菩薩摩訶薩法,若離

無上正等菩提,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非菩薩摩訶薩

法,非無上正等菩提,非離菩薩摩訶

薩法,非離無上正等菩提.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非菩薩摩訶薩法,非無

上正等菩提,非離菩薩摩訶薩法,非

離無上正等菩提.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於菩薩摩

訶薩法求,不應於無上正等菩提求,

不應離菩薩摩訶薩法求,不應離無

上正等菩提求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於聲聞乘求,不應於獨覺

乘、無上乘求,不應離聲聞乘求,不應

離獨覺乘、無上乘求.所以者何?若聲

聞乘,若獨覺乘、無上乘,若離聲聞乘,

若離獨覺乘、無上乘,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非聲聞乘,

非獨覺乘、無上乘,非離聲聞乘,非離

獨覺乘無上乘所以者何如是一切

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非聲聞乘,非獨覺乘、無上乘,非離

聲聞乘,非離獨覺乘、無上乘.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於聲聞乘求,不應於獨覺乘、無上乘

求,不應離聲聞乘求,不應離獨覺乘、

無上乘求.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於色眞如求,不應於

受、想、行、識眞如求,不應離色眞如求,

不應離受、想、行、識眞如求.所以者何?

若色眞如,若受、想、行、識眞如,若離色

眞如,若離受、想、行、識眞如,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非色

眞如,非受、想、行、識眞如,非離色眞如,

非離受、想、行、識眞如.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非色眞如,非受、想、行、識眞如,

非離色眞如,非離受、想、行、識眞如.是

故菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

不應於色眞如求,不應於受、想、行、識

眞如求,不應離色眞如求,不應離受、

想、行、識眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眼處眞如求,不應於耳、

鼻、舌、身、意處眞如求,不應離眼處眞

如求,不應離耳、鼻、舌、身、意處眞如求.

所以者何?若眼處眞如,若耳、鼻、舌、身、

意處眞如,若離眼處眞如,若離耳、鼻、

舌、身、意處眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非眼處眞如,非

耳、鼻、舌、身、意處眞如,非離眼處眞如,

非離耳、鼻、舌、身、意處眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非眼處眞如,非耳、鼻、舌、

身、意處眞如,非離眼處眞如,非離耳、

鼻、舌、身、意處眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於眼處眞

如求,不應於耳、鼻、舌、身、意處眞如求,

不應離眼處眞如求,不應離耳、鼻、舌、

身、意處眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於色處眞如求,不應於聲、

香、味、觸、法處眞如求,不應離色處眞

如求,不應離聲、香、味、觸、法處眞如求.

所以者何?若色處眞如;若聲、香、味、觸、

法處眞如,若離色處眞如,若離聲、香、

味、觸、法處眞如,若菩薩摩訶薩;若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非色處眞如,非

聲、香、味、觸、法處眞如,非離色處眞如,

非離聲、香、味、觸、法處眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非色處眞如;非聲、香、味、

觸、法處眞如,非離色處眞如,非離聲、

香、味、觸、法處眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於色處眞

如求;不應於聲、香、味、觸、法處眞如求,

不應離色處眞如求;不應離聲、香、味、

觸、法處眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眼界眞如求,不應於色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受眞如求,不應離眼界眞如求,不應

離色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞

如求.所以者何?若眼界眞如,若色界

乃至眼觸爲緣所生諸受眞如,若離

眼界眞如,若離色界乃至眼觸爲緣

所生諸受眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非眼界眞如,非

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受眞如,非離眼界眞如,非離色界

乃至眼觸爲緣所生諸受眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非眼界眞如,非色

界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如,非

離眼界眞如,非離色界乃至眼觸爲

緣所生諸受眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於眼界眞

如求,不應於色界乃至眼觸爲緣所

生諸受眞如求,不應離眼界眞如求,

不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸

受眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於耳界眞如求,不應於聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受眞如求,不應離耳界眞如求,不應

離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞

如求.所以者何?若耳界眞如,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受眞如,若離

耳界眞如,若離聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應,非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非耳界眞如,非

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受眞如,非離耳界眞如,非離聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非耳界眞如,非聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如,非

離耳界眞如,非離聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於耳界眞

如求,不應於聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受眞如求,不應離耳界眞如求,

不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於鼻界眞如求,不應於香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受眞如求,不應離鼻界眞如求,不應

離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞

如求.所以者何?若鼻界眞如,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如,若離

鼻界眞如,若離香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非鼻界眞如,非

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受眞如,非離鼻界眞如,非離香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非鼻界眞如,非香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如,非

離鼻界眞如,非離香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於鼻界眞

如求,不應於香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受眞如求,不應離鼻界眞如求,

不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於舌界眞如求,不應於味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受眞如求,不應離舌界眞如求,不應

離味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞

如求.所以者何?若舌界眞如,若味界

乃至舌觸爲緣所生諸受眞如,若離

舌界眞如,若離味界乃至舌觸爲緣

所生諸受眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非舌界眞如,非

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受眞如,非離舌界眞如,非離味界

乃至舌觸爲緣所生諸受眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非舌界眞如,非味

界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如,非

離舌界眞如,非離味界乃至舌觸爲

緣所生諸受眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於舌界眞

如求,不應於味界乃至舌觸爲緣所

生諸受眞如求,不應離舌界眞如求,

不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸

受眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於身界眞如求,不應於觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受眞如求,不應離身界眞如求,不應

離觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞

如求.所以者何?若身界眞如,若觸界

乃至身觸爲緣所生諸受眞如,若離

身界眞如,若離觸界乃至身觸爲緣

所生諸受眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非身界眞如,非

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受眞如,非離身界眞如,非離觸界

乃至身觸爲緣所生諸受眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非身界眞如,非觸

界乃至身觸爲緣所生諸受眞如,非

離身界眞如,非離觸界乃至身觸爲

緣所生諸受眞如是故菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多,不應於身界眞

如求,不應於觸界乃至身觸爲緣所

生諸受眞如求,不應離身界眞如求;

不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸

受眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於意界眞如求,不應於法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受眞如求,不應離意界眞如求,不應

離法界乃至意觸爲緣所生諸受眞

如求.所以者何?若意界眞如,若法界

乃至意觸爲緣所生諸受眞如,若離

意界眞如,若離法界乃至意觸爲緣

所生諸受眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非意界眞如,非

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受眞如,非離意界眞如,非離法界

乃至意觸爲緣所生諸受眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非意界眞如,非法

界乃至意觸爲緣所生諸受眞如,非

離意界眞如,非離法界乃至意觸爲

緣所生諸受眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於意界眞

如求,不應於法界乃至意觸爲緣所

生諸受眞如求,不應離意界眞如求,

不應離法界乃至意觸爲緣所生諸

受眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於地界眞如求,不應於水、

火、風、空、識界眞如求,不應離地界眞

如求,不應離水、火、風、空、識界眞如求.

所以者何?若地界眞如,若水、火、風、空、

識界眞如,若離地界眞如,若離水、火、

風、空、識界眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非地界眞如,非

水、火、風、空、識界眞如,非離地界眞如,

非離水、火、風、空、識界眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非地界眞如,非水、火、風、

空、識界眞如,非離地界眞如,非離水、

火、風、空、識界眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於地界眞

如求,不應於水、火、風、空、識界眞如求,

不應離地界眞如求,不應離水、火、風、

空、識界眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於苦聖諦眞如求,不應於

集、滅、道聖諦眞如求,不應離苦聖諦

眞如求,不應離集、滅、道聖諦眞如求.

所以者何?若苦聖諦眞如,若集、滅、道

聖諦眞如,若離苦聖諦眞如,若離集、

滅、道聖諦眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非苦聖諦眞如,

非集、滅、道聖諦眞如,非離苦聖諦眞

如,非離集、滅、道聖諦眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非苦聖諦眞如,非集、滅、

道聖諦眞如,非離苦聖諦眞如,非離

集、滅、道聖諦眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於苦聖諦

眞如求,不應於集、滅、道聖諦眞如求,

不應離苦聖諦眞如求,不應離集、滅、

道聖諦眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無明眞如求,不應於行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱眞如求,不應離無明眞如

求,不應離行乃至老死愁歎苦憂惱

眞如求.所以者何?若無明眞如,若行

乃至老死愁歎苦憂惱眞如,若離無

明眞如,若離行乃至老死愁歎苦憂

惱眞如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅

蜜多,若求,如是一切,皆非相應非不

相應,非有色非無色,非有見非無見,

非有對非無對,咸同一相,所謂無相.

何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非無明眞如,非行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱眞如,非離無明眞如,非離行乃

至老死愁歎苦憂惱眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非無明眞如,非行乃至

老死愁歎苦憂惱眞如,非離無明眞

如,非離行乃至老死愁歎苦憂惱眞

如.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無明眞如求,不應於行

乃至老死愁歎苦憂惱眞如求,不應

離無明眞如求,不應離行乃至老死

愁歎苦憂惱眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於內空眞如求,不應於外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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

空眞如求,不應離內空眞如求,不應

離外空乃至無性自性空眞如求.所

以者何?若內空眞如,若外空乃至無

性自性空眞如,若離內空眞如,若離

外空乃至無性自性空眞如,若菩薩

摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是

一切,皆非相應非不相應,非有色非

無色,非有見非無見,非有對非無對,

咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非

內空眞如,非外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空眞如,非離內空眞

如;非離外空乃至無性自性空眞如.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非內空眞如,

非外空乃至無性自性空眞如,非離

內空眞如,非離外空乃至無性自性

空眞如.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於內空眞如求,不應

於外空乃至無性自性空眞如求,不

應離內空眞如求,不應離外空乃至

無性自性空眞如求.憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於眞

如眞如求,不應於法界、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、不思議界眞如求,不

應離眞如眞如求,不應離法界乃至

不思議界眞如求.所以者何?若眞如

眞如,若法界乃至不思議界眞如,若

離眞如眞如,若離法界乃至不思議

界眞如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅

蜜多,若求,如是一切,皆非相應非不

相應,非有色非無色,非有見非無見,

非有對非無對,咸同一相,所謂無相.

何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非眞如眞如,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

眞如,非離眞如眞如,非離法界乃至

不思議界眞如.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非眞如眞如,非法界乃至不思議

界眞如,非離眞如眞如,非離法界乃

至不思議界眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於眞如眞

如求,不應於法界乃至不思議界眞

如求,不應離眞如眞如求,不應離法

界乃至不思議界眞如求.

大般若波羅蜜多經卷第九十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十六 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之八

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於布施波羅蜜多眞如求,

不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多眞如求,不應離布施波羅蜜

多眞如求,不應離淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多眞如求.所以者何?

若布施波羅蜜多眞如,若淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如,若離

布施波羅蜜多眞如,若離淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如,若菩

薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如

是一切,皆非相應非不相應,非有色

非無色,非有見非無見,非有對非無

對,咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸

迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非布施波羅蜜多眞如,非淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如,非離

布施波羅蜜多眞如,非離淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多

眞如;非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多眞如,非離布施波羅蜜多眞

如,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多眞如.是故菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜

多眞如求,不應於淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多眞如求,不應離布

施波羅蜜多眞如求,不應離淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四靜慮眞如求,不應於

四無量、四無色定眞如求,不應離四

靜慮眞如求,不應離四無量、四無色

定眞如求.所以者何?若四靜慮眞如,

若四無量、四無色定眞如,若離四靜

慮眞如,若離四無量、四無色定眞如,

若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若

求,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.何以故?

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,非四靜慮眞如,非四無量、四無

色定眞如,非離四靜慮眞如,非離四

無量、四無色定眞如.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非四靜慮眞如,非四無量、四

無色定眞如,非離四靜慮眞如,非離

四無量、四無色定眞如.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於四

靜慮眞如求,不應於四無量、四無色

定眞如求,不應離四靜慮眞如求,不

應離四無量、四無色定眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於八解脫眞如求,不應於

八勝處、九次第定、十遍處眞如求,不

應離八解脫眞如求,不應離八勝處、

九次第定、十遍處眞如求.所以者何?

若八解脫眞如,若八勝處、九次第定、

十遍處眞如,若離八解脫眞如,若離

八勝處、九次第定、十遍處眞如,若菩

薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如

是一切,皆非相應非不相應,非有色

非無色,非有見非無見,非有對非無

對,咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸

迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非八解脫眞如,非八勝處、九次第定、

十遍處眞如,非離八解脫眞如,非離

八勝處、九次第定、十遍處眞如.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非八解脫眞如,非

八勝處、九次第定、十遍處眞如,非離

八解脫眞如,非離八勝處、九次第定、

十遍處眞如.是故菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,不應於八解脫眞如

求,不應於八勝處、九次第定、十遍處

眞如求,不應離八解脫眞如求,不應

離八勝處、九次第定、十遍處眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四念住眞如求,不應於

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支眞如求,不應離四念住眞

如求,不應離四正斷乃至八聖道支

眞如求.所以者何?若四念住眞如,若

四正斷乃至八聖道支眞如,若離四

念住眞如,若離四正斷乃至八聖道

支眞如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅

蜜多,若求,如是一切,皆非相應.非不

相應,非有色非無色,非有見非無見,

非有對非無對,咸同一相,所謂無相.

何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非四念住眞如,非四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支眞如,非離四念住眞如,非離四

正斷乃至八聖道支眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非四念住眞如,非四正

斷乃至八聖道支眞如,非離四念住

眞如,非離四正斷乃至八聖道支眞

如.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四念住眞如求,不應於

四正斷乃至八聖道支眞如求,不應

離四念住眞如求,不應離四正斷乃

至八聖道支眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於空解脫門眞如求,不應

於無相、無願解脫門眞如求,不應離

空解脫門眞如求,不應離無相、無願

解脫門眞如求.所以者何?若空解脫

門眞如,若無相、無願解脫門眞如,若

離空解脫門眞如,若離無相、無願解

脫門眞如,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非空解脫門眞如,非

無相、無願解脫門眞如,非離空解脫

門眞如,非離無相、無願解脫門眞如.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非空解脫門

眞如,非無相、無願解脫門眞如,非離

空解脫門眞如,非離無相、無願解脫

門眞如.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於空解脫門眞如求,

不應於無相、無願解脫門眞如求,不

應離空解脫門眞如求,不應離無相、

無願解脫門眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於五眼眞如求,不應於六

神通眞如求,不應離五眼眞如求,不

應離六神通眞如求.所以者何?若五

眼眞如,若六神通眞如,若離五眼眞

如,若離六神通眞如,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非五眼眞

如,非六神通眞如,非離五眼眞如,非

離六神通眞如.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非五眼眞如,非六神通眞如,非離

五眼眞如,非離六神通眞如.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於五眼眞如求,不應於六神通眞如

求,不應離五眼眞如求,不應離六神

通眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於佛十力眞如求,不應於

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法眞如求,不應離

佛十力眞如求,不應離四無所畏乃

至十八佛不共法眞如求.所以者何?

若佛十力眞如,若四無所畏乃至十

八佛不共法眞如,若離佛十力眞如,

若離四無所畏乃至十八佛不共法

眞如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜

多,若求,如是一切,皆非相應非不相

應,非有色非無色,非有見非無見,非

有對非無對,咸同一相,所謂無相.何

以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,非佛十力眞如,非四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法眞如,非離佛十力眞如,

非離四無所畏乃至十八佛不共法

眞如.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非佛十

力眞如,非四無所畏乃至十八佛不

共法眞如,非離佛十力眞如,非離四

無所畏乃至十八佛不共法眞如.是

故菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

不應於佛十力眞如求,不應於四無

所畏乃至十八佛不共法眞如求,不

應離佛十力眞如求,不應離四無所

畏乃至十八佛不共法眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無忘失法眞如求,不應

於恒住捨性眞如求,不應離無忘失

法眞如求,不應離恒住捨性眞如求.

所以者何?若無忘失法眞如,若恒住

捨性眞如,若離無忘失法眞如,若離

恒住捨性眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非無忘失法眞

如,非恒住捨性眞如,非離無忘失法

眞如,非離恒住捨性眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非無忘失法眞如,非恒

住捨性眞如,非離無忘失法眞如,非

離恒住捨性眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於無忘失

法眞如求,不應於恒住捨性眞如求,

不應離無忘失法眞如求,不應離恒

住捨性眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於一切智眞如求,不應於

道相智、一切相智眞如求,不應離一

切智眞如求,不應離道相智、一切相

智眞如求.所以者何?若一切智眞如,

若道相智、一切相智眞如,若離一切

智眞如,若離道相智、一切相智眞如,

若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若

求,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.何以故?

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,非一切智眞如,非道相智、一切

相智眞如,非離一切智眞如,非離道

相智、一切相智眞如.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非一切智眞如,非道相智、一

切相智眞如,非離一切智眞如,非離

道相智、一切相智眞如.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於一

切智眞如求,不應於道相智、一切相

智眞如求,不應離一切智眞如求,不

應離道相智、一切相智眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於一切陁羅尼門眞如求,

不應於一切三摩地門眞如求,不應

離一切陁羅尼門眞如求,不應離一

切三摩地門眞如求.所以者何?若一

切陁羅尼門眞如,若一切三摩地門

眞如,若離一切陁羅尼門眞如,若離

一切三摩地門眞如,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非一切陁

羅尼門眞如,非一切三摩地門眞如,

非離一切陁羅尼門眞如,非離一切

三摩地門眞如.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非一切陁羅尼門眞如,非一切三

摩地門眞如,非離一切陁羅尼門眞

如,非離一切三摩地門眞如.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於一切陁羅尼門眞如求,不應於一

切三摩地門眞如求,不應離一切陁

羅尼門眞如求,不應離一切三摩地

門眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流眞如求,不應於一

來、不還、阿羅漢眞如求,不應離預流

眞如求,不應離一來、不還、阿羅漢眞

如求.所以者何?若預流眞如,若一來、

不還、阿羅漢眞如,若離預流眞如,若

離一來、不還、阿羅漢眞如,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非預

流眞如,非一來、不還、阿羅漢眞如,非

離預流眞如,非離一來、不還、阿羅漢

眞如.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非預流

眞如,非一來、不還、阿羅漢眞如,非離

預流眞如,非離一來、不還、阿羅漢眞

如.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流眞如求,不應於一

來、不還、阿羅漢眞如求,不應離預流

眞如求,不應離一來、不還、阿羅漢眞

如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流向、預流果眞如求,

不應於一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果眞如求,不應

離預流向、預流果眞如求,不應離一

來向乃至阿羅漢果眞如求.所以者

何?若預流向、預流果眞如,若一來向

乃至阿羅漢果眞如,若離預流向、預

流果眞如,若離一來向乃至阿羅漢

果眞如,若菩薩摩訶薩,若般若波羅

蜜多,若求,如是一切,皆非相應非不

相應,非有色非無色,非有見非無見,

非有對非無對,咸同一相,所謂無相.

何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非預流向、預流果眞如,

非一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果眞如,非離預流向、

預流果眞如,非離一來向乃至阿羅

漢果眞如.所以者何?如是一切,皆無

所有性不可得,由無所有不可得故.

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非

預流向、預流果眞如,非一來向乃至

阿羅漢果眞如,非離預流向、預流果

眞如,非離一來向乃至阿羅漢果眞

如.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流向、預流果眞如求,

不應於一來向乃至阿羅漢果眞如

求,不應離預流向、預流果眞如求,不

應離一來向乃至阿羅漢果眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於獨覺眞如求,不應於獨

覺向、獨覺果眞如求,不應離獨覺眞

如求,不應離獨覺向、獨覺果眞如求.

所以者何?若獨覺眞如,若獨覺向、獨

覺果眞如,若離獨覺眞如,若離獨覺

向、獨覺果眞如,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非獨覺眞如,非

獨覺向、獨覺果眞如,非離獨覺眞如,

非離獨覺向、獨覺果眞如.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非獨覺眞如,非獨覺向、

獨覺果眞如,非離獨覺眞如,非離獨

覺向、獨覺果眞如.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於獨覺眞

如求,不應於獨覺向、獨覺果眞如求

不應離獨覺眞如求,不應離獨覺向、

獨覺果眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於菩薩摩訶薩眞如求,不

應於三藐三佛陁眞如求,不應離菩

薩摩訶薩眞如求,不應離三藐三佛

陁眞如求.所以者何?若菩薩摩訶薩

眞如,若三藐三佛陁眞如,若離菩薩

摩訶薩眞如,若離三藐三佛陁眞如,

若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若

求,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.何以故?

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,非菩薩摩訶薩眞如,非三藐三

佛陁眞如,非離菩薩摩訶薩眞如,非

離三藐三佛陁眞如.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非菩薩摩訶薩眞如,非三藐

三佛陁眞如,非離菩薩摩訶薩眞如,

非離三藐三佛陁眞如.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於菩

薩摩訶薩眞如求,不應於三藐三佛

陁眞如求,不應離菩薩摩訶薩眞如

求,不應離三藐三佛陁眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於菩薩摩訶薩法眞如求,

不應於無上正等菩提眞如求,不應

離菩薩摩訶薩法眞如求,不應離無

上正等菩提眞如求.所以者何?若菩

薩摩訶薩法眞如,若無上正等菩提

眞如,若離菩薩摩訶薩法眞如,若離

無上正等菩提眞如,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非菩薩摩

訶薩法眞如,非無上正等菩提眞如,

非離菩薩摩訶薩法眞如,非離無上

正等菩提眞如.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非菩薩摩訶薩法眞如,非無上正

等菩提眞如,非離菩薩摩訶薩法眞

如,非離無上正等菩提眞如.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於菩薩摩訶薩法眞如求,不應於無

上正等菩提眞如求,不應離菩薩摩

訶薩法眞如求,不應離無上正等菩

提眞如求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於聲聞乘眞如求,不應於

獨覺乘、無上乘眞如求,不應離聲聞

乘眞如求,不應離獨覺乘、無上乘眞

如求.所以者何?若聲聞乘眞如,若獨

覺乘、無上乘眞如,若離聲聞乘眞如,

若離獨覺乘、無上乘眞如,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非聲

聞乘眞如,非獨覺乘、無上乘眞如,非

離聲聞乘眞如,非離獨覺乘、無上乘

眞如.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非聲聞

乘眞如,非獨覺乘、無上乘眞如,非離

聲聞乘眞如,非離獨覺乘、無上乘眞

如.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於聲聞乘眞如求,不應於

獨覺乘、無上乘眞如求,不應離聲聞

乘眞如求,不應離獨覺乘、無上乘眞

如求.

復次,憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於色法性求,不應於

受、想、行、識法性求,不應離色法性求,

不應離受、想、行、識法性求.所以者何?

若色法性,若受、想、行、識法性,若離色

法性,若離受、想、行、識法性,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非色

法性,非受、想、行、識法性,非離色法性,

非離受、想、行、識法性.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非色法性,非受、想、行、識法性,

非離色法性,非離受、想、行、識法性.是

故菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

不應於色法性求,不應於受、想、行、識

法性求,不應離色法性求,不應離受、

想、行、識法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眼處法性求,不應於耳、

鼻、舌、身、意處法性求,不應離眼處法

性求,不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求,

所以者何?若眼處法性,若耳、鼻、舌、身、

意處法性,若離眼處法性,若離耳、鼻、

舌、身、意處法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非眼處法性,非

耳、鼻、舌、身、意處法性,非離眼處法性,

非離耳、鼻、舌、身、意處法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非眼處法性,非耳、鼻、舌、

身意處法性非離眼處法性非離耳

鼻、舌、身、意處法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於眼處法

性求,不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求,

不應離眼處法性求,不應離耳、鼻、舌、

身、意處法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於色處法性求,不應於聲、

香、味、觸、法處法性求,不應離色處法

性求,不應離聲、香、味、觸、法處法性求.

所以者何?若色處法性,若聲、香、味、觸、

法處法性,若離色處法性,若離聲、香、

味、觸、法處法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非色處法性,非

聲、香、味、觸、法處法性,非離色處法性,

非離聲、香、味、觸、法處法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非色處法性,非聲、香、味、

觸、法處法性,非離色處法性,非離聲、

香、味、觸、法處法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於色處法,

性求,不應於聲、香、味、觸、法處法性求,

不應離色處法性求,不應離聲、香、味、

觸、法處法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眼界法性求,不應於色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受法性求,不應離眼界法性求,不應

離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法

性求.所以者何?若眼界法性,若色界

乃至眼觸爲緣所生諸受法性,若離

眼界法性,若離色界乃至眼觸爲緣

所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應,非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非眼界法性,非

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受法性,非離眼界法性,非離色界

乃至眼觸爲緣所生諸受法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非眼界法性,非色

界乃至眼觸爲緣所生諸受法性,非

離眼界法性,非離色界乃至眼觸爲

緣所生諸受法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於眼界法

性求,不應於色界乃至眼觸爲緣所

生諸受法性求,不應離眼界法性求,

不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸

受法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於耳界法性求,不應於聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受法性求,不應離耳界法性求,不應

離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法

性求.所以者何?若耳界法性,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受法性,若離

耳界法性,若離聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非耳界法性,非

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受法性,非離耳界法性,非離聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非耳界法性,非聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受法性,非

離耳界法性,非離聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於耳界法

性求,不應於聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受法性求,不應離耳界法性求,

不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受法性求.

大般若波羅蜜多經卷第九十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十七 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之九

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於鼻界法性求,不應於香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受法性求,不應離鼻界法性求,不應

離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法

性求.所以者何?若鼻界法性,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受法性,若離

鼻界法性,若離香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非鼻界法性,非

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受法性,非離鼻界法性,非離香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非鼻界法性,非香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性,非

離鼻界法性,非離香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於鼻界法

性求,不應於香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受法性求,不應離鼻界法性求,

不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於舌界法性求,不應於味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受法性求,不應離舌界法性求,不應

離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法

性求.所以者何?若舌界法性,若味界

乃至舌觸爲緣所生諸受法性,若離

舌界法性,若離味界乃至舌觸爲緣

所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非舌界法性,非

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受法性,非離舌界法性,非離味界

乃至舌觸爲緣所生諸受法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非舌界法性,非味

界乃至舌觸爲緣所生諸受法性,非

離舌界法性,非離味界乃至舌觸爲

緣所生諸受法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於舌界法

性求,不應於味界乃至舌觸爲緣所

生諸受法性求,不應離舌界法性求,

不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸

受法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於身界法性求,不應於觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受法性求,不應離身界法性求,不應

離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法

性求.所以者何?若身界法性,若觸界

乃至身觸爲緣所生諸受法性,若離

身界法性,若離觸界乃至身觸爲緣

所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非身界法性,非

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受法性,非離身界法性,非離觸界

乃至身觸爲緣所生諸受法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非身界法性,非觸

界乃至身觸爲緣所生諸受法性,非

離身界法性、非離觸界乃至身觸爲

緣所生諸受法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於身界法

性求,不應於觸界乃至身觸爲緣所

生諸受法性求,不應離身界法性求,

不應離觸界乃至身觸爲緣所生諸

受法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於意界法性求,不應於法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受法性求,不應離意界法性求,不應

離法界乃至意觸爲緣所生諸受法

性求.所以者何?若意界法性,若法界

乃至意觸爲緣所生諸受法性,若離

意界法性,若離法界乃至意觸爲緣

所生諸受法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非意界法性,非

法界意識界及意觸意觸爲緣所生

諸受法性,非離意界法性,非離法界

乃至意觸爲緣所生諸受法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非意界法性,非法

界乃至意觸爲緣所生諸受法性,非

離意界法性,非離法界乃至意觸爲

緣所生諸受法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於意界法

性求,不應於法界乃至意觸爲緣所

生諸受法性求,不應離意界法性求,

不應離法界乃至意觸爲緣所生諸

受法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於地界法性求,不應於水、

火、風、空、識界法性求,不應離地界法

性求,不應離水、火、風、空、識界法性求.

所以者何?若地界法性,若水、火、風、空、

識界法性,若離地界法性,若離水、火、

風、空、識界法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非地界法性,非

水、火、風、空、識界法性,非離地界法性,

非離水、火、風、空、識界法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非地界法性,非水、火、風、

空、識界法性,非離地界法性,非離水、

火、風、空、識界法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於地界法

性求,不應於水、火、風、空、識界法性求,

不應離地界法性求,不應離水、火、風、

空、識界法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於苦聖諦法性求,不應於

集、滅、道聖諦法性求,不應離苦聖諦

法性求,不應離集、滅、道聖諦法性求.

所以者何?若苦聖諦法性,若集、滅、道

聖諦法性,若離苦聖諦法性,若離集、

滅、道聖諦法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非苦聖諦法性,

非集、滅、道聖諦法性,非離苦聖諦法

性,非離集、滅、道聖諦法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非苦聖諦法性,非集、滅、

道聖諦法性,非離苦聖諦法性,非離

集、滅、道聖諦法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於苦聖諦

法性求,不應於集、滅、道聖諦法性求,

不應離苦聖諦法性求,不應離集、滅、

道聖諦法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無明法性求,不應於行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱法性求,不應離無明法性

求,不應離行乃至老死愁歎苦憂惱

法性求.所以者何?若無明法性,若行

乃至老死愁歎苦憂惱法性,若離無

明法性,若離行乃至老死愁歎苦憂

惱法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅

蜜多,若求,如是一切,皆非相應非不

相應,非有色非無色,非有見非無見,

非有對非無對,咸同一相,所謂無相.

何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非無明法性,非行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱法性,非離無明法性,非離行乃

至老死愁歎苦憂惱法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非無明法性,非行乃至

老死愁歎苦憂惱法性,非離無明法

性,非離行乃至老死愁歎苦憂惱法

性.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無明法性求,不應於行

乃至老死愁歎苦憂惱法性求,不應

離無明法性求,不應離行乃至老死

愁歎苦憂惱法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多.不應於內空法性求,不應於外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性

空法性求,不應離內空法性求,不應

離外空乃至無性自性空法性求.所

以者何?若內空法性,若外空乃至無

性自性空法性,若離內空法性,若離

外空乃至無性自性空法性,若菩薩

摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是

一切,皆非相應非不相應,非有色非

無色,非有見非無見,非有對非無對,

咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非

內空法性,非外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際

空、散空、無變異空、本性空、自相空、共

相空、一切法空、不可得空、無性空、自

性空、無性自性空法性,非離內空法

性,非離外空乃至無性自性空法性.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非內空法性,

非外空乃至無性自性空法性,非離

內空法性,非離外空乃至無性自性

空法性.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於內空法性求,不應

於外空乃至無性自性空法性求,不

應離內空法性求,不應離外空乃至

無性自性空法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於眞如法性求,不應於法

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

議界法性求,不應離眞如法性求,不

應離法界乃至不思議界法性求.所

以者何?若眞如法性,若法界乃至不

思議界法性,若離眞如法性,若離法

界乃至不思議界法性,若菩薩摩訶

薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一切,

皆非相應非不相應,非有色非無色,

非有見非無見,非有對非無對,咸同

一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非眞如

法性,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、不思議界法性,非離眞如法性,

非離法界乃至不思議界法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非眞如法性,非法

界乃至不思議界法性,非離眞如法

性,非離法界乃至不思議界法性.是

故菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

不應於眞如法性求,不應於法界乃

至不思議界法性求,不應離眞如法

性求,不應離法界乃至不思議界法

性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於布施波羅蜜多法性求,

不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多法性求,不應離布施波羅蜜

多法性求,不應離淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多法性求.所以者何?

若布施波羅蜜多法性,若淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多法性,若離

布施波羅蜜多法性,若離淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多法性,若菩

薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如

是一切,皆非相應非不相應,非有色

非無色,非有見非無見,非有對非無

對,咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸

迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非布施波羅蜜多法性,非淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多法性,非離

布施波羅蜜多法性,非離淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非布施波羅蜜多

法性,非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多法性,非離布施波羅蜜多法

性,非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多法性.是故菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,不應於布施波羅蜜

多法性求,不應於淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多法性求,不應離布

施波羅蜜多法性求,不應離淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四靜慮法性求,不應於

四無量、四無色定法性求,不應離四

靜慮法性求,不應離四無量、四無色

定法性求.所以者何?若四靜慮法性,

若四無量、四無色定法性,若離四靜

慮法性,若離四無量、四無色定法性,

若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若

求,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.何以故?

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,非四靜慮法性,非四無量、四無

色定法性,非離四靜慮法性,非離四

無量、四無色定法性.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非四靜慮法性,非四無量、四

無色定法性,非離四靜慮法性,非離

四無量、四無色定法性.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於四

靜慮法性求,不應於四無量、四無色

定法性求,不應離四靜慮法性求,不

應離四無量、四無色定法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於八解脫法性求,不應於

八勝處、九次第定、十遍處法性求,不

應離八解脫法性求,不應離八勝處、

九次第定、十遍處法性求.所以者何?

若八解脫法性,若八勝處、九次第定、

十遍處法性,若離八解脫法性,若離

八勝處、九次第定、十遍處法性,若菩

薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如

是一切,皆非相應非不相應,非有色

非無色,非有見非無見,非有對非無

對,咸同一相,所謂無相.何以故?憍尸

迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

非八解脫法性,非八勝處、九次第定、

十遍處法性,非離八解脫法性,非離

八勝處、九次第定、十遍處法性.所以

者何?如是一切,皆無所有性不可得,

由無所有不可得故.菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,非八解脫法性,非

八勝處、九次第定、十遍處法性,非離

八解脫法性,非離八勝處、九次第定、

十遍處法性.是故菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,不應於八解脫法性

求,不應於八勝處、九次第定、十遍處

法性求,不應離八解脫法性求,不應

離八勝處、九次第定、十遍處法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四念住法性求,不應於

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支法性求,不應離四念住法

性求,不應離四正斷乃至八聖道支

法性求.所以者何?若四念住法性,若

四正斷乃至八聖道支法性,若離四

念住法性,若離四正斷乃至八聖道

支法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅

蜜多,若求,如是一切,皆非相應非不

相應,非有色非無色,非有見非無見,

非有對非無對,咸同一相,所謂無相.

何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非四念住法性,非四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支法性,非離四念住法性,非離四

正斷乃至八聖道支法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非四念住法性,非四正

斷乃至八聖道支法性,非離四念住

法性,非離四正斷乃至八聖道支法

性.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於四念住法性求,不應於

四正斷乃至八聖道支法性求,不應

離四念住法性求,不應離四正斷乃

至八聖道支法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於空解脫門法性求,不應

於無相、無願解脫門法性求,不應離

空解脫門法性求,不應離無相、無願

解脫門法性求.所以者何?若空解脫

門法性,若無相、無願解脫門法性,若

離空解脫門法性,若離無相、無願解

脫門法性,若菩薩摩訶薩,若般若波

羅蜜多,若求,如是一切,皆非相應非

不相應,非有色非無色,非有見非無

見,非有對非無對,咸同一相,所謂無

相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,非空解脫門法性,非

無相、無願解脫門法性,非離空解脫

門法性,非離無相、無願解脫門法性.

所以者何?如是一切,皆無所有性不

可得,由無所有不可得故.菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,非空解脫門

法性,非無相、無願解脫門法性,非離

空解脫門法性,非離無相、無願解脫

門法性.是故菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,不應於空解脫門法性求,

不應於無相、無願解脫門法性求,不

應離空解脫門法性求,不應離無相、

無願解脫門法性求

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於五眼法性求,不應於六

神通法性求,不應離五眼法性求,不

應離六神通法性求.所以者何?若五

眼法性,若六神通法性,若離五眼法

性,若離六神通法性,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非五眼法

性,非六神通法性,非離五眼法性,非

離六神通法性.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非五眼法性,非六神通法性,非離

五眼法性,非離六神通法性.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於五眼法性求,不應於六神通法性

求,不應離五眼法性求,不應離六神

通法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於佛十力法性求,不應於

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法法性求,不應離

佛十力法性求,不應離四無所畏乃

至十八佛不共法法性求.所以者何?

若佛十力法性,若四無所畏乃至十

八佛不共法法性,若離佛十力法性,

若離四無所畏乃至十八佛不共法

法性,若菩薩摩訶薩若般,若波羅蜜

多,若求,如是一切,皆非相應非不相

應,非有色非無色,非有見非無見,非

有對非無對,咸同一相,所謂無相.何

以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,非佛十力法性,非四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法法性,非離佛十力法性,

非離四無所畏乃至十八佛不共法

法性.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非佛十

力法性,非四無所畏乃至十八佛不

共法法性,非離佛十力法性,非離四

無所畏乃至十八佛不共法法性.是

故菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

不應於佛十力法性求,不應於四無

所畏乃至十八佛不共法法性求,不

應離佛十力法性求,不應離四無所

畏乃至十八佛不共法法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於無忘失法法性求,不應

於恒住捨性法性求,不應離無忘失

法法性求,不應離恒住捨性法性求.

所以者何?若無忘失法法性,若恒住

捨性法性,若離無忘失法法性,若離

恒住捨性法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非無忘失法法

性,非恒住捨性法性,非離無忘失法

法性,非離恒住捨性法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非無忘失法法性,非恒

住捨性法性,非離無忘失法法性,非

離恒住捨性法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於無忘失

法法性求,不應於恒住捨性法性求,

不應離無忘失法法性求,不應離恒

住捨性法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於一切智法性求,不應於

道相智、一切相智法性求,不應離一

切智法性求,不應離道相智、一切相

智法性求.所以者何?若一切智法性,

若道相智、一切相智法性,若離一切

智法性,若離道相智、一切相智法性,

若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若

求,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.何以故?

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,非一切智法性,非道相智、一切

相智法性,非離一切智法性,非離道

相智、一切相智法性.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非一切智法性,非道相智、一

切相智法性,非離一切智法性,非離

道相智、一切相智法性.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於一

切智法性求,不應於道相智、一切相

智法性求,不應離一切智法性求,不

應離道相智、一切相智法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於一切陁羅尼門法性求,

不應於一切三摩地門法性求,不應

離一切陁羅尼門法性求,不應離一

切三摩地門法性求.所以者何?若一

切陁羅尼門法性,若一切三摩地門

法性,若離一切陁羅尼門法性,若離

一切三摩地門法性,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非一切陁

羅尼門法性,非一切三摩地門法性,

非離一切陁羅尼門法性,非離一切

三摩地門法性.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非一切陁羅尼門法性,非一切三

摩地門法性,非離一切陁羅尼門法

性,非離一切三摩地門法性.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於一切陁羅尼門法性求,不應於一

切三摩地門法性求,不應離一切陁

羅尼門法性求,不應離一切三摩地

門法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流法性求,不應於一

來、不還、阿羅漢法性求,不應離預流

法性求,不應離一來、不還、阿羅漢法

性求.所以者何?若預流法性,若一來、

不還、阿羅漢法性,若離預流法性,若

離一來、不還、阿羅漢法性,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非預

流法性,非一來、不還、阿羅漢法性,非

離預流法性,非離一來、不還、阿羅漢

法性,所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非預流

法性,非一來、不還、阿羅漢法性,非離

預流法性,非離一來、不還、阿羅漢法

性.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流法性求,不應於一

來、不還、阿羅漢法性求,不應離預流

法性求,不應離一來、不還、阿羅漢法

性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流向、預流果法性求,

不應於一來向一來果、不還向不還

果、阿羅漢向阿羅漢果法性求,不應

離預流向、預流果法性求,不應離一

來向乃至阿羅漢果法性求.所以者

何?若預流向、預流果法性,若一來向

乃至阿羅漢果法性,若離預流向、預

流果法性,若離一來向乃至阿羅漢

果法性,若菩薩摩訶薩,若般若波羅

蜜多,若求,如是一切,皆非相應非不

相應,非有色非無色,非有見非無見,

非有對非無對,咸同一相,所謂無相.

何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非預流向、預流果法性,

非一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果法性,非離預流向、

預流果法性,非離一來向乃至阿羅

漢果法性.所以者何?如是一切,皆無

所有性不可得,由無所有不可得故.

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非

預流向、預流果法性,非一來向乃至

阿羅漢果法性,非離預流向、預流果

法性,非離一來向乃至阿羅漢果法

性.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於預流向、預流果法性求,

不應於一來向乃至阿羅漢果法性

求,不應離預流向、預流果法性求,不

應離一來向乃至阿羅漢果法性求.

大般若波羅蜜多經卷第九十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十八 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之十

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於獨覺法性求,不應於獨

覺向、獨覺果法性求,不應離獨覺法

性求,不應離獨覺向、獨覺果法性求.

所以者何?若獨覺法性,若獨覺向、獨

覺果法性,若離獨覺法性,若離獨覺

向、獨覺果法性,若菩薩摩訶薩,若般

若波羅蜜多,若求,如是一切,皆非相

應非不相應,非有色非無色,非有見

非無見,非有對非無對,咸同一相,所

謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,非獨覺法性,非

獨覺向、獨覺果法性,非離獨覺法性,

非離獨覺向、獨覺果法性.所以者何?

如是一切,皆無所有性不可得,由無

所有不可得故.菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,非獨覺法性,非獨覺向、

獨覺果法性,非離獨覺法性,非離獨

覺向、獨覺果法性.是故菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,不應於獨覺法

性求,不應於獨覺向、獨覺果法性求,

不應離獨覺法性求,不應離獨覺向、

獨覺果法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於菩薩摩訶薩法性求,不

應於三藐三佛陁法性求,不應離菩

薩摩訶薩法性求,不應離三藐三佛

陁法性求.所以者何?若菩薩摩訶薩

法性,若三藐三佛陁法性,若離菩薩

摩訶薩法性,若離三藐三佛陁法性,

若菩薩摩訶薩,若般若波羅蜜多,若

求,如是一切,皆非相應非不相應,非

有色非無色,非有見非無見,非有對

非無對,咸同一相,所謂無相.何以故?

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,非菩薩摩訶薩法性,非三藐三

佛陁法性,非離菩薩摩訶薩法性,非

離三藐三佛陁法性.所以者何?如是

一切,皆無所有性不可得,由無所有

不可得故.菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,非菩薩摩訶薩法性,非三藐

三佛陁法性,非離菩薩摩訶薩法性,

非離三藐三佛陁法性.是故菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,不應於菩

薩摩訶薩法性求,不應於三藐三佛

陁法性求,不應離菩薩摩訶薩法性

求,不應離三藐三佛陁法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於菩薩摩訶薩法法性求,

不應於無上正等菩提法性求,不應

離菩薩摩訶薩法法性求,不應離無

上正等菩提法性求.所以者何?若菩

薩摩訶薩法法性,若無上正等菩提

法性,若離菩薩摩訶薩法法性,若離

無上正等菩提法性,若菩薩摩訶薩,

若般若波羅蜜多,若求,如是一切,皆

非相應非不相應,非有色非無色,非

有見非無見,非有對非無對,咸同一

相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,非菩薩摩

訶薩法法性,非無上正等菩提法性,

非離菩薩摩訶薩法法性,非離無上

正等菩提法性.所以者何?如是一切,

皆無所有性不可得,由無所有不可

得故.菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,非菩薩摩訶薩法法性,非無上正

等菩提法性,非離菩薩摩訶薩法法

性,非離無上正等菩提法性.是故菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,不應

於菩薩摩訶薩法法性求,不應於無

上正等菩提法性求,不應離菩薩摩

訶薩法法性求,不應離無上正等菩

提法性求.

憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於聲聞乘法性求,不應於

獨覺乘、無上乘法性求,不應離聲聞

乘法性求,不應離獨覺乘、無上乘法

性求.所以者何?若聲聞乘法性,若獨

覺乘、無上乘法性,若離聲聞乘法性,

若離獨覺乘、無上乘法性,若菩薩摩

訶薩,若般若波羅蜜多,若求,如是一

切,皆非相應非不相應,非有色非無

色,非有見非無見,非有對非無對,咸

同一相,所謂無相.何以故?憍尸迦,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非聲

聞乘法性,非獨覺乘、無上乘法性,非

離聲聞乘法性,非離獨覺乘、無上乘

法性.所以者何?如是一切,皆無所有

性不可得,由無所有不可得故.菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,非聲聞

乘法性,非獨覺乘、無上乘法性,非離

聲聞乘法性,非離獨覺乘、無上乘法

性.是故菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,不應於聲聞乘法性求,不應於

獨覺乘、無上乘法性求,不應離聲聞

乘法性求,不應離獨覺乘、無上乘法

性求.

初分歎衆德品第二十八之一

時,天帝釋白善現言:大德,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,是大波羅蜜

多.是無量波羅蜜多.是無邊波羅蜜

多.諸預流者,於此中學,得預流果.諸

一來者,於此中學,得一來果.諸不還

者,於此中學,得不還果.諸阿羅漢,於

此中學,得阿羅漢果.諸獨覺者,於此

中學,得獨覺菩提.諸菩薩摩訶薩,於

此中學,能成熟有情,嚴淨佛土,證得

無上正等菩提.善現告言:如是如是.

如汝所說.憍尸迦,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,是大波羅蜜多.是無

量波羅蜜多.是無邊波羅蜜多.憍尸

迦,若過去,若現在,若未來諸預流者,

於此中學,得預流果.諸一來者,於此

中學,得一來果.諸不還者,於此中學,

得不還果.諸阿羅漢,於此中學,得阿

羅漢果.諸獨覺者於此中學,得獨覺

菩提.諸菩薩摩訶薩於此中學,能成

熟有情,嚴淨佛土,證得無上正等菩

提.憍尸迦,色大故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦大,受、想、行、識大故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

大.所以者何?以色蘊等,前、中、後際,皆

不可得故說爲大,由彼大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說爲大.

憍尸迦,眼處大故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦大,耳、鼻、舌、身、意處

大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦大.所以者何?以眼處等,前、中、後

際,皆不可得故說爲大,由彼大故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

爲大.憍尸迦,色處大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦大,聲、香、味、觸、

法處大故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦大.所以者何?以色處等,前、

中、後際,皆不可得故說爲大,由彼大

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦說爲大.憍尸迦,眼界大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大,色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦大.所以者何?以眼界等,前、中、後

際,皆不可得故說爲大,由彼大故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

爲大.憍尸迦,耳界大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦大,聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受大故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

大.所以者何?以耳界等,前、中、後際,皆

不可得故說爲大,由彼大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說爲大.

憍尸迦,鼻界大故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦大,香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受大故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所

以者何?以鼻界等,前、中、後際,皆不可

得故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸

迦,舌界大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦大,味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受大故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所以者

何?以舌界等,前、中、後際,皆不可得故

說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,身

界大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦大,觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜,多亦大.所以者何?以

身界等,前、中、後際,皆不可得故說爲

大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,意界大

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦大,法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受大故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦大.所以者何?以意界

等,前、中、後際,皆不可得故說爲大,由

彼大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦說爲大.憍尸迦,地界大故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大,

水、火、風、空、識界大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦大.所以者何?以

地界等,前、中、後際,皆不可得故說爲

大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,苦聖諦

大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦大,集、滅、道聖諦大故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所以者

何?以苦聖諦等,前、中、後際,皆不可得

故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,

無明大故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦大,行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱大故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所

以者何?以無明等,前、中、後際,皆不可

得故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸

迦,內空大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦大,外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空大故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所以者

何?以內空等,前、中、後際,皆不可得故

說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,眞

如大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦大,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、不思議界大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦大.所以者何?

以眞如等,前、中、後際,皆不可得故說

爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦說爲大.

憍尸迦,布施波羅蜜多大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大,淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多大故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

大.所以者何?以布施波羅蜜多等,前、

中、後際,皆不可得故說爲大,由彼大

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦說爲大.憍尸迦,四靜慮大故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大,四

無量、四無色定大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦大.所以者何?以

四靜慮等,前、中、後際,皆不可得故說

爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,八解

脫大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦大,八勝處、九次第定、十遍處

大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦大.所以者何?以八解脫等,前、中、

後際,皆不可得故說爲大,由彼大故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

說爲大.憍尸迦,四念住大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支大故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦大.所以者何?以四念住等,

前、中、後際,皆不可得故說爲大,由彼

大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦說爲大.憍尸迦,空解脫門大故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

大,無相、無願解脫門大故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所以者

何?以空解脫門等,前、中、後際,皆不可

得故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸

迦,五眼大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦大,六神通大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所以

者何?以五眼等,前、中、後際,皆不可得

故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,

佛十力大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦大,四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦大.所以者何?以佛十力等,前、中、

後際,皆不可得故說爲大,由彼大故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

說爲大.憍尸迦,無忘失法大故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大,恒

住捨性大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦大.所以者何?以無忘失

法等,前、中、後際,皆不可得故說爲大,

由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,一切智大

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦大,道相智、一切相智大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所以

者何?以一切智等,前、中、後際,皆不可

得故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸

迦,一切陁羅尼門大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦大,一切三摩

地門大故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦大.所以者何?以一切陁羅

尼門等,前、中、後際,皆不可得故說爲

大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,預流大

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦大,一來、不還、阿羅漢大故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大.所以

者何?以預流等,前、中、後際,皆不可得

故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,

預流向、預流果大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦大,一來向一來

果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢

果大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦大.所以者何?以預流向、預流

果等,前、中、後際,皆不可得故說爲大,

由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,獨覺大故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

大,獨覺向、獨覺果大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦大.所以者何?

以獨覺等,前、中、後際,皆不可得故說

爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸迦,菩薩

摩訶薩大故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦大,三藐三佛陁大故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大.

所以者何?以菩薩摩訶薩等,前、中、後

際,皆不可得故說爲大,由彼大故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

爲大.憍尸迦,菩薩摩訶薩法大故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦大,

無上正等菩提大故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦大.所以者何?以

菩薩摩訶薩法等,前、中、後際,皆不可

得故說爲大,由彼大故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦說爲大.憍尸

迦,聲聞乘大故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦大,獨覺乘、無上乘大

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦大.所以者何?以聲聞乘等,前、中、後

際,皆不可得故說爲大,由彼大故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

爲大.憍尸迦,由此緣故,我作是說:色

等大故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多亦大.

憍尸迦,色無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量;受、想、行、識無

量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量.所以者何?以色蘊等量不

可得故說無量.憍尸迦,譬如虛空量

不可得,色蘊等,亦如是量不可得.憍

尸迦,虛空無量故,色蘊等,亦無量;色

蘊等無量故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,眼處無量

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無量;耳、鼻、舌、身、意處無量故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.

所以者何?以眼處等量不可得故說

無量,憍尸迦,譬如虛空量不可得.眼

處等,亦如是量不可得.憍尸迦,虛空

無量故,眼處等亦無量;眼處等無量

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無量.憍尸迦,色處無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量;聲、

香、味、觸、法處無量故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無量.所以者何?

以色處等量不可得故說無量.憍尸

迦,譬如虛空量不可得,色處等,亦如

是量不可得.憍尸迦,虛空無量故,色

處等,亦無量;色處等無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.憍

尸迦,眼界無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量;色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無量故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無量.所以者何?以眼界等量不可得

故說無量.憍尸迦,譬如虛空量不可

得,眼界等,亦如是量不可得.憍尸迦,

虛空無量故,眼界等,亦無量;眼界等

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量.憍尸迦,耳界無量故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

量;聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受無量故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無量.所以者何?以耳

界等量不可得故說無量.憍尸迦,譬

如虛空量不可得,耳界等,亦如是量

不可得.憍尸迦,虛空無量故,耳界等,

亦無量;耳界等無量故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,

鼻界無量故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無量;香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受無量故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.

所以者何?以鼻界等量不可得故說

無量.憍尸迦,譬如虛空量不可得,鼻

界等,亦如是量不可得.憍尸迦,虛空

無量故,鼻界等,亦無量;鼻界等無量

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無量.憍尸迦,舌界無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量;味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無量.所以者何?以舌界等

量不可得故說無量.憍尸迦,譬如虛

空量不可得,舌界等,亦如是量不可

得.憍尸迦,虛空無量故,舌界等,亦無

量;舌界等無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多.亦無量.憍尸迦,身界

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量;觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受無量故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.所以

者何?以身界等量不可得故說無量.

憍尸迦,譬如虛空量不可得,身界等,

亦如是量不可得.憍尸迦,虛空無量

故,身界等亦無量;身界等無量故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

量.憍尸迦,意界無量故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無量;法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受無

量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量.所以者何?以意界等量不

可得故說無量.憍尸迦,譬如虛空量

不可得,意界等,亦如是量不可得.憍

尸迦,虛空無量故,意界等,亦無量;意

界等無量故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,地界等無

量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量;水、火、風、空、識界無量故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

量.所以者何?以地界等量不可得故

說無量.憍尸迦,譬如虛空量不可得,

地界等,亦如是量不可得.憍尸迦,虛

空無量故,地界等,亦無量;地界等無

量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量.憍尸迦,苦聖諦無量故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

量;集、滅、道聖諦無量故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無量.所以者

何?以苦聖諦等量不可得故說無量.

憍尸迦,譬如虛空量不可得,苦聖諦

等,亦如是量不可得.憍尸迦,虛空無

量故,苦聖諦等,亦無量;苦聖諦等無

量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量.憍尸迦,無明無量故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量;

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱無量故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無量.所以者何?

以無明等量不可得故說無量.憍尸

迦,譬如虛空量不可得,無明等,亦如

是量不可得.憍尸迦,虛空無量故,無

明等,亦無量;無明等無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.憍

尸迦,內空無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量;外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無量故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無量.所以者何?以內空等量不可得

故說無量.憍尸迦,譬如虛空量不可

得,內空等,亦如是量不可得.憍尸迦,

虛空無量故,內空等,亦無量;內空等

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量.憍尸迦,眞如無量故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

量;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、

不思議界無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量.所以者何?以

眞如等量不可得故說無量.憍尸迦,

譬如虛空量不可得,眞如等,亦如是

量不可得.憍尸迦,虛空無量故,眞如

等亦無量;眞如等無量故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.

憍尸迦,布施波羅蜜多無量故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量;

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量.所以者何?以布施波羅

蜜多等量不可得故說無量.憍尸迦,

譬如虛空量不可得,布施波羅蜜多

等,亦如是量不可得.憍尸迦,虛空無

量故,布施波羅蜜多等,亦無量;布施

波羅蜜多等無量故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,四

靜慮無量故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無量;四無量、四無色定

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量.所以者何?以四靜慮等

量不可得故說無量.憍尸迦,譬如虛

空量不可得,四靜慮等,亦如是量不

可得.憍尸迦,虛空無量故,四靜慮等,

亦無量;四靜慮等無量故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.憍尸

迦,八解脫無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量;八勝處、九次

第定、十遍處無量故;菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無量.所以者何?

以八解脫等量不可得故說無量.憍

尸迦,譬如虛空量不可得,八解脫等,

亦如是量不可得.憍尸迦,虛空無量

故,八解脫等,亦無量;八解脫等無量

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無量.憍尸迦,四念住無量故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量;

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量.所以者何?以

四念住等量不可得故說無量.憍尸

迦,譬如虛空量不可得,四念住等,亦

如是量不可得.憍尸迦,虛空無量故,

四念住等亦無量;四念住等無量故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無量.憍尸迦,空解脫門無量故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量;

無相、無願解脫門無量故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.所以

者何?以空解脫門等量不可得故說

無量.憍尸迦,譬如虛空量不可得,空

解脫門等,亦如是量不可得.憍尸迦,

虛空無量故,空解脫門等,亦無量,空

解脫門等無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多亦無量.憍尸迦,五眼

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多.亦無量;六神通無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.所

以者何?以五眼等量不可得故說無

量.憍尸迦,譬如虛空量不可得,五眼

等,亦如是量不可得.憍尸迦,虛空無

量故,五眼等,亦無量;五眼等無量故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無量.憍尸迦佛,十力無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量;四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法無量故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.所以

者何?以佛十力等量不可得故說無

量.憍尸迦,譬如虛空量不可得,佛十

力等,亦如是量不可得.憍尸迦,虛空

無量故,佛十力等,亦無量;佛十力等

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量.憍尸迦,無忘失法無量

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無量:恒住捨性無量故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.所以

者何?以無忘失法等量不可得故說

無量.憍尸迦,譬如虛空量不可得,無

忘失法等,亦如是量不可得.憍尸迦,

虛空無量故,無忘失法等,亦無量;無

忘失法等無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,一切

智無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無量;道相智、一切相智無

量故;菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量.所以者何?以一切智等量

不可得故說無量.憍尸迦,譬如虛空

量不可得,一切智等,亦如是量不可

得.憍尸迦,虛空無量故,一切智等,亦

無量;一切智等無量故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,

一切陁羅尼門無量故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無量;一切三

摩地門無量故;菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無量.所以者何?以一

切陁羅尼門等量不可得故說無量.

憍尸迦,譬如虛空量不可得,一切陁

羅尼門等,亦如是量不可得.憍尸迦,

虛空無量故,一切陁羅尼門等,亦無

量;一切陁羅尼門等無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多亦無量.

大般若波羅蜜多經卷第九十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十九 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分歎衆德品第二十八之二

憍尸迦,預流無量故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無量;一來、不還、

阿羅漢無量故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無量.所以者何?以預

流等量不可得故說無量.憍尸迦,譬

如虛空量不可得,預流等,亦如是量

不可得.憍尸迦,虛空無量故,預流等,

亦無量;預流等無量故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅、蜜多,亦無量,憍尸迦,

預流向、預流果無量故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無量;一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿

羅漢果無量故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無量.所以者何?以預

流向、預流果等量不可得故說無量.

憍尸迦,譬如虛空量不可得,預流向、

預流果等,亦如是量不可得.憍尸迦,

虛空無量故,預流向、預流果等,亦無

量;預流向、預流果等無量故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.憍

尸迦,獨覺無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量;獨覺向、獨覺

果無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無量.所以者何?以獨覺等

量不可得故說無量.憍尸迦,譬如虛

空量不可得,獨覺等,亦如是量不可

得.憍尸迦,虛空無量故,獨覺等,亦無

量;獨覺等無量故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,菩薩

摩訶薩無量故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無量;三藐三佛陁無

量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量.所以者何?以菩薩摩訶薩

等量不可得故說無量.憍尸迦,譬如

虛空量不可得,菩薩摩訶薩等,亦如

是量不可得.憍尸迦,虛空無量故,菩

薩摩訶薩等,亦無量;菩薩摩訶薩等

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量.憍尸迦,菩薩摩訶薩法

無量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無量;無上正等菩提無量故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無量.所以者何?以菩薩摩訶薩法等

量不可得故說無量.憍尸迦,譬如虛

空量不可得,菩薩摩訶薩法等,亦如

是量不可得.憍尸迦,虛空無量故,菩

薩摩訶薩法等,亦無量;菩薩摩訶薩

法等無量故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,聲聞乘無

量故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無量;獨覺乘、無上乘無量故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

量.所以者何?以聲聞乘等量不可得

故說無量.憍尸迦,譬如虛空量不可

得,聲聞乘等,亦如是量不可得.憍尸

迦,虛空無量故,聲聞乘等,亦無量;聲

聞乘等無量故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無量.憍尸迦,由此緣

故,我作是說;色等無量故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無量.

憍尸迦,色無邊故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無邊;受、想、行、識無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無邊.所以者何?以色蘊等,若中

若邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

說無邊.憍尸迦,眼處無邊故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊;耳、

鼻、舌、身、意處無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無邊.所以者何?

以眼處等,若中若邊,皆不可得故說

無邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,色處

無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無邊;聲、香、味、觸、法處無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無邊.所以者何?以色處等,若中若邊,

皆不可得故說無邊.彼無邊故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說無

邊.憍尸迦,眼界無邊故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無邊;色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無邊.所以者何?以眼界等,若中

若邊,皆不可得故說無邊,彼無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

說無邊.憍尸迦,耳界無邊故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊;聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無邊.所以者何?以耳界等,

若中若邊,皆不可得故說無邊.彼無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦說無邊.憍尸迦,鼻界無邊故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

邊;香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無邊.所以者何?以鼻

界等,若中若邊,皆不可得故說無邊.

彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,舌界無邊

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無邊;味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無邊.所以者何?

以舌界等,若中若邊,皆不可得故說

無邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,身界

無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無邊;觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.所以

者何?以身界等,若中若邊,皆不可得

故說無邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,

意界無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無邊;法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受無邊故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.

所以者何?以意界等,若中若邊,皆不

可得故說無邊.彼無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦說無邊.憍

尸迦,地界無邊故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無邊;水、火、風、空、識

界無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無邊.所以者何?以地界等,

若中若邊,皆不可得故說無邊.彼無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦說無邊.憍尸迦,苦聖諦無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無邊;集、滅、道聖諦無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.所以

者何?以苦聖諦等,若中若邊,皆不可

得故說無邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦說無邊.憍尸

迦,無明無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無邊;行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無邊.所以者何?以無明等,若中

若邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

說無邊.

憍尸迦,內空無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無邊;外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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、無性自性空無邊

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無邊.所以者何?以內空等,若中若

邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

無邊.憍尸迦,眞如無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊;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

界無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無邊.所以者何?以眞如等,

若中若邊,皆不可得故說無邊.彼無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多亦說無邊.

憍尸迦,布施波羅蜜多無邊故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊;

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無邊.所以者何?以布施波羅

蜜多等,若中若邊,皆不可得故說無

邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,四靜慮

無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無邊;四無量、四無色定無邊

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無邊.所以者何?以四靜慮等,若中

若邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

說無邊.憍尸迦,八解脫無邊故,菩薩

摩、訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊;

八勝處、九次第定、十遍處無邊故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

邊.所以者何?以八解脫等,若中若邊,

皆不可得故說無邊.彼無邊故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說無

邊.憍尸迦,四念住無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊;四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無邊.所以者何?以四念

住等,若中若邊,皆不可得故說無邊.

彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,空解脫門

無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無邊;無相、無願解脫門無邊

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無邊.所以者何?以空解脫門等,若

中若邊,皆不可得故說無邊.彼無邊

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦說無邊.

憍尸迦,五眼無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無邊;六神通無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無邊.所以者何?以五眼等,若中

若邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

說無邊.憍尸迦,佛十力無邊故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊;

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無邊故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.所

以者何?以佛十力等,若中若邊,皆不

可得故說無邊.彼無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦說無邊.憍

尸迦,無忘失法無邊故,菩薩摩訶薩,

所行般若波羅蜜多,亦無邊;恒住捨

性無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無邊.所以者何?以無忘失

法等,若中若邊,皆不可得故說無邊.

彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,一切智無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無邊;道相智、一切相智無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無邊.所以者何?以一切智等,若中若

邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

無邊.憍尸迦,一切陁羅尼門無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無邊;一切三摩地門無邊故,菩薩摩

訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.所

以者何?以一切陁羅尼門等,若中若

邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

無邊.

憍尸迦,預流無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無邊;一來、不還、

阿羅漢無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無邊.所以者何?以預

流等,若中若邊,皆不可得故說無邊.

彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,預流向、預

流果無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無邊;一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果無

邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜

多,亦無邊.所以者何?以預流向、預流

果等,若中若邊,皆不可得故說無邊.

彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,獨覺無邊

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,

亦無邊;獨覺菩提無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.所以

者何?以獨覺等,若中若邊,皆不可得

故說無邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦

菩薩摩訶薩無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無邊;三藐三佛

陁無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無邊.所以者何?以菩薩摩

訶薩等,若中若邊,皆不可得故說無

邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,菩薩摩

訶薩法無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無邊;無上正等菩提

無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無邊.所以者何?以菩薩摩訶

薩法等,若中若邊,皆不可得故說無

邊.彼無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦說無邊.憍尸迦,聲聞乘

無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅

蜜多,亦無邊;獨覺乘、無上乘無邊故,

菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦

無邊.所以者何?以聲聞乘等,若中若

邊,皆不可得故說無邊.彼無邊故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦說

無邊.憍尸迦,由此緣故,我作是說:色

等無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若波

羅蜜多,亦無邊.

復次,憍尸迦,所緣無邊故,菩薩摩訶

薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.時,天

帝釋問善現言:大德,云何所緣無邊

故,菩薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多

亦無邊?善現答言:憍尸迦,一切智智

所緣無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無邊.復次,憍尸迦,法界

所緣無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無邊.時,天帝釋問善現

言:大德,云何法界所緣無邊故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊?

善現答言:憍尸迦,法界無邊故,所緣,

亦無邊.所緣無邊故,法界,亦無邊.法

界所緣無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無邊.復次,憍尸迦,眞

如所緣無邊故,菩薩摩訶薩,所行般

若波羅蜜多,亦無邊.時,天帝釋問善

現言:大德,云何眞如所緣無邊故,菩

薩摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無

邊?善現答言:憍尸迦,眞如無邊故,所

緣,亦無邊.所緣無邊故,眞如,亦無邊.

眞如所緣無邊故,菩薩摩訶薩,所行

般若波羅蜜多,亦無邊.復次,憍尸迦,

有情無邊故,菩薩摩訶薩,所行般若

波羅蜜多,亦無邊.時,天帝釋問善現

言:云何有情無邊故,菩薩摩訶薩,所

行般若波羅蜜多,亦無邊?善現答言:

憍尸迦,於汝意云何,所言有情?有情

者是何法增語?天帝釋言:大德,所言

有情,有情者非法增語,亦非非法增

語.但是假立客名所攝:無事名所攝,

無緣名所攝.善現復言:憍尸迦,於汝

意云何?於此般若波羅蜜多中爲亦

顯示有實有情不?天帝釋言:不也,大

德.善現告言:憍尸迦,於此般若波羅

蜜多中,旣不顯示有實有情故說無

邊.以彼中、邊,不可得故.憍尸迦,於汝

意云何?若諸如來應正等覺,經殑伽

沙等劫住,說諸有情名字,此中頗有

有情有生有滅不?天帝釋言:不也,大

德.何以故?以諸有情本性淨故,彼從

本來無所有故.善現告言:憍尸迦,由

此緣故,我作是說:有情無邊故,菩薩

摩訶薩,所行般若波羅蜜多,亦無邊.

初分攝受品第二十九之一

爾時,會中天帝釋等,欲界天衆梵天

王等,色界諸天及伊舍那神仙天女,

同時,三返高聲唱言:善哉,善哉!尊者

善現,承佛神力,佛爲依處,善爲我等

天人世閒,分別開示微妙正法;所謂

般若波羅蜜多.若有菩薩於此般若

波羅蜜多,能如說行不遠離者,我等

於彼敬事如佛.如是般若波羅蜜多

甚深教中,無法可得;所謂此中無色

可得,無受、想、行、識可得.無眼處可得,

無耳、鼻、舌、身、意處可得.無色處可得,

無聲、香、味、觸、法處可得.無眼界可得,

無色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受可得.無耳界可得,無聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受可

得.無鼻界可得,無香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受可得,無舌界,

可得,無味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受可得.無身界可得,無觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受可得.無意界可得,無法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受可得.無

地界可得,無水、火、風、空、識界可得.無

苦聖諦可得,無集、滅、道聖諦可得.無

無明可得,無行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得.無內

空可得,無外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空可得.無眞如可得,無

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

思議界可得.無布施波羅蜜多可得,

無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多可得.無四靜慮可得,無四無量、四

無色定可得.無八解脫可得,無八勝

處、九次第定、十遍處可得.無四念住

可得,無四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支可得.無空解脫門

可得,無無相、無願解脫門可得.無五

眼可得,無六神通可得.無佛十力可

得,無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法可得.無無

忘失法可得,無恒住捨性可得.無一

切智可得,無道相智、一切相智可得.

無一切陁羅尼門可得,無一切三摩

地門可得.無預流可得,無一來、不還、

阿羅漢可得.無預流向、預流果可得,

無一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果可得.無獨覺可得,

無獨覺向、獨覺果可得.無菩薩摩訶

薩可得,無三藐三佛陁可得.無菩薩

摩訶薩法可得,無無上正等菩提可

得.無聲聞乘可得,無獨覺乘、無上乘

可得.雖無如是諸法可得,而有施設

三乘之教;所謂聲聞、獨覺、無上乘教.

爾時,佛告諸天仙等:如是如是.如汝

所說.於此般若波羅蜜多甚深教中,

雖無色等諸法可得,而有施設三乘

之教.若有菩薩,於此般若波羅蜜多,

以無所得,而爲方便,能如說行不遠

離者,汝天仙等,於彼菩薩,應當敬事,

猶如如來.汝等當知非卽布施波羅

蜜多如來可得,非離布施波羅蜜多

如來可得;非卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多如來可得,非離淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來

可得.非卽內空如來可得;非離內空

如來可得;非卽外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空如來可得,非離

外空乃至無性自性空如來可得.非

卽眞如如來可得,非離眞如如來可

得;非卽法界、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、不思議界如來可得;非離法界

乃至不思議界如來可得.非卽苦聖

諦如來可得,非離苦聖諦如來可得;

非卽集、滅、道聖諦如來可得,非離集、

滅、道聖諦如來可得.非卽四靜慮如

來可得,非離四靜慮如來可得;非卽

四無量、四無色定如來可得,非離四

無量、四無色定如來可得.非卽八解

脫如來可得,非離八解脫如來可得;

非卽八勝處、九次第定、十遍處如來

可得,非離八勝處、九次第定、十遍處

如來可得.非卽四念住如來可得,非

離四念住如來可得;非卽四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

如來可得,非離四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支如來可得.

非卽空解脫門如來可得,非離空解

脫門如來可得;非卽無相、無願解脫

門如來可得,非離無相、無願解脫門

如來可得.非卽五眼如來可得,非離

五眼如來可得;非卽六神通如來可

得,非離六神通如來可得.非卽佛十

力如來可得,非離佛十力如來可得,

非卽四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法如來可得,

非離四無所畏乃至十八佛不共法

如來可得.非卽無忘失法如來可得,

非離無忘失法如來可得;非卽恒住

捨性如來可得,非離恒住捨性如來

可得.非卽一切智如來可得,非離一

切智如來可得;非卽道相智、一切相

智如來可得,非離道相智、一切相智

如來可得.非卽一切陁羅尼門如來

可得,非離一切陁羅尼門如來可得;

非卽一切三摩地門如來可得,非離

一切三摩地門如來可得.非卽預流

如來可得,非離預流如來可得;非卽

一來、不還、阿羅漢如來可得,非離一

來、不還、阿羅漢如來可得.非卽預流

向、預流果如來可得,非離預流向、預

流果如來可得;非卽一來向一來果、

不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果

如來可得,非離一來向乃至阿羅漢

果如來可得.非卽獨覺如來可得,非

離獨覺如來可得;非卽獨覺向、獨覺

果如來可得,非離獨覺向、獨覺果如

來可得.非卽菩薩摩訶薩如來可得,

非離菩薩摩訶薩如來可得;非卽三

藐三佛陁如來可得,非離三藐三佛

陁如來可得.非卽菩薩摩訶薩法如

來可得,非離菩薩摩訶薩法如來可

得;非卽無上正等菩提如來可得,非

離無上正等菩提如來可得.非卽聲

聞乘如來可得,非離聲聞乘如來可

得;非卽獨覺乘、無上乘如來可得,非

離獨覺乘、無上乘如來可得.

諸天仙輩,汝曹當知若菩薩摩訶薩,

以無所得,爲方便,於一切法,能勤修

學.謂:學布施波羅蜜多,學淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.學內空,學

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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、學眞如;學法界、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.學諸聖諦.學

四靜慮,學四無量、四無色定.學八解

脫,學八勝處、九次第定、十遍處.學四

念住,學四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.學空解脫門,學無

相、無願解脫門.學五眼,學六神通.學

佛十力,學四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.學無

忘失法,學恒住捨性.學一切智,學道

相智、一切相智.學一切陁羅尼門,學

一切三摩地,門.學預流,學一來、不還、

阿羅漢.學預流向、預流果;學一來向、

一來果,學不還向、不還果,學阿羅漢

向、阿羅漢果.學獨覺,學獨覺向、獨覺

果,學菩薩摩訶薩,學三藐三佛陁.學

菩薩摩訶薩法,學無上正等菩提.學

聲聞乘,學獨覺乘、無上乘.如是菩薩

摩訶薩,於般若波羅蜜多,能正修行

常不遠離.是故汝等於彼菩薩,應當

敬事,猶如如來.

汝等當知我於往昔,然燈如來應正

等覺出現世時,於衆花城四衢路首,

見然燈佛散五莖花,布髮掩泥,聞無

上法以無所得,爲方便故,便得不離

布施波羅蜜多;不離淨戒波羅蜜多,

不離安忍波羅蜜多,不離精進波羅

蜜多,不離靜慮波羅蜜多,不離般若

波羅蜜多.不離內空,不離外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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

眞如,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.不離諸聖諦.不離

四靜慮,不離四無量、四無色定.不離

八解脫,不離八勝處、九次第定、十遍

處.不離四念住,不離四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.不離

空解脫門,不離無相、無願解脫門.不

離五眼,不離六神通.不離佛十力,不

離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.不離無忘失

法,不離恒住捨性.不離一切智,不離

道相智、一切相智.不離一切陁羅尼

門,不離一切三摩地門.不離諸餘無

量佛法.時,然燈佛卽便授我阿耨多

羅三藐三菩提記,謂作是言:善男子,

汝當來世過一無數大劫,於此世界

賢劫之中,當得作佛號能寂如來、應、

正等覺、明行圓滿、善逝、世閒解、無上

丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵.

時,諸天仙等白佛言:世尊,如是般若

波羅蜜多甚爲希有,令諸菩薩摩訶

薩衆速能攝取一切智智;以無所得

爲方便故.所謂於色不取不捨爲方

便故,於受、想、行、識不取不捨爲方便

故,於眼處不取不捨爲方便故,於耳、

鼻、舌、身、意處不取不捨爲方便故.於

色處不取不捨爲方便故,於聲、香、味、

觸、法處不取不捨爲方便故.於眼界

不取不捨爲方便故,於色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受不取不

捨爲方便故.於耳界不取不捨爲方

便故,於聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受不取不捨爲方便故.於

鼻界不取不捨爲方便故,於香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受不

取不捨爲方便故.於舌界不取不捨

爲方便故,於味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受不取不捨爲方便,

故.於身界不取不捨爲方便故,於觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受不取不捨爲方便故.於意界不取

不捨爲方便故,於法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受不取不捨爲

方便故.於地界不取不捨爲方便故,

於水、火、風、空、識界不取不捨爲方便

故.於苦聖諦不取不捨爲方便故,於

集滅道聖諦不取不捨爲方便故於

無明不取不捨爲方便故,於行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生老死愁歎苦

憂惱不取不捨爲方便故.於內空不

取不捨爲方便故,於外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空不取不捨

爲方便故.於眞如不取不捨爲方便

故,於法界、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、不思議界不取不捨爲方便故.於

布施波羅蜜多不取不捨爲方便故,

於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多不取不捨爲方便故.於四靜慮不

取不捨爲方便故,於四無量、四無色

定不取不捨爲方便故.於八解脫不

取不捨爲方便故,於八勝處、九次第

定、十遍處不取不捨爲方便故.於四

念住不取不捨爲方便故,於四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支不取不捨爲方便故.於空解脫門

不取不捨爲方便故,於無相、無願解

脫門不取不捨爲方便故.於五眼不

取不捨爲方便故,於六神通不取不

捨爲方便故.於佛十力不取不捨爲

方便故,於四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不取

不捨爲方便故.於無忘失法不取不

捨爲方便故,於恒住捨性不取不捨

爲方便故.於一切智不取不捨爲方

便故;於道相智、一切相智不取不捨

爲方便故.於一切陁羅尼門不取不

捨爲方便故,於一切三摩地門不取

不捨爲方便故.於預流不取不捨爲

方便故,於一來、不還、阿羅漢不取不

捨爲方便故.於預流向、預流果不取

不捨爲方便故,於一來向一來果、不

還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果不

取不捨爲方便故.於獨覺不取不捨

爲方便故,於獨覺向、獨覺果不取不

捨爲方便故.於菩薩摩訶薩不取不

捨爲方便故,於三藐三佛陁不取不

捨爲方便故.於菩薩摩訶薩法不取

不捨爲方便故,於無上正等菩提不

取不捨爲方便故.於聲聞乘不取不

捨爲方便故,於獨覺乘、無上乘不取

不捨爲方便故.

大般若波羅蜜多經卷第九十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百 月

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之二

爾時,世尊照知四衆;謂苾芻、苾芻尼、

鄔波索迦、鄔波斯迦及菩薩摩訶薩

幷四大王衆天、三十三天、夜摩天、睹

史多天、樂變化天、他化自在天、梵衆

天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光

天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、

無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量

廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、

善見天、色究竟天皆集和合,同爲明

證.於是顧命天帝釋言:憍尸迦,若菩

薩摩訶薩,若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、

鄔波斯迦,若諸天子,若諸天女,若善

男子若善女人,不離一切智智心,以

無所得爲方便,於此般若波羅蜜多,

受持讀誦,精勤修習如理思惟,爲他

演說廣令流布.當知是輩,諸惡魔王

及魔眷屬無能得便爲惱害者.何以

故?憍尸迦,是善男子善女人等,善住

色,空、無相、無願;善住受、想、行、識,空、無

相、無願.不可以空,而得空便,不可無

相得無相便,不可無願得無願便.何

以故?以色蘊等自性皆空,能惱所惱

及惱害事不可得故.憍尸迦,是善男

子善女人等,善住眼處,空、無相、無願;

善住耳、鼻、舌、身、意處,空、無相、無願.不

可以空,而得空便,不可無相得無相

便,不可無願得無願便.何以故?以眼

處等自性皆空,能惱所惱及惱害事

不可得故.憍尸迦,是善男子善女人

等,善住色處,空、無相、無願;善住聲、香、

味、觸、法處,空、無相、無願.不可以空,而

得空便,不可無相得無相便,不可無

願得無願便.何以故?以色處等自性

皆空,能惱所惱及惱害事不可得故.

憍尸迦,是善男子善女人等,善住眼

界,空、無相、無願;善住色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,空、無相、無

願.不可以空,而得空便,不可無相得

無相便,不可無願得無願便.何以故?

以眼界等自性皆空,能惱所惱及惱

害事不可得故.憍尸迦,是善男子善

女人等,善住耳界,空、無相、無願;善住

金明鎭

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,空、無相、無願,不可以空,而得空

便,不可無相得無相便,不可無願得

無願便.何以故?以耳界等自性皆空,

能惱所惱及惱害事不可得故.憍尸

迦,是善男子善女人等,善住鼻界,空、

無相、無願;善住香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,空、無相、無願.不

可以空,而得空便,不可無相得無相

便,不可無願得無願便.何以故?以鼻

界等自性皆空,能惱所惱及惱害事

不可得故.憍尸迦,是善男子善女人

等,善住舌界,空、無相、無願;善住味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,

空、無相、無願.不可以空,而得空便,不

可無相得無相便,不可無願得無願

便.何以故?以舌界等自性皆空,能惱

所惱及惱害事不可得故.憍尸迦,是

善男子善女人等,善住身界,空、無相、

無願;善住觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,空、無相、無願,不可以

空,而得空便,不可無相得無相便,不

可無願得無願便.何以故?以舌界等

自性皆空,能惱所惱及惱害事不可

得故.憍尸迦,是善男子善女人等,善

住意界,空、無相、無願;善住法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,空、無

相、無願.不可以空,而得空便,不可無

相得無相便,不可無願得無願便.何

以故?以意界等自性皆空,能惱所惱

及惱害事不可得故.

憍尸迦,是善男子善女人等,善住地

界,空、無相、無願;善住水、火、風、空、識界,

空、無相、無願.不可以空,而得空便,不

可無相得無相便,不可無願得無願

便.何以故?以地界等自性皆空,能惱

所惱及惱害事不可得故.憍尸迦,是

善男子善女人等,善住苦聖諦,空、無

相、無願;善住集、滅、道聖諦,空、無相、無

願.不可以空,而得空便,不可無相得

無相便,不可無願得無願便.何以故?

以苦聖諦等自性皆空,能惱所惱及

惱害事不可得故.憍尸迦,是善男子

善女人等,善住無明,空、無相、無願;善

住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,空、無相、無願.不可以

空,而得空便,不可無相得無相便,不

可無願得無願便.何以故?以無明等

自性皆空,能惱所惱及惱害事不可

得故.憍尸迦,是善男子善女人等,善

住內空,空、無相、無願;善住外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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,空、無

相、無願.不可以空,而得空便,不可無

相得無相便,不可無願得無願便.何

以故?以內空等自性皆空,能惱所惱

及惱害事不可得故.憍尸迦,是善男

子善女人等,善住眞如,空、無相、無願;

善住法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界,空、無相、無願.不可以空,

而得空便,不可無相得無相便,不可

無願得無願便.何以故?以法界等自

性皆空,能惱所惱及惱害事不可得

故.憍尸迦,是善男子善女人等,善住

布施波羅蜜多,空、無相、無願;善住淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,空、

無相、無願.不可以空,而得空便,不可

無相得無相便,不可無願得無願便.

何以故?以布施波羅蜜多等自性皆

空,能惱所惱及惱害事不可得故.憍

尸迦,是善男子善女人等,善住四靜

慮,空、無相、無願;善住四無量、四無色

定,空、無相、無願.不可以空,而得空便,

不可無相得無相便,不可無願得無

願便.何以故?以四靜慮等自性皆空,

能惱所惱及惱害事不可得故.憍尸

迦,是善男子善女人等,善住八解脫,

空、無相、無願;善住八勝處、九次第定、

十遍處,空、無相、無願.不可以空,而得

空便,不可無相得無相便,不可無願

得無願便.何以故?以八解脫等自性

皆空,能惱所惱及惱害事不可得故.

憍尸迦,是善男子善女人等,善住四

念住,空、無相、無願;善住四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,空、

無相、無願.不可以空,而得空便,不可

無相得無相便,不可無願得無願便.

何以故?以四念住等自性皆空,能惱

所惱及惱害事不可得故.憍尸迦,是

善男子善女人等,善住空解脫門,空、

無相、無願;善住無相解脫門、無願解

脫門,空、無相、無願.不可以空,而得空

便,不可無相得無相便,不可無願得

無願便.何以故?以空解脫門等自性

皆空,能惱所惱及惱害事不可得故.

憍尸迦,是善男子善女人等,善住五

眼,空、無相、無願;善住六神通,空、無相、

無願.不可以空,而得空便,不可無相

得無相便,不可無願得無願便.何以

故?以五眼等自性皆空,能惱所惱及

惱害事不可得故.憍尸迦,是善男子

善女人等,善住佛十力,空、無相、無願;

善住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,空、無相、無

願.不可以空,而得空便,不可無相得

無相便,不可無願得無願便.何以故?

以佛十力等自性皆空,能惱所惱及

惱害事不可得故.憍尸迦,是善男子

善女人等,善住無忘失法,空、無相、無

願;善住恒住捨性,空、無相、無願.不可

以空,而得空便,不可無相得無相便,

不可無願得無願便.何以故?以無忘

失法等自性皆空,能惱所惱及惱害

事不可得故.憍尸迦,是善男子善女

人等,善住一切智,空、無相、無願;善住

道相智、一切相智,空、無相、無願.不可

以空,而得空便,不可無相得無相便,

不可無願得無願便.何以故?以一切

智等自性皆空,能惱所惱及惱害事

不可得故.憍尸迦,是善男子善女人

等,善住一切陁羅尼門,空、無相、無願;

善住一切三摩地門,空、無相、無願.不

可以空,而得空便,不可無相得無相

便,不可無願得無願便.何以故?以一

切陁羅尼門等自性皆空,能惱所惱

及惱害事不可得故.憍尸迦,是善男

子善女人等,善住預流,空、無相、無願;

善住一來、不還、阿羅漢,空、無相、無願.

不可以空,而得空便,不可無相得無

相便,不可無願得無願便.何以故?以

預流等自性皆空,能惱所惱及惱害

事不可得故.憍尸迦,是善男子善女

人等,善住預流向、預流果,空、無相、無

願;善住一來向一來果、不還向,不還

果、阿羅漢向阿羅漢果,空、無相、無願.

不可以空,而得空便,不可無相得無

相便,不可無願得無願便.何以故?以

預流向、預流果等自性皆空,能惱所

惱及惱害事不可得故.憍尸迦,是善

男子善女人等,善住獨覺,空、無相、無

願;善住獨覺向、獨覺果,空、無相、無願.

不可以空,而得空便,不可無相得無

相便,不可無願得無願便.何以故?以

獨覺等自性皆空,能惱所惱及惱害

事不可得故.憍尸迦,是善男子善女

人等,善住菩薩摩訶薩,空、無相、無願;

善住三藐三佛陁,空、無相、無願.不可

以空,而得空便,不可無相得無相便,

不可無願得無願便.何以故?以菩薩

摩訶薩等自性皆空,能惱所惱及惱

害事不可得故.憍尸迦,是善男子善

女人等,善住菩薩摩訶薩法,空、無相、

無願;善住無上正等菩提,空、無相、無

願.不可以空,而得空便,不可無相得

無相便,不可無願得無願便.何以故?

以菩薩摩訶薩法等自性皆空,能惱

所惱及惱害事不可得.故憍尸迦,是

善男子善女人等,善住聲聞乘,空、無

相、無願;善住獨覺乘、無上乘,空、無相、

無願.不可以空,而得空便,不可無相

得無相便,不可無願得無願便.何以

故?以聲聞乘等自性皆空,能惱所惱

及惱害事不可得故.

復次,憍尸迦,是善男子善女人等,人

及非人無能得便爲惱害者.何以故?

是善男子善女人等,以無所得爲方

便,於一切有情,善修慈悲喜捨心故.

憍尸迦,是善男子善女人等,終不橫,

爲諸險惡緣之所惱害,亦不橫死.何

以故?是善男子善女人等,修行布施

波羅蜜多,於諸有情正安養故.

復次,憍尸迦,於此三千大千世界,所

有四大王衆天、三十三天、夜摩天、睹

史多天、樂變化天、他化自在天、梵衆

天、極光淨天、遍淨天、廣果天等,已發

無上正等覺心.於此般若波羅蜜多,

若未聽聞受持讀誦,精勤修學,正思

惟者,今應不離一切智智心,以無所

得爲方便;於此般若波羅蜜多,至心

聽聞受持讀誦,精勤修學,如理思惟.

憍尸迦,若善男子善女人等,不離一

切智智心,以無所得爲方便;於此般

若波羅蜜多,至心聽聞受持讀誦,精

勤修學,如理思惟,是善男子善女人

等,若在空宅,若在曠野,若在險道及

危難處,終不怖畏驚恐毛豎.所以者

何?是善男子善女人等,不離一切智

智心,以無所得爲方便;善修內空故,

善修外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空故.

爾時,於此三千大千世界,所有四大

王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多天、

樂變化天、他化自在天;梵衆天、梵輔

天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量

光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨

天、遍淨天、廣天少廣天、無量廣天、廣

果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、

色究竟天等,俱白佛言:世尊,若善男

子善女人等,不離一切智智心,以無

所得爲方便.常能於此甚深般若波

羅蜜多,受持讀誦,精勤修學,如理思

惟,書寫解說,廣令流布;我等常隨恭

敬擁衛,不令一切災橫侵惱.何以故?

此善男子善女人等,卽是菩薩摩訶

薩故.世尊,由是菩薩摩訶薩故,令諸

有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等

諸險惡趣.世尊,由是菩薩摩訶薩故,

令諸天人永離一切災橫,疾疫貧窮,

飢渴寒熱等苦.世尊,由是菩薩摩訶

薩故,世閒便有十善業道.世尊,由是

菩薩摩訶薩故,世閒便有四靜慮、四

無量、四無色定.世尊,由是菩薩摩訶

薩故,世閒便有八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處.世尊,由是菩薩摩訶薩

故,世閒便有布施波羅蜜多,淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,由

是菩薩摩訶薩故,世閒便有內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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.世尊,由是菩薩摩訶薩故,世閒便

有眞如、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.世尊,由是菩薩摩訶

薩故,世閒便有苦聖諦、集滅道聖諦.

世尊,由是菩薩摩訶薩故,世閒便有

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.世尊,由是菩薩摩

訶薩故,世閒便有空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門.世尊,由是菩薩摩

訶薩故,世閒便有五眼、六神通.世尊,

由是菩薩摩訶薩故,世閒便有佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.世尊,由是菩

薩摩訶薩故,世閒便有無忘失法、恒

住捨性.世尊,由是菩薩摩訶薩故,世

閒便有一切智、道相智、一切相智.世

尊,由是菩薩摩訶薩故,世閒便有一

切陁羅尼門、一切三摩地門.世尊,由

是菩薩摩訶薩故,世閒便有剎帝利

大族、婆羅門大族、長者大族、居士大

族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣、僚佐.世

尊由是菩薩摩訶,薩故世閒便有四

大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多

天、樂變化天、他化自在天.世尊,由是

菩薩摩訶薩故、世閒便有梵衆天、梵

輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無

量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量

淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、

廣果天.世尊,由是菩薩摩訶薩故,世

閒便有無繁天、無熱天、善現天、善見

天、色究竟天.世尊,由是菩薩摩訶薩

故,世閒便有空無邊處天、識無邊處

天、無所有處天、非想非非想處天.世

尊,由是菩薩摩訶薩故,世閒便有預

流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流

果、一來向一來果、不還向不還果、阿

羅漢向阿羅漢果.世尊,由是菩薩摩

訶薩故,世閒便有獨覺及獨覺向、獨

覺果.世尊,由是菩薩摩訶薩故,世閒

便有菩薩摩訶薩,成熟有情,嚴淨佛

土.世尊,由是菩薩摩訶薩故,世閒便

有如來,應正等覺,證得無上正等菩

提,轉妙法輪,度無量衆.世尊,由是菩

薩摩訶薩故,世閒便有佛寶、法寶、苾

芻僧寶.世尊,以是緣故,我等天龍及

阿素洛、健達縛、揭路茶、緊捺洛、藥叉、

邏剎娑、莫呼洛伽、人非人等,常應隨

逐恭敬守護,此菩薩摩訶薩,不令一

切災橫侵惱.爾時,世尊告天帝釋及

諸天龍、阿素洛等:如是如是.如汝所

說.憍尸迦,若善男子善女人等,不離

一切智智心,以無所得爲方便.常能

於此甚深般若波羅蜜多,受持讀誦,

精勤修學,如理思惟,書寫解說,廣令

流布;當知是善男子善女人等,卽是

菩薩摩訶薩.憍尸迦,由是菩薩摩訶

薩故,令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、

阿素洛等.憍尸迦,由是菩薩摩訶薩

故,令諸天人永離一切災橫,疾疫貧

窮,飢渴寒熱等苦.憍尸迦,由是菩薩

摩訶薩故,十善業道出現世閒.憍尸

迦,由是菩薩摩訶薩故,四靜慮、四無

量、四無色定出現世閒.憍尸迦,由是

菩薩摩訶薩故,八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處出現世閒.憍尸迦,由是

菩薩摩訶薩故,布施波羅蜜多、淨戒

安忍精進靜慮、般若波羅蜜多出現

世閒.憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故,內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空出現世閒.憍尸迦,由是菩薩

摩訶薩故,眞如、法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界出現世閒.憍

尸迦,由是菩薩摩訶薩故,苦聖諦、集

滅道聖諦出現世閒.憍尸迦,由是菩

薩摩訶薩故,四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支出現

世閒.憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故,空

解脫門、無相無願解脫門出現世閒.

憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故,五眼、六

神通出現世閒.憍尸迦,由是菩薩摩

訶薩故,佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

出現世閒.憍尸迦,由是菩薩摩訶薩

故,無忘失法、恒住捨性出現世閒.憍

尸迦,由是菩薩摩訶薩故,一切智、道

相智、一切相智出現世閒.憍尸迦,由

是菩薩摩訶薩故,一切陁羅尼門、一

切三摩地門出現世閒.憍尸迦,由是

菩薩摩訶薩故,剎帝利大族、婆羅門

大族、長者大族、居士大族、諸小國王、

轉輪聖王、輔臣、僚佐出現世閒.憍尸

迦,由是菩薩摩訶薩故,四大王衆天、

三十三天、夜摩天、睹史多天、樂變化

天、他化自在天出現世閒.憍尸迦,由

是菩薩摩訶薩故梵衆天梵、輔天、梵

會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、

極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍

淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天

出現世閒.憍尸迦,由是菩薩摩訶薩

故,無繁天、無熱天、善現天、善見天、色

究竟天出現世閒.憍尸迦,由是菩薩

摩訶薩故,空無邊處天、識無邊處天、

無所有處天、非想非非想處天出現

世閒.憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故,預

流、一來、不還、阿羅漢及預流向、預流

果、一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果出現世閒.憍尸迦,

由是菩薩摩訶薩故,獨覺及獨覺向、

獨覺果出現世閒.憍尸迦,由是菩薩

摩訶薩故,菩薩摩訶薩出現世閒,成

熟有情,嚴淨佛土.憍尸迦,由是菩薩

摩訶薩故,如來應正等覺出現世閒,

證得無上正等菩提,轉妙法輪,度無

量衆.憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故,佛

寶、法寶、苾芻僧寶出現世閒.憍尸迦,

以是緣故,汝等天龍、阿素洛等常應

隨逐供養恭敬,尊重讚歎,勤加守護

此菩薩摩訶薩,勿令一切災橫侵惱.

憍尸迦,若有人能供養恭敬,尊重讚

歎如是菩薩摩訶薩者;當知卽是供

養恭敬,尊重讚歎我及十方一切如

來、應正等覺.是故汝等一切天龍、阿

素洛等常應隨逐供養恭敬,尊重讚

歎,勤加守護此菩薩摩訶薩,勿令一

切災橫侵惱.

憍尸迦,假使遍滿南贍部洲,聲聞獨

覺,譬如甘蔗蘆,竹林稻麻叢等閒

無空隙,有善男子善女人等,於彼福

田以無量種上妙樂具,供養恭敬,尊

重讚歎,盡其形壽.若復有人經湏臾

頃,供養恭敬,尊重讚歎,一初發心不

離六波羅蜜多菩薩摩訶薩.以前功

德比此福聚,百分不及一,千分不及

一,百千分不及一,俱胝分不及一,百

俱胝分不及一,千俱胝分不及一,百

千俱胝分不及一,數分筭分,計分、喩

分,乃至鄔波尼殺曇分,亦不及一.憍

尸迦,假使遍滿南贍部洲、東勝身洲,

聲聞獨覺,譬如甘蔗蘆,竹林稻麻

叢等閒無空隙,有善男子善女人等,

於彼福田以無量種上妙樂具,供養

恭敬,尊重讚歎,盡其形壽.若復有人

經湏臾頃,供養恭敬,尊重讚歎,一初

發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩.

以前功德比此福聚,百分不及一,千

分不及一,百千分不及一,乃至鄔波

尼殺曇分,亦不及一.憍尸迦,假使遍

滿南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲.聲

聞獨覺、譬如甘蔗蘆,竹林稻麻叢

等閒無空隙,有善男子善女人等,於

彼福田以無量種上妙樂具,供養恭

敬,尊重讚歎,盡其形壽.若復有人經

湏臾頃,供養恭敬,尊重讚歎,一初發

心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩.以

前功德比此福聚,百分不及一,千分

不及一,百千分不及一,乃至鄔波尼

殺曇分,亦不及一.憍尸迦,假使遍滿

南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱

盧洲,聲聞獨覺,譬如甘蔗蘆,竹林

稻麻叢等閒無空隙,有善男子善女

人等,於彼福田以無量種上妙樂具,

供養恭敬,尊重讚歎,盡其形壽.若復

有人經湏臾頃,供養恭敬,尊重讚歎,

一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩

訶薩.以前功德比此福聚,百分不及

一,千分不及一,百千分不及一,乃至

鄔波尼殺曇分,亦不及一.憍尸迦,假

使遍滿一四洲界,聲聞獨覺,譬如甘

蔗蘆竹,林稻麻叢等間無空隙,有

善男子善女人等,於彼福田以無量

種上妙樂具,供養恭敬,尊重讚歎,盡

其形壽.若復有人經湏臾頃,供養恭

敬,尊重讚歎,一初發心不離六波羅

蜜多菩薩摩訶薩.以前功德比此福

聚,百分不及一,千分不及一,百千分

不及一,乃至鄔波尼殺曇分,亦不及

一.憍尸迦,假使遍滿小千世界,聲聞

獨覺,譬如甘蔗蘆,竹林稻麻叢等

間無空隙,有善男子善女人等,於彼

福田以無量種上妙樂具,供養恭敬,

尊重讚歎,盡其形壽.若復有人經湏

臾頃,供養恭敬,尊重讚歎,一初發心

不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩.以前

功德比此福聚,百分不及一,千分不

及一,百千分不及一,乃至鄔波尼殺

曇分,亦不及一.憍尸迦,假使遍滿中

千世界,聲聞獨覺,譬如甘蔗蘆,竹

林稻麻叢等閒無空隙,有善男子善

女人等,於彼福田以無量種上妙樂

具,供養恭敬,尊重讚歎,盡其形壽.若

復有人經湏臾頃,供養恭敬,尊重讚

歎,一初發心不離六波羅蜜多菩薩

摩訶薩.以前功德比此福聚,百分不

及一,千分不及一,百千分不及一,乃

至鄔波尼殺曇分,亦不及一.憍尸迦,

假使遍滿三千大千佛之世界,聲聞

獨覺,譬如甘蔗蘆,竹林稻麻叢等

閒無空隙,有善男子善女人等,於彼

福田以無量種上妙樂具,供養恭敬,

尊重讚歎,盡其形壽.若復有人經湏

臾頃,供養恭敬,尊重讚歎,一初發心

不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩.以前

功德比此福聚,百分不及一,千分不

及一,百千分不及一,乃至鄔波尼殺

曇分,亦不及一.憍尸迦,假使遍滿十

方無量無邊世界,聲聞獨覺.譬如甘

蔗蘆,竹林稻麻叢等閒無空隙,有

善男子善女人等,於彼福田以無量

種上妙樂具,供養恭敬,尊重讚歎,盡

其形壽.若復有人經湏臾頃,供養恭

敬,尊重讚歎,一初發心不離六波羅

蜜多菩薩摩訶薩.以前功德比此福

聚,百分不及一,千分不及一,百千分

不及一,乃至鄔波尼殺曇分,亦不及

一.何以故?憍尸迦,不由聲聞及獨覺

故,有菩薩摩訶薩及諸如來,應正等

覺出現世閒,但由菩薩摩訶薩故,有

聲聞、獨覺及諸如來.應正等覺出現

世閒.是故汝等一切天龍及阿素洛、

健達縛、揭路茶、緊捺洛、藥叉、邏剎娑、

莫呼洛伽、人非人等,常應守護,供養

恭敬,尊重讚歎此菩薩摩訶薩,勿令

一切災橫侵惱.

爾時,天帝釋白佛言:世尊,甚奇希有

是菩薩摩訶薩.於此甚深般若波羅

蜜多,受持讀誦,精勤修學,如理思惟,

書寫解說,廣令流布攝受.如是現法

功德,成熟有情,嚴淨佛土.從一佛國

趣一佛國,親近承事,諸佛世尊,隨所

欣樂,殊勝善根,由於諸佛,供養恭敬,

尊重讚歎,卽得成滿於諸佛所,聽聞

正法乃至無上正等菩提,終不忘失

所聞法要,速能攝受.族姓圓滿,母圓

滿,生圓滿,眷屬圓滿,相好圓滿,光明

圓滿,眼圓滿,耳圓滿,音聲圓滿,陁羅

尼圓滿,三摩地圓滿,復以善巧方便

之力,變身如佛.從一世界趣一世界,

至無佛國,讚說布施波羅蜜多,讚說

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

讚說內空,讚說外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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.讚說眞如,讚說

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.讚說苦聖諦,讚說集、滅、道聖

諦.讚說四靜慮,讚說四無量、四無色

定,讚說八解脫,讚說八勝處、九次第

定、十遍處.讚說四念住,讚說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支.讚說空解脫門,讚說無相解脫門、

無願解脫門.讚說五眼,讚說六神通.

讚說佛十力,讚說四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.讚說無忘失法,讚說恒住捨性.讚

說一切智,讚說道相智、一切相智.讚

說一切陁羅尼門,讚說一切三摩地

門.讚說佛寶,讚說法寶、苾芻僧寶.復

以善巧方便之力,爲諸有情,宣說法

要.隨宜安置三乘法中,永令解脫生、

老、病、死,證無餘依般涅槃界,或復拔

濟諸惡趣苦,令天人中受諸快樂.

大般若波羅蜜多經卷第一百

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之三

時,天帝復白佛言:世尊,般若波羅

蜜多甚爲希有.若有攝受般若波羅

蜜多,則爲攝受布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.若有攝受般若

波羅蜜多,則爲攝受內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、無性空、自性空、無性自性空.若有

攝受般若波羅蜜多,則爲攝受眞如、

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.若有攝受般若波羅蜜多,則

爲攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖

諦.若有攝受般若波羅蜜多,則爲攝

受四靜慮、四無量、四無色定.若有攝

受般若波羅蜜多,則爲攝受八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.若有攝受

般若波羅蜜多,則爲攝受四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支.若有攝受般若波羅蜜多,則

爲攝受空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門.若有攝受般若波羅蜜多,則

爲攝受五眼、六神通.若有攝受般若

波羅蜜多,則爲攝受佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.若有攝受般若波羅蜜

多,則爲攝受無忘失法、恒住捨性.若

有攝受般若波羅蜜多,則爲攝受一

切智、道相智、一切相智.若有攝受般

若波羅蜜多,則爲攝受一切陁羅尼

門、一切三摩地門.若有攝受般若波

羅蜜多,則爲攝受預流果、一來果、不

還果、阿羅漢果.若有攝受般若波羅

蜜多,則爲攝受獨覺菩提.若有攝受

般若波羅蜜多,則爲攝受菩薩十地.

若有攝受般若波羅蜜多,則爲攝受

無上正等菩提.若有攝受般若波羅

蜜多,則爲攝受世閒出世閒一切善

法.

爾時,佛告天帝言:如是如是.如汝

所說.般若波羅蜜多甚爲希有.若於

般若波羅蜜多,能攝受者,則能攝受

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.若於般若波羅蜜多,能攝受者,

則能攝受內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無

際空、散空、無變異空、本性空、自相空、

共相空、一切法空、不可得空、無性空、

自性空、無性自性空.若於般若波羅

蜜多,能攝受者,則能攝受眞如、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.若於般若波羅蜜多,能攝受者,則

能攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖

諦.若於般若波羅蜜多,能攝受者,則

能攝受四靜慮、四無量、四無色定.若

於般若波羅蜜多,能攝受者,則能攝

受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

若於般若波羅蜜多,能攝受者,則能

攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支.若於般若波

羅蜜多,能攝受者,則能攝受空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門.若於般

若波羅蜜多,能攝受者,則能攝受五

眼、六神通.若於般若波羅蜜多,能攝

受者,則能攝受佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.若於般若波羅蜜多,能攝受

者,則能攝受無忘失法、恒住捨性.若

於般若波羅蜜多,能攝受者,則能攝

受一切智、道相智、一切相智.若於般

若波羅蜜多,能攝受者,則能攝受一

切陁羅尼門、一切三摩地門.若於般

若波羅蜜多,能攝受者,則能攝受預

流果、一來果、不還果、阿羅漢果.若於

般若波羅蜜多,能攝受者,則能攝受

獨覺菩提.若於般若波羅蜜多,能攝

受者,則能攝受菩薩十地.若於般若

波羅蜜多,能攝受者,則能攝受無上

正等菩提若於般若波羅蜜多能

攝受者,則能攝受世閒出世閒一切

善法.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,受持讀誦,精勤修

學,如理思惟,書寫解說,廣令流布;是

善男子善女人等,現法後法,功德勝

利.汝應諦聽,極善作意;吾當爲汝分

別解說.天帝言:唯然,大聖.願時爲

說.我等樂聞.佛言:憍尸迦,若有種種

外道梵志,若諸惡魔及魔眷屬,若餘

暴惡增上慢者;於此菩薩摩訶薩所,

欲爲讎隙凌辱違害.彼適興心速遭

殃禍,自當殄滅,不果所願.何以故?憍

尸迦,是菩薩摩訶薩,以應一切智智

心,用無所得爲方便,長夜修行布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

以大悲願,而爲上首.若諸有情爲慳

貪故,長夜鬪諍,是菩薩摩訶薩,於內

外法,一切悉捨方便,令彼安住布施

波羅蜜多.若諸有情長夜破戒,是菩

薩摩訶薩,於內外法,一切悉捨方便.

令彼安住淨戒波羅蜜多.若諸有情

長夜忿恚,是菩薩摩訶薩,於內外法,

一切悉捨方便,令彼安住安忍波羅

蜜多.若諸有情長夜懈怠,是菩薩摩

訶薩,於內外法,一切悉捨方便,令彼

安住精進波羅蜜多.若諸有情長夜

心亂,是菩薩摩訶薩,於內外法,一切

悉捨方便,令彼安住靜慮波羅蜜多.

若諸有情長夜愚癡,是菩薩摩訶薩,

於內外法,一切悉捨方便,令彼安住

般若波羅蜜多.若諸有情流轉生死,

長夜恒爲貪瞋癡等,隨眠纏垢之所

擾亂,是菩薩摩訶薩,能以種種善巧

方便,令彼斷滅永離生死.或安立彼

令住,內空、外空、內外空、空空、大空勝

義空、有爲空、無爲空、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.或安立彼令住,眞如、

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.或安立彼令住,苦聖諦、集,聖

諦、滅聖諦、道聖諦.或安立彼令住,四

靜慮、四無量、四無色定.或安立彼令

住,八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

或安立彼令住,四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.或

安立彼令住,空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.或安立彼令住,五眼、六

神通.或安立彼令住,佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.或安立彼令住,無忘失

法、恒住捨性.或安立彼令住,一切智、

道相智、一切相智.或安立彼令住,一

切陁羅尼門、一切三摩地門.或安立

彼令住,預流果、一來果、不還果、阿羅

漢果.或安立彼令住,獨覺菩提.或安

立彼令住,菩薩十地.或安立彼令住,

無上正等菩提.或安立彼令住,世閒

出世閒一切善法.憍尸迦,如是名爲

受持讀誦,精勤修學,如理思惟,書寫

解說,流布般若波羅蜜多,菩薩摩訶

薩,所獲現法功德勝利.憍尸迦,是菩

薩摩訶薩,由於般若波羅蜜多,受持

讀誦,精勤修學,如理思惟,書寫解說,

廣令流布,於當來世速證無上正等

菩提,轉妙法輪,度無量衆,隨本所願,

安立有情令於三乘,修學究竟,乃至

證入無餘涅槃.憍尸迦,如是名爲受

持讀誦,精勤修學,如理思惟,書寫解

說,流布般若波羅蜜多,菩薩摩訶薩,

所獲後法功德勝利.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,受持讀誦,精勤修

學,如理思惟,書寫解說,廣令流布;其

地方所,若有惡魔及魔眷屬;或有種

種外道梵志及餘暴惡增上慢者;憎

嫉般若波羅蜜多,欲爲障礙詰責違

拒,令速隱沒,終不能成.彼因暫聞般

若聲故,衆惡漸滅功德漸生,後依三

乘得盡苦際.憍尸迦,如有妙藥名曰

莫耆,是藥威勢能銷衆毒.有大毒蛇

飢行求食,遇見生類欲螫噉之,其生

怖死走投妙藥,蛇聞藥氣尋便退走.

何以故?憍尸迦,由此莫耆具大威力,

能伏衆毒益身命故.當知般若波羅

蜜多具大勢力亦復如是.若善男子

善女人輩,受持讀誦,精勤修學,如理

思惟,書寫解說,廣令流布.諸惡魔等,

於此菩薩摩訶薩所,欲爲惡事,由此

般若波羅蜜多威神力故,令彼惡事

於其方所,自當殄滅.何以故?憍尸迦,

由此般若具大威力,能摧惡法,增衆

善故.憍尸迦,云何般若波羅蜜多能

滅惡法,增長衆善?憍尸迦,如是般若

波羅蜜多能滅貪欲、瞋恚、愚癡,增彼

對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜多能

滅無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱,純大苦薀,增彼

對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜多能

滅一切障蓋隨眠纏垢結縛增彼對治

憍尸迦,如是般若波羅蜜多能滅我

見、有情見、命者見、生者見、養育者見、

士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、

作者見、受者見、知者見、見者見,增彼

對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜多能

滅一切常見、斷見、有見、無見乃至種

種諸惡見趣,增彼對治.憍尸迦,如是

般若波羅蜜多能滅所有慳貪、破戒、

忿恚、懈怠、散亂、愚癡,增彼對治.憍尸

迦,如是般若波羅蜜多能滅所有常

想、樂想、我想、淨想,增彼對治、憍尸迦,

如是般若波羅蜜多能滅一切貪行、

瞋行、癡行、慢行、疑見行等,增彼對治.

憍尸迦,如是般若波羅蜜多能滅色

取,增彼對治;能滅受、想、行、識取,增彼

對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜多能

滅眼處取,增彼對治;能滅耳、鼻、舌、身、

意處取,增彼對治;能滅色處取,增彼

對治;能滅聲、香、味、觸、法處取,增彼對

治.憍尸迦,如是般若波羅蜜多能滅

眼界取,增彼對治;能滅色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受取,增彼

對治.能滅耳界取,增彼對治;能滅聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受取,增彼對治.能滅鼻界取,增彼對

治;能滅香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受取,增彼對治.能滅舌界

取,增彼對治;能滅味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受取,增彼對治.

能滅身界,取增彼對治;能滅觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受取,

增彼對治.能滅意界取,增彼對治;能

滅法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受取,增彼對治.憍尸迦,如是般

若波羅蜜多能滅地界取,增彼對治;

能滅水、火、風、空、識界取,增彼對治.憍

尸迦,如是般若波羅蜜多能滅苦聖

諦取,增彼對治;能滅集、滅、道聖諦取,

增彼對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜

多能滅無明取,增彼對治;能滅行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱取,增彼對治.憍尸迦,如是

般若波羅蜜多能滅內空取,增彼對

治;能滅外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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、

無性自性空取,增彼對治.憍尸迦,如

是般若波羅蜜多能滅眞如取,增彼

對治;能滅法界、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、不思議界取,增彼對治.憍尸

迦,如是般若波羅蜜多能滅布施波

羅蜜多取,增彼對治;能滅淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多取,增彼對

治.憍尸迦,如是般若波羅蜜多能滅

四靜慮取,增彼對治;能滅四無量、四

無色定取,增彼對治.憍尸迦,如是般

若波羅蜜多能滅八解脫取,增彼對

治;能滅八勝處、九次第定、十遍處取,

增彼對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜

多能滅四念住取,增彼對治;能滅四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支取,增彼對治.憍尸迦,如是般

若波羅蜜多能滅空解脫門取,增彼

對治;能滅無相、無願解脫門取,增彼

對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜多能

滅五眼取,增彼對治;能滅六神通取,

增彼對治.憍尸迦,如是般若波羅蜜

多能滅佛十力取,增彼對治;能滅四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法取,增彼對治.憍尸

迦,如是般若波羅蜜多能滅無忘失

法取,增彼對治;能滅恒住捨性取,增

彼對治.憍尸,迦如是般若波羅蜜多

能滅一切智取,增彼對治;能滅道相

智、一切相智取,增彼對治.憍尸迦,如

是般若波羅蜜多能滅一切陁羅尼

門取,增彼對治;能滅一切三摩地門

取,增彼對治.憍尸迦,如是般若波羅

蜜多能滅預流取,增彼對治;能滅一

來、不還、阿羅漢取,增彼對治.憍尸迦,

如是般若波羅蜜多能滅預流向、預

流果取,增彼對治;能滅一來向、一來

果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢

果取,增彼對治.憍尸迦,如是般若波

羅蜜多能滅獨覺取,增彼對治;能滅

獨覺向、獨覺果取,增彼對治.憍尸迦,

如是般若波羅蜜多能滅菩薩摩訶

薩取,增彼對治;能滅三藐三佛陁取,

增彼對冶.憍尸迦,如是般若波羅蜜

多能滅菩薩摩訶薩法取,增彼對治;

能滅無上正等菩提取,增彼對治.憍

尸迦,如是般若波羅蜜多能滅聲聞

乘取,增彼對治;能滅獨覺乘、無上乘

取,增彼對治.憍尸迦,如是般若波羅

蜜多乃至能滅般涅槃取,增彼對治.

憍尸迦,如是般若波羅蜜多能滅一

切魔所住法及能生長一切善事.是

故般若波羅蜜多有無數量大威

神力.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,書寫解說,廣

令流布;是菩薩摩訶薩常爲三千大

千世界,四大天王及天帝堪忍界

主、大梵天王、極光淨天、遍淨天、廣果

天、淨居天等幷諸善神;皆同擁護不

令一切災橫侵惱,如法所求無不滿

足.十方世界現在諸佛,亦常護念如

是菩薩,令惡法滅善法增長;所謂增

長布施波羅蜜多令無損減;增長淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令

無損減.何以故?以無所得爲方便故.

增長內空令無損減;增長外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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、無性自性空令無

損減.何以故?以無所得爲方便故.增

長眞如令無損減;增長法界、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、不思議界令無

損減.何以故?以無所得爲方便故.增

長苦聖諦令無損減;增長集、滅、道聖

諦令無損減.何以故?以無所得爲方

便故.增長四靜慮令無損減;增長四

無量四無色定令無損減.何以故?以

無所得爲方便故.增長八解脫令無

損減;增長八勝處、九次第定、十遍處

令無損減.何以故?以無所得爲方便

故.增長四念住令無損減;增長四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支令無損減.何以故?以無所得爲

方便故.增長空解脫門令無損減;增

長無相、無願解脫門令無損減.何以

故?以無所得爲方便故.增長五眼令

無損減;增長六神通令無損減.何以

故?以無所得爲方便故.增長佛十力

令無損減;增長四無所畏、四無㝵解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

令無損減.何以故?以無所得爲方便

故.增長無忘失法令無損減;增長恒

住捨性令無損減.何以故?以無所得

爲方便故.增長一切智令無損減;增

長道相智、一切相智令無損減.何以

故?以無所得爲方便故.增長一切陁

羅尼門令無損減;增長一切三摩地

門令無損減.何以故?以無所得爲方

便故.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩發言威肅聞

皆敬受,稱量談說詞無錯亂.深知恩

義堅事善友.不爲慳嫉忿恨覆惱諂

誑矯等之所隱蔽.憍尸迦,是菩薩摩

訶薩,自離斷生命,教他離斷生命;讚

說離斷生命法,歡喜讚歎離斷生命

者.自離不與取,教他離不與取;讚說

離不與取法,歡喜讚歎離不與取者.

自離欲邪行,教他離欲邪行;讚說離

欲邪行法.歡喜讚歎離欲邪行者.自

離虛誑語,教他離虛誑語;讚說離虛

誑語法,歡喜讚歎離虛誑語者.自離

離閒語,教他離離閒語;讚說離離閒

語法,歡喜讚歎離離閒語者.自離麤

惡語,教他離麤惡語;讚說離麤惡語

法,歡喜讚歎離麤惡語者.自離雜穢

語,教他離雜穢語;讚說離雜穢語法,

歡喜讚歎離雜穢語者.自離貪欲,教

他離貪欲;讚說離貪欲法,歡喜讚歎

離貪欲者自離瞋恚教他離瞋恚讚

說離瞋恚法,歡喜讚歎離瞋恚者.自

離邪見,教他離邪見;讚說離邪見法,

歡喜讚歎離邪見者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自行布施波

羅蜜多,教他行布施波羅蜜多;讚說

布施波羅蜜多法,歡喜讚歎行布施

波羅蜜多者.自行淨戒波羅蜜多,教

他行淨戒波羅蜜多;讚說淨戒波羅

蜜多法,歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多

者.自行安忍波羅蜜多,教他行安忍

波羅蜜多;讚說安忍波羅蜜多法,歡

喜讚歎行安忍波羅蜜多者.自行精

進波羅蜜多,教他行精進波羅蜜多;

讚說精進波羅蜜多法,歡喜讚歎行

精進波羅蜜多者.自行靜慮波羅蜜

多,教他行靜慮波羅蜜多;讚說靜慮

波羅蜜多法,歡喜讚歎行靜慮波羅

蜜多者.自行般若波羅蜜多,教他行

般若波羅蜜多;讚說般若波羅蜜多

法,歡喜讚歎行般若波羅蜜多者.憍

尸迦,是菩薩摩訶薩自住內空,教他

住內空;讚說內空法,歡喜讚歎住內

空者.自住外空,教他住外空;讚說外

空法,歡喜讚歎住外空者.自住內外

空,教他住內外空;讚說內外空法,歡

喜讚歎住內外空者.自住空空,教他

住空空;讚說空空法,歡喜讚歎住空

空者.自住大空,教他住大空;讚說大

空法,歡喜讚歎住大空者.自住勝義

空,教他住勝義空;讚說勝義空法,歡

喜讚歎住勝義空者.自住有爲空,教

他住有爲空;讚說有爲空法,歡喜讚

歎住有爲空者.自住無爲空,教他住

無爲空;讚說無爲空法,歡喜讚歎住

無爲空者.自住畢竟空,教他住畢竟

空;讚說畢竟空法,歡喜讚歎住畢竟

空者.自住無際空,教他住無際空;讚

說無際空法,歡喜讚歎住無際空者.

自住散空,教他住散空;讚說散空法,

歡喜讚歎住散空者.自住無變異空,

教他住無變異空;讚說無變異空法,

歡喜讚歎住無變異空者.自住本性

空,教他住本性空;讚說本性空法,歡

喜讚歎住本性空者.自住自相空,教

他住自相空;讚說自相空法,歡喜讚

歎住自相空者.自住共相空,教他住

共相空;讚說共相空法,歡喜讚歎住

共相空者.自住一切法空,教他住一

切法空;讚說一切法空法,歡喜讚歎

住一切法空者.自住不可得空,教他

住不可得空,讚說不可得空法,歡喜

讚歎住不可得空者.自住無性空,教

他住無性空;讚說無性空法,歡喜讚

歎住無性空者.自住自性空,教他住

自性空;讚說自性空法,歡喜讚歎住

自性空者.自住無性自性空,教他住

無性自性空;讚說無性自性空法,歡

喜讚歎住無性自性空者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩自住眞如,教

他住眞如;讚說眞如法,歡喜讚歎住

眞如者.自住法界,教他住法界;讚說

法界法,歡喜讚歎住法界者.自住法

性,教他住法性;讚說法性法,歡喜讚

歎住法性者.自住不虛妄性,教他住

不虛妄性;讚說不虛妄性法,歡喜讚

歎住不虛妄性者.自住不變異性,教

他住不變異性;讚說不變異性法,歡

喜讚歎住不變異性者.自住平等性,

教他住平等性;讚說平等性法,歡喜

讚歎住平等性者.自住離生性,教他

住離生性;讚說離生性法,歡喜讚歎

住離生性者.自住法定,教他住法定;

讚說法定法,歡喜讚歎住法定者.自

住法住,教他住法住;讚說法住法,歡

喜讚歎住法住者.自住實際,教他住

實際;讚說實際法,歡喜讚歎住實際

者.自住虛空界,教他住虛空界:讚說

虛空界法,歡喜讚歎住虛空界者.自

住不思議界,教他住不思議界;讚說

不思議界法歡喜讚歎住不思議

界者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩自住苦聖諦,

教他住苦聖諦;讚說苦聖諦法,歡喜

讚歎住苦聖諦者.自住集聖諦,教他

住集聖諦;讚說集聖諦法,歡喜讚歎

住集聖諦者.自住滅聖諦,教他住滅

聖諦;讚說滅聖諦法,歡喜讚歎住滅

聖諦者.自住道聖諦,教他住道聖諦;

讚說道聖諦法歡喜讚歎住道聖

諦者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修初靜慮,

教他修初靜慮;讚說初靜慮法,歡喜

讚歎修初靜慮者.自修第二靜慮,教

他修第二靜慮;讚說第二靜慮法,歡

喜讚歎修第二靜慮者.自修第三靜

慮,教他修第三靜慮;讚說第三靜慮

法,歡喜讚歎修第三靜慮者.自修第

四靜慮,教他修第四靜慮;讚說第四

靜慮法,歡喜讚歎修第四靜慮者.憍

尸迦,是菩薩摩訶薩自修慈無量,教

他修慈無量;讚說慈無量法,歡喜讚

歎修慈無量者.自修悲無量,教他修

悲無量:讚說悲無量法,歡喜讚歎修

悲無量者.自修喜無量,教他修喜無

量;讚說喜無量法,歡喜讚歎修喜無

量者.自修捨無量,教他修捨無量;讚

說捨無量法,歡喜讚歎修捨無量者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修空無邊

處定,教他修空無邊處定;讚說空無

邊處定法,歡喜讚歎修空無邊處定

者.自修識無邊處定,教他修識無邊

處定;讚說識無邊處定法,歡喜讚歎

修識無邊處定者.自修無所有處定,

教他修無所有處定;讚說無所有處

定法,歡喜讚歎修無所有處定者.自

修非想非非想處定,教他修非想非

非想處定;讚說非想非非想處定法,

歡喜讚歎修非想非非想處定者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修八解脫,

教他修八解脫;讚說八解脫法,歡喜

讚歎修八解脫者.自修八勝處,教他

修八勝處;讚說八勝處法,歡喜讚歎

修八勝處.者自修九次第定,教他修

九次第定:讚說九次第定法,歡喜讚

歎修九次第定者.自修十遍處,教他

修十遍處;讚說十遍處法,歡喜讚歎

修十遍處者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修四念住,

教他修四念住;讚說四念住法,歡喜

讚歎修四念住者.自修四正斷,教他

修四正斷;讚說四正斷法,歡喜讚歎

修四正斷者.自修四神足,教他修四

神足;讚說四神足法,歡喜讚歎修四

神足者.自修五根,教他修五根;讚說

五根法,歡喜讚歎修五根者.自修五

力,教他修五力;讚說五力法,歡喜讚

歎修五力者.自修七等覺支,教他修

七等覺支;讚說七等覺支法,歡喜讚

歎修七等覺支者.自修八聖道支,教

他修八聖道支;讚說八聖道支法,歡

喜讚歎修八聖道支者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修空解脫

門,教他修空解脫門;讚說空解脫門

法,歡喜讚歎修空解脫門者.自修無

相解脫門,教他修無相解脫門;讚說

無相解脫門法,歡喜讚歎修無相解

脫門者.自修無願解脫門,教他修無

願解脫門;讚說無願解脫門法,歡喜

讚歎修無願解脫門者.憍尸迦,是菩

薩摩訶薩,自修五眼,教他修五眼;讚

說五眼法,歡喜讚歎修五眼者.自修

六神通,教他修六神通;讚說六神通

法,歡喜讚歎修六神通者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修佛十力,

教他修佛十力;讚說佛十力法,歡喜

讚歎修佛十力者.自修四無所畏,教

他修四無所畏;讚說四無所畏法,歡

喜讚歎修四無所畏者.自修四無礙

解,教他修四無礙解;讚說四無礙解

法,歡喜讚歎修四無礙解者.憍尸迦,

是菩薩摩訶薩,自修大慈,教他修大

慈;讚說大慈法,歡喜讚歎修大慈者.

自修大悲,教他修大悲;讚說大悲法,

歡喜讚歎修大悲者.自修大喜,教他

修大喜;讚說大喜法,歡喜讚歎修大

喜者.自修大捨,教他修大捨;讚說大

捨法,歡喜讚歎修大捨者.憍尸迦,是

菩薩摩訶薩,自修十八佛不共法,教

他修十八佛不共法;讚說十八佛不

共法法歡喜讚歎修十八佛不共

法者.

大般若波羅蜜多經卷第一百一

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之四

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修無忘失

法,教他修無忘失法;讚說無忘失法

法,歡喜讚歎修無忘失法者.自修恒

住捨性,教他修恒住捨性;讚說恒住

捨性法,歡喜讚歎修恒住捨性者.憍

尸迦,是菩薩摩訶薩自修一切陁羅

尼門,教他修一切陁羅尼門;讚說一

切陁羅尼門法,歡喜讚歎修一切陁

羅尼門者.自修一切三摩地門,教他

修一切三摩地門;讚說一切三摩地

門法,歡喜讚歎修一切三摩地門者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,自修一切智,

教他修一切智;讚說一切智法,歡喜

讚歎修一切智者.自修道相智,教他

修道相智;讚說道相智法,歡喜讚歎

修道相智者.自修一切相智,教他修

一切相智;讚說一切相智法,歡喜讚

歎修一切相智者.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,行六波羅蜜

多時,所行布施波羅蜜多,以無所得

爲方便;與一切有情,同共迴向阿耨

多羅三藐三菩提.所護淨戒波羅蜜

多,以無所得爲方便;與一切有情,同

共迴向阿耨多羅三藐三菩提.所修

安忍波羅蜜多,以無所得爲方便;與

一切有情,同共迴向阿耨多羅三藐

三菩提.所起精進波羅蜜多,以無所

得爲方便;與一切有情,同共迴向阿

耨多羅三藐三菩提.所入靜慮波羅

蜜多,以無所得爲方便;與一切有情,

同共迴向阿耨多羅三藐三菩提.所

學般若波羅蜜多,以無所得爲方便;

與一切有情,同共迴向阿耨多羅三

藐三菩提.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,行六波羅蜜

多時,常作是念:我若不行布施波羅

蜜多,當生貧賤家,尚無勢力;何由成

熟有情,嚴淨佛土,況當能得一切智

智?我若不護淨戒波羅蜜多,當生諸

惡趣,尚不能得下賤人身;何由成熟

有情,嚴淨佛土,況當能得一切智智?

我若不修安忍波羅蜜多當諸根

殘缺,容貌醜陋,不具菩薩圓滿色身;

若得菩薩圓滿色身,行菩薩行,有情

見者必獲無上正等菩提;若不得此

圓滿色身,則不能成熟一切有情,嚴

淨佛土,況當能得一切智智?我若懈

怠不起精進波羅蜜多,尚不能獲菩

薩勝道;何由成熟一切有情,嚴淨佛

土,況當能得一切智智?我若心亂不

入靜慮波羅蜜多,尚不能起菩薩勝

定;何由成熟有情,嚴淨佛土,況當能

得一切智智?我若無智不學般若波

羅蜜多,尚不能得諸巧便慧超二乘

地;何由成熟有情嚴淨佛土,況當能

得一切智智?

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,學六波羅蜜

多,常作是念:我不應隨慳貪勢力.若

隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓

滿.若我布施波羅蜜多不圓滿者,終

不能成一切智智.我不應隨破戒勢

力.若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不

得圓滿.若我淨戒波羅蜜多不圓滿

者,終不能成一切智智.我不應隨忿

恚勢力.若隨彼力,則我安忍波羅蜜

多不得圓滿.若我安忍波羅蜜多不

圓滿者,終不能成一切智智.我不應

隨懈怠勢力.若隨彼力則我精進波

羅蜜多不得圓滿.若我精進波羅蜜

多不圓滿者,終不能成一切智智.我

不應隨心亂勢力.若隨彼力則我靜

慮波羅蜜多不得圓滿.若我靜慮波

羅蜜多不圓滿者,終不能成一切智

智.我不應隨無智勢力.若隨彼力則

我般若波羅蜜多不得圓滿.若我般

若波羅蜜多不圓滿者,終不能成一

切智智.憍尸迦,是菩薩摩訶薩,不離

一切智智心,以無所得爲方便.於此

般若波羅蜜多,受持讀誦,精勤修學,

如理思惟,書寫解說,廣令流布,獲得

如是現法後法功德勝利.

爾時,天帝白佛言:世尊,如是般若

波羅蜜多甚爲希有.調伏菩薩令不

高心,而能迴向一切智智.佛言:憍尸

迦,云何般若波羅蜜多調伏菩薩令

不高心,而能迴向一切智智?天帝

言:世尊,菩薩摩訶薩,行世閒布施波

羅蜜多時,若於佛所而行布施,便作

是念:我能施佛.若於菩薩、獨覺、聲聞、

孤窮老病、道行乞者而行布施,便作

是念:我能施菩薩、獨覺、聲聞、孤窮老

病、道行乞者.是菩薩摩訶薩,無方便

善巧行布施故,遂起高心,不能迴向

一切智智.菩薩摩訶薩,行世閒淨戒

波羅蜜多時,便作是念:我能行淨戒

波羅蜜多,我能滿淨戒波羅蜜多.是

菩薩摩訶薩,無方便善巧行淨戒故,

遂起高心,不能迴向一切智智.菩薩

摩訶薩行世閒安忍波羅蜜多時,便

作是念:我能行安忍波羅蜜多,我能

滿安忍波羅蜜多.是菩薩摩訶薩,無

方便善巧行安忍故,遂起高心,不能

迴向一切智智.菩薩摩訶薩,行世閒

精進波羅蜜多時,便作是念:我能行

精進波羅蜜多,我能滿精進波羅蜜

多.是菩薩摩訶薩,無方便善巧行精

進故,遂起高心,不能迴向一切智智.

菩薩摩訶薩,行世間靜慮波羅蜜多

時,便作是念:我能行靜慮波羅蜜多,

我能滿靜慮波羅蜜多.是菩薩摩訶

薩,無方便善巧行靜慮故,遂起高心,

不能迴向一切智智.菩薩摩訶薩,行

世閒般若波羅蜜多時,便作是念:我

能行般若波羅蜜多,我能滿般若波

羅蜜多.是菩薩摩訶薩,無方便善巧

行般若故,遂起高心,不能迴向一切

智智.世尊,菩薩摩訶薩,住內空時,若

作是念:我能住內空.是菩薩摩訶薩,

我我所執之所擾亂住內空故,遂起

高心,不能迴向一切智智.菩薩摩訶

薩,住外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空時,若作是念:我能住外空

乃至無性自性空.是菩薩摩訶薩,我

我所執之所擾亂住外空乃至無性

自性空故,遂起高心,不能迴向一切

智智.世尊,菩薩摩訶薩,住眞如時,若

作是念:我能住眞如.是菩薩摩訶薩

我我所執之所擾亂住眞如故,遂起

高心,不能迴向一切智智.菩薩摩訶

薩,住法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界時,若作是念:我能住法

界乃至不思議界.是菩薩摩訶薩,我

我所執之所擾亂住法界乃至不思

議界故,遂起高心,不能迴向一切智

智.世尊,菩薩摩訶薩住苦聖諦時,若

作是念:我能住苦聖諦.是菩薩摩訶

薩,我我所執之所擾亂住苦聖諦故,

遂起高心,不能迴向一切智智.菩薩

摩訶薩,住集、滅、道聖諦時,若作是念:

我能住集、滅、道聖諦.是菩薩摩訶薩,

我我所執之所擾亂住集、滅、道聖諦

故,遂起高心,不能迴向一切智智.

世尊,菩薩摩訶薩,修四靜慮時,若作

是念:我能修四靜慮.是菩薩摩訶薩,

我我所執之所擾亂修四靜慮故,遂

起高心,不能迴向一切智智.菩薩摩

訶薩,修四無量、四無色定時,若作是

念:我能修四無量、四無色定.是菩薩

摩訶薩,我我所執之所擾亂修四無

量,四無色定故,遂起高心,不能迴向

一切智智.世尊,菩薩摩訶薩,修八解

脫時,若作是念:我能修八解脫.是菩

薩摩訶薩,我我所執之所擾亂修八

解脫故,遂起高心,不能迴向一切智

智.菩薩摩訶薩修八勝處、九次第定、

十遍處時,若作是念;我能修八勝處、

九次第定、十遍處.是菩薩摩訶薩我

我所執之所擾亂修八勝處、九次第

定、十遍處故,遂起高心,不能迴向一

切智智.世尊,菩薩摩訶薩,修四念住

時,若作是念:我能修四念住.是菩薩

摩訶薩,我我所執之所擾亂修四念

住故,遂起高心,不能迴向一切智智.

菩薩摩訶薩,修四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支時,若作是

念:我能修四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.是菩薩摩訶薩,

我我所執之所擾亂修四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故,

遂起高心,不能迴向一切智智.世尊,

菩薩摩訶薩修空解脫門時,若作是

念:我能修空解脫門.是菩薩摩訶薩,

我我所執之所擾亂修空解脫門故,

遂起高心,不能迴向一切智智.菩薩

摩訶薩,修無相、無願解脫門時,若作

是念:我能修無相、無願解脫門.是菩

薩摩訶薩,我我所執之所擾亂修無

相、無願解脫門故,遂起高心,不能迴

向一切智智.世尊,菩薩摩訶薩,修五

眼時,若作是念:我能修五眼.是菩薩

摩訶薩,我我所執之所擾亂修五眼

故,遂起高心,不能迴向一切智智.菩

薩摩訶薩,修六神通時,若作是念:我

能修六神通.是菩薩摩訶薩,我我所

執之所擾亂修六神通故,遂起高心,

不能迴向一切智智.世尊,菩薩摩訶

薩,修佛十力時,若作是念:我能修佛

十力.是菩薩摩訶薩,我我所執之所

擾亂修佛十力故,遂起高心,不能迴

向一切智智.菩薩摩訶薩,修四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法時,若作是念:我能修四

無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法.是菩薩摩訶薩,我

我所執之所擾亂修四無所畏、四無

㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法故,遂起高心,不能迴向一切智

智.世尊,菩薩摩訶薩,修無忘失法時,

若作是念:我能修無忘失法.是菩薩

摩訶薩,我我所執之所擾亂修無忘

失法故,遂起高心,不能迴向一切智

智.菩薩摩訶薩,修恒住捨性時,若作

是念:我能修恒住捨性.是菩薩摩訶

薩,我我所執之所擾亂修恒住捨性

故,遂起高心,不能迴向一切智智.世

尊,菩薩摩訶薩,修一切陁羅尼門時,

若作是念:我能修一切陁羅尼門,是

菩薩摩訶薩,我我所執之所擾亂修

一切陁羅尼門故,遂起高心,不能迴

向一切智智.菩薩摩訶薩,修一切三

摩地門時,若作是念:我能修一切三

摩地門.是菩薩摩訶薩,我我所執之

所擾亂修一切三摩地門故,遂起高

心,不能迴向一切智智.世尊,菩薩摩

訶薩,修一切智時,若作是念:我能修

一切智.是菩薩摩訶薩,我我所執之

所擾亂修一切智故,遂起高心,不能

迴向一切智智.菩薩摩訶薩,修道相

智、一切相智時,若作是念:我能修道

相智、一切相智.是菩薩摩訶薩,我我

所執之所擾亂修道相智、一切相智

故遂起高心不能迴向一切智智世尊

菩薩摩訶薩,成熟有情時,若作是念:

我能成熟有情.是菩薩摩訶薩,我我

所執之所擾亂成熟有情故,遂起高

心,不能迴向一切智智.菩薩摩訶薩,

嚴淨佛土時,若作是念:我能嚴淨佛

土.是菩薩摩訶薩,我我所執之所擾

亂嚴淨佛土故,遂起高心,不能迴向

一切智智.世尊,如是菩薩摩訶薩,依

世閒心修諸善法,無方便善巧行布

施等故,我我所執擾亂心故,雖修般

若波羅蜜多,而未得故,不能如實調

伏高心,亦不能如實迴向一切智智.

世尊,若菩薩摩訶薩,行出世閒布施

波羅蜜多時,善修般若波羅蜜多故,

不得施者,不得受者,不得布施.是菩

薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,行布施

波羅蜜多故,能調伏高心,亦能迴向

一切智智.若菩薩摩訶薩,行出世閒

淨戒波羅蜜多時,善修般若波羅蜜

多故,不得淨戒,不得具淨戒者.是菩

薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,行淨戒

波羅蜜多故,能調伏高心,亦能迴向

一切智智.若菩薩摩訶薩,行出世閒

安忍波羅蜜多時,善修般若波羅蜜

多故,不得安忍,不得具安忍者.是菩

薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,行安忍

波羅蜜多故,能調伏高心,亦能迴向

一切智智.若菩薩摩訶薩,行出世閒

精進波羅蜜多時,善修般若波羅蜜

多故,不得精進,不得具精進者.是菩

薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,行精進

波羅蜜多故,能調伏高心,亦能迴向

一切智智.若菩薩摩訶薩,行出世閒

靜慮波羅蜜多時,善修般若波羅蜜

多故,不得靜慮,不得具靜慮者.是菩

薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,行靜慮

波羅蜜多故,能調伏高心,亦能迴向

一切智智.若菩薩摩訶薩,行出世閒

般若波羅蜜多時,善修般若波羅蜜

多故,不得般若,不得具般若者,亦不

得一切法.是菩薩摩訶薩,依般若波

羅蜜多,行般若波羅蜜多故,能調伏

高心,亦能迴向一切智智.

世尊,若菩薩摩訶薩,住內空時,善修

般若波羅蜜多故,不得內空,不得住

內空者.是菩薩摩訶薩,依般若波羅

蜜多,住內空故,能調伏高心,亦能迴

向一切智智.若菩薩摩訶薩,住外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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

時,善修般若波羅蜜多故,不得外空

乃至無性自性空,不得住外空乃至

無性自性空者.是菩薩摩訶薩依般

若波羅蜜多,住外空乃至無性自性

空故,能調伏高心,亦能迴向一切智

智.世尊,若菩薩摩訶薩,住眞如時,善

修般若波羅蜜多故,不得眞如,不得

住眞如者.是菩薩摩訶薩,依般若波

羅蜜多,住眞如故,能調伏高心,亦能

迴向一切智智.若菩薩摩訶薩,住法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界時,善修般若波羅蜜多故,不得

法界乃至不思議界,不得住法界乃

至不思議界者.是菩薩摩訶薩,依般

若波羅蜜多,住法界乃至不思議界

故,能調伏高心,亦能迴向一切智智.

世尊,若菩薩摩訶薩,住苦聖諦時,善

修般若波羅蜜多故,不得苦聖諦,不

得住苦聖諦者.是菩薩摩訶薩,依般

若波羅蜜多,住苦聖諦故,能調伏高

心,亦能迴向一切智智.若菩薩摩訶

薩,住集、滅、道聖諦時,善修般若波羅

蜜多故,不得集、滅、道聖諦,不得住集、

滅、道聖諦者.是菩薩摩訶薩,依般若

波羅蜜多,住集、滅、道聖諦故,能調伏

高心,亦能迴向一切智智.

世尊,若菩薩摩訶薩,修四靜慮時,善

修般若波羅蜜多故,不得四靜慮,不

得修四靜慮者.是菩薩摩訶薩,依般

若波羅蜜多,修四靜慮故,能調伏高

心,亦能迴向一切智智.若菩薩摩訶

薩,修四無量、四無色定時,善修般若

波羅蜜多故,不得四無量、四無色定,

不得修四無量、四無色定者.是菩薩

摩訶薩,依般若波羅蜜多,修四無量、

四無色定故,能調伏高心,亦能迴向

一切智智.世尊,若菩薩摩訶薩,修八

解脫時,善修般若波羅蜜多故,不得

八解脫,不得修八解脫者.是菩薩摩

訶薩,依般若波羅蜜多,修八解脫故,

能調伏高心,亦能迴向一切智智.若

菩薩摩訶薩,修八勝處、九次第定、十

遍處時,善修般若波羅蜜多故,不得

八勝處、九次第定、十遍處,不得修八

勝處、九次第定、十遍處者.是菩薩摩

訶薩,依般若波羅蜜多,修八勝處、九

次第定、十遍處故,能調伏高心,亦能

迴向一切智智.世尊,若菩薩摩訶薩,

修四念住時,善修般若波羅蜜多故,

不得四念住,不得修四念住者.是菩

薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,修四念

住故,能調伏高心,亦能迴向一切智

智.若菩薩摩訶薩,修四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支時,善

修般若波羅蜜多故,不得四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

不得修四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支者.是菩薩摩訶薩,

依般若波羅蜜多,修四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支故,能

調伏高心,亦能迴向一切智智,

世尊,若菩薩摩訶薩,修空解脫門時,

善修般若波羅蜜多故,不得空解脫

門,不得修空解脫門者.是菩薩摩訶

薩,依般若波羅蜜多,修空解脫門故,

能調伏高心,亦能迴向一切智智.若

菩薩摩訶薩,修無相、無願解脫門時,

善修般若波羅蜜多故、不得無相、無

願解脫門,不得修無相、無願解脫門

者是.菩薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,

修無相、無願解脫門故,能調伏高心,

亦能迴向一切智智.世尊,若菩薩摩

訶薩,修五眼時,善修般若波羅蜜多

故,不得五眼,不得修五眼者.是菩薩

摩訶薩,依般若波羅蜜多,修五眼故,

能調伏高心,亦能迴向一切智智.若

菩薩摩訶薩,修六神通時,善修般若

波羅蜜多故,不得六神通,不得修六

神通者.是菩薩摩訶薩,依般若波羅

蜜多,修六神通故,能調伏高心,亦能

迴向一切智智.世尊,若菩薩摩訶薩,

修佛十力時,善修般若波羅蜜多故,

不得佛十力,不得修佛十力者.是菩

薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,修佛十

力故,能調伏高心,亦能迴向一切智

智.若菩薩摩訶薩,修四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法時,善修般若波羅蜜多故,不得

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,不得修四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法者.是菩薩摩訶薩,依般

若波羅蜜多,修四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

故,能調伏高心,亦能迴向一切智智.

世尊,若菩薩摩訶薩,修無忘失法時,

善修般若波羅蜜多故,不得無忘失

法,不得修無忘失法者.是菩薩摩訶

薩,依般若波羅蜜多,修無忘失法故,

能調伏高心,亦能迴向一切智智.若

菩薩摩訶薩,修恒住捨性時,善修般

若波羅蜜多故,不得恒住捨性,不得

修恒住捨性者.是菩薩摩訶薩,依般

若波羅蜜多,修恒住捨性故,能調伏

高心,亦能迴向一切智智.世尊,若菩

薩摩訶薩,修一切陁羅尼門時,善修

般若波羅蜜多故,不得一切陁羅尼

門,不得修一切陁羅尼門者.是菩薩

摩訶薩,依般若波羅蜜多,修一切陁

羅尼門故,能調伏高心,亦能迴向一

切智智.若菩薩摩訶薩,修一切三摩

地門時,善修般若波羅蜜多故,不得

一切三摩地門,不得修一切三摩地

門者.是菩薩摩訶薩,依般若波羅蜜

多,修一切三摩地門故,能調伏高心,

亦能迴向一切智智.世尊,若菩薩摩

訶薩,修一切智時,善修般若波羅蜜

多故,不得一切智,不得修一切智者.

是菩薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,修

一切智故,能調伏高心,亦能迴向一

切智智.若菩薩摩訶薩,修道相智、一

切相智時,善修般若波羅蜜多故.不

得道相智、一切相智,不得修道相智、

一切相智者.是菩薩摩訶薩,依般若

波羅蜜多,修道相智、一切相智故,能

調伏高心,亦能迴向一切智智.世尊,

若菩薩摩訶薩,成熟有情時,善修般

若波羅蜜多故,不得成熟有情,不得

成熟有情者.是菩薩摩訶薩,依般若

波羅蜜多,成熟有情故,能調伏高心,

亦能迴向一切智智.若菩薩摩訶薩,

嚴淨佛土時,善修般若波羅蜜多故,

不得嚴淨佛土,不得嚴淨佛土者.是

菩薩摩訶薩,依般若波羅蜜多,嚴淨

佛土故,能調伏高心,亦能迴向一切

智智.世尊,如是菩薩摩訶薩,依出世

閒般若波羅蜜多,修善法故,能如實

調伏高心,亦能如實迴向一切智智.

是故我說:如是般若波羅蜜多甚爲

希有,調伏菩薩令不高心,而能迴向

一切智智.

爾時,佛告天帝言:憍尸迦,若善男

子善女人等,能於如是甚深般若波

羅蜜多至心聽聞受持讀誦,精勤修

學,如理思惟,書寫解說,廣令流布;是

善男子善女人等,身常安隱心恒喜

樂,不爲一切災橫侵惱.復次,憍尸迦,

若善男子善女人等,於此般若波羅

蜜多,受持讀誦,親近供養,如理思惟,

書寫解說,廣令流布;是善男子善女

人等,若隨軍旅交陣戰時,至心念誦

如是般若波羅蜜多,不爲刀杖之所

傷殺,所對怨敵,皆起慈心.設欲中傷

自然退敗,喪命軍旅終無是處.何以

故?憍尸迦,是善男子善女人等,不離

一切智智心,以無所得爲方便,長夜

修習六波羅蜜多,自除貪欲刀杖,亦

能除他貪欲刀杖.自除瞋恚刀杖,亦

能除他瞋恚刀杖.自除愚癡刀杖,亦

能除他愚癡刀杖.自除惡見刀杖,亦

能除他惡見刀杖.自除纏垢刀杖,亦

能除他纏垢刀杖.自除隨眠刀杖,亦

能除他隨眠刀杖.自除惡業刀杖,亦

能除他惡業刀杖.憍尸迦,由此緣故,

是善男子善女人等,設入軍陣不爲

刀杖之所傷殺,所對怨敵皆起慈心.

設欲中傷自然退敗,喪命軍旅終無

是處.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,不

離一切智智心,以無所得爲方便,常

於如是甚深般若波羅蜜多,至心聽

聞恭敬供養,尊重讚歎,受持讀誦,如

理思惟,精勤修學,書寫解說,廣令流

布;是善男子善女人等,一切毒藥、蠱

道、鬼魅、厭禱、呪術,皆不能害,水不能

溺,火不能燒,刀杖、惡獸、怨賊、惡神、衆

邪、魍魎不能傷害.何以故?憍尸迦,如

是般若波羅蜜多是大神呪,如是般

若波羅蜜多是大明呪,如是般若波

羅蜜多是無上呪,如是般若波羅蜜

多是無等等呪,如是般若波羅蜜多

是一切呪王,最上最妙無能及者具

大威力能伏一切、不爲一切之所降

伏.是善男子善女人等,精勤修學,如

是呪王,不爲自害,不爲害他,不爲俱

害.所以者何?是善男子善女人等,學

此般若波羅蜜多,了自他俱皆不可

得.憍尸迦,是善男子善女人等,學此

般若波羅蜜多大呪王時;不得我,不

得有情,不得命者,不得生者,不得養

者,不得士夫,不得補特伽羅,不得意

生,不得儒童,不得作者,不得受者,不

得知者,不得見者,由於我等無所得

故,不爲自害,不爲害他,不爲俱害.

憍尸迦,是善男子善女人等,學此般

若波羅蜜多大呪王時;不得色,不得

受、想、行、識,於色薀等無所得故,不爲

自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是

善男子善女人等,學此般若波羅蜜

多大呪王時;不得眼處,不得耳、鼻、舌、

身、意處,於眼處等無所得故,不爲自

害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是善

男子善女人等,學此般若波羅蜜多

大呪王時;不得色處,不得聲、香、味、觸、法

處,於色處等無所得故,不爲自害,不

爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男子

善女人等,學此般若波羅蜜多大呪

王時;不得眼界,不得色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,於眼界等

無所得故,不爲自害,不爲害他,不爲

俱害.憍尸迦,是善男子善女人等,學

此般若波羅蜜多大呪王時;不得耳

界,不得聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,於耳界等無所得故,不

爲自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,

是善男子善女人等,學此般若波羅

蜜多大呪王時;不得鼻界,不得香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,

於鼻界等無所得故,不爲自害,不爲

害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男子善

女人等,學此般若波羅蜜多大呪王

時;不得舌界,不得味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,於舌界等無

所得故,不爲自害,不爲害他,不爲俱

害.憍尸迦,是善男子善女人等,學此

般若波羅蜜多大呪王時;不得身界,

不得觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,於身界等無所得故,不爲

自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是

善男子善女人等,學此般若波羅蜜

多大呪王時;不得意界,不得法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,於

意界等無所得故,不爲自害,不爲害

他,不爲俱害.憍尸迦,是善男子善女

人等,學此般若波羅蜜多大呪王時;

不得地界,不得水、火、風、空、識界,於地

界等無所得故,不爲自害,不爲害他,

不爲俱害.憍尸迦,是善男子善女人

等,學此般若波羅蜜多大呪王時;不

得苦聖諦,不得集、滅、道聖諦,於苦聖

諦等無所得故,不爲自害,不爲害他,

不爲俱害,憍尸迦,是善男子善女人

等,學此般若波羅蜜多大呪王時;不

得無明,不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱,於無明等

無所得故,不爲自害,不爲害他,不爲

俱害.憍尸迦,是善男子善女人等,學

此般若波羅蜜多大呪王時;不得內

空,不得外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空,於內空等無所得故,不

爲自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,

是善男子善女人等,學此般若波羅

蜜多大呪王時;不得眞如,不得法界、

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,於眞如等無所得故,不爲自害,不

爲害他,不爲俱害.

大般若波羅蜜多經卷第一百二

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之五

憍尸迦,是善男子善女人等,學此般

若波羅蜜多大呪王時;不得布施波

羅蜜多,不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,於布施波羅蜜多等無

所得故,不爲自害,不爲害他,不爲俱

害.憍尸迦,是善男子善女人等,學此

般若波羅蜜多大呪王時;不得四靜

慮,不得四無量、四無色定,於四靜慮

等無所得故,不爲自害,不爲害他,不

爲俱.害憍尸迦,是善男子善女人等,

學此般若波羅蜜多大呪王時;不得

八解脫,不得八勝處、九次第定、十遍

處,於八解脫等無所得故,不爲自害,

不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男

子善女人等,學此般若波羅蜜多大

呪王時;不得四念住,不得四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

於四念住等無所得故,不爲自害,不

爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男子

善女人等,學此般若波羅蜜多大呪

王時;不得空解脫門,不得無相、無願

解脫門,於空解脫門等無所得故,不

爲自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,

是善男子善女人等,學此般若波羅

蜜多大呪王時;不得五眼,不得六神

通,於五眼等無所得故,不爲自害,不

爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男子

善女人等,學此般若波羅蜜多大呪

王時;不得佛十力,不得四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,於佛十力等無所得故,不爲

自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是

善男子善女人等,學此般若波羅蜜

多大呪王時;不得無忘失法,不得恒

住捨性,於無忘失法等無所得故,不

爲自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,

是善男子善女人等,學此般若波羅

蜜多大呪王時;不得一切智,不得道

相智、一切相智,於一切智等無所得

故,不爲自害,不爲害他,不爲俱害.憍

尸迦,是善男子善女人等,學此般若

波羅蜜多大呪王時;不得一切陁羅

尼門,不得一切三摩地門,於一切陁

羅尼門等無所得故,不爲自害,不爲

害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男子善

女人等,學此般若波羅蜜多大呪王

時;不得預流,不得一來、不還、阿羅漢,

於預流等無所得故,不爲自害,不爲

害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男子善

女人等學,此般若波羅蜜多大呪王

時;不得預流向、預流果,不得一來向

一來果,不還向不還果、阿羅漢向、阿

羅漢果,於預流向、預流果等無所得

故,不爲自害,不爲害他,不爲俱害.憍

尸迦,是善男子善女人等,學此般若

波羅蜜多大呪王時;不得獨覺,不得

獨覺向、獨覺果,於獨覺等無所得故,

不爲自害,不爲害他,不爲俱害.憍尸

迦,是善男子善女人等,學此般若波

羅蜜多大呪王時;不得菩薩摩訶薩,

不得三藐三佛陁,於菩薩摩訶薩等

無所得故,不爲自害,不爲害他,不爲

俱害.憍尸迦,是善男子善女人等,學

此般若波羅蜜多大呪王時;不得菩

薩摩訶薩法,不得無上正等菩提,於菩

薩摩訶薩法等無所得故,不爲自害,

不爲害他,不爲俱害.憍尸迦,是善男

子善女人等,學此般若波羅蜜多大

呪王時;不得聲聞乘,不得獨覺乘、無

上乘,於聲聞乘等無所得故,不爲自

害,不爲害他,不爲俱害.

憍尸迦,是善男子善女人等,學此般

若波羅蜜多大呪王時;於我及法雖

無所得,而證無上正等菩提.觀諸有

情心行差別,隨宜爲轉無上法輪,令

如說行皆獲饒益.何以故?過去菩薩

摩訶薩衆,於此般若波羅蜜多大神

呪王.精勤修學已,證無上正等菩提.

轉妙法輪度無量衆.未來菩薩摩訶

薩衆,於此般若波羅蜜多大神呪王.

精勤修學,當證無上正等菩提.轉妙

法輪度無量衆.現在十方無邊世界,

有諸菩薩摩訶薩衆,於此般若波羅

蜜多大神呪王.精勤修學,現證無上

正等菩提.轉妙法輪度無量衆.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,書寫解說,廣

令流布.是善男子善女人等,隨所居

止國土城邑,人及非人,不爲一切災

橫疾疫之所傷害.所以者何?是善男

子善女人等,隨所住處,爲此三千大千

世界及餘十方無量無數無邊世界,

所有四大王衆天、三十三天、夜摩天、

睹史多天、樂變化天、他化自在天、梵

衆天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少

光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨

天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無

量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現

天、善見天、色究竟天幷諸龍神、阿素

洛等,常來守護,恭敬供養,尊重讚歎,

不令般若波羅蜜多大神呪王有留

難故.復次,憍尸迦,若善男子善女人

等,書此般若波羅蜜多大神呪王,置

淸淨處,恭敬供養,尊重讚歎,雖不聽

聞受持讀誦,精勤修學,如理思惟,亦

不爲他開示分別,而此住處國邑王

都人非人等,不爲一切災橫疾疫之

所傷害.所以者何?如是般若波羅蜜

多大神呪王,隨所住處,爲此三千大

千世界及餘十方無量無數無邊世

界,所有四大王衆天乃至色究竟天

幷諸龍神、阿素洛等,常來守護,恭敬

供養,尊重讚歎,不令般若波羅蜜多

大神呪王有留難故.憍尸迦,是善男

子善女人等,但書般若波羅蜜多大

神呪王,置淸淨處,恭敬供養,尊重讚

歎,尚獲如是現法利益,況能聽聞受

持讀誦,精勤修學,如理思惟,及廣爲

他開示分別?當知是輩功德無邊,速

證菩提利樂一切.憍尸迦,若善男子

善女人等,怖畏怨家惡獸災,橫厭禱,

疾疫毒藥呪等,應書般若波羅蜜多

大神呪王,隨多少分,香囊盛貯,置寶

筒中,恒隨逐身,恭敬供養,諸怖畏事

皆自消除,天龍鬼神常守衛故.憍尸

迦,譬如有人,或傍生類入菩提樹院,

或至彼院邊,人非人等不能傷害.所

以者何?過去、未來、現在諸佛皆坐此

處,證得無上正等菩提,得菩提已,施

諸有情無恐無怖身心安樂,安立無

量無數有情,令住人天尊貴妙行.安

立無量無數有情,令住三乘安樂妙

行.安立無量無數有情,令現證得或

預流果,或一來果,或不還果,或阿羅

漢果.安立無量無數有情,令當證得

獨覺菩提,或證無上正等菩提.如是

勝事皆由般若波羅蜜多威神之力.

是故此處一切天龍、阿素洛等,皆同

守護,供養恭敬,尊重讚歎.當知般若

波羅蜜多隨所住處,亦復如是.一切

天龍、阿素洛等,常來守護,供養恭敬,

尊重讚歎,不令般若波羅蜜多有留

難故.當知是處卽眞制多,一切有情

皆應敬禮,當以種種上妙花鬘塗散

等香,衣服、纓絡、寶幢、幡蓋,衆妙珍奇

伎樂、燈䎳,而爲供養.

初分挍量功德品第三十之一

爾時,天帝白佛言:世尊,若善男子

善女人等,書此般若波羅蜜多甚深

經典,種種莊嚴,供養恭敬,尊重讚歎.

復以種種上妙花鬘塗散等香,衣服、

纓絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,

而爲供養.或善男子善女人等,佛涅

槃後起窣堵波,七寶嚴飾寶函盛貯

佛設利羅,安置其中,供養恭敬,尊重

讚歎.復以種種上妙花鬘塗散等香,

衣服、纓絡、寶幢、幡蓋,衆妙珍奇伎樂、

燈明,而爲供養.是二福聚,何者爲多?

佛言:憍尸迦,我還問,汝當隨意答!於

意云何?如來所得一切智智及相好

身,於何等法修學而得?天帝言:世

尊,如來所得一切智智及相好身於

此般若波羅蜜多修學而得.佛告:憍

尸迦,如是如是.如汝所說.我於般若

波羅蜜多修學故,得一切智智及相

好身.何以故?憍尸迦,不學般若波羅

蜜多,證得無上正等菩提,無有是處

故.憍尸迦,不以獲得相好身故.說名

如來應正等覺,但以證得一切智智.

說名如來應正等覺.憍尸迦,如來所

得一切智智,甚深般若波羅蜜多爲

因故起.佛相好身但爲依處,若不依

止佛相好身,一切智智無由而轉.是

故般若波羅蜜多正爲因生一切智

智.爲令此智現前相續故.復修集佛

相好身.此相好身若非遍智所依處

者.一切天龍阿素洛等,不應竭誠供

養恭敬,尊重讚歎,以相好身與佛遍

智爲所依止故.諸天龍阿素洛等恭

敬供養.由此緣故我涅槃後,諸天龍

神人非人等,恭敬供養我設利羅.憍

尸迦,若善男子善女人等,但於般若

波羅蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,是善

男子善女人等,則爲供養一切智智,

及所依止佛相好身,幷涅槃後佛設

利羅.何以故?憍尸迦,一切智智及相

好身幷設利羅,皆以般若波羅蜜多

爲根本故.憍尸迦,若善男子善女人

等,但於佛身及設利羅,供養恭敬,尊

重讚歎.是善男子善女人等,非爲供

養一切智智及此般若波羅蜜多.何

以故?憍尸迦,佛身遺體非此般若波

羅蜜多一切智智之根本故.憍尸迦,

由此緣故,諸善男子善女人等,欲供

養佛,若心若身,先當聽聞受持讀誦,

精勤修學如理思惟,書寫解說甚深

般若波羅蜜多.復以種種上妙花鬘

塗散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙

珍奇伎樂燈明,而爲供養.以是故.憍

尸迦,若善男子善女人等,書此般若

波羅蜜多甚深經典,種種莊嚴供養

恭敬,尊重讚歎,復以種種上妙花鬘

塗散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙

珍奇伎樂燈明而爲供養.或善男子

善女人等,佛涅槃後起窣堵波,七寶

嚴飾,寶函盛貯佛設利羅,安置其中,

供養恭敬,尊重讚歎.復以種種上妙

花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,

衆妙珍奇伎樂燈明,而爲供養.是二

福聚,前者爲多.何以故?憍尸迦,布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

皆從如是甚深般若波羅蜜多而出

生故.憍尸迦,內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,皆從如是甚深

般若波羅蜜多而出現故憍尸迦眞如

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,皆從如是甚深般若波羅蜜

多,而出現故.憍尸迦,苦聖諦、集聖諦、

滅聖諦、道聖諦,皆從如是甚深般若

波羅蜜多,而出現故,憍尸迦,四靜慮、

四無量、四無色定,皆從如是甚深般

若波羅蜜多,而出生故.憍尸迦,八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,皆從如

是甚深般若波羅蜜多,而出生故.憍

尸迦,四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,皆從如是甚

深般若波羅蜜多而出生故.憍尸迦,

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門,

皆從如是甚深般若波羅蜜多,而出

生故.憍尸迦,五眼、六神通,皆從如是

甚深般若波羅蜜多而出生故.憍尸

迦、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈

大悲、大喜大捨、十八佛不共法,皆從

如是甚深般若波羅蜜多而出生故.

憍尸迦,無忘失法、恒住捨性,皆從如

是甚深般若波羅蜜多而出生故.憍

尸迦,一切智、道相智、一切相智,皆從

如是甚深般若波羅蜜多,而出生故.

憍尸迦,一切陁羅尼門、一切三摩地

門,皆從如是甚深般若波羅蜜多而

出生故.憍尸迦,菩薩摩訶薩所有成

熟有情,嚴淨佛土,皆從如是甚深般

若波羅蜜多,而出生故.憍尸迦,菩薩

摩訶薩所有族姓圓滿,色力圓滿,財

寶圓滿,眷屬圓滿,皆從如是甚深般

若波羅蜜多而出生故.憍尸迦,世閒

所有十善業道,供養沙門父母師長,

施戒修等,無量善法,皆從如是甚深

般若波羅蜜多而出生故.憍尸迦,世

閒所有剎帝利大族,婆羅門大族,長

者大族,居士大族,皆從如是甚深般

若波羅蜜多而出生故.憍尸迦,世閒

所有四大王衆天、三十三天、夜摩天、

睹史多天、樂變化天、他化自在天、皆

從如是甚深般若波羅蜜多而出生

故.憍尸迦,世閒所有梵衆天、梵輔天、

梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光

天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、

遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果

天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色

究竟天,皆從如是甚深般若波羅蜜

多,而出生故.憍尸迦,世閒所有空無

邊處天、識無邊處天、無所有處天、非

想非非想處天,皆從如是甚深般若

波羅蜜多,而出生故.憍尸迦,一切預

流、預流果、一來、一來果、不還、不還果、

阿羅漢、阿羅漢果,皆從如是甚深般

若波羅蜜多而出生故.憍尸迦,一切

獨覺、獨覺菩提,皆從如是甚深般若

波羅蜜多而出生故.憍尸迦,一切菩

薩摩訶薩、菩薩摩訶薩法,皆從如是

甚深般若波羅蜜多而出生故.憍尸

迦,一切如來應正等覺,皆從如是甚

深般若波羅蜜多而出生故.憍尸迦,

不可思量,不可宣說,無上、無上上、無

等、無等等一切智智,皆從如是甚深

般若波羅蜜多而出生故.

爾時,天帝白佛言:世尊,贍部洲人

於甚深般若波羅蜜多,不供養恭敬,

尊重讚歎者.彼豈不知供養恭敬,尊

重讚歎,甚深般若波羅蜜多獲得如

是大功德利.佛言:憍尸迦,我今問汝,

隨汝意答!於意云何?贍部洲內有幾

所人成就佛證淨,成就法證淨,成就

僧證淨?有幾所人於佛無疑,於法無

疑,於僧無疑?有幾所人於佛究竟,於

法究竟,於僧究竟?天帝言:世尊,贍

部洲內有少分人成就佛證淨,成就

法證淨,成就僧證淨.有少分人於佛

無疑,於法無疑,於僧無疑.有少分人

於佛究竟,於法究竟,於僧究竟.佛言:

憍尸迦,我復問汝隨汝意答!憍尸迦,

於意云何?贍部洲內有幾所人得三

十七菩提分法?有幾所人得三解脫

門?有幾所人得八解脫?有幾所人得

九次第定?有幾所人得四無礙解?有

幾所人得六神通?有幾所人永斷三

結得預流果?有幾所人薄貪瞋癡得

一來果?有幾所人斷五順下分結得

不還果?有幾所人斷五順上分結得

阿羅漢果?有幾所人發心定趣獨覺

菩提?有幾所人發心定趣阿耨多羅

三藐三菩提?天帝言:世尊,贍部洲

內有少分人得三十七菩提分法.有

少分人得三解脫門.有少分人得八

解脫.有少分人得九次第定.有少分

人得四無礙解.有少分人得六神通.

有少分人永斷三結得預流果.有少

分人薄貪瞋癡得一來果.有少分人

斷五順下分結得不還果.有少分人

斷五順上分結得阿羅漢果.有少分

人發心定趣獨覺菩提.有少分人發

心定趣阿耨多羅三藐三菩提.爾時,

佛告天帝言:如是如是.如汝所說.

憍尸迦,贍部洲內極少分人成就佛

證淨,成就法證淨,成就僧證淨.轉少

分人於佛無疑,於法無疑,於僧無疑.

轉少分人於佛究竟,於法究竟,於僧

究竟.轉少分人得三十七菩提分法.

轉少分人得三解脫門.轉少分人得

八解脫.轉少分人得九次第定.轉少

分人得四無礙解.轉少分人得六神

通.憍尸迦,贍部洲內極少分人永斷

三結得預流果.轉少分人薄貪瞋癡

得一來果.轉少分人斷五順下分結

得不還果.轉少分人斷五順上分結

得阿羅漢果.轉少分人發心定趣獨

覺菩提.轉少分人發心定趣阿耨多

羅三藐三菩提.轉少分人旣發心已,

精勤修習趣菩提行.何以故?憍尸迦,

諸有情類流轉生死,無量世來多不

見佛,不聞正法,不親近僧.不行布施,

不護淨戒,不修安忍,不起精進,不習

靜慮,不學般若.不聞布施波羅蜜多,

不修布施波羅蜜多.不聞淨戒波羅

蜜多,不修淨戒波羅蜜多.不聞安忍

波羅蜜多,不修安忍波羅蜜多.不聞

精進波羅蜜多,不修精進波羅蜜多.

不聞靜慮波羅蜜多,不修靜慮波羅

蜜多.不聞般若波羅蜜多,不修般若

波羅蜜多.不聞內空,不修內空.不聞

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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,不修外空乃至無性自性空.不

聞眞如,不修眞如.不聞法界、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,不修

法界乃至不思議界.不聞苦聖諦,不

修苦聖諦.不聞集、滅、道聖諦,不修集、

滅、道聖諦.不聞四靜慮,不修四靜慮.

不聞四無量、四無色定,不修四無量、四

無色定.不聞八解脫,不修八解脫.不

聞八勝處、九次第定、十遍處,不修八

勝處、九次第定、十遍處.不聞四念住,

不修四念住.不聞四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,不修四

正斷乃至八聖道支.不聞空解脫門

不修空解脫門.不聞無相、無願解脫

門,不修無相、無願解脫門.不聞五眼,

不修五眼.不聞六神通,不修六神通.

不聞佛十力,不修佛十力.不聞四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,不修四無所畏乃至

十八佛不共法.不聞無忘失法,不修

無忘失法.不聞恒住捨性,不修恒住

捨性.不聞一切陁羅尼門,不修一切

陁羅尼門.不聞一切三摩地門,不修

一切三摩地門.不聞一切智,不修一

切智.不聞道相智、一切相智,不修道

相智、一切相智.憍尸迦,以是緣故,當

知於此贍部洲內極少分人成就佛

證淨,成就法證淨,成就僧證淨.轉少

分人於佛無疑,於法無疑,於僧無疑.

轉少分人於佛究竟,於法究竟,於僧

究竟.轉少分人得三十七菩提分法.

轉少分人得三解脫門.轉少分人得

八解脫、轉少分人得九次第定.轉少

分人得四無礙解.轉少分人得六神

通.憍尸迦,當知於此贍部洲中極少

分人永斷三結得預流果.轉少分人

薄貪瞋癡得一來果.轉少分人斷五

順下分結得不還果.轉少分人斷五

順上分結得阿羅漢果.轉少分人發

心定趣獨覺菩提.轉少分人發心定

趣阿耨多羅三藐三菩提.轉少分人

旣發心已,精勤修習趣菩提行.

爾時,佛語天帝言:我今問汝.隨汝

意答!憍尸迦,於意云何?置贍部洲所

有人類,於此三千大千世界幾所衆

生供養恭敬父母師長?幾所衆生供

養恭敬沙門、婆羅門?幾所衆生行施

受齋持戒?幾所衆生修十善業道?幾

所衆生於諸欲中,住厭患想,無常想,

苦想,無我想,不淨想,厭食想,一切世

閒不可樂想?幾所衆生修四靜慮?幾

所衆生修四無量?幾所衆生修四無

色定?幾所衆生信佛信法信僧?幾所

衆生於佛無疑,於法無疑,於僧無疑?

幾所衆生於佛究竟,於法究竟,於僧

究竟?幾所衆生修三十七菩提分法?

幾所衆生修三解脫門?幾所衆生修

八解脫?幾所衆生修九次第定?幾所

衆生修四無礙解?幾所衆生修六神

通?幾所衆生永斷三結得預流果幾

所衆生薄貪瞋癡得一來果?幾所衆

生斷五順下分結得不還果?幾所衆

生斷五順上分結得阿羅漢果?幾所

衆生發心定趣獨覺菩提?幾所衆生

發心定趣阿耨多羅三藐三菩提?幾

所衆生旣發心已,精勤修習趣菩提

行?幾所衆生鍊磨長養,趣菩提心?幾

所衆生方便善巧,修行般若波羅蜜

多?幾所衆生得住,菩薩不退轉地?幾

所衆生速證無上正等菩提?天帝

言:世尊,於此三千大千世界有少衆

生供養恭敬父母師長.有少衆生供

養恭敬沙門婆羅門.有少衆生行施

受齋持戒.有少衆生修十善業道.有

少衆生於諸欲中,住厭患想,無常想,

苦想,無我想,不淨想,厭食想,一切世

閒不可樂想.有少衆生修四靜慮.有

少衆生修四無量.有少衆生修四無色

定.有少衆生信佛信法信僧.有少衆

生於佛無疑,於法無疑,於僧無疑.有

少衆生於佛究竟,於法究竟,於僧究

竟.有少衆生修三十七菩提分法.有

少衆生修三解脫門.有少衆生修八

解脫.有少衆生修九次第定.有少衆

生修四無礙解.有少衆生修六神通.

有少衆生永斷三結,得預流果.有少

衆生薄貪、瞋、癡,得一來果.有少衆生

斷五順下分結,得不還果.有少衆生

斷五順上分結,得阿羅漢果.有少衆

生發心定趣獨覺菩提.有少衆生發

心定趣阿耨多羅三藐三菩提.有少

衆生旣發心已,精勤修習趣菩提行.

有少衆生練磨長養,趣菩提心.有少

衆生方便善巧,修行般若波羅蜜多.

有少衆生得住,菩薩不退轉地.有少

衆生速證無上正等菩提.爾時,佛告

天帝言:如是如是.如汝所說.憍尸

迦,於此三千大千世界極少衆生供

養恭敬父母師長.轉少衆生供養恭

敬沙門、婆羅門.轉少衆生行施受齋

持戒.轉少衆生修十善業道.轉少衆

生於諸欲中,住厭患想,無常想,苦想,

無我想,不淨想,厭食想,一切世閒不

可樂想.轉少衆生修四靜慮.轉少衆

生修四無量.轉少衆生修四無色定.

轉少衆生信佛信法信僧.轉少衆生

於佛無疑,於法無疑,於僧無疑.轉少

衆生於佛究竟,於法究竟,於僧究竟.

轉少衆生修三十七菩提分法.轉少

衆生修三解脫門.轉少衆生修八解

脫.轉少衆生修九次第定.轉少衆生

修四無礙解.轉少衆生修六神通.憍

尸迦,於此三千大千世界極少衆生

永斷三結,得預流果.轉少衆生薄貪、

瞋、癡,得一來果.轉少衆生斷五順下

分結,得不還果.轉少衆生斷五順上

分結,得阿羅漢果.轉少衆生發心定

趣獨覺菩提.轉少衆生發心定趣阿

耨多羅三藐三菩提,轉少衆生旣發

心已,精勤修習,趣菩提行.轉少衆生

練磨長養,趣菩提心.轉少衆生方便

善巧,修行般若波羅蜜多.轉少衆生

得住,菩薩不退轉地.轉少衆生速證

無上正等菩提.

復次,憍尸迦,我以淸淨無障佛眼,觀

察十方各如殑伽沙等世界.雖有無

量無數無邊有情,發心定趣阿耨多

羅三藐三菩提,精勤修習趣菩提行,

而由遠離甚深般若波羅蜜多方便

善巧,若一若二若三有情,得住菩薩

不退轉地,多分退墮聲聞、獨覺下劣

地中.何以故?憍尸迦,阿耨多羅三藐

三菩提甚難可得,惡慧懈怠,下劣精

進,下劣勝解,下劣有情不能證故.憍

尸迦,由是因緣,若善男子善女人等,

發心定趣阿耨多羅三藐三菩提,精

勤修習趣菩提行,欲住菩薩不退轉

地,速證無上正等菩提無留難者.應

於如是甚深般若波羅蜜多,數數聽

聞受持讀誦,精勤修習如理思惟,好

請問師樂爲他說.作此事已,復應書

寫,種種寶物而用莊嚴,供養恭敬尊

重讚歎.復以種種上妙花鬘塗散等

香,衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎

樂燈明而爲供養.憍尸迦,是善男子

善女人等,於餘攝入甚深般若波羅

蜜多諸勝善法,亦應聽聞受持讀誦,

精勤修習如理思惟,好請問師樂爲

他說.何謂攝入甚深般若波羅蜜多

餘勝善法?所謂布施波羅蜜多,淨戒

安忍、精進、靜慮波羅蜜多.若內空,若

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、無變

異空、本性空、自相空、共相空、一切法

空、不可得空、無性空、自性空、無性自

性空.若眞如,若法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界.若苦聖諦,若

集、滅、道聖諦.若四靜慮,若四無量、四

無色定,若八解脫,若八勝處、九次第

定、十遍處.若四念住,若四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.若

空解脫門,若無相、無願解脫門.若五

眼,若六神通.若佛十力,若四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.若無忘失法,若恒住捨性.

若一切陁羅尼門,若一切三摩地門.

若一切智,若道相智、一切相智.若餘

無量無邊佛法.是謂攝入甚深般若

波羅蜜多餘勝善法憍尸迦,是善男

子善女人等.於餘隨順甚深般若波

羅蜜多、薀、處、界等無量法門,亦應聽

聞受持讀誦,如理思惟.不應非毀,令

於無上正等菩提,而作留難.

大般若波羅蜜多經卷第一百三

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之二

何以故?憍尸迦,是善男子善女人等,

應作是念:如來昔住菩薩位時,常勤

修學般若波羅蜜多及靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多故,證得無上

正等菩提.如來昔住菩薩位時,常勤

安住內空及外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際

空、散空、無變異空、本性空、自相空、共

相空、一切法空、不可得空、無性空、自

性空、無性自性空故,證得無上正等

菩提.如來昔住菩薩位時,常勤安住

眞如及法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界故,證得無上正等菩

提.如來昔住菩薩位時,常勤安住苦

聖諦及集、滅、道聖諦故,證得無上正

等菩提.如來昔住菩薩位時,常勤修

學四靜慮及四無量、四無色定故,證

得無上正等菩提.如來昔住菩薩位

時,常勤修學八解脫及八勝處、九次

第定、十遍處故,證得無上正等菩提.

如來昔住菩薩位時,常勤修學四念

住及四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支故,證得無上正等菩

提.如來昔住菩薩位時,常勤修學空

解脫門及無相、無願解脫門故,證得

無上正等菩提.如來昔住菩薩位時,

常勤修學五眼及六神通故,證得無

上正等菩提.如來昔住菩薩位時,常

勤修學佛十力及四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法故,證得無上正等菩提.如來昔住

菩薩位時,常勤修學無忘失法及恒

住捨性故,證得無上正等菩提.如來

昔住菩薩位時,常勤修學一切陁羅

尼門及一切三摩地門故,證得無上

正等菩提.如來昔住菩薩位時,常勤

修學一切智及道相智、一切相智故,

證得無上正等菩提.如來昔住菩薩

位時,常勤修學諸餘無量無邊佛法

故,證得無上正等菩提.如來昔住菩

薩位時,常勤安住諸餘隨順甚深般

若波羅蜜多、薀、處、界等無量法門故,

證得阿耨多羅三藐三菩提.我等今

者爲求無上正等菩提,於此甚深般

若波羅蜜多等法,亦應隨佛,常勤精

進,修學安住.如是甚深般若波羅蜜

多等法,定是我等眞實大師.常勤隨

學所願皆滿.如是甚深般若波羅蜜

多等法,是諸如來應正等覺眞實法

印,亦是一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、

預流果等眞實法印.一切如來、應正

等覺,皆於如是甚深般若波羅蜜多

等法,常勤學故,已證無上正等菩提,

當證無上正等菩提,現證無上正等

菩提.一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、預

流果等,亦於如是甚深般若波羅蜜

多等法,常勤學故,已到彼岸,當到彼

岸,現到彼岸.以是緣故,憍尸迦,諸善

男子善女人等,若佛住世,若涅槃後,

應依般若波羅蜜多,常勤修學,應依

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

常勤修學.何以故?如是般若波羅蜜

多等是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩

及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依

處故.憍尸迦,諸善男子善女人等,若

佛住世,若涅槃後,應依內空常勤修

學,應依外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,常勤修學.何以故?如是

內空等,是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶

薩及諸天人、阿素洛等利益安樂所

依處故.憍尸迦,諸善男子善女人等,

若佛住世,若涅槃後,應依眞如常勤

修學,應依法界、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,常勤修學.何以故?

如是眞如等,是一切聲聞、獨覺、菩薩

摩訶薩及諸天人、阿素洛等利益安

樂所依處故.憍尸迦,諸善男子善女

人等,若佛住世,若涅槃後,應依苦聖

諦常勤修學,應依集、滅、道聖諦常勤

修學.何以故?如是苦聖諦等,是一切

聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天人、阿

素洛等利益安樂所依處故.憍尸迦,

諸善男子善女人等,若佛住世,若涅

槃後,應依四靜慮常勤修學,應依四

無量、四無色定常勤修學.何以故?如

是四靜慮等,是一切聲聞、獨覺、菩薩

摩訶薩及諸天人、阿素洛等利益安

樂所依處故.憍尸迦,諸善男子善女

人等,若佛住世,若涅槃後,應依八解

脫常勤修學,應依八勝處、九次第定、

十遍處常勤修學.何以故?如是八解

脫等,是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩

及諸天人、阿素洛等利益安樂所依

處故.憍尸迦,諸善男子善女人等,若

佛住世,若涅槃後,應依四念住常勤

修學,應依四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支常勤修學.何以

故?如是四念住等,是一切聲聞、獨覺、

菩薩摩訶薩及諸天人、阿素洛等利

益安樂所依處故.憍尸迦,諸善男子

善女人等若佛住世,若涅槃後,應依

空解脫門常勤修學,應依無相、無願

解脫門常勤修學.何以故?如是空解

脫門等,是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶

薩及諸天人、阿素洛等利益安樂所

依處故.憍尸迦,諸善男子善女人等,

若佛住世,若涅槃後,應依五眼常勤

修學,應依六神通常勤修學.何以故?

如是五眼等,是一切聲聞、獨覺、菩薩

摩訶薩及諸天人、阿素洛等利益安

樂所依處故.憍尸迦,諸善男子善女

人等,若佛住世,若涅槃後,應依佛十

力常勤修學,應依四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法常勤修學.何以故?如是佛十力等,

是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸

天人、阿素洛等利益安樂所依處故.

憍尸迦,諸善男子善女人等,若佛住

世,若涅槃後,應依無忘失法常勤修

學,應依恒住捨性常勤修學.何以故?

如是無忘失法等,是一切聲聞、獨覺、

菩薩摩訶薩及諸天人、阿素洛等利

益安樂所依處故.憍尸迦,諸善男子

善女人等,若佛住世,若涅槃後,應依

一切陁羅尼門常勤修學,應依一切

三摩地門常勤修學.何以故?如是一

切陁羅尼門等,是一切聲聞、獨覺、菩

薩摩訶薩及諸天人、阿素洛等利益

安樂所依處故.憍尸迦,諸善男子善

女人等,若佛住世,若涅槃後,應依一

切智常勤修學,應依道相智、一切相

智常勤修學.何以故?如是一切智等,

是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸

天人、阿素洛等利益安樂所依處故.

憍尸迦,諸善男子善女人等,若佛住

世,若涅槃後,應依所餘無量無邊佛

法常勤修學.何以故?如是所餘無量

無邊佛法,是一切聲聞、獨覺、菩薩摩

訶薩及諸天人、阿素洛等利益安樂

所依處故.憍尸迦,諸善男子善女人

等,若佛住世,若涅槃後,應依隨順甚

深般若波羅蜜多薀、處、界等,無量法

門常勤修學.何以故?如是隨順甚深

般若波羅蜜多薀、處、界等,無量法門,

是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸

天人、阿素洛等利益安樂所依處故.

爾時,天帝白佛言:世尊,若善男子

善女人等,不離一切智智心,以無所

得爲方便,於此般若波羅蜜多,至心

聽聞受持讀誦,精勤修學如理思惟,

廣爲有情宣說流布;或有書寫種種

莊嚴,供養恭敬,尊重讚歎;復以種種

上妙花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢

幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明而爲供養,

是善男子善女人等,由此因緣得幾

所福?佛言:憍尸迦,我還問汝,當隨意

答!有善男子善女人等,於諸如來般

涅槃後,爲供養佛設利羅故,以妙七

寶起窣堵波,種種珍奇閒雜嚴飾,其

量高大一踰繕那廣減高半;復以種

種天妙花鬘塗散等香,衣服纓絡寶

幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明,盡其形

壽,供養恭敬尊重讚歎.於汝意云何?

是善男子善女人等,由此因緣所生

福聚,寧爲多不?天帝言:甚多,世尊.

甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男子善

女人等,不離一切智智心,以無所得

爲方便,於此般若波羅蜜多,至心聽

聞受持讀誦,精勤修學如理思惟,廣

爲有情宣說流布;或有書寫,種種莊

嚴供養恭敬,尊重讚歎.復以種種上

妙花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢幡

蓋,衆妙珍奇伎樂燈明而爲供養,是

善男子善女人等,由此因緣所生福

聚甚多於彼無量無邊.佛告:憍尸迦,

置是一事.復有善男子善女人等,於

諸如來般涅槃後,爲供養佛設利羅

故,以妙七寶起窣堵波,種種珍奇閒

雜嚴飾,其量高大一踰繕那廣減高

半,滿贍部洲中閒無空隙;復以種種

天妙花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢

幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明,盡其形壽,

供養恭敬尊重讚歎.於汝意云何?是

善男子善女人等,由此因緣所生福

聚寧爲多不?天帝言:甚多,世尊.甚

多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男子善女

人等,不離一切智智心,以無所得爲

方便,於此般若波羅蜜多,至心聽聞

受持讀誦,精勤修學如理思惟,廣爲

有情宣說流布;或有書寫種種莊嚴,

供養恭敬尊重讚歎;復以種種上妙

花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,

衆妙珍奇伎樂燈明而爲供養.是善

男子善女人等,由此因緣所生福聚

甚多於彼無量無邊.佛告:憍尸迦,置

贍部洲.復有善男子善女人等,於諸

如來般涅槃後,爲供養佛設利羅故,

以妙七寶起窣堵波,種種珍奇閒雜

嚴飾,其量高大一踰繕那廣減高半,

滿四洲界中無空隙;復以種種天妙

花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,

衆妙珍奇伎樂燈明,盡其形壽,供養

恭敬尊重讚歎.於汝意云何?是善男

子善女人等,由此因緣所生福聚,寧

爲多不?天帝言:甚多,世尊.甚多,善

逝.佛言:憍尸迦,若善男子善女人等,

不離一切智智心,以無所得爲方便,

於此般若波羅蜜多,至心聽聞受持

讀誦,精勤修學如理思惟,廣爲有情

宣說流布;或有書寫種種莊嚴,供養

恭敬尊重讚歎;復以種種上妙花鬘

塗散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙

珍奇伎樂燈明而爲供養.是善男子

善女人等,由此因緣所生福聚,甚多

於彼無量無邊.

佛告:憍尸迦,置四洲界.復有善男子

善女人等,於諸如來般涅槃後,爲供

養佛設利羅故,以妙七寶起窣堵波,

種種珍奇閒雜嚴飾,其量高大一踰

繕那廣減高半,滿小千界中無空隙;

復以種種天妙花鬘塗散等香,衣服

纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明,

盡其形壽,供養恭敬尊重讚歎.於汝

意云何?是善男子善女人等,由此因

緣所生福聚,寧爲多不?天帝言:甚

多,世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善

男子善女人等不離一切智智心,以

無所得爲方便,於此般若波羅蜜多,

至心聽聞受持讀誦,精勤修學如理

思惟,廣爲有情宣說流布;或有書寫

種種莊嚴,供養恭敬尊重讚歎;復以

種種上妙花鬘塗散等香,衣服纓絡

寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明而爲

供養.是善男子善女人等,由此因緣

所生福聚,甚多於彼無量無邊.佛告:

憍尸迦,置小千界.復有善男子善女

人等,於諸如來般涅槃後,爲供養佛

設利羅故,以妙七寶起窣堵波,種種

珍奇閒雜嚴飾其量高大一踰繕那

廣減高半,滿中千界中無空隙;復以

種種天妙花鬘塗散等香,衣服纓絡

寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明,盡其

形壽,供養恭敬尊重讚歎.於汝意云

何?是善男子善女人等,由此因緣所

生福聚,寧爲多不?天帝言:甚多,世

尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男子

善女人等,不離一切智智心,以無所

得爲方便,於此般若波羅蜜多,至心

聽聞受持讀誦,精勤修學如理思惟,

廣爲有情宣說流布;或有書寫種種

莊嚴,供養恭敬尊重讚歎;復以種種

上妙花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢

幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明而爲供養.

是善男子善女人等,由此因緣所生

福聚,甚多於彼無量無邊.佛告:憍尸

迦,置中千界.復有善男子善女人等,

於諸如來般涅槃後,爲供養佛設利

羅故.以妙七寶起窣堵波,種種珍奇

閒雜嚴飾,其量高大一踰繕那廣減

高半,遍滿三千大千世界中無空隙;

復以種種天妙花鬘塗散等香,衣服

纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明,

盡其形壽,供養恭敬尊重讚歎.於汝

意云何?是善男子善女人等,由此因

緣所生福聚,寧爲多不?天帝言:甚

多,世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善

男子善女人等,不離一切智智心,以

無所得爲方便,於此般若波羅蜜多,

至心聽聞受持讀誦,精勤修學如理

思惟,廣爲有情宣說流布;或有書寫

種種莊嚴,供養恭敬尊重讚嘆;復以

種種上妙花鬘塗散等香,衣服纓絡

寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明而爲

供養.是善男子善女人等,由此因緣

所生福聚,甚多於彼無量無邊.佛告:

憍尸迦,置一三千大千世界.設復三

千大千世界諸有情類,各於如來般

涅槃後,爲供養佛設利羅故,以妙七

寶起窣堵波,種種珍奇閒雜嚴飾,其

量高大一踰繕那廣減高半,各滿三

千大千世界中無空隙;復以種種天

妙花鬘塗散等香,衣服纓絡寶幢幡

蓋,衆妙珍奇伎樂燈明,盡其形壽,供

養恭敬尊重讚歎.於汝意云何?如是

三千大千世界諸有情類,由此因緣

所生福聚,寧爲多不?天帝言:甚多,

世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男

子善女人等,不離一切智智心,以無

所得爲方便,於此般若波羅蜜多,至

心聽聞受持讀誦,精勤修學如理思

惟,廣爲有情宣說流布;或有書寫種

種莊嚴,供養恭敬尊重讚歎;復以種

種上妙花鬘塗散等香,衣服纓絡寶

幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明而爲供

養.是善男子善女人等,由此因緣所

生福聚,甚多於彼無量無邊.

時,天帝復白佛言:如是如是.誠如

聖教.若善男子善女人等,供養恭敬

尊重讚歎如是般若波羅蜜多.是善

男子善女人等,當知.則爲供養恭敬

尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊.

假使十方各如殑伽沙等世界,一切

有情各於如來般涅槃後,爲供養佛

設利羅故,以妙七寶起窣堵波,種種

珍奇閒雜嚴飾,其量高大一踰繕那

廣減高半,各滿三千大千世界中無

空隙;復以種種天妙花鬘塗散等香,

衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂

燈明,若經一劫或一劫餘,供養恭敬

尊重讚歎.世尊,是諸有情由此因緣

所生福聚,寧爲多不?佛言:甚多.天帝

言:若善男子善女人等,不離一切

智智心,以無所得爲方便,於此般若

波羅蜜多,至心聽聞受持讀誦,精勤

修學如理思惟,廣爲有情宣說流布;

或有書寫種種莊嚴,供養恭敬,尊重

讚歎;復以種種上妙花鬘塗散等香,

衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂

燈明而爲供養.是善男子善女人等,

由此因緣所生福聚,甚多於彼無量

無邊,不可思議不可稱計.何以故?世

尊,由此般若波羅蜜多摠能攝藏一

切善法;所謂十善業道,若四靜慮、四

無量、四無色定,若八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處,若四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

若空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門,若苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道

聖諦,若佛五眼,若六神通,若布施

波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍

波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅

蜜多、般若波羅蜜多,若內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本

性空、自相空、共相空、一切法空、不可

得空、無性空、自性空、無性自性空,若

眞如、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,若一切陁羅尼門、一切

三摩地門,若佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,若無忘失法、恒住捨性,

若一切智、道相智、一切相智,若餘無

量無邊佛法,皆攝入此甚深般若波

羅蜜多.世尊,如是甚深般若波羅蜜

多,是諸如來應正等覺眞實法印,亦

是一切聲聞、獨覺眞實法印.世尊,一

切如來應正等覺皆於如是甚深般

若波羅蜜多常勤學故,已證無上正

等菩提,當證無上正等菩提,現證無

上正等菩提.世尊,一切聲聞、獨覺皆

於如是甚深般若波羅蜜多常勤學

故,已到彼岸,當到彼岸,現到彼岸.世

尊,由此因緣,若善男子善女人等,不

離一切智智心,以無所得爲方便,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞受持讀

誦,精勤修學如理思惟,廣爲有情宣

說流布;或有書寫種種莊嚴,供養恭

敬,尊重讚歎;復以種種上妙花鬘塗

散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍

奇伎樂燈明而爲供養.是善男子善

女人等,由此因緣所生福聚,甚多於

彼無量無邊,不可思議不可稱計.

爾時,佛告天帝言:如是如是.如汝

所說.憍尸迦,若善男子善女人等,不

離一切智智心,以無所得爲方便,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞受持讀

誦,精勤修學如理思惟,廣爲有情宣

說流布;或有書寫種種莊嚴,供養恭

敬,尊重讚歎;復以種種上妙花鬘塗

散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍

奇伎樂燈明而爲供養.是善男子善

女人等,由此因緣所生福聚,甚多於

彼無量無邊,不可思議不可稱計.何

以故?憍尸迦,由此般若波羅蜜多,一

切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多而得生故.憍尸迦,由此般若

波羅蜜多,一切內空、外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟

空、無際空、散空、無變異空、本性空、自

相空、共相空、一切法空、不可得空、無

性空、自性空、無性自性空而得現故.

憍尸迦,由此般若波羅蜜多,一切眞

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、

不思議界而得現故.憍尸迦,由此般

若波羅蜜多,一切苦聖諦、集聖諦、滅

聖諦、道聖諦而得現故.憍尸迦,由此

般若波羅蜜多,一切四靜慮、四無量、

四無色定而得生故.憍尸迦,由此般

若波羅蜜多,一切八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處而得生故.憍尸迦,由

此般若波羅蜜多,一切四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支而得生故.憍尸迦,由此般若波

羅蜜多,一切空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門而得生故.憍尸迦,由此

般若波羅蜜多,一切五眼、六神通而

得生故.憍尸迦,由此般若波羅蜜多,

一切佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而

得生故.憍尸迦,由此般若波羅蜜多,

一切無忘失法、恒住捨性而得生故.

憍尸迦,由此般若波羅蜜多,一切陁

羅尼門、一切三摩地門而得生故.憍

尸迦,由此般若波羅蜜多,一切智、道

相智、一切相智而得生故.憍尸迦,由

此般若波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩

成熟有情,嚴淨佛土而得成故.憍尸

迦,由此般若波羅蜜多,一切聲聞乘、

獨覺乘、無上乘而得生故.憍尸迦,由

此般若波羅蜜多,一切預流向、預流

果、一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果而出現故.憍尸迦,

由此般若波羅蜜多,一切獨覺向、獨

覺果而出現故.憍尸迦,由此般若波

羅蜜多,一切菩薩摩訶薩從初發心

乃至金剛喩定,所有功德而出現故.

憍尸迦,由此般若波羅蜜多,一切如

來、應正等覺所有無上正等菩提、大

般涅槃而出現故.憍尸迦,由此緣故,

若善男子善女人等,不離一切智智

心,以無所得爲方便,於此般若波羅

蜜多,至心聽聞受持讀誦,精勤修學

如理思惟,廣爲有情宣說流布;或有

書寫種種莊嚴,供養恭敬,尊重讚歎;

復以種種上妙花鬘塗散等香,衣服

瓔珞寶幢幡蓋,衆妙珍奇伎樂燈明

而爲供養,以前所造窣堵波福,比此

福聚,百分不及一,千分不及一,百千

分不及一,俱胝分不及一,百俱胝分

不及一,千俱胝分不及一,百千俱胝

分不及一,百千俱胝那庾多分不及

其一.數分筭分計分喩分乃至鄔波

尼殺曇分,亦不及一.何以故?憍尸迦,

若此般若波羅蜜多在贍部洲人中

住者,則此世閒佛寶法寶苾芻僧寶

皆住不滅.憍尸迦,若此般若波羅蜜

多在贍部洲人中住者,世閒常有十

善業道及施戒修善,知恩報恩供養

賢聖.憍尸迦,若此般若波羅蜜多在

贍部洲人中住者,世閒常有布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.憍

尸迦,若此般若波羅蜜多在贍部洲

人中住者,世閒常有內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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.憍尸

迦,若此般若波羅蜜多在贍部洲人

中住者,世閒常有眞如、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.憍尸

迦,若此般若波羅蜜多在贍部洲人

中住者,世閒常有苦聖諦、集聖諦、滅

聖諦、道聖諦.憍尸迦,若此般若波羅

蜜多在贍部洲人中住者,世閒常有

四靜慮、四無量、四無色定.憍尸迦,若

此般若波羅蜜多在贍部洲人中住

者,世閒常有八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處.憍尸迦,若此般若波羅蜜

多在贍部洲人中住者,世閒常有四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.憍尸迦,若此般若波

羅蜜多在贍部洲人中住者,世閒常

有空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門.憍尸迦,若此般若波羅蜜多在贍

部洲人中住者,世閒常有五眼、六神

通.憍尸迦,若此般若波羅蜜多在贍

部洲人中住者,世閒常有佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法.憍尸迦,若此般若

波羅蜜多在贍部洲人中住者,世閒

常有無忘失法、恒住捨性.憍尸迦,若

此般若波羅蜜多在贍部洲人中住

者,世閒常有一切陁羅尼門、一切三

摩地門.憍尸迦,若此般若波羅蜜多

在贍部洲人中住者,世閒常有一切

智、道相智、一切相智.憍尸迦,若此般

若波羅蜜多在贍部洲人中住者,世

閒常有剎帝利大族、婆羅門大族、長

者大族、居士大族.憍尸迦,若此般若

波羅蜜多在贍部洲人中住者,世閒

常有四大王衆天、三十三天、夜摩天、

睹史多天、樂變化天、他化自在天.憍

尸迦,若此般若波羅蜜多在贍部洲

人中住者,世閒常有梵衆天、梵輔天、

梵會天、大梵天;光天、少光天、無量光

天、極光淨天;淨天、少淨天、無量淨天、

遍淨天;廣天、少廣天、無量廣天、廣果

天.憍尸迦,若此般若波羅蜜多在贍

部洲人中住者,世閒常有無繁天、無

熱天、善現天、善見天、色究竟天.憍尸

迦,若此般若波羅蜜多在贍部洲人

中住者,世閒常有空無邊處天、識無

邊處天、無所有處天、非想非非想處

天.憍尸迦,若此般若波羅蜜多在贍

部洲人中住者,世閒常有聲聞乘、獨

覺乘、無上乘.憍尸迦若此般若波羅

蜜多在贍部洲人中住者,世閒常有

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.憍尸

迦,若此般若波羅蜜多在贍部洲人

中住者,世閒常有獨覺向、獨覺果.憍

尸迦,若此般若波羅蜜多在贍部洲

人中住者,世閒常有菩薩摩訶薩修

菩薩行,成熟有情,嚴淨佛土.憍尸迦,

若此般若波羅蜜多在贍部洲人中

住者,世閒常有如來應正等覺證得

無上正等菩提,轉妙法輪度無量衆.

大般若波羅蜜多經卷第一百四

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五 盈

三藏法師玄奘奉詔譯

初分挍量功德品第三十之三

爾時,於此三千大千世界,所有四大

王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多天、

樂變化天、他化自在天;梵衆天、梵輔

天、梵會天、大梵天;光天、少光天、無量

光天、極光淨天;淨天、少淨天、無量淨

天、遍淨天;廣天、少廣天、無量廣天、廣

果天;無繁天、無熱天、善現天、善見天、

色究竟天,同聲共白天帝言:大仙,

應受如是般若波羅蜜多.大仙,應持

如是般若波羅蜜多.大仙,應讀如是

般若波羅蜜多.大仙,應誦如是般若

波羅蜜多.大仙,應精勤修學如是般

若波羅蜜多.大仙,應如理思惟如是

般若波羅蜜多.大仙,應供養恭敬尊

重讚歎如是般若波羅蜜多.何以故?

大仙,若能受持讀誦,精勤修學如理

思惟,供養恭敬尊重讚歎如是般若

波羅蜜多,則令一切惡法損減,善法

增益大仙,若有受持讀誦,精勤修學

如理思惟,供養恭敬,尊重讚歎,如是

般若波羅蜜多,則令一切天衆增益,

諸阿素洛朋黨損減.大仙,若有受持

讀誦,精勤修學如理思惟,供養恭敬,

尊重讚歎,如是般若波羅蜜多,則令

一切佛眼不滅,法眼不滅,僧眼不滅.

大仙,若有受持讀誦,精勤修學如理

思惟,供養恭敬,尊重讚歎,如是般若

波羅蜜多,則令佛寶種不斷,法寶種

不斷,僧寶種不斷.大仙,當知由三寶

種不斷絕故,便有布施波羅蜜多、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出

現於世.大仙,當知由三寶種不斷絕

故,便有內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際

空、散空、無變異空、本性空、自相空、共

相空、一切法空、不可得空、無性空、自

性空、無性自性空出現於世.大仙,當

知由三寶種不斷絕故,便有眞如、法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界出現於世.大仙,當知由三寶種

不斷絕故,便有苦聖諦、集滅道聖諦,

出現於世.大仙,當知由三寶種不斷

絕故,便有四靜慮、四無量、四無色定

出現於世.大仙,當知由三寶種不斷

絕故,便有八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處出現於世.大仙,當知由三寶

種不斷絕故,便有四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

出現於世.大仙,當知由三寶種不斷

絕故,便有空解脫門、無相無願解脫

門,出現於世.大仙,當知由三寶種不

斷絕故,便有五眼、六神通、出現於世.

大仙,當知由三寶種不斷絕故,便有

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現於

世.大仙,當知由三寶種不斷絕故,便

有無忘失法、恒住捨性出現於世.大

仙,當知由三寶種不斷絕故,便有一

切陁羅尼門、一切三摩地門出現於

世.大仙,當知由三寶種不斷絕故,便

有一切智、道相智、一切相智出現於

世.大仙,當知由三寶種不斷絕故,便

有聲聞乘、獨覺乘、無上乘出現於世.

大仙,當知由三寶種不斷絕故,便有

預流、一來、不還、阿羅漢出現於世.大

仙,當知由三寶種不斷絕故,便有預

流向、預流果、一來向、一來果、不還向、

不還果、阿羅漢向、阿羅漢果出現於

世.大仙,當知由三寶種不斷絕故,便

有獨覺及獨覺向、獨覺果出現於世.

大仙,當知由三寶種不斷絕故,便有

菩薩摩訶薩、三藐三佛陁出現於世.

大仙,當知由三寶種不斷絕故,便有

菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等

法出現於世.大仙,當知由三寶種不

斷絕故,便有如來應正等覺及阿耨

多羅三藐三菩提出現於世.是故大

仙,汝應受持讀誦,精勤修學如理思

惟,供養恭敬尊重讚歎如是般若波

羅蜜多.

爾時,佛告天帝言:憍尸迦,汝應受

此甚深般若波羅蜜多.汝應持此甚

深般若波羅蜜多.汝應讀此甚深般

若波羅蜜多.汝應誦此甚深般若波

羅蜜多.汝應精勤修學此甚深般若

波羅蜜多.汝應如理思惟此甚深般

若波羅蜜多.汝應供養恭敬,尊重讚

歎,此甚深般若波羅蜜多.何以故?憍

尸迦,若阿素洛兇悖徒黨興是惡念:

我等當與三十三天交陣戰諍.爾時,

汝等諸天眷屬,應各誠心念誦,如是

甚深般若波羅蜜多,供養恭敬,尊重

讚歎時,阿素洛兇悖徒黨惡心卽滅,

不復更生.憍尸迦,若諸天子,或諸天

女五衰相現,其心驚惶恐墮惡趣,爾

時,汝等諸天眷屬,應住其前,至心念

誦如是般若波羅蜜多時,諸天子,或

諸天女,聞是般若波羅蜜多善根力

故,於此般若波羅蜜多生淨信故,五

衰相沒,身意泰然.設復命終,還生本

處,受天富樂倍勝於前.何以故?憍尸

迦,聞信般若波羅蜜多,功德威力,甚

廣大故憍尸迦,若善男子善女人等,

或諸天子及諸天女,由此般若波羅

蜜多一經其耳善根力故,決定當證

阿耨多羅三藐三菩提.何以故?憍尸

迦過去諸佛及諸弟子,一切皆學如

是般若波羅蜜多,已證無上正等菩

提入無餘依般涅槃界.未來諸佛及

諸弟子,一切皆學如是般若波羅蜜

多,當證無上正等菩提入無餘依般

涅槃界.現在十方無量諸佛及諸弟

子,一切皆學如是般若波羅蜜多,現

證無上正等菩提入無餘依般涅槃

界.何以故?憍尸迦,由此般若波羅蜜

多,普攝一切菩提分法;若聲聞法,若

獨覺法,若菩薩法,若如來法皆具攝故.

爾時,天帝白佛言:世尊,如是般若

波羅蜜多是大神呪,如是般若波羅

蜜多是大明呪.如是般若波羅蜜多

是無上呪.如是般若波羅蜜多是無

等等呪.如是般若波羅蜜多是一切

呪王.最上最妙能伏一切,不爲一切

之所降伏.何以故?世尊如是般若波

羅蜜多能除一切惡不善法,能攝生

長諸善法故.爾時,佛告天帝言:如

是如是.如汝所說.憍尸迦,如是般若

波羅蜜多是大神呪是大明呪,是無

上呪是無等等呪,是一切呪王,最上

最妙能伏一切,不爲一切之所降伏.

何以故?過去諸佛皆依如是甚深般

若波羅蜜多大呪王故,已證無上正

等菩提.未來諸佛皆依如是甚深般

若波羅蜜多大呪王故,當證無上正

等菩提.現在十方無量諸佛皆依如

是甚深般若波羅蜜多大呪王故,今

證無上正等菩提.何以故?憍尸迦,依

因如是甚深般若波羅蜜多大呪王

故,十善業道出現世閒.憍尸迦,依因

如是甚深般若波羅蜜多大呪王故,

惠施受齋持戒等法出現世閒.憍尸

迦,依因如是甚深般若波羅蜜多大

呪王故,四靜慮、四無量、四無色定、五

神通等出現世閒.憍尸迦,依因如是

甚深般若波羅蜜多大呪王故,布施

波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多出現世閒.憍尸迦,依因

如是甚深般若波羅蜜多大呪王故,

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空出現世閒.憍尸迦,依因

如是甚深般若波羅蜜多大呪王故,

眞如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界出現世閒.憍尸迦,依因

如是甚深般若波羅蜜多大呪王故,

苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現

世閒.憍尸迦,依因如是甚深般若波

羅蜜多大呪王故,八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處出現世閒.

憍尸迦,依因如是甚深般若波羅蜜

多大呪王故,四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支出現

世閒.憍尸迦,依因如是甚深般若波

羅蜜多大呪王故,空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門出現世閒.憍尸迦,

依因如是甚深般若波羅蜜多大呪

王故,五眼、六神通出現世閒.憍尸迦,

依因如是甚深般若波羅蜜多大呪

王故,佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出

現世閒.憍尸迦,依因如是甚深般若

波羅蜜多大呪王故,無忘失法、恒住

捨性出現世閒.憍尸迦,依因如是甚

深般若波羅蜜多大呪王故,一切陁

羅尼門、一切三摩地門出現世閒.憍

尸迦,依因如是甚深般若波羅蜜多

大呪王故,一切智、道相智、一切相智

出現世閒.憍尸迦,依因如是甚深般

若波羅蜜多大呪王故,預流、一來、不

還、阿羅漢出現世閒.憍尸迦,依因如

是甚深般若波羅蜜多大呪王故,預

流向、預流果、一來向、一來果、不還向、

不還果、阿羅漢向、阿羅漢果出現世

閒.憍尸迦,依因如是甚深般若波羅

蜜多大呪王故,獨覺及獨覺菩提出

現世閒.憍尸迦,依因如是甚深般若

波羅蜜多大呪王故,菩薩摩訶薩及

菩薩摩訶薩十地等行出現世閒.憍

尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多

大呪王故,如來應正等覺及阿耨多

羅三藐三菩提出現世閒.復次,憍尸

迦,依因如是甚深般若波羅蜜多大

呪王故,有菩薩摩訶薩世閒顯現.憍

尸迦,依因菩薩摩訶薩故,十善業道

世閒顯現.憍尸迦,依因菩薩摩訶薩

故,惠施受齋持戒等法世閒顯現.憍

尸迦,依因菩薩摩訶薩故,四靜慮、四

無量、四無色定、五神通等世閒顯現.

憍尸迦,依因菩薩摩訶薩故,布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多世

閒顯現.憍尸迦,依因菩薩摩訶薩故,

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空世閒顯現.憍尸迦,依因菩

薩摩訶薩故,眞如、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、不思議界世閒顯現.

憍尸迦,依因菩薩摩訶薩故,苦聖諦、

集聖諦、滅聖諦、道聖諦世閒顯現.憍

尸迦,依因菩薩摩訶薩故,八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處世閒顯現.憍

尸迦,依因菩薩摩訶薩故,四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支世閒顯現.憍尸迦,依因菩薩

摩訶薩故,空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門世閒顯現.憍尸迦,依因菩

薩摩訶薩故,五眼、六神通世閒顯現.

憍尸迦,依因菩薩摩訶薩故,佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法世閒顯現.憍尸

迦,依因菩薩摩訶薩故,無忘失法、恒

住捨性世閒顯現.憍尸迦,依因菩薩

摩訶薩故,一切陁羅尼門、一切三摩

地門世閒顯現.憍尸迦,依因菩薩摩

訶薩故,一切智、道相智、一切相智世

閒顯現.憍尸迦,依因菩薩摩訶薩故,

預流、一來、不還、阿羅漢世閒顯現.憍

尸迦,依因菩薩摩訶薩故,預流向、預

流果、一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果世閒顯現.憍尸

迦,依因菩薩摩訶薩故,獨覺及獨覺

菩提世閒顯現.憍尸迦,依因菩薩摩

訶薩故,菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩

十地等行世閒顯現.憍尸迦,依因菩

薩摩訶薩故,如來應正等覺及阿耨

多羅三藐三菩提世閒顯現.

憍尸迦,譬如依因滿月輪故,一切藥

物星辰山海皆得增明.如是依因菩

薩摩訶薩滿月輪故,一切世閒十善

業道,藥草物類,皆得增明.如是依因

菩薩摩訶薩滿月輪故,一切世閒惠

施受齋持戒等法,藥草物類,皆得增

明.如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故,

一切世閒四靜慮、四無量、四無色定、

五神通等,藥草物類,皆得增明.如是

依因菩薩摩訶薩滿月輪故,一切世

閒布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,藥草物類,皆得增明.如是依

因菩薩摩訶薩滿月輪故,一切世閒

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,藥草物類,皆得增明.如是

依因菩薩摩訶薩滿月輪故,一切世

閒眞如、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,藥草物類,皆得增明.

如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故,一

切世閒苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖

諦,藥草物類,皆得增明.如是依因菩

薩摩訶薩滿月輪故,一切世閒八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,藥草物

類,皆得增明.如是依因菩薩摩訶薩

滿月輪故,一切世閒四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,藥草物類,皆得增明.如是依因菩

薩摩訶薩滿月輪故,一切世閒空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門,藥草

物類,皆得增明.如是依因菩薩摩訶

薩滿月輪故,一切世閒五眼、六神通,

藥草物類,皆得增明.如是依因菩薩

摩訶薩滿月輪故,一切世閒佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,藥草物類,皆得

增明.如是依因菩薩摩訶薩滿月輪

故,一切世閒無忘失法、恒住捨性,藥

草物類,皆得增明.如是依因菩薩摩

訶薩滿月輪故,一切世閒一切陁羅

尼門、一切三摩地門,藥草物類,皆得

增明.如是依因菩薩摩訶薩滿月輪

故,一切世閒一切智、道相智、一切相智,

藥草物類,皆得增明.如是依因菩薩

摩訶薩滿月輪故,一切世閒預流向、

預流果、一來向、一來果、不還向、不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果、獨覺向、獨覺

菩提,藥草物類,皆得增明.如是依因

菩薩摩訶薩滿月輪故,一切世閒菩

薩摩訶薩十地等行及阿耨多羅三

藐三菩提,藥草物類,皆得增明.如是

依因菩薩摩訶薩滿月輪故,一切世

閒聲聞、獨覺、有學、無學,星宿辰象,皆

得增明.如是依因菩薩摩訶薩滿月

輪故,一切世閒菩薩摩訶薩及如來

應正等覺,諸山大海,皆得增明.

憍尸迦,若諸如來應正等覺未出世

時,唯菩薩摩訶薩具方便善巧,爲諸

有情無倒宣說一切世閒出世閒法.

何以故?憍尸迦,當知菩薩摩訶薩能

出生一切人乘,天乘,聲聞乘,獨覺乘,無

上乘故.憍尸迦,菩薩摩訶薩所有方

便善巧,皆從如是甚深般若波羅蜜

多而得生長.憍尸迦,菩薩摩訶薩成

就方便善巧力故,能行布施波羅蜜

多,能行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多.憍尸迦,菩薩摩訶薩成就方

便善巧力故,能行內空,能行外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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.憍

尸迦,菩薩摩訶薩成就方便善巧力

故,能行眞如,能行法界、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.憍尸迦,菩

薩摩訶薩成就方便善巧力故,能行

苦聖諦,能行集、滅、道聖諦.憍尸迦,菩

薩摩訶薩成就方便善巧力故,能行

四靜慮,能行四無量、四無色定.憍尸

迦,菩薩摩訶薩成就方便善巧力故,

能行八解脫,能行八勝處、九次第定、

十遍處.憍尸迦,菩薩摩訶薩成就方

便善巧力故,能行四念住,能行四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.憍尸迦,菩薩摩訶薩成就方便

善巧力故,能行空解脫門,能行無相、

無願解脫門.憍尸迦,菩薩摩訶薩成

就方便善巧力故,能得五眼,能得六

神通.憍尸迦,菩薩摩訶薩成就方便

善巧力故,能得佛十力,能得四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.憍尸迦,菩薩摩訶薩成

就方便善巧力故,能得無忘失法,能

得恒住捨性.憍尸迦,菩薩摩訶薩成

就方便善巧力故,能得一切陁羅尼

門、能得一切三摩地門.憍尸迦,菩薩

摩訶薩成就方便善巧力故,能得一

切智,能得道相智、一切相智.憍尸迦,

菩薩摩訶薩成就方便善巧力故,能

得三十二大士相,能得八十種隨形

好.憍尸迦,菩薩摩訶薩成就方便善

巧力故,不墮聲聞地,不證獨覺地.憍

尸迦,菩薩摩訶薩成就方便善巧力

故,能成熟有情,能嚴淨佛土.憍尸迦,

菩薩摩訶薩成就方便善巧力故,能

攝取壽量圓滿,能攝取衆具圓滿,淨

土圓滿,種姓圓滿,色力圓滿,眷屬圓

滿.憍尸迦,菩薩摩訶薩成就方便善

巧力故,能行菩薩十地等行,能得無

上正等菩提.憍尸迦,如是菩薩摩訶

薩及所有方便善巧,皆由般若波羅

蜜多而得成就.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞受持讀

誦,精勤修學如理思惟,書寫解說廣

令流布;當得成就現在未來功德勝

利.爾時,天帝白佛言:世尊,若善男

子善女人等,於此般若波羅蜜多,至

心聽聞受持讀誦,精勤修學如理思

惟,書寫解說廣令流布;云何當得成

就現在功德勝利?佛言:憍尸迦,若善

男子善女人等,於此般若波羅蜜多,

至心聽聞受持讀誦,精勤修學如理

思惟,書寫解說廣令流布;是善男子

善女人等,現在不爲毒藥所中,刀兵

所害,火所焚燒,水所漂溺乃至不爲

四百四病之所殀歿.除先定業現世

應受.憍尸迦,是善男子善女人等,若

遭官事怨賊逼迫,至心念誦如是般

若波羅蜜多,若到其所,終不爲彼譴

罰加害.何以故?如是般若波羅蜜多

威德勢力法令爾故.憍尸迦,是善男

子善女人等,若有往至國王、王子、大

臣等處,至心念誦如是般若波羅蜜

多,必爲王等歡喜問訊恭敬讚美.何

以故?是善男子善女人等,常於有情

不離慈悲喜捨心故.憍尸迦,若善男

子善女人等,於此般若波羅蜜多,至

心聽聞受持讀誦,精勤修學如理思

惟,書寫解說廣令流布;當得成就諸

如是等現世種種功德勝利.時,天帝

復白佛言:世尊,若善男子善女人等,

於此般若波羅蜜多,至心聽聞受持

讀誦,精勤修學如理思惟,書寫解說

廣令流布;云何當得成就未來功德

勝利?佛言:憍尸迦,若善男子善女人

等,於此般若波羅蜜多,至心聽聞受

持讀誦,精勤修學如理思惟,書寫解

說廣令流布;是善男子善女人等,隨

所生處,常不遠離十善業道.是善男

子善女人等,隨所生處,常不遠離惠

施受齋持戒等法.是善男子善女人

等,隨所生處,常不遠離四靜慮、四無

量、四無色定、五神通等.是善男子善

女人等,隨所生處,常不遠離布施波

羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜

多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般

若波羅蜜多.是善男子善女人等,隨

所生處,常不遠離內空、外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢

竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空.是善男

子善女人等,隨所生處,常不遠離眞

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.是善男子善女人等,隨所

生處,常不遠離苦聖諦、集聖諦、滅聖

諦、道聖諦.是善男子善女人等,隨所

生處,常不遠離八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處.是善男子善女人等隨

所生處,常不遠離四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.

是善男子善女人等,隨所生處,常不

遠離空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.是善男子善女人等,當得成就

五眼、六神通.是善男子善女人等,當

得成就佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.

是善男子善女人等,當得成就無忘

失法、恒住捨性.是善男子善女人等,

當得成就一切陁羅尼門、一切三摩

地門.是善男子善女人等,當得成就

一切智、道相智、一切相智.是善男子

善女人等,永不墜墮一切地獄、傍生、

鬼界,除乘願力、往生彼趣,成熟有情.

是善男子善女人等隨所生處常具

諸根支體無缺.是善男子善女人等

永不生於貧窮下賤工師雜類補羯

娑家.是善男子善女人等,永不生於

屠膾漁獵盜賊獄吏旃荼羅家.是善

男子善女人等,常生豪貴,或剎帝利,

或婆羅門,或諸長者居士等家,終不

生彼戌達羅家.是善男子善女人等,

隨所生處,三十二相八十隨好莊嚴

其身,一切有情見者歡喜.是善男子

善女人等,多生有佛嚴淨土中,蓮花

化生不造惡業.是善男子善女人等,

常不遠離速疾神通,隨心所願遊諸

佛土,從一佛國至一佛國,供養恭敬

尊重讚歎諸佛世尊,聽聞正法,成熟

有情,嚴淨佛土.漸證無上正等菩提.

憍尸迦,若善男子善女人等,於此般

若波羅蜜多,至心聽聞受持讀誦,精

勤修學如理思惟,書寫解說廣令流

布;當得成就諸如是等未來種種功

德勝利.以是故憍尸迦,若善男子善

女人等,欲得如是現在未來功德勝

利乃至無上正等菩提常不離者,應

以一切智智相應心,用無所得爲方

便,於此般若波羅蜜多,至心聽聞受

持讀誦,精勤修學如理思惟,書寫解

說廣令流布;復以種種上妙花鬘塗

散等香,衣服纓絡寶幢幡蓋,衆妙珍

奇伎樂燈明而爲供養.

爾時,衆多外道梵志,爲求佛過,來詣

佛所.時,天帝見已念言:今此衆多

外道梵志來趣法會,伺求佛短,將非

般若留難事耶?我當念誦從佛所受

甚深般若波羅蜜多令彼邪徒復道

而去.念已便誦甚深般若波羅蜜多.

於是諸來外道梵志,遙現敬相,右繞

世尊,退還本所、時,舍利子見已念言:

彼有何緣故來還去?佛知其意告舍

利子:彼外道等爲求我便相率而來.

由天帝念誦般若波羅蜜多大呪

王力,令彼還去.舍利子,我都不見彼

外道等,有一善法悉懷惡心,爲求我

便來趣我所.舍利子,我都不見一切

世閒,若天若魔若梵若沙門若婆羅

門若異道等,諸有情類敢懷惡意來

求般若波羅蜜多而能得便.何以故?

舍利子,於此三千大千世界,一切四

大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多

天、樂變化天、他化自在天;一切梵衆

天、梵輔天、梵會天、大梵天;光天、少光

天、無量光天、極光淨天;淨天、少淨天、

無量淨天、遍淨天;廣天、少廣天、無量

廣天、廣果天;無繁天、無熱天、善現天、

善見天、色究竟天,一切聲聞、一切獨

覺、一切菩薩摩訶薩,我及一切具大

威力、龍神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路

茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等,皆共

守護如是般若波羅蜜多,不令衆惡

而作留難.何以故?舍利子,是諸天等,

皆從般若波羅蜜多而出生故.又舍

利子,十方各如殑伽沙等諸佛世界,

一切如來應正等覺、一切聲聞、一切

獨覺、一切菩薩摩訶薩及一切天龍

神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺

洛、莫呼洛伽、人非人等,皆共守護如

是般若波羅蜜多,不令衆惡而作留

難.何以故?舍利子,彼諸佛等皆從般

若波羅蜜多而出生故.爾時,惡魔作

是念:今如來應正等覺四衆圍繞,及

欲色界諸天人等皆同集會,宣說般

若波羅蜜多.是中必有菩薩摩訶薩,

受記當得阿耨多羅三藐三菩提.我

應往到破壞其眼.作是念已,化作四

兵奮威勇銳來詣佛所.時,天帝見

已念言:將非惡魔化爲此事,來欲惱

佛幷與般若波羅蜜多而作留難.何

以故?如是四兵嚴飾殊麗,摩揭陁國

影堅大王四種勝兵所不能及.憍薩

羅國勝軍大王四種勝兵亦不能及.

劫比羅國迦王種四種勝兵亦不

能及.吠舍梨國栗呫毘種四種勝兵

亦不能及.吉祥、茅國力士王種四種

勝兵亦不能及.由斯觀察,如是四兵

定是惡魔之所化作.惡魔長夜常伺

佛短,壞諸有情所修勝業.我當念誦

從佛所受甚深般若波羅蜜多,令彼

惡魔復道而去.時,天帝念已,便誦

甚深般若波羅蜜多.於是,惡魔退還

本所,甚深般若波羅蜜多大神呪王

力所遣故.

大般若波羅蜜多經卷第一百五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六 盈

三藏法師玄奘奉詔譯

初分挍量功德品第三十之四

爾時,會中所有四大王衆天乃至色

究竟天,同時化作種種天花衣服纓

絡及香鬘等,踊身虛空而散佛上,合

掌恭敬俱白佛言:願此般若波羅蜜

多在贍部洲人中久住.何以故?乃至

般若波羅蜜多在贍部洲人中流布,

當知此處佛寶法寶苾芻僧寶久住

不滅,於此三千大千世界乃至十方

無量無數無邊佛國,亦復如是.由此

菩薩摩訶薩衆及殊勝行,亦可了知.

世尊,隨諸方邑有善男子善女人等,

以淨信心書持如是甚深般若波羅

蜜多,恭敬供養,當知是處有妙光明,

除滅闇冥生諸勝利.爾時,佛告天帝

等諸天衆言:如是如是.如汝所說.

乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中

流布,當知此處佛寶法寶苾芻僧寶

久住不滅,於此三千大千世界乃至

十方無量無數無邊佛國,亦復如是.

由此菩薩摩訶薩衆及殊勝行,亦可

了知,隨諸方邑有善男子善女人等,

以淨信心書持如是甚深般若波羅

蜜多,恭敬供養,當知是處有妙光明,

除滅闇冥生諸勝利.時,諸天衆復化

種種上妙天花衣服纓絡及香鬘等,

而散佛上重白佛言:若善男子善女

人等,於此般若波羅蜜多,至心聽聞

受持讀誦,精勤修學如理思惟,廣爲

有情宣說流布;是善男子善女人等,

魔及眷屬不得其便.我等諸天亦常

隨逐.是善男子善女人等,勤加擁護

令無損惱.何以故?是善男子善女人

等,我等諸天敬事如佛,或如近佛尊

重法故.

爾時,天帝釋白佛言:世尊,若善男子

善女人等,於此般若波羅蜜多,至心

聽聞受持讀誦,精勤修學如理思惟,

廣爲有情宣說流布;是善男子善女

人等,非少善根能辦是事,定於先世

無量佛所,多集善根,多發正願,多供

養佛,多善知識之所攝受;乃能於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞受持

讀誦,精勤修學如理思惟,廣爲有情

宣說流布.世尊,欲得諸佛一切智智,

當求般若波羅蜜多;欲得般若波羅

蜜多,當求諸佛一切智智.何以故?諸

佛所得一切智智,皆從般若波羅蜜

多而得生故;如是般若波羅蜜多皆

從諸佛一切智智而得生故.所以者

何?諸佛所得一切智智不異般若波

羅蜜多;如是般若波羅蜜多不異諸

佛一切智智.諸佛所得一切智智與

此般若波羅蜜多,當知無二,亦無二

分.爾時,佛告天帝言:如是如是.如

汝所說.憍尸迦,欲得諸佛一切智智,

當求般若波羅蜜多;欲得般若波羅

蜜多,當求諸佛一切智智.何以故?諸

佛所得一切智智皆從般若波羅蜜

多而得生故;如是般若波羅蜜多皆

從諸佛一切智智而得生故.所以者

何?諸佛所得一切智智不異般若波

羅蜜多;如是般若波羅蜜多不異諸

佛一切智智.諸佛所得一切智智與

此般若波羅蜜多,當知無二,亦無二

分.是故般若波羅蜜多功德威神甚

爲希有.

爾時,具壽慶喜白佛言:世尊,何緣不

廣稱讚布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜

多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜

慮波羅蜜多,但廣稱讚般若波羅蜜

多?世尊,何緣不廣稱讚內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本

性空、自相空、共相空、一切法空、不可

得空、無性空、自性空、無性自性空,但

廣稱讚般若波羅蜜多?世尊,何緣不

廣稱讚眞如、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,但廣稱讚般若

波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚苦聖

諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,但廣稱讚

般若波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚

四靜慮、四無量、四無色定,但廣稱讚

般若波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,但

廣稱讚般若波羅蜜多?世尊,何緣不

廣稱讚四念住、四正斷、四神足、五根、

上力、七等覺支、八聖道支,但廣稱讚

般若波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門,

但廣稱讚般若波羅蜜多?世尊,何緣

不廣稱讚五眼、六神通,但廣稱讚般

若波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,但廣稱讚

般若波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚

無忘失法、恒住捨性,但廣稱讚般若

波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚一切

智、道相智、一切相智,但廣稱讚般若

波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚一切

陁羅尼門、一切三摩地門,但廣稱讚

般若波羅蜜多?世尊,何緣不廣稱讚

菩薩摩訶薩行,但廣稱讚般若波羅

蜜多?世尊,何緣不廣稱讚阿耨多羅

三藐三菩提,但廣稱讚般若波羅

蜜多?

佛言:慶喜,汝今當知由此般若波羅

蜜多,與彼布施波羅蜜多、淨戒波羅

蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、

靜慮波羅蜜多,爲尊爲導故,我但廣

稱讚般若波羅蜜多.慶喜,當知由此

般若波羅蜜多,與彼內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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,爲尊

爲導故,我但廣稱讚般若波羅蜜多.

慶喜,當知由此般若波羅蜜多,與彼

眞如、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,爲尊爲導故,我但廣稱

讚般若波羅蜜多.慶喜,當知由此般

若波羅蜜多,與彼苦聖諦、集聖諦、滅

聖諦、道聖諦,爲尊爲導故,我但廣稱

讚般若波羅蜜多.慶喜,當知由此般

若波羅蜜多,與彼四靜慮、四無量、四

無色定,爲尊爲導故,我但廣稱讚般

若波羅蜜多.慶喜,當知由此般若波

羅蜜多,與彼八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處,爲尊爲導故,我但廣稱讚

般若波羅蜜多.慶喜,當知由此般若

波羅蜜多,與彼四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,爲

尊爲導故,我但廣稱讚般若波羅蜜

多.慶喜,當知由此般若波羅蜜多,與

彼空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若波

羅蜜多.慶喜,當知由此般若波羅蜜

多,與彼五眼、六神通,爲尊爲導故,我

但廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,當知

由此般若波羅蜜多,與彼佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,爲尊爲導故,我但

廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,當知由

此般若波羅蜜多,與彼無忘失法、恒

住捨性,爲尊爲導故,我但廣稱讚般

若波羅蜜多.慶喜,當知由此般若波

羅蜜多,與彼一切智、道相智、一切相

智,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若波

羅蜜多.慶喜,當知由此般若波羅蜜

多,與彼一切陁羅尼門、一切三摩地

門,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若波

羅蜜多.慶喜,當知由此般若波羅蜜

多,與彼菩薩摩訶薩行,爲尊爲導故,

我但廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,當

知由此般若波羅蜜多,與彼無上正

等菩提爲尊爲導故,我但廣稱讚般

若波羅蜜多.

佛言:慶喜,於意云何?若不迴向一切,

智智,而修布施波羅蜜多,可名眞修

布施波羅蜜多不?慶喜答言:不也,世

尊.佛言:慶喜,要由迴向一切智智,而

修布施波羅蜜多,乃可名爲眞修布施

波羅蜜多.佛言:慶喜,於意云何?若不

迴向一切智智,而修淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,可名眞修淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不?慶

喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴

向一切智智,而修淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,乃可名爲眞修淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故,

此般若波羅蜜多於彼布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮波羅蜜多,爲尊爲導故,

我但廣稱讚般若波羅蜜多.佛言:慶

喜,於意云何?若不迴向一切智智,而

住內空,可名眞住內空不?慶喜答言:

不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向一切

智智,而住內空,乃可名爲眞住內空.

佛言:慶喜,於意云何?若不迴向一切

智智,而住外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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,可名眞住外空乃至

無性自性空不?慶喜答言:不也,世尊.

佛言:慶喜,要由迴向一切智智,而住

外空乃至無性自性空,乃可名爲眞

住外空乃至無性自性空故,此般若

波羅蜜多於彼內空乃至無性自性

空,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若波

羅蜜多.佛言:慶喜,於意云何?若不迴

向一切智智而住眞如,可名眞住眞

如不?慶喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,

要由迴向一切智智,而住眞如,乃可

名爲眞住眞如.佛言:慶喜,於意云何?

若不迴向一切智智,而住法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界,可

名眞住法界乃至不思議界不?慶喜

答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向

一切智智,而住法界乃至不思議界,

乃可名爲眞住法界乃至不思議界

故,此般若波羅蜜多,於彼眞如乃至

不思議界,爲尊爲導故,我但廣稱讚

般若波羅蜜多.佛言:慶喜,於意云何?

若不迴向一切智智,而住苦聖諦,可

名眞住苦聖諦不?慶喜答言:不也,世

尊.佛言:慶喜,要由迴向一切智智,而

住苦聖諦,乃可名爲眞住苦聖諦.佛

言:慶喜,於意云何?若不迴向一切智

智,而住集、滅、道聖諦,可名眞住集、滅、

道聖諦不?慶喜答言:不也,世尊.佛言:

慶喜,要由迴向一切智智,而住集、滅、

道聖諦,乃可名爲眞住集、滅、道聖諦

故,此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道

聖諦,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若

波羅蜜多.佛言:慶喜,於意云何?若不

迴向一切智智,而修四靜慮,可名眞

修四靜慮不?慶喜答言:不也,世尊.佛

言:慶喜,要由迴向一切智智,而修四

靜慮,乃可名爲眞修四靜慮.佛言:慶

喜,於意云何?若不迴向一切智智,而

修四無量、四無色定,可名眞修四無

量、四無色定不?慶喜答言:不也,世尊.

佛言:慶喜,要由迴向一切智智,而修

四無量、四無色定,乃可名爲眞修四

無量、四無色定故,此般若波羅蜜多

於彼四靜慮、四無量、四無色定,爲尊

爲導故,我但廣稱讚般若波羅蜜多.

佛言:慶喜,於意云何?若不迴向一切

智智,而修八解脫,可名眞修八解脫

不?慶喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要

由迴向一切智智,而修八解脫,乃可

名爲眞修八解脫.佛言:慶喜,於意云

何?若不迴向一切智智,而修八勝處、

九次第定、十遍處,可名眞修八勝處、

九次第定、十遍處不?慶喜答言:不也,

世尊.佛言:慶喜,要由迴向一切智智,

而修八勝處、九次第定、十遍處,乃可

名爲眞修八勝處、九次第定、十遍處

故,此般若波羅蜜多於彼八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,爲尊爲導故,

我但廣稱讚般若波羅蜜多.佛言:慶

喜,於意云何?若不迴向一切智智,而

修四念住,可名眞修四念住不?慶喜

答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向

一切智智,而修四念住,乃可名爲眞

修四念住.佛言:慶喜,於意云何?若不

迴向一切智智,而修四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,可名

眞修四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支不?慶喜答言:不也,世

尊.佛言:慶喜,要由迴向一切智智,而

修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,乃可名爲眞修四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支故,此般若波羅蜜多於彼四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,爲尊爲導故,我但廣稱讚

般若波羅蜜多.佛言:慶喜,於意云何?

若不迴向一切智智,而修空解脫門,

可名眞修空解脫門不?慶喜答言:不

也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向一切智

智,而修空解脫門,乃可名爲眞修空

解脫門.佛言:慶喜,於意云何?若不迴

向一切智智,而修無相、無願解脫門,

可名眞修無相、無願解脫門不?慶喜

答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向

一切智智,而修無相、無願解脫門,乃

可名爲眞修無相、無願解脫門故,此

般若波羅蜜多於彼空解脫門無相

解脫門、無願解脫門,爲尊爲導故,我

但廣稱讚般若波羅蜜多.佛言:慶喜,

於意云何?若不迴向一切智智,而修

五眼,可名眞修五眼不?慶喜答言:不

也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向一切智

智,而修五眼,乃可名爲眞修五眼.佛

言:慶喜,於意云何?若不迴向一切智

智,而修六神通,可名眞修六神通不?

慶喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由

迴向一切智智,而修六神通,乃可名

爲眞修六神通故,此般若波羅蜜多

於彼五眼、六神通,爲尊爲導故,我但

廣稱讚般若波羅蜜多.佛言:慶喜,於

意云何?若不迴向一切智智,而修佛

十力,可名眞修佛十力不?慶喜答言:

不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向一切

智智,而修佛十力,乃可名爲眞修佛

十力.佛言:慶喜,於意云何?若不迴向

一切智智,而修四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

可名眞修四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不?慶

喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴

向一切智智,而修四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,乃可名爲眞修四無所畏、四無㝵

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法故,此般若波羅蜜多於彼佛十力、

四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,爲尊爲導故,我

但廣稱讚般若波羅蜜多.佛言:慶喜,

於意云何?若不迴向一切智智,而修

無忘失法,可名眞修無忘失法不?慶

喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴

向一切智智,而修無忘失法,乃可名

爲眞修無忘失法.佛言:慶喜,於意云

何?若不迴向一切智智,而修恒住捨

性,可名眞修恒住捨性不?慶喜答言:

不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向一切

智智,而修恒住捨性,乃可名爲眞修

恒住捨性故,此般若波羅蜜多於彼

無忘失法、恒住捨性,爲尊爲導故,我

但廣稱讚般若波羅蜜多.佛言:慶喜,

於意云何?若不迴向一切智智,而修

一切智,可名眞修一切智不?慶喜答

言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向一

切智智,而修一切智,乃可名爲眞修

一切智.佛言:慶喜,於意云何?若不迴

向一切智智,而修道相智、一切相智,

可名眞修道相智、一切相智不?慶喜

答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向

一切智智,而修道相智、一切相智,乃

可名爲眞修道相智、一切相智故,此

般若波羅蜜多於彼一切智、道相智、

一切相智,爲尊爲導故,我但廣稱讚

般若波羅蜜多.佛言:慶喜,於意云何?

若不迴向一切智智,而修一切陁羅尼

門,可名眞修一切陁羅尼門不?慶喜

答言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向

一切智智,而修一切陁羅尼門,乃可

名爲眞修一切陁羅尼門.佛言:慶喜,

於意云何?若不迴向一切智智,而修一

切三摩地門,可名眞修一切三摩地

門不?慶喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,

要由迴向一切智智,而修一切三摩地

門,乃可名爲眞修一切三摩地門故,

此般若波羅蜜多於彼一切陁羅尼

門、一切三摩地門,爲尊爲導故,我但

廣稱讚般若波羅蜜多.佛言:慶喜,於

意云何?若不迴向一切智智,而修菩

薩摩訶薩行,可名眞修菩薩摩訶薩

行不?慶喜答言:不也,世尊.佛言:慶喜,

要由迴向一切智智,而修菩薩摩訶

薩行,乃可名爲眞修菩薩摩訶薩行

故,此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶

薩行,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若

波羅蜜多.佛言:慶喜,於意云何?若不

迴向一切智智,而修無上正等菩提,

可名眞修無上正等菩提不?慶喜答

言:不也,世尊.佛言:慶喜,要由迴向一

切智智,而修無上正等菩提,乃可名

爲眞修無上正等菩提故,此般若波

羅蜜多於彼無上正等菩提,爲尊爲

導故,我但廣稱讚般若波羅蜜多.

具壽慶喜復白佛言:世尊,云何迴向一

切智智,而修布施波羅蜜多?佛言:慶

喜,以無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,修習布施波羅蜜多.是名

迴向一切智智,而修布施波羅蜜多.

世尊,云何迴向一切智智,而修淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,

以無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,修習淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.是名迴向一切智智,而

修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.世尊,云何迴向一切智智,而住內

空?慶喜,以無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,安住內空.是名迴向

一切智智,而住內空.世尊,云何迴向

一切智智,而住外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,以無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,安

住外空乃至無性自性空.是名迴向

一切智智,而住外空乃至無性自性

空.世尊,云何迴向一切智智,而住眞

如?慶喜,以無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,安住眞如.是名迴向

一切智智,而住眞如.世尊,云何迴向

一切智智,而住法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界?慶喜,以無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

安住法界乃至不思議界.是名迴向

一切智智,而住法界乃至不思議界.

世尊,云何迴向一切智智,而住苦聖

諦?慶喜,以無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,安住苦聖諦.是名迴

向一切智智,而住苦聖諦.世尊,云何

迴向一切智智,而住集、滅、道聖諦?慶

喜,以無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,安住集、滅、道聖諦.是名迴

向一切智智,而住集、滅、道聖諦.世尊,

云何迴向一切智智,而修四靜慮?慶

喜,以無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,修習四靜慮.是名迴向一

切智智,而修四靜慮.世尊,云何迴向

一切智智,而修四無量、四無色定?慶

喜,以無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,修習四無量、四無色定.是

名迴向一切智智,而修四無量、四無

色定.世尊,云何迴向一切智智,而修

八解脫?慶喜,以無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,修習八解脫.是

名迴向一切智智,而修八解脫.世尊,

云何迴向一切智智,而修八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,以無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,修習八

勝處、九次第定、十遍處.是名迴向一

切智智,而修八勝處、九次第定、十遍

處.世尊,云何迴向一切智智,而修四

念住?慶喜,以無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,修習四念住.是名迴

向一切智智,而修四念住.世尊,云何

迴向一切智智,而修四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,

以無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,修習四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支.是名迴向一

切智智,而修四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支.世尊,云何迴

向一切智智,而修空解脫門?慶喜,以

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,修習空解脫門.是名迴向一切

智智,而修空解脫門.世尊,云何迴向

一切智智,而修無相、無願解脫門?慶

喜,以無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,修習無相、無願解脫門.是

名迴向一切智智,而修無相、無願解

脫門.世尊,云何迴向一切智智,而修

五眼?慶喜,以無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,修習五眼.是名迴

向一切智智,而修五眼.世尊,云何迴

向一切智智,而修六神通?慶喜,以無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,修習六神通.是名迴向一切智智,

而修六神通.世尊,云何迴向一切智

智,而修佛十力?慶喜,以無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,修習佛

十力.是名迴向一切智智,而修佛十

力.世尊,云何迴向一切智智,而修四

無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法?慶喜,以無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,修習

四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法.是名迴向一切

智智,而修四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世尊,

云何迴向一切智智,而修無忘失法?

慶喜,以無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,修習無忘失法.是名迴

向一切智智,而修無忘失法.世尊,云

何迴向一切智智,而修恒住捨性?慶

喜,以無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,修習恒住捨性.是名迴向

一切智智,而修恒住捨性.世尊,云何

迴向一切智智,而修一切智?慶喜,以

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,修習一切智.是名迴向一切智

智,而修一切智.世尊,云何迴向一切

智智,而修道相智、一切相智?慶喜,以

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,修習道相智、一切相智.是名迴

向一切智智,而修道相智、一切相智.

世尊,云何迴向一切智智,而修一切

陁羅尼門?慶喜,以無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,修習一切陁

羅尼門.是名迴向一切智智,而修一

切陁羅尼門.世尊,云何迴向一切智

智,而修一切三摩地門?慶喜,以無二

爲方便,無生爲方便無所得爲方便,

修習一切三摩地門.是名迴向一切

智智,而修一切三摩地門.世尊,云何

迴向一切智智,而修菩薩摩訶薩行?

慶喜,以無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,修習菩薩摩訶薩行.是

名迴向一切智智,而修菩薩摩訶薩

行.世尊,云何迴向一切智智,而修無

上正等菩提?慶喜,以無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,修習無上

正等菩提.是名迴向一切智智,而修

無上正等菩提.

具壽慶喜復白佛言:世尊,以何無二

爲方便,迴向一切智智,修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?以

何無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多?世尊,以何無二

爲方便,迴向一切智智,安住內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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?以何無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住內空乃至無性

自性空?世尊,以何無二爲方便,迴向

一切智智,安住眞如、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?以何無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如乃至不思議界?世尊,

以何無二爲方便,迴向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦?以何無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦?世尊,以何無二爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定?以何無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四靜

慮、四無量、四無色定?世尊,以何無二

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處?以何無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處?世尊,以何無二爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支?以何

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支?世尊,

以何無二爲方便,迴向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門?以何無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門?世尊,以何無二

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通?以何無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習五眼、六神通?

大般若波羅蜜多經卷第一百六

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五

世尊,以何無二爲方便,廻向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法?

以何無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法?世尊,以何無二爲方便,廻

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性?以何無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習無忘失法、恒住

捨性?世尊,以何無二爲方便,廻向一

切智智,修習一切智、道相智、一切相

智?以何無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習一切智、道相智、

一切相智?世尊,以何無二爲方便,廻

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?以何無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門?世尊,以何

無二爲方便,廻向一切智智,修習菩

薩摩訶薩行?以何無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行?世尊,以何無二爲方便,廻

向一切智智,修習無上正等菩提?以

何無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無上正等菩提?

佛言:慶喜,汝今當知以色無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.以受、想、行、識無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當

知以色無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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.以受、想、行、識無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智、安住內空乃至無性自性空.慶

喜,當知以色無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住眞如、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.以受、想、行、識無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住眞如乃至不思議

界.慶喜,當知以色無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住苦、集、滅、道聖諦.以受、想、行、識

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道

聖諦.慶喜,當知以色無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定.

以受、想、行、識無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定.慶喜,當

知以色無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處.以受、

想、行、識無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,

當知以色無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.以受、想、行、識無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支.慶喜,當知以色無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門.以受、想、行、識無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門.慶喜,當知以色無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習五眼、六神通.以受、想、

行,識無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習五眼、

六神通.慶喜,當知以色無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法.以受、想、行、識無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.

慶喜,當知以色無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無忘失法、恒住捨性.以受、想、行、

識無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性.慶喜,當知以色無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智.以受、想、行、識無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

慶喜,當知以色無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門.

以受、想、行、識無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門.慶

喜,當知以色無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行.以受、想、行、識無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.

慶喜,當知以色無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無上正等菩提.以受、想、行、識無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以眼處無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.以耳、鼻、舌、身、意處無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知

以色處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.以聲、香、味、觸、法處無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.慶喜,當知以眼處無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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.以

耳、鼻、舌、身、意處無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.慶喜,當

知以色處無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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.以聲、香、味、觸、法處無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住內空乃至無性自

性空.慶喜,當知以眼處無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住眞如、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.以耳、鼻、舌、

身、意處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

如乃至不思議界.慶喜,當知以色處

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住眞如、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.以聲、香、味、觸、法處無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如乃至不思議界.慶喜,

當知以眼處無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦.以耳、鼻舌、身、意處

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道

聖諦.慶喜,當知以色處無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.以聲、香

味、觸、法處無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以眼處無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.以耳、鼻、舌、身、意處無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定.慶喜,當知以色處無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定.以聲、香、味、觸、法處無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定.慶喜,當知以眼處無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處.以耳、鼻、舌、身、意處無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.慶喜,當知以色處無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.以聲、香、味、觸、法

處無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,當知

以眼處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.以耳、鼻、舌、身、意處無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.慶喜,當知以色處無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.以聲、

香、味、觸、法處無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.慶喜,當知以眼

處無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門.以耳、鼻、

舌、身、意處無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門.

慶喜,當知以色處無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門.以聲、香、味、觸、法處無二爲方

便無生爲方便無所得爲方便迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門.慶喜,當知以眼處無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習五眼、六神通.

以耳、鼻、舌、身、意處無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習五眼、六神通.慶喜,當知以色

處無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通.以聲、香、味、觸、法處無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習五眼、六神通.慶喜,當知

以眼處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無閡解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.以耳、鼻、舌、

身、意處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知

以色處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.以聲、香、味、

觸、法處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知

以眼處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

忘失法、恒住捨性.以耳、鼻、舌、身、意處

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無忘失法、

恒住捨性.慶喜,當知以色處無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性.以聲、香、味、觸法處無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性.慶喜,

當知以眼處無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.以耳、鼻、

舌、身、意處無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.慶喜,當知

以色處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智.以聲、香、味、觸、

法處無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

智、道相智、一切相智.慶喜,當知以眼

處無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.以耳、鼻、舌、身、

意處無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當知

以色處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門.以聲、香、

味、觸、法處無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門.慶喜,

當知以眼處無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行.以耳、鼻、舌、身、意處

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行.慶喜,當知以色處無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習菩薩摩訶薩行.以聲、香、

味、觸、法處無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以眼處無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無上正等菩

提.以耳、鼻、舌、身、意處無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無上正等菩提.慶喜,當知

以色處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提.以聲、香、味、觸、法處無二

爲方便無生爲方便,無所得爲方便

迴向一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以眼界無二爲方便.無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.以色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.慶喜,當知以耳界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.以聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,

當知以鼻界無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多.慶喜,當知以舌界無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.以味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知

以身界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.以觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.慶喜,當知以意界無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.以法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以眼

界無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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.以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

內空乃至無性自性空.慶喜,當知以

耳界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,安住內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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.以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住內空乃至無性自性空.慶喜,當知

以鼻界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.慶喜,當

知以舌界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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.以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住內空乃至無性自性空.慶喜,

當知以身界無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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.以觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.慶

喜,當知以意界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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.以法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住內空乃至無性自性空.

慶喜,當知以眼界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住眞如、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.以色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住眞如乃至不思議

界.慶喜,當知以耳界無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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.以聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住眞如乃至不思

議界.慶喜,當知以鼻界無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住眞如、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.以香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住眞如乃至不

思議界.慶喜,當知以舌界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,安住眞如、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.以味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,安住眞如乃至

不思議界.慶喜,當知以身界無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住眞如、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.以觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,安住眞如乃

至不思議界.慶喜,當知以意界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住眞如、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.以

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,安住眞如

乃至不思議界.慶喜,當知以眼界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以耳界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以鼻界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以舌界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以身界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.以觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以意界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.以法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以眼界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.以色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定.

慶喜,當知以耳界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定.以

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習四靜

慮、四無量、四無色定.慶喜,當知以鼻

界無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定.以香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定.慶喜,當知以舌界無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定.以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定.慶喜,當知

以身界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習四

靜慮、四無量、四無色定.以觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定.慶喜當知以意界無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定.以法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定.

大般若波羅蜜多經卷第一百七

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八 盈

三藏法師玄奘奉詔譯

初分挍量功德品第三十之六

慶喜,當知以眼界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以耳界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以鼻界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以舌界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以身界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.以觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以意界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.以法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以眼界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支.以色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.慶喜,當知以耳界無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.以聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.慶喜,當知以鼻界無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.

以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.慶喜,當知以舌界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.慶喜,當知以身

界無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.以觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受無二爲方便無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,當知

以意界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.以法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.

慶喜,當知以眼界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門.以色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門.慶喜,當知以耳界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門.以聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.慶喜,當知以鼻界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.以香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門.慶喜,當知以舌界

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門.以味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門.慶喜當知以

身界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門.以觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門.慶喜,當

知以意界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門.

以法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門.慶

喜,當知以眼界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通.以色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通.慶喜,當

知以耳界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

五眼、六神通.以聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習五眼、六神通.慶喜,當知以

鼻界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通.慶喜,當知以舌界

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通.以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

五眼、六神通.慶喜,當知以身界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習五眼、六神通.以

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通.慶喜,當知以意界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通.以法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通.慶喜,當知以眼界無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當

知以耳界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.以聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法.慶喜,當知以鼻界

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習佛十力,四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法.以香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.慶喜,當知以舌界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.以味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.慶

喜,當知以身界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.以

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知以

意界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.以法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.慶喜,當知以眼界、無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無忘失法、恒住

捨性.以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以

耳界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無忘

失法、恒住捨性.以聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法、恒住捨性.慶

喜,當知以鼻界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智

修習無忘失法、恒住捨性.以香界鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性.慶喜,當知以舌界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以身界

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無忘失法、

恒住捨性.以觸界身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性.慶喜,當

知以意界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性.慶喜,當知以眼界無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智.慶喜,當知以

耳界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

智、道相智、一切相智.以聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智.慶喜,當知以鼻界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.慶喜,當

知以舌界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.以味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切智、道相

智、一切相智.慶喜,當知以身界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切智、道相智、

一切相智.以觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智.慶

喜,當知以意界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.以法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切智、

道相智、一切相智.慶喜,當知以眼界

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切陁羅

尼門、一切三摩地門.以色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門.慶喜,當知以耳界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門.以聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習一切陁羅尼門、一切三

摩地門.慶喜,當知以鼻界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門.慶喜,當知以舌界無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門.慶

喜,當知以身界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門.

以觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當

知以意界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門.以法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當知以

眼界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.以色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以

耳界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以

鼻界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.以香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以

舌界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以

身界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.以觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以

意界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.以法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以

眼界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.以色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.慶喜,當知以

耳界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.慶喜,當知以

鼻界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.以香界、鼻識界及鼻、觸鼻

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.慶喜,當知以

舌界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.慶喜,當知以

身界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.以觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.慶喜,當知以

意界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.以法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以地界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.以水、火、風、空、識界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知

以地界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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.以水、火、風、空、識界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住內空乃至無性自性

空.慶喜,當知以地界無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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.以水、火、風、空、

識界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如

乃至不思議界.慶喜,當知以地界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.以水、火、風、空、識界無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知

以地界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

靜慮、四無量、四無色定.以水、火、風、空、

識界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四靜

慮、四無量、四無色定.慶喜,當知以地

界無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.以水、火、風、

空、識界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,

當知以地界無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.以水、火、風、空、識

界無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.慶喜,當知以地界無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門.以水、火、風、空、識界

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門.慶喜,當知

以地界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習五

眼、六神通.以水、火、風、空、識界無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通.慶喜,

當知以地界無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.以水、

火、風、空、識界無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,

當知以地界無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.以水、火、風、空、

識界無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無忘

失法、恒住捨性.慶喜,當知以地界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切智、道相

智、一切相智.以水、火、風、空、識界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切智、道相智、

一切相智.慶喜,當知以地界無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門.以水、火、風、空、識界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門.慶喜,當知以地界無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.以水、火、風、空、識界無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以地界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提.以水、火、風、空、識界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無上正等菩提.

大般若波羅蜜多經卷第一百八

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之七

慶喜,當知以無明無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.以行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以

無明無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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.以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.慶

喜,當知以無明無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住眞如、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.以行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如乃至不

思議界.慶喜,當知以無明無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.以行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以無明無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.以行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定.慶喜,當知以無明無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處.以行、識名色六處觸受

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.慶喜,當知以無明無

二爲方便無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,當

知以無明無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門無願解脫門.

以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有生、老

死愁歎苦憂惱無二爲方便.無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.慶喜當知以無明無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習五眼、六神通.以行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通.慶喜,當知以無明無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法.慶喜,當知以無明無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法、恒住捨性.以

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以

無明無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

智、道相智、一切相智.以行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切智、道

相智、一切相智.慶喜,當知以無明無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門.以行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門.慶喜,當知以無明

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行,以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以無明無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提.以行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以內空無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.以外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.慶喜,當知以內空無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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.以

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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

性空無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空

乃至無性自性空.慶喜,當知以內空

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住眞如、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.以外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

眞如乃至不思議界.慶喜,當知以內

空無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦,以外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以內

空無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定.以外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定.慶喜,當知以內空無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處.以外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.慶喜,當知以內空無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.以外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支.慶喜,當知以內空無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.以外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門.慶喜,當知以內空無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通.以外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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

空無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通.慶喜,當知以內空無二爲方便,

無生爲方便無所得爲方便迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.以外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當

知以內空無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.以外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、無性自性空無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性.慶喜,當知以內空無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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

自性空無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智.慶喜,當知以

內空無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門.以外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門.慶喜,當知以內空

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行.以外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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、

無性自性空無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以內空

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提.以外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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、

無性自性空無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無上正等菩提.

慶喜,當知以眞如無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.以法界、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、不思議界無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以眞如

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住內空、外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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.

以法界、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、

不思議界無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空乃至無性自性空.慶喜,當知以

眞如無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如、

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.以法界、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、不思議界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如乃至不思議界.慶喜,當

知以眞如無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住苦、

集、滅、道聖諦.以法界、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、不思議界無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當

知以眞如無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定.以法界、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

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定.慶喜,當知以眞如無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.以法界、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、不思議界無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處.慶喜,當知以眞如

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.以法界、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、不思議界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支.

慶喜,當知以眞如無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門.以法界、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、不思議界無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.慶喜,當知以眞如無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習五眼、六神通.以法界、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

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通.慶喜,當知以眞如無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.以法界、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、不思議界無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習佛十力、四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,

當知以眞如無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.以法界、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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性.慶喜,當知以眞如無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.以法界、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、不思議界無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.慶喜,

當知以眞如無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門.以

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

思議界無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當知

以眞如無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習菩

薩摩訶薩行.以法界、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、不思議界無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當

知以眞如無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無上正等菩提.以法界、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、不思議界無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以苦聖諦無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.以集、滅、道聖諦無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以

苦聖諦無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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.以集、滅、道、聖諦無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.慶

喜,當知以苦聖諦無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如、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.以集、滅、道聖諦

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住眞如乃至

不思議界.慶喜,當知以苦聖諦無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.

以集、滅、道聖諦無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以苦

聖諦無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四靜

慮、四無量、四無色定.以集、滅、道聖諦

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定.慶喜,當知以苦聖諦

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處.以集、滅、道聖

諦無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,當知

以苦聖諦無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支八聖道支以集滅道聖諦無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.慶喜,當知以苦聖諦無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門.以集、滅、道聖諦無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.慶喜,當知以苦

聖諦無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通.以集、滅、道聖諦無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習五眼、六神通.慶喜,當知

以苦聖諦無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無㝵解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.以集、滅、

道聖諦無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知

以苦聖諦無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.以集、滅、道聖諦

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無忘失法、

恒住捨性.慶喜,當知以苦聖諦無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切智、道相智、

一切相智.以集、滅、道聖諦無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.慶喜,當知以苦聖諦無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.以集、滅、道聖諦無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.慶喜,當知以苦聖諦無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.

以集、滅、道聖諦無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知以苦

聖諦無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.以集、滅、道聖諦無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以布施波羅蜜多無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.以淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以布

施波羅蜜多無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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.以淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.慶喜,當

知以布施波羅蜜多無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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.以淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住眞如乃至不思議界.

慶喜,當知以布施波羅蜜多無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅道聖諦.以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅道

聖諦.慶喜,當知以布施波羅蜜多無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.以淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定.

大般若波羅蜜多經卷第一百九

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之八

慶喜,當知以布施波羅蜜多無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.以淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.慶喜,當知以布施波羅蜜多無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.慶喜,當知以布施波

羅蜜多無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門.以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門.慶喜,當知

以布施波羅蜜多無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習五眼、六神通.以淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習五眼、六神通.慶喜,當知

以布施波羅蜜多無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.

以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法.慶喜,當知以布

施波羅蜜多無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.以淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

慶喜,當知以布施波羅蜜多無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智.慶喜,當知以

布施波羅蜜多無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門.

以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當知以

布施波羅蜜多無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行.以淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當

知以布施波羅蜜多無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無上正等菩提.以淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無上正等菩提,

慶喜,當知以四靜慮無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.以四無量、四無色定、

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智、修習布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,

當知以四靜慮無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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.以四無量、四無色定

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住內空乃至

無性自性空.慶喜,當知以四靜慮無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如、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.

以四無量、四無色定無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如乃至不思議界.慶喜,

當知以四靜慮無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.以四無量、四無

色定無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智、安住苦、集、

滅、道聖諦.慶喜,當知以四靜慮無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定.以四無量、四無色定無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智、修習四靜慮、四無量、

四無色定.慶喜,當知以四靜慮無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處.以四無量、四無色

定無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,當知

以四靜慮無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.以四無量、四無色

定無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.慶喜,當知以四靜慮無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.以四無量、四無

色定無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門.

慶喜,當知以四靜慮無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習五眼、六神通.以四無量、四

無色定無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習五

眼、六神通.慶喜,當知以四靜慮無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.以四無量、四無色定無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法.慶喜,當知以四靜慮

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無忘失法、

恒住捨性.以四無量、四無色定無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無忘失法、恒住

捨性.慶喜,當知以四靜慮無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.以四無量、四無色定無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.慶喜,當知以四靜慮無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切、

三摩地門.以四無量、四無色定無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門慶喜當知以四靜慮無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.以四無量、四無色定無二爲方便,

無生爲方便無所得爲方便迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以四靜慮無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無上正等菩提,以四無量、四無色定

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提.慶喜,當知以八解脫無二爲方

便,無,生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.以八勝處、九次第

定、十遍處無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便迴向一切智智修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.慶喜,當知以八解脫無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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.以八勝處、九

次第定、十遍處無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.慶喜,當

知以八解脫無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如、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.以八勝處、九次第定、

十遍處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

如乃至不思議界.慶喜,當知以八解

脫無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦.以八勝處、九次第定、十遍處

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道

聖諦.慶喜,當知以八解脫無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定.以八勝處、九次第定、十遍處無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.慶喜,當知以八解脫無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智、修、習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.以八勝處、九次

第定、十遍處無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以八解脫無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力七等、覺支八聖道支以八,勝

處、九次第定、十遍處無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.

慶喜,當知以八解脫無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門.以八勝處、九次第定、十遍

處無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門.慶喜,當

知以八解脫無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習五眼、六神通.以八勝處、九次第定、

十遍處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習五

眼、六神通.慶喜,當知以八解脫無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習佛十力、四無、所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.以八勝處、九次第定、十

遍處無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四、無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知以

八解脫無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

忘失法、恒住捨性.以八勝處、九次第

定、十遍處、無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.

慶喜,當知以八解脫無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

以八勝處、九次第定、十遍處無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智修習一切智道相智一

切相智.慶喜,當知以八解脫無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門.以八勝處、九次第定、十

遍處無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當知

以八解脫無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行.以八勝處、九次第定、

十遍處無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習菩

薩摩訶薩行.慶喜,當知以八解脫無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無上正等菩

提以八勝處、九次第定、十遍處無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以四念住無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.以四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以

四念住無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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.以四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.慶

喜,當知以四念住無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如、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.以四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如乃至不

思議界.慶喜,當知以四念住無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.以

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以四念住

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定.以四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定.慶喜,當知以四念住、無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.以四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.慶喜,當知以四念住

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四

正斷四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支.以四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,當

知以四念住無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門.以四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支無.二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.慶喜,當知以四念住、無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通.以四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通.慶喜,當知以四念住無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智修,習佛十力、四無所畏、

四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.以四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法.慶喜,當知以四念住無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以

四念住無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智.以四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切智、道

相智、一切相智.慶喜,當知以四念住

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切陁羅

尼門、一切三摩地門.以四正斷、四神

足五根五力七等覺支、八聖道支無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門.慶喜,當知以四念

住無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習菩薩摩,

訶薩行.以四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支八聖道支無二爲方便無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以四念住無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無上正等菩提.以四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以空解脫門無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.以無相、無願解脫

門無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶

喜,當知以空解脫門無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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.以無相、無願解

脫門無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空

乃至無性自性空.慶喜,當知以空解

脫門無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如、

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.以無相、無願解脫門無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住眞如乃至不思議

界.慶喜,當知以空解脫門無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.以無

相、無願解脫門無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以空

解脫門無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

靜慮、四無量、四無色定.以無相、無願

解脫門無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

靜慮、四無量、四無色定.慶喜,當知以

空解脫門無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.以

無相、無願解脫門無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.慶喜,當知以空解脫門無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.

以無相、無願解脫門無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,當

知以空解脫門無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.以無相、無願解脫門無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門.慶喜,當知以空解脫

門無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通.以無相、無願解脫門無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通.慶喜,當

知以空解脫門無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無㝵解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.以

無相、無願解脫門無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無㝵解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.

慶喜,當知以空解脫門無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法、恒住捨性.以

無相、無願解脫門無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性.慶喜,當

知以空解脫門無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.以無

相、無願解脫門無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.慶喜,

當知以空解脫門無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門.以無相、無願解脫門無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習一切陁羅尼門、一切三

摩地門.慶喜,當知以空解脫門無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.以無相、無願解脫門無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜

當知以空解脫門無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.以無相、無願

解脫門無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提.

慶喜,當知以五眼無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.以六神通無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以五眼

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住內空、外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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.

以六神通無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空乃至無性自性空.慶喜,當知以

五眼無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如、

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.以六神通無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如乃至不思議界.慶喜,當

知以五眼無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.以六神通無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,

當知以五眼無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定.以六神

通無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定.慶喜,當知以五眼

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處.以六神通無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.慶喜,當知以五

眼無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.以六神通無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,當

知以五眼無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門.

以六神通無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門.

慶喜,當知以五眼無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習五眼、六神通.以六神通無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習五眼、六神通.慶

喜,當知以五眼無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.以

六神通無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲

大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知

以五眼無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

忘失法、恒住捨性.以六神通無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性.慶喜,當知以五眼無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

以六神通無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.慶喜,當知

以五眼無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門.以六神

通無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當知以

五眼無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.以六神通無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以五眼無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提.以六神通無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無上正等菩提.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之九

慶喜,當知以佛十力無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.以四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶

喜,當知以佛十力無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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.以四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空

乃至無性自性空.慶喜,當知以佛十

力無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住眞如、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.以四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住眞如乃至不思議

界.慶喜,當知以佛十力無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.以四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以佛

十力無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四靜

慮、四無量、四無色定.以四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

靜慮、四無量、四無色定.慶喜,當知以

佛十力無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處.以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.慶喜,當知以佛十力無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.以

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,當

知以佛十力無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門.以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門.慶喜,當知以佛十力

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通.以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通.慶喜,當

知以佛十力無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.

慶喜,當知以佛十力無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性.以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性.慶喜,當

知以佛十力無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.以四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.慶喜,

當知以佛十力無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門.

以四無所畏、四無礙解大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習一切陁羅尼門、一切三

摩地門.慶喜,當知以佛十力無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便迴

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.以

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以佛十力無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無上正等菩提.以四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習無上正

等菩提.慶喜,當知以無忘失法無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便

迴向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進靜慮、般若波羅蜜多.以恒住捨

性無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.慶

喜,當知以無忘失法無二爲方便,無

生爲方便.無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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.以恒住捨性無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住內空乃至無

性自性空.慶喜,當知以無忘失法無

二爲方便無生爲方便,無所得爲方

便迴向一切智智安住眞如法界法

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.

以恒住捨性無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如乃至不思議界.慶喜,當知以

無忘失法無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.以恒住捨性無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.慶

喜,當知以無忘失法無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定.

以恒住捨性無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定.慶喜,當

知以無忘失法無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處.以恒住捨性無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處.慶喜,當知以無忘失法無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.以

恒住捨性無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.慶喜,當知以無忘

失法無二爲方便,無生爲方便.無所

得爲方便,迴向一切智智,修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門.以恒

住捨性無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門.慶

喜,當知以無忘失法無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習五眼、六神通.以恒住捨性

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通.慶喜,當知以無忘失法無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.以恒住捨性無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.慶喜,當知以無忘失法無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

以恒住捨性無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以

無忘失法無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.以恒住捨

性無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切智、

道相智、一切相智.慶喜,當知以無忘

失法無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門.以恒住捨

性無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.慶喜,當知以

無忘失法無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行.以恒住捨性、無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.慶

喜,當知以無忘失法無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無上正等菩提.以恒住捨

性無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便迴向一切智智,修習無上正

等菩提.

慶喜當知以一切智無二爲方便,無

生爲方便無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒安忍、精進、靜慮

般若波羅蜜多.以道相智、一切相智

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、

安忍精進靜慮般若波羅蜜多.慶喜,

當知以一切智無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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.以道相智、一切相智

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住內空乃至

無性自性空.慶喜,當知以一切智無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如、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.

以道相智、一切相智無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如乃至不思議界.慶喜,

當知以一切智無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.以道相智、一切

相智無二爲方便.無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、

滅、道聖諦.慶喜,當知以一切智無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定.以道相智、一切相智無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定.慶喜,當知以一切智無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便

迴向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處.以道相智、一切相

智無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,當知

以一切智無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.以道相智、一切相

智無二爲方便,無生爲方便.無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.慶喜,當知以一切智無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.以道相智、一切、

相智無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門.慶喜,

當知以一切智無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通.以道相智,一切相

智無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通.慶喜,當知以一切智無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.以道相智、一切相智無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.慶喜,當知以一切智無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無忘失法、恒住

捨性.以道相智、一切相智無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

慶喜,當知以一切智無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

以道相智、一切相智無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

慶喜.當知以一切智無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.以道相智、一切相智無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.慶喜,當知以一切智無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.

以道相智、一切相智無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以一切智、無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無上正等菩提.以道相智、一切相智

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提.

慶喜,當知以一切陁羅尼門無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.以一切三摩

地門無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習布施

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

慶喜,當知以一切陁羅尼門無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住內空、外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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.以一切

三摩地門無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空乃至無性自性空.慶喜,當知以

一切陁羅尼門無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住眞如法界、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.以一切三摩地門

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住眞如乃至

不思議界.慶喜,當知以一切陁羅尼

門無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦.以一切三摩地門無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,

當知以一切陁羅尼門無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定、以一切三摩地門無二爲方便,無

生爲方便無所得爲方便迴向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定.

慶喜,當知以一切陁羅尼門無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.以一切三摩地門無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.慶喜、當知以一

切陁羅尼門無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.以一切三摩地

門無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.慶喜,當知以一切陁羅尼

門無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門.以一切

三摩地門無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門.

慶喜,當知以一切陁羅尼門無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通.以一

切三摩地門無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習五眼、六神通.慶喜,當知以一切陁

羅尼門無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.以一切三

摩地門無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知

以一切陁羅尼門無二爲方便,無生

爲方便無所得爲方便迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性.以一切

三摩地門無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以一

切陁羅尼門無二爲方便;無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.以一切

三摩地門無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.慶喜,當知

以一切陁羅尼門無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門以一切三摩地門無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.慶喜,當知以一切陁羅尼門無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.以一切,三摩地門無二爲方便、無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以一切陁羅尼門無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.以一切三摩

地門無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.

慶喜,當知以預流向、預流果無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.以一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

慶喜,當知以預流向、預流果無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住內空、外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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.以一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空乃至無性自性空.慶喜,當知以

預流向、預流果無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住眞如、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.以一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住眞如乃至

不思議界.慶喜,當知以預流向、預流

果無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦.以一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,

當知以預流向、預流果無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定.以一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定.

慶喜,當知以預流向、預流果無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.以一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.慶喜,當知以預

流向、預流果無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.以一來向、一來

果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢

果無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.慶喜,當知以預流向、預流

果無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門.以一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門.

慶喜,當知以預流向、預流果無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通.以一

來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢

向、阿羅漢果無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習五眼、六神通.慶喜,當知以預流向、

預流果無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.以一來向、

一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿

羅漢果無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,當知

以預流向,預流果無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性.以一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以預

流向、預流果無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.以一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.慶喜,當知

以預流向、預流果無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門.以一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.慶喜,當知以預流向、預流果無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.以一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.慶喜,當知

以預流向、預流果無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提.以一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十

慶喜,當知以獨覺菩提無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以獨覺

菩提無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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.慶喜,當知以獨覺菩提無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住眞如、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.慶喜,

當知以獨覺菩提無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住苦、集、滅、道聖諦.慶喜,當知以

獨覺菩提無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定.慶喜,當知

以獨覺菩提無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

慶喜,當知以獨覺菩提無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,

當知以獨覺菩提無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門.慶喜,當知以獨覺菩提無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習五眼、六神通.慶

喜,當知以獨覺菩提無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.慶喜,當知以獨覺菩提無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

慶喜,當知以獨覺菩提無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智修習一切智道相智一切相

智.慶喜,當知以獨覺菩提無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.慶喜,當知以獨覺菩提無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.慶喜,當知以獨覺菩提無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以菩薩摩訶薩行無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以

菩薩摩訶薩行無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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.慶喜,當知以菩薩摩

訶薩行無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

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.慶喜,當知以菩薩摩訶薩

行無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦.慶喜,當知以菩薩摩訶薩行

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定.慶喜,當知以菩薩摩

訶薩行無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,

當知以菩薩摩訶薩行無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.慶喜,

當知以菩薩摩訶薩行無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門,無相解脫門、

無願解脫門.慶喜,當知以菩薩摩訶

薩行無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通.慶喜,當知以菩薩摩訶薩行

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法.慶喜,當知以菩薩

摩訶薩行無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以菩

薩摩訶薩行無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.慶喜,當

知以菩薩摩訶薩行無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.慶喜,當知以菩薩摩訶薩行無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.慶喜,當知以菩薩摩訶薩行無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知以無上正等菩提無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.慶喜,當知以

無上正等菩提無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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.慶喜,當知以無上正

等菩提無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

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.慶喜,當知以無上正等菩

提無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦.慶喜,當知以無上正等菩提

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定.慶喜,當知以無上正

等菩提無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處.慶喜,

當知以無上正等菩提無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖、道支.慶喜,

當知以無上正等菩提無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.慶喜,當知以無上正等

菩提無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通.慶喜,當知以無上正等菩提

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法.慶喜,當知以無上

正等菩提無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性.慶喜,當知以無

上正等菩提無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.慶喜,當

知以無上正等菩提無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.慶喜,當知以無上正等菩提無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行.慶喜,當知以無上正等菩提無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無上正等菩提.

具壽慶喜復白佛言:世尊,云何以色

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?佛言:

慶喜,色,色性空.何以故?以色性空,與

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,無二無二分故.世尊,云何以受、

想、行、識無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多?慶喜,受、想、行、識,受、想、行、識性空.何

以故?以受、想、行、識性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以色等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,云

何以色無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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?慶喜,色,色性空.何以故?以色性

空,與彼內空乃至無性自性空,無二

無二分故.世尊,云何以受、想、行、識無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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?慶

喜,受、想、行、識,受、想、行、識性空.何以故?

以受、想、行、識性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以色等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住內空乃至無性自性空.世尊,云何

以色無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如、

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?慶喜,色,色性空.何以故?以色

性空,與彼眞如乃至不思議界,無二

無二分故.世尊,云何以受、想、行、識無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如、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?

慶喜,受、想、行、識,受、想、行、識性空.何以

故?以受、想、行、識性空,與彼眞如乃至

不思議界,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以色等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如乃至不思議界.世尊,云何以

色無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦?慶喜,色、色性空.何以故?以色

性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二

分故.世尊,云何以受、想、行、識,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶

喜,受、想、行、識,受、想、行、識性空.何以故?

以受、想、行、識性空,與彼苦、集、滅、道聖

諦,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

色等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、

滅、道聖諦.

世尊,云何以色無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,

色,色性空.何以故?以色性空,與四靜

慮、四無量、四無色定,無二無、二分故.

世尊,云何以受、想、行、識,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定?慶喜,受、想、行、識,受、想、行、識性空.何

以故?以受、想、行、識性空,與四靜慮、四

無量、四無色定,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以色等無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定.世

尊,云何以色無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處?

慶喜,色,色性空.何以故?以色性空,與

八解脫、八勝處、九次第定、,十遍處,無

二無二分故.世尊,云何以受、想、行、識,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處?慶喜,受、想、行、

識,受、想、行、識性空.何以故?以受、想、行、

識性空,與八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以色等,無、二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.世

尊,云何以色無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支?慶喜,色,色性空.

何以故?以色性空,與四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,無二無二分故.世尊,云何以受、想、

行、識,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支?慶喜,受、想、行、識,受、想、行、

識性空.何以故?以受、想、行、識性空,與

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以色等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根五力七等覺支八聖道支世尊云

何以色無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門?慶

喜,色,色性空.何以故?以色性空,與空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,無

二無二分故.世尊,云何以受、想、行、識,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無.願解脫門?慶喜,受、想、

行、識,受、想、行、識性空.何以故?以受、想、

行、識性空,與空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以色等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.世尊,云何、以色無、二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習五眼、六神通?慶喜,色,色性

空.何以故?以色性空,與五眼、六神通、

無二無二分故.世尊,云何以受、想、行、

識,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通慶喜受想行識受想行識性

空.何以故?以受、想、行、識性空,與五眼、

六神通,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以色等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

五眼、六神通.世尊,云何以色無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法?慶喜,色,色性空.何以故?以

色性空,與佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,無二無二分故.世尊,云何以受、想、

行、識,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,受、想、行、

識,受、想、行識性空.何以故?以受、想、行、

識性空,與佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

色等.無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.世尊,云何以

色無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性?慶喜,色,色性空.何以故?

以色性空,與無忘失法、恒住捨性,無

二無二分故.世尊,云何以受、想、行、識,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無忘失法、

恒住捨性?慶喜,受、想、行、識,受、想、行、識

性空.何以故?以受、想、行、識性空,與無

忘失法、恒住捨性、無二無二分故.慶

喜,由此故說:以色等無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性.世尊,

云何以色無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智?慶喜,色,色

性空.何以故?以色性空,與一切智、道

相智、一切相智,無二無二分故.世尊,

云何以受、想、行、識,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智?慶

喜,受、想、行、識,受、想、行、識性空.何以故?

以受、想、行、識性空,與一切智、道相智、

一切相智,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以色等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.世尊,云

何以色無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,色,

色性空.何以故?以色性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.世尊,云何以受、想、行、識,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智、修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門?慶喜,受、想、行、識,受、想、行、識

性空.何以故?以受、想、行、識性空,與一

切陁羅尼門、一切三摩地門,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以色等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便.

迴向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門.世尊,云何以色無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?

慶喜,色,色性空.何以故?以色性空,與

彼菩薩摩訶薩行,無二無二分故.世

尊,云何以受、想、行、識,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智修習菩薩摩訶薩行慶喜受

想、行、識,受、想、行、識性空.何以故?以受、

想、行、識性空,與彼菩薩摩訶薩行,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以色等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行.世尊,云何以色無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無上正等菩提?慶喜色,色

性空.何以故?以色性空,與彼無上正

等菩提,無二無二分故.世尊,云何以

受、想、行、識,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無上正等菩提?慶喜,受、想、行、識,受、想、

行、識性空.何以故?以受、想、行、識性空,

與彼無上正等菩提,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以色等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無上正等菩提.

世尊,云何以眼處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,眼處,眼處性空.何

以故?以眼處性空,與布施、淨戒、安忍、

精進靜慮般若波羅蜜多無二無二

分故.世尊,云何以耳、鼻、舌、身、意處,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,耳、

鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.何

以故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜、多,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眼

處等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習布施

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

世尊,云何以色處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,色處,色處性空.何

以故?以色處性空,與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無二

分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、法處,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,聲、

香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處性空.何

以故?以聲、香、味、觸、法處性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以色

處等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

世尊,云何以眼處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,眼處,眼處性

空.何以故?以眼處性空,與彼內空乃

至無性自性空,無二無二分故.世尊,

云何以耳、鼻、舌、身、意處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,耳、鼻、舌、

身、意處、耳、鼻、舌、身、意處性空.何以故?

以耳、鼻、舌、身、意處性空,與彼內空乃

至無性自性空,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以眼處等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.世

尊,云何以色處,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,色處,色處性空.

何以故?以色處性空,與彼內空乃至

無性自性空,無二無二分故.世尊,云

何以聲、香、味、觸、法處,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空、外空內外空空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,聲、香、味、觸、

法處,聲、香味、觸、法處性空.何以.故以

聲、香、味、觸、法處性空,與彼內空乃至

無性自性空,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以色處等,無二爲方便,無生

爲方便.無所得爲方便,迴向一切智

智,安住內空乃至無性自性空.世尊,

云何以眼處,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如、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?慶喜,眼處,眼處性空.

何以故?以眼處性空,與彼眞如乃至

不思議界,無二無二分故.世尊,云何

以耳、鼻、舌、身、意處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如、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?慶喜,耳、鼻、舌、身、

意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.何以故?以

耳、鼻、舌、身、意處性空,與彼眞如乃至

不思議界,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以眼處等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住眞如乃至不思議界.世尊,云何

以色處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

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?慶喜,色處,色處性空.何以

故?以色處性空,與彼眞如乃至不思

議界,無二無二分故.世尊,云何以聲、

香、味、觸、法處,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如、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?慶喜,聲、香、味、觸、法處,

聲、香、味、觸、法處性空.何以故?以聲、香、

味、觸、法處性空,與彼眞如乃至不思

議界,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以色處等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

眞如乃至不思議界.

世尊,云何以眼處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,眼處,眼

處性空.何以故?以眼處性空,與彼苦、

集、滅、道聖諦,無二無二分故.世尊,云

何以耳、鼻、舌、身、意處無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,耳、鼻、

舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.何以

故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與彼苦、集、

滅、道聖諦,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以眼處等無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何以色

處無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦?慶喜,色處,色處性空.何以故?

以色處性空,與彼苦、集、滅、道聖諦無

二無二分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、

法處,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、

滅、道聖諦?慶喜,聲、香、味、觸、法處,聲、香、

味、觸、法處性空.何以故?以聲、香、味、觸、

法處性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以色處等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道

聖諦.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十一

世尊,云何以眼處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,眼處,眼處性空.何以故?以眼處性

空,與四靜慮、四無量、四無色定,無二

無二分故.世尊,云何以耳、鼻、舌、身、意

處無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定?慶喜,耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處性空.何以故?以耳、

鼻舌身意處性空與四靜慮四無量

四無色定,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以眼處等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定.世尊,

云何以色處,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,色

處,色處性空.何以故?以色處性空,與

四靜慮、四無量四無色定,無二無二

分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、法處,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定?慶喜,聲、香味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法處性空.何以故?以聲、香、味、

觸、法處性空,與四靜慮、四無量、四無

色定,無二無二分故.慶喜,由此故說

以色處等無二爲方便,無生爲方便

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定.世尊,云何

以眼處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,

眼處,眼處性空.何以故?以眼處性空,

與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

無二無二分故.世尊,云何以耳、鼻、舌、

身、意處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.

何以故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以眼處等

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處.世尊,云何以

色處,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定十遍處?慶喜,色

處,色處性空.何以故?以色處性空,與

八解脫、八勝處九次第定、十遍處,無

二無二分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、

法處,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,聲

香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處性空.何

以故?以聲、香、味、觸、法處性空,與八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以色處等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.世尊,云何以眼

處,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支?慶喜,眼處,眼處性空.何以

故?以眼處性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.世尊,云何以、耳、鼻、舌、

身意處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支?慶喜,耳、鼻、舌、身、意處,

耳、鼻、舌、身、意處性空.何以故?以耳、鼻、

舌、身、意、處性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眼

處等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支.世尊,云何以色處,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支?慶喜,色處,色處性空.何以故?以色

處性空,與四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,無二無

二分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、法處,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住四

正斷四神足五根五力七等覺支、八

聖道支?慶喜,聲香味觸法處.聲香味

觸法處性空.何以故?以聲、香、味、觸、法

處性空,與四念住,四正斷四,神足五

根、五力、七等覺支、八聖道支,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以色處等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.

世尊,云何以眼處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空、無相、無願解脫門?慶喜,眼

處,眼處性空.何以故?以眼處性空,與

空、無相、無願解脫門,無二無二分故.

世尊,云何以耳、鼻舌、身意處,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空、無相、無願解脫

門?慶喜,耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意

處性空.何以故?以耳、鼻、舌、身、意處性

空,與空、無相、無願解脫門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以眼處等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空、無相、無願解

脫門.世尊,云何以色處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空、無相、無願解脫門?慶

喜,色處,色處性空.何以故?以色處性

空,與空、無相、無願解脫門,無二無二

分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、法處,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習空、無相、無願

解脫門?慶喜,聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、

觸、法處性空.何以故?以聲、香、味、觸、法

處性空,與空、無相、無願解脫門,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以色處等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空、無相、無

願解脫門.世尊,云何以眼處,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,

眼處,眼處性空.何以故?以眼處性空,

與五眼、六神通,無二無二分故.世尊,

云何以耳、鼻、舌、身、意處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習五眼、六神通?慶喜,耳、鼻、

舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.何以

故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與五眼、六

神通,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以眼處等,無二爲方便,無生爲方便

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

五眼、六神通.世尊,云何以色處,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習五眼、六神通?慶

喜,色處,色處性空.何以故?以色處性

空,與五眼、六神通,無二無二分故.世

尊,云何以聲、香、味、觸、法處,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,聲、

香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處性空.何

以故?以聲、香、味、觸、法處性空,與五眼、

六神通,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以色處等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習五眼、六神通.世尊,云何以眼處,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習佛十力四、無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法?慶喜,眼處,眼處性空.

何以故?以眼處性空,與佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二無二分故.世尊,

云何以耳、鼻、舌、身、意處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法?慶喜,耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、

意處性空.何以故?以耳、鼻、舌、身、意處

性空,與佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眼

處等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.世尊,云何以

色處,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,色處,色

處性空.何以故?以色處性空,與佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,無二無二分

故.世尊,云何以聲、香、味、觸、法處,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法?慶喜,聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法、處性空.何以故?以聲、香、味、

觸、法處性空,與佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以色處等.無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世尊,

云何以眼處,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性?慶喜,眼處,眼

處性空.何以故?以眼處性空,與無忘

失法、恒住捨性,無二無二分故.世尊,

云何以耳、鼻、舌、身、意處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶

喜,耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性

空.何以故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以眼處等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

世尊,云何以色處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,色

處,色處性空.何以故?以色處性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

世尊,云何以聲、香、味、觸、法處,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性慶喜聲香味觸法處聲香味觸法

處性空.何以故?以聲、香、味、觸、法處性

空,與無忘失法、恒住捨性,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以色處等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無忘失法、恒住

捨性.世尊,云何以眼處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習一切智、道相智、一切相

智?慶喜,眼處,眼處性空.何以故?以眼

處性空,與一切智、道相智、一切相智,

無二無二分故.世尊,云何以耳、鼻、舌

身、意處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,耳、鼻、舌、

身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.何以故?

以耳、鼻、舌、身、意處性空,與一切智、道

相智,一切相智,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以眼處等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

世尊,云何以色處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智?慶

喜,色處,色處性空.何以故?以色處性

空,與一切智、道相智、一切相智,無二

無二分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、法

處,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切智、

道相智、一切相智?慶喜,聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸、法處性空.何以故?以聲、

香、味、觸、法處性空,與一切智、道相智、

一切相智,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以色處等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.世尊,

云何以眼處,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶

喜,眼處,眼處性空.何以故?以眼處性

空,與一切陁羅尼門、一切三摩地門,

無二無二分故.世尊,云何以耳、鼻、舌、

身、意處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,耳

鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身意處性空.何

以故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以眼處等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門.世尊,云何以色處.無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,色處,色處性

空.何以故?以色處性空,與一切陁羅

尼門、一切三摩地門,無二無二分故.

世尊云何以聲香味觸法處無二爲

方便.無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?慶喜,聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法處性空.何以故?以聲、香、味、

觸、法處性空,與一切陁羅尼門、一切

三摩地門,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以色處等,無二爲方便,無生爲

方便無所得爲方便迴向一切智智

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門.

世尊,云何以眼處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,眼處,眼

處性空.何以故?以眼處性空,與彼菩

薩摩訶薩行,無二無二分故.世尊,云

何以耳、鼻、舌、身、意處,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,耳、鼻、

舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.何以

故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與彼菩薩

摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以眼處等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何以色

處,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習菩薩摩

訶薩行?慶喜,色處,色處性空.何以故?

以色處性空,與彼菩薩摩訶薩行,無

二無二分故.世尊,云何以聲、香、味、觸、

法處,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行?慶喜,聲、香、味、觸、法處,聲、香、

味、觸、法處性空.何以故?以聲、香、味、觸、

法處性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以色處等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行.世尊,云何以眼處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智修習無上正等菩提?慶喜,眼

處,眼處性空.何以故.以眼處性空,與

彼無上正等菩提,無二無二分故.世

尊,云何以耳、鼻、舌、身、意處,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無上正等菩提?慶喜,

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處性空.

何以故?以耳、鼻、舌、身、意處性空,與彼

無上正等菩提,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以眼處等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無上正等菩提.世尊,云何

以色處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,色處,色處性空.何

以故?以色處性空,與彼無上正等菩

提無二無二分故世尊云何以聲香

味、觸、法處,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

無上正等菩提?慶喜,聲、香、味、觸、法處,

聲、香、味、觸、法處性空.何以故?以聲、香、

味、觸、法處性空,與彼無上正等菩提,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以色

處等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,眼界,眼界性空.何

以故?以眼界性空,與布施、淨戒、安忍、

精進靜慮般若波羅蜜多無二無二

分故.世尊,云何以色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方、便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多?慶喜,色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受.性

空.何以故?以色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,性空、與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以眼界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,

云何以耳界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多?慶喜,耳界,耳界,性空.何以故?

以耳界性空,與布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,無二無二分故.

世尊,云何以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受.聲界,耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受性空、與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以耳界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.

世尊,云何以鼻界無二爲方便.無生

爲方便.無所得爲方便.迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,鼻界.鼻界性空.何

以故?以鼻界性空,與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無二

分故.世尊,云何以香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智修習布施淨戒安忍精進靜

慮、般若波羅蜜多?慶喜,香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性

空.何以故?以香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以鼻界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,

云何以舌界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習布施、淨戒、安忍精進、靜慮、般若波

羅蜜多?慶喜,舌界,舌界性空.何以故?

以舌界性空,與布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,無二無二分故.

世尊,云何以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受性空,與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮般若波羅蜜多,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以舌界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,云何

以身界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多?慶喜,身界,身界性空.何以故?以身

界性空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,無二無二分故.世尊,

云何以觸界,身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習,布施、淨戒安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多?慶喜,觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受性空,與布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以身界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多.世尊,云何以意

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?慶

喜,意界,意界性空.何以故?以意界性

空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,無二無二分故.世尊,云何

以法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多?慶喜,法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受性空.何以故?以法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受性空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以意界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,眼界,眼界性

空.何以故?以眼界性空,與彼內空乃

至無性自性空,無二無二分故.世尊,

云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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?慶喜,色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以眼界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.世尊,云

何以耳界,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空外空內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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?慶喜,耳界,耳界性空.何以

故?以耳界性空,與彼內空乃至無性

自性空,無二無二分故.世尊,云何以

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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?慶喜,聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受性空.何以故?以

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受性空,與彼內空乃至無性自性

空,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

耳界等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空乃至無性自性空.世尊,云何以鼻

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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?慶喜,鼻界,鼻界性空.何以故?以鼻

界性空,與彼內空乃至無性自性空,

無二無二分故.世尊,云何以香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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?慶

喜,香界鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,香界鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受性空.何以故?以香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性

空,與彼內空乃至無性自性空,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以鼻界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住內空乃至

無性自性空.世尊,云何以舌界,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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?慶喜,

舌界,舌界性空.何以故?以舌界性空,

與彼內空乃至無性自性空,無二無

二分故.世尊,云何以味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住內空、外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受性空.何以故?以味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受性空,與彼

內空乃至無性自性空,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以舌界等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住內空乃至無性自

性空.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十四 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十二

世尊,云何以身界、無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,身界,身界性

空.何以故?以身界性空,與彼內空乃

至無性自性空,無二無二分故.世尊,

云何以觸界身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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?慶喜,觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以身界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.世尊,云

何以意界,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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

性自性空慶喜意界意界性空何以

故?以意界性空,與彼內空乃至無性

自性空,無二無二分故.世尊,云何以

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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?慶喜,法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受性空.何以故?以

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受性空,與彼內空乃至無性自性

空,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

意界等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空乃至無性自性空.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如、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?慶喜,眼界,眼界

性空.何以故?以眼界性空,與彼眞如

乃至不思議界,無二無二分故.世尊,

云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如、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?慶喜,色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性空.

何以故?以色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受性空,與彼眞如乃至

不思議界,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以眼界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住眞如乃至不思議界.世尊,云何

以耳界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

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?慶喜,耳界,耳界性空.何以

故?以耳界性空,與彼眞如乃至不思

議界,無二無二分故.世尊,云何以聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住眞如、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?慶喜,聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受性空.何以故?以

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受性空,與彼眞如乃至不思議界,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以耳

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如

乃至不思議界.世尊,云何以鼻界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如、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?

慶喜,鼻界,鼻界性空.何以故?以鼻界

性空,與彼眞如乃至不思議界,無二

無二分故.世尊,云何以香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住眞如、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?慶喜,

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受性空.何以故?以香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性空,

與彼眞如乃至不思議界,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以鼻界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住眞如乃至不思

議界.世尊,云何以舌界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住眞如、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?慶喜,舌界,

舌界性空.何以故?以舌界性空,與彼

眞如乃至不思議界,無二無二分故.

世尊,云何以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如、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?慶喜,味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

性空.何以故?以味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受性空,與彼眞如

乃至不思議界,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以舌界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如乃至不思議界.世尊,

云何以身界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如、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?慶喜、身界、身界性空.

何以故?以身界性空,與彼眞如乃至

不思議界,無二無二分故.世尊,云何

以觸界,身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

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?慶喜,觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受性空.何以

故?以觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受性空,與彼眞如乃至不思

議界,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以身界等,無二爲方便.無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

眞如乃至不思議界.世尊,云何以意

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住眞如、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?慶喜,意界,意界性空.何以故?以

意界性空,與彼眞如乃至不思議界,

無二無二分故.世尊,云何以法界、意

識界及意觸、意觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如、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?

慶喜,法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受性空.何以故?以法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

性空,與彼眞如乃至不思議界,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以意界等.

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住眞如乃至

不思議界.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,眼界,眼

界性空.何以故?以眼界性空,與苦、集、

滅、道聖諦,無二無二分故.世尊,云何

以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住苦、

集、滅、道聖諦?慶喜,色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受性空,與苦、集、滅、道聖諦,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眼

界等,無二爲方便.無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、

滅、道聖諦.世尊,云何以耳界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶

喜,耳界,耳界性空.何以故?以耳界性

空,與苦、集、滅道聖諦,無二無二分故.

世尊,云何以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受性空.何以故?以聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受性空,與苦、集、

滅、道聖諦、無二無二分故.慶喜,由此

故說:以耳界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何以鼻

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦?慶喜,鼻界,鼻界性空.何以故?

以鼻界性空,與苦、集、滅、道聖諦,無二

無二分故.世尊,云何以香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶

喜,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受性空.何以故?以香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性

空,與苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.世尊,

云何以舌界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,舌界,舌界性

空.何以故?以舌界性空,與苦、集、滅、道

聖諦,無二無二分故.世尊,云何以味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦?慶喜,味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受性空,與苦、集、滅、道聖諦,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以舌界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道

聖諦.世尊,云何以身界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,身

界,身界性空.何以故?以身界性空,與

苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.世尊,

云何以觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受性

空.何以故?以觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受性空,與苦、集、滅、道

聖諦,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以身界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何以意界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦?慶喜,意界,意界性空.何以故?以意

界性空,與苦、集、滅、道聖諦,無二無二

分故.世尊,云何以法界、意識界及意

觸、意觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以意界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,眼界,眼界性空.何以故?以眼界性

空,與四靜慮、四無量、四無色定,無二

無二分故.世尊,云何以色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定?慶喜,色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受性空,與四靜慮、四無量、四無

色定,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以眼界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定.世尊,云何

以耳界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

靜慮、四無量、四無色定?慶喜,耳界,耳

界性空.何以故?以耳界性空,與四靜

慮、四無量、四無色定,無二無二分故.

世尊,云何以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受性空.何以故?以聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受性

空,與四靜慮、四無量、四無色定,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以耳界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定.世尊,云何以鼻界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定?慶喜,鼻界,鼻界性空.何

以故?以鼻界性空,與四靜慮、四無量、

四無色定,無二無二分故.世尊,云何

以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

靜慮、四無量、四無色定?慶喜,香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受性空.何以故?以香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受性空,與四靜

慮、四無量、四無色定,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定.世尊,云何以舌界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定?慶喜,舌界,舌界性空.何以故?以舌

界性空,與四靜慮、四無量、四無色定,

無二無二分故.世尊,云何以味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定?慶喜,味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受性空,與四靜慮、四無量、

四無色定,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以舌界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定.世尊,

云何以身界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,身

界,身界性空.何以故?以身界性空,與

四靜慮、四無量、四無色定,無二無二

分故.世尊,云何以觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定?慶喜,觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受性空.何以故?以觸

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

受性空,與四靜慮、四無量、四無色定,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以身

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四靜

慮、四無量、四無色定.世尊,云何以意

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定?慶喜,意界,意界性

空.何以故?以意界性空,與四靜慮、四

無量、四無色定,無二無二分故.世尊,

云何以法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

四靜慮、四無量、四無色定,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以意界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處?慶喜,眼界,眼界性空.何以故?以

眼界性空,與八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處,無二無二分故.世尊,云何

以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受性空.何以故?以色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性空,

與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眼

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處.世尊,云

何以耳界,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶

喜,耳界,耳界性空.何以故?以耳界性

空,與八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處,無二無二分故.世尊,云何以聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處?慶喜,聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受性空.何以故?以聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受性空,與八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以耳界等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.世尊,云何以鼻

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,鼻界,

鼻界性空.何以故?以鼻界性空,與八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二

無二分故.世尊,云何以香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性空.

何以故?以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受性空,與八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處.世尊,云何以舌界,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處?慶喜,舌界,舌界性

空.何以故?以舌界性空,與八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,無二無二分

故.世尊,云何以味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處?慶喜,味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受性空,與八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以舌界等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.世尊,云何以身界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處?慶喜,身界,身界性空.何以

故?以身界性空,與八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處,無二無二分故.世尊,

云何以觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處?

慶喜,觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受性空.何以故?以觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受

性空,與八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以身界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.世

尊,云何以意界,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處?慶喜,意界,意界性空.何以故?以意

界性空,與八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,無二無二分故.世尊,云何以

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,無

二無二分故.慶喜、由此故說:以意界

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十五 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十三

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,眼界,

眼界性空.何以故?以眼界性空,與四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,無二無二分故.世尊,

云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支?慶喜,色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、

眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

性空.何以故?以色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受性空,與四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以眼界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支.世尊,云何以

耳界,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支?慶喜,耳界,耳界性空.何

以故?以耳界性空,與四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,無二無二分故.世尊,云何以聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支?慶喜,聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受性空,與四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以耳界

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支.世尊,云何以鼻界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?

慶喜,鼻界,鼻界性空.何以故?以鼻界

性空,與四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,無二無二

分故.世尊,云何以香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受性空.何以故?以香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性空,

與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊.云何以舌界,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支?慶喜,舌界,舌

界性空.何以故?以舌界性空,與四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,無二無二分故.世尊,云

何以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支?慶喜,味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性

空.何以故?以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受性空,與四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以舌界等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.世尊,云何以身

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支?慶喜,身界,身界性空.何以

故?以身界性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.世尊,云何以觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支?慶喜,觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受性空.何以故?以

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受性空,與四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以身界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支.世尊,云何以意界,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?慶

喜,意界,意界性空.何以故?以意界性

空,與四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,無二無二分

故.世尊,云何以法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根,五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以意界等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門?慶喜,眼界,眼界性空.何以故?

以眼界性空,與空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門,無二無二分故.世尊,

云何以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門?慶喜,色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受性空.何以故?以色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受性空,與空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以色界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.世尊,云何以耳界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門?慶喜,耳界,耳界性空.何

以故?以耳界性空,與空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,無二無二分故.

世尊,云何以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門?慶喜,聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受性空,與空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以耳界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門.世尊,云何以鼻界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門?慶喜,鼻界,鼻界性

空.何以故?以鼻界性空,與空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門,無二無二

分故.世尊,云何以香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門?慶喜,香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受性空,與空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門.世尊,云何以舌界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門?慶喜,舌界,舌

界性空.何以故?以舌界性空,與空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門,無二

無二分故.世尊,云何以味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門?慶喜,味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性

空.何以故?以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受性空,與空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以舌界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.世尊,云何以身

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門?慶喜,身

界,身界性空.何以故?以身界性空,與

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門,

無二無二分故.世尊,云何以觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門?慶喜,觸界、身

識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受性空.何以故?以觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受性空,與空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門無二

無二分故.慶喜,由此故說:以身界等,

無二爲方便無生爲方便無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門.世尊,云何

以意界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門?慶

喜,意界,意界性空.何以故?以意界性、

空,與空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門,無二無二分故.世尊,云何以法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以意

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習五眼、六神通?慶喜,眼界,眼界

性空.何以故?以眼界性空,與五眼、六

神通,無二無二分故.世尊,云何以色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通?慶喜,色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受性空.何以故?以

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受性空,與五眼、六神通,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以眼界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習五眼、六神通.世

尊,云何以耳界,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通?慶喜,耳界,耳界性

空.何以故?以耳界性空,與五眼、六神

通,無二無二分故.世尊,云何以聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通?慶喜,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受性空.何以故?以聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受性空,與五眼、六神通,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以耳界等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通.世尊,

云何以鼻界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習五眼、六神通?慶喜,鼻界,鼻界性空.

何以故?以鼻界性空,與五眼、六神通,

無二無二分故.世尊,云何以香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習五眼、六神通?

慶喜,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受性空.何以故?以香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

性空,與五眼、六神通,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通.世尊,云

何以舌界,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

五眼、六神通?慶喜,舌界,舌界性空.何

以故?以舌界性空,與五眼、六神通,無

二無二分故.世尊,云何以味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習五眼、六神通?慶

喜,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受性空.何以故?以味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性

空,與五眼、六神通,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以舌界等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習五眼、六神通.世尊,云何

以身界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習五

眼、六神通?慶喜,身界,身界性空.何以

故?以身界性空,與五眼、六神通,無二

無二分故.世尊,云何以觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受性空.何以故?以觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受性空,

與五眼、六神通,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以身界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習五眼、六神通.世尊,云何以

意界,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通?慶喜,意界,意界性空.何以故?

以意界性空,與五眼、六神通,無二無

二分故.世尊,云何以法界、意識界及

意觸、意觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

五眼、六神通,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以意界等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習五眼、六神通.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法?

慶喜,眼界,眼界性空.何以故?以眼界

性空,與佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二無二分故.世尊,云何以色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法?慶喜,色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性空.

何以故?以色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受性空,與佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以眼界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.世尊,云何以耳界,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法?慶喜,耳界,耳界性空.何以故?以耳

界性空,與佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,無二無二分故.世尊,云何以聲界、

耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法?慶喜,聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受性

空.何以故?以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受性空,與佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以耳界等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法.世尊,云何以鼻界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法?慶喜,鼻界,鼻界性空.何以故?以

鼻界性空,與佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,無二無二分故.世尊,云何以香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法?慶喜,香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界、

鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

性空.何以故?以香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受性空,與佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法.世尊,云何以舌界,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法?慶喜,舌界,舌界性空.何以故?

以舌界性空,與佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,無二無二分故.世尊,云何以

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受性空.何以故?以味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受性空,與佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以舌界等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.世尊,云何以身界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法?慶喜,身界,身界性空.何以

故?以身界性空,與佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,無二無二分故.世尊,云何

以觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受性空.何以故?以觸界、身識界及

身觸、身觸爲緣所生諸受性空,與佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以身界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.世尊,云何以意界,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法?慶喜,意界,意界性空.何

以故?以意界性空,與佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,無二無二分故.世尊,云

何以法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以意界等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法.世尊,云何以眼界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性?慶喜,眼界,眼界性空.何以故?

以眼界性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.世尊,云何以色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性?慶喜,色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眼

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無忘

失法、恒住捨性.世尊,云何以耳界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性?慶喜,耳界,耳界性空.何以故?

以耳界性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.世尊,云何以聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性?慶喜,聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以耳

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無忘

失法、恒住捨性.世尊,云何以鼻界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性?慶喜,鼻界,鼻界性空.何以故?

以鼻界性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.世尊,云何以香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性?慶喜,香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以鼻

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無忘

失法、恒住捨性.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十四

世尊,云何以舌界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,舌

界,舌界性空.何以故?以舌界性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

世尊,云何以味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以舌界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

世尊,云何以身界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,身

界,身界性空.何以故?以身界性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

世尊,云何以觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以身界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

世尊,云何以意界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,意

界,意界性空.何以故?以意界性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

世尊,云何以法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以意界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智?慶

喜,眼界,眼界性空.何以故?以眼界性

空,與一切智、道相智、一切相智,無二

無二分故.世尊,云何以色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智?慶喜,色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受性空.何以故?

以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受性空,與一切智、道相智、一切

相智,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以眼界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.世尊,云何

以耳界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,耳界,耳

界性空.何以故?以耳界性空,與一切

智、道相智、一切相智,無二無二分故.

世尊,云何以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智?慶

喜,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受性空.何以故?以聲界、耳

識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受性

空,與一切智、道相智、一切相智,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以耳界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切智、道

相智、一切相智.世尊,云何以鼻界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習一切智、道相

智、一切相智?慶喜,鼻界,鼻界性空.何

以故?以鼻界性空,與一切智、道相智、

一切相智,無二無二分故.世尊,云何

以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受性空.何以故?以香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受性空,與一切

智、道相智、一切相智,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.世尊,云何以舌界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習一切智、道相智、一切相

智?慶喜,舌界,舌界性空.何以故?以舌

界性空,與一切智、道相智、一切相智,

無二無二分故.世尊,云何以味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習一切智、道相

智、一切相智?慶喜,味界、舌識界及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受性空,與一切智、道相智、

一切相智,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以舌界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.世尊,

云何以身界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智?慶喜,身

界,身界性空.何以故?以身界性空,與

一切智、道相智、一切相智,無二無二

分故.世尊,云何以觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習一切智、道相智、一切相

智?慶喜,觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受性空.何以故?以觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受性空,與一切智、道相智、一切相智,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以身

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習一切

智、道相智、一切相智.世尊,云何以意

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習一切智、

道相智、一切相智?慶喜,意界,意界性

空.何以故?以意界性空,與一切智、道

相智、一切相智,無二無二分故.世尊,

云何以法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

一切智、道相智、一切相智,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以意界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習一切智、道相智、

一切相智.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門?慶喜,眼界,眼界性空.何以故?以眼

界性空,與一切陁羅尼門、一切三摩

地門,無二無二分故.世尊,云何以色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門?慶喜,色界、眼

識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受性空.何以故?以色界、眼識界及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以眼界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門.世尊,云何以耳界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,耳界,耳界性

空.何以故?以耳界性空,與一切陁羅

尼門、一切三摩地門,無二無二分故.

世尊,云何以聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門?慶喜,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受性空.何以故?以聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受性空,與一切陁羅尼門、一切三摩

地門,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以耳界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門.世尊,

云何以鼻界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶

喜,鼻界,鼻界性空.何以故?以鼻界性

空,與一切陁羅尼門、一切三摩地門,

無二無二分故.世尊,云何以香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便.廻向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界、鼻

識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性

空.何以故?以香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受性空,與一切陁羅

尼門、一切三摩地門,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以鼻界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.世尊,云何以舌界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?慶喜,舌界,舌界性空.何

以故?以舌界性空,與一切陁羅尼門、

一切三摩地門,無二無二分故.世尊,

云何以味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶

喜,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受性空.何以故?以味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受性

空,與一切陁羅尼門、一切三摩地門,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以舌

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門.世尊,云何

以身界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,身

界,身界性空.何以故?以身界性空,與

一切陁羅尼門、一切三摩地門,無二

無二分故.世尊,云何以觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?慶喜,觸界、身識界及身

觸、身觸爲緣所生諸受,觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受性空.何

以故?以觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受性空,與一切陁羅尼門、

一切三摩地門,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以身界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.世尊,云何以意界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習一切陁羅尼門、一切三

摩地門?慶喜,意界,意界性空.何以故?

以意界性空,與一切陁羅尼門、一切

三摩地門,無二無二分故.世尊,云何

以法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受性空.何以故?以法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受性空,與

一切陁羅尼門、一切三摩地門,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以意界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習一切陁羅

尼門、一切三摩地門.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,眼界,眼

界性空.何以故?以眼界性空,與彼菩

薩摩訶薩行,無二無二分故.世尊,云

何以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行!慶喜,色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性空.

何以故?以色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受性空,與彼菩薩摩訶

薩行,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以眼界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行.世尊,云何以耳界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行?慶喜,耳界,耳界性空.何以故?以耳

界性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無

二分故.世尊,云何以聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受性空.何以故?以聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受性空,

與彼菩薩摩訶薩行、無二無二分故.

慶喜,由此故說:以耳界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,

云何以鼻界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行?慶喜,鼻界,鼻界性

空.何以故?以鼻界性空,與彼菩薩摩

訶薩行,無二無二分故.世尊,云何以

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行?慶喜,香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性空.何以

故?以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受性空,與彼菩薩摩訶薩行,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以鼻

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行.世尊,云何以舌界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶

喜,舌界,舌界性空.何以故?以舌界性

空,與彼菩薩摩訶薩行.無二無二分

故.世尊,云何以味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受性空.何以故?以味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受性空,與彼

菩薩摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以舌界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何

以身界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習菩

薩摩訶薩行?慶喜,身界,身界性空.何

以故?以身界性空,與彼菩薩摩訶薩

行,無二無二分故.世尊,云何以觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受.

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行?慶喜,觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受性空.何以故?以

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以身界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行.世尊,云何以意界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,意

界,意界性空.何以故?以意界性空,與

彼菩薩摩訶薩行,無二無二分故.世

尊,云何以法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行?慶喜,法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,法界

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

性空.何以故?以法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受性空,與彼菩薩

摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以意界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行.

世尊,云何以眼界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無上正等菩提?慶喜,眼界,眼

界性空.何以故?以眼界性空,與彼無

上正等菩提,無二無二分故.世尊,云

何以色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

無上正等菩提?慶喜,色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受性空.

何以故?以色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受性空,與彼無上正等

菩提,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以眼界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

無上正等菩提.世尊,云何以耳界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習無上正等菩

提?慶喜,耳界,耳界性空.何以故?以耳

界性空,與彼無上正等菩提,無二無

二分故.世尊,云何以聲界、耳識界及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無上正等菩提?慶喜,

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受性空.何以故?以聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受性空,

與彼無上正等菩提,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以耳界等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無上正等菩提.世尊,

云何以鼻界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習無上正等菩提?慶喜,鼻界,鼻界性

空.何以故?以鼻界性空,與彼無上正

等菩提,無二無二分故.世尊,云何以

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習無上

正等菩提?慶喜,香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,香界、鼻識界及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受性空.何以

故?以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受性空,與彼無上正等菩提,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以鼻

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習無上

正等菩提.世尊,云何以舌界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習無上正等菩提?慶

喜,舌界,舌界性空.何以故?以舌界性

空,與彼無上正等菩提,無二無二分

故.世尊,云何以味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習無上正等菩提?慶喜,味界、

舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受性空.何以故?以味界、舌識界及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受性空,與彼

無上正等菩提,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以舌界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習無上正等菩提.世尊,云何

以身界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,身界,身界性空.何

以故?以身界性空,與彼無上正等菩

提,無二無二分故.世尊,云何以觸界、

身識界及身觸、身觸爲緣所生諸受,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習無上正等

菩提?慶喜,觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受性空.何以故?以

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受性空,與彼無上正等菩提,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以身界等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習無上正等

菩提.世尊,云何以意界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習無上正等菩提?慶喜,意

界,意界性空.何以故?以意界性空,與

彼無上正等菩提,無二無二分故.世

尊,云何以法界、意識界及意觸,意觸

爲緣所生諸受,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無上正等菩提?慶喜,法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,法界、

意識界及意觸、意觸爲緣所生諸受

性空.何以故?以法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受性空,與彼無上

正等菩提,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以意界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無上正等菩提.

世尊,云何以地界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,地界,地界性空.何

以故?以地界性空,與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無二

分故,世尊,云何以水、火、風、空、識界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習布施、淨戒、安

忍:精進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,水、

火、風、空、識界,水、火、風、空、識界性空.何

以故?以水、火、風、空、識界性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以地

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

世尊,云何以地界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,地界,地界性

空.何以故?以地界性空,與彼內空乃

至無性自性空,無二無二分故.世尊,

云何以水、火、風、空、識界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,水、火、風、

空、識界,水、火、風、空、識界性空.何以故?

以水、火、風、空、識界性空,與彼內空乃

至無性自性空,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以地界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十七 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十五

世尊,云何以地界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住眞如、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?慶喜,地界,地界

性空.何以故?以地界性空,與彼眞如

乃至不思議界,無二無二分故.世尊,

云何以水、火、風、空、識界,無二爲方便.

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住眞如、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?慶喜,水、火、

風、空、識界,水、火、風、空、識界性空.何以

故?以水、火、風、空、識界性空,與彼眞如

乃至不思議界,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以地界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住眞如乃至不思議界.世尊,

云何以地界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,地界,地界性

空.何以故?以地界性空,與彼苦、集、滅、

道聖諦,無二無二分故.世尊,云何以

水、火、風、空、識界,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,水、火、風、空、

識界,水、火、風、空、識界性空.何以故?以

水、火、風、空、識界性空,與彼苦、集、滅、道

聖諦,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以地界等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何以地界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定?慶喜,地界,地界性空.何

以故?以地界性空,與四靜慮、四無量、

四無色定,無二無二分故.世尊,云何

以水、火、風、空、識界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界性

空.何以故?以水、火、風、空、識界性空,與

四靜慮、四無量、四無色定,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以地界等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定.世尊,云何以地界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,地界,地界性空.

何以故?以地界性空,與八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處,無二無二分故.

世尊,云何以水、火、風、空、識界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,水、火、風、空、識界,

水、火、風、空、識界性空.何以故?以水、火、

風、空、識界性空,與八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以地界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處.世尊,云何以地界,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?慶

喜,地界、地界性空.何以故?以地界性

空,與四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,無二無二分

故.世尊,云何以水、火、風、空、識界,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支?慶喜,水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識

界性空.何以故?以水、火、風、空、識界性

空,與四念、住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以地界等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智.修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.

世尊,云何以地界,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門?慶喜,地界,地界性空.何以故?

以地界性空,與空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門,無二無二分故.世尊,

云何以水、火、風、空識界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門?慶喜,水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界性空.何以故?以水、火、風、

空、識界性空,與空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以地界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門.世尊,云何以地界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,

地界地界性空.何以故?以地界性空,

與五眼、六神通,無二無二分故.世尊,

云何以水、火、風、空、識界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習五眼、六神通?慶喜,水、火、

風、空、識界,水、火、風、空、識界性空.何以

故?以水火風空識界性空,與五眼六

神通,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以地界等,無二爲方便,無生爲方便

無所得爲方便,廻向一切智智修習

五眼六神通世尊云何以地界,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法?慶喜,地界,地界性空.何

以故?以地界性空,與佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,無二無二分故.世尊,云

何以水、火、風、空、識界,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法?慶喜,水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識

界性空.何以故?以水、火、風、空、識界性

空,與佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以地界

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法.世尊,云何以地

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性?慶喜,地界,地界性空.何

以故?以地界性空,與無忘失法、恒住

捨性,無二無二分故.世尊,云何以水、

火、風、空、識界,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性?慶喜,水、火、風、

空、識界,水、火、風、空、識界性空.何以故?

以水、火、風、空、識界性空,與無忘失法、

恒住捨性,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以地界等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無忘失法、恒住捨性.世尊,云何

以地界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,地界,地

界性空.何以故?以地界性空,與一切

智、道相智、一切相智,無二無二分故.

世尊,云何以水、火、風、空、識界,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智?慶喜,水、火、風、空、識界,水、火、風、

空、識界性空.何以故?以水、火、風、空、識

界性空,與一切智、道相智、一切相智,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以地

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習一切

智、道相智、一切相智.世尊,云何以地

界,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門?慶喜,地界,地

界性空何以故以地界性空與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.世尊,云何以水、火、風、空、識界,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界性空.何以故?以水、

火、風、空、識界性空,與一切陁羅尼門、

一切三摩地門,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以地界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門.世尊,云何以地界,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,地

界,地界性空.何以故?以地界性空,與

彼菩薩摩訶薩行,無二無二分故.世

尊,云何以水、火、風、空、識界,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界性空.

何以故?以水、火、風、空、識界性空,與彼

菩薩摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以地界等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何

以地界,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,地界,地界性空.何

以故?以地界性空,與彼無上正等菩

提,無二無二分故.世尊,云何以水、火、

風、空、識界,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

無上正等菩提?慶喜,水、火、風、空、識界,

水、火、風、空、識界性空.何以故?以水、火、

風、空、識界性空,與彼無上正等菩提,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以地

界等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習無上

正等菩提.

世尊,云何以無明,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,無明,無明性空.何

以故?以無明性空,與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無二

分故.世尊,云何以行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱性

空.何以故?以行乃至老死愁歎苦憂

惱性空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以無明等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.世尊,云何以無明,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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?慶

喜,無明,無明性空.何以故?以無明性

空,與彼內空乃至無性自性空,無二

無二分故.世尊,云何以行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,安住內空、外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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?

慶喜,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,行乃至老死愁嘆

苦憂惱性空.何以故?以行乃至老死

愁歎苦憂惱性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以無明等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.世尊,云

何以無明,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

眞如、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?慶喜,無明,無明性空.何

以故?以無明性空,與彼眞如乃至不

思議界,無二無二分故.世尊云何以

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住眞如、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?慶喜,行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行

乃至老死愁歎苦憂惱性空.何以故?

以行乃至老死愁歎苦憂惱性空,與

彼眞如乃至不思議界,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以無明等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住眞如乃至不思議

界.世尊,云何以無明,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,無明,

無明性空.何以故?以無明性空,與彼

苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.世尊,

云何以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱性

空.何以故?以行乃至老死愁歎苦憂

惱性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以無明等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.世尊,云何以無明,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定?

慶喜,無明,無明性空.何以故?以無明

性空,與四靜慮、四無量、四無色定,無

二無二分故.世尊,云何以行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定?慶喜,行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

行乃至老死愁歎苦憂惱性空.何以

故?以行乃至老死愁歎苦憂惱性空,

與四靜慮、四無量、四無色定,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以無明等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.世尊,云何以無明,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處?慶喜,無明,無明性

空.何以故?以無明性空,與八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,無二無二分

故.世尊,云何以行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行

乃至老死愁歎苦憂惱性空.何以故?以

行乃至老死愁歎苦憂惱性空,與八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二無

二分故,慶喜,由此故說:以無明等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處.世尊,云何以無

明,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支?慶喜,無明,無明性空.何以

故?以無明性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.世尊,云何以行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支?慶喜,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃

至老死愁歎苦憂惱性空.何以故?以

行乃至老死愁歎苦憂惱性空,與四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以無明等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.世尊,云

何以無明,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門?

慶喜,無明,無明性空.何以故?以無明

性空,與空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門,無二無二分故.世尊,云何以

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門?慶喜,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱,行乃至老死愁

歎苦憂惱性空.何以故?以行乃至老

死愁歎苦憂惱性空,與空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以無明等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門.世尊,云何以無明,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通?慶喜,無明,無明性空.何以故?以無

明性空,與五眼、六神通,無二無二分

故.世尊,云何以行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,

行、識名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱,行乃至老死愁歎苦憂

惱性空.何以故?以行乃至老死愁歎

苦憂惱性空.與五眼、六神通,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以無明等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習五眼、六神通.

世尊,云何以無明,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法?

慶喜,無明,無明性空.何以故?以無明

性空、與佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二無二分故.世尊,云何以行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力四、無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱性空.

何以故?以行乃至老死愁歎苦憂惱

性空,與佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以無

明等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法.世尊,云何以

無明,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習,無忘

失法、恒住捨性?慶喜,無明,無明性空.

何以故?以無明性空,與無忘失法、恒

住捨性,無二無二分故.世尊,云何以

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法恒住捨性?慶喜,行、識、名

色六處、觸、受愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱性空.

何以故?以行乃至老死愁歎苦憂惱

性空,與無忘失法、恒住捨性,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以無明等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性.世尊,云何以無明,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智?慶喜,無明,無明性空.何以故?以

無明性空,與一切智、道相智、一切相

智,無二無二分故.世尊,云何以行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,行乃至老死愁歎苦憂惱性空.

何以故?以行乃至老死愁歎苦憂惱

性空,與一切智、道相智、一切相智,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以無明

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切智、

道相智、一切相智.世尊,云何以無明,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切陁羅

尼門、一切三摩地門?慶喜,無明,無明

性空.何以故?以無明性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.世尊,云何以行、識、名色、六處觸、受、

愛、取、有、生老死愁歎苦憂惱,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?慶喜,行、識名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃

至老死愁歎苦憂惱性空.何以故?以

行乃至老死愁歎苦憂惱性空,與一

切陁羅尼門、一切三摩地門,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以無明等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門.世尊,云何以無明,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行?慶喜,無明,無明性空、.何以故?以

無明性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二

無二分故.世尊,云何以行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行?慶喜,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃至老死

愁歎苦憂惱性空.何以故?以行乃至

老死愁歎苦憂惱性空,與彼菩薩摩

訶薩行,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以無明等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行.世尊,云何以無明,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提?慶喜,無明,無明性空.何以故?以

無明性空,與彼無上正等菩提,無二

無二分故.世尊,云何以行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提?慶喜,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,行乃至老死

愁歎苦憂惱性空.何以故?以行乃至

老死愁歎苦憂惱性空,與彼無上正

等菩提,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以無明等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無上正等菩提.

世尊,云何以內空,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智,

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,內空,內空性空.何

以故以內空性空,與彼布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無

二分故.世尊,云何以外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,無二爲方

便,無生爲方便無所得爲方便,迴向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍精進、

靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,外空、內外

空、空空、大空、勝義空有爲空、無爲空、

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,外空

乃至無性自性空性空.何以故?以外

空乃至無性自性空性空,與彼布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以內

空等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

世尊,云何以內空,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,內空,內空性

空.何以故?以內空性空,與彼內空乃

至無性自性空,無二無二分故.世尊,

云何以外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,無二爲方便.無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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?慶喜,外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無

性自性空性空.何以故?以外空乃至

無性自性空性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以內空等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十八 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十六

世尊,云何以內空,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住眞如、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?慶喜,內空,內空

性空.何以故?以內空性空,與彼眞如

乃至不思議界,無二無二分故.世尊,

云何以外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住眞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?慶喜,外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃至

無性自性空性空.何以故?以外空乃

至無性自性空性空,與彼眞如乃至

不思議界,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以內空等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住眞如乃至不思議界.世尊云何

以內空,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住苦、

集、滅、道聖諦?慶喜,內空,內空性空.何

以故?以內空性空,與苦、集、滅、道聖諦,

無二無二分故.世尊,云何以外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智、安住苦、集、滅、道聖

諦?慶喜,外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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、

無性自性空外空乃至無性自性空

性空.何以故?以外空乃至無性自性

空性空,與苦、集、滅、道聖諦,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以內空等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.

世尊,云何以內空,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,內空,內空性空.何以故?以內空性

空,與四靜慮、四無量、四無色定,無二

無二分故.世尊,云何以外空,內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定?慶喜,外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無性自

性空性空.何以故?以外空乃至無性

自性空性空,與四靜慮、四無量、四無

色定,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以內空等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定.世尊,云何

以內空,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,

內空,內空性空.何以故?以內空性空,

與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

無二無二分故.世尊,云何以外空、內

外空空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處?慶喜,外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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,外空

乃至無性自性空性空.何以故?以外

空乃至無性自性空性空,與八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以內空等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處.世尊,云何以內空,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支?慶喜,內空,內空性空.何以故?

以內空性空,與四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,無

二無二分故.世尊,云何以外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習四念住、四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道

支慶喜外空內外空空空大空勝義

空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無性自性空

性空.何以故?以外空乃至無性自性

空性空,與四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以內空等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智、修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.

世尊,云何以內空,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門慶喜內空內空性空何以故

以內空性空,與空解脫門、無相解脫

門,無願解脫門、無二無二分故.世尊,

云何以外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門?慶喜,外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無性自性空

性空.何以故?以外空乃至無性自性

空性空,與空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以內空等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.世尊,云何以內空,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習五眼、六神通?慶喜,內空

內空性空.何以故?以內空性空,與五

眼、六神通,無二無二分故.世尊,云何

以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習五

眼、六神通?慶喜,外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無性

自性空性空.何以故?以外空乃至無

性自性空性空,與五眼、六神通,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以內空等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習五眼、六神

通.世尊,云何以內空,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜大捨十八佛不共

法?慶喜,內空,內空性空.何以故?以內

空性空,與佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,無二無二分故.世尊,云何以外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法?慶喜,外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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外空乃

至無性自性空性空.何以故?以外空

乃至無性自性空性空,與佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以內空等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智、修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法.世尊,云何以內空,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶

喜,內空,內空性空.何以故?以內空性

空,與無忘失法、恒住捨性,無二無二

分故.世尊,云何以外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶

喜,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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,外空乃至無性自性空性空.

何以故?以外空乃至無性自性空性

空,與無忘失法、恒住捨性,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以內空等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無忘失法、恒住

捨性.世尊,云何以內空,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習一切智、道相智、一切相

智?慶喜,內空,內空性空.何以故?以內

空性空,與一切智、道相智、一切相智,

無二無二分故.世尊,云何以外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切智、道相

智、一切相智?慶喜外空、內外空、空空

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無,

性自性空性空.何以故?以外空乃至

無性自性空性空,與一切智、道相智、

一切相智,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以內空等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智.世尊,

云何以內空,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶

喜,內空,內空性空.何以故?以內空性

空,與一切陁羅尼門、一切三摩地門,

無二無二分故.世尊,云何以外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,外空乃

至無性自性空性空.何以故?以外空

乃至無性自性空性空,與一切陁羅

尼門、一切三摩地門,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以內空等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.世尊,云何以內空,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶

喜,內空,內空性空.何以故?以內空性

空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無二分

故.世尊,云何以外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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,無二爲方便.無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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,

外空乃至無性自性空性空.何以故?

以外空乃至無性自性空性空,與彼

菩薩摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以內空等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何

以內空,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,內空,內空性空.何

以故?以內空性空,與彼無上正等菩

提無二無二分故.世尊,云何以外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提?慶喜,外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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,外空乃至無性自性

空性空.何以故?以外空乃至無性自

性空性空,與彼無上正等菩提,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以內空等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提.

世尊,云何以眞如,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,眞如,眞如性空.何

以故?以眞如性空,與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無二

分故.世尊,云何以法界、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,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,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,法

界乃至不思議界性空.何以故?以法

界乃至不思議界性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以眞如等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,

云何以眞如,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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?慶喜,眞如,眞如性空.何

以故?以眞如性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.世尊,云何

以法界、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,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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?慶喜,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,法界乃至不

思議界性空.何以故?以法界乃至不

思議界性空,與彼內空乃至無性自

性空,無二無二分故.慶喜由此故說:

以眞如等,無二爲方便,無生爲方便

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

內空乃至無性自性空.世尊,云何以

眞如,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如

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?慶喜,眞如,眞如性空.何以故?

以眞如性空,與彼眞如乃至不思議

界,無二無二分故.世尊,云何以法界、

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,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住眞如、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?慶喜,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,法界乃至不思議

界性空.何以故?以法界乃至不思議

界性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以眞如

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住眞如乃

至不思議界.世尊,云何以眞如,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?

慶喜,眞如,眞如性空何以故?以眞如

性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二

分故.世尊,云何以法界、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,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,

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,法界乃至不思議界性空.何

以故?以法界乃至不思議界性空,與

彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.慶

喜.由此故說:以眞如等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.

世尊,云何以眞如,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,眞如,眞如性空.何以故?以眞如性

空,與四靜慮、四無量、四無色定,無二

無二分故.世尊,云何以法界、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,無二

爲方便.無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定?慶喜,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,法界乃至不

思議界性空.何以故?以法界乃至不

思議界性空,與四靜慮、四無量、四無

色定,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以眞如等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定.世尊,云何

以眞如,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習八

解脫八勝處九次第定十遍處慶喜

眞如,眞如性空.何以故?以眞如性空,

與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

無二無二分故.世尊,云何以法界、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,

無二爲方便,無生爲方便.無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處?慶喜,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,

法界乃至不思議界性空.何以故?以

法界乃至不思議界性空,與八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以眞如等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處.世尊,云何以眞如,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支?慶喜,眞如,眞如性空.何以故?

以眞如性空,與四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,無

二無二分故.世尊,云何以法界、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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智、修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支?慶喜,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,法界乃至不思議

界性空.何以故?以法界乃至不思議

界性空,與四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以眞如等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支.世尊,云何以眞如,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門?慶喜,眞如,眞如性空.何

以故?以眞如性空,與空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,無二無二分故.

世尊,云何以法界、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,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門慶喜法界法性不虛妄性

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界,法界乃至不

思議界性空.何以故?以法界乃至不

思議界性空,與空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門,無二無二分故.慶喜

由此故說:以眞如等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門.世尊,云何以眞如,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,

眞如,眞如性空.何以故?以眞如性空,

與五眼、六神通,無二無二分故.世尊,

云何以法界、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,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通?慶喜,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,法界

乃至不思議界性空.何以故?以法界

乃至不思議界性空,與五眼、六神通,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眞

如等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便迴向一切智智修習五眼

六神通.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十七

世尊,云何以眞如,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法?

慶喜,眞如,眞如性空.何以故?以眞如

性空,與佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二無二分故.世尊,云何以法界、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,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法?慶喜,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,法界

乃至不思議界性空,何以故?以法界

乃至不思議界性空,與佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以眞如等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.世尊,云何以眞如,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,

眞如,眞如性空.何以故?以眞如性空,

與無忘失法、恒住捨性,無二無二分

故.世尊,云何以法界、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,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶

喜,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,法界乃至不思議界性空.

何以故?以法界乃至不思議界性空,

與無忘失法、恒住捨性,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以眞如等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性.世尊,云何以眞如,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智?

慶喜,眞如,眞如性空.何以故?以眞如

性空,與一切智、道相智、一切相智,無

二無二分故.世尊,云何以法界、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

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切智、道相

智、一切相智?慶喜,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,法界乃至

不思議界性空.何以故?以法界乃至

不思議界性空,與一切智、道相智、一

切相智,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以眞如等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.

世尊,云何以眞如,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門慶喜眞如眞如性空何以故以眞

如性空,與一切陁羅尼門、一切三摩

地門,無二無二分故.世尊,云何以法

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,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,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,法界乃至不思議界性空.何以故?

以法界乃至不思議界性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以眞如等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門.世尊云何以眞如,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行?慶喜,眞如,眞如性空.何以故?以眞

如性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無

二分故.世尊,云何以法界、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,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶

喜,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,法界乃至不思議界性空.

何以故?以法界乃至不思議界性空,

與彼菩薩摩訶薩行無,二無二分故.

慶喜,由此故說:以眞如等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,

云何以眞如,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無上正等菩提?慶喜,眞如,眞如性

空.何以故?以眞如性空,與彼無上正

等菩提,無二無二分故.世尊,云何以

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,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,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,法界乃至

不思議界性空.何以故?以法界乃至

不思議界性空,與彼無上正等菩提,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以眞

如等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提.

世尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?慶喜,苦聖諦,苦聖諦

性空.何以故?以苦聖諦性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故世尊云何以集滅道

聖諦,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?

慶喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.

何以故?以集、滅、道聖諦性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以苦

聖諦等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.世尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,苦聖諦,

苦聖諦性空.何以故?以苦聖諦性空,

與彼內空乃至無性自性空,無二無

二分故.世尊,云何以集、滅、道聖諦,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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?慶

喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.何

以故?以集、滅、道聖諦性空,與彼內空

乃至無性自性空,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以苦聖諦等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住內空乃至無性自性

空.世尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住眞如、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?慶喜,苦聖

諦,苦聖諦性空.何以故?以苦聖諦性

空,與彼眞如乃至不思議界,無二無

二分故.世尊,云何以集、滅、道聖諦,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住眞如、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?

慶喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.

何以故?以集、滅、道聖諦性空,與彼眞

如乃至不思議界,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以苦聖諦等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住眞如乃至不思議界.

世尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,苦聖

諦,苦聖諦性空.何以故?以苦聖諦性

空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二分

故.世尊,云何以集、滅、道聖諦,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶

喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道、聖諦性空.何

以故?以集、滅、道聖諦性空,與彼苦、集、

滅道聖諦無二無二分故慶喜由此

故說:以苦聖諦等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住苦、集、滅、道聖諦.

世尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定?

慶喜,苦聖諦,苦聖諦性空.何以故?以

苦聖諦性空,與四靜慮、四無量、四無

色定,無二無二分故.世尊,云何以集、

滅、道聖諦,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,集、滅、

道聖諦,集、滅、道聖諦性空.何以故?以

集、滅、道聖諦性空,與四靜慮、四無量、

四無色定,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以苦聖諦等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定.世

尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處?慶喜,苦聖諦,苦聖諦性空.何以

故?以苦聖諦性空,與八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處,無二無二分故.世

尊云何以集、滅、道聖諦,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處?慶喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道

聖諦性空.何以故?以集、滅、道聖諦性

空,與八解脫、八勝處、九次第、定、十遍

處,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

苦聖諦等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.世

尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,苦聖

諦,苦聖諦性空.何以故?以苦聖諦性

空,與四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,無二無二分

故.世尊,云何以集、滅、道聖諦,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?

慶喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.

何以故?以集、滅、道聖諦性空,與四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以苦聖諦等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支.世尊,云

何以苦聖諦,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門?慶喜,苦聖諦,苦聖諦性空.何以故?

以苦聖諦性空,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,無二無二分故.世

尊,云何以集、滅、道聖諦,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門?慶喜,集、滅、道聖諦,集、滅、

道聖諦性空.何以故?以集、滅、道聖諦

性空,與空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以苦聖諦等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門.世尊,云何以苦聖諦,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,苦

聖諦,苦聖諦性空.何以故?以苦聖諦

性空,與五眼、六神通,無二無二分故.

世尊,云何以集、滅、道聖諦,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智修習五眼六神通慶喜集

滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.何以故?

以集、滅、道聖諦性空,與五眼、六神通,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以苦

聖諦等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習五

眼、六神通.世尊,云何以苦聖諦,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法?慶喜,苦聖諦,苦聖諦性

空.何以故?以苦聖諦性空,與佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,無二無二分故.

世尊,云何以集、滅、道聖諦,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解大,慈大悲大喜、大捨十八、佛

不共法?慶喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦性空.何以故?以集、滅、道聖諦性空,

與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無二

無二分故,慶喜,由此故說:以苦聖諦

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法.世尊,云何以苦

聖諦,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無忘

失法、恒住捨性?慶喜,苦聖諦,苦聖諦

性空.何以故?以苦聖諦性空,與無忘

失法、恒住捨性,無二無二分故.世尊,

云何以集、滅、道聖諦,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,

集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.何以

故?以集、滅、道聖諦性空,與無忘失法、

恒住捨性,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以苦聖諦等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性.世尊,云

何以苦聖諦,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智?慶喜,苦

聖諦,苦聖諦性空.何以故?以苦聖諦

性空,與一切智、道相智、一切相智,無

二無二分故.世尊,云何以集、滅、道聖

諦,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切智、

道相智、一切相智?慶喜,集、滅、道聖諦,

集、滅、道聖諦性空.何以故?以集、滅、道

聖諦性空,與一切智、道相智、一切相

智,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

苦聖諦等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.世尊,云何

以苦聖諦,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,

苦聖諦,苦聖諦性空.何以故?以苦聖

諦性空,與一切陁羅尼門、一切三摩

地門,無二無二分故.世尊,云何以集、

滅、道聖諦,無二爲方便無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,

集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.何以

故?以集、滅道聖諦性空,與一切陁羅

尼門、一切三摩地門,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以苦聖諦等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門.世尊,云何以苦聖諦,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故

以苦聖諦性空,與彼菩薩摩訶薩行,

無二無二分故.世尊,云何以集、滅、道

聖諦,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習菩薩

摩訶薩行?慶喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道

聖諦性空.何以故?以集、滅、道聖諦性

空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以苦聖諦等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.

世尊,云何以苦聖諦,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習無上正等菩提?慶喜,苦聖

諦,苦聖諦性空.何以故?以苦聖諦性

空,與彼無上正等菩提,無二無二分

故.世尊,云何以集、滅、道聖諦,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習無上正等菩提?慶

喜,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦性空.何

以故?以集、滅、道聖諦性空,與彼無上

正等菩提,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以苦聖諦等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無上正等菩提.

世尊,云何以布施波羅蜜多,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,布施波

羅蜜多,布施波羅蜜多性空.何以故?

以布施波羅蜜多性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.世尊,云何以淨戒,安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多?慶喜,淨戒、安忍、精

進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精

進、靜慮、般若波羅蜜多性空.何以故?

以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多性空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以布施波羅蜜多等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,云何

以布施波羅蜜多,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,布施波羅蜜

多,布施波羅蜜多性空.何以故?以布

施波羅蜜多性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.世尊,云何

以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,安住、內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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?慶喜,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多性空.何以故?以淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多性空,與彼內

空乃至無性自性空,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以布施波羅蜜多等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,安住內空乃至

無性自性空.世尊,云何以布施波羅

蜜多,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,安住眞如、

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?慶喜,布施波羅蜜多,布施波

羅蜜多性空.何以故?以布施波羅蜜

多性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.世尊,云何以淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,安住眞如、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?慶喜,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性

空.何以故?以淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多性空,與彼眞如乃至不

思議界,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以布施波羅蜜多等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住眞如乃至不思議界.世

尊,云何以布施波羅蜜多,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,安住苦、集、滅道聖諦?慶喜,

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多性空.

何以故?以布施波羅蜜多性空,與彼

苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.世尊,

云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住苦、

集、滅、道聖諦?慶喜,淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多性空.何以故?以淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性

空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以布施波羅蜜多

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦.世尊,云何以布施波羅蜜多,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定?慶喜,布施波羅蜜多,

布施波羅蜜多性空.何以故?以布施

波羅蜜多性空,與四靜慮、四無量、四

無色定,無二無二分故.世尊,云何以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定?慶喜,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多性空.何以故?以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

性空,與四靜慮、四無量、四無色定,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以布施

波羅蜜多等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定.世尊,云

何以布施波羅蜜多,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處?慶喜,布施波羅蜜多,布施波

羅蜜多性空.何以故?以布施波羅蜜

多性空,與八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,無二無二分故.世尊,云何以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二爲方便無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處?慶喜,淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空.何

以故?以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多性空,與八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以布施波羅蜜多等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處.世尊,云何以布施波

羅蜜多,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支?慶喜,布施波羅蜜多,

布施波羅蜜多性空.何以故?以布施

波羅蜜多性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.世尊,云何以淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智修習四念住四正斷四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?

慶喜,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空.何以故?以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多性空,與四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以布施波羅蜜多等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊,云何以布施波羅蜜多,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門?慶喜,布施波羅蜜多,

布施波羅蜜多性空.何以故?以布施

波羅蜜多性空,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,無二無二分故.世

尊,云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門?

慶喜,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空.何以故?以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多性空,與空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門,無二無

二分故.慶喜,由此.故說:以布施波羅

蜜多等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門.世

尊,云何以布施波羅蜜多,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,布

施波羅蜜多,布施波羅蜜多性空.何

以故?以布施波羅蜜多性空,與五眼、

六神通,無二無二分故.世尊,云何以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習五眼、六神

通慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多性空.何以故?以淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多性空,與五眼、

六神通,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以布施波羅蜜多等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習五眼、六神通.

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十 吳

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十八

世尊,云何以布施波羅蜜多,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法?慶喜,布施波羅蜜多,布施

波羅蜜多性空.何以故?以布施波羅

蜜多性空,與佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,無二無二分故.世尊,云何以淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法?慶喜,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多性空.何以故?以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

性空,與佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以布

施波羅蜜多等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無㝵解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世

尊,云何以布施波羅蜜多,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性?

慶喜,布施波羅蜜多,布施波羅蜜多

性空.何以故?以布施波羅蜜多性空,

與無忘失法、恒住捨性,無二無二分

故.世尊,云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空.

何以故?以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多性空,與無忘失法、恒住捨、

性,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

布施波羅蜜多等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性.世尊,云

何以布施波羅蜜多,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智?

慶喜,布施波羅蜜多,布施波羅蜜多

性空.何以故?以布施波羅蜜多性空,

與一切智、道相智、一切相智,無二無

二分故.世尊,云何以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智?

慶喜,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空.何以故?以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多性空,與一切智、

道相智、一切相智,無二無二分故.慶

喜由此故說:以布施波羅蜜多等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切智、道相

智、一切相智.世尊,云何以布施波羅

蜜多,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,布施

波羅蜜多,布施波羅蜜多性空.何以

故?以布施波羅蜜多性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.世尊,云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門?

慶喜,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多性空.何以故?以淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以布施波羅蜜多

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.世尊,云何以

布施波羅蜜多,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行?慶喜,布施波羅

蜜多,布施波羅蜜多性空.何以故?以

布施波羅蜜多性空,與彼菩薩摩訶

薩行,無二無二分故.世尊,云何以淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無

二爲方便.無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩

行?慶喜,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多性空.何以故?以淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多性空,與彼菩

薩摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以布施波羅蜜多等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.世.

尊,云何以布施波羅蜜多,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無上正等菩提?慶喜,

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多性空.

何以故?以布施波羅蜜多性空,與彼

無上正等菩提,無二無二分故.世尊,

云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多性空.何以故?以淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性

空,與彼無上正等菩提,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以布施波羅蜜多

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習無上正

等菩提.

世尊,云何以四靜慮,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?慶喜,四靜慮,四靜慮

性空.何以故?以四靜慮性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故.世尊,云何以四無量、

四無色定,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多?慶喜,四無量、四無色定,四無量、

四無色定性空.何以故?以四無量、四

無色定性空,與布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以四靜慮等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,云何以

四靜慮,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空大空、勝義空、有

爲空、無爲空、畢竟空無際空、散空、無

變畢空、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?慶喜,四靜慮,四靜慮性空.何

以故?以四靜慮性空,與彼內空乃至

無性自性空,無二無二分故.世尊,云

何以四無量、四無色定,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,四無量、

四無色定四無量、四無色定性空.何

以故?以四無量、四無色定性空,與彼

內空乃至無性自性空,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以四靜慮等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住內空乃至,無性

自性空.世尊,云何以四靜慮,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住眞如、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?慶喜,

四靜慮,四靜慮性空.何以故?以四靜

慮性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.世尊,云何以四無量、四

無色定,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住眞

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?慶喜,四無量、四無色定,四

無量、四無色定性空.何以故?以四無

量、四無色定性空,與彼眞如乃至不

思議界,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以四靜慮等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住眞如乃至不思議界.世尊,云何

以四靜慮,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦?慶喜,四靜慮,四靜慮

性空.何以故?以四靜慮性空,與彼苦、

集、滅、道聖諦,無二無二分故.世尊,云

何以四無量、四無色定,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,四

無量、四無色定,四無量、四無色定性

空.何以故?以四無量、四無色定性空,

與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以四靜慮等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.世

尊,云何以四靜慮,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,四靜慮,四靜慮性空.何以故?以四

靜慮性空,與四、靜慮、四無量、四無色

定,無二無二分故.世尊,云何以四無

量、四無色定,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,四

無量、四無色定,四無量、四無色定性

空.何以故?以四無量、四無色定性空,

與四靜慮、四無量、四無色定,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以四靜慮等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定,世尊,云何以四靜慮,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處?慶喜,四靜慮,

四靜慮性空.何以故?以四靜慮性空,

與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

無二無二分故.世尊,云何以四無量、

四無色定,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶

喜,四無量、四無色定,四無量、四無色

定性空.何以故?以四無量、四無色定

性空,與八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以四靜慮等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

世尊,云何以四靜慮,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,四

靜慮,四靜慮性空.何以故?以四靜慮

性空,與四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,無二無二

分故.世尊,云何以四無量、四無色定,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支?慶喜,四無量、四無色定,四無

量、四無色定性空.何以故?以四無量、

四無色定性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以四

靜慮等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.世尊,云何以四靜慮,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門?慶喜,四靜

慮,四靜慮性空.何以故?以四靜慮性

空,與空解脫門,無相解脫門、無願解

脫門,無二無二分故.世尊,云何以四

無量、四無色定,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門?慶喜,四無量、四無色定,四無量、

四無色定性空.何以故?以四無量、四

無色定性空,與空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門,無二無二分故.慶喜,

由此故說以,四靜慮等無二,爲方便

無生爲方便無所得爲方便迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.世尊,云何以四靜慮,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習五眼、六神通?

慶喜,四靜慮,四靜慮性空.何以故?以

四靜慮性空,與五眼、六神通,無二無

二分故.世尊,云何以四無量、四無色

定,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通?慶喜,四無量,四無色定,四無量、

四無色定性空.何以故?以四無量、四

無色定性空,與五眼、六神通,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以四靜慮等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習五眼、六神

通.世尊,云何以四靜慮,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法?慶喜,四靜慮,四靜慮性空.何以

故?以四靜慮性空,與佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,無二無二分故.世尊,云

何以四無量、四無色定,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法?慶喜,四無量、四無色定,四無量、

四無色定性空.何以故?以四無量、四

無色定性空,與佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以四靜慮等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世

尊,云何以四靜慮,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,四

靜慮,四靜慮性空.何以故?以四靜慮

性空,與無忘失法、恒住捨性,無二無

二分故.世尊,云何以四無量、四無色

定,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性?慶喜,四無量、四無色定,

四無量、四無色定性空.何以故?以四

無量、四無色定性空,與無忘失法、恒

住捨性,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以四靜慮等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習無忘失法、恒住捨性.世尊,云何

以四靜慮,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智?慶喜,四靜

慮,四靜慮性空.何以故?以四靜慮性

空,與一切智、道相智、一切相智,無二

無二分故.世尊,云何以四無量、四無

色定無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

智、道相智、一切相智?慶喜,四無量、四

無色定,四無量、四無色定性空.何以

故?以四無量、四無色定性空,與一切

智、道相智、一切相智,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以四靜慮等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智.世尊,云何以四靜慮,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?慶喜,四靜慮,四靜慮性

空.何以故?以四靜慮性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.世尊,云何以四無量、四無色定,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,四無量、四無

色定,四無量、四無色定性空.何以故?

以四無量、四無色定性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以四靜慮等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門.世尊,云何以四靜慮,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行?慶喜,四靜慮,四靜慮性空.何以

故?以四靜慮性空,與彼菩薩摩訶薩

行、無二無二分故.世尊云何以四無

量、四無色定,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行?慶喜,四無量、四無

色定,四無量、四無色定性空.何以故?

以四無量、四無色定性空,與彼菩薩

摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以四靜慮等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切菩薩摩訶薩行.世尊,云

何以四靜慮,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無上正等菩提?慶喜,四靜慮,四靜

慮性空.何以故?以四靜慮性空,與彼

無上正等菩提,無二無二分故.世尊,

云何以四無量、四無色定,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習無上正等菩提?慶喜,

四無量、四無色定,四無量、四無色定

性空.何以故?以四無量、四無色定性

空,與彼無上正等菩提,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以四靜慮等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無上正等菩提.

世尊,云何以八解脫,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?慶喜,八解脫,八解脫

性空.何以故?以八解脫性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故.世尊,云何以八勝處、

九次第定、十遍處,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,八勝處、九次第定、

十遍處,八勝處、九次第定、十遍處性

空.何以故?以八勝處、九次第定、十遍

處性空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以八解脫等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多.世尊,云何以八解

脫,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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?慶喜,八解脫,八解脫性空.何以故?

以八解脫性空,與彼內空乃至無性

自性空,無二無二分故.世尊,云何以

八勝處、九次第定、十遍處,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住內空、外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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慶喜八勝

處、九次第定、十遍處,八勝處、九次第

定、十遍處性空.何以故?以八勝處、九

次第定、十遍處性空,與彼內空乃至

無性自性空,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以八解脫等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.世

尊,云何以八解脫,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住眞如、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?慶喜,八解脫,八

解脫性空.何以故?以八解脫性空,與

彼眞如乃至不思議界,無二無二分

故.世尊,云何以八勝處、九次第定、十

遍處,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如、

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?慶喜,八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處性空.何

以故?以八勝處、九次第定、十遍處性

空,與彼眞如乃至不思議界,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以八解脫等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住眞如乃至

不思議界.世尊,云何以八解脫,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?

慶喜,八解脫、八解脫性空.何以故?以

八解脫性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無

二無二分故.世尊,云何以八勝處、九

次第定、十遍處,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,八勝處、九

次第定、十遍處,八勝處、九次第定、十

遍處性空.何以故?以八勝處、九次第

定、十遍處性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以八

解脫等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住苦、

集、滅、道聖諦.

世尊,云何以八解脫,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定?

慶喜,八解脫,八解脫性空.何以故?以

八解脫性空,與四靜慮、四無量、四無

色定,無二無二分故.世尊,云何以八

勝處、九次第定、十遍處,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定?慶喜,八勝處、九次第定、十遍處,八

勝處、九次第定、十遍處性空.何以故?

以八勝處、九次第定、十遍處性空,與

四靜慮、四無量、四無色定,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以八解脫等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.世尊,云何以八解脫,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處?慶喜,八解脫,八

解脫性空.何以故?以八解脫性空,與

八解脫、八勝處、九次第定,十遍處,無

二無二分故.世尊,云何以八勝處、九

次第定、十遍處,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處?慶喜,八勝處、九次第定、十遍處,八

勝處、九次第定、十遍處性空.何以故?

以八勝處、九次第定、十遍處性空,與

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以八解

脫等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處.世尊,云

何以八解脫,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支?慶喜,八解脫,八

解脫性空.何以故?以八解脫性空,與

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,無二無二分故.世

尊,云何以八勝處、九次第定、十遍處,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支?慶喜,八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處性空.何

以故?以八勝處、九次第定、十遍處性

空,與四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以八解脫等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支.世尊,云何以八解脫,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門?慶喜,八解脫,八解脫性

空.何以故?以八解脫性空,與空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門,無二無

二分故.世尊,云何以八勝處、九次第

定、十遍處,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門?

慶喜,八勝處、九次第定、十遍處,八勝

處、九次第定、十遍處性空.何以故?以

八勝處、九次第定、十遍處性空,與空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以八解

脫等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門.世尊,

云何以八解脫,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通?慶喜,八解脫,八解

脫性空.何以故?以八解脫性空,與五

眼、六神通,無二無二分故.世尊,云何

以八勝處、九次第定、十遍處,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通?慶喜,

八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、九

次第定、十遍處性空.何以故?以八勝

處、九次第定、十遍處性空,與五眼、六

神通、無二無二分故.慶喜,由此故說:

以八解脫等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習五眼、六神通.世尊,云何以八解脫,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法?慶喜,八解脫,八解

脫性空.何以故?以八解脫性空,與佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,無二無二

分故.世尊,云何以八勝處、九次第定、

十遍處,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,八勝

處、九次第定、十遍處,八勝處、九次第

定、十遍處性空.何以故?以八勝處、九

次第定、十遍處性空,與佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以八解脫等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之十九

世尊,云何以八解脫,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,

八解脫,八解脫性空.何以故?以八解

脫性空,與無忘失法、恒住捨性,無二

無二分故.世尊,云何以八勝處、九次

第定,十遍處,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性?慶喜,八勝處、

九次第定、十遍處,八勝處、九次第定、

十遍處性空.何以故?以八勝處、九次

第定、十遍處性空,與無忘失法、恒住

捨性,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以八解脫等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.世尊,云何以

八解脫,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,八解脫,

八解脫性空.何以故?以八解脫性空,

與一切智、道相智、一切相智,無二無

二分故.世尊,云何以八勝處、九次第

定、十遍處,無二爲方便,無生爲方便

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智?慶喜,八勝

處、九次第定、十遍處,八勝處、九次第

定、十遍處性空.何以故?以八勝處、九

次第定、十遍處性空,與一切智、道相

智、一切相智,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以八解脫等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

世尊,云何以八解脫,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切陁羅尼門、一切三摩

地門?慶喜,八解脫,八解脫性空.何以

故?以八解脫性空,與一切陁羅尼門、

一切三摩地門,無二無二分故.世尊,

云何以八勝處、九次第定、十遍處,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,八勝處、九次

第定、十遍處,八勝處、九次第定、十遍

處性空.何以故?以八勝處、九次第定、

十遍處性空,與一切陁羅尼門、一切

三摩地門,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以八解脫等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門.世尊,云何以八解脫,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜

八解脫,八解脫性空.何以故?以八解

脫性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無

二分故.世尊,云何以八勝處、九次第

定、十遍處,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行?慶喜,八勝處、九次第

定、十遍處,八勝處、九次第定、十遍處

性空.何以故?以八勝處、九次第定、十

遍處性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以八解脫

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習菩薩摩

訶薩行.世尊,云何以八解脫,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無上正等菩提?慶

喜,八解脫,八解脫性空.何以故?以八

解脫性空,與彼無上正等菩提,無二

無二分故.世尊,云何以八勝處、九次

第定、十遍處,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無上正等菩提?慶喜,八勝處、九次

第定、十遍處,八勝處、九次第定、十遍

處性空.何以故?以八勝處、九次第定、

十遍處性空,與彼無上正等菩提,無

二無二分故慶喜由此故說以八解

脫等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無上

正等菩提世尊云何以四念住無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,四念住,

四念住性空.何以故?以四念住性空,

與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,無二無二分故.世尊,云何以

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多?慶喜,四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支性空.何

以故?以四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以四念住等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,

云何以四念住,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,四念住,四念住

性空.何以故?以四念住性空,與彼內

空乃至無性自性空,無二無二分故.

世尊,云何以四正斷、四神足、五根、五

力七等覺支、八聖道支,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,四正斷、

四神足五根五力七等覺支、八聖道

支,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支性空.何以故?以四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支性空,與彼內空乃至無性自性空,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以四念

住等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住內空

乃至無性自性空.世尊,云何以四念

住,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住眞如、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?慶喜,四念住,四念住性空.何以

故?以四念住性空,與彼眞如乃至不

思議界,無二無二分故.世尊,云何以

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

眞如、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?慶喜,四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支性空.何以故?以四正斷、四神足、五

根、五力、七等、覺支、八聖道支性空,與

彼眞如乃至不思議界,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以四念住等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住眞如乃至不思

議界.世尊,云何以四念住,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,

四念住,四念住性空.何以故?以四念

住性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無

二分故.世尊,云何以四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智安住苦集滅道聖諦

慶喜,四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支性空.何以

故?以四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支性空,與彼苦、集、滅、道

聖諦,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以四念住等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何以四念

住,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定?慶喜,四念住,四念

住性空.何以故?以四念住性空,與四

靜慮、四無量、四無色定,無二無二分

故.世尊,云何以四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定?慶喜,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支性空.

何以故?以四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支性空,與四靜慮、

四無量、四無色定,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以四念住等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定.世尊,云何以四念住,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處?慶喜,四念住,四念住性

空何以故以四念住性空與八解脫

八勝處、九次第定、十遍處、無二無二

分故.世尊,云何以四正斷、四神足、五

根五力、七等覺支、八聖道支,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支性空.何以故?以四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支性空,

與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以四

念住等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處.世尊,

云何以四念住,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支?慶喜,四念住,

四念住性空.何以故?以四念住性空,

與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,無二無二分故.

世尊,云何以四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支性空.何以故?以

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以四

念住等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.世尊,云何以四念住,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門?慶喜,四念

住,四念住性空.何以故?以四念住性

空,與空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門,無二無二分故.世尊,云何以四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門?慶

喜,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支性空.何以故?

以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支性空,與空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以四念住等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門.世尊,云何以四念

住,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習五眼、六

神通?慶喜,四念住,四念住性空.何以

故?以四念住性空,與五眼、六神通,無

二無二分故.世尊,云何以四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習五眼、六神

通?慶喜,四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支;四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支性空.何

以故?以四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支性空,與五眼、六神

通,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

四念住等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

五眼六神通世尊云何以四念住無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法?慶喜,四念住,四念住

性空.何以故?以四念住性空,與佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,無二無二分

故.世尊,云何以四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習佛十力、四無所畏、四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法?慶喜,四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,四正斷,四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性

空.何以故?以四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支性空;與佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以四念住等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.世尊,云何以四念住,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性?慶喜,四念住,四念住性空.何

以故?以四念住性空,與無忘失法、恒

住捨性,無二無二分故.世尊,云何以

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,無二爲方便;無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

無忘失法、恒住捨性?慶喜,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支性空.何以故?以四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

性空,與無忘失法、恒住捨性,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以四念住等,

無二爲方便;無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習無忘失法、

恒住捨性.世尊,云何以四念住,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習一切智、道相智、

一切相智?慶喜,四念住,四念住性空.

何以故?以四念住性空,與一切智、道

相智、一切相智,無二無二分故.世尊,

云何以四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智?慶

喜,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支性空.何以故?

以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支性空,與一切智、道相智、

一切相智,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以四念住等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智.世

尊,云何以四念住,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門?慶喜,四念住,四念住性空.何以故?

以四念住性空,與一切陁羅尼門、一

切三摩地門,無二無二分故.世尊,云

何以四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門?

慶喜,四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支性空.何以

故?以四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支性空,與一切陁羅尼

門、一切三摩地門,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以四念住等,無二爲方

便,無生爲方便無所得爲方便,迴向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門.世尊,云何以四念住,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?

慶喜,四念住,四念住性空.何以故?以

四念住性空,與彼菩薩摩訶薩行,無

二無二分故.世尊,云何以四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行?慶喜,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支性空.

何以故?以四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支性空,與彼菩薩

摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以四念住等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何以

四念住,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,四念住,四念住性

空.何以故?以四念住性空,與彼無上

正等菩提,無二無二分故.世尊,云何

以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習無上正等菩提?慶喜,四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支性空.何以故?以四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性

空,與彼無上正等菩提,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以四念住等,無二

爲方便;無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習無上正等菩提.

世尊,云何以空解脫門,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多?慶喜,空解脫門,空

解脫門性空.何以故?以空解脫門性

空與布施淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多,無二無二分故.世尊,云何

以無相、無願解脫門,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?慶喜,無相、無願解脫

門無相無願解脫門性空何以故以

無相、無願解脫門性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多無二

無二分故慶喜,由此故說;以空解脫

門等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

世尊,云何以空解脫門,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,空解脫

門,空解脫門性空.何以故?以空解脫

門性空,與彼內空乃至無性自性空,

無二無二分故.世尊,云何以無相、無

願解脫門,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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?慶喜,無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門性空.何以故?以無相、

無願解脫門性空,與彼內空乃至無

性自性空,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以空解脫門等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.世

尊,云何以空解脫門,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住眞如、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?慶喜,空解脫

門,空解脫門性空.何以故?以空解脫

門性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.世尊,云何以無相、無願

解脫門,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住眞

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?慶喜,無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門性空.何以故?以無相、

無願解脫門性空,與彼眞如乃至不

思議界,無二無二分故.慶喜,由此故

說以空解脫門等無二爲方便無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,安住眞如乃至不思議界.世尊,云

何以空解脫門,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,空解脫門,

空解脫門性空.何以故?以空解脫門

性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二

分故.世尊,云何以無相、無願解脫門,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,安住苦、集、滅、道

聖諦?慶喜,無相、無願解脫門,無相、無

願解脫門性空.何以故?以無相、無願

解脫門性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以空解

脫門等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住苦、

集、滅、道聖諦.世尊,云何以空解脫門,

無二,爲方便無生爲,方便無所得、爲

方便廻向一切智智修習四靜慮四

無量、四無色定?慶喜空解脫門,空解

脫門性空.何以故?以空解脫門性空,

與四靜慮、四無量、四無色定,無二無

二分故.世尊,云何以無相、無願解脫

門,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定?慶喜,無相、無願解

脫門,無相、無願解脫門性空.何以故?

以無相、無願解脫門性空,與四靜慮、

四無量、四無色定,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以空解脫門等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定.世尊,云何以空解脫門,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處?慶喜,空解脫門,空

解脫門性空.何以故?以空解脫門性

空與八解脫八勝處九次第定十遍

處,無二無二分故.世尊,云何以無相、

無願解脫門,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處?

慶喜,無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門性空.何以故?以無相、無願解脫

門性空,與八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以空解脫門等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.世尊,云何以空解脫門,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?

慶喜,空解脫門,空解脫門性空.何以

故?以空解脫門性空,與四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支,無二無二分故.世尊,云何以無

相、無願解脫門,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支?慶喜,無相、無

願解脫門,無相、無願解脫門性空.何

以故?以無相、無願解脫門性空,與四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以空解脫門等,無二爲方

便、無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智;修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊,云何以空解脫門,無二爲方便,無

生爲方便無所得爲方便廻向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門?慶喜,空解脫門,空解脫門

性空.何以故?以空解脫門性空,與空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,無

二無二分故.世尊,云何以無相、無願

解脫門,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便廻向一切智智,修習空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門?慶

喜,無相、無願解脫門,無相、無願解脫

門性空.何以故?以無相、無願解脫門

性空,與空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以空解脫門等,無二爲方便;無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門.世尊,云何以空解脫門,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習五眼、六神通?慶

喜,空解脫門,空解脫門性空.何以故

以空解脫門性空與五眼、六神通,無

二無二分故.世尊,云何以無相、無願

解脫門,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習五

眼、六神通?慶喜,無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門性空.何以故,以無相、

無願解脫門性空,與五眼、六神通,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以空解

脫門等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習五

眼、六神通.世尊,云何以空解脫門,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法?慶喜,空解脫門,空解

脫門性空何以故以空解脫門性空

與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無二

無二分故.世尊,云何以無相、無願解

脫門,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,無相、無

願解脫門無相、無願解脫門性空.何

以故?以無相、無願解脫門性空,與佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以空解脫門等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十

世尊,云何以空解脫門無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習無忘失法,恒住捨性?慶

喜,空解脫門,空解脫門性空.何以故?

以空解脫門性空,與無忘失法、恒住

捨性,無二無二分故.世尊,云何以無

相、無願解脫門無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,無相、

無願解脫門,無相、無願解脫門性空.

何以故?以無相、無願解脫門性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以空解脫門等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無忘失法,恒住

捨性.世尊,云何以空解脫門,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習一切智,道相智、一

切相智?慶喜,空解脫門,空解脫門性

空.何以故?以空解脫門性空,與一切

智、道相智、一切相智,無二無二分故.

世尊,云何以無相、無願解脫門、無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習一切智、道相智、

一切相智?慶喜,無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門性空.何以故?以無相、

無願解脫門性空,與一切智、道相智、

一切相智,無二無二分故.慶喜,由此

故說以空解脫門等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智.

世尊,云何以空解脫門,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習一切陁羅尼門、一切三

摩地門?慶喜,空解脫門,空解脫門性

空.何以故?以空解脫門性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.世尊,云何以無相、無願解脫門,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切陁羅

尼門、一切三摩地門?慶喜,無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門性空.何以

故?以無相、無願解脫門性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以空解脫門等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切陁羅

尼門、一切三摩地門.世尊,云何以空

解脫門、無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習菩

薩摩訶薩行?慶喜,空解脫門,空解脫

門性空.何以故?以空解脫門性空,與

彼菩薩摩訶薩行,無二無二分故.世

尊,云何以無相、無願解脫門,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶

喜,無相、無願解脫門,無相、無願解脫

門性空.何以故?以無相、無願解脫門

性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以空解脫門等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行.世尊,云何以空解脫門,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無上正等菩提?慶

喜,空解脫門,空解脫門性空.何以故?

以空解脫門性空,與彼無上正等菩

提、無二無二分故.世尊,云何以無相、

無願解脫門,無二爲方便無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無上正等菩提?慶喜,無相、無願解

脫門,無相、無願解脫門性空.何以故?

以無相、無願解脫門性空與彼無上

正等菩提,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以空解脫門等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無上正等菩提.

世尊,云何以五眼,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,五眼,五眼性空.何

以故?以五眼性空,與布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二無二

分故.世尊,云何以六神通,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,六神通,六

神通性空.何以故?以六神通性空,與

布施、淨戒、安忍精進、靜慮、般若波羅

蜜多,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以五眼等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便廻向一切智智,修習

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.世尊,云何以五眼,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空無爲空、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?慶喜,五眼,五

眼性空.何以,故以五眼性空,與彼內

空乃至無性自性空,無二無二分故.

世尊,云何以六神通,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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.慶喜,六神通,六

神通性空,何以故?以六神通性空,與

彼內空乃至無性自性空、無二無二

分故.慶喜,由此故說:以五眼等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住內空乃至無性

自性空.世尊,云何以五眼,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,安住眞如、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?慶喜.五

眼,五眼性空.何以故?以五眼性空,與

彼眞如乃至不思議界,無二無二分

故.世尊,云何以六神通.無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住眞如、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?慶喜,六神

通,六神通性空.何以故?以六神通性

空,與彼眞如乃至不思議界,無二無

二分故慶喜由此故說以五眼等無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,安住眞如乃至不

思議界.世尊,云何以五眼,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,

五眼,五眼性空.何以故?以五眼性空,

與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.

世尊,云何以六神通,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,六神

通,六神通性空.何以故?以六神通性

空與彼苦集滅道聖諦無二無二分

故.慶喜,由此故說:以五眼等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.世

尊,云何以五眼,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲、方便,廻向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,

五眼,五眼性空.何以故?以五眼性空,

與四靜慮、四無量、四無色定,無二無

二分故.世尊,云何以六神通,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習四靜慮、四無量、四

無色定?慶喜,六神通,六神通性空.何

以故?以六神通性空,與四靜慮、四無

量:四無色定,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以五眼等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定.世

尊,云何以五眼,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處?慶喜,五眼,五眼性空.何以故?以五

眼性空,與八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,無二無二分故.世尊,云何以

六神通,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,

六神通,六神通性空.何以故?以六神

通性空,與八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以五眼等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

世尊,云何以五眼,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習四念住、四正斷、四神足、五根

五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,五眼

五眼性空.何以故?以五眼性空,與四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,無二無二分故.世尊,

云何以六神通,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支?慶喜,六神通,

六神通性空.何以故?以六神通性空,

與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以五眼等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?世

尊,云何以五眼,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門?慶喜,五眼,五眼性空.何以故?以

五眼性空,與空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門,無二無二分故.世尊,云

何以六神通,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門?慶喜,六神通,六神通性空.何以故?

以六神通性空,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,無二無二分故.慶

喜,由此故說以五眼等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.世尊,云何以五眼,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習五眼、六神通?慶

喜,五眼,五眼性空.何以故?以五眼性

空,與五眼、六神通,無二無二分故.世

尊,云何以六神通,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習五眼、六神通?慶喜,六神通,六

神通性空.何以故?以六神通性空,與

五眼、六神通,無二無二分故.慶喜,由

此故說;以五眼等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習五眼、六神通.世尊,云何以五

眼,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法?慶喜,五眼,五眼

性空.何以故?以五眼性空,與佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,無二無二分故.

世尊,云何以六神通,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法?慶喜,六神通,六神通性空.何以故?

以六神通性空,與佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以五眼等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世

尊,云何以五眼,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,五眼,

五眼性空何以故?以五眼性空與無

忘失法、恒住捨性,無二無二分故.世

尊,云何以六神通,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法恒住捨性?慶喜,六

神通,六神通性空.何以故?以六神通

性空,與無忘失法、恒住捨性,無二無

二分故慶喜由此故說以五眼等<旡二>

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習無忘失法、恒

住捨性.世尊,云何以五眼,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智?慶喜,五眼,五眼性空.何以故?以

五眼性空,與一切智、道相智、一切相

智,無二無二分故.世尊,云何以六神

通,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習一切智、

道相智、一切相智?慶喜,六神通,六神

通性空.何以故?以六神通性空,與一

切智、道相智、一切相智,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以五眼等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便.廻

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智.世尊,云何以五眼,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門?慶喜,五眼,五眼性空.何以

故?以五眼性空,與一切陁羅尼門、一

切三摩地門,無二無二分故.世尊,云

何以六神通,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶

喜,六神通,六神通性空.何以故?以六

神通性空,與一切陁羅尼門、一切三

摩地門,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以五眼等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門.世

尊,云何以五眼,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行?慶喜,五眼,五眼

性空.何以故?以五眼性空,與彼菩薩

摩訶薩行,無二無二分故.世尊,云何

以六神通,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行?慶喜,六神通,六神通

性空.何以故?以六神通性空,與彼菩

薩摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以五眼等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.世尊云何以

五眼,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習無上

正等菩提?慶喜,五眼,五眼性空.何以

故?以五眼性空,與彼無上正等菩提,

無二無二分故.世尊,云何以六神通,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無上正等

菩提?慶喜,六神通,六神通性空.何以

故?以六神通性空,與彼無上正等菩

提,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

五眼等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習無

上正等菩提.

世尊,云何以佛十力,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?慶喜,佛十力,佛十力

性空.何以故?以佛十力性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

無二無二分故.世尊云何以四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多?慶喜,四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法性空.何以故?以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以佛十力

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世

尊,云何以佛十力,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,安住內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,佛十力,佛十

力性空.何以故?以佛十力性空,與彼

內空乃至無性自性空,無二無二分

故.世尊,云何以四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住內空、外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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?

慶喜,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法性空.何以故?以四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法性空,與彼內空乃至無性

自性空,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以佛十力等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.世尊,云

何以佛十力,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如、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?慶喜,佛十力,佛十力

性空.何以故?以佛十力性空,與彼眞

如乃至不思議界,無二無二分故.世

尊,云何以四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住眞如、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?慶

喜,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法性空.何以故?以四無所畏,四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法性空,與彼眞如乃至不思議

界,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

佛十力等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,安住

眞如乃至不思議界.世尊,云何以佛

十力無二爲方便無生爲方便無所

得爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、

滅、道聖諦?慶喜,佛十力,佛十力性空.

何以故?以佛十力性空,與彼苦、集、滅、

道聖諦,無二無二分故.世尊,云何以

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

性空.何以故?以四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以佛十力等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦.世尊,云何以佛十力,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習四靜慮、四無量、四無色

定?慶喜,佛十力,佛十力性空.何以故?

以佛十力性空與四靜慮四無量四

無色定,無二無二分故.世尊,云何以

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定?

慶喜,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法性空.何以故?以四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法性空,與四靜慮、四無量、四

無色定,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以佛十力等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定.世尊,

云何以佛十力,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處?慶喜,佛十力,佛十力性空.何以故?

以佛十力性空,與八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處,無二無二分故.世尊,

云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無二爲

方便、無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法性空.何以

故?以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法性空,與八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以佛十力

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處.世尊,云何

以佛十力,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支?慶喜,佛十力,佛十

力性空.何以故?以佛十力性空,與四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,無二無二分故.世尊,

云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?

慶喜,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法性空.何以故?以四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以佛

十力等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支八聖道支.世尊,云何以佛十力,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門?慶喜,佛十

力,佛十力性空.何以故?以佛十力性

空,與空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門,無二無二分故.世尊,云何以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門?慶喜,四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法性空.何以故?以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法性空,與空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以佛十力等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門.世尊,云何以

佛十力,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習五

眼、六神通?慶喜,佛十力,佛十力性空.

何以故?以佛十力性空,與五眼、六神

通,無二無二分故.世尊,云何以四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通?慶喜,四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空.何

以故?以四無所畏四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空,與

五眼、六神通,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以佛十力等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習五眼、六神通.世尊,云何以

佛十力,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.慶喜,佛十

力,佛十力性空.何以故以佛十力性

空,與佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜大捨、十八佛不共法,無

二無二分故.世尊,云何以四無所畏、

四無礙解、大慈大悲大喜、大捨、十八

佛不共法,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨十八佛不共

法性空.何以故?以四無所畏、四無礙

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法性空,與佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲大喜大捨十八佛不共

法,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

佛十力等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世尊,云

何以佛十力,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性?慶喜,佛十力,

佛十力性空.何以故?以佛十力性空,

與無忘失法、恒住捨性,無二無二分

故.世尊,云何以四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習無忘失法、

恒住捨性?慶喜,四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法性空.何以故?以

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法性空,與無忘失

法、恒住捨性,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以佛十力等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十三 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之二十一

世尊,云何以佛十力,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習一切智、道相智、一切相智?

慶喜,佛十力,佛十力性空.何以故?以

佛十力性空,與一切智、道相智、一切

相智,無二無二分故.世尊,云何以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智?慶

喜,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法性空.何以故?以四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法性空,與一切智、道相智、一切

相智,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以佛十力等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切智、道相智、一切相智.世尊,云何

以佛十力,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,

佛十力,佛十力性空.何以故?以佛十

力性空,與一切陁羅尼門、一切三摩

地門、無二無二分故.世尊,云何以四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門?慶喜,四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法性空.何以故?以四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法性空,與一切陁羅尼門、

一切三摩地門,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以佛十力等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習一切陁羅尼門、一切三

摩地門.世尊,云何以佛十力,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶

喜,佛十力,佛十力性空.何以故?以佛

十力性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二

無二分故.世尊,云何以四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習菩

薩摩訶薩行?慶喜,四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法性空.何以故?

以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法性空,與彼菩

薩摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以佛十力等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何

以佛十力,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

無上正等菩提?慶喜,佛十力,佛十力

性空.何以故?以佛十力性空,與彼無

上正等菩提,無二無二分故.世尊,云

何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無上正等菩提?慶喜,

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法性空.何以故?以四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法性空,與彼無上正等菩提,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以佛十力

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習無上正

等菩提.

世尊,云何以無忘失法,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多?慶喜,無忘失法,無

忘失法性空.何以故?以無忘失法性

空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,無二無二分故.世尊,云何

以恒住捨性,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多?慶喜,恒住捨性,恒住捨性性

空.何以故?以恒住捨性性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無二無二分故.慶喜,由此故說:以無

忘失法等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.世尊,云何以無忘失法,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住內空、外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,無

忘失法,無忘失法性空.何以故?以無

忘失法性空,與彼內空乃至無性自

性空,無二無二分故.世尊,云何以恒

住捨性,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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?慶喜,恒住捨性,恒住捨性性

空.何以故?以恒住捨性性空,與彼內

空乃至無性自性空.無二無二分故.

慶喜,由此故說:以無忘失法等,無二

爲方便.無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住內空乃至無性

自性空.世尊,云何以無忘失法,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住眞如、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?慶

喜,無忘失法,無忘失法性空.何以故?

以無忘失法性空,與彼眞如乃至不

思議界,無二無二分故.世尊,云何以

恒住捨性,無二爲方便.無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

眞如、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?慶喜,恒住捨性,恒住捨

性性空.何以故?以恒住捨性性空,與

彼眞如乃至不思議界,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以無忘失法等,無

二爲方便,無生爲方便無所得爲方

便,廻向一切智智,安住眞如乃至不

思議界.世尊,云何以無忘失法,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?

慶喜,無忘失法,無忘失法性空.何以

故?以無忘失法性空,與彼苦、集、滅、道

聖諦.無二無二分故.世尊,云何以恒

住捨性,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住苦、

集、滅、道聖諦?慶喜,恒住捨性,恒住捨

性性空.何以故?以恒住捨性性空,與

彼苦、集、滅道聖諦,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以無忘失法等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.世

尊,云何以無忘失法,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四靜慮、四無量、四無色定?

慶喜,無忘失法,無忘失法性空.何以

故?以無忘失法性空,與四靜慮、四無

量、四無色定,無二無二分故.世尊,云

何以恒住捨性,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,

恒住捨性,恒住捨性性空.何以故?以

恒住捨性性空,與四靜慮、四無量、四

無色定,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以無忘失法等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定.世

尊,云何以無忘失法,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處?慶喜,無忘失法,無忘失法性

空.何以故?以無忘失法性空,與八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二無

二分故.世尊,云何以恒住捨性,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處?慶喜,恒住捨性,恒

住捨性性空.何以故?以恒住捨性性

空,與八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

無忘失法等,無二爲方便,無生爲方

便無所得爲方便,廻向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

世尊,云何以無忘失法,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習四念住、四正斷、四神足、

五根五力七等覺支八聖道支慶喜

無忘失法,無忘失法性空.何以故?以

無忘失法性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.世尊,云何以恒住捨

性,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支?慶喜,恒住捨性,恒住捨性

性空.何以故?以恒住捨性性空,與四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支,八聖道支,無二無二分故.慶喜

由此故說:以無忘失法等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊,云何以無忘失法,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門?慶喜,無忘失法,無忘失法

性空.何以故?以無忘失法性空,與空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,無

二無二分故.世尊,云何以恒住捨性,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門?慶喜,恒住

捨性,恒住捨性性空.何以故?以恒住

捨性性空,與空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以無忘失法等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門世尊云何以無忘失法

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習五眼、六神

通?慶喜,無忘失法,無忘失法性空.何

以故?以無忘失法性空,與五眼、六神

通,無二無二分故.世尊,云何以恒住

捨性,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習五眼、

六神通?慶喜,恒住捨性,恒住捨性性

空.何以故?以恒住捨性性空,與五眼、

六神通,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以無忘失法等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習五眼、六神通.世尊,云何以無

忘失法,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,無忘

失法,無忘失法性空.何以故?以無忘

失法性空,與佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,無二無二分故.世尊,云何以恒

住捨性,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,恒住

捨性,恒住捨性性空.何以故?以恒住

捨性性空,與佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以無忘失法等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世尊,

云何以無忘失法,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,無

忘失法,無忘失法性空.何以故?以無

忘失法性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.世尊,云何以恒住捨

性,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性?慶喜,恒住捨性,恒住捨

性性空.何以故?以恒住捨性性空,與

無忘失法、恒住捨性,無二無二分故.

慶喜,由此故說以無忘失法等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習無忘失法、恒住

捨性.世尊,云何以無忘失法,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智?慶喜,無忘失法,無忘失法性

空.何以故?以無忘失法性空,與一切

智、道相智、一切相智,無二無二分故.

世尊,云何以恒住捨性,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習一切智、道相智、一切相

智?慶喜,恒住捨性,恒住捨性性空.何

以故?以恒住捨性性空,與一切智、道

相智、一切相智,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以無忘失法等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習一切智、道相智、一切

相智.世尊,云何以無忘失法,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?慶喜,無忘失法,無忘失

法性空.何以故?以無忘失法性空,與

一切陁羅尼門、一切三摩地門,無二

無二分故.世尊,云何以恒住捨性,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,恒住捨性,恒

住捨性性空.何以故?以恒住捨性性

空,與一切陁羅尼門、一切三摩地門,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以無

忘失法等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門.世尊

云何以無忘失法,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜無忘失

法,無忘失法性空.何以故?以無忘失

法性空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無

二分故.世尊,云何以恒住捨性,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?

慶喜,恒住捨性,恒住捨性性空.何以

故?以恒住捨性性空,與彼菩薩摩訶

薩行,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以無忘失法等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何以無

忘失法,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,無忘失法,無忘失

法性空,何以故?以無忘失法性空,與

彼無上正等菩提,無二無二分故.世

尊,云何以恒住捨性,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習無上正等菩提?慶喜,恒住

捨性,恒住捨性性空.何以故?以恒住

捨性性空,與彼無上正等菩提,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以無忘失

法等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習無上

正等菩提.

世尊,云何以一切智無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?慶喜,一切智,一切智

性空.何以故?以一切智性空,與布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

無二無二分故.世尊,云何以道相智、

一切相智,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多?慶喜,道相智、一切相智,道相智、

一切相智性空.何以故?以道相智、一

切相智性空,與布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以一切智等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智修習布施淨戒安忍精

進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,云何以

一切智,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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?慶喜,一切智,一切智性空.何

以故?以一切智性空,與彼內空乃至

無性自性空無二無二分故.世尊,云

何以道相智、一切相智,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,道相智、

一切相智,道相智、一切相智性空.何

以故?以道相智、一切相智性空,與彼

內空乃至無性自性空無二無二分

故.慶喜,由此故說:以一切智等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住內空乃至無性

自性空.世尊,云何以一切智,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便廻

向一切智智,安住眞如、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?慶喜,

一切智,一切智性空.何以故?以一切

智性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.世尊,云何以道相智、一

切相智,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,安住眞

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?慶喜,道相智、一切相智,道

相智、一切相智性空.何以故?以道相

智、一切相智性空,與彼眞如乃至不

思議界,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以一切智等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住眞如乃至不思議界.世尊,云何

以一切智,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

苦、集、滅、道聖諦?慶喜,一切智,一切智

性空.何以故?以一切智性空,與彼苦、

集、滅、道聖諦,無二無二分故.世尊,云

何以道相智、一切相智,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,道

相智、一切相智,道相智、一切相智性

空.何以故?以道相智、一切相智性空,

與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.

慶喜,由此故說以一切智等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦.世

尊,云何以一切智,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習四靜慮、四無量、四無色定?慶

喜,一切智,一切智性空.何以故?以一

切智性空,與四靜慮、四無量、四無色

定,無二無二分故.世尊,云何以道相

智、一切相智,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,道

相智、一切相智,道相智、一切相智性

空.何以故?以道相智、一切相智性空,

與四靜慮、四無量、四無色定,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以一切智等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習四靜慮、四

無量、四無色定.世尊,云何以一切智,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處?慶喜,一切智

一切智性空.何以故?以一切智性空,

與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、

無二無二分故.世尊,云何以道相智、

一切相智,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶

喜,道相智、一切相智,道相智、一切相

智性空.何以故?以道相智、一切相智

性空,與八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以一切智等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處.

世尊,云何以一切智,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,一

切智,一切智性空.何以故?以一切智

性空,與四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,無二無二

分故.世尊,云何以道相智、一切相智,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支慶喜道相智一切相智道相

智,一切相智性空.何以故?以道相智、

一切相智性空,與四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以一

切智等,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支.世尊,云何以一切智,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門?慶喜,一切

智,一切智性空.何以故?以一切智性

空,與空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門,無二無二分故.世尊,云何以道

相智、一切相智,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門?慶喜,道相智、一切相智,道相智、

一切相智性空.何以故?以道相智、一

切相智性空,與空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以一切智等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.世尊,云何以一切智,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習五眼、六神通?

慶喜,一切智,一切智性空.何以故?以

一切智性空,與五眼、六神通,無二無

二分故.世尊,云何以道相智、一切相

智,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習五眼、六

神通?慶喜,道相智、一切相智,道相智、

一切相智性空.何以故?以道相智、一

切相智性空,與五眼、六神通,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以一切智等,

無二爲方便,無生爲方便無所得爲

方便,廻向一切智智,修習五眼、六神

通.世尊,云何以一切智,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈大悲大喜、大捨、十八佛不

共法?慶喜,一切智,一切智性空.何以

故?以一切智性空,與佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,無二無二分故.世尊,云

何以道相智、一切相智,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法?慶喜,道相智、一切相智,道相智、

一切相智性空.何以故?以道相智、一

切相智性空,與佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法無二無二分故慶喜由此故

說:以一切智等.無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世

尊,云何以一切智,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,一

切智,一切智性空.何以故?以一切智

性空,與無忘失法、恒住捨性,無二無

二分故.世尊,云何以道相智、一切相

智,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性?慶喜,道相智、一切相智,

道相智、一切相智性空.何以故?以道

相智、一切相智性空,與無忘失法、恒

住捨性,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以一切智等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無忘失法、恒住捨性.世尊,云何

以一切智,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切智、道相智,一切相智?慶喜,一切

智,一切智性空.何以故?以一切智性

空,與一切智、道相智、一切相智,無二

無二分故.世尊,云何以道相智、一切

相智,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習一切

智、道相智、一切相智?慶喜,道相智、一

切相智,道相智、一切相智性空.何以

故?以道相智、一切相智性空,與一切

智、道相智、一切相智,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以一切智等無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智.世尊,云何以一切智,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切陁羅尼門、一

切三摩地門?慶喜,一切智,一切智性

空.何以故?以一切智性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.世尊,云何以道相智、一切相智,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習一切陁羅尼

門、一切三摩地門?慶喜,道相智、一切

相智,道相智、一切相智性空.何以故?

以道相智、一切相智性空,與一切陁

羅尼門、一切三摩地門,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以一切智等,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門?世尊,云何以一切智,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習菩薩摩訶

薩行?慶喜,一切智,一切智性空.何以

故?以一切智性空,與彼菩薩摩訶薩

行,無二無二分故.世尊,云何以道相

智、一切相智無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行?慶喜,道相智、一切

相智,道相智、一切相智性空.何以故?

以道相智、一切相智性空,與彼菩薩

摩訶薩行,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以一切智等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以

一切智,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習無

上正等菩提?慶喜,一切智,一切智性

空.何以故?以一切智性空,與彼無上

正等菩提,無二無二分故.世尊,云何

以道相智、一切相智,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習無上正等菩提?慶喜,道相

智、一切相智,道相智、一切相智性空.

何以故?以道相智、一切相智性空,與

彼無上正等菩提,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以一切智等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智修習無上正等菩提.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十二

世尊,云何以一切陁羅尼門,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進靜慮般若波羅蜜多慶喜一切陁

羅尼門,一切陁羅尼門性空.何以故?

以一切陁羅尼門性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.世尊,云何以一切三摩地

門,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多?慶

喜,一切三摩地門,一切三摩地門性

空.何以故?以一切三摩地門性空,與

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以一切陁羅尼門等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.世尊,云何以一切陁

羅尼門,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空有

爲空、無爲空、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?慶喜,一切陁羅尼門,一切陁

羅尼門性空.何以故?以一切陁羅尼

門性空,與彼內空乃至無性自性空

無二無二分故.世尊,云何以一切三

摩地門,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,安住內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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?慶喜,一切三摩地門,一切三

摩地門性空.何以故?以一切三摩地

門性空,與彼內空乃至無性自性空,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以一

切陁羅尼門等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.世尊,云

何以一切陁羅尼門,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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?慶喜,一切陁

羅尼門,一切陁羅尼門性空.何以故?

以一切陁羅尼門性空,與彼眞如乃

至不思議界,無二無二分故.世尊,云

何以一切三摩地門,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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?慶喜,一切三

摩地門,一切三摩地門性空.何以故?

以一切三摩地門性空,與彼眞如乃

至不思議界,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以一切陁羅尼門等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住眞如乃至不思議

界.世尊,云何以一切陁羅尼門,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?

慶喜,一切陁羅尼門,一切陁羅尼門

性空.何以故?以一切陁羅尼門性空

與彼苦集滅道聖諦無二無二分故

世尊,云何以一切三摩地門,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,安住苦、集、滅、道聖諦?慶

喜,一切三摩地門,一切三摩地門性

空.何以故?以一切三摩地門性空,與

彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以一切陁羅尼門等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、道聖

諦世尊云何以一切陁羅尼門無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習四靜慮、四無量、

四無色定?慶喜,一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門性空.何以故?以一切陁羅

尼門性空,與四靜慮、四無量、四無色

定,無二無二分故.世尊,云何以一切

三摩地門,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,一切

三摩地門,一切三摩地門性空.何以

故?以一切三摩地門性空,與四靜慮、

四無量、四無色定,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以一切陁羅尼門等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.世尊,云何以一切陁羅

尼門,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,一

切陁羅尼門,一切陁羅尼門性空.何

以故?以一切陁羅尼門性空,與八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二無

二分故.世尊,云何以一切三摩地門,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處?慶喜,一切三

摩地門,一切三摩地門性空.何以故?

以一切三摩地門性空,與八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,無二無二分

故慶喜,由此故說:以一切陁羅尼門

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便迴向一切智智修習八解脫

八勝處、九次第定、十遍處.世尊,云何

以一切陁羅尼門,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,一切

陁羅尼門,一切陁羅尼門性空.何以

故?以一切陁羅尼門性空,與四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支、無二無二分故.世尊,云何

以一切三摩地門無二爲方便無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習四念住、四正斷、四神足、五根、

五力七等覺支八聖道支慶喜一切

三摩地門,一切三摩地門性空.何以

故?以一切三摩地門性空,與四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以一切陁羅尼門等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊,云何以一切陁羅尼門,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門?慶喜,一切陁羅尼門,

一切陁羅尼門性空.何以故?以一切

陁羅尼門性空,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,無二無二分故.世

尊,云何以一切三摩地門,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門?慶喜,一切三摩地門,

一切三摩地門性空.何以故?以一切

三摩地門性空,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,無二無二分故.慶

喜,由此故說以一切陁羅尼門等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門.世尊,云何以

一切陁羅尼門、無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習五眼、六神通?慶喜,一切陁羅尼

門,一切陁羅尼門性空.何以故?以一

切陁羅尼門性空,與五眼、六神通,無

二無二分故.世尊,云何以一切三摩

地門,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習五眼、

六神通?慶喜,一切三摩地門,一切三

摩地門性空.何以故?以一切三摩地

門性空,與五眼、六神通,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以一切陁羅尼門

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習五眼、六

神通.世尊,云何以一切陁羅尼門,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法?慶喜,一切陁羅尼門,

一切陁羅尼門性空.何以故?以一切

陁羅尼門性空,與佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,無二無二分故.世尊,云何

以一切三摩地門,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法?

慶喜,一切三摩地門,一切三摩地門

性空.何以故?以一切三摩地門性空,

與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨十八佛不共法,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以一切陁

羅尼門等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世尊,云

何以一切陁羅尼門、無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,

一切陁羅尼門,一切陁羅尼門性空.

何以故?以一切陁羅尼門性空,與無

忘失法、恒住捨性,無二無二分故.世

尊,云何以一切三摩地門,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無忘失法、恒住捨

性?慶喜,一切三摩地門,一切三摩地

門性空.何以故?以一切三摩地門性

空,與無忘失法、恒住捨性,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以一切陁羅尼

門等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習無忘

失法、恒住捨性.世尊,云何以一切陁

羅尼門、無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,一切陁

羅尼門,一切陁羅尼門性空.何以故?

以一切陁羅尼門性空,與一切智、道

相智、一切相智,無二無二分故.世尊,

云何以一切三摩地門,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習一切智、道相智、一切相

智?慶喜,一切三摩地門、一切三摩地

門性空.何以故?以一切三摩地門性

空,與一切智、道相智、一切相智,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以一切陁

羅尼門等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,迴向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.世尊,云何

以一切陁羅尼門,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習一切陁羅尼門、一切三摩地

門?慶喜,一切陁羅尼門,一切陁羅尼

門性空.何以故?以一切陁羅尼門性

空,與一切陁羅尼門、一切三摩地門,

無二無二分故.世尊,云何以一切三

摩地門,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,一

切三摩地門,一切三摩地門性空.何

以故?以一切三摩地門性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以一切陁羅尼

門等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習一切

陁羅尼門、一切三摩地門.世尊,云何

以一切陁羅尼門,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行?慶喜,一切陁

羅尼門,一切陁羅尼門性空.何以故?

以一切陁羅尼門性空,與彼菩薩摩

訶薩行,無二無二分故.世尊,云何以

一切三摩地門,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行?慶喜,一切三摩

地門,一切三摩地門性空.何以故?以

一切三摩地門性空,與彼菩薩摩訶

薩行,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以一切陁羅尼門等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何

以一切陁羅尼門,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習無上正等菩提?慶喜,一切陁

羅尼門,一切陁羅尼門性空.何以故?

以一切陁羅尼門性空,與彼無上正

等菩提,無二無二分故.世尊,云何以

一切三摩地門,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習無上正等菩提?慶喜,一切三摩

地門,一切三摩地門性空.何以故?以

一切三摩地門性空,與彼無上正等

菩提,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以一切陁羅尼門等,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習無上正等菩提.世尊,云何

以預流向、預流果,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多?慶喜,預流向、預流果,預

流向、預流果性空.何以故?以預流向、

預流果性空,與布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,無二無二分故.

世尊,云何以一來向、一來果、不還向、

不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,一來向

乃至阿羅漢果,一來向乃至阿羅漢

果性空.何以故?以一來向乃至阿羅

漢果性空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以預流向、預流果等,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.世尊,云

何以預流向、預流果,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,預流向、預

流果,預流向、預流果性空.何以故?以

預流向、預流果性空,與彼內空乃至

無性自性空,無二無二分故.世尊,云

何以一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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?慶喜,一來向乃

至阿羅漢果,一來向乃至阿羅漢果

性空.何以故?以一來向乃至阿羅漢

果性空,與彼內空乃至無性自性空,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以預

流向、預流果等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住內空乃至無性自性空.世尊,云

何以預流向、預流果,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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?慶喜,預流向、

預流果,預流向、預流果性空.何以故?

以預流向、預流果性空,與彼眞如乃

至不思議界,無二無二分故.世尊,云

何以一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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?慶喜,一來向乃

至阿羅漢果,一來向乃至阿羅漢果

性空.何以故?以一來向乃至阿羅漢

果性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以預流

向、預流果等,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住眞如乃至不思議界.世尊,云何以

預流向、預流果,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,預流向、預

流果,預流向、預流果性空.何以故?以

預流向、預流果性空,與彼苦、集、滅、道

聖諦,無二無二分故.世尊,云何以一

來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢

向、阿羅漢果,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,一來向乃至

阿羅漢果,一來向乃至阿羅漢果性

空.何以故?以一來向乃至阿羅漢果

性空,與彼苦、集、滅、道聖諦,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以預流向、預流

果等,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、

滅、道聖諦.世尊,云何以預流向、預流

果,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習四靜慮、

四無量、四無色定?慶喜,預流向、預流

果,預流向、預流果性空.何以故?以預流

向、預流果性空,與四靜慮、四無量、四

無色定,無二無二分故.世尊,云何以

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,

一來向乃至阿羅漢果,一來向乃至

阿羅漢果性空.何以故?以一來向乃

至阿羅漢果性空,與四靜慮、四無量、

四無色定,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以預流向、預流果等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四靜慮、四無量、四無

色定.世尊,云何以預流向、預流果,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處?慶喜,預流向、預

流果,預流向、預流果性空.何以故?以

預流向、預流果性空,與八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處,無二無二分故.

世尊,云何以一來向、一來果、不還向、

不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處?慶喜,一來向乃至阿

羅漢果,一來向乃至阿羅漢果性空.

何以故?以一來向乃至阿羅漢果性

空,與八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

預流向、預流果等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.世尊,云何以預流向、預流果,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支?慶喜,預流向、預流果,預流向、預

流果性空.何以故?以預流向、預流果

性空,與四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,無二無二

分故.世尊,云何以一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,迴向一切智智,修習四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支?慶喜,一來向乃至阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果性空.何以故?以

一來向乃至阿羅漢果性空,與四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,無二無二分故.慶喜,由

此故說?以預流向、預流果等,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.

世尊,云何以預流向、預流果,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門?慶喜,預流向、預流

果,預流向、預流果性空.何以故?以預

流向、預流果性空,與空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,無二無二分故.

世尊,云何以一來向、一來果、不還向、

不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門?慶喜,一來向乃至

阿羅漢果,一來向乃至阿羅漢果性

空.何以故?以一來向乃至阿羅漢果

性空,與空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門,無二無二分故.慶喜,由此故

說:以預流向、預流果等,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智、修習空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門.世尊,云何以預流向、預

流果,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習五眼、

六神通?慶喜,預流向、預流果,預流向、

預流果性空.何以故?以預流向、預流

果性空,與五眼、六神通,無二無二分

故.世尊,云何以一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習五眼、六神通?慶

喜,一來向乃至阿羅漢果,一來向乃

至阿羅漢果性空.何以故?以一來向

乃至阿羅漢果性空,與五眼、六神通,

無二無二分故.慶喜,由此故說,以預

流向、預流果等,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習五眼、六神通.世尊,云何以預流

向、預流果,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法?慶喜,預

流向、預流果預流向、預流果性空.何

以故?以預流向、預流果性空,與佛十

力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,無二無二分

故.世尊,云何以一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法?慶喜,一來向乃至阿羅

漢果,一來向乃至阿羅漢果性空.何

以故?以一來向乃至阿羅漢果性空,

與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以預流向、

預流果等,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.世尊,云

何以預流向、預流果,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習無忘失法、恒住捨性?慶喜,

預流向、預流果,預流向、預流果性空.

何以故?以預流向、預流果性空,與無

忘失法、恒住捨性,無二無二分故.世

尊,云何以一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性?

慶喜,一來向乃至阿羅漢果,一來向

乃至阿羅漢果性空.何以故?以一來

向乃至阿羅漢果性空,與無忘失法、

恒住捨性,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以預流向、預流果等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性.

世尊,云何以預流向、預流果,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習一切智、道相智、一

切相智?慶喜,預流向、預流果,預流向、

預流果性空.何以故?以預流向、預流

果性空,與一切智、道相智、一切相智,

無二無二分故.世尊,云何以一來向、

一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿

羅漢果,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習一

切智、道相智、一切相智?慶喜,一來向

乃至阿羅漢果,一來向乃至阿羅漢

果性空.何以故?以一來向乃至阿羅

漢果性空,與一切智、道相智、一切相

智,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

預流向、預流果等,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習一切智、道相智、一切相智.世

尊,云何以預流向、預流果,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習一切陁羅尼門、一切

三摩地門?慶喜,預流向、預流果,預流

向、預流果性空.何以故?以預流向、預

流果性空,與一切陁羅尼門、一切三

摩地門、無二無二分故.世尊,云何以

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習一切陁羅尼門、一切三摩地門?

慶喜,一來向乃至阿羅漢果,一來向

乃至阿羅漢果性空.何以故?以一來

向乃至阿羅漢果性空,與一切陁羅

尼門、一切三摩地門,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以預流向、預流果等,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切陁羅

尼門、一切三摩地門.世尊,云何以預

流向、預流果,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行?慶喜,預流向、預流

果,預流向、預流果性空.何以故?以預

流向、預流果性空,與彼菩薩摩訶薩

行,無二無二分故.世尊,云何以一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

菩薩摩訶薩行?慶喜,一來向乃至阿

羅漢果,一來向乃至阿羅漢果性空.

何以故?以一來向乃至阿羅漢果性

空,與彼菩薩摩訶薩行,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以預流向、預流果

等,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習菩薩摩

訶薩行.世尊,云何以預流向、預流果,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習無上正等

菩提?慶喜,預流向、預流果,預流向、預

流果性空.何以故?以預流向、預流果

性空,與彼無上正等菩提、無二無二

分故.世尊,云何以一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習無上正等菩

提?慶喜,一來向乃至阿羅漢果,一來

向乃至阿羅漢果性空.何以故?以一

來向乃至阿羅漢果性空,與彼無上

正等菩提,無二無二分故.慶喜,由此

故說:以預流向、預流果等,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無上正等菩提.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十三

世尊,云何以獨覺菩提,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,迴向一

切智智,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多?慶喜,獨覺菩提,獨

覺菩提性空.何以故?以獨覺菩提性

空,與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多,無二無二分故.慶喜,由此

故說以獨覺菩提無二爲方便無生

爲方便,無所得爲方便迴向一切智

智修習布施淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多.世尊,云何以獨覺菩提、

無二爲方便無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,安住內空、外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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?

慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提性空.何以

故?以獨覺菩提性空,與彼內空乃至

無性自性空,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以獨覺菩提,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住內空乃至無性自性空.世

尊,云何以獨覺菩提,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住眞如、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?慶喜,獨覺菩

提,獨覺菩提性空.何以故?以獨覺菩

提性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以獨覺

菩提,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,安住眞如

乃至不思議界.世尊,云何以獨覺菩

提、無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,安住苦、集、滅、

道聖諦?慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提性

空.何以故?以獨覺菩提性空,與彼苦、

集、滅、道聖諦,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以獨覺菩提,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,安住苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何

以獨覺菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,獨

覺菩提,獨覺菩提性空.何以故?以獨

覺菩提性空,與四靜慮、四無量、四無

色定,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以獨覺菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定.世尊,云

何以獨覺菩提,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,迴向一切智智,

修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處?慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提性空.何

以故?以獨覺菩提性空,與八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以獨覺菩提,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處.世尊,云何以獨覺

菩提,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支?慶喜,獨覺菩提,獨覺菩

提性空.何以故?以獨覺菩提性空,與

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以獨覺菩提,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊,云何以獨覺菩提,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,迴向一切

智智,修習空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門?慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提

性空.何以故?以獨覺菩提性空,與空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以獨覺

菩提,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,迴向一切智智,修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門.世尊,

云何以獨覺菩提,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,迴向一切智

智,修習五眼、六神通?慶喜,獨覺菩提,

獨覺菩提性空.何以故?以獨覺菩提

性空,與五眼、六神通,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以獨覺菩提,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習五眼、六神通.世尊,

云何以獨覺菩提,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法?

慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提性空.何以

故?以獨覺菩提性空,與佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以獨覺菩提,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法.世尊,云何以獨覺菩提,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習無忘失法、恒住捨性?

慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提性空.何以

故?以獨覺菩提性空,與無忘失法、恒

住捨性,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以獨覺菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.世尊,云何以

獨覺菩提,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智?慶喜,獨覺

菩提,獨覺菩提性空.何以故?以獨覺

菩提性空,與一切智、道相智、一切相

智,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

獨覺菩提,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,修習

一切智、道相智、一切相智.世尊,云何

以獨覺菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習一切陁羅尼門、一切三摩地門?慶

喜,獨覺菩提,獨覺菩提性空.何以故?

以獨覺菩提性空,與一切陁羅尼門、

一切三摩地門、無二無二分故.慶喜,

由此故說:以獨覺菩提,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習一切陁羅尼門、一切三

摩地門.世尊,云何以獨覺菩提,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?

慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提性空.何以

故?以獨覺菩提性空,與彼菩薩摩訶

薩行,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以獨覺菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習菩薩摩訶薩行.世尊,云何以獨覺

菩提、無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習無上

正等菩提?慶喜,獨覺菩提,獨覺菩提

性空.何以故?以獨覺菩提性空,與彼

無上正等菩提,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以獨覺菩提,無二爲方便,

無生爲方便,無所得爲方便,廻向一

切智智,修習無上正等菩提.

世尊,云何以菩薩摩訶薩行,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,菩薩摩

訶薩行,菩薩摩訶薩行性空.何以故?

以菩薩摩訶薩行性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以菩薩摩

訶薩行,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.世尊,云何以菩薩摩訶薩行,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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?慶喜,

菩薩摩訶薩行,菩薩摩訶薩行性空.

何以故?以菩薩摩訶薩行性空,與彼

內空乃至無性自性空.無二無二分

故.慶喜,由此故說:以菩薩摩訶薩行,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,安住內空乃至

無性自性空.世尊,云何以菩薩摩訶

薩行,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,安住眞如、

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?慶喜,菩薩摩訶薩行,菩薩摩

訶薩行性空.何以故?以菩薩摩訶薩

行性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.慶喜,由此故說以菩薩

摩訶薩行,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

眞如乃至不思議界.世尊,云何以菩

薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,菩薩摩訶薩

行,菩薩摩訶薩行性空.何以故?以菩

薩摩訶薩行性空,與彼苦、集、滅、道聖

諦,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

菩薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何以菩

薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,菩

薩摩訶薩行,菩薩摩訶薩行性空.何

以故?以菩薩摩訶薩行性空,與四靜

慮、四無量、四無色定,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以菩薩摩訶薩行,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.世尊,云何以菩薩摩訶

薩行、無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,菩

薩摩訶薩行,菩薩摩訶薩行性空.何

以故?以菩薩摩訶薩行性空,與八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以菩薩摩訶

薩行,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處.世尊,云

何以菩薩摩訶薩行,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,菩

薩摩訶薩行,菩薩摩訶薩行性空.何

以故?以菩薩摩訶薩行性空,與四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以菩薩摩訶薩行,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊,云何以菩薩摩訶薩行,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門?慶喜,菩薩摩訶薩行,

菩薩摩訶薩行性空.何以故?以菩薩

摩訶薩行性空,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以菩薩摩訶薩行,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.世尊,云何以菩

薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習五眼、六神通?慶喜,菩薩摩訶薩行,

菩薩摩訶薩行性空.何以故?以菩薩

摩訶薩行性空,與五眼、六神通,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以菩薩摩

訶薩行,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習五

眼、六神通.世尊,云何以菩薩摩訶薩

行,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法?慶喜,菩薩摩訶

薩行,菩薩摩訶薩行性空.何以故?以

菩薩摩訶薩行性空,與佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以菩薩摩訶薩行,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八、

佛不共法.世尊,云何以菩薩摩訶薩

行,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性?慶喜,菩薩摩訶薩行,菩

薩摩訶薩行性空.何以故?以菩薩摩

訶薩行性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.慶喜,由此故說以菩

薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.世尊,云何以

菩薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習一切智、道相智、一切相智?慶喜,

菩薩摩訶薩行,菩薩摩訶薩行性空.

何以故?以菩薩摩訶薩行性空,與一

切智、道相智、一切相智,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以菩薩摩訶薩行.

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,修習一切智、道

相智、一切相智.世尊,云何以菩薩摩

訶薩行,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,菩

薩摩訶薩行,菩薩摩訶薩行性空.何

以故?以菩薩摩訶薩行性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以菩薩摩訶薩

行,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,廻向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.世尊,云何以

菩薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習菩薩摩訶薩行?慶喜,菩薩摩訶

薩行,菩薩摩訶薩行性空.何以故?以

菩薩摩訶薩行性空,與彼菩薩摩訶

薩行,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以菩薩摩訶薩行,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習菩薩摩訶薩行.世尊,云何以

菩薩摩訶薩行,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

修習無上正等菩提?慶喜,菩薩摩訶

薩行,菩薩摩訶薩行性空.何以故?以

菩薩摩訶薩行性空,與彼無上正等

菩提,無二無二分故.慶喜,由此故說:

以菩薩摩訶薩行,無二爲方便,無生

爲方便,無所得爲方便,廻向一切智

智,修習無上正等菩提.

世尊,云何以無上正等菩提,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,廻

向一切智智修習布施淨戒安忍精

進、靜慮、般若波羅蜜多?慶喜,無上正

等菩提,無上正等菩提性空.何以故?

以無上正等菩提性空,與布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以無上正

等菩提,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,廻向一切智智,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,世尊,云何以無上正等菩提,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

廻向一切智智,安住內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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?慶喜,

無上正等菩提,無上正等菩提性空.

何以故?以無上正等菩提性空,與彼

內空乃至無性自性空,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以無上正等菩提,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,廻向一切智智,安住內空乃至

無性自性空.世尊,云何以無上正等

菩提,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,安住眞如、

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?慶喜,無上正等菩提,無上正

等菩提性空.何以故?以無上正等菩

提性空,與彼眞如乃至不思議界,無

二無二分故.慶喜,由此故說:以無上

正等菩提,無二爲方便,無生爲方便,

無所得爲方便,廻向一切智智,安住

眞如乃至不思議界.世尊,云何以無

上正等菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,安

住苦、集、滅、道聖諦?慶喜,無上正等菩

提,無上正等菩提性空.何以故?以無

上正等菩提性空,與彼苦、集、滅、道聖

諦,無二無二分故.慶喜,由此故說:以

無上正等菩提,無二爲方便,無生爲

方便,無所得爲方便,廻向一切智智,

安住苦、集、滅、道聖諦.世尊,云何以無

上正等菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,廻向一切智智,修

習四靜慮、四無量、四無色定?慶喜,無

上正等菩提,無上正等菩提性空.何

以故?以無上正等菩提性空,與四靜

慮、四無量、四無色定,無二無二分故.

慶喜,由此故說:以無上正等菩提,無

二爲方便,無生爲方便,無所得爲方

便,廻向一切智智,修習四靜慮、四無

量、四無色定.世尊,云何以無上正等

菩提,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處?慶喜,無

上正等菩提,無上正等菩提性空.何

以故?以無上正等菩提性空,與八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處,無二無

二分故.慶喜,由此故說:以無上正等

菩提,無二爲方便,無生爲方便,無所

得爲方便,廻向一切智智,修習八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處.世尊,云

何以無上正等菩提,無二爲方便,無

生爲方便,無所得爲方便,廻向一切

智智,修習四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支?慶喜,無

上正等菩提,無上正等菩提性空.何

以故?以無上正等菩提性空,與四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,無二無二分故.慶喜,由

此故說:以無上正等菩提,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支.世

尊,云何以無上正等菩提,無二爲方

便,無生爲方便,無所得爲方便,廻向

一切智智,修習空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門?慶喜,無上正等菩提,

無上正等菩提性空.何以故?以無上

正等菩提性空,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以無上正等菩提,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.世尊,云何以無

上正等菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習五眼、六神通?慶喜,無上正等菩提,

無上正等菩提性空.何以故?以無上

正等菩提性空,與五眼、六神通,無二

無二分故.慶喜,由此故說:以無上正

等菩提,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習五

眼、六神通.世尊,云何以無上正等菩

提,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法?慶喜,無上正等

菩提,無上正等菩提性空.何以故?以

無上正等菩提性空,與佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,無二無二分故.慶喜,

由此故說:以無上正等菩提,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.世尊,云何以無上正等菩

提,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習無忘失

法、恒住捨性?慶喜,無上正等菩提,無

上正等菩提性空.何以故?以無上正

等菩提性空,與無忘失法、恒住捨性,

無二無二分故.慶喜,由此故說:以無

上正等菩提,無二爲方便,無生爲方

便,無所得爲方便,迴向一切智智,修

習無忘失法、恒住捨性.世尊,云何以

無上正等菩提,無二爲方便,無生爲

方便無所得爲方便迴向一切智智

修習一切智、道相智、一切相智?慶喜,

無上正等菩提,無上正等菩提性空.

何以故?以無上正等菩提性空,與一

切智、道相智、一切相智,無二無二分

故.慶喜,由此故說:以無上正等菩提,

無二爲方便,無生爲方便,無所得爲

方便,迴向一切智智,修習一切智、道

相智、一切相智.世尊,云何以無上正

等菩提,無二爲方便,無生爲方便,無

所得爲方便,迴向一切智智,修習一

切陁羅尼門、一切三摩地門?慶喜,無

上正等菩提,無上正等菩提性空.何

以故?以無上正等菩提性空,與一切

陁羅尼門、一切三摩地門,無二無二

分故.慶喜,由此故說:以無上正等菩

提,無二爲方便,無生爲方便,無所得

爲方便,迴向一切智智,修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門.

世尊,云何以無上正等菩提,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習菩薩摩訶薩行?慶

喜,無上正等菩提,無上正等菩提性

空.何以故?以無上正等菩提性空,與

彼菩薩摩訶薩行,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以無上正等菩提,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩行.

世尊,云何以無上正等菩提,無二爲

方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴

向一切智智,修習無上正等菩提?慶

喜,無上正等菩提,無上正等菩提性

空.何以故?以無上正等菩提性空,與

彼無上正等菩提,無二無二分故.慶

喜,由此故說:以無上正等菩提,無二

爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,

迴向一切智智,修習無上正等菩提.

慶喜,當知由此般若波羅蜜多故,能

迴向一切智智;復由迴向一切智智,

能令修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,得至究竟故,此般若

波羅蜜多,於彼布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮波羅蜜多,爲尊爲導.慶喜,當知

由此般若波羅蜜多故,能迴向一切

智智;復由迴向一切智智,能令安住

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,得至究竟故,此般若波羅

蜜多,於彼內空乃至無性自性空,爲

尊爲導.慶喜,當知由此般若波羅蜜

多,故能迴向一切智智;復由迴向一

切智智,能令安住眞如、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得至

究竟故,此般若波羅蜜多,於彼眞如

乃至不思議界,爲尊爲導.慶喜,當知

由此般若波羅蜜多故,能迴向一切

智智;復由迴向一切智智,能令安住

苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,得至

究竟故,此般若波羅蜜多,於彼苦、集、

滅、道聖諦,爲尊爲導.慶喜,當知由此

般若波羅蜜多故,能迴向一切智智;

復由迴向一切智智,能令修習四靜

慮、四無量、四無色定,得至究竟故,此

般若波羅蜜多,於四靜慮、四無量、四

無色定,爲尊爲導.慶喜,當知由此般

若波羅蜜多故,能迴向一切智智;復

由迴向一切智智,能令修習八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,得至究竟

故,此般若波羅蜜多,於八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處,爲尊爲導.慶喜,

當知由此般若波羅蜜多故,能迴向

一切智智;復由迴向一切智智,能令

修習四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,得至究竟故,

此般若波羅蜜多,於四念住、四正斷、

四神足五根五力七等覺支八聖道

支,爲尊爲導.慶喜,當知由此般若波

羅蜜多故,能迴向一切智智;復由迴

向一切智智,能令修習空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門,得至究竟故,

此般若波羅蜜多,於空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,爲尊爲導.慶喜,

當知由此般若波羅蜜多故,能迴向

一切智智;復由迴向一切智智,能令

修習五眼、六神通,得至究竟故,此般

若波羅蜜多,於五眼、六神通,爲尊爲

導.慶喜,當知由此般若波羅蜜多故,

能迴向一切智智;復由迴向一切智

智,能令修習佛十力、四無所畏、四無、

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,得至究竟故,此般若波羅蜜多,

於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,爲尊

爲導.慶喜,當知由此般若波羅蜜多

故,能迴向一切智智;復由迴向一切

智智,能令修習無忘失法、恒住捨性,

得至究竟故,此般若波羅蜜多,於無

忘失法、恒住捨性,爲尊爲導.慶喜,當

知由此般若波羅蜜多故,能迴向一

切智智;復由迴向一切智智,能令修

習一切智、道相智、一切相智,得至究

竟故,此般若波羅蜜多,於一切智、道

相智、一切相智,爲尊爲導.慶喜,當知

由此般若波羅蜜多故,能迴向一切

智智;復由迴向一切智智,能令修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門,得至

究竟故,此般若波羅蜜多,於彼一切

陁羅尼門、一切三摩地門,爲尊爲導.

慶喜,當知由此般若波羅蜜多故,能

迴向一切智智,復由迴向一切智智,

能令修習菩薩摩訶薩行,得至究竟

故,此般若波羅蜜多,於彼菩薩摩訶

薩行,爲尊爲導.慶喜,當知由此般若

波羅蜜多故,能迴向一切智智;復由

迴向一切智智,能令修習無上正等

菩提,得至究竟故,此般若波羅蜜多,

於彼無上正等菩提.爲尊爲導.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十六 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十四

慶喜,當知譬如大地以種散中衆緣

和合,則得生長.應知大地與種生長,

爲所依止,爲能建立.如是般若波羅

蜜多及所迴向一切智智,與布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多,爲所

依止,爲能建立,令得生長故,此般

若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波

羅蜜多,爲尊爲導故,我但廣稱讚般

若波羅蜜多.慶喜,當知譬如大地以

種散中衆緣和合則得生長應知大

地與種生長,爲所依止,爲能建立.如

是般若波羅蜜多及所迴向一切智

智,與彼內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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,爲所依止,爲能建

立,令得顯現故,此般若波羅蜜多於

彼內空乃至無性自性空,爲尊爲導

故,我但廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,

當知譬如大地以種散中衆緣和合,

則得生長.應知大地與種生長,爲所

依止,爲能建立.如是般若波羅蜜多

及所迴向一切智智,與彼眞如、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,爲所依止,爲能建立,令得顯現故,

此般若波羅蜜多於彼眞如乃至不

思議界,爲尊爲導故,我但廣稱讚般

若波羅蜜多.慶喜,當知譬如大地以

種散中衆緣和合,則得生長.應知大

地與種生長,爲所依止,爲能建立.如

是般若波羅蜜多及所迴向一切智

智,與苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,

爲所依止,爲能建立,令得顯現故,此

般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦,

爲尊爲導故,我但廣稱讚般若波羅

蜜多.慶喜,當知譬如大地以種散中

衆緣和合,則得生長.應知大地與種

生長,爲所依止,爲能建立.如是般若

波羅蜜多及所迴向一切智智,與四

靜慮、四無量、四無色定,爲所依止,爲

能建立,令得生長故,此般若波羅蜜

多於四靜慮、四無量、四無色定,爲尊

爲導故,我但廣稱讚般若波羅蜜多.

慶喜,當知譬如大地以種散中衆緣

和合,則得生長.應知大地與種生長,

爲所依止,爲能建立.如是般若波羅

蜜多及所迴向一切智智,與八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,爲所依止,

爲能建立,令得生長故,此般若波羅

蜜多於八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若

波羅蜜多.慶喜,當知譬如大地以種

散中衆緣和合,則得生長.應知大地

與種生長,爲所依止,爲能建立.如是

般若波羅蜜多及所迴向一切智智,

與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,爲所依止,爲能

建立,令得生長故,此般若波羅蜜多

於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支,八聖道支,爲尊爲導故,我

但廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,當知

譬如大地以種散中衆緣和合,則得

生長.應知大地與種生長,爲所依止,

爲能建立.如是般若波羅蜜多及所

迴向一切智智,與空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,爲所依止,爲能建

立,令得生長故,此般若波羅蜜多於

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門,

爲尊爲導故,我但廣稱讚般若波羅

蜜多.慶喜,當知譬如大地以種散中

衆緣和合,則得生長.應知大地與種

生長,爲所依止,爲能建立.如是般若

波羅蜜多及所迴向一切智智,與五

眼、六神通,爲所依止,爲能建立,令得

生長故,此般若波羅蜜多於五眼、六

神通,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若

波羅蜜多.慶喜,當知譬如大地以種

散中衆緣和合,則得生長.應知大地

與種生長,爲所依止,爲能建立.如是

般若波羅蜜多及所迴向一切智智,

與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,爲所

依止,爲能建立,令得生長故,此般若

波羅蜜多於佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若

波羅蜜多.慶喜,當知譬如大地以種

散中衆緣和合,則得生長.應知大地

與種生長,爲所依止,爲能建立.如是

般若波羅蜜多及所廻向一切智智,

與無忘失法、恒住捨性,爲所依止,爲

能建立,令得生長故,此般若波羅蜜

多於無忘失法、恒住捨性,爲尊爲導

故,我但廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,

當知譬如大地以種散中衆緣和合,

則得生長.應知大地與種生長,爲所

依止爲能建立.如是般若波羅蜜多

及所廻向一切智智,與一切智、道相

智、一切相智,爲所依止,爲能建立,令

得生長故,此般若波羅蜜多於一切

智、道相智、一切相智,爲尊爲導故,我

但廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,當知

譬如大地以種散中衆緣和合,則得

生長.應知大地與種生長,爲所依止,

爲能建立.如是般若波羅蜜多及所

廻向一切智智,與一切陁羅尼門、一

切三摩地門,爲所依止爲能建立,令

得生長故,此般若波羅蜜多於.一切

陁羅尼門、一切三摩地門,爲尊爲導

故,我但廣稱讚般若波羅蜜多.慶喜,

當知譬如大地以種散中衆緣和合,

則得生長.應知大地與種生長,爲所

依止,爲能建立.如是般若波羅蜜多

及所廻向一切智智,與彼菩薩摩訶

薩行,爲所依止,爲能建立,令得生長

故,此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶

薩行,爲尊爲導故,我但廣稱讚般若

波羅蜜多.慶喜,當知譬如大地以種

散中衆緣和合,則得生長.應知大地

與種生長,爲所依止,爲能建立.如是

般若波羅蜜多及所廻向一切智智,

與彼無上正等菩提,爲所依止,爲能

建立,令得生長故,此般若波羅蜜多

於彼無上正等菩提,爲尊爲導故,我

但廣稱讚般若波羅蜜多.

爾時,天帝釋白佛言:世尊,今者,如來

應正等覺,於此般若波羅蜜多一切

功德,說猶未盡.所以者何?我從世尊

所,受般若波羅蜜多功德,深廣量無

邊際.諸善男子善女人等,於此般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤

修學,如理思惟,廣爲有情,宣說流布,

所獲功德,亦無邊際.若有書寫如是

般若波羅蜜多,種種嚴飾,復以無量

上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、

幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,一切所有

供養恭敬,尊重讚嘆,所獲功德,亦無

邊際.世尊,若有於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,

如理思惟,解說書寫,廣令流布,由此

便有十善業道,出現世閒.世尊,若有

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,精勤修學,如理思惟,解說

書寫,廣令流布,由此便有四靜慮、四

無量、四無色定、五神通等,出現世閒.

世尊,若有於此甚深般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,如理

思惟,解說書寫,廣令流布,由此便有

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,出現世閒.世尊,若有於此甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,

精勤修學,如理思惟,解說書寫,廣令

流布,由此便有內空、外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟、

空、無際空、散空、無變異空、本性空、自

相空、共相空、一切法空、不可得空、無

性空、自性空、無性自性空,出現世閒.

世尊,若有於此甚深般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,如理

思惟,解說書寫,廣令流布,由此便有

眞如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界,出現世閒.世尊,若有於

此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞;受

持讀誦,精勤修學,如理思惟,解說書

寫,廣令流布,由此便有苦聖諦、集聖

諦、滅聖諦、道聖諦,出現世閒.世尊,若

有於此甚深般若波羅蜜多,至心聽

聞,受持讀誦,精勤修學,如理思惟,解

說書寫,廣令流布,由此便有八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,出現世閒.

世尊,若有於此甚深般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,如理

思惟,解說書寫,廣令流布,由此便有

四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,出現世閒.世尊,若

有於此甚深般若波羅蜜多,至心聽

聞,受持讀誦,精勤修學,如理思惟,解

說書寫,廣令流布,由此便有空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門,出現世

間.世尊,若有於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,如

理思惟,解說書寫,廣令流布,由此便

有五眼、六神通,出現世閒.世尊,若有

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞

受持讀誦,精勤修學,如理思惟,解說書

寫,廣令流布,由此便有佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,出現世閒.世尊,若有

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,精勤修學,如理思惟,解說

書寫,廣令流布,由此便有無忘失法、

恒住捨性,出現世閒.世尊,若有於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,精勤修學,如理思惟,解說書寫,

廣令流布,由此便有一切智、道相智、

一切相智,出現世閒.世尊,若有於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,精勤修學,如理思惟,解說書寫,

廣令流布,由此便有一切陁羅尼門、

一切三摩地門,出現世閒.世尊,若有

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,精勤修學,如理思惟,解說

書寫,廣令流布,由此便有剎帝利大

族、婆羅門大族、長者大族、居士大族,

出現世閒.世尊,若有於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤

修學,如理思惟,解說書寫,廣令流布,

由此便有四大王衆天、三十三天、夜

摩天、睹史多天、樂變化天、他化自在

天,出現世閒.世尊,若有於此甚深般

若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精

勤修學,如理思惟,解說書寫,廣令流

布,由此便有梵衆天、梵輔天、梵會天、

大梵天、光天、少光天、無量光天、極光

淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、

廣天、少廣天、無量廣天、廣果天,出現

世閒.世尊,若有於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,

如理思惟,解說書寫,廣令流布,由此

便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、

色究竟天,出現世閒.世尊,若有於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,精勤修學,如理思惟,解說書寫,

廣令流布,由此便有空無邊處天、識

無邊處天、無所有處天、非想非非想

處天,出現世閒.世尊,若有於此甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,

精勤修學,如理思惟,解說書寫,廣令

流布,由此便有預流、一來、不還、阿羅

漢及預流向、預流果、一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

出現世閒.世尊,若有於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤

修學,如理思惟,解說書寫,廣令流布,

由此便有獨覺及獨覺菩提,出現世

閒.世尊,若有於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,如

理思惟,解說書寫,廣令流布,由此便

有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行,出

現世閒.世尊,若有於此甚深般若波

羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤修

學,如理思惟,解說書寫,廣令流布,由

此便有一切如來應正等覺及以無

上正等菩提,出現世閒.

爾時,佛告天帝釋言:憍尸迦,我不說

此甚深般若波羅蜜多.但有如前所

說功德.何以故?如是般若波羅蜜多,

具足無邊勝功德故.憍尸迦,我亦不

說於此般若波羅蜜多,至心聽聞,受

持讀誦,精勤修學,如理思惟,廣爲有

情宣說流布及能書寫種種嚴飾復

以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓

絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡

諸所有,供養恭敬,尊重讚歎.諸善男

子善女人等,但有如前所說功德.何

以故?憍尸迦,若善男子善女人等,不

離一切智智心,以無所得爲方便,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,廣爲有情,宣

說流布.或復書寫種種嚴飾.復以無

量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶

幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所

有,供養恭敬,尊重讚歎,是善男子善

女人等,成就無量殊勝戒薀,成就無

量殊勝定薀,成就無量殊勝慧薀,成

就無量殊勝解脫薀,成就無量殊勝

解脫智見薀.憍尸迦,是善男子善女

人等,當知如佛.何以故?決定趣向阿

耨多羅三藐三菩提故.憍尸迦,是善

男子善女人等,超過聲聞及獨覺地.

何以故?解脫一切聲聞、獨覺下劣心

故.憍尸迦,一切聲聞、獨覺所成就戒

薀、定薀、慧薀、解脫薀、解脫智見薀,於

此善男子善女人等,所成就戒薀、定

薀、慧薀、解脫薀、解脫智見薀,百分不

及一,千分不及一,百千分不及一,俱

胝分不及一,百俱胝分不及一,千俱

胝分不及一,百千俱胝分不及一,百

千俱胝那庾多分不及一.數分、算分、

計分、喩分,乃至鄔波尼殺曇分亦不

及一.何以故?憍尸迦,是善男子善女

人等,超過一切聲聞、獨覺下劣心想,

於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚.於一

切法,無所不知,謂能正知,都無所有.

憍尸迦,若善男子善女人等,不離一

切智智心,以無所得爲方便,於此般

若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精

勤修學,如理思惟,廣爲有情,宣說流,

布.或復書寫種種嚴飾.復以無量上

妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡

蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供

養恭敬,尊重讚歎.是善男子善女人

等,我說:獲得現在未來無量無邊殊

勝功德.

時,天帝釋復白佛言:世尊,若善男子

善女人等,不離一切智智心,以無所

得爲方便,於此般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,精勤修學,如理思惟,

廣爲有情,宣說流布.或復書寫衆寶

嚴飾.復以種種上妙花鬘、塗散等香、

衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、

燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎.

我等諸天常隨衛護,不令一切人、非

人等,種種惡緣之所擾害.

爾時,佛告天帝釋言:憍尸迦,若善男

子善女人等,以應一切智智心,用無

所得爲方便,於此般若波羅蜜多,受

持讀誦時,有無量百千天子,爲聽法

故,皆來集會,歡喜踊躍,敬受如是甚

深般若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,以應一切智智心,用無所

得爲方便,宣說如是甚深般若波羅

蜜多相應之法時,有無量諸天子等,

皆來集會,以天威力,令說法者,增益

辯才,宣暢無盡.憍尸迦,若善男子善

女人等,以應一切智智心,用無所得

爲方便,宣說如是甚深般若波羅蜜

多時,有無量諸天子等,敬重法故,皆

來集會,以天威力,令說法者,辯才無

滯設有障難不能遮斷憍尸迦諸善

男子善女人等,以應一切智智心,用

無所得爲方便,於此般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,如理

思惟,廣爲有情,宣說流布.或復書寫,

衆寶嚴飾.復以種種上妙花鬘、塗散

等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇

伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重

讚歎.是善男子善女人等,於現在世,

當獲無邊功德勝利,衆魔眷屬不能

侵擾.復次,憍尸迦,若善男子善女人

等,於四衆中宣說如是甚深般若波

羅蜜多,心無怯怖,不爲一切論難所

屈.何以故?彼由如是甚深般若波羅

蜜多所加祐故.又此般若波羅蜜多

秘密藏中,具廣分別一切法故,謂若

善法、不善法、無記法,若過去法、未來

法、現在法,若欲界繫法、色界繫法、無

色界繫法,若學法、無學法、非學非無

學法,若見所斷法、修所斷法、非所斷

法,若世閒法、出世閒法,若有漏法、無

漏法,若有爲法、無爲法,若有見法、無

見法,若有色法、無色法,若共法不、共

法,若聲聞法,若獨覺法,若菩薩法,若

如來法,諸如是等無量百千種種法

門,皆入此攝.又由如是諸善男子善

女人等,善住內空,善住外空,善住內

外空,善住空空,善住大空,善住勝義

空,善住有爲空,善住無爲空,善住畢

竟空,善住無際空,善住散空,善住無

變異空,善住本性空,善住自相空,善

住共相空,善住一切法空,善住不可

得空,善住無性空,善住自性空,善住

無性自性空故,都不見有能論難者,

亦不見有所論難者,亦不見有所說

般若波羅蜜多.以是故,憍尸迦,此善

男子善女人等,由是般若波羅蜜多

大威神力所護持故,不爲一切異學

論難之所屈伏.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,解說書寫,廣

令流布.是善男子善女人等,其心不

驚,不恐,不怖,心不沈沒,亦不憂悔.所

以者何?是善男子善女人等,不見有

法可令驚恐怖畏,沈沒及憂悔者.憍

尸迦,若善男子善女人輩,欲得是等

現在無邊功德勝利,當於如是甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦

精勤修學,如理思惟,廣爲有情,宣說

流布.或復書寫衆寶嚴飾.復以種種

上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、

幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,

供養恭敬,尊重讚歎.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,以

應一切智智心,用無所得爲方便,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,廣爲有情,宣

說流布.或復書寫,衆寶嚴飾.復以種

種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶

幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所

有,供養恭敬,尊重讚歎.是善男子善

女人等,恒爲父母、師長、宗親、朋友、知

識、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之

所愛敬,亦爲十方無邊世界,一切如

來應正等覺、菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅

漢、不還、一來、預流果等之所愛念.復

爲世閒諸天、魔、梵人及非人、阿素洛

等之所愛護.是善男子善女人等,成

就最勝無斷辯才.是善男子善女人

等,修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,恒無斷盡.是善男子善

女人等,安住內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,恒無斷盡.是

善男子善女人等,安住眞如、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,

恒無斷盡.是善男子善女人等,安住

苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,恒無

斷盡.是善男子善女人等,修行四靜

慮、四無量、四無色定,恒無斷盡.是善

男子善女人等,修行八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處,恒無斷盡.是善男

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,

恒無斷盡.是善男子善女人等,修行

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門,

恒無斷盡.是善男子善女人等,修行

五眼、六神通,恒無斷盡.是善男子善

女人等,修行佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,恒無斷盡.是善男子善女人等,

修行無忘失法,恒住捨性,恒無斷盡.

是善男子善女人等,修行一切智、道

相智、一切相智,恒無斷盡.是善男子

善女人等,修行一切陁羅尼門、一切

三摩地門,恒無斷盡.是善男子善女

人等,成熟有情嚴淨佛土,恒無斷盡.

是善男子善女人等,成就菩薩殊勝

神通,遊諸佛土,自在無礙.是善男子

善女人等,不爲一切外道異論之所

降伏,而能降伏外道異論.憍尸迦,若

善男子善女人等,欲得如是現在未

來無斷無盡功德勝利,應於如是甚

深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,廣爲有情,宣

說流布.復應書寫,衆寶嚴飾,以無量

種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶

幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所

有,供養恭敬,尊重讚歎.復次,憍尸迦

若善男子善女人等,書寫如是甚深

般若波羅蜜多,種種莊嚴,置淸淨處,

供養恭敬,尊重讚歎時,此三千大千

世界所有四大王衆天、三十三天、夜

摩天、睹史多天、樂變化天、他化自在

天,已發阿耨多羅三藐三菩提心者,

恒來是處,觀禮讀誦,如是般若波羅

蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,

合掌而去.所有梵衆天、梵輔天、梵會

天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極

光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨

天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天,已

發阿耨多羅三藐三菩提心者,恒來

是處,觀禮讀誦,如是般若波羅蜜多,

供養恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,合掌

而去.所有淨居天:謂無繁天、無熱天、

善現天、善見天、色究竟天,亦恒來此,

觀禮讀誦,如是般若波羅蜜多,供養

恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,合掌而去.

時,此界中有大威德諸龍、藥叉、健達

縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、

人、非人等,亦恒來此,觀禮讀誦,如是

般若波羅蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,

右繞禮拜,合掌而去.爾時,十方無邊

世界,所有四大王衆天、三十三天、夜

摩天、睹史多天、樂變化天、他化自在

天,已發阿耨多羅三藐三菩提心者,

恒來是處,觀禮讀誦,如是般若波羅

蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,

合掌而去.所有梵衆天、梵輔天、梵會

天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極

光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨

天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天,已

發阿耨多羅三藐三菩提心者,恒來

是處,觀禮讀誦,如是般若波羅蜜多,

供養恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,合掌

而去.所有淨居天:謂無繁天、無熱天、

善現天、善見天、色究竟天,亦恒來此,

觀禮讀誦,如是般若波羅蜜多,供養

恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,合掌而去.

時,彼世界有大威德諸龍、藥叉、健達

縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、

人、非人等,亦恒來此,觀禮讀誦,如是

般若波羅蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,

右繞禮拜,合掌而去.憍尸迦,是善男

子善女人等,應作是念:今此三千大

千世界,幷餘十方無邊世界,所有四

大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多

天樂變化天他化自在天梵衆天梵

輔天梵會天大梵天光天少光天無

量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量

淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、

廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見

天、色究竟天,及餘無量有大威德諸

龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊柰

洛、莫呼洛伽、人、非人等,常來至此,觀

禮讀誦,我所書寫甚深般若波羅蜜

多,供養恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,合

掌而去.此我則爲已設法施.作是念

已,歡喜踊躍,令所獲福,倍復增長.憍

尸迦,是善男子善女人等,由此三千

大千世界,幷餘十方無邊世界,所有

四大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史

多天、樂變化天、他化自在天、梵衆天、

梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、

無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無

量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣

天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善

見天、色究竟天,及餘無量有大威德

諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊

捺洛、莫呼洛伽、人、非人等,常來至此,

隨逐擁護,不爲一切人、非人等之所

惱害.唯除宿世定惡業因,現在應熟,

或轉重業現世輕受.憍尸迦,是善男

子善女人等,由此般若波羅蜜多大

威神力,獲如是等現世種種功德勝

利,謂諸天等,已發無上菩提心者,或

依佛法,已獲殊勝利樂事者,敬重法

故,恒來至此,隨逐擁護,增其勢力.所

以者何?是善男子善女人等,已發無

上正等覺心,恒爲救拔諸有情故,恒

爲成熟諸有情故,恒不棄捨諸有情

故,恒爲利樂諸有情故.彼諸天等,亦

復如是,由此因緣,常隨擁護.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十五

時,天帝釋復白佛言:世尊,是善男子

善女人等,云何覺知,於此三千大千

世界,幷餘十方無邊世界,所有四大

王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多天、

樂變化天、他化自在天、梵衆天、梵輔

天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量

光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨

天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣

果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、

色究竟天,及餘無量有大威德諸龍、

藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊柰洛、

莫呼洛伽、人、非人等,來至其所,觀禮

讀誦,彼所書寫甚深般若波羅蜜多,

供養恭敬,尊重讚歎,合掌右繞歡喜

護念?爾時,佛告天帝釋言:憍尸迦,是

善男子善女人等,若見如是甚深般

若波羅蜜多,所安置處,有妙光明.或

聞其處異香芬馥,若天樂音.當知爾

時,有大神力威德熾盛諸天龍等,來

至其所,觀禮讀誦,彼所書寫甚深般

若波羅蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,合

掌右繞,歡喜護念.復次,憍尸迦,是善

男子善女人等,修淨妙行,嚴潔其處,

至心供養,如是般若波羅蜜多,當知

爾時,有大神力威德熾盛諸天龍等,

來至其所,觀禮讀誦,彼所書寫甚深

般若波羅蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,

合掌右繞,歡喜護念.憍尸迦,隨其如

是具大神力威德熾盛諸天龍等,來

至其處,此中所有邪神惡鬼,驚怖退

散無敢住者.由此因緣,是善男子善

女人等,心便廣大,所修善業,倍復增

長,一切所爲無有障㝵.以是故,憍尸

迦,若此般若波羅蜜多隨所在處,周

帀除去,諸不淨物,掃拭塗治,香水散

灑,敷設寶座,而安置之,燒香散華,張

施幰蓋、寶幢、幡鐸,間飾其中衣服、瓔

絡、金銀寶器,衆妙珍奇伎樂、燈明,無

量雜綵莊嚴其處.若能如是供養般

若波羅蜜多,便有無量具大神力威

德熾盛諸天龍等,來至其處,觀禮讀

誦,彼所書寫甚深般若波羅蜜多,供

養恭敬,尊重讚歎,合掌右繞,歡喜護

念.復次,憍尸迦,是善男子善女人等,

若能如是供養般若波羅蜜多,身心

無倦,身樂心樂,身輕心輕,身調柔心

調柔,身安隱心安隱,繫心般若波羅

蜜多.夜寢息時,無諸惡夢,唯得善夢,

謂見如來應正等覺,身眞金色,具三

十二大丈夫相、八十隨好圓滿莊嚴,

放大光明,普照一切,聲聞、菩薩前後

圍繞.身處衆中,聞佛爲說,布施波羅

蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若

波羅蜜多,相應之法.聞佛爲說,內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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,相應之法.聞佛爲說,眞如、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,相應之法.聞佛爲說,苦聖諦、集聖

諦、滅聖諦、道聖諦,相應之法.聞佛爲

說,四靜慮、四無量、四無色定,相應之

法.聞佛爲說,八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處,相應之法.聞佛爲說,四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,相應之法.聞佛爲說,空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,相

應之法.聞佛爲說,五眼、六神通,相應

之法.聞佛爲說,佛十力、四無所畏、四

無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,相應之法.聞佛爲說,無忘失

法、恒住捨性,相應之法.聞佛爲說,一

切智、道相智、一切相智,相應之法.聞

佛爲說,一切陁羅尼門、一切三摩地

門,相應之法.聞佛爲說,一切菩薩摩

訶薩行,相應之法.聞佛爲說,諸佛無

上正等菩提,相應之法.復聞分別,布

施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波

羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜

多、般若波羅蜜多,相應法義.復聞分

別,內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,相應法義.復聞分別,眞

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,相應法義.復聞分別,苦聖

諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,相應法義.

復聞分別,四靜慮、四無量、四無色定,

相應法義.復聞分別,八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處,相應法義.復聞分

別,四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,相應法義.復聞

分別,空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門,相應法義.復聞分別,五眼、六神

通,相應法義.復聞分別,佛十力、四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,相應法義.復聞分別,

無忘失法、恒住捨性,相應法義.復聞

分別,一切智、道相智、一切相智,相應

法義.復聞分別,一切陁羅尼門、一切

三摩地門,相應法義.復聞分別,一切

菩薩摩訶薩行,相應法義.復聞分別,

諸佛無上正等菩提,相應法義.或於

夢中見菩提樹,其量高廣,衆寶莊嚴,

見大菩薩趣菩提樹,結跏趺坐降伏

魔怨,證得無上正等菩提,轉妙法輪

度無量衆.復見無量百千俱胝那庾

多菩薩摩訶薩,共集論說種種法義,

所謂應如是成熟有情,應如是嚴淨

佛土,應如是降伏魔軍,應如是修菩

薩行,應如是攝取一切智智.或復夢

見,東方無量百千俱胝那庾多佛,亦

聞音聲謂:某世界某名如來、應正等

覺,若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶

薩,若干百千俱胝那庾多聲聞弟子,

恭敬圍繞,而爲說法.南西北方,四維

上下,亦復如是.或復夢見,東方無量

百千俱胝那庾多佛,入般涅槃.見一

一佛般涅槃已,各有施主爲供養佛

設利羅故,以妙七寶,各起無量百千

俱胝那庾多數諸窣堵波.復於一一

窣堵波所,各以無量上妙華鬘、塗散

等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇

伎樂、燈明,經無量劫,供養恭敬,尊重

讚歎.南西北方,四維上下,亦復如是.

憍尸迦,是善男子善女人等,見如是

類諸善夢相,若睡若覺,身心安樂.諸

天神等,益其精氣,令彼自覺身體輕

便.由是因緣,不多貪染飮食醫藥衣

服臥具,於四供養,其心輕微,如瑜伽

師入勝妙定,由彼定力,滋潤身心,從

定出已,於諸美膳,其心輕微,此亦如

是.何以故?憍尸迦,是善男子善女人

等,由此三千大千世界,幷餘十方無

邊世界,一切如來應正等覺、聲聞、菩

薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、

緊柰洛、莫呼洛伽、人、非人等,具大神

力勝威德者,慈悲護念,以妙精氣,冥

注身心,令其志勇體充盛故.憍尸迦,

若善男子善女人等,欲得如是現世

功德,應發一切智智心,以無所得爲

方便,於此般若波羅蜜多,至心聽聞

受持讀誦,精勤修學,如理思惟,解說

書寫,廣令流布.憍尸迦,若善男子善

女人等,雖於般若波羅蜜多,不能聽

聞,受持讀誦,精勤修學,如理思惟,廣

爲有情,宣說流布,而但書寫衆寶嚴

飾,復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣

服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈

明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎,亦

得如前所說功德.何以故?憍尸迦,是

善男子善女人等,能廣利益安樂無

量諸衆生故.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,以

應一切智智心,用無所得爲方便,於

此般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,廣爲有情,宣

說流布.或復書寫衆寶嚴飾,復以種

種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶

幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所

有,供養恭敬,尊重讚歎.是善男子善

女人等,由此因緣,獲無量福勝,盡形

壽,以無量種上妙飮食、衣服、臥具、醫

藥資緣,供養恭敬,尊重讚歎十方世

界一切如來應正等覺及弟子衆,亦

勝十方佛及弟子般涅槃後,有爲供

養設利羅故.以妙七寶,起窣堵波,高

廣嚴麗,復以無量天妙華鬘、塗散等

香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎

樂、燈明,盡其形壽,供養恭敬,尊重讚

歎.何以故?憍尸迦,十方諸佛及弟子

衆,皆因如是甚深般若波羅蜜多,而

出生故.

爾時,佛告天帝釋言:憍尸迦,假使充

滿此贍部洲,佛設利羅以爲一分;書

寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一

分.此二分中,汝取何者?時,天帝釋卽

白佛言:世尊,假使充滿此贍部洲,佛

設利羅以爲一分;書寫如是甚深般

若波羅蜜多復爲一分,於二分中,我

意寧取,如是般若波羅蜜多.何以故?

我於諸佛設利羅所,非不信受,非不

欣樂,供養恭敬,尊重讚歎.然設利羅

皆因般若波羅蜜多而出生故.皆是

般若波羅蜜多功德勢力所薰修故.

乃爲一切世閒,天、人、阿素洛等,以無

量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、

寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸

所有,供養恭敬,尊重讚歎.爾時,舍利

子謂天帝釋言:憍尸迦,如是般若波

羅蜜多,旣不可取,無色無見,無對一

相,所謂無相.汝云何取?所以者何?如

是般若波羅蜜多,無取無捨,無增無

減,無聚無散,無益無損,無染無淨.如

是般若波羅蜜多,不與諸佛法,不捨

異生法;不與菩薩法,不捨異生法;不

與獨覺法,不捨異生法;不與聲聞法,

不捨異生法;不與無爲界,不捨有爲

界.如是般若波羅蜜多,不與布施波

羅蜜多;不與淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多.如是般若波羅蜜多,不

與內空;不與外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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.如是般若波羅蜜

多,不與眞如;不與法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界.如是般若

波羅蜜多,不與苦聖諦;不與集、滅、道

聖諦.如是般若波羅蜜多,不與四靜

慮;不與四無量、四無色定.如是般若

波羅蜜多,不與八解脫;不與八勝處、

九次第定、十遍處.如是般若波羅蜜

多,不與四念住;不與四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支.如是

般若波羅蜜多,不與空解脫門;不與

無相、無願解脫門.如是般若波羅蜜

多,不與五眼;不與六神通.如是般若

波羅蜜多,不與佛十力;不與四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法.如是般若波羅蜜多,不

與無忘失法;不與恒住捨性.如是般

若波羅蜜多,不與一切智;不與道相

智、一切相智.如是般若波羅蜜多,不

與一切陁羅尼門;不與一切三摩地

門.如是般若波羅蜜多.不與預流果;

不與一來、不還、阿羅漢果.如是般若

波羅蜜多,不與獨覺菩提.如是般若

波羅蜜多,不與菩薩摩訶薩行.如是

般若波羅蜜多,不與無上正等菩提.

爾時,天帝釋報舍利子言:如是如是.

誠如所說.大德,如是般若波羅蜜多,

實不可取.無色無見,無對一相,所謂

無相.大德,如是般若波羅蜜多,無取

無捨,無增無減,無聚無散,無益無損,

無染無淨.大德,如是般若波羅蜜多,

不與諸佛法,不捨異生法;不與菩薩

法,不捨異生法;不與獨覺法,不捨異

生法;不與聲聞法,不捨異生法;不與

無爲界,不捨有爲界.大德,如是般若

波羅蜜多,不與布施波羅蜜多;不與

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.

大德,如是般若波羅蜜多,不與內空;

不與外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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.大德,如是般若波羅蜜多,

不與眞如;不與法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界.大德,如是般

若波羅蜜多,不與苦聖諦;不與集、滅、

道聖諦.大德,如是般若波羅蜜多,不

與四靜慮;不與四無量、四無色定.大

德,如是般若波羅蜜多,不與八解脫;

不與八勝處、九次第定、十遍處.大德,

如是般若波羅蜜多,不與四念住;不

與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支.大德,如是般若波羅蜜

多,不與空解脫門;不與無相、無願解

脫門.大德,如是般若波羅蜜多,不與

五眼;不與六神通.大德,如是般若波

羅蜜多,不與佛十力;不與四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.大德,如是般若波羅蜜多,

不與無忘失法;不與恒住捨性.大德,

如是般若波羅蜜多,不與一切智;不

與道相智、一切相智.大德,如是般若

波羅蜜多,不與一切陁羅尼門;不與

一切三摩地門.大德,如是般若波羅

蜜多,不與預流果;不與一來、不還、阿

羅漢果.大德,如是般若波羅蜜多.不

與獨覺菩提.大德,如是般若波羅蜜

多,不與菩薩摩訶薩行.大德,如是般

若波羅蜜多,不與無上正等菩提.大

德,若於般若波羅蜜多,能如是知,是

爲眞取甚深般若波羅蜜多,亦眞修

行甚深般若波羅蜜多.何以故?甚深

般若波羅蜜多,不隨二行,無二相故,

如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,亦不隨二行,無二相故.

爾時,佛讚天帝釋言:善哉,善哉!如汝

所說.甚深般若波羅蜜多,不隨二行.

何以故?甚深般若波羅蜜多,無二相

故.如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,亦不隨二行.何以故?如是靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,亦

無二相故.憍尸迦,諸有欲令甚深般

若波羅蜜多,有二相者,則爲欲令眞

如,亦有二相.何以故?憍尸迦,甚深般

若波羅蜜多,與眞如無二無二分故.

憍尸迦,諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,有二相者,則爲欲

令眞如,亦有二相.何以故?憍尸迦,靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,與

眞如無二無二分故.憍尸迦.諸有欲

令甚深般若波羅蜜多,有二相者,則

爲欲令法界,亦有二相.何以故?憍尸

迦,甚深般若波羅蜜多,與法界無二

無二分故.憍尸迦,諸有欲令靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,有二相

者,則爲欲令法界,亦有二相.何以故?

憍尸迦,靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,與法界無二無二分故.憍尸

迦,諸有欲令甚深般若波羅蜜多,有

二相者,則爲欲令法性,亦有二相.何

以故?憍尸迦,甚深般若波羅蜜多,與

法性無二無二分故.憍尸迦,諸有欲

令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,有二相者,則爲欲令法性,亦有二

相.何以故?憍尸迦,靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,與法性無二無二

分故.憍尸迦,諸有欲令甚深般若波

羅蜜多,有二相者,則爲欲令不虛妄

性,亦有二相.何以故?憍尸迦,甚深般

若波羅蜜多,與不虛妄性無二無二

分故.憍尸迦,諸有欲令靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,有二相者,則

爲欲令不虛妄性,亦有二相.何以故?

憍尸迦,靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,與不虛妄性無二無二分故.

憍尸迦,諸有欲令甚深般若波羅蜜

多,有二相者,則爲欲令不變異性,亦

有二相.何以故?憍尸迦,甚深般若波

羅蜜多,與不變異性無二無二分故.

憍尸迦,諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,有二相者,則爲欲

令不變異性,亦有二相.何以故?憍尸

迦,靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,與不變異性無二無二分故.憍尸

迦,諸有欲令甚深般若波羅蜜多,有

二相者,則爲欲令平等性,亦有二相.

何以故?憍尸迦,甚深般若波羅蜜多,

與平等性無二無二分故.憍尸迦,諸

有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,有二相者,則爲欲令平等性,

亦有二相.何以故?憍尸迦,靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,與平等性

無二無二分故.憍尸迦,諸有欲令甚

深般若波羅蜜多,有二相者,則爲欲

令離生性,亦有二相.何以故,憍尸迦,

甚深般若波羅蜜多,與離生性無二

無二分故.憍尸迦,諸有欲令靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,有二相

者,則爲欲令離生性,亦有二相,何以

故?憍尸迦,靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多與離生性無二無二分故憍

尸迦,諸有欲令甚深般若波羅蜜多,

有二相者,則爲欲令法定,亦有二相.

何以故?憍尸迦,甚深般若波羅蜜多,

與法定無二無二分故.憍尸迦,諸有

欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,有二相者,則爲欲令法定,亦有

二相.何以故?憍尸迦,靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多.與法定無二無

二分故.憍尸迦,諸有欲令甚深般若

波羅蜜多,有二相者,則爲欲令法住,

亦有二相.何以故?憍尸迦,甚深般若

波羅蜜多,與法住無二無二分故.憍

尸迦,諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,有二相者,則爲欲令

法住,亦有二相.何以故?憍尸迦,靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,與法

住無二無二分故.憍尸迦,諸有欲令

甚深般若波羅蜜多,有二相者,則爲

欲令實際,亦有二相.何以故?憍尸迦,

甚深般若波羅蜜多,與實際無二無

二分故.憍尸迦,諸有欲令靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,有二相者,

則爲欲令實際,亦有二相.何以故?憍

尸迦,靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,與實際無二無二分故.憍尸迦,

諸有欲令甚深般若波羅蜜多,有二

相者,則爲欲令虛空界,亦有二相.何

以故?憍尸迦,甚深般若波羅蜜多,與

虛空界無二無二分故.憍尸迦,諸有

欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,有二相者,則爲欲令虛空界,亦

有二相.何以故?憍尸迦靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,與虛空界無

二無二分故.憍尸迦,諸有欲令甚深

般若波羅蜜多,有二相者,則爲欲令

不思議界,亦有二相.何以故?憍尸迦,

甚深般若波羅蜜多,與不思議界無

二無二分故.憍尸迦,諸有欲令靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,有二

相者,則爲欲令不思議界,亦有二相.

何以故?憍尸迦,靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,與不思議界無二無

二分故.

爾時,天帝釋白佛言:世尊,如是般若

波羅蜜多,世閒天、人、阿素洛等,皆應

至誠禮拜右繞,供養恭敬,尊重讚歎.

所以者何?一切菩薩摩訶薩衆,皆依

如是甚深般若波羅蜜多,精勤修學,

已得當得現得無上正等菩提.世尊,

如我坐在三十三天善法殿中,天帝

座上爲諸天衆,宣說正法時,有無量

諸天子等,來至我所,聽我所說,供養

恭敬,尊重讚歎,右繞禮拜,合掌而去.

我不在時,諸天子等,亦來是處.雖不

見我,如我在時,恭敬供養.咸言:此處

是天帝釋,爲諸天等,說法之座.我等

皆應如天主在,供養右繞禮拜而去.

世尊,如是般若波羅蜜多,若有書寫

受持讀誦,廣爲有情;宣說流布.當知

是處恒有此土,幷餘十方無邊世界,

無量無數天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、

揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等,

皆來集會.設無說者,敬重法故,亦於

是處,供養恭敬,尊重讚歎,禮拜而去.

何以故?一切如來應正等覺,皆因如

是甚深般若波羅蜜多,而得生故.一

切菩薩摩訶薩衆,獨覺、聲聞及諸有

情,上妙樂具,皆依如是甚深般若波

羅蜜多,而得起故.佛設利羅亦由如

是甚深般若波羅蜜多功德薰修,得

供養故.世尊,如是般若波羅蜜多,與

諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智

智,爲因爲緣,爲所依止,爲能引發.世

尊,由此緣故,我作是說:假使充滿此

贍部洲,佛設利羅以爲一分,書寫如

是甚深般若波羅蜜多,復爲一分,此

二分中,我意寧取如是般若波羅蜜

多.世尊,我若於此甚深般若波羅蜜

多,受持讀誦,正憶念時,心契法故,都

不見有諸怖畏相.所以者何?世尊,甚

深般若波羅蜜多,無相無狀,無言無

說.世尊,由此般若波羅蜜多,無相無

狀,無言無說;是故靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,亦無相無狀,無言

無說.世尊,由此般若波羅蜜多,無相

無狀,無言無說;是故內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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,亦無

相無狀,無言無說.世尊,由此般若波

羅蜜多,無相無狀,無言無說;是故眞

如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平

等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界,亦無相無狀,無言無說.世

尊,由此般若波羅蜜多,無相無狀,無

言無說;是故苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、

道聖諦,亦無相無狀,無言無說.世尊,

由此般若波羅蜜多,無相無狀,無言

無說;是故四靜慮、四無量、四無色定,

亦無相無狀,無言無說.世尊,由此般

若波羅蜜多,無相無狀,無言無說;是

故八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

亦無相無狀,無言無說.世尊,由此般

若波羅蜜多,無相無狀,無言無說;是

故四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,亦無相無狀,無

言無說.世尊,由此般若波羅蜜多,無

相無狀,無言無說;是故空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門,亦無相無狀,

無言無說.世尊,由此般若波羅蜜多,

無相無狀,無言無說;是故五眼、六神

通,亦無相無狀,無言無說.世尊,由此

般若波羅蜜多,無相無狀,無言無說;

是故佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,亦

無相無狀,無言無說.世尊,由此般若

波羅蜜多,無相無狀,無言無說;是故

無忘失法、恒住捨性,亦無相無狀,無

言無說.世尊,由此般若波羅蜜多,無

相無狀,無言無說;是故一切智、道相

智、一切相智,亦無相無狀,無言無說.

世尊,由此般若波羅蜜多,無相無狀,

無言無說;是故一切陁羅尼門、一切

三摩地門,亦無相無狀,無言無說.世

尊,由此般若波羅蜜多,無相無狀,無

言無說;是故菩薩摩訶薩行,亦無相

無狀,無言無說.世尊,由此般若波羅

蜜多,無相無狀,無言無說;是故諸佛

無上正等菩提,亦無相無狀,無言無

說.世尊,由此般若波羅蜜多,無相無

狀,無言無說;是故一切法,亦無相無

狀,無言無說.世尊,若此般若波羅蜜

多,有相有狀,有言有說,非無相無狀

無言無說者,不應如來應正等覺,知

一切法無相無狀,無言無說,證得無

上正等菩提,爲諸有情說:一切法無

相無狀,無言無說.世尊,由此般若波

羅蜜多,無相無狀,無言無說,非有相

有狀有言有說;是故如來應正等覺,

知一切法無相無狀無言無說,證得

無上正等菩提,爲諸有情說:一切法

無相無狀,無言無說.世尊,是故般若

波羅蜜多,應受一切世閒天、人、阿素

洛等,以無量種上妙華鬘、塗散等香、

衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、

燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎.

世尊,若善男子善女人等,於此般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤

修學,如理思惟,廣爲有情,宣說流布,

或復書寫衆寶嚴飾,以無量種上妙

花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、

衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養

恭敬,尊重讚歎.是善男子善女人等,

決定不復墮於地獄、傍生、鬼界、邊鄙、

達絮、篾戾車中,不墮聲聞及獨覺地,

必趣無上正等菩提,常見諸佛,恒聞

正法,不離善友,嚴淨佛土,成熟有情,

從一佛國,趣一佛國,供養恭敬,尊重

讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩衆,

能以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、

瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,

而爲供養.

世尊,假使充滿於此三千大千世界,

佛設利羅以爲一分;書寫如是甚深

般若波羅蜜多,復爲一分.此二分中,

我意寧取如是般若波羅蜜多.何以

故?一切如來應正等覺及三千界佛

設利羅,皆從般若波,羅蜜多,而出生

故.又三千界佛設利羅,皆由般若波

羅蜜多功德勢力所薰修故,得諸天、

人、阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.由

此因緣,諸善男子善女人等,供養恭

敬,尊重讚歎佛設利羅,決定不復墮

三惡趣,常生天、人,受諸快樂,富貴自

在隨心所願,乘三乘法而趣涅槃.世

尊,若見如來應正等覺,若見所寫甚

深般若波羅蜜多,此二功德,平等無

異.何以故?如是般若波羅蜜多,與諸

如來應正等覺,平等無二無二分故.

世尊,若有如來應正等覺,住三示導,

爲諸有情,宣說正法,所謂:契經、應頌、

記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、

希法、譬喩、論義.若善男子善女人等,

於此般若波羅蜜多,受持讀誦,廣爲

他說,此二功德平等無異.何以故?若

彼如來應正等覺,若三示導,若所宣

說十二分教,皆依般若波羅蜜多,而

出生故.世尊,若十方界如殑伽沙,一

切如來應正等覺,住三示導,爲諸有

情,宣說正法,所謂:契經、應頌、記別、諷

頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬

喩、論義;若善男子善女人等,於此般

若波羅蜜多,受持讀誦,廣爲他說.此

二功德平等無異.何以故?若十方界

如殑伽沙,一切如來應正等覺,若三

示導,若所宣說十二分教,皆依般若

波羅蜜多,而出生故.世尊,若善男子

善女人等,以無量種上妙花鬘、塗散

等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇

伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重

讚歎十方世界如殑伽沙,一切如來

應正等覺;有善男子善女人等,書寫

般若波羅蜜多,亦以無量上妙花鬘、

塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙

珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,

尊重讚歎.此二功德平等無異.何以

故?彼諸如來應正等覺,皆依般若波

羅蜜多,而出生故.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十六

世尊,若善男子善女人等,於此般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤

修學,如理思惟,廣爲有情,宣說流布,

是善男子善女人等,於當來世不墮

地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中;

常具諸根聰明端正,不墮聲聞及獨

覺地.何以故?是善男子善女人等,決

定當住菩薩摩訶薩不退地故.世尊,

若善男子善女人等,於此般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,

如理思惟,廣爲有情,宣說流布;或復

書寫衆寶嚴飾以無量種上妙華鬘、

塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙

珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,

尊重讚歎,是善男子善女人等、遠離

一切衰惱怖畏.世尊,如負債人怖畏

債主,卽便奉事親近於王,依王勢力

得離怖畏.世尊譬如有人依附王故,

王攝受故,爲諸世人,供養恭敬,尊重

讚歎.佛設利羅亦復如是.由此般若

波羅蜜多所薰修故,爲諸天、人、阿素

洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,一切

智智亦依般若波羅蜜多,而得成就.

世尊,由此緣故,我作是說:假使充滿

於此三千大千世界,佛設利羅以爲

一分;書寫如是甚深般若波羅蜜多

復爲一分.此二分中,我意寧取如是

般若波羅蜜多.何以故?世尊,由此般

若波羅蜜多,佛設利羅及佛所得三

十二種大丈夫相,八十隨好所莊嚴

身而得生故.世尊,由此般若波羅蜜

多,布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波

羅蜜多,得圓淨故.世尊,由此般若波

羅蜜多,內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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,得圓淨故.世尊,由

此般若波羅蜜多,眞如、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,得圓

淨故.世尊,由此般若波羅蜜多,苦聖

諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,得圓淨故.

世尊,由此般若波羅蜜多,四靜慮、四

無量、四無色定,得圓淨故.世尊,由此

般若波羅蜜多八解脫八勝處九次

第定、十遍處,得圓淨故.世尊,由此般

若波羅蜜多,四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,得圓

淨故.世尊,由此般若波羅蜜多,空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門,得圓

淨故.世尊,由此般若波羅蜜多,五眼、

六神通,得圓淨故.世尊,由此般若波

羅蜜多,佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

得圓淨故.世尊,由此般若波羅蜜多,

無忘失法、恒住捨性,得圓淨故.世尊,

由此般若波羅蜜多,一切智、道相智、

一切相智,得圓淨故.世尊,由此般若

波羅蜜多,一切陁羅尼門、一切三摩

地門,得圓淨故.世尊,由此般若波羅

蜜多,一切菩薩摩訶薩行,得圓淨故.

世尊,由此般若波羅蜜多,諸佛無上

正等菩提,得圓淨故.世尊,由此般若

波羅蜜多,諸佛身心俱不可壞,踰於

金剛無數倍故.世尊,由此般若波羅

蜜多.威神力故,布施等五,亦得名爲

波羅蜜多.何以故?若無般若波羅蜜

多,施等不能到彼岸故.

世尊,若此三千大千世界,或餘世界

所有王都、城邑、聚落,其中若有受持

讀誦,書寫解說供養恭敬,尊重讚歎

如是般若波羅蜜多,是處有情,不爲

一切人、非人等之所惱害,唯除決定

惡業應受,漸次修學隨其所願,乃至

證得三乘涅槃.世尊,如是般若波羅

蜜多具大威力,隨所在處,與諸有情

作大饒益.世尊,如是般若波羅蜜多

有大神用,於此三千大千國土,作大

佛事.世尊若世界中,流行如是甚深

般若波羅蜜多,當知是處則爲有佛

出現世閒利樂一切.世尊,譬如無價

大寶神珠,具無量種勝妙威德,隨所

住處有此神珠,人及非人,終無惱害.

設有男子或復女人,爲鬼所執身心,

苦惱,若有持此神珠示之,由珠威力,

鬼便捨去.諸有熱病,或風或痰,或熱

風痰,合集爲病,若有繫此神珠著身,

如是諸病,無不除愈.此珠在暗,能作

照明,熱時能涼,寒時能暖,隨地方所,

有此神珠,時節調和,不寒不熱.若地

方處,有此神珠,蛇蝎等毒,無敢停止.

設有男子或復女人,爲毒所中,楚痛

難忍,若有持此神珠,令見珠威勢故,

毒卽消滅.若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、

腫疱、目睞瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、

喉病、身病,帶此神珠衆病皆愈.若諸

池、沼、泉、井等中,其水濁穢,或將枯涸,

以珠投之,水便盈滿,香潔澄淨,具八

功德.若以靑、黃、赤、白、紅、紫、碧綠,雜綺

種種色衣,裹此神珠投之於水,水隨

衣綵作種種色.如是無價大寶神珠

威德無邊,說不可盡.若置箱篋亦令

其器具足成就無邊威德.設空箱篋

由曾置珠,其器仍爲衆人愛重.時,具

壽慶喜問天帝釋言:憍尸迦,如是神

珠爲天獨有?人亦有耶?天帝釋言:大

德,人中天上俱有此珠,若在人中形

小而重;若在天上形大而輕.又人中

者相不具足;若在天上其相周圓.天

上有者威德殊勝,比人中珠過無量

倍.時,天帝釋復白佛言:世尊,甚深般

若波羅蜜多,亦復如是.爲衆德本,能

滅無量惡不善法.隨所在處,令諸有

情,身心苦惱,悉皆銷滅,人非人等,不

能爲害.世尊,所說無價大寶神珠,非

但喩於甚深般若波羅蜜多,亦喩如

來一切智智.世尊,如是般若波羅蜜

多,具足無量殊勝功德,亦能引發世

出世閒,無量淸淨,殊勝功德.

世尊,甚深般若波羅蜜多功德分限,

難可稱讚.何以故?如是般若波羅蜜

多功德,深廣量無邊故.佛設利羅,由

此般若波羅蜜多,而得生故,堪受一

切世閒,天人阿素洛等,供養恭敬、尊

重讚歎.世尊,甚深靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多功德分限,難可稱

讚.何以故?如是靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多功德,深廣量無邊故.

佛設利羅,由此靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,而得生故,堪受一切

世閒,天人阿素洛等,供養恭敬,尊重

讚歎.世尊,甚深內空功德分限,難可

稱讚.何以故?如是內空功德,深廣量

無邊故.佛設利羅,由此內空,而得生

故堪受一切世閒天人阿素洛等供

養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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、無性自性空功

德分限,難可稱讚.何以故?如是外空

乃至無性自性空功德,深廣量無邊

故.佛設利羅,由此外空乃至無性自

性空,而得生故,堪受一切世閒,天、人、

阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,

甚深眞如功德分限,難可稱讚.何以

故?如是眞如功德,深廣量無邊故.佛

設利羅,由此眞如而得生故,堪受一

切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊

重讚歎.世尊,甚深法界、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、不思議界功德分限,

難可稱讚.何以故?如是法界乃至不

思議界功德,深廣量無邊故.佛設利

羅,由此法界乃至不思議界,而得生

故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供

養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深苦聖諦

功德分限,難可稱讚.何以故?如是苦

聖諦功德,深廣量無邊故.佛設利羅,

由此苦聖諦,而得生故,堪受一切世

閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊重讚

歎.世尊,甚深集、滅、道聖諦功德分限,

難可稱讚.何以故?如是集、滅、道聖諦

功德,深廣量無邊故.佛設利羅,由此

集、滅、道、聖諦,而得生故,堪受一切世

閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊重讚

歎.世尊,甚深四靜慮功德分限,難可

稱讚.何以故?如是四靜慮功德,深廣

量無邊故.佛設利羅,由此四靜慮,而

得生故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛

等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深四

無量、四無色定功德分限,難可稱讚.

何以故?如是四無量、四無色定功德,

深廣量無邊故.佛設利羅,由此四無

量、四無色定,而得生故,堪受一切世

閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊重讚

歎世尊甚深八解脫功德分限難可

稱讚.何以故?如是八解脫功德,深廣

量無邊故.佛設利羅,由此八解脫,而

得生故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛

等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深八

勝處、九次第定、十遍處功德分限,難

可稱讚.何以故?如是八勝處、九次第

定、十遍處功德,深廣量無邊故.佛設

利羅,由此八勝處、九次第定、十遍處,

而得生故,堪受一切世閒,天、人、阿素

洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深

四念住功德分限,難可稱讚.何以故?

如是四念住功德,深廣量無邊故.佛

設利羅,由此四念住,而得生故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊,甚深四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支功德

分限,難可稱讚.何以故?如是四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支功德,深廣量無邊故.佛設利羅,由

此四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,而得生故,堪受一切世

閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊重讚

歎.世尊,甚深空解脫門功德分限,難

可稱讚.何以故?如是空解脫門功德,

深廣量無邊故.佛設利羅,由此空解

脫門,而得生故,堪受一切世閒,天、人、

阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,

甚深無相、無願解脫門功德分限,難

可稱讚.何以故?如是無相、無願解脫

門功德,深廣量無邊故.佛設利羅,由

此無相、無願解脫門,而得生故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊甚深五眼功德分限,

難可稱讚.何以故?如是五眼功德,深

廣量無邊故.佛設利羅,由此五眼,而

得生故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛

等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深六

神通功德分限,難可稱讚.何以故?如

是六神通功德,深廣量無邊故.佛設

利羅,由此六神通,而得生故,堪受一

切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊

重讚歎.世尊,甚深佛十力功德分限,

難可稱讚.何以故?如是佛十力功德,

深廣量無邊故.佛設利羅,由此佛十

力,而得生故,堪受一切世閒,天、人、阿

素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚

深四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法功德分限,難

可稱讚.何以故?如是四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法功德,深廣量無邊故.佛設利羅,

由此四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,而得生故,

堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供養

恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深一切陁羅

尼門功德分限,難可稱讚.何以故?如

是一切陁羅尼門功德,深廣量無邊

故.佛設利羅,由此一切陁羅尼門,而

得生故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛

等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深一

切三摩地門功德分限,難可稱讚.何

以故?如是一切三摩地門功德,深廣

量無邊故.佛設利羅,由此一切三摩

地門,而得生故,堪受一切世閒,天、人、

阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,

甚深一切智功德分限,難可稱讚.何

以故?如是一切智功德,深廣量無邊

故.佛設利羅,由此一切智,而得生故,

堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供養

恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深道相智、一

切相智功德分限,難可稱讚.何以故?

如是道相智、一切相智功德,深廣量

無邊故.佛設利羅,由此道相智、一切

相智,而得生故,堪受一切世閒,天、人、

阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,

甚深無忘失法功德分限,難可稱讚.

何以故?如是無忘失法功德,深廣量

無邊故.佛設利羅,由此無忘失法,而

得生故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛

等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深恒

住捨性功德分限,難可稱讚.何以故?

如是恒住捨性功德,深廣量無邊故.

佛設利羅,由此恒住捨性,而得生故,

堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供養

恭敬,尊重讚歎.世尊,甚深永斷一切

相續煩惱習氣功德分限,難可稱讚.

何以故?如是永斷一切相續煩惱習

氣功德,深廣量無邊故.佛設利羅,由

此永斷一切相續煩惱習氣,而得生

故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供

養恭敬,尊重讚歎.

復次世尊,佛設利羅,是極圓滿,甚深

般若波羅蜜多所薰修故.是極淸淨,

甚深般若波羅蜜多所依器故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多

所薰修故.是極淸淨,靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多所依器故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,

安住內空所薰修故.是極淸淨,安住

內空所依器故,堪受一切世閒,天、人、

阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,

佛設利羅,是極圓滿,安住外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

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、無性自性空所薰

修故.是極淸淨,安住外空乃至無性

自性空所依器故;堪受一切世閒,天、

人、阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世

尊,佛設利羅,是極圓滿,安住眞如所

薰修故.是極淸淨,安住眞如所依器

故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供

養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是

極圓滿,安住法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界所薰修故.是極

淸淨,安住法界乃至不思議界所依

器故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,

供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,

是極圓滿,安住苦聖諦所薰修故.是

極淸淨,安住苦聖諦所依器故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,

安住集、滅、道聖諦所薰修故.是極淸

淨,安住集、滅、道聖諦所依器故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,

四靜慮所薰修故.是極淸淨,四靜慮

所依器故,堪受一切世閒,天、人、阿素

洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設

利羅,是極圓滿,四無量、四無色定所

薰修故.是極淸淨,四無量、四無色定

所依器故,堪受一切世閒,天、人、阿素

洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設

利羅,是極圓滿,八解脫所薰修故.是

極淸淨,八解脫所依器故,堪受一切

世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊重

讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,八勝

處、九次第定、十遍處所薰修故.是極

淸淨,八勝處、九次第定、十遍處所依

器故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,

供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅

是極圓滿,四念住所薰修故.是極淸

淨,四念住所依器故,堪受一切世閒,

天,人,阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎,

世尊,佛設利羅,是極圓滿,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

所薰修故.是極淸淨,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支所依

器故堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,

供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,

是極圓滿,空解脫門所薰修故.是極

淸淨,空解脫門所依器故堪受一切

世閒,天、人、阿素洛等供養恭敬尊重

讚歎.世尊,佛設利羅是極圓滿,無相、

無願解脫門所薰修故.是極淸淨,無

相、無願解脫門所依器故,堪受一切

世閒,天、人阿素洛等,供養恭敬尊重

讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,五眼

所薰修故.是極淸淨,五眼所依器故,

堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供養

恭敬尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極

圓滿,六神通所薰修故.是極淸淨,六

神通所依器故,堪受一切世閒,天、人、

阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,

佛設利羅是極圓滿,佛十力所薰修

故.是極淸淨,佛十力所依器故,堪受

一切世閒,天、人阿素洛等,供養恭敬

尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法所薰修故.是極

淸淨,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法所依器故,

堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供養

恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極

圓滿,一切陁羅尼門所薰修故.是極

淸淨,一切陁羅尼門所依器故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬、

尊重讚歎.世尊、佛設利羅,是極圓滿,

一切三摩地門所薰修故.是極淸淨,

一切三摩地門所依器故,堪受一切

世閒,天、人阿素洛等,供養恭敬.尊重

讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,一切

智所薰修故.是極淸淨,一切智所依

器故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,

供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,

是極圓滿,道相智、一切相智所薰修

故.是極淸淨,道相智、一切相智所依

器故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,

供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,

是極圓滿,無忘失法所薰修故.是極

淸淨,無忘失法所依器故,堪受一切

世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬尊重

讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,恒住

捨性所薰修故.是極淸淨,恒住捨性

所依器故,堪受一切世閒,天、人、阿素

洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設

利羅是極圓滿,永斷一切相續煩惱

習氣所薰修故.是極淸淨,永斷一切

相續煩惱習氣所依器故,堪受一切

世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊重

讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,功德

珍寶波羅蜜多所薰修故.是極淸淨,

功德珍寶波羅蜜多所依器故,堪受

一切世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,

無染無淨波羅蜜多所薰修故.是極

淸淨,無染無淨波羅蜜多所依器故,

堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供養

恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極

圓滿,無生無滅波羅蜜多所薰修故.

是極淸淨,無生無滅波羅蜜多所依

器故,堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,

供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設利羅,

是極圓滿,無入無出波羅蜜多所薰

修故.是極淸淨,無入無出波羅蜜多

所依器故,堪受一切世閒,天、人、阿素

洛等,供養恭敬,尊重讚歎.世尊,佛設

利羅,是極圓滿,無增無減波羅蜜多

所薰修故.是極淸淨,無增無減波羅

蜜多所依器故,堪受一切世閒,天人

阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎,世尊,

佛設利羅,是極圓滿,無來無去波羅

蜜多所薰修故.是極淸淨,無來無去

波羅蜜多所依器故,堪受一切世閒,

天、人阿素洛等,供養恭敬,尊重讚歎.

世尊,佛設利羅,是極圓滿,無動無止

波羅蜜多所薰修故.是極淸淨,無動

無止波羅蜜多所依器故,堪受一切

世閒,天、人、阿素洛等,供養恭敬,尊重

讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,無此

無彼波羅蜜多所薰修故.是極淸淨,

無此無彼波羅蜜多所依器故,堪受

一切世閒天、人、阿素洛等,供養恭敬,

尊重讚歎.世尊,佛設利羅,是極圓滿,

諸法實性波羅蜜多所薰修故.是極

淸淨,諸法實性波羅蜜多所依器故,

堪受一切世閒,天、人、阿素洛等,供養

恭敬,尊重讚歎.

復次,世尊,置滿三千大千世界,佛設

利羅,假使充滿十方各如殑伽沙等,

諸佛世界佛設利羅以爲一分;書寫

如是甚深般若波羅蜜多復爲一分.

此二分中,我意寧取如是般若波羅

蜜多.何以故?一切如來應正等覺、諸

設利羅,皆因如是甚深般若波羅蜜

多,而得生故.一切如來應正等覺、諸

設利羅,皆由如是甚深般若波羅蜜

多所薰修故.一切如來應正等覺、諸

設利羅,皆爲如是甚深般若波羅蜜

多所依器故,堪受一切天、龍、藥叉、健

達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛

伽、人、非人等,供養恭敬,尊重讚歎.世

尊,若善男子善女人等,供養恭敬,尊

重讚歎佛設利羅.是善男子善女人

等,由此善根,於人天中,受富貴樂,所

謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大

族、居士大族,四大王衆天、三十三天、

夜摩天、睹史多天、樂變化天、他化自

在天中,受富貴樂.卽由如是殊勝善

根,至最後身得盡苦際.世尊,若善男

子善女人等,於此般若波羅蜜多,至

心聽聞,受持讀誦,書寫解說,如理思

惟,由此般若波羅蜜多,便得圓滿.如

是般若波羅蜜多,得圓滿故,復令靜

慮波羅蜜多,而得圓滿.如是靜慮波

羅蜜多,得圓滿故,復令精進波羅蜜

多,而得圓滿.如是精進波羅蜜多,得

圓滿故,復令安忍波羅蜜多,而得圓

滿.如是安忍波羅蜜多得圓滿故,復

令淨戒波羅蜜多,而得圓滿.如是淨

戒波羅蜜多,得圓滿故,復令布施波

羅蜜多,而得圓滿.世尊,由此復令安

住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散

空、無變異空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、無性空、自性空、

無性自性空,而得圓滿.世尊,由此復

令安住眞如、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,而得圓滿.世尊,

由此復令安住苦聖諦、集聖諦、滅聖

諦、道聖諦,而得圓滿.世尊,由此復令

修習四靜慮、四無量、四無色定,而得

圓滿.世尊,由此復令修習八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,而得圓滿.世

尊,由此復令修習四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支,八聖道支,

而得圓滿.世尊,由此復令修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門,而得

圓滿.世尊,由此復令修習五眼、六神

通,而得圓滿.世尊,由此復令修習佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,而得圓滿.

世尊,由此復令修習一切智、道相智、

一切相智,而得圓滿.世尊,由此復令

修習無忘失法、恒住捨性,而得圓滿.

世尊,由此復令修習一切陁羅尼門、

一切三摩地門,而得圓滿.世尊,由此

復令超聲聞地及獨覺地,證入菩薩

正性離生.旣得證入菩薩正性離生

位已,復得菩薩勝妙神通乘.此神通

遊諸佛土,從一佛國,至一佛國,供養

恭敬,尊重讚歎諸佛世尊.聽聞正法,

嚴淨佛土,爲欲成熟諸有情故,起勝

思願,受種種身,或作大轉輪王,或作

小轉輪王;或作大國王,或作小國王;

或生剎帝利大族,或生婆羅門大族,

或生長者大族,或生居士大族;或爲

天帝釋,或爲大梵王;或爲毘沙門,或

爲持國等,隨所應現而作饒益.漸次

乃至證得無上正等菩提,是故世尊,

我於諸佛設利羅所,非不信受非不

欣樂,供養恭敬,尊重讚歎.然於如是

甚深般若波羅蜜多,供養恭敬,尊重

讚歎,所獲功德,甚多於彼.由是因緣,

我意寧取如是般若波羅蜜多.世尊,

若善男子善女人等,供養恭敬,尊重

讚歎如是般若波羅蜜多,則爲增長

一切佛法,亦爲攝受世出世閒一切

富貴安樂自在,如是已爲供養恭敬,

尊重讚歎佛設利羅.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十九 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之二十七

復次,世尊,若善男子善女人等,欲得

常見十方無數無邊世界,現說妙法

一切如來應正等覺,法身、色身、智慧

身等,當於如是甚深般若波羅蜜多,

供養恭敬,尊重讚歎,至心聽聞,受持

讀誦,精勤修學,如理思惟,廣爲有情,

宣說流布.世尊,若善男子善女人等,

欲得常見此佛土中,現在如來應正

等覺,法身、色身、智慧身等,當於如是

甚深般若波羅蜜多,供養恭敬,尊重

讚歎,至心聽聞,受持讀誦,精勤修學,

如理思惟,廣爲有情,宣說流布.世尊

若善男子善女人等,欲得常見十方

三世一切如來應正等覺,法身、色身、

智慧身等,當於如是甚深般若波羅

蜜多,供養恭敬,尊重讚歎,至心聽聞.

受持讀誦,精勤修學,如理思惟,廣爲

有情,宣說流布.世尊,若善男子善女

人等,修行般若波羅蜜多,應以法性,

於諸如來應正等覺,修隨佛念.世尊,

法性有二:一者有爲,二者無爲.云何

名爲有爲法性?謂如實知我智、有情

智、命者智、生者智、養者智、士夫智、補

特伽羅智、意生智、儒童智、作者智、受

者智、知者智、見者智,若色智、受智、想

智、行智、識智,若眼處智、耳處智、鼻處

智、舌處智、身處智、意處智,若色處智、

聲處智、香處智、味處智、觸處智、法處

智.若眼界智、色界智、眼識界智、眼觸

智、眼觸爲緣所生諸受智,若耳界智、

聲界智、耳識界智、耳觸智、耳觸爲緣

所生諸受智,若鼻界智、香界智、鼻識

界智、鼻觸智、鼻觸爲緣所生諸受智,

若舌界智、味界智、舌識界智、舌觸智、

舌觸爲緣所生諸受智,若身界智、觸

界智、身識界智、身觸智、身觸爲緣所

生諸受智,若意界智、法界智、意識界

智、意觸智、意觸爲緣所生諸受智,若

地界智、水界智、火界智、風界智、空界

智、識界智,若無明智、行智、識智、名色

智、六處智、觸智、受智、愛智、取智、有智、

生智、老死愁歎苦憂惱智,若布施波

羅蜜多智、淨戒波羅蜜多智、安忍波

羅蜜多智、精進波羅蜜多智、靜慮波

羅蜜多智、般若波羅蜜多智,若內空

智、外空智、內外空智、空空智、大空智、

勝義空智、有爲空智、無爲空智、畢竟

空智、無際空智、散空智、無變異空智、

本性空智、自相空智、共相空智、一切

法空智、不可得空智、無性空智、自性

空智、無性自性空智,若眞如智、法界

智、法性智、不虛妄性智、不變異性智、

平等性智、離生性智、法定智、法住智、

實際智、虛空界智、不思議界智,若苦

聖諦智、集聖諦智、滅聖諦智、道聖諦

智,若四靜慮智、四無量智、四無色定

智,若八解脫智、八勝處智、九次第定

智、十遍處智,若四念住智、四正斷智、

四神足智、五根智、五力智、七等覺支

智、八聖道支智,若空解脫門智、無相

解脫門智、無願解脫門智,若五眼智、

六神通智,若佛十力智、四無所畏智、

四無礙解智、大慈智、大悲智、大喜智、

大捨智、十八佛不共法智,若無忘失

法智、恒住捨性智,若一切智智、道相

智智、一切相智智,若一切陁羅尼門

智、一切三摩地門智,若預流智、一來

智、不還智、阿羅漢智,若預流向、預流

果智,一來向、一來果智,不還向、不還

果智,阿羅漢向、阿羅漢果智,若獨覺

智、獨覺菩提智,若菩薩摩訶薩智、菩

薩摩訶薩行智,若三藐三佛陁智、阿

耨多羅三藐三菩提智,若善法智、不

善法智、無記法智,若過去法智、未來

法智、現在法智,若欲界繫法智、色界

繫法智、無色界繫法智,若學法智、無

學法智、非學非無學法智,若見所斷

法智、修所斷法智、非所斷法智,若有

色法智、無色法智,若有見法智、無見

法智.若有對法智、無對法智,若有漏

法智、無漏法智,若有爲法智、無爲法

智,若有罪法智、無罪法智,若世閒法

智、出世閒法智,若雜染法智、淸淨法

智,諸如是等無量門智,皆悉名爲有

爲法性.云何名爲無爲法性?謂一切

法無生無滅,無住無異,無染無淨,無

增無減,無相無爲,無性自性.云何名

爲無性自性?謂無我性、無有情性、無

命者性、無生者性、無養育者性、無士

夫性、無補特伽羅性、無意生性、無儒

童性、無作者性、無受者性、無知者性、

無見者性,若無色性、無受想行識性,

若無眼處性,無耳鼻舌身意處性,若

無色處性、無聲香味觸法處性,若無

眼界性、無色界眼識界及眼觸眼觸

爲緣所生諸受性,若無耳界性、無聲

界耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受性,若無鼻界性、無香界鼻識界及

鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性,若無舌

界性、無味界舌識界及舌觸舌觸爲

緣所生諸受性,若無身界性、無觸界

身識界及身觸身觸爲緣所生諸受

性,若無意界性、無法界意識界及意

觸意觸爲緣所生諸受性,若無地界

性、無水、火、風、空識界性,若無無明性、

無行識名色、六處觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱性,若無布施波羅蜜

多性、無淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多性,若無內空性、無外空內外

空、空空大空勝義空、有爲空無爲空

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、自性空無性自性空性,若

無眞如性、無法界,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,不思議界性,若無苦聖諦

性、無集滅道聖諦性,若無四靜慮性、

無四無量四無色定性,若無八解脫

性、無八勝處九次第定十遍處性,若

無四念住性、無四正斷四神足五根

五力七等覺支、八聖道支性,若無空

解脫門性、無無相解脫門無願解脫

門性,若無五眼性、無六神通性,若無

佛十力性、無四無所畏四無礙解大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性,

若無無忘失法性、無恒住捨性性,若

無一切智性、無道相智一切相智性,

若無一切陁羅尼門性、無一切三摩

地門性,若無預流性、無一來不還、阿

羅漢性,若無預流向預流果性、無一

來向一來果、不還向、不還果、阿羅漢

向阿羅漢果性,若無獨覺性、無獨覺

菩提性,若無菩薩摩訶薩性、無菩薩

摩訶薩行性,若無三藐三佛陁性、無

阿耨多羅三藐三菩提性,若無善法

性、無不善無記法性,若無過去法性、

無未來現在法性,若無欲界繫法性、

無色界繫無色界繫法性若無學

法性、無無學、非學非無學法性,若無

見所斷法性、無修所斷非所斷法性,

若無有色法性、無無色法性,若無有

見法性、無無見法性,若無有對法性、

無無對法性,若無有漏法性、無無漏

法性,若無有爲法性、無無爲法性.若

無有罪法性、無無罪法性,若無世閒

法性、無出世閒法性,若無雜染法性、

無淸淨法性,無如是等無量門性,空

無所有,無相無狀,無言無說,無覺無

知,如是名爲無性自性.如是諸法無

性自性,皆悉名爲無爲法性.

爾時,佛告天帝釋言:如是如是.如汝

所說.憍尸迦,過去如來應正等覺,皆

因如是甚深般若波羅蜜多,已證無

上正等菩提;未來如來應正等覺,皆

因如是甚深般若波羅蜜多,當證無

上正等菩提;現在十方無量無數無

邊世界一切如來應正等覺,皆因如

是甚深般若波羅蜜多,現證無上正

等菩提.憍尸迦,過去如來、應正等覺、

聲聞弟子,亦因如是甚深般若波羅

蜜多,已得預流果,已得一來、不還、阿

羅漢果;未來如來應正等覺、聲聞弟

子,亦因如是甚深般若波羅蜜多,當

得預流果,當得一來、不還、阿羅漢果;

現在十方無量無數無邊世界一切

如來應正等覺、聲聞弟子,亦因如是

甚深般若波羅蜜多,現得預流果,現

得一來、不還、阿羅漢果.憍尸迦,過去

獨覺,亦因如是甚深般若波羅蜜多,

已證獨覺菩提;未來獨覺,亦因如是

甚深般若波羅蜜多,當證獨覺菩提;

現在獨覺,亦因如是甚深般若波羅

蜜多,現證獨覺菩提.何以故?憍尸迦

如是般若波羅蜜多,秘密藏中,廣說

三乘相應法故.然此所說,以無所得

爲方便故,無性無相爲方便故,無生

無滅爲方便故,無染無淨爲方便故,

無造無作,爲方便故,無入無出,爲方

便故,無增無減,爲方便故,無取無捨

爲方便故,如是所說由世俗故,非勝

義故.所以者何?如是般若波羅蜜多,

非般若波羅蜜多,非非般若波羅蜜

多,非此岸,非彼岸,非中流,非陸非水,

非高非下,非平等非不平等,非有相

非無相,非世閒非出世閒,非有漏非

無漏,非有爲非無爲,非有罪非無罪,

非有色非無色,非有見非無見,非有

對非無對,非善非不善,非有記非無

記,非過去非未來非現在,非欲界繫

非色界繫非無色界繫,非學非無學

非非學非無學非見所斷非修所斷非

非所斷,非有非空,非境非智.憍尸迦,

如是般若波羅蜜多,不與諸佛法,不

與菩薩法,不與獨覺法,不與預流法,

不與一來法,不與不還法,不與阿羅

漢法,不捨異生法.

時,天帝釋復白佛言:世尊,如是般若

波羅蜜多,是大波羅蜜多,是無上波

羅蜜多,是無等等波羅蜜多.世尊,菩

薩摩訶薩,修行如是甚深般若波羅

蜜多,雖知一切有情心行、境界差別,

而不得我,不得有情、命者、生者、養者、

士夫、數取趣者、意生、儒童、作者、受者、

知者、見者.是菩薩摩訶薩,亦不得色,

不得受、想、行、識.是菩薩摩訶薩,亦不

得眼處,不得耳、鼻、舌、身、意處.是菩薩

摩訶薩,亦不得色處,不得聲、香、味、觸、

法處.是菩薩摩訶薩,亦不得眼界,不

得色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受.是菩薩摩訶薩,亦不得耳界,

不得聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣、

所生諸受.是菩薩摩訶薩,亦不得鼻

界,不得香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受.是菩薩摩訶薩,亦不得

舌界,不得味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受.是菩薩摩訶薩,亦不

得身界,不得觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受.是菩薩摩訶薩,亦

不得意界,不得法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受.是菩薩摩訶薩,

亦不得地界,不得水、火、風、空、識界.是

菩薩摩訶薩,亦不得無明,不得行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱.是菩薩摩訶薩,亦不得布施

波羅蜜多,不得淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.是菩薩摩訶薩,亦不

得內空,不得外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際

空、散空、無變異空、本性空、自相空、共

相空、一切法空、不可得空、無性空、自

性空、無性自性空.是菩薩摩訶薩,亦

不得眞如,不得法界、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.是菩薩摩訶

薩,亦不得苦聖諦,不得集、滅、道聖諦.

是菩薩摩訶薩,亦不得四靜慮,不得

四無量、四無色定.是菩薩摩訶薩,亦

不得八解脫,不得八勝處、九次第定、

十遍處.是菩薩摩訶薩,亦不得四念

住,不得四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支.是菩薩摩訶薩,亦

不得空解脫門,不得無相、無願解脫

門.是菩薩摩訶薩,亦不得五眼,不得

六神通.是菩薩摩訶薩,亦不得佛十

力,不得四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法.是菩薩

摩訶薩,亦不得無忘失法,不得恒住

捨性.是菩薩摩訶薩,亦不得一切智,

不得道相智、一切相智.是菩薩摩訶

薩,亦不得一切陁羅尼門,不得一切

三摩地門.是菩薩摩訶薩,亦不得預

流,不得一來、不還、阿羅漢.是菩薩摩

訶薩,亦不得預流向、預流果,不得一

來向一來果、不還向不還果、阿羅漢

向阿羅漢果.是菩薩摩訶薩,亦不得

獨覺,不得獨覺菩提.是菩薩摩訶薩,

亦不得菩薩摩訶薩,不得菩薩摩訶

薩法.是菩薩摩訶薩,亦不得三藐三

佛陁,不得三藐三佛陁法.何以故?非

此般若波羅蜜多,因有所得,而現前

故.所以者何?甚深般若波羅蜜多,都

無自性亦不可得,能得、所得及二依

處,性相皆空,不可得故.

爾時,佛告天帝釋言:如是如是.如汝

所說.何以故?憍尸迦,菩薩摩訶薩,以

無所得爲方便,長夜修行甚深般若

波羅蜜多,尚不得菩提及薩埵,況得

菩薩摩訶薩?此菩薩摩訶薩,旣不可

得,豈得菩薩摩訶薩法?菩薩與法尚

不可得,況得諸佛及諸佛法?

時,天帝釋復白佛言:世尊,菩薩摩訶

薩,爲但行般若波羅蜜多,亦行餘五

波羅蜜多耶?佛言:憍尸迦,菩薩摩訶

薩,以無所得爲方便,具行六種波羅

蜜多.行布施時,不得施者,不得受者,

不得施及施物.行淨戒時,不得淨戒,

不得惡戒,不得持淨戒者.行安忍時,

不得安忍,不得忿恚,不得行安忍者.

行精進時,不得精進,不得懈怠,不得

行精進者.行靜慮時,不得靜慮,不得

散亂,不得行靜慮者.行般若時,不得

般若,不得惡慧,不得行般若者.復次,

憍尸迦,菩薩摩訶薩,甚深般若波羅

蜜多爲尊爲導,修習一切波羅蜜多

令速圓滿.是菩薩摩訶薩,行布施時,

甚深般若波羅蜜多爲尊爲導,所修

布施波羅蜜多,無所執著,速得圓滿.

是菩薩摩訶薩,行淨戒時,甚深般若

波羅蜜多爲尊爲導,所修淨戒波羅

蜜多,無所執著,速得圓滿.是菩薩摩

訶薩,行安忍時,甚深般若波羅蜜多

爲尊爲導,所修安忍波羅蜜多,無所

執著,速得圓滿.是菩薩摩訶薩,行精

進時,甚深般若波羅蜜多爲尊爲導,

所修精進波羅蜜多,無所執著,速得

圓滿.是菩薩摩訶薩,行靜慮時,甚深

般若波羅蜜多爲尊爲導,所修靜慮

波羅蜜多,無所執著,速得圓滿.是菩

薩摩訶薩,行般若時,甚深般若波羅

蜜多爲尊爲導,所修般若波羅蜜多,

無所執著,速得圓滿.復次,憍尸迦,是菩

薩摩訶薩,於一切法,以無所得爲方

便,修習般若波羅蜜多故,無執著,令

所修習,速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於

色,以無所得爲方便,修習般若波羅

蜜多;於受、想、行、識、以無所得爲方便,

修習般若波羅蜜多.由此因緣,無所

執著,令所修習,速得圓滿.是菩薩摩

訶薩,於眼處,以無所得爲方便,修習

般若波羅蜜多;於耳、鼻、舌、身、意處,以

無所得爲方便,修習般若波羅蜜多.

由此因緣,無所執著,令所修習,速得

圓滿.是菩薩摩訶薩,於色處,以無所

得爲方便,修習般若波羅蜜多;於聲、

香、味、觸、法處,以無所得爲方便,修習

般若波羅蜜多.由此因緣,無所執著,

令所修習,速得圓滿.是菩薩摩訶薩,

於眼界,以無所得爲方便,修習般若

波羅蜜多;於色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,以無所得爲方便,

修習般若波羅蜜多.由此因緣,無所

執著,令所修習,速得圓滿.是菩薩摩

訶薩,於耳界,以無所得爲方便,修習

般若波羅蜜多;於聲界、耳識界及耳

觸、耳觸爲緣所生諸受,以無所得爲

方便,修習般若波羅蜜多.由此因緣,

無所執著,令所修習,速得圓滿.是菩

薩摩訶薩,於鼻界,以無所得爲方便,

修習般若波羅蜜多;於香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,以無所

得爲方便,修習般若波羅蜜多.由此

因緣,無所執著,令所修習,速得圓滿.

是菩薩摩訶薩,於舌界,以無所得爲

方便,修習般若波羅蜜多;於味界、舌

識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,以

無所得爲方便,修習般若波羅蜜多.

由此因緣無所執著,令所修習,速得

圓滿.是菩薩摩訶薩,於身界,以無所

得爲方便,修習般若波羅蜜多;於觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,以無所得爲方便,修習般若波羅

蜜多.由此因緣,無所執著,令所修習,

速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於意界,以

無所得爲方便,修習般若波羅蜜多;

於法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,以無所得爲方便,修習般若

波羅蜜多.由此因緣,無所執著,令所

修習,速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於地

界,以無所得爲方便,修習般若波羅

蜜多;於水、火、風、空、識界,以無所得爲

方便,修習般若波羅蜜多.由此因緣,

無所執著,令所修習,速得圓滿.是菩

薩摩訶薩,於無明,以無所得爲方便,

修習般若波羅蜜多;於行、識、名色六

處、觸、受、愛、取、有、生老死愁歎苦憂惱,

以無所得爲方便,修習般若波羅蜜

多.由此因緣,無所執著,令所修習,速

得圓滿.是菩薩摩訶薩,於內空,以無

所得爲方便,修習般若波羅蜜多;於

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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,以無所得爲方便,修習般若波

羅蜜多.由此因緣,無所執著,令所修

習,速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於眞如

以無所得爲方便,修習般若波羅蜜

多;於法界、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,以無所得爲方便,修習

般若波羅蜜多.由此因緣,無所執著,

令所修習,速得圓滿.是菩薩摩訶薩,

於苦聖諦,以無所得爲方便,修習般

若波羅蜜多;於集、滅、道聖諦,以無所

得爲方便,修習般若波羅蜜多.由此

因緣,無所執著,令所修習,速得圓滿.

是菩薩摩訶薩,於布施波羅蜜多,以

無所得爲方便,修習般若波羅蜜多;

於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,以無所得爲方便,修習般若波羅

蜜多.由此因緣,無所執著,令所修習,

速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於四靜慮,

以無所得爲方便,修習般若波羅蜜

多;於四無量、四無色定,以無所得爲

方便,修習般若波羅蜜多.由此因緣,

無所執著,令所修習,速得圓滿.是菩

薩摩訶薩,於八解脫,以無所得爲方

便,修習般若波羅蜜多;於八勝處、九

次第定、十遍處,以無所得爲方便,修

習般若波羅蜜多.由此因緣,無所執

著,令所修習,速得圓滿.是菩薩摩訶

薩,於四念住,以無所得爲方便,修習

般若波羅蜜多;於四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,以無所

得爲方便,修習般若波羅蜜多.由此

因緣,無所執著,令所修習,速得圓滿.

是菩薩摩訶薩,於空解脫門,以無所

得爲方便,修習般若波羅蜜多;於無

相、無願解脫門,以無所得爲方便,修

習般若波羅蜜多.由此因緣,無所執

著,令所修習,速得圓滿.是菩薩摩訶

薩,於五眼,以無所得爲方便,修習般

若波羅蜜多;於六神通,以無所得爲

方便,修習般若波羅蜜多.由此因緣,

無所執著,令所修習,速得圓滿.是菩

薩摩訶薩,於佛十力,以無所得爲方

便,修習般若波羅蜜多;於四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,以無所得爲方便,修習般

若波羅蜜多.由此因緣,無所執著,令

所修習,速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於

無忘失法,以無所得爲方便,修習般

若波羅蜜多;於恒住捨性,以無所得

爲方便,修習般若波羅蜜多.由此因

緣無所執著,令所修習速得圓滿.是

菩薩摩訶薩,於一切智,以無所得爲

方便,修習般若波羅蜜多;於道相智、

一切相智,以無所得爲方便,修習般

若波羅蜜多.由此因緣無所執著,令

所修習速得圓滿.是菩薩摩訶薩於

一切陁羅尼門.以無所得爲方便,修

習般若波羅蜜多;於一切三摩地門,

以無所得爲方便,修習般若波羅蜜

多.由此因緣無所執著,令所修習速

得圓滿.是菩薩摩訶薩,於預流,以無

所得爲方便,修習般若波羅蜜多;於

一來、不還、阿羅漢,以無所得爲方便,

修習般若波羅蜜多.由此因緣無所

執著,令所修習速得圓滿.是菩薩摩

訶薩,於預流向、預流果,以無所得爲

方便,修習般若波羅蜜多;於一來向

一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿

羅漢果,以無所得爲方便,修習般若

波羅蜜多.由此因緣,無所執著,令所

修習速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於獨

覺.以無所得爲方便,修習般若波羅

蜜多;於獨覺菩提,以無所得爲方便,

修習般若波羅蜜多.由此因緣無所

執著,令所修習速得圓滿.是菩薩摩

訶薩於菩薩摩訶薩.以無所得爲方

便.修習般若波羅蜜多;於菩薩摩訶

薩行,以無所得爲方便,修習般若波

羅蜜多.由此因緣無所執著,令所修

習速得圓滿.是菩薩摩訶薩,於三藐

三佛陁,以無所得爲方便,修習般若

波羅蜜多;於無上正等菩提,以無所,

得爲方便,修習般若波羅蜜多.由此

因緣無所執著,令所修習,速得圓滿.

憍尸迦,如贍部洲所有,諸樹枝條莖

幹花葉果實,雖有種種形色不同,而

其陰影都無差別.如是布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮波羅蜜多,雖各有異,而

由般若波羅蜜多攝受,迴向一切智

智,以無所得爲方便故,亦無差別,

爾時,天帝釋白佛言:世尊,如是般若

波羅蜜多,成就廣大殊勝功德.如是

般若波羅蜜多,成就一切殊勝功德.

如是般若波羅蜜多,成就無量殊勝

功德.如是般若波羅蜜多,成就圓滿

殊勝功德.如是般若波羅蜜多,成就

無邊殊勝功德.如是般若波羅蜜多,

成就無對殊勝功德.如是般若波羅

蜜多,成就無盡殊勝功德.如是般若

波羅蜜多,成就無分限殊勝功德.如

是般若波羅蜜多,成就無等等殊勝

功德.如是般若波羅蜜多,成就難思

議殊勝功德.如是般若波羅蜜多,成

就不可說殊勝功德.世尊,若善男子

善女人等,書寫如是甚深般若波羅

蜜多,衆寶嚴飾,以無量種上妙花鬘、

塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、衆妙

珍奇伎樂,燈明盡諸,所有供養,恭敬

尊重讚歎依此,經說如理思惟有善

男子善女.人等書寫如是甚深.般若

波羅,蜜多施他?受持:廣令流,布此二

福聚何者爲多佛言憍尸迦我還問

汝,隨汝意答!若善男子善女人等,從

他請得佛設利羅,以寶函盛,置高勝

處,復持無量上妙花鬘、塗散等香、衣

服、纓絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈

明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎;有

善男子善女人等,從他請得佛設利

羅,分施與他如芥子許,令彼敬受,如

法安置,復以無量上妙花鬘、塗散等

香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎

樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚

歎.於意云何?如是前後二種福聚,何

者爲多?天帝釋言:世尊,如我解佛所

說法義,若善男子善女人等,從他請

得,佛設利羅,以寶函盛,置高勝處,復

持無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓

絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡

諸所有供養恭敬,尊重讚歎;有善男

子善女人等,從他請得,佛設利羅,分

施與他如芥子許,令彼敬受,如法安

置,復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣

服、纓絡、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈

明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎.此

二福聚,後者爲多.何以故?一切如來

應正等覺,本以大悲,觀有情類.應於

諸佛設利羅所,歸敬供養而得度者,

以金剛喩三摩地力,碎金剛身,令如

芥子.復以深廣大悲神力加持,如是

佛設利羅,令於如來般涅槃後,有得

一粒如芥子量,種種供養,其福無邊,

於天人中,受諸妙樂,乃至最後得盡

苦際故,施他者,其福爲多.

大般若波羅蜜多經卷第一百二十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十 辰

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十八

爾時,佛讚天帝釋言:善哉,善哉!如汝

所說.憍尸迦,若善男子善女人等,書

寫如是甚深般若波羅蜜多,衆寶嚴

飾,以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣

服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈

明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎,依

此經說.如理思惟,有善男子善女人

等,書寫如是甚深般若波羅蜜多,施

他受持,廣令流布.此二福聚,後者爲

多.何以故?由施他者,能令無量無邊

有情,得法喜故.復次,憍尸迦,若善男

子善女人等,能如般若波羅蜜多所

說義趣,廣爲有情,分別解說,令得正

解.是善男子善女人等,所獲福聚,復

勝施他此經功德,多百千倍.憍尸迦,

敬此法師,當如敬佛,亦如奉事尊梵

行者.何以故?憍尸迦,當知般若波羅

蜜多,卽是如來應正等覺.當知如來

應正等覺,卽是般若波羅蜜多.當知

般若波羅蜜多,不異如來應正等覺.

當知如來應正等覺,不異般若波羅

蜜多.何以故?憍尸迦,過去、未來、現在

諸佛,皆依般若波羅蜜多,精勤修學,

證得無上正等菩提.憍尸迦,尊梵行

者,當知卽是住不退轉地菩薩摩訶

薩.是菩薩摩訶薩,亦依般若波羅蜜

多,精勤修學,證得無上正等菩提.憍

尸迦,聲聞種性補特伽羅,亦依如是

甚深般若波羅蜜多,精勤修學,證得

預流、一來、不還、阿羅漢果.獨覺種性

補特伽羅,亦依如是甚深般若波羅

蜜多,精勤修學,漸次證得獨覺菩提.

菩薩種性補特伽羅,亦依如是甚深

般若波羅蜜多,精勤修學,超諸聲聞

及獨覺地,證入菩薩正性離生,復漸

修行證得無上正等菩提.以是故,憍

尸迦,若善男子善女人等,欲以無量

上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、

幡蓋衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,

供養恭敬,尊重讚歎.現在如來應正

等覺,當書如是甚深般若波羅蜜多,

以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、

瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,

盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎.憍尸

迦,我觀是義,初得無上正等覺時,作

是思惟:我依誰住?誰堪受我,供養恭

敬,尊重讚歎?作是念時,都不見有一

切世閒,若天若魔若梵若沙門,若婆

羅門人、非人等,與我等者,況當有勝?

復自思惟:我依此法,已證無上正等

菩提.此法微妙甚深寂靜.我當還依

此法,而住供養恭敬尊重讚歎.何謂

此法?所謂般若波羅蜜多.憍尸迦,我

已成佛,尚遵如是甚深般若波羅蜜

多,依止而住,供養恭敬,尊重讚歎,況

善男子善女人等,欲求無上正等菩

提,而不於此甚深般若波羅蜜多,至

心歸依,精勤修學,以無量種上妙花

鬘、塗散等香衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆

妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭

敬,尊重讚歎?憍尸迦,若善男子善女

人等,求聲聞乘,或獨覺乘,亦應於此

甚深般若波羅蜜多,至心歸依,精勤

修學,以無量種上妙花鬘、塗散等香、

衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂

燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎.

何以故?憍尸迦,如是般若波羅蜜多,

能生菩薩摩訶薩衆,從此菩薩摩訶

薩衆,生諸如來應正等覺,依諸如來

應正等覺、聲聞、獨覺,而得生故.以是

故,憍尸迦,若求大乘,求獨覺乘,求聲

聞乘,諸善男子善女人等,皆應於此

甚深般若波羅蜜多,至心歸依,精勤

修學,以無量種上妙花鬘、塗散等香、

衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、

燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎.

所以者何?求聲聞者,於此般若波羅

蜜多,精勤修學,究竟證得阿羅漢果.

求獨覺者,於此般若波羅蜜多,精勤

修學,究竟證得獨覺菩提.求大乘者,

於此般若波羅蜜多,精勤修學,究竟

證得阿耨多羅三藐三菩提.

爾時,佛告天帝釋言:憍尸迦,若善男

子善女人等,教贍部洲諸有情類,皆

令修學十善業道.於意云何?是善男

子善女人等,由此因緣,得福多不?天

帝釋言:甚多.世尊.甚多,善逝.佛言:憍

尸迦,若善男子善女人等,書寫如是

甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若轉

書寫,廣令流布,是善男子善女人等,

所獲福聚甚多於前.何以故?憍尸迦,

如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣說

一切無漏之法.聲聞種性補特伽羅,

修學此法,速入聲聞正性離生,得預

流果,得一來果,得不還果,得阿羅漢

果.獨覺種性補特伽羅,修學此法,速

入獨覺正性離生,漸次證得獨覺菩

提.菩薩種性補特伽羅,修學此法,速

入菩薩正性離生,漸次修行諸菩薩

行,證得無上正等菩提.憍尸迦,如是

般若波羅蜜多秘密藏中,廣說一切

無漏法者,所謂:布施波羅蜜多、淨戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅

蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多、

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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、眞如、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、苦聖諦智、集

聖諦智、滅聖諦智、道聖諦智、無漏四

靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處、四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支、空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、

道相智、一切相智、一切陁羅尼門、一

切三摩地門及餘無量無邊佛法,皆

是此中所說一切無漏之法.憍尸迦,

若善男子善女人等,教一有情住預

流果,所獲福聚,猶勝教化一贍部洲

諸有情類,皆令修學十善業道.何以

故?憍尸迦,諸有修行十善業道,不免

地獄、傍生、鬼趣.若諸有情住預流果,

便得永脫三惡趣故.況教令住一來、

不還、阿羅漢果,所獲福聚,而不勝彼!

憍尸迦,若善男子善女人等,教贍部

洲諸有情類,皆住預流、一來、不還、阿

羅漢果,所獲福聚,不如有人教一有

情,令其安住獨覺菩提.何以故?憍尸

迦,獨覺菩提所有功德,勝預流等百

千倍故.憍尸迦,若善男子善女人等,

教贍部洲諸有情類,皆令安住獨覺

菩提,所獲福聚,不如有人教一有情,

令趣無上正等菩提.何以故?憍尸迦,

若教有情,令趣無上正等菩提,則令

世閒佛眼不斷.所以者何?由有菩薩

摩訶薩故,便有預流一來,不還阿羅

漢果、獨覺菩提.由有菩薩摩訶薩故,

便有如來應正等覺,證得無上正等

菩提.由有菩薩摩訶薩故,便有佛寶、

法寶、僧寶,一切世閒歸依供養.以是

故,憍尸迦,一切世閒,若天若魔,若梵

若沙門,若婆羅門及阿素洛,人非人

等,應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣

服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈

明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎菩

薩摩訶薩.憍尸迦,由此當知若善男

子善女人等,書寫如是甚深般若波

羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣令流

布,所獲福聚,勝前福聚,無量無邊.何

以故?如是般若波羅蜜多秘密藏中,

廣說一切世出世閒,勝善法故,由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、

長者大族、居士大族,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有四大王衆天、三十三天、夜

摩天、睹史多天、樂變化天、他化自在

天,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有梵衆天、

梵輔天、梵會天、大梵天,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有光天、少光天、無量光天、

極光淨天,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有廣天、少廣天、無

量廣天、廣果天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、

色究竟天,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

空無邊處天、識無邊處天、無所有處

天、非想非非想處天,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有布施波羅蜜多、淨戒波羅

蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、

靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有內空、外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空

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,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有眞如、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,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有苦聖諦、集聖

諦、滅聖諦、道聖諦,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中所說法故,世

閒便有四靜慮、四無量、四無色定,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中所說法故,世閒便有八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有五眼、六神通,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有無忘失

法、恒住捨性,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有一切智、道相智、一切相智,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切陁羅尼門,一

切三摩地門,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向、

預流果、一來向、一來果、不還向、不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果,施設可得,由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有獨覺及獨覺菩提,施設

得可.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有一切菩薩摩訶

薩及諸菩薩摩訶薩行,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有一切如來應正等覺及

諸佛無上正等菩提,施設可得.

復次,憍尸迦,置贍部洲諸有情類,若

善男子善女人等,教贍部洲、東勝身

洲諸有情類,皆令修學十善業道.於

意云何?是善男子善女人等,由此因

緣得福多不?天帝釋言:甚多,世尊.甚

多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男子善女

人等,書寫如是甚深般若波羅蜜多,

施他讀誦,若轉書寫,廣令流布,是善

男子善女人等,所獲福聚,甚多於前.

何以故?憍尸迦,如是般若波羅蜜多

秘密藏中,廣說一切無漏之法,聲聞

種性補特伽羅,修學此法,速入聲聞

正性離生,得預流果,得一來果,得不

還果,得阿羅漢果.獨覺種性補特伽

羅修學此法,速入獨覺正性離生,漸

次證得獨覺菩提.菩薩種性補特伽

羅,修學此法,速入菩薩正性離生,漸

次修行諸菩薩行,證得無上正等菩

提.憍尸迦,如是般若波羅蜜多秘密

藏中,廣說一切無漏法者,所謂:布施

波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅

蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、

般若波羅蜜多、內空、外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、眞如、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、無漏四靜慮、四無量、四無色定、八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處、四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支、空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門、五眼、六神通、佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨

性、一切智、道相智、一切相智、一切陀

羅尼門、一切三摩地門及餘無量無

邊佛法,皆是此中所說一切無漏之

法.憍尸迦,若善男子善女人等,教一有

有情,住預流果,所獲福聚,猶勝教化

南贍部洲、東勝身洲諸有情類,皆令

修學十善業道.何以故?憍尸迦,諸有

修行十善業道,不免地獄、傍生、鬼趣,

若諸有情住預流果,便得永脫三惡

趣故,況教令住一來、不還、阿羅漢果,

所獲福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善男

子善女人等,教贍部洲、東勝身洲諸

有情類,皆住預流、一來、不還、阿羅漢

果,所獲福聚,不如有人教一有情,令

其安住獨覺菩提,何以故?憍尸迦,獨

覺菩提所有功德,勝預流等百千倍

故.憍尸迦,若善男子善女人等,教贍

部洲、東勝身洲諸有情類,皆令安住

獨覺菩提,所獲福聚,不如有人教一

有情,令趣無上正等菩提.何以故?憍

尸迦,若教有情,令趣無上正等菩提,

則令世閒佛眼不斷.所以者何?由有

菩薩摩訶薩故,便有預流、一來、不還,

阿羅漢果、獨覺菩提.由有菩薩摩訶

薩故,便有如來應正等覺,證得無上

正等菩提.由有菩薩摩訶薩故,便有

佛寶、法寶、僧寶,一切世閒歸依供養.

以是故,憍尸迦,一切世閒,若天若魔,

若梵若沙門,若婆羅門及阿素洛、人、

非人等,應以無量上妙花鬘、塗散等

香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎

樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚

歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由此當知若

善男子善女人等,書寫如是甚深般

若波羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣

令流布,所獲福聚,勝前福聚,無量無

邊.何以故?如是般若波羅蜜多秘密

藏中,廣說一切世出世閒,勝善法故.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有剎帝利大族、婆羅門

大族、長者大族、居士大族,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有四大王衆天、三十三

天、夜摩天、睹史多天、樂變化天、他化

自在天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有梵

衆天、梵輔天、梵會天、大梵天,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有光天、少光天、無量

光天、極光淨天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有廣天、少廣

天、無量廣天、廣果天,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有無繁天、無熱天、善現天、善

見天、色究竟天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有空無邊處天、識無邊處天、無所

有處天、非想非非想處天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有布施波羅蜜多、淨戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅

蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有內空、外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有眞如、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,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有苦聖諦、

集聖諦、滅聖諦、道聖諦,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有四靜慮、四無量、四無色

定,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有五眼、六神通,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有佛十力、四無所畏、四

無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有無

忘失法、恒住捨性,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有一切智、道相智、一切相智,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有一切陁羅尼

門、一切三摩地門,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有預流、一來、不還、阿羅漢及預

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,施設可

得,由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有獨覺及獨覺菩提,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有一切菩薩

摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切如來應正等

覺及諸佛無上正等菩提,施設可得.

復次,憍尸迦,置贍部洲、東勝身洲諸

有情類,若善男子善女人等,教贍部

洲,東勝身洲、西牛貨洲諸有情類,皆

令修學十善業道.於意云何?是善男

子善女人等,由此因緣,得福多不?天

帝釋言:甚多,世尊.甚多,善逝.佛言:憍

尸迦,若善男子善女人等,書寫如是

甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若轉

書寫廣令流布,是善男子善女人等,

所獲福聚,甚多於前.何以故?憍尸迦,

如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣說

一切無漏之法.聲聞種性補特伽羅,

修學此法,速入聲聞正性離生,得預

流果,得一來果得不還果,得阿羅漢

果.獨覺種性補特伽羅,修學此法,速

入獨覺正性離生,漸次證得獨覺菩

提,菩薩種性補特伽羅.修學此法,速

入菩薩正性離生,漸次修行諸菩薩

行,證得無上正等菩提.憍尸迦,如是

般若波羅蜜多秘密藏中,廣說一切

無漏法者,所謂:布施波羅蜜多、淨戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅

蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多、

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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、眞如、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、無漏四靜慮、

四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處、四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門、五

眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無㝵

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相

智、一切相智、一切陁羅尼門、一切三

摩地門及餘無量無邊佛法,皆是此

中所說,一切無漏之法.憍尸迦,若善

男子善女人等,教一有情,住預流果,

所獲福聚,猶勝教化南贍部洲、東勝

身洲、西牛貨洲諸有情類,皆令修學

十善業道.何以故?憍尸迦,諸有修行

十善業道,不免地獄、傍生、鬼趣,若諸

有情住預流果,便得永脫三惡趣故.

況教令住一來、不還、阿羅漢果,所獲

福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善男子善

女人等,教贍部洲、東勝身洲、西牛貨

洲諸有情類皆住預流一來不還阿

羅漢果,所獲福聚,不如有人教一有

情,令其安住獨覺菩提.何以故?憍尸

迦,獨覺菩提所有功德,勝預流等百

千倍故.憍尸迦,若善男子善女人等,

教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有

情類,皆令安住獨覺菩提,所獲福聚,

不如有人教一有情,令趣無上正等

菩提.何以故?憍尸迦,若教有情,令趣

無上正等菩提,則令世閒,佛眼不斷.

所以者何?由有菩薩摩訶薩故,便有

預流一來不還阿羅漢果、獨覺菩提.

由有菩薩摩訶薩故,便有如來應正

等覺,證得無上正等菩提.由有菩薩

摩訶薩故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切

世閒歸依供養.以是故,憍尸迦,一切

世閒,若天若魔,若梵若沙門,若婆羅

門及阿素洛,人非人等,應以無量上

妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡

蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供

養恭敬,尊重讚歎菩薩摩訶薩.憍尸

迦,由此當知若善男子善女人等,書

寫如是甚深般若波羅蜜多,施他讀

誦,若轉書寫,廣令流布,所獲福聚,勝

前福聚無量無邊.何以故?如是般若

波羅蜜多秘密藏中,廣說一切世出

世閒,勝善法故.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有剎帝

利大族、婆羅門大族、長者大族、居士

大族,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有四大

王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多天、

樂變化天、他化自在天,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有梵衆天、梵輔天、梵會天、

大梵天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有光

天、少光天、無量光天、極光淨天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中

所說法故.世閒便有淨天、少淨天、無

量淨天、遍淨天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有無繁天、無

熱天、善現天、善見天、色究竟天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有空無邊處天、識

無邊處天、無所有處天、非想非非想

處天,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有布施

波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅

蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、

般若波羅蜜多,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有眞如、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,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中所說法故世

閒便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖

諦,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有四靜慮、

四無量、四無色定,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有五眼、六

神通,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有佛十

力、四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有無忘失法、恒住捨性,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有一切智、道相

智、一切相智,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有一切陁羅尼門、一切三摩地門,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有預流、一來、不

還、阿羅漢及預流向、預流果、一來向、

一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿

羅漢果,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有獨

覺及獨覺菩提,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩

訶薩行,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有一

切如來應正等覺及諸佛無上正等菩

提,施設可得.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之二十九

復次,憍尸迦,置贍部洲、東勝身洲、西

牛貨洲諸有情類,若善男子善女人

等,教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北

俱盧洲諸有情類,皆令修學十善業

道.於意云何?是善男子善女人等,由

此因緣,得福多不?天帝釋言:甚多,世

尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男子

善女人等,書寫如是甚深般若波羅

蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣令流布,

是善男子善女人等,所獲福聚,甚多

於前.何以故?憍尸迦,如是般若波羅

蜜多秘密藏中,廣說一切無漏之法.

聲聞種性補特伽羅,修學此法,速入

聲聞正性離生,得預流果,得一來果,

得不還果,得阿羅漢果.獨覺種性補

特伽羅,修學此法,速入獨覺正性離

生,漸次證得獨覺菩提,菩薩種性補

特伽羅,修學此法,速入菩薩正性離

生,漸次修行諸菩薩行,證得無上正

等菩提.憍尸迦,如是般若波羅蜜多

秘密藏中,廣說一切無漏法者,所謂:

布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍

波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅

蜜多、般若波羅蜜多、內空、外空、內外

空空空、大空勝、義空、有爲空無、爲空

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、眞如

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、漏四靜、慮四無量、四無色、

定八解、脫八勝、處九次、第定、十遍、處

四念住、四正斷四、神足五根、五力七

等覺、支八聖道支、空解、脫門無、相解

脫、門無願解、脫門五眼、六神、通佛、十

力、四無、所畏四無礙解、大慈大、悲大

喜大捨十八佛不共法一切智道相

智一切相智一切陁羅尼門一切三摩

地門及餘無量無邊.佛法皆,是此中

所說一切無,漏之法憍,尸迦若善,男

子善女,人等教一有情住預、流果所

獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身

洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類,皆

令修學十善業道.何以故?憍尸迦,諸

有修行十善業道,不免地獄、傍生、鬼

趣.若諸有情住預流果,便得永脫三

惡趣故,況教令住一來不還、阿羅漢

果,所獲福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善

男子善女人等,教贍部洲、東勝身洲、

西牛貨洲、北俱盧洲,諸有情類,皆住

預流、一來、不還、阿羅漢果、所獲福聚,

不如有人教一有情,令其安住獨覺

菩提.何以故?憍尸迦,獨覺菩提所有

功德,勝預流等百千倍故.憍尸迦?若

善男子善女人等,教贍部洲、東勝身

洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類,皆

令安住獨覺菩提,所獲福聚,不如有

人教一有情,令趣無上正等菩提.何

以故?憍尸迦,若教有情,令趣無上正

等菩提,則令世閒,佛眼不斷.所以者

何?由有菩薩摩訶薩故,便有預流一

來不還阿羅漢果、獨覺菩提.由有菩

薩摩訶薩故,便有如來應正等覺,證

得無上正等菩提.由有菩薩摩訶薩

故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切世閒歸

依供養.以是故,憍尸迦,一切世閒,若

天若魔,若梵若沙門,若婆羅門及阿

素洛,人、非人等,應以無量上妙花鬘、

塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙

珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,

尊重讚歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由此

當知若善男子善女人等,書寫如是

甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若轉

書寫,廣令流布,所獲福聚,勝前福聚

無量無邊.何以故?如是般若波羅蜜

多秘密藏中廣說一切世出世閒勝善

法故.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有剎帝利大族、婆

羅門大族、長者大族、居士大族,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有四大王衆天、三

十三天、夜摩天、睹史多天、樂變化天、

他化自在天,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有梵衆天、梵輔天、梵會天、大梵天,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有光天、少光天、

無量光天、極光淨天、施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有淨天、少淨天、無量淨天、遍

淨天,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有廣天、

少廣天、無量廣天、廣果天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故、世閒便有無繁天、無熱天、善現

天、善見天、色究竟天,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有空無邊處天、識無邊處天、

無所有處天、非想非非想處天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有布施波羅蜜多、

淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進

波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅

蜜多,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空無爲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,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有眞如、

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,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有苦

聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有四靜慮、四無量、四

無色定,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中、所說法故,世閒便有八

解脫八勝處九次第定十遍處施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有五眼、六神通,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有無忘失法、恒住捨性,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有一切智、道相智、一切相

智,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有一切陁

羅尼門、一切三摩地門,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有預流、一來、不還、阿羅漢

及預流向、預流果、一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有獨覺及獨覺

菩提、施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有一切

菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有一切如來應

正等覺及諸佛無上正等菩提,施設

可得.

復次,憍尸迦,置四大洲諸有情類,若

善男子善女人等,教小千界諸有情

類,皆令修學十善業道.於意云何?是

善男子善女人等,由此因緣,得福多

不?天帝言:甚多,世尊.甚多,善逝.佛

言:憍尸迦,若善男子善女人等,書寫

如是甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,

若轉書寫,廣令流布,是善男子善女

人等,所獲福聚,甚多於前.何以故?憍

尸迦,如是般若波羅蜜多秘密藏中,

廣說一切無漏之法.聲聞種性補特

伽羅,修學此法,速入聲聞正性離生,

得預流果,得一來果,得不還果,得阿

羅漢果.獨覺種性補特伽羅,修學此

法,速入獨覺正性離生,漸次證得獨

覺菩提.菩薩種性補特伽羅,修學此

法,速入菩薩正性離生,漸次修行諸

菩薩行,證得無上正等菩提.憍尸迦,

如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣說

一切無漏法者;所謂:布施波羅蜜多、

淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進

波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅

蜜多、內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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、眞如、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、無漏四

靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處、四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支、空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法、一切智、道相智、一切相智、一

切陁羅尼門、一切三摩地門及餘無

量無邊佛法,皆是此中所說一切無

漏之法.憍尸迦,若善男子善女人等,

教一有情,住預流果,所獲福聚,猶勝

教化小千世界諸有情類,皆令修學

十善業道.何以故?憍尸迦,諸有修行

十善業道,不免地獄、傍生、鬼趣,若諸

有情住預流果,便得永脫三惡趣故.

況教令住一來、不還、阿羅漢果,所獲

福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善男子善

女人等,教小千界諸有情類,皆住預

流、一來、不還、阿羅漢果,所獲福聚,不

如有人教一有情,令其安住獨覺菩

提.何以故?憍尸迦,獨覺菩提所有功

德,勝預流等百千倍故.憍尸迦,若善

男子善女人等,教小千界諸有情類,

皆令安住獨覺菩提,所獲福聚,不如

有人教一有情,令趣無上正等菩提.

何以故?憍尸迦,若教有情,令趣無上

正等菩提,則令世閒,佛眼不斷.所以

者何?由有菩薩摩訶薩故,便有預流

一來不還阿羅漢果、獨覺菩提.由有

菩薩摩訶薩故,便有如來應正等覺,

證得無上正等菩提.由有菩薩摩訶

薩故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切世閒

歸依供養.以是故,憍尸迦,一切世閒,

若天若魔,若梵若沙門,若婆羅門及

阿素洛,人、非人等,應以無量上妙華

鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆

妙珍奇伎樂、燈明、盡諸所有,供養恭

敬,尊重讚歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由

此當知若善男子善女人等,書寫如

是甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若

轉書寫,廣令流布,所獲福聚,勝前福

聚,無量無邊.何以故?如是般若波羅

蜜多秘密藏中,廣說一切世出世閒,

勝善法故.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有剎帝利大

族、婆羅門大族、長者大族、居士大族,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有四大王衆

天、三十三天、夜摩天、睹史多天、樂變

化天、他化自在天,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有梵衆天、梵輔天、梵會天、大梵

天,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有光天、少

光天、無量光天、極光淨天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有淨天、少淨天、無量淨

天、遍淨天,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

廣天、少廣天、無量廣天、廣果天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有無繁天、無熱天、

善現天、善見天、色究竟天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有空無邊處天、識無邊

處天、無所有處天、非想非非想處天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有布施波羅

蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若

波羅蜜多,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

眞如、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,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有四靜慮、四無

量、四無色定,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有五眼、六神通,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有無忘失法、恒住捨性,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切智、道相智、一

切相智,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有一

切陁羅尼門、一切三摩地門,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故世閒便有預流一來不還阿

羅漢及預流向、預流果、一來向、一來

果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢

果,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有獨覺及

獨覺菩提,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩

行,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有一切如

來應正等覺及諸佛無上正等菩提施

設可得.復次,憍尸迦,置小千界諸有

情類,若善男子善女人等,教中千界

諸有情類,皆令修學十善業道.於意

云何?是善男子善女人等,由此因緣,

得福多不?天帝言:甚多,世尊.甚多,

善逝.佛言:憍尸迦,若善男子善女人

等,書寫如是甚深般若波羅蜜多,施

他讀誦,若轉書寫,廣令流布,是善男

子善女人等,所獲福聚,甚多於前.何

以故?憍尸迦,如是般若波羅蜜多秘

密藏中,廣說一切無漏之法.聲聞種

性補特伽羅,修學此法,速入聲聞正

性離生,得預流果,得一來果,得不還

果,得阿羅漢果.獨覺種性補特伽羅,

修學此法,速入獨覺正性離生,漸次

證得獨覺菩提.菩薩種性補特伽羅,

修學此法,速入菩薩正性離生,漸次

修行諸菩薩行,證得無上正等菩提.

憍尸迦,如是般若波羅蜜多秘密藏

中,廣說一切無漏法者,所謂:布施波

羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜

多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般

若波羅蜜多、內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、眞如、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、

無漏四靜慮、四無量、四無色定、八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處、四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支、空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門、五眼、六神通、佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法、一切智、道相智、一切

相智、一切陁羅尼門、一切三摩地門

及餘無量無邊佛法,皆是此中所說

一切無漏之法.憍尸迦,若善男子善

女人等,教一有情,住預流果,所獲福

聚,猶勝教化中千世界諸有情類,皆

令修學十善業道.何以故?憍尸迦,諸

有修行十善業道,不免地獄、傍生、鬼

趣.若諸有情,住預流果,便得永脫三

惡趣故.況教令住一來、不還、阿羅漢

果,所獲福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善

男子善女人等,教中千界諸有情類,

皆住預流、一來、不還、阿羅漢果.所獲

福聚,不如有人教一有情,令其安住

獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提

所有功德,勝預流等百千倍故.憍尸

迦,若善男子善女人等,教中千界諸

有情類,令其安住獨覺菩提.所獲福

聚,不如有人教一有情,令趣無上正

等菩提.何以故?憍尸迦,若教有情,令

趣無上正等菩提,則令世閒,佛眼不

斷.所以者何?由有菩薩摩訶薩故,便

有預流一來不還阿羅漢果、獨覺菩

提.由有菩薩摩訶薩故,便有如來應

正等覺,證得無上正等菩提.由有菩

薩摩訶薩故,便有佛寶、法寶、僧寶,一

切世閒歸依供養.以是故,憍尸迦,一

切世閒,若天若魔,若梵若沙門,若婆

羅門及阿素洛,人、非人等,應以無量

上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、

幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,

供養恭敬,尊重讚歎菩薩摩訶薩、憍

尸迦,由此當知若善男子善女人等,

書寫如是甚深般若波羅蜜多,施他

讀誦,若轉書寫,廣令流布,所獲福聚,

勝前福聚無量無邊.何以故?如是般

若波羅蜜多秘密藏中,廣說一切世

出世閒勝善法故.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有剎

帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居

士大族,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有四

大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多

天、樂變化天、他化自在天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有梵衆天、梵輔天、梵會

天、大梵天,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

光天、少光天、無量光天、極光淨天,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有淨天、少淨天、

無量淨天、遍淨天,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果

天,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有無繁天、

無熱天、善現天、善見天、色究竟天,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有空無邊處天、

識無邊處天、無所有處天、非想非非

想處天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有布

施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波

羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜

多、般若波羅蜜多,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有眞如、法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際虛空界不思議界施設可得由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道

聖諦、施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有四靜

慮、四無量、四無色定,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有五眼、

六神通,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有無忘失法、恒住捨性,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有一切智、道

相智、一切相智,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中、所說法故,世閒

便有一切陁羅尼門、一切三摩地門,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有預流、一來、

不還、阿羅漢及預流向、預流果、一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

獨覺及獨覺菩提,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩

摩訶薩行,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

一切如來應正等覺及諸佛無上正等

菩提,施設可得.復次,憍尸迦,置中千

界諸有情類,若善男子善女人等,教

化三千大千世界諸有情類,皆令修

學十善業道.於意云何?是善男子善

女人等,由此因緣,得福多不?天帝

言:甚多,世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,

若善男子善女人等,書寫如是甚深

般若波羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,

廣令流布,是善男子善女人等,所獲

福聚,甚多於前.何以故?憍尸迦,如是

般若波羅蜜多秘密藏中,廣說一切

無漏之法.聲聞種性補特伽羅,修學

此法,速入聲聞正性離生,得預流果,

得一來果,得不還果,得阿羅漢果.獨

覺種性補特伽羅,修學此法,速入獨

覺正性離生,漸次證得獨覺菩提.菩

薩種性補特伽羅,修學此法,速入菩

薩正性離生,漸次修行諸菩薩行,證

得無上正等菩提.憍尸迦,如是般若

波羅蜜多秘密藏中,廣說一切無漏

法者,所謂:布施波羅蜜多、淨戒波羅

蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、

靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多、內空、

外空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲

空、無爲空、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、眞如、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、無漏四靜慮、四無

量、四無色定、八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處、四念住、四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支、空解脫

門、無相解脫門、無願解脫門、五眼、六

神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一

切智、道相智、一切相智、一切陁羅尼

門、一切三摩地門、及餘無量無邊佛

法,皆是此中所說一切無漏之法.憍

尸迦,若善男子善女人等,教一有情,

住預流果,所獲福聚,猶勝教化如是

三千大千世界諸有情類,皆令修學

十善業道.何以故?憍尸迦,諸有修行

十善業道,不免地獄、傍生、鬼趣.若諸

有情住預流果,便得永脫三惡趣故.

況教令住一來、不還、阿羅漢果,所獲

福聚,而不勝彼?

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十

憍尸迦,若善男子善女人等,教化三

千大千世界諸有情類,皆住預流、一

來、不還、阿羅漢果,所獲福聚,不如有

人教一有情,令其安住獨覺菩提.何

以故?憍尸迦,獨覺菩提所有功德,勝

預流等百千倍故.憍尸迦,若善男子

善女人等,教化三千大千世界諸有

情類,皆令安住獨覺菩提,所獲福聚,

不如有人教一有情,令趣無上正等

菩提.何以故?憍尸迦,若教有情,令趣

無上正等菩提,則令世閒佛眼不斷.

所以者何?由有菩薩摩訶薩故,便有

預流一來不還阿羅漢果、獨覺菩提.

由有菩薩摩訶薩故,便有如來應正

等覺,證得無上正等菩提.由有菩薩

摩訶薩故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切

世閒歸依供養.以是故,憍尸迦,一切

世閒,若天若魔,若梵若沙門,若婆羅

門及阿素洛,人、非人等,應以無量上

妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡

蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明、盡諸所有,供

養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸

迦,由此當知若善男子善女人等,書

寫如是甚深般若波羅蜜多,施他讀

誦,若轉書寫,廣令流布,所獲福聚,勝

前福聚無量無邊.何以故?如是般若

波羅蜜多秘密藏中,廣說一切世出

世閒勝善法故.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有剎帝

利大族、婆羅門大族、長者大族、居士

大族,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有四大

王衆天、三十三天、夜摩天、睹史多天、

樂變化天、他化自在天,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有梵衆天、梵輔、天梵會天、

大梵天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有光

天、少光天、無量光天、極光淨天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有淨天、少淨天、無

量淨、天遍淨天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有廣、天少廣天、無量廣天、廣果天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有無繁天、無

熱天、善現天、善見天、色究竟天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有空無邊處天、識

無邊處天、無所有處天、非想非非想

處天,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有布施

波羅蜜多,淨戒波羅蜜多、安忍波羅、

蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、

般若波羅蜜多,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝

義空、有爲空、無爲空、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,施設可得.由此般若

波羅.蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有眞如、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,施設可,得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖

諦,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有四靜慮、

四無量、四無色定,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有五眼、六

神通,施設可得,由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有佛十

力、四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有無忘失法、恒住捨性,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有一切智、道相

智、一切相智,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有一切陁羅尼門、一切三摩地門,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有預流、一來、不

還阿羅漢及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,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有獨

覺及獨覺菩提,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩

訶薩行,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有一

切如來應正等覺及諸佛無上正等菩

提,施設可得.復次,憍尸迦,置此三千

大千世界諸有情類,若善男子善女

人等,教化十方各如殑伽沙等世界

諸有情類,皆令修學十善業道.於意

云何?是善男子善女人等,由此因緣,

得福多不?天帝釋言:甚多,世尊.甚多,

善逝.佛言:憍尸迦,若善男子善女人

等,書寫如是甚深般若波羅蜜多,施

他讀誦,若轉書寫,廣令流布.是善男

子善女人等、所獲福聚,甚多於前.何

以故?憍尸迦,如是般若波羅蜜多秘

密藏中,廣說一切無漏之法.聲聞種

性補特伽羅,修學此法,速入聲聞正

性離生,得預流果,得一來果,得不還

果,得阿羅漢果.獨覺種性補特伽羅,

修學此法,速入獨覺正性離生,漸次

證得獨覺菩提.菩薩種性補特伽羅,

修學此法,速入菩薩正性離生,漸次

修行諸菩薩行,證得無上正等菩提.

憍尸迦,如是般若波羅蜜多秘密藏

中,廣說一切無漏法者,所謂:布施波

羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜

多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般

若波羅蜜多、內空、外空、內外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、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、眞如、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、

無漏四靜慮、四無量、四無色定、八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處、四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支、空解脫門、無相解脫門、無

願解脫門、五眼、六神通、佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法、一切智、道相智、一切

相智、一切陁羅尼門、一切三摩地門.

及餘無量無邊佛法,皆是此中所說

一切無漏之法.憍尸迦,若善男子善

女人等,教一有情,住預流果,所獲福

聚,猶勝教化十方各如殑伽沙界,諸

有情類,皆令修學十善業道.何以故?

憍尸迦,諸有修行十善業道,不免地

獄、傍生、鬼趣,若諸有情住預流果,便

得永脫三惡趣故.況教令住一來、不

還阿羅漢果,所獲福聚,而不勝彼?憍

尸迦,若善男子善女人等,教化十方

各如殑伽沙等世界,諸有情類,皆住

預流一來、不還、阿羅漢果,所獲福聚,

不如有人教一有情,令其安住獨覺

菩提.何以故?憍尸迦,獨覺菩提所有

功德,勝預流等百千倍故.憍尸迦,若

善男子善女人等,教化十方各如殑

伽沙等世界諸有情類,皆令安住獨

覺菩提,所獲福聚,不如有人教一有

情,令趣無上正等菩提.何以故?憍尸

迦,若教有情,令趣無上正等菩提,則

令世閒佛眼不斷.所以者何?由有菩

薩摩訶薩故,便有預流一來不還阿

羅漢果、獨覺菩提.由有菩薩摩訶薩

故,便有如來應正等覺,證得無上正

等菩提.由有菩薩摩訶薩故,便有佛

寶,法寶、僧寶,一切世閒歸依供養.以

是故,憍尸迦,一切世閒,若天若魔,若

梵若沙門,若婆羅門及阿素洛,人、非

人等,應以無量上妙華鬘、塗散等香、

衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、

燈明、盡諸所有.供養恭敬,尊重讚歎

菩薩摩訶薩.憍尸迦,由此當知若善

男子善女人等,書寫如是甚深般若

波羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣令

流布,所獲福聚,勝前福聚無量無邊.

何以故?如是般若波羅蜜多秘密藏

中,廣說一切,世出世閒勝善法故.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有剎帝利大族、婆羅門大

族、長者大族、居士大族,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有四大王衆天、三十三天、

夜摩天、睹史多天、樂變化天、他化自

在天、施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有梵衆

天、梵輔天、梵會天、大梵天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有光天、少光天、無量光

天、極光淨天,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有廣天、少廣天、

無量廣天、廣果天,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有無繁天、無熱天、善現天、善見

天、色究竟天,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有空無邊處天、識無邊處天、無所有

處天、非想非非想處天,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有布施波羅蜜多、淨戒波

羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜

多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有眞如、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,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有苦聖諦、集

聖諦、滅聖諦、道聖諦,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有四靜慮、四無量、四無色定,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有五眼、六神通,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有佛十力、四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有無忘

失法、恒住捨性,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有一切智、道相智、一切相智,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有一切陁羅尼門、

一切三摩地門,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流

向、預流果、一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有獨覺及獨覺菩提,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有一切菩薩摩

訶薩及諸菩薩摩訶薩行,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有一切如來應正等覺

及諸佛無上正等菩提,施設可得.

復次,憍尸迦,置此十方各如殑伽沙

等世界諸有情類,若善男子善女人

等,教化十方一切世界諸有情類,皆

令修學十善業道.於意云何?是善男

子善女人等,由此因緣,得福多不?天

帝言:甚多,世尊.甚多,善逝.佛言:憍

尸迦,若善男子善女人等,書寫如是

甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若轉

書寫,廣令流布,是善男子善女人等,

所獲福聚,甚多於前.何以故?憍尸迦,

如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣說

一切無漏之法.聲聞種性補特伽羅,

修學此法,速入聲聞正性離生,得預

流果,得一來果,得不還果,得阿羅漢

果.獨覺種性補特伽羅,修學此法,速

入獨覺正性離生,漸次證得獨覺菩

提.菩薩種性補特伽羅,修學此法,速

入菩薩正性離生,漸次修行諸菩薩

行,證得無上正等菩提.憍尸迦,如是

般若波羅蜜多秘密藏中,廣說一切

無漏法者,所謂:布施波羅蜜多、淨戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅

蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多、

內空外空內外空空空大空勝義空

有爲空、無爲空、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、眞如、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、無漏四靜慮、

四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處、四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門、五

眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智、一切陁

羅尼門、一切三摩地門及餘無量無

邊佛法,皆是此中所說一切無漏之

法.憍尸迦,若善男子善女人等,教一

有情,住預流果,所獲福聚,猶勝教化

如是十方一切世界,諸有情類,皆令

修學十善業道.何以故?憍尸迦,諸有

修行十善業道,不免地獄、傍生、鬼趣,

若諸有情,住預流果,便得永脫三惡

趣故.況教令住一來不還阿羅漢果,

所獲福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善男

子善女人等,教化十方一切世界諸

有情類,皆住預流、一來、不還、阿羅漢

果,所獲福聚,不如有人教一有情,令

其安住獨覺菩提.何以故?憍尸迦,獨

覺菩提所有功德,勝預流等百千倍

故.憍尸迦,若善男子善女人等,教化

十方一切世界諸有情類,皆令安住

獨覺菩提,所獲福聚,不如有人教一

有情,令趣無上正等菩提.何以故?憍

尸迦,若教有情,令趣無上正等菩提,

則令世閒佛眼不斷.所以者何?由有

菩薩摩訶薩故,便有預流一來不還

阿羅漢果、獨覺菩提.由有菩薩摩訶

薩故,便有如來應正等覺,證得無上

正等菩提.由有菩薩摩訶薩故,便有

佛寶、法寶、僧寶、一切世閒歸依供養.

以是故,憍尸迦,一切世閒,若天若魔,

若梵若沙門,若婆羅門及阿素洛,人、

非人等,應以無量上妙華鬘、塗散等

香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎

樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚

歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由此當知,若

善男子善女人等,書寫如是甚深般

若波羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣

令流布,所獲福聚,勝前福聚無量無

邊.何以故?如是般若波羅蜜多秘密

藏中,廣說一切世出世閒,勝善法故.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有剎帝利大族、婆羅門

大族、長者大族、居士大族,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有四大王衆天、三十三

天、夜摩天、睹史多天、樂變化天、他化

自在天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有梵

衆天、梵輔天、梵會天、大梵天,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有光天、少光天、無量

光天、極光淨天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故.世閒便有廣天、少廣

天、無量廣天、廣果天,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有無繁天、無熱天、善現天、善

見天、色究竟天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有空無邊處天、識無邊處天、無所

有處天、非想非非想處天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有布施波羅蜜多、淨戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅

蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有內空、外空、

內外空空空大空勝義空有爲空無

爲空、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,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有眞如、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,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有苦聖諦、

集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有四靜慮、四無量、四無色

定,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有五眼、六神通,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有無

忘失法、恒住捨性,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有一切智、道相智、一切相智,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有一切陁羅尼

門、一切三摩地門,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有預流、一來、不還、阿羅漢及預

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,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有獨覺及獨覺菩提,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有一切菩薩

摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切如來應正等

覺及諸佛無上正等菩提,施設可得.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲諸有情類,皆令修學四靜慮、

四無量、四無色定、五神通.於意云何?

是善男子善女人等,由此因緣,得福

多不?天帝言:甚多,世尊.甚多,善

逝.佛言:憍尸迦,若善男子善女人等,

書寫如是甚深般若波羅蜜多,施他

讀誦,若轉書寫,廣令流布,是善男子

善女人等,所獲福聚,甚多於前.何以

故?憍尸迦,如是般若波羅蜜多秘密

藏中,廣說一切無漏之法.聲聞種性

補特伽羅,修學此法,速入聲聞正性

離生,得預流果,得一來果,得不還果,

得阿羅漢果.獨覺種性補特伽羅,修

學此法,速入獨覺正性離生,漸次證

得獨覺菩提.菩薩種性補特伽羅,修

學此法,速入菩薩正性離生,漸次修

行諸菩薩行,證得無上正等菩提.憍

尸迦,如是般若波羅蜜多秘密藏中,

廣說一切無漏法者,所謂:布施波羅

蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若

波羅蜜多、內空、外空、內外空、空空、大

空、勝義空、有爲空、無爲空、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、眞如、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

漏四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處、四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支、空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門、五眼、六神通、佛十力、四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法、一切智、道相智、一切相

智、一切陁羅尼門、一切三摩地門及

餘無量無邊佛法,皆是此中所說一

切無漏之法.憍尸迦,若善男子善女

人等,教一有情,住預流果,所獲福聚,

猶勝教化南贍部洲諸有情類,皆令

修學四靜慮、四無量、四無色定、五神

通.何以故?憍尸迦,諸有修行四靜慮、

四無量、四無色定、五神通,不免地獄、

傍生、鬼趣,若諸有情,住預流果,便得

永脫三惡趣故.況教令住一來、不還、

阿羅漢果,所獲福聚,而不勝彼?憍尸

迦,若善男子善女人等,教贍部洲諸

有情類,皆住預流、一來、不還、阿羅漢

果,所獲福聚,不如有人教一有情;令

其安住獨覺菩提.何以故?憍尸迦,獨

覺菩提所有功德,勝預流等百千倍

故.憍尸迦,若善男子善女人等,教贍

部洲諸有情類,皆令安住獨覺菩提,

所獲福聚,不如有人教一有情,令趣

無上正等菩提.何以故?憍尸迦,若教

有情,令趣無上正等菩提,則令世閒

佛眼不斷.所以者何?由有菩薩摩訶

薩故,便有預流一來不還阿羅漢果、

獨覺菩提.由有菩薩摩訶薩故,便有

如來應正等覺,證得無上正等菩提.

由有菩薩摩訶薩故,便有佛寶、法寶、

僧寶,一切世閒歸依供養.以是故,憍

尸迦,一切世閒,若天若魔,若梵若沙,

門,若婆羅門及阿素洛,人、非人等,應

以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔

珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明、盡

諸所有,供養恭敬,尊重讚歎菩薩摩

訶薩.憍尸迦,由此當知若善男子善

女人等,書寫如是甚深般若波羅蜜

多,施他讀誦,若轉書寫,廣令流布.所

獲福聚,勝前福聚無量無邊.何以故?

如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣說

一切世出世閒,勝善法故.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者

大族、居士大族,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有四大王衆天、三十三天、夜摩天、

睹史多天、樂變化天、他化自在天,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有梵衆天、梵輔

天、梵會天、大梵天,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有光天、少光天、無量光天、極光

淨天,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有淨天、

少淨天、無量淨天、遍淨天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有廣天、少廣天、無量廣

天、廣果天,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究

竟天,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有空無

邊處天、識無邊處天、無所有處天、非

想非非想處天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、

安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮

波羅蜜多、般若波羅蜜多,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故、世閒便有內空、外空、內外空、空

空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有眞如、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,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有苦聖諦、集聖諦、滅

聖諦、道聖諦,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有四靜慮、四無量、四無色定,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有空解脫門、無相解脫門、

無願解脫門,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有五眼、六神通,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有無忘失法、恒

住捨性,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有一

切智、道相智、一切相智,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有一切陁羅尼門、一切三

摩地門,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有預

流、一來、不還、阿羅漢及預流向、預流

果一來向一來果不還向不還果阿

羅漢向、阿羅漢果,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有獨覺及獨覺菩提,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有一切菩薩摩訶薩及

諸菩薩摩訶薩行,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有一切如來應正等覺及諸佛

無上正等菩提,施設可得.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十一

復次,憍尸迦,置贍部洲諸有情類,若

善男子善女人等,教贍部洲、東勝身

洲諸有情類,皆令修學四靜慮、四無

量、四無色定、五神通.於意云何?是善

男子善女人等,由此因緣,得福多不?

天帝釋言:甚多,世尊.甚多,善逝.佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,書寫如

是甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若

轉書寫,廣令流布,是善男子善女人

等,所獲福聚,甚多於前.何以故?憍尸

迦,如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣

說一切無漏之法.聲聞種性補特伽

羅,修學此法,速入聲聞正性離生,得

預流果,得一來果,得不還果,得阿羅

漢果.獨覺種性補特伽羅,修學此法,

速入獨覺正性離生,漸次證得獨覺

菩提.菩薩種性補特伽羅,修學此法,

速入菩薩正性離生,漸次修行諸菩

薩行,證得無上正等菩提.憍尸迦,如

是般若波羅蜜多秘密藏中,廣說一

切無漏法者,所謂:布施波羅蜜多、淨

戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波

羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜

多、內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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、眞如、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、無漏四靜

慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處、四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門、

五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無

㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法、一切智、道相智、一切相智、一切

陁羅尼門、一切三摩地門,及餘無量

無邊佛法,皆是此中所說、一切無漏

之法.憍尸迦,若善男子善女人等,教

一有情,住預流果,所獲福聚,猶勝教

化南贍部洲、東勝身洲諸有情類,皆

令修學四靜慮、四無量、四無色定、五

神通.何以故?憍尸迦,諸有修行四靜

慮、四無量、四無色定、五神通,不免地

獄、傍生、鬼趣.若諸有情,住預流果,便

得永脫三惡趣故,況教令住一來、不

還、阿羅漢果,所獲福聚,而不勝彼?憍

尸迦,若善男子善女人等,教贍部洲、

東勝身洲諸有情類,皆住預流、一來、

不還、阿羅漢果,所獲福聚,不如有人

教一有情,令其安住獨覺菩提.何以

故?憍尸迦,獨覺菩提所有功德,勝預

流等百千倍故.憍尸迦,若善男子善

女人等,教贍部洲、東勝身洲諸有情

類,皆令安住獨覺菩提,所獲福聚,不

如有人教一有情,令趣無上正等菩

提何以故?憍尸迦,若教有情,令趣無

上正等菩提,則令世閒佛眼不斷.所

以者何?由有菩薩摩訶薩故,便有預

流一來不還阿羅漢果、獨覺菩提.由

有菩薩摩訶薩故,便有如來應正等

覺,證得無上正等菩提.由有菩薩摩

訶薩故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切世

閒,歸依供養.以是故,憍尸迦,一切世

閒,若天若魔,若梵若沙門,若婆羅門

及阿素洛,人、非人等,應以無量上妙

華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、

衆妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養

恭敬,尊重讚歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,

由此當知若善男子善女人等,書寫

如是甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,

若轉書寫,廣令流布,所獲福聚,勝前

福聚無量無邊.何以故?如是般若波

羅蜜多秘密藏中,廣說一切世出世

閒勝善法故.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有剎帝利

大族、婆羅門大族、長者大族、居士大

族,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有四大王

衆天、三十三天、夜摩天、睹史多天、樂

變化天、他化自在天,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有梵衆天、梵輔天、梵會天、大

梵天,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有光天、

少光天、無量光天、極光淨天,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有淨天、少淨天、無量

淨天、遍淨天,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有無繁天,無熱

天、善現天、善見天、色究竟天,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有空無邊處天、識無

邊處天、無所有處天、非想非非想處

天,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有布施波

羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜

多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般

若波羅蜜多,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、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,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有眞如、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,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有四靜慮、四

無量、四無色定,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有四念住、

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世間便有

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有五眼、六神

通,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有佛十力、

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有無忘失法、恒住捨性,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有一切智、道相智、

一切相智,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

一切陁羅尼門、一切三摩地門,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故.世閒便有預流、一來、不還、

阿羅漢及預流向、預流果、一來向、一來

果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢

果,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有獨覺及

獨覺菩提,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩

行,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有一切如

來應正等覺及諸佛無上正等菩提,

施設可得.

復次,憍尸迦,置贍部洲、東勝身洲諸

有情類,若善男子善女人等,教贍部

洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類,皆

令修學四靜慮、四無量、四無色定、五

神通.於意云何?是善男子善女人等,

由此因緣,得福多不?天帝言:甚多,

世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男

子善女人等,書寫如是甚深般若波

羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣令流

布,是善男子善女人等,所獲福聚,甚

多於前.何以故?憍尸迦,如是般若波

羅蜜多秘密藏中,廣說一切無漏之

法.聲聞種性補特伽羅,修學此法,速

入聲聞正性離生,得預流果,得一來

果,得不還果,得阿羅漢果.獨覺種性

補特伽羅,修學此法,速入獨覺正性

離生,漸次證得獨覺菩提.菩薩種性

補特伽羅,修學此法,速入菩薩正性

離生,漸次修行諸菩薩行,證得無上

正等菩提.憍尸迦,如是般若波羅蜜

多秘密藏中,廣說一切無漏法者,所

謂:布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安

忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波

羅蜜多、般若波羅蜜多、內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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、眞

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、無漏四靜慮、四無量、四無

色定、八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支、空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門、五眼、六神通、佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智、一切陁羅尼門、一切

三摩地門及餘無量無邊佛法,皆是

此中所說,一切無漏之法.憍尸迦,若

善男子善女人等,教一有情,住預流

果,所獲福聚,猶勝教化南贍部洲、東

勝身洲、西牛貨洲諸有情類,皆令修

學四靜慮、四無量、四無色定、五神通.

何以故?憍尸迦,諸有修行四靜慮、四

無量、四無色定、五神通,不免地獄、傍

生、鬼趣,若諸有情,住預流果,便得永

脫三惡趣故.況教令住,一來、不還、阿

羅漢果,所獲福聚,而不勝彼?憍尸迦,

若善男子善女人等,教贍部洲、東勝

身洲、西牛貨洲諸有情類,皆住預流、

一來、不還、阿羅漢果,所獲福聚,不如

有人教一有情,令其安住獨覺菩提.

何以故?憍尸迦,獨覺菩提所有功德,

勝預流等百千倍故.憍尸迦,若善男

子善女人等,教贍部洲、東勝身洲、西

牛貨洲諸有情類,皆令安住獨覺菩

提,所獲福聚,不如有人教一有情,令

趣無上正等菩提.何以故?憍尸迦,若

教有情,令趣無上正等菩提,則令世

閒佛眼不斷.所以者何?由有菩薩摩

訶薩故,便有預流一來不還阿羅漢

果、獨覺菩提.由有菩薩摩訶薩故,便

有如來應正等覺,證得無上正等菩

提.由有菩薩摩訶薩故,便有佛寶、法

寶、僧寶,一切世閒歸依供養.以是故,

憍尸迦,一切世閒,若天若魔,若梵若

沙門,若婆羅門及阿素洛、人、非人等,

應以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、

瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎樂、燈明,

盡諸所有,供養恭敬,尊重讚歎菩薩

摩訶薩.憍尸迦,由此當知若善男子

善女人等,書寫如是甚深般若波羅

蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣令流布,

所獲福聚,勝前福聚無量無邊,何以

故?如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣

說一切世出世閒,勝善法故.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有剎帝利大族、婆羅門大族、長

者大族、居士大族,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有四大王衆天、三十三天、夜摩

天、睹史多天、樂變化天、他化自在天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有梵衆天、梵

輔天、梵會天、大梵天,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有光天、少光天、無量光天、極

光淨天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有淨

天、少淨天、無量淨天、遍淨天,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有廣天、少廣天、無量

廣天、廣果天,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色

究竟天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有空

無邊處天、識無邊處天、無所有處天、

非想非非想處天,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜

多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜

慮波羅蜜多、般若波羅蜜多,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有內空、外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、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,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有眞如、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,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有苦聖諦、集聖諦、

滅聖諦、道聖諦,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有四靜慮、四無量、四無色定,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有八解脫八勝處

九次第定、十遍處,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有空解脫門、無相解脫

門、無願解脫門施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有五眼、六神通,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有無忘失法、

恒住捨性,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

一切智、道相智、一切相智,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有一切陁羅尼門、一切

三摩地門,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

預流、一來、不還、阿羅漢及預流向、預

流果、一來向、一來果、不還向、不還果、

阿羅漢向、阿羅漢果,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有獨覺及獨覺菩提,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切菩薩摩訶薩

及諸菩薩摩訶薩行,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有一切如來應正等覺及諸

佛無上正等菩提,施設可得.

復次,憍尸迦,置贍部洲、東勝身洲、西

牛貨洲諸有情類,若善男子善女人

等,教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北

俱盧洲諸有情類,皆令修學四靜慮、

四無量、四無色定、五神通.於意云何?

是善男子善女人等,由此因緣,得福

多不?天帝言:甚多,世尊.甚多,善逝.

佛言:憍尸迦,若善男子善女人等,書

寫如是甚深般若波羅蜜多,施他讀

誦,若轉書寫,廣令流布,是善男子善

女人等,所獲福聚,甚多於前.何以故?

憍尸迦,如是般若波羅蜜多秘密藏

中,廣說一切無漏之法.聲聞種性補

特伽羅,修學此法,速入聲聞正性離

生,得預流果,得一來果,得不還果,得

阿羅漢果.獨覺種性補特伽羅,修學

此法,速入獨覺正性離生,漸次證得

獨覺菩提.菩薩種性補特伽羅,修學

此法,速入菩薩正性離生,漸次修行

諸菩薩行,證得無上正等菩提.憍尸

迦,如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣

說一切無漏法者,所謂:布施波羅蜜

多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精

進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波

羅蜜多.內空、外空、內外空、空空、大空、

勝義空、有爲空、無爲空、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、眞如、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、無漏

四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處、四念住、四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門、五眼、六神通、佛十力、四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法、一切智、道相智、一切相智、

一切陁羅尼門、一切三摩地門及餘

無量無邊佛法,皆是此中所說,一切

無漏之法.憍尸迦,若善男子善女人

等,教一有情,住預流果,所獲福聚,猶

勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨

洲、北俱盧洲諸有情類,皆令修學四

靜慮、四無量、四無色定、五神通.何以

故?憍尸迦,諸有修行四靜慮、四無量、

四無色定、五神通,不免地獄、傍生、鬼

趣,若諸有情,住預流果,便得永脫三

惡趣故.況教令住,一來、不還、阿羅漢

果,所獲福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善

男子善女人等,教贍部洲、東勝身洲、

西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類,皆住

預流、一來、不還、阿羅漢果,所獲福聚,

不如有人教一有,情令其安住獨覺

菩提.何以故?憍尸迦,獨覺菩提所有

功德,勝預流等百千倍故.憍尸迦,若

善男子善女人等,教贍部洲、東勝身

洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類,皆

令安住獨覺菩提,所獲福聚,不如有

人教一有情,令趣無上正等菩提.何

以故?憍尸迦,若教有情,令趣無上正

等菩提,則令世閒佛眼不斷.所以者

何?由有菩薩摩訶薩故,便有預流、一

來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提.由有菩

薩摩訶薩故,便有如來應正等覺,證

得無上正等菩提.由有菩薩摩訶薩

故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切世閒,歸

依供養.以是故,憍尸迦,一切世閒,若

天若魔,若梵若沙門,若婆羅門及阿

素洛、人、非人等,應以無量上妙華鬘、

塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙

珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,

尊重讚歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由此

當知若善男子善女人等,書寫如是

甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若轉

書寫廣令流布,所獲福聚,勝前福聚

無量無邊.何以故?如是般若波羅蜜

多秘密藏中,廣說一切世出世閒,勝

善法故.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有剎帝利大族、

婆羅門大族、長者大族、居士大族,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有四大王衆天、

三十三天、夜摩天、睹史多天、樂變化

天、他化自在天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有梵衆天、梵輔天、梵會天、大梵天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有光天、少光

天、無量光天、極光淨天,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有淨天、少淨天、無量淨天、

遍淨天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有廣

天、少廣天、無量廣天、廣果天,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有無繁天、無熱天、善

現天、善見天、色究竟天,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有空無邊處天、識無邊處

天、無所有處天、非想非非想處天,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有布施波羅蜜

多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精

進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波

羅蜜多,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有內

空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、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,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有眞

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,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有四靜慮、四無量、

四無色定,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有四念住、四正

斷四神足五根五力七等覺支八聖

道支,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有五眼、六神通,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有佛十力、四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有無忘失法、恒住捨性,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有一切智、道相智、一切

相智,施設可得.由此般若波羅蜜多

秘密藏中,所說法故,世閒便有一切

陁羅尼門、一切三摩地門,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有預流、一來、不還、阿羅

漢及預流向、預流果、一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有獨覺及獨

覺菩提,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有一

切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有一切如來

應正等覺及諸佛無上正等菩提,施

設可得.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十二

復次,憍尸迦,置四大洲諸有情類,若

善男子善女人等,教小千界諸有情

類,皆令修學四靜慮、四無量、四無色

定、五神通.於意云何?是善男子善女

人等,由此因緣,得福多不?天帝言:

甚多,世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若

善男子善女人等,書寫如是甚深般

若波羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣

令流布,是善男子善女人等,所獲福

聚,甚多於前.何以故?憍尸迦,如是般

若波羅蜜多秘密藏中,廣說一切無

漏之法.聲聞種性補特伽羅,修學此

法,速入聲聞正性離生,得預流果,得

一來果,得不還果,得阿羅漢果.獨覺

種性補特伽羅,修學此法,速入獨覺

正性離生,漸次證得獨覺菩提.菩薩

種性補特伽羅,修學此法,速入菩薩

正性離生,漸次修行諸菩薩行,證得

無上正等菩提.憍尸迦,如是般若波

羅蜜多秘密藏中,廣說一切無漏法

者,所謂:布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜

多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜

慮波羅蜜多、般若波羅蜜多、內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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、眞如、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、無漏四靜慮、四無量、

四無色定、八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處、四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支、空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門、五眼、六神

通、佛十力、四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智、一切陁羅尼門、

一切三摩地門及餘無量無邊佛法,

皆是此中所說,一切無漏之法.憍尸

迦,若善男子善女人等,教一有情,住

預流果,所獲福聚,猶勝教化小千世

界諸有情類,皆令修學四靜慮、四無

量、四無色定、五神通.何以故?憍尸迦,

諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、

五神通,不免地獄、傍生、鬼趣,若諸有

情,住預流果,便得永脫三惡趣故.況

教令住一來、不還、阿羅漢果,所獲福

聚,而不勝彼?憍尸迦,若善男子善女

人等,教小千界諸有情類,皆住預流、

一來、不還、阿羅漢果,所獲福聚,不如

有人教一有情,令其安住獨覺菩提.

何以故?憍尸迦,獨覺菩提所有功德,

勝預流等百千倍故.憍尸迦,若善男

子善女人等,教小千界諸有情類,皆

令安住獨覺菩提,所獲福聚,不如有

人教一有情,令趣無上正等菩提.何

以故?憍尸迦,若教有情,令趣無上正

等菩提,則令世閒佛眼不斷.所以者

何?由有菩薩摩訶薩故,便有預流一

來不還阿羅漢果、獨覺菩提.由有菩

薩摩訶薩故,便有如來應正等覺,證

得無上正等菩提.由有菩薩摩訶薩

故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切世閒,歸

依供養.以是故,憍尸迦,一切世閒,若

天若魔,若梵若沙門,若婆羅門及阿

素洛、人、非人等,應以無量上妙華鬘、

塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙

珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬

尊重讚歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由此

當知若善男子善女人等,書寫如是

甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若轉

書寫廣令流布,所獲福聚,勝前福聚

無量無邊.何以故?如是般若波羅蜜

多秘密藏中,廣說一切世閒出世閒,

勝善法故.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有剎帝利大

族、婆羅門大族、長者大族、居士大族,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有四大王衆

天、三十三天、夜摩天、睹史多天、樂變

化天、他化自在天,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有梵衆天、梵輔天、梵會天、大梵

天施設可得由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有光天、少

光天、無量光天、極光淨天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有淨天、少淨天、無量淨

天、遍淨天,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

廣天、少廣天、無量廣天、廣果天,施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有無繁天、無熱天、

善現天、善見天、色究竟天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有空無邊處天、識無邊

處天、無所有處天、非想非非想處天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有布施波羅

蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波,羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若

波羅蜜多,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

眞如、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,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有四靜慮、四無

量、四無色定,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有五眼、六神通,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有無忘失法、恒住捨性,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切智、道相智、一

切相智,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有一

切陁羅尼門、一切三摩地門,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有預流、一來、不還、阿

羅漢及預流向、預流果、一來向、一來

果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢

果,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有獨覺及

獨覺菩提,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩

行,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有一切如

來應正等覺及諸佛無上正等菩提,

施設可得.

復次,憍尸迦,置小千界諸有情類,若

善男子善女人等,教中千界諸有情

類,皆令修學四靜慮、四無量、四無色

定、五神通.於意云何?是善男子善女

人等,由此因緣,得福多不?天帝言:

甚多,世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若

善男子善女人等,書寫如是甚深般

若波羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣

令流布,是善男子善女人等,所獲福

聚,甚多於前.何以故?憍尸迦,如是般

若波羅蜜多秘密藏中,廣說一切無

漏之法.聲聞種性補特伽羅,修學此

法,速入聲聞正性離生,得預流果,得

一來果,得不還果,得阿羅漢果.獨覺

種性補特伽羅,修學此法,速入獨覺

正性離生,漸次證得獨覺菩提.菩薩

種性補特伽羅,修學此法,速入菩薩

正性離生,漸次修行諸菩薩行,證得

無上正等菩提.憍尸迦,如是般若波

羅蜜多秘密藏中,廣說一切無漏法

者,所謂:布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜

多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜

慮波羅蜜多、般若波羅蜜多、內空、外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、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、眞如、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、無漏四靜慮、四無量、

四無色定、八解脫、八勝處、九次第定、

十遍處、四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支、空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門、五眼、六神

通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智、一切陁羅尼門、

一切三摩地門及餘無量無邊佛法,

皆是此中所說,一切無漏之法.憍尸

迦,若善男子善女人等,教一有情,住

預流果,所獲福聚,猶勝教化中千世

界諸有情類,皆令修學四靜慮、四無

量、四無色定、五神通.何以故?諸有修

行四靜慮、四無量、四無色定、五神通,

不免地獄、傍生、鬼趣,若諸有情,住預

流果,便得永脫三惡趣故.況教令住

一來、不還、阿羅漢果,所獲福聚,而不

勝彼?憍尸迦,若善男子善女人等,教

中千界諸有情類,皆住預流、一來、不

還、阿羅漢果,所獲福聚,不如有人教

一有情,令其安住獨覺菩提.何以故?

憍尸迦,獨覺菩提所有功德,勝預流

等百千倍故.憍尸迦,若善男子善女

人等,教中千界諸有情類,皆令安住

獨覺菩提,所獲福聚,不如有人教一

有情,令趣無上正等菩提.何以故?憍

尸迦,若教有情,令趣無上正等菩提,

則令世閒佛眼不斷.所以者何?由有

菩薩摩訶薩故,便有預流、一來、不還、

阿羅漢果、獨覺菩提.由有菩薩摩訶

薩故,便有如來應正等覺,證得無上

正等菩提.由有菩薩摩訶薩故,便有

佛寶、法寶、僧寶,一切世閒歸依供養.

以是故,憍尸迦,一切世閒若天若魔,

若梵若沙門,若婆羅門及阿素洛、人、

非人等,應以無量上妙華鬘、塗散等

香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍奇伎

樂、燈明,盡諸所有,供養恭敬,尊重讚

歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由此當知若

善男子善女人等,書寫如是甚深般

若波羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣

令流布,所獲福聚,勝前福聚無量無

邊.何以故?如是般若波羅蜜多秘密

藏中,廣說一切世出世閒,勝善法故.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有剎帝利大族、婆羅門

大族、長者大族、居士大族,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有四大王衆天、三十三

天、夜摩天、睹史多天、樂變化天、他化

自在天,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有梵

衆天、梵輔天、梵會天、大梵天,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有光天、少光天、無量

光天極光淨天施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有廣天、少廣

天、無量廣天、廣果天,施設可得.由此

般若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,

世閒便有無繁天、無熱天、善現天、善

見天、色究竟天,施設可得.由此般若

波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒

便有空無邊處天、識無邊處天、無所

有處天、非想非非想處天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有布施波羅蜜多、淨戒

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅

蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有內空、外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空、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,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有眞如、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,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有苦聖諦、

集聖諦、滅聖諦、道聖諦,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有四靜慮、四無量、四無色

定,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有空解脫門、無

相解脫門、無願解脫門,施設可得.由

此般若波羅蜜多秘密藏中,所說法

故,世閒便有五眼、六神通,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有無

忘失法、恒住捨性,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有一切智、道相智、一切相智,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有一切陁羅尼

門、一切三摩地門,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有預流、一來、不還、阿羅漢及預

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,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有獨覺及獨覺菩提,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有一切菩薩

摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切如來應正等

覺及諸佛無上正等菩提,施設可得.

復次,憍尸迦,置中千界諸有情類,若

善男子善女人等,教化三千大千世

界諸有情類,皆令修學四靜慮、四無

量、四無色定、五神通.於意云何?是善

男子善女人等,由此因緣,得福多不?

天帝言:甚多.世尊.甚多,善逝.佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,書寫如

是甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若

轉書寫,廣令流布,是善男子善女人

等,所獲福聚,甚多於前.何以故?憍尸

迦,如是般若波羅蜜多秘密藏中,廣

說一切無漏之法.聲聞種性補特伽

羅,修學此法,速入聲聞正性離生,得

預流果,得一來果,得不還果,得阿羅

漢果.獨覺種性補特伽羅,修學此法,

速入獨覺正性離生,漸次證得獨覺

菩提.菩薩種性補特伽羅,修學此法,

速入菩薩正性離生,漸次修行諸菩

薩行,證得無上正等菩提.憍尸迦,如

是般若波羅蜜多秘密藏中,廣說一

切無漏法者,所謂:布施波羅蜜多、淨

戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波

羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜

多、內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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、眞如、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、無漏四靜慮、

四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九

次第定、十遍處、四念住、四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門、五

眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法、一切智、道相智、一切相智、一切陁

羅尼門、一切三摩地門及餘無量無

邊佛法,皆是此中所說,一切無漏之

法.憍尸迦,若善男子善女人等,教一

有情,住預流果,所獲福聚,猶勝教化

如是三千大千世界諸有情類,皆令

修學四靜慮、四無量、四無色定、五神

通.何以故?憍尸迦,諸有修行四靜慮、

四無量、四無色定、五神通,不免地獄、

傍生、鬼趣,若諸有情,住預流果,便得

永脫三惡趣故.況教令住,一來、不還、

阿羅漢果,所獲福聚,而不勝彼?憍尸

迦,若善男子善女人等,教化三千大

千世界諸有情類,皆住預流、一來、不

還、阿羅漢果,所獲福聚,不如有人教

一有情,令其安住獨覺菩提.何以故?

憍尸迦,獨覺菩提所有功德,勝預流

等百千倍故.憍尸迦,若善男子善女

人等,教化三千大千世界諸有情類,

皆令安住獨覺菩提,所獲福聚,不如

有人教一有情,令趣無上正等菩提

何以故?憍尸迦,若教有情,令趣無上

正等菩提,則令世閒佛眼不斷.所以

者何?由有菩薩摩訶薩故,便有預流

一來不還阿羅漢果、獨覺菩提.由有

菩薩摩訶薩故,便有如來應正等覺,

證得無上正等菩提.由有菩薩摩訶

薩故,便有佛寶、法寶、僧寶,一切世間

歸依供養.以是故,憍尸迦,一切世間

若天若魔,若梵若沙門,若婆羅門及

阿素洛,人、非人等,應以無量上妙華

鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆

妙珍奇伎樂、燈明,盡諸所有,供養恭

敬,尊重讚歎菩薩摩訶薩.憍尸迦,由

此當知、若善男子善女人等,書寫如

是甚深般若波羅蜜多,施他讀誦,若

轉書寫,廣令流布,所獲福聚,勝前福

聚無量無邊.何以故?如是般若波羅

蜜多秘密藏中,廣說一切世出世閒,

勝善法故.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有剎帝利大

族婆羅門大族長者大族居士大族

施設可得,由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有四大王衆

天、三十三天、夜摩天、睹史多天、樂變

化天、他化自在天,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故,世

閒便有梵衆天、梵輔天、梵會天、大梵

天,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有光天、少

光天、無量光天、極光淨天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有淨天、少淨天、無量淨

天、遍淨天,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

廣天少廣天無量廣天廣果天施設

可得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,

所說法故,世閒便有無繁天、無熱天、

善現天、善見天、色究竟天,施設可得.

由此般若波羅蜜多秘密藏中,所說

法故,世閒便有空無邊處天、識無邊

處天、無所有處天、非想非非想處天,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有布施波羅

蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、

精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若

波羅蜜多,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、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,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

眞如、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,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有四靜慮、四無

量、四無色定,施設可得.由此般若波

羅蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便

有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處,

施設可得.由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有空

解脫門、無相解脫門、無願解脫門,施

設可得.由此般若波羅蜜多秘密藏

中,所說法故,世閒便有五眼、六神通,

施設可得由此般若波羅蜜多秘密

藏中,所說法故,世閒便有佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,施設可得.由此般

若波羅蜜多秘密藏中,所說法故、世

閒便有無忘失法、恒住捨性,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有一切智、道相智、一

切相智,施設可得.由此般若波羅蜜

多秘密藏中,所說法故,世閒便有一

切陁羅尼門、一切三摩地門,施設可

得.由此般若波羅蜜多秘密藏中,所

說法故,世閒便有預流、一來、不還、阿

羅漢及預流向、預流果、一來向、一來

果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢

果,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有獨覺及

獨覺菩提,施設可得.由此般若波羅

蜜多秘密藏中,所說法故,世閒便有

一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩

行,施設可得.由此般若波羅蜜多秘

密藏中,所說法故,世閒便有一切如

來應正等覺及諸佛無上正等菩提,

施設可得.

復次,憍尸迦,置此三千大千世界諸

有情類,若善男子善女人等,教化十

方各如殑伽沙等世界諸有情類,皆

令修學四靜慮、四無量、四無色定、五

神通.於意云何?是善男子善女人等,

由此因緣,得福多不?天帝言:甚多,

世尊.甚多,善逝.佛言:憍尸迦,若善男

子善女人等,書寫如是甚深般若波

羅蜜多,施他讀誦,若轉書寫,廣令流

布,是善男子善女人等,所獲福聚,甚

多於前.何以故?憍尸迦,如是般若波

羅蜜多秘密藏中,廣說一切無漏之

法.聲聞種性補特伽羅,修學此法,速

入聲聞正性離生,得預流果,得一來

果,得不還果,得阿羅漢果.獨覺種性

補特伽羅,修學此法,速入獨覺正性

離生,漸次證得獨覺菩提.菩薩種性

補特伽羅,修學此法,速入菩薩正性

離生,漸次修行諸菩薩行,證得無上

正等菩提.憍尸迦,如是般若波羅蜜

多秘密藏中,廣說一切無漏法者,所

謂:布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安

忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波

羅蜜多、般若波羅蜜多、內空、外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

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、眞

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、無漏四靜慮、四無量、四無

色定、八解脫、八勝處、九次第定、十遍

處、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支、空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門、五眼、六神通、佛

十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道

相智、一切相智、一切陁羅尼門、一切

三摩地門及餘無量無邊佛法,皆是

此中所說,一切無漏之法.憍尸迦,若

善男子善女人等,教一有情,住預流

果,所獲福聚,猶勝教化十方各如殑

伽沙界諸有情類,皆令修學四靜慮、

四無量、四無色定、五神通.何以故?憍

尸迦,諸有修行四靜慮、四無量、四無

色定、五神通,不免地獄、傍生、鬼趣,若

諸有情,住預流果,便得永脫三惡趣

故.況教令住一來、不還、阿羅漢果,所

獲福聚,而不勝彼?憍尸迦,若善男子

善女人等,教化十方各如殑伽沙等

世界諸有情類,皆住預流、一來、不還、

阿羅漢果,所獲福聚,不如有人教一

有情,令其安住獨覺菩提.何以故?憍

尸迦,獨覺菩提所有功德,勝預流等

百千倍故.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造