目录

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十五 宿 1](#_Toc493710101)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十六 宿 8](#_Toc493710102)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十七 宿 16](#_Toc493710103)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十八 宿 24](#_Toc493710104)

[大般若波羅蜜多經卷第一百三十九 宿 31](#_Toc493710105)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十 宿 39](#_Toc493710106)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十一 列 46](#_Toc493710107)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十二 列 54](#_Toc493710108)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十三 列 62](#_Toc493710109)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十四 列 70](#_Toc493710110)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十五 列 78](#_Toc493710111)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十六 列 86](#_Toc493710112)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十七 列 93](#_Toc493710113)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十八 列 101](#_Toc493710114)

[大般若波羅蜜多經卷第一百四十九 列 110](#_Toc493710115)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十 列 117](#_Toc493710116)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十一 張 127](#_Toc493710117)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十二 張 135](#_Toc493710118)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十三 張 143](#_Toc493710119)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十四 張 151](#_Toc493710120)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十五 張 159](#_Toc493710121)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十六 張 166](#_Toc493710122)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十七 張 174](#_Toc493710123)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十八 張 182](#_Toc493710124)

[大般若波羅蜜多經卷第一百五十九 張 190](#_Toc493710125)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十 張 198](#_Toc493710126)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十一 寒 205](#_Toc493710127)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十二 寒 214](#_Toc493710128)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十三 寒 222](#_Toc493710129)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十四 寒 230](#_Toc493710130)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十五 寒 238](#_Toc493710131)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十六 寒 246](#_Toc493710132)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十七 寒 254](#_Toc493710133)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十八 寒 262](#_Toc493710134)

[大般若波羅蜜多經卷第一百六十九 寒 270](#_Toc493710135)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十 寒 279](#_Toc493710136)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十一 來 287](#_Toc493710137)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十二 來 295](#_Toc493710138)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十三 來 303](#_Toc493710139)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十四 來 311](#_Toc493710140)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十五 來 319](#_Toc493710141)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十六 來 327](#_Toc493710142)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十七 來 335](#_Toc493710143)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十八 來 344](#_Toc493710144)

[大般若波羅蜜多經卷第一百七十九 來 353](#_Toc493710145)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十 來 362](#_Toc493710146)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十一 暑 371](#_Toc493710147)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十二 暑 380](#_Toc493710148)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十三 暑 387](#_Toc493710149)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十四 暑 395](#_Toc493710150)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十五 暑 402](#_Toc493710151)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十六 暑 410](#_Toc493710152)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十七 暑 418](#_Toc493710153)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十八 暑 426](#_Toc493710154)

[大般若波羅蜜多經卷第一百八十九 暑 434](#_Toc493710155)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十 暑 441](#_Toc493710156)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十一 往 448](#_Toc493710157)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十二 往 456](#_Toc493710158)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十三 往 464](#_Toc493710159)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十四 往 471](#_Toc493710160)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十五 往 479](#_Toc493710161)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十六 往 487](#_Toc493710162)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十七 往 496](#_Toc493710163)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十八 往 503](#_Toc493710164)

[大般若波羅蜜多經卷第一百九十九 往 512](#_Toc493710165)

[大般若波羅蜜多經卷第二百 往 521](#_Toc493710166)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一 秋 528](#_Toc493710167)

[大般若波羅蜜多經卷第二百二 秋 536](#_Toc493710168)

[大般若波羅蜜多經卷第二百三 秋 544](#_Toc493710169)

[大般若波羅蜜多經卷第二百四 秋 552](#_Toc493710170)

[大般若波羅蜜多經卷第二百五 秋 560](#_Toc493710171)

[大般若波羅蜜多經卷第二百六 秋 568](#_Toc493710172)

[大般若波羅蜜多經卷第二百七 秋 577](#_Toc493710173)

[大般若波羅蜜多經卷第二百八 秋 585](#_Toc493710174)

[大般若波羅蜜多經卷第二百九 秋 593](#_Toc493710175)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十 秋 602](#_Toc493710176)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十一 收 610](#_Toc493710177)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十二 收 619](#_Toc493710178)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十三 收 628](#_Toc493710179)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十四 收 636](#_Toc493710180)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十五 收 644](#_Toc493710181)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十六 收 652](#_Toc493710182)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十七 收 659](#_Toc493710183)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十八 收 667](#_Toc493710184)

[大般若波羅蜜多經卷第二百一十九 收 676](#_Toc493710185)

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十三

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,猶勝教化如是十方一

切世界諸有情類,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,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,受持讀誦,如理思

惟,是善男子善女人等,所獲福聚,勝

於教化一贍部洲諸有情類,皆令安

住十善業道、四靜慮、四無量、四無色

定、五神通.憍尸迦,是善男子善女人

等,所獲福聚,亦勝教化南贍部洲、東

勝身洲諸有情類,皆令安住十善業

道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通.

憍尸迦,是善男子善女人等,所獲福

聚,亦勝教化南贍部洲、東勝身洲、西

牛貨洲諸有情類,皆令安住十善業

道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通.

憍尸迦,是善男子善女人等,所獲福

聚,亦勝教化一四大洲諸有情類,皆

令安住十善業道、四靜慮、四無量、四

無色定、五神通.憍尸迦,是善男子善

女人等,所獲福聚,亦勝教化小千世

界諸有情類,皆令安住十善業道、四

靜慮、四無量、四無色定、五神通.憍尸

迦,是善男子善女人等,所獲福聚,亦

勝教化中千世界諸有情類,皆令安

住十善業道、四靜慮、四無量、四無色

定、五神通.憍尸迦,是善男子善女人

等,所獲福聚,亦勝教化三千大千世

界諸有情類,皆令安住十善業道、四

靜慮、四無量、四無色定、五神通.憍尸

迦,是善男子善女人等,所獲福聚,亦

勝教化十方各如殑伽沙等世界諸

有情類,皆令安住十善業道、四靜慮、

四無量、四無色定、五神通.憍尸迦,是

善男子善女人等,所獲福聚,亦勝教

化十方一切世界諸有情類,皆令安

住十善業道、四靜慮、四無量、四無色

定、五神通.憍尸迦,此中如理思惟者,

謂以非二非不二行,覺於此般若波

羅蜜多,受持讀誦,如理思惟.復以非

二非不二行,覺於靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,受持讀誦,如理思

惟.憍尸迦,復以非二非不二行,覺於

內空,如理思惟.復以非二非不二行,

覺於外空、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,如理思惟.憍尸迦,復以非

二非不二行,覺於眞如,如理思惟.復

以非二非不二行,覺於法界、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,如理

思惟.憍尸迦,復以非二非不二行,覺

於苦聖諦,如理思惟.復以非二非不

二行,覺於集、滅、道聖諦,如理思惟.憍

尸迦,復以非二非不二行,覺於四靜

慮,如理思惟.復以非二非不二行,覺

於四無量、四無色定,如理思惟.憍尸

迦,復以非二非不二行,覺於八解脫,

如理思惟.復以非二非不二行,覺於

八勝處、九次第定、十遍處,如理思惟.

憍尸迦,復以非二非不二行,覺於四

念住,如理思惟.復以非二非不二行,

覺於四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,如理思惟.憍尸迦,復

以非二非不二行,覺於空解脫門,如

理思惟.復以非二非不二行,覺於無

相無願解脫門,如理思惟.憍尸迦,復

以非二非不二行,覺於五眼,如理思

惟.復以非二非不二行,覺於六神通,

如理思惟.憍尸迦,復以非二非不二

行,覺於佛十力,如理思惟.復以非二

非不二行,覺於四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

如理思惟.憍尸迦,復以非二非不二

行,覺於無忘失法,如理思惟.復以非

二非不二行,覺於恒住捨性,如理思

惟.憍尸迦.復以非二非不二行,覺於

一切智,如理思惟.復以非二非不二

行,覺於道相智、一切相智,如理思惟.

憍尸迦,復以非二非不二行,覺於一

切陁羅尼門,如理思惟.復以非二非

不二行,覺於一切三摩地門,如理思

惟.憍尸迦,復以非二非不二行,覺於

菩薩摩訶薩行,如理思惟,憍尸迦,復

以非二非不二行,覺於無上正等菩

提,如理思惟.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,以無量門,廣爲他

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解,所獲福聚,勝自受持,若讀若

誦,如理思惟,如是般若波羅蜜多,所

獲功德.憍尸迦,所言般若波羅蜜多

義趣者,謂此般若波羅蜜多,非二非

不二非有相非無相非入非出非增

非減,非染非淨,非生非滅,非取非捨,

非執非不執,非住非不住,非實非不

實,非相應非不相應,非和合非不和

合,非因緣非非因緣,非法非非法,非

眞如非非眞如,非實際非非實際,如

是義趣,有無量門.憍尸迦,若善男子

善女人等,能廣教他,如是般若波羅

蜜多甚深義趣,令易解者,所獲福聚,

勝自受持,若讀若誦,如理思惟,如是

般若波羅蜜多所獲功德無量倍數.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,自

於般若波羅蜜多,受持讀誦,如理思

惟,以無量門,爲他廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解.是善男

子善女人等,所獲福聚,過前福聚無

量無邊.

爾時,天帝白佛言:世尊,諸善男子

善女人等,應以種種巧妙文義,宣說

開示如是般若波羅蜜多.佛言:憍尸

迦,如是如是.如汝所說.諸善男子善

女人等,應以種種巧妙文義,宣說開

示如是般若波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,能以種種巧妙文義,

宣說開示如是般若波羅蜜多,是善

男子善女人等,成就無量無數無邊

不可思議大功德聚.憍尸迦,若善男

子善女人等,盡其形壽,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,淸

淨樂具,供養恭敬,尊重讚歎,十方無

量無數世界,一切如來應正等覺.有

善男子善女人等,自於般若波羅蜜

多,受持讀誦,如理思惟,復依種種巧

妙文義,以無量門,爲他廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解,是

善男子善女人等,所獲福聚,甚多於

前.何以故?憍尸迦,由彼過去、未來、現

在一切如來應正等覺,皆學般若波

羅蜜多,已證無上正等菩提,當證無

上正等菩提,今證無上正等菩提.

復次憍尸迦若善,男子善女,人等無

量,無數無邊大劫以有;所得而爲方

便修行布施波羅蜜多無量無數無

邊大劫,以有所得,而爲方便,修行淨

戒波羅蜜多;無量無數無邊大劫,以

有所得,而爲方便,修行安忍波羅蜜

多;無量無數無邊大劫,以有所得,而

爲方便,修行精進波羅蜜多,無量無

數無邊大劫,以有所得,而爲方便,修

行靜慮波羅蜜多;無量無數無邊大

劫,以有所得,而爲方便,修行般若波

羅蜜多.有善男子善女人等,於此般

若波羅蜜多,以無所得,而爲方便,受

持讀誦,如理思惟;復以種種巧妙文

義,經湏臾閒,爲他辯說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解,所獲福

聚,甚多於前.憍尸迦,此中所言有所

得者,謂善男子善女人等,修布施時,

作如是念:我能惠施,彼是受者,此是

施果,施及施物.彼行施時,名住布施,

不名布施波羅蜜多,以有所得,爲方

便故.若善男子善女人等,修淨戒時,

作如是念:我能持戒,爲護於彼,此是

戒果,及所持戒.彼持戒時,名住淨戒,

不名淨戒波羅蜜多,以有所得,爲方

便故.若善男子善女人等,修安忍時,

作如是念:我能修忍,爲護彼故,此是

忍果及忍自性.彼修忍時,名住安忍,

不名安忍波羅蜜多,以有所得,爲方

便故.若善男子善女人等,修精進時,

作如是念:我能精進,爲修斷彼,此精

進果,精進自性.彼精進時,名住精進,

不名精進波羅蜜多,以有所得,爲方

便故.若善男子善女人等,修靜慮時,

作如是念:我能修定,彼是定境,此靜

慮果,靜慮自性.彼修定時,名住靜慮,

不名靜慮波羅蜜多,以有所得,爲方

便故.若善男子善女人等,修般若時,

作如是念:我能修慧,彼是慧境,此般

若果,般若自性.彼修慧時,名住般若,

不名般若波羅蜜多,以有所得,爲方

便故.憍尸迦,是善男子善女人等,以

有所得,爲方便故,不能圓滿布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多.爾

時,天帝白佛言:世尊,菩薩摩訶薩,

云何能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多?佛言:憍尸迦,若菩薩

摩訶薩修布施時,不得施者、受者、施

果、施及施物,以無所得,爲方便故,能

滿布施波羅蜜多.若菩薩摩訶薩修

淨戒時,不得持者、所護、戒果及所持

戒,以無所得,爲方便故,能滿淨戒波

羅蜜多.若菩薩摩訶薩,修安忍時,不

得能忍、所護、忍果及忍自性,以無所

得爲方便故,能滿安忍波羅蜜多.若

菩薩摩訶薩修精進時,不得勤者、所

爲勤果、精進自性,以無所得,爲方便

故,能滿精進波羅蜜多.若菩薩摩訶

薩修靜慮時,不得定者、定境、定果、靜

慮自性,以無所得,爲方便故,能滿靜

慮波羅蜜多.若菩薩摩訶薩,修般若

時,不得慧者、慧境、慧果、般若自性,以

無所得,爲方便故,能滿般若波羅蜜

多.憍尸迦,諸善男子善女人等,應以

如是無所得慧及以種種巧妙文義,

宣說般若波羅蜜多.應以如是無所

得慧,及以種種巧妙文義,宣說靜慮

波羅蜜多.應以如是無所得慧及以

種種巧妙文義,宣說精進波羅蜜多.

應以如是無所得慧及以種種巧妙

文義,宣說安忍波羅蜜多.應以如是

無所得慧及以種種巧妙文義,宣說

淨戒波羅蜜多.應以如是無所得慧

及以種種巧妙文,義宣說布施波羅

蜜多何以故憍尸迦於當來世有善

男子善女人等,爲他宣說相似般若

波羅蜜多,初發無上菩提心者,聞彼

所說相似般若波羅蜜多,心便迷謬,

失於中道.是故應以無所得慧及以

種種巧妙文義,爲發無上菩提心者,

宣說般若波羅蜜多.憍尸迦,於當來

世,有善男子善女人等,爲他宣說相

似靜慮波羅蜜多,初發無上菩提心

者,聞彼所說相似靜慮波羅蜜多,心

便迷謬失於中道.是故應以無所得

慧及以種種巧妙文義,爲發無上菩

提心者,宣說靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

於當來世,有善男子善女人等,爲他

宣說相似精進波羅蜜多,初發無上

菩提心者,聞彼所說相似精進波羅

蜜多,心便迷謬,失於中道.是故應以

無所得慧及以種種巧妙文義,爲發

無上菩提心者,宣說精進波羅蜜多.

憍尸迦,於當來世,有善男子善女人

等,爲他宣說相似安忍波羅蜜多,初

發無上菩提心者,聞彼所說相似安

忍波羅蜜多,心便迷謬,失於中道.是

故應以無所得慧及以種種巧妙文

義,爲發無上菩提心者,宣說安忍波

羅蜜多.憍尸迦,於當來世,有善男子

善女人等,爲他宣說相似淨戒波羅

蜜多,初發無上菩提心者,聞彼所說

相似淨戒波羅蜜多,心便迷謬,失於

中道.是故應以無所得慧及以種種

巧妙文義,爲發無上菩提心者,宣說

淨戒波羅蜜多.憍尸迦,於當來世,有

善男子善女人等,爲他宣說相似布

施波羅蜜多,初發無上菩提心者,聞

彼所說相似布施波羅蜜多,心便迷

謬,失於中道.是故應以無所得慧及

以種種巧妙文義,爲發無上菩提心

者,宣說布施波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十四

爾時,天帝白佛言:世尊,云何名說

相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多?佛言:憍尸迦,若善男子善

女人等,說有所得般若、靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,如是名說相

似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多.

時,天帝復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說有所得般若波羅

蜜多,名說相似般若波羅蜜多?

佛言:憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色,若常若無常;

說受、想、行、識,若常若無常.說色,若樂

若苦;說受、想、行、識,若樂若苦.說色,若

我若無我;說受、想、行、識,若我若無我.

說色,若淨若不淨;說受、想、行、識,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行般

若,是行般若波羅蜜多.復作是說:行

般若者應求色,若常若無常;應求受、

想、行、識,若常若無常.應求色,若樂若

苦;應求受、想、行、識,若樂若苦.應求色,

若我若無我,應求受、想、行、識,若我若

無我.應求色,若淨若不淨;應求受、想、

行、識,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行般若,是行般若波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求色,

若常若無常;求受、想、行、識,若常若無

常.求色,若樂若苦;求受、想、行、識,若樂

若苦.求色,若我若無我;求受、想、行、識,

若我,若無我.求色,若淨,若不淨;求受、

想、行、識,若淨若不淨.依此等法,行般

若者,我說名爲行有所得相似般若

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼處,若常若無

常;說耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.說

眼處,若樂若苦;說耳、鼻、舌、身、意處,若

樂若苦.說眼處,若我若無我;說耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.說眼處,若淨

若不淨;說耳、鼻、舌、身、意處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.復作是說:行般若

者,應求眼處,若常若無常;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若常若無常.應求眼處,若

樂若苦;應求耳、鼻、舌、身、意處,若樂若

苦.應求眼處,若我若無我,應求耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.應求眼處,若

淨若不淨;應求耳、鼻、舌、身、意處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行般

若,是行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求眼處,若常若

無常;求耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.

求眼處,若樂若苦;求耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.求眼處,若我若無我;求耳、

鼻、舌、身、意處,若我若無我.求眼處若

淨若不淨;求耳、鼻、舌、身、意處,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色處,若常若無

常;說聲、香、味、觸、法處,若常若無常.說

色處,若樂若苦;說聲、香、味、觸、法處,若

樂若苦.說色處,若我若無我;說聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.說色處,若淨

若不淨;說聲、香、味、觸、法處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.復作是說:行般若

者,應求色處,若常若無常;應求聲、香、

味、觸、法處,若常若無常.應求色處,若

樂若苦;應求聲、香、味、觸、法處,若樂若

苦.應求色處,若我若無我;應求聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.應求色處,若

淨若不淨;應求聲、香、味、觸、法處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行般

若,是行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求色處,若常若

無常;求聲、香、味、觸、法處,若常若無常.

求色處,若樂若苦;求聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.求色處若我若無我;求聲、

香、味、觸、法處,若我若無我.求色處,若

淨若不淨;求聲、香、味、觸、法處,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼界,若常若無

常;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說眼界,若樂

若苦;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說眼界,若我

若無我;說色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說眼界,

若淨若不淨;說色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者,應

求眼界,若常若無常;應求色界、眼識

界及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若常

若無常.應求眼界,若樂若苦;應求色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,若樂若苦.應求眼界,若我若無我;

應求色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若我若無我.應求眼界,若

淨若不淨;應求色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求眼界,若常若無常;求色

界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受,若常若無常.求眼界,若樂若苦;求

色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受,若樂若苦.求眼界,若我若無我;

求色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求眼界,若淨若

不淨;求色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似般若波羅蜜

多.復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說耳界,若常若無

常;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說耳界,若樂

若苦;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說耳界,若我

若無我;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說耳界,

若淨若不淨;說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者應

求耳界,若常若無常;應求聲界、耳識

界及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若常

若無常.應求耳界,若樂若苦;應求聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,若樂若苦.應求耳界,若我若無我;

應求聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若我若無我.應求耳界,若

淨若不淨;應求聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求耳界,若常若無常,求聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,若常若無常.求耳界,若樂若苦;求

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,若樂若苦.求耳界,若我若無我;

求聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求耳界,若淨若

不淨;求聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說鼻界,若常若無

常;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說鼻界,若樂

若苦;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說鼻界,若我

若無我;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說鼻界,

若淨若不淨;說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者,應

求鼻界,若常若無常;應求香界、鼻識

界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,若常

若無常.應求鼻界,若樂若苦;應求香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,若樂若苦.應求鼻界,若我若無我;

應求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若我若無我.應求鼻界,若

淨若不淨;應求香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求鼻界,若常若無常;求香

界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,若常若無常.求鼻界,若樂若苦;求

香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受,若樂若苦.求鼻界,若我若無我;

求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受若我若無我.求鼻界,若淨若

不淨;求香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知

皆是說有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說舌界,若常若無

常;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說舌界,若樂

若苦;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說舌界,若我

若無我;說味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說舌界,

若淨若不淨;說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者,應

求舌界,若常若無常;應求味界、舌識

界及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若常

若無常.應求舌界,若樂若苦;應求味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,若樂若苦.應求舌界,若我若無我;

應求味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若我若無我.應求舌界,若

淨若不淨;應求味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求舌界,若常若無常;求味

界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,若常若無常.求舌界,若樂若苦;求

味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受,若樂若苦.求舌界,若我若無我;

求味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求舌界,若淨若

不淨;求味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說身界,若常若無

常;說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常、說身界,若樂

若苦;說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說身界,若我

若無我;說觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說身界,

若淨若不淨;說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者,應

求身界,若常若無常;應求觸界、身識

界及身觸、身觸爲緣所生諸受,若常

若無常.應求身界,若樂若苦;應求觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,若樂若苦.應求身界,若我若無我;

應求觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若我若無我.應求身界,若

淨若不淨;應求觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求身界,若常若無常;求觸

界、身識界及身觸、身觸爲緣所生諸

受,若常若無常.求身界,若樂若苦;求

觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所生

諸受,若樂若苦.求身界,若我若無我;

求觸界、身識界及身觸、身觸爲緣所

生諸受若我若無我求身界若淨若

不淨;求觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似般若波羅蜜

多.復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說意界,若常若無

常;說法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說意界,若樂

若苦;說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說意界,若我

若無我;說法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說意界,

若淨若不淨說法界意識界及意觸

意觸爲緣所生諸受若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者,應

求意界,若常若無常;應求法界、意識

界及意觸、意觸爲緣所生諸受,若常

若無常.應求意界,若樂若苦;應求法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,若樂若苦.應求意界,若我若無我;

應求法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若我若無我.應求意界,若

淨若不淨;應求法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若、是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求意界,若常若無常;求法

界、意識界及意觸、意觸爲緣所生諸

受,若常若無常.求意界,若樂若苦;求

法界、意識界及意觸、意觸爲緣所生

諸受,若樂若苦.求意界,若我若無我;

求法界、意識界及意觸、意觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求意界,若淨若

不淨;求法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知

皆是說有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說地界,若常若無

常;說水、火、風、空、識界,若常若無常.說

地界,若樂若苦;說水、火、風、空、識界,若

樂若苦.說地界,若我若無我;說水、火、

風、空、識界,若我若無我.說地界,若淨

若不淨;說水、火、風、空、識界,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.復作是說:行般若

者,應求地界,若常若無常;應求水、火、

風、空、識界,若常若無常.應求地界,若

樂若苦;應求水、火、風、空、識界,若樂若

苦.應求地界,若我若無我;應求水、火、

風、空、識界,若我若無我.應求地界,若

淨若不淨;應求水、火、風、空、識界,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行般

若、是行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求地界,若常若

無常;求水、火、風、空、識界,若常若無常.

求地界,若樂若苦;求水、火、風、空、識界,

若樂若苦.求地界,若我若無我;求水、

火、風、空、識界,若我若無我.求地界,若

淨若不淨;求水、火、風、空、識界,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無明,若常若無

常;說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.說無

明,若樂若苦;說行、識、名色、六處、觸受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若

苦.說無明,若我若無我;說行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.說無明,若淨若不淨;

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行般若,是行般若波

羅蜜多.復作是說:行般若者,應求無

明,若常若無常;應求行乃至老死愁

歎苦憂惱,若常若無常.應求無明,若

樂若苦;應求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若樂若苦.應求無明,若我,若無我;

應求行乃至老死愁歎苦憂惱,若我

若無我,應求無明,若淨若不淨;應求

行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求無明,若常若無常;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若常若

無常.求無明,若樂若苦;求行乃至老

死愁歎苦憂惱,若樂若苦.求無明,若

我若無我;求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.求無明,若淨若不淨;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說布施波羅蜜多,

若常若無常;說淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.說布施

波羅蜜多,若樂若苦;說淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.說

布施波羅蜜多,若我若無我、說淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我

若無我.說布施波羅蜜多,若淨若不

淨;說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行般若,是行般若波羅蜜多.復

作是說:行般若者,應求布施波羅蜜

多,若常若無常;應求淨戒乃至般若

波羅蜜多,若常若無常.應求布施波

羅蜜多,若樂若苦;應求淨戒乃至般

若波羅蜜多,若樂若苦.應求布施波

羅蜜多,若我若無我;應求淨戒乃至

般若波羅蜜多,若我若無我.應求布

施波羅蜜多,若淨若不淨;應求淨戒

乃至般若波羅蜜多,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求布施波羅蜜多,若常若

無常;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若

常若無常.求布施波羅蜜多,若樂若

苦;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若樂

若苦.求布施波羅蜜多,若我若無我;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若我若

無我.求布施波羅蜜多,若淨若不淨;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說內空,若常若無

常;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,若常若無常.說內空,若樂

若苦;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,若樂若苦.說內空,若我

若無我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,若我若無我.說內空,

若淨若不淨;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,若淨若不淨.若

有能依如是.等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多;復作是說:行般若者應

求內空,若常若無常;應求外空乃至

無性自性空,若常若無常.應求內空,

若樂若苦;應求外空乃至無性自性

空,若樂若苦.應求內空,若我若無我;

應求外空乃至無性自性空,若我若

無我.應求內空,若淨若不淨;應求外

空乃至無性自性空,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求內空,若常若無常;求外

空乃至無性自性空,若常若無常.求

內空,若樂若苦;求外空乃至無性自

性空,若樂若苦.求內空,若我若無我;

求外空乃至無性自性空,若我若無

我.求內空,若淨若不淨;求外空乃至

無性自性空,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眞如,若常若無

常;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,若常若無常.說眞如,若

樂若苦;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,若樂若苦.說眞如,

若我若無我;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若我若無我

說眞如,若淨若不淨;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,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行般

若,是行般若波羅蜜多.復作是說:行

般若者,應求眞如,若常若無常;應求

法界乃至不思議界,若常若無常.應

求眞如,若樂若苦;應求法界乃至不

思議界,若樂若苦.應求眞如,若我若

無我;應求法界乃至不思議界,若我

若無我.應求眞如,若淨若不淨;應求

法界乃至不思議界,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求眞如,若常若無常;求法

界乃至不思議界,若常若無常.求眞

如,若樂若苦;求法界乃至不思議界,

若樂若苦.求眞如,若我若無我;求法

界乃至不思議界,若我若無我.求眞

如,若淨若不淨;求法界乃至不思議

界,若淨若不淨.依此等法,行般若者,

我說名爲行有所得相似般若波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子、善女人等、爲

發無上菩提心者,說苦聖諦,若常若

無常;說集、滅、道聖諦,若常若無常.說

苦聖諦,若樂若苦;說集、滅、道聖諦,若

樂若苦.說苦聖諦,若我若無我;說集、

滅、道聖諦,若我若無我.說苦聖諦,若

淨若不淨;說集、滅、道聖諦,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.復作是說:行般若

者,應求苦聖諦,若常若無常;應求集、

滅、道聖諦,若常若無常.應求苦聖諦,

若樂若苦;應求集、滅、道聖諦,若樂若

苦.應求苦聖諦,若我若無我;應求集、

滅、道聖諦,若我若無我.應求苦聖諦,

若淨若不淨;應求集、滅、道聖諦,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行般

若,是行般若波,羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求苦聖諦,若常

若無常;求集、滅、道聖諦,若常若無常.

求苦聖諦,若樂若苦;求集、滅、道聖諦,

若樂若苦.求苦聖諦,若我若無我;求

集、滅、道、聖諦,若我若無我.求苦聖諦,

若淨若不淨;求集、滅、道聖諦,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四靜慮,若常若

無常;說四無量、四無色定,若常若無

常.說四靜慮,若樂若苦;說四無量、四

無色定,若樂若苦.說四靜慮,若我若

無我;說四無量、四無色定,若我若無

我.說四靜慮,若淨若不淨;說四無量、

四無色定,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行般若,是行般若波羅蜜

多.復作是說:行般若者,應求四靜慮,

若常若無常;應求四無量、四無色定,

若常若無常.應求四靜慮,若樂若苦;

應求四無量、四無色定,若樂若苦.應

求四靜慮,若我若無我;應求四無量、

四無色定,若我若無我.應求四靜慮,

若淨若不淨;應求四無量、四無色定,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行般若,是行般若波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求四靜慮,

若常若無常;求四無量、四無色定,若

常若無常.求四靜慮,若樂若苦;求四

無量、四無色定,若樂若苦.求四靜慮,

若我若無我;求四無量、四無色定,若

我若無我.求四靜慮,若淨若不淨;求

四無量、四無色定,若淨若不淨.依此

等法,行般若者,我說名爲行有所得

相似般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似般若波

羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十五

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說八解脫,若常若

無常;說八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.說八解脫,若樂若苦;說八

勝處、九次第定、十遍處,若樂若苦.說

八解脫,若我若無我;說八勝處、九次

第定、十遍處,若我若無我.說八解脫,

若淨若不淨;說八勝處、九次第定、十

遍處,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行般若,是行般若波羅蜜多.復

作是說:行般若者,應求八解脫,若常

若無常;應求八勝處、九次第定、十遍

處,若常若無常.應求八解脫,若樂若

苦;應求八勝處、九次第定、十遍處,若

樂若苦.應求八解脫,若我若無我;應

求八勝處、九次第定、十遍處,若我若

無我.應求八解脫,若淨若不淨;應求

八勝處、九次第定、十遍處,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求八解脫,若常若無

常;求八勝處、九次第定、十遍處,若常

若無常.求八解脫,若樂若苦;求八勝

處、九次第定、十遍處,若樂若苦.求八

解脫,若我若無我;求八勝處、九次第

定、十遍處,若我若無我.求八解脫,若

淨若不淨;求八勝處、九次第定、十遍

處,若淨若不淨.依此等法,行般若者,

我說名爲行有所得相似般若波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四念住,若常若

無常;說四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支,八聖道支,若常若無常.說四

念住,若樂若苦;說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,若樂若

苦.說四念住,若我若無我;說四正斷、

四神足五根五力七等覺支八聖道

支,若我若無我.說四念住,若淨若不

淨;說四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行般若,是行般若波

羅蜜多.復作是說:行般若者,應求四

念住,若常若無常;應求四正斷乃至

八聖道支,若常若無常.應求四念住

若樂若苦;應求四正斷乃至八聖道

支,若樂若苦.應求四念住,若我若無

我;應求四正斷乃至八聖道支,若我

若無我.應求四念住,若淨若不淨;應

求四正斷乃至八聖道支,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求四念住,若常若無

常;求四正斷乃至八聖道支,若常若

無常.求四念住,若樂若苦;求四正斷

乃至八聖道支,若樂若苦.求四念住,

若我若無我;求四正斷乃至八聖道

支,若我若無我.求四念住,若淨若不

淨;求四正斷乃至八聖道支,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說空解脫門,若常

若無常;說無相、無願解脫門,若常若

無常.說空解脫門,若樂若苦;說無相、

無願解脫門,若樂若苦.說空解脫門,

若我若無我;說無相、無願解脫門,若

我若無我.說空解脫門,若淨若不淨;

說無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者,應

求空解脫門,若常若無常;應求無相、

無願解脫門,若常若無常.應求空解

脫門,若樂若苦;應求無相、無願解脫

門,若樂若苦.應求空解脫門,若我若

無我;應求無相、無願解脫門,若我若

無我.應求空解脫門,若淨若不淨;應

求無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求空解脫門,若常若無常;

求無相、無願解脫門,若常若無常.求

空解脫門,若樂若苦;求無相、無願解

脫門,若樂若苦.求空解脫門,若我若

無我;求無相、無願解脫門,若我若無

我.求空解脫門,若淨若不淨;求無相、

無願解脫門,若淨若不淨.依此等法,

行般若者,我說名爲行有所得相似

般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲發

無上菩提心者,說五眼,若常若無常;

說六神通,若常若無常.說五眼,若樂

若苦;說六神通,若樂若苦.說五眼,若

我若無我;說六神通,若我若無我.說

五眼,若淨若不淨;說六神通,若淨若

不淨.若有能依如是等法,修行般若,

是行般若波羅蜜多.復作是說:行般

若者,應求五眼,若常若無常;應求六

神通,若常若無常.應求五眼,若樂若

苦;應求六神通,若樂若苦.應求五眼,

若我若無我;應求六神通,若我若無

我.應求五眼,若淨若不淨;應求六神

通,若淨若不淨.若有能求如是等法,

修行般若,是行般若波羅蜜多.憍尸

迦,若善男子善女人等,如是求五眼,

若常若無常;求六神通,若常若無常.

求五眼,若樂若苦;求六神通,若樂若

苦.求五眼,若我若無我;求六神通,若

我若無我.求五眼,若淨若不淨;求六

神通,若淨若不淨.依此等法,行般若

者,我說名爲行有所得相似般若波

羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是

說有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說佛十力,若常若

無常,說四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.說佛十力,若樂若苦;說四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,若樂若苦.說佛十力,若

我若無我;說四無所畏、四無礙解、大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法若

我若無我.說佛十力,若淨若不淨;說

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行般若,是行般

若波羅蜜多.復作是說:行般若者,應

求佛十力,若常若無常;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若常若無常.

應求佛十力,若樂若苦;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若樂若苦.應

求佛十力,若我若無我;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若我若無我.

應求佛十力,若淨若不淨;應求四無

所畏乃至十八佛不共法,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求佛十力,若常若無

常;求四無所畏乃至十八佛不共法,

若常若無常.求佛十力,若樂若苦;求

四無所畏乃至十八佛不共法,若樂

若苦.求佛十力,若我若無我;求四無

所畏乃至十八佛不共法,若我若無

我.求佛十力,若淨若不淨;求四無所

畏乃至十八佛不共法,若淨若不淨.

依此等法,行般若者,我說名爲行有

所得相似般若波羅蜜多.憍尸迦,如

前所說,當知皆是說有所得相似般

若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無忘失法,若常

若無常;說恒住捨性,若常若無常.說

無忘失法,若樂若苦;說恒住捨性、若

樂若苦.說無忘失法,若我若無我;說

恒住捨性,若我若無我.說無忘失法,

若淨若不淨;說恒;住捨性,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行般若,是

行般若波羅蜜多.復作是說:行般若

者,應求無忘失法,若常若無常;應求

恒住捨性,若常若無常.應求無忘失

法,若樂若苦;應求恒住捨性,若樂若

苦.應求無忘失法,若我若無我;應求

恒住捨性,若我若無我.應求無忘失

法,若淨若不淨;應求恒住捨性,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行般

若,是行般若波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求無忘失法,若

常若無常;求恒住捨性,若常若無常.

求無忘失法,若樂若苦;求恒住捨性,

若樂若苦.求無忘失法,若我若無我;

求恒住捨性,若我若無我.求無忘失

法,若淨若不淨;求恒住捨性,若淨若

不淨.依此等法,行般若者,我說名爲

行有所得相似般若波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切智,若常若

無常;說道相智、一切相智,若常若無

常.說一切智,若樂若苦;說道相智、一

切相智,若樂若苦.說一切智,若我若

無我;說道相智、一切相智,若我若無

我.說一切智,若淨若不淨;說道相智、

一切相智、若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行般若,是行般若波羅蜜

多.復作是說:行般若者,應求一切智,

若常若無常;應求道相智、一切相智,

若常若無常應求一切智若樂若苦

應求道相智、一切相智、若樂若苦.應

求一切智,若我若無我;應求道相智、

一切相智,若我若無我.應求一切智,

若淨若不淨;應求道相智、一切相智,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行般若,是行般若波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求一切智,

若常若無常;求道相智、一切相智,若

常若無常.求一切智,若樂若苦;求道

相智、一切相智,若樂若苦.求一切智,

若我若無我;求道相智、一切相智,若

我若無我.求一切智,若淨若不淨;求

道相智、一切相智,若淨若不淨.依此

等法,行般若者,我說名爲行有所得

相似般若波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似般若波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切陁羅尼門,

若常若無常;說一切三摩地門,若常

若無常.說一切陁羅尼門,若樂若苦;

說一切三摩地門,若樂若苦.說一切

陁羅尼門,若我若無我;說一切三摩

地門,若我若無我.說一切陁羅尼門,

若淨若不淨;說一切三摩地門,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行般

若,是行般若波羅蜜多.復作是說:行

般若者,應求一切陁羅尼門,若常若

無常;應求一切三摩地門,若常若無

常.應求一切陁羅尼門,若樂若苦;應

求一切三摩地門,若樂若苦.應求一

切陁羅尼門,若我若無我;應求一切

三摩地門,若我若無我.應求一切陁

羅尼門,若淨若不淨;應求一切三摩

地門,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行般若,是行般若波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切陁羅尼門,若常若無常;求一切三

摩地門,若常若無常.求一切陁羅尼

門,若樂若苦;求一切三摩地門,若樂

若苦.求一切陁羅尼門,若我若無我;

求一切三摩地門,若我若無我.求一

切陁羅尼門,若淨若不淨;求一切三

摩地門,若淨若不淨.依此等法,行般

若者,我說名爲行有所得相似般若

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說預流向、預流果,

若常若無常;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.說預流向、預流果,若樂若苦;

說一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果,若樂若苦.說預流

向、預流果,若我若無我;說一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,若我若無我.說預流向、預流果,

若淨若不淨;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行般

若,是行般若波羅蜜多.復作是說:行

般若者,應求預流向、預流果,若常若

無常;應求一來向乃至阿羅漢果,若

常若無常.應求預流向、預流果,若樂

若苦;應求一來向乃至阿羅漢果,若

樂若苦.應求預流向、預流果,若我若

無我;應求一來向乃至阿羅漢果,若

我若無我.應求預流向、預流果,若淨

若不淨;應求一來向乃至阿羅漢果,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行般若,是行般若波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求預流向、

預流果,若常若無常;求一來向乃至

阿羅漢果,若常若無常.求預流向、預

流果,若樂若苦;求一來向乃至阿羅

漢果,若樂若苦.求預流向、預流果,若

我若無我;求一來向乃至阿羅漢果,

若我若無我.求預流向、預流果,若淨

若不淨;求一來向乃至阿羅漢果,若

淨若不淨.依此等法,行般若者,我說

名爲行有所得相似般若波羅蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切獨覺菩提,

若常若無常.說一切獨覺菩提,若樂

若苦.說一切獨覺菩提,若我若無我.

說一切獨覺菩提,若淨若不淨.若有

能依如是等法修行般若,是行般若

波羅蜜多.復作是說:行般若者,應求

一切獨覺菩提,若常若無常.應求一

切獨覺菩提,若樂若苦.應求一切獨

覺菩提,若我若無我.應求一切獨覺

菩提,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行般若,是行般若波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切獨覺菩提,若常若無常.求一切獨

覺菩提,若樂若苦.求一切獨覺菩提,

若我若無我.求一切獨覺菩提,若淨

若不淨.依此等法,行般若者,我說名

爲行有所得相似般若波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.說一切菩薩摩訶

薩行,若樂若苦.說一切菩薩摩訶薩

行,若我若無我.說一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行般若,是行般若波羅蜜多.復作

是說:行般若者,應求一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.應求一切菩薩摩

訶薩行,若樂若苦.應求一切菩薩摩

訶薩行,若我若無我.應求一切菩薩

摩訶薩行,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行般若,是行般若波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求一切菩薩摩訶薩行,若常若無常.

求一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.求

一切菩薩摩訶薩行,若我若無我.求

一切菩薩摩訶薩行,若淨若不淨.依

此等法,行般若者,我說名爲行有所

得相似般若波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似般若

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說諸佛無上正等

菩提,若常若無常.說諸佛無上正等

菩提,若樂若苦.說諸佛無上正等菩

提,若我若無我.說諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行般若,是行般若波羅蜜多.復作

是說:行般若者,應求諸佛無上正等

菩提,若常若無常.應求諸佛無上正

等菩提,若樂若苦.應求諸佛無上正

等菩提,若我若無我.應求諸佛無上

正等菩提,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行般若,是行般若波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求諸佛無上正等菩提,若常若無常.

求諸佛無上正等菩提,若樂若苦.求

諸佛無上正等菩提,若我若無我.求

諸佛無上正等菩提,若淨若不淨.依

此等法,行般若者,我說名爲行有所

得相似般若波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似般若

波羅蜜多.

時,天帝復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說有所得靜慮波羅

蜜多,名說相似靜慮波羅蜜多?

佛言:憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色,若常若無常;

說受、想、行、識,若常若無常.說色,若樂

若苦;說受、想、行、識,若樂若苦;說色,若

我若無我;說受、想、行、識、,若我若無我.

說色,若淨若不淨;說受、想、行、識,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.復作是說:行

靜慮者應求色,若常若無常;應求受、

想、行、識,若常若無常.應求色,若樂若

苦;應求受、想、行、識,若樂若苦.應求色,

若我若無我;應求受、想、行、識,若我若

無我.應求色,若淨若不淨;應求受、想、

行、識,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求色,

若常若無常;求受、想、行、識,若常若無

常.求色,若樂若苦;求受、想、行、識,若樂

若苦.求色,若我若無我:求受、想、行、識,

若我若無我.求色,若淨若不淨;求受、

想、行、識,若淨若不淨.依此等法,行靜

慮者,我說名爲行有所得相似靜慮

波羅蜜多,憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼處,若常若無

常,說耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.說

眼處,若樂若苦;說耳、鼻、舌、身、意處,若

樂若苦.說眼處,若我若無我;說耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.說眼處,若淨

若不淨;說耳、鼻、舌、身、意處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮

者,應求眼處,若常若無常;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若常若無常.應求眼處,若

樂若苦;應求耳、鼻、舌、身、意處,若樂若

苦.應求眼處,若我若無我;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.應求眼處,若

淨若不淨;應求耳、鼻、舌、身、意處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求眼處,若常若

無常;求耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.

求眼處,若樂若苦;求耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.求眼處,若我若無我;求耳、

鼻、舌、身、意處,若我若無我.求眼處,若

淨若不淨;求耳、鼻、舌、身、意處,若淨若

不淨.依此等法,行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色處,若常若無

常;說聲、香、味、觸、法處,若常若無常.說

色處,若樂若苦;說聲、香、味、觸、法處,若

樂若苦.說色處,若我若無我;說聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.說色處,若淨

若不淨;說聲、香、味、觸、法處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮

者,應求色處,若常若無常;應求聲、香、

味、觸、法處,若常若無常.應求色處,若

樂若苦;應求聲、香、味、觸、法處,若樂若

苦.應求色處,若我若無我;應求聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.應求色處,若

淨若不淨;應求聲、香、味、觸、法處,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求色處,若常若

無常;求聲、香、味、觸、法處,若常若無常.

求色處,若樂若苦;求聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.求色處,若我若無我;求聲、

香、味、觸、法處,若我若無我.求色處,若

淨若不淨;求聲、香、味、觸、法處,若淨若

不淨.依此等法;行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼界,若常若無

常;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說眼界,若樂

若苦;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說眼界,若我

若無我;說色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說眼界,

若淨若不淨;說色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應

求眼界,若常若無常;應求色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求眼界,若樂若苦;應求色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求眼

界,若我若無我;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求眼

界,若淨若不淨;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行靜慮,是行靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求眼界,若常若無常;求色界乃

至眼觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求眼界,若樂若苦;求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求眼界,若

我若無我;求色界乃至眼觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求眼界,若淨若

不淨;求色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行靜慮者,

我說名爲行有所得相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多,復次,憍

尸迦,若善男子善女人等,爲發無上

菩提心者,說耳界,若常若無常;說聲

界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,若常若無常.說耳界,若樂若苦;說

聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受,若樂若苦.說耳界,若我若無我;

說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,若我若無我.說耳界,若淨若

不淨;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.若有能依

如是等法,修行靜慮,是行靜慮波羅

蜜多.復作是說:行靜慮者,應求耳界,

若常若無常;應求聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受,若常若無常.應求耳界,

若樂若苦;應求聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,若樂若苦.應求耳界,若我

若無我;應求聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,若我若無我.應求耳界,若淨

若不淨;應求聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,若淨若不淨.若有能求如是

等法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.

憍尸迦,若善男子善女人等,如是求

耳界,若常若無常;求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若常若無常.求耳界,

若樂若苦;求聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,若樂若苦.求耳界,若我若無

我;求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,

若我若無我.求耳界,若淨若不淨;求

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,若淨

若不淨.依此等法,行靜慮者,我說名

爲行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說鼻界,若常若無

常;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說鼻界,若樂

若苦;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說鼻界,若我

若無我;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說鼻界

若淨若不淨;說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應

求鼻界,若常若無常;應求香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求鼻界,若樂若苦;應求香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求鼻

界,若我若無我;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求鼻

界,若淨若不淨;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行靜慮,是行靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求鼻界,若常若無常;求香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求鼻界,若樂若苦;求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求鼻界,若

我若無我;求香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求鼻界,若淨若

不淨;求香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行靜慮者,

我說名爲行有所得相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十六

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說舌界,若常若無

常;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說舌界,若樂

若苦,說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說舌界,若我

若無我;說味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說舌界,

若淨若不淨;說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應

求舌界,若常若無常;應求味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求舌界,若樂若苦;應求味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求舌

界,若我若無我;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求舌

界,若淨若不淨.應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行靜慮,是行靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求舌界,若常若無常;求味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求舌界,若樂若苦;求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求舌界,若

我若無我;求味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求舌界,若淨若

不淨;求味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行靜慮者,

我說名爲行有所得相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說身界,若常若無

常;說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說身界,若樂

若苦;說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說身界,若我

若無我;說觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說身界,

若淨若不淨;說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應

求身界,若常若無常;應求觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求身界,若樂若苦;應求觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求身

界,若我若無我;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求身

界,若淨若不淨;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行靜慮,是行靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求身界,若常若無常;求觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求身界,若樂若苦;求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求身界,若

我若無我;求觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求身界,若淨若

不淨;求觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行靜慮者,

我說名爲行有所得相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說意界,若常若無

常;說法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說意界,若樂

若苦;說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說意界,若我

若無我;說法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說意界,

若淨若不淨;說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應

求意界,若常若無常;應求法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求意界,若樂若苦;應求法界乃至意

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求意

界,若我若無我;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求意

界,若淨若不淨;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行靜慮,是行靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求意界,若常若無常;求法界乃

至意觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求意界,若樂若苦;求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求意界,若

我若無我;求法界乃至意觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求意界,若淨若

不淨;求法界乃至意觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行靜慮者,

我說名爲行有所得相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說地界,若常若無

常;說水、火、風、空、識界,若常若無常.說

地界,若樂若苦;說水、火、風、空、識界若

樂若苦.說地界,若我若無我;說水、火、

風、空、識界,若我若無我.說地界,若淨

若不淨;說水、火、風、空、識界,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮

者,應求地界,若常若無常;應求水、火、

風、空、識界,若常若無常.應求地界,若

樂若苦;應求水、火、風、空、識界,若樂若

苦;應求地界,若我若無我;應求水、火、

風、空、識界,若我若無我.應求地界,若

淨若不淨;應求水、火、風、空、識界,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求地界,若常若

無常;求水、火、風、空、識界,若常若無常.

求地界,若樂若苦;求水、火、風、空、識界,

若樂若苦.求地界,若我若無我;求水、

火、風、空、識界,若我若無我.求地界,若

淨若不淨;求水、火、風、空、識界,若淨若

不淨.依此等法,行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無明,若常若無

常;說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.說無

明,若樂若苦;說行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若

苦說無明,若我若無我;說行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.說無明,若淨若不淨;

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行靜慮,是行靜慮波

羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應求無

明,若常若無常;應求行乃至老死愁

歎苦憂惱,若常若無常.應求無明,若

樂若苦;應求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若樂若苦.應求無明,若我若無我;

應求行乃至老死愁歎苦憂惱,若我

若無我.應求無明,若淨若不淨;應求

行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求無明,若常若無常;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若常若

無常.求無明,若樂若苦;求行乃至老

死愁歎苦憂惱,若樂若苦.求無明,若

我若無我;求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.求無明,若淨若不淨;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若

不淨.依此等法,行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說布施波羅蜜多,

若常若無常;說淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.說布施

波羅蜜多,若樂若苦;說淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多、若樂若苦.說

布施波羅蜜多,若我若無我;說淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我

若無我.說布施波羅蜜多,若淨若不

淨;說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.復

作是說:行靜慮者,應求布施波羅蜜

多,若常若無常;應求淨戒乃至般若

波羅蜜多,若常若無常.應求布施波

羅蜜多,若樂若苦;應求淨戒乃至般

若波羅蜜多,若樂若苦.應求布施波

羅蜜多,若我若無我;應求淨戒乃至

般若波羅蜜多,若我若無我.應求布

施波羅蜜多,若淨若不淨;應求淨戒

乃至般若波羅蜜多,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求布施波羅蜜多,若常,若

無常;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若

常若無常.求布施波羅蜜多,若樂若

苦;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若樂

若苦.求布施波羅蜜多,若我若無我;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若我若

無我.求布施波羅蜜多,若淨若不淨;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若淨若

不淨.依此等法,行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說內空,若常若無

常說;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,若常若無常.說內空,若樂

若苦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,若樂若苦.說內空,若我

若無我;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,若我若無我.說內空,

若淨若不淨;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,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應

求內空,若常若無常;應求外空乃至

無性自性空,若常若無常.應求內空,

若樂若苦;應求外空乃至無性自性

空,若樂若苦.應求內空,若我若無我;

應求外空乃至無性自性空,若我若

無我.應求內空,若淨若不淨;應求外

空乃至無性自性空,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多,憍尸迦,若善男子,善女

人等,如是求內空,若常若無常;求外

空乃至無性自性空,若常若無常.求

內空,若樂若苦;求外空乃至無性自

性空,若樂若苦.求內空,若我若無我;

求外空乃至無性自性空,若我若無

我.求內空,若淨若不淨;求外空乃至

無性自性空,若淨若不淨.依此等法,

行靜慮者,我說名爲行有所得相似

靜慮波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似靜慮波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眞如,若常若無

常;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,若常若無常.說眞如,若

樂若苦;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,若樂若苦.說眞如,

若我若無我;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,若我若無我.

說眞如,若淨若不淨;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、若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.復作是說:行

靜慮者,應求眞如,若常若無常;應求

法界乃至不思議界,若常若無常.應

求眞如,若樂若苦;應求法界乃至不

思議界,若樂若苦.應求眞如,若我若

無我;應求法界乃至不思議界,若我

若無我.應求眞如,若淨若不淨;應求

法界乃至不思議界,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求眞如,若常若無常;求法

界乃至不思議界,若常若無常.求眞

如,若樂若苦;求法界乃至不思議界,

若樂若苦.求眞如,若我若無我;求法

界乃至不思議界,若我若無我.求眞

如,若淨若不淨;求法界乃至不思議

界,若淨若不淨.依此等法,行靜慮者,

我說名爲行有所得相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說苦聖諦,若常若

無常;說集、滅、道聖諦,若常若無常.說

苦聖諦,若樂若苦;說集、滅、道聖諦,若

樂若苦.說苦聖諦,若我若無我;說集、

滅、道聖諦,若我若無我.說苦聖諦,若

淨若不淨;說集、滅、道聖諦,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮

者應求苦聖諦,若常若無常;應求集、

滅、道聖諦,若常若無常.應求苦聖諦,

若樂若苦;應求集、滅、道聖諦,若樂若

苦.應求苦聖諦,若我若無我;應求集、

滅、道聖諦,若我若無我.應求苦聖諦,

若淨若不淨;應求集、滅、道聖諦,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求苦聖諦,若常

若無常;求集、滅、道聖諦,若常若無常.

求苦聖諦,若樂若苦;求集、滅、道聖諦,

若樂若苦.求苦聖諦,若我若無我;求

集、滅、道聖諦,若我若無我.求苦聖諦,

若淨若不淨;求集、滅、道聖諦,若淨若

不淨.依此等法,行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四靜慮,若常若

無常;說四無量、四無色定,若常若無

常.說四靜慮,若樂若苦;說四無量、四

無色定,若樂若苦.說四靜慮,若我若無

我;說四無量、四無色定,若我若無我.

說四靜慮,若淨若不淨;說四無量、四

無色定,若淨若不淨.若有能依如是

等法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.

復作是說:行靜慮者,應求四靜慮,若

常若無常;應求四無量、四無色定,若

常若無常.應求四靜慮,若樂若苦;應

求四無量、四無色定,若樂若苦.應求

四靜慮,若我若無我;應求四無量、四

無色定,若我若無我.應求四靜慮,若

淨若不淨;應求四無量、四無色定,若

淨若不淨.若有能求如是等法,修行

靜慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若

善男子善女人等,如是求四靜慮,若

常若無常;求四無量、四無色定,若常

若無常.求四靜慮,若樂若苦;求四無

量、四無色定,若樂若苦.求四靜慮,若

我若無我;求四無量、四無色定,若我

若無我.求四靜慮,若淨若不淨;求四

無量、四無色定,若淨若不淨.依此等

法,行靜慮者,我說名爲行有所得相

似靜慮波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,

當知皆是說有所得相似靜慮波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說八解脫,若常若

無常;說八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.說八解脫,若樂若苦;說八

勝處、九次第定、十遍處,若樂若苦.說

八解脫,若我若無我;說八勝處、九次

第定、十遍處,若我若無我.說八解脫,

若淨若不淨;說八勝處、九次第定、十

遍處,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.復

作是說:行靜慮者,應求八解脫,若常

若無常;應求八勝處、九次第定、十遍

處.若常若無常.應求八解脫,若樂若

苦;應求八勝處、九次第定、十遍處,若

樂若苦.應求八解脫,若我若無我;應

求八勝處、九次第定、十遍處,若我若

無我.應求八解脫,若淨若不淨;應求

八勝處、九次第定、十遍處,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求八解脫,若常若無

常;求八勝處、九次第定、十遍處,若常

若無常.求八解脫,若樂若苦;求八勝

處,九次第定、十遍處,若樂若苦.求八

解脫,若我若無我;求八勝處、九次第

定、十遍處,若我若無我.求八解脫,若

淨若不淨;求八勝處、九次第定、十遍

處若淨若不淨依此等法行靜慮者

我說名爲行有所得相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四念住,若常若

無常;說四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.說四

念住,若樂若苦;說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支、若樂若

苦.說四念住,若我若無我;說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,若我若無我.說四念住,若淨若不

淨;說四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行靜慮,是行靜慮波

羅蜜多.復作是說:行靜慮者應求四

念住,若常若無常;應求四正斷乃至

八聖道支,若常若無常.應求四念住,

若樂若苦;應求四正斷乃至八聖道

支,若樂若苦.應求四念住,若我若無

我;應求四正斷乃至八聖道支,若我

若無我.應求四念住,若淨若不淨,應

求四正斷乃至八聖道支,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求四念住,若常若無

常;求四正斷乃至八聖道支,若常若

無常.求四念住,若樂若苦;求四正斷

乃至八聖道支,若樂若苦.求四念住,

若我若無我;求四正斷乃至八聖道

支,若我若無我.求四念住,若淨若不

淨;求四正斷乃至八聖道支,若淨若

不淨.依此等法,行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說空解脫門,若常

若無常;說無相、無願解脫門,若常若

無常.說空解脫門,若樂若苦;說無相、

無願解脫門,若樂若苦.說空解脫門,

若我若無我;說無相、無願解脫門,若

我若無我.說空解脫門,若淨若不淨;

說無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者應

求空解脫門,若常若無常;應求無相、

無願解脫門,若常若無常.應求空解

脫門,若樂若苦:應求無相、無願解脫

門,若樂若苦.應求空解脫門,若我若

無我:應求無相、無願解脫門,若我若

無我.應求空解脫門,若淨若不淨;應

求無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求空解脫門,若常若無常;

求無相、無願解脫門,若常若無常.求

空解脫門,若樂若苦;求無相、無願解

脫門,若樂若苦.求空解脫門,若我若

無我;求無相、無願解脫門,若我若無

我.求空解脫門,若淨若不淨;求無相、

無願解脫門,若淨若不淨.依此等法,

行靜慮者,我說名爲行有所得相似

靜慮波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似靜慮波羅

蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說五眼,若常若無

常,說六神通,若常若無常.說五眼,若

樂若苦;說六神通,若樂若苦.說五眼,

若我若無我;說六神通,若我若無我.

說五眼,若淨若不淨;說六神通,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.復作是說:行

靜慮者,應求五眼,若常若無常;應求

六神通,若常若無常.應求五眼,若樂

若苦,應求六神通,若樂若苦.應求五

眼,若我若無我;應求六神通,若我若

無我.應求五眼,若淨若不淨;應求六

神通,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求五

眼,若常若無常;求六神通,若常若無

常.求五眼,若樂若苦;求六神通,若樂

若苦.求五眼,若我若無我;求六神通,

若我若無我.求五眼,若淨若不淨;求

六神通,若淨若不淨.依此等法,行靜

慮者,我說名爲行有所得相似靜慮

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說佛十力,若常若

無常;說四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.說佛十力,若樂若苦;說四無所

畏,四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,若樂若苦.說佛十力,若

我若無我;說四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、若

我若無我.說佛十力,若淨若不淨;說

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行靜慮,是行靜

慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮者,應

求佛十力,若常若無常;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若常若無常.

應求佛十力,若樂若苦;應求四無所

畏乃至十八佛不共法若樂若苦.應

求佛十力,若我若無我,應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若我若無我.

應求佛十力,若淨若不淨;應求四無

所畏乃至十八佛不共法,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求佛十力,若常若無

常求四無所畏乃至十八佛不共法

若常若無常.求佛十力,若樂若苦;求

四無所畏乃至十八佛不共法,若樂

若苦.求佛十力,若我若無我;求四無

所畏乃至十八佛不共法,若我若無

我.求佛十力,若淨若不淨;求四無所

畏乃至十八佛不共法,若淨若不淨.

依此等法,行靜慮者,我說名爲行有

所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸迦,如

前所說,當知皆是說有所得相似靜

慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無忘失法,若常

若無常;說恒住捨性,若常若無常.說

無忘失法,若樂若苦;說恒住捨性,若

樂若苦;說無忘失法,若我若無我;說

恒住捨性,若我若無我.說無忘失法,

若淨若不淨;說恒住捨性,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行靜慮,是

行靜慮波羅蜜多.復作是說:行靜慮

者應求無忘失法,若常若無常;應求

恒住捨性,若常若無常.應求無忘失

法,若樂若苦;應求恒住捨性,若樂若

苦.應求無忘失法,若我若無我;應求

恒住捨性,若我若無我.應求無忘失

法,若淨若不淨;應求恒住捨性,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求無忘失法,若

常若無常,求恒住捨性,若常若無常.

求無忘失法,若樂若苦;求恒住捨性,

若樂若苦.求無忘失法,若我若無我;

求恒住捨性,若我若無我.求無忘失

法,若淨若不淨;求恒住捨性,若淨若

不淨.依此等法,行靜慮者,我說名爲

行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍尸

迦如前所說,當知皆是說有所得相

似靜慮波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十七

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切智,若常若

無常,說道相智、一切相智,若常若無

常.說一切智,若樂若苦;說道相智、一

切相智,若樂若苦.說一切智,若我若

無我;說道相智、一切相智,若我若無

我.說一切智,若淨若不淨;說道相智、

一切相智,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜

多.復作是說:行靜慮者應求一切智,

若常若無常;應求道相智、一切相智,

若常若無常.應求一切智,若樂若苦;

應求道相智、一切相智,若樂若苦.應

求一切智,若我若無我;應求道相智、

一切相智,若我若無我.應求一切智,

若淨若不淨;應求道相智、一切相智,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求一切智,

若常若無常;求道相智、一切相智、若

常若無常.求一切智,若樂若苦;求道

相智一切相智,若樂若苦.求一切智,

若我若無我;求道相智、一切相智,若

我若無我.求一切智,若淨若不淨;求

道相智、一切相智,若淨若不淨.依此

等法,行靜慮者,我說名爲行有所得

相似靜慮波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似靜慮波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切陁羅尼門,

若常若無常;說一切三摩地門,若常

若無常.說一切陁羅尼門,若樂若苦;

說一切三摩地門,若樂若苦.說一切

陁羅尼門,若我若無我;說一切三摩

地門,若我若無我.說一切陁羅尼門,

若淨若不淨;說一切三摩地門,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.復作是說:行

靜慮者,應求一切陁羅尼門,若常若

無常;應求一切三摩地門,若常若無

常.應求一切陁羅尼門,若樂若苦;應

求一切三摩地門,若樂若苦.應求一

切陁羅尼門,若我若無我:應求一切

三摩地門,若我若無我;應求一切陁

羅尼門,若淨若不淨;應求一切三摩

地門,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切陁羅尼門,若常若無常;求一切三

摩地門,若常若無常.求一切陁羅尼

門,若樂若苦;求一切三摩地門,若樂

若苦.求一切陁羅尼門,若我若無我;

求一切三摩地門,若我若無我.求一

切陁羅尼門,若淨若不淨;求一切三

摩地門,若淨若不淨.依此等法,行靜

慮者,我說名爲行有所得相似靜慮

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說預流向、預流果,

若常若無常;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.說預流向、預流果,若樂若苦;

說一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向,阿羅漢果,若樂若苦.說預流

向,預流果,若我若無我;說一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,若我若無我.說預流向、預流果,

若淨若不淨;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行靜

慮,是行靜慮波羅蜜多.復作是說:行

靜慮者應求預流向、預流果,若常若

無常;應求一來向乃至阿羅漢果,若

常若無常.應求預流向、預流果,若樂

若苦;應求一來向乃至阿羅漢果,若

樂若苦.應求預流向、預流果,若我若

無我;應求一來向乃至阿羅漢果,若

我若無我;應求預流向、預流果,若淨

若不淨;應求一來向乃至阿羅漢果,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求預流向、

預流果,若常若無常;求一來向乃至

阿羅漢果,若常若無常.求預流向、預

流果,若樂若苦;求一來向乃至阿羅

漢果,若樂若苦.求預流向、預流果,若

我若無我;求一來向乃至阿羅漢果,

若我若無我.求預流向、預流果,若淨

若不淨;求一來向乃至阿羅漢果,若

淨若不淨.依此等法,行靜慮者,我說

名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切獨覺菩提,

若常若無常.說一切獨覺菩提,若樂

若苦.說一切獨覺菩提,若我若無我.

說一切獨覺菩提,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行靜慮是行靜慮

波羅蜜多.復作是說:行靜慮者應求

一切獨覺菩提,若常若無常.應求一

切獨覺菩提,若樂若苦.應求一切獨

覺菩提,若我若無我.應求一切獨覺

菩提,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切獨覺菩提,若常若無常.求一切獨

覺菩提,若樂若苦.求一切獨覺菩提,

若我若無我.求一切獨覺菩提,若淨

若不淨.依此等法,行靜慮者,我說名

爲行有所得相似靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.說一切菩薩摩訶

薩行,若樂若苦.說一切菩薩摩訶薩

行,若我若無我.說一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多.復作

是說:行靜慮者,應求一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.應求一切菩薩摩

訶薩行,若樂若苦.應求一切菩薩摩

訶薩行,若我若無我.應求一切菩薩

摩訶薩行,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求一切菩薩摩訶薩行,若常若無常.

求一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.求

一切菩薩摩訶薩行,若我若無我.求

一切菩薩摩訶薩行,若淨若不淨.依

此等法,行靜慮者,我說名爲行有所

得相似靜慮波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似靜慮

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說諸佛無上正等

菩提,若常若無常.說諸佛無上正等

菩提,若樂若苦.說諸佛無上正等菩

提,若我若無我.說諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行靜慮是行靜慮波羅蜜多.復作

是說:行靜慮者應求諸佛無上正等

菩提,若常若無常.應求諸佛無上正

等菩提,若樂若苦.應求諸佛無上正

等菩提,若我若無我.應求諸佛無上

正等菩提,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行靜慮,是行靜慮波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求諸佛無上正等菩提,若常若無常.

求諸佛無上正等菩提,若樂若苦.求

諸佛無上正等菩提,若我若無我.求

諸佛無上正等菩提,若淨若不淨.依

此等法,行靜慮者,我說名爲行有所

得相似靜慮波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似靜慮

波羅蜜多.

時,天帝復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說有所得精進波羅

蜜多,名說相似精進波羅蜜多?

佛言:憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色,若常若無常;

說受、想、行、識,若常若無常.說色,若樂

若苦;說受、想、行、識,若樂若苦.說色,若

我若無我;說受、想、行、識,若我若無我.

說色,若淨若不淨;說受、想、行、識,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.復作是說:行

精進者應求色,若常若無常;應求受、

想、行、識,若常若無常.應求色,若樂若

苦;應求受、想、行、識,若樂若苦,應求色,

若我若無我;應求受、想、行、識,若我若

無我.應求色,若淨若不淨;應求受、想、

行、識,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行精進,是行精進波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求色,

若常若無常;求受、想、行、識,若常若無

常.求色,若樂若苦;求受、想、行、識,若樂

若苦.求色,若我若無我;求受、想、行、識、

若我若無我.求色,若淨若不淨;求受、

想、行、識,若淨若不淨.依此等法,行精

進者,我說名爲行有所得相似精進

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼處,若常若無

常;說耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.說

眼處,若樂若苦;說耳、鼻、舌、身、意處,若

樂若苦.說眼處,若我若無我;說耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.說眼處,若淨

若不淨;說耳、鼻、舌、身、意處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行精進,是

行精進波羅蜜多.復作是說:行精進

者應求眼處,若常若無常;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若常若無常.應求眼處,若

樂若苦;應求耳、鼻、舌、身、意處,若樂若

苦.應求眼處,若我若無我;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.應求眼處,若

淨若不淨;應求耳、鼻、舌、身、意處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求眼處,若常若

無常;求耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.

求眼處,若樂若苦;求耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.求眼處,若我若無我;求耳、

鼻、舌、身、意處,若我若無我.求眼處,若

淨若不淨;求耳、鼻、舌、身、意處,若淨若

不淨.依此等法,行精進者,我說名爲

行有所得相似精進波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色處,若常若無

常;說聲、香、味、觸、法處,若常若無常.說

色處,若樂若苦;說聲、香、味、觸、法處,若

樂若苦.說色處,若我若無我;說聲、香、

味觸法處若我若無我說色處若淨

若不淨;說聲、香、味、觸、法處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行精進,是

行精進波羅蜜多.復作是說:行精進

者應求色處,若常若無常;應求聲、香、

味、觸、法處,若常若無常.應求色處,若

樂若苦;應求聲、香、味、觸、法處,若樂若

苦.應求色處,若我若無我:應求聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.應求色處,若

淨若不淨;應求聲、香、味、觸、法處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求色處,若常若

無常;求聲、香、味、觸、法處,若常若無常.

求色處,若樂若苦;求聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.求色處,若我若無我;求聲、

香、味、觸、法處,若我若無我.求色處若

淨若不淨;求聲、香、味、觸、法處,若淨若

不淨.依此等法,行精進者我說名爲

行有所得相似精進波羅蜜多,憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼界,若常若無

常;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說眼界,若樂

若苦;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說眼界,若我

若無我;說色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說眼界,

若淨若不淨;說色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求眼界,若常若無常;應求色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求眼界,若樂若苦;應求色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求眼

界,若我若無我;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求眼

界,若淨若不淨;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行精進,是行精進波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求眼界,若常若無常;求色界乃

至眼觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求眼界,若樂若苦;求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求眼界,若

我若無我;求色界乃至眼觸爲緣所

生諸受,若我若無我求眼界,若淨若

不淨;求色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說耳界,若常若無

常;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說耳界,若樂

若苦;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說耳界,若我

若無我:說聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說耳界,

若淨若不淨;說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求耳界,若常若無常;應求聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求耳界,若樂若苦;應求聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求耳

界,若我若無我;應求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求耳

界若淨若不,淨應求聲,界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行精進,是行精進波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求耳界,若常若無常;求聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求耳界,若樂若苦;求聲界乃至耳觸

爲緣所生,諸受,若樂若苦.求耳界,若

我若無我;求聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求耳界,若淨若

不淨;求聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說鼻界,若常若無

常;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說鼻界,若樂

若苦;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說鼻界,若我

若無我;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說鼻界,

若淨若不淨;說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受、若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求鼻界,若常若無常;應求香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求鼻界,若樂若苦;應求香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求鼻

界,若我若無我;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求鼻

界,若淨若不淨;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行精進,是行精進波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求鼻界,若常若無常;求香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求鼻界,若樂若苦;求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求鼻界,若

我若無我;求香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求鼻界,若淨若

不淨;求香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說舌界,若常若無

常;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說舌界,若樂

若苦;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說舌界,若我

若無我;說味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說舌界,

若淨若不淨;說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求舌界,若常若無常;應求味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求舌界,若樂若苦;應求味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求舌

界,若我若無我;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求舌

界,若淨若不淨;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行精進,是行精進波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求舌界,若常若無常;求味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求舌界,若樂若苦;求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求舌界,若

我若無我;求味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求舌界,若淨若

不淨;求味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說身界,若常若無

常;說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說身界,若樂

若苦;說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說身界,若我

若無我;說觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說身界,

若淨若不淨;說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求身界,若常若無常;應求觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求身界,若樂若苦;應求觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求身

界,若我若無我;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求身

界,若淨若不淨;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行精進,是行精進波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求身界,若常若無常;求觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求身界,若樂若苦;求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求身界,若

我若無我;求觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求身界,若淨若

不淨;求觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說意界,若常若無

常;說法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說意界,若樂

若苦;說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說意界,若我

若無我;說法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說意界,

若淨若不淨;說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求意界,若常若無常;應求法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求意界,若樂若苦;應求法界乃至意

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求意

界,若我若無我;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求意

界,若淨若不淨;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行、精進,是行精進波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求意界,若常若無常;求法界乃

至意觸爲緣所生諸受.若常若無常

求意界,若樂若苦;求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求意界,若

我若無我;求法界乃至意觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求意界,若淨若

不淨;求法界乃至意觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說地界,若常若無

常;說水、火、風、空、識界,若常若無常.說

地界,若樂若苦;說水、火、風、空、識界,若

樂若苦.說地界,若我若無我;說水、火、

風、空、識界,若我若無我說地界,若淨

若不淨;說水、火、風、空、識界,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行精進,是

行精進波羅蜜多.復作是說:行精進

者,應求地界,若常若無常;應求水、火、

風、空、識界,若常若無常應求地界若

樂若苦;應求水、火、風、空識界,若樂若

苦.應求地界,若我若無我;應求水、火、

風、空、識界,若我若無我應求地界,若

淨若不淨;應求水、火、風、空、識界,若淨

若不淨;若有能求如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求地界,若常若

無常求水火風空識界若常若無常

求地界,若樂若苦;求水、火、風、空、識界,

若樂若苦.求地界,若我若無我;求水、

火、風、空、識界,若我若無我;求地界,若

淨若不淨;求水、火、風、空、識界,若淨若

不淨.依此等法,行精進者,我說名爲

行有所得相似精進波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無明,若常若無

常;說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.說無

明,若樂若苦;說行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若

苦.說無明,若我若無我;說行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.說無明,若淨若不淨;

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱.若淨若不淨,若有能

依如是等法,修行精進,是行精進波

羅蜜多.復作是說:行精進者,應求無

明若常若無常;應求行乃至老死愁

歎苦憂惱,若常若無常.應求無明,若

樂若苦;應求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若樂若苦.應求無明,若我若無我;

應求行乃至老死愁歎苦憂惱,若我

若無我.應求無明,若淨若不淨;應求

行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行精進,是

行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求無明,若常若無常;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若常若

無常.求無明,若樂若苦;求行乃至老

死愁歎苦憂惱,若樂若苦.求無明,若

我若無我;求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.求無明,若淨若不淨

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若

不淨.依此等法,行精進者,我說名爲

行有所得相似精進波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十 宿

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十八

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說布施波羅蜜多,

若常若無常;說淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.說布

施波羅蜜多,若樂若苦;說淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.

說布施波羅蜜多,若我若無我;說淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若

我若無我.說布施波羅蜜多,若淨若

不淨;說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多,若淨若不淨.若有能依如是

等法,修行精進,是行精進波羅蜜多.

復作是說:行精進者,應求布施波羅

蜜多,若常若無常;應求淨戒乃至般

若波羅蜜多,若常若無常.應求布施

波羅蜜多,若樂若苦;應求淨戒乃至

般若波羅蜜多,若樂若苦.應求布施

波羅蜜多,若我若無我;應求淨戒乃

至般若波羅蜜多,若我若無我.應求

布施波羅蜜多,若淨若不淨;應求淨

戒乃至般若波羅蜜多,若淨若不淨.

若有能求如是等法,修行精進,是行

精進波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善

女人等,如是求布施波羅蜜多,若常

若無常;求淨戒乃至般若波羅蜜多,

若常若無常.求布施波羅蜜多,若樂

若苦;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若

樂若苦.求布施波羅蜜多,若我若無

我;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若我

若無我.求布施波羅蜜多,若淨若不

淨;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若淨

若不淨.依此等法,行精進者,我說名

爲行有所得相似精進波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說內空,若常若無

常;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,若常若無常.說內空,若樂

若苦;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,若樂若苦.說內空,若我

若無我;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,若我若無我.說內空,

若淨若不淨;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,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求內空,若常若無常;應求外空乃至

無性自性空,若常若無常.應求內空,

若樂若苦;應求外空乃至無性自性

空,若樂若苦.應求內空,若我若無我;

應求外空乃至無性自性空,若我若

無我.應求內空,若淨若不淨;應求外

空乃至無性自性空,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求內空,若常若無常;求外

空乃至無性自性空,若常若無常.求

內空,若樂若苦;求外空乃至無性自

性空,若樂若苦.求內空,若我若無我;

求外空乃至無性自性空,若我若無

我.求內空,若淨若不淨;求外空乃至

無性自性空,若淨若不淨.依此等法,

行精進者,我說名爲行有所得相似

精進波羅蜜多.憍尸迦,如前所說;當

知皆是說有所得相似精進波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眞如,若常若無

常;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,若常若無常.說眞如,若

樂若苦;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,若樂若苦.說眞如,

若我若無我;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,若我若無我.

說眞如,若淨若不淨;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,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.復作是說:行

精進者,應求眞如,若常若無常;應求

法界乃至不思議界,若常若無常.應

求眞如,若樂若苦;應求法界乃至不

思議界,若樂若苦.應求眞如,若我若

無我:應求法界乃至不思議界,若我

若無我.應求眞如,若淨若不淨;應求

法界乃至不思議界,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求眞如,若常若無常;求法

界乃至不思議界,若常若無常.求眞

如,若樂若苦;求法界乃至不思議界,

若樂若苦.求眞如,若我若無我;求法

界乃至不思議界,若我若無我.求眞

如,若淨若不淨;求法界乃至不思議

界,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說苦聖諦,若常若

無常;說集、滅、道聖諦,若常若無常.說

苦聖諦,若樂若苦;說集、滅、道聖諦,若

樂若苦.說苦聖諦,若我若無我;說集、

滅、道聖諦,若我若無我.說苦聖諦,若

淨若不淨;說集、滅道聖諦,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行精進是

行精進波羅蜜多.復作是說:行精進

者應求苦聖諦,若常若無常;應求集、

滅、道聖諦,若常若無常.應求苦聖諦,

若樂若苦;應求集、滅、道聖諦,若樂若

苦.應求苦聖諦,若我若無我;應求集、

滅道聖諦,若我若無我.應求苦聖諦,

若淨若不淨;應求集、滅、道聖諦,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求苦聖諦,若常

若無常;求集、滅、道聖諦,若常若無常.

求苦聖諦,若樂若苦;求集、滅、道聖諦,

若樂若苦.求苦聖諦,若我若無我;求

集、滅、道聖諦,若我若無我.求苦聖諦,

若淨若不淨;求集、滅、道聖諦,若淨若

不淨.依此等法,行精進者,我說名爲

行有所得相似精進波羅蜜多.憍尸

迦如前所說,當知皆是說有所得相

似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四靜慮,若常若

無常;說四無量、四無色定,若常若無

常.說四靜慮,若樂若苦;說四無量、四

無色定,若樂若苦.說四靜慮,若我若

無我;說四無量、四無色定,若我若無

我.說四靜慮,若淨若不淨;說四無量、

四無色定,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行精進,是行精進波羅蜜

多.復作是說:行精進者、應求四靜慮,

若常若無常;應求四無量、四無色定,

若常若無常.應求四靜慮,若樂若苦;

應求四無量、四無色定,若樂若苦.應

求四靜慮,若我若無我;應求四無量、

四無色定,若我若無我.應求四靜慮,

若淨若不淨;應求四無量、四無色定,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行精進,是行精進波羅蜜多,憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求四靜慮,

若常若無常;求四無量、四無色定,若

常若無常.求四靜慮,若樂若苦;求四

無量、四無色定,若樂若苦.求四靜慮,

若我若無我;求四無量、四無色定,若

我若無我,求四靜慮,若淨若不淨;求

四無量、四無色定,若淨若不淨.依此

等法,行精進者,我說名爲行有所得

相似精進波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似精進波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說八解脫,若常若

無常;說八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.說八解脫,若樂若苦;說八

勝處、九次第定、十遍處,若樂若苦.說

八解脫,若我若無我;說八勝處、九次

第定、十遍處,若我若無我.說八解脫,

若淨若不淨;說八勝處、九次第定、十

遍處,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行精進,是行精進波羅蜜多.復

作是說;行精進者,應求八解脫,若常

若無常;應求八勝處、九次第定、十遍

處,若常若無常.應求八解脫,若樂若

苦;應求八勝處、九次第定、十遍處,若

樂若苦.應求八解脫,若我若無我;應

求八勝處、九次第定、十遍處,若我若

無我應求八解脫,若淨若不淨;應求

八勝處、九次第定、十遍處,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行精進,是

行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求八解脫,若常若無

常;求八勝處、九次第定、十遍處,若常

若無常.求八解脫,若樂若苦;求八勝

處、九次第定、十遍處,若樂若苦.求八

解脫,若我若無我;求八勝處、九次第

定、十遍處若我若無我.求八解脫,若

淨若不淨;求八勝處、九次第定、十遍

處,若淨若不淨.依此等法,行精進者,

我說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四念住,若常若

無常;說四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.說四

念住;若樂若苦;說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,若樂若

苦.說四念住,若我若無我;說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支若我若無我.說四念住,若淨若不

淨;說四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行精進,是行精進波

羅蜜多.

復作是說:行精進者,應求四念住,若

常若無常;應求四正斷乃至八聖道

支,若常若無常.應求四念住,若樂若

苦;應求四正斷乃至八聖道支,若樂

若苦.應求四念住,若我若無我.應求

四正斷乃至八聖道支,若我若無我.

應求四念住,若淨若不淨;應求四正

斷乃至八聖道支,若淨若不淨.若有

能求如是等法,修行精進,是行精進

波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人

等,如是求四念住,若常若無常,求四

正斷乃至八聖道支,若常若無常.求

四念住,若樂若苦;求四正斷乃至八

聖道支,若樂若苦.求四念住,若我若

無我;求四正斷乃至八聖道支,若我

若無我.求四念住,若淨若不淨;求四

正斷乃至八聖道支若淨若不淨.依

此等法,行精進者,我說名爲行有所

得相似精進波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似精進

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說空解脫門,若常

若無常;說無相、無願解脫門,若常若

無常.說空解脫門,若樂若苦;說無相、

無願解脫門.若樂若苦,說空解脫門,

若我若無我;說無相、無願解脫門,若

我若無我.說空解脫門,若淨若不淨;

說無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說:行精進者,應

求空解脫門,若常若無常;應求無相、

無願解脫門,若常若無常.應求空解

脫門,若樂若苦;應求無相、無願解脫

門,若樂若苦.應求空解脫門,若我若

無我;應求無相、無願解脫門,若我若

無我.應求空解脫門,若淨若不淨;應

求無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.

憍尸迦,若善男子善女人等,如是求

空解脫門,若常若無常;求無相、無願

解脫門.若常若無常,求空解脫門,若

樂若苦;求無相、無願解脫門,若樂若

苦.求空解脫門,若我若無我;求無相、

無願解脫門,若我若無我.求空解脫,

門,若淨若不淨;求無相、無願解脫門,

若淨若不淨.依此等法,行精進者,我

說名爲行有所得相似精進波羅

蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似精進波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說五眼,若常若無

常;說六神通,若常若無常.說五眼,若

樂若苦;說六神通,若樂若苦.說五眼,

若我若無我;說六神通,若我若無我.

說五眼,若淨若不淨;說六神通,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.復作是說:行

精進者,應求五眼,若常若無常;應求

六神通,若常若無常.應求五眼,若樂

若苦;應求六神通,若樂若苦.應求五

眼,若我若無我;應求六神通,若我若

無我.應求五眼,若淨若不淨;應求六

神通,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行精進,是行精進波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求五

眼,若常若無常;求六神通,若常若無

常.求五眼,若樂若苦;求六神通,若樂

若苦.求五眼,若我若無我;求六神通,

若我若無我.求五眼,若淨若不淨;求

六神通,若淨若不淨.依此等法,行精

進者,我說名爲行有所得相似精進

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說佛十力,若常若

無常;說四無所畏、四無㝵解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.說佛十力,若樂若苦;說四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,若樂若苦.說佛十力,若

我若無我;說四無所畏、四無㝵解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若

我若無我.說佛十力,若淨若不淨;說

四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行精進,是行精

進波羅蜜多.復作是說,行精進者,應

求佛十力,若常若無常;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若常若無常.

應求佛十力,若樂若苦;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若樂若苦.應

求佛十力,若我若無我;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若我若無我.

應求佛十力,若淨若不淨;應求四無

所畏乃至十八佛不共法,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行精進,是

行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求佛十力,若常若無

常;求四無所畏乃至十八佛不共法,

若常若無常.求佛十力,若樂若苦;求

四無所畏乃至十八佛不共法,若樂

若苦.求佛十力,若我若無我;求四無

所畏乃至十八佛不共法,若我若無

我.求佛十力,若淨若不淨;求四無所

畏乃至十八佛不共法,若淨若不淨.

依此等法,行精進者,我說名爲行有

所得相似精進波羅蜜多.憍尸迦,如

前所說.當知皆是說有所得相似精

進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無忘失法,若常

若無常;說恒住捨性,若常若無常.說

無忘失法,若樂若苦;說恒住捨性,若

樂若苦說無忘失法若我若無我說

恒住捨性,若我若無我.說無忘失法,

若淨若不淨;說恒住捨性,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行精進,是

行精進波羅蜜多.復作是說:行精進

者,應求無忘失法,若常若無常;應求

恒住捨性,若常若無常.應求無忘失

法,若樂若苦;應求恒住捨性,若樂若

苦.應求無忘失法,若我若無我;應求

恒住捨性,若我若無我.應求無忘失

法,若淨若不淨;應求恒住捨性,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求無忘失法,若

常若無常;求恒住捨性,若常若無常.

求無忘失法,若樂若苦;求恒住捨性,若

樂若苦.求無忘失法,若我若無我;求

恒住捨性,若我若無我.求無忘失法,

若淨若不淨;求恒住捨性,若淨若不

淨.依此等法,行精進者,我說名爲行

有所得相似精進波羅蜜多.憍尸迦,

如前所說,當知皆是說有所得相似

精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切智,若常若

無常;說道相智、一切相智,若常若無

常.說一切智,若樂若苦;說道相智、一

切相智,若樂若苦.說一切智,若我若

無我;說道相智、一切相智,若我若無

我.說一切智,若淨若不淨;說道相智、

一切相智,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行精進,是行精進波羅蜜

多.復作是說:行精進者應求一切智,

若常若無常;應求道相智、一切相智,

若常若無常.應求一切智,若樂若苦;

應求道相智、一切相智,若樂若苦.應

求一切智,若我若無我;應求道相智、

一切相智,若我若無我.應求一切智,

若淨若不淨;應求道相智、一切相智,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行精進,是行精進波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求一切智,

若常若無常;求道相智、一切相智,若

常若無常.求一切智,若樂若苦;求道

相智、一切相智,若樂若苦.求一切智,

若我若無我;求道相智、一切相智,若

我若無我.求一切智,若淨若不淨;求

道相智、一切相智,若淨若不淨.依此

等法,行精進者,我說名爲行有所得

相似精進波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似精進波

羅蜜多.

復次.憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切陁羅尼門,

若常若無常;說一切三摩地門,若常

若無常.說一切陁羅尼門,若樂若苦;

說一切三摩地門,若樂若苦.說一切

陁羅尼門,若我若無我;說一切三摩

地門,若我若無我.說一切陁羅尼門,

若淨若不淨;說一切三摩地門,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.復作是說:行

精進者,應求一切陁羅尼門,若常若

無常;應求一切三摩地門,若常若無

常.應求一切陁羅尼門,若樂若苦;應

求一切三摩地門,若樂若苦.應求一

切陁羅尼門,若我若無我;應求一切

三摩地門,若我若無我.應求一切陁

羅尼門,若淨若不淨;應求一切三摩

地門,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行精進,是行精進波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切陁羅尼門,若常若無常;求一切三

摩地門,若常若無常.求一切陁羅尼

門,若樂若苦;求一切三摩地門,若樂

若苦.求一切陁羅尼門,若我若無我;

求一切三摩地門,若我若無我.求一

切陁羅尼門,若淨若不淨;求一切三

摩地門,若淨若不淨.依此等法,行精

進者,我說名爲行有所得相似精進

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說預流向、預流果,

若常若無常;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.說預流向、預流果,若樂若苦;

說一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果,若樂若苦.說預流

向、預流果,若我若無我;說一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,若我若無我.說預流向、預流果,

若淨若不淨;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行精

進,是行精進波羅蜜多.復作是說:行

精進者,應求預流向、預流果,若常若

無常;應求一來向乃至阿羅漢果,若

常若無常.應求預流向、預流果,若樂

若苦;應求一來向乃至阿羅漢果,若

樂若苦.應求預流向、預流果,若我若

無我;應求一來向乃至阿羅漢果,若

我若無我.應求預流向、預流果,若淨

若不淨;應求一來向乃至阿羅漢果,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行精進,是行精進波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求預流向、

預流果,若常若無常;求一來向乃至

阿羅漢果,若常若無常.求預流向、預

流果,若樂若苦;求一來向乃至阿羅

漢果,若樂若苦.求預流向、預流果,若

我若無我;求一來向乃至阿羅漢果

若我若無我.求預流向、預流果,若淨

若不淨;求一來向乃至阿羅漢果,若

淨若不淨.依此等法,行精進者,我說

名爲行有所得相似精進波羅蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似精進波羅蜜多.復次,憍尸迦,若

善男子善女人等,爲發無上菩提心

者,說一切獨覺菩提,若常若無常.說一

切獨覺菩提,若樂若苦.說一切獨覺

菩提,若我若無我.說一切獨覺菩提,

若淨若不淨.若有能依如是等法,修

行精進,是行精進波羅蜜多.復作是

說:行精進者,應求一切獨覺菩提,若

常若無常.應求一切獨覺菩提,若樂

若苦.應求一切獨覺菩提,若我若無

我.應求一切獨覺菩提,若淨若不淨.

若有能求如是等法,修行精進,是行

精進波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善

女人等,如是求一切獨覺菩提,若常

若無常.求一切獨覺菩提,若樂若苦.求

一切獨覺菩提,若我若無我.求一切

獨覺菩提,若淨若不淨.依此等法,行

精進者,我說名爲行有所得相似精

進波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知

皆是說有所得相似精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.說一切菩薩摩訶

薩行,若樂若苦.說一切菩薩摩訶薩

行,若我若無我.說一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.若有能依如是等法

修行精進是行精進波羅蜜多.復作

是說:行精進者應求一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.應求一切菩薩摩

訶薩行,若樂若苦.應求一切菩薩摩

訶薩行,若我若無我.應求一切菩薩

摩訶薩行,若淨若不淨.若有能求如

是等法修行精進,是行精進波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求一切菩薩摩訶薩行,若常若無常.

求一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.求

一切菩薩摩訶薩行,若我若無我.求

一切菩薩摩訶薩行,若淨若不淨.依

此等法,行精進者,我說名爲行有所

得相似精進波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似精進

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說諸佛無上正等

菩提,若常若無常.說諸佛無上正等

菩提,若樂若苦.說諸佛無上正等菩

提,若我若無我.說諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行精進是行精進波羅蜜多.復作

是說:行精進者應求諸佛無上正等

菩提,若常若無常.應求諸佛無上正

等菩提,若樂若苦.應求諸佛無上正

等菩提,若我若無我.應求諸佛無上

正等菩提,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行精進,是行精進波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求諸佛無上正等菩提,若常若無常.

求諸佛無上正等菩提,若樂若苦.求

諸佛無上正等菩提,若我若無我.求

諸佛無上正等菩提,若淨若不淨.依

此等法,行精進者,我說名爲行有所

得相似精進波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似精進

波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之三十九

時,天帝復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說有所得安忍波羅

蜜多,名說相似安忍波羅蜜多?佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,爲發無

上菩提心者,說色,若常若無常;說受、

想、行、識,若常若無常.說色,若樂若苦;

說受、想、行、識,若樂若苦.說色,若我若

無我;說受、想、行、識,若我若無我.說色,

若淨若不淨;說受、想、行、識,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行安忍.是

行安忍波羅蜜多.復作是說:行安忍

者,應求色若常若無常;應求受、想、行、

識,若常若無常.應求色,若樂若苦;應

求受、想、行、識,若樂若苦.應求色,若我

若無我;應求受、想、行、識,若我若無我.

應求色,若淨若不淨;應求受、想、行、識,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行安忍,是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求色,若常

若無常;求受、想、行、識,若常若無常.求

色,若樂若苦;求受、想、行、識若樂若苦.

求色,若我若無我;求受、想、行、識,若我

若無我.求色,若淨若不淨;求受、想、行、

識,若淨若不淨.依此等法,行安忍者

我說名爲行有所得相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼處,若常若無

常,說耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.說

眼處,若樂若苦;說耳、鼻、舌、身、意處,若

樂若苦.說眼處,若我若無我;說耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.說眼處,若淨

若不淨;說耳、鼻、舌、身、意處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.復作是說:行安忍

者,應求眼處,若常若無常;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若常若無常.應求眼處,若

樂若苦;應求耳、鼻、舌、身、意處,若樂若

苦.應求眼處,若我若無我;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.應求眼處,若

淨若不淨;應求耳、鼻、舌、身、意處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行安

忍,是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求眼處,若常若

無常;求耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.

求眼處,若樂若苦;求耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.求眼處,若我若無我;求耳、

鼻、舌、身、意處,若我若無我.求眼處,若

淨若不淨;求耳、鼻、舌、身、意處,若淨若

不淨.依此等法,行安忍者,我說名爲

行有所得相似安忍波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色處,若常若無

常;說聲、香、味、觸、法處,若常若無常.說

色處,若樂若苦;說聲、香、味、觸、法處,若

樂若苦.說色處,若我若無我;說聲香、

味、觸、法處,若我若無我.說色處,若淨

若不淨;說聲、香、味、觸、法處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.復作是說:行安忍

者,應求色處,若常若無常;應求聲、香、

味、觸、法處,若常若無常.應求色處,若

樂若苦;應求聲、香、味、觸、法處,若樂若

苦.應求色處,若我若無我;應求聲、香、味、

觸、法處,若我若無我.應求色處,若淨

若不淨;應求聲、香、味、觸、法處,若淨若

不淨.若有能求如是等法,修行安忍,

是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男

子善女人等,如是求色處,若常若無

常;求聲、香、味、觸、法處,若常若無常.求

色處,若樂若苦;求聲、香、味、觸、法處,若

樂若苦.求色處,若我若無我;求聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.求色處,若淨

若不淨;求聲、香、味、觸、法處,若淨若不

淨.依此等法,行安忍者,我說名爲行

有所得相似安忍波羅蜜多.憍尸迦,

如前所說,當知皆是說有所得相似

安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼界,若常若無

常;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說眼界,若樂

若苦;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說眼界,若我

若無我;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若我若無我.說眼界,若

淨若不淨;說色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行安忍,是行安忍

波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應求

眼界,若常若無常;應求色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,若常若無常.應求

眼界,若樂若苦;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.應求眼界,

若我若無我;應求色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,若我若無我.應求眼界,

若淨若不淨;應求色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.若有能求

如是等法,修行安忍,是行安忍波羅

蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,如

是求眼界,若常若無常;求色界乃至

眼觸爲緣所生諸受.若常若無常.求

眼界,若樂若苦;求色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.求眼界,若我

若無我;求色界乃至眼觸爲緣所生

諸受,若我若無我求眼界,若淨若不

淨;求色界乃至眼觸爲緣所生諸受,

若淨若不淨.依此等法,行安忍者,我

說名爲行有所得相似安忍波羅蜜

多.憍尸迦,如前所說,當知皆是、說有

所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子,善女,人等,爲

發無上菩提心者,說耳界,若常若無

常,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說耳界,若樂

若苦;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說耳界,若我

若無我;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說耳界

若淨若不淨;說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行安忍,是行安

忍波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應

求耳界,若常若無常;應求聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求耳界,若樂若苦;應求聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求耳

界,若我若無我;應求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求耳

界,若淨若不淨;應求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行安忍,是行安忍波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求耳界,若常若無常;求聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求耳界,若樂若苦;求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求耳界,若

我若無我;求聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求耳界,若淨若

不淨;求聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行安忍者,

我說名爲行有所得相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說鼻界,若常若

無常;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若常若無常.說鼻界,若

樂若苦,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.說鼻界,若

我若無我;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受;若我若無我.說鼻

界,若淨若不淨;說香界、鼻識界及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.

若有能依如是等法,修行安忍,是行

安忍波羅蜜多.復作是說:行安忍者

應求鼻界,若常若無常;應求香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.

應求鼻界,若樂若苦;應求香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求

鼻界,若我若無我;應求香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若我若無我.應求

鼻界,若淨若不淨;應求香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有

能求如是等法,修行安忍,是行安忍

波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人

等,如是求鼻界,若常若無常;求香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受,若常若無

常.求鼻界,若樂若苦;求香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.求鼻界,

若我.若無我;求香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,若我若無我.求鼻界,若淨

若不淨;求香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,若淨若不淨.依此等法,行安忍

者,我說名爲行有所得相似安忍波

羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是

說有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說舌界,若常若無

常;說味界、舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說舌界,若樂

若苦;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說舌界,若我

若無我;說味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說舌界,

若淨若不淨:說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行安忍,是行安

忍波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應

求舌界,若常若無常;應求味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求舌界,若樂若苦;應求味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求舌

界,若我若無我;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求舌

界,若淨若不淨;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行安忍,是行安忍波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求舌界,若常若無常;求味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求舌界,若樂若苦;求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求舌界,若

我若無我;求味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求舌界,若淨若

不淨;求味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行安忍者,

我說名爲行有所得相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說身界,若常若無

常;說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說身界,若樂

若苦;說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說身界,若我

若無我;說觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受.若我若無我,說身界,

若淨若不淨;說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行安忍,是行安

忍波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應

求身界,若常若無常;應求觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求身界,若樂若苦;應求觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求身

界,若我若無我;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求身

界,若淨若不淨;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行安忍,是行安忍波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求身界,若常若無常;求觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求身界,若樂若苦;求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求身界,若

我若無我;求觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求身界,若淨若

不淨;求觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行安忍者,

我說名爲行有所得相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說意界,若常若無

常;說法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說意界,若樂

若苦;說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說意界,若我

若無我;說法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說意界,

若淨若不淨;說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行安忍,是行安

忍波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應

求意界,若常若無常;應求法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求意界,若樂若苦;應求法界乃至意

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求意

界,若我若無我;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求意

界,若淨若不淨;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行安忍,是行安忍波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求意界,若常若無常;求法界乃

至意觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求意界,若樂若苦;求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求意界,若

我若無我;求法界乃至意觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求意界,若淨若

不淨;求法界乃至意觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行安忍者,

我說名爲行有所得相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說地界,若常若無

常;說水、火、風、空、識界,若常若無常.說

地界,若樂若苦;說水、火、風、空、識界,若

樂若苦.說地界,若我若無我;說水、火、

風、空、識界,若我若無我.說地界,若淨

若不淨;說水、火、風、空、識界,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.復作是說:行安忍

者,應求地界,若常若無常;應求水、火、

風、空、識界,若常若無常.應求地界,若

樂若苦;應求水、火、風、空、識界,若樂若

苦.應求地界,若我若無我;應求水、火、

風、空、識界,若我若無我.應求地界,若

淨若不淨;應求水、火、風、空、識界,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行安

忍是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求地界,若常若

無常,求水、火、風、空、識界,若常若無常.

求地界,若樂若苦;求水、火、風、空、識界,

若樂若苦.求地界,若我若無我;求水、

火、風、空、識界,若我若無我.求地界,若

淨若不淨;求水、火、風、空、識界,若淨若

不淨.依此等法,行安忍者,我說名爲

行有所得相似安忍波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無明,若常若無

常;說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.說無

明,若樂若苦;說行、識、名色六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若

苦.說無明,若我若無我;說行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.說無明,若淨若不淨;

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行安忍,是行安忍波

羅蜜多.復作是說:行安忍者,應求無

明,若常若無常;應求行乃至老死愁

歎苦憂惱,若常若無常.應求無明,若

樂若苦,應求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若樂若苦.應求無明,若我若無我;

應求行乃至老死愁歎苦憂惱,若我

若無我.應求無明,若淨若不淨;應求

行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求無明,若常若無常;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若常若

無常.求無明,若樂若苦;求行乃至老

死愁歎苦憂惱,若樂若苦.求無明,若

我若無我;求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.求無明,若淨若不淨;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若

不淨.依此等法,行安忍者,我說名爲

行有所得相似安忍波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說布施波羅蜜多,

若常若無常;說淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.說布施

波羅蜜多,若樂若苦;說淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.說

布施波羅蜜多,若我若無我;說淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我

若無我.說布施波羅蜜多,若淨若不

淨;說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行安忍,是行安忍波羅蜜多.復

作是說:行安忍者,應求布施波羅蜜

多,若常若無常;應求淨戒乃至般若

波羅蜜多,若常若無常.應求布施

波羅蜜多,若樂若苦;應求淨戒乃至

般若波羅蜜多,若樂若苦.應求布施

波羅蜜多,若我若無我;應求淨戒乃

至般若波羅蜜多,若我若無我.應求

布施波羅蜜多,若淨若不淨;應求淨

戒乃至般若波羅蜜多,若淨若不淨.

若有能求如是等法,修行安忍,是行

安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善

女人等,如是求布施波羅蜜多,若常

若無常;求淨戒乃至般若波羅蜜多,

若常若無常.求布施波羅蜜多,若樂

若苦;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若

樂若苦.求布施波羅蜜多,若我若無

我;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若我

若無我.求布施波羅蜜多,若淨若不

淨;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若淨

若不淨.依此等法,行安忍者,我說名

爲行有所得相似安忍波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說內空,若常若無

常;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,若常若無常.說內空,若樂

若苦;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,若樂若苦.說內空,若我若

無我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,若我若無我.說內空,若

淨若不淨;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,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行安忍,是行安忍

波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應求

內空,若常若無常;應求外空乃至無

性自性空,若常若無常.應求內空,若

樂若苦:應求外空乃至無性自性空,

若樂若苦.應求內空,若我若無我;應

求外空乃至無性自性空,若我若無

我.應求內空,若淨若不淨;應求外空

乃至無性自性空,若淨若不淨.若有

能求如是等法,修行安忍,是行安忍

波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人

等如是求內空,若常若無常;求外空

乃至無性自性空,若常若無常.求內

空,若樂若苦;求外空乃至無性自性

空,若樂若苦.求內空,若我若無我;求

外空乃至無性自性空,若我若無我.

求內空,若淨若不淨;求外空乃至無

性自性空,若淨若不淨.依此等法,行

安忍者,我說名爲行有所得相似安

忍波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知

皆是說有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眞如,若常若無

常;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,若常若無常.說眞如,若

樂若苦;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,若樂若苦.說眞如,

若我若無我;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,若我若無我.

說眞如,若淨若不淨;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,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行安

忍,是行安忍波羅蜜多.復作是說:行

安忍者,應求眞如,若常若無常;應求

法界乃至不思議界,若常若無常.應

求眞如,若樂若苦;應求法界乃至不

思議界,若樂若苦.應求眞如,若我若

無我;應求法界乃至不思議界,若我

若無我.應求眞如,若淨若不淨;應求

法界乃至不思議界,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行安忍,是行安

忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求眞如,若常若無常;求法

界乃至不思議界,若常若無常.求眞

如,若樂若苦;求法界乃至不思議界,

若樂若苦.求眞如,若我若無我;求法

界乃至不思議界,若我若無我.求眞

如,若淨若不淨;求法界乃至不思議

界,若淨若不淨.依此等法,行安忍者,

我說名爲行有所得相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說苦聖諦,若常若

無常;說集、滅、道聖諦,若常若無常.

說苦聖諦,若樂若苦;說集、滅、道聖諦,

若樂若苦.說苦聖諦,若我若無我.說

集、滅、道聖諦,若我若無我.說苦聖諦,

若淨若不淨;說集、滅、道聖諦,若淨若

不淨.若有能依如是等法,修行安忍,

是行安忍波羅蜜多.復作是說:行安

忍者,應求苦聖諦,若常若無常;應求

集、滅、道聖諦,若常若無常.應求苦聖

諦,若樂若苦;應求集、滅、道聖諦,若樂

若苦.應求苦聖諦,若我若無我;應求

集、滅、道聖諦,若我若無我.應求苦聖

諦,若淨若不淨;應求集、滅、道聖諦,若

淨若不淨.若有能求如是等法,修行

安忍,是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若

善男子善女人等,如是求苦聖諦,若

常若無常;求集、滅、道聖諦,若常若無

常.求苦聖諦,若樂若苦;求集、滅、道聖

諦,若樂若苦.求苦聖諦,若我若無我;

求集、滅、道聖諦,若我若無我.求苦聖

諦,若淨若不淨;求集、滅、道聖諦,若淨

若不淨.依此等法,行安忍者,我說名

爲行有所得相似安忍波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四靜慮、若常若

無常;說四無量、四無色定,若常若無

常說四靜慮若樂若苦說四無量四

無色定,若樂若苦.說四靜慮,若我若

無我;說四無量、四無色定,若我若無

我.說四靜慮、若淨若不淨;說四無量、

四無色定,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行安忍,是行安忍波羅蜜

多.復作是說:行安忍者,應求四靜慮,

若常若無常;應求四無量、四無色定,

若常若無常.應求四靜慮,若樂若苦;

應求四無量、四無色定,若樂若苦.應

求四靜慮,若我若無我;應求四無量、

四無色定,若我若無我.應求四靜慮,

若淨若不淨;應求四無量、四無色定,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行安忍,是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求四靜慮,

若常若無常;求四無量、四無色定,若

常若無常.求四靜慮,若樂若苦;求四

無量、四無色定,若樂若苦.求四靜慮,

若我若無我;求四無量、四無色定,若

我若無我.求四靜慮,若淨若不淨;求

四無量、四無色定若淨若不淨.依此

等法,行安忍者,我說名爲行有所得

相似安忍波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似安忍波

羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說八解脫,若常若

無常;說八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.說八解脫,若樂若苦;說八

勝處九,次第定十遍;處若樂若、苦說

八解脫,若我若無我;說八勝處、九次

第定、十遍處,若我若無我.說八解脫,

若淨若不淨;說八勝處、九次第定、十

遍處,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行安忍,是行安忍波羅蜜多.復

作是說:行安忍者,應求八解脫,若常

若無常;應求八勝處、九次第定、十遍

處,若常若無常.應求八解脫,若樂若

苦;應求八勝處、九次第定、十遍處,若

樂若苦.應求八解脫,若我若無我;應

求八勝處、九次第定、十遍處,若我若

無我.應求八解脫,若淨若不淨;應求

八勝處、九次第定、十遍處,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求八解脫,若常若無

常;求八勝處、九次第定、十遍處,若常

若無常.求八解脫,若樂若苦;求八勝

處、九次第定、十遍處,若樂若苦.求八

解脫,若我若無我;求八勝處、九次第

定、十遍處,若我若無我.求八解脫,若

淨若不淨;求八勝處、九次第定、十遍

處,若淨若不淨.依此等法,行安忍者,

我說名爲行有所得相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四念住,若常若

無常;說四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.說四

念住,若樂若苦;說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,若樂若

苦.說四念住,若我若無我;說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,若我若無我.說四念住,若淨若不

淨;說四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行安忍,是行安忍波

羅蜜多.復作是說:行安忍者,應求四

念住,若常若無常;應求四正斷乃至

八聖道支,若常若無常.應求四念住,

若樂若苦;應求四正斷乃至八聖道

支,若樂若苦.應求四念住,若我若無

我;應求四正斷乃至八聖道支,若我

若無我.應求四念住,若淨若不淨;應

求四正斷乃至八聖道支,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求四念住,若常若無

常;求四正斷乃至八聖道支,若常若

無常.求四念住,若樂若苦;求四正斷

乃至八聖道支,若樂若苦.求四念住

若我若無我;求四正斷乃至八聖道

支,若我若無我.求四念住,若淨若不

淨;求四正斷乃至八聖道支,若淨若

不淨.依此等法,行安忍者,我說名爲

行有所得相似安忍波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說空解脫門,若常

若無常;說無相、無願解脫門,若常若

無常.說空解脫門,若樂若苦;說無相、

無願解脫門,若樂若苦.說空解脫門,

若我若無我;說無相、無願解脫門,若

我若無我.說空解脫門,若淨若不淨;

說無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行安忍,是行安

忍波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應

求空解脫門,若常若無常;應求無相、

無願解脫門,若常若無常.應求空解

脫門,若樂若苦;應求無相、無願解脫

門,若樂若苦.應求空解脫門,若我若

無我;應求無相、無願解脫門,若我若

無我.應求空解脫門,若淨若不淨;應

求無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行安忍是行安

忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求空解脫門,若常若無常;

求無相、無願解脫門,若常若無常.求

空解脫門,若樂若苦;求無相、無願解

脫門,若樂若苦.求空解脫門,若我若

無我;求無相、無願解脫門,若我若無

我.求空解脫門,若淨若不淨;求無相、

無願解脫門,若淨若不淨.依此等法,

行安忍者,我說名爲行有所得相似

安忍波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說五眼,若常若無

常;說六神通,若常若無常.說五眼,若

樂若苦;說六神通,若樂若苦.說五眼,

若我若無我;說六神通,若我若無我.

說五眼,若淨若不淨,說六神通,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行安

忍是行安忍波羅蜜多.復作是說:行

安忍者應求五眼,若常若無常;應求

六神通,若常若無常.應求五眼,若樂

若苦;應求六神通,若樂若苦.應求五

眼,若我若無我;應求六神通若我若

無我.應求五眼,若淨若不淨;應求六

神通,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行安忍,是行安忍波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求五

眼,若常若無常;求六神通,若常若無

常.求五眼,若樂若苦;求六神通,若樂

若苦.求五眼,若我若無我;求六神通,

若我若無我.求五眼,若淨若不淨;求

六神通,若淨若不淨.依此等法,行安

忍者,我說名爲行有所得相似安忍

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說佛十力,若常若

無常;說四無所畏、四無㝵解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.說佛十力;若樂若苦;說四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,若樂若苦.說佛十力,若

我若無我;說四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若

我若無我.說佛十力,若淨若不淨;說

四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行安忍,是行安

忍波羅蜜多.復作是說:行安忍者,應

求佛十力,若常若無常;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若常若無常.

應求佛十力,若樂若苦;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若樂若苦.應

求佛十力,若我若無我;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若我若無我.

應求佛十力,若淨若不淨;應求四無

所畏乃至十八佛不共法,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求佛十力,若常若無

常;求四無所畏乃至十八佛不共法,

若常若無常.求佛十力,若樂若苦;求

四無所畏乃至十八佛不共法,若樂

若苦.求佛十力,若我若無我;求四無

所畏乃至十八佛不共法,若我若無

我.求佛十力,若淨若不淨;求四無所

畏乃至十八佛不共法,若淨若不淨.

依此等法,行安忍者,我說名爲行有

所得相似安忍波羅蜜多,憍尸迦,如

前所說,當知皆是說有所得相似安

忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無忘失法,若常

若無常;說恒住捨性,若常若無常.說

無忘失法,若樂若苦;說恒住捨性,若

樂若苦.說無忘失法,若我若無我;說

恒住捨性,若我若無我.說無忘失法,

若淨若不淨;說恒住捨性,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行安忍,是

行安忍波羅蜜多.復作是說:行安忍

者,應求無忘失法,若常若無常;應求

恒住捨性,若常若無常.應求無忘失

法,若樂若苦;應求恒住捨性,若樂若

苦.應求無忘失法,若我若無我;應求

恒住捨性,若我若無我.應求無忘失

法,若淨若不淨;應求恒住捨性,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行安

忍,是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等如是求無忘失法若

常若無常;求恒住捨性,若常若無常.

求無忘失法,若樂若苦;求恒住捨性,

若樂若苦.求無忘失法,若我若無我;

求恒住捨性,若我若無我.求無忘失

法,若淨若不淨;求恒住捨性,若淨若

不淨.依此等法,行安忍者,我說名爲

行有所得相似安忍波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切智,若常若

無常;說道相智、一切相智,若常若無

常.說一切智,若樂若苦;說道相智、一

切相智,若樂若苦.說一切智,若我若

無我;說道相智、一切相智,若我若無

我.說一切智,若淨若不淨;說道相智、

一切相智,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行安忍,是行安忍波羅蜜

多.復作是說:行安忍者,應求一切智,

若常若無常;應求道相智、一切相智,

若常若無常.應求一切智,若樂若苦;

應求道相智、一切相智,若樂若苦.應

求一切智,若我若無我;應求道相智、

一切相智,若我若無我.應求一切智,

若淨若不淨;應求道相智、一切相智,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行安忍,是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求一切智,

若常若無常;求道相智、一切相智,若

常若無常.求一切智,若樂若苦;求道

相智、一切相智,若樂若苦.求一切智,

若我若無我;求道相、智一切相智,若

我若無我.求一切智,若淨若不淨;求

道相智、一切相智,若淨若不淨.依此

等法,行安忍者,我說名爲行有所得

相似安忍波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說;當知皆是說有所得相似安忍波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切陁羅尼門,

若常若無常;說一切三摩地門,若常

若無常.說一切陁羅尼門,若樂若苦;

說一切三摩地門,若樂若苦.說一切

陁羅尼門,若我若無我;說一切三摩

地門,若我若無我.說一切陁羅尼門,

若淨若不淨;說一切三摩地門,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行安

忍,是行安忍波羅蜜多.復作是說:行

安忍者應求一切陁羅尼門,若常若

無常;應求一切三摩地門,若常若無

常.應求一切陁羅尼門,若樂若苦;應

求一切三摩地門,若樂若苦.應求一

切陁羅尼門,若我若無我;應求一切

三摩地門,若我若無我.應求一切陁

羅尼門,若淨若不淨;應求一切三摩

地門,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行安忍,是行安忍波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切陁羅尼門,若常若無常;求一切三

摩地門,若常若無常.求一切陁羅尼

門,若樂若苦:求一切三摩地門,若樂

若苦.求一切陁羅尼門,若我若無我;

求一切三摩地門,若我若無我.求一

切陁羅尼門,若淨若不淨;求一切三

摩地門,若淨若不淨.依此等法,行安

忍者,我說名爲行有所得相似安忍

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說預流向、預流果,

若常若無常;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.說預流向、預流果,若樂若苦;

說一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果,若樂若苦.說預流

向、預流果,若我若無我;說一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,若我若無我.說預流向、預流果,

若淨若不淨;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行安

忍,是行安忍波羅蜜多.復作是說:行

安忍者,應求預流向、預流果,若常若

無常;應求一來向乃至阿羅漢果,若

常若無常.應求預流向、預流果,若樂

若苦;應求一來向乃至阿羅漢果,若

樂若苦.應求預流向、預流果,若我若

無我;應求一來向乃至阿羅漢果,若

我若無我.應求預流向、預流果,若淨

若不淨,應求一來向乃至阿羅漢果,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行安忍,是行安忍波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求預流向、

預流果,若常若無常;求一來向乃至

阿羅漢果,若常若無常.求預流向、預

流果,若樂若苦;求一來向乃至阿羅

漢果,若樂若苦.求預流向、預流果,若

我若無我;求一來向乃至阿羅漢果,

若我若無我.求預流向、預流果,若淨

若不淨;求一來向乃至阿羅漢果,若

淨若不淨.依此等法,行安忍者我說

名爲行有所得相似安忍波羅蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切獨覺菩提,

若常若無常.說一切獨覺菩提,若樂

若苦.說一切獨覺菩提,若我若無我.

說一切獨覺菩提,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行安忍是行安忍

波羅蜜多.復作是說:行安忍者應求

一切獨覺菩提,若常若無常.應求一

切獨覺菩提,若樂若苦.應求一切獨

覺菩提,若我若無我.應求一切獨覺

菩提若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行安忍,是行安忍波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切獨覺菩提,若常若無常.求一切獨

覺菩提,若樂若苦.求一切獨覺菩提,

若我若無我.求一切獨覺菩提若淨

若不淨.依此等法,行安忍者,我說名

爲行有所得相似安忍波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切菩薩摩訶

薩行若常若無常說一切菩薩摩訶

薩行,若樂若苦.說一切菩薩摩訶薩

行,若我若無我.說一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行安忍是行安忍波羅蜜多.復作

是說:行安忍者應求一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.應求一切菩薩摩

訶薩行,若樂若苦.應求一切菩薩摩

訶薩行,若我若無我.應求一切菩薩

摩訶薩行,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行安忍,是行安忍波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求一切菩薩摩訶薩行,若常若無常.

求一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.求

一切菩薩摩訶薩行,若我若無我.求

一切菩薩摩訶薩行,若淨若不淨.依

此等法,行安忍者,我說名爲行有所

得相似安忍波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似安忍

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說諸佛無上正等

菩提,若常若無常.說諸佛無上正等

菩提,若樂若苦.說諸佛無上正等菩

提,若我若無我.說諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行安忍,是行安忍波羅蜜多.復作

是說:行安忍者,應求諸佛無上正等

菩提,若常若無常.應求諸佛無上正

等菩提,若樂若苦.應求諸佛無上正

等菩提,若我若無我應求諸佛無上

正等菩提,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行安忍,是行安忍波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求諸佛無上正等菩提,若常若無常.

求諸佛無上正等菩提,若樂若苦.求

諸佛無上正等菩提,若我若無我.求

諸佛無上正等菩提,若淨若不淨.依

此等法,行安忍者,我說名爲行有所

得相似安忍波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似安忍

波羅蜜多

時,天帝復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說有所得淨戒波羅

蜜多,名說相似淨戒波羅蜜多?佛言:

憍尸迦若善男子善女人等爲發無

上菩提心者,說色,若常若無常;說受

想、行、識,若常若無常.說色,若樂若苦;

說受、想、行、識,若樂若苦.說色,若我若

無我;說受、想、行、識,若我若無我.說色,

若淨若不淨;說受、想、行、識,若淨若不淨.

若有能依如是等法,修行淨戒,是行

淨戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,

應求色,若常若無常;應求受、想、行、識,

若常若無常.應求色,若樂若苦;應求

受、想、行、識,若樂若苦.應求色,若我若

無我;應求受、想、行、識,若我若無我.應

求色,若淨若不淨;應求受、想、行、識,若

淨若不淨.若有能求如是等法,修行

淨戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若

善男子善女人等,如是求色,若常若

無常;求受、想、行、識,若常若無常.求色,

若樂若苦;求受、想、行、識,若樂若苦.求

色,若我若無我;求受、想、行、識,若我若

無我.求色,若淨若不淨;求受、想、行、識,

若淨若不淨.依此等法,行淨戒者,我

說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜

多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說有

所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼處,若常若無

常;說耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.說

眼處,若樂若苦;說耳、鼻、舌、身、意處,若

樂若苦.說眼處,若我若無我;說耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.說眼處,若淨

若不淨;說耳、鼻、舌、身、意處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒

者,應求眼處,若常若無常;應求耳、

鼻、舌、身、意處,若常若無常.應求眼處,

若樂若苦;應求耳、鼻、舌、身、意處,若樂

若苦.應求眼處,若我若無我;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.應求眼處,若

淨若不淨;應求耳、鼻、舌、身、意處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求眼處,若常若

無常;求耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.

求眼處,若樂若苦;求耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.求眼處,若我若無我;求耳、

鼻、舌、身、意處,若我若無我.求眼處,若

淨若不淨;求耳、鼻、舌、身、意處,若淨若

不淨.依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色處,若常若無

常;說聲、香、味、觸、法處,若常若無常.說

色處,若樂若苦;說聲、香、味、觸、法處,若

樂若苦.說色處,若我若無我;說聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.說色處,若淨

若不淨,說聲、香、味、觸、法處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒

者,應求色處,若常若無常;應求聲、香、

味、觸、法處,若常若無常.應求色處,若

樂若苦;應求聲、香、味、觸、法處,若樂若

苦.應求色處,若我若無我;應求聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.應求色處,若

淨若不淨;應求聲、香、味、觸、法處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求色處,若常若

無常;求聲、香、味、觸、法處,若常若無常.

求色處,若樂若苦;求聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.求色處,若我若無我;求聲、

香味觸法處若我若無我求色處若

淨若不淨;求聲、香、味、觸、法處,若淨若

不淨.依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼界,若常若無

常;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說眼界,若樂若

苦說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若樂若苦.說眼界,若我若

無我;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若我若無我.說眼界,若

淨若不淨;說色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行淨戒,是行淨戒

波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應求

眼界,若常若無常;應求色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,若常若無常.應求

眼界,若樂若苦;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.應求眼界,

若我若無我;應求色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,若我若無我.應求眼界,

若淨若不淨;應求色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.若有能求

如是等法,修行淨戒,是行淨戒波羅

蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,如

是求眼界,若常若無常;求色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,若常若無常.求

眼界,若樂若苦;求色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.求眼界,若我

若無我;求色界乃至眼觸爲緣所生

諸受,若我若無我.求眼界,若淨若不

淨;求色界乃至眼觸爲緣所生諸受,

若淨若不淨.依此等法,行淨戒者,我

說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜

多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說有

所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說耳界,若常若無

常;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說耳界,若樂

若苦;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說耳界,若我

若無我,說聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說耳界,

若淨若不淨;說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者應

求耳界,若常若無常;應求聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求耳界,若樂若苦;應求聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求耳

界,若我若無我;應求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求耳

界,若淨若不淨;應求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行淨戒是行淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求耳界,若常若無常;求聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求耳界,若樂若苦;求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求耳界,若

我若無我;求聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,若我若無我求耳界,若淨若

不淨;求聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行淨戒者

我說名爲行有所得相似淨戒波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說鼻界,若常若無

常;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說鼻界,若樂

若苦,說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說鼻界,若我

若無我;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說鼻界,

若淨若不淨;說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應

求鼻界,若常若無常;應求香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求鼻界,若樂若苦;應求香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求鼻

界,若我若無我;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求鼻

界,若淨若不淨;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行淨戒,是行淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求鼻界,若常若無常;求香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求鼻界,若樂若苦;求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求鼻界,若

我若無我;求香界乃至鼻觸、爲緣所

生諸受,若我若無我.求鼻界,若淨若

不淨;求香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行淨戒者,

我說名爲行有所得相似淨戒波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說舌界,若常若無

常,說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說舌界,若樂

若苦;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說舌界,若我

若無我;說味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說舌界,

若淨若不淨;說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應

求舌界,若常若無常;應求味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求舌界,若樂若苦;應求味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求舌

界,若我若無我;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求舌

界,若淨若不淨;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行淨戒,是行淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求舌界,若常若無常;求味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求舌界,若樂若苦;求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求舌界,若

我若無我;求味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求舌界,若淨若

不淨;求味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行淨戒者,

我說名爲行有所得相似淨戒波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似淨戒波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十一

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說身界,若常若無

常;說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說身界,若樂

若苦;說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說身界,若我

若無我;說觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說身界,

若淨若不淨;說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應

求身界,若常若無常;應求觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求身界,若樂若苦;應求觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求身

界,若我若無我;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求身

界,若淨若不淨;應求觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有

能求如是等法,修行淨戒,是行淨戒

波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人

等,如是求身界,若常若無常;求觸界

乃至身觸爲緣所生諸受,若常若無

常.求身界,若樂若苦,求觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.求身界,

若我若無我;求觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,若我若無我.求身界,若淨

若不淨;求觸界乃至身觸爲緣所生

諸受,若淨若不淨.依此等法,行淨戒

者,我說名爲行有所得相似淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是

說有所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說意界,若常若無

常;說法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說意界,若樂

若苦;說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說意界,若我

若無我;說法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說意界

若淨若不淨;說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應

求意界,若常若無常;應求法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若常若無常.應求

意界,若樂若苦;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.應求意界,

若我若無我;應求法界乃至意觸爲

緣所生諸受,若我若無我.應求意界,

若淨若不淨;應求法界乃至意觸爲

緣所生諸受,若淨若不淨.若有能求

如是等法,修行淨戒,是行淨戒波羅

蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,如

是求意界,若常若無常;求法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若常若無常.求

意界,若樂若苦;求法界乃至意觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.求意界,若我

若無我;求法界乃至意觸爲緣所生

諸受,若我若無我.求意界,若淨若不

淨;求法界乃至意觸爲緣所生諸受,

若淨若不淨.依此等法;行淨戒者,我說

名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說地界,若常若無

常;說水、火、風、空、識界,若常若無常.說

地界,若樂若苦;說水、火、風、空、識界,若

樂若苦.說地界,若我若無我;說水、火、

風、空、識界,若我若無我.說地界,若淨

若不淨;說水、火、風、空、識界,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒

者,應求地界,若常若無常;應求水、火、

風、空、識界,若常若無常.應求地界,若

樂若苦;應求水、火、風、空、識界,若樂若

苦.應求地界,若我若無我;應求水、火、

風、空、識界,若我若無我.應求地界,若

淨若不淨;應求水、火、風、空、識界,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求地界,若常若

無常;求水、火、風、空、識界,若常若無常.

求地界,若樂若苦;求水、火、風、空、識界,

若樂若苦.求地界,若我若無我;求水、

火、風、空、識界,若我若無我.求地界,若

淨若不淨;求水、火、風、空、識界,若淨若

不淨.依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無明,若常若無

常;說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.說無

明,若樂若苦;說行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若

苦.說無明,若我若無我;說行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.說無明,若淨若不淨;

說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行淨戒,是行淨戒波

羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應求無

明,若常若無常;應求行乃至老死愁

歎苦憂惱,若常若無常.應求無明,若

樂若苦;應求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若樂若苦.應求無明,若我若無我;

應求行乃至老死愁歎苦憂惱,若我

若無我.應求無明,若淨若不淨;應求

行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求無明,若常若無常;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若常若

無常.求無明,若樂若苦;求行乃至老

死愁歎苦憂惱,若樂若苦.求無明,若

我若無我;求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.求無明,若淨若不淨;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若

不淨.依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說布施波羅蜜多,

若常若無常;說淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.說布施

波羅蜜多,若樂若苦;說淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.說

布施波羅蜜多,若我若無我;說淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我

若無我.說布施波羅蜜多,若淨若不

淨;說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.復

作是說:行淨戒者,應求布施波羅蜜

多,若常若無常;應求淨戒乃至般若

波羅蜜多,若常若無常.應求布施波

羅蜜多,若樂若苦;應求淨戒乃至般

若波羅蜜多,若樂若苦.應求布施波

羅蜜多,若我若無我;應求淨戒乃至

般若波羅蜜多,若我若無我.應求布

施波羅蜜多,若淨若不淨;應求淨戒

乃至般若波羅蜜多,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求布施波羅蜜多,若常若

無常;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若

常若無常.求布施波羅蜜多,若樂若

苦;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若樂

若苦.求布施波羅蜜多,若我若無我;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若我若

無我.求布施波羅蜜多,若淨若不淨;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若淨若

不淨.依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說內空,若常若無

常;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,若常若無常.說內空,若樂

若苦;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,若樂若苦.說內空,若我

若無我;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,若我若無我.說內空,

若淨若不淨;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,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行淨戒,是行淨戒

波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應求

內空,若常若無常;應求外空乃至無

性自性空,若常若無常.應求內空,若

樂若苦;應求外空乃至無性自性空,

若樂若苦.應求內空,若我若無我;應

求外空乃至無性自性空,若我若無

我.應求內空,若淨若不淨;應求外空

乃至無性自性空,若淨若不淨.若有

能求如是等法,修行淨戒,是行淨戒

波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人

等,如是求內空,若常若無常;求外空

乃至無性自性空,若常若無常.求內

空,若樂若苦;求外空乃至無性自性

空,若樂若苦.求內空,若我若無我;求

外空乃至無性自性空,若我若無我.

求內空,若淨若不淨;求外空乃至無

性自性空,若淨若不淨.依此等法,行

淨戒者,我說名爲行有所得相似淨

戒波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知

皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眞如,若常若無

常;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,若常若無常.說眞如,若

樂若苦;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,若樂若苦.說眞如,

若我若無我;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,若我若無我.

說眞如,若淨若不淨;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,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行淨

戒;是行淨戒波羅蜜多.復作是說:行

淨戒者,應求眞如,若常若無常;應求

法界乃至不思議界,若常若無常.應

求眞如,若樂若苦;應求法界乃至不

思議界,若樂若苦.應求眞如,若我若

無我;應求法界乃至不思議界,若我

若無我.應求眞如,若淨若不淨;應求

法界乃至不思議界,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求眞如,若常若無常;求法

界乃至不思議界,若常若無常.求眞

如,若樂若苦;求法界乃至不思議界,

若樂若苦.求眞如,若我若無我;求法

界乃至不思議界,若我若無我.求眞

如,若淨若不淨;求法界乃至不思議

界,若淨若不淨.依此等法,行淨戒者,

我說名爲行有所得相似淨戒波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩㮛心者,說苦聖諦,若常若

無常;說集、滅、道聖諦,若常若無常.說

苦聖諦,若樂若苦;說集、滅、道聖諦,若

樂若苦.說苦聖諦,若我若無我;說集、

滅、道聖諦,若我若無我.說苦聖諦,若

淨若不淨;說集、滅、道聖諦,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒

者,應求苦聖諦,若常若無常;應求集、

滅、道聖諦,若常若無常,應求苦聖諦,

若樂若苦;應求集、滅、道聖諦,若樂若

苦.應求苦聖諦,若我若無我;應求集、

滅、道聖諦,若我若無我.應求苦聖諦,

若淨若不淨;應求集、滅、道聖諦,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求苦聖諦,若常

若無常;求集、滅、道聖諦,若常若無常.

求苦聖諦,若樂若苦;求集、滅、道聖諦,

若樂若苦.求苦聖諦,若我若無我;求

集、滅、道聖諦,若我若無我.求苦聖諦,

若淨若不淨;求集、滅、道聖諦,若淨若

不淨.依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四靜慮,若常若

無常;說四無量、四無色定,若常若無

常.說四靜慮,若樂若苦;說四無量、四

無色定,若樂若苦.說四靜慮,若我若

無我;說四無量、四無色定、若我若無

我.說四靜慮,若淨若不淨;說四無量、

四無色定,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜

多.復作是說:行淨戒者,應求四靜慮,

若常若無常;應求四無量、四無色定,

若常若無常.應求四靜慮,若樂若苦;

應求四無量、四無色定,若樂若苦.應

求四靜慮,若我若無我;應求四無量、

四無色定,若我若無我.應求四靜慮,

若淨若不淨;應求四無量、四無色定,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求四靜慮,

若常若無常;求四無量、四無色定,若

常若無常.求四靜慮,若樂若苦;求四

無量、四無色定,若樂若苦.求四靜慮,

若我若無我;求四無量、四無色定,若

我若無我.求四靜慮,若淨若不淨;求

四無量、四無色定,若淨若不淨.依此

等法,行淨戒者,我說名爲行有所得

相似淨戒波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似淨戒波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說八解脫,若常若

無常;說八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.說八解脫,若樂若苦;說八

勝處、九次第定、十遍處,若樂若苦.說

八解脫,若我若無我;說八勝處、九次

第定、十遍處,若我若無我.說八解脫,

若淨若不淨;說八勝處、九次第定、十

遍處,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.復

作是說:行淨戒者,應求八解脫,若常

若無常;應求八勝處、九次第定、十遍

處,若常若無常.應求八解脫,若樂若

苦;應求八勝處、九次第定、十遍處,若

樂若苦.應求八解脫,若我若無我;應

求八勝處、九次第定、十遍處,若我若

無我.應求八解脫,若淨若不淨;應求

八勝處、九次第定、十遍處,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求八解脫,若常若無

常;求八勝處、九次第定、十遍處,若常

若無常.求八解脫,若樂若苦;求八勝

處、九次第定、十遍處,若樂若苦.求八

解脫,若我若無我:求八勝處、九次第

定、十遍處,若我若無我.求八解脫,若

淨若不淨;求八勝處、九次第定、十遍

處,若淨若不淨;依此等法,行淨戒者,

我說名爲行有所得相似淨戒波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四念住,若常若

無常;說四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.說四

念住,若樂若苦;說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,若樂若

苦.說四念住,若我若無我;說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,若我若無我.說四念住,若淨若不

淨;說四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行淨戒,是行淨戒波

羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應求四

念住,若常若無常;應求四正斷乃至

八聖道支,若常若無常.應求四念住,

若樂若苦;應求四正斷乃至八聖道

支,若樂若苦.應求四念住,若我若無

我;應求四正斷乃至八聖道支,若我

若無我.應求四念住,若淨若不淨;應

求四正斷乃至八聖道支,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求四念住,若常若無

常;求四正斷乃至八聖道支,若常若

無常.求四念住,若樂若苦;求四正斷

乃至八聖道支,若樂若苦.求四念住

若我若無我;求四正斷乃至八聖道

支,若我若無我.求四念住,若淨若不

淨;求四正斷乃至八聖道支,若淨若

不淨.依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說空解脫門,若常

若無常;說無相、無願解脫門,若常若

無常.說空解脫門,若樂若苦;說無相、

無願解脫門,若樂若苦.說空解脫門,

若我若無我;說無相、無願解脫門,若

我若無我說空解脫門,若淨若不淨;

說無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應

求空解脫門,若常若無常;應求無相、

無願解脫門,若常若無常.應求空解

脫門,若樂若苦;應求無相、無願解脫

門,若樂若苦.應求空解脫門,若我若

無我;應求無相、無願解脫門,若我若

無我.應求空解脫門,若淨若不淨;應

求無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求空解脫門,若常若無常;

求無相、無願解脫門,若常若無常.求

空解脫門,若樂若苦;求無相、無願解

脫門,若樂若苦.求空解脫門,若我若

無我;求無相、無願解脫門,若我若無

我.求空解脫門,若淨若不淨;求無相、

無願解脫門,若淨若不淨.依此等法,

行淨戒者,我說名爲行有所得相似

淨戒波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說五眼,若常若無

常;說六神通,若常若無常.說五眼,若

樂若苦;說六神通,若樂若苦.說五眼,

若我若無我;說六神通,若我若無我.

說五眼,若淨若不淨;說六神通,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多.復作是說:行

淨戒者,應求五眼,若常若無常;應求

六神通,若常若無常.應求五眼,若樂

若苦;應求六神通,若樂若苦.應求五

眼,若我若無我;應求六神通,若我若

無我.應求五眼,若淨若不淨;應求六

神通,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求五

眼,若常若無常;求六神通,若常若無

常.求五眼,若樂若苦;求六神通,若樂

若苦.求五眼,若我若無我;求六神通,

若我若無我.求五眼,若淨若不淨;求

六神通,若淨若不淨.依此等法,行淨

戒者,我說名爲行有所得相似淨戒

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說佛十力,若常若

無常;說四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.說佛十力,若樂若苦;說四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,若樂若苦.說佛十力,若

我若無我;說四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若

我若無我.說佛十力,若淨若不淨;說

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行淨戒,是行淨

戒波羅蜜多.復作是說:行淨戒者,應

求佛十力,若常若無常;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若常若無常.

應求佛十力,若樂若苦;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若樂若苦.應

求佛十力,若我若無我;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若我若無我.

應求佛十力,若淨若不淨;應求四無

所畏乃至十八佛不共法,若淨若不

淨若有能求如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求佛十力,若常若無

常;求四無所畏乃至十八佛不共法,

若常若無常.求佛十力若樂若苦;求

四無所畏乃至十八佛不共法,若樂

若苦,求佛十力,若我若無我,求四無

所畏乃至十八佛不共法,若我若無

我.求佛十力,若淨若不淨;求四無所

畏乃至十八佛不共法,若淨若不淨

依此等法,行淨戒者,我說名爲行有

所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦,如

前所說,當知皆是說有所得相似淨

戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無忘失法,若常

若無常,說恒住捨性,若常若無常.說

無忘失法,若樂若苦:說恒住捨性,若

樂若苦說無忘失法,若我若無我;說

恒住捨性,若我若無我.說無忘失法

若淨若不淨,說恒住捨性,若淨若不

淨若有能依如是等法,修行淨戒,是

行淨戒波羅蜜多.復作是說行淨戒

者,應求無忘失法,若常若無常;應求

恒住捨性,若常若無常,應求無忘失

法若樂若苦應求恒住捨性,若樂若

苦應求無忘失法若我若無我;應求

恒住捨性,若我若無我應求無忘失

法,若淨若不淨,應求恒住捨性,若淨

若不淨.若有能求如是等法修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求無忘失法,若

常若無常;求恒住捨性,若常若無常

求無忘失法,若樂若苦:求恒住捨性,

若樂若苦.求無忘失法,若我若無我;

求恒住捨性,若我若無我求無忘失

法,若淨若不淨求恒住捨性,若淨若

不淨依此等法,行淨戒者,我說名爲

行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說當知皆是說有所得相

似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切智,若常若

無常;說道相智、一切相智,若常若無

常說一切智,若樂若苦;說道相智、一

切相智,若樂若苦.說一切智,若我若

無我;說道相智、一切相智,若我若無

我.說一切智,若淨若不淨;說道相智、

一切相智,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜

多.復作是說:行淨戒者,應求一切智,

若常若無常;應求道相智、一切相智,

若常若無常.應求一切智,若樂若苦;

應求道相智、一切相智,若樂若苦.應

求一切智,若我若無我;應求道相智、

一切相智,若我若無我.應求一切智,

若淨若不淨;應求道相智、一切相智,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

若善.男子善女人等,如是求一切智,

若常若無常;求道相智、一切相智,若

常若無常.求一切智,若樂若苦;求道

相智、一切相智,若樂若苦.求一切智,

若我若無我;求道相智、一切相智,若

我若無我.求一切智,若淨若不淨;求

道相智、一切相智,若淨若不淨.依此

等法,行淨戒者我說名爲行有所得

相似淨戒波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似淨戒波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切陁羅尼門,

若常若無常;說一切三摩地門,若常

若無常.說一切陁羅尼門,若樂若苦;

說一切三摩地門,若樂若苦.說一切

陁羅尼門,若我若無我;說一切三摩

地門,若我若無我.說一切陁羅尼門

若淨若不淨;說一切三摩地門,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多.復作是說:行

淨戒者,應求一切陁羅尼門,若常若

無常;應求一切三摩地門,若常若無

常.應求一切陁羅尼門,若樂若苦;應

求一切三摩地門,若樂若苦.應求一

切陁羅尼門,若我若無我;應求一切

三摩地門,若我若無我.應求一切陁

羅尼門,若淨若不淨;應求一切三摩

地門,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切陁羅尼門,若常若無常;求一切三

摩地門,若常若無常.求一切陁羅尼

門,若樂若苦;求一切三摩地門,若樂

若苦求一切陁羅尼門,若我若無我;

求一切三摩地門,若我若無我.求一

切陁羅尼門,若淨若不淨;求一切三

摩地門,若淨若不淨.依此等法,行淨

戒者,我說名爲行有所得相似淨戒

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似淨戒波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十二

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說預流向、預流果,

若常若無常;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.說預流向、預流果,若樂若苦;

說一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果,若樂若苦.說預流

向、預流果,若我若無我;說一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,若我若無我.說預流向、預流果,

若淨若不淨;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行淨

戒,是行淨戒波羅蜜多.復作是說:行

淨戒者,應求預流向、預流果,若常若

無常;應求一來向乃至阿羅漢果,若

常若無常.應求預流向、預流果,若樂

若苦;應求一來向乃至阿羅漢果,若

樂若苦.應求預流向、預流果,若我若

無我;應求一來向乃至阿羅漢果,若

我若無我.應求預流向、預流果,若淨

若不淨;應求一來向乃至阿羅漢果,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求預流向

預流果,若常若無常;求一來向乃至

阿羅漢果,若常若無常.求預流向、預

流果,若樂若苦;求一來向乃至阿羅

漢果,若樂若苦.求預流向、預流果,若

我若無我;求一來向乃至阿羅漢果,

若我若無我.求預流向、預流果,若淨

若不淨;求一來向乃至阿羅漢果,若

淨若不淨.依此等法,行淨戒者,我說

名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似淨戒波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切獨覺菩提,

若常若無常.說一切獨覺菩提若樂

若苦.說一切獨覺菩提若我若無我

說一切獨覺菩提,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行淨戒是行淨戒

波羅蜜多.復作是說:行淨戒者應求

一切獨覺菩提,若常若無常.應求一

切獨覺菩提,若樂若苦.應求一切獨

覺菩提,若我若無我.應求一切獨覺

菩提,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切獨覺菩提,若常若無常.求一切獨

覺菩提,若樂若苦.求一切獨覺菩提.

若我若無我.求一切獨覺菩提若淨

若不淨.依此等法,行淨戒者,我說名

爲行有所得相似淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者說一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.說一切菩薩摩訶

薩行若樂若苦.說一切菩薩摩訶薩

行若我若無我.說一切菩薩摩訶薩

行若淨若不淨.若有能依如是等法

修行淨戒,是行淨戒.波羅蜜多.復作

是說行淨戒者應求一切菩薩摩訶

薩行,若常若無常.應求一切菩薩摩

訶薩行,若樂若苦.應求一切菩薩摩

訶薩行,若我若無我.應求一切菩薩

摩訶薩行,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求一切菩薩摩訶薩行,若常若無常.

求一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.求

一切菩薩摩訶薩行,若我若無我.求

一切菩薩摩訶薩行,若淨若不淨.依

此等法,行淨戒者,我說名爲行有所

得相似淨戒波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似淨戒

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說諸佛無上正等

菩提,若常若無常.說諸佛無上正等

菩提.若樂若苦.說諸佛無上正等菩

提,若我若無我.說諸佛無上正等菩

提若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行淨戒,是行淨戒波羅蜜多.復作

是說:行淨戒者,應求諸佛無上正等

菩提,若常若無常.應求諸佛無上正

等菩提,若樂若苦.應求諸佛無上正

等菩提若我若無我.應求諸佛無上

正等菩提,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行淨戒,是行淨戒波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求諸佛無上正等菩提,若常若無常.

求諸佛無上正等菩提,若樂若苦.求

諸佛無上正等菩提,若我若無我.求

諸佛無上正等菩提,若淨若不淨.依

此等法,行淨戒者,我說名爲行有所

得相似淨戒波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似淨戒

波羅蜜多.

時,天帝復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說有所得布施波羅

蜜多,名說相似布施波羅蜜多?佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,爲發無

上菩提心者,說色,若常若無常;說受、

想、行、識,若常若無常.說色,若樂若苦;

說受、想、行、識,若樂若苦.說色,若我若

無我說受想行識若我若無我說色

若淨若不淨;說受、想、行、識,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.復作是說:行布施

者,應求色,若常若無常;應求受、想、行、

識,若常若無常.應求色,若樂若苦;應

求受、想、行、識,若樂若苦、應求色,若我

若無我;應求受、想、行、識若我若無我.

應求色,若淨若不淨;應求受、想、行、識,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行布施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求色,若常

若無常;求受、想、行、識,若常若無常.求

色,若樂若苦;求受、想、行、識,若樂若苦.

求色,若我若無我;求受、想、行、識,若我

若無我.求色,若淨若不淨;求受、想、行、

識,若淨若不淨.依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼處,若常若無

常;說耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.說

眼處,若樂若苦;說耳、鼻、舌、身、意處,若

樂若苦.說眼處,若我若無我;說耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.說眼處,若淨

若不淨;說耳、鼻、舌身、意處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.復作是說:行布施

者,應求眼處,若常若無常;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若常若無常.應求眼處,若

樂若苦;應求耳、鼻、舌、身、意處,若樂若

苦.應求眼處,若我若無我;應求耳、鼻、

舌、身、意處,若我若無我.應求眼處,若

淨若不淨;應求耳、鼻、舌、身、意處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行布

施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求眼處,若常若

無常;求耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常

求眼處,若樂若苦;求耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.求眼處,若我若無我;求耳、

鼻、舌、身、意處,若我若無我、求眼處,若

淨若不淨;求耳、鼻、舌、身、意處,若淨若

不淨.依此等法,行布施者,我說名爲

行有所得相似布施波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說色處,若常若無

常,說聲、香、味、觸、法處,若常若無常.說

色處若樂若苦;說聲、香、味、觸、法處,若

樂若苦,說色處,若我若無我;說聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.說色處,若淨

若不淨;說聲、香、味、觸、法處,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.復作是說:行布施

者,應求色處,若常若無常,應求聲、香、

味、觸、法處,若常若無常.應求色處,若

樂若苦;應求聲、香、味、觸、法處,若樂若

苦.應求色處,若我若無我:應求聲、香、

味、觸、法處,若我若無我.應求色處,若

淨若不淨;應求聲、香、味、觸、法處,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行布

施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦若善

男子善女人等,如是求色處,若常若

無常;求聲、香、味、觸、法處,若常若無常.

求色處,若樂若苦;求聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦,求色處,若我若無我;求聲、

香、味、觸、法處,若我若無我,求色處,若

淨若不淨;求聲、香、味、觸、法處,若淨若

不淨.依此等法,行布施者,我說名爲

行有所得相似布施波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眼界,若常若無

常;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說眼界,若樂

若苦;說色界、眼識界及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說眼界,若我

若無我;說色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說眼界,

若淨若不淨;說色界、眼識界及眼觸

眼觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布施者,應

求眼界,若常若無常;應求色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求眼界,若樂若苦;應求色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求眼

界,若我若無我;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求眼

界,若淨若不淨;應求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行布施,是行布施波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求眼界,若常若無常;求色界乃

至眼觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求眼界,若樂若苦;求色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦;求眼界若

我若無我.求色界乃至眼觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求眼界,若淨若

不淨;求色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說耳界,若常若無

常;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說耳界,若樂

若苦;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說耳界,若我

若無我;說聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說耳界,

若淨若不淨;說聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布施者,應

求耳界,若常若無常;應求聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求耳界,若樂若苦;應求聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求耳

界,若我若無我;應求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求耳

界,若淨若不淨;應求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行布施,是行布施波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求耳界,若常若無常;求聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求耳界,若樂若苦;求聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求耳界,若

我若無我;求聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求耳界,若淨若

不淨;求聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說鼻界,若常若無

常;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說鼻界,若樂

若苦;說香界鼻識界及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說鼻界,若我

若無我;說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說鼻界,

若淨若不淨;說香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若淨、若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布施者,應

求鼻界,若常若無常;應求香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求鼻界,若樂若苦;應求香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求鼻

界,若我若無我;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求鼻

界若淨若不淨;應求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行布施,是行布施波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求鼻界,若常若無常;求香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求鼻界,若樂若苦;求香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求鼻界,若

我若無我;求香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求鼻界,若淨若

不淨;求香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說舌界,若常若無

常;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說舌界,若樂

若苦;說味界、舌識界及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說舌界,若我

若無我;說味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說舌界,

若淨若不淨;說味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布施者,應

求舌界,若常若無常;應求味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求舌界,若樂若苦;應求味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求舌

界,若我若無我;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求舌

界,若淨若不淨;應求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行布施,是行布施波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等

如是求舌界,若常若無常;求味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,若常若無常

求舌界,若樂若苦;求味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦求舌界,若

我若無我;求味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求舌界,若淨若

不淨;求味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說身界,若常若無

常;說觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說身界,若樂

若苦;說觸界、身識界及身觸、身觸爲

緣所生諸受若樂若苦說身界,若我

若無我;說觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若我若無我說身界,

若淨若不淨;說觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布施者,應

求身界,若常若無常;應求觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求身界,若樂若苦;應求觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求身

界,若我若無我;應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求身

界,若淨若不淨:應求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法修行布施,是行布施波

羅蜜多.憍尸迦若善男子善女人等,

如是求身界,若常若無常;求觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,若常若無常.

求身界,若樂若苦;求觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求身界,若

我若無我;求觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求身界,若淨若

不淨;求觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說意界,若常若無

常,說法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.說意界,若樂

若苦;說法界、意識界及意觸、意觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.說意界,若我

若無我;說法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.說意界,

若淨若不淨;說法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布,施者,應

求意界,若常若無常;應求法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若常若無常.應

求意界,若樂若苦;應求法界乃至意

觸爲緣所生諸受,若樂若苦.應求意

界,若我若無我;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若我若無我.應求意

界,若淨若不淨;應求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若淨若不淨.若有能

求如是等法,修行布施,是行布施波

羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,

如是求意界,若常若無常;求法界乃

至意觸爲緣所生諸受,若常若,無常.

求意界,若樂若苦;求法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.求意界,若

我若無我;求法界乃至意觸爲緣所

生諸受,若我若無我.求意界,若淨若

不淨;求法界乃至意觸爲緣所生諸

受,若淨若不淨.依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說地界若常若無

常;說水、火、風、空、識界,若常若無常.說

地界,若樂若苦;說水、火、風、空、識界,若

樂若苦.說地界,若我若無我;說水、火、

風、空、識界,若我若無我.說地界,若淨

若不淨;說水、火、風、空識界,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.復作是說:行布施

者,應求地界,若常若無常;應求水、火、

風、空、識界,若常若無常.應求地界,若

樂若苦;應求水、火、風、空、識界,若樂若

苦.應求地界,若我若無我;應求水、火、

風、空、識界,若我若無我.應求地界,若

淨若不淨;應求水、火、風、空、識界,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行布

施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求地界,若常若

無常;求水、火、風、空、識界,若常若無常.

求地界,若樂若苦;求水、火、風、空、識界,

若樂若苦.求地界,若我若無我;求水、

火、風、空、識界,若我若無我.求地界,若

淨若不淨;求水、火、風、空、識界,若淨若

不淨.依此等法,行布施者,我說名爲,

行有所得相似布施波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無明,若常若無

常;說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常,說無

明,若樂若苦;說行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若

苦.說無明,若我若無我、說行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱、若我若無我.說無明,若淨若不淨;

說行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行布施,是行布施波

羅蜜多.復作是說:行布施者,應求無

明,若常若無常;應求行乃至老死愁

歎苦憂惱,若常若無常.應求無明,若

樂若苦;應求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若樂若苦.應求無明,若我若無我;

應求行乃至老死愁歎苦憂惱,若我

若無我.應求無明,若淨若不淨;應求

行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求無明,若常若無常;

求行乃至老死愁歎苦憂惱,若常若

無常.求無明,若樂若苦;求行乃至老

死愁歎苦憂惱,若樂若苦.求無明,若

我若無我;求行乃至老死愁歎苦憂

惱,若我若無我.求無明,若淨若不淨;求

行乃至老死愁歎苦憂惱,若淨若不

淨依此等法,行布施者,我說名爲行

有所得相似布施波羅蜜多.憍尸迦,

如前所說,當知皆是說有所得相似

布施波羅蜜多.

復次憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說布施波羅蜜多,

若常若無常;說淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.若常若無常,說布施

波羅蜜多,若樂若苦;說淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多若樂若苦.說

布施波羅蜜多,若我若無我;說淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若我

若無我.說布施波羅蜜多若淨若不

淨說淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅

蜜多若淨若不淨.若有能依如是等

法修行布施,是行布施波羅蜜多.復

作是說:行布施者,應求布施波羅蜜

多,若常若無常;應求淨戒乃至般若

波羅蜜多,若常若無常.應求布施波

羅蜜多,若樂若苦;應求淨戒乃至般

若波羅蜜多,若樂若苦.應求布施波

羅蜜多,若我若無我:應求淨戒乃至

般若波羅蜜多,若我若無我.應求布

施波羅蜜多,若淨若不淨;應求淨戒

乃至般若波羅蜜多,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求布施波羅蜜多,若常若

無常;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若

常若無常.求布施波羅蜜多,若樂若

苦;求淨戒乃至般若波羅蜜多,若樂

若苦.求布施波羅蜜多,若我若無我;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若我若

無我.求布施波羅蜜多,若淨若不淨;

求淨戒乃至般若波羅蜜多,若淨若

不淨.依此等法,行布施者,我說名爲

行有所得相似布施波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多

復次.憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說內空,若常若無

常;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,若常若無常.說內空,若樂若

苦;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,若樂若苦.說內空,若我若

無我;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,若我若無我.說內空,若

淨若不淨;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,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行布施,是行布施

波羅蜜多.復作是說:行布施者,應求

內空,若常若無常;應求外空乃至無

性自性空,若常若無常.應求內空若

樂若苦;應求外空乃至無性自性空

若樂若苦.應求內空,若我若無我;應

求外空乃至,無性自性空,若我若無

我.應求內空,若淨若不淨;應求外空

乃至無性自性空,若淨若不淨.若有

能求如是等法,修行布施,是行布施

波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女人

等,如是求內空,若常若無常;求外空

乃至無性自性空,若常若無常求內

空,若樂若苦;求外空乃至無性自性

空,若樂若苦.求內空,若我若無我;求

外空乃至無性自性空,若我若無我

求內空,若淨若不淨;求外空乃至無

性自性空,若淨若不淨.依此等法,行

布施者,我說名爲行有所得相似布

施波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知

皆是說有所得相似布施波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十三

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說眞如,若常若無

常;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,若常若無常.說眞如,若

樂若苦;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,若樂若苦.說眞如,

若我若無我;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,若我若無我

說眞如,若淨若不淨;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,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行布

施,是行布施波羅蜜多.復作是說:行

布施者應求眞如,若常若無常;應求

法界乃至不思議界,若常若無常.應

求眞如,若樂若苦;應求法界乃至不

思議界若樂若苦應求眞如若我若

無我;應求法界乃至不思議界,若我

若無我.應求眞如,若淨若不淨;應求

法界乃至不思議界,若淨若不淨.若

有能求如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求眞如,若常若無常;求法

界乃至不思議界,若常若無常.求眞

如,若樂若苦;求法界乃至不思議界,

若樂若苦.求眞如,若我若無我;求法

界乃至不思議界,若我若無我.求眞

如,若淨若不淨;求法界乃至不思議

界,若淨若不淨.依此等法,行布施,者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多,憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說苦聖諦,若常若

無常;說集、滅、道聖諦,若常若無常.說

苦聖諦,若樂若苦;說集、滅、道聖諦,若

樂若苦.說苦聖諦,若我若無我;說集、

滅、道聖諦,若我若無我.說苦聖諦,若

淨若不淨;說集、滅、道聖諦,若淨若不

淨,若有能依如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.復作是說行布施

者,應求苦聖諦,若常若無常;應求集、

滅、道聖諦,若常若無常.應求苦聖諦,

若樂若苦;應求集、滅、道聖諦,若樂若

苦.應求苦聖諦,若我若無我:應求集、

滅道聖諦,若我若無我.應求苦聖諦,

若淨若不淨;應求集、滅、道聖諦,若淨

若不淨.若有能求如是等法,修行布

施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,如是求苦聖諦,若常

若無常;求集、滅、道聖諦,若常若無常.

求苦聖諦,若樂若苦;求集、滅、道聖諦,

若樂若苦.求苦聖諦,若我若無我;求

集、滅道聖諦,若我若無我.求苦聖諦,

若淨若不淨;求集、滅、道聖諦,若淨若

不淨.依此等法,行布施者,我說名爲

行有所得相似布施波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四靜慮,若常若

無常;說四無量、四無色定,若常若無

常.說四靜慮,若樂若苦說四無量、四

無色定若樂若苦.說四靜慮,若我若

無我;說四無量、四無色定,若我若無

我.說四靜慮若淨若不淨;說四無量、

四無色定,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行布施是行布施波羅蜜

多.復作是說:行布施者應求四靜慮,

若常若無常;應求四無量、四無色定,

若常若無常.應求四靜慮,若樂若苦;

應求四無量、四無色定,若樂若苦.應

求四靜慮,若我若無我;應求四無量、

四無色定,若我若無我.應求四靜慮,

若淨若不淨;應求四無量、四無色定,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行布施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求四靜慮,

若常若無常;求四無量、四無色定,若

常若無常.求四靜慮,若樂若苦;求四

無量、四無色定,若樂若苦.求四靜慮,

若我若無我;求四無量、四無色定,若

我若無我.求四靜慮,若淨若不淨;求

四無量、四無色定,若淨若不淨.依此

等法,行布施者,我說名爲行有所得

相似布施波羅蜜多.憍尸迦,如前所

說,當知皆是說有所得相似布施波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說八解脫,若常若

無常;說八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.說八解脫,若樂若苦;說八

勝處、九次第定、十遍處,若樂若苦.說

八解脫,若我若無我;說八勝處、九次

第定、十遍處,若我若無我.說八解脫,

若淨若不淨;說八勝處、九次第定、十

遍處,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行布施,是行布施波羅蜜多.復

作是說:行布施者,應求八解脫,若常

若無常;應求八勝處、九次第定、十遍

處,若常若無常.應求八解脫,若樂若

苦;應求八勝處、九次第定、十遍處,若

樂若苦.應求八解脫,若我若無我;應

求八勝處、九次第定、十遍處,若我若

無我.應求八解脫,若淨若不淨;應求

八勝處、九次第定、十遍處,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求八解脫,若常若無

常;求八勝處、九次第定、十遍處,若常

若無常.求八解脫,若樂若苦;求八勝

處、九次第定、十遍處,若樂若苦.求八

解脫,若我若無我;求八勝處、九次第

定、十遍處,若我若無我.求八解脫,若

淨若不淨;求八勝處、九次第定、十遍

處,若淨若不淨.依此等法,行布施者,

我說名爲行有所得相似布施波羅

蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆是說

有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說四念住,若常若

無常;說四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.說四

念住,若樂若苦;說四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,若樂若

苦.說四念住,若我若無我;說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,若我若無我.說四念住,若淨若不

淨;說四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支,八聖道支,若淨若不淨.若有能

依如是等法,修行布施,是行布施波

羅蜜多.復作是說:行布施者,應求四

念住,若常若無常;應求四正斷乃至

八聖道支,若常若無常.應求四念住,

若樂若苦;應求四正斷乃至八聖道

支,若樂若苦.應求四念住,若我若無

我;應求四正斷乃至八聖道支,若我

若無我.應求四念住,若淨若不淨;應

求四正斷乃至八聖道支,若淨若不

淨.若有能求如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求四念住,若常若無

常;求四正斷乃至八聖道支,若常若

無常.求四念住,若樂若苦;求四正斷

乃至八聖道支,若樂若苦.求四念住,

若我若無我;求四正斷乃至八聖道

支,若我若無我.求四念住,若淨若不

淨;求四正斷乃至八聖道支,若淨若

不淨.依此等法,行布施者,我說名爲

行有所得相似布施波羅蜜多.憍尸

迦,如前所說,當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說空解脫門,若常

若無常;說無相、無願解脫門,若常若

無常.說空解脫門,若樂若苦;說無相、

無願解脫門,若樂若苦.說空解脫門,

若我若無我;說無相、無願解脫門,若

我若無我.說空解脫門,若淨若不淨;

說無相、無願解脫門,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布施者,應

求空解脫門,若常若無常;應求無相、

無願解脫門,若常若無常.應求空解

脫門,若樂若苦;應求無相、無願解脫

門,若樂若苦.應求空解脫門,若我若

無我;應求無相、無願解脫門,若我若

無我.應求空解脫門,若淨若不淨;應

求無相無願解脫門若淨若不淨若

有能求如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.憍尸迦,若善男子善女

人等,如是求空解脫門,若常若無常;

求無相、無願解脫門,若常若無常.求

空解脫門,若樂若苦;求無相、無願解

脫門,若樂若苦.求空解脫門,若我若

無我;求無相、無願解脫門,若我若無

我.求空解脫門,若淨若不淨;求無相、

無願解脫門,若淨若不淨.依此等法,

行布施者,我說名爲行有所得相似

布施波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當

知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說五眼,若常若無

常說六神通,若常若無常.說五眼,若

樂若苦;說六神通,若樂若苦.說五眼,

若我若無我;說六神通,若我若無我.

說五眼,若淨若不淨;說六神通,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行布

施,是行布施波羅蜜多.復作是說:行

布施者,應求五眼,若常若無常;應求

六神通,若常若無常.應求五眼,若樂

若苦;應求六神通,若樂若苦.應求五

眼,若我若無我;應求六神通,若我若

無我.應求五眼,若淨若不淨;應求六

神通,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行布施,是行布施波羅蜜多憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求五

眼,若常若無常;求六神通,若常若無

常.求五眼,若樂若苦;求六神通,若樂

若苦.求五眼,若我若無我;求六神通,

若我若無我求五眼若淨若不淨;求

六神通,若淨若不淨.依此等法,行布

施者,我說名爲行有所得相似布施

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者.說佛十力,若常若

無常;說四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.說佛十力,若樂若苦;說四無所

畏、四無礙解、大慈大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,若樂若苦.說佛十力,若

我若無我;說四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若

我若無我.說佛十力,若淨若不淨;說

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,若淨若不淨.若

有能依如是等法,修行布施,是行布

施波羅蜜多.復作是說:行布施者,應

求佛十力,若常若無常;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若常若無常.

應求佛十力,若樂若苦;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若樂若苦.應

求佛十力,若我若無我;應求四無所

畏乃至十八佛不共法,若我若無我.

應求佛十力,若淨若不淨;應求四無

所畏乃至十八佛不共法,若淨若不

淨若有能求如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.憍尸迦,若善男子

善女人等,如是求佛十力,若常若無

常;求四無所畏乃至十八佛不共法,

若常若無常.求佛十力,若樂若苦;求

四無所畏乃至十八佛不共法,若樂

若苦.求佛十力,若我若無我;求四無

所畏乃至十八佛不共法,若我若無

我.求佛十力,若淨若不淨;求四無所

畏乃至十八佛不共法,若淨若不淨

依此等法,行布施者,我說名爲行有

所得相似布施波羅蜜多.憍尸迦,如

前所說,當知皆是說有所得相似布

施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說無忘失法,若常

若無常;說恒住捨性,若常若無常.說

無忘失法,若樂若苦;說恒住捨性,若

樂若苦.說無忘失法,若我若無我;說

恒住捨性,若我若無我.說無忘失法,

若淨若不淨;說恒住捨性,若淨若不

淨.若有能依如是等法,修行布施,是

行布施波羅蜜多.復作是說:行布施

者,應求無忘失法,若常若無常;應

求恒住捨性,若常若無常.應求無忘

失法,若樂若苦;應求恒住捨性,若樂

若苦應求無忘失法若我若無我應

求恒住捨性,若我若無我.應求無忘

失法,若淨若不淨;應求恒住捨性,若

淨若不淨.若有能求如是等法,修行

布施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,若

善男子善女人等,如是求無忘失法,

若常若無常;求恒住捨性,若常若無

常.求無忘失法,若樂若苦;求恒住捨

性,若樂若苦.求無忘失法,若我若無

我;求恒住捨性,若我若無我.求無忘

失法,若淨若不淨;求恒住捨性,若淨

若不淨.依此等法,行布施者,我說名

爲行有所得相似布施波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切智,若常若

無常;說道相智、一切相智,若常若無

常.說一切智,若樂若苦;說道相智、一

切相智,若樂若苦.說一切智,若我若

無我;說道相智、一切相智,若我若無

我.說一切智,若淨若不淨;說道相智、

一切相智,若淨若不淨.若有能依如

是等法,修行布施,是行布施波羅蜜

多.復作是說.行布施者,應求一切智,

若常若無常;應求道相智、一切相智,

若常若無常.應求一切智,若樂若苦;

應求道相智、一切相智,若樂若苦.應

求一切智,若我若無我;應求道相智、

一切相智,若我若無我.應求一切智,

若淨若不淨;應求道相智、一切相智,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行布施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求一切智,

若常若無常;求道相智、一切相智,若

常若無常.求一切智,若樂若苦;求道

相智、一切相智,若樂若苦.求一切智,

若我若無.我求道相智、一切相智,若

我若無我.求一切智,若淨若不淨;求

道相智、一切相智,若淨若不淨.依此

等法,行布施者,我說名爲行有所得

相似布施波羅蜜多.憍尸迦如前所

說,當知皆是說有所得相似布施波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切陁羅尼門,

若常若無常;說一切三摩地門,若常

若無常.說一切陁羅尼門,若樂若苦;

說一切三摩地門,若樂若苦.說一切

陁羅尼門,若我若無我;說一切三摩

地門,若我若無我.說一切陁羅尼門,

若淨若不淨;說一切三摩地門,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行布,

施,是行布施波羅蜜多.復作是說:行

布施者,應求一切陁羅尼門,若常若

無常;應求一切三摩地門,若常若無

常.應求一切陁羅尼門,若樂若苦;應

求一切三摩地門,若樂若苦.應求一

切陁羅尼門,若我若無我;應求一切

三摩地門,若我若無我.應求一切陁

羅尼門,若淨若不淨;應求一切三摩

地門,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行布施,是行布施波羅蜜多.憍

尸迦若善男子善女人等,如是求一

切陁羅尼門,若常若無常;求一切三

摩地門,若常若無常.求一切陁羅尼

門,若樂若苦,求一切三摩地門,若樂

若苦.求一切陁羅尼門,若我若無我,

求一切三摩地門,若我若無我.求一

切陁羅尼門,若淨若不淨;求一切三

摩地門,若淨若不淨.依此等法,行布

施者,我說名爲行有所得相似布施

波羅蜜多.憍尸迦,如前所說,當知皆

是說有所得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說預流向、預流果,

若常若無常;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.說預流向、預流果,若樂若苦;

說一來向、一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向、阿羅漢果,若樂若苦.說預流

向、預流果,若我若無我;說一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,若我若無我.說預流向、預流果,

若淨若不淨;說一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨

若不淨.若有能依如是等法,修行布

施,是行布施波羅蜜多.復作是說:行

布施者,應求預流向、預流果,若常若

無常;應求一來向乃至阿羅漢果,若

常若無常.應求預流向、預流果,若樂

若苦;應求一來向乃至阿羅漢果,若

樂若苦.應求預流向、預流果,若我若

無我;應求一來向乃至阿羅漢果,若

我若無我.應求預流向、預流果,若淨

若不淨;應求一來向乃至阿羅漢果,

若淨若不淨.若有能求如是等法,修

行布施,是行布施波羅蜜多.憍尸迦,

若善男子善女人等,如是求預流向、

預流果,若常若無常;求一來向乃至

阿羅漢果,若常若無常.求預流向、預

流果,若樂若苦;求一來向乃至阿羅

漢果,若樂若苦.求預流向、預流果、若

我若無我;求一來向乃至阿羅漢果,

若我若無我.求預流向、預流果,若淨

若不淨;求一來向乃至阿羅漢果,若

淨若不淨.依此等法,行布施者,我說

名爲行有所得相似布施波羅蜜多.

憍尸迦,如前所說,當知皆是說有所

得相似布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切獨覺菩提,

若常若無常.說一切獨覺菩,提若樂

若苦.說一切獨覺菩提,若我若無我.

說一切獨覺菩提,若淨若不淨.若有

能依如是等法,修行布施是行布施

波羅蜜多.復作是說:行布施者應求

一切獨覺菩提,若常若無常.應求一

切獨覺菩提,若樂若苦.應求一切獨

覺菩提,若我若無我.應求一切獨覺

菩提,若淨若不淨.若有能求如是等

法,修行布施,是行布施波羅蜜多.憍

尸迦,若善男子善女人等,如是求一

切獨覺菩提,若常若無常.求一切獨

覺菩提,若樂若苦.求一切獨覺菩提,

若我若無我.求一切獨覺菩提若淨

若不淨.依此等法,行布施者,我說名

爲行有所得相似布施波羅蜜多.憍

尸迦,如前所說,當知皆是說有所得

相似布施波羅蜜多.

復次憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說一切菩薩摩

訶薩行,若常若無常.說一切菩薩摩

訶薩行,若樂若苦.說一切菩薩摩訶

薩行,若我若無我.說一切菩薩摩訶

薩行,若淨若不淨.若有能依如是等

法,修行布施是行布施波羅蜜多.復

作是說:行布施者應求一切菩薩摩

訶薩行,若常若無常.應求一切菩薩

摩訶薩行,若樂若苦.應求一切菩薩

摩訶薩行,若我若無我.應求一切菩

薩摩訶薩行,若淨若不淨.若有能求

如是等法,修行布施,是行布施波羅

蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,如

是求一切菩薩摩訶薩行,若常若無

常.求一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦

求一切菩薩摩訶薩行,若我若無我.

求一切菩,薩摩訶薩,行若淨若不淨

依此等法,行布施者,我說名爲行有

所得相似布施波羅蜜多.憍尸迦,如

前所說,當知皆是說有所得相似布

施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,說諸佛無上正等

菩提,若常若無常.說諸佛無上正等

菩提,若樂若苦.說諸佛無上正等菩

提,若我若無我.說諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.若有能依如是等法,

修行布施是行布施波羅蜜多.復作

是說:行布施者,應求諸佛無上正等

菩提,若常若無常.應求諸佛無上

正等菩提,若樂若苦.應求諸佛無上正

等菩提,若我若無我,應求諸佛無上

正等菩提,若淨若不淨.若有能求如

是等法,修行布施是行布施波羅蜜

多.憍尸迦,若善男子善女人等,如是

求諸佛無上正等菩提,若常若無常.

求諸佛無上正等菩提若樂若苦.求

諸佛無上正等菩提,若我若無我.求

諸佛無上正等菩提,若淨若不淨.依

此等法,行布施者,我說名爲行有所

得相似布施波羅蜜多.憍尸迦,如前

所說,當知皆是說有所得相似布施

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:來!善男子,我當教汝修

學般若波羅蜜多.若依我教,而修學

者,當速住於初極喜地、二離垢地、三

發光地四焰慧地五極難勝地六現

前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、

十法雲地.憍尸迦,是善男子善女人

等,以有相爲方便.有所得爲方便,及

時分想,教他修學般若波羅蜜多.是

說相似般若波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等.爲發無上菩提心者,

宣說靜慮波羅蜜多,作如是言:來!善

男子,我當教汝修學靜慮波羅蜜多,

若依我教而修學者,當速住於初極

喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、

五極難勝地、六現前地、七遠行地、八

不動地、九善慧地、十法雲地.憍尸迦,

是善男子善女人等,以有相爲方便,

有所得爲方便,及時分想,教他修學

靜慮波羅蜜多.是說相似靜慮波羅

蜜多.憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:來!善男子,我當教汝修

學精進波羅蜜多.若依我教,而修學

者,當速住於初極喜地、二離垢地、三

發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現

前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、

十法雲地.憍尸迦,是善男子善女人

等,以有相爲方便,有所得爲方便及

時分想,教他修學精進波羅蜜多.是

說相似精進波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,爲發無上菩提心者,

宣說安忍波羅蜜多,作如是言:來!善

男子,我當教汝修學安忍波羅蜜多.

若依我教,而修學者,當速住於初極

喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、

五極難勝地、六現前地、七遠行地、八

不動地、九善慧地、十法雲地.憍尸迦,

是善男子善女人等,以有相爲方便,

有所得爲方便,及時分想,教他修學

安忍波羅蜜多.是說相似安忍波羅

蜜多.憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:來!善男子,我當教汝修

學淨戒波羅蜜多.若依我教,而修學

者,當速住於初極喜地、二離垢地、三

發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現

前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、

十法雲地.憍尸迦,是善男子善女人

等,以有相爲方便,有所得爲方便,及

時分想,教他修學淨戒波羅蜜多.是

說相似淨戒波羅蜜多.憍尸迦,若善

男子善女人等,爲發無上菩提心者,

宣說布施波羅蜜多,作如是言:來!善

男子,我當教汝修學布施波羅蜜多.

若依我教,而修學者,當速住於初極

喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、

五極難勝地、六現前地、七遠行地、八

不動地、九善慧地、十法雲地.憍尸迦,

是善男子善女人等,以有相爲方便,

有所得爲方便,及時分想,教他修學

布施波羅蜜多.是說相似布施波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,或說靜慮波羅蜜多,或說精進波

羅蜜多,或說安忍波羅蜜多,或說淨

戒波羅蜜多,或說布施波羅蜜多,作

如是言:來!善男子,我當教汝修學般

若乃至布施波羅蜜多.若依我教,而

修學者,速超聲聞及獨覺地.憍尸迦

是善男子善女人等,以有相爲方便,

有所得爲方便,及時分想,教他修學

般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多.是爲宣說相似般若乃至布施

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,或說靜慮波羅蜜多,或說精進波

羅蜜多,或說安忍波羅蜜多,或說淨

戒波羅蜜多,或說布施波羅蜜多,作

如是言:來!善男子,我當教汝修學般

若乃至布施波羅蜜多.若依我教,而

修學者,速入菩薩正性離生.旣入菩

薩正性離生,便得菩薩無生法忍,旣

得菩薩無生法忍,便得菩薩不退神

通.旣得菩薩不退神通,能歷十方一

切佛土.從一佛國,至一佛國,供養恭

敬,尊重讚歎一切如來應正等覺.由

此速疾證得無上正等菩提.憍尸迦,

是善男子善女人等,以有相爲方便,

有所得爲方便,及時分想,教他修學

般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多.是爲宣說相似般若乃至布施

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,告

住菩薩種性者言:若能聽聞受持讀

誦,精勤修學,如理思惟,甚深般若波

羅蜜多,決定當獲無量無數無邊功

德.憍尸迦,是善男子善女人等,以有

相爲方便,有所得爲方便,作如是說,

是說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,告

住菩薩種性者言:汝於過去、未來、現

在一切如來應正等覺,從初發心乃

至證得無餘涅槃,所有善根,皆應隨

喜,一切合集,爲諸有情,迴向無上正

等菩提.憍尸迦,是善男子善女人等,

以有相爲方便,有所得爲方便,作如

是說,是說相似般若、靜慮、精進、安忍

淨戒、布施波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十四

爾時,天帝白佛言:世尊,云何名爲

宣說眞正般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多?佛言:憍尸迦,若善男

子善女人等,說無所得般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,如是名

爲宣說眞正般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多.時,天帝復白佛

言:世尊,云何諸善男子善女人等,說

無所得般若波羅蜜多,名說眞正般

若波羅蜜多?佛言:憍尸迦,若善男子

善女人等,爲發無上菩提心者,宣說

般若波羅蜜多.作如是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀色,若常

若無常;不應觀受、想、行、識,若常若無

常.何以故?色,色自性空,受、想、行、識,受、

想、行、識自性空.是色自性,卽非自性,

是受想、行、識自性,亦非自性.若非自

性,卽是般若波羅蜜多.於此般若波

羅蜜多,色不可得,彼常無常,亦不可

得;受、想、行、識,皆不可得,彼常無常,亦

不可得.所以者何?此中尚無色等可

得.何況有彼常與無常?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修般若波羅蜜多,不

應觀色,若樂若苦;不應觀受、想、行、識,

若樂若苦.何以故?色,色自性空,受、想、

行、識,受、想、行、識自性空.是色自性,卽

非自性;是受、想、行、識自性,亦非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,色不可得,彼樂與苦,

亦不可得;受、想、行、識,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無

色等可得.何況有彼樂之與苦?汝若

能修如是般若,是修般若波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修般若波羅

蜜多,不應觀色,若我若無我;不應觀

受、想、行、識,若我若無我.何以故?色,色

自性空,受、想、行、識,受、想、行、識自性空.

是色自性,卽非自性,是受、想、行、識自

性,亦非自性.若非自性,卽是般若波

羅蜜多.於此般若波羅蜜多,色不可

得,彼我無我,亦不可得;受、想、行、識.皆

不可得,彼我無我亦不可得.所以者

何?此中尚無色等可得.何況有彼我

與無我?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀色,若淨若

不淨;不應觀受、想、行、識,若淨若不淨.

何以故?色,色自性空,受、想、行、識,受、想、

行、識自性空.是色自性,卽非自性,是

受、想、行、識自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,色不可得,彼淨不淨亦不可得;

受、想、行、識,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無色等可得.

何況有彼淨與不淨?汝若能修如是

般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,是

善男子善女人等,作此等說,是爲宣

說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀眼處,若常若無常;不

應觀耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.何

以故?眼處,眼處自性空,耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自

性,卽非自性,是耳、鼻、舌、身、意處自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,眼處不可

得,彼常無常,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無眼處等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀眼

處,若樂若苦;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性,是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,眼處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無眼處

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修般若波羅蜜

多,不應觀眼處,若我若無我;不應觀

耳、鼻、舌、身、意處,若我若無我.何以故?

眼處,眼處自性空,耳、鼻、舌、身、意處,耳、

鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自性,卽

非自性,是耳、鼻、舌、身、意處自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,眼處不可得,彼

我無我,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無眼處等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀眼處,若

淨若不淨;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,若

淨若不淨.何以故?眼處,眼處自性空,

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性,是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,眼處不可得,彼淨不淨亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無眼處

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀色處,若常若無常;不

應觀聲、香、味、觸、法處,若常若無常.何

以故?色,處,色處自性空,聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸、法處自性空.是色處自

性,卽非自性,是聲、香、味、觸、法處自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,色處不可

得,彼常無常,亦不可得;聲、香、味、觸、法

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無色處等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀色

處,若樂若苦;不應觀聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.何以故?色處,色處自性空,

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性,是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,色處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼樂與苦

亦不可得.所以者何?此中尚無色處

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修般若波羅蜜

多,不應觀色處,若我若無我;不應觀

聲、香、味、觸、法處,若我若無我.何以故?

色處,色處自性空,聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法處自性空.是色處自性,卽

非自性,是聲、香、味、觸、法處自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,色處不可得,彼

我無我,亦不可得;聲、香、味、觸、法處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無色處等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀色處,若

淨若不淨;不應觀聲、香、味、觸、法處,若

淨若不淨.何以故?色處,色處自性空,

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性,是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,色處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無色處

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀眼界,若常若無常;不

應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?眼界,

眼界自性空,色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受自性空.是眼界自性,卽

非自性,是色界乃至眼觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

眼界不可得,彼常無常,亦不可得;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,眼界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀眼界,若樂若

苦;不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?眼

界,眼界自性空,色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性空.是眼界自性,

卽非自性,是色界乃至眼觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,眼界不可得,彼樂與苦亦不可得;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無色界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀眼界,若我

若無我;不應觀色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?眼界,眼界自性空,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自性空.是眼

界自性,卽非自性,是色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,眼界不可得,彼我無我,亦

不可得;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無眼界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀眼

界,若淨若不淨;不應觀色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?眼界,眼界自性空,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自性

空.是眼界自性,卽非自性,是色界乃

至眼觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,眼界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無眼界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀耳界,若常若無常;不

應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?耳界,

耳界自性空,聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受自性空.是耳界自性,卽

非自性,是聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受,自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

耳界不可得,彼常無常,亦不可得;聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無耳界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀耳界,若樂若

苦;不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?耳

界,耳界自性空,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.自性空.是耳界自性,

卽非自性,是聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,耳界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無耳界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀耳界,若我

若無我;不應觀聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?耳界,耳界自性空,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自性空.是耳

界自性,卽非自性,是聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多耳界不可得,彼我無我,亦

不可得;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無耳界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀耳

界,若淨若不淨;不應觀聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?耳界,耳界自性空,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自性

空.是耳界自性,卽非自性,是聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,耳界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無耳界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀鼻界,若常若無常;不

應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?鼻界,

鼻界自性空,香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受自性空.是鼻界自性,卽

非自性,是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多

鼻界不可得,彼常無常,亦不可得;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無鼻界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀鼻界,若樂若

苦;不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?鼻

界,鼻界自性空,香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性空.是鼻界自性,

卽非自性,是香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,鼻界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無鼻界等可得,何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀鼻界,若我

若無我;不應觀香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?鼻界,鼻界自性空,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自性空.是鼻

界自性,卽非自性,是香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,鼻界不可得,彼我無我,亦

不可得;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無鼻界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀鼻

界,若淨若不淨;不應觀香界、鼻識界

及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?鼻界,鼻界自性空,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自性

空.是鼻界自性,卽非自性,是香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,鼻界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無鼻界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀舌界,若常若無常;不

應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?舌界,

舌界自性空,味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受自性空.是舌界自性,卽

非自性,是味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

舌界不可得,彼常無常,亦不可得;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無舌界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀舌界,若樂若

苦;不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?舌

界,舌界自性空,味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性空.是舌界自性,

卽非自性,是味界乃至舌觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,舌界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無舌界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀舌界,若我

若無我;不應觀味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?舌界,舌界自性空,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自性空,是舌

界自性,卽非自性;是味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,舌界不可得,彼我無我,亦

不可得;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無舌界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀舌

界,若淨若不淨;不應觀味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故舌界,舌界自性空,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自性

空.是舌界自性,卽非自性,是味界乃

至舌觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,舌界不可得,彼淨

不淨,亦不可得,味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

得.所以者何?此中尚無舌界等可得.

何況有彼淨與不淨?汝若能修如是

般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,是

善男子善女人等,作此等說,是爲宣

說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀身界,若常若無常;不

應觀觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

前生諸受,若常若無常.何以故?身界,

身界自性空,觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受自性空.是身界自性,卽

非自性,是觸界乃至身觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

身界不可得,彼常無常,亦不可得;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無身界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般、若波羅蜜多,不應觀身界,若樂若

苦,不應觀觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?身

界,身界自性空,觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性空.是身界自性,

卽非自性,是觸界乃至身觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多身界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無身界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多復作是言汝善男子應

修般若波羅蜜多,不應觀身界,若我

若無我;不應觀觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?身界,身界自性空,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自性空.是身

界自性,卽非自性,是觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多身界不可得,彼我無我亦

不可得;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我亦不可得.所

以者何?此中尚無身界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀身

界,若淨若不淨;不應觀觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?身界,身界自性空,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自性

空.是身界自性,卽非自性,是觸界乃

至身觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,身界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無身界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十五

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀意界,若常若無常;不

應觀法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?意界,

意界自性空,法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸爲

緣所生諸受自性空.是意界自性,卽

非自性,是法界乃至意觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

意界不可得,彼常無常,亦不可得;法

界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無意界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀意界,若樂若

苦;不應觀法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?意

界,意界自性空,法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性空.是意界自性,

卽非自性,是法界乃至意觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,意界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

法界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無意界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀意界,若我

若無我;不應觀法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?意界,意界自性空,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自性空.是意

界自性,卽非自性,是法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,意界不可得,彼我無我,亦

不可得;法界乃至意觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我.亦不可得.所

以者何?此中尚無意界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀意

界,若淨若不淨;不應觀法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?意界,意界自性空,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自性

空.是意界自性,卽非自性;是法界乃

至意觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,意界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;法界乃至意觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無意界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀地界,若常若無常;不

應觀水、火、風、空、識界,若常若無常.何

以故?地界,地界自性空,水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界自性空.是地界自

性,卽非自性,是水、火、風、空、識界自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,地界不可

得,彼常無常,亦不可得;水、火、風、空、識

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無地界等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀地

界,若樂若苦;不應觀水、火、風、空、識界,

若樂若苦.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,地界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無地界

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.復

作是言.汝善男子,應修般若波羅蜜

多,不應觀地界,若我若無我;不應觀

水、火、風、空、識界,若我若無我.何以故?

地界,地界自性空,水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界自性空.是地界自性,卽

非自性,是水,火、風、空、識界自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,地界不可得,彼

我無我,亦不可得;水、火、風、空、識界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無地界等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多,復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀地界,若

淨若不淨;不應觀水、火、風、空、識界,若

淨若不淨.何以故?地界,地界自性空,

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性,是水、火、風、

空、識界自性、亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,地界不可得,彼淨不淨,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無地界

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀無明,若常若無常;不

應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.何以

故?無明,無明自性空,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自性空.是無

明自性,卽非自性,是行乃至老死愁

歎苦憂惱自性.亦非自性,若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,無明不可得,彼常無常,亦不可

得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無無明等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀無明,若樂若

苦;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若苦.何

以故?無明,無明自性空,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自性空.是

無明自性,卽非自性,是行乃至老死

愁歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自

性,卽是般若波羅蜜多.於此般若波

羅蜜多,無明不可得,彼樂與苦,亦不

可得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無無明等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀無明,若我

若無我;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若我若

無我.何以故?無明,無明自性空,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自

性空.是無明自性,卽非自性,是行乃

至老死愁歎苦憂惱自性,亦非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,無明不可得,彼我無

我,亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂

惱,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無無明等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀無

明,若淨若不淨;不應觀行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

若淨若不淨.何以故?無明,無明自性

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

憂惱自性空.是無明自性,卽非自性,

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性,亦

非自性.若非自性,卽是般若波羅蜜

多.於此般若波羅蜜多,無明不可得,

彼淨不淨,亦不可得;行乃至老死愁

歎苦憂惱,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無無明等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多,若常

若無常;不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.何以故?

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自性

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自性空.

是布施波羅蜜多自性,卽非自性,是

淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,布施波羅蜜多

不可得彼常無常亦不可得淨戒乃

至般若波羅蜜多,皆不可得,彼常無

常,亦不可得.所以者何?此中尚無布

施波羅蜜多等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜

多,若樂若苦;不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.何以

故?布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自

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自性

空.是布施波羅蜜多自性,卽非自性,

是淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦

非自性.若非自性,卽是般若波羅蜜

多.於此般若波羅蜜多,布施波羅蜜

多不可得,彼樂與苦,亦不可得;淨戒

乃至般若波羅蜜多,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無

布施波羅蜜多等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀布施波羅

蜜多,若我若無我;不應觀淨戒,安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我若無

我.何以故?布施波羅蜜多,布施波羅

蜜多自性空,淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜

多自性空是布施波羅蜜多自性,卽

非自性,是淨戒乃至般若波羅蜜多

自性,亦非自性.若非自性,卽是般若

波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,布施

波羅蜜多不可得,彼我無我,亦不可

得;淨戒乃至般若波羅蜜多,皆不可

得,彼我無我亦不可得.所以者何此

中尚無布施波羅蜜多等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀布

施波羅蜜多,若淨若不淨,不應觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若

淨若不淨.何以故?布施波羅蜜多,布

施波羅蜜多自性空,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒乃至般若

波羅蜜多自性空.是布施波羅蜜多

自性,卽非自性,是淨戒乃至般若波

羅蜜多自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,布施波羅蜜多不可得,彼淨不淨,

亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多,

皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無布施波羅蜜多等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀內空,若常若無常;不

應觀外空、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,若常若無常.何以故?內空,

內空自性空,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

性空自性空.是內空自性,卽非自性,

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,內空不可得,彼

常無常,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無內空等可得.何

況有彼常與無常?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

內空,若樂若苦;不應觀外空、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,若樂若

苦.何以故?內空,內空自性空,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

空乃至無性自性空自性空.是內空

自性,卽非自性,是外空乃至無性自

性空自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

內空不可得,彼樂與苦,亦不可得;外

空乃至無性自性空,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無

內空等可得.何況有彼樂之與苦?汝

若能修如是般若,是修般若波羅蜜

多.復作是言;汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀內空,若我若無我;不

應觀外空、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、若我若無我.何以故?內空,

內空自性空,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

性空自性空.是內空自性,卽非自性,

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,內空不可得,彼

我無我,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼我無我,亦不可得.

所以者何?此中尚無內空等可得.何

況有彼我與無我?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

內空,若淨若不淨;不應觀外空、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,若淨

若不淨.何以故?內空,內空自性空,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自性空.是

內空自性,卽非自性,是外空乃至無

性自性空自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,內空不可得,彼淨不淨,亦不可

得;外空乃至無性自性空,皆不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無內空等可得.何況有彼淨與不

淨?汝若能修如是般若,是修般若波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正般若波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀眞如,若常若無常;不

應觀法界、法性、不虛妄性、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.何以故?眞

如,眞如自性空;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

思議界自性空.是眞如自性,卽非自

性,是法界乃至不思議界自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,眞如不可得,彼

常無常,亦不可得;法界乃至不思議

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無眞如等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀眞

如,若樂若苦;不應觀法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、

法住、實際、虛空界、不思議界,若樂若

苦.何以故?眞如,眞如自性空,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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性,是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是般

若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,眞

如不可得,彼樂與苦,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無眞如

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修般若波羅蜜

多,不應觀眞如,若我若無我;不應觀

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不

思議界,若我若無我何以故?眞如,眞

如自性空,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

界自性空.是眞如自性,卽非自性,是

法界乃至不思議界自性,亦非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,眞如不可得,彼我無

我,亦不可得;法界乃至不思議界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無眞如等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言.汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀眞如,若

淨若不淨;不應觀法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,若淨若不

淨.何以故?眞如,眞如自性空,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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性,是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是般

若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多眞

如不可得,彼淨不淨,亦不可得,法界

乃至不思議界,皆不可得,彼淨不淨

亦不可得.所以者何?此中尚無眞如

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若常若無常;

不應觀集、滅、道聖諦,若常若無常.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空,集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦,

自性,卽非自性,是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼常無常,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無苦聖諦等可得.何

況有彼常與無常?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若樂若苦;不應觀集、滅、道聖

諦,若樂若苦.何以故?苦聖諦,苦聖諦

自性空,集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦自

性空.是苦聖諦自性,卽非自性,是集、

滅、道聖諦自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,苦聖諦不可得,彼樂與苦,亦不

可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無苦

聖諦等可得.何況有彼樂之與苦?汝

若能修如是般若,是修般若波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若我若無我;

不應觀集、滅、道聖諦,若我若無我.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空,集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性,是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼我無我,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無苦聖諦等可得.何

況有彼我與無我?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若淨若不淨;不應觀集、滅、道

聖諦,若淨若不淨.何以故?苦聖諦、苦

聖諦自性空,集滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦自性空.是苦聖諦自性,卽非自性,

是集、滅、道聖諦自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼淨不淨,

亦不可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼

淨不淨,亦不可得.所以者何?此中尚

無苦聖諦等可得.何況有彼淨與不

淨?汝若能修如是般若,是修般若波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正般若波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波羅

蜜多,不應觀四靜慮,若常若無常;不

應觀四無量,四無色定,若常若無常.

何以故?四靜慮,四靜慮自性空,四無

量、四無色定,四無量、四無色定自性

空.是四靜慮自性,卽非自性,是四無

量、四無色定自性,亦非自性.若非自

性,卽是般若波羅蜜多.於此般若波

羅蜜多,四靜慮不可得,彼常無常,亦

不可得;四無量、四無色定,皆不可得

彼常無常,亦不可得.所以者何?此中

尚無四靜慮等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

般若波羅蜜多,不應觀四靜慮,若樂

若苦;不應觀四無量、四無色定,若樂

若苦.何以故?四靜慮,四靜慮自性空;

四無量、四無色定,四無量、四無色定

自性空.是四靜慮自性,卽非自性,是

四無量、四無色定自性,亦非自性.若

非自性,卽是般若波羅蜜多.於此般

若波羅蜜多,四靜慮不可得,彼樂與

苦,亦不可得;四無量、四無色定、皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無四靜慮等可得.何況有彼

樂之與苦?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀四靜慮,

若我若無我;不應觀四無量、四無色

定若我若無我.何以故?四靜慮,四靜

慮自性空;四無量、四無色定,四無量、

四無色定自性空.是四靜慮自性,卽

非自性,是四無量、四無色定自性,亦

非自性.若非自性,卽是般若波羅蜜

多.於此般若波羅蜜多,四靜慮不可

得,彼我無我,亦不可得;四無量、四無

色定,皆不可得,彼我無我,亦不可得.

所以者何?此中尚無四靜慮等可得.

何況有彼我與無我?汝若能修如是

般若,是修般若波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修般若波羅蜜多,不應

觀四靜慮,若淨若不淨;不應觀四無

量、四無色定,若淨若不淨.何以故?四

靜慮,四靜慮自性空,四無量、四無色

定,四無量、四無色定自性空.是四靜

慮自性,卽非自性,是四無量、四無色

定自性,亦非自性.若非自性,卽是般

若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多四

靜慮不可得,彼淨不淨,亦不可得;四

無量、四無色定,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無四靜

慮等可得.何況有彼淨與不淨?汝若

能修如是般若,是修般若波羅蜜多.

憍尸迦,是善男子善女人等,作此等

說,是爲宣說眞正般若波羅蜜多

.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十六

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀八解脫,若常若無常;

不應觀八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.何以故?八解脫,八解脫自

性空,八勝處、九次第定、十遍處、八勝

處、九次第定、十遍處自性空.是八解

脫自性,卽非自性,是八勝處、九次第

定、十遍處自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,八解脫不可得,彼常無常,亦不

可得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無八解脫等可得.何況有彼

常與無常?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀八解脫

若樂若苦;不應觀八勝處、九次第定、

十遍處,若樂若苦.何以故?八解脫,八

解脫自性空,八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處自性空.

是八解脫自性,卽非自性,是八勝處、

九次第定、十遍處自性,亦非自性.若

非自性,卽是般若波羅蜜多.於此般

若波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與

苦,亦不可得;八勝處、九次第定、十遍

處皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無八解脫等可得.何

況有彼樂之與苦?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

八解脫,若我若無我;不應觀八勝處、

九次第定、十遍處,若我若無我何以

故?八解脫,八解脫自性空,八勝處、九

次第定、十遍處,八勝處、九次第定、十

遍處自性空.是八解脫自性,卽非自

性,是八勝處、九次第定、十遍處自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,八解脫不

可得,彼我無我,亦不可得;八勝處、九

次第定、十遍處、皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無八解脫

等可得.何況有彼我與無我?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修般若波羅蜜

多,不應觀八解脫,若淨若不淨;不應

觀八勝處、九次第定、十遍處,若淨若

不淨.何以故?八解脫,八解脫自性空,

八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、九

次第定、十遍處自性空.是八解脫自

性,卽非自性,是八勝處、九次第定、十

遍處自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

八解脫不可得彼淨不淨亦不可得

八勝處、九次第定、十遍處,皆不可得

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無八解脫等可得.何況有彼淨與

不淨?汝若能修如是般若,是修般若

波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人

等,作此等說,是爲宣說眞正般若波

羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀四念住,若常若無常;

不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.何以

故?四念住,四念住自性空,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自性空.是四

念住自性,卽非自性,是四正斷乃至

八聖道支自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,四念住不可得,彼常無常,亦不

可得;四正斷乃至八聖道支,皆不可得,

彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無四念住等可得.何況有彼常

與無常?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀四念住,若

樂若苦;不應觀四正斷、四神足、五根、

五力,七等覺支、八聖道支、若樂若苦.

何以故四念住四念住自性空四正

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自性空.

是四念住自性,卽非自性,是四正斷

乃至八聖道支自性,亦非自性.若非

自性卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦,

亦不可得;四正斷乃至八聖道支,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無四念住等可得.何況有

彼樂之與苦?汝若能修如是般若,是

修般若波羅蜜多.復作是言:汝善男

子應修般若波羅蜜多,不應觀四念

住,若我若無我;不應觀四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若

我若無我.何以故?四念住,四念住自

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

支自性空.是四念住自性,卽非自性

是四正斷乃至八聖道支自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,四念住不可得,

彼我無我亦不可得,四正斷乃至八

聖道支,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無四念住等可

得.何況有彼我與無我?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修般若波羅蜜多,不

應觀四念住若淨若不淨;不應觀四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支若淨若不淨.何以故?四念住

四念住自性空,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃

至八聖道支自性空.是四念住自性,

卽非自性,是四正斷乃至八聖道支

自性,亦非自性.若非自性,卽是般若

波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,四念

住不可得,彼淨不淨,亦不可得;四正

斷乃至八聖道支皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得所以者何?此中尚無四

念住等可得,何況有彼淨與不淨汝

若能修如是般若,是修般若波羅蜜

多.憍尸迦是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若常若無

常;不應觀無相、無願解脫門,若常若

無常.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空,無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性,是無相、無願解脫門自性,亦非

自性若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,空解脫門不可

得,彼常無常,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無空解脫門等可

得.何況有彼常與無常?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修般若波羅蜜多,不

應觀空解脫門,若樂若苦;不應觀無

相、無願解脫門,若樂若苦.何以故?空

解脫門,空解脫門自性空,無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門自性空.是

空解脫門自性,卽非自性,是無相、無

願解脫門自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,空解脫門不可得,彼樂與苦,亦

不可得;無相、無願解脫門,皆不可得,

彼樂與苦,亦不可得.所以者何?此中

尚無空解脫門等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀空解脫門,

若我若無我;不應觀無相、無願解脫

門,若我若無我.何以故?空解脫門,空

解脫門自性空,無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門自性空.是空解脫門

自性,卽非自性,是無相、無願解脫門

自性,亦非自性.若非自性,卽是般若

波羅蜜多.於此般若波羅蜜多空解

脫門不可得,彼我無我,亦不可得;無

相、無願解脫門,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無空解

脫門等可得.何況有彼我與無我?汝

若能修如是般若,是修般若波羅蜜

多復作是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若淨若不

淨;不應觀無相、無願解脫門,若淨若

不淨.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空,無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性,是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.

於此般若波羅蜜多,空解脫門不可

得,彼淨不淨,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.

所以者何?此中尚無空解脫門等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀五眼,若常若無常;不

應觀六神通,若常若無常.何以故?五

眼,五眼自性空,六神通,六神通自性

空.是五眼自性,卽非自性;是六神通

自性,亦非自性.若非自性,卽是般若

波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,五眼

不可得,彼常無常,亦不可得;六神通

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無五眼等可得.何況有彼

常與無常?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀五眼,若

樂若苦;不應觀六神通,若樂若苦.何

以故?五眼,五眼自性空,六神通,六神

通自性空.是五眼自性,卽非自性,是

六神通自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,五眼不可得,彼樂與苦,亦不可得;

六神通不可得,彼樂與苦,亦不可得.

所以者何?此中尚無五眼等可得.何

況有彼樂之與苦?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

五眼,若我若無我;不應觀六神通,若

我若無我.何以故?五眼,五眼自性空,

六神通,六神通自性空.是五眼自性,

卽非自性,是六神通自性,亦非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,五眼不可得,彼我無

我,亦不可得;六神通不可得,彼我無

我,亦不可得.所以者何?此中尚無五

眼等可得.何況有彼我與無我?汝若

能修如是般若,是修般若波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修般若波羅

蜜多,不應觀五眼,若淨若不淨;不應

觀六神通,若淨若不淨.何以故?五眼,

五眼自性空,六神通,六神通自性空.

是五眼自性卽非自性,是六神通自

性亦非自性.若非自性,卽是般若波

羅蜜多.於此般若波羅蜜多,五眼不

可得,彼淨不淨,亦不可得;六神通不

可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?

此中尚無五眼等可得.何況有彼淨

與不淨汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正般若

波羅蜜多.

復次,憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子應修般若波

羅蜜多,不應觀佛十力,若常若無常,

不應觀四無所畏、四無礙解大慈大

悲大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.何以故?佛十力,佛十力自性空,

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

十八佛不共法自性空.是佛十力自

性,卽非自性,是四無所畏乃至十八

佛不共法自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,佛十力不可得,彼常無常,亦不

可得;四無所畏乃至十八佛不共法,

皆不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無佛十力等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀佛

十力,若樂若苦;不應觀四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,若樂若苦.何以故?佛十力,佛

十力自性空,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自性空.

是佛十力自性,卽非自性,是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,佛十力不可得,彼

樂與苦,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼樂與苦,亦

不可得.所以者何?此中尚無佛十力

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是般若是修般若波羅蜜多.復

作是言汝善男子,應修般若波羅蜜

多,不應觀佛十力,若我若無我;不應

觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,若我若無我.

何以故?佛十力,佛十力自性空,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

佛不共法自性空.是佛十力自性,卽

非自性,是四無所畏乃至十八佛不

共法自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

佛十力不可得,彼我無我亦不可得;

四無所畏乃至十八佛不共法,皆不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無佛十力等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀佛十力,

若淨若不淨:不應觀四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,若淨若不淨.何以故?佛十力,佛

十力自性空,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自性空.

是佛十力自性,卽非自性,是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,佛十力不可得,彼

淨不淨,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼淨不淨,亦

不可得.所以者何?此中尚無佛十力

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若常若無

常;不應觀恒住捨性,若常若無常.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空,恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性,是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,無忘失法

不可得,彼常無常,亦不可得,恒住捨

性不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無無忘失法等可得.何

況有彼常與無常?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若樂若苦;不應觀恒住捨

性,若樂若苦.何以故?無忘失法,無忘

失法自性空,恒住捨性,恒住捨性自

性空.是無忘失法自性,卽非自性,是

恒住捨性自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多無忘失法不可得,彼樂與苦,亦

不可得;恒住捨性不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無無忘

失法等可得.何況有彼樂之與苦?汝

若能修如是般若,是修般若波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若我若無

我;不應觀恒住捨性,若我若無我.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空,恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性,是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,無忘失法

不可得,彼我無我,亦不可得;恒住捨

性不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何?此中尚無無忘失法等可得.何

況有彼我與無我?汝若能修如是般

若,是修般若波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修般若波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若淨若不淨;不應觀恒住

捨性,若淨若不淨.何以故?無忘失法,

無忘失法自性空.恒住捨性,恒住捨

性自性空.是無忘失法自性,卽非自

性,是恒住捨性自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,無忘失法不可得,彼淨不

淨,亦不可得,恒住捨性不可得,彼淨

不淨,亦不可得.所以者何?此中尚無

無忘失法等可得.何況有彼淨與不

淨?汝若能修如是般若,是修般若波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正般若波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀一切智,若常若無常;

不應觀道相智、一切相智,若常若無

常.何以故?一切智,一切智自性空;道

相智、一切相智,道相智、一切相智自

性空.是一切智自性,卽非自性,是道

相智、一切相智,自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,一切智不可得,彼常無常,

亦不可得;道相智、一切相智,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無一切智等可得.何況有彼常

與無常?汝若能修如是般若,是修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀一切智,若

樂若苦;不應觀道相智、一切相智,若

樂若苦.何以故?一切智,一切智自性

空,道相智、一切相智,道相智、一切相

智自性空.是一切智自性,卽非自性;

是道相智、一切相智自性,亦非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,一切智不可得,彼樂

與苦,亦不可得;道相智、一切相智,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無一切智等可得.何況有

彼樂之與苦?汝若能修如是般若,是

修般若波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修般若波羅蜜多,不應觀一切

智,若我若無我;不應觀道相智、一切

相智,若我若無我.何以故?一切智,一

切智自性空,道相智、一切相智,道相

智、一切相智自性空.是一切智自性,

卽非自性,是道相智、一切相智自性,

亦非自性.若非自性,卽是般若波羅

蜜多.於此般若波羅蜜多,一切智不

可得,彼我無我亦不可得;道相智、一

切相智,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無一切智等可

得.何況有彼我與無我?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修般若波羅蜜多,不

應觀一切智,若淨若不淨;不應觀道

相智、一切相智,若淨若不淨.何以故?

一切智,一切智自性空,道相智、一切

相智,道相智、一切相智自性空.是一

切智自性,卽非自性,是道相智、一切

相智自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

一切智不可得,彼淨不淨,亦不可得,

道相智、一切相智,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無一

切智等可得.何況有彼淨與不淨?汝

若能修如是般若,是修般若波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,若常

若無常;不應觀一切三摩地門,若常

若無常.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空,一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性,是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是般若

波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,一切

陁羅尼門不可得,彼常無常,亦不可

得;一切三摩地門不可得,彼常無常,

亦不可得.所以者何?此中尚無一切

陁羅尼門等可得.何況有彼常與無

常?汝若能修如是般若,是修般若波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修般

若波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若樂若苦;不應觀一切三摩地門若

樂若苦.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空,一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性,是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是般若

波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,一切

陁羅尼門不可得,彼樂與苦,亦不可

得,一切三摩地門不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無一切

陁羅尼門等可得.何況有彼樂之與

苦?汝若能修如是般若,是修般若波

羅蜜多.復作是言汝善男子,應修般

若波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若我若無我;不應觀一切三摩地門,

若我若無我何以故一切陁羅尼門

一切陁羅尼門自性空,一切三摩地

門,一切三摩地門自性空.是一切陁

羅尼門自性卽非自性;是一切三摩

地門自性,亦非自性.若非自性,卽是

般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,

一切陁羅尼門不可得,彼我無我,亦

不可得;一切三摩地門不可得,彼我

無我,亦不可得.所以者何?此中尚無

一切陁羅尼門等可得.何況有彼我

與無我?汝若能修如是般若是,修般

若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修般若波羅蜜多,不應觀一切陁羅

尼門,若淨若不淨;不應觀一切三摩

地門,若淨若不淨.何以故?一切陁羅

尼門,一切陁羅尼門自性空,一切三

摩地門,一切三摩地門自性空.是一

切陁羅尼門自性,卽非自性,是一切

三摩地門自性,亦非自性.若非自性,

卽是般若波羅蜜多.於此般若波羅

蜜多,一切陁羅尼門不可得,彼淨不

淨,亦不可得;一切三摩地門不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無一切陁羅尼門等可得.何況有

彼淨與不淨?汝若能修如是般若,是

修般若波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀預流向、預流果,若常

若無常;不應觀一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.何以故?預流向、預流果,預流

向、預流果自性空,一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果自性空.是預流

向、預流果自性,卽非自性,是一來向

乃至阿羅漢果自性,亦非自性.若非

自性,卽是般若波羅蜜多.於此般若

波羅蜜多,預流向、預流果不可得,彼

常無常,亦不可得;一來向乃至阿羅

漢果,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無預流向等可得.

何況有彼常與無常?汝若能修如是

般若,是修般若波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修般若波羅蜜多,不應

觀預流向、預流果,若樂若苦;不應觀

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,若樂若苦.何以故?預

流向、預流果,預流向、預流果自性空,

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

果自性空.是預流向、預流果自性,卽

非自性,是一來向乃至阿羅漢果自

性,亦非自性.若非自性,卽是般若波

羅蜜多.於此般若波羅蜜多,預流向、

預流果,不可得,彼樂與苦,亦不可得;

一來向乃至阿羅漢果,皆不可得,彼

樂與苦,亦不可得.所以者何?此中尚

無預流向等可得.何況有彼樂之與

苦?汝若能修如是般若,是修般若波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修般

若波羅蜜多,不應觀預流向、預流果,

若我若無我;不應觀一來向、一來果、

不還向、不還果阿羅漢向、阿羅漢果,

若我若無我.何以故?預流向、預流果,

預流向、預流果自性空,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自性空.是

預流向、預流果自性,卽非自性,是一

來向乃至阿羅漢果自性,亦非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,預流向、預流果,不可

得,彼我無我亦不可得;一來向乃至

阿羅漢果,皆不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無預流向等

可得.何況有彼我與無我?汝若能修

如是般若,是修般若波羅蜜多復作

是言汝善男子,應修般若波羅蜜多,

不應觀預流向、預流果,若淨若不淨;

不應觀一來向、一來果、不還向、不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨若不淨

何以故?預流向、預流果,預流向、預流

果自性空,一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一來向乃

至阿羅漢果自性空.是預流向、預流

果自性,卽非自性,是一來向乃至阿

羅漢果自性,亦非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多預流向、預流果不可得,彼淨不淨,

亦不可得;一來向乃至阿羅漢果,皆

不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者

何?此中尚無預流向等可得.何況有

彼淨與不淨?汝若能修如是般若,是

修般若波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

般若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十七

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提若常

若無常.何以故?一切獨覺菩提,一切

獨覺菩提自性空.是一切獨覺菩提

自性,卽非自性.若非自性,卽是般若

波羅蜜多.於此般若波羅蜜多,一切

獨覺菩提不可得,彼常無常,亦不可

得.所以者何?此中尚無一切獨覺菩

提可得.何況有彼常與無常?汝若能

修如是般若,是修般若波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修般若波羅蜜

多,不應觀一切獨覺菩提,若樂若苦.

何以故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩

提自性空.是一切獨覺菩提自性,卽

非自性.若非自性,卽是般若波羅蜜

多.於此般若波羅蜜多,一切獨覺菩

提不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以

者何?此中尚無一切獨覺菩提可得.

何況有彼樂之與苦?汝若能修如是

般若,是修般若波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修般若波羅蜜多,不應

觀一切獨覺菩提,若我若無我.何以

故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩提自

性空.是一切獨覺菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,一切獨覺菩提不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無一切獨覺菩提可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是般若,

是修般若波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修般若波羅蜜多,不應觀一

切獨覺菩提若淨若不淨.何以故?一

切獨覺菩提,一切獨覺菩提自性空.

是一切獨覺菩提自性,卽非自性.若

非自性,卽是般若波羅蜜多.於此般

若波羅蜜多,一切獨覺菩提不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無一切獨覺菩提可得.何況有彼

淨與不淨?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善

女人等,作此等說,是爲宣說眞正般

若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩行,

若常若無常.何以故?一切菩薩摩訶

薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.是

一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩行

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無一切菩薩摩訶薩行可

得.何況有彼常與無常?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修般若波羅蜜多,不

應觀一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.

何以故?一切菩薩摩訶薩行,一切菩

薩摩訶薩行自性空.是一切菩薩摩

訶薩行自性,卽非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多,一切菩薩摩訶薩行不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無

一切菩薩摩訶薩行可得.何況有彼

樂之與苦?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀一切菩

薩摩訶薩行,若我若無我.何以故?一

切菩薩摩訶薩行,一切菩薩摩訶薩

行自性空.是一切菩薩摩訶薩行自

性,卽非自性.若非自性,卽是般若波

羅蜜多.於此般若波羅蜜多,一切菩

薩摩訶薩行不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無一切菩薩

摩訶薩行可得.何況有彼我與無我?

汝若能修如是般若,是修般若波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修般若

波羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.何以故?一切菩薩摩

訶薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.

是一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多.於

此般若波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩

行不可得,彼淨不淨,亦不可得所以

者何?此中尚無一切菩薩摩訶薩行

可得.何況有彼淨與不淨?汝若能修

如是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸

迦,善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正般若波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修般若波

羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩提,

若常若無常何以故?諸佛無上正等

菩提,諸佛無上正等菩提自性空.是

諸佛無上正等菩提自性,卽非自性.

若非自性,卽是般若波羅蜜多.於此

般若波羅蜜多,諸佛無上正等菩提

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無諸佛無上正等菩提可

得.何況有彼常與無常?汝若能修如

是般若,是修般若波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修般若波羅蜜多,不

應觀諸佛無上正等菩提,若樂若苦.

何以故?諸佛無上正等菩提諸佛無

上正等菩提自性空.是諸佛無上正

等菩提自性,卽非自性.若非自性,卽

是般若波羅蜜多.於此般若波羅蜜

多諸佛無上正等菩提不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無

諸佛無上正等菩提可得.何況有彼

樂之與苦?汝若能修如是般若,是修

般若波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修般若波羅蜜多,不應觀諸佛無

上正等菩提,若我若無我.何以故?諸

佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩

提自性空.是諸佛無上正等菩提自

性,卽非自性.若非自性,卽是般若波

羅蜜多.於此般若波羅蜜多,諸佛無

上正等菩提不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無諸佛無上

正等菩提可得.何況有彼我與無我?

汝若能修如是般若,是修般若波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修般若

波羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.何以故?諸佛無上正

等菩提,諸佛無上正等菩提自性空.

是諸佛無上正等菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是般若波羅蜜多,於

此般若波羅蜜多,諸佛無上正等菩

提不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無諸佛無上正等菩提

可得.何況有彼淨與不淨?汝若能修

如是般若,是修般若波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正般若波羅蜜多.

時,天帝釋復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說無所得靜慮波羅

蜜多,名說眞正靜慮波羅蜜多?佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,爲發無

上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜多,作

如是言:汝善男子,應修靜慮波.羅蜜

多,不應觀色,若常若無常;不應觀受、

想、行、識,若常若無常.何以故?色,色自

性空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是

色自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,色不可得,

彼常無常亦不可得受想行識皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無色等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀色,若樂若苦;

不應觀受、想、行、識,若樂若苦.何以故?

色,色自性空;受、想、行、識,受、想、行、識自

性空.是色自性,卽非自性;是受、想、行、

識自性,亦非自性.若非自性,卽是靜

慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,色

不可得,彼樂與苦,亦不可得;受、想、行、

識,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無色等可得.何況有

彼樂之與苦?汝若能修如是靜慮,是

修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀色,若

我若無我;不應觀受、想、行、識,若我若

無我.何以故?色,色自性空;受、想、行、識,

受、想、行、識自性空.是色自性,卽非自

性;是受、想、行、識自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,色不可得,彼我無我,亦不

可得;受、想、行、識,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無色等

可得.何況有彼我與無我?汝若能修

如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,

不應觀色,若淨若不淨;不應觀受、想、

行、識若淨若不淨.何以故?色,色自性

空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是色

自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,亦

非自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜

多.於此靜慮波羅蜜多,色不可得,彼

淨不淨,亦不可得;受、想、行、識,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無色等可得.何況有彼淨與不

淨?汝若能修如是靜慮,是修靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正靜慮波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀眼處,若常若無常;不

應觀耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.何

以故?眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自

性,卽非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,眼處不可

得,彼常無常,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無眼處等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀眼

處,若樂若苦;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.何以故?眼處眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處.耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多眼處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無眼

處等可得.何況有彼樂之與苦?汝若

能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多

復作是言:汝善男子,應修靜慮波羅

蜜多,不應觀眼處若我若無我;不應

觀耳、鼻、舌、身、意處,若我若無我.何以

故?眼處眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意處,

耳、鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自性,

卽非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,亦

非自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜

多.於此靜慮波羅蜜多,眼處不可得,

彼我無我,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意處,

皆不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何?此中尚無眼處等可得.何況有

彼我與無我?汝若能修如是靜慮,是

修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀眼處,

若淨若不淨;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,

若淨若不淨.何以故?眼處,眼處自性

空;耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自

性空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、

舌、身、意處自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,眼處不可得,彼淨不淨,亦不可

得;耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無眼

處等可得.何況有彼淨與不淨?汝若

能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.

憍尸迦?是善男子善女人等,作此等

說,是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多不應觀色處,若常若無常;不

應觀聲、香、味、觸、法處,若常若無常.何

以故?色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸、法處自性空.是色處自

性,卽非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,

亦非自性.若非自性;卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,色處不可

得,彼常無常,亦不可得;聲、香、味、觸、法

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無色處等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀色

處,若樂若苦;不應觀聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,色處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無色處

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜

多,不應觀色處,若我若無我;不應觀

聲、香、味、觸、法處,若我若無我.何以故?

色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法、處自性空.是色處自性,卽

非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,色處不可得,彼

我無我,亦不可得,聲、香、味、觸、法處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無色處等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀色處,若

淨若不淨;不應觀聲、香、味、觸、法處,若

淨若不淨.何以故?色處,色處自性空,

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸法處自性亦非自性若非自性卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,色處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無色處

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀眼界,若常若無常;不

應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?眼界,

眼界自性空;色界、眼識界及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受自性空.是眼界自性,卽

非自性;是色界乃至眼觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多

眼界不可得,彼常無常,亦不可得;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無眼界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀眼界,若樂若

苦;不應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?眼

界,眼界自性空;色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性空.是眼界自性,

卽非自性;是色界乃至眼觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,眼界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無眼界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀眼界,若我

若無我;不應觀色界、眼識界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?眼界,眼界自性空;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自性空.是眼

界自性,卽非自性;是色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,眼界不可得,彼我無我,亦

不可得;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無眼界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀眼

界,若淨若不淨;不應觀色界、眼識界

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?眼界,眼界自性空;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自性

空.是眼界自性,卽非自性;是色界乃

至眼觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,眼界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無眼界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子,善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀耳界,若常若無常;不

應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?耳界,

耳界自性空;聲界、耳識界及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受自性空.是耳界自性,卽

非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

耳界不可得,彼常無常,亦不可得;聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無耳界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀耳界,若樂若

苦;不應觀聲界、耳識界及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?耳

界,耳界自性空;聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性空.是耳界自性,

卽非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性;卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,耳界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無耳界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀耳界,若我

若無我;不應觀聲界、耳識界及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?耳界,耳界自性空;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自性空.是耳

界自性,卽非自性;是聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,耳界不可得,彼我無我,亦

不可得;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無耳界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀耳

界,若淨若不淨;不應觀聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?耳界,耳界自性空;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自性

空.是耳界自性,卽非自性;是聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,耳界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無耳界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀鼻界,若常若無常;不

應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?鼻界,

鼻界自性空;香界、鼻識界及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受自性空.是鼻界自性,卽

非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

鼻界不可得,彼常無常,亦不可得;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無鼻界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀鼻界,若樂若

苦;不應觀香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?鼻

界,鼻界自性空;香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性空.是鼻界自性,

卽非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,鼻界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無鼻界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀鼻界,若我

若無我;不應觀香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?鼻界,鼻界自性空;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自性空.是鼻

界自性,卽非自性;是香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,鼻界不可得,彼我無我,亦

不可得;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無鼻界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀鼻

界,若淨若不淨;不應觀香界、鼻識界

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受若淨若

不淨何以故鼻界,鼻界自性空;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自性

空.是鼻界自性,卽非自性;是香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,鼻界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得所以者何此中尚無鼻界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十 列

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十八

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀舌界,若常若無常,不

應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故舌界,

舌界自性空,味界、舌識界及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受自性空.是舌界自性,卽

非自性,是味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多

舌界不可得,彼常無常,亦不可得;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無舌界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀舌界,若樂若

苦;不應觀味界、舌識界及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?舌

界,舌界自性空;味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性空.是舌界自性,

卽非自性;是味界乃至舌觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性;若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多舌界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無舌界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀舌界,若我

若無我;不應觀味界、舌識界及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?舌界,舌界自性空;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自性空.是舌

界自性,卽非自性;是味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,舌界不可得,彼我無我亦

不可得;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無舌界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀舌

界,若淨若不淨;不應觀味界、舌識界

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?舌界,舌界自性空;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自性

空.是舌界自性,卽非自性;是味界乃

至舌觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,舌界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無舌界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀身界,若常若無常,不

應觀觸界、身識界及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?身界,

身界自性空;觸界、身識界及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受自性空.是身界自性,卽

非自性;是觸界乃至身觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

身界不可得,彼常無常,亦不可得;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無身界等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀身界,若樂若

苦;不應觀觸界、身識界及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?身

界,身界自性空;觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性空.是身界自性,

卽非自性;是觸界乃至身觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,身界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無身界等可得.何況有彼樂

之與苦.汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀身界,若我

若無我;不應觀觸界、身識界及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?身界,身界自性空;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自性空.是身

界自性,卽非自性;是觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,身界不可得,彼我無我,亦

不可得;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無身界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀身

界,若淨若不淨;不應觀觸界、身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?身界,身界自性空;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自性

空.是身界自性,卽非自性;是觸界乃

至身觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,身界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無身界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀意界,若常若無常;不

應觀法界、意識界及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?意界,

意界自性空;法界、意識界及意觸、意

觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸爲

緣所生諸受自性空.是意界自性,卽

非自性;是法界乃至意觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多

意界不可得,彼常無常,亦不可得;法

界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無意界等可得.何況有彼常與

無常汝若能修如是靜慮是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀意界,若樂若

苦;不應觀法界、意識界及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?意

界,意界自性空;法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性空.是意界自性,

卽非自性;是法界乃至意觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,意界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

法界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無意界等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀意界,若我

若無我;不應觀法界、意識界及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?意界,意界自性空;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自性空.是意

界自性,卽非自性;是法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,意界不可得,彼我無我,亦

不可得;法界乃至意觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無意界等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀意

界,若淨若不淨;不應觀法界、意識界

及意觸、意觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?意界,意界自性空;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自性

空.是意界自性,卽非自性;是法界乃

至意觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,意界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;法界乃至意,觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無意界等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀地界,若常若無常;不

應觀水、火、風、空、識界,若常若無常.何

以故?地界,地界自性空;水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界自性空.是地界自

性,卽非自性;是水、火、風、空、識界自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多地界不可

得,彼常無常,亦不可得;水、火、風、空、識

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無地界等可得,何況

有彼常與無常?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀地

界,若樂若苦;不應觀水、火、風、空、識界,

若樂若苦.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多地界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

水火風空識界皆不可得彼樂與苦

亦不可得.所以者何?此中尚無地界

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜

多,不應觀地界,若我若無我;不應觀

水、火、風、空、識界,若我若無我.何以故?

地界,地界自性空;水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界自性空.是地界自性,卽

非自性;是水、火、風、空、識界自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,地界不可得,彼

我無我,亦不可得;水、火、風、空、識界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無地界等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀地界,若

淨若不淨;不應觀水、火、風、空、識界,若

淨若不淨.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,地界不可得,彼淨不淨,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無地界

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀無明,若常若無常;不

應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.何以

故?無明,無明自性空;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自性空.是無

明自性,卽非自性;是行乃至老死愁

歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,無明不可得,彼常無常,亦不可

得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無無明等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀無明,若樂若

苦;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若苦.何

以故?無明,無明自性空;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自性空.是

無明自性,卽非自性;是行乃至老死

愁歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自

性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波

羅蜜多,無明不可得,彼樂與苦,亦不

可得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無無明等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀無明,若我

若無我;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若我若

無我.何以故?無明,無明自性空;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自

性空.是無明自性,卽非自性;是行乃

至老死愁歎苦憂惱自性,亦非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,無明不可得,彼我無

我,亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂

惱,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無無明等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀無

明,若淨若不淨;不應觀行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

若淨若不淨.何以故?無明,無明自性

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

憂惱自性空.是無明自性,卽非自性;

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性,亦

非自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜

多.於此靜慮波羅蜜多,無明不可得,

彼淨不淨,亦不可得;行乃至老死愁

歎苦憂惱,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無無明等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多,若常

若無常;不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.何以故?

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自性

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自性空.

是布施波羅蜜多自性,卽非自性;是

淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,布施波羅蜜多

不可得,彼常無常,亦不可得;淨戒乃

至般若波羅蜜多,皆不可得,彼常無

常,亦不可得.所以者何?此中尚無布

施波羅蜜多等可得.何況有彼常與

無常?汝若能修如是靜慮,是修靜慮

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

靜慮波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜

多,若樂若苦;不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.何以

故?布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自

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自性

空.是布施波羅蜜多自性,卽非自性;

是淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦

非自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜

多.於此靜慮波羅蜜多,布施波羅蜜

多不可得,彼樂與苦,亦不可得;淨戒

乃至般若波羅蜜多,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無

布施波羅蜜多等可得.何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀布施波羅

蜜多,若我若無我;不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我若無

我.何以故?布施波羅蜜多,布施波羅

蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜

多自性空.是布施波羅蜜多自性,卽

非自性;是淨戒乃至般若波羅蜜多

自性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮

波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,布施

波羅蜜多不可得,彼我無我,亦不可

得;淨戒乃至般若波羅蜜多,皆不可

得,彼我無我,亦不可得.所以者何?此

中尚無布施波羅蜜多等可得.何況

有彼我與無我?汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀布

施波羅蜜多,若淨若不淨;不應觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若

淨若不淨.何以故?布施波羅蜜多,布

施波羅蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒乃至般若

波羅蜜多自性空.是布施波羅蜜多

自性,卽非自性;是淨戒乃至般若波

羅蜜多自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,布施波羅蜜多不可得,彼淨不淨,

亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多,

皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無布施波羅蜜多等可

得.何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀內空,若常若無常;不

應觀外空、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,若常若無常.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,內空不可得,彼

常無常,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無內空等可得.何

況有彼常與無常?汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

內空,若樂若苦;不應觀外空、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,若樂若

苦.何以故?內空,內空自性空;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

空乃至無性自性空自性空.是內空

自性,卽非自性;是外空乃至無性自

性空自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

內空不可得,彼樂與苦,亦不可得;外

空乃至無性自性空,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無

內空等可得.何況有彼樂之與苦?汝

若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀內空,若我若無我;不

應觀外空、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,若我若無我.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,內空不可得,彼

我無我,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼我無我,亦不可得.

所以者何?此中尚無內空等可得.何

況有彼我與無我?汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

內空,若淨若不淨;不應觀外空、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、若淨

若不淨.何以故?內空,內空自性空;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自性空.是

內空自性,卽非自性;是外空乃至無

性自性空自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多內空不可得,彼淨不淨,亦不可

得;外空乃至無性自性空,皆不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無內空等可得.何況有彼淨與不

淨?汝若能修如是靜慮,是修靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正靜慮波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀眞如,若常若無常;不

應觀法界、法性、不虛妄性、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.何以故?眞

如,眞如自性空;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

思議界自性空.是眞如自性,卽非自

性;是法界乃至不思議界自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,眞如不可得,彼

常無常,亦不可得;法界乃至不思議

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無眞如等可得.何況

有彼常與無常?汝若能修如是靜慮

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀眞

如,若樂若苦;不應觀法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、

法住、實際、虛空界、不思議界,若樂若

苦.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是靜

慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,眞

如不可得,彼樂與苦,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無眞如

等可得.何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜

多,不應觀眞如,若我若無我;不應觀

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不

思議界,若我若無我.何以故?眞如,眞

如自性空;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

界自性空.是眞如自性,卽非自性;是

法界乃至不思議界自性,亦非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,眞如不可得,彼我無

我,亦不可得;法界乃至不思議界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無眞如等可得.何況有彼

我與無我?汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀眞如,若

淨若不淨;不應觀法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,若淨若不

淨.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是靜

慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,眞

如不可得,彼淨不淨,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼淨不淨

亦不可得.所以者何?此中尚無眞如

等可得.何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之四十九

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若常若無常;

不應觀集、滅、道聖諦,若常若無常.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼常無常,亦不可得,集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若樂若苦;不應觀集、滅、道聖

諦,若樂若苦.何以故?苦聖諦,苦聖諦

自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦自

性.空是苦聖諦自,性卽非自;性是集、

滅、道聖諦自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,苦聖諦不可得,彼樂與苦,亦不

可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,苦

聖諦等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若我若無我;

不應觀集、滅、道聖諦,若我若無我.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖、諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼我無我亦不可得,集、滅、道聖

諦皆不可得,彼我無我亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若淨若不淨;不應觀集、滅、道

聖諦若淨若不淨何以故苦聖諦苦

聖諦自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦自性空.是苦聖諦自性,卽非自性;

是集、滅、道聖諦自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼淨不淨,

亦不可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼

淨不淨,亦不可得.所以者何?此中尚

無,苦聖諦等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正靜慮波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀四靜慮,若常若無常;

不應觀四無量、四無色定,若.常若無

常何以故四靜慮四靜慮自性空四

無量、四無色定,四無量、四無色定自

性空.是四靜慮自性,卽非自性;是四

無量、四無色定自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,四靜慮不可得,彼常無當,

亦不可得;四無量、四無色定,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四靜慮等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀四靜慮,若

樂若苦;不應觀四無量、四無色定,若

樂若苦.何以故?四靜慮,四靜慮自性

空;四無量、四無色定,四無量、四無色

定自性空.是四靜慮自性,卽非自性;

是四無量、四無色定自性,亦非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,四靜慮不可得,彼樂

與苦,亦不可得;四無量、四無色定,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四靜慮等可得,何況有

彼樂之與苦?汝若能修如是靜慮,是

修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀四靜

慮,若我若無我;不應觀四無量、四無

色定,若我若無我.何以故?四靜慮,四

靜慮自性空;四無量、四無色定,四無

量、四無色定自性空.是四靜慮自性,

卽非自性;是四無量、四無色定自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,四靜慮不

可得,彼我無我,亦不可得;四無量、四

無色定,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四靜慮等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不

應觀四靜慮,若淨若不淨;不應觀四

無量、四無色定,若淨若不淨.何以故?

四靜慮,四靜慮自性空;四無量、四無

色定,四無量、四無色定自性空.是四

靜慮自性,卽非自性;是四無量、四無

色定自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

四靜慮不可得,彼淨不淨,亦不可得;

四無量、四無色定,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

靜慮等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子、善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀八解脫,若常若無常;

不應觀八勝處、九次苐定、十遍處,若

常若無常.何以故?八解脫,八解脫自

性空;八勝處、九次苐定、十遍處,八勝

處、九次第定、十遍處自性空.是八解

脫自性,卽非自性;是八勝處、九次第

定、十遍處自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,八解脫不可得,彼常無常,亦不

可得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,八解脫等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀八解脫,

若樂若苦;不應觀八勝處、九次第定、

十遍處,若樂若苦.何以故?八解脫,八

解脫自性空;八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處自性空.

是八解脫自性,卽非自性;是八勝處、

九次第定、十遍處自性,亦非自性.若

非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜

慮波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與

苦,亦不可得;八勝處、九次苐定、十遍

處,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,八解脫等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

八解脫,若我若無我;不應觀八勝處、

九次苐定、十遍處,若我若無我.何以

故?八解脫,八解脫自性空;八勝處、九

次第定十遍處八勝處九次第定十

遍處自性空.是八解脫自性,卽非自

性;是八勝處、九次第定、十遍處自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,八解脫不

可得,彼我無我,亦不可得;八勝處、九

次第定、十遍處,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,八解

脫等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修靜慮波羅

蜜多,不應觀八解脫,若淨若不淨;不

應觀八勝處、九次苐定、十遍處,若淨

若不淨.何以故?八解脫,八解脫自性

空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、

九次第定、十遍處自性空.是八解脫

自性,卽非自性;是八勝處、九次第定、

十遍處自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,八解脫不可得,彼淨不淨,亦不可

得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,八解脫等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正靜慮

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀四念住,若常若無常;

不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.何以

故?四念住,四念住自性空;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自性空.是四

念住自性,卽非自性;是四正斷乃至

八聖道支自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,四念住不可得,彼常無常,亦不

可得;四正斷乃至八聖道支,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四念住等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀四念住,若

樂若苦;不應觀四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,若樂若苦.

何以故?四念住,四念住自性空;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自性空.

是四念住自性,卽非自性;是四正斷

乃至八聖道支自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦,

亦不可得;四正斷乃至八聖道支,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四念住等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是

修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀四念

住,若我若無我;不應觀四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若

我若無我.何以故?四念住,四念住自

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

支自性空.是四念住自性,卽非自性;

是四正斷乃至八聖道支自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,四念住不可得,

彼我無我,亦不可得;四正斷乃至八

聖道支,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四念住等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不

應觀四念住,若淨若不淨;不應觀四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,若淨若不淨.何以故?四念住,

四念住自性空;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,四正斷乃

至八聖道支自性空.是四念住自性,

卽非自性;是四正斷乃至八聖道支

自性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮

波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,四念

住不可得,彼淨不淨,亦不可得;四正

斷乃至八聖道支,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

念住等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若常若無

常;不應觀無相、無願解脫門,若常若

無常.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,空解脫門不可

得,彼常無常,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不

應觀空解脫門,若樂若苦;不應觀無

相、無願解脫門,若樂若苦.何以故?空

解脫門,空解脫門自性空;無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門自性空.是

空解脫門自性,卽非自性;是無相、無

願解脫門自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,空解脫門不可得,彼樂與苦,亦

不可得;無相、無願解脫門,皆不可得,

彼樂與苦,亦不可得.所以者何?此中

尚無,空解脫門等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀空解脫門,

若我若無我;不應觀無相、無願解脫

門,若我若無我.何以故?空解脫門,空

解脫門自性空;無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門自性空.是空解脫門

自性,卽非自性;是無相、無願解脫門

自性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮

波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,空解

脫門不可得,彼我無我,亦不可得;無

相、無願解脫門,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,空解

脫門等可得,何況有彼我與無我!汝

若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若淨若不

淨;不應觀無相、無願解脫門,若淨若

不淨.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.

於此靜慮波羅蜜多,空解脫門不可

得,彼淨不淨,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀五眼,若常若無常;不

應觀六神通,若常若無常.何以故?五

眼,五眼自性空;六神通,六神通自性

空.是五眼自性,卽非自性;是六神通

自性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮

波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,五眼

不可得,彼常無常,亦不可得;六神通

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,五眼等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀五眼,若

樂若苦;不應觀六神通,若樂若苦.何

以故?五眼,五眼自性空;六神通,六神

通自性空.是五眼自性,卽非自性;是

六神通自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,五眼不可得,彼樂與苦,亦不可得;

六神通不可得,彼樂與苦,亦不可得.

所以者何?此中尚無,五眼等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

五眼,若我若無我;不應觀六神通,若

我若無我.何以故?五眼,五眼自性空;

六神通,六神通自性空.是五眼自性,

卽非自性;是六神通自性,亦非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,五眼不可得,彼我無

我,亦不可得;六神通不可得,彼我無

我,亦不可得.所以者何?此中尚無,五

眼等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修靜慮波羅

蜜多,不應觀五眼,若淨若不淨;不應

觀六神通,若淨若不淨.何以故?五眼,

五眼自性空;六神通,六神通自性空.

是五眼自性,卽非自性;是六神通自

性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮波

羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,五眼不

可得,彼淨不淨,亦不可得;六神通不

可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?

此中尚無,五眼等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正靜慮

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀佛十力,若常若無常;

不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.何以故?佛十力,佛十力自性空;

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

十八佛不共法自性空.是佛十力自

性,卽非自性;是四無所畏乃至十八

佛不共法自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,佛十力不可得,彼常無常,亦不

可得;四無所畏乃至十八佛不共法,

皆不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,佛十力等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀佛

十力,若樂若苦;不應觀四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,若樂若苦.何以故?佛十力,佛

十力自性空;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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,佛十力不可得,彼

樂與苦,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼樂與苦,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜

多,不應觀佛十力,若我若無我;不應

觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,若我若無我.

何以故?佛十力,佛十力自性空;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

佛不共法自性空.是佛十力自性,卽

非自性;是四無所畏乃至十八佛不

共法自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

佛十力不可得,彼我無我,亦不可得;

四無所畏乃至十八佛不共法,皆不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,佛十力等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀佛十力,

若淨若不淨;不應觀四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,若淨若不淨.何以故?佛十力,佛

十力自性空;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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,佛十力不可得,彼

淨不淨,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼淨不淨,亦

不可得.所以者何?此中尚無.佛十力

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若常若無

常;不應觀恒住捨性,若常若無常.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,無忘失法

不可得,彼常無常,亦不可得;恒住捨

性不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若樂若苦;不應觀恒住捨

性,若樂若苦.何以故?無忘失法,無忘

失法自性空;恒住捨性,恒住捨性自

性空.是無忘失法自性,卽非自性;是

恒住捨性自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,無忘失法不可得,彼樂與苦,亦

不可得;恒住捨性不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,無忘

失法等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若我若無

我;不應觀恒住捨性,若我若無我.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,無忘失法

不可得,彼我無我,亦不可得;恒住捨

性不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是靜

慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:沃

善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若淨若不淨;不應觀恒住

捨性,若淨若不淨.何以故?無忘失法,

無忘失法自性空;恒住捨性,恒住捨

性自性空.是無忘失法自性,卽非自

性;是恒住捨性自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,無忘失法不可得,彼淨不

淨,亦不可得;恒住捨性不可得,彼淨

不淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,

無忘失法等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正靜慮波羅

蜜多.

復次.憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀一切智,若常若無常;

不應觀道相智、一切相智,若常若無

常.何以故?一切智,一切智自性空;道

相智、一切相智,道相智、一切相智自

性空.是一切智自性,卽非自性;是道

相智、一切相智自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,一切智不可得,彼常無常

亦不可得;道相智、一切相智,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,一切智等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀一切智,若

樂若苦;不應觀道相智、一切相智,若

樂若苦.何以故?一切智,一切智自性

空;道相智、一切相智,道相智、一切相

智自性空.是一切智自性,卽非自性;

是道相智、一切相智自性,亦非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,一切智不可得,彼樂

與苦,亦不可得;道相智、一切相智,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切智等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是

修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀一切

智,若我若無我;不應觀道相智、一切

相智,若我若無我.何以故?一切智,一

切智自性空;道相智、一切相智,道相

智、一切相智自性空.是一切智自性,

卽非自性;是道相智、一切相智自性,

亦非自性.若非自性,卽是靜慮波羅

蜜多.於此靜慮波羅蜜多,一切智不

可得,彼我無我,亦不可得;道相智、一

切相智,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切智等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不

應觀一切智,若淨若不淨;不應觀道

相智、一切相智,若淨若不淨.何以故?

一切智,一切智自性空;道相智、一切

相智,道相智、一切相智自性空.是一

切智自性,卽非自性;是道相智、一切

相智自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

一切智不可得,彼淨不淨,亦不可得;

道相智、一切相智,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,一

切智等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,若常

若無常;不應觀一切三摩地門,若常

若無常.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮

波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,一切

陁羅尼門不可得,彼常無常,亦不可

得;一切三摩地門不可得,彼常無常,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼常與無

常!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修靜

慮波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若樂若苦;不應觀一切三摩地門,若

樂若苦.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮

波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,一切

陁羅尼門不可得,彼樂與苦,亦不可

得;一切三摩地門不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修靜

慮波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若我若無我;不應觀一切三摩地門,

若我若無我.何以故?一切陁羅尼門,

一切陁羅尼門自性空;一切三摩地

門,一切三摩地門自性空.是一切陁

羅尼門自性,卽非自性;是一切三摩

地門自性,亦非自性.若非自性,卽是

靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,

一切陁羅尼門不可得,彼我無我,亦

不可得;一切三摩地門不可得,彼我

無我,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切陁羅尼門等可得,何況有彼我

與無我!汝若能修如是靜慮,是修靜

慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修靜慮波羅蜜多,不應觀一切陁羅

尼門,若淨若不淨;不應觀一切三摩

地門,若淨若不淨.何以故?一切陁羅

尼門,一切陁羅尼門自性空;一切三

摩地門,一切三摩地門自性空.是一

切陁羅尼門自性,卽非自性;是一切

三摩地門自性,亦非自性.若非自性,

卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅

蜜多,一切陁羅尼門不可得,彼淨不

淨,亦不可得;一切三摩地門不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切陁羅尼門等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是

修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀預流向、預流果,若常

若無常;不應觀一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常何以故預流向預流果預流

向、預流果自性空;一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果自性空.是預流

向、預流果自性,卽非自性;是一來向

乃至阿羅漢果自性,亦非自性.若非

自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜慮

波羅蜜多,預流向、預流果不可得,彼

常無常,亦不可得;一來向乃至阿羅

漢果,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,預流向等可得,

何況有彼常與無常!汝若能修如是

靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應

觀預流向、預流果,若樂若苦;不應觀

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,若樂若苦.何以故?預

流向、預流果,預流向、預流果自性空;

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

果自性空.是預流向、預流果自性,卽

非自性;是一來向乃至阿羅漢果自

性,亦非自性.若非自性,卽是靜慮波

羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,預流向、

預流果不可得,彼樂與苦,亦不可得;

一來向乃至阿羅漢果,皆不可得,彼

樂與苦,亦不可得.所以者何?此中尚

無,預流向等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是靜慮,是修靜慮波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修靜

慮波羅蜜多,不應觀預流向、預流果,

若我若無我;不應觀一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

若我若無我.何以故?預流向、預流果,

預流向、預流果自性空;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自性空.是

預流向、預流果自性,卽非自性;是一

來向乃至阿羅漢果自性,亦非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,預流向、預流果不可

得,彼我無我,亦不可得;一來向乃至

阿羅漢果,皆不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,預流向等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,

不應觀預流向、預流果,若淨若不淨;

不應觀一來向、一來果、不還向、不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨若不淨.

何以故?預流向、預流果,預流向、預流

果自性空;一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一來向乃

至阿羅漢果自性空.是預流向、預流

果自性,卽非自性;是一來向乃至阿

羅漢果自性,亦非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,預流向、預流果不可得,彼淨不淨,

亦不可得;一來向乃至阿羅漢果,皆

不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者

何?此中尚無,預流向等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是

修靜慮波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提,若常

若無常.何以故?一切獨覺菩提,一切

獨覺菩提自性空.是一切獨覺菩提

自性,卽非自性.若非自性,卽是靜慮

波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,一切

獨覺菩提不可得,彼常無常,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切獨覺菩

提可得,何況有彼常與無常!汝若能

修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜

多,不應觀一切獨覺菩提,若樂若苦.

何以故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩

提自性空.是一切獨覺菩提自性,卽

非自性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜

多.於此靜慮波羅蜜多,一切獨覺菩

提不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切獨覺菩提可得,

何況有彼樂之與苦!汝若能修如是

靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不應

觀一切獨覺菩提,若我若無我.何以

故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩提自

性空.是一切獨覺菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,一切獨覺菩提不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,一切獨覺菩提可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是靜慮,

是修靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修靜慮波羅蜜多,不應觀一

切獨覺菩提,若淨若不淨.何以故?一

切獨覺菩提,一切獨覺菩提自性空.

是一切獨覺菩提自性,卽非自性.若

非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此靜

慮波羅蜜多,一切獨覺菩提不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切獨覺菩提可得,何況有彼

淨與不淨!汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善

女人等,作此等說,是爲宣說眞正靜

慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩行,

若常若無常.何以故?一切菩薩摩訶

薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.是

一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩行

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不

應觀一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.

何以故?一切菩薩摩訶薩行,一切菩

薩摩訶薩行自性空.是一切菩薩摩

訶薩行自性,卽非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,一切菩薩摩訶薩行不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切菩薩摩訶薩行可得,何況有彼

樂之與苦!汝若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀一切菩

薩摩訶薩行,若我若無我.何以故?一

切菩薩摩訶薩行,一切菩薩摩訶薩

行自性空.是一切菩薩摩訶薩行自

性,卽非自性.若非自性,卽是靜慮波

羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,一切菩

薩摩訶薩行不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,一切菩薩

摩訶薩行可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修靜慮

波羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.何以故?一切菩薩摩

訶薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.

是一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩

行不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說靜慮波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修靜慮波

羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩提,

若常若無常.何以故?諸佛無上正等

菩提,諸佛無上正等菩提自性空.是

諸佛無上正等菩提自性,卽非自性.

若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於此

靜慮波羅蜜多,諸佛無上正等菩提

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,諸佛無上正等菩提可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不

應觀諸佛無上正等菩提,若樂若苦.

何以故?諸佛無上正等菩提,諸佛無

上正等菩提自性空.是諸佛無上正

等菩提自性,卽非自性.若非自性,卽

是靜慮波羅蜜多.於此靜慮波羅蜜

多,諸佛無上正等菩提不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

諸佛無上正等菩提可得,何況有彼

樂之與苦汝!若能修如是靜慮,是修

靜慮波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修靜慮波羅蜜多,不應觀諸佛無

上正等菩提,若我若無我.何以故?諸

佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩

提自性空.是諸佛無上正等菩提自

性,卽非自性.若非自性,卽是靜慮波

羅蜜多.於此靜慮波羅蜜多,諸佛無

上正等菩提不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,諸佛無上

正等菩提可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修靜慮

波羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.何以故?諸佛無上正

等菩提,諸佛無上正等菩提自性空.

是諸佛無上正等菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是靜慮波羅蜜多.於

此靜慮波羅蜜多,諸佛無上正等菩

提不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,諸佛無上正等菩提

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正靜慮波羅蜜多.

時天帝復白佛言世尊云何諸善

男子善女人等,說無所得精進波羅

蜜多,名說眞正精進波羅蜜多?佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,爲發無

上菩提心者,宣說精進波羅蜜多,作

如是言:汝善男子,應修精進波羅蜜

多,不應觀色,若常若無常;不應觀受、

想、行、識,若常若無常.何以故?色,色自

性空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是

色自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,色不可得,

彼常無常,亦不可得;受、想、行、識,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,色等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀色,若樂若苦;

不應觀受、想、行、識,若樂若苦.何以故?

色,色自性空;受、想、行、識,受、想、行、識自

性空.是色自性,卽非自性;是受、想、行、

識自性,亦非自性.若非自性,卽是精

進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,色

不可得,彼樂與苦,亦不可得;受、想、行、

識,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是

修精進波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修精進波羅蜜多,不應觀色,若

我若無我;不應觀受、想、行、識,若我若

無我.何以故?色,色自性空;受、想、行、識,

受、想、行、識自性空.是色自性,卽非自

性;是受、想、行、識自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,色不可得,彼我無我,亦不

可得;受、想、行、識,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是精進,是修精進波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,

不應觀色,若淨若不淨;不應觀受、想、

行、識,若淨若不淨.何以故?色,色自性

空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是色

自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,亦

非自性.若非自性,卽是精進波羅蜜

多.於此精進波羅蜜多,色不可得,彼

淨不淨,亦不可得;受、想、行、識,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,色等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是精進,是修精進波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正精進波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀眼處,若常若無常;不

應觀耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.何

以故?眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意、

處,耳、鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自

性,卽非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,眼處不可

得,彼常無常,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼處等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀眼

處,若樂若苦;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,眼處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修精進波羅蜜

多,不應觀眼處,若我若無我;不應觀

耳、鼻、舌、身、意處,若我若無我.何以故?

眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意處,耳、

鼻、舌、身、意處自性空,是眼處自性.卽

非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,眼處不可得,彼

我無我,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眼處等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀眼處,若

淨若不淨;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,若

淨若不淨.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,眼處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀色處,若常若無常;不

應觀聲、香、味、觸、法處,若常若無常.何

以故?色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸、法處自性空.是色處自

性,卽非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,色處不可

得,彼常無常,亦不可得;聲、香、味、觸、法

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色處等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀色

處,若樂若苦;不應觀聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,色處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色處

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修精進波羅蜜

多,不應觀色處,若我若無我;不應觀

聲、香、味、觸、法處,若我若無我.何以故?

色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法處自性空.是色處自性,卽

非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,色處不可得,彼

我無我,亦不可得;聲、香、味、觸、法處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,色處等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀色處,若

淨若不淨;不應觀聲、香、味、觸、法處,若

淨若不淨.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,色處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色處

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀眼界,若常若無常;不

應觀色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?眼界,

眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受自性空.是眼界自性,卽

非自性;是色界乃至眼觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

眼界不可得,彼常無常,亦不可得;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,眼界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀眼界,若樂若

苦;不應觀色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?眼

界,眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性空.是眼界自性,

卽非自性;是色界乃至眼觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,眼界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,眼界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀眼界,若我

若無我;不應觀色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?眼界,眼界自性空;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自性空.是眼

界自性,卽非自性;是色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,眼界不可得,彼我無我,亦

不可得;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀眼

界,若淨若不淨;不應觀色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?眼界,眼界自性空;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自性

空.是眼界自性,卽非自性;是色界乃

至眼觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,眼界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,眼界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀耳界,若常若無常;不

應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?耳界

耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受自性空.是耳界自性,卽

非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

耳界不可得,彼常無常,亦不可得;聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,耳界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀耳界,若樂若

苦;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?耳

界,耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性空.是耳界自性,

卽非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,耳界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,耳界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀耳界,若我

若無我;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?耳界,耳界自性空;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自性空.是耳

界自性,卽非自性;是聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,耳界不可得,彼我無我,亦

不可得;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,耳界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀耳

界,若淨若不淨;不應觀聲界、耳識界,

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?耳界,耳界自性空;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自性

空.是耳界自性,卽非自性;是聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,耳界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,耳界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十一

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀鼻界,若常若無常;不

應觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?鼻界,

鼻界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受自性空.是鼻界自性,卽

非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

鼻界不可得,彼常無常,亦不可得;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,鼻界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀鼻界,若樂若

苦;不應觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?鼻

界,鼻界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性空.是鼻界自性,

卽非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,鼻界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,鼻界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀鼻界,若我

若無我;不應觀香界、鼻識界及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?鼻界,鼻界自性空;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自性空.是鼻

界自性,卽非自性;是香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,鼻界不可得,彼我無我,亦

不可得;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,鼻界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀鼻

界,若淨若不淨;不應觀香界、鼻識界,

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?鼻界,鼻界自性空;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自性

空.是鼻界自性,卽非自性;是香界.乃

至鼻觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,鼻界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,鼻界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀舌界,若常若無常;不

應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?舌界,

舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受自性空.是舌界自性,卽

非自性;是味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

舌界不可得,彼常無常,亦不可得;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,舌界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀舌界,若樂若

苦;不應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?舌

界,舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性空.是舌界自性,

卽非自性;是味界乃至舌觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,舌界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,舌界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀舌界,若我

若無我;不應觀味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?舌界,舌界自性空;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自性空.是舌

界自性,卽非自性;是味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,舌界不可得,彼我無我,亦

不可得;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,舌界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀舌

界,若淨若不淨;不應觀味界、舌識界,

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?舌界,舌界自性空;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自性

空.是舌界自性,卽非自性;是味界乃

至舌觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,舌界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,舌界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀身界,若常若無常;不

應觀觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?身界,

身界自性空;觸界、身識界,及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受自性空.是身界自性,卽

非自性;是觸界乃至身觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

身界不可得,彼常無常,亦不可得;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,身界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀身界,若樂若

苦;不應觀觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?身

界,身界自性空;觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性空.是身界自性,

卽非自性;是觸界乃至身觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,身界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,身界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀身界,若我

若無我;不應觀觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?身界,身界自性空;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自性空.是身

界自性,卽非自性;是觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,身界不可得,彼我無我,亦

不可得;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,身界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀身

界,若淨若不淨;不應觀觸界、身識界,

及身觸、身觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?身界,身界自性空;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自性

空是身界自性,卽非自性;是觸界乃

至身觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,身界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,身界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀意界,若常若無常;不

應觀法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?意界,

意界自性空;法界、意識界,及意觸、意

觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸爲

緣所生諸受自性空.是意界自性,卽

非自性;是法界乃至意觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

意界不可得,彼常無常,亦不可得;法

界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,意界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀意界,若樂若

苦;不應觀法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?意

界,意界自性空;法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性.空是意界自性,

卽非自性;是法界乃至意觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,意界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

法界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,意界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀意界,若我

若無我;不應觀法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?意界,意界自性空;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自性空.是意

界自性,卽非自性;是法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,意界不可得,彼我無我,亦

不可得;法界乃至意觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,意界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀意

界,若淨若不淨;不應觀法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?意界,意界自性空;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自性

空.是意界自性,卽非自性;是法界乃

至意觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,意界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;法界乃至意觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,意界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀地界,若常若無常;不

應觀水、火、風、空、識界,若常若無常.何

以故?地界,地界自性空;水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界自性空.是地界自

性卽非自性是水火風空識界自性

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,地界不可

得,彼常無常,亦不可得;水、火、風、空、識

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,地界等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀地

界,若樂若苦;不應觀水、火、風、空、識界,

若樂若苦.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,地界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,地界

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修精進波羅蜜

多,不應觀地界,若我若無我;不應觀

水、火、風、空、識界,若我若無我.何以故?

地界,地界自性空;水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界自性空.是地界自性,卽

非自性;是水、火、風、空、識界自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,地界不可得,彼

我無我,亦不可得;水、火、風、空、識界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,地界等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀地界,若

淨若不淨;不應觀水、火、風、空、識界,若

淨若不淨.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,地界不可得,彼淨不淨,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,地界

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀無明,若常若無常;不

應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.何以

故?無明,無明自性空;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自性空.是無

明自性,卽非自性;是行乃至老死愁

歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,無明不可得,彼常無常,亦不可

得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,無明等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀無明,若樂若

苦;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若苦.何

以故?無明,無明自性空;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自性空.是

無明自性,卽非自性;是行乃至老死

愁歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自

性,卽是精進波羅蜜多.於此精進波

羅蜜多,無明不可得,彼樂與苦,亦不

可得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,無明等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀無明,若我

若無我;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若我若

無我.何以故?無明,無明自性空;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自

性空.是無明自性,卽非自性;是行乃

至老死愁歎苦憂惱自性,亦非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多,無明不可得,彼我無

我,亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂

惱,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,無明等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀無

明,若淨若不淨;不應觀行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

若淨若不淨.何以故?無明,無明自性

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

憂惱自性空.是無明自性,卽非自性;

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性,亦

非自性.若非自性,卽是精進波羅蜜

多.於此精進波羅蜜多,無明不可得,

彼淨不淨,亦不可得;行乃至老死愁

歎苦憂惱,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,無明等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多,若常

若無常;不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.何以故?

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自性

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自性空.

是布施波羅蜜多自性,卽非自性;是

淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,布施波羅蜜多

不可得,彼常無常,亦不可得;淨戒乃

至般若波羅蜜多,皆不可得,彼常無

常,亦不可得.所以者何?此中尚無,布

施波羅蜜多等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是精進,是修精進

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

精進波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜

多,若樂若苦;不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.何以

故?布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自

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自性

空.是布施波羅蜜多自性,卽非自性;

是淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦

非自性.若非自性,卽是精進波羅蜜

多.於此精進波羅蜜多,布施波羅蜜

多不可得,彼樂與苦,亦不可得;淨戒

乃至般若波羅蜜多,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

布施波羅蜜多等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀布施波羅

蜜多,若我若無我;不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我若無

我.何以故?布施波羅蜜多,布施波羅

蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜

多自性空.是布施波羅蜜多自性,卽

非自性;是淨戒乃至般若波羅蜜多

自性,亦非自性.若非自性,卽是精進

波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,布施

波羅蜜多不可得,彼我無我,亦不可

得;淨戒乃至般若波羅蜜多,皆不可

得,彼我無我,亦不可得.所以者何?此

中尚無,布施波羅蜜多等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀布

施波羅蜜多,若淨若不淨;不應觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若

淨若不淨.何以故?布施波羅蜜多,布

施波羅蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒乃至般若

波羅蜜多自性空.是布施波羅蜜多

自性,卽非自性;是淨戒乃至般若波

羅蜜多自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,布施波羅蜜多不可得,彼淨不淨,

亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多,

皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,布施波羅蜜多等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀內空,若常若無常;不

應觀外空、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,若常若無常.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,內空不可得,彼

常無常,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,內空等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

內空,若樂若苦;不應觀外空、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,若樂若

苦.何以故?內空,內空自性空;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

空乃至無性自性空自性空.是內空

自性,卽非自性;是外空乃至無性自

性空自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

內空不可得,彼樂與苦,亦不可得;外

空乃至無性自性空,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

內空等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是精進,是修精進波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀內空,若我若無我;不

應觀外空、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,若我若無我.何以故?內空、

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,內空不可得,彼

我無我,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼我無我,亦不可得.

所以者何?此中尚無,內空等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

內空,若淨若不淨;不應觀外空、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,若淨

若不淨.何以故?內空,內空自性空;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自性空是

內空自性,卽非自性;是外空乃至無

性自性空自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,內空不可得,彼淨不淨,亦不可

得;外空乃至無性自性空,皆不可得,

彼淨不淨.亦不可得.所以者何?此中

尚無,內空等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是精進,是修精進波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正精進波羅

蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十二

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀眞如,若常若無常;不

應觀法界、法性、不虛妄性、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.何以故?眞

如,眞如自性空;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

思議界自性空.是眞如自性,卽非自

性;是法界乃至不思議界自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,眞如不可得,彼

常無常,亦不可得;法界乃至不思議

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眞如等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀眞

如,若樂若苦;不應觀法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、

法住、實際、虛空界、不思議界,若樂若

苦.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是精

進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,眞

如不可得,彼樂與苦,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修精進波羅蜜

多,不應觀眞如,若我若無我;不應觀

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不

思議界,若我若無我.何以故?眞如,眞

如自性空;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

界自性空.是眞如自性,卽非自性;是

法界乃至不思議界自性,亦非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多,眞如不可得,彼我無

我,亦不可得;法界乃至不思議界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眞如等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀眞如,若

淨若不淨;不應觀法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,若淨若不

淨.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是精

進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,眞

如不可得,彼淨不淨,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若常若無常;

不應觀集、滅、道聖諦,若常若無常.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非.自性若非自性卽是,精進波羅

蜜多於此精進波羅蜜多苦聖諦不

可得,彼常無常,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若樂若苦;不應觀集、滅、道聖

諦,若樂若苦.何以故?苦聖諦,苦聖諦

自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦自

性空.是苦聖諦自性,卽非自性;是集、

滅、道聖諦自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,苦聖諦不可得,彼樂與苦,亦不

可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,苦

聖諦等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是精進,是修精進波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若我若無我;

不應觀集、滅、道聖諦,若我若無我.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼我無我,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若淨若不淨;不應觀集、滅、道

聖諦,若淨若不淨.何以故?苦聖諦,苦

聖諦自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦自性空.是苦聖諦自性,卽非自性;

是集、滅、道聖諦自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼淨不淨,

亦不可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼

淨不淨,亦不可得.所以者何?此中尚

無,苦聖諦等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是精進,是修精進波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正精進波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀四靜慮,若常若無常;

不應觀四無量、四無色定,若常若無

常.何以故?四靜慮,四靜慮自性空;四

無量、四無色定,四無量、四無色定自

性空.是四靜慮自性,卽非自性;是四

無量、四無色定自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,四靜慮不可得,彼常無常,

亦不可得;四無量、四無色定,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四靜慮等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀四靜慮,若

樂若苦;不應觀四無量、四無色定,若

樂若苦.何以故?四靜慮,四靜慮自性

空;四無量、四無色定,四無量、四無色

定自性空.是四靜慮自性,卽非自性;

是四無量、四無色定自性,亦非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多,四靜慮不可得,彼樂

與苦,亦不可得;四無量、四無色定,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四靜慮等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是

修精進波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修精進波羅蜜多,不應觀四靜

慮,若我若無我;不應觀四無量、四無

色定,若我若無我.何以故?四靜慮,四

靜慮自性空;四無量、四無色定,四無

量、四無色定自性空.是四靜慮自性,

卽非自性;是四無量、四無色定自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,四靜慮不

可得,彼我無我,亦不可得;四無量、四

無色定,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四靜慮等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,不

應觀四靜慮,若淨若不淨;不應觀四

無量、四無色定,若淨若不淨.何以故?

四靜慮,四靜慮自性空;四無量、四無

色定,四無量、四無色定自性空.是四

靜慮自性,卽非自性;是四無量、四無

色定自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

四靜慮不可得,彼淨不淨,亦不可得;

四無量、四無色定,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

靜慮等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是精進,是修精進波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀八解脫,若常若無常;

不應觀八勝處、九次苐定、十遍處,若

常若無常.何以故?八解脫,八解脫自

性空;八勝處、九次苐定、十遍處,八勝

處、九次苐定、十遍處自性空.是八解

脫自性,卽非自性;是八勝處、九次苐

定、十遍處自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,八解脫不可得,彼常無常,亦不

可得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,八解脫等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀八解脫,

若樂若苦;不應觀八勝處、九次苐定、

十遍處,若樂若苦.何以故?八解脫,八

解脫自性空;八勝處、九次苐定、十遍

處,八勝處、九次苐定、十遍處自性空.

是八解脫自性,卽非自性;是八勝處、

九次苐定、十遍處自性,亦非自性.若

非自性,卽是精進波羅蜜多.於此精

進波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與

苦,亦不可得;八勝處、九次苐定、十遍

處,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,八解脫等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

八解脫,若我若無我;不應觀八勝處、

九次第定、十遍處,若我若無我.何以

故?八解脫,八解脫自性空;八勝處、九

次苐定、十遍處,八勝處、九次苐定、十

遍處自性空.是八解脫自性,卽非自

性;是八勝處、九次苐定、十遍處自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,八解脫不

可得,彼我無我,亦不可得;八勝處、九

次第定、十遍處,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,八解

脫等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是精進,是修精進波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修精進波羅

蜜多,不應觀八解脫,若淨若不淨;不

應觀八勝處、九次第定、十遍處,若淨

若不淨.何以故?八解脫,八解脫自性

空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、

九次第定、十遍處自性空.是八解脫

自性,卽非自性;是八勝處、九次第定、

十遍處自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,八解脫不可得,彼淨不淨,亦不可

得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,八解脫等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正精進

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀四念住,若常若無常;

不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.何以

故?四念住,四念住自性空;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自性空.是四

念住自性,卽非自性;是四正斷乃至

八聖道支自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,四念住不可得,彼常無常,亦不

可得;四正斷乃至八聖道支,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四念住等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀四念住,若

樂若苦;不應觀四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,若樂若苦.

何以故?四念住,四念住自性空;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自性空.

是四念住自性,卽非自性;是四正斷

乃至八聖道支自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦,

亦不可得;四正斷乃至八聖道支,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四念住等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是

修精進波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修精進波羅蜜多,不應觀四念

住,若我若無我;不應觀四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若

我若無我.何以故?四念住,四念住自

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

支自性空.是四念住自性,卽非自性;

是四正斷乃至八聖道支自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,四念住不可得,

彼我無我,亦不可得;四正斷乃至八

聖道支,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四念住等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,不

應觀四念住,若淨若不淨;不應觀四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,若淨若不淨.何以故?四念住,

四念住自性空;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,四正斷乃

至八聖道支自性空.是四念住自性,

卽非自性;是四正斷乃至八聖道支

自性,亦非自性.若非自性,卽是精進

波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,四念

住不可得,彼淨不淨,亦不可得;四正

斷乃至八聖道支,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

念住等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是精進,是修精進波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若常若無

常;不應觀無相、無願解脫門,若常若

無常.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,空解脫、門不可

得,彼常無常,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,不

應觀空解脫門,若樂若苦;不應觀無

相、無願解脫門,若樂若苦.何以故?空

解脫門,空解脫門自性空;無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門自性空.是

空解脫門自性,卽非自性;是無相、無

願解脫門自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,空解脫門不可得,彼樂與苦,亦

不可得;無相、無願解脫門,皆不可得,

彼樂與苦,亦不可得.所以者何?此中

尚無,空解脫門等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀空解脫門,

若我若無我;不應觀無相、無願解脫

門,若我若無我.何以故?空解脫門,空

解脫門自性空;無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門自性空.是空解脫門

自性,卽非自性;是無相、無願解脫門

自性,亦非自性.若非自性,卽是精進

波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,空解

脫門不可得,彼我無我,亦不可得;無

相、無願解脫門,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,空解

脫門等可得,何況有彼我與無我!汝

若能修如是精進,是修精進波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若淨若不

淨;不應觀無相、無願解脫門,若淨若

不淨.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.

於此精進波羅蜜多,空解脫門不可

得,彼淨不淨,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀五眼,若常若無常;不

應觀六神通,若常若無常.何以故?五

眼,五眼自性空;六神通,六神通自性

空.是五眼自性,卽非自性;是六神通

自性,亦非自性.若非自性,卽是精進

波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,五眼

不可得,彼常無常,亦不可得;六神通

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,五眼等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀五眼,若

樂若苦;不應觀六神通,若樂若苦.何

以故?五眼,五眼自性空;六神通,六神

通自性空.是五眼自性,卽非自性;是

六神通自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,五眼不可得,彼樂與苦,亦不可得;

六神通不可得,彼樂與苦,亦不可得.

所以者何?此中尚無,五眼等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

五眼,若我若無我;不應觀六神通,若

我若無我.何以故?五眼,五眼自性空;

六神通,六神通自性空.是五眼自性;

卽非自性;是六神通自性,亦非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多.五眼不可得,彼我無

我,亦不可得;六神通不可得,彼我無

我,亦不可得.所以者何?此中尚無,五

眼等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是精進,是修精進波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修精進波羅

蜜多,不應觀五眼,若淨若不淨;不應

觀六神通,若淨若不淨.何以故?五眼,

五眼自性空;六神通,六神通自性空.

是五眼自性,卽非自性;是六神通自

性,亦非自性.若非自性,卽是精進波

羅蜜多.於此精進波羅蜜多,五眼不

可得,彼淨不淨,亦不可得;六神通不

可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?

此中尚無,五眼等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正精進

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀佛十力,若常若無常;

不應觀四無所畏、四無㝵解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.何以故?佛十力,佛十力自性空;

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

十八佛不共法自性空.是佛十力自

性,卽非自性;是四無所畏乃至十八

佛不共法自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,佛十力不可得,彼常無常,亦不

可得;四無所畏乃至十八佛不共法,

皆不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,佛十力等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀佛

十力,若樂若苦;不應觀四無所畏、四

無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,若樂若苦.何以故?佛十力,佛

十力自性空;四無所畏、四無㝵解、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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,佛十力不可得,彼

樂與苦,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼樂與苦,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修精進波羅蜜

多,不應觀佛十力,若我若無我;不應

觀四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,若我若無我.

何以故?佛十力,佛十力自性空;四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,四無所畏乃至十八

佛不共法自性空.是佛十力自性,卽

非自性;是四無所畏乃至十八佛不

共法自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

佛十力不可得,彼我無我,亦不可得;

四無所畏乃至十八佛不共法,皆不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,佛十力等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀佛十力,

若淨若不淨;不應觀四無所畏、四無

㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,若淨若不淨.何以故?佛十力,佛

十力自性空;四無所畏、四無㝵解、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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,佛十力不可得,彼

淨不淨,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼淨不淨,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若常若無

常;不應觀恒住捨性,若常若無常.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,無忘失法

不可得,彼常無常,亦不可得;恒住捨

性不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若樂若苦;不應觀恒住捨

性,若樂若苦.何以故?無忘失法,無忘

失法自性空;恒住捨性,恒住捨性自

性空.是無忘失法自性,卽非自性;是

恒住捨性自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,無忘失法不可得,彼樂與苦,亦

不可得;恒住捨性不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,無忘

失法等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是精進,是修精進波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若我若無

我;不應觀恒住捨性,若我若無我.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,無忘失法

不可得,彼我無我,亦不可得;恒住捨

性不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何,此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是精

進,是修精進波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修精進波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若淨若不淨;不應觀恒住

捨性,若淨若不淨.何以故?無忘失法,

無忘失法自性空;恒住捨性,恒住捨

性自性空.是無忘失法自性,卽非自

性;是恒住捨性自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,無忘失法不可得,彼淨不

淨,亦不可得;恒住捨性不可得,彼淨

不淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,

無忘失法等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是精進,是修精進波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正精進波羅

蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十三

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀一切智,若常若無常;

不應觀道相智、一切相智,若常若無

常.何以故?一切智,一切智自性空;道

相智,一切相智,道相智、一切相智自

性空.是一切智自性,卽非自性;是道

相智、一切相智自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,一切智不可得,彼常無常,

亦不可得;道相智、一切相智,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,一切智等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀一切智,若

樂若苦;不應觀道相智、一切相智,若

樂若苦.何以故?一切智,一切智自性

空;道相智、一切相智,道相智、一切相

智自性空.是一切智自性,卽非自性;

是道相智、一切相智自性,亦非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多,一切智不可得,彼樂

與苦,亦不可得;道相智、一切相智,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切智等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是精進,是

修精進波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修精進波羅蜜多,不應觀一切

智,若我若無我;不應觀道相智、一切

相智,若我若無我.何以故?一切智,一

切智自性空;道相智、一切相智,道相

智、一切相智自性空.是一切智自性,

卽非自性;是道相智、一切相智自性,

亦非自性.若非自性,卽是精進波羅

蜜多.於此精進波羅蜜多,一切智不

可得,彼我無我,亦不可得;道相智、一

切相智,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切智等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,不

應觀一切智,若淨若不淨;不應觀道

相智、一切相智,若淨若不淨.何以故?

一切智,一切智自性空;道相智、一切

相智,道相智、一切相智自性空.是一

切智自性,卽非自性;是道相智、一切

相智自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

一切智不可得,彼淨不淨,亦不可得;

道相智、一切相智,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,一

切智等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是精進,是修精進波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,若常

若無常;不應觀一切三摩地門,若常

若無常.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是精進

波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,一切

陁羅尼門不可得,彼常無常,亦不可

得;一切三摩地門不可得,彼常無常,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼常與無

常!汝若能修如是精進,是修精進波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修精

進波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若樂若苦;不應觀一切三摩地門,若

樂若苦.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是精進

波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,一切

陁羅尼門不可得,彼樂與苦,亦不可

得;一切三摩地門不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是精進,是修精進波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修精

進波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若我若無我;不應觀一切三摩地門,

若我若無我.何以故?一切陁羅尼門,

一切陁羅尼門自性空;一切三摩地

門,一切三摩地門自性空.是一切陁

羅尼門自性,卽非自性;是一切三摩

地門自性,亦非自性.若非自性,卽是

精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,

一切陁羅尼門不可得,彼我無我,亦

不可得;一切三摩地門不可得,彼我

無我,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切陁羅尼門等可得,何況有彼我

與無我!汝若能修如是精進,是修精

進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修精進波羅蜜多,不應觀一切陁羅

尼門,若淨若不淨;不應觀一切三摩

地門,若淨若不淨.何以故?一切陁羅

尼門,一切陁羅尼門自性空;一切三

摩地門,一切三摩地門自性空.是一

切陁羅尼門自性,卽非自性;是一切

三摩地門自性,亦非自性.若非自性,

卽是精進波羅蜜多.於此精進波羅

蜜多,一切陁羅尼門不可得,彼淨不

淨,亦不可得;一切三摩地門不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切陁羅尼門等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是

修精進波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀預流向、預流果,若常

若無常;不應觀一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.何以故?預流向、預流果,預流

向、預流果自性空;一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果自性空.是預流

向、預流果自性,卽非自性;是一來向

乃至阿羅漢果自性,亦非自性.若非

自性,卽是精進波羅蜜多.於此精進

波羅蜜多,預流向、預流果,不可得,彼

常無常,亦不可得;一來向乃至阿羅

漢果,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,預流向等可得,

何況有彼常與無常!汝若能修如是

精進,是修精進波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修精進波羅蜜多,不應

觀預流向、預流果,若樂若苦;不應觀

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,若樂若苦.何以故?預

流向、預流果,預流向、預流果自性空;

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

果自性空.是預流向、預流果自性,卽

非自性;是一來向乃至阿羅漢果自

性,亦非自性.若非自性,卽是精進波

羅蜜多.於此精進波羅蜜多,預流向、

預流果不可得,彼樂與苦,亦不可得;

一來向乃至阿羅漢果,皆不可得,彼

樂與苦,亦不可得.所以者何?此中尚

無,預流向等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是精進,是修精進波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修精

進波羅蜜多,不應觀預流向、預流果,

若我若無我;不應觀一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

若我若無我.何以故?預流向、預流果,

預流向、預流果自性空;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自性空.是

預流向、預流果自性,卽非自性;是一

來向乃至阿羅漢果自性,亦非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多,預流向、預流果,不可

得,彼我無我,亦不可得;一來向乃至

阿羅漢果,皆不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,預流向等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是精進,是修精進波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,

不應觀預流向、預流果,若淨若不淨;

不應觀一來向、一來果、不還向、不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨若不淨.

何以故?預流向、預流果,預流向、預流

果自性空;一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果、一來向乃

至阿羅漢果自性空.是預流向、預流

果自性,卽非自性;是一來向乃至阿

羅漢果自性,亦非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,預流向、預流果,不可得,彼淨不淨,

亦不可得;一來向乃至阿羅漢果,皆

不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者

何?此中尚無,預流向等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是精進,是

修精進波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提,若常

若無常.何以故?一切獨覺菩提,一切

獨覺菩提自性空.是一切獨覺菩提

自性,卽非自性.若非自性,卽是精進

波羅蜜多.於此精進波羅蜜多,一切

獨覺菩提,不可得,彼常無常,亦不可

得.所以者何?此中尚無!一切獨覺菩

提可得,何況有彼常與無常?汝若能

修如是精進,是修精進波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修精進波羅蜜

多,不應觀一切獨覺菩提,若樂若苦.

何以故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩

提自性空.是一切獨覺菩提自性,卽

非自性.若非自性,卽是精進波羅蜜

多.於此精進波羅蜜多,一切獨覺菩

提,不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切獨覺菩提可得,

何況有彼樂之與苦!汝若能修如是

精進,是修精進波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修精進波羅蜜多,不應

觀一切獨覺菩提,若我若無我.何以

故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩提自

性空.是一切獨覺菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,一切獨覺菩提,不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,一切獨覺菩提可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是精進,

是修精進波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修精進波羅蜜多,不應觀一

切獨覺菩提,若淨若不淨,何以故?一

切獨覺菩提,一切獨覺菩提自性空.

是一切獨覺菩提自性,卽非自性.若

非自性,卽是精進波羅蜜多.於此精

進波羅蜜多,一切獨覺菩提,不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切獨覺菩提可得,何況有彼

淨與不淨!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善

女人等,作此等說,是爲宣說眞正精

進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩行,

若常若無常.何以故?一切菩薩摩訶

薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.是

一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩行,

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,不

應觀一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.

何以故?一切菩薩摩訶薩行,一切菩

薩摩訶薩行自性空.是一切菩薩摩

訶薩行自性,卽非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,一切菩薩摩訶薩行,不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切菩薩摩訶薩行可得,何況有彼

樂之與苦!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀一切菩

薩摩訶薩行,若我若無我.何以故?一

切菩薩摩訶薩行,一切菩薩摩訶薩

行自性空.是一切菩薩摩訶薩行自

性,卽非自性.若非自性,卽是精進波

羅蜜多.於此精進波羅蜜多,一切菩

薩摩訶薩行,不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無一切菩薩

摩訶薩行可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是精進,是修精進波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修精進

波羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.何以故?一切菩薩摩

訶薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.

是一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩

行,不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正精進波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說精進波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修精進波

羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩提,

若常若無常.何以故?諸佛無上正等

菩提,諸佛無上正等菩提自性空.是

諸佛無上正等菩提自性,卽非自性.

若非自性,卽是精進波羅蜜多.於此

精進波羅蜜多,諸佛無上正等菩提,

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,諸佛無上正等菩提可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是精進,是修精進波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修精進波羅蜜多,不

應觀諸佛無上正等菩提,若樂若苦.

何以故?諸佛無上正等菩提,諸佛無

上正等菩提自性空.是諸佛無上正

等菩提自性,卽非自性.若非自性,卽

是精進波羅蜜多.於此精進波羅蜜

多,諸佛無上正等菩提,不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

諸佛無上正等菩提可得,何況有彼

樂之與苦!汝若能修如是精進,是修

精進波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修精進波羅蜜多,不應觀諸佛無

上正等菩提,若我若無我.何以故?諸

佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩

提自性空.是諸佛無上正等菩提自

性,卽非自性.若非自性,卽是精進波

羅蜜多.於此精進波羅蜜多,諸佛無

上正等菩提,不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,諸佛無上

正等菩提可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是精進,是修精進波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修精進

波羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.何以故?諸佛無上正

等菩提,諸佛無上正等菩提自性空.

是諸佛無上正等菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是精進波羅蜜多.於

此精進波羅蜜多,諸佛無上正等菩

提,不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,諸佛無上正等菩提

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是精進,是修精進波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正精進波羅蜜多.

時,天帝釋復白佛言:世尊,云何諸善

男子善女人等,說無所得安忍波羅

蜜多,名說眞正安忍波羅蜜多?佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,爲發無

上菩提心者,宣說安忍波羅蜜多,作

如是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜

多,不應觀色,若常若無常;不應觀受、

想、行、識,若常若無常.何以故?色,色自

性空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是

色自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,色不可得,

彼常無常,亦不可得;受、想、行、識,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,色等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀色,若樂若苦;

不應觀受、想、行、識,若樂若苦.何以故?

色,色自性空;受、想、行、識,受、想、行、識自

性空.是色自性,卽非自性;是受、想、行、

識自性,亦非自性.若非自性,卽是安

忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,色

不可得,彼樂與苦,亦不可得;受、想、行、

識,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是安忍,是

修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修安忍波羅蜜多,不應觀色,若

我若無我;不應觀受、想、行、識,若我若

無我.何以故?色,色自性空;受、想、行、識,

受、想、行、識自性空.是色自性,卽非自

性;是受、想、行、識自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,色不可得,彼我無我,亦不

可得;受、想、行、識,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,

不應觀色,若淨若不淨;不應觀受、想、

行、識,若淨若不淨.何以故?色,色自性

空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是色

自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,亦

非自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜

多.於此安忍波羅蜜多,色不可得,彼

淨不淨,亦不可得;受、想、行、識,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,色等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是安忍,是修安忍波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正安忍波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀眼處,若常若無;常不

應觀耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.何

以故?眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自

性,卽非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,眼處不可

得,彼常無常,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼處等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀眼

處,若樂若苦;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,眼處不可得,彼樂與苦,亦不可得,

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜

多,不應觀眼處,若我若無我;不應觀

耳、鼻、舌、身、意處,若我若無我.何以故?

眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意處,耳、

鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自性,卽

非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,眼處不可得,彼

我無我,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眼處等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀眼處,若

淨若不淨;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,若

淨若不淨.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,眼處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀色處,若常若無常;不

應觀聲、香、味、觸、法處,若常若無常.何

以故?色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸、法處自性空.是色處自

性,卽非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,色處不可

得,彼常無常,亦不可得;聲、香、味、觸、法

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色處等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀色

處,若樂若苦;不應觀聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,色處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色處

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜

多,不應觀色處,若我若無我;不應觀

聲、香、味、觸、法處,若我若無我.何以故?

色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法處自性空.是色處自性,卽

非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,色處不可得,彼

我無我,亦不可得;聲、香、味、觸、法處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,色處等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀色處,若

淨若不淨;不應觀聲、香、味、觸、法處,若

淨若不淨.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,色處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色處

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五十四

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀眼界,若常若無常;不

應觀色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?眼界,

眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受自性空.是眼界自性,卽

非自性;是色界乃至眼觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

眼界不可得,彼常無常,亦不可得;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,眼界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀眼界,若樂若

苦;不應觀色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?眼

界,眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性空.是眼界自性,

卽非自性;是色界乃至眼觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,眼界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,眼界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀眼界,若我

若無我;不應觀色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?眼界,眼界自性空;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自性空.是眼

界自性,卽非自性;是色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,眼界不可得,彼我無我,亦

不可得;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀眼

界,若淨若不淨;不應觀色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?眼界,眼界自性空;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自性

空.是眼界自性,卽非自性;是色界乃

至眼觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,眼界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,眼界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀耳界,若常若無常;不

應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?耳界,

耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受自性空.是耳界自性,卽

非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

耳界不可得,彼常無常,亦不可得;聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,耳界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀耳界,若樂若

苦;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?耳

界,耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性空.是耳界自性,

卽非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,耳界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,耳界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀耳界,若我

若無我;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?耳界,耳界自性空;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自性空.是耳

界自性,卽非自性;是聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,耳界不可得,彼我無我,亦

不可得;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,耳界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀耳

界,若淨若不淨;不應觀聲界、耳識界,

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?耳界,耳界自性空;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自性

空.是耳界自性,卽非自性;是聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,耳界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,耳界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多

作如是言:汝善男子,應修安忍波羅

蜜多,不應觀鼻界,若常若無常;不應

觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,若常若無常.何以故?鼻界,鼻

界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受自性空.是鼻界自性,卽非

自性;是香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受自性,亦非自性.若非自性,卽是安

忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,鼻

界不可得,彼常無常,亦不可得;香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不可得,

彼常無常,亦不可得.所以者何?此中

尚無,鼻界等可得,何況有彼常與無

常!汝若能修如是安忍,是修安忍波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修安

忍波羅蜜多,不應觀鼻界,若樂若苦;

不應觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,若樂若苦.何以故?鼻界,

鼻界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受自性空.是鼻界自性,卽

非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

鼻界不可得,彼樂與苦,亦不可得;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?此

中尚無,鼻界等可得,何況有彼樂之

與苦?汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀鼻界,若我若

無我;不應觀香界、鼻識界、及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,若我若無我.何以

故?鼻界,鼻界自性空;香界、鼻識界,及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受自性空.是鼻界

自性,卽非自性;是香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受自性,亦非自性.若非自

性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波

羅蜜多,鼻界不可得,彼我無我,亦不

可得;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,

皆不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何?此中尚無,鼻界等可得,何況有

彼我與無我!汝若能修如是安忍,是

修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修安忍波羅蜜多,不應觀鼻界,

若淨若不淨;不應觀香界、鼻識界,及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,若淨若不

淨.何以故?鼻界,鼻界自性空;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自性空.

是鼻界自性,卽非自性;是香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受自性,亦非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,鼻界不可得,彼淨不

淨,亦不可得;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不可

得.所以者何?此中尚無,鼻界等可得,

何況有彼淨與不淨!汝若能修如是

安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,是

善男子善女人等,作此等說,是爲宣

說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀舌界,若常若無常;不

應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?舌界,

舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受自性空.是舌界自性,卽

非自性;是味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

舌界不可得,彼常無常,亦不可得;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,舌界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀舌界,若樂若

苦;不應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?舌

界,舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性空.是舌界自性,

卽非自性;是味界乃至舌觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,舌界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,舌界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀舌界,若我

若無我;不應觀味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?舌界,舌界自性空;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自性空.是舌

界自性,卽非自性;是味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,舌界不可得,彼我無我,亦

不可得;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,舌界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀舌

界,若淨若不淨;不應觀味界、舌識界,

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?舌界,舌界自性空;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自性

空.是舌界自性,卽非自性;是味界乃

至舌觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,舌界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,舌界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀身界,若常若無常;不

應觀觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?身界,

身界自性空;觸界、身識界,及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受自性空.是身界自性,卽

非自性;是觸界乃至身觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

身界不可得,彼常無常,亦不可得;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,身界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀身界,若樂若

苦;不應觀觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?身

界,身界自性空;觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性空.是身界自性,

卽非自性;是觸界乃至身觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,身界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無身界等可得何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀身界,若我

若無我;不應觀觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?身界,身界自性空;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自性空.是身

界自性,卽非自性;是觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,身界不可得,彼我無我,亦

不可得,觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,身界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀身

界,若淨若不淨;不應觀觸界、身識界,

及身觸、身觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?身界,身界自性空;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自性

空.是身界自性,卽非自性;是觸界乃

至身觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,身界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,身界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀意界,若常若無常;不

應觀法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?意界,

意界自性空;法界、意識界,及意觸、意

觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸爲

緣所生諸受自性空.是意界自性,卽

非自性;是法界乃至意觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

意界不可得,彼常無常,亦不可得;法

界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無意界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀意界,若樂若

苦;不應觀法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?意

界,意界自性空;法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性空.是意界自性,

卽非自性;是法界乃至意觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,意界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

法界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,意界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀意界,若我

若無我;不應觀法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?意界,意界自性空;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自性空.是意

界自性,卽非自性;是法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,意界不可得,彼我無我,亦

不可得;法界乃至意觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,意界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀意

界,若淨若不淨;不應觀法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?意界,意界自性空;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自性

空.是意界自性,卽非自性;是法界乃

至意觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,意界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;法界乃至意觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,意界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀地界,若常若無常;不

應觀水、火、風、空、識界,若常若無常.何

以故?地界,地界自性空;水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界自性空.是地界自

性,卽非自性;是水、火、風、空、識界自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,地界不可

得,彼常無常,亦不可得;水、火、風、空、識

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,地界等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀地

界,若樂若苦;不應觀水、火、風、空、識界,

若樂若苦.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,地界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,地界

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜

多,不應觀地界,若我若無我;不應觀

水、火、風、空、識界,若我若無我.何以故?

地界,地界自性空;水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界自性空.是地界自性,卽

非自性;是水、火、風、空、識界自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,地界不可得,彼

我無我,亦不可得;水、火、風、空、識界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,地界等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀地界,若

淨若不淨;不應觀水、火、風、空、識界,若

淨若不淨.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,地界不可得,彼淨不淨,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,地界

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀無明,若常若無常;不

應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.何以

故?無明,無明自性空;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自性空.是無

明自性,卽非自性;是行乃至老死愁

歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,無明不可得,彼常無常,亦不可

得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,無明等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀無明,若樂若

苦;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若苦.何

以故?無明,無明自性空;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自性空.是

無明自性,卽非自性;是行乃至老死

愁歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自

性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波

羅蜜多,無明不可得,彼樂與苦,亦不

可得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,無明等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀無明,若我

若無我;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若我若

無我.何以故?無明,無明自性空;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自

性空.是無明自性,卽非自性;是行乃

至老死愁歎苦憂惱自性,亦非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,無明不可得,彼我無

我,亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂

惱,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,無明等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀無

明,若淨若不淨;不應觀行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

若淨若不淨.何以故?無明,無明自性

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

憂惱自性空.是無明自性,卽非自性;

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性,亦

非自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜

多.於此安忍波羅蜜多,無明不可得,

彼淨不淨,亦不可得;行乃至老死愁

歎苦憂惱,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,無明等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正安忍波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十五

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多,若常

若無常;不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.何以故?

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自性

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自性空.

是布施波羅蜜多自性,卽非自性;是

淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,布施波羅蜜多,

不可得,彼常無常,亦不可得;淨戒乃

至般若波羅蜜多,皆不可得,彼常無

常,亦不可得.所以者何?此中尚無,布

施波羅蜜多等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜

多,若樂若苦;不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.何以

故?布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自

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自性

空.是布施波羅蜜多自性,卽非自性;

是淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦

非自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜

多.於此安忍波羅蜜多,布施波羅蜜

多不可得,彼樂與苦,亦不可得;淨戒

乃至般若波羅蜜多,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

布施波羅蜜多等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀布施波羅

蜜多,若我若無我;不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我若無

我.何以故?布施波羅蜜多,布施波羅

蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜

多自性空.是布施波羅蜜多自性,卽

非自性;是淨戒乃至般若波羅蜜多

自性,亦非自性.若非自性,卽是安忍

波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,布施

波羅蜜多不可得,彼我無我,亦不可

得;淨戒乃至般若波羅蜜多,皆不可

得,彼我無我,亦不可得.所以者何?此

中尚無,布施波羅蜜多等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀布

施波羅蜜多,若淨若不淨;不應觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若

淨若不淨.何以故?布施波羅蜜多,布

施波羅蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒乃至般若

波羅蜜多自性空.是布施波羅蜜多

自性,卽非自性;是淨戒乃至般若波

羅蜜多自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,布施波羅蜜多,不可得,彼淨不淨,

亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多,

皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,布施波羅蜜多等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀內空,若常若無常;不

應觀外空、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,若常若無常.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,內空不可得,彼

常無常,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,內空等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀內

空,若樂若苦;不應觀外空、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,若樂若苦.

何以故?內空,內空自性空;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

乃至無性自性空自性空.是內空自

性,卽非自性;是外空乃至無性自性

空自性,亦非自性.若非自性,卽是安

忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,內

空不可得,彼樂與苦,亦不可得;外空

乃至無性自性空,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,內

空等可得,何況有彼樂之與苦!汝若

能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修安忍波羅

蜜多,不應觀內空,若我若無我;不應

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,若我若無我.何以故?內空,內

空自性空;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

空自性空.是內空自性,卽非自性;是

外空乃至無性自性空自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,內空不可得,彼我

無我,亦不可得;外空乃至無性自性

空,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,內空等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀內

空,若淨若不淨;不應觀外空、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,若淨若

不淨.何以故?內空,內空自性空;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自性空.是內

空自性,卽非自性;是外空乃至無性

自性空自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,內空不可得,彼淨不淨,亦不可得;

外空乃至無性自性空,皆不可得,彼

淨不淨,亦不可得.所以者何?此中尚

無,內空等可得,何況有彼淨與不淨!

汝若能修如是安忍,是修安忍波羅

蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,作

此等說是爲宣說眞正安忍波羅蜜多

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀眞如,若常若無常;不

應觀法界、法性、不虛妄性、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.何以故?眞

如,眞如自性空;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

思議界自性空.是眞如自性,卽非自

性;是法界乃至不思議界自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,眞如不可得,彼

常無常,亦不可得;法界乃至不思議

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眞如等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀眞

如,若樂若苦;不應觀法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、

法住、實際、虛空界、不思議界,若樂若

苦.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是安

忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,眞

如不可得,彼樂與苦,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜

多,不應觀眞如,若我若無我;不應觀

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不

思議界,若我若無我.何以故?眞如,眞

如自性空;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

界自性空.是眞如自性,卽非自性;是

法界乃至不思議界自性,亦非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,眞如不可得,彼我無

我,亦不可得;法界乃至不思議界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眞如等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀眞如,若

淨若不淨;不應觀法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,若淨若不

淨.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是安

忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,眞

如不可得,彼淨不淨,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若常若無常;

不應觀集、滅、道聖諦,若常若無常.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼常無常,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是安

忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若樂若苦;不應觀集、滅、道聖

諦,若樂若苦.何以故?苦聖諦,苦聖諦

自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦自

性空.是苦聖諦自性,卽非自性;是集、

滅、道聖諦自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,苦聖諦不可得,彼樂與苦,亦不

可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,苦

聖諦等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若我若無我;

不應觀集、滅、道聖諦,若我若無我.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼我無我,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是安

忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若淨若不淨;不應觀集、滅、道

聖諦,若淨若不淨.何以故?苦聖諦,苦

聖諦自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦自性空.是苦聖諦自性,卽非自性;

是集、滅、道聖諦自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼淨不淨,

亦不可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼

淨不淨,亦不可得.所以者何?此中尚

無,苦聖諦等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是安忍,是修安忍波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正安忍波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀四靜慮,若常若無常;

不應觀四無量、四無色定,若常若無

常.何以故?四靜慮、四靜慮自性空;四

無量、四無色定,四無量、四無色定自

性空.是四靜慮自性,卽非自性;是四

無量、四無色定自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,四靜慮不可得,彼常無常,

亦不可得;四無量、四無色定,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四靜慮等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀四靜慮,若

樂若苦;不應觀四無量、四無色定,若

樂若苦.何以故?四靜慮,四靜慮自性

空;四無量、四無色定,四無量、四無色

定自性空.是四靜慮自性,卽非自性;

是四無量、四無色定自性,亦非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,四靜慮不可得,彼樂

與苦,亦不可得;四無量、四無色定,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四靜慮等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是安忍,是

修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修安忍波羅蜜多,不應觀四靜

慮,若我若無我;不應觀四無量、四無

色定,若我若無我.何以故?四靜慮,四

靜慮自性空;四無量、四無色定,四無

量、四無色定自性空.是四靜慮自性,

卽非自性;是四無量、四無色定自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,四靜慮不

可得,彼我無我,亦不可得;四無量、四

無色定,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四靜慮等可

得.何況有彼我與無我!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不

應觀四靜慮,若淨若不淨;不應觀四

無量、四無色定,若淨若不淨.何以故?

四靜慮,四靜慮自性空;四無量、四無

色定,四無量、四無色定自性空.是四

靜慮自性,卽非自性;是四無量、四無

色定自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

四靜慮不可得,彼淨不淨,亦不可得;

四無量、四無色定,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

靜慮等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀八解脫,若常若無常;

不應觀八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.何以故?八解脫,八解脫自

性空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝

處、九次第定、十遍處自性空.是八解

脫自性,卽非自性;是八勝處、九次第

定、十遍處自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,八解脫不可得,彼常無常,亦不

可得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,八解脫等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀八解脫,

若樂若苦;不應觀八勝處、九次第定、

十遍處,若樂若苦.何以故?八解脫,八

解脫自性空;八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處自性空.

是八解脫自性,卽非自性;是八勝處、

九次第定、十遍處自性,亦非自性.若

非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安

忍波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與

苦,亦不可得;八勝處、九次第定、十遍

處,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,八解脫等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是安

忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀

八解脫,若我若無我;不應觀八勝處、

九次第定、十遍處,若我若無我.何以

故?八解脫,八解脫自性空;八勝處、九

次第定、十遍處,八勝處、九次第定、十

遍處自性空.是八解脫自性,卽非自

性;是八勝處、九次第定、十遍處自性.

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,八解脫不

可得,彼我無我,亦不可得;八勝處、九

次第定、十遍處,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,八解

脫等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修安忍波羅

蜜多,不應觀八解脫,若淨若不淨;不

應觀八勝處、九次第定、十遍處,若淨

若不淨.何以故?八解脫,八解脫自性

空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、

九次第定、十遍處自性空.是八解脫

自性,卽非自性;是八勝處、九次第定、

十遍處自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,八解脫不可得,彼淨不淨,亦不可

得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,八解脫等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正安忍

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀四念住,若常若無常;

不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.何以

故?四念住,四念住自性空;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自性空.是四

念住自性,卽非自性;是四正斷乃至

八聖道支自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,四念住不可得,彼常無常,亦不

可得;四正斷乃至八聖道支,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四念住等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀四念住,若

樂若苦;不應觀四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,若樂若苦.

何以故?四念住,四念住自性空;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自性空.

是四念住自性,卽非自性;是四正斷

乃至八聖道支自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦,

亦不可得;四正斷乃至八聖道支,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四念住等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是安忍,是

修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男

子.應修安忍波羅蜜多,不應觀四念

住,若我若無我;不應觀四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若

我若無我.何以故?四念住,四念住自

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

支自性空.是四念住自性,卽非自性;

是四正斷乃至八聖道支自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,四念住不可得,

彼我無我,亦不可得;四正斷乃至八

聖道支,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四念住等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不

應觀四念住,若淨若不淨;不應觀四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,若淨若不淨.何以故?四念住,

四念住自性空;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,四正斷乃

至八聖道支自性空.是四念住自性,

卽非自性;是四正斷乃至八聖道支

自性,亦非自性.若非自性,卽是安忍

波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,四念

住不可得,彼淨不淨,亦不可得;四正

斷乃至八聖道支,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

念住等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若常若無

常;不應觀無相、無願解脫門,若常若

無常.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.

於此安忍波羅蜜多,空解脫門,不可

得,彼常無常,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不

應觀空解脫門,若樂若苦;不應觀無

相、無願解脫門,若樂若苦.何以故?空

解脫門,空解脫門自性空;無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門自性空.是

空解脫門自性,卽非自性;是無相、無

願解脫門自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,空解脫門,不可得,彼樂與苦,亦

不可得;無相、無願解脫門,皆不可得,

彼樂與苦,亦不可得.所以者何?此中

尚無空解脫門等可得何況有彼樂之

與苦!汝若能修如是安忍,是修安忍

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

安忍波羅蜜多,不應觀空解脫門,若

我若無我;不應觀無相、無願解脫門,

若我若無我.何以故?空解脫門,空解

脫門自性空;無相、無願解脫門,無相

無、願解脫門自性空.是空解脫門自

性,卽非自性;是無相、無願解脫門自

性,亦非自性.若非自性,卽是安忍波

羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,空解脫

門不可得,彼我無我,亦不可得;無相、

無願解脫門,皆不可得,彼我無我,亦

不可得.所以者何?此中尚無,空解脫

門等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修安忍波羅

蜜多,不應觀空解脫門,若淨若不淨;

不應觀無相、無願解脫門,若淨若不

淨.何以故?空解脫門,空解脫門自性

空;無相、無願解脫門,無相、無願解脫

門自性空.是空解脫門自性,卽非自

性;是無相、無願解脫門自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,空解脫門不可得,

彼淨不淨,亦不可得;無相、無願解脫

門,皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.所

以者何?此中尚無,空解脫門等可得,

何況有彼淨與不淨!汝若能修如是

安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸迦,是

善男子善女人等,作此等說,是爲宣

說眞正安忍波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十八 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十六

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀五眼,若常若無常;不

應觀六神通,若常若無常.何以故?五

眼,五眼自性空;六神通、六神通自性

空.是五眼自性,卽非自性;是六神通

自性,亦非自性.若非自性,卽是安忍

波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,五眼

不可得,彼常無常,亦不可得;六神通

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,五眼等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀五眼,若

樂若苦;不應觀六神通,若樂若苦.何

以故?五眼,五眼自性空;六神通,六神

通自性空.是五眼自性,卽非自性;是

六神通自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,五眼不可得,彼樂與苦,亦不可得;

六神通不可得,彼樂與苦,亦不可得.

所以者何?此中尚無,五眼等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是安

忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀

五眼,若我若無我;不應觀六神通,若

我若無我.何以故?五眼,五眼自性空

六神通,六神通自性空.是五眼自性,

卽非自性;是六神通自性,亦非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,五眼不可得,彼我無

我,亦不可得;六神通不可得,彼我無

我,亦不可得.所以者何?此中尚無,五

眼等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修安忍波羅

蜜多,不應觀五眼,若淨若不淨;不應

觀六神通,若淨若不淨.何以故?五眼,

五眼自性空;六神通,六神通自性空.

是五眼自性,卽非自性;是六神通自

性,亦非自性.若非自性,卽是安忍波

羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,五眼不

可得,彼淨不淨,亦不可得;六神通不

可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?

此中尚無,五眼等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正安忍

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多.不應觀佛十力,若常若無常;

不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.何以故?佛十力,佛十力自性空;

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

十八佛不共法自性空.是佛十力自

性,卽非自性;是四無所畏乃至十八

佛不共法自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,佛十力,不可得,彼常無常,亦不

可得;四無所畏乃至十八佛不共法,

皆不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,佛十力等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是安忍,

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀佛

十力,若樂若苦;不應觀四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,若樂若苦.何以故?佛十力,佛

十力自性空;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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,佛十力,不可得,彼

樂與苦,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼樂與苦,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜

多,不應觀佛十力,若我若無我;不應

觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,若我若無我.

何以故?佛十力,佛十力自性空;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

佛不共法自性空.是佛十力自性,卽

非自性;是四無所畏乃至十八佛不

共法自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

佛十力,不可得,彼我無我,亦不可得;

四無所畏乃至十八佛不共法,皆不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,佛十力等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀佛十力,

若淨若不淨;不應觀四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,若淨若不淨.何以故?佛十力,佛

十力自性空;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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,佛十力不可得,彼

淨不淨,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼淨不淨,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等.爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若常若無

常;不應觀恒住捨性,若常若無常.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,無忘失法,

不可得,彼常無常,亦不可得;恒住捨

性,不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是安

忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若樂若苦;不應觀恒住捨

性,若樂若苦.何以故?無忘失法,無忘

失法自性空;恒住捨性,恒住捨性自

性空.是無忘失法自性,卽非自性;是

恒住捨性自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,無忘失法,不可得,彼樂與苦,亦

不可得;恒住捨性,不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,無忘

失法等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若我若無

我;不應觀恒住捨性,若我若無我.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,無忘失法

不可得,彼我無我,亦不可得;恒住捨

性,不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是安

忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若淨若不淨;不應觀恒住

捨性,若淨若不淨.何以故?無忘失法,

無忘失法自性空;恒住捨性,恒住捨

性自性空.是無忘失法自性,卽非自

性;是恒住捨性自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,無忘失法,不可得,彼淨不

淨,亦不可得;恒住捨性,不可得,彼淨

不淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,

無忘失法等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是安忍,是修安忍波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正安忍波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀一切智,若常若無常;

不應觀道相智、一切相智,若常若無

常.何以故?一切智,一切智自性空;道

相智、一切相智,道相智、一切相智自

性空.是一切智自性,卽非自性;是道

相智、一切相智自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,一切智不可得,彼常無常,

亦不可得;道相智、一切相智,皆不可

得彼常無常亦不可得所以者何此

中尚無,一切智等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀一切智,若

樂若苦;不應觀道相智、一切相智,若

樂若苦.何以故?一切智,一切智自性

空;道相智、一切相智,道相智、一切相

智自性空.是一切智自性,卽非自性;

是道相智、一切相智自性,亦非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,一切智不可得,彼樂

與苦.亦不可得;道相智、一切相智,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切智等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是安忍,是

修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修安忍波羅蜜多,不應觀一切

智,若我若無我;不應觀道相智、一切

相智,若我若無我.何以故?一切智,一

切智自性空;道相智、一切相智,道相

智、一切相智自性空.是一切智自性,

卽非自性;是道相智、一切相智自性,

亦非自性.若非自性,卽是安忍波羅

蜜多.於此安忍波羅蜜多,一切智不

可得,彼我無我,亦不可得;道相智、一

切相智,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切智等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不

應觀一切智,若淨若不淨;不應觀道

相智、一切相智,若淨若不淨.何以故?

一切智,一切智自性空;道相智、一切

相智,道相智、一切相智自性空.是一

切智自性,卽非自性;是道相智、一切

相智自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,

一切智,不可得,彼淨不淨,亦不可得;

道相智、一切相智,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無一

切智等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,若常

若無常;不應觀一切三摩地門,若常

若無常.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是安忍

波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,一切

陁羅尼門,不可得,彼常無常,亦不可

得;一切三摩地門,不可得,彼常無常,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼常與無

常!汝若能修如是安忍,是修安忍波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修安

忍波羅蜜多.不應觀一切陁羅尼門,

若樂若苦;不應觀一切三摩地門,若

樂若苦.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是安忍

波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,一切

陁羅尼門,不可得,彼樂與苦,亦不可

得;一切三摩地門,不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是安忍,是修安忍波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修安

忍波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若我若無我;不應觀一切三摩地門,

若我若無我.何以故?一切陁羅尼門,

一切陁羅尼門自性空;一切三摩地

門,一切三摩地門自性空.是一切陁

羅尼門自性,卽非自性;是一切三摩

地門自性,亦非自性.若非自性,卽是

安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多.

一切陁羅尼門,不可得,彼我無我,亦

不可得;一切三摩地門,不可得,彼我

無我,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切陁羅尼門等可得,何況有彼我

與無我!汝若能修如是安忍,是修安

忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修安忍波羅蜜多,不應觀一切陁羅

尼門,若淨若不淨;不應觀一切三摩

地門,若淨若不淨.何以故?一切陁羅

尼門,一切陁羅尼門自性空;一切三

摩地門,一切三摩地門自性空.是一

切陁羅尼門自性,卽非自性;是一切

三摩地門自性,亦非自性.若非自性,

卽是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅

蜜多,一切陁羅尼門,不可得,彼淨不

淨,亦不可得;一切三摩地門,不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切陁羅尼門等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是安忍,是

修安忍波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多.作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀預流向、預流果,若常

若無常;不應觀一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.何以故?預流向、預流果,預流

向、預流果自性空;一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果自性空.是預流

向、預流果自性,卽非自性;是一來向

乃至阿羅漢果自性,亦非自性.若非

自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安忍

波羅蜜多,預流向、預流果,不可得,彼

常無常,亦不可得;一來向乃至阿羅

漢果,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,預流向等可得,

何況有彼常與無常!汝若能修如是

安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不應

觀預流向、預流果,若樂若苦;不應觀

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,若樂若苦.何以故?預

流向、預流果,預流向、預流果自性空;

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

果自性空.是預流向、預流果自性,卽

非自性;是一來向乃至阿羅漢果自

性,亦非自性.若非自性,卽是安忍波

羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,預流向、

預流果,不可得,彼樂與苦,亦不可得;

一來向乃至阿羅漢果,皆不可得,彼

樂與苦,亦不可得.所以者何?此中尚

無,預流向等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是安忍,是修安忍波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修安

忍波羅蜜多,不應觀預流向、預流果,

若我若無我;不應觀一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

若我若無我.何以故?預流向、預流果,

預流向、預流果自性空;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自性空.是

預流向、預流果自性,卽非自性;是一

來向乃至阿羅漢果自性,亦非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,預流向、預流果,不可

得,彼我無我,亦不可得;一來向乃至

阿羅漢果,皆不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,預流向等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,

不應觀預流向、預流果,若淨若不淨;

不應觀一來向、一來果、不還向、不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨若不淨.

何以故?預流向、預流果,預流向、預流

果自性空;一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一來向乃

至阿羅漢果自性空.是預流向、預流

果自性,卽非自性;是一來向乃至阿

羅漢果自性,亦非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多.預流向、預流果,不可得,彼淨不淨,

亦不可得;一來向乃至阿羅漢果,皆

不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者

何?此中尚無,預流向等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是安忍,是

修安忍波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提,若常

若無常.何以故?一切獨覺菩提,一切

獨覺菩提自性空.是一切獨覺菩提

自性,卽非自性.若非自性,卽是安忍

波羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,一切

獨覺菩提,不可得,彼常無常,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切獨覺菩

提可得,何況有彼常與無常!汝若能

修如是安忍,是修安忍波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修安忍波羅蜜

多,不應觀一切獨覺菩提,若樂若苦.

何以故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩

提自性空.是一切獨覺菩提自性,卽

非自性.若非自性,卽是安忍波羅蜜

多.於此安忍波羅蜜多,一切獨覺菩

提,不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切獨覺菩提可得,

何況有彼樂之與苦!汝若能修如是

安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不應

觀一切獨覺菩提,若我若無我.何以

故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩提自

性空.是一切獨覺菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,一切獨覺菩提,不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,一切獨覺菩提可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是安忍.

是修安忍波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修安忍波羅蜜多,不應觀一

切獨覺菩提,若淨若不淨.何以故?一

切獨覺菩提,一切獨覺菩提自性空.

是一切獨覺菩提自性,卽非自性.若

非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此安

忍波羅蜜多,一切獨覺菩提,不可得.

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切獨覺菩提可得,何況有彼

淨與不淨!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善

女人等,作此等說,是爲宣說眞正安

忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩行,

若常若無常.何以故?一切菩薩摩訶

薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.是

一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩行,

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不

應觀一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.

何以故?一切菩薩摩訶薩行,一切菩

薩摩訶薩行自性空.是一切菩薩摩

訶薩行自性,卽非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,一切菩薩摩訶薩行,不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切菩薩摩訶薩行可得,何況有彼

樂之與苦!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子.

應修安忍波羅蜜多.不應觀一切菩

薩摩訶薩行,若我若無我.何以故?一

切菩薩摩訶薩行,一切菩薩摩訶薩

行自性空.是一切菩薩摩訶薩行自

性,卽非自性.若非自性,卽是安忍波

羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,一切菩

薩摩訶薩行,不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,一切菩薩

摩訶薩行可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是安忍,是修安忍波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修安忍

波羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.何以故?一切菩薩摩

訶薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.

是一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多.一切菩薩摩訶薩

行,不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行

可得,何況有彼淨與不淨?汝若能修

如是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者.宣說安忍波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修安忍波

羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩提,

若常若無常.何以故?諸佛無上正等

菩提,諸佛無上正等菩提自性空.是

諸佛無上正等菩提自性,卽非自性.

若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於此

安忍波羅蜜多,諸佛無上正等菩提

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,諸佛無上正等菩提可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是安忍,是修安忍波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修安忍波羅蜜多,不

應觀諸佛無上正等菩提,若樂若苦.

何以故?諸佛無上正等菩提,諸佛無

上正等菩提自性空.是諸佛無上正

等菩提自性,卽非自性.若非自性,卽

是安忍波羅蜜多.於此安忍波羅蜜

多,諸佛無上正等菩提,不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

諸佛無上正等菩提可得,何況有彼

樂之與苦!汝若能修如是安忍,是修

安忍波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修安忍波羅蜜多,不應觀諸佛無

上正等菩提,若我若無我.何以故?諸

佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩

提自性空.是諸佛無上正等菩提自

性,卽非自性.若非自性,卽是安忍波

羅蜜多.於此安忍波羅蜜多,諸佛無

上正等菩提,不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,諸佛無上

正等菩提可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是安忍,是修安忍波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修安忍

波羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.何以故?諸佛無上正

等菩提,諸佛無上正等菩提自性空.

是諸佛無上正等菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是安忍波羅蜜多.於

此安忍波羅蜜多,諸佛無上正等菩

提,不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,諸佛無上正等菩提

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是安忍,是修安忍波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正安忍波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十七

時,天帝復白佛言:世尊,云何,諸善

男子善女人等,說無所得淨戒波羅

蜜多,名說,眞正淨戒波羅蜜多?佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,爲發無

上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜多,作

如是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜

多,不應觀色,若常若無常;不應觀受、

想、行、識,若常若無常.何以故?色,色自

性空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是

色自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,色不可得,

彼常無常,亦不可得;受、想、行、識,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,色等可得,何況有彼常與

無常?汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀色,若樂若苦;

不應觀受、想、行、識,若樂若苦.何以故?

色,色自性空;受、想、行、識,受、想、行、識自

性空.是色自性,卽非自性;是受、想、行、

識自性,亦非自性.若非自性,卽是淨

戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,色

不可得,彼樂與苦,亦不可得;受、想、行、

識,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色等可得,何況有

彼樂之與苦?汝若能修如是淨戒,是

修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀色,若

我若無我;不應觀受、想、行、識,若我若

無我.何以故?色,色自性空;受、想、行、識,

受、想、行、識自性空.是色自性,卽非自

性;是受、想、行、識自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,色不可得,彼我無我,亦不

可得;受、想、行、識,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色等

可得,何況有彼我與無我?汝若能修

如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,

不應觀色,若淨若不淨;不應觀受、想、

行、識,若淨若不淨.何以故?色,色自性

空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是色

自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,亦

非自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜

多.於此淨戒波羅蜜多,色不可得,彼

淨不淨,亦不可得;受、想、行、識,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,色等可得,何況有彼淨與不

淨?汝若能修如是淨戒,是修淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正淨戒波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀眼處,若常若無常;不

應觀耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.何

以故?眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自

性,卽非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性.

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,眼處不可

得,彼常無常,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼處等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀眼

處,若樂若苦;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,眼處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜

多.不應觀眼處,若我若無我;不應觀

耳、鼻、舌、身、意處,若我若無我.何以故?

眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意處,耳、

鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自性,卽

非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,眼處不可得,彼

我無我,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眼處等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修淨戒波羅蜜多,不應觀眼處,若

淨若不淨;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,若

淨若不淨.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,眼處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀色處,若常若無常;不

應觀聲、香、味、觸、法處,若常若無常.何

以故?色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸、法處自性空.是色處自

性,卽非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多,於此淨戒波羅蜜多,色處不可

得,彼常無常,亦不可得;聲、香、味、觸、法

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色處等可得,何況

有彼常與無常?汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀色

處,若樂若苦;不應觀聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,色處不可得,彼樂與苦,亦不可得:

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色處

等可得,何況有彼樂之與苦?汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜

多,不應觀色處,若我若無我;不應觀

聲、香、味、觸、法處,若我若無我.何以故?

色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法處自性空.是色處自性,卽

非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,色處不可得,彼

我無我,亦不可得;聲、香、味、觸、法處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,色處等可得,何況有彼

我與無我?汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修淨戒波羅蜜多,不應觀色處,若

淨若不淨;不應觀聲、香、味、觸、法處,若

淨若不淨.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,色處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色處

等可得,何況有彼淨與不淨?汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀眼界,若常若無常;不

應觀色界、眼識界及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?眼界,

眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受自性空.是眼界自性,卽

非自性;是色界乃至眼觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

眼界不可得,彼常無常,亦不可得;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,眼界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀眼界,若樂若

苦;不應觀色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?眼

界,眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性空.是眼界自性.

卽非自性;是色界乃至眼觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,眼界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,眼界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀眼界,若我

若無我;不應觀色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?眼界,眼界自性空;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自性空.是眼

界自性,卽非自性;是色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,眼界不可得,彼我無我.亦

不可得;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀眼

界,若淨若不淨;不應觀色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?眼界,眼界自性空;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自性

空.是眼界自性,卽非自性;是色界乃

至眼觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,眼界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,眼界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀耳界,若常若無常;不

應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?耳界,

耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受自性空.是耳界自性,卽

非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

耳界不可得,彼常無常,亦不可得;聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,耳界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀耳界,若樂若

苦;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?耳

界,耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性空.是耳界自性,

卽非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,耳界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,耳界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀耳界,若我

若無我;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?耳界,耳界自性空;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自性空.是耳

界自性,卽非自性;是聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,耳界不可得,彼我無我,亦

不可得;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,耳界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒.

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子.應修淨戒波羅蜜多,不應觀耳

界,若淨若不淨;不應觀聲界、耳識界

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?耳界,耳界自性空;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自性

空.是耳界自性,卽非自性;是聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,耳界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,耳界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀鼻界,若常若無常;不

應觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?鼻界,

鼻界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受自性空.是鼻界自性,卽

非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

鼻界不可得,彼常無常,亦不可得;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,鼻界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀鼻界,若樂若

苦;不應觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?鼻

界,鼻界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性空.是鼻界自性,

卽非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,鼻界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,鼻界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀鼻界,若我

若無我;不應觀香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?鼻界,鼻界自性空;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自性空.是鼻

界自性,卽非自性;是香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,鼻界不可得,彼我無我,亦

不可得;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,鼻界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀鼻

界,若淨若不淨;不應觀香界、鼻識界,

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?鼻界,鼻界自性空;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自性

空.是鼻界自性,卽非自性;是香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,鼻界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,鼻界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀舌界,若常若無常;不

應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?舌界,

舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受自性空.是舌界自性,卽

非自性;是味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

舌界不可得,彼常無常,亦不可得;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得,所以者何?此

中尚無,舌界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀舌界,若樂若

苦;不應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?舌

界,舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性空.是舌界自性,

卽非自性;是味界乃至舌觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,舌界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,舌界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀舌界,若我

若無我;不應觀味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?舌界,舌界自性空;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自性空.是舌

界自性,卽非自性;是味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,舌界不可得,彼我無我,亦

不可得;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,舌界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀舌

界,若淨若不淨;不應觀味界、舌識界,

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?舌界,舌界自性空;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自性

空.是舌界自性,卽非自性;是味界乃

至舌觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,舌界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,舌界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀身界,若常若無常;不

應觀觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?身界,

身界自性空;觸界、身識界,及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受自性空.是身界自性,卽

非自性;是觸界乃至身觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多.

身界不可得,彼常無常,亦不可得;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,身界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀身界,若樂若

苦;不應觀觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?身

界,身界自性空;觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性空.是身界自性,

卽非自性;是觸界乃至身觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,身界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,身界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀身界,若我

若無我;不應觀觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?身界,身界自性空;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自性空.是身

界自性,卽非自性;是觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,身界不可得,彼我無我,亦

不可得;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,身界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀身

界,若淨若不淨;不應觀觸界、身識界,

及身觸、身觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?身界,身界自性空;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自性

空.是身界自性,卽非自性;是觸界乃

至身觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,身界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,身界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀意界,若常若無常;不

應觀法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?意界,

意界自性空;法界、意識界,及意觸、意

觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸爲

緣所生諸受自性空.是意界自性,卽

非自性;是法界乃至意觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

意界不可得,彼常無常,亦不可得;法

界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,意界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀意界,若樂若

苦;不應觀法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?意

界,意界自性空;法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性空.是意界自性,

卽非自性;是法界乃至意觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,意界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

法界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,意界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀意界,若我

若無我;不應觀法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?意界,意界自性空;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自性空.是意

界自性,卽非自性;是法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,意界不可得,彼我無我,亦

不可得;法界乃至意觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,意界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀意

界,若淨若不淨;不應觀法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受,若淨若不

淨.何以故?意界,意界自性空;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自性空.

是意界自性,卽非自性;是法界乃至

意觸爲緣所生諸受自性,亦非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,意界不可得,彼淨不

淨,亦不可得;法界乃至意觸爲緣所

生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不可

得.所以者何?此中尚無,意界等可得,

何況有彼淨與不淨!汝若能修如是

淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,是

善男子善女人等,作此等說,是爲宣

說眞正淨戒波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十 張

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十八

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀地界,若常若無常;不

應觀水、火、風、空、識界,若常若無常.何

以故?地界,地界自性空;水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界自性空.是地界自

性,卽非自性;是水、火、風、空、識界自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,地界不可

得,彼常無常,亦不可得;水、火、風、空、識

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,地界等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀地

界,若樂若苦;不應觀水、火、風、空、識界,

若樂若苦.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,地界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,地界

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜

多,不應觀地界,若我若無我;不應觀

水、火、風、空、識界,若我若無我.何以故?

地界,地界自性空;水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界自性空.是地界自性,卽

非自性;是水、火、風、空、識界自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,地界不可得,彼

我無我,亦不可得;水、火、風、空、識界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,地界等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修淨戒波羅蜜多,不應觀地界,若

淨若不淨;不應觀水、火、風、空、識界,若

淨若不淨.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,地界不可得,彼淨不淨,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,地界

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多.作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀無明,若常若無常;不

應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.何以

故?無明,無明自性空;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自性空.是無

明自性,卽非自性;是行乃至老死愁

歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,無明不可得,彼常無常,亦不可

得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,無明等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀無明,若樂若

苦;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若苦.何

以故?無明,無明自性空;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自性空.是

無明自性,卽非自性;是行乃至老死

愁歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自

性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波

羅蜜多,無明不可得,彼樂與苦,亦不

可得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,無明等可得,何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀無明,若我

若無我;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若我若

無我.何以故?無明,無明自性空;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自

性空.是無明自性,卽非自性;是行乃

至老死愁歎苦憂惱自性,亦非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,無明不可得,彼我無

我,亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂

惱,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,無明等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀無

明,若淨若不淨;不應觀行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

若淨若不淨.何以故?無明,無明自性

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

憂惱自性空.是無明自性,卽非自性;

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性,亦

非自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜

多.於此淨戒波羅蜜多,無明不可得,

彼淨不淨,亦不可得;行乃至老死愁

歎苦憂惱,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,無明等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多,若常

若無常;不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.何以故?

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自性

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自性空.

是布施波羅蜜多自性,卽非自性;是

淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,布施波羅蜜多

不可得.彼常無常,亦不可得;淨戒乃

至般若波羅蜜多,皆不可得,彼常無

常,亦不可得.所以者何?此中尚無,布

施波羅蜜多等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜

多,若樂若苦;不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.何以

故?布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自

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自性

空.是布施波羅蜜多自性,卽非自性;

是淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦

非自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜

多.於此淨戒波羅蜜多,布施波羅蜜

多,不可得,彼樂與苦,亦不可得;淨戒

乃至般若波羅蜜多,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

布施波羅蜜多等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀布施波羅

蜜多,若我若無我;不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我若無

我.何以故?布施波羅蜜多,布施波羅

蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜

多自性空.是布施波羅蜜多自性,卽

非自性;是淨戒乃至般若波羅蜜多

自性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒

波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,布施

波羅蜜多,不可得,彼我無我,亦不可

得;淨戒乃至般若波羅蜜多,皆不可

得,彼我無我,亦不可得.所以者何?此

中尚無,布施波羅蜜多等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀布

施波羅蜜多,若淨若不淨;不應觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若

淨若不淨.何以故?布施波羅蜜多,布

施波羅蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒乃至般若

波羅蜜多自性空.是布施波羅蜜多

自性,卽非自性;是淨戒乃至般若波

羅蜜多自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,布施波羅蜜多不可得,彼淨不淨,

亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多,

皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,布施波羅蜜多等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀內空,若常若無常;不

應觀外空、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,若常若無常.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,內空不可得,彼

常無常,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,內空等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

內空,若樂若苦;不應觀外空、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,若樂若

苦.何以故?內空,內空自性空;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

空乃至無性自性空自性空.是內空

自性,卽非自性;是外空乃至無性自

性空自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

內空不可得,彼樂與苦,亦不可得;外

空乃至無性自性空,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

內空等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀內空,若我若無我;不

應觀外空、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,若我若無我.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,內空不可得,彼

我無我,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼我無我,亦不可得.

所以者何?此中尚無,內空等可得,何

況有彼我與無我?汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

內空,若淨若不淨;不應觀外空、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,若淨

若不淨.何以故?內空,內空自性空;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自性空.是

內空自性,卽非自性;是外空乃至無

性自性空自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,內空不可得,彼淨不淨,亦不可

得;外空乃至無性自性空,皆不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,內空等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正淨戒波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀眞如,若常若無常;不

應觀法界、法性、不虛妄性、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.何以故?眞

如,眞如自性空;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

思議界自性空.是眞如自性,卽非自

性;是法界乃至不思議界自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,眞如不可得,彼

常無常,亦不可得;法界乃至不思議

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眞如等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀眞

如,若樂若苦;不應觀法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、

法住、實際、虛空界、不思議界,若樂若

苦.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是淨

戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,眞

如不可得,彼樂與苦,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜

多,不應觀眞如,若我若無我;不應觀

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不

思議界,若我若無我.何以故?眞如,眞

如自性空;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

界自性空.是眞如自性,卽非自性;是

法界乃至不思議界自性,亦非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,眞如不可得,彼我無

我,亦不可得;法界乃至不思議界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眞如等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修淨戒波羅蜜多,不應觀眞如,若

淨若不淨;不應觀法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,若淨若不

淨.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是淨

戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,眞

如不可得,彼淨不淨,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若常若無常;

不應觀集、滅、道聖諦,若常若無常.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼常無常,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若樂若苦;不應觀集、滅、道聖

諦,若樂若苦.何以故?苦聖諦,苦聖諦

自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦自

性空.是苦聖諦自性,卽非自性;是集、

滅、道聖諦自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,苦聖諦不可得,彼樂與苦,亦不

可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,苦

聖諦等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若我若無我;

不應觀集、滅、道聖諦,若我若無我.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼我無我,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若淨若不淨;不應觀集、滅、道

聖諦,若淨若不淨.何以故?苦聖諦,苦

聖諦自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦自性空.是苦聖諦自性,卽非自性;

是集、滅、道聖諦自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼淨不淨,

亦不可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼

淨不淨,亦不可得.所以者何?此中尚

無,苦聖諦等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正淨戒波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀四靜慮,若常若無常;

不應觀四無量、四無色定,若常若無

常.何以故?四靜慮,四靜慮自性空;四

無量、四無色定,四無量、四無色定自

性空.是四靜慮自性,卽非自性;是四

無量、四無色定自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,四靜慮不可得,彼常無常,

亦不可得;四無量、四無色定,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四靜慮等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀四靜慮,若

樂若苦;不應觀四無量、四無色定,若

樂若苦.何以故?四靜慮,四靜慮自性

空;四無量、四無色定,四無量、四無色

定自性空.是四靜慮自性,卽非自性;

是四無量、四無色定自性,亦非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,四靜慮不可得,彼樂

與苦,亦不可得;四無量、四無色定,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四靜慮等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是

修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀四靜

慮,若我若無我;不應觀四無量、四無

色定,若我若無我.何以故?四靜慮,四

靜慮自性空;四無量、四無色定,四無

量、四無色定自性空.是四靜慮自性,

卽非自性;是四無量、四無色定自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,四靜慮不

可得,彼我無我,亦不可得;四無量、四

無色定,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四靜慮等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,不

應觀四靜慮,若淨若不淨;不應觀四

無量、四無色定,若淨若不淨.何以故?

四靜慮,四靜慮自性空;四無量、四無

色定,四無量、四無色定自性空.是四

靜慮自性,卽非自性;是四無量、四無

色定自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

四靜慮不可得,彼淨不淨,亦不可得;

四無量、四無色定,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

靜慮等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之五十九

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀八解脫,若常若無常;

不應觀八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.何以故?八解脫,八解脫自

性空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝

處、九次第定、十遍處自性空.是八解

脫自性,卽非自性;是八勝處、九次第

定、十遍處自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,八解脫不可得,彼常無常,亦不

可得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,八解脫等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修淨戒波羅蜜多,不應觀八解脫,

若樂若苦;不應觀八勝處、九次第定、

十遍處,若樂若苦.何以故?八解脫,八

解脫自性空;八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處自性空.

是八解脫自性,卽非自性;是八勝處、

九次第定、十遍處自性,亦非自性.若

非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨

戒波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與

苦,亦不可得;八勝處、九次第定、十遍

處,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,八解脫等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

八解脫,若我若無我;不應觀八勝處、

九次第定、十遍處,若我若無我.何以

故?八解脫,八解脫自性空;八勝處、九

次第定、十遍處,八勝處、九次第定、十

遍處自性空.是八解脫自性,卽非自

性;是八勝處、九次第定、十遍處自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,八解脫不

可得,彼我無我,亦不可得;八勝處、九

次第定、十遍處,皆不可得,彼我無我.

亦不可得.所以者何?此中尚無,八解

脫等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修淨戒波羅

蜜多,不應觀八解脫,若淨若不淨;不

應觀八勝處、九次第定、十遍處,若淨

若不淨.何以故?八解脫,八解脫自性

空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、

九次第定、十遍處自性空.是八解脫

自性,卽非自性;是八勝處、九次第定、

十遍處自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,八解脫不可得,彼淨不淨,亦不可

得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,八解脫等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正淨戒

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀四念住,若常若無常;

不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.何以

故?四念住,四念住自性空;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自性空.是四

念住自性,卽非自性;是四正斷乃至

八聖道支自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,四念住不可得,彼常無常,亦不

可得;四正斷乃至八聖道支,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四念住等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀四念住,若

樂若苦;不應觀四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,若樂若苦.

何以故?四念住,四念住自性空;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自性空.

是四念住自性,卽非自性;是四正斷

乃至八聖道支自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦,

亦不可得;四正斷乃至八聖道支,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四念住等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是

修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀四念

住,若我若無我;不應觀四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若

我若無我.何以故?四念住,四念住自

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

支自性空.是四念住自性,卽非自性;

是四正斷乃至八聖道支自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,四念住不可得,

彼我無我,亦不可得;四正斷乃至八

聖道支,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四念住等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,不

應觀四念住,若淨若不淨;不應觀四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,若淨若不淨.何以故?四念住,

四念住自性空;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,四正斷乃

至八聖道支自性空.是四念住自性,

卽非自性;是四正斷乃至八聖道支

自性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒

波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,四念

住不可得,彼淨不淨,亦不可得;四正

斷乃至八聖道支,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

念住等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若常若無

常;不應觀無相、無願解脫門,若常若

無常.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,空解脫門不可

得,彼常無常,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,不

應觀空解脫門,若樂若苦;不應觀無

相、無願解脫門,若樂若苦.何以故?空

解脫門,空解脫門自性空;無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門自性空.是

空解脫門自性,卽非自性;是無相、無

願解脫門自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,空解脫門不可得,彼樂與苦,亦

不可得;無相、無願解脫門,皆不可得,

彼樂與苦,亦不可得.所以者何?此中

尚無,空解脫門等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀空解脫門,

若我若無我;不應觀無相、無願解脫

門,若我若無我.何以故?空解脫門,空

解脫門自性空;無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門自性空.是空解脫門

自性,卽非自性;是無相、無願解脫門

自性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒

波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,空解

脫門不可得,彼我無我,亦不可得;無

相、無願解脫門,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,空解

脫門等可得,何況有彼我與無我!汝

若能修如是淨戒.是修淨戒波羅蜜

多.復作是言:汝善男子.應修淨戒波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若淨若不

淨;不應觀無相、無願解脫門,若淨若

不淨.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.

於此淨戒波羅蜜多,空解脫門,不可

得,彼淨不淨,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀五眼,若常若無常;不

應觀六神通,若常若無常.何以故?五

眼,五眼自性空;六神通,六神通自性

空.是五眼自性,卽非自性;是六神通

自性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒

波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,五眼

不可得,彼常無常,亦不可得;六神通

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,五眼等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修淨戒波羅蜜多,不應觀五眼,若

樂若苦;不應觀六神通,若樂若苦.何

以故?五眼,五眼自性空;六神通,六神

通自性空.是五眼自性,卽非自性;是

六神通自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多,五眼不可得,彼樂與苦,亦不可得;

六神通不可得,彼樂與苦,亦不可得.

所以者何?此中尚無,五眼等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

五眼,若我若無我;不應觀六神通,若

我若無我.何以故?五眼,五眼自性空;

六神通,六神通自性空.是五眼自性,

卽非自性;是六神通自性,亦非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,五眼不可得,彼我無

我,亦不可得;六神通不可得,彼我無

我,亦不可得.所以者何?此中尚無,五

眼等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修淨戒波羅

蜜多,不應觀五眼,若淨若不淨;不應

觀六神通,若淨若不淨.何以故?五眼,

五眼自性空;六神通,六神通自性空.

是五眼自性,卽非自性;是六神通自

性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒波

羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,五眼不

可得,彼淨不淨,亦不可得;六神通不

可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?

此中尚無,五眼等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正淨戒

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀佛十力,若常若無常;

不應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法,若常若

無常.何以故?佛十力,佛十力自性空;

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

十八佛不共法自性空.是佛十力自

性,卽非自性;是四無所畏乃至十八

佛不共法自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,佛十力不可得,彼常無常,亦不

可得;四無所畏乃至十八佛不共法,

皆不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,佛十力等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀佛

十力,若樂若苦;不應觀四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,若樂若苦.何以故?佛十力,佛

十力自性空;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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,佛十力不可得,彼

樂與苦,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼樂與苦,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜

多,不應觀佛十力,若我若無我;不應

觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,若我若無我.

何以故?佛十力,佛十力自性空;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

佛不共法自性空.是佛十力自性,卽

非自性;是四無所畏乃至十八佛不

共法自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

佛十力不可得,彼我無我,亦不可得;

四無所畏乃至十八佛不共法,皆不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,佛十力等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修淨戒波羅蜜多,不應觀佛十力,

若淨若不淨;不應觀四無所畏、四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法,若淨若不淨.何以故?佛十力,佛

十力自性空;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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,佛十力不可得,彼

淨不淨,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼淨不淨,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若常若無

常;不應觀恒住捨性,若常若無常.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,無忘失法,

不可得,彼常無常,亦不可得;恒住捨

性,不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若樂若苦;不應觀恒住捨

性,若樂若苦.何以故?無忘失法,無忘

失法自性空;恒住捨性,恒住捨性自

性空.是無忘失法自性,卽非自性;是

恒住捨性自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,無忘失法,不可得,彼樂與苦,亦

不可得;恒住捨性,不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,無忘

失法等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若我若無

我;不應觀恒住捨性,若我若無我.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,無忘失法,

不可得,彼我無我,亦不可得;恒住捨

性,不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若淨若不淨;不應觀恒住

捨性,若淨若不淨.何以故?無忘失法,

無忘失法自性空;恒住捨性,恒住捨

性自性空.是無忘失法自性,卽非自

性;是恒住捨性自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,無忘失法,不可得,彼淨不

淨,亦不可得;恒住捨性,不可得,彼淨

不淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,

無忘失法等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正淨戒波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀一切智,若常若無常;

不應觀道相智、一切相智,若常若無

常.何以故?一切智,一切智自性空;道

相智、一切相智,道相智、一切相智自

性空.是一切智自性,卽非自性;是道

相智、一切相智自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,一切智不可得,彼常無常,

亦不可得;道相智、一切相智,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,一切智等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀一切智,若

樂若苦;不應觀道相智、一切相智,若

樂若苦.何以故?一切智,一切智自性

空;道相智、一切相智,道相智、一切相

智自性空.是一切智自性,卽非自性;

是道相智、一切相智自性,亦非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,一切智不可得,彼樂

與苦,亦不可得;道相智、一切相智,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切智等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是淨戒,是

修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀一切

智,若我若無我;不應觀道相智、一切

相智,若我若無我.何以故?一切智,一

切智自性空;道相智、一切相智,道相

智、一切相智自性空.是一切智自性,

卽非自性;是道相智、一切相智自性,

亦非自性.若非自性,卽是淨戒波羅

蜜多.於此淨戒波羅蜜多,一切智不

可得,彼我無我,亦不可得;道相智、一

切相智,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切智等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,不

應觀一切智,若淨若不淨;不應觀道

相智、一切相智,若淨若不淨.何以故?

一切智,一切智自性空;道相智、一切

相智,道相智、一切相智自性空.是一

切智自性,卽非自性;是道相智、一切

相智自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

一切智不可得,彼淨不淨,亦不可得;

道相智、一切相智,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,一

切智等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,若常

若無常;不應觀一切三摩地門,若常

若無常.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒

波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,一切

陁羅尼門,不可得,彼常無常,亦不可

得;一切三摩地門,不可得,彼常無常,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼常與無

常!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修淨

戒波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若樂若苦;不應觀一切三摩地門,若

樂若苦.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒

波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,一切

陁羅尼門,不可得,彼樂與苦,亦不可

得;一切三摩地門,不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修淨

戒波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若我若無我;不應觀一切三摩地門,

若我若無我.何以故?一切陁羅尼門,

一切陁羅尼門自性空;一切三摩地

門,一切三摩地門自性空.是一切陁

羅尼門自性,卽非自性;是一切三摩

地門自性,亦非自性.若非自性,卽是

淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,

一切陁羅尼門,不可得,彼我無我,亦

不可得;一切三摩地門,不可得,彼我

無我,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切陁羅尼門等可得,何況有彼我

與無我!汝若能修如是淨戒,是修淨

戒波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修淨戒波羅蜜多,不應觀一切陁羅

尼門,若淨若不淨;不應觀一切三摩

地門,若淨若不淨.何以故?一切陁羅

尼門,一切陁羅尼門自性空;一切三

摩地門,一切三摩地門自性空.是一

切陁羅尼門自性,卽非自性;是一切

三摩地門自性,亦非自性.若非自性,

卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅

蜜多,一切陁羅尼門,不可得,彼淨不

淨,亦不可得;一切三摩地門,不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切陁羅尼門等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是

修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀預流向、預流果,若常

若無常;不應觀一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.何以故?預流向、預流果,預流

向、預流果自性空;一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果自性空.是預流

向、預流果自性,卽非自性;是一來向

乃至阿羅漢果自性,亦非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,預流向、預流果不可得,彼

常無常,亦不可得;一來向乃至阿羅

漢果,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,預流向等可得,

何況有彼常與無常!汝若能修如是

淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應

觀預流向、預流果,若樂若苦;不應觀

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,若樂若苦.何以故?預

流向、預流果,預流向、預流果自性空;

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

果自性空.是預流向、預流果自性,卽

非自性;是一來向乃至阿羅漢果自

性,亦非自性.若非自性,卽是淨戒波

羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,預流向、

預流果不可得,彼樂與苦,亦不可得;

一來向乃至阿羅漢果,皆不可得,彼

樂與苦,亦不可得.所以者何?此中尚

無,預流向等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修淨

戒波羅蜜多,不應觀預流向、預流果,

若我若無我;不應觀一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

若我若無我.何以故?預流向、預流果,

預流向、預流果自性空;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自性空.是

預流向、預流果自性,卽非自性;是一

來向乃至阿羅漢果自性,亦非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,預流向、預流果不可

得,彼我無我,亦不可得;一來向乃至

阿羅漢果,皆不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,預流向等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,

不應觀預流向、預流果,若淨若不淨;

不應觀一來向、一來果、不還向、不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨若不淨.

何以故?預流向、預流果,預流向、預流

果自性空;一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一來向乃

至阿羅漢果自性空.是預流向、預流

果自性,卽非自性;是一來向乃至阿

羅漢果自性,亦非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多預流向、預流果不可得,彼淨不淨,

亦不可得;一來向乃至阿羅漢果,皆

不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者

何?此中尚無,預流向等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是

修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提,若常

若無常.何以故?一切獨覺菩提,一切

獨覺菩提自性空.是一切獨覺菩提

自性,卽非自性.若非自性,卽是淨戒

波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,一切

獨覺菩提不可得,彼常無常,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切獨覺菩

提可得,何況有彼常與無常!汝若能

修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜

多,不應觀一切獨覺菩提,若樂若苦.

何以故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩

提自性空.是一切獨覺菩提自性,卽

非自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜

多.於此淨戒波羅蜜多,一切獨覺菩

提,不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切獨覺菩提可得,

何況有彼樂之與苦!汝若能修如是

淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應

觀一切獨覺菩提,若我若無我.何以

故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩提自

性空.是一切獨覺菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於

此淨戒波羅蜜多,一切獨覺菩提,不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,一切獨覺菩提可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是淨戒,

是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀一

切獨覺菩提,若淨若不淨.何以故?一

切獨覺菩提,一切獨覺菩提自性空.

是一切獨覺菩提自性,卽非自性.若

非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨

戒波羅蜜多,一切獨覺菩提,不可得.

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切獨覺菩提可得,何況有彼

淨與不淨!汝若能修如是淨戒,是修

淨戒波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善

女人等,作此等說,是爲宣說眞正淨

戒波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩行,

若常若無常.何以故?一切菩薩摩訶

薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.是

一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自性.

若非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此

淨戒波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩行,

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修淨戒波羅蜜多,不

應觀一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.

何以故?一切菩薩摩訶薩行,一切菩

薩摩訶薩行自性空.是一切菩薩摩

訶薩行自性,卽非自性.若非自性,卽

是淨戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜

多一切菩薩摩訶薩行不可得彼樂

與,苦亦不可得所以者,何此中,尚無

一切,菩薩摩訶.薩行可得?何況有彼,

樂之與苦汝若能修如是,淨戒是修

淨戒波羅!蜜多復作是言汝善,男子

應修淨戒波羅.蜜多不應:觀一切菩,

薩摩訶薩行若我若,無我何以故一

切菩薩摩訶,薩行一切菩.薩摩訶?薩

行自性空是一切,菩薩摩訶薩行自

性卽非自.性若非自性卽是淨戒波

羅,蜜多於此.淨戒波羅,蜜多一切菩

薩摩訶.薩行不可得彼我無,我亦不

可得所以者,何此中,尚無一切,菩薩

摩訶.薩行可得?何況有彼,我與無我

汝若能修如是,淨戒是修淨戒波羅!

蜜多復作是言汝善,男子應修淨戒

波羅.蜜多不應:觀一切菩,薩摩訶薩

行若淨若,不淨何以故一切菩薩摩

訶,薩行一切菩.薩摩訶?薩行自性空

是一切,菩薩摩訶薩行自性卽非自.

性若非自性卽是淨戒波羅,蜜多於

此.淨戒波羅,蜜多一切菩薩摩訶.薩

行不可得彼淨不,淨亦不可得所以

者何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正淨戒波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說淨戒波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修淨戒波

羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩提,

若常若無常.何以故?諸佛無上正等菩

提,諸佛無上正等菩提自性空.是諸佛

無上正等菩提自性,卽非自性.若非

自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨戒

波羅蜜多,諸佛無上正等菩提,不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,諸佛無上正等菩提可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是淨

戒,是修淨戒波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修淨戒波羅蜜多,不應觀

諸佛無上正等菩提,若樂若苦.何以

故?諸佛無上正等菩提,諸佛無上正

等菩提自性空.是諸佛無上正等菩

提自性,卽非自性.若非自性,卽是淨

戒波羅蜜多.於此淨戒波羅蜜多,諸

佛無上正等菩提,不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,諸佛

無上正等菩提可得,何況有彼樂之

與苦!汝若能修如是淨戒,是修淨戒

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

淨戒波羅蜜多,不應觀諸佛無上正

等菩提,若我若無我.何以故?諸佛無

上正等菩提,諸佛無上正等菩提自

性空.是諸佛無上正等菩提自性,卽

非自性.若非自性,卽是淨戒波羅蜜

多.於此淨戒波羅蜜多,諸佛無上正

等菩提,不可得,彼我無我,亦不可得.

所以者何?此中尚無,諸佛無上正等

菩提可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是淨戒,是修淨戒波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修淨戒波羅

蜜多,不應觀諸佛無上正等菩提,若

淨若不淨.何以故?諸佛無上正等菩

提,諸佛無上正等菩提自性空,是諸

佛無上正等菩提自性,卽非自性.若

非自性,卽是淨戒波羅蜜多.於此淨

戒波羅蜜多,諸佛無上正等菩提,不

可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?

此中尚無,諸佛無上正等菩提可得,

何況有彼淨與不淨!汝若能修如是

淨戒,是修淨戒波羅蜜多.憍尸迦,是

善男子善女人等,作此等說,是爲宣

說眞正淨戒波羅蜜多.

時,天帝復白佛言:世尊,云何,諸善

男子善女人等,說無所得布施波羅

蜜多,名說,眞正布施波羅蜜多?佛言:

憍尸迦,若善男子善女人等,爲發無

上菩提心者,宣說布施波羅蜜多,作

如是言:汝善男子,應修布施波羅蜜

多,不應觀色,若常若無常;不應觀受、

想、行、識,若常若無常.何以故?色,色自

性空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是

色自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,色不可得,

彼常無常,亦不可得;受、想、行、識,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,色等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀色,若樂若苦;

不應觀受、想、行、識,若樂若苦.何以故?

色,色自性空;受、想、行、識,受、想、行、識自

性空.是色自性,卽非自性;是受、想、行、

識自性,亦非自性.若非自性,卽是布

施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,色

不可得,彼樂與苦,亦不可得;受、想、行、

識,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是布施,是

修布施波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修布施波羅蜜多,不應觀色,若

我若無我;不應觀受、想、行、識,若我若

無我.何以故?色,色自性空;受、想、行、識,

受、想、行、識自性空.是色自性,卽非自

性;是受、想、行、識自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,色不可得,彼我無我,亦不

可得;受、想、行、識,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是布施,是修布施波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修布施波羅蜜多,

不應觀色,若淨若不淨;不應觀受、想、

行、識,若淨若不淨.何以故?色,色自性

空;受、想、行、識,受、想、行、識自性空.是色

自性,卽非自性;是受、想、行、識自性,亦

非自性.若非自性,卽是布施波羅蜜

多.於此布施波羅蜜多,色不可得,彼

淨不淨,亦不可得;受、想、行、識,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,色等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是布施,是修布施波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正布施波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀眼處,若常若無常;不

應觀耳、鼻、舌、身、意處,若常若無常.何

以故?眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意

處,耳、鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自

性,卽非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,眼處不可

得,彼常無常,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼處等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀眼

處,若樂若苦;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,

若樂若苦.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,眼處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修布施波羅蜜

多,不應觀眼處,若我若無我;不應觀

耳、鼻、舌、身、意處,若我若無我.何以故?

眼處,眼處自性空;耳、鼻、舌、身、意處,耳、

鼻、舌、身、意處自性空.是眼處自性,卽

非自性;是耳、鼻、舌、身、意處自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,眼處不可得,彼

我無我,亦不可得;耳、鼻、舌、身、意處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眼處等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀眼處,若

淨若不淨;不應觀耳、鼻、舌、身、意處,若

淨若不淨.何以故?眼處,眼處自性空;

耳、鼻、舌、身、意處,耳、鼻、舌、身、意處自性

空.是眼處自性,卽非自性;是耳、鼻、舌、

身、意處自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,眼處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

耳、鼻、舌、身、意處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眼處

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀色處,若常若無常;不

應觀聲、香、味、觸、法處,若常若無常.何

以故?色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法

處,聲、香、味、觸、法處自性空.是色處自

性,卽非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,色處不可

得,彼常無常,亦不可得;聲、香、味、觸、法

處,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,色處等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀色

處,若樂若苦;不應觀聲、香、味、觸、法處,

若樂若苦.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,色處不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲、香、味、觸、法處,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,色處

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修布施波羅蜜

多,不應觀色處,若我若無我;不應觀

聲、香、味、觸、法處,若我若無我.何以故?

色處,色處自性空;聲、香、味、觸、法處,聲、

香、味、觸、法處自性空.是色處自性,卽

非自性;是聲、香、味、觸、法處自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,色處不可得,彼

我無我,亦不可得;聲、香、味、觸、法處,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,色處等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀色處,若

淨若不淨;不應觀聲、香、味、觸、法處,若

淨若不淨.何以故?色處,色處自性空;

聲、香、味、觸、法處,聲、香、味、觸、法處自性

空.是色處自性,卽非自性;是聲、香、味、

觸、法處自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,色處不可得,彼淨不淨,亦不可得;

聲、香、味、觸、法、處,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無色處

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說.

是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀眼界,若常若無常;不

應觀色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?眼界,

眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸爲

緣所生諸受自性空.是眼界自性,卽

非自性;是色界乃至眼觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

眼界不可得,彼常無常,亦不可得;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,眼界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀眼界,若樂若

苦;不應觀色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?眼

界,眼界自性空;色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性空.是眼界自性,

卽非自性;是色界乃至眼觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,眼界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,眼界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀眼界,若我

若無我;不應觀色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?眼界,眼界自性空;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自性空.是眼

界自性,卽非自性;是色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,眼界不可得,彼我無我,亦

不可得;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眼界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施.

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀眼

界,若淨若不淨;不應觀色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?眼界,眼界自性空;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自性

空.是眼界自性,卽非自性;是色界乃

至眼觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,眼界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,眼界等可

得,何況有彼淨與不淨?汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦.

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀耳界,若常若無常:不

應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?耳界,

耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受自性空.是耳界自性,卽

非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

耳界不可得,彼常無常,亦不可得;聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,耳界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀耳界,若樂若

苦;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?耳

界,耳界自性空;聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性空.是耳界自性,

卽非自性;是聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,耳界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,耳界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀耳界,若我

若無我;不應觀聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?耳界,耳界自性空;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自性空.是耳

界自性,卽非自性;是聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,耳界不可得,彼我無我,亦

不可得;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,耳界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀耳

界,若淨若不淨;不應觀聲界、耳識界,

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?耳界,耳界自性空;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自性

空.是耳界自性,卽非自性;是聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,耳界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,耳界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀鼻界,若常若無常;不

應觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?鼻界,

鼻界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受自性空.是鼻界自性,卽

非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

鼻界不可得,彼常無常,亦不可得;香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,鼻界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀鼻界,若樂若

苦不應觀香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?鼻

界,鼻界自性空;香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性空.是鼻界自性,

卽非自性;是香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,鼻界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,鼻界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀鼻界,若我

若無我;不應觀香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?鼻界,鼻界自性空;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自性空.是鼻

界自性,卽非自性;是香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,鼻界不可得,彼我無我,亦

不可得;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,鼻界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀鼻

界,若淨若不淨;不應觀香界、鼻識界,

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?鼻界,鼻界自性空;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自性

空.是鼻界自性,卽非自性;是香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,鼻界不可得,彼淨

不淨,亦不可得:香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,鼻界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀舌界,若常若無常;不

應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?舌界,

舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受自性空.是舌界自性,卽

非自性;是味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

舌界不可得,彼常無常,亦不可得;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,舌界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀舌界,若樂若

苦;不應觀味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?舌

界,舌界自性空;味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性空.是舌界自性,

卽非自性;是味界乃至舌觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,舌界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無舌界等可得何況有彼樂

之.與苦汝若能,修如是布;施是修布

施波羅蜜多復作是言汝善,男子應

修.布施波羅,蜜多不應觀舌界若.我

若無我不應觀味,界舌識界及,舌觸

舌觸,爲緣所生;諸受若我若無我何

以故舌界,舌界自性,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!自性空是舌

界自性,卽非自性是味界乃.至舌觸,

爲緣所生諸受自性,亦非自性,若非

自性卽是布施波羅蜜多於此布施

波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦

不可得味界乃至舌觸爲緣所生諸

受皆不可得彼我無我亦不可得所

以者何此中尚無舌界等可得何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀舌

界,若淨若不淨;不應觀味界、舌識界,

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?舌界,舌界自性空;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自性

空是舌界自性卽非自性是味界乃

至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自

性若非自性卽是布施波羅蜜多於

此布施波羅蜜多舌界不可得彼淨

不淨亦不可得味界乃至舌觸爲緣

所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不

可得所以者何此中尚無舌界等可

得何況有彼淨與不淨汝若能修如

是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦

是善男子善女人等作此等說是爲

宣說眞正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之六十一

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀身界,若常若無常;不

應觀觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?身界,

身界自性空;觸界、身識界,及身觸、身

觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸爲

緣所生諸受自性空.是身界自性,卽

非自性;是觸界乃至身觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

身界不可得,彼常無常,亦不可得;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,身界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀身界,若樂若

苦;不應觀觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?身

界,身界自性空;觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受自性空.是身界自性,

卽非自性;是觸界乃至身觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,身界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,身界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀身界,若我

若無我;不應觀觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?身界,身界自性空;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自性空.是身

界自性,卽非自性;是觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,自性亦非自,性若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,身界不可得,彼我無我,亦

不可得;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,身界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀身

界,若淨若不淨;不應觀觸界、身識界,

及身觸、身觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?身界,身界自性空;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自性

空.是身界自性,卽非自性;是觸界乃

至身觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,身界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,身界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦.

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀意界,若常若無常;不

應觀法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受,若常若無常.何以故?意界,

意界自性空;法界、意識界,及意觸、意

觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸爲

緣所生諸受自性空.是意界自性,卽

非自性;是法界乃至意觸爲緣所生

諸受自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

意界不可得,彼常無常,亦不可得;法

界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,意界等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀意界,若樂若

苦;不應觀法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受,若樂若苦.何以故?意

界,意界自性空;法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性空.是意界自性,

卽非自性;是法界乃至意觸爲緣所

生諸受自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多意界不可得彼樂與苦亦不可得

法界乃至意觸爲緣所生諸受,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,意界等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀意界,若我

若無我;不應觀法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若我若無我.何

以故?意界,意界自性空;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自性空.是意

界自性,卽非自性;是法界乃至意觸

爲緣所生諸受自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,意界不可得,彼我無我,亦

不可得;法界乃至意觸爲緣所生諸

受,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,意界等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀意

界,若淨若不淨;不應觀法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受,若淨若

不淨.何以故?意界,意界自性空;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自性

空.是意界自性,卽非自性;是法界乃

至意觸爲緣所生諸受自性,亦非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,意界不可得,彼淨

不淨,亦不可得;法界乃至意觸爲緣

所生諸受,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,意界等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀地界,若常若無常;不

應觀水火風空識界若常若無常何

以故?地界,地界自性空;水、火、風、空、識

界,水、火、風、空、識界自性空.是地界自

性,卽非自性;是水、火、風、空、識界自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多;地界不可

得,彼常無常,亦不可得;水、火、風、空、識

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,地界等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀地

界,若樂若苦;不應觀水、火、風、空、識界,

若樂若苦.何以故?地界,地界自性空;

水、火、風、空、識界,水、火、風、空、識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,地界不可得,彼樂與苦,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得所以者何此中尚無地界

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修布施波羅蜜

多,不應觀地界,若我若無我;不應觀

水、火、風、空、識界,若我若無我.何以故?

地界,地界自性空;水、火、風、空、識界,水、

火、風、空、識界自性空.是地界自性,卽

非自性;是水、火、風、空、識界自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,地界不可得,彼

我無我,亦不可得;水、火、風、空、識界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,地界等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀地界,若

淨若不淨;不應觀水、火、風、空、識界,若

淨若不淨.何以故?地界,地界自性空;

水火風空識界水火風空識界自性

空.是地界自性,卽非自性;是水、火、風、

空、識界自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,地界不可得,彼淨不淨,亦不可得;

水、火、風、空、識界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,地界

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能,

修如是布施,是修布施波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等.作此等說,

是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀無明,若常若無常;不

應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱,若常若無常.何以

故?無明,無明自性空;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自性空.是無

明自性,卽非自性;是行乃至老死愁

歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,無明不可得,彼常無常,亦不可

得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,無明等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀無明,若樂若

苦;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱,若樂若苦.何

以故?無明,無明自性空;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自性空.是

無明自性,卽非自性;是行乃至老死

愁歎苦憂惱自性,亦非自性.若非自

性,卽是布施波羅蜜多.於此布施波

羅蜜多,無明不可得,彼樂與苦,亦不

可得;行乃至老死愁歎苦憂惱,皆不

可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者何?

此中尚無,無明等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀無明,若我

若無我;不應觀行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若我若

無我.何以故?無明,無明自性空;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自

性空.是無明自性,卽非自性;是行乃

至老死愁歎苦憂惱自性,亦非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,無明不可得,彼我無

我,亦不可得;行乃至老死愁歎苦憂

惱,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,無明等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀無

明,若淨若不淨;不應觀行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

若淨若不淨.何以故/無明,無明自性

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

憂惱自性空.是無明自性,卽非自性;

是行乃至老死愁歎苦憂惱自性,亦

非自性.若非自性,卽是布施波羅蜜

多.於此布施波羅蜜多,無明不可得,

彼淨不淨,亦不可得;行乃至老死愁

歎苦憂惱,皆不可得,彼淨不淨,亦不

可得.所以者何?此中尚無,無明等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀布施波羅蜜多,若常

若無常;不應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,若常若無常.何以故?

布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自性

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自性空.

是布施波羅蜜多自性,卽非自性;是

淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,布施波羅蜜多,

不可得,彼常無常,亦不可得;淨戒乃

至般若波羅蜜多,皆不可得,彼常無

常,亦不可得.所以者何?此中尚無,布

施波羅蜜多等可得,何況有彼常與

無常!汝若能修如是布施,是修布施

波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修

布施波羅蜜多,不應觀布施波羅蜜

多,若樂若苦;不應觀淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,若樂若苦.何以

故?布施波羅蜜多,布施波羅蜜多自

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自性

空.是布施波羅蜜多自性,卽非自性;

是淨戒乃至般若波羅蜜多自性,亦

非自性.若非自性,卽是布施波羅蜜

多.於此布施波羅蜜多,布施波羅蜜

多,不可得,彼樂與苦,亦不可得;淨戒

乃至般若波羅蜜多,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

布施波羅蜜多等可得,何況有彼樂

之與苦?汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀布施波羅

蜜多,若我若無我;不應觀淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若我若無

我.何以故?布施波羅蜜多,布施波羅

蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,淨戒乃至般若波羅蜜

多自性空.是布施波羅蜜多自性,卽

非自性;是淨戒乃至般若波羅蜜多

自性,亦非自性.若非自性,卽是布施

波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,布施

波羅蜜多,不可得,彼我無我,亦不可

得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可

得,彼我無我,亦不可得.所以者何?此

中尚無,布施波羅蜜多等可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀布

施波羅蜜多,若淨若不淨;不應觀淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,若

淨若不淨.何以故?布施波羅蜜多,布

施波羅蜜多自性空;淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,淨戒乃至般若

波羅蜜多自性空.是布施波羅蜜多

自性,卽非自性;是淨戒乃至般若波

羅蜜多自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,布施波羅蜜多,不可得,彼淨不淨,

亦不可得;淨戒乃至般若波羅蜜多,

皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,布施波羅蜜多等可

得,何況有彼淨與不淨!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀內空,若常若無常;不

應觀外空、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,若常若無常.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,內空不可得,彼

常無常,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,內空等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

內空,若樂若苦;不應觀外空、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,若樂若

苦.何以故?內空,內空自性空;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

空乃至無性自性空自性空.是內空

自性,卽非自性;是外空乃至無性自

性空自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

內空不可得,彼樂與苦,亦不可得;外

空乃至無性自性空,皆不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

內空等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是布施,是修布施波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀內空,若我若無我;不

應觀外空、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,若我若無我.何以故?內空,

內空自性空;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

性空自性空.是內空自性,卽非自性;

是外空乃至無性自性空自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,內空不可得,彼

我無我,亦不可得;外空乃至無性自

性空,皆不可得,彼我無我,亦不可得.

所以者何?此中尚無,內空等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

內空,若淨若不淨;不應觀外空、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,若淨

若不淨.何以故?內空,內空自性空;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自性空.是

內空自性,卽非自性;是外空乃至無

性自性空自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,內空不可得,彼淨不淨,亦不可

得;外空乃至無性自性空,皆不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,內空等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是布施,是修布施波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正布施波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀眞如,若常若無常;不

應觀法界、法性、不虛妄性、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.何以故?眞

如,眞如自性空;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

思議界自性空.是眞如自性,卽非自

性;是法界乃至不思議界自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,眞如不可得,彼

常無常,亦不可得;法界乃至不思議

界,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,眞如等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀眞

如,若樂若苦;不應觀法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、法定

法住、實際、虛空界、不思議界,若樂若

苦.何以故?眞如,眞如自性空,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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是布

施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,眞

如不可得,彼樂與苦,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修布施波羅蜜

多.不應觀眞如,若我若無我;不應觀

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性離生性法定法住實際虛空界不

思議界,若我若無我.何以故?眞如,眞

如自性空;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

界自性空是眞如自性卽非自性是

法界乃至不思議界自性,亦非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,眞如不可得,彼我無

我,亦不可得;法界乃至不思議界,皆

不可得,彼我無我,亦不可得.所以者

何?此中尚無,眞如等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀眞如,若

淨若不淨;不應觀法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,若淨若不

淨.何以故?眞如,眞如自性空;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,

法界乃至不思議界自性空.是眞如

自性,卽非自性;是法界乃至不思議

界自性,亦非自性.若非自性,卽是布

施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,眞

如不可得,彼淨不淨,亦不可得;法界

乃至不思議界,皆不可得,彼淨不淨,

亦不可得.所以者何?此中尚無,眞如

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若常若無常;

不應觀集、滅、道聖諦,若常若無常.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼常無常,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼常無常,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼常與無常!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若樂若苦;不應觀集、滅、道聖

諦,若樂若苦.何以故?苦聖諦,苦聖諦

自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖諦自

性空.是苦聖諦自性,卽非自性;是集、

滅、道聖諦自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,苦聖諦不可得,彼樂與苦,亦不

可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼樂與

苦,亦不可得.所以者何?此中尚無苦

聖諦等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是布施,是修布施波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀苦聖諦,若我若無我;

不應觀集、滅、道聖諦,若我若無我.何

以故?苦聖諦,苦聖諦自性空;集、滅、道

聖諦,集、滅、道聖諦自性空.是苦聖諦

自性,卽非自性;是集、滅、道聖諦自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,苦聖諦不

可得,彼我無我,亦不可得;集、滅、道聖

諦,皆不可得,彼我無我,亦不可得.所

以者何?此中尚無,苦聖諦等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

苦聖諦,若淨若不淨;不應觀集、滅、道

聖諦,若淨若不淨.何以故?苦聖諦,苦

聖諦自性空;集、滅、道聖諦,集、滅、道聖

諦自性空.是苦聖諦自性,卽非自性;

是集、滅、道聖諦自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,苦聖諦不可得,彼淨不淨,

亦不可得;集、滅、道聖諦,皆不可得,彼

淨不淨,亦不可得.所以者何?此中尚

無,苦聖諦等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是布施,是修布施波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正布施波羅

蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之六十二

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多.不應觀四靜慮,若常若無當;

不應觀四無量、四無色定,若常若無

常.何以故?四靜慮,四靜慮自性空;四

無量、四無色定,四無量、四無色定自

性空.是四靜慮自性,卽非自性;是四

無量、四無色定自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,四靜慮不可得,彼常無常,

亦不可得;四無量、四無色定,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四靜慮等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子.應

修布施波羅蜜多,不應觀四靜慮,若

樂若苦;不應觀四無量、四無色定,若

樂若苦.何以故?四靜慮,四靜慮自性

空;四無量、四無色定,四無量、四無色

定自性空.是四靜慮自性,卽非自性;

是四無量、四無色定自性,亦非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,四靜慮不可得,彼樂

與苦,亦不可得;四無量、四無色定,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四靜慮等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是布施,是

修布施波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修布施波羅蜜多,不應觀四靜

慮,若我若無我;不應觀四無量、四無

色定,若我若無我.何以故?四靜慮,四

靜慮自性空;四無量、四無色定,四無

量、四無色定自性空.是四靜慮自性,

卽非自性;是四無量、四無色定自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,四靜慮不

可得,彼我無我,亦不可得;四無量、四

無色定,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四靜慮等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修布施波羅蜜多,不

應觀四靜慮,若淨若不淨;不應觀四

無量、四無色定,若淨若不淨.何以故?

四靜慮,四靜慮自性空;四無量、四無

色定四無量四無色定自性空是四

靜慮自性,卽非自性;是四無量、四無

色定自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

四靜慮不可得,彼淨不淨,亦不可得;

四無量、四無色定,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

靜慮等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是布施,是修布施波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀八解脫,若常若無常;

不應觀八勝處、九次第定、十遍處,若

常若無常.何以故?八解脫,八解脫自

性空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝

處、九次第定、十遍處自性空.是八解

脫自性,卽非自性;是八勝處、九次苐

定、十遍處自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,八解脫不可得,彼常無常,亦不

可得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不

可得,彼常無常,亦不可得.所以者何?

此中尚無,八解脫等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀八解脫,

若樂若苦;不應觀八勝處、九次第定、

十遍處,若樂若苦.何以故?八解脫,八

解脫自性空;八勝處、九次第定、十遍

處,八勝處、九次第定、十遍處自性空.

是八解脫自性,卽非自性;是八勝處、

九次第定、十遍處自性,亦非自性.若

非自性,卽是布施波羅蜜多.於此布

施波羅蜜多,八解脫不可得,彼樂與

苦,亦不可得;八勝處、九次第定、十遍

處,皆不可得,彼樂與苦,亦不可得.所

以者何?此中尚無,八解脫等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

八解脫,若我若無我;不應觀八勝處、

九次第定、十遍處,若我若無我.何以

故?八解脫,八解脫自性空;八勝處、九

次第定、十遍處,八勝處、九次第定、十

遍處自性空.是八解脫自性,卽非自

性;是八勝處、九次第定、十遍處自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,八解脫不

可得,彼我無我,亦不可得;八勝處、九

次第定、十遍處,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,八解

脫等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是布施,是修布施波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修布施波羅

蜜多,不應觀八解脫,若淨若不淨;不

應觀八勝處、九次第定、十遍處,若淨

若不淨.何以故?八解脫,八解脫自性

空;八勝處、九次第定、十遍處,八勝處、

九次第定、十遍處自性空.是八解脫

自性,卽非自性;是八勝處、九次第定、

十遍處自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,八解脫不可得,彼淨不淨,亦不可

得;八勝處、九次第定、十遍處,皆不可

得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此

中尚無,八解脫等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正布施

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀四念住,若常若無常;

不應觀四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,若常若無常.何以

故?四念住,四念住自性空;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自性空.是四

念住自性,卽非自性;是四正斷乃至

八聖道支自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,四念住不可得,彼常無常,亦不

可得;四正斷乃至八聖道支,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,四念住等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多.不應觀四念住,若

樂若苦;不應觀四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,若樂若苦.

何以故?四念住,四念住自性空;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自性空.

是四念住自性,卽非自性;是四正斷

乃至八聖道支自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,四念住不可得,彼樂與苦,

亦不可得;四正斷乃至八聖道支,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,四念住等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是布施,是

修布施波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修布施波羅蜜多,不應觀四念

住,若我若無我;不應觀四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,若

我若無我.何以故?四念住,四念住自

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

支自性空.是四念住自性,卽非自性;

是四正斷乃至八聖道支自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,四念住不可得,

彼我無我,亦不可得;四正斷乃至八

聖道支,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,四念住等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修布施波羅蜜多,不

應觀四念住,若淨若不淨;不應觀四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,若淨若不淨.何以故?四念住,

四念住自性空;四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,四正斷乃

至八聖道支自性空.是四念住自性,

卽非自性;是四正斷乃至八聖道支

自性,亦非自性.若非自性,卽是布施

波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,四念

住不可得,彼淨不淨,亦不可得;四正

斷乃至八聖道支,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,四

念住等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是布施,是修布施波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若常若無

常;不應觀無相、無願解脫門,若常若

無常.何以故?空解脫門,空解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性,是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,空解脫門不可

得彼常無常亦不可得無相無願解

脫門,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,空解脫門等可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修布施波羅蜜多,不

應觀空解脫門,若樂若苦;不應觀無

相、無願解脫門,若樂若苦.何以故?空

解脫門,空解脫門自性空;無相、無願

解脫門,無相、無願解脫門自性空.是

空解脫門自性,卽非自性;是無相無

願解脫門自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,空解脫門不可得,彼樂與苦,亦

不可得;無相、無願解脫門,皆不可得,

彼樂與苦,亦不可得.所以者何?此中

尚無,空解脫門等可得,何況有彼樂

之與苦!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀空解脫門,

若我若無我;不應觀無相、無願解脫

門,若我若無我.何以故?空解脫門,空

解脫門自性空;無相、無願解脫門,無

相、無願解脫門自性空.是空解脫門

自性,卽非自性;是無相、無願解脫門

自性,亦非自性.若非自性,卽是布施

波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,空解

脫門不可得,彼我無我,亦不可得;無

相、無願解脫門,皆不可得,彼我無我,

亦不可得.所以者何?此中尚無,空解

脫門等可得,何況有彼我與無我!汝

若能修如是布施,是修布施波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀空解脫門,若淨若不

淨;不應觀無相、無願解脫門,若淨若

不淨.何以故?空解脫門空,解脫門自

性空;無相、無願解脫門,無相、無願解

脫門自性空.是空解脫門自性,卽非

自性;是無相、無願解脫門自性,亦非

自性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.

於此布施波羅蜜多,空解脫門不可

得,彼淨不淨,亦不可得;無相、無願解

脫門,皆不可得,彼淨不淨,亦不可得.

所,以者何此中尚無空!解脫門等可

得何況有彼淨與不淨汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸迦,

是善男子善女人等,作此等說,是爲

宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀五眼,若常若無常;不

應觀六神通,若常若無常.何以故?五

眼,五眼自性空;六神通,六神通自性

空.是五眼自性,卽非自性;是六神通

自性,亦非自性.若非自性,卽是布施

波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,五眼

不可得,彼常無常,亦不可得;六神通

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,五眼等可得,何況有彼

常與無常!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀五眼,若

樂若苦;不應觀六神通,若樂若苦.何

以故?五眼,五眼自性空;六神通,六神

通自性空.是五眼自性,卽非自性;是

六神通自性,亦非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,五眼不可得,彼樂與苦,亦不可得;

六神通不可得,彼樂與苦,亦不可得.

所以者何?此中尚無,五眼等可得,何

況有彼樂之與苦!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

五眼,若我若無我;不應觀六神通,若

我若無我.何以故?五眼,五眼自性空;

六神通,六神通自性空.是五眼自性,

卽非自性;是六神通自性,亦非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,五眼不可得,彼我無

我,亦不可得;六神通不可得,彼我無

我,亦不可得.所以者何?此中尚無五

眼等可得,何況有彼我與無我!汝若

能修如是布施,是修布施波羅蜜多.

復作是言:汝善男子,應修布施波羅

蜜多,不應觀五眼,若淨若不淨;不應

觀六神通,若淨若不淨.何以故?五眼,

五眼自性空;六神通,六神通自性空.

是五眼自性,卽非自性;是六神通自

性,亦非自性.若非自性,卽是布施波

羅蜜多.於此布施波羅蜜多,五眼不

可得,彼淨不淨,亦不可得;六神通不

可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者何?

此中尚無,五眼等可得,何況有彼淨

與不淨!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女

人等,作此等說,是爲宣說眞正布施

波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀佛十力,若常若無常;

不應觀四無所畏、四無㝵解、大慈、大

悲大喜大捨十八佛不共法若常若

無常.何以故?佛十力,佛十力自性空;

四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,四無所畏乃至

十八佛不共法自性空.是佛十力自

性,卽非自性;是四無所畏乃至十八

佛不共法自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,佛十力不可得,彼常無常,亦不

可得;四無所畏乃至十八佛不共法,

皆不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,佛十力等可得,何況

有彼常與無常!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀佛

十力,若樂若苦;不應觀四無所畏、四

無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,若樂若苦.何以故?佛十力,佛

十力自性空;四無所畏、四無㝵解、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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,佛十力不可得,彼

樂與苦,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼樂與苦,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼樂之與苦!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多,復

作是言:汝善男子,應修布施波羅蜜

多,不應觀佛十力,若我若無我;不應

觀四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,若我若無我.

何以故?佛十力,佛十力自性空;四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,四無所畏乃至十八

佛不共法自性空.是佛十力自性,卽

非自性;是四無所畏乃至十八佛不

共法自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

佛十力不可得,彼我無我,亦不可得;

四無所畏乃至十八佛不共法,皆不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,佛十力等可得,何況有彼

我與無我!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀佛十力,

若淨若不淨;不應觀四無所畏、四無

㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不

共法,若淨若不淨.何以故?佛十力,佛

十力自性空;四無所畏、四無㝵解、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自性空.

是佛十力自性,卽非自性;是四無所

畏乃至十八佛不共法自性,亦非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,佛十力不可得,彼

淨不淨,亦不可得;四無所畏乃至十

八佛不共法,皆不可得,彼淨不淨,亦

不可得.所以者何?此中尚無,佛十力

等可得,何況有彼淨與不淨!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.憍

尸迦,是善男子善女人等,作此等說,

是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若常若無

常;不應觀恒住捨性,若常若無常.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,無忘失法,

不可得,彼常無常,亦不可得;恒住捨

性,不可得,彼常無常,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得.何

況有彼常與無常!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若樂若苦;不應觀恒住捨

性,若樂若苦.何以故?無忘失法,無忘

失法自性空;恒住捨性,恒住捨性自

性空.是無忘失法自性,卽非自性;是

恒住捨性自性,亦非自性.若非自性,

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,無忘失法,不可得,彼樂與苦,亦

不可得;恒住捨性,不可得,彼樂與苦,

亦不可得.所以者何?此中尚無,無忘

失法等可得,何況有彼樂之與苦!汝

若能修如是布施,是修布施波羅蜜

多.復作是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀無忘失法,若我若無

我;不應觀恒住捨性,若我若無我.何

以故?無忘失法,無忘失法自性空;恒

住捨性,恒住捨性自性空.是無忘失

法自性,卽非自性;是恒住捨性自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,無忘失法,

不可得;彼我無我,亦不可得;恒住捨

性,不可得,彼我無我,亦不可得.所以

者何?此中尚無,無忘失法等可得,何

況有彼我與無我!汝若能修如是布

施,是修布施波羅蜜多.復作是言:汝

善男子,應修布施波羅蜜多,不應觀

無忘失法,若淨若不淨;不應觀恒住

捨性,若淨若不淨.何以故?無忘失法,

無忘失法自性空;恒住捨性,恒住捨

性自性空.是無忘失法自性,卽非自

性;是恒住捨性自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,無忘失法,不可得,彼淨不

淨,亦不可得;恒住捨性,不可得,彼淨

不淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,

無忘失法等可得,何況有彼淨與不

淨!汝若能修如是布施,是修布施波

羅蜜多.憍尸迦,是善男子善女人等,

作此等說,是爲宣說眞正布施波羅

蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀一切智,若常若無常;

不應觀道相智、一切相智,若常若無

常.何以故?一切智,一切智自性空;道

相智、一切相智,道相智、一切相智自

性空.是一切智自性,卽非自性;是道

相智、一切相智自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,一切智不可得,彼常無常,

亦不可得;道相智、一切相智,皆不可

得,彼常無常,亦不可得.所以者何?此

中尚無,一切智等可得,何況有彼常

與無常!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀一切智,若

樂若苦;不應觀道相智、一切相智,若

樂若苦.何以故?一切智,一切智自性

空;道相智、一切相智,道相智、一切相

智自性空.是一切智自性,卽非自性;

是道相智、一切相智自性,亦非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,一切智不可得,彼樂

與苦,亦不可得;道相智、一切相智,皆

不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切智等可得,何況有

彼樂之與苦!汝若能修如是布施,是

修布施波羅蜜多.復作是言:汝善男

子,應修布施波羅蜜多,不應觀一切

智,若我若無我;不應觀道相智、一切

相智,若我若無我.何以故?一切智,一

切智自性空;道相智、一切相智,道相

智、一切相智自性空.是一切智自性,

卽非自性;是道相智、一切相智自性,

亦非自性.若非自性,卽是布施波羅

蜜多.於此布施波羅蜜多,一切智不

可得,彼我無我,亦不可得;道相智、一

切相智,皆不可得,彼我無我,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切智等可

得,何況有彼我與無我!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修布施波羅蜜多;不

應觀一切智,若淨若不淨;不應觀道

相智、一切相智,若淨若不淨.何以故?

一切智,一切智自性空;道相智、一切

相智,道相智、一切相智自性空.是一

切智自性,卽非自性;是道相智、一切

相智自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

一切智不可得,彼淨不淨,亦不可得;

道相智、一切相智,皆不可得,彼淨不

淨,亦不可得.所以者何?此中尚無,一

切智等可得,何況有彼淨與不淨!汝

若能修如是布施,是修布施波羅蜜

多.憍尸迦,是善男子善女人等,作此

等說,是爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,若常

若無常;不應觀一切三摩地門,若常

若無常.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是布施

波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,一切

陁羅尼門,不可得,彼常無常,亦不可

得;一切三摩地門不可得,彼常無常,

亦不可得.所以者何?此中尚無,一切

陁羅尼門等可得,何況有彼常與無

常!汝若能修如是布施,是修布施波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修布

施波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若樂若苦;不應觀一切三摩地門,若

樂若苦.何以故?一切陁羅尼門,一切

陁羅尼門自性空;一切三摩地門,一

切三摩地門自性空.是一切陁羅尼

門自性,卽非自性;是一切三摩地門

自性,亦非自性.若非自性,卽是布施

波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,一切

陁羅尼門,不可得,彼樂與苦,亦不可

得;一切三摩地門,不可得,彼樂與苦,

亦不可得所以者何此中尚無一切

陁羅尼門等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是布施,是修布施波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修布

施波羅蜜多,不應觀一切陁羅尼門,

若我若無我;不應觀一切三摩地門,

若我若無我.何以故?一切陁羅尼門,

一切陁羅尼門自性空;一切三摩地

門,一切三摩地門自性空.是一切陁

羅尼門自性,卽非自性;是一切三摩

地門自性,亦非自性.若非自性,卽是

布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,

一切陁羅尼門,不可得,彼我無我,亦

不可得;一切三摩地門,不可得,彼我

無我,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切陁羅尼門等可得,何況有彼我

與無我!汝若能修如是布施,是修布

施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,應

修布施波羅蜜多,不應觀一切陁羅

尼門,若淨若不淨;不應觀一切三摩

地門,若淨若不淨.何以故?一切陁羅

尼門,一切陁羅尼門自性空;一切三

摩地門,一切三摩地門自性空.是一

切陁羅尼門自性,卽非自性;是一切

三摩地門自性,亦非自性.若非自性

卽是布施波羅蜜多.於此布施波羅

蜜多,一切陁羅尼門,不可得,彼淨不

淨,亦不可得;一切三摩地門不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切陁羅尼門等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是布施,是

修布施波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

布施波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之六十三

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀預流向、預流果,若常

若無常;不應觀一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,若常

若無常.何以故?預流向、預流果,預流

向預流果自性空;一來向、一來果、不

還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一

來向乃至阿羅漢果自性空.是預流

向、預流果自性,卽非自性;是一來向

乃至阿羅漢果自性,亦非自性.若非

自性,卽是布施波羅蜜多.於此布施

波羅蜜多,預流向、預流果不可得,彼

常無常,亦不可得;一來向乃至阿羅

漢果,皆不可得,彼常無常,亦不可得.

所以者何?此中尚無,預流向等可得,

何況有彼常與無常!汝若能修如是

布施,是修布施波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修布施波羅蜜多,不應

觀預流向、預流果,若樂若苦;不應觀

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,若樂若苦.何以故?預

流向、預流果,預流向、預流果自性空;

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

果自性空.是預流向、預流果自性,卽

非自性;是一來向乃至阿羅漢果自

性,亦非自性.若非自性,卽是布施波

羅蜜多.於此布施波羅蜜多,預流、向、

預流果,不可得,彼樂與苦,亦不可得;

一來向乃至阿羅漢果,皆不可得,彼

樂與苦,亦不可得.所以者何?此中尚

無,預流向等可得,何況有彼樂之與

苦!汝若能修如是布施,是修布施波

羅蜜多.復作是言:汝善男子,應修布

施波羅蜜多,不應觀預流向、預流果,

若我若無;我不應觀一來向、一來果、

不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,

若我若無我.何以故?預流向、預流果,

預流向、預流果自性空;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自性空.是

預流向、預流果自性,卽非自性;是一

來向乃至阿羅漢果自性,亦非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,預流向、預流果不可

得,彼我無我,亦不可得;一來向乃至

阿羅漢果,皆不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,預流向等

可得,何況有彼我與無我!汝若能修

如是布施,是修布施波羅蜜多.復作

是言:汝善男子,應修布施波羅蜜多.

不應觀預流向、預流果,若淨若不淨;

不應觀一來向一來果不還向不還

果、阿羅漢向、阿羅漢果,若淨若不淨.

何以故?預流向、預流果,預流向、預流

果自性空;一來向、一來果、不還向、不

還果、阿羅漢向、阿羅漢果,一來向乃

至阿羅漢果自性空.是預流向、預流

果自性,卽非自性;是一來向乃至阿

羅漢果自性亦非自性若非自性卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,預流向、預流果,不可得,彼淨不淨,

亦不可得;一來向乃至阿羅漢果,皆

不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以者

何?此中尚無,預流向等可得,何況有

彼淨與不淨!汝若能修如是布施,是

修布施波羅蜜多.憍尸迦,是善男子

善女人等,作此等說,是爲宣說眞正

布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀一切獨覺菩提,若常

若無常.何以故?一切獨覺菩提,一切

獨覺菩提自性空.是一切獨覺菩提

自性,卽非自性.若非自性,卽是布施

波羅蜜多.於此布施波羅蜜多,一切

獨覺菩提,不可得,彼常無常,亦不可

得.所以者何?此中尚無,一切獨覺菩

提可得,何況有彼常與無常!汝若能

修如是布施,是修布施波羅蜜多.復

作是言:汝善男子,應修布施波羅蜜

多,不應觀一切獨覺菩提,若樂若苦.

何以故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩

提自性空.是一切獨覺菩提自性,卽

非自性.若非自性,卽是布施波羅蜜

多.於此布施波羅蜜多,一切獨覺菩

提,不可得,彼樂與苦,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切獨覺菩提可得,

何況有彼樂之與苦!汝若能修如是

布施,是修布施波羅蜜多.復作是言:

汝善男子,應修布施波羅蜜多,不應

觀一切獨覺菩提,若我若無我.何以

故?一切獨覺菩提,一切獨覺菩提自

性空.是一切獨覺菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,一切獨覺菩提,不

可得,彼我無我,亦不可得.所以者何?

此中尚無,一切獨覺菩提可得,何況

有彼我與無我!汝若能修如是布施,

是修布施波羅蜜多.復作是言:汝善

男子,應修布施波羅蜜多,不應觀一

切獨覺菩提,若淨若不淨.何以故?一

切獨覺菩提,一切獨覺菩提自性空.

是一切獨覺菩提自性,卽非自性.若

非自性,卽是布施波羅蜜多.於此布

施波羅蜜多,一切獨覺菩提,不可得,

彼淨不淨,亦不可得.所以者何?此中

尚無,一切獨覺菩提可得,何況有彼

淨與不淨!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.憍尸迦,是善男子善

女人等,作此等說,是爲宣說眞正布

施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩行,

若常若無常.何以故?一切菩薩摩訶

薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.是

一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩行,

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修布施波羅蜜多,不

應觀一切菩薩摩訶薩行,若樂若苦.

何以故?一切菩薩摩訶薩行,一切菩

薩摩訶薩行自性空.是一切菩薩摩

訶薩行自性,卽非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,一切菩薩摩訶薩行,不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

一切菩薩摩訶薩行可得,何況有彼

樂之與苦!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀一切菩

薩摩訶薩行,若我若無我.何以故?一

切菩薩摩訶薩行,一切菩薩摩訶薩

行自性空.是一切菩薩摩訶薩行自

性,卽非自性.若非自性,卽是布施波

羅蜜多.於此布施波羅蜜多,一切菩

薩摩訶薩行,不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,一切菩薩

摩訶薩行可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是布施,是修布施波羅

蜜多.復作是言:汝善男子應修布施

波羅蜜多,不應觀一切菩薩摩訶薩

行,若淨若不淨.何以故?一切菩薩摩

訶薩行,一切菩薩摩訶薩行自性空.

是一切菩薩摩訶薩行自性,卽非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,一切菩薩摩訶薩

行.不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無,一切菩薩摩訶薩行

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是布施,是修布施波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說布施波羅蜜

多,作如是言:汝善男子,應修布施波

羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩提,

若常若無常.何以故?諸佛無上正等

菩提,諸佛無上正等菩提自性空.是

諸佛無上正等菩提自性,卽非自性.

若非自性,卽是布施波羅蜜多.於此

布施波羅蜜多,諸佛無上正等菩提,

不可得,彼常無常,亦不可得.所以者

何?此中尚無,諸佛無上正等菩提可

得,何況有彼常與無常!汝若能修如

是布施,是修布施波羅蜜多.復作是

言:汝善男子,應修布施波羅蜜多,不

應觀諸佛無上正等菩提,若樂若苦.

何以故?諸佛無上正等菩提,諸佛無

上正等菩提自性空.是諸佛無上正

等菩提自性,卽非自性.若非自性,卽

是布施波羅蜜多.於此布施波羅蜜

多,諸佛無上正等菩提,不可得,彼樂

與苦,亦不可得.所以者何?此中尚無,

諸佛無上正等菩提可得,何況有彼

樂之與苦!汝若能修如是布施,是修

布施波羅蜜多.復作是言:汝善男子,

應修布施波羅蜜多,不應觀諸佛無

上正等菩提,若我若無我.何以故?諸

佛無上正等菩提,諸佛無上正等菩

提自性空.是諸佛無上正等菩提自

性,卽非自性.若非自性,卽是布施波

羅蜜多.於此布施波羅蜜多,諸佛無

上正等菩提,不可得,彼我無我,亦不

可得.所以者何?此中尚無,諸佛無上

正等菩提可得,何況有彼我與無我!

汝若能修如是布施,是修布施波羅

蜜多.復作是言:汝善男子,應修布施

波羅蜜多,不應觀諸佛無上正等菩

提,若淨若不淨.何以故?諸佛無上正

等菩提,諸佛無上正等菩提自性空.

是諸佛無上正等菩提自性,卽非自

性.若非自性,卽是布施波羅蜜多.於

此布施波羅蜜多,諸佛無上正等菩

提,不可得,彼淨不淨,亦不可得.所以

者何?此中尚無諸佛無上正等菩提

可得,何況有彼淨與不淨!汝若能修

如是布施.是修布施波羅蜜多.憍尸

迦,是善男子善女人等,作此等說,是

爲宣說眞正布施波羅蜜多.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,爲

發無上菩提心者,宣說般若波羅蜜

多,或說靜慮波羅蜜多,或說精進波

羅蜜多,或說安忍波羅蜜多,或說淨

戒波羅蜜多,或說布施波羅蜜多,作

如是言:來,善男子,我當教汝,修學般

若乃至布施波羅蜜多.汝修學時,勿

觀,諸法有少,可住,可超,可入,可得,可

證,可受持等,所獲功德,及可隨喜迴

向菩提.何以故?於此般若乃至布施

波羅蜜多,畢竟,無有少法,可住,可超,

可入,可得,可證,可受持等,所獲功德,

及可隨喜迴向菩提.所以者何?以一

切法自性皆空,都無所有.若無所有,

卽是般若乃至布施波羅蜜多.於此

般若乃至布施波羅蜜多,竟無少法,

有入有出,有生有滅,有斷有常,有一

有異,有來有去,而可得者.憍尸迦,是

善男子善女人等,作此等說,是說,眞

正般若靜慮精進安忍淨戒布施波

羅蜜多.以是故,憍尸迦,諸善男子善

女人等,應於般若波羅蜜多,以無所

得,而爲方便,受持讀誦,如理思惟.當

以種種巧妙文義,爲他廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.憍

尸迦,由此緣故,我作是說:若善男子

善女人等,於此般若波羅蜜多,以無

所得,而爲方便,受持讀誦,如理思惟;

復以種種巧妙文義,經須臾閒,爲他

辯說,宣示開演,顯了解,分別義趣,

令其易解,所獲福聚,甚多於前.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲,諸有情類,皆令住預流果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,一切預流.及預流果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令住預流果,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此法門,應勤修學.是善男子善女

人等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍

尸迦,一切預流,及預流果,皆是般若

波羅蜜多所流出故.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,皆令住預流果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來善男子汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,一切預流,及預流果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令住預流果,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,

於此般若波羅蜜多,以無量門巧妙

文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,

分別義趣,令其易解.復作是言:來,善

男子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如理

思惟,隨此法門,應勤修學.是善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.何以

故?憍尸迦,一切預流,及預流果,皆是

般若波羅蜜多所流出故.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,皆令住預

流果,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,於此般若波羅蜜多,以

無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.復

作是言:來,善男子,汝當於此甚深般

若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令

善通利,如理思惟,隨此法門,應勤修

學.是善男子善女人等,所獲功德,甚

多於前.何以故?憍尸迦,一切預流,及

預流果,皆是般若波羅蜜多所流出

故.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,皆令住預流果,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.於此般

若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲

他廣說,宣示開演,顯了解,分別義

趣,令其易解.復作是言:來,善男子,汝

當於此甚深般若波羅蜜多,至心聽

聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨

此法門,應勤修學.是善男子善女人

等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸

迦,一切預流,及預流果,皆是般若波

羅蜜多所流出故.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

住預流果,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,於此般若波羅蜜

多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣

示開演,顯了解,分別義趣,令其易

解.復作是言:來,善男子,汝當於此甚

深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,應

勤修學.是善男子善女人等,所獲功

德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切預

流,及預流果,皆是般若波羅蜜多所

流出故.

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

令住預流果,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切

預流,及預流果,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令住預流果,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此法門,應勤修學.是善男子善女

人等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍

尸迦,一切預流,及預流果,皆是般若

波羅蜜多所流出故.復次,憍尸迦,若

善男子善女人等,教贍部洲諸有情

類,皆令住一來果,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,於此般若

波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他

廣說,宣示開演,顯了解,分別義趣,

令其易解.復作是言:來,善男子,汝當

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此

法門,應勤修學.是善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,

一切一來,及一來果,皆是般若波羅

蜜多所流出故.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,皆令住

一來果,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,於此般若波羅蜜多,

以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示

開演,顯了解,分別義趣,令其易解.

復作是言:來,善男子,汝當於此甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,

令善通利,如理思惟,隨此法門,應勤

修學.是善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.何以故?憍尸迦,一切一來,

及一來果,皆是般若波羅蜜多所流

出故.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,皆令住一來果,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,於此般若

波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他

廣說,宣示開演,顯了解,分別義趣,

令其易解.復作是言:來,善男子,汝當

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此

法門,應勤修學.是善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,

一切一來,及一來果,皆是般若波羅

蜜多所流出故.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

令住一來果,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切

一來,及一來果,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令住一來果,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,

於此般若波羅蜜多,以無量門巧妙

文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,

分別義趣,令其易解.復作是言:來,善

男子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如理

思惟,隨此法門,應勤修學.是善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.何以

故?憍尸迦,一切一來,及一來果,皆是

般若波羅蜜多所流出故.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,皆令住

一來果,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,於此般若波羅蜜多,

以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示

開演,顯了解,分別義趣,令其易解.

復作是言:來,善男子,汝當於此甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,

令善通利,如理思惟,隨此法門,應勤

修學.是善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.何以故?憍尸迦,一切一來,

及一來果,皆是般若波羅蜜多所流

出故.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,皆令住一來果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,一切一來,及一來果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令住

一來果,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,於此般若波羅蜜多,

以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示

開演,顯了解,分別義趣,令其易解.

復作是言:來,善男子,汝當於此甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,

令善通利,如理思惟,隨此法門,應勤

修學.是善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.何以故?憍尸迦,一切一來,

及一來果皆是般若波羅蜜多所流

出故.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,皆令住一來果,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,於此般若

波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他

廣說,宣示開演,顯了解,分別義趣,

令其易解.復作是言:來,善男子,汝當

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此

法門,應勤修學.是善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,

一切一來,及一來果,皆是般若波羅

蜜多所流出故.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲諸有情類,皆令住不還果,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.於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,一切不還,及不還果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令住不還果,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此法門,應勤修學.是善男子善女

人等.所獲功德,甚多於前.何以故?憍

尸迦,一切不還,及不還果,皆是般若

波羅蜜多所流出故.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,皆令住不還果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,一切不還,及不還果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之六十四

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,皆令住不還果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解釋,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,一切不還,及不還果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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

令住不還果,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,於此般若波羅

蜜多.以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切

不還,及不還果,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令住不還果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門巧

妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解.復作是言:來,

善男子,汝當於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如

理思惟,隨此法門,應勤修學.是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切不還,及不還果,皆

是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令住不還果,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,於此般

若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲

他廣說,宣示開演,顯了解釋,分別義

趣,令其易解.復作是言:來,善男子,汝

當於此甚深般若波羅蜜多,至心聽

聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨

此法門,應勤修學.是善男子善女人

等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸

迦,一切不還,及不還果,皆是般若波

羅蜜多所流出故.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,皆令住不還果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門巧

妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解.復作是言:來,

善男子,汝當於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如

理思惟,隨此法門,應勤修學.是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切不還,及不還果,皆

是般若波羅蜜多,所流出故.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,皆令住不

還果,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,於此般若波羅蜜多,以

無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.復

作是言:來,善男子,汝當於此甚深般

若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令

善通利,如理思惟,隨此法門,應勤修

學.是善男子善女人等,所獲功德,甚

多於前.何以故?憍尸迦,一切不還,及不

還果,皆是般若波羅蜜多所流出故.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲諸有情類,皆令安住阿羅漢

果,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,於此般若波羅蜜多,以無

量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,

顯了解,分別義趣,令其易解.復作

是言:來,善男子,汝當於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善

通利,如理思惟,隨此法門,應勤修學.

是善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.何以故?憍尸迦,諸阿羅漢阿羅

漢果,皆是般若波羅蜜多所流出故.

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,皆令安住阿羅漢果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,諸阿羅漢、阿羅漢果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令安

住阿羅漢果,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,諸阿

羅漢、阿羅漢果皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令安

住阿羅漢果,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,諸阿

羅漢、阿羅漢果,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令安住阿羅漢果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言?

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,諸阿羅漢、阿羅漢果,

皆是般若波羅蜜多所流出故.

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,皆令安住阿羅漢果,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,以無

量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,

顯了解,分別義趣,令其易解.復作

是言:來善男子,汝當於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善

通利,如理思惟,隨此法門,應勤修學.

是善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.何以故?憍尸迦,諸阿羅漢、阿羅

漢果皆是般若波羅蜜多所流出故.

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,皆令安住阿羅漢果,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,諸阿羅漢、阿羅漢果

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令安

住阿羅漢果,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,諸阿

羅漢、阿羅漢果,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令安住阿羅漢果,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,

於此般若波羅蜜多,以無量門巧妙

文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,

分別義趣,令其易解.復作是言:來,善

男子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如理

思惟,隨此法門,應勤修學.是善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.何以

故?憍尸迦,諸阿羅漢、阿羅漢果,皆是

般若波羅蜜多所流出故.

復次,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,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,於此般若波羅蜜多,以無

量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,

顯了解,分別義趣,令其易解.復作

是言:來,善男子,汝當於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善

通利,如理思惟,隨此法門,應勤修學.

是善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.何以故?憍尸迦,一切獨覺、獨覺

菩提,皆是般若波羅蜜多所流出故.

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,皆令安住,獨覺菩提,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦.一切獨覺、獨覺菩提,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆令安

住,獨覺菩提,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切

獨覺、獨覺菩提,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令安

住,獨覺菩提,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切

獨覺、獨覺菩提,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆令安住,獨覺菩提,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此法門,應勤修學.是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

何以故?憍尸迦,一切獨覺、獨覺菩提,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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

令安住,獨覺菩提,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,於此般若

波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他

廣說,宣示開演,顯了解,分別義趣,

令其易解.復作是言:來,善男子,汝當

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此

法門,應勤修學.是善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,

一切獨覺、獨覺菩提,皆是般若波羅

蜜多所流出故.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,皆令安

住,獨覺菩提,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解;分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法門,

應勤修學.是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切獨

覺、獨覺菩提,皆是般若波羅蜜多所

流出故.復次,憍尸迦.置此三千大千

世界,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,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,於此般若波

羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解.復作是言:來,善男子,汝當於

此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受

持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此法

門,應勤修學.是善男子善女人等,所

獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一

切獨覺、獨覺菩提,皆是般若波羅蜜

多所流出故.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,皆令安住,獨覺菩提,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,於此般若波羅蜜多,以無量門巧

妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解.復作是言:來,

善男子,汝當於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如

理思惟,隨此法門,應勤修學.是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切獨覺、獨覺菩提,皆

是般若波羅蜜多所流出故.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲諸有情類,皆發無上正等覺

心,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,於此般若波羅蜜多,以無

量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,

顯了解,分別義趣,令其易解.復作

是言:來,善男子,汝當於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善

通利,如理思惟,隨此般若波羅蜜多

所說法門,應正信解.若正信解,則能

修學,如是般若波羅蜜多.若能修學,

如是般若波羅蜜多,則能證得一切

智法.若能證得,一切智法,則修般若

波羅蜜多,增益圓滿.若修般若波羅

蜜多,增益圓滿,便證無上正等菩提.

憍尸迦,是善男子善女人等,所獲功

德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切初

發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩

訶薩,皆是般若波羅蜜多所流出故.

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,皆發無上正等覺心,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此般若波羅蜜多所說

法門,應正信解.若正信解,則能修學,

如是般若波羅蜜多.若能修學,如是

般若波羅蜜多,則能證得,一切智法.

若能證得,一切智法,則修般若波羅

蜜多,增益圓滿.若修般若波羅蜜多,

增益圓滿,便證無上正等菩提.憍尸

迦,是善男子善女人等,所獲功德,甚

多於前.何以故?憍尸迦,一切初發阿

耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩,

皆是般若波羅蜜多所流出故.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,皆發無

上正等覺心,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此般若

波羅蜜多所說法門,應正信解.若正

信解,則能修學,如是般若波羅蜜多.

若能修學,如是般若波羅蜜多,則能

證得,一切智法.若能證得,一切智法,

則修般若波羅蜜多,增益圓滿.若修

般若波羅蜜多,增益圓滿,便證無上

正等菩提.憍尸迦,是善男子善女人

等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸

迦,一切初發阿耨多羅三藐三菩提

心菩薩摩訶薩,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆發無

上正等覺心,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此般若

波羅蜜多所說法門,應正信解.若正

信解,則能修學,如是般若波羅蜜多.

若能修學,如是般若波羅蜜多,則能

證得,一切智法.若能證得,一切智法,

則修般若波羅蜜多,增益圓滿.若修

般若波羅蜜多,增益圓滿,便證無上

正等菩提.憍尸迦,是善男子善女人,

等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸

迦,一切初發阿耨多羅三藐三菩提

心菩薩摩訶薩,皆是般若波羅蜜多

所流出故.

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,皆發無上正等覺心,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此般若波羅蜜多所說法門,應正

信解.若正信解,則能修學,如是般若

波羅蜜多.若能修學,如是般若波羅

蜜多,則能證得,一切智法.若能證得,

一切智法,則修般若波羅蜜多,增益

圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓滿,

便證無上正等菩提.憍尸迦,是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切初發阿耨多羅三

藐三菩提心菩薩摩訶薩,皆是般若

波羅蜜多所流出故.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,皆發無上正

等覺心,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,於此般若波羅蜜多,

以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示

開演,顯了解釋,分別義趣,令其易解.

復作是言:來,善男子,汝當於此甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,

令善通利,如理思惟,隨此般若波羅

蜜多所說法門,應正信解.若正信解,

則能修學,如是般若波羅蜜多.若能

修學,如是般若波羅蜜多,則能證得,

一切智法.若能證得,一切智法,則修

般若波羅蜜多,增益圓滿.若修般若

波羅蜜多,增益圓滿,便證無上正等

菩提.憍尸迦,是善男子善女人等,所

獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一

切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩

薩摩訶薩,皆是般若波羅蜜多所流

出故.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,皆發無上正等覺

心,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,於此般若波羅蜜多,以無

量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,

顯了解,分別義趣,令其易解.復作

是言:來,善男子,汝當於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善

通利,如理思惟,隨此般若波羅蜜多

所說法門,應正信解.若正信解,則能

修學,如是般若波羅蜜多.若能修學,

如是般若波羅蜜多,則能證得,一切

智法.若能證得,一切智法,則修般若

波羅蜜多增益圓滿.若修般若波羅

蜜多,增益圓滿,便證無上正等菩提.

憍尸迦,是善男子善女人等,所獲功

德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切初

發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩

訶薩,皆是般若波羅蜜多所流出故.

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

發無上正等覺心,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,於此般若

波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他

廣說,宣示開演,顯了解,分別義趣,

令其易解.復作是言:來,善男子,汝當

於此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,

受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此

般若波羅蜜多所說法門,應正信解.

若正信解,則能修學,如是般若波羅

蜜多.若能修學,如是般若波羅蜜多,

則能證得,一切智法.若能證得,一切

智法,則修般若波羅蜜多,增益圓滿.

若修般若波羅蜜多,增益圓滿,便證

無上正等菩提.憍尸迦,是善男子善

女人等,所獲功德,甚多於前.何以故?

憍尸迦,一切初發阿耨多羅三藐三

菩提心菩薩摩訶薩,皆是般若波羅

蜜多所流出故.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,皆發無上正等覺心,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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此般若波羅蜜多所說

法門,應正信解.若正信解,則能修學,

如是般若波羅蜜多.若能修學,如是

般若波羅蜜多,則能證得,一切智法.

若能證得,一切智法,則修般若波羅

蜜多,增益圓滿.若修般若波羅蜜多,

增益圓滿,便證無上正等菩提.憍尸

迦,是善男子善女人等,所獲功德,甚

多於前.何以故?憍尸迦,一切初發阿

耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩,

皆是般若波羅蜜多所流出故.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之六十五

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲諸有情類,皆住菩薩不退轉

地,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,於此般若波羅蜜多,以無

量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,

顯了解,分別義趣,令其易解.復作

是言:來,善男子,汝當於此甚深般若

波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善

通利,如理思惟,隨此般若波羅蜜多

所說法門,應正信解.若正信解,則能

修學,如是般若波羅蜜多.若能修學,

如是般若波羅蜜多,則能證得;一切

智法.若能證得,一切智法,則修般若

波羅蜜多,增益圓滿.若修般若波羅

蜜多,增益圓滿,便證無上正等菩提.

憍尸迦,是善男子善女人等,所獲功

德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一切不

退轉地菩薩摩訶薩,皆是般若波羅

蜜多所流出故.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住菩

薩不退轉地,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,於此般若波羅

蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,

宣示開演,顯了解,分別義趣,令其

易解.復作是言:來,善男子,汝當於此

甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持

讀誦,令善通利,如理思惟,隨此般若

波羅蜜多所說法門,應正信解.若正

信解,則能修學,如是般若波羅蜜多.

若能修學,如是般若波羅蜜多,則能

證得,一切智法.若能證得,一切智法,

則修般若波羅蜜多,增益圓滿.若修

般若波羅蜜多,增益圓滿,便證無上

正等菩提.憍尸迦,是善男子善女人

等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸

迦,一切不退轉地菩薩摩訶薩,皆是

般若波羅蜜多所流出故.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,皆住菩薩不

退轉地,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,於此般若波羅蜜多,

以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示

開演,顯了解,分別義趣,令其易解.

復作是言:來,善男子,汝當於此甚深

般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,

令善通利,如理思惟,隨此般若波羅

蜜多所說法門,應正信解.若正信解,

則能修學,如是般若波羅蜜多.若能

修學,如是般若波羅蜜多,則能證得,

一切智法.若能證得,一切智法,則修

般若波羅蜜多,增益圓滿.若修般若

波羅蜜多,增益圓滿,便證無上正等

菩提.憍尸迦,是善男子善女人等,所

獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,一

切不退轉地菩薩摩訶薩,皆是般若

波羅蜜多所流出故.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,皆住菩薩不退轉地,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此般若波羅蜜多所說法門,應正

信解.若正信解,則能修學,如是般若,

波羅蜜多.若能修學,如是般若波羅

蜜多,則能證得,一切智法.若能證得,

一切智法,則修般若波羅蜜多,增益

圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓滿,

便證無上正等菩提.憍尸迦,是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切不退轉地菩薩摩

訶薩,皆是般若波羅蜜多所流出故.

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,皆住菩薩不退轉地,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此般若波羅蜜多所說法門,應正

信解.若正信解,則能修學,如是般若

波羅蜜多.若能修學,如是般若波羅

蜜多,則能證得,一切智法.若能證得,

一切智法,則修般若波羅蜜多,增益

圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓滿,

便證無上正等菩提.憍尸迦,是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切不退轉地菩薩摩

訶薩,皆是般若波羅蜜多所流出故.

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,皆住菩薩不退轉地,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此般若波羅蜜多所說法門,應正

信解.若正信解,則能修學,如是般若

波羅蜜多.若能修學,如是般若波羅

蜜多,則能證得,一切智法.若能證得,

一切智法,則修般若波羅蜜多,增益

圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓滿,

便證無上正等菩提.憍尸迦,是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切不退轉地菩薩摩

訶薩,皆是般若波羅蜜多所流出故.

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

界諸有情類皆住菩薩不退轉地於

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,於此般若波羅蜜多,以無量門

巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了

解,分別義趣,令其易解.復作是言:

來,善男子,汝當於此甚深般若波羅

蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,

如理思惟,隨此般若波羅蜜多所說

法門,應正信解.若正信解,則能修學,

如是般若波羅蜜多.若能修學,如是

般若波羅蜜多,則能證得,一切智法.

若能證得,一切智法,則修般若波羅

蜜多,增益圓滿.若修般若波羅蜜多,

增益圓滿,便證無上正等菩提.憍尸

迦,是善男子善女人等,所獲功德,甚

多於前.何以故?憍尸迦,一切不退轉

地菩薩摩訶薩,皆是般若波羅蜜多

所流出故.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,皆住菩薩不退轉地,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

於此般若波羅蜜多,以無量門巧妙

文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,

分別義趣,令其易解.復作是言:來,善

男子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,

至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如理

思惟,隨此般若波羅蜜多所說法門,

應正信解.若正信解,則能修學,如是

般若波羅蜜多.若能修學,如是般若

波羅蜜多,則能證得,一切智法.若能

證得,一切智法,則修般若波羅蜜多,

增益圓滿.若修般若波羅蜜多,增益

圓滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,是

善男子善女人等,所獲功德,甚多於

前.何以故?憍尸迦,一切不退轉地菩

薩摩訶薩,皆是般若波羅蜜多所流

出故.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,皆住菩薩不退轉地,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,於此

般若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,

爲他廣說,宣示開演,顯了解,分別

義趣,令其易解.復作是言:來,善男子,

汝當於此甚深般若波羅蜜多,至心

聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,

隨此般若波羅蜜多所說法門,應正

信解.若正信解,則能修學,如是般若

波羅蜜多.若能修學,如是般若波羅

蜜多,則能證得,一切智法.若能證得,

一切智法,則修般若波羅蜜多,增益

圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓滿,

便證無上正等菩提.憍尸迦,是善男

子善女人等,所獲功德,甚多於前.何

以故?憍尸迦,一切不退轉地菩薩摩

訶薩,皆是般若波羅蜜多所流出故.

復次,憍尸迦,若贍部洲諸有情類,皆

趣無上正等菩提,有善男子善女人

等,於此般若波羅蜜多,以無量門巧

妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解.復作是言:來,

善男子,汝當於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如

理思惟,隨此般若波羅蜜多所說法

門,應正信解,若正信解,則能修學,如

是般若波羅蜜多若能修學如是般

若波羅蜜多,則能證得,一切智法.若

能證得,一切智法,則修般若波羅蜜

多,增益圓滿.若修般若波羅蜜多,增

益圓滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,

是善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.復次,憍尸迦,置贍部洲諸有情

類,若贍部洲、東勝身洲諸有情類,皆

趣無上正等菩提,有善男子善女人

等,於此般若波羅蜜多,以無量門巧

妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解.復作是言:來,

善男子,汝當於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如

理思惟,隨此般若波羅蜜多所說法

門,應正信解.若正信解,則能修學,如

是般若波羅蜜多.若能修學,如是般

若波羅蜜多,則能證得,一切智法.若

能證得,一切智法,則修般若波羅蜜

多,增益圓滿.若修般若波羅蜜多,增

益圓滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,

是善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.復次,憍尸迦,置贍部洲、東勝身

洲諸有情類,若贍部洲、東勝身洲、西

牛貨洲諸有情類,皆趣無上正等菩

提,有善男子善女人等,於此般若波

羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解.復作是言:來,善男子,汝當於

此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受

持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此般

若波羅蜜多所說法門,應正信解.若

正信解,則能修學,如是般若波羅蜜

多.若能修學,如是般若波羅蜜多,則

能證得,一切智法.若能證得,一切智

法,則修般若波羅蜜多、增益圓滿.若

修般若波羅蜜多,增益圓滿?便證無

上正等菩提.憍尸迦,是善男子善女

人等,所獲功德,甚多於前.復次,憍尸

迦,置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸

有情類,若贍部洲、東勝身洲、西牛貨

洲、北俱盧洲諸有情類,皆趣無上正

等菩提,有善男子善女人等,於此般

若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲

他廣說,宣示開演,顯了解,分別義

趣,令其易解.復作是言:來,善男子,汝

當於此甚深般若波羅蜜多,至心聽

聞,受持讀誦,令善通利,如理思惟,隨

此般若波羅蜜多所說法門,應正信

解.若正信解,則能修學,如是般若波

羅蜜多.若能修學,如是般若波羅蜜

多,則能證得,一切智法.若能證得,一

切智法,則修般若波羅蜜多,增益圓

滿.若修般若波羅蜜多,增益圓滿,便

證無上正等菩提.憍尸迦,是善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.復次,

憍尸迦,置四大洲諸有情類,若小千

界諸有情類,皆趣無上正等菩提,有

善男子善女人等,於此般若波羅蜜

多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣

示開演.顯了解,分別義趣,令其易

解.復作是言:來,善男子,汝當於此甚

深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,令善通利,如理思惟,隨此般若波

羅蜜多所說法門,應正信解.若正信

解,則能修學,如是般若波羅蜜多.若

能修學,如是般若波羅蜜多,則能證

得,一切智法.若能證得,一切智法,則

修般若波羅蜜多,增益圓滿.若修般

若波羅蜜多,增益圓滿,便證無上正

等菩提.憍尸迦,是善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.復次,憍尸迦,置

小千界諸有情類,若中千界諸有情

類,皆趣無上正等菩提,有善男子善

女人等,於此般若波羅蜜多,以無量

門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解.復作是

言:來,善男子,汝當於此甚深般若波

羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通

利,如理思惟,隨此般若波羅蜜多所

說法門,應正信解.若正信解,則能修

學,如是般若波羅蜜多.若能修學,如

是般若波羅蜜多,則能證得,一切智

法.若能證得,一切智法,則修般若波

羅蜜多,增益圓滿.若修般若波羅蜜

多,增益圓滿,便證無上正等菩提.憍

尸迦,是善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.復次,憍尸迦,置中千界諸

有情類,若此三千大千世界諸有情

類,皆趣無上正等菩提,有善男子善

女人等,於此般若波羅蜜多,以無量

門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解.復作是

言:來,善男子,汝當於此甚深般若波

羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令善通

利,如理思惟,隨此般若波羅蜜多所

說法門,應正信解.若正信解,則能修

學,如是般若波羅蜜多.若能修學,如

是般若波羅蜜多,則能證得,一切智

法.若能證得,一切智法,則修般若波

羅蜜多,增益圓滿.若修般若波羅蜜

多,增益圓滿,便證無上正等菩提.憍

尸迦,是善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.復次,憍尸迦,置此三千大

千世界諸有情類,若於十方各如殑

伽沙等世界諸有情類,皆趣無上正

等菩提,有善男子善女人等,於此般

若波羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲

他廣說,宣示開演,顯了解,分別義

趣,令其易解.復作是言:來,善男子,汝

當於此甚深般若波羅蜜多,至心聽

聞,受持讀誦.令善通利.如理思惟,隨

此般若波羅蜜多所說法門,應正信

解.若正信解,則能修學,如是般若波

羅蜜多.若能修學,如是般若波羅蜜

多,則能證得,一切智法.若能證得,一

切智法,則修般若波羅蜜多,增益圓

滿.若修般若波羅蜜多,增益圓滿,便

證無上正等菩提.憍尸迦,是善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.復次,

憍尸迦,置此十方各如殑伽沙等世

界諸有情類,若於十方一切世界諸

有情類,皆趣無上正等菩提,有善男

子善女人等,於此般若波羅蜜多,以

無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.復

作是言:來,善男子,汝當於此甚深般

若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令

善通利,如理思惟,隨此般若波羅蜜

多所說法門,應正信解.若正信解,則

能修學,如是般若波羅蜜多,若能修

學,如是般若波羅蜜多,則能證得,一

切智法.若能證得,一切智法,則修般

若波羅蜜多,增益圓滿.若修般若波

羅蜜多,增益圓滿,便證無上正等菩

提.憍尸迦,是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.

復次,憍尸迦,若贍部洲諸有情類,皆

於無上正等菩提,得不退轉,有善男

子善女人等,於此般若波羅蜜多,以

無量門巧妙文義,爲他廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.復

作是言:來,善男子,汝當於此甚深般

若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦,令

善通利,如理思惟,隨此般若波羅蜜

多所說法門,應正信解.若正信解則

能修學,如是般若波羅蜜多.若能修

學,如是般若波羅蜜多,則能證得,一

切智法.若能證得,一切智法,則修般

若波羅蜜多,增益圓滿.若修般若波

羅蜜多,增益圓滿,便證無上正等菩

提.憍尸迦,是善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.復次,憍尸迦,置贍部

洲諸有情類,若贍部洲、東勝身洲諸

有情類,皆於無上正等菩提,得不退

轉,有善男子善女人等,於此般若波

羅蜜多,以無量門巧妙文義,爲他廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解.復作是言:來,善男子,汝當於

此甚深般若波羅蜜多,至心聽聞,受

持讀誦,令善通利,如理思惟,隨此般

若波羅蜜多所說法門,應正信解.若

正信解,則能修學,如是般若波羅蜜

多.若能修學,如是般若波羅蜜多.則

能證得,一切智法.若能證得,一切智

法,則修般若波羅蜜多,增益圓滿.若

修般若波羅蜜多,增益圓滿,便證無

上正等菩提.憍尸迦,是善男子善女

人等,所獲功德,甚多於前.復次,憍尸

迦,置贍部洲、東勝身洲諸有情類,若

贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情

類,皆於無上正等菩提,得不退轉,有

善男子善女人等,於此般若波羅蜜

多,以無量門巧妙文義,爲他廣說,宣

示開演,顯了解,分別義趣,令其易

解.復作是言:來,善男子,汝當於此甚

深般若波羅蜜多,至心聽聞,受持讀

誦,令善通利,如理思惟,隨此般若波

羅蜜多所說法門,應正信解.若正信

解,則能修學,如是般若波羅蜜多.若

能修學,如是般若波羅蜜多,則能證

得,一切智法.若能證得,一切智法,則

修般若波羅蜜多,增益圓滿.若修般

若波羅蜜多,增益圓滿,便證無上正

等菩提.憍尸迦,是善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.復次.憍尸迦,置

贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情

類,若贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北

俱盧洲諸有情類,皆於無上正等菩

提,得不退轉,有善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,以無量門巧妙文

義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解.復作是言:來,善男

子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,至

心聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思

惟,隨此般若波羅蜜多所說法門,應

正信解.若正信解,則能修學,如是般

若波羅蜜多.若能修學,如是般若波

羅蜜多,則能證得,一切智法.若能證

得,一切智法,則修般若波羅蜜多,增

益圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓

滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

復次,憍尸迦,置四大洲諸有情類,若

小千界諸有情類,皆於無上正等菩

提,得不退轉,有善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,以無量門巧妙文

義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解.復作是言:來,善男

子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,至

心聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思

惟,隨此般若波羅蜜多所說法門,應

正信解.若正信解,則能修學,如是般

若波羅蜜多.若能修學,如是般若波

羅蜜多,則能證得,一切智法.若能證

得,一切智法,則修般若波羅蜜多,增

益圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓

滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

復次,憍尸迦,置小千界諸有情類,若

中千界諸有情類,皆於無上正等菩

提,得不退轉,有善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,以無量門巧妙文

義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解.復作是言:來,善男

子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,至

心聽聞.受持讀誦,令善通利,如理思

惟,隨此般若波羅蜜多所說法門,應

正信解.若正信解,則能修學,如是般

若波羅蜜多.若能修學,如是般若波

羅蜜多,則能證得,一切智法.若能證

得,一切智法,則修般若波羅蜜多,增

益圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓

滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

復次,憍尸迦,置中千界諸有情類,若

此三千大千世界諸有情類,皆於無

上正等菩提,得不退轉,有善男子善

女人等,於此般若波羅蜜多.以無量

門巧妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解.復作是

言:來,善男子,汝當於此甚深般若波

羅蜜多,至心聽聞,受持讀誦.令善通

利,如理思惟,隨此般若波羅蜜多所

說法門,應正信解.若正信解,則能修

學,如是般若波羅蜜多.若能修學,如

是般若波羅蜜多,則能證得,一切智

法.若能證得,一切智法,則修般若波

羅蜜多,增益圓滿.若修般若波羅蜜

多,增益圓滿,便證無上正等菩提.憍

尸迦,是善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.復次,憍尸迦,置此三千大

千世界諸有情類,若於十方各如殑

伽沙等世界諸有情類,皆於無上正

等菩提,得不退轉,有善男子善女人

等,於此般若波羅蜜多,以無量門巧

妙文義,爲他廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解.復作是言:來,

善男子,汝當於此甚深般若波羅蜜

多,至心聽聞,受持讀誦,令善通利,如

理思惟,隨此般若波羅蜜多所說法

門,應正信解.若正信解,則能修學,如

是般若波羅蜜多.若能修學,如是般

若波羅蜜多,則能證得,一切智法.若

能證得,一切智法,則修般若波羅蜜

多,增益圓滿.若修般若波羅蜜多,增

益圓滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,

是善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.復次,憍尸迦,置此十方各如殑

伽沙等世界諸有情類,若於十方一

切世界諸有情類,皆於無上正等菩

提,得不退轉,有善男子善女人等,於

此般若波羅蜜多,以無量門巧妙文

義,爲他廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解.復作是言:來,善男

子,汝當於此甚深般若波羅蜜多,至

心聽聞,受持讀誦,令善通利,如理思

惟,隨此般若波羅蜜多所說法門,應

正信解.若正信解,則能修學,如是般

若波羅蜜多.若能修學,如是般若波

羅蜜多,則能證得,一切智法.若能證

得,一切智法,則修般若波羅蜜多,增

益圓滿.若修般若波羅蜜多,增益圓

滿,便證無上正等菩提.憍尸迦,是善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲諸有情類,皆趣無上正等菩

提,復以般若波羅蜜多無量法門巧

妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解;有善男子善

女人等,教一有情,令於無上正等菩

提,得不退轉,復以般若波羅蜜多無

量法門巧妙文義,爲其廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.憍

尸迦,後善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.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,皆趣無上正

等菩提,復以般若波羅蜜多無量法

門巧妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解,有善男

子善女人等,教一有情,令於無上正

等菩提,得不退轉,復以般若波羅蜜

多無量法門巧妙文義,爲其廣說,宣

示開演,顯了解,分別義趣,令其易

解.憍尸迦,後善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.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,皆趣無上正等菩提,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解;有善男子善女人

等,教一有情,令於無上正等菩提,得

不退轉,復以般若波羅蜜多無量法

門巧妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解.憍尸迦,

後善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分挍量功德品第三十之六十六

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,皆趣無上正等菩

提,復以般若波羅蜜多無量法門巧

妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解;有善男子善

女人等,教一有情,令於無上正等菩

提,得不退轉,復以般若波羅蜜多無

量法門巧妙文義,爲其廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.憍

尸迦,後善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.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,皆趣無上正等菩提,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解;有善男子善女人

等,教一有情,令於無上正等菩提,得

不退轉,復以般若波羅蜜多無量法

門巧妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解.憍尸迦,

後善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.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,皆趣無上正等菩提,復以般

若波羅蜜多無量法門巧妙文義,爲

其廣說,宣示開演,顯了解,分別義

趣,令其易解;有善男子善女人等,教

一有情,令於無上正等菩提,得不退

轉,復以般若波羅蜜多無量法門巧

妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解.憍尸迦,後善

男子善女人等,所獲功德,甚多於前.

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,皆趣無上正等菩提,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解;有善男子善女人

等,教一有情,令於無上正等菩提,得

不退轉,復以般若波羅蜜多無量法

門巧妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解.憍尸迦,

後善男子善女人等,所獲功德,甚多

於前.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,皆趣無上正等菩提,復以般若波

羅蜜多無量法門巧妙文義,爲其廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解;有善男子善女人等,教一有

情,令於無上正等菩提,得不退轉,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解.憍尸迦,後善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.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,皆趣無

上正等菩提,復以般若波羅蜜多無

量法門巧妙文義,爲其廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解;有

善男子善女人等,教一有情,令於無

上正等菩提,得不退轉,復以般若波

羅蜜多無量法門巧妙文義,爲其廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解.憍尸迦,後善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.

復次,憍尸迦,若善男子善女人等,教

贍部洲諸有情類,皆於無上正等菩

提,得不退轉,復以般若波羅蜜多無

量法門巧妙文義,爲其廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解;有

善男子善女人等,於中,勸一速趣,無

上正等菩提,令說三乘,救度一切,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解.憍尸迦,後善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.何以

故?憍尸迦,住不退轉地菩薩摩訶薩,

不甚假藉,所說法故;於無上覺,定趣

向故;於大菩提,不退轉故;速趣大菩

提菩薩摩訶薩,要甚假藉,所說法故;

於無上覺,求速趣故;觀生死苦一切

有情,運大悲心,極痛切故.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,皆於無上正等菩提,得不退轉,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解;有善男子善女人

等,於中,勸一速趣,無上正等菩提,令

說三乘,救度一切,復以般若波羅蜜

多無量法門巧妙文義,爲其廣說,宣

示開演,顯了解,分別義趣,令其易

解.憍尸迦,後善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,住不

退轉地菩薩摩訶薩,不甚假藉,所說

法故;於無上覺,定趣向故;於大菩提,

不退轉故;速趣大菩提菩薩摩訶薩,

要甚假藉,所說法故;於無上覺,求速

趣故;觀生死苦一切有情,運大悲心,

極痛切故.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,皆於無上正等菩提,得不退

轉,復以般若波羅蜜多無量法門巧

妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解;有善男子善

女人等,於中,勸一速趣,無上正等菩

提,令說三乘,救度一切,復以般若波

羅蜜多無量法門巧妙文義,爲其廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解.憍尸迦,後善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,

住不退轉地菩薩摩訶薩,不甚假藉,

所說法故;於無上覺,定趣向故,於大

菩提,不退轉故;速趣大菩提菩薩摩

訶薩,要甚假藉,所說法故;於無上覺,

求速趣故;觀生死苦一切有情,運大

悲心,極痛切故.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

於無上正等菩提,得不退轉,復以般

若波羅蜜多無量法門巧妙文義,爲

其廣說,宣示開演,顯了解,分別義

趣,令其易解;有善男子善女人等,於

中,勸一速趣,無上正等菩提,令說三

乘,救度一切,復以般若波羅蜜多無

量法門巧妙文義,爲其廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解.憍

尸迦,後善男子善女人等,所獲功德,

甚多於前.何以故?憍尸迦,住不退轉

地菩薩摩訶薩,不甚假藉,所說法故;

於無上覺,定趣向故;於大菩提,不退

轉故;速趣大菩提菩薩摩訶薩,要甚

假藉,所說法故;於無上覺,求速趣故;

觀生死苦一切有情,運大悲心,極痛

切故.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,皆於無上正等菩提,得不退

轉,復以般若波羅蜜多無量法門巧

妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解;有善男子善

女人等,於中,勸一速趣,無上正等菩

提,令說三乘,救度一切,復以般若波

羅蜜多無量法門巧妙文義,爲其廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解.憍尸迦,後善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,

住不退轉地菩薩摩訶薩,不甚假藉,

所說法故;於無上覺,定趣向故;於大

菩提,不退轉故;速趣大菩提菩薩摩

訶薩,要甚假藉,所說法故;於無上覺

求速趣故;觀生死苦一切有情,運大

悲心,極痛切故.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,皆於無上正等菩

提,得不退轉,復以般若波羅蜜多無

量法門巧妙文義,爲其廣說,宣示開

演,顯了解,分別義趣,令其易解;有

善男子善女人等,於中,勸一速趣,無

上正等菩提,令說三乘,救度一切,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解.憍尸迦,後善男子

善女人等,所獲功德,甚多於前.何以

故?憍尸迦,住不退轉地菩薩摩訶薩,

不甚假藉,所說法故;於無上覺,定趣

向故,於大菩提,不退轉故;速趣大菩

提菩薩摩訶薩,要甚假藉,所說法故;

於無上覺,求速趣故;觀生死苦一切

有情,運大悲心,極痛切故.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,皆於無上正等菩提,得不退轉,復

以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

義,爲其廣說,宣示開演,顯了解,分

別義趣,令其易解;有善男子善女人

等,於中,勸一速趣,無上正等菩提,令

說三乘,救度一切,復以般若波羅蜜

多無量法門巧妙文義,爲其廣說,宣

示開演,顯了解,分別義趣,令其易

解.憍尸迦,後善男子善女人等,所獲

功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,住不

退轉地菩薩摩訶薩,不甚假藉,所說

法故;於無上覺,定趣向故;於大菩提,

不退轉故;速趣大菩提菩薩摩訶薩,

要甚假藉,所說法故;於無上覺,求速

趣故;觀生死苦一切有情,運大悲心,

極痛切故.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,皆於無上正等菩提,得不退

轉,復以般若波羅蜜多無量法門巧

妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯了解

,分別義趣,令其易解;有善男子善

女人等,於中,勸一速趣,無上正等菩

提,令說三乘,救度一切,復以般若波

羅蜜多無量法門巧妙文義,爲其廣

說,宣示開演,顯了解,分別義趣,令

其易解.憍尸迦,後善男子善女人等,

所獲功德,甚多於前.何以故?憍尸迦,

住不退轉地菩薩摩訶薩,不甚假藉,

所說法故,於無上覺,定趣向故,於大

菩提,不退轉故,速趣大菩提菩薩摩

訶薩,要甚假藉,所說法故,於無上覺,

求速趣故,觀生死苦一切有情,運大

悲心,極痛切故.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,皆於無上正等菩提,得

不退轉,復以般若波羅蜜多無量法

門巧妙文義,爲其廣說,宣示開演,顯

了解,分別義趣,令其易解;有善男

子善女人等,於中,勸一速趣,無上正

等菩提,令說三乘,救度一切,復以般

若波羅蜜多無量法門巧妙文義,爲

其廣說,宣示開演,顯了解,分別義

趣,令其易解.憍尸迦,後善男子善女

人等,所獲功德,甚多於前.何以故?憍

尸迦,住不退轉地菩薩摩訶薩,不甚

假藉,所說法故;於無上覺,定趣向故;

於大菩提,不退轉故;速趣大菩提菩

薩摩訶薩,要甚假藉,所說法故;於無

上覺,求速趣故;觀生死苦一切有情,

運大悲心,極痛切故;

爾時,天帝白佛言:世尊,如如菩薩

摩訶薩,轉近無上正等菩提,如是如

是,應以布施波羅蜜多,速疾教誡,教

授彼菩薩摩訶薩;如如菩薩摩訶薩,

轉近無上正等菩提,如是如是,應以

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩.世尊,

如如菩薩摩訶薩,轉近無上正等菩

提,如是如是,應以內空,速疾教誡,教

授彼菩薩摩訶薩;如如菩薩摩訶薩,

轉近無上正等菩提,如是如是,應以

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,速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩.

世尊,如如菩薩摩訶薩,轉近無上正

等菩提,如是如是,應以眞如,速疾教

誡,教授彼菩薩摩訶薩;如如菩薩摩

訶薩,轉近無上正等菩提,如是如是,

應以法界、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,速疾教誡,教授彼菩薩

摩訶薩.世尊,如如菩薩摩訶薩,轉近

無上正等菩提,如是如是,應以苦聖

諦,速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩;如

如菩薩摩訶薩,轉近無上正等菩提,

如是如是,應以集、滅、道聖諦,速疾教

誡,教授彼菩薩摩訶薩.世尊,如如菩

薩摩訶薩,轉近無上正等菩提,如是

如是,應以四靜慮,速疾教誡,教授彼

菩薩摩訶薩,如如菩薩摩訶薩,轉近

無上正等菩提,如是如是,應以四無

量四無色定速疾教誡教授彼菩薩

摩訶薩.世尊,如如菩薩摩訶薩,轉近

無上正等菩提,如是如是,應以八解

脫,速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩;如

如菩薩摩訶薩,轉近無上正等菩提,

如是如是,應以八勝處、九次第定、十

遍處,速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩.

世尊,如如菩薩摩訶薩,轉近無上正

等菩提,如是如是,應以四念住,速疾

教誡,教授彼菩薩摩訶薩;如如菩薩

摩訶薩,轉近無上正等菩提,如是如

是,應以四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支,速疾教誡,教授彼

菩薩摩訶薩.世尊,如如菩薩摩訶薩,

轉近無上正等菩提,如是如是,應以

空解脫門,速疾教誡,教授彼菩薩摩

訶薩;如如菩薩摩訶薩,轉近無上正

等菩提,如是如是,應以無相、無願解

脫門,速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩.

世尊,如如菩薩摩訶薩,轉近無上正

等菩提,如是如是,應以五眼,速疾教

誡,教授彼菩薩摩訶薩;如如菩薩摩

訶薩,轉近無上正等菩提,如是如是,

應以六神通,速疾教誡,教授彼菩薩

摩訶薩.世尊,如如菩薩摩訶薩,轉近

無上正等菩提,如是如是,應以佛十

力,速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩;如

如菩薩摩訶薩,轉近無上正等菩提,

如是如是,應以四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法,

速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩.世尊,

如如菩薩摩訶薩,轉近無上正等菩

提,如是如是,應以無忘失法,速疾教

誡,教授彼菩薩摩訶薩;如如菩薩摩

訶薩,轉近無上正等菩提,如是如是,

應以恒住捨性,速疾教誡,教授彼菩

薩摩訶薩.世尊,如如菩薩摩訶薩,轉

近無上正等菩提,如是如是,應以一

切智,速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩;

如如菩薩摩訶薩,轉近無上正等菩

提,如是如是,應以道相智、一切相智,

速疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩.世尊,

如如菩薩摩訶薩,轉近無上正等菩

提,如是如是,應以一切陁羅尼門,速

疾教誡,教授彼菩薩摩訶薩;如如菩

薩摩訶薩,轉近無上正等菩提,如是

如是,應以一切三摩地門,速疾教誡,

教授彼菩薩摩訶薩.世尊,如如菩薩

摩訶薩,轉近無上正等菩提,如是如

是,應以上妙衣服、飮食、臥具、醫藥,隨

其所須,種種資具,供養攝受,彼菩薩

摩訶薩.世尊,若善男子善女人等,能

以如是法施、財施,供養攝受,彼菩薩

摩訶薩,是善男子善女人等,所獲功

德,甚多於前.何以故?世尊,彼菩薩摩

訶薩,要由以此布施、淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多,教誡教授,所攝

受,故速證無上正等菩提.世尊,彼菩

薩摩訶薩,要由以此內空、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,教誡

教授,所攝受,故速證無上正等菩提.

世尊,彼菩薩摩訶薩,要由以此眞如、

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,教誡教授,所攝受,故速證無

上正等菩提.世尊,彼菩薩摩訶薩,要

由以此苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖

諦,教誡教授,所攝受,故速證無上正

等菩提.世尊,彼菩薩摩訶薩,要由以

此四靜慮、四無量、四無色定,教誡教

授,所攝受,故速證無上正等菩提.世

尊,彼菩薩摩訶薩,要由以此八解脫、

八勝處、九次第定、十遍處,教誡教授,

所攝受,故速證無上正等菩提.世尊,

彼菩薩摩訶薩,要由以此四念住、四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,教誡教授,所攝受,故速證無

上正等菩提.世尊,彼菩薩摩訶薩,要

由以此空解脫門、無相解脫門、無願

解脫門,教誡教授,所攝受,故速證無

上正等菩提.世尊,彼菩薩摩訶薩,要

由以此五眼、六神通,教誡教授,所攝

受,故速證無上正等菩提.世尊,彼菩

薩摩訶薩,要由以此佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,教誡教授,所攝受,故速

證無上正等菩提.世尊,彼菩薩摩訶

薩,要由以此無忘失法、恒住捨性,教

誡教授,所攝受,故速證無上正等菩

提.世尊,彼菩薩摩訶薩,要由以此一

切智、道相智、一切相智,教誡教授,所

攝受,故速證無上正等菩提.世尊,彼

菩薩摩訶薩,要由以此一切陁羅尼

門、一切三摩地門,教誡教授,所攝受,

故速證無上正等菩提.世尊,彼菩薩

摩訶薩,復由以此衣服、飮食、臥具、醫

藥,隨其所須,種種資具,所攝受,故速

證無上正等菩提

爾時,具壽善現,告天帝言:善哉,善

哉!憍尸迦,汝乃能勸勵,彼菩薩摩訶

薩,復能攝受,彼菩薩摩訶薩,亦能護

助,彼菩薩摩訶薩.汝今已作,佛聖弟

子所應作事.一切如來諸聖弟子,爲

欲利樂諸有情故,方便勸勵,彼菩薩

摩訶薩,令速趣,無上正等菩提,以法

施、財施,攝受護助,彼菩薩摩訶薩,令

速證,無上正等菩提.何以故?憍尸迦,

一切如來、聲聞、獨覺,世閒勝事,由彼

菩薩摩訶薩故,而得出生.所以者何?

若無菩薩摩訶薩,發阿耨多羅三藐

三菩提心者,則無有能修學、布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多;亦

無有能安住,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;亦無有能安

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;亦無有能安住,苦聖

諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦;亦無有能

修學,四靜慮、四無量、四無色定;亦無

有能修學八解脫八勝處九次第定

十遍處亦無有能修學四念住四正

斷四神足五根五力七等覺支八聖

道支亦無有能修學空解脫門無相

解脫門無願解脫門亦無有能修學

五眼六神通亦無有能修學佛十力

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法亦無有能修學

無忘失法恒住捨性亦無有能修學

一切智道相智一切相智亦無有能

修學一切陁羅尼門一切三摩地門

若無菩薩摩訶薩修學安住如是諸

事則無有能證得無上正等菩提若

無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提

則無有能安立菩薩聲聞獨覺世閒

勝事憍尸迦由有菩薩摩訶薩發阿

耨多羅三藐三菩提心故則便有能

修學布施淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多亦復有能安住內空外空

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

亦復有能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亦復有

能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖

諦亦復有能修學四靜慮四無量四

無色定亦復有能修學八解脫八勝

處九次第定十遍處亦復有能修學

四念住四正斷四神足五根五力七

等覺支八聖道支亦復有能修學空

解脫門無相解脫門無願解脫門亦

復有能修學五眼六神通亦復有能

修學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

復有能修學無忘失法恒住捨性亦

復有能修學一切智道相智一切相

智亦復有能修學一切陁羅尼門一

切三摩地門由有菩薩摩訶薩修學

安住如是事故則便有能證得無上

正等菩提由有菩薩摩訶薩證得無

上正等菩提則斷世閒一切地獄傍

生鬼界亦能損減阿素洛黨增益天

衆憍尸迦由有菩薩摩訶薩證得阿

耨多羅三藐三菩提故便有剎帝利

大族婆羅門大族長者大族居士大

族出現世閒由此復有四大王衆天

三十三天夜摩天睹史多天樂變化

天他化自在天出現世閒由此復有

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由此復

有無繁天無熱天善現天善見天色

究竟天出現世閒由此復有空無邊

處天識無邊處天無所有處天非想

非非想處天出現世閒由此復有布

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

多般若波羅蜜多出現世閒由此復

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由此復有眞

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

不思議界出現世閒由此復有苦聖

諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦,出現世間.

由此復有,四靜慮、四無量、四無色定,

出現世閒.由此復有八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處,出現世閒.由此復

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.由此

復有,空解脫門、無相解脫門、無願解

脫門,出現世閒.由此復有,五眼、六神

通,出現世閒.由此復有,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.由此復有,

無忘失法、恒住捨性,出現世閒.由此

復有,一切智、道相智、一切相智,出現

世閒.由此復有,一切陁羅尼門、一切

三摩地門,出現世閒.由此復有,一切

聲聞乘、一切獨覺乘、一切大乘,出現

世閒.

初分隨喜迴向品第三十一之一

爾時,彌勒菩薩摩訶薩白上座善現

言:大德,若菩薩摩訶薩,於一切有情,

所有功德隨喜,俱行諸福業事,若菩

薩摩訶薩,以此福業事,與一切有情,

同共迴向,阿耨多羅三藐三菩提,以

無所得,爲方便故.若餘有情,隨喜迴

向,諸福業事,若諸異生、聲聞、獨覺諸

福業事,所謂施性、戒性、修性三福業

事.若四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支、四靜慮、四無

量、四無色定、四聖諦、八解脫、八勝處、

九次第定、十遍處、空無相無願解脫

門、四無礙解、六神通等諸福業事,是

菩薩摩訶薩,所有隨喜迴向功德,於

彼異生、聲聞、獨覺諸福業事,爲最爲

勝,爲尊爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無

上,無等無等等.何以故?大德,以諸異

生修福業事,但爲令己自在安樂,聲

聞、獨覺修福業事,爲自調伏:爲自寂

靜;爲自涅槃,菩薩摩訶薩,所有隨喜

迴向功德,普爲一切有情,調伏、寂靜、

般涅槃故.

爾時,具壽善現白,彌勒菩薩摩訶薩

言:大士,是菩薩摩訶薩,隨喜迴向心,

普緣十方無數無量無邊世界,一一

世界,無數無量無邊諸佛,已涅槃者,

從初發心,至得無上正等菩提,如是

展轉入,無餘依般涅槃後,乃至法滅,

於其中閒,所有六波羅蜜多相應善

根;及餘無數無量無邊佛法相應善

根;若彼異生弟子所有施性、戒性、修

性三福業事;若彼聲聞弟子所有學、

無學、無漏、善根;若諸如來應正等覺,

所有戒薀、定薀、慧薀、解脫薀、解脫智

見薀,及爲利樂一切有情大慈、大悲、

大喜、大捨、無數無量無邊佛法,及諸

佛所說正法,若依彼法,精勤修學,得

預流果,得一來果,得不還果,得阿羅

漢果,得獨覺菩提,得入菩薩正性離

生,如是所有一切善根;及餘有情,於

諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子

衆,若現住世,若涅槃後,所種善根,是

諸善根一切合集,現前隨喜,旣隨喜

已,復以如是隨喜,俱行諸福業事,與

一切有情,同共迴向,阿耨多羅三藐

三菩提.願我以此善根,與一切有情,

同共引發,無上菩提;如是所起隨喜

迴向,於餘所起諸福業事,爲最爲勝,

爲尊爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,

無等無等等.於意云何?彌勒大士,彼

菩薩摩訶薩,緣如是事,起隨喜迴向

心,爲有如是所緣事,如彼菩薩摩訶

薩,所取相不?

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之二

時,彌勒菩薩摩訶薩白,上座善現言:

大德,彼菩薩摩訶薩,緣如是事,起隨

喜迴向心,實無如是所緣事,如彼菩

薩摩訶薩所取相.具壽善現言:大士,

若無所緣事,如所取相者,彼菩薩摩

訶薩,隨喜迴向心,以取相,爲方便,普

緣十方無數無量無邊世界,一一世

界,無數無量無邊諸佛,已涅槃者,從

初發心,乃至法滅,所有善根,及弟子

等所有善根,一切合集,現前隨喜迴

向,無上正等菩提.如是所起隨喜迴

向,將非顚倒?如於無常謂常,是想顚

倒,心顚倒,見顚倒.於苦謂樂,是想顚

倒,心顚倒,見顚倒.於無我謂我,是想

顚倒,心顚倒,見顚倒.於不淨謂淨,是

想顚倒,心顚倒,見顚倒.此於無相,而

取其相,亦應如是.大士,如所緣事,實

無所有,隨喜迴向心亦如是,諸善根

等亦如是,無上正等菩提亦如是,色、

受、想、行、識亦如是,眼、耳、鼻、舌、身、意處

亦如是,色、聲、香、味、觸、法處亦如是,眼

界、色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受亦如是,耳界、聲界、耳識界,及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受亦如是,鼻

界、香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受亦如是,舌界、味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受亦如是,身

界、觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受亦如是,意界、法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受亦如是,地、

水、火、風、空識界亦如是,無明、行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱亦如是,布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多亦如是,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

亦如是,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、不思議界亦如是,苦、集、滅、

道聖諦亦如是,四靜慮、四無量、四無

色定亦如是,八解脫、八勝處、九次第

定、十遍處亦如是,四念住、四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

亦如是,空、無相、無願解脫門亦如是,

五眼、六神通亦如是,佛十力、四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法亦如是,無忘失法、恒住

捨性亦如是,一切智、道相智、一切相

智亦如是,一切陁羅尼門、一切三摩

地門亦如是,諸聲聞、獨覺、大乘亦如

是.大士,若如所緣事,實無所有,隨喜

迴向心亦如是,諸善根等亦如是,無

上正等菩提亦如是,色、受、想、行、識亦

如是,眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是,色、聲、

香、味、觸、法處亦如是,眼界、色界、眼識

界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受亦如

是,耳界、聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受亦如是,鼻界、香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受亦如

是,舌界、味界、舌識界、及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受亦如是,身界、觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受亦如

是,意界、法界、意識界,及意觸、意觸爲

緣所生諸受亦如是,地、水、火、風、空、識

界亦如是,無明、行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是,

布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多亦如是,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、無性自性空亦如是,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

思議界亦如是,苦、集、滅、道聖諦亦如

是,四靜慮、四無量、四無色定亦如是,

八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦

如是,四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支亦如是,空、無

相、無願解脫門亦如是,五眼、六神通

亦如是,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

亦如是,無忘失法、恒住捨性亦如是,

一切智、道相智、一切相智亦如是,一

切陁羅尼門、一切三摩地門亦如是,

諸聲聞、獨覺、大乘亦如是者,何等是

所緣,何等是事,何等是隨喜迴向心,

何等是諸善根等,何等是無上正等

菩提?而彼菩薩摩訶薩,緣如是事,起

隨喜心,迴向無上正等菩提彌勒菩

薩言:大德,若菩薩摩訶薩,久修行六

波羅蜜多已,曾供養無量諸佛,宿殖

善根,久發大願,爲諸善友之所攝受,

善學諸法自相空義,是菩薩摩訶薩,

能於所緣事,隨喜迴向心,諸善根等,

無上菩提,及一切法,皆不取相,而能

發起隨喜,迴向阿耨多羅三藐三菩

提.如是隨喜迴向,以非二非不二,爲

方便,非相非無相,爲方便,非有所得

非無所得,爲方便,非染非淨,爲方便,

非生非滅,爲方便故.於所緣事,乃至

無上正等菩提,能不取相,不取相故,

非顚倒攝.若有菩薩,不久修行六波

羅蜜多,未曾供養,無量諸佛,不宿殖

善根,未久發大願,不爲善友之所攝

受,未於一切法,善學自相空,是諸菩

薩,於所緣事,隨喜迴向,諸善根等,無

上菩提,及一切法,猶取其相,而起隨

喜,迴向無上正等菩提.如是所起,隨

喜迴向,以取相故,猶顚倒攝.

復次,大德,不應爲彼新學大乘諸菩

薩等,及於其前,宣說般若波羅蜜多;

亦不應爲新學大乘諸菩薩等,及於

其前,宣說靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多.不應爲彼新學大乘諸菩

薩等,及於其前,宣說內空;亦不應爲

新學大乘諸菩薩等,及於其前,宣說

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.不應爲彼新學大乘諸菩薩等,

及於其前,宣說眞如;亦不應爲新學

大乘諸菩薩等,及於其前,宣說法界、

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.不應爲彼新學大乘諸菩薩等,及

於其前,宣說苦聖諦;亦不應爲新學

大乘諸菩薩等,及於其前,宣說集、滅、

道聖諦.不應爲彼新學大乘諸菩薩

等,及於其前,宣說四靜慮;亦不應爲

新學大乘諸菩薩等,及於其前,宣說

四無量、四無色定.不應爲彼新學大

乘諸菩薩等,及於其前,宣說八解脫;

亦不應爲新學大乘諸菩薩等,及於

其前,宣說八勝處、九次第定、十遍處.

不應爲彼新學大乘諸菩薩等,及於

其前,宣說四念住;亦不應爲新學大

乘諸菩薩等,及於其前,宣說四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支.不應爲彼新學大乘諸菩薩等,及

於其前,宣說空解脫門;亦不應爲新

學大乘諸菩薩等,及於其前,宣說無

相、無願解脫門.不應爲彼新學大乘

諸菩薩等,及於其前,宣說五眼;亦不

應爲新學大乘諸菩薩等,及於其前,

宣說六神通.不應爲彼新學大乘諸

菩薩等,及於其前,宣說佛十力;亦不

應爲新學大乘諸菩薩等,及於其前,

宣說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法.不應爲彼

新學大乘諸菩薩等,及於其前,宣說

無忘失法;亦不應爲新學大乘諸菩

薩等,及於其前,宣說恒住捨性.不應

爲彼新學大乘諸菩薩等,及於其前,

宣說一切智;亦不應爲新學大乘諸

菩薩等,及於其前,宣說道相智、一切

相智.不應爲彼新學大乘諸菩薩等,

及於其前,宣說一切陁羅尼門;亦不

應爲新學大乘諸菩薩等,及於其前,

宣說一切三摩地門.不應爲彼新學

大乘諸菩薩等,及於其前,宣說一切

法自相空義.何以故?大德,新學大乘

諸菩薩等,於如是法,雖有少分、信敬

愛樂,而彼聞已,尋皆忘失,驚疑恐慴,

生毀謗故.

復次,大德,若不退轉菩薩摩訶薩,或

曾供養無量諸佛,宿殖善根,久發大

願,諸善知識所攝受者,應對其前,廣

爲辯說,般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多.若不退轉菩薩摩訶薩,

或曾供養無量諸佛,宿殖善根,久發

大願,諸善知識所攝受者,應對其前,

廣爲辯說,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.若不退轉菩薩

摩訶薩,或曾供養無量諸佛,宿殖善

根,久發大願,諸善知識所攝受者,應

對其前,廣爲辯說,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.若不

退轉菩薩摩訶薩,或曾供養無量諸

佛,宿殖善根,久發大願,諸善知識所

攝受者,應對其前,廣爲辯說,苦聖諦、

集聖諦、滅聖諦、道聖諦.若不退轉菩

薩摩訶薩,或曾供養無量諸佛,宿殖

善根,久發大願,諸善知識所攝受者,

應對其前,廣爲辯說,四靜慮、四無量、

四無色定.若不退轉菩薩摩訶薩,或

曾供養無量諸佛,宿殖善根.久發大

願,諸善知識所攝受者,應對其前,廣

爲辯說,八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處.若不退轉菩薩摩訶薩,或曾供

養無量諸佛,宿殖善根,久發大願,諸

善知識所攝受者,應對其前,廣爲辯

說,四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支.若不退轉菩薩

摩訶薩,或曾供養無量諸佛,宿殖善

根,久發大願,諸善知識所攝受者,應

對其前,廣爲辯說,空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門.若不退轉菩薩摩

訶薩,或曾供養無量諸佛,宿殖善根,

久發大願,諸善知識所攝受者,應對

其前,廣爲辯說,五眼、六神通.若不退

轉菩薩摩訶薩,或曾供養無量諸佛,

宿殖善根,久發大願,諸善知識所攝

受者,應對其前,廣爲辯說,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.若不退轉菩薩摩

訶薩,或曾供養無量諸佛,宿殖善根,

久發大願,諸善知識所攝受者,應對

其前,廣爲辯說,無忘失法、恒住捨性.

若不退轉菩薩摩訶薩,或曾供養無

量諸佛,宿殖善根,久發大願,諸善知

識所攝受者,應對其前,廣爲辯說,一

切智、道相智、一切相智.若不退轉菩

薩摩訶薩,或曾供養無量諸佛,宿殖

善根,久發大願,諸善知識所攝受者,

應對其前,廣爲辯說,一切陁羅尼門、

一切三摩地門.若不退轉菩薩摩訶

薩,或曾供養無量諸佛,宿殖善根,久

發大願,諸善知識所攝受者,應對其

前,廣爲辯說,一切法自相空義.何以

故?大德,如是不退轉菩薩摩訶薩,及

曾供養無量諸佛,宿殖善根,久發大

願,諸善知識所攝受者,若聞此法,皆

能受持,終不廢忘,心不驚疑,不恐不

慴,不毀謗故.

爾時,具壽善現白彌勒菩薩言:菩薩

摩訶薩,應以如是隨喜,俱行諸福業

事,迴向無上正等菩提,謂所用心,隨

喜迴向.此所用心,盡滅離變,此所緣

事,及諸善根,亦皆如心,盡滅離變.此

中何等是所用心?復以何等爲所緣

事,及諸善根,而說隨喜,迴向無上正

等菩提?是心於心,理不應有隨喜迴

向,以無二心俱時起故.心亦不可隨

喜迴向,心自性故.大士,若菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,能如實知

色無所有,受、想、行、識無所有;眼處無

所有,耳、鼻、舌、身、意處無所有;色處無

所有,聲、香、味、觸、法處無所有;眼界無

所有,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受無所有;耳界無所有,聲界、

耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

無所有;鼻界無所有,香界、鼻識界,及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無所有;舌

界無所有,味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受無所有;身界無所有,

觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生

諸受無所有;意界無所有,法界、意識

界、及意觸、意觸爲緣所生諸受無所

有;地界無所有,水、火、風、空、識界無所

有;無明無所有,行、識、名色、六處、觸、受

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有;

布施波羅蜜多無所有,淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多無所有;內空

無所有,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、

無性自性空無所有;眞如無所有,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

議界無所有;苦聖諦無所有,集、滅、道

聖諦無所有;四靜慮無所有,四無量、

四無色定無所有;八解脫無所有,八

勝處、九次第定、十遍處無所有;四念

住無所有,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支無所有;空解脫

門無所有,無相、無願解脫門無所有;

五眼無所有,六神通無所有;佛十力

無所有,四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所有;

無忘失法無所有,恒住捨性無所有;

一切智無所有,道相智、一切相智無

所有;一切陁羅尼門無所有,一切三

摩地門無所有;預流果無所有;一來、

不還、阿羅漢果無所有;獨覺菩提無

所有,菩薩摩訶薩行無所有,無上正

等菩提無所有.大士,是菩薩摩訶薩,

旣如實知一切法,皆無所有,以隨喜

俱行福業事,迴向無上正等菩提.是

名無顚倒隨喜,迴向阿耨多羅三藐

三菩提.

爾時,天帝釋白,具壽善現言:大德,新

學大乘菩薩摩訶薩,聞如是法,其心

將無驚疑恐怖*大德,新學大乘菩薩

摩訶薩,云何以所修集一切善根,迴

向無上正等菩提?大德,新學大乘菩

薩摩訶薩,云何攝受隨喜俱行諸福

業事,迴向無上正等菩提?時,具壽善

現,承彌勒菩薩摩訶薩神力加被,告

天帝言:憍尸迦,新學大乘菩薩摩

訶薩,若修般若波羅蜜多,以無所得

爲方便,無相爲方便,攝受般若波羅

蜜多;若修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,以無所得爲方便,無相爲

方便,攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多.若住內空,以無所得爲方

便,無相爲方便,攝受內空;若住外空、

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,

以無所得爲方便,無相爲方便,攝受

外空乃至無性自性空.若住眞如,以

無所得爲方便,無相爲方便,攝受眞

如;若住法界、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,以無所得爲方便,無

相爲方便,攝受法界乃至不思議界.

若住苦聖諦,以無所得爲方便,無相

爲方便,攝受苦聖諦;若住集、滅、道聖

諦,以無所得爲方便,無相爲方便,攝

受集、滅、道聖諦.若修四靜慮,以無所

得爲方便,無相爲方便,攝受四靜慮;

若修四無量、四無色定,以無所得爲

方便,無相爲方便,攝受四無量、四無,

色定.若修八解脫,以無所得爲方便,

無相爲方便,攝受八解脫;若修八勝

處、九次第定、十遍處,以無所得爲方

便,無相爲方便,攝受八勝處、九次第

定、十遍處.若修四念住,以無所得爲

方便,無相爲方便,攝受四念住;若修

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,無相爲

方便,攝受四正斷乃至八聖道支.若

修空解脫門,以無所得爲方便,無相

爲方便,攝受空解脫門;若修無相、無

願解脫門,以無所得爲方便,無相爲

方便,攝受無相、無願解脫門.若修五

眼,以無所得爲方便,無相爲方便,攝

受五眼;若修六神通,以無所得爲方

便,無相爲方便,攝受六神通.若修佛

十力,以無所得爲方便,無相爲方便,

攝受佛十力;若修四無所畏、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,無相爲方便,攝

受四無所畏乃至十八佛不共法.若

修無忘失法,以無所得爲方便,無相

爲方便,攝受無忘失法;若修恒住捨

性,以無所得爲方便,無相爲方便,攝

受恒住捨性.若修一切智,以無所得

爲方便,無相爲方便,攝受一切智;若

修道相智、一切相智,以無所得爲方

便,無相爲方便,攝受道相智、一切相

智.若修一切陁羅尼門,以無所得爲

方便,無相爲方便,攝受一切陁羅尼

門;若修一切三摩地門,以無所得爲

方便,無相爲方便,攝受一切三摩地

門.若修菩薩摩訶薩行,以無所得爲

方便,無相爲方便,攝受菩薩摩訶薩

行.若修無上正等菩提,以無所得爲

方便,無相爲方便,攝受無上正等菩提.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,由此因緣,多

信解般若波羅蜜多,多信解靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多;多信解

內空,多信解外空、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;多信解眞如,多信

解法界、法性、不虛妄性、不變異性、平

等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界;多信解苦聖諦,多信解集、

滅、道聖諦;多信解四靜慮,多信解四

無量、四無色定;多信解八解脫,多信

解八勝處、九次第定、十遍處;多信解

四念住,多信解四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支;多信解空

解脫門,多信解無相、無願解脫門.多

信解五眼,多信解六神通.多信解佛

十力,多信解四無所畏、四無礙解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法;多

信解無忘失法,多信解恒住捨性;多

信解一切智,多信解道相智、一切相

智;多信解一切陁羅尼門,多信解一

切三摩地門;多信解菩薩摩訶薩行,

多信解無上正等菩提.

憍尸迦,是菩薩摩訶薩,由此因緣,常

爲善友之所攝受,如是善友,以無量

門巧妙文義,爲其辯說,般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之

法.以如是法,教誡教授,令其乃至得

入,菩薩正性離生,常不遠離,般若、靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多.以

如是法,教誡教授,令其乃至得入,菩

薩正性離生,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.以

如是法,教誡教授,令其乃至得入,菩

薩正性離生,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.

以如是法,教誡教授,令其乃至得入

菩薩正性離生,常不遠離,苦聖諦、集

聖諦、滅聖諦、道聖諦,以如是法,教誡

教授,令其乃至得入,菩薩正性離生,

常不遠離,四靜慮、四無量、四無色定.

以如是法,教誡教授,令其乃至得入,

菩薩正性離生,常不遠離,八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處.以如是法,教

誡教授,令其乃至得入,菩薩正性離

生,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.以如

是法,教誡教授,令其乃至得入,菩薩

正性離生,常不遠離,空解脫門、無相

解脫門、無願解脫門.以如是法,教誡

教授,令其乃至得入菩薩正性離生,

常不遠離五眼、六神通.以如是法,教

誡教授,令其乃至得入,菩薩正性離

生,常不遠離,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.以如是法,教誡教授,令其乃至

得入,菩薩正性離生,常不遠離,無忘

失法、恒住捨性.以如是法,教誡教授,

令其乃至得入,菩薩正性離生,常不

遠離,一切智、道相智、一切相智.以如

是法,教誡教授,令其乃至得入,菩薩

正性離生,常不遠離,一切陁羅尼門、

一切三摩地門.以如是法,教誡教授,

令其乃至得,入菩薩正性離生,常不

遠離,菩薩摩訶薩行.以如是法,教誡

教授,令其乃至得入,菩薩正性離生,

常不遠離,無上正等菩提,亦爲辯說,

諸惡魔事,令其聞已,於諸魔事,心無

增減.何以故?諸魔事業性,無所有不

可得故.亦以是法,教誡教授,令其乃

至得入,菩薩正性離生,常不遠離,佛

薄伽梵,於諸佛所殖衆善根.復由善

根所攝受故,常生菩薩摩訶薩家乃

至無上正等菩提,於諸善根,常不遠

離.憍尸迦,新學大乘菩薩摩訶薩,若

能如是,以無所得爲方便,無相爲方

便,攝受諸功德,於諸功德,多深信解,

常爲善友之所攝受,聞如是法,心不

驚疑,不恐不怖.復次,憍尸迦,新學大

乘菩薩摩訶薩,隨所修集布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,應以

無所得爲方便,無相爲方便,與一切

有情,皆悉同共,迴向無上正等菩提.

隨所安住,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,應以無所得爲

方便,無相爲方便,與一切有情,皆悉

同共,迴向無上正等菩提.隨所安住,

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,應以無所得爲方便,無

相爲方便,與一切有情,皆悉同共,迴

向無上正等菩提.隨所安住,苦聖諦、

集聖諦、滅聖諦、道聖諦,應以無所得

爲方便,無相爲方便,與一切有情,皆

悉同共,迴向無上正等菩提.隨所修

集四靜慮、四無量、四無色定,應以無

所得爲方便,無相爲方便,與一切有

情,皆悉同共,迴向無上正等菩提.隨

所修集八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,應以無所得爲方便,無相爲方

便,與一切有情,皆悉同,共迴向無上

正等菩提.隨所修集四念住、四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,應以無所得爲方便,無相爲方便.

與一切有情,皆悉同共,迴向無上正

等菩提.隨所修集空解脫門、無相解

脫門、無願解脫門,應以無所得爲方

便,無相爲方便,與一切有情,皆悉同

共,迴向無上正等菩提.隨所修集五

眼、六神通,應以無所得爲方便,無相

爲方便,與一切有情,皆悉同共,迴向

無上正等菩提.隨所修集佛十力、四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法,應以無所得爲方

便,無相爲方便,與一切有情,皆悉同

共,迴向無上正等菩提.隨所修集無

忘失法、恒住捨性,應以無所得爲方

便,無相爲方便,與一切有情,皆悉同

共,迴向無上正等菩提.隨所修集一

切智、道相智、一切相智,應以無所得

爲方便,無相爲方便,與一切有情,皆

悉同共,迴向無上正等菩提.隨所修

集一切陁羅尼門、一切三摩地門,應

以無所得爲方便,無相爲方便,與一

切有情,皆悉同共,迴向無上正等菩

提.隨所修集菩薩摩訶薩行,應以無

所得爲方便,無相爲方便,與一切有

情,皆悉同共,迴向無上正等菩提.隨

所修集無上正等菩提,應以無所得

爲方便,無相爲方便,與一切有情,皆

悉同共,迴向無上正等菩提.

復次,憍尸迦,新學大乘菩薩摩訶薩,

應普於十方無數無量無邊世界,一

一世界,各有無數無量無邊斷諸有

路,絕戲論道,棄諸重擔,摧聚落刺,盡

諸有結,具足正智,心善解脫,巧說法

要,一切如來應正等覺,及諸弟子,所

成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見

蘊,及所起作種種功德,幷於是處,所

種善根;謂剎帝利大族、婆羅門大族、

長者大族、居士大族等所種善根;若

四大王衆天、三十三天、夜摩天、睹史

多天、樂變化天、他化自在天所種善

根;若梵衆天、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、廣果天所種善根;若

無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究

竟天等所種善根,如是一切合集稱

量,現前發起,比餘善根,爲最爲勝,爲

尊爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,無

等無等等.隨喜之心,復以如是隨喜

俱行諸福業事,與一切有情,同共迴

向阿耨多羅三藐三菩提.

爾時,彌勒菩薩摩訶薩問,具壽善現

言:大德,新學大乘菩薩摩訶薩,若念

諸佛及弟子衆所有功德,幷人天等

所種善根,如是一切,合集稱量,現前

發起,比餘善根,爲最爲勝,爲尊爲高,

爲妙爲微妙,爲上爲無上,無等無等

等.隨喜之心,復以如是隨喜善根,與

諸有情,皆悉同共,迴向無上正等菩

提,是菩薩摩訶薩,云何不墮想顚倒、

心顚倒、見顚倒?具壽善現答言:大士,

若菩薩摩訶薩,於所念佛,及弟子衆,

所有功德,不起諸佛,及弟子衆功德

之想;於人天等所種善根,不起善根

人天等想;於所發起隨喜,迴向無上

正等菩提之心,亦復不起隨喜迴向

無上正等菩提心想,是菩薩摩訶薩,

所起隨喜迴向,無想顚倒,無心顚倒,

無見顚倒.若菩薩摩訶薩,於所念佛,

及弟子衆所有功德,取佛弟子功德

之相;於人天等所種善根,取彼善根

人天等相;於所發起隨喜,迴向無上

正等菩提之心;取所發起隨喜,迴向

無上正等菩提心相,是菩薩摩訶薩

所起隨喜迴向,有想顚倒,有心顚倒,

有見顚倒.復次,大士,若菩薩摩訶薩,

以如是隨喜心,念一切佛,及弟子衆

功德善根,正知此心盡滅離變,非能

隨喜;正知彼法其性亦然,非所隨喜;

又正了達,能迴向心法性亦爾,非能

迴向;及正了達,所迴向法,其性亦爾,

非所迴向,若有能依如是所說,隨喜

迴向,是正非邪.菩薩摩訶薩,皆應如

是隨喜迴向.復次,大士,若菩薩摩訶

薩,於過去、未來、現在一切如來應正

等覺,從初發心,至得無上正等菩提,

乃至法滅,於其中閒,所有功德,若佛

弟子,及諸獨覺,依彼佛法所起善根;

若諸異生,聞彼說法,所種善根;若諸

龍神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊

捺洛、莫呼洛伽、人非人等、聞彼說法,

所種善根;若剎帝利大族、婆羅門大

族、長者大族、居士大族、聞彼說法,所

種善根;若四大王衆天、三十三天、夜

摩天、睹史多天、樂變化天、他化自在

天,聞彼說法,所種善根;若梵衆天、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,聞彼說法,所種善根;若無繁

天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天,

聞彼說法,所種善根;若善男子善女

人等,聞所說法,發趣無上正等覺心,

勤修種種諸菩薩行.如是一切,合集

稱量,現前發起,比餘善根,爲最爲勝,

爲尊爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,

無等無等等.隨喜之心,復以如是隨

喜善根,與諸有情,皆悉同共,迴向無

上正等菩提.於如是時,若正解了,諸

能隨喜迴向之法,盡滅離變,諸所隨

喜迴向之法,自性皆空,雖如是知,而

能隨喜,迴向無上正等菩提.復於是

時,若正解了,都無有法,可能隨喜,迴

向於法.何以故?以一切法,自性皆空,

空中都無,能所隨喜,迴向法故.雖如

是知,而能隨喜,迴向無上正等菩提.

是菩薩摩訶薩,若能如是隨喜迴向,

修行般若波羅蜜多,修行靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,無想顚倒.

無心顚倒,無見顚倒.所以者何?是菩

薩摩訶薩,於隨喜心,不生執著,於所

隨喜功德善根,亦不執著,於迴向心,

不生執著,於所迴向無上菩提,亦不

執著,由無執著,不墮顚倒.如是菩薩

摩訶薩,所起隨喜迴向心,名爲無上

隨喜迴向.

大般若波羅蜜多經卷第一百六十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十 寒

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之三

復次大士若菩薩摩訶薩於所修作

諸福業事,正知離色,離受、想、行識;正

知離眼處,離耳、鼻、舌、身、意處;正知離

色處,離聲、香、味、觸、法處;正知離眼界,

離色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受;正知離耳界,離聲界、耳識界,

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受;正知離

鼻界,離香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受;正知離舌界,離味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受;正

知離身界,離觸界、身識界,及身觸、身

觸爲緣所生諸受;正知離意界,離法

界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸

受;正知離地界,離水、火、風、空、識界;正

知離無明,離行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱;正知離布

施波羅蜜多,離淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多;正知離內空,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;

正知離眞如,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;正知離苦聖

諦,離集、滅、道聖諦;正知離四靜慮,離

四無量、四無色定;正知離八解脫,離

八勝處、九次第定、十遍處;正知離四

念住,離四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支;正知離空解脫門,

離無相、無願解脫門;正知離五眼,離

六神通;正知離佛十力,離四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法;正知離無忘失法,離恒住

捨性;正知離一切智,離道相智、一切

相智;正知離一切陁羅尼門,離一切

三摩地門;正知離菩薩摩訶薩行,正

知離佛無上正等菩提.是菩薩摩訶

薩,於所修作諸福業事,如是正知,能

正隨喜,迴向無上正等菩提.

復次,大士,若菩薩摩訶薩,正知所修

隨喜,俱行諸福業事,遠離所修隨喜,

俱行諸福業事自性;正知如來應正

等覺,遠離如來應正等覺自性,正知

如來應正等覺所有功德,遠離如來

應正等覺功德自性;正知聲聞、獨覺、

菩薩,遠離聲聞、獨覺、菩薩自性,正知

聲聞、獨覺、菩薩所修善根,遠離聲聞、

獨覺、菩薩善根自性;正知菩提心,遠

離菩提心自性;正知迴向心,遠離迴

向心自性;正知所迴向無上正等菩

提,遠離所迴向無上正等菩提自性;

正知般若波羅蜜多,遠離般若波羅

蜜多自性,正知靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,遠離靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多自性;正知內空,

遠離內空自性,正知外空、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,遠離外空

乃至無性自性空自性;正知眞如,遠

離眞如自性,正知法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界,遠離法界

乃至不思議界自性;正知苦聖諦,遠

離苦聖諦自性,正知集、滅、道聖諦,遠

離集、滅、道聖諦自性;正知四靜慮,遠

離四靜慮自性,正知四無量、四無色

定,遠離四無量、四無色定自性;正知

八解脫,遠離八解脫自性,正知八勝

處、九次第定、十遍處,遠離八勝處、九

次第定、十遍處自性;正知四念住,遠

離四念住自性,正知四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,遠離

四正斷乃至八聖道支自性;正知空

解脫門,遠離空解脫門自性,正知無

相、無願解脫門,遠離無相、無願解脫

門自性;正知五眼,遠離五眼自性,正

知六神通,遠離六神通自性;正知佛

十力,遠離佛十力自性,正知四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法,遠離四無所畏乃至十

八佛不共法自性;正知無忘失法,遠

離無忘失法自性,正知恒住捨性,遠

離恒住捨性自性;正知一切智,遠離

一切智自性,正知道相智、一切相智,

遠離道相智、一切相智自性;正知一

切陁羅尼門,遠離一切陁羅尼門自

性,正知一切三摩地門,遠離一切三

摩地門自性;正知菩薩摩訶薩行,遠

離菩薩摩訶薩行自性,正知佛無上

正等菩提,遠離佛無上正等菩提自

性.是菩薩摩訶薩,如是修行離性般

若波羅蜜多,能正隨喜,迴向無上正

等菩提.

復次,大士,諸菩薩摩訶薩,於已涅槃,

一切如來應正等覺,及諸弟子,功德

善根,若欲發起隨喜,迴向無上正等

菩提心者,應作如是隨喜迴向,謂作

是念:如諸如來應正等覺,及諸弟子,

皆已滅度,功德善根,亦復如是,我所

發起,隨喜迴向,無上正等菩提之心,

及所迴向無上菩提,其性亦爾.如是

隨喜迴向,無上正等菩提,無想顚倒,

無心顚倒,無見顚倒.若菩薩摩訶薩,

以取相爲方便,修行般若波羅蜜多

於彼一切佛,及弟子,功德善根,取相,

隨喜迴向,無上正等菩提,是爲非善

隨喜迴向.以過去佛,及弟子衆,功德

善根,非相無相所取境界.是菩薩摩

訶薩,以取相念,發起隨喜迴向,無上

正等菩提.是故非善隨喜迴向.由此

因緣,墮想顚倒,墮心顚倒,墮見顚倒.

若菩薩摩訶薩,不取相爲方便,修行

般若波羅蜜多,於彼一切佛,及弟子,

功德善根,離相隨喜迴向,無上正等

菩提,是名爲善隨喜迴向.由此因緣,

是菩薩摩訶薩,隨喜迴向,離想顚倒,

離心顚倒,離見顚倒.

爾時,彌勒菩薩摩訶薩.問具壽善現

言:大德,云何菩薩摩訶薩,於諸如來

應正等覺,及弟子衆,功德善根,隨喜

俱行,福業事等,皆不取相,而能隨喜

迴向、無上正等菩提?具壽善現答言:

大士,應知菩薩摩訶薩,所學般若波

羅蜜多中有,如是等善巧方便,雖不

取相,而所作成,非離般若波羅蜜多,

有能發起,隨喜俱行諸福業事,迴向

無上正等菩提.彌勒菩薩摩訶薩言:

大德善現,勿作是說,所以者何?以甚

深般若波羅蜜多中,一切如來應正

等覺,及弟子衆,功德善根,皆無所有

不可得故;所作隨喜諸福業事,亦無

所有不可得故;發心迴向無上菩提,

亦無所有不可得故;此中菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,應如是觀:

過去諸佛,及弟子衆,功德善根性,皆

已滅,所作隨喜,諸福業事,發心迴向,

無上菩提性,皆寂滅.我若於彼一切

如來應正等覺,及弟子衆,功德善根,

取相分別,及於所作隨喜,俱行諸福

業事,發心迴向無上菩提,取相分別,

以是取相分別方便,發起隨喜,迴向

無上正等菩提,諸佛世尊,皆所不許.

何以故?於已滅度,諸佛世尊,及弟子

等,取相分別,隨喜迴向無上正等菩

提,是大有所得故是.故菩薩摩訶薩,

欲於諸佛,及弟子衆,功德善根,正起

隨喜,迴向無上正等菩提,不應於中,

起有所得,取相分別,隨喜迴向.若於

其中,起有所得,取相分別,隨喜迴向,

佛不說彼有大義利.何以故?如是隨

喜迴向之心,妄想分別,雜毒藥故.譬

如有食,雖具上妙色香美味,而雜毒

藥,愚人淺識,貪取噉之,雖初適意,歡

喜快樂,而後食消,備受衆苦,或便致

死,若等失命.如是一類補特伽羅,不

善受持,不善觀察,不善誦讀,不了知

義,而告大乘種性者曰:來,善男子,汝

於過去、未來、現在一切如來應正等

覺,從初發心,至得無上正等菩提,轉

妙法輪,度無量衆,入無餘依般涅槃

已,乃至法滅,於其中閒,若修般若波

羅蜜多,已集當集現集善根;若修靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,已

集當集現集善根.若住內空,已集當

集現集善根;若住外空、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,已集當集現

集善根.若住眞如,已集當集現集善

根,若住法界、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,已集當集現集善根.

若住苦聖諦,已集當集現集善根;若

住集、滅、道聖諦,已集當集現集善根.

若修四靜慮,已集當集現集善根;若

修四無量、四無色定,已集當集現集

善根.若修八解脫,已集當集現集善

根;若修八勝處、九次第定、十遍處,已

集當集現集善根.若修四念住,已集

當集現集善根;若修四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,已集

當集現集善根.若修空解脫門,已集

當集現集善根;若修無相、無願解脫

門,已集當集現集善根.若修五眼,已

集當集現集善根;若修六神通,已集

當集現集善根.若修佛十力,已集當

集現集善根;若修四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,已集當集現集善根.若修無忘失

法,已集當集現集善根;若修恒住捨

性,已集當集現集善根.若修一切智,

已集當集現集善根;若修道相智、一

切相智,已集當集現集善根.若修一

切陁羅尼門,已集當集現集善根;若

修一切三摩地門,已集當集現集善

根.若嚴淨佛土,已集當集現集善根,

若成熟有情,已集當集現集善根,若

諸如來應正等覺,所有戒薀、定薀、慧

薀、解脫薀、解脫智見薀,及餘一切無

數無量無邊功德.若佛弟子一切有

漏、無漏善根,若諸如來應正等覺,已

當現記諸天人等,獨覺菩提所有功

德,若諸天龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭

路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等,已

集當集現集善根,若善男子善女人

等,於諸功德,發起隨喜迴向善根,如

是一切,合集稱量,現前隨喜,與一切

有情,同共迴向,阿耨多羅三藐三菩

提.如是所說,隨喜迴向,以有所得,取

相分別,而爲方便,如食雜毒,初益後

損故,此非善隨喜迴向.所以者何?以

有所得,取相分別,發起隨喜迴向之

心.有因有緣,有作意,有戲論,不應般

若波羅蜜多,彼雜毒故,則爲謗佛,不

隨佛教,不隨法說.菩薩種性補特伽

羅,不應隨彼所說修學.是故大德,應

說,云何住菩薩乘,諸善男子善女人

等,應於過去、未來、現在十方世界,一

切如來應正等覺,及弟子等功德善

根,隨喜迴向?謂彼諸佛,從初發心,至

得無上正等菩提,轉妙法輪,度無量

衆,入無餘依般涅槃已,乃至法滅,於

其中閒,若修般若波羅蜜多,集諸善

根,若修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,集諸善根;若住內空,集諸善

根,若住外空、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,集諸善根;若住眞如,集

諸善根,若住法界、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,集諸善根;若住

苦聖諦,集諸善根,若住集、滅、道聖諦,

集諸善根;若修四靜慮,集諸善根,若

修四無量、四無色定,集諸善根;若修

八解脫,集諸善根,若修八勝處、九次

第定、十遍處,集諸善根;若修四念住,

集諸善根,若修四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,集諸善根;

若修空解脫門,集諸善根,若修無相、

無願解脫門,集諸善根;若修五眼,集

諸善根,若修六神通集諸善根;若修

佛十力,集諸善根,若修四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,集諸善根;若修無忘失法,集

諸善根,若修恒住捨性集諸善根;若

修一切智,集諸善根,若修道相智、一

切相智,集諸善根;若修一切陁羅尼

門,集諸善根,若修一切三摩地門,集

諸善根;若嚴淨佛土,集諸善根,若成

熟有情集諸善根;若諸如來應正等

覺,所有戒薀、定薀、慧薀、解脫薀、解脫

智見薀,及餘一切無數無量無邊功

德,若佛弟子一切有漏、無漏善根;若

諸如來應正等覺,已當現記諸天人

等.獨覺菩提所有功德,若諸天龍、藥

叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫

呼洛伽、人非人等,集諸善根;若善男

子善女人等,於諸功德,發起隨喜迴

向善根,住菩薩乘,諸善男子善女人

等,云何於彼功德善根,發起隨喜迴

向,無上正等菩提?具壽善現白言:大

士,住菩薩乘,諸善男子善女人等,修

行般若波羅蜜多,若欲不謗,諸佛世

尊,而發隨喜迴向心者,應作是念:如

諸如來應正等覺,以無上佛智,了達

遍知諸功德善根,有如是類,有如是

體,有如是相,有如是法,而可隨喜,我

今亦應如是隨喜.又如諸如來應正

等覺,以無上佛智,了達遍知,應以如

是諸福業事,迴向無上正等菩提,我

今亦應如是迴向.住菩薩乘,諸善男

子善女人等,於諸如來應正等覺,及

弟子等功德善根,應作如是隨喜迴

向,若作如是隨喜迴向,則不謗佛,隨

佛所教,隨法而說.是菩薩摩訶薩,如

是隨喜迴向之心,永離衆毒,終至甘

露無上菩提.

復次,大士,住菩薩乘,諸善男子善女

人等,修行般若波羅蜜多,於諸如來

應正等覺,及弟子等功德善根,應作

如是隨喜迴向.如色不墮欲界、色界、

無色界,旣不墮三界,則非過去、未來、

現在隨喜迴向,亦應如是;如受、想、行、

識不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是.如眼處不墮欲界、色界、無色

界,旣不墮三界,則非過去、未來、現在

隨喜迴向,亦應如是;如耳、鼻、舌、身、意

處不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是.如色處不墮欲界、色界、無色

界,旣不墮三界,則非過去、未來、現在,

隨喜迴向,亦應如是;如聲、香、味、觸、法

處不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是.如眼界不墮欲界、色界、無色

界,旣不墮三界,則非過去未來現在,

隨喜迴向,亦應如是;如色界、眼識界、

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,不墮欲

界、色界、無色界,旣不墮三界,則非過

去、未來、現在,隨喜迴向,亦應如是.如

耳界不墮欲界、色界、無色界,旣不墮

三界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,

亦應如是;如聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,不墮欲界、色界、無

色界,旣不墮三界,則非過去、未來、現

在,隨喜迴向,亦應如是.如鼻界不墮

欲界、色界、無色界,旣不墮三界,則非

過去、未來、現在,隨喜迴向,亦應如是;

如香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受,不墮欲界、色界、無色界,旣不

墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜迴

向,亦應如是.如舌界不墮欲界、色界、

無色界,旣不墮三界,則非過去、未來、

現在,隨喜迴向,亦應如是;如味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,不

墮欲界、色界、無色界,旣不墮三界,則

非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦應如

是.如身界不墮欲界、色界、無色界,旣

不墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜

迴向,亦應如是;如觸界、身識界,及身

觸、身觸爲緣所生諸受,不墮欲界、色

界、無色界,旣不墮三界,則非過去、未

來、現在,隨喜迴向,亦應如是.如意界

不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三界,

則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦應

如是;如法界、意識界,及意觸、意觸爲

緣所生諸受,不墮欲界、色界、無色界,

旣不墮三界,則非過去、未來、現在,隨

喜迴向,亦應如是.如地界不墮欲界、

色界、無色界,旣不墮三界,則非過去、

未來、現在,隨喜迴向,亦應如是;如水、

火、風、空、識界不墮欲界、色界、無色界,

旣不墮三界,則非過去、未來、現在,隨

喜迴向,亦應如是.如無明不墮欲界、

色界、無色界,旣不墮三界,則非過去、

未來、現在,隨喜迴向,亦應如是;如行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱,不墮欲界、色界、無色界,旣

不墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜

迴向,亦應如是.如布施波羅蜜多,不

墮欲界、色界、無色界,旣不墮三界,則

非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦應如

是;如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮

三界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,

亦應如是.如內空,不墮欲界、色界、無

色界,旣不墮三界,則非過去、未來、現

在,隨喜迴向,亦應如是;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,不墮

欲界、色界、無色界,旣不墮三界,則非

過去、未來、現在,隨喜迴向,亦應如是.

如眞如,不墮欲界、色界、無色界,旣不

墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜迴

向,亦應如是;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、不思議界不墮欲界、色

界、無色界,旣不墮三界,則非過去、未

來、現在,隨喜迴向,亦應如是.如苦聖

諦,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是;如集、滅、道聖諦,不墮欲界、色

界、無色界,旣不墮三界,則非過去、未

來、現在,隨喜迴向、亦應如是.如四靜

慮,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是;如四無量、四無色定,不墮欲

界、色界、無色界,旣不墮三界,則非過

去、未來、現在,隨喜迴向,亦應如是.如

八解脫,不墮欲界、色界、無色界,旣不

墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜迴

向,亦應如是;如八勝處、九次第定、十

遍處,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮

三界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,

亦應如是.如四念住,不墮欲界、色界、

無色界,旣不墮三界,則非過去、未來、

現在,隨喜迴向,亦應如是;如四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是.如空解脫門,不墮欲界、色界、

無色界,旣不墮三界,則非過去、未來、

現在,隨喜迴向,亦應如是;如無相、無

願解脫門,不墮欲界、色界、無色界,旣

不墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜

迴向,亦應如是.如五眼,不墮欲界、色

界、無色界,旣不墮三界,則非過去、未

來、現在,隨喜迴向,亦應如是;如六神

通,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是.如佛十力,不墮欲界、色界、無

色界,旣不墮三界,則非過去、未來、現

在,隨喜迴向,亦應如是;如四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法,不墮欲界、色界、無色界,旣

不墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜

迴向,亦應如是.如無忘失法,不墮欲

界、色界、無色界,旣不墮三界,則非過

去、未來、現在,隨喜迴向,亦應如是;如

恒住捨性,不墮欲界、色界、無色界,旣

不墮三界,則非過去、未來、現在,隨喜

迴向,亦應如是.如一切智,不墮欲界、

色界、無色界,旣不墮三界,則非過去、

未來、現在,隨喜迴向,亦應如是;如道

相智、一切相智,不墮欲界、色界、無色

界,旣不墮三界,則非過去、未來、現在,

隨喜迴向,亦應如是.如一切陁羅尼

門,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是;如一切三摩地門,不墮欲界、

色界、無色界旣不墮三界,則非過去、

未來、現在,隨喜迴向,亦應如是.如戒

薀,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三

界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦

應如是;如定薀、慧薀、解脫薀、解脫智

見薀,不墮欲界、色界、無色界,旣不墮

三界,則非過去、未來、現在,隨喜迴向,

亦應如是.如預流果,不墮欲界、色界、

無色界,旣不墮三界,則非過去、未來、

現在,隨喜迴向,亦應如是;如一來果、

不還果、阿羅漢果,不墮欲界、色界、無

色界,旣不墮三界,則非過去、未來、現

在,隨喜迴向,亦應如是.如獨覺菩提,

不墮欲界、色界、無色界,旣不墮三界,

則非過去、未來、現在,隨喜迴向,亦應

如是;如諸菩薩摩訶薩行,不墮欲界、

色界、無色界,旣不墮三界,則非過去、

未來、現在,隨喜迴向,亦應如是;如諸

佛無上正等菩提,不墮欲界、色界、無

色界旣不墮三界,則非過去、未來、現

在,隨喜迴向,亦應如是.所以者何?如

彼諸法自性空故,不墮三界,非三世

攝,隨喜迴向,亦復如是.謂諸如來應

正等覺自性空故,不墮三界,非三世

攝.諸佛功德自性空故,不墮三界,非

三世攝.聲聞、獨覺,及人天等自性空

故,不墮三界,非三世攝.彼諸善根自

性空故,不墮三界,非三世攝.於彼隨

喜自性空故,不墮三界,非三世攝.所

迴向法自性空故,不墮三界,非三世

攝.能迴向者自性空故,不墮三界,非

三世攝.若菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,如實知,色不墮欲界、色界、無

色界;如實知,受、想、行、識不墮欲界、色

界無色界,若俱不墮三界,則非過去、

未來、現在,若非三世,則不可,以彼有

相,爲方便,有所得,爲方便,發生隨喜

迴向,無上正等菩提.何以故?以色等

法,自性不生,若法不生,則無所有,不

可以彼無所有法,隨喜迴向無所有

故.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,如實知,眼處不墮欲界、色界、無色

界;如實知,耳、鼻、舌、身、意處不墮欲界、

色界、無色界,若俱不墮三界,則非過

去、未來、現在,若非三世,則不可以彼

有相,爲方便,有所得,爲方便,發生隨

喜迴向,無上正等菩提.何以故?以眼

處等法自性不生,若法不生,則無所

有,不可以彼無所有法,隨喜迴向無

所有故.若菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,如實知,色處不墮欲界、色界、

無色界;如實知聲、香、味、觸、法處不墮

欲界、色界、無色界,若俱不墮三界,則

非過去、未來、現在,若非三世,則不可,

以彼有相爲方便,有所得,爲方便,發

生隨喜迴向,無上正等菩提.何以故?

以色處等法,自性不生.若法不生,則

無所有,不可以彼無所有法,隨喜迴

向無所有故.若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,如實知,眼界不墮欲界、

色界、無色界;如實知,色界、眼識界及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受,不墮欲界、

色界、無色界,若俱不墮三界,則非過

去、未來、現在,若非三世,則不可以彼

有相,爲方便,有所得,爲方便,發生隨

喜迴向,無上正等菩提.何以故?以眼

界等法,自性不生.若法不生,則無所

有,不可以彼無所有法,隨喜迴向無

所有故.若菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,如實知,耳界不墮欲界、色界、

無色界;如實知,聲界、耳識界、及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,不墮欲界、色界、

無色界,若俱不墮三界,則非過去、未

來、現在,若非三世,則不可以彼有相,

爲方便,有所得,爲方便,發生隨喜迴

向,無上正等菩提.何以故?以耳界等

法,自性不生,若法不生,則無所有,不

可以彼無所有法,隨喜迴向無所有

故.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,如實知,鼻界不墮欲界、色界、無色

界;如實知,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受,不墮欲界、色界、無色

界,若俱不墮三界,則非過去、未來、現

在,若非三世,則不可以彼有相,爲方

便,有所得,爲方便,發生隨喜迴向,無

上正等菩提.何以故?以鼻界等法,自

性不生,若法不生,則無所有,不可以

彼無所有法,隨喜迴向無所有故.若

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,如

實知,舌界不墮欲界、色界、無色界;如

實知,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受,不墮欲界、色界、無色界,若

俱不墮三界,則非過去、未來、現在,若

非三世,則不可以彼有相,爲方便,有

所得,爲方便,發生隨喜迴向、無上正

等菩提.何以故?以舌界等法,自性不

生,若法不生,則無所有,不可以彼無

所有法,隨喜迴向無所有故.若菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,如實知,

身界不墮欲界、色界、無色界;如實知,

觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生

諸受,不墮欲界、色界、無色界,若俱不

墮三界,則非過去、未來、現在,若非三

世,則不可以彼有相,爲方便,有所得,

爲方便,發生隨喜迴向,無上正等菩

提.何以故?以身界等法,自性不生,若

法不生,則無所有,不可以彼無所有

法,隨喜迴向無所有故.若菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多,如實知,意界

不墮欲界、色界、無色界;如實知,法界、

意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受,

不墮欲界、色界、無色界,若俱不墮三

界,則非過去、未來、現在,若非三世,則

不可以彼有相,爲方便,有所得,爲方

便,發生隨喜迴向,無上正等菩提.何

以故?以意界等法,自性不生,若法不

生,則無所有,不可以彼無所有法,隨

喜迴向無所有故.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分隨喜廻向品第三十一之四

若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

如實知,地界不墮欲界、色界、無色界;

如實知,水、火、風、空、識界不墮欲界、色

界、無色界,若俱不墮三界,則非過去、

未來、現在,若非三世,則不可,以彼有

相,爲方便,有所得,爲方便,發生隨喜

廻向,無上正等菩提.何以故?以地界

等法,自性不生,若法不生,則無所有,

不可以彼無所有法,隨喜廻向無所

有故.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅

蜜多,如實知,無明不墮欲界、色界、無

色界;如實知,行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱不墮欲界、

色界、無色界,若俱不墮三界,則非過

去、未來、現在,若非三世,則不可,以彼

有相,爲方便,有所得,爲方便,發生隨

喜廻向,無上正等菩提.何以故?以無

明等法,自性不生,若法不生,則無所

有,不可以彼無所有法,隨喜迴向無

所有故.若菩薩摩訶薩,修行般若波

羅蜜多,如實知,布施波羅蜜多,不墮

欲界、色界、無色界;如實知,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,不墮欲界、

色界、無色界,若俱不墮三界,則非過

去、未來、現在,若非三世,則不可,以彼

有相,爲方便,有所得,爲方便,發生隨

喜廻向,無上正等菩提.何以故?以布

施波羅蜜多等法,自性不生,若法不

生,則無所有,不可以彼無所有法,隨

喜廻向無所有故.若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,如實知,內空不墮

欲界、色界、無色界;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,不墮

欲界、色界、無色界,若俱不墮三界,則

非過去、未來、現在,若非三世,則不可,

以彼有相,爲方便,有所得,爲方便,發

生隨喜廻向,無上正等菩提.何以故?

以內空等法,自性不生,若法不生,則

無所有,不可以彼無所有法,隨喜廻

向無所有故.若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,如實知,眞如不墮欲界、

色界、無色界;如實知,法界、法性、不虛

妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、

法住、實際、虛空界、不思議界,不墮欲

界、色界、無色界,若俱不墮三界,則非

過去、未來、現在,若非三世,則不可,以

彼有相,爲方便,有所得,爲方便,發生

隨喜廻向,無上正等菩提.何以故?以

眞如等法,自性不生,若法不生,則無

所有,不可以彼無所有法,隨喜迴向

無所有故.若菩薩摩訶薩,修行般若

波羅蜜多,如實知,苦聖諦,不墮欲界、

色界、無色界;如實知,集、滅、道聖諦,不

墮欲界、色界、無色界,若俱不墮三界,

則非過去、未來、現在,若非三世,則不

可,以彼有相,爲方便,有所得,爲方便,

發生隨喜迴向,無上正等菩提.何以

故?以苦聖諦等法,自性不生,若法不

生,則無所有,不可以彼無所有法,隨

喜迴向無所有故.若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,如實知,四靜慮,不

墮欲界、色界無色界;如實知四無量、

四無色定,不墮欲界、色界、無色界,若

俱不墮三界,則非過去、未來、現在,若

非三世,則不可,以彼有相,爲方便,有

所得,爲方便,發生隨喜迴向,無上正

等菩提.何以故?以四靜慮等法,自性

不生,若法不生,則無所有,不可以彼

無所有法,隨喜迴向無所有故.若菩

薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,如實

知,八解脫,不墮欲界、色界、無色界;如

實知八勝處、九次第定、十遍處,不墮

欲界、色界、無色界,若俱不墮三界,則

非過去、未來、現在,若非三世,則不可,

以彼有相,爲方便,有所得,爲方便,發

生隨喜迴向,無上正等菩提.何以故?

以八解脫等法,自性不生,若法不生,

則無所有,不可以彼無所有法,隨喜

迴向無所有故.若菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,如實知,四念住,不墮

欲界、色界、無色界;如實知,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

不墮欲界、色界、無色界,若俱不墮三

界,則非過去、未來、現在,若非三世,則

不可,以彼有相,爲方便,有所得,爲方

便,發生隨喜廻向,無上正等菩提.何

以故?以四念住等法,自性不生,若法

不生,則無所有,不可以彼無所有法,

隨喜廻向無所有故.若菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多,如實知,空解脫

門,不墮欲界、色界、無色界;如實知,無

相、無願解脫門,不墮欲界、色界、無色

界,若俱不墮三界,則非過去、未來、現

在,若非三世,則不可,以彼有相,爲方

便,有所得,爲方便,發生隨喜迴向,無

上正等菩提.何以故?以空解脫門等

法,自性不生,若法不生,則無所有,不

可以彼無所有法,隨喜廻向無所有

故.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,如實知,五眼不墮欲界、色界、無色

界;如實知,六神通,不墮欲界、色界、無

色界,若俱不墮三界,則非過去、未來、

現在,若非三世,則不可,以彼有相、爲

方便,有所得,爲方便,發生隨喜廻向,

無上正等菩提.何以故?以五眼等法,

自性不生,若法不生,則無所有,不可

以彼無所有法,隨喜廻向無所有故.

若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,

如實知,佛十力,不墮欲界、色界、無色

界;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,不墮

欲界、色界、無色界,若俱不墮三界,則

非過去、未來、現在,若非三世,則不可,

以彼有相,爲方便,有所得,爲方便,發

生隨喜廻向,無上正等菩提.何以故?

以佛十力等法,自性不生,若法不生,

則無所有,不可以彼無所有法,隨喜

廻向無所有故.若菩薩摩訶薩,修行

般若波羅蜜多,如實知,無忘失法,不

墮欲界、色界、無色界;如實知,恒住捨

性,不墮欲界、色界、無色界,若俱不墮

三界,則非過去、未來、現在,若非三世,

則不可,以彼有相,爲方便,有所得,爲

方便,發生隨喜廻向,無上正等菩提.

何以故?以無忘失法等法,自性不生,

若法不生,則無所有,不可以彼無所

有法,隨喜廻向無所有故.若菩薩摩

訶薩,修行般若波羅蜜多,如實知,一

切智,不墮欲界、色界、無色界;如實知,

道相智、一切相智,不墮欲界、色界、無

色界,若俱不墮三界,則非過去、未來、

現在,若非三世,則不可,以彼有相,爲

方便,有所得,爲方便,發生隨喜迴向,

無上正等菩提.何以故?以一切智等

法,自性不生,若法不生,則無所有,不

可以彼無所有法,隨喜迴向無所有

故.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,如實知,一切陁羅尼門,不墮欲界、

色界、無色界;如實知,一切三摩地門,

不墮欲界、色界、無色界,若俱不墮三

界,則非過去、未來、現在,若非三世,則

不可,以彼有相,爲方便,有所得,爲方

便,發生隨喜迴向,無上正等菩提.何

以故?以一切陁羅尼門等法,自性不

生,若法不生,則無所有,不可以彼無

所有法,隨喜迴向無所有故.若菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多,如實知,

戒薀,不墮欲界、色界、無色界;如實知

定薀、慧薀、解脫薀、解脫知見薀,不墮

欲界、色界、無色界,若俱不墮三界,則

非過去、未來、現在,若非三世,則不可,

以彼有相,爲方便,有所得,爲方便,發

生隨喜迴向,無上正等菩提.何以故?

以戒薀等法,自性不生,若法不生,則

無所有,不可以彼無所有法,隨喜廻

向無所有故.若菩薩摩訶薩,修行般

若波羅蜜多,如實知,預流果,不墮欲

界、色界、無色界;如實知,一來果、不還

果、阿羅漢果,不墮欲界、色界、無色界,

若俱不墮三界,則非過去、未來、現在,

若非三世,則不可,以彼有相,爲方便,

有所得,爲方便,發生隨喜廻向,無上

正等菩提.何以故?以預流果等法,自

性不生,若法不生,則無所有,不可以

彼無所有法,隨喜迴向無所有故.若

菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜多,如

實知,諸獨覺菩提,不墮欲界、色界、無

色界,若不墮三界,則非過去、未來、現

在,若非三世,則不可,以彼有相,爲方

便,有所得,爲方便,發生隨喜廻向,無

上正等菩提.何以故?以諸獨覺菩提

法,自性不生,若法不生,則無所有,不

可以彼無所有法,隨喜廻向無所有

故.若菩薩摩訶薩,修行般若波羅蜜

多,如實知,諸菩薩摩訶薩行,不墮欲

界、色界、無色界,若不墮三界,則非過

去、未來、現在,若非三世,則不可,以彼

有相,爲方便,有所得,爲方便,發生隨

喜廻向,無上正等菩提.何以故?以諸

菩薩摩訶薩行法,自性不生,若法不

生,則無所有,不可以彼無所有法,隨

喜廻向無所有故.若菩薩摩訶薩,修

行般若波羅蜜多,如實知,諸佛無上

正等菩提,不墮欲界、色界、無色界,若

不墮三界,則非過去、未來、現在,若非

三世,則不可,以彼有相,爲方便,有所

得,爲方便,發生隨喜廻向,無上正等

菩提.何以故?以諸佛無上正等菩提

法,自性不生,若法不生,則無所有.不

可以彼無所有法,隨喜廻向無所有

故.是菩薩摩訶薩,如是隨喜廻向,不

雜衆毒,終至甘露無上菩提.

復次,大士,住菩薩乘,諸善男子善女

人等,若以有相,爲方便,或有所得,爲

方便,於諸如來應正等覺,及弟子等

功德善根,發生隨喜廻向,無上正等

菩提,如是爲邪隨喜廻向.此邪隨喜

廻向之心,諸佛世尊,所不稱讚,如是

隨喜廻向之心.非佛世尊所稱讚故

不能圓滿,布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多.亦不能圓滿,四靜慮、

四無量、四無色定.亦不能圓滿,八解

脫、八勝處、九次第定、十遍處.亦不能

圓滿,四念住、四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支.亦不能圓滿,

空解脫門、無相解脫門、無願解脫門.

由不能圓滿,布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,故不能圓滿,四靜

慮、四無量、四無色定,故不能圓滿,八

解脫、八勝處、九次第定、十遍處,故不

能圓滿,四念住、四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,故不能圓

滿,空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門,故則不能圓滿,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.亦不能

圓滿,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.亦不能圓滿,苦聖

諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦.由不能圓

滿,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,故不能圓滿,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,故不能圓滿,苦聖諦、集聖諦、滅聖

諦、道聖諦,故則不能圓滿,五眼、六神

通.亦不能圓滿,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.亦不能圓滿,無忘失法、恒住

捨性.亦不能圓滿,一切智、道相智、一

切相智.亦不能圓滿,一切陁羅尼門、

一切三摩地門.由不能圓滿,五眼、六

神通,故不能圓滿,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,故不能圓滿,無忘失法、恒

住捨性,故不能圓滿,一切智、道相智、

一切相智,故不能圓滿,一切陁羅尼

門、一切三摩地門,故則不能圓滿,嚴

淨佛土.亦不能圓滿,成熟有情.由不

能圓滿嚴淨佛土,故不能圓滿成熟

有情,故則不能證得,阿耨多羅三藐

三菩提.何以故?由彼所起,隨喜廻向,

雜衆毒故.復次,大士,諸菩薩摩訶薩,

修行般若波羅蜜多,應作是念:如十

方界,一切如來應正等覺,如實照了

功德善根,有如是法可依,是法發生

無倒隨喜廻向,我今亦應依如是法,

發生隨喜廻向,無上正等菩提.是爲

正起隨喜廻向.

爾時,世尊讚,具壽善現言:善哉,善哉!

善現,汝今已爲,佛所作事.謂爲菩薩

摩訶薩等,善說無倒隨喜廻向.如是

所說隨喜廻向,以無相,爲方便,無所

得,爲方便,無生爲方便,無滅爲方便.

無染爲方便,無淨爲方便,無性自性,

爲方便,自相空,爲方便,自性空,爲方

便,眞如爲方便,法界爲方便,法性爲

方便,不虛妄性,爲方便,實際爲方便

故.善現,假使三千大千世界,一切有

情,皆得成就,十善業道、四靜慮、四無

量、四無色定、五神通,於汝意云何?是

諸有情,功德多不?善現答言:甚多,世

尊.甚多,善逝.佛言:善現,若善男子善

女人等,於諸如來應正等覺,及弟子

等,功德善根,起無染著,隨喜廻向,所

獲功德,甚多於前.善現,是善男子善

女人等,所起如是隨喜廻向,爲最爲

勝,爲尊爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無

上,無等無等等.

復次,善現,假使三千大千世界,一切

有情,皆得預流、一來、不還、阿羅漢果,

有善男子善女人等,於彼預流、一來、

不還、阿羅漢果,盡其形壽,供養恭敬,

尊重讚歎,以無量種衣服、飮食、臥具、

醫藥,及餘資具,而奉施之,於汝意云

何?是善男子善女人等,由此因緣,得

福多不?善現答言:甚多,世尊.甚多,善

逝.佛言:善現,若善男子善女人等,於

諸如來應正等覺,及弟子等,功德善

根,起無染著,隨喜廻向,所獲福聚,甚

多於前.善現,是善男子善女人等,所

起如是隨喜廻向,爲最爲勝,爲尊爲

高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,無等無

等等.復次,善現,假使三千大千世界,

一切有情,皆成獨覺,有善男子善女

人等,於彼獨覺,盡其形壽,供養恭敬,

尊重讚歎,以無量種衣服、飮食、臥具、

醫藥,及餘資具,而奉施之,於汝意云

何?是善男子善女人等,由此因緣,得

福多不?善現答言:甚多,世尊.甚多,善

逝.佛言:善現,若善男子善女人等,於

諸如來應正等覺,及弟子等,功德善

根,起無染著,隨喜迴向,所獲福聚,甚

多於前.善現,是善男子善女人等,所

起如是隨喜迴向,爲最爲勝,爲尊爲

高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,無等無

等等.復次,善現,假使三千大千世界,

一切有情,皆趣無上正等菩提,設復

十方各如殑伽沙等世界,一切有情

一一,各於彼趣無上正等菩提,一一

菩薩摩訶薩,所供養恭敬,尊重讚歎,

以無量種衣服、飮食、臥具、醫藥,及餘

資生上妙樂具,而奉施之,經如殑伽

沙等大劫,於汝意云何?是諸有情,由

此因緣,得福多不?善現答言:甚多,世

尊.甚多,善逝.如是福聚,無數無量,無

邊無限,筭數,譬喩難可測量.世尊,若

是福聚,有形色者,十方各如殑伽沙

界,所不容受.佛言:善哉,善哉!善現,彼

福聚量,如汝所說.若善男子善女人

等,於諸如來應正等覺,及弟子等,功

德善根,起無染著,隨喜迴向,所獲福

聚,甚多於前.善現,是善男子善女人

等,所起如是隨喜迴向,爲最爲勝,爲

尊爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,無

等無等等.善現,若以前福,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一,數

分筭分計分喩分乃至鄔波尼殺曇

分,亦不及一.何以故?善現,彼諸有情,

所成就,十善業道、四靜慮、四無量、四

無色定、五神通,皆以有相,及有所得,

爲方便故.彼善男子善女人等,供養

恭敬,尊重讚歎,以無量種衣服、飮食、

臥具、醫藥,及餘資具,奉施預流、一來、

不還、阿羅漢果,及諸獨覺,所獲福聚,

皆以有相,及有所得,爲方便故.彼諸

有情,供養恭敬,尊重讚歎,以無量種

衣服、飮食、臥具、醫藥,及餘資生上妙

樂具,奉施彼趣,無上菩提諸菩薩衆,

所獲福聚,皆以有相,及有所得,爲方

便故.爾時,四大天王,與其眷屬二萬

天子,俱踊躍歡喜,便起合掌,頂禮佛

足,白言:世尊,如是菩薩摩訶薩,乃能

發起,如是廣大隨喜迴向,謂彼菩薩

摩訶薩,方便善巧,以無相,爲方便,無

所得,爲方便,無染著,爲方便,無思作,

爲方便,於諸如來應正等覺,及弟子

等,功德善根,發生隨喜迴向,無上正

等菩提.如是所起隨喜迴向,不墮二

法不二法中.時.天帝,與其眷屬無

量百千天子俱,各持種種天妙花鬘、

燒香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、

衆妙珍奇,奏諸天樂,以供養佛白言:

世尊,如是菩薩摩訶薩,乃能發起,如

是廣大隨喜迴向,謂彼菩薩摩訶薩

方便善巧,以無相,爲方便,無所得,爲

方便,無染著,爲方便,無思作,爲方便,

於諸如來應正等覺,及弟子等,功德

善根,發生隨喜迴向無上正等菩提.

如是所起隨喜迴向,不墮二法不二

法中.時,蘇夜摩天王,與其眷屬無量

百千天子俱,各持種種天妙花鬘、燒

香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆

妙珍奇,奏諸天樂,以供養佛白言:世

尊,如是菩薩摩訶薩,乃能發起,如是

廣大隨喜迴向,謂彼菩薩摩訶薩,方

便善巧,以無相,爲方便,無所得,爲方

便,無染著,爲方便,無思作,爲方便,於

諸如來應正等覺,及弟子等,功德善

根,發生隨喜迴向,無上正等菩提.如

是所起隨喜迴向,不墮二法不二法

中.時,珊睹史多天王,與其眷屬無量

百千天子俱,各持種種天妙花鬘、燒

香、塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆

妙珍奇,奏諸天樂,以供養佛白言:世

尊,如是菩薩摩訶薩,乃能發起,如是

廣大隨喜迴向,謂彼菩薩摩訶薩,方

便善巧,以無相,爲方便,無所得,爲方

便,無染著,爲方便,無思作,爲方便,於

諸如來應正等覺,及弟子等,功德善

根,發生隨喜迴向,無上正等菩提.如

是所起隨喜迴向,不墮二法不二法

中.時,善變化天王,與其眷屬無量百

千天子俱,各持種種天妙花鬘、燒香、

塗香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙

珍奇,奏諸天樂,以供養佛白言:世尊,

如是菩薩摩訶薩,乃能發起,如是廣

大隨喜迴向,謂彼菩薩摩訶薩,方便

善巧,以無相,爲方便,無所得,爲方便,

無染著,爲方便,無思作,爲方便,於諸

如來應正等覺,及弟子等,功德善根,

發生隨喜迴向,無上正等菩提.如是

所起隨喜迴向,不墮二法不二法中.

時,最自在天王,與其眷屬無量百千

天子俱,各持種種天妙花鬘、燒香、塗

香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、衆妙珍

奇,奏諸天樂,以供養佛白言:世尊,如

是菩薩摩訶薩,乃能發起,如是廣大

隨喜迴向,謂彼菩薩摩訶薩,方便善

巧,以無相,爲方便,無所得,爲方便,無

染著,爲方便,無思作,爲方便,於諸如

來應正等覺,及弟子等,功德善根,發

生隨喜迴向,無上正等菩提.如是所

起隨喜迴向,不墮二法不二法中.爾

時,大梵天王,與無量百千俱胝那庾

多梵天衆俱,前詣佛所,頂禮雙足,俱

發聲言:希有,世尊.如是菩薩摩訶薩,

爲般若波羅蜜多,及方便善巧,所攝

受故,超勝於前,無方便善巧,有相有

所得,諸善男子善女人等,所修善根.

時,極光淨天,與無量百千俱胝那庾

多光天衆俱,前詣佛所,頂禮雙足,俱

發聲言:希有,世尊.如是菩薩摩訶薩,

爲般若波羅蜜多,及方便善巧,所攝

受故,超勝於前,無方便善巧,有相有

所得,諸善男子善女人等,所修善根.

時遍淨天,與無量百千俱胝那庾多

淨天衆俱,前詣佛所,頂禮雙足,俱發

聲言:希有,世尊.如是菩薩摩訶薩,爲

般若波羅蜜多,及方便善巧,所攝受

故,超勝於前,無方便善巧,有相有所

得,諸善男子善女人等,所修善根.時,

廣果天,與無量百千俱胝那庾多廣

天衆俱,前詣佛所,頂禮雙足,俱發聲

言:希有,世尊.如是菩薩摩訶薩,爲般

若波羅蜜多,及方便善巧,所攝受故,

超勝於前,無方便善巧,有相有所得,

諸善男子善女人等,所修善根.時,色

究竟天,與無量百千俱胝那庾多淨

居天衆俱,前詣佛所,頂禮雙足,俱發

聲言:希有,世尊.如是菩薩摩訶薩,爲

般若波羅蜜多,及方便善巧,所攝受

故,超勝於前,無方便善巧,有相有所

得,諸善男子善女人等,所修善根.

爾時,佛告四大王衆天、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、色究竟天等言:假使

三千大千世界,一切有情,皆發阿耨

多羅三藐三菩提心,普於過去、未來、

現在,十方世界,一切如來應正等覺,

從初發心,至得無上正等菩提,轉妙

法輪,入無餘依般涅槃後,乃至法滅,

於其中閒,所有修習布施、淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根;

若安住內空、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、無性自性空相應善根;若安住

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、不思議界相應善根;若安住苦聖

諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應善根;

若修習四靜慮、四無量、四無色定相

應善根,若修習八解脫、八勝處、九次

第定、十遍處相應善根;若修習四念

住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支相應善根;若修習空解

脫門、無相解脫門、無願解脫門相應

善根;若修習五眼、六神通相應善根;

若修習佛十力、四無所畏、四無礙解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

相應善根;若修習無忘失法、恒住捨

性相應善根;若修習一切智、道相智、

一切相智相應善根;若修習一切陁

羅尼門、一切三摩地門相應善根,若

修習諸菩薩摩訶薩行相應善根;若

修習諸佛無上正等菩提相應善根;

若諸弟子所有善根;若諸如來應正

等覺戒薀、定薀、慧薀、解脫薀、解脫知

見薀,及餘無量無邊佛法;若諸如來

所說正法;若依彼法修習施性、戒性、

修性三福業事,若依彼法精勤修學

得預流果,得一來果,得不還果,得阿

羅漢果,得獨覺菩提,得入菩薩正性

離生;若諸有情修布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若等所引善根,如是一切

合集稱量,以有相,爲方便,有所得,爲

方便,有染著,爲方便,有思作,爲方便,

有二不二,爲方便,現前隨喜,旣隨喜

已,迴向無上正等菩提.有善男子善

女人等,發趣無上正等菩提,普於過

去、未來、現在,十方世界,一切如來應

正等覺,從初發心,至得無上正等菩

提,轉妙法輪,入無餘依般涅槃後,乃

至法滅,於其中閒,所有修習布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相

應善根;若安住內空、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、無性自性空相應善根;

若安住眞如、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、不思議界相應善根;若安

住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相

應善根;若修習四靜慮、四無量、四無

色定相應善根,若修習八解脫、八勝

處、九次第定、十遍處相應善根;若修

習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支相應善根;若修

習空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門相應善根;若修習五眼、六神通相

應善根;若修習佛十力、四無所畏、四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法相應善根;若修習無忘失法、

恒住捨性相應善根;若修習一切智、

道相智、一切相智相應善根;若修習

一切陁羅尼門、一切三摩地門相應

善根;若修習諸菩薩摩訶薩行相應

善根;若修習諸佛無上正等菩提相

應善根;若諸弟子所有善根;若諸如

來應正等覺戒薀、定薀、慧薀、解脫薀、

解脫知見薀,及餘無量無邊佛法;若

諸如來所說正法;若依彼法修習施

性、戒性、修性三福業事,若依彼法精

勤修學得預流果,得一來果,得不還

果,得阿羅漢果,得獨覺菩提,得入菩

薩正性離生;若諸有情修布施、淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若等所引善根;如

是一切,合集稱量,以無相,爲方便,無

所得,爲方便,無染著,爲方便,無思作,

爲方便,無二不二,爲方便,現前隨喜,

旣隨喜已,迴向無上正等菩提.是善

男子善女人等,隨喜迴向,爲最爲勝.

爲尊爲高.爲妙爲微妙,爲上爲無上,

無等無等等.於前有情,隨喜迴向,百

倍爲勝,千倍爲勝,百千倍爲勝,俱胝

倍爲勝,百俱胝倍爲勝,千俱胝倍爲

勝,百千俱胝倍爲勝,百千俱胝那庾

多倍爲勝,數倍筭倍計倍喩倍,乃至

鄔波尼殺曇倍,亦最爲勝.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之五

爾時,具壽善現白佛言:世尊,如世尊

說,是善男子善女人等,隨喜迴向,爲

最爲勝,爲尊爲高,爲妙爲微妙,爲上

爲無上,無等無等等.世尊,齊何說是

隨喜迴向,爲最爲勝,爲尊爲高,爲妙

爲微妙,爲上爲無上,無等無等等.佛

言:善現,是善男子善女人等,普於過

去、未來、現在,十方世界,一切如來應

正等覺、聲聞、獨覺、菩薩,及餘一切有

情,諸善根等,不取不捨,不矜不蔑,非

有所得,非無所得,又知諸法無生無

滅,無染無淨,無增無減,無去無來,無

聚無散,無入無出,作如是念:如彼過

去、未來、現在諸法,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,我亦

如是隨喜迴向.善現,齊是菩薩摩訶

薩,所起隨喜迴向,我說,爲最爲勝,爲

尊爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,無

等無等等.善現,如是隨喜迴向,勝餘

隨喜迴向,百倍千倍,百千倍俱胝倍,

百俱胝倍,千俱胝倍,百千俱胝倍,百

千俱胝那庾多倍,數倍算倍計倍喩

倍乃至鄔波尼殺曇倍.是故我說,如

是所起隨喜迴向,爲最爲勝,爲尊爲

高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,無等無

等等.

復次,善現,住菩薩乘,諸善男子善女

人等,欲於過去、未來、現在,十方世界,

一切如來應正等覺,從初發心,至得

無上正等菩提,轉妙法輪,入無餘依

般涅槃後,乃至法滅,於其中閒,所有

一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多相應善根;若戒薀、定薀、慧

薀、解脫薀、解脫智見薀,若餘無量無

邊佛法;若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善

根;若餘有情所有施性、戒性、修性三

福業事,及餘善法,合集稱量,現前發

起,無倒隨喜迴向心者,應作是念:如

解脫色亦如是,如解脫受、想、行、識亦

如是;如解脫眼處亦如是,如解脫耳、

鼻、舌、身、意處亦如是;如解脫色處亦

如是,如解脫聲、香、味、觸、法處亦如是;

如解脫眼界亦如是,如解脫色界、眼

識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受亦

如是;如解脫耳界亦如是,如解脫聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受亦如是;如解脫鼻界亦如是,如解

脫香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受亦如是;如解脫舌界亦如是,

如解脫味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受亦如是;如解脫身界亦

如是,如解脫觸界、身識界,及身觸、身

觸爲緣所生諸受亦如是;如解脫意

界亦如是,如解脫法界、意識界,及意

觸、意觸爲緣所生諸受亦如是;如解

脫地界亦如是,如解脫水、火、風、空、識

界亦如是;如解脫無明亦如是,如解

脫行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱亦如是;如解脫布施

波羅蜜多亦如是,如解脫淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是;如

解脫內空亦如是,如解脫外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、

畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、無性空、自性空、無性自性空亦如

是;如解脫眞如亦如是,如解脫法界、

法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離

生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議

界亦如是;如解脫苦聖諦亦如是,如

解脫集、滅、道聖諦亦如是;如解脫四

靜慮亦如是,如解脫四無量、四無色

定亦如是;如解脫八解脫亦如是,如

解脫八勝處、九次第定、十遍處亦如

是;如解脫四念住亦如是,如解脫四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支亦如是;如解脫空解脫門亦

如是,如解脫無相、無願解脫門亦如

是;如解脫五眼亦如是,如解脫六神

通亦如是;如解脫佛十力亦如是,如

解脫四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法亦如是;如

解脫無忘失法亦如是,如解脫恒住

捨性亦如是;如解脫一切智亦如是,

如解脫道相智、一切相智亦如是;如

解脫一切陁羅尼門亦如是,如解脫

一切三摩地門亦如是;如解脫戒蘊

亦如是,如解脫定、慧、解脫、解脫知見

蘊亦如是;如解脫過去、未來、現在一

切法亦如是,如解脫過去、未來、現在,

十方世界,一切如來應正等覺亦如

是,如解脫一切佛菩提涅槃亦如是,

如解脫無數無量無邊佛法亦如是,

如解脫一切佛弟子亦如是,如解脫

一切佛弟子諸根成熟亦如是,如解

脫一切佛弟子般涅槃亦如是,如解

脫一切佛弟子諸法亦如是,如解脫

一切獨覺亦如是,如解脫一切獨覺

諸根成熟亦如是,如解脫一切獨覺

般涅槃亦如是,如解脫一切獨覺諸

法亦如是,如解脫一切如來應正等

覺,及佛弟子獨覺法性亦如是,如解

脫一切有情亦如是,如解脫一切法

性亦如是,如解脫一切隨喜迴向亦

如是,如諸法性,無縛無解,無染無淨,

無起無盡,無生無滅,無取無捨,我於

如是功德善根,現前隨喜,迴向無上

正等菩提.如是隨喜,非能隨喜,無所

隨喜故,如是迴向,非能迴向,無所迴

向故,如是所起隨喜迴向,非轉非息,

無生滅故.善現,是菩薩摩訶薩,隨喜

迴向,爲最爲勝,爲尊爲高,爲妙爲微

妙,爲上爲無上,無等無等等.善現,若

菩薩摩訶薩,成就如是隨喜迴向,疾

證無上正等菩提.

復次,善現,若趣大乘,諸善男子善女

人等,假使能於十方、現在各如殑伽

沙等世界,一切如來應正等覺,及弟

子衆,以有相,爲方便,有所得,爲方便,

盡其形壽,供養恭敬,尊重讚歎,復持

種種衣服、飮食、臥具、醫藥,及餘資生

諸妙樂具,而奉施之,彼諸如來應正

等覺,及弟子衆,般涅槃後,取設利羅,

以妙七寶,修建高廣,諸窣堵波,晝夜

精勤,禮敬右繞,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,復以有相,爲方便,有所得,

爲方便,修習布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多等相應善根,又以

有相,爲方便,有所得,爲方便,於諸如

來應正等覺,及弟子等,功德善根,發

生隨喜,迴向無上正等菩提.有善男

子善女人等,發趣無上正等菩提,以

無相,爲方便,無所得,爲方便,修習布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多等相應善根,又以無相,爲方便,無

所得,爲方便,於諸如來應正等覺,及

弟子等,功德善根,發生隨喜,迴向無

上正等菩提.是善男子善女人等,由

依般若波羅蜜多,方便善巧,隨喜迴

向,勝前所起,隨喜迴向,百倍千倍,百

千倍俱胝倍,百俱胝倍,千俱胝倍,百

千俱胝倍,百千俱胝那庾多倍,數倍

算倍計倍喩倍,乃至鄔波尼殺曇倍,

故說如是隨喜迴向,爲最爲勝,爲尊

爲高,爲妙爲微妙,爲上爲無上,無等

無等等.是故善現,發趣大乘,諸菩薩

摩訶薩,皆應以無相,爲方便,無所得,

爲方便,修學布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多等相應善根,及依

般若波羅蜜多方便善巧,於諸如來

應正等覺,及弟子等,功德善根,發生

隨喜,迴向無上正等菩提.

初分讚般若品第三十二之一

爾時,具壽舍利子,白佛言:世尊,如是

所說,豈非般若波羅蜜多?佛言:舍利

子,如是所說,卽是般若波羅蜜多.時,

舍利子,復白佛言:世尊,如是般若波

羅蜜多,能作照明,畢竟淨故.世尊,如

是般若波羅蜜多,皆應禮敬,我等天

人所欽奉故.世尊,如是般若波羅蜜

多,無所染著,諸世間法,不能污故.世

尊,如是般若波羅蜜多,遠離一切三

界瞖眩,能除煩惱,諸見暗故.世尊,如

是般若波羅蜜多,最爲上首,於一切

種覺分法中,極尊勝故.世尊,如是般

若波羅蜜多,能作安隱,永斷一切驚

恐,逼惱災撗事故.世尊,如是般若波

羅蜜多,能施光明,攝受諸有情,令得

五眼故.世尊,如是般若波羅蜜多,能

示中道令失路者,離二邊故.世尊,如

是般若波羅蜜多,善能發生,一切智

智,永斷一切相續煩惱,幷習氣故.世

尊,如是般若波羅蜜多,是諸菩薩摩

訶薩母,菩薩所修一切佛法,從此生

故.世尊,如是般若波羅蜜多,不生不

滅,自相空故.世尊,如是般若波羅蜜

多,遠離生死,非常非壞故.世尊,如是

般若波羅蜜多,能作依怙,施諸法寶

故.世尊,如是般若波羅蜜多,能成佛

十力,不可屈伏故.世尊,如是般若波

羅蜜多,能轉三轉十二行相無上法

輪,達一切法無轉還故.世尊,如是般

若波羅蜜多,能示諸法,無顚倒性,顯

了無性自性空故.世尊,住菩薩乘,若

獨覺乘,若聲聞乘,諸有情類,於此般

若波羅蜜多,應云何住?佛言:舍利子,

是諸有情,於此般若波羅蜜多,應如

佛住,供養禮敬,思惟般若波羅蜜多.

應如供養禮敬,思惟佛薄伽梵.所以

者何?般若波羅蜜多,不異佛薄伽梵,

佛薄伽梵,不異般若波羅蜜多.般若

波羅蜜多,卽是佛薄伽梵,佛薄伽梵,

卽是般若波羅蜜多.何以故?舍利子,

一切如來應正等覺,皆由般若波羅

蜜多,得出現故.舍利子,一切菩薩摩

訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流等,

皆由般若波羅蜜多,待出現故.舍利

子,一切世間,十善業道、四靜慮、四無

量、四無色定、五神通,皆由般若波羅

蜜多,得出現故.舍利子,一切布施、淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,皆

由般若波羅蜜多,得出現故.舍利子,

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,皆由般若波羅蜜多,

得出現故.舍利子,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,

皆由般若波羅蜜多,得出現故.舍利

子,一切苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖

諦,皆由般若波羅蜜多,得出現故.舍

利子,一切四靜慮、四無量、四無色定,

皆由般若波羅蜜多,得出現故.舍利

子,一切八解脫、八勝處、九次第定、十

遍處,皆由般若波羅蜜多,得出現故.

舍利子,一切四念住、四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支,皆由

般若波羅蜜多,得出現故.舍利子,一

切空解脫門、無相解脫門、無願解脫

門,皆由般若波羅蜜多,得出現故.舍

利子,一切五眼、六神通,皆由般若波

羅蜜多,得出現故.舍利子,一切佛十

力、四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,皆由般若波

羅蜜多,得出現故.舍利子,一切無忘

失法、恒住捨性,皆由般若波羅蜜多,

得出現故.舍利子,一切智、道相智、一

切相智,皆由般若波羅蜜多,得出現

故.舍利子,一切陁羅尼門、一切三摩

地門,皆由般若波羅蜜多,得出現故.

時,天帝釋、竊生是念:今舍利子,以何

因緣,乃問斯事.時,舍利子,知其心念,

便告之言:憍尸迦,諸菩薩摩訶薩,爲

般若波羅蜜多,及方便善巧,所攝受

故,能於過去、未來、現在十方世界,一

切如來應正等覺,從初發心,至得無

上正等菩提,轉妙法輪,乃至法滅,於

其中閒,所有一切功德善根,若諸聲

聞、獨覺、菩薩、餘有情類,功德善根,合

集稱量,現前隨喜,迴向無上正等菩

提.由是因緣故,問斯事.復次,憍尸迦,

諸菩薩摩訶薩,所學般若波羅蜜多,

超勝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、波羅

蜜多,無量倍數.如生盲人,百千等衆,

無淨目者,善引導之,猶尚不能近趣

正道,況能遠達,豐樂大城!如是布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多,諸生

盲衆若無般若波羅蜜多淨目者導,

尚不能趣,菩薩正道,況能得入,一切

智城!復次,憍尸迦,如是布施、淨戒、安

忍、精進、靜慮波羅蜜多,由此般若波

羅蜜多,所攝受故,名有目者,復由般

若波羅蜜多之,所攝受故,布施等一

切,皆得到彼岸名.時,天帝釋便白具

壽舍利子言:如大德說布施等五波

羅蜜多,要由般若波羅蜜多,所攝受

故,乃得名爲,到彼岸者,豈不可說,要

由布施波羅蜜多,所攝受故,餘五乃

得到彼岸名;要由淨戒波羅蜜多,所

攝受故,餘五乃得到彼岸名;要由安

忍波羅蜜多,所攝受故,餘五乃得到

彼岸名;要由精進波羅蜜多,所攝受

故,餘五乃得到彼岸名;要由靜慮波

羅蜜多,所攝受故,餘五乃得到彼岸

名?若爾,何緣獨讚般若,超勝餘五波

羅蜜多?舍利子言:不爾,不爾.何以故?

憍尸迦,非由布施波羅蜜多,所攝受

故,餘五方得,到彼岸名;非由淨戒波

羅蜜多,所攝受故,餘五方得到彼岸

名;非由安忍波羅蜜多,所攝受故,餘

五方得到彼岸名;非由精進波羅蜜

多,所攝受故,餘五方得到彼岸名;非

由靜慮波羅蜜多,所攝受故,餘五方

得到彼岸名;但由般若波羅蜜多,所

攝受故,餘五方得到彼岸名.所以者

何?諸菩薩摩訶薩,要住般若波羅蜜

多,方能圓滿,布施、淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多,非住餘五,能成是

事.是故般若波羅蜜多,於前五種,爲

最爲勝,爲尊爲高,爲妙爲微妙,爲上

爲無上,無等無等等.

爾時,舍利子,白佛言:世尊,諸菩薩摩

訶薩,云何應引發,般若波羅蜜多?佛

言:舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發色

故,應引發,般若波羅蜜多;不爲引發

受、想、行、識故,應引發,般若波羅蜜多.

世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發色

故,應引發,般若波羅蜜多;不爲引發

受、想、行、識故,應引發般若波羅蜜多?

舍利子,以色,無作無止,無生無滅,無

成無壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩

訶薩,不爲引發色故,應引發,般若波

羅蜜多?以受、想、行、識,無作無止,無生

無滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,

菩薩摩訶薩,不爲引發,受、想、行、識故,

應引發,般若波羅蜜多.復次,舍利子,

菩薩摩訶薩,不爲引發,眼處故,應引

發,般若波羅蜜多;不爲引發,耳、鼻、舌、

身、意處故,應引發,般若波羅蜜多.世

尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發,眼處

故,應引發,般若波羅蜜多;不爲引發,

耳、鼻、舌、身、意處故,應引發,般若波羅

蜜多?舍利子,以眼處,無作無止,無生

無滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,

菩薩摩訶薩,不爲引發,眼處故,應引

發,般若波羅蜜多;以耳、鼻、舌、身、意處,

無作無止,無生無滅,無成無壞,無得

無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引

發,耳、鼻、舌、身、意處故,應引發,般若波

羅蜜多.復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不

爲引發,色處故,應引發,般若波羅蜜

多;不爲引發,聲、香、味、觸、法處故,應引

發,般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩

訶薩,不爲引發,色處故,應引發,般若

波羅蜜多;不爲引發,聲香、味、觸、法處

故,應引發般,若波羅蜜多?舍利子,以

色處,無作無止,無生無滅,無成無壞,

無得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不

爲引發,色處故,應引發,般若波羅蜜

多;以聲、香、味、觸、法處,無作無止,無生

無滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,

菩薩摩訶薩,不爲引發,聲、香、味、觸、法

處故,應引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發

眼界故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受故,應引發,般若波羅蜜多.

世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發,眼

界故,應引發,般若波羅蜜多;不爲引

發色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受故,應引發般若波羅蜜多?舍

利子,以眼界,無作無止,無生無滅,無

成無壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩

訶薩,不爲引發,眼界故,應引發,般若

波羅蜜多;以色界,乃至眼觸爲緣所

生諸受,無作無止,無生無滅,無成無

壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,

不爲引發,色界,乃至眼觸爲緣所生

諸受故,應引發,般若波羅蜜多.復次,

舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,耳界

故,應引發,般若波羅蜜多;不爲引發

聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受故,應引發,般若波羅蜜多.世尊,

云何菩薩摩訶薩,不爲引發,耳界故,

應引發,般若波羅蜜多;不爲引發,聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受故,應引發,般若波羅蜜多?舍利子,

以耳界,無作無止,無生無滅,無成無

壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,

不爲引發,耳界故,應引發,般若波羅

蜜多;以聲界,乃至耳觸爲緣所生諸

受,無作無止,無生無滅,無成無壞,無

得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲

引發,聲界,乃至耳觸爲緣所生諸受

故,應引發,般若波羅蜜多.復次,舍利

子,菩薩摩訶薩,不爲引發,鼻界故,應

引發,般若波羅蜜多;不爲引,發香界、

鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

故,應引發,般若波羅蜜多.世尊,云何

菩薩摩訶薩,不爲引發,鼻界故,應引

發,般若波羅蜜多;不爲引發,香界、鼻

識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受故,

應引發,般若波羅蜜多?舍利子,以鼻

界,無作無止,無生無滅,無成無壞,無

得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲

引發,鼻界故,應引發,般若波羅蜜多;

以香界,乃至鼻觸爲緣所生諸受,無

作無止,無生無滅,無成無壞,無得無

捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受故,應

引發,般若波羅蜜多.復次,舍利子,菩

薩摩訶薩,不爲引發,舌界故,應引發,

般若波羅蜜多;不爲引發,味界、舌識

界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受故,應

引發,般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩

摩訶薩,不爲引發,舌界故,應引發,般

若波羅蜜多;不爲引發,味界、舌識界,

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受故,應引

發,般若波羅蜜多?舍利子,以舌界,無

作無止,無生無滅,無成無壞,無得無

捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,

舌界故,應引發,般若波羅蜜多;以味

界,乃至舌觸爲緣所生諸受,無作無

止,無生無滅,無成無壞,無得無捨,無

自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,味界

乃至舌觸爲緣所生諸受故,應引發

般若波羅蜜多.復次,舍利子,菩薩摩

訶薩,不爲引發,身界故,應引發,般若

波羅蜜多;不爲引發,觸界、身識界,及

身觸、身觸爲緣所生諸受故,應引發,

般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶

薩,不爲引發,身界故,應引發,般若波

羅蜜多;不爲引發,觸界、身識界、及身

觸、身觸爲緣所生諸受故,應引發,般

若波羅蜜多?舍利子,以身界無作無

止,無生無滅,無成無壞,無得無捨,無

自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,身界

故,應引發,般若波羅蜜多;以觸界,乃

至身觸爲緣所生諸受,無作無止,無

生無滅,無成無壞,無得無捨,無自性

故,菩薩摩訶薩,不爲引發,觸界乃至

身觸爲緣所生諸受故,應引發,般若

波羅蜜多.復次,舍利子,菩薩摩訶薩,

不爲引發,意界故,應引發,般若波羅

蜜多;不爲引發,法界、意識界;及意觸、

意觸爲緣所生諸受故,應引發,般若

波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不

爲引發,意界故,應引發,般若波羅蜜

多;不爲引發,法界、意識界,及意觸、意

觸爲緣所生諸受故,應引發,般若波

羅蜜多?舍利子,以意界,無作無止,無

生無滅,無成無壞,無得無捨,無自性

故,菩薩摩訶薩,不爲引發,意界故,應

引發,般若波羅蜜多;以法界,乃至意

觸爲緣所生諸受,無作無止,無生無

滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,菩

薩摩訶薩,不爲引發,法界乃至意觸

爲緣所生諸受故,應引發般,若波羅

蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

地界故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發,水、火、風、空、識界故,應引發,般若

波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不

爲引發,地界故,應引發,般若波羅蜜

多;不爲引發,水、火、風、空、識界故,應引

發,般若波羅蜜多?舍利子,以地界,無

作無止,無生無滅,無成無壞,無得無

捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,

地界故,應引發,般若波羅蜜多;以水、

火、風、空、識界,無作無止,無生無滅,無

成無壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩

訶薩,不爲引發,水、火、風、空、識界故,應

引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

無明故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱故,應引發,般若波

羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲

引發,無明故,應引發,般若波羅蜜多;

不爲引發,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱故,應引發,般

若波羅蜜多?舍利子,以無明,無作無

止,無生無滅,無成無壞,無得無捨,無

自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,無明

故,應引發,般若波羅蜜多;以行乃至

老死愁歎苦憂惱,無作無止,無生無

滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,菩

薩摩訶薩,不爲引發,行乃至老死愁

歎苦憂惱故,應引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

布施波羅蜜多故,應引發,般若波羅

蜜多;不爲引發,淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多故,應引發,般若波羅

蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引

發布施波羅蜜多故,應引發,般若波

羅蜜多;不爲引發,淨戒、安忍、精進、靜

慮、般若波羅蜜多故,應引發,般若波

羅蜜多?舍利子,以布施波羅蜜多,無

作無止,無生無滅,無成無壞,無得無

捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,

布施波羅蜜多故,應引發,般若波羅

蜜多;以淨戒乃至般若波羅蜜多,無

作無止,無生無滅,無成無壞,無得無

捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,

淨戒乃至般若波羅蜜多故,應引發,

般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

內空故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發,外空、內外空、空空、大空、勝義空、

有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、

無變異空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、無性空、自性空、無

性自性空故,應引發,般若波羅蜜多.

世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發,內

空故,應引發,般若波羅蜜多;不爲引

發,外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空故,應引發,般若波羅蜜多?舍

利子,以內空,無作無止,無生無滅,無

成無壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩

訶薩,不爲引發,內空故,應引發,般若

波羅蜜多;以外空乃至無性自性空,

無作無止,無生無滅,無成無壞,無得

無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引

發,外空乃至無性自性空故,應引發,

般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

眞如故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發,法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界故,應引發,般若波羅蜜

多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發,

眞如故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發,法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界故,應引發,般若波羅蜜

多?舍利子,以眞如,無作無止,無生無

滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,菩

薩摩訶薩,不爲引發,眞如故,應引發,

般若波羅蜜多;以法界,乃至不思議

界,無作無止,無生無滅,無成無壞,無

得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲

引發,法界乃至不思議界故,應引發,

般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

苦聖諦故,應引發,般若波羅蜜多;不

爲引發集、滅、道聖諦故,應引發,般若

波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不

爲引發,苦聖諦故,應引發,般若波羅

蜜多;不爲引發,集、滅、道聖諦故,應引

發,般若波羅蜜多?舍利子,以苦聖諦,

無作無止,無生無滅,無成無壞,無得

無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引

發,苦聖諦故,應引發,般若波羅蜜多;

以集、滅、道聖諦,無作無止,無生無滅,

無成無壞,無得無捨,無自性故,菩薩

摩訶薩,不爲引發,集、滅、道聖諦故,應

引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

四靜慮故,應引發,般若波羅蜜多;不

爲引發,四無量、四無色定故,應引發,

般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶

薩,不爲引發,四靜慮故,應引發,般若

波羅蜜多;不爲引發,四無量、四無色

定故,應引發,般若波羅蜜多?舍利子,

以四靜慮,無作無止,無生無滅,無成

無壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩訶,

薩,不爲引發,四靜慮故,應引發,般若

波羅蜜多;以四無量、四無色定,無作

無止,無生無滅,無成無壞,無得無捨,

無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,四

無量、四無色定故,應引發,般若波羅

蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之二

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

八解脫故,應引發,般若波羅蜜多;不

爲引發,八勝處、九次第定、十遍處故,

應引發,般若波羅蜜多.世尊,云何菩

薩摩訶薩,不爲引發,八解脫故,應引

發,般若波羅蜜多;不爲引發,八勝處、

九次第定、十遍處故,應引發,般若波

羅蜜多?舍利子,以八解脫,無作無止,

無生無滅,無成無壞,無得無捨,無自

性故菩,薩摩訶薩,不爲引發,八解脫

故,應引發,般若波羅蜜多;以八勝處、

九次第定、十遍處,無作無止,無生無

滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,菩

薩摩訶薩,不爲引發,八勝處、九次第

定、十遍處故,應引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

四念住故,應引發,般若波羅蜜多;不

爲引發四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支故,應引發,般若波

羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲

引發,四念住故,應引發,般若波羅蜜

多;不爲引發,四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支故,應引發,般

若波羅蜜多?舍利子,以四念住,無作

無止,無生無滅,無成無壞,無得無捨,

無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,四

念住故,應引發,般若波羅蜜多;以四

正斷乃至八聖道支,無作無止,無生

無滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,

菩薩摩訶薩,不爲引發,四正斷乃至

八聖道支故,應引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

空解脫門故,應引發,般若波羅蜜多;

不爲引發,無相、無願解脫門故,應引

發,般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩

訶薩,不爲引發,空解脫門故,應引發,

般若波羅蜜多;不爲引發,無相、無願

解脫門故,應引發,般若波羅蜜多?舍

利子,以空解脫門,無作無止,無生無

滅,無成無壞.無得無捨,無自性故,菩

薩摩訶薩,不爲引發,空解脫門故,應

引發,般若波羅蜜多;以無相、無願解

脫門,無作無止,無生無滅,無成無壞,

無得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不

爲引發無相無願解脫門故應引發

般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

五眼故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發,六神通故,應引發,般若波羅蜜

多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發,

五眼故,應引發,般若波羅蜜多;不爲

引發,六神通故,應引發,般若波羅蜜

多?舍利子,以五眼,無作無止,無生無

滅,無成無壞,無得無捨,無自性故,菩

薩摩訶薩,不爲引發,五眼故,應引發,

般若波羅蜜多;以六神通,無作無止,

無生無滅,無成無壞,無得無捨,無自

性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,六神通

故,應引發,般若波羅蜜多.復次,舍利

子,菩薩摩訶薩,不爲引發,佛十力故,

應引發,般若波羅蜜多;不爲引發,四

無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法故,應引發,般若波

羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲

引發,佛十力故,應引發,般若波羅蜜

多;不爲引發,四無所畏、四無㝵解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故,

應引發,般若波羅蜜多?舍利子,以佛

十力,無作無止,無生無滅,無成無壞,

無得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不

爲引發,佛十力故,應引發,般若波羅

蜜多;以四無所畏乃至十八佛不共

法,無作無止,無生無滅,無成無壞,無

得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲

引發,四無所畏乃至十八佛不共法

故,應引發,般若波羅蜜多.復次,舍利

子,菩薩摩訶薩,不爲引發,無忘失法

故,應引發般若波羅蜜多;不爲引發,

恒住捨性故,應引發,般若波羅蜜多.

世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發,無

忘失法故,應引發,般若波羅蜜多;不

爲引發,恒住捨性故,應引發,般若波

羅蜜多?舍利子,以無忘失法,無作無

止,無生無滅,無成無壞,無得無捨,無

自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,無忘

失法故,應引發,般若波羅蜜多;以恒

住捨性,無作無止,無生無滅,無成無

壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,

不爲引發,恒住捨性故,應引發,般若

波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

一切智故,應引發,般若波羅蜜多;不

爲引發,道相智、一切相智故,應引發,

般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶

薩,不爲引發,一切智故.應引發,般若

波羅蜜多;不爲引發,道相智、一切相

智故,應引發,般若波羅蜜多?舍利子,

以一切智,無作無止,無生無滅,無成

無壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩訶

薩,不爲引發,一切智故,應引發,般若

波羅蜜多;以道相智、一切相智,無作

無止,無生無滅,無成無壞,無得無捨,

無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,道

相智、一切相智故,應引發,般若波羅

蜜多.復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲

引發,一切陁羅尼門故,應引發,般若

波羅蜜多;不爲引發,一切三摩地門

故,應引發,般若波羅蜜多.世尊,云何

菩薩摩訶薩,不爲引發,一切陁羅尼

門故,應引發,般若波羅蜜多;不爲引

發,一切三摩地門故,應引發,般若波

羅蜜多?舍利子,以一切陁羅尼門,無

作無止,無生無滅,無成無壞,無得無

捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,

一切陁羅尼門故,應引發,般若波羅

蜜多,以一切三摩地門,無作無止,無

生無滅,無成無壞,無得無捨,無自性

故,菩薩摩訶薩,不爲引發,一切三摩

地門故,應引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

預流果故,應引發,般若波羅蜜多;不

爲引發,一來、不還、阿羅漢果故,應引

發,般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩

訶薩,不爲引發,預流果故,應引發,般

若波羅蜜多;不爲引發,一來、不還、阿

羅漢果故,應引發,般若波羅蜜多?舍

利子,以預流果,無作無止,無生無滅,

無成無壞,無得無捨,無自性故,菩薩

摩訶薩,不爲引發,預流果故,應引發,

般若波羅蜜多;以一來、不還、阿羅漢

果,無作無止,無生無滅,無成無壞,無

得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲

引發,一來、不還、阿羅漢果故,應引發,

般若波羅蜜多.復次,舍利子,菩薩摩

訶薩,不爲引發,獨覺菩提故,應引發,

般若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶

薩,不爲引發,獨覺菩提故,應引發,般

若波羅蜜多?舍利子,以獨覺菩提,無

作無止,無生無滅,無成無壞,無得無

捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,

獨覺菩提故,應引發,般若波羅蜜多.

復次,舍利子,菩薩摩訶薩,不爲引發,

一切菩薩摩訶薩行故,應引發,般若

波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,不

爲引發,一切菩薩摩訶薩行故,應引

發,般若波羅蜜多?舍利子,以一切菩

薩摩訶薩行,無作無止,無生無滅,無

成無壞,無得無捨,無自性故,菩薩摩

訶薩,不爲引發,一切菩薩摩訶薩行

故,應引發,般若波羅蜜多.復次,舍利

子,菩薩摩訶薩,不爲引發,諸佛無上

正等菩提故,應引發,般若波羅蜜多.

世尊,云何菩薩摩訶薩,不爲引發,諸

佛無上正等菩提故,應引發般若波

羅蜜多?舍利子,以諸佛無上正等菩

提,無作無止,無生無滅,無成無壞,無

得無捨,無自性故,菩薩摩訶薩,不爲

引發,諸佛無上正等菩提故,應引發,

般若波羅蜜多.復次,舍利子,菩薩摩

訶薩,不爲引發,一切法故,應引發,般

若波羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,

不爲引發,一切法故,應引發,般若波

羅蜜多?舍利子,以一切法,無作無止,

無生無滅,無成無壞,無得無捨,無自

性故,菩薩摩訶薩,不爲引發,一切法

故,應引發,般若波羅蜜多.

時,舍利子復白佛言:世尊,菩薩摩訶

薩,如是引發,般若波羅蜜多,與何法

合?佛言:舍利子,菩薩摩訶薩,如是引

發般若波羅蜜多,不與一切法合,以

不合故,得名般若波羅蜜多.世尊,如

是般若波羅蜜多,不與何等一切法

合?舍利子,如是般若波羅蜜多,不與

善法合,不與非善法合;不與有罪法

合,不與無罪法合;不與有漏法合,不

與無漏法合;不與有爲法合,不與無

爲法合;不與雜染法合,不與淸淨法

合;不與染污法合,不與不染污法合;

不與世閒法合,不與出世閒法合;不

與生死法合,不與涅槃法合.何以故?

舍利子,如是般若波羅蜜多,於一切

法,無所得故.

爾時,天帝,白佛言:世尊,如是般若

波羅蜜多,豈亦不合,一切智智?佛言:

憍尸迦,如是如是.此般若波羅蜜多,

亦不合,一切智智.由此於彼,不可得

故.世尊,云何般若波羅蜜多,於一切

智智,無合亦無得?憍尸迦,非般若波

羅蜜多,於一切智智,如名如相,如其

所作,有合有得.世尊,云何般若波羅

蜜多,於一切智智,亦有含有得?憍尸

迦,般若波羅蜜多,於一切智智,如名

相等,無受無取,無住無斷,無執無捨,

如是合得,而無合得.憍尸迦,如是般

若波羅蜜多,於一切法,亦如名相等,

無受無取,無住無斷,無執無捨,如是

合得,而無合得.時,天帝,復白佛言:

希有,世尊.如是般若波羅蜜多,爲一

切法,無作無止,無生無滅,無成無壞,

無得無捨,無自性故,而現在前,雖有

合有得,然無合無得.

爾時,具壽善現,白佛言:世尊,若菩薩

摩訶薩,修行般若波羅蜜多時,起如

是想:般若波羅蜜多,與一切法合,般

若波羅蜜多,不與一切法合.是菩薩

摩訶薩,俱棄捨般若波羅蜜多,俱遠

離般若波羅蜜多.佛言:善現,復有因

緣,諸菩薩摩訶薩,棄捨般若波羅蜜

多,遠離般若波羅蜜多,謂菩薩摩訶

薩,修行般若波羅蜜多時,起如是想:

如是般若波羅蜜多,無所有非眞實,

不堅固,不自在.是菩薩摩訶薩,俱棄

捨般若波羅蜜多,俱遠離般若波羅

蜜多.具壽善現,復白佛言:世尊,若菩

薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,爲不

信何法?佛言:善現,若菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時,則不信色,不信受

想、行、識.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信色,不信受、想、

行、識?善現,菩薩摩訶薩,行般若波羅

蜜多時,觀色不可得,觀受、想、行、識不

可得.是故菩薩摩訶薩,信般若波羅

蜜多時,則不信色,不信受、想、行、識.復

次,善現,若菩薩摩訶薩,信般若波羅

蜜多時,則不信眼處,不信耳、鼻、舌、身、

意處.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般若

波羅蜜多時,則不信眼處,不信耳、鼻、

舌、身、意處?善現,菩薩摩訶薩,行般若

波羅蜜多時,觀眼處不可得,觀耳、鼻、

舌、身、意處不可得.是故菩薩摩訶薩,

信般若波羅蜜多時,則不信眼處,不

信耳、鼻、舌、身、意處.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般若波

羅蜜多時,則不信色處,不信聲、香、味、

觸、法處.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信色處,不信聲、

香、味、觸、法處?善現,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,觀色處不可得,觀聲、

香、味、觸、法處不可得.是故菩薩摩訶

薩,信般若波羅蜜多時,則不信色處,

不信聲、香、味、觸、法處.復次,善現,若菩

薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則不

信眼界,不信色界、眼識界,及眼觸、眼

觸爲緣所生諸受.世尊,云何菩薩摩

訶薩,信般若波羅蜜多時,則不信眼

界,不信色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受?善現,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,觀眼界不可得,觀色

界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得.

是故菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多

時,則不信眼界,不信色界乃至眼觸

爲緣所生諸受.復次,善現,若菩薩摩

訶薩,信般若波羅蜜多時,則不信耳

界,不信聲、界耳識界、及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受.世尊,云何菩薩摩訶薩,

信般若波羅蜜多時,則不信耳界,不

信聲界、耳識界、及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受?善現,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,觀耳界不可得,觀聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受不可得.是故

菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則

不信耳界,不信聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般若波

羅蜜多時,則不信鼻界,不信香界、鼻

識界、及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受.世

尊,云何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信鼻界,不信香界、鼻識界、

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受?善現,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,觀鼻

界不可得,觀香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受不可得.是故菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時,則不信鼻界,不信

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般若波

羅蜜多時,則不信舌界,不信味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受.世

尊,云何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信舌界,不信味界、舌識界,

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受?善現,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,觀舌

界不可得,觀味界乃至舌觸爲緣所

生諸受不可得.是故菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時,則不信舌界,不信

味界乃至舌觸爲緣所生諸受.復次,

善現,若菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信身界,不信觸界、身識界、

及身觸、身觸爲緣所生諸受.世尊,云

何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,

則不信身界,不信觸界、身識界、及身

觸、身觸爲緣所生諸受?善現,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,觀身界不

可得,觀觸界乃至身觸爲緣所生諸

受不可得.是故菩薩摩訶薩,信般若

波羅蜜多時,則不信身界,不信觸界

乃至身觸爲緣所生諸受.復次,善現,

若菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時.

則不信意界,不信法界、意識界、及意

觸、意觸爲緣所生諸受.世尊,云何菩

薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則不

信意界,不信法界、意識界、及意觸、意

觸爲緣所生諸受?善現,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,觀意界不可得,

觀法界乃至意觸爲緣所生諸受不

可得.是故菩薩摩訶薩,信般若波羅

蜜多時,則不信意界,不信法界乃至

意觸爲緣所生諸受.復次,善現,若菩

薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則不

信地界,不信水、火、風、空、識界.世尊,云

何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,

則不信地界,不信水、火、風、空、識界?善

現,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

觀地界不可得,觀水、火、風、空、識界不

可得.是故菩薩摩訶薩,信般若波羅

蜜多時,則不信地界,不信水、火、風、空、

識界.復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信無明,不信行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱.世尊,云何菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時則不信無明不信

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱?善現,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,觀無明不可得,觀行

乃至老死愁歎苦憂惱不可得.是故

菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則

不信無明,不信行乃至老死愁歎苦

憂惱.復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信布施波羅蜜

多,不信淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信布施波羅蜜

多,不信淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多?善現,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,觀布施波羅蜜多不可得,

觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多不可得.是故菩薩摩訶薩,信般若

波羅蜜多時,則不信布施波羅蜜多,

不信淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多.復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信內空,不信外

空、內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、

無爲空、畢竟空、無際空、散空、無變異

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性

空.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般若波

羅蜜多時,則不信內空,不信外空、內

外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無爲

空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本

性空、自相空、共相空、一切法空、不可

得空、無性空、自性空、無性自性空?善

現,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

觀內空不可得,觀外空乃至無性自

性空不可得.是故菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信內空,不信外

空乃至無性自性空.復次,善現,若菩

薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則不

信眞如,不信法界、法性、不虛妄性、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,云何菩薩

摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則不信

眞如,不信法界、法性、不虛妄性、不變

異性、平等性、離生性、法定、法住、實際

虛空界、不思議界?善現,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,觀眞如不可得,

觀法界乃至不思議界不可得.是故

菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則

不信眞如,不信法界乃至不思議界.

復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般若波

羅蜜多時,則不信苦聖諦,不信集、滅

道聖諦.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信苦聖諦,不信

集、滅、道聖諦?善現,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,觀苦聖諦不可得,觀

集、滅、道聖諦不可得.是故菩薩摩訶

薩,信般若波羅蜜多時,則不信苦聖

諦,不信集、滅、道聖諦.復次,善現,若菩

薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則不

信四靜慮,不信四無量、四無色定.世

尊,云何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信四靜慮,不信四無量、四

無色定?善現,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,觀四靜慮不可得,觀四無

量、四無色定不可得.是故菩薩摩訶

薩,信般若波羅蜜多時,則不信四靜

慮不信四無量,四無色定復次善現,

若菩薩摩訶薩,信般若波羅、蜜多時

則不信八解脫不信八勝處九次第

定十遍處.世尊,云何菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時,則不信八解脫,不

信八勝處、九次第定、十遍處?善現,菩

薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,觀八

解脫不可得,觀八勝處、九次第定、十

遍處不可得.是故菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信八解脫,不信

八勝處、九次第定、十遍處.復次,善現,

若菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時

則不信四念住,不信四正斷、四神足、

五根五力七等覺支八聖道支世尊

云何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多

時,則不信四念住,不信四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支?善

現,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜多時,

觀四念住不可得,觀四正斷乃至八

聖道支不可得是故菩薩摩訶薩信

般若波羅蜜多時,則不信四念住,不

信四正斷乃至八聖道支.復次,善現,

若菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,

則不信空解脫門,不信無相、無願解

脫門.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般若

波羅蜜多時,則不信空解脫門,不信

無相、無願解脫門?善現,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,觀空解脫門不

可得,觀無相、無願解脫門不可得.是

故菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,

則不信空解脫門,不信無相、無願解

脫門.復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信五眼,不信六

神通.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般若

波羅蜜多時,則不信五眼,不信六神

通?善現,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,觀五眼不可得,觀六神通不可

得.是故菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信五眼,不信六神通.復次,

善現,若菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信佛十力,不信四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法.世尊,云何菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時,則不信佛十力,不

信四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法?善現,菩薩摩

訶薩,行般若波羅蜜多時,觀佛十力

不可得,觀四無所畏乃至十八佛不

共法不可得.是故菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信佛十力,不信

四無所畏乃至十八佛不共法.復次,

善現,若菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信無忘失法,不信恒住捨

性.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般若波

羅蜜多時,則不信無忘失法,不信恒

住捨性?善現,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,觀無忘失法不可得,觀恒

住捨性不可得.是故菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時,則不信無忘失法,

不信恒住捨性.復次,善現,若菩薩摩

訶薩,信般若波羅蜜多時,則不信一

切智,不信道相智,一切相智.世尊,云

何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,

則不信一切智,不信道相智、一切相

智?善現,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,觀一切智不可得,觀道相智、一

切相智不可得.是故菩薩摩訶薩,信

般若波羅蜜多時,則不信一切智,不

信道相智、一切相智.復次,善現,若菩

薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則不

信一切陁羅尼門,不信一切三摩地

門.世尊,云何菩薩摩訶薩,信般若波

羅蜜多時,則不信一切陁羅尼門,不

信一切三摩地門?善現,菩薩摩訶薩,

行般若波羅蜜多時,觀一切陁羅尼

門不可得,觀一切三摩地門不可得.

是故菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多

時則不信一切陁羅尼門不信一切

三摩地門.復次,善現,若菩薩摩訶薩

信般若波羅蜜多時,則不信預流果,

不信一來、不還、阿羅漢果.世尊,云何

菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則

不信預流果,不信一來、不還、阿羅漢

果?善現,菩薩摩訶薩,行般若波羅蜜

多時,觀預流果不可得、觀一來、不還、

阿羅漢果不可得.是故菩薩摩訶薩,

信般若波羅蜜多時,則不信預流果,

不信一來、不還、阿羅漢果.復次,善現,

若菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,

則不信獨覺菩提.世尊,云何菩薩摩

訶薩,信般若波羅蜜多時,則不信獨

覺菩提?善現,菩薩摩訶薩,行般若波

羅蜜多時,觀獨覺菩提不可得.是故

菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多時,則

不信獨覺菩提.復次,善現,若菩薩摩

訶薩,信般若波羅蜜多時,則不信一

切菩薩摩訶薩行.世尊,云何菩薩摩

訶薩,信般若波羅蜜多時,則不信一

切菩薩摩訶薩行?善現,菩薩摩訶薩,

行般,若波羅蜜多時觀一,切菩薩摩

訶薩行不可得是?故菩,薩摩訶薩信,

般若波羅蜜多時,則不信一切菩薩

摩訶薩行.復次,善現,若菩薩摩訶薩,

信般若波羅蜜多時,則不信諸佛無

上正等菩提.世尊,云何菩薩摩訶薩

信般若波羅蜜,多時則不信諸佛無

上正等菩提?善現,菩薩摩訶薩,行般

若波羅蜜多時,觀諸佛無上正等菩

提不可得.是故菩薩摩訶薩,信般若

波羅蜜多時,則不信諸佛無上正等

菩提.復次,善現,若菩薩摩訶薩,信般

若波羅蜜多時,則不信一切法.世尊,

云何菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜多

時,則不信一切法?善現,菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜多時,觀一切法不可

得.是故菩薩摩訶薩,信般若波羅蜜

多時,則不信一切法.

具壽善現,復白佛言:世尊,菩薩摩訶

薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.佛

言:善現,汝緣何意,說菩薩摩訶薩般

若波羅蜜多,名大波羅蜜多?善現白

佛言:世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於色,不作大不作小,於受、想、行、識,

亦不作大不作小;於色,不作集不作

散,於受、想、行、識,亦不作集不作散;於

色,不作有量不作無量,於受、想、行、識,

亦不作有量不作無量;於色,不作廣

不作狹,於受、想、行、識,亦不作廣不作

狹;於色,不作有力不作無力,於受、想、

行、識,亦不作有力不作無力.世尊,我

緣此意故,說菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多,名大波羅蜜多.復次,世尊,菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多,於眼處,不作

大不作小,於耳、鼻、舌、身、意處,亦不作

大不作.小,於眼處,不作集不作散,於

耳、鼻、舌、身、意處,亦不作集不作散,於

眼處,不作有量不作無量,於耳、鼻、舌、

身、意處,亦不作有量不作無量;於眼

處,不作廣不作狹,於耳、鼻、舌、身、意處,

亦不作廣不作狹;於眼處,不作有力

不作無力,於耳、鼻、舌、身、意處,亦不作

有力不作無力世尊我緣此意故說

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波

羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若

波羅,蜜多,於色處不作大不作小於

聲,香味觸,法處亦不作大,不作小、於

色處,不作集、不作散於聲香味觸,法

處亦不作集不;作散於,色處不作有

量,不作無量於聲香味觸法處亦不,

作有量不作無量;於色處,不作廣不

作狹於聲,香味觸法處亦不作廣不

作狹於;色處不作有力不作無,力於

聲,香味觸法處亦,不作有力不作無

力世尊我緣此,意故說菩薩摩訶;薩

般若,波羅蜜多名大波羅,蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

戊戌歲高.麗國,大藏都監奉,勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之三

復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多於眼界不作大不作小於色界眼

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦

不作大不作小於眼界不作集不作

散於色界乃至眼觸爲緣所生諸受

亦不作集不作散於眼界不作有量

不作無量於色界乃至眼觸爲緣所

生諸受亦不作有量不作無量於眼

界不作廣不作狹於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受亦不作廣不作狹於

眼界不作有力不作無力於色界乃

至眼觸爲緣所生諸受亦不作有力

不作無力世尊我緣此意故說菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜

多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多於耳界不作大不作小於聲界

耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受

亦不作大不作小於耳界不作集不

作散於聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受,亦不作集不作散;於耳界,不作有

量不作無量,於聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,亦不作有量不作無量;於

耳界,不作廣不作狹,於聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受,亦不作廣不作狹;

於耳界,不作有力不作無力,於聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受,亦不作有

力不作無力.世尊,我緣此意故,說菩

薩摩訶薩般若波羅蜜多,名大波羅

蜜多.復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波

羅蜜多,於鼻界,不作大不作小,於香

界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受,亦不作大不作小;於鼻界,不作集

不作散,於香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,亦不作集不作散;於鼻界,不作

有量不作無量,於香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受,亦不作有量不作無量;

於鼻界,不作廣不作狹,於香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,亦不作廣不作

狹,於鼻界,不作有力不作無力,於香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦不作

有力不作無力.世尊,我緣此意故,說

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,名大波

羅蜜多.復次,世尊,菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多,於舌界,不作大不作小,於

味界、舌識界,及舌觸舌、觸爲緣所生

諸受,亦不作大不作小;於舌界,不作

集不作散,於味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,亦不作集不作散;於舌界,不

作有量不作無量,於味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,亦不作有量不作無

量;於舌界,不作廣不作狹,於味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,亦不作廣不

作狹;於舌界,不作有力不作無力,於

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦不

作有力不作無力.世尊,我緣此意故,

說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,名大

波羅蜜多.復次,世尊,菩薩摩訶薩般

若波羅蜜多,於身界,不作大不作小,

於觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受,亦不作大不作小;於身界,不

作集不作散,於觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,亦不作集不作散;於身界,

不作有量不作無量,於觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,亦不作有量不作

無量;於身界,不作廣不作狹,於觸界

乃至身觸爲緣所生諸受,亦不作廣

不作狹;於身界,不作有力不作無力,

於觸界乃至身觸爲緣所生諸受,亦

不作有力不作無力.世尊,我緣此意

故,說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,名

大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於意界,不作大不作小,於法界、意

識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受,亦

不作大不作小;於意界,不作集不作

散,於法界乃至意觸爲緣所生諸受,

亦不作集不作散;於意界,不作有量

不作無量,於法界乃至意觸爲緣所

生諸受,亦不作有量不作無量;於意

界,不作廣不作狹,於法界乃至意觸

爲緣所生諸受,亦不作廣不作狹;於

意界,不作有力不作無力,於法界乃

至意觸爲緣所生諸受,亦不作有力

不作無力.世尊,我緣此意故,說菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜

多.復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多,於地界,不作大不作小,於水、火、風、

空、識界,亦不作大不作小;於地界,不

作集不作散於水火風空識界亦不

作集不作散;於地界,不作有量不作

無量,於水、火、風、空、識界,亦不作有量

不作無量;於地界,不作廣不作狹,於

水、火、風、空、識界,亦不作廣不作狹;於

地界,不作有力不作無力,於水、火、風、

空、識界,亦不作有力不作無力.世尊,

我緣此意故,說菩薩摩訶薩般若波

羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於無明,不作大不作小,於行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱,亦不作大不作小;於無明,不作

集不作散,於行乃至老死愁歎苦憂

惱,亦不作集不作散;於無明,不作有

量不作無量,於行乃至老死愁歎苦

憂惱,亦不作有量不作無量;於無明,

不作廣不作狹,於行乃至老死愁歎

苦憂惱,亦不作廣不作狹;於無明,不

作有力不作無力,於行乃至老死愁

歎苦憂惱,亦不作有力不作無力.世

尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜,

多,於布施波羅蜜多,不作大不作小,

於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多,亦不作大不作小;於布施波羅蜜

多,不作集不作散,於淨戒乃至般若

波羅蜜多,亦不作集不作散;於布施

波羅蜜多,不作有量不作無量,於淨

戒乃至般若波羅蜜多,亦不作有量

不作無量;於布施波羅蜜多,不作廣

不作狹,於淨戒乃至般若波羅蜜多,

亦不作廣不作狹;於布施波羅蜜多,

不作有力不作無力,於淨戒乃至般

若波羅蜜多,亦不作有力不作無力.

世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩般

若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於內空,不作大不作小,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

不作大不作小;於內空,不作集不作

散,於外空乃至無性自性空,亦不作

集不作散;於內空,不作有量不作無

量,於外空乃至無性自性空,亦不作

有量不作無量;於內空,不作廣不作

狹,於外空乃至無性自性空,亦不作

廣不作狹;於內空,不作有力不作無

力,於外空乃至無性自性空,亦不作

有力不作無力.世尊,我緣此意故,說

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,名大波

羅蜜多.復次,世尊,菩薩摩訶薩般若

波羅蜜多,於眞如,不作大不作小,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,亦不作大不作小;於眞如,不

作集不作散,於法界乃至不思議界

亦不作集不作散;於眞如,不作有量

不作無量,於法界乃至不思議界,亦

不作有量不作無量;於眞如,不作廣

不作狹,於法界乃至不思議界,亦不

作廣不作狹;於眞如,不作有力不作

無力,於法界乃至不思議界,亦不作

有力不作無力.世尊,我緣此意故,說

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,名大波

羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於苦聖諦,不作大不作小,於集、滅、

道聖諦,亦不作大不作小;於苦聖諦,

不作集不作散,於集、滅、道聖諦,亦不

作集不作散;於苦聖諦,不作有量不

作無量,於集、滅、道聖諦.亦不作有量

不作無量;於苦聖諦,不作廣不作狹,

於集、滅、道聖諦,亦不作廣不作狹;於

苦聖諦,不作有力不作無力,於集、滅、

道聖諦,亦不作有力不作無力.世尊,

我緣此意故,說菩薩摩訶薩般若波,

羅蜜多.名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於四靜慮;不作大不作小,於四無

量,四無色定,亦不作大不作小;於四

靜慮,不作集不作散,於四無量、四無

色定,亦不作集不作散;於四靜慮,不

作有量不作無量,於四無量、四無色

定,亦不作有量不作無量;於四靜慮,

不作廣不作狹,於四無量、四無色定,

亦不作廣不作狹;於四靜慮,不作有

力不作無力,於四無量、四無色定,亦

不作有力不作無力.世尊,我緣此意

故,說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,名

大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於八解脫,不作大不作小,於八勝

處、九次第定、十遍處,亦不作大不作

小;於八解脫,不作集不作散,於八勝

處、九次第定、十遍處,亦不作集不作

散;於八解脫,不作有量不作無量,於

八勝處、九次第定、十遍處,亦不作有

量不作無量;於八解脫,不作廣不作

狹,於八勝處、九次第定、十遍處,亦不

作廣不作狹;於八解脫,不作有力不

作無力,於八勝處、九次第定、十遍處,

亦不作有力不作無力世尊我緣此

意故,說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,

名大波羅蜜多.復次,世尊,菩薩摩訶

薩般若波羅蜜多,於四念住,不作大

不作小,於四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支,亦不作大不作

小;於四念住,不作集不作散,於四正

斷乃至八聖道支,亦不作集不作散;

於四念住,不作有量不作無量,於四

正斷乃至八聖道支,亦不作有量不

作無量;於四念住,不作廣不作狹,於

四正斷乃至八聖道支,亦不作廣不

作狹;於四念住,不作有力不作無力,

於四正斷乃至八聖道支,亦不作有

力不作無力.世尊,我緣此意故,說菩

薩摩訶薩般若波羅蜜多,名大波羅

蜜多.復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波

羅蜜多,於空解脫門,不作大不作小,

於無相、無願解脫門,亦不作大不作

小;於空解脫門,不作集不作散,於無

相無願解脫門,亦不作集不作散;於

空解脫門,不作有量不作無量,於無

相無願解脫門,亦不作有量不作無

量,於空解脫門,不作廣不作狹,於無

相、無願解脫門,亦不作廣不作狹;於

空解脫門,不作有力不作無力,於無

相、無願解脫門,亦不作有力不作無

力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.復次.

世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,於

五眼,不作大不作小,於六神通,亦不

作大不作小;於五眼,不作集不作散,

於六神通,亦不作集不作散;於五眼,

不作有量不作無量,於六神通,亦不

作有量不作無量;於五眼,不作廣不

作狹,於六神通,亦不作廣不作狹;於

五眼,不作有力不作無力,於六神通,

亦不作有力不作無力.世尊,我緣此

意故,說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,

名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於佛十力,不作大不作小,於四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,亦不作大不作小;於

佛十力,不作集不作散,於四無所畏

乃至十八佛不共法,亦不作集不作

散;於佛十力,不作有量不作無量,於

四無所畏乃至十八佛不共法,亦不

作有量不作無量;於佛十力,不作廣

不作狹,於四無所畏乃至十八佛不

共法,亦不作廣不作狹;於佛十力,不

作有力不作無力,於四無所畏乃至

十八佛不共法,亦不作有力不作無

力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.復次,

世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,於

無忘失法,不作大不作小,於恒住捨

性,亦不作大不作小;於無忘失法,不

作集不作散,於恒住捨性,亦不作集

不作散;於無忘失法,不作有量不作

無量,於恒住捨性,亦不作有量不作

無量;於無忘失法,不作廣不作狹,於

恒住捨性,亦不作廣不作狹;於無忘

失法,不作有力不作無力,於恒住捨

性,亦不作有力不作無力.世尊,我緣

此意故,說菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,名大波羅蜜多.復次,世尊,菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多,於一切智,不作

大不作小,於道相智、一切相智,亦不

作大不作小;於一切智,不作集不作

散,於道相智、一切相智,亦不作集不

作散;於一切智,不作有量不作無量,

於道相智、一切相智,亦不作有量不

作無量;於一切智;不作廣不作狹,於

道相智、一切相智,亦不作廣不作狹

於一切智,不作有力不作無力,於道

相智、一切相智,亦不作有力不作無

力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於一切陁羅尼門,不作大不作小,

於一切三摩地門,亦不作大不作小;

於一切陁羅尼門,不作集不作散,於

一切三摩地門,亦不作集不作散;於

一切陁羅尼門,不作有量不作無量,

於一切三摩地門,亦不作有量不作

無量;於一切陁羅尼門,不作廣不作

狹,於一切三摩地門,亦不作廣不作

狹;於一切陁羅尼門,不作有力不作

無力,於一切三摩地門,亦不作有力不

作無力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於預流,不作大不作小,於一來、不

還、阿羅漢,亦不作大不作小;於預流,

不作集不作散,於一來、不還、阿羅漢,

亦不作集不作散;於預流,不作有量

不作無量,於一來、不還、阿羅漢,亦不

作有量不作無量;於預流,不作廣不

作狹,於一來、不還、阿羅漢,亦不作廣

不作狹;於預流,不作有力不作無力,

於一來、不還、阿羅漢,亦不作有力不

作無力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於預流向、預流果,不作大不作小,

於一來向,一來果、不還向、不還果、阿

羅漢向,阿羅漢果,亦不作大不作小;

於預流向、預流果,不作集不作散,於

一來向乃至阿羅漢果,亦不作集不

作散;於預流向、預流果,不作有量不

作無量,於一來向乃至阿羅漢果,亦

不作有量不作無量;於預流向、預流

果,不作廣不作狹,於一來向乃至阿

羅漢果,亦不作廣不作狹;於預流向、

預流果,不作有力不作無力,於一來

向乃至阿羅漢果,亦不作有力不作

無力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶

薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,於獨覺,不作大不作小,於獨覺菩

提,亦不作大不作小;於獨覺,不作集

不作散,於獨覺菩提,亦不作集不作

散;於獨覺,不作有量不作無量,於獨

覺菩提,亦不作有量不作無量;於獨

覺,不作廣不作狹,於獨覺菩提,亦不

作廣不作狹;於獨覺,不作有力不作

無力,於獨覺菩提,亦不作有力不作

無力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶

薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.復

次,世尊,菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,

於菩薩摩訶薩,不作大不作小,於菩

薩摩訶薩行,亦不作大不作小;於菩

薩摩訶薩,不作集不作散,於菩薩摩

訶薩行,亦不作集不作散;於菩薩摩

訶薩,不作有量不作無量,於菩薩摩

訶薩行,亦不作有量不作無量;於菩

薩摩訶薩,不作廣不作狹,於菩薩摩

訶薩行,亦不作廣不作狹;於菩薩摩

訶薩,不作有力不作無力,於菩薩摩

訶薩行,亦不作有力不作無力.世尊,

我緣此意故,說菩薩摩訶薩般若波

羅蜜多,名大波羅蜜多.復次,世尊,菩

薩摩訶薩般若波羅蜜多,於諸如來

應正等覺,不作大不作小,於佛無上

正等菩提,亦不作大不作小;於諸如

來應正等覺,不作集不作散,於佛無

上正等菩提,亦不作集不作散;於諸

如來應正等覺,不作有量不作無量,

於佛無上正等菩提,亦不作有量不

作無量;於諸如來應正等覺,不作廣

不作狹,於佛無上正等菩提,亦不作

廣不作狹;於諸如來應正等覺,不作

有力不作無力,於佛無上正等菩提,

亦不作有力不作無力.世尊,我緣此

意故,說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,

名大波羅蜜多.復次,世尊,菩薩摩訶

薩般若波羅蜜多,於一切法,不作大

不作小,不作集不作散,不作有量不

作無量,不作廣不作狹,不作有力不

作無力.世尊,我緣此意故,說菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精

進波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波

羅蜜多、布施波羅蜜多,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於色,不作大不作

小,於受、想、行、識,亦不作大不作小;於

色,不作集不作散,於受、想、行、識,亦不

作集不作散;於色,不作有量不作無

量,於受、想、行、識,亦不作有量不作無

量;於色,不作廣不作狹,於受、想、行、識,

亦不作廣不作狹;於色,不作有力不

作無力,於受、想、行、識,亦不作有力不

作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此

想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於眼處,不作大不作小,於耳、鼻、舌、

身、意處,亦不作大不作小;於眼處,不

作集不作散,於耳、鼻、舌、身,意處,亦不

作集不作散;於眼處,不作有量不作

無量;於耳、鼻、舌、身、意處,亦不作有量

不作無量;於眼處,不作廣不作狹,於

耳、鼻、舌、身、意處,亦不作廣不作狹;於

眼處,不作有力不作無力,於耳、鼻、舌、

身、意處,亦不作有力不作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於色處,不作大不作小,於聲、香、味、

觸、法處,亦不作大不作小;施色處,不

作集不作散,於聲、香、味、觸、法處,亦不

作集不作散;於色處,不作有量不作

無量,於聲,香、味、觸、法處,亦不作有量

不作無量;於色處,不作廣不作狹,於

聲、香、味、觸、法處,亦不作廣不作狹;於

色處,不作有力不作無力,於聲、香、味、

觸、法處,亦不作有力不作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於眼界,不作大不作小,

於色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受,亦不作大不作小;於眼界,不

作集不作散,於色界乃至眼觸爲緣

所生諸受,亦不作集不作散;於眼界,

不作有量不作無量,於色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,亦不作有量不作

無量;於眼界,不作廣不作狹,於色界

乃至眼觸爲緣所生諸受,亦不作廣

不作狹;於眼界,不作有力不作無力,

於色界乃至眼觸爲緣所生諸受,亦

不作有力不作無力.世尊,是菩薩摩

訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於耳界不作大不作小,於聲界、耳

識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受,亦

不作大不作小;於耳界,不作集不作

散,於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

亦不作集不作散;於耳界,不作有量

不作無量,於聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,亦不作有量不作無量;於耳

界,不作廣不作狹,於聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,亦不作廣不作狹;於

耳界,不作有力不作無力,於聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想非行般若波羅蜜多復次世尊

若新學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜

慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起

如是想:如是般若波羅蜜多,於鼻界

不作大不作小,於香界,鼻識界,及鼻

觸、鼻觸爲緣所生諸受,亦不作大不

作小;於鼻界,不作集不作散,於香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦不作集

不作散;於鼻界,不作有量不作無量,

於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦

不作有量不作無量;於鼻界,不作廣

不作狹,於香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,亦不作廣不作狹;於鼻界,不作

有力不作無力,於香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受,亦不作有力不作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於舌界不作大不

作小,於味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受,亦不作大不作小;於舌

界,不作集不作散,於味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,亦不作集不作散;於

舌界,不作有量不作無量,於味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,亦不作有量

不作無量;於舌界,不作廣不作狹,於

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦不

作廣不作狹;於舌界,不作有力不作

無力,於味界乃至舌觸爲緣所生諸

受,亦不作有力不作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於身界,不作大不作小,於觸界、身

識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦

不作大不作小;於身界,不作集不作

散.於觸界乃至身觸爲緣所生諸受,

亦不作集不作散;於身界,不作有量

不作無量.於觸界乃至身觸爲緣所

生諸受,亦不作有量不作無量;於身

界,不作廣不作狹,於觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,亦不作廣不作狹;於

身界,不作有力不作無力,於觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想.如是般若波羅蜜

多,於意界,不作大不作小,於法界,意

識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受,亦

不作大不作小;於意界,不作集不作

散,於法界乃至意觸爲緣所生諸受,

亦不作集不作散;於意界,不作有量

不作無量,於法界乃至意觸爲緣所

生諸受,亦不作有量不作無量;於意

界,不作廣不作狹,於法界乃至意觸

爲緣所生諸受,亦不作廣不作狹;於

意界,不作有力不作無力,於法界乃

至意觸爲緣所生諸受,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於地界,不作大不作小,於水、火、風、

空、識界,亦不作大不作小;於地界,不

作集不作散,於水、火、風、空、識界,亦不

作集不作散;於地界,不作有量不作

無量,於水、火、風、空、識界,亦不作有量

不作無量;於地界,不作廣不作狹,於

水、火、風、空、識界,亦不作廣不作狹;於

地界,不作有力不作無力,於水、火、風、

空識界,亦不作有力不作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於無明,不作大不作小,

於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老、

死愁歎苦憂惱,亦不作大不作小;於

無明,不作集不作散,於行乃至老死

愁歎苦憂惱,亦不作集不作散;於無

明,不作有量不作無量,於行乃至老

死愁歎苦憂惱,亦不作有量不作無

量;於無明,不作廣不作狹,於行乃至

老死愁歎苦憂惱,亦不作廣不作狹;

於無明,不作有力不作無力,於行乃

至老死愁歎苦憂惱,亦不作有力不

作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此

想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若

新學大乘菩薩摩訶薩,依般若靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於布施波

羅蜜多不作大不作小於淨戒安忍

精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦不作大

不作小;於布施波羅蜜多,不作集不

作散於淨戒乃至般若波羅蜜多亦

不作集不作散;於布施波羅蜜多,不

作有量不作無量,於淨戒乃至般若

波羅蜜多,亦不作有量不作無量;於

布施波羅蜜多,不作廣不作狹,於淨

戒乃至般若波羅蜜多,亦不作廣不

作狹;於布施波羅蜜多,不作有力不

作無力,於淨戒乃至般若波羅蜜多,

亦不作有力不作無力.世尊,是菩薩摩

訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之四

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於內空,不作大不作小,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

不作大不作小;於內空,不作集不作

散,於外空乃至無性自性空,亦不作

集不作散;於內空,不作有量不作無

量,於外空乃至無性自性空,亦不作

有量不作無量;於內空,不作廣不作

狹,於外空乃至無性自性空,亦不作

廣不作狹;於內空,不作有力不作無

力,於外空乃至無性自性空,亦不作

有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般

若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

眞如,不作大不作小,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,亦不

作大不作小;於眞如,不作集不作散,

於法界乃至不思議界,亦不作集不

作散;於眞如,不作有量不作無量,於

法界乃至不思議界,亦不作有量不

作無量;於眞如,不作廣不作狹,於法

界乃至不思議界,亦不作廣不作狹;

於眞如,不作有力不作無力,於法界

乃至不思議界,亦不作有力不作無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非

行般若波羅蜜多復次世尊若新學

大乘菩薩摩訶薩,依般若靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於苦聖諦,不作

大不作小,於集、滅、道聖諦,亦不作大

不作小;於苦聖諦,不作集不作散,於

集、滅、道聖諦,亦不作集不作散;於苦

聖諦,不作有量不作無量,於集、滅、道

聖諦,亦不作有量不作無量;於苦聖

諦,不作廣不作狹,於集、滅、道聖諦,亦

不作廣不作狹;於苦聖諦,不作有力

不作無力,於集、滅、道聖諦,亦不作有

力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由

起此想,非行般若波羅蜜多.復次,世

尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般若、

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於四

靜慮,不作大不作小,於四無量、四無

色定,亦不作大不作小;於四靜慮,不

作集不作散,於四無量、四無色定,亦

不作集不作散;於四靜慮,不作有量

不作無量,於四無量、四無色定,亦不

作有量不作無量;於四靜慮,不作廣

不作狹,於四無量、四無色定,亦不作

廣不作狹;於四靜慮,不作有力不作

無力,於四無量、四無色定,亦不作有

力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由

起此想,非行般若波羅蜜多.復次,世

尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般若、

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於八

解脫,不作大不作小,於八勝處、九次

第定、十遍處,亦不作大不作小;於八

解脫,不作集不作散,於八勝處、九次

第定、十遍處,亦不作集不作散;於八

解脫,不作有量不作無量,於八勝處、

九次第定、十遍處,亦不作有量不作

無量;於八解脫,不作廣不作狹,於八

勝處、九次第定、十遍處,亦不作廣不

作狹;於八解脫,不作有力不作無力,

於八勝處、九次第定、十遍處,亦不作

有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般

若靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

四念住,不作大不作小,於四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支,

亦不作大不作小;於四念住,不作集

不作散,於四正斷乃至八聖道支,亦

不作集不作散;於四念住,不作有量

不作無量,於四正斷乃至八聖道支,

亦不作有量不作無量;於四念住,不

作廣不作狹,於四正斷乃至八聖道

支,亦不作廣不作狹;於四念住,不作

有力不作無力,於四正斷乃至八聖

道支,亦不作有力不作無力.世尊,是

菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若波

羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩

摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於空解脫門,不作大不作

小,於無相,無願解脫門,亦不作大不

作小;於空解脫門,不作集不作散,於

無相、無願解脫門,亦不作集不作散;

於空解脫門,不作有量不作無量,於

無相、無願解脫門,亦不作有量不作

無量;於空解脫門,不作廣不作狹,於

無相、無願解脫門,亦不作廣不作狹;

於空解脫門,不作有力不作無力,於

無相、無願解脫門,亦不作有力不作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於五眼,不作

大不作小,於六神通,亦不作大不作

小;於五眼,不作集不作散,於六神通,

亦不作集不作散;於五眼,不作有量

不作無量,於六神通,亦不作有量不

作無量;於五眼,不作廣不作狹,於六

神通,亦不作廣不作狹;於五眼,不作

有力不作無力,於六神通,亦不作有,

力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由

起此想,非行般若波羅蜜多.復次,世

尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般若、

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於佛

十力,不作大不作小,於四無所畏,四

無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛

不共法,亦不作大不作小;於佛十力

不作集不作散、於四無所畏乃至十

八佛不共法,亦不作集不作散;於佛

十力,不作有量不作無量,於四無所

畏乃至十八佛不共法,亦不作有量

不作無量:於佛十力,不作廣不作狹

於四無所畏乃至十八佛不共法,亦

不作廣不作狹;於佛十力,不作有力

不作無力,於四無所畏乃至十八佛

不共法,亦不作有力不作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於無忘失法,不作大不

作小,於恒住捨性,亦不作大不作小;

於無忘失法,不作集不作散,於恒住

捨性,亦不作集不作散;於無忘失法,

不作有量不作無量,於恒住捨性,亦

不作有量不作無量;於無忘失法,不

作廣不作狹,於恒住捨性,亦不作廣

不作狹;於無忘失法,不作有力不作

無力,於恒住捨性,亦不作有力不作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於一切智,不

作大不作小,於道相智、一切相智,亦

不作大不作小;於一切智,不作集不

作散,於道相智、一切相智,亦不作集

不作散;於一切智,不作有量不作無

量,於道相智、一切相智,亦不作有量

不作無量;於一切智,不作廣不作狹,

於道相智,一切相智,亦不作廣不作

狹;於一切智,不作有力不作無力,於

道相智,一切相智,亦不作有力不作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於一切陁羅

尼門,不作大不作小,於一切三摩地

門,亦不作大不作小;於一切陁羅尼

門,不作集不作散,於一切三摩地門,

亦不作集不作散;於一切陁羅尼門,

不作有量不作無量,於一切三摩地

門,亦不作有量不作無量;於一切陁

羅尼門,不作廣不作狹,於一切三摩

地門,亦不作廣不作狹;於一切陁羅

尼門不作有力不作無力於一切三

摩地門,亦不作有力不作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒,布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於預流,不作大不作小,

於一來、不還、阿羅漢,亦不作大不作

小;於預流,不作集不作散,於一來、不

還、阿羅漢,亦不作集不作散;於預流,

不作有量不作無量,於一來、不還、阿

羅漢,亦不作有量不作無量;於預流,

不作廣不作狹,於一來、不還、阿羅漢,

亦不作廣不作狹;於預流,不作有力

不作無力,於一來、不還、阿羅漢,亦不

作有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶

薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.復

次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依

般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅

蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜多,

於預流向、預流果,不作大不作小,於

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,亦不作大不作小;於

預流向、預流果,不作集不作散,於一

來向乃至阿羅漢果,亦不作集不作

散;於預流向、預流果,不作有量不作

無量,於一來向乃至阿羅漢果,亦不

作有量不作無量;於預流向、預流果

不作廣不作狹,於一來向乃至阿羅

漢果,亦不作廣不作狹;於預流向、預

流果,不作有力不作無力,於一來向

乃至阿羅漢果,亦不作有力不作無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非

行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於獨覺,不作大不作小,於獨覺菩

提,亦不作大不作小;於獨覺,不作集

不作散,於獨覺菩提,亦不作集不作

散;於獨覺,不作有量不作無量,於獨

覺菩提,亦不作有量不作無量;於獨

覺,不作廣不作狹,於獨覺菩提,亦不

作廣不作狹;於獨覺,不作有力不作

無力,於獨覺菩提,亦不作有力不作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於菩薩摩訶

薩,不作大不作小,於菩薩摩訶薩行,

亦不作大不作小;於菩薩摩訶薩,不

作集不作散,於菩薩摩訶薩行,亦不

作集不作散;於菩薩摩訶薩,不作有

量不作無量,於菩薩摩訶薩行,亦不

作有量不作無量;於菩薩摩訶薩,不

作廣不作狹,於菩薩摩訶薩行,亦不

作廣不作狹;於菩薩摩訶薩,不作有

力不作無力,於菩薩摩訶薩行,亦不

作有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶

薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.復

次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依

般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜多,

於諸如來應正等覺,不作大不作小,

於佛無上正等菩提,亦不作大不作

小;於諸如來應正等覺,不作集不作

散,於佛無上正等菩提,亦不作集不

作散,於諸如來應正等覺,不作有量

不作無量,於佛無上正等菩提,亦不

作有量不作無量;於諸如來應正等

覺,不作廣不作狹,於佛無上正等菩

提,亦不作廣不作狹;於諸如來應正

等覺,不作有力不作無力,於佛無上

正等菩提,亦不作有力不作無力.世

尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般

若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於一切法,不作大不作小,不作集

不作散,不作有量不作無量,不作廣

不作狹,不作有力不作無力.世尊,是

菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若波

羅蜜多.

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般

若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進波

羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜

多、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於色作大作小,於受、想、

行、識,亦作大作小;於色,作集作散,於

受、想、行、識,亦作集作散;於色,作有量

作無量,於受、想、行、識,亦作有量作無

量;於色,作廣作狹,於受、想、行、識,亦作

廣作狹;於色,作有力作無力,於受、想、

行、識,亦作有力作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於眼處,作大作小,於耳、鼻、舌、身、意

處,亦作大作小;於眼處,作集作散,於

耳、鼻、舌、身、意處,亦作集作散;於眼處,

作有量作無量,於耳、鼻、舌、身、意處,亦

作有量作無量;於眼處,作廣作狹,於

耳、鼻、舌、身、意處,亦作廣作狹;於眼處,

作有力作無力,於耳、鼻、舌、身、意處,亦

作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般

若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

色處,作大作小,於聲、香、味、觸、法處,亦

作大作小;於色處,作集作散,於聲、香、

味、觸、法處,亦作集作散;於色處,作有

量作無量,於聲、香、味、觸、法處,亦作有

量作無量;於色處,作廣作狹,於聲、香、

味、觸、法處,亦作廣作狹;於色處,作有

力作無力,於聲、香、味、觸、法處,亦作有

力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於眼界,作大作小,於色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,亦作大

作小;於眼界,作集作散,於色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,亦作集作散;於

眼界,作有量作無量,於色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,亦作有量作無量;

於眼界,作廣作狹,於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,亦作廣作狹;於眼界,

作有力作無力,於色界乃至眼觸爲

緣所生諸受,亦作有力作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於耳界,作大作小,於聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受,亦作大作小;於耳界,作集作散,於

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦作

集作散;於耳界,作有量作無量,於聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦作有

量作無量;於耳界,作廣作狹,於聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受,亦作廣作

狹;於耳界,作有力作無力,於聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受,亦作有力作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於鼻界,作大

作小,於香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受,亦作大作小;於鼻界,作

集作散,於香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,亦作集作散;於鼻界,作有量作

無量,於香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受,亦作有量作無量;於鼻界,作廣作

狹,於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,

亦作廣作狹;於鼻界,作有力作無力,

於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦

作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般

若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多、起如是想:如是般若波羅蜜多,於

舌界,作大作小,於味界、舌識界,及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受,亦作大作小;

於舌界,作集作散,於味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,亦作集作散;於舌界

作有量作無量,於味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,亦作有量作無量;於舌

界,作廣作狹,於味界乃至舌觸爲緣

所生諸受,亦作廣作狹;於舌界作有

力作無力,於味界乃至舌觸爲緣所

生諸受,亦作有力作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩

訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於身界,作大作小,於觸界、身

識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受,亦

作大作小;於身界,作集作散,於觸界

乃至身觸爲緣所生諸受,亦作集作

散;於身界,作有量作無量,於觸界乃

至身觸爲緣所生諸受,亦作有量作

無量;於身界,作廣作狹,於觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,亦作廣作狹;於

身界,作有力作無力,於觸界乃至身

觸爲緣所生諸受,亦作有力作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於意界,作大作小,

於法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受,亦作大作小;於意界,作集作

散,於法界乃至意觸爲緣所生諸受,

亦作集作散;於意界,作有量作無量,

於法界乃至意觸爲緣所生諸受,亦

作有量作無量;於意界,作廣作狹,於

法界乃至意觸爲緣所生諸受,亦作

廣作狹;於意界,作有力作無力,於法

界乃至意觸爲緣所生諸受,亦作有

力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於地界,作大作小,於水、火、風、空、識

界,亦作大作小;於地界,作集作散,於

水、火、風、空、識界,亦作集作散;於地界,

作有量作無量,於水、火、風、空、識界,亦

作有量作無量;於地界,作廣作狹,於

水、火、風、空、識界,亦作廣作狹;於地界,

作有力作無力,於水、火、風、空、識界,亦

作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般

若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

無明,作大作小,於行、識、名色、六處、觸

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,亦作

大作小;於無明.作集作散,於行乃至

老死愁歎苦憂惱,亦作集作散;於無

明,作有量作無量,於行乃至老死愁

歎苦憂惱,亦作有量作無量;於無明,

作廣作狹,於行乃至老死愁歎苦憂

惱,亦作廣作狹;於無明,作有力作無

力,於行乃至老死愁歎苦憂惱,亦作

有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由

起此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於布施波羅蜜多,作大作小,於淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,亦

作大作小;於布施波羅蜜多,作集作

散,於淨戒乃至般若波羅蜜多,亦作

集作散;於布施波羅蜜多,作有量作

無量,於淨戒乃至般若波羅蜜多,亦

作有量作無量;於布施波羅蜜多,作

廣作狹,於淨戒乃至般若波羅蜜多,

亦作廣作狹;於布施波羅蜜多,作有

力作無力,於淨戒乃至般若波羅蜜

多,亦作有力作無力.世尊,是菩薩摩

訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於內空,作大作小,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,亦作大

作小;於內空,作集作散,於外空乃至

無性自性空,亦作集作散;於內空,作

有量作無量,於外空乃至無性自性

空,亦作有量作無量;於內空,作廣作

狹,於外空乃至無性自性空,亦作廣

作狹;於內空,作有力作無力,於外空

乃至無性自性空,亦作有力作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於眞如,作大作小,

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,亦作大作小;於眞如,作集

作散,於法界乃至不思議界,亦作集

作散;於眞如,作有量作無量,於法界

乃至不思議界,亦作有量作無量;於

眞如,作廣作狹,於法界乃至不思議

界,亦作廣作狹;於眞如,作有力作無

力,於法界乃至不思議界,亦作有力

作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此

想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若

新學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於苦聖諦,

作大作小,於集、滅、道聖諦,亦作大作

小;於苦聖諦,作集作散,於集、滅、道聖

諦,亦作集作散;於苦聖諦,作有量作

無量,於集、滅、道聖諦,亦作有量作無

量;於苦聖諦,作廣作狹,於集、滅、道聖

諦,亦作廣作狹;於苦聖諦,作有力作

無力,於集、滅、道聖諦,亦作有力作無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非

行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學

大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於四靜慮,作大

作小,於四無量、四無色定,亦作大作

小;於四靜慮,作集作散,於四無量、四

無色定,亦作集作散;於四靜慮,作有

量作無量,於四無量、四無色定,亦作

有量作無量;於四靜慮,作廣作狹,於

四無量、四無色定,亦作廣作狹;於四

靜慮,作有力作無力,於四無量、四無

色定,亦作有力作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於八解脫,作大作小,於八勝處,

九次第定、十遍處,亦作大作小;於八

解脫,作集作散,於八勝處、九次第定、

十遍處,亦作集作散;於八解脫,作有

量作無量,於八勝處、九次第定、十遍

處,亦作有量作無量;於八解脫,作廣

作狹,於八勝處、九次第定、十遍處,亦

作廣作狹;於八解脫,作有力作無力,

於八勝處、九次第定、十遍處,亦作有

力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,

若新學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起

如是想如是般若波羅蜜多於四念

住,作大作小,於四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支,亦作大作

小;於四念住,作集作散,於四正斷乃

至八聖道支,亦作集作散;於四念住,

作有量作無量,於四正斷乃至八聖

道支,亦作有量作無量;於四念住,作

廣作狹,於四正斷乃至八聖道支,亦

作廣作狹;於四念住,作有力作無力,

於四正斷乃至八聖道支,亦作有力

作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此

想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若

新學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於空解脫

門,作大作小,於無相、無願解脫門,亦

作大作小;於空解脫門,作集作散,於

無相、無願解脫門,亦作集作散;於空

解脫門,作有量作無量,於無相、無願

解脫門,亦作有量作無量;於空解脫

門,作廣作狹,於無相、無願解脫門,亦

作廣作狹;於空解脫門,作有力作無

力,於無相、無願解脫門,亦作有力作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊;若新

學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於五眼,作大

作小,於六神通,亦作大作小;於五眼,

作集作散,於六神通,亦作集作散;於

五眼,作有量作無量,於六神通,亦作

有量作無量;於五眼,作廣作狹,於六

神通,亦作廣作狹;於五眼,作有力作

無力,於六神通,亦作有力作無力.世

尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般

若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘

菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於佛十力,作大作小,

於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法、亦作大作小;

於佛十力,作集作散,於四無所畏乃

至十八佛不共法,亦作集作散;於佛

十力,作有量作無量,於四無所畏乃

至十八佛不共法,亦作有量作無量;

於佛十力,作廣作狹,於四無所畏乃

至十八佛不共法,亦作廣作狹;於佛

十力,作有力作無力,於四無所畏乃

至十八佛不共法,亦作有力作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於無忘失法,作大

作小,於恒住捨性,亦作大作小,於無

忘失法,作集作散,於恒住捨性,亦作

集作散;於無忘失法,作有量作無量,

於恒住捨性,亦作有量作無量;於無

忘失法,作廣作狹,於恒住捨性,亦作

廣作狹;於無忘失法,作有力作無力,

於恒住捨性,亦作有力作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之五

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於一切智,作大作小,於道相智,一

切相智,亦作大作小;於一切智,作集

作散,於道相智、一切相智,亦作集作

散;於一切智,作有量作無量,於道相

智、一切相智,亦作有量作無量;於一

切智,作廣作狹,於道相智、一切相智,

亦作廣作狹;於一切智,作有力作無

力,於道相智、一切相智,亦作有力作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於一切陁羅

尼門,作大作小,於一切三摩地門,亦

作,大作小於一切陁,羅尼門作集;作

散於一切三摩地門亦作集作散於

一切陁羅尼門,作有量作無量,於一

切三摩地門,亦作有量作無量;於一

切陁羅尼門,作廣作狹,於一切三摩

地門亦作廣作狹;於一切陁羅尼門,

作有力作無力,於一切三摩地門,亦

作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,依般

若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

預流,作大作小,於一來、不還、阿羅漢,

亦作大作小;於預流,作集作散,於一

來、不還、阿羅漢,亦作集作散;於預流.

作有量作無量,於一來、不還、阿羅漢,

亦作有量作無量;於預流,作廣作狹,

於一來、不還、阿羅漢,亦作廣作狹;於

預流,作有力作無力,於一來、不還、阿

羅漢,亦作有力作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於預流向、預流果.作大作小,於

一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅

漢向、阿羅漢果,亦作大作小;於預流

向、預流果,作集作散,於一來向乃至

阿羅漢果,亦作集作散;於預流向、預

流果,作有量作無量,於一來向乃至

阿羅漢果,亦作有量作無量;於預流

向、預流果,作廣作狹,於一來向乃至

阿羅漢果,亦作廣作狹;於預流向、預

流果,作有力作無力,於一來向乃至

阿羅漢果,亦作有力作無力.世尊,是

菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若波

羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩

摩訶薩、依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於獨覺,作大作小,於獨覺

菩提,亦作大作小;於獨覺,作集作散,

於獨覺菩提,亦作集作散;於獨覺,作

有量作無量,於獨覺菩提,亦作有量

作無量;於獨覺,作廣作狹,於獨覺菩

提,亦作廣作狹;於獨覺,作有力作無

力,於獨覺菩提,亦作有力作無力.世

尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般

若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘

菩薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於菩薩摩訶薩,作大

作小,於菩薩摩訶薩行,亦作大作小;

於菩薩摩訶薩,作集作散,於菩薩摩

訶薩行,亦作集作散;於菩薩摩訶薩,

作有量作無量,於菩薩摩訶薩行,亦

作有量作無量;於菩薩摩訶薩,作廣

作狹,於菩薩摩訶薩行,亦作廣作狹;

於菩薩摩訶薩,作有力作無力,於菩

薩摩訶薩行,亦作有力作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於諸如來應正等覺,作

大作小,於佛無上正等菩提,亦作大

作小;於諸如來應正等覺,作集作散,

於佛無上正等菩提,亦作集作散;於

諸如來應正等覺,作有量作無量,於

佛無上正等菩提,亦作有量作無量;

於諸如來應正等覺,作廣作狹,於佛

無上正等菩提,亦作廣作狹;於諸如

來應正等覺,作有力作無力.於佛無

上正等菩提,亦作有力作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於一切法,作大作小,作

集作散,作有量作無量,作廣作狹,作

有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由

起此想,非行般若波羅蜜多.

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不依

般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅

蜜多、布施波羅蜜多,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於色,不作大不作小,

於受、想、行、識,亦不作大不作小;於色,

不作集不作散,於受、想、行、識,亦不作

集不作散;於色,不作有量不作無量,

於受、想、行、識,亦不作有量不作無量;

於色,不作廣不作狹,於受、想、行、識,亦

不作廣不作狹;於色,不作有力不作

無力,於受、想、行、識,亦不作有力不作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於眼處,不作大不作小,於耳、鼻、

舌、身、意處,亦不作大不作小;於眼處,

不作集不作散,於耳、鼻、舌、身、意處,亦

不作集不作散;於眼處,不作有量不

作無量,於耳、鼻、舌、身、意處,亦不作有

量不作無量;於眼處,不作廣不作狹,

於耳、鼻、舌、身、意處,亦不作廣不作狹;

於眼處,不作有力不作無力,於耳、鼻、

舌、身、意處,亦不作有力不作無力.世

尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般

若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘

菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於色處,不作大不

作小,於聲、香、味、觸、法處,亦不作大不

作小;於色處,不作集不作散,於聲、香、

味、觸、法處,亦不作集不作散;於色處,

不作有量不作無量,於聲、香、味、觸、法,

處,亦不作有量不作無量;於色處,不

作廣不作狹,於聲、香、味、觸、法處,亦不

作廣不作狹;於色處,不作有力不作

無力,於聲、香、味、觸、法處,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,

若新學大乘菩薩摩訶薩,不依般若,

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於眼

界,不作大不作小,於色界、眼識界,及

眼觸,眼觸爲緣所生諸受,亦不作大

不作小;於眼界,不作集不作散,於色

界乃至眼觸爲緣所生諸受,亦不作

集不作散;於眼界,不作有量不作無

量,於色界乃至眼觸爲緣所生諸受,

亦不作有量不作無量;於眼界,不作

廣不作狹,於色界乃至眼觸爲緣所

生諸受,亦不作廣不作狹;於眼界,不

作有力不作無力,於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,亦不作有力不作無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非

行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學

大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於耳界,不作

大不作小,於聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受,亦不作大不作小;

於耳界,不作集不作散,於聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,亦不作集不作

散;於耳界,不作有量不作無量,於聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦不作

有量不作無量;於耳界,不作廣不作

狹,於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,

亦不作廣不作狹;於耳界,不作有力

不作無力,於聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受,亦不作有力不作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於鼻界,不作大不作

小,於香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣

所生諸受,亦不作大不作小;於鼻界,

不作集不作散,於香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受,亦不作集不作散;於鼻

界,不作有量不作無量,於香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,亦不作有量不

作無量;於鼻界,不作廣不作狹,於香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受,亦不作

廣不作狹,於鼻界,不作有力不作無

力,於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,

亦不作有力不作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於舌界,不作大不作小,於味

界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受,亦不作大不作小;於舌界,不作集

不作散,於味界乃至舌觸爲緣所生

諸受,亦不作集不作散;於舌界,不作

有量不作無量,於味界乃至舌觸爲

緣所生諸受,亦不作有量不作無量;

於舌界,不作廣不作狹,於味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,亦不作廣不作

狹;於舌界,不作有力不作無力,於味

界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦不作

有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不依

般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜多,

於身界,不作大不作小,於觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受,亦不

作大不作小;於身界,不作集不作散,

於觸界乃至身觸爲緣所生諸受,亦

不作集不作散;於身界,不作有量不

作無量,於觸界乃至身觸爲緣所生

諸受,亦不作有量不作無量;於身界,

不作廣不作狹,於觸界乃至身觸爲

緣所生諸受,亦不作廣不作狹;於身

界,不作有力不作無力,於觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,亦不作有力不

作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此

想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若

新學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起

如是想:如是般若波羅蜜多,於意界,

不作大不作小,於法界、意識界,及意

觸、意觸爲緣所生諸受,亦不作大不

作小;於意界,不作集不作散,於法界

乃至意觸爲緣所生諸受,亦不作集

不作散;於意界,不作有量不作無量,

於法界乃至意觸爲緣所生諸受,亦

不作有量不作無量;於意界,不作廣

不作狹,於法界乃至意觸爲緣所生

諸受,亦不作廣不作狹;於意界,不作

有力不作無力,於法界乃至意觸爲

緣所生諸受,亦不作有力不作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於地界,不作大

不作小,於水、火、風、空、識界,亦不作大不

作小;於地界,不作集不作散,於水、火、

風、空、識界,亦不作集不作散;於地界,

不作有量不作無量,於水、火、風、空、識

界,亦不作有量不作無量;於地界,不

作廣不作狹,於水、火、風、空、識界,亦不

作廣不作狹;於地界,不作有力不作

無力,於水、火、風、空、識界,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於無明,不作大不作小,於行、識、

名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎

苦憂惱,亦不作大不作小;於無明,不

作集不作散,於行乃至老死愁歎苦

憂惱,亦不作集不作散;於無明,不作

有量不作無量,於行乃至老死愁歎

苦憂惱,亦不作有量不作無量;於無

明,不作廣不作狹,於行乃至老死愁

歎苦憂惱,亦不作廣不作狹;於無明,

不作有力不作無力,於行乃至老死

愁歎苦憂惱,亦不作有力不作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於布施波羅蜜多,不作大不作

小,於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多,亦不作大不作小;於布施波羅

蜜多,不作集不作散,於淨戒乃至般

若波羅蜜多,亦不作集不作散;於布

施波羅蜜多,不作有量不作無量,於

淨戒乃至般若波羅蜜多,亦不作有

量不作無量;於布施波羅蜜多,不作

廣不作狹,於淨戒乃至般若波羅蜜

多,亦不作廣不作狹;於布施波羅蜜

多,不作有力不作無力,於淨戒乃至

般若波羅蜜多,亦不作有力不作無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非

行般若波羅蜜多復次世尊若新學

大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於內空,不作

大不作小,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,亦不作大不作小;

於內空,不作集不作散,於外空乃至

無性自性空,亦不作集不作散;於內

空,不作有量不作無量,於外空乃至

無性自性空,亦不作有量不作無量;

於內空,不作廣不作狹,於外空乃至

無性自性空,亦不作廣不作狹;於內

空,不作有力不作無力,於外空乃至

無性自性空,亦不作有力不作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於眞如,不作大

不作小,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,亦不作大不作小;

於眞如,不作集不作散,於法界乃至

不思議界,亦不作集不作散;於眞如,

不作有量不作無量,於法界乃至不

思議界,亦不作有量不作無量;於眞

如,不作廣不作狹,於法界乃至不思

議界,亦不作廣不作狹;於眞如,不作

有力不作無力,於法界乃至不思議

界,亦不作有力不作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩

訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於苦聖諦,不作大不作小,

於集、滅、道聖諦,亦不作大不作小;於

苦聖諦,不作集不作散,於集、滅、道聖

諦,亦不作集不作散;於苦聖諦,不作

有量不作無量,於集、滅、道聖諦,亦不

作有量不作無量;於苦聖諦,不作廣

不作狹,於集、滅、道聖諦,亦不作廣不

作狹;於苦聖諦;不作有力不作無力,

於集、滅、道聖諦,亦不作有力不作無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非

行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學

大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精

進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於四靜慮,不

作大不作小,於四無量、四無色定,亦

不作大不作小;於四靜慮,不作集不

作散,於四無量、四無色定,亦不作集

不作散;於四靜慮,不作有量不作無

量,於四無量、四無色定,亦不作有量

不作無量;於四靜慮,不作廣不作狹,

於四無量、四無色定,亦不作廣不作

狹;於四靜慮,不作有力不作無力,於

四無量、四無色定,亦不作有力不作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於八解脫,

不作大不作小,於八勝處、九次第定、

十遍處,亦不作大不作小;於八解脫,

不作集不作散,於八勝處、九次第定、

十遍處,亦不作集不作散;於八解脫,

不作有量不作無量,於八勝處、九次

第定、十遍處,亦不作有量不作無量;

於八解脫,不作廣不作狹,於八勝處、

九次第定、十遍處,亦不作廣不作狹;

於八解脫,不作有力不作無力,於八

勝處、九次第定、十遍處,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於四念住,不作大不作小,於四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支,亦不作大不作小;於四念住,

不作集不作散,於四正斷乃至八聖

道支,亦不作集不作散;於四念住,不

作有量不作無量,於四正斷乃至八

聖道支,亦不作有量不作無量;於四

念住,不作廣不作狹,於四正斷乃至

八聖道支,亦不作廣不作狹;於四念

住,不作有力不作無力,於四正斷乃

至八聖道支,亦不作有力不作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於空解脫門,不

作大不作小,於無相、無願解脫門,亦

不作大不作小;於空解脫門,不作集

不作散,於無相、無願解脫門,亦不作

集不作散;於空解脫門,不作有量不

作無量,於無相、無願解脫門,亦不作

有量不作無量於空解脫門不作廣

不作狹於無相無願解脫門亦不作

廣不作狹;於空解脫門,不作有力不

作無力,於無相、無願解脫門,亦不作

有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不依

般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜多,

於五眼,不作大不作小,於六神通,亦

不作大不作小;於五眼,不作集不作

散,於六神通,亦不作集不作散;於五

眼,不作有量不作無量,於六神通,亦

不作有量不作無量;於五眼,不作廣

不作狹,於六神通,亦不作廣不作狹;

於五眼,不作有力不作無力,於六神

通,亦不作有力不作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩

訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於佛十力,不作大不作小,

於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法,亦不作大不

作小;於佛十力,不作集不作散,於四

無所畏乃至十八佛不共法,亦不作

集不作散;於佛十力,不作有量不作

無量,於四無所畏乃至十八佛不共

法,亦不作有量不作無量;於佛十力,

不作廣不作狹,於四無所畏乃至十

八佛不共法,亦不作廣不作狹;於佛

十力不作有力不作無力於四無所

畏乃至十八佛不共法,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,

若新學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於無

忘失法,不作大不作小,於恒住捨性,

亦不作大不作小;於無忘失法,不作

集不作散,於恒住捨性,亦不作集不

作散;於無忘失法,不作有量不作無

量,於恒住捨性,亦不作有量不作無

量;於無忘失法,不作廣不作狹,於恒

住捨性,亦不作廣不作狹;於無忘失

法,不作有力不作無力,於恒住捨性,

亦不作有力不作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於一切智,不作大不作小,於

道相智、一切相智,亦不作大不作小;

於一切智,不作集不作散,於道相智、

一切相智,亦不作集不作散;於一切

智不作有量不作無量於道相智一

切相智,亦不作有量不作無量;於一

切智,不作廣不作狹,於道相智、一切

相智,亦不作廣不作狹;於一切智,不

作有力不作無力,於道相智、一切相

智,亦不作有力不作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩

訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於一切陁羅尼門,不作大

不作小,於一切三摩地門,亦不作大

不作小;於一切陁羅尼門,不作集不

作散,於一切三摩地門,亦不作集不

作散;於一切陁羅尼門,不作有量不

作無量,於一切三摩地門,亦不作有

量不作無量;於一切陁羅尼門,不作

廣不作狹,於一切三摩地門,亦不作

廣不作狹;於一切陁羅尼門,不作有

力不作無力,於一切三摩地門,亦不

作有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶

薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於預流,不作大不作小,於一來、

不還、阿羅漢,亦不作大不作小;於預

流,不作集不作散,於一來、不還、阿羅

漢,亦不作集不作散;於預流,不作有

量不作無量,於一來、不還、阿羅漢,亦

不作有量不作無量;於預流,不作廣

不作狹,於一來、不還、阿羅漢、亦不作

廣不作狹;於預流,不作有力不作無

力,於一來、不還、阿羅漢,亦不作有力

不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,

若新學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於預

流向、預流果,不作大不作小,於一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果,亦不作大不作小;於預流

向、預流果,不作集不作散,於一來向

乃至阿羅漢果,亦不作集不作散;於

預流向、預流果,不作有量不作無量,

於一來向乃至阿羅漢果,亦不作有

量不作無量;於預流向、預流果,不作

廣不作狹,於一來向乃至阿羅漢果,

亦不作廣不作狹;於預流向、預流果,

不作有力不作無力,於一來向乃至

阿羅漢果,亦不作有力不作無力.世

尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般

若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想;如是般若波羅

蜜多,於獨覺,不作大不作小,於獨覺

菩提,亦不作大不作小;於獨覺,不作

集不作散,於獨覺菩提,亦不作集不

作散;於獨覺,不作有量不作無量,於

獨覺菩提,亦不作有量不作無量;於

獨覺,不作廣不作狹,於獨覺菩提,亦

不作廣不作狹;於獨覺,不作有力不

作無力,於獨覺菩提,亦不作有力不

作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此

想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若

新學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起

如是想:如是般若波羅蜜多,於菩薩

摩訶薩,不作大不作小,於菩薩摩訶

薩行,亦不作大不作小;於菩薩摩訶

薩,不作集不作散,於菩薩摩訶薩行,

亦不作集不作散;於菩薩摩訶薩,不

作有量不作無量,於菩薩摩訶薩行,

亦不作有量不作無量;於菩薩摩訶

薩,不作廣不作狹,於菩薩摩訶薩行,

亦不作廣不作狹;於菩薩摩訶薩,不

作有力不作無力於菩薩摩訶薩行

亦不作有力不作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於諸如來應正等覺,不作大

不作小,於佛無上正等菩提,亦不作

大不作小;於諸如來應正等覺,不作

集不作散,於佛無上正等菩提,亦不

作集不作散;於諸如來應正等覺,不

作有量不作無量,於佛無上正等菩

提,亦不作有量不作無量;於諸如來

應正等覺,不作廣不作狹,於佛無上

正等菩提,亦不作廣不作狹;於諸如

來應正等覺,不作有力不作無力,於

佛無上正等菩提,亦不作有力不作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於一切法,

不作大不作小,不作集不作散,不作

有量不作無量,不作廣不作狹,不作

有力不作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之六

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不依

般若波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、精進

波羅蜜多、安忍波羅蜜多、淨戒波羅

蜜多、布施波羅蜜多,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於色,作大作小,於受、

想、行、識,亦作大作小;於色,作集作散,

於受、想、行、識,亦作集作散;於色,作有

量作無量,於受、想、行、識,亦作有量作

無量;於色,作廣作狹,於受、想、行、識,亦

作廣作狹;於色,作有力作無力,於受、

想、行、識,亦作有力作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩

訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於眼處,作大作小,於耳、鼻、

舌、身、意處,亦作大作小;於眼處,作集

作散,於耳、鼻、舌、身、意處,亦作集作散;

於眼處,作有量作無量,於耳、鼻、舌、身、

意處,亦作有量作無量;於眼處,作廣

作狹,於耳、鼻、舌、身、意處,亦作廣作狹;

於眼處,作有力作無力,於耳、鼻、舌、身、

意處,亦作有力作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想;如是般若波

羅蜜多,於色處,作大作小,於聲、香、味、

觸、法處,亦作大作小;於色處,作集作

散,於聲、香、味、觸、法處,亦作集作散;於

色處,作有量作無量,於聲、香、味、觸、法

處,亦作有量作無量;於色處,作廣作

狹,於聲、香、味、觸、法處,亦作廣作狹;於

色處,作有力作無力,於聲、香、味、觸、法

處,亦作有力作無力.世尊,是菩薩摩

訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於眼界,作大作小,於色界、眼識

界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,亦作

大作小;於眼界,作集作散,於色界乃

至眼觸爲緣所生諸受,亦作集作散;

於眼界,作有量作無量,於色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,亦作有量作無

量;於眼界,作廣作狹,於色界乃至眼

觸爲緣所生諸受,亦作廣作狹;於眼

界,作有力作無力,於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受.亦作有力作無力.世

尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般

若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘

菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、安

忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於耳界,作大作小,

於聲界、耳識界、及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受,亦作大作小;於耳界,作集作

散,於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,

亦作集作散;於耳界,作有量作無量,

於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦

作有量作無量;於耳界,作廣作狹,於

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦作

廣作狹;於耳界,作有力作無力,於聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受,亦作有

力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起

此想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,

若新學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、

靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於鼻

界,作大作小,於香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,亦作大作小;於

鼻界,作集作散,於香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受,亦作集作散;於鼻界,作

有量作無量,於香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,亦作有量作無量;於鼻界,

作廣作狹,於香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受,亦作廣作狹;於鼻界,作有力

作無力,於香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受,亦作有力作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於舌界,作大作小,於味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受,亦

作大作小;於舌界,作集作散,於味界

乃至舌觸爲緣所生諸受,亦作集作

散;於舌界,作有量作無量,於味界乃

至舌觸爲緣所生諸受,亦作有量作

無量;於舌界,作廣作狹,於味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,亦作廣作狹;於

舌界,作有力作無力,於味界乃至舌

觸爲緣所生諸受,亦作有力作無力.

世尊.是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於身界,作大作

小,於觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣

所生諸受,亦作大作小;於身界,作集

作散,於觸界乃至身觸爲緣所生諸

受,亦作集作散;於身界,作有量作無

量,於觸界乃至身觸爲緣所生諸受,

亦作有量作無量;於身界,作廣作狹,

於觸界乃至身觸爲緣所生諸受,亦

作廣作狹;於身界,作有力作無力,於

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,亦作

有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由

起此想,非行般若波羅蜜多.復次,世

尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不依般

若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

意界,作大作小,於法界、意識界,及意

觸、意觸爲緣所生諸受,亦作大作小;

於意界,作集作散,於法界乃至意觸

爲緣所生諸受,亦作集作散;於意界,

作有量作無量,於法界乃至意觸爲

緣所生諸受,亦作有量作無量;於意

界,作廣作狹,於法界乃至意觸爲緣

所生諸受,亦作廣作狹;於意界,作有

力作無力,於法界乃至意觸爲緣所

生諸受,亦作有力作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多、起如是想:如是般若波羅

蜜多,於地界,作大作小,於水、火、風、空、

識界,亦作大作小;於地界,作集作散,

於水、火、風、空、識界,亦作集作散;於地

界,作有量作無量,於水、火、風、空、識界,

亦作有量作無量;於地界,作廣作狹,

於水火風空識界亦作廣作狹於地

界,作有力作無力,於水、火、風、空、識界,

亦作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶

薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.復

次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於無明,作大作小,於行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,

亦作大作小;於無明,作集作散,於行

乃至老死愁歎苦憂惱,亦作集作散;

於無明,作有量作無量,於行乃至老

死愁歎苦憂惱,亦作有量作無量;於

無明,作廣作狹,於行乃至老死愁歎

苦憂惱,亦作廣作狹;於無明,作有力

作無力,於行乃至老死愁歎苦憂惱,

亦作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶

薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於布施波羅蜜多,作大作小,於

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

亦作大作小;於布施波羅蜜多,作集

作散,於淨戒乃至般若波羅蜜多,亦

作集作散;於布施波羅蜜多,作有量

作無量,於淨戒乃至般若波羅蜜多,

亦作有量作無量;於布施波羅蜜多,

作廣作狹,於淨戒乃至般若波羅蜜

多,亦作廣作狹;於布施波羅蜜多,作

有力作無力,於淨戒乃至般若波羅

蜜多,亦作有力作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於內空,作大作小,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

作大作小;於內空,作集作散,於外空

乃至無性自性空,亦作集作散;於內

空,作有量作無量,於外空乃至無性

自性空,亦作有量作無量;於內空,作

廣作狹,於外空乃至無性自性空,亦

作廣作狹;於內空,作有力作無力,於

外空乃至無性自性空,亦作有力作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於眞如,作大作小,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

作大作小;於眞如,作集作散,於法界

乃至不思議界,亦作集作散;於眞如;

作有量作無量,於法界乃至不思議

界,亦作有量作無量;於眞如,作廣作

狹,於法界乃至不思議界,亦作廣作

狹;於眞如,作有力作無力,於法界乃

至不思議界,亦作有力作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.

復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,

不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施

波羅蜜多,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於苦聖諦,作大作小,於集、滅、道

聖諦,亦作大作小;於苦聖諦,作集作

散,於集、滅、道聖諦,亦作集作散;於苦

聖諦,作有量作無量,於集、滅、道聖諦,

亦作有量作無量;於苦聖諦,作廣作

狹,於集、滅、道聖諦,亦作廣作狹;於苦

聖諦,作有力作無力,於集、滅、道聖諦,

亦作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶

薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.復

次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於四靜慮,作大作小,於四無量、四

無色定,亦作大作小;於四靜慮,作集

作散,於四無量、四無色定,亦作集作

散;於四靜慮,作有量作無量,於四無

量、四無色定,亦作有量作無量;於四

靜慮,作廣作狹,於四無量、四無色定,

亦作廣作狹;於四靜慮,作有力作無

力,於四無量、四無色定,亦作有力作

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,

非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若新

學大乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、

精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於八解脫,

作大作小,於八勝處、九次第定、十遍

處,亦作大作小;於八解脫,作集作散,

於八勝處、九次第定、十遍處,亦作集

作散;於八解脫,作有量作無量,於八

勝處、九次第定、十遍處,亦作有量作

無量;於八解脫,作廣作狹,於八勝處、

九次第定、十遍處,亦作廣作狹;於八

解脫,作有力作無力,於八勝處、九次

第定、十遍處,亦作有力作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於四念住,作大作小,

於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支,亦作大作小;於四念住,

作集作散,於四正斷乃至八聖道支,

亦作集作散;於四念住,作有量作無

量,於四正斷乃至八聖道支,亦作有

量作無量;於四念住,作廣作狹,於四

正斷乃至八聖道支,亦作廣作狹;於

四念住,作有力作無力,於四正斷乃

至八聖道支,亦作有力作無力.世尊,

是菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若

波羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩

薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、

淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於空解脫門,作大作

小,於無相、無願解脫門,亦作大作小;

於空解脫門,作集作散,於無相、無願

解脫門,亦作集作散;於空解脫門,作

有量作無量,於無相、無願解脫門,亦

作有量作無量;於空解脫門,作廣作

狹.於無相、無願解脫門,亦作廣作狹;

於空解脫門,作有力作無力,於無相、

無願解脫門,亦作有力作無力.世尊,是

菩薩摩訶薩,由起此想,非行般若波

羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩

摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於五眼,作大作小,於六

神通,亦作大作小;於五眼,作集作散,

於六神通,亦作集作散;於五眼,作有

量作無量,於六神通,亦作有量作無

量;於五眼,作廣作狹,於六神通,亦作

廣作狹;於五眼,作有力作無力,於六

神通,亦作有力作無力.世尊,是菩薩

摩訶薩,由起此想,非行般若波羅蜜

多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶

薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布

施波羅蜜多,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於佛十力,作大作小,於四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,亦作大作小;於佛十

力,作集作散,於四無所畏乃至十八

佛不共法,亦作集作散;於佛十力,作

有量作無量,於四無所畏乃至十八

佛不共法,亦作有量作無量;於佛十

力,作廣作狹,於四無所畏乃至十八

佛不共法,亦作廣作狹;於佛十力,作

有力作無力,於四無所畏乃至十八

佛不共法,亦作有力作無力.世尊,是

菩薩摩訶薩,由起此想.非行般若波

羅蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩

摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨

戒、布施波羅蜜多,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於無忘失法,作大作小,

於恒住捨性,亦作大作小;於無忘失

法,作集作散,於恒住捨性,亦作集作

散;於無忘失法,作有量作無量,於恒

住捨性,亦作有量作無量;於無忘失

法,作廣作狹,於恒住捨性,亦作廣作

狹;於無忘失法,作有力作無力,於恒

住捨性,亦作有力作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩

訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於一切智,作大作小,於道

相智、一切相智,亦作大作小;於一切

智,作集作散,於道相智、一切相智,亦

作集作散;於一切智,作有量作無量,

於道相智、一切相智,亦作有量作無

量;於一切智,作廣作狹,於道相智、一

切相智,亦作廣作狹;於一切智,作有

力作無力,於道相智、一切相智,亦作

有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由

起此想,非行般若波羅蜜多.復次,世

尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不依般

若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜

多,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

一切陁羅尼門,作大作小,於一切三

摩地門,亦作大作小;於一切陁羅尼

門,作集作散,於一切三摩地門,亦作

集作散;於一切陁羅尼門,作有量作

無量,於一切三摩地門,亦作有量作

無量;於一切陁羅尼門,作廣作狹,於

一切三摩地門,亦作廣作狹;於一切

陁羅尼門,作有力作無力,於一切三

摩地門,亦作有力作無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,由起此想,非行般若波羅

蜜多.復次,世尊,若新學大乘菩薩摩

訶薩,不依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、

布施波羅蜜多,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於預流,作大作小,於一來、

不還、阿羅漢,亦作大作小;於預流,作

集作散,於一來、不還、阿羅漢,亦作集

作散;於預流,作有量作無量,於一來、

不還、阿羅漢,亦作有量作無量;於預

流,作廣作狹,於一來、不還、阿羅漢,亦

作廣作狹;於預流,作有力作無力,於

一來、不還、阿羅漢,亦作有力作無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非行

般若波羅蜜多.復次,世尊,若新學大

乘菩薩摩訶薩,不依般若、靜慮、精進、

安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於預流向、預流

果,作大作小,於一來向、一來果、不還

向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果,亦作

大作小;於預流向、預流果,作集作散,

於一來向乃至阿羅漢果,亦作集作

散;於預流向、預流果,作有量作無量,

於一來向乃至阿羅漢果,亦作有量

作無量;於預流向、預流果,作廣作狹,

於一來向乃至阿羅漢果,亦作廣作

狹;於預流向、預流果,作有力作無力,

於一來向乃至阿羅漢果,亦作有力

作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此

想,非行般若波羅蜜多.復次,世尊,若

新學大乘菩薩摩訶薩,不依般若,靜

慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多,起

如是想:如是般若波羅蜜多,於獨覺,

作大作小,於獨覺菩提,亦作大作小;

於獨覺,作集作散,於獨覺菩提,亦作

集作散;於獨覺,作有量作無量,於獨

覺菩提,亦作有量作無量;於獨覺,作

廣作狹,於獨覺菩提,亦作廣作狹;於

獨覺,作有力作無力,於獨覺菩提,亦

作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊.若新學大乘菩薩摩訶薩.不依

般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜多,

於菩薩摩訶薩,作大作小,於菩薩摩

訶薩行,亦作大作小;於菩薩摩訶薩,

作集作散,於菩薩摩訶薩行,亦作集

作散;於菩薩摩訶薩,作有量作無量,

於菩薩摩訶薩行,亦作有量作無量;

於菩薩摩訶薩,作廣作狹,於菩薩摩

訶薩行,亦作廣作狹;於菩薩摩訶薩,

作有力作無力,於菩薩摩訶薩行,亦

作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

由起此想,非行般若波羅蜜多.復次,

世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不依

般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅

蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜多,

於諸如來應正等覺,作大作小,於佛

無上正等菩提,亦作大作小;於諸如

來應正等覺,作集作散,於佛無上正

等菩提,亦作集作散,於諸如來應正

等覺,作有量作無量,於佛無上正等

菩提,亦作有量作無量;於諸如來應

正等覺,作廣作狹,於佛無上正等菩

提,亦作廣作狹;於諸如來應正等覺,

作有力作無力,於佛無上正等菩提,

亦作有力作無力.世尊,是菩薩摩訶

薩,由起此想,非行般若波羅蜜多.復

次,世尊,若新學大乘菩薩摩訶薩,不

依般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波

羅蜜多,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於一切法,作大作小,作集作散,作

有量作無量,作廣作狹,作有力作無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,由起此想,非

行般若波羅蜜多.

何以故?世尊,若菩薩摩訶薩,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於色,若作大

小,不作大小,於受、想、行、識,若作大小,

不作大小;於色,若作集散,不作集散,

於受、想、行、識,若作集散,不作集散;於

色,若作有量無量,不作有量無量,於

受、想、行、識,若作有量無量,不作有量

無量;於色,若作廣狹,不作廣狹,於受

想、行、識,若作廣狹,不作廣狹;於色,若

作有力無力,不作有力無力,於受、想、

行、識若作有力無力,不作有力無力.

世尊,如是一切,皆非般若波羅蜜多,

等流果故.復次,世尊,若菩薩摩訶薩,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於眼

處,若作大小,不作大小,於耳、鼻、舌、身、

意處,若作大小,不作大小;於眼處,若

作集散,不作集散,於耳、鼻、舌、身、意處,

若作集散,不作集散;於眼處,若作有

量無量,不作有量無量,於耳、鼻、舌、身、

意處,若作有量無量,不作有量無量;

於眼處,若作廣狹,不作廣狹,於耳、鼻、

舌、身、意處,若作廣狹,不作廣狹;於眼

處,若作有力無力,不作有力無力,於

耳、鼻、舌、身、意處,若作有力無力,不作

有力無力.世尊,如是一切,皆非般若

波羅蜜多,等流果故.復次,世尊,若菩,

薩摩訶薩,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於色處,若作大小,不作大小,於

聲、香、味、觸、法處,若作大小,不作大小;

於色處,若作集散,不作集散,於聲、香、

味、觸、法處,若作集散,不作集散;於色

處,若作有量無量,不作有量無量,於

聲、香、味、觸、法處,若作有量無量,不作

有量無量;於色處,若作廣狹,不作廣

狹,於聲、香、味、觸、法處,若作廣狹,不作

廣狹;於色處,若作有力無力,不作有

力無力,於聲、香、味、觸、法處,若作有力

無力,不作有力無力.世尊,如是一切,

皆非般若波羅蜜多,等流果故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於眼界,若作大

小,不作大小,於色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若作大小,不作

大小;於眼界,若作集散,不作集散,於

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,若作

集散,不作集散;於眼界,若作有量無

量,不作有量無量,於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若作有量無量,不作

有量無量;於眼界,若作廣狹,不作廣

狹,於色界乃至眼觸爲緣所生諸受,

若作廣狹,不作廣狹,於眼界,若作有

力無力,不作有力無力,於色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,若作有力無力

不作有力無力.世尊,如是一切,皆非

般若波羅蜜多,等流果故.復次,世尊.

若菩薩摩訶薩,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於耳界,若作大小,不作大

小,於聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受,若作大小,不作大小;於耳

界,若作集散,不作集散,於聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,若作集散,不作

集散;於耳界,若作有量無量,不作有

量無量,於聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受,若作有量無量,不作有量無量;

於耳界,若作廣狹,不作廣狹,於聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受,若作廣狹,

不作廣狹;於耳界,若作有力無力,不

作有力無力,於聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受,若作有力無力,不作有力

無力.世尊,如是一切,皆非般若波羅

蜜多,等流果故.復次,世尊,若菩薩摩

訶薩,起如是想:如是般若波羅蜜多,

於鼻界,若作大小,不作大小,於香界、

鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,

若作大小,不作大小;於鼻界,若作集

散,不作集散,於香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受,若作集散,不作集散;於鼻

界,若作有量無量,不作有量無量,於

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,若作

有量無量,不作有量無量;於鼻界,若

作廣狹,不作廣狹,於香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若作廣狹,不作廣狹;

於鼻界,若作有力無力,不作有力無

力,於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,

若作有力無力,不作有力無力.世尊,

如是一切,皆非般若波羅蜜多,等流

果故.復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於舌界,若

作大小,不作大小,於味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受,若作大小,

不作大小;於舌界,若作集散,不作集

散,於味界乃至舌觸爲緣所生諸受,

若作集散,不作集散;於舌界,若作有

量無量,不作有量無量;於味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,若作有量無量,

不作有量無量;於舌界,若作廣狹,不

作廣狹,於味界乃至舌觸爲緣所生

諸受,若作廣狹,不作廣狹;於舌界,若

作有力無力,不作有力無力,於味界

乃至舌觸爲緣所生諸受,若作有力

無力,不作有力無力.世尊,如是一切,

皆非般若波羅蜜多,等流果故.復次,

世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於身界,若作大小,不

作大小,於觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受,若作大小,不作大小;

於身界,若作集散,不作集散,於觸界

乃至身觸爲緣所生諸受,若作集散,

不作集散;於身界,若作有量無量,不

作有量無量,於觸界乃至身觸爲緣

所生諸受,若作有量無量,不作有量

無量;於身界,若作廣狹,不作廣狹,於

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,若作

廣狹,不作廣狹;於身界,若作有力無

力,不作有力無力,於觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若作有力無力.不作

有力無力.世尊,如是一切,皆非般若

波羅蜜多,等流果故.復次,世尊,若菩

薩摩訶薩,起如是想:如是般若波羅

蜜多.於意界,若作大小,不作大小,於

法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生

諸受,若作大小,不作大小:於意界,若

作集散,不作集散,於法界乃至意觸

爲緣所生諸受.若作集散,不作集散;

於意界,若作有量無量,不作有量無

量,於法界乃至意觸爲緣所生諸受.

若作有量無量,不作有量無量;於意

界,若作廣狹,不作廣狹,於法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若作廣狹,不作

廣狹;於意界,若作有力無力,不作有

力無力,於法界乃至意觸爲緣所生

諸受,若作有力無力,不作有力無力.

世尊,如是一切,皆非般若波羅蜜多,

等流果故.復次,世尊,若菩薩摩訶薩,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於地

界,若作大小,不作大小,於水、火、風、空、

識界,若作大小,不作大小;於地界,若

作集散,不作集散,於水、火、風、空、識界,

若作集散,不作集散;於地界,若作有

量無量,不作有量無量,於水、火、風、空、

識界,若作有量無量,不作有量無量;

於地界,若作廣狹,不作廣狹,於水、火、

風、空、識界,若作廣狹,不作廣狹;於地

界,若作有力無力,不作有力無力,於

水、火、風、空、識界,若作有力無力,不作

有力無力.世尊,如是一切,皆非般若

波羅蜜多,等流果故.復次,世尊,若菩

薩摩訶薩,起如是想:如是般若波羅

蜜多,於無明,若作大小,不作大小,於

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱,若作大小,不作大小;於

無明,若作集散,不作集散,於行乃至

老死愁歎苦憂惱,若作集散,不作集

散;於無明,若作有量無量;不作有量

無量,於行乃至老死愁歎苦憂惱,若

作有量無量,不作有量無量;於無明,

若作廣狹,不作廣狹,於行乃至老死

愁歎苦憂惱,若作廣狹,不作廣狹;於

無明,若作有力無力,不作有力無力,

於行乃至老死愁歎苦憂惱,若作有

力無力,不作有力無力.世尊,如是一

切,皆非般若波羅蜜多,等流果故.復

次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於布施波羅蜜多,

若作大小,不作大小,於淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多,若作大小,不

作大小;於布施波羅蜜多,若作集散,

不作集散,於淨戒乃至般若波羅蜜

多,若作集散,不作集散;於布施波羅

蜜多,若作有量無量,不作有量無量,

於淨戒乃至般若波羅蜜多,若作有

量無量,不作有量無量;於布施波羅

蜜多,若作廣狹,不作廣狹,於淨戒乃

至般若波羅蜜多,若作廣狹,不作廣

狹:於布施波羅蜜多,若作有力無力,

不作有力無力,於淨戒乃至般若波

羅蜜多,若作有力無力,不作有力無

力.世尊,如是一切,皆非般若波羅蜜

多,等流果故.復次,世尊,若菩薩摩訶

薩,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

內空,若作大小,不作大小,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,若

作大小,不作大小;於內空,若作集散,

不作集散,於外空乃至無性自性空,

若作集散,不作集散;於內空,若作有

量無量,不作有量無量,於外空乃至

無性自性空,若作有量無量,不作有

量無量;於內空,若作廣狹,不作廣狹,

於外空乃至無性自性空,若作廣狹,

不作廣狹;於內空,若作有力無力,不

作有力無力,於外空乃至無性自性

空,若作有力無力,不作有力無力.世

尊,如是一切,皆非般若波羅蜜多,等

流果故.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之七

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於眞如,若作大

小,不作大小,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,若作大小,不

作大小;於眞如,若作集散,不作集散,

於法界乃至不思議界,若作集散,不

作集散;於眞如,若作有量無量,不作

有量無量,於法界乃至不思議界,若

作有量無量,不作有量無量;於眞如,

若作廣狹,不作廣狹,於法界乃至不

思議界,若作廣狹,不作廣狹;於眞如,

若作有力無力,不作有力無力,於法

界乃至不思議界,若作有力無力,不

作有力無力.世尊,如是一切,皆非般

若波羅蜜多,等流果故.復次,世尊,若

菩薩摩訶薩,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於苦聖諦,若作大小,不作大

小於集、滅、道聖諦,若作大小,不作大

小,於苦聖諦,若作集散,不作集散,於

集、滅、道聖諦,若作集散,不作集散;於

苦聖諦,若作有量無量,不作有量無

量,於集、滅、道聖諦,若作有量無量,不

作有量無量;於苦聖諦,若作廣狹,不

作廣狹,於集、滅、道聖諦,若作廣狹,不

作廣狹;於苦聖諦,若作有力無力,不

作有力無力,於集、滅、道聖諦,若作有

力無力,不作有力無力.世尊,如是一

切,皆非般若波羅蜜多,等流果故.復

次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於四靜慮,若作大

小,不作大小,於四無量、四無色定,若

作大小,不作大小;於四靜慮,若作集

散,不作集散,於四無量、四無色定,若

作集散,不作集散;於四靜慮,若作有

量無量,不作有量無量,於四無量、四

無色定,若作有量無量,不作有量無

量;於四靜慮,若作廣狹,不作廣狹,於

四無量、四無色定,若作廣狹,不作廣

狹;於四靜慮,若作有力無力,不作有

力無力,於四無量、四無色定,若作有

力無力.不作有力無力.世尊,如是一

切,皆非般若波羅蜜多,等流果故.復

次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如

是般若波羅蜜多,於八解脫,若作大

小,不作大小,於八勝處、九次第定、十

遍處,若作大小,不作大小;於八解脫,

若作集散,不作集散,於八勝處、九次

第定、十遍處,若作集散,不作集散;於

八解脫,若作有量無量,不作有量無

量,於八勝處、九次第定、十遍處,若作

有量無量,不作有量無量;於八解脫,

若作廣狹,不作廣狹,於八勝處、九次

第定、十遍處,若作廣狹,不作廣狹;於

八解脫,若作有力無力,不作有力無

力,於八勝處、九次第定、十遍處,若作

有力無力,不作有力無力.世尊,如是

一切,皆非般若波羅蜜多,等流果故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於四念住,若作

大小,不作大小,於四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,若作大

小,不作大小;於四念住,若作集散,不

作集散,於四正斷乃至八聖道支,若

作集散,不作集散;於四念住,若作有

量無量,不作有量無量,於四正斷乃

至八聖道支,若作有量無量,不作有

量無量;於四念住,若作廣狹,不作廣

狹,於四正斷乃至八聖道支,若作廣

狹,不作廣狹;於四念住,若作有力無

力,不作有力無力,於四正斷乃至八

聖道支,若作有力無力,不作有力無

力.世尊,如是一切,皆非般若波羅蜜

多,等流果故.復次,世尊,若菩薩摩訶

薩,起如是想:如是般若波羅蜜多,於

空解脫門,若作大小,不作大小,於無

相、無願解脫門,若作大小,不作大小;

於空解脫門,若作集散,不作集散,於

無相、無願解脫門,若作集散,不作集

散;於空解脫門,若作有量無量,不作

有量無量,於無相、無願解脫門,若作

有量無量,不作有量無量;於空解脫

門,若作廣狹,不作廣狹,於無相、無願

解脫門,若作廣狹,不作廣狹;於空解

脫門,若作有力無力,不作有力無力,

於無相、無願解脫門,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,如是一切,皆非

般若波羅蜜多,等流果故.復次,世尊,

若菩薩摩訶薩,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於五眼,若作大小,不作大

小,於六神通,若作大小,不作大小;於

五眼,若作集散,不作集散,於六神通,

若作集散,不作集散;於五眼,若作有

量無量,不作有量無量,於六神通,若

作有量無量,不作有量無量;於五眼,

若作廣狹,不作廣狹,於六神通,若作

廣狹,不作廣狹;於五眼,若作有力無

力,不作有力無力,於六神通,若作有

力無力,不作有力無力.世尊,如是一

切.皆非般若波羅蜜多等流果故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於佛十力,若作

大小,不作大小,於四無所畏、四無㝵

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,若作大小,不作大小;於佛十力,若

作集散,不作集散,於四無所畏乃至

十八佛不共法,若作集散,不作集散;

於佛十力,若作有量無量,不作有量

無量,於四無所畏乃至十八佛不共

法.若作有量無量,不作有量無量;於

佛十力,若作廣狹,不作廣狹,於四無

所畏乃至十八佛不共法,若作廣狹,

不作廣狹;於佛十力,若作有力無力,

不作有力無力,於四無所畏乃至十

八佛不共法,若作有力無力,不作有

力無力.世尊,如是一切,皆非般若波

羅蜜多,等流果故.復次,世尊,若菩薩

摩訶薩,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於無忘失法,若作大小,不作大小,

於恒住捨性,若作大小,不作大小;於

無忘失法,若作集散,不作集散,於恒

住捨性,若作集散,不作集散;於無忘

失法,若作有量無量,不作有量無量,

於恒住捨性,若作有量無量,不作有

量無量;於無忘失法,若作廣狹,不作

廣狹,於恒住捨性,若作廣狹,不作廣

狹;於無忘失法,若作有力無力,不作

有力無力,於恒住捨性,若作有力無

力,不作有力無力.世尊,如是一切,皆

非般若波羅蜜多,等流果故.復次,世

尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於一切智,若作大小,不

作大小,於道相智、一切相智,若作大

小,不作大小;於一切智,若作集散,不

作集散,於道相智、一切相智,若作集

散,不作集散;於一切智,若作有量無

量,不作有量無量,於道相智、一切相

智,若作有量無量,不作有量無量;於

一切智,若作廣狹,不作廣狹,於道相

智、一切相智,若作廣狹,不作廣狹;於

一切智,若作有力無力,不作有力無

力,於道相智、一切相智,若作有力無

力,不作有力無力.世尊,如是一切,皆

非般若波羅蜜多,等流果故.復次,世

尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如是般

若波羅蜜多,於一切陁羅尼門,若作

大小,不作大小,於一切三摩地門,若

作大小,不作大小;於一切陁羅尼門,

若作集散,不作集散,於一切三摩地

門,若作集散,不作集散;於一切陁羅

尼門,若作有量無量,不作有量無量,

於一切三摩地門,若作有量無量,不

作有量無量;於一切陁羅尼門,若作

廣狹,不作廣狹,於一切三摩地門,若

作廣狹,不作廣狹;於一切陁羅尼門,

若作有力無力,不作有力無力,於一

切三摩地門,若作有力無力,不作有

力無力.世尊,如是一切,皆非般若波

羅蜜多,等流果故.復次,世尊,若菩薩

摩訶薩,起如是想:如是般若波羅蜜

多,於預流,若作大小,不作大小,於一

來、不還、阿羅漢,若作大小,不作大小;

於預流,若作集散,不作集散,於一來

不還、阿羅漢,若作集散,不作集散;於

預流,若作有量無量,不作有量無量,

於一來、不還、阿羅漢,若作有量無量,

不作有量無量;於預流,若作廣狹,不

作廣狹,於一來、不還、阿羅漢,若作廣

狹,不作廣狹;於預流,若作有力無力,

不作有力無力,於一來、不還、阿羅漢,

若作有力無力,不作有力無力.世尊,

如是一切,皆非般若波羅蜜多,等流

果故.復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如

是想:如是般若波羅蜜多,於預流向、

預流果,若作大小,不作大小,於一來

向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、

阿羅漢果,若作大小,不作大小;於預

流向、預流果,若作集散,不作集散,於

一來向乃至阿羅漢果.若作集散,不

作集散;於預流向、預流果,若作有量

無量,不作有量無量,於一來向乃至

阿羅漢果,若作有量無量,不作有量

無量;於預流向、預流果,若作廣狹,不

作廣狹,於一來向乃至阿羅漢果,若

作廣狹,不作廣狹;於預流向、預流果,

若作有力無力,不作有力無力,於一

來向乃至阿羅漢果,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,如是一切,皆非

般若波羅蜜多,等流果故.復次,世尊,

若菩薩摩訶薩,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於獨覺,若作大小,不作大

小,於獨覺菩提,若作大小,不作大小;

於獨覺,若作集散,不作集散,於獨覺

菩提,若作集散,不作集散;於獨覺,若

作有量無量,不作有量無量,於獨覺

菩提,若作有量無量,不作有量無量;

於獨覺,若作廣狹,不作廣狹,於獨覺

菩提,若作廣狹,不作廣狹;於獨覺,若

作有力無力,不作有力無力,於獨覺

菩提,若作有力無力,不作有力無力.

世尊,如是一切,皆非般若波羅蜜多,

等流果故.復次,世尊,若菩薩摩訶薩,

起如是想:如是般若波羅蜜多,於菩

薩摩訶薩,若作大小,不作大小,於菩

薩摩訶薩行,若作大小,不作大小;於

菩薩摩訶薩,若作集散,不作集散,於

菩薩摩訶薩行,若作集散,不作集散;

於菩薩摩訶薩,若作有量無量,不作

有量無量,於菩薩摩訶薩行,若作有

量無量,不作有量無量;於菩薩摩訶

薩,若作廣狹,不作廣狹,於菩薩摩訶

薩行,若作廣狹,不作廣狹;於菩薩摩

訶薩,若作有力無力,不作有力無力,

於菩薩摩訶薩行,若作有力無力,不

作有力無力世尊如是一切皆非般

若波羅蜜多,等流果故.復次,世尊,若

菩薩摩訶薩,起如是想:如是般若波

羅蜜多,於諸如來應正等覺,若作大

小,不作大小,於佛無上正等菩提,若

作大小,不作大小;於諸如來應正等

覺,若作集散,不作集散,於佛無上正

等菩提,若作集散,不作集散;於諸如

來應正等覺,若作有量無量,不作有

量無量,於佛無上正等菩提,若作有

量無量,不作有量無量;於諸如來應

正等覺,若作廣狹,不作廣狹,於佛無

上正等菩提,若作廣狹,不作廣狹;於

諸如來應正等覺,若作有力無力,不

作有力無力,於佛無上正等菩提,若

作有力無力,不作有力無力.世尊,如

是一切,皆非般若波羅蜜多,等流果

故.復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是

想:如是般若波羅蜜多,於一切法,若

作大小,不作大小;於一切法,若作集

散,不作集散;於一切法,若作有量無

量,不作有量無量;於一切法,若作廣

狹,不作廣狹;於一切法,若作有力無

力,不作有力無力.世尊,如是一切,皆

非般若波羅蜜多,等流果故.

世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如是

般若波羅蜜多,於色,若作大小,不作

大小,於受、想、行、識,若作大小,不作大

小;於色,若作集散,不作集散,於受、想、

行、識,若作集散,不作集散;於色,若作

有量無量,不作有量無量,於受、想、行、

識,若作有量無量,不作有量無量;於

色,若作廣狹,不作廣狹,於受、想、行、識,

若作廣狹,不作廣狹;於色,若作有力

無力,不作有力無力,於受、想、行、識,若

作有力無力,不作有力無力.世尊,是

菩薩摩訶薩,名大有所得非行般若

波羅蜜多.何以故?非有所得想,能證

無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於眼處,若作大

小,不作大小,於耳、鼻、舌、身、意處,若作

大小,不作大小;於眼處,若作集散,不

作集散,於耳、鼻、舌、身、意處,若作集散

不作集散;於眼處,若作有量無量,不

作有量無量,於耳、鼻、舌、身、意處,若作

有量無量,不作有量無量;於眼處,若

作廣狹,不作廣狹,於耳、鼻、舌、身、意處,

若作廣狹,不作廣狹;於眼處,若作有

力無力,不作有力無力,於耳、鼻、舌、身、

意處,若作有力無力,不作有力無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所得非

行般若波羅蜜多.何以故?非有所得

想,能證無上正等菩提故.復次,世尊,

若菩薩摩訶薩,起如是想:如是般若

波羅蜜多,於色處,若作大小,不作大

小,於聲、香、味、觸、法處,若作大小,不作

大小;於色處,若作集散,不作集散,於

聲、香、味、觸、法處,若作集散,不作集散;

於色處,若作有量無量,不作有量無

量,於聲、香、味、觸、法處,若作有量無量,

不作有量無量;於色處,若作廣狹,不

作廣狹,於聲、香、味、觸、法處,若作廣狹,

不作廣狹;於色處,若作有力無力,不

作有力無力,於聲、香、味、觸、法、處,若作

有力無力,不作有力無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,名大有所得非行般若波

羅蜜多.何以故?非有所得想,能證無

上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於眼界,若作大

小,不作大小,於色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受,若作大小,不作

大小;於眼界,若作集散,不作集散,於

色界乃至眼觸爲緣所生諸受,若作

集散,不作集散;於眼界,若作有量無

量,不作有量無量,於色界乃至眼觸

爲緣所生諸受,若作有量無量,不作

有量無量;於眼界,若作廣狹,不作廣

狹,於色界乃至眼觸爲緣所生諸受,

若作廣狹,不作廣狹;於眼界,若作有

力無力,不作有力無力,於色界乃至

眼觸爲緣所生諸受,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於耳界,若作大

小,不作大小,於聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受,若作大小,不作

大小;於耳界,若作集散,不作集散,於

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,若作

集散,不作集散;於耳界,若作有量無

量,不作有量無量,於聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受,若作有量無量,不作

有量無量;於耳界,若作廣狹,不作廣

狹,於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受,

若作廣狹,不作廣狹;於耳界,若作有

力無力,不作有力無力,於聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受,若作有力無力

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於鼻界,若作大

小,不作大小,於香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受,若作大小,不作

大小;於鼻界,若作集散,不作集散,於

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,若作

集散,不作集散;於鼻界,若作有量無

量,不作有量無量,於香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受,若作有量無量,不作

有量無量;於鼻界,若作廣狹,不作廣

狹,於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受,

若作廣狹,不作廣狹;於鼻界,若作有

力無力,不作有力無力,於香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於舌界,若作大

小,不作大小,於味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受,若作大小,不作

大小;於舌界,若作集散,不作集散,於

味界乃至舌觸爲緣所生諸受,若作

集散,不作集散;於舌界,若作有量無

量,不作有量無量,於味界乃至舌觸

爲緣所生諸受,若作有量無量,不作

有量無量;於舌界,若作廣狹,不作廣

狹,於味界乃至舌觸爲緣所生諸受,

若作廣狹,不作廣狹;於舌界,若作有

力無力,不作有力無力,於味界乃至

舌觸爲緣所生諸受,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於身界,若作大

小,不作大小,於觸界、身識界,及身觸

身觸爲緣所生諸受,若作大小,不作

大小;於身界,若作集散,不作集散,於

觸界乃至身觸爲緣所生諸受,若作

集散,不作集散;於身界,若作有量無

量,不作有量無量,於觸界乃至身觸

爲緣所生諸受,若作有量無量,不作

有量無量;於身界,若作廣狹,不作廣

狹,於觸界乃至身觸爲緣所生諸受,

若作廣狹,不作廣狹;於身界,若作有

力無力,不作有力無力,於觸界乃至

身觸爲緣所生諸受,若作有力無力

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於意界,若作大

小,不作大小,於法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受,若作大小,不作

大小;於意界,若作集散,不作集散,於

法界乃至意觸爲緣所生諸受,若作

集散,不作集散;於意界,若作有量無

量,不作有量無量,於法界乃至意觸

爲緣所生諸受,若作有量無量,不作

有量無量;於意界,若作廣狹,不作廣

狹,於法界乃至意觸爲緣所生諸受,

若作廣狹,不作廣狹;於意界,若作有

力無力,不作有力無力,於法界乃至

意觸爲緣所生諸受,若作有力無力

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於地界,若作大

小,不作大小,於水、火、風、空、識界,若作

大小,不作大小;於地界,若作集散,不

作集散,於水、火、風、空、識界,若作集散,

不作集散;於地界,若作有量無量,不

作有量無量,於水、火、風、空、識界,若作

有量無量,不作有量無量;於地界,若

作廣狹,不作廣狹,於水、火、風、空、識界,

若作廣狹,不作廣狹;於地界,若作有

力無力不作有力無力於水火風空

識界,若作有力無力,不作有力無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所得非

行般若波羅蜜多.何以故?非有所得

想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於無明,若作大

小,不作大小,於行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱,若作大

小,不作大小;於無明,若作集散,不作

集散,於行乃至老死愁歎苦憂惱,若

作集散,不作集散;於無明,若作有量

無量,不作有量無量,於行乃至老死

愁歎苦憂惱,若作有量無量,不作有

量無量;於無明,若作廣狹,不作廣狹,

於行乃至老死愁歎苦憂惱,若作廣

狹,不作廣狹;於無明,若作有力無力,

不作有力無力,於行乃至老死愁歎

苦憂惱,若作有力無力,不作有力無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所得

非行般若波羅蜜多.何以故?非有所

得想,能證無上正等菩提故.

復次.世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於布施波羅蜜

多,若作大小,不作大小,於淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多,若作大小,

不作大小;於布施波羅蜜多,若作集

散,不作集散,於淨戒乃至般若波羅

蜜多,若作集散,不作集散;於布施波

羅蜜多,若作有量無量,不作有量無

量,於淨戒乃至般若波羅蜜多,若作

有量無量不作有量無量;於布施波

羅蜜多,若作廣狹,不作廣狹,於淨戒

乃至般若波羅蜜多,若作廣狹,不作

廣狹;於布施波羅蜜多,若作有力無

力,不作有力無力,於淨戒乃至般若

波羅蜜多,若作有力無力,不作有力

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所

得非行般若波羅蜜多.何以故?非有

所得想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於內空,若作大

小,不作大小,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,若作大小,不作

大小;於內空,若作集散,不作集散,於

外空乃至無性自性空,若作集散,不

作集散;於內空,若作有量無量,不作

有量無量,於外空乃至無性自性空,

若作有量無量,不作有量無量;於內

空,若作廣狹,不作廣狹,於外空乃至

無性自性空,若作廣狹,不作廣狹;於

內空,若作有力無力,不作有力無力,

於外空乃至無性自性空,若作有力

無力,不作有力無力.世尊,是菩薩摩

訶薩,名大有所得非行般若波羅蜜

多.何以故?非有所得想,能證無上正

等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於眞如,若作大

小,不作大小,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,若作大小,不

作大小;於眞如,若作集散,不作集散,

於法界乃至不思議界,若作集散,不

作集散;於眞如,若作有量無量,不作

有量無量,於法界乃至不思議界,若

作有量無量,不作有量無量;於眞如,

若作廣狹,不作廣狹,於法界乃至不

思議界,若作廣狹不作廣狹;於眞如,

若作有力無力,不作有力無力,於法

界乃至不思議界,若作有力無力,不

作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,名

大有所得非行般若波羅蜜多.何以

故非有所得想能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於苦聖諦,若作

大小,不作大小,於集、滅、道聖諦,若作

大小,不作大小;於苦聖諦,若作集散,

不作集散,於集、滅、道聖諦,若作集散,

不作集散;於苦聖諦,若作有量無量,

不作有量無量,於集、滅、道聖諦,若作

有量無量,不作有量無量;於苦聖諦,

若作廣狹,不作廣狹,於集、滅、道聖諦,

若作廣狹,不作廣狹;於苦聖諦,若作

有力無力,不作有力無力,於集、滅、道

聖諦,若作有力無力,不作有力無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所得非

行般若波羅蜜多.何以故?非有所得

想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於四靜慮,若作

大小,不作大小,於四無量、四無色定,

若作大小,不作大小;於四靜慮,若作

集散,不作集散,於四無量、四無色定,

若作集散,不作集散;於四靜慮,若作

有量無量,不作有量無量,於四無量、

四無色定,若作有量無量,不作有量

無量,於四靜慮,若作廣狹,不作廣狹,

於四無量、四無色定,若作廣狹,不作

廣狹;於四靜慮,若作有力無力,不作

有力無力,於四無量、四無色定,若作

有力無力,不作有力無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,名大有所得非行般若波

羅蜜多.何以故?非有所得想,能證無

上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於八解脫,若作

大小,不作大小,於八勝處、九次第定、

十遍處,若作大小,不作大小;於八解

脫,若作集散,不作集散,於八勝處、九

次第定、十遍處,若作集散,不作集散;

於八解脫,若作有量無量,不作有量

無量,於八勝處、九次第定、十遍處,若

作有量無量,不作有量無量;於八解

脫,若作廣狹,不作廣狹,於八勝處、九

次第定、十遍處,若作廣狹,不作廣狹;

於八解脫,若作有力無力,不作有力

無力,於八勝處、九次第定、十遍處,若

作有力無力,不作有力無力.世尊,是

菩薩摩訶薩,名大有所得非行般若

波羅蜜多.何以故?非有所得想,能證

無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於四念住,若作

大小,不作大小,於四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,若作大

小,不作大小;於四念住,若作集散,不

作集散,於四正斷乃至八聖道支,若

作集散,不作集散;於四念住,若作有

量無量,不作有量無量,於四正斷乃

至八聖道支,若作有量無量,不作有

量無量;於四念住,若作廣狹,不作廣

狹,於四正斷乃至八聖道支,若作廣

狹,不作廣狹;於四念住,若作有力無

力,不作有力無力,於四正斷乃至八

聖道支,若作有力無力,不作有力無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所得

非行般若波羅蜜多.何以故?非有所

得想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於空解脫門,若

作大小,不作大小,於無相、無願解脫

門,若作大小,不作大小;於空解脫門,

若作集散,不作集散,於無相、無願解

脫門,若作集散,不作集散;於空解脫

門,若作有量無量,不作有量無量,於

無相、無願解脫門,若作有量無量,不

作有量無量;於空解脫門,若作廣狹

不作廣狹,於無相、無願解脫門,若作

廣狹,不作廣狹;於空解脫門,若作有

力無力,不作有力無力,於無相、無願

解脫門,若作有力無力,不作有力無

力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所得

非行般若波羅蜜多.何以故?非有所

得想,能證無上正等菩提故.復次,世

尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:如是般

若波羅蜜多於,五眼,若作大小,不作

大小,於六神通,若作大小,不作大小;

於五眼,若作集散,不作集散,於六神

通,若作集散,不作集散;於五眼,若作

有量無量,不作有量無量,於六神通,

若作有量無量,不作有量無量;於五

眼,若作廣狹,不作廣狹,於六神通,若

作廣狹,不作廣狹;於五眼,若作有力

無力,不作有力無力,於六神通,若作

有力無力,不作有力無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,名大有所得非行般若波

羅蜜多.何以故?非有所得想,能證無

上正等菩提故.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之八

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於佛十力,若作

大小,不作大小,於四無所畏、四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法,若作大小,不作大小;於佛十力,若

作集散,不作集散,於四無所畏乃至

十八佛不共法,若作集散,不作集散;

於佛十力若作有量無量不作有量

無量,於四無所畏乃至十八佛不共

法,若作有量無量,不作有量無量;於

佛十力,若作廣狹,不作廣狹,於四無

所畏乃至十八佛不共法,若作廣狹,

不作廣狹;於佛十力,若作有力無力,

不作有力無力,於四無所畏乃至十

八佛不共法,若作有力無力,不作有

力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大有

所得非行般若波羅蜜多.何以故?非

有所得想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於無忘失法,若

作大小,不作大小,於恒住捨性,若作

大小,不作大小;於無忘失法,若作集

散,不作集散,於恒住捨性,若作集散,

不作集散;於無忘失法,若作有量無

量,不作有量無量,於恒住捨性,若作

有量無量,不作有量無量;於無忘失

法,若作廣狹,不作廣狹,於恒住捨性,

若作廣狹,不作廣狹;於無忘失法,若

作有力無力,不作有力無力,於恒住

捨性,若作有力無力,不作有力無力.

世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所得非

行般若波羅蜜多.何以故?非有所得

想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於一切智,若作

大小,不作大小,於道相智、一切相智,

若作大小,不作大小;於一切智,若作

集散,不作集散,於道相智、一切相智,

若作集散,不作集散;於一切智,若作

有量無量,不作有量無量,於道相智、

一切相智,若作有量無量,不作有量

無量;於一切智,若作廣狹,不作廣狹,

於道相智、一切相智,若作廣狹,不作

廣狹;於一切智,若作有力無力,不作

有力無力,於道相智、一切相智,若作

有力無力,不作有力無力.世尊,是菩

薩摩訶薩,名大有所得非行般若波

羅蜜多.何以故?非有所得想,能證無

上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於一切陁羅尼

門,若作大小,不作大小,於一切三摩

地門,若作大小,不作大小;於一切陁

羅尼門,若作集散,不作集散,於一切

三摩地門,若作集散,不作集散;於一

切陁羅尼門,若作有量無量,不作有

量無量,於一切三摩地門,若作有量

無量不作有量無量;於一切陁羅尼

門,若作廣狹,不作廣狹,於一切三摩

地門,若作廣狹,不作廣狹;於一切陁

羅尼門,若作有力無力,不作有力無

力,於一切三摩地門,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於預流,若作大

小,不作大小,於一來、不還、阿羅漢,若

作大小,不作大小;於預流,若作集散,

不作集散,於一來、不還、阿羅漢,若作

集散,不作集散;於預流,若作有量無

量,不作有量無量,於一來、不還、阿羅

漢,若作有量無量,不作有量無量;於

預流,若作廣狹,不作廣狹,於一來、不

還、阿羅漢,若作廣狹,不作廣狹;於預

流,若作有力無力,不作有力無力,於

一來、不還、阿羅漢,若作有力無力,不

作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,名

大有所得非行般若波羅蜜多.何以

故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於預流向、預流

果,若作大小,不作大小,於一來向、一

來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅

漢果,若作大小,不作大小;於預流向、

預流果,若作集散,不作集散,於一來

向乃至阿羅漢果,若作集散,不作集

散;於預流向、預流果,若作有量無量,

不作有量無量,於一來向乃至阿羅

漢果,若作有量無量,不作有量無量;

於預流向、預流果,若作廣狹,不作廣

狹,於一來向乃至阿羅漢果,若作廣

狹,不作廣狹;於預流向、預流果,若作

有力無力,不作有力無力,於一來向

乃至阿羅漢果,若作有力無力,不作

有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大

有所得非行般若波羅蜜多.何以故?

非有所得想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於獨覺,若作大

小,不作大小,於獨覺菩提,若作大小,

不作大小;於獨覺,若作集散,不作集

散,於獨覺菩提,若作集散,不作集散;

於獨覺,若作有量無量,不作有量無

量,於獨覺菩提,若作有量無量,不作

有量無量;於獨覺,若作廣狹,不作廣

狹,於獨覺菩提,若作廣狹,不作廣狹;

於獨覺,若作有力無力,不作有力無

力,於獨覺菩提,若作有力無力,不作

有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大

有所得,非行般若波羅蜜多.何以故?

非有所得想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於諸菩薩摩訶

薩,若作大小,不作大小,於菩薩摩訶

薩行,若作大小,不作大小;於諸菩薩

摩訶薩,若作集散,不作集散,於菩薩

摩訶薩行,若作集散,不作集散;於諸

菩薩摩訶薩,若作有量無量,不作有

量無量,於菩薩摩訶薩行,若作有量

無量,不作有量無量;於諸菩薩摩訶

薩,若作廣狹,不作廣狹,於菩薩摩訶

薩行,若作廣狹,不作廣狹;於諸菩薩

摩訶薩,若作有力無力,不作有力無

力,於菩薩摩訶薩行,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於諸如來應正

等覺,若作大小,不作大小,於佛無上

正等菩提,若作大小,不作大小;於諸

如來應正等覺,若作集散,不作集散,

於佛無上正等菩提,若作集散,不作

集散;於諸如來應正等覺,若作有量

無量,不作有量無量,於佛無上正等

菩提,若作有量無量,不作有量無量;

於諸如來應正等覺,若作廣狹,不作

廣狹,於佛無上正等菩提,若作廣狹,

不作廣狹;於諸如來應正等覺,若作

有力無力,不作有力無力,於佛無上

正等菩提,若作有力無力,不作有力

無力.世尊,是菩薩摩訶薩,名大有所

得非行般若波羅蜜多.何以故?非有

所得想,能證無上正等菩提故.

復次,世尊,若菩薩摩訶薩,起如是想:

如是般若波羅蜜多,於一切法,若作

大小,不作大小;於一切法,若作集散,

不作集散;於一切法,若作有量無量,

不作有量無量;於一切法,若作廣狹,

不作廣狹;於一切法,若作有力無力,

不作有力無力.世尊,是菩薩摩訶薩,

名大有所得非行般若波羅蜜多.何

以故?非有所得想,能證無上正等菩

提故.

所以者何?世尊,有情無生故,當知般

若波羅蜜多,亦無生;有情無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅;有情無自

性故,當知般若波羅蜜多,亦無自性;

有情無所有故,當知般若波羅蜜多,

亦無所有;有情空故,當知般若波羅

蜜多,亦空;有情無相故,當知般若波

羅蜜多,亦無相;有情無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;有情遠離故,當

知般若波羅蜜多,亦遠離;有情寂靜

故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;有情

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得;有情不可思議故,當知般若波

羅蜜多,亦不可思議;有情無覺知故,

當知般若波羅蜜多,亦無覺知;有情

勢力不成就故,當知般若波羅蜜多

勢力,亦不成就.世尊,我緣此意故,說

菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多,名大波

羅蜜多.

復次,世尊,色無生故,當知般若波羅

蜜多,亦無生,受、想、行、識無生故,當知

般若波羅蜜多,亦無生;色無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅,受、想、行、識

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅

色無自性故,當知般若波羅蜜多,亦

無自性,受、想、行、識無自性故,當知般

若波羅蜜多,亦無自性;色無所有故,

當知般若波羅蜜多,亦無所有,受、想、

行、識無所有故,當知般若波羅蜜多,

亦無所有;色空故,當知般若波羅蜜

多,亦空,受、想、行、識空故,當知般若波

羅蜜多,亦空;色無相故,當知般若波

羅蜜多,亦無相,受、想、行、識無相故,當

知般若波羅蜜多,亦無相;色無願故,

當知般若波羅蜜多,亦無願,受、想、行、

識無願故,當知般若波羅蜜多,亦無

願;色遠離故,當知般若波羅蜜多,亦

遠離,受、想、行、識遠離故,當知般若波

羅蜜多,亦遠離;色寂靜故,當知般若

波羅蜜多,亦寂靜,受、想、行、識寂靜故,

當知般若波羅蜜多,亦寂靜;色不可

得故,當知般若波羅蜜多,亦不可得,

受、想、行、識不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得;色不可思議故,當知

般若波羅蜜多,亦不可思議,受、想、行、

識不可思議故,當知般若波羅蜜多,

亦不可思議;色無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知,受、想、行、識無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知;

色勢力不成就故,當知般若波羅蜜

多勢力,亦不成就;受、想、行、識勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就.世尊,我緣此意故,說菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,眼處無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,耳、鼻、舌、身、意處無生

故,當知般若波羅蜜多,亦無生;眼處

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅

耳、鼻、舌、身、意處無滅故,當知般若波

羅蜜多,亦無滅;眼處無自性故,當知

般若波羅蜜多,亦無自性,耳、鼻、舌、身、

意處無自性故,當知般若波羅蜜多,

亦無自性;眼處無所有故,當知般若

波羅蜜多,亦無所有,耳、鼻、舌、身、意處

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有;眼處空故;當知般若波羅蜜多

亦空,耳、鼻、舌、身、意處空故,當知般若

波羅蜜多,亦空;眼處無相故,當知般

若波羅蜜多,亦無相,耳、鼻、舌、身、意處

無相故,當知般若波羅蜜多,亦無相;

眼處無願故,當知般若波羅蜜多,亦

無願,耳、鼻、舌、身、意處無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;眼處遠離故,當

知般若波羅蜜多,亦遠離,耳、鼻、舌、身、

意處遠離故,當知般若波羅蜜多,亦

遠離;眼處寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜,耳、鼻、舌、身、意處寂靜故,當

知般若波羅蜜多,亦寂靜;眼處不可

得故,當知般若波羅蜜多,亦不可得,

耳、鼻、舌、身、意處不可得故,當知般若

波羅蜜多,亦不可得;眼處不可思議

故,當知般若波羅蜜多,亦不可思議,

耳、鼻、舌、身、意處不可思議故,當知般

若波羅蜜多,亦不可思議;眼處無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知,

耳、鼻、舌、身、意處無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知;眼處勢力不成

就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦不

成就,耳、鼻、舌、身、意處勢力不成就故,

當知般若波羅蜜多勢力,亦不成就.

世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩般

若波羅蜜多,名大波羅蜜多.復次,世

尊,色處無生故,當知般若波羅蜜多,

亦無生,聲、香、味、觸、法處無生故,當知

般若波羅蜜多,亦無生;色處無滅故,

當知般若波羅蜜多,亦無滅,聲、香、味、

觸、法處無滅故,當知般若波羅蜜多,

亦無滅;色處無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性,聲、香、味、觸、法處無

自性故,當知般若波羅蜜多,亦無自

性;色處無所有故,當知般若波羅蜜

多,亦無所有,聲、香、味、觸、法處無所有

故,當知般若波羅蜜多,亦無所有;色

處空故,當知般若波羅蜜多,亦空;聲、

香、味、觸、法處空故,當知般若波羅蜜

多,亦空;色處無相故,當知般若波羅

蜜多,亦無相,聲、香、味、觸、法處無相故,

當知般若波羅蜜多,亦無相;色處無

願故,當知般若波羅蜜多,亦無願,聲、

香、味、觸、法處無願故,當知般若波羅

蜜多,亦無願;色處遠離故,當知般若

波羅蜜多,亦遠離,聲、香、味、觸、法處遠

離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;色

處寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂

靜,聲、香、味、觸、法處寂靜故,當知般若

波羅蜜多,亦寂靜;色處不可得故,當

知般若波羅蜜多,亦不可得,聲、香、味、

觸、法處不可得故,當知般若波羅蜜

多,亦不可得;色處不可思議故,當知

般若波羅蜜多,亦不可思議,聲、香、味、

觸、法處不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議;色處無覺知故,當

知般若波羅蜜多,亦無覺知,聲、香、味、

觸、法處無覺知故,當知般若波羅蜜

多,亦無覺知;色處勢力不成就故,當

知般若波羅蜜多勢力,亦不成就,聲、

香、味、觸、法處勢力不成就故,當知般

若波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,我

緣此意故,說菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,眼界無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,色界、眼識,界及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受無生故,當知般

若波羅蜜多,亦無生;眼界無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅,色界乃至

眼觸爲緣所生諸受無滅故,當知般

若波羅蜜多,亦、無滅;眼界無自性故,

當知般若波羅蜜多,亦無自性,色界

乃至眼觸爲緣所生諸受無自性故.

當知般若波羅蜜多,亦無自性;眼界

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有,色界乃至眼觸爲緣所生諸受

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有;眼界空故,當知般若波羅蜜多,

亦空,色界乃至眼觸爲緣所生諸受

空故,當知般若波羅蜜多,亦空;眼界

無相故,當知般若波羅蜜多,亦無相,

色界乃至眼觸爲緣所生諸受無相

故,當知般若波羅蜜多,亦無相;眼界

無願故,當知般若波羅蜜多,亦無願,

色界乃至眼觸爲緣所生諸受無願

故,當知般若波羅蜜多,亦無願;眼界

遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離

色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離

故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;眼界

寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜,

色界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜

故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;眼界

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得,色界乃至眼觸爲緣所生諸受

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得;眼界不可思議故,當知般若波

羅蜜多,亦不可思議,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受不可思議故,當知般

若波羅蜜多,亦不可思議;眼界無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知,

色界乃至眼觸爲緣所生諸受無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知;

眼界勢力不成就故,當知般若波羅

蜜多勢力,亦不成就,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受勢力不成就故,當知

般若波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,

我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若波

羅蜜多,名大波羅蜜多.復次,世尊,耳

界無生故,當知般若波羅蜜多,亦無

生,聲界、耳識界、及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受無生故,當知般若波羅蜜多,

亦無生;耳界無滅故,當知般若波羅

蜜多,亦無滅,聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受無滅故,當知般若波羅蜜多,

亦無滅;耳界無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性,聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性;耳界無所有故,當

知般若波羅蜜多,亦無所有,聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受無所有故,當

知般若波羅蜜多亦無所有,耳界空

故,當知般若波羅蜜多,亦空,聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受空故,當知般

若波羅蜜多,亦空;耳界無相故,當知

般若波羅蜜多,亦無相,聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受無相故,當知般若

波羅蜜多,亦無相;耳界無願故,當知

般若波羅蜜多,亦無願,聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受無願故,當知般若

波羅蜜多,亦無願;耳界遠離故,當知

般若波羅蜜多,亦遠離,聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受遠離故,當知般若

波羅蜜多,亦遠離;耳界寂靜故,當知

般若波羅蜜多,亦寂靜,聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受寂靜故,當知般若

波羅蜜多,亦寂靜;耳界不可得故,當

知般若波羅蜜多,亦不可得,聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受不可得故,當

知般若波羅蜜多,亦不可得,耳界不

可思議故,當知般若波羅蜜多,亦不

可思議,聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受不可思議故,當知般若波羅蜜多,

亦不可思議;耳界無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知,聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知;耳界勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就,聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受勢力不成就故,當知般若波羅蜜

多勢力,亦不成就.世尊,我緣此意故,

說菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多,名大

波羅蜜多.復次,世尊,鼻界無生故,當

知般若波羅蜜多,亦無生,香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無生

故,當知般若波羅蜜多,亦無生;鼻界

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅,

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無滅

故,當知般若波羅蜜多,亦無滅;鼻界

無自性故,當知般若波羅蜜多,亦無

自性,香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

無自性故,當知般若波羅蜜多,亦無

自性;鼻界無所有故,當知般若波羅

蜜多,亦無所有,香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受無所有故,當知般若波羅

蜜多,亦無所有;鼻界空故,當知般若

波羅蜜多,亦空,香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受空故,當知般若波羅蜜多,

亦空;鼻界無相故,當知般若波羅蜜

多,亦無相,香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受無相故,當知般若波羅蜜多,亦

無相;鼻界無願故,當知般若波羅蜜

多,亦無願,香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受無願故,當知般若波羅蜜多,亦

無願;鼻界遠離故,當知般若波羅蜜

多亦遠離,香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受遠離故,當知般若波羅蜜多,亦

遠離;鼻界寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜,香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦

寂靜;鼻界不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得,香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得;鼻界不可思議故,當

知般若波羅蜜多,亦不可思議,香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受不可思議

故,當知般若波羅蜜多,亦不可思議:

鼻界無覺知故,當知般若波羅蜜多,

亦無覺知,香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受無覺知故,當知般若波羅蜜多,

亦無覺知;鼻界勢力不成就故,當知

般若波羅蜜多勢力,亦不成就,香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受勢力不成

就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦不

成就.世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶

薩,般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.復

次,世尊,舌界無生故,當知般若波羅

蜜多,亦無生,味界、舌識界,及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生;舌界無滅故,當知

般若波羅蜜多,亦無滅,味界乃至舌

觸爲緣所生諸受無滅故,當知般若

波羅蜜多,亦無滅;舌界無自性故,當

知般若波羅蜜多,亦無自性,味界乃

至舌觸爲緣所生諸受無自性故,當

知般若波羅蜜多亦無自性,舌界無

所有故,當知般若波羅蜜多,亦無所

有,味界乃至舌觸爲緣所生諸受無

所有故,當知般若波羅蜜多,亦無所

有;舌界空故,當知般若波羅蜜多,亦

空,味界乃至舌觸爲緣所生諸受空

故,當知般若波羅蜜多亦空;舌界無

相故,當知般若波羅蜜多亦無相,味

界乃至舌觸爲緣所生諸受無相故,

當知般若波羅蜜多,亦無相,舌界無

願故,當知般若波羅蜜多,亦無願,味

界乃至舌觸爲緣所生諸受無願故,

當知般若波羅蜜多,亦無願;舌界遠

離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離,味

界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離故,

當知般若波羅蜜多,亦遠離;舌界寂

靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜,味

界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜故,

當知般若波羅蜜多,亦寂靜,舌界不

可得故,當知般若波羅蜜多,亦不可

得,味界乃至舌觸爲緣所生諸受不

可得故,當知般若波羅蜜多,亦不可

得;舌界不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受不可思議故,當知般若

波羅蜜多,亦不可思議;舌界無覺知

故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知,味

界乃至舌觸爲緣所生諸受無覺知

故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知,舌

界勢力不成就故,當知般若波羅蜜

多勢力亦不成就,味界乃至舌觸爲

緣所生諸受勢力不成就故,當知般

若波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,我

緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若波羅

蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,身界無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受無生故,當知般

若波羅蜜多,亦無生;身界無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅,觸界乃至

身觸爲緣所生諸受無滅故,當知般

若波羅蜜多,亦無滅;身界無自性故,

當知般若波羅蜜多,亦無自性,觸界

乃至身觸爲緣所生諸受無自性故,

當知般若波羅蜜多,亦無自性;身界

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有,觸界乃至身觸爲緣所生諸受

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有;身界空故,當知般若波羅蜜多,

亦空,觸界乃至身觸爲緣所生諸受

空故,當知般若波羅蜜多,亦空;身界

無相故,當知般若波羅蜜多,亦無相,

觸界乃至身觸爲緣所生諸受無相

故,當知般若波羅蜜多,亦無相;身界

無願故,當知般若波羅蜜多,亦無願,

觸界乃至身觸爲緣所生諸受無願

故,當知般若波羅蜜多,亦無願;身界

遠離故,當知般若波羅蜜多亦遠離,

觸界乃至身觸爲緣所生諸受遠離

故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;身界

寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜,

觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜

故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;身界

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得,觸界乃至身觸爲緣所生諸受

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得;身界不可思議故,當知般若波

羅蜜多,亦不可思議,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受不可思議故,當知般

若波羅蜜多,亦不可思議;身界無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知

觸界乃至身觸爲緣所生諸受無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知;

身界勢力不成就故,當知般若波羅

蜜多勢力,亦不成就,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受勢力不成就故,當知

般若波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,

我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若波

羅蜜多,名大波羅蜜多.復次,世尊,意

界無生故,當知般若波羅蜜多,亦無

生,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受無生故,當知般若波羅蜜多,

亦無生;意界無滅故,當知般若波羅

蜜多,亦無滅,法界乃至意觸爲緣所

生諸受無滅故,當知般若波羅蜜多,

亦無滅;意界無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性,法界乃至意觸爲

緣所生諸受無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性;意界無所有故,當

知般若波羅蜜多,亦無所有,法界乃

至意觸爲緣所生諸受無所有故,當

知般若波羅蜜多,亦無所有;意界空

故,當知般若波羅蜜多,亦空,法界乃

至意觸爲緣所生諸受空故,當知般

若波羅蜜多,亦空;意界無相故,當知

般若波羅蜜多,亦無相,法界乃至意

觸爲緣所生諸受無相故,當知般若

波羅蜜多,亦無相;意界無願故,當知

般若波羅蜜多,亦無願,法界乃至意

觸爲緣所生諸受無願故,當知般若

波羅蜜多,亦無願;意界遠離故,當知

般若波羅蜜多,亦遠離,法界乃至意

觸爲緣所生諸受遠離故,當知般若

波羅蜜多,亦遠離;意界寂靜故,當知

般若波羅蜜多,亦寂靜,法界乃至意

觸爲緣所生諸受寂靜故,當知般若

波羅蜜多,亦寂靜,意界不可得故,當

知般若波羅蜜多,亦不可得,法界乃

至意觸爲緣所生諸受不可得故,當

知般若波羅蜜多,亦不可得;意界不

可思議故,當知般若波羅蜜多,亦不

可思議,法界乃至意觸爲緣所生諸

受不可思議故,當知般若波羅蜜多,

亦不可思議;意界無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知,法界乃至意

觸爲緣所生諸受無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知;意界勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就,法界乃至意觸爲緣所生諸

受勢力不成就故,當知般若波羅蜜

多勢力,亦不成就.世尊,我緣此意故,

說菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多,名大

波羅蜜多.

復次,世尊,地界無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,水、火、風、空、識界無生

故,當知般若波羅蜜多,亦無生;地界

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅,

水、火、風、空、識界無滅故,當知般若波

羅蜜多,亦無滅;地界無自性故,當知

般若波羅蜜多,亦無自性,水、火、風、空、

識界無自性故,當知般若波羅蜜多,

亦無自性;地界無所有故,當知般若

波羅蜜多,亦無所有,水、火、風、空、識界

無所有,故當知般若波羅蜜多,亦無

所有;地界空故,當知般若波羅蜜多,

亦空,水、火、風、空、識界空故,當知般若

波羅蜜多,亦空;地界無相故,當知般

若波羅蜜多,亦無相,水、火、風、空、識界

無相故,當知般若波羅蜜多,亦無相;

地界無願故,當知般若波羅蜜多,亦

無願,水、火、風、空、識界無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;地界遠離故,當

知般若波羅蜜多,亦遠離,水、火、風、空、

識界遠離故,當知般若波羅蜜多亦

遠離;地界寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜,水、火、風、空、識界寂靜故,當

知般若波羅蜜多,亦寂靜;地界不可

得故,當知般若波羅蜜多亦不可得,

水、火、風、空、識界不可得故,當知般若

波羅蜜多,亦不可得;地界不可思議

故,當知般若波羅蜜多,亦不可思議,

水、火、風、空、識界不可思議故,當知般

若波羅蜜多,亦不可思議;地界無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知,

水、火、風、空、識界無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知;地界勢力不成

就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦不

成就,水、火、風、空、識界勢力不成就故,

當知般若波羅蜜多勢力,亦不成就.

世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般

若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,無明無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無生故,

當知般若波羅蜜多,亦無生;無明無

滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅,行

乃至老死愁歎苦憂惱無滅故,當知

般若波羅蜜多,亦無滅;無明無自性

故,當知般若波羅蜜多,亦無自性,行

乃至老死愁歎苦憂惱無自性故,當

知般若波羅蜜多亦無自性,無明無

所有故,當知般若波羅蜜多,亦無所

有,行乃至老死愁歎苦憂惱無所有

故,當知般若波羅蜜多,亦無所有;無

明空故,當知般若波羅蜜多,亦空;行

乃至老死愁歎苦憂惱空故,當知般

若波羅蜜多,亦空;無明無相故,當知

般若波羅蜜多,亦無相,行乃至老死

愁歎苦憂惱無相故,當知般若波羅

蜜多,亦無相;無明無願故,當知般若

波羅蜜多,亦無願,行乃至老死愁歎

苦憂惱無願故,當知般若波羅蜜多,

亦無願;無明遠離故,當知般若波羅

蜜多,亦遠離,行乃至老死愁歎苦憂

惱遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠

離;無明寂靜故,當知般若波羅蜜多,

亦寂靜,行乃至老死愁歎苦憂惱寂

靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜,無

明不可得故,當知般若波羅蜜多,亦

不可得,行乃至老死愁歎苦憂惱不

可得故,當知般若波羅蜜多,亦不可

得;無明不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議,行乃至老死愁歎

苦憂惱不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議;無明無覺知故,當

知般若波羅蜜多,亦無覺知,行乃至

老死愁歎苦憂惱無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知;無明勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就,行乃至老死愁歎苦憂惱勢

力不成就故,當知般若波羅蜜多勢

力,亦不成就.世尊,我緣此意故,說菩

薩摩訶薩,般若波羅蜜多,名大波羅

蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百七十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之九

復次,世尊,布施波羅蜜多無生故,當

知般若波羅蜜多,亦無生,淨戒、安忍、

精進、靜慮波羅蜜多無生故,當知般

若波羅蜜多,亦無生;布施波羅蜜多

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅,

淨戒乃至靜慮波羅蜜多無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅;布施波羅

蜜多無自性故,當知般若波羅蜜多,

亦無自性,淨戒乃至靜慮波羅蜜多

無自性故,當知般若波羅蜜多,亦無

自性;布施波羅蜜多無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有,淨戒乃至

靜慮波羅蜜多無所有故,當知般若

波羅蜜多,亦無所有;布施波羅蜜多

空故,當知般若波羅蜜多,亦空,淨戒

乃至靜慮波羅蜜多空故,當知般若

波羅蜜多,亦空;布施波羅蜜多無相

故,當知般若波羅蜜多,亦無相,淨戒

乃至靜慮波羅蜜多無相故,當知般

若波羅蜜多,亦無相;布施波羅蜜多

無願故,當知般若波羅蜜多,亦無願,

淨戒乃至靜慮波羅蜜多無願故,當

知般若波羅蜜多,亦無願;布施波羅

蜜多遠離故,當知般若波羅蜜多,亦

遠離,淨戒乃至靜慮波羅蜜多遠離

故.當知般若波羅蜜多,亦遠離;布施

波羅蜜多寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜,淨戒乃至靜慮波羅蜜多

寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;

布施波羅蜜多不可得故,當知般若

波羅蜜多,亦不可得,淨戒乃至靜慮

波羅蜜多不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得;布施波羅蜜多不可

思議故,當知般若波羅蜜多,亦不可

思議,淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可

思議故,當知般若波羅蜜多,亦不可

思議;布施波羅蜜多無覺知故,當知

般若波羅蜜多,亦無覺知,淨戒乃至

靜慮波羅蜜多無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知;布施波羅蜜多

勢力不成就故,當知般若波羅蜜多

勢力亦不成就,淨戒乃至靜慮波羅

蜜多勢力不成就故,當知般若波羅

蜜多勢力,亦不成就.世尊,我緣此意

故,說菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多,名

大波羅蜜多.

復次,世尊,內空無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,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、無性自性空無生故,當知般

若波羅蜜多,亦無生;內空無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅,外空乃至

無性自性空無滅故,當知般若波羅

蜜多,亦無滅;內空無自性故,當知般

若波羅蜜多,亦無自性,外空乃至無

性自性空無自性故,當知般若波羅

蜜多,亦無自性;內空無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有,外空乃至

無性自性空無所有故,當知般若波

羅蜜多,亦無所有;內空空故,當知般

若波羅蜜多,亦空,外空乃至無性自

性空空故,當知般若波羅蜜多,亦空;

內空無相故,當知般若波羅蜜多,亦

無相,外空乃至無性自性空無相故,

當知般若波羅蜜多,亦無相;內空無

願故,當知般若波羅蜜多,亦無願,外

空乃至無性自性空無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;內空遠離故,當

知般若波羅蜜多,亦遠離,外空乃至

無性自性空遠離故,當知般若波羅

蜜多,亦遠離;內空寂靜故,當知般若

波羅蜜多,亦寂靜,外空乃至無性自

性空寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦

寂靜;內空不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得,外空乃至無性自性

空不可得故,當知般若波羅蜜多,亦

不可得;內空不可思議故,當知般若

波羅蜜多,亦不可思議,外空乃至無

性自性空不可思議故,當知般若波

羅蜜多,亦不可思議;內空無覺知故

當知般若波羅蜜多,亦無覺知,外空

乃至無性自性空無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知,內空勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就,外空乃至無性自性空勢力

不成就故,當知般若波羅蜜多勢力,

亦不成就.世尊,我緣此意故,說菩薩

摩訶薩,般若波羅蜜多,名大波羅

蜜多.

復次,世尊,眞如無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界無生故,當知

般若波羅蜜多,亦無生;眞如無滅故,

當知般若波羅蜜多,亦無滅,法界乃

至不思議界無滅故,當知般若波羅

蜜多,亦無滅;眞如無自性故,當知般

若波羅蜜多,亦無自性,法界乃至不

思議界無自性故,當知般若波羅

蜜多,亦無自性;眞如無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有,法界乃至

不思議界無所有故,當知般若波羅

蜜多,亦無所有;眞如空故,當知般若

波羅蜜多,亦空,法界乃至不思議界

空故,當知般若波羅蜜多,亦空;眞如

無相故,當知般若波羅蜜多,亦無相,

法界乃至不思議界無相故,當知般

若波羅蜜多,亦無相;眞如無願故,當

知般若波羅蜜多,亦無願,法界乃至

不思議界無願故,當知般若波羅蜜

多亦無願;眞如遠離故,當知般若波

羅蜜多,亦遠離,法界乃至不思議界

遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;

眞如寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦

寂靜,法界乃至不思議界寂靜故,當

知般若波羅蜜多,亦寂靜,眞如不可

得故,當知般若波羅蜜多,亦不可得,

法界乃至不思議界不可得故,當知

般若波羅蜜多,亦不可得;眞如不可

思議故,當知般若波羅蜜多,亦不可

思議,法界乃至不思議界不可思議

故,當知般若波羅蜜多,亦不可思議;

眞如無覺知故,當知般若波羅蜜多,

亦無覺知,法界乃至不思議界無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知;

眞如勢力不成就故,當知般若波羅

蜜多勢力,亦不成就,法界乃至不思

議界勢力不成就故,當知般若波羅

蜜多勢力,亦不成就.世尊,我緣此意

故,說菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多,名

大波羅蜜多.

復次,世尊,苦聖諦無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生,集、滅、道聖諦無生

故,當知般若波羅蜜多,亦無生;苦聖

諦無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無

滅,集、滅、道聖諦無滅故,當知般若波

羅蜜多,亦無滅;苦聖諦無自性故,當

知般若波羅蜜多,亦無自性,集、滅、道

聖諦無自性故,當知般若波羅蜜多,

亦無自性;苦聖諦無所有故,當知般

若波羅蜜多,亦無所有,集、滅、道聖諦

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有;苦聖諦空故,當知般若波羅蜜

多,亦空,集、滅、道聖諦空故,當知般若

波羅蜜多,亦空;苦聖諦無相故,當知

般若波羅蜜多,亦無相,集、滅、道聖諦

無相故,當知般若波羅蜜多,亦無相;

苦聖諦無願故,當知般若波羅蜜多,

亦無願,集、滅、道聖諦無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;苦聖諦遠離故,

當知般若波羅蜜多,亦遠離,集、滅、道

聖諦遠離故,當知般若波羅蜜多,亦

遠離;苦聖諦寂靜故,當知般若波羅

蜜多,亦寂靜,集、滅、道聖諦寂靜故,當

知般若波羅蜜多,亦寂靜;苦聖諦不

可得故,當知般若波羅蜜多,亦不可

得,集、滅、道聖諦不可得故,當知般若

波羅蜜多,亦不可得;苦聖諦不可思

議故,當知般若波羅蜜多,亦不可思

議,集、滅、道聖諦不可思議故,當知般

若波羅蜜多,亦不可思議;苦聖諦無

覺知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺

知,集、滅、道聖諦無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知;苦聖諦勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就,集、滅、道聖諦勢力不成就故,

當知般若波羅蜜多勢力,亦不成就.

世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩.般

若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,四靜慮無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生,四無量、四無色定

無生故,當知般若波羅蜜多,亦無生;

四靜慮無滅故,當知般若波羅蜜多,

亦無滅,四無量、四無色定無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅;四靜慮無

自性故,當知般若波羅蜜多,亦無自

性,四無量、四無色定無自性故,當知

般若波羅蜜多,亦無自性;四靜慮無

所有故,當知般若波羅蜜多,亦無所

有,四無量、四無色定無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有;四靜慮空

故,當知般若波羅蜜多,亦空,四無量

四無色定空故,當知般若波羅蜜多,

亦空;四靜慮無相故,當知般若波羅

蜜多,亦無相,四無量、四無色定無相

故,當知般若波羅蜜多,亦無相;四靜

慮無願故,當知般若波羅蜜多,亦無

願,四無量、四無色定無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;四靜慮遠離故,

當知般若波羅蜜多,亦遠離,四無量、

四無色定遠離故,當知般若波羅蜜

多,亦遠離;四靜慮寂靜故,當知般若

波羅蜜多,亦寂靜,四無量、四無色定

寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;

四靜慮不可得故,當知般若波羅蜜

多,亦不可得,四無量、四無色定不可

得故,當知般若波羅蜜多,亦不可得;

四靜慮不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議,四無量、四無色定

不可思議故,當知般若波羅蜜多,亦

不可思議;四靜慮無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知,四無量、四無

色定無覺知故,當知般若波羅蜜多,

亦無覺知;四靜慮勢力不成就故,當

知般若波羅蜜多勢力,亦不成就,四

無量、四無色定勢力不成就故,當知

般若波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,

我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若波

羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,八解脫無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生,八勝處、九次第定、

十遍處無生故,當知般若波羅蜜多,

亦無生;八解脫無滅故,當知般若波

羅蜜多,亦無滅,八勝處、九次第定、十

遍處無滅故,當知般若波羅蜜多,亦

無滅;八解脫無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性,八勝處、九次第定、

十遍處無自性故,當知般若波羅蜜

多,亦無自性;八解脫無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有,八勝處、九

次第定、十遍處無所有故,當知般若

波羅蜜多,亦無所有;八解脫空故,當

知般若波羅蜜多,亦空,八勝處、九次

第定、十遍處空故,當知般若波羅蜜

多,亦空;八解脫無相故,當知般若波

羅蜜多,亦無相,八勝處、九次第定、十

遍處無相故,當知般若波羅蜜多,亦

無相;八解脫無願故,當知般若波羅

蜜多,亦無願;八勝處、九次第定、十遍

處無願故,當知般若波羅蜜多,亦無

願;八解脫遠離故,當知般若波羅蜜

多,亦遠離,八勝處、九次第定、十遍處

遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;

八解脫寂靜故,當知般若波羅蜜多,

亦寂靜,八勝處、九次第定、十遍處寂

靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;八

解脫不可得故,當知般若波羅蜜多,

亦不可得,八勝處、九次第定、十遍處

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得;八解脫不可思議故,當知般若

波羅蜜多,亦不可思議,八勝處、九次

第定、十遍處不可思議故,當知般若

波羅蜜多,亦不可思議;八解脫無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知,

八勝處、九次第定、十遍處無覺知故,

當知般若波羅蜜多,亦無覺知;八解

脫勢力不成就故,當知般若波羅蜜

多勢力,亦不成就,八勝處、九次第定、

十遍處勢力不成就故,當知般若波

羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,我緣此

意故,說菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多,

名大波羅蜜多.

復次,世尊,四念住無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生,四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支無生故,

當知般若波羅蜜多,亦無生;四念住

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅,

四正斷乃至八聖道支無滅故,當知

般若波羅蜜多,亦無滅;四念住無自

性故,當知般若波羅蜜多,亦無自性,

四正斷乃至八聖道支無自性故,當

知般若波羅蜜多,亦無自性;四念住

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有,四正斷乃至八聖道支無所有

故,當知般若波羅蜜多,亦無所有;四

念住空故,當知般若波羅蜜多,亦空,

四正斷乃至八聖道支空故,當知般

若波羅蜜多,亦空;四念住無相故,當

知般若波羅蜜多,亦無相,四正斷乃

至八聖道支無相故,當知般若波羅

蜜多,亦無相;四念住無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願,四正斷乃至八

聖道支無願故,當知般若波羅蜜多,

亦無願;四念住遠離故,當知般若波

羅蜜多,亦遠離,四正斷乃至八聖道

支遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠

離;四念住寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜,四正斷乃至八聖道支寂

靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;四

念住不可得故,當知般若波羅蜜多,

亦不可得,四正斷乃至八聖道支不

可得故,當知般若波羅蜜多,亦不可

得;四念住不可思議故,當知般若波

羅蜜多,亦不可思議,四正斷乃至八

聖道支不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議;四念住無覺知故,

當知般若波羅蜜多,亦無覺知,四正

斷乃至八聖道支無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知;四念住勢力

不成就故,當知般若波羅蜜多勢力,

亦不成就,四正斷乃至八聖道支勢

力不成就故,當知般若波羅蜜多勢

力,亦不成就.世尊,我緣此意故,說菩

薩摩訶薩,般若波羅蜜多,名大波羅

蜜多.復次,世尊,空解脫門無生故,當

知般若波羅蜜多,亦無生,無相、無願

解脫門無生故,當知般若波羅蜜多,

亦無生;空解脫門無滅故,當知般若

波羅蜜多,亦無滅,無相、無願解脫門

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅;

空解脫門無自性故,當知般若波羅

蜜多,亦無自性,無相、無願解脫門無

自性故,當知般若波羅蜜多,亦無自

性;空解脫門無所有故,當知般若波

羅蜜多,亦無所有,無相、無願解脫門

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有;空解脫門空故,當知般若波羅

蜜多,亦空,無相、無願解脫門空故,當

知般若波羅蜜多,亦空;空解脫門無

相故,當知般若波羅蜜多,亦無相,無

相、無願解脫門無相故,當知般若波

羅蜜多,亦無相;空解脫門無願故,當

知般若波羅蜜多,亦無願,無相、無願

解脫門無願故,當知般若波羅蜜多,

亦無願;空解脫門遠離故,當知般若

波羅蜜多,亦遠離,無相、無願解脫門

遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;

空解脫門寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜,無相、無願解脫門寂靜故,

當知般若波羅蜜多,亦寂靜;空解脫

門不可得故,當知般若波羅蜜多,亦

不可得,無相、無願解脫門不可得故,

當知般若波羅蜜多,亦不可得;空解

脫門不可思議故,當知般若波羅蜜

多,亦不可思議,無相、無願解脫門不

可思議故,當知般若波羅蜜多,亦不

可思議;空解脫門無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知,無相、無願解

脫門無覺知故,當知般若波羅蜜多,

亦無覺知;空解脫門勢力不成就故,

當知般若波羅蜜多勢力,亦不成就,

無相、無願解脫門勢力不成就故,當

知般若波羅蜜多勢力,亦不成就.世

尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若

波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,五眼無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,六神通無生故,當知

般若波羅蜜多,亦無生;五眼無滅故,

當知般若波羅蜜多,亦無滅,六神通

無滅故當知般若波羅蜜多亦無滅

五眼無自性故,當知般若波羅蜜多,

亦無自性,六神通無自性故,當知般

若波羅蜜多,亦無自性;五眼無所有

故,當知般若波羅蜜多,亦無所有,六

神通無所有故,當知般若波羅蜜多,

亦無所有;五眼空故,當知般若波羅

蜜多,亦空,六神通空故,當知般若波

羅蜜多,亦空;五眼無相故,當知般若

波羅蜜多,亦無相,六神通無相故,當

知般若波羅蜜多,亦無相;五眼無願

故,當知般若波羅蜜多,亦無願;六神

通無願故,當知般若波羅蜜多,亦無

願;五眼遠離故,當知般若波羅蜜多,

亦遠離;六神通遠離故,當知般若波

羅蜜多,亦遠離;五眼寂靜故,當知般

若波羅蜜多,亦寂靜,六神通寂靜故,

當知般若波羅蜜多,亦寂靜;五眼不

可得故,當知般若波羅蜜多,亦不可

得,六神通不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得;五眼不可思議故,當

知般若波羅蜜多,亦不可思議,六神

通不可思議故,當知般若波羅蜜多,

亦不可思議;五眼無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知,六神通無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知;

五眼勢力不成就故,當知般若波羅

蜜多勢力,亦不成就,六神通勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就.世尊,我緣此意故,說菩薩摩

訶薩,般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,佛十力無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生,四無所畏四無礙

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法無生故,當知般若波羅蜜多,亦無

生;佛十力無滅故,當知般若波羅蜜

多,亦無滅,四無所畏乃至十八佛不

共法無滅故,當知般若波羅蜜多,亦

無滅;佛十力無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性,四無所畏乃至十

八佛不共法無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性;佛十力無所有故,

當知般若波羅蜜多,亦無所有,四無

所畏乃至十八佛不共法無所有故,

當知般若波羅蜜多,亦無所有;佛十

力空故,當知般若波羅蜜多,亦空,四

無所畏乃至十八佛不共法空故當

知般若波羅蜜多亦空佛十力無相

故當知般若波羅蜜多亦無相四無

所畏乃至十八佛不共法無相故當

知般若波羅蜜多亦無相佛十力無

願故當知般若波羅蜜多亦無願四

無所畏乃至十八佛不共法無願故

當知般若波羅蜜多亦無願佛十力

遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離

四無所畏乃至十八佛不共法遠離

故當知般若波羅蜜多亦遠離佛十

力寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂

靜四無所畏乃至十八佛不共法寂

靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜佛

十力不可得故當知般若波羅蜜多

亦不可得四無所畏乃至十八佛不

共法不可得故當知般若波羅蜜多

亦不可得佛十力不可思議故當知

般若波羅蜜多亦不可思議四無所

畏乃至十八佛不共法不可思議故

當知般若波羅蜜多亦不可思議佛

十力無覺知故當知般若波羅蜜多

亦無覺知四無所畏乃至十八佛不

共法無覺知故,當知般若波羅蜜多,

亦無覺知;佛十力勢力不成就故,當

知般若波羅蜜多勢力,亦不成就,四

無所畏乃至十八佛不共法勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就.世尊,我緣此意故,說菩薩摩

訶薩,般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,無忘失法無生故,當知般

若波羅蜜多,亦無生,恒住捨性無生

故,當知般若波羅蜜多,亦無生;無忘

失法無滅故,當知般若波羅蜜多,亦

無滅,恒住捨性無滅故,當知般若波

羅蜜多,亦無滅;無忘失法無自性故;

當知般若波羅蜜多,亦無自性,恒住

捨性無自性故,當知般若波羅蜜多,

亦無自性;無忘失法無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有,恒住捨性

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有;無忘失法空故,當知般若波羅

蜜多,亦空,恒住捨性空故,當知般若

波羅蜜多,亦空;無忘失法無相故,當

知般若波羅蜜多,亦無相,恒住捨性

無相故,當知般若波羅蜜多,亦無相;

無忘失法無願故,當知般若波羅蜜

多,亦無願,恒住捨性無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;無忘失法遠離

故,當知般若波羅蜜多,亦遠離,恒住

捨性遠離故,當知般若波羅蜜多,亦

遠離;無忘失法寂靜故,當知般若波

羅蜜多,亦寂靜,恒住捨性寂靜故,當

知般若波羅蜜多,亦寂靜;無忘失法

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得,恒住捨性不可得故,當知般若

波羅蜜多,亦不可得;無忘失法不可

思議故,當知般若波羅蜜多,亦不可

思議,恒住捨性不可思議故,當知般

若波羅蜜多,亦不可思議;無忘失法

無覺知故,當知般若波羅蜜多,亦無

覺知,恒住捨性無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知;無忘失法勢力

不成就故,當知般若波羅蜜多勢力,

亦不成就,恒住捨性勢力不成就故,

當知般若波羅蜜多勢力,亦不成就.

世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般

若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊.一切智無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生,道相智、一切相智

無生故,當知般若波羅蜜多,亦無生;

一切智無滅故,當知般若波羅蜜多,

亦無滅,道相智、一切相智無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅;一切智無

自性故,當知般若波羅蜜多,亦無自

性,道相智、一切相智無自性故,當知

般若波羅蜜多,亦無自性;一切智無

所有故,當知般若波羅蜜多,亦無所

有道相智一切相智無所有故當知

般若波羅蜜多,亦無所有;一切智空

故,當知般若波羅蜜多,亦空,道相智、

一切相智空故,當知般若波羅蜜多,

亦空;一切智無相故,當知般若波羅

蜜多,亦無相,道相智、一切相智無相

故,當知般若波羅蜜多,亦無相;一切

智無願故,當知般若波羅蜜多,亦無

願,道相智、一切相智無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;一切智遠離故,

當知般若波羅蜜多,亦遠離,道相智、

一切相智遠離故,當知般若波羅蜜

多,亦遠離;一切智寂靜故,當知般若

波羅蜜多,亦寂靜,道相智、一切相智

寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜;

一切智不可得故,當知般若波羅蜜

多,亦不可得,道相智、一切相智不可

得故,當知般若波羅蜜多,亦不可得;

一切智不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議,道相智、一切相智

不可思議故,當知般若波羅蜜多,亦

不可思議;一切智無覺知故,當知般

若波羅蜜多,亦無覺知,道相智、一切

相智無覺知故,當知般若波羅蜜多,

亦無覺知;一切智勢力不成就故,當

知般若波羅蜜多勢力,亦不成就,道

相智、一切相智勢力不成就故,當知

般若波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,

我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若波

羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,一切陁羅尼門無生故,當

知般若波羅蜜多,亦無生,一切三摩

地門無生故,當知般若波羅蜜多,亦

無生;一切陁羅尼門無滅故,當知般

若波羅蜜多,亦無滅,一切三摩地門

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅;

一切陁羅尼門無自性故,當知般若

波羅蜜多,亦無自性,一切三摩地門

無自性故,當知般若波羅蜜多,亦無

自性;一切陁羅尼門無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有,一切三摩

地門無所有故,當知般若波羅蜜多,

亦無所有;一切陁羅尼門空故,當知

般若波羅蜜多,亦空,一切三摩地門

空故,當知般若波羅蜜多,亦空;一切

陁羅尼門無相故,當知般若波羅蜜

多,亦無相,一切三摩地門無相故,當

知般若波羅蜜多,亦無相;一切陁羅

尼門無願故,當知般若波羅蜜多,亦

無願,一切三摩地門無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;一切陁羅尼門

遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離,

一切三摩地門遠離故,當知般若波

羅蜜多,亦遠離;一切陁羅尼門寂靜

故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜,一切

三摩地門寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜;一切陁羅尼門不可得故,

當知般若波羅蜜多,亦不可得,一切

三摩地門不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得;一切陁羅尼門不可

思議故,當知般若波羅蜜多,亦不可

思議,一切三摩地門不可思議故,當

知般若波羅蜜多,亦不可思議;一切

陁羅尼門無覺知故,當知般若波羅

蜜多,亦無覺知,一切三摩地門無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知;

一切陁羅尼門勢力不成就故,當知

般若波羅蜜多勢力,亦不成就,一切

三摩地門勢力不成就故,當知般若

波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,我緣

此意故,說菩薩摩訶薩般若波羅蜜

多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,預流無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,一來、不還、阿羅漢無

生故,當知般若波羅蜜多,亦無生;預

流無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無

滅,一來、不還、阿羅漢無滅故,當知般

若波羅蜜多,亦無滅;預流無自性故,

當知般若波羅蜜多,亦無自性,一來、

不還、阿羅漢無自性故,當知般若波

羅蜜多,亦無自性;預流無所有故,當

知般若波羅蜜多,亦無所有,一來、不

還、阿羅漢無所有故,當知般若波羅

蜜多,亦無所有;預流空故,當知般若

波羅蜜多,亦空,一來、不還、阿羅漢空

故,當知般若波羅蜜多,亦空;預流無

相故,當知般若波羅蜜多,亦無相,一

來、不還、阿羅漢無相故,當知般若波

羅蜜多,亦無相;預流無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願,一來、不還、阿羅

漢無願故,當知般若波羅蜜多,亦無

願;預流遠離故,當知般若波羅蜜多,

亦遠離,一來、不還、阿羅漢遠離故,當

知般若波羅蜜多,亦遠離;預流寂靜

故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜,一來、

不還、阿羅漢寂靜故,當知般若波羅

蜜多,亦寂靜;預流不可得故,當知般

若波羅蜜多,亦不可得,一來、不還、阿

羅漢不可得故,當知般若波羅蜜多,

亦不可得;預流不可思議故,當知般

若波羅蜜多,亦不可思議,一來、不還、

阿羅漢不可思議故,當知般若波羅

蜜多,亦不可思議;預流無覺知故,當

知般若波羅蜜多,亦無覺知,一來、不

還、阿羅漢無覺知故,當知般若波羅

蜜多,亦無覺知;預流勢力不成就故,

當知般若波羅蜜多勢力,亦不成就,

一來、不還、阿羅漢勢力不成就故,當

知般若波羅蜜多勢力,亦不成就.世

尊,我緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若

波羅蜜多,名大波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之十

復,次世尊預流向預流,果無生;故當

知、般若波羅蜜多,亦無生一來向一

來,果不還,向不還果阿羅漢向阿羅

漢果,無生故當知般若波,羅蜜多;亦

無生、預流向預流果,無滅故當知般

若波,羅蜜多,亦無滅一來向乃至阿

羅漢果,無滅故當知般若波,羅蜜多;

亦無滅、預流向預流果無,自性故當

知般若波,羅蜜多亦,無自性一來向

乃至阿羅漢果無,自性故當知般若

波,羅蜜多亦;無自性、預流向預流果

無所,有故當知般若波羅,蜜多亦無

所,有一來向乃至阿羅漢果無所有

故,當知般若波羅蜜多,亦無所有預;

流向預、流果空故當知般,若波羅蜜

多亦空一,來向乃至,阿羅漢果空故

當,知般若波;羅蜜多、亦空預流向預

流果無相故,當知般若波羅蜜多,亦

無相一,來向乃至阿羅漢果無相,故

當知般若波羅蜜多亦無相預流向

預流果無願故當知般若波羅蜜多

亦無願一來向乃至阿羅漢果無願

故當知般若波羅蜜多亦無願預流

向預流果遠離故當知般若波羅蜜

多亦遠離一來向乃至阿羅漢果遠

離故當知般若波羅蜜多亦遠離預

流向預流果寂靜故當知般若波羅

蜜多亦寂靜一來向乃至阿羅漢果

寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜

預流向預流果不可得故當知般若

波羅蜜多亦不可得一來向乃至阿

羅漢果不可得故當知般若波羅蜜

多亦不可得預流向預流果不可思

議故當知般若波羅蜜多亦不可思

議一來向乃至阿羅漢果不可思議

故當知般若波羅蜜多亦不可思議

預流向預流果無覺知故當知般若

波羅蜜多亦無覺知一來向乃至阿

羅漢果無覺知故當知般若波羅蜜

多亦無覺知預流向預流果勢力不

成就故當知般若波羅蜜多勢力亦

不成就一來向乃至阿羅漢果勢力

不成就故,當知般若波羅蜜多勢力,

亦不成就.世尊,我緣此意故,說菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多,名大波羅

蜜多.

復次,世尊,獨覺無生故,當知般若波

羅蜜多,亦無生,獨覺菩提無生故,當

知般若波羅蜜多,亦無生;獨覺無滅

故,當知般若波羅蜜多,亦無滅,獨覺

菩提無滅故,當知般若波羅蜜多,亦

無滅;獨覺無自性故,當知般若波羅

蜜多,亦無自性,獨覺菩提無自性故,

當知般若波羅蜜多,亦無自性;獨覺

無所有故,當知般若波羅蜜多,亦無

所有,獨覺菩提無所有故,當知般若

波羅蜜多,亦無所有;獨覺空故,當知

般若波羅蜜多,亦空,獨覺菩提空故,

當知般若波羅蜜多,亦空;獨覺無相

故,當知般若波羅蜜多,亦無相,獨覺

菩提無相故,當知般若波羅蜜多,亦

無相;獨覺無願故,當知般若波羅蜜

多,亦無願,獨覺菩提無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;獨覺遠離故,當

知般若波羅蜜多,亦遠離,獨覺菩提

遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;

獨覺寂靜故,當知般若波羅蜜多,亦

寂靜,獨覺菩提寂靜故,當知般若波

羅蜜多,亦寂靜;獨覺不可得故,當知

般若波羅蜜多,亦不可得,獨覺菩提

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得;獨覺不可思議故,當知般若波

羅蜜多,亦不可思議,獨覺菩提不可

思議故,當知般若波羅蜜多,亦不可

思議;獨覺無覺知故,當知般若波羅

蜜多,亦無覺知,獨覺菩提無覺知故,

當知般若波羅蜜多,亦無覺知;獨覺

勢力不成就故,當知般若波羅蜜多

勢力,亦不成就,獨覺菩提勢力不成

就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦不

成就.世尊,我緣此意故,說菩薩摩訶

薩,般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,菩薩摩訶薩無生故,當知

般若波羅蜜多,亦無生,菩薩摩訶薩

行無生故,當知般若波羅蜜多,亦無

生;菩薩摩訶薩無滅故,當知般若波

羅蜜多,亦無滅,菩薩摩訶薩行無滅

故,當知般若波羅蜜多,亦無滅;菩薩

摩訶薩無自性故,當知般若波羅蜜

多,亦無自性,菩薩摩訶薩行無自性

故,當知般若波羅蜜多,亦無自性;菩

薩摩訶薩無所有故,當知般若波羅

蜜多,亦無所有,菩薩摩訶薩行無所

有故,當知般若波羅蜜多,亦無所有;

菩薩摩訶薩空故,當知般若波羅蜜

多,亦空,菩薩摩訶薩行空故,當知般

若波羅蜜多,亦空;菩薩摩訶薩無相

故,當知般若波羅蜜多,亦無相,菩薩

摩訶薩行無相故,當知般若波羅蜜

多,亦無相;菩薩摩訶薩無願故,當知

般若波羅蜜多,亦無願;菩薩摩訶薩

行無願故,當知般若波羅蜜多,亦無

願;菩薩摩訶薩遠離故,當知般若波

羅蜜多,亦遠離,菩薩摩訶薩行遠離

故,當知般若波羅蜜多,亦遠離;菩薩

摩訶薩寂靜故,當知般若波羅蜜多,

亦寂靜,菩薩摩訶薩行寂靜故,當知

般若波羅蜜多,亦寂靜,菩薩摩訶薩

不可得故,當知般若波羅蜜多,亦不

可得,菩薩摩訶薩行不可得故,當知

般若波羅蜜多,亦不可得;菩薩摩訶

薩不可思議故,當知般若波羅蜜多,

亦不可思議,菩薩摩訶薩行不可思

議故,當知般若波羅蜜多,亦不可思

議;菩薩摩訶薩無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知,菩薩摩訶薩行

無覺知故,當知般若波羅蜜多,亦無

覺知;菩薩摩訶薩勢力不成就故,當

知般若波羅蜜多勢力,亦不成就,菩

薩摩訶薩行勢力不成就故,當知般

若波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,我

緣此意故,說菩薩摩訶薩,般若波羅

蜜多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,如來應正等覺無生故,當

知般若波羅蜜多,亦無生,無上正等

菩提無生故,當知般若波羅蜜多,亦

無生;如來應正等覺無滅故,當知般

若波羅蜜多,亦無滅,無上正等菩提

無滅故,當知般若波羅蜜多,亦無滅;

如來應正等覺無自性故,當知般若

波羅蜜多,亦無自性,無上正等菩提

無自性故,當知般若波羅蜜多,亦無

自性;如來應正等覺無所有故,當知

般若波羅蜜多,亦無所有,無上正等

菩提無所有故,當知般若波羅蜜多,

亦無所有;如來應正等覺空故,當知

般若波羅蜜多,亦空,無上正等菩提

空故,當知般若波羅蜜多,亦空;如來

應正等覺無相故,當知般若波羅蜜

多,亦無相,無上正等菩提無相故,當

知般若波羅蜜多,亦無相;如來應正

等覺無願故,當知般若波羅蜜多,亦

無願,無上正等菩提無願故,當知般

若波羅蜜多,亦無願;如來應正等覺

遠離故,當知般若波羅蜜多,亦遠離

無上正等菩提遠離故,當知般若波

羅蜜多,亦遠離;如來應正等覺寂靜

故,當知般若波羅蜜多,亦寂靜,無上

正等菩提寂靜故,當知般若波羅蜜

多,亦寂靜;如來應正等覺不可得故

當知般若波羅蜜多,亦不可得,無上

正等菩提不可得故,當知般若波羅

蜜多,亦不可得;如來應正等覺不可

思議故,當知般若波羅蜜多,亦不可

思議,無上正等菩提不可思議故,當

知般若波羅蜜多,亦不可思議;如來

應正等覺無覺知故,當知般若波羅

蜜多,亦無覺知,無上正等菩提無覺

知故,當知般若波羅蜜多,亦無覺知;

如來應正等覺勢力不成就故,當知

般若波羅蜜多勢力,亦不成就,無上

正等菩提勢力不成就故,當知般若

波羅蜜多勢力,亦不成就.世尊,我緣

此意故,說菩薩摩訶薩,般若波羅蜜

多,名大波羅蜜多.

復次,世尊,一切法無生故,當知般若

波羅蜜多,亦無生;一切法無滅故,當

知般若波羅蜜多,亦無滅;一切法無

自性故,當知般若波羅蜜多,亦無自

性;一切法無所有故,當知般若波羅

蜜多,亦無所有;一切法空故,當知般

若波羅蜜多,亦空;一切法無相故,當

知般若波羅蜜多,亦無相;一切法無

願故,當知般若波羅蜜多,亦無願;一

切法遠離故,當知般若波羅蜜多,亦

遠離;一切法寂靜故,當知般若波羅

蜜多,亦寂靜;一切法不可得故,當知

般若波羅蜜多,亦不可得;一切法不

可思議故,當知般若波羅蜜多,亦不

可思議;一切法無覺知故,當知般若

波羅蜜多,亦無覺知;一切法勢力不

成就故,當知般若波羅蜜多勢力,亦

不成就.世尊,我緣此意故,說菩薩摩

訶薩,般若波羅蜜多,名大波羅蜜多.

初分謗般若品第三十三

爾時,具壽舍利子,白佛言:世尊,若菩

薩摩訶薩,於此甚深般若波羅蜜多,

能信解者,從何處沒?來生此閒?世尊,

是菩薩摩訶薩,發趣無上正等菩提,

已經幾時?世尊,是菩薩摩訶薩,曾親

近供養,幾所如來應正等覺?世尊,是

菩薩摩訶薩,修習布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮般、若波羅蜜多,爲已久如?世

尊,是菩薩摩訶薩,云何信解如是般

若波羅蜜多,甚深義趣?佛言:舍利子,

若菩薩摩訶薩,於此甚深般若波羅

蜜多,能信解者,從十方界,無數無量

無邊,如來應正等覺,法會中沒,來生

此閒.舍利子,是菩薩摩訶薩,發趣無

上正等菩提,已經無數無量無邊,百

千俱胝那庾多劫.舍利子,是菩薩摩

訶薩,已曾親近供養,無數無量無邊,

不可思議,不可稱量如來應正等覺.

舍利子,是菩薩摩訶薩,從初發心,常

勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多,已經無數無量無邊,百

千俱胝那庾多劫.舍利子,若菩薩摩

訶薩,見此般若波羅蜜多,便作是念:

我爲見佛聞此般若波羅蜜多.便作

是念:我聞佛說.舍利子,是菩薩摩訶

薩,以無相、無二、無所得爲方便,能正

信解,如是般若波羅蜜多,甚深義趣.

爾時,具壽善現,白佛言:世尊,甚深般

若波羅蜜多,爲有能聞,能見者不?佛

言:善現,如是般若波羅蜜多,實無能

聞,及能見者.如是般若波羅蜜多,亦

非所聞,及非所見.何以故?善現,色無

聞無見,諸法鈍故,受、想、行、識無聞無

見,諸法鈍故.善現,眼處無聞無見,諸

法鈍故,耳、鼻、舌、身、意處無聞無見,諸

法鈍故;色處無聞無見,諸法鈍故,聲、

香、味、觸、法處無聞無見,諸法鈍故.善

現,眼界無聞無見,諸法鈍故,色界、眼

識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受無

聞無見,諸法鈍故?耳界無聞無見,諸

法鈍故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受無聞無見,諸法鈍故;鼻

界無聞無見,諸法鈍故,香界、鼻識界,

及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受無聞無

見,諸法鈍故;舌界無聞無見,諸法鈍

故,味界、舌識界,及舌觸舌、觸爲緣所

生諸受無聞無見,諸法鈍故;身界無

聞無見,諸法鈍故,觸界、身識界、及身

觸身觸、爲緣所生諸受無聞無見,諸

法鈍故;意界無聞無見,諸法鈍故,法

界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸

受無聞無見,諸法鈍故.善現,地界無

聞無見,諸法鈍故,水、火、風、空、識界無

聞無見,諸法鈍故.善現,無明無聞無

見,諸法鈍故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱無聞無見,

諸法鈍故.善現,布施波羅蜜多無聞

無見,諸法鈍故,淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多無聞無見,諸法鈍故.

善現,內空無聞無見,諸法鈍故,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

無聞無見,諸法鈍故.善現,眞如無聞

無見,諸法鈍故,法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界無聞無見,諸

法鈍故.善現,苦聖諦無聞無見,諸法

鈍故,集、滅、道聖諦無聞無見,諸法鈍

故.善現,四靜慮無聞無見,諸法鈍故,

四無量、四無色定無聞無見,諸法鈍

故.善現,八解脫無聞無見,諸法鈍故,

八勝處、九次第定、十遍處無聞無見,

諸法鈍故.善現,四念住無聞無見,諸

法鈍故,四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支無聞無見,諸法鈍

故.善現,空解脫門無聞無見,諸法鈍

故,無相、無願解脫門無聞無見,諸法

鈍故.善現,五眼無聞無見,諸法鈍故,

六神通無聞無見,諸法鈍故.善現,佛

十力無聞無見,諸法鈍故,四無所畏、

四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八

佛不共法無聞無見,諸法鈍故.善現,

無忘失法無聞無見,諸法鈍故,恒住

捨性無聞無見,諸法鈍故.善現,一切

智無聞無見,諸法鈍故,道相智、一切

相智無聞無見,諸法鈍故.善現,一切

陁羅尼門無聞無見,諸法鈍故,一切

三摩地門無聞無見,諸法鈍故.善現,

預流無聞無見,諸法鈍故,一來、不還、

阿羅漢無聞無見,諸法鈍故.善現,預

流向、預流果無聞無見,諸法鈍故,一

來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢

向、阿羅漢果無聞無見,諸法鈍故.善

現,獨覺無聞無見,諸法鈍故,獨覺菩

提無聞無見,諸法鈍故.善現,菩薩摩

訶薩無聞無見,諸法鈍故,菩薩摩訶

薩行無聞無見,諸法鈍故.善現,如來

應正等覺無聞無見,諸法鈍故,無上

正等菩提無聞無見,諸法鈍故.善現,

一切法無聞無見,諸法鈍故.

具壽善現,復白佛言:世尊,諸菩薩摩

訶薩,積行久如,便能修學,甚深般若

波羅蜜多?佛言:善現,於此事中,應分

別說.善現,有菩薩摩訶薩,從初發心,

卽能修學,甚深般若波羅蜜多,亦能

修學,靜慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、

安忍波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施

波羅蜜多.善現,是菩薩摩訶薩,有方

便善巧故,不謗諸法,於一切法,不增

不減.是菩薩摩訶薩,常不遠離布施、

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,

相應之行,亦常不離,諸佛世尊,及諸

菩薩摩訶薩衆.是菩薩摩訶薩,從一

佛土,趣一佛土,欲以珍奇諸妙供具,供

養恭敬,尊重讚歎,諸佛世尊,及諸菩

薩摩訶薩等,隨意成辦,亦能於彼諸

如來,所殖衆善根.是菩薩摩訶薩,隨

受身處,不墮母腹,胞胎中生.是菩薩

摩訶薩,心常不與,煩惱雜住,亦曾不

起,二乘之心.是菩薩摩訶薩.恒不遠

離,殊勝神通,從一佛國,趣一佛國,成

熟有情,嚴淨佛土.善現,是菩薩摩訶

薩,能正修學,甚深般若波羅蜜多.

善現,有菩薩乘,諸善男子善女人等,

雖曾見多佛,若多百佛,若多千佛,若

多百千佛,若多俱胝佛,若多百俱胝

佛,若多千俱胝佛,若多百千俱胝佛,

若多百千俱胝那庾多佛,於諸佛所,

亦多修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若,而有所得爲方便故,不能修學,

甚深般若波羅蜜多,亦不能修學,靜

慮波羅蜜多、精進波羅蜜多、安忍波

羅蜜多、淨戒波羅蜜多、布施波羅蜜

多.善現,是善男子善女人等,聞說如

是甚深般若波羅蜜多,便從座起,捨

衆而去.

善現.是善男子善女人等,不敬如是

甚深般若波羅蜜多,亦不敬佛,旣捨

如是甚深般若波羅蜜多,亦捨諸佛.

今此衆中,亦有彼類,聞我說是甚深

般若波羅蜜多,心不悅可捨衆而去.

所以者何?是善男子善女人等,先世

聞說,甚深般若波羅蜜多,已曾捨去,

今世聞說,如是般若波羅蜜多,由宿

習力,還復捨去.是善男子善女人等,

於此所說,甚深般若波羅蜜多,身語

及心,皆不和合,由斯造作,增長愚癡、

惡慧、罪業.彼由造作、增長愚癡、惡慧、

罪業,聞說,如是甚深般若波羅蜜多,

卽便毀謗,障㝵棄捨.彼旣毀謗障礙

棄捨,如是般若波羅蜜多,則爲毀謗

障礙棄捨,過去、未來、現在諸佛,一切

相智.彼由毀謗障礙棄捨,過去、未來、

現在諸佛,一切相智,卽便造作.增長

能感,匱正法業.彼因造作,增長能感,

匱正法業,墮大地獄,經歷多歲,若多

百歲,若多千歲,若多百千歲,若多俱

胝歲,若多百俱胝歲,若多千俱胝歲,

若多百千俱胝歲,若多百千俱胝那

庾多歲,大地獄中,受諸楚毒猛利大

苦.彼罪重故,於此世界,從一大地獄,

至一大地獄,乃至火劫、水劫、風劫未

起已來,受諸楚毒,猛利大苦.若此世

界火劫、水劫、風劫起時,彼匱法業,猶

未盡故,死已轉生他方世界,與此同

類大地獄中,經歷多歲,若多百歲,若

多千歲,若多百千歲,若多俱胝歲,若

多百俱胝歲,若多千俱胝歲,若多百

千俱胝歲,若多百千俱胝那庾多歲,

大地獄中,受諸楚毒,猛利大苦.彼罪

重故,於他世界,從一大地獄,至一大

地獄,乃至火劫、水劫、風劫未起已來,

受諸楚毒,猛利大苦.若他世界火劫、

水劫、風劫起時,彼匱法業,猶未盡故,

死已轉生餘方世界,與此同類大地

獄中,經歷多歲,若多百歲,若多千歲,

若多百千歲,若多俱胝歲,若多百俱

胝歲;若多千俱胝歲,若多百千俱胝

歲,若多百千俱胝那庾多歲,大地獄

中,受諸楚毒,猛利大苦.彼罪重故,於

餘世界,從一大地獄,至一大地獄,乃

至火劫、水劫、風劫未起已來,受諸楚

毒,猛利大苦.如是展轉,遍歷東方諸

餘世界大地獄中,受諸楚毒,猛利大

苦?如是展轉,遍歷南方,諸餘世界大

地獄中,受諸楚毒,猛利大苦;如是展

轉,遍歷西方,諸餘世界大地獄中,受

諸楚毒,猛利大苦;如是展轉,遍歷北

方諸餘世界大地獄中,受諸楚毒,猛

利大苦;如是展轉,遍歷東北方,諸餘

世界大地獄中,受諸楚毒,猛利大苦;

如是展轉,遍歷東南方,諸餘世界大

地獄中,受諸楚毒,猛利大苦;如是展

轉,遍歷西南方,諸餘世界大地獄中,

受諸楚毒,猛利大苦;如是展轉,遍歷

西北方,諸餘世界大地獄中,受諸楚

毒,猛利大苦;如是展轉,遍歷下方,諸

餘世界大地獄中,受諸楚毒,猛利大

苦;如是展轉,遍歷上方,諸餘世界大

地獄中,受諸楚毒,猛利大苦.若彼諸

餘十方世界,火劫、水劫、風劫起時,彼

匱法業,猶未盡故,死已還生,此閒世

界大地獄中,從一大地獄.至一大地

獄,乃至火劫、水劫、風劫未起已來,受

諸楚毒,猛利大苦.若此世界,火劫、水

劫、風劫起時,彼匱法業,猶未盡故,死

已復生,他餘世界,遍歷十方大地獄

中,受諸楚毒,猛利大苦.如是輪迴,經

無數劫,彼匱法罪業,勢稍微,從地獄

出,墮傍生趣,經歷多歲,若多百歲,若

多千歲,若多百千歲,若多俱胝歲,若

多百俱胝歲,若多千俱胝歲,若多百

千俱胝歲,若多百千俱胝那庾多歲,

受傍生身,備遭殘害恐逼等苦.罪未

盡故,於此世界,從一險惡處,至一險

惡處,乃至火劫、水劫、風劫未起已來,

備遭殘害恐逼等苦.若此世界三災

壞時,彼匱法業,餘勢未盡,死已轉生,

他方世界,與此同類傍生趣中,經歷

多歲;若多百歲,乃至若多百千俱胝

那庾多歲,受傍生身,備遭殘害恐逼

等苦,罪未盡故,於他世界,從一險惡

處,至一險惡處,乃至火劫、水劫、風劫

未起已來,備遭殘害恐逼等苦.若他

世界三災壞時,彼匱法業,餘勢未盡,

死已轉生餘方世界,與此同類傍生

趣中,經歷多歲,若多百歲,乃至若多

百千俱胝那庾多歲,受傍生身,備遭

殘害恐逼等苦.罪未盡故,於餘世界,

從一險惡處,至一險惡處,乃至火劫、

水劫、風劫未起已來,備遭殘害恐逼

等苦.如是展轉,遍歷十方,諸餘世界,

受傍生身,備遭殘害恐逼等苦.若彼

諸餘十方世界,三災壞時,彼匱法業,

餘勢未盡,死已還生,此閒世界傍生

趣中,從一險惡處,至一險惡處,乃至

火劫、水劫、風劫未起已來,備遭殘害

恐逼等苦.若此世界,三災壞時,彼匱

法業,餘勢未盡,死已復生他餘世界,

遍歷十方、傍生趣中,廣受衆苦.如是

循環,經無數劫,彼匱法罪業,勢漸薄,

免傍生趣,墮鬼界中,經歷多歲,若多

百歲,若多千歲,若多百千歲,若多俱

胝歲,若多百俱胝歲,若多千俱胝歲,

若多百千俱胝歲,若多百千俱胝那

庾多歲,於鬼界中,備受虛羸飢渴等

苦.罪未盡故,於此世界,從一餓鬼國,

至一餓鬼國,乃至火劫、水劫、風劫未

起已來,備受虛羸飢渴等苦.若此世

界三災壞時,彼匱法業,餘勢未盡,死

已轉生他方世界,與此同類,餓鬼趣

中,經歷多歲,若多百歲,乃至若多百

千俱胝那庾多歲,於鬼界中,備受虛

羸飢渴等苦.罪未盡故,於他世界,從

一餓鬼國,至一餓鬼國,乃至火劫、水

劫、風劫未起已來,備受虛羸飢渴等

苦.若他世界,三災壞時,彼匱法業,餘

勢未盡,死已轉生,餘方世界,與此同

類,餓鬼趣中,經歷多歲,若多百歲,乃

至若多百千俱胝那庾多歲,於鬼界

中,備受虛羸飢渴等苦.罪未盡故,於

餘世界,從一餓鬼國,至一餓鬼國,乃

至火劫、水劫、風劫未起已來,備受虛

羸飢渴等苦.如是展轉,遍歷十方,諸

餘世界,於鬼界中,備受虛羸飢渴等

苦.若彼諸餘十方世界,三災壞時,彼

匱法業,餘勢未盡,死已還生,此閒世

界,餓鬼趣中,從一餓鬼國,至一餓鬼

國,乃至火劫、水劫、風劫未起已來,備

受虛羸飢渴等苦.若此世界,三災壞

時,彼匱法業,餘勢未盡,死已復生,他

餘世界,遍歷十方,餓鬼趣中,廣受衆

苦.如是周流,經無數劫,彼匱法業,餘

勢將盡,雖得爲人,而居下賤,所謂生

在生盲人家,或旃茶羅家,或補羯娑

家,或屠膾家,或漁獵家,或工匠家,或

樂人家,或邪見家,或餘猥雜惡律儀

家,或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無

手無足、癰疽疥癩、風狂、癲癇、癃殘、背

僂、矬陋、癖、諸根缺減,貧窮枯顇.頑

嚚無識.凡有所爲人,皆輕賤,或所生

處.不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺

名.或復生,於幽暗世界,恒無晝夜.不

睹光明,彼匱法業,造作增長.極深重

故,受如是等,不可愛樂,圓滿苦果.

爾時,舍利子,白佛言:世尊,彼所造作,

增長能感,匱正法業,與五無閒業,可

說相似耶?佛言:舍利子,彼匱法業,最

極麤重,不可以比五無閒業,謂彼聞

說,甚深般若波羅蜜多,卽便不信,誹

謗毀呰言:如是法,非諸如來應正等

覺之所演說,非法非律,非大師教,我

等於此不應修學.是謗法人自謗般

若波羅蜜多,亦教無量有情,毀謗自

壞其身,亦令他壞,自飮毒藥,亦令他

飮,自失生天,解脫樂果,亦令他失,自

以其身投地獄火,亦令他人,投地獄

火,自不信解,甚深般若波羅蜜多,亦

教他人,令不信解,甚深般若波羅蜜

多,自陷其身,沈溺苦海,亦陷他人沈

溺苦海.舍利子,我於如是甚深般若

波羅蜜多,尚不令彼謗正法者,聞其

名字,況爲彼說?舍利子,彼謗法者,我

尚不聽,住菩薩乘,諸善男子善女人

等,聞其名字,況令眼見,豈許共住?何

以故?舍利子,諸有誹謗,甚深般若波

羅蜜多,當知彼名,破正法者,墮黑暗

類,如穢蝸螺,自污污他,如爛糞聚.若

有信用,破法者言,亦受如前所說大

苦.舍利子,諸有破壞,甚深般若波羅

蜜多,當知彼類.卽是地獄、傍生、餓鬼.

是故智者,不應毀謗,甚深般若波羅

蜜多.

時,舍利子,復白佛言:世尊,何緣但說,

如是破正法者,墮大地獄、傍生、鬼趣

長時受苦,而不說彼形貌身量?佛言:

舍利子,止.不應說,破正法者,當來所

受,惡趣形量.所以者何?若我具說,破

正法者,當來所受,惡趣形量,彼聞驚

怖,當吐熱血,便致命終,或近死苦,心

頓憂惱,如中毒箭,身漸枯顇,如被截

苗.恐彼聞說,謗正法者.當受如是大

醜苦身,徒自驚惶,喪失身命.我愍彼

故.不爲汝說,破正法罪形貌身量.舍

利子言:惟願佛說,破正法者,當來所

受,惡趣形量,明誡未來,令知破法,獲

大苦報,不造斯罪.佛言:舍利子,我先

所說,足爲明誡,謂未來世諸善男子

善女人等,聞我所說,破正法業,造作

增長,極圓滿者,墮大地獄、傍生、鬼界,

一一趣中,長時受苦,足自兢持,不毀

正法.時,舍利子,卽白佛言:唯然,世尊.

唯然.善逝.未來淨信,諸善男子善女

人等,聞佛先說,破正法業.感長時苦,

足爲明誡,寧捨身命,終不謗法,勿我

未來,當受斯苦?

爾時,具壽善現,白佛言:世尊,若有聰

明諸善男子善女人等,聞佛所說,謗

正法者,於未來世,久受大苦,應善護

持身語意業.勿於正法,誹謗毀壞,墮

三惡趣,長時受苦,於久遠時,不見諸

佛,不聞正法,不値遇僧,不得生於有

佛國土.雖生人趣,下賤、貧窮、醜陋、頑

愚、支體不具,諸有所說,人不信受.具

壽善現,復言:世尊,造作增長,感匱法

業,豈不由習,惡語業耶?佛言:善現,如

是如是.實由串習,惡語業故,造作增

長,感匱法業.於我正法,毘奈耶中,當

有愚癡,諸出家者,彼雖稱我,以爲大

師,而於我說,甚深般若波羅蜜多.誹

謗毀壞.善現,當知若有謗毀甚深般

若波羅蜜多,則爲謗毀,諸佛無上正

等菩提;若有謗毀諸佛無上正等菩

提,則爲謗毀過去、未來、現在諸佛一

切相智;若有謗毀一切相智,則謗毀

佛;若謗毀佛,則謗毀法;若謗毀法,則

謗毀僧;若謗毀僧,則當謗毀,世閒正

見;若當謗毀,世閒正見,則當謗毀,布

施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多.亦當謗毀,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,亦當謗毀,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,亦當謗毀,苦聖諦、集聖諦、

滅聖諦、道聖諦,亦當謗毀,四靜慮、四

無量、四無色定,亦當謗毀,八解脫、八

勝處、九次第定、十遍處,亦當謗毀四

念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支,亦當謗毀,空解脫門、

無相解脫門、無願解脫門,亦當謗毀,

五眼、六神通,亦當謗毀佛十力、四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法,亦當謗毀,無忘失法、

恒住捨性,亦當謗毀,一切智、道相智、

一切相智,亦當謗毀,一切陁羅尼門、

一切三摩地門.彼由謗毀,諸功德聚,

則便攝受,無數無量無邊罪聚;由彼

攝受,無數無量無邊罪聚,則便攝受,

諸大地獄、傍生、鬼界,及人趣中,無數

無量無邊苦聚.

時,具壽善現,復白佛言:世尊,諸愚癡

人,幾因緣故,謗毀如是,甚深般若波

羅蜜多?佛言:善現,由四因緣,何等爲

四?一者爲諸邪魔,所扇惑故,使愚癡

者,謗毀如是,甚深般若波羅蜜多;二

者於甚深法,不信解故,使愚癡者,謗

毀如是甚深般若波羅蜜多;三者不

勤精進,堅著五薀,諸惡知識,所攝受

故,使愚癡者,謗毀如是甚深般若波

羅蜜多;四者多懷瞋恚,樂行惡法,喜

自高擧,輕毀他故,使愚癡者,謗毀如

是甚深般若波羅蜜多.善現,由具如

是四因緣故,諸愚癡者,謗毀如是甚

深般若波羅蜜多.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之一

具壽善現,復白佛言:世尊,不勤精進,

未種善根,具不善根,爲惡知識,所攝

受者,於佛所說,甚深般若波羅蜜多,

實難信解.佛言:善現,如是如是.如汝

所說.不勤精進,未種善根,具不善根

爲惡知識,所攝受者,於此所說,甚深

般若波羅蜜多,實難信解.具壽善現,

復白佛言:如是般若波羅蜜多,云何

甚深難信難解?佛言:善現,色非縛非

解.何以故?以色無所有性,爲色自性

故.受、想、行、識,非縛非解.何以故?以受、

想、行、識無所有性,爲受、想、行、識自性

故.眼處非縛非解.何以故?以眼處無

所有性,爲眼處自性故.耳、鼻、舌、身、意

處,非縛非解.何以故?以耳、鼻、舌、身、意

處無所有性,爲耳、鼻、舌、身、意處自性

故.色處非縛非解.何以故?以色處無

所有性,爲色處自性故.聲、香、味、觸、法

處,非縛非解.何以故?以聲、香、味、觸、法

處無所有性,爲聲、香、味、觸、法處自性

故.眼界非縛非解.何以故?以眼界無

所有性,爲眼界自性故.色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受,非縛非

解.何以故?以色界乃至眼觸爲緣所

生諸受無所有性,爲色界乃至眼觸

爲緣所生諸受自性故.耳界非縛非

解.何以故?以耳界無所有性,爲耳界

自性故.聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲

緣所生諸受,非縛非解.何以故?以聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有

性,爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

自性故.鼻界非縛非解.何以故?以鼻

界無所有性,爲鼻界自性故.香界、鼻

識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受,非

縛非解.何以故?以香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受無所有性,爲香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受自性故.舌界非

縛非解.何以故?以舌界無所有性,爲

舌界自性故.味界、舌識界,及舌觸、舌

觸爲緣所生諸受,非縛非解.何以故?

以味界乃至舌觸爲緣所生諸受,無

所有性,爲味界乃至舌觸爲緣所生

諸受自性故.身界非縛非解.何以故?

以身界無所有性,爲身界自性故.觸

界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸

受,非縛非解.何以故?以觸界乃至身

觸爲緣所生諸受無所有性,爲觸界

乃至身觸爲緣所生諸受自性故.意

界非縛非解.何以故?以意界無所有

性,爲意界自性故.法界、意識界,及意

觸、意觸爲緣所生諸受,非縛非解.何

以故?以法界乃至意觸爲緣所生諸

受無所有性,爲法界乃至意觸爲緣

所生諸受自性故.地界非縛非解.何

以故?以地界無所有性,爲地界自性

故.水、火、風、空、識界,非縛非解.何以故?

以水、火、風、空、識界無所有性,爲水、火、

風、空、識界自性故.無明非縛非解.何

以故?以無明無所有性,爲無明自性

故.行識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱,非縛非解.何以故?以

行乃至老死愁歎苦憂惱無所有性,

爲行乃至老死愁歎苦憂惱自性故.

布施波羅蜜多,非縛非解.何以故?以

布施波羅蜜多無所有性,爲布施波

羅蜜多自性故.淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多,非縛非解.何以故?以

淨戒乃至般若波羅蜜多無所有性,

爲淨戒乃至般若波羅蜜多自性故.

內空非縛非解.何以故?以內空無所

有性,爲內空自性故.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,非縛非解.

何以故?以外空乃至無性自性空無

所有性,爲外空乃至無性自性空自

性故.眞如非縛非解.何以故?以眞如

無所有性,爲眞如自性故.法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界,非

縛非解.何以故?以法界乃至不思議

界無所有性,爲法界乃至不思議界

自性故.苦聖諦,非縛非解.何以故?以

苦聖諦無所有性,爲苦聖諦自性故.

集、滅、道聖諦,非縛非解.何以故?以集、

滅、道聖諦無所有性,爲集、滅、道聖諦

自性故.四靜慮,非縛非解.何以故?以

四靜慮無所有性,爲四靜慮自性故.

四無量、四無色定,非縛非解.何以故?

以四無量、四無色定無所有性,爲四

無量、四無色定自性故.八解脫,非縛

非解.何以故?以八解脫無所有性,爲

八解脫自性故.八勝處、九次第定、十

遍處,非縛非解.何以故?以八勝處、九

次第定、十遍處無所有性,爲八勝處、

九次第定、十遍處自性故.四念住非

縛非解.何以故?以四念住無所有性,

爲四念住自性故.四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支,非縛非

解.何以故?以四正斷乃至八聖道支

無所有性,爲四正斷乃至八聖道支

自性故.空解脫門,非縛非解.何以故?

以空解脫門無所有性,爲空解脫門

自性故.無相、無願解脫門,非縛非解.

何以故?以無相、無願解脫門無所有

性,爲無相、無願解脫門自性故.菩薩

十地,非縛非解.何以故?以菩薩十地

無所有性,爲菩薩十地自性故.五眼

非縛非解.何以故?以五眼無所有性,

爲五眼自性故.六神通非縛非解.何

以故?以六神通無所有性,爲六神通

自性故.佛十力非縛非解.何以故?以

佛十力無所有性,爲佛十力自性故.

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法,非縛非解.何以

故?以四無所畏乃至十八佛不共法

無所有性,爲四無所畏乃至十八佛

不共法自性故.無忘失法,非縛非解.

何以故?以無忘失法無所有性,爲無

忘失法自性故.恒住捨性,非縛非解.

何以故?以恒住捨性無所有性,爲恒

住捨性自性故.一切智,非縛非解.何

以故?以一切智無所有性,爲一切智

自性故.道相智、一切相智,非縛非解.

何以故?以道相智、一切相智無所有

性,爲道相智、一切相智自性故.一切

陁羅尼門,非縛非解.何以故?以一切

陁羅尼門無所有性,爲一切陁羅尼

門自性故.一切三摩地門,非縛非解.

何以故?以一切三摩地門無所有性,

爲一切三摩地門自性故.預流果,非

縛非解.何以故?以預流果無所有性,

爲預流果自性故.一來、不還、阿羅漢

果非縛非解.何以故?以一來、不還、阿

羅漢果無所有性,爲一來、不還、阿羅

漢果自性故.獨覺菩提,非縛非解.何

以故?以獨覺菩提無所有性,爲獨覺

菩提自性故.一切菩薩摩訶薩行,非

縛非解.何以故?以一切菩薩摩訶薩

行無所有性,爲一切菩薩摩訶薩行

自性故.諸佛無上正等菩提,非縛非

解.何以故?以諸佛無上正等菩提無

所有性爲諸佛無上正等菩提自

性故.

復次,善現,色前際,非縛非解,何以故?

色前際無所有性,爲色前際自性故.

受、想、行、識前際,非縛非解.何以故?受、

想、行、識前際無所有性,爲受、想、行、識

前際自性故.眼處前際,非縛非解.何

以故?眼處前際無所有性,爲眼處前

際自性故.耳、鼻、舌、身、意處前際,非縛

非解.何以故?耳、鼻、舌、身、意處前際無

所有性,爲耳、鼻、舌、身、意處前際自性

故.色處前際,非縛非解.何以故?色處

前際無所有性,爲色處前際自性故.

聲、香、味觸、法處前際,非縛非解.何以

故?聲、香、味、觸、法處前際無所有性,爲

聲、香、味、觸、法處前際自性故.眼界前

際,非縛非解.何以故?眼界前際無所

有性,爲眼界前際自性故.色界、眼識

界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受前際,

非縛非解.何以故?色界乃至眼觸爲

緣所生諸受前際無所有性,爲色界

乃至眼觸爲緣所生諸受前際自性

故.耳界前際,非縛非解.何以故?耳界

前際無所有性,爲耳界前際自性故.

聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受前際,非縛非解.何以故?聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受前際無所有

性,爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

前際自性故.鼻界前際非縛非解.何

以故?鼻界前際無所有性,爲鼻界前

際自性故.香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受前際非縛非解.何以

故?香界乃至鼻觸爲緣所生諸受前

際無所有性,爲香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受前際自性故.舌界前際,非

縛非解,何以故?舌界前際無所有性,

爲舌界前際自性故.味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受前際,非縛

非解.何以故?味界乃至舌觸爲緣所

生諸受前際無所有性,爲味界乃至

舌觸爲緣所生諸受前際自性故.身

界前際,非縛非解.何以故?身界前際

無所有性,爲身界前際自性故.觸界

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

前際,非縛非解.何以故?觸界乃至身

觸爲緣所生諸受前際無所有性,爲

觸界乃至身觸爲緣所生諸受前際

自性故.意界前際,非縛非解.何以故?

意界前際無所有性,爲意界前際自

性故.法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受前際,非縛非解.何以故?法

界乃至意觸爲緣所生諸受前際無

所有性,爲法界乃至意觸爲緣所生

諸受前際自性故.地界前際,非縛非

解.何以故?地界前際無所有性,爲地

界前際自性故.水、火、風、空、識界前際,

非縛非解.何以故?水、火、風、空、識界前

際無所有性,爲水、火、風、空、識界前際

自性故.無明前際,非縛非解.何以故?

無明前際無所有性,爲無明前際自

性故.行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱前際,非縛非解.何

以故?行乃至老死愁歎苦憂惱前際

無所有性,爲行乃至老死愁歎苦憂

惱前際自性故.布施波羅蜜多前際,

非縛非解.何以故?布施波羅蜜多前

際無所有性,爲布施波羅蜜多前際

自性故.淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多前際,非縛非解.何以故?淨戒

乃至般若波羅蜜多前際無所有性,

爲淨戒乃至般若波羅蜜多前際自

性故.內空前際,非縛非解.何以故?內

空前際無所有性,爲內空前際自性

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

自性空前際,非縛非解.何以故?外空

乃至無性自性空前際無所有性,爲

外空乃至無性自性空前際自性故.

眞如前際,非縛非解.何以故?眞如前

際無所有性,爲眞如前際自性故.法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界前際,非縛非解.何以故?法界乃

至不思議界前際無所有性,爲法界

乃至不思議界前際自性故.苦聖諦

前際,非縛非解.何以故?苦聖諦前際

無所有性,爲苦聖諦前際自性故.集、

滅、道聖諦前際,非縛非解.何以故?集、

滅、道聖諦前際無所有性,爲集滅、道

聖諦前際自性故.四靜慮前際,非縛

非解.何以故?四靜慮前際無所有性,

爲四靜慮前際自性故.四無量、四無

色定前際,非縛非解.何以故?四無量、

四無色定前際無所有性,爲四無量、

四無色定前際自性故.八解脫前際,

非縛非解.何以故?八解脫前際無所

有性,爲八解脫前際自性故.八勝處、

九次第定、十遍處前際非縛非解.何

以故?八勝處、九次第定、十遍處前際

無所有性,爲八勝處、九次第定、十遍

處前際自性故.四念住前際,非縛非

解.何以故?四念住前際無所有性,爲

四念住前際自性故.四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支前際,

非縛非解.何以故?四正斷乃至八聖

道支前際無所有性,爲四正斷乃至

八聖道支前際自性故.空解脫門前

際,非縛非解.何以故?空解脫門前際

無所有性,爲空解脫門前際自性故.

無相、無願解脫門前際,非縛非解.何

以故?無相、無願解脫門前際無所有

性,爲無相、無願解脫門前際自性故.

菩薩十地前際,非縛非解.何以故?菩

薩十地前際無所有性,爲菩薩十地

前際自性故.五眼前際,非縛非解.何

以故?五眼前際無所有性,爲五眼前

際自性故.六神通前際,非縛非解.何

以故?六神通前際無所有性,爲六神

通前際自性故.佛十力前際,非縛非

解.何以故?佛十力前際無所有性,爲

佛十力前際自性故.四無所畏、四無

㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法前際,非縛非解.何以故?四無所

畏乃至十八佛不共法前際無所有

性,爲四無所畏乃至十八佛不共法

前際自性故.無忘失法前際,非縛非

解.何以故?無忘失法前際無所有性,

爲無忘失法前際自性故.恒住捨性

前際,非縛非解.何以故?恒住捨性前

際無所有性,爲恒住捨性前際自性

故.一切智前際,非縛非解.何以故?一

切智前際無所有性,爲一切智前際

自性故.道相智、一切相智前際,非縛

非解.何以故?道相智、一切相智前際

無所有性,爲道相智、一切相智前際

自性故.一切陁羅尼門前際,非縛非

解.何以故?一切陁羅尼門前際無所

有性,爲一切陁羅尼門前際自性故.

一切三摩地門前際,非縛非解.何以

故?一切三摩地門前際無所有性,爲

一切三摩地門前際自性故.預流果

前際,非縛非解.何以故?預流果前際

無所有性,爲預流果前際自性故.一

來、不還、阿羅漢果前際,非縛非解.何

以故?一來、不還、阿羅漢果前際無所

有性,爲一來、不還阿羅漢果前際自

性故.獨覺菩提前際,非縛非解.何以

故?獨覺菩提前際無所有性,爲獨覺

菩提前際自性故.一切菩薩摩訶薩

行前際,非縛非解.何以故?一切菩薩

摩訶薩行前際無所有性,爲一切菩

薩摩訶薩行前際自性故.諸佛無上

正等菩提前際,非縛非解.何以故?諸

佛無上正等菩提前際無所有性,爲

諸佛無上正等菩提前際自性故.

復次,善現,色後際,非縛非解.何以故?

色後際無所有性,爲色後際自性故.

受、想、行、識後際,非縛非解.何以故?受、

想、行、識後際無所有性,爲受、想、行、識

後際自性故.眼處後際,非縛非解.何

以故?眼處後際無所有性,爲眼處後

際自性故.耳、鼻、舌、身、意處後際,非縛

非解.何以故?耳、鼻、舌、身、意處後際無

所有性,爲耳、鼻、舌、身、意處後際自性

故.色處後際,非縛非解.何以故?色處

後際無所有性,爲色處後際自性故.

聲、香、味、觸、法處後際,非縛非解.何以

故?聲、香、味、觸、法處後際無所有性,爲

聲、香、味、觸、法處後際自性故.眼界後

際,非縛非解.何以故?眼界後際無所

有性,爲眼界後際自性故.色界、眼識

界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受後際,

非縛非解.何以故?色界乃至眼觸爲

緣所生諸受後際無所有性,爲色界

乃至眼觸爲緣所生諸受後際自性

故.耳界後際,非縛非解.何以故?耳界

後際無所有性,爲耳界後際自性故.

聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受後際,非縛非解.何以故?聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受後際無所有

性,爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

後際自性故.鼻界後際,非縛非解.何

以故?鼻界後際無所有性,爲鼻界後

際自性故.香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受後際,非縛非解.何以

故?香界乃至鼻觸爲緣所生諸受後

際無所有性,爲香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受後際自性故.舌界後際,非

縛非解.何以故?舌界後際無所有性,

爲舌界後際自性故.味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受後際,非縛

非解.何以故?味界乃至舌觸爲緣所

生諸受後際無所有性,爲味界乃至

舌觸爲緣所生諸受後際自性故.身

界後際,非縛非解.何以故?身界後際

無所有性,爲身界後際自性故.觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

後際,非縛非解.何以故?觸界乃至身

觸爲緣所生諸受後際無所有性,爲

觸界乃至身觸爲緣所生諸受後際

自性故.意界後際,非縛非解.何以故?

意界後際無所有性,爲意界後際自

性故.法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受後際,非縛非解.何以故?法

界乃至意觸爲緣所生諸受後際無

所有性,爲法界乃至意觸爲緣所生

諸受後際自性故.地界後際,非縛非

解.何以故?地界後際無所有性,爲地

界後際自性故.水、火、風、空、識界後際,

非縛非解.何以故?水、火、風、空、識界後

際無所有性,爲水、火、風、空、識界後際

自性故.無明後際,非縛非解,何以故?

無明後際無所有性,爲無明後際自

性故.行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱後際,非縛非解.何

以故?行乃至老死愁歎苦憂惱後際

無所有性,爲行乃至老死愁歎苦憂

惱後際自性故.布施波羅蜜多後際,

非縛非解.何以故?布施波羅蜜多後

際無所有性,爲布施波羅蜜多後際

自性故.淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波

羅蜜多後際,非縛非解.何以故?淨戒

乃至般若波羅蜜多後際無所有性,

爲淨戒乃至般若波羅蜜多後際自

性故.內空後際,非縛非解.何以故?內

空後際無所有性,爲內空後際自性

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

自性空後際,非縛非解.何以故?外空

乃至無性自性空後際無所有性,爲

外空乃至無性自性空後際自性故.

眞如後際,非縛非解.何以故?眞如後

際無所有性,爲眞如後際自性故.法

界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界後際,非縛非解.何以故?法界乃

至不思議界後際無所有性,爲法界

乃至不思議界後際自性故.苦聖諦

後際,非縛非解.何以故?苦聖諦後際,

無所有性,爲苦聖諦後際自性故.集、

滅、道聖諦後際,非縛非解.何以故?集、

滅、道聖諦後際無所有性,爲集、滅、道

聖諦後際自性故.四靜慮後際,非縛

非解.何以故?四靜慮後際無所有性,

爲四靜慮後際自性故.四無量、四無

色定後際,非縛非解.何以故?四無量、

四無色定後際無所有性,爲四無量、

四無色定後際自性故.八解脫後際,

非縛非解.何以故?八解脫後際無所

有性,爲八解脫後際自性故.八勝處、

九次第定、十遍處後際,非縛非解.何

以故?八勝處、九次第定、十遍處後際

無所有性,爲八勝處、九次第定、十遍

處後際自性故.四念住後際,非縛非

解.何以故?四念住後際無所有性,爲

四念住後際自性故.四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支後際,

非縛非解.何以故?四正斷乃至八聖

道支後際無所有性,爲四正斷乃至

八聖道支後際自性故.空解脫門後

際,非縛非解.何以故?空解脫門後際

無所有性,爲空解脫門後際自性故.

無相、無願解脫門後際,非縛非解.何

以故?無相、無願解脫門後際無所有

性,爲無相、無願解脫門後際自性故.

菩薩十地後際,非縛非解.何以故?菩

薩十地後際無所有性,爲菩薩十地

後際自性故.五眼後際,非縛非解.何

以故?五眼後際無所有性,爲五眼後

際自性故.六神通後際,非縛非解.何

以故.六神通後際無所有性,爲六神

通後際自性故.佛十力後際,非縛非

解.何以故?佛十力後際無所有性,爲

佛十力後際自性故.四無所畏、四無

㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法後際,非縛非解.何以故?四無所

畏乃至十八佛不共法後際無所有

性,爲四無所畏乃至十八佛不共法

後際自性故.無忘失法後際,非縛非

解.何以故?無忘失法後際無所有性,

爲無忘失法後際自性故.恒住捨性

後際,非縛非解.何以故?恒住捨性後

際無所有性,爲恒住捨性後際自性

故.一切智後際,非縛非解.何以故?一

切智後際無所有性,爲一切智後際

自性故.道相智、一切相智後際,非縛

非解.何以故?道相智、一切相智後際

無所有性,爲道相智、一切相智後際

自性故.一切陁羅尼門後際,非縛非

解.何以故?一切陁羅尼門後際無所

有性,爲一切陁羅尼門後際自性故.

一切三摩地門後際,非縛非解.何以

故?一切三摩地門後際無所有性,爲

一切三摩地門後際自性故.預流果

後際,非縛非解.何以故?預流果後際

無所有性,爲預流果後際自性故.一

來、不還、阿羅漢果後際,非縛非解.何

以故?一來、不還、阿羅漢果後際無所

有性,爲一來、不還、阿羅漢果後際自

性故.獨覺菩提後際,非縛非解.何以

故?獨覺菩提後際無所有性,爲獨覺

菩提後際自性故.一切菩薩摩訶薩

行後際,非縛非解.何以故?一切菩薩

摩訶薩行後際無所有性,爲一切菩

薩摩訶薩行後際自性故.諸佛無上

正等菩提後際,非縛非解.何以故?諸

佛無上正等菩提後際無所有性,爲

諸佛無上正等菩提後際自性故.

復次,善現,色中際,非縛非解.何以故?

色中際無所有性,爲色中際自性故.

受、想、行、識中際,非縛非解.何以故?受、

想、行、識中際無所有性,爲受、想、行、識

中際自性故.眼處中際,非縛非解.何

以故?眼處中際無所有性,爲眼處中

際自性故.耳、鼻、舌、身、意處中際,非縛

非解.何以故?耳、鼻、舌、身、意處中際無

所有性,爲耳、鼻、舌、身、意處中際自性

故.色處中際,非縛非解.何以故?色處

中際無所有性,爲色處中際自性故.

聲、香、味、觸、法處中際,非縛非解.何以

故?聲、香、味、觸、法處中際,無所有性,爲

聲、香、味、觸、法處中際自性故.眼界中

際,非縛非解.何以故?眼界中際無所

有性,爲眼界中際自性故.色界、眼識

界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受中際,

非縛非解.何以故?色界乃至眼觸爲

緣所生諸受中際無所有性,爲色界

乃至眼觸爲緣所生諸受中際自性

故.耳界中際,非縛非解.何以故?耳界

中際無所有性,爲耳界中際自性故.

聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受中際,非縛非解.何以故?聲界乃

至耳觸爲緣所生諸受中際無所有

性,爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

中際自性故.鼻界中際,非縛非解.何

以故?鼻界中際無所有性,爲鼻界中

際自性故.香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受中際,非縛非解.何以

故?香界乃至鼻觸爲緣所生諸受中

際無所有性,爲香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受中際自性故.舌界中際,非

縛非解.何以故?舌界中際無所有性,

爲舌界中際自性故.味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受中際,非縛

非解.何以故?味界乃至舌觸爲緣所

生諸受中際無所有性,爲味界乃至

舌觸爲緣所生諸受中際自性故.身

界中際,非縛非解.何以故?身界中際,

無所有性,爲身界中際自性故.觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

中際,非縛非解.何以故?觸界乃至身

觸爲緣所生諸受中際.無所有性,爲

觸界乃至身觸爲緣所生諸受中際

自性故.意界中際,非縛非解.何以故?

意界中際無所有性,爲意界中際自

性故.法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受中際,非縛非解.何以故?法

界乃至意觸爲緣所生諸受中際無

所有性,爲法界乃至意觸爲緣所生

諸受中際自性故.地界中際,非縛非

解.何以故?地界中際無所有性,爲地

界中際自性故.水、火、風、空、識界中際,

非縛非解.何以故?水、火、風、空、識界中

際無所有性,爲水、火、風、空、識界中際

自性故.無明中際,非縛非解.何以故?

無明中際無所有性,爲無明中際自

性故.行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱中際,非縛非解.何

以故?行乃至老死愁歎苦憂惱中際

無所有性,爲行乃至老死愁歎苦憂

惱中際自性故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二

布施波羅蜜多中際,非縛非解.何以

故?布施波羅蜜多中際無所有性,爲

布施波羅蜜多中際自性故.淨戒、安

忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中際,非

縛非解.何以故?淨戒乃至般若波羅

蜜多中際無所有性,爲淨戒乃至般

若波羅蜜多中際自性故.內空中際,

非縛非解.何以故?內空中際無所有

性,爲內空中際自性故.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、無性自性空中際,非

縛非解.何以故?外空乃至無性自性

空中際無所有性,爲外空乃至無性

自性空中際自性故.眞如中際,非縛

非解.何以故?眞如中際無所有性,爲

眞如中際自性故.法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界中際,非縛

非解.何以故?法界乃至不思議界中

際無所有性,爲法界乃至不思議界

中際自性故.苦聖諦中際,非縛非解.

何以故?苦聖諦中際無所有性,爲苦

聖諦中際自性故.集、滅、道聖諦中際,

非縛非解.何以故?集、滅、道聖諦中際

無所有性,爲集、滅、道聖諦中際自性

故.四靜慮中際,非縛非解.何以故?四

靜慮中際無所有性,爲四靜慮中際

自性故.四無量、四無色定中際,非縛

非解.何以故?四無量、四無色定中際

無所有性,爲四無量、四無色定中際

自性故.八解脫中際,非縛非解.何以

故?八解脫中際無所有性,爲八解脫

中際自性故.八勝處、九次第定、十遍

處中際,非縛非解.何以故?八勝處、九

次第定、十遍處中際無所有性,爲八

勝處、九次第定、十遍處中際自性故.

四念住中際,非縛非解.何以故?四念

住中際無所有性,爲四念住中際自

性故.四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支八聖道支中際,非縛非解.何以

故?四正斷乃至八聖道支中際無所

有性,爲四正斷乃至八聖道支中際

自性故.空解脫門中際,非縛非解,何

以故?空解脫門中際無所有性,爲空

解脫門中際自性故.無相、無願解脫

門中際,非縛非解,何以故?無相、無願

解脫門中際無所有性,爲無相、無願

解脫門中際自性故.菩薩十地中際,

非縛非解.何以故?菩薩十地中際無

所有性,爲菩薩十地中際自性故.五

眼中際,非縛非解.何以故?五眼中際

無所有性,爲五眼中際自性故.六神

通中際,非縛非解.何以故?六神通中

際無所有性,爲六神通中際自性故.

佛十力中際,非縛非解.何以故?佛十

力中際無所有性,爲佛十力中際自

性故.四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法中際,非縛

非解.何以故?四無所畏乃至十八佛

不共法中際無所有性,爲四無所畏

乃至十八佛不共法中際自性故.無

忘失法中際,非縛非解.何以故?無忘

失法中際無所有性,爲無忘失法中

際自性故.恒住捨性中際,非縛非解.

何以故?恒住捨性中際無所有性,爲

恒住捨性中際自性故. 一切智中際,

非縛非解.何以故?一切智中際無所

有性,爲一切智中際自性故.道相智、

一切相智中際,非縛非解.何以故?道

相智、一切相智中際無所有性,爲道

相智、一切相智中際自性故.一切陁

羅尼門中際,非縛非解.何以故?一切

陁羅尼門中際無所有性,爲一切陁

羅尼門中際自性故.一切三摩地門

中際,非縛非解.何以故?一切三摩地

門中際無所有性,爲一切三摩地門

中際自性故.預流果中際,非縛非解.

何以故?預流果中際無所有性,爲預

流果中際自性故.一來、不還、阿羅漢

果中際,非縛非解.何以故?一來、不還、

阿羅漢果中際無所有性,爲一來、不

還、阿羅漢果中際自性故.獨覺菩提

中際,非縛非解.何以故?獨覺菩提中

際無所有性,爲獨覺菩提中際自性

故.一切菩薩摩訶薩行中際,非縛非

解.何以故?一切菩薩摩訶薩行中際

無所有性,爲一切菩薩摩訶薩行中

際自性故.諸佛無上正等菩提中際,

非縛非解.何以故?諸佛無上正等菩

提中際無所有性,爲諸佛無上正等

菩提中際自性故.

具壽善現,復白佛言:世尊,諸有不勤

精進,未種善根,具不善根,惡友所攝,

隨魔力行,懈怠增上,精進微劣,失念

惡慧,補特伽羅,於此般若波羅蜜多,

實難信解.佛言:善現,如是如是.如汝

所說.不勤精進,未種善根,具不善根,

惡友所攝,隨魔力行,懈怠增上,精進

微劣.失念惡慧,補特伽羅,於此般若

波羅蜜多,實難信解所以者何?善現,

色淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽色淸淨.

何以故?是色淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受、想、行、識淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽受、想、行、識淸淨.何以

故?是受、想、行、識淸淨,與果淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,眼處淸淨,

卽果淸淨;果淸淨,卽眼處淸淨.何以

故?是眼處淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

卽果淸淨;果淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處

淸淨.何以故?是耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

與果淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,色處淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽

色處淸淨.何以故?是色處淸淨,與果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.聲、香、

味、觸、法處淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽

聲、香、味、觸、法處淸淨.何以故?是聲、香、

味、觸、法處淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,眼界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽眼界淸淨.何以故?是

眼界淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨,卽果淸淨;果淸

淨,卽色界乃至眼觸爲緣所生諸受

淸淨.何以故?是色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,耳界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽耳界淸淨.何以故?是

耳界淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受淸淨,卽果淸淨;果淸

淨,卽聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨.何以故?是聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,鼻界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽鼻界淸淨.何以故?是

鼻界淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,卽果淸淨;果淸

淨,卽香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨.何以故?是香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,舌界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽舌界淸淨.何以故?是

舌界淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受淸淨,卽果淸淨;果淸

淨;卽味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨.何以故?是味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,身界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽身界淸淨.何以故?是

身界淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨,卽果淸淨;果淸

淨,卽觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨.何以故?是觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,意界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽意界淸淨.何以故?是

意界淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故,法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受淸淨,卽果淸淨;果淸

淨卽法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨.何以故?是法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,地界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽地界淸淨.何以故?是

地界淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.水、火、風、空、識界淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨.

何以故?是水、火、風、空、識界淸淨,與果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

無明淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽無明

淸淨.何以故?是無明淸淨,與果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨.何以故?是行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,與果淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,布施波羅蜜多淸淨,卽果淸淨;

果淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨.何以

故?是布施波羅蜜多淸淨,與果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨.何以故?是淨戒乃至般若

波羅蜜多淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,內空淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽內空淸淨.何以故?是

內空淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.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、無性自性空淸淨,卽果淸淨;果淸

淨,卽外空乃至無性自性空淸淨.何

以故?是外空乃至無性自性空淸淨

與果淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,眞如淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽

眞如淸淨.何以故?是眞如淸淨,與果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.法界、

法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離

生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議

界淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽法界乃

至不思議界淸淨.何以故?是法界乃

至不思議界淸淨,與果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,苦聖諦淸淨,

卽果淸淨;果淸淨,卽苦聖諦淸淨.何

以故?是苦聖諦淸淨,與果淸淨,無二

無二分,無別無斷故.集、滅、道聖諦淸

淨,卽果淸淨;果淸淨,卽集、滅、道聖諦

淸淨.何以故?是集、滅、道聖諦淸淨,與

果淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,四靜慮淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽

四靜慮淸淨.何以故?是四靜慮淸淨,

與果淸淨,無二無二分,無別無斷故.

四無量、四無色定淸淨,卽果淸淨;果

淸淨,卽四無量、四無色定淸淨.何以

故?是四無量、四無色定淸淨,與果淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,八

解脫淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽八解

脫淸淨.何以故?是八解脫淸淨,與果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.八勝

處、九次第定、十遍處淸淨,卽果淸淨;

果淸淨,卽八勝處、九次第定、十遍處

淸淨.何以故?是八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,四念住淸淨,卽果淸

淨;果淸淨,卽四念住淸淨.何以故?是

四念住淸淨,與果淸淨,無二無二分,

無別無斷故.四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支淸淨,卽果淸

淨;果淸淨,卽四正斷乃至八聖道支

淸淨.何以故?是四正斷乃至八聖道

支淸淨,與果淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,空解脫門淸淨,卽果淸

淨;果淸淨,卽空解脫門淸淨.何以故?

是空解脫門淸淨,與果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.無相、無願解脫門

淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽無相、無願

解脫門淸淨.何以故?是無相、無願解

脫門淸淨,與果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,菩薩十地淸淨,卽果

淸淨;果淸淨,卽菩薩十地淸淨.何以

故?是菩薩十地淸淨,與果淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,五眼淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽

五眼淸淨.何以故?是五眼淸淨,與果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.六神

通淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽六神通

淸淨.何以故?是六神通淸淨,與果淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,佛

十力淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽佛十

力淸淨.何以故?是佛十力淸淨,與果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨,卽果淸淨;果淸

淨,卽四無所畏乃至十八佛不共法

淸淨.何以故?是四無所畏乃至十八

佛不共法淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,無忘失法淸淨,

卽果淸淨;果淸淨,卽無忘失法淸淨.

何以故?是無忘失法淸淨,與果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.恒住捨性

淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽恒住捨性

淸淨.何以故?是恒住捨性淸淨,與果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

一切智淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽一

切智淸淨.何以故?是一切智淸淨,與

果淸淨,無二無二分,無別無斷故.道

相智、一切相智淸淨,卽果淸淨;果淸

淨,卽道相智、一切相智淸淨.何以故?

是道相智、一切相智淸淨,與果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,一切

陁羅尼門淸淨,卽果淸淨;果淸淨卽

一切陁羅尼門淸淨.何以故?是一切

陁羅尼門淸淨,與果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.一切三摩地門淸淨,

卽果淸淨;果淸淨,卽一切三摩地門

淸淨.何以故?是一切三摩地門淸淨,

與果淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,預流果淸淨,卽果淸淨;果淸淨,

卽預流果淸淨.何以故?是預流果淸

淨,與果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽果淸

淨;果淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸

淨.何以故?是一來、不還、阿羅漢果淸

淨,與果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,獨覺菩提淸淨,卽果淸淨;果

淸淨,卽獨覺菩提淸淨.何以故?是獨

覺菩提淸淨,與果淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,一切菩薩摩訶薩

行淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽一切菩

薩摩訶薩行淸淨.何以故?是一切菩

薩摩訶薩行淸淨,與果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,諸佛無上正

等菩提淸淨,卽果淸淨;果淸淨,卽諸

佛無上正等菩提淸淨.何以故?是諸

佛無上正等菩提淸淨,與果淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,色淸淨,卽般若波羅蜜多

淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽色淸淨.

何以故?是色淸淨,與般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受、想、

行、識淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般

若波羅蜜多淸淨,卽受、想、行、識淸淨.

何以故?是受、想、行、識淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,眼處淸淨,卽般若波羅蜜多

淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽眼處淸

淨.何以故?是眼處淸淨與般若波羅

蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷故.

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽般若波羅蜜

多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽耳、鼻、

舌、身、意處淸淨.何以故?是耳、鼻、舌、身、

意處淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,色處淸

淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅

蜜多淸淨,卽色處淸淨.何以故?是色

處淸淨與般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.聲、香、味、觸、法處

淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波

羅蜜多淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨.

何以故?是聲、香、味、觸、法處淸淨,與般

若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,眼界淸淨,卽般若波羅

蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽眼

界淸淨.何以故?是眼界淸淨,與般若

波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無

斷故.色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受淸淨,卽般若波羅蜜多淸

淨;般若波羅蜜多淸淨,卽色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨.何以故?是

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨

與般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,耳界淸淨,卽般若

波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,

卽耳界淸淨.何以故?是耳界淸淨,與

般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無

別無斷故.聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受淸淨,卽般若波羅蜜

多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨.何以

故?是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,鼻界淸淨,卽

般若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多

淸淨,卽鼻界淸淨.何以故?是鼻界淸

淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,卽般若波

羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨.

何以故?是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,舌界淸

淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅

蜜多淸淨,卽舌界淸淨.何以故?是舌

界淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽般

若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸

淨,卽味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨.何以故?是味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨,與般若波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,身

界淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若

波羅蜜多淸淨,卽身界淸淨.何以故?

是身界淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨,

卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜

多淸淨,卽觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨.何以故?是觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,與般若波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,意界淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;

般若波羅蜜多淸淨,卽意界淸淨.何

以故?是意界淸淨,與般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.法界、

意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受

淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波

羅蜜多淸淨,卽法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨.何以故?是法界乃至

意觸爲緣所生諸受淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,地界淸淨,卽般若波羅蜜多

淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽地界淸

淨.何以故?是地界淸淨,與般若波羅

蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷故.

水、火、風、空、識界淸淨,卽般若波羅蜜

多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽水、火、

風、空、識界淸淨.何以故?是水、火、風、空、

識界淸淨,與般若波羅蜜多淸淨;無

二無二分,無別無斷故.善現,無明淸

淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅

蜜多淸淨,卽無明淸淨.何以故?是無

明淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨;卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅

蜜多淸淨,卽行乃至老死愁歎苦憂

惱淸淨.何以故?是行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,布施波羅蜜多淸淨,卽般若波

羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽

布施波羅蜜多淸淨.何以故?是布施

波羅蜜多淸淨,與般若波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.淨戒、安

忍、精進、靜慮波羅蜜多淸淨,卽般若

波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,

卽淨戒乃至靜慮波羅蜜多淸淨.何

以故?是淨戒乃至靜慮波羅蜜多淸

淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,內空淸淨,卽般

若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸

淨,卽內空淸淨.何以故?是內空淸淨,

與般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,

無別無斷故.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、無性自性空淸淨,卽般若波羅

蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽外

空乃至無性自性空淸淨.何以故?是

外空乃至無性自性空淸淨,與般若

波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,眞如淸淨,卽般若波羅蜜

多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽眞如

淸淨.何以故?是眞如淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

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、虛空界、

不思議界淸淨,卽般若波羅蜜多淸

淨般若波羅蜜多淸淨,卽法界乃至

不思議界淸淨.何以故?是法界乃至

不思議界淸淨,與般若波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,苦

聖諦淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般

若波羅蜜多淸淨,卽苦聖諦淸淨.何

以故?是苦聖諦淸淨,與般若波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.集、

滅、道聖諦淸淨,卽般若波羅蜜多淸

淨;般若波羅蜜多淸淨,卽集滅、道聖

諦淸淨.何以故?是集、滅、道聖諦淸淨,

與般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,四靜慮淸淨,卽般

若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸

淨,卽四靜慮淸淨.何以故?是四靜慮

淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二無

二分,無別無斷故.四無量、四無色定

淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波

羅蜜多淸淨,卽四無量、四無色定淸

淨.何以故?是四無量、四無色定淸淨,

與般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,八解脫淸淨,卽般若波羅蜜多

淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽八解脫

淸淨.何以故?是八解脫淸淨,與般若

波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無

斷故.八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜

多淸淨,卽八勝處、九次第定、十遍處

淸淨.何以故?是八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,四念住

淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波

羅蜜多淸淨,卽四念住淸淨.何以故?

是四念住淸淨,與般若波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若

波羅蜜多淸淨,卽四正斷乃至八聖

道支淸淨.何以故?是四正斷乃至八

聖道支淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,空解

脫門淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般

若波羅蜜多淸淨,卽空解脫門淸淨.

何以故?是空解脫門淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無相、無願解脫門淸淨,卽般若波

羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽

無相、無願解脫門淸淨.何以故?是無

相、無願解脫門淸淨,與般若波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,菩薩十地淸淨,卽般若波羅蜜多

淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽菩薩十

地淸淨.何以故?是菩薩十地淸淨,與

般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三

善現,五眼淸淨,卽般若波羅蜜多淸

淨;般若波羅蜜多淸淨,卽五眼淸淨.

何以故?是五眼淸淨,與般若波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.六

神通淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般

若波羅蜜多淸淨,卽六神通淸淨.何

以故?是六神通淸淨,與般若波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,佛十力淸淨,卽般若波羅蜜多淸

淨;般若波羅蜜多淸淨,卽佛十力淸

淨.何以故?是佛十力淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法淸淨,卽般若

波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,

卽四無所畏乃至十八佛不共法淸

淨.何以故?是四無所畏乃至十八佛

不共法淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無忘

失法淸淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般

若波羅蜜多淸淨,卽無忘失法淸淨.

何以故?是無忘失法淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.恒住捨性淸淨,卽般若波羅蜜多

淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽恒住捨

性淸淨.何以故?是恒住捨性淸淨,與

般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,一切智淸淨,卽般若

波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,

卽一切智淸淨.何以故?是一切智淸

淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.道相智、一切相智淸

淨,卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅

蜜多淸淨,卽道相智、一切相智淸淨.

何以故?是道相智、一切相智淸淨,與

般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,一切陁羅尼門淸淨,

卽般若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜

多淸淨,卽一切陁羅尼門淸淨.何以

故?是一切陁羅尼門淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.一切三摩地門淸淨,卽般若波羅

蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽一

切三摩地門淸淨.何以故?是一切三

摩地門淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,預流果淸淨,卽般若波羅蜜多

淸淨,般若波羅蜜多淸淨,卽預流果

淸淨.何以故?是預流果淸淨,與般若

波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無

斷故.一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽般

若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸

淨;卽一來、不還、阿羅漢果淸淨.何以

故?是一來、不還、阿羅漢果淸淨,與般

若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,獨覺菩提淸淨,卽般若

波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,

卽獨覺菩提淸淨.何以故?是獨覺菩

提淸淨,與般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,一切菩薩

摩訶薩行淸淨,卽般若波羅蜜多淸

淨;般若波羅蜜多淸淨,卽一切菩薩

摩訶薩行淸淨.何以故?是一切菩薩

摩訶薩行淸淨,與般若波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,諸

佛無上正等菩提淸淨,卽般若波羅

蜜多淸淨;般若波羅蜜多淸淨,卽諸

佛無上正等菩提淸淨.何以故?是諸

佛無上正等菩提淸淨,與般若波羅

蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,色淸淨,卽一切智智淸淨;

一切智智淸淨,卽色淸淨.何以故?是

色淸淨,與一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受、想、行、識淸淨,卽一

切智智淸淨;一切智智淸淨.卽受、想、

行、識淸淨.何以故?是受、想、行、識淸淨,

與一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,眼處淸淨,卽一切智智

淸淨;一切智智淸淨,卽眼處淸淨.何

以故?是眼處淸淨,與一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.耳、鼻、舌、身、

意處淸淨,卽一切智智淸淨;一切智

智淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨.何以

故?是耳、鼻、舌、身、意處淸淨,與一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,色處淸淨,卽一切智智淸淨;一切

智智淸淨,卽色處淸淨.何以故?是色

處淸淨,與一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.聲、香、味、觸、法處淸淨,

卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,卽

聲、香、味、觸、法處淸淨.何以故?是聲、香、

味、觸、法處淸淨,與一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,眼界淸

淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,

卽眼界淸淨.何以故?是眼界淸淨,與

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受淸淨,卽一切智智淸淨;一

切智智淸淨,卽色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨.何以故?是色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,與一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,耳界淸淨,卽一切智智淸淨;一切

智智淸淨,卽耳界淸淨.何以故?是耳

界淸淨,與一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨,卽一切智

智淸淨;一切智智淸淨,卽聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨.何以故?是

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

與一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,鼻界淸淨,卽一切智智

淸淨;一切智智淸淨,卽鼻界淸淨.何

以故?是鼻界淸淨,與一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,卽

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨.

何以故?是香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,與一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,舌界淸淨卽

一切智智淸淨;一切智智淸淨,卽舌

界淸淨.何以故?是舌界淸淨,與一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨,卽一切智智淸淨;一切智

智淸淨,卽味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨.何以故?是味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,與一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,身

界淸淨,卽一切智智淸淨;一切智智

淸淨,卽身界淸淨.何以故?是身界淸

淨,與一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨,卽一切智智淸

淨;一切智智淸淨,卽觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨.何以故?是觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,與一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,意界淸淨,卽一切智智淸淨,

一切智智淸淨,卽意界淸淨.何以故?

是意界淸淨,與一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨,卽一

切智智淸淨;一切智智淸淨,卽法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨.何以

故?是法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,與一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,地界淸淨,卽一切

智智淸淨;一切智智淸淨,卽地界淸

淨.何以故?是地界淸淨,與一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.水、火、

風、空、識界淸淨,卽一切智智淸淨;一

切智智淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨.

何以故?是水、火、風、空、識界淸淨,與一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無明淸淨,卽一切智智淸淨;

一切智智淸淨,卽無明淸淨.何以故?

是無明淸淨,與一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,

卽行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨.何

以故?是行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨,與一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,布施波羅蜜多淸淨,卽一切智

智淸淨;一切智智淸淨,卽布施波羅

蜜多淸淨.何以故?是布施波羅蜜多

淸淨,與一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨,卽一切智智淸淨,

一切智智淸淨,卽淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨.何以故?是淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,與一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,內空淸淨,卽一切智智淸淨;一

切智智淸淨,卽內空淸淨.何以故?是

內空淸淨,與一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.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、無性自性空淸淨.卽一切

智智淸淨;一切智智淸淨,卽外空乃

至無性自性空淸淨.何以故?是外空

乃至無性自性空淸淨,與一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

眞如淸淨,卽一切智智淸淨;一切智

智淸淨,卽眞如淸淨.何以故?是眞如

淸淨,與一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界淸淨,卽一切智

智淸淨;一切智智淸淨,卽法界乃至

不思議界淸淨何以故?是法界乃至

不思議界淸淨,與一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,苦聖諦

淸淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸

淨,卽苦聖諦淸淨.何以故?是苦聖諦

淸淨,與一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.集、滅、道聖諦淸淨,卽一

切智智淸淨;一切智智淸淨,卽集、滅、

道聖諦淸淨.何以故?是集、滅、道聖諦

淸淨,與一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,四靜慮淸淨,卽一

切智智淸淨;一切智智淸淨,卽四靜

慮淸淨.何以故?是四靜慮淸淨,與一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.四無量、四無色定淸淨,卽一切智

智淸淨,一切智智淸淨,卽四無量、四

無色定淸淨.何以故?是四無量、四無

色定淸淨,與一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,八解脫淸淨,

卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,卽

八解脫淸淨.何以故?是八解脫淸淨,

與一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.八勝處、九次第定、十遍處淸

淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,

卽八勝處、九次第定、十遍處淸淨.何

以故?是八勝處、九次第定、十遍處淸

淨,與一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,四念住淸淨,卽一切

智智淸淨;一切智智淸淨,卽四念住

淸淨.何以故?是四念住淸淨,與一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨,卽一切智智淸淨;一

切智智淸淨,卽四正斷乃至八聖道

支淸淨.何以故?是四正斷乃至八聖

道支淸淨,與一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,空解脫門淸

淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,

卽空解脫門淸淨.何以故?是空解脫

門淸淨,與一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無相、無願解脫門淸

淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,

卽無相、無願解脫門淸淨.何以故?是

無相、無願解脫門淸淨,與一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

菩薩十地淸淨,卽一切智智淸淨;一

切智智淸淨,卽菩薩十地淸淨.何以

故?是菩薩十地淸淨,與一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,五眼淸淨,卽一切智智淸淨;一

切智智淸淨,卽五眼淸淨.何以故?是

五眼淸淨,與一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.六神通淸淨,卽一

切智智淸淨;一切智智淸淨,卽六神

通淸淨.何以故?是六神通淸淨,與一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,佛十力淸淨,卽一切智智淸

淨;一切智智淸淨,卽佛十力淸淨.何

以故?是佛十力淸淨,與一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨,卽一切智智淸淨;

一切智智淸淨,卽四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨.何以故?是四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,與一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無忘失法淸淨,卽一切智智淸

淨;一切智智淸淨,卽無忘失法淸淨.

何以故?是無忘失法淸淨,與一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.恒

住捨性淸淨,卽一切智智淸淨;一切

智智淸淨,卽恒住捨性淸淨.何以故?

是恒住捨性淸淨,與一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,一切

智淸淨,卽一切智智淸淨;一切智智

淸淨,卽一切智淸淨.何以故?是一切

智淸淨,與一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.道相智、一切相智淸

淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸淨,

卽道相智、一切相智淸淨.何以故?是

道相智、一切相智淸淨,與一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

一切陁羅尼門淸淨,卽一切智智淸

淨,一切智智淸淨,卽一切陁羅尼門

淸淨,何以故?是一切陁羅尼門淸淨,

與一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.一切三摩地門淸淨,卽一切

智智淸淨,一切智智淸淨,卽一切三

摩地門淸淨.何以故?是一切三摩地

門淸淨,與一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,預流果淸淨,卽一切智智淸淨;

一切智智淸淨,卽預流果淸淨.何以

故?是預流果淸淨,與一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.一來、不還、

阿羅漢果淸淨,卽一切智智淸淨;一

切智智淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果

淸淨.何以故?是一來、不還、阿羅漢果

淸淨,與一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,獨覺菩提淸淨,卽

一切智智淸淨;一切智智淸淨,卽獨

覺菩提淸淨.何以故?是獨覺菩提淸

淨,與一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,一切菩薩摩訶薩行

淸淨,卽一切智智淸淨;一切智智淸

淨,卽一切菩薩摩訶薩行淸淨.何以

故?是一切菩薩摩訶薩行淸淨,與一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,諸佛無上正等菩提淸淨,卽

一切智智淸淨;一切智智淸淨,卽諸

佛無上正等菩提淸淨.何以故?是諸

佛無上正等菩提淸淨,與一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.復次,

善現,我淸淨,卽色淸淨;色淸淨,卽我

淸淨.何以故?是我淸淨,與色淸淨,無

二無二分,無別無斷故.我淸淨,卽受、

想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽我淸

淨.何以故?是我淸淨,與受、想、行、識淸

淨,無二無二分,無別無斷故.有情淸

淨,卽色淸淨,色淸淨,卽有情淸淨.何

以故?是有情淸淨,與色淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有情淸淨,卽受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與受、想、行、識

淸淨,無二無二分,無別無斷故.命者

淸淨,卽色淸淨,色淸淨,卽命者淸淨.

何以故?是命者淸淨,與色淸淨,無二

無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽受、

想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與受、想、行、

識淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽色淸淨,色淸淨,卽生者淸

淨.何以故?是生者淸淨,與色淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與受、想、

行、識淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽色淸淨,色淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

色淸淨,無二無二分,無別無斷故.養

育者淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與受想行識淸淨,無二無

二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽色淸

淨;色淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與色淸淨,無二無二分,無別

無斷故.士夫淸淨,卽受、想、行、識淸淨;

受、想、行、識淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽色淸淨;色淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與色淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無

二分,無別無斷故.意生淸淨,卽色淸

淨,色淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意

生淸淨,與色淸淨,無二無二分,無別

無斷故.意生淸淨,卽受、想、行、識淸淨;

受、想、行、識淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽色

淸淨;色淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與色淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,卽受、想、行、識淸

淨;受、想、行、識淸淨,卽儒童淸淨?何以

故?是儒童淸淨,與受、想、行、識淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

色淸淨;色淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與色淸淨,無二無二分,

無別無斷故.作者淸淨,卽受、想、行、識

淸淨;受、想、行、識淸淨,卽作者淸淨.何

以故?是作者淸淨,與受、想、行、識淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨,

卽色淸淨;色淸淨,卽受者淸淨.何以

故?是受者淸淨,與色淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨,卽受、想、行、

識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與受、想、行、識淸

淨,無二無二分,無別無斷故.知者淸

淨,卽色淸淨;色淸淨,卽知者淸淨.何

以故是知者淸淨與色淸淨無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨,卽受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽知者淸

淨.何以故?是知者淸淨,與受、想、行、識

淸淨,無二無二分,無別無斷故.見者

淸淨,卽色淸淨;色淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與色淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽受、

想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽見者

淸淨.何以故?是見者淸淨,與受、想、行、

識淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽眼處淸淨;眼處

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

眼處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、

舌、身、意處淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽眼

處淸淨;眼處淸淨,卽有情淸淨.何以

故?是有情淸淨,與眼處淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有情淸淨,卽耳、鼻、

舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽眼處淸淨;眼

處淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與眼處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.命者淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處

淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽命者淸

淨.何以故?是命者淸淨,與耳、鼻、舌、身、

意處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與眼

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、

舌、身、意處淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與眼處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、

舌、身、意處淸淨,卽養育者淸淨.何以

故?是養育者淸淨,與耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨,卽眼處淸淨,眼處淸淨,卽士夫

淸淨.何以故?是士夫淸淨,與眼處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.士夫淸

淨,卽耳、鼻、舌、身意處淸淨;耳、鼻、舌、身、

意處淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與眼

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與耳、鼻、

舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與眼處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與眼處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.儒童淸

淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、

意處淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽眼

處淸淨;眼處淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與眼處淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨,卽耳、鼻、

舌、身、意處淸淨,耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽眼處淸淨;眼

處淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與眼處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.受者淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處

淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽受者淸

淨.何以故?是受者淸淨,與、耳、鼻、舌、身、

意處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與眼

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、

舌、身、意處淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與眼處淸淨,無

二無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽

耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之四

復次,善現,我淸淨,卽色處淸淨;色處

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

色處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、

味、觸、法處淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽色

處淸淨,色處淸淨,卽有情淸淨.何以

故?是有情淸淨,與色處淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有情淸淨,卽聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

聲、香、味、觸、法處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽色處淸淨;色

處淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.命者淸淨,卽聲、香、味、觸、法處

淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽命者淸

淨.何以故?是命者淸淨,與聲、香、味、觸、

法處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽色處淸淨;色處淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與色

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、

味、觸、法處淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽色處淸淨;色處淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與色處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、

味、觸、法處淸淨,卽養育者淸淨.何以

故?是養育者淸淨,與聲、香、味、觸、法處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨,卽色處淸淨;色處淸淨,卽士夫

淸淨.何以故?是士夫淸淨,與色處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.士夫淸

淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、

法處淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽色處淸淨;色處淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與色

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲、香、味、觸、法處淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與聲、香、

味、觸、法處淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽色處淸淨;色處淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與色處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲、香、味、觸、法處淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與聲、香、味、觸、法處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽色處淸淨;色處淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與色處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.儒童淸

淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、

法處淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽色

處淸淨;色處淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與色處淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨,卽聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

聲、香、味、觸、法處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽色處淸淨;色

處淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.受者淸淨,卽聲、香、味、觸、法處

淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽受者淸

淨.何以故?是受者淸淨,與聲、香、味、觸、

法處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽色處淸淨;色處淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與色

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、

味、觸、法處淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽色處淸淨;色處淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與色處淸淨,無

二無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽

聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與聲、香、味、觸、法處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

眼界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與眼界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽眼界淸

淨;眼界淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與眼界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨,卽色界、眼識

界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽色界、眼識界,及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界

乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與眼界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽色界、

眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸受

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與眼界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽色界、眼識界,及眼觸、

眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽眼界淸

淨;眼界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與眼界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽色界、眼識

界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與眼

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨,色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽眼界淸淨;眼

界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽色界、眼識界,及

眼觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界

乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與色界

乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽眼

界淸淨;眼界淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與眼界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨,卽色界、

眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸受

淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸受

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與色界乃至眼觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽耳界淸淨,耳界

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

耳界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與耳界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽耳界淸

淨,耳界淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與耳界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨,卽聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與耳界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨與耳界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽聲界、耳識界,及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與耳界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與耳界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽聲界、

耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與耳界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽耳界淸

淨;耳界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與耳界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與耳界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生

諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與耳

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽聲界、耳識界,及耳觸、耳觸

爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽耳界淸淨;耳

界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與耳界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽聲界、耳識界,及

耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,無二

無二分,無別無斷故,見者淸淨,卽耳

界淸淨;耳界淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與耳界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨,卽聲界、

耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受

淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨.卽有情淸

淨何以故?是有情淸淨,與香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽鼻界淸

淨;鼻界淸淨,卽命者淸淨.何以?故是

命者淸淨,與鼻界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨,卽香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與鼻界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與鼻界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽香界、鼻識界,及

鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淸淨香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,卽養

育者淸淨何以故是養育者淸淨與

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與鼻界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與鼻界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽香界、

鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與香界乃至鼻觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與鼻界淸淨,無二無二分.無別無斷

故.意生淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽鼻界淸

淨;鼻界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與鼻界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與鼻界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

香界、鼻識界,及鼻觸鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與鼻

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻

界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與鼻界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽香界、鼻識界,及

鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽鼻

界淸淨;鼻界淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與鼻界淸淨,無二無

二分無別無斷故.見者淸淨,卽香界

鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受

淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽舌界淸淨;舌界

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

舌界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受淸淨;味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與舌界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受淸淨;味界乃至

舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與味界乃至

舌觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽舌界淸

淨;舌界淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與舌界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨,卽味界、舌識

界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與舌界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與舌界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨;味界

乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與舌界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與舌界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽味界、

舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與舌界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受淸淨;味界乃至

舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與味界乃至

舌觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽舌界淸

淨;舌界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與舌界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽味界、舌識

界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與舌界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與舌

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽味界、舌識界,及舌觸、舌觸

爲緣所生諸受淸淨;味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽舌界淸淨;舌

界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與舌界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽味界、舌識界,及

舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨;味界

乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與味界

乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽舌

界淸淨;舌界淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸,淨與舌界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨,卽味界、

舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之五

復次,善現,我淸淨,卽身界淸淨;身界

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

身界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽身界淸淨;身界淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與身界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至

身觸爲緣所生諸受淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與觸界乃至

身觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽身界淸

淨;身界淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與身界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨,卽觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽身界淸淨;身界淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與身界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生

諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與身界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽觸界、身識界,及

身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽身界淸淨;身界淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與身界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生

諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽身界淸淨;身界淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與身界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽身界淸淨;身界淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與身界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至

身觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生淸

淨何以故?是意生淸淨,與觸界乃至

身觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽身界淸

淨;身界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與身界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽身界淸淨;身界淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與身界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生

諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與身

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽身界淸淨;身

界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與身界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽觸界、身識界,及

身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽身

界淸淨;身界淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與身界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨,卽觸界

身識界,及身觸身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽意界淸淨;意界

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

意界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受淸淨;法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽意界淸淨;意界淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與意界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受淸淨;法界乃至

意觸爲緣所生諸受淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與法界乃至

意觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽意界淸

淨;意界淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與意界淸淨,無二無二分.

無別無斷故.命者淸淨,卽法界、意識

界,及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽意界淸淨,意界淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與意界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生

諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽意界淸淨;意界淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與意界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽意界淸淨;意界淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與意界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生

諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽意界淸淨;意界淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與意界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽法界、

意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受

淸淨;法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽意界淸淨;意界淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與意界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽法界、意識界,及意觸、

意觸爲緣所生諸受淸淨;法界乃至

意觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與法界乃至

意觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽意界淸

淨;意界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與意界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽法界、意識

界,及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨.與

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽意界淸淨;意界淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與意界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生

諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽意界淸淨,意界淸淨.卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與意

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受淸淨法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽意界淸淨;意

界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽意

界淸淨;意界淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與意界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨,卽法界

意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受

淸淨;法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽地界淸淨;地界

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

地界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽地

界淸淨;地界淸淨,卽有情淸淨.何以

故?是有情淸淨,與地界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有情淸淨,卽水、火、

風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

水、火、風、空、識界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽地界淸淨;地

界淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與地界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.命者淸淨,卽水、火、風、空、識界

淸淨;水、火、風、空、識界淸淨,卽命者淸

淨.何以故?是命者淸淨與水、火、風、空、

識界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與地

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與地界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨,卽養育者淸淨.何以

故?是養育者淸淨,與水、火、風、空、識界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽士夫

淸淨.何以故?是士夫淸淨,與地界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.士夫淸

淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、

識界淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽地界淸淨;地界淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與地

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與水、火、

風、空、識界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽地界淸淨;地界淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與地界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與水、火、風、空、識界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與地界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.儒童淸

淨卽水火風空識界淸淨水火風空

識界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽地

界淸淨;地界淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與地界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨,卽水、火、

風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

水、火、風、空、識界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽地界淸淨;地

界淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與地界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.受者淸淨,卽水、火、風、空、識界

淸淨;水、火、風、空、識界淸淨,卽受者淸

淨何以故是受者淸淨與水火風空

識界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與地

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨.

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽地界淸淨;地界淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與地界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽

水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽無明淸淨;無明

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

無明淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,卽我淸淨.何

以故?是我淸淨,與行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽無明淸淨;無明淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

無明淸淨,無二無二分,無別無斷故.

有情淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽有情淸

淨何以故?是有情淸淨,與行乃至老

死愁歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽無明淸淨,無

明淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與無明淸淨,無二無二分,無別

無斷故.命者淸淨,卽行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,無二無

二分,無別無斷故.生者淸淨,卽無明

淸淨;無明淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與無明淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨,卽行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸

淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽無明淸淨;無明淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與無明

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,卽養育者淸

淨.何以故?是養育者淸淨,與行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨,卽無明淸淨;

無明淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與無明淸淨,無二無二分,無

別無斷故.士夫淸淨,卽行、識、名色、六

處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱

淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,

卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽無明淸淨;無明淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與無

明淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽

無明淸淨;無明淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意

生淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽無明淸淨;無明淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與無明淸

淨,無二無二分,無別無斷故.儒童淸

淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、

老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至老死

愁歎苦憂惱淸淨,卽儒童淸淨.何以

故?是儒童淸淨,與行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,無二無二分,無別無斷

故.作者淸淨,卽無明淸淨;無明淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

無明淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨卽行識名色六處觸受愛

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽作者淸

淨.何以故?是作者淸淨,與行乃至老

死愁歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽無明淸淨;無

明淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與無明淸淨,無二無二分,無別

無斷故.受者淸淨,卽行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨,卽無明

淸淨;無明淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與無明淸淨,無二無二

分,無別無斷故.知者淸淨,卽行、識、名、

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸

淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽無明淸淨;無明淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與無明淸淨,無

二無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽

行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死

愁歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂

惱淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽布施波羅蜜多

淸淨,布施波羅蜜多淸淨,卽我淸淨.

何以故?是我淸淨,與布施波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽布

施波羅蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與布施波羅蜜多淸淨,無二無二分,

無別無斷故.有情淸淨,卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與淨戒乃至

般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與布施波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.命者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若

波羅蜜多淸淨,卽命者淸淨.何以故?

是命者淸淨,與淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨;布

施波羅蜜多淸淨,卽生者淸淨.何以

故?是生者淸淨,與布施波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.生者淸

淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸

淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽布施波羅蜜多淸淨;布施波羅

蜜多淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是

養育者淸淨,與布施波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育

者淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨;布施波

羅蜜多淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是

士夫淸淨,與布施波羅蜜多淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與

淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽布施波羅蜜多淸淨;布施波羅蜜

多淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是

補特伽羅淸淨,與布施波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.補特伽

羅淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?

是補特伽羅淸淨,與淨戒乃至般若

波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨,卽意生淸淨.

何以故?是意生淸淨與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.意

生淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意

生淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨;布施波

羅蜜多淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與布施波羅蜜多淸淨,無

二無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽布

施波羅蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與布施波羅蜜多淸淨,無二無二分,

無別無斷故.作者淸淨,卽淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨,卽作者淸

淨.何以故?是作者淸淨,與淨戒乃至

般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨,卽受者

淸淨.何以故?是受者淸淨,與布施波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.受者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、

般若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若

波羅蜜多淸淨,卽受者淸淨.何以故?

是受者淸淨,與淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨;布

施波羅蜜多淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與布施波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.知者淸

淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸

淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽布施波羅蜜多淸淨;布施波羅蜜

多淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與布施波羅蜜多淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨,卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;

淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,卽見

者淸淨.何以故?是見者淸淨,與淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之六

復次,善現,我淸淨,卽內空淸淨;內空

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

內空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨卽外空、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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽我淸淨.何以故?是我

淸淨,與外空乃至無性自性空淸淨,

無二無二分,無別無斷故.有情淸淨,

卽內空淸淨;內空淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與內空淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有情淸淨,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

性空淸淨;外空乃至無性自性空淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與外空乃至無性自性空淸淨,無二

無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽內

空淸淨;內空淸淨,卽命者淸淨.何以

故?是命者淸淨,與內空淸淨,無二無

二分,無別無斷故.命者淸淨,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

淸淨;外空乃至無性自性空淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與外

空乃至無性自性空淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨,卽內空淸

淨;內空淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與內空淸淨,無二無二分,

無別無斷故.生者淸淨,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨,卽生者

淸淨.何以故?是生者淸淨,與外空乃

至無性自性空淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨,卽內空淸淨;

內空淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是

養育者淸淨,與內空淸淨,無二無二

分無別無斷.故養育者淸淨,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

淸淨;外空乃至無性自性空淸淨,卽

養育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,

與外空乃至無性自性空淸淨,無二

無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽內

空淸淨;內空淸淨,卽士夫淸淨.何以

故?是士夫淸淨,與內空淸淨,無二無

二分,無別無斷故.士夫淸淨,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

淸淨;外空乃至無性自性空淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與外

空乃至無性自性空淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽內

空淸淨;內空淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與內空淸

淨,無二無二分,無別無斷故.補特伽

羅淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與外空乃至無

性自性空淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽內空淸淨;內空淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與內空淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,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、

自性空無性自性空淸淨外空乃至

無性自性空淸淨,卽意生淸淨.何以

故?是意生淸淨,與外空乃至無性自

性空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.作者

淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與內空淸

淨,無二無二分,無別無斷故.作者淸

淨,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

性自性空淸淨;外空乃至無性自性

空淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與外空乃至無性自性空淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨,

卽內空淸淨;內空淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與內空淸淨,無

二無二分,無別無斷故.受者淸淨,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

性空淸淨;外空乃至無性自性空淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與外空乃至無性自性空淸淨,無二

無二分,無別無斷故.知者淸淨,卽內

空淸淨;內空淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與內空淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨,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

淸淨;外空乃至無性自性空淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與外

空乃至無性自性空淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽內空淸

淨,內空淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與內空淸淨,無二無二分,

無別無斷故.見者淸淨,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨,卽見者

淸淨.何以故?是見者淸淨,與外空乃

至無性自性空淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽眞如淸淨;眞如

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

眞如淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽我淸淨.何以故?是我

淸淨,與法界乃至不思議界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽

眞如淸淨;眞如淸淨,卽有情淸淨.何

以故?是有情淸淨,與眞如淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,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

議界淸淨;法界乃至不思議界淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

法界乃至不思議界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽眞如淸

淨,眞如淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與眞如淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨,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、不思議界淸

淨;法界乃至不思議界淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與法界乃

至不思議界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.生者淸淨,卽眞如淸淨;眞如

淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸

淨,與眞如淸淨,無二無二分,無別無

斷故.生者淸淨,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淸淨法界

乃至不思議界淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與法界乃至不思

議界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與眞如淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,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、不思議界淸淨;法

界乃至不思議界淸淨,卽養育者淸

淨.何以故?是養育者淸淨,與法界乃

至不思議界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.士夫淸淨,卽眞如淸淨;眞如

淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸

淨,與眞如淸淨,無二無二分,無別無

斷故.士夫淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃

至不思議界淸淨,卽士夫淸淨.何以

故?是士夫淸淨,與法界乃至不思議

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,

卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽

羅淸淨,與眞如淸淨,無二無二分,無

別無斷故.補特伽羅淸淨,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

淸淨;法界乃至不思議界淸淨,卽補

特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸

淨,與法界乃至不思議界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽眞

如淸淨;眞如淸淨,卽意生淸淨.何以

故?是意生淸淨,與眞如淸淨,無二無

二分,無別無斷故.意生淸淨,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

界淸淨;法界乃至不思議界淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨與法

界乃至不思議界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽眞如淸淨;

眞如淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與眞如淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,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、不思議界淸淨;

法界乃至不思議界淸淨,卽儒童淸

淨.何以故?是儒童淸淨,與法界乃至

不思議界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.作者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與眞如淸淨,無二無二分,無別無斷

故.作者淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃

至不思議界淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與法界乃至不思議

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽受

者淸淨.何以故?是受者淸淨,與眞如

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不思

議界淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受

者淸淨,與法界乃至不思議界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.知者淸淨,

卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽知者淸淨.

何以故?是知者淸淨,與眞如淸淨,無

二無二分,無別無斷故.知者淸淨,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

思議界淸淨;法界乃至不思議界淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,

與法界乃至不思議界淸淨,無二無

二分無別無斷故見者淸淨卽眞如

淸淨,眞如淸淨卽.見者淸淨,何以故

是見;者淸淨與,眞如淸淨無.二無二?

分無別無斷,故見者淸淨,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

淸、淨法、界乃、至不、思議界、淸淨卽見

者淸;淨何以故是見者淸淨與,法界

乃至不.思議界?淸淨無二無,二分無

別無斷故

復次善現我淸淨卽苦聖諦淸淨苦

聖諦淸淨卽我淸淨何以故是我淸

淨與苦聖,諦淸淨無.二無二?分無別

無,斷故我淸淨卽,集滅道聖諦,淸淨

集滅道.聖諦淸,淨卽、我、淸淨何以故;

是、我、淸淨與集滅,道聖諦淸.淨無二?

無二分無,別無、斷、故有情淸淨,卽苦

聖諦淸,淨苦聖諦淸.淨卽有情,淸淨

何以故是;有情淸淨與,苦聖諦淸淨.

無二無?二分無別無,斷故有情淸淨,

卽集滅道聖,諦淸淨集滅.道聖諦淸,

淨卽、有、情淸淨何以;故、是、有情淸淨

與,集滅道聖諦.淸淨無?二無二分無,

別無斷故.命者淸淨,卽苦聖諦淸淨;

苦聖諦淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與苦聖諦淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與集、滅、道

聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無

斷故.生者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;

集、滅、道聖諦淸淨,卽生者淸淨.何以

故?是生者淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;

集、滅、道聖諦淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與集、滅、道聖諦

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與苦

聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.

士夫淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、

道聖諦淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是

士夫淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無

斷故.補特伽羅淸淨,卽集、滅、道聖諦

淸淨;集、滅、道聖諦淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與集

滅、道聖諦淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖

諦淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與苦聖諦淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨,卽集、滅、道聖諦

淸淨,集、滅、道聖諦淸淨,卽意生淸淨.

何以故?是意生淸淨,與集、滅、道聖諦

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與苦

聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、

道聖諦淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽苦

聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與苦聖諦淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與集、滅、道聖諦淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽苦聖諦淸淨;

苦聖諦淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與苦聖諦淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨,卽集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨,卽受者

淸淨.何以故?是受者淸淨,與集、滅、道

聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,

與苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無

斷故.知者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;

集、滅、道聖諦淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽見者

淸淨.何以故?是見者淸淨,與苦聖諦

淸淨,無二無二分,無別無斷故.見者

淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖

諦淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽四靜慮淸淨;四

靜慮淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無別

無斷故.我淸淨,卽四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽我淸

淨.何以故?是我淸淨,與四無量、四無

色定淸淨,無二無二分,無別無斷故.

有情淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與四靜慮淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽有情

淸淨.何以故?是有情淸淨,與四無量、

四無色定淸淨,無二無二分,無別無

斷故.命者淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.生者淸淨,卽四靜慮淸淨;

四靜慮淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨,卽四無量、

四無色定淸淨;四無量、四無色定淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與四無量、四無色定淸淨,無二無二

分,無別無斷故.養育者淸淨,卽四靜

慮淸淨;四靜慮淸淨,卽養育者淸淨.

何以故?是養育者淸淨,與四靜慮淸

淨,無二無二分,無別無斷故.養育者

淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四無

量、四無色定淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與四無量、四無

色定淸淨,無二無二分,無別無斷故.

士夫淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與四靜慮淸淨,無二無二分,無別無

斷故.士夫淸淨,卽四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽士夫

淸淨.何以故?是士夫淸淨,與四無量、

四無色定淸淨,無二無二分,無別無

斷故.補特伽羅淸淨,卽四靜慮淸淨;

四靜慮淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與四靜慮淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四無

量、四無色定淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與四無量、

四無色定淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,卽四靜慮淸淨;

四靜慮淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽四無量、

四無色定淸淨;四無量、四無色定淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與四無量四無色定淸淨無二無二

分,無別無斷故.作者淸淨,卽四靜慮

淸淨;四靜慮淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與四靜慮淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與四無量、四無色定淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽四

靜慮淸淨;四靜慮淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與四靜慮淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨,

卽四無量、四無色定淸淨;四無量、四

無色定淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與四無量、四無色定淸淨,

無二無二分,無別無斷故.知者淸淨,

卽四靜慮淸淨;四靜慮淸淨,卽知者

淸淨.何以故?是知者淸淨,與四靜慮

淸淨,無二無二分,無別無斷故.知者

淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四無

量、四無色定淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與四無量、四無色定

淸淨,無二無二分,無別無斷故.見者

淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與四

靜慮淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與四無量、四無

色定淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽八解脫淸淨;八

解脫淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨與八解脫淸淨無二無二分無別

無斷故.我淸淨,卽八勝處、九次第定、

十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與八勝處、九次第定、十遍處淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽

八解脫淸淨;八解脫淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與八解脫淸

淨,無二無二分,無別無斷故,有情淸

淨,卽八勝處、九次第定、十遍處淸淨;

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,卽有

情淸淨.何以故?是有情淸淨,與八勝

處、九次第定、十遍處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽八解脫

淸淨;八解脫淸淨,卽命者淸淨.何以

故?是命者淸淨,與八解脫淸淨,無二

無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,卽命者淸淨.

何以故?是命者淸淨,與八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.生者淸淨,卽八解脫淸淨;八

解脫淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與八解脫淸淨,無二無二分,

無別無斷故.生者淸淨,卽八勝處、九

次第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第

定、十遍處淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫

淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育

者淸淨,與八解脫淸淨,無二無二分,

無別無斷故.養育者淸淨,卽八勝處、

九次第定、十遍處淸淨;八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.士夫淸淨,卽八解脫淸淨;八

解脫淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與八解脫淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨,卽八勝處、九

次第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第

定、十遍處淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽八解脫淸淨;八解

脫淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是

補特伽羅淸淨,與八解脫淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與八勝處、九次第定、十遍處淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽

八解脫淸淨;八解脫淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與八解脫淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,卽八勝處、九次第定、十遍處淸淨;

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,卽意

生淸淨.何以故?是意生淸淨,與八勝

處、九次第定、十遍處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽八解脫

淸淨;八解脫淸淨,卽儒童淸淨.何以

故?是儒童淸淨,與八解脫淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨、卽儒童淸淨.

何以故?是儒童淸淨,與八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.作者淸淨,卽八解脫淸淨;八

解脫淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與八解脫淸淨,無二無二分,

無別無斷故.作者淸淨,卽八勝處、九

次第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第

定、十遍處淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與八解脫淸淨,無二無二分,無別無

斷故.受者淸淨,卽八勝處、九次第定、

十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與八勝處、九次第定、十遍處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.知者淸

淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與八解

脫淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,卽八勝處、九次第定、十遍處

淸淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

卽知者淸淨何以故是知者淸淨與

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽八

解脫淸淨;八解脫淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與八解脫淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨,卽見者

淸淨.何以故?是見者淸淨,與八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之七

復次,善現,我淸淨,卽四念住淸淨;四

念住淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與四念住淸淨,無二無二分,無別

無斷故.我淸淨,卽四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四

正斷乃至八聖道支淸淨,卽我淸淨.

何以故?是我淸淨,與四正斷乃至八

聖道支淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽四念住淸淨;四念住

淸淨卽有情淸淨何以故是有情淸

淨,與四念住淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有情淸淨,卽四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;

四正斷乃至八聖道支淸淨,卽有情

淸淨.何以故?是有情淸淨,與四正斷

乃至八聖道支淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽四念住淸淨;

四念住淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與四念住淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

四正斷乃至八聖道支淸淨,無二無

二分,無別無斷故.生者淸淨,卽四念

住淸淨;四念住淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與四念住淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者

淸淨,與四正斷乃至八聖道支淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽四念住淸淨;四念住淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

四念住淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨,卽四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四

正斷乃至八聖道支淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與四正

斷乃至八聖道支淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨,卽四念住淸

淨;四念住淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與四念住淸淨,無二無

二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與四正斷乃至八聖道支淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽四念住淸淨;四念住淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與四念住淸淨,無二無二分,無別無

斷故.補特伽羅淸淨,卽四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淸

淨;四正斷乃至八聖道支淸淨,卽補

特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸

淨,與四正斷乃至八聖道支淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽

四念住淸淨,四念住淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與四念住淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,卽四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支淸淨;四正斷乃至八

聖道支淸淨,卽意生淸淨.何以故?是

意生淸淨,與四正斷乃至八聖道支

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽四念住淸淨;四念住淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與四

念住淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨,卽四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正斷

乃至八聖道支淸淨,卽儒童淸淨.何

以故?是儒童淸淨,與四正斷乃至八

聖道支淸淨,無二無二分,無別無斷

故.作者淸淨,卽四念住淸淨;四念住

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與四念住淸淨,無二無二分,無別

無斷故.作者淸淨,卽四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;

四正斷乃至八聖道支淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與四正斷

乃至八聖道支淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽四念住淸淨;

四念住淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與四念住淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨,卽四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨,

卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與

四正斷乃至八聖道支淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨,卽四念

住淸淨;四念住淸淨,卽知者淸淨.何

以故?是知者淸淨,與四念住淸淨,無

二無二分,無別無斷故.知者淸淨,卽

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨,卽知者淸淨,何以故?是知者

淸淨,與四正斷乃至八聖道支淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽四念住淸淨;四念住淸淨,卽見者

淸淨,何以故?是見者淸淨,與四念住

淸淨,無二無二分,無別無斷故.見者

淸淨,卽四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支淸淨;四正斷乃至

八聖道支淸淨,卽見者淸淨.何以故?

是見者淸淨,與四正斷乃至八聖道

支淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次善現我淸淨卽空解脫門淸淨

空解脫門淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與空解脫門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨,卽無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與無相、

無願解脫門淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有情淸淨,卽空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨,卽有情淸淨.何以故?

是有情淸淨,與空解脫門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽無

相、無願解脫門淸淨;無相、無願解脫

門淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情

淸淨,與無相、無願解脫門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽空

解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與空解脫

門淸淨,無二無二分,無別無斷故,命

者淸淨,卽無相、無願解脫門淸淨;無

相、無願解脫門淸淨,卽命者淸淨.何

以故?是命者淸淨,與無相、無願解脫

門淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽空解脫門淸淨;空解脫門

淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸

淨,與空解脫門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.生者淸淨,卽無相、無願解

脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與無

相、無願解脫門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨,卽空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨,卽養育者淸淨.

何以故?是養育者淸淨,與空解脫門

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨,卽無相、無願解脫門淸淨;無

相、無願解脫門淸淨,卽養育者淸淨.

何以故?是養育者淸淨,與無相、無願

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與空解脫門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.士夫淸淨,卽無相、無

願解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與無相、無願解脫門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽空

解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與空解脫門淸淨,無二無二分,無別

無斷故.補特伽羅淸淨,卽無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨,

卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽

羅淸淨,與無相、無願解脫門淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽

空解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽意

生淸淨.何以故?是意生淸淨,與空解

脫門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

意生淸淨,卽無相、無願解脫門淸淨;

無相、無願解脫門淸淨,卽意生淸淨.

何以故?是意生淸淨,與無相、無願解

脫門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨,卽空解脫門淸淨;空解脫

門淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與空解脫門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

無相、無願解脫門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.作者淸淨,卽空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨,卽作者淸淨.何

以故?是作者淸淨,與空解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽無相、無願解脫門淸淨;無相、無願

解脫門淸淨,卽作者淸淨.何以故?是

作者淸淨,與無相、無願解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨,

卽空解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與空

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.受者淸淨,卽無相、無願解脫門淸

淨;無相、無願解脫門淸淨,卽受者淸

淨.何以故?是受者淸淨,與無相、無願

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨,卽空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知

者淸淨,與空解脫門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.知者淸淨,卽無相、無

願解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,

與無相、無願解脫門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽空解脫

門淸淨;空解脫門淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與空解脫門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.見者淸

淨,卽無相無願解脫門淸淨;無相、無

願解脫門淸淨,卽見者淸淨.何以故?

是見者淸淨,與無相、無願解脫門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與菩薩十地淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨,卽菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與菩薩十地淸

淨,無二無二分,無別無斷故.命者淸

淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十地淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

菩薩十地淸淨,無二無二分,無別無

斷故.生者淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與菩薩十地淸淨,無二無

二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨,卽養育

者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與菩

薩十地淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩

十地淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與菩薩十地淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽菩

薩十地淸淨,菩薩十地淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與菩薩十地淸淨,無二無二分,無別

無斷故.意生淸淨,卽菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與菩薩十地淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與菩薩十

地淸淨,無二無二分,無別無斷故.作

者淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十地

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與菩薩十地淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽菩薩十地淸

淨;菩薩十地淸淨,卽受者淸淨.何以

故?是受者淸淨,與菩薩十地淸淨,無

二無二分,無別無斷故.知者淸淨,卽

菩薩十地淸淨;菩薩十地淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與菩薩

十地淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與菩薩十地淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽五眼淸淨;五眼

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

五眼淸淨,無二無二分,無別無斷故.

我淸淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與六神

通淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽有

情淸淨.何以故?是有情淸淨,與五眼

淸淨,無二無二分,無別無斷故.有情

淸淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與六

神通淸淨,無二無二分,無別無斷故.

命者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與五

眼淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

六神通淸淨,無二無二分,無別無斷

故.生者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,

卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與

五眼淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽六神通淸淨;六神通淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與六神通淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽五眼淸淨;五眼

淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育

者淸淨,與五眼淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨,卽六神通淸

淨;六神通淸淨,卽養育者淸淨.何以

故?是養育者淸淨,與六神通淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽

五眼淸淨;五眼淸淨,卽士夫淸淨.何

以故?是士夫淸淨,與五眼淸淨,無二

無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽六

神通淸淨;六神通淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與六神通淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.補特伽羅淸淨,卽六神通淸淨;六

神通淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?

是補特伽羅淸淨,與六神通淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽

五眼淸淨;五眼淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與五眼淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽六

神通淸淨;六神通淸淨,卽意生淸淨.

何以故?是意生淸淨,與六神通淸淨,

無二無二分,無別無斷故.儒童淸淨,

卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽儒童淸淨.

何以故?是儒童淸淨,與五眼淸淨,無

二無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽

六神通淸淨;六神通淸淨,卽儒童淸

淨.何以故?是儒童淸淨,與六神通淸

淨,無二無二分,無別無斷故.作者淸

淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽作者淸

淨.何以故?是作者淸淨,與五眼淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨,

卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與六神通

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽受者

淸淨.何以故?是受者淸淨,與五眼淸

淨,無二無二分,無別無斷故.受者淸

淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽受

者淸淨.何以故?是受者淸淨,與六神

通淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與五眼

淸淨,無二無二分,無別無斷故.知者

淸淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與六

神通淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與五

眼淸淨,無二無二分,無別無斷故.見

者淸淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,

卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與

六神通淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次善現我淸淨卽佛十力淸淨佛

十力淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與佛十力淸淨,無二無二分,無別

無斷故.我淸淨,卽四無所畏、四無㝵

解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共

法淸淨;四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與四無所畏乃至十八佛不共法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.有情淸

淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽有

情淸淨.何以故?是有情淸淨,與佛十

力淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,卽四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨,

無二無二分,無別無斷故.命者淸淨,

卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與佛十力

淸淨,無二無二分,無別無斷故.命者

淸淨,卽四無所畏、四無㝵解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽

佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽生者淸

淨.何以故?是生者淸淨,與佛十力淸

淨,無二無二分,無別無斷故.生者淸

淨,卽四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,無二

無二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽

佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與佛十

力淸淨,無二無二分,無別無斷故.養

育者淸淨,卽四無所畏、四無㝵解、大

慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸

淨;四無所畏乃至十八佛不共法淸

淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育者

淸淨,與四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,

卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與

佛十力淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽四無所畏、四無㝵解、

大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法

淸淨;四無所畏乃至十八佛不共法

淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸

淨,與四無所畏乃至十八佛不共法

淸淨,無二無二分,無別無斷故.補特

伽羅淸淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與佛十力淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽四

無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法淸淨;四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽

佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與佛十力淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,卽四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,卽意

生淸淨.何以故?是意生淸淨,與四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽佛

十力淸淨;佛十力淸淨,卽儒童淸淨.

何以故?是儒童淸淨,與佛十力淸淨,

無二無二分,無別無斷故.儒童淸淨,

卽四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法淸淨,四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨,卽佛十

力淸淨;佛十力淸淨,卽作者淸淨.何

以故?是作者淸淨,與佛十力淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法淸淨;四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,卽作者淸

淨.何以故?是作者淸淨,與四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨,卽佛十力

淸淨,佛十力淸淨,卽受者淸淨.何以

故?是受者淸淨,與佛十力淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽四

無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法淸淨;四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,無二無二分,

無別無斷故.知者淸淨,卽佛十力淸

淨;佛十力淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨,卽四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽知者淸淨.何

以故?是知者淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨,卽佛十力淸淨;

佛十力淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與佛十力淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽無忘失法淸淨;

無忘失法淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與無忘失法淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨,卽恒住捨性

淸淨;恒住捨性淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與恒住捨性淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨,卽有情

淸淨.何以故?是有情淸淨,與無忘失

法淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性

淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸

淨,與恒住捨性淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽無忘失法淸

淨,無忘失法淸淨,卽命者淸淨.何以

故?是命者淸淨,與無忘失法淸淨,無

二無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽

恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,卽命

者淸淨.何以故?是命者淸淨,與恒住

捨性淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽無忘失法淸淨,無忘失

法淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者

淸淨,與無忘失法淸淨,無二無二分,

無別無斷故.生者淸淨,卽恒住捨性

淸淨,恒住捨性淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與恒住捨性淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨,卽無忘失法淸淨;無忘失法淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與無忘失法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨,卽恒住捨性

淸淨;恒住捨性淸淨,卽養育者淸淨.

何以故?是養育者淸淨,與恒住捨性

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨,卽無忘失法淸淨;無忘失法淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與無忘失法淸淨,無二無二分,無別

無斷故.士夫淸淨,卽恒住捨性淸淨;

恒住捨性淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與恒住捨性淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽無忘失法淸淨;無忘失法淸淨,卽

補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅

淸淨,與無忘失法淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽恒住

捨性淸淨;恒住捨性淸淨,卽補特伽

羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽無忘失法淸淨;無

忘失法淸淨,卽意生淸淨.何以故?是

意生淸淨,與無忘失法淸淨,無二無

二分,無別無斷故.意生淸淨,卽恒住

捨性淸淨;恒住捨性淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與恒住捨性

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽無忘失法淸淨;無忘失法淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與無忘失法淸淨,無二無二分,無別

無斷故.儒童淸淨,卽恒住捨性淸淨;

恒住捨性淸淨,卽儒童淸淨.何以故?

是儒童淸淨,與恒住捨性淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與無忘失

法淸淨,無二無二分,無別無斷故.作

者淸淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與恒住捨性淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽無忘失法淸

淨;無忘失法淸淨,卽受者淸淨.何以

故?是受者淸淨,與無忘失法淸淨,無

二無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽

恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,卽受

者淸淨.何以故?是受者淸淨,與恒住

捨性淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與無忘失法淸淨,無二無二分,

無別無斷故.知者淸淨,卽恒住捨性

淸淨;恒住捨性淸淨,卽知者淸淨.何

以故?是知者淸淨,與恒住捨性淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨,

卽無忘失法淸淨;無忘失法淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與無

忘失法淸淨,無二無二分,無別無斷

故.見者淸淨,卽恒住捨性淸淨;恒住

捨性淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見

者淸淨,與恒住捨性淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之八

復次,善現,我淸淨,卽一切智淸淨;一

切智淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與一切智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.我淸淨,卽道相智、一切相智

淸淨;道相智、一切相智淸淨,卽我淸

淨.何以故?是我淸淨,與道相智、一切

相智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

有情淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與一切智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽道相智、一切相智

淸淨;道相智、一切相智淸淨,卽有情

淸淨.何以故?是有情淸淨,與道相智、

一切相智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.命者淸淨,卽一切智淸淨;一切

智淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與一切智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽道相智、一切

相智淸淨;道相智、一切相智淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與道

相智、一切相智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.生者淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.養育者淸淨,卽一切

智淸淨;一切智淸淨,卽養育者淸淨.

何以故?是養育者淸淨,與一切智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.養育者

淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與道相智、一切

相智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

士夫淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與一切智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.士夫淸淨,卽道相智、一切相智

淸淨;道相智、一切相智淸淨,卽士夫

淸淨.何以故?是士夫淸淨,與道相智、

一切相智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.補特伽羅淸淨,卽一切智淸淨,

一切智淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與一切智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與道相智、

一切相智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽一切智淸淨,一切

智淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與一切智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨,卽道相智、一切

相智淸淨;道相智、一切相智淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與道

相智、一切相智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.作者淸淨,卽一切智

淸淨;一切智淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與一切智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽道

相智、一切相智淸淨;道相智、一切相

智淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與道相智、一切相智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽一

切智淸淨;一切智淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與一切智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨,

卽道相智、一切相智淸淨;道相智、一

切相智淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與道相智、一切相智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.知者淸淨,

卽一切智淸淨;一切智淸淨,卽知者

淸淨.何以故?是知者淸淨,與一切智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.知者

淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與道相智、一切相智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.見者

淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與一

切智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與道相智、一切

相智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽一切陁羅尼門

淸淨;一切陁羅尼門淸淨,卽我淸淨.

何以故?是我淸淨,與一切陁羅尼門

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽一切三摩地門淸淨;一切三摩

地門淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與一切三摩地門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨,卽一切陁

羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與一

切陁羅尼門淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有情淸淨,卽一切三摩地門

淸淨;一切三摩地門淸淨,卽有情淸

淨.何以故?是有情淸淨,與一切三摩

地門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

命者淸淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一

切陁羅尼門淸淨,卽命者淸淨.何以

故?是命者淸淨,與一切陁羅尼門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.命者淸

淨,卽一切三摩地門淸淨;一切三摩

地門淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與一切三摩地門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.生者淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽一切陁羅尼門

淸淨;一切陁羅尼門淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與一切

陁羅尼門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.養育者淸淨,卽一切三摩地門

淸淨;一切三摩地門淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.士夫淸淨,卽一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與一切陁羅尼

門淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨,卽一切三摩地門淸淨;一切

三摩地門淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與一切三摩地門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁

羅尼門淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與一切陁羅尼

門淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽一切三摩地門淸淨;

一切三摩地門淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨,卽意生淸淨.

何以故?是意生淸淨,與一切陁羅尼

門淸淨,無二無二分,無別無斷故.意

生淸淨,卽一切三摩地門淸淨;一切

三摩地門淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與一切三摩地門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.儒童淸淨,

卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與一切陁羅尼門淸淨,無二無

二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

一切三摩地門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨,卽一切陁羅尼

門淸淨;一切陁羅尼門淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與一切陁

羅尼門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.作者淸淨,卽一切三摩地門淸淨;

一切三摩地門淸淨,卽作者淸淨.何

以故?是作者淸淨,與一切三摩地門

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁

羅尼門淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與一切陁羅尼門淸淨,無

二無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽

一切三摩地門淸淨,一切三摩地門

淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸

淨,與一切三摩地門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.知者淸淨,卽一切陁

羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與一

切陁羅尼門淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽一切三摩地門

淸淨;一切三摩地門淸淨,卽知者淸

淨.何以故?是知者淸淨,與一切三摩

地門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一

切陁羅尼門淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與一切陁羅尼門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.見者淸

淨,卽一切三摩地門淸淨;一切三摩

地門淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見

者淸淨,與一切三摩地門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽預流果淸淨;預

流果淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與預流果淸淨,無二無二分,無別

無斷故.我淸淨,卽一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽

我淸淨.何以故?是我淸淨,與一來、不

還、阿羅漢果淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有情淸淨,卽預流果淸淨;預

流果淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有

情淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,

無別無斷故.有情淸淨,卽一來、不還、

阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果

淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸

淨,與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二

無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽預

流果淸淨;預流果淸淨,卽命者淸淨.

何以故?是命者淸淨,與預流果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.命者淸淨,

卽一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不

還、阿羅漢果淸淨,卽命者淸淨.何以

故?是命者淸淨,與一來、不還、阿羅漢

果淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽預流果淸淨;預流果淸淨,

卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與

預流果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.生者淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果

淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與一來、

不還、阿羅漢果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨,卽預流果淸

淨;預流果淸淨,卽養育者淸淨.何以

故?是養育者淸淨,與預流果淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨,

卽一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不

還、阿羅漢果淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與一來、不還、阿

羅漢果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽預流果淸淨;預流果

淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸

淨,與預流果淸淨,無二無二分,無別

無斷故.士夫淸淨,卽一來、不還、阿羅

漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,

卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與

一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽預

流果淸淨;預流果淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與預

流果淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽

補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅

淸淨,與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽

預流果淸淨;預流果淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與預流果淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、

不還、阿羅漢果淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與一來、不還、阿羅

漢果淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨,卽預流果淸淨;預流果淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與預流果淸淨,無二無二分,無別無

斷故.儒童淸淨,卽一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與一

來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無二分,

無別無斷故.作者淸淨,卽預流果淸

淨;預流果淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與預流果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨,卽一來、

不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅

漢果淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與一來、不還、阿羅漢果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨,

卽預流果淸淨;預流果淸淨,卽受者

淸淨.何以故?是受者淸淨,與預流果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸淨;一

來、不還、阿羅漢果淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與一來、不還、阿

羅漢果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨,卽預流果淸淨;預流果

淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸

淨,與預流果淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨,卽一來、不還、阿羅

漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,

卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與

一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽預流果

淸淨;預流果淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與預流果淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽一

來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿

羅漢果淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與一來、不還、阿羅漢果淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽獨覺菩提淸淨;

獨覺菩提淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨,卽獨覺菩

提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與獨覺菩提淸

淨,無二無二分,無別無斷故.命者淸

淨,卽獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

獨覺菩提淸淨,無二無二分,無別無

斷故.生者淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨

覺菩提淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無

二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽獨

覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽養育

者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與獨

覺菩提淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨覺

菩提淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽獨

覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與獨覺菩提淸淨,無二無二分,無別

無斷故.意生淸淨,卽獨覺菩提淸淨;

獨覺菩提淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽獨

覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與獨覺菩

提淸淨,無二無二分,無別無斷故.作

者淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨,卽受者淸淨.何以

故?是受者淸淨,與獨覺菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.知者淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨覺菩

提淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽一切菩薩摩訶

薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與一切

菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,無

別無斷故.有情淸淨,卽一切菩薩摩

訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與一切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無

二分,無別無斷故.命者淸淨,卽一切

菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶

薩行淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與一切菩薩摩訶薩行淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩

薩摩訶薩行淸淨,卽生者淸淨.何以

故?是生者淸淨,與一切菩薩摩訶薩

行淸淨,無二無二分,無別無斷故.養

育者淸淨,卽一切菩薩摩訶薩行淸

淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽養育

者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨,卽一切菩薩

摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行

淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸

淨,與一切菩薩摩訶薩行淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩

薩摩訶薩行淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與一切菩

薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,無別

無斷故.意生淸淨,卽一切菩薩摩訶

薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,

卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與

一切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽一切菩

薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩

行淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與一切菩薩摩訶薩行淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

一切菩薩摩訶薩行淸淨一;切菩薩

摩訶薩行淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與一切菩薩摩訶薩行

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨,卽一切菩薩摩訶薩行淸淨;一

切菩薩摩訶薩行淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與一切菩薩摩

訶薩行淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨,卽一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與一切

菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨,卽一切菩薩摩

訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與一切菩;薩摩訶薩行淸淨無二無,

二分,無別無斷故.

復次,善現,我淸淨,卽諸佛無上正等

菩提淸淨諸佛無上正等菩提淸淨

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與諸佛

無上正等菩提淸淨,無二無二分,無

別無斷故.有情淸淨,卽諸佛無上正

等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與諸佛無上正等菩提淸淨,無二無

二分,無別無斷故.命者淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽諸佛無上正等菩提淸淨.諸佛無

上正等菩提淸淨,卽生者淸淨.何以

故?是生者淸淨,與諸佛無上正等菩

提淸淨,無二無二分,無別無斷故.養

育者淸淨,卽諸佛無上正等菩提淸

淨;諸佛無上正等菩提淸淨,卽養育

者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與諸

佛無上正等菩提淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨,卽諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸

淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與諸佛無

上正等菩提淸淨,無二無二分,無別

無斷故.意生淸淨,卽諸佛無上正等

菩提淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨,

卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與

諸佛無上正等菩提淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽諸佛無

上正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩

提淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽

諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上

正等菩提淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與諸佛無上正等菩提

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨,卽諸佛無上正等菩提淸淨;諸

佛無上正等菩提淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與諸佛無上正

等菩提淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨,卽諸佛無上正等菩提

淸淨,諸佛無上正等菩提淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與諸佛

無上正等菩提淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨,卽諸佛無上正

等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與諸佛無上正等菩提淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十 暑

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之九

復次,善現,我淸淨,卽色淸淨;色淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與色淸

淨,無二無二分,無別無斷故.我淸淨,

卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽

我淸淨.何以故?是我淸淨,與受、想、行、

識淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,我淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽

我淸淨.何以故?是我淸淨,與眼處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.我淸淨,

卽耳、鼻、舌、身、意、處淸淨耳;鼻、舌、身、意、

處淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,我淸淨,卽色處淸

淨,色處淸淨,卽我淸淨.何以故?是我

淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.我淸淨,卽聲、香、味、觸、法、處淸

淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽我淸淨.何

以故?是我淸淨,與聲、香、味、觸、法、處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽我淸

淨.何以故?是我淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.我淸淨,卽色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽我淸

淨.何以故?是我淸淨,與耳界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.我淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽我淸

淨.何以故?是我淸淨,與鼻界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.我淸淨,卽香

界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與舌界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣

所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽意界淸淨,意界淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與意界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽法界、意識界,及意觸、意觸爲緣

所生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與地界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽水、火、風、空、識、界淸淨;水、火、風、空、

識界淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與水、火、風、空、識、界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,我淸淨,卽無明

淸淨無明淸淨卽我淸淨何以故是

我淸淨,與無明淸淨,無二無二分,無

別無斷故.我淸淨,卽行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老、死愁歎苦憂惱淸

淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽

我淸淨.何以故?是我淸淨,與行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,我淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨,

布施波羅蜜多淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與布施波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.我淸淨,卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,我淸淨,卽內空

淸淨;內空淸淨,卽我淸淨.何以故?是

我淸淨,與內空淸淨,無二無二分,無

別無斷故.我淸淨、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、無性自性空淸淨;外空

乃至無性自性空淸淨,卽我淸淨.何

以故?是我淸淨,與外空乃至無性自

性空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與眞如

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不思議

界淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與法界乃至不思議界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,我淸淨,卽苦

聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽我淸淨.何

以故?是我淸淨,與苦聖諦淸淨,無二

無二分,無別無斷故.我淸淨,卽集、滅、

道聖諦淸淨,集、滅、道、聖諦淸淨,卽我

淸淨.何以故?是我淸淨,與集、滅、道聖

諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

四靜慮淸淨,無二無二分,無別無斷

故.我淸淨卽四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨,卽我淸淨.何

以故?是我淸淨,與四無量、四無色定

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

我淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與八解

脫淸淨,無二無二分,無別無斷故.我

淸淨,卽八勝處、九次第定、十遍處淸

淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨,卽

我淸淨.何以故?是我淸淨,與八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,我淸淨,卽四念住

淸淨;四念住淸淨,卽我淸淨.何以故?

是我淸淨,與四念住淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨,卽四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨,卽

我淸淨.何以故?是我淸淨,與四正斷

乃至八聖道支淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,我淸淨,卽空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨,卽我淸淨.何以

故?是我淸淨,與空解脫門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.我淸淨,卽無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

無相、無願解脫門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,我淸淨,卽菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨,卽我淸淨.何

以故?是我淸淨,與菩薩十地淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與五眼

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽我

淸淨.何以故?是我淸淨,與六神通淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽

我淸淨.何以故?是我淸淨,與佛十力

淸淨,無二無二分,無別無斷故.我淸

淨,卽四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,卽我

淸淨.何以故?是我淸淨,與四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,我淸淨,卽無忘

失法淸淨;無忘失法淸淨,卽我淸淨.

何以故?是我淸淨,與無忘失法淸淨,

無二無二分,無別無斷故.我淸淨,卽

恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,卽我

淸淨.何以故?是我淸淨,與恒住捨性

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

我淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸淨,

卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與一切

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.我

淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨,卽我淸淨.何以故?

是我淸淨,與道相智、一切相智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,我淸

淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅

尼門淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸

淨,與一切陁羅尼門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽我

淸淨.何以故?是我淸淨,與一切三摩

地門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨,卽預流果淸淨;預流果

淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,與

預流果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.我淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸

淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽我淸

淨.何以故?是我淸淨,與一來、不還、阿

羅漢果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,我淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨

覺菩提淸淨,卽我淸淨.何以故?是我

淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,我淸淨,卽一切菩

薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩

行淸淨,卽我淸淨.何以故?是我淸淨,

與一切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,我淸淨,卽諸

佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上正

等菩提淸淨,卽我淸淨.何以故?是我

淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,有情淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

有情淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,有情淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽有情淸淨.何以故?

是有情淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,有情淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有

情淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.有情淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽有情

淸淨.何以故?是有情淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,有情淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨卽有情

淸淨.何以故?是有情淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,有情淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽有情淸淨.何

以故?是有情淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,有情淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

有情淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,有情淸淨,卽舌界

淸淨;舌界淸淨,卽有情淸淨.何以故?

是有情淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨,卽味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,卽有情淸淨,何以故?是有情淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

情淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽有

情淸淨.何以故?是有情淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.有情

淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸爲

緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,卽有情淸淨.何以

故?是有情淸淨,與觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,有情淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有

情淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.有情淸淨,卽法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,有情淸淨,卽地界淸淨;地界淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與地界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨,卽有情淸淨.何

以故?是有情淸淨,與水、火、風、空、識界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

有情淸淨,卽無明淸淨;無明淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與無

明淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與行乃至老死

愁歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

善現,有情淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有

情淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

有情淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽有情淸淨.何以故?是

有情淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

有情淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽有情淸淨.何以故?是

有情淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

情淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅、道聖諦淸淨,卽有情淸淨.何以故?

是有情淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,有情淸

淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸淨,卽有

情淸淨.何以故?是有情淸淨,與四靜

慮淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨,卽有情淸淨.何

以故?是有情淸淨,與四無量、四無色

定淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,有情淸淨,卽八解脫淸淨;八解

脫淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情

淸淨,與八解脫淸淨,無二無二分,無

別無斷故.有情淸淨,卽八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,卽有情淸淨.何以故?是

有情淸淨,與八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,有情淸淨,卽四念住淸淨;四念住

淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸

淨,與四念住淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有情淸淨,卽四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;

四正斷乃至八聖道支淸淨,卽有情

淸淨.何以故?是有情淸淨,與四正斷

乃至八聖道支淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,有情淸淨,卽空解脫

門淸淨;空解脫門淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與空解脫門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.有情淸

淨,卽無相、無願解脫門淸淨,無相、無

願解脫門淸淨,卽有情淸淨.何以故?

是有情淸淨,與無相、無願解脫門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

情淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十地

淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸

淨,與菩薩十地淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,有情淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有情淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,有情淸淨,卽佛十力淸

淨;佛十力淸淨,卽有情淸淨.何以故?

是有情淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有情淸淨,卽四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽有情淸淨.何

以故?是有情淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,有情淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽有情淸淨.

何以故?是有情淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.有情淸

淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,

卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,有情淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽有情淸淨.何以故?是

有情淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,有情淸淨,卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.有情淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽有

情淸淨.何以故?是有情淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,有情淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有情

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.有情淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽有情淸淨.何以故?是有情淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,有情淸淨,卽

獨覺菩提淸淨,獨覺菩提淸淨,卽有

情淸淨.何以故,是有情淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,有情淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

有情淸淨.何以故?是有情淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,有情淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽有情淸淨.何以故?是有

情淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,命者淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

命者淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,命者淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽命者淸淨.何以故?

是命者淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,命者淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽聲、香、味、觸、法、

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,命者淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.命者淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,命者淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽命者淸淨.何

以故?是命者淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,命者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

命者淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽命者淸淨.

何以故?是命者淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,命者淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸

淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,

與舌界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.命者淸淨,卽味界、舌識界,及舌觸、

舌觸爲緣所生諸受淸淨;味界乃至

舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽命者淸

淨.何以故?是命者淸淨,與味界乃至

舌觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,命者淸淨,卽身

界淸淨;身界淸淨,卽命者淸淨.何以

故?是命者淸淨,與身界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.命者淸淨,卽觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸

淨,與觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

命者淸淨,卽意界淸淨;意界淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與意

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,卽法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受淸淨;法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,卽命者淸淨.何

以故?是命者淸淨,與法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,命者淸淨,卽地界淸淨;地界淸

淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,

與地界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.命者淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨,卽命者淸淨.何

以故?是命者淸淨,與水、火、風、空、識界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

命者淸淨,卽無明淸淨;無明淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與無

明淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,卽命者淸淨.

何以故?是命者淸淨,與行乃至老死

愁歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十

善現,命者淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨,卽命者淸淨.

何以故?是命者淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

命者淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

命者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,命

者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.命者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅、道聖諦淸淨,卽命者淸淨.何以故?

是命者淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,命者淸

淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸淨,卽命

者淸淨.何以故?是命者淸淨,與四靜

慮淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨,卽命者淸淨.何

以故?是命者淸淨,與四無量、四無色

定淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,命者淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫

淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸

淨,與八解脫淸淨,無二無二分,無別

無斷故.命者淸淨,卽八勝處、九次第

定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與八勝處、九次第定、十遍處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

命者淸淨,卽四念住淸淨;四念住淸

淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,

與四念住淸淨,無二無二分,無別無

斷故.命者淸淨,卽四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四

正斷乃至八聖道支淸淨,卽命者淸

淨.何以故?是命者淸淨,與四正斷乃

至八聖道支淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,命者淸淨,卽空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨,卽命者淸淨.何

以故?是命者淸淨,與空解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.命者淸淨

卽無相、無願解脫門淸淨;無相、無願

解脫門淸淨,卽命者淸淨.何以故?是

命者淸淨,與無相、無願解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,命者

淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十地淸

淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,

與菩薩十地淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

善現,命者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.命者淸淨,卽六神通淸淨,六神

通淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與六神通淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,命者淸淨,卽佛十

力淸淨;佛十力淸淨,卽命者淸淨.何

以故?是命者淸淨,與佛十力淸淨,無

二無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽

四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

大捨、十八佛不共法淸淨;四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,卽命者淸

淨.何以故?是命者淸淨,與四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,命者淸淨,卽無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨,卽命者

淸淨.何以故?是命者淸淨,與無忘失

法淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性

淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸

淨,與恒住捨性淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,命者淸淨,卽一切智

淸淨;一切智淸淨,卽命者淸淨.何以

故?是命者淸淨,與一切智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.命者淸淨,卽道

相智、一切相智淸淨;道相智、一切相

智淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與道相智、一切相智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,命者淸淨

卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與一切陁羅尼門淸淨,無二無

二分,無別無斷故.命者淸淨,卽一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨,

卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與

一切三摩地門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,命者淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命者

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.命者淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽命者淸淨.何以故?是命者淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,命者淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽命

者淸淨.何以故?是命者淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現命者淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

命者淸淨.何以故?是命者淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,命者淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽命者淸淨.何以故?是命

者淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,生者淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,生者淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,生者淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.生者淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽生者

淸淨.何以故?是生者淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,生者淸淨,卽眼界淸淨,眼界

淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.生者淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽生者

淸淨.何以故?是生者淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,生者淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,生者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,生者淸淨,卽舌界

淸淨,舌界淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨,卽味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,生

者淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.生者

淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸爲

緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,卽生者淸淨.何以

故?是生者淸淨,與觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,生者淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.生者淸淨,卽法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,生者淸

淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽生者淸

淨.何以故?是生者淸淨,與地界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者

淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,生者淸淨,卽

無明淸淨;無明淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.生者淸淨,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,生者淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

生者淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

生者淸淨,卽眞如淸淨,眞如淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨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、不思議界淸淨,法界乃至不

思議界淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,生

者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.生者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅、道聖諦淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,生者淸

淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與四靜

慮淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與四無量、四無色

定淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,生者淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫

淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸

淨,與八解脫淸淨,無二無二分,無別

無斷故.生者淸淨,卽八勝處、九次第

定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與八勝處、九次第定、十遍處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

生者淸淨,卽四念住淸淨;四念住淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與四念住淸淨,無二無二分,無別無

斷故.生者淸淨,卽四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四

正斷乃至八聖道支淸淨,卽生者淸

淨.何以故?是生者淸淨,與四正斷乃

至八聖道支淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,生者淸淨,卽空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與空解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨,

卽無相、無願解脫門淸淨;無相、無願

解脫門淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與無相、無願解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,生者

淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十地淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與菩薩十地淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

善現,生者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.生者淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,生者淸淨,卽佛十力淸

淨;佛十力淸淨,卽生者淸淨.何以故?

是生者淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分無別無斷故生者淸淨卽四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽生者淸淨.何

以故?是生者淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,生者淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽生者淸淨.

何以故?是生者淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.生者淸

淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,

卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故,善現,生者淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽生者淸淨.何以故?是

生者淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,生者淸淨,卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.生者淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與一切

三摩地門淸淨無二無二分無別無

斷故.

善現,生者淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生者

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.生者淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽生者淸淨.何以故?是生者淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,生者淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽生

者淸淨.何以故?是生者淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,生者淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

生者淸淨.何以故?是生者淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,生者淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽生者淸淨.何以故?是生

者淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,養育者淸淨,卽色淸淨,色

淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育

者淸淨,與色淸淨,無二無二分,無別

無斷故.養育者淸淨,卽受、想、行、識淸

淨;受、想、行、識淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與受、想、行、識淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽

養育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,

與眼處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸

淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽養育者淸

淨.何以故?是養育者淸淨,與耳、鼻、舌、

身、意處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,養育者淸淨,卽色處淸淨;色

處淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與色處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.養育者淸淨,卽聲、香、味、

觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽

養育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,

與聲、香、味、觸、法處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,養育者淸淨,卽眼

界淸淨;眼界淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨,

卽色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨,卽養育者淸淨.何以故?

是養育者淸淨,與色界乃至眼觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,養育者淸淨,卽耳界淸

淨;耳界淸淨,卽養育者淸淨.何以故?

是養育者淸淨,與耳界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,養育者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻

界淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與鼻界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.養育者淸淨,卽香界、鼻

識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸

淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育者

淸淨,與香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,養育者淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸

淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育者

淸淨,與舌界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.養育者淸淨,卽味界、舌識界,

及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨;味

界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽

養育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽

養育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,

與身界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨,卽觸界、身識界,及身

觸、身觸爲緣所生諸受淸淨,觸界乃

至身觸爲緣所生諸受淸淨,卽養育

者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與觸

界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分無別無斷故善現養育者

淸淨,卽意界淸淨;意界淸淨,卽養育

者淸淨何以故是養育者淸淨與意

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.養

育者淸淨,卽法界、意識界,及意觸、意

觸爲緣所生諸受淸淨,法界乃至意

觸爲緣所生諸受淸淨,卽養育者淸

淨.何以故?是養育者淸淨,與法界乃

至意觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,養育者淸淨,

卽地界淸淨;地界淸淨,卽養育者淸

淨.何以故?是養育者淸淨,與地界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.養育者

淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、

空識界淸淨卽養育者淸淨何以故

是養育者淸淨,與水、火、風、空、識界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨,卽無明淸淨;無明淸淨,卽

養育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,

與無明淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,養育者淸淨,卽布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與布施

波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無

斷故養育者淸淨卽淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多淸淨淨戒乃至

般若波羅蜜多淸淨,卽養育者淸淨.

何以故?是養育者淸淨,與淨戒乃至

般若波羅蜜多淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,養育者淸淨,卽內空

淸淨;內空淸淨,卽養育者淸淨.何以

故?是養育者淸淨,與內空淸淨,無二

無二分,無別無斷故.養育者淸淨,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

性空淸淨;外空乃至無性自性空淸

淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育者

淸淨,與外空乃至無性自性空淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,養育

者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨;卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

眞如淸淨,無二無二分,無別無斷故.

養育者淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃

至不思議界淸淨,卽養育者淸淨.何

以故?是養育者淸淨,與法界乃至不

思議界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,養育者淸淨,卽苦聖諦淸淨;

苦聖諦淸淨,卽養育者淸淨.何以故?

是養育者淸淨,與苦聖諦淸淨,無二

無二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽

集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,養育者淸淨,卽四靜慮淸淨;四

靜慮淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是

養育者淸淨,與四靜慮淸淨,無二無

二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽四

無量四無色定淸淨四無量四無色

定淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與四無量、四無色定淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,養育

者淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸淨,

卽養育者淸淨.何以故?是養育者淸

淨,與八解脫淸淨,無二無二分,無別

無斷故.養育者淸淨,卽八勝處、九次

第定十遍處淸淨八勝處九次第定

十遍處淸淨,卽養育者淸淨.何以故?

是養育者淸淨,與八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,養育者淸淨,卽四念住淸淨;

四念住淸淨卽養育者淸淨何以故

是養育者淸淨,與四念住淸淨,無二

無二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與四正斷乃至八聖道支

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

養育者淸淨,卽空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是

養育者淸淨與空解脫門淸淨無二

無二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽

無、相無願解脫門淸淨;無相、無願解

脫門淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是

養育者淸淨,與無相、無願解脫門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與菩薩十地淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十一

善現,養育者淸淨,卽五眼淸淨;五眼

淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育

者淸淨,與五眼淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨,卽六神通淸

淨,六神通淸淨,卽養育者淸淨.何以

故?是養育者淸淨,與六神通淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,養育者

淸淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽

養育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,

與佛十力淸淨,無二無二分,無別無

斷故養育者淸淨卽四無所畏四無

礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不

共法淸淨;四無所畏乃至十八佛不

共法淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是

養育者淸淨,與四無所畏乃至十八

佛不共法淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,養育者淸淨,卽無忘失法

淸淨;無忘失法淸淨,卽養育者淸淨.

何以故?是養育者淸淨,與無忘失法

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性

淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養育

者淸淨,與恒住捨性淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,養育者淸淨,卽

一切智淸淨;一切智淸淨,卽養育者

淸淨.何以故?是養育者淸淨,與一切

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.養

育者淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;

道相智一切相智淸淨卽養育者淸

淨.何以故?是養育者淸淨,與道相智、

一切相智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,養育者淸淨,卽一切陁羅

尼門淸淨;一切陁羅尼門淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽養

育者淸淨.何以故?是養育者淸淨,與

一切三摩地門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,養育者淸淨,卽預流果淸淨;預

流果淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是

養育者淸淨、與預流果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.養育者淸淨,卽一

來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿

羅漢果淸淨,卽養育者淸淨.何以故?

是養育者淸淨,與一來、不還、阿羅漢

果淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,養育者淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨

覺菩提淸淨,卽養育者淸淨.何以故?

是養育者淸淨,與獨覺菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,養育者

淸淨,卽一切菩薩摩訶薩行淸淨,一

切菩薩摩訶薩行淸淨,卽養育者淸

淨.何以故?是養育者淸淨,與一切菩

薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,養育者淸淨,卽諸佛無

上正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩

提淸淨,卽養育者淸淨.何以故?是養

育者淸淨,與諸佛無上正等菩提淸

淨、無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,士夫淸淨,卽色淸淨,色淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

士夫淸淨卽受想行識淸淨受想行

識淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,士夫淸淨,卽眼處

淸淨眼處淸,淨卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.士夫淸淨,卽耳、鼻、

舌身意處淸淨耳鼻舌身意處淸

淨,卽士夫淸淨,何以故?是士夫淸淨,

與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,士夫淸淨、卽色處

淸淨;色處淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與色處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.士夫淸淨,卽聲、香、味、

觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與聲、

香、味、觸、法處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,士夫淸淨,卽眼界淸.淨,

眼界淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與眼界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.士夫淸淨,卽色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與色

界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,士夫淸

淨,卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽士夫淸

淨.何以故?是士夫淸淨,與耳界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是

士夫淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨,無二無二分,無別無斷

故善現士夫淸淨卽鼻界淸淨鼻界

淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸

淨,與鼻界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.士夫淸淨,卽香界鼻識界,及鼻

觸鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,卽士夫

淸淨.何以故?是士夫淸淨,與香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨,卽

舌界淸淨;舌界淸淨,卽士夫淸淨.何

以故?是士夫淸淨,與舌界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽味

界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫

淸淨,與味界乃至舌觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,士夫淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,

卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與

身界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

士夫淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身

觸爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至身

觸爲緣所生諸受淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與觸界乃至身

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,士夫淸淨,卽意界

淸淨;意界淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與意界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.士夫淸淨,卽法界、意

識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受淸

淨,法界乃至意觸爲緣所生諸受淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與法界乃至意觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,士

夫淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽士

夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與地界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨卽水火風空識界淸淨水火風

空、識界淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是

士夫淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,士夫淸

淨,卽無明淸淨;無明淸淨,卽士夫淸

淨.何以故?是士夫淸淨,與無明淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨,

卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁

歎苦憂惱淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,士夫淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨,布施波羅蜜多淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

士夫淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨,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,無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是

士夫淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

士夫淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是

士夫淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,士

夫淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅道聖諦淸淨卽士夫淸淨何以故

是士夫淸淨與集滅道聖諦淸淨無

二無二分,無別無斷故.

善現,士夫淸淨,卽四靜慮淸淨,四靜

慮淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.士夫淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨;四無量,四無色定淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,士夫淸淨,卽八解脫

淸淨;八解脫淸淨,卽士夫淸淨.何以

故是士夫淸淨與八解脫淸淨無二

無二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,卽士夫淸淨.

何以故是士夫淸淨與八勝處九次

第定、十遍處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,士夫淸淨,卽四念住淸

淨,四念住淸淨、卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與四念住淸淨,無二無

二分,無別無斷故,士夫淸淨,卽四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與四正斷乃至八聖道支淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨,

卽空解脫門淸淨空解脫門淸淨卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨.與空

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽無相、無願解脫門淸

淨;無相、無願解脫門淸淨,卽士夫淸

淨.何以故?是士夫淸淨,與無相、無願

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,士夫淸淨,卽菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與菩薩十地淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,士夫淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,士夫淸淨,卽佛十力淸

淨,佛十力淸淨,卽士夫淸淨.何以故?

是士夫淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.士夫淸淨,卽四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽士夫淸淨.何

以故?是士夫淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,士夫淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽士夫淸淨.

何以故?是士夫淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.士夫淸

淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,

卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,士夫淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是

士夫淸淨;與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.士夫淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與道相智,一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,士夫淸淨,卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽士

夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現士夫淸淨卽預流果淸淨預流

果淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.士夫淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,

與一來,不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽士

夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,士夫淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

士夫淸淨.何以故?是士夫淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,士夫淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽士夫淸淨.何以故?是士

夫淸淨,與諸佛無上正等菩、提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,補特伽羅淸淨,卽色淸淨;

色淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是

補特伽羅淸淨與色淸淨無二無二

分無別無斷故補特伽羅淸淨卽受

想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與受想行識淸淨無二無二分無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽補特伽羅淸淨.何

以故?是補特伽羅淸淨,與眼處淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身意處淸淨卽補特伽羅淸淨何以

故?是補特伽羅淸淨,與耳、鼻、舌、身、意

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,補特伽羅淸淨,卽色處淸淨;色處

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與色處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽聲,

香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,補特伽

羅淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽補

特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.補特伽羅淸淨,卽色界、眼識界,

及眼觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色

界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽

補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅

淸淨,與色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,補特伽羅淸淨,卽耳界淸淨;耳界

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與耳界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是

補特伽羅淸淨,與聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽鼻界

淸淨;鼻界淸淨,卽補特伽羅淸淨.何

以故?是補特伽羅淸淨,與鼻界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲

緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,補特伽羅淸

淨,卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽補特伽

羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與

舌界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨,卽味界、舌識界,及舌

觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨;味界乃

至舌觸爲緣所生諸受淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,補

特伽羅淸淨,卽身界淸淨:身界淸淨,

卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽

羅淸淨,與身界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.補特伽羅淸淨,卽觸界、身

識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸

淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?

是補特伽羅淸淨,與意界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與法界乃至意

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽

地界淸淨;地界淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與地界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.補特

伽羅淸淨,卽水、火、風、空、識界淸淨;水、

火、風、空、識界淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與水、火、風、

空、識界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨,卽無明淸淨;

無明淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?

是補特伽羅淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,

卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁

歎苦憂惱淸淨,卽補特伽羅淸淨.何

以故?是補特伽羅淸淨,與行乃至老

死愁歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨,卽布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與布施波羅蜜多淸淨,無二無二分,

無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽淨戒、

安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;

淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,卽補

特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸

淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,補特

伽羅淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅

淸淨,與內空淸淨,無二無二分,無別

無斷故.補特伽羅淸淨,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與外空乃至無性自性空淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,補特伽羅

淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽補特

伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,

與眞如淸淨,無二無二分,無別無斷

故.補特伽羅淸淨,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、不思議界淸淨;法

界乃至不思議界淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與法

界乃至不思議界淸淨,無二無二分.

無別無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽補特伽

羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.補特伽羅淸淨,卽集、滅、道聖諦淸

淨;集、滅、道聖諦淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與集、滅、

道聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨,卽四靜慮淸

淨,四靜慮淸淨,卽補特伽羅淸淨.何

以故?是補特伽羅淸淨,與四靜慮淸

淨,無二無二分,無別無斷故.補特伽

羅淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與四無

量、四無色定淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽八解

脫淸淨;八解脫淸淨,卽補特伽羅淸

淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與八解

脫淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽八勝處,九次第定、十

遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍處

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨,卽四念住淸淨;

四念住淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與四念住淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽四正斷、四神足、五根、五力、七

等覺支、八聖道支淸淨;四正斷乃至

八聖道支淸淨,卽補特伽羅淸淨.何

以故?是補特伽羅淸淨,與四正斷乃

至八聖道支淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽空解

脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽補特伽

羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與

空解脫門淸淨,無二無二分,無別無

斷故補特伽羅淸淨卽無相無願解

脫門淸淨;無相,無願解脫門淸淨,卽

補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅

淸淨與無相無願解脫門淸淨無二

無二分,無別無斷故.善現,補特伽羅

淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩薩十地淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與菩薩十地淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨,卽五眼淸淨;五

眼淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是

補特伽羅淸淨,與五眼淸淨,無二無

二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽

六神通淸淨;六神通淸淨,卽補特伽

羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與

六神通淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨,卽佛十力淸

淨;佛十力淸淨,卽補特伽羅淸淨.何

以故?是補特伽羅淸淨,與佛十力淸

淨,無二無二分,無別無斷故.補特伽

羅淸淨,卽四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨,

卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特伽

羅淸淨,與四無所畏乃至十八佛不

共法淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨,卽無忘失法淸

淨;無忘失法淸淨,卽補特伽羅淸淨.

何以故?是補特伽羅淸淨,與無忘失

法淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨,卽恒住捨性淸淨;恒住

捨性淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?

是補特伽羅淸淨,與恒住捨性淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,補特

伽羅淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸

淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補特

伽羅淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨,卽道

相智、一切相智淸淨;道相智、一切相

智淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是

補特伽羅淸淨,與道相智、一切相智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

補特伽羅淸淨,卽一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與一

切陁羅尼門淸淨,無二無二分,無別

無斷故.補特伽羅淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽補

特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸

淨,與一切三摩地門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨,卽預流果淸淨;

預流果淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與預流果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸淨;一

來、不還、阿羅漢果淸淨,卽補特伽羅

淸淨.何以故?是補特伽羅淸淨,與一

來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽補

特伽羅淸淨.何以故?是補特伽羅淸

淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,補特伽羅淸淨,卽一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以

故?是補特伽羅淸淨,與一切菩薩摩

訶薩行淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨,卽諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨,卽補特伽羅淸淨.何以故?是補

特伽羅淸淨,與諸佛無上正等菩提

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十二

復次,善現,意生淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

意生淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.意生淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,意生淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意

生淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽意生

淸淨.何以故?是意生淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,意生淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生

淸淨.何以故?是意生淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨,卽

耳界淸淨,耳界淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,意生淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

意生淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽意生淸淨.

何以故?是意生淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨,卽舌界

淸淨;舌界淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.意生淸淨,卽味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨;卽意生淸淨,何以故?是意生淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,意

生淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽意

生淸淨.何以故:是意生淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.意生

淸淨,卽觸界身識界,及身觸身觸爲

緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲

緣?所生諸受淸,淨卽意生淸淨何以

故是意生淸淨與觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,意生淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨卽意生淸淨何以故是意

生淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨,卽法界意識界,

及意觸意觸爲緣所生諸受淸淨;法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,意生淸

淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與地界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.意生淸淨,

卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨,卽

無明淸淨;無明淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意

生淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

意生淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨;布

施波羅蜜多淸淨,卽意生淸淨.何以

故?是意生淸淨,與布施波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸

淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,意生

淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽意生

淸淨.何以故?是意生淸淨,與內空淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,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

性自性空淸淨;外空乃至無性自性

空淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與外空乃至無性自性空淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,意生

淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽意生

淸淨.何以故?是意生淸淨,與眞如淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不思議

界淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與法界乃至不思議界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,意生淸

淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽意

生淸淨.何以故?是意生淸淨,與苦聖

諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.意

生淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道

聖諦淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意

生淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨,卽

四靜慮淸淨;四靜慮淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與四靜慮淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨,卽四無量、四無色定淸淨;四無量

四無色定淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與四無量、四無色定淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,意

生淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸淨,

卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與

八解脫淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨,卽八勝處、九次第定、十

遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍處

淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸

淨,與八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,意生

淸淨,卽四念住淸淨;四念住淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與四

念住淸淨,無二無二分,無別無斷故.

意生淸淨,卽四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正斷

乃至八聖道支淸淨,卽意生淸淨.何

以故?是意生淸淨,與四正斷乃至八

聖道支淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,意生淸淨,卽空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與空解脫門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽無

相、無願解脫門淸淨;無相、無願解脫

門淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與無相、無願解脫門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,意生淸淨,

卽菩薩十地淸淨;菩薩十地淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與菩

薩十地淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,意生淸淨,卽五眼淸淨;五眼

淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸

淨,與五眼淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨,卽六神通淸淨;六神

通淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與六神通淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,意生淸淨,卽佛十力

淸淨;佛十力淸淨,卽意生淸淨何以

故?是意生淸淨,與佛十力淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨,卽四

無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大

捨、十八佛不共法淸淨;四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,卽意生淸淨.

何以故?是意生淸淨,與四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨,卽無忘

失法淸淨;無忘失法淸淨,卽意生淸

淨.何以故?是意生淸淨,與無忘失法

淸淨,無二無二分,無別無斷故.意生

淸淨,卽恒住捨性淸淨,恒住捨性淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與恒住捨性淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,意生淸淨,卽一切智淸

淨;一切智淸淨,卽意生淸淨.何以故?

是意生淸淨,與一切智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.意生淸淨,卽道相

智、一切相智淸淨;道相智、一切相智

淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸

淨,與道相智、一切相智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨,卽

一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門

淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸

淨,與一切陁羅尼門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.意生淸淨,卽一切三

摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與一

切三摩地門淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

善現,意生淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意生

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽意生淸淨.何以故?是意生淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽意

生淸淨.何以故?是意生淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,意生淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

意生淸淨.何以故?是意生淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽意生淸淨.何以故?是意

生淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,儒童淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與受、想、行識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,儒童淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽儒童淸淨.何以故?

是儒童淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,儒童淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,儒童淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.儒童淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽儒童

淸淨.何以故?是儒童淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,儒童淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽儒童淸淨.何

以故是儒童淸淨與耳界淸淨無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,儒童淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨,卽香界、鼻識界、及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽儒童淸淨.

何以故?是儒童淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,儒童淸淨,卽舌界

淸淨舌界淸淨卽儒童淸淨何以故

是儒童淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,儒

童淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽儒

童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸爲

緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,卽儒童淸淨.何以

故?是儒童淸淨,與觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,儒童淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,卽法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,儒童淸

淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽儒童淸

淨.何以故?是儒童淸淨,與地界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.儒童淸淨,

卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,儒童淸淨,卽

無明淸淨;無明淸淨,卽儒童淸淨.何

以故?是儒童淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨卽,儒童淸淨.

何以故?是儒童淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

儒童淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

儒童淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,儒

童淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.儒童淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅、道聖諦淸淨,卽儒童淸淨.何以故?

是儒童淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨,卽四靜慮淸淨,四靜

慮淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,儒童淸淨,卽八解脫

淸淨;八解脫淸淨,卽儒童淸淨.何以

故?是儒童淸淨,與八解脫淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,卽儒童淸淨.

何以故?是儒童淸淨,與八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;無二無二分,無別

無斷故.善現,儒童淸淨,卽四念住淸

淨;四念住淸淨,卽儒童淸淨.何以故?

是儒童淸淨,與四念住淸淨,無二無

二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與四正斷乃至八聖道支淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,儒童淸淨,

卽空解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽

儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與空

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.儒童淸淨,卽無相、無願解脫門淸

淨;無相、無願解脫門淸淨,卽儒童淸

淨.何以故?是儒童淸淨,與無相、無願

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,儒童淸淨,卽菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨,卽儒童淸淨.何以故?

是儒童淸淨,與菩薩十地淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.儒童淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,儒童淸淨,卽佛十力淸

淨;佛十力淸淨,卽儒童淸淨.何以故?

是儒童淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.儒童淸淨,卽四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽儒童淸淨.何

以故?是儒童淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,儒童淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽儒童淸淨.

何以故?是儒童淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.儒童淸

淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,

卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,儒童淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是

儒童淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,儒童淸淨,卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與一切陁羅尼門淸,淨無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽儒

童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,儒童淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.儒童淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒童淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,儒童淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽儒

童淸淨.何以故?是儒童淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

儒童淸淨何以故是儒童淸淨與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,儒童淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽儒童淸淨.何以故?是儒

童淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,作者淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,作者淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.作者淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,作者淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨、與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,作者淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.作者淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,作者淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽作者淸淨.何

以故?是作者淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,作者淸淨,卽舌界

淸淨;舌界淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分無別無斷故作者淸淨卽味界舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十三

善現,作者淸淨,卽身界淸淨;身界淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與身界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.作者淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、

身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至

身觸爲緣所生諸受淸淨,卽作者淸

淨.何以故?是作者淸淨,與觸界乃至

身觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,作者淸淨,卽意

界淸淨,意界淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與意界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨,卽法界、

意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受

淸淨;法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

作者淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽

作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與地

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.作

者淸淨卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風空識界淸淨卽作者淸淨何以故

是作者淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,作者

淸淨,卽無明淸淨;無明淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與無明淸

淨,無二無二分,無別無斷故.作者淸

淨卽行識名色六處觸受愛取有生

老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至老死

愁歎苦憂惱淸淨,卽作者淸淨.何以

故?是作者淸淨,與行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,作者淸淨,卽布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨,卽作者淸

淨.何以故?是作者淸淨,與布施波羅

蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨,卽作者淸淨.何以故?是

作者淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

內空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無

性自性空淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與外空乃至無性自性

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

眞如淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至

不思議界淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與法界乃至不思議界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

作者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無

斷故.作者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;

集滅道聖諦淸淨卽作者淸淨何以

故?是作者淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,作者淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽

作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,作者淸淨,卽八解脫淸淨;八解

脫淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與八解脫淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨,卽八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,卽作者淸淨.何以故?是

作者淸淨,與八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨,卽四念住淸淨;四念住

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與四念住淸淨,無二無二分,無別

無斷故.作者淸淨,卽四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;

四正斷乃至八聖道支淸淨,卽作者

淸淨.何以故?是作者淸淨,與四正斷

乃至八聖道支淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,作者淸淨,卽空解脫

門淸淨;空解脫門淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與空解脫門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.作者淸

淨,卽無相、無願解脫門淸淨;無相、無

願解脫門淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與無相、無願解脫門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,作

者淸淨,卽菩薩十地淸淨,菩薩十地

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與菩薩十地淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,作者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.作者淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,作者淸淨,卽佛十力淸

淨;佛十力淸淨,卽作者淸淨.何以故?

是作者淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨,卽四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨;卽作者淸淨.何

以故?是作者淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,作者淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽作者淸淨.

何以故?是作者淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.作者淸

淨,卽恒住捨性淸淨,恒住捨性淸淨,

卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,作者淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽作者淸淨.何以故?是

作者淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.作者淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,作者淸淨,卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.作者淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽作

者淸淨.何以故?是作者淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,作者淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作者

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽作者淸淨.何以故?是作者淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,作者淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽作

者淸淨.何以故?是作者淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,作者淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

作者淸淨.何以故?是作者淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,作者淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽作者淸淨.何以故?是作

者淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,受者淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,受者淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽受者淸淨.何以故?

是受者淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,受者淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受

者淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽受者

淸淨.何以故?是受者淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,受者淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.受者淸淨,卽色界、眼識界、及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽受者

淸淨.何以故?是受者淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,受者淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽聲

界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,受者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,受者淸淨,卽舌界

淸淨,舌界淸淨,卽受者淸淨.何以故?

是受者淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨,卽味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,受

者淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽受

者淸淨.何以故?是受者淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸爲

緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,卽受者淸淨.何以

故?是受者淸淨,與觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,受者淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受

者淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,受者淸

淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽受者淸

淨.何以故?是受者淸淨,與地界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨,

卽水火風空識界淸淨水火風空識

界淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,受者淸淨,卽

無明淸淨,無明淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受

者淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受

者淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

受者淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

受者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,受

者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.受者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅、道聖諦淸淨,卽受者淸淨.何以故?

是受者淸淨、與集、滅、道聖諦淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨,四無量、四無色定淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,受者淸淨,卽八解脫

淸淨;八解脫淸淨,卽受者淸淨.何以

故?是受者淸淨,與八解脫淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨,卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處、淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;無二無二分,無別

無斷故.善現,受者淸淨,卽四念住淸

淨;四念住淸淨,卽受者淸淨.何以故?

是受者淸淨,與四念住淸淨,無二無

二分,無別無斷故.受者淸淨,卽四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與四正斷乃至八聖道支淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,受者淸淨,

卽空解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與空

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.受者淸淨卽無相、無願解脫門淸

淨;無相、無願解脫門淸淨,卽受者淸

淨.何以故?是受者淸淨,與無相、無願

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,受者淸淨,卽菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨,卽受者淸淨.何以故?

是受者淸淨,與菩薩十地淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.受者淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,受者淸淨,卽佛十力淸

淨,佛十力淸淨,卽受者淸淨.何以故?

是受者淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.受者淸淨,卽四無

所畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽受者淸淨.何

以故?是受者淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,受者淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽受者淸淨.

何以故?是受者淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.受者淸

淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,

卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,受者淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽受者淸淨.何以故?是

受者淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,受者淸淨,卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.受者淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽受

者淸淨.何以故?是受者淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,受者淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受者

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽受者淸淨.何以故?是受者淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,受者淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽受

者淸淨.何以故?是受者淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

受者淸淨.何以故?是受者淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,受者淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽受者淸淨.何以故?是受

者淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,知者淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與受、想、行、識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,知者淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.知者淸淨,卽耳、鼻、舌、

身意處淸淨耳鼻舌身意處淸淨卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,知者淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知

者淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽知者

淸淨.何以故?是知者淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,知者淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.知者淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽知者

淸淨.何以故?是知者淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,知者淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽知者淸淨.何

以故?是知者淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.知者淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,知者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽知者淸淨.

何以故?是知者淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,知者淸淨,卽舌界

淸淨;舌界淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.知者淸淨,卽味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,知

者淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.知者

淸淨,卽觸界、身識界,及身觸、身觸爲

緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,知者淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知

者淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,知者淸

淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽知者淸

淨.何以故?是知者淸淨,與地界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.知者淸淨

卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與水、火、風、空、識界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,知者淸淨,卽

無明淸淨;無明淸淨,卽知者淸淨.何

以故?是知者淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.知者淸淨,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知

者淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,知者淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨,布施波羅蜜多淸淨,卽知者淸淨.

何以故?是知者淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知

者淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

知者淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽知者淸淨.何以故?是

知者淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

知者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽知者淸淨.何以故?是

知者淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,知

者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅、道聖諦淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,知者淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,知者淸淨,卽八解脫

淸淨;八解脫淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與八解脫淸淨,無二

無二分,無別無斷故.知者淸淨,卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,卽知者淸淨.

何以故?是知者淸淨,與八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,知者淸淨,卽四念住淸

淨;四念住淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與四念住淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨,卽四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,

與四正斷乃至八聖道支淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,知者淸淨,

卽空解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽

知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與空

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨,卽無相、無願解脫門淸

淨,無相、無願解脫門淸淨,卽知者淸

淨何以故是知者淸淨與無相無願

解脫門淸淨,無二無二分,無別無斷

故善現,知者淸淨,卽菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨,卽知者淸淨,何以故?

是知者淸淨,與菩薩十地淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十四

善現,知者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,知者淸淨,卽佛十力淸

淨,佛十力淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨,卽四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽知者淸淨.何

以故?是知者淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,知者淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽知者淸淨.

何以故?是知者淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.知者淸

淨,卽恒住捨性淸淨,恒住捨性淸淨,

卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,知者淸淨,卽一切智淸淨,

一切智淸淨,卽知者淸淨.何以故?是

知者淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.知者淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽知者淸淨.何以故?是知者淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,知者淸淨,卽一切陁羅尼門淸淨;

一切陁羅尼門淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與一切陁羅尼門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.知者淸

淨卽一切三摩地門淸淨一切三摩

地門淸淨,卽知者淸淨.何以故?是知

者淸淨,與一切三摩地門淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,知者淸淨,

卽預流果淸淨;預流果淸淨,卽知者

淸淨.何以故?是知者淸淨,與預流果

淸淨,無二無二分,無別無斷故.知者

淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸淨;一

來、不還、阿羅漢果淸淨,卽知者淸淨.

何以故?是知者淸淨,與一來、不還、阿

羅漢果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,知者淸淨,卽獨覺菩提淸淨;

獨覺菩提淸淨,卽知者淸淨.何以故?

是知者淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,知者淸淨,

卽一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩

薩摩訶薩行淸淨,卽知者淸淨.何以

故?是知者淸淨,與一切菩薩摩訶薩

行淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,知者淸淨,卽諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨,卽知

者淸淨.何以故?是知者淸淨,與諸佛

無上正等菩提淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

復次,善現,見者淸淨,卽色淸淨;色淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與色淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、

識淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與受、想、行識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,見者淸淨,卽眼處

淸淨;眼處淸淨,卽見者淸淨.何以故?

是見者淸淨,與眼處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽耳、鼻、舌、

身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與耳、

鼻舌身意處淸淨無二無二分無別

無斷故.善現,見者淸淨,卽色處淸淨;

色處淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見

者淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨,卽聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽見者

淸淨.何以故?是見者淸淨,與聲、香、味、

觸、法處淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,見者淸淨,卽眼界淸淨;眼界

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與眼界淸淨,無二無二分,無別無

斷故.見者淸淨,卽色界、眼識界,及眼

觸、眼觸爲緣所生諸受淸淨;色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,卽見者

淸淨.何以故?是見者淸淨,與色界乃

至眼觸爲緣所生諸受淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,見者淸淨,卽

耳界淸淨;耳界淸淨,卽見者淸淨.何

以故?是見者淸淨,與耳界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,見者淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,

卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,見者淸淨,卽舌界

淸淨;舌界淸淨,卽見者淸淨.何以故?

是見者淸淨,與舌界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨無二無二分無別無斷故善現見

者淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽見

者淸淨.何以故?是見者淸淨,與身界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.見者

淸淨,卽觸界、身識界及身觸身、觸爲

緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,見者淸淨,卽意界淸淨;

意界淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見

者淸淨,與意界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨,卽法界、意識界,

及意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,見者淸

淨,卽地界淸淨,地界淸淨,卽見者淸

淨.何以故?是見者淸淨,與地界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨

卽水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨與水火風空識界淸淨無二無

二分,無別無斷故.善現,見者淸淨,卽

無明淸淨;無明淸淨,卽見者淸淨.何

以故?是見者淸淨,與無明淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽行、

識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁

歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見

者淸淨,與行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨,卽布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與布施波羅蜜

多淸淨,無二無二分,無別無斷故.見

者淸淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見

者淸淨,與淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

見者淸淨,卽內空淸淨;內空淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與內

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.見

者淸淨,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、無性自性空淸淨;外空乃至無性

自性空淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與外空乃至無性自性空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

見者淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與眞

如淸淨,無二無二分,無別無斷故.見

者淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與法界乃至不思議界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,見

者淸淨,卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,

卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與

苦聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.見者淸淨,卽集、滅、道聖諦淸淨;集、

滅、道聖諦淸淨,卽見者淸淨.何以故?

是見者淸淨,與集、滅、道聖諦淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與四靜慮淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨,卽四無量、四無

色定淸淨;四無量、四無色定淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與四

無量、四無色定淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,見者淸淨,卽八解脫

淸淨;八解脫淸淨,卽見者淸淨.何以

故?是見者淸淨,與八解脫淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨,卽八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,無二無二分,無別

無斷故善現見者淸淨卽四念住淸

淨;四念住淸淨,卽見者淸淨.何以故?

是見者淸淨,與四念住淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨,

卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與

四正斷乃至八聖道支淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,見者淸淨,卽

空解脫門淸淨;空解脫門淸淨,卽見

者淸淨.何以故?是見者淸淨,與空解

脫門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨,卽無相、無願解脫門淸淨;

無相、無願解脫門淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與無相、無願解

脫門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨,卽菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與菩薩十地淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與五眼淸淨,無二無二分,無別無斷

故.見者淸淨,卽六神通淸淨;六神通

淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸

淨,與六神通淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,見者淸淨,卽佛十力淸

淨,佛十力淸淨,卽見者淸淨.何以故?

是見者淸淨,與佛十力淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨,卽四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨;四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,卽見者淸淨.何

以故?是見者淸淨,與四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,見者淸淨,卽無忘失

法淸淨;無忘失法淸淨,卽見者淸淨.

何以故?是見者淸淨,與無忘失法淸

淨,無二無二分,無別無斷故.見者淸

淨,卽恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,

卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與

恒住捨性淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,見者淸淨,卽一切智淸淨;

一切智淸淨,卽見者淸淨.何以故?是

見者淸淨,與一切智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨,卽道相智、

一切相智淸淨;道相智、一切相智淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與道相智、一切相智淸淨,無二無二

分無別無斷故善現見者淸淨卽一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與一切陁羅尼門淸淨,無二無二分,

無別無斷故.見者淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽見

者淸淨.何以故?是見者淸淨,與一切

三摩地門淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,見者淸淨,卽預流果淸淨;預流

果淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見者

淸淨,與預流果淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨,卽一來、不還、阿

羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸

淨,卽見者淸淨.何以故?是見者淸淨,

與一來、不還、阿羅漢果淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,見者淸淨,卽

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨,卽見

者淸淨.何以故?是見者淸淨,與獨覺

菩提淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨,卽一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨,卽

見者淸淨.何以故?是見者淸淨,與一

切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,見者淸淨,卽諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨,卽見者淸淨.何以故?是見

者淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

復次善現我淸淨故色淸淨色淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若我淸淨,

若色淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.我淸淨故,受、想、行、

識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若我淸淨,若受、想、行、識、

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.善現,我淸淨故,眼處淸

淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若我淸淨,若眼處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.我

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若我淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,我淸淨故,色處淸淨;色

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若色處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.我淸淨

故,聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,我淸淨故,眼界淸淨;眼界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若我淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.我淸淨故,色

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,我淸淨故,耳

界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若我淸淨,若耳界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.我淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若我淸淨,若聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,我淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若我淸淨,若

鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.我淸淨故,香界,鼻

識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸

淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若我淸

淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,我淸淨故,舌界淸

淨;舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若我淸淨,若舌界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.我

淸淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲

緣所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若我淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若身界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.我淸淨故,觸界、身識界,

及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若我淸淨,若

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,我淸淨故,意界淸淨;意

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若意界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.我淸淨

故法界意識界及意觸意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故一切智智淸淨何以

故?若我淸淨,若法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,我淸淨

故,地界淸淨;地界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若我淸淨,若地界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故我淸淨故水火風空識界淸

淨;水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若我淸淨,若水、火、風、空、

識界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,我淸淨故,無

明淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若我淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.我淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若我淸淨,若行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨故,布施波羅蜜多淸淨;

布施波羅蜜多淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若我淸淨,若布施波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨故,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨何以故若我淸淨若淨戒乃

至般若波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

我淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若我淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨故,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若外空

乃至無性自性空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

我淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若我淸淨,若眞

如淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨故,法界、法性、

不虛妄性不變異性平等性離生性

法定、法住、實際、虛空界、不思議界淸

淨;法界乃至不思議界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若法界

乃至不思議界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若我淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.我淸淨故,集、滅、

道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若我淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,我淸淨

故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若四靜

慮淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.我淸淨故,四無量、四

無色定淸淨;四無量、四無色定淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若我淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨故,八解脫淸淨;八解脫

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若我

淸淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.我淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若八勝

處、九次第定、十遍處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,我淸淨故,四念住淸淨;四念住淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若我淸

淨,若四念住淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.我淸淨故,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,我淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨何以故?若我淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.我淸淨故,無相、無願解脫

門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若我淸淨,若無

相、無願解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若我淸

淨,若菩薩十地淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,我

淸淨故,五眼淸淨;五眼淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若五眼

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.我淸淨故,六神通淸淨;

六神通淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若我淸淨,若六神通淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨故,佛十力淸淨;佛十力

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若我

淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.我淸淨

故,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,我淸淨故,無忘失法淸淨;無

忘失法淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若我淸淨,若無忘失法淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.我淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨故,一切智淸淨;一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若我淸

淨,若一切智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.我淸淨故

道相智、一切相智淸淨;道相智、一切相

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若道相智、一切相智淸淨、若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,我淸淨故,一切陁羅尼門

淸淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若我淸淨,若一切陁

羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.我淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若我淸淨,

若一切三摩地門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,我淸淨故,預流果淸淨;預流果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若我

淸淨,若預流果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.我淸淨

故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不

還阿羅漢果淸淨故一切智智淸淨

何以故?若我淸淨,若一來、不還、阿羅

漢果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,我淸淨故,獨

覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若我淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,我淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若我淸淨,若一切菩薩摩訶薩行

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,我淸淨故,諸佛無

上正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩

提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

我淸淨,若諸佛無上正等菩提淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

復次,善現,有情淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有情

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有情淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,有情淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若有情淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.有情淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

情淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有情淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有情淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,有情淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有情淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有情淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若有情淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,有情淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若有情淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.有情淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有情淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十五

善現,有情淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有情

淸淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.有情淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有情淸淨,若香界乃至鼻觸爲

緣所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,有情

淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若舌

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨故,味界、舌

識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸

淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有情

淸淨,若味界乃至舌觸爲緣所生諸

受淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,有情淸淨故,身

界淸淨;身界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有情淸淨,若身界淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨故,觸界、身識界,及身

觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界乃

至身觸爲緣所生諸受淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若觸

界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,有情淸淨故,意界淸淨;意

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

有情淸淨,若意界淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.有情

淸淨故,法界、意識界,及意觸、意觸爲

緣所生諸受淸淨;法界乃至意觸爲

緣所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有情淸淨,若法界乃至意

觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

有情淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,

若地界淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨故,水、

火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有情

淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,有情淸淨故,無明淸淨;無明淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有情

淸淨,若無明淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.有情淸淨

故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老

死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至老死愁

歎苦憂惱淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有情淸淨,若行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,有情淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若有情淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,有情淸淨故,內空淸淨,內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

有情淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.有情

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若有情淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,有情淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有情淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.有情淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若有情淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,有情淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有情淸淨故,集、滅、

道聖諦淸淨.集滅道?聖諦淸淨故,一

切、智、智淸淨何以,故若有情淸淨若,

集滅道聖諦淸淨若一切智智淸淨

無二無二分無別無斷故

善現有情淸淨故四靜慮淸淨四靜

慮淸淨,故一切智智淸,淨何以故若有

情淸淨若四靜慮淸淨若一切智智淸

淨無,二無二、分無別無斷故;有情淸、

淨故四無量四無,色定淸淨四無.量

四無?色定淸淨故,一切智智、淸淨何

以故若,有情淸淨若四無,量四無色

定,淸淨若一切.智智,淸淨無二無,二

分無別無;斷故善現有情,淸淨故八

解脫.淸淨八?解脫淸淨故,一切智智

淸淨,何以故若有情淸,淨若八解脫,

淸淨若一切.智智淸淨無,二無二、分

無別無斷故有情淸淨故八勝處九

次第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第

定、十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若有情淸淨,若八勝處、九次第

定、十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,有情淸

淨故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若

四念住淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.有情淸淨故,四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道支

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若有

情淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,有情淸淨故,空解脫

門淸淨,空解脫門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若有情淸淨,若空解脫

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨故,無相、無

願解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有情

淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,有情淸淨故,菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若有情淸淨,若菩薩十地淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

善現,有情淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有情

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.有情淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,有情淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若有情淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有情淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有情淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

有情淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

有情淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

有情淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

有情淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,有情淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

有情淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

有情淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若有情淸淨,若道相智.

一切相智淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,有情淸

淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅

尼門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若有情淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有情淸淨故,一切三摩地門

淸淨;一切三摩地門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若有情淸淨,若一切

三摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,有情淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

有情淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

情淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若有情淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

情淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若有

情淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,有情淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,有情淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有情淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,命者淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若命者

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.命者淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若命者淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,命者淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若命者淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若命者淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,命

者淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若命者淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.命者淸淨故,聲、香、

味觸法處淸淨聲香味觸法處淸淨

故一切智智淸淨何以故若命者淸

淨若聲香味觸法處淸淨若一切智

智淸淨無二無二分無別無斷故善

現命者淸淨故眼界淸淨眼界淸淨

故一切智智淸淨何以故若命者淸

淨若眼界淸淨若一切智智淸淨無

二無二分無別無斷故命者淸淨故

色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生

諸受淸淨色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故一切智智淸淨何以故

若命者淸淨若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨若一切智智淸淨無

二無二分無別無斷故善現命者淸

淨故耳界淸淨耳界淸淨故一切智

智淸淨何以故若命者淸淨若耳界

淸淨若一切智智淸淨無二無二分

無別無斷故命者淸淨故聲界耳識

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淸淨

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故一切智智淸淨何以故若命者淸

淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨若一切智智淸淨無二無二分

無別無斷故善現命者淸淨故鼻界

淸淨鼻界淸淨故一切智智淸淨何

以故若命者淸淨若鼻界淸淨若一

切智智淸淨無二無二分無別無斷

故命者淸淨故香界鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受淸淨香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故一切智

智淸淨何以故若命者淸淨若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨若一

切智智淸淨無二無二分無別無斷

故善現命者淸淨故舌界淸淨舌界

淸淨故一切智智淸淨何以故若命

者淸淨若舌界淸淨若一切智智淸

淨無二無二分無別無斷故命者淸

淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受淸淨味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故一切智智淸淨何

以故若命者淸淨若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨若一切智智淸

淨無二無二分無別無斷故善現命

者淸淨故身界淸淨身界淸淨故一

切智智淸淨何以故若命者淸淨若

身界淸淨若一切智智淸淨無二無

二分無別無斷故命者淸淨故觸界

身識界及身觸身觸爲緣所生諸受

淸淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故一切智智淸淨何以故若命

者淸淨若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨若一切智智淸淨無二無

二分無別無斷故善現命者淸淨故

意界淸淨意界淸淨故一切智智淸

淨何以故若命者淸淨若意界淸淨

若一切智智淸淨無二無二分無別

無斷故命者淸淨故法界意識界及

意觸意觸爲緣所生諸受淸淨法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故一

切智智淸淨何以故若命者淸淨若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨

若一切智智淸淨無二無二分無別

無斷故善現命者淸淨故地界淸淨

地界淸淨故一切智智淸淨何以故

若命者淸淨若地界淸淨若一切智

智淸淨無二無二分無別無斷故命

者淸淨故水火風空識界淸淨水火

風空識界淸淨故一切智智淸淨何

以故若命者淸淨若水火風空識界

淸淨若一切智智淸淨無二無二分

無別無斷故善現命者淸淨故無明

淸淨無明淸淨故一切智智淸淨何

以故若命者淸淨若無明淸淨若一

切智智淸淨無二無二分無別無斷

故命者淸淨故行識名色六處觸受

愛取有生老死愁歎苦憂惱淸淨行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故一切

智智淸淨何以故若命者淸淨若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨若一切

智智淸淨無二無二分無別無斷故

善現命者淸淨故布施波羅蜜多淸

淨布施波羅蜜多淸淨故一切智智

淸淨何以故若命者淸淨若布施波

羅蜜多淸淨若一切智智淸淨無二

無二分無別無斷故命者淸淨故淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淸

淨淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故

一切智智淸淨何以故若命者淸淨

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨若

一切智智淸淨無二無二分無別無

斷故善現命者淸淨故內空淸淨內

空淸淨故一切智智淸淨何以故若

命者淸淨若內空淸淨若一切智智

淸淨無二無二分無別無斷故命者

淸淨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

無性自性空淸淨外空乃至無性自

性空淸淨故一切智智淸淨何以故

若命者淸淨若外空乃至無性自性

空淸淨若一切智智淸淨無二無二

分無別無斷故善現命者淸淨故眞

如淸淨眞如淸淨故一切智智淸淨

何以故若命者淸淨若眞如淸淨若

一切智智淸淨無二無二分無別無

斷故命者淸淨故法界法性不虛妄

性不變異性平等性離生性法定法

住實際虛空界不思議界淸淨法界

乃至不思議界淸淨故一切智智淸

淨何以故若命者淸淨若法界乃至

不思議界淸淨若一切智智淸淨無

二無二分無別無斷故善現命者淸

淨故苦聖諦淸淨苦聖諦淸淨故一

切智智淸淨何以故若命者淸淨若

苦聖諦淸淨若一切智智淸淨無二

無二分無別無斷故命者淸淨故集

滅道聖諦淸淨集滅道聖諦淸淨故

一切智智淸淨何以故若命者淸淨

若集滅道聖諦淸淨若一切智智淸

淨無二無二分無別無斷故善現命

者淸淨故四靜慮淸淨四靜慮淸淨

故一切智智淸淨何以故若命者淸

淨若四靜慮淸淨若一切智智淸淨

無二無二分無別無斷故命者淸淨

故四無量四無色定淸淨四無量四

無色定淸淨故一切智智淸淨何以

故若命者淸淨若四無量四無色定

淸淨若一切智智淸淨無二無二分

無別無斷故善現命者淸淨故八解

脫淸淨八解脫淸淨故一切智智淸

淨何以故若命者淸淨若八解脫淸

淨若一切智智淸淨無二無二分無

別無斷故命者淸淨故八勝處九次

第定十遍處淸淨八勝處九次第定

十遍處淸淨故一切智智淸淨何以

故若命者淸淨若八勝處九次第定

十遍處淸淨若一切智智淸淨無二

無二分,無別無斷故.善現,命者淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若命者淸淨,若四

念住淸淨;若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.命者淸淨故,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨故.一切智智淸淨.何以故?若命者

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,命者淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若命者淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.命者淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若命者淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,命者淸淨故,菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若命者淸淨,若菩薩十地淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,命者淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若命者

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.命者淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若命者淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,命者淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若命者淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.命者淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若命者淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

命者淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

命者淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

命者淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

命者淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,命者淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

命者淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若命者淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,命者淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

命者淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.命者淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若命者淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,命者淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

命者淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨;無二無二分,無別無斷故.命

者淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨,

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若命者淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,命

者淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若命

者淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,命者淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若命者淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,命者淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若命者淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,生者淸淨故,色淸淨,色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若生者

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,生者淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若生者淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.生者淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,生

者淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.生者淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若生者淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,生者淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若生者淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.生者淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若生者淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,生者淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若生者淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.生者淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若生者淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,生者淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若生者淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.生者淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨何以故若生者淸淨若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,生者淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若生

者淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.生者淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若生者淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,生

者淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.生者淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若生

者淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,生者淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若生者淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.生者淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,生者淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若生者淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若生者淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,生者淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若生者淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.生者淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十六

善現,生者淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若生者淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.生者淸淨故,淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若生者淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,生者淸淨故,內空淸淨;內空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若生

者淸淨,若內空淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.生者淸

淨故,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

性自性空淸淨;外空乃至無性自性

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

生者淸淨,若外空乃至無性自性空

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,生者淸淨故,眞如

淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若生者淸淨,若眞如淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.生者淸淨故,法界、法性、不虛妄性、

不變異性、平等性、離生性、法定、法住、

實際、虛空界、不思議界淸淨;法界乃

至不思議界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若生者淸淨,若法界乃至不

思議界淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,生者淸淨

故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.生者淸淨故,集、滅、

道聖諦淸淨集滅道聖諦淸淨故一

切智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,生者淸淨故,四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

生者淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨故,四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若生者淸淨,若四無量、四

無色定淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,生者淸淨

故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若八

解脫淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.生者淸淨故,八勝

處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、九

次第定、十遍處淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若生者淸淨,若八勝處、九

次第定、十遍處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,生

者淸淨故,四念住淸淨,四念住淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若生者淸

淨,若四念住淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨

故,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖

道支淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若生者淸淨,若四正斷乃至八聖道

支淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,生者淸淨故,空

解脫門淸淨;空解脫門淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若空

解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.生者淸淨故,無

相、無願解脫門淸淨;無相、無願解脫

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

生者淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,生者淸淨故,菩薩十地

淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若生者淸淨,若菩薩十地

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,生者淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若生者

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.生者淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,生者淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若生者淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.生者淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若生者淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

生者淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

生者淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

生者淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

生者淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,生者淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

生者淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.生

者淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若生者淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,生者淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

生者淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.生者淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若生者淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,生者淸淨

故,預流果淸淨;預流果淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若生者淸淨,若預

流果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.生者淸淨故,一來、

不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅

漢果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若生者淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,生者淸淨故,獨覺

菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若生者淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,生者淸淨故,

一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩

摩訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若生者淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,生者淸淨故,

諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上

正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若生者淸淨,若諸佛無上正等

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

復次,善現,養育者淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若養

育者淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.養育者

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若養育

者淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,養育者淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若養育

者淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.養育者

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,養育者淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若養育者淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.養育者淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若養育者淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,身界淸淨,身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.養育者淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

養育者淸淨若水火風空識界淸淨

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,養育者淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若養育者淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,養育者淸淨故,布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若養育者淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨故,淨戒安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若養

育者淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,養育者淸淨故,

內空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若養育者淸淨,若內空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.養育者淸淨故,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若養育者淸淨,若

外空乃至無性自性空淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,養育者淸淨故,眞如淸淨;眞如

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若養

育者淸淨,若眞如淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不變

異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、

虛空界、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若養育者淸淨,若法界乃至不思議

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,養育者淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若養育者淸淨,若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.養育者淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,養育者淸淨故,四靜慮淸淨;四

靜慮淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若養育者淸淨,若四靜慮淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨故,四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若養育者淸淨,若

四無量、四無色定淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

養育者淸淨故,八解脫淸淨;八解脫

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若養

育者淸淨,若八解脫淸淨,若一切智

智淸淨無二無二分無別無斷故養

育者淸淨故,八勝處、九次第定、十遍

處淸淨;八勝處、九次第定、十遍處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若養育

者淸淨,若八勝處、九次第定、十遍處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,養育者淸淨故,四

念住淸淨;四念住淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若養育者淸淨,若四念

住淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.養育者淸淨故,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若養育

者淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,養育者淸淨故,空解

脫門淸淨;空解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若養育者淸淨,若空

解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.養育者淸淨故,

無相、無願解脫門淸淨;無相、無願解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若養育者淸淨,若無相、無願解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,養育者淸淨故,菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若養育者淸淨,若

菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,養育者淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若養

育者淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若養育者

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,養

育者淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若養育

者淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.養育

者淸淨故,四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若養育者

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨.無二無二

分,無別無斷故.善現,養育者淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故.一

切智智淸淨.何以故?若養育者淸淨.

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.養育者淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若養育者

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現

養育者淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若養

育者淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.養

育者淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若養育者淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,養育

者淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若養育者淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.養育者淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若養育者

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,養育者淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若養育者淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.養育者淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若養育者淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,養育者淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若養育者淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,養育者淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若養育者淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,養育者淸淨

故諸佛無上正等菩提淸淨諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若養育者淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,士夫淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若士夫

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨故.

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,士夫淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,士

夫淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.士夫淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若士夫淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,士夫淸淨故.眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若士夫淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.士夫淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若士夫淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,士夫淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.士夫淸淨故,聲界,耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若士夫淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,士夫淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若士夫淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,士夫淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若士

夫淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.士夫淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若士夫淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,士

夫淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.士夫淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若士

夫淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若士夫淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.士夫淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,士夫淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若士夫淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若士夫淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,士夫淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若士夫淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.士夫淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十七

善現,士夫淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若士夫淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.士夫淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,士夫淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.士夫

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若士夫淸淨若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,士夫淸淨故,眞

如淸淨,眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若士夫淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.士夫淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若士夫淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,士夫淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.士夫淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,士夫淸淨故,四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨故,四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若士夫淸淨,若四無量、四

無色定淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨

故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若八

解脫淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.士夫淸淨故,八勝

處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、九

次第定、十遍處淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若士夫淸淨,若八勝處、九

次第定、十遍處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,士

夫淸淨故,四念住淸淨;四念住淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若士夫淸

淨,若四念住淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨

故,四正斷、四神足、五根、五力、七等覺

支、八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖

道支淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若士夫淸淨,若四正斷乃至八聖道

支淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,士夫淸淨故,空

解脫門淸淨;空解脫門淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若空

解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.士夫淸淨故.無

相、無願解脫門淸淨;無相、無願解脫

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,士夫淸淨故,菩薩十地

淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若士夫淸淨,若菩薩十地

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,士夫淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若士夫

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.士夫淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.士夫淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨,四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若士夫淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

士夫淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若無忘失法,淸淨若一切.

智智淸淨無二無二分無別無斷故

士夫淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,士夫淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.士

夫淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若士夫淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.士夫淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若士夫淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,士夫淸淨

故,預流果淸淨;預流果淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若士夫淸淨,若預

流果,淸淨若一切.智智淸淨無,二無、

二分、無別無斷故士;夫淸、淨故、一來

不還阿羅漢果淸淨一來不還阿羅

漢果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

士夫淸淨,若一來、不還、阿羅漢果淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,士夫淸淨故,獨覺菩

提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若士夫淸淨,若獨覺菩

提淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,士夫淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若士夫淸淨,若一切菩薩摩訶薩

行淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,士夫淸淨故,諸

佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上正

等菩提淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若士夫淸淨,若諸佛無上正等菩

提淸淨;若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

復次,善現,補特伽羅淸淨故,色淸淨;

色淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

補特伽羅淸淨,若色淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、

行、識淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若補特伽羅淸淨,若受、想、行、識淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨故,眼處

淸淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若補特伽羅淸淨,若眼處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故補特伽羅淸淨故耳鼻舌身

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若補特伽羅淸

淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,補特伽羅淸淨故,色處淸淨;色處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若補

特伽羅淸淨,若色處淸淨,若一切智

智、淸、淨、無、二無二分無,別無斷故補

特伽羅淸淨故,聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲香味觸法處淸淨故一切智智淸

淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若聲、香、

味、觸、法處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,補特伽

羅淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若

眼界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨故,色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

補特伽羅淸淨,若色界乃至眼觸爲

緣所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,補特

伽羅淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若補特伽羅淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.補特伽羅淸

淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若補特伽羅淸淨,若聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,補特伽羅淸淨故,鼻界淸淨;鼻界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若補

特伽羅淸淨,若鼻界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨故,舌界

淸淨;舌界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若補特伽羅淸淨,若舌界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.補特伽羅淸淨故,味界、舌識

界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受淸淨;

味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若補特伽

羅淸淨,若味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,補特伽羅淸

淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨故,

觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生

諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若補特伽羅淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,補

特伽羅淸淨故,意界淸淨;意界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若補特伽

羅淸淨,若意界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.補特伽

羅淸淨故,法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受淸淨;法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若補特伽羅淸淨,若地界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.補特伽羅淸淨故,水、火、風、空、識界

淸淨;水、火、風、空、識界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若

水、火、風、空、識界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,補

特伽羅淸淨故,無明淸淨;無明淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若補特伽

羅淸淨,若無明淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.補特伽

羅淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨故,布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.補特

伽羅淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若補特伽羅淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,補特

伽羅淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若補特伽羅

淸淨,若內空淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若補特伽羅淸淨,若外空乃至無性

自性空淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,補特伽羅

淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,

若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若補

特伽羅淸淨,若法界乃至不思議界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,補特伽羅淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.補特伽羅淸淨

故,集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若補特

伽羅淸淨,若集、滅、道聖諦淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨故,四靜慮淸

淨;四靜慮淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若補特伽羅淸淨,若四靜慮淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.補特伽羅淸淨故,四無量、

四無色定淸淨;四無量、四無色定淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若補特

伽羅淸淨,若四無量、四無色定淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨故,八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若八解

脫淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨故,八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若八

勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨故,四念住淸淨;

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若補特伽羅淸淨,若四念住淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.補特伽羅淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若補特伽羅

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨故,空解

脫門淸淨;空解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若

空解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.補特伽羅淸

淨故,無相、無願解脫門淸淨;無相、無

願解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若補特伽羅淸淨,若無相、無願

解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,補特伽羅

淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若補特

伽羅淸淨,若菩薩十地淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨故,五眼淸淨;五

眼淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

補特伽羅淸淨,若五眼淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

補特伽羅淸淨故,六神通淸淨;六神

通淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

補特伽羅淸淨,若六神通淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,補特伽羅淸淨故,佛十力淸

淨;佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若補特伽羅淸淨,若佛十力淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.補特伽羅淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若補特伽羅淸淨,若四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,補特伽羅淸淨故,無忘失法淸

淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若補特伽羅淸淨,若無忘失

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.補特伽羅淸淨故,恒

住捨性淸淨;恒住捨性淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,

若恒住捨性淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,補特

伽羅淸淨故,一切智淸淨;一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若補特

伽羅淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.補

特伽羅淸淨故,道相智、一切相智淸

淨;道相智、一切相智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若

道相智、一切相智淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

補特伽羅淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若一

切陁羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.補特伽羅

淸淨故,一切三摩地門淸淨;一切三

摩地門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若補特伽羅淸淨,若一切三摩地

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,補特伽羅淸淨

故,預流果淸淨;預流果淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若補特伽羅淸淨,

若預流果淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.補特伽羅淸

淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、

不還、阿羅漢果淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,補

特伽羅淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺

菩提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若補特伽羅淸淨,若獨覺菩提淸淨

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,補特伽羅淸淨故,一切

菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶

薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若補特伽羅淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,補特伽羅淸

淨故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛

無上正等菩提淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若補特伽羅淸淨,若諸佛

無上正等菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,意生淸淨故,色淸淨;色淸

淨故.一切智智淸淨.何以故?若意生

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,意生淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若意生淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.意生淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,意

生淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.意生淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若意生淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,意生淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若意生淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意生淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若意生淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,意生淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若意生淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.意生淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若意生淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若意生淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若意生淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,意生淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若意

生淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.意生淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若意生淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,意

生淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.意生淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若意

生淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若意生淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.意生淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,意生淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若意生淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.意

生淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若意生淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若意生淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.意生淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨,行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,意生淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若意生淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,意生淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

意生淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.意生

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若意生淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,意生淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若意生淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若意生淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,意生淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.意生淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,意

生淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若意生淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.意生淸淨

故,四無量、四無色定淸淨;四無量、四

無色定淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若意生淸淨,若四無量、四無色定

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨故,八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若意生淸淨,若八解脫淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若意生淸淨,若八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,意生淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若意生淸淨,若四念

住淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.意生淸淨故,四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若意生淸

淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,意生淸淨故,空解脫門淸

淨,空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若意生淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.意生淸淨故,無相、無願解

脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若意生淸淨,

若無相、無願解脫門淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,意生淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩

十地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若意生淸淨,若菩薩十地淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九 往

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十八

善現,意生淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若意生

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.意生淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若意生淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.意生淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若意生淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

意生淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

意生淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

意生淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

意生淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,意生淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

意生淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.意

生淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若意生淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,意生淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

意生淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意生淸淨故,一切三摩地門淸

淨一.切三摩?地門淸淨故,一切智智

淸淨何以故若意生淸淨若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,意生淸淨

故,預流果淸淨;預流果淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若意生淸淨,若預

流果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.意生淸淨故,一來、

不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅

漢果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若意生淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,意生淸淨故,獨覺

菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若意生淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨故,

一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩

摩訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若意生淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,意生淸淨故,

諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上

正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若意生淸淨,若諸佛無上正等

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

復次,善現,儒童淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若儒童

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.儒童淸淨故.

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,儒童淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,儒

童淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.儒童淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若儒童淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,儒童淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故一切智智淸淨何以故若儒童淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.儒童淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若儒童淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,儒童淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若儒童淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,儒童淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若儒童淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.儒童淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,儒童淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若儒

童淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.儒童淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸舌、觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若儒童淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,儒

童淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.儒童淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若儒

童淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,儒童淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若儒童淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.儒童淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,儒童淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若儒童淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若儒童淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,儒童淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若儒童淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.儒童淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若儒童淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.儒童淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,儒童淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒童

淸淨故,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

性自性空淸淨;外空乃至無性自性

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若儒

童淸淨,若外空乃至無性自性空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,儒童淸淨故,眞如淸淨;

眞如淸淨故一切智智淸淨何以故若

儒童淸淨,若眞如淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.儒童淸

淨故,法界、法性、不虛妄性、不變異性、

平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空

界、不思議界淸淨;法界乃至不思議

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若法界乃至不思議界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,儒童淸淨故,苦聖諦

淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若儒童淸淨,若苦聖諦淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.儒童淸淨故,集、滅、道聖諦淸

淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若儒童淸淨,若集、滅、道聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,儒童淸淨故,四

靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若儒童淸淨,若四靜慮

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.儒童淸淨故,四無量、四

無色定淸淨;四無量、四無色定淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若儒童淸

淨,若四無量、四無色定淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨故,八解脫淸淨;八解

脫淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若八解脫淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨故,八勝處、九次第定、十遍處

淸淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若儒童淸

淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,儒童淸淨故,四念住淸

淨;四念住淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若儒童淸淨,若四念住淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.儒童淸淨故.四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四

正斷乃至八聖道支淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若四正

斷乃至八聖道支淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現.

儒童淸淨故,空解脫門淸淨;空解脫

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若空解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨故,無相、無願解脫門淸淨;

無相、無願解脫門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若儒童淸淨,若無相、無

願解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,儒童淸

淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若儒童淸

淨,若菩薩十地淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若儒童

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.儒童淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,儒童淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.儒童淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨,四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若儒童淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

儒童淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

儒童淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若儒童淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,儒童淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.儒童淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若儒童淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,儒童淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

儒童淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.儒

童淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,儒

童淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若儒

童淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,儒童淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,儒童淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若儒童淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.復

次,善現,作者淸淨故,色淸淨;色淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若作者淸

淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨故,受、

想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若受、

想、行、識、淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,作者淸淨

故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若作者淸淨,若眼處淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨故,耳、鼻、舌、身、意

處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若耳、

鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,作者

淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若色

處淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.作者淸淨故,聲、香、味、

觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,

若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

作者淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,

若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨故,色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

作者淸淨,若色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,作者淸淨

故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若作者淸淨,若耳界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨故,聲界、耳識界,

及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,

若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,作者淸淨故,鼻界淸

淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若作者淸淨,若鼻界淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若作者淸淨,若香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,作者淸淨故,舌界淸淨;舌界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若作者

淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.作者淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若作者淸淨,若味界乃至舌觸爲

緣所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,作者

淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若身

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.作者淸淨故,觸界、身

識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸

淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若作者

淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生諸

受淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,作者淸淨故,意

界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若作者淸淨,若意界淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.作者淸淨故,法界、意識界,及意

觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界乃

至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若法

界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,作者淸淨故,地界淸淨;地

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

作者淸淨,若地界淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.作者

淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、

空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若作者淸淨,若水、火、風、空、識界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,作者淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若作者淸淨,若無明淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若作者淸淨,若行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,作者淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若作者淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.作者淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,作者淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

作者淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.作者

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,作者淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若作者淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.作者淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若作者淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,作者淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨故,集、滅、

道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,作者

淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,

若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.作者淸淨故,

四無量、四無色定淸淨;四無量、四無

色定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若四無量、四無色定淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,作者淸淨故,八解脫

淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若作者淸淨,若八解脫淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.作者淸淨故,八勝處、九次第

定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十

遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若八勝處、九次第定、十

遍處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,作者淸淨故,

四念住淸淨;四念住淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若作者淸淨,若四念

住淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.作者淸淨故,四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若作者淸

淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,作者淸淨故,空解脫門淸

淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若作者淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.作者淸淨故,無相、無願解

脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,

若無相、無願解脫門淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩

十地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若菩薩十地淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,作者淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若作

者淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.作者淸

淨故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若

六神通淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,作者淸淨

故,佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若佛

十力淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.作者淸淨故,四無

所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、

十八佛不共法淸淨:四無所畏乃至

十八佛不共法淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若作者淸淨,若四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨故,無忘失法淸淨;無忘

失法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若無忘失法淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.作者淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住

捨性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若恒住捨性淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,作者淸淨故,一切智淸淨;一

切智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若一切智淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

作者淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若作者淸淨,若道相智、

一切相智淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,作者淸

淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅

尼門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若作者淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.作者淸淨故,一切三摩地門

淸淨;一切三摩地門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若作者淸淨,若一切

三摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,作者淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

作者淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.作

者淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若作者淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,作

者淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若作

者淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,作者淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若作者淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百 往

三藏法師玄 奘 奉 詔譯

初分難信解品第三十四之十九

復次,善現,受者淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若受者

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.受者淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,受者淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若受者淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.受者淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,受

者淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.受者淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若受者淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,受者淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若受者淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.受者淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若受者淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,受者淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若受者淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.受者淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若受者淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,受者淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若受者淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.受者淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若受者淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,受者淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若受

者淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.受者淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若受者淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,受

者淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.受者淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若受

者淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,受者淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若受者淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.受者淸淨故,法界、意識界、及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,受者淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若受者淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若受者淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,受者淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若受者淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.受者淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若受者淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,受者淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

受者淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.受者

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若受者淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,受者淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若受者淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.受者淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若受者淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,受者淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.受者淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,受

者淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若受者淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨

故,四無量、四無色定淸淨;四無量、四

無色定淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若受者淸淨,若四無量、四無色定

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,受者淸淨故.八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若受者淸淨,若八解脫淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.受者淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若受者淸淨,若八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,受者淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若四

念住淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.受者淸淨故,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若受者

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,受者淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若受者淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.受者淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若受者淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,受者淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩

十地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若受者淸淨,若菩薩十地淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若受者

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.受者淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,受者淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若受者淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.受者淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若受者淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

受者淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

受者淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

受者淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

受者淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.受

者淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若受者淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,受者淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

受者淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.受者淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若受者淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

受者淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

受者淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸

淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若受者淸淨,若一

來、不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

受者淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩

提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

受者淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨故,一切菩薩摩訶薩

行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,

若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,受者淸淨故,諸佛無上正等菩

提淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若受者淸淨,

若諸佛無上正等菩提淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,知者淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若知者

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.知者淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,知者淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若知者淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.知者淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,知

者淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若知者淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,知者淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若知者淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.知者淸淨故,

色界、眼識界.及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若知者淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,知者淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若知者淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.知者淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若知者淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,知者淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若知者淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若知者淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,知者淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若知

者淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.知者淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若知者淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,知

者淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若知

者淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,知者淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若知者淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.知者淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,知者淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若知者淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若知者淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,知者淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若知者淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.知者淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,知者淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若知者淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.知者淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,知者淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

知者淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.知者

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若知者淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,知者淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若知者淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.知者淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若知者淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,知者淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.知者淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若知者淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,知

者淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若知者淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.知者淸淨

故,四無量、四無色定淸淨;四無量、四

無色定淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若知者淸淨,若四無量、四無色定

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,知者淸淨故,八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若知者淸淨,若八解脫淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.知者淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若知者淸淨,若八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,知者淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若四

念住淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨故,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若知者

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,知者淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若知者淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.知者淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若知者淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,知者淸淨故,菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若知者淸淨,若菩薩十地淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,知者淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若知者

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.知者淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,知者淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若知者淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.知者淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若知者淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

知者淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

知者淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

知者淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

知者淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,知者淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

知者淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.知

者淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若知者淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,知者淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

知者淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.知者淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若知者淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,知者淸淨

故,預流果淸淨;預流果淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若知者淸淨,若預

流果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.知者淸淨故,一來、

不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅

漢果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若知者淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.善現,知者淸淨故,獨覺

菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若知者淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,知者淸淨故,

一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩

摩訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若知者淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,知者淸淨故,

諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上

正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若知者淸淨,若諸佛無上正等

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十

復次善現見者淸淨故色淸淨色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若見者

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.見者淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,見者淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若見者淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.見者淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,見

者淸淨故,色處淸淨,色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若見者淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,見者淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若見者淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.見者淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨,色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若見者淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,見者淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若見者淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.見者淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若見者淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,見者淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若見者淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.見者淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若見者淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,見者淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若見

者淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.見者淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨,味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若見者淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,見

者淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若見

者淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,見者淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若見者淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.見者淸淨故,法界、意識界,及

意觸意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,見者淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若見者淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.見

者淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若見者淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,見者淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若見者淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.見者淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若見者淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故善現,見者淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

見者淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.見者

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若見者淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,見者淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若見者淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.見者淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若見者淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,見者淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.見者淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,見

者淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若見者淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨

故,四無量、四無色定淸淨;四無量、四

無色定淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若見者淸淨,若四無量、四無色定

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,見者淸淨故,八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若見者淸淨,若八解脫淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.見者淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若見者淸淨,若八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,見者淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若四

念住淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.見者淸淨故,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若見者

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,見者淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若見者淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.見者淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若見者淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨故,菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若見者淸淨,若菩薩十地淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,見者淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若見者

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.見者淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,見者淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若見者淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.見者淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若見者淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

見者淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

見者淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

見者淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

見者淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

見者淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.見

者淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若見者淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,見者淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

見者淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.見者淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若見者淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,見者淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

見者淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.見

者淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若見者淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,見

者淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若見

者淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,見者淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,見者淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若見者淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,貪淸淨,卽色淸淨;色淸淨,

卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與色淸

淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸淨,

卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽

貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與受、想、行、

識淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,貪淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽

貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與眼處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸淨,

卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意

處淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,貪淸淨,卽色處淸

淨;色處淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪

淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.貪淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸

淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽貪淸淨.何

以故?是貪淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與耳界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與鼻界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽香

界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與舌界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽味

界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與身界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽觸

界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸

受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽意界淸淨;意界淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與意界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽法

界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸

受淸淨,法界乃至意觸爲緣所生諸

受淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與法界乃至意觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與地界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽水、

火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸

淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與水、

火、風、空、識界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,貪淸淨,卽無明淸淨;無

明淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與無,明淸淨,無二無二分,無別無斷

故.貪淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽貪淸淨.

何以故?是貪淸淨,與行乃至老死愁

歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,貪淸淨,卽布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨,卽貪淸淨.

何以故?是貪淸淨,與布施波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸

淨,卽淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與

淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,貪淸淨,卽

內空淸淨;內空淸淨,卽貪淸淨.何以

故?是貪淸淨,與內空淸淨,無二無二

分,無別無斷故.貪淸淨,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與外空乃至無

性自性空淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,貪淸淨,卽眞如淸淨;眞如

淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與

眞如淸淨,無二無二分,無別無斷故.

貪淸淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不

思議界淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪

淸淨,與法界乃至不思議界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,貪淸淨,

卽苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與苦聖諦淸淨,

無二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽

集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨,

卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與集、滅、

道聖諦淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,貪淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜

慮淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與四靜慮淸淨,無二無二分,無別無

斷故.貪淸淨,卽四無量、四無色定淸

淨;四無量、四無色定淸淨,卽貪淸淨.

何以故?是貪淸淨,與四無量、四無色

定淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,貪淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸

淨,卽貪淸淨,何以故?是貪淸淨,與八

解脫淸淨,無二無二分,無別無斷故.

貪淸淨,卽八勝處、九次第定、十遍處

淸淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與八勝

處、九次第定、十遍處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,貪淸淨,卽四念

住淸淨;四念住淸淨,卽貪淸淨.何以

故?是貪淸淨,與四念住淸淨,無二無

二分,無別無斷故.貪淸淨,卽四正斷、

四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道

支淸淨,四正斷乃至八聖道支淸淨,

卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與四正

斷乃至八聖道支淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,貪淸淨,卽空解脫

門淸淨;空解脫門淸淨,卽貪淸淨.何

以故?是貪淸淨,與空解脫門淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽無

相、無願解脫門淸淨;無相、無願解脫

門淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與無相、無願解脫門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,貪淸淨,卽菩薩

十地淸淨;菩薩十地淸淨,卽貪淸淨.

何以故?是貪淸淨,與菩薩十地淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,貪淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,

卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與五眼

淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸

淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽貪

淸淨.何以故?是貪淸淨,與六神通淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽

貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與佛十力

淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸

淨,卽四無所畏、四無㝵解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,卽貪

淸淨.何以故?是貪淸淨,與四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,貪淸淨,卽無忘

失法淸淨;無忘失法淸淨,卽貪淸淨.

何以故?是貪淸淨,與無忘失法淸淨

無二無二分,無別無斷故.貪淸淨,卽

恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,卽貪

淸淨.何以故?是貪淸淨,與恒住捨性

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

貪淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸淨,

卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與一切

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪

淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨,卽貪淸淨.何以故?

是貪淸淨,與道相智、一切相智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,貪淸

淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅

尼門淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸

淨,與一切陁羅尼門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.貪淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽貪

淸淨.何以故?是貪淸淨,與一切三摩

地門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,貪淸淨,卽預流果淸淨;預流果

淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,與

預流果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.貪淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸

淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽貪淸

淨.何以故?是貪淸淨,與一來、不還、阿

羅漢果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,貪淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨

覺菩提淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪

淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,貪淸淨,卽一切菩

薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩

行淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪淸淨,

與一切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,貪淸淨,卽諸

佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上正

等菩提淸淨,卽貪淸淨.何以故?是貪

淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,瞋淸淨,卽色淸淨;色淸淨,

卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與色淸

淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,

卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽

瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與受、想、行、

識淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,瞋淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽

瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與眼處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,

卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意

處淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,瞋淸淨,卽色處淸

淨;色處淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋

淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.瞋淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸

淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽瞋淸淨.何

以故?是瞋淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與耳界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽聲

界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與鼻界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽香

界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與舌界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽味

界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與身界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽觸

界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸

受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽意界淸淨;意界淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與意界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽法

界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸

受淸淨;法界乃至意觸爲緣所生諸

受淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與法界乃至意觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與地界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽水、

火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸

淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與水、

火、風、空、識界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,瞋淸淨,卽無明淸淨;無

明淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與無明淸淨無二無二分無別無斷

故.瞋淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽瞋淸淨.

何以故?是瞋淸淨,與行乃至老死愁

歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百二 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十一

善現,瞋淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨;

布施波羅蜜多淸淨,卽瞋淸淨.何以

故?是瞋淸淨,與布施波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,瞋淸淨,卽內空

淸淨;內空淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是

瞋淸淨,與內空淸淨,無二無二分,無

別無斷故.瞋淸淨,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、無性自性空淸淨;外空

乃至無性自性空淸淨,卽瞋淸淨.何

以故?是瞋淸淨,與外空乃至無性自

性空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,瞋淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,

卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與眞如

淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸

淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不思議

界淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與法界乃至不思議界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨,卽苦

聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽瞋淸淨.何

以故?是瞋淸淨,與苦聖諦淸淨,無二

無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽集、滅、

道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨,卽瞋

淸淨.何以故?是瞋淸淨,與集、滅、道聖

諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,瞋淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸

淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與四

靜慮淸淨,無二無二分,無別無斷故.

瞋淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨,卽瞋淸淨.何以

故?是瞋淸淨,與四無量、四無色定淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸淨,卽

瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與八解脫

淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸

淨,卽八勝處、九次第定、十遍處淸淨;

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,卽瞋

淸淨.何以故?是瞋淸淨,與八勝處、九

次第定、十遍處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,瞋淸淨,卽四念住淸

淨;四念住淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是

瞋淸淨,與四念住淸淨,無二無二分,

無別無斷故.瞋淸淨,卽四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淸

淨;四正斷乃至八聖道支淸淨,卽瞋

淸淨.何以故?是瞋淸淨,與四正斷乃

至八聖道支淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,瞋淸淨,卽空解脫門淸

淨;空解脫門淸淨,卽瞋淸淨.何以故?

是瞋淸淨,與空解脫門淸淨,無二無

二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽無相、無

願解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸

淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與無

相、無願解脫門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,瞋淸淨,卽菩薩十地

淸淨;菩薩十地淸淨,卽瞋淸淨.何以

故?是瞋淸淨,與菩薩十地淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,瞋淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,

卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與五眼

淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸

淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽瞋

淸淨.何以故?是瞋淸淨,與六神通淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽

瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與佛十力

淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸

淨,卽四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,卽瞋

淸淨.何以故?是瞋淸淨,與四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,瞋淸淨,卽無忘

失法淸淨;無忘失法淸淨,卽瞋淸淨.

何以故?是瞋淸淨,與無忘失法淸淨,

無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨,卽

恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨,卽瞋

淸淨.何以故?是瞋淸淨,與恒住捨性

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

瞋淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸淨,

卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,與一切

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋

淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨,卽瞋淸淨.何以故?

是瞋淸淨,與道相智、一切相智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,瞋淸

淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅

尼門淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸

淨,與一切陁羅尼門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.瞋淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽瞋

淸淨.何以故?是瞋淸淨,與一切三摩

地門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,瞋淸淨,卽預流果淸淨;預流果

淸淨卽瞋淸淨何以故是瞋淸淨與

預流果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.瞋淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸

淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽瞋淸

淨.何以故?是瞋淸淨,與一來、不還、阿

羅漢果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,瞋淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨

覺菩提淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋

淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,瞋淸淨,卽一切菩

薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩

行淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋淸淨,

與一切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨,卽諸

佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上正

等菩提淸淨,卽瞋淸淨.何以故?是瞋

淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,癡淸淨,卽色淸淨;色淸淨,

卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與色淸

淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸淨,

卽受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨,卽

癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與受、想、行、

識淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,癡淸淨,卽眼處淸淨;眼處淸淨,卽

癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與眼處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸淨,

卽耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意

處淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與耳、鼻、舌、身、意處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,癡淸淨,卽色處淸

淨;色處淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡

淸淨,與色處淸淨,無二無二分,無別

無斷故.癡淸淨,卽聲、香、味、觸、法處淸

淨;聲、香、味、觸、法處淸淨,卽癡淸淨.何

以故?是癡淸淨,與聲、香、味、觸、法處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽眼界淸淨;眼界淸淨,卽癡淸

淨.何以故?是癡淸淨,與眼界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽色

界、眼識界、及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽耳界淸淨;耳界淸淨,卽癡淸

淨.何以故?是癡淸淨,與耳界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽聲

界、耳識界、及耳觸、耳觸爲緣所生諸

受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所生諸

受淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽鼻界淸淨;鼻界淸淨,卽癡淸

淨.何以故?是癡淸淨,與鼻界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽香

界、鼻識界、及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸

受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽舌界淸淨;舌界淸淨,卽癡淸

淨.何以故?是癡淸淨,與舌界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽味

界、舌識界、及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽身界淸淨;身界淸淨,卽癡淸

淨.何以故?是癡淸淨,與身界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽觸

界、身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸

受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸

受淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽意界淸淨;意界淸淨,卽癡淸

淨.何以故?是癡淸淨,與意界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽法

界、意識界,及意觸、意觸爲緣所生諸

受淸淨;法界乃至意觸爲緣所生諸

受淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與法界乃至意觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽地界淸淨;地界淸淨,卽癡淸

淨何以故是癡淸淨與地界淸淨無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽水、

火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸

淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與水、

火、風、空、識界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,癡淸淨,卽無明淸淨;無

明淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與無明淸淨,無二無二分,無別無斷

故.癡淸淨,卽行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨,卽癡淸淨.

何以故?是癡淸淨,與行乃至老死愁

歎苦憂惱淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,癡淸淨,卽布施波羅蜜多淸淨;

布施波羅蜜多淸淨,卽癡淸淨.何以

故?是癡淸淨,與布施波羅蜜多淸淨,

無二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多

淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,

卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,癡淸淨,卽內空

淸淨;內空淸淨,卽癡淸淨.何以故?是

癡淸淨,與內空淸淨,無二無二分,無

別無斷故.癡淸淨,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、無性自性空淸淨;外空

乃至無性自性空淸淨,卽癡淸淨.何

以故?是癡淸淨,與外空乃至無性自

性空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,癡淸淨,卽眞如淸淨;眞如淸淨,

卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與眞如

淸淨無二無二分無別無斷故癡淸

淨,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、不思議界淸淨;法界乃至不思議

界淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與法界乃至不思議界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,癡淸淨,卽苦

聖諦淸淨;苦聖諦淸淨,卽癡淸淨.何

以故?是癡淸淨,與苦聖諦淸淨,無二

無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽集、滅、

道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨,卽癡

淸淨.何以故?是癡淸淨,與集、滅、道聖

諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,癡淸淨,卽四靜慮淸淨;四靜慮淸

淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與四

靜慮淸淨,無二無二分,無別無斷故.

癡淸淨,卽四無量、四無色定淸淨;四

無量、四無色定淸淨,卽癡淸淨.何以

故?是癡淸淨,與四無量、四無色定淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽八解脫淸淨;八解脫淸淨,卽

癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與八解脫

淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸

淨,卽八勝處、九次第定、十遍處淸淨;

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,卽癡

淸淨.何以故?是癡淸淨,與八勝處、九

次第定、十遍處淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,癡淸淨,卽四念住淸

淨;四念住淸淨,卽癡淸淨.何以故?是

癡淸淨,與四念住淸淨,無二無二分,

無別無斷故.癡淸淨,卽四正斷、四神

足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淸

淨;四正斷乃至八聖道支淸淨,卽癡

淸淨.何以故?是癡淸淨,與四正斷乃

至八聖道支淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,癡淸淨,卽空解脫門淸

淨,空解脫門淸淨,卽癡淸淨.何以故?

是癡淸淨,與空解脫門淸淨,無二無

二分,無別無斷故.癡淸淨,卽無相、無

願解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸

淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與無

相、無願解脫門淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,癡淸淨,卽菩薩十地

淸淨;菩薩十地淸淨,卽癡淸淨.何以

故?是癡淸淨,與菩薩十地淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,癡淸淨,卽五眼淸淨;五眼淸淨,

卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與五眼

淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸

淨,卽六神通淸淨;六神通淸淨,卽癡

淸淨.何以故?是癡淸淨,與六神通淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨,卽佛十力淸淨;佛十力淸淨,卽

癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與佛十力

淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸

淨,卽四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、

大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無

所畏乃至十八佛不共法淸淨,卽癡

淸淨.何以故?是癡淸淨,與四無所畏

乃至十八佛不共法淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,癡淸淨,卽無忘

失法淸淨;無忘失法淸淨,卽癡淸淨.

何以故?是癡淸淨,與無忘失法淸淨,

無二無二分,無別無斷故.癡淸淨,卽

恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨.卽癡

淸淨.何以故?是癡淸淨,與恒住捨性

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

癡淸淨,卽一切智淸淨;一切智淸淨,

卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與一切

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡

淸淨,卽道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨,卽癡淸淨.何以故?

是癡淸淨,與道相智、一切相智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,癡淸

淨,卽一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅

尼門淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸

淨,與一切陁羅尼門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.癡淸淨,卽一切三摩

地門淸淨;一切三摩地門淸淨,卽癡

淸淨.何以故?是癡淸淨.與一切三摩

地門淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,癡淸淨,卽預流果淸淨;預流果

淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,與

預流果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.癡淸淨,卽一來、不還、阿羅漢果淸

淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨,卽癡淸

淨.何以故?是癡淸淨,與一來、不還、阿

羅漢果淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,癡淸淨,卽獨覺菩提淸淨;獨

覺菩提淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡

淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,癡淸淨,卽一切菩

薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩

行淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡淸淨,

與一切菩薩摩訶薩行淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,癡淸淨,卽諸

佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上正

等菩提淸淨,卽癡淸淨.何以故?是癡

淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,貪淸淨故,色淸淨;色淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,

若色淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.貪淸淨故,受、想、行、

識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若貪淸淨,若受、想、行、識

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,貪淸淨故,眼處淸

淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若貪淸淨,若眼處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若貪淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,貪淸淨故,色處淸淨;色

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

貪淸淨,若色處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸淨

故,聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

貪淸淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,貪淸淨故,眼界淸淨;眼界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨故,色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

貪淸淨,若色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,貪淸淨故,耳

界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若貪淸淨,若耳界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.貪淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若貪淸淨,若聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,貪淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若

鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.貪淸淨故,香界、鼻

識界、及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸

淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸

淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,貪淸淨故,舌界淸

淨;舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若貪淸淨,若舌界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪

淸淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲

緣所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若貪淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若身界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故貪淸淨故觸界身識界

及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨故

一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,貪淸淨故,意界淸淨;意

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

貪淸淨,若意界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若貪淸淨,若法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,貪淸淨

故,地界淸淨;地界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若貪淸淨,若地界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.貪淸淨故,水、火、風、空、識界淸

淨;水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若貪淸淨,若水、火、風、空、

識界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,貪淸淨故,無

明淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若貪淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.貪淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若貪淸淨,若行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,貪淸淨故,布施波羅蜜多淸淨;

布施波羅蜜多淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若貪淸淨,若布施波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.貪淸淨故,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若貪淸淨,若淨戒乃

至般若波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

貪淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.貪淸淨故,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若外空

乃至無性自性空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

貪淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若眞

如淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.貪淸淨故,法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界淸

淨;法界乃至不思議界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若法界

乃至不思議界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,貪

淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.貪淸淨故,集、滅、

道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,貪淸淨

故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若四靜

慮淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.貪淸淨故,四無量、四

無色定淸淨;四無量、四無色定淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,貪淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸

淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.貪淸淨故,

八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝

處、九次第定、十遍處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若貪淸淨,若八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

貪淸淨故,四念住淸淨;四念住淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,

若四念住淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.貪淸淨故,四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道支

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若貪

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,貪淸淨故,空解脫門淸

淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若貪淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.貪淸淨故,無相、無願解脫門

淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若無相、

無願解脫門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,貪淸

淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百三 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十二

善現,貪淸淨故,五眼淸淨;五眼淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,

若五眼淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.貪淸淨故,六神

通淸淨;六神通淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若貪淸淨,若六神通淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,貪淸淨故,佛十力淸淨;

佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若貪淸淨,若佛十力淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

貪淸淨故,四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,

若四無所畏乃至十八佛不共法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,貪淸淨故,無忘失法

淸淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若貪淸淨,若無忘失法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.貪淸淨故,恒住捨性淸淨;

恒住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若貪淸淨,若恒住捨性淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,貪淸淨故,一切智淸淨;一

切智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若貪淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪

淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若貪淸淨,若道相智、一切相

智淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,貪淸淨故,一切

陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若貪淸淨,

若一切陁羅尼門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸

淨故,一切三摩地門淸淨;一切三摩

地門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若貪淸淨,若一切三摩地門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,貪淸淨故,預流果淸淨;預流果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若貪

淸淨,若預流果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.貪淸淨

故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不

還、阿羅漢果淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若貪淸淨,若一來、不還、阿羅

漢果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,貪淸淨故,獨

覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若貪淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,貪淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若貪淸淨,若一切菩薩摩訶薩行

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.善現,貪淸淨故,諸佛無

上正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩

提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

貪淸淨,若諸佛無上正等菩提淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

復次,善現,瞋淸淨故,色淸淨;色淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,

若色淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.瞋淸淨故,受、想、行、

識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若瞋淸淨,若受、想、行、識

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,瞋淸淨故,眼處淸

淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若瞋淸淨,若眼處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若瞋淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,瞋淸淨故,色處淸淨;色

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

瞋淸淨,若色處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨

故,聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

瞋淸淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,瞋淸淨故,眼界淸淨;眼界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨故,色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

瞋淸淨,若色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨故,耳

界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若瞋淸淨,若耳界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.瞋淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若瞋淸淨,若聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,瞋淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若

鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.瞋淸淨故,香界、鼻

識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸

淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸

淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,瞋淸淨故,舌界淸

淨;舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若瞋淸淨,若舌界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋

淸淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲

緣所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若瞋淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若身界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.瞋淸淨故,觸界、身識界,

及身觸身、觸爲緣所生諸受淸淨;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,瞋淸淨故,意界淸淨;意

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

瞋淸淨,若意界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若瞋淸淨,若法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨

故,地界淸淨;地界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若瞋淸淨,若地界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.瞋淸淨故,水、火、風、空、識界淸

淨;水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若瞋淸淨,若水、火、風、空、

識界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨故,無

明淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若瞋淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.瞋淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,瞋淸淨故,布施波羅蜜多淸淨;

布施波羅蜜多淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若瞋淸淨,若布施波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.瞋淸淨故,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若淨戒乃

至般若波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

瞋淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若內

空淸淨若一切智智淸淨無二無二

分,無別無斷故.瞋淸淨故,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若外空

乃至無性自性空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

瞋淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若眞

如淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.瞋淸淨故,法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界淸

淨;法界乃至不思議界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若法界

乃至不思議界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,瞋

淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.瞋淸淨故,集、滅、

道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨

故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若四靜

慮淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.瞋淸淨故,四無量、四

無色定淸淨;四無量、四無色定淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,瞋淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸

淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨故,

八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝

處、九次第定、十遍處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

瞋淸淨故,四念住淸淨;四念住淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,

若四念住淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.瞋淸淨故,四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道支

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若瞋

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,瞋淸淨故,空解脫門淸

淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若瞋淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.瞋淸淨故,無相、無願解脫門

淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若無相、

無願解脫門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,瞋淸

淨故,菩薩十地淸淨,菩薩十地淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,瞋淸淨故,五眼淸淨;五眼淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,

若五眼淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.瞋淸淨故,六神

通淸淨?六神通淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若瞋淸淨,若六神通淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,瞋淸淨故,佛十力淸淨;

佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若瞋淸淨,若佛十力淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

瞋淸淨故,四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,

若四無所畏乃至十八佛不共法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,瞋淸淨故,無忘失法

淸淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若瞋淸淨,若無忘失法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.瞋淸淨故,恒住捨性淸淨;

恒住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若瞋淸淨,若恒住捨性淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,瞋淸淨故,一切智淸淨;一

切智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若瞋淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋

淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若瞋淸淨,若道相智、一切相

智淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,瞋淸淨故,一切

陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,

若一切陁羅尼門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸

淨故,一切三摩地門淸淨;一切三摩

地門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若瞋淸淨,若一切三摩地門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,瞋淸淨故,預流果淸淨;預流果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若瞋

淸淨,若預流果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.瞋淸淨

故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不

還、阿羅漢果淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若瞋淸淨,若一來、不還、阿羅

漢果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨故,獨

覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若瞋淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,瞋淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若瞋淸淨,若一切菩薩摩訶薩行

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,瞋淸淨故,諸佛無

上正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩

提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

瞋淸淨,若諸佛無上正等菩提淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

復次,善現,癡淸淨故,色淸淨;色淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,

若色淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.癡淸淨故,受、想、行、

識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若癡淸淨,若受、想、行、識

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,癡淸淨故,眼處淸

淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若癡淸淨,若眼處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若癡淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,癡淸淨故,色處淸淨;色

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

癡淸淨,若色處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸淨

故,聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

癡淸淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,癡淸淨故,眼界淸淨;眼界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨故,色

界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生諸

受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生諸

受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

癡淸淨,若色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,癡淸淨故,耳

界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若癡淸淨,若耳界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.癡淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳

觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至耳

觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若癡淸淨,若聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,癡淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若

鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.癡淸淨故,香界、鼻

識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸

淨;香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸

淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,癡淸淨故,舌界淸

淨;舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若癡淸淨,若舌界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡

淸淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲

緣所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲

緣所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若癡淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若身界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.癡淸淨故,觸界、身識界,

及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸

界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,癡淸淨故,意界淸淨;意

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

癡淸淨,若意界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸淨

故,法界、意識界,及意觸意、觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若癡淸淨,若法界乃至意觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,癡淸淨

故,地界淸淨;地界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若癡淸淨,若地界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.癡淸淨故,水、火、風、空、識界淸

淨;水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若癡淸淨,若水、火、風、空、

識界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,癡淸淨故,無

明淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若癡淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.癡淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、

取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若癡淸淨,若行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,癡淸淨故,布施波羅蜜多淸淨;

布施波羅蜜多淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若癡淸淨,若布施波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.癡淸淨故,淨戒、安忍、

精進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒

乃至般若波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若癡淸淨,若淨戒乃

至般若波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

癡淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.癡淸淨故,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若外空

乃至無性自性空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

癡淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若眞

如淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.癡淸淨故,法界、法性、

不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、

法定、法住、實際、虛空界、不思議界淸

淨;法界乃至不思議界淸淨故.一切

智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若法界

乃至不思議界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,癡

淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.癡淸淨故,集、滅、

道、聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,癡淸淨

故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若四靜

慮淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.癡淸淨故,四無量、四

無色定淸淨;四無量、四無色定淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,癡淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸

淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.癡淸淨故,

八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝

處、九次第定、十遍處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若癡淸淨,若八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

癡淸淨故,四念住淸淨;四念住淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,

若四念住淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.癡淸淨故,四

正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八

聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道支

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若癡

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,癡淸淨故,空解脫門淸

淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若癡淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.癡淸淨故,無相、無願解脫門

淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若無相、

無願解脫門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,癡淸

淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,癡淸淨故,五眼淸淨;五眼淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,

若五眼淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.癡淸淨故,六神

通淸淨;六神通淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若癡淸淨,若六神通淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,癡淸淨故,佛十力淸淨;

佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若癡淸淨,若佛十力淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

癡淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,

若四無所畏乃至十八佛不共法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,癡淸淨故,無忘失法

淸淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若癡淸淨,若無忘失法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.癡淸淨故,恒住捨性淸淨;

恒住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若癡淸淨,若恒住捨性淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,癡淸淨故,一切智淸淨;一

切智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若癡淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡

淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道相

智、一切相智淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若癡淸淨,若道相智、一切相

智淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,癡淸淨故,一切

陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若癡淸淨,

若一切陁羅尼門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸

淨故,一切三摩地門淸淨;一切三摩

地門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若癡淸淨,若一切三摩地門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,癡淸淨故,預流果淸淨;預流果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若癡

淸淨,若預流果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.癡淸淨

故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不

還、阿羅漢果淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若癡淸淨,若一來、不還、阿羅

漢果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,癡淸淨故,獨

覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若癡淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,癡淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若癡淸淨,若一切菩薩摩訶薩行

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,癡淸淨故,諸佛無

上正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩

提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

癡淸淨,若諸佛無上正等菩提淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百四 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十三

復次,善現,色淸淨故,受淸淨;受淸淨

故,色淸淨.何以故?是色淸淨,與受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.受淸淨

故,想淸淨;想淸淨故,受淸淨.何以故?

是受淸淨,與想淸淨,無二無二分,無

別無斷故.想淸淨故,行淸淨;行淸淨

故,想淸淨.何以故?是想淸淨,與行淸

淨,無二無二分,無別無斷故.行淸淨

故,識淸淨;識淸淨故,行淸淨.何以故?

是行淸淨,與識淸淨,無二無二分,無

別無斷故.識淸淨故,眼處淸淨;眼處

淸淨故,識淸淨.何以故?是識淸淨,與

眼處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

眼處淸淨故,耳處淸淨;耳處淸淨故,

眼處淸淨.何以故?是眼處淸淨,與耳

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.耳

處淸淨故,鼻處淸淨;鼻處淸淨故,耳

處淸淨.何以故?是耳處淸淨,與鼻處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.鼻處

淸淨故,舌處淸淨;舌處淸淨故,鼻處

淸淨.何以故?是鼻處淸淨,與舌處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.舌處淸

淨故,身處淸淨;身處淸淨故,舌處淸

淨.何以故?是舌處淸淨,與身處淸淨,

無二無二分,無別無斷故.身處淸淨

故,意處淸淨;意處淸淨故,身處淸淨.

何以故?是身處淸淨,與意處淸淨,無

二無二分,無別無斷故.意處淸淨故,

色處淸淨;色處淸淨故,意處淸淨.何

以故?是意處淸淨,與色處淸淨,無二

無二分,無別無斷故.色處淸淨故,聲

處淸淨;聲處淸淨故,色處淸淨.何以

故?是色處淸淨,與聲處淸淨,無二無二

分,無別無斷故.聲處淸淨故,香處淸

淨;香處淸淨故,聲處淸淨.何以故?是

聲處淸淨,與香處淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

香處淸淨故,味處淸淨;味處淸淨故,

香處淸淨.何以故?是香處淸淨,與味

處淸淨,無二無二分,無別無斷故.味

處淸淨故,觸處淸淨;觸處淸淨故,味

處淸淨.何以故?是味處淸淨,與觸處

淸淨,無二無二分,無別無斷故.觸處

淸淨故,法處淸淨;法處淸淨故,觸處

淸淨.何以故?是觸處淸淨,與法處淸

淨,無二無二分,無別無斷故.法處淸

淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,法處淸

淨.何以故?是法處淸淨,與眼界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.眼界淸淨

故,色界淸淨;色界淸淨故,眼界淸淨.

何以故?是眼界淸淨,與色界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.色界淸淨故,

眼識界淸淨;眼識界淸淨故,色界淸

淨.何以故?是色界淸淨,與眼識界淸

淨,無二無二分,無別無斷故.眼識界

淸淨故,眼觸淸淨;眼觸淸淨故,眼識

界淸淨.何以故?是眼識界淸淨,與眼

觸淸淨,無二無二分,無別無斷故.眼

觸淸淨故,眼觸爲緣所生諸受淸淨;

眼觸爲緣所生諸受淸淨故,眼觸淸

淨.何以故?是眼觸淸淨,與眼觸爲緣

所生諸受淸淨,無二無二分,無別無

斷故.眼觸爲緣所生諸受淸淨故,耳

界淸淨;耳界淸淨故,眼觸爲緣所生

諸受淸淨.何以故?是眼觸爲緣所生

諸受淸淨,與耳界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.耳界淸淨故,聲界淸淨;

聲界淸淨故,耳界淸淨.何以故?是耳

界淸淨,與聲界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.聲界淸淨故,耳識界淸淨;

耳識界淸淨故,聲界淸淨.何以故?是

聲界淸淨,與耳識界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.耳識界淸淨故,耳觸

淸淨;耳觸淸淨故,耳識界淸淨.何以

故?是耳識界淸淨,與耳觸淸淨,無二

無二分,無別無斷故.耳觸淸淨故,耳

觸爲緣所生諸受淸淨;耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,耳觸淸淨.何以故?是

耳觸淸淨,與耳觸爲緣所生諸受淸

淨,無二無二分,無別無斷故.耳觸爲

緣所生諸受淸淨故,鼻界淸淨;鼻界

淸淨故,耳觸爲緣所生諸受淸淨.何

以故?是耳觸爲緣所生諸受淸淨,與

鼻界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

鼻界淸淨故,香界淸淨;香界淸淨故,

鼻界淸淨.何以故?是鼻界淸淨,與香

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.香

界淸淨故,鼻識界淸淨;鼻識界淸淨

故,香界淸淨.何以故?是香界淸淨,與

鼻識界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.鼻識界淸淨故,鼻觸淸淨;鼻觸淸

淨故,鼻識界淸淨.何以故?是鼻識界

淸淨,與鼻觸淸淨,無二無二分,無別

無斷故.鼻觸淸淨故,鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;鼻觸爲緣所生諸受淸淨

故,鼻觸淸淨.何以故?是鼻觸淸淨,與

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二

分,無別無斷故.鼻觸爲緣所生諸受

淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,鼻觸

爲緣所生諸受淸淨.何以故?是鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,與舌界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.舌界淸淨故,

味界淸淨;味界淸淨故,舌界淸淨.何

以故?是舌界淸淨,與味界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.味界淸淨故,舌

識界淸淨;舌識界淸淨故,味界淸淨.

何以故?是味界淸淨,與舌識界淸淨,

無二無二分,無別無斷故.舌識界淸

淨故,舌觸淸淨;舌觸淸淨故,舌識界

淸淨.何以故?是舌識界淸淨,與舌觸

淸淨,無二無二分,無別無斷故.舌觸

淸淨故,舌觸爲緣所生諸受淸淨;舌

觸爲緣所生諸受淸淨故,舌觸淸淨.

何以故?是舌觸淸淨,與舌觸爲緣所

生諸受淸淨,無二無二分,無別無斷

故.舌觸爲緣所生諸受淸淨故,身界

淸淨;身界淸淨故,舌觸爲緣所生諸

受淸淨.何以故?是舌觸爲緣所生諸

受淸淨,與身界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.身界淸淨故,觸界淸淨;觸

界淸淨故,身界淸淨.何以故?是身界

淸淨,與觸界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.觸界淸淨故,身識界淸淨;身

識界淸淨故,觸界淸淨.何以故?是觸

界淸淨,與身識界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.身識界淸淨故,身觸淸

淨;身觸淸淨故,身識界淸淨.何以故?

是身識界淸淨,與身觸淸淨,無二無

二分,無別無斷故.身觸淸淨故,身觸

爲緣所生諸受淸淨;身觸爲緣所生

諸受淸淨故,身觸淸淨.何以故?是身

觸淸淨,與身觸爲緣所生諸受淸淨,

無二無二分,無別無斷故.身觸爲緣

所生諸受淸淨故,意界淸淨;意界淸

淨故,身觸爲緣所生諸受淸淨.何以

故?是身觸爲緣所生諸受淸淨,與意

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.意

界淸淨故,法界淸淨;法界淸淨故,意

界淸淨.何以故?是意界淸淨,與法界

淸淨,無二無二分,無別無斷故.法界

淸淨故,意識界淸淨;意識界淸淨故,

法界淸淨.何以故?是法界淸淨,與意

識界淸淨,無二無二分,無別無斷故.

意識界淸淨故,意觸淸淨;意觸淸淨

故,意識界淸淨.何以故?是意識界淸

淨,與意觸淸淨,無二無二分,無別無

斷故.意觸淸淨故,意觸爲緣所生諸

受淸淨;意觸爲緣所生諸受淸淨故,

意觸淸淨.何以故?是意觸淸淨,與意

觸爲緣所生諸受淸淨,無二無二分,

無別無斷故.意觸爲緣所生諸受淸

淨故,地界淸淨;地界淸淨故,意觸爲

緣所生諸受淸淨.何以故?是意觸爲

緣所生諸受淸淨,與地界淸淨,無二

無二分,無別無斷故.地界淸淨故,水

界淸淨;水界淸淨故,地界淸淨.何以

故?是地界淸淨,與水界淸淨,無二無

二分,無別無斷故.水界淸淨故,火界

淸淨;火界淸淨故,水界淸淨.何以故?

是水界淸淨,與火界淸淨,無二無二

分,無別無斷故.火界淸淨故,風界淸

淨;風界淸淨故,火界淸淨.何以故?是

火界淸淨,與風界淸淨,無二無二分,

無別無斷故.風界淸淨故,空界淸淨;

空界淸淨故,風界淸淨.何以故?是風

界淸淨,與空界淸淨,無二無二分,無

別無斷故.空界淸淨故,識界淸淨;識

界淸淨故,空界淸淨.何以故?是空界

淸淨,與識界淸淨,無二無二分,無別

無斷故.識界淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,識界淸淨.何以故?是識界淸

淨,與無明淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無明淸淨故,行淸淨;行淸淨故,

無明淸淨.何以故?是無明淸淨,與行

淸淨,無二無二分,無別無斷故.行淸

淨故,識淸淨;識淸淨故,行淸淨.何以

故?是行淸淨,與識淸淨,無二無二分,

無別無斷故.識淸淨故,名色淸淨;名

色淸淨故,識淸淨.何以故?是識淸淨,

與名色淸淨,無二無二分,無別無斷

故.名色淸淨故,六處淸淨;六處淸淨

故,名色淸淨.何以故?是名色淸淨,與

六處淸淨,無二無二分,無別無斷故.

六處淸淨故,觸淸淨;觸淸淨故,六處

淸淨.何以故?是六處淸淨,與觸淸淨,

無二無二分,無別無斷故.觸淸淨故,

受淸淨;受淸淨故,觸淸淨.何以故?是

觸淸淨,與受淸淨,無二無二分,無別

無斷故.受淸淨故,愛淸淨;愛淸淨故,

受淸淨.何以故?是受淸淨,與愛淸淨,

無二無二分,無別無斷故.愛淸淨故,

取淸淨;取淸淨故,愛淸淨.何以故?是

愛淸淨,與取淸淨,無二無二分,無別

無斷故.取淸淨故,有淸淨;有淸淨故,

取淸淨.何以故?是取淸淨,與有淸淨,

無二無二分,無別無斷故.有淸淨故,

生淸淨;生淸淨故,有淸淨.何以故?是

有淸淨,與生淸淨,無二無二分,無別

無斷故.生淸淨故,老死愁歎苦憂惱

淸淨;老死愁歎苦憂惱淸淨故,生淸

淨.何以故?是生淸淨,與老死愁歎苦

憂惱淸淨,無二無二分,無別無斷故.

老死愁歎苦憂惱淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,老

死愁歎苦憂惱淸淨.何以故?是老死

愁歎苦憂惱淸淨,與布施波羅蜜多

淸淨,無二無二分,無別無斷故.布施

波羅蜜多淸淨故,淨戒波羅蜜多淸

淨;淨戒波羅蜜多淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨.何以故?是布施波羅蜜多

淸淨,與淨戒波羅蜜多淸淨,無二無

二分,無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸

淨故,安忍波羅蜜多淸淨;安忍波羅

蜜多淸淨故,淨戒波羅蜜多淸淨.何

以故?是淨戒波羅蜜多淸淨,與安忍

波羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無

斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,精進波

羅蜜多淸淨;精進波羅蜜多淸淨故,

安忍波羅蜜多淸淨.何以故?是安忍

波羅蜜多淸淨,與精進波羅蜜多淸

淨,無二無二分,無別無斷故.精進波

羅蜜多淸淨故,靜慮波羅蜜多淸淨;

靜慮波羅蜜多淸淨故,精進波羅蜜

多淸淨.何以故?是精進波羅蜜多淸

淨,與靜慮波羅蜜多淸淨,無二無二

分,無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨

故,般若波羅蜜多淸淨;般若波羅蜜

多淸淨故,靜慮波羅蜜多淸淨.何以

故?是靜慮波羅蜜多淸淨,與般若波

羅蜜多淸淨,無二無二分,無別無斷

故.般若波羅蜜多淸淨故,內空淸淨;

內空淸淨故,般若波羅蜜多淸淨.何

以故?是般若波羅蜜多淸淨,與內空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內空

淸淨故,外空淸淨;外空淸淨故,內空

淸淨.何以故?是內空淸淨,與外空淸

淨,無二無二分,無別無斷故.外空淸

淨故,內外空淸淨;內外空淸淨故,外

空淸淨.何以故?是外空淸淨,與內外

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.內

外空淸淨故,空空淸淨;空空淸淨故,

內外空淸淨.何以故?是內外空淸淨,

與空空淸淨,無二無二分,無別無斷

故.空空淸淨故,大空淸淨;大空淸淨

故,空空淸淨.何以故?是空空淸淨,與

大空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大空淸淨故,勝義空淸淨;勝義空淸

淨故,大空淸淨.何以故?是大空淸淨,

與勝義空淸淨,無二無二分,無別無

斷故.勝義空淸淨故,有爲空淸淨;有

爲空淸淨故,勝義空淸淨.何以故?是

勝義空淸淨,與有爲空淸淨,無二無

二分,無別無斷故.有爲空淸淨故,無

爲空淸淨;無爲空淸淨故,有爲空淸

淨.何以故?是有爲空淸淨,與無爲空

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無爲

空淸淨故,畢竟空淸淨;畢竟空淸淨

故,無爲空淸淨.何以故?是無爲空淸

淨,與畢竟空淸淨,無二無二分,無別

無斷故.畢竟空淸淨故,無際空淸淨;

無際空淸淨故,畢竟空淸淨.何以故?

是畢竟空淸淨,與無際空淸淨,無二

無二分,無別無斷故.無際空淸淨故,

散空淸淨;散空淸淨故,無際空淸淨.

何以故?是無際空淸淨,與散空淸淨,

無二無二分,無別無斷故.散空淸淨

故,無變異空淸淨;無變異空淸淨故

散空淸淨.何以故?是散空淸淨,與無

變異空淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無變異空淸淨故,本性空淸淨;本

性空淸淨故,無變異空淸淨.何以故?

是無變異空淸淨,與本性空淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,自相空淸淨;自相空淸淨故,本性

空淸淨.何以故?是本性空淸淨,與自

相空淸淨,無二無二分,無別無斷故.

自相空淸淨故,共相空淸淨;共相空

淸淨故,自相空淸淨.何以故?是自相

空淸淨,與共相空淸淨,無二無二分,

無別無斷故.共相空淸淨故,一切法

空淸淨;一切法空淸淨故,共相空淸

淨.何以故?是共相空淸淨,與一切法

空淸淨,無二無二分,無別無斷故.一

切法空淸淨故,不可得空淸淨;不可

得空淸淨故,一切法空淸淨.何以故?

是一切法空淸淨,與不可得空淸淨,

無二無二分,無別無斷故.不可得空

淸淨故,無性空淸淨;無性空淸淨故,

不可得空淸淨.何以故?是不可得空

淸淨,與無性空淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無性空淸淨故,自性空淸

淨;自性空淸淨故,無性空淸淨.何以

故?是無性空淸淨,與自性空淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,無性自性空淸淨;無性自性空淸

淨故,自性空淸淨.何以故?是自性空

淸淨,與無性自性空淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無性自性空淸淨故,

眞如淸淨;眞如淸淨故,無性自性空

淸淨.何以故?是無性自性空淸淨,與

眞如淸淨,無二無二分,無別無斷故.

眞如淸淨故,法界淸淨;法界淸淨故,

眞如淸淨.何以故?是眞如淸淨,與法

界淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

界淸淨故,法性淸淨,法性淸淨故,法

界淸淨.何以故?是法界淸淨,與法性

淸淨,無二無二分,無別無斷故.法性

淸淨故,不虛妄性淸淨;不虛妄性淸

淨故,法性淸淨.何以故?是法性淸淨,

與不虛妄性淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不虛妄性淸淨故,不變異性

淸淨;不變異性淸淨故,不虛妄性淸

淨.何以故?是不虛妄性淸淨、與不變

異性淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不變異性淸淨故,平等性淸淨,平等

性淸淨故,不變異性淸淨.何以故?是

不變異性淸淨,與平等性淸淨,無二

無二分,無別無斷故.平等性淸淨故,

離生性淸淨;離生性淸淨故,平等性

淸淨.何以故?是平等性淸淨,與離生

性淸淨,無二無二分,無別無斷故.離

生性淸淨故,法定淸淨;法定淸淨故,

離生性淸淨.何以故?是離生性淸淨,

與法定淸淨,無二無二分,無別無斷

故.法定淸淨故,法住淸淨;法住淸淨

故,法定淸淨.何以故?是法定淸淨,與

法住淸淨,無二無二分,無別無斷故.

法住淸淨故,實際淸淨;實際淸淨故,

法住淸淨.何以故?是法住淸淨,與實

際淸淨,無二無二分,無別無斷故.實

際淸淨故,虛空界淸淨;虛空界淸淨

故,實際淸淨.何以故?是實際淸淨,與

虛空界淸淨,無二無二分,無別無斷

故.虛空界淸淨故,不思議界淸淨;不

思議界淸淨故,虛空界淸淨.何以故?

是虛空界淸淨,與不思議界淸淨,無

二無二分,無別無斷故.不思議界淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,不

思議界淸淨.何以故?是不思議界淸

淨,與苦聖諦淸淨,無二無二分,無別

無斷故.苦聖諦淸淨故,集聖諦淸淨;

集聖諦淸淨故,苦聖諦淸淨.何以故?

是苦聖諦淸淨,與集聖諦淸淨,無二

無二分,無別無斷故.集聖諦淸淨故,

滅聖諦淸淨;滅聖諦淸淨故,集聖諦

淸淨.何以故?是集聖諦淸淨,與滅聖

諦淸淨,無二無二分,無別無斷故.滅

聖諦淸淨故,道聖諦淸淨;道聖諦淸

淨故,滅聖諦淸淨.何以故?是滅聖諦

淸淨,與道聖諦淸淨,無二無二分,無

別無斷故.道聖諦淸淨故,四靜慮淸

淨;四靜慮淸淨故,道聖諦淸淨.何以

故?是道聖諦淸淨,與四靜慮淸淨,無

二無二分,無別無斷故.四靜慮淸淨

故,四無量淸淨;四無量淸淨故,四靜

慮淸淨.何以故?是四靜慮淸淨,與四

無量淸淨,無二無二分,無別無斷故.

四無量淸淨故,四無色定淸淨;四無

色定淸淨故,四無量淸淨.何以故?是

四無量淸淨,與四無色定淸淨,無二

無二分,無別無斷故.四無色定淸淨

故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,四無

色定淸淨.何以故?是四無色定淸淨,

與八解脫淸淨,無二無二分,無別無

斷故.八解脫淸淨故,八勝處淸淨;八

勝處淸淨故,八解脫淸淨.何以故?是

八解脫淸淨,與八勝處淸淨,無二無

二分,無別無斷故.八勝處淸淨故,九

次第定淸淨,九次第定淸淨故,八勝

處淸淨.何以故?是八勝處淸淨,與九

次第定淸淨,無二無二分,無別無斷

故.九次第定淸淨故,十遍處淸淨;十

遍處淸淨故,九次第定淸淨.何以故?

是九次第定淸淨,與十遍處淸淨,無

二無二分,無別無斷故.十遍處淸淨

故.四念住淸淨;四念住淸淨故,十遍

處淸淨.何以故?是十遍處淸淨,與四

念住淸淨,無二無二分,無別無斷故.

四念住淸淨故,四正斷淸淨;四正斷

淸淨故,四念住淸淨.何以故?是四念

住淸淨,與四正斷淸淨,無二無二分,

無別無斷故四正斷淸淨故四神足

淸淨;四神足淸淨故,四正斷淸淨.何

以故?是四正斷淸淨,與四神足淸淨,

無二無二分,無別無斷故.四神足淸

淨故,五根淸淨;五根淸淨故,四神足

淸淨,何以故?是四神足淸淨,與五根

淸淨,無二無二分,無別無斷故.五根

淸淨故,五力淸淨;五力淸淨故,五根

淸淨.何以故?是五根淸淨,與五力淸

淨,無二無二分,無別無斷故.五力淸

淨故.七等覺支淸淨;七等覺支淸淨

故,五力淸淨.何以故?是五力淸淨,與

七等覺支淸淨,無二無二分,無別無

斷故.七等覺支淸淨故,八聖道支淸

淨;八聖道支淸淨故,七等覺支淸淨.

何以故?是七等覺支淸淨,與八聖道

支淸淨,無二無二分,無別無斷故.八

聖道支淸淨故,空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨故,八聖道支淸淨.何以故?

是八聖道支淸淨,與空解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.空解脫門

淸淨故,無相解脫門淸淨;無相解脫

門淸淨故,空解脫門淸淨.何以故?是

空解脫門淸淨,與無相解脫門淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無相解脫

門淸淨故,無願解脫門淸淨;無願解

脫門淸淨故,無相解脫門淸淨.何以

故?是無相解脫門淸淨,與無願解脫

門淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

願解脫門淸淨故,菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨故,無願解脫門淸淨.何

以故?是無願解脫門淸淨,與菩薩十

地淸淨,無二無二分,無別無斷故.菩

薩十地淸淨故,五眼淸淨;五眼淸淨

故,菩薩十地淸淨.何以故?是菩薩十

地淸淨,與五眼淸淨,無二無二分,無

別無斷故.五眼淸淨故,六神通淸淨;

六神通淸淨故,五眼淸淨.何以故?是

五眼淸淨,與六神通淸淨,無二無二

分,無別無斷故.六神通淸淨故,佛十

力淸淨佛;十力淸淨故,六神通淸淨.

何以故?是六神通淸淨,與佛十力淸

淨,無二無二分,無別無斷故.佛十力

淸淨故,四無所畏淸淨;四無所畏淸

淨故,佛十力淸淨.何以故?是佛十力

淸淨,與四無所畏淸淨,無二無二分,

無別無斷故.四無所畏淸淨故,四無

㝵解淸淨;四無㝵解淸淨故,四無所

畏淸淨.何以故?是四無所畏淸淨,與

四無㝵解淸淨,無二無二分,無別無

斷故.四無㝵解淸淨故,大慈淸淨;大

慈淸淨故,四無㝵解淸淨.何以故?是

四無礙解淸淨,與大慈淸淨,無二無

二分,無別無斷故.大慈淸淨故.大悲

淸淨;大悲淸淨故,大慈淸淨.何以故?

是大慈淸淨,與大悲淸淨,無二無二

分,無別無斷故.大悲淸淨故,大喜淸

淨;大喜淸淨故,大悲淸淨.何以故?是

大悲淸淨,與大喜淸淨,無二無二分,

無別無斷故.大喜淸淨故,大捨淸淨;

大捨淸淨故,大喜淸淨.何以故?是大

喜淸淨,與大捨淸淨,無二無二分,無

別無斷故.大捨淸淨故,十八佛不共

法淸淨;十八佛不共法淸淨故,大捨

淸淨.何以故?是大捨淸淨,與十八佛

不共法淸淨,無二無二分,無別無斷

故.十八佛不共法淸淨故,無忘失法

淸淨;無忘失法淸淨故,十八佛不共

法淸淨.何以故?是十八佛不共法淸

淨,與無忘失法淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無忘失法淸淨故,恒住捨

性淸淨;恒住捨性淸淨故,無忘失法

淸淨.何以故?是無忘失法淸淨,與恒

住捨性淸淨,無二無二分,無別無斷

故.恒住捨性淸淨故,一切智淸淨;一

切智淸淨故,恒住捨性淸淨.何以故?

是恒住捨性淸淨,與一切智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.一切智淸淨

故,道相智淸淨;道相智淸淨故,一切

智淸淨.何以故?是一切智淸淨,與道

相智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

道相智淸淨故,一切相智淸淨;一切

相智淸淨故,道相智淸淨.何以故?是

道相智淸淨,與一切相智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.一切相智淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切相智淸淨.何以故?是

一切相智淸淨,與一切陁羅尼門淸

淨,無二無二分,無別無斷故.一切陁

羅尼門淸淨故,一切三摩地門淸淨;

一切三摩地門淸淨故,一切陁羅尼

門淸淨.何以故?是一切陁羅尼門淸

淨,與一切三摩地門淸淨,無二無二

分,無別無斷故.一切三摩地門淸淨

故,預流果淸淨;預流果淸淨故,一切

三摩地門淸淨.何以故?是一切三摩

地門淸淨,與預流果淸淨,無二無二

分,無別無斷故.預流果淸淨故,一來

果淸淨;一來果淸淨故,預流果淸淨.

何以故?是預流果淸淨,與一來果淸

淨,無二無二分,無別無斷故.一來果

淸淨故,不還果淸淨;不還果淸淨故,

一來果淸淨.何以故?是一來果淸淨,

與不還果淸淨,無二無二分,無別無

斷故.不還果淸淨故,阿羅漢果淸淨;

阿羅漢果淸淨故,不還果淸淨.何以

故?是不還果淸淨,與阿羅漢果淸淨,

無二無二分,無別無斷故.阿羅漢果

淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸

淨故,阿羅漢果淸淨.何以故?是阿羅

漢果淸淨,與獨覺菩提淸淨,無二無

二分,無別無斷故.獨覺菩提淸淨故,

一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩

摩訶薩行淸淨故,獨覺菩提淸淨.何

以故?是獨覺菩提淸淨,與一切菩薩

摩訶薩行淸淨,無二無二分,無別無

斷故.一切菩薩摩訶薩行淸淨故,諸

佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上正

等菩提淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨.何以故?是一切菩薩摩訶薩行

淸淨,與諸佛無上正等菩提淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百五 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十四

復次,善現,般若波羅蜜多淸淨故,色

淸淨;色淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若般若波羅蜜多淸淨,若色淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若般若波羅蜜多淸

淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,般

若波羅蜜多淸淨故,眼處淸淨;眼處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若眼處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.般若波羅蜜多淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜

多淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,般若波羅蜜多淸淨故,色處

淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若般若波羅蜜多淸淨,若色處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,

聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若聲、香、味、觸、法處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,般若波羅蜜多淸

淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若般若波羅蜜多淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.般若波羅蜜

多淸淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若般若波羅蜜多淸淨,若

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,般若波羅蜜多淸淨故,

耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若般若波羅蜜多淸淨,若

耳界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.般若波羅蜜多淸

淨故聲界耳識,界及耳觸耳觸爲緣

所生諸受淸淨聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若般若波羅蜜多淸淨,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,般若波羅蜜多淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若般若波羅蜜多淸淨,若鼻界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若般若波羅蜜多淸淨,若香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,般若波羅蜜多淸淨故,舌界淸淨;

舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若般若波羅蜜多淸淨,若舌界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,味界、

舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,般

若波羅蜜多淸淨故,身界淸淨;身界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若身界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.般若波羅蜜多淸淨故,觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若般若波

羅蜜多淸淨,若觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,般若波

羅蜜多淸淨故,意界淸淨;意界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若般若波

羅蜜多淸淨,若意界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.般

若波羅蜜多淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜

多淸淨,若法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分無別無斷故.善現,般若波羅蜜

多淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜

多淸淨,若地界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.般若波

羅蜜多淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若般若波羅蜜多淸淨,若

水、火、風、空、識界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,般

若波羅蜜多淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.般若波羅蜜多淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若般若

波羅蜜多淸淨,若行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,般若波羅

蜜多淸淨故,布施波羅蜜多淸淨;布

施波羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若般若波羅蜜多淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.般若波羅

蜜多淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮波

羅蜜多淸淨;淨戒乃至靜慮波羅蜜

多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

般若波羅蜜多淸淨,若淨戒乃至靜

慮波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,般若

波羅蜜多淸淨故,內空淸淨;內空淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若般若

波羅蜜多淸淨,若內空淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

般若波羅蜜多淸淨故,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、無性自性空淸淨;外

空乃至無性自性空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若般若波羅蜜多淸

淨,若外空乃至無性自性空淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,般若波羅蜜多淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若般若波羅蜜多淸淨,若眞

如淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.般若波羅蜜多淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若法界乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,般若波羅蜜

多淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若般若波

羅蜜多淸淨,若苦聖諦淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

般若波羅蜜多淸淨故,集、滅、道聖諦

淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若般若波羅蜜多淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,般

若波羅蜜多淸淨故,四靜慮淸淨;四

靜慮淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若般若波羅蜜多淸淨,若四靜慮淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

般若波羅蜜多淸淨,若四無量、四無

色定淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,般若波羅蜜

多淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若般若波

羅蜜多淸淨,若八解脫淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

般若波羅蜜多淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若般若波羅蜜多淸淨,若八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

般若波羅蜜多淸淨故,四念住淸淨;

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若般若波羅蜜多淸淨,若四念住

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

般若波羅蜜多淸淨,若四正斷乃至

八聖道支淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,般若波

羅蜜多淸淨故,空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若般若波羅蜜多淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,

無相、無願解脫門淸淨;無相、無願解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若般若波羅蜜多淸淨,若無相、無願

解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,般若波羅

蜜多淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

般若波羅蜜多淸淨,若菩薩十地淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,般若波羅蜜多淸淨故,五眼淸

淨;五眼淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若般若波羅蜜多淸淨,若五眼淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,六

神通淸淨;六神通淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若般若波羅蜜多淸淨,

若六神通淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,般若波

羅蜜多淸淨故,佛十力淸淨;佛十力

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若佛十力淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.般若波羅蜜多淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若般若波羅蜜多淸淨,若四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,般若波羅蜜多淸淨故,無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜多

淸淨,若無忘失法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.般若

波羅蜜多淸淨故,恒住捨性淸淨;恒

住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若般若波羅蜜多淸淨,若恒住捨

性淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,般若波羅蜜多

淸淨故,一切智淸淨;一切智淸淨故

一切智智淸淨.何以故?若般若波羅

蜜多淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.般

若波羅蜜多淸淨故,道相智、一切相

智淸淨;道相智、一切相智淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜

多淸淨,若道相智、一切相智淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,般若波羅蜜多淸淨故,一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若般若

波羅蜜多淸淨,若一切陁羅尼門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.般若波羅蜜多淸淨故,一

切三摩地門淸淨;一切三摩地門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若般若

波羅蜜多淸淨,若一切三摩地門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,般若波羅蜜多淸淨

故,預流果淸淨;預流果淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜多

淸淨,若預流果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.般若波

羅蜜多淸淨故,一來、不還、阿羅漢果

淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜

多淸淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,般若波羅蜜多淸淨故,

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若般若波羅蜜

多淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,般若波羅蜜多淸淨故,一切菩薩

摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若般

若波羅蜜多淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,般若波羅蜜

多淸淨故,諸佛無上正等菩提淸淨;

諸佛無上正等菩提淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若般若波羅蜜多淸

淨,若諸佛無上正等菩提淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,靜慮波羅蜜多淸淨故,色

淸淨;色淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若色淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸

淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,靜

慮波羅蜜多淸淨故,眼處淸淨;眼處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若眼處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.靜慮波羅蜜多淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜

多淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,靜慮波羅蜜多淸淨故,色處

淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若色處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,

聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若聲、香、味、觸、法處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,靜慮波羅蜜多淸

淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.靜慮波羅蜜

多淸淨故,色界、眼識界、及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,靜慮波羅蜜多淸淨故,

耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若

耳界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸

淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,靜慮波羅蜜多淸淨故,鼻界

淸淨,鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若鼻界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若靜慮波羅蜜多淸淨,若香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現靜慮波羅蜜多淸淨故舌界淸淨

舌界淸淨故.一切智智淸淨.何以故?

若靜慮波羅蜜多淸淨,若舌界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,味界、

舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

淸淨,味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,靜

慮波羅蜜多淸淨故,身界淸淨;身界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若身界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.靜慮波羅蜜多淸淨故,觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨

故.一切智智淸淨.何以故?若靜慮波

羅蜜多淸淨,若觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,靜慮波

羅蜜多淸淨故,意界淸淨;意界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮波

羅蜜多淸淨,若意界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.靜

慮波羅蜜多淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜

多淸淨,若法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,靜慮波羅蜜

多淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜

多淸淨,若地界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.靜慮波

羅蜜多淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若

水、火、風、空、識界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,靜

慮波羅蜜多淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.靜慮波羅蜜多淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮

波羅蜜多淸淨,若行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,靜慮波羅

蜜多淸淨故,布施波羅蜜多淸淨;布

施波羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.靜慮波羅

蜜多淸淨故,淨戒、安忍、精進、般若波

羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

靜慮波羅蜜多淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,靜慮

波羅蜜多淸淨故,內空淸淨;內空淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮

波羅蜜多淸淨,若內空淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

靜慮波羅蜜多淸淨故.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、無性自性空淸淨;外

空乃至無性自性空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸

淨,若外空乃至無性自性空淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,靜慮波羅蜜多淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若眞

如淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若法界乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,靜慮波羅蜜

多淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮波

羅蜜多淸淨,若苦聖諦淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

靜慮波羅蜜多淸淨故,集、滅、道聖諦

淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,靜

慮波羅蜜多淸淨故,四靜慮淸淨;四

靜慮淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若靜慮波羅蜜多淸淨,若四靜慮淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

靜慮波羅蜜多淸淨,若四無量、四無

色定淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,靜慮波羅蜜

多淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮波

羅蜜多淸淨,若八解脫淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

靜慮波羅蜜多淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

靜慮波羅蜜多淸淨故,四念住淸淨,

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若四念住

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

靜慮波羅蜜多淸淨,若四正斷乃至

八聖道支淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,靜慮波

羅蜜多淸淨故,空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若靜慮波羅蜜多淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,

無相、無願解脫門淸淨;無相、無願解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若靜慮波羅蜜多淸淨,若無相、無願

解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,靜慮波羅

蜜多淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

靜慮波羅蜜多淸淨,若菩薩十地淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,靜慮波羅蜜多淸淨

故,五眼淸淨;五眼淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,

若五眼淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.靜慮波羅蜜多

淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若靜慮波羅

蜜多淸淨,若六神通淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,靜慮波羅蜜多淸淨故,佛十力淸

淨;佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨

故,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜多

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,靜慮波羅蜜多

淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失法淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮

波羅蜜多淸淨,若無忘失法淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,恒住捨

性淸淨;恒住捨性淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,

若恒住捨性淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,靜慮

波羅蜜多淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

靜慮波羅蜜多淸淨,若一切智淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.靜慮波羅蜜多淸淨故,道相

智、一切相智淸淨;道相智、一切相智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若道相智、一切相

智淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,靜慮波羅蜜多

淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁

羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若一切陁

羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.靜慮波羅蜜多

淸淨故,一切三摩地門淸淨;一切三

摩地門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷.故善現,靜慮波羅

蜜多淸淨故,預流果淸淨;預流果淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮

波羅蜜多淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.靜慮波羅蜜多淸淨故,一來、不還、

阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若一來、不還、阿羅

漢果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,靜慮波羅蜜

多淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若靜

慮波羅蜜多淸淨,若獨覺菩提淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,靜慮波羅蜜多淸淨故,

一切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩

摩訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若靜慮波羅蜜多淸淨,若一切

菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,靜

慮波羅蜜多淸淨故,諸佛無上正等

菩提淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若靜慮波

羅蜜多淸淨,若諸佛無上正等菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百六 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十五

復次,善現,精進波羅蜜多淸淨故,色

淸淨;色淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若精進波羅蜜多淸淨,若色淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸

淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,精

進波羅蜜多淸淨故,眼處淸淨;眼處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若精

進波羅蜜多淸淨,若眼處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.精進波羅蜜多淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若精進波羅蜜

多淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,精進波羅蜜多淸淨故,色處

淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若精進波羅蜜多淸淨,若色處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,

聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若精

進波羅蜜多淸淨,若聲、香、味、觸、法處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,精進波羅蜜多淸

淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.精進波羅蜜

多淸淨故.色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若精進波羅蜜多淸淨,若

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,精進波羅蜜多淸淨故,

耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若精進波羅蜜多淸淨,若

耳界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.精進波羅蜜多淸

淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若精進波羅蜜多淸淨,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,精進波羅蜜多淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若精進波羅蜜多淸淨,若鼻界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若精進波羅蜜多淸淨,若香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,精進波羅蜜多淸淨故,舌界淸淨;

舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若精進波羅蜜多淸淨,若舌界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,味界、

舌識界,及舌觸舌、觸爲緣所生諸受

淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨,何以故?若精

進波羅蜜多淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,精

進波羅蜜多淸淨故,身界淸淨;身界

淸淨故一切智智淸淨何以故若精

進波羅蜜多淸淨,若身界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.精進波羅蜜多淸淨故,觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若精進波

羅蜜多淸淨,若觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,精進波

羅蜜多淸淨故,意界淸淨;意界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若精進波

羅蜜多淸淨,若意界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.精

進波羅蜜多淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若精進波羅蜜

多淸淨,若法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,精進波羅蜜

多淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若精進波羅蜜

多淸淨,若地界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.精進波

羅蜜多淸淨故.水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若精進波羅蜜多淸淨,若

水、火、風、空、識界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,精

進波羅蜜多淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若精

進波羅蜜多淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.精進波羅蜜多淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨,行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若精進

波羅蜜多淸淨,若行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,精進波羅

蜜多淸淨故,布施波羅蜜多淸淨;布

施波羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若精進波羅蜜多淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.精進波羅

蜜多淸淨故,淨戒、安忍、靜慮、般若波

羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

精進波羅蜜多淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,精進

波羅蜜多淸淨故,內空淸淨;內空淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若精進

波羅蜜多淸淨,若內空淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

精進波羅蜜多淸淨故,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、無性自性空淸淨;外

空乃至無性自性空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸

淨,若外空乃至無性自性空淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,精進波羅蜜多淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若精進波羅蜜多淸淨,若眞

如淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.精進波羅蜜多淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若精

進波羅蜜多淸淨,若法界乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,精進波羅蜜

多淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若精進波

羅蜜多淸淨,若苦聖諦淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

精進波羅蜜多淸淨故,集、滅、道聖諦

淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,精

進波羅蜜多淸淨故,四靜慮淸淨;四

靜慮淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若精進波羅蜜多淸淨,若四靜慮淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

精進波羅蜜多淸淨,若四無量、四無

色定淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,精進波羅蜜

多淸淨故,八解脫淸淨,八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若精進波

羅蜜多淸淨,若八解脫淸淨;若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

精進波羅蜜多淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若精進波羅蜜多淸淨,若八勝處、

九次第定、十遍處淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

精進波羅蜜多淸淨故,四念住淸淨;

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若精進波羅蜜多淸淨,若四念住

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

精進波羅蜜多淸淨,若四正斷乃至

八聖道支淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,精進波

羅蜜多淸淨故,空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若精進波羅蜜多淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,

無相、無願解脫門淸淨;無相、無願解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若精進波羅蜜多淸淨,若無相、無願

解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,精進波羅

蜜多淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

精進波羅蜜多淸淨,若菩薩十地淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,精進波羅蜜多淸淨故,五眼淸

淨;五眼淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若精進波羅蜜多淸淨,若五眼淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,六

神通淸淨;六神通淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸淨,

若六神通淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,精進波

羅蜜多淸淨故,佛十力淸淨,佛十力

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若精

進波羅蜜多淸淨,若佛十力淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.精進波羅蜜多淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若精進波羅蜜多淸淨,若四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,精進波羅蜜多淸淨故,無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若精進波羅蜜多

淸淨,若無忘失法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.精進

波羅蜜多淸淨故,恒住捨性淸淨;恒

住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若精進波羅蜜多淸淨,若恒住捨

性淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,精進波羅蜜多淸淨故,一切智

淸淨,一切智淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若精進波羅蜜多淸淨,若一

切智淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.精進波羅蜜多淸

淨故.道相智、一切相智淸淨,道相智、

一切相智淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若精進波羅蜜多淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,精進

波羅蜜多淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸淨,

若一切陁羅尼門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.精進

波羅蜜多淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸淨,

若一切三摩地門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

精進波羅蜜多淸淨故,預流果淸淨;

預流果淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若精進波羅蜜多淸淨,若預流果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.精進波羅蜜多淸淨故,

一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、

阿羅漢果淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若精進波羅蜜多淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,精

進波羅蜜多淸淨故,獨覺菩提淸淨;

獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若精進波羅蜜多淸淨,若獨覺

菩提淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,精進波羅蜜

多淸淨故,一切菩薩摩訶薩行淸淨;

一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若精進波羅蜜多淸

淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,精進波羅蜜多淸淨故,諸佛

無上正等菩提淸淨;諸佛無上正等

菩提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若精進波羅蜜多淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,安忍波羅蜜多淸淨故,色

淸淨;色淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若安忍波羅蜜多淸淨,若色淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸

淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,安

忍波羅蜜多淸淨故,眼處淸淨;眼處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若安

忍波羅蜜多淸淨,若眼處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.安忍波羅蜜多淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故.一

切智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜

多淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,色處

淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若色處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,

聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若安

忍波羅蜜多淸淨,若聲、香、味、觸、法處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,安忍波羅蜜多淸

淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.安忍波羅蜜

多淸淨故,色界、眼識界.及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,

耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若

耳界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.安忍波羅蜜多淸

淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若鼻界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若安忍波羅蜜多淸淨,若香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,安忍波羅蜜多淸淨故,舌界淸淨;

舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若安忍波羅蜜多淸淨,若舌界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,味界、

舌識界、及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若安

忍波羅蜜多淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,安

忍波羅蜜多淸淨故,身界淸淨;身界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若安

忍波羅蜜多淸淨,若身界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.安忍波羅蜜多淸淨故,觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若安忍波

羅蜜多淸淨,若觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,安忍波

羅蜜多淸淨故,意界淸淨;意界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若安忍波

羅蜜多淸淨,若意界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.安

忍波羅蜜多淸淨故,法界、意識界、及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜

多淸淨,若法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,安忍波羅蜜

多淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜

多淸淨,若地界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.安忍波

羅蜜多淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若

水、火、風、空、識界淸淨;若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,安

忍波羅蜜多淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若安

忍波羅蜜多淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.安忍波羅蜜多淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若安忍

波羅蜜多淸淨,若行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,安忍波羅蜜多淸淨故,布施波

羅蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若安忍波羅

蜜多淸淨,若布施波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,淨戒、精

進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒乃

至般若波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨,何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,內

空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.安忍波羅蜜多淸淨

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

自性空淸淨;外空乃至無性自性空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若安

忍波羅蜜多淸淨,若外空乃至無性

自性空淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,安忍波羅

蜜多淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若安忍波羅

蜜多淸淨,若眞如淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.安忍

波羅蜜多淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若

法界乃至不思議界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,安忍波羅蜜多淸淨故,苦聖諦淸

淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.安忍波羅蜜多淸淨

故,集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若安忍

波羅蜜多淸淨,若集、滅、道聖諦淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,

四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.安忍波羅

蜜多淸淨故,四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,安忍波羅蜜多淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若八解

脫淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.安忍波羅蜜多淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多

淸淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,安忍波羅蜜多淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多

淸淨,若四念住淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.安忍波

羅蜜多淸淨故,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正

斷乃至八聖道支淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,

若四正斷乃至八聖道支淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,空解

脫門淸淨;空解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸

淨,若空解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.安忍波

羅蜜多淸淨故,無相、無願解脫門淸

淨,無相、無願解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,安忍波羅蜜多淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,安忍波羅蜜多淸淨故,五眼淸

淨;五眼淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若安忍波羅蜜多淸淨,若五眼淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,六

神通淸淨;六神通淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,

若六神通淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,安忍波

羅蜜多淸淨故,佛十力淸淨;佛十力

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若安

忍波羅蜜多淸淨,若佛十力淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜多

淸淨,若無忘失法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.安忍

波羅蜜多淸淨故,恒住捨性淸淨;恒

住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若安忍波羅蜜多淸淨,若恒住捨

性淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,安忍波羅蜜多

淸淨故,一切智淸淨.一切智淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若安忍波羅

蜜多淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.安

忍波羅蜜多淸淨故,道相智、一切相

智淸淨,道相智、一切相智淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜

多淸淨.若道相智、一切相智淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若安忍

波羅蜜多淸淨,若一切陁羅尼門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.安忍波羅蜜多淸淨故,一

切三摩地門淸淨;一切三摩地門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若安忍

波羅蜜多淸淨,若一切三摩地門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現.安忍波羅蜜多淸淨故,預流果

淸淨;預流果淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若預

流果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.安忍波羅蜜多淸

淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、

不還、阿羅漢果淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若

一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,安忍波羅蜜多淸淨故,獨覺菩提

淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若

獨覺菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,安忍波

羅蜜多淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若安忍波羅蜜

多淸淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,安忍波羅蜜多淸淨故,

諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上

正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若安忍波羅蜜多淸淨,若諸佛

無上正等菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百七 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十六

復次,善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,色

淸淨;色淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若色淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸

淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,淨

戒波羅蜜多淸淨故,眼處淸淨;眼處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨

戒波羅蜜多淸淨,若眼處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.淨戒波羅蜜多淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜

多淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分.無別無斷

故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,色處

淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若色處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,

聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨

戒波羅蜜多淸淨,若聲、香、味、觸、法處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸

淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.淨戒波羅蜜

多淸淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,

耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若

耳界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸

淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若鼻界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若淨戒波羅蜜多淸淨,若香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,淨戒波羅蜜多淸淨故,舌界淸淨;

舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若淨戒波羅蜜多淸淨,若舌界淸淨.

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,味界、

舌識界、及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨

戒波羅蜜多淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,淨

戒波羅蜜多淸淨故,身界淸淨;身界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨

戒波羅蜜多淸淨,若身界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.淨戒波羅蜜多淸淨故,觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨

故.一切智智淸淨.何以故?若淨戒波

羅蜜多淸淨,若觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,淨戒波

羅蜜多淸淨故,意界淸淨;意界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若淨戒波

羅蜜多淸淨,若意界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.淨

戒波羅蜜多淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜

多淸淨,若法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,淨戒波羅蜜

多淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜

多淸淨,若地界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.淨戒波

羅蜜多淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若

水、火、風、空、識界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,淨

戒波羅蜜多淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨

戒波羅蜜多淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.淨戒波羅蜜多淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨,行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨戒

波羅蜜多淸淨,若行乃至老死愁歎

苦憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,布施波

羅蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅

蜜多淸淨,若布施波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;安忍乃

至般若波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,

若安忍乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,內

空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨.無二無二

分,無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨

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

自性空淸淨;外空乃至無性自性空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨

戒波羅蜜多淸淨,若外空乃至無性

自性空淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,淨戒波羅

蜜多淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅

蜜多淸淨,若眞如淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.淨戒

波羅蜜多淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨.若

法界乃至不思議界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,淨戒波羅蜜多淸淨故,苦聖諦淸

淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨

故,集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨戒

波羅蜜多淸淨,若集、滅、道聖諦淸淨.

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,

四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.淨戒波羅

蜜多淸淨故,四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,淨戒波羅蜜多淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若八解

脫淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多

淸淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多

淸淨,若四念住淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.淨戒波

羅蜜多淸淨故,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正

斷乃至八聖道支淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,

若四正斷乃至八聖道支淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,空解

脫門淸淨;空解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸

淨,若空解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.淨戒波

羅蜜多淸淨故,無相、無願解脫門淸

淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,五眼淸

淨;五眼淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若五眼淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,六

神通淸淨;六神通淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,

若六神通淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,淨戒波

羅蜜多淸淨故,佛十力淸淨;佛十力

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨

戒波羅蜜多淸淨,若佛十力淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜多

淸淨,若無忘失法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.淨戒

波羅蜜多淸淨故,恒住捨性淸淨;恒

住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若恒住捨

性淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,淨戒波羅蜜多

淸淨故,一切智淸淨;一切智淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅

蜜多淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.淨

戒波羅蜜多淸淨故,道相智、一切相

智淸淨;道相智、一切相智淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜

多淸淨,若道相智、一切相智淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨戒

波羅蜜多淸淨,若一切陁羅尼門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.淨戒波羅蜜多淸淨故,一

切三摩地門淸淨;一切三摩地門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若淨戒

波羅蜜多淸淨,若一切三摩地門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,預流果

淸淨;預流果淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若預

流果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.淨戒波羅蜜多淸

淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、

不還、阿羅漢果淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若

一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,淨戒波羅蜜多淸淨故,獨覺菩提

淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若

獨覺菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,淨戒波

羅蜜多淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若淨戒波羅蜜

多淸淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,淨戒波羅蜜多淸淨故,

諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上

正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若淨戒波羅蜜多淸淨,若諸佛

無上正等菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,布施波羅蜜多淸淨故,色

淸淨;色淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若布施波羅蜜多淸淨,若色淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.布施波羅蜜多淸淨故,受、想、

行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸

淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,布

施波羅蜜多淸淨故,眼處淸淨;眼處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若布

施波羅蜜多淸淨,若眼處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.布施波羅蜜多淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故.一

切智智淸淨.何以故?若布施波羅蜜

多淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,色處

淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若布施波羅蜜多淸淨,若色處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.布施波羅蜜多淸淨故,

聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若布

施波羅蜜多淸淨,若聲、香、味、觸、法處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,布施波羅蜜多淸

淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.布施波羅蜜

多淸淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸

爲緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若

色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,

耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若

耳界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.布施波羅蜜多淸

淨故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣

所生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨、何

以故?若布施波羅蜜多淸淨,若聲界

乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若布施波羅蜜多淸淨,若鼻界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.布施波羅蜜多淸淨故,

香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生

諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若布施波羅蜜多淸淨,若香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現.布施波羅蜜多淸淨故.舌界淸淨,

舌界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若布施波羅蜜多淸淨,若舌界淸淨.

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.布施波羅蜜多淸淨故,味界、

舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸受

淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸受

淸淨故.一切智智淸淨.何以故?若布

施波羅蜜多淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,布

施波羅蜜多淸淨故,身界淸淨;身界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若布

施波羅蜜多淸淨,若身界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.布施波羅蜜多淸淨故,觸界、身識

界,及身觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若布施波

羅蜜多淸淨,若觸界乃至身觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,布施波

羅蜜多淸淨故,意界淸淨;意界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若布施波

羅蜜多淸淨,若意界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.布

施波羅蜜多淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若布施波羅蜜

多淸淨,若法界乃至意觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,布施波羅蜜

多淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若布施波羅蜜

多淸淨,若地界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.布施波

羅蜜多淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;

水、火、風、空、識界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若

水、火、風、空、識界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,布

施波羅蜜多淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若布

施波羅蜜多淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.布施波羅蜜多淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若布施波

羅蜜多淸淨,若行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,布施波羅蜜多淸淨故,淨戒波

羅蜜多淸淨;淨戒波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若布施波羅

蜜多淸淨,若淨戒波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.布施波羅蜜多淸淨故,安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多淸淨;安忍乃

至般若波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,

若安忍乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,內

空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.布施波羅蜜多淸淨

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

自性空淸淨;外空乃至無性自性空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若布

施波羅蜜多淸淨,若外空乃至無性

自性空淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,布施波羅

蜜多淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若布施波羅

蜜多淸淨,若眞如淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.布施

波羅蜜多淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若

法界乃至不思議界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,布施波羅蜜多淸淨故,苦聖諦淸

淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若布施波羅蜜多淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.布施波羅蜜多淸淨

故,集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若布施

波羅蜜多淸淨,若集、滅、道聖諦淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,

四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.布施波羅

蜜多淸淨故,四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,布施波羅蜜多淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若布施波羅蜜多淸淨,若八解

脫淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.布施波羅蜜多淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多

淸淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,布施波羅蜜多淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多

淸淨,若四念住淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.布施波

羅蜜多淸淨故,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正

斷乃至八聖道支淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,

若四正斷乃至八聖道支淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,空解

脫門淸淨;空解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸

淨,若空解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.布施波

羅蜜多淸淨故,無相、無願解脫門淸

淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,布施波羅蜜多淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,布施波羅蜜多淸淨故,五眼淸

淨;五眼淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若布施波羅蜜多淸淨,若五眼淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.布施波羅蜜多淸淨故,六

神通淸淨,六神通淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,

若六神通淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,布施波

羅蜜多淸淨故,佛十力淸淨;佛十力

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若布

施波羅蜜多淸淨,若佛十力淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.布施波羅蜜多淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若布施波羅蜜多淸淨.若四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,無

忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若布施波羅蜜多

淸淨,若無忘失法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.布施

波羅蜜多淸淨故,恒住捨性淸淨;恒

住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若布施波羅蜜多淸淨,若恒住捨

性淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,布施波羅蜜多

淸淨故,一切智淸淨;一切智淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若布施波羅

蜜多淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.布

施波羅蜜多淸淨故,道相智、一切相、

智淸淨;道相智、一切相智淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若布施波羅蜜

多淸淨,若道相智、一切相智淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,一

切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若布施

波羅蜜多淸淨,若一切陁羅尼門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故布施波羅蜜多淸淨故一

切三摩地門淸淨;一切三摩地門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若布施

波羅蜜多淸淨,若一切三摩地門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,布施波羅蜜多淸淨故,預流果

淸淨;預流果淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若預

流果淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.布施波羅蜜多淸

淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、

不還、阿羅漢果淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若

一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,布施波羅蜜多淸淨故,獨覺菩提

淸淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若布施波羅蜜多淸淨,若

獨覺菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,布施波

羅蜜多淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨,何以故?若布施波羅蜜

多淸淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,布施波羅蜜多淸淨故,

諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無上

正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若布施波羅蜜多淸淨,若諸佛

無上正等菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百八 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十七

復次,善現,內空淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若內空

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.內空淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,內空淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若內空淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.內空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,內

空淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.內空淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內空淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,內空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.內空淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若內空淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,內空淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若內空淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.內空淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內空淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.善現,內空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若內空淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.內空淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若內空淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,內空淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

空淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.內空淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨,味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若內空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現.內

空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.內空淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

空淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,內空淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內空淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.內空淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,內空淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若內空淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.內

空淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若內空淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,內空淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若內空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.內空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內空淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若內空淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.內空淸淨故.淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,內空淸淨故,外空淸淨;外

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內空淸淨,若外空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內空

淸淨故,內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空淸淨內外空乃至無性自性

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內空淸淨,若內外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,內空淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若內空淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.內空淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內空淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,內空淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.內空淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,內

空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內空淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.內空淸淨

故,四無量、四無色定淸淨;四無量、四

無色定淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內空淸淨,若四無量、四無色定

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,內空淸淨故,八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內空淸淨,若八解脫淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.內空淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內空淸淨,若八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,內空淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若四

念住淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.內空淸淨故,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若內空

淸淨若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,內空淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內空淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.內空淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內空淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內空淸淨故,菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內空淸淨,若菩薩十地淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,內空淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若內空

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.內空淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,內空淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若內空淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.內空淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若內空淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

內空淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內空淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

內空淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內空淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內空淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.內

空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內空淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,內空淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內空淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.內空淸淨故,一切三摩地門淸

淨,一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若內空淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,內空淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內空淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.內

空淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若內空淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,內

空淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

空淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現內空淸淨故一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,內空淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸;淨諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內空淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,外空淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若外空

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.外空淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,外空淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若外空淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.外空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,外

空淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二、分、無別無斷;故、外、空、淸、淨故聲香

味觸法處淸淨聲香味觸法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若外空淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,外空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若外空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.外空淸淨故,

色界、眼識界、及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若外空淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,外空淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若外空淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.外空淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若外空淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,外空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若外空淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.外空淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若外空淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若外空

淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.外空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若外空淸淨,若味界乃至舌觸爲

緣所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,身界淸淨;身界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若外空

淸淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.外空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若外空淸淨,若觸界乃至身觸爲

緣所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,意界淸淨;意界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若外空

淸淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.外空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若外空淸淨,若法界乃至意觸爲

緣所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,地界淸淨;地界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若外空

淸淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.外空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,外空淸淨故,無明淸淨;無

明淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若無明淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.外空

淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、

生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至老

死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若外空淸淨,若行乃至老

死愁歎苦憂惱淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨,布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若外空淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.外空淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,外空淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.外空

淸淨故,內外空、空空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空淸淨;內外空乃至無性自性

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若內外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,外空淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若外空淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.外空淸淨故,法界、法性、不虛妄

性、不變異性、平等性、離生性、法定、法

住、實際、虛空界、不思議界淸淨;法界

乃至不思議界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若外空淸淨,若法界乃至

不思議界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,外空淸

淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若

苦聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.外空淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,外

空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若外空淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.外空淸淨

故,四無量、四無色定淸淨;四無量、四

無色定淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若外空淸淨,若四無量、四無色定

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,外空淸淨故,八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若外空淸淨,若八解脫淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.外空淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若外空淸淨,若八勝處、九次第定、

十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,外空淸淨

故,四念住淸淨;四念住淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若四

念住淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.外空淸淨故,四正

斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖

道支淸淨;四正斷乃至八聖道支淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若外空

淸淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,外空淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若外空淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.外空淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若外空淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,菩薩十地淸淨;菩

薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若外空淸淨,若菩薩十地淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,外空淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若外空

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.外空淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,外空淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若外空淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.外空淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若外空淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

外空淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

外空淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.外

空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若外空淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,外空淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.外空淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若外空淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,外空淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

外空淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.外

空淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若外空淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,外

空淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若外

空淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,外空淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,外空淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若外空淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,內外空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.內外空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若內外

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,內外空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若內外

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.內外空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內外空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.善現,內外空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若內外空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.內外空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若內外空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,內

外空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若內外空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.內外空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內外空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,內

外空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若內外空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.內外空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內外空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若鼻界淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內外

空淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸

爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若香界乃

至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一切

智智淸淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百九 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十八

善現,內外空淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若舌界淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內外

空淸淨故,味界、舌識界,及舌觸舌、觸

爲緣所生諸受淸淨;味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若味界乃

至舌觸爲緣所生諸受淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,身界淸淨;身界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若身界淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內外

空淸淨故,觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若觸界乃

至身觸爲緣所生諸受淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,意界淸淨;意界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若意界淸淨,若一切智智,

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內外

空淸淨故,法界、意識界,及意觸、意觸

爲緣所生諸受淸淨;法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若法界乃

至意觸爲緣所生諸受淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,地界淸淨;地界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若地界淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內外

空淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若內外空淸淨,若水、火、風、空、識

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故,善現,內外空淸淨故,

無明淸淨;無明淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若無明淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.內外空淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若內外

空淸淨,若行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若內外空淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.內外空淸

淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,內外空淸淨故,

內空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若內空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.內外空淸淨故,外空、空空、

大空、勝義空、有爲空、無爲空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相

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;外空乃

至無性自性空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若外空乃

至無性自性空淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,內

外空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若內外空淸

淨,若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.內外空淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若法界乃至不思議界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,內外空淸淨故,苦聖

諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若苦聖諦

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.內外空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道、聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若內外空淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,內外

空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內外空

淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.內外空

淸淨故,四無量、四無色定淸淨;四無

量、四無色定淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若內外空淸淨,若四無量、四

無色定淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,內外空淸

淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內外空淸淨,

若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.內外空淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若內外空淸淨,若

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,內外空淸淨故,四念住淸淨;

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內外空淸淨,若四念住淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.內外空淸淨故,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;

四正斷乃至八聖道支淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若內外空淸淨,若

四正斷乃至八聖道支淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若內外空淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.內外空淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內外空

淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,內外空淸淨故,菩薩十地淸

淨;菩薩十地淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若內外空淸淨,若菩薩十地

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若內

外空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內外

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內外空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,內

外空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若內外

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.內外

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若內外空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,無忘失法淸淨;

無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若內外空淸淨,若無忘失法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.內外空淸淨故,恒住捨性

淸淨;恒住捨性淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若內外空淸淨,若恒住捨

性淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,內外空淸淨故,

一切智淸淨;一切智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若內外空淸淨,若一

切智淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,內外空淸淨故,道相智、一切相

智淸淨;道相智、一切相智淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若內外空淸淨,

若道相智、一切相智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,內外空淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若內外空淸淨,若一切

陁羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.內外空淸淨

故,一切三摩地門淸淨;一切三摩地

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

內外空淸淨,若一切三摩地門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.

善現,內外空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若內外空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.內外空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若內外空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,內外空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若內外空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,內外空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若內外空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,內外空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若內外空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

淨無二分,無別無斷故.

復次,善現,空空淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若空空

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.空空淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,空空淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若空空淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.空空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,空

空淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.空空淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若空空淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,空空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若空空淸

淨;若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.空空淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若空空淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,空空淸

淨故,耳界淸淨,耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若空空淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.空空淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨,

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若空空淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,空空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若空空淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.空空淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨,香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若空空淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,空空淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若空

空淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.空空淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若空空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,空

空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.空空淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若空

空淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,空空淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若空空淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.空空淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,空空淸淨故,地界淸淨,

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若空空淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.空

空淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若空空淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,空空淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若空空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.空空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨,行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,空空淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若空空淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.空空淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,空空淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.空空

淸淨故,外空、內外空、大空、勝義空、有

爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空淸淨;外空乃至無性自性空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若空

空淸淨若外空乃至無性自性空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,空空淸淨故,眞如淸

淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若空空淸淨,若眞如淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

空空淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界淸淨;法界乃至

不思議界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若空空淸淨,若法界乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,空空淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若空空淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.空空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,空空淸

淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.空空淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若四無量、四無色定淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,空空淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若空空淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.空空淸淨故,八勝處、九次第定、

十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,空空淸淨故,四念住淸淨;四念

住淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若四念住淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.空

空淸淨故,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支淸淨;四正斷乃

至八聖道支淸淨故,一切智智淸淨.

何以故若空空淸淨若四正斷乃至

八聖道支淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,空空淸淨故,空解脫門淸淨;空

解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若空空淸淨,若空解脫門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.空空淸淨故,無相、無願解脫門

淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切

智智淸淨;何以故?若空空淸淨,若無

相、無願解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,空

空淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若空

空淸淨,若菩薩十地淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,空空淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若空空

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.空空淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,空空淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若空空淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.空空淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若空空淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

空空淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

空空淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,空空淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.空

空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若空空淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,空空淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.空空淸淨故,一切三摩地門淸

淨一切三摩地門淸淨故一切智智

淸淨.何以故?若空空淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,空空淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

空空淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.空

空淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若空空淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,空

空淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若空

空淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,空空淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故.一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,空空淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若空空淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,大空淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若大空

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.大空淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,大空淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若大空淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.大空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,大

空淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.大空淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若大空淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現大空淸淨故眼界淸淨眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若大空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.大空淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若大空淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,大空淸

淨故耳界淸淨耳界淸淨故一切智

智淸淨.何以故?若大空淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.大空淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若大空淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,大空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若大空淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.大空淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若大空淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,大空淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若大

空淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.大空淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若大空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,大

空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.大空淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若大

空淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,大空淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若大空淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.大空淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,大空淸淨故,地界淸淨,

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若大空淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.大

空淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若大空淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,大空淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若大空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.大空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十 秋

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十九

善現,大空淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若大空淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.大空淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,大空淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.大空

淸淨故,外空、內外空、空空、勝義空、有

爲空、無爲空、畢竟空、無際空、散空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空淸淨;外空乃至無性自性空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若大

空淸淨,若外空乃至無性自性空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,大空淸淨故,眞如淸

淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若大空淸淨,若眞如淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大空淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界淸淨;法界乃至

不思議界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若大空淸淨,若法界乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,大空淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若大空淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.大空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,大空淸

淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

四靜慮淸淨若一切智智淸淨無二

無二分,無別無斷故.大空淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若四無量、四無色定淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,大空淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若大空淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.大空淸淨故,八勝處、九次第定、

十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,大空淸淨故,四

念住淸淨;四念住淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若大空淸淨,若四念住

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.大空淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,

若四正斷乃至八聖道支淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,大空淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若大空淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.大空淸淨故,無相、無願解脫

門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

無相、無願解脫門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

大空淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若菩薩十地淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,大空淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若大空

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.大空淸淨

故,六神通淸淨,六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,大空淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若大空淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.大空淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若大空淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

大空淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大空淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,大空淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.大

空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若大空淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,大空淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.大空淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若大空淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,大空淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

大空淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.大

空淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若大空淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,大

空淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若大

空淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,大空淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,大空淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若大空淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,勝義空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝

義空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.勝義空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝義

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現勝義空淸淨故眼處淸淨眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝義

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.勝義空

淸淨故耳鼻舌身意處淸淨耳鼻舌

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,勝義空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若勝義空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.勝義空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若勝義空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

勝義空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,勝義空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.勝義空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若勝義空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,勝義空淸淨故,布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若勝義空淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.勝義空淸

淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝

義空淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,勝義空淸淨故,

內空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若勝義空淸淨,若內空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.勝義空淸淨故,外空、內外

空、空空、大空、有爲空、無爲空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相

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;外空乃

至無性自性空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若勝義空淸淨,若外空乃

至無性自性空淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.勝義空淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝

義空淸淨,若法界乃至不思議界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,勝義空淸淨故,苦聖諦淸淨;苦

聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若勝義空淸淨,若苦聖諦淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.勝義空淸淨故,集、滅、道聖諦淸淨;

集、滅、道聖諦淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若勝義空淸淨,若集、滅、道聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,勝義空淸淨故,

四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若勝義空淸淨,若四

靜慮淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.勝義空淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

勝義空淸淨,若四無量、四無色定淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故善現勝義空淸淨故八解

脫淸淨;八解脫淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若勝義空淸淨,若八解脫

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.勝義空淸淨故,八勝處、

九次第定、十遍處淸淨;八勝處、九次

第定、十遍處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若勝義空淸淨,若八勝處、九

次第定、十遍處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,四念住淸淨;四念住淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝義

空淸淨,若四念住淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.勝義

空淸淨故,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支淸淨;四正斷乃

至八聖道支淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若勝義空淸淨,若四正斷乃

至八聖道支淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,勝義

空淸淨故,空解脫門淸淨;空解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝

義空淸淨,若空解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

勝義空淸淨故,無相、無願解脫門淸

淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若勝義空淸淨,若無

相無、願解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

勝義空淸淨,若菩薩十地淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,勝義空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝

義空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.勝義

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若勝義空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,勝

義空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝義

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.勝義

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若勝義空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,勝義空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若勝義空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.勝義空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若勝義空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

勝義空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若勝

義空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.勝

義空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若勝義空淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,勝義

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若勝義空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.勝義空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若勝義空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,勝義空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若勝義空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.勝義空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若勝義空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,勝義空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故若勝義空淸淨若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,勝義空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若勝義空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,勝義空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若勝義空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,有爲空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若有

爲空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.有爲空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有爲

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,有爲空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有爲

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.有爲空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,有爲空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有爲空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有爲空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

有爲空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,有爲空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有爲空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,有爲空淸淨故,布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.有爲空淸

淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若有

爲空淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,有爲空淸淨故,

內空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若有爲空淸淨,若內空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.有爲空淸淨故,外空、內外

空、空空、大空、勝義空、無爲空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相

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;外空乃

至無性自性空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若有爲空淸淨,若外空乃

至無性自性空淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若有

爲空淸淨,若法界乃至不思議界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,有爲空淸淨故,苦聖

諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若有爲空淸淨,若苦聖諦

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.有爲空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,有爲

空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有爲空

淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.有爲空

淸淨故,四無量、四無色定.淸淨;四無

量、四無色定淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有爲空淸淨,若四無量、四

無色定淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,有爲空淸

淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,

若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.有爲空淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,若

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十一 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十

善現,有爲空淸淨故,四念住淸淨;四

念住淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若有爲空淸淨,若四念住淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有爲空淸淨故,四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四

正斷乃至八聖道支淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,若四

正斷乃至八聖道支淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,有爲空淸淨故,空解脫門淸淨;空

解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.有爲空淸淨故,無相、無願解

脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,有爲空淸淨故,菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若有爲空淸淨,若菩薩十地淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,有爲空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若有

爲空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.有爲

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有爲空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,有

爲空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若有爲

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.有爲

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有爲空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,有爲空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若有爲空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.有爲空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有爲空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

有爲空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若有

爲空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.有

爲空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若有爲空淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,有爲

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若有爲空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.有爲空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若有爲空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,有爲空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若有爲空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.有爲空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若有爲空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,有爲空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有爲空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,有爲空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若有爲空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,有爲空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若有爲空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,無爲空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

爲空淸淨,若色淸淨.若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無爲空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無爲

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無爲空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無爲

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無爲空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無爲空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無爲空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.無爲空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨聲香味觸法處淸淨故一切

智智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無爲空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無爲空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無爲空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨,

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,無爲空淸淨故,布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無爲空淸

淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

爲空淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,無爲空淸淨故,

內空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無爲空淸淨,若內空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無爲空淸淨故,外空、內外

空、空空、大空、勝義空、有爲空、畢竟空、

無際空、散空、無變異空、本性空、自相

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;外空乃

至無性自性空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無爲空淸淨,若外空乃

至無性自性空淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

爲空淸淨,若法界乃至不思議界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,無爲空淸淨故,苦聖

諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無爲空淸淨,若苦聖諦

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.無爲空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無爲

空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無爲空

淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無爲空

淸淨故,四無量、四無色定淸淨;四無

量、四無色定淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無爲空淸淨,若四無量、四

無色定淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,無爲空淸

淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,

若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無爲空淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,若

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無爲空淸淨故,四念住淸淨;

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若四念住淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無爲空淸淨故,四正斷、四神足、

五根五力七等覺支八聖道支淸淨

四正斷乃至八聖道支淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,若

四正斷乃至八聖道支淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無爲空淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無爲空淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無爲空淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無爲空

淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無爲空淸淨故,菩薩十地淸

淨;菩薩十地淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無爲空淸淨,若菩薩十地

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,無爲空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

爲空淸淨;若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無爲

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無爲空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

爲空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無爲

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無爲

空淸淨故,四無所畏、四無㝵解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無爲空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,無爲空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無爲空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無爲空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無爲空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

無爲空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

爲空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

爲空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨何以故若無爲空淸淨若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無爲

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無爲空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無爲空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無爲空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無爲空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無爲空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無爲空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無爲空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無爲空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無爲空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無爲空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨,一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無爲空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無爲空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無爲空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,畢竟空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢

竟空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.畢竟空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,畢竟空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.畢竟空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,畢竟空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故;一切智智淸淨.

何以故?若畢竟空淸淨,若色處淸淨.

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.畢竟空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

畢竟空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分.無別

無斷故.

善現,畢竟空淸淨故,無明淸淨;無明

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢

竟空淸淨,若無明淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.畢竟

空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、

有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行乃至

老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若行乃

至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,畢竟空淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若布施

波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨

故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜

多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟

空淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,畢竟空淸淨故,內

空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若畢竟空淸淨,若內空淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.畢竟空淸淨故,外空、內外空、

空空、大空、勝義空、有爲空、無爲空、無

際空、散空、無變異空、本性空、自相空、

共相空、一切法空、不可得空、無性空、

自性空、無性自性空淸淨;外空乃至

無性自性空淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若畢竟空淸淨,若外空乃至

無性自性空淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,畢竟

空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,

若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨故,

法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等

性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不

思議界淸淨;法界乃至不思議界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟

空淸淨,若法界乃至不思議界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,畢竟空淸淨故,苦聖諦

淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若畢竟空淸淨,若苦聖諦淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.畢竟空淸淨故,集、滅、道聖

諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,畢竟空

淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.畢竟空淸

淨故,四無量、四無色定淸淨;四無量、

四無色定淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若畢竟空淸淨,若四無量、四無

色定淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,畢竟空淸淨

故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若

八解脫淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.畢竟空淸淨故,

八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝

處、九次第定、十遍處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若八

勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,畢竟空淸淨故,四念住淸淨;四

念住淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若畢竟空淸淨,若四念住淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.畢竟空淸淨故,四正斷、四神足、五

根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四

正斷乃至八聖道支淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若四

正斷乃至八聖道支淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,畢竟空淸淨故,空解脫門淸淨;空

解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若畢竟空淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.畢竟空淸淨故,無相、無願解

脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,畢竟空淸淨故,菩薩十地淸淨;

菩薩十地淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若畢竟空淸淨,若菩薩十地淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,畢竟空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢

竟空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.畢竟

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,畢

竟空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.畢竟

空淸淨故,四、無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,畢竟空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.畢竟空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

畢竟空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢

竟空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故,畢

竟空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若畢竟空淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,畢竟

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若畢竟空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.畢竟空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,畢竟空淸淨故,預流果淸淨,預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若畢竟空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.畢竟空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若畢竟空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,畢竟空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若畢竟空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,畢竟空淸淨故,一切菩薩摩訶

薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若畢竟空

淸淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,畢竟空淸淨故,諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若畢

竟空淸淨,若諸佛無上正等菩提淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十二 收

三藏法師 玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十一

復次,善現,無際空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

際空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無際空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無際

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無際空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無際

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無際空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無際空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無際空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.無際空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無際空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無際空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無際空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無際空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無際空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無際空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無際空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無際空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無際空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無際空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無際空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無際空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,無際空淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無際空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無際

空淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨淨;戒乃至般若波羅

蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無際空淸淨,若淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,無際空淸

淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無際空淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無際空淸淨故,外空、

內外空、空空、大空、勝義空、有爲空、無

爲空畢竟空散空無變異空本性空

自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空淸淨;外

空乃至無性自性空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無際空淸淨,若外

空乃至無性自性空淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無際空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無際

空淸淨,若眞如淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無際空

淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界淸淨;法界乃至不思

議界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無際空淸淨,若法界乃至不思議

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,無際空淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無際空淸淨,若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.無際空淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

無際空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

際空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

際空淸淨故,四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無際空淸淨,若四無

量、四無色定淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無際

空淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無際空

淸淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無際空

淸淨故,八勝處、九次第定、十遍處淸

淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無際空淸淨故,四念住

淸淨;四念住淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無際空淸淨,若四念住淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無際空淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,無際空淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故.一切智智淸

淨.何以故?若無際空淸淨.若空解脫

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無際空淸淨故,無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

際空淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無際空淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無際空淸淨,若菩薩

十地淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,無際空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

際空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無際

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無際空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

際空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無際

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無際

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無際空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,無際空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無際空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無際空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無際空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

無際空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

際空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

際空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無際空淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無際

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無際空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無際空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無際空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無際空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無際空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無際空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無際空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷.

故善,現無際空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無際空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無際空淸淨故.一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無際空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無際空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無際空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,散空淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若散空

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.散空淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,散空淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若散空淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.散空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,散

空淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.散空淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若散空淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,散空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若散空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.散空淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若散空淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,散空淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若散空淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.散空淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若散空淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,散空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若散空淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.散空淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若散空淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,散空淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若散

空淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.散空淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若散空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,散

空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.散空淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若散

空淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,散空淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若散空淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.散空淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,散空淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若散空淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.散

空淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若散空淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,散空淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若散空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.散空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,散空淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若散空淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.散空淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,散空淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.散空

淸淨故,外空、內外空、空空、大空、勝義

空、有爲空、無爲空、畢竟空、無際空、無

變異空、本性空、自相空、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空淸淨;外空乃至無性自性空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若散

空淸淨,若外空乃至無性自性空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,散空淸淨故,眞如淸

淨,眞如淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若散空淸淨,若眞如淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

散空淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界淸淨;法界乃至

不思議界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若散空淸淨,若法界乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,散空淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若散空淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.散空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,散空淸

淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.散空淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若四無量、四無色定淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,散空淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若散空淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.散空淸淨故,八勝處、九次第定、

十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,散空淸淨故,四

念住淸淨;四念住淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若散空淸淨,若四念住

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.散空淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,

若四正斷乃至八聖道支淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,散空淸淨故,空解脫門淸淨;空

解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若散空淸淨,若空解脫門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.散空淸淨故,無相、無願解脫門

淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若無

相、無願解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,散

空淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若散

空淸淨,若菩薩十地淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,散空淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若散空

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.散空淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,散空淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若散空淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.散空淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨,四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若散空淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

散空淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

散空淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,散空淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.散

空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若散空淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,散空淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.散空淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若散空淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,散空淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

散空淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.散

空淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若散空淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,散

空淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若散

空淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,散空淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,散空淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若散空淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,無變異空淸淨故,色淸淨;

色淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無變異空淸淨,若色淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

變異空淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、

行、識淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無變異空淸淨,若受、想、行、識淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無變異空淸淨故,眼處

淸淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無變異空淸淨,若眼處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.無變異空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無變異空淸

淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無變異空淸淨故,色處淸淨;色處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

變異空淸淨,若色處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

變異空淸淨故,聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無變異空淸淨,若聲、香、

味、觸、法處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,無變異

空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無變異空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無變異空淸

淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無變異空淸淨,若色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無變異空淸淨故,耳界淸淨;耳界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

變異空淸淨,若耳界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

變異空淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,若

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無變異空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無變異空淸淨,若鼻界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.無變異空淸淨故,香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無變異

空淸淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無變異空淸

淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,若

舌界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.無變異空淸淨故,

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無變異空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

變異空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無變異

空淸淨,若身界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無變異

空淸淨故,觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無變異空淸淨,若觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無變異空淸淨故,意界淸淨;

意界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無變異空淸淨,若意界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無變異空淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無變異空淸

淨,若法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無變異空淸淨故,

地界淸淨;地界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無變異空淸淨,若地界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.無變異空淸淨故,水、火、

風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無變異

空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無變異空淸淨故,無明淸淨;

無明淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無變異空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無變異空淸淨故,行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無變異空

淸淨,若行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十三 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十二

善現,無變異空淸淨故,布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無變

異空淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無變異空淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無變

異空淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無變異空

淸淨,若內空淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無變異空

淸淨故,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、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、無性空、自性空、無性自性

空淸淨;外空乃至無性自性空淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無變異

空淸淨,若外空乃至無性自性空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,無變異空淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無變異空淸淨,若眞如淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無變異空淸淨故,法界、法

性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

淸淨;法界乃至不思議界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無變異空淸

淨,若法界乃至不思議界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無變異空淸淨故,苦聖諦淸

淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無變異空淸淨,若苦聖諦淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無變異空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

變異空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

變異空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

無變異空淸淨故,四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無變異空淸淨故,八解脫淸淨;八

解脫淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無變異空淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無變異空淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無變異空淸淨,若八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無變

異空淸淨故,四念住淸淨;四念住淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無變

異空淸淨,若四念住淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

變異空淸淨故,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正

斷乃至八聖道支淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無變異空淸淨,若四

正斷乃至八聖道支淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無變異空淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無變異空淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.無變異空淸淨故,無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

變異空淸淨,若無相、無願解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,無變異空淸淨故,菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,無變異空淸淨故,五眼淸淨;五

眼淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無變異空淸淨,若五眼淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

無變異空淸淨故,六神通淸淨;六神

通淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無變異空淸淨,若六神通淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無變異空淸淨故,佛十力淸

淨;佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無變異空淸淨,若佛十力淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無變異空淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無變異空淸淨,若四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無變異空淸淨故,無忘失法淸

淨,無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無變異空淸淨,若無忘失

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無變異空淸淨故,恒

住捨性淸淨;恒住捨性淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,

若恒住捨性淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無變

異空淸淨故,一切智淸淨;一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無變

異空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

變異空淸淨故,道相智、一切相智淸

淨;道相智、一切相智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無變異空淸淨,若

道相智、一切相智淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

無變異空淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無變異空淸淨,若一

切陁羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無變異空

淸淨故,一切三摩地門淸淨;一切三

摩地門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無變異空淸淨,若一切三摩地

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,無變異空淸淨故,預流果淸淨;

預流果淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無變異空淸淨,若預流果淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.無變異空淸淨故,一來、不還、

阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

變異空淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無變異空淸淨故,

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無變異空淸

淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

變異空淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無變異空淸

淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無變異空淸淨故,諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

變異空淸淨,若諸佛無上正等菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

復次,善現,本性空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若本

性空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.本性空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若本性

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,本性空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若本性

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.本性空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,本性空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若本性空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.本性空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若本性空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.本性空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

本性空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,本性空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.本性空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若本性空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,本性空淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若本性空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.本性

空淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若本性空淸淨,若淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,本性空淸

淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若本性空淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.本性空淸淨故,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、

自相空、共相空、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空淸淨;外

空乃至無性自性空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若本性空淸淨,若外

空乃至無性自性空淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,本性空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若本性

空淸淨,若眞如淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.本性空

淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界淸淨;法界乃至不思

議界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若本性空淸淨,若法界乃至不思議

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,本性空淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若本性空淸淨,若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.本性空淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

本性空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若本

性空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.本

性空淸淨故,四無量、四無色定淸淨,

四無量、四無色定淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若本性空淸淨,若四無

量、四無色定淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,本性

空淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若本性空

淸淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.本性空

淸淨故,八勝處、九次第定、十遍處淸

淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,本性空淸淨故,四念住

淸淨;四念住淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若本性空淸淨,若四念住淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.本性空淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,本性空淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若本性空淸淨,若空解脫

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.本性空淸淨故,無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門、

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若本

性空淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,本性空淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若本性空淸淨,若菩薩

十地淸淨,若一切智智淸淨.無二無

二分,無別無斷故.

善現,本性空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若本

性空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.本性

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若本性空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,本

性空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若本性

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.本性

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若本性空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,本性空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若本性空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.本性空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若本性空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

本性空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若本

性空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.本

性空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若本性空淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,本性

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若本性空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.本性空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若本性空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,本性空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若本性空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.本性空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若本性空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,本性空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若本性空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,本性空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若本性空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,本性空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若本性空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,自相空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

相空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.自相空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自相

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,自相空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自相

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.自相空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,自相空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自相空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.自相空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若自相空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

自相空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,自相空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.自相空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若自相空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,自相空淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若自相空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.自相

空淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若自相空淸淨,若淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十四 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十三

善現,自相空淸淨故,內空淸淨;內空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

相空淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.自相

空淸淨故,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、共相空、一切

法空、不可得空、無性空、自性空、無性

自性空淸淨;外空乃至無性自性空

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

相空淸淨,若外空乃至無性自性空

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,自相空淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自相空淸淨,若眞如淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.自相空淸淨故,法界、法性、不

虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法

定、法住、實際、虛空界、不思議界淸淨;

法界乃至不思議界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若自相空淸淨,若法

界乃至不思議界淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

自相空淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

相空淸淨,若苦聖諦淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.自

相空淸淨故,集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、

道聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若集、滅、道聖諦淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,自相空淸淨故,四靜

慮淸淨;四靜慮淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若自相空淸淨,若四靜慮

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.自相空淸淨故,四無量、

四無色定淸淨;四無量、四無色定淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自相

空淸淨,若四無量、四無色定淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,自相空淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若自相空淸淨,若八解脫淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.自相空淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若八勝處、九次第

定、十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,自相空

淸淨故,四念住淸淨;四念住淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若四念住淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.自相空淸

淨故,四正斷、四神足、五根、五力、七等

覺支、八聖道支淸淨;四正斷乃至八

聖道支淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若四正斷乃至八

聖道支淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,自相空淸

淨故,空解脫門淸淨;空解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若自相空

淸淨,若空解脫門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.自相

空淸淨故,無相、無願解脫門淸淨;無

相、無願解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若自相空淸淨,若無相、無

願解脫門淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,自相空

淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十地淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自相

空淸淨,若菩薩十地淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,自相空淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自相

空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.自相空

淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若六神通淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,自相

空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若自相空

淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.自相空

淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、大

悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四

無所畏乃至十八佛不共法淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若四無所畏乃至十八佛不共法

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,自相空淸淨故,無

忘失法淸淨,無忘失法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若自相空淸淨,若

無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自相空淸淨

故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

相空淸淨故,一切智淸淨;一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自相

空淸淨,若一切智淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.自相

空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若自相空淸淨,若道相智、

一切相智淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,自相空

淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁

羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若一切陁羅尼門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.自相空淸淨故,一切三

摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若一切三摩地門淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,自相空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若自相空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.自相空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自相空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,自相空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自相空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,自相空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自相空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,自相空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自相空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,共相空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若共

相空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.共相空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若共相

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,共相空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若共相

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.共相空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,共相空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若共相空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.共相空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若共相空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.共相空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.共相空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.共相空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.共相空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.共相空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨.若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.共相空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.共相空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

共相空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,共相空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.共相空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若共相空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,共相空淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若共相空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.共相

空淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若共相空淸淨,若淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,共相空淸

淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若共相空淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.共相空淸淨故,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、一切法空、不可得空、

無性空、自性空、無性自性空淸淨;外

空乃至無性自性空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若共相空淸淨,若外

空乃至無性自性空淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,共相空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若共相

空淸淨,若眞如淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.共相空

淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界淸淨;法界乃至不思

議界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若共相空淸淨,若法界乃至不思議

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,共相空淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若共相空淸淨,若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.共相空淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若集、滅、道聖諦淸淨.若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

共相空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若共

相空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.共

相空淸淨故,四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若共相空淸淨,若四無

量、四無色定淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,共相

空淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若共相空

淸淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.共相空

淸淨故,八勝處、九次第定、十遍處淸

淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷.故善,現共相空淸淨故,四念住

淸淨;四念住淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若共相空淸淨,若四念住淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.共相空淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,共相空淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若共相空淸淨,若空解脫

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.共相空淸淨故,無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若共

相空淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,共相空淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若共相空淸淨,若菩薩

十地淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,共相空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若共

相空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.共相

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若共相空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,共

相空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若共相

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.共相

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若共相空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,共相空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若共相空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.共相空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若共相空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

共相空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若共

相空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.共

相空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若共相空淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,共相

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若共相空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.共相空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若共相空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,共相空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若共相空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.共相空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若共相空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,共相空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若共相空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,共相空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若共相空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,共相空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若共相空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,一切法空淸淨故,色淸淨;

色淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

一切法空淸淨,若色淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.一

切法空淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、

行、識淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若一切法空淸淨,若受、想、行、識淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,一切法空淸淨故,眼處

淸淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若一切法空淸淨,若眼處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.一切法空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若一切法空淸

淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,一切法空淸淨故,色處淸淨;色處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若一

切法空淸淨,若色處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.一

切法空淸淨故,聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若一切法空淸淨,若聲、香、

味、觸、法處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,一切法

空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若一切法空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.一切法空淸

淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若一切法空淸淨,若色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,一切法空淸淨故,耳界淸淨;耳界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若一

切法空淸淨,若耳界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.一

切法空淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,若

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,一切法空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若一切法空淸淨,若鼻界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.一切法空淸淨故,香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若一切法

空淸淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,一切法空淸

淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,若

舌界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.一切法空淸淨故,

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若一切法空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,一

切法空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若一切法

空淸淨,若身界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.一切法

空淸淨故,觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若一切法空淸淨,若觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,一切法空淸淨故,意界淸淨;

意界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若一切法空淸淨,若意界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.一切法空淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若一切法空淸

淨,若法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,一切法空淸淨故,

地界淸淨;地界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若一切法空淸淨,若地界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.一切法空淸淨故,水、火、

風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若一切法

空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,一切法空淸淨故,無明淸淨;

無明淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若一切法空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.一切法空淸淨故,行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若一切法空

淸淨,若行乃至老死愁歎苦憂惱淸,

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,一切法空淸淨故,布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.一切

法空淸淨故.淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若一切法空淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,一切

法空淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若一切法空

淸淨,若內空淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.一切法空

淸淨故,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、

不可得空、無性空、自性空、無性自性

空淸淨;外空乃至無性自性空淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若一切法

空淸淨,若外空乃至無性自性空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,一切法空淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若一切法空淸淨,若眞如淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.一切法空淸淨故,法界、法

性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

淸淨;法界乃至不思議界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若一切法空淸

淨,若法界乃至不思議界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十五 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十四

善現,一切法空淸淨故,苦聖諦淸淨;

苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若一切法空淸淨,若苦聖諦淸淨,

若一切智智淸淨無二無二分無別

無斷故.一切法空淸淨故,集、滅、道聖

諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,一切

法空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若一切

法空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.一

切法空淸淨故,四無量、四無色定淸

淨;四無量、四無色定淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,若

四無量、四無色定淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

一切法空淸淨故,八解脫淸淨;八解

脫淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

一切法空淸淨,若八解脫淸淨;若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.一切法空淸淨故,八勝處、九次第

定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十

遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若一切法空淸淨,若八勝處、九次第

定、十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,一切法

空淸淨故,四念住淸淨;四念住淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若一切法

空淸淨,若四念住淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.一切

法空淸淨故,四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正斷

乃至八聖道支淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若一切法空淸淨,若四正

斷乃至八聖道支淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

一切法空淸淨故,空解脫門淸淨;空

解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若一切法空淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.一切法空淸淨故,無相、無

願解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若一切

法空淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,一切法空淸淨故,菩薩

十地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,若

菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,一切法空淸淨故,五眼淸淨;五

眼淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

一切法空淸淨,若五眼淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

一切法空淸淨故,六神通淸淨;六神

通淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

一切法空淸淨,若六神通淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,一切法空淸淨故,佛十力淸

淨,佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若一切法空淸淨,若佛十力淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.一切法空淸淨故,四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若一切法空淸淨,若四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,一切法空淸淨故,無忘失法淸

淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若一切法空淸淨,若無忘失

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.一切法空淸淨故,恒

住捨性淸淨;恒住捨性淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,

若恒住捨性淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,一切

法空淸淨故,一切智淸淨;一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若一切

法空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.一

切法空淸淨故,道相智、一切相智淸

淨,道相智、一切相智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若一切法空淸淨,若

道相智、一切相智淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

一切法空淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若一切法空淸淨,若一

切陁羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.一切法空

淸淨故,一切三摩地門淸淨;一切三

摩地門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若一切法空淸淨,若一切三摩地

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,一切法空淸淨故,預流果淸淨;

預流果淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若一切法空淸淨,若預流果淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.一切法空淸淨故,一來、不還、

阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若一

切法空淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,一切法空淸淨故,

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若一切法空淸

淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智智淸

淨無二無二分無別無斷故善現一

切法空淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若一切法空淸

淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,一切法空淸淨故,諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若一

切法空淸淨,若諸佛無上正等菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

復次,善現,不可得空淸淨故,色淸淨;

色淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不可得空淸淨,若色淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

可得空淸淨故受想行識淸淨受想

行、識淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不可得空淸淨,若受、想、行、識淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,不可得空淸淨故,眼處

淸淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不可得空淸淨,若眼處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不可得空淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不可得空淸

淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不可得空淸淨故,色處淸淨;色處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

可得空淸淨,若色處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

可得空淸淨故,聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若不可得空淸淨,若聲、香、

味、觸、法處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,不可得

空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不可得空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.不可得空淸

淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不可得空淸淨,若色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不可得空淸淨故,耳界淸淨;耳界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

可得空淸淨,若耳界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

可得空淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,若

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,不可得空淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不可得空淸淨,若鼻界淸淨;

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不可得空淸淨故,香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不可得

空淸淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,不可得空淸

淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,若

舌界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.不可得空淸淨故,

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不可得空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,不可得空淸淨故,身界淸淨;身

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不可得空淸淨,若身界淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不可得空淸淨故,觸界、身識界,及身

觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界乃

至身觸爲緣所生諸受淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,

若觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,不可得空淸淨故,意

界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不可得空淸淨,若意界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不可得空淸淨故,法界、意

識界,及意觸、意觸爲緣所生諸受淸

淨;法界乃至意觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若不可

得空淸淨,若法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,不可得空

淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,

若地界淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.不可得空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不可得空淸淨,若水、火、風、空、識界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,不可得空淸淨故,無

明淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不可得空淸淨,若無明淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不可得空淸淨故,行、識、名

色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦

憂惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

可得空淸淨,若行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,不可得空淸淨故,布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.不可

得空淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不可得空淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,不可

得空淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若不可得空

淸淨,若內空淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.不可得空

淸淨故,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、無性空、自性空、無性自性

空淸淨;外空乃至無性自性空淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不可得

空淸淨,若外空乃至無性自性空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,不可得空淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不可得空淸淨,若眞如淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不可得空淸淨故,法界,法

性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

淸淨;法界乃至不思議界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不可得空淸

淨,若法界乃至不思議界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不可得空淸淨故,苦聖諦淸

淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不可得空淸淨,若苦聖諦淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不可得空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

可得空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

可得空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不可得空淸淨故,四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不可得空淸淨故,八解脫淸淨;八

解脫淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不可得空淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.不可得空淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不可得空淸淨,若八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,若一切智智淸淨

無二無二分,無別無斷故.善現,不可

得空淸淨故,四念住淸淨;四念住淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若不可

得空淸淨,若四念住淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

可得空淸淨故,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正

斷乃至八聖道支淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若不可得空淸淨,若四

正斷乃至八聖道支淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不可得空淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不可得空淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.不可得空淸淨故,無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

可得空淸淨,若無相、無願解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,不可得空淸淨故,菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,不可得空淸淨故,五眼淸淨;五

眼淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不可得空淸淨,若五眼淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不可得空淸淨故,六神通淸淨;六神

通淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不可得空淸淨,若六神通淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不可得空淸淨故,佛十力淸

淨;佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不可得空淸淨,若佛十力淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不可得空淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不可得空淸淨,若四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,不可得空淸淨故,無忘失法淸

淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不可得空淸淨,若無忘失

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.不可得空淸淨故,恒

住捨性淸淨;恒住捨性淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,

若恒住捨性淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,不可

得空淸淨故,一切智淸淨,一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若不可

得空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

可得空淸淨故,道相智、一切相智淸

淨;道相智、一切相智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不可得空淸淨,若

道相智、一切相智淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

不可得空淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨,一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若不可得空淸淨,若一

切陁羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.不可得空

淸淨故,一切三摩地門淸淨;一切三

摩地門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不可得空淸淨,若一切三摩地

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,不可得空淸淨故,預流果淸淨;

預流果淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不可得空淸淨,若預流果淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不可得空淸淨故,一來、不還、

阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

可得空淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,不可得空淸淨故

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不可得空淸

淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

可得空淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不可得空淸

淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不可得空淸淨故,諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

可得空淸淨,若諸佛無上正等菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

復次,善現,無性空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

性空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無性空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無性

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,無性空淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無性

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無性空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無性空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.無性空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故.

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無性空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無性空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無性空淸淨故,行識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無性空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十六 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十五

善現,無性空淸淨故,布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若無性空淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無性空淸

淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅蜜多

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

性空淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,無性空淸淨故,

內空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸,

淨.何以故?若無性空淸淨,若內空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無性空淸淨故,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、自性空、無性自性空淸淨;外空乃

至無性自性空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無性空淸淨,若外空乃

至無性自性空淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

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、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

性空淸淨,若法界乃至不思議界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,無性空淸淨故,苦聖

諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無性空淸淨,若苦聖諦

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.無性空淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性空淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨

無二無二分,無別無斷故.善現,無性

空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性空

淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無性空

淸淨故,四無量、四無色定淸淨;四無

量、四無色定淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性空淸淨,若四無量、四

無色定淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,無性空淸

淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無性空淸淨,

若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性空淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性空淸淨,若

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無性空淸淨故,四念住淸淨;

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若四念住淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無性空淸淨故,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;

四正斷乃至八聖道支淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性空淸淨,若

四正斷乃至八聖道支淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無性空淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無性空淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.無性空淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性空

淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無性空淸淨故,菩薩十地淸

淨;菩薩十地淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性空淸淨,若菩薩十地

淸淨.若一切智智淸淨,無二無二分

無別無斷故.

善現,無性空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

性空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無性

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無性

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.無性

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,無性空淸淨故,

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無性空淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無性空淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性空

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

無性空淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

性空淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

性空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無性空淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,無性

空淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無性空淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無性空淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性空

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無性空淸淨故.預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無性空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無性空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無性空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無性空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無性空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨,諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,自性空淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

性空淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分.無別無斷故.自性空

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自性

空淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現自性空淸淨故眼處淸淨眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自性

空淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.自性空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,自性空淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自性空淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.自性空淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若自性空淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.自性空淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

自性空淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,自性空淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分.無別無斷

故.自性空淸淨故,行、識、名色、六處、觸、

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若自性空淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,自性空淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若自性空淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.自性

空淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若

波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波羅

蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若自性空淸淨,若淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,自性空淸

淨故,內空淸淨;內空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若自性空淸淨,若內

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.自性空淸淨故,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、無性自性空淸淨;外

空乃至無性自性空淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若自性空淸淨,若外

空乃至無性自性空淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,自性空淸淨故,眞如淸淨;眞如淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自性

空淸淨,若眞如淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.自性空

淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界淸淨;法界乃至不思

議界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若自性空淸淨,若法界乃至不思議

界淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,自性空淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨何以故若自性空淸淨若苦

聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.自性空淸淨故,集、

滅、道聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

自性空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

性空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨無二無二分無別無斷故自

性空淸淨故,四無量、四無色定淸淨;

四無量、四無色定淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若自性空淸淨,若四無

量、四無色定淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,自性

空淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若自性空

淸淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.自性空

淸淨故,八勝處、九次第定、十遍處淸

淨;八勝處、九次第定、十遍處淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若八勝處、九次第定、十遍處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,自性空淸淨故,四念住

淸淨;四念住淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自性空淸淨,若四念住淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.自性空淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若四正斷乃至八聖道支淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,自性空淸淨故,空解脫門

淸淨;空解脫門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若自性空淸淨,若空解脫

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.自性空淸淨故,無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

性空淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,自性空淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若自性空淸淨,若菩薩

十地淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

善現,自性空淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若自

性空淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.自性

空淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若自性空

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,自

性空淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若自性

空淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.自性

空淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若自性空

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,自性空淸淨故,無忘失法淸淨;

無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若自性空淸淨,若無忘失法淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.自性空淸淨故,恒住捨性

淸淨;恒住捨性淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若自性空淸淨,若恒住捨

性淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,自性空淸淨故,

一切智淸淨;一切智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若自性空淸淨,若一

切智淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.自性空淸淨故,道

相智、一切相智淸淨;道相智、一切相

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

自性空淸淨,若道相智、一切相智淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,自性空淸淨故,一切

陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若自性空

淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

自性空淸淨故,一切三摩地門淸淨;

一切三摩地門淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若自性空淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,自性空淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若自性空淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.自性空淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故

一切智智淸淨.何以故?若自性空淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,自性空淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自性空淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,自性空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若自性空淸淨,若一切菩薩摩訶

薩行淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,自性空淸淨

故,諸佛無上正等菩提淸淨;諸佛無

上正等菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若自性空淸淨,若諸佛無上

正等菩提淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

復次,善現,無性自性空淸淨故,色淸

淨;色淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無性自性空淸淨,若色淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.無性自性空淸淨故,受、想、行、識淸

淨,受、想、行、識淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性自性空淸淨,若受、想、

行、識淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無性自性空

淸淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若眼處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性自性空

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性自性空淸淨,若耳、鼻、舌、身、

意處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無性自性空

淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若色處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性自性空

淸淨故,聲、香、味、觸、法處淸淨;聲、香、味、

觸、法處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性自性空淸淨,若聲、香、味、觸、

法處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無性自性空

淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性自性空

淸淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲

緣所生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲

緣所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性自性空淸淨,若色界

乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無性自性空淸淨故,耳界淸

淨;耳界淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性自性空淸淨,若耳界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.無性自性空淸淨故,聲界、耳

識界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸

淨,聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無性

自性空淸淨,若聲界乃至耳觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,無性自

性空淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性自性

空淸淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無性自

性空淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻

觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至鼻

觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無性自性空淸淨,若

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無性自性空淸淨故,舌

界淸淨;舌界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性自性空淸淨,若舌界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.無性自性空淸淨故,味

界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生諸

受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生諸

受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無性自性空淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性自性空淸淨故,身界淸淨;身界淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無性

自性空淸淨,若身界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

性自性空淸淨故,觸界、身識界,及身

觸、身觸爲緣所生諸受淸淨;觸界乃

至身觸爲緣所生諸受淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無性自性空淸淨

故,意界淸淨;意界淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無性自性空淸淨,若

意界淸淨,若一切智智淸淨.無二無

二分,無別無斷故.無性自性空淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性自性空淸淨,若法界乃至

意觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無性自性空淸淨故.地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無性自性空淸淨,若地界淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無性自性空淸淨故,水、火、風、空、

識界淸淨;水、火、風、空、識界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無性自性空

淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無性自性空淸淨故,無明淸淨;

無明淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無性自性空淸淨,若無明淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無性自性空淸淨故,行、識、名色、

六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂

惱淸淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無性

自性空淸淨,若行乃至老死愁歎苦

憂惱淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十七 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十六

善現,無性自性空淸淨故,布施波羅

蜜多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若無性自性空

淸淨,若布施波羅蜜多淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

無性自性空淸淨故,淨戒、安忍、精進、

靜慮、般若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至

般若波羅蜜多淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無性自性空淸淨,若淨

戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無性自性空淸淨故,內空淸淨;

內空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無性自性空淸淨,若內空淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無性自性空淸淨故,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、自性空淸淨;外空乃至自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無性自性空淸淨,若外空乃至自

性空淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,無性自性空

淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故.一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若眞如淸淨.若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.無性自性空

淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不變異

性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛

空界、不思議界淸淨;法界乃至不思

議界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若無性自性空淸淨,若法界乃至不

思議界淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,無性自性

空淸淨故,苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性自

性空淸淨,若苦聖諦淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

性自性空淸淨故,集、滅、道聖諦淸淨;

集、滅、道聖諦淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性自性空淸淨,若集、滅、

道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,無性自性

空淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性自

性空淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

性自性空淸淨故,四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若四無量、四無色定淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,無性自性空淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無性自性空淸淨,若八解脫

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.無性自性空淸淨故,八

勝處、九次第定、十遍處淸淨;八勝處、

九次第定、十遍處淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無性自性空淸淨,若

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,無性自性空淸淨故,四念住

淸淨;四念住淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性自性空淸淨.若四念

住淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.無性自性空淸淨故,

四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、

八聖道支淸淨;四正斷乃至八聖道

支淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無性自性空淸淨,若四正斷乃至八

聖道支淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,無性自性

空淸淨故,空解脫門淸淨;空解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若無

性自性空淸淨,若空解脫門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.無性自性空淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若無性自

性空淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無性自性空淸淨故,菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若菩薩十地淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性自性空淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若無性

自性空淸淨,若五眼淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

性自性空淸淨故,六神通淸淨;六神

通淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無性自性空淸淨,若六神通淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,無性自性空淸淨故,佛十

力淸淨;佛十力淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無性自性空淸淨,若佛

十力淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.無性自性空淸淨

故,四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大

喜、大捨、十八佛不共法淸淨;四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若四無所畏乃至十八佛不共法

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無性自性空淸淨

故,無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若無性自性

空淸淨,若無忘失法淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.無

性自性空淸淨故,恒住捨性淸淨;恒

住捨性淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性自性空淸淨,若恒住捨性

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,無性自性空淸淨

故,一切智淸淨;一切智淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若一切智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.無性自性

空淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若無性自性空淸淨,若道

相智、一切相智淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,無

性自性空淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若無性自性空淸淨,若

一切陁羅尼門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.無性自

性空淸淨故,一切三摩地門淸淨;一

切三摩地門淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若無性自性空淸淨,若一切

三摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.

善現,無性自性空淸淨故,預流果淸

淨;預流果淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若無性自性空淸淨,若預流果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.無性自性空淸淨故,一

來、不還、阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿

羅漢果淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性自性空淸淨,若一來、不還、

阿羅漢果淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,無性自

性空淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩

提淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

無性自性空淸淨,若獨覺菩提淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,無性自性空淸淨故,一

切菩薩摩訶薩行淸淨;一切菩薩摩

訶薩行淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若無性自性空淸淨,若一切菩薩

摩訶薩行淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,無性自

性空淸淨故,諸佛無上正等菩提淸

淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若無性自性空淸

淨,若諸佛無上正等菩提淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,眞如淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若眞如

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.眞如淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨.無

二無二分,無別無斷故.善現,眞如淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.眞如淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,眞

如淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.眞如淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若眞如淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,眞如淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若眞如淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.眞如淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若眞如淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,眞如淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.眞如淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若眞如淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,眞如淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若眞如淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.眞如淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,眞如淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若眞

如淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.眞如淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若眞如淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,眞

如淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.眞如淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若眞

如淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,眞如淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若眞如淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.眞如淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,眞如淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若眞如淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.眞

如淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若眞如淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,眞如淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若眞如淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.眞如淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,眞如淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若眞如淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.眞如淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,眞如淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.眞如

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若眞如淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,眞如淸淨故,法

界淸淨;法界淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若眞如淸淨,若法界淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.眞如淸淨故,法性、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界淸淨;法性乃至

不思議界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若眞如淸淨,若法性乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,眞如淸淨故,

苦聖諦淸淨;苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.眞如淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,眞如淸

淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.眞如淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若四無量、四無色定淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,眞如淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若眞如淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.眞如淸淨故,八勝處、九次第定、

十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,眞如淸淨故,四

念住淸淨;四念住淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若眞如淸淨,若四念住

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.眞如淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,

若四正斷乃至八聖道支淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,眞如淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若眞如淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.眞如淸淨故,無相、無願解脫

門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

無相、無願解脫門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

眞如淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若菩薩十地淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,眞如淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若眞如

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.眞如淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,眞如淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.眞如淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若眞如淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

眞如淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

眞如淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,眞如淸淨故,一切智淸淨,一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.眞

如淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若眞如淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,眞如淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.眞如淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若眞如淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,眞如淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

眞如淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.眞

如淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,眞

如淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若眞

如淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,眞如淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,眞如淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若眞如淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,法界淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若法界

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.法界淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,法界淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法界淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.法界淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,法

界淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.法界淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法界淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,法界淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法界淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.法界淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若法界淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,法界淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法界淸淨,若耳界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.法界淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法界淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,法界淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法界淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.法界淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法界淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,法界淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若法

界淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.法界淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法界淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,法

界淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.法界淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若法

界淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,法界淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若法界淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.法界淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,法界淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若法界淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

界淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法界淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,法界淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法界淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.法界淸淨故,行、識、名色、六處、觸、受、

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,法界淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若法界淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.法界淸淨故,淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,法界淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法界淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.法界

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若法界淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十八 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十七

善現,法界淸淨故,眞如淸淨;眞如淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若法界

淸淨,若眞如淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.法界淸淨

故,法性、不虛妄性、不變異性、平等性、

離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思

議界淸淨;法性乃至不思議界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法界淸

淨,若法性乃至不思議界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,法界淸淨故,苦聖諦淸淨;苦

聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若法界淸淨,若苦聖諦淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

法界淸淨故,集、滅、道聖諦淸淨;集、滅、

道聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若法界淸淨,若集、滅、道聖諦淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,法界淸淨故,四靜慮淸

淨;四靜慮淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法界淸淨,若四靜慮淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.法界淸淨故,四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若四

無量、四無色定淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,法

界淸淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法界淸

淨,若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.法界淸淨

故.八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若八

勝處、九次第定、十遍處淸淨.若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,法界淸淨故,四念住淸淨;四念

住淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法界淸淨,若四念住淸淨.若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

界淸淨故,四正斷、四神足、五根、五力、

七等覺支、八聖道支淸淨;四正斷乃

至八聖道支淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若法界淸淨,若四正斷乃至

八聖道支淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,法界淸

淨故,空解脫門淸淨;空解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法界淸

淨,若空解脫門淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.法界淸

淨故,無相、無願解脫門淸淨;無相、無

願解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法界淸淨,若無相、無願解脫

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,法界淸淨故,菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若菩

薩十地淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,法界淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若法界

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.法界淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,法界淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法界淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.法界淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若法界淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

法界淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法界淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨無二無二分無別無斷故

法界淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法界淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,法界淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法界淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

界淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若法界淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,法界淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨;一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法界淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.法界淸淨故,一切三摩地門淸

淨,一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若法界淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

善現,法界淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法界淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

界淸淨故,一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法界淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,法

界淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若法

界淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,法界淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,法界淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法界淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,法性淸淨故,色淸淨;色淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若法性

淸淨,若色淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.法性淸淨故,

受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

受、想、行、識淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,法性淸

淨故,眼處淸淨;眼處淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法性淸淨,若眼處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.法性淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,法

性淸淨故,色處淸淨;色處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

色處淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.法性淸淨故,聲、香、

味、觸、法處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法性淸

淨,若聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,法性淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法性淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.法性淸淨故,

色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所生

諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若法性淸淨,若色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,法性淸

淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法性淸淨,若耳界

淸淨.若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.法性淸淨故,聲界、耳識

界,及耳觸、耳觸爲緣所生諸受淸淨;

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若法性淸

淨,若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,法性淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法性淸淨,若鼻界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.法性淸淨故,香界、鼻識界,及鼻觸、

鼻觸爲緣所生諸受淸淨;香界乃至

鼻觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法性淸淨,若香界

乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,法性淸淨故,舌界淸淨;舌界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若法

性淸淨,若舌界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.法性淸

淨故,味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣

所生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法性淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,法

性淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

身界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.法性淸淨故,觸界、

身識界,及身觸、身觸爲緣所生諸受

淸淨;觸界乃至身觸爲緣所生諸受

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若法

性淸淨,若觸界乃至身觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,法性淸淨故,

意界淸淨;意界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若法性淸淨,若意界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.法性淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,法性淸淨故,地界淸淨;

地界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若法性淸淨,若地界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

性淸淨故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、

風、空、識界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法性淸淨,若水、火、風、空、識界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,法性淸淨故,無明

淸淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法性淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故法性淸淨故行識名色六處觸受

愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若行

乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,法性淸淨故,布施波羅蜜多淸

淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若法性淸淨,若布施波

羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.法性淸淨故,淨

戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淸

淨;淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,

若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,法性淸淨故,內空淸淨;內

空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若內空淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.法性

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若法性淸淨,若外空乃至無性自性

空淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,法性淸淨故,眞

如淸淨;眞如淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若法性淸淨,若眞如淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.法性淸淨故,法界、不虛妄性、不

變異性、平等性、離生性、法定、法住、實

際、虛空界、不思議界淸淨;法界乃至

不思議界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法性淸淨,若法界乃至不思

議界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,法性淸淨故,

苦聖諦淸淨,苦聖諦淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法性淸淨,若苦聖

諦淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.法性淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若集、

滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,法性淸

淨故,四靜慮淸淨;四靜慮淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

四靜慮淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.法性淸淨故,四

無量、四無色定淸淨;四無量、四無色

定淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若四無量、四無色定淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,法性淸淨故,八解脫淸

淨;八解脫淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法性淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.法性淸淨故,八勝處、九次第定、

十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十遍

處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若八勝處、九次第定、十遍

處淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,法性淸淨故,四

念住淸淨;四念住淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若法性淸淨,若四念住

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.法性淸淨故,四正斷、四

神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支

淸淨;四正斷乃至八聖道支淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,

若四正斷乃至八聖道支淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,法性淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若法性淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.法性淸淨故,無相、無願解脫

門淸淨;無相、無願解脫門淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

無相、無願解脫門淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

法性淸淨故,菩薩十地淸淨;菩薩十

地淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若菩薩十地淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,法性淸淨故,五眼淸淨;五眼淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若法性

淸淨,若五眼淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.法性淸淨

故,六神通淸淨;六神通淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若六

神通淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,法性淸淨故,

佛十力淸淨;佛十力淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法性淸淨,若佛十

力淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.法性淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若法性淸淨,若四無所畏乃

至十八佛不共法淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

法性淸淨故,無忘失法淸淨;無忘失

法淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若無忘失法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

法性淸淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨

性淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,法性淸淨故,一切智淸淨;一切

智淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

性淸淨故,道相智、一切相智淸淨;道

相智、一切相智淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若法性淸淨,若道相智、一

切相智淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,法性淸淨

故,一切陁羅尼門淸淨,一切陁羅尼

門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若一切陁羅尼門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.法性淸淨故,一切三摩地門淸

淨;一切三摩地門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若法性淸淨,若一切三

摩地門淸淨,若一切智智淸淨.無二

無二分,無別無斷故.

善現,法性淸淨故,預流果淸淨;預流

果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

法性淸淨,若預流果淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.法

性淸淨故.一來、不還、阿羅漢果淸淨;

一來、不還、阿羅漢果淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若法性淸淨,若一來、

不還、阿羅漢果淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,法

性淸淨故,獨覺菩提淸淨;獨覺菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若法

性淸淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,法性淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨,一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,法性淸淨故,諸佛無上正等菩提

淸淨;諸佛無上正等菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若法性淸淨,若

諸佛無上正等菩提淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

復次,善現,不虛妄性淸淨故,色淸淨;

色淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不虛妄性淸淨,若色淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

虛妄性淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、

行、識淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若受、想、行、識淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,不虛妄性淸淨故,眼處

淸淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不虛妄性淸淨,若眼處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不虛妄性淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸

淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不虛妄性淸淨故,色處淸淨;色處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

虛妄性淸淨,若色處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

虛妄性淸淨故,聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若聲、香、

味、觸、法處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,不虛妄

性淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.不虛妄性淸

淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不虛妄性淸淨,若色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不虛妄性淸淨故,耳界淸淨;耳界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

虛妄性淸淨,若耳界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

虛妄性淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,不虛妄性淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不虛妄性淸淨,若鼻界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不虛妄性淸淨故,香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不虛妄

性淸淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,不虛妄性淸

淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若

舌界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.不虛妄性淸淨故,

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨,味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

虛妄性淸淨故,身界淸淨;身界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不虛妄

性淸淨,若身界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.不虛妄

性淸淨故,觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨,觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不虛妄性淸淨故,意界淸淨;

意界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若意界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.不虛妄性淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸

淨,若法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,不虛妄性淸淨故,

地界淸淨;地界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若地界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.不虛妄性淸淨故,水、火、

風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不虛妄

性淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不虛妄性淸淨故,無明淸淨;

無明淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.不虛妄性淸淨故,行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若不虛妄性

淸淨,若行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,不虛妄性淸淨故,布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.不虛

妄性淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不虛妄性淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現.不虛

妄性淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若不虛妄性

淸淨,若內空淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.不虛妄性

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若外空乃至無性

自性空淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,不虛妄性

淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,

若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.不虛妄性淸淨

故,法界、法性、不變異性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

淸淨;法界乃至不思議界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸

淨,若法界乃至不思議界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不虛妄性淸淨故,苦聖諦淸

淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不虛妄性淸淨,若苦聖諦淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不虛妄性淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

虛妄性淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

虛妄性淸淨,若四靜慮淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不虛妄性淸淨故,四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不虛妄性淸淨故,八解脫淸淨;八

解脫淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若八解脫淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.不虛妄性淸淨故,八勝處、九次第

定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、十

遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若八勝處、九次第

定、十遍處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,不虛妄

性淸淨故,四念住淸淨;四念住淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不虛妄

性淸淨,若四念住淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.不虛

妄性淸淨故,四正斷、四神足、五根、五

力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正斷

乃至八聖道支淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不虛妄性淸淨,若四正斷

乃至八聖道支淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

虛妄性淸淨故,空解脫門淸淨;空解

脫門淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不虛妄性淸淨,若空解脫門淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不虛妄性淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不虛妄

性淸淨,若無相、無願解脫門淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,不虛妄性淸淨故,菩薩十

地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若菩

薩十地淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二百一十九 收

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三十八

善現,不虛妄性淸淨故,五眼淸淨;五

眼淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不虛妄性淸淨,若五眼淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不虛妄性淸淨故,六神通淸淨;六神

通淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不虛妄性淸淨,若六神通淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分.無別無斷

故.善現,不虛妄性淸淨故,佛十力淸

淨;佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不虛妄性淸淨,若佛十力淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不虛妄性淸淨故,四無所

畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不虛妄性淸淨,若四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,不虛妄性淸淨故,無忘失法淸

淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不虛妄性淸淨,若無忘失

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.不虛妄性淸淨故,恒

住捨性淸淨;恒住捨性淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,

若恒住捨性淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,不虛

妄性淸淨故,一切智淸淨;一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若不虛

妄性淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

虛妄性淸淨故,道相智、一切相智淸

淨;道相智、一切相智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若

道相智、一切相智淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

不虛妄性淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若不虛妄性淸淨,若一

切陁羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.不虛妄性

淸淨故,一切三摩地門淸淨;一切三

摩地門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不虛妄性淸淨,若一切三摩地

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,不虛妄性淸淨故,預流果淸淨;

預流果淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不虛妄性淸淨,若預流果淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不虛妄性淸淨故,一來、不還、

阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

虛妄性淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,不虛妄性淸淨故,

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸

淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

虛妄性淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不虛妄性淸

淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不虛妄性淸淨故,諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

虛妄性淸淨,若諸佛無上正等菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

復次,善現,不變異性淸淨故,色淸淨;

色淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不變異性淸淨,若色淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

變異性淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、

行、識淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不變異性淸淨,若受、想、行、識淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,不變異性淸淨故,眼處

淸淨;眼處淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不變異性淸淨,若眼處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不變異性淸淨故,耳、鼻、舌、身、

意處淸淨;耳、鼻、舌、身、意處淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不變異性淸

淨,若耳、鼻、舌、身、意處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不變異性淸淨故,色處淸淨;色處

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

變異性淸淨,若色處淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

變異性淸淨故,聲、香、味、觸、法處淸淨;

聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若不變異性淸淨,若聲、香、

味、觸、法處淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.善現,不變異

性淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不變異性淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.不變異性淸

淨故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣

所生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣

所生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不變異性淸淨,若色界乃至

眼觸爲緣所生諸受淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不變異性淸淨故,耳界淸淨;耳界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

變異性淸淨,若耳界淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

變異性淸淨故,聲界、耳識界,及耳觸、

耳觸爲緣所生諸受淸淨;聲界乃至

耳觸爲緣所生諸受淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,若

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,不變異性淸淨故,鼻界

淸淨;鼻界淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不變異性淸淨,若鼻界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不變異性淸淨故,香界、鼻識

界,及鼻觸、鼻觸爲緣所生諸受淸淨;

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不變異

性淸淨,若香界乃至鼻觸爲緣所生

諸受淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.善現,不變異性淸

淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,若

舌界淸淨,若一切智智淸淨,無二無

二分,無別無斷故.不變異性淸淨故,

味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所生

諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所生

諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不變異性淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

變異性淸淨故,身界淸淨;身界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不變異

性淸淨,若身界淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.不變異

性淸淨故,觸界、身識界,及身觸、身觸

爲緣所生諸受淸淨;觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若不變異性淸淨,若觸界

乃至身觸爲緣所生諸受淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不變異性淸淨故,意界淸淨;

意界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不變異性淸淨,若意界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.不變異性淸淨故,法界、意識界,及

意觸、意觸爲緣所生諸受淸淨;法界

乃至意觸爲緣所生諸受淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不變異性淸

淨,若法界乃至意觸爲緣所生諸受

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,不變異性淸淨故,

地界淸淨;地界淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若不變異性淸淨,若地界

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.不變異性淸淨故,水、火、

風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識界淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若不變異

性淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不變異性淸淨故,無明淸淨;

無明淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不變異性淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.不變異性淸淨故,行、識、名色、六處、

觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸

淨;行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若不變異性

淸淨,若行乃至老死愁歎苦憂惱淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

善現,不變異性淸淨故,布施波羅蜜

多淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,

若布施波羅蜜多淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.不變

異性淸淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般

若波羅蜜多淸淨;淨戒乃至般若波

羅蜜多淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不變異性淸淨,若淨戒乃至般

若波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,不變

異性淸淨故,內空淸淨;內空淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若不變異性

淸淨,若內空淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.不變異性

淸淨故,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、

無性自性空淸淨;外空乃至無性自

性空淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不變異性淸淨,若外空乃至無性

自性空淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,不變異性

淸淨故,眞如淸淨;眞如淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,

若眞如淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.不變異性淸淨

故,法界、法性、不虛妄性、平等性、離生

性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界

淸淨;法界乃至不思議界淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不變異性淸

淨,若法界乃至不思議界淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷.

故.善現,不變異性淸淨故,苦聖諦淸

淨;苦聖諦淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不變異性淸淨,若苦聖諦淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.不變異性淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,

若集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

變異性淸淨故,四靜慮淸淨;四靜慮

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

變異性淸淨,若四靜慮淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不變異性淸淨故,四無量、四無色定

淸淨;四無量、四無色定淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,

若四無量、四無色定淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不變異性淸淨故,八解脫淸淨;八

解脫淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若不變異性淸淨,若八解脫淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.不變異性淸淨故,八勝處、九次

第定、十遍處淸淨;八勝處、九次第定、

十遍處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不變異性淸淨,若八勝處、九次

第定、十遍處淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,不變

異性淸淨故,四念住淸淨,四念住淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若不變

異性淸淨,若四念住淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

變異性淸淨故,四正斷、四神足、五根、

五力、七等覺支、八聖道支淸淨;四正

斷乃至八聖道支淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若不變異性淸淨,若四

正斷乃至八聖道支淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,不變異性淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不變異性淸淨,若空解脫門

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.不變異性淸淨故,無相、

無願解脫門淸淨;無相、無願解脫門

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

變異性淸淨,若無相、無願解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,不變異性淸淨故,菩

薩十地淸淨;菩薩十地淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,

若菩薩十地淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.

善現,不變異性淸淨故,五眼淸淨;五

眼淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不變異性淸淨,若五眼淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

不變異性淸淨故,六神通淸淨;六神

通淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

不變異性淸淨,若六神通淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不變異性淸淨故,佛十力淸

淨;佛十力淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若不變異性淸淨,若佛十力淸

淨若一切.智智淸淨無二無,二分無

別無斷故不變異性淸淨故四無所

畏、四無㝵解、大慈、大悲、大喜、大捨、十

八佛不共法淸淨;四無所畏乃至十

八佛不共法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不變異性淸淨,若四無所

畏乃至十八佛不共法淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,不變異性淸淨故,無忘失法淸

淨;無忘失法淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若不變異性淸淨,若無忘失

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.不變異性淸淨故,恒

住捨性淸淨;恒住捨性淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,

若恒住捨性淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,不變

異性淸淨故,一切智淸淨;一切智淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若不變

異性淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.不

變異性淸淨故,道相智、一切相智淸

淨;道相智、一切相智淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若不變異性淸淨,若

道相智、一切相智淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

不變異性淸淨故,一切陁羅尼門淸

淨;一切陁羅尼門淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若不變異性淸淨,若一

切陁羅尼門淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.不變異性

淸淨故,一切三摩地門淸淨;一切三

摩地門淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不變異性淸淨,若一切三摩地

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.

善現,不變異性淸淨故,預流果淸淨;

預流果淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若不變異性淸淨,若預流果淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.不變異性淸淨故,一來、不還、

阿羅漢果淸淨;一來、不還、阿羅漢果

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

變異性淸淨,若一來、不還、阿羅漢果

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,不變異性淸淨故,

獨覺菩提淸淨;獨覺菩提淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不變異性淸

淨,若獨覺菩提淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,不

變異性淸淨故,一切菩薩摩訶薩行

淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若不變異性淸

淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,不變異性淸淨故,諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若不

變異性淸淨,若諸佛無上正等菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

復次,善現,平等性淸淨故,色淸淨;色

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若平

等性淸淨,若色淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.平等性

淸淨故,受、想、行、識淸淨;受、想、行、識淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若平等

性淸淨,若受、想、行、識淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.善

現,平等性淸淨故,眼處淸淨;眼處淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若平等

性淸淨,若眼處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.平等性

淸淨故,耳、鼻、舌、身、意處淸淨;耳、鼻、舌、

身、意處淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若耳、鼻、舌、身、意處

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.善現,平等性淸淨故,色

處淸淨;色處淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若平等性淸淨,若色處淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.平等性淸淨故,聲、香、味、觸、法

處淸淨;聲、香、味、觸、法處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若平等性淸淨,若

聲、香、味、觸、法處淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,眼界淸淨;眼界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若平等性淸

淨,若眼界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故,色界、眼識界,及眼觸、眼觸爲緣所

生諸受淸淨;色界乃至眼觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若色界乃至眼觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,耳界淸淨;耳界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若平等性淸

淨,若耳界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故,聲界、耳識界,及耳觸、耳觸爲緣所

生諸受淸淨;聲界乃至耳觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若聲界乃至耳觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,鼻界淸淨;鼻界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若平等性淸

淨,若鼻界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故,香界、鼻識界,及鼻觸、鼻觸爲緣所

生諸受淸淨;香界乃至鼻觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若香界乃至鼻觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,舌界淸淨;舌界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若平等性淸

淨,若舌界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故.味界、舌識界,及舌觸、舌觸爲緣所

生諸受淸淨;味界乃至舌觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若味界乃至舌觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,身界淸淨;身界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若平等性淸

淨,若身界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故,觸界、身識界,及身觸、身觸爲緣所

生諸受淸淨;觸界乃至身觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若觸界乃至身觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,意界淸淨;意界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故,若平等性淸

淨,若意界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故,法界、意識界,及意觸、意觸爲緣所

生諸受淸淨;法界乃至意觸爲緣所

生諸受淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若法界乃至意觸

爲緣所生諸受淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,地界淸淨;地界淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若平等性淸

淨,若地界淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故,水、火、風、空、識界淸淨;水、火、風、空、識

界淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若

平等性淸淨,若水、火、風、空、識界淸淨,

若一切智智淸淨,無二無二分,無別

無斷故.善現,平等性淸淨故,無明淸

淨;無明淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若無明淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故平等性淸淨故行識名色六處觸

受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淸淨;

行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若平等性淸淨,

若行乃至老死愁歎苦憂惱淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.

善現,平等性淸淨故,布施波羅蜜多

淸淨;布施波羅蜜多淸淨故,一切智

智淸淨.何以故?若平等性淸淨,若布

施波羅蜜多淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.平等性淸

淨故,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

蜜多淸淨淨;戒乃至般若波羅蜜多

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若平

等性淸淨,若淨戒乃至般若波羅蜜

多淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,平等性淸淨故,

內空淸淨;內空淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若平等性淸淨,若內空淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.平等性淸淨故,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、無性自性空淸淨;

外空乃至無性自性空淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若平等性淸淨,若

外空乃至無性自性空淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,平等性淸淨故,眞如淸淨;眞如

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若平

等性淸淨,若眞如淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.平等

性淸淨故,法界、法性、不虛妄性、不變

異性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、

不思議界淸淨;法界乃至不思議界

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若平

等性淸淨,若法界乃至不思議界淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.善現,平等性淸淨故,苦聖

諦淸淨,苦聖諦淸淨故,一切智智淸

淨.何以故?若平等性淸淨,若苦聖諦

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.平等性淸淨故,集、滅、道

聖諦淸淨;集、滅、道聖諦淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若平等性淸淨,若

集、滅、道聖諦淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,平等

性淸淨故,四靜慮淸淨,四靜慮淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若平等性

淸淨,若四靜慮淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.平等性

淸淨故,四無量、四無色定淸淨;四無

量、四無色定淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若平等性淸淨,若四無量、四

無色定淸淨,若一切智智淸淨,無二

無二分,無別無斷故.善現,平等性淸

淨故,八解脫淸淨;八解脫淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若平等性淸淨,

若八解脫淸淨,若一切智智淸淨,無

二無二分,無別無斷故.平等性淸淨

故,八勝處、九次第定、十遍處淸淨;八

勝處、九次第定、十遍處淸淨故,一切

智智淸淨.何以故?若平等性淸淨,若

八勝處、九次第定、十遍處淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,平等性淸淨故,四念住淸淨;

四念住淸淨故,一切智智淸淨.何以

故?若平等性淸淨,若四念住淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.平等性淸淨故,四正斷、四神足、

五根、五力、七等覺支、八聖道支淸淨;

四正斷乃至八聖道支淸淨故,一切

智智淸淨,何以故?若平等性淸淨,若

四正斷乃至八聖道支淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,平等性淸淨故,空解脫門淸淨;

空解脫門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若平等性淸淨,若空解脫門淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.平等性淸淨故,無相、無願

解脫門淸淨;無相、無願解脫門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若平等性

淸淨,若無相無、願解脫門淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,平等性淸淨故,菩薩十地淸

淨;菩薩十地淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若平等性淸淨,若菩薩十地

淸淨;若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,平等性淸淨故,五眼淸淨;五眼

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若平

等性淸淨,若五眼淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.平等

性淸淨故,六神通淸淨;六神通淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若平等性

淸淨,若六神通淸淨,若一切智智淸

淨,無二無二分,無別無斷故.善現,平

等性淸淨故,佛十力淸淨;佛十力淸

淨故,一切智智淸淨.何以故?若平等

性淸淨,若佛十力淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.平等

性淸淨故,四無所畏、四無礙解、大慈、

大悲、大喜、大捨、十八佛不共法淸淨;

四無所畏乃至十八佛不共法淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若平等性

淸淨,若四無所畏乃至十八佛不共

法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.善現,平等性淸淨故

無忘失法淸淨;無忘失法淸淨故,一

切智智淸淨.何以故?若平等性淸淨,

若無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.平等性淸

淨故,恒住捨性淸淨;恒住捨性淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若平等性

淸淨,若恒住捨性淸淨,若一切智智

淸淨,無二無二分,無別無斷故.善現,

平等性淸淨故,一切智淸淨;一切智

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若平

等性淸淨,若一切智淸淨,若一切智

智淸淨,無二無二分,無別無斷故.平

等性淸淨故,道相智、一切相智淸淨;

道相智、一切相智淸淨故,一切智智

淸淨.何以故?若平等性淸淨,若道相

智、一切相智淸淨,若一切智智淸淨,

無二無二分,無別無斷故.善現,平等

性淸淨故,一切陁羅尼門淸淨;一切

陁羅尼門淸淨故,一切智智淸淨.何

以故?若平等性淸淨,若一切陁羅尼

門淸淨,若一切智智淸淨,無二無二

分,無別無斷故.平等性淸淨故,一切

三摩地門淸淨;一切三摩地門淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若平等性

淸淨,若一切三摩地門淸淨,若一切

智智淸淨,無二無二分,無別無斷故.

善現,平等性淸淨故,預流果淸淨;預

流果淸淨故,一切智智淸淨.何以故?

若平等性淸淨,若預流果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.平等性淸淨故,一來、不還、阿羅漢

果淸淨;一來、不還、阿羅漢果淸淨故,

一切智智淸淨.何以故?若平等性淸

淨,若一來、不還、阿羅漢果淸淨,若一

切智智淸淨,無二無二分,無別無斷

故.善現,平等性淸淨故,獨覺菩提淸

淨;獨覺菩提淸淨故,一切智智淸淨.

何以故?若平等性淸淨,若獨覺菩提

淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分,

無別無斷故.

善現,平等性淸淨故,一切菩薩摩訶

薩行淸淨;一切菩薩摩訶薩行淸淨

故,一切智智淸淨.何以故?若平等性

淸淨,若一切菩薩摩訶薩行淸淨,若

一切智智淸淨,無二無二分,無別無

斷故.善現,平等性淸淨故,諸佛無上

正等菩提淸淨;諸佛無上正等菩提

淸淨故,一切智智淸淨.何以故?若平

等性淸淨,若諸佛無上正等菩提淸

淨,若一切智智淸淨,無二無二分,無

別無斷故.

大般若波羅蜜多經卷第二百一十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造